

胡道靜 陳蓮笙 陳耀庭 編輯

道藏要籍選刊

(三)

A0714497

上海古籍出版社

D101
H51
3

105

滬新登字 109 號

道藏要籍選刊

(三)

胡道靜 陳蓮蓬 陳耀庭 選輯

上海古籍出版社出版

(上海瑞金二路 272 號)

長年書店上海發行所發行 上海市印七廠印刷

開本 787×1092 1/16 印張 46.75 插頁 4 頁

1989 年 6 月第 1 版 1995 年 2 月第 3 次印刷

印數: 3001—5000

ISBN 7-5325-0238-4

B·8 定價: 41.80 元

四經同卷

清靜妙經
延生心經
真經
長生妙經

四經同卷

傳一

太上老君說常清靜妙經

太上玄靈斗姆大聖元君本命延生心經

太上玄靈北斗本命延生真經

太上玄靈北斗本命長生妙經

太上老君說常清靜妙經

老君曰大道無形生育天地大道無情運行日月大道無名長養萬物吾不知其名強名曰道夫道者有清有濁有動有靜天清地濁天動地靜男清女濁男動女靜降本流末而生萬物清者濁之源動者靜之基人能常清靜天地悉皆歸夫人神好清而心擾之人心好靜而慾牽之常能遣其欲而心自靜澄其心而神自清自然六欲不生三毒消滅所以不能者為心未澄慾未遣也能遣之者內觀於心無其心第一外觀於形無其形遠觀於物物無其物三者既悟唯見於空觀空以空空無所空所空既無無亦無無既無湛然常寂寂無所寂慾豈能生慾既不生即是真靜真靜應物真常得性常應常靜常清靜

矣如此清靜漸入真道既入真道名為得道雖名得道實無所得為化眾生名為得道能悟之者可傳聖道

老君曰上士無爭下士好爭上德不德下德執德執著之者不名道德眾生所以不得真道者為有妄心既有妄心即驚其神既驚其神即著萬物既著萬物即生貪求既生貪求即是煩惱煩惱妄想憂苦身心便遭濁辱流浪生死常沉苦海永失真道真常之道悟者自得得悟道者常清靜矣

太上老君說常清靜妙經

仙人葛仙翁曰吾得真道曾誦此經萬遍此經是天人所習不傳下士吾昔受之於東華帝君東華帝君受之於金闕帝君金闕帝君受之於西王母西王母皆口口相傳不記文字第二吾今於世書而錄之上士悟之升為天官中士得之南宮列仙下士修之在世長年遊行三界昇入金門左玄真人曰學道之士持誦此經者即得十天善神擁護其人然後玉符保神金液

鍊形神俱妙與道合真
正一真人曰人家有此經悟解之者災障不干眾聖護門神升上界朝拜高尊功滿德就相感帝君誦持不退身騰紫雲

太上玄靈斗姆大聖元君本命延生心經
老君曰斗姆上靈光圓大天寶月中有靈樹
色瑩瑤瑤玉兔長生擒鍊大藥凡天地氣運
休否日月星辰錯行雨暘晦明不時風寒暑
濕不節亢旱水火疫癘凶災至如刀兵蟲蝗
妖精鬼怪疾病傷生爭訟橫撓種種不祥悉
皆乖氣所致斗姆降以大藥普垂醫治之功
慶理五行升降二炁解滯去室破暗除邪愆
期者應期失度者得度安全胎育治療病痼
潤益根莖陽回氣候生成人物鍊度鬼神散
穰百結資補八陽輔正全真召和延祚潛施
藥力職重天醫生諸天衆月之明為北斗衆
星之母斗為之魄水為之精主生人身先凝
性水衆水一月衆月一光有情無情均稟靈
光道炁一一資其生養護衛恩深德重皆莫
能知是以人心面有七竅內應乎心魄有七
真受魄於斗斗母尊號曰九靈太妙白玉龜
臺夜光金精祖母元君又曰中天梵炁斗母
元君紫光明哲慈惠太素元后金真聖德天
尊又化號大圓滿月光王又曰東華慈救皇

君天醫大聖應號不一主治中天寶閣祖劫
在玄明真淨天修行玄靈妙道勤奉元始至
尊慧養氣靈智燈朗曜每餐至願願生聖子
補裨造化統制乾坤願力堅固終始如一因
沐浴於九曲華池中湧出白玉龜臺神輝寶
座斗母登于寶座之上怡養神真修鍊精魄
冲然攝炁悉入玄玄運合靈風紫虛蔚勃果
證玄靈妙道放無極微妙光明洞徹華池化
生金蓮九苞經人間七晝夜其華池中光明
愈熾愈盛其時一時上騰九華天中化成九
所大寶樓閣寶樓閣之中混疑九真梵炁自
然成章文曰醜醜醜醜醜醜醜醜前有天
罡光敷祕字文曰醜醜醜醜醜醜醜醜是九章生
神應現九皇道體一曰天皇二曰紫微三曰
貪狼四曰巨門五曰祿存六曰文曲七曰廉
貞八曰武曲九曰破軍天皇紫微尊帝二星
居斗口安羅上官真光大如車輪得見之者
身得長生位證真仙永不輪轉二星分作餘
暉為左輔右弼為擎羊陀羅神化無方總領
玄黃正炁七元星君幹運陰陽造化功沾三

界德潤群生其功德力不可思議夫修鍊九
還七返大丹者持此頓悟玄關靈光現前三
十九節自然生榮了證太玄三一之道知守
本來具足之理堅固真身更能精修大定乃
至形神俱妙與道合真飛昇玉京道遠自在
至此則劫劫生生玄祖宗親皆得解脫同受
玄恩濟度存亡此為深妙皈心持奉靜處瑤
瑤內景無漏於六根外景不淪於萬有湛然
清靜道在目前頂禮真形恭敬

呪曰

玄靈即榮 永保長生 太玄三一 守其真形。
五臟神君 各得安寧
醜醜醜醜醜醜醜醜急急如律令

太上玄靈斗姆大聖元君本命延生心經

太上玄靈北斗本命延生真經

爾時太上老君以永壽元年正月七日在泰清境上太極宮中觀見衆生億劫漂沉周迴生死或居人道生在中華或生夷狄之中或生蠻戎之內或富或貴或賤或貧暫假因緣墮於地獄爲無定故罪業牽纏繫陰司受苦滿足人道將違生居畜獸之中或生禽蟲之屬轉乘人道難復人身如此沉淪不自知覺爲先世迷真之故受此輪迴乃以哀憫之心分身教化化身下降至於蜀都地神湧出扶一玉局而作高座於是

老君昇玉局坐授與天師北斗本命經訣廣宣要法普濟衆生是時

老君告天師曰人身難得中土難生假使得生正法難遇多迷真道多入邪宗多種罪根多肆巧詐多恣淫殺多好群情多縱貪嗔多沉地獄多失人身如此等緣衆生不悟不知正道迷惑者多我今哀見此等衆生故垂法教爲說良緣令使知道知身性命皆憑道生了悟此因長生人道種子不絕世世爲人不

生無道之鄉不斷人之根本更能心修正道漸入仙宗永離輪迴超昇成道我故示汝妙法今度天氏歸真知命可以本命之日修齋設醮啓祝

北斗三官五帝九府四司薦福消災奏章懇願虔誠獻禮種種香華時新五果隨世威儀清淨壇宇法天像地或於觀宇或在家庭隨力建功請行法事功德深重不可具陳念此大聖北斗七元真君名號當得罪業消除災衰洗滌福壽資命善果臻身凡有急難可以焚香誦經剋期安泰於是說

大聖北斗解厄應驗曰

- 大聖北斗七元君能解三災厄
- 大聖北斗七元君能解四殺厄
- 大聖北斗七元君能解五行厄
- 大聖北斗七元君能解六害厄
- 大聖北斗七元君能解七傷厄
- 大聖北斗七元君能解八難厄
- 大聖北斗七元君能解九星厄
- 大聖北斗七元君能解夫妻厄

- 大聖北斗七元君能解男女厄
- 大聖北斗七元君能解產生厄
- 大聖北斗七元君能解復連厄
- 大聖北斗七元君能解疫癘厄
- 大聖北斗七元君能解疾病厄

- 大聖北斗七元君能解精邪厄
- 大聖北斗七元君能解虎狼厄
- 大聖北斗七元君能解蟲蛇厄
- 大聖北斗七元君能解劫賊厄
- 大聖北斗七元君能解枷棒厄

- 大聖北斗七元君能解橫死厄
- 大聖北斗七元君能解呪誓厄
- 大聖北斗七元君能解天羅厄
- 大聖北斗七元君能解地網厄
- 大聖北斗七元君能解刀兵厄

大聖北斗七元君能解水火厄
於是七元君 大聖普通靈 濟度諸厄難
超出苦衆生 若有急苦者 持誦保安寧
盡憑生百福 咸契於五行 三魂得安健
邪魅不能停 五方降真炁 萬福自來并

長生超八難 皆由奉七星 生生身自在
世世保神清 善似光中影 應如谷裏聲
三元神共護 萬靈眼同明 無災亦無障
永保道心寧

老君曰北辰垂象而衆星拱之爲造化之樞
機作人神之主宰三才三界統御萬靈判人
間善惡之期司陰陽是非之目五行共稟七
政同科有迴死注生之功有消災度厄之力
上至

帝王下及庶人尊卑雖則殊途命分俱無差
別凡夫在世迷謬甚多不知身屬北斗命由
天府有災有患不知解謝之門祈福祈生莫
曉歸真之路致使魂神被繫禍患來纏或重
病不痊或邪妖尅害連年困苦累歲延邇塚
訟徵呼先亡復連或上天譴責或下鬼訴証
若有此危厄如何救解急須投告北斗醮謝
真君及轉真經認本命真君方獲安泰以至
康榮更有深妙不可盡述凡見北斗真形頂
禮恭敬

北斗第一陽明貪狼太星君 子生人屬之

北斗第二陰精巨門元星君 丑亥生人屬之
北斗第三真人祿存真星君 寅戌生人屬之
北斗第四玄冥文曲紐星君 卯酉生人屬之
北斗第五丹元廉貞綱星君 辰申生人屬之
北斗第六北極武曲紀星君 巳未生人屬之
北斗第七天關破軍關星君 午生人屬之
北斗第八洞明外輔星君
北斗第九隱光內弼星君
上台虛精開德星君
中台六淳司空星君
下台曲生司祿星君
如是真君名號不可得聞凡有見聞能持念
者皆道心深重宿有善緣得聞持誦其功德
力莫可稱量若正信男女值此真經智慧性
圓道心開發出群迷還入希夷門歸奉真宗
連生榮祿於三元八節本命生辰北斗下日
嚴置壇場轉經齋醮依儀行道其福無邊世
世生生不違真性不入邪見持經之人常持
誦七元真君所屬尊號善功圓滿亦降吉祥
即說北斗呪曰

北斗九辰 中天大神 上朝金闕 下覆崑崙
調理綱紀 統制乾坤 大魁貪狼 巨門祿存
文曲廉貞 武曲破軍 高上玉皇 紫微帝君
大周天界 細入微塵 何災不滅 何福不臻
元皇正炁 來合我身 天罡所指 晝夜常輪
俗居小人 好道求靈 願見尊儀 永保長生
三台虛精 六淳曲生 生我養我 護我身形
魁魁曜魁 魁曜尊帝 急急如律令
老君曰凡人性命五體悉屬本命星官之所
主宰本命神將本宿星官常垂陰祐主持人
命使保天年凡俗無知終身不悟夫本命真
官每歲六度降在人間降日爲本命限期有
南陵使者三千人北斗真君七千神將本命
真官降駕衆真悉來擁護可以消災懺罪請
福延生隨力章醮福德增崇其有本命限期
將至自身不知不設齋醮不修香火此爲輕
生迷本不貴人身天司奪祿減算除年多致
大喪迷誤之者雖遇經訣懷不信心毀謗真
文如此之人身謝之後淪沒三途漂沉諸趣
永失人身深可悲哀自致斯苦若本命之日

能修齋醮善達天司一時於本命限期開轉
真經廣陳供養使三生常為男子身富貴聰
明人中殊勝其有生身果薄雖在人中貧窮
下賤縱知本命無力修崇能酌水獻花冥心
望北極稽首禮拜念本命真君名號者亦不
虛過本命限期皆得延生注福繫係人身災
厄消除獲福無量天師歡喜踴躍作禮讚歎
難可付過無上法橋

老君重告天師曰世人罪福善惡皆屬天司
懺罪消災莫越修奉過本命生辰告身中元
辰驛馬崩落三災九厄保見今春屬安寧凡
有上士於本命生辰持此真文若外伏魔精
內安真性功沾水陸善及存亡悔過虔恭漸
登妙果重立玄功證虛無道乃得聖智圓通
隱顯莫測出有人無道遙雲際升入金門與
聖合真身超三界永不輪轉寄望無窮快樂
自在凡有男女於本命生辰及諸齋日清淨
身心焚香持此真文自認北極本命所屬星
君隨心禱祝善無不應災罪消除致感萬聖
千真俱來衛護此文所在之處千真敬禮萬

聖護持魔鬼潛消精靈伏匿世有災殃悉皆
消滅是名北斗本命延生經訣乃修真之選
路得道逍遙皆因此經證聖成真皆因此經
出離生死皆因此經保護男女皆因此經保
命延年皆得自在永為身寶福壽可稱保而
敬之非人勿示

老君說經將畢龍鶴天仙來迎還於玉京是
時天師受得妙法而作是言誓願流行以傳
善士若有男女受持讀誦我當與十戒仙官
所在擁護於是再拜

老君而說贊曰

家有北斗經	本命降真靈
家有北斗經	宅舍得安寧
家有北斗經	父母保長生
家有北斗經	諸獸化為塵
家有北斗經	萬邪自歸正
家有北斗經	營業得稱情
家有北斗經	闔門自康健
家有北斗經	子孫保榮威
家有北斗經	五路自通達

家有北斗經	東惡永消滅
家有北斗經	六畜保興生
家有北斗經	疾病得痊癒
家有北斗經	財物不虛耗
家有北斗經	橫事永不起
家有北斗經	長保亨利貞

老君曰善哉善哉汝可宣揚正教福利無邊
普及眾生永霑勝善天師稽首禮謝信受奉
行

太上玄靈北斗本命延生真經

太上玄靈北斗本命長生妙經

開經無上妙品靈章

稽首太上尊 歸命禮北辰 仰啓二尊帝

朝現七元君 經始蜀都出 道爲天人根

消災解危厄 保命守玄真 南陵三千使

北斗七千神 俱來衛法座 同人清淨門

臣今至心誦 道炁自然存

太上老君在水壽元年正月七日下午降蜀都

授與天師張道陵北斗延生妙經未悉其章

復授長生妙訣

太上曰天一生水生自北方故紫微之垣高

崇北辰北辰之宿列爲七元首引貪辰尾明

破曜中立文曲以爲天地之樞軸是以北斗

司生司殺養物濟人之都會也凡諸有情之

人既稟天地之氣陰陽之令爲男爲女可壽

可夭皆出其北斗之政命也今見衆生無門

進修真之路無誠向禮斗之科我故哀憫大

闡玄靈汝當諦聽廣布流行使人皆躋仙

昨不蹈輪迴天師再拜喜躍無任

太上曰

北斗之尊 東宿停輪 運天轉地 去穢除氛

春秋冬夏 生物生人 東南西北 立紀立閭

號曰九皇 北極真君 三台華蓋 司人精魂

七元政令 結人元神 故名本命 始出玄文

衆生釋難 道合乾坤 時時朝禮 身命常存

太上說是玉音十方諸天心如水渙一時歡

喜今日欣遇無上法橋天師膝行近

玉座而說偈曰

天地生元氣 靈光聚北辰 紫微開帝座

玄闕列真君 消釋諸凶厄 生成萬類人

大哉文曲宿 幹運道如春

大師說偈都竟仙班回部聖駕復天稽首玄

宮衆生受度也

太上玄靈北斗本命長生妙經

讚詠圓滿靈呪

大哉北極 生物無息 樞機運動 乾坤定立

太上聖教 衆生遇植 消災解難 神目電及

臣今齋沐 上帝可格 克終克始 保家保國

誦誦道言 作是惟一 此經難遇 劫數萬億

既遇之者 請必有得 仁仁元靈 證明功德

太上老君說常清靜經註

太上老君說常清靜經註

太上老君說常清靜經註

太上老君說常清靜經註

太上老君說常清靜經註

太上老君說常清靜妙經纂圖解註

太上老君說常清靜經註

卷五

左右衛將軍奉命傳其天師經書成先生杜光庭註

太上老君

太者大也上者尊也高真莫先衆聖共尊故曰太上老君老者壽也明老君修天修地自然長壽故曰老也君者尊號也道清德極故曰君也以明老君爲衆聖之祖真神之宗一切萬物莫不皆因老君所制故爲宗祖也

說常清靜經

此明清靜之理且常者法也常能法則此經清靜也清者元也靜者氣也經則法也一則爲聖人之徑路二則爲神仙之梯攬凡學道之人皆因經戒而成真聖人未有不假經戒而立不因元氣而成道者此一章之句分爲三段先明無形之道次說運行之理下明無名之法第一明大道無形第二明大道無情第三明大道無名第一明大道無形能成天地分判清濁老君曰大道無形生育天地

道者開口動舌發言之詞也又云道者虛無之炁也混沌之宗乾坤之祖能有能無包羅天地道本無形莫之能名無形之形是謂真形無象之象是謂真象先天地而不爲長後天地而不爲老無形而自彰無象而自立無爲而自化故曰大道經云視之不見故曰無形杳冥其中有精混沌沌分爲陰陽故爲天地也育者養也長養陰陽故爲生育也陽者清也上騰爲天陰者濁也下潛爲地天地者乃大道之子也此一段明無情而運行陰陽之用也日月者是陰陽之精氣也

大道無情運行日月

自無而生有造化以成形故天無精氣無以制日月之明地無精氣無以制山川鎮焉人無精氣無以制身形之存焉故曰日月稟陰陽之所運行故知道之無情隨機而所化又云天何言哉四時行焉地何言哉萬物生焉經云用之不可既無情而運行日月也日月者大道之用也此一段明

無名而萬物自生長養萬物
大道無名長養萬物

故元氣無形不可名也經云道隱無名乃生於天地故曰道生一一生二二生三三生萬物萬物者五行之子孫也三才者萬物之父母也道者三才之祖宗也故元氣清靜不可常名也凡學道之人且在觀宗察行若能智性無礙可以登涉大道之徑游於三才之外常人無所能知也前章明無形無名故能運行於日月此兩句乃是太上之自稱無名之名強名爲道也吾不知其名強名曰道吾者我也此明太上自言吾不知其名強名曰道此故亦明上德不德是以有德之義也老君既成天地開闢乾坤變化萬物不言我爲緣道法自然不能名號一則從有入無或從無入有隱顯無方存亡自在豈有常名之稱焉故經云吾不知誰之子象帝之先又云吾不知其名字之曰道前兩句明太上之所自稱緣道無名此後九

句明大道尊卑之體以元炁清靜以天地男女為喻就此章中分為三段第一明道分清濁動靜之前第二明天地男女動靜之機第三明萬物本末之由

夫道者有清有濁有動有靜

清者天也正陽之炁上騰為天濁者地也正陰之炁下結為地夫者發語之詞也夫道能清能濁能動能靜以至大道無測常名清濁動靜皆為至道之用凡曰學道之士若能明動靜之炁安其位則至道自來歸之動靜合宜故為正色也此四句與前三句俱明清濁動靜之理并後二句共成一章以契至道尊卑之位本末之由於三段之中第二段明男女清濁之用動靜之機

天清地濁天動地靜男清女濁男動女靜

列子曰天積炁爾地積塊爾天地相連終不相離自地以上皆是天也有諸天諸地其名不一四面八天上有三十二天三十二帝皆清炁也下有九地九地之下謂之

風水風水之下冥冥不測自九地之上上至諸天皆出混元之圖也上清經云諸方各有五億五萬五千五百五十重天天地之數亦然此乃以彰至道之尊大無不包細無不納也男者陽也女者陰也夫人在於母腹之中受胎之日皆稟天地陰陽之炁以成其形稟天地純陽之炁者以成其男十月之中常在母左腋下者男也稟天地純陰之炁者以成其女十月之中常在母右腋下者女也女之水性極陰之炁故為靜也男之火性極陽之炁故為動也動者飛昇上應於天靜者濁滯下應於地故云天尊地卑乾坤定矣男尊女卑陰陽分矣故曰男動女靜此二句明本末之由與前七句合為一章義分三別

降本流末而生萬物

本者元也元者道也道本包於元炁元炁分為二儀二儀分為三才三才分為五行五行化為萬物萬物者末也人能抱元守一歸於至道復於根元非返於末末者化

也本者生也人能歸於根本是謂調復性命之道者也南華真經云生者神凝也死者物化也人能歸真神歸真神是謂返本還源不可逐物也此一段四句明清濁之源動靜之基人能有道道自然皆歸

清者濁之源動者靜之基人能常清靜天地悉皆歸

清者天之炁也濁者地之炁也皆因清濁之炁生育萬物世人若求長生之道鍊陰為陽鍊凡成聖皆因清自濁之所生動因靜之所起清濁者道之別名也學仙之人能堅守於至道一切萬物自然歸之故西昇經云江河淮海非欲於魚鼈蛟龍魚鼈蛟龍自來歸之人能清虛寡欲無為非欲於至道至道自來歸之於人但能守太和元炁體道合真萬物悉皆歸耳此四句明心神本來清靜皆因世欲之所牽也夫人神好清而心擾之人心好靜而欲牽之神者妙而不測謂之神心者神也神者心也心擾則神動神動則心浮心浮則欲生

欲生則傷神傷神則失道人能調伏其心內安其神外除其欲則自然清靜謂下文也此一段四句明修行之功遣欲澄心自然清靜也

常能遣其欲而心自靜澄其心而神自清

遣者去除之喻也人能去其情欲內守元和自然心神安靜心既安靜世欲豈能生焉故引西昇經之言所謂教人修道即修心也教人修心即修道也故以令人絕利一源修真養性次保心神安樂故聖人云修真養性載神扶命則離苦昇樂福慶延流而成真道矣此兩句為一段明修真至神六欲三毒自然消滅

自然六欲不生三毒消滅

六欲者六根也六根者是眼耳口鼻心意也欲者染著之貌情愛之喻觀境而染謂之欲故眼見耳聞意知心覺世人若能斷其情去其欲澄其心忘其慮而安其神則六欲自然消滅豈能生乎內神不出六識不動則六根自然清靜故不生也三毒消

滅三毒者三塗之根三業之祖也三者身心口也人有身時身有妄動之業心有妄思之業口有妄語之業此三業又為三毒又云三毒者乃三尸也彭祖彭璜彭矯上尸好華飾中尸好滋味下尸好淫欲人若能斷得其華飾遠其滋味絕其淫欲去此三事謂之曰三毒消滅三毒既滅則神和炁暢精固三元安靜三業不生自然清靜三元者上元中元下元也上為三境生於萬物天下三元掌人性命且上元主泥丸腦宮為上丹田中元主心府絳宮則為中丹田下元主炁海屬腎宮為下丹田此之三元上主於神中主於炁下主於精故乃掌人之性命也人若能絕其三業保此三官更辯四時之炁運轉精華往來無窮則三丹田固實萬和柔順心若太虛內外真白皆因三尸消滅除假留真乃為清靜之道矣前明修真至神六欲三毒自然消滅此明迷惑未斷而心有所染者故未能窮於妙用

所以不能者為心未澄欲未遣也

人若能去前三業則三尸滅三尸滅則保其三丹田三丹田固實則炁通暢往來無窮即無世欲牽心故為清靜之道若未能專勤志意澄心絕慮則心不能內修至道難窮妙用之理則無所制伏於心猿即漸失精神精神既失則六根妄起世欲牽纏此謂自不能解於生死之羅難出輪迴之網者也前章明能與不能修習此章獨明能修而不著破執而成真九句正經義分三別合為一段

能遣之者內觀其心心無其心

人能斷情絕貪去欲即無三業之罪不以專志修於內行守於絳宮自內觀己心心者火也故引內觀經之言心者火也南方太陽之精主於火也上應熒惑下應心也心為絳宮者神也妙用不測變化無定神明依泊三業如蓮花又云制之則正放之則狂清靜則生濁躁則亡明照八表暗迷一方故使學人可以觀之者心處於形內

不以形觀心既使形觀則為二義形者舍也心者主也舍不能觀主故不可觀也可使神觀心神者炁之子炁者神之母但心意引炁存神而觀之自然感應何以知之古德云為使炁神神之與心炁之與道不相遠離故聖人設法教人修道即修心也修心即修道也心無所著即無心可觀既無心可觀則無所用無所修即凝然合道故心無其心乃為清靜之道矣

外觀其形形無其形

心者形之主形者心之舍形無主則不安心無舍則不立心處於內形見於外內外相承不可相離心形俱用不可觀執凝然混沌有若無形亦非無也若非無心豈能忘於形體乎心忘形體故曰無心本經云吾有大患為吾有身及吾無身吾有何患心之與形動無所滌靜而無著此謂形無其形也

遠觀其物物無其物

五行造化謂之物又云塊然有凝謂之形

凡有形質者俱謂之物也物無其物者謂之真真空也本經云恍兮惚兮其中有物物者道之妙用也非世之常物

三者既悟唯見於空

三者心形物也內外中間俱無所著是名無為既入無為是名空法空者道之用也有用有著不名於道矣前一段分三事此一段獨明無空寂雖名空寂之理則俱無所著即為真道也此一章六句合為一段觀空亦空空無所空

空者真空也空法之相乃有二種有大空有小空大空者無為不為之理小空者感有歸無以無為為無是名小空此二空俱無即自然不滌正性乃成真道也空無大小亦無所去有著即顯無著即隱空法之相即隨影而見形若言無見即斷滅其法長存如水似鏡在人之身掌人之性命凡居有質皆藉道以成形一切物類無不從道而生大道坦然常存於物非為斷滅者也

所空既無無亦無

空者亦非大非小喻如道體本無長短亦無塵垢悟即謂之真空不悟謂之假相非為至道上清經云空假之相還復成假亦非為假道法自然本無空假天尊慈悲乃立空假之相善巧方便隨機應化教導人天皆歸至道所說空相非空相空相是道之妙用應道用即有不用即無非無非有非名為道道本無形之形真之能名德本無象之象是謂真象者實真其中有精其精甚真非無為也萬法俱無是為空無空無之道亦非自然破此空無還歸於無也

無無既無湛然常寂

無無者無執也雖無執見歸於寂法寂法亦無非為寂也亦非空也亦非無也非空為空謂之真空非無為無是無中之法法亦俱無歸於真寂真寂亦無非為無法不有不無非空非色假名稱見化導衆生種種分別皆為執見執見既無名曰自然清

靜非為空寂之法空寂既無則湛然常存
豁然無礙即謂之真常之道也前六句明
空寂之理此一段四句明空寂俱無自然
無欲即成真道也
寂無所寂欲豈能生

此明法相皆歸寂滅真道自然長存不去
無著無欲自然成道也

欲既不生即是真靜

真靜者自然無欲也有欲則患生無欲則
道生本經云吾有大患謂吾有身及吾無
身吾有何患無身者無欲也無欲謂之真
身真身者道身也前四句明無欲無寂此
四句明真性之道隨機應物無所不應自
然清靜

真常應物

真者體無增減謂之真常者法也常能法
則謂之真常之法也法則真常應物隨機
而化導衆生無所不應於物道之物也常
者道之法也應者道之用也法用無有皆
為常道常道之中自有真應之道故云真

常應物道之妙用也

真常得性

凡欲得成真性須修常性而為道性得者
動也動其本性謂其得性也

常應常靜常清靜矣

既在道性本求清靜自然應物常用於世
無染無著無垢無塵隨機而化本經云上
善若水水善利萬物又云和其光同其塵
湛乎似或存存者道也本清靜常應而無
所不應隨方而無所不靜故云常清靜矣
此一段六句標前清靜之性道性既清靜
乃得真性既得真性返歸於無得之理也
如此清靜漸入真道
此言清靜之性名為真道經中不言令人
須假性修漸進而成真也真者能長能久
不增不減與天地齊壽故為真道也
既入真道名為得道
既入真道名悟修真鍊凡成真鍊真成神
神真者道也故與天地同壽日月齊明造
化萬物故名為得道也

雖名得道實無所得

道者無得無失亦無常形本經云道本無
形莫之能名故云雖名得道實無所得也
大道常存亦無去住又云上德不德是以
有德前明真性之道返歸無得之理此明
大聖立教以無名之名強名為道教導人
天應接羣品雖無正形悟者必得
為化衆生名為得道

化者返以守真謂之化化者是遷變之義
迷換應見之名化別種種應見客儀有無
莫測誘化時人誘化者指事為喻恒勸開
悟教道之名著今後學之人捨惡從善惜
身保命故要歸於聖教只如太上西化流
沙八十一國亦法親相或見大人身長千
丈或見小人身長丈八變見無方易形改
號或為金仙或曰梵仙隨方設化同體異
名教人修道去妄成真乃立清靜之教皆
為化也應見降生於太清濁水之右真源
之左九井長存變捨猶在見其道相以化
人天又聖紀經云老君自上古混沌初分

或以未分開天地安置日月星辰分配五行造化萬物代代不休為天王之師時人莫能知之非獨為西國演法所言道本自然無所不入十方諸天莫不皆私至道普天之内皆為造化蠢動含生皆有道性若能明解即名為得道者也

能悟之者可傳聖道

悟者覺也猶通也通者達也凡學仙之士若悟真理則不以西竺東土為名分別六合之内天上地下道化一也若悟解之者亦不以至道為尊亦不以象教為異亦不以儒宗為別也三教聖人所說各異其理一也本經云同出而異名又云道生一一生二二生三三生萬物能悟本性非分別所得也但能體似虛無常得至道歸身內修清靜則順天從正外合人事可以救苦拔衰以此修持自然清靜傳者付度之名也人能清靜至道自來不求而得不學而成本經云天道無親常與善人清靜自然聖道歸身所以言可傳聖道也凡此一段

前獨標無事無德後學眾生皆執偏見妄情所起失道迷源老君又徹其前意以上下有殊乃破執性

老君曰上士無爭下士好爭

爭求靜也所言上士好爭處而求安靜本性而自靜爭者執有也上士不執有見非為喧爭也緣下士求達本性故好爭而求靜以其執見而求之者也是名能體道合真者不著於耳目鼻口身意之病亦不著於鹹苦辛甜之味亦不著於官商角徵羽之音此之執見皆非本性此者下士好爭之理諸見無心豈有爭乎人若無爭為清靜也

上德不德下德執德

德者貴也有名稱也上德者明上古之君

本無名號亦無所稱故言不德本經云上德無為者道德所稱也又云有若無實若虛道者若執有見有名即非上德也本不有不無不虛不實應用即有昧用即無故云知者不言言者不知知而不言者隱也

又知可如不知知不知上不知知病故云知者不可言也故云上德不德下德執德

也下德執德者有名跡功業以成稱名自見凡諸有見皆生分別又本經云迎之不見其首隨之不見其後何以分別既有分別即為執德若能除兩件之心乃名為自然之道兩件者有為無為之法或立無為為是破有為為非或執有為為是乃破無為為非此是兩件之心至道自然亦非有為亦非無為故至道自然湛寂清靜混而不滌和而不同非有非無凡學仙之士無以執非但俱無執見則自達真道超越三乘悉歸一乘道不為下故執德者不名為道矣

執著之者不名道德

前說執德以為下德故執諸相行流涉于有為不名道德也道德者通變無方存亡自在應用即見能尊能貴悉皆自然非執見之人若執見之人豈能知之乎此一段明眾生所以不得真道至常清靜矣

衆生所以不得真道者爲有妄心

妄者動也情浮意動心生所妄動者思之因妄者亂之本也一切衆生不得真道者皆爲情染意動妄有所思思有所感感者感其情而妄動於意意動其思而妄生於心人若妄心不生自然清靜又云妄動者止也皆止失其道性故逐境而感情妄動其心故不得真道

既有妄心即驚其神

驚者心之極畏名曰驚也非祇指於心驚也驚有二說一則內修清靜乃忘於形而驚其神二則外習事業乃勞於心而驚其形外既驚其形體內誘則驚於其神若得心神安靜則外欲不生欲既不生自然清靜也

既驚其神即著萬物

凡人若驚其神則外有所著於境內則失於正性萬物者衆多之名也緣道貴守一不可著於萬物而驚其神也夫人得生於世故稟地水火風四大之中和炁而生按

三才而所有貴亦難勝若能安然不動內守元和則思慮不惑自然清靜也

既著萬物即生貪求

貪者是愛著之貌雖名愛著亦有二種分別之義一者貪於世事外求華飾欲樂其情則爲陰咎不合於陽教既屬於陰即不能清靜乃爲濁滯也二者貪於進修窮尋真教堅求至道此爲內貪名爲貪其理合於陽教即輕清而爲正陰即濁滯而歸邪若能體道合真自然清靜也

既生貪求即是煩惱

然貪外事漸漸斷除貪求內事勤勤修進雖即內求至道不可堅執之亦乃生煩惱凡言煩惱亦有二種分別輕重一者輕煩惱二者重煩惱一輕則是貪求至道執之亦生煩惱二則是外求世法名重煩惱輕即合陽是名爲清重即合陰是名爲濁雖分輕重則不可執之執猶著也既貪著即生迷惑但以捨重棄輕內守元和湛然不動故謂之懷道抱德自然淳朴夫長生之

道全在養神若守元和不失神即居之神若居則心大安忻忻而若喜自然清靜豈有煩惱生乎

煩惱妄想憂苦身心便遭濁屏流浪生死常沉苦海永失真道

身心耽著外境憂苦自生於內濁者染也辱者污也身心染污自歸流浪者返復也返復生死不離輪迴流浪於苦海之中苦海者憂苦之海也海者大也憂苦事不能免也非干至道不慈自爲人心造作夫學道之士但內守其一外除其想一者身也聖人皆云存三守一三者精炁神也但守其身必存於三也故西昇經云守身不失常存也專守其一不生妄想即免於苦海沉淪憂苦不著於身心自然解脫合於清靜故聖人遺其經文以正其義施大法橋開其徑路教化未悟令入妙門此明人皆自失真元故非爲至道不慈者也真常之道悟者自得得悟道者常清靜矣真道者常存非古非今非生非滅外包天

地內入毫芒法則萬物常用於世人能悟解雖已自得非為化物也夫太上所言人能覺悟悟則本性謂之得道也亦非至道難求亦非易得也本經云天道無親常與善人又云道本無形莫之能名得悟之者唯已自知善人常能守於清靜即皆為得其真道者也

此一章至書而錄之總為一段先明仙翁誦持此法次明傳授帝君天宮洞府悉皆秘隱非為常輕者也

○仙人葛玄曰吾得真道曾誦此經萬遍

仙人姓葛諱玄字孝先初學道之時常誦此經後得神仙之道今位登左仙翁者是也仙翁有孫名洪字稚川今之世人皆只呼抱朴子祖代求仙皆咸真人矣仙翁初入道之時居長白山或居東嶽自後遷歷名山應勸求道成道之後隱跡潛形唯留經教於世勸悟後學之徒凡言誦經萬遍者為過即為行圓備也又靈寶經云葛範闡張者乃明諸天梵炁顯耀無不周遍也

範者法也萬法皆同內外俱應分即為萬象之形聚為萬神之體此乃為圓滿之義也又云萬遍道備飛昇太空萬神之備萬遍既周乃成清靜之道非祇為誦持經文何必苦於形而勞其神者也

此經是天人所習不傳下士

天人者極陽之仙也天仙者碧落飛騰遊行自在兩腋有毛羽亦名羽客也凡是天仙羽客住於三清之上常行於經法亦非輕傳下士世人若修天人之行即謂天上人也凡欲修學之士何不誦習此經日有進修之業若無退慢之心是謂有進無退之士也亦不令輕傳下士又聖人云經法流行於世學人若遇須當寶而貴之不可輕泄如達賢士有心即授有善即傳此蓋流通教度要其悟解者也可傳可授弘在人矣

吾昔受之於東華帝君

吾者仙翁自稱也東華者按上清經云東方有飄雲世界碧霞之國翠羽城中蒼龍

宮其中宮闕並是龍鳳寶珠合就上有五色蒼雲覆蓋其上故號蒼龍宮也乃是東華小童君所居之處此明仙翁自云吾達彼帝君即傳受此經且非輕傳於下士也東華帝君受之於金闕帝君

金闕者西方有琅玕世界瓊瑤之國瑤瑤宮內其中宮闕並是琅玕寶珍瑤瑤合就故號曰瑤瑤宮也有一帝君於宮內亦寶秘此經又云金闕帝君者也應其名號或太上分形化體名號有殊上清經云後聖金闕玄元黃帝老君太上是也又尹氏玄中記曰太上老君常居紫微宮或號天皇大帝或曰太一救苦天尊或號金闕聖君故知太上隨方設化應號無窮即知先聖金闕西方瓊瑤國主帝君是也上聖帝君盡皆寶秘此經何況後學傳受修持諷誦宜不欽崇重而行之者乎

金闕帝君受之於西王母

王母者諸天神王帝主之母居於崑崙按天地論曰王母居崑崙西側黃河出水之

處王母者是天地之母又云天公地母主統衆真總攝三界天上天下是王母爲至尊之母也昔於金闕帝君受得此經其帝君受此經於西王母之時亦非輕傳於下士也

西王母皆口口相傳不記文字二十五吾今於世書而錄之

口口相傳者古聖人傳受經法皆以內藏心腹秘受經文流通行化教導人天並不記文字即不以今世所見也自仙翁後來故書此經傳於下世普遍流行即要拔度後學之徒者也前明先聖傳受次明後學尊卑若能悟解真道則隨功而獲果矣

上士悟之昇爲天官

上士者外鍊形質內養精神外和其光而同其塵內修功而保其元也元者元炁也元炁是神之母人能常存於元炁下保於丹田上固於泥丸中守於終宮如此愛重保於三元是謂內養於神神者炁之子形者神之舍神是身之主身無主則不安形

無神而不立上達之亡常服日精保於下丹田飲於月華保於腦戶腦戶者泥丸上丹田也屬陽故使太陰精炁保之下丹田腎宮氣海屬陰故使太陽精炁保之又易曰一陰一陽之謂道也且能待日月二景扶身形而行之必昇爲天官也是五雲五炁者是五行之正炁也凡上道之人五臟既真五臟炁自生五行真炁化成五雲扶其形質上游三界三界者欲界色界無色界也下游十方十方者四維上下是也三界十方俱無滯礙然後昇入上清得位爲天官之號也

中士悟之南宮列仙

金者肺也玉者骨也凡學道之士先須鍊骨謂之寶玉鍊肺保障謂之炁金石者腎也丹者心也安心息炁保於腎臟乃得延年非爲世間金石寶玉也此之金石能保其命又圖南子云外寶如何內寶存此之謂也若能內保於性命然上參於上清聖文聖文者皆上清秘寶之書下達玄微者

下元腎也又上清經云南方有丹靈天內有素珠宮內有一真君號曰靈天君又云朱陽宮或云朱陵宮其天中內有炎炁火鍊池池有七寶宮殿亦號曰紫陽宮若有下達之士學道成功者乃同司命真君錄其姓名奏上南宮得爲仙官之號也

下士得之在世長年

下士者未能絕利一源皆求實身益命之道或服靈藥或餌丹砂或休名棄位或淡靜安神或使倚林泉或藏跡於朝市內修至道外合五常或隱或見體道合真如斯不返尚保延年何況高士英賢隱於巖谷學神仙餐藥而得白日昇天何故後人不能專至即今西嶽華山山居隱士丁陳二人在世延年姓名以入仙位況後人不能相効故舉此數喻乃明至道無偏求者必達故本經云天道無親常與善人也又參同歸一

游行三界昇入金門

靈寶經云三十二天三十二帝第六名上

明七曜摩夷天帝名恬愴延此是欲界也雖有此說凡學道但去其欲即名真人又色界在二十四重天無極曇誓天為色界其帝君號名飄霄宮隆又太素秀樂禁上天為無色界帝君名龍羅覺長此名三界乃指天地而言此為外約大綱之說也若喻人身而言之三界即三丹田也下丹田為欲界中丹田為色界上丹田為無色界人若保守於三丹田則精氣神存上中下三丹田之境真人游於三界也若得三丹田神俱足則自然昇天矣故經云形神俱妙與道合真此之謂也上清經云大羅天在三十二天之上又靈寶經云三界之上渺渺大羅大羅之境唯有三清宮闕莫不上聖高真游於其上又云有五億五萬五千五百五十重天此不具載又唐賢樂朋龜云原夫八十一天比太上之半壽此者大約而言也學道人若先修內行保固守於三元神三元神俱備自得昇天游於三清之境出入金闕之前朝拜太上得為真

人故曰昇入金門也前仙翁書錄乃標至學專車此明真人所說導引羣生普令誦持真經得善神擁護其身漸入仙真之階左玄真人曰

左者陽也玄者一也道君號得一真人乃立其左右陰陽一是也故言左玄真人左玄真人者號法解為此真人大慈仁者多請問因緣下游五濁救拔一切復歸三境侍從尊慈太上保之稱其名號學仙之士但能存一守於陰陽二炁則為真人何為守一一者道之本性一為大也又云身也故引西昇經云愛人不如愛身愛身不如愛神愛神不如舍神舍神不如守身守身長久長存也學人未悟玄微但且護形愛炁輕物賤名思慮不惑則血氣和平如此即其一可存也陰陽二炁即坎離之用也故謂為真人之身然後朝於太上皆得為道之臣也上則參於三境下則游於十方開導衆生教化未悟引接羣生普令得其道此即為真人之所作也

學道之士持誦此經

持誦者依本曰讀離本曰誦學道之士若能心正道念不退依法奉修如對太上行住坐立常持專一是謂誦持者也即得十天善神擁護其人

此明學士心常念道持誦真經即得善神擁護十天者八方上下是也因緣經云每月十直齋各有善神直日亦為善神也且人有三業六根身形之業故有十惡十惡者淫殺盜嫉妬恚惡口兩舌妄言綺語此為十惡十善者身不妄行心不妄動意不妄思性不妄亂耳不妄聽邪聲口不妄言綺語目不妄視邪色鼻不妄受邪穢舌不妄食邪味識不妄受於驚怖即名十善十善既生十惡自滅乃得真聖相護十行既周自然清靜既生清靜則無煩惱煩惱既無乃成真道

然後玉符寶神金液鍊形神俱妙與道合真玉符者玉皇之符也令人學道功圓行滿

昇入仙階者先得玉皇符命然後昇仙也
玉符於身而論之可明中元之事中元者
心也學人之心若能安靜自然無染於塵
垢清靜而保固形神若上等之人悟鍊金
液之道以固形質中士未悟身外求藥合
和修鍊以符性命若論出入之道亦先固
形體然後養於神識而形體固形瘦力倦
神者為彼之主主安則外固假如世之屋
宅無人則不能全矣內外之事如此也故
引西昇經之言我身乃神之車神之舍神
之主主人安靜神即居之躁動神即去之
又云神生形形成神形不得神不能自生
神不得形不能自成形神合同更相生更
相成此事表裏相應之道又云神常愛人
人不愛神神常愛人者願其人生人不愛
神者為心所擾也心亦神也其神名曰靈
童能惡能善能昧能明能喜能怒能正能
邪使意馬如風驅心猿如箭疾巧生千種
機出萬端皆在此神又內觀經云心者神
也非青非白非赤非黃非大非小非短非

長非曲非直非柔非剛非厚非薄非圓非
方變化莫測混合陰陽大包天地細入毫
芒制之則止放之則狂清靜則生濁躁則
亡人能清靜內修至道制伏其心心既安
靜其神則生神生則形固形固成神神藉
形而成形藉神而生形神相藉安靜修功
形固神全故云形神俱妙內外相應自然
與道合真也前明誦持威力修鍊成真此
明真經道德貴重世人悟解玄微即得身
超三界也

正一真人曰

正者真也一者大也亦為心也心者南方
太陽之象元處北方因何太陽處於北方
為坎離中有一畫故為一陽是謂心也一
是陰中陽位二是陽中陰位此是五行返
復之理陰陽變化之用是謂正一也正一
真人者漢天師也姓張諱道陵也今為三
天大法師位任正一真人又為三清度師
其真人今居聖真之位亦曾鍊五行修功
為國扶衰救苦除害興物利濟庶民功圓

行滿超凡成聖位居高上正一真人人若
能修鍊其心自然關府通泰神和氣暢皆
由正一之事今有天師所行正一斬邪三
五飛步之道銅符鐵券金丹寶經秘訣靈
章二十四階品錄此不一載也

人家有此經悟解之者災障不干眾聖護門
家者身也經者心也外學喻則家宅也真
人曰家有此經若能悟解玄微清靜身心
修行念道持誦不退即得眾聖神人護衛
其門既得神人護門則災障不干於家庭
邪魔無犯於住止皆因主人清靜故得神
明護門內舉此喻則家猶身也心則經也
人能清靜行其至道於心則謂之有此經
也悟者覺也達者解也通者了也覺了則
謂心有經也無經則未悟解故有災障煩
惱所生若心了達則無煩惱煩惱既無自
然清靜災障不生故不干也眾聖護門者
人身中有三萬六千神左三萬七千神身
有一萬二千形影體有二萬四千精光五
臟六腑二十四神耳眼口鼻皆有也一一

各有宮闕所居人若清靜衆神歸身各居
宮闕故云衆聖護門又三萬六千神各居
瓊宮即知煙蘿先生語不虛也

神昇上界朝拜高尊

神者心也道典云聰明正直謂之神陰陽
不測謂之聖故云心靈則道降道降則神
靈神靈則聖也神明既聖即可昇也昇者
登也昇登於上界上界者則三界之上三
清之境大羅天也人能保精養炁愛神調
和於元炁填補於腦烹鍊神水變化精神
神炁若全即得上昇三界朝禮太上高尊
凡學仙之士所說朝元即有二種一論天
地二論人身即明三丹田且三界朝元者
即上中下是三元也上元者上應玉清始
炁所化號天寶君理玉清聖境清微天總
一十二部聖行之經爲洞真教主下於人
身中爲上丹田腦宮亦號泥丸宮帝君以
主於炁中元者上應上清元炁所化號靈
寶君理上清境禹餘天總一十二部真行
之經爲洞玄教主下於人身中爲中丹田

心府絳宮帝君主於神下元者上應太清
玄炁所化號神寶君理太清仙境大赤天
總一十二部仙行之經爲洞神教主下於
人身中爲下丹田炁海腎宮帝君主於命
此三元三宮三寶者天地得之以成失之
以傾人身得之以生失之以死故黃庭經
云一身精神慎勿失故要保愛也又云仙
人道士非有神精精累炁以成真凡學道
之人若能運用精華存想神炁朝拜三元
修功不退久而行之自得真道故聖人云
心爲使炁神若知行炁主便是得仙人此
明存想之道皆以心而使之也
功滿德就相感帝君誦持不退身騰紫雲
此明修道得果也功滿八百行滿三千功
行者乃是修鍊之功行也學人若能行胎
息之道者日行八百即可以昇天功行感
應自然昇舉也古德云功圓行滿昇爲金
闕之臣獨步玉京之上道也學人若能專
守三官朝拜真元百節關府自然通泰萬
神和暢相感帝君者既存守三元三元各

有帝君也誦持不退則心念正道誦誦持
也身騰紫雲者內觀之道乃有正說人有
五臟屬於五行人若修鍊五行真炁傳於
五臟故爲實腹五臟真炁既成自然尸解
出有入無變化自在存亡恍惚此爲得道
之中也紫雲者五行真炁結成紫雲乃是
上天之詰命之炁故凡得道之人皆乘紫
雲而去上昇三境朝拜太上高尊以表得
道人證於尊貴之貌也
太上老君說常清靜經註

太上老君說常清靜經註

海南瓊瑤子白玉蟾分章正誤
終南隱微子王元暉註

○无極
大道

太者无也上者極也說者開化也常清靜者虛无大道自然生成三才萬物古猶今同也經者心也玄之又玄衆妙之門邵子云天向一中分造化人從心上起經綸天人焉有兩般義道不虛行只在人

先天大道章第一

太上老君曰老君註見前淵源今本无太上二字

道德經云道之出口淡乎其无味視之不足見聽之不足聞用之不可既

義皇上人云但識琴中趣何勞絃上聲

大道无形无之也生育天地

不待安排自然而然

神霄經云空洞无形神炁爲真神非恍惚炁非氤氲神生萬神炁生萬炁萬神歸一萬炁合一神爲道機炁爲道樞機變樞化三界乃生元始祖神變生萬真元始祖炁

化生諸天

大道无情有之也運行日月

靈寶經明善無无窮

晉天文志云天圓如倚蓋地方如碁局天盤一半在地上半在地下日月本東行天西旋漢渾天儀云周天三百六十五度四分度之一天體圓如彈丸北高南下形如倚蓋北極出地上三十六度南極入地下三十六度南極去北極直徑一百八十二度弱其依天體隆曲南極去北極一百八十二度強正當天之中南北二極中等之處謂之赤道去南北極各九十一度春分日行赤道夏至日行赤道之北二十度去北極六十七度去南極一百一十五度謂之黑道從夏至日以後日漸南至秋分還行赤道與春分同冬至行赤道之南二十四度去南極六十七度去北極一百一十五度謂之黃道自冬至以後日又漸北矣又月行之道與日道相近交路而過半在月道裏半在日道表其當交則兩道相合交去極遠處兩道相去六度此其日月行

道之大畧也漢志云日行一度月行十三

度十九分度之七日行遲而月行速也日本陽也月本陰也月不能以自明資日而後明故交會於日則爲晦爲朔其生明爲有序焉是以三日而載生明因謂之朏凡八日月行八十度四分而生明已半因謂之上弦十有五日而謂之望蓋與日對望而明也十有六日而生魄是陰魄之生而明退之漸也二十三日而生魄已半因謂之下弦二十七日有半而月行三百六十五度已及周天之次而日之行已遠於二十七度故月復行二日有半而再會於次辰之朔也又云謂地居中而天周焉日在地上爲晝在地下爲夜此日月運行之道也神霄經云混沌既析炁乃張大爲日月細爲星辰雲房云日月者陰陽之精生成萬物東出西沒以分晝夜南北往來以定寒暑朱子云崑崙大无外磅礴下深廣陰陽无停機寒暑互來往

大道无名萬象始也長養萬物

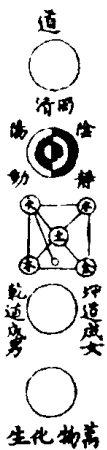

二炁氣萬物化醇

老子云无名天地之始有名萬物之母易曰地道含弘光大萬物資生鼓之以雷霆潤之以風雨朱子云元亨播群品利貞固靈根非誠諒无有五性實斯存吾不知其名強名曰道○

太極左仙公云无極者與大道而淪化為天地而立根布炁於十方抱道德之至淳浩浩蕩蕩不可名也故老子謂之道春秋謂之元易謂之太極張子謂由炁化有道之名又云由炁化有天道地道人道之名陳子昂云仲尼推太極老子貴窈冥西方金仙子崇義乃无明

造化自然章第二

夫道者未見有清始也有濁始也有動有靜有靜有動天清地濁濁清為天天動地靜地靜而動男清女濁男動女靜管子云虛而无形謂之道漢律歷志云太

極元炁函三為一即天地人列子云元炁輕清者為天重濁者為地冲和之炁為人朱子云天地之炁合所遇寒暑燥濕風火勝復之變之化故人炁從之萬物化生悉由三炁合散生化无窮悟真子云道自虛无生一炁便從一炁產陰陽陰陽配合生三體三體重生萬物昌

清者濁之源○動者靜之基○

邵子云无極而太極冲漠未分陽動陰靜只在太極裏陽動陰靜循環不窮太極木體只在陰陽裏釋氏云水流元在海月落不離天一本作靜者動之基

人能常清靜○天地悉皆歸○

大洞經云人生天形李少微云我即天地天地即我劉天師云道非欲虛虛自歸之人能虛心道自歸之玉谿子云為甚此心開大造只因元自道中來

全神合道章第三

夫人神好清而心擾之道本无魔人心自障玉谿子云自道分為我之元神我之元神

即大道也王輔師云心寧神靈心荒神狂孔子問於老聃曰敢問至道聃曰䟽淪於心澡雪於精神西王母云聲色不止神不清思慮不止心不寧心不寧兮神不靈神不靈兮道不成

人心好靜而欲牽之道高一尺魔高一丈

天猷真君曰日月雖明浮雲蓋之江河雖清沙石混之人心雖靜嗜欲牽之梓潼帝君云白雲本是无心物風送悠然出岫中常能遣其欲而心自靜意暢心安

了真經云寡欲心靜忘情累輕老子云其居也淵而靜其惟人心乎水火真經云欲從心起息從心定心息相依息調心靜

澄其心而神自清泰宇生光魔王來首

煙蘿子云澄其心也心澄神靜亂想不出

邪妄不侵憂患咸消虛室生白惟在澄心

也呂洞賓云一日清閑一日仙六神和合

自安然丹田有寶休尋道對境无心莫問禪

自然六欲不生三毒消滅陰魔潛消陽神自現

白玉蟾云君不見虛无生自然自然生一
炁一炁結成物炁足分天地天地本无心
二炁自然是萬物有榮枯大數有終始會
得先天本自然便是性命真根帶道德五
千言陰符三百字形神與性命身心與神
炁交垢成大寶即是金丹理世人多執著
權將有作歸无作猛烈丈夫能令略試把
此言閑處嚼若他往古聖賢心立法化人
俱不錯况能慕直徑路行一條直上三清
閣虛靖天師云上士得之能保守飛昇无
是此工夫

所以不能者財氣亂性
酒色惑情

嵇康云養生有王難名利不減喜怒不除
聲色不去滋味不絕神慮消散劉海蟾云
學仙甚易而人自難脫塵不難而人未易
清虛真人云三歲孩兒也說得八十老公
行不得

為心未澄也俗障礙
轉深障

度人經云人道者心諒不由他王知遠云
急水上打毬子相似韓湘云波渾性海雲

掩心天昔馬丹陽子隱終南山一日劉處
玄至望庵外牆而拜時丹陽知劉心未灰
隔牆謂之曰可去河南府參劉仙姑去三
年後却來劉即往之時仙姑預知其來盛
粧以待之劉一見心動仙姑謂之曰特試
子耳除了此心汝事即了劉即自悔乃於
洛陽花巷瓦子打坐日化飯喫暨三年心
灰覺有所得遂再見丹陽丹陽見之曰可
矣乃授道令全真派長生劉真人是也華
陽子云一旦天无風四溟波盡息人心風
不吹波浪高百尺

欲未遣也耳隨聲走
眼隨色轉

上元夫人謂武帝曰汝好道乎數招方士
登山祠神亦為勤矣然汝胎性暴胎性淫
胎性奢胎性酷胎性賊五者常舍於榮衛
之中五藏之內若從今捨爾五性反諸素
善常為陰德救度死厄不泄精液當有真
爾曹先生云二八佳人體似酥腰間仗劍
斬愚夫分明不見人頭落暗裏教賢骨髓
枯

能遣之者萬事付
之一笑

魏元君云休休休蓋世功名不自由黃石
公云絕嗜禁欲所以除累貶酒闕色所以
无汚文子云去其誘慕除其嗜欲入黃石
公云朝臣待漏五更殘鐵甲將軍夜度關
隱士曰高眠未起算來名利不如閑

內觀於心本光返照無心
本其心无其心

莊子云道為太極心為太極又云心无逆
順即无心也三茅君云靈臺湛湛似冰壺
只許元神在裏居若向此中留一物豈能

證道合清虛

外觀於形以道觀之无貴
无賤本作其形无其形无其形

朱子云道之為體其大无外其小无內太
極左仙公云體自然而然生乎太无之先
起乎无因經歷天地終始不可稱載太玄
真人云一點圓明等太虛只因念起結成
軀若能放下迴光照依舊清虛一物元父
母生前一切靈不靈只為結成形成形單
却光明種放下依然徹底清
遠觀於物若以物觀之自貴物无其物

白玉蟾註老子云道之爲物○唯恍唯惚
惚兮恍兮其中有象○恍兮惚兮其中有
物○窈兮冥兮其中有精○其精甚真○
其中有信○自古及今呂洞賓云此中真
妙理誰道不長生神霄經云上无復神下
无復炁務成子云有物先天地无形本寂
寥能爲萬象主不逐四時凋

三者既悟惟見於空道三爲一

天保長生經云遠觀應化无應化无物

觀元神无元神无心外觀法界无法界形无

也自然應靜而靜靜中有神元神中生有應

寂而寂寂然而真空中不生空道遠子云不

知有此理只爲太分明

觀空以空空无所空道无

許旌陽石函記云既真空顯仙蹤莫言來

世再相逢太愚蒙休談妙有說真空說真

空事非同空即是色色非空其色花光照

耀紅與君說破我家風太陽移在月明中

月明太陽天上藥人服之時跨鸞鶴石杏

林云不知丹訣妙終日說真空

所空既无无亦无神无

准南子云大丈夫恬淡无爲與造化逍遙

了真子云大道元來一也无若能守一我

神居此心瑩若潭心月不帶絲毫真自如

无无既无湛然常寂性无

上乘无礙經云心生則性滅心寂則性現

如空无相湛然常寂丘長春云道德元无

象丹青畫不真聖賢潛濟物今古默通神

寂无所寂欲豈能生形无

老子云我无爲而民自化我好靜而民自

正我无事而民自富我无欲而民自朴悟

真子云善惡一時忘念榮枯都不關心

欲既不生即是真靜虛空無明

魏元君云道生於安靜昔施肩吾慕道年

久修持无功夙夜自思如負芒棘因覽三

清經云夫修鍊之士當須入三靜關淘鍊

神炁補續年命太靜三百日中靜二百日

小靜一百日發志試之以小靜閉戶不出

克期百日方出靜室未踰月而神光耀目

百日精神清健三百日眼如點漆膚如凝

脂宿疾普銷身心輕爽則知仙經妙訣言
不虛矣石杏林云心天无點翳性地絕塵
飛夜靜月明處一聲春鳥啼

真靜應物本同神地光端一

老子云有物混成先天地生劉海蟾云只

明真性不修丹萬劫應知變化難王韓師

云炁止則神聚神聚則丹成石函記云夫

丹道者非人間五金八石朱砂水銀之所

爲也是元形合虛曠然虛无是謂真虛真

虛之體還丹之基大藥之母大藥之母何

形容形容體貌緣何質質者混成中有物

有物來居象帝先帝先真虛合自然真虛

自然合色象色象因神而運轉運轉真虛

虛不空不空之妙有神通丘真人云丹轉

一冥冥海底生紅日祥雲煙靄遍三田種

出玄珠如黍粒丹轉二炎炎朱雀燒天地

霞光入鼎虎龍蟠一粒黃芽如犬齒丹轉

三三才混象結成丹形容妍醜隨人忘天

質生身已造端丹轉四蓬壺靈戶常關閉

靜中暗轉長生輪无限靈光照真子丹轉

五靈真日日修仙所重重道添光明還
為增長神明主丹轉六晝夜河車馳聖軸
靈泉直上崑崙巔一輪月在瑤池浴丹轉
七无為光裏藏靈質主持道添有真官千
神降福來神室丹轉八鍊得胎仙如滿月
同行同坐又同眠雖在塵中人不識丹轉
九聖功圓滿胎仙就已證虛无自在身此
後不須行火候

真常得性性一靈妙有三界國通

李華陽云不明真性只究命此是修行第
一病夫性者是心如一箇器皿器中盛得
底如一箇寶珠珠中光明底是性性發現
在胎為身在世為人在眼曰見在耳曰聞
在鼻嗅香在口談論手之運掉足之舉措
散滿六合欽之方寸識者明為真性迷者
喚作精魂石函記云父母元胎不可論浩
浩生生萬種魂種孕胎生卵濕化人獸禽
蟲幾萬般人獸禽蟲各稟性命相連魂
係命原夫人與動物皆稟炁於父受形於
母潛符天地之理炁足而生各正性命此

理甚明今人言修行人生化臨行念差則
失身入別胎殼中誠可戒也虛靖天師云
道不遠在身中物即皆空性不空性若不
空和炁住炁歸元海壽无窮
常應常靜常清靜矣性一靈妙有三

郝真人云定體无念慧照无邊定慧混融
妙用无窮曹先生云混合為一復忘一可
與元化同出沒透金貫石不為難坐脫立
亡猶倏忽

如此清靜漸入真道性一靈妙有三

漢天師云虛无大道清靜希夷不染曰清
不動曰靜不視曰希不聽曰夷此四者勤
而行之三年之外方免輪迴又云六根清
靜方寸澄徹久而行之可以坐役鬼神呼
召風雨豈可忽哉薩守堅云寒潭秋夜月
碧潤水无痕

既入真道名為得道性一靈妙有三

赤松子云復性入虛无凝神入混沌古云
神仙只是凡人做是名得道薛道光云蓬
萊三島客元不在西邊

雖名得道不真

劉海蟾云實相无相微妙法門悟真子云
項後有光猶是幻雲生足下未為仙

實无所得不真

視之不見○无色也聽之不聞○无聲也
搏之不得○无形也王谿子云他心求覓
也徒然不在中間與内外視之不見聽无
聲廓然瑩徹周沙界仙經云窈冥之内恍
惚元真周紫陽云如魚飲水冷暖自知陶
弘景云但可自怡悅不堪持寄君

為化衆生名為得道性一靈妙有三

淮南子云至道无為盈縮卷舒與時變化
所以太上隨機立教以顯其道然萬法千
門終致於一其名雖異同出乎心六韜太
公曰夫人皆有性趣舍不同

能悟之者可傳聖道性一靈妙有三

張子云真誠根源謂之知道朱子云自古
及今恁地家將去只是箇一陰一陽是執
使之然也乃道也邵子云否泰悟來知進
退乾坤見了識親疎自從悟得環中意閑

无宵中一點无

賢愚見識章第四

太上老君曰上士无争性天下士好争廣大

慧力无邊

老子云天之道不爭而善勝仙經云守道

一日可奪天地一年之正炁薩守堅云孤

雲長自在野鶴任縱橫

上德不德无下德執德有

顏子云墮肢體黜聰明離形去智文子云

聰明廣智守以愚多聞博辯守以儉張九

成云貧即无聊富即驕回心獨爾樂單詠

箇中得趣无人會惆悵遺風久寂寥西王

母云瞻星禮月苦已勞形色見聲求慕仙

療病史記扁鵲云疾其在骨髓雖司命无

之奈何也

執著之者不名道德述安

九子丹經云人之可保者命可惜者身可

存者炁可貴者精夫按摩導引服炁食霞

閉門行炁御女採陰存思舉意絕穀休妻

諸旁門等法蘇子瞻云苟非吾之所有雖

一毫而莫取

應現无方章第五

太上老君曰衆生所以不得真道者爲有妄

心念其所受不知休息本无太上二字

了心經云心爲道宗心爲禍本前真云夫

人身賤羅綺口飲珍饈目惑邪色耳亂鄭

聲所慕者榮華富貴日就沉溺焉知天地

間有玄妙乎尹壽子云迷雲鎖慧月葉風

吹定海

既有妄心即驚其神眼觀心動耳聽神移

漢天師云心生法亂炁散神離曹先生云

此物何曾有定位隨時變化因心意在體

感熱即爲汗在鼻感風即爲涕在腎感情

即爲精在眼感悲即爲淚縱橫流轉炁血

中到頭不出於神炁虛靖天師云神若出

便收來神返身中炁自迴如此朝朝與暮

暮自然赤子產真胎

既驚其神即著萬物道生

鍾會曰神炁散而爲萬物老子云萬物負

陰而抱陽白玉蟾云此道常在萬物內何

物不在此道中悟真子云草木陰陽亦兩

齊若還缺一不芳菲初開綠葉陽先唱次

發紅花陰後隨常道只斯爲日用真源返

覆有誰知報言學道諸君子不識陰陽莫

強嗤

既著萬物德畜

尹真人云善吾道者即一物中知天盡神

致命邵子云一物其來有一身一身還有

一乾坤須知萬物備於我肯把三才別立

根

即生貪求日日新又日新

許旌陽云吾丹既成變化自在所不足者

上帝之詔未至於是積功以期真命焉丘

真人云丹轉足愛養三年防殆辱濟人利

物積陰功躡景凌空膺帝錄

既生貪求只是煩惱十二時中守持五

黃庭經云仙人道士非有神積精累炁乃

成真莊子云不離於精則謂之神雲房云

下手工夫易堅心守道難焉自然云金液

還丹因此識只在人身体外覓自有黃婆

匹配伊金鼎鍊成丹赫赤自家修自家惜
陽日起頭陰在春只此便是水中金餘外
萬般休用覓金丹只此百日功功成永作
蓬萊翁

煩惱妄想念中境像
夢裏精神

許旌陽云靜定棲神无生雜想雲房云定
中見境像繁華有諸快樂皆不得認乃妄
想也李仙君云存神養炁精清靜心光明
妄想不虛起求真道乃成

憂苦身心行住坐卧
如護嬰兒

王子喬云心无為而身自安曹國舅云勸
君惜取身心邵子云身在天地後心在天
地先天地自我出其餘何足言

便遭濁辱流浪生死貴賤高低
死生平等

裴清虛云濁辱者貪癡也老子云知足不
辱富貴而驕自遺其咎王盤山云一念无
生即无死也李華陽云生死特一旅聚散
而已郭璞云死生聚散變化无方王谿子
云夫人心上有情性上有塵塵情般弄生
死不停前真云不生不滅本來真无價夜

光人不識凡夫虛度幾千生雜在鑛中不
能出

常沉苦海水失真道精竭神亡
形亡神滅

黃庭經云一身精神不可失昔許旌陽與
衆徒第至一市今名廣日晚化炭為衆美

女試之惟時周等十人元染盡皆昇天餘
衆皆動心迷戀沉於慾海天明視之乃炭

也各知失道慚愧而散陰君曰莫辭得失
一志而修還丹可冀矣安期生云千日養

不足一旦害有餘

真常之道悟者自得若向此玄
玄裏得

許旌陽云夫真常之道者忠孝為首行之
源方便為萬善之本水丘子云不變不妄

謂之真常玄帝本傳云忠全孝盡保舉昇
仙淨明經云但願我赤子孝順長在心居

家奉父母在朝忠於君不為貪淫行泄散
精與神福來如流泉派派自然明梓潼真

君云日用常行皆是道不退轉皆是道白
玉蟾云平常心是道不用生分別廣成子

云至道之精窈窕冥冥至道之極昏昏默

默无視无聽抱神以靜形將自正必靜必

清无勞爾形无搖爾精乃可長生慎內閉

外多知為敗我處其一以處其和故千二

百歲而形未嘗衰得吾道者上為皇失吾

道下為土將去汝入无窮門遊无極野與

日月參光與天地為常人其盡死而我獨

存矣會麼丹陽子云一點靈光晃太虛丹

青妙手莫能模休將明月關相比有缺因

緣忘類吾

得悟道者此言玄外
更元玄

莊子云道在太極之先而不為高在太極

之下而不為深先天地生而不為久長於

上古而不為老稀韋氏得之以挈天地伏

羲氏得之以襲烝母維斗得之終古不或

日月得之終古不息堪坏得之以襲崑崙

馮夷得之以處玄宮禹強得之以立乎北

極王母得之坐乎少廣漢天師得之三代

飛昇七代尸解許旌陽得之拔宅凌空魏

元君得之位登紫虛葛仙翁得之昇仙其

妻尸解女亦尸解劉洞天師得之昇仙其

妻尸解女亦尸解此略舉其一二至於列仙得悟大道者莫知其終

常清靜矣○天地合其德日月合其明

尹真人云但使心長御炁悉與神合中既有主形乃長存若日月之週迴同天河之輪轉壽命無窮無極也乃證虛無道得聖智圓通隱顯莫測出有入無逍遙雲際昇入金門形神同妙與道合真中黃經云十方彩女執旌麾百靈列駕玉童隨前有龍幡後有旗羽服飄飄上太微

太上老君說常清靜經終○

謹如始則無敗事

說經既畢末後一句玄妙怎生道麼呂洞賓云道妙玄微天機深遠下手速修猶太遲蓬萊路三千行滿獨步雲歸白玉蟾云為君說此末後句末後一句親分付普為天下學仙者曉然指出蓬萊路道本虛無無中運有故云妙有亦曰真空混茫莫測矣以經為然非經則不能明道也故元始開圖數落五篇真文誕敷發揚秘密允為梯筏溥接衆生惟常清靜一經實為要妙

還丹大道至理昭然夫所謂清靜者一塵不染故謂之清萬緣俱息故謂之靜人能常清靜自然與道玄同直超彼岸噫世人著種種相苦惱無邊雖欲超脫耽玩此經徒能誦言而終莫能悟明其義也一生狐

三

二十四

惑了無是處大叙嘗獲紫清白真人分章證誤司馬子微解註之本言言造微句句明理實乃修真之指歸切懼斯文之浸滅輒繡梓以廣其傳若遇有眼晴漢便能徹視玄機打翻關棧何異披雲覩日覩面見老聃既到此際則又清濁兩忘動靜惟一行住坐卧皆清靜也白雲流水青山明月掀髯而長嘯者无不清靜也活潑潑地如盤走珠豈徒滯於枯木死灰耶由是為清靜之說句曲山人王大叙謹識

道德經云谷神不死是謂玄牝玄牝之門是謂天地根玄牝一陰陽也陰陽一天地也易乾為天玄坤為地牝類此天地之玄牝人一身一乾坤命腎左右分陰陽此人之玄牝命腎之間其門歟其天地之根歟

清靜經原動靜即是理也白玉蟾釋經為作圖像于前顯明是義蓋會此經於方寸非徒口耳之學也嘗謂儒者性命之說釋氏胎息之說老氏玄牝之說名雖殊而理實一第慨夫世之人假儒者之名心圖進取託佛老之言而愚人心福田利益豈立教之初意哉觀白玉蟾傳此經若圖當顏厚汗下非獨師老氏者王大叙史大聞得是經繡之梓其志可尚遂為之書王慶初元上巳後金壇四清翁蔣華子敬書

三

二十五

太上老君說常清靜經註序

是四

源之未發流無不清風之未扇物無不靜及乎流以汨之則清者濁矣吹而散之則靜者動矣此理之常也道之生物自然之性何嘗不堪然而清寂然而靜感而遂通性以情遷失其天真遂而忘返至于流浪生死常沉苦海顧不哀哉太上以大慈悲大方便引接迷徒將與復其本元使得見道謂道雖不可以言傳而目擊道存之士且幾何人斯謂道雖不可以象教而得魚忘筌之喻若有所待故經之所以作也是經諄諄明誨始曰清者濁之源靜者動之基人能常清靜天地悉皆歸繼而曰人神好清而心擾之人心好靜而欲牽之常能遣其欲而心自靜澄其心而神自清又繼之曰內觀其心無其心外觀其形無其形遠觀其物物無其物湛然常寂寂無所寂即是真靜真靜應物漸入真道復曰雖名得道實無所得為化衆生名為得道此真經之大旨歟蓋自西王母授之仙人葛玄等傳之太玄真人贊之世世遵奉奈何愚者

有終身不靈感者有終身不解鮮克仰副太上慈悲方便之意今驪山侯公先生游方之外者也念經之言能悟之者可傳聖道乃即其說為之訓解辭簡而甚易明理達而甚易行神而明之自遣欲而滅三毒由觀心而識無空屏執著之安心誠貪求之煩惱祖述聖作以開以明其間有云悟而無為者是得而有作者非有云大道中無文字文字中無大道天文玉訣須憑師匠口耳相傳有云不執空為空不著有為有云抱出靈華潔白還一體光學者僅於是經誦持不退當得造於目擊之玄不有待於忘筌之後也平水老人毛麾謹序

太上老君說常清靜經註

姑射山太玄子侯善淵註

老君曰大道無形

無形者陽淵渺邈曠大無窮順心同體微妙無方故言大道無形矣頌曰大道本無形無形亦假名視之非有物審聽絕音聲覺性通幽靜順神透目清太空無伴侶孤月照蓬瀛

生育天地

天地有形象皆因大道育養之故曰生育天地矣頌曰一炁生天地三光在彼中四時分造化萬物得和融欲了無生法知心物外窮至真明不盡常與道之通

大道無情

道無情者湛然非象虛極無心萬物生成無為自化故曰大道無情矣頌曰無情通大道有養本無情掌握乾坤秀包容天地明上穿金闕界下徹九幽冥蕩蕩無窮測玄玄覆玉京

運行日月

日月者道化玄明人神之主運行四通普照而不昧也頌曰大道澄空廓天邊日月長運行周匝界界入遍他方現出靈華潔迴還一體光達人知此意咫尺是仙鄉

大道無名

無名者大道通玄微妙至理無窮混元一炁先天地而生本無名也頌曰道化虛空體權爲假立名有名非有相無物亦無形上徹三天瑩橫擔四海明闡開清靜眼飛躍似流星

長養萬物

道大無形湛然不動皓皓純一覆藏天地運行日月流轉江河掌握山川包含豁谷滋溢園林成熟五穀結秀花果一切萬物皆稟道炁而所生本自無爲感時而自化道本無形育於有象故曰長養萬物矣頌曰道化芸芸長機生物自遷煙嵐光萬頃鬱秀照千山淥野連溪壑清音對碧天悟茲真福地此處隱飛仙

吾不知其名

太上言我不知道之名爲獨處無礙太真玄妙之機無生無滅無增無減隱顯無方衆生不悟太上垂慈假立有名矣頌曰妙道迷難悟心開慧自靈元神生固蒂虛谷證圓明海藏凝珠璨山頭混日精滿天昕寶鑑光照玉京城

強名曰道

道本無名既以有名著於物相若以無心死入落空有無相生杳冥相對應物現形日用不離難分正教之法強名曰道矣頌曰道本無言說強名分辨別心清秀悉凝性靜靈雲結海上起新風天邊生古月沖虛物我明萬象齊俱攝

大道者有清有濁

有清者清空曠大神谷寂虛一炁沖和故名有清矣有濁者周羅萬物無所不容無所不入貫穿世界細透毫毛故曰有清有濁矣頌曰清濁定浮沉陰陽運古今天空垂玉象地厚產瓊林晴倚曹溪路神凝法海深但能明此理方顯道人心

有動有靜

有靜者大道寂然無心有動者神用感而通玄一動一靜可成真道矣頌曰動靜道弘張神丹射太陽天蒐收坎位地鬼入離鄉海底龍翻浪山頭虎戰蒼生擒歸吳境性命得延長

天清地濁

天清者混元一炁拍塞沖虛玄遠極深也地濁者生人發地無所不種無所不收處萬民之污故曰天清地濁矣頌曰地氣接空蒼清天滿四方中間埋古跡上下越新光達者歸真路脩然入道場玉嬰登寶殿遠望汨羅江

天動地靜

動靜者主天圓地方則自然千變萬化星移斗轉運幹樞機也地靜者風吹浪捲蠢然不避汚染而不事故名天動地靜矣頌曰地靜本無爲天樞斗柄隨生成無造作設化有靈機柱目秋塘朗凝晴瑩日輝一陽收入鼎進火養神龜

男清女濁

男者陽也女者陰也故曰是真陰真陽此言非世中男女見之不用用之不見故德經云萬物無不負陰而抱陽故外陽而內陰外者身也內者心性也何以故乃至修行之人身靜豈不為男清心性擾亂不寧豈不為女濁矣頌曰物靜心非靜身清性不清迷真疑恍惚意亂豈安寧返照歸金鼎迴光入寶瓶分明開道眼何慮不圓成

男動女靜

男動者非是交媾之為主動則不定定則不動故動者陽道所生如撥雲見日磨鏡得明故曰陰返歸陽是名男動也女靜者謂陽道開自然神化虛明不姪不邪不憎不愛不貪不嗔不嫉不妬不起不念不妄不想宜不為女靜矣又曰離中虛坎中實明取坎中實點化離中虛是名陰陽顛倒還返之法可成純陽之道矣頌曰顛倒陰陽法爐中採汞鉛清光輝滿地紅焰逆周天白虎池中卧青龍火裏眠鍊成真王貌

身外舞胎仙

降本流末而生萬物

降本者末所生也道德其本一炁沖虛發自然之理也萬物得其本長養而不槁枝葉榮旺人得其本神靈莫測通現無方也頌曰降本沖和秀隨機物自生兩行紅霧起一道素煙傾虎飲金烏髓龍吞玉兔精兩般真至寶悟者自神靈

清者濁之源

水清而淵明鑒照其形自顯異於濁也是清之泉源比喻於修行之人也頌曰心淵明徹底道靜鑒元通玉戶陽精溢金闕浩炁沖合和收坎殿匹配還離宮始覺玄珠降衝天耀日紅

靜者動之基

靜者道太虛空也神得其用出入無間杳冥同體故曰動之基也頌曰默默空無物神明道體同天清沖浪碧地靜湧波紅四象攢爐口五行入鼎中鍊成丹赫赤餌覺赴仙宮

人能常清淨

天常清淨日月星皎白而虛明也人常清淨精炁神寧而不散故曰人能常清淨矣頌曰色慾無情滌紅塵絕往還性光飛皎日心地泛寥天一炁烹元象雙關鍊小鮮精微穿宇宙燄燄遍三千

天地悉皆歸

人能清靜神通妙理昇入無為周羅天地細入微塵故言天地悉皆歸也頌曰清靜處無為無為造妙機蟾宮奔玉兔日殿走烏飛閃出千光燦衝開萬象輝包羅諸色相天地悉皆歸

夫人神好清而情擾之

人神者天地秀炁結聚靈明也本自清靜隨物生情占塵惹垢故言情擾之也頌曰富貴遮心翳榮華眯眼塵雖然觀日月不見本來真寂湛願元性澄空鍊至神靈童開碧嶂仙子跨麒麟

人心好靜而欲牽之

心者神明也知內而為性顯外而為神神

本清靜隨風錯亂物動而情牽之也頌曰
開眼露天機人心著處迷戀情慾擾逐
境境還隨抱朴通精粹還淳達細微一真
烹萬象混合太淵齊
常能遣其欲而心自靜

人能遣其欲者割愛離親除情去欲捐念
忘機自然性靜心寂矣頌曰常能守靜篤
方寸育神靈閉戶眠金子垂簾抱玉嬰玄
霜烹至寶紫粉鍊真精結就玄珠煉收來
獻上清

澄其心而神自清

澄心定意湛寂淵明返本還元如水不動
故曰澄其心而神自清也頌曰欲要識靈
源知空在目前澄澄心月現湛湛性光圓
杰秀通神聖神風化羽仙逍遙歸海島三
界獨綿綿

自然六欲不生

六欲者眼耳鼻舌身意是也不生者眼觀
無色神不邪視耳聽無音聲色不聞鼻息
沖和不容香臭舌飡無味不甘酸甜身守

無相不著有漏意抱天真不迷外境故曰
六欲歸真自不生也頌曰歸真除六害漏
盡免三災識性通玄路知心道眼開木人
遊吳景石女翫仙階日落清秋夜天邊抱
月來

三毒消滅

三毒者身業意業口業消滅者善養精炁
神除盡貪嗔嫉故曰三毒消滅也頌曰六
欲成金藏三災化寶珠七情無染著十惡
永消除拂拭水臺淨光華不惹舒抱將遊
陸地獨步入清虛

所以不能者

修道不能除情去欲也心有所著矣頌曰
不能行此道性返轉生疑打坐勞心力參
禪枉用脾住行安有分坐卧鎖相隨要見
開清眼神光滿室輝

為心未澄

心性不寧擾亂乃多神遊外景觀於微著
於物矣頌曰上善水心淵澄清照碧天世
情多苦惱人被業緣牽逐浪迷真性隨波

昧本源一靈歸苦海萬劫不迴還
欲未遣也

終身不救物轉於心矣頌曰修幻妄施功
於真事不同有為如電影執相若飄風物
假心非假身空性不空一靈知有主萬法
悉皆通

能遣之者

轉於萬物心處無形順神居妙也頌曰順
心達聖機無相等虛齊欲澄澄波靜陽淵
極渺瀰流通周匝界游歷大神威月照乾
坤瑩清風相送歸

內觀其心心無其心

返觀其心默然而無心其心者開目澄空
明見真心真心者湛寂無物混日純一故
名其心也頌曰返照覓天心圓明湛碧深
無無真實相有有真難尋山海無遮障天
災禍不侵真人誰作伴風月是知音

外觀其形形無其形

形者是地水火風也此者是名有漏之身
非有漏之身是故無相之真無相之真如

仰承看月似天空運轉純風神凝炁聚可成眞道矣頌曰外觀有漏相幻化即眞形去住何移跡安然不暫停中間藏恍惚內外窮冥冥渙若水將釋沉沉覺海清遠觀其物物無其物

內外皆無即遠而河有此者無物無物之中別有奇異之物經云恍恍惚惚其中有物故言物無其物也頌曰恍惚遍無涯壺中景物嘉爐門傾玉葉鼎眼泛金花虎透明珠戲龍噴萬里霞微開雲霧看捧出夜

明砂

三者既悟

此三者說心形物即於虛無也悟者了達也頌曰喻說分三體知玄一也無有無皆是幻無慮道相扶法照爲丹鼎天門是藥鑪鍊成朱汞結傾入一冰壺

唯見於空

表裏中間俱無所著圓明坦蕩心入無爲故曰唯見於空也頌曰觀空非色相色相即真空物我俱忘泯方知太古同周行行

不盡徧計計無窮天網玄綱大夷羅覆載通

觀空亦空

觀空者道弘無相萬法無形亦空者神通妙化一體歸眞也頌曰炳耀滌晴空神遊四海通杳冥天地市恍惚太虛同耿耿青霄月飄飄碧落風縱橫穿上下南北與西東

空無所空

空者不執空爲空不著有爲有心同太極之中聚於玄妙矣頌曰落落遍無隅冥冥運化虛無形呼大道離相號眞如一體無分別三明有所居廓然開妙法萬道素光舒

所空既無無亦無

了心達本識性歸宗何執有無之教有無之教亦是假名若無假名眞心何顯故有即於無無者非落空之法無備於有有者非以物類窮之故曰有無自然也頌曰至訣清虛道明知物外中娟娟輝晃景喬喬

耀蒼空鼎破心珠赫鑪開慧日紅澄凝丹汞結運入廣寒宮

無無既無湛然常寂

能知空是不空執有而不有故本性湛然常寂矣頌曰湛湛無瑕謫通幽過目星乾坤沖拍塞天地曠然明性覺虛心寂神瞑絕夢驚豁然開古道月照水晶城

寂無所寂欲豈能生

不寂而所以寂故曰天真滿目妙道歸源欲豈能生也頌曰寂靜物皆捐虛心養浩然面容如朗月碧眼似寒泉皎皎歸眞趣昏昏法性燭一潭秋水瑩萬派素波淵欲既不生即是眞靜

欲既不生者除陰繁慮諸欲消亡寂無所欲欲豈能生眞靜者神光虛煥通顯靈明返歸清淨矣頌曰清淨心通聖無爲化有功珠凝金鼎內寶結玉壺中明似天空日清如洞裏風沖虛生瑞彩光罩五明宮眞常應物眞常得性

得性者爲眞常妙道應物隨機隨機見性

見性明空自得其性矣頌曰真靜靜無疑
陽光照眼希希虛通妙理旋達玄機物
物皆相應般般總不知返觀煙浪碧笑指
洞天歸

常應常靜常清淨矣

常應者見物見心見心離物離物明空故
曰真常得性矣頌曰清淨本根元於中性
自然二關精鬱鬱一道無綿綿混合明真
理凝然悟太玄空中知有象應化出先天
如此真靜漸入真道

如此勤行真清真靜之人方達希夷妙理
物外天真故言漸入真道矣頌曰大道洌
空淵所光照滿天一明分造化二契養胎
仙性達忘憂苦心通合自然點開無色界
返本復歸元

既入真道名為得道

道本無名假名立道認得無生無死之法
鍊凡為聖鍊聖成神神合其炁炁通元首
名為得道者也頌曰得道幽深遠仙風播
世高九天居自在三海任逍遙行滿金書

詔功成玉簿操神遊登碧落飛步越丹霄
雖名得道實無所得

了達而不居體用而無形取有而無物故
曰實無所得也頌曰迷隔千山遠悟來一
物無取無無所得棄有有相扶有有將何
有無無亦假呼觀天明大道露現一輪孤
為化衆生名為得道

假名立字化於未悟之人權為證果之教
故曰實無所得實有所修也頌曰得者非
為得無修未是修道弘包萬象心不繫絲

頭地魄騰空踴天魂海底收此般真至寶
不悟一生休

能悟之者可傳聖道

能悟真常之道者攝群心而同歸一體變
化無窮出入無礙可明聖道矣頌曰神明

天曠骨月照洞淵深剖出荆山玉揮開滿

藏金自然通聖道方顯本來心變化無窮

測移神入大音

老君曰上士無爭

太上言上德之人處於無侶太空天真妙

道寂然不動無所爭訟也頌曰上士知天
命焉能有所爭丹田瓊藥放心地玉芝生
靜室居閑坐清空任便行靈童含寶月神
用得精宏

下士好爭

執於引教之術動生人我競起是非發於
爭訟矣頌曰下士好爭強功名自顯彰何
勞著有相爭似貴韶光閉目凝神室開睛
混太暘自然知古道心地得清涼

上德不德

上德者注太始無象四極淵明知心無心
故曰上德不德者也頌曰上德悟無德無
修解有修道存圓覺海神若載天舟得岸
離生滅辭瀾不再遊任從空外去返性入
瀛洲

下德執德

下德之人執著小乘之術施為政事德而
落空是名不德如此之見永離真道矣頌
曰下德施功果徒勞有相求滯空沉妄想
執幻落陰囚太始無名號玄元有所修迴

陽如見日神炁自和柔

執著之者不名道德

道者無為清淨空寂湛然也德者神通萬變體用居常也道德混純其理皆一也執著者執著種種有為之功也頌曰執礙法非通虛勞設費功有為迷假相無作契真空恍惚乾坤象杳冥天地蹤上清施大道神用在其中

衆生所以不得真道者為有妄心

不得真道者為人執著種種引教之術也

妄心者為取小法施為政事常存於妄想之心也真道者通變無方應用不離至神至聖其理自然非為執見不以妄心是名清靜斷除邪見也頌曰大道非空遠都緣腎膜遮離微翳聖智逐物返妖邪心靜俱

無礙神清宜有差一輪炎日瑩照破洞雲霞

既有妄心即驚其神

既驚其神者既有妄心眼見心移神不居妙經云常無欲以觀其妙常有欲以觀其

微既觀其微即驚其神也頌曰不悟本元神何言身外身妄緣生嫉妬遂念起貪真永失玄元道常迷太古真雖然明日月滿眼是紅塵

既驚其神即著萬物

不居其妙所觀其物迷沉顛倒滯於邊微矣頌曰生死因矜泰輪迴為有情妄緣心失理繫物道難成離欲觀空瑩歸真眼界明周行無障礙心上坦然平

既著萬物即生貪求

萬法不明萬物所拘繫物生情貪愛無休歇也頌曰即物轉貪求迷情甚日休利名心未罷財色意中收念念依他起熙熙不自由一生虛過了爭覺悟清眸

既生貪求即是煩惱

貪求不止煩惱憂苦返歸殃咎矣頌曰貪愛六根深情迷入罪林憂愁宜早撥煩惱莫交侵清淨修身命無為鍊本心定睛觀異景物外見清音煩惱妄想憂苦身心

身受有為勞而無功身苦心惱性亂神散矣頌曰貪心馳劣馬縱意任猿猴妄想生顛倒憂煎苦用求神昏著物相性昧迷淪流背覺靈明體迷沉萬劫休

便遭濁辱

身心憂苦混濁於恥辱稟於錯亂之人也頌曰邪淫身受觸濁濫昧心情眩目扶清粹舒眉轉碧睛張羅天地秀豁落太淵清混合乾坤象陽精萬派明

流浪生死

心滯於物返正歸邪生死流浪頌曰生死何時了輪迴甚日休但依清靜理好把自心修遇夜開星月終朝抱日頭滿空昕寶鑑遍照大神洲

常沉苦海

悟者為覺海迷者為苦海常沉者迷昧真源常沉苦海矣頌曰心欲情無底身如破漏舟水深難出離岸濶怎生收生死隨波浪輪迴逐境流迷沉歸苦海性命一齊休永失真道

不達至理亂取施為多能已勝馳騁落空
之法永失真道矣頌曰不論真常道剛尋
有所為性迷終不定心亂轉生疑上善如
清水靈源似渺瀰金泉高泛漲溢滿照天
池

真常之道

真常者日用而虛化故言常道矣頌曰神
用至真常明知道德鄉玉爐收白雪金鼎
聚紅霜地裂明心印天開朕性光靈童歸
海藏獨卧水晶堂

悟者自得

自得者不修而修不為而為悟者目隱玄
機明開妙道通現真空矣頌曰欽意轉睛
瞳自然見法身運天明日月叩道照乾坤
旖旎龍珠燦煌輝琥珀殷玉嬰眠寶殿瑩
淨絕紅塵

得悟道者

得悟者為明開道眼了達無為也頌曰知
玄通古道得悟了真常鬱秀縹空野氣氤
滿太蒼日魂光雪瑩月魄照銀霜放出神

光燦圓明入故鄉

常清靜矣

天清垂象地靜安寧人能清靜神契大道
守一居常矣頌曰意靜覺心清風臨對月
明滿天珠露降大地水銀平玉戶明金子

金門現玉嬰撞開天斗柄走上太陽星

仙人葛玄曰吾得真道曾誦此經萬遍此經
是天人所習不傳下士吾昔受之於東華帝
君東華帝君受之於金闕帝君金闕帝君受
之於西王母西王母皆口口相傳不記文字

吾今於世書而錄之上士悟之昇為天官中

士悟之南宮列仙下士得之在世長年遊行

三界昇入金門

左玄真人曰學道之士持誦此經者即得十

天善神擁護其人然後玉符保神金液鍊形

形神俱妙與道合真

正一真人曰人家有此經悟解之者災障不

干眾聖護門神昇上界朝拜

高尊功滿德就相感帝君誦持不退身騰紫

雲

太上老君說常清靜經註

太上老君說常清靜經註

是一

都梁參學清庵瑩子李道純註

老君曰大道无形生育天地大道无情運行日月大道无名長養萬物吾不知其名強名曰道

纔言可道即非常道既不可道何以名道。嗟只這道之一字已道了也。視之不足見聽之不足聞。搏之不可得。用之不可既。惟惚惟恍。不屬聲聞。曰希曰夷。无有定體。若作聲聞。會不足以成。若作定體。求不足以應。變道雖无形。因天地生育其形可見。道雖无情。推日月運行其情可察。道雖无名。窮萬物長養其名可立。易係云在天成象在地成形。變化見矣。非道之形乎。又曰鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行一寒一暑。非道之情乎。又曰乾道成男。坤道成女。非道之名乎。道本无名。聖人強立名。道者通天下萬變。歸天下之殊途。坦平蓋直大路之謂也。

夫道者有清有濁有動有靜。天清地濁。天動

地靜。男清女濁。男動女靜。降本流末而生萬物。清者濁之源。動者靜之基。人能常清靜。天地悉皆歸。

鴻濛未判。動靜之理已存。清濁既分。動靜之機始發。清而昇者曰天。濁而降者曰地。天地一闔闢。一陰陽。互動互靜。機絨不已。四時成焉。百物生焉。天地之性。人為貴。人於物之最靈。男法天。女法地。男清女濁。即天地升降也。男動女靜。即天地闔闢也。天地絪縕。萬物化生。降本流末。生生造化。而无有休息。太上始言无形无情无名天地之始。次言有動有靜。謂有名萬物之母也。若復有人知此兩者。同出異名。則知清濁本一。動靜不二。流雖濁而其源常清。用雖動而其體常靜。清靜又又神與道俱與天地為一。

夫人神好清而心擾之。人心好靜而慾牽之。常能遣其欲而心自靜。澄其心而神自清。自然六慾不生。三毒消滅。

有道之士。常以道制慾。不以慾制道。以道

制慾。神所以清。心所以靜。至道與神。混混沌沌。淪淪周乎三才。萬物應變而無窮。至廣大盡精微矣。苟以慾制道。失道者也。失道之士。欲心一萌。无所不至。權利牽於外。念慮煎於內。心為物轉。神為心役。心神既不清靜。道安在哉。常能制慾。則歸心不動。歸心不動。則自然澄澄湛湛。絕點翳。純清復其本然。清靜之大矣。何慾之有。易傳云。山下有澤。損君子以懲忿窒慾。其斯之謂歟。所以不能者。為心未澄。慾未遣也。能遣之者。內觀其心。心无其心。外觀其形。形无其形。遠觀其物。物无其物。三者既悟。惟見於空。太上云。清靜為天下正。所謂正者。至公无私也。惟天理之至公。為能勝人慾之至私。世人所以不能造道者。非不能也。為物慾之所眩也。絕欲之要。必先忘物。我忘物。我者。內忘其心。外忘其形。遠忘其物。三者既忘。復全天理。是名大即。止之義也。易云。艮其背。不獲其身。行其庭不見其人。无咎。艮其背。即內觀其心。心无其心。也不獲其

身即外觀其形形无其形也行其庭不見其人即遠觀其物物无其物也无咎即无欲也太上云各莫大於欲得即此義也至於物慾見空則清靜之天復矣

觀空亦空空无所空所空既无无亦无无既无湛然常寂寂无所寂欲豈能生欲既不生即是真靜真常應物真常得性常應常靜常清靜矣

攸攸萬事不是空一以貫之終歸元物此遣慾之要也以空遣慾慾既不生和空亦

元空既无矣无亦无也无无既无湛然寂然湛寂亦无是名真靜湛然常寂者凝神入空寂也寂无所寂者融神出空寂也所謂真靜非不動也若以不動為靜則是有定體也有定體則不足以應變所以真常應物真常得性者動而應物而真體不動也作如是見者常應常靜常清靜矣

如此清靜漸入真道既入真道名為得道雖名得道實无所得為化衆生名為得道能悟之者可傳聖道

寂然不動為體感而遂通為用是名真靜至於體用一源顯微无間真常之道得矣得之一字亦是強名若謂實有所得則不足以為道聖人惟恐世人不知有无相生之理落斷常邪見故以得道委曲成全使其積漸而至頓成也至於嘿而成之不言而信聖道可造也所謂傳者不傳之傳也聖道者聖而不可知之謂也

老君曰上士无爭下士好爭上德不德下德執德執著之者不名道德

遵儒書不爭之言行釋經无爭之行此一法出於无法洞觀冥契是名上士也下士則不然下士之心好勝常自滿自見是自矜伐致爭之由也纔有微善執為己德吾必謂之无也上士返是上士晦德以謙自牧不自見是不自矜伐夫惟不爭故天下莫能與之爭太上所謂上德不德是以有德即此義也執著之者德尚不明何以明道哉

衆生所以不得真道者為有妄心既有妄心

即驚其神既驚其神即著萬物既著萬物即生貪求既生貪求即是煩惱煩惱妄想憂苦身心便遭濁辱流生死亡常沉苦海永失真道

下士好爭執德為有妄心所以然也古德云常滅妄心不滅照心一切不止之心皆妄心也一切不動之心皆照心也妄想一萌邪正分樞機一發榮辱判可不勉哉妄心不止生種種差別因緣至於涉穢途觸禍機落陰趣未有不始於妄心也學道之士固當謹始始若不謹焉得有終妄念始萌不自知覺神為心役心為物牽縱三尸之熾盛為六慾之擾攘豈得不著物耶著物之故貪求心生既生貪求即是煩惱妄想種種相緣无由解脫至於憂苦身心便遭濁辱流生死亡常沉苦海永失真道良可悲哉所以妄想之心輪迴之根本也衆生所以不得真道者為妄想心不滅所以然也

真常之道悟者自得得悟道者常清靜矣

見在此身亦從妄想中來身生而後有情
緣情緣而後有憂苦妄增緣起直入輪迴
前无始而後无終者舉世皆然惟悟道者
照心常存照破種種緣相皆是妄幻勿令
染著照心既存妄心无能為也久久純熟
決定證清靜身作是見者真常之道得矣
所謂照心者即天心也真常者即無妄也
了悟此心則有妄之心復矣无妄之道成
矣无妄所以次復也易曰復其見天地之
心乎到這裏纖芥幽微悉皆先照至於如
如不動了了常知至覺至靈常清常靜真
常之道至是盡矣聖人之能事畢矣

太上老君說常清靜經註

卷一

六

太上老君說常清靜經註

是二

無名氏註

老君曰大道无形生育天地大道无情運行日月大道无名長養萬物

老君論其大道三無之德一者大道一无形質而生育天地二者大道二无情性而運行日月三者大道三无名相而長養萬物如何是一无形質而能生育天地言大道清而至靈靜而至虛靈虛者邈自然之炁故无形質雖无形質而能生育天地此大道之德也二无情性而能運行日月言大道又无情性自然之炁而運行日月能照於萬象此大道之二德也三无名相而能長養萬物言大道既无形質亦无情性而能生育天地運行日月又无名相之呼稱一炁潛通而化生萬物言此大道稟而行之天地者上至頂門泥丸宮下至足底湧泉穴日月者上至左目右目下至腎萬物者身中萬神也夫人之受身皆從道之一炁所生承天順地合化陰陽父母生育

結成形體是故一月為胞天二月為胎地三月為三魂四月為七魄五月生五臟六月化六腑七月明七竅八月八景降九月神降一萬八千內外相合三萬六千精光神降形具十月滿足而受生故知大道无其形質无炁而能變有形之炁有形之炁者元氣也乃八百一十丈保而愛之愛則身不敗失如大道无其形質而運其真精養其腎精不敗而目自明又知大道无其名字而得真精之炁為其形形為受炁之本炁是有形之根有其氣而有其精有其精而有其神故知氣者神之母神者炁之子子母不離謂之得道故曰大道无形生育天地大道无情運行日月大道无名長養萬物人能愛形則養炁保神則達真常清淨之道文中子曰靜以思道清以修身如此者能清靜矣

吾不知其名強名曰道

吾者太上自稱也亦是我也太上言此大道雖有三無之德一无形質而能自然生

育天地二无情性而能自然運行日月三无名相自然長養萬物而我不知其的實之名謂上無復祖唯道乃獨尊故且強呼為道故曰吾不知其名強名曰道言物在杳杳漠漠之際而不知名降而顯之則有焉名者道之用也聖人用无名之樸治天下文中子曰用无跡之物而自化易曰神而化之使民宜之昔唐太宗治天下臣服萬方以无名之化不用威刑而斷死囚三百天下无有犯於司獄斗粟三文道行千里人不齎糧此之道威矣而用其无名也故太上云吾不知其名強名曰道人之修行初无其名修之而有其真人名也

夫道者有清有濁有動有靜

道者顯其大道也老君言吾不知大道之名且權稱之道雖无形質雖无情性雖无名相而能潛通一炁一炁之中有清而有濁有動而有靜修真之士要體其道體要清而返濁神要靜而返動清濁動靜得所可謂道矣故曰有清有濁有動有靜文中

子曰時清則清時濁則濁時行則行此之謂和光同塵守清淨之道也昔唐慶元中有獵者孫壽居於海濱以畋獵為生有日於大澤之中忽野火所燒草木連天煙焰草木焚盡唯有一叢草木茂盛獨不焚燼孫壽疑而往之乃見草木之中有道庵一所孫壽推而入之其裏面有一老叟年可七旬惟於案上展經一卷讀之孫壽拜之而詢曰先生讀者何也老叟驚曰何人至此孫壽告曰某乃一獵士適來見炬火燒野皆盡惟先生獨燎不延先生曰吾居此庵四百餘年未常見水火之變也壽曰先生早來誦者何經先生曰是太上老君說常清淨真經壽曰何者名為清淨經居吾語汝夫清靜者道也德也故吾之宅清淨者吾之素也清淨而柔和者吾之守也清淨應化而無窮者吾之變也清淨而澹泊者吾之德也吾能守此清淨而變化無窮又何懼火災時清則清時濁則濁時動則動時靜則靜吾能行此道何懼火焉孫壽

聞道乃棄矜矢而禮授其經悟其道亦名於世蓋大道者有清則有濁有動則有靜天清地濁天動地靜言大道至无潜通一炁之中有清有濁清炁凝而上昇為天濁炁流而下降為地故天為陽陽好動地為陰陰好靜動者天之炁也靜者地之炁也故曰天清地濁天動地靜文中子曰天清而安地濁而結結者可與立也天動而變地靜而寧寧者可與權也此乃天清地濁天動地靜此經念者還有驗乎答曰昔唐時有白仁哲為朱陽縣尉因差運米於遠東忽逢大風起四望昏黑而晝夜晦澹涕泣乃惶怖不已而忽於空中有人言曰公念得太上老君清淨真經何不速誦仁哲急念三十餘遍只見金光從口而出不久風息浪靜同舟濟者三百餘人皆見金光從口中出仁哲歸家捨其一任俸作黃籙大醮設無遮大會鏤板印施真經三千部仁哲壽年一百一十九歲坐亡是故清淨真經之驗也

男清女濁男動女靜

男者陽也女者陰也男陽清而主動女陰濁而主靜此二品大底言陰陽清而復濁動而復靜故云男清女濁此者乃太上再分大道以混元一炁而包裹天地斡旋陰陽天主輕清則陽生陽生則主動地主重濁而陰生陰生則主靜如此陰陽因動靜而交感交感則元精降元精降則萬物生易曰天地氤氲萬物化淳此之謂男清女濁男動女靜修真之士若能運腎中真水為嬰兒心中真火為姤女使其真火下降真水上昇此萬神長守而不散萬神不散長生久視此之謂男清女濁男動女靜文中子曰天陽地陰謂之陰陽交而生萬物動靜相合此之謂男清女濁男動女靜若看此經而有驗乎昔唐高宗時麟德中有寶德玄為官奉勅使楊州渡淮船已離岸數十步見岸上有一人形容憔悴其德玄謂篙師曰此人孤寒與渡過篙師撐船却至岸今此人上船渡之至中見其人飢色

德玄令左右取其糧食與此人食而飽矣乃濟其岸德玄上馬而去其人緊逐之行數里餘德玄怪而問曰汝乃何往答曰予非人也某乃鄴都之鬼使今往揚州追索德玄德玄聞說大驚而下馬拜曰某乃德玄遂涕泣請計何能解之其鬼使曰君能誦某經否德玄曰平生長誦太上老君說常清靜真經鬼使曰我惟有道氣慈心惟甚有慈悲之德謝公船中賜食之恩且放公一月其限罪我即耽之一月之內可誦經萬卷必有聖降道羅忽然不見德玄忘食忘寢專心而誦之前後誦經三十日其數已足便回至家庭焚香再誦其經彼使者復見於前使者曰公乃經數已足其壽蓋終前者感君之飯恩陰府惟責我違限之愆背上決我三十遂袒下衣德玄看之背上果有青赤之痕德玄於是就枕乃卧而絕其氣惟其魂魄遂使德玄回顧其屍卧於榻上魂乃隨使者出於北門可行十餘里見一大城到城中但見荆棘而已又

見一府衙公署甚嚴門上牌曰此乃鄴都北府其鬼使曰我當先去且等於門候不多時其使乃出使曰大帝因公降初且喜言次有紫袍官執笏言謝實德玄到乃迎德玄至衙見有寶殿有王者執寒玉珪使者甚肅香案上有紫泥詔一道王乃接之德玄便拜初上金虎奕奕而起拜畢公為上士年至數十常誦太上老君清靜經今為天官鄴都之獄罪者各降一等此陽間顯報之事可延一紀之壽令使者送歸德玄拜王王乃謝拜令使送德玄至一寶殿忽然而醒德玄乃甦開目起來見家眷圍榻泣之家眷曰你今死三日德玄云有此聖事遂捨其家緣入景靈觀出家作道士唯修清淨之教後十二年有紫雲從空而來見碧衣童子引仙鶴一雙降於庭前而謂德玄曰請上鶴背跨而去遂德玄躍鶴背上冉冉而昇天其異香一月不散乃留詩一首云人事紛紛百萬端蠅名蠅利不堪看爭如悟此清中靜功滿昇為天上官

論曰動靜相磨陰陽相感而萬物相生悟此道者昇為天官實德玄知之矣降本流末而生萬物本者元炁道生一者元氣為本也末者萬物也道生一一生二二生三三生萬物大道之本此句太上再序清濁動靜之理言道生元炁元炁降而本流本流則萬物生故為末此為降本流末而生萬物也文中子曰統元炁者天也總元炁者地也无形生養元炁元炁无形生養萬物故曰降本流末而生萬物元炁既降流行為末易曰元炁降者在天成象在地成形變化顯見矣在天成象為懸象日月星辰也在地成形謂山川草木也故曰降本流末而生萬物莊子曰至陽天也至陰地也而肅肅之炁至於心火乃水火既濟而養萬神故曰降本流末而生萬物或曰看此真經還須有驗乎答曰看此真經須要救物度生昔有唐時防州宋知玄為青州司士參軍參軍到彼人言參軍之宅大山有鬼怪妖異

住者十死六七知玄自來好道而心正直兼少年好誦太上老君清靜真經深達其義又能體而行之遂不信吾安居何信此事乎堅住其宅乃修呂真人詩一首金丹一粒定長生須得真鉛鍊甲庚火取南方赤鳳髓水求北海黑龜精鼎追四季中央土藥造三元八卦行齋戒與功成九轉少持清靜鬼神驚知玄乃危坐行其火輪罩體紅光滿室默念清淨之經至二更已來忽見一婦人披髮而血污滿面立于前知玄曰尔乃何人也婦人曰我是啣冤之鬼也其人拜而哭曰與妾為力今日遇有道之士而得訴事妾本十年前乃劉司士之妻也夫奉命為使外國而不歸其弟乃逼妾私通推而不從因此被殺以殮棄其屍于堂西北角溷廁之中不勝穢積人來多欲陳告人人怯懼无其道氣見妾之形心懼而死者多矣公持此經功德至大仁慈願為憫之知玄曰吾初官新上任三日當救汝汝且滅婦人遂滅後三日滿使人於

溷廁掘之其尺不及知玄是夜依前危坐焚香誦此經未及二鼓其婦人復現知玄曰我令人求汝之屍未獲何也婦人曰求之者向北不及二尺即妾屍也明旦求之以終其惠也婦人乃滅明旦使人于北求之果獲舊毯一片而裹白骨一副知玄再為誦清淨經以衣一襲而選一吉地葬之是夜其婦潔衣淨面而再拜燈下知玄曰汝身既為人殺之何以不報答曰前人在江州為司錄之官其人自小能誦太上老君說常清靜經數年冥司陳告終取不得知玄曰我與告彼官使彼官修齋作醮書篆黃籙白簡汝可生天肯解此冤乎婦人再拜曰深相感也道罷其婦人遂滅知玄來入假狀于官因得其假遂乃裹糴便馬逕至江州乃見劉司錄既見乃以其事告曰汝為司錄執為此事聞君唯持太上老君清靜經是有道心也而行此事宜不明有官法處之暗有鬼神誅之若不改過冤業如何劉司錄聞之大驚曰謝公遠來蒙

為紛解安敢違命乃整其家財作黃籙大醮七日七夜請道一百餘人及印清靜經一萬本散施是日午時有一婦人年可三十捧一寶馬馳經萬卷乃曰吾乘此經醮力奉太上老君勅使我入朱陵宮煉其真神當為南宮列仙吾在世長年宋參軍亦為列仙道罷冉冉昇空而去知玄與劉司錄號為道友求奉真教知玄却回防州至家有青鸞下于庭知玄乃焚香遂青鸞冉冉而亦南去留下一詩云來生清淨悟真經拔罪扶危出罪刑今日乘斯功德力朱陵宮裏煉神形論曰修真之士乘斯功德體道行功識降本流末之義知萬物化生之因扶危拔困救厄解冤有此清淨行此慈悲豈不為南宮列仙也南宮列仙之位宋知玄得之此者能悟降本流末而生萬物也清者濁之源動者靜之基清者一炁也濁者萬物也動者神也靜者形也太上言道以一氣為萬物之祖祖為

源也人神以一形爲舍故舍爲基本也形不得神不能動神不得形不能存神爲主人形爲舍基此二句大底言道無爲萬物之本分其清靜清者元氣濁者萬物之形也人能以神動係固其形故爲萬物之基源故云清者濁之源動者靜之基白雲翁曰不濁無以見其清不清無以見其濁無一炁而不能生萬物無萬物不能分一氣故曰清者濁之源動者靜之基文中子曰至清則見濁此清者濁之源至動則思靜此動者靜之基也修真之士以一氣養神故清以五味養腹故濁則神要動而順形以靜而安形此乃清濁動靜之道也此經還有驗也答曰昔唐人素通天木人自幼年好道專誦太上老君清靜經日誦七七遍年至二十被樸山驪爲軍戰忽失陣而敗表通乃走不知來路遂於山叢之間不得食其困不能興唯誦此清淨經無力可誦以待死忽有一碧衣童子持一盂飯來與食之未通食之其香味不可名狀食其

滿足矣其童子曰真人以清氣養其清腹凡人以外物養其濁腹真人以氣運神而安其靜凡人以亂神敗精而樂其形汝自勿好道而能堅至念太上老君清靜之經已有道果太上而使贈也從茲以充食用神爲道更不食矣乃今黑簿落名朱陵排號清淨之道更不虛矣道罷忽然不見素通從此不食乃得大通之慧至於宋哲宗之朝猶在唐玄宗時事五百年間面若三十歲許常遊洛納之間唯只念清淨之經人不見其飲食人呼之清淨先生若人有患不唯遠近之疾以手摩娑人皆無有不愈者後又被人呼摸著效後至汴京門外高聲曰你待亂我不亂你待濁我不濁你東西安能活從得道五百年斬却邪魔神快樂乘雲駕鶴背朝玉帝天宮永住逍遙閣道單自有仙鶴從天而飛下先生急上鶴背冉冉乘雲而去人皆俯仰而瞻之從空墜下紙一張其上寫曰清淨道生道生數十律論曰大道者視之不見聽之不聞

而天下莫能知莫能行雖不知不見修之者實有道焉太上曰吾言甚易知甚易行故道降而爲元氣清而爲濁之源動而爲靜之基一清一濁而通大道故素通能至誠悟太上清靜經終爲上昇而列仙宜乎哉

是二

十二

人能常清靜天地悉皆歸天地者乃大道之子孫也人物者大道之苗裔也太上言人能稟大道之祖氣使身心之虛靈神氣之清靜如此能體其大道也與天地合德故天地自然而從順悉皆歸依也故曰人能常清靜天地悉皆歸行清靜之教者易云與天地相似故不違言修真之士亦要清靜元爲體大道真常之教窮萬物之性能知鬼神是以天地相似所爲所作故不違於天地悉皆歸順矣故曰人能常清靜天地悉皆歸文中子曰能清靜者與太極同德與天地同隣與神道並行能爲此者天地盡皆歸也如此者有驗乎答曰昔唐虞曆中有韓侍郎坐運州

有女年二十六歲適左司員外郎王珪珪乃上官其妻韓氏有姪在父母家至日早離夜至三鼓已來於西北角有其聲左右侍婢皆睡唯小娘子韓氏不睡見一將軍披戎衣執金鏐乃曰吾晉朝韋將軍於此居數百年爾敢於此處作產居血腥之氣觸吾若三日不移殺汝其記之韓氏曰願移之遂滅達旦令侍婢報知韓侍郎侍郎曰婦人真氣虛弱乃胡見之安有此乎不肯移之唯添侍婢相伴又至三更已來其將軍復現侍婢皆見之驚而走其將軍乃叱之曰吾道與汝何不移之來日不移必殺汝矣韓氏曰告將軍息怒來日必移其將軍不見達旦侍婢乃以小娘子之言哀告韓君韓君曰產婦未滿七日安敢移動婦人血氣虛而胡見亂言答曰侍婢亦見韓君曰婦人之輩皆信邪堅不從之至夜其韋將軍又現曰吾三次語汝汝終不肯移韓氏及侍婢曰故訴於侍郎侍郎熱性不肯移其宅將軍見不移怒從心起以

其鏐于韓氏心上其一鏐韓氏只叫一聲遂殞其父執一劍而徑至其父哀慟不已父母甚悲泣之以飛書報其夫夫聞之大恸而不顧差使而歸至寺莊鎮西十里見一婦人遙遠而來其近乃認是妻也王珪忽然下馬問妻曰何由到此也其從皆見妻曰妾為晉朝韋將軍所殺也今日此屈無由申訴爾為大丈夫不能避一妻子乎遂哭珪乃大恸欲近前行妻曰人鬼異路不可近妾我聞此鎮有田先生自小念太上老君清靜經行此之清靜無為者也此能剪截鬼神有通天之德故曰人能常清靜天地悉皆歸斯其以報妾之冤其先生在此鎮珪謁先生具以前事實告先生然吾為汝上禱玄穹下達后土救汝之妻遂引王珪至於別室中田先生一鼓已來被朝服執玉珪把香一爐合目跪之點燈七盞念咒啓禱忽然室中有一天丁力士曰奉天之勅入于幽府會其力士放下勅忽然不見先生曰我今奉天帝之勅與汝同

往地府令捉韋將軍先生取淨簾一領使王珪卧於簾上迷而不省先生於傍坐出神引王珪神二神相引出門乃行數里見一大城天色昏暗左右鐵衣兵吏皆執戈戟見先生盡皆倒戈唱喏既入其門有朱衣吏急通報又數十人皆見先生亦然仰啓只聞言田真人至俄頃有綠衣童子皆執旌節迎一人衣龍袈裟戴遠游冠執寒玉珪導之曰乃酆都大帝見田真人相揖動問畢使真人前行讓禮如凡世鬼使問王珪曰爾乃何人也珪曰我乃田真人從侍也鬼使更不問既上其殿真人與帝對坐先生展勅現帝視之王珪等一齊賀勅王珪塔下立不多時碧衣童子傳曰遊奕將逮於陰司捉取晉朝陰鬼韋將軍去有一人黃金鎖子甲手執大劍應喏俄頃間報曰捉到陰鬼韋將軍王曰擒來見數人申叔兵吏傳一人頭至塔前曰汝數年陰鬼汝在世之時殺害生靈太多更害平人韋將軍曰某數次禱他不肯移之某一時

之怒殺之念某晉朝勳官帝曰陰鬼尚敢殺害生靈何言汝有功勳可決鐵杖三百配北陰山千年而放左右縛付地背上決鐵杖三百號叫之聲不能忍之決畢有一吏曰奉勅押至陰山王問韓氏遊處左右曰如何在此押過來于東廊下乃韓氏軟拜於王王問左右如何左右曰其舍以壞可令借身托生判官乃檢簿韓氏合壽六十六歲更有四十年壽即目青州王官人女壽娘合年二十六歲命終可令韓氏投屍於壽娘還魂遂准奉行王請先生離王珪亦隨之未忽然而覺先生曰官人將談此是秘王珪重重拜之先生曰何直遊至此也先生曰我能持誦太上老君清靜真經能依此行之所以與天地合其德人能常清靜天地悉皆歸尔到家速於青州王官人家認取汝妻王珪辭先生而去在路速到運州其妻韓氏已殞矣逕往青州王官人家認其妻子王官人女壽娘死經三日再活却言我是韓侍郎女現今我父

為運州知州說其所以未罷王珪至入王官人宅見壽娘便言王郎來也其聲音全不似壽娘往日聲音也王珪曰壽娘只是韓氏聲音也具說其辭因王官人乃入運州見其父母與向日女之音無異二人猛悟大道而盡其家財雕造印經十萬餘卷散施四方作羅天大醮而謝天地畢其王珪與妻再往寺莊鎮拜謝田先生到彼謝畢先生曰汝可與妻同修王珪依言休官不任王珪掛冠裳作道士居長安福德觀韓氏作女冠居玉京觀各壽一百二十歲而殞論曰寂然不動感而遂通清淨無為田先生遵太上之經行天之法上感穹蒼下通后土使天降勅北帝評寬可謂人能常清靜天地悉皆歸

夫人神好清而心擾之人心好靜而欲牽之夫人之生也本乃神清心靜及其長也為情欲所牽如此者欲生也故欲字從谷從欠谷者無漏之稱欠者不足之號神有所愛為之情心有所欲為之貪亢倉子曰水性本清而不得清為土渾之人性本靜而不得靜為事汨之汨者亂也太上言此二品夫人神本好清靜而不得清靜者為心不能體清靜之道心有愛戀之情故擾亂之心不能得清靜矣夫人神好清而心擾之心元本好清靜而所以不得清靜者為心中有好欲之貪而牽引之故曰人心好靜而欲牽之文中子曰靡者常樂无求貪者常憂不足靡者常樂無求則神好清心好靜貪者常憂則不足心擾之欲牽之白雲翁曰欲者貪愛之源奢淫之本若人能稟此清淨之道神必清神清則心不能擾之心靜則欲不能牽之或曰看此經者還得神磨而心不擾還得心靜而欲不牽有驗乎答曰昔唐懿宗皇帝有女號曰同昌公主娶韋駙馬公主欲其宮嫌不自在帝乃賜一宅寄過王宮金樓玉閣賜內庫錢五百萬貫公主心中不足重奏曰無實貨也皇帝罄內庫之實以實其宅至于房櫳戶牖无不差珍異寶飾之又以金銀為欄

藥曰食積水槽金鑑金盆光以銀絲爲底
 籬箕筐以水晶瑠璃玳瑁爲床榻以金龜
 銀鰲又琢五色爲合盤百寶爲圖案公主
 尚起欲心又奏無米麥皇帝開內庫將到
 金麥銀米五十斛賜與公主又奏曰堂內
 無坐室幃幕於是帝又賜公主連珍帳幔
 綴珍珠爲邊又賜與公主寒溫藥一把冬
 懸即暖夏懸即涼又賜公主九鸞寶釵一
 隻每戴之頭上有九色霞光公主每出乘
 之七寶車駕四面綴五色玉香囊貯辟寒
 香辟邪香辟塵香皆別國之貢也其輦上
 以雜寶龍腦金屑刻鏤水晶碼碯等盤爲
 龍鳳瑞四面纓絡珍珠裝綴於輦上周圍
 之頂用碧玉蓮花上綴金珍一顆珠上霞
 光高三尺四面用金絲掛玉流蘇其中自
 然有天樂之音聲每一出遊香風滿路馥
 郁芬芳奇香半載不息珠光燦爛燦燦照
 耀往往看之者唯見其目不見其端公主
 富貴甚極尚有不足之心意想皆不及蓬
 萊之境因此而病公主居於大內自小常

念太上老君說常清靜經甚謹公主召醫
 官至乃米宗爲治之至晚與香臘燭二寸
 使米宗歸之其香氣酷烈異常而散於四
 隣或有人登門而問之米宗以實言之是
 其燭香也燭長二寸被五色文卷之而蒸
 至於天明不盡香氣三二百步聞之其煙
 上結成華蓋樓臺之狀仙花朵朵而奇異
 也公主疾甚重令左右取太上老君清靜
 經於碧玉匣中取寶香名爲通天之香焚
 之念此真經未及一七遍有朱衣使二人
 曰府君請公主曰我乃帝王之女安能坐
 邀我令左右執之左右弗應其使曰乃陰
 府之事何管帝女二使以手拽之起公主
 叫左右左右無救被二使驅擁而行似出
 長安北門行數里公主害脚痛不能行一
 使曰我取馬一疋須臾牽馬引白馬一疋
 陰暗之中行百餘里前到一大城中亦有人
 煙公主曰我乃飢也吏曰此中食皆焦
 屍爛心不可聞見之須臾風吹復初如故
 公主掩目不敢觀之又見數十男女脫衣

露體以火燒鐵鐔通紅烙其身流血滿地
 皆成血泥公主問吏曰此人何罪受其苦
 痛吏曰此人於陽間乃奢佚之罪也公主
 驚曰我還如何吏曰亦復如是須臾之間
 有鬼吏頭生兩角手提鐵槌曰公主脫衣
 公主曰我乃帝王之女也鬼曰此間不管
 帝王女脫衣公主知不得已而乃脫其冠
 服默念太上老君說常清靜真經一卷其
 鬼吏曰疾脫衣公主念經又脫一件其鬼
 吏遂以手攬其衣公主身如熱油沃心而
 痛又急念之至三毒消滅之處忽然見金
 光一道其鬼吏盡皆乘空而禮拜見一真
 人乘紫雲而下乃太極真人也太清宮中
 聞念混元老君常清靜經自念經一卷已
 達三清之境太上老君使吾下降幽獄赦
 宥罪人公主至心禮拜真人公主曰是弟
 子念經來是當今懿宗皇帝女也真人曰
 犯何罪而至此其鬼吏曰犯貪欲之罪須
 臾衆鬼吏曰乃酆都大帝皆禮太極真人
 也其太極真人身放光明照耀幽獄真人

謂其帝女曰不可有欲罪莫大於欲欲者淫亂之本也罪莫大於貪貪者僭妬之源也謂重也小則滅身大則亡家世間不悟道者不達清淨之理不知恬淡之機唯知醴餽以充其口富貴以榮其身而顧其甘口之食是傷命之斧富貴奢華惹怨之機既有其怨豈不入地獄而何不虛無清淨慈惠忠信孝敬和順謹儉柔弱清潔則與道同也無顧奢華守寂寞奢華者地獄之因謹儉者天堂之本真人謂公主曰吾救汝陽間能改奢華之欲否公主再拜曰能改真人曰吾有五戒十善六齋三會五臘五忌汝能行之公主曰能行真人曰能持則為天官不能持則為下鬼真人曰五戒者一不殺生二不嗜慾三不口是心非四不盜物五不淫亂十善者一孝養父母二忠奉君師三忘心萬物四忍怒防非五止爭解惡六損已救窮七生養濟人八道邊義并植樹九為人興利除害十讚三寶經為人解說常生善念凡人常行此五戒十

善別有天人善神衛護永免災殃長臻福祐唯在堅誠而公主曰何名六齋每月初一日初八日十四日十五日二十九日公主曰何名十齋每月初一日初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乃十方救苦天尊救度地獄三塗五苦應諸等衆罪冤公主曰何名三會真人曰正月七日遷舉上會七月七日慶生中會十月五日建生下會公主曰何名五臘真人曰正月一日天臘五月五日地臘七月七日道德臘十月五日民歲臘十二月王侯臘公主曰何名五忌真人曰一忌甲子太一眞君錄人罪犯二忌庚申三尸言人罪犯三忌本命星官計人功行四忌八節八神計人善惡五忌三元天地水三官錄人罪福太極真人曰遇逢此日可設醮修齋持經供養以祈求景祐公主再拜禮真人曰一一遵依道旨真人乃放光明照其幽獄皆得生天矣勅使碧衣童子引公主速歸真人

乃昇天而去化北陰鄧都大帝一切鬼神皆大歡喜其碧衣童子引公主至一金門已推而入其公主忽然驚覺公主身在碧玉床上蓋其錦被公主開目視之見駙馬宮人在側乃圍而泣之公主擁被而坐官人曰公主睡多時不敢驚動公主曰富貴乃若石中燧火榮華如水上浮漚時光有若南柯一夢其病頓愈公主乃入宮內奏帝所有珍寶盡數還納於內庫乞身歸道帝曰何也公主具說陰府之事一一奏帝帝乃歡喜依公主所奏以崇仙坊金仙觀改為玉眞觀公主自入觀之後而不出觀門雖有貴戚駙馬親等公主令人監門並不能得見公主每日唯念太上老君說常清靜真經不曾惰慢至三年後復見真人於紅光之中乃謂公主曰上昇至近證為天仙火急修為功果道罷不見公主乃建黃籙大醮至上元十五夜鸞鶴自天而降月華如畫香風馥郁其鶴至於庭前公主乘鸞背冉冉登空而去遂留下唐多令詞

一閱云性命兩如何奢華勿太過守貞廉謹儉安和以已方人無橫禍歎緣分少貪多也唯擊破是非高敲開名利鎖澄心取性且蹉跎暗想高低哀與樂猛省悟若南柯也嗚呼人皆具說人人皆寫其詞京師乃為供養此者同昌公主悟此清靜真經乃為驗事故曰夫人神好清而心擾之人心好淨而欲牽之

論曰能守清淨者貪欲不能移險阻不能危不以祿位惑其志不以貧賤改其心不以毀譽度其色不以榮華亂其神同昌入夢艷都感太極真人說戒能受之猛捨富貴而甘其寂淡三戒行周備可為仙人也常能遣其欲而心自靜澄其心而神自清欲者流浪之相澄者定水之相此二句是太上再言去愛捨欲之心若能去愛不坐情慾而不起貪心則神自靜而心自清也能流浪之愛想而心息又若更能澄心如水定之相則皎潔不動皎潔不動則神自然清靜故云常能遣其欲而心自靜澄

其心而神自清文中子曰捨其所爭不爭乃遣其欲而心自靜萬物所棄則無貪無貪則心自澄矣能澄心者其神自清如此者亦修真之士不亦悟清靜之道也白雲翁云君子以清靜洗其心小人以貪愛移其心是以聖人常能遣其欲而心自靜澄其心而神自清劉子曰神者心之主是故神靜而心和心和而形全神亂而心蕩心蕩則傷其形先理其神故以聖人以恬和養其神和者去嗜欲也如此則以和養其神則安於內清思棲心則不誘於外神和心清形無累矣無累者則因遣欲者也故云遣其欲問曰自古人能遣其欲答曰有之昔有南史時宋帝朝有宰相元田夫有貪欲之心國朝有事不唯大小須要財帛而後行其事偶因街下二人因醉而爭淫濫之事而殺死一人田夫語於殺人者汝能出絹千疋可令汝活其人出絹八百疋田夫曰未能可免被殺之家聞之某願出絹一千疋可使此人償命殺人者怕死出

絹一千二百疋被殺之家無絹可酬乃斷判醉而有誤可決六十而放之百姓無處告論民受其屈者多矣徵歛無度家中修樓閣庭臺用其金碧千有餘間制過王宅美女盈庭皆國色者每一食可費用錢百貫朝歡暮樂又好黃白之術多取其利忽有道人立於門前曰能黃白之術田夫聞之急令人召至宅田夫見之降階而揖之問曰有何術教子先生曰願求一醉田夫曰不見其術先要我酒飲得非欲乎先生曰想君回生作死回死作生率歛無度屋宇千間金玉滿庫美女千人淫欲至甚又求黃白之術汝孰欲過乎而謂我欲也田夫被先生責之而怒曰爾乃何處野人焉放觸我令左右執之忽然不見乃遺點絳唇詞一闕云富貴榮華萬官一品功勳大由自貪愛待鐵打亭堂蓋家計方成隄備閻王恠如何奈怎生得解難免諸人債田夫見而悶悶不樂歸小閣中忽於睡夢見一塊黃金田夫喜而自取身墮地下冥冥

而去忽見甚明田夫觀時觀數百人戴其
桎梏或拊或昂以大石壓身者又見一牌
上寫貪愛之獄忽見一白衣人披髮而言
曰相公來何晚矣等候相公多時相公曰
尔乃何人也其人曰我乃被殺之人也相
公受絹一千二百疋不令償命只要相公
還我命以誤殺數百餘人叫相公將我金
來并珍寶等田夫驚而走之衆人拽住爲
索其債又數人擡一巨石長三丈厚五尺
但壓相公然後左右拽倒相公欲擡其石
壓之或有一人喝住且休壓相公其人壽
數未盡更有六年之壽相公觀時乃是獻
黃白之術者遂引田夫於獄中坐一大石
先生曰吾太白星君也相公官居一品不
積德行唯有心貪意欲是禍之本也相公
曰今日深謝先生相救粉骨難忘先生曰
相公自來曾念甚經答曰曾念太上老君
清靜真經先生曰恁然有道氣也是經云
力能過吾也相公何不聞經內常能遣其
欲而心自靜澄其心而神自清相公曰居

吾語汝夫耳目誘於聲色鼻口之於香味
肌體之於安適皆出於欲也此欲若不遣
之則精神馳騁而不守志氣靡散則耗五
臟陷而不能安嗜欲連綿於心腑蔓延於
荒淫之浪留連於是非之境如此者而不
以財德倡生蓋以寡矣是以聖人清目而
不視靜耳而不聽閉口而不言素心而忘
害貴身而賤物故尊勢而忘勳樂道而忘
貪故厚利而不能容身而處適情而遊一
炁浩浩蓋首於故養形而性自全心不勞
而道自至先生曰相公旦夕宜千萬省之
田夫辭先生而有喚元相公相公觀時乃
被殺人趕來相公乃踉倒及地忽然驚覺
冷汗流體心怖而不已時田夫猛省曰
財者禍之源貪者罪之本也遂已解印休
官出寶庫之財賑濟貧窮深閨之妓使嫁
良人施其宅舍盡作宮觀身脫羅衣而穿
布素口食糲食頓喫淡飯每日唯念太上
老君清靜真經遵而行之十年之期忽見
本來夢見者先生田夫見而禮之先生曰

進道數年甚有勞乎今已釋寬債但無可
以昇於仙路真遺慾忘貪之人乃澄心養
神之侶今已朱陵掛號碧落標名還與神
丹一粒可吞之先生曰已不食矣故仙經
內傳云飲食不止身不輕聲色不止神不
清思慮不止心不寧心不寧而神不靈神
不靈功不成其要道也不在瞻星禮斗苦
已勞形唯在方寸湛然無所神仙之道永
保長生故道者即修心者也老君曰道以
心得心以道明心明則道降道降者神明
則在身也如油火在危明從火起火因油
在炁因油潤油藉危傳四者若廢明何在
焉亦如明緣神照神托心安如形有心道
全一物不足何係焉所以爲之神明神明
者目見耳聞意知心覺分明物理玄微悉
析此爲神明切宜記之朱陵宮相候忽然
不見田夫乃依龍虎相交陰陽間隔五行
離合水火既濟而修之乃築環牆而修之
鍊更三年通前一紀之數至重陽日田夫
乘空而去之後人推牆開門看之而不見

田夫唯見清靜經一部案上花牋一幅詞
寄唐多令云性命兩如何根元牢閉鎖守
陽魂陰魄盡消磨運火周天烹大藥向海
底看紅波也罪貴賤片時過榮華一擲梭
待三千功滿行成合驂鸞鳳遊碧落朝玉
帝應仙科也罪

論曰杳杳冥冥其中有精恍惚惚其中有
有物自先生有元田夫遣其欲而心自靜
澄其心而神自清心靜神清而自至此之
謂道至若無修之實有今已身超碧落而
拜玉帝可謂得道矣

自然六欲不生三毒消滅

六欲者六賊也何名六賊六賊者眼耳鼻
舌身意三毒者三尸何名三尸三尸者上
尸彭琚管人之上丹田使人好華飾之毒
中尸彭質主人之中丹田使人好貪欲嗜
滋味之毒下尸彭矯主人之下丹田好淫
欲疾妬之毒上句言人稟道常能遣流浪
之相而心自靜澄其心如水平之相神自
清也太上言若人能心靜神清自然六欲

不生三尸不為三毒乃消滅故云六欲不
生三毒消滅文中子曰君子之學則進於
道進於道者自然六欲不生三毒消滅小
人之學則進於利進於利者則六欲乃生
三毒不滅易曰君子以恐懼修省故六欲
不生三毒不起則自消也何人能六欲不
生更得三毒消滅答曰有之昔唐貞觀年
間有一人名沈會因有欲心取受民財事
發配於竹蘭日夕常念太上老君清靜經
罷面望泰山而禮拜言曰惟願得還鄉里
有東嶽泰山府君之子乃炳靈公也因遊
西嶽赴會回見沈會念清靜經靈公乃於
虛空之中言曰其人不可得也回東嶽語
於府君府君曰善哉令使取沈會於偏閣
之中坐時天色正午見朱衣吏曰府君召
汝足下沈會曰那府君更曰乃東嶽府君
沈會大驚急取章服與吏同行至於城外
其吏曰即今脚下至泰山三千餘里沈會
曰何能得到其吏曰此間借一疋馬沈會
只於樹下等候其吏入於廟中須臾牽一

疋青馬至但小如驢吏曰乘馬可緊合目
沈會上馬合目急如狂風吏曰開目乃見
一城遂入其城近城只多荆棘又至一府
衙左右皆鐵衣衛護其吏乃牽住下馬引
沈會入于府衙吏乃問曰何人也奉府
君勅故取之入於第三重門吏曰官人但
於此候容某先入報之吏既入去不多時
有一通引官出曰府君召沈會官人來沈
會急隨而入之乃至於一寶殿四面皆珠
簾絳幕榜其殿曰朝曦之殿其吏止沈會
於殿下左右皆金甲鬼兵侍衛有二碧衣
童子乃軸其簾見一人正坐戴遠遊冠衣
青色盤龍袈裟執寒玉珪傍立一人是
金蛾帽子茜紅繫藍靛玉帶年可三十許
令碧衣童子請沈會上殿沈會上其殿戰
戰兢兢步不能移碧衣童子策上殿沈會
拜之府君約拜令左右取榻賜坐府君曰
凡人為惡不為人誅必為鬼戮之汝昨有
至欲之罪而得此報故有責配之報汝能
念太上老君清靜經一年之間誦之萬卷

之餘其德甚重至能拜禮於吾奉天帝之初不令汝入於輪迴之路汝念此經而能誦之若通其義依而行之乃與人講論若化一人歸道其功以加焉不為上仙而為神仙不為神仙而為地仙不為地仙而為鬼仙安能入生死之路語畢有一鬼官著緋衣乃鋪文字於案上而指之曰有慕仁執執笏殿下乃沈會之姑夫也沈會回面而不敢顧王曰汝既為官任東海郡牧而不能清白治化於民却生貪欲之心殺平人阿趙其慕仁執曰不敢王喚取被殺阿趙來遂於東廊下喚過阿趙身著白衣披髮年約三十阿趙曰有阿婆年七十有餘因老病而死有小姑欲奪其家財而妬謀新婦婆有郡主慕仁執於小姑處得金百兩以憑小姑所告而受其情便將新婦斷處死有此冤屈望府君裁斷其仁執諱之曰是此婦人實殺阿婆王令左右將過業鏡照之仁執實受其金枉斷阿趙仁執難諱王曰過莫大於欲禍莫大於貪罪莫大

於殺人汝三愆俱占安可赦乎令左右將來見二鬼扶一鐵床放在殿前令仁執脫衣未脫之間其鬼以挑其腮其腮火著已燒半面其身自脫乃扶於鐵床之上以鐵釘釘其身有大焰於床下自著苦毒之聲不可見聞卧移時方罷已見其體燒作焦灰須臾又有一鬼吏手執一扇乃曰慕仁執乃扇一扇其體復故以鐵枷枷之沈會乃越席而起曰此人乃某之姑夫也還能救之王曰冤枉爭奪損人性命何由赦之炳靈公曰除此婦人肯罷則休除陽間作大功德祈萬聖禱千真除太上老君有此飛詔先令含冤者上登雲路即證天界方可免沈會曰臣使慕仁執改過前非除其六欲不生三毒啓達太上羅天大醮天尊赦罪之科趙氏生天而免仁執苦乎王曰如此者可仁執數未盡更有五年毒唯攝二魂歸陰府受罪一魂在陽間守其形體亦有惡瘡疼痛不已受五年數足而死矣今歸地府受罪畢然後為猪為羊或為

人道遭其刑法而處死沈會聞之速念清靜之經府君恐震地獄乃曰汝且可歸無生貪欲之心莫起三毒之意謝禮念非有天恩赦之汝歸鄉即於仁執處勸少生貪欲之心乃可也一吏曰還歸沈會沈會下殿拜別府君而退吏曰緊隨我後而回乃過一河過其河大作一聲沈會大驚而覺之冷汗流體見家中人圍之而皆哭泣沈會舉身而起家中人語曰你今死三日唯心頭微熱遊氣不斷沈會乃擣身瞻仰曰有如此陰靈乎謂眾曰勿得起貪欲之心依前謹念真經後三日果有皇恩大赦天下死刑徒配邊流得免其罪普得還鄉是時沈會乃去東海郡有姑夫慕仁執果然卧疾乃三月遍身瘡痂膿血滿床疼痛不忍時仁執見沈會大喜曰我一月前夢見汝救我乃說地府之事一一合同遂乃省其過乃作黃籙大醮命羽流三七員而造太上清靜經一萬卷散施十方道友又結清靜之會功德既畢其日午時齋罷於空

中有婦人來謝曰感君大難功德之力矣
已生天上昇雲路乃留詩一首云幾年冤
業不曾伸今日蒙君設醮建六欲三毒俱
盡滅却承功德上青天沈會望天而禮謝
未半月慕仁軌瘡疾盡安形體如故沈會
以滿庭芳詞勸之云六欲難消三毒不滅
貪求狡行忙忙一朝數盡誰肯替無常富
貴堆金積玉臨行後一物難將傷心處從
前惡業自家當思量何計免都罪責無
由商量恰如冬瓜秋後著霜奉勸吾人猛
省悟清靜快樂之鄉功成就朱陵宮裏澄
淨鍊真陽仁軌聞之陰靈如此之驗豈忍
不避乎乃留詩一首云思量伶俐不如慙
六欲三毒莫強添採得百花成蜜後不知
辛苦為誰甜沈會云流年如電掣爭忍不
修行遂乃屈指而大哭泣二人便乃素家
計休官解印同往天台山折諸茅草蓋庵
而坐日誦太上老君清靜經三百遍修行
年至九十餘皆得道矣
論曰情欲之至如水火也煙生於火水出

於冰煙微而火熾冰泮而水通真人云人
以欲愛養身養者如惡人養魚鳥也見天
之寒魚則以湯之中鳥於火林之上水火
所以養魚鳥也養之失理必至於聲色所
以悅人悅之過理還以害生沈會仁軌二
人以愛欲在身一為配者一為死徒乃猛
悟休官入山修行行清靜之教捨惡從善
以得道豈無驗乎
所以不能者為心未澄欲未遣也
太上再復上句之義也言人欲所以不能
遣者為心未澄欲不能遣也文中子曰言
不忠節謹密是未能澄心遣欲之人也故
云所以不能者為心未澄欲未遣也白雲
翁曰人不能澄心遣欲者是漂浪愛河流
吹慾海之人也或曰何人不能澄心遣欲
而生妄想乎昔有唐時劉懷珍字道玉太
平二年以功勳除授河間樂陵太守至郡
貪圖賄賂徵索不已有錢三二百萬不生
慈悲常取索民錢物不曾正決一件事士
民嗟怨家貧家貧取髓抽筋寧逢南山白

額虎切莫撞著劉懷珍其受如此苦乃移
鎮中山府其民甚愛有其妻乃謂懷珍曰
今日錢物富貴稍足官居一品而作方面
之侯年可數旬不修來世之福德懷珍曰
此時如何妻曰我聞著紅騎馬累世修來
若今世不修殃墮後世若今世能修後世
必主富貴懷珍曰然妻曰我粧閣之中寶
貨約賣百萬貫餘錢不如休動民財而修
其寺觀招三二十僧道時復齋供一乃自
家作福二乃殺後世富貴之緣三乃國家
知道是為善之事四乃不傷其民而得美
善之名此乃全身足世之果也懷珍大喜
於是盡將夫人櫃中錢約百萬而選日施
工衆料買地三十餘畝前後下手修之二
年而成就又建一座寶殿三門經閣法堂
聖像一切俱全懷珍與夫人逐日燒香求
福二年之間諸事乃畢又買常住地五頃
為常住所用約費錢百萬貫然而如此
不動民錢一毫而暗刷民肌膚膏脂只是
不能澄心遣欲有日懷珍與妻曰我今修

起一座福地寶殿等不動民財而不知後世界因夫人曰此陰中之事怎得知懷珍每日心常不滿曰作如此功德又如此虔心禮求靈報何神明全無靈驗一日午睡夢見有一道人直入其屋亦無禮貌謂懷珍曰相公貪而且欲所修殿堂等雖曰自己錢物然平日刻取民之脂膏豈有福乎今世爲官一品又望後世福田其貪欲之心不止福乃爲中山府南門張小婆婦得之懷珍問曰彼人何以得之道人曰此人賤時糴物於貴時只依原價糴與人不增價別又常念太上老君清靜經扶危救困惜物護生其功勝彼修寺觀之功德人言畢遂不見懷珍不樂遂使急脚子喚此張小公婆婦二人問其因與道人所說同懷珍有悟遂解印休官於密室修清靜之道澄心遠欲與夫人對其寂淡而雙修及延道侶而講談莊老壽一百二十九歲而終論曰道之大也唯心感之若不澄心遠欲何以得之劉懷珍取民財而修寺觀望消

業而求福緣不亦難乎若放心於無有之鄉養神於逍遙之境乃其悟也澄心遠欲散金玉以濟貧以獲延年而正寢豈不賢哉宜爲真人矣

能遣之者

言能遣六欲三毒者可以觀三元之妙道也其三元在下文說之

觀其心心无其心外觀其形形无其形遠其物物无其物

物无其物者心澄而欲自滅欲既俱喪而

自亡如此者可以觀大道三元之相也何名三元答曰一元者內觀心識如虛无之境見一切無心既無其心六欲之賊何由生三毒之尸自然滅也故言內觀其心心无其心心无其心者外觀其形形无其形者相不滯於形相者漸入無爲之境不能誘動其心形六欲何能而生三毒自然消滅故云遠觀其物物无其物白雲翁曰內觀欲心而無欲心外觀色心而無色心遠觀外物而無外物如此三無盡可謂得

其道矣文中子曰不執利不執有利欲之心故曰內觀其心心无其心不違害不違害傷色身之狀故曰外觀其形形无其形不強交不與外物而強交易是故無外物也故曰遠觀其物物无其物或曰內觀其心心无其心何人也昔戰國時有文摯善醫有龍叔謂文摯曰我聞子之妙矣吾有疾子能醫乎文摯曰唯命是聽然先言子病吾當察之龍叔曰吾之病有數般鄉中譽我我不以爲榮國中毀我我不以爲辱此一病也吾得之不喜失之不憂二病也吾不親富貴不傲貧窮三病也吾視人如人視我四病也吾處吾之家如道旅之舍五病也吾觀吾鄉如蠻戎之國六病也七魔一賞罰不能動二刑罰不能滅三威衰利害不能已四哀樂不能易五不可視國名六不親交友七不能御妻子制僕此七魔也奚病哉奚方能已之乎文摯乃命龍叔皆面立文摯自後向明而望之既而曰嗚呼見子之心矣方寸之地虛虛也哉聖

人之心有七孔也子之心有六孔流通一孔不達也今聖智為疾此之謂無其心也故云內觀其心心無其心或曰何人外觀其形形無其形昔季札入燕為使至路忽於道上見金一錠季札見而不思其意前所步見一負薪者告之汝貧此處有金一錠季札引而指之曰汝貧將此金玉去負薪者乃蹙眉而責季札曰觀君氣槩甚豪而意甚下顧我身何為獨金之人負薪者遂不顧而去金乃初之最貴也而不顧之乃是遠觀其物物無其物論曰龍叔得內觀其心心無其心負薪者遠觀其物物無其物悟此三無能通聖道矣

三者既悟惟見於空
上句言六欲既不生則三毒自然消滅因此不生六欲消滅三毒則能內觀無欲心外觀無色身遠觀無物此三者皆名為色空應有形者俱為幻化之境定觀經云定心之上豁然無覆定心之下寂然無物其能識者可以內觀無心外觀無形遠觀無

物此三者觀之無心無形無物並同虛空然後既悟唯見真空寂境故曰三者既悟唯見於空易曰顯道神之德行言悟三空之理明顯無為之道而自神靈其德行之事如太虛以萬物惟見於空之境文中子曰聖人之德為道之本為道者無心無形無物此三者既悟唯見顯道之德行神之德行者太虛之至空也故云三者既悟唯見於空或曰何人能悟此三無而見於空達道也昔唐時柳子初於大曆年中會試於南宮失利不檢其身志遊放蕩花街月夜取一時之樂非义行囊空虛於人多厭之糊口之用及形容枯槁日不聊生或一日出東門徐步而進欲覓自盡之計索死期難捨遂坐於古柳之下因默念太上老君說常清靜經三遍神氣欲絕忽有一道者青巾白袍皂條草履携一竹籃亦來坐於樹下氣貌堂堂乃謂子初曰君有道氣一何困也子初開目見而甚喜之乃謝曰僕一書生當於壯歲兩上春闈而連命塞

因此失利放蕩狂遊囊空資盡日不聊生家鄉東海難歸西秦無住體無完服腹無所食今日之困陳厄之不若也言語蹇澀氣漸聲微忽然而倒其先生見之曰何以如此遂於籃中取棗二枚與子初強起接而頓食之唯食一枚但覺作食之味乃拜先生先生曰觀君之氣似有奇骨子初言僕乃心中不足先生曰汝乃得其甚足子初曰大丈夫心中足位高貴可也先生曰尔但瞑目子初既合其目便覺飄然而昏似睡忽見一紫綬金章人秉其象笏奉夫餘國王詔徵足下子初子初曰僕乃東海下士沂水儒生兩失龍榜今為孤迹之人安辱國主相徵乎道罷子初喜而隨使者出東門既出東門有十餘人錦衣繡帽玉帶紅靴見子初盡皆拜遂牽桃花之騎玉鞍金轡寶轡龍駒翠蓋圓風紅旗映日乃簇擁子初上馬子初喜不自勝乃攀鞍上馬頭達呼唱甚嚴從騎至多駟牡追風八百餘里乃至一城見人煙窈窕地里風光

數百朱紫之官列拜馬前道引見一所珠樓寶閣王殿森森煙霞重霧忽有一騎從衆中出曰且交駙馬解鞍於東華館軒窗戶牖皆水晶玻璃爲之也是時紅粧繡閣寶結花冠數十妓人動其絃管是夜子初宿於東華館下高閣鐘敲曉月清風一妓傳宣請駙馬引見公主子初大喜忽一美人捧一寶箱內有寶玉衣一襲更夜牽一駿騎遂請上馬笙歌一隊皆兵姬越絕遂引乃入其內見紫殿金階玉庭森森兵衛肅肅朱紫班班圭笏相亞大立羣班拜舞待之須臾鳳簾齊捲鳴鼓一聲山呼震動夫餘國王昇其寶殿見華冠龍袞雉扇輕開嬌娥窈窕傳宣曰令駙馬見帝引子初拜舞畢王曰寡人愛女小字淫芳願絲蘿於卿納聘在于今日承其詔命奏鈞天之鼓樂列其御宴卿富貴不可言也是夕燈燭龍膏香虬鳳髓霞衣絲帳不知其數忽風閣擁一女子年可一十六歲其貌其姿西子嫦娥之不若也嫦娥古今無如此貌

子初見之魂飛天外魄散九霄是夕風帳盤龍以衾展雙鸞太真爲伴至天明帝乃勅降特進領三省駙馬都尉贈武安侯鎮武郡公主至武安郡道士僧俗屬郡官僚並皆接之治此郡一十年遂生二子政聲大振奉勅征南夫餘國大元帥鎮兵數萬一擊而勝功勲成就帝乃賜金山一座五年二子封侯其富貴不可言也金玉如瓦礫所爲功蓋天下有日樂極悲來後三年其妻公主身歿後二年二子亦歿子初不勝其悲又有告變曰南國王柳子初欲叛其地夫餘國王遣使命詔之子初不敢抗命遂至此國其王曰汝一微生不能自料寡人召汝爲駙馬一十五年封王立土朕於汝不輕汝何叛也子初曰臣本一布衣今日駙馬謝王封第列土非敢叛逆王曰告叛之由不虛何更言之令左右烹之力士解衣取刀欲割其肉於鑊內子初甚驚惶乞復作一布衣今不可得也力士欲下刀油鑊其滾滾聲一叫忽然而覺先生曰

足下何乃昏然子初既覺汗流遍體戰戰而不已乃具迷之事先生曰汝念清靜經中有內觀其心心無其心外觀其形形無其形遠觀其物物無其物三者既悟唯見於空子初始乃孤貧而有欲心今子初作駙馬此三者皆無實跡如一虛夢間是唯見於空也子初又要身高貴使子初封爲南餘國王也又不能遠觀其物賜子初金山一座也子初釋而悟曰人生一世虛幻自然何可嘆美之遂禮先生先生曰後三年於蓬萊相見汝堅持此真經道心勿退是其願矣道羅乃乘雲而去子初因食棗而已不食後尋勝地乃茅庵默然而坐屏絕人事堅持此經三年不退忽一日有白鶴自空而下子初乘鶴背乃騰空而去乃留一小頌三首一云包是花豔而不久莫厭虛花豔色紅花光虛豔似浮雲爭如悟取玄元理心上無心道自通二云形似虛幻而不永形是虛形莫強尋耽家積業落於空爭如悟取玄元理形上無形道自

通三云物是浮寄而不久白玉黃金即是空來時空手去時空事如悟取玄元理物上無時道自通

論曰萬物自無而有有極則歸於無故人以幻化色境為實豈不愚哉柳子初因不第而有欲心感得上仙來化為夫餘國君之婿以為色樂其心故不知心無其心也又外以封侯之貴樂其身故不知形無其形也又以金山之貴物樂其意故不知物無其物也此三者皆不實之相乃色是虛花形是虛幻財是虛景乃其禍也而有悔悟既乃悔之身遊三島而上玉京豈不良哉易曰無思也無為定也寂然不動感而遂通天下之政非天下之至神其孰能與於此哉文中子曰山宜附地人宜附靜湛然寂者道在其中矣或曰何人常寂而通其道答曰有之昔者天寶年中有進士李通年五十餘累舉不及第日誦太上老君清靜真經大得其理寢膳不離其手口不輟經忽日妻乃亡之通嗟嘆而已惟一子

後一年子亦殂通曰吾脫其加也常日詩酒自娛相知或有勸之曰我聞妻者齊也同棺共葬乃人之常情子之不為慟嗟而已君之無情其子死一慟而已忘遺體之慈是失父子之道君何為知書也通曰我聞莊子亡妻而鼓盆東門饒子不哭此真達理也吾何憂哉吾何憂哉太上云內觀其心心無其心外觀其形形無其形遠觀其物物無其物三者既悟唯見於空也觀空亦空空無所空所空既無無亦無無既無湛然常寂

常寂者道也道既常寂吾何有焉遂散家財與不足者棄田土於隣里也李通乃攜清靜經而入華山拔茅累石作庵誦清靜經默食藥苗而修堅志三年如一日道心不退感太上使神人教之其人化道者入其庵中道者遂問之曰子於此學道深山安有乎凡問七次而不對之道不在忘言而不達不在論言而得馬駒牛犢又何言哉又何常得其道也夫欲修道者先能捨

外事外事都絕無以與心逆然後安坐內觀心覺一念起速須除滅而安靜又若有浮游亂想亦當盡滅亦不知觀空亦空空無所空所空既無無亦無無既無然後呼為湛然常寂李通聞之頷然而拜曰先生所命願一教之乃跪于前而授其教先生曰學道者唯滅動心不滅照心但疑空心不疑住心者空心也不可定中之急求慧急則傷性性傷則無慧若定不求慧而慧自至此名真慧也慧而不用詐慧而貴實智者愚此乃益資定慧此義無極若中念想多感眾邪妖精百媚隨心應見又謂李通汝若能定得心湛然常寂其道有成李通曰弟子能之先生曰來日我教汝吾且去矣先生遂出庵而不見候來日辰巳時來先生却來此庵前通乃出庵喜而迎之而入其庵李通乃禮念弟子身為腐儒不通大道而守頓空何異膠柱鼓瑟先生曰吾欲燒一爐丹砂以鎮爐唯以無語為湛然常寂汝能之否通曰弟子能之先

生乃於庵中立一爐于袋中取出一鍋子放數粒丹藥其中望太陽取氣一口吹在爐上其火乃然仍戒李通曰汝正南於爐而坐此是觀空亦空空無所空所空既無無無亦無無既無如此者乃事湛然常寂之法也若有千魔萬魅感即是無得而言若爐中之丹則不成汝道不就也千萬記之三日後吾却來觀丹丹必熟矣與汝共服可以羽化為天仙也千萬記取李通乃握固而面於爐端坐其先生乃出庵而去不多時忽然四方雲起雷電交空疾風拔樹霹靂摧山驟雨猛水乃浸其庵李通不動身而端坐其水浸坐乃至子頂而心不動雨水只有一寸不入於爐不至于口須臾水出既落又有野火燒山亘天火發而至於庵庵舍欲燒而著其李通亦寂然不動其心全無恁意須臾火自滅又有餓鬼而至其鬼或藍面而赤髮或黃體而面青或眼紅而光出牙若剛刀吾等山鬼也今日大飢食而且度汝若一言吾不食汝

若無言乃嚼之李通終無一言其鬼自滅又有數十餓虎而來欲食李通李通乃不視亦無怖心其虎哮吼數遭喫而不食即退又有毒蛇遙遠其身而行李通亦不動心其蛇自去又有一婦人年貌二八嬌姿無比以其妖言豔語而惑李通李通心並不動婦人亦去又有強徒三十餘人皆鐵衣手執戈矛矢賊首曰好食此人心肝遂刀劈之欲下手有一人曰只語一聲且免之李通亦不言其賊自去然後有一王戎冠大袖朱履長裙手執寒玉珪引數人猙神惡鬼是牛頭獄卒手執鐵叉大喝李通曰閻羅大王至何故不起其鬼遂以鐵叉叉之其王曰且住若其人一言則免之若無言以鐵叉叉之李通終無恐懼亦不動心王曰執取伊妻來不多時李通妻至王曰使尔夫一言不令汝受苦其妻曰君與我為眷屬恩重如山今日我經地獄受苦若你一言救我之苦若不言苦罪難受李通終無一言其王遂怒此乃頑鄙之人

今銘解其妻使令看之須臾獄卒提到其妻用板夾之而使銘解血流滿地悲聲不忍見聞其夫亦不言王曰又呼其子子果至王曰交汝身為萬段子曰父乃鐵心肝我母因父不言直至銘解之苦父今又若不言我受剜身之苦孝經云念父子之道乃天性也父慈慈乃一言可免其苦也李通終無一言王見此大怒言違漢頑執攝其生魂離殼李通但覺昏然其魂於齊州王大郎家作女之身生而且艷絕其容貌世中無比啖啖不言年至一十八歲人呼為啞女父母出嫁與東村馬員外第三子甚愛其親愛乃不嫌啞而取之凡三載生一子其夫因醉而歸與其妻曰尔生得一子甚美幼啞而無言此乃大病也雖此子何為美也遂把子脚倒提摔之血濺其母滿面啞女驚然忽叫一聲竟苦可惜我嬌子聞目遂見其爐紅光亂撒火星迸散似如雷聲其先生方至曰丹藥欲熟為汝一聲而驚壞了其丹砂是不能成觀空亦空

空無所空所空既無無亦無無既無此人所不能守湛然常寂之道也先生以手捷胃大哭曰可惜一爐丹藥更後六年吾復再來遂贈與李通詩一首略修玄理問吾徒丹熟真鉛悟色無鷄性自閑衝碧落道心因靜見工夫龍吟瑞彩籠金頂虎嘯祥風射玉爐更後六年功行足湛然常靜入仙都先生曰六年之內只守此經而修因上玉京勉之勉之道罷先生化白光而不見因此李通覓一繩懸大石可重千斤墜於石室之中於石下而坐寂然不動六年功成其先生引鸞而復現叫之通乃見先生大喜禮拜畢二人共話乘其鸞冉冉騰空而去至半空之中乃遺下詩一首云觀空空亦是真空空既無時無亦通無惠既無湛常寂好乘鸞背到天宮又有小詞一首寄臧字木蘭花攻書學業五十餘年頭似雪金榜無名始信儒冠多悞身妻亡子天恩愛無時來入道深謝師言湛然常寂昇九天

論曰大道者至靈蘊妙待感而靈猶金石之響待擊而鳴李通乃悟觀空亦空空無所空所空既無無亦無無既無湛然常寂之道千魔萬惑而不動又設千斤之石而修六年果登天宮豈不宜乎寂無所寂欲豈能生欲既不生即是真道真常之道悟者自得得悟道者常清靜矣欲者六欲也乃六賊也眼是一賊愛窺觀彩色妖艷人不知妖艷是殺人性命之刀斧耳是二賊愛聽艷樂淫聲而不知艷樂淫聲是害人之鼓樂口是三賊愛嗜美酒肥肉而不知美酒肥肉是脯腸之毒藥鼻是四賊愛悅芳香邪氣而不知芳香邪氣是害人之氣命身是五賊愛香車寶馬而不知香車寶馬是招蹶之機意是六賊愛祿高位大而不不知祿高位大是害人之形命故曰射神之天此上句言能於常寂之中無所寂相者是能了真空湛然之相空無湛寂自滅然後真空照了見其真道矣見其真道者了達空無湛寂四事但泯真

空照也如此者六欲之毒害又豈能於吾生也故曰寂無所寂欲豈能生文中子曰寂無所寂者與太空同體與太極同德與神道並行不化而化如此者安能有欲乎故曰寂無所寂欲豈能生或曰何人能知寂無所寂而不能生其欲也昔宋時熙寧元年儀州醫官聶處仁其性沉靜美而風彩年三十餘歲自小能持太上老君清靜經大通其理凡有患者不問貴賤貧富而一般下藥無所問藥資人皆以為救命真人或有一黃官之家請看候其患既至患人宅其患之家妻年少艷美容質遂見處仁候脉而便通其意處仁避面而候脉下瘋藥一服畢急辭而退處仁乃真空照之出而便行其黃官之妻他日佯病使人召之其處仁托其他幹不為下藥其娘子再三使人召三五次其處仁不獲更又叫曰娘子急之處仁推辭不及至乃避面診之處仁曰娘子安常無病娘子曰我官人差出遠遊今夜汝來我當相待每夜夢宿於

君處仁聞之大驚深會其意遂走出門後及呼之更不復迴至夜深忽有人扣門而曰有某急患請郎中候脉處仁不知端的乃開門而出娘子遂拽住處仁娘子曰君心從我我與君富貴若不從我我是黃官之妻為期於此汝若不從與君其死處仁不得已遂允之乃引娘子至於短牆而攝其手越牆而走之不入其家遂遁入南山之中依此誦太上清靜之經修行悟此寂無所寂之道而欲心豈能生之是時本州城隍土地正神以此聶處仁不起欲心乃呈司命君遂賜一百二十歲昇為天官其婦人奪其壽至五十終將生魂攝於地獄其形於陽間則疾腹常如刀攪其心生魂被獄卒縛於鐵柱之上以刀剖腹洗除淫欲之心受此苦楚痛不可忍其獄卒謂之此人曰汝受苦七年矣更有三年三魂俱入地獄縱得托生入於別腹中為之奈何婦人曰如何解救鬼吏曰汝於陽間設黃籙大醮乃改惡從善每日持念太上老君

清靜真經可免此苦娘子曰的可免之鬼吏曰的免也一發善言千里福應兼懺悔淫欲之罪豈虛言哉於是死魂至即目得假合其生魂汝切記之不虛言也其人自省謝罪改過更不再犯其夫官人憫之遂命羽客一七設其黃籙大醮又禮念九幽拔罪懺文千卷兼印造清靜經萬卷散施四方善友令人持誦於是九天上聖特赦其罪娘子所患漸愈其人思往日之淫欲是有此報在於地獄不唯切之一身外更有犯此者不可稱數娘子乃謂官人曰唐則天在日與僧人行姓亦受毒蛇地獄官人曰如何受罪娘子曰一旦便脫衣服冠冕而入於毒蝎之中其蝎攢身蟄之受苦不已罪畢却著衣服冠冕去官人曰此罪何時受苦足妻曰限滿之日須有百年任為娼女也妻乃勸夫曰善事可作惡事切莫重犯果有報乎夫聞之此語亦改其心二人乃雙修各依太上清靜之教每日持此真經百遍乃解印休官築環牆於內卓

庵而坐修道九年同坐亡於壁間乃留詩二首云鄴郡地獄不堪觀視者令人心膽寒萬死千生重受苦陽間岐路再遊難自退欲情欲不生好修清靜湛然明寂無所寂天真境只在人心改善行

論曰道以清虛寂靜為體人以淫色為實宣不知有經云色即是空空即是色道廣則天堂之路欲大則地獄之因聶處仁稟寂無所寂而無欲心乃增延壽算名書天曹其妻滯於淫罪以奪其壽魂追北府剖除姪心之垢楚痛之疾醮還救愈及其改過從善休官同修清靜之教日誦真經絕其塵俗方乃同坐亡魂飛北落上聖真經宣無驗乎後之好道君子切謹記之

太上老君說常清靜經註

壬

○

○

○

○

○

○

太上老君說常清靜妙經序

吳

寫謂大而化之之謂聖聖而化之不測之謂神夫太上老君之神聖居混沌之始為萬炁之宗變化不可測也於傳考之初三皇時為萬法天師中三皇時為盤古先生後天皇之世為鬱華子神農時號大成子至軒轅時為崆峒山人號廣成子授道與軒轅氏少皞時化號隨應子顓帝時號赤精子帝嚳時號錄圖子帝堯時號務成子帝舜時號尹壽子夏禹時號真行子商湯時號錫則子雖累世化身而未誕生之跡至商王陽甲時分身化炁寄胎於玄妙玉女八十一年至武丁時庚辰歲二月十五日卯時誕於楚之苦縣瀨鄉曲仁里母攀李樹從左脇降生鬚髮皓然其顏如童遂以李為姓名耳字伯陽謚曰聃號曰老子至周文王時為守藏史武王時遷柱下史見素抱朴少思寡欲執古之道以御今之有隱道不彰謙德不顯內則固真養命外則遠害全身博古知今無理不漱東訓尼父故有如龍之歎西化金仙大地作獅子吼述道

太上老君說常清靜妙經

德五千言授之尹喜歷代變現以道弘化為見世人貪迷不悟自失元真故說清靜經一卷為諸經之首其言簡而道奧垂示生死之因開化玄風誘人向道領悟三生之理不死萬劫之真余嘗參究其經未得其趣近因師點開心易得造化真常之宗始識羲皇畫卦之妙方知孔聖贊易之音究其金仙般若之道若合符節夫太上之聖超生死而獨立巨今古而無雙是以百王取則累聖攸傳人或以為虛無異端之教者便是非聖人者無法道本不遠人人之為道而遠人得之者愚可以智濁可以清修之者石可以金凡可以聖出乎三界之外永為上仙豈不玄哉余以管窺之見將是經逐節引先聖先賢之語解註于下而又纂圖貫通經註曲暢旁通一覽澈見言辭雖鄙無非直解其義未敢為是其與我同志者鑒諸混然子王玠道淵叙

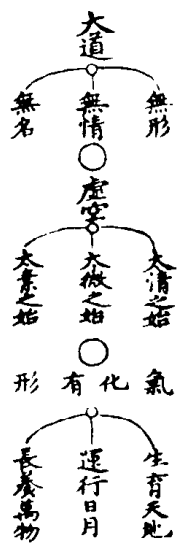
太上老君說常清靜妙經纂圖解註

混然子王玠道淵纂圖解註

太者無大可謂之太也上者無極可極謂之上也老者道尊德貴亘古今也君者主也一靈為萬物之主宰也說者開化也常者真常之道不變不易也清者至虛無體也靜者至潔無雜也妙者玄之又玄也經者天道之常人之有心也又言人人共行之徑路也太上見世人生居劫濁之中貪著物欲昧了本初之性憂道之失也不得已故說清靜經開化世人誘引知其本末言人初生是為赤子赤子之心未嘗有不善只因年漸長成眼中見色耳中聞聲鼻中嗅香舌中知味貪愛不息習染漸深是以情牽欲蔽與道相違人若能清其心靜其性明其善復其初一念不生諸塵不染自然清靜與道合真矣

老君曰大道無形生育天地大道無情運行日月大道無名長養萬物自然大道者至虛無体本無形無情無名也當

浩劫之始已有梵清景三氣太清太微太素隱而無象冥冥淅淅遼廓無光一混沌而已渾是陰氣裏外虛中有箇乾健不息之理蟠旋而極是有一陽初動于中便生奇耦分陰分陽生育天地清氣上而為天濁氣下而為地天地既判萬物居其中陰氣出地而復上昇於天陽氣從天而復下降於地陰陽往來循環不已是以日月運行五炁順布四時行焉故能長養萬物大則天地小則微塵無一物不是道之化育善參究者反身求之我身即天地道雖生我無名我故名之道也道德經云有物混成先天而生寂兮寥兮獨立而不改周行而不殆可已為天下母吾不知其名字之曰道強為之名曰大大曰逝逝曰遠遠曰反故道大是也

吾不知其名強名曰道言道者是強

太上言道大沖虛本無名喚因不虛立假形而用且夫人身之生也渾淪是箇太極則天地萬物之道總在我身心之虛靈道自歸之靜為性動為情性主乎內為體情運乎外為用體用一源顯微無間乃曰道道之為言精氣化形神虛今妙豈可以知其名也若不言道何以呼之是不以己強名稱之曰道也道德經云道為物惟恍惟惚惚兮恍兮其中有象恍兮惚兮其中有物窈兮冥其中有信故顏子歎聖人之道曰仰之彌高鑽之彌堅瞻之在前忽然而後是以易存無體神化無方此之謂也

○渾淪無象

隨之充塞

吾不覺其有也。故曰。

象帝之先

夫道者有清有濁有動有靜天清地濁天動地靜男清女濁男動女靜降本流末而生萬物氣化生形

夫道之為物虛而無象因氣化而有道之

名道生于二一生于二二氣感合而生萬物理自然也道居天地之先包含覆載寂靜無名乃曰無極之真也無極之中道因虛極而已陽發而遂通無極而太極是二五之精妙合而凝也太極動而生陽靜而生陰陽清而為天主於動陰炁濁而為地生於靜天覆於地地載於天天動地靜二氣互交陽氣先者為陽道陰炁先者為陰道易繫所謂乾道成男坤道成女男體天故清故動女體地故濁故靜男女相感陰陽翕暢泄其真精降本流末而生萬物萬物之生同此之理炁質化行各從其類生生化化則道無不一焉孔云君子之道造端乎夫婦及其至也察乎天地是以順則生人生物逆則成佛成仙周子作太極圖深得其實矣是故斯經尊妙只此數語已了一本周易以丹道言之天地喻爐鼎男女喻坎離以乾剛運陽火不息乃曰天清男動以坤柔退陰符而混藏乃曰地濁女靜因陰陽有動靜之機故用抽坎填離返

陽動 陰靜
男清 女濁
乾道成男 坤道成女
流末 形化
萬物化生
之母

清者濁之源動者靜之基

清者元陽祖氣也濁者幻形陰氣也動者陽之靈也靜者心之地也言人之生也四大一身皆屬陰唯有此一點元陽祖氣在人身天地之正中乃曰命蒂有蒂則有根根深而蒂自固精乃爲根氣乃爲蒂神爲根蒂之主靈達斯理者可以全真自然精全而能化氣氣全而能化神神全而能化虛虛空獨立而無死生當作丹之用以性內運以情外移乃曰清者濁之源以戊己二土攝回十方之氣而臻靈乃曰動者靜之基此妙存乎口訣

太上老君說常清靜妙經纂圖解注

人能常清靜天地悉皆歸

常者平常也清者萬緣頓息也靜者一念
不生也言人能於每日平常二六時中行
住坐卧收其放心存其良心內不出外不
入一心空澈唯道爲身自然慙忿不生神

自清而氣自靜性自住而命自停則天地之道總歸於我身矣孔子曰道也者不可須臾離也可離非道也又語云君子無終食之間違仁造次必於是顛沛必於是堯授道與舜曰惟精惟一允執厥中是也

人
 物之至靈
 故有
 清
 氣海者使自憐
 稟
 氣血者使自昧
 若能
 識之於中
 克已復禮
 人皆謂靜
 天地皆歸
 全真者真

夫人神好清而心擾之
即動念

神者人身中之元神也神爲萬物至靈虛

含洞妙自曠劫至今不曾添豎不曾減豎
本無其清亦無其濁是自然之妙也白紫
清真人曰此神非是思慮神乃與元始相
比肩大則包地包天小則藏諸一粟朗朗
澈澈豈可以有好清也若以神思神便非神

也何況神去好清却不知被清字縛住則心地愈生雜念擾之不寧也道德經云其出彌遠其知彌少是也

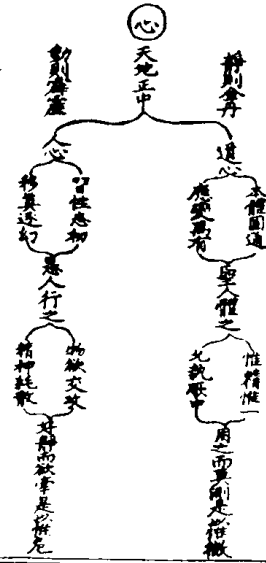
人心好靜而欲牽之

肝法
生出

心即神也神即心也欲者私念也牽者引去也言人之良心本來空寂之妙不動不靜非思非言一法不立萬法昭然有何靜可好達磨曰不思善不思惡只恁么地孔子曰喜怒哀樂未發謂之中發而皆中節謂之和中也者天下之本也和也者天下之達道也是以聖人得心法相傳故能安心如是渾然天理無有罣礙也人雖有賢哲之資不得真師口訣則心無棲泊之地存之則有不存則無只是把捉其心私意揣度聖人之道亦以其心好靜被靜縛住

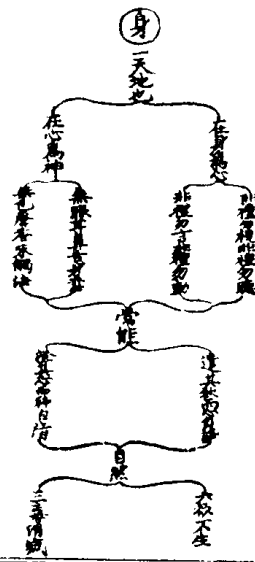
却不知衆欲已牽引良心出於萬里之遠矣豈聖人三返回靈復其見天地之心也哉於此宜玩味

常能遣其欲而心自靜澄其心而神自清自然六欲不生三毒消滅克己復禮

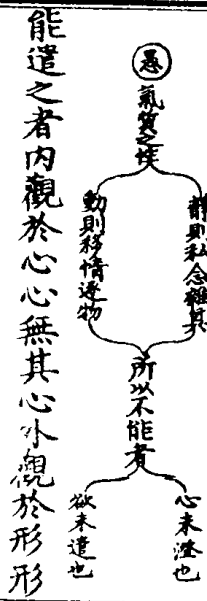
六欲者眼耳鼻舌身意也三毒者貪嗔癡也人身之中有三尸之神其名曰彭蹻躡蹻是為三寃人有念頭不正者魂神即令人馳聘錯亂貪著邪淫入於鬼道喪本迷真度人經所云鬼道易邪是也世人若能解悟四大一身是地水火風假合而有此幻形到頭終有敗壞觀其萬物之有形者無不同此之理我則從今不貴其物唯究一心心為一身之實心是地性是君君來心地上居住主宰萬機常存淵默之

真此靈不隨世變一切物欲盡能遣之自然心自靜而神自清六欲不生而三毒自消滅矣道德經云聖人為腹不為目故去彼取此是也

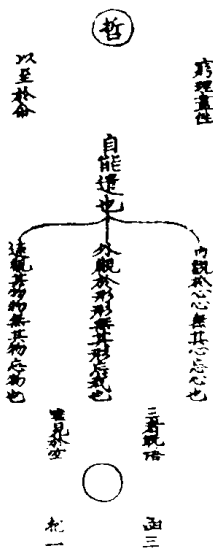
所以不能者為心未澄欲未遣也自來

人生天地之間風土不同則命稟各有殊異性非不靈也蓋因受氣之濁性天常如黑雲之蔽所以眼見耳聽鼻聞舌味對境觸物隨窮所偏放其心而不知返也元神昏散故不能復其本真而自墮冥劫者乃為心不能澄也欲不能遣也自來

無其形遠觀於物物無其物三者既悟唯見於空虛靈

此一節言學人能直下悟見絕欲清源立志如山之不動雖傍柳隨花倚添於我內則觀於心心亦忘也外則觀於形形亦忘也遠則觀於物物亦忘也既悟三者都忘唯見吾身中是一箇太虛清清明朗廣大無邊不知天地為我亦不知我為天地行功至此地位方見其空之妙是謂空非可象物非可物道德經云視之不見名曰夷聽之不聞名曰希搏之不得名曰微此三者不可致詰易艮卦云艮其背不獲其身行其庭不見其人是也

觀空以空空無所空虛無所空既無無亦無大道無無既無湛然常寂神一寂無所寂

巨古至今

名爲得道

簡理融

雖名得道實無所得本來空寂

此承上云名爲得道恐學人明理未澈著在得字求想則道反背矣故次之以雜名爲得道實無所得直欲學人參須實參悟須實悟夫道之爲物大象無形大音希聲大方無隅實無名喚人身四維上下繞著一處存思便不是也又不可難了此身向外別求不可思不可議亦非動亦非靜一體萬殊萬殊一體頭頭物物總皆現前到這裏轉得一語則鐵壁银山焉直透過方是得道得之無得不被相惑但吾一靈真性覺照常居象帝之先朗朗分明處乃曰真得正丹家所謂不見中親見見中不見不聞中親聞聞中不聞透得這箇破參學事畢何得之有

爲化衆生名爲得道能悟之者可傳聖道以

之實

化者開發也衆生者貪著之人也此結前云如此清靜漸入眞道太上以謂天下人物之多聖凡混雜是種性難見其中豈無有根器者故以道曲折引喻開化其理或有利器之人聞吾此說直下悟見即得頓脫根塵唯道爲身向我道中參究不怠勤而行之乃曰爲化衆生名爲得道得之爲言本無所得但爲他人說此得字誘衆人必是將心想道而不忘也道德經曰善人不善人之師不善人善人之資是以人人本具無不與我同性只因貪著其事乃名曰衆生若能真箇領悟之者皆可以傳於聖道也如六祖盧慧能本廣東范村一聞客人誦金剛經至應無所住而生其心言下大悟次後竟至馮母山拜見五祖問其由答言如瀑泉故見其根器大利恐人謀害叱令春碓人不爲意後五祖故令大衆作偈能明心見性見即付之衣鉢衆皆讓首座神秀作偈神秀述偈四句未盡其善

惠能一聞即次其韵曰菩提無有樹明鏡亦非臺本來無一物何處惹塵埃五祖暗點頭約其夜半付中堂以袈裟圍繞其身將金剛經誦至應無所住而生其心於此印傳心法授與衣鉢而復送之過江遂爲一代祖師此所以人不可以形觀當以志看如馬丹陽度任屠始則爲山人一旦醒悟即爲善人以此論之豈不是能悟之者可傳聖道也歟

這體同歸

無對靈

爲化衆生

慧悟俱空

妙

佛安

從

最

人性皆具

皆有佛性

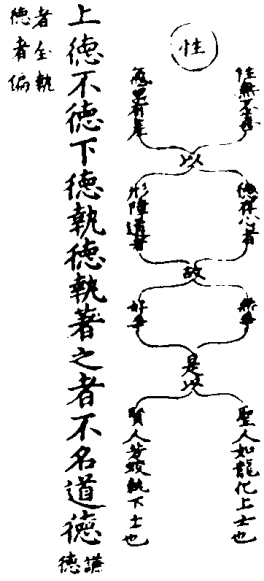
名爲得道

有淨慧道

太上老君曰

此名太上者乃真人稱述之辭前之所言道也於此以下又起箇名喚所言者德也道德經所謂德者同於德失者同於失故有上士下士之不同也學者宜具隻眼看上士無爭下士好爭各見不同上士者聖人大德之謂也下士者賢人親著之謂也聖人之心渾同天理無分賢愚

皆包之和光混俗與衆同塵謙躬處於卑下銑銳埋鋒不露圭角善者善之不善者亦善之行不言之教處無爲之事與人無辯無爭乃曰上士也賢人之心有所執著以謂人之學皆不如己之學自是自彰自矜自伐論其古之賢哲則謂其曰長某曰短論其今之人孰曰是孰曰非成仙成佛之聖猶非其虛無寂滅異端之學如是好爭乃曰下士也尹喜曰聖人龍之賢人蛟之龍能化蛟蛟終不能化龍此之謂也

上德者無爲之道也下德者有爲之道也執者執著不通之謂德者得也心之所蓄蓄性之混融開物成務之理也此言上德之聖人未嘗顯己之有德藏身潛迹抱朴含光專氣致柔如嬰兒也下德之賢人執著

太上老君說常清靜妙經參圖解注

其事唯於世情是非得失之場理論揚於已德以被聰明所蔽故分其彼此貴賤高低如是執著故不明其有道德也道德經不云乎上德不德是以有德下德不失德是以無德上德無爲而無以爲下德爲之而有以爲故太上所謂我有三寶保而持之一曰慈二曰儉三曰不敢爲天下先孔子曰聖吾不能我但述而不作信而好古竊比於我老彭然而識之學而不厭誨人不倦何有於我哉終不曾言自己之有德以此言之豈不是上德不德也下德執德之人著形所見其於政事文章詩詞方術有能其一者便自高大誇逞其能執著一偏之見豈可以明道德也以堯舜之聖善與人同以大禹之明聞一善言即拜何嘗執著學人宜於此詳味

太上老君曰衆生所以不得真道者何有妄心之厚

此一節又題太上之名者乃真人稱述警戒世人於此著眼看衆生所爲之事所謂衆生者乃愚昧貪著之人形須人身心實乃是獸性海黑暗逐浪貪生全無一分德行上不畏君王之法下不惜父母之身盜竊奸欺靡所不至所以不得真道者爲其有妄想之心私慾交蔽則道愈失之矣道德經云大道甚夷而民好徑朝甚除田甚蕪倉甚虛服文彩帶利劍厭飲食財貨有餘是謂盜誇非道也哉又云民不畏威則大威至無挾其所居無厭其所生夫唯不厭是以不厭如是之徒至死不悔其心猶念未足輾轉作下輪迴種子皆由一箇妄心迷失真道也如此

此承上云因眼見於色神即領受在心心既領受遂起妄念本身元神化為識神神隨境亂意逐情迷道德云所謂馳騁田獵令人心發狂難得之貨令人行妨是以即驚其神也皆因心君不能為主被色相眩惑耗散其真道則夢寐亦不安寧也

眼見色
心妄不主
一身之主
是以
即驚其神

既驚其神即著萬物
聚欲
交攻

此言神想於物則心地自不安神故有驚見一物而著愛於物被物牽引放縱不知其鄉是以著萬物而不知其厭足也舍身履險亦不知危也

神交於物

想

物交於神

既著萬物即生貪求
起賊
作子

此言神著萬物蔽隔真性隨陰魄之營營則流情落於醉生夢死之場貪求入於愛

河欲海之地無休無息萬緒千頭則終身不救也

行

心為形役

既生貪求即是煩惱
白利
加帶

此謂貪求乃入邪道之源矣今日貪求明日貪求見之者即貪聞之者即求每日種種所得而心終不知止却不知已造下煩惱根業家雖豐足而生賊盜百計千謀心放不下古人所謂財多累身所以被他縛住添箇煩惱而禍起隕身因自取之也

見受不明

是受不明

識

貪欲

憂慮

煩惱妄想憂苦身心便遭濁辱流浪生死常沉苦海永失真道
害了

此一節總結上云眾生為有妄心不得真道之故舍死貪生作下煩惱種子眾生之為心唯求利以厚其生只圖目前家道豐

富沉滯色聲香味之場迷惑有無愛欲之趣是自取於煩惱妄想憂苦身心平日所為不忠不孝欺天瞞人之罪鬼神暗錄其尤一旦天災罪已禍害刑身或陽報其惡或陰罰其愆是以遭於濁辱流浪生死一

靈不知所自化生異類之中百千萬劫難獲人身常況苦海永失真道也世人若能回頭鑒此為戒早參至道之宗免墮輪迴之苦聖人豈欺我哉

靈不知所自化生異類之中百千萬劫難獲人身常況苦海永失真道也世人若能回頭鑒此為戒早參至道之宗免墮輪迴之苦聖人豈欺我哉

靈不知所自化生異類之中百千萬劫難獲人身常況苦海永失真道也世人若能回頭鑒此為戒早參至道之宗免墮輪迴之苦聖人豈欺我哉

靈不知所自化生異類之中百千萬劫難獲人身常況苦海永失真道也世人若能回頭鑒此為戒早參至道之宗免墮輪迴之苦聖人豈欺我哉

靈不知所自化生異類之中百千萬劫難獲人身常況苦海永失真道也世人若能回頭鑒此為戒早參至道之宗免墮輪迴之苦聖人豈欺我哉

靈不知所自化生異類之中百千萬劫難獲人身常況苦海永失真道也世人若能回頭鑒此為戒早參至道之宗免墮輪迴之苦聖人豈欺我哉

靈不知所自化生異類之中百千萬劫難獲人身常況苦海永失真道也世人若能回頭鑒此為戒早參至道之宗免墮輪迴之苦聖人豈欺我哉

靈不知所自化生異類之中百千萬劫難獲人身常況苦海永失真道也世人若能回頭鑒此為戒早參至道之宗免墮輪迴之苦聖人豈欺我哉

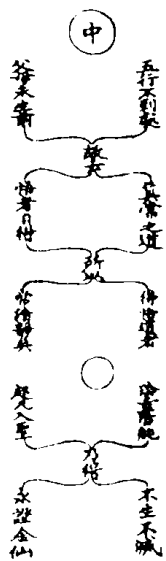
靈不知所自化生異類之中百千萬劫難獲人身常況苦海永失真道也世人若能回頭鑒此為戒早參至道之宗免墮輪迴之苦聖人豈欺我哉

靈不知所自化生異類之中百千萬劫難獲人身常況苦海永失真道也世人若能回頭鑒此為戒早參至道之宗免墮輪迴之苦聖人豈欺我哉

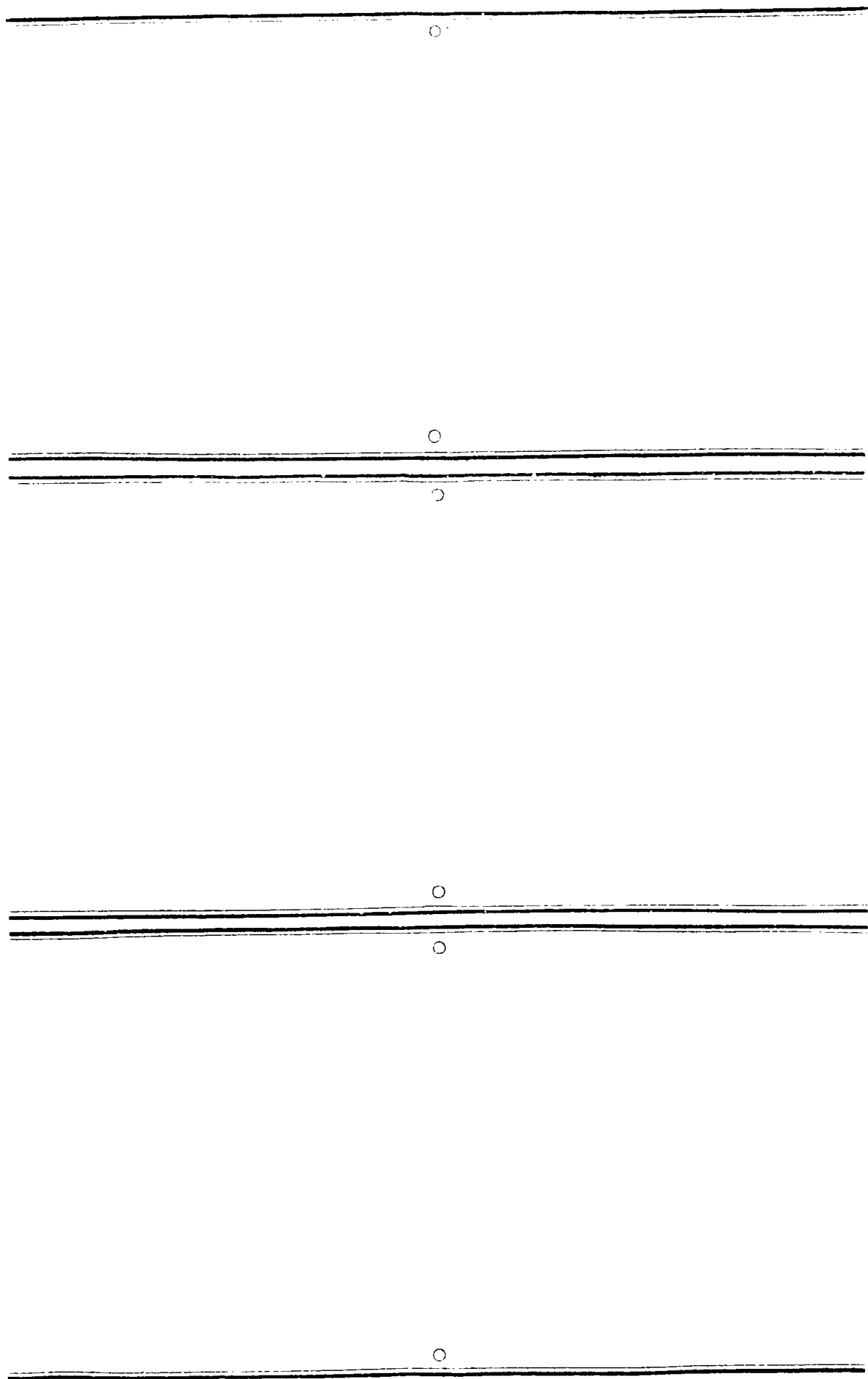

愚不能無上智之性此所以要悟要修悟者性也修者命也性命雙修方是自得真常之道既得性命混一道大沖虛吾心自然清靜無有往而不知無有來而不應內則了證死生外則能盡人事此乃總結斯經一篇首尾之妙前言曰道後言為德實發道德經五千言之骨髓直欲世人明此道德之理明道者不有德乃曰上士執道者不失德乃曰下士妄心貪求者乃曰眾生故此經末言真常之道悟者自得乃

太上好生慈憫眾生之苦多方曲喻令人早早回頭領悟此道或有豁然貫通悟見者即得常清靜矣豈不玄哉

太上老君說常清靜妙經纂圖解註

高上玉皇本行集經

高上玉皇本行集經

高上玉皇本行集經卷上

盈一

清微天宮神通品第一

爾時元始天尊在清微天中玉京金闕七寶玄苑玉皇宮殿昇光明座與無鞅數衆宣說靈寶清淨真一不二法門是時玉皇尊帝與諸真聖飛天大聖無極神王靈童王女九千萬人清肅建節侍在側焉于時玉帝知時欲至即於會前舉六通力放大光明徧照諸天無極梵剎一切境界皆大震動十方無極一切世界俱同瑠璃玻瓈無有隔礙十方衆並乘五色瓊輪與碧輦九色玄龍十絕羽蓋麟舞鳳鳴嘯歌嘒嘒靈妃散花金童揚煙讚詠洞章浮空而來是時梵天一切金仙大乘菩薩四衆八部承斯光照皆乘金碧九霄流景飛雲玉輿慶霄四會三辰吐芳飛香八溟旋繞道前雨衆妙花如雲而下徧覆會前是時其光徧照諸天下燭下方無極世界同玄都境凡彼人間上近九天通接交連至親至通凡彼下方無極世界山陵坡坂溝澗溪谷緬平如掌六合至邇三境非遙天寶臺殿

星羅人間瓊瑰羅列朗耀雲衛七寶欄楯以界道路玉樹仙花蓓燦珠實景秀丹田芝草綿覆時彼下方皆見諸天鈞天妙樂隨光旋轉自然振響又復皆見鸞嘯鳳鳴飛鳴應節龍戲麟盤翔舞天端諸天寶花零亂散落徧滿道路是時凡聖駭異幽暗開光天人悅慶踊躍懽忻凡夫學士盡得飛昇仰觀劫初寶臺俯眄紫雲羅網是諸世界一切人民咸臻道炁白首面皺皆得化度紺髮朱顏少壯幼稚轉得形容光澤美好苦惱瘡平普蒙解脫安樂快然天下歌謠欣國太平當爾之時神風遐著萬蒸揚津天震地裂枯骨更生沈尸飛魄皆起復形鄴都鐵圍長夜九幽即時破壞地獄苦現化生諸天三惡道苦一時解脫時諸罪輩以斯光力得生十方諸大天宮爾時玉皇即分其身徧於十方諸大天宮令諸天宮自然化現白玉爲京黃金爲闕七寶玄苑大光明殿具尤明座幢節幡蓋異寶奇花徧布是處爾時玉皇即以所分之身徧於是處白玉京中黃金闕內七寶玄苑大光明殿

光明座上普爲十方演說清淨解脫之道時化玉帝各以無量天真大聖妙行真人靈妃玉女侍列左右是諸玉女顏容殊妙端麗奇特天珍異寶莊嚴身相言音清微衆所樂聞如是諸女其身復出微妙解脫自然之香是香芬馥周徧諸天極妙樂土及諸大地一切福處六道一切衆生聞是香者普蒙開度所謂天道人道魔道地獄道餓鬼道畜生道若諸天道一切天人或有能聞是此香者五衰四相永得除滅轉增天福若諸人道王臣兆庶或有能聞是此香者即得人天長壽之樂身或滅度乃得脫殼尸解之道若諸魔道一切諸魔或有能聞是此香者安處天宮關戰之苦各得休息若諸地獄道一切衆生或有能聞是此香者離地獄苦得淨土樂若諸餓鬼道一切餓鬼等或有能聞是此香者即得飽滿無飢渴惱若諸畜生道一切畜生或有能聞是此香者脫畜生苦得智慧樂爾時諸生天罪衆既得生是勝天宮已緣承慈光攝受之故使得覺悟各各明了罪福因緣與諸

眷屬作天伎樂來詣帝前是諸衆等各各含悲俱發聲言前後經千劫萬劫不見三光常處黑暗三惡道中多受苦惱伏蒙玉帝方便放光懸救我等皆生天上是諸惡業悉皆滅盡無諸繫滯皆得往生仰朝玉帝各到道場是諸生天一切罪衆說是語已稽首復位爾時玉帝出大妙音普告十方諸天聖衆汝等諦聽此諸罪輩曠劫以來縱無明性造十惡業六塵徧染三業繁纏肆意任心會無覺悟陰罪陽過日積月深背道違真順邪棄正舉心運念動結愆尤遂使命過之後身落三塗不得解脫若非今日遇是法筵何由出離爾時諸天化身玉帝即以神通不動其所移接天人皆令得至清微天宮玉清聖境元始會下是諸衆等不覺不知是時天尊衆會見是十方玉帝化身普皆來集天尊會前如無邊明鏡照諸影像互相容入時諸大衆稽首瞻仰玉帝化身聖中最尊增長清信益加志樂心無退轉起大堅固時諸天人邇得生天忽觀天尊勝會道場清淨第一無爲功德之所

莊嚴踴躍歡喜一時作禮歎未曾有爾時十方諸化玉帝俱復一體從法座起北向長跪天尊言曰往昔去世有國名號光嚴妙樂其國王者名曰淨德時王有后名寶月光其王無嗣嘗因一日作是思惟我今將老而無太子身或崩歿社稷九廟委付何人作是念已即便敕下詔諸道衆於諸宮殿依諸科教懸諸幡蓋清淨嚴潔廣陳供養六時行道徧禱真聖已經半載不遑初心忽夜寶月光皇后夢太上道君與諸至真金安玉質清淨之儔駕五色龍輿擁耀景旌陰明霞蓋是時太上道君安坐龍輿抱一嬰兒身諸毛孔放百億光照諸宮殿作百寶色幢節前道淨空而來是時皇后心生歡喜恭敬接禮長跪道前白

道君言今王無嗣願乞此子爲社稷主伏願慈悲哀感聽許爾時道君答皇后言願特賜汝是時皇后禮謝道君而乃收之皇后收已便從夢歸覺而有孕懷胎一年于丙午歲正月九日午時誕于王宮當生之時身寶光燄充滿王國色相妙好觀者無厭幼而敏慧長而慈仁于其國中所有庫藏一切財寶盡將散施窮乏困苦鰥寡孤獨無所依怙飢饉癘殘一切衆生仁愛和遜歌謠有道化及遐方天下仰從歸仁太子父王加慶當爾之後王忽告朋太子治政俯念浮生告敕大臣嗣位有道遂捨其國於普明香嚴山中修道功成超度過是劫已歷八百劫身常捨其國爲羣生故割愛學道於此後經八百劫行藥治病拯救衆生令其安樂此劫盡已又歷八百劫廣行方便啓諸道藏演說靈章恢宣正化敷揚神功助國救人自幽及顯過此已後再歷八百劫亡身殞命行忍辱故捨已血肉如是修行三千二百劫始證金仙號曰清淨自然覺王如來教諸菩薩頓悟大乘正宗漸入虛無妙道如是修行又經億劫始證玉帝說是語已法筵清衆異口同聲歎未曾有爾時衆中有一玉女名曰夜光從座而起嚴整衣冠從容雅步長跪道前白

天尊言臣宿昔何幸仰侍御前親奉供養已
經億劫三清境界金闕王宮寂淡逍遙快樂
自在嬉遊聖域餐聽法音未嘗見此希有之
事不審向來光內所現十方諸天變現聖境
皆有玉帝應化法身天真大聖妙行真人靈
妃玉女以為侍衛是諸玉女相貌端嚴形體
姝妙出眾妙香無與等者復蒙玉帝神通移
接今皆普集在清微天未審今此玉女以何
因緣得證如是無上色身恩惟
聖慈示以未悟爾時

天尊謂夜光玉女言汝固初入聖流雖有智
慧未能明了此諸玉女乃自往昔無量劫中
修諸妙行具解脫門同清淨信同清淨解同
清淨念同清淨行同清淨身同清淨心同清
淨意同清淨果同清淨報同大慈心同大悲
心覆護眾生如母撫念愛於赤子奉戒專一
冥心大道清齋私誓千萬劫中尊奉玉帝此
諸玉女非實是女皆天至真為度羣生現玉
女身是故身色神通智慧隱顯變化與帝同
焉爾時夜光聞是說已心得開悟稽首歎喜

默然復位爾時高虛清明天主與諸天眷屬
馭八景鸞輿降九光寶蓋奏玄歌妙樂誦無
量洞章散天寶花噴天真香飛步遊空來詣
道前承

天尊玉帝威神之力是諸寶花即於空中化
一寶蓋陰覆大衆無不周徧是時高虛清明
天主見此希有稽首長跪白
天尊玉帝言賤臣懈怠後會法筵今日吉慶
興此法橋幽顯聖凡普霑

聖澤放大光明現希有相上照諸天四梵六
慾一切樂土諸真聖衆觀此光明悉皆雲集
下照下方無極世界同玄都境近接九天靈
風奏樂宮商調和激朗雲庭皆成洞章一切
衆生咸臻道化鄧都鐵圍長夜九幽一切地
獄受苦衆生盡承光力皆生諸天得受快樂
今日所散天寶奇花旋結成蓋徧覆大衆盡
承斯光威神之力臣等千劫良因九天運會
皇道蕩蕩正法興隆今日大言威仰玄功是
時高虛清明天主以偈讚玉帝曰
金闕玄宮主 高上玉皇尊 妙相冠諸天

慈光燭三界 真聖妙道師 天人依仗師
大乘垂法語 真一指迷途 功德若虛空
讚揚無窮盡

是穹蒼主浩劫之尊妙見妙知無等無倫湛
寂真靜香亡香存上聖上靈大神通光明藏
大丈丈闕化人天教道無窮大慈大悲流煥
法輪為度羣生是號玉皇宮蒼真老妙圓清
淨智慧辯才至道至尊開度衆生故放是光
爾時高虛清明天主說偈讚歎已

天尊普告四衆云是帝身即道身也非常體
也是無量功德之身是清淨自然之身是神
明堅固不壞真空無上法身威靈恢廓名聲
周徧無幽不開神奇堂堂難可稱焉是帝非
有為功德之所熏修而帝昔雖下生人間多
劫行化示大神通而身清淨未嘗不在金闕
分身變化應現隨方利濟羣生超昇道岸普
垂教法開悟後人依按奉行登真成道以斯
功德之所莊嚴是故光明常充諸天神智妙
達莫可度量是身光明皆具妙號所謂大神
通光大慈慈光大喜捨光大忍辱光大平等

光大柔和光大自在光大利益光大如意光大智慧光大吉祥光大解脫光大歸依光大功德光大圓滿光大無礙光無能勝光是故汝等欲見是帝乃不可得者緣以汝等尚於身口不捨結習煩惱行業由是障故不能得觀是帝慈顏吾今為汝時會眾等宣示斷障之法汝等大衆宜各奉行時諸大衆不勝喜躍各於

至尊几前稽首作禮俱欲願聞

天尊言曰斷障之法當生大悲無起疑惑無起貪嗔無起淫慾無起嫉妬無起殺害無起凡情無起凡思無起昏垢無起聲色無起是非無起憎愛無起分別無起高慢無起執著疑神證慮萬神調伏心若太虛內外貞白無所不容無所不納無令外邪亂其至道牽失真宗敗其靈根盜其至寶致爾萬劫永墮凡流透入俗網萬魔來攻百千萬劫不聞妙法鬼神執誅從生入死是故汝等應當忘心善護真宗無令喪失如前所說如是諸障汝等各各當除斷之身得清淨超度諸難是名道

寶持法棟梁更當修奉是此經典如近是帝生尊重心注想專容稱揚專說然後汝等得觀慈顏咸蒙護度普聞妙法親奉供養永無流轉是時四衆聞已歡喜歎未曾有

高上玉皇本行集經卷上

高上玉皇本行集經卷中

太上大光明圓滿大神呪品第二

爾時天地始祖五老上帝稽首長跪白

天尊言伏聞高上玉皇慈念蒼生普放神光照燭法界六凡四聖普叨道蔭竊以凡夫短景劫運將終正道宜行以濟兆民使修真之有期輕舉末代庶民俱獲壽考自昔元始洞玄靈寶赤書玉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無祖無宗無氣無象無色無名無形無緒無音無聲混沌太無靈文蒼藹乍存乍亡二儀待之以分太陽待之以明靈圖革運玄象推運乘機應會於是存焉玉帝授臣靈寶秘篆大不可思議神呪故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詳元始鍊之於洞陽之館治之於流火之庭鮮其正大瑩發光芒洞陽炁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

九天之靈與讚三天之寶明神風既鼓皇道
咸暢元始登命太真按筆玉妃梯筵鑄金為
簡刻書玉篇五老掌錄秘於九天靈都之館
玉女典香太華執巾玉童侍衛玉陛朝軒九
天上書非鬼神所聞故天寶之以致浮地祕
之以致安五帝掌之以得鎮三光乘之以高
明上聖奉之以致神高尊賞之以致真五嶽
從之以得靈天子得之以致治國祚享之以
太平實靈文之妙德乃天地之玄根威靈恢
廓普加無窮蕩蕩大化為神明之宗其量莫
測巍巍乎太空明真有格今當以行是時
元始革運玄象開圖靈文鬱秀神表五方分
判天地開化萬靈此太宗之業可得暫披於
靈輶乎今皇道敷暢澤被十方仰觀劫運真
風宜行臣私心實欲使雲陰八遐風灑蘭林
寒條仰希華陽之繁朽散蒙受靈澳之津仰
對元慈下伸丹懇惟願哀憫俯念蒼生不審
靈寶玉篇真文可得見授下教於未聞者乎
於是
元始天尊撫几高抗凝真遐想觀時已至普

謂時會一切真聖論定陰陽推數劫會移較
河源檢錄天度選擇種人指括太無嘯朗九
玄念無聞聽於陳辭有若閑礙求真之路是
時五老上帝啓問不已良久
元始天尊乃垂眄皆之容慨爾歎曰微乎深
哉予今所叩豈不遠乎此元始靈寶之玄根
空洞自然之真文生天立地開化神明施鎮
五嶽安國康民靈寶玄妙為萬物之尊天發
玄瑞靈應自然今三天盤運六天道行雜法
開化當有三萬六千種道以擇來者之心此
法運訖三龍之後庚子之年雜氣普消諸天
慶會吾真道乃行今且可相付當錄於上館
未得行於下世玄科有禁不得便傳予可詣
靈都紫微上宮聽天音於金格取俯仰於神
王然後當使得備天文以總御元始之天也
於是五老上帝與諸真聖清香執戒徘徊雲
路嘯命十天上詣上清太玄王都寒靈丹殿
紫微上宮受俯仰之格乃知天真貴重難可
即聞還乃更詣
元始道前諮以禁戒之儀遜謝不逮是時

天尊慈顏愍喻靈關廓開登命五老上帝開
洞陽之館披九光八色之輶雲錦之囊出元
始靈寶赤書玉篇真文金書玉篆微妙祕密
運御乾坤大光明圓滿大神呪王章以付五
老上帝及諸真聖使依玄科按法以傳
是時東方安寶華林青靈始老蒼帝所受神
呪詰命
東方九炁 始皇青天 碧霞靈臺 中有老人
總校圖錄 攝悉舉仙
二十四字青帝祕文書于九天元臺主台
九天上帝校神仙圖錄
歲星輔肝 角亢鎮真 氏房心尾 四景迴旋
箕主七辰 正斗明輪 承悉捕非 掃除災羣
三十二字祕文書于紫微宮東華殿主台
星官正天分度
東山神呪 攝名九天 赤書得命 制會鄧山
東魔送厄 所誅無獨 悉詣木宮 敢有稽延
三十二字祕文書于東華玄靈之館主攝
尾魔正九天炁
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

三十二字秘文書于九天東北玉關丹臺

主攝東海水帝大勃洪災名蛟龍及水神

事 此東方九炁靈寶玉篇真文合一百

二十字皆

太上无上大光明圓滿大神呪空洞自然

之書一名生神保真洞玄章一名東山神

呪一名青帝八威策文

右玉皇誥命以錫東方安寶華林青靈始老

蒼帝九炁天君令統御東方諸天諸地日月

星宿名山靈洞水府泉宮上聖高尊真仙聖

眾一切威靈符命所臨如誥奉行

南方梵寶昌陽丹靈真老赤帝所受神呪誥

命

南方丹天 赤帝玉臺 中有大神 號曰赤皇

上炎流煙 三炁勃光 神仙受命 應會太陽

三十二字赤帝秘文書于九天洞陽之館

主名九天神仙國錄金名

榮感輔心 井鬼守房 柳星張翼 抗禦四鄉

軫總七宿 迴轉天常 召運促會 正道驛行

三十二字秘文書于三炁丹臺題于西南

正河主名星官明度敷正天分

赤文命靈 北攝鄧山 束送魔宗 斬滅邪根

符教所討 明列罪原 南山神呪 威伏八方

羣妖滅爽 萬誠摧亡

四十字秘文書于西南陽正玉關主制北

鄧正鬼炁

南河水帝 太伯龍王 神呪流行 普掃不祥

洪水飛災 上召蛟龍 開除水徑 千道萬通

敢有干試 攝送火官 赤書所告 莫有不從

四十八字秘文書于西南陽正西關主攝

南海水帝大運交期洪水四出名蛟龍及

水神事 此南方三炁靈寶玉篇真文合

一百五十二字皆

太上无上大光明圓滿大神呪空洞自然

之書一名兩雲通天寶靈經一名九天元

上之上元一名赤帝八威策文

右玉皇誥命以錫南方梵寶昌陽丹靈真老

赤帝三炁天君令統御南方諸天諸地日月

星宿名山靈洞水府泉宮上聖高尊真仙聖

眾一切威靈符命所臨如誥奉行

中央寶劫洞清玉寶元靈元老黃帝所受神

呪誥命

中央總靈 黃上天元 始生五老 中皇高尊

攝系監真 總領羣仙 典錄玄圖 宿簡玉文

催運上炁 普告萬神

四十字黃帝秘文書于太玄玉寶玄臺主

名神仙玉簡宿名總錄仙炁

鎮星輔脾 迴度北元 魁魁主非 截邪斬根

魁魁應魁 掃穢除氛 魁正玄斗 明度天關

九天符命 金馬驛傳

四十字秘文書于玄都玉臺主攝星官正

天度數

救攝北帝 遏塞鬼門 翦除不祥 莫有當前

十六字秘文書于玄都玉臺主攝北帝正

天氣檢鬼精

中山神呪 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

敢有干試 太陽激憤 赤書玉宇 宣告普聞

四十八字秘文書于玄都玉臺四壁以攝

中海水帝四泉之水洪災涌溢之數主名
水神止蛟龍事 此中央一系靈寶玉篇
真大合一百四十四字皆

太上无上大光明圓滿大神呪空洞自然
之書一名寶劫洞清九天靈書一名黃天

大神呪一名黃帝八威策文

右玉皇誥命以錫中央寶劫洞清玉寶元靈
元老黃帝一系天君令統御中央皇天后土
日月星宿名山靈洞水府泉宮上聖高真
仙聖衆一切威靈符命所臨如誥奉行

西方七寶金門皓靈皇老白帝所受神呪誥
命

西方素天白帝七門 金靈皓映 太華流氛
白石我我七炁氤氲 上有始生 皇老大神

總領肺系主校九天 檢定圖錄 制召上仙

四十八字白帝秘文書于九天素靈宮北
軒之上主名仙系舉仙道也

太白檢肺奎婁守魂 胃卯畢觜主制七關
參總斗魁受符北元

二十四字秘文書于金闕玄憲主攝白帝

星官正明天度

赤書玉宇 九天正文 攝名萬炁普歸帝君

十六字秘文書于九天金闕三圖之館以
攝六天炁系

西山神呪 八威七傳符水上龍名山送雲

在所校錄 同到帝門輔衛上真斬滅邪源
若有不祥截以金闕赤書符命風火驛傳

四十八字秘文書于九天金闕三圖之館
主攝西海水帝制水中萬怪惡毒之精名

雲龍以防水旱之災也 此西方七炁靈
寶玉篇真大合一百三十六字皆

太上无上光明圓滿大神呪空洞自然之
書一名金真寶明洞微篇一名西山神呪

一名白帝八威名龍文

右玉皇誥命以錫西方七寶金門皓靈皇老

白帝七炁天君今統御西方諸天諸地日月

星宿名山靈洞水府泉宮上聖高真仙聖
衆一切威靈符命所臨如誥奉行

北方洞陰朔單鬱絕五靈玄老黑帝所受神

呪誥命

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褐龍文鳳衣
上帝所舉制到玉階

四十字黑帝秘文書于鬱單元量玄元紫
微臺北軒之內主名諸真人神仙圖籍

北辰輔腎斗牛衛廉女虛危室豁落四開
壁總七星執凶糾非却災掃穢明道動輝

三十二字秘文書于天心北元玄斗中
攝北方星官正天炁也

北山神呪 激陽起雷流鈴煥落獲天鎮威

北鬱所部萬炁滅摧

二十四字秘文書于北方洞陰朔單鬱絕
元臺主攝天魔北帝制伏惡神萬炁帝

九河傾訖鳥母羣飛蛟龍通道水陌洞開
赤文玉書驛龍風馳

二十四字秘文書于洞陰朔單鬱絕元臺
以攝北海水帝制水中萬精主名蛟龍與

雲致雨以負身 此北方五炁靈寶玉篇
真大合一百二十字皆

太上无上大光明圓滿大神呪空洞自然

之書一名本命紫微元神生真寶明文一名北山神呪一名黑帝八威制天大

右玉皇誥命以錫北方洞陰朔單鬱絕五靈玄老黑帝五炁天君令統御北方諸天諸地日月星宿名山靈洞水府衆官上聖高尊真仙聖衆一切威靈符命所臨如誥奉行道言是大神呪者

元始之妙言玉皇之真誥上清自然之靈書九天始生之玄札空洞之靈章上聖之祕語玉晨之尊典成天立地開張萬真安神鎮靈成生兆民匡御運度保天長存上制天機中檢五靈下策地祇嘯命河源運役陰陽名神使仙此至真之妙文神應自然致天高澄令地固安保鎮五嶽萬品存焉玉帝昔授五炁上帝是時五老跪捧其章祕題靈都之館天真皇人昔書其文掌之於上清真境太玄玉都寒靈丹殿紫微上宮累經劫運而其文保固天根無有毀淪與運推遷是大神呪混之不濁穢之愈清毀之不滅滅之極明大有之文天真所尊自光真名帝圖刻簡昭示來生

斯大隱祕不得窺聞有得之子保萬炁長存勤行修奉克致神仙

玉皇功德品第三

爾時玉虛上帝白

天尊言惟願慈悲願為四衆帝釋等及四梵天王一切諸天一切諸仙及未來一切衆生持是經人說利益事爾時天尊告玉虛上帝言快哉斯問不亦善乎汝以慈悲愍念衆生故請問於我天尊言曰若有三界十方無量國土及國王大臣或兵戈並起疫氣大行水旱蟲蝗凶災飢饉是其國君后妃太子宰輔大臣當發慈悲為其黎庶徧救國內州縣鎮宰令諸道流清淨嚴潔于其觀內設大齋醮六時行道為轉此經當得國土清平五穀豐熟黎庶安泰若復有人入諸山林遇毒惡獸但能存想一念真經山神衛護猛獸自退終不害己若入江入海採寶求珍值遇惡風如法持念是此真經風浪頓止安穩達岸若在軍陣戈戟既接兩刃相交存心默念是此真經是諸惡賊悉自退散若在牢獄枷鎖之中

淨心定慮存念真經冤枉自伸即得解脫若為邪精鬼賊衆苦所加如法持念是此真經衆邪遠避自然除愈若人為求嗣息如法尊重持念此經帝敕天曹明檢丹籍九品之內四果仙人運應數合謫降下生為其作子才辯明慧人中尊貴若婦人臨難之月如法持念是此真經即得母子平安生福德男女人所愛敬若為求官進職爵祿亨達貴遇人君如法持念是此真經即得職務遷轉子孫榮貴世世不絕若人欲求資財殷富如法奉持是此真經即得財寶充溢衣食自然慶流子孫傳之萬世若人被諸惡星之所照臨困苦牀枕如法持念是此真經是諸惡星返降吉祥若人命過應入地獄注名惡籍父母師長夫妻男女當為亡人持念真經或安置道場拈花供養即得亡者鬼籍盡除神生淨土同苦罪衆咸蒙護度承斯勝利皆生天上又此經所在之處常有十天至真大聖無極飛天神王侍衛供養持是經人當得自稱為正一真人是人在處自得十方至真至聖金剛力

士潛護其入如護己身若出若入遊行之處百邪避路魔鬼殄除精靈伏藏一切災殃不能侵近是持經人命欲終時更不見諸地獄惡相即見天宮一切玉女持幢下迎而生天上如天福盡下生人間即得千生萬生中常為國王大臣聖賢慶會國土清平人民樂業常得宿性通明遵奉大道展轉修持至登道岸是持經人獲福如是又若有持是經人若兩下時起大悲心如法向空念此經三卷一遍其兩所需面所向方一切衆生五逆十惡一切重罪悉皆消滅一切重病便得痊愈是諸衆生命終之後不墮地獄神生淨土蓮花化生何況持是經者又若有持是經人若行於道路值大風起吹是持經之人觸身之塵是塵所濡一切衆生一切惡業悉皆滅盡更不墮三惡道當生天上故知持經功德不可思議是持經人若在江在河在海沐浴其身是水所需其中衆生魚鼈龜鼉一切水族是諸衆罪悉得除滅盡此一報之身命過之後更不受胎卵濕化一切等身是持經人口出

一切語言或善或惡一切天魔外道聞者皆是清淨法音是持經人若遇諸神廟能為其神誦詠是經是諸鬼神得聞是經即脫鬼趣登真仙道恭敬是人如奉是帝若人在世不孝父母不敬三寶殺生偷盜邪淫妄語作種種極重罪業將命終時若有道心正信衆生于其亡者未氣斷時起大悲心于其頭邊念帝尊號或一七二七三七四七乃至百徧千徧是其亡者生前所造諸不善業悉得消滅更不墮諸惡趣神昇九天何況受持是此經者又若復有人自從往劫乃至今身輪轉人天漂沈世域積千愆萬過在於己身若遇是持經人影暫映其身如為帝光之所攝受或與同語或聞其聲如奉帝言道語之所慰諭彼人罪障永得除滅又若持是經人造作長壽書帝名號于其牆上懸諸長竿或在觀宇或在家庭是牆被諸風吹所指方面一切衆生皆需勝利一切惡業悉得除滅又若有持是經人書帝名號在一切有聲物上或鐘或磬鈴鐸鏡鈸一切道具法事之屬或以道場

或以戲擊或被風觸是聲出時或遠或近一切衆生聞是聲已所有罪障悉得清淨又若有持是經人了悟生死深入山林修真學道或時登臨上山顧望目所及處山林溪谷舍生品類有形無形胎卵濕化動植飛潛種種諸類所有罪業永得除滅身心清淨命終生天何況受持是此經者當知是人即是道藏功德身也爾時天尊謂玉虛上帝言令我略說未盡其妙若廣說之凡流邪見疑惑不信是經功德窮劫難言爾時玉虛上帝聞是說已心生歡喜不勝踴躍瞻仰慈顏稽首讚歎而作頌曰九天之上謂之大羅玉京金闕雲層我中有天帝仁慈惠和至道無敵降伏衆魔天寶靈符玉律金科神仙億萬幢幡衆多聞者罪滅永出愛河是號玉皇宮蒼真老妙圓清淨智慧辯才至道至尊三界師混元祖無能勝主四生慈父高天上聖大慈仁者十號圓滿萬德周身無量度人

拔生死苦

爾時玉虛上帝說是頌及十號已是諸天衆
異口同音歎未曾有

高上玉皇本行集經卷中

高上玉皇本行集經卷下

盈三

天真護持品第四

爾時昊天上帝聞說經法從座而起長跪
帝前白言玉帝願爲大衆及諸人天持是經
人說利益事爾時玉皇尊帝興方便意開利
益門宣玉置科傳靈寶法告於昊天上帝言
汝今諦聽當爲汝說受持功德扶危拔苦利
益存亡神妙之事衆真稽首俱發聲言弟子
等今日幸聞湛然常住之法莫不上福三界
諸天下消三陰毒害惟願慈悲愍臣等故演
斯妙義玉帝告曰若有衆生孝養父母恭敬
三寶竭忠於君不殺不盜不淫不妬不嗔不
恨不驕不詐奉戒持齋冥心大道生專重心
持誦是經我即救下周流沙界徧傳十方無
極世界我救東方東華帝君青騎神仙兵馬
無缺數衆悉令下降覆護受持是此經者我
救東南扶桑大帝與其部衆神仙兵馬無缺
數衆悉令下降覆護受持是此經者我救南
方朱陵大帝赤騎神仙兵馬無缺數衆悉令
下降覆護受持是此經者我救西南太華元

老與其部衆神仙兵馬無缺數衆悉令下降
覆護受持是此經者我救西方皓靈皇老白
騎神仙兵馬無缺數衆悉令下降覆護受持
是此經者我救西北皇天上帝與其部衆神
仙兵馬無缺數衆悉令下降覆護受持是此
經者我救北方紫微帝君黑騎神仙兵馬無
缺數衆悉令下降覆護受持是此經者我救
東北沖虛天君與其部衆神仙兵馬無缺數
衆悉令下降覆護受持是此經者我救中央
天皇大帝崑崙蒼老黃騎神仙兵馬無缺數
衆悉令下降覆護受持是此經者我救上方
來和天君名山大洞神仙兵馬無缺數衆悉
令下降覆護受持是此經者我救下方一切
金仙四衆八部及諸眷屬悉令下降覆護受
持是此經者我救十方飛天神王飛天大神
三官四聖二曜九星北斗南斗東西中斗二
十八宿周天衆星金剛力士神王等衆各與
部衆悉令下降覆護受持是此經者我救降
魔力士四天門王五嶽四瀆及餘諸山四海
九江十二河源山林川澤一切主者今與眷

屬覆護受持是此經者諸險惡處令得安穩
我教所在一切土地靈官并簿簿等一切諸
大力鬼王皆令覆護受持是此經者今衆魔
外道悉皆懾伏潛形遁迹高飛海外遠避他
方如是山林社稷廟廟血食之賓一切鬼神
當自消滅五方行病瘟疫鬼帥諸惡鬼神并
風王水怪孽龍妖神土精木魅盡自消滅五
虛六耗夢寐非常野道呪詛蠱毒之類皆自
消滅心欲願者一切如意皆得滿足是持經
人或不依科教未能修齋未具淨戒以能信
受尊重景慕是此經典並同修齋護淨戒者
是人功德坦然無疑自在逍遙號人中聖德
惠長新同諸真人爾時昊天上帝聞是說已
即於帝前乃為歌曰
大哉至道無形無名渺渺億劫黃道開清
神清朗耀九魂吐精玉虛澄輝太霞高明
玉皇開化溥度天人三元道養二衆攝生
朽樹故根已枯復榮蠢動蛸息長生化形
懷胎含孕俱得生成亡者命過魂歸三清
魄受鍊度南宮飛昇今日大吉皆得光明

五帝鑒映普告萬靈天神地祇及諸河源
五嶽四瀆及諸名山洞玄洞虛洞空洞仙
無極大聖至真尊神無窮無極普監度生
惡根斷絕玄都記名衆真班列咸聽帝言
經是帝敕保誦持人至度道岸無使災侵
我奉帝命一切咸聽
爾時昊天上帝說是歌已告大衆言此玉皇
妙法語諸聖祕密言路絕道斷微妙難思
魏太範為神明之宗保鎮國土拔度生死爾
時昊天上帝說是語時法筵清衆咸仰
道言溥得開悟于是
天尊而說偈曰
玉帝功德大玄理極幽深生於浩劫前
運化於古今我今說妙經愍念諸有情
此誠極妙法功德中功德名號最上乘
無比為第一大光明王尊威德聖希有
能破暴惡魔皆令心降伏能滅極重罪
皆令得清淨若人聞是經或聞是帝名
稽首生恭敬一切罪消滅十惡四重罪
五逆害父母信心一稱名隨聲盡消滅

保護人天衆四相與五衰三塗極重苦
人間見元難凶年飢饉喪毒藥及厭魅
刑獄與冤家軍陣鬪戰苦山林惡道中
虎豹豺狼等江海毒龍類迎雷風雨雹
水火及盜賊蠱毒所中心失志發狂亂
蛇蝎毒惡蟲邪魔凶怪神伺求人便者
由持是真經普皆自散滅惡病久沈綿
夢寐亦不安非理欲殘命珍滅不為殃
緣遇是經故安穩得自在所有希求願
財寶及富貴以此經功德如意皆稱遂
神威自在仙衆德十一曜三十二天主
二十八宿王靈妃玉女等天神及地祇
三界虛空神江海諸龍王水火及風神
宮殿與宅舍山林樹木衆溝渠井泉神
由持是經故一切皆擁護衣食常自然
子孫居富貴出言人希聞所至皆恭敬
若為求男女持誦此真經帝詔下天曹
落籍天仙入謫降生其家為其作男女
顯貴人崇重七祖盡昇仙光大慶其門
延及父母親吉祥常熾盛災障不能侵

是故我今說 大衆宜諦聽 慈悲度一切
皆令達上清

于是
天尊普告四衆凡人持念此經受持帝號皆
道根深重宿有善緣此經專妙普度天人但
精心恭奉家國安寧保命度災掃諸不祥天
子王侯得奉之者致國太平凶寇自夷邊域
不爭兆民歌唱普天興隆運推敷周正道當
行有得之者天真妙重祕之祕之

報應神驗品第五

爾時慈悲度厄真人尋聲救苦真人濟生度
死真人萬福護身真人俱從座起越班而出
俱白

天尊言若諸世末凡夫雖宿有善緣得遇是
經被諸邪障之汙本末疑惑不信是經功德
如是之人見在過去於諸地獄得何罪報惟
願聖慈說其報應惡趣之苦是時

天尊謂四真人云若諸世間剛強暴惡不善
衆生終日竟夜對諸道像無恭敬心出誹謗
語是罪當墮五無間獄若得值遇是持經人

設諸方便誘引勸諭如是之人暫滅惡心信
向是經彼人罪業淨盡無餘又若有邪見惡
執惡人親持是經生諸惡逆偏服邪視乃至
起一惡心發一惡言謗謔如是持經之人其
罪過是命終之後墮大地獄永無出期何況
世間衆生得遇是經不生敬仰穢手汗觸掌
口讀誦牀榻不淨便將安置或讀是經講習
俗語共同戲笑以爲常典如是之人命過之
後墮無間獄永無出期殃緣九祖受拷鄴都
累及後世害纏子孫是人于地獄中歷無量
劫受大苦惱過無邊聖累承救拔罪惡小減
又遇聖人救拔得出生餓鬼中歷千萬劫不
聞漿水之名鬼報得出生畜生中畜生報出
若生人中更生邊夷外道而復女身貧寒困
苦癰殘百病受無量苦人所棄擲求生不得
求死不得輕斯經故獲罪如是又若復有人
初雖信受後復慢易善惡重子上奏三官黑
簿添名青編賊算身歿之後拘閉幽牢往復
三塗無由解脫或於見世受種種病亦癰難
疽以爲果報憂悲苦惱日夜相煎而身或被

橫惡所加或牢獄繫鎖非分自害誤食毒藥
或被虎狼毒蛇之所噬食或爲冤家之所讎
對或行山林值遇惡人被屠割推落崖岸
或被邪精魍魎之所殘害或值水火之所焚
漂或被刀兵之所橫誅輕斯經故橫喪天年
獲如是果獲如是報可不悲歎可不痛歎故
報汝等依此奉行勿生邪念若諸念不生萬
緣頓息塵沙惡業隨心消散一切災魔自然
殄滅此經功德不可思議是誠無比最上妙
法諸經之王有大利益非人勿示若諸天人
五衰四相輪迴侵逼能捨除妄想受持是經
坐招自然天福益固身度三界與道長存是
此經典無與等無能勝是大威德大神呪能
令一切枯槁便生枝葉花果茂盛能除衆生
極重苦惱能令短命衆生而得長壽此經功
德不可思議歎莫能盡若不宿植道本廣種
福業乃至經名尚不得聞何況得見是經蓋
是經依三洞真格八萬劫一傳此清都至真
上聖所寶秘於玉京金闕宸宮甚爲微妙難
可得遇如宿有仙骨當爲九天真仙之人得

遇斯文承斯緣故後當齋金寶從師告盟受之方當承機應運乃可付焉不得輕泄敬之慎之於是

天尊重宣此義為說偈曰

設使江河水 波浪能生蓮 慈鳥毛能白

如經故難遇 設使龜生毛 堪採為衣服

夜月能消冰 如經故難遇 設使蚊蠅足

堪構為丹橋 能載一切重 如經故難遇

設使黃口雀 能銜諸太山 擲之他方界

如經故難遇 設使一葉丹 力能載崑崙

浮渡於大海 如經故難遇 設使諸水蛭

口能生巨齒 其大如象牙 如經故難遇

設使蓬蒿葉 能覆無鞅界 蔭庇無鞅眾

如經故難遇 設使鳥鳥類 同樹一巢棲

銜食共相飼 如經故難遇 設使兔生角

堪用為梯磴 上窮有頂天 如經故難遇

設使鼯鼠等 緣於兔角梯 至天能食月

如經故難遇 設使驢顏唇 色如蘋婆果

復能作歌舞 如經故難遇 設使蠅蟲等

能飲鍾石酒 迷荒而沈醉 如經故難遇

爾時

天尊宣說偈已普告四眾是故持是經人名功德身一切有情被其蔭故持是經人名神

通身一切吉祥咸臻集故持是經人名清淨身是諸惡業不能侵故持是經人名威德身

天魔異道不能攝故持是經人名無等身上帝謠唱萬神敬故持是經人名堅固身惡劫

大難不能損故持是經人名道藏身口出語言鬼神仰故持是經人名慈悲身六道眾生

賴其善故持是經人名大道身出入所在無怖畏故持是經人名良醫身善行妙法安樂

人故持是經人名光明身常為帝光所攝受故持是經人名自在身天宮妙境神能遊故

持經功德說不可盡又若道士至人能結壇誦經著新淨衣於夜半後閑寂獨處清淨室

中叩齒九通東向端坐誦詠是經於是時也太真御凡玉妃拂筵萬神班列諸天臨軒三

界侍衛五帝司迎然後閉目靜思存想是經不覺身處五雲之內俄見其身光明赫奕上

昇天宮眾真下迎心有所請一切應奉仙丹妙寶隨意自得故當依科閉心奉行此經乃

至三世金仙十方大聖皆從此經依按修奉故頓得超證無上妙道是此帝也諸佛之師

眾聖之王是故凡夫值遇是經致以五帝輔翼名使神仙御役神官運導陰陽千真敬仰

萬神懾伏百邪避路羣魔束形命過之後即得南宮受鍊飛步上清逍遙自在與道長存

又設復世間眾生曾聞是經心常渴仰能於家中擇清淨處畫帝尊像日夜虔虔晨昏濟

濟香花燈果尊重供養稱名瞻禮是人當得三十種上妙功德

一者諸仙讚重二者先亡生天三者宿殃解脫四者所往通達五者無盜賊事六者所求

遂心七者除水火厄八者橫事潛消九者夜夢吉祥十者疾病不臨十一者智慧聰明十

二者人見歡喜十三者衣食豐盛十四者子孫榮貴十五者六親見喜十六者門族和睦

十七者除三惡報十八者轉女成男十九者形容端嚴二十者為國大臣二十一者生為帝

王二十二者鬼神欽仰二十三者得宿命通

二十四者諸神護念二十五者九族受陰二十六者處世長年二十七者有情賴善二十八者魔三迎二十九者決超三界三十者白日一

爾時

天尊復告四眾此經功德能辟鐵圍諸山竭苦海水破大地獄拔重罪苦降暴惡魔護諸國土能滅一切惡鬼能除一切重病能解一切惡毒能離一切惡人能伏一切毒獸能摧一切邪道一切諸天皆令降伏其餘功德說不可盡爾時道場大衆金仙菩薩真聖眷屬聞是說已歡喜踊躍稽首敬禮而作頌曰
大哉至道無宗上真上度諸天下濟幽魂上無師祖惟道爲身丹臺紫府金闕玉京秘此妙法溥福含靈滅我萬罪增我遐齡萬神朝禮魔王保迎功德昌盛黃籙書名渺渺億劫使我長存
於是衆等說是頌畢稽首皈依奉辭而退

高上玉皇本行集經卷下

高上玉皇本行集經

五十四

三天門下校經詔文

門下湛寂常道信擬議之至難恢漢神通宣形容之可盡凡寓讚揚之語庸昭誘導之門諒一時聞聽之差殊致諸仙流傳之舛異矧

經世歷年之甚久故誦言作字之弗真曷嫌魚魯之成會奚怪鳥焉之為焉不有誤證寧免乖訛肆申命於文臣俾稽詳於聖典天樞上相張良宿專儒術今領樞司既命壇演化於南洲已出書度人於下界宜職討論之任倍隆參校之功副人世之誦持示天書之蘊與悉令誤戾咸至完全於戲道本心傳妙悟實由於言外義因言顯進修當自於經中可倍加審訂之思使無愧編修之寄并述來求之路誕彰造入之階庶真徒即此以求玄俾善士由茲而得道反其疏薄還此清淳俟畢奏陳當憑頒下故茲詔諭切可遵承

右奉

三清教如前

敕至準

敕故牒

年月日下

林少華受
蒼汝嘉付

三天大丞相

天樞上相辭表并所降請辭之意

臣良上言昨恭準

睿旨委臣良參詳審訂

至皇尊經者臣良恭聞道妙難言宣在言語敷宣之悉經昭垂教要先教彰演述之詳是理孔明在人皆喻第念格言之當理無得而踰矧夫凡世之素承久則難變僕妄有一言之更革則不免萬姓之持疑宜不易於舊章庶弗生於他議且恨庸才之孱暗難於聖典以參詳敢干鼎鑊之誅上布肝腸之懇臣良誠惶誠恐稽首頓首重念臣良塵區微類濁世賤臣幸憑師匠之陶鎔獲遂仙曹之升擢謬以疎愚之質輒司樞要之權夙夜以思情誠交懼惟欲勉效於驚鈍求以苟逃於罪辜宣意睿慈特頒明詔綸言溫穆煥如春日之

和玄旨雍容宣類秋霜之凜挈校經之重任俾效拙於秘詮顧此昏庸孰堪任使況聖語曲盡於至理而真經久漬於凡心時若卒更民焉盡信深懼無知之愚俗反萌不信之凡心或侮秘文將貽巨譴非但賤質有失職之

請弗免寶文為覆說之著論至於斯事有可議臣愚欲望天光燭暗審鑒知潛體察下誠持獨重任或乞更命英哲掄擇巨能界之討論庶無擬議臣良抵膺王旨敢布狂言實非上拂於春隆率以悉傾於意願罪當萬死恩望三清切自斷自宸衷播告中外誓當勉揚臣職仰答寵光臣良干冒天威下情無任悚慄戰懼之至稽首頓首謹具表奏聞伏候教旨謹奏

年月日 臣良上表

三清再詔

所奏備悉卿學貫百家道班列聖已領度人之職久專出書之權眷彼南洲之民素佩名理之誨顧本行集經適有於舛雜視下方黎庶各抱於迷疑肆議遽掄特律詳校宜抵膺

於前詔再恭奉於茲言毋忽謙辭仰副責任故再詔諭切可欽承

天樞上相發明誦持太義并述校經之意

琅函積阜無非妙義之存寶蘊儲沙莫匪玄機之寓皆上聖憂人之切故秘言垂世之多雖千編萬軸不勝其繁然隻字片言即蘊厥要苟解提綱而振領自然掘土而得金如或見昧粗精識迷微妙不啻隔紗而視日冥殊認鹿以為牛直饒辛苦百年勤勞一世竟未達穹玄之要妙豈能知混浩之機關要須心外攝心眼中著眼咀味至真之實付惟太妙之根用能勒破玄中之玄卓領寂中之寂是謂嚮得龍肝鳳髓脫俗質凡軀自然昇入無形頓超有漏神飛金闕優游彌羅之天體

合玉京左右穹蒼之主恭惟

玉皇本行經者至真真體上聖聖機寓真一之妙於紀述之餘示解脫之門於讚揚之際辭意互攝理事交參言中包蓄於真玄更無隱奧語內鋪舒於微妙蔑有緘藏味之者神

洽太和誦之者心離諸漏神功妙用廣博難量冲義靈機包羅無外第以衆生障重凡類識迷言上求言不實為言之脈絡字間究字不參訂字之根苗徒求本行之始終豈悟至言之紀極遂至設食果報祇求立效之為神獨畏憲章昧謂鮮缺之得微聖典固彰於異迹玄言本寓於真機曷容即粗以捨精宜勿著塵而離妙然後脗合天尊之本旨默符玉帝之宸衷進趣修行頓速濁惡之世昇騰超證高陪清淨之儔斯可造清微天登光明殿不勞玉帝妙音之再出獲詣天尊法門而泛游具六神通得大自在斯乃始名於信受斯乃真號於誦持苟或萬偏詭譎不究真一之旨六根泛泛不投解脫之機是皆未可以仰酬天尊說經之勞未可以仰獲玉帝護經之績更豁敬信之士倍加持奉之功口誦心存如處玉光之內神交意晤如遊寶苑之中諦觀分身合身之神通靜想應化應物之妙用湛然無累卓爾有憑即乃平步天宮列名聖籍臣良仰膺睿詔將讚寶經敬先數露於鄙

言于以宣告於當世至如護持功德之說報應神驗之詳已具成經不勞贅語若夫鋪張至理訂證誤文雖非謬才之可能幸以溫詔之所昇已嘗遜避弗許謙辭即當剴剔此心審正于下先作斯語聲聞于經庶昇來觀之人肯認紀述之意臣良稽首頓首拜手謹書

高上玉皇本行集經卷上

天樞上相 臣張良校正

清微天宮神通品第一

道言

元始天尊昔在清微天中玉京金闕七寶玄

苑玉皇宮殿昇光明座與無鞅數衆宣說靈寶清淨真一不二法門

右應運說法章並已詳校略無舛誤臣謹言曰大道之妙始於無始窮於無窮器形不可固也見聞不可即也三界有形欲造斯道將奚所自耶臣恭惟

元始天尊知大道之高玄惻生靈之冥晦撫機應運大闡法門而示之俾三界生靈由是門求道庶乎茫然蠢動俱可以即夫清淨真一之門而復至於虛無自然之域也結經衆真將欲紀述天尊宣說法門之迹故述是章爲首雖然是經始終純紀玉帝神變生化之實而結經之真乃直指爲宣說靈寶清淨真一不二法門非靈機洞悟心印相符者時克爾哉敬重宣化義以

告來者伏乞上聖垂鑒云臣良謹言

是時

玉皇尊帝與諸真聖真聖一本云天真飛天大聖無

極神王靈童玉女九千萬人清齋建節侍在側焉

右乘機與會章並已詳校略無舛誤臣謹

言曰上聖之心一而不上聖之迹同而不殊故天尊方即七寶玄苑登光明座爲欲說經未始出一玄言而有所詔召也乃蒙玉帝心默契遇與諸大聖會於不約豈

非心一而不上迹同而不殊者哉深恐下方衆生未達斯理敢以是告伏乞上聖垂鑒臣良謹言

于是

玉帝知時欲至即於會前舉六通力放大光

明徧照諸天無極梵剎一切境界皆大震動十方無極一切世界俱同瑠璃玻瓈無有隔礙

右知時放光章並已詳校略無舛誤臣謹言曰崇卑莫位遐邇殊方位真方殊體勢

斯異非有統一其應豈同恭惟

玉帝張主萬天總御諸地故於斯日特放

光明照燭諸方震動一切俾夫含識俱起覺知乘際妙緣霑沐道貺然而神光妙義

世舉未知敢泄玄機普施無量夫光明者

即道性也蠢動含生無一不具特以上聖

則修鍊融混全乎至精蠢動含生則流蕩沈迷失其至寶故上聖至精之全則光色

明耀含生至寶之失則沈墜暗冥上聖一以同有之道性運神變以燭之則彼同有

道性之含生莫不警覺而動悟是以神光一發充滿法界而法界萬有莫不震動而

警悟也以性合性妙用如斯學者以是求之伏乞上聖垂鑒臣良謹言

十方衆衆並乘五色瓊輪環與碧輦九色玄

龍十絕羽蓋麟舞鳳唱嘯歌嘒嘒靈妃散花金童揚煙讚謠洞章浮空而來

右十方衆集章並已詳校略無舛誤臣謹

言曰以勢而論十方固殊以形而言萬聖亦異然而物我同體賢聖宜殊遠邇等觀

方隅異限天尊說經玉帝放光而十方之衆普皆來集理勢然也萬有靈宜各知之臣良謹言

是時梵天一切金仙大乘菩薩四衆八部承斯光照皆來碧霞九靈流景飛雲玉輿慶霄

四會三及吐芳飛香八溱旋繞道前兩衆妙花如雲而下徧覆會前

右金仙善至章並已參校略無舛誤臣謹言曰道出于一教或有異出于一者宗也或有異者派也自派求宗異乃合一又奚可差別哉今人世以道釋爲殊途不啻朱墨宜知道釋同乎一宗初無少異故天尊說經玉帝放光而金仙之衆並獲與會此蓋聖真同心道釋同宗也人世其知之臣良謹言

是時其光徧照諸天下燭下方無極世界同玄都境凡彼人間上近九天通接交連至親至通時彼下方無極世界山陵坡坂溝澗谿谷緬平如掌六合至通三境非遠天寶臺殿星羅人間瓊瑰羅列朗耀雲衛七寶欄楯以

界道路玉樹仙花倩瑤珠寶景秀丹田芝草覆綿時彼下方皆見諸天鈞天妙樂隨光旋轉自然振響又復皆見鸞鳴鳳唱飛鳴應節龍戲麟盤翔舞天瑞諸天寶花零亂散落徧滿道路

右光照下方章臣竊謂自天上而視人間則天上此也人間彼也今凡本云今此人間上近九天是彼此不辨又神光所燭自然上下貫通混融無際今凡本以今爲言者是強使之然非自然也謹更令此爲凡彼又時此下方亦謹更爲時彼至如凡本云又復令見鸞鳴鳳唱其間今字亦是強然今更令字爲皆字臣竊謂經乃天文非世所有緣天真降世口授下方諸仙彼下方諸仙憶而筆之下仙自人世而言故多言此字或其間雖有不妥之語是亦無足怪也臣今更之欲併文義大正恐人世未知故詳述于此誦持之士毋諸他疑臣謹言曰以鏡燭物有形者皆現以灰覆物不潔者皆鮮況以上帝無礙平等神通之光

照燭一切宜乎俯仰一如無彼此遠近之間也舍生能體玉帝放光之事混物我一親疎等善惡蔑矣險倖此心光如玉帝無礙平等之光則心光之發殆昭符於帝光也事上求理初無誑誣有生其知之臣良謹言

是時凡聖駭異幽暗開光天人悅慶踴躍歡忻凡夫學士盡得飛昇仰觀劫初寶臺俯矚紫雲彌羅是諸世界一切人民咸臻道氣白首面皺皆得化度紺髮朱顏少壯幼穉轉得形容光澤美好苦惱瘥平普蒙解脫安樂快然天下歌謠欣國太平

右神通感效章臣竊見光照下方之後當即觀效異之著今凡本中略有舛異致意義弗貫謹移是時二字於凡聖駭異之上又人民既至於安樂快然則天下斯至大治矣謹移天下歌謠欣國太平八字於安樂快然之下其餘神風遐著等語乃神化玄功著見於幽冥之際非特明及人間也故移置下章臣謹言曰幽顯雖殊理致不

異以人間帝王德者之下則死者生罪者
釋然者復降者升尊者益榮顯者愈貴是
特帝王恩澤之所加也況上帝神光之降
是謂非常之恩則彼學者昇仙老者反壯
少者皆強病者獲痊亦當然之理也舍生
宜勉奉聖真勤希道學付玉帝之尊恩萬
道不負人聖有明訓其謹信之臣良謹言
當爾之時神風遐著萬氣揚津地震地裂枯
骨更生沈尸飛魄皆起復形鄴都鐵圍長夜
九幽即時破壞地獄衆生化生諸天三惡道
苦一切解脫時諸罪輩以斯光力得生十方
諸大天宮

右枯朽化生章臣竊謂神化道用及物雖
均然亦不無遠近先後之敘故神光照世
之效先及夫明明之人間然後及夫冥冥
之諸類此自然之敘也舊凡本中所紀頗
有不次臣今輒移當爾之時字冠於神風
遐著之上次以鄴都鐵圍等語接於皆起
復形之下俾先後之敘不紊而旨意脈絡
貫通庶乎不失曩日說經之時目見之實

迹也又舊經中有生諸天已之語今亦削
之臣謹言曰枯骨當朽沈尸當壞惡趣當
因此常理也然帝恩非常不可以常理論
舍生不可謂有惡有過當有原宥生天之
目而或萌倖倖之心倖心一生則反受幽
囚也事有可畏故首為言之然當復明枯
起囚出之義夫罪趣之沈非本沈也蓋以
舍生積惡過重業集故地獄之報有不客
脫一受真恩自宜超化矧逢玉帝放光之
事恩宥非常則過惡盡釋如湯沃冰以其
元始一靈乘陽光而上九天決非難事也
若夫枯骨沈尸之生起則當假喻以明之
夫鯁骨腐於泥得水而再活并萍燥於地
得水亦復萌水特一物魚萍得之猶且若
是矧上帝非常之恩乎且尸者人之化者
也骨者尸之削者也骨乃尸乃人人受
天地陰陽之氣而生焉可以骨而况物哉
蓋骨者精之所化也今學人能鍊精則精
化為金玉之丹而留形住世長生神仙彼
骨乃精之化宜其有異於凡物也是以萬

物得土則暮年而腐惟人之骨殖久入土
而不化焉此由精之所化而然也故上聖
慈悲有大陰鍊形之術吁不能度之於既
生而猶欲活之於已死其慈悲行願若此
其至也哉今茲上帝放光俾囚脫尸起以
至於枯骨更生則上聖好生之德將奚以
報之也苟有少負羅鄴鐵圍其可逃哉舍
生宜知之臣良謹言

爾時

玉皇即分其身徧於十方諸大天宮令諸天
宮自然化現白玉為京黃金為闕七寶玄苑
大光明殿具光明座幢節旛蓋異寶奇花徧
布是處

右分身化現章並已詳校略無舛誤臣謹
言曰道體猶虛空空無所不有豈容限以
一隅哉夫月現于空凡有水處影無不沈
也雷震于天凡可聞處聲無不徹也玉帝
妙道真身譬之虛空無所不在豈雷與月
之可比哉又豈待分之而後徧現諸天地
哉然衆生眼根依物乃轉故玉帝揭示身

相之分俾一切有情隨相瞻視攝念歸依
佇聽妙法是以徧於諸天各現一相諸天
之衆各為景慕然後隨方說法普受萬靈
吁知玉帝道身之一而不知其分則見有
所膠而不融知玉帝道身之分而不知其
一則識至於亂而無統是一非一是分非
分隱顯聚散冥寂玄通茲乃玉帝分現之
微旨也含生其思之臣良謹言

爾時

玉皇即以所分之分身徧於是處白玉京中黃
金闕內七寶玄苑大光明殿光明座上普為
十方演說清淨解脫之道

右分演妙道章並已詳校略無舛誤臣謹
言曰濁世衆生不悟真道是以七情六欲
縱而不收萬過千愆積而不解地獄之報
目瞑不逃豈意上帝之慈教恩赦度俾之
徑陟淨境快樂無涯然豈知積福生天福
盡猶不免於復墜況承恩而生則生天之
緣直以恩之所及也苟昧進脩曷為解脫
玉帝聖恩優渥猶欲終俾解脫故為宣說

清淨之道俾諸天人獲究竟之果吁慈澤
混浩慈意深遠天人其可不勉自進趣以
副玉帝接度之意乎人世衆生宜思玉帝
赦度拯接苦趣之迹勉勉為善勿自暴棄
則帝恩之降殆不止若是也雖然是章載
玉帝為天人說清淨解脫之道而以下諸
章並不見玉帝所說清淨解脫之語何也
蓋玉帝以一切玉女侍衛而玉女真身流
香默寓清淨解脫之旨以至於諸趣承光
覺悟及妙音宣演等事莫非清淨解脫之
意是乃玉帝不言之言也結經諸真默識
是義直紀普為十方演說清淨解脫之道
吁識洞帝心見徹事外結經之真其造妙
通玄有如此者誠不可思議也夫誦經之
士其因茲而求之臣良謹言

時化

玉帝各以無量天眞大聖妙行真人靈妃玉
女侍列左右是諸玉女顏容殊妙端嚴奇特
天珍異寶
謂天上之珍奇異之寶也舊本以天珍為

天眞令更正之

莊嚴身相言音清徹衆所樂聞如是諸女其
身復出微妙解脫自然之香是香芬馥周徧
諸天

舊本云能徧諸天夫玉女身香之出自然
充滿法界若以能字加於徧字之上則能
乃強然也今正其誤為周宇

極妙樂土及餘大地一切福處六道一切衆
生

一本云能令六道一切衆生夫六道苦趣

自然聞香初非強使聞之也今正其誤削
此能令二字

聞是香者普蒙開度所謂天道人道魔道地
獄道餓鬼道畜生道

舊本畜生道下有當此已後四字夫玉女

出香六道於當時得聞初非在此以後也
神仙口傳紀錄有誤今削當此已後四字

若諸天道一切天人或有能聞是此香者五
衰之相永得滅除轉增天福若諸人道王臣
兆庶或有能聞是此香者即得入天長壽之

樂身或滅度及得脫殼尸解之道若諸魔道一切諸魔或有能聞是此香者安處天宮關戰之苦各得休息若諸地獄道一切眾生或有能聞是此香者離地獄苦得淨土樂若諸餓鬼道一切餓鬼等

舊本云一切餓鬼神等臣竊謂神趣雖有亦墮餓鬼道者然既墮鬼趣即是鬼矣今著神字似礙神祇之神謹削此一字

或有能聞是此香者即得飽滿無飢渴惱若諸畜生道一切畜生

舊本云一切眾生前地獄言眾生今此畜生道之下當作畜生今有間別故易眾字為畜字

或有能聞是此香者脫畜生苦得智慧樂

右聞香解脫章並已詳校更正訖臣謹言

曰理之常者眾人之所共知理之異者雖賢哲亦或未悟也臣於聞香解脫章敢悉鄙見以告人世云臣竊見玉帝於七寶玄苑放光之初下方人民地獄苦趣並承光照已皆生天矣今經於玉帝分身普現之

後復載玉帝分現之時以諸大聖玉女侍衛又載玉女身香徧於是處而六道眾生聞香者莫不解脫世人之疑謂人民苦趣既以帝光而生天生天之事是帝光之效也奚與於玉女之身香乎吁此疑議

非人世之罪也蓋事出於常理之外有不容不疑奚足怪哉臣謹明之以釋世人之惑恭惟天尊今茲說經正為欲發明清淨之法門也夫夫人之身純陰之質也惟其純陰故常與不淨為鄰惟其鄰於不淨故

其身鮮有芬馥之致乃今一切玉女能與玉帝行解見識等並同清淨故其身雖純陰鄰於不淨而微妙解脫自然之香乃出於其身譬之世人處於濁惡苟能俾心見識行等悉處淨鄉則異香之微妙解脫亦當生於其身也此經專以清淨真一解脫為主故結經眾真專紀玉女身香一事發明妙旨雖然香雖名香要當以理論不可著物而言也凡人之身苟無過無咎知道悟真凡出一言行一行為眾人之所欣美

讚歎則亦猶玉女之身不濁不穢有微妙解脫之香為諸天福處之所聞玉女譬之則濁身也香譬之則我之言行也香徧於諸天福處譬之則言行發見於千里之外也六道聞香而解脫譬之善言善行見用於世而利益於人物也此乃修行之徑含生其味而行之安揣若茲言略意室仰惟上聖鑒之人世信之臣良謹言

爾時諸生天罪眾既得生是勝天宮已緣承慈光攝受之故便自覺悟各各明了罪福因緣與諸眷屬作天伎樂來詣帝前是諸眾等各各含悲俱發聲言前後經千劫萬劫不見三光常處黑闇三惡道中多受苦惱伏蒙上帝方便放光拯救我等皆生天上是諸惡業悉皆滅盡無諸繫滯皆得往生仰朝上帝各到道前是諸生天一切罪眾說是語已稽首復位

右承光覺悟章並已參校略無舛誤臣謹言曰眾生障重業識昏迷積惡累愆至墮地獄彼時雖悔將何及哉一旦忽受天恩

非但得脫苦趣且獲徑生天宮此之幸會
億載一逢事出望外其喜豈有涯際哉今
雖離苦得樂實為慶幸然不若在世之日
宜累善緣徑升樂地之為愈也世之眾生
當勤種善果勤求真道俾既墮地獄方
覲天恩以求解脫縱使天恩果得則此身
已受衆苦殊為可痛念也眾生宜思之臣
良謹言

爾時

玉帝出大妙音普告十方諸天聖衆等諦
聽此諸罪輩曠劫以來縱無明性造十惡業
六塵徧染三業縈纏肆意任心曾無覺悟陰
罪陽過日積月深背道違真順邪棄正舉心
運念動結愆尤遂使命過之後身落三途不
得解脫若非今日遇是法筵何由出離

右妙音開度章並已詳校略無舛誤惟是
舊本妙音一章係在移接天人之後臣伏
見玉帝分現之後六起聞香解脫承光覺
悟各了宿緣於是玉帝乃出妙音再垂重
訓以堅修進然後移接天人同現元始舊

本以上真降傳下仙紀錄次序頗紊臣今
輒行遷整庶獲貫穿臣謹言曰臣嘗聞之
經曰生我者神教我者心故嘗詳味妙義
然後知心之為用其為害與利不可勝言
也夫人生之初特神之寓未嘗有是心也
迨夫四大混合神凝為心心以神寓即為
離本矣心為離本而心又生念一念既著
則百為以生百為既生則萬罪萬善於是
發明矣是以斯念之起適於善者則功德
以成適於惡者則罪惡以就此無他一心
之生故也今觀六趣之墜初非係於別法
之導指特在舉心運念之不純故愆尤之
結以至於三途久墮不獲超離若夫三業
之繁六塵之染初非離於一心之生一念
之起也玉帝誕敷弘恩接度諸趣深恐諸
趣承恩超離根念未固不能進脩特出妙
音為明沈淪之自俾六趣灼識大本不復
迷沈是皆慈意恢洪故屑屑不厭也俗世
人民當即帝之妙音堅持禁戒勿俾干犯
則升天證果不啻反掌如或慢忽自縱有

拂妙音之戒則沈落苦海將猶立板而走
凡不可復反也毋謂帝恩之渥常可得之
臣良謹言

爾時諸天化身

上帝即以神通不動其所接移天人皆令得
至清微天宮玉清聖境元始會下是諸等衆
不覺不知是時天尊衆會見是十方玉帝化
身普皆來集天尊會前如無邊明鏡照諸影
像互相容入時諸大衆稽首瞻仰上帝化身
聖中最雄增長清信益加志樂心無退轉起
大堅固時諸天人邇得生天忽觀天尊勝會
道場清淨第一無為功德之所莊嚴踴躍歡
喜一時作禮歎未曾有

右移接天人章並已參校略無舛誤臣謹
言曰法性平等廣大無量增之不益削之
不欠近之不邇遠之不遐曰聖曰真曰天
曰人初未嘗有異也奈何眾生具體離本
去原毫釐一差千里之謬是以崇卑頓異
凡聖迥殊彼此相窺億萬有間今玉帝覃
恩度移苦趣皆俾超昇雖妙音之出為明

罪本既詳且盡然猶慮諸趣未體法性之妙故現異境示以法性無礙之實故不動其所移接天人俾至元始會下自諸天而觀則元始之會遠在極尊之域自元始會下而觀則諸天之境亦遠在至卑之地今玉帝不動其所俾諸天元始之境如指掌中瞭然在目豈非法性妙用天人一理崇卑一致哉修學之士宜即移接一章參味玄奧則性中天地心中聖凡和會混融廣博無礙是不待下仙修證之比也道不負人宜加勤焉臣良謹言

爾時十方諸化

玉皇俱復一體從法席起向比長跪天尊言曰往昔去世有國名號光嚴妙樂其國王者名曰淨德時王有后名寶月光其王無嗣帝因一日作是思惟我今將老而無太子身或崩滅社稷九廟委付何人作是念已即便敕下詔諸道眾於諸宮殿依諸科教懸諸幡蓋清淨嚴潔廣陳供養六時行道徧禱真聖已經半載不退初心忽夜寶月光皇后夢

太上道君與諸至真金安玉質清淨之儔駕五色龍輿擁耀景旌陰明霞蓋是時太上道君安坐龍輿抱一嬰兒身諸毛孔放百億光照諸宮殿作百寶色幢節前導浮空而來是時皇后心生歡喜恭敬接禮長跪道前白道君言今王無嗣願乞此子為社稷主伏願慈悲哀憐聽許爾時道君答皇后言願持賜汝是時皇后禮謝道君而乃收之皇后收已便從夢歸覺而有孕懷胎一年于丙午歲正月九日午時誕于王宮當生之時身寶光燄充滿王國色相妙好觀者無厭幼而敏慧長而慈善于其國中所有庫藏一切財寶盡將散施窮乏困苦鰥寡孤獨無所依怙饑饉瘡痍一切眾生仁愛和遜歌謠有道化及遐方天下仰從歸仁太子父王加慶當爾之後王忽告崩太子治政俯念浮生告敕大臣嗣位有道遂捨其國於普明香嚴山中修道功成超度過是劫已歷八百劫身常捨其國為眾生故割愛學道於此後經八百劫行藥治病拯救眾生令其安樂此劫盡已又歷八百劫廣

行方便啓諸道藏演說靈章恢宣正化敷揚神功助國救人自幽及顯過此已後再歷八百劫亡身殞命行忍辱故捨已血肉如是修行三千二百劫始證金仙號曰清淨自然覺王如來教諸菩薩頓悟大乘正宗漸入虛無妙道如是修行又經億劫始證玉帝說是語已法筵清眾異口同聲歎未曾有

右化生本行章並已參校略無舛誤臣謹言曰無上大因緣大功德自無始以來未有如玉帝化生一事也天尊為是因緣功德特建微妙道場顯示三界是以先俾玉帝放光現大神化然後敷宣祕密詳述化生本行故玉帝於移接天人之後自分而合返本還元現無上道身上朝元始朝謁之時初未嘗出一語以白天尊也天尊玉帝心光混融非一非二故玉帝比向跪奉朝儀而金口妙言即宣本行自今觀之以帝身而分現諸天即真一應化也以分現諸身而合為一體即真一不動也天尊建

微妙道場是欲宣演大因緣功德也金口宣演化生本行是欲俾三界萬生知玉帝因緣功德之大而做進修也真一不二法門即此是也清淨解脫之道亦此是也含生宜現玉帝化生修累之事而勉建無上之玄功則功德巍巍也又觀玉帝自一而分自分而一則可以造真一不二之門而成無上道也儻能不憚辛苦自一時以至於四時自一年以至於百年自一生以至於多生自一劫以至於億劫堅勤不退則凡身濁質離垢成真大彌羅天當為汝鋪張分位俾汝登證也列侍三境進事玉帝又奚難矣哉含生及修行之士宜諦思之臣良謹言

爾時眾中有一玉女名曰夜光從座而起嚴整衣冠從容雅步長跪道前白天尊言臣宿昔何幸仰侍御前親奉供養已經億劫三清境界金闕玉京寂淡逍遙快樂自在嬉遊聖域餐聽法音未曾見此希有之事不審向來光內所現十方諸天變現聖境皆有

上帝應化法身天真大聖妙行真人靈妃玉女以為侍衛是諸玉女相貌端嚴形體殊妙無與等者復蒙

上帝神通移接今皆普集在清微天未審今此玉女以何因緣得證如是無上色身思惟

聖慈示以未悟爾時

二十二

天尊謂夜光玉女言汝固初入聖流雖有智慧未能明了此諸玉女乃自往昔無量劫中修諸妙行具解脫門同清淨信同清淨解同清淨念同清淨行同清淨身同清淨心同清淨意同清淨果同清淨報同大慈心同大悲心覆護眾生如母撫念愛於赤子奉戒專一冥心大道清齋弘誓千萬劫中尊奉

玉帝此諸玉女非實是女皆天至真為度羣生現玉女身是故身色神通智慧隱顯變化與帝同焉爾時夜光聞是說已心得開悟稽首歡喜默然復位

右玉女妙行章並已奉校略無舛誤臣謹言曰諺云人不知身為聖馬不知身為龍誠哉是言也夫玉女之身純陰之質也純

陰近乎濁宜乎進修之難於清淨也今玉女以其修諸妙行遂能具解脫門夫所謂具云者無所不解脫也然原其所以具解脫門之自則始於修諸妙行而妙行之修又根本於大慈大悲之心與夫所信所解

曰念曰行曰身曰心曰意並由清淨故其果其報莫不清淨以至於解脫之具焉吁玉女陰濁之身能慈悲清淨修諸妙行而能至於解脫仰侍玉帝且入身色神通智慧隱顯變化與帝一同甚而至於俾六道

苦趣聞其身香而亦緣解脫則妙行之修其功德果報一何崇大廣博也哉斯世之人凡受中稟氣皆自元始初未嘗異於玉女也苟能修諸妙行俾與玉女不異則後之起證又焉與玉女異哉含生宜詭勉倣此而修之若夫前章言玉帝為十方之眾演說清淨解脫之道即此是也玉帝有不言之言并宜思之臣良謹言

爾時高虛清明天主與諸天眷屬聚入景鸞與九光寶蓋奏玄歌妙樂詠無量洞章散天

寶花噴天真香飛步遊空來詣道前承

天尊上帝威神之力是諸寶花即於空中化

一寶蓋陰覆大衆無不周徧是時高虛清明

天主見此希有稽首長跪白

天尊上帝言賤臣懈怠後會法筵今日吉慶

興此法橋幽顯凡聖普霑聖澤放大光明現

希有相上照諸天四梵六慾一切樂土諸真

聖衆觀此光明皆悉雲集下照十方無極世

界同玄都境近接九天靈風奏樂宮商相和

激朗雲庭皆成洞章一切衆生咸臻造化鄺

都鐵圍長夜九幽一切地獄受苦衆生盡承

光力皆生諸天得受快樂令臣所散大寶奇

花旋結成蓋徧覆大衆盡乃斯光威神之力

臣等千劫良因九天運會皇道蕩蕩正法興

隆今日大吉咸仰玄功是時高虛清明天主

以讚上帝曰

金闕玄宮祖

高上玉皇尊

妙相冠諸天

慈光燭三界

真聖妙道師

天人依仗師

大乘垂法語

真一指迷徒

功德若虛空

讚揚無窮盡

是穹蒼主浩劫之事妙見妙知無等無倫湛

寂真淨香亡香存上聖上靈大神通光明藏

大丈夫開化人天教道無窮大慈大悲流煥

法輪爲度羣生是號

玉皇穹蒼真老妙圓清淨智慧辯才至道至

尊開度衆生故演是光

右天主讚仰章並已參校略無舛誤臣謹

言曰玉帝功德之大言辭不可讚也譬喻

不可盡也雖以塵沙界中無量天人身具

萬舌美之讚之皆不可窮況以一人之舌

讚美之哉今高虛清明天主以偈讚歎是

蓋恐三界萬生猶有未知玉帝之功德者

也模倣陰陽之真形繪畫日月之神光雖

良工決不可以用其巧矧帝之功德崇大

廣博容可言揚哉雖然天主之偈美則美

矣至則至矣雖猶未足以形容帝德之萬

一矣然天主之意蓋欲託此而啓金口無

盡之言故偈頌稱讚不辭縷復天尊察知

其誠故於後章繼有聖訓云臣良謹言

爾時高虛清明天主說偈讚歎已

天尊普告四衆云是帝身即道身也非常體

也是無量功德之身是清淨自然之身是神

明堅固不壞真空無上法身威靈快廓名聲

周徧無幽不開神奇堂堂難可稱焉是帝非

有爲功德之所熏修而帝昔雖下生人間多

劫行化示大神通而身清淨未嘗不在金闕

分身變化應現隨方利濟羣生超昇道岸普

垂教法開悟後人依按奉行登真成道以斯

功德之所莊嚴是故光明常充諸天神智妙

達莫可度量是身光明皆具妙號所謂大神

通光大慈悲光大喜捨光大忍辱光大平等

光大柔和光大自在光大利益光大如意光

大智慧光大吉祥光大解脫光大歸依光大

功德光大圓滿光大無礙光無能勝光是故

汝等欲見是帝乃不可得者緣以汝等尚於

身口不捨結習煩惱行業由是障故不能得

覩是帝慈顏吾今爲汝時會衆等宣示斷障

之法汝等大衆各宜奉行時諸大衆不勝喜

躍各于至尊几前稽首作禮俱欲願聞

天尊言曰斷障之法當生大悲無起疑惑無

起貪嗔無起淫慾無起嫉妬無起殺害無起
凡情無起凡思無起貪妬無起聲色無起是
非無起憎愛無起分別無起高慢無起執著
疑神澄慮萬神調伏心若太虛內外貞白無
所不容無所不納無令外邪亂其至道牽失
真宗敗其靈根蓋其至寶致爾萬劫永墮凡
流透入俗網萬魔來攻百千萬劫不聞妙法
鬼神執誅從生入死是故汝等應當志心善
護真宗無令喪失如前所說如是諸障汝等
各各當除斷之身得清淨超度留難是名道
寶持法揀梁更當修奉是此經典如近是帝
生尊重心著想專容稱揚名號然後汝等得
親慈顏咸蒙護度普聞妙法親奉供養永無
流轉是時四眾聞已歡喜歎未曾有

右垂教斷障章並已參校略無舛誤臣謹
言曰經者徑也修行之路也凡人奉經有
二法門一曰口誦一曰心持口誦者謂以
口業稱揚也心持者謂以意業遵行也口
誦者當以心持為本心持者當以口誦為
先心口相資功德乃就舉一廢一功德不

成故經中合言誦持也誦而不持是言說
說而心無益也持而不誦是心雖動而意
不達也是必二者並舉事乃成焉此誦持
之說也若夫誦持玉帝之經是當遵行帝
之功德做慕帝之修證而後可也遵行做
慕有五法門一曰專重慕慕二曰懺斷障
業三曰積功利濟四曰含容明通五曰真
一變化所謂專重慕慕者經中所謂著想
專容造帝形像稱揚名號誦念經訓是也
所謂懺斷障業者經中所謂斷障之法備
載諸說是也積功利濟者經中所謂分身
變化利濟人間敷揚教法等是也含容明
通者經中所謂心若太虛無所不容無所
不納慈悲方便是也真一變化者經中所
謂而身清淨常在金闕應現隨方是也人
能按是五門勤而行之當證大彌羅天神
仙之位行之三年萬神敬仰羣魔束形行
之十年十方奉事神昇玉清行之二紀功
滿德就身騰玉清既登玉清乃證三身三
身者經中所謂無量功德之身清淨自然

之身神明堅固不壞真空無上法身也修
學之士誦經之人宜味吾言而行之如口
誦是經身犯諸戒經中妙音及斷障之法
也則報應神驗品中具載其報學士誦人
宜畏之敬之臣民謹言

高上玉皇本行集經卷上

高上玉皇本行集經卷中

五

天樞上相臣張良校正

太上大光明圓滿大神呪品第二

爾時天地始祖五老上帝稽首長跪白

天尊言伏聞

高上玉皇一本云天尊高上玉皇竊見慈光事專屬玉皇今略天尊二字

念蒼生普救神光照燭法界六凡四聖普叨

道蔭竊以凡夫短景劫運將終正道宜行以

濟兆民使修真之子有期輕舉末代庶民俱

獲壽考自昔元始洞玄靈寶赤書玉篇真文

生於元始之先空洞之中天地未根日月未

光幽幽冥冥無祖無宗無氣無象無色無名

無形無緒無音無聲混沌太無靈文賡賡乍

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

玉帝授臣靈寶秘篆大不可思議神呪故天

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文勢

曲折不可尋詳元始錄之於洞陽之館治之

於流火之庭解其正文瑩發光芒洞陽炁亦

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典讚三

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為簡刻書玉篇五老

掌錄秘於九天靈都之館玉女典香太華執

巾玉童侍衛玉陛朝軒九天上書非鬼神所

聞故天寶之以致浮地秘之以致安五帝掌

之以得鎮三光乘之以高明上聖奉之以致

神高尊掌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

德乃天地之玄根威靈恢廓普加無窮蕩蕩

大化為神明之宗其量莫測魏魏乎太空明

真有格令當以行是時元始革運玄象開圖

靈文鬱秀神表五方分判天地開化萬靈此

大宗之業可得暫披於靈輶手今皇道敷暢

澤被十方仰觀劫運真風宜行臣私心實欲

使靈陰八遐風灑蘭林寒條仰希華陽之繁

朽散蒙受靈典之津仰對元慈下伸丹懇惟

願哀憫撫念蒼生不審靈寶玉篇真文可得

見授下教於未聞者乎於是

元始天尊撫几高抗疑真遐想觀時已至普

謂時會一切真聖論定陰陽推數劫會移校

河源檢錄天度選擇種人指拈太無庸朗九

玄永無開聽於陳辭有若閉礙求真之路是

時五老上帝啓問不已良久

元始天尊乃垂盼眄之容慨爾歎曰惟乎深

哉子今所扣豈不遠乎此元始靈寶之玄根

空洞自然之真文生天立地開化神明施鎮

五嶽安國原民靈寶玄妙為萬物之尊天發

玄瑞靈應自然今三天監運六天道行雜法

開化當有三萬六千種道以擇來者之心此

法運訖三龍之後庚子之年雜氣普消諸天

慶會吾真道乃行今且可相付當錄於上館

未得行於下世玄科有禁不得便傳子可詣

靈都紫微上宮觀天音於金格取俯仰於神

王然後當使得備天文以總御元始之天也

於是五老上帝與諸真聖清者執戒徘徊雲

路囑命十天上詣上清太玄玉都寒靈丹殿

紫微上宮受俯仰之格乃知天真貴重難可

即聞運乃更詣

元始天尊詣以華戒之儀遜謝不逮是時天尊慈顏慈喻靈關廟開登命五老上帝開洞陽玉館披九光八色之韞雲錦之囊出元始靈寶赤書玉篇真文金書玉篆微妙秘密運御乾坤大光明圓滿大神呪玉章以付五老上帝及諸真聖使依玄科按法以傳

臣謹言曰臣竊見五太未兆之初二氣未始判也萬類未始形也恭惟

元始上帝凝道炁於混沌列真書於香漢

神風交扇二氣乃分二氣既分萬類乃兆

然後降已凝之道炁錫已列之真書寓為河洛之文以立人道以治三才已凝之道

炁已列之真書即今世間所謂真文靈符者是也然真文之大者以之判天地以之

運陰陽山河之流峙人物之生成皆真文

之所為也是乃造化之機緘天地之神用

茲未始傳於下世也惟度人弭災制魔之

篆今見於世焉即神呪品中諸品呪文是

也但經之行世傳於上真受於下仙傳之

者非一真受之者非一人故語言之詳略

意義之精粗間有可得而議者焉如神呪

品啓關之文或詳或略或言有未倫或意

有弗貫世之誦者每每致疑臣仰奉玉音

繆職參校欲行裁益深自憂虞益恐裁益

之文既行而世間念誦之疑轉熾輒從舊

本略證乖謬其他意義之失貫辭語之未

倫俱不敢議惟世間之經其略者恐包括

之未盡其詳者願終始之周密敢潔詳者

一本為正俾人世即此而誦持焉臣良謹

言

是時東方安寶華林青靈始老蒼帝所受神

呪詰命

東方九炁

總校圖錄

始皇青天

攝天舉仙

碧霞鬱壘

中有老人

此係元始天尊所傳之真文靈符

此係元始天尊所傳之真文靈符

右篆是前二十四字青帝秘文書于九天

元臺主召九天上帝校神仙圖錄

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 掃除災羣

此係元始天尊所傳之真文靈符

此係元始天尊所傳之真文靈符

此係元始天尊所傳之真文靈符

此係元始天尊所傳之真文靈符

此係元始天尊所傳之真文靈符

此係元始天尊所傳之真文靈符

此係元始天尊所傳之真文靈符

右篆是前三十二字秘文書于紫微宮東

華殿主召星官正天分度

東山神呪攝召九天 赤書符命制會鄧山

東魔送鬼所誅無蠲 悉詣木宮敢有稽延

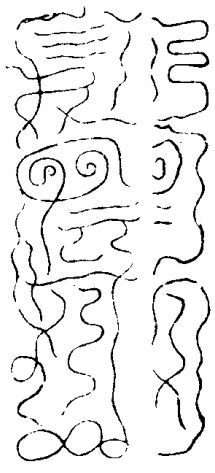
此係元始天尊所傳之真文靈符

此係元始天尊所傳之真文靈符

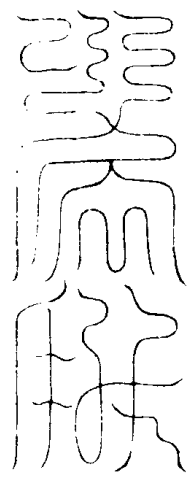
此係元始天尊所傳之真文靈符

龍幸休所就德純
 清懺慈惠通靈之經
 悲瓊南運深登稽顙
 右篆是前三十二字秘文書于東華玄靈
 之館主攝鬼魔正九天炁
 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
 過龍懺惡惡消滅黃
 惡淵滅滅滅滅滅
 惡惡惡惡惡惡惡
 危德新德新德新
 右篆是前三十二字秘文書于九天東北

玉闕丹臺主攝東海水帝大劫洪災名蛟
 龍及水神事欲免水災用黃書此字於青
紙上別祝投水中解難也
 右東方九炁靈寶玉篇真文合一百二十字
 皆太上無上大光明圓滿大神呪空洞自然
 之書一名生神寶真洞玄章一名東山神呪
 一名青帝八威策文
 東方青帝符靈寶九炁天文化生
赤帝炁三天九真太
神空尊

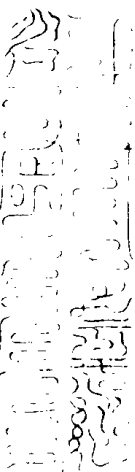
右少陽之炁化生太陽三炁丹天主小劫
 已大劫午運周赤帝行佩此文得度其災
 符文如前當依此以朱筆書于青繪九寸
 上
 東方安寶華林青靈始老蒼帝符命
 日月以定山林以開三天大慶羣真徘徊

右元陽之炁生九炁青天寶東方青帝治
 九九八十一周則九天之炁交為大劫更
 始佩此文則與運推移得度洪災當以青
 筆書文白繪上
 元始青帝真符召直符區更生守
靈寶天文道士吞
之靈炁鎮肝生青精寶華九葉神為
役使通靈致神仙在符區更生無上

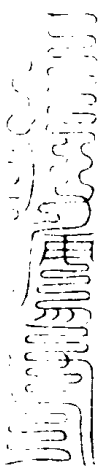
右上始天光文出青帝真文篇以安東方
 九炁之天青帝受此文以鎮東嶽封一通
 藏九靈洞室四萬劫一開修真之于命屬
 東嶽青書絳繪佩身并奉命日朱書向東
 服之九枚直符更區更生隨符入腹肝臟

之中九年皆生青精寶華九炁光映于形
外又當青書絳繪內神杖次黑帝上節中
青衣玉女九人侍衛勿致不精當有考吏
修真之子俾服青符篆東向叩齒九通想
青炁入府中生九重華光微映項後書符
咒曰

元上青精九炁大靈神光遐散流映東青
華景鬱勃灌我身形宮府安鎮寶魂自生
洞達八朗飛昇玉庭前設說別咒
者此咒是也
東方安寶華林青靈始老蒼帝三元符命
九駕命天龍符保真多川災水不敢彌天

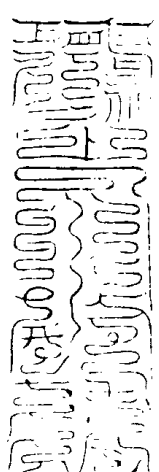

右九炁青天下元小陽九已小百六千其
年大災除民靈寶青帝出下元符命下東
嶽保存萬物安國康民制九炁青天分度
以度學者之身青書白繪
中山神呪易為神臣度人命籍萬災不纏

右中元太陽九申大百六酉其年禾稼俱
蕪青帝出中元符下東嶽陰育萬物制天
分度以度種人大災青書白繪

西山上王命為保真一人有道位事九真

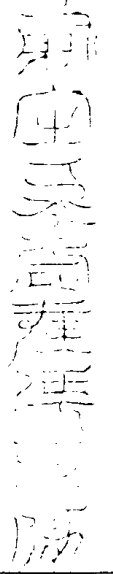
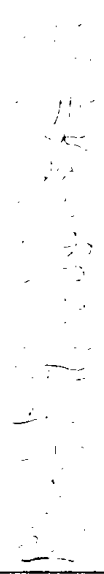
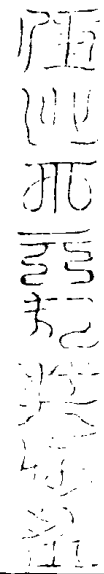

右土元大劫交周天地改易金玉山海人
民鳥獸一時滅盡天地溟滓無復光明青
帝出上元符下東嶽保存萬物制九天炁
以度學者其三元符命保固青天元始之
炁佩之皆得始分之中其此文九千一
出東嶽青帝云大劫交周當刻書金札以
佩身青書白繪

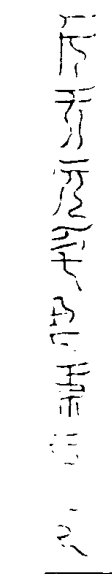
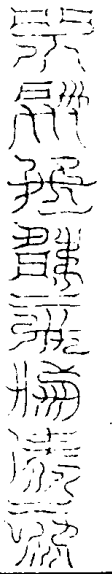
右玉皇誥命以錫東方安寶華林青靈始老
蒼帝九炁天君今統御東方諸天諸地日月
星宿名山靈洞水府泉宮上聖高尊真仙聖
衆一切咸靈符命所臨如誥奉行
南方梵寶昌陽丹靈真老赤帝所受神呪誥

命

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會太陽

右篆是前三十二字赤帝秘文書于九天
洞陽之館主召九天神仙圖錄金名
焚感輔心井鬼宇房柳星張翼亢御四鄉
軫總七宿迴轉天常召運促會正道驛行

右篆是前四十字秘文書于西南陽正玉

關主劍北鄴正鬼炁

右篆是前三十二字秘文書于三炁丹臺

主名星官明度數正天分

亦文命靈北攝鄴山東送魔宗斬滅邪根
符教所計明列罪原南山神呪威伏八方
羗妖滅爽萬戕摧亡

右篆是前四十八字秘文書于西南陽正

西關主攝南海水帝大運交期洪水四出

召蛟龍及水神事

右南方三炁靈寶玉篇負文合一百五十二

字皆太上無上大光明圓滿大神呪空洞自

然之書一名南雲通天寶靈於一名九天炁

南海水帝太伯龍王神呪流行普掃不祥
洪水飛災止蛟龍開除水徑千道萬通
敢有干戕攝送火宮赤書所告莫有不從

右篆是前四十八字秘文書于西南陽正

西關主攝南海水帝大運交期洪水四出

召蛟龍及水神事

右南方三炁靈寶玉篇負文合一百五十二

字皆太上無上大光明圓滿大神呪空洞自

然之書一名南雲通天寶靈於一名九天炁

上之上呪一名赤帝八威策文

南方赤帝符

右太陽之炁化生中央一炁黃天主小劫
丑未大劫辰戌九天炁交黃帝行佩此文
防陽九之災符如前文當以黃筆書于絳
繪三寸之上

南方梵寶昌陽丹靈具老赤帝符命
玉音吐炁素奏以御保命定仙玉曆定封

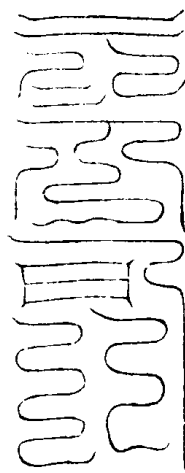
右洞陽之炁生三炁丹天寶南方赤帝治
九九運周陽炁激大劫終佩此文度災橫

然之書一名南雲通天寶靈於一名九天炁

見太平以丹筆書之

元始赤帝真符

名直符昌中守靈寶
天大道士奉之靈炁
鎮心生丹精寶華三葉神為役使
通靈致神仙直符昌中止道統御

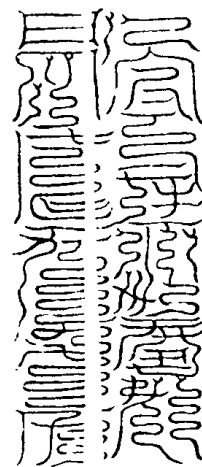

右上陽明文出赤帝真文篇以安南方三炁之天赤帝受此文以鎮南嶽封一通南霍山阿四萬劫一開道士命屬南嶽赤書黃繪佩身并本命日朱書向南服之三枚直符祝昌中隨符入腹心府之中三年皆生赤精寶華三重光映于形外又當赤書黃繪內神杖次青帝下節中太丹玉女三人侍衛勿致不精當有考吏修真之子師服前符篆南

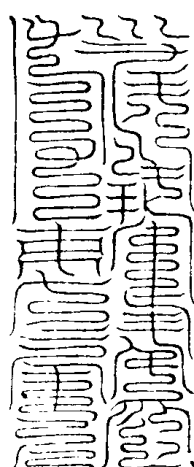
向叩齒三通想赤炁入心中生三
重華光微映背後書符置前呪曰

丹華流映寶芝生光神精徹幽散靈八方直符攝炁嘯命朱重三精敷煥注我絳宮赤神安鎮五香溢光洞映形外表裏發光身生水火獨步飛行前訣說別呪者此呪是也

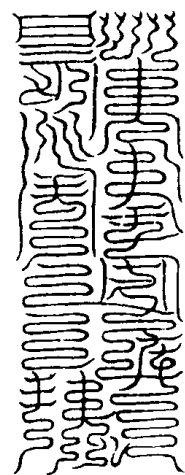
南方梵寶昌陽丹靈真老赤帝三元符命正一命人 長生上天

右三炁丹天下元小陽九辰戌小百六丑未其年土中生火萬物自死靈寶赤帝出下元符下南嶽保存萬物安國康民制三炁丹天分度以度學者之身赤書黑繪萬川洪流符吏水毋竭焉

右中元大陽九亥大百六子其年火滅水出赤帝出中元符下南嶽度兆民災制天分度消滅水火之厄赤書黑繪日月力出王平山東大災不起人民臣

右玉皇誥命以錫南方梵寶昌陽丹靈真老赤帝三炁天君令統御南方諸天諸地日月星宿名山靈洞水府泉宮上聖高尊真仙聖眾一切威靈符命所臨如誥奉行

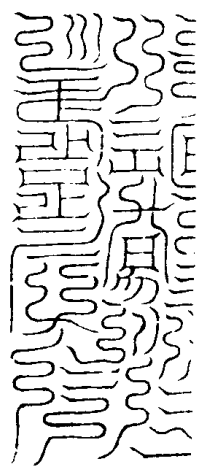
中央玉寶元靈元老黃帝所受神呪誥命中央總靈黃上天元始生五老中皇高尊攝炁監真總領羣仙典錄玄圖宿簡玉文催運上炁普告萬神

太上元大劫交周天地改易金玉山海人民鳥獸一時滅盡天地溟滓無復光明赤帝出上元符下南嶽保度萬物制九天炁以度學者其三元符命保固丹天元始之炁佩之皆得始分之中其此文九千年一出南嶽赤帝云大劫交周當刻書金札以佩身赤書黑繪

右篆是前四十字黃帝秘文書于太玄玉
 寶玄臺主名神仙玉簡宿名總歸仙器
 鎮星輔脾迴度北元魁胞主非截邪斬姦
 醜魁醜魁掃穢除氛醜正玄斗明度天關
 九天符命金馬驛傳
 右篆是前四十字秘文書于玄都玉臺主
 攝星官正天度數
 敕攝北帝過塞鬼門前除不祥莫有當前
 右篆是前四十八字秘文書于玄都玉臺
 四壁以攝中海水帝四泉之水洪災涌溢
 之數主名水神止蛟龍事
 右中央一炁靈寶玉篇真文合一百四十四
 字皆太上無上大光明圓滿大神呪空洞自
 然之書一名寶劫洞清九天靈書一名黃天
 大神呪一名黃帝八威策文
 中央黃帝符靈寶一炁天文化生白
 乙有物字中
 為上仙元

右篆是前四十字秘文書于玄都玉臺主
 攝星官正天度數
 敕攝北帝過塞鬼門前除不祥莫有當前
 右篆是前四十八字秘文書于玄都玉臺
 四壁以攝中海水帝四泉之水洪災涌溢
 之數主名水神止蛟龍事
 右中央一炁靈寶玉篇真文合一百四十四
 字皆太上無上大光明圓滿大神呪空洞自
 然之書一名寶劫洞清九天靈書一名黃天
 大神呪一名黃帝八威策文
 中央黃帝符靈寶一炁天文化生白
 乙有物字中
 為上仙元

右篆是前四十八字秘文書于玄都玉臺
 四壁以攝中海水帝四泉之水洪災涌溢
 之數主名水神止蛟龍事
 右中央一炁靈寶玉篇真文合一百四十四
 字皆太上無上大光明圓滿大神呪空洞自
 然之書一名寶劫洞清九天靈書一名黃天
 大神呪一名黃帝八威策文
 中央黃帝符靈寶一炁天文化生白
 乙有物字中
 為上仙元

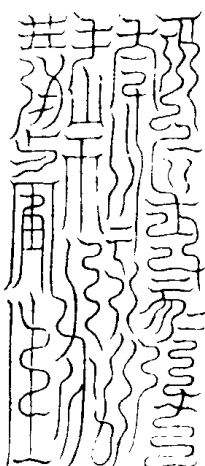

右元一之炁化生少陰之炁素天主小劫

申大劫酉大運交會洪災掃天白帝行佩此文得過大陽九符如前式當以白筆書文于黃繪三寸上

中央高皇玉寶元靈元老黃帝符命

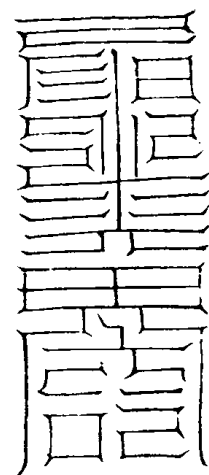
總召天地九天以制同係王炁上帝遙觀

右元高皇之炁生元一炁黃天寶中央黃

帝治九運終陽炁激陰炁勃大災涌水彌天掃穢佩此符得度天災見太平君黃筆書之

元始黃帝真符名四方直符守靈寶之靈炁鎮脾生黃精寶華十二葉神為役使通靈致神仙宜符中非三天

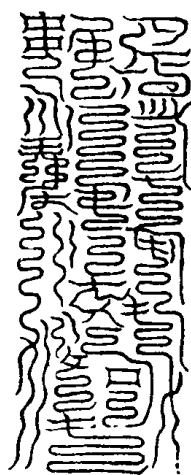
文靈

右總靈文出黃帝真文篇以安中央之天黃帝受此文以鎮中嶽封一通嵩山靈洞之中四萬劫一開道士命屬中嶽黃書白繪佩身并本命日朱書向王方服之十二枚直符司中非隨符入腸脾府之中十二

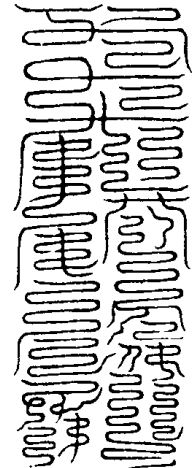
年皆生黃精寶華十二重光映于形外又當黃書白繪內神杖次赤帝下節中黃素玉女十二人侍衛勿致不精當有考吏修黃炁入脾之中生十二重華光映一身後書符置前咒曰

總元高靈回神四鄉黃上散華五帝交芳流精散漫十二重光混合我形萬神相迎安鎮黃脾養氣中方保齡度劫永鎮無窮前訣說別咒者此是也中央高皇玉寶元靈元老黃帝三元符命

天個月移劫運無衰

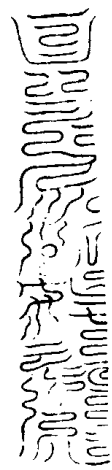

右一炁黃天下元小陽九申小百六酉其年霧障迷天不分晝夜靈寶黃帝出下元符下中嶽保存萬物安國康民制一炁黃天分度保度學者之身黃書青繪丁約有命勿句存覆為無育見乾坤

右中元大陽九寅大百六申其年山川俱壞黃帝出中元符下中嶽度種民制天分度固地炁穰災危黃書青繪出陽入陰壞山川九土欲萌符不聽類

右元大劫交周天地改易金玉山海人
民鳥獸一時滅盡天地溟津無復光明黃
帝出上元符下中嶽保度萬物制九天炁
以度學者其三元符命保固中央黃天元
始之炁佩之皆得始分之中其此文九千
年一出中嶽黃帝云大劫交周當刻書金
札以佩身黃書青繪

右玉皇詰命以錫中央寶劫洞清玉寶元靈
元老黃帝一炁天君令統御中央皇天后土
日月星宿名山靈洞水府泉宮上聖高尊真
仙聖眾一切威靈符命所臨如誥奉行
西方七寶金門皓靈皇老白帝所受神呪詰
命

西方素天白帝七門金靈皓映太華流氣
白石我我七氣氤氳上有始生皇老大神
總領肺氣主校九天檢定圖錄制名上仙

頤層頡頏豐稊肅勢局
羽庇粉粉琇迺迺煥
苕苕流拜歸苕苕
恠恠兼迺恠恠
迺迺恠恠恠恠

右篆是前四十八字白帝秘文書于九天
素靈宮北軒之上主名仙氣舉仙道也
太白檢肺奎婁守魂胃昂畢觜主制七關
參總斗魁受符北元

恠恠恠恠恠恠恠恠
恠恠恠恠恠恠恠恠
恠恠恠恠恠恠恠恠
恠恠恠恠恠恠恠恠

右篆是前二十四字秘文書于金闕玄窻
主攝白帝星官正明天度
赤書玉字九天正文攝名萬炁普歸帝君

恠恠恠恠恠恠恠恠
恠恠恠恠恠恠恠恠
恠恠恠恠恠恠恠恠
恠恠恠恠恠恠恠恠

右篆是前十六字秘文書于九天金闕三
圖之館以攝六天鬼炁
西山神呪八威七傳符水上龍名山送雲
在所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

恠恠恠恠恠恠恠恠
恠恠恠恠恠恠恠恠
恠恠恠恠恠恠恠恠
恠恠恠恠恠恠恠恠

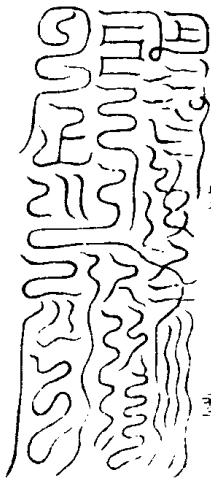
三圖之館主攝西海水帝制水中萬怪惡
毒之精名雲龍以防水旱之災也

右西方七炁靈寶玉篇真文合一百三十六

字皆太上無上大光明圓滿大神呪空洞自
然之書一名金真寶明洞微篇一名西山神

咒一名白帝八威名號次

西方白帝符靈寶七炁天文化生炁
迴遊地子
三天門帝炁上止五道勿人

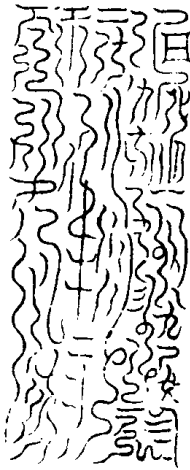

右少陰之炁化生太陰五炁玄天主小劫
申太劫酉陽炁極百六乘九黑帝行佩此
文度甲申大水洪災符如前式當以黑筆

書于白絹七寸上佩身

西方七寶金門皓靈皇老帝君符命

策駕五老 西盼九都 億劫同會 明定九河

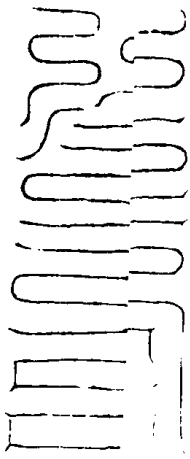

右元陰之炁生七炁素天寶西方白帝治

九九數陰炁涌陽炁否九天炁交為太陽
九之災佩此文其時則異鴻毛而高翔觀

洪波於天際當白筆書其大

元始白帝真符各直符吏曲正守靈
寶天道士各之靈
炁靈神生白精寶華七乘神為役使
通靈致神仙直符曲正洪災度人

方光天靈文出白帝真文篇以安西方七
炁之天白帝受此文以鎮西嶽封一通於

金穴九彼洞中四萬劫一開道士命為西

嶽白書黑繪佩身本命日朱書向西服之

七枝直符吏辱曲正隨符入腹肺腑之中

七年皆生白精寶華七重光映于形外又

當白書黑繪內神杖次黃帝下節中太素

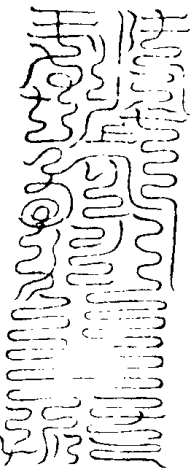
五夫人侍衛勿致不精當有考吏修其

帶符攝炁萬神會門寶老奕奕照我命根

安鎮肺華萬劫長存前訣說別呢
若此是也

西方七寶金門皓靈皇老帝君三元符命

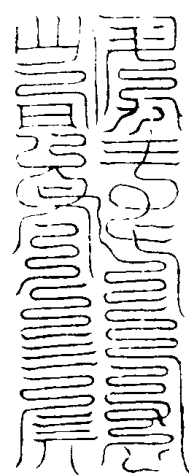
西山注鬼 煥乎九天 醜力難逼斬以金關

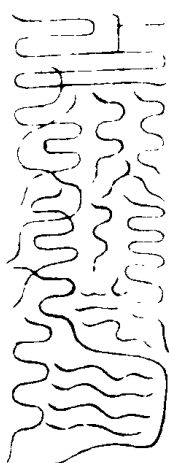
右七炁素天下元小陽九亥小百六子其
年人民萬物被水漂蕩靈寶白帝出下元
符下西嶽保存萬物安國康民制七炁素

天分度以度學者之身白書赤繪日為正
王陽生三斬殺萬魔雲龍間

右中元大陽九已六百六十年其年兵革四
興白帝出中元符下西嶽度兆民制天分
度除緘兵戈之厄白書赤繪上盈事已人
身三道在一保人身

右土元大劫交周天地改易金玉山海人
民鳥獸一時滅盡天地溟津無復光明白
帝出上元符下西嶽保存種民制九天炁
以度學者其三元符命保固西方素天元
始之炁佩之皆得始分之中其文九十年
一出西嶽白帝云大劫交周當刻書金札

以佩身

右玉皇誥命以錫西方七寶金門皓靈皇老
白帝七炁天君令統御西方諸天諸地日月
星宿名山靈洞水府泉宮上聖高尊真仙聖
眾一切咸靈符命所臨如誥奉行

北方洞陰朔單鬱絕五靈玄老黑帝所授神
呪誥命

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幡龍文鳳衣
上帝所舉制到玉階

其山矣西極西非淵
三層駐蹕慧跡遊
嶺曜輝顧出履履
聖英非屈游已雲
危焚汚蔽氣其應

右篆是前四十字黑帝秘文書于鬱單無
量玄元紫微臺北軒之內主名諸真人神
仙圖錄

北辰輔腎斗牛衛非女虛危室豁落四開
璧總七星執凶糾非却災掃穢明道輪輝

其神靈顯赫威靈

其神靈顯赫威靈

其神靈顯赫威靈

其神靈顯赫威靈

右篆是前三十二字秘文書于天心北元

玄斗中主攝北方星官正天炁也

北山神呪激陽起雷流鈴煥落覆天振威
北豐所部萬妖滅摧

其神靈顯赫威靈

北山神呪一名黑帝八威制天文

右篆是前二十四字秘文書于北方洞陰

朔單鬱絕元臺主攝天魔北帝制伏惡神

萬鬼事

九河傾訖鳥母羣飛蛟龍通道水陌洞開
亦文玉書 驛龍風馳

右太陰之炁化生少陽九炁青天主小劫

亥大劫于陰炁勃天地周青帝行佩此文

度洪流大水之災符文如前當以青筆書

于黑繪五寸上以佩身

北方洞陰朔單鬱絕五靈玄老帝君符命

北斗定命九期景散八極明 石玄滋

之書一名本命紫微元神生真寶明文一名

北方黑帝符靈寶五炁天文化生青
帝炁三炁高王易遷川
人司
萬言

右洞陰之炁生五炁玄天寶北方黑帝治

九九交運陰炁勃陽炁激九天炁文天地

右通明文出黑帝真文篇以安北方五炁

之天黑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

青繪佩身本命日朱書向南服之五枚直

符吏尹豐隨符入腹腎府之中五年皆生

黑精寶華五重光映于形外又當黑書青

繪內神杖次白帝下跼中太玄玉女五人

侍衛勿致不精當有考吏符真之子佩服
齒五通想黑炁入腎府之中生五
重華光輝映背後書符而呪曰

大災佩此文則免洪流萬屬之中以朱書

元始黑帝真符各直符尹豐守靈寶
鎮腎生玄精寶華五炁神為役使
通靈致神仙直符尹豐開道救鬼

北山神呪一名黑帝八威制天文

右洞陰之炁生五炁玄天寶北方黑帝治

九九交運陰炁勃陽炁激九天炁文天地

右通明文出黑帝真文篇以安北方五炁

之天黑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

青繪佩身本命日朱書向南服之五枚直

符吏尹豐隨符入腹腎府之中五年皆生

黑精寶華五重光映于形外又當黑書青

繪內神杖次白帝下跼中太玄玉女五人

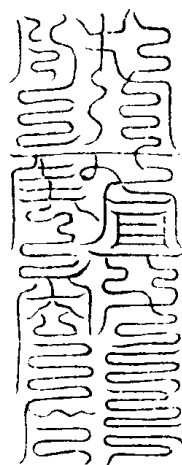
右篆是前二十四字秘文書于洞陰朔單

鬱絕元臺主攝天魔北帝制伏惡神

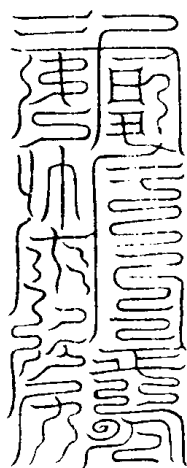
前漢書引說
者此呪是也

命
北方洞陰朔單鬱絕五靈玄老黑帝三元符

上王適月命天仙戌巳多力士辟水源

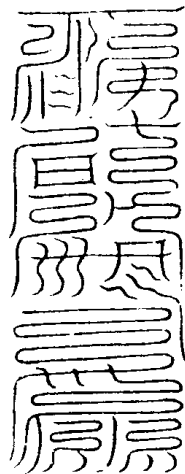

右五炁玄天下元小陽九寅小百六卯其
年洪水連天人民流散靈寶黑帝出下元
符下北嶽保存萬物安國康民制五炁玄
天分度以度學者身黑書黃繪三命正戌
八力人任曰遣患無為君

右中元大陽九辰戌大百六丑未其年天
地枯旱海底揚塵人民焦死萬無遺一黑

帝出中元符下北嶽度兆民制天分度除
滅旱荒之厄黑書黃繪適百九君有臣
三千此度已身

右土元大劫交周天地改易金玉山海人
民鳥獸一時滅盡天地溟滓無復光明黑
帝出上元符下北嶽保存種民制九天炁
以度學者其三元符命保固北方玄天元
始之炁佩之皆得始分之中其文九千年
一出北嶽黑帝云大劫交周當刻書金札
以佩身黑書黃繪

右玉皇誥命以錫北方洞陰朔單鬱絕五靈
玄老黑帝五炁天君今統御北方諸天諸地
日月星宿名山靈洞水府泉宮上聖高尊真
仙聖眾一切威靈符命所臨如誥奉行
臣謹言曰五老上帝分理五天下地萬生
俱屬統治妙道生成之任莫此為專故

玉帝初劫昇以度人拜災制魔玉篇真文
界之以接度學仙之人界之懷救星辰之
災又昇之息洪流制魔害無非所以厚生
成之澤使萬類各得其所也五老既奉之
以守其職矣猶恐帝恩之未博生靈之未
遂故於玉帝放光之後繼用啓陳摯所受
之真文以授下世吁帝心之慈如此其至
也而五老能廣而充之豈非上聖之心均
於仁愛也歟前五篇真文道書備載書篆
之式施行之訣悉詳見於諸經今茲載於
本行經者特正文也蓋本行經專主於誦
念故正文不可無而雲篆庸可略至若一
切諸符九炁諸炁真文三元諸符今並略
之刊於經末修行者各當即行之但真篆
正文之誦尤當嚴謹蓋此文乃上帝誥命
也誥命之宣萬靈聞之莫不稽首儼輕慢
苟簡視為常文出入吟唇姑為談戲則愆
責之酷當如報應品中之載誦經者宜欽
奉之臣良謹言

道言是大神呪者元始之妙言玉皇之真誥

上清自然之靈書九天始生之玄札空洞之靈章上聖之秘語玉晨之尊典成天立地開張萬真安神鎮靈生成兆民匡御運度保天長存上制天機中檢五靈下策地祇肅命河源運役陰陽召神使仙此至真之妙文神應自然致天高澄今地固安保鎮五嶽萬品存焉玉帝昔授五老上帝是時五帝跪捧其章秘題靈都之館天真皇人昔書其文掌之於上清真境太玄玉都寒靈丹殿紫微上宮累經劫運而其文保固天根無有毀淪與運推遷是大神呪混之不濁穢之愈清毀之不滅滅之極明大有之文天真所尊自無真名帝圖刻簡來生斯文隱秘不得窺聞有得之子保萬氣長存勤行修奉刻致神仙

臣謹言曰五篇玉書真文神功妙用莫可測量蓋得度人錄仙真文而施行之則九天衆真紀名仙籍降炁接度得制星真文而施行之則三光照形列曜削危形神炁命不罹殞傷得制魔真文而施行之則北

懽畏威萬魔束首百邪敬慄弗敢侵誡得

制水真文而施行之則萬龍保身水府欽畏劫壞之日可跨蛟蚪而越九霄吁神功妙用果可度量哉但施行之訣別有秘要非世人皆可獲此效也惟學仙之士當倣其訣而服行之故經曰有得之子保萬炁長存勤行修奉刻致神仙臣既職校經不敢不舉其要以告來者伏乞上聖垂鑒臣良謹言

洞玄靈寶玉皇功德品第三

爾時玉虛上帝白

天尊言唯願慈悲願為四衆帝釋等及四梵天王一切諸天一切諸仙及未來一切衆生持是經人說利益事爾時

天尊告玉虛上帝言快哉斯問不亦善乎汝以慈悲愍念衆生故請問於我天尊言曰若

有三界十方無量國土及國王大臣或兵戈並起疫氣大行水旱蟲蝗凶災饑饉是其國君后妃太子宰輔大臣當發慈悲為其黎庶徧敕國內州縣鎮宰令詣道流清淨嚴潔于其觀內設大齋醮六時行道為轉此經當得

國土清平五穀豐熟黎庶安泰

臣謹言曰世有言曰千羽不足以釋閭鄉飲不足以息戰此事理之當然者也夫剽悍禍賊始從事於干戈寇賊姦宄始容心於兵革非智術有以過之勇力有以勝之決未可以挫其威虐也乃今玉帝經中謂干戈並起之難當救國內臣庶命道流誦真經以息之何其迂誕也哉吁是大不然也夫天變上臨則地禍下作干戈兵革莫非自夫陰陽拂逆躔度汨亂乃始流失而起亂今觀往昔之圖讖則可驗也是以經中之訓俾國家值亂則以斯而懷援蓋所以諸命上天消天變而息地禍非謂以斯經而止亂也若夫厲兵秣馬高城深池寧可一日廢哉昔有庸君識見靈昧乃直謂釋老經呪可以禦敵旋罹禍難至貽哂諸迄今為善良可嘆也今世昧夫凡覩是經率執此為誇毀之自欺因校經而辯之臣良謹言

若復有人入諸山林遇毒惡獸但能存想一

念真經山神衛護猛獸自退終不害已若入江入海採寶求珍值遇惡風如法持念是此真經風浪頓止安穩達岸若在軍陣戈戟戰既接兩刃相交存心默念是此真經是諸惡賊悉自退散若在牢獄枷鎖之中淨心定慮存念真經冤枉自伸即得解脫若為邪精鬼賊衆苦所加如法持念是此真經衆邪遠避自然除愈若人爲求嗣息如法尊重持念此經帝敕天曹明檢丹籍九品之內四果仙人運應數合降謫下生爲其才子才辯明慧人中尊貴若婦人臨難之月如法持念是此真經即得母子平安生福德男女人所愛敬若爲求官進職貴祿亨達貴遇人君如法持念是此真經即得職務遷轉子孫榮遇世世不絕若人欲求資財殷富如法奉持是此真經即得財寶充溢衣食自然慶流子孫傳之萬世若人被諸惡星之所照臨困苦牀枕如法持念是此真經是諸惡星返降吉祥若人命遇應入地獄注名惡籍父母師長夫妻男女當爲亡人持念真經或安置道場簪花供養即

得亡者鬼籍盡除神生淨土同苦罪衆或蒙護度承斯勝利皆生天上又此經所在之處常有十天至真大聖無極飛天神王侍衛供養持是經人當得自稱爲正一真人是在處處自得十方至真至聖金剛力士潛護其人如護己身若出入遊行之處有邪避路魔鬼殄除精靈伏藏一切災殃不能侵近是持經人命欲終時更不見諸地獄惡相即見天宮一切玉女持幢下迎而生天上如天福盡下降人間即得千生萬生中常爲帝王今國土清平人民樂業兼得爲王獲宿性通達奉大道展轉修持至登道岸是持經人獲福如是又若有持是經人若兩下時起大悲心如法向空念此經三卷一遍其兩所需面所向方一切衆生五逆十惡一切重罪悉皆消滅一切重病便得痊愈是諸衆生命終之後不墮地獄神生淨土蓮花化生何況持是經者又若有持是經人若行於道路值大風起吹是持經之人觸身之塵是塵所霑一切衆生一切惡業悉皆滅盡更不墮三惡道當生天

上故知持經功德不可思議是持經人若在海在河在海沐浴其身是水所霑其中衆生魚龍龜鼉一切水族是諸衆罪悉得除滅盡此一報之身命過之後更不受胎卵濕化一切等身是持經人口出一切語言或善或惡一切天魔外道聞者皆是清淨法音是持經人若遇諸神廟能爲其神誦詠是經是諸鬼神得聞是經即脫鬼趣登真仙道恭敬是人如奉是帝若人在世不孝父母不敬三寶殺生偷盜邪淫妄語作種種極重罪業將命終時若有道心正信衆生于是亡者未氣斷時起大悲心于其頭邊念帝尊號或一七二七三七四七乃至百徧千徧是其亡者生前所造諸不善業悉得消滅更不墮諸惡趣神昇九天何況受持是此經者又若復有人自從往劫乃至今身輪轉人天漂沈世域積千愆萬過在於己身若遇是持經人影暫映其身如爲帝光之所攝受或與同語或聞其聲如奉帝言道語慰諭彼人罪障永得除滅又若持是經人造作長壽書帝名號于其牆上懸

所詣方面一切衆生皆需勝利一切惡業悉得除滅又若有持是經人書帝名號在一切有聲物上或鐘或磬鈴鐸鐃鈸一切道具法事之屬或以道場或以戲擊或被風觸是聲出時或遠或近一切衆生聞是聲已所有罪障悉得清淨又若有持是經人了悟生死深入山林修真學道或時登臨上山顧望目所及處山林溪谷含生品類有形無形胎卵濕化動植飛潛種種諸類所有罪業永得除滅身心清淨命終生天何況受持是此經者當知是人即是道藏功德身也

臣謹言曰天尊之語實而不虛真而不妄其片辭隻字易言若發凡世昧者識未通真見不詣遠或於諸經苟有少可議則遂從而疑之以爲世無是理也嗚呼是人也不詳觀熟究耽所咀味而曲求其旨哉功德品中天尊說持經之人所得功德如所謂死而生天天福之盡當得千生萬生中可爲帝王與夫持經之人誦經於雨下

之時涉途於風起之際至於沐於水觀於山現於影能界一切衆生罪惡消除獲大功德以爲無有是理彼蓋謂帝王之福高而無踰非誦經之功可得而獲證也況千生萬生常爲帝王乎彼又謂誦經之福及一身可也衆生極重過惡四生積愆受報此天憲之確纖毫不移使經百劫而不上果報猶當自受焉可以誦經之身一歷其所而頓能解脫且獲福德也哉斯人之語蓋知其一而未知其二也且夫行堯之行即堯之身希顏之人亦顏之徒今有人焉於是經也朝於斯夕於斯趨亦趨步亦步於本行經中誦其言行其事咀其華含其英做十大妙行而服行之敬斷障諸戒而離遠之守之以堅持之以誠愈久而不渝受撓而不變日漸月漬混然與玉帝之身如出於一或陟或降在帝左右則彼身乃帝身也帝身亦彼身也身既混融則功德之成豈有異哉玉帝放光神化若是之廣且大則今茲誦經之人所歷所至其福陰

衆生亦猶帝恩帝光之所暨及也雖然斯言也天尊謂誦持斯經而純與帝合者矣非謂入耳出口徒曰誦念者言也然而自入耳出口誦念不替充而至於與帝之合則正一真人之自稱殆亦未可以表其德操也學士宜思而行之臣良謹言

爾時

天尊謂玉虛上帝言令我略說未盡其妙若廣說之凡流邪見疑惑不信是經功德窮劫難言爾時玉虛上帝聞是說已心生歡喜不勝踴躍瞻仰慈顏稽首而作頌曰

九天之上謂之大羅玉京金闕雲層我我中有天帝仁慈惠和至道無敵降伏衆魔天寶靈符玉律金科神仙億萬幢幡衆多聞者罪滅永出愛河是號玉皇穹蒼真老妙圓清淨智慧辯才至道至尊三界師混元祖無能勝主四生慈父高天上聖大慈仁者十號圓滿萬德周身無量度人拔生死苦爾時玉虛上帝說是頌及十號已足諸天衆

異口同音歎未曾有

臣謹言曰事悅於心辭溢於外故玉虛上帝之讚推尊稱頌極言苦談求有以盡玉帝之德吁帝德之大其可言盡哉臣敢以不言為稱讚庶與玉虛上帝相表裏云臣良謹言

高上玉皇本行集經卷中

高上玉皇本行集經卷下

卷六

天樞上相臣張良校正

天真護持品第四

爾時昊天上帝聞說經法從座而起長跪帝前白言

上帝願為大衆及諸人天持是經人說利益事爾時

玉皇尊帝與方便意開利益門宣玉匱科傳靈寶法告於昊天上帝言汝今諦聽當為汝說受持功德扶危拔苦利益存亡神妙之事衆真稽首俱發聲言弟子臣等今日幸聞湛然常住之法莫不上福三界諸天下消三塗毒害惟願慈悲愍臣等故演斯妙義

玉帝告曰若有衆生孝養父母恭敬三寶竭忠於君不殺不盜不淫不妬不嗔不恨不驕不詐奉戒持齋冥心大道生尊重心誦持是經我即敕下周流沙界徧傳十方無極世界敕命東方東華帝君青騎神仙兵馬無鞅數衆悉令下降覆護受持是此經者敕命東南搏桑大帝與其部衆神仙兵馬無鞅數衆悉

令下降覆護受持是此經者敕命南方朱陵大帝赤騎神仙兵馬無鞅數衆悉令下降覆護受持是此經者敕命西南太華元老與其部衆神仙兵馬無鞅數衆悉令下降覆護受持是此經者敕命西方皓靈黃老白騎神仙兵馬無鞅數衆悉令下降覆護受持是此經者敕命西北皇天上帝與其部衆神仙兵馬無鞅數衆悉令下降覆護受持是此經者敕命北方紫微帝君黑騎神仙兵馬無鞅數衆悉令下降覆護受持是此經者敕命東北沖虛天君與其部衆神仙兵馬無鞅數衆悉令下降覆護受持是此經者敕命中央天皇大帝崑崙嶠蒼老黃騎神仙兵馬無鞅數衆悉令下降覆護受持是此經者敕命上方未和天君名山大洞神仙兵馬無鞅數衆悉令下降覆護受持是此經者敕命下方一切金仙四衆八部及諸眷屬悉令下降覆護受持是此經者敕命十方飛天神王飛天大神三官四聖二曜九星北斗南斗東斗西斗中斗二十八宿周天衆星金剛力士神王等衆各與部

衆悉今下降覆護受持是此經者敕命降魔力士四門王五嶽四瀆及餘諸山四海九江十二河源山林川澤一切主者令與眷屬覆護受持是此經者諸險惡處令得安穩敕命所在一切土地靈官并溝渠等一切諸大力鬼王皆令覆護受持是此經者令衆魔外道悉皆懾伏潛形遁迹高飛海外遠避他方如是山林社稷祠廟血食之賓一切鬼神當自消滅五方行病瘟疫鬼神諸惡鬼神并風王水怪孽龍妖神土精木魅盡自消滅五虛六耗夢寐乘常野道呪詛蠱毒之類皆自消滅心欲願者一切如意皆得滿足是持經人或不依科教未能修齋素食淨戒以能信受尊重景慕是此經典並同修齋護淨戒者是入功德坦然無疑自在逍遙號人中聖德慧長新同諸真人

而望上帝以優渥之恩也玉帝悲願廣大無際故於茲時宣示明敕始終備至了無纖末之遺始於東方而終於十方萬靈罔不畢舉是欲世之含生凡克於經效心則在在靈祇莫不協祐也然帝敕之重雖皆周悉而玉敕之宣首以盡忠盡孝等事為始蓋必能忠孝恭敬不殺不盜不淫不妬不真不恨不驕不詐奉戒持齋冥心大道一一皆如帝言則十方萬靈然後護持如帝之敕使其未然則雖說說叨頻予未保十方萬靈果悉加護也雖然淨戒之具謂前忠孝等事也固玉帝責望之嚴然三界有生根品有間苟不別智愚而一以是責之則淨戒之具難乎其人也帝德慈憫仁愛洪大故於宣敕之末復出玉音曰或不依科教未能修齋具戒以能專心功德德慧同諸真人吁此非玉帝之慈不以絕法待天下寧有此敕哉鈍根下士宜體帝敕先降尊重景慕之心增而上之以冀十方萬靈之祐然不可謂帝敕容以未能修齋

具戒而安於怠慢焉臣良謹言
爾時昊天上帝聞是說已即於
帝前乃為歌曰
大哉至道無形無名渺渺億劫黃道開清
神清朗耀九魄吐精玉虛澄輝太霞高明
玉皇開化溥度天人三元道養二象攝生
朽樹故根已枯使榮蠢動蛸息長生化形
懷胎含孕俱得生成亡者命過魂歸三清
魄受鍊度南宮飛昇今日大吉皆得光明
五帝鑒映普告萬靈天神地祇及諸河源
五嶽四瀆及諸名山洞玄洞虛洞空洞仙
無極大聖至真尊神無窮無極溥監度生
惡根斷絕玄都記名衆真班列咸聽帝言
經是帝敕保誦持人至度道岸無使災侵
我奉帝命一切咸聽
爾時昊天上帝說是歌已告大衆言此玉皇
妙法語諸聖秘密言路絕道斷微妙難思
魏大範為神明之宗保鎮國土拔度生死爾
時昊天上帝說是語時法筵清衆咸仰道言
溥得開悟于是

天事而說偈曰

王帝功德大	玄理極幽深	生於浩劫前
運化於古今	我今說妙經	愍念諸有情
此誠極妙法	功德中功德	名號最上乘
無比為第一	大光明王尊	威德聖希有
能破羣惡魔	皆令心降伏	能滅極重罪
皆令得清淨	若人聞是經	或聞是帝名
稽首生恭敬	一切罪消滅	十惡四重業
五逆害父母	信心一稱名	隨聲盡消滅
保護人天衆	四相與五衰	三途極重苦
人間凡厄難	凶年饑饉喪	毒藥及厭魅
刑獄與冤家	軍陣鬪戰苦	山林惡道中
虎豹豺狼等	江海毒龍類	迅雷風雨雹
水火及盜賊	蠱毒所中心	失志發狂亂
蛇蝎毒惡蟲	邪魔凶怪神	伺求人便者
由持是真經	普皆自散滅	惡病久沈綿
夢寐亦不安	非理欲殘命	殄滅不為殃
緣遇是經故	安穩得自在	所有希求願
財寶及富貴	以此經功德	如意皆稱遂
神威自在仙	衆德十一曜	三十二天主

二十八宿王	靈妃玉女等	天神及地祇
三界虛空神	江海諸龍王	水火及風神
宮殿與宅舍	山林樹木衆	溝渠井泉神
由持是經故	一切皆擁護	衣食常自然
子孫居富貴	出言人希聞	所至皆恭敬
若為求男女	誦持此真經	帝詔下天曹
落籍天仙人	降詣生其家	為其作男女
願貴人崇重	七祖盡昇仙	光大慶其門
是及父母親	吉祥常熾盛	災障不能侵
是故我今說	大衆宜諦聽	慈悲度一切
皆令達上清		
于是		
天尊普告四衆凡人持念此經受誦帝名皆		
道根深重宿有善緣此經尊妙普度天人但		
精心恭奉家國安寧保命度災掃諸不祥天		
子王侯得奉之者致國太平凶寇自夷邊域		
不爭兆民歌唱普天興隆運推數周正道當		
行有得之者天真妙重祕之祕之		
臣謹言曰玉帝之教其丁寧周悉已極其		
至也而昊天之神天尊之偈猶至於委曲		

周詳如此蓋上聖高真愛人念切以故發揚印證不憚諄復必欲俾衆生之信奉也帝教若是而天尊天帝之言又若是則持誦之效當決如經之所載也臣良再出斯言奉勉衆生宜崇信之臣良謹言

洞玄靈寶報應神驗品第五

爾時慈悲度厄真人尋聲救苦真人濟生度死真人萬福護身真人俱從座起越班而出俱白

天尊言若諸世末凡夫雖宿有善緣得遇是經被諸邪障之汚本末疑惑不信是經功德如是之人見在過去於諸地獄得何罪報惟願聖慈說其報應惡趣之苦是時天尊謂四真人云若諸世間剛強暴惡不善衆生終日竟夜對諸道像無恭敬心出誹謗語是罪當墮五無間獄若得值遇是持經人設諸方便誘引勸諭如是之人暫滅惡心信向是經彼人罪業淨盡無餘又若有邪見愚執惡人觀持是經生諸惡逆偏眼邪見乃至起一惡心發一惡言謗毀如是持經之人其

罪過是命終之後墮大地獄永無出期何況世間衆生得過是經不生敬仰穢手汚觸掌口讀誦牀榻不淨便將安置或讀是經講習俗語共同戲笑以為常典如是之人命過之後墮無間獄永無出期殃緣九祖受考數都累及後世害纏子孫是人于地獄中歷無量劫受大苦惱遇無邊聖累承救拔罪惡小減又遇聖人救拔得出生餓鬼中歷千萬劫不聞漿水之名鬼報得出生畜生中畜生報出若生人中更生邊夷外道而復女身貧寒困苦瘡殘百病受無量苦人所棄擲求生不得求死不得輕斯經故獲罪如是又若復有人初雖信受後復慢易善惡聖手上奏三官黑簿添名青編減弄身歿之後拘閉幽牢往復三途無由解脫或於現世受種種病疥癩癰疽以為莊嚴憂悲苦惱日夜相煎而身或被橫惡所加或牢獄繫鎖非分自害誤食毒藥或被虎狼毒蛇之所食斃或為冤家之所讎對或行山林值遇惡人被屠割推落崖岸或被邪精魘魅之所殘害或值水火之所焚

漂或被刀兵之所橫誅輕斯經故橫喪天年獲如是果可不悲歎可不痛歟故報汝等依此奉行勿生邪念若諸念不生萬緣頓息塵沙惡業隨心消散一切災魔自然殄滅此之功德不可思議是誠無比最上妙法諸經之王有大利益非人勿示人能不生邪念須息業緣是謂大利益法門若諸天人五衰四相輪迴侵逼能捨除妄想受持是經坐胎自然天福益固身度三界與道長存是此經典無與等無能勝是大威德大神呪能令一切枯槁便生枝葉花果茂盛能除衆生極重苦惱能令短命衆生而得長壽此經功德不可思議歎莫能盡若不宿植道種廣種福業乃至名字亦不得聞何況得見是經依三洞真格八萬劫一傳此清都至真上聖所寶秘於玉京金闕宸宮甚為微妙難可得遇此經宿有仙骨當為九天真仙之人得遇斯文承斯緣故後當齋金寶從盟師受之方當乘機應運乃可付焉不得輕泄敬之慎之

臣謹言曰臣嘗聞之經書曰諦觀法界性

一切惟心造此語如宣說以為破地獄偈是知心生則地獄生心滅則地獄滅也心之生滅地獄之有無況心不止於生而又至於起惡哉是以尊經報應品中謂凡夫造罪無量無邊苟能漸滅惡心則一切罪業遂至於盡淨無餘而起一惡心則其罪其殃有非言之可盡者是知方寸之間乃利害之機升沈之本豈容不謹之畏之哉品中下文又載一切天人或有五衰四相之起能捨除妄想則天福益固蓋想者即心之所起也人與天相去遼遠然升沈利害切由一心于心果可縱哉心果可晦哉儻一切衆生未能俾心之不生則亦宜勿起惡心捨除妄想使諸念不生萬緣頓息庶幾塵沙惡業隨心消散得以為善人君子之歸則於斯經乃為無愧所謂災魔之珍萬靈之護帝恩之及當如影隨形也又能廣而充之俾心若太虛內外貞白無所不容無所不納直詣天尊真一不二法門高證清淨解脫之道則一十二真人之位

玉帝三身之果有不難至也眾生宜勉之

臣良謹言

於是

天尊宣此義為說偈曰

設使江河水	波浪能生蓮	慈鳥毛能白
如經故難遇	設使龜生毛	堪採為衣服
夜月能消冰	如經故難遇	設使蚊緣足
堪構為舟橋	能載一切重	如經故難遇
設使黃口雀	能銜諸大山	擲之他方界
如經故難遇	設使一葉舟	力能載崑崙
浮渡於大海	如經故難遇	若使諸水涇
口能生巨齒	其大如象牙	如經故難遇
設使蓬蒿葉	能覆無鞅界	陰莖無鞅衆
如經故難遇	設使鳥梟類	同樹一巢棲
銜食共相食	如經故難遇	設使兔生角
堪用為梯磴	上窮有頂天	如經故難遇
設使驢鼠等	緣於兔角梯	至天能食月
如經故難遇	設使驢顏唇	色如頻婆果
復能作歌舞	如經故難遇	設使蠅蟲等
能飲鐘石酒	迷荒而沈醉	如經故難遇

爾時

天尊宣說偈已薄告四眾是故持是經人名功德身一切有情被其蔭故持是經人名神通身一切吉祥咸臻集故持是經人名清淨身是諸惡業不能侵故持是經人名威德身天魔惡道不能攝故持是經人名無等身上帝遙唱萬神敬故持是經人名堅固身惡劫大難不能損故持是經人名道藏身口出語言鬼神仰故持是經人名慈悲身六道衆生賴其善故持是經人名大道身出入所在無怖畏故持是經人名良醫身善行妙法安樂人故持是經人名光明身常為帝光所攝受故持是經人名自在身天宮妙境神能遊故持是經人功德說不可盡

臣謹言曰天書仙格不可泛示下世故經中動以勿示非人妄傳輕泄為戒然末世衆生昏迷不悟儻不示以徑級則善念不萌功德無積所以天尊說經雖以寶秘為戒而玄微妙義輒宣別之不惜此蓋上聖之慈憫也臣奉旨校經敢援是則所以採

疑惑臣良謹言

摘妙義列連經中今經中修證果位雖未嘗連經文之示三輒為傳之報應品中載天尊言持經之人所證諸身天府今列此為真人之位謂如名功德身即功德真人之位是也眾生有能勉奉是經誦持不退當直證此真人之位今四天選舉司見有陞陟是位者眾生宜堅確念慮口誦心持俾勿犯諸戒律依如三音求以上證此品則九族蒙恩七玄受鍊非獨此身滅災得福也敬信無怠同會瑤華早言苦祝望毋

又若道士志人能結壇誦經著新淨衣於半夜後閑寂獨處清淨室中叩齒九通東向端坐誦詠是經於是時也太具御几玉妃拂筵萬神班列諸天臨壇三界侍衛五帝司迎然後閉目靜思存想是經不覺身處五雲之內俄見其身光明赫奕上昇天宮衆真下迎心有所請一切應奉仙丹妙寶隨意自取故當依科閉心奉行此經乃至三世金仙十方大聖皆從此經依按修奉故頓得超證無上妙

道是此帝也諸天之師東聖之王是故凡夫
值遇是經致五帝輔翼召使神仙御役神官
運聖陰陽千靈收仰萬神備伏百邪避路羣
魔束形命過之後即得南宮受錄飛步上清
道遠自在與道長存又設復世間東生會聞

五十六

十二

是經心常渴仰能於家中擇清淨處畫帝形
像日夜虔度晨昏濟濟香花燈果專重供養
稱名瞻禮是人當得三十種上妙功德

一者諸仙讚重二者先亡生天三者宿殃解
脫四者所往通達五者無盜賊事六者所求

遂心七者除水火厄八者橫事潛消九者夜
夢吉祥十者疾病不臨十一者智慧聰明十
二者人見歡喜十三者衣食豐盛十四者子
孫榮貴十五者六親見喜十六者門族和睦
十七者除三惡報十八者轉女成男十九者

形容端嚴二十者為國大臣二十一者生為
帝王二十二者鬼神欽仰二十三得宿命
通二十四者諸神護念二十五者九族受陰
二十六者處世長年二十七者有情賴善二
十八者魔王保迎二十九者決超三界三十

者白日上昇

爾時

天專復告四眾此經功德能破鐵圍諸山竭
苦海水破大地獄拔重罪苦降衆惡魔護諸
國土能滅一切惡鬼能除一切重病能解一

五十六

十二

切惡毒能滅一切惡人能伏一切毒獸能摧
一切邪道一切諸天皆令降伏其餘功德說
不可盡爾時道場大衆金仙菩薩真聖眷屬

聞是說已歡喜踊躍稽首敬禮而作頌曰
大哉至道無宗上真上度諸天下濟幽魂

上無師祖惟道為身丹臺紫府金闕玉京
秘此妙法薄福含靈滅我萬罪增我遐齡
萬神朝禮魔王保迎功德昌盛黃籙書名
渺渺億劫使我長存
於是眾等說是頌畢稽首歸依奉辭而退

臣謹言曰尊莫尊於諸天也而大彌羅天
乃天中之天貴莫貴於諸帝也而

玉皇上帝乃帝中之帝故天尊言曰是此
帝也諸天之師衆聖之王惟是帝處至尊
至貴之位無與等無能勝是以衆生能萌

尊重之心則功德無有與之並者或起輕
慢之心罪報亦無有與之並者所謂三十
種上妙功德特天尊舉其要略而品中具
載罪報亦天尊姑言其梗槩也衆生苟有
慶幸得觀是經宜三復玩味即良此言始
終反復觀之於是經也留神儲思勉勵誦
持積至三年功德無量臣既奉校經之旨
謹專具奏仰乞帝旨專署一司校錄誦持
玉皇本行經之人所積功績以示神報帝
德慈憫必俞所請也經末示此衆生宜知
之臣良謹言

高上玉皇本行集經卷下

五十六

十二

奏陳表文

臣昨奉詔校正

本行集經恭奉宸翰令臣俟畢奏陳者臣聞垂世立教拾上智以奚堪剛詩定書必聖人而後可蓋典誥示斯民之繩準而詁訓為格言之筌蹄儻一字之弗諄實萬世之取誤故述而不作者先哲所重而辭弗能措者大儒莫膺信系屬之非輕致倚任之不易恭惟玉皇本行集經秘傳金口妙蘊瓊宮下仙難可獲聞濁世罕能忽見玄義遠滄溟之遠真機崇嶠嶺之高言彰解脫之門語語鼓清淨之吹嘆之莫盡即以奚窮偶歷時之過多忽傳本之致誤點露固何傷於日月小疵庸曷損於瓊瑤豈期聖慮之過慈猶欲寶文之全善謹頌溫詔寵命愚臣俾懷狂斐之才直庸誤謬之職綸音震響耳然恭聽之琳琅宸翰揮揚豁爾塵襟之開廓臣遜辭惟切委界宸隆顧猥賤之非材第忝懷而抱愧重付眷懷之難拂用驅驚質而敬承喜懼交馳謙伏靡暇敬竭燭火之見仰助陽暉之明於卷首

卷六

十五

則摘品而分章至次編則總意而明義謹謬者三十有八更乖謬者四十有三雖始終品秩猶未殫參校之金而前後句音尚不聲按扶之備第為人世流傳之久恐重民間疑惑之多姑令大體之弗踈故即小節而致簡至如指摘謬舛不敢如布縷之詳扶剔幽玄未獲若開條之悉蓋慮多為語已必書繁則取厭於翫閱之勞演則實疑於參味之審其他更革悉未周完謹繕錄以進呈乞矜容而閱視儻有纖毫之舛補願干明詔之頒行或乞申命有司再詳要義庶免三傳散春秋之謂及無九師微易道之譏臣良判扶肺肝玷塵聰睿併內哀原冒昧之責俾得服勤職守之卑普竭金石之誠上荷海嶽之惠臣民下情無任瞻天望聖悚慄戰懼俯伏待罪之至謹具表奏開伏候敕旨

年月日 臣 良 表

恭準批荅云

詳奏及閱所上校正經文訖卿仁念粹和文華煥煥情致參詳之思審加訂證之勤豈徒

謬語之復真抑且妙義之扶翼矧襟懷之溫厚故文字之清醇灼識情誠重勞精思宜下玉宸內殿收貯及頒詔諸天從此誦持并可命南洲及諸洲演化衆真照此傳行毋得褻慢外賜爾九光寶節八景珍輿以旌勞績切宜祇受副此春懷故茲批荅想宜知悉

月 日 下

林少華 受
蒼汝嘉 付

誦經感應

經中感驗自古有之唐以前本經略摘數事附于卷後以證此經功德不可思議

陳瓌

隋時會稽人擢第八金門集釋褐任長城尉自少誦此經每至危難多獲助至開元中自會稽江行之東陽大雨與二十餘船同發乘風掛帆須臾天色昏黑風勢益壯至界石實上水擁波擊前二十餘船皆壞瓌急念此經流中忽有一物狀如赤龍橫出扶舟因得達岸俱得活誦經之力

銀山老人

饒州人所居採銀戶逾萬俱是草屋延和中天火發屋皆燼此居大不及時州牧問老人有何術法答云奉道年深日誦此經不關

慕容文遠

隋人病亡七日欲驗忽蘇一足遂蘇云被一人追入一城見王者問卿在生有何功德文遠答貧家無力可修功德惟一心念玉皇經王稱善曰此經欲得聞乎遂延文遠上殿設一金鉢令誦經忽有玉女頭翠鳳冠服紫霞

衣手指文遠陽間所誦經本跪言其前令分明讀誦畢忽不見出門唯有追吏隨行登一高山見城郭極高峻煙火接天黑氣溢地哀叫之聲不忍聞叩頭求去使者乃引回家見形卧牀鬼吏自後推之冥然復活

竇德玄

麟德中為奉使過揚州渡淮船見一人形慘悴引一小童地上德玄曰天晚別無船來何不同行遂至中流見本人有飢色與食濟之達岸德玄上馬同行十里間問君欲何往

答曰我非人乃東嶽鬼使往揚州追大使竇德玄德玄驚怖下馬拜曰我即是德玄涕泗

請計鬼甚愧云公容戴殺食濟急奈何汝急誦玉皇經一百部當來相報德玄曰世無本鬼使曰鉢洲靈仙觀道士尹嗣玄有正本可

急索誦言訖不見德玄遂回令人求經本晝夜不斷續誦經一百部因晝臥夢見前鬼使來喚至一城殿門外使曰且立此當白王使既入德玄於外遙聞王怒云爾何故漏泄吾事為他作計今左右驅決其使使出袒以示

曰此乃為公致此引入見王問曰公有大功德算未盡人間秩滿當生天界召使送回德玄問使者云我將來官爵如何答汝從此可改殿中監六十四至左相言訖辭去覺後果如所言

司馬喬卿

唐時河內人永微間為揚州戶曹丁母憂結廬寫經廬側生芝草綠葉朱蓋日滴汁一升食之味甘經畢母於座中語云得汝追悼之力今可生天

李脩

唐顯慶中丁父憂憂心寫此經三部各功勞纔一部了筆間有五色圓光之炁經畢筆無所損每聞異香座前時有花墜後失筆頭經半載夜因見地上有金色光彩示之乃向所

失筆頭自然光彩不壞經之功德孝誠所感父得超升

呂文展

唐開元三年任開州信道誦此經萬卷年衰牙落向經懇請牙復生如舊時元早刺史今

祈雨誦經一徧隨獲霽然又苦霖潦別駕復
令祈晴主霽又一夜誦此經見屋內光明若
晝有王者數人與諸仙衆長跪合掌禮拜稱
善文展大驚下座回禮云文展無道法得聖
賢如此恭敬罪當萬死王者云我等皆天人
為王適向諸天見此人間有光照燭故尋光
化身下降云珍重而去出金匱
靈文

○

○

○

○

○

○

皇經集註

皇經集註啟讚序

天猷副元帥和應善天尊製

原夫大道無刑妙萬物而資始至真罔象攝群心而自歸機若洪鍾扣之立應邈哉上聖至誠遂通恭惟

本行經者

鍾一

一

玄皇之秘言穹昊之樞要浮黎真境紀談授道之初紫微上宮顯露藏藏之跡實諸天之隱韻乃大梵之仙章八角垂亡本由於宸翰千真列衛普度於人靈年劫孰究世教莫知蓋大地衆生迷謬喪失真源自壞刑體耽惑情慾不能洗滌聖文遂隱今日崑山玉顯巨海珠分護觀瓊文伏增驚歎所謂幽囚重繫慕妙義以薦原痼疾沉痾仰德音而頓愈昏衛惠炬演渤丹航保國寧家濟生度死金編玉軸浩渺難量非慕真風焉契斯理聊叙大要以化未萌云耳

高上玉皇本行集經前序

道本無言諸經皆真聖蹟迹但因言顯道文亦聖賢之所不廢自三才分名教立理本一

致謬妄者或岐之岐之非是也 元始坐照

於諸劫之先當時至運會諸真問

王帝行因遂說是經題法品最尊靈文第一

自來經書無有及此者真文隱奧不事奇麗

梵對而旨自難窮諸聖所不能言思議所不

能到此經括盡明若掌 張仲事文中古供

職於周祇承

上帝即開此經願終寶持 帝偶較人間功

過錄 在忠孝之途 命掌化九天編輯

此經經中玄蘊益得飽味惜世觀經者不能

體聖意契玄旨謬刊訛傳言韻或誤遂分洞

玄高上二各各執私見以傳習大悖說經之

意甚至膠柱狂誕之徒或不信此經或以爲

因襲他典或無知強解皆不知是經之尊而

罪福報應不可逃也其過何可言 臣仲 不忍

盛典之失傳惜塵俗之愚謬誤犯無知不聞

大道奏承

帝命使仙真解經說義流傳凡世作窮經之

關鑰爲人道之梯階庶聖經法航可濟久溺

之流玄宗妙藥易醫積沉之病聞經悟道永

鍾一

無妄議應機識真終免輪沉三千大千界

悉太和之域從劫至劫代代爲樂利之場求

道必得無願不成是經功德斯無負矣謹序

九天開化文昌梓童帝君 張仲頓首百拜

原道

南極遐齡老人 耀仙撰

耀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

九皇之運秉六龍以御天代天立極以定三

才當是時也天地尚未昭晰無有文字結繩

以代政無有房屋巢居以穴處無有衣裳結

草以蔽体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

鍾一

三

一一一

一一一

一一一

一一一

一一一

制器用而人事始備今九派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

竊老子之言以道為名也豈非老氏之徒乎

又若老子所謂玄之又玄為衆妙門玄妙二

字又皆竊之為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微宗取之而

封金仙其經皆用之是皆出於吾道家之書

黃帝老莊之教也

皇經註緒前序

道之一字 三教同尊稱之通妄誕狂流目

道為二乘是不知道也 玉帝 三教同尊

事之盲徒或稱為天主議其不尊是不改

玉帝本行恨由也 帝修德無量功成不踐

位至尊名最勝號萬天包 三教御三千大

千歷劫自如儒家稱為上帝佛家謂曰燃燈

道彌玄主尊貴無倫觀是經則知 帝妙行

可破千古之疑萬種之惑惜不知者未契經

文猶有妄議不能了悟增罪愈深豈識人生

本於道宰於 上帝明心於聖訓若輕率慢

文皆不明大道是背本忘親不達生成之自

也此皆慨此已久故序於經註之首以示戒

純陽警化孚佑帝君 呂品頓首百拜序

皇經集註再緒前序

道之有經如天之有日月國之有典章觀日

月面牆之弊可免遵先王之法而過者未之

有也則崇信真經豈非入道之準的乎況此

經 元始親傳 玉帝諸神承宣 三教最

上品大聖秘密言在在宜尊劫劫當重但無

言之道此經已作文具又何用註解哉然經

以文言自得道者觀之耳未得入門正深借

於此矣不然渡河無筏焉得到岸嗟嗟舍經

求道非也執經為道亦非也以心觀經以經

驗心融神會此天寶常華固在我性心中

長春輔化明應真君 丘處機頓首百拜

皇經集註前四序

道之大 玉帝之尊皇經聖玄奧臣等知之

已久世多昧而興妄議將以道可離天可覈

聖經可輕耶豈知道有經即性有此身天有

帝即身有天君耳無幻身則性無所附而妙

不彰非天君則身無主而形為虛身心不可

無則 帝恩可不報經功不可信哉但信經

非徒以文惟神會以心耳真得不忘則成矣

雷霆大元帥 鄧天君頓首百拜恪序

三讚

臣鄧天君稽首言

讚 大哉至道 無宗上真

道 卓爾三教 惟此獨尊

讚 皇矣玉帝 三教無倫

帝 沙界浩劫 永飯至尊

讚 皇經盛典 微妙甚深

經 三教括盡 法品最尊

皇經集註初纂前序

宜聖不言神而祇事 上帝儒者諱談玄而

教尚心學 上帝固儒家之不敢慢矣卒無

觀道經會玄旨融三為一者豈意專立門耶

抑行道而不暇耶。吁亦隘矣。事不在於名。道惟貴於實益。玄經非矣。何以言道。是矣。又何殊於儒。而可拘拘哉。臣洪先。勿習孔訓。嘗及玄典。恍若有得。未敢輒是。迨長捷龍頭。居金鵝坡。得備覽。三教書。益知莫尊於道。莫

深於玄。三教語。莫勝於皇經。如救粟布帛之不可少。與意難規。諸仙註不可不傳。因寄迹方外。虔輯成卷。惜弱軀日羸。未及刊布。後遇山東濟南臣周少清氏。請玄經修造。咸明萬曆十三年冬。前狀元方隱臣江西羅洪先叩序。

皇經註集纂序

道之難言久矣。臣玄真。紫園齋質草莽下士。何足知道。而修玄藏集皇經編註耶。以紋負山徒見其不勝任已。但大道不遺於卑陋。下學亦可以知言。玉經雖玄。諸仙明解。適羅太史付愚。不彙入藏。是秘天寶。參入。又於見未安。懼劣質管見。不能聯仙旨。融註意。嚼飯旁付。令人嘔噦。使道味至趣。為其調亂。則罪益甚矣。嗚呼。述者之明。世亦希覩。臣愚陋而借述者之事。宜無功而取罪也。然志在行道。罪

我之議。孔子不辭。愚何人斯。敢避罪而不述。已成之論耶。若重道英流。觀其管見。而憐之。繼為發明。以宣此經之義。是編為不徒矣。臣明萬曆十五年講修道經。臣山東周玄真百拜皇經集註謄錄序。

行道揚名。以光先人。世所謂忠以成孝。古今相襲之道也。臣靜粹。幼業儒。雖知天帝之尊。行道不在功名。寔知臣周雲。清修道德。供書。自指玄要。悟此則道盡。遂附序卷首。以自勉。明萬曆十六年夏。京都奉道。臣王靜粹叩書。

諸義攷目

道源攷

道本無象無名。孰究其源。奚從而攷。自元始分化。太虛孕妙。有道之秘彰。名因以立。真一含三。三教峙焉。有無終始。不外五行。劫初相生。聖聖相承。皆道也。縱有跳出三界。不在五行。亦不免為成道之人耳。固道之所由顯。道家之名。所自來矣。故尋經源先攷此。經源攷。經以載道。度世慈航。諸經皆聖真法言。無非

至理。但此經演自元始。化本玉帝。元始為三教之首。玉帝為萬法之宗。此經至玄極妙。獨冠三教。又為諸經之王。浩劫常存。演從無始。秘之玄天。韞在玉笈。字非凡品。廣長一丈。光徹無量。天真皇人。應時按筆。書

傳世間。此經之所以宣布。故續道源以繼攷。玉帝萬法教主。聖祖玄師。出處世系攷。

師以度世。破迷拔苦。傳道授經。開來繼往。大道玄師。統三教。包萬法。居天中之天。為聖中之聖。無始無終。本真窮其自。在萬象之先。但

道妙分真。現生光嚴妙樂國中。遇往昔劫中化顯也。世人觀天道陽明。陽主施。其機常張。

諫真。定府行唐張氏族。為玉帝之後。豈知行唐張族。過張界之支裔。張

玉帝為大道之首。分浩劫之古。且焉有死生

姓。名耶。若玉帝聖后。聖子。春屬。皆化光嚴太子時。宮眷

帝後。登昇宮眷。悉繼道耳。要之玉帝身經已言之。即佛成道。要子證聖也。且

玉帝身經已言之。即佛成道。要子證聖也。且玉帝身經已言之。即佛成道。要子證聖也。且

玉帝身經已言之。即佛成道。要子證聖也。且玉帝身經已言之。即佛成道。要子證聖也。且

通世人觀此理。妄以為
玉帝有宮。春有輪迴。為二
三境。大羅天。無盡。諸天
玉帝不輪迴。音
玉帝通身。道無窮。玉帝
玉帝最上一乘。諸佛之師。
道化之妙意矣。玄系之界
論詳是矣。學者勿妄

刊經功德攷

太古經無紙筆。方策記之。蒙恬蔡倫造紙筆。
載經書後。高士刊板印記。功德又加倍。世之
迷徒旁門。不知恬倫受福於堯。準天以爲二
人。有地獄之報。二人之遊冥府從
其主。地藏菩薩。執經入地府。化度邪說罪人
耳。二人豈有地獄之苦哉。功德甚大。刊經演
教之品也。

持誦施經講註實益攷

持誦講解。心要至誠。一無染着貪妄。功德如
經中語。印經施捨。功德又大。以其廣布法品。
若輕經。謗經。污損經典。罪亦深重。勉之戒之。
勿負聖賢之教。

玉帝聖號同異攷

玉帝聖號。崇自浩劫前。中古復尊上。重稱讚
耳。世主好道感。

玄恩。各就所見聞。所皈重。事與時會。功以世
顯。隨其彰著。人人共觀聽者。敬上諸神之號。

玉帝御蔭推極攷

葛仙翁曰。世界之天。所見皆同。儒家言一天
地。一上帝。道教言三十億萬大法界。界有三
十六天。天各有帝。俱屬高上玉帝統攝。釋教
言三千大千世界。界有三十二天界。各一玉
帝。三教之論若殊。然言一天者。天外言太虛。
稱其不可窮。言三十億萬。自是之外。亦言不
可思議。言三千大千者。自此之外。亦言無盡
量。故儒言順帝之則。又曰。聖希天。天體無窮。
至元會運世。此理亦存。是以上帝為不變遷。

玉帝清微天界攷

王重陽曰。清微天之最上玄微處。即道家所
謂種民天。儒家所謂冲漠之表。蒼蒼不毀。釋
教所謂不退轉之地。今釋之雜文內。誤言玉
帝在須彌山頂。迺日月天四王天。或有毀壞
惟彌勒內院為不退處。又言彌羅垣。又言彌
來園。此三箇異名。是道經無上元君分出。即
彌羅玄真境。玉帝所居清微天也。其日月四
王天。蓋太微玉帝之居。非此大天尊高上玉
帝也。故道經言。玄谷山頂有帝君。上禮玉皇

也。道言高上虛無真帝。不毀佛言真如自在。
永不退轉。是俱言玉帝無毀論也。故言一天
者。非遺大也。舉總名而言之。與玄釋不二矣。
言三十億萬。三千大千。非謬說也。析分數而
言。與儒者相同矣。至於釋言各一玉帝。一界
各一極也。道言共此玉帝。衆界同一無極也。
曰太虛曰不思議。曰無盡量。皆知道不變。玉
帝常在耳。苟以世界分而謂玉帝殊。豈以無
極之理。有二手。或以元會遷而上帝毀。豈無
極之理。有壞乎。知道不壞。則玉帝常在。信矣。
毋持虛說以誑聖。

大天尊玄谷山。即釋家須彌山。日月天主。管理此天之神。即今帝都京兆尹也。是以釋經言如來說法。帝釋張蓋。即此時狀元及第。金殿傳臚。禮部舉觴京兆尹張蓋以示朝廷。旌賢之意。邪派遂以張蓋之帝釋為高上玉皇。

是以張蓋京兆尹為皇帝也。其謬甚矣。惟說謬若此。斯雜文中。言崑崙山有八處。不知方向。雖有八極。八極總有一西北。西北乾首。崑崙儒家所謂天柱地維。即道之玄谷山。釋之須彌山。豈有八萬之理。世人說言已久。故因改消微天界。佛言而我誤論者。

玉帝尊次攷

劉海蟾云。玉帝在道教即三清之化。道家先三清者。先虛無而後妙有。所謂無極太極。非有尊卑之殊。在釋教即燃燈古佛。顯化釋迦佛身。釋家先佛而後玉帝。即外國尊其主而後中國皇帝之義也。若攷道之尊處。金輪經云。上斗命駕神遊上極。前行五星為使者。後以釋梵作威儀。釋梵仙佛菩薩也。帝信三清與佛者。顯身度衆生。使皈道也。世流妄分乘位。不攷源流。以玉帝為次尊。是世人有八於

帝王者矣。甚至以三清佛尊比太上皇。又悖玉帝先後顯化之意。而以異姓異稱擬父子其罪尤甚。噫。世不能無玉帝。猶生必有宗祖父母也。謗上帝而別立門戶。是舍宗祖父母而自尊也。奚可哉。

玉帝稱稱利益攷

藍采和云。人知尊上帝。不稱玉帝寶璫。儒者或言誦之非是。不知大孝終身慕父母。非孟子之言乎。慕父母而心誠。則為孝子。稱帝稱而心誠。永無過行。豈不為乾坤育子哉。踐形惟肖。則天地皆歸利益。豈不大乎。

皇經利益攷

張敬陽云。有帝王之興。必有帝王之制。守王制而過者。未之有也。況皇經心印。迺道要心宗。體之則為至聖。豈止先過我。今人不信利。益。惟體會誦持未誠耳。習者思之。

帝經較錄功過攷

鍾離子曰。人物之生。本於道。皆自天帝而分。真故善。則德動天。福自至。即貧賤而安樂。勝於他人。是真福堂。惡則自作孽。天降殃。即富貴而凶咎。是活地獄。禍福有定。隨人善惡。天

人交應。捷於影響。迷徒不信。故功格言真誦皇經一部。為千種功德。即升天堂。真誦者。內外總一。言行合道。不在口上念經。惟在心心實善。善乎王雲官曰。何勞妙手圖吾像。但願君心合我心。能心合上帝。則德福並懋。迺真誦善功。其餘持誦經文。戒口制心。尊信論歲

鍾一

上

月。雖有福德。因其善之大小而應。是又次矣。過格言不信此經。墮入邪道。以心不合道。遂作邪人也。又言毀謗真文。身墮地獄。不信者惟聞經中功德。信之不及。尚為小過。毀謗則廢天章。心作大業。凶咎無邊。淪於陰惡。罪不可活。故墮地獄途。又言詆帝毀聖。廢神居。裂真經。頑惡無忌。永受業禁。禍及七祖。毀謗則口訕靈童。言冒天威。故罪在自已。詆帝裂經。縱惡不悛。身為不義。遺臭無窮。虧體辱親。雖孝子慈孫。百世不能改。已身罪業。豈有出期。祖親之咎。又何能赦。不然。國家設法。禁罪人可矣。有夷三族。滅九族者。何也。以罪犯過重。故延及親族。惟若此。則為法網難逃。其餘或邪視經典。或誦置不虔。或持念訛慢。或妄意

裁度。或是此非較。或優彼劣此。隨其過之大。又有一定之報在矣。嗚呼。帝之經。當今之法也。不信王法。律有明章。不遵盛典。豈無天條。惜人身難得。至道難聞。父母生我。其勞苦同。有德者福祖親。即今世登甲科。封贈顯親也。有過者禍祖親。即今世子弟犯事。罪坐家長也。人身同而善惡異。親恩同而福業殊。人何不為善而甘作惡。徒遠累親宗哉。經功過格言此。見真經在人心上。純善則經功自有。上智行自合經。不在口誦。中智者。因經見道。下愚則語之弗信。上智不常有。下愚亦不多。中人既廣。則教化之功。信不可缺。觀是經者。豈可不體玉帝慈悲度世之意。而視為泛常耶。皇經集註義畧攷

石杏林云。皇經言道之真。吾性分固有之。宜不須解。世人多慮。實有高下。偏見者廣。諸仙解是。非能盡說玄旨。姑備後人之折衷耳。皇經同異攷

張子房云。此經本無二名。高上靈寶之分。後人穿鑿。隨意增減字句。揅合文意。殊失本旨。

今攷高上靈寶。出自各仙真稱揚語。後人誤執為二。茲據玄都定論。錄傳世間。後學鑒此。定志默體。或遇刊寫傳誦差處。從公考校。其外添文句字畫。皆訛誤也。達者勿泥執焉。皇經集註刊傳疏文

大明神道修玄廣嗣金童弟子東山黃真子稽顙奏

奏 伏以

道妙無為。每因時而著見。人心有覺。宜隨地以積功。臣女貞一介微質。三才末品。慕妙法以皈玄。本儒行而會道。一觀帝經。勝獲珍異。即逐字以精研。莫因文而了悟。但聖典無註。體認惟難。臣貞用發衷虔。博方解義。緒纂仙聖格言。彙入道藏函部。緣三卷之真文。用集序次。數五品之秘論。以列篇名。卷編為十幅。計六百。鍾一總列一百八章。大畧十餘萬言。千聖心法。親冊昭然。浩劫玄宗。舉目如在。雖未能獨窺上聖之蘊奧。亦庶使衆觀景盛之真文。寸勞既効。良緣若存。消吉朝而虔刻。寶善信以協成。預奏疏詞。上干玄鑒。增

君民清淨之福。赦十死僭妄之罪。使諸界多方。盡為十七光明之照徹。絕今傾古。悉被三十大願之陶鑄。人物俱登重玄。冥陽永霑法利。臣女貞之誠。少伸萬一矣。謹奏

經註名義序次攷

經本文有作一卷者。從本傳。象太極也。分三卷者。象三才耳。今註作十卷。象十極之義。道數成於十也。分五品以象五行。合五行四象八卦。則得十七。皆太極之分。故帝於十七光明。天以生地以成。玉帝此經。即地之曲成萬物。地數三十。故帝示三十種功德。帝德超出十極。故具十種修億萬劫。故周萬德。今註六百幅。象火記六百篇。一百八章。從帝千八百戒。十萬餘言。象帝十萬妙行玄光也。至於所謂皇經纂。恐下愚不能全契聖文。舉大要以詔入耳。知此義。又何有不同之音。鍾二觀誦講授經典戒義

凡觀誦諸經。或講明授受。先齋明整衣。肅容請經。置淨几上。端坐定志。善惡兩忘。一乘不立。沖妙虛明。然後從容展卷。或默觀。或持誦。

或發明或教習與帝終對越至誠無息方為

抄寫經戒

凡抄寫諸經規儀與觀誦同心正筆正非欲

信經論昇沉德業辨

人自太極生化天堂地獄經詳言之世固未

信豈虛語耶死雖歸空趣不盡者竟有執業

伯有為厲子產信之夫子不以為非地獄豈

無清淨還造化舊物天堂亦有但禍不可微

得業不可倖免天堂地獄惟人心造若信二

說之名而不修德是自求禍也亦何益之有

凡誦經者有淨心等諸呪今不錄因前已教

人心同於道是誦真呪矣故不載其文

皇經原本首載三十六聖號從天上三十六

之義今經止載十誥何也十誦十極從帝稱

用之耳定不以繁簡而為去取也觀者詳之

高上玉皇本行集經註解此義近洞玄靈寶

長跪禮奉此經係元始開王帝妙行之

仰啟三清境無上三境等知大道之高三清

上清太清三境真經仰明告於玉清

道祖大天尊

仰啟大羅天無上玄穹主此陽曰玉帝所

界天宮永無退轉至高無比故云大羅玄

仰啟三清界侍家諸真衆張紫陽曰侍旁列

見聽聞之界諸真衆諸真衆先天九宸後

妙道難思議思不可以言議難以思議而得

造入資玄門資子身云造入資玄門

玄難入漸進悟入資玄門道義之門無如玄

妙經挾玄蘊挾決也挾出之意玄蘊玄真神此

導引塵迷趣元始說妙經挾玄蘊導引塵迷

今淨三業口業心業身業也淨度誠求此業也

口誦及心持誦經者有口誦此經真誠口中

惟願大慈悲開受臣所請也一本作尊先悲

慈光燭卑賤聰聰聆音聲諸聖大慈光燭照卑賤

願臣誦誦時響徹十方界願臣誦誦時響徹十方界

成就一切願如經所稱述此經中時稱述王帝聖德妙行

從此漸進修成道事諸聖從此漸進修成道事諸聖

至心皈命禮誠有未至不為至心少有不敬不為至心

玉清聖境元始尊大無比天中法王位冠仙

清微天宮佛其居亦不毀壞云玉清聖境

鬱羅蕭臺之中鬱羅蕭臺之上

森羅淨泓森羅淨泓之上

現有為之梵相元始天尊馬二教宗顯化教人

具無極之神通具無極之神通

敷演真玄破無有色空之礙敷演真玄破無有色空之礙

妙用難窮靈機罔測妙用難窮靈機罔測

大悲大願大聖大慈無量度人元始天尊大悲大願大聖大慈無量度人元始天尊

至心皈命禮此是誦誦有能者其心頂禮

上清真境至真妙境

禹餘天宮自始清而太白金光神化妙界永不毀

紫微瓊臺之中妙境難測永不動壞故言紫微非比紫臺

玄都玉京之上上清在太玄都白玉京之上

接元始虛皇之統系化故上接元始虛皇統系

超西那玉國之根苗超西那玉國之根苗

作始言天尊為西那玉國根苗也

入黍米珠盡抱真玄之精粹

在香林苑屢談秘要之登跡

妙德難思神通莫擬

大悲大願大聖大慈無量度人

靈寶天尊

至心皈命禮

太清仙境大赤天宮

巍巍金闕之高渺渺重霄之上

降生於無量數劫

說法於萬二千天

五千祕言融三才之妙道

八十餘度接六趣之眾生

聖德崇高玄功廣博

大悲大願大聖大慈無量度人

降生天尊

至心皈命禮

妙有真境彌羅上宮

即根本帝尊之質

始相湛寂

實至玄至妙以難言

嗣位繼傳妙無等無倫而相踵

聖父之慈悲父至尊之最上尊

稱讚難窮皈依莫盡

大悲大願大聖大慈光嚴妙樂國王聖父天

至心皈命禮

妙有真境彌羅內宮

慈顏煥春日之和

懿範凜秋霜之肅

純全梵炁先天地以素存

化現妙身歷后妃而示應

具一炁胚胎之始

寓帝身生化之殊

萬化祖根衆生慈母

大悲大願大聖大慈寶月光皇后聖母元君

至心皈命禮

紫金金闕白玉玉京

住妙有之境中

功成道備故妙相卓冠於諸天

心廣體胖故慈光徧燭於三界

位尊而上極無上

道妙而玄之又玄

真聖宗師天人依仗大悲大願大聖大慈

穹蒼聖王玉皇大天尊

至心皈命禮

光嚴國內妙樂土中

聖母凝神夢於虛無

故云虛無無特著故云神慶

道君授玉質於恍惚

慈愛和遜

弗貪萬乘之尊榮

重榮華

忍辱仁柔不憚億劫之修累

之修德累行

功高無比德重難踰

大悲大願大聖大慈現無量功德之身玉皇

大天尊

至心皈命禮

尊居帝位高處天宮

徧遊於一切白玉京中

普現於十方黃金闕內

定而能應去來自在以無拘

自然得大自在

合而可分變化圓通而莫測

演清淨解脫之道

濟沉迷憂苦之徒

自然而然非識可識

或作解讀看亦不是

大悲大願大聖大慈現清淨自然之身玉皇

大天尊

至心皈命禮

昔為王嗣普見玄功

三千餘劫之修行有如一

億萬生靈之拯度廣及十方

雖法身由胎臟之胚

化

不壞不滅香亡香存

大悲大願大聖大慈現神明堅固不壞真空

無上法身玉皇大天尊

長跪懺悔

臣等自從無始劫

無明煩惱覆真心

起煩惱

心常在

我細

常行殺盜與邪淫

兩舌妄言並綺語

巧言亂聽

誹謗大乘真正教

闍闍親朋離間人

貪嗔癡暗縱三心

喜怒愛惡增七慢

受違意而憍

合不信罪

敬慢五區

受惡而增

此說不可

歷劫罪根難記憶

多生業垢莫能量

皈依上聖大慈悲

悲心作

發露真心伸懺悔

萬劫千生諸罪垢萬劫千生累劫而皆
願從懺悔悉消除願從懺悔之後永不造
將此身心奉上真將此身心奉上真
惟願罪根悉原宥惟願罪根悉原宥
至心發願至心發願

願眼常親玉毫相願眼常親玉毫相

願耳常聞說法聲願耳常聞說法聲

願鼻常嗅衆妙香願鼻常嗅衆妙香

願舌常讚無上道願舌常讚無上道

願身不染邪淫穢願身不染邪淫穢

願意常存正信心願意常存正信心

願上報四重恩願上報四重恩

願下濟三塗苦願下濟三塗苦

廣運慈悲憐一切廣運慈悲憐一切

廣行方便度衆生廣行方便度衆生

仰惟玉帝大慈悲仰惟玉帝大慈悲

加護願心悉成就加護願心悉成就

發願已竟皈皈依發願已竟皈皈依

三寶三寶

玄蘊呪玄蘊呪

大哉元始大哉元始

無量度人無量度人

演清淨教演清淨教

登引天真登引天真

玄座說法玄座說法

寂然無聲寂然無聲

玉帝放光玉帝放光

喜慶難言喜慶難言

是為心傳是為心傳

亦曰天根亦曰天根

大圓滿呪大圓滿呪

理章洞文理章洞文

集以成書集以成書

敷落神真敷落神真

臣今東向誦經臣今東向誦經

願與天齊願與天齊

存亡俱證果存亡俱證果

永度愛河津永度愛河津

注想尊容注想尊容

稱揚寶號稱揚寶號

至心皈命禮至心皈命禮

太上彌羅無上天太上彌羅無上天

妙有玄真境妙有玄真境

渺渺紫金闕渺渺紫金闕

太微玉清宮太微玉清宮

無極無上聖無極無上聖

廓落發光明廓落發光明

寂寂浩無宗寂寂浩無宗

玄範總十方玄範總十方

湛寂真常道湛寂真常道

恢漠大神通恢漠大神通

玉皇大天尊玄穹高上帝玉皇大天尊玄穹高上帝

大元帥馬靈官大元帥馬靈官

往不利世間往不利世間

字者但能敬字者但能敬

壽或印造施捨壽或印造施捨

至誠不可希至誠不可希

皇經集註卷之一皇經集註卷之一

高上玉皇本行集

謹按抱朴子云高上者種民之上盡天之極其高無對即佛家所謂不退轉之地也玉皇者聖中最尊神中最貴諸佛聖師萬天帝王故專稱曰玉皇呂純陽云道高無

皇經註解卷之上

文昌開化帝君張校純陽警化帝君呂閣長春輔化真君丘編雷霆大元帥即天君訂証

皇經集註目錄

本經三卷 一萬二千三十六字

上卷 中卷 下卷

五品

清微天宮神通品第一 係上卷

太上大光明圓滿大神呪品第二

玉皇功德品第三 俱中卷

天真護持品第四

報應神驗品第五 俱下卷

本經集註十卷 十萬餘言

首卷諸真序 前序 附攷義 管見序
二卷 三卷 四卷 俱上卷註
五卷 六卷 七卷 俱中卷註
八卷 九卷 十卷 俱下卷註
經名同異辨

倫曰皇上帝仁孚浩劫功超列聖盡善盡美稱讚難窮位乎玉清宣元始之化迺彌玉皇韓湘云本行者述玉帝成聖根本歷修妙行集經集元始五品之妙言合為一經示後人修行之正路耳管見云惟天蓋高玉帝所居之天位接王清又超諸天故曰高上人見玉帝之尊以為絕德人終不能及不知聖道無二我與至聖齊肩帝之尊帝之妙行成之也故天樞張上相傳集是經欲人希聖成真故明旨云玉皇本行集經欲人觀經了悟歷考良因追蹤至聖以成上真也其後又稱曰太上洞玄靈寶經蓋言大不可量高不可極故曰太上闡先天道德之秘為萬世文字之宗洞明三景顯露玄機故曰洞玄玄靈之蘊為天人

億代法寶故曰靈寶要之經以明道道屬我身人能盡性至命了悟此道探本躬行可以入聖矣

清微天宮神通品第一

祖天師云清微天宮超絕三界塵染悉淨虛玄明妙微不可窮居三清境是大天宮玉帝居也元始演經仰此妙界至聖妙用運化無方不可測識經演此義為最上品非神智妙慧不能明了故曰神通品第一愚按古義云妙化不測之謂神周貫無遺之謂通迺五品之冠三卷之宗丹臺契此全經可曉

神通品一章

爾時 元始天尊

爾時者無極分景之初太玄開化之始萬聖良緣妙際此經將演之時也元大也首也始初也萬聖闡化肇端於元始故曰元始天尊

在清微天中

王京金闕

註清微天解見前
註紫清白真人云玉帝所居

白玉為京黃金為闕非世金玉神通妙化
碧天瓊琅莊嚴宮城故曰玉京金闕

七寶玄苑

（註）白真人云七寶者碧上瑤

階琉璃宮。虹文壁。白玉城。丹闕。金色微照
光。遍滿七寶。一云玻璃水晶珠瑪瑙珊

瑚琥珀碑礫玄苑重玄秘苑也。

玉皇宮殿。陸光明座。

（註）張子房云元始

時臨御玉皇殿。陸大光明玄聖之寶座。

與無鞅數眾宣說靈寶清淨真一不二法門。

子房云元始登座無量聖衆集故曰與

無鞅數眾宣明玄靈妙寶清淨無染至真

玄一秘妙無間無雜不二之法門十方集

說云人之元神性命之宗是大天尊清微

天界身固有之玉京金闕七寶莊嚴八人

本具而性命陰陽神氣精又身之七寶則

琅庭玄苑天人一致天君亦然則玉皇光

明之座可陞百體從令凝神會道即天尊

御座與無鞅真聖宣靈寶清淨真一不二

之法門也然道無形迹了悟明徹秘臻妙

境若大路然入之有自矣故曰法門

神通品二章

是時（註）是元始陞座之時

玉皇尊帝

（註）尊帝其崇無比故云然

與諸天真飛天大聖無極神王靈童玉女九
千萬人清齋建節侍在側焉

子房云與同也諸眾也玉帝同衆天仙真

人妙運助化昇度神通飛天之大聖三千

大界無量之外諸天地無極方之神玉少

陽梵氣應感侍啓之靈童少陰梵氣宣化

傳奏之玉女大計九千萬之神人不露神

光歸真元始清齋持建寶節侍列於元始

光明座之傍天猷副元帥云人身有真玉

元神靈通不拘亦有飛天大聖神氣扶衛

一身無間隙處亦有無極神王少陽之玄

光少陰之靈運亦有靈童玉女心同於道

則陽剛大數亦云九千萬身神朝元清齋

無貳爾心建節身無惰儀管見云人與天

地一般當清明不雜元神御極之時果如

顏子之心齋如法家之持幢唱恭無二則

從今天君而道得矣

神通品三章

于是（註）于是就此際會也

玉帝知時欲至即於會前舉六通力故大光
明遍照諸天無極梵剎一切境界皆大震動
十方無極一切世界俱同瑠璃玻璃無有隔

礙

（註）梓童云玉帝知道開玄光文明將

啓演法傳經之時欲至即於盛會前彰舉

六通之法力故普照最大之光明遍照無

量天無窮極諸天帝神真所居之玄梵宮

剎一切神御之境界皆大震驚而竦動盡

十方無極量一切仙佛之世界俱同瑠璃

玻璃之寶光明瑩徹盡照畢見無有間隔

滯礙不見之處張紫陽云六通視通聽通

神觸通神會通風神通預照通即佛家所

謂天眼等六通也梵剎仙帝神居妙嚴天

上不依階塵未嘗毀壞巍然不搖凡目難

見故曰梵剎一切境界各神所居之境其

境之界一切世界不止人間諸界天境亦

謂之世瑠璃雖有形光而乘物畢見玻璃

之寶無有漏脫而物無不見玉帝光明射

盡諸界幽闇悉輝宜有隔礙以如字言者恐人不省故比喻而論耳管見云人性光明本無不通以元神失主故有隔礙或聞不見或見不聞或知不言或言不知或救人已或惑先後茲不能六通也若了徹性命元神時御則普照天人表裏洞觸紫府丹臺黃庭玄界身神故址本有天垣皆光耀見輝無有遮滯盡被光明豈非玻璃瑠璃之載物無隱障耶雖然道固本明明之非易未知不可強已知不可惑不先不後了悟實難人能如王帝觀時至而顯光復日新而常泰則大光明終不晦道其永矣

神通品四章

十方聖衆並乘五色瓊輪琅與碧輦九色玄龍十絕羽蓋

雷祖云十方四正四隅及上下也聖衆十方真聖神衆也觀王帝所放光明並皆乘駕五采文色瓊王之輪琅秀華輿蒼碧寶輦九色華光玄龍十絕無倫之羽蓋白玉蟾云五色青黃赤白黑也輪車之兩輪輿

車也輦帝王車駕之總名九色青色赤色黃色白色黑色紫色碧色太玄色金光明色去龍有龍光象不見形骸十絕十極所無神奇絕倫靈鳳祥鸞之羽蓋道經云羽蓋即高栢羽扇一云神仙帝真輦行時有瑞羽法節以為之蓋後說尤妙管見云人兼五行金木水火土之元靈各有法寶仙真道成諸寶擁隨法駕人能點朝上帝效法於天身中神集正氣呈秀瓊玉輪琅玕真碧寶輦九氣靈色玄化之神龍十絕無傳之羽蓋昔在一身中矣豈獨天地神聖有哉噫惟真得者知之

神通品五章

麟舞鳳唱肅歌嘒靈妃散花金童揚煙讚詠洞童浮空而來

虛靜天師云聖衆駕行有麒麟舞鳴鳳和唱肅聲和雅其歌嘒嘒天靈妃御散布瓊花隨侍金童揮揚祥煙讚唱歌詠玄洞寶童同護神駕浮凌虛空而來帝京十方人云神帝行駕有靈童乘女歌隨麟舞鳳

唱侍衛童女舞唱效麟法鳳也故曰嘒歌嘒嘒此說太鑿神駕行有麒麟即今帝乘御看馬之類況道經有云天帝行時龍翔鳳舞蓋天上太和仙景自有此意又云龍豹長嘯於山林則嘒嘒嘒歌為真麟鳳無疑不然舜帝作樂於岐山何為鳳凰儀而百獸舞耶觀經味此當從前說管見云人能修道默順帝則禮元皇身中太和天籟鳴唱玄脉安適雅如麒麟之舞鸞鳳之鳴嘒嘒可樂陽精煥彩陰華呈露恍見靈妃散花金童揚煙秘樂玄韻即天人讚詠洞童對越元神如憑虛御風是亦聖衆浮空來帝闕也此人人之同具惟有志者驗焉

神通品六章

是時梵天一切金仙大乘菩薩四眾八部承斯光照皆乘金碧飛雲玉輿九霞流景慶霄四會三辰吐芳飛香八溟旋繞道前兩眾妙花如雲而下遍覆會前

子房云此時諸梵天一切大覺金仙了悟大乘正道之大士天神魔鬼之四眾天龍

八部奉此光明之照皆乘金光碧色飛雲寶王華輿所被九霞之服流散妙景以慶吉之霄。四衆集會日月星三辰為之吐芳秀散飛異香八挺環湊衆聖呈此秘妙旋繞周折於大道之前雨降奇妙天花如衆雲之垂下。遍覆蓋盛會之前麻姑云梵天最上寶林瓊宮凡世未見隱妙莫窮故曰梵天金仙金剛不壞之仙大乘菩薩若觀音大士等四衆仙衆將衆男神女神也或亦分天神魔鬼俱通若云道俗僧尼非也。蓋天上凡身難至故不言此四衆八部神部將部。天人丁部金剛部龍王部夜光女使部修羅部夜叉部也。九霞碧霞彩霞紫霞丹霞雲霞煙霞瑞光霞景輝霞普運寶霞九色玄光流此異景蓋衆之光亦云神之隨形妙好不專在衣被也。慶霄云佳辰亦云慶觀神霄也。四會天良會神吉會時際會緣湊會也。不專言四衆之會也。旋繞道前飛香八湊之旋繞亦云聖衆旋繞也。如雲而下。遍覆會前妙花如雲之下盡

覆會前或專言聖衆如雲而下太監管見云人身之神甚多元神弗御則衆神不呈靈惟修真之士默朝真主萬神恭謁靈府玄光諸奇百妙一一臻顯元神會前諸神列瑞如祥雲遍覆我與天上不二矣。

神通品七章

是時帝光遍照諸天下燭十方無極世界同玄都境凡彼人間上近九天通接交連至親至通凡彼下方無極世界山陵坡坂溝洫溪谷緬平如掌六合至通三境非遠天寶臺殿星羅人間瓊瑰羅列朗耀雲衢七寶欄楯以界道路玉樹仙花精燦珠寶景秀丹田芝草綿覆

天真皇人云是時玉帝之光自此世界三十六天遍照及三千大界之諸天下照燭盡十方無極量之世界俱皆光明同於玉帝所居玄都境界凡彼各法界人世間承此光照無有隔礙上近於九陽妙化之天天地人間通明相接交互合連極其親近凡彼各下方無極世界高山山陵崢嶸坡

坂污下之溝洫溪谷緬然平正如人手掌盡上下四方之六合聯屬至近三清境界亦非遠遠天上珍寶之臺閣殿宇如星辰明密羅布於人間瓊瑤現玉張羅陳列朗然光耀於雲空衢路七寶妙成之欄檻以分界道路玉枝寶樹仙瑞奇花精燦珠玕之寶妙景秀輝丹田瑞芝靈草綿結寶蔭石古林考義云人王之居曰京都玉帝之居妙冠諸天世所難見故曰玄都平時天清地濁神靈人愚若不連接非親通也帝光照徹神機妙聯故上下連神人親近也。九天九上界三十六天非止九也山舉高大者而言陵丘大阜也坡地之失平者坂山嶺之崎嶇者也深長曰溝山夾水曰洫水之流注處曰溪山之大虛曰谷緬坦平也。地有山水谷澗本不平也帝光覆照妙意融溢故盡各世界之地皆平瓊瑤石現玉類也。紛然並陳曰羅列雲衢天端之路橫曰欄檻曰楯即世之排欄也。精華光之顯輝者珠寶珠寶之寶丹田玄都丹陛之

田王管見云人身有天地陰陽之元秘不
交則上下間隔遠異若元神仰光天輝煥
發則地天泰上下融高下曲轉並親適妙
合矣身中本有之寶妙顯神映與天上何
殊丹田御神之地奇景秀見靈孚神芝綿
霞呈瑞已欄楫仙花何待遠求

神通品八章

時彼下方皆見諸天鈞天妙樂隨光旋轉自
然振響又復皆見鸞鳳鳴飛鳴應節龍戲
麟盤翔舞天端諸天寶花零亂散落徧滿道
路是時凡聖駭異幽暗開光天人悅慶踴躍
懽忻凡夫學士盡得飛昇仰觀劫仞寶臺俯
眄紫雲彌羅是諸世界一切人民咸臻道炁
白首面皤皆得化度紺髮朱顏少壯幼稚轉
增形容光澤美好苦惱瘞平普蒙解脫安樂
快然天下歌謠欣國太平

長生大帝云當彼帝光遍照之時各世界
下方人民皆見各天鈞天上秘之妙樂隨
帝光旋轉繞動自然聲振而音響又復盡
見瑞鸞歌嘯靈鳳和唱飛動聲鳴悉應節

奏玄龍舞戲祥麟旋盤翱翔舞動於天端
諸天上珍寶之花紛零飄亂布散降落周
徧充滿於諸界道路此時凡夫聖人皆震
駭驚異幽隱黑暗盡開光明天神民人並
皆豫悅喜慶踴躍鼓舞舞暢忻樂無知凡
夫學道士人皆得神遊玉京飛昇天上仰
觀劫仞高隆諸寶之臺俯眄紫雲覆映彌
羅之界是諸世界一切諸人兆民咸皆臻
於道炁妙化之域白頭皤面之老盡得化
度為紺黑之髮紅朱之顏少年壯夫幼小
童稚轉增加華嚴形容光輝潤澤粹美奇
好衆苦諸惱瘞泰安平普三千大界老幼
盡蒙悟解超脫安逸喜樂心愉快然各天
下皆謳歌謠謠欣樂國運之太平雷門使
者云鈞天妙樂金為八音之首上梵玄韻
不毀之金元諸韻誥和無亂無毀聲律之
宗一云不調自勻世所希聞故曰鈞天又
云大造為洪鈞道化妙運自然太和天樂
之妙是大造之化故曰鈞天踴躍懽忻手
舞足蹈而喜也八尺曰仞天之寶臺歷衆

劫難毀非可磨消者故曰劫仞仰觀衆目
觀俯眄低首顧視也紫雲彌羅若老寶境
非俯視者對寶臺言若有俯仰之義紺深
青揚赤色紺髮即今言綠鬢管見云人有
陰陽身分上下上炁常清下氣常濁惟氣
間而不和則上妙不見不聞而衰損弱虛
遂乘以患人既符大道會元秘輝妙景則
真聞秘音真見玄化鈞天雅奏麟鳳鸞
悉顯奇矣瓊花飄瑞周徹美觀陰陽氣承
佳爵神若驚駭一切幽闇光明上下和暢
即天人之踴躍懽忻矣陰消陽復妙意昇
玄是凡夫學士盡昇也上瞻碧寶之臺俯
顧通玄之境國富民安氣和神泰衆者壯
平者泰不足者有餘易筋換髓終保太和
周身順熙快此妙化非老者返少少壯增
好天下歌謠欣國太平之義哉吁此實理
也達者味焉

神通品九章

當爾之時神風避著萬悉揚津天震地裂枯
骨更生沉尸飛鬼皆得復形鄧都鐵圍長夜

九幽。即時破壞。地獄苦魂。化生諸天。三惡道苦。一時解脫。時諸罪衆。以斯光力。得生十方諸大天宮。

魏伯陽云。當天下歡欣太平時。帝德神風。遐遠鼓著。妙有萬炁。揚太和津。乾發生機。陽剛行健。天震玄輿。坤開成運。陰柔效順。地裂靈幽。已枯之骨。更復迴生。沉滯之尸。復飛之魄。皆得復形。無拘無散。冥府鄴都。大鐵圍山。大鐵圍城。冥具長覆。九幽黑獄。即時破壞。無復暗蔽。獄禁諸地獄中。受苦幽魂。俱化生諸天地獄。餓鬼畜生。三惡道苦。一時解脫。業竟永除。時諸亡獄受苦罪衆。以斯王帝玄瑞。道光燭照之力。得生十方世界。玄霄之上。冲漠之表。諸大天宮。愚按。鼓萬物者。莫疾乎風。帝化玄通。神神無盡。徧徧法界。蒙受者。不識不知。故曰神風。一炁有景色。無實形。奚云揚津。炁之所通。帝德默運。太和洋溢。決洽津濡。故曰揚津。一天震。非言雷。陽德亨也。出乎震。以施生。一地裂。非崩裂。地道卑而上行。陰定陽復。

露成育之妙。不開塞。而地歲發泄。故云裂。一枯骨更生。非朽骨再起。心死形稿者。悟道知真。回陽換骨。人中之仙。枯骨再生也。一魄在人身。樂人死。享祭祀。生不明道。塵識染累。神離形死。魂消魄散。或自執。或墮罪獄。渙飛魄精。幻變漂淪。惡孽飛魄。復形魂靈魄聚。不致漂沉。驚禁罪苦。一切冥業。一鄴都鐵圍。嚴固難開。悉由罪魂。自障蔽。帝光玄照。一燭罪滅。不見天日。長夜九幽之獄。悉開光明。鄴都鐵圍。即時摧壞。破盡獄苦罪衆。得生天上。三惡道苦。亦即解脫。役時承光罪衆。依此道力。生十方大天宮。夫人之生。神具形全。肖形天地。陰陽五行。性無不備。本太和貫徹。清淨無染。至知誘物化。認假為真。塵勞染著。攀援妄想。一有執恃。牢不可破。欺蔽日久。無復開明。喜怒哀思。悲恐驚懼。倏臨驟懼。心無定見。忙忙不止。私欲苦心累身。語之不省。即沉尸飛魄。鄴都鐵圍。黑獄幽閉也。若絕欲忘私。使天君泰然。冲和澄徹。鼓翼風。周太和。金浩

然。洽道脉。即神風遐著。萬炁揚津。陽施陰受。交泰回陽。消無量之苦。除不盡之塵。破歷劫之迷執。脫暗昧之業趣。即天震地裂。枯骨更生。沉尸飛魄。復形。鄴都鐵圍。九幽。即時破壞也。陰消陽長。欲盡理還。易濁為清。精氣化神。脫五苦而融五氣。默朝元宮。淨三業而證三元。上登紫府。即地獄苦魂。化生諸天。三惡道苦。一時解脫。罪衆時承光力。得生諸天宮也。生世間者。思之。實之。

神通品十章

爾時王帝即分其身。徧於諸大天宮。令諸天宮。自然化現。白玉為京。黃金為闕。七寶玄苑。大光明殿。具光明座。幢節幡蓋。異寶奇花。徧布是處。爾時王帝即以所分之身。徧於是處。白玉京中。黃金闕內。七寶玄苑。大光明殿。光明座上。普為十方演說清淨解脫之道。鐘離帝君云。彼放大光明時。王帝即今化法身。徧及於眾大天宮。令各天宮。自然化現。白玉京城。黃金闕庭。七寶莊嚴。玄苑。皆如玉帝所居。大光明玄殿。備具大光明寶。

座玄揮法懺節旛華蓋殊異妙寶奇麗天花徧布滿各大天宮之處爾時玉帝即以妙分之身徧在各大天宮神化玉京金闕玄苑之中仰大光明殿即光明座上諸神座俱有光元始玉帝演法寶座其光尤妙至大莫量景神難言妙勝佛家法王座故帝化身陞此座上徧為十方世界演說其真清真淨悟解超脫之道演明陳其義也管見云人之元神靈通不拘無所不到本同玉帝之妙化紫府丹臺本同天上之神宮即玉皇本同天上之寶花人惟牽於世利元神失主遂不能周流微貫觸處呈靈喪我清靜之真不得解脫之道若保真合道默禮神王則靈運普通周身徧滿即玉帝分身徧諸天宮凡身達妙至寶呈奇珠樓寶殿瓊官瑤臺即天上金玉京闕七寶玄苑也神宮丹臺即光明殿光明座也氣和絳暢光動霞揚即幢節旛蓋神之秀又同天上奇花也元神御掌丹臺敷靈顯秘即玉帝以分身徧各大天宮同時登座

說法也吾之真性歷劫不壞無二無雜無拘無間本清靜不染脫落自然大明不昧也能神御敷靈則徧一身皆玄化周三千無拘我明了因緣不昧實際表裏瑩徹窮神達化即玉帝演解講明清靜解脫之道教化各世界也達者味之自識此義

神通品十一章

時化玉帝各以無量天真大聖妙行真人靈妃玉女侍列左右是諸玉女顏容姝妙端麗奇特天玕異寶莊嚴身相言音清徹衆所樂聞是諸玉女其身復出微妙解脫自然之香是香芬馥周徧諸天極妙樂土及諸大地一切福處

王母云爾時徧諸天宮化身玉帝各以無盡量天上諸真神通大聖靈運變化妙行莊嚴之真人靈通仙妃護聖玉女侍立分列於左右此衆玉女顏面形容姝美奇妙端正華嚴神奇特過天玕神異之寶莊嚴身之形相言語音聲清明通徹大衆所樂聽聞是衆玉女其身邊復發出玄微神妙

大解脫自然之馨香此香芬芳鬱馥周徧充滿於衆天宮極神妙快樂之淨土並徧及衆大地世界一切福會之處考義云妙行者人有諸善不假強為功德不窮本於自然而成真人則神通莫量故曰妙行靈妃玉女陰梵妙氣變化之神拱衛帝真凡天上神女皆如是稱無欲無累與魔女不同德功俱備貴美尊靈純潔永無間離故曰靈妃玉女非專言帝后是諸玉女是此也顏容姝妙姝美也端莊正也麗華澤也奇神妙罕見特超絕衆美世無比倫也天寶莊嚴身相天上妃女玄光神化妙寶莊嚴其體其容世所未見言音清徹言語言音聲清聲語分明徹通徧周聞也微妙解脫自然之香妃女了悟得大解脫玄機難窮神妙莫量不待造作自然馨香且不知其香從何而生故曰微妙是香芬馥芬芳美氣布揚也馥鬱然馨香盛著也周徧諸天極妙樂土周悉及也徧廣被也極其也各大天宮侍衛玉帝化身之玉女香不

止及一處皆偏及各世界計大甚妙無苦樂土大地盡山河世界而言福處有世界則有生成故曰福處或云恭敬精信然後得聞異香各世界承玉帝光皆生信心得遇靈妃玉女妙香故曰福處此亦通

六道一切衆生聞是香者普蒙開度所謂天道人道魔道地獄道餓鬼道畜生道若諸天道一切天人或有能聞是此香者五衰四相永得消除轉增天福若諸人道王臣兆庶或有能聞是此香者即得人天長壽之樂身或減度乃得脫殼屍解之道若諸魔道一切諸魔或有能聞是此香者安處天宮開戰之苦各得休息若諸地獄道一切罪鬼或有能聞是此香者離地獄苦得淨土樂若諸餓鬼道一切餓鬼或有能聞是此香者即得飽滿無飢渴惱若諸畜生道一切畜生或有能聞是此香者脫畜生苦得智慧樂

救苦天尊云六道中一切衆生聞是靈妃玉女自然之香者普皆蒙受開化拔度之惠六道衆生所謂各天上人道世界人天

道諸魔道冥府地獄道窮鬼餓鬼道業報畜生道四種民天下一切諸天界之天人或有能聞是靈妃玉女自然之香者五衰四相之苦永得消滅除去轉增益天福之樂若大地一切世界諸人道中帝王臣宰兆民衆庶或有能聞是此自然之香者即得留形住世享人天長壽之樂身或入滅超度即得脫殼無拘屍解仙化之道若諸世界各天諸魔道中一切魔王魔民魔女諸魔情類或有得聞是此自然香者安然附處天界別宮爭開戰伐之苦各得止休靈息若諸世界冥途地獄道中一切有罪之鬼或有能聞是此自然香者即能脫離地獄之苦得生淨土樂地若諸窮鬼餓鬼道中一切餓鬼或有能聞是此自然香者即得飽味滿腹無有飢渴惱恨若諸畜生道中一切業報畜生或有能聞是此自然香者即能脫離畜生之苦得生智慧聰明之樂薩真人云六道道猶路也在六般途路中受輪轉故曰六道首言天道者天有

三十六稱景上四天彌曰種民七寶九宸諸天仙所居佛家云不退轉之地種民之下有四崇秘天佛家云四梵天也崇秘天下有四忘象天佛家云四禪天即無色界也忘象天下有色界十八天色界十八天下有欲界六天一世界有三十六天各世界俱同四種民天虛無妙有妙化元神永無毀淪止有上聖真仙御居並無天人不在天人道數四崇秘天塵染方淨畧化未神未臻大乘雖冠天人道大劫亦不能免無色界色界欲界諸天人天身高大形如白銀不依日月之照自有光明日月天天人身高五里其上漸加至於百數由旬之高由旬四十里道經云喻舍也衣六銖二錢五分重之天衣頭有自然珠冠目不睜頭不俯立不倚眼無淚身無困憊若不悟大乘天福受盡之日珠冠碎目瞬雨淚身屈形憊五般衰弱四不美相見矣若承自然之香精信恭敬悟其妙香之由頓契大道不徒外聞此香遂得了悟是曰能聞五

衰四相永得消除永終也終免衰相之苦
轉增天福轉轉進益天福無窮不退盡也
人道不同有陰陽老少有貴賤貧富有聖
賢智愚不得大道壽算不長死之甚難屍
不能化若各世界帝王宰臣大小臣僚及
兆庶諸民千萬曰此庶衆也此庶盡人民
而言極語其多也若能承自然香了悟大
道亦能善聞聲妙即得入天道無拘礙長
壽之樂縱或滅度亦必妙脫軀殼屍解仙
化矣脫殼或坐脫立亡或投胎奪舍屍解
或此已死又顯身於世間屍龜並去或假
死而上昇若諸魔道魔類不同若喃喃囉
與天帝爭衡闢亂天官修羅究逆等一切
魔途或好戰爭或作幻厲居處不安常無
休息此魔等若聞自然妙香能悟道真則
改邪從正居處安然守其素位在天別宮
不樂紛爭闢亂戰伐之苦各得罷休止息
閑戰苦者闢亂必傷戰伐必殺互勝互敗
交為寇讐所以云苦各得休息神雖不侵
魔為魔所亂亦必應變伏魔今魔聞香悟

妙安處不爭神亦無事神魔悉安故言各
得休息諸世界地獄不止一名曰野都曰
血湖曰血碓曰寒氷曰火車曰刀山曰劍
樹曰愛河曰剝心曰鐵床曰風刀曰鐵狗
曰銅蛇曰鑊湯曰鋸解曰確磨曰剝剔曰
泥犁曰拔舌以及三十六獄一切受罪之
處本難離地獄四刑之苦若聞此自然之
香即能了悟遂得超脫出離地獄諸苦得
生清淨樂土諸餓鬼歷劫窮窮久繫鬼籍
或細頭大腹或盲大腹猛或咽喉蔽塞或
食炭吞煙或餐鐵銅或啖鐵丸累世不聞
漿水不遇飲食餓餒渴痛難常憂懊若諸
世界如是餓鬼道中一切餓鬼聞此自然
之香即能悟道則道味充腹即得飽滿消
除飢渴開明喉咽永無餓惱諸畜生道卯
化濕與蠢動皆是不專言禽獸也畜生者
雖畜養於天地之間無有智慧業報多苦
雖若難脫各世界一切畜生若聞自然妙
香即能悟道則得此解脫業報即盡脫離
畜生之苦得聰明智慧之樂畜生非無知

不能言道不能體道形異神殊或養養乘
御或漁獵殺食投陷阱充庖厨茹毛飲血
皮骨悉盡最苦難言聞香即得智慧皆帝
光法力也管見云上兩節俱一意人身元
神總御陰陽真聖妙行靈妃王女皆所有
也神氣精血太和之中本有妙香解脫自
然微妙難窮也氣之偏正是非狂愚自分
亦有六道惟天君不泰則為五行所拘念
頭不斷紛紛擾擾為陰陽所制是亦受六
道輪轉者也觀已身六丁玉女之美聞太
和解脫自然之香明徹大道使元神常煥
即觀帝光而仙化者也永脫塵凡不為身
拘是亦永脫六道之苦矣達者味焉自識
兩節之意

神通品十二章

爾時諸生天罪衆既得生是勝天宮已緣承
慈光攝受之故便得覺悟各各明了罪福因
緣與諸眷屬作天伎音計其倚切藥也一本
與也伎樂來詣帝前是諸衆等各各含悲
俱發聲言臣等前
後經千劫萬劫不見三光常處

黑暗三惡道中。多受苦惱。伏蒙 上帝。方便放光。慈救我等。皆生天上。是諸惡業。悉皆滅盡。無諸繫滯。皆得往生。仰朝 上帝。各到道前。是諸生天。一切罪衆。說是語已。稽首復位。葛仙翁云。爾聞香脫化時候。諸地獄餓鬼等途。一切生天罪衆。既蒙自然妙香。得生是景勝天已。因承玉帝大慈光明攝受之故。攝接引保持也。受接引鬼神。召之皈真也。帝放慈光。妙化真香。攝受諸罪衆。即便得覺悟大道。覺知其所以然也。悟。徹通也。罪衆覺悟。脫其三惡道趣。各各明通。了徹。深知罪福因緣。夙根曰因。有因則有果。由來曰緣。有緣則有業。罪衆既明罪業福德因果緣故。與諸親眷屬類。與同也。罪衆。或魔或鬼。或業畜。各有親黨。統屬。既生天明道。與眷屬舉作天上伎藝妙樂。天伎。以藝字解者。言其妙無不通耳。來詣帝前。詣。至也。是諸生天罪衆等。各各包含着悲的意思。俱發聲音言說。臣等。前前後後。經歷大劫小劫。千千萬萬。不見日月星之三光。帝

處陰黑幽暗之地。墮於地獄餓鬼畜生。三惡道之中。多受罪苦悲惱。伏蒙 上帝。伏躬身俯伏地下也。蒙。承受仰被之意。言伏蒙。以卑承尊。當作是言耳。後凡言伏蒙。做此。蒙上帝普行方便。放大光明。方便者。普著道妙。令人得便益。故曰方便。慈光既放。憐慈救拔我等。皆得生於天上。是諸惡業報。悉皆除滅了盡。無諸津繫滯絆。皆得往生諸大。仰朝玉皇上帝。各得到元始至尊大道之前。是諸生天一切罪衆。說是言語已畢。稽首復歸原侍立的地位。愚按人乘陰陽。與天地本來相同。溺於利欲。汚陷真心。長惡不悛。以報應轉輪之事為無。是不知罪福因緣。故妙和真意無有。救於塵俗之網。貪嗔癡妬。狂亂悲喜。嗜慾求名。不見了期。是常處黑暗。如地獄餓鬼畜生之在三惡道中也。晝夜熬煎。亦與諸罪衆多受苦惱一般。是即惡業不盡。有繫滯不得生天之罪衆也。元神御。天光發。則一身陰氣雜意惡趣。皆復正氣。而昇九陽境界。知善

惡凡聖之關。捷於影響。報應昭然。即洩太和之韻。呈靈秘。禮元皇。是即生天罪衆。承帝慈光攝受。各明罪福因緣。與諸眷屬。作天伎樂。來詣帝前也。陰氣消。雜念忘。惡趣淨。易惡為善。皈神皈命。悔悟懲創。自知作惡不祥。不悟大道。如同面牆坐井。寔無所見。故於參三貳二之途。遂多憂懼。惟元神御瓊臺。降真引靈。妙發玄輝。化陰全陽。了脫塵凡。永無牽累。心同於道。默朝上帝。是即罪衆含悲。自言累劫憂暗之苦。伏蒙帝

神通品十三章

詞漢五十四代天師大真人張國輝
狀元方外隱江西吉水縣洪先
山東濟南小北臣周玄貞集開校

爾時 玉帝出大妙音。普告十方諸天聖眾。汝等諦聽。此諸罪眾。曠劫以來。縱無明性。造十惡業。六塵徧染。三業繁纏。肆意任心。曾無覺悟。陰罪陽過。日積月深。背道違真。順邪棄正。舉心運念。動結憊尤。遂使命過之後。身落三塗。不得解脫。若非今日。遇是法筵。何由出離。微大帝云。當光明攝受之時。玉帝發出大妙音聲。大妙音者。清微響明。徧及三千大千世界。一切皆聞。至妙絕倫。故曰妙音。普告論十方各世界。諸天帝聖真神眾云。汝等諦聽。汝爾也。諦。詳審真聽也。玉帝教諸聖眾諦聽已之訓。遂言此諸三惡罪眾。曠劫以來。曠廣遠也。罪眾從歷劫以至此時。縱放無明之性。性本靈明。縱情恣慾。狂惑悖亂。任意想為。不復本然靈覺妙體。故曰無明性。造十惡業障。十惡者。身三惡業。殺生偷盜邪淫。心三惡業。貪真癡口四惡業。兩

舌惡罵綺語。妄言十惡。積愆遂致業報。故曰惡業。六塵徧染。六塵者。眼耳鼻舌身意六根不淨。謂之六塵。或云。財。色。名。食。睡。自便私心。共為六塵。亦通身之內外皆受塵汚。無此清淨。故言徧染。三業繁纏。三業者。身口心之三毒惡業。或云。往因夙業。見在愆業。未來冤業。亦通繁。旋也。纏。約縛之意。精業重累。若繩鎖縛人。不得脫身者。故曰繁纏。肆放意思。不知收斂。任從心志。不知點檢。縱情為惡。曾無知覺悔悟之期。人不見聞。自己獨知。幽隱過惡之陰罪。眾所不能掩飾。錯誤不改之陽過。日日漸積。月益深。背了大道。違逆不從真理。順從和途。棄捨正道。舉起心意。運發念頭。無誠正之功。隨妄動之機。結成憊愆。過尤遂使命終。亡過之後。身落地獄。餓鬼畜生之三塗。不得解悟超脫。若非今日。遇此妙法會。遂何因由。得出離業苦哉。愚按。人身神氣。分陰陽清濁。任陰趣。縱濁惡。順邪念。棄真意。故釀成愆惡。難脫業苦。積惡之久。不知其

業報由來。所以不覺悟也。元神定居。妙意震敷。周身承靈。默契重玄。陽長陰消。謝愆滅罪。與道合真。皆由妙覺大悟。識愆罪之緣因耳。古人以致知為入門。良有見矣。况人性無二說。善惡皆由心。無明性即法性也。故遮蔽為凡。了悟為聖。聖狂之分。間不容髮。人能攝情歸性。命定神靈。達理欲之幾。知塵惡之自。頓脫業苦。默契重玄。即玉帝出妙音。普告十方衆性。造惡之因。業類遇法筵。而出離三惡道也。若以無明性為累。離此求真。是分二途。則不得會一達妙矣。學者玩之。自知超凡之要。

神通品十四章

爾時諸天化身玉帝。即以神通不動。其所移接天人。皆令得至清微天宮。玉清聖境。元始會下。是諸眾等。不覺不知。是時天尊及會眾等。見是十方玉帝化身。普皆來集。天尊會前。如無邊明鏡。照諸影像。互相容入。時諸大眾。稽首瞻仰。玉帝化身。聖中最尊。增長清信。益加志樂。心無退轉。起大堅固。

天皇上帝云。爾大慈光明。偏攝受之時。各大天宮化身之玉帝。即以大神通。巍巍不動。其所攝受神光。妙移接引。諸天諸人。皆令其得至清微天宮。最上玉清之聖境。元始道祖會下。玉清者。尊貴無比。大靜靜虛秘之天。聖境者。至真所御。虛無妙有。諸神未易至。不退轉之地也。元始會下。非大神聖。際良緣者。不得親承瞻仰。當演經時。諸天人俱至。迺玉帝神移慈接。使令得至耳。是諸天人大眾等。不覺不知其因何自。而幸至元始會下也。是時天尊。乃元始天尊。咸以為各天帝非也。元始當此時。及會下大眾等。見盡十方玉帝化身。普徧皆來集會。在元始盛會之前。顯列不礙。如無邊量眾大明鏡。照諸眾等形影體像。互相含容無礙。攝入無遺。此時諸大眾。五體投地。頌頌稽首。瞻視快仰玉帝神化之身。聖真中最尊崇者。玉帝為諸佛聖師。萬天帝主。故曰最尊。增長清潔誠信之心。更益加篤志慕樂。重道皈真。必志不改而後為誠。必真

喜樂大道。而後為皈依也。大眾快觀玉帝之妙化。心悅誠服。故曰益加志樂。傾心皈依。無退毀轉移之意。起大堅固服膺之誠。心有退則不堅。心有移則不固。不堅固。非清信志樂矣。惟瞻仰玉帝。心無退轉。則是發起最大堅固不改毀之真志。永皈大道者。愚按人之神氣。清濁同源。妙化無二。心不同道。雖導引搬轉。終非正途。故神不凝靈不見。不能秘化呈奇耳。若元神凝真妙攝眾有。俾眾朝真帝會神玄宮。真如自在。不假作為。即眾化身玉帝。神通不動。移接天人。至清微天元始會下也。氣精玄會。顯順帝則不識不知。元神運靈照身眾妙。不拘不漏。即大眾不知覺。神昇上界。元始及眾。見帝化身咸集。如大明鏡。眾光彰照。諸像互相容入也。氣精投神。會秘皈依。無染無偽。快樂自如。一得永得。不毀不淪。即大眾瞻玉帝化身。知其最尊。增清信。加志樂。無退轉心。起大堅固也。學者密體之。自見其妙。

神通品十五章

時諸天人。近得生天。忽觀天尊勝會道場。清淨第一。無為功德之所莊嚴。踴躍歡喜。一時作禮。歎未曾有。爾時十方諸化玉帝。俱復一體。坐法座中。法筵清眾。俱願欲聞。玉帝本行修證。未敢議問。

張果云。玉帝化身普集之時。諸天天人。近得帝慈光。神昇太玄。得生清微天上。忽然親見玉帝大天尊。最勝良會。大利益道場。勝會者。凡人之眾。見曰。會上若有限之利益。則不可言勝會。元始演玉經。玉帝顯慈光。各法界眾等普集。神鬼人物。永需大利。開三教之泰運。揚萬法之玄宗。迺法筵之最良極佳。歷劫諸會。難與比對。功德最上。永無毀淪。故曰勝會。會上元始讚玉帝之德。傳至真之法。案上一乘。普度世間了悟。故曰道場。此勝會道場。絕無塵染。虛潔妙明。是清淨第一。玉帝之妙化。出於自然。普濟永利之玄功。不假作為。沙界蒙恩。永劫被澤。玉帝未嘗有心。元始未嘗着意。

萬天讓功。諸佛讓德。良緣妙會。功化普彰。真無為功德之所莊嚴。天人觀此。快樂無極。真不知手之舞之。足之蹈之。而踊躍歡喜。一時法會大衆。五體投地。作禮稱歎。言自歷劫來。未曾有此妙化勝會道場也。此時十方世界。諸化身玉帝。俱還復作一體。坐在大光明法座中。法筵會上清淨之大衆。言清衆者。此時乘帝光昇風塵頓消。絕無染着。故言清衆。大衆見玉帝之化身。顯於各大天宮。一切世界。悉被光明。今在元始會前。復為一體。分化不見其不足。一體不見其有餘。條分條聚。神妙難窮。不知何因。有此神通。衆等念是。俱願欲聞玉帝根本行持。修真證聖之由。未敢擅議。請問。愚按人之一身。神氣滋衛。脉絡貫串。表裏相附。虛靈妙應。^三動靜互根。^六本一分而萬萬歸一源也。人惟氣拘物蔽。貪圖妄想。則明者昏。靈者滯。間有學道濟世。而小智私仁。矯假功德。恩惠有窮。豈足言道。若善始不善終。善作不善成。或勉以支分。強作把柄。或

聚或散。雖若靈通。亦非道妙。果能真知了悟。公溥明通。寂感悉定。並無將迎之擾。靈運默會。不假推運之勞。道機妙存。人心退聽。濁而返清。滯而返靈。獨覺真得。怡然快樂。脫拘救。妙日新。即諸天人生天。觀天尊道場。清淨迥超。無為功德莊嚴。雖喜作禮。歎未曾有也。歛萬歸一。天君御極。即十方化身玉帝。復一體坐法座中也。若清衆願聞帝行。未敢議問。則說經根因。固不可作已身言也。學道者秘會之。則妙理自見矣。

神通品十六章

於是天尊普告四衆言。往昔有國。名曰光嚴妙樂。其國王者。名曰淨德。時王有后。名寶月光。其王無嗣。嘗因一日。作是思惟。我^{或作帝}作朕字讀。此王自言。不可作帝字。過去前劫。亦未曾稱朕字。還作我字。讀為是。今將老。而無太子。身或崩歿。^{音木七}亡也。社稷九廟。委付何人。作是念已。即便敕下。詔諸道衆。於諸宮殿。依諸科教。懸諸幡蓋。清淨嚴潔。廣陳供養。六時行道。徧禱真聖。已經半載。不退初心。星主大帝云。當清衆欲聞玉帝修證妙因

之時。於是元始天尊普徧告法會下四衆言。往昔過去浩劫前。有國都。名曰稱作光嚴妙樂。其國君王。名號淨德。其王有皇后。名曰寶月光。其王無繼嗣。儲君。嘗因一日。間。想念此事。作是思慮。圖惟。自言。我今將至老死。而無有太子。已身若或崩歿。亡去。天子為天下主。不敢言死。稱之曰崩。如山崩大變也。社稷九廟。委託付與何人。社土神。稷谷神。國以民為本。民以土谷養生為天。社稷之神。迺至重者。故君有天下。必言社稷九廟者。有國必有太廟。始祖。繼始祖。傳已支之嫡祖。三傳之祖。繼三傳之祖。太高祖。有天下之高祖。曾祖。祖父。始祖在中。其後左昭右穆。分列。共為九廟。人以宗嗣為重。況國君有天下。又大不同。故王應無太子。社稷九廟。無託。作此想念。已竟。即便傳下敕旨。詔諸道門清衆。於各宮廟神殿中。遵依道法。祈禱諸科教品。懸諸花幡寶蓋。肅明威。服肅建壇場。內外始終。恭虔不亂。極清淨。威嚴。廣多陳設供養品物。於

白日六時辰中。行香演道。徧歷官廟。禱祝
仙真神聖。已經及半年之久。王益虔誠。不
退悔。始初立道場祈禱之心。愚按人生此
身。性得天地之理。形得天地之氣。得父精
母血。有此身體。得日月照臨之光。以為明
得皇王水土以為生。得聖人之制。以為守
持。得先知先覺之師友。以為進益。有道。則
位天地。育萬物。入聖超凡。生死無拘。無道
則萬事无裂。遺臭不止。釀成業愆。報復不
已。成聖則身滅理存。與道同久。即子孫相
繼。祭祀不輟。為凡。即無子息。絕祖祀也。聖
凡之等。相判若此。凡聖之關。相去幾何。人
能知身之關係。若此其重。知生我不偶。莫
負此知四恩之當報。識五常之非輕。盡倫
理。明庶物。涵養用敬。進學以知。厚重堅固。
聞善必行。晝夜點檢。善保始終。不愧屋漏
無息至誠。與天地合德。日月合明。四時合
序。鬼神合吉凶。侯聖不惑。無一息少懈。生
順死安。還造化舊物。身後澤名。彌久彌光。
即光嚴國王祈太子。行道不退心也。

神通品十七章

忽從一夜。寶月光皇后夢。太上道君與諸
至真。金安音寶。玉質。清淨之儔。音寶。駕五色龍
輿。擁耀景旌。音寶。陰霞蓋。是時。太上
道君安坐龍輿。抱一嬰兒。嬰兒當作金容字讀。身諸毛
孔。放百億光。照諸宮殿。作百寶色。幢節前導。
浮空而來。是時皇后。心生歡喜。恭敬接禮。長
跪道前。白。道君言。今王無嗣。願乞此子。為
社稷主。伏願慈悲。哀愍聽許。爾時。道君答
皇后言。願特賜汝。是時皇后。禮謝。道君而
乃收之。皇后收已。便從夢歸。覺而有娠。音長
懷胎一年。于丙午歲正月九日午時。誕于宮。
廣生帝君云。光嚴國王祈嗣。不退初心。忽
然至一夜間。王妃寶月光皇后夢見太上
靈寶大道君。與諸至聖真人。金光容。玉
潤體質。清淨神光之儔。侶乘駕五色龍載
之輦。與擁簇光耀妙景旌節。陰暉明輝霞
光寶蓋。是時太上帝君。安然坐在五色
龍輿中。抱一嬰小神兒。其現身各毛孔內。
放出百億萬祥妙之光。照映王之各宮殿。

作百寶莊嚴之景色。法幢旌節。在前導引。
浮淩虛空而來。是時月光皇后。見道君抱
此神兒。心生歡喜。恭敬迎接。盡禮長跪。於
道君之前。或作道路前。非也。上白道君言。
今臣國王。無有繼嗣。願乞求此聖子。為本
國社稷之主。伏願道君。著大慈悲。哀憐愍
恤王之無嗣。聽臣之請。許降此子。為後。彼
時道君。答皇后言。願特以此子賜汝。是時
皇后盡禮。上謝道君。迺將此子收之。皇后
收子已竟。便從夢中歸來。遂覺腹中有孕。
懷胎一年。于丙午歲正月初九日午時。誕
生王帝於光嚴妙樂國王宮中。愚按人之
生也。有氣質形體。則有倫理性命。身任綱
常之重。生負參兩之責。高大光明。靈通自
在。身非委形。生非輕易。本金質玉相。清淨
不染也。惟暗昧貪妄。輕慢天寶。不能會神
妙。孕玄靈。漫喪吾家至珍。委此身於無用。
縱少知自愛。而見道弗明。用功非實。詐善
揜惡。多金質其外。而敗絮其中。遂使一已
之身。不能自保。天爵良貴。廢美弗彰。何以

踐形盡性使我之真主不類哉若悟生死之玄根契天人之秘要洞曉陰陽深達造化認宗祖識父母見生我之在坤明種我之在乾融金液純玉煉得妙於恍惚會玄於渺冥以虛無之神神孕妙有之真真結靈胎產聖子俾生我者不虛長我者非徒金筋玉骨脫化形神已枯復榮永延未艾即寶月光皇后夢太上道君與諸真清淨之儔抱聖兒賜后為社稷主也夫人一也悟則仙不悟則亡能識月光皇后所子之義可以悟道矣

神通品十八章

當生之時身寶光音焰充滿王國色相妙好觀者無厭幼而敏慧長而慈仁於其國中所有庫藏一切財寶盡將散施窮乏困苦鰥寡孤獨無所依怙飢饉音殘一切衆生仁愛和遜歌謠有道化及遐方天下仰從歸仁太子父王加慶

無上元君云當玉帝下生之時身放百寶光燄充周徧滿於光嚴王國容色形相奇妙美好觀看者永無厭棄之心幼而童稚

時聰敏智慧漸長成時慈悲仁德於本國中倉庫府藏所貯一切財物寶貝盡將發散施捨盡將字意施捨不拘多少無吝惜心若將盡散了的一般如作將財盡捨是不顧君親國家了玉帝生知安行之至聖豈有此太過之事讀者詳之帝施庫藏非繼富貴者與那無財力貧窮窘乏之人幽閉無柰危困苦楚之輩無妻之鰥夫無夫之寡婦無父之孤子無子之獨民無母靡有所依賴者無父靡有所瞻怙者當谷不熟之飢年菓不熟之艱饑或疾病衰癯傷敗殘廢之等一切艱難衆生皆受玉帝賑恤惠濟且又恩德出於至誠非徒外為仁厚慈愛溫和謙遜天下被其澤感其德皆稱歌誦謠美其有道自畿甸達之要荒功化及於遐遠之方天下瞻仰景從歸服仁德之太子歸猶與也論語云一日克己復禮天下歸仁焉蓋求道即得效本速大玉帝生而神異長大慈仁天下有不歸心哉自是帝德既著四方悅服他日聖明至治

從今為太子時已見故其父王不但生帝之時歡悅觀今日太子有道心上益加喜慶愚按人生天地間有此身則有正真生氣有正真生氣而後可以為人此真氣在天地則為妙理在人身則為浩然真氣玄靈光明自在照徹古今并包法界人具此義本無困苦艱危取人厭惡也但降之在天棄之在人繼善成性之真視為泛常不急之務不能全正理以孕真靈養妙機以成神化暗蔽不明真如不道貪利圖名聚歛不已不慕道德不恤貧困傲慢自賢招集謗毀是害正氣皎浩然自陷於凡愚不能入聖也若保全太和凝融秘意聖胎露寶光神嬰發妙景漸演玄神靈化無礙泥塗勢利塵視寵榮以我之有餘助人之不足濟人利物惠徧羣生任劫運之昇沉而功德無量感德神化永著仙名法界浩劫悉被慈恩天神人悅供服至德迺乾坤育子出世奇人父母亦增光而嘉樂是即玉帝生成之神異長而慈惠至

仁天下歸仁父王加慶也

神通品十九章

當爾之後。王忽告崩。太子治政。俯念浮生。告敕大臣。嗣位有道。遂捨其國。於普明香嚴山中修道。功成超度。

斗母云。當妙樂國太子有道。天下歸仁之後。國王忽然告崩。大行。太子即位。治一國之政事。俯念浮生。俯念下視。已身而思念也。浮生。人生在世。如天上浮雲。水上浮萍。難以常在。故曰浮生。帝既念此。因告命勅諭本國卿相大臣。將大寶傳賢。嗣緒君位。

於有道者。一云。欲大臣嗣承此位。有道行善。意亦通。託位於賢人。遂棄捨其國。隱於普明香嚴山中。修習大道。普明香嚴山。按古史。迺東海石閭山也。他山中。玉帝遺迹。皆闡教之所。非香嚴山故址。帝既入山修道。行滿功成。超出凡世。度生天上。愚按。人在世間。如過隙白駒。空中雷電。條有條。無不能自保。貴為天子。富有四海。被龍衣。袞玉食。萬方一指賓客。盡為幻夢。下此而位極人臣。田連阡陌。又不足言。況富貴希覯。

貧窮難然。且醉生夢死。耽迷不悟。所以行道者罕聞。矧作仙人哉。人能悟身。猶寄旅生。似蜉蝣。頃出塵。想死重玄。明徹實。不求速效。時至自化。行成名仙。先人雖法亦藉聖子之至名。不亡矣。非妙樂太子捨父位修道。功成超度。豈人身有異。壽山老陽消盡。一陽復生。離種種邊。客修至真。久而仙化。又希仙之意。亦類帝行。當味之。

神通品二十章

過是劫已。歷八百劫。常捨其國。為羣生故。割愛學道。於此後。又經八百劫。行藥治病。拯救衆生。令其安樂。此劫盡已。又經八百劫。廣行方便。啓諸道藏。演說靈章。恢弘正化。敷揚神功。助國救人。自幽及顯。過此已後。再歷八百劫。亡身殞命。行忍辱。故捨已血肉。如是修行。三千二百劫。始證金仙。踊曰清淨自然。覺王如來。教諸菩薩。頓悟大乘正宗。漸入虛無妙道。如是修行。又經億劫。始證王帝。說是語已。法筵清衆。異口同聲。歎未曾有。

許真君云。玉帝初捨王位。修行。過是劫數已後。經歷八百劫。常作太子。每捨其國。為度化羣生故。割斷六親恩愛。學修道真。劫數有大有小。六十載為微塵劫。五百載真

元會運。為美數劫。三千年為閏置劫。一萬八百年為小劫。十二萬九千六百年為轉輪劫。劫劫延積。經至萬數。迺為大劫。八百劫。莫拘小大。但言其永久。大約八百劫數耳。於此割愛學道。諸劫已後。又經八百劫。施行藥餌。療治病疾。拯救救濟。苦難衆生。令其安康快樂。此劫數盡了。又經八百劫。廣多行大方便。開啓諸道藏。法品。演說玄靈寶章。恢擴弘大。正教道化。敷布振揚。神聖經功。輔助國家。救拔人民。自幽微以至光顯。彌大彌光。一云。自幽及顯。自幽冥及陽世。盡天上地下人間。悉被其澤。意亦通過此等劫數已後。再歷八百劫。亡沒其身。不敢惜。捐殞其命。不暇顧。惟行含忍。耻辱不真報。大有容之。因故喜捨已之血肉。只是捨財物。人之施財。如割血肉。玉帝前劫。忍辱喜捨。捨了家財。雖至貧寒危困。外侮來加。人不堪其憂。帝絕不知覺。生退悔。是即亡身殞命。行忍辱。捨血肉矣。一云。苦人所難苦。而後成人。所難成。帝成至聖。捨血

肉之事亦須有之。然聖人化度愚俗，無所不可。分身妙變，體實未嘗毀也。觀者神會，勿泥文辭，則善矣。自八百劫割愛學道，以及行藥治病，說經普度，忍辱喜捨等，如是苦修妙行，已歷三千二百劫。方始位證金仙，成不毀之果。號曰清淨自然妙覺法王。如來教化諸菩薩大士，頓悟大乘正法真宗，漸次入於虛玄真無神妙大道。如來字意，人生有性，萬善備焉。其來也，齊肩仙佛。本廣大光明，暴棄者不能全天之所賦。本來真如，利殺已極，遂作凡業。玉帝前修捨妙樂王位之後，又歷三千二百劫數，功化無邊，永無退轉，不拘不染，大覺法王，範圍天地，曲成民物，不過不遺，視體受歸全者，又迥出萬萬是云如來也。如是等大修行，又十萬劫。方證萬天教主玉帝之位。元始天尊說是言語已。法筵會上，清淨大衆，異口同聲稱歎。言自來未曾有此大聖妙行也。愚按人之生也，身有陰陽，念有理欲，陰陽互根，迭為消長，理欲貞勝，不容並立。欲

動則陰凝，理純則陽盛，盛而達化，妙入神神。惟所措而咸宜，無所施而不可。本純陽為上善，素忘者之弗能。玉帝憫是大闡妙義，捨王位不一而足。歷八百劫為羣生捨其國，割恩愛，學大道，此妙行最大不窮矣。況身之元神，御靈臺，宰五官，役使百執事，六欲七情，恩愛最重，能欲盡理還，攝情歸性，剝盡沿華，獨會玄秘。又天君之棄位學道也，行藥救生，令其安樂。玉帝又歷八百劫度世矣。人之塵勞幻想，鑒喪真意，甘至老死，終不能悟。為世大病，能以元神精氣三品上藥，凝秘結靈，迴陽換骨，生而不罔，死而不亡。又內景行藥救生之義也。演經助國利益幽顯，帝又歷八百劫矣。人之會玄達秘，妙變陰陽，位上仙，濟鬼物，身亦有默轉真經，利冥陽之義也。亡身命，捨血肉，帝歷是又八百劫矣。人之心不動，捐濁質，身亦有殞命，忍辱捨血肉之義也。從劫至劫，度修不改，清淨無染，妙化自然，使人人了悟，功無限。量亦如玉帝從三千餘劫至了悟，功無限，億劫矣。則未曾有之妙可希。

神通品二十一章

爾時衆中有一玉女，名曰夜光，從座而起，嚴整衣冠，從容雅步，長跪道前。白天尊言：臣宿或作風字，昔何幸，仰侍御前，親奉供養，已經億劫。三清境界，金闕玉京，寂淡逍遙，快樂自在，嬉遊聖域。音希吞聽法音，未曾見此希有。鬼谷子云：當爾清衆稱歎玉帝之時，侍列衆中，有一玉女，其名曰夜光，從其座位中起來，嚴肅端整，身上衣冠，座時衣冠，雖然潔肅，起來益見其端嚴，故曰嚴整衣冠。從容雅步，動履安恭，長跪於道祖之前，上白元始天尊言：臣夜光宿命昔劫，曾有何因，幸得瞻仰侍列，在上帝主御前，或以為夜光云，在三清界。又問玉帝神光之由，當作元始傍玉女，非也。天帝常朝三清界，說經時，玉帝大光不常見，故玉女云然。以是為天帝侍女無疑。玉女侍御前非一次也。親自欽奉供養，已經億劫十萬之久。三清玄境妙界，黃金闕，白玉京，寂然清淡，無事逍遙，快美喜樂，得大自在，嬉喜神遊，至聖

界域餐味聽聞妙法音聲。以餐字言者。清微天真聖秘音。皆最上一乘妙理。有無窮之味。非易覺明。玉女雖神。初作聖派。豈能明了。故聞法音而詳味之。若吞美食而審味也。是以言餐聽餐法音。適玉女指平昔言。非今日聽元始語也。若作今日看。失文意。本旨夜光風居聖界久在御前。大樂然聽法音。衆妙無不備見。見衆妙無不契悟。如玉帝之普放慈光。變現攝受。聚散自如。生化祥異。浩劫修真。功德無量。教成聖流。了悟最上。博觀歷劫。遐鑒前代。未曾見此。希奇無有之事。愚按人身陰氣。即仙女也。玉質米骨。光容雅度。本自有者。但塵染濁汚。救垢已久。正陰梵氣。陷為穢念惡行。六丁陰神。翻做無常。餓鬼思慮種種。終日營營。食息靡定。舉動張皇。不能朝上帝。供玄元。肆意輕馳。貪愛華嚴。以名利自縛。以塵勞自累。不得逍遙快樂。隨輪迴昇轉。墮凡世無休。不聞正道妙法。日嗜情慾。動有羣魔。有妙化。致使難逢。若純陽秘變。孚化

陰精。皓魄露妙光於無窮。玉質顯神化於不匱。周身所有。悉為至靈。化機從容。妙蘊瑩露。靜禮元始。默朝上帝。性道常明。人心聽命。丹臺紫府之界。七寶五明之宮。寂寂空明。踈逸快樂。神遊玄境。耳味瓊琅。為希世之奇觀。真未有之勝事。即夜光玉女。從座起。整衣冠。雅步跪道前。白天尊。問風因。請明玉帝妙化希有之事也。夫陰陽理氣。人所同有。得道者。陰機化。玉女神通。無道者。反作業趣。則修真之事。誠不可不明。

神通品一十二章

不審向來光內。所現十方諸天。變現聖境。皆有玉帝應化法身。天真大聖。妙行真人。靈妃玉女。以為侍衛。是諸玉女。相貌端嚴。形體姝妙。出衆妙香。無與等者。復蒙玉帝神通。移接今昔。普集在清微天。未審今此玉女。以何因緣。得證如是無上。色身。思惟聖德。未悟。南華帝君云。夜光玉女。自言久居上天。聆玄論。未曾見玉帝妙化。若今日者。遂言不審向來大光明內。所現出十方諸天。變化

顯現聖真境界。變或作徧字。亦通。皆有玉帝妙應神化法身。諸天神仙。真大聖。妙行真人。靈妃玉女。以為侍列。護德是諸玉女。色相容貌。端正威嚴。形影體質。姝美奇妙。出衆妙神異之香。無復與之等倫者。復蒙玉帝大神通。妙移慈接。衆侍衛隨帝。先今皆普徧來集在清微天上。不審今此侍衛玉女。以何妙因。良緣。得證如是無上。色身。無上。色身者。玉女妙化。色身。超絕一切。無與比對耳。蓋世有六道。地獄餓鬼畜生三惡道。無美色矣。人道色身。本為精血之聚。氣散神離。其穢難言。况生也。有衰有老。有病有苦。則美皆夢景。故身曰幻。不可言無上。色。外此。魔道一切魔女。雖容顏奇妙。具五通。能變化業滿報來。終為自患。何以言無上。色身。惟此靈妃玉女。奇顏勝儀。冠絕三界。天香妙化。不衰不凡。非世所得觀。迺無上。色身。寔夜光玉女。所不能測其故也。思惟至聖慈悲。示以未悟之義。使夜光得知靈妃玉女體貌端姝香妙之理。愚按世

界福業一切由心造。心統性情性無不具。陰陽妙化。人人固有。不脩道則陰為幽趣。腐尸朽骸。輪業之根。悟道脩真。則陰亦身之正氣。六丁呈妙。靜煥天光。玉女真香。身妙用也。周身玄通。丹臺瓊樓。六陽秘境。真王時御。法體廣化。攝虎御龍。煥玉液於玄宮。列女青於座右。會丹靈之秘寶。浮妃嬪之清香。亦帝光現十方天境。有玉帝應化法身聖真。玉女侍衛。以神通移居清微天耳。夫人人有性。具陰陽含眾妙。身與天同。靈妃玉女之神通妙範。宜聞見者悉知。何夜光玉女成聖侍帝。尚未悟耶。蓋脩證有品階之崇卑。而聖體由道源之變化。成何品之果。則有何品神通。惟聖知聖。惟賢知賢。一毫不容假借。靈妃玉女。以天至真。神化救人。則光範玄顏。正妙真香。宜夜光之未知。夜光未知。以初證聖身。等階不同。昨退托故言者。噫。靈妃玉女尚不易知。則帝光神化。又豈能測。夜光尚不能知。他人又豈知我。聖凡一性。人與玉帝比肩。至於知之尚不能。何以成聖耶。人宜思之。勉之。

神通品二十三章

爾時天尊謂夜光玉女言。汝固初入聖流。雖有智慧。未能明了。此諸玉女。乃自往昔無量劫中。修諸妙行。具解脫門。同清淨信。同清淨解。同清淨念。同清淨行。同清淨身。同清淨心。同清淨意。同清淨果。同清淨報。同大慈心。同大悲心。覆護眾生。如母撫念。愛於赤子。奉戒專一。冥心大道。清齋弘誓。千萬劫中。尊奉玉帝。

冲虛帝君云。爾夜光祈聖慈。開未悟之時。元始天尊謂夜光玉女言。汝固初得入於聖流。汝爾也。聖流與聖人同行列。作一流類也。既為聖矣。宜無不知。奈初入聖流。雖有睿智聰慧。尚未能大明了徹。此諸侍衛玉帝之玉女。非一旦有此神通也。乃自過去往昔無盡量劫數中。修眾妙行。全具大解悟超脫之門。歷劫無染。永不退正信心。玉帝風修常清淨信矣。諸玉女往劫妙行。亦同此清淨信也。不着色象。得大解脫。玉帝風修常清淨解矣。諸玉女往劫妙行。亦

同此清淨解也。真念無生。脫盡諸趣。玉帝風修常清淨念矣。諸玉女往劫妙行。亦同此清淨念也。妙行莊嚴。永無過動。玉帝風修常清淨行矣。諸玉女往劫妙行。亦同此清淨行也。道以物身。不染邪穢。玉帝風修常清淨身矣。諸玉女往劫妙行。亦同此清淨身也。心即道道即心。湛然無住。玉帝風修常清淨心矣。諸玉女往劫妙行。亦同此清淨心也。無內外。無將迎。絕意忘機。玉帝風修常清淨意矣。諸玉女往劫妙行。亦同此清淨意也。位乎上清。永不退轉。玉帝證聖得清淨果矣。諸玉女往劫妙行。亦同此清淨果也。浩劫推崇。功德莫量。玉帝至尊得清淨報矣。諸玉女往劫妙行。亦同此清淨報也。仁周沙界。惠孚浩劫。玉帝具大慈心矣。諸玉女妙行。亦同此大慈心也。萬有羣生。悉加矜憐。玉帝具大悲心矣。諸玉女妙行。亦同此大悲心也。玉女大慈悲心。同玉帝其實云何。覆蓋保護眾生。如慈母撫育惜念。恩愛赤心之幼子。且奉持玄戒。專

篤誠一。或云。欽奉心。嚴戒心。精專純一。故冥心誠皈大道。意更妙。諸王女皈大道。非輒然。清淨齋度。弘大誓願。千萬劫中。歷來欽奉尊教。玉帝愚按。人有正信心。自然解悟。念斷行純。身無所染。心清意淨。證果獲報。必得至真。能大慈悲。嚴持妙戒。對越上帝。歷久不回。則上仙可至。世人惑邪見。雜念僻行。身不能修。心擾意亂。果報牽纏。皆以不慈悲。弗信道也。故夜光初入聖流。尚不能悉諸王女妙行。則與之同行。益難矣。意通人人有也。善反之。則王女之妙行在我。

神通品二十四章

此諸王女。非實是女。皆天至真。為度羣生。現玉女身。是故身色神通智慧。隱顯變化。與帝同焉。爾時夜光聞是說已。心得開悟。稽首歡喜。默然復位。

開尹子云。此侍衛玉帝。往昔無量劫修諸妙行之玉女。非真是女身。皆天仙至真。為化度法界羣生入道。遂化現玉女之身。惟其為至真之化身。身素非女。是故身色神通智慧。隱顯變化。非淺鮮也。與玉帝同焉。

凡人莫不有身。色身幻體。不能分化。難以與玉帝同身。至於變身之魔鬼。身為矯障。又不足言。上有天人。或五里。或數里。或一二由旬。或百億萬丈。或在天宮。或見冥界。或著人間。一顯於此。不能他化。或著聞見。不能妙度。拘一處。限一時。皆非最上妙化法身。諸王女化身。徧見一切世界。聚散自如。卓絕倫類。是身與玉帝同。有身皆為色。色不妙好。或美而罔終。皆非色於帝同。諸王女化身妙色。端奇美好。隨在全彰。永無變遷。是色與帝同。天人魔道。皆有神通。神化有限。通非六運。是神通不與帝同矣。諸王女神化無方。悉具六通。是神通與帝同。神人皆有智慧。有隔礙未明了。或假體照。不能妙會。非智慧與帝同。諸王女徹照無遺。預通無礙。是智慧與帝同。知神通者。悉善隱。隱有遺跡。非與帝同也。諸王女散則還於太虛。不但芥納須彌。是妙隱無迹。隱與帝同。有隱則有顯。顯非大光。未與帝同也。諸王女妙現清微。神見各界。是顯與帝

同。有神通智慧。隱顯是能變化。變化若假作為。非與帝同。諸王女妙變無心。神化自然。是變化與帝同。此時夜光聞元始說諸王女現化語意已竟。心中使得開明覺悟。知諸王女妙化因由。稽首作禮。歡悅喜慶。默然忘言。復歸本位。愚按。人身陰陽。非判然二物。自一而二。陰以孚陽。陽以生陰。本至根也。修真成道。六丁陰神。化見王女。妙奇機。與元神玄靈同功。此陰化呈靈。豈獨坤質。迺乾體孕育。陽光梵天。之化耳。況天上神真。變化無定。教度衆生。各有權宜。應以男身。即現男形。應以女身。即化女體。劫運甚久。世界紛然。應以女身度者。不可限量。此天上至聖神真。化諸王女。以度羣生。其身色神通智慧。隱顯變化。非神人所及。與玉帝同。夜光雖朝三清境界。夙聞法音。初入聖流。此大神通至真妙行。宜其未知。雖然。聖凡同性。則法身一般。有普濟之心。做至真之行。諸王女同帝神妙。在吾身矣。故夜光聞說。了悟歡喜也。連者詳之。

皇經註解卷四

鍾四

神通品

詞漢五十六代天師真人張國祥
狀元方外隱江西吉水縣洪先
山東濟南小北臣周玄貞集

爾時高虛清明天主與諸天眷屬馭八景鸞輿九光寶蓋奏玄歌妙樂詠無量洞章散天寶花噴天真香飛步遊空來詣道前承天尊玉帝威神之力是諸寶花即於空中化一寶蓋陰覆大眾無不周徧

赤松子云爾夜先玉女復位之時高虛清明天帝主與本天諸親眷屬類或作別天

主眷屬非也清明天主與眷屬來時各駕八景輝明鸞輿九霞光耀寶蓋八景一作八寶妙景一作八卦神景一作八色光景大抵天上神輿周八方之景備八節之和故云八景奏太玄歌神妙之樂詠無量功三洞寶章徧散天寶奇花噴著天真妙香飛步凌虛遊空而來敬詣道前承元始天尊玉帝威德神通之力此衆寶花即於虛空中化一寶蓋陰庇覆蓋法會大眾無有不周徧處愚按人之修真朝上帝禮元皇

默轉真經清虛神光後朝玄境時呈秘妙瓊花結彩周覆衆妙皆虛皇秘引元神慈接即高虛清明天主後至法筵呈妙樂御靈輿所散天花仗元始玉帝威力成寶蓋覆衆無遺也有志者觀此典而神會之則天上景化一身具之矣

神通品二十六章

是時高虛清明天主見此希有稽首長跪白天尊玉帝言臣懈怠後會法筵今日吉慶值遇法橋幽顯聖凡普霑聖澤放大光明現希有相上照諸天四梵六慾一切樂土諸真聖衆觀此光明悉皆雲集下照下方無極世界同玄都境近接九天靈風奏樂官商相和激朗雲庭皆成洞章一切衆生咸臻道化鄴都鐵圍長夜九幽一切地獄受苦衆生盡承光力皆生諸天得受快樂今日所散天寶奇花旋結成蓋徧覆法筵大會諸衆盡承斯光威神之力臣等千劫良因九天運會皇道蕩蕩正法興隆今日大吉成仰玄功

大帝真君云是寶花成蓋徧覆大眾之時高虛清明天主見此希有之事稽首長跪

上白元始天尊玉皇大帝自已謙言卑賤下臣懈惰怠慢後期遲會於法筵今日吉辰慶霄值遇尊聖慈濟法橋橋者世人建之以濟水津免徒涉但凡世橋梁須木石構成且所濟有限易於損壞如長江大河湖海皆不能濟至聖經功法力濟浩劫周沙界不假作為形迹潛移默轉秘化神通使人出愛河離慾海免血湖結洪災永久不毀故曰法橋幽而冥途顯而陽界聖智凡愚普同霑濡至聖恩澤玉帝放普照大光明現希有神妙相上照各界諸天四梵六慾等天一切快樂淨土諸仙真神聖衆等觀見此大光明悉皆雲合集會雲之合也倏忽滿空不知何來聖衆速集如雲故曰雲集其光下照下方無極量世界俱同清微天玄都境界近迓神接聯九宸上天光中靈風奏天妙樂如宮調商音相和凡樂官商等五音並分清濁別五行天然之妙或末易有帝天靈風妙和自然不啻凡樂是官商相和激揚朗震於雲庭皆成三

洞寶章下方諸世界一切衆生咸臻集大道玄化。鄴都鐵圍城長夜九幽一切地獄受苦衆生盡仰承玉帝大光明法力皆生諸天宮。得受快樂。今日臣所散天寶奇花旋繞結成華蓋。徧覆冒法筵大會諸衆。盡仰承天尊玉帝大光威德神力。臣清明天主等。非止一世之幸。遇此希有千萬劫中多修良因。又值九天嘉運聚會。皇天至道蕩蕩坦平。重玄正法興行隆盛。一云元始開化。演最上法。皇風湧穆。大道平平。時無旁門。外道適正法興隆之際。意亦可。今日慶霄是大吉辰。諸界神人一切羣生咸得仰賴最玄功化。一云咸欲仰希玄功。俯陳道要亦可。愚按人身雖小。包羅天地。萬有悉具。衆妙渾涵。清虛靈氣。分司六陽。亦有高虛清明天主若元神失御。玄化未呈。則趣溺恩波。機沉苦海。洪津巨浪。滔滙靡岸。何以免淪沒。拯昏墊也。惟一人浸淫。遂淪胥陷溺。悞已悞他。固不足論。其滯於小乘。惑於旁徑。行潦無源。難免枯涸。又不足

道間或濟靈源。接道脉。浸浸變化矣。而自也其膏恩澤不降。又非大成耳。故有證四梵六慾之果。不達九宸七寶之境。或受人中福報。或作獄主魔王。甚至沉三惡道。淪九幽界。可哀莫大焉。是以靈化不彰。妙韻不露。真經失轉。瓊花無彩。由不作良因。不信正法。茲不能聞蕩蕩平平之道。而仰被玄功也。能疑玄神。奉天君。清虛明妙之靈液。誕登道岸。苦海業坑。永得消滅。超絕六慾。高出四梵。普會萬神。照徹幽界。靈風鼓真。妙韻絕品。真經點轉。以無停。萬有蒙恩。於不置。鄴都破圍。九幽開光。地獄化天堂。罪衆生淨土。一身陰濁。悉變陽明。瓊花霞彩。蓋蔭衆妙。實虛皇之靈。元神之力也。非積修素養。正法篤信。何以聆皇道休風。得仰玄功哉。意此身之妙真也。視清明天主後至法筵。慶遇法橋。稱聖化。揚玄功。謂道濟天地。幽顯者同矣。而修良因。廣妙行。不求速化。妙本自然。又證聖真訣。也。學道者味之自悟。

神通品二十七章

是時註是法會聖衆咸仰玄功之時。

高虛清明天主註解見前。

以偈讚玉帝曰註清明天主以偈語讚玉帝曰。

金闕玄穹祖註一本作主字。攷經音

玉帝為諸天主。諸佛師。御黃金闕。為玄都

穹蒼宗老。故云祖。或作主字。是但以天帝言矣

高上玉皇尊註解見前。

妙相冠諸天註諸天神人皆有美相。或

衰毀有窮。或神通有限。隨各居之天變化。

不能相兼。色相容顏。未甚超絕。玉帝隨形

妙好。無量無邊。色相奇妙。獨冠諸天。

慈光燭三界註大慈光明。照徹上天下

地人間。故云普燭三界。

真聖妙道師註真一至聖神妙大道玄

師。一云玉帝之行。真聖玄妙。道宗尊師也。

天人依仗師註玉帝為天人教主。萬神

之君。上天神聖。世間人民。皆宗依仰仗功化。是天人師

大乘垂法語註道法三乘。分上中下。又

有最上一乘。不依階級。高超三品。并包無遺。是為大乘。諸神法語。各隨智見。大乘希聞。玉帝垂教。明示真宗。徹上徹下。談括諸品。羣生蒙誨。悉得超脫。是大乘垂法語。真一指迷途。註玉帝以真宗玄一妙理。

指明開悟迷途。此直指車傳。使人不落旁門。小法。即指人以大路。使之不陷邪徑也。功德若虛空。註天下之物。皆有窮盡。惟

虛空歷劫若是。再無改移。玉帝大功至德。無量無邊。如同虛空。不可窮極。諸神聖非無功德。或遠或近。或小或大。可以隨分比擬。玉帝功德。無有此倫。故若虛空。

讚揚無窮盡。註玉帝功德如虛空。稱讚

難窮。皈依莫盡。讚揚無窮盡。盛德不稱。可名

黃石公云。高虛清明天主。雖後會法筵。真

見玉帝妙化。神景奇觀。仰慕不已。遂以妙

演偈語。讚揚玉帝。昔宰我子貢有若。善稱

述推尊孔子為智足。以知聖人。今清明天

主。稱玉帝功德如虛空。讚揚無窮盡。其他

讚再無如是之切盡者。即宰我子貢有若

之知孔子矣。此偈可以謂之知言。愚按人身元神。浩劫不改。四體真主。萬有之宗。妙冠六陽。慈護三元。一已真師。神氣攸賴。靈照光通。法音最上。直破迷途。示我周行。妙體玄功。德之所被。與虛空等。讚揚何盡。人

不能反觀內照。會此真宗。一身之至德。不識玉帝功德。又豈能知。經功利益。無怪其不秘悟實體也。清明天主。仰玉帝功德。以妙偈讚。固對揚天休。亦詔人迴光耳。果能契本真。知道力。法天不私。與帝同功。自不感他岐。弗喪天寶。至聖可希矣。志士昂之。

神通品二十八章

是穹蒼主。浩劫之尊。妙見妙知。無等無倫。湛祥真淨。杳杳存存。上聖上靈。大神通。光明藏。大丈夫。開化人天。教導無窮。大慈大悲。流煥法輪。為度羣生。是彌玉皇。穹蒼真老。妙圓

清淨。智慧辯才。至道至尊。開度衆生。故放是

光。爾時高虛清明天主。說偈讚已。靜默而坐。

魏伯陽云。高虛清明天主。皈依玉帝功德。

不但有十句之讚。言此玉帝。是穹隆蒼穆

聖主。浩劫之至尊。凡劫之有數。或億或兆。

皆不可言浩。玉帝歷來作萬天教主。經歷劫運。不可數計。廣大深遠。難以尋窮。故云浩劫之尊。其遼闊無遺。神通妙見。徹明無礙。大覺妙知。再無與之同等。與之比倫。相類者。瑩徹虛明而湛然。巍巍不動而寂然。

不二不息。其道至真。無際無倫。其德至淨。杳若亡。非真亡。迺虛無自然。杳若存。非執存。迺妙有無心。杳若存亡。不可明見。難以測論矣。仙佛諸神。咸尊玉帝。是聖中最上萬神靈通。無如玉帝。是景上玄靈神化六

通。超絕一切。誠大神通。普燭久照。光潔不淪。愈出愈有。無滅無晦。真光明藏。藏畜大光明。無窮也。至尊莫如道。玉帝法道自然。最大難量。莫有止極。允矣大丈夫。世賢以成身成性。正已物正。範圍天地。為大丈夫

玉帝化天地。生民物。不見其始。莫有其終。聖中最尊神中最大。丈夫孰甚焉。聞明乎化諸人。諸天教成。啓道。無有窮盡。覆愛萬有。憫念衆生。永無限量。信大慈大悲。轉流煥明法輪。俾不滯不隱。煥或作轉。太拘了。

為化度羣生。是以稱號曰玉皇。穹蒼之真元老大尊。神妙圓通。真清直淨。大智大慧。妙辯難窮。才施不匱。至道莫量。至尊無比。今開化拔度衆生。故放是大慈普照光明。彼時高虛清明天主。說此偈讚已。寂靜默然。復坐。愚按人身元神。即上天玉帝。號曰元皇。又曰真主。又曰玄宗。又曰祖真。又曰天君。又曰性宗。又曰真宗祖。又曰法性。又曰妙明真心。又曰正性。又曰玄靈。又曰真師。又曰玄光。又曰大柱杖。又曰法王。又曰妙寶。又曰真根。又曰佛性。又曰真種。又曰丹元。一身真主。靈妙絕倫。明蘊無窮。開化陰陽。神智莫盡。慈恤衆妙。周應明通。最尊最貴。化機不窮。默融精氣。以孚真靈。故真光時露。妙機生。善體此者。自產神嬰。與帝同功德。道化無盡矣。契清明天主讚帝之偈。方云真知實悟耳。不然。真妙弗得。帝化奚識。清明偈語。誦之若夢。何以得經功。獲寶益。噫。性道在我。真妙自足。能會妙明真機。是實對揚玉帝休光者。

神通品二十九章

於是天尊復告四衆云。是帝身即道身也。非常體也。是無量功德之身。是清淨自然之身。是神明堅固。不壞真空。無上法身。威靈恢廓。名聲周徧。無幽不燭。神妙巍巍。難可稱焉。赤脚大仙云。清明天主偈讚玉帝已。復坐默然。於此時元始天尊。復告法會上四衆云。是玉帝妙化之身。即大道身也。非常形體也。道本無形。何以言身。蓋道雖虛無。無量無盡。化萬有成。始終鼓陰陽無間息。真虛而有實體。非徒空也。玉帝功德若虛空。與道同神。故云帝身即道身。非常體耳。是無盡量大功德之身。是真清真淨自然不拘之身。功有限。德有窮。難言無盡。玉帝化一切世界。亘古不改。何有限量。着色象有拘滯。非清淨自然。玉帝永無染着。得大道遙。豈非自然。是神通光明。堅確永固。不損壞之真空。最上無比之妙化法身。天下之有象者悉壞。惟虛空常存。壞者非堅固。非神明。太虛既存。則空迺至真。玉帝之靈

通。歷世無損。玉帝之玄光浩劫不滅。不但至神至明。而堅不可磨。固不可破。永無毀淪。終久不壞。是常住之真空。不消散之妙體。是無上絕倫妙法身也。其威德靈光。豈易窮探。恢恢至弘。廓然極大。不可思議。名號聲稱。洋溢貫徹。周徧十方。光悉塵微。無幽不燭。神通玄妙。巍巍莫量。蕩蕩難名。不可得而稱焉。愚按人性靈明。神妙自在。三身足四智完。浩然之氣。真一之精。萬善聚妙。何者不具。執焉一身。參位責成。無間可息。本非常體。迺道身。無量功德身。清淨自然身。神明堅固。不壞真空。無上法身。何世人恣縱。履負此身。心累神馳。精耗氣散。性道不明。誰復至命。道要茫然。幻身空盡。枉過此生。存亡若夢。一無所知。何由達化。間有明德盡性。或不終保其成。所以人不能窮神達化。還虛成仙。與道合真。至名不毀。惟玉帝以道為身。功德無量。清淨自然。神明堅固。真空不壞。無上法身。凡初入聖流。一聞未達。觀之不破。語之未悟。心思未通。

乎性命。不知其神之所以神。學術未貫乎天人。不知其化之所以化。委於天道之難知。希觀通玄之上士。元始憐衆生之久迷。言帝德之廣運。盡啓世劫之聲蹟。以證神化之玄功。真大慈深仁。欲衆生入妙。亦恢廓其威靈。周徧其名聲。光徹幽微。神妙巍巍。德難名稱。天尊之大願也。奈世域漂流。人心陷溺。不能順帝之則。奚承元始之訓。意。天人一理。聖凡同心。不能希聖希天。道法自然。誠有愧於真經大道。父母生身已自有之

神通品三十章

是帝非有為功德之所熏修。而帝昔雖下生人間。多劫行化。示大神通。而身清淨未嘗不在金闕。分身變化。應現隨方。利濟羣生。超昇道岸。普垂教法。開悟後人。依教奉行。登真成道。以斯功德之所莊嚴。是故光明常充。諸天神智妙達。莫可度量。
妙行真人云。是神妙巍巍。難可盡稱之。玉帝非有作為。勉然功德之所熏積。修證是帝。往昔劫前。雖下降受生於人間。多劫廣

行教化。顯示大神通。行化如捨王位。修行割愛。學道行藥治病。演道弘化。忍辱喜捨。位證金仙。教度菩薩等劫。故釋藏記生佛之因。言自堯率天。乘香象下降於摩耶夫人腹中。遂生文佛。是亦玉帝隨方設教之一化也。他如赴浮黎會。臨寶珠會。化士庶身。化道者身。隨遇著靈。普度不已。為諸天尊王。神通莫量。是多劫行化。顯示大神通。而法身清淨。巍巍不動。未嘗不在黃金闕內。方元始將說玉經。帝放大光。即分身徧十方諸大天宮。一切世界。上天下地。人間悉觀光明。各獲利益。咸得快樂。共聞大乘。是分身變化。應現隨方。利濟羣生。超昇道岸。所著功德。非止一時一地。普徧垂示教法。開度覺悟後世之人。若能遵依教典。欽奉帝命。自可以位登上真。成全大道。帝惟以此最大上妙功德之所莊嚴。是故所放光明。常充滿諸天。至神大智。靈妙通達。莫可測度思量。神智妙達。則大光明。非徒爾德盛而光妙也。莫可度量。則神智妙達。非

浮爾道妙而神彰也。至是益見帝非有為功德之所熏修矣。愚按人之元神。浩劫如故。大神光妙。未易名言。豈有心作為之所成哉。聞見覺知。行住坐卧。食息語默。應感酬酢。雖隨機呈妙。清淨本體。未嘗不御丹闕。即凝玄妙。產神嬰。而真真如如。未始他離。千百億化。隨方利濟。誕登道岸。廣宣靈蘊。開化後天。守秘持真。超凡證聖。萬化悉成。無果不就。以此妙行莊嚴。則一露玄光。充周莫禦。性道奇驗。寧可測度量計耶。視玉帝聖德神功。不假修為。難以量度者。不一致乎。惟性雖均。而暴棄甚衆。使清淨正性。為淫惑障蔽。如明鏡塵埋。光明不露。故妍媸不見。而妙意弗彰。果刮垢磨光。日新月盛。應感無心。真如自在。金闕紫府。永住元神。常應常靜。一無所擾。妙察則一以貫焉。顯行則順應無情。慈悲大願。永不退轉。萬妙莊嚴。難以數計。積修無邊。真光自普。功德不思議矣。吁。此道人所固有也。非有為熏修。亦非頑空。可能不有。不無善學者體之

神通品三十一章

是身光明。皆具妙彌。所謂大神通光。大慈悲光。大喜捨光。大忍辱光。大平等光。大柔和光。大自在光。大利益光。大如意光。大智慧光。大吉祥光。大解脫光。大歸依光。大功德光。大圓滿光。大無礙光。無能勝光。

大慧真人云。是王帝身所放大光明。皆具上妙稱彌。光號云何。所謂大神通等十七。大光。王帝普垂照攝。妙行積證。有大威神。具六通力。神通光嚴。徧燭一切。此光彌第一也。次則帝具大慈。帝具大悲。慈悲無量。光妙弘明。大慈悲光。其二也。再次則帝真喜捨。喜捨無量。妙光普明。大喜捨光。其三也。帝之累劫。又大忍辱。忍辱無邊。光明莫過。大忍辱光。其四也。帝之前修。行大平等。平等不已。光明莫禦。大平等光。其五也。帝之往劫。又大柔和。柔弱安和。浩劫不改。普著光明。不可窮盡。大柔和光。其六也。帝德安安。超然自在。恢霽光明。終無窮極。大自在光。是其七也。帝仁浩浩。兼濟永利。利益

不窮。法輝普煥。大利益光。是其八也。帝之昔身。超證妙覺。清淨自然。法王如來。又億劫。始證帝位。則最上功德。妙出無心。神化如意。如意光明。永無極已。大如意光。是其九也。帝有大智。帝有大慧。智慧遍種。光明絕倫。大智慧光。為十種矣。帝本至善。永大吉祥。以是光明。微燭無息。大吉祥光。迺十矣。帝夙了悟。得大解脫。脫落自然。金光永煥。大解脫光。迺十二矣。帝同大道。妙法自然。永劫正信。不生退轉。十方後世。悉永欽承。皈依依道。永明不晦。大皈依光。光之十三也。帝普度無量。曲成不遺。功德最大。光昭不匿。大功德光。光之十四也。功圓道備。帝德圓滿。普光久麗。以其成功。大圓滿光。光之十五也。塵染風淨。妙通圓明。神化無礙。帝光永昭。大無礙光。又十六號矣。神中最貴。聖中最尊。萬天主諸佛師。浩劫法界。一切無如王帝。是故光明常充諸界。神化莫可度量。無能勝光。非大光明之十七乎。如是十七大光明神妙義。惟王帝今見

之神通。夫豈可量哉。愚按人生世間。以正性為宗。故仙傳實際。以此為大光明種。但真種悉具。而保真無人。故迷感場中。須作修洗功緣。是以有一種最上良因。則有一等神妙光明。王帝積修無數。妙行難窮不止十七良因。何為十七大光明哉。蓋機多難悟。化繁道晦。帝十七光明。即佛現丈六身。而頂放大祥光也。況帝光上妙。一種超倫。孰能追蹤妙行。識十七大義乎。噫。是難能也。亦可希也。道本在己。急則晦。精則明。勤修無為。不求速化。道自得之矣。

神通品三十二章

是故汝等欲見是帝而不可得者。緣以汝等尚於身口。不捨結習。煩惱行業。由是障故。不能得觀是帝慈顏。吾今為汝法會眾等。宣示斷障之法。汝等大衆。宜各奉行。時諸大衆。不勝喜躍。各於至尊几前。稽首作禮。俱欲願聞。雷師皓翁云。王帝放十七大光明。神通莫量。是故尔高盧清明天主等。欲真見是王帝而不可得。所以然者。緣以尔等雖無塵染。證位天帝。上妙大乘。未真了徹。尚於身

口。不捨多劫結習。無明煩惱。凡行愆業。由是遮障之故。不能得親見玉帝慈顏。結習情慾塵凡。一切迷累。本不可貪。因智慧不足。執想太重。識念一起。漸致染著。物交牽引。愈積愈深。作為結毒。致成習氣。如人以繩鎖挽結。一時難解。熏習舊染。一旦難除。惡種業根。本源未淨。習染物欲。或畜煩惱。或積愆行。或植綠業。煩雜靡定。惱亂未消。累行諸業。風為障蔽。今雖統御梵天。尚未微明。弗悉重玄。奚瞻景勝。不能即見玉帝。以是故耳。吾今為尔法會眾等。宣明顯示。斷除障滯之法。汝等大衆。宜各奉持躬行。時諸大衆。不勝歡喜踴躍。各於元始玉几前。稽首俯願。恭敬作禮。俱欲願聞斷障秘論。吾元始自謂也。凡案也。愚按人之生來。各有夙因。雖元會初開。太和之氣。而往劫修習。亦難頓忘。故經以夙含業緣。比之積毒。誠有見也。是以有喜緣者。則異域同心。為惡緣者。則對面千里。莫言道藏功案。釋教錄記。或指為異端之論。即儒書中。晏嬰

之沮孔子。先正歸之命。程蘇大儒分為蜀洛之黨。此亦緣之不偶也。而相須之微。不免於相遇之味。今古同以為恨。則因緣之說。豈可盡廢哉。用是十識難盡。五蘊難窮。十有三徒。二十五魔種。七假三合。一切機括。誰復易逃。清明天主。證帝位。為尊神。雖脫塵染。浩劫夙積。未盡超融。境落高虛。號著清明。往昔善因。未脫虛無套矣。虛明妙有。如二帝者。豈能遽見。釋經改著。薩行。尚有親面不見。釋迦如來。文佛演最上義。菩薩默以聽。亦此義也。至聖豈易見。身口結習之障。豈易消耶。然此理最難看。見帝非面見。了知帝行。徹契帝德。如在孔子之門。真得宣聖傳授心法者。一機心若手。則時異世殊。其揆一也。神交心會。其見迺真。茲聰明頑子。尚未達一開。清明天主。不能親玉帝。又何疑。元始斷障之法。瑩明夙行了。驗心宗。擇格既融。外有何障。自然親見玉帝矣。所以眾欲樂聞。吁。起障破障。一切由心。大通無碍。自己元神。對越不息。耳粗迹。弗為障障。大道不在我乎。勉之。

神通品三十三章

天尊言曰。斷障之法。當生大慧。無起疑惑。無起貪嗔。無起嬌慾。無起嫉妬。無起殺害。無起凡情。無起凡思。無起昏垢。無起聲色。無起是非。無起憎愛。無起分別。無起高慢。無起執著。廣成子云。元始天尊因清衆請問。無障妙旨。遂言曰。斷除障礙。得親見玉帝妙化光顏。其道無他。當生神智大慧。篤信正道。無起疑貳。惑亂之心。大道至正。真一不二。本無可疑。惑明。不足以察其幾。遂至持兩端。無定見。魔知通後。既知大道在我。知明守固。勿貳以二。勿參以三。更何疑焉。不疑則無惑。道可從入。故斷障融淨。結習之大慧。必先無起疑惑。求道者。不可計功。亦不可以他求。嗔怒忿怨不平之心。俱不可有。斷障之次。無起貪嗔。心專打道。其衷自然滋私長欲。妄念易生。纖毫淫逸嗜慾之意。皆大亂真。斷障之三。無起嬌慾。道無所不容。賢不肖皆吾之師友。若絲毫忌刻賢能。或厭惡庸愚。皆為大非。斷障之四。無起嫉妬。

大道至仁。一不忍傷。若因逆惡。觸萌剪滅之心。背道亦甚。斷障之五。無起殺害。陰符雖言殺機。只是說能照伏邪魔。則至真自在。若秋天肅殺。而草木歸根。生機斂入。見天地之仁處。非世所謂殺也。又云。思生於害。亦復其見天地之心意耳。非世所謂害也。天道無為。情識不用。一動。凡意其謬。無窮。斷障之六。無起凡情。大道忘機。諸想須淨。一有塵思。其弊無邊。斷障之七。無起凡思。道本貞明。清淨無染。少涉昏昧。塵垢。我至真矣。斷障之八。無起昏垢。道無聲臭。以聲色求之。去道遠矣。體道者。不惟外面聲色不礙。與世無干。道之影響畔岸。一切不求不執。故斷障之九。無起聲色。道本大同。一是一非。失太玄之本真矣。斷障之十。無起是非。孟子雖云。是非之心。人皆有之。大智若愚。又何肯辨是非也。道無取舍。有愛惡。則障真矣。十一。斷障之目。一視。渾忘。無起憎愛。理本無二。用智分別。則非道矣。斷障十二法。無起分別。見道分明。高出塵

外。不屑世故。一生慢心。違道甚矣。十三。斷障之法。無起自高輕慢之念。大道活潑。了不可得。斷前十三障。而道得矣。雖名得道。實無所得。一執任有著。則理障未除。為法縛矣。十四。斷障法之終。無起執著。愚按。道之在人。本無障礙。惟世為事理二端所蔽。遂至失道。故元始慈示清衆。斷障門品。歷示諸端。欲人奮志邁往。不阻於難。打脫事障。更出法檻。則玉帝光顧。以我之妙明。日與對越。有何不見。唯然。脫二障。入道之門也。了悟神化重玄。又在後論之。

神通品三十四章

疑神溷慮。萬神調伏。心若太虛。內外貞白。無所不察。無所不納。無令外邪亂其至道。牽失真宗。敗其靈振。益其至寶。致爾萬劫永墮。凡流遂入俗網。萬魔來攻。百千萬劫。不聞妙法。鬼神執誅。從生入死。是故汝等。應當志心善護真宗。無令喪失。如前所說。如是諸障。汝等各各當除斷之。身得清淨。超度諸難。是名道寶持法棟梁。

劉海蟾云。元始示斷障之法。生大慧。絕十

四業趣矣。其究維何。障斷赦除。則神明慮淨。當默住元靈玄始。凝元神。澄徹諸慮。萬神和調。而潛伏心。如長空太虛。內外貞固。潔白。凡法界羣生。萬有無所。不含容無所。不包納。且定見定守。終焉不渝。無令外面回邪。亂其至正。大道牽引。喪失真正。玄宗敗其至妙。靈根盜其固有。無價不壞。至寶致使爾等。延積萬劫。永遠墮在凡流。徹透入於塵俗之網。萬種陰魔。相接來攻。伐爾百千萬劫。惑於魔業。不聞景上至真妙法。鬼神乘機。得以執持誅戮。從生途而入死地。是故汝法會衆等。應當專志誠心。善自護持。本來真宗。無令捐喪亡失。如前面所說。疑惑等諸多障礙。汝衆等各各當除滅斷絕之。諸障。十四障。外邪生死等一段事。意俱在內。既除斷諸障。身得真清真淨。超出昇度三界輪轉業罪。災厄諸多艱苦。已難。是斷障之法。名道之至寶。扶持正法之大棟梁。樓閣塔廟殿宇門舍。非棟梁則難。構建修道成真。入聖超凡。非斷障則難了。

脫斷諸障則終免毀論正法大行故天尊以斷障為持法棟梁愚按人之正性元神清淨無染萬劫不毀好靜怕怕未始不靈明與聖真不二若明明不已玉帝神化妙先豈不親觀惟諸慮嬰心相襲不改少知道者又冀速效所以結習難盡煩惱不捨帝光難見也若真明玄通至健果決知性命之為真識萬有之悉假始見道而忘物繼行道而忘人繼得道而忘我繼成道而忘心繼樂道而忘趣再忘忘以忘真事理雙融真假悉遣不落聖凡相際何須五位主賓得之無得守之不守空而不空不神而神則夙習瑩淨積業絕塵細染盡滅超入最上不必默朝上帝與帝同神不必法道自然而與道合真何有於三乘何有於諸品聖中至尊功德無倫人皆可為但根塵之淨功玄而行妙無作而無間矯假者固不能脫融之未至化之未神猶為入聖不優若玄中地仙釋教菩薩儒家大賢以上者今人求道尚法至聖母以大乘為

神通品三十五章

更當修奉是此經典。如近是帝。生尊重心。注想尊容。稱揚尊號。然後汝等得親慈顏。咸蒙護度。普聞妙法。親奉供養。永無輪轉。

東華木公云。元始示大衆斷障之法。既云

是名道寶。持法棟梁矣。又以持久服膺之

義示衆曰。爾等清衆。聞今正法。更當修持

崇奉是此玉皇本行經文典章。親誦此經

如近玉皇尊帝。生尊敬保重之心。知尊經

則不褻天道。知重經則不輕天寶。永久尊

重。則終無悖慢。大道自得。即論語所謂畏

天命。畏聖人之言也。如近是帝。固非真觀

玉帝。一時不能對越。則一時不能尊重矣。

注意恪想玉帝尊容妙相。此道非徒專在

於想像也。儼然如在。昭事上帝。斯與天地

合德。而為至聖耳。稱頌宣揚帝之至尊微

顯。然後汝大衆等得親見玉帝大慈光顏。

咸皆蒙受帝之護持拔度。普徧聞夫無上

至真妙法。得以身親祇奉。供養是帝。是經

永無輪轉。轉移之失。一云。見此經典。聞此

妙法。親是帝顏。能親慈容。奉供養。則永出

塵凡。不受輪迴。轉生之苦。一說心永無退

轉。無採之更通。考疑云。儒書云。神不可以

思致。道經云。神化無心。任自然。佛經云。若

以色求我。以音聲求我。是人行邪道。不能

見如來。今言注想尊容。稱揚尊號。然後汝

等得親慈顏。元始玄祖斯言。豈欺我哉。此

言不是意想。思存滯迹。口耳合德。於天乎

神於帝。渾化相忘。故古人云。天威不遠。顏

咫尺。敬恭而化。不覺讚揚之至。即儒書所

謂言堯之言。行堯之行。是堯而已矣。佛家

所謂法身入我性。我性同共如來合。道經

所謂神與道合。則道與身一也。惟如此。然

後聞妙法。奉供養。無輪轉。若徒心存想。口

稱揚。不能皈身。皈神。命。冥心會道。則不可

言真供養焉。得無輪轉。至無毀論。不遷轉

則注想稱揚供養。非世俗之謂可知。愚按

人生性命於天。理無不具。惟陷於俗流。故

沉於輪轉。若經綸天下之大經。能盡其性

是真修奉玉帝經典。能對越在天。即如近

是帝小心翼翼。祇事不違。是生尊重心身。代天工。口代天言。法天不私。帝真時御。是想玉帝容。稱帝彌得觀帝顏也。德惟一。動罔不吉。盡已盡人盡物。參贊化育。皈命投誠。踐形惟肖。至誠無息。悠久無疆。是感蒙護度。普聞妙法。親奉供養。永無輪轉也。意人之有道。須更不離道之有經。如行之有路。踐彼周行。行道者弗全不由此道何哉。此孔子有何莫由道之歎。元始言凡流不能見帝也。果味是經有得焉。自與玉帝齊肩。

神通品三十六章

是時四衆聞是說已。歡喜踴躍。歎未曾有。天官大帝云。是說玉經時。法會四衆人等。聞元始道祖說玉皇本行集經。清微天官神通品卷分。已竟。聞帝生長之奇異。多世之修因。變化之無量。功德之難窮。神應之自然。法力之最大。侍衛玉女。化自天真。沙界浩劫。悉賴經法。明罪福之緣由。聆斷障之妙旨。十七大光明洞之有基。億萬劫修真。迷之有要。取法自在。入聖無難。慶慶業

之已脫。幸七所之易入。悉皆歡悅喜樂。所騰踴躍同聲稱歎。今遇法會。良緣景勝。奇逢非偶。此會此聞。是帝是經。茲時茲訓。歷劫以來。未曾有也。或云。聞是說已。專指斷障之法言。太拘了。元始道祖說經時。神通品說已竟。非是說了後。又說。雖分三卷五品。因慈訓隨示。故天真演經列三卷耳。若將終卷稱歎。同他歎言看。似為未詳。所以聞是說已。當兼承上說。看經者詳之。愚按人身精神氣血。聽命天君。妙心洞然。天籟發聲。怡然理順。油然太和。手舞足蹈。快樂無方。得道忘機。舉世莫尚。身亦有四衆聞說。歡喜踴躍。歎未曾有之義也。但世溺利欲。了悟無人。入聖成真。不數見耳。若聞經默會。身具太和。心融神化。帝功不在我。

上卷分章攷義

元始天尊說玉皇本行集經。諸天真請問帝化根由。語雖不同。皆在一時。如何首卷分三十六章。說經固在一時。因問以答。各有不同。後不能明經旨趣。洞至聖玄訓。故諸

天帝神真。五老帝君。校錄於前天。猷繼輯於後。文昌帝君。天樞上相。各乘時有攷議評正。以首分繫曰。清微天官神通品第一。不分他品。以帝神通無倫。其居無上。元始此訓。諸仙佛不能言也。漢魏伯陽。唐呂純陽。元丘長春。明羅念菴。議之甚詳。分為章註。首卷神通品得三十六章。非輕析真語。故使支分。從三十六天之義。以立章。且截處有旨意。相統承。不至渙散。觀誦者能澄心滌慮。以體至聖說經之意。上真分章之趣。務使神與聖真相孚。會經血脉貫串。則三十六章又何分。說經之旨。又豈不可得哉。但泥文者多。默識不厭者寡。或以經為無益。或得一句以為奇。或執一字以為病。別靈寶高上之名。無心聆神會之妙。則因經不能悟道。反為文字障執。又惑之甚者也。噫。諸經至語。皆為心印。因文見道。得道忘言。玄穹秘論。悉我固有。經論又何疑其難入。至於輕謗。得輒幸哉。此首末皇經註解卷之四。上卷三十六章終。

皇經集註卷之五

鍾五

高上玉皇本行集經卷中

高上玉皇本行集經卷中

鍾五

太上大光明圓滿大神呪品第二

神呪品第一章

爾時天地始祖五老上帝稽首長跪白天尊言伏聞

高上玉皇慈念蒼生普放神光照燭法界六凡四聖普叨道蔭竊以凡夫短景劫運將終正道宜行以濟兆民使修真之子有期輕舉末代蒸民俱獲壽考

爾時當元始天尊說盡神通品之時天地開始之初五方五靈五老上帝叩拜稽首俯伏長跪上白元始天尊言伏聞高上玉皇大慈憫念世間蒼生普徧放出大神通無量真光照燭三千大千諸天諸地一切法界天人魔獄餓鬼畜生等六樣凡品以至最上一乘與夫上中下乘四等仙真佛神志士之四聖普徧叨蒙大道慈光蔭庇竊以凡夫不壽世景短促法界劫運將次

告終仙真正道宜當傳行以濟億兆之民使希仙修真之子有了脫之期得以輕身冲舉末代蒸民無有天折俱獲壽考夫人世間命有定數三教聖人皆脫骨塵世顯于大賢三十二歲而卒皇經雖有利益豈能達大造之數而使人長生哉是不然人之身可死人之生理不死道理不明雖生世上其心已死偷生苟免何足言壽若明了道理悟徹行成還虛脫化則朝聞夕死無復遺恨即是長生故道德經云死而不亡者壽孔子云人之生也直又曰仁者壽釋經云若人了證涅槃即見如來是名金剛不壞三教至人

不以死為死以不明道為死不以生為生以了道為生造化之數雖生死難逃可拘常人而不可拘聖人玉皇尊經演自元始最上一乘妙法三教之真宗萬法之玄訣法界之慈航生死之要關成住壞空之秘旨傾劫之機括超證坦途度世妙品解結拔罪之津梁也至尊若為慈演經文蒸民一蒙聖恩承神光力皆

得皈依正法不落邪徑生死無愧能令短命衆生而得長壽是經神功有若此者右上卷神通品至聖天宮妙化三教聖真皆不易及故列第一見傳此真經神化之自

此卷首列神呪品以經中秘法語能度人錄仙制星制魔制水鎮五方濟法界故曰神呪有神通而法語秘文若是利益斯繼神通而第二云

陰音印 蒸與蒸同 末代將終之劫

神呪品二章

自昔元始洞玄靈寶赤書玉篇真文生於元始之先空洞之中天地未根日月未光幽冥冥無祖無宗無氣無象無色無名無形無緒無音無聲混沌太無靈文隱顯存亡靈圖開化玄象推遷結氣浮空乘機應會玉帝真誥靈寶秘篆無上大不可思議神呪於是存焉

天地始祖五老上帝言玉帝尊經之正道能令末代蒸民獲壽考因何有此大功效

自昔元始洞玄靈寶大赤天書碧玉琅篇之真文。生於未立法界。元始本初之先。大空洞虛之中。兩儀不曾分。太極無極之先。天地未立根基。陰陽水火。不曾肇孕。未有日月光明。混混茫茫。何所分別。幽幽冥冥而已。萬象未生。孰為之先。不見造化之元。是無祖無宗。玄虛大空。不見其氣。無有形象。無著見之色。無字稱之名。無形影。無端緒。無影響。冲然漠然。衆音何有。衆聲何有。無音無聲也。無涯無際。混沌太無。元始洞玄靈寶赤書玉篇之真文。靈秘文。先曉然雖不明見。謁然又著端倪。乍存乍亡。非有也。非無也。非有有無無。有而未常有。無而未嘗無也。元始靈運玄圖。開張萬化。玄元妙化之象。推轉運遷。結妙梵之氣。徧浮虛空。乘玄運之機。應天人叨蔭正道。宜行之會。玉帝寶誥。靈寶秘篆。天篆。無上功德。不可稱量。大不可思議。神呪。於是顯秘著象。而妙法存焉。

赤書。玉帝真經。妙有之文。皆諸天太初

梵氣結成。字文廣長一丈。色光赤煥。為卅天大赤。金書玉篇。九天之上。皆碧瑤之篇。元始洞玄靈寶之文。寶霞玉潤。故云玉篇。生於元始之先。迺天地本初之先。非元始天尊之先。天地未根。非天地無生化之根。天地生於虛無。元始真文在三千大界未立之前。浩劫之先。故未見天地肇分之根。乍存乍亡。存而不可定。其象亡而未嘗滅。其真玉帝真誥。呈經妙典。慈濟無窮。歷浩劫而無量。徧三千大千而莫盡。諸天奉行三教。遵依是傾劫法界之誥命也。靈寶秘篆。天書雲篆。非易聞見。不可思議。不可以心思。不可以言議。言莫量也。於是存焉。玉經真文。在浩劫先。非自今日存也。未乘機應會時。道誼太虛。夫有何形。孰從而見。雖存而莫知其存也。今正道宜行。靈文彰秘。神通光明。於昭炳顯。故云。於是存焉。真經妙法之存。乘機應會。是難遇之時也。在斯會者。肯自負而不求法誨乎。

神呪品三章

故天地得之而分判。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。文勢曲折。難可尋詳。元始鍊之於洞陽之館。治之於流火之庭。鮮其正文。瑩發光芒。洞陽氣赤。故號赤書靈圖。既煥五帝朝真。飛空步虛。旋行上宮。燒香散花。口詠靈章。是時天啓十二玄瑞。地發二十四應。上慶九天之靈。與讚三天之寶。明神風既鼓。皇道咸暢。元始登命太真。按筆玉妃。拂筵鑄金。為簡。刻玉為書。五老掌錄。秘於九天。靈都之館。玉女典香。太華執巾。金童侍衛。玉陛朝軒。九天玉書。非鬼神所聞。

惟玉經真文。靈寶秘篆。於是存焉。故太極生兩儀。清浮為乾。濁凝為坤。天地得之而分判。日曜輝。月呈華。星列張。三景得之而發光。真經靈文。鬱然浮其瑞光。秀氣洞然。光映上清境界。發乎始青最上之天。而色無拘定方。所靈文光曜之勢。充周曲折。難可尋究。測詳元始天尊鍊此真文於洞陽

重玄之館。鎔冶此經於流火大梵之庭。鮮其正文。光耀無方。解其大正。妙有之文。望然騰發。光芒洞陽。妙氣溢丹。流光絕然大赤。故號赤書。靈運玄圖。既煥光明。五帝朝元。至真乘雲。御瑞飛空。步虛旋繞。行朝最上。宮闕燒清。淨自然真。香布散天花。口中讚誦。靈文寶章。是時天不愛道。元辰獻祥。天啓十二玄瑞。地不愛寶。二十四氣。粹顯佳積。地發二十四應。上度九天之靈文。與音韻。揚三天之寶章。昭明妙典。神通風教。既鼓度世之機。皇道咸暢。大法普惠。一切元始。登座錫命。太真上仙。按筆以書。玉女靈妃。拂蕩法筵。鑄不毀之金光。以為玄策。秘簡刻碧玉之玄霞。以為冊書。五方五靈五老。職掌騰錄。秘藏於九天太靈玄都之館。玉女則典司天香。太華真人。則執持玄中。金童侍側。周衛瑤堦。玉陛朝軒。九天玉字冊書。非一切鬼神所能聞。

有天地而後有文字。傳諸經。今言皇經存而後天地分判。人聞此語。多疑惑。不

肖。蓋道之自然。相循不息。迺為真文。道之不壞。迺為真經。元始在浩劫先。皇經之理。已在真文無字。妙化不窮。故天地自此判。三光自此開。景也。此是實理。又何疑文勢曲折。有以文字作支字者。非是。鮮其正文。有以鮮字作解字者。非是。瑩音盈。或作異字。信字讀者。非是。玄經無象。何云金簡。玄光妙象。傾切不毀。故云金簡。玉書。玄文。光瑞。潤麗。尊嚴。故云玉書。非鬼神所聞。皇經玄始於天地未分之前。非後世所傳。故曰玉書。

神呪品四章

故天寶之以致清。地秘之以致寧。五帝掌之以得靈。三光秉之以高明。上聖奉之以致神。高靈尊之以致真。五嶽從之以得鎮。天子得之以致治。國祚賴之以致平。實靈寶之妙德。乃天地之玄根。威靈厥廓。普加無窮。蕩蕩大化。為神明之宗。其量莫測。巍巍乎太空。是時元始單運。玄象開圖。靈文辭秀。神表五方。分判天地。開化萬靈。此玄宗之寶。可得暫披於靈鑑乎。

加莊也

九天王書皇經。非鬼神所聞。妙法難聞。若此。故天位乎上也。寶重此真經。得真一。以致常清。地位乎下也。秘持此真經。得真一。以致常寧。五方五帝。掌此秘文。以得神通。而成五靈日月星三光。秉此真經妙法。以崇高懸象者。明上聖至人。奉持此真經。以至於聖。不可知。而神高靈神部。尊崇此真經。以至真聖之位。五嶽名山。聖帝從此真經之力。而不崩壞。以得安鎮。君天下之人。子得此真經妙法。以致四海無虞。之治。國家祚業。賴此真經。以致安平。實靈寶真宗之妙德。乃天地之真宗。玄根。此經天威靈通。恢然莫量。廓爾無際。浩劫法界。一切利益。無盡是。普加無窮。坦坦平平。功化無象。而無方。誠蕩蕩大不可量之神。化為神明之真宗。其功量莫可測識。無象無宗。巍巍莫及。而太空是時。元始天尊。華太混之運。玄光妙象。開闢靈圖。靈文辭秀。神表位化形。神表東南西北中之五方。分判上天。下地。開化法界萬靈。一切品類。此重玄真

宗秘寶可得暫爾披瀝宸訓開闢無上真宗之靈韞乎

披一作披閱

皇經道家語本以脩證仙品不言齊治均平此云天子得之以致治國祚賴之以致平何也蓋以道化成廼為治平悟真宗明大道則不言而信不動而變無為而成德盛化神永利無疆故云致治致平妙德本無所得不見施與自然功化無窮故云妙德若夫玄根一切根皆有象道生天地雖有無極太極生兩儀之圖太極本無象真者見不得言不得言固不過假像教人天地之根有何實象雖無實象其實循環無盡故曰玄根威靈三教聖神不敢慢妙化無邊故曰威靈神明之宗諸聖宗法又云千神萬聖從此出也太空不見其前不見其後恍惚不可為象故曰太空革運或云革將終之運非也此經在浩劫先是革太混運耳神表五方混沌本無分辨方位別中外寔道妙化故云神表五方

神呪品五章

今皇道敷暢澤被十方仰觀劫運真風宜行臣心實欲使靈蔭八遐風洒蘭林寒條仰希華陽之繁朽骸蒙受靈輿之津明真有格今當以行仰對元慈下伸丹懇惟願衆憫俯念蒼生不審靈寶玉篇真文可得見授下教於未聞者乎

錄五

九

玄宗之寶冀暫披於靈韞以今時大道敷布暢達慈恩徧徹於四正四隅上極下極澤被十方矣仰觀劫數氣運正道真風宜當推行臣心實欲使靈寶法惠蔭覆一切方所世界盡八遐之遠道澤惠風蕩洒蘭林寶香玄苑世間沉滯異類傍門天魔外道有情無情不聞正道者皆蒙真經之濟如稿然無生意之寒條仰希和煦霑潤華陽之繁滋已枯使榮朽毀骸骨蒙受靈文與典之津澤明真上仙有度世金格今當以行世間仰對元始大慈下伸丹誠懇祈惟願聖慈哀憫俯念蒼生不審靈寶玉篇真文可得見授世間下教於未聞者乎

十方非此个小小十方盡三千大千世界之十方劫運從劫至劫終始相循劫劫此真經濟世非止一劫一運八遐盡三千大千之遠不止言目前十方之遠

蘭林香寶華林天地人物有此正理皆有此林人物昧之而不見上聖真仙此林寶光風洒惠浮此林恩及一切澤濟無方矣

寒條人物神鬼不明正法如同稿木聞真經了悟是枯木再榮朽骸人物神鬼不知正道雖生如死聞真經超脫枯骨再生靈輿之津過潤澤之津

錄五

十

明真玉帝明封諸真丹懇竭盡丹衷慈祈至聖蒼生以玄首黃髮老而皓白蒼然無恆故言蒼又云蒼天所生之民又云蒼生衆也

靈寶。

玉篇。

真文。

俱解見前。

見授析天尊傳授此經。下教法界。一切

神人鬼物。而度拔未聞此經者。可得見

授下教於未聞者乎。迺譙疑未定。不敢

執言。恐至尊妙法。不易傳授。故先懸祈

又作未定之詞。以見求之切。而尊崇之至也。

神呪品六章

於是元始天尊撫几高抗。擬真遐照。觀時已至。普為時會一切真聖。論定陰陽。推數劫會。移校河源。檢錄天度。選擇種人。指拈太無。嘯朗九玄。念無開聽。於陳辭。有若開聽。求

錄五十一

真之跡。是時五老帝君。啓問不已。良久。元

始天尊乃垂盼。皆之容。慨爾歎曰。微乎深哉。

子今所扣。豈不善乎。此元始靈寶之玄根。空

洞自然之真文。生天立地。開化神明。施鎮五

嶽。安國康民。靈寶玄妙。為萬物之尊。天啓玄

瑞。靈應自然。

靈寶真文。宜下教未聞。於是時元始天尊。

撫几王几。即寶座。巍崇道體。高抗不俯。窈

窕至真。默張大智。遐照今昔。過去未來。定

觀開度之時。已至。普為時會。六緣共際。諸

法界。皆當吉時佳會。一切世界。天真至聖。

論定陰陽。貞元之會。推生化自然之數。大

小劫運元會。移校河源。水帝。檢察攷錄。天

數期度。選擇脩因。善種之人。指拈真玄。太

無。嘯咏朗吟。九品玄章。念天地始祖。五老

上帝。所陳懇祈傳法之辭。若不開慈聽許。

有若閉塞。阻礙脩道。求真之跡。是時五老

帝君。應啓諸問不已。時過良久。元始天尊。

乃開慈顏。聖目俯燭。垂盼皆之容。慨爾嘆

曰。微妙乎。淵深哉。子今時所扣問。豈不善

乎。此元始靈寶之玄根。空洞妙化自然之

真文。生乾天立坤地。開化諸世界一切聖

真神明。施鎮東泰南霍。又名衡。西華北恒。

中萬之五嶽。安歷代之國。康平法界之民。

靈寶玄微奇妙。為萬物之最尊。天啓玄瑞。

地發植祥。諸靈效應。皆出自然。

撫几撫凭。玄化王几。非几案也。高抗非

自高自抗。以巍然道身。玄範巍巍。不動

故云高抗。遐照有刊。你想字者。非是論

定陰陽。推數劫會上。真至聖。非拘於數。

大道不容輕傳。時本自然。聖教無有強

貽。移校河源。檢錄天度。下自諸水上。及

諸天一切世界。諸類羣生。皆度也。選擇

種人。非止說於善類。教不揀擇。以真經

說與善類。則諸類皆蒙恩。指拈太無道。

本大無如何。拈出元始至尊。說此真經。

迺最上一乘。三教真宗。虛無重玄。令人

聞之了悟。是云拈出九玄。或作九九重

玄。亦通。盼分目開。眸垂光目際。故云盼

皆。又云皆目睢也。盼或作盼。非是。元始

至聖如何。稱天地五老之問。為善請問

真經。如其利益。時會智見。深遠微妙。故

稱善。開化神明。道生諸仙。神佛等其餘

解見前。

皆音安又音子。

神呪品七章

今三天盤運。六天道行。雜法開也。當有三萬六千種道。以釋來者之心。此法運訖。三龍之後。庚子之年。懺氣普消。諸天慶會。吾真道乃行。今且可相付。當錄於上。館未得行於下世。玄科有禁。不得妄傳。子可詣靈都紫微上宮。聽天音於金格。視俯仰於神王。然後當使得受大文。以總御元始之天也。靈都紫微上宮真經若傳。天啓玄瑞。靈應自然。今何時哉。三氣丹天。盤更氣運。六六諸天。一時道行。雜說小法。開度教化。當有三萬六千種門頭道理。以解釋來求道者之心。此法運化已訖。三龍。龍漢等三劫之後。庚子之年。貞元會運。懺氣普消。諸天慶會。時會吾真道正法乃行。今暫且可以相付。當錄載於上。玄天館未得行於下塵凡世。玄科天律。例有禁戒。不得妄自輕傳。子可躬詣太靈玄都。紫微上宮。聽聆天音。旨宣金格。傳度期數。嚴重之勅。視俯仰於仙神天帝。將吏天王。知此法典。貴重利益。然後當使得受真

經天文。以總御元始統化之諸天也。

盤音立。作盤字。非是。或作盤字。亦不是。

三天。青赤黃餘三炁之天。

六天。歟。色。無色。輕塵。細塵。

輕染細染等。天帝神人。大中小三乘演

教。各品道行。雜說小法。開示化度。

三萬六千種道。人身有三萬六千神氣。

清濁強弱不同。有正信者。有邪見者。根

器各別。學焉而得其性之所近。故有大

乘。有小乘。是有三萬六千種道。

以釋來者之心。應來求道者之心。機一

云。應當來之心。機各就相投。相信者以

受持。故了悟者。言渙然水釋。是釋字無

疑。或作釋字者。非也。

三龍。龍漢初。中。末。三劫。一云。龍漢。龍康。

龍微。

雜氣普消。時將泰氣。氣息。

諸天慶會。諸天皆當吉時盛會。一云。諸

天喜慶法會。

玄科天律。有自然之禁。雖道不擇人。語

非其人。藥天寶。且失言。所以三教聖人。得其時。得其地。得其人。迺說法傳道。

金格。反較玄格。功過等律也。

視俯仰於神王。仰視仙真。俯視天王神

將

總御元始之天。總領統御元始所化諸

天。一云。視與示同。示俯仰於神王。示仰

承俯聽之義於神王。統御元始之天。統

會諸天。近御法駕於元治最上之天。二

說俱通

神呪品八章

於是五老帝君。與諸真聖。清香乾戒。徘徊雲

路。嘯命十方。上詣上清。太玄玉都。寒靈丹炁。

紫微上宮。受俯仰之格。乃知天真貴重。難可

即聞。還乃更詣元始道前。諮以禁戒之儀。遂

謝不逮

聽天音於金格。然後得受天文真經。於是

五方五老帝君。與諸天真聖。清香真香。執

守道戒。周步雲衢。往還導度。逡巡徘徊雲

路。嘯咏宣命十方聖神。上詣上清太玄玉

都。天宮妙界。寒靈丹陛寶殿。紫微上清玄宮。受領俯仰之格。乃知天文真經尊貴嚴重。難可即得聽聞。還乃更詣元始道前。諮問以禁戒之儀。遞謝智見不及。

清香迺性真天香。清淨自然香。無為正

妙道德真香。非世焚香等也。

執戒玄範。巍肅如對道祖。守天尊法戒。徘徊慈接無窮。玄光法駕。周命十方雲路之際。先儒云。天光雲影共徘徊。即此意耳。非世間逡巡往來不止之比也。

囑命十方。囑音笑。讀作勅。或作秀字。讀者非也。蓋肅然出令為囑。非吟笑之義。十方不言十靈寶。但言十方神部。爾上詣仙真。朝元受法。玄光默昇。恭聆玄誨。非凡足踵躡踐登之義。

寒靈丹殿九天之上。無聲氣。日月不能及。天光自照。廣而無量。清而寒肅。丹殿太赤玉光。故云然。

紫微上宮。紫霄之上。太微天中。上清玄宮也。非日月天端。世所稱紫微垣之宮。

太微垣之宮也。

俯仰格。解見前。

難可即聞。非云難以即時得聞。但言難以聞而即知。一云。玄都掌經者。不使

元始至尊。

連五

其

諮以禁戒之儀。諮。解見前。請問天律禁戒。傳法受法之儀。則禁禁令。戒。戒條也。遞謝不逮。非謝不能守禁持戒。但謙遜言身雖神真。法寶真經。素未悟入。一時聞之。智見不逮。此正天地五老真知道法之尊。處非自限。止言不堪受此也。天下諸類。皆有理。皆可問道。故四靈之物。各按其華。人為萬物之靈。神為出世之品。豈不能問道乎。故顏子平日聆受夫子之教。不達如愚。相說以解。卓立之後。云。雖欲從之。末由也已。文殊諸佛。傳釋迦正法真宗一事。聞者默然。與此語義一般。持此經者。識得天地五老。委曲推尊經旨之意。則知道矣。

神呪品九章

是時天尊。慈顏愍諭。靈闕廓開。登命五老

帝君。開洞陽玉館。披九光八色之靄雲錦之

囊。出元始靈寶赤書玉篇真文金書玉篆。微

妙秘密運御乾坤。大光明圓滿大神呪玉章。

連五

十七

宣付五老帝君。是時五老帝君拜受已。及諸

天聖衆。稽首禮謝。

天尊玉帝仰奉道旨。按法以傳。

五老帝君。與諸真聖。既遞謝不逮矣。是時

元始天尊。大慈天顏。矜愍誥諭。靈闕廓然。

開化。登命五老帝君。開玄天洞陽玉館。披

闕九霞光八景色之靄雲錦之囊。出元始

靈寶赤書玉篇真文金書玉篆。淵微玄妙

秘密與旨運化。統御一切世界乾坤無量

大光明圓滿大神通秘呪玉章。宣布付與

五老帝君。是時五老帝君。拜受此法已竟。

及諸天聖衆。稽首禮謝。天尊玉帝。仰奉元

始道旨。按此經金格正法。以傳諸界神人。

愍諭。愍。即大悲。諭。開誘也。或云當作和

愉。色非是。

于九天元臺。主召九天上帝。校神仙圖錄。皆仙梵祕言。不敢細解。

歲星輔肝。至掃除災羣八句。迺制星祕文三十二字。書於紫微宮東華殿。主召木德星君。正天分度。

鍾五

二十

東方神呪。至敢有稽延八句。迺制東方諸魔祕文三十二字。書於東華玄靈之館。主攝鬼魔。正東方諸界九炁。

下制東河。至風火無間八句。迺制東方諸水祕文三十二字。書於九天東北玉閤丹臺。主攝東海水帝。大劫洪災。召蛟龍及水神事。

東方九炁。靈寶赤書玉篇真文合一百二十字。皆太上無上太光明圓滿大神呪。空洞自然之書。一名生神寶真洞玄章。一名

青帝八威策文。以上三篇。校神仙圖錄。

右玉皇誥命。以錫東方安寶華林青靈始

老蒼帝九炁天君。令此御東方諸天。日月星宿。諸神。皆聽命。此御東方諸天。日月星宿。諸神。皆聽命。

此御東方諸天。日月星宿。諸神。皆聽命。此御東方諸天。日月星宿。諸神。皆聽命。

神呪品十一章

南方梵寶昌陽丹靈真老赤帝。所受神呪。

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 應會太陽

鍾五

二十一

炎惑輔心 井鬼守房 柳星張翼

統御四鄉 軫總七宿 回轉天常

召運促會 正道驛行

右制星祕文三十二字。書于三炁丹臺。主召星官。別度數。正天分。

赤文命靈 北攝鄴山 東送魔宗

斬邪滅根 符教所討 明列罪原

南山神呪 威伏八方 羣妖滅爽

萬試推亡

右制星祕文四十字。書于西南陽正玉閣。主制北邪正鬼炁。

南河水帝 太伯龍王 神呪流行

普掃不祥 洪水飛災 止蛟召龍

開除水逕 千道萬通 敢有干試

攝送火宮 赤書所告 莫有不從

右制星祕文四十字。書于西南陽正玉閣。主攝南河水帝。各運交期。

洪四出召校既及水神事

南方三炁靈寶赤書玉篇真文合一百二十字。皆太上無上太光明圓滿大神呪。空洞自然之書。一名生神寶真洞玄章。一名生神寶真洞玄章。

南方三炁靈寶赤書玉篇真文合一百二十字。皆太上無上太光明圓滿大神呪。空洞自然之書。一名生神寶真洞玄章。一名生神寶真洞玄章。

右玉皇誥命。以錫南方梵寶昌陽丹靈真

老赤帝三炁天君。令統御南方諸天諸地日

月星宿。名山靈洞。水府泉宮。上聖高尊。真仙

聖衆。一切威靈。符命所臨。如誥奉行。

東方誥文。永鎮東方矣。南方梵寶昌陽丹

靈真老赤帝。所受神呪誥命。云何。

南方丹天。至應會太陽八句。迺度人錄仙

赤帝祕文三十二字。書于九天洞門。諸神。皆聽命。

炎惑輔心。至正道驛行八句。迺制星祕文

三十二字。書于三炁丹臺。主召星官。別度數。正天分。

赤文命靈。至萬試推亡十句。迺制魔祕文

四十字。書于西南陽正玉閣。主制北

南河水帝。至莫有不從十二句。迺制水祕

文四十八字。書于西南陽正玉閣。主攝南河水帝。各運交期。

南方三炁靈寶赤書玉篇真文合一百二十字。皆太上無上太光明圓滿大神呪。空洞自然之書。一名生神寶真洞玄章。一名生神寶真洞玄章。

右玉皇誥命。以錫南方真老赤帝三炁天君

此御南方諸天。日月星宿。諸神。皆聽命。此御南方諸天。日月星宿。諸神。皆聽命。

度人錄仙。盡南方一切世界。

制星。盡南方一切天。

制魔。盡南方天地人物一切魔。

制水。盡南方一切水帝神物。

以上制南方一切諸。盡一切世界之南方。

歷浩劫。永鎮。三教大聖。亦不能違。

玄章秘不敢解。

原文重記。示尊崇玄秘也。

以此制心。自得其秘。

以此虔誦默持。悉有至微。

神呪品十二章

中央玉寶元靈元老黃帝。所受神呪誥命。

中央總靈。黃上天元。始生五老。

中黃高尊。攝炁監真。總領羣仙。

典錄玄圖。宿簡玉文。催運上炁。

普告萬神。

度人錄仙黃帝秘文四十字。書于太玄玉寶元靈。至召神仙玉簡。總領。

鎮星輔脾。迴度北元。魁魁主非。

截邪斬根。魁魁魁魁。掃穢除氛。

魁正玄斗。明度天關。九天符命。

金馬驛傳

右制星秘文四十字。書于玄都玉臺。攝星官。正天分數。

中黃總炁。統攝無窮。鎮星吐輝。

流鍊神宮。勅攝北帝。遏塞鬼門。

窮除不祥。莫有當前。

右制魔秘文三十字。書于玄都玉臺。攝北帝。正天。檢鬼精。

中山神呪。召龍上雲。制會黃河。

九水河源。不得怠縱。善惡悉分。

千妖萬奸。上對帝君。莫有干試。

太陽激噴。赤書玉字。宣告普聞。

右制水秘文四十字。書于玄都玉臺。以攝中海水。四泉之水。洪災。

溢之數。主召水神。止蛟龍。

中央玉寶元靈赤書真文。合一百十字。皆太上無上太光明洞清大神呪。至。

洞真經。書。召保初洞清九天靈書。黃天大神。元。召神仙。八威策文。

右 玉皇誥命。以錫中央。保初洞清玉寶元

靈元老黃帝一炁天君。令統御中央皇天后

土。日月星宿。名山靈洞。水府泉宮。上聖高尊。

真仙聖衆。一切威靈。符命所臨。如誥奉行。

中央玉寶元靈元老中主黃帝。所受神呪

中央總靈。至普告萬神十句四十字。迴度人

錄仙黃帝秘文。書于太玄玉寶元靈。至召神仙。簡錄。

鎮星輔脾。至金馬驛傳四十字十句。迴制星

秘文。書於玄都玉臺。攝星官。正天分數。

中黃總炁。至莫有當前八句。三十二字。迴制

魔秘文。書于玄都玉臺。攝北帝。主天氣。檢鬼精。

中山神呪。至宣告普聞十二句。四十八字。迴

制水秘文。書于玄都玉臺。四壁。以攝中海水。

帝四泉之水。洪災湧溢之數。主召水神。止蛟龍。

中央真文一百六十字。皆大神呪自然之書。

一名保初洞清九天靈書。一名黃天大神呪。

一名黃帝八威策文。

右玉皇誥命。以錫中央。保初洞清玉寶元靈

元老黃帝一炁天君。令統御中央皇天后土。

日月星。山洞水泉。聖尊仙衆。一切威靈。符命

所臨。如誥奉行。

度人錄仙

制星。制魔。制水。秘文。俱不敢解。

此文握盡黃帝之秘。一切皆不能逃。故歷劫

永制中央諸靈。

皇經集註卷之五

諸落四開 壁總七星 執凶糾非
却災掃穢 明道動輝

右制星秘文三十字書于天心北元玄斗中主攝北方星官正天氣

北山神呪 激陽起雷 流鈴煥落
履天振威 北鄴所部 萬欽滅摧

右制星秘文二十四字書于北方洞陰朔單籙絕玄臺主攝天虛北帝制

九河傾訖 烏母羣飛 蛟龍通道
水陌洞開 赤文王書 驛龍風馳

右制星秘文二十四字書于洞陰朔單籙絕玄臺主攝北海帝制

中篇神玉召收龍與雲散雨膏
右玉皇誥命亦書玉真真文合一百二十字皆太上無上太元洞陰朔單籙絕玄臺主攝北海帝制
右 玉皇誥命以錫北方洞陰朔單籙絕五
靈玄老黑帝五炁天君令統御北方諸天諸

地日月星宿名山靈洞水府泉宮上聖高尊
真仙聖衆一切威靈符命所臨如誥奉行
北方洞陰朔單籙絕五靈玄老黑帝所受
神呪誥命北方玄天至制到玉階十句四
十字庚子年八月廿五日

北辰輔賢明道動輝八句三十二字制星
秘文書于天心北元玄斗中主攝北方星官正天氣

北山神呪萬欽滅摧六句二十四字制魔
秘文書于洞陰朔單籙絕玄臺主攝天虛

九河傾訖驛龍風馳六句二十四字制水
秘文書于洞陰朔單籙絕玄臺主攝北海帝制

北方五炁真文合一百二十字皆太上大
神呪一名赤文王書

右玉皇誥命以錫北方五靈玄老黑帝五
炁天君令統御北方諸天地日月星山洞
水泉聖真仙衆一切威靈符命所臨如誥
奉行

度人錄仙制星制魔制水盡握北玄之秘
故一切永不能違

校五方五帝真文永鎮一切世界三教萬
類一切莫逃永劫不壞虛無妙有秘不可
窮玄之又玄神乎其神吾身之五炁悉備
是理志士達人微性命之宗得萬法之源
理數不能違真經常在我神呪功化焉此

神呪品十五章

道言是大神呪者

元始之妙言玉皇之真誥上清自然之靈書
九天始生之玄扎空洞之靈章上聖之秘語
玉宸之尊典成天立地開張萬化安神鎮靈
生成兆民匡御運度保天長存上制天機中
檢五靈下策地祇嘯命河源運役陰陽召神
使仙此至真之妙又神應自然致天高澄令
地固安保鎮五嶽萬品存焉

五方神呪妙化無窮何也道言是大神呪
者元始天尊至玄之妙言玉皇天尊至真
之寶誥上清玄都自然之靈書九天仙境
始生之玄文仙扎太虛空洞之靈章上極
無上至聖之玄言秘語紫極玉宸之至尊
法典上成諸天下立諸地開張萬有妙化
總諸神鎮萬靈一生一成億兆之民匡輔
統御劫運化度之秘保諸天長存上制天
覆大生之機中焉檢制五方五靈下以策
使地祇嘯命一切水府河源運化役使陰
陽召諸神使仙真此大神呪乃至真之妙

之神化妙應惟出自然上位乎天得一以清高明悠久是致天高澄下位乎地得一以寧博厚悠久是致地貞固永安保鎮五嶽名山一切萬有品類使永存焉

道言是五老上帝述道致讚述言故稱

元始玉皇云云非元始自贊也

妙言至靈書等俱解見前

九天始生玄札稱手書曰元始玉皇真經

無象無聲大光妙音徹十方徧法界傾

劫不毀非手可書皆自然之文非言可

傳皆心印之妙探之無始在太虛罔象

之先故曰九天始生玄札

玉宸尊與天子所居為宸元始為萬教

至尊居玉清聖境玄化難窮故曰玉宸

說此真經各教經書皆不及此諸聖諸

神皆不敢違天律金格寶之甚重十方

列聖衛之甚嚴故曰尊典

安神令諸神不顯神通安然無為鎮靈

令萬靈不露靈響歛其威靈

匡御運度終始法界掌持劫運化度無

窮令其循環無端不傾不撓故曰匡御運度

下策地祇簡策旨命之也非策鞭之策

運役陰陽陰陽往來道實主之故云運

役非言役使陰陽神也

召神攝召一切神使仙為上帝之賓

何以言使元始說此經迺三教真宗諸

神欽承故云使仙

天地有窮萬類易盡何言萬品存焉從

劫至劫生生不窮皆賴大道故云

神呪品十六章

玉帝昔授五老上帝是時五帝跪捧其章秘

題靈都之館天真皇人昔書其文掌之於上

清真境太玄玉都寒靈丹殿紫微上宮累經

劫運而其文保固天根無有毀淪與運推遷

是大神呪混之不濁穢之愈清毀之不滅滅

之極明大有之文天真所尊自先真名帝圖

刻簡昭示來生斯文隱秘不得窺聞有得之

子保萬烝長存勤行修奉克至神仙朝禮

帝君

大神呪保天地山川萬品存為玉帝昔以此神呪授五老上帝時五帝跪捧此寶章

秘密題此玄章於靈都之館天真皇人昔

書此經本文掌之於上清真境太玄玉都

寒靈丹殿紫微上宮累經劫數元運而其

經保固天然妙化之根無有毀壞淪沉與

元運相推轉移是大神呪混之終不可濁

穢之愈見其清毀之終不滅滅之則極精

明大有玄妙之真文諸天真聖所尊崇自

煥天光普張其名應受帝圖刻之金簡昭

示當來生生諸品斯經文隱奧深秘凡常

不得窺測聞見有得斯道之子保萬烝長

存不毀勤行修習奉持克至神仙朝禮至

尊帝君

跪捧長跪手捧寶章也經在天過玄文

非世文如何言手捧天神拱捧至敬

祕題讚而書錄也天真皇人書經文皆

玄先天書金玉篇字一丈之妙文也

上清真境靈寶所居也經自元始天尊

說傳之者靈寶故曰上清真境

而其文保固天根。經之理歷劫不壞。是保天然之玄根永固也。或以為保天之根。使其悠久。不可從。蓋元會之後。天不能長在。故知非言天之根。與運推遷劫劫長存。

鍾六八

混之不濁。雜法渾亂。正道常存。渾此不能穢之愈清。褻瀆此經者。天有罰。渾此不能毀之不滅。邪謗毀此經者。此經渾此不能滅之極明。無道之世。欲滅此經。則經法流通。大行於世。愈顯其明。

大有之文。歷劫常在。處處不無。非凡象。迺妙有故云。大有。或以為大有妙。大有之象昭示來生。將來之萬生。非一人之來生。不得窺聞。非至聖不知此經。常人但誦其文耳。邪魔不敢窺。下愚不能聞。

有得此經中道理之子。保吾之萬烝長存。勤行脩奉。自能至於神仙。而朝禮上帝也。或云。朝五老帝君。太拘了。一云。保萬化之烝長存。亦通。

此言經之明效。

功德品一續前十七章

王皇功德品第三

爾時王虛上帝。白。

天尊言。佳願慈悲。普為四衆帝釋等。及四梵

天王。一切諸天。一切諸仙。及未來一切衆生。

鍾六九

持是經人。說利益事。爾時。天尊告王虛上

帝言。快哉斯問。不亦善乎。汝以慈悲。愍念衆

生。故請問於我。汝當復坐。吾為宣說。

當王帝授五老上帝此經時。王虛天之上

帝。上白說經教主大天尊言。惟願至聖慈

○

悲。普為世間四衆。及諸天帝釋等。及三界

之上。四梵天。一切諸天。一切諸品仙人。及

未來世一切衆生。持是真經之人。說利益

之事。爾時說經大天尊。告王虛上帝言。快

心哉。斯問也。不亦善乎。汝以慈悲心。愍念

世間衆生。故請問於我。汝當復坐。吾為宣

說經義。

天尊指元始言。或指王帝者。非是。

四衆群見前。

帝釋。迺諸天帝。及釋教諸佛菩薩等衆。

或以為諸天主。皆稱帝釋。亦是若以王帝為帝釋天主。此僧家之訛言。不故諸經。妄以天主為王帝。不知王帝為萬天之宗。非止一大之主。釋經云。梵王帝釋為呈祥。蓋言天佛之宗。非敢言王帝。僧

人任私謬解。亦屬大過。故併及之。

四梵天王。三界上大梵天王也。非欲界

下天之王。言梵天。則盡上界。不言種民

諸天者。種民之上。皆至真大仙。自然契

此經。故不言及。

○

一切諸天。一切諸仙。自梵天之下。一切

諸天帝神民。一切諸品僊。

說利益事。大道不言效。如何王虛上帝

請言利益。大道為天地人物之宗。本來

皆有實益。於人有自然之利。天地四衆

未知此經者。不知其義。罔敢信從。遂輕

大法。誤自己。大道恩慈。不忍世迷。故言

利益以度人。奈何愚迷者。尚云。此經亦

微言眇論。何益於人。豈知此經。生天地

人物。不可須臾離者。處處人人當誦持。

鍾六

方無盡量一切國土。或動軍戰而兵戈並

常熟多不熟曰飢芽不熟曰飢此皆

故曰觀

人與逆者打真經國土無厄難得清平

功德品連上十九章

若復有人入諸山林遇毒惡獸但能存想一念真經山神衛護猛獸自退終不害已若入江海採寶求珍值遇惡風如法持念是此真經風浪頓止安穩達岸

持念

真經之利豈特消天災豐歲年令黎庶安哉卒然之變山水風波之厄亦有不能害者若復有人入諸山林中遇毒猛惡獸但能存想一念真經不忘此寶章妙法山神保衛佑護猛獸自然退去終不傷害持經入山之已身若人入諸江海採寶物求珍玩值遇惡風漂其船舫如經中誦受之法持念是此真經大風自息波浪頓止安穩達岸持經人船終無傷害

山林險阻猛獸毒虫勢不可近一旦遇之必至傷害存想一念真經不過暫與道合如何猛獸便退蓋人物之生本一元氣但分清濁全偏天地之初人物混濁汚然穆穆然一切毒虫惡獸原不害人後人心漸假去害虫獸所以虫獸

害人若常行好事存好心敬信真經念念不忘是大善人入山林自不過毒虫惡獸若平日庸常無有善功入山適然遇着毒虫惡獸不貪生怕死不惶懼不斯心惟信正法專一無二操存默想

一念真經心與道俱山神衛護毒虫猛獸自然退避虫獸道中之蠢物性雖毒惡好傷殺各有所敬有所畏有所忌是以驚鳥尊鳳猛獸朝麟蛇蝎蜈蚣諸毒虫等畏鶴鵲鶴鵲跡跡不施其毒仙真達生化之機明剋制之源一呪語一符水尚能制虫蛇毒解虎狼厄逐風回天况皇經為萬法之宗天地之祖萬物生殺係於天地本於大道一念存想此經不懼虫獸法寶光諸神衛虫獸雖蠢性

持念

亦尊道長天懼神自然退避

江湖河海風波危險迴天之怒數似難逃此經為萬法之正風雷電雷皆天之妙用神威也如法持念此真經同於天同於道天亦為之霽威風息浪止船安

然達岸

攷證

易云獲虎噬人山子曰暴虎憑河死而無悔此經云存想一念如法持念此真經虫獸退風浪息道德經言合於道者鷙鳥不搏毒虫不螫虎兇無所投其用

藏牙伏爪避不敢傷人多疑儒道相悖及致禹過江黃龍俯首而逝劉昆守江陵返風滅火守私農虎北渡河伊川過江王敬風息則知易經孔子所言無道者行者也皇經道德經言合於道者以脫獸噬獲身保命此經之利也

功德品續二十章

若在軍陣戈戟既接兩月相交存心默念是此真經是諸惡賊悉自退散

真經之利豈但解虫獸風波厄哉若在軍陣兵器俱舉戈戟既接兩軍之月相交存

持念

心默念是此真經是諸陣上侵我之惡賊悉自退散

攷證

兵凶器也戰危事也衝鋒禦敵矢石之交兵刃既接如虎之鬪勢不可解存心

默念此真經不過心與道俱如何惡賊便退

兵法云三軍可奪氣將軍可奪心默念真經攝兵神禱其魄妙典神功敵人喪氣無殺無聞志格惡後善自然退而散去

軍陣非言萬二千五百數為軍軍勢成列為陣止言戰而陣成相攻之際或戰非重文接與交無大分別不過順經文言兵刃相交耳

存心默念真經不為苟免殺伐專心致志寧死而不畔於道耳

諸衆也惡賊或言惡指惡人賊為賊黨如此分者非也不過言惡逆之賊耳

悉皆也

退散退而自迴散而各歸也解疑

老君化胡于闐國以兵圍之天帝居天宮天魔舉兵以爭衡

佛在舍衛國歌利等六王爭叛

孔子化天下伐木於陳削迹於宋

此皆大聖人道身法身常轉真經觀是

若有賊害之者其後老君布道光于闐飯依帝頭天光天魔歛跡佛運法光六

王歸化孔子著德光援琴三唱三和巨

人解甲是自退散

嘗攻賊多有誓不殺害善人者

善人多有臨危不死者或又疑宋徽欽之好道受辱漠北梁武

帝好佛餓死臺城以為經功不效然三

主之好道釋但有虛名非真好也情欲

未絕不能以道治天下故有此難若真

體道正信經力匹夫匹婦亦可免難若

疑死難節義不信經言則元節所以勸

世述經功所以鼓舞人為善也要之經

旨不外吾身性道遇六根之賊作亂一

心于道則六賊歛迹由是遇兵天為解

難老君曰甲兵不能害觀音云刀尋段

段壞理之必然者語豈欺我哉

功德品續二十一章

若在牢獄枷鎖之中淨心定慮存念是經冤枉自伸即得解脫

此經利益豈止令賊兵自退哉若誤犯罪過在牢獄枷鎖之中清淨其心志安定其

念慮存念是此真經冤枉自然伸明即得解脫

孩證

牢獄所以繫罪人福善禍淫天道之常既犯罪在獄便不能遽出如何云存念是經

即得解脫夫所謂冤枉自伸其人平日必

定是善的或宿世冤愆今生運限或誤失

過失他人呈誤或先亡連逮被人被隔一

旦繫獄俱是冤枉不怨天不尤人素患難

行手患難絕無意想是淨心定慮存想真

經矣天相吉人冤抑自白不必分辯自然

伸理不必曠日持久天下無久屈之理即

時便得解脫

牢獄繫囚曰牢待對曰獄今之監倉舖廠

輕重之獄不同大率止以罪人之居者為

賊皆遠避去一云如法持念真經令道人替被害者念經皆除衆邪遠避去自然安穩不待符水驅縛藥餌告逐聞經遠避受苦者自然得安穩無衆苦嘗聞祖天師以法伏諸魔

鍾六

玄帝修真滅諸精邪治人鬼

薩真人開道除邪魔

老君伏天魔

佛梵呪降魔

先儒范文正公宿戰場止聞小雞聲鬼

不為妖

程子伏大頭鬼又任衆鬼移床心如如不動鬼皆潛伏故云道高龍虎伏德重鬼神欽如法持念真經秘法典至聖真言了鬼神觀不破之機邪精鬼賊有

不遠避者乎

解疑

要之人身三尸五窮七鬼七情六欲襟念妄想種種陰陽皆邪精鬼賊若了悟虛明慧劍誅妖歆盡而邪精鬼賊遠矣

功德品二十三章

若人為求嗣息如法尊重持念此經帝勅天曹明檢丹籍九品之內四果仙人運應數合降謫下生為其作子才辯明慧人中尊貴經功豈但能伏諸邪哉若人因孤苦無子為求嗣息如經中尊重經典之法持念此經上帝即勅天曹明檢查丹書仙籍九品之內四果仙人運應輪轉教合臨世降謫下生為其作子與無嗣誦經之人為子多才善辯聰明智慧得人中尊貴之果

求祈祝禱神以求也或令人或自求有無子息命係於天君不可求不孝有三無後為大不可不求况人資血氣以生凡有血氣者皆可生育或虧損陰德獲罪於天或陽差陰錯命犯孤寡或胎中虛偏或欲怒自傷因而無子人定回天至誠感格無不有子故嗣息可求嗣息繼續曰嗣或云嗣系也繼祖宗之統緒如系相接也又云嗣司也司傳家之業繼口續冊也息子以繼先如人之

喘息呼吸相繼不絕也且人之真息生死之根息住不絕氣有子不絕祀故云息太抵息自心也有子萬事足可以少息此心故曰息三教聖人皆有子人何不知子息之重

如法尊重是重經或云自己尊重者也天曹造命掌仙籍者也

九品上三乘中三下三共九品也釋經云九品蓮化為父母佛菩薩圓覺聲聞阿羅漢四禪亦是九品

四果仙人須陀洹斯陀舍阿羅漢阿那含降謫下生仙佛以生人間為下

才藝出衆

辯口辯起衆

明無不照

集 二十二

慧無不悟

人中尊貴非即為君為相為師有德有道為完人肖子則尊莫尊乎道貴莫貴乎德天子不得而臣諸侯不得而友恭贊位育裁成輔相萬代瞻仰三界推尊

故曰。人中尊貴。

如法尊重。持誦此經。或自己。或令人求嗣。雖有明效。不可計日指望。惟知尊經首罪。謝過終始如一。對此經。如見玉帝。至誠敬此法寶。則靈章神功。默運

造化。回天易命。嗣息自有。世間功臣。猶得廢子。太善人。信真經。轉法輪。為天地之功臣。寧不克昌厥後乎。若尊重此經。而嗣息不建。必其誠有未至。終始不能如法耳。世人勉之慎之。自驗經之神效。

功德品續二十四章

若婦人臨難之月。如法持念。是此真經。即得母子平安。生福德。男女人所愛敬。

經法神功。豈但可以廣嗣續哉。若婦人生產臨難之月。如法持念。是此真經。即得母

續六

三

子早分平安。無事。生福相。有德之男女。人所愛親而敬重。

女子已嫁夫家。則稱婦人。

臨難之月。當生產之際。性命所關。與死為隣。故曰臨難。

如法持念真經。或未生產時。自己齋虔念經。或生產令人念經。

即得母子平安。該生產之候。無有留難。即時降生。母無損傷。子亦順利。平坦安康。兩有所益。

福。富貴康壽吉相之人。

德。聖賢忠義孝友有德之人。

男女或男或女。皆有福德。

人所愛敬。可親而不可狎。可近而不可玩。人樂就之。稱之羨之。如是曰愛。然望之而

畏心生。即之而息心。息不言而信。不動而敬。是曰敬。

解疑

男為人所愛敬。可也。女如何為人愛敬。若福相全。德行好。不啼不戲。端重寡言。少動

不嬉笑。少而老成。長而嚴潔。老死不變。人

皆愛之。如親戚。敬之如尊長。愛非有狎心。羨其福德。世之罕有也。

攷證

母子平安。詩經生民之章。贊姜嫄生后稷。

曰首生如撻。無災無害。姜嫄有德。故首生如羊子之易。不災害。母安子亦安。

釋經云。母子早離身。

道經云。臨盆有慶。坐草無虞。誦經功德。其應如響。

續六

十四

今皇經盛行世間。誦者亦有婦人。生產或半產不及月。或災害。或危亡。或鬼胎。或妖異。或刑剋。母子平安者固多。不能兩全。或兩不利者亦有。或以為誦經未必有益。不知正法難遇。世人或不知此經尊重。此經利益。不聞其名者有之。聞名不知重者有之。或虛敬而不持誦。或持誦而始勤終怠。或脫落混淆。或怠汚顛倒。字誤句差。解會失當。雖有懺謝之文。難得全經之利。皆人自誤。不遇經功。遂以為誦經無益。是為謗法。嗚呼。正法宜行。親恩難報。救難利生。學道者之急務也。若教化世人。敬誦此經。則母子安。產難免。生善男善女。世間皆福德相。正道永流傳矣。功德最大。觀經者勉之。

皇經集註卷之六

皇經集註卷之七

鍾七

功德品續二十五章

詞漢五十四代天師大真人張嗣祥
狀元步外恩江西北水羅共先
山東濟南小北臣周玄貞集開校

若為求官進職。爵祿亨達貴遇人君。如法持念。是此真經。即得職務遷轉。子孫榮貴。世世不絕。

玉經之利。豈但有益生產哉。若為求官進職。使爵祿亨達貴遇人君。如法持念。是此真經。即得職務遷轉。進。子孫榮貴。世世不絕。

求官無官而求得官。

進職進陞進也。職位微小。營求遷轉陞

進。高位美職。

爵命官為爵

祿俸給曰祿

亨。亨嘉遯樂。貞吉悅利。

達。稱意遂心。謀望通達。

貴遇人君。出常曰貴。爵祿亨達。且得君行政。受人主之知遇。君臣相遇。自古為難。貴而遇人君。則臣不虛貴。方為亨達。

一云。還明君智主也。

是此。文非重。句法宜云。稱。

職務。職有官守。職事。各有司。故曰職務。政務也。

轉轉授美缺。或易閒散。作清要也。

子孫榮貴。或世官世祿。或廢子廢孫。安富尊榮。尤前裕後。且榮且貴。

世世不絕。雖非等天地永世守。慶流後代。福澤綿遠。相承不絕。雖數世。亦云久遠。若孔聖人之至德。祖天師之神化。子孫歷朝受封。是真榮貴不絕。

封爵詔祿。出自天朝官職。若不可求。資

格相循。遷轉若不可謀。況又須讀書武要。知兵學問。功勳。假借不得。如何求進。

夫官授有德。祿以養賢。大德者必得其位。必得其名。如法持念真經。誦法言。守

鍾七

二

聖訓。心與天合。動與道俱。是大善人。或以言揚。或以行舉。無爵而贈官。無職而贈祿。或有官職。而陞轉。此用賢之常理。以德招徠。若或求之。廣成。尹壽。巢由。嚴

光。或為帝師。或為國賓。與之弗受。豈善

人不可得。爵祿乎。若漢之孔明。韋之旌

陽。李泌。海蟾。皆修道而官者也。經云。求

官。又何疑焉。

要之。天爵良貴。吾身固有。超凡入聖。進

德有階。神化登仙。歷劫不壞。道德經云。

死而不亡。仙傳云。子生孫。孫又支。夫

道尊德貴。仙傳無窮。不慕世名。浮利。修

天爵良貴。由凡希聖。出塵登仙。永延不

絕。是真能如法持念真經。

功德品續二十六章

若人欲求實財。致富。如法奉持。是此真經。即得財寶。充溢衣食。自然慶流。子孫傳之後代。

此經利益。豈止遂求官之謀哉。若人欲求

家實財。用致富。如法奉持。是此真經。即得

鍾七

三

財貨寶玩。充溢盈溢。衣食豐潔。自然充裕。

餘慶流及子孫。傳之後代。

資。用也。身家所需曰資。一云。資類也。言人

賴此利生也。與貲義同。

財。財貨也。亦財用也。

故實也。充實之義。

富家通極豐。財用充足曰富。

奉持欽崇曰奉。持守有端。

財寶。財。貨。財之財。寶。貨。貝也。金銀珠玉。珍

奇。玩好。承。帛。希有貴重之物。皆稱寶。

充。充足也。

溢。豐盈也。

衣食自然。不費心力。自然豐足也。

慶流子孫。慶。吉祥也。福澤綿遠。奕葉相仍。

故曰慶流子孫。傳之後代。不止及一世之

子孫代代相傳。後人永享安榮之福。

解疑

孔子云。富而可求也。雖執鞭之士。吾亦為

之。如不可求。從吾所好。甚言富之不可求。

如何。此云。欲求殷富。如法奉持。此經即得

富足。慶流後代。是言富若可求。子又曰。商

聞之矣。富貴在天。富雖可欲。有命存焉。天

實主之。如何可求。然富雖有命。先儒云。富

貴福澤以厚其終。所以報有德。如法持念

此經。口誦天言。欽若昊天。是令德獲福者

矣。詩云。樂只君子。福履將之。此之謂也。

或又云。大禹聖者也。亦飲食惡衣服卑宮

室。惟其儉約。道家云。學道須學徹骨貧。此

言持經足以致富。似以利款人者。禹之自

奉儉。聖人不私己之心也。道家之學。貧心

無物累也。求富可得。迺設言持經之效。佛

經云。所求如意。皆得滿足。兩教法門。大開

方便。福利無邊。有求輒應。無願不成。若疑

惑間斷。始勤終怠。口應心非。無正信堅固

圓滿。心無至誠。以感之。則雖求亦不得矣。

觀經者善體之。

嘗改萬物皆備於我。本有不貧而富者。

在。奈何世人。馳逐名利。競浮華嗜情欲。

以假作真。貧者戚戚。不能持大道。誦真

經。富者侈蕩。不能棄智利。奉法言。甘至

老死。自喪固有之富。老君曰。金玉滿堂。

莫之能守。富貴而驕。自貽其咎。戒人之

逐外忘內也。今言求富持經之效。欲人

改易求富之心。以重經耳。噫。持經誠有

效也。若無誠敬。且招愆矣。觀經者慎之。

功德品續二十七章

若人被諸惡星之所照臨。困苦床枕。如法持

念。是此真經。是諸惡星。逐降吉祥。

是經利益。豈但求富者遂哉。若人生命流

年。被諸惡星之所照臨。困苦床枕。睡眠不

安。如法持念。是此真經。是諸惡星。化為

吉。逐降吉祥。

赤松子云。生民號號。各戴一星。然星之

所照。有吉有凶。吉則千祥。凶有咎徵。在

三光之下者。常避忌。

惡星凶星也。如羅睺計都。天破天哭。天

賊。天退。等星是矣。

照臨。或生命分度。或流年值遇。或宅遇

分野。當生當照。統屬分臨。

困所如不遂。鬱而不伸也。

苦或貧厄。疾患。危迫。切身也。

困苦床枕。只是困危。無聊。卧不安席。伏

枕不寧之意。一云。床枕有驚。

是諸惡星所談者。廣。凡天上凶星。命運

宅遇。當照一切凶星是也。

返降吉祥。惡星照臨多凶無吉。如法持念此經。靈章運化。凶曜呈祥。凡所被照臨惡星。不惟不見咎禍。還點錫福。祉降吉祥。

星之照臨。命運分野。本有一定。如何持經。惡星降吉祥。天人一理。上下相通。感應之機。捷於影響。宋襄公有君人之言。三癸感退舍。不惟君也。孝婦令寬。而致三年之旱。賤臣叩心。而飛六月之霜。匹夫匹婦。皆可以感天地動鬼神。但恐不至誠耳。一誠感格。片言可以孚神明。不言亦可以運造化。况真經為天地之宗。三景得之以開光。如法持念。真經奉至聖之玄章。悉貞明之秘要。凶星散吉祥。生返禍為福矣。

人一也。惠迪吉。從逆凶。中誠經云。星之照臨。吉凶惟人自召。作善則星光大。善則光顯。無善無惡。其光微小。過其光散。大過其光滅。惡星之臨。人有過則惡報應。無過則咎徵免。善則凶去禍除矣。傳

云。一念之惡。為妖星厲鬼。一念之善。為景星慶雲。休咎之徵。係一念之善惡。真持此經。雖除災大難。亦當退去。而困苦床枕。適然之厄。有不盡消耶。太甲曰。天作孽。猶可違。亦此意矣。夫人能弘道。賢化育。若默轉真經。入神達化。則與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。輪旋造化。永超塵凡。且鬼神觀不徒生。无不相聞。星辰豈能拘限哉。觀是經者。勉焉。

功德品二十八章

若人命過。應入地獄。注名惡籍。父母師長。夫妻男女。當為亡人持念。是經。或安置道場。齋花供養。即得亡者。鬼籍盡除。神生淨土。同苦罪衆。咸蒙濟度。承斯勝利。皆生天上。

是經功德。不但先在生之外。若人命過。死去時。冤魂應入地獄。注其名於作惡之籍。其父母師長。夫妻男女。當為亡人持念。是經。或安置道場。齋花供養。即得亡者。鬼籍盡除。神生淨土。同獄同亡。同籍受苦。

罪衆。咸賴經功。得蒙濟度。承斯最勝妙法。利益。皆生天上。

命過。命過其數而死也。

應入地獄。或夙世今生有罪。應當入地獄。受罪報。地獄。若鄧都鐵圍。九獄。十八獄。二

十四獄。三十六獄。七十二獄。無間等。地獄。注名惡籍。注錄其名。在惡業簿籍中。以施報對也。

父母師長。或亡者之父母。或其師傳。或其尊長。

夫妻男女。亡者。或是婦人。或是男人。必有其夫。其妻在。即夫妻不在。或有子孫。或有親屬之男女在。

當為亡人持念。是經。其見在親屬。當為亡故之人。奉持誦念。是經。

或安置道場。或安立布置道場。導道法。按罪業。故曰道場。

齋花供養。稱讚聖諦。不盡書之。長壽懸。豎竿端。以風四表。揚寶光。花。獻所有奇花。以迎聖神。上天揚法。有自然福。蓋旌幢。天

花綯采以彰休光。世間但以穡置道場。示莊嚴。遵神庥。供養。供享。獻也。養以飲食。供奉也。天上以清靜妙法為食。天廚妙供。惟道惟恭。今世之五供養。十供養。不過空五有。除五苦。禁五樂。去十惡。念十真。住十信。以敬共明神。欽崇正法。奉持寶章。是真供養。今但以飲食花菓珍奇供之。而無恭敬之實。抑末矣。經所云供養者。是誠心天然之供也。

○即得亡者。鬼籍盡除。神生淨土。一轉此經。或立道場。即得使亡故者。出幽冥。削累業。鬼籍惡業。盡得除去。神生清淨樂土。同受地獄苦之罪。衆一切咸得超脫。蒙受經法。慈濟拔度。咸皆也。承斯勝緣。法利。皆生天上斯此也。夫天福雖有盡。一持念是真經。或立道場。即除亡人並同苦獄鬼之罪。使生天上。若永遠奉持功德。豈有窮盡耶。噫。地獄無門。惟人自召。天堂有路。昧者難行。況生來正性。即帝真經。常持永念。地獄天堂。一切不染。永證玄真矣。方云善持經者。

功德品二十九章

又此經所在之處。當有十天至真大聖。無極飛天神王。侍衛供養。持是經人。當得自稱為正一真人。是在處自得十方至真至聖。金剛力士。潛護其人。如護己身。若出若入。遊行之處。百邪避路。魔鬼殄除。精靈伏藏。一切災殃。不能侵近。是持經人。命歿終時。更不見諸地獄惡相。即見天宮玉女。持幢下迎。而生天上。如天福盡。下生人間。即得千生萬生中。常為國王大臣。聖賢慶會。國土清平。人民樂業。常得宿性通明。遵奉大道。展轉脩持。至登道岸。是持經人。獲福如是。

是經功德。豈但利益生死哉。又此經所在之處。常有十天至真大聖。無量飛天神王。侍衛供養。是持經人。當得自稱為正一真人。是在處自得十方至真至聖。金剛力士。潛護其人。如護己身。若出若入。遊行之處。百邪迴避。持經人所走之路。魔鬼殄絕。除去精靈。潛伏收藏。一切災殃。不能侵近。是持經人。命歿終時。更不見諸地獄惡

相。即見天宮玉女。持幢節下迎。而生天上。如天福受盡。下生人間。即得千生萬生中。常為國王大臣。聖賢賢相。明良相慶。聚會一朝。國土清寧。平定。人民安然。樂業常得宿性通明。遵奉大道。展轉脩持。至登道岸。是持經人。獲福如是。

十天。十方諸天。

飛天神王。飛身遊護諸天之神王也。

侍衛。侍立拱衛也。

正一真人。至正無私。真一不二之人也。

○金剛力士。兩教護法。皆來護持經人。潛護其人。暗中護持經人。如護神明自己之身。見諸神保護之切也。其持經之人。或出或入。遊行之處。一切邪妖。魔鬼。精靈。遠避伏藏。殄絕除去。殄絕也。盡也。災咎禍殃。不能親近。是人命終。更不見諸地獄種種惡相。

天宮玉女。一本作天官者。非也。

幢。非幡非旌。大法幢也。下迎接導上天耳。千萬生為國王大臣。世世尊貴。如佛千八

世為王世子玄帝千世為王千世為宰臣
老君歷劫為皇帝王者之師共安樂且
宿性通明大智大慧不昧歷劫良因

遵守崇奉大道天覆展轉進修操持至登
道岸道岸得道如濟海岸也佛云到彼岸

大雅云誕先登于岸此之謂也一云畔岸
持經功德時刻有益或利生或利死或少

或眾或久或近隨願皆成化誠神矣必千
生萬生遵奉無二展轉修持始登道岸可
見大成之難也觀經者恒其志可入景上

功德品續三十章

又若有持是經人若雨下時起大悲心如法
向空念此經三卷一遍其雨所霑面所向方
一切眾生五逆十惡一切重罪悉皆消滅一
切重病自得痊愈是諸眾生命終之後不墮
地獄神生淨土蓮花化生何况持是經者又
若有持是經人或行於道路值大風起吹是
持經之人觸身之塵是塵所霑一切眾生一
切惡業悉皆消滅更不墮於三惡道當生天
上故知持經功德不可思議

此經功德不但利一身也又若有持是經

人若雨下之時起大悲度世之心如法向

虛空念此經上中下三卷過完一遍其雨

所霑濡面所向方隅一切眾生五逆十惡

一切重罪悉皆消滅除滅一切重病自得

痊可安愈是持經人所向方之諸眾生命

終之後不墮地獄神生淨土不假淫穢蓮

花化生何况持是經者其功德詎可量耶

又若有持是經人或行於道路值大風起

吹是持經之人觸身之塵土是塵所霑一

切眾生一切惡業悉自消滅更不墮於三

道中當生天上故知持經功德不可思

議

持經人無處不慈悲非但雨下風起有大

悲心推言若雨下風起時也甚言持經

大悲憐憫哀矜恤念世間一切也釋教云

婆心太切詩云哀此窮獨又云矜不成人

道經云大悲覺世持經者憫世人業苦故

起大悲心

五逆不忠不孝不慈不睦不義一云不敬

攷証解疑

天地君親師不敬三寶不持戒律不修德
行不明心性一云淫縱財色名食睡
十惡殺盜邪淫兩古妄言綺語惡口貪
一切重病痊愈痊安可也愈平愈也
蓮花化生佛家言西方極樂世界蓮花

生

道家云青華長樂界蓮花化生又云欲生

因蓮花言居世出世不染一塵妙法生

無淫穢心又如天地之初自然化生成人

也儒者多以兩教為妄伊尹生於空桑獨

非儒者之聖人乎且人心如蓮知蓮生則

心宗印矣善哉周子觀蓮雖愛其處泥不

污亦必別有真見也故為道學之宗

三惡道地獄魔鬼畜生

不可思議不可以心思不可以言議

夫道之濟世真經利人法雨浸濡普潤一

切響徹十方利盡法界儒家云有如其時雨

化之者又曰樹之風聲又曰不疾而速所

過者化所存者神民日遷善而不知為之

者故周公生而無烈風淫雨海外向化人
能應至道持真經無論雨水所霑風塵所
及即風雨所不及水塵所不沾一十大大
世界水露法利矣故曰持經功德不可思議

功德品續三十一章

是持經人。若經涉於江河淮海。沐浴其身。是身所需之水。其中衆生。魚鼈鼉龜。一切水族。是諸惡業。悉皆除滅。盡此一報之身。命過之後。不復更受胎卵濕化。一切等身。是持經人。

卷七 十三

口出一切言語音響。一切邪魔外道。聞者皆是清淨法音。是持經人。若遇諸神廟。誦其神誦詠。是經。是諸鬼神。得聞是經。即脫鬼趣。登證仙道。恭敬是人。如奉是帝。

是持經人。以德不但及於人也。若經涉於

江河淮海。沐浴其身。是身所需之水。其中衆生。魚鼈鼉龜。一切水族。其前世所造是諸惡業。悉皆除滅。盡此見在一世報應之身。命過之後。得證妙果。不復更受胎卵濕化。一切等身。是持經人。口出一切言語音

響。一切邪魔外道。聞者。不知為世間言辭聲氣。皆是清淨法音。是持經人。若遇諸神廟。誦其神誦詠。是經。是諸鬼神。得聞是經。即脫鬼趣。登證仙道。恭敬是人。如奉是說經之帝。

經涉。經歷過也。涉。濫渡也。一云。使身過水曰涉。如呂祖胡吟。飛過洞庭湖。達磨拈盧過江是也。要之。凡過水。不拘徒身。舟船。皆曰經涉。江河海。皆注水之道名。淮。淮河也。沐浴其身。以水漂洗其身也。

其中衆生。水中一切生物。鱗者。魚。甲者。鼈。鼉。鼉等。一切水族。類諸惡業。悉得除滅。盡此一報而已。死後。不復輪轉。高貴若羽。若毛。若鱗。若甲。若介。胎卵濕化。一切等身。人雖胎生。此胎字。不指人說。只言獸鳥。並

龍。為水之尊。尚稱乘輿。其下水族。又可知。真持經人。身口悉出金光。故言音所及。一切邪魔外道。聞者。皆是清淨法音。

為神說經。神脫鬼趣。神雖靈響。靈威光彰。報應尚有趣在。聞此真經。脫其識根。拔其趣意。所謂融盡宿習也。登證仙道。上證真仙之道也。

卷七 十四

神與仙之分別等階。神雖有功德。而功勳顯赫。俱在。雖大神亦然。即大賢未融形迹。與入聖而不優之類也。仙則空五蘊。淨九

識。達能所融事理。雖分五品。比神鬼則高出矣。

夫聖人出。萬物不濡。川不涸。鳥獸魚鼈咸若。持經人沐浴之法水。水漿觀需。又不啻聖王之功化也。龍得法而高悟。法水均需。有起脫哉。此野狐之所。以得法後人身也。若說經度神鬼。脫其趣。如薩祖師度王靈官。普禪師之度闍聖賢。令其欽神威。忘宿念也。故至今二聖之恭敬不衰。

功德品續三十二章

若人在世。不孝父母。不敬三寶。殺生偷盜。邪淫妄語。作種種極重罪業。將命終時。若有道心。正信善男善女。於亡者未氣斷時。起大悲心。于其頭邊。念。玉帝尊號七遍。或二七遍。三七遍。四七遍。乃至百遍。千遍。是其亡者。生前所造諸不善業。悉得消滅。更不墮諸惡趣。神昇九天。何況受持是此經者。又若復有人。自從往劫。乃至今身。輪轉人天。漂沉世域。積千億萬過。在於己身。若遇是持經之人。影

暫映其身如為帝光之所攝受或與同語或聞其聲如奉帝言道語之所慰諭彼人罪障永得除滅。

經之功德不特下及物上及鬼神也。若人在世不敢三寶殺盜淫妄作種種極重罪

業將命終時若有道心正信善男善女於亡者氣未斷時起大悲心于其頭邊念

王帝尊號或一七二三四七乃至百千等遍

是其亡者生前所造諸不善業悉得消滅更不墮諸惡趣神昇九天上天何況受持

是此經者又若復有人自從性劫乃至今身輪轉人天漂沉世域積千般惡尤萬種

過失在於已身若遇是持經之人形影暫映其身如為上帝道光之所攝受或與同

吾或聞其聲如奉上帝法語道言之所慰諭彼人罪障永得除滅。

三寶道經師也。道為三教之宗。萬有之祖

經為度世津梁。師為人天眼目。不敢有罪

殺生偷盜邪淫妄語大犯者大罪前一分種種種非一端也。言不能盡記。

正信至正誠信一無所為也。

一七二三四七千百遍或云言道則天功化亦非

不墮諸惡趣有善根無邪念故不墮惡趣輪轉人天或人間天上之福一人中福

源沉世域生死無常如萍水浮漂業趣難

脫似水中沉溺世域世間界域也。

形影暫映時經人形影暫時照映造業人

身如同帝光之所玄攝神受受或作授言

帝光授與者非是大抵光臨人則肅然敬心無念故曰攝受我受其光之法利也。

同語聞聲造業者或與持經者共語或聞持經者聲音。

道語大道玄語或云道祖之語太拘

慰諭慰言撫慰諭教誨命令也。

罪障除滅一切夙世今生罪皆釋性劫今

生障礙皆除也。

夫經之神功存亡受益利及一切惟正信

人有是功可見以至誠心為本利亡者利

他人如此持是經者功德又豈可量哉觀者勉之。

功德品續三十三章

又若持是經人造作長幡書帝名號于其幡

上懸諸長竿或在觀宇或在家庭是幡被諸

風吹所指方面一切衆生皆獲勝利一切惡

業悉得除滅又若有持是經人書帝名號在

一切有聲物上或鍾或磬鈴鐸鈺鈹一切道

具法事之屬或以道場或因戲擊或被風觸

是聲出時或遠或近一切衆生聞是聲已所

有罪障悉得清淨

此又申言持經功德也。

長幡書帝號長竿俱詳見前。

觀宇觀中殿宇前觀觀也神在無他心惟

一誠觀之故神居曰觀。

家庭家之庭前

所指方面風吹寶幡所指方位面向也。

勝利詳見前

鍾磬鈴鐸鈺鈹皆法樂金屬也。

一切道具法事之屬除金石絲竹匏土革

木等樂與有聲物或一切道家所用法事

之具。

道場用法具鳴帝號可也。戲擊如何亦有功。此戲非狂蕩要戲。或演習法樂。或幼小無知者。或凡愚不知。誤鳴法器。及有聲物。或開時喜樂。鳴有聲物。

書帝名號。非帝之名。帝號歷劫不磨。通常住大名。故曰名號。今讀佛云。洪名聖號。亦風。願聲出。被風吹觸響物聲出也。

遠近衆生聞聲。罪障悉得清淨。不拘遠近。一切衆生。凡聞有帝號之聲者。罪障消除。悉得清淨。

攻證

古人制樂。所以諧神人。和上下。况帝號為玄祖榮名。聞者肅然。法音一振。神功無邊。大舜作樂。百獸率舞。何况於人。

人聞兵器則威。聞戲具聲則嬉。聞琴則和。

何况法音。

一切有聲戲具。無論也。

法具樂器。所以敬共明神。齊一衆志。又書帝號。故聞者敬而罪滅。

夫罪障所以報惡人也。聞法音。善心勃然。

故罪障悉滅。得清淨。今雷震一聲。聞者敬畏。可以作證。

解疑
今世懸幡。及書帝號於法樂道具法事。其一切有聲物上者甚多。聞見者亦不

少。罪障不除。何也。書號者非真有正信持經之心。聞見者以為故常。頑心不除。甚至輕慢。浪戲謗。實自無善心。何以釋罪。嗚呼。經法帝號功德難量。先真持經度自己。則不動而敬。不

功德品續三十四章

又若有持是經人。了悟生死。深入山林。修真學道。或時登臨上山顚望。目所及處。山林溪谷。含生品類。有形無形。胎卵濕化。蠢動飛潛。種種物類。所有罪業皆得除滅。身心清淨。命終生天。何況受持是此經者。當知是人即是道藏功德身也。

此復申言持經之效

了悟生死。生死事大。理最難明。依父母之精血。得天地之理氣。生也。所以生。不可知。

精耗氣散。神去形枯。死也。所以死。不可知。未知生。未知死。雖能達事變。觀物理。明於言。不昧於行。未為了悟。若有持經人。絕聖去智。除二障。斷諸惑。融宿性。成大覺。證三元。登最上。了悟生死根源。即佛家云。徹深入山林。昔人云。小隱居山。既云了悟。高山平地。總屬道場。修行何必入山林。大隱居市。理固有然。名山勝景。地靈人傑。真修者。雖無志於山林。幽山茂林。天造地設。以成仙境也。故逸人入焉。

修真學道。人生正性。至真無假。性道自然。不待學問。自情慾日滋。知誘物化。真者漸假。性道不明。了悟者。於山中林下。默加修持。以返天真。恭學大道。了脫生死。道德經云。絕學無憂。此云學道何也。彼云。絕學絕學之名。象意識。此云學道學。勝然無為之道也。夫佛家以了悟為最上。此云了悟。方入山修真學道。則兩門之品階可知。或有時學道人。登高臨水。遊歷勝境。上山四面顧視。觀望目力所及之處。若山若林。

水溪澗谷。山之溝壑。虛深曠空者也。

含生品類。含大造生意。諸品諸類。

有形無形。有形已生者。無形未生者。亦有生而不見形者。

若胎生。若卵生。若因水因土。汗下濕生。若

無中生有。

化生。

蠢動飛潛。大造之生。蠢然

者物。含生運動。高而飛躍。深而潛藏。介飛

潛之間。走者。種種一切物類。所有今昔罪

業。皆得除滅。身心清淨。無有繫累。命終悉

生天上。脩真目望所及物類。起濟若此。何

况受持是此經者。當知是持經人。功德難

窮。即是大道玄藏。不可稱量。大功德身也。

夫學道之人。心大慈悲。無不仁愛。未見聞

者。心不可見。目望所及一切物類。念其蠢

動含靈。俱有法性。一意慈悲。默然神度。救

拔出世故濟一切。有如是功德。儒書云。致

中和。萬物育焉。又玄靈臺。望氛侵。祭火祥

曲成萬物。成輔相。天地之所不及。使人

知生死。順受正命。返歸化源。又有何罪業。

贊孔子者曰。當年不能窮其學。累世不能

詳其理。聖不可知之謂神。今贊其真。舉述

者曰。道藏功德身。亦言其大。無不包。不

功德品續三十五章

爾時

天尊謂玉虛上帝言。今我畧說。未盡其妙。若廣說之。凡流邪見。疑惑不信。是經功德。第切

難言。

再時。解見前。

天尊。元始至尊也。

謂告語也。元始告玉虛明皇天之上帝言。

一云。玉清玄虛上帝。

今我畧說。未盡其妙。今元始指說經之時

而言也。我元始自己稱謂也。畧說。稍說大

畧也。未盡其妙。未盡言道之要妙。與夫最

上功德也。

若廣說之。此經言持經功德。利人利物。利

存利亡。利有形。利無形。利已利他。利天利

地。亦云廣矣。猶云。若廣說之。凡邪不信。此

所言者。一世界人物。今昔天地存亡。若三

千大千無量世界。從初至劫。無量數劫。一

未來世。一切未來世。無始之始。無終之終。

若有知。若無知。若聞見。若不聞見。若思議。

若不思議。若有盡量。若無盡量。一切功德。

俱在是經。與持經者。若為廣布。宜說其妙。

凡流邪見。疑惑不信。凡世庸人。流流俗

之類。如同流水。不能拔萃也。邪見。偏邪之

見。不正大也。疑。智見不央。兩可未定。惑。私

意起。紛紛索索。是非莫知。雜亂無準。見故

不信。此經有無盡量之利益也。

是經功德。窮劫難言。窮無量劫數。亦難盡

言。一云。窮盡歷劫。言不盡。大抵元始水在

劫數無盡。經功難窮。大道莫量。終是言不

盡。夫大道無言。妙法無象。真經無字。可施可

受。可見可聞。可言可得。皆第二義耳。故我

太上化生無量數劫。說法萬二千年。歷度

遐方。著經億萬。一化千七百年。譚經九萬

餘度。猶云。吾不知其名。強名曰道。孔子繼

往開來。啓蒙萬古。通曰。無知也。釋迦佛說

法四十九年。譚經三百餘會。著經律論三

藏。且云。我今畧說。無力說盡。顏子卓立。心

齋坐忘。亦云。雖欲從之。末由也已。此經為

萬法之宗。其功德果。然說不盡。故一功。德

說也。說不得。說了。人亦不得。故佛家。之。命

無為。而。道。來。之。真。玄。功。德。佛。家。之。命。

布施。而求正義。皆不可以言傳者。夫善士斷
六念之外。存而不論。六念之內。論而不議。
非不能言。言而不可得。聞之意。不無言。即夫
言。許多世界。景色。分諸事。始不無。佛氏之
其。無。即有所。佛。人所不能。畫。者。尚。多。也。從
不知。佛。生。外。域。殊。俗。異。類。要。荒。小。國。環。之
者。衆。釋。氏。就。其。見。言。之。中。國。不。知。妄。云。佛

見之廣。試觀中華。百里不同風。越。秦。齊。
山。川。風。化。不。偏。歷。者。不。能。知。况。西。域。之。遠。
可。詳。攻。耶。即。有。史。冊。亦。風。聞。難。記。寧。保。無
若。乎。人。好。異。者。多。不。究。是。非。使。佛。果。周。知
如。何。所。著。經。典。不。造。唐。文。入。中。國。三。番。譯
地。或。章。耶。既。不。知。唐。言。唐。文。所。言。者。必。其
所。知。之。國。或。效。莊。子。之。說。喻。言。道。亦。有。之
也。不。細。察。其。言。高。下。何。其。好。異。之。心。不
真。意。顯。正。法。此。道。之。所以。為。實。益。也。學。者。尚。意。之。不

功德品續三十六章

于時王虛上帝聞是說已。心生歡喜。不勝踊躍。瞻仰慈顏。稽首讚歎。而作頌曰。

九天之上 謂之大羅 王京金闕
雲層我我 中有天帝 仁慈惠和

至道無敵 降伏衆魔 天寶靈符
玉律金科 神仙億萬 幢幡衆多
聞者罪滅 永出愛河 是號玉皇
穹蒼真老 妙圓清淨 智慧辯才
至道至尊 三界師 混元祖

續七

三

無能勝主 四生慈父 高天上聖
大慈仁者 十號圓滿 萬德周身
無量度人 拔生死苦
兩時 王虛上帝。說是頌 十號已。諸天聖
衆。異口同音。歎未曾有。

此言開經欽受喜慶之義

于時。于天尊說此經神呪功德品已竟。時
王虛上帝。聞是說已。心生歡喜。不勝
歡騰。踊躍。瞻仰

王帝慈顏。稽首讚嘆。而作頌美之辭曰。

九天之上。謂之大羅。王京金闕。俱解見前。
雲層我我。我我。巍然高峻也。大羅金闕。法
雲祥光。層層無極。我然巍崇。峻廣真量。采
和云。王京金闕。高嵯峨。
中有天帝金闕。中有萬天教主之王帝。

仁慈惠和。大仁大慈。至惠至和。惠。不是愛
利。歷劫生化。人物各足。無所不與。故言惠。
至道威德無敵。降伏一切衆魔。
天寶靈符。諸天寶崇。玄靈真符也。一云。寶
作珍奇。不可從。玉律金科。玄戒。天律。金

格

神仙億萬。侍宸聖衆。百千萬億。法幢寶幡。
以為儀衛。衆多莫量。聞名號法音者。罪盡
消滅。永出愛河。衆生為有。諸業易斷。惟愛
難割。歷劫漂沉。未能頓出。永出愛河。斷矣
是號玉皇。前見 穹蒼真老。玄尊無極。蒼空

妙圓清淨。奇妙圓滿。智慧辯才。大智大慧。

至道至尊。玉道無極。三界師。天地人三界

混元祖。其長在。無始之先。天地未分。世界未有。帝

無能勝主。三教萬法。皆以馬王。故云。無能勝主。

四生慈父。四生。皆由慈化。皆賴帝德。以生。以成。

高天上聖。諸天無如大羅天高。諸仙諸佛。

大慈仁者。大慈大仁。玉帝尊。故曰。高天上聖。

王帝行德。神呪。萬德周身。帝德無邊。此云。

無盡量度人。拔一切生死苦。

爾時王虛上帝。說是頌。及十號已。諸天一

切聖衆。異口同音。歎未曾有。聞此妙法。聖

號至德。歷劫難逢。故聖衆同稱歎。未嘗見此

也。一云。歎世間未曾有此。大帝之功德若

此。以億億劫脩證始之。觀經者。斯不愧矣。

皇經集註卷之七

皇經集註卷之八

護持品一章

高上玉皇本行集經卷下

天真護持品第四

爾時

第八

昊天上帝聞說經法從座而起長跪

帝前白言惟願聖慈普為大衆及諸天人持

是經人說利益事于時

玉皇上帝與方便意開利益門宣王匱科傳

靈寶法告於昊天上帝曰汝今諦聽當為

汝說受持功德扶危救苦利益存亡神妙之

事衆真稽首俱發聲言臣等今日幸聞湛然

常住之法莫不上福諸天徧周三界三塗五

苦咸得消滅惟願慈悲愍臣等故演斯妙義

諸天聖衆既稱歎神呪功德品及帝彌功

德已當爾之時

昊天上帝昊天高玄天帝非時稱昊天也

聞天尊說經法

從自己所居之座而起身向上長跪

八

玉帝道前奏白言說惟願

至尊聖慈普徧為一切大衆云諸天聖

衆聽聞經者一云世間大衆天上本無世

人經廣度三界浩劫二說俱是

及諸天天人持是經之人

宣說經法一切利益之事于時

玉皇上帝與方便救度一切之妙意

開永利大益之門

宣王匱寶科此經皆玉笈琅函珍藏上天

故云宣王匱科傳玄靈妙寶大法告於

昊天上帝曰汝今諦聽汝指昊天上帝也

當為汝說受持此經功德匡扶一切困危

救拔一切苦厄利益生死神妙之事

衆真稽首俱發聲言臣等今日幸聞湛然

常住之法人性靈明不垢不淨無成無壞

不昇不沉第八本自湛然常住知誘物累自取

滅亡漂沉輪轉盲昧不明不能湛然常住

鬼有趣神有識報盡復輪亦不能湛然常

住今聞經法功德利益宿性得融根塵淨

盡拔業識除罪障堅固圓滿是聞湛然常

住之法曠世奇逢豈不幸乎此法功力莫

不上福諸境諸天徧周三界解見前

三塗天堂地五苦色界苦心受界苦神食界

咸得消滅惟願

至尊慈悲愍臣等故愍矜恤憫念也

演斯妙義

夫此經為最上妙法故有如是功德昊天

上帝不求妙旨而請利益非以效歆

人此經一言一畫亦無量法寶知其效

而真心奉持斯無負說經之慈悲

護持品二章

玉帝告曰若有衆生奉養父母恭敬三寶竭

忠於君不殺不盜不娼不妬不嗔不恨不驕

不詐奉戒持齋冥心大道生尊重心持誦是

經我即勅下周流法界徧傳十方無極世界

勅命東方東華帝君青騎神第八仙兵馬無鞅數

衆悉令下降覆護受持是此經者勅命東南

扶桑大帝與其部衆神第八仙兵馬無鞅數衆悉

令下降覆護受持是此經者勅命南方朱陵

大帝赤騎神第八仙兵馬無鞅數衆悉令下降覆

護受持是此經者。勅命西南太華元老。與其部衆神仙兵馬。無鞅數衆。悉令下降。覆護受持是此經者。勅命西方皓靈皇老白騎神仙兵馬。無鞅數衆。悉令下降。覆護受持是此經者。勅命西北皇天上帝。與其部衆神仙兵馬。無鞅數衆。悉令下降。覆護受持是此經者。勅命北方紫微帝君黑騎神仙兵馬。無鞅數衆。悉令下降。覆護受持是此經者。勅命東北冲虚天君。與其部衆神仙兵馬。無鞅數衆。悉令下降。覆護受持是此經者。勅命上方天皇大帝。崑崙蒼老黃騎神仙兵馬。無鞅數衆。悉令下降。覆護受持是此經者。勅命下方米和天君。名山大洞神仙兵馬。無鞅數衆。悉令下降。覆護受持是此經者。

玉帝告曰。持經非徒口誦也。若有世間一切衆生。孝順事養父母。恭敬道經師三寶。竭力盡心。上忠於君。不殺生。不偷盜。不淫慾。不嫉妬。不嗔怒。不怨恨。不驕傲。不奸詐。奉受道典清淨玄戒。持守真正齋素。不怠忽。不躁急。坦然澹然。默任自然。棲神養靜。

法天凝真。其心合於大道。欽若昊天。祇奉道法。生尊崇珍重之心。一云。自己嚴敬不苟且。奉持誦詠是經。我^{玉帝自言也}。即勅下周流諸世間一切法界。徧傳十方無極世界。勅命東方東華帝君青騎。南方朱陵大帝赤騎。西方皓靈皇老白騎。北方紫微帝君黑騎等。神仙兵馬。東南扶桑大帝。西南太華元老。西北皇天上帝^{此非月陳天皇也。司天之神。佛云帝釋天主也。}。東北冲虚天君。上方天皇大帝。崑崙蒼老黃騎。下方米和天君。名山大洞。與其部衆神仙兵馬。無鞅數衆。悉令下降。覆護受持是此經者。覆護保重護持也。持經者。敬奉帝言。道語合德。與天與道合真。是大道身道之所在。神人共崇。故帝令十方聖衆。覆護然。必於忠孝恭敬戒淫殺盜妄者。持經以德行為本。冥心於道^{道之自歸也}。或云。道流出家。不近君親。以為不忠孝。不知道門玄戒。極嚴守持。操脩不敢犯戒。虧體辱親。至誠堅固。先報四恩。何嘗忘君親不忠孝哉。故許真君著淨^{明忠孝經以見道之真也。孝也。}

護持品三章

勅命十方一切金仙。四衆八部。及諸眷屬。悉令下降。覆護受持是此經者。勅命十方天真大聖。飛天神王。三官四聖。二曜九星。北斗南斗。東斗。西斗。中斗。二十八宿。周天衆星。金剛力士神王等衆。各與部衆。悉令下降。覆護受持是此經者。

勅命十方世界。一切金仙。金仙。諸佛菩薩。四衆。非世人。四衆。陰陽神衆。將卒四衆也。八部。解見二卷。

及諸眷屬。四衆八部之姻眷屬類也。十方天真大聖。十方諸天衆真大聖也。飛天神王。解見前。三官。天地水也。四聖。天蓬。天猷。翊聖。佑聖。

二曜。日月也。九星。金。木。水。火。土。月。紫。炁。羅。睺。計都也。北。南。東。西。中。五斗。二十八宿。角。亢。氐。房。心。尾。箕。斗。牛。女。虛。危。室。壁。奎。婁。胃。昂。畢。觜。參。井。鬼。柳。星。張。翼。轸。

周天衆星辰

金剛力士神王等衆一切將部也。

各與其部下等衆。

攷證

經是帝勅。朝命所頒。三公四相。兩京九卿。

羣有司百執事。貴戚異姓。億兆蒼赤。罔不

欽奉。

王經有衆神之覆護受持者。帝命旌賢。輔

有德也。人身有

三元

四象

二氣

九宮

五行。及二十八宿之度數。周天經緯水火。真志大慧。操修力行。妙法善功。與衆神等。

故人之

六

故人之。一身。身體毛髮。皮肉骨髓。筋骨神

氣。精華經絡。輔我正性。真氣。命寶。符馬。夫

正性真氣。即帝真經。三萬六千神氣。八萬

四千毫孔真光。即十方仙真。金剛力士。星

曜神王部衆。消災經云。即有天真衆聖。金

剛力士。各百億萬衆。護衛是經。即此意也。

夫經不在言語文字。真意在吾心。神不在

十方世界。而在吾一身。持心修身。不在誦

讀披閱。而在一誠默運。至誠無私。精神氣

全聖可學。天可希。道可入。動罔不吉。神其

佑之三。藥耗。一真喪自己之神。衰氣弱精

不充。徹與天違逆。神豈落之。噫。人一也。君

子修之吉。小人悖之凶。故經云。覆護持經

者。則知天福有德矣。帝德無疆。經利最大。

惟人之敬受何如。

護持品四章

勅命降魔力士。四門王。五嶽四瀆。及諸名

山。四海九江。十二河源。山林川澤。一切主者。

悉與眷屬。覆護受持。是此經者。諸險惡。處令

得安穩。勅命所在。一切土地靈官。并溝渠等

神。及一切諸大力鬼王。皆令覆護受持。是此

經者。十二河源。金紀十卷。有二不共源者。故云十二河源。

勅命降魔王。天丁力士。

四門王。東西南北四門王也。

五嶽。東。泰。南。衡。西。華。北。恒。中。嵩也。

四瀆。江。濟。河。淮。濟。濟之神也。

及盡世界一切諸名山。

四海。東西南北四海。

九江。洋子。錢塘。漢陽。潯陽。混同。錦江。湘江。

烏龍。鴨綠等一切江也。

十二河源。黃河為世界之脈。若崑崙。禹門。

星宿海。火墩。腦兒。及尾閭。發瀾河水等根

源也。一云論黃河之源。崑崙有九井。七泉。

不止十二。十二河源。蓋禹疏九河。及汶。漢。

淮。泗。水。為十二也。九河。徒駭。太史。馬。頰。

覆釜。胡蘇。簡潔。鈎盤。南津。汝。漢。淮。泗。為十

二河源。黃河。則河之總神。若涇。渭。沂。汶。漆。

消。渾。沱。與汾。弱。水。等。及一切諸河。皆河之神

山林。盡世間山林。

川澤。盡世間川澤。水流曰川。澤。水澤也。

一切山林川澤主者之神。

悉與其眷屬。

覆護受持。是此經者。

諸危險艱惡之處。

令其無虞。而得安穩。指持經者言。

帝之勅命所在

一切方所土地之神

一切感應靈官

溝無水注曰溝或山或土

渠有水曰渠等神自溝渠之外凡一切小神也

神也

及一切諸大力鬼王皆令覆護受持是此

經者

帝經法旨

諸仙寶崇

諸佛受持

諸天奉行

諸神欽仰

諸人誦讀魔鬼自伏實惟

山得以鎮靜

水得以流長所在衛護惟嚴也持經者既

為諸神之護又烏可慢哉一慢則過深罪

重矣善乎孔子曰小人不知天命而不畏

也狎大人侮聖人之言知此為小人觀斯

經尚戒勉之

護持品五章

今諸魔外道悉皆懾伏潛形遁跡高飛海外

遠避他方如是山林社稷祠廟血食之屬一

切鬼神當自消滅五方行病瘟疫鬼帥諸惡

鬼神并風王水怪孽龍妖神土精木魅盡

自消滅五虛六耗廢寐非常野道呪咀蠱毒

之類皆自消滅是持經人心欲願者一切如

意皆得滿足懾音攝

今諸魔外道諸魔天魔地魔魔王魔民

外道淫龍邪說僻行雜法旁門小術私技

三千六百九十六種三萬六千等是也

令勅命禁令勅除也

悉皆懾伏悉盡也

懾驚畏心服也

伏收斂歸伏也

潛形遁跡潛藏也藏其形象不敢顯露遁

逃避也逃其影跡不敢停止也諸魔之形

雖外若妖龍幻象奇美真態實阻不可見

人此經真法破鬼之膽碎魔之心諸魔難

逃其鑒心畏法言玄律丹勅自不敢留

外道之言欲以亂真正通行而邪說息大

道尊而傍門廢帝命一宣自不敢容

高飛海外魔行無跡可以飛言外道八耳

何以言飛格心易慮何化志私高騰海外

即俗語言魂飛天外魄散九霄耳

遠避他方不敢居其故地也

如是山林社稷祠廟血食之屬一切鬼神

當自消滅山林解見前社土神稷穀神祠

司也祀也神之司臨祀而祝之也廟朝也

安神於廟而朝祭也血食享性醴之祭者

也以上鬼神皆宜祀者也如何今自消滅

神邀祭祀必為不直民誦鬼神必為不正

故薩真人收伏王靈官改禁城隍西門豹

守濟州投巫於水以禁河神况邪有假神

以惑人人有崇邪以誑俗故胡誦經累廣

東斂幻佛而殺妖蛇杖僧人以脫愚俗今

云一切鬼神消滅奉經肯不你禍福安然

無威聲也五方行病瘟疫鬼帥諸惡鬼神

惡鬼神非行病鬼帥更世之屬鬼強神也

并行風之王水中之怪作孽暴龍妖異邪

神土精木。魁蓋自消。痰五虛六耗。精神氣血。身五虛六。脉衰耗。憂寐乖常。魂魄不寧。一云。五虛六耗。如天哭破敗。喪門太歲。耗小耗。飛廉。空亡。黃幡。神鬼。九梁。赤口。白舌。野道。邪法。凶星。作禍。神鬼之屬。一切等事。昧之類。皆自消滅。是持經人心。欲願者。一勿。諸望。趁心如意。皆得滿足。無有遺失。道經之。鬼神。欲重。山。邪。盡。消。祥。災。之。神。運。驅。瘟。旌。陽。伏。蛇。祖。天。師。伏。魔。淨。祖。等。鬼。首。有。明。效。噫。王。夢。方。烈。士。也。盡。願。明。效。不。分。身。方。知。則。驅。魔。伏。外。道。誠。有。德。之。必。然。者。但。人。之。三。尸。五。鬼。七。情。六。欲。九。思。一。心。為。害。業。能。正。已。伏。邪。除。山。人。自。正。心。道。近。新。三。尸。除。五。鬼。情。欲。盡。誠。至。矣。已。而。外。邪。消。凶。散。吉。臨。矣。

護持品六章

或有未能遵依科教。修崇齋醮。但能清淨持戒。專一信受。尊重敬慕。是此經典。並同修齋護持淨戒者。是人功德。坦然無礙。自在逍遙。號人中聖。德慧長新。同諸真人。

鍾八

十二

能如法受持經者。功德莫量。已或有未能遵依玄科教典。修崇大齋醮。但能清淨無染。持戒專一。持守道門戒律。或五戒。八戒。十

二可役戒。十八戒。二十四戒。三十六戒。七十二戒。百二十戒。百八十戒。三百大戒。女冠六百淨戒。專心致志。持此戒品。專一堅固無二。信受尊重。信受奉行。欽嚴尊重。

誠敬仰慕。是此經典。或作但能清淨持戒。專一信受。尊重敬慕。讀者俱是。

並同修齋護持淨戒者。未能遵依科教。修崇齋醮。清淨尊經之人。並同修齋醮者。功德。一。後。諸。神。敬。佑。護。持。是。淨。戒。者。一。後。諸。神。敬。佑。護。持。是。淨。戒。者。一。後。諸。神。敬。佑。護。持。是。淨。戒。者。

是人功德。

坦然無礙。坦平也。寬廣也。心有二。則功德不實。戒不持。於功德有玷。心身清淨。持戒專信。受切。尊敬經典。心無染。心無二。無有虧欠。業繫。功德真實。自是坦然。又有何礙。

自在逍遙。人性生來。無拘無困。客感物累。忙忙苦苦。無復自如。焉得快樂。清淨正信。無復物累。得大自在。常樂逍遙。

號人中聖。不惟為逍遙之人。消淨正信。高出人儔。號人中聖人。

德慧常新。習與智長。化與心成。聞見真。而智慮融。物累忘。而性真。湛德日新。慧日明。是德慧常新。同諸真人。清淨正信者。同持經得道諸天真人。

鍾八

十二

夫所謂清淨持戒。專一信受。尊重敬慕。非有計功之心。為人之意。無所為。而為絕無虛假間斷。即孔子所謂達。次終食。顛沛無違。即中庸所言。無入而不自得。莊子逍遙之旨。海蟾著快活之歌。佛家所謂大自在。儒典所謂日新。溫故而知新。皆自然之效也。豈有所假借。又豈有勉強襲取之義哉。

噫。清淨正信。雖不依科教。脩齋醮。有是自然功德。可見道旨玄科。惟在實體經義。科教齋醮。普法品。以演道化耳。陳希夷諷度人經。成道蓋真持經旨耳。今之齋醮。無明效者。有盛儀。無真修也。若清淨正信。更脩齋醮。則功益大。無齋醮。有真誠。功亦神。若無真誠。則齋醮皆文具矣。寧無過乎。

護持品七章

爾時

吳天上帝聞是說已即於帝前稽

首歌曰

大哉至道 無形無名 渺渺億劫
 黃道開清 神清明耀 九炁吐精
 王虛澄輝 太霞高明 玉皇開化
 溥度天人 三元道養 二象攝生
 朽樹故根 已枯使榮 蠢動蛸息
 長生化形 懷胎含孕 俱得生成
 亡者命過 魂歸三清 魄受鍊度
 南宮飛昇 今日大吉 皆得光明
 五帝鑒映 普告萬靈 天神地祇
 及諸河源 五嶽四瀆 及諸名山
 洞玄洞虛 洞空洞仙 無極大聖
 至真尊神 無窮無極 溥監度生
 惡根斷絕 玄都記名 衆真班列
 咸聽帝言 經是帝勅 保誦持人
 至度道岸 無使災侵 我奉帝命
 一切咸聽

爾時 解見前。

吳天上帝聞是說已指上護持功德言也。

即於

帝前稽首歌曰

大哉至道 無形無名 不見不聞

渺渺億劫 歷劫無數 一云十萬曰億要之

舉大數言實無數耳黃道開清 天通開通

神清朗耀 神風永清 九炁吐精 融及洞

度清九炁呈輝 吐精使榮 玉虛澄輝 三

王虛天玉輝 太霞高明 玉皇開化 溥度天人

三元道養 天生成地成人 二象攝生 環

造化生成人物 終始宰制故不一氣攝生

一云陰陽陶鑄為二象攝生 俱是正氣

朽樹故根 已枯使榮 使枯榮榮

蠢動蛸息 長生化形 天祐保得 腹其本

懷胎含孕 俱得生成 人物胎孕 不傷不

亡者命過 魂歸三清 魄受鍊煉

度南宮飛昇 經是帝勅 保誦持人

今日大吉 皆得光明 出暗開光

五帝鑒映 照光映 普告萬靈 切見神

天神地祇

及諸名山

洞玄洞虛

洞空洞仙

五嶽四瀆

無窮無極

惡根斷絕

普監度生

玄都紀名

衆真班列

咸聽帝言

保誦持人

至度道岸

無使

災侵

咸聽一切人物鬼神皆德也

我奉帝命

一切

護持品八章

于時 吳天上帝說是歌已告大衆言此王

皇妙法語諸聖秘密言路絕道斷微妙難思

巍巍大範為神明之宗保鎮國土拔度生死

爾時 吳天上帝說是語已法筵清衆咸仰

道言溥得開悟

于時

吳天上帝稽首稱讚

王帝既說歌已

告諸天仙真神將等大衆言此

玉皇妙法語諸仙聖皆有法語大而可量傳而有限或可知其始知其終或利生而遺死或利人而遺物或鬼神可識或邪魔不伏或無知無形不能普濟非為奇妙今是經功化無窮威利莫量一切獲益非常品也過

玉皇妙法語諸聖真秘密玄言元始說經如何云諸聖諸至真聞受此經皆寶重不敢輕洩故曰諸聖秘密言

路絕道斷最上一乘法非常聞修真要路入聖周行情款幻妄到此拔根愛念凡思無復茲蔓輪迴轉生一刀兩段故言路絕道斷一云七聖皆迷人所難行亦是微妙難思深微玄妙神不可以思致難以思入人心思所不易到也

巍巍高大妙範仙章

為神明之真宗心印一說言

玉帝道範為神明宗師太拘了

保鎮國土

拔度生死

爾時

吳天上帝說是妙法至拔度等語已

法逆

法會清衆清淨聖

咸仰道言

道言皆玉帝言或以為即吳天妙法等言

傳得開悟

悟也

攷證

夫子之言性與天道不可得而聞也

文始經云聖智造迷鬼神不識

佛在靈山說法菩薩歌歌着耳聰

玉皇法語路絕道斷微妙難思有何疑哉

為神明之宗鎮國土度生死亦自然之效矣

解疑

天下無道外之人亦無人外之道人物幽明皆道也人性全真萬物皆備一切化育

世界始終皆吾性之真也

玉帝道身也經為道旨也惟道則全功神

化妙本自然人與同性也寧不可以持經

耶知道在身一心體道生生世世無二則

聖真在我已

護持品九章

於是天尊而說偈曰

玉帝功德大

玄理極幽深

生於浩劫前

運化於古今

我今說妙經

懸念諸有情

此誠極妙法

功德中功德

名號最上重

無比為第一

大光明王尊

威德世希有

能破暴惡魔

皆令心降伏

能滅極重罪

皆令得清淨

若人聞是經

或聞帝梵號

稽首生恭敬

一切罪消滅

十惡四重罪

五逆於父母

信心一稱名

隨聲盡消滅

保護人天眾

四相與五衰

三塗極重苦

人間凡厄難

凶年饑饉喪

毒藥及鬼魅

刑獄與冤家

軍陣鬪戰苦

山林惡道中

虎豹豺狼眾

江海毒龍類

迅雷風雨電

水火及盜賊

蠱毒中心腹

失志發狂亂

蛇蝎毒惡蟲

邪魔凶怪神

同求人便者

由持是真經

普皆自散滅

惡病久纏綿

夢寐亦不安

非理欲殘命

殄滅不為殃

緣遇是經故

安穩得自在

所有希求願

財寶及富貴

以此經功德

如意皆稱遂

神威自在仙 諸天十一曜 三十二天主
 二十八宿星 靈妃玉女等 天神及地祇
 三界虛空神 江海諸龍王 水火及風神
 宮殿與宅舍 山林樹木衆 溝渠井泉神
 由持是經故 一切皆擁護 衣食常自然

子孫臻富貴 出言人希聞 所至皆推敬
 若為求男女 持誦此真經 帝詔下天曹
 落籍天仙人 降謫生其家 為其作男女
 顯貴人崇重 七祖得超昇 光大慶門戶
 延及父母親 吉祥常熾盛 災障不能侵
 是故我今說 大衆宜諦聽 慈悲度一切
 皆令達上清 凡音讚

於是法筵清衆開悟時
 元始天尊說偈語曰

王帝功德大 玄理極幽深 生於浩劫前 運
 化於古今 我元始自今說妙經 懸念諸有
 功德中 最上功德 無比妙法 為第一機
 大光明王尊 光明無量覺王至尊
 威德世希有 玄威妙德世間無有

四重罪 四重罪 一云 魔獄 一云 魔獄 一云 魔獄 一云 魔獄

五逆於父母 孟子所謂 五不孝 五不孝 五不孝 五不孝
 妻子從耳目之欲 以為父母 妻好 子好 父母好 子好
 信心一稱帝號 隨聲滅罪 五哀 五哀 五哀 五哀
 冤家前業 冤家前業 冤家前業 冤家前業
 冤家前業 冤家前業 冤家前業 冤家前業

非理欲殘害已者 殄絕止滅 不為禍殃
 東西南北四八三十二天主 持經人
 人所希聞所至處 人皆推心敬服 七祖
 一切皆王帝王經功德 令人持此
 護持品十章

於是
 天尊普告四衆 九人持念此經 受誦帝號 皆
 道根深重 宿有善緣 此經尊妙 普度天人 但
 精心恭奉 家國安寧 保命度災 掃除不祥 天

子王侯得奉之者 致國太平 凶寇自夷 邊域
 不爭兆民 歌唱普天 興隆運推 數周正道 當
 行有得之者 天真敬重 寶之秘之

於是
 元始天尊

普告四衆
 凡世間一切人 持念此經 受誦
 王帝寶號
 皆道根深重 即儒家所謂寶稟清且厚 佛
 家所謂根器好

宿有善緣 夙世往劫 廣植陰德 預有良緣
 蓋至道難聞 法會難遇 慶宵難逢 有歷世
 不聞正法 有聞而不信 不悟不周 完不蒙
 實益者 皆根器之淺 緣分之薄 今值法會
 聞正法 蒙實益 皆是歷劫脩持 道根深重

宿有善緣
 此經尊妙
 普度天人
 但精心供奉 精誠恭敬 尊奉此經
 家國安寧

保命度災 保命延生 度災消厄 自古聖賢
 有生有死 災厄常有 何云保命 度災 蓋保
 天命而全正氣 素患難而日坦然 生順死
 安吉 凶無二 是持經之保命 度災也
 掃除不祥 經法所在 凶厄潛消 古人天相

災難永除。無有不祥。

天子王侯。天下之君曰天子。曰皇。曰帝。周

則稱王。近世稱藩封一國之君曰王。分符

世曰侯。古之侯分封百里。

得奉之者。得奉此經者。

致國祚享太平。

凶寇自夷。夷平也。國有道。內順治。外威嚴。

凶人賊寇不作。自然夷平。四夷來王。天下晏然。

邊域不起兵爭。

兆民衆庶。歌謠唱樂太平。

普天下興隆富庶又安。

運推數周。貞元會運。推遷時數。已周一運。

正道當行於世。

有得經法。湛然神化之道者。

天真敬重。

寶之。秘之。此經尊重寶之可也。普度天人。

迺云。秘之。不幾於私天道哉。蓋大道雖然。

普濟不信者。不可輕傳。佛之正法眼藏。不

妄示人。孔子曰。中人以下。不可以語上也。

上達必由心悟。輕之則為棄天經云。秘之。

觀者慎之。自知經義。

應驗品續十一章

報應神驗品第五

爾時慈悲度厄真人。尋聲救苦真人。濟生度

死真人。萬福護身真人。俱從座起。越班而出。

俱白。天尊言。若諸末世凡夫。雖宿有善緣。

得遇是經。被諸邪障所隔。二十本末疑惑。不信是

經功德。如是之人。見在未來。於諸地獄。得何

罪報。惟願聖慈。說其報應惡趣之苦。

爾時

慈悲度厄真人。

尋聲救苦真人。

濟生度死真人。

萬福護身真人。

俱從所坐座上起。

越班而出。越眾神班次而出。俱白

元始天尊言。

若諸末世凡夫。

雖宿有善緣。

得遇是經。

被諸邪障所隔。已之邪見。人之邪說。偏性

恣妄事障。理障。一切隔礙。

本末疑惑。始不能信。後不能悟。上下扞格。

不能融通。終始本末。不得徹契。本末疑惑。

不信是經功德。

如是之人。

見在未來。今世。未來世也。

於諸地獄。

得何等罪業報應。惟願

聖慈天尊。

說其報應惡趣之苦。人物業識。各有意趣。

或善或惡。輪沉難脫。大聖至真。融宿習。拔

根塵。淨識業。絕諸趣障。執盡脫。不受轉迴。

無諸罪報。大賢菩薩。小仙小聖。神將鬼靈。

善者。以作福為趣。惡者。以作業為趣。善者

無論。惡者。自沉業獄。報應種種。欲出無門。

欲免無計。報盡轉生。捨此入彼。業緣牽累。

復迷不悟。歷劫顛倒。相循不止。此等業趣。

實可憫憐。四真人上乞

天尊。說其報應惡趣之苦。迺大慈悲度世

心切也。

而教言報應。儒者以為不然。太甲曰。天作孽。猶可違。自作孽。不可活。傳云。福善禍淫。又云。天人之應。捷於影響。何嘗不言報應哉。夫子曰。君子懷刑。又曰。畏天命。故自不為惡。道義悅心。自無他趣。歷朝於鄉飲禮。

射。而講讀律令。教兆民。惟格人非心。匪翼其善心耳。而教之言報應刑獄。無非拔其業趣。使為大善也。噫。惟聖人神道設教。而也。服玉帝功德最大。故能指示報應。拔其業趣。使為大善也。噫。惟聖人神道設教。而

應驗品續十二章

是時

天尊謂四真人云。若諸世間。剛強暴惡。不善眾生。終日竟夜。對諸道像。無恭敬心。出誹謗語。是罪當墮五無間獄。若得值遇是持經人。設諸方便。誘引開導。如是之人。能滅惡心。信向是經。使人罪業淨盡無餘。

是時

元始天尊謂

慈悲度厄等四真人云。

若諸世間

剛強暴惡。姓男行粗者。

不善眾生。言行不善。一切衆生。

終日竟夜。竟亦終也。盡也。盡日盡夜。

對諸道像。神聖像。

無恭敬心。

出誹謗語。誹以言非之也。謗以言毀之也。

是不敬道像。誹謗神聖的人。其罪當墮五

無間獄。五獄冥司大獄也。非聖者無法。故

墮此罪。試觀誹謗妖言之陽律。則知誹謗神

若得值遇是持經人。值遇彼此時。候遇相

會逢也。

設諸方便。救度之法。

誘引開導。慢神謗法之人。業根深重。一意

執迷。無有信心。持經人大慈悲。方便啟誘

接引。開發化導。顯彼良心。生其善念。

如是慢神謗法之人。

能滅自己一切惡心。

信向是經。信心皈依。專向是經。

使人罪業。役指慢神謗法之人。所在罪業。

淨盡無餘。業消罪滅。報對悉盡。永免冤結。不入轉迴。常清常淨。惡報永除。再無不了之業也。無間地獄。業若難消。一心信向真經。惡根立斷。諸塵盡滅。有何牽繫。根塵立盡。業淨無餘。

夫神德經功利益最大。兩教甚言罪福切

示慢神謗法之罪。儒者每戒誦讀鬼神。豈

儒不敬神。不尊經哉。詩云。無忝爾所生。振

子云。不愧屋漏。為無忝。又曰。存心養性。為

匪懈。兩教所言。敬神尊經。使其存心修行。

無愧於天地神明。尊信法言。體道成真也。

儒者言不媚神。戒其邀福妄竇耳。事天畏

天。希天尊先王之法言。對越駿奔。敬教不

苟。儒與兩教一也。若祭無益。敬不足。行天

命不足。畏此敬言也。儒者亦切責之。獨

二氏乎。噫。善惡敬怠。一切由心。能絕情欲。

去智識。空五蘊。除五累。則不在五行中。天

地不能拘。五無間獄。又何遭哉。佛經稱。佛

名號。火坑變作蓮池。孟子云。誦堯之言。行

堯之行。是堯而已矣。則真善功效立見。

皇經集註卷之八

應驗品續十三章

又若有邪見愚執惡人親持是經生諸惡逆
偏眼邪視乃至起一惡心發一惡言妄生謗
謗持經之人其罪深重命終之後墮大地獄
永無出期

不惟慢神謗經罪重

又若有邪見愚濁執迷惡人

親持誦是經者目見曰親

生諸惡逆有不信心故不知經為道語法

言持之利益阿慢輕忽厭惡謗毀生諸過

惡悖逆

偏眼邪視不喜見經並持經人無有正眼

定觀偏眼邪視輕藐憎厭

乃至起一念惡心

發一句惡言

妄生謗謔持經之人謗毀毀也持經作善

本不可毀邪執惡人不知緣業罪福不知

持經之善妄自生謗毀謔言之言加持經

之人

其罪深重

命終之後終盡也

墮大地獄無間獄也

永無出期永終也長也妄

謗正法業終深重故墮地獄難出

夫識見一也見之不正則為邪

人一也執迷不悟則為愚為惡

心一也生惡念則為逆

眼目一也偏眼邪視則為過

一念至微也起一惡心為業根

一語無幾也發一惡言為罪本

君子成人之美嘉人之善持經者當稱讚

也妄生謗謔是自作孽

人生本無業自惹其罪深重是大可哀

命終是還造化舊物也固無拘過一謗法

墮大地獄死亦不安其過如何

永無出期天心仁愛上帝好生惟神正直

不濫殺人今罪者無出期宜天拘之哉孽

自己作定業難逃欲除已業還須自信至

善不同業根脫矣噫刑獄天討法本無親

慈父不能庇其子孝子不得私其父至公

者神豈謂自致之業哉信經向法自懺前

業如世人出首信經免其罪犯也

人生世間聖愚無二則不能出言有章聲

為律幸勿出訛言而為惡口不能行無過

動身為度幸勿行惡事而造身業不昧心

無妄想守至真幸勿起惡意造心業不如

大道勿謗道不能解經勿非經不能持誦

勿謗人不明鬼神生死因果勿起毀言一

心正信久自明道漸成聖真又何罪業之

應驗品續十四章

至若在世男女得遇是經不生敬仰微手污

觸葷口讀誦床榻不淨便將安置或漏是經

講冒俗語共同戲笑以為常典如是之人命

過之後墮無間獄永無出期殃緣九組受芳

鄭都累及子孫害纏後代是人於地獄中歷

無量劫受大苦惱縱遇聖教累承救拔罪惡

小減又遇上聖殊恩得離地獄生餓鬼中歷

千萬劫不聞茶水之名是報得盡生畜生中

畜生報已若主人中後生受辱外域而復女

身貧寒困苦殘百病受無量苦人所憎棄
求生不生求死不死輕斯經故獲罪如是
此甚言慢經之報

不生敬即不敢重仰慕也

穢手汚觸不淨之手或請捧經卷或披閱

指點汚觸輕犯此經

單口讀念誦持食五葷五辛三厭之口也

床榻不淨卓几牀榻座器不淨便將此經安置供於

或誦是經與人講習俗語共同戲笑以為

閑常書籍典章

是人不能自惹罪報禍殃緣及九祖始祖

四昭四穆為九祖受考考考察過失也或作拷掠鄭都

不善之家必有餘殃受大苦惱煩惱大罪苦後代積

遇聖教累救罪惡小成即蒙經功功功滅

遇上聖殊恩上帝恩赦也得脫離地獄報苦

餓鬼千萬劫不聞漿水之名餓鬼腹大咽

喉微小飲食難下黑獄羅酆不見漿水亦

不聞名

生類莫蠢於物鬼報盡生畜生中其業在尚

人世雖一中國難投男身難得生邊東外
域而復女身人中之不美也

貧寒困苦貧賤凍餓困苦艱難

癰殘百病衰損殘廢百病縈纏

受無量苦言不盡之苦

人所憎惡厭棄

求生不得安生

求死不能即死

皆以輕慢此經之故

種罪業如是之重亦可哀哉

夫人生參天地為三才此身貴重親賴以

繼光前裕後道賴以傳所係匪輕慢經法

殃及已身緣祖先禍後代受業報何其愚之

甚也又觀三教書言男女法性無有分別在

在處處皆為樂土中庸云富貴貧賤夷狄

患難素位而行無入而不自得今言外域

女身病難之體為人憎棄何也蓋無分別

皆自得者道也分等類言罪福者報也報

應明人斯為善矣嗚呼人一也皆可為善

人也尚勉力進道勿造業而為人所憎

應驗品第十五章

又復有人初雖信受後復慢易善惡童子上

奏三官黑簿書名青編臧算身死之後拘閉

幽牢往復三塗無由解脫或於見世受種種

病疥癩癰疽以為果報憂悲苦惱日夜相煎

或身被橫惡所加或牢獄繫鎖或非命自害

毒藥所殘或被虎狼毒蛇之所噬食或為冤

債之所牽引或行山林值遇惡人被仇害割

摧落崖岸或被邪精魑魅之所殘害或值人

火之所焚漂或被刀兵之所橫誅輕斯經故

橫喪天年獲如是果報如是報可不悲歎可

不痛歟

此經法利不特全不信者有罪也又復有

人初雖信受無疑後復怠慢輕易善惡童

子紀錄世人善惡之童子奏

三官黑簿書名黑簿錄過之簿也書慢易

經典之罪青編臧算紀功青篇臧算者之篇

身死後拘閉幽牢刑獄囚繫

往復三塗苦累無由解脫

或於見生今世受種種疾病疥癩癰疽

以為果報償其惡業

憂悲苦惱日夜相煎愁困日夜熬煎

或身被橫逆禍惡所加

或牢獄繫鎖

或非命自己殘害

或毒藥傷殘

或被虎狼毒蛇之所咬傷啖食

或為冤家債主之所牽引受害

或行山林值遇惡人被他的謀殺屠割推落

崖岸以傷身命

或被邪精魘魅之所陰殘損害

或值火焚而水漂

或被刀兵之所橫誅

輕斯經故

橫喪天年大橫折喪不得善終

經九

獲如是業果

獲如是報應

可不悲歟

可不痛歟既悲其苦又痛惜其愚此見

天尊之大慈也

証疑

夫後一慢易此經罪報無窮則尊道信

經貴有恒也久道化成經功全驗盡被

其德領其效矣人惟無恒始勤終怠無

怪手罪業之及也

抑自古及今不才者問出持經不聞

經者甚眾獲罪厄患者每有豈皆盡慢

經者耶蓋經以言道不信道而無德即

慢經者也無德有罪即慢經之罪也欲

尊經消罪當遵道修德

應驗品續十六章

汝宜殷勤依此奉行勿生邪念若諸念不生

萬緣頓息塵沙惡業隨心消散一切災魔自

然殄滅此經功德不可思議是誠無比最上

妙法諸經之王有大利益非人勿示

經九

天尊謂

真人云慢經之罪報應如是

汝等宜殷勤懇切

依此經法奉行無失

勿生一切邪念

若諸雜念不生

無善念

無惡念

無無念無無無念

萬緣頓息

空五累

除九識

離四象

絕百非

空萬有

忘一無外緣內緣業緣福緣空定妙緣

宿世今生攀援未來一切斷絕悉盡

塵沙惡業隨心消散

世上塵

恒河沙

不可稱數

如是眾業隨信經心悉皆消散

一切災魔自然殄滅

諸災

諸魔自然殄絕除滅

此經功德。
不可思議。

是誠無比最上妙法。

三教。

萬法一切無可比。此誠為最上妙法。

諸經之王。

經九

兩門之經。

儒之書皆不及此。為

三教諸經之王。

有大利。

非人勿示。

道雖人人可學。不信不敬者。不可傳。非人勿示。非重道之人。不傳示也。

解疑。

儒者不教。自暴自棄之夫。

佛不度無緣之輩。

道法最尊。豈強不信之人哉。

噫。信心進道之基。真志成聖之要。不信不可以授經。人當至誠勵志。以為受經入聖之本。

應驗品續十七章

若諸天人。五衰四相輪迴侵逼。能捨除妄想。受持是經。坐招自然。天福益固。身度三界。與道長存。

此經至尊。不宜妄示人矣。

經九

若諸天人。

欲界六天。尚有欲樂。

色界十八天。常有色象。

無色界四天。以空定為樂。

大梵四天。知空知無。雖無真樂。靜福類。

諸天最上種民。四天。無輪迴成壞。以前諸天。等義不同。在種民下。有成有壞。

五衰四相。

五衰解見前。

四相。非人。我象生。壽者。福相。盛衰。德相。

盛衰分四相也。一云。生。壯。老。盡。為四相。

一云。不威儀。不神通。不快樂。不精健。為四相。

輪迴侵逼。

欲。色。梵。無色。三十二天。久暫不同。其天。

人福壽轉生人間。皆有定數。故云輪迴侵逼。

能捨除妄想。

逐緣妄生。

或想福。

或想慧。

或想壽。

或想空。

或想定。

或想上昇。

或想轉降。言所不盡。心所不窮。皆名妄想。捨除雜念。一緣不生。空空無無。是捨。

幻念。除妄想。

坐招自然。

天福益固。

經九

不待思求。自然坐致。

欲界。

色界。

無色。

梵界。皆自所居。而得超脫。永不輪轉。無。

毀淪得大堅固不入輪迴

身度三界

能出欲界

於色界

及無色梵界。天地人。出三有象。高度上

霄玄境。

與道長存

與道合真

浩劫長存

觀天人寶經之效。則世人可知矣。勉之。

應驗品續十八章

是此經典。無與等。無能勝。是大威德。大神呪。能令一切枯稿。便生枝葉。花果茂盛。能除衆生極重苦惱。能令短命衆生。而得長壽。此經功德。不可思議。歎真能盡。

十一

不信經者。業如是。天人信經。效如是。

是此經典。

無與等。

一切諸經諸法。皆出其下。

無與等倫。

無能勝。

一切諸經法利。皆不及此。

無能勝者。

是大威德。

或除邪。

或輔正。功德不能相兼。不名威德。今經

法除邪滅罪。扶正成真是神功妙德。恩

威莫量。故云威德。

大神呪。

解見前。

能令一切枯稿。便生枝葉。花果茂盛。

諸草

諸木

奇花

異菓

瑞芝

靈香。凡榮秀生類。不能暢達。茁育。一切

乾枯稿損。此經便令復生枝葉。花菓果

實。暢茂繁盛。

能除衆生極重苦惱。

此經消諸業。利人之生。

拔諸罪。利人之死。

除魔難。保人快樂。歷劫冤愆。終身煩惱。

最重苦冤。累世難消者。此經便除其根。

能令短命衆生。而得長壽。

十一

世人之生。七十甚希。此經保命延生。能

令世間夭折短命衆生。益算延年。而得

長壽。

或云。頽子亞聖。年止三旬。是道德無益。

何云。經功延壽。蓋死而不亡者壽。卓爾

見道。頽子不死。經云。延短命之壽。蓋令

衆生見道。死而不亡也。

此經功德

不可思議

歎真能盡

稱歎不盡也。

噫。冠公忠義。枯竹成林。田氏孝友。稿剝

復生。聖人在上。比屋可封。死生快然。會

大道之全。功德無類。不及也。觀經者。勉

焉。自有最上功德。

應驗品續十九章

若不宿植道本廣種福田乃至經名尚不得聞何況得見是經。

此經功德無盡矣。

若不宿植道本太極經也。若于務本。本立而道生。或云道本一作道種。非也。

種九 十三

宿風也預也。

植立也樹也種也。

道本漸次進修入道根本。

道經云大道無名精修則成。

孔子云下學而上達。

佛經云從聞思修入三摩地。

三教皆重學問為成道本然道雖頓悟須假漸修實非一蹴能盡若不宿世今生預加修習先植道本。

廣種福田

福田積功有效如種田集故

外功則

脩宮觀寺院庵廟堂祠塔閣社宇橋梁

道路

行藥治病

助國救人

符籙祈禱廣嗣利生除邪去難拔苦拯貧

內行則

慈悲喜捨

忍辱和光

普惠無私

堅固圓滿

粗行則

施財物衣食

秘行則

種九 十四

念道思真

絕欲養神

積精累氣

入聖超凡種種不一無量福田皆廣種之種世田者時歲旱澇人事不齊或不

成收種種福田小則小成大則大效陰

德種種若人不知若說不盡功德無量

若不種諸福田

乃至此經名號尚不得聞

無德無福不聞經名

經云正法難遇此之謂也。何況得見是經。

見此真經即為道眼。

無德無福經名不聞焉能得見。

夫人之分量不同承受亦異有福無德

富貴而愚有德無福清貧而聖德福並

懋祿位壽名若遇正法知見了脫非歷

劫脩習功德無量不能至是佛會百萬

正法付之迦葉孔門三千一貫付之魯

參道門法象億萬萬萬經太上心法文始而已觀者勉之

應驗品續二十章

蓋是經依三洞真格八萬劫一傳此清都至

真上聖所寶秘於玉京金闕甚為微妙難可

得遇知宿有仙骨當為九天真仙之人得遇

斯文承斯緣故後當齋金寶從師告盟受之

方當承機應運乃可付焉不得輕泄敬之慎

之。

此經非輕傳也。

依三洞真格。

洞真

洞玄

洞神。此三洞品。載天傳金科。真格。自然之類

八萬劫一傳。

經八萬徧元會運世之劫一云。人生於寅。盡於酉。八時。共八萬六千四百年。計

大數八萬餘年。每年生長成收一次。亦謂之一劫。淺塵數也。八萬劫一傳。此經

普轉大法。非常遇也。前說近是。

此清都至真上聖所寶。

上清玄都。

秘於玉京金闕。

非云玉帝之居。

延太玄寶藏帝經之闕。

甚為微妙。

讚經。

難可得遇。

不易遇此經

如宿有仙骨。

宿世進脩。有成道分。骨相合仙。

當為九天真仙之人。

九炁天真上仙品

得遇斯文。

得遇此經文。

承斯緣故。

承此當作仙遇經之良緣。

錄九十六

後當齋金寶從師。告盟受之。

非但齋持世財金寶。告天立誓受經。獻

至誠無私。永劫不改之心。盟心天日。如

白日青天。無有欺誑。是真金寶。不毀也。著

方當承機應運。

方始也。始當乘機會應時運。

乃可付焉。

乃可傳付此人。

不得輕泄。

泄洩也。不得輕易泄漏經旨。言不傳人非也

敬之慎之。

尊敬此經。不可輕忽。

慎守此經。不可妄傳。

噫。知此經之重。人人當脩良緣。以為受

經之地。既受。永劫不可輕也。寶之。勉之

應驗品續二十一章

於是天尊重宣此義而說偈曰。

設使江河水。波浪能生蓮。慈鳥毛能白

如經故難遇。設使龜生毛。堪採為衣服

夜月能消冰。如經故難遇。設使蚊蟻足

錄九十七

堪構為橋梁。能載一切重。如經故難遇

設使黃口雀。能啣諸大山。擲之他方界

如經故難遇。設使一葉舟。力能載崑崙

浮度於大海。如經故難遇。設使諸水蛙

口能生巨齒。其大如象牙。如經故難遇

設使蓬蒿葉。能覆無鞅界。廕庇崑崙山

如經故難遇。設使鳥梟類。同樹一巢棲

啣食共反哺。如經故難遇。設使无生角

堪用為梯磴。上窮有頂天。如經故難遇

設使鼯鼠寺。緣於兔角梯。至天能食月

如經故難遇。設使駟顏唇。色如葡萄果

復能作歌舞。如經故難遇。設使蛇虫等

能飲鍾石酒。迷荒而沉醉。如經故難遇

於是

元始天尊重宣經功之義。而說偈曰。

使使江河人。不能生蓮。

江河水深。洶流巨浪。不能生蓮。

慈。不能生蓮。

鳥。利生。純黑。不能白。今言鳥白。江有蓮花。以見絕無。甚言經之難遇。

龜本無毛。月本太陰。今言採龜毛為衣。以夜月消冰。只是以絕無者見經之難遇。

至於

言蚊蠅足。構橋梁。載諸重。

言黃口小雀。嘶諸大山。擲他界。

言小舟載崑崙神山。度大海。

水蛭生象牙之齒。

蛭。水蛭小虫也。

蓬蒿葉覆無量界。塵崑崙山。

鳥巢同巢。共食反哺。

鳥巢皆惡鳥。

兔角為梯上天。

鼯鼠步兔角梯。至天食月。

駟顏唇。如蘋婆果色。復能歌舞。

鯢魚飲鍾石酒。迷荒沉醉。

以上皆事之所必無。

理之所未有。歷歷言之。以見經之難遇。

夫大道人人有。真經個個全。愚人蠢物。

皆有正性。悉可化度。何至如此類所絕。

無者。擬經之難遇。豈終不傳耶。蓋法品。

不同。此經最上。傳之者。未必如元如之。

真。受之者。未必契玉皇之秘。扞格偏執。

全經難曉。或不聞不見。或徒聞徒見。功。

德實效。語之茫然。未獲全益。信乎其難。

遇矣。不畏難之難。至誠有恒。經功自遇。

應驗品續二十二章

爾時

天尊宣說偈已。普告四衆。世間若有持是經。

人。名功德身。一切有情。被其蔭故。持是經人。

名神通身。一切吉祥。咸臻集故。持是經人。名。

持九

十九

清淨身。是諸惡業。不能侵故。

爾時

元始天尊宣說偈已。

普告四衆。

普。徧也。四衆。解見前。

世間若有持是經人。

名功德身。

有利於衆為功。

有益於衆為德。

利人利物。曲成不遺。名玄功妙德之身。

一切有情。

世間動植。凡有生之屬。雖土木金石。情。

性精魄在者。皆有情。故一切有情。

被其蔭故。

三教聖人。普度永利。

覆冒曰蔭。

持經者。利己利他。利人利物。若有知若。

無知。普惠共濟。一切被其蔭蔭。

持是經人。

名神通身。

人雖至靈。無有神通。經中妙法。至玄至。

神。大通無礙。持是真經。名神通身。

一切吉祥。咸臻集故。三教聖人。永成。

咸。皆也。臻。至也。集。萃聚也。持經人為已。

則順而祥。為人則愛而公。為天下國家。

則無所處而不當。自致之福。千祥攸萃。

天不愛道。

地不愛寶。

人服其化。物效其靈。一切吉祥。皆集也。

持是經人。

名清淨身。

經九

不染謂之清。

二十

無累謂之淨。持經人。萬緣俱息。一疵不存。名清淨身。

是諸惡業。不能侵故。三教聖人。有難侵。逼害也。

自作之業。

天降之殃。

宿業今愆。

先亡連逮。時歲之咎。命運之滯。星居觸犯。魔鬼侵凌。人言物厲。一切干傷。是諸

惡業。皆化凶為吉。不能侵凌。

夫有道之士。範圍天地。曲成萬物。福履積祥。天保勿替。吉人天相。無災無害。真功德。神通清淨身也。人亦有身。而非功德。神通清淨。亦不真持經。耳。勉之。自可以證其功效。

應驗品續二十三章

持是經人。名威德身。天魔異道。不能攝故。持是經人。名無等身。上帝遙唱。萬神敬故。

持是經人。

不但名清淨身也。

經九

名威德身。

解見前。

天魔異道。

諸天魔王。魔民魔女。陰暗魔鬼。及阿脩羅。嘯嘶羅。魑魅。魍魎。精邪。怪祟。世人詭誕。外道旁門。妖孽。魘異。等不正道。

不能攝故。

攝招伏親服也。

魔異侵入。人迷服。不覺

如佛門阿難。被摩登伽女。攝入淫房。鞠

愛撫摩。幾毀戒體。

今持經人。了明心印。無私無為。默持真經。法力周完。道高德重。威德赫奕。不可稱量。鬼妖喪膽。精怪亡形。一切邪魔。豈敢侵正。故天魔異道。不能攝。阿難非不持戒。一念動於摩登伽女。是未悟心宗。

持經間斷。故伽女攝入耳。若非佛楞嚴

經力。焉復全體。此皇經諸經之王也。受持威德。豈不萬倍於他經哉。

持是經人。

不但名威德身也。

名無等身。

無等倫儔類之身。古真持經者。最上無與比。

即釋經云。一切無如佛。

儒書云。夫子之不可及也。猶天之不可

階而升也。

上帝遙唱。

上帝。非玉帝也。

諸天上帝也。

遙遠也。唱。樂世有進道之人。天音宣贊

廿二

也。一云。謠唱。是作歌謠之語。於理未安。不可從。蓋世間生男。萬神唱恭。生女。萬神唱奉。上帝好生。諸天稱慶。有道之人。誠格天地。動鬼神。與天合德。諸天帝歡慶。但諸帝甚尊。與他神不同。但依所居

天宮常御處。遙聞天音以慶。決非歌謠之字。不然。何此曰。

上帝遙唱。繼曰。

萬神敬故。

萬神。非一神。所指者廣。一切諸神。雖有

崇卑。皆重道典。遇真持經。有無下之人。故

夫人性剛明中和。比肩元始。本有大威

德。無等倫也。惟不禁情欲。故邪入而神

不敬也。吁。子夏賢者也。出見紛華勝麗

而悅。非夫子其儒之教。焉能成焉。第其

應驗品續二十四章

持是經人。名堅固身。惡劫大難。不能損故。持

是經人。名道藏身。口出語言。鬼神仰故。

持是經人。

不但名無等身也。

名堅固身。

世人生死無常。轉迴不知。

或。小功小德。福緣身世。

或。小根小乘。果位有限。

或。明而未了。易蔽易欺。

或行而未成。易得間斷。

或度人濟物。分量易窮。身如浮燭。難當

風浪。非堅固也。

真持經者。心不退轉。名堅固身。

惡劫大難。不能損故。

或小劫。中劫。大劫。元會運世。三界滅轉

之劫。

物絕人盡。地傾天壞。四輪相觸。五行並

赴。水火風災。侵壞世界。萬象空諸。法盡。

諸乘果。四禪界。三階九品。官神將吏。悉

入轉迴。蒙再造難。真持經者。得大堅固。

超出劫數。永不退轉。惡劫元運。宿業災

魔意外大難。毫不能侵。有達常變。億世

如一。不能損也。

持是經人。

非但名堅固身也。

名道藏身。

藏。藏也。藏也。

道無所不包。無往不蓋。

道藏無有不載。無用不藏。人身雖有限

性無不備。但不盡道。所以不成道。身真持經人。淵存海含。法藏中包。無量世界。故名道藏身。

口出語言。鬼神仰故。

答述曰。語。自言曰。言。

人亦有言。鬼神不仰。蓋詞不誠。口過生

尤。且不免何以感人。神鬼神乎。真持經

人。言焉成信。出之有章。不躁不隱。不失

人。不失言。或一言續千真之脉。或一言

開萬代之傳。或一言拯人物之溺。或一

語破死生之關。或一言盡天地之道。或

一語括萬法之玄。或一言悉鬼神之情

狀。或一語明劫數之升遷。一言而滅罪

福。一語而露金丹。三教真宗。在經一言。

人物共寶。鬼神所不識也。誰不欽仰哉。

鬼神仰故。云爾。已矣。

夫三教大聖人。歷劫不退轉。言語天人

所共崇。堅固道藏之旨。可徵已。一持經

者。何適至是。蓋一得永得。理之實驗。人

惟不真持經耳。真持如何。心資焉。本神化

皇經集註卷之九

應驗品續二十五章

持是經人名慈悲身。六道衆生。賴其善故。持是經人。

不但名道藏身也。

名慈悲身。

大仁大惠濟度無窮。題名慈悲。

人惟物我異念。久暫殊心。不但普濟永利。有失慈悲。即有所惠。有所度。有限難

久。亦非慈悲身。

故分人以財。謂之惠。

教人以善。謂之忠。

小惠私恩。非普濟也。

真持經人。非常身也。

大慈身也。

大悲身也。何以見之。

六道衆生。

賴其善故。

世界之類。盡於六道。

六道至衆。

六道之衆。難盡濟度。

一天道高高在上。其福清長。不見所生。

奚云其衆。惟天雖高。猶有三界。欲色無

色。俱有成壞。縱福有長短之期。除各天

主外。信正道可久。存其諸天人。一切所

有。天上品類。俱非常住。有始有卒。皆名

衆生。

二人道。人為萬物之靈。雖贊化育。弘道

法。貴賤異位。男女殊形。夥然繁以庶億。

兆林林。不可勝計。是名衆生。

三魔道。天之魔王。魔民。魔女。精邪。怪異。

妖孽。難窮。是魔類衆生。

四地獄道。五無間獄。九幽惡獄。十八大

獄。三十六獄。七十二獄。冥塗苦惱。獄類

一切衆生。

五餓鬼道。陰鄼溟瀆。大力鬼。鬼使。足

長首大腹。廣喉微。千萬劫中。不聞漿水。

如是餓鬼衆生。

六畜生道。胎者。卵者。濕者。化者。羽。毛。介。

甲鱗。蟄形色。蠢然。沙然。畜業。一切衆生。

悉荷持經慈恩。起濟覆護。固天人之福。

解人中之厄。除魔獄之淪。滅鬼畜之報。

一界。千萬界。三千大千諸世界。六道一

切衆生。除業增福。賴其善故。是云慈悲。

夫語六道。則盡類矣。言衆生。則盡衆矣。

諸界皆然。則無始前。無盡後。不可思議。

稱量者。皆賴此。持經之善矣。信乎大

慈悲也。噫。先自度。而後度人。欲濟六道

衆生。尚永持真經。以成至善。而後可也。

應驗品續二十六章

持是經人。

不但名慈悲身也。

名大道身。

道本無形。

人身有象。

人性脩道之全。得天地之理。得天地之

氣。若云道身。人人有道。人人不盡道。

則父母生身。謂人之身可也。

四大易散云幻身可也。
物而不化云凡身可也。

醉生夢死云無知身可也。

朝暮忙忙耳至老死云業身可也。
不脩不學輪迴難脫云罪身可也。

秋香易度華表無多云色身可也。

男女殊形老少異狀云無常身可也。

大限到來六親難顧云獨夫身可也。

風雨寒暄切迫肌膚云受苦身可也。此

世人無有道者也。

真持經人得法成真。是道身也。非凡身也。名大道身。

出入所在。

無怖畏故。

怖驚憂畏恐懼也。

惟持經人

名大道身

出則坦然

入則無累

或出或入。清淨脫洒。無不泰然。何憂何

懼。凡其所在。無怖畏故。

解疑

儒者云戒慎乎其所不覩。恐懼乎其所不聞。戒慎恐懼。非畏乎。況喜怒哀思悲恐驚七情在人箇箇不無。此云出入所

在。

在無怖畏故。若於戒慎恐懼相反也。是

不然。戒慎恐懼。遏人欲存道真也。七情

之具。見人性體。用全備。欲人懾情歸性

也。若怖畏之心。內見未定。生於外患。有

所恐懼。不得其正也。故夫子云。內省不

疚。夫何憂何懼。出入所在。無怖畏身與

道一觸。泰然何畏之有。儒者云。見大

心泰。與此互相發。

夫持經者。出入無怖畏。皆自然也。非強

制也。強制則告子之不動心。終非見道

自然。則夫子之不惑。從心。孟子之不動

心。皆與此經義同。善乎兩教之言。心學

曰。如如自然。巍巍不動。神化之道。具是

矣。若勉強把捉。不需自化。持之。不永效

之欲速。雖不怖畏。亦非此經義也。

應驗品續二十十七章

持是經人。名良醫身。善行妙法。安樂人故

持是經人。

不但名大道身也。

名良醫身。

鍾十

五

醫者宜也。藥與病宜。除其疾障也。

世醫察形。辨理愈人之疾。拯人之急。以

藥去病。利人之生。

有神聖工巧之名。

真持經人。

非世醫也。

無凡醫也。

不言海上之方也。

金針默度。

名良醫身。

善行妙法。

人生氣質。雜揉者衆。氣失其平。有生來

之疾。有有形之疾。有無形之疾。

有一身之患。

有一家之患。

有一國天下之患。

有一世之患。

有累劫之患。疾苦牽纏。相循無盡。父母所不能訓。聖賢所不能化。王法所不能醫之無藥。救之無方。持是經人。不詭異。

不強。實妙用適宜。良法當可。不苦口不逆耳。不違汝心。不累汝身。不強人以難。不詭隨以縱。善行妙法。

安樂人故。

妙法一行。聾者聞聰。

再則育者目明。

三則瘖者能言。

四則跛病積速起行。

五則久病痼疾。一時復形。

六則髮白返黑。齒落更生。

維十

七則老者壯。少者強。

八則婦人孕。鳥獸胎。已生未生。皆得生。

九則地藏發泄。金玉露形。

十則枯骨更生。皆起成人。消一切災。

度一切厄。魔異冤債。永不侵凌。九祖六親。

往劫未來人我安平。幽無對繫。物阜身輕。不但起人之沉痾。抑且消變於未形。誠勿藥而有喜。永保命以延生。非一方一技。安樂人一身之醫。天醫最良。衆生慈父。善行妙法。安樂人者矣。

夫此經登真之大道。淑世之奇方。人人本有。自迷不悟者也。善持真經。有得。宜濟世矣。何未代自私自起。就得一二不惡人物。如秦越肥瘠。而不相關。始不救世。終以自誤。暫明復暗。不能成道。甚可惜也。意知經。不度世。非也。不知。強以爲知。好爲人師。妄自傳度。又大惡也。然除二病。勉力了明。此經斯可以晉度。

應驗品續二十八章

持是經人。名光明身。常為帝光所攝受故。

持是經人。

不但為良醫身也。

名光明身。

維十 七

人性虛明。

無所不照。氣拘物蔽。昏冥明。

真持經人。

性天朗耀。

心地開通。

光明常照。命蒂精融。

太虛之無雲。

如日月之代明。

浩然充塞。盛大流行。

誠光明身。

非汚暗者也。

常為帝光所攝受故。

帝。玉帝也。

帝光普照。無所不及。

人自卑污。難以受。

今持經人。

履踐天光。

丹耀金庭。

宇泰定而天光發。

上帝昭格。

光映玄空。

持經仰受。

太和景明。

帝光攝人。保護持經。

持經蒙化永保常清。

光明交映持經之人信

與天合德。

日月合明。

嘗聞天道下濟而光明本無私親人受

天之明命。本大光明。然性本無染。心貴

虛明。人貪欲樂。不能使靈臺無物。如日

月薄蝕雲霧蔽空。若不文其過。絕欲還

理。一時之暗。旋即廓清。四通八達。明者

益明。天光有不煥。帝光有不臨。未之有

也。人乃自暴自棄。念頭營營。晝作夜息。

心無少停。為者既妄。念復不清。與天相

悖。故昧真經。稍然有覺。過成業生。罪報

森然。輪受不輕。不能速改。以辭文之。則

天不可欺。神不可瞞。人之視己。如見肺

肝。此性何在。忍欺心。若是也。所以天命

之佑。帝光祥護。必在真持經修道成真

之人。真持經名光明身。為帝光所攝受

也。噫。人一也。明德同也。人何不持經盡

道。克當上帝之心。

應驗品續二十九章

持是經人。名自在身。天宮妙境。神能遊故持

經功德。說不可盡。

持是經人。

不但名光明身也。

名自在身。

三災

四殺

五行

六害

七傷

八難

九星厄

十惡業。一切無牽。永除業根。

證三元

空五蘊

離四相

絕百非

除萬有

超載劫

直解脫大自在身

天宮妙境。神能遊故

是持經人

玄功如意

身得自在

凡諸天宮

一切妙境

瑤路瑤堦

虬牆彩壁

玉京金闕

紫府黃房

瓊樓玉宇

閬苑瑤池

玄都上境

秘院丹臺

寶林香徑

神室絳宮

法橋錦檻

皓殿赭庭

及瑤草琪花。水桃靈李。交梨火棗。丹饌

鍾十

十

持經功德
說不可盡

甚言功德大也。

夫所言持經功德種種。人物幽顯存亡。今昔一切並利。邪魔伏。帝光臨。神遊諸天。尚言不盡。則功德無量矣。說經至聖。又何如哉。噫。經功最大。當至誠永持矣。

應驗品續三十章

問字真形
非作也

又若道士志人能結壇誦經著新淨衣於夜
半後閑寂之時獨處清淨室叩齒九遍東向
端坐誦詠是經於是時也天真御几王妃拂
筵萬神班列諸天臨軒三界侍衛五帝司迎
持是經人名十二功德身十一慈濟無窮矣。
又若道士志人

道士脩道人玄之通名。志人有志之人也。或作至人。非也。蓋得道成真。方名至人。觀經者。但以後有天真玉妃萬神諸

天三界五帝御班侍迎等句以為當作
至人看。不知經是帝勅所在諸神供衛
遇持誦者即愚夫凡婦衰叟蒙童神敬
是人如奉是帝持經誠敬福德無量。怠
慢則咎殃立至諸神侍迎敬其持真經
不必至人呪結壇新衣夜半靜室叩齒
東坐此學者誦經之常規非所以論至
人故知為志人無疑

能結道法壇場誦此經

着新作潔淨衣服於夜半後闌

大時時也

寂之時獨處清淨室中叩齒九通面東向
端身定坐誦詠是經
於是時也

於是志人如法清淨誦經之時

諸天至真臨御法几玄案。
玉妃拂筵。

靈妃王女。拂清法筵。拂蕩也。欽敬清肅之意。非拂逆之拂。筵法席也。

皇經為玉帝秘言

元始法旨。志人持誦。即讀宣帝勅一般。

萬神悉皆班列拱奉

諸天臨軒。

一切諸天帝真法駕臨軒

軒玄案也

三界侍衛

三界。天界。地界。水府界。三界諸神將吏侍列護衛。一云志人誦經。三界當作天。

地人然夜半靜室定無人在為天地水
部三界無疑一云欲色無色三界亦不

五帝司迎

五帝。五方五靈五老上帝也。一云五嶽尊帝也。以前有萬神三界字中有五老。

此當作五嶽萬神。三界中有五嶽此作

五老。是也。經中有五老問。故開經。五
老司迎。道祖司主也。承也。迎。進也。觀禮。

歷皇之義一云司迎持經之神降玄亦是夫觀誦經之度諸神備設則不誠諸

神鑒報必有之美見聞經者當樂然恭
持不見聞者當惕然求遇巽若諸神之
臨不來應見之效無思無為密密持真
一身之神森然永保妙真經矣勿忘

應驗品續三十一章

又能閉目靜思。存想是經。不覺身處三色雲氣之中。俄見其身。光明赫奕。上昇天宮。衆真下迎。心有所請。一切應奉。仙丹妙寶。隨意自得。宜當依科。冥心奉行。

不但虔誦是經。得諸神護。

又能閉目靜思。

五蘊之害。色爲第一。色之亂心。目實受之。奉持真經。身心宜淨。閉目以靜。心自大定。然道之玄微。非思不入。妄思又所

以亂真。閉目靜坐。不見可欲。使心不亂。默嘿思索。容入深機。此誦經之大要也。今言靜坐者。兩目半垂。不令全閉。恐作鬼窟活計。不知陰趣。禪念。是曰鬼窟。若

心清淨。閉目何害。時人心不決烈。閉目疑生。故半開眼。不着睡魔。疑心耳。若善惡兩忘。無無亦無。真道自入。閉目何妨。垂簾之論。玄師防無志者魔惑耳。且半

垂簾義。閉目不觀。內有真照。心法惺惺。光明不昧。如垂簾聽政。雖不觀看。當應

者。無不周知也。此修道之機。括發諸經而解及之。存想是經。

此存想。不是招攝經中景象功效。對此法品。如見玉帝。念道思真。不敢輕易徒口誦經。靜存此心。密密研窮。經中至理。

體之身心。云存想是經。

不覺身處三色雲氣之中。

雲氣悉成於天地。思經大定。與天心合。念念真善。慶雲過生。不覺身處青黃白三色雲氣之中。心身靜正。龍虎蟠旋。故

有足三色雲。若修真成。則五色雲擁。九

霞光泛。又不同耳。

俄見其身。光明赫奕。上昇天宮。衆真下迎。

俄少傾時也。俄見身光煥發。威耀炳蔚。

餘解見前。

心有所請。

至天宮。心有所請求。

一切應奉。仙丹妙寶。隨意皆得。

一切應當奉獻。元始玉帝。仙丹妙寶。隨意請求。自然皆得。不可言求寶。應奉。

宜當依科。

宜當遵依科教。

冥心奉行。

解見前。

夫經本人性之真。默悟永持可也。以存

想言之。似落。義。儒書云。恍惚不見

之圖。儼然無形之視。又云。洋洋乎如在

其上。豈亦第二義乎。噫。上智者。少中人

最多。若不操存。求不聞之。亦式焉。能盡

人合天。超凡以入聖耶。學者思之。

應驗品續三十二章

此經乃至三世金仙。十方大聖。皆從此經。依科修奉。故得超證。無上妙道。是茲

玉帝。諸天之師。衆聖之王。

此經不但持誦。志人當依科奉。

乃至三世金仙。

過去世

見在世

未來世

金仙金丹。不毀。太玄真仙也。

十方大聖。

四正方

四隅方

上下方

十方靈寶尊神至真無極大聖

皆從此經依科修奉。

解見前

故得超證無上妙道。

進脩不同成就各異。

證道階品未至不為無上。

如神人地鬼等仙

如欲色無色天神

如菩薩聲聞羅漢佛衆

如化大姜信善人賢者等儒皆非其至

如天仙文佛聖不可知神儒方名最上

金仙大聖依科專奉此經與帝真合故

得成最上仙超脫高證無上至真妙道

不落諸天福德之果

是茲

玉帝

茲此也。

諸天之師。

三十三天

三十六天

萬二千年

三千大千世界一切諸天皆從皇經而證大道。

玉帝廼諸天之師化成衆真者也。

衆聖之王。

諸仙

諸儒聖。

諸佛

諸天

諸神一切衆聖。

脩讓其德。

度讓其功。

證讓其尊。浩劫欽崇。

衆聖之王也。

意人有天君泰然則道可得若不脩心了悟與天合德。塵崇上帝抑過矣。成之思之

應驗品續三十三章

是故凡夫值遇是經。精一修奉。乃至五帝輔翼。召使羣仙。御役神官。運導陰陽。千靈歌仰。萬神攝伏。百邪避跡。羣魔束形。命過之後。即得南宮受鍊。飛步上清。逍遙自在。與道長存。

不特金仙大賢從此經證道也。

是故凡夫值遇是經。

世間凡夫因緣際會。值遇是經。

精一脩奉。

精誠專一。脩持崇奉。

乃至五帝輔翼。

五老上帝。不指五嶽。

輔助其進脩。翼加其不逮。

召使羣仙。御役神官。

召使令而使之。羣仙如命也。御役制而

驅之神官供役。

經云。脩道志人。中可以役鬼驅神。雖凡

夫精一持經。伏道法力。自能召仙役神。

運導陰陽。

惟精惟一。允持此經。自以幹運造化。開

導陰陽。

千靈敬仰。

千靈恭敬瞻仰。

萬神攝伏。

攝驚畏心服。伏。飲神默伏也。

萬神攝伏。不待作持。

百邪避路。

百邪遠避道路。不敢觸犯。

群魔束形。

諸魔束斂其形。不敢顯露。

命過之後。

解見前。

即得南宮受煉。

南宮。朱陵府。度魂鍊魄之宮也。

受鍊。受南宮鍊度也。

鍾十 十八

飛步上清。

飛神步上清天界。此非上清境。但言昇天耳。

逍遙自在。

不經地獄。

不受業報。

無拘無繫。

自在逍遙。

與道長存。

初受持經。雖非至真。

精一脩奉。心契於道。

無滯無牽。魂神清淨。不復毀淪。

與道長存。

此道典之所謂死而不亡。佛經之所謂

一悟便了也。夫一凡夫精一持經。其驗

如此。則知至誠之功效。雖下愚亦可以其驗道也。觀者勉焉。

應驗品 三十四章

又復世間衆生得聞是經。心生渴仰。能於家

庭擇清淨處。畫帝尊像。日夜虔虔晨香齋潔。

香花燈果。尊重供養。稱讚聖號。瞻禮誦經。是

人當得三十種上妙功德。

鍾十 十九

一者諸仙讚重

三者宿殃解脫

五者無盜賊事

七者除水火厄

九者夜夢吉祥

二者先亡生天

四者所往通達

六者所求遂心

八者橫事潛消

十者疾病不侵

十一者智慧聰明

十三者衣食豐盛

十五者六親見喜

十七者除三惡報

十九者形容端嚴

十二者人見歡喜

十四者子孫榮貴

十六者門族和睦

十八者轉女成男

二十者為國大臣

二十一者生為帝子

二十三得宿命通

二十五者九族受蔭

二十七者有情類善

二十九者決超三界

二十三者鬼神欽仰

二十四者諸神護念

二十六者處世長年

二十八者魔王保迎

三十者白日上昇

凡夫精一修奉此經。存亡大益矣。

又復世間衆生得聞此經。心生渴仰。如渴

得漿。仰感極切。能於家宅便堂。擇清淨處。

畫玉帝尊像。日夜虔虔。誠破惡業。晝夜不

怠。晨昏滂濟。齋場祇奉。早晚誦二。香花燈

果。尊重供養。稱讚玉帝聖號。瞻拜禮誦。此

經是人當得三十種上妙功德。

一者諸仙讚重

二者先亡生天

三者宿殃解脫

五者無盜賊事

六者所求遂心

七者除水火厄

八者橫事潛消

九者夜夢吉祥

十者疾病不侵

七者除水火厄

九者夜夢吉祥

十一者智慧聰明

十三者衣食豐隆盛

子孫榮貴非必榮華富貴賢而清不惡天便好

十五者六親見喜

十七者除三惡報惡報

十九者形容端正端正

二十一者生為帝王之子

二十三者得宿命通宿業盡命大通利

二十四者諸神護念護持讚念持經奉人

二十五者九族受蔭九族高曾祖父已身

子孫曾玄一云父三族母三族妻三族也

二十六者慶世長年二十七者世界有功德

二十八者魔王保舉二十九者快起欲色無

三十者白日上昇諸仙化昇不同非必白日

肉身昇天體同太虛神遊玉京是白日昇上

尊經敬帝雖有此功先要絕盡私欲不求

效驗亦不間斷心與天合然後有效即無

效亦不害為善也若一觀效非善傳帝經

八者橫事潛消暗也

十者疾病不侵相侵

十二者人見歡喜

十四者子孫榮貴

十六者門族和睦

十八者轉身成男

二十者為國大臣

二十二者鬼神

二十四者波旬

二十六者鬼神

二十八者鬼神

三十者鬼神

應驗品續三十五章

爾時。

天尊復告四衆曰此經功德能碎鐵圖諸山

竭苦海水破大地獄拔諸罪苦降暴惡魔護

諸國土能滅一切惡鬼能除一切重病能解

一切惡毒能離一切惡人能伏一切毒獸能

摧一切邪道一切諸天皆自尊敬其餘功德

說不可盡

尊經敬帝功德有三十種

爾時。

天尊復告四衆曰。

此經功德。

能碎陰野鐵圍諸山。淨盡宿塵。

竭苦海水。

迴頭登岸。苦海波乾。

破大地獄。

屏息妄緣。

拔諸罪苦。

絕斷業根。永無罪報。

降暴惡魔。

降伏剛暴猛惡邪魔。禁橫逆邪妄。

護諸國土。

悉使清寧。富國安民。

能滅一切惡鬼。

除滅克惡陰鬼。除陰惡趣。

能除一切重病。

除盡諸染。

能解一切惡毒。

解除世諸惡毒。解身大嗔惡毒。

能離一切惡人。

或不相遇。

或惡人見我。彼即遁迹。

能伏一切毒獸。

馴伏世諸毒獸。

又脩真之人陰氣化諸毒龍猛獸巨虬

獅子各百億萬衆護我真經今自馴伏

永護於我。

能摧一切邪道。

摧破世諸邪道。

摧已邪妄迷執。

一切諸天

諸界諸天。

皆自尊敬。

自然尊敬此經

其餘功德

說不可盡

解見前

此經功德消難消之變除難去之毒無所不化無所不利大方便最上法品也雖至聖之微言實性分之能事功之則目成

應驗品續三十六章

爾時道場大衆金仙菩薩真聖眷屬聞是說已歡喜踊躍稽首敬禮而作頌曰

大哉至道 無宗上真 上度諸天

下濟幽魂 上無師祖 惟道為身

續十

丹臺紫府 金闕玉京 秘此妙法

溥福含靈 滅我萬罪 增我遐齡

萬神朝禮 魔王保迎 功德昌盛

黃籙書名 渺渺億劫 使我長存

于時會衆說是頌畢稽首皈依奉辭而退

高上玉皇本行集經卷下

爾時道場大衆 道場敷道之場也

金仙菩薩 真聖眷屬 聞是說已說經已竟

歡喜踊躍 騰歡鼓舞之意稽首敬禮而作

大哉至道 大不可量 無宗上真 無本無始

上度諸天 化偏持上 下濟幽魂 化微濟冥

上無師祖 無祖無祖 惟道為身 頌贊此經

丹臺紫府 太玄妙境 金闕玉京 解見前

秘此妙法 應也 溥福含靈 偏福一切含靈

滅我萬罪 能滅一切罪 增我遐齡 延年

萬神朝禮 欽重此經 魔王保迎 尊持此經

功德昌盛 功德感大 黃籙書名 左都心儀經簡

渺渺億劫 功德多劫 使我長存 使持經有

于時法會真衆說是頌畢稽首皈依無上

玉皇本行集經奉辭至聖而退

高上玉皇本行集經卷下終

玉皇心印妙經 當附此不當書半板後

至心皈命

金闕玄穹主 主一作 高上玉皇尊 至尊

諸佛聖師 諸佛從此經得 萬天帝主 統御萬天

演三卷五品之妙法 中下分三卷五品化 自故經意

周十號萬德之洪名 寶蓋真聖大慈仁者為玉皇十號

放十七大光明 大神通光至無量勝光為十七大光明

示三十種功德 示人以尊經敬帝 諸仙聖

後度生死 利益存亡脫其 運化古今 化盡往

一萬二千三十六字 即易經大衍之數

洞玄靈寶解見前 高上玉皇本行集經

夫此經探之無始莫知其先推之無終

莫知其後大包三千大千莫知其大細

入塵沙渺冥不見其小覆盡諸天不知

其高利盡諸地不見其下福度一切人

物不見其繁包諸法括萬有不見其雜

任劫數昇沉無分無合任化機推遷無

間無緒消盡邪魔不示神通度盡迷執

不見勞費化無窮不恃功德普仁慈不

物品類究之無際稱之難窮誠三教之

真宗浩劫之永寶要之為吾性之固有

天命之本然也一切人物至誠脫悟全

得經功真得之基存乎一心因附心印

皇經集註終

玉皇心印妙經

此經係玉皇上帝所傳之秘法也。凡欲求長生不死者。不可不讀此經。此經之妙。不可言喻。凡欲求長生不死者。不可不讀此經。此經之妙。不可言喻。

上藥三品

上藥三品。即神、氣、精。此三者。乃人身之寶。不可不保。此三者。乃人身之寶。不可不保。

恍惚杳冥

恍惚杳冥。乃修道之境界。不可不悟。此境界。乃修道之境界。不可不悟。

存無守有

存無守有。乃修道之境界。不可不悟。此境界。乃修道之境界。不可不悟。

迴風混合

迴風混合。乃修道之境界。不可不悟。此境界。乃修道之境界。不可不悟。

默朝上帝

默朝上帝。乃修道之境界。不可不悟。此境界。乃修道之境界。不可不悟。

知者易悟

知者易悟。乃修道之境界。不可不悟。此境界。乃修道之境界。不可不悟。

履踐天光

履踐天光。乃修道之境界。不可不悟。此境界。乃修道之境界。不可不悟。

出玄入牝

出玄入牝。乃修道之境界。不可不悟。此境界。乃修道之境界。不可不悟。

綿綿不絕

綿綿不絕。乃修道之境界。不可不悟。此境界。乃修道之境界。不可不悟。

人各有精

人各有精。乃修道之境界。不可不悟。此境界。乃修道之境界。不可不悟。

神合其氣

神合其氣。乃修道之境界。不可不悟。此境界。乃修道之境界。不可不悟。

不得其真

不得其真。乃修道之境界。不可不悟。此境界。乃修道之境界。不可不悟。

神能入石

神能入石。乃修道之境界。不可不悟。此境界。乃修道之境界。不可不悟。

入水不溺

入水不溺。乃修道之境界。不可不悟。此境界。乃修道之境界。不可不悟。

神依形生

神依形生。乃修道之境界。不可不悟。此境界。乃修道之境界。不可不悟。

不凋不殘

不凋不殘。乃修道之境界。不可不悟。此境界。乃修道之境界。不可不悟。

三品一理

三品一理。乃修道之境界。不可不悟。此境界。乃修道之境界。不可不悟。

其聚則有

其聚則有。乃修道之境界。不可不悟。此境界。乃修道之境界。不可不悟。

七竅相通

七竅相通。乃修道之境界。不可不悟。此境界。乃修道之境界。不可不悟。

聖日聖月

聖日聖月。乃修道之境界。不可不悟。此境界。乃修道之境界。不可不悟。

一得永得

一得永得。乃修道之境界。不可不悟。此境界。乃修道之境界。不可不悟。

太和充溢

太和充溢。乃修道之境界。不可不悟。此境界。乃修道之境界。不可不悟。

得丹則靈

得丹則靈。乃修道之境界。不可不悟。此境界。乃修道之境界。不可不悟。

丹在身中

丹在身中。乃修道之境界。不可不悟。此境界。乃修道之境界。不可不悟。

誦之萬遍

誦之萬遍。乃修道之境界。不可不悟。此境界。乃修道之境界。不可不悟。

無上玉皇心印妙經

無上玉皇心印妙經。乃修道之境界。不可不悟。此境界。乃修道之境界。不可不悟。

回向懺悔文

回向懺悔文。乃修道之境界。不可不悟。此境界。乃修道之境界。不可不悟。

龍章鳳篆已殫

龍章鳳篆已殫。乃修道之境界。不可不悟。此境界。乃修道之境界。不可不悟。

真鑒觀之惠

真鑒觀之惠。乃修道之境界。不可不悟。此境界。乃修道之境界。不可不悟。

道經師寶

道經師寶。乃修道之境界。不可不悟。此境界。乃修道之境界。不可不悟。

恭望 恩光

恭望 恩光。乃修道之境界。不可不悟。此境界。乃修道之境界。不可不悟。

王皇本行

王皇本行。乃修道之境界。不可不悟。此境界。乃修道之境界。不可不悟。

周敢不虔

周敢不虔。乃修道之境界。不可不悟。此境界。乃修道之境界。不可不悟。

根鈍自然

根鈍自然。乃修道之境界。不可不悟。此境界。乃修道之境界。不可不悟。

拘意字誤

拘意字誤。乃修道之境界。不可不悟。此境界。乃修道之境界。不可不悟。

邪見事奪

邪見事奪。乃修道之境界。不可不悟。此境界。乃修道之境界。不可不悟。

隔越久誦

隔越久誦。乃修道之境界。不可不悟。此境界。乃修道之境界。不可不悟。

塵肅敬或乘

塵肅敬或乘。乃修道之境界。不可不悟。此境界。乃修道之境界。不可不悟。

冠禮貌之不虔

冠禮貌之不虔。乃修道之境界。不可不悟。此境界。乃修道之境界。不可不悟。

揉亂墜落

揉亂墜落。乃修道之境界。不可不悟。此境界。乃修道之境界。不可不悟。

慈悲憐憫

慈悲憐憫。乃修道之境界。不可不悟。此境界。乃修道之境界。不可不悟。

所祈所願

所祈所願。乃修道之境界。不可不悟。此境界。乃修道之境界。不可不悟。

刊寫多訛

刊寫多訛。乃修道之境界。不可不悟。此境界。乃修道之境界。不可不悟。

願罪消除

願罪消除。乃修道之境界。不可不悟。此境界。乃修道之境界。不可不悟。

太上無極大道

太上無極大道。乃修道之境界。不可不悟。此境界。乃修道之境界。不可不悟。

至真三十六部尊經

至真三十六部尊經。乃修道之境界。不可不悟。此境界。乃修道之境界。不可不悟。

太上三尊

太上三尊。乃修道之境界。不可不悟。此境界。乃修道之境界。不可不悟。

王經中

王經中。乃修道之境界。不可不悟。此境界。乃修道之境界。不可不悟。

高上玉皇本行

高上玉皇本行。乃修道之境界。不可不悟。此境界。乃修道之境界。不可不悟。

懺悔文終

懺悔文終。乃修道之境界。不可不悟。此境界。乃修道之境界。不可不悟。

○

○

○

○

○

○

三經同卷

玉皇經
胎息經

心印經

三經同卷

卷七

高上玉皇本行經髓

高上玉皇心印經

高上玉皇胎息經

高上玉皇本行經髓

道言昔

元始天尊在清微天中玉京金闕七寶玄苑

玉皇宮殿陞光明座與無鞅數眾宣說靈寶

清靜真一不二法門是時

玉皇尊帝與諸真聖清齋建節侍在側焉於

是

玉帝知時欲至即於會前舉六通力放大光

明徧照諸天一切境界皆大震動十方無極

俱同瑤瑤下燭下方是諸世界一切人天咸

臻道氣當是之時鄧都鐵圍即時破壞三惡

道苦一時解脫爾時

玉帝即分其身徧散十方諸大天宮自然化

現白玉為京黃金為闕七寶玄苑大光明殿

具光明座廣飾幡蓋異寶奇花徧布是處

爾時

玉帝即以所分其身徧於是處普為十方演

說清淨解脫之道說已即以神通不動其所

移接天人皆令得至清微天中玉清聖境元

始會下是諸眾等不覺不知普來集會時諸

大衆稽首瞻仰

玉帝化身忽親天尊勝會踊躍歡喜一時作

禮歎未曾有

爾時高虛清明天主與諸天尊屬御八景鸞

與九光寶蓋奏玄歌妙樂詠無量洞章散天

寶花噴天真香飛步遊空來詣道前稽首長

跪白天尊言賤臣懈怠後會法筵今日吉慶

建此法橋幽顯凡聖普霑聖澤放大光明現

希有相臣等千劫良因九天運會今日大吉

以仰玄功以偈讚

上帝曰

金闕玄宮主 高上玉皇尊 妙相冠諸天

慈光燭三界 真聖妙道師 天人依仗師

大乘垂法語 真一指迷途 功德若虛空

讚揚無窮盡

爾時

天尊告四衆云是帝身即道身也非常體也

汝等親近是帝生尊重心注想尊容稱揚名

號然後汝等咸蒙護度

爾時天地始祖五老上帝稽首長跪白

天尊言伏聞

高上玉皇慈念蒼生普放神光照燭法界六

凡四聖普叨道蔭切以自昔

元始天地未分日月未光是生

玉帝故得二儀分判三景發光恭聞帝號稱

說難言真可尋詳臣即命鑄金為簡刻玉為

章寔靈文之妙德乃天地之玄機惟願哀憫

使依玄科按法以傳於是

天尊普告真聖云今三天盤運皇道氣暢真

道宜行乃命五老上帝與諸真聖上詣太玄

玉都寒靈丹殿紫微上宮洞陽玉館披九光

八色之輶雲錦之囊出靈寶金書玉篆文曰

太上彌羅無上天妙有玄真境渺渺紫金闕

太微玉清宮無極無上聖廓落法光明寂寂

浩無宗玄範總十方湛寂真常道恢漠大神

通

玉皇天尊玄穹高上帝

是時五老上帝得是經已還詣

元始天尊前諮以禁戒之儀遜謝不逮

道言是帝號也

元始之妙言玉皇之真誥至真妙文神應自

然乃知天真貴重至聖上書斯文隱秘不得

窺聞有得之者勤行修奉尅至神仙於是玉

虛上帝白

天尊言願為四衆及未來世持是經人說利

益事爾時

天尊告玉虛上帝言若有三界十方無量國

土或兵戈並起疫氣大行水旱蟲蝗凶年飢

饉是其國君當發慈悲為其黎庶徧請道流

清淨嚴潔為轉此經當得國土清平五穀豐

熟黎庶安泰此經所在之處常有十方至真

侍衛供養持是經人獲福無量又若持是經

人造作長幡書

帝名號於其幡上被諸風吹所指方面一切

衆生皆露勝利又若持是經人書

帝名號在一切有聲物上或是道場或以戲

擊或被風觸是聲出時一切衆生聞是聲已

所有罪障悉得清靜何況受持當知是人即

是道藏功德身也

爾時

天尊謂玉虛上帝言今我略說未盡其妙若

廣說之凡流邪見疑惑不信是經功德窮劫

難言

爾時玉虛上帝聞說是已心生歡喜瞻仰慈

顏稽首讚歎而作頌曰

九天之上謂之大羅玉京金闕雲層我我

中有天帝仁慈惠和至道無敵降伏衆魔

天寶靈符玉律金科神仙億萬幢幡衆多

聞者罪滅永出愛河

是時玉虛上帝說是頌已足諸天衆異口同

音歎未曾有於是

天尊告四衆云凡人持誦此經稱揚帝號者

皆道根深重宿有善緣此經專妙普度無窮

但精心恭奉家國安寧保命度災掃諸不祥

能辟鐵圍山竭苦海水破大地獄拔重罪苦

降暴惡魔護諸國土能除一切重病能解一
切惡毒能離一切惡人能滅一切惡獸能摧
一切邪道一切諸天皆令降伏其餘功德說
不可盡爾時四衆聞說是已歡喜踊躍稽首
敬禮而退

五七

高上玉皇本行經隨

傳經源流

南嶽總仙上真司命紫虛清真人君二十四代嫡孫安成王源仙派上清三洞五雷經錄清微明元使劉處源元至正四年七月內自廣西柳州路雲遊至海北八月十五日晚至化州路石城縣地面一郵亭聞無人煙至夜半風清月白展轉不寐遂行望月不覺至路傍見石上坐一老翁鴈眉皓首趺坐處源至前謁而問曰此去化州路程幾許翁曰半日可到方今盜賊橫行州郡殺擄官民生靈橫天際可哀憫行止宜乎謹慎處源謝曰多蒙訓益然生死由命不容易耳汝何年庚處源告其生年月日翁視諸掌曰汝命數當有瘡瘡劫賊刀兵水溺之難幸子有濟人之功亦不免此一難處源再三告曰願示祈禳之法翁曰但至誠誦本行經雖見難不傷大命處源曰予入道三十年未遇經雖惟本行經亦常持誦恐難遇經實有奉標解之方翁曰幸我佩帶斯經在此吾已心識經句就

當以經本授汝遂於懷中出一黃素囊取經授曰可專心持誦廣傳世人讀誦獲福無量吾乃毗陵道士也汝記吾名言訖起身而行路傍三步再拜乘雲而去處源再拜于地恍惚不見處源徘徊於石瞻望不覺天曙見石上有坐跡及昇天跡跡儼然十六日午至化州在城石龍縣攀龍坊龍母山下陳宗武家安下間有廉州知事黃一龍字雲從乃吳川人也維時權石龍縣事會中詢其昔宿郵亭之名曰仙界舖也處源曰因何而名仙界雲從曰古有一仙坐郵亭之側路傍石上坐跡足跡印證人世此仙或隱或降人間罕逢處源悟于心曰豈非神仙之再示傳是經乎二十五日身患瘴熱大重連日徭賊行劫聲息不絕處源憂患交集九月初一日子時分瘴熱昏瀉恍惚見一金甲天神喝曰賊已至急避之予覺精神稍爽身熱清涼遂盟天誦經訖倚枕就牀而坐天色已曙忽聞風雨驟至之聲予驚呼同宿者江德閏曰賊至

處源佩經出戶城內外男女紛然奔走予亦奔至江岸見男女交雜上船予讓之先舟中化州知事張思立呼曰先生賊追至矣可急下水來予回顧賊至止隔二丈許鎗弩並施予乃投水而身自浮流一里許江心得舟人吳日明手援上舟解衣盡濕而經冊不濕處源拜謝天地水曰荷再造之深恩予生不能浮水豈非本行經力神靈默佑使處源入水不溺遇劫賊刀兵而不傷噫仙真之報不妄命分難尼苟免乃知本行經力不可思議處源不敢淪沒遂告盟天地鈐梓印行十方以廣其傳使有緣者咸臻道炁共證玄功者

高上玉皇心印經

上藥三品神與氣精恍恍惚惚杳杳冥冥
存無守有頃刻而成迴風混合百日功靈
默朝上帝一紀飛昇知者易悟昧者難行
履踐天光呼吸育清出玄入牝若亡若存
綿綿不絕固蒂深根人各有精精合其神
神合其氣氣合其真不得其真皆是強名
神能入石神能飛形入水不溺入火不焚
神依形生精依氣盈不凋不殘松柏青青
三品一理妙不可聽其聚則有其散則零
七竅相通竅竅光明聖日聖月照耀金庭
一得永得自然身輕太和充溢骨散寒瓊
得丹則靈不得則傾丹在身中非白非青
誦之萬遍妙理自明
高上玉皇心印經

高上玉皇胎息經

玉皇天尊曰胎從伏氣中結氣從有胎中息
氣入身來謂之生神去離形謂之死知神氣
可以長生故守虛無以養神氣神行即氣行
神住即氣住若欲長生神氣相注心不動念
無來無去不出不入自然常在動而行之是
真道路

高上玉皇胎息經

玉皇宥罪錫福寶懺

高上玉皇滿願寶懺

玉皇十七慈光燈儀

玉皇宥罪錫福寶懺

結四

雷震猛吏都督辛漢臣著

具錄職臣某等謹炷真香虔誠上奏

說經教主元始天尊

抱送玉帝靈寶天尊

流演聖教降生天尊

萬天至尊玉皇上帝

光嚴妙樂國王聖父天尊

寶月光皇后聖母元君

經筵啓問無執真聖

侍宸拱御一切真仙

臣等恭聞玄苑幽居

元始昇光明之座化身來集

玉皇演本行之經言往昔時有妙樂國王號

淨德后寶月光慮儲嗣之乏傳勅道流而徧

禱已經半載不退初心感

太上道君與諸至真駕五色輦抱一嬰兒毛

孔放光宮殿改色從皇后之懇請賜太子以

繼承生而神靈長而慈善人歌謠於有道化

沃洽以無爲既捨國以付大臣遂入山而修

玉皇宥罪錫福寶懺

至道行樂治病助國救人初乃證於金仙後

方成於玉帝昔未曾有嘆莫能窮臣等曠劫

受恩累生蒙化恨以愚迷之性積成深重之

愆敢不懺陳以干原赦爰仰遵於教典庸力

致於悔思祈斷障以消愆冀懷災而集福隨

心滿願證聖成真方茲懺法之宣行首望真

仙之臨降庶蒙哀憫遂獲感通伏願世界俱

同琉璃仙衆皆乘金碧九色瓊輪之輻輳十

絕羽蓋以飛揚雲風奏樂以相和寶花成蓋

而徧覆鸞嘯鳳唱龍戲麟盤悉翔舞於天端

咸下臨於凡世俾天人而悅慶獲罪咎以蠲

除倘副禱祈曷勝至幸臣與弟子某等下情

無任瞻望

天威拱候降臨之至誠惶誠恐稽首頓首注

想專容諒沐垂光謹依經念

高虛清明天主所說偈章以伸讚歎

金闕玄穹主 高上玉皇尊 妙相冠諸天

慈光燭三界 真聖妙道師 天人依仗師

大乘垂法語 真一指迷途 功德若虛空

讚揚無窮盡

具錄職臣某領錄奉

大道弟子某等謹虔誠再拜上奏

三清上聖玉帝至尊

帝天帝母至聖至真十方三界一切真靈

臣等伏聞聖德無窮不容紀讚凡情有感當

盡稱揚妙見妙知固無等倫大慈大悲有希

哀憫爰按經而稱述庶隨念以皈依一十號

強名未可讚難名之號十七光雖盡豈能窮

無盡之光大而曰天天亦豈擬其倫極而曰

道道則皆從所出雖金口尤莫能盡豈塵世

所得得知姑撫經言以揚

聖德伏願口宣一善在心之衆善皆生聲讚

十名滿籍之罪名皆落仁愛和遜隨而增長

智慧辨才漸可圓成與諸有情證無上道臣

與弟子某等下情無任懇祝之至晉與過往

祖先見存眷屬塵寰品彙長夜幽魂傾倒虔

誠皈依信禮

臣等志心歸命禮

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮舉六通力 衆和

玉皇大天尊玄穹高上帝以下每一句衆和
臣等志心歸命禮

放大光明 白玉京中 黃金闕內 七寶玄苑
大光明殿 光明座上 聖中最尊 清淨第一
身寶光談 色相妙好 幼而敏慧 長而慈善

仁愛和遜 功成超度 割愛學道 行藥治病
拯救衆生 廣行方便 恢宣正化 救揚神功

助國救人 行忍辱故 放大光明 現希有相
是穹蒼主 浩劫之尊 妙見妙知 無等無倫

湛寂真淨 杳杳存存 上聖上靈 大神通
光明藏 大丈夫 開化人天 教道無窮

大慈大悲 流煥法輪 玄理幽深 生浩劫前
運化古今 號最上乘 威德希有 無量功德

清淨自然 神明堅固 威靈恢廓 名聲周徧
無幽不燭 神妙巍巍 多劫行化 具大神通

分身變化 應現隨方 利濟群生 普垂教法
開悟後人 神智妙達 莫可度量 大神通光

大慈悲光 大喜捨光 大忍辱光 大平等光
大柔和光 大自在光 大利益光 大如意光

大智慧光 大吉祥光 大解脫光 大皈依光

大功德光 大圓滿光 大無礙光 無能勝光
宮養真老 妙圓清淨 智慧辯才 至道至尊
三界師混 元祖無能聖主 四生慈父
高天上聖 大慈仁者 十號圓滿 萬德周身
無量度人 拔生死苦

臣等志心歸命禮

太上彌羅無上天 妙有玄真境 妙妙紫金闕

太微玉清宮 無極無上聖 廓落發光明 寂寂
浩無宗玄 乾總十方 湛寂真常道 恢漠大神

通玉皇大天尊玄穹高上帝

具錄職臣某領錄奉

大道弟子某等謹虔虔誠再拜上奏

三清三境天尊

昊天玉皇上帝

帝父帝母至聖至真三界十方一切尊宰

臣等伏聞造道成真蓋本過尤之寡從生入
死端由踐履之秉性一縱則過積甚於丘山
心一悔則罪釋渙如冰雪故本行經教之昭
示乃罪福因緣之了明敢不萌於悔心仍復
由其縱性投誠懇切望聖矜憐十惡五逆隨

跪拜以消除三業六根逐稱揚而洗滌不敢
覆藏而自隱悉皆肯露以力陳庶沐慈惠特
垂原赦伏願萬目千條之罪言下立消多生
歷劫之愆道前咸滅更盡未來之世長為無
過之人與道合真去聖不遠上及九玄七祖

普同六道三塗蠢蠢群生茫茫下土悉伏

玉皇之大德同消曠劫之深愆寡過寡尤盡

善盡美臣與弟子某等下情無任懇祝之至
普與過往祖先見存眷屬塵寰品靈長夜幽
魂傾倒虔誠皈依信禮

臣等志心歸命禮

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願各各明了罪福因緣

玉皇大天尊玄穹高上帝以下每一句衆和
願是諸惡業悉皆消滅

願五逆十惡悉皆消滅

願一切惡業悉皆消滅

願能滅惡心信向是經

願無邊聖教累承救拔

願上聖殊恩得離地獄

願塵沙惡業隨心消滅
願曠劫已來罪消滅
願縱無明性罪消滅
願六塵偏染罪消滅
願三業業纏罪消滅
願肆意任心罪消滅
願曾無覺悟罪消滅
願日積月深罪消滅
願背道違真罪消滅
願順邪棄正罪消滅
願舉心運念罪消滅
願不孝父母罪消滅
願不敬三寶罪消滅
願殺生偷盜罪消滅
願邪淫妄語罪消滅
願剛強暴惡罪消滅
願無恭敬心罪消滅
願出誹謗語罪消滅
願穢手污觸罪消滅
願軍口讀誦罪消滅

六

願講習俗語罪消滅
願共生戲笑罪消滅
願地獄中罪消滅
願餓鬼中罪消滅
願畜生中罪消滅
願邊夷外域中罪消滅
臣等志心歸命禮
太上彌羅無上天妙有玄真境渺渺紫金闕
太微玉清宮無極無上聖廓落發光明寂寂
浩無宗玄範總十方湛寂真常道恢漠大神
通玉皇大天尊玄穹高上帝
具錄職臣某領錄奉
大道弟子某等謹虔虔誠再拜上奏
三清三境天尊
昊天玉皇上帝
帝父母至聖至真三界十方一切真宰
臣等伏聞障未斷則蔽塞昏迷礙一除則通
達明了陰霾去而日復晴朗浮雲散而天自
光輝倘未掃除寧免固蔽心未同於天日障
當去於雲霾仰元聖之垂慈宣斷障之妙法

俾諸塵之無起庶真境之自明奈何凡夫之
愚迷不能按法以修習未免緣情而逐境安
能澄慮以凝神容夫外邪亂其至道敗靈根
而盜至寶入俗網以墮凡流萬魔來攻一真
遂失倘匪沐陶鑄之德豈能成斷障之功按
妙典以懺除求諸障而掃蕩爰伸懇告悉焉
於憐伏願錫智慧劍以斷除庶煩惱障而消
滅掃開淨翳使慧日之光華拂拭塵勞俾心
珠之瑩徹凡身清淨道果圓成普同幽顯之
兩途俱識圓明之一性永無流轉長獲逍遙
臣與弟子某等下情無任懇祝之至普與過
往祖先見存眷屬塵寰品彙長夜幽魂傾倒
虔恭皈依信禮
臣等志心歸命禮
玉皇大天尊玄穹高上帝
臣等志心歸命禮
以下每一句稱和天
願無起疑惑 願無起貪瞋 願無起姓慾
願無起嫉妬 願無起殺害 願無起凡情
願無起凡思 願無起昏垢 願無起聲色
願無起是非 願無起憎愛 願無起分別

願無起高慢	願無起執著	願凝神澄慮
願萬神調伏	願心若太虛	願內外貞白
願身得清淨	願超度諸難	願得觀慈顏
願威蒙護度	願普聞妙法	願親奉供養
願永無流轉	願惡根斷絕	願玄都記名
願諸念不生	願萬緣頓息	願捨除妄想
願受持是經	願無所不容	願無所不納
願外邪不亂	願真宗不失	願靈根不敗
願不墮凡流	願不入俗網	願萬魔不攻
願得聞正法	願捨除結習	願修諸妙行
願具解脫門	願同清淨信	願同清淨解
願同清淨念	願同清淨行	願同清淨身
願同清淨心	願同清淨意	願同清淨果
願同清淨報	願同大慈心	願同大悲心
願奉戒事一	願冥心大道	願善護真宗
願孝養父母	願恭敬三寶	願竭忠於君
願不殺不盜	願不淫不妬	願不嗔不恨
願不驕不詐		

太上彌羅無上天妙有玄真境渺渺紫金闕
臣等志心歸命禮

太微玉清宮元極无上聖廟落發光明寂寂
浩無宗玄範總十方湛寂真常道低漢大神
通玉皇大天尊玄穹高上帝 奉
玉皇修證在香嚴 普放神通十七光
為教衆生除斷障 法門真一廣宣揚
和不可思議功德 少息再起
具錄職臣等謹錄奉
大道弟子某等謹虔誠再拜奏啓
三清三境天尊
昊天玉皇上帝
帝父母至聖至真
天地水陽十方印明真宰
臣等伏聞無形無名獨高曰道有體有相寧
免乎災天地尤有否終日月亦有薄蝕矧為
人類各參凡軀不能離乎數而超乎緣未免
屬於星而隨於運前定之薄夙緣之重次舍
以逆時命以乖皇免乎災寧逃乎難大而水
火盜賊甚則疾病逃亡六極五衰七傷八難
三災四熱九厄十纏雖於國而國不能安移
於歲而歲不能終兵戈水火饑饉流離既遭

奉於教條當備機於災厄伏願威蒙護度悉
獲消除回定數而解前緣退威星而平舛運
在於一己餘殃以弭而厄會以消散及萬殊
劫運可逃而洪災可免安處慶雲而動與吉
會至度道岸而無使災侵已健人安天長地
久臣與弟子某等下情無任懇祝之至晉與
過往祖先見存眷屬塵寰品彙長夜幽魂傾
倒虔誠歸依信禮
臣等志心歸命禮
玉皇大天尊玄穹高上帝
臣等志心歸命禮
願苦惱痊平普蒙解脫
願山神衛護猛獸自退
願風浪頓止安穩達岸
願是諸惡賊悉自退散
願冤枉自伸即得解脫
願衆邪遠避自然安穩
願一切災殃不能侵近
願一切重病使得痊愈
願諸惡鬼神盡自消滅

願呪詛蠱毒皆自消滅
願至度道岸無使災侵
願保命度災掃諸不祥
願一切諸魔自然殄滅
願消兵戈並起之災
願消疫氣大行之災
願消水旱蟲蝗之災
願消凶年饑饉之災
願消種種惡病之災
願消疥癩癰疽之災
願消憂悲苦惱之災
願消橫惡所加之災
願消牢獄繫鎖之災
願消非命自害之災
願消毒藥所殘之災
願消虎狼虫蛇之災
願消冤債牽引之災
願消值遇惡人之災
願消被他屠割之災
願消推落崖岸之災

願消邪精殘害之災
願消水火漂焚之災
願消刀兵誅戮之災
願消橫喪天年之災
臣等志心歸命禮
太上彌羅無上天妙有玄真境渺渺紫金闕
太微玉清宮無極無上聖廟落發光明寂寂
浩無宗玄範總十方湛寂真常道恢漠大神
通玉皇大天尊玄穹高上帝
具錄職臣等領錄奉
大道弟子等謹謹重伸奏啓
三清上聖玉帝至尊
帝父母至聖至真
天地水陽一切真靈
臣等伏聞福力崇高始有福緣之集善念因
熟方期善瑞之臻非天人而真微惟仙徒而
可繼既未積修真之行而素習子道之心寧
免禱求以干敷錫按妙經之戶車謂持誦而
後能既已歸崇粗知習誦罪福兩途罪既除
則福必蒙賜災祥二理災既消則祥必可儲

既除罪於前定消災於後諒蒙慈憫必徇懇
陳敢伸禮拜之恭庶沐簡讓之降露香懇請
望帝仁慈伏願
德湛庖洪恩施曠蕩祥風廣扇普萬物以咸
庥惠澤旁霑俾一門而胥慶五福欽錫而凡
民均樂百祥來介而後裔繁昌世躋仁壽之
鄉長享綿延之福如居塵外不異玄中臣等
弟子等下情無任懇祝之至晉與過往祖
先見存眷屬塵寰品彙長夜幽魂傾倒虔誠
歸依信禮
臣等志心歸命禮
玉皇大天尊玄穹高上帝
臣等志心歸命禮以下每一句依
願安樂快然神風遐著
願貴過人君職務遷轉
願財寶充溢衣食自然
願慶流子孫傳之後代
願是諸惡星返降吉祥
願心欲願者一切如意
願衣食自然子孫榮貴

願出言希聞所至恭敬
願顯貴榮重光大其門
願吉祥熾盛災障不侵
願道根深重夙有善緣
願宿植道本廣種福田
願心有所請一切應奉
願仙丹妙寶隨意自取
臣等志心歸命禮
太上彌羅無上天妙有玄真境渺渺紫金闕
太微玉清宮無極無上聖廓落發光明寂寂
浩無宗玄範總十方湛寂真常道恢漠大神
通玉皇大天尊玄穹高上帝
具錄職臣恭領錄奉
大道弟子某等謹重誠上奏
三清三境天尊
金闕玉皇上帝
臣
帝父帝母至聖至真
天地水陽十方一列聖恭望
洪慈洞回昭鑑臣等伏聞衆寧無願惟所願
之不同人各有心豈其心之可一墮者欲昇

而賤者欲貴貧者欲富而苦者欲安或求證
道成真或務濟民利物各有所求豈無願者
必待其滿而後釋然仰惟妙道垂慈能遂衆
生所願敢伸致禱曲賴昭孚伏願俯察凡情
特垂天聽隨機赴感應念從心或利己利他
或爲幽爲顯悉令志滿毋使願違臣與弟子
某等下情無任懇祝之至普與過往祖先見
存眷屬塵寰品彙長夜幽魂傾側虔誠歸依
信禮
臣等志心歸命禮
玉皇大天尊玄穹高上帝
臣等志心歸命禮
以下每一句依前和號各一拜
願天下歌謠欣國太平
願地獄衆生化生諸天
願三惡道苦一時解脫
願普爲十方演說諸法
願普放神光照燭法界
願六凡四聖普叨道蔭
願聖賢慶會普天興隆
願國土清平人民樂業

願凶寇自息邊域不爭
願運推數周正道當行
願一切枯槁復生枝葉
願短命衆生各得長壽
願六道衆生普蒙開度
願一切天人五衰四相未得除滅轉增天福
願王臣兆庶即得人天長壽之樂
願身或滅度乃得脫殼尸解之道
願一切諸魔安處天宮聞戰之苦各得休息
願一切衆生離地獄苦得淨土樂
願一切餓鬼即得飽滿無饑渴惱
願一切畜生脫畜生苦得智慧樂
臣等志心歸命禮
太上彌羅無上天妙有玄真境渺渺紫金闕
太微玉清宮無極無上聖廓落發光明寂寂
浩無宗玄範總十方湛寂真常道恢漠大神
通玉皇大天尊玄穹高上帝
具錄職臣恭領錄奉
大道弟子某等謹重伸上奏
三清三境天尊

昊天玉皇上帝

帝父母至聖至真

天地水陽衆聖十方一切真靈恭望

洪慈洞回淵鑑臣等伏聞求道未勤豈能成

道修真有素自可成真諸觀本行之經際貴

能持之者凡請是經可稱真人之號若習其

奧必臻仙道之成既再三懇請而斷障消災

當究竟證悟而造玄入妙爰伸懺謝以丐周

成伏願道炁咸臻天福益固超沉尸而起飛

魄遊聖域而聽法音身處五雲神超八極十

靈敬仰萬神懽伏三界侍衛五帝司迎不失

人身克成真道上資於國下及民生俱入法

門同登道岸臣與弟子未等下情無任懇祝

之至普與過往祖先存眷屬塵寰品素長

夜幽魂傾倒志誠歸依信禮

臣等志心歸命禮

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮
前以下誦各一句

願一切人民咸臻道炁

願白首面皺皆得化度紺髮朱顏

願少壯幼穉轉得形容光澤美好

願枯骨更生沉尸飛魄皆起復形

願得生十方諸大天宮

願仰朝玉帝各到道前

願嬉遊聖域餐聽法音

願依教奉行登真成道

願一切玉女持幢下迎

願獲宿命通遵奉大道

願展轉修持至登道岸

願神遷淨土蓮華化生

願了悟生死深入山林

願天魔外道悉皆懽伏

願自在逍遙號人中聖

願德慧長新同諸真人

願坐招自然天福益固

願身度三界與道長存

願得爲九天真仙之人

願天真御几玉妃拂筵

願萬神班列諸天臨軒

願三界侍衛五帝司迎

願身處五雲光明赫奕

願上昇天宮衆真下迎

願頻得超證無上妙道

願五帝輔翼召使群仙

願御役神官運導陰陽

願千靈敬仰萬神懽伏

願百邪避路群魔束形

願逍遙自在與道長存

願得證功德身一切有情被其蔭故

願得證神通身一切吉祥咸臻集故

願得證清淨身是諸惡業不能侵故

願得證威德身天魔外道不能攝故

願得證無等身上帝遙唱萬神敬故

願得證堅固身惡劫大難不能損故

願得證道藏身口出語言鬼神仰故

願得證慈悲身六道衆生賴其善故

願得證大道身出入所在無怖畏故

願得證良醫身善行妙法安樂人故

願得證光明身常爲帝光所攝受故

願得證自在身天宮妙境神能遊故

臣等志心歸命禮

太上彌羅無上天妙有玄真境渺渺紫金闕
太微玉清宮無極無上聖廓落發光明寂寂
浩無宗玄範總十方湛寂真常道恢漢大神
通玉皇大天尊玄穹高上帝

具錄職日恭領錄奉

大道弟子某等謹謹重誠奏啓

三清三境天尊

昊天玉皇上帝

帝父母至聖至真

天地水陽道德衆聖十方應感一切真靈恭
望 洪慈洞回謁鑑臣等伏願

玉帝功德大能救度於衆生凡俗罪愆深敢
歸投於洪造既極稱揚之力復伸懺謝之誠
諒沐慈悲特垂赦宥罪福之緣可得明了障
礙之因悉皆斷除保命度災延祥集福在心
之願得滿修真之道可成豈匪因緣實爲慶
幸尚賴始終之相佑必令懇禱之昭通無願
不從有求皆應保天長存而昌運再啓致國
太平而兇寇自夷九幽破壞長夜光明五福

飲錫兆民歌唱祖宗昇度眷屬壽康財寶充
盈而衣食自然子孫榮貴而吉祥熾盛善芽
增長道果圓成等與群生普沾聖澤臣與弟
子某等下情無任懇祝之至誠惶誠恐稽首
頓首再拜謹言

大哉至道無宗上真上度諸天下濟幽魂
上無師祖惟道爲身丹臺紫府金闕玉京
祕此妙法溥福含靈滅我萬罪增我遐齡
萬神朝禮魔王保迎功德昌盛黃籙書名
渺渺億劫使我長存

四向

向來禮懺功德無量殊勲謹以歸命
說經教主元始天尊
抱送玉帝靈寶天尊
流演聖教降生天尊
萬天至尊玉皇上帝
光嚴妙樂國王聖父天尊
實月光皇后聖母元君
經筵啓問無量真仙
天地水陽一切衆聖恭望

天慈洞回昭鑑以茲功德專爲弟子某等悔
過消災延生集慶伏願凡情通感
上帝矜憐障業斷除冀功成而滿願吉祥
集獲增福以消災九祖超昇閨門康泰身心
清淨處世昌隆一切有情咸无上道志心稱
念

三清應化天尊

王光普照天尊 无量不可思議功德

玉皇有罪錫福寶懺

序教

懺儀

齋戒事帝冀肝變以潛通馨香感神伏氣亂而上達恭運道香德香慧香無為香清靜香自然香妙洞真香超三界香三境真香滿瓊樓玉京遍周天法界普伸供養

說經教主元始天尊抱送玉帝道君天尊流演聖教降生天尊諸天化身玉皇大天尊玄穹高上帝帝父光嚴妙樂國王帝母寶月光皇后清靜自然覺王如來高虛清明天主帝君經筵啓問玉虛上帝昊天上帝三世金仙大乘菩薩十方至聖無量帝君天地始祖五老上帝昇聲救苦慈悲度厄濟生度死萬福護身四大真人夜光玉女一切元君天真皇人一切大仙北極佑聖真君玄天上帝三天扶教輔元大法天師九天開化主宰靈應帝君演正警化純陽孚佑帝君應感妙通慈濟朱真人洞玄惠世玉蟾白真人大慈永元普濟顯靈廣佑羅真君清微靈寶道德正一諸

隋演法垂文授受諸大祖師真人仙衆雷震諸司天將法錄吏兵飛天大聖无極神王妙行真人靈妃玉女十方三界諸天地水諸大真人一時會中無量聖衆悉伏真香普同供養臣今奏為某府某縣某處居奉

道臣某入意所伸凡悃干冒

天威仰望洪慈俯從丹禱以今恭逢穀旦式展芻忱香花羅列以歸依燈果廣陳而供養恭望暫離

帝關款駐凡進俯察精虔鑒頒繁之報謝洞

矜懇切副草芥之微誠恭對

天慈宣揚懺法

道場衆等人各運心長跪禮懺如法

具錄職臣某領錄奉

大道弟子某等謹虔誠上啓

三清至真玉皇尊帝帝父帝母至聖至真三

寶三界一切真靈臣等恭聞七寶玄苑玉皇

殿宮演今本行之因緣言昔往時之勝事國

王淨德勸禱太子而未傳皇后月光夢感

道君而抱送幼而敏慧長而仁慈捨國以付

大臣入山而修至道證成玉帝號曰金仙大聖大慈大悲大願昔未曾有嘆莫能窮臣等下情無任懇祝讚揚之至普與過往祖先見存眷屬慶崇品彙長夜幽魂傾倒虔恭皈依敬禮稱揚名號著想尊容如教奉行依經祝

願 衆 誦 玉 誥 曰

太上彌羅無上天妙有玄真境渺渺紫金闕太微玉清宮無極無上聖廟落發光明寂寂浩無宗玄範總十方湛寂真常道恢漠大神通玉皇大天尊玄穹高上帝 各一拜

臣等志心歸命禮願舉六通力放大光明

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願分身十方諸大天官

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願大光明殿昇光明座

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願演說清靜解脫之道

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願出大妙音普告十方

臣等志心歸命禮願神通不動移接天人
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願拯救衆生令得安樂
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願廣行方便助國救人
玉皇大天尊玄穹高上帝

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願辟諸道藏演說靈章
玉皇大天尊玄穹高上帝

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願恢宣正化敷揚神功
玉皇大天尊玄穹高上帝

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願教諸菩薩頓悟大乘
玉皇大天尊玄穹高上帝

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願覆護衆生愛於赤子
玉皇大天尊玄穹高上帝

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願爲度群生現玉女身
玉皇大天尊玄穹高上帝

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願現希有相上照諸天
玉皇大天尊玄穹高上帝

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願開化人天教道無窮
玉皇大天尊玄穹高上帝

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願大慈大悲流煥法輪
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願多劫行化示大神通
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願應現隨方利濟群生
玉皇大天尊玄穹高上帝

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願普垂教法開悟
玉皇大天尊玄穹高上帝

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願慈念蒼生普放神光
玉皇大天尊玄穹高上帝

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願生天立地開化神明
玉皇大天尊玄穹高上帝

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願施鎮五嶽安國康民
玉皇大天尊玄穹高上帝

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願惟願慈悲說利益事
玉皇大天尊玄穹高上帝

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願無量度人拔生死苦
玉皇大天尊玄穹高上帝

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願興方便意開利益門
玉皇大天尊玄穹高上帝

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願宣玉匱科傳靈寶法
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願扶危拔苦利益存亡
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願上福諸天下消毒害
玉皇大天尊玄穹高上帝

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願愍臣等故演斯妙義
玉皇大天尊玄穹高上帝

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願遍傳十方覆護受持
玉皇大天尊玄穹高上帝

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願保鎮國土拔度生死
玉皇大天尊玄穹高上帝

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願生浩劫前運化古今
玉皇大天尊玄穹高上帝

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願今說妙經愍念有情
玉皇大天尊玄穹高上帝

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願保護天人四相五衰
玉皇大天尊玄穹高上帝

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願破大地獄拔重罪苦
玉皇大天尊玄穹高上帝

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願降暴惡魔護諸國土

玉皇大天尊玄穹高上帝

衆等 玉誥一遍畢各一拜

臣等皈神皈身皈命

玉皇大天尊玄穹高上帝重念弟子某等曠

劫受恩累生蒙化恨以愚迷之性格際成深

重之愆尤敢不悔陳庸力精虔之懇請以干

原赦仰遵教典以皈依方祈斷障以除愆惟

冀消災而集福隨心滿願證聖成真容陳懺

法之宣行首望真靈之降鑒庶蒙哀憫即遂

原除伏願世若琉璃九色瓊輪之輻輳仙乘

金碧十絕羽蓋之飛揚靈風奏樂以相和寶

化成蓋而徧覆鸞鳴鳳唱龍戲麟盤皆翺

下於天端時悉光臨於凡界俾天人之悅慶

獲罪咎之蠲除倘副所求曷勝至願臣與弟

子某等志心稽首禮謝

无上至真三寶

高上玉皇滿願寶懺卷之一

高上玉皇滿願寶懺卷之二

讚嘆

伏以齋戒事帝寶胎變以潛通馨香感神伏

氣氤而上達恭運道香德香慧香無爲香清

靜香自然香妙洞真香超三界香三境真香

滿瓊樓玉京遍周天法界普伸供養

說經教主元始天尊抱送玉帝道君天尊流

演聖教道德天尊諸天化身玉皇大天尊玄

穹高上帝帝父光嚴妙樂國王帝母寶月光

皇后清淨自然覺王如來高虛清明天主帝

君經筵啓問玉虛上帝昊天上帝五老上帝

三元三官大帝北極四聖真君南辰北斗周

天列曜拱極群真三世金仙大乘菩薩十方

至聖無量帝君尋聲救苦真人慈悲度厄真

人濟生度死真人萬福護身真人妙行真人

夜光玉女靈妃玉女一切元君天真皇人一

切大仙三天扶教輔元大法天師真君九天

闡化司祿宏仁帝君演正警化純陽孚佑帝

君清微教主紫虛保仙元君靈寶道德正一

全真諸派演法垂文授道闡教宣科度人師

尊一切仙衆雷霆諸司天將法錄印今官君

十方飛天神王五嶽真君地水聖衆城隍瘟

火社令等神三界四府萬靈十方應感列聖

悉仗真香普同供養恭望

天慈俯垂降鑒臣謹奏爲入書願冀感通曲

從所禱以今恭逢穀旦式展芻忱香花羅列

以皈依燈果廣陳而供養恭望暫離

帝闕欽駐凡筵俯察精虔鑒蘋蘩之報謝洞

矜懇禱副草芥之微誠恭對

皇靈宣揚懺法舉

道場衆等人各運心長跪禮懺如法

具錄職臣某頌錄奉

大道弟子某等謹謹虔誠上啓

三清至真玉皇尊帝帝父帝母至聖至真三

寶三界一切真靈

臣等恭聞紫金闕白玉京應住妙有之

境中高處玄真之天上功成道備妙相卓冠

於諸天心廣體胖慈光遍燭於三界大垂法

語直指迷途位極無等無倫帝尊至玄至妙

天人依仗真聖宗師大聖大慈大悲大願首

未曾有嘆莫能窮臣某等下情無任懇祝讚揚之至普與過去祖先兄存眷屬塵寰品彙長夜幽魂傾倒虔恭皈依敬禮稱揚名號著想等容如教奉行依經祝願衆誦

王帝誥一遍人各一拜

臣等志心歸命禮願稽首讚嘆大神通光

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願稽首讚嘆大慈悲光

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願稽首讚嘆大喜捨光

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願稽首讚嘆大忍辱光

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願稽首讚嘆大平等光

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願稽首讚嘆大柔和光

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願稽首讚嘆大自在光

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願稽首讚嘆大利益光

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願稽首讚嘆大如意光

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願稽首讚嘆大智慧光

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願稽首讚嘆大吉祥光

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願稽首讚嘆大解脫光

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願稽首讚嘆大皈依光

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願稽首讚嘆大功德光

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願稽首讚嘆大圓滿光

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願稽首讚嘆大無礙光

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願稽首讚嘆無能勝光

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願稽首讚嘆尊養具老

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願稽首讚嘆妙圓清靜

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願稽首讚嘆智慧辯才

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願稽首讚嘆至道至尊

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願稽首讚嘆三界師混

元祖

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願稽首讚嘆無能勝主

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願稽首讚嘆四生慈父

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願稽首讚嘆高天上聖

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願稽首讚嘆大慈仁者

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願稽首讚嘆金闕玄宮

主

玉皇大天尊玄穹高上帝

等志心歸命禮願稽首讚嘆高上玉皇尊

玉皇大天尊玄穹高上帝

等志心歸命禮願稽首讚嘆妙相冠諸天

玉皇大天尊玄穹高上帝

等志心歸命禮願稽首讚嘆慈光燭三界

玉皇大天尊玄穹高上帝

等志心歸命禮願稽首讚嘆真聖妙道

師

玉皇大天尊玄穹高上帝

等志心歸命禮願稽首讚嘆天人依仗

師

玉皇大天尊玄穹高上帝

等志心歸命禮願稽首讚嘆大乘垂法

語

玉皇大天尊玄穹高上帝

等志心歸命禮願稽首讚嘆真一指迷途

玉皇大天尊玄穹高上帝

等志心歸命禮願稽首讚嘆功德若虛空

玉皇大天尊玄穹高上帝

等志心歸命禮願稽首讚嘆稱揚無窮盡

盡

玉皇大天尊玄穹高上帝

等志心皈神皈身皈命

玉皇大天尊玄穹高上帝重念弟子某某等稽

首慈顏傾心妙法當盡凡誠而有感固思聖

德以無窮稱十七光句句仰朝於上帝禮一

十號聲聲皈命於天尊雖能異口而莫知豈

可同音而得見極而曰道大則為天庶隨典

教以修行爰按經言而讚述妙知妙見無等

無倫伏願身讚十名滿籍之罪名即落口宣

一善在心之衆善皆生今日咸仰於玄功法

筵普叨於道蔭仁愛和進智慧辯才隨而增

長以從心漸可圓成而滿願利益十方三界

拯提六道四生與諸有情咸無上道等志

心稽首禮謝

无上至真三寶

高上玉皇滿願寶懺卷之二

結五

十二

高上玉皇滿願寶懺卷之三

四

結六

皈依

伏以齋戒事帝冀肝變以潛通馨香感神伏
氣氤而上達_臣等恭運道有德香慧香無爲
香清淨香自然香妙洞真香超三界香三境

真香滿瓊樓玉京遶周天法界普伸供養

說經教主元始天尊抱送玉帝道君天尊流

演聖教道德天尊諸天化身玉皇大天尊玄

宵高上帝帝父光嚴妙樂國王帝母寶月光

皇后清靜自然覺王如來高虛清明天主帝

君經筵啓問玉虛上帝昊天上帝五老上帝

慈悲度厄真人尋聲救苦真人濟生度死真

人萬福護身真人妙行真人夜光玉女靈妃

王女一切元君三世金仙大乘菩薩十方至

聖無量帝君三元三官大帝北極四聖真君

南辰北斗周天列曜拱極群真天真皇人一

切大仙三天扶教輔元大法天師真君九天

開化司祿宏仁帝君演正警化純陽孚佑帝

君清微教主紫虛保仙元君靈寶道德正一

金真諸派演法垂文傳道授業闡教度人一

切道德師尊仙衆雷霆諸司天將法錄印令
官君十方飛天神王天丁力士諸仙兵馬五
嶽真君地水聖衆城隍瘟火社令等神三界
萬靈十方真宰法筵應感一切真仙悉仗真
香普同供養恭望

洪慈俯垂降鑒_臣謹奏爲入意願冀感通曲

從所禱以今恭逢穀旦式展芻忱香花羅列

以皈依燈果廣陳而供養恭望暫離

帝闕欵駐凡筵俯察精虔鑒蘋蘩之報謝洞

於懇禱副草芥之微忱仰對

元慈宣揚懺法_奉

道場衆等人各運心長跪禮懺如法

具錄職_臣恭領錄奉

大道弟子某等謹虔虔誠再拜上奏

三清至真玉皇尊帝帝父帝母至聖至真三

寶三界一切真靈_臣等恭聞清微天上太玄

玉都知時至舉六神通分法身徧十方界無

邊明鏡照諸影會於天尊廣大妙音告十方

諸於罪業龜龜無上蕩蕩難名明茲本行勝

因表以放光瑞相大威德聖光明王尊大聖

大慈大悲大願昔未曾有嘆莫能窮_臣某等
下情無任懇祝讚揚之至普與過往祖先見
存眷屬塵寰品彙長夜幽魂傾倒虔恭皈依
敬禮稱揚名號著想尊容如教奉行依經祝
願_衆

玉帝誥一遍_{人各一拜}

_臣等志心歸命禮願皆得往生仰朝玉帝

玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願普皆來集天尊會前

玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願稽首瞻仰玉帝化身

玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願得親天尊勝會道場

玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願踴躍歡喜一時作禮

玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願依諸科教懇諸諸善

玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願清靜嚴潔廣陳供養

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願六時行道徧構真聖
玉皇大天尊玄穹高上帝
臣等志心歸命禮願異口同聲嘆未曾有
玉皇大天尊玄穹高上帝
臣等志心歸命禮願仰侍御前親奉供養
玉皇大天尊玄穹高上帝
臣等志心歸命禮願奉戒專一冥心大道
玉皇大天尊玄穹高上帝
臣等志心歸命禮願千萬劫中尊奉玉帝
玉皇大天尊玄穹高上帝
臣等志心歸命禮願修奉經典如近是帝
玉皇大天尊玄穹高上帝
臣等志心歸命禮願生尊重心著想尊容
玉皇大天尊玄穹高上帝
臣等志心歸命禮願稱揚名號得觀慈顏
玉皇大天尊玄穹高上帝
臣等志心歸命禮願聞已歡喜歎未曾有
玉皇大天尊玄穹高上帝
臣等志心歸命禮願安置道場旛花供養
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願起大悲心念帝尊號
玉皇大天尊玄穹高上帝
臣等志心歸命禮願造作長旛書帝名號
玉皇大天尊玄穹高上帝
臣等志心歸命禮願書帝名號有聲物上
玉皇大天尊玄穹高上帝
臣等志心歸命禮願心生歡喜不勝踴躍
玉皇大天尊玄穹高上帝
臣等志心歸命禮願瞻仰慈顏稽首讚嘆
玉皇大天尊玄穹高上帝
臣等志心歸命禮願從座而起長跪帝前
玉皇大天尊玄穹高上帝
臣等志心歸命禮願衆真稽首俱發聲音
玉皇大天尊玄穹高上帝
臣等志心歸命禮願尊重景慕是此經典
玉皇大天尊玄穹高上帝
臣等志心歸命禮願衆真班列咸聽帝言
玉皇大天尊玄穹高上帝
臣等志心歸命禮願聞是帝名稽首恭敬
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願持念此經受持帝名
玉皇大天尊玄穹高上帝
臣等志心歸命禮願世間衆生得遇是經
玉皇大天尊玄穹高上帝
臣等志心歸命禮願捨除妄想受持是經
玉皇大天尊玄穹高上帝
臣等志心歸命禮願宿有仙骨得遇斯文
玉皇大天尊玄穹高上帝
臣等志心歸命禮願著新淨衣結壇誦經
玉皇大天尊玄穹高上帝
臣等志心歸命禮願擇清淨處畫帝尊像
玉皇大天尊玄穹高上帝
臣等志心歸命禮願日夜虔虔晨昏濟濟
玉皇大天尊玄穹高上帝
臣等志心歸命禮願尊重供養稱名瞻禮
玉皇大天尊玄穹高上帝
臣等志心歸命禮願稽首皈依奉辭而退
玉皇大天尊玄穹高上帝
衆拜
大哉至道無宗上真上度諸天下濟幽魂

上無師祖 惟道爲身 丹臺紫府 金闕王京
秘此妙法 溥福含靈 滅我萬罪 增我遐齡
萬神朝禮 魔王保迎 功德昌盛 黃籙書名
渺渺億劫 使我長存

臣等志心皈神皈身皈命

玉皇大天尊玄穹高上帝重念_臣弟子某等
百拜朝天五體投地既極讚揚之福力復伸
禮謝之凡忱宿罪愆深仰賴皈依於
上聖帝功德大能令教度於衆生當如典教
以宣揚姑撫經言而祝願一朝一禮同德同
心歸三望

帝以垂憐專一露香而嘆述容伸丹懇俯念
蒼生伏願閉目靜思持經捨除於妄想存心
默念稱號得親於慈顏仰朝盡得以延生躋
躍普同而來集有求皆應無願不從悉令總
禱之昭通尚賴始終之護佑保昌運於萬紀
得威鎮於四夷道果圓成善芽增長_臣某與
弟子某等志心稽首禮謝
无上虛皇至真三寶
高上玉皇滿願寶懺卷之三

高上玉皇滿願寶懺卷之四

除罪

伏以齋戒事帝冀府靈以潛通馨香感神仗
氣氤而上達_臣等恭運道香德香慧香無爲
香清靜香自然香妙洞真香超三界香三境
真香滿瓊樓玉京遍周天法界普伸供養
說經教主元始天尊抱送玉帝道君天尊流
演聖教道德天尊諸天化身玉皇大天尊玄
穹高上帝帝父光嚴妙樂國王帝母寶月光
皇后清靜自然覺王如來高虛清明天主帝
君經筵啓問玉虛上帝昊天上帝五老上帝
慈悲度厄真人尊聲救苦真人濟生度死真
人萬福護身真人妙行真人夜光玉女靈妃
玉女一切元君三世金仙大乘菩薩十方至
聖無量帝君三元三官大帝北極四聖真君
南辰北斗周天列曜拱極群真自然大仙天
真皇人三天扶教輔元大法天師真君九天
開化司祿宏仁帝君演正警化純陽孚佑帝
君洞玄惠世玉蟾白真人清微啓教紫虛保
仙元君靈寶道德正一全真諸派演法垂文

傳道授業闡教度人一切道德師尊仙衆雷
霆諸司天將法錄印令官君十方飛天神王
天丁力士諸仙兵馬五嶽真君地水聖衆城
隍瘟火等神功曹符使里域靈官三界萬靈
十方真宰法筵應感一切真仙悉仗真香普
同供養恭望

天慈俯垂降鑒_臣謹奏爲入齋願冀感通曲
從所禱以今恭逢穀旦式展芻忱香花羅列
以皈依燈果廣陳而供養恭望暫離

帝闕欽駐凡筵俯察精虔鑒顯繁之報謝洞
於懇禱副草芥之微忱仰對

元慈宣揚懺法_奉

道場衆等人各運心長跪禮懺如法

具錄職_臣某領錄奉

大道弟子某等謹虔誠再拜上奏

三清上聖玉皇至尊

帝父帝母至聖至真三寶三界一切真靈

_臣等恭聞光嚴國內妙樂土中聖母凝夢於
虛無道君授子於恍惚慈愛和遜弗貪萬衆
之尊榮忍辱仁柔不憚億劫之修累十號圓

滿萬德周身為天主之至尊證如來之大覺
功高無比德重難逾大聖大慈大悲大願昔
未曾有嘆莫能窮_臣等下情無任懇祝讚揚
之至昔與過往祖先見存眷屬塵寰品彙長
夜幽魂傾倒虔恭皈依敬禮稱揚名號著想
尊容如教奉行依經祝願

衆誦 玉帝誥曰

太上彌羅無上天妙有玄真境渺渺紫金闕
太微玉清宮無極無上聖廓落發光明寂寂
浩无宗玄範總十方湛寂真常道恢漠大神
通玉皇大天尊玄穹高上帝 人各一拜

_臣等志心歸命禮願各各明了罪福因緣

玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願永滅惡心信向是經

玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願遇無邊聖果承救拔

玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願是諸惡業悉令消滅

玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願五逆十惡罪消滅

玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願一切惡業罪消滅

玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願塵沙惡業罪消滅

玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願曠劫以來罪消滅

玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願縱無明性罪消滅

玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願造十惡業罪消滅

玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願六塵徧染罪消滅

玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願三業繁纏罪消滅

玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願肆意任心罪消滅

玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願曾無覺悟罪消滅

玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願日積月深罪消滅

玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願背道違真罪消滅

玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願舉心運念罪消滅

玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願順邪棄正罪消滅

玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願不孝父母罪消滅

玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願不敬三寶罪消滅

玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願殺生偷盜罪消滅

玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願邪淫妄語罪消滅

玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願剛強暴惡罪消滅

玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願無恭敬心罪消滅

玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願出誹謗語罪消滅

玉皇大天尊玄穹高上帝

等志心歸命禮願偏邪視罪消滅

玉皇大天尊玄穹高上帝

等志心歸命禮願不生敬仰罪消滅

玉皇大天尊玄穹高上帝

等志心歸命禮願穢手汚觸罪消滅

玉皇大天尊玄穹高上帝

等志心歸命禮願口讀誦罪消滅

玉皇大天尊玄穹高上帝

等志心歸命禮願牀榻不淨罪消滅

玉皇大天尊玄穹高上帝

等志心歸命禮願講習俗語罪消滅

玉皇大天尊玄穹高上帝

等志心歸命禮願共同戲笑罪消滅

玉皇大天尊玄穹高上帝

等志心歸命禮願一切地獄罪消滅

玉皇大天尊玄穹高上帝

等志心歸命禮願一切畜生罪消滅

玉皇大天尊玄穹高上帝

等志心歸命禮願一切邊夷罪消滅

玉皇大天尊玄穹高上帝

等志心歸命禮願一切外道罪消滅

玉皇大天尊玄穹高上帝

未詳

玉帝誥一遍

等志心皈神皈身皈命

玉皇大天尊玄穹高上帝重念某弟子某

等皆道遠真從生入死蓋集過尤之積累端

由踐履之非非無量無邊萬目千條之罪障

難思難憶多生歷劫之愆尤豈敢不藏於悔

心是故當收於縱性投哀引願望聖矜憐悉

皆首露以力陳毒不覆藏而自隱特垂原赦

庶沐慈悲伏願三業七情盡逐稱揚而洗滌

十惡五逆並隨跪拜以懺穢長為無過之後

人更盡未來之末世離凡親聖與道合真福

被於六道三途惠及於九玄七祖悉伏

玉光之力舉消塵俗之愆穢悔寡尤盡善盡

美等志心稽首禮謝

无上虛皇正真三寶

高上玉皇滿願寶懺卷之四

高上玉皇滿願寶懺卷之五

結七

斷障

伏以齋戒事帝冀肝鑒以潛通馨香感神伏

氣氤而上達等恭運道香德香慧香無為

香清淨香自然香妙洞真香超三界香三境

真香滿瓊樓玉京遍周天法界普伸供養

說經教主元始天尊抱送玉帝道君天尊流

演聖教道德天尊諸天化身玉皇大天尊玄

穹高上帝帝父光嚴妙樂國王帝母寶月光

皇后清淨自然覺王如來高虛清明天主帝

君經筵啓問玉虛上帝昊天上帝五老上帝

慈悲度厄真人尋聲救苦真人濟生度死真

人萬福護身真人妙行真人夜光玉女靈妃

玉女一切元君三世金仙大乘菩薩十方至

聖無量帝君三元三官大帝北極四聖真君

南辰北斗周天列曜拱極群真自然大仙天

真皇人三天扶教輔元大法天師真君九天

開化司祿宏仁帝君演正警化純陽孚佑帝

君洞玄惠世玉蟾白真人清微啟教紫虛保

仙元君靈寶道德正一全真諸派演法垂文

傳道授業闡教度人一切道德師尊仙衆雷
霆諸司天將法錄印令官君十方飛天神王
天丁力士諸仙兵馬五嶽真君地水聖衆城
隍瘟火等神功曹符使里域靈官三界萬靈
十方真宰法筵應感一切真仙悉仗真香普
同供養恭望

天慈俯垂降鑒臣謹奏爲入意願冀感通曲
從所禱以今恭逢穀旦式展芻忱香花羅列
以皈依燈果廣陳而供養恭望暫離
帝闕欵駐凡筵俯察精虔鑒鑒繫之報謝洞

裕懇禱副草莽之微誠仰對

元慈宣揚鐵法舉

道場衆等人各運心長跪禮懺如法

具錄職臣某領錄奉

大道弟子某等謹謹虔誠再拜上奏

三清上聖玉皇至尊

帝父帝母至聖至真三寶三界一切真靈

臣等恭聞尊居帝位高處天宮分身普現於
十方說法遍及於一切定而能應去來自在
以無拘合而可分變化圓通而莫測興方便

意關利益門濟沉迷之苦徒演清淨之妙道
非識可識自然而然大聖大慈大悲大願昔
未曾有嘆莫能窮臣等下情無任懇祝讚揚
之至普與過往祖先見存眷屬塵寰品彙長
夜幽魂傾倒虔恭皈依敬禮稱揚名號著想
尊容如教奉行依經祝願衆

太上彌羅無上天妙有玄真境渺渺紫金闕

太微玉清宮無極無上聖廓落發光明寂寂

浩無宗玄範總十方湛寂真常道恢漠大神

通玉皇大天尊玄穹高上帝人各一拜

臣等志心歸命禮願無起疑惑無起貪嗔

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願無起姪慾無起嫉妬

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願無起殺害無起凡情

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願無起凡思無起貪妬

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願無起聲色無起是非

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願無起憎愛無起分別

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願無起高慢無起執著

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願神澄慮萬神調伏

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願心若太虛內外貞白

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願無所不容無所不納

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願無令外邪亂其至道

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願真宗不失靈根不敗

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願不墮凡流不入俗網

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願萬魔不攻得聞妙法

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願善護真宗無令喪失

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願身得清淨超度諸難

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願得過斯文承斯緣故

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願捨出結習煩惱行業

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願故當依科閉心奉行

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願咸蒙護度普聞妙法

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願親奉供養永無流轉

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願惡根斷絕玄都記名

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願依此奉行不生邪念

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願諸念不生萬緣頓息

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願無量劫中修諸妙行

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願具解脫門同清淨信

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願同清淨解同清淨念

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願同清淨行同清淨身

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願同清淨心同清淨意

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願同清淨果同清淨報

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願同大慈心同大悲心

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願奉戒專一實心大道

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願一切衆生孝養父母

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願恭敬三寶竭忠於君

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願不殺不盜不淫不妬

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願不嘆不恨不惱不詐

玉皇大天尊玄穹高上帝

玉帝誥一遍

臣等志心皈神皈身皈命

三清至真玉皇尊帝

帝父母母至聖至真三寶三界一切真靈

重念臣等弟子某某等礙緣不除魔障未斷奈

何凡人之愚蔽豈按妙法以能修容乃外邪

敗靈根而盜至寶亂其妙道入俗網以墮凡

流安能澄慮以凝神未免緣情而逐境一真

遂喪萬魔來攻惟仰元尊之垂慈當宣斷障

之妙法爰伸懇告按典懺陳伏願拂拭諸塵

瑩徹心珠而先朗掃開淨翳煩使慧目以先

明錫智慧劍而削愆除煩惱障而錄善凡身

清淨道果圓諧福沾幽顯之兩途慧燭圓明

之一性陰霾去而日朗浮雲散而天明長獲

逍遙永無流轉臣等志心稽首禮謝

无上虛皇至真三寶

高上玉皇滿願寶懺卷之五

高上玉皇滿願寶藏卷之六

消災

伏以齋戒事帝冀貯鑒以潛通馨香感神伏
氣氤而上達_臣等恭運道香德香慧香無為
香清淨香自然香妙洞真香超三界香三境

真香滿瓊樓玉京遍周天法界普伸供奉

說經教主元始天尊抱送玉帝靈寶天尊流

演聖教降生天尊諸天化身玉皇大天尊玄

高上上帝帝父光嚴妙樂國王帝母寶月光

皇后清淨自然覺王如來高虛清明天主帝

君經筵啓闡玉虛上帝昊天上帝五老上帝

慈悲度厄真人尋聲救苦真人濟生度死真

人萬福護身真人妙行真人夜光玉女靈妃

玉女一切元君三世金仙大乘菩薩十方至

聖無量帝君三元三官大帝北極四聖真君

南辰北斗周天列曜拱極群真自然大仙天

真皇人三天扶教輔元大法天師真君九天

開化司祿宏仁帝君演教警化純陽平佑帝

君洞玄惠世玉蟾白真人清微啓教紫虛保

仙元君靈寶道德正一全真諸派演法垂文

傳道授業闡教度人一切道德師尊仙衆雷
霆諸司天將法錄印令官君十方飛天神王
天丁力士諸仙兵馬五嶽真君地水聖衆城
隍瘟火等神功曹符使里域靈官三界萬靈
十方真宰法筵應感一切真仙悉仗真香普
同供奉恭望_臣

天慈俯垂降鑒_臣謹奏爲入意願冀感通曲

從所禱以今恭逢穀旦式展芻忱香花羅列

以皈依燈果廣陳而供奉恭望暫離

帝闕欽駐凡筵俯察精虔鑒願繁之報謝洞

聆懇禱副草芥之微誠仰對

元慈宣揚懺法_奉

道場衆等人各運心長跪禮懺如法

具錄職_臣某領錄奉

大道弟子某等謹謹虔誠奏啓

三清上聖玉皇至尊

帝父帝母至聖至真三寶三界一切真靈

_臣等恭聞昔爲王嗣苦建玄功拯度億萬之

生靈修行三千之餘劫諒由聖體故茲胎臍

之胚輝雖以法身正本道原而變化無比第

一名最上乘玄理極而幽深帝功德而重大
不壞不滅存亡香存大聖大慈大悲大願昔
未曾有嘆美能窮_臣等下情無任懇祝讚揚
之至普與過往祖先見存眷屬塵寰品彙長
夜幽亮傾倒虔恭皈依敬禮稱揚名號著想
專容如教奉行依經祝願_奉

太上彌羅無上天妙有玄真境渺渺紫金闕

太微玉清宮無極元上聖廓落發光明寂寂

浩無宗玄範總十方湛寂真常道恢漢大神

通玉皇大天尊玄穹高上帝_{人各一拜}

_臣等志心歸命禮願苦惱全平普蒙解脫

玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願山神衛護猛獸自退

玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願風浪頓止安穩達岸

玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願是諸惡賊悉自退散

玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願冤枉自伸枷鎖解脫

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願衆邪遠避所苦除愈
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願魔鬼殄除精靈伏藏
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願一切災殃不能侵近
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願一切重病便得痊愈
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願諸惡鬼神盡自消滅
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願至度道岸無使災侵
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願保命度災掃諸不祥
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願一切災魔自然殄滅
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願消呪詛蠱毒之災
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願消兵戈並起之災
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願消疫氣大行之災
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願消水旱蟲蝗之災
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願消凶歲饑饉之災
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願消貧窮困苦之災
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願消種種惡病之災
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願消疥癩癰疽之災
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願消憂悲苦惱之災
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願消日夜相煎之災
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願消橫惡所加之災
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願消牢獄繫鎖之災
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願消非分自害之災
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願消誤食毒藥之災
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願消虎狼毒蛇之災
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願消冤家讎對之災
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願消值遇惡人之災
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願消被他屠割之災
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願消推落崖岸之災
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願消邪精殘害之災
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願消水火漂焚之災
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願消刀兵橫誅之災
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願消橫長天年之災

玉皇大天尊玄穹高上帝

集稿

玉帝誥一遍

臣等志心皈神皈身皈命

玉皇大天尊玄穹高上帝重念臣某弟子某

等有體有形無能無善劫劫難逃手厄難生

生宜免乎災愆各受凡軀未免管星而隨運

劫為人類不能離數而超緣天地亦有於否

終日月尚聞於薄蝕三災八難九厄十纏鍾

人而人不能安移歲而歲不能移既遵典教

已惡懺懺伏願悉獲消除退嚴星而平外運

咸蒙護度回定數而解前緣洪災散於萬殊

厄會消於一已餘殃以珍劫運可逃至道岸

無使災侵處處靈動與臣會並與同居諸眷

更為在世群生命泰身安日昌月富臣等志

心稽首禮謝

无上虛皇至真三寶

高上玉皇滿願寶懺卷之六

高上玉皇滿願寶懺卷之七同

集稿

伏以齋戒事帝冀所鑒以潛通馨香感神伏

氣直而上達臣等恭運道香德香慧香無為

香清淨香自然香妙洞真香超三界香三境

真香滿瓊樓玉京遍周天法界普伸供養

說經教主元始天尊抱送玉帝靈寶天尊流

演聖教道德天尊諸天化身玉皇大天尊玄

穹高上帝帝父光嚴妙樂國王帝母寶月光

皇后清淨自然覺王如來高虛清明天主帝

君經筵啓問玉虛上帝昊天上帝五老上帝

慈慈度厄真人尋聲救苦真人濟生度死真

人萬福護身真人妙行真人夜光玉女靈妃

玉女一切元君三世金仙大乘菩薩十方至

聖無量帝君三元三官大帝北極四聖真君

南展北斗周天列曜拱極群真自然大仙天

真皇人三天扶教輔元大法天師真君九天

開化司祿宏仁帝君演教警化純陽孚佑帝

君洞玄惠世玉塋白真人清微啓教紫虛保

仙元君靈寶道德正一全真諸派演法垂文

結八

傳道授業開教度人一切道德師尊仙衆雷

霆諸司天將法籙印令官君十方飛大神王

天丁力士諸仙兵馬五嶽真君地水聖衆城

隍瘟火等神功曹符使星域靈官三界萬靈

十方真宰法筵應感一切真仙悉仗真香普

同供養恭望

天慈俯垂降鑒臣謹奏為入意願冀感通曲

從所禱以今恭逢穀旦式展芻忱香花羅列

以皈依燈果廣陳而供養恭望暫離

帝闕欵駐凡筵俯察精虔鑒察之報謝洞

聆懇禱副草莽之微誠仰對

元慈宣揚懺法奉

道場衆等人各運心長跪禮懺如法

具錄職臣某領錄奉

大道弟子某謹謹虔誠再拜奏啓

三清上聖玉皇至尊

帝父帝母至聖至真三寶三界一切真靈

臣等恭聞尊居無上北極真室是身清淨之

道身本行難行之苦行清幽極顯宣正化而

揚神功助國救人施財寶而捨血肉啓諸道

藏演說靈章教菩薩之大乘悟金仙之妙道
為慈悲父誠大丈夫大聖大悲大願昔
未曾有嘆美能窮_臣等下情無任懇祝讚揚
之至普與過往祖先見存眷屬慶品雲長
夜幽魂傾倒虔恭皈依敬禮稱揚名號者想
尊容如教奉行依經祝願 衆拜

太上彌羅無上天妙有玄真境渺渺紫金闕
太微玉清宮无極无上聖廓落發光明寂寂
浩無宗玄範總十方湛寂真常道恢漠大神
通玉皇大天尊玄穹高上帝 人各一拜

_臣等志心歸命禮願安樂快然神風遐著
玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願婦人臨難母子平安
玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願才辯明慧人中_等貴
玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願貴遇人君職務運轉
玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願財寶充溢衣食自然
玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願宿植道種廣種福業
玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願慶流子孫傳之萬世
玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願五穀豐熟黎庶安泰
玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願是諸惡星返降吉祥
玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願是人功德坦然無礙
玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願殄滅凶殃安穩自在
玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願出言希聞所至恭敬
玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願顯貴崇重光大其門
玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願吉祥熾盛災障不侵
玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願道根深重宿有善緣
玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願宿植道種廣種福業
玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願除水火厄橫事消消
玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願仙丹妙寶隨意自得
玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願坐招自然天福益固
玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願神生淨土蓮花化生
玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願天珍異寶莊嚴身相
玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願善言童子_上奏三官
玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願黑簿除名青編注算
玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願諸仙讚重先亡生天
玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願宿殃解脫所往通達
玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願無賊盜事所求遂心
玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願除水火厄橫事消消
玉皇大天尊玄穹高上帝

_臣等志心歸命禮願除水火厄橫事消消
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願夜夢吉祥疾病不臨

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願智慧聰明人見歡喜

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願衣食豐盛子孫榮貴

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願六親見喜門族和睦

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願除三惡報轉女成男

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願形容端嚴為國大臣

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願生逢大道鬼神欽仰

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願得宿命通諸神護念

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願九族受蔭處世長年

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願有情賴善魔王保迎

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願決超三界白日上昇

玉皇大天尊玄穹高上帝

東碑

玉帝誥一遍

臣等志心皈神皈身皈命

玉皇大天尊玄穹高上帝重念

等輪轉塵寰漂沉世域不修善本之因果寧

有福緣之集臻福力崇高必是仙徒而乃可

善念圓熟即非天人而不能既未及處於仙

鄉豈能得生於天界以千教錫特致祈求爰

按妙典之載言故謂持經而後得露香懇請

望帝仁慈伏願惠澤霑露盡覃一門之殊慶

仁風瑞扇廣布萬國之宏休百祥來介而昌

隆五福欽錫而康義恩垂曠蕩澤沛庀洪諒

家慈憫以消災必冀哀憐而赦罪均享綿長

之福咸躋仁壽之鄉不異玄中如居塵外

等志心稽首禮謝

无上虛皇正真三寶

高上玉皇滿願寶懺卷之七

高上玉皇滿願寶懺卷之八

成真

伏以齋戒事帝冀肝膈以潛通馨香感神伏

氤氳而上達臣等恭運道香德香慧香無為

香清淨香自然香妙洞真香超三界香三境

真香滿瓊樓玉京遍周天法界普伸供養

說經教主元始天尊抱送玉帝道君天尊流

演聖教道德天尊諸天化身玉皇大天尊玄

穹高上帝帝父光嚴妙樂國王帝母寶月光

皇后清淨自然覺王如來高虛清明天主帝

君經筵啓問玉虛上帝昊天上帝五老上帝

慈悲度厄真人尋聲救苦真人濟生度死真

人萬福護身真人妙行真人夜光玉女靈妃

玉女一切元君三世金仙大乘菩薩十方至

聖無量帝君三元三官大帝北極四聖真君

南辰北斗周天列宿拱極群真自然大仙天

真皇人三天扶教輔元大法天師真君九天

開化司祿宏仁帝君演教警化純陽孚佑帝

君洞玄惠世玉蟾白真人清微啟教紫虛保

仙元君靈寶道德正一全真諸派演法垂文

傳道授業闡教度人一切道德師尊仙衆雷
霆諸司天將法錄印令官君十方飛天神王
天丁力士諸仙兵馬五嶽真君地水聖衆城
隍瘟火等神功曹符使里域靈官三界萬靈
十方真宰法筵應感一切真仙悉仗真香普
同供養恭望

天慈俯垂降鑒臣謹奏爲人意願冀感通曲
從所禱以今恭逢穀旦式展芻忱香花羅列
以飯依燈果廣陳而供養恭望暫離
帝闕駐凡筵俯察精虔鑒蘋蘩之報謝洞
矜懇禱副草芥之微誠仰對
元慈宣揚懺法舉

道場衆等人各運心長跪禮懺如法
具錄職臣某領錄奉

大道弟子某等謹謹虔誠再拜奏啓

三清上聖玉皇至尊

帝父母至聖至真三寶三界一切真靈

臣等恭聞光明座上元始會前親探不二之
法門默顯具六之神力妙圓清淨周讚十號
以度人智慧辯才故稱四生之慈父上靈上

聖至道至尊是帝身即道身爲法體非常體
混元聖祖三界尊師大聖大慈大悲大願普
未曾有嘆美能窮臣等下情無任懇祝讚揚
之至普與過往祖先見存眷屬塵索品彙長
夜幽魂傾倒虔恭皈依敬禮稱揚名號著想
尊容如教奉行依經祝願衆詳

太上彌羅無上天妙有玄真境渺渺紫金闕
太微玉清宮无極无上聖廓落發光明寂寂
浩無宗玄範總十方湛寂真常道恢漠大神
通玉皇大天尊玄穹高上帝人各一拜

臣等志心歸命禮願紺髮朱顏轉得形容
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願少壯幼稚光澤美好
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願得生十方諸大天宮
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願嬉遊聖域餐聽法音
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願依按奉行登真成道
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願依按奉行登真成道
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願勤行修奉尅致神仙
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願一切玉女持幢下迎
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願獲宿命通達奉大道
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願展轉修行至登道岸
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願修真學道了悟生死
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願自在逍遙號人中聖
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願德慧長新同諸真人
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願得爲九天真仙之人
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願太真御几玉妃拂筵
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願萬神班列諸天臨壇
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願萬神班列諸天臨壇
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願三界侍衛五帝司迎

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願身處五雲光明赫奕

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願上升天宮衆真下迎

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願頻得超證無上妙道

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願五帝輔翼召使神仙

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願御役神官運導陰陽

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願千靈敬仰萬神懾伏

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願百邪避路群魔束縛

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願逍遙自在與道長存

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願證功德身一切有情

獲其善力

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願證神通身一切吉祥

咸臻集故

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願證清淨身是諸惡業

皆不能侵

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願證威德身天魔異道

皆不能攝

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願證無等身上帝誦唱

萬神敬護

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願證堅固身惡劫大難

不能損害

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願證道藏身口出語言

鬼神欽仰

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願證慈惠身六道衆生

願其善力

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願證大道身出入所在

無諸恐怖

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願證良醫身善行妙法

安樂於人

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願證光明身常爲帝光

之所攝受

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願證自在身天宮妙境

神常能遊

玉皇大天尊玄穹高上帝

東華

玉帝誥一遍

臣等志心皈神皈身皈命

玉皇大天尊玄穹高上帝重念

臣等弟子某

等求道未勤修真有怠再觀本行之經教深

責能持之學人凡讀是經可得真人之府號

倘集其奧獲蒙仙道之圓成敢疊伸禮拜之恭庶可沐簡穰之降一心發念衆口宣揚特祈漸障以消愆故究造玄而入妙爰伸復謝以丐提携伏願道炁咸臻超沉尸而起飛魄天福益固遊聖域而聽法音神超八極以道送身處五雲而赫奕克成道果不復凡身三界侍衛而司迎千靈敬仰而攝伏上及過往祖彌下同見在師資俱入妙門同登道岸共等志心稽首禮謝

无上虛皇正真三寶

高上玉皇滿願寶懺卷之八

高上玉皇滿願寶懺卷之九

結九

結意

伏以齋戒事帝冀肝膈以潛通馨香感神伏氣氤而上達_臣等恭運道香德香慧香無為香清淨香自然香妙洞真香超三界香三境真香滿瓊樓玉京遍周天法界普伸供養說經教主元始天尊抱送玉帝道君天尊流演聖教道德天尊諸天化身玉皇大天尊玄穹高上帝帝父光嚴妙樂國王帝母實月光皇后清淨自然覺王如來高虛清明天主帝君經筵啓問玉虛上帝昊天上帝五老上帝慈悲度厄真人尋聲救苦真人濟生度死真人萬福護身真人妙行真人夜光玉女靈妃玉女一切元君三世金仙大乘菩薩十方至聖無量帝君三元三官大帝北極四聖真君南辰北斗周天列宿拱極群真自然大仙天真皇人三天扶教輔元大法天師真君九天開化司祿宏仁帝君演教警化純陽孚佑帝君洞玄惠世玉蟾白真人清微啓教紫虛保仙元君靈寶道德正一全真諸派演法垂文

傳道授業闡教度人一切道德師尊仙衆雷霆諸司天將法錄印令官君十方飛天神王天丁力士諸仙兵馬五嶽真君地水聖衆城隍瘟火等神功曹符使里域靈官三界萬靈十方衆聖法筵應感一切真仙悉仗真香普同供養恭望

天慈俯垂降鑒_臣謹奏為入志願冀感通曲從所禱以今恭逢穀旦式展芻忱香花羅列以皈依燈果廣陳而供養恭望暫離

帝闕欵駐凡筵俯察精虔鑒頌繫之報謝洞聆懇禱副草芥之微誠仰對

元慈宣揚懺法

道場衆等人各運心長跪禮懺如法

具錄職_臣某領錄奉

大道弟子某等謹謹虔誠再拜奏啓

三清上聖玉皇至尊

帝父母至聖至真三寶三界一切真靈

_臣等恭聞妙有真境彌羅上天道妙而玄之又玄位尊而上極無上湛寂真靜信常擬識之至難恢漠神通豈在形容之可盡巍巍大

範寂寂無宗爲玉皇高上尊是金闕玄穹主
拔度生死運化古今大聖大悲大願昔
未曾有嘆莫能窮臣等下情無任懇祝讚揚
之至昔與過往祖先見存眷屬塵寰品彙長
夜幽魂傾側虔恭皈依敬禮稱揚名號者想

尊容如教奉行依經祝願

衆誦

太上彌羅無上天妙有玄真境渺渺紫金闕
太微玉清宮無極無上聖廓落發光明寂寂
浩無宗玄範總十方湛寂真常道恢漠大神
通玉皇大天尊玄穹高上帝

人各一拜

臣等志心歸命禮願天下歌謠欣國太平

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願長夜元幽時破壞

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願地獄衆生化生諸天

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願普爲十方演說諸法

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願容姝妙端嚴奇特

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願言音清徹衆所樂聞

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願聞是香者普蒙聞度

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願心無退轉起大堅固

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願是故身色神通智慧

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願聞是說已心得開悟

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願皆生諸天得受快樂

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願普放神光照燭法界

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願鬼籍盡除神生淨土

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願國土清平人民樂業

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願身心清淨命終生天

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願聞者罪滅未出愛河

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願朽樹故根已枯使榮

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願蠢動罔息長生化形

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願亡者命過魂歸三清

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願所有求願如意稱遂

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願衣食自然子孫富貴

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願精心恭奉家國安寧

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願致國太平凶寇自夷

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願運推數周正道常行

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願一切枯槁便生枝葉

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願南宮受鍊飛步上清
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願上度諸天不濟幽魂
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願滅我萬罪增我遐齡
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願功德昌盛黃籙書名
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願渺渺億劫使我長存
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願天人哀相未得除滅
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願王臣兆庶得長壽樂
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願一切諸魔無聞戰苦
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願一切衆生離地獄苦
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願一切餓鬼無饑渴惱
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願一切畜生得智慧樂
玉皇大天尊玄穹高上帝

玉帝誥一遍
臣等志心皈神皈身皈命

玉皇大天尊玄穹高上帝重念臣某弟子某
等洗懺愆瑕朝修祝願沐慈悲而相佑特
垂原宥以昭通得觀慈顏罪福之緣而明了
普聞妙法障固之目而斷除消災集福以成
真讚嘆皈依而滿願實爲慶幸豈匪因緣庶
蒙真境之自明得俾諸塵之無起悉令意遂
莫使心違伏願江海山林盡賴
帝名之餘福人天風雨皆霑經力之大恩庶
民樂業以無虞國土清平而有慶稱心如意
與道合真財寶充盈而自然子孫榮貴而豐
盛七祖九玄超度六親百眷和昌永庇含生
普希大宥臣等志心稽首禮謝
无上虛皇至真三寶

高上玉皇滿願寶懺卷之九

高上玉皇滿願寶懺卷之十

滿願

伏以齋戒事帝冀肝鑒以潛通馨香感神伏
氣氤而上達臣等恭運道香德香慧香無爲
香清靜香自然香妙洞真香超三界香三境
真香滿瓊樓玉京遍周天法界普伸供養
說經教主元始天尊抱送玉帝道君天尊流
演聖教道德天尊諸天化身玉皇大天尊玄
穹高上帝帝父光嚴妙樂國王帝母寶月光
皇后清淨自然覺王如來高虛清明天主帝
君經筵啓問玉虛上帝昊天上帝五老上帝
慈悲度厄真人尋聲救苦真人濟生度死真
人萬福護身真人妙行真人夜光玉女靈妃
玉女一切元君三世金仙大乘菩薩十方至
聖無量帝君三元三官大帝北極四聖真君
南辰北斗周天列曜拱極群真自然大仙天
真皇人三天扶教輔元大法天師真君九天
開化司祿宏仁帝君演教警化純陽孚佑帝
君洞玄惠世玉蟾白真人清微啓教紫虛保
仙元君靈寶道德正一全真諸派演法垂文

傳道授業開教度人一切道德師尊仙衆雷
霆諸司天將法錄印令官君十方飛天神王
天丁力士諸仙兵馬五嶽真君地水聖衆城
隍瘟火等神功曹符使里域靈官三界萬靈
十方衆聖法筵應感一切真仙悉仗真香普
同供養恭望

天慈俯垂降鑒臣謹奏爲入意願冀感通曲
從所禱以今恭逢穀旦式展芻忱香花羅列
以皈依燈果廣陳而供養恭望暫離

帝闕欽駐凡筵俯察精虔鑒察之報謝河
幹懇禱副華芥之微誠仰對

元慈宣揚懺法奏

道場衆等人各運心長跪禮懺如法

具錄職臣恭頌詞奉

大道弟子某等謹謹虔誠再拜上奏

三清上聖玉皇至尊

帝父母至聖至真三寶三界一切真靈

臣等恭聞巍巍金闕渺渺重霄弘爲諸佛之
聖師證作萬天之帝主慈悲一切故放十七
大光明慈念有情特示三十種功德是穹蒼

主爲浩劫專每利濟於群生常行化於多劫
普垂教法周徧名聲大聖大慈大願普
未曾有嘆莫能窮臣等下情無任懇祝讚揚
之至普與過往祖先見存眷屬塵寰品彙長
夜幽魂傾倒虔恭皈依敬禮稱揚名號注想
尊容如教奉行依經祝願奏

太上彌羅無上天妙有玄真境渺渺紫金闕

太微玉清宮無極無上聖廟落發光明寂寂

浩無宗玄紀總十方湛寂真常道恢漠大神

通玉皇大天尊玄穹高上帝人各立拜

臣等志心歸命禮願凡史學士盡得飛昇

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願一切人民咸臻道炁

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願白首面皤皆得化度

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願苦惱痊平普蒙解脫

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願沉尸飛魄皆起復形

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願三惡道苦一時解脫

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願六道衆生普蒙開度

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願無諸繫滯皆得往生

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願庫藏財寶盡將散施

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願幽顯凡聖普沾聖澤

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願觀此光明悉皆雲集

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願一切衆生咸臻道化

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願一切地獄盡承光力

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願受苦衆生皆生諸天

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願今日大吉咸仰玄功

玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願得觀慈顏咸蒙護度
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願六凡四聖普叨道蔭
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願末代蒸民俱獲壽考
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願同苦罪衆咸蒙護度
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願承斯勝利皆生天上
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願一切衆生皆沾勝利
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願一切惡業悉得消滅
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願衆魔外道悉皆懾伏
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願盡毒之類皆自消滅
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願心欲願者一切如意
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願玉皇開化溥度天人
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願懷胎含孕俱得生成
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願無窮無極普監度生
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願今日大吉皆得光明
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願說是語時溥得開悟
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願法筵清衆咸仰道言
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願此經事妙普度天人
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願兆民歌唱普天興隆
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願短命衆生各得長壽
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願心有所請一切應奉
玉皇大天尊玄穹高上帝

臣等志心歸命禮願秘此妙法溥福含靈
玉皇大天尊玄穹高上帝

玉帝誥一遍

臣等志心皈神皈身皈命

玉皇大天尊玄穹高上帝重念^{十一}某弟子未
等人各有心衆寧無願豈有其心之可一惟
無所願之不同各有所求或務濟民而利物
豈無要者欲求證道以成其陞苦常欲於昇
遷貧窮惟思於富貴必待其滿而後釋然仰
惟妙道之垂慈能遂衆生之所欲用敢皈命
求乞從人伏願俯察凡忱尚賴隨機而赴感
特垂天聽悉令應念以從心先祈保國以保
民次冀利他而利己為幽為顯亘古亘今見
存眷屬以咸寧過往祖先而普度福利九幽
破壞功沾長夜光明並與群生同依衆善
臣等志心稽首禮謝
无上虛皇正真三寶
高上玉皇滿願寶懺卷之十

回向

人情有格作善降之百祥帝念無私惟天祐于一德向來臣法衆等恭對

大道御前拜禮

太上洞玄靈寶高上玉皇滿願寶懺一部計

終十卷以茲功德專為奉

結九

十二

道弟子某悔過消災延生集慶伏願凡情通咸

上帝鑑觀障斷罪除心願悉臻於滿足災消福集玄功獲遂於圓成與諸有情證无上

道皈依

三寶回向九清為上因緣志心稱念

大聖元始天尊

上清靈寶天尊

太上道德天尊

玉皇宥過天尊

无量不可思議功德

○

○

○

○

○

○

玉皇十七慈光燈儀

為一

入壇 淨天地呪

金闕玄穹主 高上玉皇尊 妙相冠諸天
慈光燭三界 具聖妙道師 天人依仗師
大乘垂法語 具一指迷徒 功德若虛空
讚揚無窮盡

伏以燈然十七依稀開報喜之花光透九重
髣髴觀通明之殿首憑一炷上格叢霄具位
臣姓某謹與奉道某暨合壇眾等誠惶誠恐
稽首頓首遥望天階百拜上啓

清微大道元始天尊太上道君靈寶天尊大
赤神寶道德天尊十七慈光尊蒼聖主玉皇
大天尊光嚴妙樂國王聖父天尊寶月光皇
后聖母元君太微妙德宮太聖皇太后禹餘
天妙靈無為大帝帝高虛清明天帝玉虛上
帝昊天上帝五老上帝天眞大聖妙行真人
靈妃玉女慈悲度厄真人尋聲救苦真人濟
生度死真人萬福護身真人經筵啓問眾真
三界四府六合萬靈恭望鸞嘯鳳唱下天門
之九重龍戲麟盤降人間之五濁傾光寶焰

俯納芹誠有感斯通無任激切眾官再拜

雲輿 上香 獻茶 通意

臣聞瓊胎未判湛然道炁之含洪玉相漸分
昭若慈光之燁燦上照九天則輕清真位下
燭九地則重濁流形三辰以之而發揮萬彙
資之而化育被照燭者有生咸遂衆輝耀者
無幽不開凡形圍於兩間悉光繫於一朗臣
等僭伸素瀆敢讚玉光蠡測海以深慚癡薦
誠而少效恭逢吉旦然點明燈曲垂不宰之
仁洞察無私之禱奉道某等獲齒人倫傾心
道域感帝光而攝受思功德以薰修憑仗讚
揚少伸崇報今則輒經告畢法事將周爰露
赤心遥瞻丹陛然十七之慈光燈燈讚詠望
億千之儀仗渺渺迂臨伏願凡烟上通天光
下燭分輝蓬華祥開如意之光朗耀雲衢恩
迓殊常之澤有求斯應無願不從一歸圓滿
之中普入光明之內隨燈念善恪意精虔稽
首皈依無極大道

信禮無上大羅天十七慈光玉皇天尊
臣眾等志心皈命大神通光玉皇大天尊

玄穹高上帝聖父天尊聖母元君玉光會
中一切諸靈官

伏聞無能聖主總元範於十方恢漢神通現
慈光於三界開明衆兆發育群倫先天地以
素存亘古今而不泯增輝造化之服洞照天
人之心大哉靈輝昭然上境奉道某等久蒙
慈照深切恩休欲仗讚揚少伸善頌謹遵科
法崇建寶燈供養大神通光玉皇大天尊聖
父天尊聖母元君玉光會中真靈具宰伏願
帝光攝受民欲俯從示大神通覆無私於天
下仗慈光力蘇有類於寰中致時雍熙躋民
仁壽同誠潔志謹為稱揚

信禮無上大羅天大神通光玉皇天尊
欽惟玉帝 放神通光 開明三景 普照十方
香嚴示現 聖德昭彰 無倫無等 難度難量
今辰弟子 敝建蘭場 然燈祝讚 上格寶蒼
願垂鑑照 消諸不祥 延生度厄 長享安康
志心皈命 願得安康

臣眾等志心皈命大慈悲光玉皇大天尊
聖父天尊聖母元君玉光會上一切神仙

諸靈官

臣聞金闕至尊心每懷於惻隱玉皇上帝光示現於慈悲蒙照燭則俱賴於哀憐之中被薰陶則均出於憐憫之下忠恕無忒寬裕有容欲伸崇報之私當仗讚揚之禮奉道某知恩有素報本無從爰仗黃冠皈依玄象謹依科法崇建寶燈供養大慈悲光玉皇大天尊聖父天尊聖母元君王玉光會中真靈具宰伏願帝心廣運天道好還放慈悲光生意明蘇於宇宙消軼軻厄休祥臻至於家門繁極鼎安鴻居真枕志心稽首同為讚揚

信禮無上大羅天大慈悲光玉皇天尊

欽惟玉帝光放慈悲上通乾象下布坤維顯幽蒙照遐邇知皈蠲消罪苦蕩滌凶危今辰弟子虔告如儀冀垂青覽允副禱祈身受開度心悟玄微解除世厄早證無為日眾等志心皈命大喜捨光玉皇大天尊聖父天尊聖母元君王玉光會上一切神仙諸靈官

伏聞庫藏財寶春言曩日之博施饑饉瘡殘

感戴當年之周急信能喜捨誠非強為蓋德蓄於中局故光垂於外境霑慈惠者不啻河沙之衆沐利益者豈惟草木之群稱讚難窮皈依莫盡奉道某等困形繁極依跡鴻慈茲仗薰修少伸崇奉謹遵科法崇建寶燈供養大喜捨光玉皇大天尊聖父天尊聖母元君王玉光會中真靈具宰伏願惟皇上帝降衷下民錫羨洪基永置萬方之康泰流祥善會長臻四序之和平九有騰耀三農告瑞皈依信禮謹為宣揚

信禮無上大羅天大喜捨光玉皇天尊

欽惟玉帝福利無邊財能喜捨物被周旋光輝三界照耀諸天博施區宇拯活黎元今辰弟子篤意傾虔然燈祝讚保國綿延願流道炁俾悟真玄普受開度消蕩災愆一心皈命願得延年日眾等志心皈命大忍辱光玉皇大天尊聖父天尊聖母元君王玉光會上一切神仙諸靈官

伏聞天道不爭乃常聞於善勝帝德廣運其

厚生以惟和蓋性稟於慈柔故光垂於忍辱靜而能以制動柔而可以勝剛寬裕所以有容忍則所以無辱卓哉重量允矣慈心人能克之天則均也奉道某等賦形下品託跡中區久被蔭休尚稽報效謹遵科法崇建寶燈供養大忍辱光玉皇大天尊聖父天尊聖母元君王玉光會中真靈具宰伏願天心不棄常造有容襟量恢恢俾福基之廣大慈心切切冀業善以層高德與日新事隨心契虔恭稽首謹為稱揚

信禮無上大羅天大忍辱光玉皇天尊

欽惟玉帝放忍辱光慈周塵界化及遐方屏強用弱以柔制剛大哉洪量豈可尋詳今辰弟子翹首穹蒼希恩有自介福無疆願從吉旦消弭凶殃長皈依慈覆永迓休祥日眾等志心皈命大平等光玉皇大天尊聖父天尊聖母元君王玉光會上一切神仙諸靈官

臣聞權衡三界位高處於玄穹鑑鏡十方光故垂於平等示天理本無於分別使人心無

有於黨偏得其旨則自無增高損下之私洞其微則俱入大公至正之道今某思德感恩報償難盡謹依科法修建寶燈供養大平等光玉皇大天尊聖父天尊聖母元君玉光會中真靈具宰伏願天光下燭帝命誕頒德被

生靈各保命根之固功濟天下俱逢時運之亨同會風雲均霑雨露志心皈命謹為稱揚信禮無上大羅天大平等光玉皇天尊

欽惟玉帝大平等光平平蕩蕩燁燁煌煌大包天地細入毫芒玄穹委貺法界呈祥

今辰弟子遙仰神鄉傾誠效信瀝懇穹蒼冀垂福惠蠲弭災殃萬靈薦祉永保安康

臣眾等志心皈命大柔和光玉皇大天尊聖父天尊聖母元君玉光會上一切神仙諸靈官

臣聞上帝獨尊因何所以無窮至道無敵惟柔可以勝強向從清靜之法身普現柔和之光相得其芒則圓通溫雅蒙其耀則方寸慈祥炳炳迄今煌煌自古奉道某等得生蒙蔽適性豫遊思立微勲恭酬大德謹遵科法崇

建寶燈供養大柔和光玉皇大天尊聖父天尊聖母元君玉光會中真靈具宰伏願天心昭格帝念矜憐常以洪恩普威和平之化惠其嘉澤俱全性命之生覃及顯幽均蒙利樂同誠潔志謹為宣揚

信禮無上大羅天大柔和光玉皇天尊

欽惟玉帝大放柔和開明有類洞照無何和安天地柔攝邪魔境消疵癘時珍乖和今辰弟子引頸彌羅冀安境土永息干戈曲垂眷顧息免札瘥時清道泰復見謳歌

臣眾等志心皈命大自在光玉皇大天尊聖父天尊聖母元君玉光會上一切神仙諸靈官

臣聞帝臨有赫位高拱於通明道本無為光故彰於自在任去來之可行可止由清濁之或沉或浮有歛有為無星無礙達此機則無施不可明其用則有礙皆通自然而然無在不奉道某等為人不敢荷帝垂休輒演燈儀少伸芹意謹依科法建立寶燈供養大自在光玉皇大天尊聖父天尊聖母元君玉光

會中真靈具宰伏願衍虛無道放自在光保國寧家俾河清而海晏延齡益算冀物阜以民康目觀昇平身逢泰治志心皈命同為讚揚

信禮無上大羅天大自在光玉皇天尊

欽惟玉帝位極宸樞去來自在變化無拘光華霄漢炳耀天衢垂休上境錫貺綿區今辰弟子誠悃虔摠上延命駕俯降塵居冀羣休祉屏息災虞四時和靖萬咎蠲除

臣眾等志心皈命大利益光玉皇大天尊聖父天尊聖母元君玉光會上一切神仙諸靈官

臣聞三界宗師慈念蒼生而興方便意四生慈父照燭法界而開利益門梓光放而日月停輪惠力施而津梁彼岸凡在天光之下均霑潤澤之仁聖德昭彰恩休廣博奉道某叨居聖域久被帝光非仗然燈曷伸報本謹遵科法崇建寶燈供養大利益光玉皇大天尊聖父天尊聖母元君玉光會中真靈具宰伏願慈光洞照聖鑑昭垂身度千災富壽永臻

於丕貺命延百福光華前偶於泰寧無有後
艱章懷多福皈依信禮謹為讚揚

信禮無上大羅天大利益光玉皇天尊

欽惟玉帝浩劫之尊光垂利益輝映乾坤
律梁衆兆濟度群倫古今無爽巨細必均

今辰弟子翹首通明然燈念善薦歎役誠
曲垂眷命錫注年齡消災度厄永保無傾

臣衆等志心皈命大如意光玉皇天尊

聖父天尊聖母元君玉光會上一切神仙
諸靈官

諸靈官

臣聞昊天不忒由內境之融明上帝是皇蓋
中心之洞徹淵鑑播無私之照輝華放如意
之光蒙其耀則無願不從被其輝則有求必
遂在二悉聞其契意人人俱獲於稱情聖德
難窮民心知仰奉道基感承玄化思竭丹誠
仰仗微因恭酬洪造謹依科法崇建寶燈供
養大如意光玉皇天尊聖父天尊聖母元
君玉光會中真靈真宰伏願帝臨有赫天聰
不遺善果圖成謀如心事如意靈苗不壞耆
而艾壽而昌嘉與鷗盟樂依鴻覆皈依信禮

謹為讚揚

信禮無上大羅天大如意光玉皇天尊

欽惟玉帝體道鴻濛先天先地無始無終
光放如意位極高穹有求斯應無願不從
今辰弟子遙想玉宮然燈供養濯懇虔恭

冀垂昭鑑俯察卑悵延年益算消蕩災凶

臣衆等志心皈命大智慧光玉皇天尊

聖父天尊聖母元君玉光會上一切神仙
諸靈官

諸靈官

臣聞智察幽微明若孔昭於天鑑慈通玄妙
誠何簡在於帝心智慧光照於遐方惠力輝
華於塵界悟真微則性天昭徹得其理則心
地融明愚可成賢頑亦奉化弟子恭範園均
圓臨照普叨欲效皈崇當憑讚詠謹遵科式
崇建寶燈供養大智慧光玉皇天尊聖父
天尊聖母元君玉光會中真靈真宰伏願帝
光洞燭天鑒昭融咸復乾坤各遂生生之正
性常蒙豐裕俱明化化之本元四序和平三
災不染齊心運念謹為宣揚
信禮無上大羅天大智慧光玉皇天尊

欽惟玉帝智慧圓通光施寰宇位處玄穹
功成不宰道價彌隆洞察幽隱照鑒顯蒙

今辰弟子醺告虔恭諒垂佑下允納凡衷
三辰吐瑞九有和同永保元吉長謝年豐

臣衆等志心皈命大吉祥光玉皇天尊

聖父天尊聖母元君玉光會上一切神仙
諸靈官

諸靈官

臣聞皇天眷佑惠迪吉放光明惟帝念功
善降祥現希有相寶焰燦乾坤之照昏昏可
使昭昭玉光鑒天地之心洞洞愈加屬屬有
類悉蒙於慈照無時不運於休祥化化生生
仁仁壽壽奉道基心存妙道志切皈依馨露
丹衷上希玄鑒謹遵科法崇建寶燈供養大
吉祥光玉皇天尊聖父天尊聖母元君真
靈真宰伏願天光昭晏地紀安閑和氣致祥
每遇身榮之會慈風及物時消疫癘之災富
壽康寧生成長養同誠潔志謹為宣揚
信禮無上大羅天大吉祥光玉皇天尊
欽惟玉帝應化法身吉祥光照幸庚永清
天無氛穢地絕妖塵八遐瑞藹九有祥迎

今辰弟子樂道思真燈然寶炬齋潔片誠
冀垂昭佑保庇康寧元辰共護聖眼同明
臣衆等志心皈命大解脫光玉皇大天尊
聖父天尊聖母元君玉光會上一切神仙
諸靈官

臣聞清淨解脫光示現於一真聖智圓通道
總包於四大尊臨三界統御萬靈微芒解衆
苦之自纏靈耀釋群迷之自縛天光遠燭聖
澤遐霑凡與物靈俱蒙慈照今辰某陶形大
化稟命上玄返念皈真酬恩報德謹遵科法
崇建寶燈供養大解脫光玉皇大天尊聖父
天尊聖母元君玉光會中真靈具宰伏願天
心克享帝念允俞日益殊祥育黎元而有永
雲加巨庇保善信以無虞永洽太和潛消疵
癘志心稽首同爲讚揚

信禮無上大羅天大解脫光玉皇大天尊
欽惟玉帝解脫光明輝華玉宇照耀金庭
幽明仰賴今古攸遵有生咸遂無願不成
今辰弟子好道求靈經披本行燈供仙真
勤奉求虔激切傾誠冀消災戾元亨利貞

臣衆等志心皈命大皈依光玉皇大天尊
聖父天尊聖母元君玉光會上一切神仙
諸靈官

臣聞歸心道域三千餘劫之修行依跡玄門
十七慈光之普照善心存於接引故光現於
皈依悟之者歸入有門解之者依求得路玄
玄妙旨燦燦慈光聖德昭彰靈機莫議奉道
其感恩有日念道無時敬竭寸丹上崇圓碧
謹遵科法崇建寶燈供養大皈依光玉皇大
天尊聖父天尊聖母元君玉光會中真靈具
宰伏願不言善應有感斯通帝德光天撫五
辰而效順道風遐扇育萬物以皆昌解散苦
根消平劫難皈依信禮謹爲宣揚

信禮無上大羅天大皈依光玉皇大天尊
欽惟玉帝昔在清微心存接引光於皈依
洞明衆妙開悟群迷凡屬有類俱契無爲
今辰弟子遙仰丹墀燈光照耀善一蒙禧
五星循軌炳耀揚輝萬民康樂百禄攸宜
臣衆等志心皈命大功德光玉皇大天尊
聖父天尊聖母元君玉光會中一切神仙

諸靈官

臣聞忘功有功天功不宰上德不德帝德罔
愆運仁慈惻隱之心現功德光明之相成天
立地陶古鑄今九有騰輝無一夫不被其澤
萬方遐燦凡三界均沐其休物物生全人人
離苦奉道某草茅質弱雨露恩深庸假熏修
聊伸報效謹依科法崇建寶燈供養大功德
光玉皇大天尊聖父天尊聖母元君玉光會
中真靈具宰伏願舉六通力放百億光天道
高明遂群生之長養帝恩遐邇樂四序以和
平時吟頌消宿殃清蕩虔恭稽首謹爲宣揚
信禮無上大羅天大功德光玉皇大天尊
欽惟玉帝專自先天積功累德體道凝玄
光騰三界化洽八埏幽明仰賴今古攸傳
今辰弟子一心精專想瞻天極燈建法筵
願流道炁敷澤民編永消災厲常保豐年
臣衆等志心皈命大圓滿光玉皇大天尊
聖父天尊聖母元君玉光會上一切神仙
諸靈官

臣聞妙相冠諸天圓滿具足慈光燭三不克

備無虧玉毫放自於太微金色遍周於人有
沐浴燭則道心增長被輝耀則天理流行圓
融萬物而無黨無偏滿慰群心而有始有卒
奉道某受中爲命最下其人潔其己而瞻天
傾其心而事帝謹遵科法崇建寶燈供養大
圓滿光玉皇大天尊聖父天尊聖母元君玉
光會中真靈真宰伏願現圓滿相放大光明
拯護群倫錫恩休而不宰銓量品彙鑒善惡
以無私綿絡生根消穰劫運齊心運念謹爲
聲揚

信禮無上大羅天大圓滿光玉皇天尊
欽惟玉帝昔在玄穹功圓行滿道備德充
慈光普照惠澤旁通熏陶天下宰制寰中
今辰弟子疏淪心宵存瞻丹陛崇報玄功
天心昭感民欲俯從時清道泰歲稔年豐
一誠專志願得長生

臣衆等志心皈命大無礙光玉皇大天尊
聖父天尊聖母元君玉光會中一切神仙
諸靈官

臣聞神機莫測有物必能有形光相自然無

爲所以無礙玉輝流而無往不照金色現而
有類咸亨開明衆妄之心昭示群迷之徑解
之者去來無間悟之者變化自然以有湯身
成無上道奉道某勤心事帝志意瞻天猿馬
常羈豺獠效薦謹遵科法崇點寶燈供養大
無礙光玉皇大天尊聖父天尊聖母元君玉
光會中真靈真宰伏願現有爲相放無礙光
道猶日中俾乾行之有慶德周天下庶坤載
之常寧永戴玄恩長蒙慈惠同誠潔志謹爲
聲揚

信禮無上大羅天大無礙光玉皇天尊
欽惟玉帝體道自然至慈至聖先地先天
潛心玉闕作世福田光騰無礙澤施有緣
今辰弟子感戴上玄燈輝鶴焰香散龍煙
上祈沖鑑介福無邊延生度厄消蕩逆遭

臣衆等志心皈命無能勝光玉皇大天尊
聖父天尊聖母元君玉光會上一切神仙
諸靈官

臣聞天生神物物有定名帝運慈光光無能
勝蓋妙用本從於柔弱故神通莫可以度量

大哉難思昭然示現達此理則寡可以敵衆
喻此機則弱能勝強在物在人亘今亘古奉
道某欽崇聖化願被真風爰啟華壇茲揚妙
範謹依科式崇建寶燈供養無能勝光玉皇
大天尊聖父天尊聖母元君玉光會中真靈
真宰伏願光無能勝患有常施早近鼎恩沐
亨衢之高步旋逢泰治弘壽域以咸躋羣及
有生均膺嘉靖歸依信禮謹爲宣揚

信禮無上大羅天無能勝光玉皇天尊
欽惟玉帝以道爲心光無能勝澤有殊稱
胚腴天地涵蓄古今無聲無臭有本有根
今辰弟子思報玄恩燈筵啟建儀範昭欽
曲垂鑒映采錄凡忱三災電掃五福膺臻
舉至誠何以祝家國永安寧

衆誦

大哉至道無宗上真上度諸天下濟幽亮
上無師祖惟道爲身丹臺紫府金闕玉京
祕此妙法普福含靈滅我萬罪增我遐齡
萬神朝禮魔王保迎功德昌盛黃籙書名
渺渺億劫使我長存

無上玉皇心印經

上藥三品神與氣精恍惚惚杳杳冥冥
存無守有頃刻而成回風混合百日功成
默朝上帝一紀飛昇知者易悟昧者難行
履踐天光呼吸育清出入玄牝若亡若存
綿綿不絕固蒂深根人各有精精極成神
神各有氣氣合體真不得其真皆是強名
神能入石神能飛形入水不溺入火不焚
神依形生精依氣盈不凋不殘松柏青青
三品一理妙不可聽其聚則有其散則零
七竅相通竅竅光明聖日聖月照耀金庭
一得永得自然身輕太和沖溢骨化寒瓊
得丹則靈不得則傾丹在身中非白非青
誦之萬過妙理自明

次誦寶號 宣疏 向來

向來闢祝十七慈光寶燈功德並以周圍伏
以道假人弘是敢因經而演教人能弘道必
先演教以談經經閱本行之章燈演慈光之
法庶知斯道弘闡在人臣等幸以宿緣叨蒙
慈照對十七寶燈而讚詠瞻上帝之化身俾

百千品彙之含靈沐高穹之惠澤稽首皈依
元極大道稱念慈光朗照天尊不可思議功
德

玉皇十七慈光燈儀

卷二

十六

○

○

○

○

○

○

修真十書

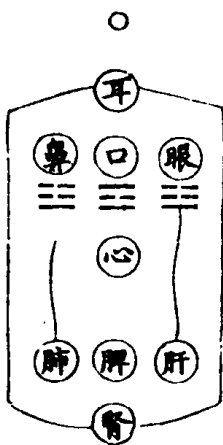

白先生金丹火候圖
 攢簇乾坤造化來 手搏日月鍊成灰
 金公無言蛇女死 黃婆不老猶懷胎
 真火本無候

金丹火候訣
 大藥不計介
 汞心鍊神赤龍性 鉛身凝氣白虎命
 內外渾無一點陰 萬象光中玉清境
 離府龍飛坎宮虎躍金木混融水火擊搏
 刑德主寅浮沉清濁三百日胎二八兩藥
 金得土則生 木得土則旺

金丹大藥訣

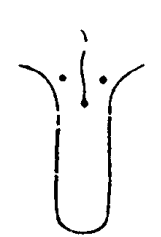

水得土則止 火得土則息
 白雪虛無黃芽圓覺烏兔夫妻龜蛇根蒂
 朱砂不動水銀無著鉛鼎純乾紫雲雲鶴

心有九竅謂之金丹

金丹圖

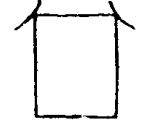
黃帝鑄九鼎者此也

金丹圖

形如彈丸
 色同朱橘

神室圖

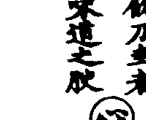
離種種邊
 壺中有天
 玄之又玄
 入衆妙門

嬰兒圖

始知功滿出塵埃

刀圭圖

飲刀圭者
 味達之脫
 三花聚頂
 五氣朝元

玄牝圖

玄牝之門
 是謂天地根

簇攢圖

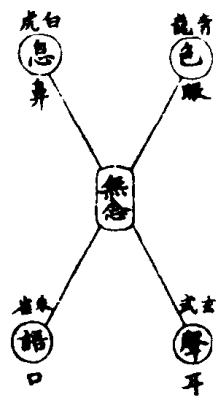

神火
 金木
 意土
 精水
 神水
 精火

月輪圖

三點如星勢
 橫鈞似月斜

和合四象圖

丹法參同三十對偶

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

丹法參同七鑑

華池 謂之心性海
 黃芽 謂之真種子
 河車 謂之氣周流
 金丹 謂之通廣大明

丹法參同十九訣

一揀藥 欲收身心
 三烹鍊 欲煉神氣
 五武火 欲除雜念

二結丹

神水 謂之性神水
 白雪 謂之真種子
 吳風 謂之氣周流
 順氣 謂之通廣大明

四固濟

六文火 謂之念不馳
 四固濟 謂之形不動
 六文火 謂之氣不耗
 四固濟 謂之神不散

圖源川藥產 圖命性 圖關三

藥在西南是本鄉
 蟾光終日照西川
 (山) (善) (陰) (知)

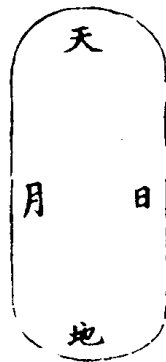
神是性性屬離
 氣是命命屬坎
 坤之日 中陰 乾之月 中陽

忘形 忘氣 忘神
 養氣 養神 養虛
 金丹捷徑指玄圖

七沐浴 謂之沐浴
 九過關 謂之過關
 十一溫養 謂之溫養
 十三工夫 謂之工夫
 十五大還 謂之大還
 十七九轉 謂之九轉
 十九太極 謂之太極
 十八換鼎 謂之換鼎
 八丹砂 謂之丹砂
 十分胎 謂之十分胎
 十二防危 謂之防危
 十四交媾 謂之交媾
 十六聖胎 謂之聖胎

圖虎龍 圖象四 圖土真 候火物藥

身是虎 心是龍
 元氣 疑心息念任龍蟠
 龍蟠潭裏珠光寒 鍊神
 元神 虎來食嗽生髓脂 受氣

黃庭 土釜 是意
 黃房 黃婆 戊己

神是火 火屬心 心為汞
 氣是藥 藥屬身 身為鉛

金液還丹
 金液還丹

金丹捷徑
 葉和叔

夫金丹者以內鉛外汞而鍊之非金石草木也七返九還而成變化飛升之藥也紅中而見黃知白而守黑此金丹之鉛汞也華嶽山頭之風扶桑海底之浪此金丹之龍虎也神室之鸞鳳丹房之雲雨此金丹之夫婦也日魂漏天髓月魄運地脂此金丹之鳥兔也二氣之循環一元之幹運此金丹之龜蛇也文火以溫養武火以煅鍊此金丹之火候也若夫丹道之沐浴也坤水坎水丹道之吹噓也巽風離風噫金丹之妙不傳也抽添按日月盈虧象天地刑德法卯酉交會併金木至如水源之清濁火候之遲速藥材之老嫩交媾之終始胎仙之變化又不可不知也知此則讀群仙珠玉廓然一悟恍然釋然如蕙蘭之

正春風似梧桐之乍秋雨似松林之夜雪似竹徑之夕陽此金丹之味也澹然如春空之白雲皎然如秋潭之素月冥然如嬰兒之未孩晦然如耆叟之欲耄此金丹之得處也金丹如此修鍊藥物如此採取水火如此運用丹道如是而交結如是而成就也群仙珠玉一帙古今所未有也胡胎仙何如人棄儒拔俗之夫未委其仙與否也其命意如此亦古人也

金丹論

蓋聞太極未判之先混然虛寂清濁未分形如雞子一氣既判二儀生焉故清靈之氣浮之為天濁重之氣降而為地沖和之氣結而為人故三才定位萬物乃生古之聖人仰以觀於天文俯以察於地理中敘其人倫故伏羲始畫八卦以推窮天地之物象以明其造化之源流以乾坤合天地之動靜以坎離同日月之循環以五藏分為五行上應五星之連珠內明五氣之相制乃知肝藏其魂位居其東而有青龍之號肺藏其魄位居其西而

有白虎之稱心藏其神位居其南而有朱雀之名腎藏其精位居其北而有玄武之喻脾藏其志位居其中而有土德之尊故水得其土則潛其形火得其土則隱其明金得其土以增其色木得其土以溢其潤於是龍虎交媾於玉爐水火既濟於金鼎飛其精於肘後運河車於玉京玄珠降於華池黃芽長於靈谷三尸奔逸六賊逃亡陽神聚而成仙金汞結而為寶始可超凡入聖與天壽年懷茲見白先生纂集丹書以內象造化分別五行推排八卦指陳丹竈明其火候陰陽升降龍虎交馳物象敷陳畫為圖像以示好道之流庶幾一見而昭著無疑得以坦途而入若按圖而行何惑之有

修真論

嘗謂大道渺冥人不易知是故聖人將奧旨藏於經典隱於萬物寓言立像無非欲度其迷昔抱朴子言水之有源其流必遠木之有根其葉必茂屋之有基其柱必正人之有精其命必長九子丹經曰人之可保者命可惜

者身可存者氣可重者精太上玄鏡曰純陽上升者謂之氣純陰下降者謂之液氣液相交於骨髓之間者謂之髓氣髓相交於膀胱之外者謂之精心氣在肝肝精不固目眩無光心氣在肺肺精不實肌肉瘦弱心氣在腎腎精不固神氣減少心氣在脾脾精不堅齒髮浮落五臟之中腎為精樞心為氣館真精在腎餘精自還下田真氣在心餘氣自歸元府故人之氣有八百一十丈九九八十一純陽之數過此已往走失其精耗散元氣疾病隨生死亡隨至又廣成子授道於黃帝指其長生之術曰出入不離玄牝往來只在谷神杳杳冥冥其中有精恍惚惚其中有物知白守黑可以長生矣又觀虛靜先生曰大道不遠在身中物即皆空性不空性若不空和氣住氣歸元海壽無窮欲得身中神不出莫向靈臺留一物物在心中神不清耗散其精損筋骨夫道人則易知而難遇易遇而難成余昨訪師友參閱金丹大藥火候抽添之法皆不言下手工夫人不得其蹊徑而入伏觀

海南白先生所著修真養命之圖設象以明
大道之奧庶幾同志之士依圖而行之則誠
為捷徑幸毋忽諸歲在淳祐甲辰暑月廖正
敬書
修真十書雜著指玄篇卷之一

修真十書雜著指玄篇卷之二

終二

還源篇序

杏林真人石奉得之撰

秦素慕真宗通遊勝境參傳正法願以濟世
為心專一存三尤以養生為重蓋謂學仙甚
易而人自難脫塵不難而人未易深可哀哉
古云迷雲鎖慧月紫風吹定海昔年以驛中
遇先師張紫陽先生所簡易之語不過半句
其證驗之效只在片時知仙之可學私自生
歡喜及其金陵交結聖胎圖成泰故作還源
篇八十一章五言四句以授晚學早悟真筌
莫待老來鉛虛汞少急須猛省尋師訪道修
鍊金丹同成仙果變化飛升乃所願望

還源篇

八十一章以
按此陽之數

鉛汞成真體陰陽結太元但知行二八便可
鍊金丹

二

汞是青龍髓鉛為白虎脂撮來歸鼎內採取
要知時

三

姹女騎鉛虎金公跨赤龍甲庚明正令鍊取
一爐紅

四

蛇魄擒龍髓龜魂制虎精華池神水內一朵
玉芝生

五

白雪飛瓊苑黃芽發玉園但能知偃月何處
鍊紅鉛

六

藥材開混沌火候鍊鴻濛十月胎仙化方知
九轉功

七

龍正藏珠處難方抱卵時誰知鉛汞合正可
飲刀圭

八

沐浴資坤水吹噓賴巽風嬰兒無一事獨處
太微宮

九

紫府尋離女朱陵配坎男黃婆媒媾太極
自函三

十

乾馬馳金戶坤牛入木宮阿誰將姤女嫁去

與金翁

十一

姤女方二八金翁正九三洞房生瑞氣歡合

產初男

十二

昨夜西川岸塘光照碧濤採來歸玉室鼎內
自煎熟

十三

離坎非交媾乾坤自化生人能明此理一點

落黃庭

三

十四

丹谷生神水黃庭有大倉更無飢渴想一直
入仙鄉

十五

意馬歸神室心猿守洞房精神魂魄意化作

紫金霜

十六

一孔玄關竅三關要路頭忽然輕運動神水
自然流

十七

制魄非心制拘魂豈意拘惟留神與氣片餉
結玄珠

十八

口訣無多子修丹在片時溫溫行火候十月
產嬰兒

十九

夫婦初歡合年深意轉濃洞房交會處無日
不春風

二十

驟雨紙蝴蝶洪爐玉牡丹三更紅日赫六月
素霜寒

二十一

海底飛金火山巔運土泉片時交媾就玉鼎
起青煙

二十二

擊破玄元竅衝開混沌關但知烹水火一任
虎龍蟠

二十三

娉婦水中火崑崙山上波誰能知運用大意
要黃婆

二十四

藥取先天氣火尋太易精能知藥取火定裏
見丹成

二十五

元氣如何服其精不用移真精與元氣此是
大丹基

二十六

儒家明幻理釋氏打頑空不識神仙術金丹
頃刻功

二十七

偃月鑪中汞朱砂鼎裏鉛龜蛇其一氣所產
在先天

二十八

朔望尋弦晦抽添象缺圓不知其造化何物
是其鉛

二十九
氣是形中命心為性內神能知神氣穴即是得仙人

三十

木髓烹金鼎泉流注玉鑪誰將三百日慢慢著工夫

三十一

玉液滋神室金胎結氣樞只尋身內樂不用揣丹書

三十二

玉鼎烹鉛液金鑪養汞精九還為九轉溫養象周星

三十三

大棗元無核交梨豈有查終朝元火候神水灌金花

三十四

欲鍊先天氣先乾活水銀聖胎如結見破頂見雷鳴

三十五

鍊氣徒施力存神枉用工豈知丹訣妙鎮日

說其空

三十六

氣產非于腎神居不在心氣神難捉摸化作一團金

三十七

一竅名玄牝中藏氣與神有誰知此竅更莫外尋真

三十八

脾胃非神室膀胱乃腎餘勸君休執泥此不是丹樞

三十九

內景詩千首中黃酒一樽逍遙無物累身外有乾坤

四十

為兔相煎煮龜蛇自繞纏化成丹一粒溫養作胎仙

四十一

萬物皆生死元神死復生以神歸氣內丹道自然成

四十二

神氣歸根處身心復命時這般真孔竅料得少人知

四十三

身裏有玄牝心中無垢塵不知誰解識一竅內涵真

四十四

離坎真龍虎乾坤正馬牛人人皆具足因甚不知修

四十五

魂魄為心主精神以意包如如行火候默默運初爻

四十六

心下腎上處肝西肺左中非腸非胃腑一氣自流通

四十七

妙用非關意真機不用時誰能知此竅且莫任無為

四十八

有物非無物無為合有為化權歸手內為兔結金脂

四十九

虎嘯西山上龍吟北海東捉來須野戰寄在艮坤宮

五十

復始司明晦屯蒙直曉昏丹爐凝白雪無處

覓心猿

五十一

黑汞生黃葉紅鉛綻紫花更須行火候鼎裏

結丹砂

五十二

○木液須防免金精更忌難抽添須沐浴正是月圓時

五十三

萬籟風初起千山月乍圓急須行正令便可運周天

五十四

藥材分老嫩火候用抽添一粒丹光起寒蟾射玉簾

五十五

蚌腹珠曾剖雞窠卵易尋無中生有物神氣

自相侵

五十六

神氣非子母身心豈夫婦但要合天機誰識結丹處

五十七

丹頭初結處藥物已凝時龍虎交相戰東君總不知

五十八

旁門并小法異術及閑言金液還丹訣渾無第二門

五十九

貴賤并高下夫妻與弟兄修仙如有分皆可看丹經

六十

屋破修容易藥枯生不難但知歸復法金寶積如山

六十一

魂魄成三性精神會五行就中分四象攢簇結胎精

六十二

定志求鉛汞灰心覓土金方知其一竅誰測此幽深

六十三

造化無根蒂陰陽有本原這些真妙處父子不堪傳

六十四

留汞居金鼎將鉛入玉池主賓無左右只要識嬰兒

六十五

黃婆雙乳美丁老片心慈溫養無他術無中養就兒

六十六

絳闕翔青鳳丹田養玉蟾壺中天不夜白雪落纖纖

六十七

琴瑟和諧後箕裘了當時不須行火候又恐損嬰兒

六十八

長男繞入兌少女便歸乾巽宮并土位關鎖自周天

六十九

弦後弦前處月圓月缺時抽添象刑德沐浴
按盈虧

七十

老汞三斤白真鉛一點紅奪他天地髓交媾
片時中

七十一

火候通玄處古今誰肯傳未曾知採藥且莫
問周天

七十二

雲散海棠月春深楊柳風阿誰知此意舉目
問虛空

七十三

人間無物累天上有仙階已解乘雲了相將
白鶴來

七十四

心田無草穢性地絕塵飛夜靜月明處一聲
春鳥啼

七十五

白金烹六卦黑錫過三關半夜三更裏金烏

入廣寒

七十六

丹熟無龍虎火終休汞鉛脫胎已神化更作
玉清仙

七十七

塞斷黃泉路衝開紫府門如何海蟾子化鶴
出泥丸

七十八

江海歸何處山巖屬甚人金丹成熟後總是
屋中珍

七十九

呂承鍾口訣葛授鄭心傳總沒閑言語都來
只汞鉛

八十

汞鉛歸一鼎日月要同鑪進火須防忌教君
結玉酥

八十一

採藥并交結進火與沐浴及至脫胎時九九
陽數足

修真十書雜著指玄篇卷之二

修真十書雜著指玄篇卷之三

珍三

庭經

翠 虛 真 人 述

絳宮天子統乾乾乾龍飛上九華天中妙
有無極宮宮中萬卷指玄篇篇篇皆露金丹
旨千句萬句會一言教人只去尋汞鉛二物
採入鼎中煎夜來火發崑崙山山頭火冷月
光寒曲江之上金烏飛嫦娥既與斗牛歡採
之鍊之未片晌一氣渺渺通三關三關來往
氣無窮一道白脉朝泥丸泥丸之上紫金鼎
鼎中一塊紫金團化作玉漿流入口香甜清
爽通古端吞之服之入腹內藏府暢甚身康
安赤蛇蒼龜交合時風恬浪靜虎龍蟠神水
湛湛華池靜白雪紛紛飛四邊七寶樓臺十
二層樓前黃花深可觀即此可謂鉛汞精化
作精髓盈闔源但去身中尋周天前弦以後
後弦前藥物平平氣象足天地日月交會間
虛空自然百雜碎嚼破混沌軟如綿毓來覆
去成一錢通體玉潤而金堅赤血換白白血
流金光滿室森森然一池秋水浸明月一朵

金花如紅蓮此時身中神氣全不須求道復
參禪我今知君如此賢知君有分爲神仙分
明指示無多語默默運用而抽添年中採月
不用年月中取日月徒然日中取時時易日
時中有刻而玄玄之又玄不可言元來朔
望明晦弦金翁施女奪造化神鬼哭泣驚相
喧雲收雨散萬籟靜一粒玄珠種玉田十月
火候聖胎圓九轉七返相迴旋初時夾脊間
脉開其次膀胱如火燃內中兩腎如湯煎時
手挑動衝心原心腎水火自交感金木間隔
誰使然黃庭一氣居中宮宰制萬象心掌權
水源清如玉鏡孰使河車如行船一雲火
焰飛燒天烏魂免魄如微塵如斯默默真
筌一條徑路入靈真分明精裏以氣存漸漸
氣積以生神此神乃是天地精純陽不元爲
真人君知如此宜修仙修仙惟有金丹門金
丹亦無第二訣身中一畝爲家園唾涕精津
氣血液七件陰物何取焉坎中非腎乃靈根
潭底日紅牝馬奔七返九還在片餉一切萬
物皆生成惟此乾坤真運用不必兀兀徒無

言無心無念神已昏安得凝聚成胎仙胎仙
只是交結成交結惟在頃刻間君還知有大
腸回正在冬至幾日前又言金精既降時復
以何物復金精金精只是坤宮藥坤主西南
爲川源塘光終日照西川只此便是藥之根
以時易日刻易時一滴甘露名靈泉吞入心
經衝肺膈落在膀胱而成丹丹頭不在膀胱
結元在膀胱却在肝肝爲木液過金精逢土
交結成大還莫言此是有爲功又恐斯爲著
相言始於著相至無相鍊精化氣氣歸根氣
之根本凝成神方曰無爲而通靈譬如夫婦
交媾時一點精血結成嬰彼之以情而感精
尚且嬰兒十月成何況宇宙在手身中虎
嘯龍吟聲雖然不見龍之吟波浪高湧千萬
尋雖然不見虎之嘯夜深風聲吼萬林自手
丹道凝結後以至火候烹鍊足及於十月霜
飛時神鬼奔走安敢爭一年都計十二月卯
酉沐浴誰敢行所以十月入神室金鼎滿滿
龍精盈縛雲捉月之機關得訣修鍊夫何難
果然縛得雲在山又解捉住月之魂點對此

語知古人何慮不把身飛昇身之穀兮心之
肉心中自有無價珍可以生我亦死我既能
飢人亦飽人尋真揣路求其原道遠快樂無
飢寒似此境象與證驗總在一日工夫間工
夫如此譬如開藥之不遠採不難誰知火焰
萬丈紅接殺三尸玉鑪寒丹田亦能生紫芝
黃庭又以生紅精紅精一餐永不飢紫芝一
服常童顏滿身渾是白乳花金筋玉骨永不
死不死自此得功成功成行滿鶴來至一舉
便要登雲端

陰符髓

夫神仙抱一之道者上天所祐也世不可得
之乃太乙含真之元太乙者太極太淵之源
是虛無鍊神之道一者氣也人能將太乙真
氣與我真氣相濟包含太和久而鍊之乃爲
大丹丹者純陽也陽者天道也故神合道聚
則成形散則成風故與道相通通者道養氣
養氣者神保神天道也故曰精氣相濟久而
用火乃真氣戰退陰魔是謂純陽鍊形以身
爲國以心爲君以精爲民形者鍊也首者鼎

也精滿於腦故用火鍊火者陽也息者風也以風吹火鍊形神神俱妙故曰鍊形鍊形者先須存心於內真氣沖和火乃丹陽之氣純粹之精運行不絕升沉往還周而復始包含萬類故乃丹陽也天地者陰陽之精也天氣降而復升地氣升而復降天之陽晶為日地之陰晶為月若得斗柄之機自然幹動日月運行而無休息乃純陽鍊神之道天樞之上天元一氣注之天樞之下地元一氣注之天樞之中陰之與陽人能混之上下無窮與天齊年今之人而不能知者貪慾忘精用心失神勞形散氣以故冥然而死故謂五賊之敗也所謂見之者昌不見則亡五賊者五行之正氣也天真者道之元也長養萬物生殺機權造化之本久而滿於體內精與天真相濟天氣降於地地氣接之而不相離若能識之故不死矣廣成子曰吾一萬二千歲皆因五行正理也五行者五藏也水得一氣人腎屬於水人未生之前以道為本但人命門上應北方太乙之源造化之根次生左腎此中

生日脉脉湧騰朝元下至巽坤中有元基聚四時之氣入於中宮併而朝於頂上故施行於天頭圓象天足方象地中理五行之正氣也聚入絳宮散而達於筋骨上下而復湧泉混合萬神故乃青陽至首群陰皆散更用天之五行正氣內降五行共處入鼎修鍊成丹故不死矣天以斗為機人以心為機天機運於陰陽人機則成大道大道者無為也無為性不亂性不亂則神不移神不移則精不散精不散則氣不蕩氣不蕩則精火相隨精火不散萬神聚於神鄉在於崑崙之內朝於頂上始得一氣之造化也故道生一一生二二生三三生萬物一者天地之根陰陽之本萬物賴此以生成千靈資之以舒慘至於高天厚地洞府神仙玄象靈宮神真聖像未有一物不同元氣而生者也夫未生之時先受天氣故為人性然後二氣相合故乃成形人能澄心如天不動故同天地人心者機本也人能存其心守其神以心為性以氣為命而不能行者氣絕命亡皆因亂性散神天道者清

氣也人受一氣體養萬神純陽之理故謂天之道殺機者造化也龍者氣也蛇者火也若運精氣上下往來奪天地造化故曰機也若去五慾動於機權如天之作人腎中青陽之真為之龜蛇上通天元之氣呼吸而上下相應起而離陸地也廣成子曰臍下一寸三分氣海中有真精一合內有二經左曰丹陽經右曰靈陽經二經上通於腦其中有府名曰靈陽府府中有二穴左曰太極穴右曰沖虛穴上通天氣下至海元故曰呼吸天氣下降而養其精上者為龍青陽之本下者為蛇則元氣始也二氣相交而成大藥久鍊成丹故不死矣久鍊神趨物外故曰起陸人發殺機守於陽神陰陽升降天以冬夏二至人以一呼一吸呼則至於根吸則至於蒂一吸天氣下降一呼地氣上升騰我以真氣運下元地氣上於天故曰天地返覆天性不可亂神氣不可移能與精氣交而生萬神若天地安和而長萬物聖人內默聰明外屏嗜慾靜居太始之先未始有巧拙之辨三要者玄牝玉戶金

關上通於天下通於地切勿眼觀心動耳聽神移口談氣散故三要動之神散也但人心中有二竅左曰玄右曰牝下入氣海上通泥丸此真相通玉戶金關夾脊相湊過三關而朝北極陽穴動而養真廣成子曰木去火則不灰人去性則不死火出神散神散氣離氣離身亡國有奸久而破身有邪久而死去奸則寧去邪則安天地盜太虛人盜盜天地蟻蚋者人腹之蟲燥我魂魄亡我神氣散我精血若能還陰陽造化之機勿能害耳聖人以機善運法造化之機如是修鍊天界天以一氣長養萬物人受一氣而生萬神散一氣以盜而死古聖人食天氣自有時自調百脉暢飲太和真氣注想身田即得五臟清涼六府調泰關即元氣精神安也廣成子曰氣之柔弱穿筋骨安精神皆使關節通流豈不理乎神機內用千變萬化天運機而養萬物人運機而化不窮人知外象有吉凶之兆即壽而應而不知自己有神乃為神仙所為神也日月者陰陽之至品也周遊八極寒暑相推剋

天地之意定於日月周遊之道也日出月入在於數中數者一也一者氣也聖人得之通天地陰陽地理固氣養神不失於道萬變始也君子可以固窮下士聞笑而輕命三返在於三元天元真氣居首靈元真氣居中本元真氣居下精者師也心者王也身者形也三陽循於內久而神自朝元故不死矣以天道而化下方萬物受道所生自然而然大恩生不以色慾縱其心安其心而保其氣造化自思生也剪其慾正其心定其氣守神抱一。至靜而日新必達於源至於神陰陽之本也。目不視色神不移神不移其氣內藏至樂天其終無所擾廣成子曰禽者南方之鳥也人能致伏其精力久如禽飛騰太虛不過以氣而作飛仙損有餘而補不足有餘者心不足者精有餘不能損則其不足不能補補不足者是害也節慾潛形物束無味有恩存焉害中思也天地之理聖人之機至道之苗萬物之本陰陽之宗故造化無窮聖人於至道之精我之有也道之勃然萬物自物我哲耳陰

陽非勝我之用勝之者我神我靈而陰陽同勝天地者二氣結而萬物皆同也哲同神氣聖人也而異於人故作神仙矣

內三要 出黃帝陰符經

第一要者頭太淵也天谷神所居之位是也上應玄都萬神會集之鄉人能開此谷神自居真息自定飢渴自除矣

第二要者心絳宮也人能虛心凝神得神氣俱定息不往來謂之大定矣夫神者天地之元性命之本日月之祖龍虎之首陰陽之根每一息動四至太上言二十四動為一刀二百四十動為一圭故聖人謂之刀圭

第三要者在兩腎之間水火之際謂之地戶此關有神謂之桃康上通九天下通湧泉真氣聚散皆從此關故聖人言天門常開地戶永閉人能會此三要神氣自然交結 陰符經曰九竅

外三要 之邪在此三安正此意也

外三要者玄牝之門也口通五臟出者重濁之氣屬陰一切百穀諸味皆地之精從口而

入與地相接謂之地根

鼻通六腑出者輕清之氣屬陽接其天此乃

天根太上言玄牝之門是為天根

鼻有兩竅口有一竅共三竅此是神氣往來之門陽神為玄陰息為牝此門中有天魂地魄與我神氣混而為一故強名曰玄牝二物也

○修真十書雜著指玄篇卷之三

修其十書雜著指玄篇卷之四

孫四

修仙辨惑論

海南白玉蟾自幼事陳泥丸忽已九年偶一日在手巖阿松陰之下風清月朗夜靜煙寒因思生死事大無常迅速遂稽首再拜而問曰玉蟾事師未久自揣福薄緣淺敢問今生有分可仙乎陳泥丸云人人皆可況於汝乎玉蟾曰不避尊嚴之責輒伸僭易之問修仙有幾門鍊丹有幾法愚見如玉石之未分願得一言點化陳泥丸云爾來吾語汝修仙有三等鍊丹有三成夫天仙之道能變化飛升也上士可以學之以身為鉛以心為汞以定為水以慧為火在片餉之間可以凝結十月成胎此乃上品鍊丹之法本無卦爻亦無斤兩其法簡易故以心傳之甚易成也夫水仙之道能出入隱顯也中士可以學之以氣為鉛以神為汞以午為火以子為水在百日之間可以混合三年成象此乃中品鍊丹之法雖有卦爻却無斤兩其法要妙故以口傳之必可成也夫地仙之道能留形住世庶士可

以學之以精為鉛以血為汞以腎為水以心為火在一年之間可以融結九年成功此乃下品鍊丹之法既有卦爻又有斤兩其法繁難故以文字傳之恐難成也上品丹法以精神魂魄意為藥材以行住坐臥為火候以清淨自然為運用中品丹法以肝心脾肺腎為藥材以年月日時為火候以抱元守一為運用下品丹法以精血髓氣液為藥材以閉關揣摩為火候以存想升降為運用大抵妙處不在手按圖索駿也若泥象執文之士空自傲慢至老無成矣玉蟾曰讀丹書許多年如在荆棘中行今日塵淨鑑明雲開月皎總萬法而歸一包萬幻以歸真以未知正在於何處下手用功也陳泥丸云善哉問也夫鍊丹之要以身為壇爐鼎竈以心為神室以端坐習定為採取以操持照顧為行火以作止為進退以斷續不專為防隄以運用為抽添以真氣薰蒸為沐浴以息念為養火以制伏身心為野戰以凝神聚氣為守城以忘機絕慮為生殺以念頭起處為玄牝以打成一塊為

交結以歸根復命爲丹成以移神爲換鼎以
身外有身爲脫胎以返本還源爲真空以打
破虛空爲了當故能聚而成形散則成氣去
來無礙逍遙自然矣玉蟾問曰勤而不遇必
遇至人遇而不勤終爲下鬼若此修丹之法
有何證驗陳泥丸云初修丹時神清氣爽身
心和暢宿疾善消更無夢寐百日不食飲酒
不醉到此地則赤血換爲白血陰氣鍊成陽
氣身如火熱行步如飛口中可以乾水吹氣
可以煮肉對景無心如如不動役使鬼神呼
召雷雨耳聞九天目視萬里徧體純陽金筋
玉骨陽神現形出入自然此乃長生不死之
道畢矣但恐世人執著藥物火候之說以爲
有形有爲而不能頓悟也夫豈知混沌未分
以前烏有年月日時父母未生以前烏有精
血氣液道本無形喻之爲龍虎道本無名比
之爲鉛汞若是學天仙之人須是形神俱妙
與道之合真可也豈可被陰陽束縛在五行
之中要當跳出天地之外方可名爲得道之
士矣或者疑曰此法與禪法稍同殊不知終

日談演問答乃是乾慧長年枯元昏沉乃是
頑空然天仙之學如水精盤中之珠轉漉漉
地活潑潑地自然圓陀陀光燦燦所謂天仙
者此乃金仙也夫此不可言傳之妙也人誰
知之人誰行之人若曉得金剛圓覺二經則
金丹之義自明何必分別老釋之異同哉天
下無二道聖人無兩心何況人人具足箇箇
圓成政所謂處處綠楊堪繫馬家家門闥透
長安但取其捷徑云耳玉蟾曰天下學仙者
紛紛然良由學而不遇遇而不行行而不勤
乃至老來甘心赴死於九泉之下豈不悲哉
今將師傳口訣錄本以傳于世惟此漏露天
機甚矣得無譴乎泥丸云吾將點化天下神
仙苟獲罪者天其不天乎經云我命在我不
在於天何譴之有玉蟾曰祖師張平叔三傳
非人三遭禍患何也泥丸云彼一時自無眼
力又況運心不善乎噫師在天涯弟子在海
角何況塵勞中識人爲甚難今但刊此散行
天下使修仙之士可以尋文揣義妙理昭然
是乃天授矣何必乎筆舌以傳之哉但能凝

然靜定念中無念工夫純粹打成一片終日
默默如雞抱卵則神歸氣復自然見玄關一
竅其大無外其小無內則是採取先天一氣
以爲金丹之母勤而行之指日可與鍾呂並
駕矣此乃已試之效念學仙者無所指南謹
集問答之要名之曰修仙辨惑論云

谷神不死論

谷者天谷也神者一身之元神也天之谷含
造化容虛空地之谷容萬物載山川人與天
地同所稟也亦有谷焉其谷藏真一宅元神
是以頭有九宮上應九天中間一宮謂之泥
丸又曰黃庭又名崑崙又名天谷其名頗多
乃元神所住之宮其空如谷而神居之故謂
之谷神神存則生神去則死日則接於物夜
則接於夢神不能安其居也黃糧未熟南柯
未寤一生之榮辱富貴百歲之悲憂悅樂備
嘗於一夢之間使其去而不還遊而不返則
生死路隔幽明之途絕矣由是觀之人不能
自生而神生之人不能自死而神死之若神
居其谷而不死人安得而死乎然谷神所以

不死者由玄牝也。元者陽也，天也；牝者陰也，地也。然則玄牝二氣各有深旨，非遇至人授以口訣，不可得而知也。靈樞內經曰：天谷元神守之，自真言人身中上有天谷泥丸藏神之府也；中有應谷絳宮藏氣之府也；下有靈谷關元藏精之府也。天谷元宮也，乃元神之室，靈性之所存，是神之要也。聖人則天地之要知變化之源，神守於元宮，氣騰於牝府，神氣交感，自然成真，與道為一，而入於不死不生。故曰：谷神不死，是謂玄牝也。聖人運用於玄牝之內，造化於惚恍之中，當其玄牝之氣入乎其根，閑極則失於急任之，則失於蕩欲；其綿綿續續，勿令間斷耳。若存者順其自然，而存之神久自寧息，久自定性，入自然無為妙用，未嘗至於勤勞迫切，故曰：用之不勤，即此而觀，則玄牝為上下二源，悉毋升降之正道明矣。世人不窮其根，不究其源，便以鼻為玄，以口為牝，若以鼻口為玄牝，則玄牝之門又將何以名之？此皆不能造其妙，非大聖人安能窮究是理哉。

陰陽升降論

天以乾道輕清而在上，地以坤道重濁而在下。元氣則運行乎中而不息，在上者以陽為用，故冬至後一陽之氣自地而升，積一百八十日而至天陽極，而陰生在下者以陰為用，積一百八十日而至地陰極，而陽生一升一降，往來無窮。人受沖和之氣以生於天地之間，與天地初無二體。天地之氣一年一周，人身之氣一日一周，自子至巳陽升之時，故以子時為日中之冬至，在易為復，自午至亥陰降之時，故以午時為日中之夏至，在易為姤。陰極陽生，陽極陰生，晝夜往來，亦猶天地之升降，人能效天地橐籥之用，沖虛湛寂，一氣周流於百骸，開則氣出，闔則氣入，氣出則如地氣之上升，氣入則如天氣之下降，自可與天地齊其長久。若也奔驟乎紛華之域，馳騁乎是非之場，則真氣耗散而不為吾之有矣。不若虛靜守中以養也。中者，天地玄牝之氣會聚之處也。人能一意守之而不散，則真精自朝元，悉自聚谷神，自接三尸，自去九蟲，自

滅此乃長生久視之道也。以是知真息元氣乃人身性命之根深蒂固，蒂乃長生久視之道人之有生，稟大道一元之氣在母胞繫與母同呼吸及手降誕之後，剪去臍帶一點元陽接於丹田之中，真息出入通於天門與天相接，上入泥丸會於元神，下入丹田通於元氣。莊子云：眾人之氣為喉聖人之息為踵踵也者，深根固蒂之道人，能屏去諸念，真息自定，身入無形，與道為一，在世長年由是觀之道之在身，豈不尊乎？豈不貴乎？

丹房法語白先生與胡靜仙

呂先生鶴頸龜脰，適有鍾離之會。石居士鹿鼻鼠耳，偶逢平叔之來，歎黃緣時節之難，豈名利是非之比。金丹大藥，古人以萬劫一傳玉筍靈篇為學者之十迷。九昧月裏烏日裏兔顛倒坎離水中虎火中龍，運用復姤採先天一氣作鉛中之髓，奪星象萬化為汞裏之精。惟弦前弦後之時，乃望缺望圓之際，知之者發生須急，採昧之者望遠不堪。當精半斤氣半斤，總在西南之位，砂一兩，藥一兩，實居東

北之鄉收金精木液歸於黃庭鍊白雪黃芽
結成紫粉悟真篇所謂華池神水知命論又
言地魄天魂採之鍊之結矣成矣如夫婦最
初一點十月成胎似君臣共會萬機百官列
職遇日中冬至則野戰遇時中夏至則守城
都來片餉工夫要在一日證驗九三二八算
來只在姤女金翁七六十三窮得無過黃婆
丁老更不用看丹經萬卷也只消得口訣一
言子之來意甚勤知汝積年求慕非夙生有
此丰骨豈一旦用是身心自採藥以至結胎
從行火而及脫體包括抽添之妙形容沐浴
之機無金木間隔之憂有水土同鄉之慶但
須溫養都沒艱辛十二時中只一時三百日
內在平日丹田有物行住坐臥以無愁紫府
書名生死輪迴而不累了然快樂自此清閑
這工夫向閑裏也堪行論玄妙只頃中都交
結聚而不散鍊之尤堅朱砂鼎偃月鑪何難
尋之有守一壇中央釜惟自己而求宜識陰
陽要知玄牝龍精滿鼎遣金童下十二層樓
鳳髓盈壺令玉女報三千世界此時丹熟更

須慈母惜嬰兒不日雲飛方見真人朝上帝

修真十書雜著指玄篇卷之四

修真十書雜著指玄篇卷之五六同 珍五

金丹四百字并敘

紫陽張真人撰

七返九還金液大丹者七乃火數九乃金數
以火鍊金返本還源謂之金丹也以身心分
上下兩弦以神氣別冬夏二至以形神契坎
離二卦以東魂之木西魄之金南神之火北
精之水中意之土是為攢簇五行以含眼光
凝耳韻調鼻息絨舌氣是為和合四象以眼
不視而現在肝耳不聞而精在腎舌不聲而
神在心鼻不香而魄在肺四肢不動而意在
脾故名曰五氣朝元以精化為氣以氣化為
神以神化為虛故名曰三花聚頂以魂在肝
而不從眼漏魄在肺而不從鼻漏神在心而
不從口漏精在腎而不從耳漏意在脾不從
四肢孔竅漏故曰無漏精神魂魄意相與混
融化為一氣不可見聞亦無名狀故曰虛無
鍊精者鍊元精非淫佚所感之精鍊氣者鍊
元氣非口鼻呼吸之氣鍊神者鍊元神非心
意念慮之神故此神氣精者與天地同其根

與萬物同其體得之則生失之則死以陽火鍊之則化成陽氣以陰符養之則化成金精故曰見之不可用用之不可見身者心之宅心者身之主心之猖狂如龍身之獐惡如虎身中有一點真陽之氣心中有一點真陰之精故曰二物心屬乾身屬坤故曰乾坤鼎器陽氣屬離陰精屬坎故曰烏兔藥物抱一守中鍊元養素故曰採先天混元之氣朝屯暮蒙晝半夜子故曰行周天之火候木液旺在卯金精旺在酉故當沐浴震男飲西酒兌女攀北花巽風吹起六陽坤土藏蓄之數故當抽添夫採藥之初也動乾坤之橐籥取離坎之刀圭初時如雲滿千山次則如月涵萬水自然如龜蛇之交合馬牛之步驟殊不知龍爭魂虎爭魄烏戰精兔戰神恍惚之中見真鉛者冥之內有真汞以黃婆媒合守在中宮鉛見火則飛汞見火則走遂以無爲油和之復以無名璞鍊之鉛歸坤宮汞歸乾位真土混合含光默點火數盛則煉水鍊多則點火之燥水之溫不可不調勻故有斤兩法度修鍊至此泥丸風生絳宮月明丹田火熾救海波澄夾脊如車輪四肢如山石毛竅如浴之方起骨脉如睡之正酣精神如夫婦歡合魂魄如子母留戀此乃真境界也非譬喻也以法度鍊之則聚而不散以斤兩鍊之則結而愈堅魂藏魄滅精結神凝一意沖和肌膚爽透隨日隨時漸凝漸聚無質生質結成聖胎夫一年十有二月也一月三十日也一日百刻也一月總計三千刻十月總計三萬刻行住坐臥綿綿若存胎氣既凝嬰兒顯相玄珠成象太乙含真故此三萬刻之中可以奪天上三萬年之數何也一刻之工夫自有一年之節候所以三萬刻可以奪三萬年之數也故一年十二月總有三萬六千之數雖愚暗小人行之立躋聖地奈何百姓日用而不知也元精喪也元氣竭也元神雜也是以三萬刻刻刻要調和如有一刻差違則藥材消耗火候虧缺故曰毫髮差殊不作丹也是宜刻刻用事用之不勞真氣凝結元神廣大內則一年鍊三萬刻之丹外則一身奪三萬年之

數大則一日結一萬三千五百息之胎小則十二時行八萬四千里之氣故曰奪天地一點之陽採日月二輪之氣行真水於鉛爐運真火於汞鼎以鉛見汞名曰華池以汞入鉛名曰神水不可執於無爲不可形於有作不可泥於存想不可著於持守不可枯坐灰心不可盲修瞎鍊惟恐不識藥材出處又恐不知火候法度要須知夫身中一竅名曰玄牝此竅者非心非腎非口鼻也非脾胃也非穀道也非膀胱也非丹田也非泥丸也能知此之一竅則冬至在此矣藥物在此矣火候亦在此矣沐浴在此矣結胎在此矣脫體亦在此矣夫此一竅亦無邊傍更無內外乃神氣之根虛無之谷在身中而求不可求於他也此之一竅不可以私意揣度是必心傳口授苟或不耳皆妄爲矣今作此金丹四百字包含造化之根基貫穿陰陽之骨髓使鍊丹之士尋流而知源含妄以從真不至乎忘本逐末也夫金丹於無中生有養就嬰兒豈可泥象執文而溺於旁蹊曲徑然金丹之生於無

也又不可為頑空常知此空乃是真空無中不無乃真虛無今因馬自然去講此數語汝其味之

其土擒真鉛真鉛制真汞鉛汞歸真土身心寂不動

真土者身中之土也鉛汞者身中之水火也以上土剋水則鉛可擒矣以水剋火則汞可制矣鉛水汞火皆為真土之擒制者何哉蓋緣身心俱合寂然不動而後土水木三者可以混融為一此乃是採藥物歸爐鼎之內也

虛無生白雪寂靜發黃芽玉鐘火溫溫鼎上飛紫霞

白雪須要虛空而生以其無中生有黃芽須待火養而生以其火能生土正如天地之間當子丑之月陽氣未萌是物泯於無也則白雪自天而下及寅卯之月陽氣漸盛是靜中有動也則黃芽自地而出矣白雪黃芽既見發生則玉鐘之火但要溫養自然鼎上紫霞騰空而飛若火大武則衝

散矣

華池蓮花開神水金波靜夜深月正明天地一輪鏡

華者花也花猶火也神者心也心屬火也金丹之要在乎神水華池即是水火既濟之理水中有波瑩然潔靜則火裏生蓮自然開花矣若則夜半子時一陽初動其月正明透體金光照見天地之間如一輪之明鏡

朱砂鍊陽氣水銀烹金精金精與陽氣朱砂而水銀

陽氣者身中一點真陽之氣金精者心中一點真陰之精以陽火鍊之則如朱砂以陰符養之則如水銀朱砂水銀乃外物也以外藥而比內丹神仙不得已而語矣

日魂玉兔脂月魄金烏髓擬來歸鼎中化作一泓水

魂主木木能生火故神者魂藏之魄主金金能生水故精者魄藏之苟能吸風以養神吸氣以養精精神混合調和於鼎內則

化為一泓水

藥物生玄竅火候發陽爐龍虎交會時實鼎產玄珠

藥物者為肝兔髓紅汞黑鉛也皆生於玄竅之中若能會三昧之火發陽爐之內則龍虎交會鍊金木生黃芽而後產一粒之玄珠

此竅非凡物乾坤共合成名為神氣穴內有坎離精

玄竅之竅非凡間物未有此身先有此竅不在上不在下不在中間所謂先天一竅是也方其生身之初乾父之精坤母之血相共合成乃神氣之穴而藏水火之精木汞一點紅金鉛三斤黑鉛汞結丹砂耿耿紫金色

紅者汞色紅為一點黑者鉛也色黑重三斤金中之鉛木中之汞兩者凝結便成丹頭更加九轉火候則其色如紫金家園景物麗風雨正春深犁鋤不廢力大地皆黃金

家園者身中之真土也景物者身中之藥物也迨夫一陽來復之後有風以吹之有雨以潤之及至三陽交泰之時雖犁鋤不廢其力而大地皆黃芽自土中而迸出也以黃金言之取其黃芽之色如金也

真鉛生於坎其用在離宮以黑而變紅一鼎雲氣濃

真汞產於離其用在坎蛇女過南園手持玉橄欖

真鉛者北精之水而上升於離宮真汞者南神之火而下降於坎戶鉛之與汞合而為一近觀則有紅黑色遠看則如玉橄欖蛇女過南園而乘龍嬰兒往北地而騎虎龍踏金鼎虎遶丹田雲從龍風從虎其一鼎之內藹然雲氣之薰蒸矣

震兌非東西坎離不南北斗柄運周天要人會攢簇

震兌坎離非凡間之東西南北乃天地之卦氣也正如斗柄之指月建一日一周天身中之起火符頃刻一周天若不能攢簇

五行則何以同斗柄之運轉
火候不用時冬至不在子及其沐浴法卯酉時虛比

大凡火候非子時冬至午時夏至也及其沐浴非卯時春分酉時秋分也人之一身纔起火周天自有抽添沐浴非可拘泥於四時也

烏肝與兔髓擒來歸一處一粒復一粒縱微而至著

烏肝者日魂也兔髓者月魄也擒制為一處而以火鍊之日生一粒如黍米大自微至著積鍊而成兩三十日重三十八鍊四象三百日重三百八十四鍊方圓一寸而重一斤矣

混沌包虛空虛空括三界及尋其根源一粒如黍大

夫混沌者陰陽交媾也乃是攢簇五行合和四象則量同虛空而虛空可包矣神遊三界而三界可括矣推究其根元之所在則起於玄牝之門大如一粒之黍

天地交真液日月含真精會得坎離基三界歸一身

心液下降腎液上升則天地交真液矣魂是鳥之精魄是兔之髓則日月含真精矣若人曉得坎離交媾之基則天門開地戶閉日照崑崙崑崙月生滄海而三界在吾一身矣

龍從東海來虎向西山起兩獸戰一場化作天地髓

震為青龍來從東海兌為白虎起向西山若使龍吟雲起而下降虎嘯風生而上升二獸相逢交戰於黃屋之前則風雲慶會自混合為一塊髓矣

金花開承葉玉蒂長鉛枝坎離不曾閑乾坤今幾時

金花者金精也上有金花能開承葉玉蒂者玉液也下有玉蒂能長鉛枝人能使坎離之運用不至閑散則一刻之工夫可奪天地一年之數能要幾多時候

沐浴防危險抽添自謹持都來三萬刻差失

恐毫釐

沐浴乃起脫之法七層寶塔三級紅樓自下而升要防危險抽添乃朝元之法陽起子初陰生午後若不謹持終須有失夫一日百刻也一月三千刻刻刻用事用之不勞則十月三萬刻可奪三萬之數若毫髮差殊不作丹矣

夫婦交會時洞房雲雨作一載生箇兒箇箇會騎鶴

坎宮嬰兒離宮姹女若得黃婆媒合而結爲夫婦洞房交接雨散雲收便成聖胎及至一載生兒便跨鶴自泥丸宮出矣夫十箇月懷胎兩箇月沐浴共成一載矣子註金丹四百字後口占律詩五首按金木水火土四首言命基末一首言性基性是命之體命是性之用蓋取其四象五行全藉土也所謂鼎器藥物符火法度抽添沐浴結胎脫體皆在其中矣用陳瑛韻句尚賴琢磨工是子有望於先達者也再序

一

人身何物是金丹恍惚真陽向內觀天上風吹清浪沸地中雷起紫雲蟠玉鑪夜夜烹鉛伏金鼎時時製汞乾息火不差七百二泥丸霹靂覺生寒

二

鵲橋有路透玄關立鼎安爐自不艱四象合和憑藉土三花會聚返還山子初運入崑崙去午後周流滄海間更待玉壺點化後頂門迸出換仙顏

三

要識五行顛倒顛龍居山下虎居田巽宮吹起乾天火離位開通坤地泉復姤抽添宜謹慎屯蒙沐浴要攷專若能識得生身處十月胎完出世仙

四

得道來來未有年玄關上面打鞦韆金烏偏好山頭宿玉兔常居海底眠一氣薰蒸從北起三軍搬運向東邊吾非漏泄天機事切恐迷人愛亂宣

五

曾漢教外別流傳悟者何拘後與先性地混融成一片心珠圓朗照三田釋迦寂滅非真死達磨西歸亦是仙但願世人明此理同超彼岸不須船

修真十書雜著指玄篇卷之五

修真十書雜著指玄篇卷之六

謝張紫陽書

白玉蟾

某稽首百拜上覆

祖師天台悟真先生紫陽真人張君門下即日伏以入春風雨萬象翠寒恭惟水草谷神天丁左右龍精溢體火候沖寂滿室金花歸根復命嘗聞天下無二道聖人無兩心道之大不可得而形容若形容此道則空寂虛無妙湛淵默也心之廣不可得而比喻若比喻此心則清靜靈明沖和溫粹也會萬化而歸一道則天下皆自化而萬物皆自如也會百為而歸一心則聖人自無為而百為自無著也推此心而與道合此心即道也體此道而與心會此道即心也道融於心心融於道也心外無別道道外無別物也所以天地本未嘗乾坤而萬物自乾坤耳日月本未嘗離坎而萬物自離坎耳緬惟我道祖太上老君曉天下以此道明聖人以此心此道之在天下不容以物物不容以化化故凡物物化之理在天下而不在此道也

此道如如也以此心而會此道可也此心之在聖人不容以知知不容以識識之理在聖人而不在此心也此心如如也以此道而會之此心可也道此道以脉此心心此心而隨此道吾亦不知孰為道孰為心也但見恍恍惚惚杳冥冥似物非物似象非象以耳聽之則眼聞以眼視之則耳見吾恐此而名之曰陰陽之髓混沌之精虛空之根太極之蒂也前輩不知強名曰道以今觀之虹喚虹作惚竦也玉指玉作砥瑱也此而非金丹乎今夫知金丹之妙也夫何用泥象之安鑪著相而造鼎謂如黃芽白雪非可見之黃芽白雪神水華池非可用之神水華池喻之為鉛精汞髓比之為金精木液何處烹偃月之鑪何處鍊朱砂之鼎知此則曰日烏月兔也天馬地牛也乾坤本無離坎之用離坎亦無乾坤之體紅鉛黑汞非龍虎交媾之物乎白金黑錫非龜蛇交合之象乎二八九三皆陰陽之異義斤銖兩數乃混沌之餘事要之配合而調和抽添而運用故此藥物非金石草木之

十五

十二

十五

十三

料此火候非年月日時之數父母未生以前儘有無窮活路身心不動以後復有無極真機昨以夙緣針芥枯骨更生久侍師傍幸沾法乳謂夫修鍊金丹之旨採藥物於不動之中行火候於無為之內以神氣之所沐浴以形神之所配匹然後知心中自有無限藥材身中自有無限火符如是而悟之謂丹如是而修之謂道鑿石以求玉陶沙以取金鍊形以養神明心以合道皆一意也所謂鉛中取水銀砂中取汞之旨也依而行之夫歡婦合以此理而質之儒書則一也以此理而質之佛典則一也所以天下無二道也天之道既無二理而聖人之心豈兩用耶形中以神為君神乃形之命也神中以性為極性乃神之命也自形中之神以合神中之性此謂之歸根復命也斯道甚明矣此心不惑矣如七返九還之祕世所不傳夫七返九還者乃返本還源之義也七數九數者皆陽數也人但能心中無心念中無念純清絕點謂之純陽當此之時三尸消滅六賊乞降身外有身猶未

奇特虛空粉碎方露全身也流俗淺識末學
凡夫豈知元始天尊與天仙地仙日日採藥
用而不停藥物愈採而無窮也又豈知山河
大地與蠢動含靈時時行火候而無暫停火
候愈行而不歇也只此火候與藥物順之則
凡逆之則聖古語有云五行顛倒大地七寶
五行順行法界火坑此義也

先師泥丸先生翠虛真人出於

祖師毗陵和尚薛君之門而毗陵一線實自

祖師杏林先生石君所傳也石君承襲

紫陽祖師之道以今日單傳而觀則景者天

台一夜西華之夢無非後世蒙福萬靈幸其

耶頃年泥丸師挈至霍童洞天焚香端拜杏

林祖毗陵祖極荷呼吸撫身持耳以還愈增

守雌抱一之意昨到武夷見馬自然口述諄

諭出示寶翰凡四百言字字藥石仰認愛育

甘露瀝心毛骨豁然比因妙道昭著久居支

提茲來渠以嬰兒離母之故欲到青城山省

親偶緣道過石鵞洞遂發一念附此尺書但

述金丹大藥之體如此至於蕙花春風之機

梧枝秋雨之秘碧潭之夜月青山之暮雲以
此深妙莫敢顯露也以有天機之故祖師一
點頭否杏林毗陵泥丸三師想參鶴翼自愧
仙凡路隔何日溫養事畢飛神御氣參陪飛
鳥之下以備呼鸞喚鶴之役臨紙不勝依戀
涕落筆端恍失所措敢乞泛紫筏駕丹梯儲
積金砂垂手群蠢不備

謝仙師寄書詞

夫金丹者採二八兩之藥結三百日之胎心

上工夫不在吞津嚥氣先天造化要須聚氣

凝神若要行持須憑口訣至簡至易非色非

空無中養就嬰兒陰內鍊成陽氣使金公生

擒活虎令姤女獨駕赤龍乾夫坤婦而媒假

黃婆離女坎男而結成赤子一爐火焰鍊虛

空化作微塵萬頃冰壺照世界大如黍米神

歸四大即龜蛇交合之時氣入四肢是烏兔

鬱羅之處玉葫蘆迸出黃金之液金蓮苗開

成白玉之花正當風冷月明時誰會山青水

綠意聖師口口歷代心心即一言貫穿萬卷

仙經但片餉工夫無窮逸樂先明三五一

九陽真火以鍊之後至萬百千到嬰兒寶物
則成矣銀山鐵壁一錘直下打開金鎖玉關
舉步自然無礙見萬里是無塵之境作千年
永不死之人海變桑田我在逍遙遊之境衣
磨劫石同歸無何有之鄉玉瘡素志未回切

誠宿恪自嗟蒲柳之質幾近桑榆之年老類

猶紅如有神仙之分嫩鬚再黑始歸道德之

源嘆古人六十四歲將謂休得先聖八十一

章來受用拊膺落涕緘口捫心從來作用功

勞捕風捉影此日虛無訣法點鐵成金恭惟

聖師泥丸翁翠虛真人拓世英雄補天手段

心傳雲雨深探首手握雷霆赫赫權顧王蟾

三代感師恩千年待真馭說刀圭於癸酉秋

月之夕盡坎離於乙亥春雨之天終身懷大

寶於杳冥永劫守玄珠於清淨先覺詔後覺

已銘感於心傳彼時同此時念不忘於道念

忽承鶴使鄉示鸞牋戒回會於武夷有身被

沮溺將捐軀於龍虎無翅可飛行雨臥風餐

奔歸侍下且此山瞻斗仰甚切愚衷摧犀角

磨象牙當效行持之力攀龍鱗附鳳翼願參

冲舉之雲先貢非詞少伸素志匪伊聽感
激何言大宋丙子閏七月二十四日鶴奴白
玉蟾焚香稽首再拜

修真十書雜著指玄篇卷之六

修真十書雜著指玄篇卷之七

卷八

孫六

垂世八寶

西山

許真君

建

忠則不欺

孝則不悖

廉而固食

謹乃無失

修身如此可以成德

寬則得衆

裕然有餘

接人以此怨怒除

容而翕受

忍則安舒

接人以此怨怒除

醉思仙歌

玉皇有勅分仙職龍吐露芳鳳借力須臾立
下看華夷仙花未遇人未識吾上大羅觀世
界世界如同手掌大當時不是上昇忙一齊
携向瀛洲邁若將此藥作丹田烏兔交加一
二年神水纔乾枝萬丈早知身已屬神仙
醉思仙醉思仙無事閑來謁洞天鸞鳳別來
經歲月多時不跨赤龍軒
雲思岳鶴思天萬物通生本自然華池會飲
顏如玉飛躍金精臉似蓮
神思主氣思元無爲造化不可言玄珠閣上
收白玉水精宮裏採紅蓮
鉛思汞汞思鉛奪得乾坤造化權性命都來

兩箇字隱在仙經萬萬篇

天思地地思天天地包含萬象全難抱卵時
須日足無中識有幾人觀

水思海海思源衝開牛斗要循環璇璣玉衡
皆有緒誰人搬運入泥丸

心思妙意思玄臍間元氣結成丹谷神不死
因胎息長生門戶要綿綿

朝思道暮思仙暗行陰陽萬神安內交真氣
存呼吸自然造化返童顏

常思善莫思冤善惡分明在眼前積善之家
昇天去積惡深流苦海邊

靜思哲動思賢若無功行豈輕傳純陽篇裏
分明說一法傳人索教難

感上帝謝神仙祕傳玄妙離凡緣三清殿裏
添香火日有清風掃古壇檜因嫩細盤龍易

梧桐枯朽斷琴難藤蘿引蔓成華蓋玉笋殊
無半點斑嶺上煙雲風浩浩洞前流水響潺潺

一聲長笑清雲漢步虛詞徹玉京山龍吟
鳳舞紅霞遠虎嘯猿啼紫霧盤青龍到闌徐

甲放白虎西昇尹喜看師吟道德教人悟丹

經須是口相傳食名貪利何年盡事似飲酒
抱琴眠清宵良夜月當午又聞師訓五三言
虛度一日無一日過了一年少一年浮漚浪
打能長久石中迸火豈為堅龍會說珠方脫
骨曉因飲露化為蟬鶴因朱頂三千歲龜飲
瑤池不計年露漿醞就達人飲仙藥長供野
客殮萬物歸根皆復命為人學道不修丹色
蕉雨打驚仙夢覺來海水變桑田人化
如春夢性命隨風瞬息間犬猶舐鼎隨龍變
雞食大藥化成鸞

擇福地揀名山無為清淨轉心關符篆玉簡
搜神鬼劔射牛光慘慘寒鍾懸古鏡看新火
玄霜滿鼎化紅蓮大藥鍊時須九轉靈砂養
就待三年纖鉢分兩神仙訣抽添沐浴入寒
泉一粒食了天地壽死生生死不相干丹成
自有冲天志十六惟留秘訣在人間三頓悟醉思仙
島去洞門微掩小童看鸞鶴來時昇紫霧五
皇有勅登仙路九玄七祖盡升天更兼骨肉
全家舉身六銖頂簪冠足履昇雲待移步
千年絲竹徹雲霄霓曲遍仙鸞鶴舞上朝三

清謝聖母久住人間度寒暑較量功行可真
如姓名已錄仙籍簿

丹訣歌

鍾離與呂公

知君幸有英靈骨所以教君心恍惚含元殿
上水晶官分明指與神仙窟大丈夫遇真訣
須要執持心猛烈五行匹配自刀圭執取龜
蛇顛倒訣三尸神須打疊進退天機憑六甲
知之三要萬神歸來駕火龍離九關九道
至成其日三清四御朝天節氣翱翔兮神烜
赫蓬萊便是吾家宅群仙會飲樂喧喧雙童
引入朝元客道心不退故傳君立誓盟言親
灑血達人兮莫亂說遇友兮不須訣莫怪頻
發此言辭輕慢必有陰功折執手相別意如
何今日辭君遂作歌說盡千般玄妙理未必
君心信也麼子後分明說與汝保惜吾言上
大羅

丹髓歌

薛道光

鍊丹不用尋冬至身中自有一陽生龍飛赤
水波濤湧虎喘丹山風露清

二

初時有如雲出洞次則有如月在潭又似金
蟄如玉笋好將火候鍊三三

三

嬌如西子離金闕美似嫦娥下玉樓日與
君花下醉更嫌何處不風流

四

井底泥蛇舞柘枝憲間明月照梅梨夜來混
泥顛落地萬象森羅總不知

五

昔日遇師親口訣只要凝神入氣穴以精化
氣氣養神鍊作黃芽并白雪

六

一年沐浴更防危十月調和須謹節服了丹
砂朝玉帝乘雲跨鶴登天關

七

烏無影兔無形烏兔只是日月精烏兔交時
天地永

八

牛無角馬無蹄馬牛只是乾坤體乾坤運用
坎和離

九

龜無象蛇無跡龜蛇只是陰陽形二氣交會混為一

十

龍無翼虎無牙龍虎本來同一體東隣即便五是西家五

十一

鉛非鉛汞非汞鉛汞元在身中求更使身心寂不動

十二

無白雪無黃芽白雪乃為神室水黃芽便是氣樞花

十三

夫真夫婦真婦坎男離女交感時虛空無塵天地露

十四

真交梨真火棗交梨喫後四肢輕火棗吞時萬劫飽

十五

夏至後冬至前陰陽不在此中取自有神氣

分兩弦

十六

水真水火真火依前應候運周天調和鍊盡長生寶

十七

日之魂月之魄身中自有真乾坤煅鍊丹一通透赤

十八

天之尊地之卑便把天魂擒大賊又將地魄制三尸

十九

藥非物火非候分明只是一點陽鍊作萬劫無窮盡

二十

金非兌木非震從來真土應五行金木自然解交併六

二十一

黑中黑白中白但能守黑白自現黑白本來無二色

二十二

金真金銀真銀金銀鍊作紫金丹自然無一斧鑿痕

二十三

偃月爐朱砂鼎須知抱一守沖和不必透關提玉井

二十四

中央釜守一壇金鼎常令湯用暖玉爐不要火教寒

二十五

玄真玄北真牝玄牝都來共一竅不在口鼻并心腎

二十六

真神水真華池元氣虛無難捉摸元氣恢漠本無爲

二十七

鍊朱砂鍊水銀真死朱砂置水銀水銀鍊作明窓塵六

二十八

真黃碧真紫粉分明內鼎內爐中變化瓦石成九轉

二十九

真關鎖真河車鐵鎖金關牢固守河車運用結丹砂

三十

真金精真王液金精滿鼎氣歸根玉液盈壺神入室

三十一

真金翁真姹女金翁姹女結親姻洞房深處真雲雨

三十二

真丁翁真黃婆丁翁運火鍊金花黃婆瓶裏養金鵝

三十三

真嬰兒真赤子凡轉鍊成十月胎純陽無陰命不死

三十四

真陰陽真陰陽陰陽都只兩箇字譬喻丹書幾萬章

後序

夫鍊金丹之士須知冬至不在子時沐浴亦

非卯酉鉛汞二物皆非唾涕精津氣血液也

七返者返本九還者還源金精水液遇土則交龍虎馬牛摠皆無相先師悟真篇所謂金丹之要在乎神水華池者即鉛汞也人能知鉛之出處則知汞之所產既知鉛與汞則知神水華池既知神水華池則可以鍊金丹金丹之功成於片時不可執九載三年之日程不可泥年月日時而運用鍾離所謂四大一身皆屬陰也如是則不可就身中而求特可尋身中一點陽精可也然此陽精在乎一竅

常人不可得而猜度也只此一竅則是玄牝之門正所謂神之華池也知此則可以採取然後交結其次烹鍊至於沐浴以及分胎更須溫養成丹成丹可不辨川源知斤兩識時日者耶泰自從得師訣以來知此身不可死知此丹必可成今既大事入手以此詔諸未來學仙者云杏林石泰得之序

修真十書雜著指玄篇卷之七

修真十書雜著指玄篇卷之八

修真十戒

一者不得陰賊潛謀害物利己當行陰德普濟群生

二者不得殺害含生以充滋味當行慈惠以及昆蟲

三者不得淫邪敗真穢慢靈炁當守節操毋使缺犯

四者不得敗人成功交離親族當以道助物令衆雍和

五者不得說謊賢良露才揚己當稱人之善不自伐其功能

六者不得飲酒過差食肉違禁當調氣性專務清虛

七者不得貪婪無厭積財不散當行節儉惠恤貧窮

八者不得交遊非賢居處穢雜當務勝己棲集幽閑

九者不得不忠不孝不仁不信當盡節君師推誠萬物

十者不得輕忽言笑舉動非其當常懷謙謹以道德為務

凡能持此十戒昇為仙官

衛生歌

西山先生

世言服靈丹餌仙果白日而輕舉者但聞而未見也至如運氣之術甚近養生之道人稟氣血而生攝生論云攝生之要在去其害生者此明言也予所編去病歌蓋採諸家養生之要而為言能依而行之則獲安樂若盡其要妙亦長年之可觀歌曰

萬物惟人為最貴百歲光陰如旅寄自非留意修養中未免痛苦為心累何必貪霞餌火藥妄意延齡等龜鶴但於飲食嗜慾間去其甚者將安樂食後徐徐行百步兩手摩脇并腹肚須更轉手摩腎堂謂之運動水與土仰面仍呵三四呵外六自然食毒氣消磨醉眠飽臥俱無益渴飲飢食猶戒多食不欲粗并欲速乍可少食相接續若教一飽頓充腸損氣傷脾非爾福生食粘膩筋韌物自死牲牢皆勿食饅頭閉氣不相宜生膾偏招脾胃疾鮮醬

胎卵兼油膩陳臭醃醢盡陰類老衰莫欲更食之是借寇兵無以異炙燔之物須冷喫不然損齒傷血脉晚食常宜申酉前向夜徒勞滯胃膈

注云脾好音樂夜食則脾氣不磨為音響斷絕故也周禮樂以侑食蓋脾好音聲絲竹耳繞聞脾即磨矣是以音聲皆出於脾而夏月夜短尤宜忌之恐難消化故也飲酒莫教令太醉太醉傷神損心志渴來飲水兼飲茶腰脚自茲成重腿

註云酒雖可以陶情性通血脉自然招風敗腎爛腸腐脇莫過於此飽食之後尤宜戒之飲酒不宜粗及速恐傷破肺肺為五臟之華蓋尤不可傷當酒未醒大渴之際不可喫水及啜茶多被酒引入腎臟為停毒之水遂令腰脚重墜膀胱冷痛兼水腫消渴瘰癧之疾大抵茶之為物四時皆不可喫令人下焦虛冷唯飽食後喫一兩盞不妨蓋能消食故也飢則尤宜忌之常聞避風如避箭坐臥須當預防患況因飲

後毛孔開風繞一入成癰瘻

注云凡坐臥處始覺有風宜速避之不可強忍且年老之人體竭內疎風邪易入始初不覺久乃損人故雖暑中不可當風取涼醉後操扇昔有人學得壽之道於彭祖而苦患頭痛彭祖視其寢處有穴當其腦戶速令塞之後遂無患

不問四時俱暖酒太熱又須難向口五味偏多不益人恐隨臟腑成殃咎

注云五味稍薄令人爽稍多隨其臟腑各有損傷故酸多傷脾辛多傷肝鹹多傷心苦多傷肺甘多傷腎此乃五行自然之理初傷不覺久乃成患

視聽行坐不必久勞七傷從此有

註云久視傷心損血久坐傷脾損肉久臥傷肺損氣久行傷肝損筋久立傷腎損骨孔子所謂居必遷坐以是故也

四 肢亦欲得小勞譬如戶樞終不朽

注云人之勞倦有生於無端不必持重執輕佻佻終日惟是閑人多生此病蓋閑樂

之人不多運動氣力飽食坐臥經脈不通
血脈凝滯使然也是以貴人貌樂而心勞
賤人心閑而貌苦貴人嗜慾不時或昧於
忌犯飲食珍羞便乃寢臥故常須用力但
不至疲極所貴榮衛通流血脈調暢譬如
流水不腐戶樞不朽也

臥不厭踞覺貴舒飽則入浴飢則梳梳多浴
少益心目默寢暗眠神晏如

注云臥宜側身屈膝益人心氣覺宜舒展
則精神不散蓋舒臥則招魔引魅孔子寢

不尸蓋謂是歟髮多梳則去風明目故道
家晨梳常以百二十為數浴多則損人心

腹令人倦怠寢不言者為五臟如鍾磬然
不懸則不可發聲睡留燈燭令人神不安

四時惟夏難將攝伏陰在內腹冷滑補腎腸

藥不可無食物稍冷休哺啜

注云夏一季是人脫精神之時心旺腎衰

腎化為水至秋乃凝及冬始堅尤宜保惜
故夏月不問老少悉喫暖物至秋即不患
霍亂吐瀉腹中常暖者諸疾自然不生蓋

血氣壯盛也

心旺腎衰何所忌特忌踈通泄精氣寢處尤
宜綿密閑宴居靜慮和心意

注云月令仲夏之月君子齋戒處必掩身
毋躁止聲色毋或進薄滋味毋致和禁嗜

慾定心氣

沐浴盥漱皆暖水臥冷枕涼供勿喜

注云雖盛暑街熱若以冷水洗面手即令
人五臟乾枯少津液況沐浴乎凡枕冷物

大損人目

瓜茹生菜不宜人豈獨秋來多瘧痢

注云茹性至冷菜瓜雖治氣又能暗人耳
目瞤馬食之即日眼爛此等之物大抵四

時皆不可食不獨夏季老人尤宜忌之

伏陽在內三冬月切忌汗多陽氣泄

注云天地閉血氣藏縱有病亦不宜出汗

陰霧之中無遠行暴雨震雷宜速避

注云昔有三人冒霧早行一人空腹一人
食粥一人飲酒空腹者死食粥者病飲酒
者健蓋酒能禦霜露辟邪氣故也路中忽

遇飄風震雷晦暝宜入室避之不爾損人

當時未覺久則成患

道家更有願生旨第一令人少嘆意秋冬日

出始求衣春夏難鳴宜早起

注云春夏宜早起秋冬任晏眠晏忌日出

後早忌雞鳴前

子後寅前睡覺來瞑目叩齒二七回吸新吐

故無今誤嚥漱玉泉還養胎

注云水之在口曰華池亦曰玉泉黃庭經
曰玉泉清水灌靈根子若修之命長存連

磨胎息論曰凡服食須半夜子後牀上瞑

目盤坐面東呵出腹內舊氣三兩口然後
停息便於鼻內微納清氣數口舌下有二

穴通腎竅用舌柱上腭存息少時津液自

出灌漱滿口徐徐嚥下自然灌注五臟此

為氣歸丹田矣如子後丑前不及但寅前

為之亦可臥中為之亦可但枕不其高可

也漢蒯京年百二十歲日甚丁壯言朝朝
服食玉泉扣齒二七名曰鍊精後漢王真
常漱舌下玉泉嚥之謂之胎息孫真人曰

髮宜多拂手宜在面齒宜數叩津宜常嚥
氣宜精鍊此五者即黃庭經所謂子欲不
死修崑崙爾

熱摩手心慰兩眼

注云每慰二七遍使人眼目自然無障翳

明目去風無出於此亦能補腎氣也

仍更指擦額與面

注云頻拭額上謂之修天庭連髮際二七

遍面上自然光澤點點者宜頻拭之

中指時將摩鼻邊

注云鼻莖兩邊指二三十數令表裏俱熱

所謂灌瓶中蘇以潤於肺

左右耳眼筌數遍

注云筌耳即摩耳輪也不拘遍數所謂修

其城郭以補腎氣以防聾聵也

更能乾浴過身間按脞時須紐兩間縱有風

勞諸冷氣何憂腰背復拘攣

注云大凡人坐常以兩手按脞左右紐肩

數十

嗟呵呼嘻吹及咽行氣之人分六字果能依

用口訣中新舊有病皆可治

聲色雖云屬少年稍知搏節乃無愆閑精息

氣宜聞早莫使羽苞火中燃

注云古人以色慾之事譬之凌杯以盛陽

羽苞以畜大

有能操履長方正於名無貪利無競縱向取

中未盡行百行周身亦無病

注云老子云善攝生者陸地不過兕虎此

道德之助也

修真十書雜著指玄篇卷之八

修真十書金丹大成集卷之九

孫七

紫虛了真子蕭廷芝元瑞述

无極圖說

○者道也形而上者謂之道斯乃道之體也

无極而太極◎含三為一中具五十五數中

○者乃其本體也太極一判兩儀生焉○之

動根乎陰也○之靜根乎陽也○此陽變

陰合而生水火土金木也水生數一成數六

火生數二成數七木生數三成數八金生數

四成數九土生數五成數十此五行生成之

數也天一地二天三地四天五地六天七地

八天九地十天地之數五十有五此陽奇陰

偶之數也一陰一陽之謂道生生不窮之謂

易一者奇數也二者偶數也陽奇陰偶即二

以生三也純乾三性也兩乾而成坤三命也

猶精與氣也乾再索坤而成坎三坎中之陽

乃元氣也所謂乾道成男是也坤再索乾而

成離三離中之陰乃真精也所謂坤道成女

是也○乾男坤女以氣化者言也離者日之象也坎者月之象也日月合而成易者日用常行易簡之道也千變萬化而未嘗滅焉然則形中之精寂然不動蓋剛健中正純粹精者存乃性之所寄也為命之根矣心中之神感而遂通蓋喜怒哀樂愛惡欲者存乃命之所寄也為性之樞矣慾念則心火下降室慾則腎水上升君子黃中通理正位居體美在其中暢於四肢故修此而吉也於是閑邪存誠終日如愚天理純全歸根曰靜靜曰復命動極而靜靜極復動也萬物化生○以形化者言也形而下者謂之器斯乃道之用也南軒曰真識根源謂之知道知此道者則可以超出手造化之外卓然而獨存矣

家居北斗星杓下

外七

天心圖

鈎橫偃月
三點台星
斗杓轉運
虎嘯龍吟

劍挂南宮月角頭

玄牝圖

取將坎位中心寶

虛无之谷天地之根玄之又玄衆妙之門

點化離宮腹裏陰

爐中慢養真金液

離坎相交水火既濟鉛汞入鼎

乃生根蒂

鼎內先乾活水銀

直駕元神歸紫府

北方正炁日月為輪搬水運火晝夜無停

潛搬真氣入黃庭

潛搬真氣入黃庭

外七

周天火候圖

泄天符火候圖

子時十一月

謂之一還微微小火宜溫養初九潛龍不可燬

丑時十二月

謂之二還須逢九二見龍時此時陰陽方

顧應

寅時正月

謂之三還一返寅月屯爻方直事始堪進

火鍊紅鉛

卯時二月

木液旺在卯丹頭宜沐浴

辰時三月

謂之四還二返返中子細辨工夫文後更

宜加一武

巳時四月

謂之五還三返此月又當行武火牽將白虎產明珠

午時五月

謂之六還四返沐浴後退符抽添猶慮陰

未時六月

謂之七還五返武火臨終用一文桃花已落惟留蒂

申時七月

謂之八還六返兩頭文中間武

酉時八月

金精旺在酉沐浴後養火

戌時九月

謂之九還七返蒙受生成火府于戊

亥時十月

脫胎吞入腹我命不由天功夫入坤宮還

丹道已窮

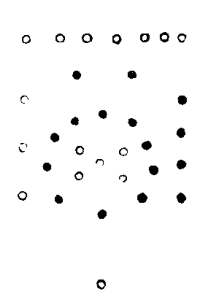
十六卦火候圖

圖

或曰卦有六十四止用六十何耶夫乾坤為門戶為鼎器坎離為匡廓為樞紐象天地日月包藏萬物不用而用之以道也右六十卦計三百六十爻并乾坤坎離四卦共三百八十四爻計萬有一千五百二十策以周萬物之數朝暮各用一卦計十二爻一爻當一時言其小則象一月三百六十時言其大則象一年三百六十日言其運則象周天之度數得象忘言其意明矣

大衍數

東三南二同成五北一西方四共之戊巳還從本生數三家相見結嬰兒

夫天地未有無用之數故一三五七九陽奇數也天數二十有五二四六八十陰偶數也地數三十天地之數總而五十有五大衍之數五十者去五為五行之本其用四十有九者又去一以象太極之不動於此可以知其

金丹要圖

金丹歌

有體有用矣鍾離傳道集曰進火有數乾坤橐籥鼓有數離坎刀圭採有時鉛龍升弓汞虎降龜蛇上下兩相持天上日頭地下轉海底蟬娟天上飛乾坤日月本不運皆因斗柄轉其機人心若與天心合顛倒陰陽止片時虎龍戰罷三田靜拾取玄珠種在泥黃婆媒合入中宮嬰兒蛇女相追隨年中用月日用時刻裏功夫妙更奇暗約斗牛共歡會天機深遠少人知進火烹煎天地髓開爐沐浴霞暎輝九還七返在片餉真炁薰蒸達四肢溫養嬰兒惟藉母守城野戰要防危一時八刻一周天十二時辰準一年始於復卦終於剝朝也暮蒙有後前春夏秋冬依次第鍊至坤宮始凝堅不須究易行卦氣身中自有一坤乾天地日月若交會打破虛空只一拳

宇宙造化在吾手向上天機不妄傳惟人至
尊而至貴可鍊金液大還丹還丹口訣無多
子鍊就移身謁洞天

金液還丹賦金液還丹

求道至近學仙豈難株玉壺之大藥鍊金液
之還丹探赤水之玄珠龜蛇吐嚙運西方之
至寶龍虎盤旋粵自紫府開而海嶠雲生黃
河翻而泥丸浪滾雖乾坤同體允謂鼎器然
鉛汞二物互為根本丹源何在存三要以守
一元金液結成自九還而周七返是丹也

惚無物杳冥有精循八卦兮合四象聚三花
兮攢五行味出庚辛須定志以採取卦局良
異要知時而旺生始而鍊金液以交媾終則
調玉漿而養成壺中日月之術環須明宗祖
身裏夫妻之交合要識根莖由是升降之際
當辨君臣來往之間仍分主客凝絕耳韻調
勻鼻息靈藥老嫩明進退之寸尺抱一攸專
守雌雄之黑白望焉飛承以擒魂晦則引鉛
而制魄推排符火卷舒性內之陰陽呼吸風
雲烹鍊身中之炁液大抵人鍊乎氣須和合

於四象氣純乎陽自消磨於衆陰東投育龍
西捉白虎北尋玄武南尋赤禽惟中宮和會
以共處以上釜封藏而必深有動有靜有氣
無質知吉知凶知機自心能醞就自然之酒
慢調成無韻之琴安排既未之鼎鑪熬成白
雪鼓動乾坤之橐籥煅作真金蓋始者金木
間隔孰使交併金水混融未歸陶汰自金井
一提水虎潛伏迨金鎖一發火龍相會是宜
滿黃金之鼎而調味固濟餌紫金之膏而凝
神閉兌周流真氣以充盈出入元神之廣大
火升水降抽添善了於也蒙輻湊輪成運用
默符於否泰又當知藥物調和悟者甚易火
候消息行之孔難一十月工夫存渺渺綿綿
之息三萬年氣數在來來往往之間所以養
丹田之寶其實長在奪丹鼎之珠此珠復還
既得此超昇之訣常開其生死之關駕動河
車離塵世尾閭之海移歸天谷上崑崙蓬島
之山憲萬般仙訣契論歌詩一竅玄關精神
氣穴丹金門朝金闕膺帝詔之召嚴金相證
金仙脫聖胎之結此其餌金液之丹成金剛

之體而性命雙圓妙難輕泄

金液還丹詩

搬液上崑山工夫信不難往來敲玉洞還返
鍊金丹西採存三藥中歸守一壇片時間下
手七返後成團鼓動乾坤靈樞環日月灘玄
關真一竅直路徹天端

金液還丹論

道以心為用也或者疑之至人辨焉夫道者
心之體心者道之用道融於心心會於道道
外無餘心心外無餘道也能知運用者以道
觀心心即道也以心貫道道即心也是心也
非人心之心乃天心之心也天之居於北極
為造化之樞機者此心也故斗杓一運四時
應節五行順序寒暑中度陰陽得宜矣在人
亦然首有五宮上應九隅其中一宮曰天心
一曰紫府天淵天輪天關天京山都關昆崙
頂其名頗衆總而言之曰玄關一竅運用於
此者可不辨藥材所產之川源火候細微之
要旨以至溫養而成丹皆不離乎此心之為
用也嘗謂藥愈採而愈多火漸鍊而漸結其

採藥之初也動乾坤之橐籥取離坎之刀圭
凝神聚炁調勻鼻息呼吸應手追夫神氣之
入乎其根也開極則失於急縱放則失於蕩
惟使其絲絲續續勿令間斷矣然後神火自
凝息火自定其運火之功也一剛一柔一文
一武進寸而退尺前短而後長分賓主立君
臣使其陰符陽火進退之得其宜也火數太
燥則汞上飛矣水鍊太澀則鉛下消矣惟使
其斤兩調勻法度準確無進火退符之味其
用也由是依約卦爻以十二月促於一時之
內陰陽升降以為運火之則也一陽之生始
乎復也時為子焉微養其潛龍臨丑也溫養
其見龍泰寅也火生于寅屯之直事故進符
用武火焉壯卯也陽中含陰故沐浴焉夫辰
也文火以鍊之乾終已也火加武焉自子至
己純陽用事乃內陰求外陽也一陰之生始
乎姤也時為午焉火旺于午故退符用火火
焉遊未也時為六月故火武焉則不為盛夏
之濃霜矣否申也微火以調之觀酉也陰中
含陽故沐浴後養火也剝戌也火庫于戌蒙

受生成火用武矣坤終於亥脫胎入腹以成
變化也自午至亥純陰用事乃外陽附內陰
也然火生于寅旺于午庫于戌故抽添之妙
在於屯蒙也憲始復終坤皆以卦象則之也
進退以象春夏秋冬之相代抽添以象日月
圓缺之相仍火之未燃也藉巽風以吹之火
之既燃也資坤水以沃之火功一止氣液混
融鉛汞交結姤女斂袂嬰兒仰從守於中宮
合為一也七返九還之秘畢於此矣向使運
火失宜異證百出金虎與木龍飛騰坎男與
離女奔逸雖黃帝臨鑪太乙執火八公煅鍊
欲結成丹不可得也可不謹審而調燮之故
丹經曰既得真鉛又難真火豈輕議哉雖然
金丹之道皆法象也以鉛汞為體當知鉛精
汞髓皆譬喻也以離坎為名當知坎男離女
皆虛名也以龍虎為形又當知火龍水虎非
有形也謂如黃芽白雪神水華池皆非可見
可用之物乎要之配合而調和抽添而運用
故此丹藥非金石草木之料此火候非年月
日時之數當從本根實地而為之鍊形化炁

鍊炁化神不過奪天地一點真陽始乎有為
而終則無為也或者泥象以安鑑著相而造
鼎執著火候認為頑空則誤矣吁否極則泰
動極則靜靜曰復命真精自朝真息自定谷
神自棲三尸自滅心中無心念中無念身入
無形與道為一矣

修真十書金丹大成集卷之九

修真十書金丹大成集卷之十

珍八

紫虛了真子蕭廷芝元瑞述

金丹問答

問曰如何謂之金液還丹答曰金液者金水也金為水母母隱子胎因有還丹之號也前賢有曰丹者丹田也液者肺液也以肺液還于丹田故曰金液還丹

問曰何謂鉛汞答曰非凡黑錫水銀也真一子曰鉛是天地之父母陰陽之根基蓋聖人採天地父母之根而為大丹之基採陰陽純粹之精而為大丹之質且非常物造作也汞性好飛遇鉛乃結以其子母相戀也

問曰何謂火答曰火者太陽真氣乃坎中之陽也紫清真人曰坎中起火是也

問曰何謂候答曰五日為一候是甲子一終

也日有十二時五日六十時終一甲子也紫陽曰一刻之功夫自有一年之節候以起火之際頃刻一周天又問火候如何用答曰年中月月中用日日用時時中用刻也

問曰何謂真一答曰人能將自己天真安於

天谷之內乃守真一之道也金洞主云真一者在於北極太淵之中也

問曰何謂動靜答曰陽主動陰主靜翠虛曰動中求靜靜中有為動靜有作口口傳之

問曰何謂九還答曰金生四成數九還者自上而還下九乃老陽之數陰真君曰從子至申為九還亦順下也

問曰何謂七返答曰火生二成數七返者自下而返上七乃少陽之數陰真君曰從寅至申為七返亦逆上也

問曰何謂鍊答曰上品丹法以神為鍊以性為藥以定為水以慧為火中品丹法以神為鍊以氣為藥以日為火以月為水下品丹法以身為鍊以氣為藥以心為火以腎為水又有偃月鍊玉鍊

問曰何謂鼎答曰純真人云金鼎近泥九黃帝鑄九鼎是也

問曰何謂藥物答曰即此藥物順即成人逆則成丹五行顛倒大地七寶五行順行法界火坑百姓日用而不知也紫清曰採藥物於

不動之中是也

問曰神水華池何也答曰李筌云還丹之要在於神水華池紫陽曰以鉛入汞名曰神水以汞投鉛名曰華池海蟾曰從來神水出高源紫清曰華池正在氣海內

問曰何謂三關答曰頭為天關足為地關手為人關

問曰何謂內三要答曰第一要大淵池也第二要絳宮也第三要地戶也

問曰何謂外三要答曰口之與鼻共三竅是神氣往來之門戶下功之際調鼻息絨舌氣閉兌也

問曰何謂兌答曰真一子云兌口也

問曰嬰兒姤女正在何處答曰嬰兒在腎姤女在心

問曰腎屬水為陰嬰兒屬陽心屬火為陽姤女屬陰何緣居此答曰腎屬坎三陰中有陽

乃真陽也心屬離三陽中有陰乃真陰也

問曰泥丸宮正在何處答曰頭有九宮中曰泥丸

問曰何謂金公答曰金邊著公乃鉛也紫陽曰要能制伏覓金公

問曰何謂黃婆答曰黃乃土之色位屬坤因取名焉紫清曰金公無言她女死黃婆不老猶懷胎

問曰呼吸何如答曰呼出心與肺吸入腎與肝呼則接天根吸則接地根呼則龍吟雲起吸則虎嘯風生呼吸風雲凝成金液

問曰何謂瓊漿玉液答曰皆神水也

問曰何謂神氣答曰神是火火屬心氣是藥藥屬身神氣子母也虛靖天師云氣者生之元也神者生之制持滿馭神專氣抱一神依氣住神氣相合乃可長生三茅真君曰氣是添年藥心為使氣神若知行氣主便是得仙人

問曰何謂十二樓答曰人之喉嚨管有十二節是也

問曰何謂簾帟答曰眼是也下功之際合光雲房曰閉戶垂簾默默窺也

問曰何謂子午答曰子午乃天地之中也在

天為日月在人為心腎在時為子午在卦為坎離在方為南北

問曰何謂五位相得而各有合答曰天地五十五數故乾得一九合而成十坤得四六合而成十巽兌得二八合而成十震艮得三七合而成十離得五坎得十坎離無偶所以自合也以數言之則得天地之中數以爻言之則得天地之中爻以位言之則得天地之中位坎離為用不以大乎

問曰何謂五嶽答曰五嶽真形圖曰在人之頭紫清以有中藏五嶽冠之句

問曰何謂玄牝答曰在上曰玄在下曰牝玄關一竅左曰玄右曰牝

問曰何謂玄牝之門答曰鼻通天氣曰玄門口通地氣曰牝戶口鼻乃玄牝門戶也

問曰何謂三男三女答曰乾道索坤長男曰震中男曰坎少男曰艮坤道索乾長女曰巽中女曰離少女曰兌

問曰何謂火龍水虎答曰虎西方金也金生水反藏形於水龍東方木也木生火反受剋

於火太白真君曰五行不順行虎向水中生五行顛倒術龍從火裏出是也

問曰何謂分至答曰子時象冬至陰極而陽生午時象夏至陽極而陰生卯時象春分陽中含陰酉時象秋分陰中含陽人身亦有分至紫陽曰以身心分上下兩弦以神氣別冬夏二至

問曰何謂沐浴答曰真氣薰蒸神水灌溉為沐浴太上曰灌以甘泉滌其垢汙出自華池後歸坤戶杏林曰沐浴資神水是也

問曰何謂抽添答曰既抽鉛於肘後須添汞於中黃傳道集曰可抽之時不可不添是也問曰何謂搬運答曰搬金精於肘後運玉液於泥丸下手工夫口訣存焉

問曰何謂三田答曰腦為上田心為中田氣海為下田若得斗柄之機斡運則上下循環如天河之流轉也

問背後三關答曰腦後曰玉枕關夾脊曰轆轤關水火之際曰尾間關

問曰何謂神室答曰元神所居之室也朗然

子曰未明神室千般撓達了心田萬事閑
問三花聚頂答曰神氣精混而為一也玄關
一竅乃神氣精之穴也

問五氣朝元答曰五藏真氣上朝于天元也
問和合四象答曰眼不視而魂在肝耳不聞
而精在腎舌不動而神在心鼻不嗅而魄在
肺精神魂魄聚于意土也

問曰馬牙真人神符白雪答曰皆鉛汞之
總名也

問河車答曰北方正氣名曰河車左曰日輪
右曰月輪搬負正氣運藏元陽應節順行下
手無非此車之力

問曰老嫩何也答曰採藥之時審其老嫩彭
鶴林曰嫩時須採老時枯紫陽曰鉛見癸生
須急採金逢望遠不堪嘗是也

問浮沉答曰鉛浮而銀沉也

問清濁答曰陽清而陰濁也清者浮之於上
濁者沉之於下修丹者留清去濁蓋清屬陽
而濁屬陰也

問五行相剋答曰金碧經云金木相伐水火

相剋土旺金鄉三物俱喪四海輻湊以致太
平並由中宮土德之功也

問曰往來何也答曰子往午來陰符陽火自
子進符至辰巳自午退符至戌亥始復終坤
皆以卦象則之一消一長一往一來以成其
變化易曰闔戶謂之坤開戶謂之乾一闔一
開謂之變往來不窮謂之通也

問雌雄答曰雌陰雄陽也一陰一陽謂之道
孤陰寡陽不能自生參同契曰雌雄相錯以
類相求注曰雄金砂也雌火汞也相須含吐
類聚生成以為神藥也

問防危答曰防火候之差失忌夢寐之昏迷
翠虛曰精生有時時至神知百利之中切忌
昏迷

問交合答曰磁石吸鐵隔碍潛通

問有無答曰金碧經曰有無互相制上有青
龍居兩無宗一有靈化妙難窺

問刑德答曰陽為德德出則萬物生陰為刑
刑出則萬物死故二月陽中含陰而榆莢落
象金砂隨陰氣動靜落在胎中故曰歸根也

八月陰中含陽而著麥生象金水隨陽氣滋
液於鼎內故卯酉乃刑德相負陰陽兩停故
息符火也

問黑白答曰參同契曰知白守黑神明自來
白者金也黑者水也以金水之根而為藥基
矣

問寒暑答曰真一子曰不應刻漏風雨不調
水旱相伐或陽火過刻或陰符失節變冬變
為大暑盛夏反作濃霜火候過差靈汞飛走
運火之士可不謹之

問晦朔答曰參同契曰晦朔之間合符中行
乃金水符合之際也

問固濟答曰太白金人曰固濟胎不泄變化
在須臾言其水火既濟閉固神室而不可使
之泄漏

問聖胎答曰無質生質結成聖胎辛勤保護
十月如幼女之初懷孕似小龍之乍養珠蓋
神氣始凝結極易走失也

問四正答曰子午卯酉為四正玄關一竅四
正宮也

問黃庭正在何處答曰在膀胱之上脾之下腎之前肝之左肺之右也

問金烏玉兔答曰日中烏比心中之液也月中兔比腎中之氣也

問鍊形答曰鍊形化氣鍊氣化神鍊神合道

也金洞主曰以精鍊形非凡砂石

問紫陽謂心腎非坎離何也答曰心腎特坎離之體耳有體有用

問所用者何也答曰天心乃心之用也屬離形乃腎之用也屬坎交媾之際運用於此矣

問功夫答曰知時而交媾進火而防危陽生而野戰刑德而沐浴以至溫養成丹也

問野戰答曰龍虎經曰文以懷柔武以討叛紫陽曰守城野戰知凶吉增得靈砂滿鼎紅

問溫養答曰杏林曰溫養象周星毗陵曰金

鼎常留湯用煖玉爐不要火教寒是也

問烹鍊答曰烹金鼎鍊玉爐口訣存焉

問賞罰答曰春氣發生謂之賞乃已前陽火之候也秋氣殺物謂之罰乃午後陰符之候也

問守城答曰抱元守一而凝神聚氣也

問隄防答曰驅除雜念而專心不二也

問神虛者何也答曰鼻也乃神氣出入之門黃庭經曰神虛之中當修治呼吸虛間入丹田

問太一含真答曰守真一於天谷氣入玄元

即達本來天真答上曰真道養神若能守我在死氣之關令七祖枯骨皆有生氣生我者道活我者神將神守道以道養神是也

問三尸答曰中黃經曰一者上虫居腦中二

者中虫居明堂三者下虫居腹胃名曰彭琚彭質彭矯也惡人進道喜人退志上田乃元神所居之宮惟人不能開此關被尸虫居之

生死輪迴無有了期若能握元神接于本宮則尸虫自滅真息自定所謂一竅開而百竅

齊開大關通而百骸盡通則天真降靈不神之神所以神也

問胎息答曰能守真一則息不往來如在母胞胎之中謂之大定也

問玉池答曰口也黃庭經曰玉池清水灌靈

根是也

問索籥答曰索乃無底囊籥乃三孔笛又是鐵匠手中所弄鼓風之物也老子曰天地之

間其猶索籥乎升降論曰人能效天地索籥之用開則氣出闔則氣入出則如地氣之上

升入則如天氣之下降一升一降自可與天地齊其長久矣

問五芽答曰乃五藏之真氣中黃經曰子能守之三虫棄得見五芽九真氣

問七蒙答曰道樞曰坎者水也一變為水澤之節再變為水雷之屯其又居寅離者火也

一變為火山之旅再變為火風之鼎三變為山水之蒙其又居戌抽添水火在於寅戌十二卦氣在於屯蒙運用

問採日精月華答曰非外之日月也採心中

真液腎中真氣也

問內外八卦答曰頭為乾足為坤膀胱為艮膽為巽腎為坎心為離肝為震肺為兌也

問修鍊待時然後下手答曰有時中之功夫有刻中之功夫毗陵曰鍊丹不用尋冬至身

中自有一陽生焉自然曰不擇時中分子午無爻卦內別乾坤此皆刻中之功夫也

問金丹形像如何答曰形若彈丸色同朱橘抱朴子曰大如彈丸黃如橘中有嘉味甘如蜜沙門得之以禪定黃衣得之即超逸審之行之天地畢元樞歌曰君不見一粒金丹何赫赤大如彈丸黃如橘人人分上本圓成夜夜靈光常滿室蓋人人具足箇箇圓成當知非有形之物也呂公曰還丹本質也

問玄關一竅正在何處答曰在人之首功夫容易下手的難尋若不過真師傳授投記皆妄為矣

問真空答曰返本還元為真空杏林曰不知丹訣妙終日說真空

問作用答曰蟬蛻呢子傳精選神

問出神答曰能守真一真炁自凝陽神自聚蓋以一心運諸氣氣住則神住真精力久功成行滿然後調和出殼也

問超脫答曰超者出也是出神也脫者脫換凡軀也皆天門出前聖有脫殼之驗六祖七

層寶塔出鍾呂三級紅樓出海蟾公鶴冲天門出詩曰功成須是出神京內院繁華勿累身會取五仙超脫法鍊成仙質離凡塵

問尸解答曰尸解有五金木水火土也又有積功累行而白日飛昇者徽宗皇帝尊道篇末曰亘古迄今飛昇者十有餘人拔宅者八十餘家

問金丹之道不亦難乎答曰是不難也紫陽曰悟者惟簡惟易迷者愈繁愈難杏林曰簡易之語不過半句證驗之効只在片時翠虛曰藥之不遠採不難毗陵曰至道不繁人自味紫清曰只一言貫穿萬卷仙經但片餉工夫無窮逸樂師曰下手功夫容易堅心守道為難也

修真十書金丹大成集卷之十

修真十書金丹大成集卷之十一

玆九

紫虛了真子蕭廷芝元瑞述

七言絕句八計

老子明開衆妙門一闔一闢應乾坤果於罔象無形處有箇長生不死根

二

得道那堪正少年玉鑪養火不曾閑崑崙山上黃華路時引元神去復還

三

大道元來一也無若能守一我神居此心坐若潭心月不滯絲毫真自如

四

妙寶無過汞與鉛依時採取自烹煎從來至道無多事自是時人識不全

五

妙運三田須上下自知一體合西東幾回笑指崑崙山上夾春分明有路通

六

撥動天輪旋日月須更海嶠起雲雷風濤洶湧波澄後散作甘泉潤九垓

七

一訣分明說與賢動中求靜妙中玄我家活計從來別夜夜栽培火裏蓮

八

此道玄中妙更玄古今父子不相傳莫將火候為兒戲須共真師子細研

九

大藥三般精氣神天然子母互相親回風混合歸真體煅鍊功夫日日新

十

水火從來一處居看時似有覓時無細心調燮文兼武片餉教君結玉酥

十一

微微小火養潛龍見在田時也一同交得三陽逢泰卦始堪進火法神功

十二

弦前弦後辨也蒙進退抽添運火功慮險防危須沐浴還丹脫體入坤宮

十三

木液金精居卯酉只宜沐浴大丹頭三三灌

溉寶神水不用工夫運火牛

十四

以時易日法神功子細窮推總一同九朔九回為九轉金丹還返入坤宮

十五

一時辰內還丹結奪得乾坤大造功金液餘殘收拾取莫教隨雨更隨風

十六

木金間隔要相交白雪黃芽共一苞定意如知行火候便從復卦運初爻

十七

雲收雨散丹疑後琴瑟諧和了當時切忌不須行火候不知止足必傾危

十八

鉛汞汞鼎少人知木液金精旺有時野戰更須行火候抽添運用莫令遲

十九

二八門中達者稀弦前弦後正當時細心調燮文兼武端的無中養就兒

二十

金烏夜夜宿西川雞坎交時妙更玄溫養嬰兒惟藉母外爐增減象周天

二十一

身中陽復為冬至便好臨爐鍊大丹托仗黃婆與媒合夫妻共室鎮同歡

二十二

恰恰相當妙絕奇中秋天上月圓時陽生急採母令緩進火功夫要慮危

二十三

鍊丹子細辨功夫晝夜殷勤守藥爐若遇一陽繞起復嫩時須採老時枯

二十四

生鉛生汞為丹祖聘作夫妻共一心從此抽添方進火玉鍊鍊作一團金

二十五

陰陽還返結成丹九轉無虧火力全若到坤宮受氣足只須沐浴任天然

二十六

依時進火要孜專勿遺猿猴取次攀花露初開須忌觸鎖居土釜莫抽關

二十七

上下三宮三寸田自耕自種自烹煎依時採
取須教密進退抽添象缺圓

二十八

閑苑蟠桃自熟時摘來服餌莫教遲幾回下
手潛偷處無限神仙總不知

二十九

熟鉛熟汞最堪烹誰道金丹結不成若也學
人常得餌你看白日羽翰生

三十

學人若要覓黃芽兩處根源共一家七返九
還須識主功夫毫髮不容差

三十一

陰居於上陽居下陽氣先升陰後隨配合虎
龍交媾處此時如過小橋時

三十二

調和鉛汞不終朝密固根源養聖胞先使日
魂擒月魄陰文陽武運初爻

三十三

初九潛龍回一陽分明變化在中央巽風呼

吸吹乾火鍊得鑑中勝似霜

三十四

玉鑪鍊就長生藥金鼎燒成不死丹顛倒坎
離由戊己分明我命不由天

三十五

夜來酒醒已三更自覺情濃意轉深玉洞試
將靈劍擊便教虎嘯與龍吟

三十六

河車搬運上崑山不動纖毫到玉關妙在八
門牢閉鎖陰陽一氣自循環

三十七

酒是良朋伴是花嶺頭時駕紫河車可憐金
虎一聲嘯吹散青天五彩霞

三十八

西川岸上擡頭望無限蟾光蘸碧波便好下
功修二八更須子細托黃婆

三十九

玉鑪金鼎藥爭光紫霧紅霞映洞房便向此
時勤採取元神歸室不飛揚

四十

朱砂鼎裏綻黃花偃月鑪中發玉葩進退短
長勤採摘一時收拾入黃家

四十一

無功功裏要勤功功外無功合聖功鍊得丹
田成至寶任他烏兔走西東

四十二

沂流一直上蓬萊散作甘泉潤九垓從此丹
田沾潤澤黃芽遍地一齊開

四十三

玄珠搬運上崑山兩扇朱門日月閑採取四
蛇并二鼠虎龍交媾一時間

四十四

元君端拱座玄都三疊胎仙舞八隅變化一
陽天地震太平因此妙工夫

四十五

兩枝劍掛南宮角自在元神謁玉皇從此天
宮相見後玉階來往是尋常

四十六

靄靄煙籠十二樓絳宮清靜萬神遊有人問
我家何處占得風光最上頭

四十七

幾回抖擻上崑崙運動璇璣造化分晝夜周而還復始嬰兒從此命長存

四十八

玉鑪竊騰雲氣金谷蒙家長紫芝神水時時動灌漑留連母使火龍飛

四十九

西山白虎放顛狂東海青龍不可當坤母若來相制伏一齊投入洞中藏

五十

外道邪魔忽逞威七星寶劍向前揮果於鬼窟交鋒處奪得明珠一顆歸

五十一

自然宗祖一靈臺內有長生不死胎妙運陰陽還返後周回卦氣八門開

五十二

身中一竅名玄牝的在三關要路頭若也知時能運用木金交併自沉浮

五十三

壁間玄牝露雙關煅鍊功夫不等閑學者要

知端的處直須北斗面南看

五十四

大道根莖識者稀常人日用孰能知為屈指出神仙窟一竅學學似月眉

五十五

幾回抖擻上崑崙足躡玄關衆妙門仗劍掌開天地鎖金烏玉兔自相吞

五十六

昨宵姹女啓靈扉窺見神仙會紫微北斗南辰前後布兩輪日月往來飛

五十七

子細思量是妙哉朝朝滿勸九霞盃能教地魄搬精轉自有天魂祝壽來

五十八

鍊已修心義最深修心須要識天心神仙妙訣無多子鍊就陽神消衆陰

五十九

崑崙一直至泥丸鎖日追攀自往還若要長生兼出世到頭不離自身間

六十

小小壺中別一天鐵牛耕地種金蓮這般景象家家有因甚時人不學仙

六十一

碧潭深處捉明珠翻手拋來上太虛。托仗黃婆收拾得化為金液結凝酥

六十二

修丹須要覓根源產在先天與後天若得谷神長不死此身何患不為仙

六十三

執文泥象皆非實得象忘言始合真大抵修丹皆法象由來萬化在人身

六十四

仙經萬卷重重說道在常人日用間若也自能顛倒運不勞萬水與千山

六十五

求仙惱亂幾多人為愛修真未識真若得紅鉛并黑汞鍊成至寶出囂塵

六十六

雖然小小一壺中上下乾坤法象同若也知時能運用金烏玉兔自西東

六十七

得悟無為是有為潛修妙理樂希夷
笑回日月灘頭立直把絲綸釣黑龜

六十八

玉京元始座瑤臺紫氣凝空殿
關開西閣洞門三四叩九天仙子一齊來

六十九

恍惚之中有至精龍吟虎嘯最堪聽
玄珠飛赴崑崙過晝夜河車不暫停

七十

獨步崑崙山望杳冥龍吟虎嘯甚分明
玉池常滴陰陽髓金鼎時烹日月精

七十一

自家精氣自家身何必區區問別人
下手速修尤大晚勸君回首莫因循

七十二

心酸世上幾多人不解修真自損真
精漏氣凋神養去透靈別般入迷津

七十三

先天先地最玄機福淺焉能得遇之
採得真

鉛須急鍊勸君切莫更遲疑

七十四

學人不識水中金謾向諸般取次尋
只是黑鉛為至寶本居允位寄於壬

七十五

學人不識水鄉鉛顛倒陰陽位
屬乾彷彿本居於坎位分明寄產允宮邊

七十六

初鍊還丹須入室婦人懷孕更無殊
聖胎凝結圓成後出入行藏豈有拘

七十七

露心剖腹不相誣急急躬親大藥鑪
六十甲中尋甲子三十日內著功夫

七十八

一等傍門性好淫強陽復去抹他陰
口含天癸稱為藥似恁淤沮枉用心

七十九

指閉尾閭稱是道何曾虎嘯更龍吟
元陽搖動無牆壁錯認黃泥喚作金

八十

金丹大藥最通玄向上天機不妄傳為報近
來修道者鍊精不住亦徒然

八十一

自得仙師真口訣敢將鄙句泄玄微
學人於此詳窮究詩內篇篇露盡機

修真十書金丹大成集卷之十一

修真十書金丹大成集卷之十二

珎十

紫虛了真子蕭廷芝元瑞述

樂道歌

捨妄歸真隱市廛鍊鉛汞永結還丹時人不慕長生道聲色縈心一夢間了真子惟樂道奇哉妙在回心早浮名浮利總虛華世間惟有修真好說修真人最多窮通表裏無一箇因到丹山遇至人一言與我都訣破得訣歸來試鍊看龍爭虎戰片時間雲收雨散萬籟寂徹夜風雨撼萬山關地誅茅築神室閉關絕俗及腥羶兀坐茅廬惟守一玉爐養火不曾閑從今踏破生死戶翻身跳出鬼門關崑崙頂上堪來往時引元神去又還惟樂道鍊金丹五氣調元玉洞寬拍手笑吹無孔笛說弄玄珠九曲灣鉛龍汞虎交媾時一霎火燄飛燒天調燮火工宜子細剛柔文武莫縱意朝暮屯蒙有君臣知足常足歸本位前行須短退須長春夏秋冬依次第二十八宿歸一爐水火要分前後陰復臨二卦宜溫養壯觀沐浴須迴避還返工夫入坤宮鍊得堅凝成

一塊這般手段出作家試問時人會不會了真子惟樂道奇哉妙在回心早垢面蓬頭任所宜寂寞無人相聒惱渴飲金漿與玉漿飢餐交梨并火棗兩輪日月任西東仰窺造化工夫巧西邊兌金位屬酉東邊震木位屬卯靈臺皎然無人修玄壇寂靜無人掃鍊精化氣氣化神入都神氣精為寶金木自然會交併水怕濕火怕燥如龍養珠常自顧如雞養卵常自抱金液還丹在眼前迷者多而悟者少有人日夜鍊來貪味勝醍醐真箇好問我日下用工夫不離頂門真一竅出自虛無縹緲間先天先地為大道學人得悟大還丹於此歌中細尋討我若分毫誤學人萬劫風刀當受考

茅廬得意歌

茅廬七尺高橫過九尺潤清閑一主人怕客來惱聒飢則淡飯三五匙困則和衣睡一歇為愛此清閑萬事都擺脫夜夜曲江頭掬水弄明月兩脚翻來拗乾斗定息凝神入氣穴瓊漿醞就從天降流過舌端甘似蜜九盃飲

罷又九盃清復濃兮時自啜這境界甚奇絕醉抱楊妃共懽悅自家身裏有夫妻子母同形活潑潑如龍養珠心不忘如雞抱卵氣不絕猶如寒蟬吸曉風又如老蚌含秋月醉裏高歌唱一聲虛空粉碎秋毫末真得意少人知恍恍惚惚恰如癡仰觀造化工夫妙日還東出月還西捉得日魂并月魄一浮一沉珠自飛默運乾坤一否泰也蒙抽添進退機金木自然解交併相生相剋有幽微臨爐施條莫縱意神水沐浴要防危大都一年十二月木液金精忌鬼雞十月脫胎吞入腹九轉工夫在一時莫將火候為兒戲須共神仙子細推返中若也差毫髮永走鉛飛不交結學人於此善推詳七七從來四十八天地之間不逃數此是玄玄真口訣銀河若也會斗牛密密固爐勿輕泄下手不教神鬼見烹鍊玉爐成白雪水銀元是黑龜肝朱砂乃是赤鳳血有文有武有剛柔進退往來細分別溫養嬰兒并野戰刺裏工夫須口說真得意少人知茅廬野僻人跡稀垢面蓬頭惟樂道如魚飲

水自家知雲間獨酌逡巡酒松下閑吟無韻
詩五嶽秋高飛白鳳九泉春暖養烏龜自己
陽神皆踴躍從他陰鬼暗愁悲元精每運無
窮數玉液常食不暫離我家活計工夫別未
與常人話此規少人知真得意自得天機常
似醉醉彈一曲無絃琴琴裏聲聲教子細勉
賢能休貪鄙火急尋師覓玄指今生若不悟
修真未必來生得恁地回頭恁取紫金丹鍊
來便是神仙位

劍歌

兩枝慧劍埋真土出匣哮吼驚風雨修丹若
無此器械學者千人萬人誤惟有小心得劍
訣用之精英動千古知時飛入太霄間分明
尋得陰陽路捉住玉兔不敢行鑑內丹砂方
定所審其老嫩辨浮沉進退來往分賓主一
霎火燄飛燒天煨鍊玄精妙難觀虎吼雖則
聲悲苦終是依依戀慈母若要制伏火龍兒
却去北方尋水虎龍見虎互盤旋恍惚惚惚
結成團河車搬入崑崙頂鎖居土釜勿抽關
息息絲絲無間斷抱元守一要精專瓊漿醞

就從天降馥郁甘甜過舌端鍊之餌之入五
內只此號曰大還丹宿疾普消神氣爽四肢
和暢身康安從來真火生於木不會調勻莫
強鑽玉鑪火候須消息火怕寒兮水怕乾若
得先師真劍訣下手修鍊夫何難懸崖鐵壁
掛殘雪玉匣藏處老龍蟠華池神水磨瑩淨
知時提掣自揮彈若遇有難須急報外道邪
魔喪膽寒破湧濤擊混沌自使來來無缺損
專心定志不須忙左右用之在款款此歌寄
語達劍人着意推窮可為準

贈湛高士辭往武夷歌

利啄叩關辭我去啓扉少欸片時間道在自
身休外覓徒勞萬水與千山君且聽我試說
語無多真妙訣夜深龍吟虎嘯時急駕河車
無暫歇須臾搬入泥丸頂進火玉鑪烹似雪
華池神水湛澄澄澆灌黃芽應時即瓊漿玉
液頻吞咽四體薰蒸顏色別傍門小法幾千
般惟有此道最直截在外即非砂與硫在內
亦非精與血圓陀陀地鎮相隨赤灑灑兮先
皎潔知時下手誅將來因濟神鑪勿輕泄九

還七返片時功素餐吹噓藉曉風要識玄關
端的處兒女笑指最高峰最高峰秀且奇彼
岸濛濛生紫芝只此便是長生草無限修行
人不知縱筆書數句可謂泄天機君兜芒鞋
去畢竟幾時歸傳語衆仙休擬議待我工夫
徹到頭換骨定是來武夷

贈鄒嶧山歌

荷君與我別圖書捉摸虛空樣也無機在心
兮巧在手也是無中生出了真子雌雄劍
飛太空掣雷電半夜哮吼時指破陰魔臉奪
得明珠還不與常人見一陣交鋒定太平元
君端坐三清殿嬌姣女嫁金公洞房深處雲
雨濃白面郎君騎白虎青衣女子跨青龍牛
斗河邊相見後一時關鎖在中宮運動天然
真火候掀天煨鍊一鑪紅金公無言姪女死
九還七返片時功若非歐冶傳劍訣安得青
霄有路通生涯只此雌雄劍吹毛利水快如
風君苦問此劍訣天機未敢分明泄青龍項
下刺明珠白虎頭邊軟鮮血有時飛入崑崙
頂交加千里街妙穴雌雄飛逐不曾閑來往

已手自提挈出匣光射透天罡照耀鋒銚何
凜冽學人要覓真劍方為言不是尋常鐵

西江月計二

兩手擘開混沌坦然直露丹宗日魂月魄自
西東牢捉莫輕放縱 外道邪魔縮項担荷
結實中宮九還七返片時功皆賴黃婆相送

二

默運乾坤否泰抽添妙在屯蒙起於復卦剝
於終溫養兩般作用 沐浴要防危險坎離
全藉離風工夫還返入坤宮火足不宜輕弄

三

要識真鉛真汞都來只一根源烹煎火候妙
中玄不是知音難辨 採取莫差時日仍分
弦後弦前五鍊一霎火燒天無位真人出現

四

莫問九三二八無過陰偶陽奇大都離坎結
夫妻要識屯蒙既未 若遇一陽起復便堪
進火無遲只因差失在毫釐野戰更宜子細

五

鼎器法天象地坎離運用無差夫妻相會入

黃家共說無生妙話 兩意雲情了當領頭
駕動河車搬歸頂上結三花牢閉玉關金鎖

六

撥動頂門關揆自然虎嘯龍吟九還七返義
幽深出入不離玄牝 運用玉爐火候鼎中
鍊就真金強兵戰勝便收心妙在無傷無損

七

一二復臨養火免雞沐浴潛藏分明變化在
中央結就玄珠片餉 還返歸根脫體守城
抱一隄防黃庭素佳是尋常恍惚之中縱放

八

夾脊雙關透頂此為大道玄門金丹只是此
宗根大要知時搬運 溫養守城野戰華池
玉液頻吞玉鍊常使火溫溫採藥審他老嫩

九

調燮火工非小差殊只在毫釐鼎鑪承走黑
鉛飛從此恐君喪志 須共真師細論無令
妄動輕為幽微玄妙最深機言語仍須避忌

十

九曲江頭逆浪霎時衝過天心崑崙頂上水

澄澄醞就瓊漿自飲 便向此時採取河車
搬運無停陰陽一炁自浮沉鎖閉玉關牢穩

十一

藥產西南坤地金丹只此根宗學人著意細
推窮妙絕無過真種 了一萬般皆畢休分
南北西東執文泥象豈能通恰似啞人談夢

十二

金液還丹大道古人萬劫一傳傾心剖腹露
諸篇接引直超道岸 莫恠天機泄盡此玄
玄外無玄留傳萬代與名賢有目分明覩見

南鄉子十二首 西南乃產藥之

真汞與真鉛產在先天與後天大要知時動
採取玄玄得穴何愁不作仙 進火要精專
雷究前弦與後弦屯卦抽添蒙卦止難傳毫
髮差殊不結丹

二

兩手擘鴻濛慧劍飛來第一峰外道修羅驚
縮項神通造化元來在掌中 煅鍊玉鍊紅
雲篇吹噓藉異風十月脫胎吞入腹坤宮立
見三清太上翁老子曰自己三

三

溫養象周天須要微微火力全變護嬰兒惟
藉母三年運用抽添象缺圓 牛斗會河邊
捨取玄珠種玉田定意如如行火候精專到
腹分明說與賢

四

生甲更生庚此是丹頭切要明藥嫩抹來歸
土釜煎烹文武剛柔次第行 片餉結丹成
沐浴防危更守城到此不須行火候持盈火
若加臨必定傾

五

木兔與金雞刑德臨門有偶奇鍾內丹砂宜
沐浴防危神水溶溶滿玉池 年月日并時
刻裏功夫一例推著意研窮丹造次毫釐十
月殷勤自保持

六

鼎器法乾坤上是天元下地元若也更能顛
倒運交番闔闢循環在八門 搬運上崑崙
龜與蛇兒自吐吞百尺竿頭牢把線搬援從
此元神命永存

七

關鎖自周天升降循環三寸田不在嗟呵并
數息天然九轉無虧火力全 胎息設流傳
要在陰陽不可偏呼吸吹噓皆賴異絲絲妙
在前弦與後弦

八

復卦起潛龍戊己微調未可攻九二見龍臨
卦主神通從此鍾中次第紅 泰卦恰相逢
猛火燒乾藉巽風鍊就黃芽并白雪奇功還
返歸坤道始窮

九

識得水中金煅鍊烹煎理更深進退抽添須
九轉浮沉溫養潛龍復與臨 妙運自天心
托仗黃婆配丙壬醞就醍醐山頂降頻斟慢
撥無絃一曲琴

十

長子到西方少女歸乾變六陽便好下功修
二八隄防至九方知道自昌 牛斗共商量
巧奪天工妙莫量離坎夫妻交媾後難忘始
覺畫中日月長

十一

白雪與黃芽兩味精華共一家採摘辨時衰
與旺堪誇火候毫釐不可差 頂上結三花
駕動羊車與鹿車烏兔往來南北面交加從
此天河穩汎槎

十二

盡淨露天機只恐時人自執迷領下藏珠當
猛取休遲道在身中更問誰 塵網急拋離
百歲年華七十稀莫待老來鉛汞少堪悲業
報前途難自欺

讀叅同契作

氣含太極道立玄門日搏月而易行其中月
持日而易藏其用水騰浮作離中汞火降沉
為坎裏鉛坎納戊子月魄烏飛離納己子日
魂兔走戊己為鍾而烹煎日月坎離為藥而
點化魂魄日合五行月隨六律門通于午數
運寅申復臨泰壯夾乾亥六陽左旋遶遊否
觀剝坤亥六陰右轉百八十陽子日宮春色
百八十陰子月殿秋光月不自明由日以受
其明日之有耀因月以發其元互為室宅交

顯精神長教玉樹氣回根不使金花精脫蒂
姹女捉烏吞玉兔嬰兒驅兔吸金鳥自震庚
兌丁而乾納甲壬由巽辛艮丙而坤藏乙癸
上弦數八兮砂中取汞下弦數八兮水內淘
金青龍是木木產火中白虎是金金生水內
七八十五兮坎離交九六十五兮乾坤合自
子至己先進陽火自午至亥後退陰符七八
者少陽少陰之數存九六者老陽老陰之數
寓二八十六兩兮中金卦炁五六三十日兮
妙運天輪也蒙常起於朝昏既未無愆於晦
朔恍惚水中金不定飛揚火裏木難收金木
間隔既殊途水火調和歸一性七返返上九
還還元結就玄珠鍊成至寶不神之神所以
神減息定息至無息二十四氣體天之消息
七十二候隨時而卷舒惟能得象忘言不在
執文泥象悟之者簡而且易迷之者繁而愈
難即周易象而參攷之自然契合獨魏伯陽
之著詳矣宜究精微

修真十書金丹大成集卷之十二

修真十書金丹大成集卷之十三

環十二

紫虛了真子蕭廷芝元瑞述

解註崔公入藥鏡

先天炁後天炁

先天炁乃天元一氣也在天樞之上注之

後天炁乃地元一氣也在地樞之下注之

人若得斗柄之機輪運則昇降往來周而

復始與天同運矣元和子曰人身大抵同

天地也

得之者常似醉

人能得斗柄之機輪運陰陽之氣則恍惚

惚惚杳杳冥冥自然身心和暢如癡如醉

肌膚爽透美在其中

日有合月有合

夫月因日以受其明晦朔合璧之後魄中

生魂以陽變陰月晦象年終月朔象歲首

自朔日受日辰之符因水生銀至月晦陽

氣消盡即金水兩物情性自相包裹參同

契云月晦日相包隱藏其垣廓

窮戊己定庚甲

金液還丹非土則不能造化富窮究其真

土古歌曰五行處處有何處為真土紫陽

詩曰離坎若還無戊己雖合四象不成丹

庚西方金也甲東方木也二物間隔未能

交併須仗黃婆媒合金始生水木始生火

水火既旺則金木交併矣劉真人象先歌

曰庚要生甲要生甲生庚道始明西華

聖母曰生甲生庚堪為大丹之祖真土者

上鵲橋下鵲橋

此崔公復指上下二源鵲橋乃天河也人

能運用若天河之流轉上下無窮也

天應星地應潮

在天應星如斗柄之運輪在地應潮如日

月之盈虧元樞歌曰地下海潮天上月是

也

起巽風運坤火

息者風也火不能自炎須假風以吹之鍾

離丹訣云陳藥馬巽風杏林詩曰吹虛藉

巽風運者動也坤乃西南之地水火聚會

之源也

入黃房成至寶

既經起火符之後則運入黃房之中結成至寶矣黃房亦曰黃華玄關一竅乃真土故曰黃房也

水怕乾火怕寒

修鍊金丹全藉火工調燮添水之時以救其火之燥也運火之時又恐其火之寒也故水亦怕溫亦怕乾火亦怕燥亦怕寒故有斤兩法度須要調勻使其不致於太過亦不致於不及也

差毫髮不成丹

運火之際細意調燮毫髮之差則天地懸隔矣紫陽詩曰毫髮差殊不作丹

鉛龍升汞虎降

鉛火也龍也生二沉而在下水也虎也浮而三在上太白真人歌曰五行不順行虎向水中生五行顛倒術龍從火裏出以法制之則自然升降矣

驅二物勿縱放

當其龍虎升降之時須要把握不可縱放也紫陽詩曰既驅二物歸黃道怎得靈砂不解生

產在坤種在乾

藥產西南西南乃坤地也產於坤地則移種於乾宮也上下二源其理明矣

但至誠法自然

真一子云至誠修鍊此藥乃白日飛昇之道也陰真君曰不得地莫妄為須隱密密護持善保守莫失天地機

盜天地奪造化

修鍊莫不盜天地之機奪造化之妙運用則符乾坤否泰抽添則象日月虧盈定刻漏分二弦隔子午接陰陽通晦朔合龍虎依天地之大數叶陰陽之化機陰符陽火依約卦爻周而復始循環互用不失其時一鼎之中造化分明象天地運動發生萬物也儒或大候失時抽添過度寒暑不應進退差殊即令天地之間憑何而生萬物哉陰陽之氣憑何而生龍虎也

攢五行會八卦

五方以中為主五行以土為主位居於中而有土德之尊故水得土則潛其形火得土則隱其明金得土而增其色木得土而益其潤土無正形挨排四象五行既聚則八卦自然相會矣李一

水真火真火

離中有陰則心中之液乃真水也坎中有陽則腎中之炁乃真火也此一身之真水火

水火交永不老

夫地之炁上騰而為霧天之炁下降而為露陰陽相交而成膏雨滋榮萬物者也一身之陰陽相交而成真液滋榮五藏六府復歸于下田結而為丹故萬物無陰陽氣不生五藏六府無津液則病矣

水能流火能燄

水在上故能流下火居下故能炎上參同契云水流不炎上火烈不潤下是此意也在身中自可驗

真水真火在人身之中於修鍊之際自可驗也

是性命非神氣

左為性性屬離右為命命屬坎坤之中陰入乾而成離乾之中陽入坤而成坎當知離坎是性命神氣之元也

水鄉鉛只一味

水乃坎也鉛乃金也亦曰水中金雲房丹訣曰鉛鉛水鄉靈源庚辛室位屬乾常居坎戶隱在兌邊劉海蟾詩曰鍊丹須是水

鄉鉛只此一味乃還丹之根蒂也

歸根復命根

既得上下二源乃歸根復命之根竅也

貫尾間通泥丸

上通泥丸宮下貫尾間門言其一氣上下

循環而無窮也

真藥真鼎真爐

升降論曰人能效天地橐籥之用開則氣出闔則氣入氣出如地氣之上升氣入如天氣之下降一氣周流自可與天地齊其

長久矣上曰金鼎下曰玉鑪然皆人身之真造化也

無中有有中無

金碧經曰有無互相制上有青龍居兩無宗一有靈化妙難窺參同契曰上閉即稱有下空即稱無無者以奉上上有神德居此兩孔經法喻有無相須

托黃婆媒姤女

姤女在離宮也坎男不能與之交會須托黃婆而媒合之黃婆乃坤土也

輕輕地默默舉

進火之際當輕輕然運默默然舉也杏林詩曰如行火候默默運初爻是也

一曰內十二辰

年中用月以一月三百六十時準一年月

中取日則一日十二辰準一月日中用時

時中用刻到此微妙莫非口訣

意所到皆可為

一日十二辰內遇一陽動皆可下手也紫陽曰一刻之工夫自有一年之節候此乃

頃刻之周天也馬自然詩曰不刻時中分子午無爻卦內別乾坤

飲刀圭窺天巧

飛劍自土金來而飲之故曰飲刀圭也上下二源皆真土也窺者觀也陰符經曰觀天之道執天之行盡矣

辨朔望知昏曉

可辨明一身之朔望也昏曉乃朝夕暮晨

二卦也

識浮沉明主客

鉛沉而銀浮鉛沉而在下銀浮而在上既識浮沉須明主客紫陽詩云饒他為主我為賓無他此乃先昇後降之理也

要聚會莫間隔

水火常要聚會莫使之間隔也

採藥時調火功

採藥之時全藉調火功一剛一柔一文一武二八封門六一固濟循卦文沿刻漏分二弦隔子午始復而終於坤也參同契曰鉛得真鉛又難真火可不細意調燮而

使之無太過不及之患也

受氣吉防成凶

紫陽詩曰受氣之初容易得抽添火候要
防危受氣之初使金木交併水火同鄉若
可喜也及其脫體歸坤沐浴以防其凶守
城以慮其險也

火候足莫傷丹

九轉火足當息付火不知止足必致靈汞
飛走矣

天地靈造化性

此乃言其性各不可縱意也

初結胎看本命

初結聖胎則看受氣之初初本命也

終脫胎看四正

終脫胎則看四正官乃玄關也

密密行句句應

能依此密密而行則句句應驗矣呂公詩
云因看崔公入藥鏡令人心地轉分明

解注呂公沁園春

七返還丹

火生二成數七返者自下而返上還者自

上而還下或曰木三金四合成七數故曰

七返其說亦妙蓋金木乃水火之父母五

行之宗祖還丹之根基也苟以涕唾津精

氣血液為七返謬之甚矣雲房詩曰七般

之物盡為陰若將此物為丹種怎得飛昇

上玉京紫陽經曰七件陰物何取焉還丹

之名不一或曰大丹內丹玉壺丹絳雪丹

赤赫金丹龍虎太藥九轉神丹宇宙之主

神丹白雪龜精鳳血兔髓烏肝先天地精

皆不過真鉛真汞交結而成固非凡鉛汞

金石草木有質之藥汞是九轉真汞鉛是

七返真鉛惟茲一味是天地之真氣日月

之至精於外配則明象乾坤於內配則符

道不遠人百姓日用而不知也鍊己乃鍊

形之道莫不劈裂鴻濛鑿開混沌采真一

之精抱先天之炁而為丹基也不可以非

類而造化故森同契云燕雀不生鳳狐兔

不乳馬同類易施功非程難為巧金華洞

主答太室山人曰積其陽魂消其陰魄以

其陽兵戰退陰賊八卦相盪五行相剋歸

根復命還丹烜赫以精鍊形非凡砂石或

者以鍊己為鍊土其說亦妙蓋藥產於南

坤地也大要知時苟失其時天地之間憑

何節候而生萬物陰陽之炁憑何而生龍

虎哉弦後弦前乃時中之造化坎離交處

乃刻裏之功夫到此微妙莫非口訣

正一陽初動中宵漏水

宇宙在手手萬化在乎身毗陵師曰鍊丹

不用尋冬至身中自有一陽生時中有時

之功夫刻中有刻之功夫

溫溫鉛鼎光透簾幃

鉛鼎即造鉛鼎也溫溫謂火力不可使之

虧欠必也溫養而成丹毗陵師曰金鼎常

溫溫鉛鼎光透簾幃

三三三

三三三

三三三

三三三

三三三

三三三

三三三

留湯火暖玉鑪不要火教寒是也簾幃曰
眼也雲房有開戶垂簾默默窺之句下功
夫處神光晃耀透徹簾幃也

造化爭馳龍虎交會

夫造化之爭馳也龍吟雲起虎嘯風生必
也使水虎擒火龍互相交會入藥鏡曰鉛
龍升汞虎降馳二物勿縱放苟運火失時
則龍虎不交鉛汞飛走矣紫陽詩曰西山
白虎性猖狂東海青龍不可當兩手捉來
臨死闔化成一塊紫金霜兩手捉來不過
要其交會方能凝結成寶也

進火工夫牛斗危

夫火者太陽之真精有名而無形故參同
契曰既得真鉛又難真火豈輕議哉蓋火
起於水中何者坎屬水坎中有真陽乃真
火也龍虎會合金木交併則真火炎其中
矣進火之工也有剛柔文武斤兩法度二
八封門六一固濟循卦爻沿刻漏了也家
明否泰分二弦辨晦朔始復終坤起晨止
晦則陰陽舒卷金汞調和如或火候失時

霖旱不節隆冬大暑盛夏嚴霜金宮既砂
汞不調玉鼎乃蝗虫競起金母木龍騰沸
坎男離女奔逸此皆運火過差靈汞飛走
所謂纖芥不正悔吝為賊毫髮差殊不作
丹是也可不慎之牛斗危者當牛斗值時
下功也

曲江上見月華瑩淨有箇鳥飛

人之小腸九盤十二曲謂之曲江也月乃
藥之用言其瑩淨無瑕乃至寶也有箇鳥
飛乃陰中含陽也劉海蟾詩曰幾度為飛
宿桂柯又曰鳥飛兔不驚古詩曰有箇鳥
飛入兔宮皆此意也

當時自飲刀圭

當行功交會之時下手自土釜采而飲之
故入藥鏡曰飲刀圭識土釜者可與語刀
圭之妙

又誰信無中養就兒

還丹之道乃無中生有漸采漸鍊結成聖
胎無質生質養就嬰兒故紫清先生詩曰
世事教人笑幾回男兒曾也會懷胎自家

精血自交媾身裏夫妻是妙哉

辨水源清濁

清靜經云天清地濁男清女濁清者濁之
源無他陽清而陰濁也輕清者浮而在上
真水銀是也重濁者沉而在下真鉛是也
二物兩用可不辨明清濁升降之道乎

木金間隔

木居東方甲乙在象為青龍在卦為震乾
之長男也火之母也金之妻也青衣女子
也碧眼胡兒也東海青龍也木液也金居
西方庚辛在象為白虎在卦為兌坤之少
女也水之母也木之夫也素練郎君也白
頭老子也西山白虎也金精也隔居卯酉
無由聚會須托黃婆媒合而為一也紫陽
曰木金間隔會無因須仗媒人勾引然後
木生火金生水水火同鄉則金木交併矣
不因師指此事難知

金丹大藥古人以萬劫一傳玉筍靈篇學
者之十迷九八聖師口口歷代心心若非
心傳口授縱使三傑之才十哲之智百端

揣度亦終不能下手結就聖胎矣所謂饒君聰慧過顏閔不遇明師莫強猜只為金丹無口訣教君何處結靈胎劉海蟾詩曰此道迥昭彰如何亂揣量金丹之道若不過真師實難知之矣

道要玄微天機深遠

大道無形生育天地大道無情運行日月大道無名長養萬物吾不知其名強名曰道杳杳冥冥其中有精恍恍惚惚其中有物視之不見聽之不聞搏之不得無中生有

天機深遠玄妙難測陰符經曰天有五賊見之者昌知之修鍊謂之聖人苟非洞曉陰陽深達造化安能鑿開混沌采天地父母之根而為丹基擘裂鴻濛取陰陽純粹之精而為大丹之質攢簇五行和合四象三花聚頂令一氣不昏五氣朝元使陽魂不亂放縱於杳冥之中往來於恍惚之內搬運出入移神陽舍功成行滿位證天仙也況金液還丹惟有一門豈可與傍門小法並日而語耶

下手速修猶太遲

千經萬論皆不言下手功夫惟傳之口訣夫下手之初也動乾坤之橐籥采坎離之刀圭攝一身之神歸於天谷穴中吞而養之則神炁歸根名曰回風混合密固根源此乃守真一之道也龍虎經曰神室上下釜變化在手中所以正一真人論青蛇之劍西蜀老翁得金鉞之妙呂公喻之為火杖青城空角謂之劍不是道此皆窮盡蹤跡譬劃元根若無下手徒論金丹萬無一成矣古歌云聖人識得造化意手搏日月安爐裏陰符經云宇宙在手手萬化生手身夫學而不遇必遇至人遇而不勤終為下鬼老子曰上士聞道勤而行之仙道惟人可以修古云神仙只是凡人做當知輪迴事道業報難逃富貴榮華殆非久計下手速修猶恐太遲也

蓬萊路仗三千行滿獨步雲歸
蓬萊三島乃海上仙山也在人一身亦有
蓬萊三島頂曰上島心中島腎曰下島

紫清先生詩曰人身自有一蓬萊是也三千功行乃九年抱一之數也九年功滿或分形散景或出入無或輕舉遠遊隱顯莫測或換骨升仙遨遊蓬島或太一見召移居中丹各隨其功行之淺深也竈頭坏曰九年功滿都經過留形住世不知春忽日天門頂中破真人出現大神通從此天仙可相賀參同契曰道成德就潛伏候時太乙乃召移居中丹功滿上昇膺圖受錄彭真人注曰太乙真君乃內鍊之主司也世人初得道鍊名金簡於此丹膺圖受錄乃獲上昇也

修真十書金丹大成集卷之十三

修真十書卷之十四

李一

鍾呂傳道集

正陽真人鍾離權雲房述

純陽真人呂洞賓集

華陽真人施肩吾希聖傳

論真仙

呂曰人之生也安而不病壯而不老生而不死何道可致如此 鍾曰人之生自父母交會而二氣相合即精血為胎胞於太初之後而有太質陰承陽生氣隨胎化三百日形圓靈光入體與母分離自太素之後已有昇降而長黃芽五千日氣足其數自滿八十一丈方當十五乃曰童男是時陰中陽半可比東日之光過此以往走失元陽耗散真氣氣弱則病老死絕矣平生愚昧自損靈光一世兒頃暗除壽數所以來生而身有等殊壽有長短既生復滅既滅復生轉轉不悟而世世墮落則失身於異類透靈於別殼至真之根性不復於人傍道輪迴永無解脫或遇真仙至人與消其罪報除皮脫殼再得人身方在癡

瘖愚昧之中積行百劫昇在福地猶不免飢寒殘患迨遷昇遷漸得完全形貌尚居奴婢卑賤之中苟或復作前尊如立板走丸再入傍道輪迴 呂曰生於中國幸遇太平衣食稍足而歲月未遲愛者安而嫌者病貪者生而怕者死今日得面尊師再拜再告念以生死事大敢望開陳不病不死之理指教於貧儒者乎 鍾曰人生欲免輪迴不入於異類軀殼嘗使其身無病老死苦頂天立地負陰抱陽而為人也為人勿使為鬼人中修取仙仙中升取天矣 呂曰人死為鬼道成為仙仙一等也何以仙中升取天乎 鍾曰仙非一也純陰而無陽者鬼也純陽而無陰者仙也陰陽相雜者人也惟人可以為鬼可以為仙少年不修恣情縱意病死而為鬼也知之修鍊超凡入聖而脫質為仙也仙有五等法有三成修持在人而功成隨分者也 呂曰法有三成而仙有五等者何也 鍾曰法有三成者小成中成大成之不同也仙有五等者鬼仙人仙地仙神仙天仙之不等皆是仙

也鬼仙不離於鬼人仙不離於人地仙不離於地神仙不離於神天仙不離於天 呂曰所謂鬼仙者何也 鍾曰鬼仙者五仙之下也陰中超脫神像不明鬼關無姓三山無名雖不入輪迴又難返還流終無所歸止於投胎就舍而已 呂曰此是鬼仙行何術用何功而致如此 鍾曰修持之人始也不悟大道而欲於速成形如槁木心若死灰神識內守一志不散定中以出陰神乃清靈之鬼非純陽之仙以其一志陰靈不散故曰鬼仙 雖曰仙其實鬼也古今崇釋之徒用功到此乃曰得道誠可笑也 呂曰所謂人仙者何也 鍾曰人仙者五仙之下二也修真之士不悟大道道中得一法法中得一術信心若志終世不移五行之氣悞交悞合形質且固八邪之疫不能為害多安少病乃曰人仙 呂曰是此人仙何術何功而致如此 鍾曰修持之人始也或聞大道業重福薄一切魔難而改初心止於小成法有功終身不能改移四時不能變換如絕五味者豈知有六氣

忘七情者豈知有十戒行漱咽者哈吐納之
為錯若採補者笑清淨以為愚好即物以奪
天地之氣者不肯休糧好存想而採日月之
精者不肯導引孤坐閉息安知有自然屈體
勞形不識於無為採陰取婦人之氣與縮金
龜者不同養陽食女子之乳與鍊丹者不同
以類推究不可勝數然而皆是道也不能全
於大道止於大道中一法一術功成安樂延
年而已故曰人仙更有一等悅於須臾而厭
於持久用功不謹錯時亂日反成疾病而不
得延年者世亦多矣 呂曰所謂地仙者何
也 鍾曰地仙者天地之半神仙之才不悟
大道止於小成之法不可見功唯以長生住
世而不死於人間者也 呂曰其地仙如何
下手 鍾曰始也法天地升降之理取日月
生成之數身中用年月日中用時刻先要識
龍虎次要配坎離辨水源清濁分氣候早晚
收真一察二儀列三才分四象別五運定六
氣聚七寶序八卦行九州五行顛倒氣傳子
母而液行夫婦也三田反復燒成丹藥求鎮

下田鍊形住世而得長生不死以作陸地神
仙故曰地仙 呂曰所謂神仙者何也 鍾
曰神仙者以地仙厭居塵世用功不已關節
相連抽鉛添汞而金精鍊項玉液還丹鍊形
成氣而五氣朝元三陽聚頂功滿忘形胎仙
自化陰盡陽純身外有身脫質升仙超凡入
聖謝絕塵俗以返三山乃曰神仙 呂曰所
謂天仙者何也 鍾曰天仙厭居塵境用功
不已而得超脫乃曰神仙神仙厭居三島而
傳道人間道上有功而人間有行功行滿足
受天書以返洞天是曰天仙既為天仙若以
厭居洞天効職以為仙官下曰水官中曰地
官上曰天官於天地有大功於今古有大行
官官升遷歷任三十六洞天而返八十一陽
天歷任八十一陽天而返三清虛無自然之
界 呂曰鬼仙固不可求矣天仙亦未敢望
矣所謂人仙地仙神仙之法可得聞乎 鍾
曰人仙不出小成法凡地仙不出中成法凡
神仙不出大成法此是三成之數其實一也
用法求道道固不難以道求仙仙亦甚易

呂曰古今養命之士非不求長生也非不求
升仙也然而不得長生為升仙者何也 鍾
曰法不合道以多聞強識自生小法傍門不
免於疾病死亡猶稱尸解迷惑世人互相推
舉致使不聞大道雖有信心苦志之人行持
已久終不見功節序而入於泉下嗚呼

論大道

呂曰所謂大道者何也 鍾曰大道無形無
名無問無應其大無外其小無內莫可得而
知也莫可得而行也 呂曰古今達士始也
學道次以有道次以得道次以道成而於塵
世入蓬島升於洞天升於陽天而升三清是
皆道成之士今日尊師獨言道不可得而知
不可得而行然於道也獨得隱手 鍾曰僕
於道也固無隱爾蓋舉世奉道之士止有好
道之名使聞大道而無信心雖有信心而無
苦志朝為而夕改坐作而立忘始乎憂勤終
則懈怠僕以是言大道難知難行也 呂曰
大道難知難行之理如何 鍾曰以傍門小
法易為見功而俗流多得互相傳授至死不

悟遂成風俗而敗壞大道有齋戒者有休糧者有採氣者有漱咽者有離妻者有斷味者有禪定者有不語者有存想者有採陰者有服氣者有持淨者有息心者有絕累者有開頂者有縮龜者有絕迹者有看讀者有燒鍊者有定息者有導引者有吐納者有採補者有布施者有供養者有救濟者有入山者有識性者有不動者有授持者傍門小法不可備陳至如採日月之華奪天地之氣心思意想望結丹砂屈體勞形欲求超脫人少出攻病可也認為真胎息絕念忘言養性可也指作太一含真氣金鎗不倒黃河逆流養命之下法形如槁木心若死灰集神之小術奈何古今奉道之士苦苦留心徃徃掛意以咽津為藥如何得造化聚氣為丹如何得停留指肝為龍而肺為虎如何得交合認坎為鉛而離為汞如何得抽添四時澆灌望長黃芽一意不散欲求大藥差年錯月廢日亂時不識五行根蒂安知三才造化尋枝摘葉迷惑後人致使大道日遠日踈異端並起而成風

俗以失先師之本意者良由道聽塗說口耳之學而指訣於無知之徒遞相訓式節序而入於泉下令人寒心非不欲開陳大道蓋世人業重福薄不信天機重財輕命願為下鬼呂曰小法傍門既已知矣其於大道可得聞乎鍾曰道本無問問本無應及乎真原一判大朴已散道生一一生二二生三一為體二為用三為造化體用不出於陰陽造化皆因於交媾上中下列為三才天地人共得於一道道生二氣二氣生三才三才生五行五行生萬物萬物之中最靈最貴者人也惟人也窮萬物之理盡一己之性窮理盡性以至於命全命保生以合道當與天地齊其堅固而同得長久呂曰天長地久亘千古以無窮人壽百歲至七十而尚稀何道之獨在於天地而遠於人手鍾曰道不遠於人而人自遠於道矣所以遠於道者養命不知法所以不知法者下功不識時所以不識時者不達天地之機也

論天地

呂曰所謂天地之機可得聞乎鍾曰天地之機乃天地運用大道而上下徃來行持不倦以得長久堅固未嘗輕泄於人也呂曰天地之於道也如何謂之運用之機如何謂之行持之機運用如何起首行持如何見功鍾曰大道既判而有形因形而有數天得乾道以一為體輕清而在上所用者陽也地得坤道以二為體重濁而在下所用者陰也陽升陰降互相交合乾坤作用不失於道而起首有時見功有日呂曰天得乾道所用者陽也陽主升何以交於地地得坤道所用者陰也陰主降何以交於天天地不交陰陽如何得合陰陽不合乾坤如何作用乾坤既無作用雖有起首之時見功之日大道如何可得也鍾曰天道以乾為體陽為用積氣在上地道以坤為體陰為用積水在下天以行道以乾索於坤一索之而為長男長男曰震再索之而為中男中男曰坎三索之而為少男少男曰艮是此天交於地以地道索坤道而生三陽及手地以行道以坤索於乾一

索之而爲長女長女曰巽再索之而爲中女中女曰離三索之而爲少女少女曰兌是此地交於天以坤道索乾道而生三陰三陽交合於三陰而萬物生三陰交合於三陽而萬物成天地交合本以乾坤相索而運行於道乾坤相索而生六氣六氣交合而分五行五行交合而生成萬物方其乾道下行三索既終其陽復升陽中藏陰上還於天坤道上行三索既終其陰復降陰中藏陽下還於地陽中藏陰其陰不消乃曰真陰真陰到天因陽而生所以陰自天降陰中能無陽乎陰中藏陽其陽不滅乃曰真陽真陽到地因陰而發以陽自地升陽中能無陰乎陽中藏陰其陰不消復到于地陰中藏陽其陽不滅復到于天周而復始運行不已交合不失於道所以長久堅固者如此 呂曰天地之機運行於道而得長久乃天地作用之功也惟人也雖有聰明之性留心於清靜欲以奉行大道小則安樂延年中則長生不死大則脫質升仙如何作用運行大道法動天機而亦得長

久堅固浩劫常存 鍾曰大道無形因彼之所得而爲形大道無名因彼之所有而爲名天地得之而曰乾道坤道日月得之而曰陰道陽道人若得之朝廷則曰君臣之道閭門則曰夫婦之道鄉黨則曰長幼之道庠序則曰朋友之道室家則曰父子之道是此見於外者莫不有道也至如父母交會其父則陽先進而陰後行以真氣投真水心火與腎水相交鍊爲精華精華既出達母之陰先進以水滲滲於無用之處達母之陽先進以血承受於子宮之前精血爲胞胎胞含真氣而入母子官積日累月真氣造化成人如天地行道乾坤相索而生三陰三陽真氣爲陽真水爲陰陽藏水中陰藏氣中氣主於升氣中有真水水主於降水中有真氣真水乃真陰也真氣乃真陽也真陽隨水下行如乾索於坤上曰震中曰坎下曰艮以人比之以中爲度自上而下震爲肝坎爲腎艮爲膀胱真陰隨氣上行如坤索於乾下曰巽中曰離上曰兌以人比之以中爲度自下而上巽爲膽離爲

心兌爲肺形像既備數足離母既生之後元陽在腎因元陽而生真氣真氣朝心因真氣而生真液真液還元上下往復若無虧損自可延年如知時候無差抽添有度自可長生若以造作無依修持不已陰盡陽絕自可超凡入聖此乃天機深造之理古今不傳之事公若信心而無猶豫以名利若枷杻心愛如寇讎避疾病若怕死亡之難防失身於別殼慮透靈於異類委有清靜之志當且壯其根源無使走失元陽耗散真氣氣盛而魂中無陰陽壯而魄中有氣一升一降取法無出天地一盛一衰其來亦似日月

論日月

呂曰天地之理亦粗知矣其日月之躔度交合於人可得比乎願聞其說 鍾曰大道無形生有天地大道無名運行日月日月者太陽太陽之精默紀天地交合之度助行生成萬物之功東西出沒以分晝夜南北往來以定寒暑晝夜不息寒暑相催而魄中生魂魂中生魄進退有時不失乾坤之數往來有度

無差天地之期 呂曰東西出沒以分晝夜何也 鍾曰混沌初分玄黃定位天地之狀其形如卵六合於中其圓如毬日月出沒運行於一天之上地之上下東西周行如輪凡日之東出而西未沒為晝西沒而東未出為夜是此日之出沒以分晝夜也若月之出沒不同於日載魄於西受魂於東光照於夜而魂藏於晝積日累時或出或沒自西而東其始也魄中生魂狀若彎弓初夜而光照於西其次也魄中魂半時應上弦初夜而光照於南其次魄中魂滿與日相望初夜而光照於東其次也魂中生魄狀如缺鏡初晝而魂藏於西其次也魂中魄半時應下弦初晝而魂藏於南其次也魂中魄滿與日相背初晝而魂藏於東是此月之出沒以分晝夜也

呂曰南北往來以定寒暑者何也 鍾曰冬至之後日出辰初五十分日沒申末五十分過此以往出沒自南而北以夏至為期夏至之後日出寅末五十分日沒戌初五十分過此以往出沒自北而南以冬至為期自南

而北以冬至夏乃寒為暑也自北而南以夏至冬乃暑為寒也夏之日乃冬之夜也冬之日乃夏之夜也冬至之後月出自北而南比於夏之日也夏至之後月出自南而北比於冬之日也是此日月之往來以定寒暑者也

呂曰天地之機陰陽升降正與人之行持無二等若此日月之出沒往來交合躔度於人可得比乎 鍾曰天地之機在於陰陽之升降一升一降太極相生相生相成周而復始不失於道而得長久修持之士若以取法於天地自可長生而不死若比日月之躔度往來交合止於月受日魂以陽變陰陰盡陽純月華瑩淨消除暗魄如日之光輝照耀於下土當此時如人之修鍊以氣成神脫質升仙鍊就純陽之體也 呂曰修真奉道之士其於天地陰陽升降之理日月精華交合之度下手用功而於二者何先 鍾曰始也法効天機明陰陽升降之理使真水真火合而為一鍊成大藥永鎮丹田浩劫不死而壽齊天地如厭居塵世用功不已當取日月之交

會以陽鍊陰使陰不生以氣養神使神不散五氣朝元三花聚頂謝絕俗流以歸三島 呂曰若此之功驗深達旨趣所患不知時節矣 鍾曰天地之陰陽升降一年一交合日月之精華往來一月一交合人之氣液一晝一夜一交合矣

論四時

呂曰天地日月之交合年月日時可得聞乎 鍾曰凡時有四等人壽百歲一歲至三十乃少壯之時三十至六十乃長大之時六十至九十乃老耄之時九十至百歲或百二十歲乃衰敗之時也是此則曰身中之時一等也若以十二辰為一日五日為一候三候為一氣三氣為一節二節為一時時有春夏秋冬時當春也陰中陽半其氣變寒為溫乃春之時也時當夏也陽中有陽其氣變溫為熱乃夏之時也時當秋也陽中陰半其氣變熱為涼乃秋之時也時當冬也陰中有陰其氣變涼為寒乃冬之時也是此則曰年中之時二等也若以律中起呂呂中起律凡一月三

十日三百六十辰三千刻一十八萬分月旦至上弦陰中陽半自上弦至月望陽中陽自月望至下弦陽中陰半自下弦至晦朔陰中陰是此日月中之時三等也若以六十分為一刻八刻二十分為一時一時半為一卦言其卦定八方論其正分四位自子至卯陰中陽半以太陰中起少陽自卯至午陽中有陽純少陽而起太陽自午至酉陽中陰半以太陽中起少陰自酉至子陰中有陰純少陰而起太陰是此則曰日中之時四等也迅難得而易失者身中之時也去速而末遲者年中之月也急若電光速如石火者日中之辰也積日為月積月為歲歲月蹉跎年光迅速貪名求利而妄心未除愛子憐孫而恩情又起縱得回心向道爭奈年老氣衰如春雪秋花止有時間之景夕陽曉月應無久遠之光奉道之士難得者身中之時矣艷陽媚景百卉芬芳水榭危樓清風快意月夜閑談雪天對飲恣縱無窮之樂消磨有限之時縱得回心向道須是疾病纏身如破舟未濟誰無求救

之心漏屋重完忍絕再修之素奉道之士虛過少年中之時也鄰雞未鳴而出戶嫌遲街鼓徧聞而歸家恨早貪癡爭肯暫休妄想惟憂不足滿堂金玉病來著甚抵當一眼兒孫氣斷誰能替換曉夜不停世人莫悟奉道之士可惜者日中時也 呂曰身中之時年中之時月中之時日中之時皆是時也尊師獨於身中之時為難得又於日中之時為可惜者何也 鍾曰奉道者難得少年少年修持報元完固凡事易為見功止於十日而可大成也奉道者又難得中年中年修持先補之完備次下手進功始也返老還童後即入聖超凡也奉道者少年不悟中年不省或因災難而留心清靜或因疾病而志在希夷晚年修持先論救護次說補益然後自小成法積功以至中成中成法積功止於返老還童鍊形住世而五氣不能朝元三陽難為聚頂脫質升仙無緣而得成是難得者身中之時也 呂曰身中之時固知難得矣而日中之時可惜者何也 鍾曰人之一日如日月之一

月如天地之一年大道生育天地天地分位上下相去八萬四千里冬至之後地中陽升一氣十五日上進七千里計一百八十日陽升到天太極生陰夏至之後天中陰降凡一氣十五日下進七千里計一百八十日陰降到地太極復生陽周而復始運行不已而不失於道所以長久運行日月日月成形周圍各得八百四十里月旦之後六中起九凡一日計十二時魄中魂進七十里凡十五日計一百八十時魄中魂進八百四十里月望之後九中起六凡一日計十二時魄中魂進七十里凡十五日計一百八十時魄中魂進八百四十里周而復始運行不已而不失於道所以堅固大道長養萬物萬物之中最靈最貴者人也人之心腎上下相遠八寸四分陰陽升降與天地無二等氣中生液液中生氣氣液相生與日月可同途天地以乾坤相索而陰陽升降一年一交合不失於道一年之後有一年日月以魂魄相生而精華往來一月一交合交合不失於道一月之後有一

月人之交合雖在一晝一夜不知交合之時又無採取之法損時又不解補益時又不解收陰交時不解養陽陽交時不解鍊陰月中不知損益日中又無行持過了一年無一年過了一日無一日當風卧濕冒暑涉寒不肯修持而甘心受病虛過時光而端坐候死

呂曰奉還之人非不知年光虛度歲月蹉跎而疾病纏身死限將至蓋以修鍊不知法行持不知時是致陰陽交合有左時月行持無准 鍾曰身中用年年中用月月中用日日中用時蓋以五藏之氣月上有盛衰日上有進退時上有交合運行五度而氣傳六焦金木水火土分列無差東西南北中生成有數鍊精生真氣鍊氣合陽神鍊神合大道

論五行

呂曰所謂五藏之氣而曰金木水火土所謂五行之位而曰東西南北中若此如何得相生相成而交合有時乎採取有時乎願聞其說 鍾曰大道既判而生天地天地既分而列五帝東曰青帝而行春令於陰中起陽使

萬物生南曰赤帝而行夏令於陽中升陽使萬物長西曰白帝而行秋令於陽中起陰使萬物成北曰黑帝而行冬令於陰中進陰使萬物死四時各九十日每時下十八日黃帝主之若於春時助成青帝而發生若於夏時接序赤帝而長育若於秋時資益白帝而結主若於冬時制攝黑帝而嚴凜五帝分治各主七十二日合而三百六十日而為一歲輔弼天地以行於道青帝生子而曰甲乙甲乙東方木赤帝生子而曰丙丁丙丁南方火黃帝生子而曰戊己戊己中央土白帝生子而曰庚辛庚辛西方金黑帝生子而曰壬癸壬癸北方水見於時而為象者木為青龍火為朱雀土為勾陳金為白虎水為玄武見於時而生物者乙與庚合春則有榆青而白不失金木之色辛與丙合秋則有棗白而赤不失金火之色己與庚合夏末秋初有瓜青而黃不失土木之色丁與壬合夏則有樞赤而黑不失水火之色癸與戊合冬則有橘黑而黃不失水土之色以類雜求五帝相交而見於

時者生在物者不可勝數 呂曰五行在時若此五行在人如何 鍾曰惟人也頭圓足方有天地之象陰降陽升又有天地之機而腎為水心為火肝為木肺為金脾為土若以五行相生則水生木木生火火生土土生金金生水水生者為母受生者為子若以五行相剋則水剋火火剋金金剋木木剋土土剋水剋者為夫受剋者為妻以子母言之腎氣生肝氣肝氣生心氣心氣生脾氣脾氣生肺氣肺氣生腎氣以夫妻言之腎氣剋心氣心氣剋肺氣肺氣剋肝氣肝氣剋脾氣脾氣剋腎氣腎者心之夫肝之母脾之妻肺之子肝者脾之夫心之母肺之妻腎之子心者肺之夫脾之母腎之妻肝之子肺者肝之夫腎之母心之妻脾之子脾者腎之夫肺之母肝之妻心之子心之見於內者為脉見於外者為色以寄舌為門戶受腎之制伏而驅用於肺蓋以夫婦之理如此得肝則盛見脾則減蓋以子母之理如此腎之見於內者為骨見於外者為髮以兩耳為門戶受脾之制伏而驅用

於心蓋以夫婦之理如此得肺則盛見肝則減蓋以子母之理如此肝之見於內者為筋見於外者為爪以眼目為門戶受肺之制伏而驅用於脾蓋以夫婦之理如此見腎則盛見心則減蓋以子母之理如此肺之見於內者為膚見於外者為毛以鼻孔為門戶受心之制伏而驅用於肝蓋以夫婦之理如此得脾則盛見腎則減蓋以子母之理如此脾之見於內者為藏均養心腎肝肺見於外者為肉以唇口為門戶呼吸定往來受肝之制伏而驅用於腎蓋以夫婦之理如此得心則盛見肺則減蓋以子母之理如此此是人之五行相生相剋而為夫婦子母傳氣衰旺見於此矣 呂曰心火也如何得火下行腎水也如何得水上升脾土也土在中而承火則盛莫不下剋於水乎肺金也金在上而下接火則損安得有生於水乎相生者遞相間隔相剋者親近難移是此五行自相損剋為之奈何 鍾曰五行歸原一氣接引元陽升舉而生真水真水造化而生真氣真氣造化而生

陽神始以五行定位而有一夫一婦腎水也水中有金金本生水下手時要識水中金水本嫌土採藥後須得土歸水龍乃肝之象虎本肺之神陽龍出於離宮陰虎生於坎位五行逆行氣傳子母自子至午乃曰陽時生陽五行顛倒流行夫婦自午至子乃曰陰中鍊陽陽不得陰不成到底無陰而不死陰不得陽不生成到底陰絕而壽長 呂曰五行本於陰陽一氣所謂一氣者何也 鍾曰一氣者昔父與母交即以精血造化成形腎生脾脾生肝肝生肺肺生心心生小腸小腸生大腸大腸生膽膽生胃胃生膀胱是此陰以精血造化成形其陽止在起首始生之處一氣元陽而在二腎且腎水也水中有火升之為氣因氣上升以朝於心心陽也以陽合陽太極生陰乃積氣生液液自心降因液下降以還於腎肝本心之母腎之子傳導其腎氣以至於心矣肺本心之妻腎之母傳導其心液以至於腎矣氣液升降如天地之陰陽肝肺傳導若日月之往復五行名之數也論其交合

生成乃元陽一氣為本氣中生液液中生氣腎為氣之根心為液之源靈根堅固恍惚惚氣中自生真水心源清涼香杳冥冥液中自有真火大中識取真龍水中認取真虎龍虎相交而變為黃芽合就黃芽而結成大藥乃曰金丹金丹既就乃曰神仙 呂曰金丹就而脫質升仙以返十洲固可知矣如何謂之黃芽 鍾曰真龍真虎者是也 呂曰龍虎者何也 鍾曰龍非肝也乃陽龍陽龍出在離宮真水之中虎非肺也乃陰虎陰虎出在坎位真火之中

修真十書卷之十四

修真十書卷之十五

鍾呂傳道集

正陽真人鍾離權雲房述

純陽真人呂岩洞賓集

華陽真人施有吾希聖傳

論水火

呂曰人之長生者鍊就金丹欲鍊金丹先採黃芽欲得黃芽須得龍虎所謂真龍出於離宮真虎生於坎位離坎之中而有水火水火者何也 鍾曰凡身中以水言者四海五湖九江三島華池瑤池鳳池天池玉池崑池元潭閭苑神水金液瓊液玉泉陽酥白雪若此名號不可備陳凡身中以火言者君火臣火民火而已三火以元陽為本而生真氣真氣聚而得安真氣弱而成病若以耗散真氣而走失元陽元陽盡純陰成元神離體乃曰死矣 呂曰人身之中以一點元陽而與三三火三火起於群水衆陰之中易為耗散而難炎熾若此陽弱陰盛火少水多令人速於衰敗而不得長生為之奈何也 鍾曰心為血

海腎為氣海腦為髓海脾胃乃水穀之海是此四海者如此五藏各有液所主之位東西南北中是此五湖者如此小腸二丈四尺而上下九曲乃曰九江小腸之下元潭之說如此項曰上島心曰中島腎曰下島三島之內根源閭苑之說如此華池在黃庭之下瑤池出丹闕之前崑池上接玉京天池正衝內院鳳池乃心肺之間玉池在唇齒之內神水生於氣中金液降於天上赤龍住處自有瓊液玉泉凡胎換後方見白雪陽酥澆灌有時以沃炎熾先曰玉液次曰金液皆可以還丹抽添有度以應沐浴先曰中田次曰下田皆可以鍊形玉華金花變就黃白之體醍醐甘露鍊成奇異之香若此水之功效及夫民火上昇助腎氣以生真水腎火上升交心液而生真氣小則降魔除病大則鍊質燒丹用周天則火起焚身勒陽關則還元鍊藥別九州之勢以養陽神燒三尸之累以除陰鬼上行則一撞三關下運則消磨七魄鍊形成氣而輕舉如飛鍊氣成神而脫胎如蛻若此皆火之

功效也 呂曰始也聞命所患者火少水多而易衰敗次聽高論水大有如此之功驗畢竟如何造化使少者可以勝多弱者可以致強 鍾曰二八陰銷九三陽長赫赤金丹指日可成七返九還而胎仙自化者也真氣在心心是液之源元陽在腎腎是氣之海膀胱為民火不止於民火不能為用而膀胱又為津液之府若以不達天機罔測玄理奉道之士難為造化不免於疾病死亡者矣 呂曰所謂造化使陽長陰消金丹可成而胎仙自化者何也 鍾曰人之心腎相去八寸四分乃天地定位之比也氣液太極相生乃陰陽交合之比也一日十二時乃一年十二月之比也心生液非自生也因肺液降於心液行液行夫婦自上而下以還下田乃曰婦還夫官腎生氣非自生也因膀胱氣升而腎氣行氣行子母自下而上以朝中元乃曰夫返婦室肝氣導引腎氣自下而上以至於心心火也二氣相交薰蒸於肺肺液下降自心而來皆曰心生液以液生於心而不耗散故曰真

水也肺液傳送心液自上而下以至於腎腎水也二水相交浸潤於膀胱膀胱氣上升自腎而起皆曰腎生氣以氣生於腎而不消磨故曰真火也真火出於水中恍恍惚惚其中有物視之不可見取之不可得也真水出於火中杳杳冥冥其中有精見之不能留留之不能住也 呂曰腎水也水中生氣名曰真火火中何者為物心火也火中生液名曰真水水中何者為精火中之物水中之精既無形狀可求縱求之而又難得縱得之而又何用 鍾曰前古上聖道成不離於此二物交媾而變黃芽數足胎完以成大藥乃真龍真虎者也

論龍虎

呂曰龍本肝之象虎乃肺之神是此心火之中而生液液為真水水之中杳杳冥冥而隱真龍龍不在肝而出自離當者何也是此腎水之中而生氣氣為真火火之中恍恍惚惚而藏真虎虎不在肺而生於坎位者何也 鍾曰龍陽物也升飛在天吟而雲起得澤而

濟萬物在象為青龍在方為甲乙在物為木在時為春在道為仁在卦為震在人身中五藏之內為肝虎陰物也奔走於地嘯而風生得山而威制百蟲在象為白虎在方為庚辛在物為金在時為秋在道為義在卦為兌在人身中五藏之內為肺且肝陽也而在陰位之中所以腎氣傳肝氣氣行子母以水生木腎氣足而肝氣生肝氣既生以絕腎之餘陰而純陽之氣上昇者也且肺陰也而在陽位之中所以心液傳肺液液行夫婦以火剋金心液到而肺液生肺液既生以絕心之餘陽而純陰之液下降者也以其肝屬陽以絕腎之餘陰是以知氣過肝時即為純陽純陽氣中包藏真一之水恍惚無形名曰陽龍以其肺屬陰以絕心之餘陽是知液到肺時即為純陰純陰液中負載正陽之炁杳冥不見名曰陰虎也氣升液降本不能相交奈何氣中真一之水見液相合液中正陽之氣見氣自聚若也傳行之時以法制之使腎氣不走失氣中收取真一之水心液不耗散液中採取

正陽之炁子母相逢互相顧戀日得黍米之大百日無差藥力全二百日聖胞堅三百日胎仙完形若彈丸色同朱橘名曰丹藥永鎮下田留形住世浩劫長生以作陸地神仙 呂曰腎水生氣氣中有真一之水名曰陰虎虎見液相合也心火生液液中有正陽之氣名曰陽龍龍見氣相合也方以類聚物以羣分理當然也氣生時液亦降氣中真一之水莫不隨液而下傳於五藏乎液生時氣亦升液中正陽之氣莫不隨氣而出於重樓乎真水隨液下行虎不能交龍真陽隨氣上昇龍不能交虎龍虎不交安得黃芽黃芽既無安得大藥 鍾曰腎氣既生如太陽之出海霧露不能蔽其光液下如踈簾安足以勝其氣氣壯則真一之水自盛矣心液既生如嚴天之殺物呼呵不能敵其寒氣升如翠幕安足以勝其液液盛則正陽之氣或強或弱未可必也 呂曰氣生液生各有時時生氣也氣盛則真一之水亦盛時生液也液盛則正陽之氣亦盛盛衰未保何也 鍾曰腎氣易為

耗散難得者真虎心液難為積聚易失者真龍丹經萬卷議論不出陰陽陰陽兩事精粹無非龍虎奉道之士萬中識者一二或以多聞廣記雖知龍虎之理不識交合之時不知採取之法所以今古達士浩首脩持止於小成累代延年不聞起脫蓋以不能交媾於龍虎採黃芽而成丹藥

論丹藥

呂曰龍虎之理既已知矣所謂金丹大藥可得聞乎 鍾曰所謂藥者可以療病凡病有三等當風則濕冒暑涉寒勞逸過度飢飽失時非次不安則曰患矣患為時病及夫不肯修持恣情縱意散失元陽耗損真炁年高憔悴則曰老矣老為年病及夫氣盡體空魂消神散長吁一聲四大無主體則荒郊則曰死矣死為身病且以時之有病以春夏秋冬運行於寒暑溫涼陽大過而陰不足當以涼治之也陰大過而陽不足當以溫治之也老者多冷而幼者多熱肥者足涎而羸者多積男子病生於氣婦人患本於血補其虛而取其

實保其弱而填其餘小則針灸甚則藥餌雖有非次不安而時之有患委於明士良醫對病服食悉得保愈然而老病如何醫死病如何治洗腸補肉古之善醫者也而皺髮白以返童顏無人得會換頂續支古之善醫者也留形住世以得長生無人得會 呂曰非次不安因時成病良醫名藥固可治矣虛敗年老之病氣盡命終之苦如何治之莫有藥乎 鍾曰凡病有三等時病以草木之藥療之自愈身病年病所治之藥而有二等一曰內丹次曰外丹 呂曰外丹者何也 鍾曰昔高上元君傳道於人間指論天地升降之理日月往復之宜自爾丹經滿世世人得聞大道廣成子以教黃帝黃帝政治之暇依法行持久而不見功廣成子以心腎之間而有真氣真水氣水之間而有真陰真陽配合為大藥可比於金石之中而隱至寶乃於崆峒山中以內事為法而鍊大丹八石之中惟用硃砂砂中取汞五金之中惟用黑鉛鉛中取銀汞比陽龍銀為陰虎以心火如砂之紅腎水

如鉛之黑年大隨時不失乾坤之策月大抽添自分文武之宜卓三層之鑑各高九寸外方內圓取八方之氣應四時之候金鼎之象包藏鉛汞無異於肺液硫黃為藥合和靈砂可比於黃婆三年小成服之可絕百病六年中成服之自可延年九年大成服之而升舉自如壯士展臂可千里萬里雖不能返於蓬萊亦於人世浩劫不死 呂曰歷古已來鍊丹者多矣而見功者少何也 鍾曰鍊丹不成者有三也不辨藥材真偽不知火候抽添將至寶之物一旦消散於煙焰之中而為灰塵廢時亂日終無所成者一也藥材雖美不知火候火候雖知而乏藥材兩不契合終無所成者二也藥材可美火候合宜年中不差月月中不錯日加減有數進退有時氣足丹成而外行不備化玄鶴而凌空無緣而得餌此不成者三也又況藥材本天地秀氣結實之物火候乃神仙修持得道之術三皇之時黃帝鍊丹九轉方成五帝之後混元鍊丹三年纔就迨夫戰國凶氣凝空流尸滿野物不

能受天地之秀氣而世乏藥材當得法之人而逃難老死巖谷丹方仙法或有竹帛可紀者久而朽壞人世不復有矣若以塵世有藥材秦始皇不求於海島若以塵世有丹方魏伯陽不參於周易或而多聞強識迷惑後人

萬萬破家並無一成以外求之亦為誤矣

呂曰外丹之理出自廣成子以內事為法則縱有成就九年方畢又況藥材難求丹方難得到底止能并騰不見超凡入聖而返十洲者矣故告內藥者可得聞乎 鍾曰外藥非

不可用也奉道之人晚年覺悟根源不甚堅固腎者氣之根根不深則葉不茂矣心者液

之源源不清則流不長矣必也假其五金八石積日累月鍊成三品每品三等乃曰九品龍虎大丹助接其真氣鍊形住世輕舉如飛

若以修持內事識交合之時知採取之法胎仙既就指日而得超脫彼人不悟執在外丹進火加日服之欲得上昇天界誠可笑也彼既不究外藥之源當以詳陳內丹之理內丹之藥材出於心腎是人皆有也內丹之藥材

本在天地天地常日得見也火候取日月往復之數修合効夫婦交接之宜聖胎就而真氣生氣中有氣如龍養珠大藥成而陽神出身外有身似蟬蛻蛻是此藥內本於龍虎交而變黃芽黃芽就而分鉛汞

論鉛汞

呂曰內藥不出龍虎也虎出於坎宮氣中之水是也龍出於離宮水中之氣是也外藥取砂中之汞比於陽龍用鉛中之銀比於陰虎而鉛汞外藥也何以龍虎交而變黃芽黃芽

就而分鉛汞所謂內藥之中鉛汞者何也鍾曰抱天一之質而為五金之首者黑鉛也

鉛以生銀鉛乃銀之母感太陽之氣而為眾石之首者硃砂也砂以生汞汞乃砂之子難取者鉛中之銀易失者砂中之汞銀汞若相

合煅鍊自成至寶此鉛汞之理見於外者如此若以內事言之見於人者今古議論差別有殊取其玄妙之說本自父母交通之際精血相合包藏真氣寄質於母之純陰之宮藏神在陰陽未判之內三百日胎完五千日氣

足以五行言之人身本是精與血先有水也以五藏言之精血為形像先生腎也腎水之中伏藏於受胎之初父母之真氣真氣隱於人之內腎所謂鉛者此也腎中正氣氣中真一之水名曰真虎所謂鉛中銀者此也腎氣

傳肝氣肝氣傳心氣心氣太極而生液液中有正陽之氣所謂硃砂者心液也所謂汞者心液之中正陽之氣是也以氣中真一之水顧繼和合於液中正陽之氣積氣液為胎胞傳送在黃庭之內進火無差胎仙自化乃比

鉛銀合汞煅鍊成寶者也 呂曰在五金之中鉛中取銀於八石之內砂中出汞置之鼎器配之藥餌汞自為砂而銀自為寶然而在人之鉛如何取銀在人之砂如何取汞汞如何作砂銀如何作寶也 鍾曰鉛本父母之

真氣合而為一純粹而不離既成形之後而藏在腎中二腎相對同升於氣乃曰元陽之氣氣中有水乃曰真一之水水隨氣升氣住水住氣散水散其水與氣如子母之不相離善視者止見於氣不見於水若以此真一之

水合於心之正陽之氣乃曰龍虎交媾而變黃芽以黃芽而為大藥大藥之材本以真一之水為胎內包正陽之氣如昔日父母之真氣即精血為胞胎造化三百日胎完氣足而形備神來與母分離形外既合則形生形矣奉道之人腎氣交心氣氣中藏真一之水負載正陽之氣以氣交氣水為胞胎狀同黍米溫養無虧始也即陰留陽次以用陽鍊陰氣變為精精變為汞汞變為珠珠變為砂砂變為金丹金丹既就真氣自生鍊氣成神而得超脫化火龍而出昏衢驛玄鶴而入蓬島

呂曰以形交形形合生形以氣合氣氣合生氣數不出三百日分形之後男女形狀之不同自己丹砂色澤之何似也 鍾曰父母之形交父精先進而母血後行血包於精而為女女者內陽而外陰以象母蓋以血在外也若以母血先進而父精後行精包於血而為男男者內陰而外陽以象父蓋以精在外也所謂血者本生於心而無正陽之氣所謂精者本生於腎而有正陽之氣正陽之氣乃

汞之本也即真一之水和合而入黃庭之中汞用鉛湯煮鉛以汞火煎鉛不得汞不能發舉真一之水汞不得鉛不能變化純陽之氣

呂曰鉛在腎中而生元陽之氣氣中有真一之水視之不可見也鉛以得汞汞在正陽之氣以正陽之氣燒鍊於鉛鉛生氣盛而發舉於真一之水可以上升然而汞本正陽之氣即真一之水而為胞胎保送黃庭之中已是龍虎交媾陰陽兩停亦以鉛湯煮之莫不陰太過耗散真陽安得成大藥而氣中生氣也 鍾曰腎氣投心氣氣極生液液中有正陽之氣配合真一之水名曰龍虎交媾日得之黍米之大名曰金丹大藥保送黃庭之中且黃庭者脾胃之下膀胱之上心之北而腎之南肝之西而肺之東上清下濁外應四色量容二升路通八水所得之藥晝夜在其中若以採藥不進火藥必耗散而不能住若以進火不採藥陰中陽不能住止於發舉腎氣而壯暖下元而已若以採藥有時而進火有數必先於鉛中作借氣進火使大藥堅固永

鎮下田名曰採補之法而鍊汞補丹田延年而益壽可為地仙若以採藥而以元鉛抽之於肘後飛金精既抽鉛須添汞不添汞徒以還精補腦而真氣如何得生真氣不生陽神如何得就也既添汞須抽鉛不抽鉛徒以鍊汞補丹田如何變砂砂既不變而金丹如何得就

論抽添

呂曰採藥必賴氣中之水進火須借鉛中之氣到底抽鉛成大藥若以添汞上可以補丹田所謂抽添之理何也 鍾曰昔者上聖傳道於人間以太古之民淳而復朴冥然無知不可得聞大道天地指諭陰陽升降之宜交換於溫涼寒暑之氣而節候有期一年數足周而復始不失於道天地所以長久不慮人之不知而闔於大理藏在一隅比說於日月精華往來之理進退在旦望弦朔之時而出沒無差一月數足運行不已不失於道日月所以長久奈何寒暑往來寒暑往來世人悟天地升降之宜月圓復缺月缺復圓世人

不悟日月往來之理。恣縱無窮之慾。消磨有限之時。富貴奢華。算來只中。裝點浮生之夢。恩愛愁煩。到底做下來生之債。歌聲未絕。而苦惱早來。名利正濃。而紅顏已去。貪財貪貨。將謂萬劫長存。愛子憐孫。願望永生。同聚貪癡。不息妄想。長生而耗散。元陽走失。真氣直待惡病纏身。方是歇心之日。大限臨頭。繞爲了首之時。真仙上聖。憫其如此。輪回已而歸墮。落深欲世人。明悟大道。比於天地日月之長久始也。備說天地陰陽升降之理。次以比喻。日月精華往來之理。彼以不達天機。罔測玄妙。以內藥比外藥。以無情說有情。無情者。金石金石者。外藥也。有情者。氣液氣液者。內藥也。大之天地。明之日月。外之金石。內之氣液。既採須添。既添須抽。抽添之理。乃造化之本也。且冬至之後。陽升於地。地抽其陰。太陰抽而爲厥陰。少陽添而爲陽明。厥陰抽而爲少陰。陽明添而爲太陽。不然無寒而變溫。溫而變熱者也。夏至之後。陰降於天。天抽其陽。太陽抽而爲陽明。少陰添而爲厥陰。陽明抽

而爲少陽。厥陰添而爲太陰。不然無熱而爲涼。涼而變寒也。是以天地陰陽升降而變六氣。其抽添之驗也。若以月受日魄。日變月魄。前十五日月抽其魄。而日添其魂。精華已滿。光照下土。不然無初生而變上弦。上弦而變月望者也。若以月還陰魄。日收陽精。後十五日抽其魂。而月添其魄。光照已謝。陰魄已足。不然無月望而變下弦。下弦而變晦朔者也。也是此日月往復而變九六。其抽添之驗也。世人不達天機。罔測玄理。真仙上聖。以人心所愛者。無病長生。將金石鍊大丹。以人心所好者。黃金白銀。將鉛汞成至寶。本意欲世人悟其大理。無情之金石。火候無差。抽添有數。尚可延年益壽。若以己身有情之正陽之氣。真一之水。知交合之時。明採取之法。積日累月。氣中有氣。鍊氣成神。以得超脫。莫不爲今古難得之事。人間天上。少得解悟。當以志心行持。而棄絕外事。効天地日月。久誘勸迷徒。留心於道。故有外藥之說。今古聖賢。或而陳說得聞於世。世人又且不悟。欺已同人。以

夫先師之本意。將砂取汞。以汞點鉛。即鉛乾。汞用汞。變銅不顧身命。狂求財物。互相推舉。以好名。爲其實。好利而志在黃白之術。先聖上仙。不得已而隨緣設化。對物教人。而有鉛汞之說。比喻於內事。且鉛汞自出。金石金石無情之物。尚有造化而成。寶若以有情。自己所出之物。如鉛汞之作用。莫不亦有造化。既有造化。莫不勝彼黃白之物也。奉道之士。當以深究之。而勿執在外。丹與丹竈之術。且夫人之鉛也。乃天地之始。因太始而有太質。爲萬物之母。因太質而有太素。其體也。爲水中之金。其用也。爲火中之水。五行之祖。而大道之本也。既以採藥爲添。汞添須抽。鉛所以抽。鉛非在外也。自下田入上田。名曰肘後飛金晶。又曰起河車。而走龍虎。又曰還精補腦。而長生不死。鉛既後抽。汞自中降。以中田還下田。始以龍虎交媾。而變黃芽。是五行顛倒。此以抽鉛添汞。而養胎仙。是三田返覆。五行不顛倒。龍虎不交媾。三田不返覆。胎仙不氣足。抽鉛添汞一百日。藥力全。二百日。聖胎

堅三百日胎仙完而真氣生真氣既生鍊氣成神功滿志形而胎仙自化乃曰神仙 呂曰出於金石者外鉛外汞抽添可以為寶出於己身腎中所藏父母之真氣而為鉛真一正陽所合之藥變而為汞抽添可以生神所謂真鉛真汞亦有抽添乎 鍾曰始也得汞須用鉛用鉛終是錯故以抽之而入上宮元氣不傳還精入腦日得之汞陰盡陽純精變為砂而砂變為金乃曰真鉛真鉛者自身之真氣合而得之也真鉛生真氣之中炁中真一之水五氣朝元而三陽聚頂昔者金精下入丹田升之鍊形而體骨金色此者真鉛升之內府而體出白光自下而上自上而下還丹鍊形皆金精往復之功也自前而後自後而前焚身合氣皆真氣造化之功也若以不抽不添止於日用採藥進火安有如此之功驗 呂曰凡抽之添之如何得上下有度前後無差 鍾曰可昇之時不可降可抽之時不可添上下往來無差毫釐河車之力也

論河車

三十五

呂曰所謂河車者何也 鍾曰昔有志智人觀浮雲蔽日可以取陰而作蓋觀落葉浮波可以載物而作舟觀飄蓬隨風往來運轉而不已退而作車且車之為物蓋軫有天地之象輪轂如日月之比高道之士取喻於車且車行於地而轉於陸今以河車者亦有說矣蓋人身之中陽少陰多言水之處甚眾車則取意於般運河乃主象於多陰故此河車不行於地而行於水自上而下或後或前駕在於八瓊之內驅馳於四海之中昇天則上入崑崙既濟則下奔鳳閣運載元陽直入於離宮般負真氣曲歸於壽府往來九州而無暫停巡歷三田何時休息龍虎既交今黃婆駕入黃庭鉛汞繞分委金男般入金闕玉泉千派運時止半日工夫金液一壺般過只時間功迹五行非此車般運也難得生成二氣非此車般運也豈能交會應節順時而下功必假此車而般之方能有驗養陽鍊陰而立事必假此車而般之始得無差乾坤未純其或陰陽而往來之是此車之功也宇宙未周其

或氣血而交通之是此車之功也自外而內運天地純粹之氣而接引本宮之元陽自凡而聖運陰陽真正之氣而補鍊本體之元神其功不可以備紀 呂曰河車如此妙用敢問河車之理必竟人身之中何物而為之既得之而如何運用 鍾曰河車者起於比方正水之中腎藏真氣真氣之所生之正氣乃曰河車河車作用今古罕聞真仙秘而不說者也如乾再索坤而生坎坎本水也水乃陰之精陽既索於陰陽返負陰而還位所過者艮震巽以陽索陰因陰取陰般運入離承陽而生是此河車般陰入於陽宮及夫坤再索於乾而生離離本火也火乃陽之精陰既索於陽陰返抱陽而還位所過者坤兌乾以陰索陽因陽取陽般運入坎承陰而生是此河車運陽於陰宮及夫採藥於九宮之上得之而下入黃庭抽鉛於曲江之下般之而上昇內院玉液金液本還丹般運可以鍊形而使水上行君火民火本鍊形般運可以燒丹而使火下進五氣朝元般運各有時三花聚頂

般運各有日神聚多魔般真火以焚身則三尸絕迹藥就海枯運霞漿而沐浴而入水無波若此河車之作用也 呂曰河車本北方之正氣運轉無窮而負載陰陽各有成就所用工不一也尊師當為細說 鍾曰五行巡還周而復始契顛倒之術以龍虎相交而變黃芽者小河車也肘後飛金精還精入泥丸抽鉛添汞而成大藥者大河車也若以龍虎交而變黃芽鉛汞交而成大藥真氣生而五氣朝中元陽神就而三神超內院紫金丹成常如玄鶴對飛白玉汞就鎮似火龍踴起金光萬道罩俗骨以光輝琪樹一株現鮮葩而燦爛或出或入出入自如或去或來往來無礙般神入體且混時流化聖離俗必為羽客乃曰紫河車也是此三車之名而分上中下三成故曰三成者言其功之驗證非比夫釋教之三乘車而曰羊車鹿車牛車也以道言之河車之後更有三車凡聚火而心行意使以攻疾病而曰使者車凡既濟自上而下陰陽正合水火共處靜中間雷霆之聲而

曰雷車若以心為境役性以情牽感物而散於真陽之氣自內而外不知休息久而氣弱體虛以成衰老或而八邪五疫返以般入真氣元陽難為抵當既老且病而死者曰破車 呂曰五行顛倒而龍虎相交則小河車已行矣三田返復而肘後飛金精則大河車將行矣然而紫河車何日得行焉 鍾曰修真之士既聞大道得遇明師曉達天地升降之理日月往來之數始也匹配陰陽次則聚散水火然後採藥進火添汞抽鉛則小河車固當行矣及夫肘後金精入頂黃庭大藥漸成一撞三關直超內院後起前收上補下鍊則大河車固當行矣及夫金液玉液還丹而後鍊形鍊形而後鍊氣鍊氣而後鍊神鍊神合道方曰道成以出凡類入仙品當時乃曰紫河車也

修真十書卷之十五

修真十書卷之十六

李三

鍾呂傳道集

正陽真人鍾離權雲房述

純陽真人呂洞賓集

華陽真人施肩吾希聖傳

論還丹

呂曰鍊形成氣鍊氣成神鍊神合道未敢聞命所謂還丹者何也 鍾曰所謂丹者非色也紅黃不可以致之所謂丹者非味也甘和不可以合之丹乃丹田也丹田有三上田神舍中田氣府下田精區精中生氣氣在中丹氣中生神神在上丹真水真氣合而成精精在下丹奉道之士莫不有三丹然而氣生於腎未朝於中元神藏於心未超於上院所謂精華不能返合雖三丹終成無用 呂曰玄中有玄一切之人莫不有命命中無精非我之氣也乃父母之元陽無精則無氣非我之神也乃父母之元神所謂精氣神乃三田之寶如何可得而常在於上中下三宮也 鍾曰腎中生氣氣中有真一之水使水復還於

下丹則精養靈根氣自生矣心中生液液中
有正陽之氣使氣復還於中丹則氣養靈源
神自生矣集靈為神合神入道以還上丹而
後超脫 呂曰丹田有上中下還者既往而
有所歸曰還丹還丹之理奧旨淵微敢告細
說 鍾曰有小還丹有大還丹有七返還丹
有九轉還丹有金液還丹有玉液還丹有以
下丹還上丹有以上丹還中丹有以中丹還
下丹有以陽還陰丹有以陰還陽丹不止於
名號不同亦以時候差別而下手處各異也
呂曰小還丹者何也 鍾曰小還丹者本
自下元下元者五藏之主三田之本以水生
木木生火火生土土生金金生水既相生也
不差時候當生而引未生如子母之相愛也
以火剋金金剋木木剋土土剋水水剋火既
相剋也不失分度當剋而補未剋如夫婦之
相合也氣液轉行周而復始自子至午陰陽
當生自卯至酉陰陽當停凡一晝一夜復還
下丹巡還一次而曰小還丹也奉道之士於
中採藥進火以成下丹良由此矣 呂曰小

還丹既已知矣所謂大還者何也 鍾曰龍
虎相交而變黃芽抽鉛添汞而成大藥玄武
宮中而金精繞起玉京山下而真氣方升走
河車於嶺上灌玉液於中衛自下田入上田
自上田復下田後起前來循環已滿而曰大
還丹也奉道之士於中起龍虎而飛金精養
胎仙而生真炁以成中丹良由此矣 呂曰
大還丹既已知矣所謂七返還丹而九轉還
丹者何也 鍾曰五行生成之數五十有五
天一地二天三地四天五地六天七地八天
九地十一三五七九陽也共二十五二四六
八十陰也共三十自腎為始水一火二木三
金四土五此則五行生之數也三陽而二陰
自腎為始水六火七木八金九土十此則五
行成之數也三陰而二陽人身之中共有五
行生成之道水為腎而腎得一與六也火為
心而心得二與七矣木為肝而肝得三與八
矣金為肺而肺得四與九矣土為脾而脾得
五與十矣每藏各有陰陽陰以八極而二盛
所以氣到肝而腎之餘陰絕矣氣到心太極

而生陰以二在心而八在肝也陽以九盡而
一盛所以液到肺而心之餘陽絕矣液到腎
太極而生陽以一在腎而九在肺也奉道之
士始也交媾龍虎而採心之正陽之氣正陽
之氣乃心之七也七返中元而入下田養就
胎仙復還於心乃曰七返還丹者也二八陰
消真氣生而心無陰以絕二也大藥就而肝
無陰以絕八也既二八陰消而九三陽可長
矣肝以絕陽助於心則三之肝氣盛矣七既
還心以絕肺液而肺之九轉而助心則九三
之陽長九轉還丹也 呂曰七返者以其心
之陽復還於心而在中丹九轉者以其肺之
陽本自心生轉而復還於心亦在中丹七返
九轉既已知矣所謂金液玉液上中下相交
陰與陽往復而還丹者何也 鍾曰前賢往
聖多以肺液入下田而曰金液還丹心液入
下田而曰玉液還丹此論非不妙矣然而未
盡玄機蓋夫肺生腎以金生水金入水中何
得謂之還丹腎剋心以水剋火火入火中何
得謂之還丹金液乃肺液也肺液為胎胞含

龍虎保送在黃庭之中大藥將成抽之肘後
飛起其肺液以入上宮而下還中丹自中丹
而還下田故曰金液還丹也玉液乃腎液也
腎液隨元氣以上升而朝於心積之而為金
水舉之而滿玉池散而為瓊花鍊而為白雪
若以納之自中田而入下田有藥則沐浴胎
仙若以升之自中田而入四支鍊形則更還
塵骨不升不納周而復還故曰玉液還丹者
也陰極陽生陽中有真一之水其水隨陽上
升是陰還陽丹者也陽極生陰陰中有正陽
之氣其氣隨陰下降是陽還陰丹者也補腦
鍊頂以下還上既濟澆灌以上還中燒丹進
火以中還下鍊質焚身以下還中五行顛倒
三田返復互相交換以至鍊形化氣鍊氣成
神自下田還而至中田自中田還而上上田
自上田還而出天門棄下凡軀以入聖流仙
品方為三遷功成自下而上不復更有還矣

論鍊形

呂曰還丹既已知矣所謂鍊形之理可得聞
乎 鍾曰人之生也形與神為表裏神者形

之主形者神之舍形中之精以生氣氣以生
神液中生氣氣中生液乃形中之子母也水
以生木木以生火火以生土土以生金金以
生水氣傳子母而液行夫婦形中之陰陽
也水化為液液化為血血化為津以陰得陽
而生也若以陰陽失宜則涕洟涎汗橫出而
陰失其生矣氣化為精精化為珠珠化為汞
汞化為砂以陽得陰而成也若以陰陽失宜
則病老死苦而陽不得成矣陰不得陽不生
陽不得陰不成奉道之士修陽而不修陰鍊
己而不鍊物以己身受氣之初乃父母真氣
兩停而即精血為胎胞寄質在母純陰之宮
陰中生陰因形造形胎完氣足而堂堂六尺
之軀皆屬陰也所有一點元陽而已必欲長
生不死以鍊形住世而刻刻長存必欲超凡
入聖以鍊形化氣而身外有身 呂曰形象
陰也陰則有體以有為無使形化氣而起凡
軀以入聖品乃鍊之上法也因形留氣以氣
養形小則安樂延年大則留形住世既老者
返老還童未老者定顏長壽以三百六十年

為一歲三萬六千歲為一劫三萬六千劫為
一浩劫浩浩之劫不知歲月之幾何而與天
地長久乃鍊形驗證也如此然而鍊形之理
造化之機而有如此之驗可得聞乎 鍾曰
人之成形三百日胎完既生之後五千日氣
足五尺五寸為本軀以應五行生成之數或
有大小之形而不齊者以寸定尺長短合宜
心之上為九天腎之下為九地腎到心八寸
四分心到重樓第一環八寸四分重樓第一
環到頂八寸四分自腎到頂凡三尺五寸二
分而元氣一日一夜盈滿者三百二十度每
度二尺五寸二分計八十一丈元氣以應九
九純陽之數心腎相去以合天地懸隔之宜
自腎到頂共二尺五寸又按五行五五純陽
之數故元氣隨呼而出既出也榮衛皆過天
地之正氣應時順節或交或離丈尺無窮隨
吸而入既入也經絡皆關一呼一吸天地人
三才之真氣往來於十二樓前一往一來是
日一息晝夜之間人有一萬三千五百息分
而言之一萬三千五百呼所呼者自己之元

氣從中而出一萬三千五百吸所吸者天地之正氣自外而入根源牢固元氣不損呼吸之間可以奪天地之正氣以氣鍊氣散滿四大清者榮而濁者衛悉皆流通縱者經而橫者絡盡得舒暢寒暑不能為害勞苦不能為虞體輕骨健氣爽神清永保無疆之壽長為不老之人苟或根源不固精竭氣弱上則元氣已泄下則本宮無補所吸天地之氣浩浩而出八十一丈元氣九九而損不為己之所為反為天地所取何能奪於天地之正氣積而陰盛陽衰氣弱而病氣盡而死復入輪迴。

呂曰元氣如何不走失以鍊形質可奪天地之正氣而留浩劫長存者也。鍾曰欲戰勝者在兵強欲民安者在國富所謂兵者元氣也其兵在內消形質之陰其兵在外奪天地之氣所謂國者本身也其身之有象者豐足而常有餘其身之無形者堅固而無不足萬戶長開而無一失之虞一馬誤行而有多多之得或前或後乃所以鍊質焚身或上或下乃所以養陽消陰燒乾坤自有時辰煅氣

液能無日候以玉液鍊形伏甲龍以升飛而白雪滿於塵肌以金液鍊形逐雷車而下降則金先盈於臥室。呂曰鍊形之理亦粗知矣金液玉液者何也。鍾曰金液鍊形則骨朝金色而體出金光金花片片而空中自現乃五氣朝元三陽聚頂欲超凡體之時而金丹大就之日若以玉液鍊形則肌泛陽酥而形如琪樹瓊花玉蕊更改凡體而光彩射人乘風而飛騰自如形將為氣者也奉道之士雖知還丹之法而鍊形之功亦不為小矣當玉液還丹以沐浴胎仙而升之上行以河車般於四大始於肝也肝受之則光盈於目而目如點漆次於心也心受之口生靈液而液為白雪次於脾也脾受之則肌若凝脂而液痕盡除次於肺也肺受之則鼻聞天香而顏復少年次於腎也腎受之則再還本府耳中常聞絃管之音鬢髮永絕斑白之色若此玉液之鍊形也及夫金液鍊形不得比此始還丹而未還與君火相見而曰既濟既還丹而復起與真陰相敵而曰鍊質土本剋水若金

液在土使黃帝回光以合於太陰火本剋金也若金液在火使赤子同鑑而自生於紫氣於水中起火在陽裏消陰變金丹於黃庭之內鍊陽神在五氣之中於肝則青氣沖於肺則白色出於心則赤光現於腎則黑氣升於脾則黃色五氣朝於中元從君火以超內院下元陰中之陽其陽無陰升而聚在神宮中元陽中之陽其陽無生升而聚在神宮黃庭大藥陰盡純陽升而聚在神宮五液朝於下元五氣朝於中元三陽朝於上元朝元既畢功滿三千或而鶴舞頂中或而龍飛身內但聞嘹唳樂聲又觀仙花亂墜紫庭盤桓真香馥郁三千功滿不為塵世之人一炷香消已作蓬瀛之客乃曰超凡入聖而脫質升仙者也。

論朝元

呂曰鍊形之理既已知矣所謂朝元者可得聞乎。鍾曰大藥將就玉液還丹而沐浴胎仙真氣既生以沖玉液上升而更改塵骨而曰玉液鍊形及夫肘後飛起金精河車以入

內院自上而中自中而下金液還丹以鍊金砂而五氣朝元三陽聚頂乃鍊氣成神非止於鍊形住世而已所謂朝元今古少知句或知之聖賢不說蓋以是真仙大成之法默藏天地不測之機誠為三清隱秘之事忘言忘象之玄旨無問無應之妙理恐子之志不篤而學不專心不寧而問不切輕言易語反我以漏泄空機之愆彼此各為無益 呂曰始也悟真仙而識大道次以知時候而達天機辨水火真原知龍虎不生肝肺察抽添大道理當鉛汞非是坎離五行顛倒之術已蒙指教三田反復之機又謝敷陳熟曉還丹鍊形之理深知長生不死之術然而脫凡入聖之原脫質升仙之道本於鍊氣而朝元所謂朝元敢告略為指訣 鍾曰道本無形及乎大原示朴上清下濁合而為一大朴既分混沌初判而為天地天地之內東西南北而列五方每方各有一帝每帝各有二子一為陽而一為陰乃曰二氣相生相成而分五行五行相生相成而定六氣乃曰三陰三陽以此推之

如人之受胎之初精氣為一及精氣既分而先生二腎一腎在左左為玄玄以升氣而上傳於肝一腎在右右為牝牝以納液而下傳於膀胱玄牝本乎無中來以無為有乃父母之真氣納於純陰之地故曰谷神不死是謂玄牝玄牝之門可比天地之根玄牝二腎也自腎而生五藏六府全焉其中肝為木曰甲乙可比於東方青帝心為火曰丙丁可比於南方赤帝肺為金曰庚辛可比於西方白帝脾為土曰戊己可比於中央黃帝腎為水曰壬癸可比於北方黑帝人之初生故無形象止於一陰一陽及其胎完而有腸胃乃分六氣三男三女而已一氣運五行五行運六氣先識者陰與陽陽有陰中陽陰有陽中陰次識者金木水火土而有水中火火中水水中金金中木木中火火中土在人者互相交合所以二氣分而為六氣大道散而為五行如冬至之後一陽生五方之地而陽皆生也一帝當其行令而四帝助之若以春令既行黑帝不收其令則寒不能變溫赤帝不備其令則

溫不能變熱及夫夏至之後一陰生五方之天而陰皆降也一帝當其行令而四帝助之若以秋令既行赤帝不收其令則熱不能變涼黑帝不備其令則涼不能變寒冬至陽生於地以朝氣於天也夏至陰生於天以朝氣於地也奉道之士當深究此理而日月之間一陽始生而五藏之氣朝於中元一陰始生而五藏之液朝於下元陰中之陽陽中之陽陰陽之中之陽三陽上朝內院心神以返天宮是皆朝元者也 呂曰陽生之時而五氣朝於中元陰生之時而五液朝於下元使中中之陽陰中之陽陰陽之中之陽以朝上元若此修持常常之士亦有知者如何得超脫以出塵俗 鍾曰若以元陽之氣以一陽始生之時上朝中元是人皆如此若以積氣生液以一陰始生之時下朝下元是人皆如此若此行持故不能超脫然而欲超凡入聖脫質升仙當先龍虎交媾而成大藥大藥既成而生真氣真氣既生於年中用月月上定與衰月中用日日上數直事日中用時時上定

息數以陽養陽陽中不得留陰以陽鍊陰陰中不得散陽凡以春則肝旺而脾弱夏則心旺而肺弱秋則肺旺而肝弱冬則腎旺而心弱人以腎為根本每時一季脾旺而腎弱獨腎於四時有損人之多疾病者此也凡以甲乙在肝直事防脾氣不行丙丁在心直事防肺氣不行戊己在脾直事防腎氣不行庚辛在肺直事防肝氣不行壬癸在腎直事防心氣不行一氣盛而一氣弱一歲旺而一歲衰人之多疾病者此也凡以心氣萌於亥而生於寅旺於巳而弱於申肝氣萌於申而生於亥旺於寅而弱於巳肺氣萌於寅而生於巳旺於申弱於亥腎氣萌於巳而生於申旺於亥而弱於寅脾氣春隨肝而夏則隨心秋隨肺而冬則隨腎人之不知日用莫曉生旺強弱之時所以多疾病者此也若此日月時三陽既聚當鍊陽而使陰不生若此月日時三陰既聚當養陽而使陽不散又況真氣既生以純陽之氣鍊五藏之氣不息而出本色一舉而到天池始以腎之無陰而九江無浪次以

肝之無陰而八關永閉次以肺之無陰而金火同鑑次以脾之無陰而王戶不開次以真氣上升四炁聚而為一縱有金液下降杯水不能勝與薪之火水火相包而合之為一以入神宮定息內觀一意不散神識俱妙靜中常聞樂聲如夢非夢若在虛無之境風光景物不比塵俗繁華美麗勝及人世樓臺宮闕碧瓦凝煙珠翠綺羅馨香成陣當此之時乃曰起內院而陽神方得聚會而還上丹鍊神成仙以合大道一撞天門金光影裏以現法身闌花深處而坐凡體乘空如履平川萬里若同展臂若也復回再入本軀神與形合天地齊其長久若也厭居塵世寄下凡胎而返十洲於紫府太微真君處契勘鄉原對會名姓校量功行之高下得居於三島而遨遊永在於風塵之外名曰超塵脫凡 呂曰鍊形止於佳世鍊氣方可升仙世人不達玄機無藥而先行胎息強留在腹或積冷氣而成病或發虛陽而作疾修行本望長生似此執迷尚不免於疾病殊不知胎仙就而真氣生真

氣生而自然胎息胎息以鍊氣鍊氣以成神然而鍊氣必審年中之月月中之日日中之時端居靜室忘機絕迹當此之時心境未除者悉以除之或而妄想不已智識有漏志在升仙而心神不定為之奈何 鍾曰交合各有時行持各有法依時行法即法求道指日成功易如反掌古今達士閉目冥心以入希夷之域良以內觀而神識自在矣

論內觀

呂曰所謂內觀之理可得聞乎 鍾曰內觀坐忘存想之法先賢後聖有取而有取者慮其心猿意馬無所停留恐因物而喪志而無中立象使耳不聞而目不見心不狂而意不亂存想事物而內觀坐忘不可無矣奈何少學無知之徒不知交合之時又不曉行持之法必望存想而快要成功意內成丹想中取藥鼻搐口咽望有形之日月無為之天地留止腹中可謂兒戲所以達士奇人而於坐忘存想一旦毀之乃曰夢裏得財安能濟用盡地為餽豈可充飢空中又空如鏡花水月

終難成事然而有可取者蓋以易動者片心難伏者一意好日良時可採可取也雖知清靜之地奈何心為事役忘以情移時比電光寸陰可惜毫末有差而天地懸隔積年累月而不見功其失在心亂而意狂者也善觀者志在丹青之美而不見秦華善聽者志在絲竹之音而不聞雷霆耳目之用小矣尚以如此況一心之縱橫六合而無不該得時用法之際能不以存想內觀而致之乎 呂曰所謂存想內觀大略如何 鍾曰如陽升也多想為男為龍為火為天為雲為鶴為日為馬為煙為霞為車為駕為花為氣若此之類皆內觀存想如是以應陽升之象也如陰降也多想為女為虎為水為地為雨為龜為月為牛為泉為泥為船為葉若此之類皆內觀存想如是以應陰降之象也青龍白虎朱雀玄武既有此名須有此象五嶽九州四海三島金男玉女河車重樓呼名比類不可具述皆以無中立象以定神識未得魚則筌不可失矣未獲兔則蹄不可無矣後車將動必居堅前

車之迹大器已成必為後器之模則內觀之法行持不可闕矣亦不可執之於悠久絕之於斯須皆不可也若以絕念無想是為真念真念是為真空真空一境乃朝真遷化而出昏衢超脫之漸也開基創始指日進功則存想可用況當為道日損以入希夷之域法自減省全在內觀者矣 呂曰若以龍虎交媾而匹配陰陽其想也何似 鍾曰初以交合配陰陽而定坎離其想也九皇真人引一朱衣小兒上升九皇真母引一皂衣小女下降相見於黃屋之前有一黃衣老嫗接引如人間夫婦之禮盡時歡悅女子下降兒子上升如人間分離之事既畢黃嫗抱一物形若朱橘下拋入黃屋以金器盛留然此兒者是乾索於坤其陽復還本位以陽負陰而會本鄉是此女者是坤索於乾其陰復還本位以陰抱陽而會本鄉是曰坎離相交而匹配陰陽者也若以炎炎火中見一黑虎而上升滔滔浪裏見一赤龍而下降二獸相逢交戰在樓閣之前朱門大啓浮浮煙焰之中有王者指

顧於大火焚天而上有萬丈波濤火起復落煙焰滿於天地龍虎一盤一連而入一金器之中下入黃屋之間似置在籠櫃之中若此龍虎交媾而變黃芽之想也 呂曰匹配陰陽而龍虎交媾內觀存想既已知之矣所謂進火燒煉丹藥者所想如何 鍾曰其想也一器如鼎如釜或黃或黑形如車輪左青龍而右白虎前朱雀而後玄武傍有二臣衣紫袍躬身執圭而立次有僕吏之類執新然火於器次有一朱衣王者乘赤馬駕火雲自空而來舉鞭指呼唯恐火小焰發炎炎亘空撞天欲出天關不開煙焰復下周圍四匝人物器釜王者大臣盡在紅焰之中互相指呼爭要進火器中之水無氣而似凝結水中之珠無暗而似光彩若此進火燒丹藥之想也 呂曰內觀存想止於採藥進火而有邪逐法逐事而有邪 鍾曰雲雷下降煙焰上起或而天雨奇花祥瑞瑞氣起於殿庭之下或而仙娥玉女乘綵鳳祥鸞自青霄而來金盤中捧玉露霞漿而下獻於王者若此乃金液還

丹而既濟之想也。若以龍虎曳車於火中，上衝三關，三關各有兵吏，不計幾何，器仗戈甲，恐懼於人，先以龍虎撞之，不開，次以大火燒之，方啓。以至崑崙，不佳，及到天池，方止。或而三鶴沖三天，或而雙蝶入三宮，或而五彩雲中捧朱衣小兒而過天門，或而金車玉輅載王者而超三界。若此，肘後飛金精而大河車之想也。及夫朱衣使者乘車循行，自冀州入兖州，自兖州入青州，自青州入徐州，自徐州入揚州，自揚州入荊州，自荊州入梁州，自梁州入雍州，自雍州復還冀州，東西南北，畢於豫州，停留而後循行，所得之物，金玉所幹之事，凝滯一吏傳命而九州通和，周而復始，運行不已。或而遊五嶽，自恒山爲始，或而泛五湖，自北沼爲始，或而天符勅五帝，或而王命詔五侯。若此，還丹之想也。及夫珠玉散擲於地，或而雨露濟澤於物，或而海潮而滿百川，或而陽生而發萬彙，或而火發以遍天地，或而煙霧而充宇宙。若此，鍊形之想也。及夫或如鶴之辭巢，或如龍之出穴，或而五帝朝天，

或而五色雲起，或而跨丹鳳而沖碧落，如夢寐中而上天，衢或而天花亂墜，仙樂雜而金光繚繞，以入宮殿繁華之處。若此，皆朝元之想也。朝元之後，不復存想，方號內觀。呂曰：內觀玄理，不比前法可得聞乎？鍾曰：古今修道之士，不達天機，始也不解依法行持，欲以速求超脫，多入少出，而爲胎息冥心，閉目以行內觀，止於定中，以出陰神，乃作清靈之鬼，非爲純陽之仙。真仙上聖，所以採藥進火，抽鉛添汞，還丹鍊形，朝元合炁，苦語詳言，而深說惟恐世人不悟。而於內觀未甚留意，殊不知內觀之法，乃陰陽變換之法。仙凡改易之時，奉道之士，多得輕示而小用之矣。且以前項之事，交會有時，日行持有法，則凡所謹節信心，依時行法，不差毫末，而指日見功。若此，內觀一無時日，二無法，則所居深靜之室，晝夜端拱，誠認陽神，超逐陰鬼，達虛面壁九年，方超內院，世尊冥心六載，始出凡籠。故於內觀，誠爲難事，始也自上而下，紫河車搬入天宮，天宮富貴，孰不欽羨，或往或來，繁

華奢侈，人所不得見者，悉皆有之。奉道之士，平日清淨，而守於瀟灑寂寞，既已久矣，功到數足，輒受快樂，樓臺珠翠，女樂笙簧，珍羞異饌，異草奇花，景物風光，觸目如畫，彼人不悟，將謂寔到天宮，不知自身內院，認作真境，因循而不出入，乃曰：因在昏衢，而留形住，一不得脫質，以爲神仙，未到天宮，方在內觀，陰鬼外魔，因意生像，因像生境，以爲魔軍奉道之人，因而狂蕩，而入於邪中，或而失身於外道，終不能成仙，蓋以三尸七魄，唯願人死而自身快樂，九蟲六賊，苦以人安，則存留無處。呂曰：內觀以聚陽神，鍊神以超內院，上陽以出天門，直超而入聖品，既出既入，而來往無差，或來或往，而遠近不錯，欲住世，則神與形合，欲升仙，則遠遊蓬島。若此，功滿三千，而自內觀以得超脫，不知陰鬼邪魔如何制伏，奉道之人，不得升神仙者也。鍾曰：奉道之士，始有信心，以恩愛利名一切塵勞之事，不可變其大志，次發苦志，以勤勞寂寞一切清虛

論魔難

之境不可改其初心苦志必欲了於大成止於中成而已必欲了於中成止於小成而已又況不識大道難曉天機所習小法而多好異端歲月蹉跎不見其功晚年衰老復入輪回致使後來好道之士以長生為妄說志脫為虛言往往聞道而不信心縱信之而無苦志對境生心以物喪志終不能出於十應九難之中矣 呂曰所謂九難者何也 鍾曰大藥未成而難當寒暑於一年之內四季要衣真氣未生而尚有飢渴於一日之間三餐要食奉道之士所患者衣食逼迫一難也及夫宿緣業重流於今世填還忙裏偷閑猶為尊長約束於尊親曰不忍逃離一向清閑而難為得暇奉道之士所患者尊長邀攔此二難也及夫愛者妻兒惜者父母恩情相每日增添火院愁車無時休歇縱有清淨之心難敵愁煩之境奉道之士所患者恩愛牽纏三難也及夫富家萬戶貴極三公妄心不肯暫休貪者惟憂不足奉道之士所患者名利繁絆四難也及夫少年不肯修持一以氣弱

成病頑心絕無省悟一以陰報成災見世一身受苦而與後人為誡奉道之士所患者災禍橫生五難也及夫人以生死事大急於求師之人不擇真偽或師於辨辭利口或師於道貌古顏始也自謂得遇神仙終久方知好利之輩奉道之士所患者盲師約束六難也及夫盲師狂友妄指傍門尋枝摘葉而終無契合小法異端而互相指訣殊不知日月不出出則大明使有目者皆見雷霆不震震則太極而使有耳者皆聞彼以燭火之光井蛙之語笑焚膏晝而豈有合同奉道之士所患者議論差別七難也及夫朝為而夕改坐作而立忘悅於須臾而厭為持久始於愛動而終於懈怠奉道之士所患者志意懈怠八難也及夫身中失年年中失月月中失日日中失時少將名利不忘於心老而見孫嘗在於慈年光有限勿謂今年已過以待明年人事無涯勿謂今日已過以待明日今日尚不保明日老年爭却得少年奉道之士所患者歲月蹉跎九難也免此九難方可奉道九難之中

或有一二不可行持但以徒勞而不能成功者也 呂曰九難既已知矣所謂十魔者可得聞乎 鍾曰所謂十魔者凡有三等一曰身外見在二曰夢寐三曰內觀如滿目花芳滿耳笙簧舌於甘味鼻好異香情思舒蕩意氣洋洋如見不得認是六賊魔也如瓊樓寶閣畫棟雕梁珠簾紡幕意帳蘭房珊瑚遍地金玉滿堂如見不得認是富魔也如金鞍寶馬重蓋昂昂侯封高戶使節旌幢滿門青紫靴笏盈牀如見不得認是貴魔也如輕煙蕩漾暖日舒長暴風大雨雷震電光笙簧嘹亮哭泣悲傷如見不得認是六情魔也如親戚患難眷屬災傷兒女疾病父母喪亡兄弟離散妻妾分張如見不得認是恩愛魔也如失身火鏡墮落高岡惡蟲為害毒藥所傷路途兇黨犯法身亡如見不得認是患難魔也如十地當陽三清玉皇四神七曜五嶽八王威儀制制往復翔翔如見不得認是聖賢魔也如雲屯士馬兵刃如霜戈矛闐闐弓箭齊張爭來殺害馳捷難當如見不得認是刀兵魔

也如仙娥王女羅列成行笙簧嘹亮齊舉霓裳舞獲紅袖爭獻金觴如見不得認是女樂魔也如幾多姝麗艷質濃粧蘭臺夜飲玉體輕裳帶人驕態爭要成雙如見不得認是女色魔也是此十魔難有不認者是也既認則著既著則執所以不成道者良以此也若以奉道之人身外見在而不認不執則心不退而志不移夢寐之間不認不著則神不迷而魂不散內觀之時若見如是當審其虛實辨其真偽不可隨波逐浪認賊爲子急起三昧真火以焚身一揮群魔自散用紫河車搬運自己之陽神超內院而返天宮然後以求超脫今古好道之流有清淨之心對境改志往往難逃於十魔九難空有好道之虛名終不見得道之實迹或而出離塵勞幽居絕迹而志在玄門於九難不能盡除在十魔或著一二非不得道也而於道中或得中成或得小成而於仙中或爲人仙或爲地仙若以盡除魔難序證驗而節節升遷以內觀合就陽神指日而歸三島

論證驗

呂曰嫌者病而好道之人求無病而長安怕者死而好道之人欲不死而長生舉世人在世中而好道之人欲升仙遊物外舉世人在地上而好道之人欲超凡而入洞天所以甘於勞苦而守於貧賤遊心在清溪瀟灑之中潛迹於曠野荒僻之地一向行持不知功之深淺法之交換難測改易之早晚所謂下功之後而證驗次序如何 鍾曰苦志行持終不見功者非道負人蓋奉道之人不從明師而所受非法依法行持終不見功者非道負人蓋奉道之人不知時候而以不成若已遇明師而得法行大法以依時何患驗證而不可有也 呂曰所謂法者有數乎所謂時者有數乎 鍾曰法有十二科匹配陰陽第一聚散水火第二交媾龍虎第三燒鍊丹藥第四肘後飛金精第五玉液還丹第六玉液鍊形第七金液還丹第八金液鍊形第九朝元鍊炁第十內觀交換第十一超脫分形第十二其時則年中法天地陰陽升降之宜月中法

日月往來之數日中有四正八卦十千十二支一百刻六十分依法區分自一日之後證驗次序以至脫質升仙無差毫末始也姪邪盡罷而外行兼修凡採藥之次而金精充滿心境自除以煞陰鬼次心經上湧口有甘液次陰陽擊搏時時腹中聞風雷之聲次魂魄不定夢寐多有恐怖之境次六府四肢或生微疾小病不療自愈次丹田夜則自暖形容容畫則清秀次居暗室而目有神光自現次夢中雄勇物不能害而人不能欺或若抱得嬰兒歸次金闕玉鎖封固以絕夢泄遺精次鳥雷一聲關節通連而驚汗四溢次玉液烹漱以成結脉次靈液成膏漸畏腥羶以充口腹次塵骨將輕而變神室步趨奔馬行止如飛次對境無心而絕嗜慾次真氣入物可以療人疾病次內觀明朗而不暗昧次雙目童人如點漆皴臉重舒而紺髮再生已少者永駐童顏次真氣漸足而似常飽所食不多而飲酒無量終不見醉次身體光澤神氣秀媚聖丹生味靈液透香真香異味常在口鼻之間

人或知而聞之次以目視百步而見秋毫次身體之間舊痕殘腐自然消除涕淚涎汗亦不見有次胎元氣足以絕飲食次內志清高以合太虛凡情凡愛心境自絕下盡九蟲上死三尸次魂魄不遊以絕夢寐神彩清爽更無晝夜次陽精成體神府堅固四體不畏寒暑次生死不能相干而坐忘內觀以遊華胥神仙之國女樂樓臺繁華美麗殆非人世所有也次功滿行足陰功報應密授三清真錄陰陽變化可能預知人事舉止先見災福次觸目塵冗以厭往還潔身靜處胎仙可現身外有身是為神聖次真氣純陽吁呵可乾外汞次胎仙常欲騰飛祥光生於臥室次靜中時聞樂聲次常人對面雖彼富貴之徒亦聞腥穢蓋凡骨俗體也次神彩自可變移容儀成而仙姿可比玉樹異骨透出金色次行止去處常有神祇自來朝現驅用指淨一如已意次靜中外觀紫霞滿目頂外下視金光罩體次身中忽化火龍飛或而玄鶴起便是神靈以脫凡骨而超出俗流乃曰超脫次超脫

之後彩雲繚繞瑞氣紛紜天雨奇花玄鶴對飛異香散而王女下降授天書紫詔既畢而仙冠仙衣之屬具備節制威儀前後左右不可勝紀相迎相引以返蓬萊而於紫府朝見太微真君契勘鄉原名姓校量功行等殊而於三島安居乃曰真人仙子 呂曰今日持蒙尊師開說希夷大理天地玄機不止於耳目清明而精神秀媚殘軀有託終不與堯壤同類然而知之者未必能行行之者未必能得念以生死事大而時先迅速雖知妙理未得行持終不成功與不知無異敢告指教以交會之時行持之法如何下手如何用功鍾曰僕有靈寶畢法凡十卷一十二科中有六儀一曰金誥二曰玉書三曰真原四曰比喻五曰真訣六曰道要包羅大道引喻三清指天地陰陽之升降為範模將日月精華之往來為法則實五仙之指趣乃三成之規式當擇日而授於足下

修真十書卷之十六

修真十書雜著捷徑卷之十七

翠虛篇

沉九先生陳朴傳

九轉金丹秘訣

一轉降丹 二轉交媾 三轉養陽

四轉養陰 五轉換骨 六轉換肉

七轉換精 八轉育火 九轉飛昇

第一轉五篇 八篇 而實通此

一轉之功似寶珠山河宇宙透靈軀紅蓮紫下藏丹元赤水流通九候珠

解曰內丹之功起於一而成於九一者萬物之所生也天一生水地二生火天三生木地四生金天五生土五行之序起於一故內丹之功亦起於一轉而成於九者九為陽數之極數至於九則道果成矣似寶珠者言天一真水藏於膽陰陽和合降而成丹初降之狀如露一顆明珠者珍敬其丹也且人之有身父精母血交媾而成此形交也丹之所降心火腎水交媾而成此氣交也故曰形交則生人氣交則成丹

言其丹降之後神遊方外陰陽太和坐忘其形天地山河六合萬物皆在我身之內我身在天地萬物之外只覺心中一點光明乃是丹降也故曰山河宇宙遠靈驅驅者身也山河包載我身之內也所謂紅蓮者舌是也自兩竅通心兩竅通液人有病者則舌下津液乾而其真氣耗一轉之首以舌閉其兩竅使真氣不泄於外以通其神水也所謂赤水者心之液是也九轉之首每遇九日納息九次每一次納息九口自然津液通流自舌下而生以灌五藏故曰九候珠也

望江南 閉舌下竅 通液氣

黃中寶須向膽中求春氣令人生萬物乾坤膝下與吾倚百脉自通流 施造化左右火雙抽浩浩騰騰光宇宙苦煙煙上靄環樓夫婦漸相謀

解曰天一生氣名曰中黃其氣藏之於膽以為性命之根其味苦故人之膽氣味亦苦如草木之根華其味亦苦乃知萬物非

生氣不能生也內丹之藥先閉舌下之竅內通膽中生氣至喉舌之間微覺味苦是丹氣流通然後承水凝結而成丹也天地生氣萌之於春萬物得生氣然後能生人之得生氣藏之於膽人能通膽之氣然後內丹成就一轉之功如四時之春也生氣上行其中覺苦陰陽太和神居天外則天地四海亦在吾膝下浩然之氣塞乎天地百脉通流萬竅施張內丹降也造化言者其下手之初也先閉舌下兩竅不令氣泄於外其左邊之氣貫於左太陽而入腦右邊之氣貫於右太陽而入腦左右俱過腦而入頂泥丸宮合成一處下重樓十二環入心經傳入膽衝開膽竅使膽中生氣上行隨心膽之脉貫於舌竅覺舌有苦味乃是生氣注將欲降丹也然後閉定舌竅左右之氣上行故有騰騰之狀也既既閉則生氣最上重樓十二環自舌下之竅而昇滿口覺苦乃是生氣流通也夫婦者陰陽也夫者陽也婦者陰也生氣流通則

陰陽大和心腎交媾故曰漸相謀也

口訣

行持下手之初先須飲食以和五藏不可飢不可飽心田安靜無憂無慮乃可入道凡於二更盡三更初當洗漱定神入室燒香盤膝而坐閉目存神候息出入調勻以舌先倒捲定舌根兩竅閉息漸覺左右太陽經有兩道氣大牙根衝上貫二太陽次入頂門覺二氣交合即為一次却閉眼良久亦閉目依前捲舌候至泥丸宮止如此每夜行三次即止行至數夜或數日之間漸覺泥丸宮次流入腦下重樓十二環透夾脊串尾間復次前衝心貫膽膈胃中溫溫微覺意思和暢乃真降也如此後則數夜漸覺氣到心次微覺溫溫或心頭氣漸動却有溫氣從心而上過重樓口覺微苦是中黃氣自膽而出陰陽大和將有降丹之象如此之後每夜行持之初令一人在門外欄人進入及貓狗等恐忽然相驚至每夜行三兩次時於坐前橫一几忽然氣衝覺身體漸大精神騰騰漸見屋舍人物山河

皆在我身之內手足皆不知所在次急以手按几閉目大覺心頭微一塊光明圓圓如日忽然墜下丹田此乃降丹也丹降之後未得便開眼且漸漸收拾精神歸定四體復舊或手足覺麻痺次候定醒然後開眼次喫人參湯睡至來早喫粥食將養一二日如丹降也丹降之後百病消除更無疾苦之厄也

第二轉

二轉陽成始結陰腎光心液合丁壬神珠奔電歸東海時迸靈光紫金

解曰二轉之初如人懷胎兩月胎之初降乃是真陽之精神為丹心屬火為陰以配南方丁火丁者火之陰也腎屬水為陽以配北方壬水壬者水之陽也呂曰火取南方丹鳳髓水求北海黑龜精故於二轉則養陽使心火之光感於下三轉則養陰使腎水之液交於上真水真火上下以配丁壬抱養真丹以成造化凡丹之初降養於心育之以真火生其丹也一轉成功則丹從心絡沉下藏於丹田育以真水此二轉

之功也丹藏丹田之後靜坐虛室中忽然時有光明從胎照見如金團乃月光而也

望江南

玄珠降丹窟在中宮九候息調重九數赤波或逆太陽東心腎遂交通達六變重六息

陰功火自海門朝帝生水從蓮萼佐丁公紫電透玲瓏

解曰玄珠真丹也一轉之初丹降於心絡中故云丹窟在中宮丹降為一轉丹降之後凡遇九日則閉息九候為一次至九九八十一為九次故曰重九數九九功成真陽丹足自心絡流入丹田丹藏於水府養其陰太陽東者海水之府象丹田腎水也丹之神藏於心以養真火丹之轉歸於腎次養真水水火既濟陰陽大和故曰心腎交通二轉之功成其三轉之初也達六則閉息六數為一次六六三十六為一周以養其陰故曰重六息陰功海門是丹田腎府也真丹藏於丹田丹陽之數以足每到日中則神自丹田熱氣達之於上而朝於

心帝坐心也蓮萼舌也六六內陰數足則下蓮池神水澆心絡以養丹氣故曰佐丁公丁者心之火也此真水真火以成既濟之功陰陽既濟真丹氣足時有神光出於面目夜半安坐內視藏府表裏分明直見玄珠養於丹田故曰透玲瓏

口訣

丹降之後一轉了畢凡遇初九十九二十九日亭午時靜坐虛室中盤足瞑目端坐叩齒九通神交氣通然後閉息每一閉入九息為一次開眼良久再閉息如前九息為一次初閉時一次二次行之漸熱閉五次又極熱用之九次一向行之直候內之火候用足與天地相應不以遠近或前入息至九心中溫熱四神和暢心神搖動一道熱氣下丹田為二轉功成自此以後不行九息之數

第三轉

三轉行陽入左宮玄珠胎色漸鮮紅神明育火分形像天籟時催造化功
解曰丹成三轉達天行陰以養真陰之氣

內陰數足丹入丹田流於左肋四體汗流以制尸氣三轉功成自此更無三尸魂也靈珠內丹也此後陽氣充足凡僕及涕淫皆粉紅色以應純陽之質及其丹光照見一顆明珠如火輪之狀在左脇之下三轉數足每遇月盡以左手摩頂入息微動丹火至五藏熱為上謂之育火以運其丹此後丹田中漸覺有物遇入息則丹動故云分象也天地和則憾激有聲是名天籟入之九竅不通不聞其聲三轉之後九竅聽明天籟之聲晝夜常聞也

望江南

毛髮薄三轉運行陽胎色漸紅陰漸縮推移歲運助陽剛育火養中央成物象五轉辨微茫出入尚遲形上小晨昏時飲玉壺漿天籟奏笙簧

解曰三轉陽數足故陰龜漸縮腸胃漸織一月之中大小便共有十次漸入地之位將成無漏之道乾卦皆陽象純陽也摩頂入息內育其火丹抱聖胎將成形象五藏

未全八轉動其形如三四寸見之未甚分明也陽氣方足而未嘗育陰聖胎有魂而未嘗有魄故出入尚遲形尚小也聖胎成像坐息之間常見面目光彩湧泉甘露之水常出飲之七竅聰明則聞仙樂也

口訣

丹入左脇之後功成三轉凡每月初六十六二十六三十六之日夜半子時洗漱了入淨室中端坐盤膝叩齒六通凝神定氣閉口入息六次為一候如此六遍乃畢其月內行至三十六日則月中三遍俱足至月盡夜半子時依前於淨室中閉目盤足而坐先以左手摩頂門右手摩尾間骨脊盡頭隨月轉七七四十九轉凡摩時緊閉定息至數足微歇候氣定再摩如此三次自覺心腎之氣交於中膈微動丹氣塞於五藏覺五藏中其熱如火乃行火之候也或於三六及月盡之時忽覺丹在左脇之下搖動微有一道熱氣過丹田直入脇下其熱如火搖動久而後定乃成四轉之

功之後不行重天之數也

第四轉開陽尸鼻天竅

四轉行陰入右關聖胎靈運發朱顏圓光滿室神無碍鼓樂嬉遊去復還

解曰左屬陽右屬陰四轉之後內丹在右

以應內陰之數自此內之陰陽俱足三轉

養陽聖胎生魂四轉養陰聖胎生魄丹之

轉內之聖胎魂魄皆就其五藏精神與

我內貌則同此出神之真身也四轉之後

陰陽氣足正坐閉息內之神光從頂門而

出如一輪明月罩定身體神遊方外出入

無碍坐室見四海而知吉凶

望江南

丹已返四轉運行陰達六開藏陽戶氣三開全透合丁壬龜遊任浮沉時出入無碍貫

他心遊戲神通常出面圓光周匝繞千尋寒

暑不相侵

解曰四轉養內陰丹藏於右脇鼻為天竅口為地竅氣之鼻出屬陽氣之口出屬陰三六之夜閉定鼻息絕其來去之息陽氣

內降充塞五藏此以陽養陰也閉住鼻竅則華池水滿下沃心絡水火內交心氣下降腎氣上騰丁壬配合聖胎陰陽數足丹在右脇隨氣升降如龜在水任意浮沉內丹光明罩我之身其狀如月寒暑不侵我心與他人相通知其善惡嬰兒出入遊戲四海名登仙籍也

口訣

其丹入右脇之後養成四轉之功遇每月初六十六二十六夜半子時洗漱了入靜室閉目盤足而坐叩齒三十六通集神定氣閉定鼻息湛然不動直候真氣內丹田氣貫舌竅者華池津湧滿口將欲溢出然後款款嚥之歸心其神水到心則激神火五藏覺熱遍身汗出四體輕暢為一至三元之夜如此行持三遍即止此為神水神火抱育元精抱育之後或於行持三關內丹自脇其聲如雷一道熱氣入於丹田鼻中火光射出於是內丹復歸丹田以成五轉自此不行閉陽戶之法也

第五轉

五轉陰陽造化成嬰兒盈尺弄陽精寐遊四海寤知所去住無為信步行

解曰四轉養內陰三轉養內陽五轉內外陰陽數足造化之功已成養就聖胎神通自在故曰造化成也五轉之後內丹聖胎養就靈軀身長尺餘自此採日之精以養外陽奪天地造化之功也常人內無所養精神四散而無歸著晝則神在於心夜則神出於體及其睡著神無所守更不知有身亦不知所在隨魂隨魄入幽趣之中與鬼同聚於夢中無一不見四大物壞神從鬼往隨福受生天堂地獄皆不由己乃神不識其身隨波逐浪之形也得道真人內丹成就神合於身物不能誘是故魂魄潛伏萬邪不干更無憂慮出離生死皆由於我出神入神縱橫莫測故丹經頌曰真人無夢此之謂也得道真人神無所滯魂住在我信步無碍也

望江南

珠自右紫電入丹城內養嬰兒成赤象時逢

五轉採陽精火自水中生 燒鬼獄紫電起崢嶸隨意嬉遊寰海內寐如砂磧卧長鯨時序與偕行

解曰五轉功成陰陽數足內丹玄珠忽自右脇一道真火飛入丹田聲如鼻光如火乃是丹鍊內陰內陽皆復丹田以成五轉之位也聖胎之內真人成就出入頂門長尺餘也三轉養陽四轉養陰內之陰陽皆足丹田功成五轉則奪天地造化採日之精以成外陽修行之道自內及外其序之順也故自五轉之後於一月之內逢三九之日採日月之精以養聖胎也行持之法以水求火以陰求陽水火既濟陰陽大和故曰火自水中生常人於丹田之下積陰之氣謂之鬼獄遍體純陽陰山鬼獄燒蕩陽宮神庭建立呂先生曰燒山符子鬼難看此之謂也隨意出神遊行四海去住從己所欲也寐識其身寤之其所運神出身自觀本形如長鯨卧於砂磧也五轉之後造化功成與天地合德日月合明內丹造

化與時偕行

口訣

內丹復入丹田五轉之功成就內之陰陽數足當採外之陰陽以成大道凡過每月初九十九二十九三九之日當日正午之時面南盤膝閉目對日而坐候氣定絕鼻息使氣無往來真陽不泄充滿於內其內真火交通自覺一身上下通紅光明滿室一二刻後漸漸丹田真水一道冷氣一直上貫於心如水精丸浮在心上然後閉目開息從鼻中吸之吸氣九九八十一口納之於心其日光到心之後漸覺心頭氣動在丹田如魚躍躍乃是陰陽大和至八十一口而止如此行持三年而畢三載後不採日精却採月華也

第六轉

日有五色三年月有九芒一轉

六轉丹田弄月華變胎魂魄影潛除陽砂換骨陰消肉換盡真如玉不瑕

解曰丹至六轉內外陰陽皆成聖胎全具真人與內身一體每過月圓之夜採月之華以積其陰故曰弄月華也五轉真陽全

魂化為神六轉真陰全魄化為氣魂魄內外全日中遊行更無其影與日純陽為一自此之後鬼神不可見陰陽不可測以成其真仙之道故曰影潛除也人之凡胎濁骨陰陽不潔不能上昇得道真人丹成四轉之後至五轉採日精納丹田結為陽砂丹砂內結入於骨髓隨汗而消也故曰陽砂換骨換骨之後至六轉採月華納於丹田結為陰粉採月華一年之後其陰粉內化入於內中以養仙肌但覺大小便常有血隨尿出乃是陰消凡肉仙肌自生故曰陰消肉也玉之有瑕不成真玉人之凡胎濁骨不成真人六轉之後換其凡骨亦生仙骨去其凡肌而生仙肌換盡無瑕神仙純一

望江南

日精滿陰魄化無形每過月圓開地戶神龜時飲碧瑤精清潔復如水陽砂赤陰粉色微青粉換肉為砂換骨凡胎換盡聖胎靈飛舉似流星

解曰陰陽數全魂魄內外體無形影乃登真人之道六轉每過十五月圓之夜連北方腎水交南方心火使內外水火既濟以結陰粉與天地造化流通以育聖胎之真神龜者腎水中龜也呂先生曰飲海龜兒人不識燒山符子鬼難看乃謂是也採月之英華納於神水之府其神龜飲之清潔如玉冰冷如成陰粉生於北極之中故象其龜也陽砂者日精所結故屬於陽其色赤亦象其日陰粉色月華所結故屬於陰其色青青者象於月也骨肉換盡則胎內化肌骨皮肉皆無盡化仙質魄化合神魄化合氣悉皆清淨一體之中形神俱妙與道合真學道之士能全其神未能換其形為形所累故出神則身不能動尸假則形不能忘丹成六轉則換凡形而成仙質形神俱妙神之所向體亦隨之上昇九霄如雲如星之快也

口訣

丹成六轉採月之華每過月圓十五夜半子

時洗漱畢對月而坐閉息合口絕往來之息使真氣不泄於外內之真氣充塞於六府腎之真陰與太陽之精內外之真氣瑩若水精湛然明明一二刻間腎之真水感動於心火心神之火一道熱氣降入丹田如一火輪安在琉璃盤內然後歛歛開目放息鼻中對月吸月之氣納於丹田吸八八六十四口而止吸氣一半之後其月華真陰激動丹田中真火水火相濟如沸湯之狀四體汗出百脉暢至六十四口而止如此行持三年了畢其功入七轉之位也

第七轉

七轉身飛四體輕靈光閉息滿丹城千朝却粒生成火坤戶施張浴海鯨

解曰丹成六轉陰陽內外俱足凡骨換為仙骨凡肉換為仙肌四體百骸並無凡物仙體輕清飛舉自然也內丹點就神骸故一身之體為之減也丹之七轉使陰陽內外和合當閉十朝以成妙道之用也丹成七轉閉息千朝使陰陽大和千日數足神

氣合會五藏皆新內外純一丹光明徹於六府真火燭開於五內藏府谷蟲化而為水自此腸胃充實不著煙火之氣不納煙火之食飢食仙果渴飲瓊漿與世不類也內丹皆化之後陰莖消盡惟有一竅名曰坤戶以象其陰每遇神丹火盛則於三九之日投身水中運其丹珠從坤戶而出吸呼弄水游戲自在一二時久復運其丹歸於丹穴以制火之盛也

望江南

形透日七轉任飛騰幽靜深巖圖宴坐息無來往氣堅凝却粒著其能生成火返本氣澄清九候浴時開地戶月中取火日求水五內換重新

解曰七轉之後形神俱妙內府皆為仙器日中遊行身體通明色如紅玉飛舉騰空縱橫任意大抵須要內外和順使之日月光華會於心腎水火陰陽交通神氣和會深入巖谷之中宴坐千百日閉鼻息以絕呼吸之氣冲和凝定然後內實不食塵世

之物以證逍遙之道也至於却粒不食真奇功奇道也閉息千日神火內發蕩洗穀氣更無食念返本還元抱一守靜故曰還返氣澄清凡遇神火五藏發熱則達三九之日入於水中澄其真丹光明如火輪之狀從地戶出故曰開地戶月者陰之象也神火至陽之物也戶者陰之竅通陽光從地戶陰穴而出故曰月中取火也日者陽之象神水至清之物也舌者陽之竅通流神水從舌竅陽穴而出故曰日求水也五轉換骨六轉換肉七轉換五藏五內者五

嶽也故曰五內換重新也

口訣

丹成至七轉當離塵世入深山之中或巖谷間宴坐閉息精神口鼻絕往來之息使真陰真陽交於腹奪天地造化之功歸於四體千日之後五藏換盡胎氣變為仙府但覺頂門竅開出黑赤之氣乃是胎氣發散千日數足頂門竅合乃是胎氣出盡七轉功滿也自此之後五藏結實不納煙火若有時五藏丹火

發則入水中閉定鼻息使丹珠神火從地戶而出浮於水面如牛弄黃直候舌下神水如泉則丹火息吸其丹珠復入地戶直至八轉地帶成就無火毒則不復浴也

第八轉

八轉還元地帶垂周行胎息養嬰兒有時火發燒丹窟深入寒泉弄赤龜

解曰嬰兒在母腹中胞胎裏定氣不能出入而無所損若嬰兒胎中有臍帶銜在口中呼吸之氣往來不絕此乃自然胎息故無損也丹成八轉之後換於臍中生一臍帶亦如嬰兒之狀還其本始之道故曰還元地帶垂也嬰兒得臍帶行胎息之氣故無所損真人得地帶行周天之氣故能長生也赤龜丹珠也八轉之後內鍊真火使無熱毒之患凡遇火發即口銜地帶閉息九日至第九日真水自丹田如湧泉泛漲直至重樓十二環丹珠在其神水之中如龜之戲水自此之後真火無毒更無丹熱之患故曰有時火發燒丹窟深入寒泉弄

赤龜

望江南

內外變八轉始還元地帶長垂主坎戶周行胎息貫天門太始道方存 純一體赤黑氣常噴丹火發時燒內景冷泉湧處浴猴孫神水赤龜吞

解曰丹至八轉外之形體內之五藏盡底換變復生地帶如小兒之狀故曰返本還元也地帶者臍下之帶也主於臍中屬北方坎卦故曰坎戶天門華池之竅地帶貫於口中行周天之息以調火候故曰周天息也太始之道生天地之始丹成八轉如天地造化之初也內丹純陽也無一點陰氣故曰純一體也黑赤者神火之氣也丹成八轉自心而來常從鼻中出入常見黑赤二氣故曰氣常噴也丹火之患運神水以制之更無丹火之候蓋丹者心珠心家猴孫也赤龜火神也丹浮於水之中如龜吞水取其狀也

口訣

丹成八轉地帶生於臍中若遇丹火猶發熱五藏熱燥即閉目冥坐以地帶接於華池之下使息氣內通流行周遍運用之道自閉息之後丹田真水日日漸長至第九日神水直至重樓十二環丹珠隱於神水之中出去火毒自此之後更無發燥之患至第九夜子時閉息吸神水從泥丸宮過夾脊復丹田以畢其功也

第九轉

功行

九轉逍遙道果全三千功行作神仙金書王簡宣皇詔足躡祥雲謁九天

解曰丹成九轉造化成就道果圓成更積外行三千外果圓滿方可飛昇故許旌陽丹成之後除蛟龍之害然後上昇孫思邈丹成之後救萬民之疾然後上昇皆須立功成名方得上昇也上昇之日天樂來迎蕭韶合奏以過天關隨功行分職列爲仙班與天地相爲長久也

修真十書雜著捷徑卷之十七

體殼歌

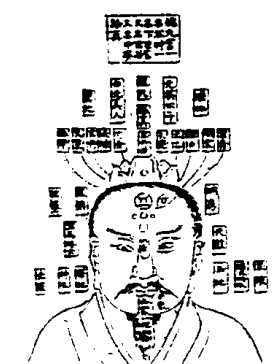
煙 蘿 子 撰

我今責這愁軀殼只為從前愛乖角三尸業
鬼縱交往一片身心難把捉六賊使得終朝
亂見色逢財將命拚身軀不覺業來纏人前
賣弄樓羅漢更說圖謀誇好手寶財營運磨
星斗富如王愷與石崇死後幽泉獨自走苦
受膠瓠與穢濁堪得身軀如刻削口中獨道
得便宜恁是一場愚蠢朴森朴暫時聽我語
無限荒郊堆塚墓哀哉白骨被塵漫往日英
雄歸甚處不如聞早身心誨免使沉埋為下
鬼時人一死無復生浩浩東流如逝水我今
求得長生訣等閑休向他人說忽然悞慢泄
大機必遭神明暗地折

呂公縛心猿詩

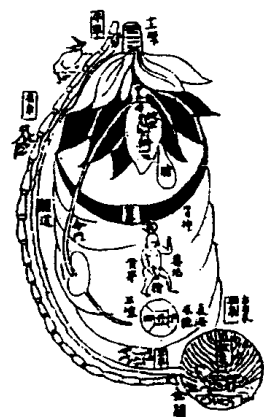
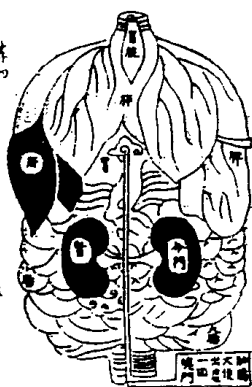
咄咄心猿聽我陳 無端耐耐汝頑器
終朝恣縱三尸鬼 作壞流年四大身
數度為財遭恥辱 幾回酒色減精神
不如縛取深山去 汝又如何損得人

煙 蘿 子 華 朝 真 圖 內 境 左 側 之 圖

養生息命詩
捉得金精養命基 日華東畔月華西
壺中自有長生藥 返老還童天地齊
勸君勤學守三一 中有長生不死術
能存玄真萬事畢 一身精神不妄失

內 境 右 側 之 圖 內 境 正 面 之 圖 內 境 背 面 之 圖

人有咽有喉咽則嚥物喉則通氣二竅各不相離喉在前咽在後喉主出納咽則吞之而已喉字從侯自內出者喉達之于外自外入者喉達之于內所謂呼者因陽出吸者隨陰

朱提點內境論

入咽則因物而後嚥焉故咽字從因咽應地氣爲胃之系下連胃脘爲水穀之路自咽門而入於胃咽爲扼要之地又謂之嗑焉喉應天氣爲肺之系下接肺經爲喘息之道自喉嚨而通於肺肺下無竅四有空行以分布清濁之氣而爲氣管肺之下有心心之下有膈膜與脊膈周回相著遮蔽濁氣不上薰於心肺所謂膈中也膈膜之下有脾胃肝膽爲脾者土也居胃之上與胃膜相連所以埋諸胃肝者木也陰未退聽呼之而出故其治在左其位在右胃之下有小腸小腸之右有大腸大腸之側膀胱也小腸爲受盛之官化物出焉凡胃中腐熟水穀其氣自胃之上口曰賁門傳於肺播於諸經其滓穢自胃之下口曰幽門傳入於小腸自小腸下口曰闕門泌別而水入膀胱其滓穢則入大腸大腸以其四屈而受小腸之穀所謂傳送之官也膀胱一名胞胞者鞞也以虛受水爲津液之府故云膀胱者胞之室也膀胱不利爲癰不約爲遺溺心有火者邪者直者有竅者無竅者了無

相似真心不受邪其病者心包也所謂手心主是也在心下橫膜之上堅膜之下與橫膜相粘而黃脂浸包者真心也其漫脂之外有細筋膜如絲與心肺相連者包絡也肝有獨葉者有二葉者有三葉者腎有二精所舍也以腎爲事元氣屬焉形如江豆相並而曲附於脊脊外有脂裹裏白外紫有絲二道上系於心下連於腎通而爲一所謂坎南離北水火相感腎雖有二其一曰命門與膈相對黃庭云兩部水王對生門又曰後有密戶前生門生門者膈也嬰兒在母腹中取氣於膈管母呼亦呼母吸亦吸正與密戶相對所謂膈者如此與煙蘿子圖不差矣近世刑人於市剖而見之乃云喉中有三竅一水一食一氣其誣甚矣又云腎一在肝之右微下一在脾之左微上乃以煙蘿子朝真圖爲非豈知足厥陰受病則舌捲而卵縮沉刀鋸之恐耶

煙蘿子內觀經

天地蟠精萬物化生父母交合人從以生一月爲胞二月爲胎三月成魂四月成魄五月

分臟六月分腑七月開竅八月神具九月定精十月氣足始生之時神源清淨既納有形形染六情眼則貪色耳則滯聲口則耽味鼻則受馨意懷健美身欲肥輕從茲流浪莫能自悟聖人慈念使之內觀己身澄其心也心澄神靜亂想不入邪妄不侵憂患咸消虛室生白唯在澄心也

存守九宮訣

頭有九宮上象九天下法九地身有九竅十二樓左右兩眉間却入一寸爲明堂宮有太乙君居焉左有紫房右有朱戶若錦衣貌如嬰兒爲身形之主也却入二寸爲洞房宮中有三真人左无英右白元中黃雲却入三寸爲丹田宮却入四寸爲流珠宮却入五寸爲玉帝宮明堂上一寸爲天庭宮洞房上一寸爲極真宮丹田上一寸爲玄丹宮流珠上一寸爲天皇宮

三丹三田論

氣中生神神在上丹精中生氣氣在中丹真水真氣合而成精精在下丹

上田神舍中田氣府下田精區

外丹內丹論

氣象於天地變通於陰陽陽龍陰虎木液金精二氣交合而成者謂之外丹

含和鍊藏吐故納新上入泥丸下注丹田中

朝絳宮此乃謂之內丹

內丹可以延年外丹可以昇舉學道者宜包之

心臟總論

神在心為帝王又為絳宮為靈室為中丹田屬火太陽之精上應熒惑夏旺其色赤在方為丙丁在象為朱雀在道為禮在卦為離其形如未開蓮花有三葉見於內者為脉見於外者為色以口舌為門戶小腸為府受腎之制伏而驅用於肺得肝則盛見脾則減為五臟之主正則辟邪然多食鹹則傷心切宜慎之

肝臟總論

魂在肝肝為丞相屬木春旺其色青在方為甲乙在象為青龍在道為仁在卦為震其形

有七葉膽為將軍在肝左邊第四葉內見於內者為筋於外者為爪以目為戶以膽為府受肺之制伏而驅用於脾得腎則盛見心則減也然食辛多則傷肝切須戒之

脾臟總論

志在脾為丈夫屬土四季旺色黃在方為中央在道為信其形如刀鎌見於內者為藏均養心腎肝肺見於外者為肉以唇齒為戶受肝之制伏而驅用於腎得心則盛見肺則減喜甜好溫胃神附之怕寒忌冷磨則進食身安否則病若食酸多則傷脾切宜省之

肺臟總論

魄在肺為高書屬金秋旺其色白在方為庚辛在象為白虎在道為義在卦為兌其形為華蓋見於內者為膚見於外者為毛以鼻為戶以大腸為府受心之制伏而驅用於肝得脾則盛見腎則減怕冷成嗽疾食苦多則傷肺也

腎臟總論

精在腎又號玄英屬水冬旺其色黑在方為

壬癸在象為玄武在道為智在卦為坎有二隻在左為烈女右為命門生帶子透入泥丸宮見於內者為骨見於外者為髮以耳為戶膀胱為府受脾之制伏而驅用於心得肺則盛見肝則減食甘多則有傷矣

泥丸名谷神一名下玄宮

天腦者一身之宗百神之會道合太玄故曰泥丸

三丹田

兩眉間為上丹田心為中丹田臍輪三寸為下丹田

三焦是心也

心以上至泥丸上焦心下至臍中焦臍至湧泉下焦

制三魂神

每月初三十三二十三離人身上天曹言人善事其夜欲卧時叩齒三通呼其名曰爽靈益祿胎光延生幽精却死太上老君急急如律令常依此言即獲長生矣

制七魄神

每月朔望晦日離人身上天奏人惡事其夜欲卧時叩齒呼其名即與赦罪其名曰

尸狗 伏矢 雀陰 蜚毒 吞賊
除穢 臭肺

制三尸符

神名彭琚好車馬衣服彭質好飲酒彭矯好色慾此神與人身同生能興三業欲人速亡遇晦朔日上奏于天苟能制之立見長生今具太白山制三尸九蟲符于後

上尸符 中尸符 下尸符

每遇庚申夜書此符吞之三尸九蟲自然消滅令人魂神安靜常以靜夜呼名念之大吉凡遇甲子庚申切忌夫妻共寢食務在清淨則三尸自滅矣

修真十書雜著捷徑卷之十八

修真十書雜著捷徑卷之十九 二十卷 李五

鍾離八段錦法

閉目冥心坐

冥心盤跏而坐

握固靜思神叩齒三十六兩手抱崑崙

又兩手向項後數九息勿令耳聞自此以後出入息皆不可使耳聞

左右鳴天鼓二十四度聞

移兩手心掩兩耳先以第二指壓中指彈

擊腦後左右各二十四次

微擺撼天柱

搖頭左右顧肩膊隨動二十四先須握固

赤龍攪水渾

赤龍者舌也以舌攪口齒并左右頰待津

液生而嚥

漱津三十六

一云鼓漱

神水滿口勻一口分三嚥

所漱津液分作三口作汨汨聲而嚥之

龍行虎自奔

液為龍氣為虎

閉氣搓手熱

以鼻引清氣閉之少頃搓手令極熱鼻中徐徐乃放氣出

背摩後精門

精門者腰後外腎也合手心摩串收手握固

盡此一口氣

再閉氣也

想火燒臍輪

閉口鼻之氣想用心火下燒丹田覺熱極即用後法

左右轉轆轉

俯首擺撼兩肩三十六想火自丹田透雙

關入腦戶鼻引清氣閉步頃間

兩脚放舒伸

放直兩脚

又手雙虛托

又手相交向上托空三次或九次

低頭攀足頻

以兩手向前攀脚心十二次乃收足端坐
以候逆水上

候口中津液生如未生再用急攪取水同
前法

再漱再吞津如此三度畢神水九次吞

謂再漱三十六如前一口分三嚥乃為九
也

嚥下汨汨響百脉自調勻河車搬運訖

擺肩并身二十四及再轉轆轤二十四次
發火遍燒身

想丹田火自下而上遍燒身體想時口及

鼻皆閉氣少頃

邪魔不敢近夢寐不能昏寒暑不能入疾病
不能造子後午前作造化合乾坤循環次第
轉八卦是良因

訣曰其法於甲子日夜半子時起首行時
口中不得出氣唯鼻中微放清氣每日子
後午前各行一次或晝夜共行三次久而
自知斷除疾疫漸覺身輕若能勤苦不怠
則仙道不遠矣

第一段

叩齒集神三
十六兩手抱
崑崙雙手擎
天鼓二十四

第二段

左右搖
天柱各
二十四

第三段

左右舌攪上嚥
三十六漱三十
六分作三口如
硬物嚥之然後
方得行火

第四段

兩手磨腎
堂三十六
以數多更
妙

第五段

左右單
關轆轤
各三十
六

第六段

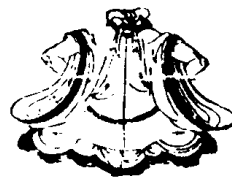
雙關轆
轤三十
六

第七段

兩手相握當
呵五呵後又
手托天按頂
各三或九次

第八段

以兩手如鉤
向前攀雙脚
心十二再收
足端坐

去病延壽六字法其法以口吐鼻取

總訣

肝若虛時目爭精肺知四氣手雙擎心呵頂
上連又手腎吹拖取膝頭平脾病呼時須撮
口三焦容熱卧嚙嚙

腎吹氣李五

腎為水病主生門有疾危羸氣色昏眉蹙耳
鳴兼黑瘦吹之邪妄立逃奔

心呵氣

心源煩燥急須呵此法通神更莫過喉內口
瘡并熱痛依之目下便安和

肝噓氣

肝主龍塗位號心病來還覺好酸辛眼中赤
色兼多泪噓之病去立如神

肺呬氣

四四數多作生涎胃膈煩滿上焦痰若有肺
病急須呬用之目下自安然

脾呼氣

脾病屬土號太倉有痰難教盡擇方渴刺腸
鳴并吐水急調呼字次丹成

三焦嚙

三焦有病急須嚙古聖留言最上醫若或通
知去塵塞不因此法又何知

孫真人四季行工養生歌

春嚙明目木扶肝夏至呵心火自關秋呬定
收金肺潤腎吹唯要坎中安三焦嚙却除煩
熱四季長呼脾化食切忌出聲開口耳其功
尤勝保神丹

修真十書雜著捷徑卷之十九

修真十書雜著捷徑卷之二十

養生篇一十

一

恍惚中有物象幽深微妙元通欲驗六宮聚
氣且觀兩臉潮紅

二

五行有真造化循環相剋相生一片黃雲蓋
鼎其中金液丹成

三

靜坐少思寡欲冥心養氣存神此是修真要
訣學者可以書紳

四

打坐正如打硬曉夜不容少休何似放教自
在一身有脉通流

五

高尚千口水法呂公八段錦文更有六字氣
訣盡是安樂法門

六

鼻逐五香而塞目逐五色以盲是謂金木間
隔陰魄載了陽魂

七

養氣如養小兒去欲如去蔓草定甲七情不生清淨無為是道

八

身中有三昧火宿之彌壯長生欲散勿令炎上方可耳目聰明

九

正炁須盈腔裏何妨燕處超然達磨得胎息法故能面壁九年

十

真炁不離丹竈元和常滿玉池飲食切須調節飢中飽後無飢

十一

食後連行百步雙手將肚摩按夜半五更睡覺五藏濁炁須呵

十二

二液枯而眼暗腦氣洩則耳聾智者能和五藏三焦六府宣通

十三

坐卧須閉地戶升降仍勒陽關捉住真龍真

虎自成九轉還丹

十四

晝取日精吞鍊夜分仍進月華真火真水既濟自然種出黃芽

十五

不離心心是道衆妙共集一真老而不死曰仙無病而死曰人

十六

學道本無難事自是人心不堅初時鍊瀝辛苦成就只一二年

十七

按月遵行易卦陰陽消長六爻此法未爲簡易天真別有逍遙

十八

修養所戒有三大怒大欲大醉三者若有一焉即時損失真氣

十九

佛之所以爲佛仙之所以爲仙無非立誠而致請讀中庸一篇

二十

寅至申爲七返卯至坤爲九還小而論之一日大而論之一年

二十一

住炁調勻千息升身撞透三關鍊得形神俱妙方知火滿金田

二十二

莫瑞嚙津行氣徒令苦已勞形自有紅樓寶塔五雲結就黃庭

二十三

聖根有陰陽髓調和入鼎烹煎醞上通絳關冲氣下徹湧泉

二十四

妙處兼忘四象透時豈同五行要得抱元守一自聽玉響金聲

二十五

虛籟時聞天鼓元珠常照深淵白雪鍊成赤水火龍耕就芝田

二十六

至道不拘子午無爲豈問朝昏若要三花聚頂須令五氣朝元

二十七

出青入玄甚煥盡歸玄牝之門果欲長生不死勸君修取崑崙

二十八

靈臺不留一物收神歸到神中十二樓前春水赤龍雪浪隸空

二十九

靈物何常有病九竅百骸自安有病不須服藥只消返照內觀

三十

妙用循環不絕搬運豈假河車一點靈和常在自然金鼎丹砂

三十一

學道須積陰德不然動有障魔若有宿植根本自與福力相和

三十二

廣成千二百歲守一能處其和雖有嬰兒姪女交親須藉黃婆

三十三

衆生如未成佛終不取此泥團此道殊途一

致老子即是瞿曇

三十四

如來教俱歸羅冥心觀鼻端白消息身心內明圓通斯爲第一

三十五

足忘腰忘心忘一性湛然常寂顏回能忘所忘所以能適其適

三十六

短命死非不幸定是脫殼神游故雖天縱將聖須讓他出一頭

三十七

鍾離靈寶畢法修真直至超昇諄諄明告學者只患人不能行

三十八

學者必求名師名師世間難遇修行若是到時神仙自來濟度

三十九

陳搏神超形倖於世功行未圓蓬萊雲歸獨步直須行滿三千

四十

學人慎毋貪睡夢中引入諸邪若要真元不散釣出心中毒蛇

四十一

學道不必貪多勤心奉奉守一靈源志中有云得了善時勿失

四十二

知寒先須著衣覺暖漸次解脫坐避濕氣賊風食忌生冷硬物

四十三

純陰無陽曰鬼純陽無陰曰仙呂公號純陽子所以得成其天

四十四

大道如行正路冥行或入多歧攝汝神將來舍無空未免勃蹊

四十五

扶勇必有機心能定而後能應用志不分疑神盡性以至於命

四十六

達理必明於權無權徒執厥中聖之慎其可與能權萬法皆通

四十七

陋巷不改其樂不違終日如愚離形超然自
要是名列仙臚儒

四十八

學人要明真一先須識取根元根如木之根
本元如山頂崑崙

四十九

陽龍氣中真液陰虎液中真氣兩者交通成
和結成真胎赤子

五十

兩箇壺中一景倒拽九牛上嶺上得嶺可長
生失脚向門前等

五十一

金風吹坎中陽此是妙道出處有人二百餘
歲至今行此一句

五十二

通天地人曰儒固要貫通佛老呂公亦是同
人讀金剛經悟道

五十三

成就金剛種智其經秘密甚深昔人只悟一

句無所住生其心

五十四

任意常在丹田溫溫保養下元別無施為作
用任者任其自然

五十五

學人要淨三業如龜藏護六根定中水火如
透此真真外無真

五十六

形鍊氣氣鍊神道集虛虛生白上下天地同
流妙用六通四闢

五十七

十二玉樓申虎九重丹闕庚龍天光透崑崙
頂圓象入水精宮

五十八

清淨無中既無圓覺幻滅亦滅超然與道合
真即是見性是佛

五十九

父泥九母雌一能守一萬事畢元炁如如不
動何勞嚙漱呼吸

六十

太上道一而已如來餘二非真識取本來面
目大患為吾有身

六十一

玄牝之門甚秘密造化胚胎明知不是口
鼻高尚勇猛踏開

六十二

偃月爐最難尋高尚曾有此句只在此箇山
中雲深自不知處

六十三

潛神游方之外自在與天為徒浪說九年大
妙都來片餉工夫

六十四

內丹須鍊外丹二者不可偏廢丹成更積陰
功此人必定佳世

六十五

睡則玉女分胎起來鰲魚擺尾炁定真息乃
長鑑明塵垢不止

六十六

西山有會真記分別龍虎陰陽五識五補妙
訣學者請細消詳

六十七

以陽養陽高易以陰鍊陽甚難開天門閉地戶衝夾脊透雙關

六十八

道高則輕富貴心淨可學神仙人我浪事客

氣道遙自養長年

六十九

專意積精過神無使思慮營營虛無自然生道真靜永保長生

七十

有動不動中動有為不為中為形端而表自正德全其神不虧

七十一

至道大不容聲造形悟而默識入於不死不生浩劫天地為一

七十二

象為無象之象體乃無體之體存則百骸俱生亡則九竅皆死

七十三

天地萬物之盜聖人能明盜機害生恩恩生

害要在審察其宜

七十四

悟藏穀俱亡羊掉史跡均失性藏乎無端之紀調以自然之正

七十五

日損損之又損資深深之又深靈臺無事生定切忌夢形悚心

七十六

後醒當懲前醉今是因悟昨非我生自有性命何人與論真機

七十七

至道窈窈冥冥冥中獨見曉人皆背覺含塵誰肯迴光返照

七十八

由戒定生智慧自小成入大成悟太一含真炁知肘後飛金精

七十九

上下三宮昇降收歛五炁同歸金烏搦得玉兔龜兒變作蛇兒

八十

乾以健而左旋坤以順而右轉八卦九九循環志滿神光自現

八十一

嘗聞知者不言吾今豈曰真知多言曉曉不已姑為學者指迷

修真十書雜著捷徑卷之二十

手無中來以無為有乃父母之真氣納於純陰之地故曰谷神不死是謂玄牝玄牝之門可比天地之根自腎而生五藏六府存焉肝曰青龍木在左無英居焉制三魂也其氣從脊腰左畔上入眼化為淚名真木餘氣流入上腭左畔名玉液也肺曰白虎金在右白元居焉制七魄也其氣從脊腰右畔上入鼻化為涕名真金餘氣流入上腭名金液也心曰朱雀火在上司命居焉納生源也其氣從胃前左畔上入舌却入心化為血名真火餘氣流入舌下左畔名神水也腎曰玄武水在下挑康居焉保精根也其氣從脾右畔上入耳化為耳塞却下腎名真水餘氣流入舌下右畔名華池也脾曰勾陳土處其中央長生大君居焉其氣從脊右畔上入入腦化為涎名真土餘氣流入唇頰內名玉池也經曰眉下五輪全在定中起五輪者眼也有血輪氣輪水輪金輪瞳輪謂主息入定中作也真人曰定中運水火於目中也故崔公以眼為鏡要得之五力乃大道之源皆在眼力也白睛屬

肺赤脈屬心黑睛屬腎臉黃屬脾中有一點瑩明者屬於肝五藏精元聚在於眼也五藏氣金則有五色神光五藏懷寶則眼內視真景明如白晝五藏衰則神光不明五藏絕則神光落而死矣又曰眼為金剛之門鼻為鑪竈鍊金之門戶鼻乃主息出入為氣本由索為也金剛乃元神也出入眼中能內視久視則長生矣金公者肺中唾蛇女者心中血也嬰兒者腎中精也黃婆者脾中涎也七寶者神氣脈精血唾水也亦為七返真制先令一身滋潤然後能生水水盛能生唾唾盛能變血血盛能鍊精精盛能補腦腦盛能壯氣氣盛則神全矣人之一軀以應五行生成之數心之上曰九天腎之下曰九地腎到心八寸四分心到重樓第一環到頂八寸四分則曰泥丸絳宮太一帝君居焉總衆神也自腎到頂凡二尺五寸二分計八十一丈元氣以應九九純陽之數凡一晝夜漏水下一百刻每一刻折六十分共六千分每一十分人息之出入有二十二息半凡百刻之中天左旋而

地右轉人之氣血以合三才榮衛皆通天地之正氣一呼一吸謂之一息經絡開闢呼吸往來晝夜之間有一萬三千五百息呼吸皆等所呼者自己之元氣從內而出所吸者天地之正氣自外而入根源牢壯元陽無損呼吸之間可奪天地之正氣矣清者榮而濁者衛悉乃流通橫者絡而縱者經盡得舒暢然後寒暑不能侵勞苦不能害體強而骨健氣爽而神清常為不老之人永保無疆之壽真龍真虎者坎離也心腎也龍虎交媾以鍊金丹天寶內經曰嬰兒蛇女炁合黃庭者是也以至功成行滿則為神仙長生不死之道矣

天元入藥鏡

真經

余少遊雲水曾遇至人論養生之術修龍虎之要須知三川福地異境靈壇苦歷煙霞巡諸聖跡每將接道之侶互認必同余雖未親鼎爐略略略玄典撰天元之秘法顯龍虎之妙道鉛汞之根源好道同流幸垂一覽

原夫大樸既分炁降萬物繫乎生死死者未

明生生則形存死則亡軀存亡可捨與道合
真生乎神馭於精而盛於物物之最靈其
人也身者延神化之本精於人也若水浮航
悉於人也如風揚塵神於人也似野馬聚空
水涸則航止風息則塵靜野馬散而大空長
存精能固物悉能盛物精悉神三者心可不
動其變化也外忘其形內養其神是謂全真
之路嗜慾縱乎心孰能久去哀樂傷乎志孰
能久忘思慮役乎神孰能久無利祿勞乎身
孰能久捨五味敗乎精孰能久節酒醴亂乎
精孰能久絕食佳餚飲旨酒顧以殊麗聽以
淫聲雖精悉強而反禍於身耳目快而致亂
於神有百端之敗道無一芥之希真安有養
身之驗耳夫學道者外則意不逐物內則意
不隨心亂湛然保於虛寂造乎清淨之域譬
如起屋之勞假一息之形悉尚絲神歸其清
而況契於道保真丹所哉嵇康謂仙必可力
致而學得在乎稟悉之自然也如蟬蛻空坐
忘尸解投胎奪舍之法鉛汞之精坎離之妙
御風逐雨飛鳧步水之徒軒輊化龍而出世

秦人駕鳳以冲虛學而然後為神仙者古今
有也豈為無術而致神仙者也生於方內知
而有神仙儀及於方外之士者賢人也遠人
也志人也學而不已曰賢賢而不已曰聖聖
而不已曰神神而不已曰廓然冲乎宇宙之
外出乎天地之間陰陽外合則生乎形內則
生乎神心為神主無幽不燭無滯不通守默
定心心定則悉和悉和則精凝精凝則神靈
神靈則通真夫寢者有夢則神尚役其所既
勞心歸所思夢寐之間心如得其自然安靜
元悉降而偶合冲虛之理是謂至人無夢也
夫養內丹者身法乎鼎精悉像乎鉛汞坎離
像乎水火神明為體狀乎變化之靈久而精
妙於悉神靈於精而脫於形體者類茲鉛汞
浮沉也心去火者悉也悉者命也得之於心
而失之於心也火者生死之命也心者亡精
動悉之時事保於清淨也人之養丹如龍之
養珠如孕婦養胎舉止護持恐有所傷待其
功成內事驗丹之力若亂心敗悉勞體傷神
漸而耗散真胎老子所謂如持盈滿之器一

心內覓無今外求日月者天地至精坎離者
人身大藥故聖人密外而知內以明神變之
功蚌胎兔孕犀角鶴技駕頭驚影螺鈴之子
而螺贏祝之悉不交也精不接也存之於心
而通於神也故易云寂然不動感而遂通非
天下至精孰能與於此必可名狀至於犬馬
之賤尚知有玄關之要有心定志脫質遺形
況於靈乎萬物者治養生之術長生久視之
法希夷自然之理耶至於刻骨洗心視金石
之志隆師親友不限貧賤富貴榮辱是非不
侵世務頃刻之間敢忘於道細行不遺終累
大德決取神仙非定志不能大德得哉至言
皇天無親惟德是輔內丹之圖於後唐庚子
歲望日至一真人崔希範述

坎離交媾之圖

陰虎還從坎位生
陽龍元向離中出

修真十書雜著捷徑卷之二十一

道無損心地種丹有芽陰仗長春琳幹黃庭曰
萬木有條可棲伏香聞不謝天花出老子經曰
開內院金虎內院曰燒透崑崙火西華夫
大車燒九醞醞不盡仙醞醞曰主生有九
二桃王母仙桃咀嚼無查玄鶴飛來作伴

白雲深處為家超出迷津有數沉淪苦海無
涯功成自然多驗行滿誰指纖瑕取玉皆因
剖石求金亦自淘沙得上十洲祖洲瀛洲玄
風麟洲聚窟洲路去自有五彩雲遮既悟神
鑑有藥何勞九鼎飛砂男子為金丹有志嗽

泉枕石甘心釣月棲霞小法千門甚眾
門小法不合大道計直路一條不差一條直
嗟又如人津氣既衰形必瘁

懺三用韻

休誇飲一石酒莫羨喫七盤茶三杯可通大
道食後漱齒呷些肥誠茶去而脾胃不知五
氣收歸丹竈一念不涉諸邪益益精神滿腹
恂恂惻惻無華三田靈芝發秀九晚蘭茁其
芽玉池充溢肥水黃庭經曰玉池紫雲蓋覆

黃花李仙君詩云上關下關緊閉天鼓振響
雷車日啗青精香飯不食苦李生香紛紛旁
門小法藉藉諸子百家游心在方之內望道
眇天一涯時能超然了悟純全其德不取用
之寶如金玉不用棄若塵沙如金如玉不用
如明鏡本來無垢拂拭勿使塵遮留侯何
用辟穀勾漏徒訪丹砂溫溫尺宅光透紅潮
舒散綺霞三千功圓行滿靡有毫髮過差直
上清都絳闕群仙指點興嗟

承緒三次韻

少斟朱博案酒前漢朱博案罕烹陸羽神茶
陸羽神羽腸瘦如繩有驗道人之腸如繩真熱心
熾似火無些不能離心火則一氣常通九竅
一氣一氣不百骸莫受百邪邪氣當使寒灰復
焰須令枯木生華還童除欲要固命帶真精
絕愛自長道芽虛則既悟無中有物老子
中有物自然水裏開花花發四時香但取
離宮鳳髓呂真人詩曰下用休隨門外羊車
連經曰平車鹿別法器多病得道實無所
菓少香平叔曰何家園下種

得老子清淨經曰得道實無出家不在
離家意未絕離家而俗返本不出身
內謾忙徒走天涯老不求自己別求性
根本來無累命寶元自絕瑕平叔曰命鍊
丹須憑玉洞玉洞得藥號曰金沙有金與
宜宗老氏頓空休泥盧遮那佛語若欲修形
成氣須教變汞為砂砂法曰鍊汞成砂乃為
鉛金丹通玄前有黃谷子細推窮二教
修真別有青霞青霞堪嗟人果七

堪嗟人果七
通判慶州軍州事郭印次韻
你形保生保命戒色戒酒戒茶夜氣若要長
在晚食尤宜減些養心莫如寡欲存神須是
閑邪辦得天清地濁吞取日精月華寒灰便
可發焰枯根立得生芽學者捨本逐末病眼
執著空花罔窮聖道一轍徒誦丹書五車正
似鍊金和鍊何殊嚼蔗吞查不知達人到此
元始浩劫為家燕坐能事畢矣已過海角天
涯鑑明不受微垢玉潔塵見纖瑕視軒冕如

煩惱 氣中真液液中真氣和合不多不少
種出黃芽鍊成赤水龍虎交圓繞九還七返
工夫到後還我舊時年少待三千功圓行滿
恁時是了

右二

學道修心存神鍊性直要輕舉補腦還精流
水不腐戶樞終不蠹日魂月魄傳歸鐘鼎真
然自然留聚把心依縛住意馬追回迴無塵
慮 定中明有陽龍陰虎水火透時為度八
段奇文千口活法向上有一路呂公高尚未
離人世有分也須相遇約十洲三島驂鸞跨
鶴大家同去

右三

養水養精養神養血先須養氣日月陰陽六
爻八卦細看參同契靈樞靈寶十言萬語不
過坎離兩字向崑崙巔上返本還元要明終
始 一身雖小如同天地八萬四千餘里玄
牝之門生生萬化都在沖和內此真真外別
無真諦方信道一而已異時見鍾呂如有未
明請師指示

李太

八

右四

世間有道人以旁門小法迷誤學者有二
三名公自云人生豈不孽盡得活數百歲
為房中術自以為莫己若桶底一旦脫去
性根墮落追悔何及東漢載冷壽光學容
成公御婦人法年可百五六十歲鬚髮盡
白而色理如三四十時亦不免於死壽光
尚爾況不及壽光者乎予作永遇樂四詞
因勸世人迴光返照直深戒為容成之術
者庶幾覺悟聿修清淨無為之地方為究
竟

漁家傲 四首

至道不遠只在通衢差失如千里道是難
來元却易如相契一超直入如來地 水火
交時為既濟三尸六賊都回避只此長生仍
久視身口意化成一點沖和氣

右一

神是性兮氣是命神不外馳氣自定幸有崔
公入藥鏡如究竟全真同蒂歸根靜 主客
內明方外應靈臺祭發天光瑩兩箇壺中一

李太

九

片景急修省莫待臨渴去掘井

右二

精養靈根神守氣天然子母何曾離晝夜六
時長在意三田內溫溫天地中和水 十二
樓前白雪膩九宮臺畔黃芽遂日月山頭朝
上帝神光起騰身直出煙霄外

右三

我有光珠無買價光明常照芝田下更沒之
乎并者也知音寡世間誰是能行者 一萬
精光渾守舍四百病都齊罷透出火龍歸
造化回仙駕更無一點塵隨馬

右四

促拍滿路花 三首

抱元能守一四大自輕安心中須返照幾曾
聞金烏啼耀飛入爛銀盤心心是道只在
心心更於何處求仙 又何須衣冕燕處欲
超然榮華能幾日便凋殘修真甚易積行累
功難勸君強為善五濁三途便為雲島神山

右一

人能常清靜天地悉皆歸一真含眾妙入帝

夷昭文不會氣候有成虧妄心寂滅盡因睡
飢食更無作用施焉 自然鐘鼎就光彩透
簾幃玉池神水湧上生肥如人飲水冷暖自
家知自家性命事自家了得自家性命便宜

右二

若論修養事知有幾多門諦當歸宿處是靈
源至真至道簡易合乾坤坎離并水火止是
筌蹄粹然一點長存 箇中如薦得悟了五
千言金晶飛肘後透崑崙清江九曲一棹破
烟昏水擊三千里九萬鵬程化成元是冥鯉

右三

修真十書雜著捷徑卷之二十三

修真十書雜著捷徑卷之二十四

太上傳西王母握固法

李七

正身端坐想心中紅日輪如錢大稍暖從左
脅直放下丹田下左足心稍暖又存火從下
燒上臍下丹田漸漸方過右足又使脚心稍
暖從下發火燒至丹田便從右脅上過肩直
從降下直至下丹田又從下丹田放上手頭
照見五臟此乃上則為降下則為升則天地
升降之法便直放下丹田下膀胱中穿過尾
閭關鑿開雙腎取兩道白氣從夾脊直上泥
丸分作三路直上頂門候顛門稍暖又想珠
從鵲橋內放下口中慢下放過重樓十二環
到中宮神水滿則分作三口下中宮又存膀
腕中有黑氣一道湧上心頭方閉目收神入
中宮候眼前有報應或目前如金花或如白
絹隊隊過或是滿室之光或是隔窻之光能
見小字就此光中十日之內可出陰神或乃
緣一年七十二候足便可出神也

抱一說

道生一一生水水生精精者一物也抱一則

與精合脫一則與精竊精生而氣全氣全而
神全神所以制魂定魄精者天地萬物所由
生成之然精常管人而人常費之竅漏無度
至於中乾以死死則非壽也非精竊之人自
爾之耳莊子曰不壽於精則謂之神人故管
精則失靈沉為下鬼矣而有能全之者是宜
尋常所能至哉

保精神

精者神之本氣者神之主形者神之宅也故
神太用則歇精太用則竭氣太勞則絕是以
人之生者神也形之托者氣也若氣衰則形
耗而欲長生者未之聞也夫有者因無而生
焉形須神而立焉有者無之館形者神之宅
也儻不全宅以安生修身以養神則不免於
氣散歸空遊魂為變方之於燭燭盡則火不
居譬之於堤堤壞則水不存矣身勞則神散
氣勞則命終形瘦則神斃神斃則精靈遊矣
已遊者無返期既朽者無生理故神者魂也
魄者陰也神能服氣氣能食味氣清則神爽
形勞則氣濁服食者千百不死故身飛於天

食谷者千百皆死故形歸於地人之死也故形歸於地人之死也魂歸於天魄落於泉水火分散各歸本源生則同體死則拍捐飛沉各異稟之自然行者譬如一根之本以火焚之烟則上升灰則下沉亦自然之理也夫神明者生化之本精氣者萬物之體全其形則生養其精氣則性命長存矣

三茅真君訣

神養於氣氣會於神神氣不散是謂修真子不離母母不放子子母共守長生不死

呂真人小成導引法

凡欲修養須淨室焚香順溫涼之宜明燥濕之異每夜半後生炁時或五更睡覺先呵出腹內濁氣或一九止或五六止定心閉目叩齒三十六通以集心神然後以大拇指背拭目大小九過兼按鼻左右七過以兩手摩令極熱閉口鼻氣然後摩面不以遍數為真人起居法次以舌柱上腭嗽口中內外津液滿口作三咽下之今入胃存胃神承之如此者之作是三度九咽庶得灌溉五臟光澤面目

此雖旁門亦極有力不可輕忽

存想咽氣

下丹田在臍下三寸近後有二穴通脊上泥丸宮每之連咽速存下丹田所納得元氣以意吹之送之令入二穴因閉目想見兩畔白氣夾脊歷二十四節過三關雙引直上入腦泥丸宮謂之上丹田熏蒸諸宮森然徧入毛髮面部鬚摩手指一叶而下入胷中至中丹田中丹田者心也想氣灌溉五臟仍歷下丹田達湧泉穴湧泉者足心也所謂鬱蒸肌膚通帖首脉分一氣以理之鼓之以雷霆潤之以風雨之類也亦猶天地有泉源非雷霆動作則無以潤萬物人身上有津液非灌溉則無以滋五臟發光彩還精補腦不死之道名內藥非吐納則不能引而用之是知回環之道運用之理蓋所以法天而象地想身中濁惡凝滯邪氣瘀血皆被正氣蕩滌從手足指端出謂之散氣則展手指不須握固如此一度即是一通通則無疾復調之使平復鼓咽如前也閉氣鼓咽至三十六謂之小成若未

絕粒理且至此常須少食令腹中曠然無間坐卧但腹中空則咽之一日通夕至十度自然氣通至三百六十嚥謂之中成至一千二百嚥謂之大成是謂大胎息也如小胎息但閉氣數止一千二百亦謂之大胎息若不能鍊形易骨縱得長生元然同枯木無精光也

明耳目訣

常以手按兩眉後小穴中三九過又以手心及手指摩兩目額上以手旋目行三十過唯合數無時節也畢輒以手逆乘額三九過從眉中為始乃止入髮際中口咽液多少無數也如此常行耳目聰明

養生延壽論

一日之忌暮無飽食一月之忌暮無大醉一歲之忌暮無遠行終身之忌暮常護氣久視傷血久行傷筋久卧傷風久立傷骨久坐傷肉久語傷氣多思則神急多念則志散多事則形勞多語則氣急多笑則傷臟多愁則心顯多怒則傷脉多喜則傷血多樂則氣溢多好則迷亂多惡則憔悴夏不極涼春夏卧東

首秋冬卧西首先飢而後食先渴而後飲太
渴氣不行太飢氣不藏太飽傷肺太飢傷氣
鼻多引氣口微吐氣挽不欲高唾不欲遠人
欲勞不欲大疲春夏腦足俱凍春夏早卧臨
起欲出氣少欲入氣多秋冬溫足凍腦行走

功語則失氣寢食不語語則傷臟春不可薄衣令人傷寒霍亂不消食頭痛春冬未半衣

欲下厚而上薄春冬之初皆服一服轉瀉藥則不滯天時之氣冬月天地閉血氣藏人不出汗發洩陽氣損人每旦夜令人掐脊及捻

四肢頭項無時行之疾不能染矣旦朝以兩

手相摩令熱尉脊三次且語勿唾先叩齒二
七次方起琢齒一七次如此者乃名鍊精目
未起漱津令口滿力吞之且起洗面勿開目
令人失明目溢多淚凡食訖以手摩而令津

液通流凡飽食欲少而數令飢飢中飽飽中
飢凡食訖忽精思營爲苦節促壽濕衣汗衣
不可久着凡心有愛不用深愛

深憎並傷神損壽三十以下勿食補藥四十以上勿食瀉藥人患熱者大吹五十遍細吹

一七遍人患冷者大四五十遍細咽十三遍
乙言吹咽等字並髮血窮也千梳梳髮窮也篋篋窮也以須臾氣似字以理血氣也舌氣窮也少搖齒以養氣也齒以養氣也數剪以全其筋氣也爪以全其筋氣也堅其骨之與通天氣寒食傷腸熱食傷胃春夏可以居其山高明
故順氣而疾不生也

寒食傷腸熱食傷胃春夏可以居其山高明

故順氣而疾不生也

納津法

以舌柱上腭覺口內外液自生漱滿嚥會神
口凡納時正坐存心下有一孩開口方致之
修真十書雜著捷徑卷之二十四

修真十書雜著捷徑卷之二十五

天地交神論

夫道者虛無自然安靜無爲豈可學飄風暴
雨而不得長久也和蒸交并而甘露降萬物
蠢然而生乃天地自然之道以合聖人之機

是長生之本也夫愚人之性豈解聖人體道

之深機恣縱無窮之慾消磨有限之身致與

大道懸隔依前不免輪迴遷軀換殼豈不錯

乎夫人身中以心比天以腎比地肝爲陽位

肺為陰位心腎相去八寸四分其天地覆載

之間比也。炁比陽而液比陰。子午二時比夏。

至冬至之節卯酉二時比春分秋分之辰即以

一日比一年以八卦時比八節子時腎中炁

生卯時炁上到肝其炁旺陽升以入陽位春

分之比也午時炁到心積氣生液夏至陽升

到天而陰生之比也午時炁中液生酉時液

下到肺其液盛陰降以入陰位秋分之比也

予時液到腎積液生氣冬至陰降到地而陽

生之比也。日月循環周而復始。若能保養內

守無損無虧自可延年夫積陰陰過則露爲

霜而雨為雪積陽陽過則霧為烟而雲為霞
陰中伏陽擊搏而生雷霆陽中伏陰其堅固
而生電霞陰陽不合相對而生閃電陰陽不
正亂交而變虹霓天地運化五行後立成萬
象之初形化四生之體擇其中勝達莫若於
人志能學於先賢可以增於命祿乃依經錄
出每年迴忌之辰凡一年之中七十二日外
有六日庚申六日甲子六日本命一日生日
可精嚴記耳為妙是以諸神擁護五炁盡惣
朝元凡五辛三厭不可食之夫五辛者曰葱
曰韭曰大蒜曰小蒜曰園菜是也三厭者天
厭鴈地厭黑鯉魚及牛與蛇龜大忌食之令
人病多凡戊戌戌辰戌寅戌申戌子戌午日
並不得燒香凡日中不得面南小遺夜間不
得面北小遺人生天地之間本終於天壽若
不知迴忌之辰而有萬死之因非天地之所
殺乃人所自殺也

逐日戒忌之辰

正月一日 天中節 五日 集人之五神 七日 下真武
之八日 南斗星 十三日 聖日 集三元 十四日 官三

下十五日 朝三官十八日 三元內十九日 五
神二十二日 三尸神上巳日 宜將息
二月二日 天正節 六日 生之神慶八日 降三元
朝元十五日 聖誕 春分二月中氣忌色
慾五日為六氣方傳二氣到肝忌酒色之

事

三月三日 玄帝降 四日 文宣王降 九日 真武
廿二日 天獻 二十八日 帝誕 已上
宜戒酒色

四月此月純陽月宜戒色一月七日 氣心腎一
之八日 佛生 小滿四月中氣外陽而內陰

三氣到膽之時可以將息保命長生

五月三日 天正節 五日 真武降 七日 天地
之辰 十六日 抽之 二氣交造化 萬二 二氣
日 中明王 二十七日 分形 大地相雜 酒色 夏至

六月六日 天中節 七日 真武降 下
八日 下遊世界 大暑六月中氣四

然到胃且宜將息可以長生忌色五日恐
損胃氣二十四日 燒香夜而對東牛拜

並宜忌色慾

七月七日 道德臘日 五帝校定生人罪福真
子喬真人飛昇 真君降 現浮丘超應真君上昇王
十五日 中元今節 西王母降 現麻姑天仙降 現
結宜齋戒燒香念經 誦經 進呈 世人 罪惡 之
願可以超度 祖玄 延年益壽 十九日 君下 降
二十四日 北斗星君出遊 三十日 土府太歲
檢察人間禍福 已上宜禁忌

八月十三日 真武 十五日 太陰朝元之辰 秋
分八月中氣五氣到肺宜戒色五日二十

七日 諸佛慶會 二十八日 天河歸元日
二十九日 大陰滿月 色變形 萬物 已上宜

禁忌

九月三日 五帝生日 五方五靈會 九日 玄帝
於廣山此日 大忌酒色 九日 玄帝

間事惡人 十六日 天曹諸司傳錄生死 十六
日 日月官陰陽官會合之辰 諸天宿曜上

帝下降人 間計壽命 善惡 事 備香 焚 夜
深朝北 供養 忌酒色 念經 呪 一夜 燒香 守

十月一日 東方大帝生日 五三 四海元江
諸王百官龍象 奏 六日 天曹諸司 五嶽
水府宜 齋戒 燒香 供養 小雪 十月中

氣六氣到大腸宜忌酒色五日三十日內
六陽外六陰陰中陰萬物皆死

十一月七日真武十七日下利相此日切忌

酒食十九日君下聖真二十三日南斗注生

冬至日一陽住在二陰中切須戒色不患

天行

十二月八日佛成道十三日天元太一十八

日北斗下降人二十七日真武下大寒十

二月中氣一氣在膀胱且宜忌酒色五日

甚妙若不戒忌四日必患疾病二十九日

三月上真
勝遊之日已上日大忌酒食

六字氣歌訣

行持六字氣次第為君歌托嚶顧虛咽張踏
並同呵三吹居其中升降與朝摩擺板呵弄
詠聲呼獨一哦誰知嚶復吹妙理畢陳羅大

都十二聲五臟可通和

至游居士座右銘

即心是道通不離心與以下為基修養究竟
補腦當以丹田為基本如人飲水冷暖自知
故曰高以下為基也
三田之內冷處欲其暖暖處欲其冷
他人何與焉獨已自不愁念起只

怕覺遲一念起如速覺病即念隨覺德念室

慾銘諸肝脾修養所戒者慾慾二事損去真

諸脾以肝主慾也

詠道詩

九轉神精返上元河車般載運周天大道不

離方寸地一條徑路過三田

修真十書雜著捷徑卷之二十五

修真十書悟真篇卷之二十六 并序 李

嗟夫人身難得光景易遷測短脩安逃業

報不自及早省悟惟只甘分待終若臨岐一

念有差墮三塗惡趣則動經塵劫無有出期

當此之時雖悔何及故老釋以性命學開方

便門教人修種以逃生死釋氏以空寂為宗

若頓悟圓通則直超彼岸如其習漏未盡則

尚徇於有生老氏以鍊養為真若得其要扼

則立躋聖位如其未明本性則猶滯於幻形

其次周易有窮理盡性至命之辭曾語有母

意必固我之說此又仲尼極臻乎性命之奧

也然其言之常略而不至於詳者何也蓋欲

序正人倫施仁義禮樂之教故於無為之道

未嘗顯言但以命術寓諸易象性法混諸微

言耳至於莊子推窮物累逍遙之性孟子善

養浩然之氣皆切幾之造夫漢魏伯陽引易

道交媾之體作參同契以明大丹之作用唐

忠國師於語錄首叙老莊言以顯至道之本

末如此豈非教雖分三道乃歸一奈何後世

黃縹之流各自專門互相非是致使三家宗

要速沒邪岐不能混一而同歸矣。今人以道門尚於修命而不知修命之法理出兩端有易遇而難成者有難遇而易成者如鍊五芽之氣服七耀之光注想按摩納清吐濁念經持咒嚙水叱符叩齒集神休妻絕粒存神閉息運眉間之思補腦還精習房中之術以至服鍊金石草木之類皆易遇而難成已上諸法於修身之道率多滅裂故施力雖多而求效莫驗若勤心苦志日夕修持止可以辟病免其非橫一旦不行則前功漸棄此乃遠延歲月事必難成欲望一得求得還嬰返老變化飛昇不亦難乎深可痛傷蓋近世修行之徒妄有執著不悟妙法之真却怨神仙謾語殊不知成道者皆因鍊金丹而得恐泄天機遂托數事為名其中惟閉息一法如能忘機絕慮即與二乘坐禪頗同若勤而行之可以出定出神奈何精神屬陰宅舍難固不免長用遷徙之法既未得金永還返之道又豈能迴陽換骨白日而昇天哉夫鍊金液還丹者則難遇而易成要須洞曉陰陽深達造化

方能超二氣於黃道會三性於元宮攢簇五行合和四象龍吟虎嘯夫倡婦隨玉鼎湯煎金鑑火熾始得玄珠有象太乙歸真都來片餉工夫永保無窮逸樂至若防危慮險慎於運用抽添養正持盈要在守雌抱一自然復陽生之氣剝陰殺之形節氣既周脫胎神化名題仙籍位號其人此乃大丈夫功名遂之時也今之學者有取鉛汞為二氣指藏府為五行分心腎為坎離以肝肺為龍虎用神氣為子母執津液為鉛汞不識浮沉寧分主客何異認他財為己物呼別姓為親兄又豈知金木相尅之幽微陰陽互用之奧妙是皆日月失道鉛汞異鑑欲望結成還丹不亦遠乎僕幼親善道涉獵三教經書以至刑法書算醫卜戰陣天文地理吉凶死生之術靡不留心詳究惟金丹一法閱盡羣經及諸家歌詩論契皆云日魂月魄庚虎甲龍水銀朱砂白金黑錫坎男離女能成金液還丹終不言真鉛真汞是何物色不說火候法度溫養指歸加以後世速徒恣其臆說將先聖典教妄

行箋注乖訛萬狀不唯紊亂仙經抑亦惑誤後學僕以至人未遇口訣難逢遂至寢食不安精神疲頓雖詢求遍于海嶽請益盡於賢愚皆其能通曉真宗開照心腑後至熙寧己酉歲因隨龍圖陸公入成都以夙志不回初誠愈格遂感真人授金丹藥物火候之訣其言甚簡其要不繁可謂指流知源語一悟百霧開日瑩塵盡鑑明校之仙經若合符契因念世之學仙者十有八九而達真要者未聞一二僕既遇真筌安敢隱默聲所得成律詩九九八十一首號曰悟真篇內七言四韻一十六首以表二八之數絕句六十四首按周易諸卦五言一首以象太乙續添西江月一十二首以周歲律其如鼎器專卑藥物斤兩火候進退主客後先存亡有無吉凶悔吝悉備其中矣於本源真覺之性有所未盡又作為歌頌樂府及雜言等附之卷末庶幾達本明性之道盡於此矣所期同志者覽之則見末而悟本捨妄以從真時熙寧乙卯歲旦天台張伯端平叔敘

盡變純陽體貌如瓊玉

沐浴

刑德同生殺加臨二八門丹砂宜沐浴神水灌靈根閉兌留金汞禁開養魄魂不須行火候鑑衷自溫溫

抱一

國富民安後修成體屬乾凝神歸妙道抱一守丹田去住渾無礙昇騰任自然九年功滿日獨步大羅仙

七言四韻

一

不求大道出迷塗縱負賢才豈丈夫百歲光陰石火燦一生身世水泡浮只貪利祿求榮顯不顧形容暗悴枯試問堆金等山嶽無常買得不來無

二

人生雖有百年期壽夭窮通莫預知昨日街頭猶走馬今朝棺內已眠屍妻財遺下非君有罪業將行難自欺大藥不求爭得遇遇之不鍊是愚癡

右二章真人以此感悟世人惟恐或後故列之於首

三

學仙須是學天仙

葉士表曰仙有千種天仙者形神俱妙與道合真聚則成形散則成氣學此道者當內外虛明表裏瑩徹如立一塵則成滲漏惟有金丹最的端

李筌曰還丹之術百數此謂金丹者金液大還丹也○恭同契曰金來歸性初乃得稱還丹蓋金為藥母金吐其液復還丹田謂之金液還丹也○魏師呂先天大學書曰夫金丹者先天一氣之祖後天而生兩儀三才萬物之母易曰乾元者始而亨者也萬物資之以始能以美利利天下而不

謂也象易太極無上至真之妙包含性命之宗內易曰中爻之義是謂造化金碧經曰神室者丹之樞轄在坎離一二數○參同契曰金來歸性初乃得稱還丹謂之金液歸其形神俱妙之道至簡至易一得未得所以萬論千經能變化自然生神得其口訣雖至愚小人立躋聖位是以天機祕惜不許授之非人輕泄妄傳殃及九祖是知金丹者無上至真之徑路也黃帝修之以登雲天後世成真合道頻超生死蓋因金丹而成○真人曰屈指從今飛步者盡因金液出塵寰即此義也

二物會時情性合五行全處虎龍蟠真一子曰金者情也水者性也金生於水猶情生於性水隱於金猶情復於性或曰金為母何得謂之情邪而參同契曰金為水母母隱子者是也交會則金水混融全聚則虎龍蟠結故下章云既驅二物歸黃道爭得靈丹不解生○參同契曰坎為水為月在人為腎腎藏生精精中有正陽之

氣炎昇于上精陰氣陽故鉛柔而銀剛虎性屬金而金能生水顛倒取之母隱子胎故虎向水中生也虎乃配鉛陰中之陽也離為火為日在人為心心臟生血中有真一之液流降于下血陽液陰故砂陽而汞陰龍性屬木而木能生火顛倒取之故母隱子胎龍從火裏出也龍亦配汞陽中之陰也

本因戊己為媒娉遂使夫妻鎮合歡

葉士表曰坎離納戊己戊己坎離中氣言

前二物因中氣升降生成配合也無名

子曰戊己屬土謂之黃婆龍虎金木間隔

東西黃婆使之會合豈非媒娉手

只候功成朝北闕九霞光裏駕祥鸞

四

此法真中妙更真都緣我獨異於人自知顛倒由離坎誰識浮沉定主賓

葉士表曰五位相得而名有合乾納甲壬

一九成十坤納乙癸四六成十艮丙震庚

三七成十巽辛兌丁二八成十坎離戊己

共得十五顛倒上下不變所以顛倒升降皆由之也鉛沉汞浮沉者為主浮者為客○袁公輔曰惟其如此是以古之真仙上聖皆知陰陽顛倒在坎離兩卦但世罕有識得浮沉主賓者故高象先云舉世無人識河車是也

金鼎欲留朱裏汞玉池先下水中銀

葉士表曰此言浮沉主客也離火生汞坎

水生金汞因鉛結鉛制汞伏乃子母相應

也○參同契曰河上姤女靈而最神得火

則飛不見埃塵鬼匿龍潛莫知所存將欲

制之黃芽為銀真一子曰黃芽鉛也此兩

句正應得上文顛倒坎離之說○大易誌

圖曰陰中有陽者象鉛中有陰也黃芽產

於河車之中歌曰黃芽鉛汞造陰殼舍陽

華篇意謂必先驅龍下就虎之氣然後方

得二氣交合可以施功鍛鍊結成真一之

精也

神功運火非終夕現出深潭日一輪

葉士表曰天地運神功以生萬物人能法

天地以運符火不待旦夕之間元海陽光生也真人謂一時辰內管丹成即此義也○無名子曰火即二弦之氣非終旦者明一時之中金丹之成也此法外藥法象也

五

虎躍龍騰風浪塵中央正位產玄珠果生枝上終期熟子在胞中豈有珠

葉士表曰坎離之氣如雲龍風虎奔騰飛

躍至中宮產元珠也珠者金母所生真汞

○參同契曰溫養子珠是也如果生枝上

子在胎中待其數足也○袁公輔曰騰躍

浪塵者言二物難調伏之狀若中宮能正

其位故能吸引二物之精於中宮生長真

汞如果生枝上子育胞中待其數足而成

也○資生經曰臍下三寸為下丹田方圓

四寸着脊梁兩腎中間左青右白上黃下

黑中央赤名大海而貯其血氣亦名大中

極言取人身上下四向最為中也中央正

位即丹田金胎神室也

南北宗源翻卦象晨昏火候合天樞

葉士表曰坎離上下有既濟未濟之象朝屯暮蒙一一合天之樞機也○象川翁曰子為六陽之首故為晨用屯卦直事進火之候也午為六陰之首故為昏用蒙卦直事進水之候也一日之間用兩卦直事至三十日終於既濟未濟二卦終而復始一日兩卦直事連北牡四卦一月計六十四卦一卦六爻六十四卦計三百八十四爻一年并閏餘之數皆依卦運而運之故曰合天樞也○無名子曰閏餘之數乾之初九起於坤之初六乾之策三十有六六爻計二百一十有六坤之初六起於乾之初九坤之策二十有四六爻計一百四十有四總而計之三百六十應周天之度日月行度交合升降不出卦爻之內月行連一月一周天日行連一歲一周天天樞者斗樞也一晝夜一周天而一月一移也如正月建寅二月建卯是也且如正月建寅立春戌時指艮雨水戌時指寅故曰日月常加戌時時見破軍上古至人知日月盈虧

明陰陽上下行子午符火日有晝夜數月應時加減然後暗合天度故曰合天樞也至道至妙妙在於斯坎離升降生產靈藥結成黃芽○袁公輔曰子午為坎離之宗源循歷十二位翻諸卦爻朝屯暮蒙為六十卦符火之首要一一合天之樞機也須知大隱居鄧市何必深山守靜孤葉士表曰此言得法與不得法得法者雖居市朝可為也○袁公輔曰苟得其法雖不在深山窮谷可修持也

六

人人盡有長生藥自是愚迷枉擺拋葉士表曰人之初生均受一點元陽之氣為養命之本男子自二八而真精泄女子自二七而天癸降然後有夫妻之欲眾生迷蒙醉於情愛自夜漏泄不知其幾何也本去根枯之死必矣世人但知養生止於禁慾殊不知一念若動氣隨心散精遂氣亡為此道者當心體大虛內外如一然後可以論金液大還丹之道也

甘露降時天地合黃芽生處坎離交

葉士表曰天地相合以降甘露人身抱沖和之氣與天地等若能離形去智淡然無慾則真氣流行上徹天谷如甘露降矣坎離升降生產靈汞結成黃芽○袁公輔曰天地相合以降甘露坎離相交以生黃芽真人以四者取譬盡乾坤坎離也井蛙應謂無龍窟籬鷗爭知有鳳巢

葉士表曰此喻無知小人所見卑淺不信大丹有換骨回陽超凡入聖之妙沉於嗜慾靈覺至真如井蛙樂於勺水籬鷗居於寸地不知大海有龍宮之富鄧林有鳳巢之廣也○袁公輔曰蓋世之愚迷之徒不知有大道日肆戕賊虧耗真源終至死壞而不悔如井蛙不知有大海籬鷗不知有鄧林也

丹熟自然金滿屋何須尋草學燒茅

葉士表曰金丹大藥本天地虛無自然之氣從無質而生丹熟則體變金玉發現神光巍巍堂堂證真金相豈同世俗尋草採

藥易銅鐵之質哉○袁公輔曰藥成之後金光透體美用尋草燒茅以事假偽邪

七

要知產藥川源處只在西南是本鄉

葉士表曰此言運符產藥也西南坤地乃

太陰本鄉月三日生魄於西南故丹藥自坤而產也

鉛遇癸生須急採金逢望遠不堪嘗

葉士表曰癸亦坤坤納癸言藥本太陰之

氣隨月初生便當採也十五以後月虧氣

減不宜採矣太陰即太陽也月本無光

因日生明一陽為震月初生也二陽為兌

月上弦也三陽為乾月盈滿也 袁公輔

曰自月初生為一陽起震卦至十五為三

陽屬乾卦陽極陰生故十五已後月虧氣

減以應三陰秋冬肅殺之氣不宜採也苟

於十五已後採之是為孤陰易傳云獨陰

不生獨陽不成○象川翁曰鉛遇癸生須

急採金逢望遠不堪嘗言鉛與金即金丹

也以癸日子時用功急採不得逾時也藥

文叔以為坤納癸誤矣一本作癸日子時

者是矣蓋癸日遁得壬子時壬子地癸會

于北方故朱震易傳曰晦日朔旦坎月離

日會于壬癸坎月戊也離日已也又曰三

日暮震象月出庚八日兌象月見丁十五

日乾象月盈甲十六日旦巽象月退辛

二十三日艮象月消丙三十日坤象月減

乙藏癸晦日朔旦坎水流戊日中離火就

已 無名子曰鉛遇癸生癸生者時將丑

也金逢望遠望遠者月將虧也月之圓存

乎口訣時之子妙在心傳周天息數微

數玉漏寒聲滴滴符此真人口口相傳之

密旨也

送歸土釜牢封閉

葉士表曰此言一日所得之藥土釜中宮

也封閉使真炁不泄耳○參同契曰三者

既關鍵緩體處空房委志歸虛無無念以

為常○袁公輔曰修神丹者能順則天地

神機妙用取而法之不差於時不失於偏

又能閉塞中宮不致滲漏始能與真汞相

匹偶也

次入流珠廝配當

葉士表曰此言次日再運流珠入鼎與昨

日所結之藥合和也○無名子曰既得泰

珠之後餌丹歸丹田土釜中固濟胞胎不

泄運火飛珠之汞以配之則靈胎始結矣

藥重一斤須二八調停火候托陰陽

葉士表曰此言一鼎之火凡一鼎火計三

十日三百六十時以應易數蓋易有六十

四卦計三百八十四爻乾坤坎離四卦為

器藥物言之也若時日有虧爻符不足

則藥不成矣○參同契曰火記不虛作演

易以明之偃月法鑪鼎白虎為熬樞汞日

為流珠青龍與之俱舉東以合西魄魄自

相拘上弦兌數八下弦數亦八兩弦合其

精乾坤體乃成二八應一斤易道正不傾

鉢有三百八十四以應火候爻之數○袁

公輔曰藥須二八方成上下兩弦合一斤

之數故得金虎木龍之精化為真丹八非

陰陽兩備道不可成又非得火候調和烹

鍊終不成大丹也真人切於付屬云○象川翁曰烏肝八兩兔髓半斤合成一斤故曰須二八也○大易誌圖曰凡用火五日一候一月六候十二月七十二候以終一年之功一日有十二時三十日有三百六十時每日合一月用火象一年小周天十二月象十二年大周天而畢矣

八

休鍊三黃及四神若尋衆藥便非真

葉士表曰混沌未判中具兩儀兩儀則五行生成之數也有性無形及乎太極既分則甲己之炁化真土乙庚之炁化真金丙辛之炁化真水丁壬之炁化真木戊癸之炁化真火此五者散而爲物類也大丹之法無質生質亦若此矣爲此道者知先天一炁之祖體虛無自然之數則造化不難奚假衆藥○參同契曰近在我形不離已身抱一母捨可以長存配以服食雌雄設陳挺除武都八石棄捐

陰陽得類歸交感二八相當自合親

參同契曰類同者相從事乖不成實二八金木也金木相交則爲夫妻所謂金伐木榮是也○袁公輔曰陰陽得其類蓋歸之交感而然正如金木二八相交而成上下兩弦自合觀者蓋不期然而然矣

潭底日紅陰怪滅山頭月白藥苗新時人要識真鉛汞不是凡砂及水銀

葉士表曰凡藥歸中宮凝結者爲陽在外生產者爲陰譬如月因日而有虧盈而日光元不動也○袁公輔曰潭底日紅陰怪滅者謂太陰極於坤位得太陽交合則山頭徒現黃芽也此真鉛真汞非凡砂水銀之比

九

莫把孤陰爲有陽獨修一物轉羸羸

葉士表曰此言習性帶於頑空不知造化者固多枯坐氣血修澁轉見羸羸矣○鍾離先生曰無心兀兀坐多年將謂神仙已有緣不解龍吟弄虎嘯謂之枯坐又徒然又曰有無交入名丹本隱顯相符是水金

莫謂此身俱是道獨修一物是孤陰○象川翁曰陽裏陰精者己之真精是也精爲生氣氣能生神榮衛一身莫大於此故古人戒之曰油枯燈滅滅髓竭人亡此言精氣實一身之根本也奈何此物屬陰其質不

剛其性好飛不受制鍊若不得混元真一之陽以制之則無由凝結以成變化鍾離先生曰涕唾精津氣血液七般物事總爲陰若將此物爲丹質怎得飛神貫石金傍形按引皆非道鍊氣喰霞總是狂舉世誤求鉛汞伏何時得見虎龍降

大易誌圖曰夫修金丹言刑殺者是也更相制伏也若無制伏則神氣不交故李筌云金丹之術百數其要在神水華池是陰一而制陽一之道華池之義也○參同契曰白者金精是陽一黑者水基是陰一水者道樞其數名一是爲三一金丹是也○無名子曰但將白虎擒龍自有青龍制虎二系相吞而產金丹既得此丹復將此丹擒自己之真炁戀金丹而結聖胎也內之

真龍真虎既降則世外龍虎自伏內鍊神魂魄魄既聖則世外鬼神自歛非道隆德効孰能與於此哉

楊君窮取生身處返本還元是藥王

葉士表曰人受生之初在胞胎之內隨母

呼吸受氣而成及乎有生剪去臍帶一點元靈之氣聚於臍下日復一日神出氣離離其本源驅馳外務不知返本還元之道聖人指性命之根令人收神聚氣還返往來歸根復命也○素公輔曰世人妄認父

母精血為本來面目生身之處非也殊不知人稟先天一炁而生須認母之母親正鉛之祖宗可矣且如稻遇六月至午時開花其中有精如一點水便是戊己一感真陽之炁隨即結秀百日成熟所以世人日

食無厭者蓋稼穡作甘洪範為土能資培一身不酸不辛不苦不鹹甜淡其味加之日食茗飲果菜之類皆一炁也既集欲散故男子自二八而真精泄女子自二七而天癸降然後有夫妻之慾一有感合則結

成胎孕子在胞中隨母呼吸受氣而成十月數周胎完氣足靈光入體脫出其胞及乎剪去臍帶一點元靈之氣聚於臍下日復一日神出氣移虧散真源離其本根終致死壞耳真人懸夫世人流浪生死沉溺愛河作為歌詩直指性命之根以勉世人其意若曰始因父母二氣無質生質既長養成太聰慧明辨豈不能自有為而之無為乎今也既解生身之處矣欲要返本還元超凡入聖非得真汞真鉛不可○象川翁曰真龍真虎者二八是也真鉛真汞者二弦氣是也但學者多以旁門小徑非類之物為鉛汞故仙翁直指所至之處近此之本還此之元為藥王也

十

好把真鉛著意尋其教容易度光陰

葉士表曰鉛者北方正炁一點初生之真陽為藥母也太上曰以鉛為君以汞為臣鉛若不真汞亦難親故鉛為造化之主但將地魄擒汞汞自有天魂制水金

素公輔曰欲得真鉛但將地魄擒汞汞陰求陽也便見天魂制水金也乃陽求陰也可謂道高龍虎伏堪言德重鬼神欽已知永壽齊天地煩惱無由更上心

葉士表曰龍虎即鉛汞也鬼神魂魄也

十一

黃芽白雪不難尋達者須憑德行深四象五行全藉土三元八卦豈離土

葉士表曰四象青龍白虎朱雀玄武五行金木水火土也因坎離戊己而造化三元支干納音也八卦乾坤坎離艮震巽兌也皆不離混沌之中壬者姓也天壬地癸會于北方故萬物姓姬於子○素公輔曰四象龍虎必成也五行金木水火土也皆非戊己真土不能攢簇而成丹基三元天地人也八卦乾坤坎離艮震巽兌也皆自水數一中生出故不離於混沌之中壬者姓也天壬地癸會于北方萬物姓姬於子故金丹亦自混沌中生也○無名子曰壬者水也真一之水即真一之精炁大地之

母陰陽之根水火之本日月之宗萬物之祖也

鍊成靈質人難識消盡陰魔鬼莫侵欲向人間留秘訣未聞一箇是知音

葉士表曰非立談之事

十二

草木陰陽亦兩齊若還缺一不芳菲初開綠葉陽先唱次發紅花陰後隨

葉士表曰萬物負陰而抱陽缺一不可陽先陰後如鉛生汞也

袁公輔曰萬物負陰而抱陽雖草木亦然缺一不可初開綠葉乃陰也却是陽先唱次發紅花乃陽也却是陰後隨

常道只斯為日用真源返覆有誰知報言學道諸君子不識陰陽莫強嗤

袁公輔曰道之常每在日用之間而真源返覆之理孰有知之者真人謂學道之人不識陰陽相互代謝徒嗤鄙也

十三

不識玄中顛倒顛爭知火裏好栽蓮

參同契曰金入猛火色不奪光日受月化體不相傷此言火裏栽蓮乃陰歸陽室也無名子曰日離屬陽反是女月坎屬陰反是男此顛倒也此二物顛倒而生却以此月點已之汞而結聖胎是謂男兒有孕猶火中栽蓮也故仙翁讀參同契曰五行逆兮丹體常靈常存言水逆而土土逆而木木逆而金金逆而火火逆而水此顛倒顛之義也

葉士表曰白虎歸家養產箇明珠似月圓

葉士表曰白虎金精也採歸鑪鼎之中溫養成丹陰化純陽也無名子曰修丹之法先取上弦西畔半輪月得陽金八兩次而下弦東畔半輪月得陰水半斤以此兩箇半輪月合氣而生丹故得金丹一粒似月圓也兩箇八兩合成一斤此仙翁言月圓之意比喻外丹法象也及得此丹吞入已腹中則金丹却為白虎矣又牽此白虎歸已腹中養配成已土然後運陰降陽火循歷六十四卦鍊成金液還丹一粒

亦重一斤似月圓矣此比喻內藥法象也內藥所以似月圓者蓋運火之卦一卦有六爻六十四卦計三百八十四爻象一斤重三百八十四銖也故真一子曰上下兩弦一斤之數分三百八十四銖以應火候爻之計也仙翁指似月圓之意但欲學者同明造化之旨分內外二八之數不可一揆而論也

設守藥鑪看火候

葉士表曰世人三年九載鍛鍊金石覓欲點化此設守也

但看神息任天然

葉士表曰天地有自然之炁炁有自然之數人稟天地而生氣數與天地等修真之士窮造化之原知升降之路但安神定息一念不生湛然無欲則神炁周流自然造化老子曰綿綿若存用之不勤

陰陰剋盡丹成熟跳出凡籠壽萬年

葉士表曰真一之炁陽之郭也人食五穀室塞之不能周流造化所以一身俱為陰

也聖人能忘形養炁忘炁養神忘神養虛使坎離消長於一身風雲發泄於七竅具炁流行生產丹藥換骨回陽與天地同久也

十四

三五一都三箇字古今明者實然稀

葉士表曰三五十五也一者言三五歸於一處也○袁公輔曰三者木也為離女汞一者水也為坎男白金五者土也為中宮戊己之位易曰三五與一天地精參同契曰本之但二物分末之為三五三五并為一分都集應二所是也關子明易傳曰陰陽三五者陽三陰二相參成五皆始生於先天一炁之中也

東三南二同成五北一西方四共之戊己自

居生數五三家相見結嬰兒

葉士表曰木數三火數二一五也金數四水數一二五也土數五三五也三五歸一則結而成丹嬰兒言純陽也○無名子曰龍屬木木數三居東木能生火故龍之炁

氣屬火火數二居南二物同元故三與二合而成一五虎屬金金數四居西金能生水故虎之炁氣屬水水數一居北二物同宮故四與一合而成二五二五交於戊己中宮屬土土數五是成三五也三五合而成丹丹者一也此三者結成嬰兒實希有也

嬰兒是一含真炁十月胎圓入聖基

葉士表曰五行聚於此處成丹如子在胞胎數足成形也超凡入聖此為基本

十五

不識真鉛正祖宗萬般作用枉施功休妻設遣陰陽隔絕粒徒教腸胃空

葉士表曰休妻絕粒學道人本分事也真人之意恐人不識真鉛止以休妻絕粒為益於道故有隔陰陽空腸胃之說如有妻亦不必休若淡然無欲則與無妻者同矣有食亦不必絕若真氣滿足自然不思飲食矣今人動而止上則止於尅化而已一氣何自而生成耶其間亦有謂之夫婦雙

修者如劉安王許旌陽張同空劉綱者殊不知此輩聞道在有妻之後正愚所謂不必休也若果在於有妻真人安得有自然有鼎烹龍虎何必擔家戀子妻之句○袁公輔曰天地未分形若雞子中混沌真一

之炁即黑鉛也故真鉛為天地萬彙之先天地既分則一數生水二數生火三數生木四數生金五數生土土復生黑鉛也金丹之道始以水母為丹基即汞母也水母復生真水銀故謂之歸一還源也真一子

曰金本生水故謂水之母謂金常藏形於水乃隱子胎也水為金之子謂黑鉛變質之後寄位西方為白虎金胎水復藏母胎中為水銀真汞也○參同契曰金來歸性初乃得稱還丹是知真鉛者即汞之祖宗也人能識真鉛之旨而修之即與天地齊年其他休妻絕粒嚙納存想之術皆在用工夫與丹道殊異矣

草木金銀皆滓質雲霞日月屬朦朧
葉士表曰草木金銀皆有質之物雲霞日

月乃客外之氣豈能回陽換骨耶○鍾離先生曰訪山結友學燒丹精選珠珀作大還將謂外丹化內藥元來金石不相干又曰日魂月魄天地精粹之得法尚非真蓋緣不是自家物所以教君設苦辛

更饒吐納并存想總與金丹不同

十六

萬卷仙經話總同金丹只此是根宗依他坤位生成體種向乾家交感宮

葉士表曰月出於西南坤位言藥隨太陰而生真人曰月者藥之丹是也乾陽也種於乾家以求投鉛陰歸陽室也○袁公輔曰西南坤位乃太陰所生之方太陰一月一周天太陽一歲一周天每遇朔前半夜子時運行陽火之初日月合璧於畢昂之上故一歲十二次交合生育萬物也一歲十二月分大小盡者蓋奇耦數也奇為陽耦為陰又謂消長盈虛之理日月皆循黃道而行一升一降一浮一沉日受月化體不虧傷也至三日則月感日之魂而纖魄

生焉龍虎上經曰神功變成震三日月出庚則乾交坤之下爻而為震卦故至三日現於庚方此易所謂西南得朋之時也卯酉為日月出入之方金木之正位自六日至八日而成上弦龍虎上經曰坤再變成兌八日月出丁故上弦金半斤也乾交坤之中爻而為兌卦則月光得半弦平如繩而月現於丁方喻鼎中金六各半也自十一日至十五日三陽備矣圖照東方甲位謂之月望是月魄全得日魂而滿也至金水壯盛之時為乾健之體至此太陽之精盛滿神室之內金火之炁化而為汞汞與其母兩相留戀以變金體蟾蜍兔魄互相包裹光耀鼎中金氣漸榮而變成丹也陽極陰將生矣龍虎上經曰十六轉相減乾初缺成巽則坤交乾之下爻而為巽卦陽火初退陰符始生平明則現於辛方亦如陽火初進之時月生三日同也又曰乾再損成艮二十三下弦故下弦水半斤也自二十一日陰符再退至二十三日坤交乾

之中爻而為艮卦則月現於丙方復與上弦同義蓋鼎中金水各半也上下兩弦相合共得一斤之數○參同契曰兩弦合其精乾坤體乃成是也又自二十六日至二十八日坤交乾之上爻而為坤卦月光將盡則月現於乙方至于東北此易所謂東北喪朋之時也二十八日至三十日陰符到此消盡陰陽之氣各停土與木金和而為液太陽之炁不合於月則太陰之體全黑自此又復循環不窮矣夫月純陰也不感日之純陽烏能滅而復生人亦純陰也要得歸復復命長生久視須是依他坤體種向乾宮以求投鉛陰歸陽室也豈非金丹根宗之旨乎○無名子曰至當歸一莫不以龍虎二八初弦之炁以為丹之質但依坤母生成之理逆而修之得丹之後種在乾父交感之宮以運符火蓋修真之要妙不出鉛火二字至哉平叔翁泄盡天機於此

莫怪天機俱漏盡都緣學者盡迷蒙若人了

得詩中意立見三清太上翁

修真十書悟真篇卷之二十六

修真十書悟真篇卷之二十七

李九

絕句上六十首

一

先把乾坤爲鼎器以得烏兔藥來烹

真一子曰太易太素之前含靈至妙未見

李八

萌兆太極太一之際有物混成中真一之精爲天地之祖萬物之始一炁既形二儀斯析然後有乾坤陰陽五行三才萬物衆名故配乾坤爲天地紀綱運陰陽爲造化橐籥是以乾坤立而陰陽行乎其中矣金液大丹與造化同途故以乾坤爲鼎器同其大治以坎離爲藥物比其化權餘六十卦布爲火候也○參同契曰乾坤者易之門戶衆卦之父母坎離垣郭運轂正軸牝牡四卦以爲橐籥覆昌陰陽之道猶工御者執術轡準繩墨隨軌轍處中以制外故在於曆紀月節有五六經緯奉日使兼并爲六十四卦剛柔有表裏○契秘圖曰離納已爲日爲火爲心爲丹砂爲龍爲汞坎納戊爲月爲水爲腎爲鉛爲虎爲氣離卦

內陽而外陰外剛而內柔赫日乃陽玄鳥乃陰言陽中有陰也坎卦外陰而內陽外柔而內剛月魂乃陰兔魄乃陽言陰中有陽也然北斗經疏又云烏三足陽數也兔四足陰數也蓋三乃木之生數四乃金之生數所以配木公金母也龍汞屬木虎鉛屬金木從火出金向水生也

既驅二物歸黃道爭得金丹不解生

葉士表曰二物言前坎離所產之藥黃道中宮也二物既得中宮得火候養育無不成丹也

二

安爐立鼎法乾坤鍛鍊精華制魄魂

葉士表曰混沌未判乾坤一六位乎上下坎離十五位乎兩間太極既分象亦如此

故丹道法天地造化以乾坤鼎器鍛制日月也

聚散氤氲爲變化敢將玄妙等閑論

葉士表曰真氣熏蒸往來升降或聚或散不可名狀

三

休泥丹竈費工夫鍊藥須尋偃月爐自有天然真火用不須柴炭及吹爐

葉士表曰兩腎狀如偃月中混元丹鼎為造化之根有天然真陽之火生產丹藥○

無名子曰葉文叔指兩腎為偃月誤矣蓋此爐之口偃仰開如偃月之狀即陰海是也此中有自然真火不須柴炭吹爐之勞袁公輔曰憑丹竈以燒金鍊銀破耗資財積累成月萬無一成金丹之法當以偃月

為爐用天然真火烹鍊然後可成○參同契曰偃月法爐鼎白虎為熱樞是也入之中宮取象太陰之魄苟能領攬真陽之炁於內則亦如太陰生魄漸變乾陽之體生產丹藥也

四

偃月爐中玉藥生朱砂鼎內水銀平只因火力調和後種得黃芽漸長成

葉士表曰玉藥藥之初生者朱砂鼎言水銀從其中而出用大調養則凝結成質○

袁公輔曰玉藥初生自日永和平而致又

因火候調和所以漸長養黃芽也外藥還如內藥真有旨哉○無名子曰偃月爐陰

爐也中有玉藥之陽炁即虎之弦氣也朱砂鼎陽鼎也中有水銀之陰氣即龍之弦

氣也金丹即此二火之炁調停和合之後種得真一之氣在黃家漸漸抽芽結成黍粒矣

五

嚙津納氣是人行有藥方能造化生鼎內若無真種子猶將水火煮空鑪

葉士表曰真種子中宮金母也有母然後繁生真汞造化成丹○參同契曰拉汞當以粟覆雜用其子又曰枝莖花葉果實垂布正其根株不失其素

六

調和鉛汞要成丹大小無傷兩國全

葉士表曰陽汞陰鉛陽尊陰卑故有大小兩國之喻聖人恐修丹之士有大過不及之患偏陰偏陽之失故及此也

若問真鉛是何物蟾光終日照西川

真火曰西者金之方月者藥之用○道光禪師曰蟾光終日照昏衢漏月黃芽無數

七

未鍊還丹莫入山山中內外盡非鉛此般至

寶家家有自是愚人識不全

葉士表曰鉛身中之物非山林可求識此然後入山為之也○參同契曰委附去害

依托丘山循游寥廓與鬼為隣○王道曰凡修金液神丹先須認藥物根源次驗其

火候進退陽升陰降不離子午之方日往

月來必在卯酉之位用坎離而行水火使龍虎變作夫妻還日精於月窟則鉛內產

砂戲朱雀於離宮則砂中生汞情性相抱夫妻相眷自然而成金液也故入之情性

不離於身丹之砂汞俱生鉛內情性於人非外物也砂汞於鉛非雜類也故大丹之

道全在陰陽二炁相須而成至藥丹砂訣云鍊神者合於至道是知金丹不用金銀

土石草木灰霜而造也

八

竹破須將竹補宜覆雖當用子爲之萬般非類徒勞力爭似真鉛合聖機

葉士表曰凡外藥如他財別姓非若自己真鉛氣類相投也○參同契曰欲作服食仙當以同類者類同者相從事乖不成實○袁公輔曰竹非竹不可補雖非卵不可抱人之氣血衰耗鼎鑪破敗非天地真鉛之炁不可補也

九

用鉛不得用凡鉛用了真鉛也棄捐此是用鉛真妙訣用鉛不用是誠言

古歌曰鉛爲芽母芽爲鉛子既得金花捨鉛不使蓋鉛是中宮金母繁生真汞永結爲丹鉛則不用如萬物之種子也○無名子曰真鉛即真一之氣也夫人元陽真氣逐日走散無由凝結而成聖胎故聖人鍊真鉛以制之使凝結成砂逐日運火漸漸添汞永漸多鉛炁漸散故抽鉛添汞也十月功足鉛盡汞乾化爲金液還丹則形化

爲純陽矣故曰用了真鉛也棄捐用鉛不用之語豈有虛言哉

十

虛心實腹義俱深只爲虛心要識心莫若鍊鉛先實腹且教守取滿堂金

葉士表曰虛其心實其腹虛心養炁實腹養丹○袁公輔曰鍊汞當先鍊鉛鍊鉛先實其腹則汞自生老子曰虛實相通是謂大同世人往往實心虛腹與此背馳是致死壞耳○無名子曰虛心則無我萬物皆空清其天若也實腹則鍊鉛乾汞無搖其精精者汞也守汞以實其腹則金玉滿堂矣一者丹也抱一以空其心心空則塵不立方其實也鍊鉛以制之汞乾形化于以抱一以空其心心空神妙與道合真修丹之士未鍊鉛金母搖汝精精少則還丹不成矣

十一

夢謁西華到九天真人授我指玄篇其中簡易無多語只是教人鍊汞鉛

袁公輔曰此一篇即高象先歌意更不復注

十二

道自虛無生一炁便從一炁產陰陽陰陽再合生三體三體重生萬物昌

葉士表曰虛无生一炁一炁生陰陽陰陽交萬物萬物生无窮如人混元神室之中一點真精爲母升降二炁二炁交合生藥藥之相生也○袁公輔曰真鉛居混沌杳冥之先始生一炁一炁生兩儀兩儀生三才三才生萬物萬物生生無窮也

十三

坎電烹轟金水方火發崑崙陰陽二物若還和合了自然丹熟遍身香

葉士表曰金水之方中宮也火發崑崙燒山符子也陰與陽合生產丹藥其味香美○袁公輔曰坎電烹轟陰中之陽也火發崑崙陽中之陰也二物皆已聚合於中宮金水之位藥熟之後自然香透肌膚也○高象先曰絳宮蒸入肌膚紅何止遍身香

而已哉。○無名子曰坎電者水中之火謂之陰火即虎之弦炁也。金水方者西北乾方即龍是也。西北又是天門謂之玄門此虎以陰中之火烹鍊乾龍龍即發崑崙之火以應之二物之火相併和合了則真一之精自然凝結即時採取服之則百骸俱理而香矣。既餌丹後復運陰陽符火虎以陰中之火燦此玄門也。龍即發崑崙之火以應之一物合和了則金液還丹自然成熟滿身增輝而香美矣。此詠內外二象也。

十四

離坎若還無戊己雖含四象不成丹只緣彼此懷真土遂使金丹有返還

葉士表曰離為火火從木生坎為水水自金出坎離雖含四象不得戊己中炁往來升降終不能生產神丹矣。參同契曰坎戊月精離己日光蓋坎離納戊己也。○袁公輔曰坎藏六戊為月之精雄陽之位居於北方月陰也戊陽也乃陰中之陽象水中之生金虎也離藏六己為日之光雌陰之

位居於南方日陽也已陰也乃陽中之陰象火中之生汞龍也參同契曰坎戊月精離己日光龍虎上經曰坎離金精離離火光是也日月若無戊己中炁往來升降雖含四象之炁不能生產神丹明照宇宙人能會返還之理使戊己正位召集三光五行之氣生產丹藥亦能長生久視矣。○無名子曰離己日光坎戊月精故離之己象龍之弦炁也坎之戊象虎之弦炁也龍虎懷戊己之真土是以龍虎交而戊己合為一體四象會而丹成也故曰返還

十五

日居離位翻為女坎配蟾宮却是男不令箇中顛倒意休將管見事高談

葉士表曰離為日中有畢月鳥外陽而內陰也坎為月中有房日兔外陰而內陽也故離納己坎納戊。○袁公輔曰日中有畢月鳥陽中有陰也月中有房日兔陰中有陽也萬物生于天地間類皆如此苟或不然終不能造化生成學道之士不能會此

中顛倒之意區區恃頑舌之辭者甚無謂也

十六

取將坎位中心實點化離宮腹裏陰從此變成乾健體潛藏飛躍盡由心

袁公輔曰坎交離之中爻則成乾卦坎為月離為日。○參同契曰日受月化也而乾龍變化潛藏飛躍皆自中爻則人之變化超凡亦由真土也。○無名子曰離外陽而內陰坎外陰而內陽以內陽點內陰即成乾卦喻如金丹是至陽之炁號曰陽丹結在陰海之中取來點己之陰汞即化為純陽之身然後運火抽添進退皆由我心之運用也

十七

震龍承自出離鄉兌虎鉛生在坎方二物總因兒產母五行全要入中央

葉士表曰離火生木汞坎水生金鉛母隱子胎也不得中宮不能攢簇。○袁公輔曰木本生火為母金本生水為母今震龍却

出於離兌虎却出於坎者乃母隱子胎也二物總因兩相慕戀顛倒而得若又非五行之炁攢簇於中宮亦不能成○無名子曰永為震龍屬木木為火母火為木子此常道之順五行也然朱砂屬火為離承自砂中生却是火反生木故曰兒產母此行之顛倒術也鉛為兌虎屬金金為水母水為坎銀自鉛中生却是水反生金故曰兒產母此亦五行之顛倒術也不言銀者鉛中銀謂之真鉛中央下丹田大中極也

十八

赤龍黑虎各西東四象交加戊己中復始自茲能運用金丹誰道不成功

葉士表曰赤龍黑虎雖有東西之名皆本於戊己中氣也能以子午爻符升降運用無不成功也○王道註龍虎上經曰日有三照月有三移日月出於東而光耀於西則西方白虎金德之正炁入於玄冥之內化而為六戊日月之於西而光耀於東則

東方青龍木德之正炁入於玄冥之內化而為六己日月當於午而光耀於北則南方朱雀火德之正炁入於玄冥之內就土成形成化為黑鉛常居天地杳冥之先為天地萬靈之根本○參同契曰日潛道而沉彩月施德以舒光日受月化體不虧傷修丹之士苟能明復姤爻符升降運用則金丹無不成之理也○無名子曰四象交加戊己中而結真一之精得此真精一粒服餌之後却運火始自復卦子時起首進陽火至午時始卦進陰符復姤是陰陽首卦即冬夏二節之至也陰符陽火自此起首抽添運用一一依法不令差殊孰謂金丹之事不成耶

十九

西山白虎正猖狂東海青龍不可當兩獸捉來今死聞鍊成一塊紫金霜

葉士表曰鉛象金水虎者沉而在下者也汞象木火龍者浮而在上者也二物相擒制伏則化為紫金丹藥也兩獸者龍虎也

二十

華嶽山頭雄虎嘯扶桑海底牝龍吟

葉士表曰華嶽西方也扶桑東方也虎龍各自其所生之鄉而動也○袁公輔曰華嶽雄虎陰中陽也扶桑牝龍陽中陰也

參同契曰坎離精光陽戊陰己兩土合圭黃道通理

黃婆自解相媒合遣作夫妻共一心

葉士表曰黃婆戊己也能使龍虎配合而為夫妻也古文龍虎經曰土居宮中籠罩四方三光合度以至太平

二十一

月纔天際半輪明早有龍吟虎嘯聲

袁公輔曰月至上弦金水各半為陰陽兩停之時其中已龍吟虎嘯也

便好用心修二八一時辰內管丹成

袁公輔曰既言上弦又須待下弦方合二八一斤之數○參同契曰上弦炁數八下弦數亦八兩弦合其精乾坤體乃成便宜則而修之金丹之妙不在三年九載之遙

於一時之內便見玄珠形兆矣是宜古仙上聖促於一時之間者此之謂也○無名子曰月之半輪者一八之數也仙翁指示龍虎皆一八之數合成二八也此時水源至清有無質也一年之中止有一日一日之中止有一時一時之中分為六候下工不出兩候立得金丹一粒服餌餘四候別有妙用此皆天機仙翁不敢成文漏露但寓意在篇中混而言之曰一時辰內管丹成

二十二

先且觀天明五賊次須察地以安民民安國富方求戰戰罷方能見聖君

陰符經曰觀天之道執天之行蓋天有五賊見之者昌五賊者在天為五星在人為五行謂之賊者隱顯莫測也若能明此五者可以奪天地造化之妙土地者自己也民者身中之神也神安則氣血和平然後行功進火以戰陰鬼陰鬼退則我身帝王無為安逸也參同契曰帝王永御千秋

常存○無名子曰國者身也民者精氣也民為邦本本固邦寧邦苟無君則民何歸君苟無臣則國罔治是以聖人以丹為君以火為臣丹火相須君臣慶會則天下平治精民安樂則一身之國富矣

二十三

用將須分左右軍饒他為主我為賓大凡臨陣休輕敵恐喪吾家無價珍

葉士表曰此論二物交感如用將分其左右主客以真鉛為主於內運離汞自外而入也老子曰禍莫大於輕敵輕敵則喪吾家之寶此言運火抽添不可不慎也○袁公輔曰此一章真人以用將主賓為戒為喻將之用兵苟不分為行陣則紛亂無統紀分一軍為左右者然後可以教陣而取勝本以陰陽二者為喻不復更為五軍之文苟兩軍不一必致敗矣客之見主當容貌端莊進止恭肅故能致主人之尊禮若舉措倉惶語言錯雜則必為所鄙矣運火亦然從其在彼者為主我為賓客但符

火不失其節陰陽不致於偏安神定息一念不起綿綿若存用之不勤而已又奚致於喪失耶○無名子曰此篇明火候作用也將者火也左為文火右為武火夫運火自子至巳六辰為陽象春夏發生之德故

文火居左謂之陽火自午至亥六辰為陰象秋冬肅殺之刑故武火居右謂之陰符火主為陽而雄好爭實為陰而雌好靜饒他為主我為賓即是守雌而不雄持靜而不爭此慮陰防危之意也喻如賓之見主進退恭謹而不敢妄動也夫運火者先定刻漏以分子午次接陰陽以為化基般六十四卦於陰符鼓二十四氣於陽火天關在手地軸形心曰七十二候之要津掛歸鼎內奪三千六百之正氣輻湊胎中謹戒抽添精專運用慮其危防其險不使頃刻參差分毫差忒故得外接陰陽之符內生真一之體苟或運心不謹節候差殊即姤女逃亡靈胎不結而還丹無價之寶失矣

二十四

木生於火本藏鋒不會鑽研莫強攻禍發只因斯害已要須制伏覓金翁

葉士表曰此言自鉛取汞也汞藏鉛中不見其形如火生於木不見其明也若不得抽添之法莫強攻取恐有害也蓋禍患之發緣火候不慎要須得金母在內然後汞見鉛伏若無其主汞復何求○袁公輔曰木中生火蓋木得火而旺為木之精魂本以藏其銳不欲發見於外苟有所動則反為木之所焚矣陰符經曰火生於木禍發必起奸生於國時動必潰知之修鍊謂之聖人欲得木之鎮靜須假金以伐之參同契曰金伐木榮是也

二十五

金翁本是東家子李九送向西鄰寄體生十五

葉士表曰金翁鉛也鉛乃白金之母始因汞凝結而成故曰東家子也以五行言之金受胎於卯西鄰者月三日生魄於西方也○無名子曰青龍白虎俱是眞一之精變為二物分位東西實同出而異名也眞

一精屬汞汞為龍在東白虎本是眞一精之子寄體西方也

認得喚來歸舍養配將姤女作親情

葉士表曰知鉛因汞所產藏於中宮復運靈汞入而配合也

二十六

姤女游從自有方前行須短退須長

葉士表曰此言眞汞隨太陰而生自有方位須索也短陰爻也長陽爻也午前索陰而為陽午後索陽而為陰如坤化為復乾化為姤之類是也○袁公輔曰姤女未也而與之游從者乃太陰言汞隨太陰而生自有方位自三日月現庚方至上弦初八尺居于五六日之間豈非前行須短乎復自十五至二十三下弦却乃在八九日之後豈非退行須長乎前而短退而長陽而陰陰而陽如此方能生生不窮眞人種種開說只是論一中字○無名子曰姤女汞也謂之汞火游從有方者前行是外藥作用一時中用兩候故云須短後行是內

藥作用一時中用四候故云須長有此兩用故曰自有方聖人下工鍊金丹之初運汞火不出半箇時辰立得眞一之精大如黍米者吞服故曰前行須短也及手服丹之後又運已汞火却有十月之功故曰後須長也李九

歸來却入黃婆舍嫁箇金翁作老郎

葉士表曰靈汞游從上下歸於中宮與鉛配合亦結為鉛○袁公輔曰一月數終復歸于坤嫁箇金翁者言陰汞又來隨陽鉛生沒循環無窮也王道云開闢已來循環無端可謂老郎矣

二十七

縱識朱砂及黑鉛不知火候也如閑大都全藉維持力毫髮差殊不作丹

葉士表曰雖知朱砂產汞黑鉛生銀不知火候亦不能生成造化蓋元精者品中神靈眞精天地之炁視之不見搏之不得而能潛隨化機生成萬物既杳冥之難測必立符證以則之倘或汞鉛不定分兩違則

剛柔元行不相投入則丹不成矣故真一子曰或陽火過刻水旱不調則疑冬變為大暑或陰符失節寒暖相侵則感夏反為濃霜金宮既砂汞之不萌一鼎則蟲螟互起大則山崩地圯金虎與木龍沸騰小則雨暴風飄坎男共離女奔逸以此觀之縱識鉛汞二物不曉火候亦徒然耳 王道曰金液神丹全在火候火是藥之父母藥是火之子孫○魏師呂曰夫能盡性命之道者無出於黃帝金丹金丹之妙在乎火記火記之妙象乎坎離相交而生變化神明也是知鉛汞非火候不能成丹明矣晉崔翁授呂真人以天元入藥鏡是必令究其火候學者當宜盡心

二十八

契論經歌講至真不將火候著於文要知口訣通玄處須共神仙子細論

道光禪師曰聖人傳藥不傳火從來火候少人知莫將大道為兒戲須共神仙子細推是知火候非遇至人口傳心授不可曉

會○無名子曰火記六百篇篇篇相似出入貫穿與天合度天之所秘聖莫傳之遺遇導師勿自園莽

二十九

八月十五號蟾輝正是金精壯盛時若到一陽來起復便堪進火莫延遲

葉士表曰太陰月月圓滿惟八月十五最明者太陰極也月為金金旺於酉陰極陽生故久進火也象曰中亥末子初之時世人以八月十五取主丹者非也○袁公輔曰丹為金金旺於酉故至八月十五乃金水旺盛之時為最明也天下之理盛必有衰陽必有陰至十月坤卦陰符將盡緣陰無可絕之理陽將生焉冬至起復卦故又進火循環接一年之候也丹道亦然若能準乾坤陰陽相代之理修之無不成者亥上見六乃十月老陰之位陰氣至此方極六者陰數也且乾坤為陰陽造化之主故七日來復也建子之月天輪左轉地軸右旋一炁交感生於萬物明年冬至各反其

本故二炁言之則是陽進而陰退也夏至陽氣復於已冬至陰氣復於亥故謂之反本

三十

一陽纔動作丹時鉛汞溫溫照幌惟受氣之初容易識抽添運用且防危

葉士表曰日中冬至乃夜半子時也真鉛鼎室之中陽炁隨陽而長溫溫然如燈光透於帷幌之間也受氣之初者言其所稟也如金胎於卯木胎於酉火胎於子水土胎於壬此雖易知其抽添運用不可不慎也○袁公輔曰此言下手工夫也受氣之初其符甚易而抽添運用有安有危不可不慎也參同契曰立表以為範占候定吉凶發號順時今勿失爻動時○無名子曰一陽子時造丹鼎內真鉛被火鍛鍊光透簾幃一時中得之甚易及手在內却有十月之功運用抽添防危度險也

三十一

玄珠有象逐陽生陽極陰消漸剝形十月霜

飛丹始熟時神鬼也須驚

葉士表曰玄珠者汞也隨陽而生如月假日而明也陽盛則陰蒸刺滅十月者言丹藥在鼎如子在胞待其數足熟則體化純陽鬼神驚伏參同契曰類如雞子黑白相扶縱橫一寸以為始初四支五臟筋骨乃相涉歷十月脫出其胞

三十二

前弦之後後弦前藥味平平氣象全採得歸來鐘裏鍛成溫養似烹鮮

葉士表曰前弦之後後弦之前桂魄澄滿之時也當此時藥炁平和氣象全足下工採鍊而後溫養烹鮮者言如治小魚也進火不可有太過不及之患亦不可撓之當任其自然而熟老子曰治大國若烹小鮮是也○袁公輔曰前弦之後後弦之前乃十五也此時桂魄澄滿氣象全足若人能依法太陰自立神鼎修鍊一體無異也蓋太陰自坤變震兌而至乾陽亦是溫養而來自柔至剛也進火之法如煮小魚相似

苟或火盛則太剛而易坎火緩則太柔而不能熟溫養者火力有節也○無名子曰初八日二陽生名兌卦此時魄中魂半其平如繩故曰上弦前屬陽其後屬陰陰中半陽得水中之金八兩其味平平其氣象全至十五日三陽以備象乾卦此時陰魄之水消盡陽魂之金盈輪是以圓圓純陽無陰故曰望也夫陽極則生陰故十六日純陽輪中生一陰象巽卦漸漸缺至二十三日二陰生象艮卦此時魂中魄半其平如繩故曰下弦此弦之前屬陰其後屬陽陽中陰半得金中之水半斤其味平平其氣象全故聖人喻此二八歸造化鐘中烹鍛真一之炁變成一粒吞歸五內又別運既望之火烹煎而成金液還丹也

修真十書悟真篇卷之二十七

修真十書悟真篇卷之二十八

素一

絕句下

三十三

長男乍飲西方水少女初開北地花若使青娥相見後一時關鎖住黃家

葉士表曰此論火候也震為長男兌為少女巽為長女屬木曰青娥艮坤屬土為黃家也言震一變為兌神水生也兌一變為乾金花凝也乾一變為巽自巽一陰生其藥皆含護於中宮也○參同契曰三日震動八日兌行三五德就乾體乃成巽繼其統固濟採時艮生進止不得喻時六五坤承清恬終始輕春衆子世為類母○袁公輔曰長男震卯也為太陽少女兌酉也為太陰乍與初皆始也太陽自初一日入酉初三日太陰便生纖魄北地花者乃自陰而生陽也震一變為兌二變為乾兌乾皆屬金故三日為金花初開青娥木汞也至十五圓照甲方若太陰與甲相見之後自此從乾變巽復歸坤位也真人以此喻鼎

中當金水壯盛之時正陰陽兩停之際便宜則而象之關防羅網使真汞無所逃遁一時之內可立就也正如上文云便好用工修二八一時辰內管丹成

三十四

免難之月及其時刑德臨門藥象之到此金砂須沐浴若還加火必傾危

葉士表曰卯酉二八門日月出沒之所卯為刑刑主殺蓋四陽之位陰不勝陽陰道將離故陽道隨陰而落象金砂落在胞中也酉為德二主生蓋四陰之位陽不勝陰陽道將離故陰氣隨陽而落象金水滋液於鼎內故參同契曰二月榆死八月參生當此之時佳火忽符也○袁公輔曰日月至卯酉二月正刑德臨門之時卯酉為日月出入之門謂至本位也豈非及時乎日主刑殺月主德生二月榆死陽中有陰八月參生陰中有陽故太陰之魄象之謂上下兩弦金水悉停到此金砂陰汞居三陰三陽之際故沐浴也如人沐浴火主動倘

有所動必致傾危矣○無名子曰免二月為德雞八月為刑此兩月號為沐浴當罷火若進加火必反致傾危矣觀真人鼎器歌曰首尾武中間文言火候首尾也當晦朔用武火中間當月望金水逾盈之際須防變護失故用文火也

三十五

日月三旬一週逢以時易日法神功

葉士表曰一年有三百六十日一月有三百六十時真人以時易日法天地之神功也日月一月一交會此則一日一交會也蓋神也者不疾而速不行而至○無名子曰大陰太陽一日一次相交聖人則之故移一月之候在一日之中又移一日之候分在一時辰之內般運符火守城則沐浴罷功野戰則龍虎交合抽添進退知吉知凶慮險防危無忽無怠故得靈砂凝結也守城野戰知凶吉增得靈砂滿鼎紅

山則丹炁不耗日盛一日也○袁公輔曰守城者靜也野戰者動也故吉凶常存於動靜之間運符火之土能知吉凶動靜之理則鼎內靈砂安得不成丹哉○無名子曰苟或陰陽錯亂日月垂戾外火雖動而行內符閉息不應有道之士進火退火知吉凶凶旋斗歷箕暗合天度自然靈胎密運神鼎增輝

三十六

否泰幾交萬物盈屯蒙二卦受生成箇中得意休求象若究虛文設役情

葉士表曰否泰陰陽等也屯蒙六十卦符火之首也朝屯暮蒙日用兩卦兩卦計十二爻以應十二時舉一以為例也當陰陽兩平之時真炁盈滿屯蒙二卦生成藥物聖人以卦符為則不泥乎爻象也○袁公輔曰天地之炁一交則萬物豐盈屯蒙為六十卦符火之首屯蒙受卦便炁生成真一子曰立創鼎器運動天機初則全無形質一如鴻濛之中既經起火運符便應元

象望卦以飛昇不亦遠乎

三十八

天地盈虛自有時審觀消息始知機由來庚甲申明令殺盡三尸道可期

葉士表曰盈與息陰化為陽也虛與消陽化為陰也二者各有其時人能審觀消息

盈虛之理始知造化之機矣庚甲者三日月出於庚子五月滿於甲富此之時採藥

進火如人君申明號令以殺伐陰鬼真道可期也○無名子曰純陰坤卦涼藥為寒

曰冬萬物收藏之時故曰虛也天地盈虛因月而見月從日生初三日震庚生形初

八日兌丁上弦十五日乾甲圓滿天地盈之時也十六日巽辛受統二十三日艮丙

下弦三十日坤乙消滅天地虧之時也

三十九

要得谷神長不死須憑玄牝立根基

葉士表曰人抱真一之炁如谷函至虛之神雖曰無形扣之則應若欲真炁不絕當以玄牝為根基也玄牝者陰陽門戶天地

之根也

真精既返黃金室一顆靈光永不離

葉士表曰玄牝之官即中宮也中藏真一之炁生金精也真炁生產金精復還其室則靈光不離於已靈光神也積精生神世

人泄之於外所以精竭人亡也○無名子曰金精乃華池中神水之真金也又名金

胎神室乃丹田混元宮中有真一之精在天為天一之水

四十

玄牝之門世罕知休將口鼻妄施為饒君吐納經千載爭得金烏搗兔兒

葉士表曰此一篇論根蒂也老子曰谷神不死是謂玄牝玄牝之門是謂天地根世

人見門一字遂尋其穴有以口鼻為之有以舌下兩竅為之有以兩腋為之有以男

女為之蓋門者出入之謂也人原父母一點精炁先結為丹元然後生五臟六腑兩

腎中間混元一穴是也真炁從此而出及其生藥又流入於此龍虎上經曰徑寸之

久而勞心役思哉

三十七

卦中設象本儀形得象忘言意自明後世迷徒惟泥象却行卦烝望飛昇

葉士表曰聖人立卦設象顯造化萬物之

理學者得象忘言可也鍾離先生詩曰大道安能以語通伯陽假易作參同後人不

識神仙喻執著筌蹄便下功○袁公輔曰聖人作易畫卦設三百八十四爻顯造化

萬物之理學者得象忘言可矣苟迷執爻

質以混三方參同契曰縱橫一寸以為始
初○袁公輔曰玄牝之門者日月出入之
門也世罕有知者若能知之則會合陰陽
不為難耳○無名子曰玄牝之門為天地
根葉文叔誤指為兩腎中間混元一穴殊
不知玄牝二物若無此二物安能有萬物
哉故內外二丹從此而出聖人秘之號曰
偃月鑪懸胎品是也金烏金丹也金丹制
已承如貓搏鼠如鷹擒兔不能逃走矣

四十一

異名同出少人知兩者玄玄是要機保命全
形明損益紫金丹藥最靈等

葉士表曰老子云此兩者同出而異名蓋
論大道有無之體有人借此以論鉛汞二
物鉛生汞汞生鉛是異名而同出也可以
保命可以全形人當明其損益也不明者
泄之於外故有所損明者實於內故有所
益

四十二

始之有作無人見及至無為眾始知但見無

為要道宜知有作是根基

葉士表曰有作者推排符火烹鍊丹藥無
為者形神俱妙與道合真○袁公輔曰始
之有作者推排符火烹鍊丹藥宜人之所
見者及至於無為之地謂形神俱妙與道
合真也眾始知駭也但見無為為道之要
妙豈知有作實道之根基也歟

四十三

黑中有白為丹母雄裏藏雌是聖胎

葉士表曰黑中有白鉛內產銀鉛為丹之
母也雄裏藏雌砂中有汞汞為胎中之子
也○袁公輔曰黑中有白陰中陽也雄裏
藏雌陽中陰也只此便是丹母聖胎可以
養育生成老子云知其雄守其雌為天下
裕常德不離復歸於嬰兒知其白守其黑
為天下式常德不忒復歸於無極是也○
無名子曰腎色黑故象黑鉛鉛中產銀心
色赤故象丹砂砂中有汞

太一在鑪宜守慎三田聚寶應三台

葉士表曰太一含真之炁也守而慎之恐

走失也上田泥丸中田絳宮下田丹室積

聚其藥三田充滿如天有三台之星也○
袁公輔曰太一在鑪者如天地鴻濛之初
又如子在母胞相似庶幾可以慎守不致
走失三田寶聚言兩土合圭而化真金如
北斗之有三台星也

四十四

恍惚之中尋有象杳冥之內覓真精有無從
此自相入未見如何想得成

葉士表曰老子云恍惚其中有物杳兮
冥其中有精恍惚陽之體杳冥陰之體言
二者生產丹藥非存想所能成也有者坎
之中爻无者離之中爻取將坎位中心實
點化離宮腹裏陰此有无相入也

四十五

四象會時玄體就五行全處紫金明脫胎入
口通身聖無限龍神盡失驚

葉士表曰脫胎入口者數足成丹飛上天
谷降落口中也○袁公輔曰四象五行之
炁全聚則玄體就而紫金明真一子以謂

火運四時五行之炁以資奉神胎是也脫胎者謂跡歷十月脫出其胞也入口者如呂真人云當時自飲刀圭之類身通聖者形神俱妙與道合真也當此之時龍神豈不驚伏耶

四十六

華池飲罷月凝輝跨箇金龍訪紫微

葉士表曰華池混元丹鼎也藥本太陰之炁聚於丹鼎如月之凝輝也跨箇金龍言脫胎神化飛昇而朝紫微也

從此衆仙相識後海潮陵谷任遷移

葉士表曰此言通身聖也

四十七

要知金液還丹法須向家園下種栽不假吹嘘并著力自然丹熟脫真胎

葉士表曰家園自己也先得真鉛藥母爲種於內然後用天地自然之數生產靈汞結成真胎也○袁公輔曰金液還丹非丹竈外藥可成蓋自己已呂真人曰七返還丹在人先須鍊已待時是也須得真鉛藥

母爲種於內然後用天然真火烹鍊生產靈汞結成真胎也

四十八

徒施巧偽爲功力認取他家不死方壺內旋添留命酒鼎中收取返魂漿

葉士表曰此藥可以返人之魂留人之命也○袁公輔曰設施姦巧詐偽之術法丹道愈遠而有真不死之方須細認也酒與漿乃鼎中之金水可以返魂奪命也

四十九

雪山一味好醍醐傾入東陽造化鑪若過崑崙西北去張騫方得見麻姑

葉士表曰白色言其色醍醐言其味自泥丸降而傾入陽鑪之中造化也若過自崑崙崙然後匹配如古張騫乘槎自黃河逆上至天河女宿之度矣西北天門也○袁公輔曰此言西方金水投東方木火陰取陽也若復自乾坎西北而去則陽後見陰也本是金生水木生火如三五一生成之數聚集於中宮戊己之位便是今如此論者

正合逆爲丹用之旨

五十

不識陽精及主賓知他那箇是踈親房中空閉尾閭穴悞殺閻浮多少人

葉士表曰陽精太陽流珠也主賓鉛汞也踈者可去親者可學也學道者既不識陽精及爲主爲賓者又奚知何者可踈何者可親哉及有流入於三峯御女之術傳習不絕往往至死而不悟邪正烏可不辨邪鍾離先生曰修真不識祖來根錯用身心向外尋堪歎三峯黃谷子浮生悞殺幾多人○無名子曰陽精是真一之精至陽之炁號曰陽丹己之真炁屬陰爲一身之主以養百骸及陽丹自外來以制己之陰汞即是陽丹反爲主而已汞反爲賓矣二物相應結爲金砂自然不飛不走然後加火鍛成金液還丹也故陽丹在外謂之踈己之陰炁在內謂之親反此親踈以定賓主即道成矣

五十一

萬物芸芸各返根返復命即長存知常返
本人難會要作招凶衆所聞

袁公輔曰萬物之滋茂與夫草木之生植
未有不返其根者苟或不然何以能凋發
榮枯乎人能返本還元即長存矣葉文叔
曰常者自然也老子曰不能常要作凶

五十二

歐冶親傳鑄劍方莫耶金水配柔剛鍊成便
會知人意萬里誅妖一電光

葉士表曰歐冶合和金水配合柔剛鑄成
實劍真人喻修丹之士亦以金水合和也
丹成逆知未來邪不能近也○袁公輔曰
右一章真人以歐冶鑄劍爲喻予之鑄劍
也合和金水配匹柔剛鍊成堅利飛以擊
物莫不吹毛斷鐵修丹亦以金水和合丹
成逆知未來飛騰變化无不如意故能掃
蕩妖氛雖千里之遙如一電光之頃也

五十三

敲竹喚龜吞玉芝鼓琴招鳳飲刀圭近來透
體金光現不與常人話此規

葉士表曰敲竹息氣也黑龜水也鼓琴運
兩弦也赤鳳火也息一氣起水以吞玉芝
運兩弦起火以飲刀圭丹成則金光透體
此法難與常人說也玉芝即玉液也刀圭
者二土爲圭即坎離之戊己刀者言二物
皆爲金耳○無名子曰敲竹乃兩物相擊
之義鼓琴乃正音聲詩和之義龍之弦炁
曰玉芝虎之弦炁曰刀圭此言龍虎相交
擊而結爲夫婦如琴瑟之諧和也鳳者南
方朱雀也龍虎二物相交鍊成金丹即時
採取餌歸丹田制以陰汞然後虛心運火
忘情諧和運陰陽合乎呼吸以呼吸用神
氣以神氣取水火以水火鍊胎息胎息綿
綿游泳坎離坎離交媾而生金液也凡運
火之際忽覺夾脊真炁上沖泥丸漉漉然
有聲從頭似有物觸上腦須臾如雞卵顆
顆自脣下重樓如黍酥香甜甘美之味無
比覺有此狀乃得金液還丹徐徐嚥歸丹
田常常不絕五臟清虛閉目內觀臟腑歷
歷如照燭然以有萬道金光出體盤旋罩

身也

五十四

樂逢氣類方成象道合希夷即自然一粒金
丹吞入腹始知我命不由天

袁公輔曰月因日以能明故道自希夷中
得之

五十五

赫赤金丹一日成古仙垂語實堪聽若言九
載三年者盡是推延欸日程

真一子曰日服一粒狀如黍米則知一日
有一日之丹也譬如今人服藥但久而見
功也○袁公輔曰金丹之道苟傳得其真
識虎龍之交媾曉火候之抽添二物俱備
分毫不差則一日之內便致赫然故彭真
人云一日可以奪四千二百二十年天地
正炁此古仙實語審詳不誑若真信旁門
之術雖積累歲月終不能成也○無名子
曰金丹大藥下工不逾半箇時辰立心服
餌而此言一日者促一年炁候於一日之
中也復以一日作用移在一箇時辰之內

故通言一日也

五十六

大藥修之有易難也知由我亦由天若非積行施功德動有群魔作障緣

葉士表曰易者言事之在難難者言成之

在天古之神仙必有大施功德然後可成也

五十七

三才相盜食其時此是神仙道德機萬化既安諸慮息百骸俱理證無為

陰符經曰天地萬物之盜萬物天之盜人萬物之盜三盜既宜三才既變故曰食其時百骸理動其機萬化安

五十八

陰符寶字逾三百道德靈文止五千今古上仙無限數盡於此處達真詮

袁公輔曰陰符道理乃黃老所撰傳留後世其玄奧細微之旨備寫於中自時厥後超凡達聖奚皆不出於陰符道德之旨也

五十九

饒君聰慧過顏閔不遇師傳莫強猜只為丹經無口訣教君何處結靈胎

袁公輔曰千經萬論止載修丹事理至於下手結交火候幽微非遇師親授縱才過顏閔則不可曉平叔既序云藥物火候細微無不悉備好事者尋文辭義宜須區區口授今反此而言者欲人之不敢輕議也

六十

了了心猿方寸機三千功行與天齊自然有鼎烹龍虎何必擔家戀子妻

袁公輔曰神室者聰明之符為丹之樞轄縱廣一寸為一身之主喻之為猿者蓋跳躍難馴之物修丹之士已能調伏潛符天地混沌之理又須待功行滿足方能沖舉壽與天齊也今人不知自己之內有混元丹鼎可以烹鍊真鉛真汞而擔懸妻兒汨沒嗜慾可哀也哉

六十一

未鍊還丹須急鍊鍊了還須知止足若也持盈未已心不免一朝遭殆辱

袁公輔曰金液還丹之未鍊是為愚癡若鍊而不知止則反傷其丹故鍾離詩曰藥熟不須行火候更行火候必傷丹

六十二

須將死戶為生戶莫執生門號死門若會殺機明返覆始知害裏却生恩

袁公輔曰人知生必有死不知死有可逃之理往往背生而趨死樂而不悔度人經云鬼道樂兮當人生門若能轉生殺之機明返覆之理則死可返生也陰符經曰生者死之根死者生之根思生於害害生於思是也

六十三

禍福由來互倚伏還如影響相隨逐若能轉此生殺機返掌之間災變福

袁公輔曰陽生而陰殺陽屬木木中藏火陰屬金金中生水舉世孰不知金能剋木水能剋火殺盡世人人無機變殊不知禍兮福所倚福兮禍所伏如影響之相逐也人能會此轉生殺之機則一返掌間灾可

成福死可逃生言其易也陰符經曰相生相殺道之理也

六十四

修行混俗且和光圓即圓分方即方顯晦逆從人莫測教人爭得見行藏

老子曰和其光同其塵易曰和同天人之際實修行之秘要也隨方則方隨圓則圓

即孟子所謂性猶水也決諸東方則東流決諸西方則西流之意晦與顯逆與順皆不可得而測識又豈能得見其行藏哉

又絕句 五首

一

饒君了悟真如性未免拋身却入身何似更兼修大藥頭超無漏作真人

魏師呂先天大學書云易曰乾坤變化各

正性命夫變化之道性自無中而有必藉命為體命自有中而無必以性為用性因情亂命逐色衰命盛則神全而性昌命衰則性弱而神昏夫性者道也神者用也靜也陽中之陰也命者生也體也動也陰中

之陽也斯二者相需之不可闕故孤陽不立獨陰不成體用雙全方為妙道呂真人云了明空性不修丹萬劫陰靈難入聖實真人曰參禪盡欲言間悟見性寧知夢裏非恰似狂猿勞水月如何捉得月光歸是也

二

投胎奪舍及移居舊住名為四果徒若解降龍并伏虎真金起屋幾時枯

三

鑑形閉氣思神法初出艱難後坦途修忽雖能遊萬國奈何棄舊却移居

右二章之義即平叔所謂推閉息一法若動而行之則可以入定出神奈何精神屬陰宅舍難固及常常用遷徙之法又豈能

回陽換骨白日而登天者

四

釋氏教人修極樂亦緣極樂是金方大都色相惟茲實餘二非真護度量

釋氏修西方即金丹也難以寂滅為要末

嘗不由金華而至也不然何以謂之大覺金仙經曰如來成道本金華生自王宮勇出家委命假言身饒虎遺形借喻膝穿茅後之禪衲止以空寂為要曾不知金華之義惟傳大士得之曰希有希有佛妙理極

泥丸云阿降伏住降伏住阿難是也昔龍女頓悟心珠便登佛位乃此法也平叔曰若修行之人厭此幻相不能修金丹便欲直趣如來真空湛然常寂此為究竟涅槃三昧則斯之身相斯之語言皆非所取也

五

俗語常言合聖道宜向其中細尋討能將日用顛倒求天地塵沙盡成寶

俗語常言暗合聖道故道常在日用之間而人由之而不知也

五言

女子著青衣郎君披素練

葉士表曰離女木汞也坎男白金也○袁公輔曰女子陰也青衣陽也陰中之陽也郎君陽也素練陰也陽中之陰也二物相

需爲用

見之不可用用之不可見

葉士表曰泄之於外者既不可得而用也用之於內者其可得而見耶○無名子曰有質可見者後天查滓之類也無形而不可見者二物初弦之炁也故雖不可見而可用也

恍惚裏相逢查冥中有變

葉士表曰二炁氤氲而成變化也

一霎火焰飛真人自出現

葉士表曰羣陰剥盡丹化爲陽則陽神出入也○呂真人曰九年火候真經過忽爾天門頂中破真人出現大神通從此天仙可相賀是也

修真十書悟真篇卷之二十八

第十九

修真十書悟真篇卷之二十九

卷二

西江月其人曰西者金之方江者水之體月者藥之用

一
內藥還如外藥內通外亦須通丹頭和合類相同溫養萬般作用

袁公輔曰內外之藥一同欲知內藥先知外藥也內外之藥皆用鉛汞爲丹頭然溫養之法有兩般作用也○真一子曰未有天地混沌之前真鉛得一以先形以漸生天地陰陽五行萬物也以先天之陽丹點已之陰汞立爲純陽矣然後運在一身之內鍊成金液還丹以其造化在內故曰內藥也內藥十月功圓脫胎而形化爲純陽之炁然後抱元九載使炁歸神以神合道升入無形是故內外二藥皆先天地之炁變宜可以後天地至陰之炁滿而爲內藥耶夫外藥者金丹是也造化在二八爐中不生半箇時辰立得成就內藥者金液還丹是也造化在自己腹內須十箇月足方能脫胎神聖並二藥雖和合丹頭作用之

法略同及其用功火候實相遠矣

內有天然真火爐中赫赫長紅外爐增減要勤功妙絕無過真種

袁公輔曰內藥則以自然真陽之火烹鍊外藥亦假火候抽添也真人以外藥竊比於內者要其實不若自己之真種子也○無名子曰內丹雖有自然真火在土釜之中赫赫長紅亦須憑外爐勤功增減抽添運用無令差忒以至於殆也然內外真火變化無窮者實藉真鉛之妙絕也此物偏能擒汞不使飛走二藥內外雖異其用實一道也所以有內外二藥者人之一身稟天地秀氣而有生托陰陽陶鑄而成形故一形中以精炁爲本神生於氣氣生於精然此三者皆後天地生一之炁至陰之物也修真之士無過治鍊精炁神三物而已奈何三物俱後天地生純陰而無陽安能形化於純陽而出乎天地之外耶真一子曰孤陰不能自產當採先天之一炁以真陰真陽二八同類之物擒在一時辰之內

鍊成一粒至陽之丹號曰真鉛造化在外故曰外藥以此陽丹擒已陰汞猶猶伏鼠陽丹是天之母然已汞乃天之子然以母然伏子然豈非同類乎此造化在內故曰內藥也○真一子曰未有天地混沌之前真鉛得一而生以所生天地陰陽五行萬物此證金丹先天地之一然也以先天陽丹點已陰汞化為純陽更假陰陽符火運用抽添十月功足形化為然然化為神神與道合而無形變化不測故能出乎天地之外立乎造化之表提挈天地陶鑄陰陽而不為陰陽陶鑄者先天地之一然使然也故曰妙絕無過真種安可以後天至陰之然類而為內藥邪安可以後天凡砂凡汞凡火滓質之類而為外藥耶

二
此道至神至聖憂君分薄難消調和鉛汞不終朝早觀玄珠形兆

真一子曰立和鼎器運動天機初則全無形質一如鴻濛混沌之中既經起火運符

便應元年滋產此道可謂甚易也○袁公輔曰此道神聖非有福緣者不可當也和合鉛氣又不在一日之內祇一時之間便見玄珠形兆矣參同契曰稽古當元皇關睢建始初冠婚然相紐元年乃牙滋是也

志士若能修鍊何拘在市居朝工夫容易藥非遙說破人須失笑

袁公輔曰有志修鍊之士若得其法不拘市朝之間皆可為之工夫甚易藥物未遠說破無多事也老子曰下士聞道大笑之不笑不足以為道

三

白虎首經至寶

葉士表曰首者頭首也白虎金晶也言金晶自崑崙之上經過此為至寶世人以女

子天癸為首經非也○袁公輔曰白虎即黑鉛也中涵真一之水為天地眾靈之先經緯萬物豈非至寶乎

華池神水真金

葉士表曰華池非口也凡修丹鼎中有金

母華池亦謂之金胎神室乃丹田混元之宮也中有真一之精在天為天一之水言前金晶乃華池中神水之真金也

故知上善利源深不比尋常藥品

葉士表曰老子云上善若水此言神水其

源深遠非世間尋常之藥可比也

若要修成九轉先須鍊已持心依時採取定

浮沉進火須防危甚

葉士表曰九轉丹之成也若欲大丹之成

非鍊已持心專精致志則不可也如此斯

可依天地升降定藥物浮沉進火採鍊也

火候有進退抽添有時節危甚者恐有走失也

四

七返朱砂返本九還金液還真休特實子數

坤申但看五行成準

葉士表曰七返者火之成數也九還者金之成數也言火汞金鉛返還於元海謂之

七返九還非如古人以寅至申為七返自子至甲為九還也但看五行成數則知之

矣○無名子曰天一生水地六成水居北積坎陰之炁爲真水故曰六居地二生火地七成火返南孕離炁而生砂故曰七返言朱砂返本也天三生木地八成木歸東處震位而爲汞故曰八歸地四生金天九成金還西主兌位而爲金故曰九還真體還真也天五生土地十成土居中而變成丹也故金丹不出五行而成豈可以質子數坤申爲九還七返耶

本是水銀一味周流經歷諸辰陰陽氣足自然靈出入宜離玄牝

葉士表曰鉛汞本一物耳鉛生汞汞化鉛如炁數七兌金也七則火之成數是火化爲金也離數九離火也九則金之成數是金化爲火也周流經歷乎十二辰位陰陽炁足而成靈藥出入不離乎玄牝之中也無名子曰真一之炁結而成精一變而爲水在北二變而爲砂在南三變而爲汞在東四變而爲金在西五變而爲丹在中故丹非天地不生非日月不產非四時不全

非五行不就非總數不成是以編歷諸辰陰陽數足自然通神變化然其妙用造化出入不離玄牝之門真爲天地根也

五

若要真鉛留汞親中不離家臣

袁公輔曰此言非中宮金母不可也鉛爲君爲母汞爲臣爲子又曰鉛汞互爲君臣木金間隔會無因須假黃婆媒娉

袁公輔曰金木居東西二位升降浮沉互爲明暗自然間隔無因相會若欲會合須坎離中炁升降然後匹配也

本性受金順義金情戀木慈仁相吞相啖却相親始覺男兒有孕

葉士表曰五行相尅則爲夫妻所以金木相吞相啖結爲靈胎也蓋子母之炁相應

如此耳○袁公輔曰古經云順則成人逆爲丹用金木相尅自然之順也今使木見金不畏而成順義金遇木不尅而爲慈仁蓋其中調和之者實戊己也正猶男子懷妊顛倒之意也○大易誌圖曰夫修金丹

若無刑尅則藥物不伏如君令不嚴則臣下暴亂是故五行所以相尅金尅木者木歸金也木尅土者土歸水也土尅水者水歸土也水尅火者火歸金也火尅金者金歸火也五行十幹云甲爲庚婦丙作壬妻他皆倣此故尅者爲妻財諧和之義也若修至藥不明五行不解調和不知君臣不得銖兩枉費金土虛勞火力也

六

二八誰家姪女九三何處郎君自稱木液與金精遇土方成三姓

葉士表曰二八姪女陰汞也九三郎君陽鉛也言此金鉛汞木汞遇中央之土則成三姓也

更假丁公鍛鍊夫妻始結歡情

葉士表曰言前二物得火烹鍊然後交結成丹也

河車不敢暫留停運入崑崙峯頂
葉士表曰河車者水車也般運神水自肘後飛入崑崙○袁公輔曰河車者水火也

言前鉛汞得大烹鍊不敢留停復歸太極之始也○無名子曰河車左右單關雙關各三十六又雙關雙關三十六也

七

牛女情緣道合龜蛇類象天然

葉士表曰牛女二宿龜蛇二物同在一位也皆北方正炁之物如鉛汞先於一處皆天然性情氣類也○袁公輔曰牛女二宿以歲周同度為天道之定理龜蛇二物以炁類相糾亦稟自然之性也○無名子曰

牛女二星一年一度交合太陰太陽一月一度交合龜蛇二靈亦以類蟠糾此皆陰陽二氣使之然也金丹作用一一如之蓋真一之炁宵然無形若不得二八陰陽之弦炁相交安能降格兆形黍粒者哉既得此黍粒之丹吞餌之後若不得陰陽符火氣氤安能變而成金液還丹哉○真一子曰孤陰不自產寡陽不自成須假牝牡二炁方能有產化之道也
蟾烏遇朔合蟬娟二氣相資運轉

葉士表曰日月遇晦朔交合如鉛汞一交今也二炁運轉未嘗休息參同契曰晦朔之間合符行中混沌鴻濛牝牡相從滋液潤澤施行流通天地神靈不可度量利用安身隱形而藏始其東北箕斗之鄉旋而右轉嘔輸吐萌潛澤見象發散精光此言交合而又運轉也
總是乾坤妙用誰能達此深淵陰陽否隔即成愆怎得天長地遠

葉士表曰言上陰陽運轉交合皆乾坤妙用罕有人能達曉使天地不運轉則一炁停積萬物不生人若不運轉則一炁否塞不產丹藥豈得與天地同其長久耶○袁公輔曰日月遇晦朔交合故能明照宇宙二炁往來運轉循環無窮皆天地乾坤妙用孰有達此深機者陰陽否塞不通則萬物不生而成亢旱積陰之咎人無陰陽運轉則人氣否塞不產丹藥豈得與天地同其長久耶參同契曰物無陰陽違天背源牝雞自卵其雛不全是也

八
雄裏内含雌質負陰抱却陽精兩般和合藥方成點化魄纖魂勝

葉士表曰雄裏含雌乃陽中有陰砂中汞也負陰抱陽乃陰中有陽鉛內銀也鉛汞合和方成至藥點化凡軀陰消陽壯也○無名子曰雄裏雌即龍之弦炁汞是也陰抱陽即虎之弦炁鉛是也二物相交合方生黍粒之丹吞入腹內丹田中點化陽魂以消陰魄也

信道金丹一粒蛇吞立化龍形雞食亦乃變鸞鵬飛入青陽真境
無名子曰一粒如黍雞蛇得而吞之即化為龍鳳言丹之神聖也

九

天地纔經否泰朝昏好識屯蒙輻來湊穀水朝宗妙在抽添運用
袁公輔曰此言二炁交感如天地一經否泰故能生育萬物朝屯暮蒙為六十卦符大之首一一當細認也苟得其法則金丹

不難成如輻來倭轂水去朝海其妙在抽添運用也○無名子曰運火始於也紫休功於否泰日夕般運符火歸於鼎中如車之輪輻湊於轂若百川之水朝宗於海運用抽添妙化如此

得一萬般皆畢休分南北西東損之又損慎前功命實不宜輕弄

葉士表曰得一太一含真也含真成丹然後不用四象也損去世事日慎一日稍或放逸則失前功此養命之寶不宜輕弄也

袁公輔曰老子云得其一萬事畢又曰天得一以清地得一以寧谷得一以盈人得一以靈苟得其一矣奚用東西南北耶損之又損庶幾不廢前功而受後禍此養命之寶不宜輕弄也○無名子曰一因陰陽之大而有象也及得一吞歸五內須依舊如前運大以謹前功方能盡得一之道不可妄動恐失寶珠

冬一至一陽來復三旬增一陽爻月中復卦朔

十

晨起望罷乾終始兆 日又別為寒暑陽生復起中宵午時始象一陰朝鍊藥須知昏曉葉士表曰有年中冬至至有月中冬至至有日中冬至此用日中冬至以人度合天度以日用來年用也前詩云以時易日法神功是也○真一子曰年與月同月與日同日與時同參同契曰若遂結舌齋絕道獲罪誅寫情著竹帛恐泄天之符○無名子曰自冬至一陽來復每三十日增一陽爻至六陽乾卦乃為陽火之候陽極則陰生故自夏至一陰生之後每三十日增一陰爻至六陰月為坤卦乃為陰符之候陰極陽生周而復始此一年加減之數也聖人後此一年之數於一月之中以朔旦為復卦兩日半當三十日至十五望日為純陽乾卦至十六日為始卦一陰生故曰望罷乾終始兆陰氣初萌謂之兆此是一月之內周天數也又將一月之候移在一日之中分寒暑溫涼四時之炁故以中夜子時一陽生為復卦午時一陰生為始卦運用符

火抽添進退一一合天地四時陰陽升降不得分毫差忒故曰鍊藥須知昏曉此一日之內周天數也

十一

德行修逾八百陰功積滿三千均齊物我與親究始合神仙本願 虎兇刀兵不害無常火宅難牽寶符降後去朝天穩駕鸞車鳳輦袁公輔曰古之神仙未有不修陰功而得昇仙者也受之物我兩齊究親俱釋乃神仙素志也丹成之後功德備著符受錄騁駕鸞鳳宣虎兇刀兵所能加害無常火宅所能牽繫者乎老子曰陸行不避兇虎入軍不避甲兵夫何故以其無死地參同契曰明者省厥旨曠然知所由勤而行之夙夜不殆服食三載輕舉遠遊跨火不焦入水不濡能存能亡長樂無憂道成德備潛伏候時太一乃召移居中洲功滿上昇應籙受圖

十二

不辨五行四象那分朱汞鉛銀修丹火候未

曾聞早便稱呼居隱 不肯自思已錯更將
錯路教人悞他求劫在迷津似恁欺心安忍
袁公輔曰今之學道之流不識五行四象
是何事鉛汞是何物縱能辨別亦不知火
候是何理便教公然當居隱之名傲然自
滿以為他人莫已若也此猶庶幾及有受
以金繒將旁門小法妄行傳授自以為死
上至真之妙道心苟可欺天可欺乎若然
者非大道之道也可不懼哉

又一

丹是色身至寶鍊成變化無窮更能性上究
真宗決了無生妙用 不待他身後世見前
獲佛神通自從龍女著斯功爾後誰能繼踵
葉士表曰夫金丹者已能通靈變化若欲
即此金丹妙色之身證真金慈相魏魏堂
堂為天人師示神通力普觀法界運死礙
大悲平等之心莊嚴佛土廣宣妙法普度
羣生則必兼以識心見性方游斯道若龍
女頓悟心珠便登佛位乃此法也若修行
之人厭此初須不能修金丹便欲直超如

來真空湛然常寂此為究竟涅槃三昧則
斯之身是斯之語言皆非所取也

讀周易參同契

大丹妙用法乾坤乾坤運今五行分五行順
分常道有生有死五行逆分丹體常靈常存
陽主生陰主死一生一死一去一來此常
道順理之自然者也聖人則之反此陰陽
逆施造化立乾坤為鼎器盜先天一炁以
為丹以丹鍊形入於死形與道冥冥道固
死極仙豈有終

一自虛無兆質兩儀固一開根四象不離二
體八卦互為祖孫萬象生乎變動吉凶悔吝
茲分百姓日用不知聖人能究本源顧易道
妙盡乾坤之理遂托象於斯文否泰交則陰
陽或升或降也蒙作則動靜在朝在昏坎離
為男女水火震兌乃龍虎魄魂守中則黃裳
元吉遇亢則無位而尊既未慎萬物之終始
復始昭二炁之歸奔月虧盈應精神之衰旺
日出沒令榮衛之寒溫
冬至之日地下有一陽之炁上昇為復卦

人之元氣亦如之故進陽火至正月陰陽
之炁相半自然相交為泰卦人之元氣亦
然故曰否泰交則陰陽或升或降也聖人
獲此一年氣候於一月三十日中以兩日
半計三十辰以當一月故自月之一日以
從太陽之光初萌為復卦用事至上弦初
八日月明一半水金平分為泰卦用事至
十六日以後月漸虧為姤卦用事下弦二
十三日月虧一半金水平分為否卦用事
故曰月虧盈應精神之盛衰也又移此一
月氣候歸一日十二辰中子時一陽生故
人之腎中有一陽純精之炁上昇進陽火
為復卦午時一陰生故人之心中有一陰
至神之炁下降進陰符為姤卦故曰復姤
昭二炁之歸奔也夫子時起陽火子為六
陽之首故為朝用屯卦直事午時起陰符
午為六陰之元故為昏用蒙卦直事故曰
屯蒙作則動靜在朝在昏也一日一夜兩
卦直事三十日計六十卦屯蒙為六十卦
之始既未為六十卦之終終而復始始而

復終故曰既永慎萬物之始終也夫修金丹先以真陰真陽之物立為鍾鼎然後誘太極一炁為丹太極之炁苟不以真陰真陽之物而誘之則不能降靈成象是以參同契立乾坤二卦為鍾鼎分坎離為藥物處於中宮其餘諸卦分在一月三十日內以運符火故乾坤者龍虎也震兌也夫婦也魂魄也坎離者鉛汞也水火也男女也情性也觸類而長之則不可勝紛矣原其至當而言之無過此喻真陰真陽之二物也以此二物合炁於中宮黃道之室而成丹故曰守中則黃裳元吉也既得丹餌非真火無以育其聖胎是以運元陽之炁為大火無定位周流六虛故曰遇亢則無位而尊也夫日出為晝日沒為夜聖人運動符火於一日一夜之中分辟陰陽寒暑之氣外應天符內合榮衛消長一身抽添運用溫養丹體故曰日出沒合榮衛之寒溫也夫天一生水在人曰精地二生火在人曰神人之精神榮衛一身當與天地陰陽

四時五行之氣運行不息也

本立言以明象既得象以忘言猶設象以指意悟其意則象指違者惟簡惟易達者愈惑愈繁故知修真上士讀參同契不在乎泥象執文

已上皆觀真人以金丹之道至簡至易敷揚秘要故假易卦意寓於言俾學者悟其意以曉其言苟得金丹秘要則乾坤坎離震兌龍虎情性魂魄鉛汞水火之類皆可忘言矣苟明運火真機則屯蒙既未復姤否泰卦象爻鍊皆可無用矣此仙翁恐學者讀參同契不曉真人之意惟只殫象執文而不知捐象忘言之意故作此以示同徒其仁慈濟物如此雖然自非至人口訣然亦未易以蹈其壺奧之萬一也

修真十書悟真篇卷之二十九

修真十書悟真篇卷之三十

素三

禪宗歌頌

夫學道之人不通性理獨修金丹如此既性命之道未備則運心不善物我難齊又焉能究竟圓通迥超三界故楞嚴經云有十種仙皆於人中鍊心堅固精粹壽千萬歲若不修正覺三昧則報盡還來散入諸趣是以彌勒菩薩金剛經頌云饒君百萬劫終久落空亡故此悟真篇中先以神仙命術誘其修鍊次以諸佛妙用廣其神通終以真如覺性遣其幻妄而歸於究竟空寂之本源矣

性地頌

一

佛性非同異千燈共一光增之寧解溢減著且無傷取捨皆為過焚漂總不妨見聞知覺法無一可猜量

二

如來妙體遍河沙萬象森羅無障遮會得圓通真法眼始知三界是吾家

三

視之不可見其形及至呼之又却應其道此聲如谷響若還無谷有何聲

四

一物含聞見覺知蓋諸塵境顯其機靈常一物尚非有四者憑何作所依

五

不移一步到西天端坐諸方在目前項後有光猶是幻雲生足下未為仙

六

求生本自無生畏滅何曾暫滅眼見不如耳見口說爭如鼻說

無罪福

終日行不曾行終日坐何曾坐修善不成功德造惡元無罪過時人若未明心莫執此言

亂做死後須見閻王難免鑊湯確磨

三界惟心

三界惟心妙理萬物非此非彼無一物非我心無一物是我已

見物便見心

見物便見心無物心不現十方通塞中真心無不通若生知識解却成顛倒見觀境能無心始見菩提面

圓通

見了真空空不空圓明何處不圓通根塵心法都無物妙用方知與物同

隨他

萬物縱橫在目前隨他動靜任譁謹圓明定慧終無染似水生蓮蓮自乾

實月

一輪明月當虛空萬國清光無障礙收之不聚撥不開前之不進後不退彼非速兮此非近表非外兮裏非內同中有異異中同問你傀儡會不會

心經頌

蘊諦根塵空色都無一法堪言顛倒之見已盡寂靜之體儼然

人我

我不異人人人心自異人有親疎我無彼此水陸飛行等觀一體貴賤尊卑皆足同己我尚

非我何嘗有你彼此俱無眾泡歸水

讀雪竇禪師祖英集

曹溪一水分千派照古澄今無滯礙近來學者不窮源妄指蹄蹤為大海雪竇老師達真趣大震雷音推法鼓獅王哮吼出窟來百獸千邪皆恐懼或歌詩或語句丁寧指引迷人路言辭磊落義高深擊玉敲金響千古爭奈迷人逐境留却將言相尋名數真如實相本無言無下無高無有邊非色非空非二體十方塵刹一輪圓正定何曾分語默取不得兮捨不得但於諸相不留心即是如來真軌則為除妄相將真對妄若不生真亦晦能知真妄兩俱非方得真心無罣礙無罣礙分能自在一悟頓消窮劫罪不施功才證菩提從此水離生死海吾師近而言語陽留在世間為榜樣昨宵被我喚將來把鼻孔穿放杖上問他第一義如何却道有言皆是謗

戒定慧解

夫戒定慧者乃法中之妙用也佛祖雖嘗有言而未達者有所執今略而言之庶資開悟

然其心境兩忘一念不動曰戒覺性圓明內
外瑩徹曰定隨緣應物妙用無窮曰慧此三
者相須而成互爲體用或戒之爲體者則定
慧爲其用定之爲體者則戒慧爲其用慧之
爲體者則戒定爲其用三者未嘗斯須相離
也猶如日假光而能照光假照以能明非光
則不能照非照則不能明原其戒定慧者本
乎一性光照明者本乎一日一尚非一三復
何三三一俱忘湛然清淨

卽心是佛頌

佛卽心兮心卽佛心佛從來皆妄物若知無
佛復無心始是真如法身佛法身佛沒模樣
一顆圓光含萬象無體之體卽真體無相之
相卽實相非色非空非不動不靜不來
往無異無同無有無難取難捨難聽望內外
圓通到處通一佛圓在一沙中一粒沙含大
千界一箇身心萬箇同知之須會無心法不
染不滯爲淨業善惡二端無所爲便是南無
及迦葉

採珠歌

貧兒衣中珠本自圓明好不會自尋求却數
他人寶數他寶終無益只是教若空費力爭
如認取自家珍價值黃金千萬億此寶珠光
最大遍照三千大千界從來不解少分毫剛
被浮雲爲障礙自從認得此摩尼泡體空花
誰更愛佛珠還與我珠同我性卽歸佛性海
珠非珠海非海坦然心量包法界任你塵囂
滿眼前定慧圓明常自在不是空不是色內
外皎然無壅塞六通神慧妙無窮自利利他
寧解極見卽了萬事畢絕學無爲度終日怕
嚇白兮如未兆嬰兒動止隨緣無固必不斷
妄不修真真妄之心總屬塵從來萬法皆無
相無相之中有法身法身卽是天眞佛亦非
人兮亦非物浩然充塞天地間只是希夷并
恍惚垢不染光自明無法不從心裏生心若
不生法自滅卽知罪福本無形無佛修無法
說丈夫智見自然別出言便作獅子鳴不似
野牛論生滅

禪定指迷歌

如來禪性如水體靜風波自止與居湛湛常

清不獨坐時方是今人靜坐取證不道全在
見性性於見裏若明見向性中自定定成慧
用無窮是名諸佛神通幾欲究其體用但見
十方虛空中杳無一物亦無希夷恍惚希
恍既不可尋尋之却成乖失只此乖失兩字
不可執爲憑據本心尚乃如空豈有得失能
所但將萬法遣除遣令淨盡無餘豁然圓明
自現便與諸佛無殊色身爲我桎梏且恁和
光混俗舉動一切無心爭甚是非榮辱生身
只是寄居逆旅主號毗盧毗盧不來不去乃
知生滅無餘或問毗盧何似只爲有相不是
眼前葉葉塵塵塵葉非同非異況此塵塵葉
葉箇箇釋迦迦葉異則萬籟皆鳴同則一風
都攝若要認得摩尼其道得法方知有病用
他藥療病差藥更何施心迷須假法照心悟
法更不要又如昏鏡得磨痕垢自然滅了本
爲心法皆妄故今離盡諸相諸相離了何如
是名至真無上若欲莊嚴佛土平等行慈救
苦菩提本願雖深切莫相中有取此爲福慧
雙圓當來授記居先斷常纖塵有染却於諸

佛無緣翫念凡夫迷執盡被情愛染習只爲貪著情多常生胎卵化濕學道須教猛烈無情心剛似鐵直饒父母妻兒又與他人何別常守一顆圓光不見可欲思量萬法一時無著說甚地獄天堂然後我命在我空中無升無墮出沒諸佛土中不離菩提本坐觀音三十二應我當亦從中證化現不可思議盡出逍遙之性我是無心禪客凡事不會揀擇昔時一箇黑牛今日渾身總白有時自歌自笑傍人道我神少爭知被褐之形內懷無價之寶更若見我談空恰似渾胡骨淪吞棗此法唯佛能知凡愚豈解相表兼有修禪上人只學鬬口合唇誇我問答敏捷却元不識主人蓋是尋枝摘葉不解窮究本根得根枝葉自茂無根枝葉難存便逞已握靈珠轉於人我難除與我靈源妙覺遠隔千里之殊此輩可傷可笑空說積年學道心高不肯問人枉使一生虛老乃是愚迷鈍根邪見業重爲因若向此生不悟後世爭免沉淪

無心頌

堪笑我心如頑如鄙兀兀騰騰任物安委不解修行亦不造罪不曾利人亦不私己不持戒律不徇忌諱不知禮樂不行仁義人間所能百無一會飢來喫飯渴來飲水困則打睡覺則行履熱則單衣寒則蓋被無思無量何憂何喜不悔不謀無念無意凡生榮辱逆旅而已林木棲鳥亦可爲比來且不禁去亦不止不避不來無讚無毀不厭醜惡不羨善美不趣靜室不遠關市不誑人非不誇己是不厚尊崇不薄賤稚親愛冤仇大小内外哀樂得喪欽悔險易心無兩觀坦然一揆不爲福先不爲禍始感而後應迫而後起不畏鋒刀焉怕虎兇隨物稱呼宜拘名字眼不就色聲不來耳凡所有相皆屬妄僞男女形聲悉非定體應相無心不染不礙自在逍遙物莫能累妙覺光圓映徹表裏包藏六極無有遐邇光兮非兮如月在水取捨既難復何比擬了茲妙用迥然超彼或問所宗此而已矣

西江月

其一

妄想不復強滅真如何必希求本源自性佛齊修速悟豈拘前後悟即剎那成佛迷時萬劫淪流若能一念契真修滅盡恒沙罪垢

其二

本自無生無滅強作生滅區分只如罪福亦無根妙體何曾增損我有一輪明鏡從來只爲蒙昏今朝磨瑩照乾坤萬象昭然難隱

其三

我性入諸佛性諸方佛性皆然亭亭寒影照寒泉一月千潭普現小即毫毛莫識大時徧滿三千高低不約信方圓說甚短長深淺

其四

法法法元無法空空空亦非空靜喧語默本來同夢裏何勞說夢有用用中無用無功功裏施功還如果熟自然紅莫問如何修種

其五

善惡一時忘念榮枯都不關心晦明隱顯任浮沉隨分飢澹渴飲神靜湛然常寂不妨坐卧歌吟一池秋水碧仍深風動草驚鷺儘恁

其六

對境不須強滅假名權立菩提色空明暗本來齊真妄分兩體悟即便名淨土更無天竺曹溪誰言極樂在天西了即彌陀出世

其七

人我衆生壽者寧分彼此高低法身通照沒吾伊念念不須尋覓見是何曾見是聞非未必聞非從來諸用不相知生死誰能礙你

其八

住相修行布施果報不離天人恰如仰箭射浮雲墜落只緣力盡爭似無爲實相還源返朴歸淳境忘情盡任天真以證無生法忍

其九

魚兔若還入手自然忘却筌蹄渡河筏子上天梯到彼悉皆遺棄未悟須憑言說悟來言說成非雖然四句屬無爲此等仍須脫離

其十

悟了莫求寂滅隨緣且接羣迷斷常知見及提携方便指歸實際五眼三身四智六度萬行修齊圓光一顆好摩尼利物兼能自濟

其十一

我見時人談性只誇口急酬機及達境界轉癡迷又與愚人何異說得便須行得方名言行無虧能將慧劍斬摩尼此號如來正智

其十二

欲了無生妙道莫非自見真心真身無相亦無音清淨法身只恁此道非無非有非中亦莫求尋二邊俱遺棄中心見了名爲上品

後敘

切以人之生也皆緣妄情而有其身有其身則有患若其無身患從何有夫欲免夫患者莫若體夫至道欲體夫至道莫若明夫本心故心者道之體也道者心之用也人能察心觀性則圓明之體自現無爲之用自成不假施功頓超彼岸此非心鏡朗然神珠廓朗則何以使諸相頓離纖塵不添心源自在決定無生者哉然其明心體道之士身不能累其性境不能亂其真則刀兵烏能傷虎兇烏能害巨焚大浸烏足爲虞達人心若明鏡鑑而不納隨機應物和不唱故能持物而無傷也此所謂无上至真之妙道也原其道本無

名聖人強名道本无言聖人強言耳然則名言若寂則時流无以識其體而歸其真是以聖人設教立言以顯其道故道因言而後顯言因道而返忘奈何此道至妙至微世人根性迷鈍執其有身而惡死悅生故卒難了悟黃老悲其貪著乃以修生之術順其所欲漸次導之以修生之要在金丹金丹之要在乎神水華池故道德陰符之教得以盛行於世有益人悅其生也然其言隱而理奧學者雖誦誦其文皆莫曉其義若不遇至人授之口訣縱揣量百種終莫能著其功而成其事豈非學者紛如牛毛而達者乃如麟角也伯端向已酉歲於成都遇師授丹法當年且主公傾首自後三傳與人三遭禍患皆不逾兩旬近方憶師之所戒云異日有與汝解羶脫鎖者當宜授之餘不許爾後欲解名籍而患此道人不知信遂撰此悟真篇叙丹藥本末既成而求學者濫然而來觀而意勤心不甚怪乃擇而授之然而所授者皆非有鉅勢強力能持危拯溺慷慨特達能仁明道之士初再

修真十書悟真篇卷之三十

惟患心猶未知竟至於三乃省前過故知大丹之法至簡至易雖愚昧小人得而行之則立超聖地是以天意祕惜不許輕傳於非其人也而伯端不遵師語屢泄天機以其有身故每慮月譴患此天之深戒如此之神且速敢不恐懼剋責自今以往當鉗口結舌雖鼎鑊居前刀劒加項亦無復敢言矣此悟真篇中所歌詠大丹藥物火候細微之旨無不備悉好事者夙有仙骨觀之則智慮自明可以尋文解義豈須伯端區區之口授之矣如此乃天之所賜非伯端之趣傳也其如篇末歌頌談見性之法即上之所謂無爲妙覺之道也然無爲之道齊物爲心雖顯秘要終無過咎奈何凡夫緣業有厚薄性根有利鈍縱聞一音紛成異見故釋迦文殊所演法寶無非一乘而聽學者隨量會解自然成三乘之差此後若有根性猛利之士見聞此篇則知伯端得達磨六祖最上一乘之妙旨可因一言而悟萬法也如其習氣尚餘則歸中小之見亦非伯端之咎矣

修真十書玉隆集卷之三十一

海南白玉蟾著

玉隆宮會仙閣記

山圖海誌述符讖多矣方言古語於推步有焉昔九州都仙太史高明大使許君上昇之日垂語有云後吾一千二百年間五陵之內當有地仙八百人出世而師出豫章以郡江龍沙生寒驗之今將如所謂矣浦雲兵君適際其逢郡將聞有道以起之主席玉隆爲黃冠者轄四方風中雨帽如蟻斯集舊有雲堂矣其君俄然視其危將壓焉乃撤而新之耳建閣其上以龍沙仙會扁之仙人好棲居固其所也已而紫清白玉瞻道八桂航三湘浮沔江歷廬阜人言玉隆爲天下第一真仙之居綿歷風雨微賢主人十綱九頽今有人焉克振墜緒鼎然勃興帝后聞而賜之緡錢侯伯見而爲之藩苙黃冠師咸敬慕之廉頑立懦謂之吳浦雲者玉蟾曰浦雲君者吾別已久往伺謁者至則君爲倒屣茗餘導行閣中諭以名閣之意且萃其徒而勉之曰此

西山神仙之會府江漢湖海之士不遠而來
既以飽烟霞飲風月矣弭杖於壁間卧屨於
戶內相與婆娑偃仰游居於此致身高明寓
目閑曠可以詩蒼崖白雲皆可可以酒紅
泉碧芝皆味也淡烟芳草可以入吾畫古藤
怪木可以入吾書幽禽畫啼琴自橫膝寒鳥
夜語笛自橫欄人靜院深劍或鳴匣茶清香
冷碁或敲枰點易曉窗丹砂研靈橫經午案
寶磬傳風塵累不能擾其天真是非不能泯
其聽瑩信起居為適之安矣亦盍龍沙之識
乎逆其數但百數寒暑而近有能爭先快觀
勇悟漸修內以鍊三龍四虎之精華外以陶
七鳥九蟾之造化窮理盡性以至命積真累
氣以成精則第神仙八百之選為無難矣苟
尚有意當世用力斯民下蒿高上兵書講王
道待詔金馬門追蹤柱下史則固不得而留
者也若但以樓居自娛玩歲愒日非特為修
仙學道者之憂抑亦為主盟斯道者之羞諸
君盍簪宜相勉旃衆心納而肯肯之噫余自
戊寅迄今已三過西山矣仙凡參肩不可則

識高憑此閣悠然興懷矧今因君之相期望
者如此又安知豫章之師不在茲乎併錄其
勸進之語而為之記

閭阜山崇真宮吳天殿記

竊聞道包塊化實在乎象帝之先氣運堪輿
最高者吳天之極宅妙有玄具之國殿彌羅
無上之都豁落光明渺渺紫金雲梵之閣恢
宏湛寂濛濛碧玉清之宮位真太微專居
大有是為上聖允號無宗重玄範而總制十
方妙化機而統臨三界載攷南郊之典昔有
園丘之壇其在道家尤當祀事莫謂無聲之
載盍存臨汝之誠閭阜山福地崇真宮舊有
殿帝之所雖麗不華似簡而陋方謀撤而新
之清江湖山楊舜臣者崇道欽天之士慨然
捐錫奇伍阡緡獨易其舊而更建焉梓人執
輿輪之役陶氏運挺甍之工始鄺於壬申之
冬訖工於乙亥之秋首尾四年經營萬力偉
哉亦難事也嘉定庚辰維時季暑予來閭阜
山適冲妙師朱季湘轄宮遠以前此六年新
昊天殿為告俾予記之予自惟陶洪景為

帝作記李賀為帝作玉樓記顧無陶李清偉
之文亦切慕之且語冲妙曰夫上帝之居百
千萬重道氣千二百官君結空為天疑梵為
城混合三營以為樓臺變化九霞以為宮室
雷垣而霓壤霄樓而雷堦飛廉督瑛桂瓊槐
之材靈雲熏瑤蘭璐茨之事瑤樓而瑤棹瑤
棟而瑤楹森與衛於彤甍之墀率千羽於紫
扉之陞環妃嬪如玉林之媚羅班聯如瓊苑
之繁火鈴天丁侍其軒金精猛獸據其戶上
有九旋麒麟之電輪下有五琛獬豸之霞關
東瑤鳥之膏以飼琅庭雪色玉精之蟾蜍瓊
虎之脂以餵琳臺雲光金花之兔玉蟾鼓雲
瑟之夕瓊姬舞霓裳之晨八鸞嘯歌於虞虬
九虎飛鳴於閭闔入則閭羽舉鳳輦於瑤館
出則飄霞衣鶴輦於瑤池燕遊玉京雙怡金
闕物物自化事事無為八事拾麻之年壽等
拂石之劫此特記其髣髴今舜臣所以為帝
之離宮者實依稀之若夫寶殿淵深雲龜岌
峩御容英粹玉座委蛇地皆砌以花磚壁皆
粉以銀液中邊供具左右羽儀下梵鳳墀上

陳驚瓦千楹耀日萬拱凝烟高聳深濛雄壓
嵩華丹光紫氛之麗朱扉黃閣之嚴羽士有
所歸心名山爲之增氣以世俗而言之歎豆
粥麥飯者天子嘉之納案者爵之貢馬官之
雖王帝高高在上其視甚微其聽甚卑則舜
臣蒙福之報宜何如也夫以上帝之德不可
明言開天執符長御延康之厝含真體道默
膺混沌之圖且蚩蚩蠢蠢森然於天地之間
者豈和乎帝力哉嘗謂至高之天能降自求
之福鯨能謁斗獬能祭天況人也乎冲妙曰
○然是年七月朔瑣山白玉蟾敬於殿中書

湧翠亭記

發翁逸人品藻山水平章風月皆曰江南山
水窟江西風月窟嘉定戊寅瑣山白玉蟾携
劍過玉隆訪富川道經武城雙鳬凌烟一龍
批月熊武城之西望大江之東撫劍而長呼
顧天而長嘯環武城皆山也蒼崖翠壑青松
白石寒猿叫樹古澗生風峭壁數層斷岸千
尺翼然如舞天之鶴婉然如罩烟之龍者柳
山也白蘋紅蓼紫竹蒼沙魚浮碧波鷗卧素

月瑠璃萬頃舳舻千梭窈然如霞姬之帷港
然如湘娥之轂者脩江也山之下而江江之
上而亭亭曰湧翠蓋取東坡山爲翠浪湧之
句觀其風物披其景象如章貢之鬱孤臺如
潯陽之琵琶亭者湧翠亭也飛聲際天倒影
蘸水天光水色上下如鏡烟柳雲絲高低如
幕綠窻漏蟾朱簷咬雨華椽躍鳳鱗瓦鋪鴛
四榻無塵一間如畫玉欄截勝銀海凝清鷗
鷺不驚龜魚自樂適其酒量任其詩懷者亭
中人也若夫風開柳眼露浥桃腮黃鸝呼春
青鳥送雨海棠嫩紫芍藥嬌紅宜其春也碧
荷鑄錢綠柳綠絲龍孫脫殼嬌婦喚晴雨釀
黃梅日蒸綠李宜其夏也槐陰未斷鴈信初
來秋英無言曉露欲結蓀收避席青女辦裝
宜其秋也桂子風高蘆花月老溪毛碧瘦山
骨蒼寒千崖見梅一雪欲臘宜其冬也復何
所宜哉朝陽東果萬山青紅夕鳥南飛羣木
紫翠桐花落盡栢子燒殘閣中日長靜裏天
大漁舟唱晚樵笛驚霞有時而琴月中猿咽
指下泉悲有時而暮刺啄玉聲縱橫星點有

時而書春蛇入草暮鴈歸蘆有時而畫溪山
改觀草木生春以此清興以此清幽收入酒
生涯擁歸詩世界蓋有得於斯亭而不知有
身世矣山光浩蕩江勢澎湃松聲如濤月華
如水螢火萬點俯仰浮光禽黃一聲前後應
和飛青舞碧凝紫流蒼於是而曰湧翠蘆灣
不盡鳬渚無窮挽回亭前酌以元酒招入酒
壺詠入新詩名公鉅儒鱗跼疊副駭板如櫛
峻韻如霜前者唱後者和長篇今短篇古亦
莫聲其趣也最是春雪浮空高下玉樹夜月
浸水未裏水壺漁歌斷處碧芷浮天帆影落
時綠蘩漲岸菰蒲蕭瑟舟楫往來其樂自無
窮也作亭者誰李亞夫也一日桐城譚元振
上清黃日新與余抱琴而憩其上風吹鶴袂
人訝水仙磐礴數篇酬臚百蓋月影在地馬
僕候門援筆不思聊述山水風月之滋味耳
知此味者然後可以觴詠乎斯亭主人曰然
予亦酩酊明日追思世事如電沫人生如雲
萍蓬萊在何處黃鶴杳不來抱琴搜劍復起
舞于亭之上神霄散史書

心遠堂記

鶴為靈禽也何以羣於鸛鷺哉而且與之巢丘原飽稻梁其視衆禽等也翩然離烟霞絕風埃宿霄霞翔碧落則靈於鸛鷺遠矣蓮蕩華妙也何以族於菱芡哉且與之雜龜蜃混淤泥其視羣華並也嫣然拔沮洳濯清冷媚銀牀艷玉井則妙於菱芡多矣若夫老聃官於柱下莊周釋於漆園張魯侯於閬中許遜宰於旌陽梅福尉於南昌當是時無以異於世人也逮其精於內固容行外充隱化淪景躡楚登晨駕鸛龍管鸛鷺乘雲御氣瀟風鞭霆登崑崙參寥寥方且動心駭目驚而訝之思而慕之朱實臣見棄於其妻蘇秦見侮於其嫂無怪也始其和光混俗之時若甚側微而耻其已不若人似或加狎而侮之至於驚人可喜之事則羣鸛若鷹聚嘆如鼠殊不知身羣鸛籠志在霄漢吁鴻飛冥冥人何慕焉籬下燕雀徒自啾啾耳然聖人初何嘗求異於人亦未始自表見於世也魚欲異羣魚捨水躍岸則死虎欲異羣虎捨山入市則擒

然雖與之融然相忘泰然俱化其所以詣入者遠甚於彼矣陶淵明當劉氏代晉之季耻為斗米之所折腰去而歸柴桑終日娛心於酒是欲忘世者也醉夢物我轉軋天地湛然無營泊然不謀故其詩文超邁羣俗閭皂黃冠朱君季愈即清江之邑人父兄皆替纓人獨君遼然而老氏是祖志趣飄逸不可測識兩轡宮事數携琴劍詣京華所至權貴皆倒屣之上方紫其裾錫其冲妙之號今太極葛仙翁四十代劍印符籙之壇屬以之凡於金永龍虎之書六壬八門三甲五雷之文凡所精鍊能詩書禮樂且碧瞳紅頤端是風流表物也即城隍之龍源重興善淵觀以徒黃花鑑主之何巨源副焉觀之方丈采陶詩心遠之句以扁云諉予記而文之夫心者澄之不清撓之不濁近不可取遠不可舍寂然不動感而遂通大包乾坤小入芥粟如玉蓮之不水如雲之已天渙然如濯水之魚超然如跨山之虎飄然如際雲之鴻貧賤不能移富貴不能屈居山林雖則推靜處市并未常稍喧

所謂在俗元無俗居塵不染塵者也朱君悟大隱居鄧之說知心遠地自偏之句曲肱蓬蓬箕坐習習有詩可鳴有卷可執初非蹈世紛而嬰維繫也禁凡不受塵松窻固白晝老樹蒼藤之在閭平沙遠水之在壁若鷗雁狼谷迅瀨哀端平蕪野野虬根蛟榦風昏露曉月夜星天不出戶庭盡在園籬心慵眼飽臉酣耳熱欵門無雜穢之客橫軒有俊猥之出解衣磐礴據枕沉酣是非不到心寵辱不到耳輪形於橐籥融神於宇宙履大塊於黍米望長河如建瓴眼緣已收心花為寂天宇奉定虛白發光對境無心對心無境已絕雲霄矣於是朝朝暮暮師老莊友張許之與梅葛而與陶淵明相領會於形影之外又何須猿鶴之與居麋鹿之與隣而後為心遠哉世之人或以蘇朱如上所說以為如何者不足靜中冷眼一笑耳世事淡如一杯水也嗟夫心一也人自岐之所謂溺斃於利祿之途無得而遠矣有如窮處飄零之士志在楓宸有如孤迥峭拔之士志在烟霄是皆其心遠也然

不若四境紅塵萬竈青烟處此開闢寂若林
泉已如隔蓬蓬萊弱水之遠自非心了如君
者能之均一遠耳未可量也或問遠之義何
如曰空中之塵若霏雪而未嘗見林下之蟻
若聞牛而未嘗聞苟能悟言一室之高俯仰
宇宙之大有所見聞則其心愈雲泥矣君字
師韓敬為之記

牧齋記

閻皂黃冠師劉貴伯以牧名齊屬子為記子
聞知黃帝呼牧馬童子為天師釋迦指牧牛
小兒為菩薩乾馬坤牛何以牧之聖人故曰
謙以自牧牧之為義牧羊則先去敗羣故無
觸藩之虞塞翁之於牧也初何容心於得失
哉天子置羣牧以牧民均義也貴伯詩甚騷
而以懶辭酒甚寬而以醉辭甚敏而辭以
不智琴甚清而辭以不古能鍊內丹能役五
雷皆以不知為辭其謙謙如此是自牧也不
勞鞭繩蓋以馴熟矣僧家所謂人牛俱失道
家所謂翁馬兩忘孰為牧之蓋自牧也貴伯
得之矣

修真十書玉隆集卷之三十一

修真十書玉隆集卷之三十二

海南白王蟾著

聽趙琴士鳴弦

我尋屏跡到猿啼雲滿山前花滿溪高峯壁
立七十二風生雨腋天可梯練師兩鬢東風
黑紺天不流月光白簷牙咬雨昨已晴松煙
張空夜琴瑟興濃抱石玄以輕得意七絃橫
玉繩膝頭指弄響玲瓏燦然奪目三十星初
如雨滴芭蕉夜久坐梧桐猿嘯罷宛然幽間
聽鳴泉偶雜脩篁夏清夏先疑易水渡荆軻
已轉似勸無渡河美人金帳別項藉壯士鐵
笛吹孟婆不然雙雉兩南北或者婦牽蘇武
服絃中何似湘妃怨指下為甚昭君哭又非
林下感蟪蛄更匪胡笳叫晚秋自然鴈聲下
遠塞忽覺蟬噪過南樓君休彈終我畏聽滿
懷今古興亡病蒼梧雲愁虞舜遠鼎湖雲出
軒轅冷一聲一聲復一聲不管世間銀髮生
彈盡天涯夕陽影又向山中彈月明胡長卿
去已久韓飛瓊無此手玉帝聞未曾人間空
白首柳花霏霏滿江城城外海棠紅淚傾恐

君餘思更未已爲我春晝聞晴鶯

贈方臺高士

蓬萊三山壓弱水鳥飛不盡五雲起紫麟曉
舞丹丘雲白鹿夜嚼黃芽紫浩浩神田碧無
涯長空粘水三千里中有一洞名方臺玉顏
仙翁不知幾上帝賜以英瓊瑤縑芝緝榭佩
蘭芷戲吹雲和下朱塵還鍊五雲長不死丹
砂益駐長紅客王石弗礪愈白齒醉罷置步
躡星辰時把葫蘆桔鬼神早曾探出天地根
寸田尺宅安崑崙安知我即劉晨孫不復更
覓桃花源或者即屏身建州武夷有巖
岩有老仙對屏豈復
別尋會仙村在武夷
第九曲一閉目頃游六合坐裏
汗漫詣渾淪何必裹糧圓嶠外寧又遠汎聞
風津雲屏烟障只笑傲烟樵露鶴與相親俯
不見剛風浩氣截碧落上嚴天關九屏惡俯
視萬方萬聚落絲長歲月能幾時米大功名
安用爲不將世界寄一粟便請芥子納須彌
初從螺江問草屨已判此身輕似葉及其流
湘過衡嶽一笑江山闊如襟如今坐斷烟霞
窩已誦東皇太乙歌不作竹宮桂館夢奈此

四海黃冠何夜來坐我的桂醪不敢起舞賓
雲曲何年踏踏去方臺我欲騎風後相逐

贈蓬臺丁高士琴詩

瓠巴騎鯨上天去伯牙成連亦千古淺世斷
無鍾子期弦中妙意爲誰舉春風春雨滿瀟
湘人在蓬窓閉竹房竹裏鶻啼喉舌冷花間
鶯宿夢魂香客從滴沅下衡嶽滿懷詩愁無
處著請君拂去水晶塵淪茗一了憮然作道
人問予若爲情伊弦淒兮予莫聽一春十病
九因酒三月都無二日晴俛首沉吟聲一曲
吟狙一罷撚撥續初如雪泉漱鳴玉已轉忽
如雨簌簌於中亦有蟬蛸鳴倏忽變作冷猿
聲始疑荆軻渡易水乃是湘妃夜涕零昔從
撫斷南風了美里幽人始能曉可嘆壇中苦
杏花山高水寒即聲香道人此意非人間笑
詠洞章鐙佩環能令鳳舞下丹漢雲裏大地
垂頭看世間雞蟲互得失只好牧羊坐花石
何爲兒女設眠眠候蟲時鳴徒戚戚輸君朝
朝在翠微鶴已睡去人不知笑思古今一俯
仰彈到千山月落時君知否梧桐枝上雙燕

語盡將萬事等風絮琴中日月何偷閑肯使
事迹孤鴻度

南嶽九真歌題壽寧沖和閣

笑携魏王大瓠落往觀洞庭張帝樂醉騎人
風訪廣謨九天之上無南嶽我尋九真誚冥
漠亂雲深中湧樓閣玉帝昔詔陳興明雙童
前吹紫鸞笙尹君道全駉後塵先殿後衛森
火鈴皓首惠度甚姓陳却立虹橋叶霜鶴施
友燦然索天笑露冷松寒月華皎無人爲呼
張法要萬山猿啼夜虎嘯張復有若如珠少
鍊得身形成鶴瘦我今只憶徐靈期鍊鍊華
池灌玉芝天柱峯頭鳳凰郁旦旦黃芽飼白
龜玉仙靈與昔無期想跨九鳳衣羽衣香火
在帝去已久玉筍亦九門亦九壇上仙翁何
仙良爲問渺茫再來否朝與暮梧儻可到冷
然來此全樓居

修真子書玉隆集卷之三十二

海南白玉壻著

旌陽許真君傳

真君姓許氏名遜字敬之曾祖琰祖玉父肅世為許昌人高節不仕穎陽由之後也父漢末避地於豫章之南昌因家焉吳赤烏二年已未母夫人夢金鳳銜珠墜於掌中玩而吞之及覺腹動因是有娠而生真君焉句曲山遠遊君過護軍長史穆皆真君再從昆弟也真君生而穎悟姿容秀偉少小通疎與物無忤嘗從獵射一鹿鹿中之子墮鹿母猶顧舐之未竟而斃因感悟即折棄弓矢尅意為學博通經史明天文地理曆律五行讖緯之書尤嗜神仙修鍊之術頗臻其妙聞西安吳猛得至人丁義神方乃往師之悉傳其秘遂與郭璞訪名山求善地為棲真之所得西山之陽逍遙山金氏宅遂徙居之今逍遙山是也金氏見焉神後有傳日以修鍊為事今有丹井不求聞達鄉黨化其孝友交游服其德義嘗有售鐵燈檠者因夜燃燈見有漆剝處視之金也翌

日訪主還之人有饒遺苟非其義一介不取郡舉孝廉不就朝廷屢加禮命不得已乃於太康元年起為蜀郡旌陽縣令時年四十二視事之初誠吏胥去貪鄙除煩細脫罔繫悉用俞以道吏民悅服咸願自新發摘奸神吏不敢欺其聽訟必先教以忠孝慈仁忍慎勤儉近賢遠奸去貪戢暴具載文誠言甚詳悉復患百里之遠難於戶曉乃擇秀民之有德望與耆老之可語者委之勸率故爭競之風日銷久而至於無訟先是歲飢民無以輸租郡邑繩以法率多流移真君乃以靈丹點瓦礫為金令人潛瘞於縣圖一日籍民之未輸者咸造于庭詰責之使服力役于後圖民饗地獲金得以輸納遂悉安堵鄰境流民慕其德惠來依附者甚眾遂至戶口增衍屬歲大疫死者十七八真君以所授神方拯治之符呪所及登時而愈至於沉痾之疾無不痊者傳聞他郡病民相繼而至者日且千計於是標竹於郭外十里之江置符水於其中俾就竹下飲之皆瘥其老耄羸疾不能自至者汲

歸飲之亦獲痊安蜀民為之謠曰人無盜竊更無姦欺我君活人病無能為其後江左之民亦來汲水於旌陽真君乃呪水一器置符其中令持歸置之江濱亦植竹以標其所俾病者飲之江左之民亦良愈今號蜀江亦名今蜀州真君任旌陽既久知晉室將亂乃棄官東歸旌陽旌陽漢州真君飛昇之後詔移縣治於西偏而以故蜀民感其德化無計偕留所在立生祠家傳畫像故事如神明焉啓行之日羸糧而送者蔽野有至千里始還者有隨至其宅願服役而不返者乃於宅東之隙地結茅以居狀如營壘多改氏族以從真君之姓故號許家營焉其遺愛及民有如此者真君嘗至新吳憩于栢林忽有女童五人各持寶劍來獻真君異而受之其地今為栢林觀既而偕至真君之第惟日擊劍自娛人莫能測真君識其劍仙也常禮遇之卒獲神劍之用真君飛昇之後遂隱于首既而與吳君游於高陽聞鎮江府丹陽縣黃堂靖有女師譙姆多道術遂同往致敬叩以道妙姆曰君等

皆風雲靈骨仙名在天然昔孝悌王自上清
下降化度人世示陳孝道初降兗州曲阜縣
蘭公家謂公曰後晉代當有神仙許遜傳吾
此道是為衆真之長留下金丹寶經銅符鐵
券令公授吾使掌之以俟子積有年矣吾復
受孝道明王之法亦以孝為本予今來矣吾
當授子乃擇日登壇依科明授蘭明孝道誓
戒丁寧出銅符鐵券金丹寶經并正一新邪
之法三五飛步之術諸階秘訣悉以傳付許
君今濟明法五雷法顧謂吳君曰君昔以神
方為許君之師今孝道明王之道獨許君得
傳君當返師之也況玉皇元譜君位玄都御
史許君位高明大使總領仙籍品秩相遼又
所主十二辰配十二國之分許君玄榜之野
小長為子統攝十二分野君領星紀之邦於
辰為丑耳自今宜以許君為長也二君禮謝
訖辭行真君方心期每歲必來謁姆姆覺之
曰子勿來吾即還帝鄉矣因取香茅一根南
望擲之曰子歸認茅落處立吾祠歲秋一至
足矣二君還首訪飛茅之跡尋於所居之南

四十餘里得之已叢生矣遂建祠宇亦以黃
堂名之今號崇真觀每歲仲秋之三日必往朝謁
焉初真君往訪飛茅路傍見陂水清澈為之
少憇曰想真靖今清波林慈又見鄉民感烹
宰以祀神且相詫曰祭不腆神怒降禍矣真
君曰怪崇敢爾耶夜宿於逆旅召風雷伐之
拔其林木明日告其里人曰妖社已驅毋用
祭也今其地有廟又見負擔遠汲者滿道乃
以杖刺杜前酒澤出泉以濟之雖旱不竭今大
靖石井也明日登山顛指山腰之泉罅曰是
有異物藏焉後將為孽遂立壇靖以鎮之今
有異物藏焉後將為孽遂立壇靖以鎮之今
於此號龍城觀乃渡小蜀江今名黃湖抵江干
之肆主人宋氏雖貧而迎接甚敬真君戲畫
一松于其壁而去其家即日市利加倍後江
漲潰堤市舍俱漂唯松壁不壞今名松湖市
地其真君常鍊神丹于艾城之黃龍山山湫
有蛟魅護衛淵數輒作洪水欲漂丹室真君
遣神兵擒之釘于石壁今有釘蛟丹成祭于
幕阜葛仙公石室遂至脩州愛其湍急而味
堅乃取神劍磨於澗傍之石今在脩州梅山
後人於其處立

觀以表聖跡尋渡水登秀峯今號為壇於
峯頂以酬謝聖帝乃服仙丹吳君居近焉
有仙村曰吳仙庵遂造吳老之宅過西安縣
即吳真君故居也今分縣社伯出謁真君詰其地分有妖物為
害也縣社伯伯出謁真君詰其地分有妖物為
民害者其神匿之真君行過一小廟廟神其
姓毛兄弟五人今號叶迎告曰此有蛟孽害
民知仙君來故往鄂渚藏避矣後將復還願
為斯民除之真君如其言躡迹追之至鄂渚
路傍逢三老人今三王詢其蛟孽所在皆指
曰見伏於前橋下今號伏蛟橋真君至橋側伏劍
叱之蛟驚奔入大江匿于淵今號下乃勅吏
兵驅之蛟從上流奔出遂誅之今號上真君
怒西安社伯之不職錮其祠門止民享祀今
祀師止從備戶出入居民祭祀者亦少今
祀小廟今號亦多靈威已而還郡城真君
曰此地水陸衝要人物繁夥豈無分合得仙
之人試以丹數粒雜他藥貨之令其信緣而
取既而贖者雖多竟無一人過者真君吁嘆
以世間仙才之難得也真君聞新吳有蛟為
孽因持劍捕逐之蛟所經由處曰龍蛟懼寬

剪紙化黑牛往聞之令施岑持劍往候其
聞酣即揮之施君一揮中其股牛奔入城南
之井中井中橫泉今在上藍寺東南真君遣
符吏尋其蹤乃知直至長沙於賈誼井中出
化為人即入賈玉史君之家先是蛟精害慕

玉之女美化為一少年謁之王大愛其才許
妻以女因厚賂玉之親信皆稱譽焉遂成婚
居數歲生二子嘗以春夏之交牙然而出周
遊江湖若營實者至秋則乘巨舸重載而歸
所資皆寶貨蓋乘春夏大水覆舟所獲也是

秋徒還給玉云財貨為盜所劫且傷左股玉
舉家嘆惋求醫療之真君乃為醫士謁玉玉
喜召其婿出求醫蛟精覺之懼不敢出玉自
起召之真君隨至其堂厲聲叱曰江湖蛟精
害物非一吾尋蹤至此豈容逃遁速出速出

蛟精計窮乃見本形蜿蜒室下為吏兵所誅
真君以法水噴其二子亦皆為小蛟併誅之
賈女亦幾變形其父母為哀求真君給以神
符故得不變真君謂玉曰蛟精所居其下即
水今君舍下深不踰尺皆洪波也可速徙居

毋自蹈禍玉舉家竊惶遷居高原其地不日
陷為淵潭深不可測今長沙縣真君復還豫
章而蛟之餘黨甚感慮真君誅之心不自安
乃化為人散遊城市訪真君弟子詭言曰僕
家長安積世崇善遠聞賢師許君有神劍願

聞其功弟子語之曰吾師神劍指天天烈指
地地圻指星辰則失度指江河則逆流萬物
莫可當神聖之寶也又曰抑有不能傷者手
弟子戲之曰惟不能傷冬瓜葫蘆耳蛟以為
誠然繼而盡化其屬為葫蘆冬瓜連枝帶葉

浮泛滿江擬派出境真君晨興覺妖氛甚盛
乃顧江中見蛟精所化即以劍授施岑使履
水斬之黨屬如連悉無類江流為之變色
真君曰此地蛟螭所穴不有以鎮之後且復
出為患人不能制也乃役鬼神於牙城南井

鑄鐵為柱出井外數尺下施八索鉤鎖地脉
今延真是也祝之曰鐵柱若亞其妖再興吾當復
出鐵柱若正其妖永除由是水妖屏迹城邑
無虞復慮後世姦雄妄作故因鐵柱以為識
記有地勝人心善應不出姦雄縱有興謀者

終須不到頭之言真君之慮後世也深有如
此者次年真君以蛟蜃之屬有散入鄱陽潯
陽界者慮其復還乃周行江湖以殄滅之至
若莫山嶺有蛟湖三所其孔穴透大江通饒
信真君誅其蛟魃立玉陽府靖以鎮之其西

北石壁下灣立開化靖以鎮之更立大城府
靖靖傍有大潭深不可測且多蛟蜃其君盡
滅之惟一蛟子逃走故立此靖以斷絕之
又鑄鐵符鎮鄱陽湖口杜其所入之路今在
湖中鐵蓋覆廬陵元潭制其所藏之數
仍以鐵符鎮之今廬陵符籙
有觀號崇其留一劍在焉其

長蛇尺有似玉石又明年永嘉七復游長沙
遂至昭陽又明年至郴衡諸郡所至皆為民
賊毒除害乃還豫章前後凡立府靖七十餘
所皆所以鎮郡邑辟凶灾也明帝太寧二年
大將軍王敦字處仲率兵內向次于于湖真君

與吳君同往上謁真君止之時郭璞先在幕
府乃因璞與俱見處仲喜延之飲而問曰予
夢以一木破天君等以為如何真君曰非佳
兆也吳君曰木上破天未字也公其未可矣
動處仲色變令璞筮之璞曰無成處仲不悅

曰子壽幾何璞曰公若舉事禍將不久若還武昌則壽未可量也處仲怒曰君壽幾何璞曰壽盡今日日中處仲大怒令武士瑛斬之洞仙傳云瑛已預報家人備送終少具在行刑之所命即更於江側而松開後三日南州市人見瑛貨其服飾偏與相識共語處仲聞之不信開棺無屍乃兵解也今為水南仙真君乃舉杯擲起化為白鶴飛繞梁棟處仲一舉目已失二君所在處仲竟敗處仲兵敗而死年有二君還至金陵欲賃舟至豫章而船主告以乏操舟者真君曰爾等但瞑目安坐切毋覘視吾自為爾駕之乃召二龍挾舟而行經池陽以印印西岸之崖壁以辟水怪今印文舟漸凌空俄過廬山頂至紫霄峰金闕洞二君欲遊洞中故其舟稍低抹林梢憂憂有聲舟人不能忍乃竊窺之龍即捨舟於層岫之上折桅於深澗之下後晉謝靈運詩今流誠也并并真君謂舟人曰汝不聽吾言將何所歸乎舟人拜求濟度真君教以服餌後魏何遜傳草遂得辟穀不死盡隱於此山後魏何遜傳二君乃各乘一龍分水陸還會於北嶺之

天寶洞遂歸舊隱日與弟子講究其詮數十年間不復以時事關意惟精修至道作醮思仙之詞及著八寶垂訓曰忠孝廉謹寬裕容忍忠則不欺孝則不悖廉而固貪謹而勿失修身如此可以成德寬則得眾裕然有餘容而貪受忍則安舒接人以禮怨咎除凡我法子動靜勤篤念茲在茲當守其獨有共心三官考我鄉黨化之皆遷善遠罪孝弟興行平時出處隨機應物不異常人但所居之處鳴鶴飛翔景雲旋遶而已自東晉亂離江左頻擾真君所居環百餘里盜賊不入閭里晏安年較屢登人無災害其福被生靈人莫知其所以然也至孝武帝寧康二年甲戌真君年一百三十六歲八月朔旦有雲仗自天而下二仙乘輦導從甚都降于真君之庭真君降階迎拜二仙曰奉玉皇命賜子詔真君俯伏以聽乃宣詔曰上詔學仙童子許遜卿在多劫之前積修至道勤苦備悉經緯愈深萬法千門罔不師歷救災拔難除害誦妖功濟生靈名高玉籍眾真推仰宜有甄升可授

九州都仙太史兼高明大使賜紫綵羽袍瓊旌寶節玉膏金丹各一合詔至奉行真君再拜登階受詔一仙曰余乃玉真上公崔子文一仙曰余乃元真太卿瑕丘仲言畢揖真君坐告以冲舉之日遂乘雲車而去真君乃召門弟子與鄉曲耆老諭以行期自此朝夕會于真君之第日設宴飲共叙惜別且教以行善立功以致神仙之旨著靈劔子等書又與十一弟子各為五言二韻勸誡詩十首以遺世及以大功如意丹方傳眾弟子之不與上昇者此方即丁義神方中一也其訣必先擇日齋戒設位醮十八種藥之神然後書符逐味誦呪而修合之其治眾疾如意而愈是月望日大營齋會徧召里人長少畢集至日中遙聞音樂之聲祥雲彌望須臾漸至會所羽蓋龍車從官兵衛仙童綠女前後導引紅霞紫氣舒布環遶前二詔使又至真君降階拜迎二仙復宣詔曰上詔學仙童子許遜凡子前世貪殺匿不祀先祖之罪錄子今生呪水行符治病罰惡藏毒之功已仰潛山司命官

傳金丹於下界閉蹟封形迴子身及家口廚宅百好歸三天子急淨穢背土凌空左大力天丁與流金火鈴照辟中黃無或散慢告行仍封遠祖由玉虛僕射曾祖琰太微兵衛大夫先祖玉太極把業錄籍典者父肅中嶽仙官賜所居宅曰仙曹左府王真上公曰卿門弟子雖眾唯六人合從行餘各自有超舉之日不得偕往也乃揖真君昇龍車命陳敷時荷持册前導周廣曾尊驂御黃仁覽與其父族侍從盱烈與母部從仙眷四十二口同時昇舉雞犬亦隨逐飛騰里人攀戀投地悲號不忍別真君曰仙凡路殊悲歡自切執奉孝慈恭順天地何患無報耶乃留下修行鐘一口并一石函謂之曰世變時遷即為陳迹矣聊以此為異時之記有僕許大者與其妻市米于西嶺聞真君將飛昇即奔馳而歸倉忙車覆還米于地米皆復生今地名為復生車向生米鎮比至哀泣求從行真君以其分未應仙乃授以地仙之術夫婦皆隱于西山其詳見于仙仗既舉有頃墜下藥曰車轂各一又墜一雞籠于

宅之東南十里餘舊名雞籠并鼠數枚墮地雖拖腸而不死意其嘗得竊食仙藥也後人或見之者必為瑞應焉仙駕凌空向遠望之不可見唯祥雲綵霞瀾漫山谷百里之內異香紛馥經月不散初真君迴自旌陽奉蜀錦為傳道質信於謠姆姆製以為殿帷至是忽飛來周遊旋遶於故宅之上竟入復飛入雲霄後置觀故以初真君與郭璞尋真選勝至宜春棲梧山王長史之子朔迎真君居西亭久之謂朔曰吾視子可傳吾術乃密授仙方復云此居山川秀麗兼有靈泉出於道南前對洞天俯臨秋水宜為道院朔從之真君乃書一簡已天篆靖字于壁而去飛昇之日雲輦過其上遣二青衣下告朔以被玉皇詔命因來別子朔洎闔家瞻拜祈度真君俯告曰子輩仙骨未充但可延年乃飛仙茅一根授朔曰此茅味異植於茲地久服長生甘能養肉辛能養節苦能養氣鹹能養骨滑能養膚酸能養筋宜和苦酒服之必效言訖而別自後王族如言服餌各壽百齡焉今臨江軍玉虛

觀即其地真君所從游者三百餘人其功行無出者通吳君十有一人

修真十書玉隆集卷之三十三

修真十書玉隆集卷之三十四內卷素六

海 南 白 玉 蟾 著

續真君傳

真君飛昇之後里人與真君之族孫簡就其地立祠以所遺詩一百二十首寫竹簡之上載之巨甯令人採取以決休咎名曰聖籤其鐘車函曰並寶藏于祠後改祠為觀因錦旗陽之民競資金帛負碑覽來焚壇并以報德各鋪姓名其上蜀民碑錄改官修蓋隋煬帝時焚修中輟觀亦尋廢至唐永淳中天師胡惠超重興建之明皇尤加資奉本朝太宗真宗仁宗皆賜御書真宗又遣中使賜香燭花幡旌節舞偶改賜額曰玉隆取度人經太釋玉隆騰勝天之義也仍禁名山樵採編租賦之役復置官提舉為優異老臣之地徽宗皇帝降玉冊上尊號顯告詞文維政和二年太歲壬辰五月丁巳朔十七日癸酉皇帝御謹遣入內侍省內殿程奇請道士三七人於洪州玉隆觀建道場七晝夜罷散日設醮一座三百六十分位上啓神功妙濟真君伏

以至神無像雖莫能名成德在人姑從所示式褒顯蹟肇薦徽稱冀享褒崇永綏福地名御無任誠惶誠恐懇禱之至謹詞

御降真君冊詰表文

臣名祗奉高真肇揚顯蹟仰太霄之在望後靈宇以申虔美利所加既作黎民之福純熙來被更延景歷之昌臣無任精虔激切之至謹奉表奏以聞名御誠惶誠恐稽首頓首謹言

玉冊文曰維政和二年歲次壬辰五月丁巳朔十七日癸酉皇帝再拜言曰天眷用懋寵綏四方爰有至真克相上帝煥威赫德錫羨降康而名號弗宣曷彰彰報典迺詔有司考循祕牒發揮遺懿垂示無窮恭惟真君躬握元圖密庸妙契絲綏迄晉嗣休炳靈賑乏蠲痾一方攸賴剪妖馘毒三氣獲分肆膺謬姻之符榮啓都仙之籍超昇旋極載祀綿邈廟像屹崇風烈如在矧炎暉之有赫方皇運之正隆降嘉祥幸彰幽贊禮饗答民物阜寧宜極徽稱以昭嚴奉謹遣朝奉大夫充集賢

殿修撰知洪州軍州管幹學事兼管內勸農使充江南西路兵馬鈐轄護軍賜紫金魚袋王勇上尊號曰神功妙濟真君洪惟降鑒誼受丕章佑我無疆保茲景命俾緝熙於純嘏用敷錫於羣倫謹言

政和六年改觀為宮仍加萬壽二字除甲乙為十方六年五月一日辰時御前降到荀字號不下司文字付禮部朕因看書于崇政殿恍然似夢見東華門北有一道士戴九華冠披絳章服左右童子持劍拂皆衣青後有二使者綵衣道裝捧印杖前至丹墀起簡揖朕攀左龍尾上殿朕疑非人間道士因問卿是何人不詔而至道士對曰吾為許旌陽權掌九天司職上帝詔往按察西瞿耶國經由故國觀其妖氣故來相訪朕請坐而問曰此患為何答曰湖南湖北三十六萬絹網入水此實小龍為害蓋先朝不封此子為王當永嘉之戕自折母腹而奔走未及害人因而赦之今乃輒為國家之患俟吾還當有處分不令住於江淮間矣朕夢中謝之復問曰朕患安

息瘡諸藥不能愈真君有藥否即取小瓢子傾藥一粒如菽豆大呵呪抹於瘡上覺如流酥灌體入骨清涼遂揖而去行數步復回顧曰吾弊舍久已寥落願聖皇舉眼一看為幸朕豁然而覺不數日有司奏到果然絹網盡數被風濤覆沒即取圖經考之見洪州分寧縣梅山有許旌陽磨劍之地詔畫像如夢中所見者賜上清儲祥宮尋依道錄院奏請於三清殿後造許真君行宮再降手詔命中大夫謝景仁下分寧縣同令佐以係省官錢新換旌陽觀仍賜詔書一道前去本觀收掌遇天寧節即撥放童行一人仍命採訪許真君別有遺迹去處如未有觀即勒本屬取官錢建造如有宮觀屋宇損壞即如法修換無常住即撥近便僧寺堪好莊田入觀供辦務令嚴謹主者施行數月後復夢真君回如初謝上曰分寧乃昔經行之處重勞建造吾卜地西山遺迹具存但居宇隘陋不足副西京瞻視幸陛下下一修整之耳上寤即詔洪州改修玉隆萬壽宮仍降圖本依西京崇福宮例鼎

新蓋造賜真君像一軀及銅鑄香鑪花瓶燭臺鐘磬之具御書門殿二額凡為大殿六小殿十二三廊七門五閣前殿三面壁繪真君出處功行之迹後殿奉安玉冊其上建閣寶藏三詔御書兩廡複壁繪仙仗出入之儀環以墻垣由墻之西貯真人之故居建道院以安道眾建炎中金人寇江右欲火宮庭俄而水自楹桷間出火不能熾虜酋大驚乃書壁云金國龍虎上將軍來獻忠被授元帥府上畔都統大軍屆茲遍觀聖像莊嚴華麗不敢焚毀時天會八年正月初二日記主觀想知悉寫畢戢兵而去此壁近類方受其宇紹興二十八年賜御書十軸令寶之以鎮福庭焉凡真君之所遺物皆有神物守護不可觸犯殿前守植栢其榮悴常兆宮之盛衰剪以前湯無疾不療丹井舊有神龍出沒胡洞真始置符石以鎮之鐵柱唐嚴譔作州牧心頗不信嘗令發掘俄迅雷烈風江波泛溢城郭震動譔懼叩頭悔謝久之而後止又強取真君修行鐘置之僧寺擊之聲啞如土木疑道流以術禁之

遂加因繫欲置於刑譔忽坐寐為神人叱責將斷其首驚覺遂繯道流送鍾還宮至五季亂一夕飛去莫知所之車轂州牧徐登欲見之令取至府猶未及觀即夕飛還皇朝猶在金人入寇尋失之石函雖有跡縫而不可開唐張善安竊據洪州強鑿開之其蓋內丹書字云五百年後狂賊張善安開之善安懼磨洗其字終不能滅遂藏其蓋止留函底今與舊存三朝宸翰及真君玉冊金人入寇之後不知所存焉真君垂迹遍於江左湖南北之境因而為觀府為壇靖者不可勝計或散在山林湖澤絕有異處如龍沙側之磨劍池池上沙壁立略不湮塞新建縣之嘆旱湖水蛭至多以粒藥投之其蛭永絕至今名藥湖松湖市之旅邸真君嘗少憩至今其家無蚊蚋豐城縣之杪針洞蛟入其中以杉木楔之至今不朽奉新縣之藏溪蛟藏其中以劍劈裂溪傍巨石書符以鎮今鎮蛟石靖安縣有劉仙姑名懿真年數百歲貌若童子誼姆嘗稱之真君往見則已飛昇矣遂留寶木華車遺

之車因風飄舉三日而下因名其觀曰華車
觀碑碣猶在今號樓霞觀此類莫克殫舉每
歲季夏諸卿士庶各備香華鼓樂旗幟就寢
殿迎請真君小塑像幸其鄉社隨願祈禱以
蠲除旱蝗先期數日率眾社首以瓜果酌獻
于前殿名曰割瓜預告迎請之期也真君之
像凡六唯前殿與寢殿未嘗動餘皆隨意迎
請六旬之間迎請周徧洪瑞之境八十一鄉
之人乃同詣宮醮謝曰黃中齋黃中儀武真
七月二十八日仙駕登宮左之五龍崗禁辟
蛇虎自古以然謂之禁壇故遠近祈禱之人
晝夜往還絕無蛇虎之患仲秋號淨月自朔
旦開宮受四方行香禱賽薦獻先自州府始
州府具香燭酒幣遠邇之人扶老携幼肩輿
乘騎肩摩于路且有商賈百貨之射利奇能
異伎之逞巧以至茶坊酒廬食肆旅邸相續
於十餘里之間駢於關市終月乃已常以淨
月之三日仙仗往黃堂觀謁誼姆前一夕降
殿宿齋南廡次日昧爽啓行少息于紺真靖
曉宿紫陽靖次日早登龍城壇渡小蜀江初

真君尋飛茅時嘗渡此江以錢二百勞舟人
舟人請益不已欲需一千真君從之既登岸
舟人持錢歸二鐲耳餘皆指雞始驚訝知其
神人至今仙駕經由舟人止覓二鐲不敢過
求也臨午至黃堂朝謁誼姆鄉之善士咸集
陳宴享之禮明日復留終日初六日早由西
路以還宮中每以中秋日修慶上昇齋先一
日建醮次日黃君來觀黃君真君之塔也其
行多由間道明旦未至宮五里曰侯坡有亭
曰著衣觀黃君更衣之所也宮中具威儀迎
入端門舊有門對正殿初朝于前殿分賓主
禮次日享禮畢降殿憩于西廡俟暮西遠而
宮東之市肆商賈居民必固邀遊街以求利
市競爭牽挽幾至龍崗橋乃回俗云姑人所
至則利市依合每試有驗故也每三歲上元
後一日真君仙仗往瑞陽存問黃君曰西撫
上元日禺中先迎置前殿陳齋羞三獻之禮
詰朝乃行初出東門即南過望仙橋經茂壩
入黃姑巷次至安里迂入元都壇少憩壇在
舊有觀次登師姑嶺入元仙靖尋出驛路再

迂入小路二里許至朱塘觀供此地有黃姑廟
生若復出大路至暗山頭遂至三十里鋪此地
凡出從者午食乃度九崗九泊過龍陂橋抵
祥符屬高安縣瑞人多出城迎謁號曰接
仙真君降輿與黃君宴於前殿十七日復受
享禮主首侍從仙駕者乃詣後殿酌獻于許
氏仙姑自淳熙成次日未五鼓而返此一處
士庶焚香迎謁者以千數凡所經由聚落人
民男女長幼動數百人焚香作禮化錢設供
至有感激悲號者每仙駕出入主首必再拜
送迎於大門之外至於南朝西撫及州府迎
請積求必主首從行馬真君乘金龍輦白馬金
鳳為前導世傳昔有白馬之神廟食于真君
軸充前驅也金鳳意其未雀導前之義或謂
於龍輦之頂正合上有朱雀之義而世傳以
應母之祥肩輿之人調古歌一閱齊聲唱和
歌名黃鶴樓有著高冠綵帕者數對冠名綵
樓二者甚古怪蓋晉代之禮也綵樓高二尺
竹治絲帛結綵戴於首以帛懸額下唐道士
熊景休詩云世事已歸唐唐數仙歌仙歌仙
經風神唐人也怪之蓋其歌調雖在而其詞
久亡守韻今作三章以補之其一曰真君功
行滿三千帝詔凌空度九天難大也隨仙
去至今聖迹尚依然其二曰真君捨我肩十

多福佑生靈其三日道軒諸佳州陽一葉
鹿才著成有仙駕不忘當所由之路橫斜曲
直遵于古不可少易易之則有咎每仙駕將
出地分之人競先闢舊逕立表以指其處蓋
非衆人所常行之路也舊記云昔愛女所行
真君蹕蹤而往至黃君家為留信宿乃由通
道而歸其尋鹿茅亦多委曲尋訪故今南朝
西撫並襲前迹所過之地能輕重遲速安
危晴雨之占肩輕步速安穩清明為地分之
福肩重步遲失撲陰雨為地分之灾福則歲
稔人安灾則人傷物屬唯西撫之行往俗雨
寒還欲晴暖反是亦灾仙駕每行必衝早涉
暝履茅茨荆棘之地部從社賽之人動逾數
百然從古未聞有傷其足者唯忌人畜生死
厭穢凡香錢服用飲食坐卧皆須避之否則
立有卒暴之禍後有述蹇之灾皆前人所傳
而今人所見之明驗也

修真十書玉隆集卷之三十四

修真十書玉隆集卷之三十五

海南白玉蟾著

道遠山羣仙傳

吳君

吳君名猛字世雲濮陽人仕吳為西安令因
家焉今分寧是也性至孝齠齔時夏月手不驅蚊
懼其去已而嗜親也年四十得至人丁義神
方繼師南海太守鮑靚復得秘法具黃龍中
天降白雲符授之遂以道術大行於吳晉之
間晉武帝時真君從世雲傳法世雲盡以秘
要授之永嘉末杜波寇蜀攻陷州縣真君既
誅大蛇世雲曰蛇是蜀精蛇死則杜波滅矣
卒如其言嘗見暴風大作書符擲屋上有青
鳥銜去風即隨止或問其故答曰南湖有舟
遇此風中有二道士呼天求救故以此止之
驗之果然西安令于慶死已三日世雲曰今
長數未盡當為訟之于天遂卧於屍傍數日
與慶俱起慶弟著作郎寶感其異遂作搜神
記行於世嘗渡豫章江值風濤乏舟世雲以
所執白羽扇畫水而渡觀者駭異寧康二年

真君上昇世雲復還西安是年十月十五日
上帝命真人周廣捧詔召世雲遂乘白鹿車
與弟子四人白晝昇昇宅號紫雲府今分寧村西平靖吳仙觀是也政和二年五月准誥封為真人
詞曰

洪都福地紫府列真既靈異之有聞宣褒
崇之可後以爾早學至道嘗悟秘言道化
施行世稱慈父功行甫就飛昇帝鄉大江
之西尚存故宅凡禱輒應吾民是依錫之
新封用彰厥懿朕命惟允其鑒于茲可特
封神列真人

蜀川陳勲廬陵周廣乃世族儒生
勲字孝舉博學洽聞時魏建鍾會鄧艾伐蜀
劉禪降孝舉時尚少已有出塵之志入青城
山師谷元子求度世之法繼聞真君在旌陽
仁政及民走謁公庭願充書吏真君嘉之付
以吏職凡表率輩流說化民俗撫字之術禪
益為多遂引為門弟子而托以腹心典司經
籍守視藥鑪真君神霄命執策導前焉昔玉
隆宮西廡有孝舉道院號承仙府手植巨栢

一株其院面栢而居政和二年誥封正特真人其詞略曰

以爾蚤以誠懇師事道君門人之中獨掌典與功行甫就執幢而昇大江之西儼有遺像凡禱輒應吾民是依錫之新封用彰厥懿朕命惟允其鑒于茲可特封正特真人

周廣

廣字惠常大將軍瑜之後少好天文音律之學長通無為清淨之教嘗與同志遊巴蜀雲臺山得漢天師驅剪精邪之法救民疾苦聞真君在桂陽逕詣公庭願備下執真君納之令供侍杖屨夙夜惟勤遵行道法始終不怠還居私第左右無違乃就宅西百餘步間築室以居真君飛舉惠常與曾興國同驂龍車宅號宣詔府唐係大中州牧周令公結真人名碑則尚存焉政和二年封元通真人其詞略曰

以爾早棄山宇師事仙君元化通神能得其道功行甫就偕昇帝鄉大江之西儼有

故迹凡禱輒應吾民是依錫之新封用彰厥懿朕命惟允其鑒于茲可特封元通真人

泗水曾亨鉅鹿時荷皆黃冠上士

亨字興國參之後也少為道士天安明敏博學多能修三天法師之教逆知來物名山列嶽有路必通妙訣靈符無治不愈神人孫登見之曰子骨秀神惠砥礪精勤必作膏外人矣子勉之後隱居豫章之豐城聞真君道譽投謁門下願侍巾几真君雅器重之神方秘訣無不備傳後驂龍車昇天今豐城縣真陽觀是其遺迹政和二年誥封神惠真人其詞略曰

以爾骨秀神惠天稟殊姿師事仙君雅與道合功行甫就偕遊帝鄉大江之西尚存壇井凡禱輒應吾民是依錫之新封用彰厥懿朕命惟允其鑒于茲可特封神惠真人

時荷

荷字道陽少修道德之教入四明山遇神人

教以胎息眾妙之術用能却寐絕粒役使鬼神驅除邪魅點化金玉賙濟窮苦民受其賜聲聞遠通惠懷之世聞真君孝道法盛行江左徒步踵門願充弟子真君納之授以祕訣復遣還山教導徒眾明帝詔赴闕師問之堅不願留竟歸依栖真君侍側寧康二年與陳孝舉執冊導從昇天有遺迹在豫章城號紫蓋府今南昌廳是也東海沐陽縣奉仙觀乃其舊隱政和二年封洪施真人其詞略曰

豐城甘戰草澤布衣

洪施前驅龍節參駕同昇大江之西尚存故宅凡禱輒應吾民是依錫以新封用彰厥懿朕命惟允其鑒于茲可特封洪施真人

戰字伯武以孝行見推於鄉黨遭時亂離棲迹草澤喜神仙久視之術聞真君行孝道法除害利物遂造門懇請願備驅役真君異其材器可其所請至真君上昇復付以金丹妙訣伯武後歸豐城布德行惠至陳大建元年

正月十日亭午天詔下乃駕麟車乘雲而去
今縣中清都觀乃昔藏丹之地其故宅號華陽亭有飛簀觀
為之奉祀政和二年封精行真人其詞略曰

以爾幼耽道教同事仙君驅妖除邪厥功
甚茂精行既備昇遊帝鄉大江之西尚存

故宅凡禱輒應吾民是依錫之新封用彰
厥懿朕命惟允其鑒于茲可特封精行真
人

沛郡施岑鄉闢壯士

岑字太玉祖朔仕吳因徙居九江赤烏縣太

玉狀貌雄傑勇健多力弓劍絕倫真君初領

徒誅海昏大蛇會鄉壯三百餘人來助力太

玉預焉致恭懇乞願充役者真君納之與甘

伯武常執劍侍左右寧康二年十月二十八

日晨見東方日中有一童子乘綠雲執素策

驅蒼虬降其所居宣玉帝詔遂御蒼虬乘雲

去真君宅東南二里間有壇曰紫玉府即其

所棲之地西嶺鎮江干石上有觀今額為太

玉眺臺南昌之地亦有之皆所以眺望水妖

也俗稱釣臺非也政和二年封勇悟真人其詞略曰

以爾性勇而悟能自得師授以至言俾之
入室神童指妙飛昇帝鄉大江之西故宅
尤在凡禱輒應吾民是依錫之新封用彰
厥懿朕命惟允其鑒于茲可特封勇悟真
人

蘭陵彭抗南昌盱烈鍾離嘉建城黃

仁覽皆以懿威久處師門

抗字武陽舉孝廉仕晉累遷尚書左丞密修

仙業以疾辭朝師事真君仍納愛女為真君

子婦舊以彭女為夫人非也故老稱焉子婦是也真君懷帝永嘉末化度鍾離誅蛇而

彭君在計其年已七十六七矣宜復親匹偶乎亦舉閨真君夫人同氏今考孝道蹟有同

女使客財母問一篇絕妙疑是夫人真君念謙稱故曰女使新誠細極聖母非也

其恪誠應諸祕要纖悉付之速還還朝至穆

帝永和二年致政南遊挈家居豫章城中再

詣門下朝夕扣問道益精進宋高祖永初二

年職方載作義熙二年八月二十四日舉家二十六口

白日昇天今郡城宗華觀是也政和二年封潛惠真人

其詞略曰

以爾絕名去利潛默內修竭誠親師授以

祕要功行甫就飛昇帝鄉大江之西尚存

故宅仙室靈壇儼有陳迹凡禱輒應吾民
是依錫之新封用彰厥懿朕命惟允其鑒
于茲可特封潛惠真人

盱烈

烈字道微少孤事母以孝聞母蓋真君之姊

也真君凡二姊盱母為之孟通受鍾離南

嘉本許君甥則盱母為真君姊信矣真君為其孀居乃築室於

宅西數十步間俾居之故母子日聞道妙真

君每出則盱母代掌其家事仙賓隱客咸復

見之明太師石龜詞曰吾昔當到此則客於盱母母子並受玉至

詔部分仙眷昇天今墻西道院乃其舊居

政和二年誥封和靖真人其詞略曰

以爾學真君之道悟五練之源惟性閑和

動合大化卒與其母偕昇帝鄉大江之西

尚存故宅凡禱輒應吾民是依錫之新封

用彰厥懿朕命惟允其鑒于茲可特封和

靖真人

鍾離嘉

嘉字公陽一字超本真君仲姊之子少喪父

母植性簡淡真君嘗嘆其有受道之姿乃授

之神方能拯救付之妙訣能役逐真君昇大首以金丹之賜是年十月十五日日中碧霞寶車自天來迎公陽拜詔昇車而去新建象牙山西源是其所也有觀曰丹陵石梁曰尚存號鍾王府政和二年誥封普惠真人其詞略曰

以爾持修鍊之術善符禁之能普惠通遊功行昭著真君付訣昇遊帝鄉大江之西尚存故宅凡禱輒應吾民是依錫之新封用彰厥懿朕命惟允其鑒于茲可特封普惠真人

黃仁覽

黃仁覽字紫庭父輔字萬石舉孝廉仕至御史紫庭神彩英秀局量凝遠真君以子妻之盡得真君之道仕青州從事單騎之官留妻侍父母然每夜輒歸人莫得知一夕家僮報許氏院中夜有語笑聲姑訊之許氏曰黃郎耳姑曰吾子從仕數千里安得至此許氏曰似已得仙道能頃刻千里戒在漏語故不敢令姑知姑曰若然當使我見之是夕紫庭歸

許氏告以故比明紫庭不得已出謁父母曰仁覽雖從宦遠鄉夜必潛歸膝下仙道秘密不可泄言恐招譴累言訖取竹杖化為青龍乘之而去故萬石亦知仙道之足恭執弟子禮以事真君唯紫庭二弟勇健不檢日事遊畋雖父兄奉詔飛昇二人尚在獵所自言性縱逸不堪作仙任兄舉飛騰容我二弟捕鹿紫庭嘆其賦分復折草化鹿以止其妄心遂與父母三十二口乘雲而東從真君仙駕昇天二弟後隱于西山今方圓廟俗呼黃觀是其故居也傍有許氏隱叙洲政和二年誥封沖道真人其詞略曰

以爾襲初平之慶稟非常之姿師事道君洞該至妙功行甫就昇遊帝鄉大江之西尚存故宅凡禱輒應吾民是依錫之新封用彰厥懿朕命惟允其鑒于茲可特封沖道真人

仁覽父輔亦求為真君弟子真君以其懿戚待以客禮故不與十一人之數諸弟子受法

皆許傳族壇壝各立府亭之名兼太真曰府特通法以人數多寡名之

修真十書玉隆集卷之三十五

修真十書王隆集卷之三十六

素七

海南白玉蟾著

諸仙傳

蘭公

昔有異人姓蘭名期莫敢呼其名稱之曰蘭公初居于兗州曲阜縣高平鄉九原里其家百餘口精修孝行致斗中真人下降其家自稱孝悌王諱弘康字伯仲語蘭公曰始氣為大道於日中為孝道仙王元氣為至道於明中為孝道明王玄氣為孝道於斗中為孝悌王夫孝至於天日月為之明孝至於地萬物為之生孝至於民王道為之成吾於上清以下託化人間示陳孝悌之教後晉代當有真仙許遜傳吾孝道之宗是為衆仙之長因付蘭公秘旨及金丹寶經銅符鐵券令傳授丹陽黃堂靖女真謹姆且戒之曰將來有學仙者許遜汝當以此授之孝悌王遂將蘭公遊於郊野道傍忽見有三古塚指以示蘭公曰此是汝三生解化之迹其第一塚乃昔尸解所遺仙衣而已第二塚乃太陰鍊形形體已

就今當起矣第三塚藏蛇骨耳宜移塚傍之路勿令人物踐履也孝悌王言訖昇天蘭公乃榜示行人斷其舊路人謂其妖妄擅移路徑執以詣官官吏拘公而詰其驗公具以前事對官吏云必若妄言將加誅公曰吾言得之孝悌王安得妄言官吏遂引蘭公與地分對開其塚其第一塚果有黃衣一領其第二塚見一人童顏弱質如睡初覺之狀第三塚見連環骨一具衆咸驚嘆更乃持仙衣還獻府君府君著衣不能勝還與蘭公公服之即同塚中仙人合為一體疎身輕舉官吏悔謝虔懇拜問何時再降人間蘭公俯語之曰我自此或十日或百日一降施行孝道以濟迷途其後吳都有十五歲童子丹陽三歲童童並是真仙之化身也將弘孝道之教以接合仙之士焉

謹姆

謹姆不知何許人也其字曰嬰嘗居金陵丹陽郡之黃堂潛修至道忘其甲子者累世見之齒髮不衰容貌常少皆以謹姆呼之謂

其可為人師也吳大帝時行丹陽市中忽遇一男子年可十四五叩頭再拜願為義子謹姆告曰汝既長成須侍養所生何得背其已親而事吾為母既非其類不合大道於是童子跪謝而去又經旬月復過市中忽見孩兒年可三歲悲啼呼叫莫知誰氏之子因遇謹姆執衣不捨告云我母何來唯願哀憫謹姆憐其無告遂收歸撫育漸向成長供侍甘旨晨昏不虧心與道合行通神明聰慧過人博通經教天文地理百氏九流窮幽極玄探微索奧年將弱冠謹姆謂之曰我修奉正道其來已久汝以吾撫育暫此相因汝既無天將何為姓氏兒曰昔蒙天真授以靈章約為孝道明王請以此為名號可乎姆曰既天真付授吾何敢違復議求婚晚姆前說讚曰

我非世間人 上界真高仙 今與姆為兄 乃是宿昔緣 因得行孝道 虔脫諸神仙 向前十五童 亦是我化身 今已道氣圓 我將返吾真 具凡自殊趣 何為議婚姻 益於黃堂壇 傳教付至人 姆既施吾教

三清樓我神

謠姆開讚驚長異常遂於黃堂建立壇靖嚴
舉香火大闢孝道明王之教明王告姆修真
之訣曰姆須高處玄壇踈絕異黨脩閑丘阜
餌服陽和委鑒太虛靜夷玄圃若非無英寶
帙黃老玉書太洞真經豁落七元太上隱玄
之道不可偃息一作輕蓋於流霞之車陣一作春昭
乎文昌之台也得此道者九鳳齊鳴萬靈萃
止疎身御節八景浮空龍與虎旂遊翔八方
矣姆宜寶之於是盡付妙訣兼授靈章已而
辭姆飛騰太空謠姆受訖實而秘之積數十
年人無知者至西晉之末許真君遜吳真君
猛聞姆有道遠詣丹陽求受道法姆知其名
在圖籍應為神仙於是授以孝道明王之教
真仙飛舉之宗及正一斬邪三五飛步之術
仍以蘭公所授孝悌王銅符鐵券金丹寶經
一遵元戒傳付許君仍語二君玉皇玄譜仙
籍品帙乃令許君以道次授吳君二君禮謝
將辭歸許君欲每歲來禮謁姆姆止之曰子
勿來吾即還帝鄉矣乃取香茆一根南望擲

之茹隨風飛去因謂曰子歸於所居之南數
十里認茹落處立吾祠歲秋一至足矣語訖
忽有雲龍之駕來迎凌空而去今新建豐城
二縣之界有黃堂觀乃真君倣丹陽黃堂壇
所立祠每年八月三日朝謁謠姆之所也

地主真官傳

地主金公世忘其名或云名實世居豫章之
西山金田以進納補官朴直公正鄉閭所推
服許真君與郭璞擇地至其所居璞曰璞相
地多矣未見有若此者如求富貴則必有起
歎如欲棲隱大合仙格其崗阜圓厚位坐深
遠三峯屹立四環雲拱內外勾鎖無不合宜
大凡相地兼相其人觀君表裏正與地符乃
與真君同謁公公欣然出迎惟如平生璞白
公曰許君欲置一舍為修煉之地故同璞上
謁公曰竊觀許君仙風道骨非塵埃中人第
恐此地不足以處君耳君誠有意富併致莊
產以為薪水之資許君曰雖蒙傾蓋然受之
無名願聞所需多寡惟命公曰大丈夫一言
道合身命猶以許人況外物乎老夫拙直平

生無用文券乃取一大錢中破之自收其半
以半授許君曰以此為券明日遂挈家居西
林之廬舍至卒老焉玉隆宮有神曰西林地
主顯忠真官即公是也

皇朝真宗皇帝嘗遣中使奉香燭花果于真
君中使至溪橋公朱衣靴屨迓之中使不知
其神也至館問曰適橋畔有官人相迓者誰
也今安在左右曰無之中使曰衣朱衣狀貌
肥而短者衆咸謂無其人翌旦中使登殿致
獻訖還過地主堂視之驚曰昨日所見者即
此神也炷香設禮敬嘆其靈歸而奏之即有
旨免本觀支移折變蓋緣於此嘉泰四年賜
廟額曰昭應嘉定三年告封靈助侯

許大

許大真君之役夫也真君上昇之日適與其
妻運米出市今西聞真君昇天夫婦推覆米
車奔馳而歸至則仙仗已興夫妻撫膺哀號
乞從行真君告以善功未備不應飛昇乃授
以地仙之術夫婦俱隱于西山其覆車之米
在地復生今地名即其所也既隱不欲人識

改姓曰牛又為人所知復改曰千夫婦各有詩留於世千君詩云自從明府昇天後出入塵寰直至今不是藏名混世俗賣柴沽酒貴忘心其妻詩云醉舞狂歌踏落花綠羅裙帶有丹沙往來城市賣生藥低箇西山是我家又詩云出入仙鄉不記春豈知塵世有寒溫兒家祇在西山裏除却白雲誰到門因千君出遊經時不歸獨步醮壇有感而作昨日因遊到翠微醮壇風冷杏花稀碧桃為我傳消息何似人間去不歸許大夫婦聞真君將上昇苦求隨行真君以詔使告合從昇天人數已有定命難徇其請故預期使之出幹雖覆車而歸已無及矣今人時有見之者

胡詹二王

胡詹二王者旌陽縣之二吏錄也世不知其名真君棄官還山且久二吏思慕盛德捨家而來願服役終身真君憫其誠意而知其分不應仙俾沒後為神立祠于福地東南高峯作鎮水口永享血食焉

胡天師

天師名惠超字拔俗不知何許人也人莫知其年紀唐高宗上元間來自廬山棲於豫章西山之洪井永淳中幅巾布褐負杖徒行至遊帷觀見同輩手不執板擎拳而已美鬚眉體貌環偉類四十許歲人身不甚長然每處稠人中其首獨出其上雖至長者止及其肩故時稱胡長仙人問其年幾何曰五十二歲逾數十載問之亦復云然至論晉宋已來治亂興廢纖毫不差喜談晉司空張觀文博物如其友或云許吳二君嘗授其延生鍊化超三元九紀之道能撤召神靈驅奮雷雨至陶洪景校茅山華陽洞太清經七十卷天師亦與焉皆縫盡朱書其姓名覽者皆見之又曰吾昔到此客於盱母用是不知為何代人物也每路逢暴骨遺骸悉埋之地有古物寶器掘之如其言而獲聞邪怪之物疾之如寇讎即務剪除之時豫章西門有樟木精為獨足神大興怪祟邀人淫祀天師一見叱罵書符禁制即命新伐積薪灌油以火焚燎妖祟遂滅以其地為觀今名天師廟昔遊惟觀唐初嘗

荒廢因問主觀胡不修葺答以乏材力天師奮然而往不逾月以木棧至高安樟木江口距觀九十里命械人繫繫縛各就宿江岸臨暮飛墨符一道中夜烈風雷雨比明棧已在壇下矣凌林嶺谷所當之路林木披靡摧折又於山下發一窖出錢三伯千為工役之需應殿宇非人所居者皆夜役鬼神為之門外鑿三井以辟火災俗號曰禁火井久之異迹顯著天后以蒲輪詔之天師深隱嚴谷州縣搜求之急不得已而出至都引見武成殿后臨問仙事天師止陳道德帝王治化之源后大喜又欲留於都下委以鍊丹之事天師辭請還山修鍊勅遣使費金璧送歸行次單父以書曰先生道位高尚早出塵俗如軒曆之廣成漢朝之河上謫能不遠千里來赴三川日御先開望霓裳之漸遠天津後復贈鶴蓋以方遙空睇風雲惆悵無已僕蒙九轉之餘希遺一九之藥天師乃於洪崖先生古壇除鍊丹首尾三年降詔趣召詣闕至則館于禁中天師辭歸固留不許天師一朝遁去上

聞嘆恨久之遣使貢贈甚厚兼贈詩一篇云
高人叶高志山服往山家迢迢聞風月去去
隔煙霞碧岫窺玄洞玉竈鍊丹砂今日星津
上延首望靈樞天師歸西山居于野母靖觀
有三清中門具君橫堂堂在今仙井皆鬼工
所造平柱眠枋疊至脊斷削之工人或可侔
至植立不斜堅固不朽非人可及梁牌親題
大周年號筆力遒勁又自寫其具於後殿之
壁其居西山人皆師事之千里之內無疫癘
水旱之災無猛鷲天柱之苦遠近賴焉長安
三年二月十六日命弟子於遊帷觀之西北
伏龍崗造磚墳藏太玄真符二七星神劍靈
寶策杖各一三日而訖天師正衣冠坐繩牀
異香滿室空中雲鶴墜外人馬之聲紛紛不
絕視之已解脫矣州具以聞賜錢帛修齋醮
謚曰洞真先生姑蘇先生司馬貞撰碑具載
詳悉世遠其壁將頽有一雲水道士至以木
板模寫之儼然復前狀越夕而壁倒道士亦
不知所往門堂以政和六年奉旨重造始撤
去今唯具版存焉

修真十書玉隆集卷之三十八

修真十書上清集卷之三十七

卷八

遊仙巖記

海南 白 玉 著

黃葉飛雲新鴈篆空庭蕙破玉蘿菊鑄金有
客來自瓊州蓬髮垂顙顰面赤足繒草文軀
露脰丰脰橫錫袒肩氣飄越塵所適上清之
三華謁雲谷君於薄暮竹鎖翠煙簷鐸微風
龕燈微紅棲鵲呼離客乃弛懷飲瀑茹芝丁
宵御枕偃仰無夢覺然恍忽鼓唇而歌曰梧
桐枝上秋風起碧水連天天映水殘鷗幾點
暮山紫斜陽影落蘆花裏蜂衙罷聲蛙作市
蓼花落肩寢簟机天黎明月痕消安得異人
兮仙巖作逍遙雲谷君起而歌曰酒初醒睡
初醒有客長歌遠玉屏我將治亮昌兮振瑤
旆順風一葉碧潭清收拾千巖萬壑之爽氣
歸來高臥手松檣與君結詩盟翌曉駕小艇
繫柳于鯉魚巖之下平田鋪蒼鴉鷺分黑白
亂山開畫松竹自筆墨釋覽之雞籠石山花
眩眼巖鳥聒耳放浪登天竺峯古寺空四壁
柏子裏深殿紅燭際天綠嶽架空猿嘯黃昏

月橫枯樹虎吼清夜風號萬竅疎鍾入雲房
持瓢訪丹井盤陀無塵坐歌一詩云峯頭鳩
聲呼曉雨淡煙鎖斷巖前路夜來港露滴寒
松斷雲無家風掣空携錫子理屨乘風欲歸
去雲谷君至是稽首話刀圭之妙客撫石而
歌曰偃月爐中烏兔未砂鼎內龍虎黑汞入
紅鉛紅爐一粒圓雲谷君瓊州客既歸猿啼
古壑鶴唳冷泉水國無舟曳竹陟陸孤村牛
眠流水白雲滿條然如盧阜間雲谷君還舊
客已倘佯矣因筆識其行

雲窩記

武夷山一洞天也神仙有無或隱或顯昔此
地錢鏐餌紫芝能乘風御氣神蛇採黃米能
呼風撒雨若張魏諸真君男女得仙者十三
輩不知何年中秋之夕玉帝宴曾孫也一盃
既罷簫鼓回空當時諸君霞裾霓袂飄然已
仙後世有鍊丹巖換骨巖者蓋當時事也世
傳止止庵有李道士慢亭峯有李鐵笛毛竹
洞有李磨鏡一李耶三李耶昇仙洞下有張
金蟾鼓子洞下有張草衣一張耶二張耶及

如鼓樓巖之唐靈巖之葛與夫先輩道士吳
懷玉皆山中有入見之者動輒騰風架空浮
葉泛水丹青綠髮行步如飛或蛻形或尸解
或遁或存使人欲慕之不可得與語者第相
錯愕不謂千載之下仙蹟寥寥惟青草白雲
尚無恙猿啼鶴唳誠不忍聞暮而丹樞陳先
生辟穀不粒年已七八旬猶方瞳漆髮其顏
猶童未知何許人而終日凝神不語與寢笑
談與常人異所附身僅一破衲一旦存乎五
曲之間吟嘯翁先生詩山高雲氣深之句平
林煙雨尚如昨也於是誅茅伐竹經營一廬
目其廬曰雲窩後倚大隱屏前望三教峯左
則仙掌右則天柱而丹爐之石枕鐵象之巖
龍之形虎之狀奇哉東距仁智堂西抵仙遊
館皆百舉武松之青竹之翠草之綠也寒猿
喚曉碧煙濛濛樓閣僅暮紫霞漠漠雲飛白
花鳥放脆聲何沉山之蒼水之碧風又清月
又白悄無人跡之地以人間一年此洞中一
日亦不為過噫真樂足矣宜乎丹樞老者至
於人亦虛虛亦人與溪山相忘與風月俱化

則有紅鸞紫唇青鳥白鶴之事先生知之雲
窩既覆茅嘉定之乙亥九月望煙霞葉古照
如是

駐雲堂記

白玉蟾結茅於武夷偶一日起湖海之興杖
屨飄飄未數舉步回首舊庵後鶯鶯啼一二
揚袂間不覺已鉛山矣道遇一褐挈手歸堂
循一炷柏子故事罷戰茗幾碗應言雲水滋
味如此枯淡如此孤介又言學道如此艱苦
如此玄奧予遂有言曰此去不遠八萬四千
餘里有太清之都玄圃丹丘珠林玉洞寶
花異卉滿目琳琅麗雀珍禽聲聲韶宓中有
長裾大袂漢千輩舉身如鴻毛一旦翫青鸞
舞白鶴瞥然於五濁惡世之頂所視苦趣衆
生生死死生如蟻旋磨不忍為之鼻酸於是
胎其神於塵胞範其形於色界自襁褓以及
丫冠不昧夙昔常生修真養元之念發猛勇
心辨精進力易服毀形問津於道家者流以
此可見其慈憫衆生之美意或垢面而髭髮
或赤足而禿鬚或冠道遙如意之冠或服靈

靜清淡之服或青巾紙襖或巨劍長琴或單
瓢箕笠或藁杖芒鞋徜徉乎井里蕭散乎塵
陌世之人以目爭親以手爭指者以告稚甲
以諭乙此則道人也夫道不可得而名言惟
弘之在人耳所以前著述丹經又形而為
之歌詩契論皆顯露金丹之旨必欲津筏後
學率歸仙吟所謂鉛銀汞砂者即龍虎水火
也所謂烏兔房壁者即馬牛龜蛇也所謂夫
婦男女者即君臣子母也所謂乾坤坎離者
即天地日月也喻之為丁公黃婆名之為嬰
兒姤女假之為黃芽白雪不過陰陽二字觀
乎尸解積漸乎飛昇以要言之形與神也身
與心也神與氣也性與命也其實一理攢五
行而聚五氣會三性而結三花如是而修謂
之丹如是而入謂之道則道人在天地間固
非庸常物嗚呼昔年亢土以為蘆韞草以為
窠寒則紉蘭餒則茹芝在於林下一兩聲鐵
笛發出元窮天地之秘未得登天以前巢其
身灰其志惟恐聞名落人耳又恐異狀礙人
目與溪山魚鳥相忘與風月煙霞俱化白雲

悠悠青草芊芊茂松青竹之下雖不敢望肉
生翅且圖千百歲坐視桑田滄海如何此則
道人也良由世丁叔運時鼓澆風後進魚龍
各自放跡遂建留雲駐鶴之居以宅此輩使
之宴坐乎繩牀偃仰乎簟榻飄雨驟風不能
殘其身凝冰積雪不能冽其體宜乎身安道
隆也幸而闌闌中往往有奇人志士有大人
君子之心築堂以居此徒借糧以飯此徒賴
得金丹之旨一絲之脉不絕代不乏人以鳴
此道鉛山道堂置之久矣四明周道明乃歟
笠中翹楚者也遂啓荆室話柄有皇甫汝泉
汝渠素志閑雅酷慕清虛舊有棲仙迎真之
意所恨獨掌不鳴鐘也此意與周道明頗相
契秀林人運斤陶氏挺覺僞燭羣庸彈指就
緒目之曰駐雲予所喜者玄綱中興而妙通
老人香篆不滅及手觀之熏爐茶鼎滿灑之
甚復有蒲團茶籠新埽素壁殊不墜舊典早
宣饒粥香積有餘雲集貼然巾單掛壁其間
分形化氣之士又誰不知金汞返還之妙出
沒隱顯人豈堪測於篇詩斗酒之餘彈一兩

操琴舞三四歇劒狂歌野舞翔然歸宿晨香
夕燈規繩整整使江湖煙雨之叟楚越風月
之士源源而來栖栖而止方見蓬萊三島移
在目前羽衣霓裳端可顧揖斯則道堂之設
不虛也向時劉安王修仙於漢昭明太子修
仙於梁李元操修仙於唐皆宗室中有此挺
挺奇特漢今是堂之主人此之流也異日閱
籍於天台換骨於武夷皆始乎今日建堂納
士之舉前所謂天上神仙應世玩形而為道
人然則然矣返本還源歸根復命獨不止此
當有一段奇特世所希有何哉丹爐之火冷
矣白雲之鶴飛矣頂飛雲玉靈之冠夜寶華
玄素之服乘雲中之青驕駕天表之綠鸞登
霄極謁天皇此時也神仙應世之事畢矣雖
不至人人皆鍾呂吾恐其中間有一二句能
具眼目得遇青童漆髮之人手持博山誦所
願學道堂之意如是道人之事如是隨喜書
此結緣嘉定丙子雨水後兩日援筆為記云
摘隱記

太微宮中奎星之精化而為松松之魂松之

魄戲白龍翔青鳳矯矯鬱鬱然其間則有七松處士太微宮中室宿之星化而為柳柳之聲柳之與呼黃鸝入紫鸞垂垂袅袅然淡煙疎雨之間其間則有五柳先生古人所以隱於松者蓋欲示其孤高峭勁之節古人所以隱於柳者蓋欲彰其溫柔謙遜之志豈不知七松處士五柳先生若人在於簡冊中自有沒世耳目吾未聞橘之為物果何如焉揚州厥包橘柚錫貢江陵千株橘其人與千戶侯等如是橘可貴也風土記名橘曰胡柑巴人有橘草中藏二叟語如是則橘可奇也瀟湘有橘鄉洞庭有橘澤雲夢有橘里彭澤有橘市如是則橘可嘉也陸績懷橘而遺母李靖食橘而思兄如是則可以存孝義李德裕作瑞橘賦張華作靈橘歌如是則可以入文章李元有朱實似懸金之句沈休文有金衣非所怯之句唐蓬萊殿六月九日賜羣臣橘秦阿房宮正月一日賜羣臣橘耽湖之多橘寒洲之盛橘人孰不知橘之為美亦不見多得故古今多記錄則橘果為異物也言其橘園

則天涯散星宿也觀其橘實則木杪羅珠璣也皮薄而瓣豐膏氣而味甘劉禹錫之甘踰萍實寒比柘漿又何況其花如龍涎其葉如鴨髻其穎如蠟其霜如瓊所以呂真人譬喻金丹大如彈丸色如朱橘吾今知橘如此也東南之邦武夷之山玄化之洞冲佑之觀靜廉之庵有道士焉陳洪範字天錫道號曰造齋生平於琴書外偏有橘癖嗜橘林又多種橘吾意其所愛者非愛橘也蓋喜呂真人譬金丹之意所以一堂風月滿林煙雨朝吟暮酌逍遙自居必竟內有所養外有所玩造次頭巾常持一金一粒金丹刻意若是宜乎隱居於此則視七松處士五柳先生大不相侔其所居名橘隱吾是以廣大其意彰麗其名不為謬矣陳天錫之風神骨範如秋之未霜如夜之正月如水之曉綠如山之春青一掬精神已可健羨平居暇日閑於軒窓几案惟蓄一琴復事一劍可謂蒼梧紫樞之琴青萍赤符之劍也多焚桐脂以搗鯨膠又於簾節以縛毛錐兔穎大率惟杜松門空四壁往

來無俗丁者以此而觀故可與溪山魚鳥爭清閑奪恬靜又可與松竹煙霞開菟裘戰滋味也吾所以喜陳天錫之意如此一旦撫琴長歌屬飲欲罷請淘泓毛穎葦帚予求一篇蓋欲發明橘隱之意昔者緱山之仙子有詩曰修鍊還丹苦不忍見甘橘青城丈人有詩曰幾回誤吞橘使欲昇雲天此皆古人託意之妙如此陳天錫所以隱乎橘者蓋得緱山青城二君子之意況乎夜欲闌風正清月皎皎又下猿啼一聲千林忽曉櫛盥之暇抱琴於橘林之濱豈無深深妙妙之意子於此時吾侑子以一曲曰橘成林橘成林一畝白雲空翠深中有仙翁抱一琴夫誰知此心以是可以見橘隱一片滋味也海南道人白玉蟾記

棘隱記

丹樞先生結廬於武夷五曲之與扁戶絕粒一旦有女道人自東陽而來訴所求道之狀遂歷試以恬淡復語之以風俗薄惡又言居巖谷之難如比寧首葉之難如比珠茅茂草

之難餽糧給饈之難然良久而謂先生云糲粒可以為粥糜弊統可以為垢衣藜藿可以餐儲儲可以炊但欲覓片地可以安茅茨編蘭而為簷櫺拙之火亦可煨無使雨我頭無使霜我肌父母未生前寒暑何所思枯骨既火後無復可訴飢山中已如此辦道亦可宜俄而道果成鸞鶴滿空飛先生笑而曰入道之易如窮猿投林叛道之易如遊魚躍岸道之在心即心是道汝能終始吾何幸焉於是納之此道人者劉妙清若疑議其童年時娉婷嫵媚使人駭心動目據以道眼觀之臭皮袋裏一泓穢膿是酸苦之蟲釣迷之餌也故妙清於紅塵中卓卓然作撐撐大丈夫氣槩吾意其仙遊之夢禪化之魄所以能矍然回觀返照把本來面目作自己本命元辰向觸體中打翻筋斗譬如洗面摸著鼻孔豈費纖毫力耶妙清亦作數椽茅屋棲附先生之廬取名曰棘隱蓋取何仙姑所謂幽居山林間荆棘隱此身之句青松翠竹瀟灑儵然鶴唳猿啼寒煙漠漠風魂月魄瀟灑無際此棘隱

之樂也夫棘隱之中其所用心者何如哉吾謂如此棘隱之設渠必欲觀觀片雲雙鶴作長裾大袂輩也淵然如蟄龍之未雷宜然如海鷗之正睡湛然如春空之不雲寂然如秋潭之有月悠然如遊魚之躍藻瀟然如寒鴈之棲蘆蕪然如梧桐之晚風寥然如芭蕉之曉雨恍然如畫夢之已覺渙然如沉疴之脫體了然如久訟之釋囚杳然如竹逕之夕陽的然如孤松之夜雪冲然如耆叟之欲毫瀆然如嬰兒之未孩安然如海上之三山灑然如江心之萬頃悄然如千林之初曉浩然如萬物之正春冷然如泛水之點萍渺然如浮空之一葉快然如剛刀之破竹迷然如寸絲之繫石其為妙也不可得而形容其為機也不可得而測識此又非棘隱之用心乎故不有用也吾必置之於空闊無用之地使其與溪山魚鳥相化而為一團清虛冷淡之氣又使其與林泉風月俱融而為此子奇特清妙之氣味既如此其人必蓬萊之霓裳弱水之羽衣也蓬萊弱水之間鳥飛不盡而雲煙渺

茫自非若人豈容百十舉武一程兩程而可以亭榭其地乎古人有列仙傳亦有列女傳皆女流中之大丈夫人也如此謂如張天師之妻能飛昇而女亦飛昇許旌陽之妻能飛昇而女亦飛昇葛仙翁之妻能尸解而其女亦尸解劉洞天師之妻能尸解而其女亦尸解夫修真鍊元之士鍊穀食為精鍊精為血鍊血為髓鍊髓為氣鍊氣為神鍊神為道鍊此一念之道而為聖人自非內有所養而外有所固則古人列女何以羽化登仙若定也玉皇殿前之仙姬紫微宮中之天媼廣寒之月女蓬萊之雲嬪大有洞天掌笈之妃妙梵天府司香之姬謂如驪山老姥與夫青城之蕭氏王室之童氏霍童之葛氏武夷之胡氏李氏魚氏至於何仙姑輩又聞秦時毛女漢時黎女及乎巫山洞庭間皆有神女所居而莊子亦言藐姑射之處女形狀如此形狀如此神仙有無人多半其疑信若古今所傳簡冊所述則女仙信乎有之仙果可學也學仙成道何患乎其不仙乎人既返老還嬰則必

能回陽換骨人既能留形住世則必能變化
飛昇用神仙之心信神仙之事學神仙之道
證神仙之果學仙非為難出塵離慾為甚難
哉神仙長生久視之道既可學也則出塵離
慾夫何難之有劉妙清既如此用心則必可
望也吹簫之女尚能跨鳳採桑之女猶可駕
鶴吾所以為之點頭俾來求誌援筆書所可
言者

題棘隱壁三絕

苦空綠錢死松死清陰瘦結廬臥白雲柏子
燒春晝
幽鳥啼巖谷寒煙瑣穠蘿忽遇金蟾蛛無人
自呵呵

碧草正春風雨晴竹落涕白鳥忽飛來點破
一山翠

修真十書上清集卷之三十七

修真十書上清集卷之三十八

海 南 白 玉 塘 著 索元

題三清殿後壁

些兒頑石些兒水畫工揮眸幾睥睨忽然心
孔開一竅呼吸撥來歸幅紙白髮黃冠逞神
通手把武夷提得起大槐宮中作螻蟻醒來
聞此心豁喜芒鞋竹杖一彈指三十六峯落
眉尾魏王豈是中秋死玉骨猶存香迤邐八
百年來竟隻鶴一舉直上三萬里半杯澆濕
曾孫齒慢亭遺事落人耳新村渡頭拽轉蓬
寒猿聲落青煙裏老松今已幾年梢毛竹于
今復生米巖上無人花自紅幽鳥自鳴鳴自
止笑將鐵笛起清風白雲飛過看無蹤夜來
月影掛梧桐菱苔滿地綠容容丹崖高處藥
爐空洞前雲深千萬重我亦偶來還自去一
夜瀟瀟江上雨飛廉怒作滿空雪天柱峯前
飛柳絮

題丹樞先生草庵

數朵奇峯如削玉一溪秋水生寒綠幸有白
雲深處茅更兼明月墮前竹誅茅伐竹結蓬

廬現成山水可憐漁隱緣隨分山中住收拾
摩尼如意珠草廬道人貧徹骨一廬滿灑空
無物身中有寶不求人價大難酬不擔出朝
朝暮暮了身心山自開花鳥自吟未見桑田
成海水夕陽幾度鎖平林住比草廬無別術
終日凝神惟兀兀不是十洲三島仙亦非十
方三世佛是箇逍遙無事人廬中涵蓄一壺
春窓前明月千年影枕上清風萬劫聲廬內
主人那箇是古今占斷清閑地忽然洗面摸
得鼻不飲不食亦不寐廬空人去煙濛濛白
鶴呼雲滿碧空一瞻元始天尊面處處為廬
處處同有箇草廬小復小此是虛空那一竅
頂頭不掛一莖茅萬象森羅為拱斗劫火洞
然毫末盡此廬不壞人如舊

贈趙大虛畫竹石

竹竟竹鬼竹精神飛落瀟湘水瀕千竿萬
竿競青翠吹風飲露千年春先生筆端自風
雨驚起竹鬼無著處一點水墨化成龍龍孫
飛去驚溪住先生把筆無遠巡造物不敢私
為春新梢勁節森寒玉驚風無處棲夢覺晉

人神仙如孫且畫竹每每天作雨唐人神仙如張璪畫竹每聞鴈鳴先生自得入神手一竿兩竿發於酒當時大醉呼墨奴一竿掃出竹千畝酒力安能奪化工先生鍊就金丹紅一粒陽光照肺腑森羅萬象羅心骨有時持出風竹葉銀海不寒皆震攝有時持出雪中枝恍如凍碧欺漣漪復能濡墨作石塊天然峭拔古且怪沙中伏虎草中犀教人持向蓬萊賣竹之清虛石堅硬以此發明真性命使人觀石及愛竹知有真箇趙元靜先生醉時常風顛世人眼孔無神仙我今珍藏數本書雲鶴來也公歸天

贈畫魚者

昔日僧繇所畫魚三十六鱗依翠蒲沈詢畫中多畫魚鼓鱗揚鬣今為圖古人妙畫猶不朽今人妙處古未有郭丹青者冠古今天下畫魚第一手畫到妙處手應心心匠巧甚機智深紙上溶溶一溪水放出鱗鱗三二尾金鱗錦鬣紅玉著團團洋洋戲波裏小魚如針同隊行躍身噴水弄浮萍擲頭掉尾浮沉勢

三聚二散浮羅意筆分濃淡計萬鱗劃點點眼勾墨痕狀如拋尺量波練復似穿梭擲水紋宛然鱗鱗集青藻漁翁未釣先吹火壁上魚躍水不流稚子睥睨敲針釣君今畫到入神處此畫一出聲尤著魚雖無腸有活意玉波浸荇澄寒渚深恐後夜或雷雨化作龍飛禹門去

贈郭丞務蘆屬

畫士郭熙畫之冠郭熙去後名未斷其裔復有郭萬里胷中丹青飽無限為誰作此蘆屬圖傑出南齊宇文煥煙水瀟瀟風捲蘆沙邊鳴鴈暮相呼瀟湘洞庭此秋景世間此畫知有無幻出樓閣三四隻八九葉蘆橫古磧欲宿未宿啖吸聲漁舟泊岸山煙黑秋風吹落梧葉黃過鴈往往歸衡陽橫空書字人不識飛過有影沉滄浪落霞浸水江村暮數隻翔翔回古渡引頸舉喙啄荷花飛越戍樓西畔去雲寒月淡西塞秋幾聲凄切惹人愁岸頭飛共丹楓落打團成陣訪沙鷗似此景物似此意君今畫之不難事數幅蘆溪水雪練須

史掃出蘆屬市世間豈無學畫者未必有與君相似我欲置之簾窗間滿窗爽氣生秋寒恐君此畫無人見有畫聞者誰敢戰掛於曲軒素壁間一日須看千百遍

清虛堂詠雪

長空慘慘畫如夜嚴風刮得雲片下寒猿傍樹不敢聲江梅羞開恐易謝萬山無限落葉愁處處凝煙纏草舍枯槎凍僵不復活飛廉截住陽春赦餒虎呼離入巖臥過鳥女梭鑽樹罅園林蕭索無一物幾夜霜威熱無藉欲雨不雨數點霰雪意沉沉天似詐滿空飛起楊花駕三日兩日凍不化眼前幻出白玉樓不敢登陟空嗟訝肌膚生栗鼻流水前村新醅復增價漁翁溪畔笑收網魚亦不知鉤有麝洗鐺簇火煎雪茶垂簾疊足說清話呼童鑿碎硯中冰呵手團圞結詩社詩成此景尚自爾安得王維收入畫

純陽會

一點薰風舞綠槐祝融袞袞火從南來海棠落地蜂蝶去池館無人蓮未開溶溶一掬清和

髓純乾已作乳馬矣。蘇濱將此英雄氣收來
頓在葫蘆裏。堦前十有四英。莫諫議夜來夢
麒麟披掛。老翁自鼻笑。胞胎未兆。天元春洞
賓弄巧。翻成拙。蓮萊路上空明月。牆頭梅子
枝上蠟。池畔榴花葉裏血。生來挺挺其精神。
所適性。齊窮天。真真。然悟得鉛汞機。敢謂大
道無。楚秦忽爾金丹成。九轉十月胎圓。人不
問。撼動乾坤走鬼神。青雲白鶴方解。問天下
後世思真人。常與真人慶。誕辰。櫻笋厨開正
來日釋氏亦欲制蠟人。不知故事自誰始。實
自五代譙陵起。王說建會集冠。獨飛來白鶴。
不知幾。次則蕭氏建宅仙。七閣萬戶生祥煙。
一郡二郡漸風化。疑疑知省洞賓賢。城南城
北走幾。次人亦不知。回老是。但見老松作人
語。先生携墨歸誰氏。太平寺裏作篇詩。又道
磨鏡嫌人。疑岳陽市心一長嘯。鐵笛無聲今
幾時。寶婺有人潘氏子。功名願足心肺喜。管
年崇奉迄今日。四海杖履紛如蟻。萬指叢中
見玉蟾。不作衣衫藍縷嫌。題詩祝君勵金石。
晨香夕燭增肅嚴。妙通老人暗撫掌。何年熊

黑入夢想待渠。嶠嶠欲及筭。整頓衣鉢。福無
量。半千白鶴呼青雲。青雲深處瓊梅新。有人
要問飛昇事。只看天邊日月輪。
贈城西謝知堂 晴通
蓬萊山上神仙翁。道貌挺挺喬如松。雙眸炯
炯黑於漆。臉邊隱隱如桃紅。有時仰天笑。開
口撮起崑崙歸。右手忽然虛空落地不覺
滿腹藏星斗。有時驚起老龍號。一口吸盡滄
浪波。打破混沌揣出骨。拈起芥子貯山河。偃
月爐中煮天地。煎鍊日晷并月髓。笑把葫蘆
禁鬼神。杖頭挑起山和水。樂已嘆飯飛成蜂。
左慈剪艾化為龍。夏月梅花冬月電。似此伎
倆問呂鍾。撮土為香猶是假。水底麒麟取作
鮮。鬼神眼精突出外。無根樹下騎鐵馬。工夫
到處戲極時。拈弄造化如兒嬉。大蟲舌上翻
筋斗。却笑金剛學畫眉。女媧要補西天竅。鍊
石不得羲皇笑。秦皇鑿山通四溟。漢帝掣之
一長笑。先生手持沒底籃。出有入無猶不凡。
劈此道術問四海洞賓。今正覓同參。蓬裏綿
包。或聚散火裏遊魚水。裏屬黃鶴樓前大醉

時撐腰撮與鍾。離看水盆攪散五色沙。滿地
寫出龍蛇花。自將一盞逡巡酒。敢向人前化
作茶。簾籬裏面一條路。透入青霄雲外去。十
字街頭開鋪席。翻手覆手成雲雨。如今天下
覓無人似君。道術具入神。踏遍江湖今幾春。
都來一箇雲水身。
端午述懷
方瀛山上風颺颺。五月六月常如秋。松花落
地鶴飛去。萬頃白雲空翠浮。夜半蟾蜍落丹
井。琪林深鎖寒煙滿。天白露點蒼苔市。
一散萬籟靜。三樹兩樹啼斷猿。樹冷棲禽夜
不眠。數點飛螢。螢沙逗山腰。石澗悲寒泉。鐘
聲隔斷華胥路。不知蝴蝶飛何處。摩娑兩眼
捫紙衾。人道今辰正端午。曉雨初霽。梅子肥
龍孫脫繭。新鷺飛山居。蕭然無一物。摘蘿掛
麥充晨炊。憶著往年五月四。葛巾羽扇。鷺溪
市。龍艘破浪。葉萬枝。鉦鼓聒天。旗掣水。紙錢
飛起。屈原祠行人。往來如蟻移。桐花入鬢絲。
繫臂家家。禦疫折桃枝。庭前綠艾。制綠虎。細
切菖蒲。斟綠醕。美鷺鱗。鯉鱗華筵冷。浸水園

包角黍今年寂寞坐空山山雨山風生曉寒
默庵令我休噫氣作詩略述山居意安得兩
腋生飛翰與君飛上汶家間免使在世賦辛
酸

仙巖行

醉撈七尺霜前竹雲錦山前灣幾曲溪頭秋
雨添寒綠蛟龍冷浸一壺玉蓂花錦岸紅欲
流稻田高下鋪碁局碧巖聲出碧天半鳥不
敢飛縮雙足古洞無人石酒榨峭壁仙食積
天栗老梢指顧猶驚呼神剋鬼劃出崖谷搖
藥聲乾人已仙萬丈丹井一泓泉風擊古松
飛翠蓋日射蒼苔綠錢藤蘿拽樹擘輕煙
黃鶴一去今何年天欲夕陽空鳴蟬夜深鎖
月向人圓蕭寺老屋留數椽殘僧一二掩柴
門戲象面壁蕭蕭然瓦爐無火古殿前寒鴉
到窻簷息溜暮雲衰草覺山瘦樵食不照不
成眠虎聲入耳猿聲呼幾點疎星落梧桐丹
巖紫壁高相聞何當汗漫跨青牛曉露泠泠
白玉樓

鷲巖行

有客來從天竺峯渡頭恰趁一篙風秋風著
力送行李吹入鷲巖松竹裏松竹淒淒天作
秋空來空去空中浮高巖萬丈聲空碧仙翁
騎鶴去無跡丹爐不火草芊芊數間巖屋掩
寒煙下有龍潭綠無底瀑布懸崖千尺水夜
來月影空滿山石鍾一響生秋寒王鷲何年
巖下舞飛時化作滿天雨盡言此巖多仙靈
白鶴點破一山青煙霧罩山石常潤莓苔滿
地翠無盡我欲他年此鍊丹奪取人間千歲
閑有箇高人陸巖主抱琴對我彈中呂勸我
他年歸去來此巖莫被煙雲埋

胡東原香錦亭

東皇剖破勾芒腹錦心繡腸香馥郁絳都風
雨傳慙春花竟無主自精神黃鸝初喚柳開
眼海棠枝上春煙暖放出一點雨照紅牆頭
紅腮微笑風東原去後花無主春工亦懶施
機杼亭前忽遇詩酒仙花亦噴出些龍涎風
催雨趙花不辨滿庭芬芳生爛熳牡丹吐火
花欲然日將錦繡鋪首種詩狂夢與花神飲
酒醉不與花神寢酒闌令我憶東原花木雖

在人惻然此詩終不為花作惆悵東原此丘
壑而今賞花不見人但見蜂蝶飛闌事

修真十書上清集卷之三十八

修真十書上清集卷之三十九

素十

海南白玉蟾著

雲遊歌二首

雲遊難雲遊難萬里水煙四海寬說著這般滋味苦教人怎不鼻頭酸初別家山辭骨肉腰下有錢三百足思尋思訪道難今夜不知何處宿不覺行行三兩程人言此地是漳城身上衣裳典賣盡路上何曾見一人初到江村宿孤館鳥啼花落千林晚明朝早離又起行只有隨身一柄傘漸漸來來興亡軍風雨瀟瀟欲送春惟有一身赤髭髯囊中尚有兩文行得艱辛脚無力滿身瘡痒都生虱茫茫到此赤條條思欲歸鄉歸不得奈何奈旬餘守肚飢埋名隱姓有誰知來到羅源興福寺遂乃捐身作僕兒初作僕時未半月復與主僧時作別火雲飛上支提峯路上石頭如火熱炎炎畏日正燒空不堪赤脚走途中一塊肉山流出水豈曾有扇可搖風且喜過除三伏暑蹤跡于今復剏浦真箇徹骨徹髓貧兼郊一夜梧桐雨黃昏四顧淚珠流無筇無

養慈不愁僕僕茅簷待天曉村翁不許茅簷頭聞說建寧人好善特來此地求衣飯耳邊且聞慚愧聲阿誰肯具慈悲服憶著從前富貴時低頭看鼻齧雙眉家家門前空舒手那有一人憐乞兒福建出來到龍虎上清宮中謁宮主未相識前求掛搭知堂嫌我身藍縷恰似先來到武夷黃冠道士叱罵時些兒飯飯冷熱水道我孤寒玷辱伊江之東西湖南北浙之左右接西蜀廣闊淮海數萬里千山萬水空碌碌雲遊不覺已多年道友笑我何風顛舊遊經復再去來大事忽忽莫怨天我生果有神仙分前程有人可師問于今歷練已顛預曾中不著一點記記得兵火起淮西淒涼數里皆橫尸幸而天與殘生活受此飢渴不堪悲記得武林天雨雪衣衫破碎風刮骨何況身中精氣全猶自凍得皮迸血又思古廟風雨時香爐無火紙錢飛神號鬼哭天慘慘露冷雲寒後夜啼又思草履臥嚴霜月照蒼苔落葉黃未得些兒真受用如何禁得不凄涼偶然一日天開眼陳泥丸公知我懶

癸酉中秋野外晴獨坐松陰說長短元來家裏有具金前日辛勤枉用心記得長生留命訣結茅靜坐白雲深鍊金丹亦容易或在山中或在市等閑作此雲遊歌恐人不識雲遊意又嘗記得洞庭一夜雨無蓑無笠處處僕僕茅簷待天明村翁不許簷頭住又記得武林七日雪衣衫破又裂不是白玉蟾教他凍得皮迸血只是寒徹骨又記得江東夏熱時路上石頭如火熱我何處歇無扇可搖風赤脚走不輟又記得青城秋月夜獨自松陰下步虛一闕罷口與心說話寒煙漠漠萬籟靜彼時到山方撮乍又記得瀟湘些小風吹轉華胥夢嶺山日正紅一聲老鴉鳴鴉鳴過耳尋無蹤這些子歡喜消息與誰通又記得淮西兵馬起枯骨排數里欲餐又無糧欲渴復無水又記得一年到村落瘟黃正作惡人來請符水無處堪摸索神將也顯靈亂把鬼神捉又記得北邙山下行古墓秋草生紙錢雨未乾白楊風蕭蕭荒臺月盈盈一夜鬼神哭不止

賴得度人一卷經又記得通衢展手處千家
說慚愧萬家說調數倚門眼看鼻頻頻道且
過滿面看盡笑罵教吾去又記得入堂求
掛搭嫌我太藍縷直堂與單位知堂言不合
未得兩日間街頭行得匝復入悲田院乞兒
相混雜又記得幾年霜天臥荒草熱夜月明
自絕倒幾日淋漓雨古廟之中獨自坐受盡
寒忍盡飢未見些子憐未見些子道賢哉翠
虛翁一見便憐我說一句痛處針便住教我
行持片餉間骨毛寒心花結成一粒紅渠言
只此是金丹萬卷經總是閑道人千萬箇豈
識真常道這此無蹊蹻不用暗旗號也是難
八十老翁咬鐵盤也是易一下新竹刀又利
說與君雲遊今幾春蓬頭赤髭髯那肯教人
識

快活歌

快活快活真快活被我一時都掉脫散手浩
歌歸去來生姜胡椒果是辣如今快活大快
活有時放顛或放劣自家身裏有夫妻說向
時人須笑殺向時快活小快活無影樹子和

根拔男兒端的會懷胎子母同形活潑潑快
活快活真快活虛空粉碎秋毫末輪迴生死
幾千生這回大死方今活舊時窠臼發生涯
于今淨盡都掉脫元來爹爹只是爹惜惜懂
懂自瓜葛近來髮髯辨東西七七依前四十
八如龍養珠心不忘如雞抱卵氣不絕又似
寒蟬吸曉風又如老蚌含秋月一箇閑人天
地間大笑一聲天地闔衣則四時惟一衲飯
則千家可一鉢三家村裏弄風狂十家街頭
打鷄突一夫一妻將六兒或行或坐常兀兀
收來放去任縱橫即是十方三世佛有酒一
盃復一盃有歌一闕又一闕日中了了飯三
餐飯後勦勦睡一歇放下萬緣都掉脫脫得
自如方快活用盡醒醒學得癡此時化景登
晨訣時人不曾翻筋斗如飢喫鹽加得渴偶
然放浪到廬山身在白蘋紅蓼間一登天籟
真前望黃鶴未歸春雨寒心酸世上幾多人
不鍊金液大還丹忘形養氣乃金液對景無
心是大還忘形化氣氣化神斯乃大道透三
關絳宮炎炎偃月爐靈臺寂寂大玄壇朱砂

乃是赤鳳血水銀乃是黑龜肝金鉛採歸入
土釜木汞飛走居泥丸華池正在氣海內神
室正在黃庭間散則眼耳鼻舌忙聚則經絡
榮衛開五臟六腑各有神萬神朝元歸一靈
一靈是謂混元精先天後天乾元亨聖人採
此為藥材聚之則有散則零晝夜河車不暫
停點契大造同運行人人本有一滴金金精
木液各半斤二十八宿歸一爐一水一火須
調勻一候剛兮一候柔一爻武兮一爻文心
天節候定寒暑性地分野分楚秦一日八萬
四千里自有斗柄周天輪人將蛻殼陰陽外
不可不鍊水銀銀但得黃婆來紫庭金翁姤
女即婚姻青龍白虎繞金鼎黃芽半夜一枝
春九曲江頭飛白雪崑崙崑崙山巔騰紫雲丁公
默默守玉爐交媾溫養成胎嬰神水沃滅三
尸火慧劍掃除六賊兵無中生有一刀圭養
丸中有螭蟻形誠哉一得即永得片餉中間
可結成忽然四大生虛白不覺一靈升太清
縱使工夫未見鉛不知火候也徒然大都要
藉周天火十月聖胎方始圓雖結丹頭終耗

失要須火候始凝堅動靜存亡宜沐浴吉凶
遲退貴抽添火力綿綿九轉後藥物始可成
胎仙一時八刻一周天十二時辰准一年每
自一陽交媾後工夫鍊到六純乾精神來往
知潮候氣血盈虛似月寬一較從來三十輻
妙處都由前後弦專氣致柔為至仁謹義智
信融為仁真土歸位為至真水火金木俱渾
全精水神火與意土鍊使冤鬼歸其根先天
一氣今常存散在萬物與人身花自春風鳥
自啼豈知造物天為春百姓日用而不知氣
入四肢徒雕殘松竹虛心受氣足凌霜傲雪
長年青況人元神本不死此氣即是黃芽鉛
老松可少病可健散者可聚促可延心入虛
无行火候內景內象臺中天須知一塵一蓬
萊與走一葉一倥傯神即火氣即藥心為
爐身為田自耕自種自烹鍊一日一粒如
黍然靈芝一生甘露降龜蛇千古常相纏一
朝雷電撼山川一之則日萬則煙日中自有
金鳥飛夜夜三更入廣寒子子孫孫千百億
爐鼎雞犬皆登天大道三十有二傳傳到天

台張悟真四傳復至白王蟾眼空四海嗟無
人偶遇太平興國宮白髮道士其姓陳半生
立志學鉛汞萬水千山徒苦辛一朝邂逅盧
山下擺手笑出人間塵翠閣對床風雨夜授
以丹法使還元人生何似一盃酒人生何似
一盞燈蓬萊方丈在何處青雲白鶴欲歸去
快活快活真快活為君說此末後句末後一
句親分付普為天下學仙者曉然指出蓬萊
路

又

破衲雖破破復補身中自有長生寶拄杖玄
用巖頭藤草鞋不用田中藁或狂走或兀坐
或端立或仰臥時人但道我風顛我本不顛
誰識我熱時只飲華池雪寒時獨向丹中火
飢時愛喫黑龍肝渴時貪吸青龍腦絳宮新
發牡丹花靈臺初生薏苡草却笑顏回不為
天又道彭鏗未是老一盞中黃酒更甜千篇
內景詩尤好沒絃琴兒不用彈無生曲子無
人和朝朝暮暮打愁癢且無一點閑煩惱尸
解飛昇總是閑死生生死無不可隨緣且喫

人間飯不用饑靈不種稻寒霜凍雪未為寒
朝飢暮餓禁得饑天上想有仙官名人間不
愛真人號跨虎金翁是鉛兄乘龍蛇女為汞
嫂泥丸宮裏有黃婆解把嬰兒自懷抱神關
悉關與心關三關一簇都穿過六賊心如火
正焚三尸膽似天來大不動干戈只霎時破
除金剛自搜還一齊縛向火爐邊碎如微塵
如斬挫而今且喜一粒紅已覺丁公婚老媪
當初不信翠虛翁豈到如今脫關鎖葉苗正
嫩採歸來猛火鍊之成紫磨思量從前早是
早舉虛翁已難尋討我今不見張平叔便把
悟真篇罵倒從前何知古聖心慈悲反起兒
孫禍世人若要鍊金丹只去身中求藥草十
月工夫慢慢行只愁火候無人道但知進退
與抽添七返九還都性燥溪山魚鳥恁逍遙
風月林泉供笑傲蓬頭垢衣天下行三千
滿歸蓬島或居朝市或居山或時呵呵自詠
倒雲滿千山何處尋我在市廛誰識我
必竟恁地歌

我生不信有神仙亦不知有大羅天那堪見

人說蓬萊掩面却笑渠風顛七返還丹多不
實往往將謂人虛傳世傳神仙能飛昇又道
不死延萬年肉既無翅必墜地人無百歲安
可延滿服且見生死俱死生生死相循環翠
虛真人與我言他所見識大不然恐人緣淺
賦分薄自無壽命歸黃泉人身只有三般物
精神與炁常保全其精不是交感精迺是玉
皇口中涎其炁即非呼吸炁乃知却是太素
煙其神即非思慮神可與元始相比肩我聞
其言我亦怖且怖且疑且擎拳但知即日動
止間一物相處常團圓此物根蒂乃精氣精
氣恐是身中填豈知此精此神炁根於父母
未生前三者未嘗相返離結為一塊大無邊
人之生死空自爾此物湛寂何傷焉吾將翼
然以自思老者必不虛其言是我將有可愛
業集必以此示言詮開禧元年中秋夜焚香
跪地口相傳鵠爾行持三兩日天地日月軟
如綿忽然嚼得虛空破始知鍾呂皆參玄吾
之少年早留心必不至此猶塵緣且念八日
與三千雲鶴相將來酬酬

安分歌

神仙底事君知否君若知兮求不苟先且回
頭自揣量須是瞞心方開口神仙有術非不
得也要儂家有夙緣若也人人皆會得天機
容易向人言學道學仙須篤志堅然一念無
疑意如是操心無始終又道辨金將火試你
門心地荆棘多善根纔發便成魔若能先合
神仙意已分無時也奈何心地不明言行惡
做出事來須是錯自家無取他無求思量何
似當初莫恁他思量本故然且教自己放心
堅君看古今得事者一片靈臺必不然未見
志人須願見逢著人時心百變何緣傳授有
易難自是玄門未歷鍊問你如何不料量自
家窮達任官蒼但且奈心依本分人言有虧
自然香玉蟾本是山林客尋箇好心人難得
于今且趁草鞋壯臉似桃紅服正黑玉蟾你
也好歇頭何似拂袖歸去休有可度人施設
處便還鍾呂定風流無人知獨自去白雲千
里不回顧依前守取三脚鐺且把清風明月
養

茶歌

柳眼偷看梅花飛百花頭上東風吹壑源春
到不知時霹靂一聲驚曉枝枝頭未敢展鎗
旗吐玉綴金先獻奇雀舌含春不解語只有
曉露晨煙知帶露和煙摘歸去蒸來細搗幾
千杵捏作月團三百片火候調勻文與武碾
邊飛絮捲玉塵磨下落珠散金縷首山黃銅
鑄小錯活火新泉自烹煮蠟眼已沒魚眼浮
甌浮白乳綠雲入口生香風滿口蘭芷香無
窮兩腋颼颼毛竅通洗盡枯腸萬事空君不
見孟諫議送茶驚起盧仝睡又不見白居易
餽茶喚醒馬錫醉陸羽作茶經曹暉作茶銘
文正范公對茶笑紗帽籠頭煎石銚素虛見
雨如丹砂點作滿盞菖蒲花東坡深得煎水
法酒闌往往覓一呷趙州夢裏見南泉愛結
焚香論茗綠吾儕烹茶有滋味華池神水先
調試丹田一畝自我培金翁姪女採歸來天
爐地鼎依時節鍊作黃芽煮白雪味如甘露
勝醍醐服之頓覺沉疴瘳身輕便欲登天衢

不知天上有茶無

大道歌

鳥飛金兔走玉三界一粒粟山河大地幾年
塵陰陽顛倒入玄谷人生石火電火中數枝
客鷗枝頭宿桑田滄海春復秋乾坤不放坎
離休九天高處風月冷神仙肚裏無閑愁世
間學仙者習襟懷清雅雅丹經未讀望飛昇指
影談空相誑嚇有時馳騁三寸舌或在街頭
伴做啞正中恐有邪真裏須辨假若是清虛
冷澹人身外無物赤麗麗郎來聚無與礙神
要鍊金丹賺幾人引賊入家開寶藏不知身
外更藏身身外有身身裏覓冲虛和氣一壺
春生擒六賊手活嚼三尸口三尸六賊本來
無盡從心裏忙中有玉帝非惟惜詔書且要
神炁相保守此神此炁結真精喚作純陽周
九九此時方曰聖胎圓萬丈崖頭翻筋斗鈴
杵若糞土龍虎如雞狗白金黑錫幾千般水
銀朱砂相鼓誘白雪黃芽自無形華池神水
無泉溜不解回頭一著子衝風冒雨四方走
四方走要尋師尋得邪師指授時迷迷相指

可憐伊大道不離方寸地工夫細密有行持
非存思非舉意非是身中運精氣一關要鎖
百關牢縛身一路真容易無心之心無有形
無中養就嬰兒靈學仙學到嬰兒處月在寒
潭靜處明枯木生花却外香海翁時與白鷗
盟片餉工夫容易做大丹只是片時成執著
奇言并怪語萬千譬喻今如許生也由他死
由他只要自家做得主空中雲也可縛水中
月也可捉身心兩箇字是火也是藥龜蛇烏
兔總閑言夫婦男女都颺却君不見虛无生
自然自然生一炁一炁結成物炁足分天地
天地本無心二炁自然是萬物有榮枯大數
有終始會得先天本自然便是性命真根蒂
道德五千言陰符三百字形神與性命身心
與神炁交媾成大寶即是金丹理世人多執
著權將有作歸無作猛烈丈夫能領畧試把
此言閑處嚼若他往古聖賢人立教化人俱
不錯況能著直運路行一條直上三清閣三
清閣下一團髓晝夜瑤光光燦燦雲谷道人
仙中人骨氣秀茂具磊落年來多被紅塵縛

六十四年都是錯割開塵垢眼豁開長嘯一
聲歸去來神仙伎倆無多子只是人間一味
呆忽然也解到蓬萊武夷散人與君說見君
真箇神仙骨我今也不鍊形神或要放顯或
放劣寒時自有丹田火飢時只喫瓊湖雪前
年仙師寄書歸道我有名在金闕閑名落世
取不迴而今心行尤其乖邪堪玉帝見憐我
詔我歸時未肯哉

祈雨歌

天地鑿日月替人間亢旱不為雨山河憔悴
草木枯天上快活人訴苦待吾騎鶴下扶桑
叱起倦龍與一斧奎星以下亢陽神縛以鐵
扎送鄧府驅雷公役電母須更天地間風雲
自吞吐歛火老將擅神武一滴天上金瓶水
滿空飛線若機杼化作四天涼掃却天下暑
有人饒舌告人主未幾尋問行雨仙人在長
江一聲檣

修具十書上清集卷之三十九

修真十書上清集卷之四十

素士

海南白玉蟾著

題武夷五首

不見虹橋接幔亭空餘水綠與山青客來別
出此奇勝五曲溪頭大隱屏

其二

龍驤仙掌巖頭水鶴唳幔亭峯上雲但得明
窓塵一七躍身去謁武夷君

其三

芳草暗分流水綠老松剛借遠山青獨拈鐵
笛溪頭立吹與洞中仙子聽

其四

顯道真人去不回幔亭不見舊樓臺曾孫倚
著寒松立日落風悲猿自哀

其五

山從千層青翡翠溪流萬頃碧瑠璃遊人來
此醉歸去幾箇親曾到武夷

題紫芝院

武夷山前嘯一聲雲愁霧慘野猿驚開披破
袖藏風月醉把葫蘆禁鬼神杖弄銀蟾攪天

地夜烹金鼎煮星辰睡酣不覺機關路身是
紅光火一輪

題鄭通妙方丈

無爭之基兩三局自勸之酒一二盃但且任
麼隨俗過丹成雲鶴自然來

九曲雜詠

一曲昇真洞

得得來尋仙子家昇真洞口正峰衙一溪春
水漾寒碧流出紅桃幾片花

二曲玉女峯

插花臨水一奇峯玉骨瓊肌處女容煙袂霞
衣春帶雨雲鬟霧鬢晚梳風

三曲仙機巖

織就霓裳御冷風玉梭隨手化成龍天孫歸
去星河畔滿洞白雲機杼空

四曲金雞巖

水滿寒潭渾看月山藏空谷正吞煙金雞初
報洞中曉唳一聲飛上天

五曲鐵笛亭

滿天沈澹起清風白鶴飛來上翠松月冷山

空吹鐵笛一聲喚起玉淵龍

六曲仙掌峯

仙子們蘿上翠崖巖頭舊有鍊丹臺至今石
上留仙掌十指春葱積綠苔

七曲石唐寺

高僧參透趙州禪拔寺移歸堯率天天聖二
年二月朔一宵雷雨撼山川

八曲鼓樓巖

萬丈高巖聳石樓雲暈煙涵瞰寒流慢亭昔
聚曾孫宴石鼓擎歸古渡頭

九曲新村市

落日移舟上碧灘桃花林外見青山耳邊忽
爾聞雞犬不遇劉郎不肯還

九曲棹歌十首

武夷

三十六峯真絕奇一谿九曲碧連漪白雲遮
眼不知處誰道神仙在武夷

一曲

幔亭峯下泛仙船洞口瓊花瑣翠煙一自魏
王歸絳闕至今哀怨嶺頭猿

二曲

山下于今幾代孫當時蕭鼓寂無聞丹爐復
爾生春草玉女峯前空白雲

三曲

仙船停棹架巖頭黃鶴歸天今幾秋滿洞桃
花人不見一溪綠水為誰流

四曲

萬頃秋光無著處滿潭清心瑩青銅金雞叫
落山頭月漠漠寒煙颯颯風

五曲

聞道誰吹鐵笛聲石崖轟裂老龍驚當年人
已服丹去千古荒亭秋草生

六曲

仙掌峯前仙子家客來活水煮新茶主人遺
指青煙裏瀑布懸崖剪雪花

七曲

寂寂秋煙瑣碧灣往年此地有禪關水神移
入龍宮去一夜風雷吼萬山

八曲

幾點沙鷗泛碧流蘆花兩岸暮雲愁鼓樓巖

下一聲笛驚起梧桐飛葉秋

九曲

山市晴嵐天打圍一村雞犬正殘暉稻田高
下如棋局幾點鴉飛與鷺飛

武夷有感十一首

春

雨霽煙凝正夕陽子規啼斷幾人腸東風不
動些情思無限落花春自香

夏

禽喚綠楊抽嫩葉蝶催碧藕發新花颯然一
點薰風至日落山前噪亂鴉

秋

雨餘秋蘚幾堆錦日出暮葵千簇金對景適
然發清嘯野猿驚泣綠楊深

冬

幾尺雪藏山逕暮一枝梅簇洞門春溪頭昨
夜水寒綠風捲彤雲發曉暉

曉

風吹萬木醒棲鷗月落西山啼斷猿雲捲翠
微深處寺一聲鐘落碧巖前

暮

碧雲紅樹晚相間落日亂鴉天欲昏人去採
芝不知返草廬空自掩柴門

行

雨脚初收起暮煙芒鞋竹杖翠林邊東風解
發陽春意放出落花啼鳥天

住

月冷風清三迳竹猿啼鶴唳一窓雲開門放
入前山翠試把星兒柏子焚

坐

千山猿叫月如晝萬籟風號天正秋霧濕蒼
苔煙漠漠白雲飛夢過瀛洲

臥

巖下煙深人不來白雲寂寂掩蒼苔松花落
地鳥聲寂一枕清風送夢回

結末

道人心與物俱化對景無思詩自成詩句自
然明造化詩成造化寂無聲

題精舍

到此黃昏颼颼風巖前只見藥爐空不堪花

落煙飛處又聽寒夜哭梅翁

臨安天慶陳道士遊武夷以頃贈之
七闌多山水兩淮好風月瀟湘之煙雲巴廣
之雨雪收拾歸武林細與令師說

詠雪

青女懷中釀雪方雪兒爲麴露爲漿一朝雪
熱飛廉醉醺得東風一夜狂

題凝翠閣

日射新苔綠綠錢山聳花屏草刺攪刺把苔
錢買風月山屏低擁草攪眠

題西軒壁

隨身風雨幾清閑不做人間潑底官朝飲一
壺朱鳳簫暮餐八兩黑龍肝打開俗網了無
事縛住時光自駐顏昨夜夢回天上去瓊樓
玉闕不勝寒

贈潘高士

冬至鍊朱砂夏至鍊水銀常使居土釜莫令
鉛汞分子母既相感火候常溫溫如是既久
久功成昇紫雲

又

龍虎戰百六鳥兔交七九坎離直寅申艮巽

司卯酉一粒同朱橘千古永不朽八月十五
夜三盃冬至酒

贈趙縣尉

半斤雷火燒紅杏一滴露珠凝碧荷錦帳中

間藏玉狗寶瓶裏面養金鷄鉛花朵朵開青
藥汞葉枝枝發絳柯莫問嬰兒并蛇女等閑
尋取舊黃婆

贈趙翠雲

金公蛇女到黃家活捉蒼龜與赤蛇偃月爐
中烹玉藥朱砂鼎裏結金花奔歸氣海名朱
驤飛入泥丸是白鴉昨夜虎龍爭戰後雪中
微見月鈎斜

贈雷怡真

地魄天魂日月精奪來鼎內及時烹祇行龜
聞蛇爭法早是龍吟虎嘯聲神水華池初匹
配黃芽白雪便分明這些是飲刀圭處漸漸
抽添漸漸成

贈黃亭虞丈

修爵固當修天爵選官何似選天官青鸞走

過皇都易白鶴飛來絳闕難

贈陳孔目

製錦堂前萬事閑掉頭來入武夷山當年种
放如能學白鶴青雲也不難

贈陳先生

烟烟雙眸古老錐手提向上大鉗鎚驚然尋
著鐘離老捉住長髯問是誰
木人手裏揮泥劍石女頭邊帶鐵花龍漢元
年冬上已相逢一盞趙州茶
翻身趯倒玉葫蘆神水華池一夜枯蔕地夜
行見月影水晶盤裏走明珠

修真十書上清集卷之四十

修真十書上清集卷之四十一

素士

海南白玉蟾著

滿江紅

秋武

憶昔秦時中秋日武夷九曲煙寂寂斜陽數尺寒鴉枯木三十六峯凝曉翠一溪流水生

秋綠正滿林桂子散天香飛金果神仙客

金丹熟玉詔下雲生足石頭新換骨尚黏紅

肉夜半月華明似畫玉皇降輦鋪殿鍊笑曾

孫回首慢亭前空松竹

念奴嬌

薛雪

廣寒宮裏散天花點點空中柳絮是處樓臺

皆似玉半夜風聲不住萬里鹽城千家珠瓦

無認蓬萊處但呼童且去探梅花攀那樹

垂簾未敢掀開細兒初捏就見佳人偷覩溪

畔漁翁養又重幾點沙鷗無語竹折庭前松

僵路畔滿目都如許問要晴更待積痕消須

無雨

水調歌頭

薛茶

二月一番雨昨夜一聲雷鎗旗爭展建溪春

色占先魁採取枝頭雀舌帶露和煙撻碎鍊

作紫金堆碾破香無限飛起綠塵埃汲新泉烹活火試將來放下兔毫甌子滋味舌頭回喚醒青州從事戰退睡魔百萬夢不到陽臺兩腋清風起我欲上蓬萊

水調歌頭

自述

金液還丹訣無中養就兒別無他術只要神

水入華池採取天真鉛汞片餉自然交媾一

點紫金脂十月周天火玉鼎產瓊芝你休

癡今說破莫生疑乾坤運用大都不過坎和

離石裏綠何懷玉因甚珠藏蚌腹借此顯天

機何況妙中妙未易與君知

二

喫了幾辛苦學得這些兒蓬頭赤腳街頭巷

尾打無爲都沒衰衣笠子多少風煙雨雪便

是活阿鼻一具骷髏骨忍盡千萬飢頭不

梳面不洗且愁癢自家屋裏黃金滿地有誰

知這裏一聲慚愧那裏一聲調數滿面笑嘻嘻

白鶴青雲上記取這般時

三

苦苦誰知苦難難也是難尋思訪道不知行

過幾重山喫盡風飭雨愁那見霜凝雪凍飢了又添寒滿眼無人問何處扣玄關好因緣傳口訣鍊金丹街頭巷尾無言暗地自生歡雖是蓬頭垢面今已九旬來地尚且是童顏未下飛昇詔且受這清閑

四

天下雲遊客氣味偶相投暫時相聚忽然雲

散水空流飽飲閨中風月又愛浙間山水杖

履且逍遙太上包中下只得箇無憂是和

非名與利一時休自家惺了不成得恁地埋

頭任是南州北郡不問大張小李過此便相

留且喫隨緣飯莫作俗人愁

五

未遇明師者日夜苦憂愁及乎過了得此口

訣又忘情可惜蹉跎過了不念精衰氣竭碌

碌度平生何不回頭著下手採來烹天下

人知得者不能行可憐埋沒如何怎地不惺

惺只見口頭說著方寸都無此子只管看丹

經地獄門開了急急辦前程

六

堪笑塵中客都總是迷流冤家總算來不
是你風流不解去尋活路只是擔枷負鎖不
肯放教休三萬六千日受盡百年憂得人
身休踉蹌過急須修為飛兔走剎那又是死臨
頭只這眼前快活難免無常兩字何似出塵
因鍊就金丹去萬劫自逍遙

七

有一修行法不用問師傅教君只是飢來喫
飯困來眠何必移精運氣也莫行功打坐但
去淨心田終日無思慮便是活神仙不惑
癡不狡詐不風顛隨緣飲啄算來命也付天
然萬事不由計較造物主張得好凡百任天
然世味只如此拚做幾千年

八

一箇清閑客無事掛心頭包巾紙襖單瓢隻
笠自逍遙只把隨身風月便做自家受用此
外復何求倒指兩三載行過百來州百來
州雲渺渺水悠悠水流雲散于今幾度落花
秋一任鳥飛兔走我亦不知寒暑萬事總休
休問我金丹訣石女跨金牛

九

不用尋神水也莫問華池黃芽白雪算來總
是假名之只這坤牛乾馬便是離龍坎虎不
必更猜疑藥物無斤兩火候不須時偃月
爐朱砂鼎總皆非真鉛真汞不鍊之鍊要何
為自己金公蛇女漸漸打成一塊胎息象嬰
兒不信張平叔你更問他誰

十

要做神仙去工夫譬似開一陽初動玉爐起
火鍊還丹捉住天魂地魄不與龍騰虎躍滿
鼎汞花乾一任河車運運路入泥丸飛金
精採木液過三關金木間隔如何上得玉京
山尋得曹溪路脈便把華池神水結就紫金
圓免得飢寒了天上即人間

水調歌頭

土釜溫溫火橐籥動春雷三田升降一條徑
路屬靈臺自有真龍真虎和合天然鉛汞赤
子結真胎水裏捉明月心地覺花開一轉
功三十日九旬來抽添氣候鍊成日血換骷
髏四象五行聚會只在方凝結方寸絕纖

埃人在泥丸上歸路入蓬萊

沁園春

要做神仙鍊丹工夫譬似開但蛇女乘龍金
公御虎玉爐火熾土釜灰寒鉛裏藏銀砂中
取汞神水華池上下間三田內有一條徑路
直透泥丸一聲雷震崑山真紫霧飛衝夾
脊雙關見白雪漫天黃芽滿地龜蛇繚繞烏
兔掀翻自古乾坤這些坎離九轉烹煎結大
還靈丹就未飛昇上闕且在人寰

又

要做神仙鍊丹工夫亦有何難向雷聲震處
一陽來復玉爐火熾金鼎煙寒蛇女乘龍金
公跨虎片餉之間結大還丹田裏有白鴉一
箇飛入泥丸河車運入崑山全不動纖毫
過此關把龜蛇烏兔生擒活捉霎時雲雨一
點成丹白雪漫天黃芽滿地服此刀圭永駐
顏常澤養使脫胎換骨身在雲端
滿庭芳

泥丸些兒事坎離復姤返老作童顏 五行
全四象不調停火候間斷如闕六天罡所指
玉出崑山不動纖毫雲雨頃刻處直透三關
黃庭內一陽來復丹就片時間

又

兩種汞鉛黃婆感合如如真虎真龍周年造
化覺在片時中鐘裏溫溫種子玄珠象氣透
三宮金木處鍊成赤水白血自流通 無中
胎已兆見龜蛇烏兔恍惚相逢但坎離既濟
復姤交融了得真空命脉天地裏萬物春風
陰陽外天然夫婦一點便成功

醉江月 冬至時胡胎仙

因看斗柄運周天頓悟神仙妙訣一點真陽
生坎位點却離宮之缺造物無聲水中起火
妙在虛危穴今年冬至梅花依舊凝雪 先
聖此日閉關不通來往皆為羣生設物物含
生育意正在子初亥末自古乾坤這些離坎
日日無休歇如今識破金烏飛入蟾窟

水調歌頭

昔在虛皇府嘯詠紫雲中不知何事誤蒙天

謫與公同偶到金華洞口忽見和蘭翁老子
挺挺衆中龍握手歸仙隱談笑起天風 忽
相逢一轉瞬酒盃空幾時再會唱齊詞輪倒
金鍾只恐武夷山裏千古猿啼鶴唳未便歸
飛虹公欲歸仙去我亦繼公蹤

又 丙子七月十八日得雨
午後從大風起因有感

一葉飛何處天地起西風夜來酒醒月華千
頃浸簾櫳塞外賓鴻來也十里碧連香滿澤
國蓼花紅萬家正蕭瑟秋雨滴梧桐 釣臺
邊人把釣興何濃吳江波上煙寒水冷剪丹
楓光景暗中催去覽鏡朱顏猶在回首燕巢
空鐵笛一聲曉喚起五洲龍

又

一箇奇男子萬象落心曾學書學劍兩般都
沒箇成功要去披緇學佛首下一拳輕快打
破太虛空末後生華髮再拜玉清翁 二十
年空挫過只飄蓬這回歸去武夷山下第三
峯住我舊時庵子碗水把柴升米活火煮教
纖笑指歸時路弱水海之東

又 石和院
生辰

兩鬢青絲髮雙眼黑方瞳人皆道是昭慶一
箇老仙翁暫別蓬萊弱水自把星冠月帔玉
佩舞薰風醉入桃源路歸去不知蹤 舉雲
璈鳴鐵笛撫絲桐滿前劍弁森列稽首捧金
鍾挺挺松形鶴貌任待桑田變海實鼎粒丹
紅玉帝下明詔獨騎上天宮

滿江紅 江紅蓮白

昨夜嫦娥遊洞府醉歸天闕綠底事玉簪墮
地水神不說持向水晶宮裏去曉來捧出將
曉占被薰風吹作滿天香誰分別 芳而潤
清且潔白似玉寒於雪想玉皇後苑應無此
物只得賦詩空賞嘆教人不敢輕攀折笑李
羖梅瘦不知他真奇絕

阮郎歸 舟行即事

淡煙凝翠鎖寒蕪斜陽掛碧梧沙頭三兩鴈
相呼蕭蕭風捲蘆 何處笛一聲孤岸邊人
釣魚快帆一夜泊桐廬問人沽酒無

修真十書上清集卷之四十一

海 南 白 玉 塘 著
懶翁齋賦

眉山蘇森老於懶以懶翁名其齋翁其具懶耶雖曰鷗不入鷺鴻也其如蒼生缺望何吾聞翁兒時不甚懶也以黃綃纈心以青衫結髮以黥業覽鏡以文章鏐鋒折旋俯仰於周孔之間軒昂軼蕩於韓柳之外彼時熙熙見翁者以手爭指以目爭覩皆有望吾懶翁以禹阜爲心也今何爲其懶乎一班未露而仕意已飽儒林煙海學海波寒豈不孤朋替拭目之望自嘉泰間收筠陽時翁既乞祠逮作衡陽侯復有武夷歸隱之請蓋懶翁無心於仕而宦情如秋故於縉紳間無苞苴從吏之欲所以龍蟠而不雨也翁今已過於從心之一年宜乎猶懶於前而投閑終老於雲水堆中矣翁有金華之浮家即其先侍郎之故廬也堂前有文餘空隙遂以八九椽而宇之三而開牖粗可容膝砌板代磚甃灰飾壁蓄一枝花立綠欄之琴事三尺波陽碧荷之劍翁

欲睡時化為蝴蝶飛上登華胥國翁欲飲時伸頸如玉虹一吸酒海乾翁欲吟時玉樹忽生風珠璣吐落紙翁欲茶時縱橫星斗亂剝珠玉聲寒翁欲舞時谷神移玉山飛劍指空碧翁欲行樂時橫拖七尺筇松間一長嘯翁欲狂歌時一聲吹鐵笛喚起玉淵龍謂如溪山得名草木無咎者翁亦從而詩之花魂無主月魄不歸者翁亦從而酒之翁但懶於世事而此皆不懶之懶也閑時而茶興時而飲暢時而歌醉時而睡此生爲任真所適得自若也事各各付事物無心於事無事於心此則翁之懶處也希顏之坐忘恂綦之喪偶漸入希夷與物俱化至於忘寢忘食之地則謂之真懶也翁也心君殿清閑白眼視朱紫政所謂杜鵑罵鴝鵒丹棘笑樵楠也翁居齋中惟懶所適雨送添硯之水竹供掃榻之風雲展遮山之簾草鋪坐石之樽簋則博山飛碧蛇夜則銀缸泛紅果飲酒吞風月吟詩咬水雲斫竹斬春風移花鋤晚月此則翁之懶中不能懶也客從武夷來見翁如此懶遂造懶

翁齋醉筆自淋漓應問懶翁曰東風開柳眼黃鳥罵桃花齋中自有春不喜出郊飲翁於此時懶於踏青乎幽軒風雨過明月一池蓮筆下生薰風此心不受暑翁於此時懶於入林乎落葉隨孤鴈呼霜要辨寒秋光滿乾坤萬象自瀟灑翁於此時懶於登高乎水浸梅花影猿啼一樹霜芋火煨地爐烹茶自煮雪翁於此時懶於探梅乎翁曰然噫塵埃刺眼名利焚心豈能一旦頓然似翁如此懶也壁上之琴幾日蒙塵窓間之硯幾日無水翁懶之故也清風而關門留月而待榻翁懶之甚也懶翁有廬可以避風雨有田可以供饘粥有子可以嗣衣鉢不與俗交不與人語翁之身乃一老樵也既見武夷白玉蟾遂喜而終日與語玉蟾喜而賦此齋時乃嘉定丙子初夏十有五日也毛穎玄陶弘等侍

醫癰癰序

玩脂鳳卵所以療癰癰此扁鵲之學也麟脂龜趾所以療癰癰此榆拊之學也術而非貴則藥亦不甚賤學而不到而人以爲甚奇以

奇人學所不可到則術之貴而藥亦不廉也皆榆拊扁鵲事也武夷道士黃季長少年遊俠於崇岡曠野間曾遇一異人授以癰癤之藥要知其方鍼藏肘後益不可以示人若觀其人丰神爽邁宜乎其遇人也夫人之身一

流溢苟有癰蛇則懷膿結血彌決凝滯呼

天訴痛有不能自己者或其決所血之癰導

所內之漬則淋漓其衣齟齬其身是豈人所

次哉人之身有四百四病獨癰癤為可酸心

今黃季長之為人則榆拊扁鵲輩也今季長

之所肉藥則蛇脂鳳卵麟脂龜趾也一日訪

于雲嵩因告其所學如此所用藥如此所療

人不計其幾何者又如此意其必欲吾篇翰

紙文以為賞音吁麝不風而自馥珠不蚌而

自媚又奚必吾之弄柔訥為作文者捧腹吾

既知能事如此因告之曰孫思邈有言癰疽

初生結肉癰癤疽既生凝肉珠癰疽初破剖

肉瓜癰疽既破剖肉橘因思此語則人之患

癰疽者誠為不忍然吾若臨癰疽之前則必

熨眉不開蹙額不顧將欲揉之必復欲吮之

是豈所為見公必効此醫公宜乎終所福蓄所行者蓋與樊徒之蘇彤療之力也秦皇刻人肉漢武剝人皮公知之乎公治癰癤不事乎措煎不事乎針割惟以藥攻其內復以藥傳其外使其釋然如葉脫枝渙然如花結實則公之用心也書此以布施

屏睡魔文

人生無百年能有幾一日況百年三萬六千日總有三百六十萬刻且如一刻但燃指間而晨興暮寢古今之常也一百年內以百五十五萬刻可以應酬以百五十五萬刻可以寢息除寢息之外人生只有五十年光陰矣況不滿百年者乎今但好睡曾無知草木之不如也元神離舍渙散無歸真氣去體呼吸無主雲掩心天波渾性海慧鏡生塵智劍無刃以興為寢以明為晦冥然如黑山默然如鬼谷其酣兮如酒醉不醒其瞑兮如藥醖酩酊其滋味兮如羣魚入網羅其意思兮如飢鼠貪食餅其斯兮如雷震擾萬山其艱兮如波濤落崖井以慧刀攻之不破以智索絕之

不回明窓淨几之靜辨素簞小枕之清哉內而虛谷貯萬神外而大塊宅百骸雙眼如膠漆也四肢而委石也睡魔來也與心猿意馬而作伍也謁心君而不臣觀谷神而不拜占吾身之瓊臺玉闕作睡魔之營寨其勢高萬丈其力重千斤賊我之魂魄葬我之精神盜吾家之丹砂劫吾家之寶帑幻出窟宅變現物象追之不敢以符籙順之不可以真醇於是貶青州從事呼黑甜喚黃妳而召雲腴使者授以劍一使之斬之恬然而不動干戈怡然而不改聲色睡魔愈熾遂命墨松御史兎額中書玄玉騎吏劍溪都尉驅龍役虎而戰之塞鼻絨舌以耳聽耳以眼視眼其睡魔也潛身於華胥戰跡於槐國化而為蝴蝶改而為螻蟻兩極之間歔歔有聲遂乃結柳與而緝草舟盛楮錢而囊竹黍畫牛而挽車繪龍以棹舟三揖睡魔而語之曰聞子欲去久矣擇日具舟車汝等當辭吾有飯飽幾盃有酒醉幾盞汝朋儕行不可復滯居倏然如雲飛瞥然如電舒汝曹自問心有意於行乎屏

息而潛聽其言返眼而內視其形啼笑不成恍惚不寧縮肩而竦頸張眼而吐舌初疑其有無今知其為睡魔也如有言曰睡本無魔汝心自黑汝寒我不衣汝飢我不食與汝無絲毫之忿與汝有膠漆之契今欲歸而無家雖辭子而安得不落涕我鬼也非人也奚用平舟車奚用手飲饌吾欲餐而無口吾欲衣而無袒吾欲車而無路吾欲舟而無岸汝能推反思非吾為汝患汝但洗心而習定可以封形而閉神也復語之曰汝徒聞我靜坐則窺我戶牖汝徒見我默思則越我宮牆吾非陳搏夢入鴻荒吾非襄王夢入高唐不可妖我勞汝天斧睡魔四五面面相顧亦復有言曰吾雖曰睡魔之精乃汝自身之一靈神清則睡魔去神昏則睡魔生但睡其形而不睡其神可也聚之為元精蓄之為一靈融之為太虛放之為太清今子住舍而留形可以不死可以長生予笑曰不知我之屏睡魔乎睡魔之屏我乎

道學自勉文

司馬子微初學仙時以瓦礫百片置於案前每讀一卷度人經則移瓦一片於案下每日百刻課經百卷如此勤苦久而行之位至上清定錄太霄丹元真人又如葛孝先初鍊丹時常以念珠持於手中每日坐丹爐邊常念玉帝金號一萬遍如是勤苦久而行之位至三虛紫雲晉化玄靜真人我輩何人生於中華誕於良家六根既圓性識聰慧宜生勤苦之念早臻太上之階焉躍於扶桑免飛於廣寒燕歸於烏衣鴈度於衡山羲和驅日月日月催百年人生如夢幻視死如夜眠幾度空擗首溺志在詩酒渾不念道業心猿無所守吾今劃自茲回首前程路青春不再來光陰莫虛度他日塊視人寰眼卑宇宙騎白雲步紫極始自今日勉之勉之

夢說

神農夢天皇與之以嘗草玉書黃帝夢到華胥大庭之國舜夢拜手丞高宗夢得說孔子夢見周公老聃夢遊屬賓此皆夢也彼乃不睡之睡非夢之夢也謂如莊周夢為蝴蝶又

與呂洞賓夢為螻蟻大故殊途也南華經云其寢無夢其覺無憂此所以凝神不分聚氣不散而然也彼皆就義皇心地上著到故所謂夢者乃神交氣合誠而爾也非睡中妄想之夢也若不明夢中無夢之理則飛識遊魂泛然而無歸冥然而不返將見於見聞覺知境界而化為胎卵濕化之歸也況夫酬酢萬機唱賽百念事物膠擾方寸不寧此乃開眼之夢也何況於睡乎東坡云世間無眼禪駒一覺睡者此也嗟乎今之人也糟醢其一靈塵垢其一性甚矣古德云幻身是夢

民庵說贈盧寺丞子文

民其背不獲其身行其庭不見其人無咎象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止所也上下敵應不與也是以不獲其身行其庭不見其人無咎也象曰艮山艮君子以思不出其位三三前筆云觀一部華嚴經不如讀一艮卦綠華嚴經只於止觀然艮有兼山之義山者出字也雖止於晦而出於明所謂行到水窮處坐看雲

起時也

修真十書上清集卷之四十二

修真十書上清集卷之四十三四十四同卷 卷三

海 南 白 玉 蟾 著

知宮王琳甫贊銘

萱堂一枕芳紅光入懷龍巖虎石瑞氣結
神胎北帝真人芳幹其統魁丙子蘭亭夜日

兮虛星落庭槐丙子蘭亭夜日 而神靈兮珠庭日角煙髯威肅兮電眼閃爍

鬢說善詞翰兮心字該博方寸晞慕兮片雲
孤鶴青衿蛻體兮琳官遇師棋九天降雨露

兮皮冠而羽裾瓊鐘振玉芳聲徹太虛歷

白藥殿校圖籍兮綠軸丹書以書 冲鍊白鉛

花兮紅爐照雪殺神無象兮碧潭秋月函丈
二席兮價聞上闕則知 疑新陋兮謠語飛

瓊屑袖裏青蛇兮奪外之青銅踏破鐵鞋兮
養素于竹宮參馬洞府 兩階饒舌兮御前享

天爵御前符 筆下吼雷霆兮鉢內藏蛟龍長

歌歸故山兮古松寒菊羣衆蚺聚驢兮蒼葉
主軒粥勉 飛躍化訣兮正一天心法視微

聽冲兮靈寶中盟籙霞杵珠珮兮秉圭視玄
壇法 青鈎黑鐵花兮落紙鬼膽寒玄域中

興兮扶頰起塵三界稽首兮萬神生懽舍具

而宅仙兮僞陶鳩梓葉枕橫龍樓兮花磚砌

阮詩林造 御賜蒲獸兮晨夕奮瓊音百度復

舉芳宗綱綱起死讀骨行兮質俚而不文紅
顏皓齒兮甲子一周春神十 兩鬢生黑絲兮

人言四句許金丹已熟兮驚鶴天上人天上

人兮自號曰拙庵笑傲乎三華兮諸方已罷

參所居乃三華殿博山飛冷蛇之篆兮啓瑤
笥而誦琅函橫羽扇岸綸巾兮塵尾發清談

清談之時有方外客至而歌之曰青布衲碧

藜筇詩吟白芍藥曲唱紫芙蓉一局著殘人

事醒七絃彈破世間空時乎泛一葉於滄海

之外時乎飛片羽於虛空之中鐵笛橫吹老

龍吟金樽一倒琪花紅孤猿嘯夜月溪露滴

秋風雲錦谿深碧無底天蒼山秀綠不窮白
鶴臥占眠牛草丹鷗飛上樓鴉松真人一聲
長嘯於蓬萊之東青童回首指道神仙中之
最雄

讚管轄陳君綠雲先生之像

瞻師之神寒空片月知師之心紅爐點雪聞

師之德冰清玉潔見師之蹟霜炎冰熱師之一言斬釘截鐵師之一行殺人見血風月情懷松筠志節道法陸沉玄徒瓦裂師領郡檄雷轟電掣冠冕洞官與大施設輪輿極楠陶埏坵甃麗以粉奩飾以藻案不逾年間滄江貫折度五神足霞裾森列方有倫緒閉閭洽悅胡為雲鶴蒼歸帝闕溪山失翠猿鳥悽切散詞玉相柏子一燕追慕替綯使人哽咽

虛靖先生

七返還丹阿誰無先生歸去誰識渠時人。見真虛靖北斗西邊一點如。

朱文公像疏

天地棺日月葬夫子何之梁木壞太山顏哲人萎矣兩楹之夢既往一唯之妙不傳竹簡生塵杏壇已草。嗟文公七十一禩玉潔冰清空武夷三十六峯猿啼鶴唳管絃之聲猶在耳藻火之像賴何人仰之彌高鑽之彌堅聽之不聞視之不見恍兮有像未喪斯文惟正心誠意者知欲存神索至者說

贊文公遺像

皇極墜地公歸于天武夷松竹落日鳴蟬

自讚

神府雷霆吏瓊山白玉蟾本來真面目水墨寫霜緣

又

千古蓬頭跣足一生服氣餐霞笑指武夷山下白雲深處吾家

倪梅窻喜神贊

燕頤虎頭古班超龍章鳳姿晉嵇康高人心地本無象風清月冷倪梅窻

周伯神喜神贊

方丈老仙客寸心水一滴雙臉紅朱砂兩眼點黑漆咄白鬚撫掌笑呵呵白鶴一去無人識

修真十書上清集卷之四十三

修真十書上清集卷之四十四

海南白玉蟾著

為武夷道衆奏名傳法謝恩詞

琅函發秘老君開設教之門玉局呈祥靖應啓流芳之路以八極鍊魂而救苦以九靈飛步而騰章天心有三符二印之傳雷府有五杜十蠻之應所以驅攘災疾用茲考召鬼神某某等齋香信以投誠各傳法要飲丹泉而作誓求續真風

化真君舊夜疏語

九鸞之車九鳳之輿飾以黃雲護以紫霞八鶴之馭九龍之輦駕於赤注行於丹丘皆經中所說天下之威儀而人間豈知世外之華飾今張魏二真君為祈雨而出境而王謝諸君子宜先日以安車蜀錦吳綾皆可護風蔽日秦琴越琴亦宜剪雪裁綃一行筆下之龍蛇無盡空中之雷雨

化真應緣功德疏

道本無形豈因繪形飾像人須見物方纔隨物與心是宜畫所不可畫之容所以曉未曾

曉之者青鸞朱鳳在剛風浩氣之前白鶴蒼龍於浮靄太空之上箇中元有象其物非強名既心存目想之猶堪豈粉飾金粧而不可恍恍惚惚儼然賢聖之雲璈簡簡穠穠宜爾福壽之川至

化修造精舍疏

膏車秣馬為壽仙子而來襲鼎寢茵未愜遊人之意欲刻蘿煙蘇雨之地廣為松風竹月之虛以數椽上漏下濕之憂屬幾載左枝右梧之駕艤舟岸畔皆酒酣耳熱之餘落簪庭前正詩興心狂之甚相逢不拈出後會幾時來

緣化度牒疏

伏以青蚨千緡不待跨揚州之鶴白綾三尺要須獲西狩之麟口頭雖不敢道有此資緣命裏那堪又帶這般題目雲龍風虎信乎會合良時星鵲霞魚好箇清閑道士知音纔出手好事便臨頭

又

白髮老聃過函關只得尹喜黃冠莊子任漆

國惟接李伊妙處從來父子不傳知音亦有檀信成就都來祇箇喫飯鈔隨緣喚作護身符戴玉霄冠頂上慢亭之夜月衣鬱羅服袒邊天柱之春雲特憑太上家傳放報賢豪樂施但得飛鳧來白水何須騎鶴上揚州

會真堂疏語

道友往來不知其幾數間破屋體兩全無以此話頭問諸好道者結緣則箇絕粒休糧總是作家伎倆虛心實腹要還他本分生涯極類柱傾奈歷歲涉時之浸久香寒火冷致旁風上雨之交攻斬新請箇風月主人依舊續此雲水故事一盂圓玉粒半笏細銀條待哺張順那得會吞霞吸露揮毫落紙不無望喝水成冰

給諸語

桑田成海海成田一剎那堪又百年撥轉頂門關撥子阿誰不是大羅仙所以道風中之燭水上之萍岸上之藤井邊之樹石邊之火電畔之光須要未雨徹泉莫待臨渴掘井且如今辰齋官某等向眼耳鼻舌身意那邊回

首從道經師真玄神妙處知青建瓊函玉簡之筵命星弁霞裾之侶盡天地化作鬱羅聖境這些兒又是龍漢元年燈燦龍青移下梵天之星斗香焚牛首熏成越嶺之煙雲非止於一天二天乃至無量天中天花鼓舞可於此從劫至劫及於河沙劫裏福果豐隆雖然有是津梁又作麼生證據諸起諸仁者此是萬聖千賢眼目可為三空四梵階梯其素牋凝碧落之雲其玄札結紫霄之義畢竟分付一句作麼生道日裏有烏月有兔水中看虎火中龍他年騎鶴乘風上直到蓬萊第一峯

修真十書上清集卷之四十四

修真十書武夷集卷之四十五

海南白玉塘著

武夷重建止庵記

武夷之為山考古秦人列仙傳蓋錢鏐於此鍊丹焉錢鏐進雄羹於堯堯封於彭城後謂之彭祖年及七百七十七歲而亡生平惟隱武夷山茹芝飲瀑能乘風御氣騰身躡空豈非仙也耶鏐有子二人其一曰錢武其次曰錢英因此遂名武夷山三十六峯第一峯九曲溪頭最初曲其地也始則有太姥元君即其地以結廬次則張湛繼其蹤而入室其後有如魚道超魚道遠皆秦時之女真入此而隱焉然此地其深邃不可言四圍皆生毛竹人有樵採而見之者因毛竹而目此二魚焉毛女至今稱之晉人妻師鍾唐入薛邵皆於此地鍊真養元而去本朝又聞東京李洵真洛濱李鐵笛燕山李磨鏡相踵於其地卜築也丞相李綱亦嘗訪此三李而符其夙昔夢雲之夢蓋欲於此而建吏隱亭焉由是而後有尼師數代人名其庵曰禪庵號其地曰禪

巖鳴呼奇人異士不世而出自爾庵亦傾壞地皆荆榛但聞所謂止止之名而無稽考之迹山南曾孫詹瑛夫其字美中蓋世代替紱而曾之英傑之人也一旦嘆曰太史公窮九疑韓文公登太華是皆思古而感慨焉豈好奇之謂也濁世仕路多阨塞不如結方外友以為井竈砂汞之學夫其或者可飛昇焉可尸解焉仙有可求豈不容力非曰能之願學焉忽有瓊瑤白玉蟾自廣閩出而至武夷適有披榛誅茆之意蓋亦契券詹美中之臆素從而搜訪止止庵之地開幾百年不踐之苔刻三五里延蔓之草於是得其地焉歲在嘉定丙子之王春始鳩工斷梓僞夫運甓然而開創之難未幾而白玉蟾拂袖天台鴈蕩矣玉蟾言旋而庵始成美中固欲挽之以為三李隱居之設玉蟾蓋憚朱紫之往來而膏車秣馬適所以廢吾事而汨吾心且自謂美中曰庵成皆子之餘財餘力故也不彈指頃堂宇落成非露處手誰能如是今但擇其道寧心耐志守素樂靜之士延而居之使其開

壑數時花木繁盛而玉蟾比去羅浮入室回必求身以住持之美中曰然又曰然則生先既去也寧不為我記其庵而盟他日之再來乎玉蟾曰唯然是庵背倚幔亭峯而對虎嘯巖左則天柱峯右則鐵觀嶂入去不數舉武則有朱晦庵仁智堂出來繞一喚地則有魏王會真廟其間有冲佑觀脩廊數百間層樓數十所玉笈錦囊舉皆御書瓊檣琅龕悉儲仙蛇大雲金身之招提實左右乎止止之庵後則瀑布懸崖萬丈雪花前則碧流泓湫龍漱蛟湊上有天鑑池可以通弱水下有昇真洞可以透蓬萊若武夷千巖萬壑之奇千山萬水之勝莫止止庵之地若也雲寒玉洞煙鎖琪林紫檜封丹清泉院玉猿隨羽客鶴唳芝田鐵笛一聲羣仙交集螺盃三飲共虛吟吟蓋可以歌太空紫虛之洞章吟玉靈羽翮之仙曲然則塵埃不礙眼古今皆一時而絳幔虹橋之事猶宛然矣奇哉青草青鳥吟吟亦可基亦可琴有酒可對景無詩自諫心神仙渺茫在何許武夷君在山之陰孤舟隻

棹歸去來瓊花滿洞何處尋豈非止止庵清絕勝妙處也唐美中定知玉皇將再宴白玉蟾亦將鍊七返九還之丹此日此文不徒作也則然若異日有異事猶見止止庵不徒建也嘗記元祐盛時人在霍童山建一茅庵謂

之寂寂不數年而庵之東已蛻矣而此庵遂既至隆興間再有人啓之一二年而所啓之人乃遇向日先創庵者於是皆仙去事皆集仙傳今而美中之事又蹤跡頗類之蓋止止者止其所止也周易艮卦兼山之義蓋發明止止之說而法華經有止止妙難思之句而莊子亦曰虛室生白吉祥止止是知三教之中止止爲妙義有如鑑止水觀止月吟六止之詩作八止之賦整整有人焉止止之名古者不徒名止止之庵今人不徒復興必有得止止之深者宅其庵焉然則青山白雲無非止止也落花流水亦止止也啼鳥哀猿蒼苔斷蘚盡是止止意思若未能止止者參之已有止止所得者政知行住坐臥自有不止之止非徒帶枯木死灰也予特止止之輩也今

記此庵之人同予入止止三昧供養三清高上天一切衆生證止止止非止之止止實謂止其止之止而已矣海南白玉蟾識先野後人慢亭曾孫龜峯詹琰夫立銘

贈知宮王南紀洞章

古熙策雲南飛庚伏正神晴槐舞薰新蠅噪晚止錫琳官仰惟官宰真人江山態度風月襟懷神仙中人不易得也嘗撫羣仙家譜舊矣王棋則老聃之漸著高弟也王楠則蒙莊之函蘇道契也鬱單無量天則王雍御雷笈梵監須延天則王紹識運曆魯人王碩鍊玉雲丹於浮羅山秦人王喬鍊九神丹於天華洞其後王長王敏出於漢晉王茂王載卿出於魏唐近世雲鶴子作三一靈篇煙松子作金丹樞要道逸子作還丹結集清虛子作丹道指迷皆其族人也其門天人隱顯殆莫一二且云丹山之鳳必生鸞鷟赤澤之馬必生麒麟有如仙裔繩繩名仙至人層見鱗出千百歲下挺生真人坐董洞天星弁左右葆毓天粹扶別幽奧咀太元之精採真一之氣其

治心也如鏡內像其應世也如水月中月休功丕德光前絕後當世道俗曳手俯賴目乎視手爭指莫不曰其道如是其德如是乃作洞章以歌之歌曰

黃道珠躔闕一點方寸無人洞門掩桑田未變海水滅琪樹開花綠萼弄小有瑤章落龍虎月壇香冷宮誰主真人矚下神霄駕天驕慘慘歸紫府千山萬山鎖青煙三樹兩樹啼斷猿風飛楊花三月寒人在城門煙水村生而神靈長威武笑携一卷黃庭去坐斷琳宮主飡粥星弁霞裙滿堂廡四海橫香航燭人肘行膝步來如雲愛河翻波渺無際花生鐵柱鄧都春把握陰陽一呼吸長嘯一聲鬼神泣仗劍喚雨輕撼環化篆召雷略舉筆當年檄赴內道場黃麻紫墨星爭光歸來百廢喜具舉規模輪奐重鋪張翻思龍漢元年事撞破混元識行李滿鼎鉛霜火焰飛綠顏雪齒君知否松竹瀟瀟生冷風白鶴一去草廬空

謁仙行贈萬書記

解管飛設方孟簪青女仍前夜行惡連日東

風生峭寒黃鵬聲斷梅花落客來武夷訪靈蹤八字洞門無鎖鑰溪頭昨夜添新雨挑片滿溪紅灼灼蒼苔滿地空綠勻芳草無言煙漠漠搗藥聲乾丹井寒虹橋一斷收霞暮千古松風學鳳笙向晚清客滿林壑山光不動

舊松竹洞中慘慘悲依鶴機巖學館空無人
紫嶺丹丘久蕭索霧暗平林虎長嘯碧潭生
花老龍躍峭崖飛鳥不敢過萬丈蒼瓊貝峻
削山中金蟾不可尋石邊且取黃芝嚼我生
道運事落魄泉石煙霞得真樂身披綠麻戴
青篛橫擔碧藜躡芒屨只愛山林臥城郭却
厭膏粱愛藜藿冷眼石上入華胥夢見太虛
無斧鑿竭來洞中未半餉轉盼又覺經旬朔
今朝雲頭雨收脚欲歸又被溪山縛欲作此
地三間茅朝餐紅霞暮飲瀑已有神仙分定
緣定知道外無乾坤只愁天上多官府九轉
丹成未敢吞

畫中衆仙歌

不與飲盡孫權酒正欲畫屏筆脫手一點凝
墨狀生蠅剔之不飛心始驚歎之興來拈起

筆筆如解飛自鈎掣感染松煙作犢牛脫似
偃角眠莎丘蕭蕭深得鶴三昧臂中不與造
化礙一幅素絹如片天雪翎欲起凌蒼煙僧
絲醉後勦勦睡睡起濡墨作石塊壁山裂巖
而擎雲或如伏虎如露拳愜之畫蘭藏玉筍

開而視之已飛去安得翠葉成寒叢四景常
便飄春風聞道南齋字文煥精筆妙墨掃蒼
屬低頭吸水昂頸飛髮象荷枯沙瘦時店有
處士吳道元丹青之餘多畫猿狀出抱子落
寒泉又如彎弓遠樹奔李成畫虎常作怒
神不敢正眼觀但見紙上生猱猱開口解
風悲鳴葉公好龍故學畫不覺心孔開一鱗
紙上筆畫方似龍風髯浪鬣來爭雄韓幹畫
馬得滋味霜蹄巧作追風勢可憐張口嘶無
聲只惜風稜瘦骨成江頭細草爲誰綠只有
風煙相管束阮瞻收拾草精神筆端與草私
爲春畫魚古有康靈叔擲頭擺尾萬鱗足紅
鱗紫鯉成隊行躍碎瑠璃跳上冰仁老臂中
有雪月畫出梅花更清絕曾直嗅之嫌無香
幻出江南煙水鄉張璪虛心而學竹風雨滿

滿生錦軸風枝雨幹欲化龍不堪裁杖扶葛
洪錢觀畫松掃煙雨松梢鶴立飛不去凌風
傲雪冷幾時翠色不改常清奇王維筆下多
山水千山萬水一彈指萬頃玻璃碧欲流千
層翡翠波上浮有時畫出幾枯木一片落霞

間飛鷺有時畫出古澗泉浪花袞袞人不聞
有時花落鳥啼處正是千村徭秋雨有時日
暮鴉鳴時煙際鐘聲催月遲有時移却瀟湘
岸移入洞庭彭蠡畔有時擬過天台山相對
屬蕩煙雨寒古人去後無人學學者往往得
皮殼鬼神却易狗馬難匠世未能窺一斑見
君丹青與水墨筆下刻出心中畫一發纔精
百發精留取後世不死名

拙庵

笑薄藜杖倚寒松現世神仙一拙翁冠簡投
關離玉闕天人推出鎮琳宮身居星弁霞裾
上心在煙都月府中豈是塵勞令髮黑不須
服餌自顏紅百年贏得十分訥萬事算來俱
是空解識蜘蛛空結網能言鸚鵡被樊籠閑
將世味閑中嚼靜把天機靜處窮學巧不如

藏巧是忘機不與用機同虛空不語虛空廣
造化無聲造化公六賊奈人閑不得十魔見
我懶相攻凝神多得伴呆力養氣無非守口
功欲雨只消呼壑泥要雷略自召雷霆人間
若也不容住學騎白鶴乘天風

卷三

修真十書武夷集卷之四十五

修真十書武夷集卷之四十六

卷四

海南白玉蟾著

贊歷代天師

第一代天師正一靜應真君諱道陵
字輔漢

雲錦山前鍊大丹六天魔魅骨毛寒一從飛
鶴歸玄省煙雨瀟瀟玉局壇

第二代嗣師諱衡字靈真

光如初載大丹成有甚工夫事漢靈夜半玉
輿飛紫露春風春雨滿陽平

第三代係師諱魯字公期

笑把銅章尹漢中隱山斗米顯神功魏兵四
畔臨河岸彈指波心萬丈峯

第四代諱滋字元微

鄱陽策杖抵巖顛舊有丹爐鎖暮煙今古一

雙龍虎石侍郎仙去是何年

第五代諱昭成字道融

數千里外露陽神丹竈灰寒結紫雲兩虎歸
林人不見數枝茵草鶴穿墳

第六代諱椒字德馨

丹書玉札隱琅函雲幾飛空鶴幾騰告別門
人歸去後夜來素月落寒潭

第七代諱仲回字德昌

當年辟穀鍊仙丹召雨呼雷譬似閑四海有
人膺法錄笑謔筇去鶴鳴山

第八代諱迥字彥超

丹篆繞書泣鬼神年踰九十脫紅塵至今巖
上結廬處夜半鳳凰棲綠筠

第九代諱符字德信

上饒山水甲江南一錫橫飛欲結庵忽遇至
人煙霞外歸來無語隱松巖

第十代諱子祥字鱗伯

滿室神光夜欲闌靈丹吐出掌中看當時鶴
唳佳城外空有霓裳掩玉棺

第十一代諱通字仲達

閉戶凝神四十年青鸞赤靈雲軒瓊棺數
月金軀冷滿室天香醉一樽

第十二代諱仲常字德潤

鶴書曾詔赴宸京歸作分形化景人昨夜飲
酣曾吐酒醒來又薄甕頭春

第十三代諱光字德昭

幾年辟穀學飛行撞破秋空一點青纔到暮
林風月夜洞天隱隱步虛聲

第十四代諱慈正字子明

丹鼎能乾活水銀舉家一念賻貧民空中動
破雲韶樂白鶴飛來風雨春

第十五代諱高字士龍

丹臺一點玉髯翁千古天師張士龍招弄谿
山詩技巧吐吞風月酒神通

第十六代諱應韶字治鳳

一畝閑雲獨自耕草廬寂寂誦黃庭又言辟
穀歸山後月夜時聞鐵笛聲

第十七代諱順字仲孚

貴谿一尉隱家山靜結茅廬三兩間九十歲
時尸解日時人猶見是童顏

第十八代諱士元字仲良

神水華池養白鴉玉爐進火結丹砂仙家妙
用無人識頃刻能開桃李花

第十九代諱修字德眞

玉局瑤篇龍鳳文三元開度士如雲翻身踏

著蓬萊路浴罷焚香自入墳

第二十代諱諶字堅德

吸乾酒海一須臾冠冕元壇百歲餘不食人
間煙火氣能傳天上電花書

第二十一代諱秉一字溫用

入腹金龜夢正疑琳房初誕謫仙兒丹傳祖
印百來歲執簡歸仙地震時

第二十二代諱善字元長

參遍名山謁洞天相逢却是活神仙歸來換
骨回陽日屈指人間九十年

第二十三代諱季文字仲歸

玉盃祝水起波雲筆下雷聲泣鬼神龍虎山
前山後問先生活盡幾多人

第二十四代諱正隨字寶神

人在犁鋤煙水鄉結茅高臥小松崗勒封眞

靜先生說一卷仙經一炷香

第二十五代諱乾曜

橫握鐵錐入洞天洞天漠漠掩寒煙仁宗親
問金丹訣笑拈斜陽噪亂蟬

第二十六代諱嗣宗

朱砂鼎裏鍊金晶默禱天皇入紫冥月落半

山丹井水猿聲驚斷滿天星

第二十七代諱象中字拱辰

仁皇恩賜紫衣時方是寧馨七歲兒閑把洞
章歌一闌不知鸞鶴滿天飛

第二十八代諱敦復字延之

棘園戰罷笑歸來一寸功名心已灰白鶴何
年歸洞府夕陽影裏野猿哀

第二十九代諱景端字子仁

當年仙去鶴巢空萬壑千崖夕照紅人在丹
丘玄圃外瀟瀟松桂夜來風

第三十代諱繼先字遵正

築著成都人姓劉丹成蛻跡入羅浮瓊樓數
紙御書在虛靜先生已掉頭

第三十一代諱時修字朝英

是箇清都一散郎凝神聚氣鍊丹陽片雲孤
鶴無蹤跡半夜風寒萬里霜

第三十二代諱守眞字遵一

鶴頸龜腮骨已仙星壇長嘯誦瓊篇自從閑
下歸仙後一枕清風幾萬年

木郎祈雨咒并註

乾晶瑤輝玉池東

乾者亥方也西北之位為天門也天中之晶乃瓊華瑤輝之境梵氣之上玉符之中有五池東際乃空洞之城是雷神所居之所也

盟威聖者命青童

九天有无極盟威真人乃聖者也真人行號今召命東方變雷神將姓朱名青童

擲火萬里坎震宮

擲火萬里乃雷師之威也流鈴八衝乃雷母之權也自坎之震乃自北而東也地從東北而生故東北乃雷府之宮故易曰雷在地中復也

雨騎迅發來太濛

雷車雨騎風駕雷轅皆雷神部從也奮迅自空中而來故曰來太濛也

木郎太乙三山雄

太乙碧玉之府乃木郎皓靈神君居其左主祈雨瑞華東靈神君居其右主祈雪左

宮有三山右宮有四壘木郎乃太乙府左宮三山之雄神也

霹靂破石泉源通

雷神以雷槌雷斧破石通其旱涸之泉源也

坤震異土皓靈翁

坤屬西方震屬東方巽已屬南方以西方之金尅東方之木以東方之木生南方之火生中宮之土土能尅水水師乃皓靈翁也歛火神居西方主帥辛判官在東方邵陽雷公在南方主帥雷會於玉樞使相之中宮玉樞乃斗樞也斗中有都水使者乃皓靈翁也是故激厲如是

猛馬四張歛火衝

雷神四方馳猛馬中宮歛火飛空下乃雷

呪中語

流精鬱光奔祝融

水神名玄溟字流精雨神名潏潏字鬱光火神名回祿字祝融以水神雨神驅奔火神也

巨神泰華登雲中

泰華乃東嶽上御巨神乃西嶽白虎神主也奔迅於雲中也

墨樞皇靈揚虛空

墨樞皇靈狀似陰雲飛揚虛空沛然下雨

掩曦蒸雨屯雲濃

屯聚濃雲掩隱炎曦驟陰雨也

開伯撼動崑崙峯

南方榮或星君下有開伯神君撼動崑崙之山頂有天河也此言火神動山嶽傾天河也

幽靈翻海玄溟同

水神名玄溟波神名翻海江神名幽靈此言波神用力與江神用力而水神亦同力行雨也

馮夷鼓舞長呼風

六波天主帝君乃馮夷也鼓舞長呼起風雨也

蓬萊弱水興都功

蓬萊有都水使者弱水有水功使者

龍騰捷疾先禦咒

雷府有火龍之車火鷹之騎先禦炎兒也

朱髮巨翅雙目形

欽火律令鄧大帥有朱髮兩畔肉翅銀牙

耀日

雷電吐毒驅五龍

雷公電母吐威毒之氣驅五海之龍

四演發難羅陰容

四海點霧森羅陰色

一聲四海改昏蒙

霹靂一聲則四海之內改炎熱而為昏蒙

雨陣所至川流洪

雨騎如陣飛空而至川流洪水

金光流精斬旱虹

金光流精乃西南雷神人首神身仗火劍

斬蟠螭也

洞陽幽靈召靈靈

洞陽幽靈乃東北雷神人首魚身號召雷

師靈靈也

玉雷浩師變崆峒

玉雷浩師乃東南雷神人首龜身變陰黑之色滿雷府崆峒之城也

虛皇泰華掃妖燄

虛皇泰華乃西北雷神人首蛇身掃蕩為

早之妖燄

羣梁玄黃號前鋒

羣梁玄黃乃風神也風神號於雷陣之前

鋒

桐泉恣虐威天公

桐者禱也泉者龍潭也恣者縱也虐者蛟

虬也威天公者施行天公之威也

欽火律令翻穿窟

欽火律令鄧元帥飛衝於穹窿虛空之表

鞭擊妖魅驅蛇蟲

早魃早妖乃為早之鬼魅異蛇怪蟲乃倦

晦之隱龍

勾婁吉利炎赫蹤

勾婁吉利之言在雷府乃火龍之字言火

龍有炎炎赫赫之蹤

事見方丈王侍宸紫微雷書

登僧澤願悉聽從

登僧澤願之言在雷府乃火車之字言火

陣元帥聽從五雷之號令也

事見方丈王侍宸雷書

織女四哥心公忠

織女四哥之言在雷府乃霹靂大仙其心

公忠為民祈雨

輔我救旱助勦隆

雷神風神雨神電神助吾救旱按法書云

救旱一次以其陰功陞轉一階准治一百

二十人大旱過兩旬者遷三階

赤鸞紫鸞飛無窮

唐天師葉法善雷書中有赤鸞紫鸞之符

投於東南水甕中誦木郎呪可致風雨

事見方丈法書

攝魔縛祟送北鄧

攝魔龍縛早祟送於北陰天獄以考其九

早之符

勅紫虛元君降攝急急如火鈴大帥律令

紫虛元君起玉樞使君火鈴大帥乃闕伯

神君也

修真十書武夷集卷之四十六

修真十書武夷集卷之四十七

某五

海南白玉蟾著

法曹陳過謝恩奏事朱章

上清大洞寶籙弟子五雷三司判官知北極
驅邪院事臣白玉蟾稽首再拜

上言臣聞太極仙翁有言曰學法之士如赤
體撓白刃耳臣觀此言莫不戰慄虛靜先生
張繼先有言曰人生百年一彈指閉眼風刀
即立至臣觀此言愈增驚悸臣末學庸輩溫
居道間措心立教朝夕駭憂自愧疎愚戒德
連缺四方學者來如牛毛設若普接而授之
以道德又恐泄露天機苟若不納而警之以
戒條則是障拒後學或若擇善拔尤而間度
一二復慮庸者隙進鄙者薄來臣夙荷師恩
叨傳法奧寶佩心印未嘗輕慢仰遵科戒如
履薄冰晦迹遁名莫敢彰露臣童髫何知自
護毛羽仰惟三寶洞察愚衷豈容飾辭委實
真禱以今吉辰伏地貢章一通上詣三天曹
謹據太上三五都功正一盟威弟子施某等
昨各已錄心詞上奏天庭乞行傳度已為勝

申都省依科給帖充授法職尋即擇日建壇
訓符破券撥將統兵分司隸事然後以篆殿
琅書心傳口訣茲則同發誠心謹取今月某
日虔就武夷山昇真玄化洞天修設三界高
真謝恩清醮幾分延奉上真仰酬玄造更祈
景貺及臣等身臣以已見為陛下陳之
夫法士有大不易者七有深可畏者六何哉
謂如世俗澆漓風教墮墜迷迷相指以盲指
盲此則遇真師之難所以為大不易者一也
大書謬誤訣法乖舛豈中落步呪中漏句此
則得真法之難所以為大不易者二也科戒
嚴明條律警肅難行易犯迷真者多此則奉
真戒之難所以為大不易者三也全火焚和
淫風鼓善正氣斷喪元精凋敗此則全真氣
之難所以為大不易者四也上真威儀神將
服色方寸難思一念不純此則存真想之難
所以為大不易者五也天神地祇正直威儀
監功建節糾察絲毫此則辨真心之難所以
為大不易者六也朝昏告急寒暑請行不敢
苟財愈當戮力此則立真功之難所以為大

不易者七也所傳法書符圖印訣妄示非人必招風雷地獄鋒戟裂體之報此乃深可畏一也所稟戒律非時外色輒有侵犯必招灰池地獄火焙烙體之報此乃深可畏二也欽奉三寶朝謁靈真不知避忌必招火網地獄風刀考身之報此乃深可畏三也神將香火朝夕不虞號召失節必招寒冰地獄黃繩束頸之報此乃深可畏四也用心輕重處事高低或勤或惰必招鐵九地獄犁牛耕舌之報此乃深可畏五也行法既顯必有機賄多致貪婪必招黑暗地獄萬苦遍身之報此乃深可畏六也以此七之大不易六之深可畏言之使臣疎肩縮頸心痛鼻酸臣一介昏庸仰賴太上慈悲許容臣等披肝瀝膽雪罪首愆苟有愆尤俱蒙赦釋臣所奏前件受法弟子幾名伏望聖慈特賜勅旨允臣所奏付太玄都省檢照前後所申即行通報諸司合屬去處仍乞指揮差撥法中合干將帥部領兵馬統轄吏典

應時降赴法官姓某等各人法壇香大衙治之所駐劄防禦聽候呼召兵隨印轉將逐符行凡遇行持遂依法令發遣符命祈禱驅攘大闡靈通明彰報應名標玉籍職領金班膺掌握將兵之權洩糾察鬼神之政代天行化爲國救民斬妖除魔芟邪立正得蒙允可且喜且驚勉勵身心私自積累三千功滿八百行圓別詣仙都各期遷選九玄七祖同獲善功六道三塗普沾善果臣愚謹因二官直事正一功曹左右官使者陰陽神決吏置風騎置吏驛馬上章吏飛龍騎吏等官各二人出操臣所爲施茶等進拜法壇傳度首過謝恩奏事朱章一通上詣三天曹請進太上虛无丈人官太清曹治紫靈宮伏願告報臣誠惶誠恐頓首稽首再拜以聞

謝朱表
上清大洞寶籙弟子五雷三司判官知北極驅邪院事臣白某
右某言伏以紫鸞嘯月青皇垂羽葆於樞宮白鶴呼雲赤帝降霓旌於機舍奉金闕絲綸之詔下瑤臺契券之符與黔庶以救愆爲羣黎而弭禍辦棗柏松之筐牘仰楓槐柳杏之星壇建破甲庚摧側魁罡之象坎離子午步占晦朔之躔以心詞上瀆於龍顏願聖意下觀於蟻牘恭惟北極紫微中天太皇大帝陛下道婉元始德契昊天煙殿垂衣霜臺降輦陽明大聖統廉貞武曲以贊襄陰精明君協文曲祿存而毗輔洞明掌威福之柄隱元隸生殺之權破軍居水位之尊北極領星河之政有禍皆攘而有罪皆懺無病不治而無邪不摧臣以大宋國福建路建寧府崇安縣武夷山冲佑觀管轄道士施某叨屬人倫幸沾聖化凡胎肉質火宅塵勞六根招貪愛之愆三業致昏迷之

謹八卦有方隅之干犯五行慮運度之變更
三官追魂四府隸咎述遭頻併疾厄綿延發
露恩惠借千天聽瓊輝俯燭瑩耀分輝掌羊
神王驅命位身宮之厄陀羅使者殄年迄月
蹇之憂北斗六十曹官電掣七傷八難南陵
七千神將雷轟九橫三災斗中天罡斬妖邪
而息禍躋外太乙消兇毒以潛蹤天關飛晨
丹元合景玄冥除瘟疫之孽瑤光滅水火之
災却神熱土氣之侵凌糾司命竈君之注射
鄴都剿籍獄府除名官符病符口古符頓然
殞滅報障業障煩惱障自此驅除法療功曹
錫梵府六晨之藥天醫使者降仙都九轉之
丹五炁周流六脉安靜三官升降七液冲融
榮衛寧和經絡奏暢勾陳隱景華蓋藏形酌
水獻花不勝虔切踴天踏地願賜庀洪謹爾
數陳早希昭報 謹具表奏以聞 誠惶誠
恐頓首稽首謹奏謹白
太歲丙子嘉定九年正月日上清大洞寶
錄弟子五雷三司判官知北極驅邪院事
臣白某表奏 臣姓白係金闕玉皇選仙舉

進士見在醮壇所伏地聽命
表奏法壇傳度首過謝恩朱章
奏玄都正一平炁係天師清微天化炁南嶽
先生赤帝真人神霄玉府五雷副使上清大
洞經錄弟子 臣某稽首再拜
上言 臣竊謂陳章奏牘所以開懺謝之門也
飛神御氣所以入朝謁之路也傳真度妙所
以襲正一之風也陞秩登班所以按薦舉之
法也承流宣化所以開驅攘之教也芟邪立
正所以崇清淨之道也 臣得以言之方寸未
澄徹者豈知道之清淨訣法未靈驗者豈知
教之驅攘言行未純粹者豈知法之薦舉真
偽未辨明者豈知風之正一形神未洞融者
豈知路之朝謁迷愚未警悟者豈知門之懺
謝故茲不易之理也 臣乃知之悛心首過然
後可以陳章奏牘凝心聚神然後可以飛神
御氣觀心學道然後可以傳真度妙正心誠
意然後可以陞秩登班盡心利物然後可以
承流宣化洗心潔已然後可以芟邪立正
陛下以為然耶否耶 臣之所以陳章奏牘者

越趨乎太虛寥冥之間若是而飛神御氣者
亦無他故蓋於五濁惡世之中為
陛下擇賢選德僅有一人焉必欲因是而傳
真度妙使之陞秩登班承流宣化芟邪立正
故有片善寸長足以少裨天政雖 臣之功也
皆
陛下之事也如是而顯揚道法如是而表率
世俗昭然於人天耳目之間則三界萬靈豈
勝幸甚 臣以今吉辰伏地貢章一通上詣三
天曹伏為九紫離宮斗牛分野大宋國施某
詞稱命係某生上屬某星係天師某治其炁
言彼中元三炁君召即日謹齋香信叩頭請
道自陳竊念某叨居盛世獲造玄邦濫經簪
裳幸傳教法雖勤講究未悟靈真忝遇師緣
輒紬臆愆虔誠俯地發露盟天願傳天上九
靈飛步章奏大法一階騰神飛章朝謁闕奏
復自稽顙興嗟希有難遇併傳
太上紫樞玉晨洞陽飛梵錄度大法一階攝
召幽靈行持鍊度拜章既爾鍊度復然苟有
驅攘以何感應仍受

太上五雷大法一階禱雨祈晴呼風召雪封山破洞伐廟除邪斬賊龍制伏虎驅除旱魃掃蕩蝗螟療病穰災賞善罰惡盡肘步膝行之切願心傳口授之真臣按如詞言不容杜隱昨為騰申都省已嘗飛奏

天庭幸玉籍以標名必金班而註秩擇日建壇而度法依科撥將以交兵歃血飲丹剖環析券尚慮告盟之際及當傳授之間揣臣何堪捫心有愧或萬一較真而獲譴故再三對帝以陳情念蠢爾之愚死賴惠然而貸臣以某七生罪皆三世愆尤願開無垢之門使有自新之路尋真義妙法學到於希夷鍊靜凝虛心自然於清淨願領尸化民而龜勉願登仙度世以逍遙七祖先亡咸希超度諸司將吏併乞榮遷三界蒙恩萬靈獲福苟非

太上大闡慈悲豈許小臣輒申悃悃臣愚謹因二官直事正一功曹左右官使者陰陽神決吏罡風騎置吏驛馬上章吏飛龍騎吏等官各二人出操臣所為施某進拜法壇傳度首過謝恩朱章一通上詣三天曹請進

太上虛无丈人宮太清曹治紫雲宮伏願告報臣誠惶誠恐頓首再拜以聞

太清玄元太上无極大道君虛无丈人太上老君太上丈人天帝君天帝丈人九老仙都君九炁丈人百千萬億重道炁千二百官君奏

太清玉陛下

太歲 年 月 日具位臣白某奏

臣姓白係金關玉皇選仙舉進士見在冲佑觀聽命

雷府奏事議勳丹章

泰玄都正一平炁係天師清微天化炁天獄先生赤帝真人上清大洞寶錄弟子臣白某稽首再拜

上言臣乃神霄典雷小吏也粗諳雷霆所典之事忝佩雷霆所授之書飽識雷霆所行之

法然於其間紀述或訛傳授或泛是以繁中指迷謬中訂正玄處得訣妙處得呪難知而易行難傳而易學臣所學臻此悉為

陛下言之臣聞陰陽二炁結而成雷既有雷霆遂分部隸九天雷祖因之以剖析五屬神

霄真王用之以宰御三界質之於金笈者之於玉錄謂如五雷者嘗有疑焉玉樞之雷書曰一乃天雷也二乃神霄雷也三乃水官雷也四乃龍雷也五乃杜雷也神霄之雷書曰一乃風雷也二乃大雷也三乃山雷也四乃水雷也五乃土雷也大洞之雷書曰一乃聖炁威靈震動雷也二乃震雷哮吼霹靂雷也三乃八靈八猖邵陽雷也四乃波捲水雷也五乃正直霹靂閃電大洞雷也仙都之雷書曰一乃天雷也二乃地雷也三乃風雷也四乃山雷也五乃水雷也北極之雷書曰一乃龍雷也二乃地雷也三乃神雷也四乃杜雷也五乃妖雷也太乙之雷書曰一乃東方青氣木雷也二乃南方赤氣火雷也三乃西方白氣金雷也四乃北方黑氣水雷也五乃中央黃氣土雷也紫府之雷書曰一乃春雷也二乃夏雷也三乃秋雷也四乃冬雷也五乃軒轅雷也玉晨之雷書曰一乃紫微雷也二乃鄴都雷也三乃扶桑雷也四乃微府雷也五乃城隍雷也太霄之雷書曰一乃甲乙雷

也二乃丙丁雷也三乃戊己雷也四乃庚辛雷也五乃壬癸雷也太極之雷書曰一乃神霄雷也二乃地府雷也三乃水官雷也四乃九州雷也五乃里域社廟雷也太上所傳雷書若夫前件十本所載各有異同古之

未審以何為正者也世傳三十六雷猶可疑也抑又可議也一曰玉樞雷二曰玉府雷三曰天玉柱雷四曰上清大洞雷五曰火輪雷六曰灌斗雷七曰風火雷八曰飛捷雷九曰北極雷十曰紫微瑤樞雷十一曰神霄雷十二曰仙都雷十三曰太乙轟天雷十四曰紫府雷十五曰鐵甲雷十六曰邵陽雷十七曰欽火雷十八曰社令蠻雷十九曰地祇火雷二十曰三界雷二十一曰斬穢雷二十二曰大威德雷二十三曰六波雷二十四曰青草雷二十五曰八卦雷二十六曰混元鷹犬雷二十七曰嘯命風霆雷二十八曰火雲雷二十九曰禹步大統攝雷三十曰太極雷三十一曰劍尖雷三十二曰內鑑雷三十三曰外鑑雷三十四曰神府天樞雷三十五曰

大梵斗樞雷三十六曰玉晨雷此而謂之三十六雷是耶非耶所謂五雷則雷法何其多耶抑神仙至人役使異妙耶抑經籙文書紀錄不一耶謂如天洞天真之神畢火畢真之神天鳥天鎮之神威猛丁辛之神冰輪水鉢之神流先火輪之神滴昔喝伽之神太乙元皇之神咬網雀舌之神天雷風領之神火猪黑犬之神火鷹腥煙之神天關霹靂之神鐵甲飛電之神仙都火雷之神山雷火雲之神風火元明之神火伯風霆之神勾婁吉利之神織女四歌之神玉雷浩師之神洞陽幽靈之神四明公賓之神火光流精之神虛乘太華之神金精清思之神蒼牙鐵面之神散煙震黑之神雷主閼伯之神木狼奎光之神欽火律今之神邵陽火車之神狼牙猛吏之神六波捲水之神飛鷹走犬之神流金火鈴之神此之三十六神或曰三十六雷不容無疑焉今而據之於丹霄景書則箕星所以掌天雷也房星所以掌地雷也奎星所以掌水雷也鬼星所以掌神雷也婁星所以掌妖雷也

天雷屬箕星故有天鳥天鎮天洞天真之神地雷屬房星故有雷主閼伯火伯風霆之神水雷屬奎星故有木狼洞陽金精浩師之神神雷屬鬼星故有欽火律今邵陽狼牙之神妖雷屬婁星故有丁辛滴昔喝伽夜之神故巨獨以此為正也古今所傳雷法凡數階矣其彰靈著驗赫赫然於天下後世夫雷霆不可捉之物人誰不知其有雷也雷霆者所以彰天威所以發道用天威無所彰則幽明異致孰為之禍福也道用無所發則陰陽二氣孰為之生殺也陰陽二氣而發道用所以彰天威以幽明異致而彰天威則可以發道用是故瑕不晦賞也背不匿罰也若夫毗祠列社皆祭祀也靈壇古跡皆鬼神也其間必有慈孽也富室賤隸皆享受也端人詭士皆流輩也其間必有善惡也鬼神有罪則流輩何以訴之流輩有累則鬼神何以鳴之於戲皇天所以建雷城設雷獄立雷官分雷治布雷化示雷刑役雷神統雷兵施雷威運雷器是皆幹賞罰之柄宰生殺之權以之於陰

界可以封山破洞斬妖戡毒以之於陽道可以除兇誅逆伐奸戮虐宜乎發道用也彰天威也此陰陽二氣得其施設也幽明異致得其影響也天地之內萬物峙立未有不稟陰陽而生者也所以有形有想者為人無形有想者為鬼人處於陽鬼處於陰以是而出入四生循環六道苟非天有雷霆則何以示刑憲而訂頑矧愚者乎念臣夙生慶幸叨蓬雷班誓願行持未嘗少懈以今吉辰伏地貢章一通上詣三天曹謹遣臣法中風火元明君火伯風霆君雷主關伯神君火鈴霹靂天仙蒼牙鐵面大仙龍雷捲水神君風火龍騎震天沸海神君霹靂火光銀牙耀目神君欲火律令大神雷公火車元帥三五鐵面火車大將軍三五邵陽主帥將軍霹靂火車腥煙使者四聖聽察迴車使者浮雲降電力士橫身飛雲使者移山翻海鐵甲使者洞風鼓震天威赤文使者風雷金鈴火鈴使者五雷飛捷使者雷陣左右使者散雲送火禁炎使者西臺雷雨吏負天檐石太微今威劔震靈吏

四季風雨令玉光金精上吏吞魔啖妖天甲神吏丹元刑部都吏擒龍捉孽撼山神君吹海颶波靈華猛吏飛雲走電神吏太歲將軍掌疫癘使者五方雷公將軍天雷晃光將軍水雷電光六龍將軍玉樞殿下左右二神將北極殿下左右二神將蓬萊雷霆司左右二神將三十六雷鼓力士囑命風雷大將五雷諸司將帥五雷諸司吏兵五方蠻雷使者隨章同詣都宮閱量勛烈磨勘功勤註者為升授者為轉差者為除選者為擢約以今年十月二月辛亥日遣令五雷官吏將兵預赴元應太皇府錄功紀績併於丙子年正月初一日天臘之晨徑上玉清朝謁乞於三月初七日得預天曹舉選賞會至於正月初一日甲子之晨太乙簡閱神祇之旦使五雷將吏各獲一功聽候正月十五日上元天府官賜福之晨悉赴北極紫微瑤樞宮例出一職各轉一資臣當願九玄七祖同獲昇遷三界鬼神咸沾福利然後願臣祈晴禱雨召雪興雲攝電呼雷驅

風降雹封山破洞伐廟除魔誅斬蛟龍制伏狼虎驅攘水火遣逐旱蝗為民禳災驅邪治病行遣符命顯現報應臣伏望陛下降注紫靈玄一之炁流八臣身中三焦五臟之內灌溢三元九宮之中令臣心廣體胖神清氣爽學道得道求仙得仙臣愚謹因二官直使正一功曹左右官使者陰陽神訣吏科車赤符吏罡風騎置吏驛馬上章吏飛龍騎吏等官各二人出為臣操今辰所上雷府奏事議勲丹章一通謹上詣三天曹請進太上虛无丈人官都候曹治太白官伏願告報臣誠惶誠恐稽首再拜以聞
太清玄元太上无極大道太上道君虛无丈人太上老君太上丈人天帝君天帝丈人九老仙都君九炁丈人百千萬億重道炁千二百官君太清玉陛下
維皇宋太歲乙亥嘉定八年冬十有二月二十七日辛亥吉時於武夷山冲佑觀之西南隅再拜上臣姓白係金闕選士見在拜章所聽命

修真十書武夷集卷之四十七

修真十書武夷集卷之四十八

海南白玉蟾著

先生曲肱詩

昔在青華第一宮，祗緣醉後怒騎龍。傾翻半滴金瓶水，不覺人間雨發洪。

玉皇有勅問神霄，誰去騎龍亂作妖。自別雷城一迴首，人間天上已相違。

謫居塵世意徘徊，鍊盡金丹待鶴來。歸去神霄朝玉帝，依前命我掌風雷。

五雷深鎖玉清宮，白鶴呼風喚碧空。說著這般辛苦處，三千玉女蹙眉峯。

太一天皇謁紫清，翠娥百萬擁雲耕。當時不合擡頭看，忽見天丁叱火鈴。

我不生嗔怨玉皇，翠娥無復舞霓裳。如何天上神仙女，染汚清都一散郎。

夢斷南柯覺昨非，因緣盡處兩分飛。寒松空鎖翠娥夢，我獨于今未得歸。

玉府官僚無甚人，上皇憐我最辛勤。忽然詔下催歸去，猿叫萬山空白雲。

瑤池王母宴羣仙，兩部笙歌簇綺筵。誤取一

杖仙李喚又來，人世不知年。

我到人間未百年，恰如頃刻在三天。向來我本雷霆吏，今更休疑作甚仙。

往昔逍遙在太華，朝餐玉乳看瓊花。當年身著六銖服，不識人間有苧麻。

做到天仙地位時，三遭天譴落天墀。却嫌天上多官府，且就人間洞府嬉。

白雲隨我見天台，又趁金華路上迴。樓鳳亭中留不去，武夷山下野猿哀。

說與清風明月知，揚州有鶴未能騎。夜來五鳳樓前看天上，白雲空自飛。

跣足蓬頭破衲衣，悶來飲酒醉吟詩。塵中走遍無人識，我是東華大帝兒。

這回空過二十年，肉重不能飛上天。抖擻衲頭還自笑，囊中也沒一文錢。

我有隨身一顆珠，見時似有見時無。金雞叫罷無人見，月射寒光滿太虛。

不識看經不坐禪，飢來喫飯困來眠。玉皇若不開青眼，却是凡夫骨未仙。

不把雙眸看俗人，五湖四海一空身。洞天深

處無人到溪上桃花幾度春
桑田變海海成田這話教人信也難只有一
般輸我處君王未有此清閑

題棲鳳亭

亭前綠密玉成叢鳳宿枝頭煙雨空簫管一
聲人未寢滿林明月浸清風
聲傳琴瑟風生枕影瀉琅玕月滿庭白鳳飛
來枝外宿夜深點破一林青
竹也多年管風月鳳兮幾夜宿雲煙林間有
客吹簫去竹化成龍鳳入天
潘氏亭前飲一宵酒酣對竹嘯瓊簫不知棲
鳳來多少鳳去人歸竹寂寥

清勝軒夜話

殘燈結花滿堂紅酒興未已詩興濃寒雲露
星鎖翠空一林幽竹夜呼風逸士倚樓嘯王
龍蟬聲泣露落梧桐把手論文閒心胃黑甜
相催話未終香篆飛蛇穿簾櫳鄰雞喚曉何
處鐘摩挲醉眼攔干東茶鑪無火召玉童三
子芒鞋七尺筇踏破青山綠幾重

夜宴清勝軒吟呈倪梅窓吳道士隱

南

山前浩歌覺聲乾長嘯直入碧雲關梅窓主
人携百壺一夜談話秋雨寒燈紅吐出玉虫
巧道人太嘯拍床吼連榻隱南吳庚契要看
紙上生蛇走傳盃揮眼發詩題橫捉一筆半
欲眠笑把昆崙蘸滄海寫出新詞數萬篇

題清勝軒壁

奇花兩朵香一爐片心無事便清虛壁頭有
琴床有劍浩歌梵曲聲虛徐物外志趣本不
俗山軒清勝萬事足自勸之酒三兩盃無爭
之茶三兩局

再題清勝軒

滿林幽竹夜來風南極一點飛寒空玉爐異
香遠琳宮此間知有神仙翁清勝軒中頗幽
絕白鬚道士持檀笏眉毛掀起溪上雲眼光
燦破峯頭月瓊房壁上掛瑤琴把劍舞罷千
古心蓬萊一別醉吹笛今日一見歌長吟天
祇呵道綠煙起滿前王趙皆珠履倦虬縮尾
青蛇死彈指傾倒天河水砂篆一揮走神鬼
雷電霹靂動天地信知妙用古所無猶未收

拾歸天衡月冷風清白鶴唳實樨飛霞遠玉
臺武夷散人好詩酒昔者見君今番無

題清虛堂

月移花影來窓外風引松聲到枕邊長劍舞
餘寒茗試新詩吟就抱琴眠酒醅初澄青螺
隨香篆常燒紫馬鞭九曲溪頭冲佑觀清虛
堂裏有神仙

初見懶翁詩

一掬精神迫出塵懶翁自是不凡人淵明松
菊遲猶綠靈運池塘草正春已把芝田栽拘
杞不將苔砌輾蒲輪家傳衣鉢歸龍鳳自指
冰壺嗣穎濱

賦詩二首呈懶翁

驚秋鏡裏鬢邊星到處溪山皆洞庭怒雨打
蓮歌沼綠顛風掣竹過牆青趁船紫燕舞芹
渚縮頸白鷗眠夢汀荷笠欲尋懶翁去帶些
爽氣入疎櫺
懶翁老白結忘年秋入淡煙疎雨天醉把黑
甜圓箇夢時將草聖放些顛杖藜還盡溪山
債盃酌結交風月綠梭督青童馳謁新鱗煩

柴吏饋雄篇金華都似一樸大却貯兩枚詩
酒仙

六言六首呈懶翁

倦子冷居姑射居士高臥毗耶鈍置詩盟酒
約只自焚香喫茶

第六

酒惡頻將花嗅睡酣便把茶澆秋到梧桐枝
上夜來風雨瀟瀟

金醴青如竹葉玉蛾白似蓮花聞君微恙脫

體杖藜欲訪君家

蓮葉嫌風狼藉稻苗得雨精神翻憶武夷九

曲去秋艤棹溪濱

醉時枕上化蝶睡起筆下生蛇日長心下無

事飢來只是餐霞

秋雨纖愁成段暮雲過眼生花樓風亭中寂

寞武夷舊有仙家

暮抵懶翁齋醉吟

旋開白酒買蓮房滿瀉桐膏炤玉缸月女冷
窺青斗帳風神輕撼碧紗窗公疑我是今皇
甫我恐公為昔老龐醉後唾珠粘紙面笑將
筆力與人扛

白蓮詩

淵明歸西天不作東林社不見張昌宗無人

舉此話誰家栽綠荷薰風漾碧波底水晶

變化出玉姮娥嫣然冷無語冰肌臥曉雨東

君如夏日此花不受暑一點天然香隨風入

畫堂折之置坐隅窈窕弄玉郎忽然心緒變

如覩佳人面寄語明月樓莫貯雙飛燕

鍊丹不成

八兩日月精半斤雲霧屑輕似一鴻毛重如

千秤鐵白如天上雪紅如猩猩血收入玉葫

蘆秘之不敢泄夜半忽風雷煙氣滿家次這

般情與味啞子咬破舌捧腹付一笑無使心

腦熱要整釣魚竿并引秋筍節

第七

修真十書武夷集卷之四十八

六

修真十書武夷集卷之四十九

五

第七

海 南 白 玉 蟾 著

贈王太尉

笑曳華裾出禁廷一聲長嘯萬山青歸來車

馬如雲擁掃去蒼星似夢醒紅碼碯盃斟白

酒碧珊瑚枕倚朱屏也須趁取些強學作箇

唐人五達靈

復盧良庵韻

擬占朝班最上頭官清冷似一天秋風花雪

月千金子水竹雲山萬戶侯海客盟鷗終不

動寒翁失馬更何求明窓淨几華胥外蝴蝶

翻翻自夢周

題張知丞脩然軒

不著人間一點塵脩然一室貯幽人清宵甕

下酒中聖白晝筆頭詩泣神芳草惜鋤憐綠

淨落花慵掃愛紅勻茶聲隔斷華胥路自把

博山燒暮春

和葉宰韻題震无咎齋

蝸角蠅頭既可憎如何又問利和名學他太

古先天妙合取中庸一點誠乾坤所謂日月

祖坎誰乃是天地精工夫學到震无咎隻字
拔茅乘泰亨

立秋有懷陳上舍

沒已沒鼻落一葉發願發狂何處風九十日
暑掃地去滿懷汗珠尋已空却煩察測清孺
子說與上舍陳友龍來宵無雨必好月一樽
還要與君同

夢中得五十六字

醉醒曳杖訪松關正在黃昏香霽間既去復
來秋後暑似無還有雨中山澗邊幾葉晚花
落天際一鉤明月彎自覺餘煙埋屐齒行行
印破蘚痕斑

胡中隱庵中傷春

盡把天工付祝融東皇歸去太華宮稜稜山
色聳蒼玉湛湛波光浸碧銅楊柳入天鵲要
兩海棠落地蝶嫌風好將杖履西園看萬紫
千紅一夜空

寓息庵送春

筆下自然詩料飽天工釘出好山溪魚知水
暖不勝躍鷺見花飛只管啼樹頭鳩使如喚

雨屋後竹教孫出泥太白十五人醅醉碧桃
洞口日銜西

胡子羸庵中偶題

道人慣喫胡麻飯來到人間今幾年白玉樓
前空夜月紫金殿上起春煙閑傾一盞中
酒悶掃千章內景篇昨夜鍾離傳好語教
且作地行仙

贈天台老樊

別後俄經幾許春相逢一笑挹南薰灰頭土
面無人識不食草衣嫌俗紛在浙之台今已
久姓樊名邵寂無聞焉君傳此新詩去寄與
鉛山趙翠雲

贈吳草裘

聞道青城有老吳話頭入耳十年餘偶同婆
女無憂客來到天台撞見渠身上衣衫惟素
布口中談吐盡丹青想君已是千餘歲誰道
神仙世上無

寄蘇侍郎

往古來今如換肩我疑公便是坡仙滿城都
沒箇伯樂一日可能無樂天方且論文俄判

袂不知握手又何年忽然鐵笛一聲響響到
金華古洞邊

天開畫樓圖

層層疊疊入蒼冥千山萬山相送迎晴雲已
抹收未了溪尾更濯餘霞明化工朝暮費無
算丹青變態墮深淺凭欄展空千里眼却愁
此軸難舒卷

贈危法師

曾見先生在九華朝餐玉乳看瓊花鹿冠夜
戴青城月鶴氅晨披紫府霞偶携劍在人間
世未把琴歸仙子家一笑相逢松竹裏炷香
新話啜盃茶

遊楊梓巖

天半秋風鳴萬松荒花半落夕陽紅寮煙暗
鎖仙壇古野草深藏丹竈空人採紫芝何處
覓我來白晝不相逢一聲簫管笑揚袂秋色
滿懷詩興濃

燕巖遊罷與巖主話別

西風吹作此巖遊滿目松筠翠欲流玉燕不
飛明月夜石鍾一振曉霜秋惜乎分手便南

北忽爾回頭欲去留且去人間辦丹料却來
山頂結茅休

題舒氏難老亭

別是人間一洞天椿松鬱鬱起祥煙德同桂
種不知歲福與水流無盡年萱草堂前千古
事蓮花池上兩神仙萊衣戲綵人無恙結盡
溪山風月緣

三十三天第一天玉皇殿下裏輕煙不知劫
數今何代方是延康第二年弱水無船歸似
箭華胥有夢且遊仙辨筇難老亭前坐且結
焚香淪茗緣

贈琴客陸元章

手持一枚寒水晶十指擊處如玉鳴曲彈白
雪陽春調調有高山流水聲松梢鶴唳恰夜
半寒煙寂寂風泠泠紙衾瓦枕冷如水展轉
無夢睡不成起來搔首撫一闌吟罷滿山秋
月明

題樓仙館

好松好竹好溪山車馬斷聞自往還行客聞
第新酒白入門踏破嫩苔斑我言物外清幽

地却似塵中蘭闌間數果桑麻空潤屋主人
陪接不曾聞

雨中題旅館

風攪長空秋雨懸路如苔滑懶搖鞭入門指
僕買杯酒磨墨倚窗吟一篇黃竹遶蒼黃蟻
戰白蘆映水白鷗眠一聲長嘯便歸去回首
孤村空暮煙

仙巖金仙閣

寒煙鎖斷梵王家一篆博山飛冷蛇滿天秋
雨落瓊花清溪漲綠浸平沙老松墜石巖爭
聲青蘿拽樹牽雲遮竹根倒出烏翅斜夜半
寒風攪宿蟻木魚喚粥蜘蛛醒巖頭殘月沉
丹井

慵庵

絳闕清都舊姓名此生落魄任天真橫窓古
硯前朝水掛壁閑琴幾日塵幽草莫鋤沿石
靜落花不掃襯苔勻倩風來作關門僕借月
權爲伴酒人言史無言古滋味關山不動畫
精神有茶不作蠅牛戰無夢可爲蝴蝶身一
得自家慵底事幽禽簾外一般春

怡齋

逸士幽居松竹林小堂偃枕北山陰夜深冷
月寒蓬戶曉起清風爽襟余把劍更餐盃面
酒收書破動壁頭琴自從一見羲皇面千古
誰知養浩心

天谷庵

半天突出一奇峯小小茅庵滋味濃夾道新
松招夜月滿林幽竹喚秋風迎人野鳥間關
語惱客巖花爛熳紅策杖且隨流水去柴門
時借白雲封

降真室

瓊鍾發響絳旛飛窓外青鳥半夜啼松竹無
言爭地靜旦辰可摘覺天低黃雲屋角騰金
輦素月簾櫳放玉梯稽首紫皇初宴罷步虛
聲斷乞刀圭

贈慵庵盧副官

山色凝雲翠幾重鳥聲鶯落夕陽紅要携琴
去彈秋月且撥茶來著晚風一度醉眠知事
少數番吟暢覺心空慵庵不與人相與關上
柴門滋味濃

盧叔裕清貧軒

一味逍遙不管天日高丈五尚閑眠溪魚村
酒別般味野蕨山般不用錢寬牖草門關小
運乾柴白米煮清泉有時拄杖青松畔便是
人間快活仙

劣隱

世態炎涼覺鼻酸洞門空掩綠煙寒仗三尺
細臨風舞把一張琴對月彈斫竹數竿容水
過倚松半日執經看山林心緒得閑處好鍊
長生不死丹

修真十書武夷集卷之四十九

修真十書武夷集卷之五十

海 南 白 玉 塘 著

思微堂 功靈寶觀諫思微堂靈寶中
聖蘇有思微堂志奉因以命
名取焉

思微堂裏自冲虛高士閑居興味殊月冷花
開數朵靜風清鳥過一聲孤誰知心上工夫
妙欲覓人間俗累無九轉內丹成也未快騎
白鶴去天衢

赴上清法堂壁

秋雨懸天風作寒冷煙鎖住屋頭山半巖飛
鳥一聲過峭壁斷雲千古閑世俗不知幽靜
處神仙隱在有無間夜來小艇驚脫手醉把
霜筇入翠灣

太虛堂

滿堂冷靜爽精神不著人間一點塵簷櫺張
風呼薄晚庭花飄露落殘春華胥上國今無
夢龍漢元年古有身香篆飛從窓外去雲梢
孤鶴唳何人

三華院還丹詩

絳宮無事絕塵埃坎虎離龍戰幾回白雪飛

空鈴藥錠黃雲履鼎汞花開龜蛇抱一成丹
藥烏兔凝真結聖胎夜半瀛洲寒月落冷風
吹鶴上蓬萊

送江子恭 三首

我欲楊村結草廬不知蹤跡又江湖回觀咫
尺如天遠自別丰標僅月餘忽一二時思故
舊整千百里望音書憶君不忍忘懷處一片
青雲點太虛

春來行盡爛田畦雲滿春空水滿溪風漾碧
波翻麥隴日晴紅雨落挑蹊杜鵑聲斷驚寒
兔蝴蝶夢殘聽曉雞人在江東寄歸信海棠
花謝燕銜泥

子到鉛山我信州筍輿輒輒又歸休數程細
雨斜風路一片落花啼鳥愁何必便為阮籍
哭不來相伴赤松遊他年我到蓬萊去一粒
金丹汝去不

送張大師

自從汝離武夷來險阻艱難歷幾回江左旅
中連值雨春深路上滑成苦鳥啼花片落流
水風慘猿聲嘯古臺舉眼四山如壁立教君

歸去也心灰

贈杜省元

海外三山一洞天金樓玉室有神仙南柯國
裏柯巖叟白馬江邊馬自然鯨脯味甘供老
廣黃麻飯熟飼彭越錢金丹鍊就爐無火挑弄
開花經幾年

淡庵倪清父

地僻人閑春晝長了然物我兩相忘薄披明
月歸詩肆細切清風入醉鄉蠟味溪山閑裏
嚼齏菜松竹靜中嘗把琴彈破世間事淨几
明窓一炷香

倪敬父柯山

暮雲橫翠夕陽斜啼罷歌樓林外鷓鴣竹弄
搖風裏影碧桃開遍雨中花三盃淡酒邀明
月一局殘棋驚落霞人在柯山山上詠笑揮
管筆走生蛇

酬蔣知觀所惠詩

新篇飛來一朵雲讀之毛骨聳寒鱗展開大
句幾鈎墨存想先生滿面春榻上賓朋談盛
德山中冠褐混凡身來朝盟手炷香去恐是

運策相識人

讚鐘

聞道琳宮欲範鍾上皇勅賜萬斤銅一模脫
出等閑事千古要和陶鑄功敲得星飛鷲落
月撞教雲破響呼風于今欲為吾皇壽笑指
瓊樓貼碧空

靖通庵

靖通庵外鎖晴雲壁壁飛瓊瓦疊嶂野鳥無
心一聲曉巖花有意四時春響開風月長生
地占斷煙霞不老身虛靖當年仙去後不知
丹訣付何人

澹庵

平生只要樂清虛占斷人間靜處居古壁空
懸三尺劒幽窓閑却一床書遠山喜色日初
染枯木涼聲風自梳細嚼清閑滋味別雲霞
收拾作糧儲

假山

一林幽竹幾時栽怪石花磚砌綠苔羽客遊
巖乘雨至仙翁採藥破雲來天台猶在眉毛
簪馬鬣依然眼睫開昨夜摘珠人報道海邊

失却小蓬萊

美周都監禱雨驗

旱魃為妖欲請雲真人問雨幾時無先將鳳
表投金闕擬向龍潭下鐵符彈指雷鳴三霹
靂舉頭雲起一須臾笑將斗柄輕輕倒瀉
銀河萬斛珠

別句呈庚契吳高士

一笑相逢在翠微綠槐高柳借涼時只將水
竹煙雲與說與風花雪月知日落三盃無事
酒人閑八句自然詩來朝雲過青山外回首
空聞猿鶴悲

蒙谷

淡煙輕鎖數株松夜靜瀟瀟古谷風雲掩草
舒青洞綠鳥銜花落碧巖紅神仙去後無金
劍仕宦來時有玉桐不知此後誰人隱寂寞
南來幾朵峯

梅窓

南窓屋數楹一點陽和生枝上雪粧瘦牆頭
風作清霜天酒自煖月夜夢難成何處人吹
笛黃昏送幾聲

張進甫靜寮

脫俗臥雲眠胃中別有天壁間五六榻屋上
兩三椽風月真滋味溪山舊面綠靜中有真
靜猿嘯暮林邊

立秋有感

疏年急似箭日月跳如丸炎皇初解印白帝
又彈冠方且喜無暑教人又怕寒人生只如
許不覺鼻頭酸

雷怡真小隱送春

天不欲留春東君暗歸去碧梧枝上看瀟瀟
風送雨

旅邸睡起

雲為山積翠雨倩草添青一覺南柯夢俄然
鳥喚醒

詠四仙

韓湘

白雲滿空夜黃芽一朵春藍關歸去後問甚
世間人

陳七子

一卷無人識千鍾對客談桃花開欲謝猶自

戀寒巖

何仙姑

聞苑無蹤跡唐朝有姓名不知紅玉洞千古
夜猿聲

曹國舅

竊得玉京桃踏斷京華草白雪滿蓑衣內有
金丹寶

題胡運幹別墅

悶來愛竹把花嫌無事看山高捲簾好鳥一
聲飛過簷清風著力送銀蟾

博山一炷小蛇寒無人獨自坐蒲團柴門却
倩冷風關簷外白雲時往還

詠韓湘

汝叔做盡死模樣雪裏出來無意況賴有當
年花一籃至今推與閑和尚

孤螢

夜靜乘涼坐水亭草頭隱映見孤螢瞥然飛
過銀塘面俯仰浮光兩點星

修真十書武夷集卷之五十

修真十書武夷集卷之五十一

海 南 曰 王 著

龍虎山祈雨早行有作

兩三條電復無雨六七點星微上雲鞭起卧
龍我騎去揮戈叱問五雷君

中秋月

風吹玉露洗銀河作銀爽氣平分挂影高把
笛倚樓人不寐此心直擬數秋毫

錢塘江上雪飛花人在天邊泛海槎烏鵲一
聲星斗落炬娥梳洗去誰家

千崖爽氣已平分萬里青天輾玉輪好向錢
塘江上望相逢都是廣寒人

卧雲

滿室天香仙子家一琴一劍一盃茶羽衣常
帶煙霞色不惹人間桃李花

織機

天地山河作織機百花如錦柳如絲虛空白
處做一疋日月雙梭天外飛

舟行

山鎖曉煙迷紫翠花凝宿雨間青紅快帆幸

自注新與一萬東去風

上清宮方丈後亭

三四聲猿叫落月六七竿竹呼起風夜靜元人知此味遠他方丈拙庵翁

贈吳道士香篆之餘玉堂萬籟詩咏心思風清惜有一絕

斤斧可也

延陵大士詩中虎接武黃陳肩李杜無雙寧敢陋西施也向雷門聲布鼓

贈何道人

冠褐滿天下幾箇能賢賢忽來龍虎山結道

粥飯緣方丈最高處幽居今幾年一雙岩電眼識盡地行仙

永虎鉛龍煉氣神黃芽昨夜一枝春刀圭底事如何會伏虎朱砂置水銀

贈張知堂

清河知堂武當來左日右月雙眼開高卧雲

堂留夢醒笑騎白鶴歸蓬萊

贈雲谷孔全道

疑神爽氣煉金丹七返從來有九還昨夜一

聲雷霹靂不知人已在泥丸

贈胡係元

業儒爲見儒多誤學道緣吾道化野一把功名權架閣抱琴隨我去修仙

贈薛氏繩歌

其青節如竹之青其白氣如梅之白有時抱

置假山邊被人喚作謫仙客

贈薛氏振歌

麒麟獨異鳳毛輕得龍之秀龜之清麒麟龜龍謂四靈爾曾骨氣同崢嶸

與道寺丞

永鉛不在身中取龍虎當於意外求會得這此真造化何愁不曉煉丹頭

題潘察院竹園

夜雨洗開千翡翠人擁碎萬琅玕滿林鴉鵲卧明月鐵笛一聲煙正寒

贈徐翔卿之別

桃花落地雨漫漫子乃擔簦過萬山臨別有些無盡意爲詩送子到崇安

題莫子山

封到半天煙靄間一卷仙書一粒丹城北城

南无老樹又吹竹笛過前山

題胡子山林檜坡

洞賓踢碎金葫蘆夜半短娥下蔡珠但見滿天盡角角不知春去鬼揶揄

願庵喜神贊

江月射雙眼岩雲飛兩眉自是上饒一團和氣點化自家方寸真機能落筆作泣鬼神之詩能坐石下爛柯之碁千人萬人瞻禮不已笑騎白鹿獨步天墀

隸軒真贊

骨氣已神仙玄圖挺生賢面上四時春心次一壺天人皆就法門揀染上踔他光景我道隸軒高士志趣飄然若也未知涯溪爲君指出言詮丹成若未歸蓬島且結溪山風月緣

潘龍游喜神贊

龍章鳳姿既非愁叔夜驚領虎頭又非班定遠機鳴籟動聽其自然虛心何物何增何損花滿一壺春色好半班頻露與人看

郭信叔喜神贊

萬丈崖頭立一梯百丈竿頭垂一手綿團最

鐵雲包月麒麟海裏翻筋斗回天拓地立教
門斬新氣槩鼎乾坤倪王人指碧溪水盡是
渠儀元盡恩誰爭冲靖之上足郭信叔者也

薛直歲喜神贊

和風滿面紫芝春雙臉常如酒半醺法錄把
除符券柄宗門立盡棟梁功鳳冠夜戴瓊林
月鶴鸞朝披玉洞雲自是神仙真氣象多生
曾是薛真君

弔劉心月

劉妙清入水而逝
我來弔以一章

汨羅江上水鳴咽魚鼈不知老龍泣徒棹龍
舟何處尋何不辦取屈原生前一枝楫大吳
江邊伍侯廟夕陽滿樹聞啼鳥行人過此焚
紙錢何不辦取子胥生前一盃酒屈伍死後
今寥寥其名千古如一朝江邊垂淚知幾人
水鳧雲魄不可招哀哉道人劉心月其身貧
甚其性烈少年雖落風塵中末後猛省自擺
脫其心雖美其名腥一旦死于武夷溪之濱
却將九曲溪中水洗却千愁萬恨身曾幾尋
父屍赴水死作婦女英靈鬼柳翠蕭瓊俱水
亡但見渺渺一溪水汝何不自忍此憂又却

結憤滿心頭水肌玉膚落潭碧黃昏風慘水
空流武夷溪九曲無人垂釣水空綠武夷三
十六峯巒無人結草惟在山月明尋之不知
處尚自哀猿聲不住那堪一夜滿滿雨使人
吟盡哀慘句休休心月君亦賢人生不死空
百年掀翻四大驚魚龍踏破碧潭深處天李
白騎鯨去捉月知章水底眠霜雪古人猶自
水中遊皆得水化起生訣吾與心月係渠師
來此慘慘煙正飛天空水寒千山暗酌水一
酌心含悲西風吹此兩行生鐵汁去作笛中
聲又急

化修造仙掌

一溪橫綠滿林幽竹屐環玕兩岸環青市地
蒼苔鋪翡翠乃飛錫登鸞之所作留雲駐鶴
之居翻蓋駕鸞化現瑠璃宮殿雕粧蝴蝶森
羅碼碯垣牆相逢皆是神仙中人必竟會得
山林下事

為人與煙臺高士求翠虛妙悟全集
書一幅

即斯時江上一葉楓向淡雲新月之外狀出

秋意山林中人心境雨清爽矣嘗於水雲中
暮韓景季之久南風北枝未之面面海南先
生言煙臺高士冲鍊太和白膏盈體天女散
花道候真淨古熙口與心言瀛山道院間有
翠虛妙悟全集正在渴中能周旋此人回否
秋氣滿杖屨況此六百里清妙溪山鞭青牛
過汗漫訪我於崆峒之間否乎睥睨論金蘭
翹首望胎早圓雲鶴一長笑耳

修真十書武夷集卷之五十一

修真十書武夷集卷之五十二

海南白五續著

懷仙吟神童姓矣仙佩遊矣惜乎失足懷有微子中述作懷仙吟以表區區慕用之誠時嘉定八年七月二十七日也

我懷仙令神仙侶霞裾搖曳兮居何所見鶴長吟猶可覆蓬萊果在半步許空留黑黃落人間字字成行秋鴈序正心誠意語尤奇誰識忘形相爾汝

見鶴吟午吟三華院忽有仙鶴十二雙來窺窺水飛鳴聲舞於其上因作見鶴吟呈倪梅庵處副官時七月二十二日也

絕上畫仙掛古壁朝朝暮暮被煙燼泥塑鍾離木雕木不是元皇大道君近來塵世無丹訣啞口道人俱不說武夷散人不尋仙只圖一日三坑雪白鶴白鶴何方來丹壑絳闌幾時開空中莫作嘹唳聲片雲冷風何快哉鶴作聲時我無耳鶴振羽時我無眼蓬萊只是半步許一生且做老擔板

題五隆宮壁

旌陽歸去大康年石竈灰寒古洞前笑斬白

龍橫蒼岸醉騎黃鶴步雲天金丹玉骨不復得鐵臼石函猶宛然四十二口家何在猿嘯西山栢樹煙

倪昭卿賦贈葉神童葉神童素儒術高絕群而形體土木半神峻拔不事修飾其神仙中人也邂逅得雨來歸深以不及款陪清高之論為歡敬致斐句寓卿慕之誠切事教之

神童之貌清且奇神童之道傳希夷入室三年丹已熟肌膚綽約光離離結繡自覆有餘樂曄曄紫芝堪療飢跳入壺中人莫見朝遊五嶽暮瑤池有時混世來塵境短髮崩鬢滿面垂頃刻龍蛇生筆下為將高興寄新詩我疑虛靜樂山水來歸舊隱掛冠綬策浮雲飛碧落致身絳闌長相隨

又

神童天縱何聰明十幅一息增榮名若非唐朝李太白靖通真人當復生擊石轟雷驚四座寶卷括出安群情八卦五行有妙用金丹大藥自然成布衲踴躍賤羅綺銀鈎婉婉鬼神驚仙山便好留仙佩何必蓬萊頂上行

憶神童歌

高懷落落如可羈芳辭歲難誰摘奇我獨一覽如醉癡恨不快觀紫芝眉望美人兮天一涯面不相識心相知青牛不跨策藜藿金波傳飲忘醇醪句高耿耿橫虹蜺列星北斗不敢輝玄猿號木驥縮蹄霜鶴學翼鬼神悲天籟自鳴非噓吹肯與蛙蚓湫汚泥何當握手談玄機蟠桃未熟香難期金罍玉宇空陸離碧雲謾鎖鵲林枝謫籍塵寰辭玉墀凡埃俗氣非所宜世緣未了如涕靡徒將姹女媒嬰兒丹霄玉詔何時飛青鸞久約宴瑤池他年騎鹿相追隨玉笥山前同採芝

跋語

嗟予慕道今幾年檢盡丹書要學仙鉛汞混融無法度求金交結欠因緣抽添徒泥傳道集沐浴不解悟真篇從來玉訣不傳注莫將紙故徒窮研半語輕達至人授要斷江山一回首精勤作用有陰陽反覆短長分前後黃婆媒娉豈因脾金晶飛躍不在肘若能奪得天地真始與天地同長久

修職郎新建寧府崇安縣尉翠雲子趙汝

修真十書卷之五十三

某九

盤山語錄

時老師在盤山普說云大凡初機學道之人若便向言不得處理會無着摸沒依倚必生疑爲心上沒工夫便信不及則必不能行行不得則胡學亂學久而退怠今且說與汝等眼前見得底耳裏聽得底信得及處行去從處入妙亦不誤你雖是聲色便是道之用也如何是信得及處汝豈不見許大虛空及天地日月山水風雲此不是眼前分明見得底便是修行底榜樣便是入道底門庭也且如雲之出山無心往來飄飄自在境上物上掛他不住道人之心亦當如是又如風之鼓動吹噓萬物忽性忽來略無滯礙不留景跡草木叢林礙他不住剎然過去道人之心亦當如是又如太山巍巍我巍巍穩穩當當不搖不動一切物來觸他不得道人之心亦當如是又如水之物性柔就下利益群品不與物競隨方就圓本性澄淡至於積成江海容納百川不分彼此魚鼈蝦蟹盡數包容道人之心

亦當如是又如日月容光必照至公無私明白四達晝夜不昧晃朗無邊道人之心亦當如是如天之在上其體常清清而能容無所不覆地之在下其體常靜萬有利而一不害道人之心亦當如是如虛空廣大無邊際無所不容無所不包有識無情天蓋地載包而不辨非動非靜不有不無不即萬事不離萬事有天之清有地之靜有日月之明有萬物之變化虛空一如也道人之心亦當如是道同天地其用若此常體其中工夫到日自然會得動用合道自有主者若便不見言思路絕處則失之矣既入玄門各宜勉之或問初學修鍊心地如何入門師云把從來私情眷戀國謀計較前思後算坑人陷人底心一刀兩段着又把所着底酒色財氣是非人我攀緣愛念私心邪心利心慾心一一罷盡外無所累則身輕快內無滯着則心輕快內外輕快久久純熟自無妄念更時時刻刻護持照顧慎言語節飲食省眠睡表裏相助塵垢淨盡一物不留他時自然顯露自己本

命元神受用自在便是箇无上道人也
 師示衆云修行之人鄉中便了道也休住酒
 肉食了飛昇也休喫着屬便是神仙也休戀
 衆人愛底休愛人都非底莫非自己渾是莫
 認睡裏得道也休睡不是好伴休合無益之
 言莫說遇事成時休喜遇事壞時莫憂勝如
 己者學之不如己者教之人虧己者福也已
 虧人者禍也言過行者虛也行勝言者實也
 有欲情者人事也無塵心者仙道也肯低下
 者高也肯貧窮者富也返常合道順理合人
 正道宜行邪門莫入通達明德體用圓成是
 謂全真也
 師云修行之人太忌說人長短是非及人間
 興廢一切世事非干己者口不可論心不可
 思但說是非便是昧了自己若專鍊心常搜
 已過那得工夫管他家屋底事但凡爲人須
 有好處宜相倣倣他人惡處自當迴避更莫
 關心漸到休歇也
 師云天地者萬物之父母也天無不蓋地無
 不載豈分別這箇好那箇惡一般蓋載一般

照臨故凡在人上者乃是天命教在上當似
 天一般蓋覆安養存卹一切在下底人不可
 分你我尊卑凡在人下者亦是天命分定在
 下當似地一般承奉於天敬仰聽從在上之
 人不散分毫怠慢既在天地之間必須合天
 地之道也不然則分外妄作有刑罰凶禍矣
 師云因緣有數非乃人爲必順自然安時待
 命內功外行全在自心自能着力自己有功
 行與不行各各自得教門不開須當隱伏心
 與天道教門既開外功亦應合天應人功不
 厭多行不厭廣但在此心堅固乃可成就也
 或問曰某下三年死工夫可以脫得輪迴麼
 師云修行之人當立決定志時時刻刻精進
 鍊心不預未來豈敢內存勝心便望超脫昔
 有道人初出家來乃大言云某覩輪迴小可
 着些工夫便是免了有志下功不測爲疾纏
 身數年不愈漸消其志此豈可以勝心爲之
 哉
 師云參道之人不厭參問如人行路動問則
 不迷人間小伎無師則不得況茲大道觀之

不見聽之不聞初機不遇感何了悟苦中之
 大莫過生死不親近至人如何免得故有云
 古人學道非草草侍奉真師直到老若不知
 下手去處又不親近達人雖有志行持千差
 萬錯矣
 師云修行人把自己從來心上添習得偏重
 底念慮着工夫用氣力煅煉難捨着捨去乃
 至此身限到也要捨脫在心上底但是虛妄
 一一除盡便無煩惱礙也若身外底一切事
 一切物不足留心眼前來往與蚊蚋相似拂
 去則快便自心上難遣底遣去者那裏便是
 輪迴種子也昔長春真人在磻溪時常有虎
 豹寅夜往來晨夕出入或生怖懼即欲藩籬
 復自思惟如此境界有此怖懼便欲遮護畢
 竟生死迴避得麼却便休去兀兀騰騰任生
 任死怖心自然無之以至生死境中巍然不
 動種種結縛一時解脫此是難行處行也
 師云修行人但見人事好處倣倣者不可見
 他人過却失了自己也不得迴避相是非但存
 是非自心不正久進不得正能遮邪邪常誘

正凡有我相常誇人者不明自己及是外道邪宗也若有正知正見必於自己心上體究偏邪搜求過失若管他非非正人也

凡住叢林雲集方來豈得人人一等箇箇同條喻如泰山萬物畢備有不材者有成材者

有特立者有依附者有靈苗瑞草也有荒榛

荆棘種種不同隨性任運自有次第山體巍

然元無揀擇一一含攝流水種石茂林豐草

獸走禽鳴盡如神仙妙用彼各相資如蓬如

麻不扶自直天地長久各得成就若欲絕長

補短變青作黃豈惟各不得安抑亦失其本

性也

師因眾議住持山門乃云修行之人住持山

門須量氣力運動箇省輕快過日不可與世

俗一般爭名競利却失了當初本心却忘了

性命大事因緣當權外而實內遇難處寧奈

愈磨煉此心不肯處肯者若處當者得心安

穩處不動接待十方自利利他安心積行功

行兩全矣若不鍊心認物爲我底則一向慳

貪習性窄隘罪過尋俗誤却前程矣

師到長真觀夜坐對眾普說云初心出家未能獨立雖伏叢林或結伴道友互相扶持不至偏頗然有三等有雲朋霞友有良朋知友有狂朋怪友凡有志節鍊心地究罪福絕塵俗逍遙方外同志相求遂爲篤友此等謂之

雲朋霞友以其心與雲霞相似塵事礙他不得故也又有習學經教琴書吟詠高談闊論

褒貶是非此等謂之良朋知友以其不鍊心

亦不能作惡故也又有一等不治心地不看

經書不顧罪福出語乖訛作事誑謗觸着一

毛便起爭鬭誇狂逞俊恃力持勝欺壓善良

相率成黨此等謂之狂朋怪友此三等人身

謝之後各有安置去處隨其功業各得受報

其雲朋霞友升入無形遊燕玉京或爲神仙

或爲天官其良朋知友塵心未盡不出人倫

往復受報其狂朋怪友受了十方供養全無

功德填還口債或墮鄴都或墮旁生輪迴苦

趣若到如斯悔之何及聰明達人細細思之

各尋長便

師因勸眾住叢林乃云丹陽真人有詞云學

道住叢林校淺量深選擇其善作知音如是未能明至理挈領提衾凡在叢林通相指發提綱振領共修无上心地大法門非小事有等無見趣底不尋知友不住叢林謾說雲遊

不論心地千山萬水南去北來空費草鞋只

尋便宜自在處觸着磕着又早走如此出家

不知甚麼是自己緊切處不知怎生過日只

圖自在便是了也殊不知前面有底生死決

定到來看你看甚枝梧豈可因循過日虛度

時光也當初出家圖箇甚麼

師云修行之人性有利鈍性鈍之人不可堅

執宜住叢林低下存心與達理明心底人結

緣純熟自然引領入道漸次開悟若自性鈍

滯又無見趣每日與同類相從交結塵俗塵

緣熟久必退道或遭魔境作地獄見無人救

援一向沈墮深可痛哉

師云出家人久居叢林朝夕訓誨尚且乖疎

因循不進道心漸減塵事日增放蕩猖狂不

能虛靜況在俗中孤行獨立塵情在弄愛境

纏綿障道因緣頭頭皆是不自知覺雖遇聖

賢不能勸化百端扭捏詭惑間道沈淪
福消業長漸漬深重若肯回頭猶能救得合
塵皆道無可奈何地獄不遠矣

師因人議住山乃修行之人物來要識破境
來要應過應過一番便同應過一舉昔有遁

人住山草衣木食誓不下山以為屏盡塵俗
之累一日或有二人各持兵仗來索飲食先

生便煮山果以待之果及軟其一人就釜中
手取而嘗怒而言曰此等與人食便欲觸去

釜底先生初不言見此二人怒色兼以惡言
激切先生密謀乃因事出外探得所藏之棒

手按大呼云二人出來爾等未必近得我二
人出門笑曰先生住山養成如此勝心不如

下山作俗人去二人遂行望之忽不見先生
方疑是聖賢校勘悔之而已此是境上試不

過也

師因眾議不動心乃云昔山東有道人於師
父處自言煉盡無明火師云無明火盡則心
不動便是好人他日師父密遣試之日暮造
門庵門已閉其人厲聲以杖大擊其門先生

內應已聲不順勉強開門來人形狀躁暴先
生見之顏色已動又至堂上其人不解履跳
上坐殊無禮貌先生大怒深責其人其人拱
手笑曰某非敢如此師父使來校勘先生不
動底真心今未及試已見矣不須再勘其人

大慙無言可對大抵修行人雖有工夫豈敢
自矜不覺時便勘脫其實到灰心槁形則却
無自誇之念既自誇便勘脫矣便直饒到得
不動向上更有事在

或問曰守園之人其功如何師云昔長春師
父在京時行至一觀後有坐園者其眾修齊

次有人覆真人言園中先生欲與真人語真
人法旨令齋畢相見去不意問真人因出外

尋及園所以杖大擊其門數聲園中先生以
為常人怒而應之真人便回齋畢眾人復請

以相見真人曰已試過也此人我心尚在未
可與語遂去之大抵居靜本為性命事大收

拾固濟涵養為功過境不動乃是驗也今此
擊門之聲是境應者是心心若忘我如同灰
滅有明亦無大候過境不動安詳應過便是

心上有工夫也今聞此子虛聲便早動心一
切惡境怎生過去雖居園中清甚麼事受人
供養口債怎生還得却不於眾中琢磨鍊
此頑心他日鍊盡金出却是箇有見趣底人
也

師云昔長生真人堂下有當廚者眾皆許其
柔和低下未曾見動心真人知之令人試之
密使人早晨於廚所用什物移之他處其人
造粥漬米及釜急求七杓不得以至瀝出乃

大動心真人見之教云有饒瀝盡只是外物
何銷壞心其人方省禮謝而已

師因有作務普說云昔東堂下有張仙者善
能木匠不曾逆人謙卑柔順未嘗見怒形於

色眾皆許可而嘗讚歎遂問於真人真人曰
未也試過則可喻比黃金不煉過不知真偽

一日令造坐榻其人應聲而作工未畢又令
作門窗亦姑隨之已有慢意王未及半又令

作合子數箇其人便不肯遵於真人前辨正
欲了却一事更作一事真人乃云前因眾人
許汝能應人不逆未曾動心今日却試脫也

修行之人至如鍊心應事內先有主自在安和外應於事百發百中何者爲先何者爲後從緊處應粉骨碎身惟心莫動至如先作這一件又如何先作那一件又如何供是假物有甚定體心要死機要活只據目前處應將去平平穩穩不動不昧此所謂常應常靜也

師因作務有動心者乃云修行之人外緣雖假不可不應應而無我心體虛空事來無礙則虛空無礙萬事萬事不礙虛空如天地間萬象萬物皆自動作俱無障礙若心行我相事來必對便有觸撥急過不得築着磕着便動自心自心既動平穩不得雖作苦終日勞而無功也居大衆中及有作務專防自心不可易動常搜已過莫管他非乃是功行事臨頭上便要承當諸境萬應不逐他去自己明了一切莫魔如此過目初心不退自獲大功也

師因人論居園環堵也中起一屋築園牆園之別開小隙以通飲食使人供進也守靜事乃云昔有道人坐園專意修行也

有年一日衆人請出隨意行止其舊友見而問曰師兄向靜處得來底於閑處可用未知師兄得到端的不動處也未其人傲然良久不言友人進云某有試金石可辨真偽師兄試你數年靜處得來底心看如何也其人云靜處有甚麼可說友人曰似恁麼則披毛帶角還他人口債去也其人忿然大怒以至出罵友人笑曰此是園中得來底果試出矣其人遂怒終身絕交此人蓋不曾境上鍊心唯靜坐百年終無是處但如繫馬而止者解其繩則奔馳如舊矣

師云昔東堂下遇兩知事人普請不擇老幼搬坯衆皆競應惟一老仙安坐不出事畢大衆圍坐欲糾老仙有言於長春真人者真人呵之云坯盡壞直幾何一人鍊心端的到休歇處如寶珠無價且量各人心地用事去大抵教門中以得人爲奇也

或問曰某於山中獨行獨坐親見山神報未來事是真麼師云常人之心依着萬塵蒙昧不明初機出家磨鍊塵心偶然得靜乍得靜

境便生別箇景象神頭鬼面認得心地乃自歡喜歌無不休或有自見知未來事者或空中聞人預報前事及有應驗者或有親過去師真神人來到目前囑付心地事者若有心承認便是着邪若不除去養成心病無法可療豈不聞古人云見聞覺知亦是病患況是眼見耳聞心思底皆屬聲色境界豈不聞古人經云視之不可見聽之不可聞言之不可及思之不能至也今於聲色上認爲真便是落邪道也昔有道人靜坐中或覺口中有酒味又夢見人送酒明日果有人送酒來此是心空神應不爲奇特認之則爲着邪道也又有道人坐中忽然神出外遊數百步復回乃見本形依然端坐如是數次亦不爲奇特乃與平常念頭出外一般只爲些子分明若認爲功便是着邪也俚語云萬般祥瑞不如無平常安穩却合道

師云修行之人靜中境界甚有多般皆由自己識神所化因靜而現誘引心君豈不聞古人云凡所有相皆是虛妄心欲遣識識神尚

在便化形像神頭鬼面或亂心主若主不動見如不見體同虛空無處捉摸自然消散無境可魔無物可壞也昔有道人心得休歇一日坐間忽見惡鬼無數乘空而來其人安定此心體若太空冥然不辨辨此身任死任生其魔自散為有主在寂然不動豈有魔魅妄心未盡故顯此相體性湛然則泯自矣師云昔有住國者聞人說地面既入國中要見地面心存此念隨念應現不知是假耳裏聞底屬聲眼裏見底屬色心上想低屬妄便見金童玉女具仙聖賢現形白日親亦是虛妄境界妄念所作便認是地面更不可破除謾糊一世着邪着祟殊不知地面是古人心行到平穩休歇處故有此名如人住處治平荆棘掃除瓦礫其地平整可以居止名為地面修行之人心地平穩事觸不動便是箇不動地面萬塵染他不得便是箇清淨地面露出自己已旦初法身分分明承當得便是箇圓明地面凡言地面亦有邊際去處若到無地位無方所絕名言處乃所謂玄之又玄也

如此豈可以眼見耳聞心想底便是了哉或問曰學人本謂生死事大求之不明其意如何師云一念無生即無死也不能如此者蓋為心上有情性上有塵微弄生死不停欲求解脫隨過即追追之又追以至絲毫存源本清淨不逐聲不逐色隨處自在虛靜滿洒天長地久自明真宰蓋心正則事事正心邪則事事邪內既有主則人愛底不愛人嫌底不嫌從來舊習般般勤轉六識既空真宰常靜更有何生死可懼若到如此田地却有一向沒收沒拾伏藏不住似着邪祟底一般向外馳騁狂狂蕩蕩便是神氣散亂作主不得便認作真歡真樂却不知無歡之歡乃真歡也無樂之樂乃真樂也學古之人行歌立舞殊不知當時亦是解粘釋別有得處以此自樂豈肯縱心顛跟以誑惑人世哉師因來論智藏開時辭源湧出乃云修行之人初心離境如鏡乍明智藏忽開舉意成章不可住着若心印定不感而用變成狂慧則了無功只是神用非道體也不可馳騁以為

伎能但涵養則有功也或問曰未來過去則不問如何是見在心師正視云此不是見在後低頭云此不是見在又問云你會得也未其人笑云會不得師云大開眼着一箇見在也不識更說甚過去未來或問曰既往者不追未來者不預見在當如何師云滅動不滅照更要會得這箇滅動底是誰得則權柄在手滅也由你不滅也由你或問曰如何是定性師乃移位近前正身默坐良久云你問甚麼定性其人不省傍有先生起而稽首謝之師云張公喫酒李公醉其人尚未悟之師云學者不寐本以鍊心為事若不收心濟甚麼事至如賭博奕棋紡績羅磨之人夜夜不睡則是得道底人也此等之人十二時中利心誘引只是貪財攪擾心靈如蚊蚋啣膚故不得眠修行之人不同於此睡是一慾若不換過滋長邪妄暗昧不通蓋屬陰界如人防盜端然坐待其盜自退專以鍊心恐致流

蕩謂此一心本無定體在陽則明在陰則暗
熟境不存無爲清淨性珠明了此所以晝夜
不寐也

師云修行之人爲此頑心自從無始以來輪
迴敗骨如山之積萬生萬死以至今日方省

前非欲求解脫是以晝不敢食夜不敢眠鍊

此頑心要般般尚俗顛倒方可中用若不鍊

心見人不睡也如此做造心念如毛觸着便

發煙火至如百年不睡濟甚麼事頑心不盡

依舊論迴欲要換過此心不論晝夜時時刻

刻動裏靜裏把這一片頑心裂教粉碎去方

可受用元本真靈與天地相似然後動也是

道靜也是道開口也是道合口也是道要別

求甚麼便是箇脫洒底道人也

或問曰自來修行之人必先立志如何是志

師云每在動處靜處一切境界裏行住坐卧

念念在道達魔不變遇害不遷安穩處亦如

此嶽嶺處亦如此拚此一身更無回顧精進

直前生死不懼便是箇有志底人故經云強

行者有志

師云修行之人須要立志節及至有志節却
爲固執固執則事物上不通變及至事物上
變得却便因循過日也以此學者如牛毛達
者如麟角大抵學道之人先要歸宗祖決要
有志節須要識通變專一勤行久而不已無
不成也

師云道人鍊心如鑄金作雞形像雖與雞一

般而心常不動獨立於雞群雞雖好聞無有

敢近傍者體道之人心若聚寒灰形如鬼稿

木天下之心雖有好爭者不能爲爭矣故經

云夫惟不爭故天下莫能與之爭

或問向上一事人人俱足更煅煉作甚麼師

云凡心未煉喻如石鑛中有白金未經煅煉

只是頑石置之冶洪爐煉去滓穢分出真

物既已成金不復爲鑛修行之人亦復如此

將來兼味漆着之心便同頑鑛以志節爲大

冶以惠照爲黑炭慙慙煅煉一毫不存煉出

自己本初無礙底真心既已成真不復爲假

當自保護堅固收藏會得受用此便是亘古

圓明底無價寶珠也

師云自來學道之人必須苦己利他暗積功
行若復迷心非理行事不惟有辱教門抑亦
自招殃咎爲身爲口不清不儉與俗無異如
受用十方汗血之物未是便宜樂中受了苦
中還他生死到頭更無伎倆支吾既居門下
可不煉心

或問人皆取樂道人就苦何也師云世人不

知真樂以心肯處爲樂被欲心引在苦處便

認苦爲樂每日用心計度專求世樂不得愛

苦膠擾心靈永無自在是謂大苦學道之人

不求世樂心存大道遇苦不苦無苦則常樂

心得自在凡有樂則有苦無樂則無苦心無

苦樂乃所謂真樂也

或問曰學道之人甘受貧寒其理安在師云

若但認貧苦飢寒爲是則街頭貧子艱難之

人盡是神仙也蓋修行之人以道德爲心以

清靜爲念消除詐偽貪求妄作一時遣盡忘

形忘我身外之物未嘗用心故有云遮皮蓋

肉衣更選甚好弱填腸塞肚飯更擇甚粗粗

唯究生死煉心爲事故不藉形骸之苦也

師云修行之人有一分工夫便有一分勝心有十分工夫便有十分勝心既有勝心則有我相我相勝心作大障礙如何得到心空境界滅也却要重添決烈把自己身心挂在萬物之下常居人後自念千萬不如人者然後可以遣却矜勝之心心同太虛則無我也無我則與道相應矣

師云修行之人收拾自心如一尊雕木聖像坐在堂中雖終日無人亦如此猶蓋簇擁亦如此香花供養亦如此往來毀謗亦如此惟此木像通靈通聖活潑潑地明道德一切事上物上却不住着也

或問某念念相續掃除不盡如何即是師云朝日掃心地掃着越不靜若要心地靜擎下舊帚柄其人拜謝

師云修行人當初出家為此性命事大歲久不覺為物所搬却學口頭伎倆百種所能為奴作婢之事何以知之但凡伎藝必欲人前程似此不是為人所役也豈是清淨無為主人之事所以道智者所用而愚者用之巧者

不為巧者所使而拙者使之辯者說之默者聽者仔細詳之執忙執閑凡欲修行心地明白而守愚拙則天下之智巧者皆為之使用矣

或問曰修行人有言知覺又云是病其旨如何師云真知以不知之知真覺以不覺之覺元本真靈蒙昧萬劫今方省悟乃名為覺一切知見皆從此生若言有知有覺又專欲常知常覺乃是自纏自縛無病自灸也若一向不知覺却透入別殼也既悟本宗知覺皆是用處常用即用不可為常也

或問曰學人如何是覺性師云指東畫西這般虛頭且休不如下些實工夫去謂如心上有底眼前有底情慾煩惱人我無明等喻以前面有天眼大琉璃滑井若絲毫照不顧便墮在裏面萬劫不得出若先見又識破方欲下脚急須退步照顧底便是你覺性也若分明墮在人我裏猶自指空畫空說向上事如此干甚覺性事

或問曰出家人學古人公案者有學經書者

有云古教中照心是否師云修行人本鍊自己從凡入聖出家以來却不肯以為事只向他古人言句上搜尋紙上文字裏做活計尋行數墨藤葛自纏費盡工夫濟甚麼事及至聞老喚來一句也使不得一字也使不得一字使不得却不如百事不知酩酊過日底却有些似把如着恁尋越底工夫向自己本分事上尋越則不到得虛度時光如何是已本分事只這主張形骸底一點靈明從這裏來受得來自古及今清淨常然更嫌少甚自微理得明白便是超凡入聖底憑據若信得及便截日下功理會自家亦如此公案更數他人珍寶作甚麼快便自受用去管取今以後不被人瞞也

師云修行之人正眼不開員機不發但向別人蹤跡上尋覓言句上裁度終無是處喻如無眼人雖聞人說日月之光終不自見只是想像蓋不曾向自己心上着工夫也
或問曰昔聞丹陽師父以悟死而了道連其旨若何師云修行之人當觀此身如一死囚

牽挽入市步步近死以死為念事事割拚雖有聲色境物紛華周匝圍繞目無所見耳無所聞念念盡忘此身亦捨何況其他以此鍊心故見功疾死中得活不死學道初機救護生死當作是念人生頃刻一息不來便是死地迥相救拔不可因循也

師因有病者至極不能得去乃普說云修行之人先須識破萬緣虛幻次要識破此箇形骸一堆塵土平日事上脫洒臨行必得自在昔東山有一庵主臨終纏綿淹延不能脫離使人問長春真人往日但着於外緣物境上未曾修鍊以此纏綿不得解脫乃寄與語云身非我有性本虛空一念不生全身放下庵主聞此語若有省乃囑衆弟兄云我以外緣所昧以此心地無功修行不決今勸汝等各下功修鍊身心究此生死大事去言訖遂終又有一道人臨死不決詢問衆人曰我如何去得或曰想師真其人想數日又去不得或曰想虛空者其人又去不得有一老仙聞而視之其人舉似前想底事今亦去不得老

仙呵曰來時有箇甚去後想箇甚安以待命時至則行矣病人聞語稽首謝之而卒大抵修行人一切外緣目前權用自己本實要實下工物裏事裏過得脫洒臨行怎得不脫洒物上事上滯着染着臨行怎得脫洒急當修鍊生死難防有日到來外緣何濟各請思之師因有一道人病普說云修行之人飲食有節動靜有常心神安泰別無妄作偶然得病便是天命豈敢不受亦有自己運數之行或因宿緣有此病魔先要識破這箇四大一一是假病則教他病死則教他死心意寧素從他變化心不在病則重病得輕輕病則愈自性安和惡濁氣散亦是還了病債亦是衝過一重關節若不解此心必不安但有病患即心狂亂聲喚不止叫痛叫疼怨天恨地又怨人不扶持恨人不求醫喚人不合藥責人不問候一向專起無明黑暗業心見底無有是處不知自己生死已有定數假饒張皇皇還免得麼分外心亂不自安穩又不知心是身之主人亦不寧遍身皆亂豈不聞古人

云心荒意亂地獄之門分外招惹如此處心輕病即重重病即死濁亂其性故也若事事不節過分成病是病因自作自作自受更怨他誰心地下工夫必不如此各請思之或問道人有病如何是別處師云昔者丹陽師有疾而醫者不能診其脉壺丘子端坐而相者不能得其真何也心不在物造化莫能移性不着宗鬼神莫測況醫卜之凡乎此與常人異也

師云修行人日用體天法地常清常靜明而不昧清物利生雖混於萬緣諸境之間真源湛寂無有間斷自得出離生死結縛此是一段大事因緣奈何不悟之人中無主宰欲情攻於內根塵誘於外不得自由四生從此而輪迴六道因茲而走作換却頭皮難同今日也

或問既言和光同塵却道不着事如何師云天是天地是地山是山水是水物是物我是我雖與混同如何相着得

或問未來罪福還有也無師云未來且莫問

據見在言之你發一善心欲於聖前焚香禮拜以手拈香其心發願願家眷平安添壽添福此不是作善底心使望得福雖得福亦不知蓋修善者明修暗報故未嘗有知者若你發一惡念將刀殺人纔舉此心使承當償命此必不可於分明至公處作得伺其暗昧不測中造下不久敗露便當償命此不是望罪得罪其得罪却明知蓋作惡者暗作明報此則現在人爲必然分明之事況天伺察人所不知者何方逃之不可不戒

或問曰天堂地獄從來有說還真否師云天堂者陽界主善主福地獄者陰界主惡主禍古人立箇天堂地獄出自人心人行所爲冥然相應謂如常清常淨利益一切諸善奉行明白不昧便屬陽界種種諸惡坑陷不平旁生邪道便屬陰界無明黑暗逐旋增長淫穢塵垢皆屬黑薄人神不容心若懊惱衆苦交煎無人救援便是地獄古人云心清意靜天堂之路心荒意亂地獄之門喻如有一明真聞人傳說有殺人賊攔截行路往往害三人

心信從退步一行後必無害若心不信醅酏前進及至山中無事則已若實有賊即落森徒便悔之何及地獄之說亦如此義大抵爲惡不如作善善縱無報有何罪過惡道強行凶禍及矣目前明白尚無改悔何況幽冥豈得預知也

或問曰有人云業通三世界有否師三豈不聞古人有言了即業障本來空未了還須還宿債昔有人背生惡瘡痛不可忍膿血交流尋於無人處自縊而死似此之人自己性分又不了又不肯承受宿世膿血債負雖自致死再出頭來亦是償他何以知此爲宿業邪昔有一顯官不欲言其姓名但道因果足矣其性酷虐但不喜隨從奴僕即加捶撻一日坐尻上忽生痔痛搔之則去皮漸次血肉分裂如新拷掠者痛不可加以致命終以是知膿血債負必然還報豈止此事乃至大小喜怒哀毀謗打罵是非見面相嫌皆是前因所結舊冤現世要還須當歡喜承受不敢辨證承當忍奈便是還訖但有爭競便是抵債不還

積累更深冤冤重結永無了期況復天意好還乃至人間恩怨相傷無非冤債昔長春真人住長真觀日忽值大兵北還速藏匿以避逢一貴官與真人素相識者家世奉道自言夫人被虜欲罄家資贖今出家拜問真人倪然不可其事議間兵去已遠他日貴官且詢不可之意真人曰夫人與昨虜之主人有三年宿債今既相對乃前緣也三年後却還來此出家後果三年放還得替家出家來詣觀參見真人以從來奉善却得入道貴官方信拜謝而已

師云道無言說惟指善惡善則成就無上出世因緣有天堂無地獄惡則墮落無邊苦趣有地獄無天堂分此而迷蓋由迷悟悟則剎那成聖迷則永劫沈淪幸得人身寧不思之或問如何是禍福師云積木成林積石成山積水成海積善成福積惡成禍禍福之源本自一心積心方成可不慎之

或問如何出得罪福因果師云罪福因果屬陰陽之殼若你出得陰陽之殼則無罪福因

果也如何是陰陽殼但凡心上一毫頭許私邪利欲惡便屬陰殼有一毫頭許善念便屬陽殼在陰則有惡報在陽則有善報若曾鍊心體如虛空初無善無惡無絲毫掛礙處作得主則禍福着他不得因果纏他不著便是箇出陰陽殼底人也在家之人未曾有一古念在心十二時中只圖財圖利你死我活坑人陷人一片無明黑暗業心只墮在陰殼裏陽道上也去不得怎生出得陰陽殼便待要無罪福無因果不亦難乎你自造下怎生還得所以低頭合眼教他問老理會去也。或問未來托生之下端的如何師云人生一世隨情自造成箇來世底模子作善底造下箇善模子作惡底造下箇惡模子以至盡此報身一性。劫這箇殼子如鐵鎔成金汁造物者傾五造底模子裏或為人或旁生自作自受六造物者豈有心教你作旁生豈有心教你為六道是你一生自造底殼落在其中迷悶不得先有此性便有此物謂知很毒者為蛇墜者為天淫殺者為豺貪暴者

為狼大抵皆類此天地之間萬形萬狀不可言盡故古人云同於金石化為金石同於水火化為水火其言信也瞬息之間一失人身萬劫不復曷不思之。師示眾云人生於衆所為所作無不報應謂如體道者得道七作福者得福八作孽者得孽九愛人者人愛之信實者人信之利人者人利之害人者人害之自高則人抑之低下者人下之慢人者人慢之敬人者人敬之惡人者人惡之欲先則人爭之自強則人敵之故云種蘭得香種粟得糧皆報應之理也若存利心矯詐為之以取人心則失真矣。師云學道心若未通不遠千里求師參問儻若針芥相投心地明白更無疑慮然後或居國堵或寄林泉或乞市中或立宮觀安心守道更無變壞此修真之上士也有一等出家性又不明更懶參問心高好勝自執已是詐裝高道虧功失行兩下落空駭人供養不思己德如何銷受如此之人住園也不是乞食也不是生死到來都不中用蓋不肯於根蒂

上下工夫也直至百年無有是處。師云往昔棲山時終日杜門不接人事十有餘年以靜為心全無功行向後人處獨坐無人觸着不過境不過物此心如何見得成深便是空過時光若天不利物則四時不行地不利物則萬物不生不能自利利他有何功德故長春真人云動則安人利物蓋與天地之道相合也。或問曰修行之人頭頭要不昧如何得不昧師云初心未鍊出入不知不會收縱遇境過物一向着將去朝新暮故直待困了方休不明自己便是昧了也使與托生一般不知不覺透在別箇殼子裏直待報盡方回此為昧了故也若專用知用覺又被知覺昧了也修行之人若能二六時中點檢自己不被一塵情點汚境上物上輕快過去便是不昧也十。師云凡聖同途只因明昧明之則聖昧之則凡凡凡人之心不肯剝情去執棄妄除邪逐境遷流隨情宛轉取一時之樂積萬劫之殃不省不思莫覺莫悟

師云修行人本宗上無虧行業上用意物境上速過去人事裏不住着邪念不起纖毫毫立微塵不染是朗虛明不着空不着有不執法相不執我見兼衆人之光明久久相資融通表裏便見聖賢地位更有甚可疑也

師云修行人先要明自己本宗次要通教化若本宗不通如人無目不分道路舉足差訛若教化不明如人有目而坐黑暗中則有偏執我見須要俱通方得真應若俱不通如大暗中坐而又無目何時得出也

師云修行人若玄關不通心地不明則其業識不能無爲者蓋爲無福德故也乃當於有爲處教門中隨分用功立事接待方來低下存心恭敬師友常行方便屏去私邪久久緣熟日進一日自有透得處不勝如兩頭空擔不能無爲不能有爲因循度日無功無行隱處着脚甜處着口閑管世事閑處出頭恣縱身心不懼神明打算有日豈不聞長春真人云心地下功全拋世事教門用力大起塵勞目循過日請自思之是何人也

或有醫者問云某行醫活死者百餘人其果如何師云只饒救盡天下人亦不如救自己生死去世間福報有盡限自己修鍊到無生死處此福無量或有一匠人問云某修大殿不徵功價如此誠心合有何果師云不如清淨人默坐一時辰蓋有爲之福有壞無爲之福無壞

或問曰如何是功行師云合口爲功開口爲行默而得之無言無慮緘口忘言處不求人知韜光晦迹此是合口爲功施諸方便教人行持利益群生指引正道是開口爲行

或問曰天下立教各說異端自是非他邪正未知誰是師云此有兩端有修鍊者有應世者修鍊此心如天地一般清淨日月一般明白四時一般運化能體其事能歸其根更莫問向上如何只此便是正道之作用也唯修鍊者能之若口頭念誦得如法身上裝束得作相箇箇堪看便人人見喜此是教門中應世底枝梢花葉千其修鍊事千甚正道事此是權時使用況兼心上爭人我爭財爭利心

與俗人一般怎生得道我是道教也明目者識之

這箇有體用沒你我正當當底真心自從亘古未有天地已前稟受得來不可道有不可道無古今聖賢天下老道人皆得此然後受用千經萬論及至大藏經只是說這些子上天也由這箇入地也由這箇乃至天地萬物虛空無盡際亦是此箇消息主宰也會得底不被一切境引將去不被一切念慮搬弄不被六根謾過這箇便是神仙底日用便是聖賢底行蹤便是前程道子也

或問修行之人多說除情去慾此以上更有甚麼師云除了情到無情去了慾到無慾無情無慾底則你道這箇是甚麼

或問修行之人如何得清靜師云心不逐物謂之安心心不受物謂之虛心心安而虛便是清靜便是道也

或問曰道家常論金丹如何即是師云本來真性即是也以其快利剛明變化融液故名金曾經煅煉圓成具足萬劫不壞故名丹體

若虛空裏裏瑩微一毫不掛一塵不染輝輝晃晃照應無方故祖師云本來真性鍊金丹四假為爐鍊作團不潔不思除妄想自然脫出赴仙壇世之人有言金丹於有形象處造作及關情慾此地獄之見乃淫邪之所為是

乖人道人旁生之趣矣

二十九

師云凡日用者心無離念意不外遊放而不逸制而不拘明心識法去智離空十二時中念念現前若滯現前亦非其理若離現前無有是處會動靜知去來般般放下無掛無礙便是逍遙自在底人也但說皆非自當消息或問某老邁不能多學乞師向上極玄極妙處說一句師云把你這箇求無上極玄極妙底去了則便是也

或問曰如何是玄妙師云誰教你作此問其人拱手云弟子自出意來師云恁麼則你自會也其人笑而稽首

或問曰識得一萬事畢又有云抱元守一者其甚麼師云乃是混成之性無分別之時也既知有此即墮於數則不能一矣一便生

二二便生三三生萬如何守得不若和一也無故祖師云抱元守一是工夫地久天長一也無向這箇一也無處却明出自己本分來却不無也故經云知空不空知色不色名為照了

師云修行人常常心上無事正正當當每日時時刻刻體究自己本命元辰端的處明白不昧與虛空打作一團如此纔是道人底心也積日累功自有靈驗所以見種種作為不如休歇體究自己去若一向物上用心因循過日却與俗心無異也

師云修行之人塵心頓歇俗慮消忘孤然顯出自己本元真宗便是從來先天底主人自承當得逍遙自在種種法界一時透徹若到此地纔要豁光晦迹保護涵養之多則功多

若舉意顯揚不覺暗損光明矣

三十

或問曰如何是善惡師云一切好心皆為善一切不平心皆為惡人不知之善為大善人不知之惡為大惡善惡都不思慮別有向上在

或問若到清淨無為處是徹也未師云此以體言似是而非也到於端的則不可言不可思不可以知知不可以識識妙絕無言方始相應不即動靜不離動靜豈可以無為清靜而定之哉

師云夫為道者抱朴含淳潛通默運除情去慾損損存存於物無私作事明白曲已從人修仁蘊德絲毫之過必除細微之功必積是非俱泯心法兩忘向上之機自然達矣

師云學道人於萬事不干處諸塵不染處與天地相通處向這裏體究徹則先天弗違後天而奉天時天且不違而況於人乎況於鬼神乎

或問視聽食息手拈足行心思此是性否師云道性不即此是不離此是動靜語默是性

三十一

之用非性之體體則非動非靜非語非默古人有言大道要知宗祖不離動靜語默若認動靜語默便是認奴作主主能使奴奴豈使主哉一切擡手動足言語視聽千狀萬態及良久不動皆是奴僕非主人也主人堂上終

不得明示外然得其用使者則自承當作主人矣

師云吾道密傳不可以有心求不可以無心得以不知而知以無得而得世之或者以服色求道言語求道威儀求道法相求道俱不得其大全殊不知道無蹤跡以迹求之非道也復究此迹自何而來知其所來則又非聲色非做造非威儀非法相者存於中蓋不可知知識識也只是這箇本分圓成真實實合天地合聖賢合鬼神合萬物如此一大事因緣豈容塵垢聲聞露迹而能見之哉

師云向上師真所傳要妙行事之際密合天意豈可執一端便為道哉以迹觀之古人用處各各不同妙本靈源未嘗有異故人心之用在目為見在耳為聞在口為言在心為思在手為拈在足為行使用不同心體無別況今師密旨所謂教外別傳言思路絕悟者自得乃是真師密傳之妙也

或問萬形萬狀各各不同怎生一體同觀得師云天是道地是道萬物皆是道彼亦是道

此亦是道形像雖殊並無不在如何不同得師云無為者天道也有為者人道也無為同天有為同人如人擔物兩頭俱在則平穩脫却一頭即偏也若兩頭俱脫去和擔子也無却到來本處

師云道無不在頭頭皆是色色皆真惟在自三十二已臨時驅用更別有甚麼事奈人心塵緣障重不解根源摘葉尋枝隨波逐浪回機者少迷執者多縱有鑽研不求真實經捏造作見鬼見神頭上安頭顱回倒顱不悟幻身有限光景難留一息不來如之何也

師云修行人行藏任分取捨隨宜低下為心中正為則審動靜之源節視聽之用一斬齊斷一念真常永劫綿綿乃無變壞

或問修行之人性命之事如何護持師云若在萬塵萬事境界裏面來去纏縛雖相應和要自作得主不一向逐他去事不礙心心不礙事如護眼睛但有纖塵合眼不受如此保護久久見功但心有受却被他物引將去也便作主不得

或問曰如何是真常之道師云真常且置一壁你向二六時中理會自己心地看念慮生時是箇甚麼念慮既生時是邪是正邪念則便泯滅着正念則當用着如何是邪念凡無事時一切預先思慮皆是邪妄如何是正念

目前有事合接物利生敬上安眾種種善心不為己事皆是正念也其靜則體安其動則用正不縱不拘無晝無夜絲毫不昧常應常靜平平穩穩便是真常之道也

或問思無染着放曠任緣合道也未師云起心無着便是有着有心無染亦着無染纔欲靜定已隨意根縱任依他亦惑邪見無染無着等是醫藥無病藥除病去藥存終成藥病言思路絕方始到家罷問程途矣

修真十書卷之五十三

黃庭內景五藏六府圖序

太白山見素文胡惜撰

夫天主陽食人以五氣地主陰食人以五味陰陽相成結為五藏之氣散人四肢十二部三百六十關節引為經脉津液血髓蘊成六府三焦十二經通為九竅散五藏者為人形之主一藏損則百病生五藏損則百形滅故立五藏者神明鬼鬼志意之所主是以心主神肝主魂肺主魄脾主智腎主精發外為五事上應五星下應五嶽皆模範天地象日月觸類而不勝言若能存神修養克己勵志其道成矣骨氣堅強則內受腥腐諸毒不能侵外遭疾病諸氣不能損聰明純粹却老延年志高神仙形無困憊日月精光來附我身四時六氣來合我體入變化之道通神明之理把握陰陽呼吸精神造物者翻為我所制至此之時不假金丹玉液琅玕大還自然神化冲虛合太和而理霄上五藏之氣結五雲

而入天中左召陽神六甲右呼陰神六丁千變萬化取飛輪而適意彼不悟者勞苦外求實非知生之道也是故太白曰精足為神氣足為道藏神養氣保守堅貞陰陽交會以立真形但惜風性不敏幼慕慈門使志無為棲心淡泊覽黃庭之妙理窮碧簡之遺文志焦心碎屢更歲月伏見舊圖與密津路幽深詞理慨玄順之著或指示以色象或略記於神名諸氏慕修異端斯起遂使後學之輩罕得其門差之毫釐謬逾千里今輒搜羅管見聲竭謏聞按據諸經則為圖式先明藏府次說修行并引病源吐納除疾旁通藥理導引屈伸察色尋證自焚食忌庶使後來學者得以按圖而云諸法可見萬品昭然惜稽首頓首再拜謹書

黃庭內景五藏六府圖

肺藏圖

活肺用四四吸為補肺金官也為五藏之華蓋本一居上對脊有六葉色如綺映紅凡丈夫八十肺氣衰魄離散也重三斤三兩西方白色入通於肺開竅於鼻亦云左孔為庚右孔為辛在形為皮毛肺脉出於少商肺者藏之長氣之本也是以諸氣屬之入卧傷氣充氣圓於肺蓋呼吸之津傳送之官治又魄門亦為玉堂官肺者相傳之官也治命出焉於液為涕涕者肺之液腎邪入肺則多涕也肺生於右肺為之嗽六府大腸之府大腸與肺合為傳寫行道之府也五官鼻為肺之官肺氣旺則鼻通肺病則不知香臭肺合於脾其榮毛也肺之合也皮緩而毛落者肺氣先死也為西方兌金也受於寅生於巳王於酉病於亥死於子墓於丑也為秋肺旺腎相肝死心囚脾休日為庚辛西方千位辰為申酉西方支位為金扶土抑水尅木辰相秋旺冬休春囚火秀夏死之聲商金音也其聲散能切

以明溫和以虛肺也色白金肺色如象音生色也枯音死者也味辛其性散食之先走氣氣疾多食則皮膚其臭腥心邪入肺則惡腥也其性義肺氣之義其性怒金性剛而主怒肺之中亦作白氣存也肺神皓華字虛成夫肺者先之氣金之精其色白其象如懸磬其神形如白獸肺生魄化為玉童長七寸素衣持杖往來於肺府也一云肺有七童子十四玉女守之其神多怒人之怒者蓋發於肺藏欲安其魄而存其形者當收思歛慾合仁育義不怒其怒不聲息其金而後全其生則合乎太和也肺合於大腸上主鼻故人肺風則鼻塞人之容色枯者肺乾也人之鼻痒首鼻有蟲也人之多怖者肺中魄離於外也人之體羸弱者肺氣微也人之多聲者肺之盛也人之不耐寒暑肺勞也人之好食辛味者肺氣不足也人之腸鳴者肺虛也人之顏色鮮白者肺無病也肺邪其人則好哭夫肺主商之疾當咽者肺之氣也其氣義能抽然知肺之病所以人之有怒填塞胃臆者則

長咽而洩之蓋自理也向若不咽必致傷敗嗽咽而獲全乎故肺疾當用咽瀉之夫人之無苦而咽者不祥也夫肺處七宮主信使人方正好直習先忠則魄安形全也且肺者秋之用事三月此為容平天氣以急地氣以明雀卧雞起使志安寧以緩秋利收欲神氣使氣和平無外其志使肺氣清養生之則傷則咳軟嗽瘧也

修養法

常以七月八月九月朔望旭旦西面坐鳴天鼓七飲玉津然後瞑目正心思允宮白氣入口七吞之閉氣七十息則重神混體百邪莫之向兵刃不能害延年益算名飛仙籍蓋所補瀉氣安息靈魄之所致哉

相肺藏病法

肺病熱右頰赤肺病者色白而毛摘喘咳逆氣胃背四肢煩疼或夢見美女許來親近相依附肺虛則少氣不能報息鼻燥喉乾肺風則多汗畏風時欲咳嗽如氣盡日則止暮則甚診在肩上其色白肺主秋手太陰陽明主

治其日庚辛肺若氣上逆急食苦以洩之又曰肺病欲收食酸以收之用辛補之苦瀉之禁食寒肺惡寒也肺病證肺病臍右身動氣按之若痛苦咳嗽熱也

治病肺藏方

肺有病鼻塞不通不聞香臭中有息肉或上瘡皮膚燥痒惡瘡疥癬上氣咳嗽涕唾膿血宜服消風散

人參 八分 玄參 七分 防風 八分

沙參 五分 天雄 八分 薯蕷 十分

丹參 七分 苦參 八分 秦艽 七分

小柴胡

右搗羅為末空腹以防風湯下三錢以鼻微長引氣以口咽之令耳不得聞也皆先調氣合和然後咽之肺有病用大四三十遍細咽十遍去肺家勞熱上氣咳嗽皮膚瘡癬四肢煩疼鼻塞胃背痛數法咽之疾瘥止過度損矣七月勿食菜羹成血利八月九月勿食薑并肝心肺肺病宜食泰桃苦味也

導引法

可正坐以兩手掩地縮身曲脊向上三舉去肺家風邪積勞亦可反拳捷脊上左右各三五度此法去胃臆間風毒閉氣為之良久閉目嚥液三叩齒為止

心藏圖

治心用呵呵為瀉吸為補心火官也居肺下肝上對鳩尾下一寸色如縞映絳形如蓮花未開之狀凡丈夫至六十心氣衰衰言多錯忘也重十二兩南方赤色入通於心開竅於舌在形為脉出於中衝心者生之本神之處也且心為諸藏之主明運用生是以心藏神亦君主之官也神明出焉監飲四方亦號五神君亦號太尉公心為帝王正居中央亦號曰靈臺心部於表心為之噫當氣痛於心液為汗汗者心之液腎之液液則多汗五府小腸為心之府小腸與心之合為受盛之府五官舌為心之官心氣通則舌知五味心病則舌焦卷而短不知五味矣合於脉其紫色也心之合也血脉虛少而不榮於藏者也府心先死也為南方離火也火受氣於亥生於寅

旺於午病於申死於酉墓於戌也為夏心旺脾相肺死腎囚肝休日為丙丁南方午位辰為巳午南方支位為火扶木抑土夏旺季夏尅金畏水春囚秋休冬死聲微火音也其聲和而疾其心者色赤火心色如火也如雄鷄心色者生黑色者死味苦其性堅食之先走骨病勿多食多食而爪枯也其具焦心邪自然積惡焦也其性禮心氣主其性樂火性樂而主燥心之應南嶽通榮感之精夏三月存榮感在心中亦作赤氣存之者心神丹元字守靈心病證臍上有動氣按之牢苦痛心苦煩心病手足掌中熱也

治心藏病法

心有病口乾舌強或咽喉中痛嚥唾不得口内生瘡忘前失後夢見爐竈冶鑄之事宜服

五參圖

秦艽七分 人參七分 玄參十分
乾薑十分 沙參五分 酸棗八分
丹參八分 苦參八分
以鼻微引氣以口呵之皆調氣如上勿令耳

聞之然後呵之心有病大呵三十遍細呵十過去心勞熱一切煩悶心疾等以瀉病瘥止過度則却損矣

忌食法

四月勿食大蒜令人髮易白及墮五月勿食雞損心及有毒并勿食心腎令人心痛宜食大小麥去霍禁鹹味

心藏導引法

可正坐以兩手作拳用刀左右互相築各六度又可正坐以一手按腕上一手下拓空如重石又以兩手相叉以脚踏手中各五六度能去心胃間風邪諸疾關氣為之畢良久閉目三咽三叩齒而止

肝藏圖

治肝用噓噓之為瀉吸為補肝木官也居心下少近左有三葉色如縞映紺凡丈夫至六十肝氣衰減葉薄膽目不明也重四斤四兩東方青色入通於肝開竅於目左目甲右目乙在形為眼肝脉出於大敦肝色青翠大小相重之象也肝者罷極之本魂之處也左目

爲日爲王父右目爲月爲王母爲淚爲陰之精也肝號大尚書亦號大夫天爲清冷官肝生於左肝爲之語也氣通於肝液爲淚肝者用之液腎邪入肝則多淚也六府膽爲肝之府膽與肝合眼爲膽之官肝食通則眼分明肝實則目赤肝合於筋其榮爪肝之合也筋緩而不能自收持者肝先死也爲東方震木也木受氣於申死於午生於亥旺於卯病於巳墓於未者也肝主心相脾死肺因腎休日爲甲乙東方壬位辰爲寅卯東方支位爲木扶水抑火尅土畏金冬相春旺夏休季夏囚秋死也聲角木音也其聲降以約其和靜以清能初肝色青木肝色也如翠羽者生如草滋者死也味酸其性收食先走筋筋病勿多食則皮槁而毛落其性仁肝氣主仁其性喜木好生而主喜肝之東嶽上通歲星之精春三月存歲星在肝中亦作青氣存也肝神龍煙字合明夫肝者震之氣木之精其象青其象如懸匏其神形如青龍肝主魂化爲二玉童一青衣一黃衣各長九寸持玉漿出於肝

藏一云肝有三童子六玉女守之其神好仁仁惠蓋發於肝藏故安其魂而延其治者則當澤者被芻蕘恩草主筋故人之肝虧則筋急人之皮枯者肝中熱人之肌肉斑點者肝風也人之色青者肝盛也人之好食酸物者肝不足也人之髮枯肝傷也人之手足多汗者無疾肺邪入肝則多哭夫肝主筋肝之有疾當用噓噓者肝之氣其氣仁能除毀痛皆自然之驗也不以爲噓者哉此至理通玄之道也夫肝處三宮主仁使人凝肅慈惠及物則魂安而形全也用肝者春之用事三月天地氣生萬物以榮花繁葉茂仁氣初萌夜卧早起廣步於庭被髮緩形以使志生生而勿殺予而勿奪賞而勿罰此春之應養生之道逆之則傷肝則毛髮不榮爲寒變則奉生者少也

修養法

常以正月二月三月朔旦東面平坐叩齒三通閉氣九十息吸震宮青氣入口九吞之以補虛損享青龍之膏以致二童之饌水精乘

土則樂多少憂養精之妙也

相肝藏病

肝熱者左目赤肝病者目眵兩脇下痛引小腹令人喜怒肝虛則恐如人將捕之肝實則怒虛則寒陰氣壯壯則夢山樹園苑生草肝氣通頭痛耳聾頰風腫惡風喜怒諒在目其色青又云肝病主春足厥陰與足少陽爲表裏主治其日甲乙肝若急食甘以緩之又曰肝病欲散急食辛以散之用鹹補之辛瀉之禁當風肝惡風也

肝藏吐納法

以鼻微引氣以口噓之肝病用大噓三十遍細噓十遍能去肝家虛熱亦除四肢壯氣眼暗一切熱者數數噓之絲絲不絕爲妙病瘥則止過度請不必恐損

生食忌

正月不食生葱熱者不食益佳二月三月勿食蒜子蓼子及百藥心勿食肝肺宜食麻子巨勝子李子禁辛

導引法

可正坐以手兩相重按胫下徐緩身左右各三五度又可正坐兩手拽相叉翻覆向背三五度此能去肝家積聚風邪毒氣餘如上

脾藏圖

治脾用呼呼為瀉吸為補脾土宮也拊太倉在臍上三寸色如縞狀黃凡丈夫至七十脾氣虛而皮膚枯瘦者灸重二斤三兩中央黃色入通於口口為戊己舌為己在形為之脾脉出為隱曰脾為五藏之樞也脾者肉之本意之本處也脾為黃庭亦為中主為黃龍右也亦為諫議大夫亦為倉稟之官化物出焉號為中黃官脾主於中脾為之合穀氣通於脾為液為脾液者脾之液腎邪入脾則多涎六府胃為五穀之府胃與脾合為穀府五官口為脾之官脾氣通則口知五味脾病則口乾不能食不知五味好惡脾合於肉則榮肉也脾之合肌肉消瘦不能肥脾先死為中央中土也受氣於己生於子病於亥死於卯墓於辰也為李夏脾王肺相腎死肝囚心休日為戊己中央十位辰為辰戌丑未中央支位

為土李夏正秋休冬囚春死扶火抑金尅水畏木交相聲宮土音也其聲所以舒其和博以柔能於脾也色黃土脾也色如蟹腹者生如枳實者死味甘其性緩食之先走肉肉病勿多食多食則骨病而毛落也其臭香心邪入脾則惡香其性信脾食言信其情恐懼土性而主恐懼脾之外應中嶽上通鎮星之精李夏并季秋各十八日存鎮星在脾亦作黃氣存也脾神常在字魂停夫脾者坤之氣土之精其色黃其象如覆蓋其神形如鳳脾主意化為一玉女長七寸循環於脾藏也其神烈嫉妬人人妬者蓋起於脾藏土無正形故無准也婦人妬者乘陰也欲安其意則當去欲寡色少思屏慮長其土德而後全其生則合夫太陰也脾連於胃上主於口消穀府也如磨轉也化其生而於熱也食不消者脾不轉也食堅物者脾磨不盡化也則為食患故諸藏不調則傷質傷質則損神則傷人之速也故人不欲食堅物者全身之妙道也人之欲不食者脾中有不化之食人多惑者

脾藏不安也人之多食脾虛也人之食不下者脾寒也人之無顏色者脾傷也人之好食甘食者脾不足也人之明岡鮮白滑者脾無病脾邪入於脾則多歌夫脾之土宮故脾之有疾當用呼呼者脾之氣其氣確能抽脾之疾故人中熟者則呼以驅濕之弊也夫脾主宮主信使人意弘廣大屈已濟人於利忍分不以自尊為德不以財爭為事則以脾安而形全也且脾無定位與旺四季隨四氣也助氣萬物脾育陽脾義之道也不以月屈為德不以物說為功長坤之理也逆之則傷脾

修養法

常以季夏之月朔旦并及四季之月十八日旭旦坐中宮禁氣五息鳴天鼓十二通吸坤宮之黃氣入口十二咽以補呼之損以飲玉液醴以致神鳳之味以補於脾以佐神也入山不畏虎狼豎險不懼顯蹶者行氣禁土之精也

相病法

脾赤者鼻赤色黃而濡鼻病者體上遊風習

習過體悶身重若肌肉萎足不能行喜聲
脚下痛脾虛腹肚脹鳴成澹痢食多不化脾
寒之疾多汗惡風身體怠惰四肢無力不用
癥黃不著飲食診在鼻其色黃旺季夏足太
陰陽明主治其日戊己脾若濕急食苦以燥
之又曰脾虛發緩急食甘以緩甘則補之
苦則瀉之禁燥

脾病證

脾病當臍有動氣按之牢痛苦逆氣小腸急
痛洩不定重脛塞

治脾藏吐納法

以鼻微長引氣以口呼之脾病用大呼三十
遍細呼十遍能去脾家一切冷氣發熱霍亂
宿食不消偏風頑痺腹內結塊者數數呼呼
相次勿絕疾退則止勿過度

食禁

六月勿食茱萸令人患赤白痢四季勿食脾
肝羊血宜食粳米麥黍禁酸

導引法

可大坐伸一脚屈一脚以兩手向後反掣各

三五度亦可跪坐以兩手拒地回顧用力虎
視各三五度能去脾藏積聚風邪喜食

腎藏圖

腎用吹吹為瀉吸為補腎水宮也左腎右腎
前對臍臍著於脊色如鵝映紫凡丈夫至六
十腎氣衰髮墮齒氣衰焦脛脉空虛人之有
橐七十形體皆極九十如樹之有根也重二
斤二兩北方黑色入通於腎開竅於二陰左
腎為壬右腎為癸在形為骨久立傷損骨腎
脉出于湧泉腎者腎藏之本精之處也腎為
後宮為女主腎經於上焦榮於中焦衛於下
焦腎者作強之官伎巧出焉法於象為之理
亦為久而餘氣過於兩竅為液為唾唾者液
也氣入腎則多唾也六府膀胱為腎府膀胱
與腎合為津慶之府五官耳為腎之官腎氣
通則聞五音腎病則耳聾骨萎也腎合於骨
其榮髮也腎之合也骨萎不能起床者腎氣
先死也准此例矣為北方坎水也水受氣於
已生於申旺於子病於寅死於卯墓於辰也
為冬腎旺肝心死脾四肺休日為壬癸北方

千位辰為亥子北方支位為水扶木生金抑
水尅火畏土秋相冬旺春休夏囚季夏死聲
羽水音也其聲沈以虛其和短以散能動也
色黑水腎色也如鵝羽者生如墨燥者死味
鹹其性多食之走血血病勿多食多食脉溢
而變色也其臭朽心邪入腎則惡朽也其性
智腎主智其事悲水性故悲位也腎之外應
北嶽上通辰星之精冬三月存辰星在腎中
亦作黑氣存之也腎神去冥字育英夫腎者
坎之氣水之精其色黑其象如懸石其神形
如鹿兩頭主智化為玉童長一尺也人之腎
藏其神和也入之柔順其至而後全其生則
合夫太清也合於骨上主於齒齒痛者腎傷
也又主於耳人之不聞聲者腎虧也人之骨
疼者腎虛也人之齒多齟者腎虛也人之齒
齟者腎之風也人之耳痛者腎氣壅也人之
多呵欠者腎邪也人之腰不伸者腎水也人
之色黃黑者腎衰也人之容色紫光腎無苦
也人之骨鳴者腎羸也肺邪入腎多伸夫腎
主羽故腎病當吹也腎之氣其氣智能抽腎

之疾故人有積氣衝應則強吹腎氣沈滯吹微通也夫腎處一宮主智使人惠利神彩踈朗不滯於事則固而形全也且腎者冬之用乾坤氣閉萬物伏藏成寢寅起與玄陰并外陰內陽以養骨以恬其神逆之則傷腎

修養法

常以十月十一月十二月西北面平鳴金梁十飲玉泉三訖吸玄官黑色氣入口五吞之以補吹損之味白鹿之飼設玉童之饌裨莖唱氣神和體安則群妖莫之害也則致長生

相腎藏病法

腎熱者頤赤腎病者色黑而齒槁腹大體重喘咳汗出惡風腎病則腰中痛風則頭多恐風食飲不下膈塞不通腹滿失衣則腹脹食寒則洩脉在形黑瘦而腹大又腎主冬足少陰太陽主治其自土癸腎苦燥急食辛以潤之致液氣通也腎堅病急食苦以弱之用苦以瀉之鹹以補之禁無犯熱食溫衣腎燥也

腎病證

腎病臍下有動氣按之若勞病苦腹食不消

體重骨節痛嗜卧

治腎苦病方

腎有病腰膝勝腕冷瘡或痺小便餘澀疝瘕所纏宜服八味圓

乾地黄八分 牡丹 三分 澤瀉 三分

桂心 二分 茯苓 三分 附子 二分

薯蕷四分 山茱萸四分

石件以蜜為圓如桐子大空心湯下三十圓

治腎藏吐納法

以鼻微長引氣以口吹之腎病用大吹三十遍細吹十遍能去腎家一切冷腰疼膝沈重久立不得陽道衰弱耳中蟬鳴及口中有瘡是腎家之疾煩熱去數數吹之相次勿絕病瘥止過度則損

食忌

十月勿食椒令人口乾成赤白痢十一月十二月勿食鮮鱗甲之物并食脾腎宜食大豆黃卷粟藿禁其物

導引法

可正坐以兩手上從耳左右引脇三五度亦

可反手着膝拋射左右同緩身三五度亦可以足前後踰左右各十數度能去腰腎勝腕間風邪積聚餘如上法

膽藏圖

故天有五行以生寒暑燥濕人有五氣以生喜怒哀憂恐故喜怒哀傷氣寒暑傷形喜怒哀節寒暑過度生乃不顧人能依時攝養允其天枉也目無妄視口無妄言耳無妄聽鼻無妄嗅養生之妙方也常以兩手相摩令熱以拭面三七亦身周摩令遍名曰乾浴令人却事無惡面有玉澤金光也又以其五藏數加膽名六府且膽亦受水氣與坎同道不可例祝之故別立膽藏圖治膽用嘻嘻為瀉吸為補膽腑着肝色如鵝映青重三兩三銖膽為中青之府號將軍決曹吏能僖剛而能柔和精為騰蛇能勇健膽者筋之應也膽為六府之精也膽者中正之官決斷出于此膽神龍曜字威聞夫膽者金之精水之色其色青其象如懸瓠其神形如龜蛇化為玉童長一尺執戟在手出入奔馳於膽藏之間其神多勇

決者蓋發於膽藏欲安其神當息忿慢淨行轉義而後全其生則合天太和也膽合膀胱上主於毛髮故人髮枯者膽竭也人之爪乾者膽虧也人之髮燥膽有風也人之毛焦膽熱也人之目無光故有淚者膽熱也人好食苦味者膽不足也人之顏色青或光白膽無病也夫膽寄於坎宮使人親智慕賢屏邪去佞絕奸盜方直也且膽者生於金主武故多勇宜抑之吉夫膽者乘陰之氣稟金之用故主慾慾則悲故人之悲者金生於水則目中墮淚夫心主火膽主水亦主苦火得水而滅水得火而煎陰陽交爭水膽勝火故淚從目出也淚者類也因類而出故曰類也夫悲號泣者可苦為辭也膽者水也而主於陽陰從陽故淚猶目出也

修養法

十八

常以冬月三月端居淨思北吸玄宮之黑氣入口三吞之以補嗜之損以盡益膽之津以食龜蛇之味飲玉童之漿然後神冲體和衆邪不能犯群盜莫之向膽氣所置也

相病法

膽之有病太息口苦嘔宿汁口澹澹恐人將捕之眉傾也眉毛萎垂膽苦實則傷熱熱則精神不守卧起無定若虛則傷寒寒則恐畏頭眩不能獨卧虛損則爪髮枯燥目中淚出膀胱連腰小腹俱痛膽與肝同道有病用肝藏方

導引法

可平坐令兩脚掌昂頭以兩手挽脚腕起搖動為之三五四度亦可大坐以兩手拓地舉身努腰脊三五度能去腎家之風毒邪氣

吐納法

以鼻微引氣以口嚙之膽病并腎藏除一切冷陰汗盜汗面無顏色小腹脹滿臍下冷痛急去之口乾舌澁數數嚙之則病愈

五藏圖文備記

十九

夫黃帝謂岐伯曰夫人者受天地之氣以生之來也謂之精精之運為之靈靈之發也為之神神之化也為之魂魂隨神性來謂之識並精出入謂之魂主榮積魂為之心心有所

從謂之情情有所屬謂之意意之有所指謂之志志有所憶謂之思思之有所遠慕謂之慮慮而事成謂之智智者盡此諸見者為蓋積神魂魄意情智見識之為用也處士孫思邈論曰夫人稟天地而生故內有五藏六府精氣骨髓筋脉外合四肢九竅皮毛爪齒咽喉唇舌胎門胞囊以此總而成軀故將息得理則可體安和役用非宜則五勞七傷六極有方可救雖病無他設法可憑所以此圖之中皆備述五藏六府血脉如源循環流注與九竅應會處所並窮於此其能留心老而行之則內百病無所干矣夫髮宜多梳齒宜數叩液宜常咽氣宜常煉精宜常在而此五者所謂子欲不死修崑崙耳猶是煉丹以固之却粒以賴之去其事得書金格朝天吸日仰氣冲虛此術士之用也

元始太玄經曰
喜怒哀損性哀樂損神性損則害生故養性以全氣保神以安身氣全體平心安神逸此全生之訣也

修真十書卷之五十五

卷五十五

黃庭內景玉經註

并序

梁丘子撰

夫萬物以人爲主人以一心爲宗無主則法不生無心則身不立心法多門妙用非一有無二體隨事應機故有凡聖淺深愚智真假莫匪心辯識運用之所由也但天下之道殊途而同歸百慮而一致從蠱入妙權實則有二階總述符真是非同乎一見有黃庭經者東華之所秘也誠學仙之要妙羽化之根本矣劉襲習未周而觀想粗得裁靈萬品模擬一形義有四宗會明七字指導象喻內外兩言融聽體之餘任噓從咽之暇舐筆磨墨輒貽原至扶桑大帝君命賜谷神王傳授南嶽魏夫人黃庭內景經黃者中央之色庭者四方之中外指事即天中人中地中內指事即腦中心中脾中故曰黃庭也內者心也景者色象也外喻即日月星辰雲霞之色內喻即筋骨藏府之象心居身內存觀一體之象

色故曰內景也一名琴心又琴者和也誦之可以和六府寧心神使得仙矣一名大帝金書扶桑大帝君官中盡誦此經以金簡刻書之故曰金書一名東華玉篇東華者東方諸宮名也東海青童君所居其中五女仙人皆誦詠之刻玉書之以名玉篇當清齋九十日誦之萬過使調和三魂制鍊七魄除去三尸安和六府五藏生華還返嬰孩百病不能傷災禍不能害萬過既畢自然洞觀鬼神內視腸胃得見五藏其時富有黃庭真人東華玉女教子之神仙焉常誦詠之者則神室明正胎真安寧靈液流通百關調暢血髓充溢腸胃虛盈五藏結華耳目聰明白髮還黑朽齒再生所以却邪疴之紛若者謂我已得魂精六緯之姓名也清虛玉真口訣云夫黃庭經者扶桑大帝君金書錄真之祕言也讀誦之者當在別室燒香潔淨乃執之也此經所辟百邪若入山林及空閭之地心中震怖者正心向北誦經一遍即神靜意平如與

千人同旅能讀之萬過目見五藏腸胃及天下鬼神役使在己若因病心存讀之重死亦禱大都通忌食六畜魚腥五辛及履殘汚之事若脫履殘汚之者沐浴盥漱燒香於左右讀經一遍百病除也

上清章第一

上清紫霞虛皇前

三清之境有太清上清玉清此三清之中一切大聖之所居也按玉臺經云虛皇者大道君之所理也即大道之域包羅三清

又玄都十號云太靈虛皇天尊也即元始之本號也道君欲明七言之所始乎紫霞之宮故也亦名紫瓊宮赤白紫宸宮也

太上大道玉宸君

太上之尊也按本行經云有元始五老之

君號也玉宸君即黃者君之號也

間居藥珠作七言

秘要經云仙宮中有寒陽之殿藥珠之閣翠雲之房道君在中而說經人身備有之故也

散化五形變萬神

謂能變化點聰明離形去智同於大道先本後述故假神托用神者隨應也散有五形變萬神

是為黃庭曰內篇

因中而得名也

琴心三疊舞胎仙

琴和也疊積也存三丹田使和積如一則胎仙猶胎息之仙猶胎在腹有氣但無息也

九氣映明出霄間

三田之中有九氣炳煥而無不燭大洞經云三丹田三元及三洞房合為九宮宮中有天皇九魄變為九氣化為九神也神蓋童子生紫煙

觀照存思假目為事下文云眉號華蓋覆明珠神蓋眉也明珠目瞳也紫煙精妙氣也

是曰玉書可精研

文因述始專則之通

詠之萬過昇三天

精備神充名上三清

千災以消百病痊

精神俱故也

不憚虎狼之凶殘

無餘傷也

亦以却老年水延

唯此一章都說黃庭之道也

上有章第二

上有魂靈下關元

上魂天分也下關地分也魂靈無形關元

有質入法天地形象

左為少陽右太陰

左東右西卯生酉殺

後有客戶前生門

前南後北客戶後二竅言隱密也生門前

七竅言藉以生也為九竅

出日入月呼吸存

日月者陰陽之精也左出右入身有陰陽之氣法象天地之氣出為呼氣入為吸氣

呼吸之間心當存之

元氣所合列宿分

元氣一也使心與道合存日月星辰靈光
照耀羅列一身分明與天合

紫煙上下三素雲

第十一

紫煙目精之氣也存見三丹田中上下俱
有白氣流通一體又云目先有紫青綠三
色為三素雲仙經云雲林夫人呪曰日月
童三雲兩目具君精故也

灌溉五華植靈根

素雲之氣在口為玉液存咽之以灌五華
者五藏之英華靈根命根植生之也

七液洞流衝虛間

七竅之液上下洞流上衝下回虛領之間
明堂之中

迴紫抱黃入丹田

內象喻也脾氣黃目氣紫七液周流抱黃
迴紫出入呼及俱入丹田丹田有三所靈
命之根也按大洞經云眉間入三分為雙
丹田入骨際三分為臺闕左青房右紫戶

二神居之眉間却入一寸為明堂左明堂

君右明女君中明鏡神君眉間却入二寸

為洞房左無英君右白元君中黃老君眉

間却入三寸為丹田亦名泥丸宮左有上

元赤子君右有帝卿君又却入四寸為流

珠宮有流珠真君居之又却入五寸為玉

帝宮玉清真母居之又當明堂上一寸為

天庭宮上清真女居之又洞房直上一寸

為極真宮太極帝君居之又丹田直上一

寸為丹玄宮有中黃太乙君居之又流珠

直上二寸為太皇宮太上君居之男為雄

一女為雌一男一女並可修之

幽室內明照陽門

幽隱之室內自思存心自明鑒了如如日

月神者無方之謂也心神無方存之則有

遺之則亡

第十一

口為章第三

口為玉池太和宮

口中液水為玉津一名醴泉亦名玉漿貯

水為池也百節調柔五藏和適皆以口為

官主也一本作太和宮於文韻不便也大

洞經云心存胃口有一女子嬰兒形無衣

服正立胃管張口承注魂液仰吸五氣當

即藏滿口中內外津液滿口咽之這直入

玄女口中五過畢叩齒三通微呪曰玉清

高上九天九靈化為神女下入胃清金和

玉映心開神明服食日精金華充盈

漱咽靈液炎不干

靈液真氣邪不忤正

體生光華氣香蘭

不食五穀體無滓穢

却滅百邪玉鍊顏

肌膚若冰雪綽約若處子

審能修之登廣寒

廣寒北方仙宮之名冬至之日月伏廣寒

第十一

之宮其時育養月魂於廣寒之地天人採

精華之絲以辨日月之光

晝夜不寐乃成真

勤修靜定則為真人

雷鳴電激神泯泯

調神理氣精魄恬愉雖震雷而不驚懼又曰雷為電激為叩齒存思乃是神用不得言泯泯也

黃庭章第四

黃庭內人服錦衣

黃庭內人謂道母黃庭真人謂道父身備有之錦衣具五色也即謂五藏之真氣也三庭之中備有之故也

紫霞飛裙雲氣羅

十方經云高上玉皇衣文明飛雲之裙即

神仙之服也

丹青綠條翠靈柯

五色雜氣共生枝條仙衣之所

七莛玉簫閉兩扉

外象喻也七竅開合以喻關篇用之以道不妄閉也莛篇之飾也存神必閉目曰閉兩扉

重掩金關密樞機

金取堅剛也老子經云善閉無關鍵而不可開言養生善守精神不妄泄

玄泉幽關高崔嵬

玄泉者口中之液也一曰玉漿一名玉液一名玉泉兩目間為關庭兩腎間為幽關如門之左右象龜中然為道腎在其內故曰幽關也據腎在五藏之下而云高者形伏存神則在丹田之上故曰高也

三田之中精氣微

內指事也丹田之中神氣變化感應從心非有非無不可為也象龜入妙必基有條故以氣則用心為主因立象至靜至微不可以數求之道機經云天有三光日月星人有三寶三丹田丹田中氣左青右黃上白下黑也

嬌女窈窕翳霄暉

真語云嬌女耳神名也言耳聽朗徹明掩玄暉

重堂煥煥揚八威

重堂喉嚨名也一曰重樓亦名重環本經云絳宮重樓十二級絳宮心也喉嚨在心故曰重堂喉嚨者津液之路也流通上

下滋榮一體煥明八方八方之神曰八威也

天庭地關列斧鉞

兩眉間為天庭紫微夫人呪曰開通天庭使我長生列斧鉞言勇壯也

靈臺盤固永不衰

心為靈臺言有神靈居之靜則守一動則存神神具體安不衰竭也

中池章第五

中池內神服赤珠

膽為中池舌為華池小腹為玉池亦三池之名膽部章曰龍旂橫天擲火鈴赤珠言火鈴也

丹錦雲袍帶虎符

丹錦雲袍心肺之色也在膽上故曰雲袍虎符也九真經云黃老君之服玄龍神虎符帶流金之鈴並道君之服也

橫津三寸靈所居

內指事也臍在胞上故曰橫津臍下三寸為丹田真人赤子所居也

隱芝翳鬱自相扶

謂男女之形體也隱鬱交合自然之道按
內外神芝記訣云五藏之液為芝即隱芝
也又名內芝

天中章第六

天中之嶽精謹修

天中之嶽為鼻也一名天臺消摩經云鼻
欲數按其左右令氣平也所謂灌漑中嶽
名書帝錄也

靈宅既清玉帝遊

面為靈宅一名天宅以眉目口之所居故
為宅修之精通則神仙遊矣大洞經云面
為尺宅又或云赤澤

通利道路無終休

太素丹景經云一面之上常欲兩手摩拭
之高下隨其形不息則通利耳目口之氣
脉故也

眉號華蓋覆明珠

明珠目也

九幽日月洞虛无

五神行事云眉上直入一寸為五堂紫閣

左日右月又玉歷經云太清上有五色華
蓋九重人身亦有當存目童如日月明也
宅中有真常衣丹

真龍心神即赤城童子也亦名真一亦名

赤子亦名子丹亦名真人存見之常在目

前與心應而象心氣色也

審能見之無疾患

元陽子曰常存心神則無病也

赤珠靈裙華倩榮

心神之服色外喻也

古下玄膺生死岸

內指事也玄膺者通津液之岸也本經云
玄膺氣管受精符也焉

出清入玄二氣煥

謂吐納陰陽二氣煥然普明

子若遇之昇天漢

人能善遇吐納之理即成天仙

至道章第七

至道不煩決存真

專之則至

泥丸百節皆有神

神者妙萬物而因象忘名

髮與蒼華字太元

白與黑謂之蒼最居首上故曰太元也

腦神經根字泥丸

丹田之宮黃庭之舍洞房之主陰陽之根

泥丸腦之象也

眼神明上字英玄

目喻日月在首之上故曰明上英玄童子

精色也內指事

鼻神玉隴字靈堅

隆龍之骨象如玉也神氣通天出入不竭

故曰靈堅也

耳神空閑字幽田

空閑幽靜聽物則審神之所居故曰幽田

舌神通命字正倫

咽液以舌性命得通正其五味各有倫理

齒神崑崙字羅千

牙齒堅利如崑崙刀鋒摧羅衆物而食之

一面之神宗泥丸

腦神丹田百神之主

泥丸九真皆有房

大洞經云三元隱化則成三宮三三如九

故曰三丹田又有三洞房合上三元為九

宮中有九真神三九二十七神氣和人當

存之亦謂九皇九魂變九氣以為九神各

居一洞房也

方圓一寸處此中

房有一寸腦有九辯

同服紫衣飛羅裳

九真之服皆象氣色飛猶輕故也

但思一部壽無窮

存思九真不死之道

非各別住居腦中

丹田之中衆神所居

列位次坐向外方

神統丹田而外其面以捍不捍八素經云

真有九品向外列位則當上真上向高真

南向太真東向神真西向玄真北向仙真

東北向天真東南向虛真西南向至真西
北向天真者不視而明不聽而聰不言而
正不行而從也

所存在心自相當

心存玄真內外相應

心神章第八

心神丹元字守靈

內象喻也心為藏府之元南方火之色柄

神之宅也故曰守靈

肺神皓華字虛成

肺為心之華蓋皓白也西方金之色肺色

白其質輕虛故曰虛成也

肝神龍煙字含明

肝位木行東方青龍之色也於藏主目曰

出東方故曰含明也

腎鬱道煙主濁清

腎鬱木象得火而煙生得陽而氣清清即

目明濁即目暗

腎神玄冥字育嬰

腎屬水故曰玄冥腎精為子故曰育嬰

脾神常在字魂停

脾中央土位也故曰常在即黃庭之宮也

脾磨即食消神力象壯故曰魂停也

膽神龍曜字威明

膽色青光故曰龍曜主於勇悍故曰威明

外取東方青龍雷震之象

六府五藏神體精

資保一身廢一不可故曰神體精心肝脾

肺腎為五藏胃大腸小腸膀胱三焦膽為

六府所言府者猶府邑之府取受物之義

故曰府也藏者各具一質而共藏於身故

為藏也言三焦者多矣而未的其真蓋心

肝膽三藏之上而係管之中為三焦中黃

經云心肝肺三焦當指其所也又據五方

之色脾為五藏之主而今其以心為主何

也答曰心居五藏中其質虛受是神識之

體運用之源故偏方而得其主動用而獲

其神不可以象數言不可以物悉取皆自

然之理也

皆在心內運天經

以五藏六府各有所司皆法象同天地順陰陽自然應攝之道故曰運天經也晝夜存之自長生

依此五神服色思存不捨不死之道仙經存五藏之氣變為五色雲當頂上覆陰一身日居於前月居於后左青龍右白虎前朱雀後玄武即去邪長生之道也

肺部章第九

肺部之宮似華蓋

金宮也肺在五藏之上曰葉如蓋也

下有童子坐玉闕

童子名皓華肺形如蓋故以下言之玉闕者腎中白氣與上肺連之也

七元之子主調氣

元陽子曰七元之君負甲持符辟除凶邪而布氣七竅主耳目聰明七元七竅之外元氣也

外應中藏鼻齊位

中藏者鼻也又為齊齊為崑崙鼻為七竅之門戶位猶主也

素錦衣裳黃雲帶

素肺膜之色也黃腰曼延羅縠有象雲氣也

喘息呼吸體不快

有時而然

急存白元和六氣

白元君主肺宮也大洞經云白元君居洞房之右是也

神仙久視無災害

邪不干正

用之不已形不滯

常存此道形氣榮華至誠修鍊之所及也

心部章第十

心部之宮蓮含葉

火宮也心藏之質象蓮花之未開也

下有童子丹元家

心神丹元也守靈神在心內而云下者據華蓋而云之也

主適寒熱榮衛和

寒熱陰陽靜躁之義也人常和適以榮衛

其身老子經云靜虛寒燥勝熱清靜為天下之正是也

丹錦衣裳披玉羅

心象離丹錦衣裳外陽也披玉羅內陰也

金鈴朱帶坐婆婆

金鈴內藥之象也朱帶血脉之象也坐婆婆者言神安靜也九真經云黃老君帶流金之鈴也

調血理命身不枯

心安體和則無病矣

外應口舌吐五華

心主口舌吐納五藏之津識五行之味故言外應五味也

臨絕呼之亦登蘇

人有病危當存丹元童子朱衣赤冠以救護也

護也

久久行之飛太霞

常修此道能獲飛仙

肝部章第十一

肝部之宮翠重裏

木宮也肝色蒼翠大小相重之象也

下有青童神公子

肝東方木位主青故曰青童左位為公子一名含明上有華蓋故曰下也

主諸闕鏡聰明始

肝主春三月陽之本始竅主目五行之闕鏡故曰聰明始也

青錦披裳佩玉鈴

青錦肝之色玉鈴白脉垂象也昇玄經云三天五帝皆帶大玉之珮素靈經云靈耀

君衣青錦丹裳皆神仙之服也

和制魂魄津液平

內指事也東春和煦萬物生也

外應眼目日月精

肝外主眼左日右月也

百病所鍾存無英

諸疾存之但存無英公子

同用七日自充盈

五藏兼存故言同用凡七日為一竟者一遊也

垂絕念神死復生

垂死存念肝神青童子速得活念

攝魂還魄永無傾

太微靈書云每月三日十三日二十三日夕三魂素身遊外攝之者常仰眠去枕伸

足交手心上下目閉氣三息叩齒三通畢存心中有赤氣如雞子從內出於咽中赤

氣轉大覆身變成火以燒身使匪覺體少熱呼三魂名曰爽靈胎光幽精即微呪曰

太微宮中黃始青內鍊三魂胎光安寧神靈玉寶與我俱生不得妄動監者太虛若

欲飛行唯詣上清若有飢渴得飲玄水玉精又每月朔望晦光魄盛總交通存思精

鍊反運之法當此乃仰眠伸足掌心掩兩耳令指根繞於項上閉息七遍叩齒七通

心存鼻端白氣如小豆大須臾漸大冠身

上下九重氣忽變成兩青龍在兩目中白

虎在兩鼻孔中朱雀在心上蒼龜在左足

下騰蛇在右足下兩玉女著錦衣手把火

光當兩耳門咽液七過呼七魂名屍狗

伏失雀陰天賊毒穢臭肺即呪曰素氣九還制魂邪奸天符守門嬌女執闕鍊魄和

柔與我相安不得妄動看察形源若有飢渴聽飲月黃日丹

腎部章第十二

腎部之宮玄闕圓

水宮也玄闕圓者兩腎之形狀也玄水色內象喻之也

中有童子冥上玄

腎為下玄其神玄冥字育嬰心為上玄幽

速氣與腎連故言冥上玄

主諸六府九液源

九液交連百脉流通廢一不可五藏六府乃九竅之津液也

外應兩耳百液津

腎官主耳氣衰則聾陰陽和合則百脉津

液流通也

蒼錦雲衣舞龍蟠

蒼錦腎色之象也雲衣腎膜之象也龍蟠

腎脉之象也九真經云道君常服青錦之

秋蒼華之精也

上致明霞日月煙

腎氣充之耳目聰明不兼外象喻也

百病千災急當存

元陽子曰寒暑相生男女相成腎中二神

家秋華清左男戴日右女戴月存想見之

永無患故也

兩部水王對生門

腎藏雙對故曰兩部腎宮水王則化為赤

子故曰對生門

使人長生昇九天

赤子化為真人而昇九天九天常謂九氣

青天其氣主生也

脾部章第十三

脾部之宮屬戊巳

土宮也戊巳中央辰

中有明童黃裳裹

明童謂魂傳黃裳土之色

消穀散氣攝牙齒

脾為五藏之推也脾磨食消生氣乃至齒

為羅千故攝牙齒

是為太倉兩明童

太倉脾府此明童謂脾神名混康也

坐在金臺城九重

注念存思神狀常然

方圓一寸命門中

即黃庭之中丹田之所也

主調百穀五味香

口中滋味脾磨食之所致

辟却虛羸無病傷

內指事也

外應尺宅氣色芳

尺宅面也飢飽虛羸應形於面色也

光華所生以表明

是以知虛實也

黃錦玉衣帶虎章

脾主中黃謂黃庭真人服錦衣也玉清隱

書云太上道君佩神虎玉章也

注念三老子輕翔

三老者謂元老玄老君也念脾中真人白

然變化子謂受黃庭之學也

長生高仙速死殃

莊子曰方生方死方死方生方方可方不可

方不可方可以此而談其理均也故長生

者不死寂滅者不生不死不生則真長生

不生不死則真寂滅何死殃之所及也

膽部章第十四

膽部之宮六府精

六府已解於上太平經云積清成精故膽

為六府之精也

中有童子耀威明

經云膽神龍耀字威明勇悍之義也

雷電八震揚玉旌

八方雷震謂膽有威怒之象也玉旌則氣

之貌

龍旂橫天擲火鈴

膽色青龍旂威戰之具也火鈴者膽邊內

珠之象也怒則奮揚故言擲也

主諸氣力攝虎兵

膽力主於悍難故攝虎兵

外應眼瞳鼻柱間

內指事也心之靈

六指端也

腦髮相扶亦俱鮮

人之震怒髮必奮冠

九色錦衣綠華裙

青錦東方九氣之色綠華裙者膽膜之象

佩金帶玉龍虎文

膽神威明之服飾也

能存威明乘慶雲

內象喻也思存膽神不倦則仙道也

役使萬靈朝三元

三元道君名處三清上諸天神仙並朝宗

也

脾長章第十五

脾長一尺掩太倉

集注

太倉胃也中黃經云胃為太倉元陽子曰

脾正橫在胃之上也

中部老君治明堂

脾黃庭之宮也黃者老君之所治上應明

堂明堂肩間八一寸是也

厥字靈源名混康

脾磨食消內外相應大腸為胃之子混元

陽受納之安康也

治人百病消穀糧

胃宮榮華則無病傷

黃衣紫帶龍虎章

脾居胃上故曰黃衣也紫帶龍章胃絡之

象也

長精益命賴君王

太倉混康為君為王

三呼我名神自通

存思脾胃之神則心靈洞鑒之

三老同坐各有朋

上元老君居上黃庭宮與泥丸君倉華君

青城君及明堂中君臣洞房中父母及天

集注

庭真人等共為朋也又中元老君居中黃

庭宮與赤城童子丹田君皓華君含明英

玄君丹田真人等共為朋也又下元老君

居下黃庭宮與太乙君魂停君靈元君太

倉君丹田真人等共為朋也常存三老和

百神流通部位管衛無有差失也

或精或胎別執方

按玉曆經云下丹田者元命之根本精神

之所藏五氣之元在臍下三寸附著脊號

為赤子府男子以藏精女子以藏胎主和

合赤子陰陽之門戶也其丹田中氣左青

右黃上白下黑也

桃核合延生華芒

太乙君名字也處中使神氣盈美也

男女迴九有桃康

丹田下神名桃康主人之精胎能迴通三

田成九神之氣

道父道母對相望

陰陽兩半成一故對相望

師父師母丹玄鄉

道與宗師陰陽之主也丹玄鄉為存丹田

之法

可用存思登虛空

學仙之道

殊途一會歸要終

合三以爲一散一以爲三此道之要也玄妙內篇云兆欲長生三一當明也

閉塞三關握固侍

經云口爲天關生神機手爲人關把處衰足爲地關生命扉又臍下三寸爲關元亦

曰三關主固精護氣不妄施泄也

含漱金醴吞玉英

金醴玉英口中之津大洞經云服玄根之法心存胃口有一女子嬰兒形無衣服正立胃管張口承注魂液仰吸五氣當漱灌

口內外津液滿口吞之遣入玄女口中五過畢叩齒五通咽液七過也

遂至不飢三蟲亡

洞神訣云上蟲白而青中蟲白而黃下蟲白而黑人死則三蟲出爲尸鬼各化爲物與形爲央擊之衝破也其餘諸蟲皆隨人而亡故學仙者清謹備五清之氣然後服藥物以去三蟲又云上尸名彭琚使人好滋味嗜慾癡滯中尸名彭質使人貪寶好喜怒下尸彭矯使人愛好衣服耽淫女色

是以名三蟲也

心意常和致所昌

道通無碍

五嶽之雲氣彭亨

五藏之氣爲五嶽之雲彭亨流通無壅之稱也

保灌玉旁以自償

玉旁鼻廬也三蟲既亡真氣和合出入玄牝綿綿不絕故曰自償

五形完堅無災殃

五體與五藏之形也存練道成虛室生白五藏堅完自然災病不生神氣自應

修真十書卷之五十五

修真十書卷之五十六

黃庭內景玉經註

梁丘

子註

上觀章第十六

上觀三元如連珠

三元爲三光之元日月星非指上中下之三元辰也

落落明景照九隅

三光在上而下燭九隅九方也言常存日月洞照一身也

五靈夜燭煥八區

五靈謂五星也燭煥羅列一身常能存之則與天地同休

子存內皇與我遊

大道無心有感即應

身披鳳衣銜虎符

仙宮之服御也

一至不久昇虛無

一者無二之稱也學道得一與靈同體則神仙可到也南華真經曰人能守一萬事

致畢矣

方寸之中念深藏

方寸之中為下關關在臍下三寸方圓一

寸以藏精

不方不圓閉諸總

方靜圓動不動不靜但當杜塞不妄泄也

三神還精老方壯

還精神於三田則久壽延年矣

魂魄內守不爭競

魂陽魄陰各得其一易曰一陰一陽之謂

道

神生腹中銜玉璫

內守不洩神生銜璫腹中內明口吐珠玉

按五神行事訣云兩眉間直入上三寸為

玉璫紫關

靈注幽關那得表

腹中神生靈氣流通故不亡也固精關於

腎腎主水色黑氣通於耳雙立關者象於

峻極也

琳條萬尋可廢仗

身隨衆靈森然交映如萬尋玉樹可廢庇也外象喻也琳條玉樹條也萬尋高遠也象身形洞真神明所庇廕

三魂自寧帝書命

修身神安帝書下召真道既成名書帝錄

則久視之也

靈臺章第十七

靈臺齋齋黃野

心曰靈臺脾為黃野常專一存見黃庭也

三寸異室有上下

三丹田上中下三處各異每室方圓一寸也故云三寸今人猶謂心為方寸即其所

也

間關榮衛高玄受

三田之間各有間關榮衛部分至高至低

心當受以存念也

洞房紫極靈門戶

大洞經云兩眉間入三分為雙丹田入骨

際三分為臺關正深七分左有心房右有

紫戶却入一寸為明堂官左有明童真君

右有明女真君却入二寸為洞房左有無英君右有白元君中有黃老君却入三寸

為丹田官亦名泥丸宮有上元赤子居之

右有帝卿君却入四寸為流珠官有流珠

真神居之却入五寸為玉帝宮有玉清真

母居之又當明堂上一寸為天庭宮有上

清真女居之洞房上一寸為極真宮有太

極帝妃居之丹田上一寸為玄丹宮有中

皇太一真君居之流珠上一寸為太皇宮

有太上真君居之故曰靈門戶也

是昔太上告我者

我者樛桑大帝自謂也言我道成承昔道

君授以黃庭之時也言此道不速止在丹

田故即言是昔也

左神公子發神語

據大洞經云左有無英此云公子亦互言

耳發神語者用心專一則神教之以道也

左右為學道者之持

明堂金匱玉房間

皆上元之宮釋如上說也

上清真人當吾前

上元部神悉在天庭之際也

黃裳子丹氣頻煩

謂中元童子處於赤城頻煩氣盛不衰竭也

也

借問何在兩眉端

明堂之所

內挾日月列宿陳

五辰行事訣云太上真人招五辰洞房南

極元君傳授每夜半坐卧心存西方太白

星在兩眉間上直入於一寸玉璫金闕左

日右月又次存北方辰星在帝卿玄宮玄

宮在髮際五分直入一寸也又次存東方

歲星在洞闕朱臺朱臺在目後直入一寸

是也又次存南方參惑星在玉門華房在

目皆際五分直入五分是也又次存中央

鎮星在金室長谷在人中直入二分是也

並存之如綴懸於上畢叩齒三通咽液五

過微呪曰高元紫闕中有五神寶羅發輝

放光衝門精氣頓生化為老人首巾素容

綠帔絳裙右帶流鈴左佩虎符手把天罡

散輝飛辰足躡華蓋吐芒鍊身三景保守

今我得真養魂制魄乘騰飛仙其事內象

法也

七曜九元冠生門

七曜七星即人之七竅九元九辰即人之

九竅廢一不可故曰冠生門也

三闕章第十八

三闕之中精氣深

謂闕元之中男子藏精之所也又據下文

口手足為三闕又元陽子以明堂洞房丹

田為三闕並皆可以文義取之而存也

九微之內幽且陰

大洞經云三元隱化則成三官是名太清

太素太和三三如九故有三丹田又有三

洞房合上三元為九官官中精微故曰九

微言幽玄而不可見也

口為天關精神機

言發於情猶樞機也

手為人關祀盛衰

縱擒由已

足為地關生命孱

言運用已身而生也

若得章第十九

若得三宮存玄丹

三丹田官故曰三宮玄丹丹元也存思在

心故偏指一所也

太一流珠安崑崙

太一流珠謂目睛洞神經曰頭為三台君

為崑崙指上丹田也又云膻為太一君亦

為崑崙指上丹田也言心存三丹田神皎

然在於目前本經云子欲不死修崑崙是

也

重重樓閣十二環

謂喉龍十二環相重重在心上心為絳宮

有象樓閣故也

自高自下皆真人

高下三四十二樓閣皆有真人釋如上說

玉堂絳宇盡玄宮

絳宮明堂上下相應皆宮室也

璇璣玉衡色蘭玕

喉骨環圓轉動之象蘭玕其色也

瞻望童子坐盤桓

存見赤城童子子丹真人堂言其神安靜

也

問誰家子在我身

言已有之

此人何去入沈九

與上元諸神上下相應經云腦爲泥丸宮

千千百百自相連

神本出於一一生二二生三三生萬物變

化不離其身心也

一一十十似重山

存見萬物重疊安坐山象坐之形也

雲儀玉華俠耳門

雲儀玉華鬚髮之號言耳居其間大洞經

曰髮神名蒼華凡言華者猶草木之華者也

赤帝黃老與我魂

赤帝南方帝君也黃老君中央君也魂爲

陽神魄爲陰神陰陽相應故言與魂太微

靈書云人有三魂一曰胎光二曰爽靈三

曰幽精常呼念其名則三魂常不離其身

三真扶脊共房津

魂與赤帝黃老爲三真言相應扶脊同津

共氣

五斗煥明是七元

五斗五星北斗洞房訣云存七元辰者或

眠起初卧食畢後呪曰五星開通六合紫

房迴元隱道豁落七辰生魂者玄父變一

成神生魄者玄母化二成身攝吾筋骨者

公子爲吾精氣者白元長生久視飛仙十

天

日月飛行六合間

天地內爲六合存念身中日月星辰森羅

萬象如一天之間了然也

帝鄉天中地戶端

眉上髮際五分直入一寸爲帝鄉又明堂

上一寸爲天庭即天中又鼻爲上部之地

戶心存日月星辰等諸神常在其端謂鼻

之上髮際之下也

面部魂神皆相存

呼吸章第二十

呼吸元氣以求仙

採飛根玄暉吞五芽挹九霞服食胎息之

道謂天地陰陽四時五行之氣

仙公公子似在前

此洞房訣也洞房宮左爲無英一名公子

仙公直指黃庭學者黃庭仙公能行洞房

之訣而存其公子故言在前也

朱鳥吐縮白石源

朱鳥舌象白石齒象吐縮導津液調陰陽

之氣流行不絕故曰源也

結精育胞化生身

本已之所以從來也

留胎止精可長生

真誥曰上清真人口訣夫學道之人安心

養神服食治病使腦宮填滿玄精不傾然

後可以存形神服霞呼吸二景若數行交接漏洩施者則氣穢神亡精靈枯竭雖佩玄挺玉籙金書太極者將何解於能生手昔在先師常心戒斯事云學生之人一接則傾一年之藥勢二接則傾二年之藥勢已往則不傾之藥都亡於身是以真仙常慎於此蓋以為生生之大忌於此者也

三氣右迴九道明

三氣為三丹田之氣也右迴言周流順緒謂和陰陽則四關九竅通流明朗而無疾也

正一合華乃充盈

含正守一神氣華榮故能充滿六合乘物而能變之也

遙望一心如羅星

存見赤城子居在城中如星之映羅穀也

金室之下不可傾

謂心居肺下主金其色白故金室常能存之長生不升

延我白首返孩嬰

內指事謂童顏不死

瓊室章第二十一

瓊室之中入素集

謂上元清真瓊室體骨之象也

泥丸夫人當中之

經云洞房中有父母母則夫人亦名道母泥丸洞房上已解釋

長谷玄鄉繞郊邑

長谷鼻也玄鄉腎也郊邑為五藏六府也言鼻中氣出入下為腎連周繞藏府居赤

城存想內郭外郊故為象喻也

六龍散飛難分別

言六府之氣微妙玄通難分別而想存之長生至慎房中急

氣亡液漏髓枯精竭益以涓滴而洩以尾

閭不可不慎也

何為死作令神泣

房中不慎傷精失明故神泣也

忽之禍鄉三靈沒

禍鄉死地也三靈三魂也謂胎光爽靈幽

精亡沒

但當吸氣錄子精

呼吸吐納閉房止精

寸田尺宅可治生

謂三丹田之宅各方一寸故曰寸田依存

丹田之法以理生也經云寸田尺宅彼尺宅謂是面也

若當決海百瀆飲

謂房中淫洩不知閉止

葉去樹枯失青青

象人死無生氣

氣之液漏非已形

仙經云閉房鍊液不遠唾不多言是也

專閉御景乃長寧

專閉情慾存日月光老子云善閉無關鍵

而不可開又上清素文靈書有採氣根之法當以日初出東向叩齒九通陰呪曰日

魂珠景照輶綠映回霞赤童玄炎颺象呼此十六字畢瞑目握固存五色流霞來接

一身於是日光流霞俱入口中名曰飛華

五胞水母也。尚曰吞霞四十五咽。又咽液九過。

保我泥丸三奇靈

泥丸上丹田也。大洞經云三光隱化則成三官。一曰太清之中三君也。二曰三丹田。神三曰符籙之神。故曰三奇靈也。

恬淡閑視內自明

謂存思丹田之法。並如上說。

物物不干泰而半

行道真正邪物不干

慙矣。匪事老復丁。

猛獸不據獲鳥不搏。老者返壯。少者皆強。

慙矣必然

思詠玉書八上清

精研內景必獲仙道

常念章第二十二

常念三房相通達

三房謂明堂洞房丹田之房也。與流珠五帝天庭極真玄丹泥丸太皇等諸宮左右上下皆相通也。

洞視得見無內外

有想三三如九合九為一。明徹天上無有內外。

存嗽五芽不飢餓

靈寶有服御五芽之法。五芽者五行之生

氣。以配五藏。元精經云。常以立春之日。雞

鳴時入室。東向九拜。平坐叩齒。九通想東

方安寶華林青靈始老君九千萬人下降

室內。鬱鬱如雲之覆。已形從口中入。直下

肝府。呪曰。九氣青天元始上精皇老尊神。

衣服羽青。設御天宮。煥明歲星。散輝流芳。

淘漑我形。食咽朝霞。服飲木精。固養青芽。

保慎於零。肝府充溢。王芝自生。延年潤色。

願逐孩嬰。五氣混合。天地長升。畢引青氣。

九咽便服東方赤書五文十二字也。

神華執巾六丁謁

神華者。玉層經云。太陰玄光玉女道之母

也。衣五色朱衣。脾藏之上。黃雲華蓋。下

六丁者。謂六丁陰神五女也。老君六甲符

圖云。六丁各有神丁卯神司馬都玉女足

月之丁。丑神趙子玉女順氣。丁亥神張文通。玉女普潔。之丁酉神蔣文公玉女得喜。丁未神石叔通。玉女寄防。據丁巳神崔巨卿。玉女聞心之言。服採飛根者。漱黃芽之道。成則役使六丁神故也。

急守精室勿妄泄

精室謂三丹田上下相連而不絕制之在於心心即中丹田也。緩急之所由真妄之根本。

閉而保之可長活

積精之所致也

起自形中初不關

謂心使氣微妙無形

三官近在易隱括

括謂三丹田中真宮近在人身隱括精氣

常以心為君主者

虛無寂寂空中素

外指事也。素有二說

使形如是不當汙

使形輕靜如懸縑素於空中也。又身中空

素使如器輕素虛靜常然汗謂有外事也

九室正虛神明舍

九室謂頭中九宮室及人之九竅使上宮榮華九竅真正則衆神之所止也洞神經云天有九星故稱九天地有九宮故稱九地人有九竅故稱九生言人所由而生之也

存思百念視節度

存念身中有百神呼吸上下一如科法又云千千百百似重山皆神象也

六府修治勿令故

按洞神經云六府者謂肺為玉堂宮為尚書府心為絳宮元陽府肝為清冷宮蘭臺府膽為紫微宮無極府腎為出牧宮太和府脾為中黃宮太素府異於常六府也

行自翔翔入雲路

謂昇仙形化也

治生章第二十三

治生之道了不煩

無為清簡約已守正

但修洞玄與玉篇

洞玄謂洞玄靈寶玉篇真文乃黃庭也

兼行形中八景神

玉篇經云五藏有八卦天神宿衛太一使者王八節一為九宮八卦外有十二樓樓為喉管也膈中為太一君主人之命一名太淵一名崑崙一名太極主身中萬三千精光

二十四真出自自然

天有二十四真氣人身亦有之又三丹田之所三八二十四真人皆自然之道氣

高拱無為魂魄安

行忘坐忘離形去智

清靜神見與我言

能清能靜則心神自見機覽無外與己言之即謂黃庭真人也

安在紫房幃幃間

紫房幃幃一名絳宮赤城中童子所安之處存思心神其狀如此也

立坐室外三五玄

謂八景乃二十四真神榮衛人身則三田

五藏真氣調柔無其災病

燒香接玉華前

玉華則華蓋之前也謂眉間天庭也一曰神之宗元真人之窟宅當從文而存之

共入太室璇璣門

據洞房真經云天有太室玉房雲庭雲庭中央黃老君之所居也玉房一名紫房一名絳宮通名黃堂有華蓋東西宮洞通左右黃庭之內人身俱有之如上文說璇璣中樞名也

高研恬淡道之園

研精恬淡真氣來遊

內視密盼盡見真

入靜思存百神森然

真人在已莫問鄰

玉臺經云老子者天之魂自然之君常侍

道君在左右人身俱有之

何處遠索求因緣

經云大道汎兮其可左右言之不遠

隱景章第二十四

隱景藏形與世殊

學仙之士含光藏輝滅其迹匿其端

含氣養精口如朱

肌膚若冰雪綽約若處子

帶執性命守虛無

虛靜恬淡寂寞無爲

名入上清死錄除

得補真人則象玄名

三神之樂由隱居

理身無爲則神樂理國無事則人安三神

三丹田之神是也

倏歛遊遨無遺憂

倏歛疾發也下文云駕歛接生妄東蒙或

云倏歛龍名無遺憂謂懸解之也

羽服一整八風駢

八風八方風也先驅掃路也羽服仙服也

按上清寶文仙人五色羽衣太乙真人衣

九色雲飛之羽章皆神仙之服故名也

控駕三素乘晨霞

外指事三雲九霞乃神仙之所

金華正位從玉舉

元錄經云上清九天玄神八聖驂駕九鳳

龍車九天玉舉金華皆仙人之服器

何不登山誦我書

書則黃庭言也

鬱鬱窈窕真人墟

山中幽邃

入山何難故躊躇

情志不決

人間紛紛臭如帑

疾穢人間不足戀帑至臭也

五行章第二十五

五行相推返歸一

五行謂金木水火土相推者金生水水生

木木生火火生土土生金周而復始互相

剋法火剋金金剋木木剋土土剋水水剋

火周而復始相推者道也返歸一一者一

水數也五行之道萬物之宗老子云道生

一一生二二生三三生萬物及易有太極

是生兩儀太極一也兩儀天地天地生萬物萬物又返而歸一一者無之稱也萬物所成故曰返歸一也

三五合氣九九節

妙真經云三者在天爲日月星在地爲珠

玉金名曰三寶在人身爲耳目鼻名爲三

生天地人爲三才而各懷之五者帝精也

故云三五合三三爲九也夫三五所懷順

衆類也和調萬物治化陰陽覆載天地光

明四海風雨雷電春夏秋寒暑溫涼清

濁之氣諸生之物不得三五合不立也故

曰天道不遠三五復返三五者天地之帶

藏六合之要會九宮之氣節九九八十一

爲一章耳

可用隱地回八術

九宮中有隱遁變化之術太上八氣奔宸

隱書是曰八術又太極八蘊之術太極中

有三君一曰太上皇君二曰天皇君三曰

黃老君三元之氣混成之精出入上清太

虛之宮隱遁無形故能長生之道也

伏牛幽蘭羅品列

伏牛腎之象也腎為幽蘭中黃經云左腎為玄妙真右腎為玄元君羅列品位存思則見也

三明出於生死際

天三明日月星地三明文華人三明耳鼻口是生死之際也

洞房靈象斗日月

存三元於洞房洞房明堂已釋於上

父曰元九母唯一

明堂中有君臣洞房中有夫婦丹田中有父母泥丸腦神名老子經云知其雄守其雌雌無為一也

三光煥照入子室

明白四達

能存玄真萬事畢

莊子曰人能守一萬事畢

一身精神不可失

常存念之不捨須臾

修真十書卷之五十六

修真十書卷之五十七

重三

黃庭內景五經註

梁丘子註

高奔章第二十六

高奔日月吾上道

吾道君也上清紫文吞日月氣法一名赤丹金精石景水母玉胞經云其法常以日出東向叩齒九通心微祝日中日魂五帝名字呪曰日魂朱景照韜綠映回霞赤童玄矣馳象呼此十六字畢瞑目握固存五色流霞俱入口中又上清靈書有吞月精法月出西向叩齒十通心微祝月中五魂五夫人名字呪曰月魄蕭蕭芬艷野窈窕虛靈蘭鬱華結翹淖金精榮吳容臺標呪此二十四字畢握固瞑目存月中五色精光俱入口中又月光中黃氣大如目童名曰飛黃月華玉胞之精也能修此道則奔入日月神仙

鬱儀結璘善相保

鬱儀奔日之仙結璘奔月之仙同聲相應

同氣相求故二仙來相保持也

乃見玉清虛無老

升三清之上與道合同也

可以迴顏填血腦

魂魄返嬰得成真人

口銜靈芝攜五星

口吐五色靈氣光芝四照與五黃老君周遊六合

腰帶虎鍊佩金璫

仙人之服也九真經云中央黃老君腰佩

玄龍神虎符帶流金之鈴執紫麾之印錄符也

駕欵接生宴東蒙

欵倏言乘風忽發而往也東海仙境之山

接生之方長與生氣相接連欵然而遊其處也

玄元章第二十七

玄元上一魂魄煉

實一以煉神神煉以合一

一之為物頗卒見

一者無稱也心恬淡以得之而不可見
須得至真乃顧盼

守真志滿一自歸已

至忌死氣諸穢賤

凡飛丹煉藥服氣吞霞等事皆忌見伏屍

殘穢之氣此謂生處之共患也然則道沖

虛本無淨穢家獲真正則淨穢有殊殊而

不齊則是非起於內生死見於外故清淨

者生之徒濁穢者死之徒故養心之所忌

六神合集虛中宴

六甲六丁六府等諸神皆在身中虛空則

宴然安

結珠固精養神根

結珠謂咽液先後相交如珠固精不妄泄

神根形軀也夫神之於身猶國之有君君

之有人人以君為命君以人為本互相資

藉以為生之而調養之也

玉篋金篇常完全

老子云善閉無關鍵而不可開者鎖也此

或為匙

閉口屈舌食胎津

屈舌通津液食津而胎仙故曰胎津

使我速煉獲飛仙

精功勤誠之所致也

仙人章第二十八

仙人道士非有神

修學以積精治氣以為真

積精累氣以為真

固精守氣精鍊成真修學以得之

黃童妙音難可聞

黃童謂黃庭真人也一名赤城童子妙音

謂黃庭通之妙音也

玉書絳簡赤丹文

黃庭經一名太帝金書一名東華玉篇

字曰真人巾金巾

真人則黃童也金色白在西方主肺色白

在心故曰巾九真經云東方青帝有之衣

青玉錦衣被蒼華裙建符芝丹冠巾金巾

元陽子曰真人獨午偃子履卯戴酉酉者

金也

負甲持符開七門

老子六甲三部符云甲子神名王文卿甲

戌神名展子江甲申神名皂文長甲午神

名衛上卿甲辰神名孟非卿甲寅神名明

文章存六神之名者則七竅開通故無有

疾病

大兵符圖備靈關

赤童斬邪錄皆便役三五大兵又衛靈神

呪曰南方丹天三氣流光熒星轉燭洞照

太陽上有赤精開明靈童總禦大兵備事

三宮即大兵三五家事也符者八素六神

陰陽玉胎煉仙陰精飛景黃華石景內化

洞神蓋乾等諸符也圖者六甲玉女通靈

圖太一真人圖東井沐浴圖老子內視圖

西昇八史圖九變含景赤界等諸圖可以

備守虛關關即三關四關等人身中俱有

之

前昂後卑高下陳

列位之形象也

執劍百丈舞錦幡

神兵播劍之形狀也

十絕繁空扇紛紜

空中作氣曄曄揮霍也

火鈴冠霄墜落煙

金精火鈴冠徹霄漢部伍隊陣狀如落煙

屯雲之勢

安在黃關兩眉間

存思火兵氣狀俱在天庭天庭一名黃關

在兩眉間是也

此非枝葉實是根

學仙之本

紫清章第二十九

紫清上皇大道君

亦名玉宸宮

太玄太和侍端

太玄太和真仙之臺號也

化生萬物使我仙

道氣之功效也

飛昇十天駕玉輪

乘欵而往

晝夜七日思勿眠

至誠至感

子能修之可長存

延年神仙之道

積功成鍊非自然

學以致其道也

是由精誠亦守一

守一如初成道有餘

內守堅固真之真

從等却也

虛中恬淡自致神

神以虛受故也

百穀章第三十

百穀之實土地精

土實曰穀陰之類也

五味外美邪魔腥

非清虛之真氣

臭亂神明胎氣零

胎氣謂無味之味自然之正氣也服氣有

胎息之正法度零猶失也

那從返老得還嬰

髮白返黑齒落更生此一句應在自致神

之下起此之不類也

三魂忽忽魄縈傾

忽忽不恬淡縈傾朽敗也

何不食氣太和精

進服煉之道

故能不死入黃寧

黃寧黃庭之道成也

心典章第三十一

心典一體五藏王

神以虛受心為棲神之宅故為之王

動靜念之道德行

念謂念丹元童子也夫念為有志為亡念

則易心而後語亡則灰心而全神故道德

行也

隋懷善氣自明光

常念之故

坐起吾俱共棟梁

神以身為屋宅故云共棟梁吾丹元童子

也

晝日耀景暮閉藏

莊子曰其覺也魂開其寐也魂交之閉也

通利華精調陰陽

謂心神用捨與目相應華精目精也心開

則目開晝陽而暮陰故云調陰陽也

經歷章第三十二

經歷六合隱卯酉

舉心之用捨陰陽之所由也晝為經歷夜

為隱藏六合天地上下四方卯酉以北為

暮幽隱屬之也

兩腎之神主延壽

腎神玄冥育嬰所屬北方主暮夜人能精

心則主長壽河上公曰腎藏精也

轉降適斗藏初九

九陽數也斗北辰也主降陽謂陽氣下與

陰合易曰乾吉在元首藏之也

知雄守雌可無老

守雌則藏九之文也

知白見黑見坐守

老子經曰知其白守其黑知其雄守其雌
此藏九文也

肝氣章第三十三

肝氣鬱動清且長

肝位東方木主春生氣之本也清長氣色

象也

羅列六府生三光

存想生氣遍照五藏六府如日月星辰光

曜明初也

心精意專內不傾

能知一也雨潤萬物玉漿乃潤百體也

玄液雲行去臭香

真氣周流則無災病

治蕩齒髮煉五方

雲行雨施無所不通故曰五方五炁也

取津玄膺入明堂

咽液之道必自玄膺下入喉嚨喉嚨一名

重樓重樓之下為明堂明堂之下為洞房

洞房之下為丹田此中部也

下既喉嚨神明通

身命以津氣為主者

坐待華蓋遊貴京

華蓋肺也肝在肺之下貴京丹田也

飄飄三清廓清涼

三帝三丹田之道君也亦名真人言肝氣

者氣飄飄周流三丹田之所也肝氣為目

精故廓清涼也

五色雲氣紛青葱

肝氣與五藏相雜者為雲

閉目內盼自相望

常存念之五藏自見

使諸心神還自崇

赤城童子為心藏真人合契同府共相尊

敬

七玄英華開命門

七竅流通無留滯也

通利天道存玄根

身為根本

百二十年猶可還

當急修行時不可失也

過此守道誠甚難

去死近也

唯待九轉八瓊丹

九轉神丹白曰昇天抱朴子九丹論云老
覽養生之書鳩集久視之方曾以授涉篇
千計矣莫不以還丹金液為大要焉又黃
帝九鼎神丹經云帝服之而昇仙與天地
同畢乘雲駕龍出入太清八瓊丹砂雄黃
空青硫黃雲母戎鹽隱石雌黃是也
要復精思存七元

雖服神丹兼為黃庭之道七元者謂七星
及七竅之真神又五帝元君及白元無英
君變為七元道君洞房訣云存七元者其
咒曰回元隱道豁落七辰七元也
日月之華救老殘

左目主日右目主月目主肝死東方木行
也木位春春為生氣故云救老殘
肝氣周流終無端
莊子曰脂窮為薪而火傳生得納養而命
藏焉

肺之章第三十四

肺之為氣三焦起

中黃經云肺首為三焦肺之為氣謂氣漱
氣起自三焦說三焦者多未明其實倒以
為三藏之上系管為三焦焦者熱也言心

肝肺頭熱之義矣

視聽幽冥便童子

童子心神赤城中者元陽子曰闕離天下
存童子童子目童也謂人欲知死生以手
指往皆有光則生無光則死也候其目光

調理五華精髮齒

五華五藏之氣仙經曰髮欲數梳齒欲數
叩

三十六嗽玉池裏

口為玉池亦曰華池咽液入丹田所謂灌

溉靈根也

開通百脉血液始

身中血液以口為本始也

顏色生光金玉澤

百脉開通

齒堅髮黑不知白

返老還嬰

存此真神勿落落

專神不惰

當憶紫宮有坐席

紫宮謂肺宮也坐席神之所安中黃經云

肺首為三焦玄龍君之所居

衆神合會轉相索

衆神相聚宜有邪精

隱藏章第三十五

隱藏羽蓋看天舍

此明脾宮之事脾宮為丹田黃庭中央戊
己土行也仰觀肝肺如蓋之舍者也是故
脾之所也

朝拜太易樂相呼

衆神次於脾宮神敬太上神仙喜樂相召
也謂魂與衆仙合會也靈素經云太上神
仙有太易君太虛君皓素君群仙宗道遊
樂之也

明神八威正辟邪

八靈神有明德正法而去邪保守脾宮也
八威八靈神也真語曰北帝殺鬼呪曰七
政八靈太上皓光長顧巨獸手把帝鍾素
集三乘嚴駕靈龍此守衛之法滅邪去光
者也宜誦之

脾神還歸是胃家

脾為胃用故神歸之脾神名常在字魂停

脾磨食消胃家之事也中黃經曰胃為太

倉太倉脾藏也

耽養靈根不復枯

修黃庭神愛養性命不復枯朽脾為黃庭

人命之根本也專心養之延年神仙也

閉塞命門保玉都

身為玉都閉丹田命門保精也元陽子曰

命門者下丹田精氣出入神之處也身為

五都神聚其所由都邑也

萬神方昨毒有餘

衆靈降福能延說也昨報也萬神以養見

報故壽有餘也

是為脾建在中宮

脾主中宮土德位也

五藏六府神明主

黃中以脾為主者也

上合天門入明堂

存五藏六府之氣上合天門八門在兩眉

間即天庭也眉間入一寸為明堂也

守雌存雄頂三光

老子經云知其雄守其雌雌牝柔弱也三

光謂日月星也

外方內圓神在中

外方內圓明堂象脾神與真一居中也

通理血脉五藏豐

神恬心清

骨青筋赤髓如霜

百骸九竅悉皆真正

脾救七竅去不祥

脾通胃氣以應外竅衆邪辟惡脾磨食消

耳聰目明

日月列布設陰陽

氣分布兩眉左陽右陰日陽主男月陰主

女也

兩神相會化五漿

陰陽和會生精化其男女陰陽自然之津

液也

淡然無味天人糧

神能合會當味無味

子丹進候穀正黃

童子用黃氣為食而養之候氣也子丹真

人也丹田之真氣脾為中黃脾磨食也

乃曰琅膏及玉霜

津液精氣之色象也

太上隱環八素瓊

喉嚨曰重樓名太上隱環中有八瓊之素液

也涵八素瓊液絳宮重樓十二環也中有

八素致津

凝益八液腎受精

能滋八液入腎為玉精咽液流下入腎官

化於玉精

伏於太陰見我形

腎為太陰陽伏其間是胎之形也太陰洞

房謂觀瓊液之形象

揚風三玄出始青

腎屬三冬色玄陰極則生春發陽出青氣
揚風感化也陰陽二氣與腎氣為三三生
萬物微妙故曰三玄出始青言萬物生色
青太平經云積清成青也

恍惚之間至清靈

三玄性生其氣微妙不可以形質求之乃
於恍惚之間得至清虛之境陰陽之氣至
微妙

戲於廳臺見赤生

遊於廳臺之上見赤子真人也謂和暢之
氣化為赤子赤子真人廳臺神仙之遊集
所也

逸域熙真養華榮

傲戲廳臺是為逸域仰真聖怡英華物外
真氣是自然養生也

內盼沈默鍊五形

希觀真聖還視內觀修煉形體神氣長存
三氣徘徊得神明

內盼煉形三田氣行得與神靈相通三丹
田之氣也

陽龍遊芝雲瓊英

肝膽為陽龍竅脉為內芝肝氣化衆液並
為玉英也仙經曰肝膽為青龍故曰遊芝
雲瓊英者脾氣之津液也

可以充飢使萬靈

芝英能使不飢驅使衆靈服氣道成役使
鬼神

上蓋玄玄下虎章

服煉道成天降神虎玉章也神仙之服御
也元錄經云仙人有玄羽之蓋神虎之章

沐浴章第三十六

沐浴盛潔棄肥薰

此已後入靜持經之法也盛字古之淨字

肥魚肉五辛也

入室東向誦玉篇

向大帝也大帝在東

約得萬遍義自鮮

遍數既足功多則義自明不出身中

散髮無欲以長存

滿然無欲而得長年仙經曰服九霞必先
散髮又胎息法云仰臥散髮或云先外情
欲散髮令枕高一寸二分屈兩手大拇指
握固閉目閉目伸兩臂去身五寸漱滿口
中津液咽之滿口徐徐微以鼻內氣引入
五六息則吐一呼一吸為一息至十吐氣
可頻伸伸訖復為之滿四十九為一竟矣
尋觀文意此散髮非專此道也蓋散髮無
為自得之意

五味皆至正氣還

神凝液流正氣入藏成五味而俱至也合
五為一自然之道

夷心寂悶勿煩寃

不見有心自然無悶問靜也寂然清靜老

子曰其政悶悶其民淳淳

過數已畢體神精

過數已畢身入虛妙專誠所致

黃華玉女告子情

丹田之神示其經意丹田陰神與其言也

真人既至使六丁

黃庭神至役使六丁真人指學道者神至謂精至也六丁前文已解說也

十讀四拜朝太上

拜太上老君也玉清真訣云誦東華玉篇

者必十讀四拜玉篇乃此文也

先謁太帝後北向

太帝在東七元居北

黃庭內經玉書暢

如上修習朝拜則使黃庭道成玉經理通

授者曰師受者盟

此言持經功著可以為師授人也斯文堪重也

雲錦鳳羅金 經

斯物為盟誓是信也

以代割髮肌膚全

古者為盟誓不妄傳當割髮歃血今代以

雲錦使全肌膚也

攜手登山歃液丹

如傳丹經歃血立誓學神丹金液者必先

重盟而後傳授

金書玉景乃可宣

立盟乃可宣傳神仙法也信向之者授之

傳得審受若三官

三官者天地水

勿令七祖受冥患

授非其人七祖受殃

太上微妙致神仙

可專可貴

不死之道此其大

此經長生之道一心敬受奉行

修真十書卷之五十七

大

修真十書卷之五十八同卷

黃庭外景玉經註

梁丘子註解

老子闕居作七言

老子者先天地而生後天地而存有三十

六校七十二名及胞李母八十二年而生

故作黃庭以遺後世運周反覆道平自然

得其人跪而受之不得其人為世勿語也

解說身形及諸神

老子恬淡自然周流八極恍惚莫測變化

無常自能把握符籙總校諸神道無二家

究備使無道無二親常與善人

上有黃庭下關元

黃庭者在頭中明堂洞房丹田此三處是

也兩眉間却入一寸為明堂二寸為洞房

三寸為丹田此三處為上元一也此三處者

兩半於洞房中共生赤子則為真人也常

思之慎無失赤子化為真人在明堂中宇

子丹故知一者在明堂一處也行氣導引

閉目內視安心定志混沌無涯致精上流

泥丸運真人子丹也明堂中有君臣後洞房中有父母丹田中有夫婦一解云黃庭者脾也長尺餘在太倉之上臍上三寸脾為中主黃老君中央神也治在其中矣關元在臍下三寸元陽之門在其前懸精如鏡明照一身不休是道

後有幽關前命門

幽關者兩腎也如覆杯却着脊去臍三寸上小下大又有日月命門者及臍下也

呼吸虛間入丹田

呼吸喘息氣出為呼入為吸虛鼻也謂吐故納新之要眉間却入三寸為丹田宮也謂引氣從鼻入至丹田也

玉池清水灌靈根

玉池清水口中津液也靈根者舌也常當

啄齒漱液灌漱舌根

審能修之可長存

令人晝夜修行不懈可得長生

黃庭中人衣朱衣

存思脾中有子母從胃管入脾中看赤衣

關門壯舊合兩扉

下丹田之門舊無關閉也

幽關使之高懸

兩腎在關門之門地官之樓生氣之府上通於耳耳在頭兩邊故曰懸

丹田之中精氣微

臍下三寸是也方圓亦三寸其氣微妙存之則在忘之則無又易失故曰微

玉池清水上生肥

玉池口也清水口中津液也上生肥者津

液會聚舌上故曰肥也

靈根堅固老不衰

靈根者舌根也常卷舌根嚙齒行之勿令舌根凋燥常存其神久壽不衰

中池有士衣赤衣

常存思心中赤子著赤綾絳衣居丹田古

凶緩急可驅使也

田下三寸神所居

謂脾也在下胃上焦下有臍中靈根神所居也

中外相距重閉之

令人閉精自守勿妄施若閉以金關玉

神虛之中當修理

神虛為鼻鼻中无常須修理除去之行氣

鼻中除邪惡也

懸膺氣管受精符

舌下為精符喉龍為氣管精氣從上下也上元合會氣微妙真人上下通神路也

急固子精以自持

令人閉氣還精自守勿妄施泄還精補腦不死之道

宅中有士常不絳

常存思心神著絳丹衣出入無災害可却眾邪也

子能見之可不病

精念心神思之不止內見赤子則身無病也

橫立長尺約其上

脾橫長尺餘覆在太倉之上

子能守之可無恙

常守養脾神思之不止則無疾病也

呼嚕廬間以自償

以鼻引氣入口咽之元氣潤澤故德天之償也

保守完堅身受慶

保精養氣身神光澤故曰受慶

方寸之中謹蓋藏

丹田方寸念守精氣謹潔護持為蓋藏也

精神還歸老復壯

還精鍊形以填腦氣齒堅髮黑身不老

使以幽關流下竟

引明堂中赤子下看絳宮值臍且存變父精流入丹田以養其形又思兩腎間氣從

上至下吸氣自上及黃庭一曰眉間為幽

關使也

養子玉樹今可壯

常當守下元精氣如玉堅閉精守神全可枝壯也

至道不煩無旁午

無至憤亂安心定意正行向午也背子向

午腰帶卯酉

靈臺通天際中野

心為靈臺上通氣至腦戶下通氣至脾中

其氣周匝一身也

方寸之中至關下

喉龍廣一寸也明堂中真人下和丹田上

還明堂也

玉房之中神門戶

陰陽為神門戶主其精約也男曰精女曰

約男以藏精女以月水故曰門戶

皆是公子教我者

心為太府公正當左腎為司徒公右腎為司空公皆受精氣不得漏泄能守一則見

之

明堂四達法海源

眉頭一寸為明堂氣皆流達如海之元也

真人子丹當吾前

赤子為真人字子丹在明堂中常能思之

壽乃可延

三關之中精氣深

關有三部天關口也地關下部也人關兩

手也常握固閉塞三關邪氣不生也

子欲不死修崑崙

崑崙者頭也令人養腦中泥丸不死得長生也

絳宮重樓十二級

喉龍十二環在心上為絳宮也

宮室之中五氣集

五藏之氣心為帝王最居中央眾神來會

於赤子之側也

赤城之子中池立

赤城心也舌謂之子口為中池也

下有長城玄谷邑

小腸為長城引氣入於胞中也

長生要妙房中急

養性要妙閉固精門

棄捐淫慾專守精

長生要妙守精為上

寸田尺宅可理生

目爲寸田面爲尺宅理生仰觀上部一神也

繫子長留心安寧

常觀赤子之身形也魂魄常在萬神不傾

恬淡無欲心不恐懼故自安寧

觀志遊神三奇靈

守上部靈根舌也守中部靈根臍也守下

部靈根精房也

閑暇無事心太平

恬淡寂寞守虛無情身體安寧心太平也

常存玉房神明達

玉房神之門戶常存精氣往來神明自達

時念太倉不飢渴

太倉胃也五穀之廚時思念之不復飢渴

役使六丁神女謁

帝思黃庭中真人則六丁玉女自來自衛

可役使也

閉子精路可長活

絕邪棄俗閑閑精路可得長生

正室之中神所居

正室明堂洞房也常思赤子生其中爲真人存之則在不思則忘也

洗身自理無敢汙

清靜獨處焚香思真終官真人諸玉女當

來見形與凡人言語

歷觀五藏視節度

常思五藏諸神勿離己身

六府修治潔如素

六府也膽爲一胃爲二膀胱爲三大腸爲

四小腸爲五臍爲六都府也凡此六府常

須潔淨

虛無自然道之故

虛無十有二氣自然爲先人離道遠無知其真

其真

物有自然事不煩

能知自然爲真人坐在立亡萬世常存何

煩也

垂拱無爲身體安

恬淡無爲塊然獨處安志定志正氣自居

故身體安泰也

虛無之居在幃間

幃間自障閉洞房修通常居此都不與人爭故曰幃間之居

寂寞曠然口不言

閑居自處念道思真見之勿驚閉口不言

也

恬淡無欲遊德園

寒不衣暑不汗恬淡無欲塊然獨居出隱

於山不食榮貴也

清淨香潔玉女存

清淨獨處專心自禁香薰齋潔玉女侍衛

也

修德明達道之門

令人守命門端坐正念無邪視也修道明

白觀表知裏神自爲人開道戶也

修真十書卷之五十八

修真十書卷之五十九

黃庭外景玉經註

梁丘子註解

作道優游深獨居

作道當入淨室中反胎鍊形還於精神也

扶養性命守虛無

虛無者自然也守道養形修契自然無離於已身也

恬淡無爲何思慮

恬淡清淨養神愛體遠害萬里無病思慮也

羽翼已成正扶疎

學道俱備身體輕舉恍恍惚惚如有毛羽來即舉昇故曰扶疎

長生久視乃飛去

得道不死度世長存乃能白日魂飛入太清也

五行參差同根節

五藏法五行或上或下參差同一喉嚨也

三五合氣要本一

上下三五合一室三五虧則返一也

誰與共之斗日月

左目爲日主父治在其中右目爲月主母

治在其中斗者七星候也亦爲之七政

抱玉懷珠和子室

碌碌如玉落落如石行氣握之念如運珠

子能知之萬事畢

修道守一服氣延年反命神仙萬事畢矣

子自有之持勿失

閉精自守念赤子也

即得不死入金室

修道審入九室返胎鍊形修理玄白真氣

恬然閉塞三關邪氣不生也

出日八月是吾道

日月爲兩目也俠於左右所治也在紫房

官中出爲道之真

天七地三迴相守

天有七星地有三精元氣四行無窮極也

昇降進退合乃久

元氣昇降上下混沌亦無形端天地得之

乃能長生

玉石路路是吾寶

玉白如石在下部也

子自有之何不守

閉精自守受氣養神

心曉根基養華來

根基者謂人知守一也華來者謂人面目

悅澤體有光華也

服天順地合藏精

天氣下降地氣上升二合成德變化相生

閉氣守精養神煉質

九原之山何亭亭

泥丸中氣王色明真人太一住其中亭亭

心也

中住真人可使令

真人赤子可爲使令也不出戶知天下不

窺瞻見天道

內陽三種可長生

陽謂元陽也白也須臾變長生之要中

三黑之神者也

七日之五週相合

七竅五藏共相和同共於一室

崑崙之山不迷誤

崑崙為頭也真人所遊戲其中日月運行

寒暑更變終不誤也

蔽以紫宮丹成樓

丹田上通紫宮中有五城十二樓真人在

其中遊戲

侯以日月女連珠

兩目也古氣明照出若連珠五色恍恍子

常念之壽命無窮也

萬歲昭昭有期

真人得之萬歲易形男八女七從此而生

與日月四守天地相保

外本三陽神自來

三陽三九層候也嬰兒生時一神魂魄來

入形中也

內養三陰可長生

鼻引陽氣取之以內養赤子真人嬰兒是

曰三陰亦食神也

魂欲上天魄入泉

魂陽魄陰也謂世人無道德魂魄離身歸

散本也

還魂返魄道自然

拘魂制魄令不動作帝在身中道以自然

修真十書卷之五十九

修真十書卷之六十

重四

黃庭外景玉經註

梁丘子註解

璇璣懸珠環無端

璇璣運轉氣脉流通無復休竟也閉口養

神液煉醴泉如流珠

迅化金篇常完堅

陰為北陽為南兩不相傷得中和之氣還

精鍊形故得完堅

載地懸天周乾坤

地載人人懸天道不在上不在下微妙在

乾坤中央故周流天下也

象以四時赤如丹

明堂四達應為四時真人子丹之所居矣

子能思之咀嚙其氣則壽無窮也

前仰後卑各異門

頭與足腎與心心赤腎黑本同根水火相

尅故異同

送以還丹與玄泉

丹者血也化入下源變為白精當此之時

縮鼻還之上至泥丸下至口中變為玉泉也

象龜引氣至靈根

以鼻引氣至於舌根嚥送腹中則雷鳴應之真氣使之然也

中有真人巾金巾

赤子著絳衣冠金巾也

負甲持符開七門

服符六甲辟却邪光布氣七竅耳目聰明

又云背子向午腰帶卯酉符者氣也

此非枝葉實是根

自然要道非虛文也

晝夜思之可長存

晝夜思道勿懈也閉目視真閉目思神可得長生

得長生

仙人道士非有神

道無二家充備使然同共一根無復他神

和心定志故道日生

積精所致為尊年

陰陽不妄施精神不漏洩積精養氣壽可

萬歲矣

人皆食穀與五味

俗人食土地之精以身死報地聖人食元

和之氣以身仙報天

獨食太和陰陽氣

學仙之士朝食陽氣暮食陰氣并食元氣

故能不死天相既

得道者不死也年命無極與天相既也既

者通也

試說五藏各有方

五藏象五行四肢象四時土為之主居中

央

心為國主五藏王

心如雞子危而難安國有賢教太平心虞

清身安寧

意中動靜氣得行

謂存守內神身心安靜不妄驚動氣易行

之故也

道自持我神明光

守一念道持護我精神明光也

晝日照曜夜自守

謂思心中赤氣明照萬神守日月光思兩

腎根晝即守光夜即守神故也

渴自飲漿飢得飽

飢食自然之氣渴飲華池之漿不飢不渴

可得長生

經歷六府藏卯酉

耳也根生六府藏出卯酉要妙遠矣不可

得也

轉陽之陰藏於九

陽反屬陰轉體相尅還藏於九九為頭也

故經云左二右七藏九居一也

常能行之不知老

常以雞鳴時仰卧被髮嚙齒三十六通吞

津咽氣遠死之道

肝之為氣修而長

謂修氣上行達於頂以補泥丸

羅列五藏生三光

五官六府各得所主腎上下各有日月三

光三光者日月星候之謂也

上合三焦道飲聚

三焦三關元也飲食自無氣渴飲華池泉不復飢渴也

精候天地長生道

精是吾神氣是吾道佩精思氣上下食方理也

我神魂魄在中央

中央魂魄兩腎也左魂右魄晝當以魂守魄暮當以魄守魂拘魂制魄不得動作也

津液流泉去鼻香

陰陽交接滴液失精飲食無味鼻失芬香

立於懸膚含明堂

舌下為懸膚肺為明堂含氣咽之灌於明堂流行身中也

通我華精調陰陽

謂高精養神也負陰抱陽調精神也

伏於玄門候天道

門為鼻也候上部之一神

近在我身還自守

今守神精自念已也

清淨無為神留止

內當修通作無為外當修通作無欲心不煩亂精神留止

精氣上下關分理

氣當精思上下部守一神也

七孔已通不知老

頭面七孔精神門戶通利身識不知老也

還坐天門候陰陽

朝食陽氣暮食陰氣都會於口中也

下於喉嚨通神明

喉嚨有十二時亭長皆持玉戟使守喉嚨

真人住其中主通氣上下

過華蓋下清且涼

屬為華蓋神住其中

入清虛園見吾形

入腦戶見泥丸君也

期成還丹可長生

却自往年身不衰老故得長生

還過華池動腎精

從腦戶歷脊下至腎中也

望於明堂臨丹田

眉間却入一寸為明堂却行三寸為丹田也

將使諸神開命門

鼻引真氣晝夜綿綿鼻為天根

通利天道藏靈根

頭圓象天靈根舌也

陰陽列布如流星

面有七孔象七星極陰反陽觀日而望見

列星也精抱氣布入玄庭矣

肝氣似環終無端

肝氣周流身中似環無端也

肺之為氣三焦起

肺氣出由三關天關口也人關手也地關

下部也

伏於天門候故道

天門為口候故道者通腦戶也

清液醴泉通六府

漱湯華池灌沃舌根流通大腸小腸脾胃

膀胱命門乃六府也

隨鼻上下開二耳

元氣出入鼻中上下通於二耳任以爲也

窺視天地存童子

天爲頭地爲下部童子爲存念守一神也

調和精華理髮齒

令人吸五氣咏齒三十六通咽液三十六

過乃理玄白也

顏色光澤老不白

令人却白住年面目即生光澤髮不復白

也

下于喉嚨何落落

喉嚨中有十二亭長持玉戟使守喉嚨

諸神皆會相求索

謂諸神聚會也心意存之在八極也

下入絳宮紫華色

謂心神赤氣色紫也

隱藏華蓋通神廬

眉爲華蓋下通氣至鼻也

專守心神傳相呼

當存念心神爲國主諸神爲民使呼召無

有不到也

觀我諸神辟除邪

精思內達見於神明邪氣無復敢干也

脾神還歸依大家

赤子還入黃庭中脾爲中主制御四方道

之深者也

戴養靈根不復枯

令人養靈根不復乾燥也舌下有醴泉出

如流珠常含而咽之勿妄吐也

至於胃管通虛元

本文缺此一句按御臨本收入

閉塞命門似玉都

人生係命於精約常當愛養精約勿妄施

泄精凝如玉在下部也

壽傳萬歲將有餘

令人却向住年還丹養命身不衰立可得

長生

脾中之神遊中宮

脾在太倉上朝爲老君守坐堂上游明堂

宮爲太一君也

朝會五神和三光

脾宮中主諸神皆會於閣下三光日月照

也

上合天氣今明堂

自氣上昇下還腦中今會明堂中也

通利六府調五行

五藏六府各有所主五行下注五常主爲

五星也

金木水火土爲王

金爲白木爲青水爲黑火爲赤土爲黃爲

中主制御四方

通利血脉汗爲漿

五內安寧血脉不驚手足汗液神明之信

也

二神相得下玉英

謂道有雌雄轉相成玉兩不相傷也

上稟元氣年益長

謂食元氣勿傷內精氣與神和故壽三百

年得爲地仙遊於人間矣

循護七竅去不祥

面有七竅皆悉開通耳目聰明音聲孔彰
邪氣不生善氣自至

日月列布張陰陽

謂兩目也左目爲日主父主陽右目爲月
主母主陰

伏於太陰成其形

謂嬰兒在於胎中幽隱慎固陰成其形也

五藏之主腎爲精

腎却者脊去臍三寸主吐精氣頭戴日月
星辰

出入二氣入黃庭

謂元氣從鼻孔兩孔中出入通於黃庭黃
庭者脾也

呼吸虛無見吾形

挫回鍊形自見虛無之形

強我筋骨血脉成

謂骨輕肉騰也肉化爲骨腸化爲筋血化

爲精神化爲丹乃成神仙

恍惚不見過青靈

謂坐在立亡過歷腦戶變化無常也

坐於虛下觀小童

鼻者虛也觀見赤子住其中也

旦夕存在神明光

朝暮存神不離己身光輝常在目前

出於無門入無戶

既已得道能自隱於出入行步不由門戶

而乃爲神也

恬淡無欲養華根

恬淡無欲以道自存修行玄白養黑髮根

服食玄氣可遂生

謂服食兩腎間白氣故云玄氣

還返七門飲太淵

謂面有七竅皆通達也飲太淵者謂咽食

口中醴泉也

通我喉嚨過青靈

氣爲道也氣從喉嚨中下歷於臍也

問於仙道與奇功

仙有三千六百法備有萬端得道要氣守

自然不死之術各有奇功

服食靈芝與玉英

不獨名山有芝草玉英也五藏中亦有芝
草玉英常服藏中芝英故壽同天地也

頭戴白素足丹田

中月復日還精補腦名曰鍊形長生不死
之道

沐浴華池灌靈根

華池口也靈根舌也當漱滿醴泉灌沃舌
根也

三府相得開命門

洞房華蓋明堂爲官府也命門者鼻也開

通陰陽合會耳目故令聰明也

五味皆至善氣還

漱滿口中醴泉五味皆至還丹鍊形故得

長生也

大道蕩蕩心勿煩

大道如江海持之不極思行守一勿多思
慮恐亂神也

披髮行之可長存

分髮食日月之精與日月相保故得長生
也

吾言畢矣勿妄傳

此道非人勿妄傳也

修真十書卷之六十

黃帝陰符經疏

黃帝陰符經講義

黃帝陰符經疏序

閱一

少室山達觀子李筌好神仙之道常歷名山博采方術至嵩山虎口巖石壁中得陰符本綃素書朱漆軸以絳繒緘之封云魏真君二年七月七日上清道士寇謙之藏諸名山用傳同好其本縻爛應手滅滅筌略抄記雖誦在口竟不能曉其義理因入秦至驪山下逢一老母髮髻當頂餘髮倒垂弊衣扶杖路傍見遺火燒樹自語曰火生於木禍發必剋筌驚而問之曰此是黃帝陰符上文母何得而言母曰吾受此符三元六甲周甲子矣謹按太一遁甲經云一元六十歲行一甲子三元行一百八十歲三甲子為一周六周積算一千八十歲年少從何而知筌稽首再拜具告得處母笑曰年少穎穎貴於生門命輪齊月角血腦未滅心影不偏性賢而好法神勇而樂智是吾弟子也然五十六年當有大厄因出丹書符冠杖端刺筌口令跪而吞之曰天地相保乃坐樹下說陰符玄義言竟誠筌曰黃帝陰符三百言百言演道百言演法百

言演術參演其三混而為一聖賢智慧各量其分得而學之夫上有神仙抱一之道中有富國安人之法下有強兵戰勝之術聖人學之得其道賢人學之得其法智人學之得其術小人學之受其殃識分不同也皆內出於天機外合於人事若巨海之朝百谷止水之含萬象其機張包宇宙括九夷不足以為大其機彌隱微塵納芥子不足以為小觀其精微黃庭八景不足以為學察其至要經傳子史不足以為文任其巧智探吳韓白不足以為奇是以動植之性成敗之數死生之理無非機者一名黃帝天機之書九竅四肢不具慳貪愚癡風癩狂誑者並不得聞如傳同好必清齋三日不擇卑幼但有本者為師不得以富貴為重貧賤為輕違者奪二十紀河圖洛書云黃帝曰聖人生天帝賜算三萬六千七百二十紀主一歲若有過司命輒奪算算盡奪紀紀盡則身死有功德司命輒與算算得與紀紀得則身不死長生矣每年七月七日寫一卷藏諸名山巖石間得算一千二百

本命日誦七遍令人多智慧益心機去邪寇銷災害出三尸下九虫所以聖人藏之金匱不妄傳也母語畢日已曠矣曰吾有麥飯相與為食因袖中出一飯令筌取水筌往谷中盛水其飯忽重可百餘斤力不能制便沉於泉隨覓不得久而却來已失母所在唯留麥飯一升筌悲泣號訴至夕不復見筌乃食麥飯而歸漸覺不飢至今能數日不食亦能一日數食氣力自倍筌所注陰符並依驪山母所說非筌自能後來同好故爾天機無妄傳也。

黃帝陰符經疏卷上

少室山李筌疏

釋題陰閣也符合也天機閣合於行事之機故曰陰符

神仙抱一演道章

觀天之道執天之行盡矣

但觀天道而理執天之道則陰陽動靜之宜盡矣

疏曰天者陰陽之總名也陽之精炁輕清上浮為天陰之精炁重濁下沉為地相連

而不相離故列子禦寇謂杞國人曰天積

炁耳地積塊耳自地已上則皆天也子終

日行於天奈何憂乎天崩故知天地則陰

陽之二炁炁中有子名曰五行五行者天

地陰陽之用也萬物從而生焉萬物則五

行之子也故使人觀天地陰陽之道執天

五炁而行則興廢可知生死可察除此外

無可觀執故言盡矣

天有五賊見之者昌五賊在心施行于天

宇在乎手萬物生乎身

天生五行謂之五賊使人用心觀執奉天而行則宇宙在乎掌中萬物生乎身上矣疏曰五賊者五行之炁也則金木水火土為太公注云聖人為之五賊天下為之五德人食五味而死無有死而棄之者此五賊之義所言賊者害也逆之不順則與人生害故曰賊也此言陰陽之中包含五炁故云天有五賊此者在天為五星在地為五藏在位為五方在物為五色在聲為五音在食為五味在人為五臟在道為五德不善用之則為賊又賊者五行更相制伏遽為生殺晝夜不停亦能盜竊人之生死萬物成敗故言賊也見之者昌何也人能明此五行制伏之道審陰陽興廢之源則而行之此為見也知人審五賊善能明之則為福德之昌盛也又人能知五賊藏者何也在其心故曰五賊在心心既知之故使人用心觀執五炁而行觀逆順而不差合天機而不失則宇宙在乎掌中萬物生乎身上如此則吉無不利與道同遊豈

不為昌乎在仕宦之道執仁義禮智信則富貴榮華豈不為昌乎在軍旅之道明五行逆順則戰取必勝豈不為昌乎故曰見之者昌也但因此五行相生而用之則為道德合於陽也相剋之道用之則為賊害合於陰也故三教大師皆用理世所立經教只言修善而稱道德不令修惡而稱賊害也故知善修道德者道也是陽之主也陰惡賊害者魔也是陰之精除此之外百萬經教虛廣故也故宣尼云一言以蔽之曰思無邪又曰擇其善者而從之其不善者而改之此則至道也何必廣談修習欺合道之體不出此門能知天地陰陽成敗之元者皆在陰符首章而盡理矣世人見文少而言近自不開其要妙亦何在三教經書廣博所陳也故驪山母云觀其精理黃庭八景不足以為學察其至要經傳子史不足以為文任其巧智孫吳韓白不足以為奇此之義也

天性人也人心機也立天之道以定人也

言以立天定人在乎五賊

疏曰夫人心主魂之官身為神之府也將欲施行五賊者莫尚乎心故心能之士有所圖必合天道此則宇宙雖廣觀覽只在手中萬物雖多生殺不出於術內故曰心正可以辟邪也

天發殺機龍蛇起陸人發殺機天地反覆天人合發萬變定機

天發殺機公道也人發殺機私情也龍蛇感公道而震私情紊亂天地而反覆天人

俱合於公道則千變萬化無不定矣

疏曰天含五炁遞為生殺自然有之天道生殺皆合其機宜不妄發動陰陽改變時代遷謝去故就新此天發殺機皆至公也乘天威殺之機或龍或蛇沉隱之類皆能

震起於陵陸順天應時暢達於其間為乘天之機不失其宜也人發殺機天地反覆者人是五行之子須順五炁之生殺任陰陽之陶運何得擅自與其生殺乎至如世間之誅殺人者死殺生者罪何也為非天

之合殺彼人奈何殺之乎言人不合妄動殺機也至如奸臣逆節違背天道反叛君親恣行凶惡損害於世擅行屠戮妄動殺機者同翻天作地覆地作天如此之大亂為逆天之大禍是名天地反覆此則人怨神怒天將誅之人共殺之俱合其殺機是名天人合發萬變定機基罰叛逆順天行誅皆合天殺之機宜愜至公之正道則萬物咸伏無敢妄動名曰定基君臣之道貴其公正若能動用合其天機應運同其天道此則人安其心物安其體五行安其位寂清安其靈上施道德下行仁義災害不生禍亂不作天人靜然名曰定基性有巧拙可以伏藏

人之巧拙不可顯露慎之擇善无令患生也

疏曰人懷性智巧拙賢愚悉共有之但少而言之人有少巧智辯慧便馳騁顯露不料得失願招其咎者何也為不能隱密不自誠慎以致傾敗耳故道德經云大辯若

訥大巧若拙其言隱密也易曰君不密則失臣臣不密則失身機事不密則害成此之謂也可以伏藏者賢人君子縱有巧智辯慧之性博學多聞之才動靜合其機宜可不為巧乎常能隱伏藏匿巨細用之悉被嫉佞讒毀反招其咎耳況愚拙之人自率於心造次興動不自藏隱立招禍患賢人養道有德巧拙之性俱隱伏於身心然後內觀正性外視邪淫善則行之不善則捨之修身鍊行而成聖人外人焉能知我巧拙之性乎皆謂我天然賢聖不知我修而致之故曰伏藏也

九竅之邪在乎三要可以動靜

言人九竅俱邪皆能生患在於要者耳目口也切使誠慎无令禍生

疏曰南華云人有百骸九竅五臟體而存之人稟五炁而成形頭圓足方四肢五臟三魂七魄遞生邪正互為君臣在身通流運動者九竅也邪正禍福之急者在三要為即耳目口也故道德經云五色令人目

盲五音令人耳聾五味令人口爽是也道德之士眼不視邪色耳不聽邪聲口不談邪事所以正事則視聽言談之此名動也涉其邪妄悉不將心視聽言說此名靜也宣尼云擇其善者而從之此名動也擇其不善者而改之在此名靜也孝經云言滿天下無口過行滿天下無怨惡者所緣身心靜正而無邪惡以致此也但遇善即動逢邪即靜此則身無禍患皆在耳目口之防慎故云在手三要耳可以動可以靜也

火生於木禍發必剋奸生於國時動必漬知之修鍊謂之聖人
姦火喻人之性木國喻人之身使人治國安身而令姦火不發然後修身鍊行以成聖人

疏曰此一科言聖意與其喻也為上文九邪三要動靜之宜切今戒慎恐未能窮理盡性故與此火木姦國為今喻殷勤修鍊以成聖人木中有火者喻人中有邪惡之性五毒之火也太公注云廣成子以為積

火焚五毒故知火者猛烈之炁書云火炎崑岡玉石俱焚矣木中藏火慎勿鑽研火發則木焚矣身中邪毒忽縱恣之則萬善俱滅其身潰矣姦生於國時動必漬者凡有國則有姦臣賊子包藏害心思圖篡奪苟欲富貴如此之類不一皆潛藏國中人物不可知之但君懷道德臣効忠貞時自雍和天下寧泰數人徒有其心無由妄敢興動皆候其時合動安得君道失臣道喪兵水旱蝗微歛苛刻人心變易思亂怨上當此之代萬物皆有亂心何況懷姦之人乎又姦者不一乘此隙敗之時則諸奸競發其國得不潰乎上之九竅三要巧拙動靜也言人有道德定慧隱伏身心之中諸邪淫穢僻亦不能興耳若邪競發則身潰矣故以姦火藏於木國以喻邪正伏於身心此唯賢哲之士通詳其文曉達明悟精念至道去惡存善是名知之修鍊謂之聖人故曰上有神仙抱一之道黃帝得之以登雲天湯武得之以王天下驪山母

云聖人學之得其道為順天時則內懷道德外任賢良知之修鍊而成聖人是得其道以昇雲天黃帝是也賢人學之得其法為依五行之善正不違天時不逆地理不傷財不害物富國安人身為賢明乃得其法道德之君堯舜是也智人學之得其術為用天之道分地之利謹身節用以養父母仁義禮智信忠孝君親貞廉不失保其祿位是得其術賢臣夔龍伊尹是也小人學之得其殃為悖天道之炁不習善之用以智巧辯慧之性專事三反晝夜煩兵黷武陰謀屠害苟求奢榮傾奪於世雖暫富貴不思禍之將至反招敗亡延及後世是得其殃也祿山思明篡逆悖亂之臣是也聖母又言此文深奧若巨海之朝百谷含弘萬象妙義靈也

此神仙抱一演道章上一百五言使人明陰陽之道察興廢之理動用其機宜然後修身鍊行以成聖人故曰上有神仙抱一之道 讚曰

天道應運 陰陽至神 察其機要
存亡在身 悟者為正 迷則非真
知之修鍊 謂之聖人

黃帝陰符經疏卷上

黃帝陰符經疏卷中

少室山李峯疏

閱二

富國安人演法章

天地萬物之盜

天覆地載萬物潛生冲炁暗滋故曰盜也

疏曰天地者陰陽也陰陽二字洎乎五行
共成其七此外更改於物則何惑之甚矣
言天地萬物胎卵濕化百穀草木悉承此
七炁而生長從无形至於有形潛生發育
以成其體如行竊盜不覺不知天地亦潛
與其炁應用无窮萬物納其覆育各獲
其安故曰天地萬物之盜

萬物人之盜

萬物盜天而長生人盜萬物以資身若知
分合宜亦自然之理

疏曰人與禽獸草木俱稟陰陽而生人之
最靈位處中宮心懷智度能反照自性窮
達本始明會陰陽五行之炁則而用之周
易六十四卦六十甲子是也故上文云見
之昌也人於七炁之中所有生成之物悉

能潛取以資養其身故言盜則田獵五穀
之類是也列子曰齊有國氏大富云吾善
為盜矣天有時地有利吾盜天地之時利
雨澤之滂濶吾陸盜禽獸水盜魚鱉吾始
為盜一年而給二年而足三年大獲自此
以後施及州閭吾盜天地而无殃咎若人
盜人之金帛奈何无事乎萬物盜天地以
生成國氏盜萬物以資身但知分合宜亦
自然之理此萬物人之盜也

人萬物之盜也三盜既宜三才既安

既盡也三盜盡合其宜則三才盡與其任
疏曰言人但能盜萬物資身以充榮祿富
貴殊不知萬物反能盜人以生禍患言上
來三義更相為盜者亦自然之理凡此相
盜其中皆須有道德其宜則言乖其理則
凶故列子言盜亦有道乎何道其无道也
見室中之藏聖也知可否智也入先勇也
出後義也分均仁也人无此五德而能行
盜者未之有也此盜中之道也向於三盜
之中皆須有道德盡合其宜則三才不差

蓋安其任矣皆不令越分傷性以生禍患者也

故曰食其時百骸理動其機萬化安

言人飲食不失其時則身无患咎與動合其機宜則萬化皆安矣

疏曰言人理性命者皆須飲食滋味也故左傳曰味與道悉以實志滋形潤神必歸飲食黃帝曰人服飲食必先五味五肉五菜五菓皆須調候得所量體而進熟則益人生則傷臟此食時之義也故使飲食不失其時滋味不越其宜適其中道不令乖分傷性則四肢調暢五臟安和无諸疾病長壽保終豈不為百骸理乎故亢倉子曰冬飽則身溫夏飽則身涼溫涼時適則人无疾痰疫癘不行得終其天年故曰教者人之天也天所以興王務農王不務農是棄人也人既棄之將何有國哉但三盜既合其宜三才盡安其任此皆合自然之理然後須明君賢臣調御於世乘此既宜盡安之時當須法令平正用賢使能仁及

昆虫化被草木舉頭皆合於天道之機宜則陰陽順時寒暑清泰使萬民之類皆獲其安寧此則動其機而萬化安故云中有富國安人之法也

人知其神而神不知不神所以神也

陰陽生萬物人謂之神不知有至道靜默而不神能生萬物陰陽為至神矣

疏曰神者妙而不測也易曰陰陽不測謂之神人但見萬物從陰陽日月而生謂之神神殊不知陰陽日月從不神而生焉不神者何也至道也言至道虛靜寂然而不神此不神之中能生日月陰陽三才萬物種種滋榮而獲安暢皆從至道虛靜中來此乃不神之中而有神矣其理明矣飲食修鍊之士明悟无為不神之理反照正性而修無為之業存思守一及朴還淳歸無為之道玄之又玄方證寂默而不神此則不神而能至神故曰明矣

日月有數大小有定聖功生焉神明出焉日月運轉不差度數大小有定方顯聖功

之力生焉神明之功出焉

疏曰日月者陰陽之精系也六合之內為至道也日月度數大小律曆之所辨咸有定分運轉不差故云日月有數大小有定聖功生焉者六合之內賴此日月照燭陰陽運行而生成萬物有動植功微妙至於聖故曰聖功生焉神明出焉者陰陽不測之謂神日月晶朗之謂明言陰陽之神日月至明故曰神明言天地萬物皆承聖功神明而生有從无出有功用顯著故曰神明出焉又言世間萬物皆稟此聖功而生大之與小咸有定分不相遠越則小不美大大不輕小故莊子言鵬鴉各自逍遙不相譏羨此大小有定之義又言上至王侯下至黎庶各有定分不相傾奪上下和睦歲稔時雍名曰太平故曰中有富國安人之法

其盜機也天下莫不能見莫不能知君子得之固窮小人得之輕命

盜機深妙易見難知君子知積善之機乃

能固躬小人務榮辱之機而輕命也
疏曰盜機者重舉上文三盜之義也假如
國氏盜天而獲富人皆見種植之機不知
其所獲之深理何名為盜機緣已之先无
知彼之先有暗設計謀而動其機數不知
不覺竊盜將來以潤其已名曰盜機言天
下之人咸共見此盜機而莫能知其深理
設有智者小人君子所見不同君子則知
固躬之機小人則知輕命之機固躬之機
者君子知至道之中包含萬善所求必致
如響應聲但設其善計暗默修行動其習
善之機與道契合乃致守一存思精心念
習竊其深妙以滋其性或盜神水華池玉
英金液以致神仙賢人君子知此妙道之
機修鍊以成聖人故曰君子得之固躬矣
小人得之輕命者但務營求金帛不憚劬
勞或修才學武藝不辭疲瘁飾情巧智以
求世上浮榮之機或榮華寵辱或軍旅傾
敗貪婪損已或耽財好色雖暫得浮榮終
不免於患咎蓋為不知其妙道之機以致

於此故曰小人得之輕命也

此富國安人演法章中九十二言皆

使人取捨合其機宜明察神明之道

安化養命固躬之機也故曰中有富

國安人之法也 讚曰

天地萬物 陰陽四時 更相為盜

貴合天機 聖功神明 非賢莫知

固躬輕命 審察其宜

黃帝陰符經疏卷中

黃帝陰符經疏卷下

少室山李筌疏

強兵戰勝演術章

瞽者善聽瞽者善視絕利一源用師十倍三
反晝夜用師萬倍

絕利者塞耳則視明閉目則聽審務使身
心不亂主事精專也

疏曰言人眼食色則耳不聞正聲聽淫聲
則目不覩正色此視聽二徒俱主於心也

道德之士心无邪妄雖耳目聞見萬種聲
色其心正定都無憂悅貪著之心與無耳

目不殊何必在於瞽瞍者哉但心中納正
則耳目無邪耳目無邪則身心不亂身心

不亂則精思舉事發機皆合於天道比之
凡情十倍利益事皆成遂何必獨在用師

他皆倣此三反晝夜用師萬倍者上云身
心正定耳目聰明舉事發機比常十倍就

中更能三思反覆日夜精專舉事發機比
常情萬倍何必獨在用師也論語云三思

而後行再斯而可矣使人用心必須精審

此之義也。所言師者兵也。兵者凶器。戰者危事。處戰爭之地。危亡之際。必須三反。精思深謀。遠略若寡。於謀慮輕爲進退。竟致敗亡。所以將此耳目。精思引以用師。爲勸切。今修鍊保護其身。非真用師也。道德之士。嫉惡如讎。知此耳目。絕利之源。三反精思之義。深沈審細。理正居貞。誅鋤邪佞之賊。自固其躬。久又成道。則黃帝滅蚩尤是也。至如今古名將。孫吳韓白。武侯衛公。皆善用師。悉能三反。晝夜成功。立事以致榮華。然終謂強兵戰勝之術。以爲輕命之機。必也黃帝得之以登雲。天傳說得之以處玄。楞也。故上文云。君子得之固躬。小人得之輕命。

心生於物。死於物。機在目。

心貪於物者。損壽目。視无厭。則意荒。但戒目收心。則无禍敗之患也。

疏曰。道德之士。心不妄生。機不妄動。執加於物情。而耽徇之人。取萬物資身養命者。亦天然之理。但不令越分乖宜。反傷其性。

故元倉子言。萬人操弓。共射一招。招无不中。招招也。亦云招箭人也。萬物彰彰以害。一生生無不傷者。以養性命也。今代之惑者。多以性養物。不知休息。此言心生貪婪。爲物所盜。使人禍敗耳。家語云。嗜慾无厭。貪求不止者。刑其殺之。老子云。知足不辱。知止不殆。可以長久。所貴知足。適其中。不令將心苦貪於物。反傷正性。必害於人。故劉子云。火林養鳥。溫湯養魚。之義。以生於物。死於物也。機在目者。言人動生妄心。加於物者。皆由自觀。而心生。故云。機在目。欲令戒慎其目。勿令妄視邪淫之色。使心於物不生妄動之機。不撓其性。以固壽保躬也。

天之无思而大思生。

天地生而不有爲。而不恃長養萬物。不求恩報。而萬物感其覆育。自有恩生。

疏曰。天地萬物。自然有之。此皆至道之所含育。不求恩報於萬物。萬物承天之覆育。自懷恩於天。故老子言。生而不有。爲而不恃。長而不宰。

待長而不宰。

迅雷烈風。莫不蠢然。

迅雷烈風。陰陽動用人。自懷懼蠢然而驚。疏曰。迅雷者。陰陽激搏之聲也。烈風者。莊子言。大塊噫然。其名為風。凡此風雷陰陽。自有本不威。人人自畏之。莫不蠢然而動。懷驚懼也。此言道德之君。撫育萬靈。同天地之不仁。則大地人民。禽獸草木。皆自歸思於君。感戴如天。各守其分。各安其業。无不逍遙也。明君但施其正令。以示國章。兆人觀其威命。如迅雷烈風。莫不蠢然而動。咸生恐懼之心。各自警戒。各自慎行。也。以此治軍。則將勇兵強。上威下懼。必能誅暴定亂。故言下有強兵戰勝之術也。

至樂性餘。至靜則廉。

至尚廉靜。則心无憂懼。情懷悅樂。而逍遙有餘。

疏曰。至樂者。非絲竹歡娛之樂也。若以此樂。必无餘。故家語云。至樂无聲。而天下之人。安三略云。有道之君。以樂樂人。此言賢

人君子以心平性正不欺於物不徇於時
理國安家无淫利濫罰不越國章身无過
犯无所憂懼自然心懷悅樂情性怡逸道
遥有餘豈將絲竹歡宴之樂而方比此樂
乎至如古人鼓琴拾穗行歌待終故曰至
樂性餘也至靜則廉者既不為小人絲竹
奢淫之樂自保其无憂无事之歡如此則
不為聲色所撓而性靜情逸神貞志廉也
元倉子曰貴則語通富則身通窮則意通
靜則神通引此四通之體義存乎一故謂
至樂至靜也人能至靜可致神通是名至
靜則廉也夫將帥之體貴其廉靜杜其喧
撓賞罰不差父子為軍心懷悅樂性多餘
勇然可摧凶剋敵功業必成故曰下有強
兵戰勝之術也夫能棲神靜樂之間謂之
守中六情不染二景常然
天之至私用之至公
天道幽隱不可窺測至私也萬物生成聖
功顯著至公也
疏曰天者至道也言至道包含萬類幽深

恍惚无有形段不可窺測是名至私私者
隱匿之義也能於杳冥之中應用无窮生
成萬物各具形體隨用立名乃至公也公
者明白顯用眾可觀之義也此言道德之
君智慮廣博包總萬機智謀巧拙進退可
否悉能私隱於深心人不可得而窺之是
至私也及其動用觀善惡察是非施政令
行賞罰顯然明白為天下之可觀乃至公
也故曰天之至私用之至公也為軍帥之
體能用以隱密機數難窺取捨如神威思
顯著上清下正將勇兵強剋敵摧兇功業
盛茂故曰下有強兵戰勝之術也
禽之制在炁
鳴搏九萬積炁而昇蜩鳩搶榆決起而上
皆能制炁進退而自由也
疏曰禽者羽化百鳥之類也炁者天地陰
陽之炁也人之運動皆以手足進退為利
禽鳥運動皆以翅羽鼓炁心動翅鼓无所
不之上下由之況人最靈不能善用天機
道德之炁固躬養命以致長生久視乎若

人善能制道德之炁則遨遊太虛禽鳥不
足比也為軍帥之體善用五行休王之炁
能知陰陽制伏之源則摧兇剋敵不足為
難故曰下有強兵戰勝之術者也
死者生之根生者死之根

惡人徇物而貪生違生之理者促壽賢人
損己以求道德其妙者固躬而不亡
疏曰此言人之在世貪生惡死皆自厚養
其身恐致滅亡也鞠養身命必須飲食衣
服此亦天然自合之理故莊子言耕而食
織而衣其德不離織而衣耕而食是謂同
德故知人生必資衣食之育養也然在於
儉約處中則吉若縱恣奢溢過分則凶而
反害其生也至若上古之人巢居穴處情
性質朴亦不知有長生短促之理任自然
而逍遙年壽長永後代真源道喪浮薄將
興廣設華宇衣服紃絲滋味餽膳越分怡
養恣身之不廉殊不知養之太過役心損
慮反招禍患為促壽之根本故曰生者死
之根死者生之根者至如道德之士損己

忘飢以求長生之術或則饕餮服系辟穀
休粮心若死灰形同槁木世人觀之必死
之象殊不知長生之根本也故曰死者生
之根也夫將帥之體能知倖生即死必死
而反生者則全軍保衆爲良將焉故兵術
曰致兵於死地而反生此是強兵戰勝之
術也莊子曰方生方死方死方生也

思生於害害生於思

君子勉善而感恩思生於害也小人辜恩
而起害害生於思也

疏曰此言人心向背恩害互生也本來無
害亦無恩因被害而有恩則思生於害至
如賢人君子小有患難得人拯拔懷恩感
激終身不忘是思生於害也至如小人承
君子之上恩顧身居榮祿不能戒慎終始
保守一朝恃寵失權身陷刑網不知已過
反生怨害此曰害生於思道德之士感天
地覆育之恩不辜至道生成之德修善行
正反朴還元則無害可生於思恩亦無由
生於害不將恩害以撓性守靜默以生淳

和至如恩害相生寵辱更致者小人之道
也爲將帥之體不負皇恩不驕榮寵慎終
如始保守恩光竭力盡忠成功立事恩亦
无由生於害害亦无由起於思以道德臨
我有征无戰豈不美哉故云下有強兵戰
勝之術也

愚人以天地文理聖我以時物文理哲

愚人見星流日暈風雨雷電水旱灾蝗而
生憂懼殊不知君臣道德政理淳和矣安
撫黎人轉禍爲福以此時物文理哲唯聖
我知之者矣故天地懸日月以照善惡垂
列宿以示吉凶皆道德自然之理矣愚人
仰視三光觀天文之變易視雷電之震怒
或寒暑不節或水旱虫蝗恐禍及身悉懷
憂懼愚人以以此爲天地文理聖也時物文
理者但君懷廉靜臣效忠貞權鵠不喧違
烽无燧兆人康樂寰宇寧泰縱天地灾祥
无能爲也聖我以此爲時物文理者故家
語云殷太戊之時道缺法邪以致之孽桑
穀忽生於朝七日大拱占者曰桑穀野木

合生於郊今生於朝國士矣太戊恐懼側
身修德思君臣之政明養人之道三年之
後遠方慕義重譯而至十有六國則桑穀
无能爲灾夫子曰存亡禍福皆在於已天
灾地妖不能加也則妖禍不勝善政惟夢
不勝善行又堯遭洪水九年湯遭大旱七
載兆庶和平人无飢色何者爲君有道政
理均和主信臣忠百姓戴上雖有水旱不
能爲灾也水旱者天地也文理者時物也
若明時物之理者皆能轉禍爲福易死而
生故曰我有時物文理哲夫爲軍帥之體
日暈五色星流四維咎徵衝管野鳥入室
以天地文理示其灾祥但能修政令設謀
慮思撫士卒轉禍爲福則敵何敢當此乃
時物文理哲也

故曰下有強兵戰勝之術也下章一
百三言皆使人深思靜慮思害不生
曉達存亡公私隱密開物成務觀天
相時故曰下有強兵戰勝之術也
讚曰

絕利一源 三思反覆 徇物之機

生死在目 樂出安靜 思生害酷

天地灾祥 時理為福

自然之道靜故天地萬物生天地之道浸故

陰陽勝

良曰天地之道浸微而唯勝者也

陰陽相推而變化順矣

良曰言陰陽相推激至於自化在於目乎

是故聖人知自然之不可為因以制之

亮曰深矣善矣天人見之為自然英雄見

之為制愚人見之為化也

至靜之道律曆所不能契

鳥獸之謂也

良曰鳥獸之靜曆不能機也

爰有奇詔是生萬象八卦甲子萬一決也

神樞詭藏

六癸即玄女符也

陰陽相勝之術昭昭乎進乎象矣

此七十言理盡不疏也

○

○

○

○

○

○

朝散郎權發遣興化軍州事韓昉講

班孟堅志漢藝文錄兵書四種以權謀言者十三家以形勢言者十一家以陰陽言者十六家以技巧言者亦十三家雖門分戶析各專其一然血脉未嘗不相為貫也孟堅之言曰權謀者以正守國以奇用兵兼形勢包陰陽用技巧者也然則四家實一家也雖然孟堅以形勢陰陽技巧總之以權謀吾獨以權謀形勢技巧總之於陰陽蓋天地之間一陰一陽而已矣權謀則有縱開矣形勢則有離合矣技巧則有翕張矣而所以為之縱開離合翕張者陰陽之變化也故曰一陰一陽之謂道范蠡之謀吳也精察於贏縮晏嬰之節而推極於稻蟹之無種然一鼓而俘之既以此謀人之國亦以此自謀其家所謂後人發先人至起時若猛獸鷙鳥者非陰陽之用乎而權謀形勢技巧固行乎其間矣古文善為兵者未有不通乎陰陽者也風后之握奇武侯之八陣李衛公之孤虛鳥占特其著者爾

抑又有進此者張留侯親屈圯下之膝受書於老人蘇長公深排之以為妄知秦之世无隱君子者吾亦以為秦之世安知无神仙者子房蓋偶有所遇耳陰符經黃帝所著文詞古奧奇澁讀者尚不能句況敢下一注脚子乎夏君宗禹自浙來閩手一編示予則所著講義也夏君少從永嘉諸大老游而竊獨好觀此書然未盡解也他日之上饒嘗默禱曰未登龍虎榜先登龍虎山夜感異夢後遇至人於祝融峯頂若有所授者復取是書讀之章斷句析搜筆立成若有神物陰來相助此豈模擬料度知世之雙傳義疏云爾哉是必有油然而得而默契者矣雖然兵與神仙未易言也言兵則流於詭譎變詐言神仙則流於恍惚誕謾神仙豈自外求哉清明在躬志氣如神則神仙即兵通乎神仙則知兵通乎兵則知神仙矣神明逸終身隱華山而累世為名將姚平仲京城小不利或者以為遁去不死也特吾儒之所謂神仙者固在此而不在此耳讀夏君之書者又當以是觀之寶慶

二年秋八月中泮謹書

黃帝陰符經講義卷之一二同

雲峯散人夏元鼎宗為撰

經曰觀天之道執天之行盡矣

天命之謂性率性之謂道道也者非可仰求於冥漠之表也天道在吾身我能盡其

觀之之妙則目擊道存至道不繁矣要當執天之行須臾不離於十二時中一語一默一呼一吸陰開陽關西沒東升風雲發泄於七竅坎離交會於元宮天以是道而運行乎萬化我以是道而操履於一身寒暑同其往來日月與之交合乾健以之不息日用自然無窮不知我之為天而天為之我也所謂我命在我不在天其以是手謂之盡矣不可以有加矣

天有五賊見之者昌

五賊者五行也人稟五行於天天有五賊於人是豈天不仁耶非也行顛倒大道生焉順則成人逆為丹用如金木必欲交并水火必欲既濟土旺四季而復以尅水為功是五行相賊道之玄奧世人安得見此

理乎故見之者昌亦誠則明明則著虛室生白充實而有光輝之妙也既曰觀天之道又曰見天之昌聖人揭大道以示人昧者當面雖通惜哉

五賊在心施行于天

五行五賊其理幽微心為天君實能主宰此施行于天皆在吾心之用蓋心即天也天即心也人能即一心之天以竊造化之妙即動靜陰陽降在帝左右而施行之際未知其孰為天孰為心也

宇宙在手手

手為三關之要學道者當知所先矣黃庭經曰口為心關精神機足為命關生地扉手為人關把威靈得非以手者能按天象方隅推五運六氣握固以養和彈指以攝化診視以知陰陽之候訣目以通鬼神之靈无一而不在手也宇宙六合廣大无際苟得玄妙其猶示諸掌乎參同序曰運六十四卦之陰符天關在掌是也

萬化生乎身

人之一身一天地也有陰陽升降有鳥兔出沒有潮候往來有風雨明晦有雷電轟閃有雲氣吐吞有山河流峙有草木榮枯動靜語默闔闔變化无一不與天相似信乎萬化所由生也然有道者萬化生无道者萬化息生者與天為徒而息者與鬼為隣也可不自愛乎

天性人也人心機也立天之道以定人也

天人一心機道同轍自六慾七情有以奪其性真則業識火熾不知其孰為天孰為人又孰為機孰為道也上聖洪慈闡明奧旨謂性即天也天即人也至理渾融不可致詰必得其機而應之則自然脗合是機也豈世俗機巧變詐之為乎非也乃機械之運不疾而速機關之應若合符節耳人能明此之機心同造化自然機應不失則大道立矣人道近矣固非曰捨人道而別立天道亦非曰元立天道而後定人道也蓋人道即天道大道即天機天機即天性所謂存其心養其性所以事天也

天發殺機龍蛇起陸地發殺機星辰隕伏人發殺機天地反覆天人合發萬化定基

三才異位生殺同機然殺者乃所以生之而生者乃所以殺之也且陰疑於陽必戰其血玄黃是殺機之所寓也況三陽交泰萬彙咸亨天發殺機下除陰邪之炁則雷轟電掃天威赫然龍蛇蟄藏不容不起陸於陽盛之時地發殺機上承陽剛之運則湧泉起浪黃河逆流北斗杓躔不容不旋伏於陰陽交勝之際人識此機則潛奪造化旋乾轉坤翻天覆地使地天交而為泰生殺定而為功太白真人歌曰五行顛倒術龍從火裏出五行不順行虎向水中生反覆之機也雖然天地與人列為三才生殺與機同於一氣孟子曰我善養吾浩然之氣充塞乎天地之間亦豈捨吾身之外而別有天地可充塞乎故知一氣之運非以在天者有餘而在人者不足天人合發不差毫釐機緘默應變化萬端丹基一定大道滋生矣

性有巧拙可以伏藏

形色天性也而技巧出焉伏藏待時也而天機寓焉有是性則有是機非曰終於伏藏而无所用心也所謂懷材養浩明時正金丹之秘旨也或謂陰鉛主伏陽汞主飛聖人伏陽汞以鍊陰魄故有大巧若拙之用非也殊不知黃帝專言巧拙者在性伏藏者待時蓋以性則合於玄元而鉛汞則拘於形質苟此性靈明陽魂日盛巧拙莫藏伏藏待時天機一應則天性見矣此正洞賓謂七返還丹在人先須鍊已待時也知待時之說則知伏藏巧拙之性矣

九竅之邪在乎三要可以動靜

人身九竅上七下二無非邪穢學道者審此必攝乎三要然後動靜有元邪之思三要者何耳目口是也參同契云三寶固塞勿發揚三者既關鍵動靜不竭窮人能謹此三要則天下之聲萬變而坎之聰不為所奪天下之色萬變而離之明不為所蔽天下之味萬變而兌之納不為所亂自然

清明在躬志氣如神動靜之間一循天理之正雖萬邪不能干矣九竅之邪何有於我哉此正非禮勿視非禮勿聽非禮勿言之道豈異端乎

火生於木禍發必起茲生於國時動必清知之修鍊謂之聖人

木能生火終於自焚國若生姦終於召亂此勢所必致之患學道者知之使火生於木而木不焚姦生於國而國不亂譬猶飲食男女人之大欲存焉固不可以其姦邪而屏絕之也苟縱是欲則何所不為惟以道而制之則火木相生不為禍而為福姦邪雖動不為邪而為正豈非聖人修鍊之道乎所謂居塵不染出死入生者也然木火相生於五行為最盛人身五行視木火為威衰如真元不虧則木火熾然潛應天機常人縱之以傷生是輕命恣姦也聖人鍊之以成道是返歸正也苟真元衰敗則木火熾矣天道缺矣人道遠而鬼道近矣哀哉

黃帝陰符經講義卷之一

黃帝陰符經講義卷之二

雲峯散人夏元鼎宗禹撰

經曰天生天殺道之理也

氣應黃鍾萬物萌動此天生也律中夷則則萬物盛歛天之殺也然天既生之而復殺之何也蓋有生殺之理存乎其間何以知生人能克是道於吾身審參造化則春生秋殺陰陽代謝不在一年之運而十二時中目可以奪天之妙用而得道之妙理矣

天地萬物之盜萬物人之盜人萬物之盜三盜既宜三才既安

天道好生地道好長人為萬物之靈萬物為人之用鳥可以為盜耶得非天地不仁以萬物為萬物是天地盜萬物而不使之長榮矣五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽是萬物盜於人而不使之求茂矣斧斤之入山林數畧之入汚池五穀六蓄烹飪食嗜是人為萬物之盜而不使之長生矣雖然三盜之暗相銷鑠潛互斯

喪不知不覺而榮枯生死莫可致詰在天地萬物不足以為害而在人者深所以為害也何以明之天地賊萬物而覆載者常存萬物賊於人而生成者不絕至於人賊萬物本資以養生也而反不能長生乃為萬物所盜衰哉世人能深明此理乎苟能明之自然知所修為守護三寶愛養靈珠存三守一精氣神全赫赤金丹輝光充實天地萬物何能為盜於我哉惟其昧於此也乃以人生天地間必資於萬物萬物利於人必資於天地其理固宜也惟其以為宜也則必安之而不以為異也聖人憂之故曰三盜既宜豈其宜耶是悲其互相戕賊而無有終窮也三才既安豈其安耶是憐其鼎分列位而安於相賊也深所以憫世人之不明乎道不能超脫乎造化之表而出死入生棄枯就榮與天地萬物相為終始者也吁此黃帝所以成金丹而登天後賢亦拔宅而上昇者相踵也三盜何加損於有道哉

故曰食其時百骸理

人之有生四大假合肢節百骸精神血氣非食啗不能充養苟失其時非徒无益而反害之況金丹大道其採亦有時取亦有日其甘如飴其大如橘食之登仙金筋玉骨此其血化為膏膏化為氣氣化為神飛昇金闕奚止百骸理而已乎

動其機萬化安

天地造化深不可測機緘默運人身同之苟得其機則動罔不吉萬化雖衆安而不危儻失其機則危殆必矣何安之有人知其神而神不知而所以神

神之為用大矣哉然有隱有顯有藏有露聖凡自此分也世人但知施設注措言語文章不求而得不思而中以為我之神也殊不知業謬忙忙應酬萬變逐物忘返无須更寧吁嗟烈者膏竭芬郁者本枯自速其盡而已何者以其顯露甚也惟聖人內觀反聽塞兌含流隱藏於中鬼神莫測故恍恍惚惚若无知也而其中有物焉杳杳

冥冥若不神也而其中有精焉此不神其神乃所以為至神非有道者其孰能與於此

日月有數大小有定聖功生焉神明出焉

日為太陽月為太陰太陽火魂太陰水魄

水火二象昭著陰陽何有數耶蓋天有三

百六十五度四分度之一日晝夜行一度

月晝夜行十二度有奇日行連故一歲一

周天月行連故一月一周天運速相疊陰

陽相須故有大盡小盡其數一定而不易

人之一身亦有日月亦有度數其周天之

運不在一年蓋慶年成月感月成日於十

二時中自然陰陽升降現魄相生吾有聖

功之用必使之烏兔交合龍虎交媾鼓之

以雷霆潤之以風雨虛室生白入於无何

有之鄉混合回風得於片鈎工夫之際謂

之神明出者不知其因神而明者因明而

神也无中有乃玄中之玄有中无乃妙中

之妙變化萬端淵不可測昭徹萬象洞无

所蔽是謂神明不可思議也雖然與天地

合德日月合明者即此道也今人但能誦之於口而曾不踐履於身反以神仙為怪誕哀哉其行尸行廁自謂富貴快樂不知夢幻泡影深可悲傷也

其盜機也天下莫能見莫能知君子得之固

窮小人得之輕命

盜機之喻妙矣哉盜者何不可測知也機

者何不可禦遏也夜半負之而去此盜也

人孰知之若虞機張此機也人孰遏之然

此盜此機能通三才造化得陰陽闢一

氣流行機緘自應百姓日用而不知惟學

道者得之以固窮非曰特守貧窮也凡其

浮雲當貴不事肥甘樂清虛從淡泊即固

窮之義也小人得之輕命非曰事刀兵也

凡其御房採戰嗜酣聲樂飲酒食逞財氣

即輕命之謂也雖然固窮輕命既有君子

小人之分而盜機之發亦何私於有無也

特君子明此機而用之以固窮小人昧此

機而用之以輕命耳此理幽玄非盟誓不

傳故曰天下莫能見莫能知

賢者善聽聲者善視絕利一源用師十倍三返晝夜用師萬倍

賢者無明聲者不聰聰明既熟視聽何善之有非此之謂也人以耳目爲生反以耳目爲累聲色亂於前視聽動於中知何者爲主也惟賢者目所不睹則心專於聽而粉白黛綠者不能離也聲者耳所不聞則心專於視而淫娃鼓吹者不能奪也此用志不分乃凝於神之妙也絕利一源則心无二用專氣致柔而已三反晝夜者乃三官升降上下往來无窮也用師十倍萬倍者乃精神折衝使邪魔外道非心惡念有不戰而屈之理也夫以棄絕於利慾精一於本源萬累消忘无思无虑精誠純焉一念不差此寂然不動之境也而晝夜之間三官反覆陰陽升降符節不爽循環无窮此感而遂通之妙也吁此道非見之踐履驗之日用則曷與言哉雖然十倍萬倍其效猶有淺深何也蓋熟聰明隨肢體麻木其形死矣其心雖可以定靜而入道而弊

有釋氏空寂之偏不能運化終爲陰靈苦爽鬼而已其效故止十倍也若夫絕利一源而復能三返晝夜自然守真抱一升降三官晝夜循環靡有暫息天人胥契機應若神不可擬議此與天地合德日月合明其效實無敵也非用師萬倍而何昔晉侯問耳視目聽之道於亢倉子對曰傳之者妄矣我能視聽不用耳目不能易耳目之用必使體合於心心合於氣氣合於神神合於無其有介然之有唯然之音雖遠在八荒之外近在目睫之間皆莫能逃吾視聽矣世人儻知亢倉子之視聽則知黃帝聖賢之視聽也玄妙哉

心生於物死於物機在目
心目相關生死相因物機相應曾无間斷也人生爲萬物之靈日與萬物交際一念之起隨念生於物一念之滅隨念死於物然心非自生於物也其機在目耳心非自死於物也其機亦在目耳使當時黑白不分妍醜不別則心同太虛何由能生死也

惟機關在目觸之而動一觀美色則倏然生愛一見惡則愆然增惡故愛之而欲心生是此心生於物也惡之而欲心死是此心死於物也原其所自豈是心之本然哉皆其機之在目也故上聖有內觀之經仙家有簾目之法佛之非禮勿視釋之清淨眼根其旨深其則不遠矣雖然賢者亦有嗜慾豈機專在目耶故曰心目相關

黃帝陰符經講義卷之二

雲峯散人夏元鼎宗禹謨

經曰天之无恩而大恩生迅雷烈風莫不蠢然

天何心哉四時行焉百物生焉然必風雪

凝沍冰霜凜冽而後萬物有歸根復命之

理是天之无恩而大恩生矣况迅雷烈風

發於春夏而百嘉暢茂八蠢動含靈莫不

戢然遂其生理所謂猛火烈焰之中乃金

寶成就之地學者體此當明殺機反覆害

裏生恩造无上之玄元爲天人宗匠也

至樂性餘至靜則康

情有悲歡性則至樂欲有動作道則至靜

此仙凡所由分也學者求道先當以性天

爲樂不使一毫窮通得喪累於其中則甜

淡无爲康於持養自然心與道契彼其七

情六慾悲歡无常動觸觸機日羣塵網无

有出期何性之可樂何靜之可康歟

天之至私用之至公

天道无私然於金丹也若有所私天心有

私然於大道也若无所私何以言之人稟

賦於天一點靈明具覺之性三昧无爲自

然之火先天太一合具之精无大无小无

貴无賤无仙无凡皆稟具足是天无所私

也然而有道者陰陽升降不失其時日月

交合不差其候呼雷喚雨振風閃電真能

旋乾轉坤驅龍伏虎聖功生焉神明出焉

有不可思議之妙無道者反是陰陽失升

降之期日月无交合之候雷電風雨自視

何有一身所存不爲飯囊酒甕則爲藥肆

淫房是天稟私於有道而不私於无道耶

吾見其有通者長生住世雖數盡而飛仙

无道者疾病纏綿速與草木俱腐是天之

至私者乃所以極其至公者也可不警歟

禽之制在氣

萬物有生皆稟一氣禽若至微飛行太空

雖知六翮所鼓東利所扶儼非一氣之充

則亦廢而不舉學者知之則保壽元和培

養神氣使之至大至剛充塞天地而後已

詩不云乎鸞鳳皇天鳥雖千瀟氣作之也

夫亦近取諸身遠取諸物乎

生者死之根死者生之根恩生於害害生於

恩欲通造化當知生死之根欲明大道當識

恩害之義是理也捨五行造化金丹大道

何以明之且金生於已死於子子爲水鄉

而金能生水然則金豈真死耶木生於亥

死於午午爲火地而木又能生火水土生

於申死於卯卯爲木位而水又能生水是

生者死之根死者生之根也然而生死之

根固然而恩害之義却異惟金火之造化

不可以生死論也龍虎上經曰金火者真

藥也丹術著明莫大乎金火且火生於寅

死於酉酉爲金鄉其火但能尅金豈能生

金耶況酉爲金旺之鄉而火爲就死之地

既不能尅之爲害而金反以生旺爲恩然

金亦豈能自生要必資於所生惟土能生

金而火却又生土若无戊己不成丹者也

嗟夫五行相生相尅至理幽微學者罕知

況金丹一說只是喜談樂道曾不深究玄

皆弄當一分辨以詔將來且內外二丹不出五行造化獨不曰水火木土之丹而特曰金丹者何也蓋天一生水坎為水宮水為萬物之母修真者必當先於坎宮審心也然坎宮之水豈能自生惟金能生之是元始先天之氣從金化生古歌曰用鉛不用鉛須向鉛中作及至用鉛時用鉛還是錯蓋鉛為金母金為水母水為丹母其相生相成之義如此然大道不以相生為用而以相克為功豈非以金能克木木歸於土土能克水水歸於土土能克火火終於滅火雖克金而金曾不壞煙消焰盡金體愈堅參同契曰金入於猛火色不奪精光豈非害生恩生於害乎此其所以謂之金液還丹謂之長生不死謂之返本還源惟只水中金一味而已若肝心脾肺腎精津氣血液其形質全不相干其性命却又相干其理雖有可言其道則不可言蓋有損無益有合和有藥物有火候有真凡有賓主聖人傳藥不傳

火不過真師莫強猜非歟血盟天刻沙文地不許妄投違者殃及九祖楊先一身張平叔傳非人三遺寶罰可不鑒歟愚人以天地文理聖我以時物文理哲哲人可以度愚我以不愚聖入其期我以下期聖愚賢哲同一初耳自其心有廣狹則所造有分量且天地時物咸有文理其法象著明无内无外人能仰觀俯察則克念而作聖克明而作哲然由愚而哲由哲而聖皆自心之廣狹推之故愚能以天地文理之大存於仰觀俯察之間雖至於聖可也吾而格於時物文理之小察於日用常行之間僅止於哲而已聖哲既分純疵異念愚人既聖在釋謂之直超彼岸見性成佛在道謂之一得求得平地登仙一念之迷既純於愚一念之覺自純於聖惟哲人則不然其初若汲汲於明道而終則復悠悠而慢道苟不加防虞之力則出入无時操存捨亡又將入於愚而不自覺矣我之所希者聖其可以僅哲而復愚乎故我以不

愚非特不愚而聖也亦豈特至聖而已也蓋聖人其期猶有限量之可名是猶格於天地文理之用也我乃離形去智與道合一而獨超於萬物之表是豈可得而期哉此大而化之之謂聖若難造矣而聖而不可測知之謂神即金丹之大道也論至於此則曰愚曰聖曰哲始也以天地時物之文理而入道終也忘天地時物之文理而得道譬之五行造化萬象森羅皆道之用文字語言瓦礫稊稂皆道之寓凡三十六百門中一一踐履真積力久月无忘其所能圖以限期為驗如顏子之亞聖不達仁於三月之久其餘則日月至焉而已爾若夫孔子之集大成文王之順帝則上下與天地同流者何以期限為哉彼修空寂者曰饒君經萬劫終是落空亡何謂不可期也殊不知身經劫火雖云壞道若虛空能壞无異哉金丹大道肇於太極成於无極用於有窮妙於无窮不可以凡俗語當共神仙子細推也

設水入火自死亡兵

水火有焚溺之患刀兵有殺伐之威不待智者皆知所畏避也今乃求沒於水願入於火樂斃於兵曾不病風喪心亦非形格勢禁其事深可憫惻何也彼酒色財氣乃水火刀兵之異名人皆焚溺自盡於中曾不知懼且嗜學道者徒清修齋戒縱與彭聃同年亦設孤苦一世曷若我酒色為樂乎噫飛蛾撲燈難以遮護特為長嘆息而已

自然之道靜故天地萬物生天地之道浸故陰陽勝陰陽相推變化順矣是故聖人知自然之道不可違因以制之

太上曰萬物芸芸各歸其根歸根曰靜靜曰復命又曰致虛極守靜篤萬物並作吾以觀其復且至虛至靜體疑於陰萬物從何而生然陰不極則陽不生靜不極則道不見況大道无形生育天地大道无名長養萬物儻不法於自然處於至靜則天地萬物決不能生人以一身參天地萬物之

用得不知所謂靜乎惟其心緣意馬日放縱於利慾之場視天地萬物生成之理於已何哉況天地之道君浸潤焉自一陽而浸至於六陽自一陰而浸至於六陰皆以漸而長未有驟而進也故陰陽相推皆順自然之理惟聖人知其然也則无為中有為至動中至靜使天地萬物因靜而生非有道者孰能知之

至靜之道律歷即不能契鳥獸之謂也

律歷之法推算天紀有七十二候有二十四氣有四時八節有晦朔弦望皆度數不可違也然治歷明時推步纖悉疑非自然无為之理也惟聖人道極至靜心同太虛陰陽升降運化自然曾无一毫造作若律歷之多事得非鳥獸之謂乎蓋鳥獸者鳥兔也鳥兔者日月也日月者水火也水火者陰陽也陰陽者天地也天地者清靜无為自然之大道也大道者即窮理盡性以至於命之學也性命者即長生不死金丹之方也

要有奇器是生萬象八卦甲子神機鬼藏陰陽相勝之術昭昭然進乎象矣

大哉道乎至哉言乎陰符聖經皆黃帝闡道秘言子輿不接解釋其義委泄天機載觀末後數語總括始終亦猶乾坤之象辭備六十四卦之大義其探賸索隱鉤深致遠求易揣摩猗歟休哉敢再拜熏染而詳明之且金丹大道其於一身有奇器焉非必鑄冶也偃月之爐太一之竈无内无外之鼎至靈至聖之藥是生萬象皆出自然洞賓謂一粒粟中藏世界三升鐺内煮山川豈虛語乎故以八卦言之則坎離為本以周天言之則子為先其機之神也則妙用无方其鬼之藏也則隱顯莫測陰勝陽則水火為既濟陽勝陰則日月為合璧金烏有捋兔之功木龍有伏虎之德龜蛇交頸蚌蟠含珠懸象昭昭殆不可掩得非充實而有光輝之謂大大而化之之謂聖聖而不可測知之謂神者乎是道也即吾儒分内事也昧者謂金丹為異端曲學是猶

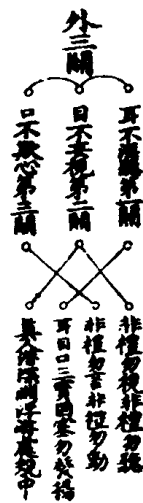
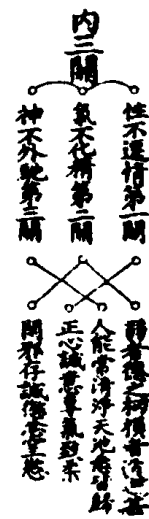
坐井觀天而曰天小者豈天之罪哉

黃帝陰符經講義卷之三

黃帝陰符經講義圖說卷之四

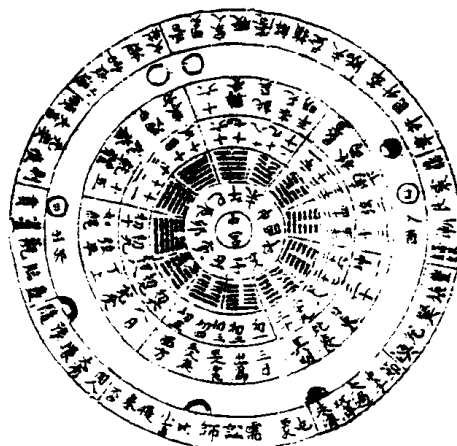
歲九

雲華散人夏元鼎宗禹撰

雲華曰誰能出不由戶何莫由斯道也蓋戶者關也有關而後行於正道也儻無關則有猖狂妄行之患放僻邪侈之習矣故曰內有三關以性為主以神氣為宗所謂常收歸裏不放出外者是也外有三關以口為樞以耳目為鍵所謂九竅之邪在手三要者是也此皆日用常行中庸大道之道也夫道若大路然人豈不由之哉其初也婦人女子皆可與知及其至也雖聖人亦有所不知故曰可欲之謂善有諸已之謂信克實而有光輝之謂大大而化之之謂聖聖而不可測知之謂神是神也豈非

日月聖功圖說

雲華曰天地之道一陰一陽元炁配合萬物生焉懸象者明莫大乎日月者太陽真火象應東南從木而生外應春夏發生萬物月者太陰真水象應西北從金而長肅殺萬物此二者乃天地生殺之機故稱曰水火曰坎離曰鉛汞曰龍虎其他異名不勝數皆日月之號也聖人觀天之道察其盛衰明其幽隱將日月二氣劃成八卦以日之火為二月之水為一自一二既分卦氣以別故變之為六十四上十五日坤三

生震三而變兌三兌變成乾三乾氣圓滿
懸照東方金水溫溫金氣既足自生真水
下十五日乾損成巽三巽復成艮三艮損
成坤三乾坤乃合日月相交至精至微不
可思議雖人物鬼神推至異類毫髮不能
隱大哉日月天地之體也夫人能窮日月
之聖功則晦朔弦望體天法象可以與天
地日月同其運用豈不能超凡入聖出死
入生者乎

黃帝陰符經講義圖說

雲峯按陰符經曰爰有奇器是生萬象八
卦甲子神機鬼藏大哉言乎人之一身即
一奇器也萬象皆備神鬼護持可謂至貴
太上曰人身難得中土難生假使得生正
法難遇是也平叔曰先立乾坤爲鼎器次
將烏兔藥來烹豈捨吾身之外而求乾坤
於冥漠之表取烏兔於日月之宮乎是知
奇器在乎身萬象備於我八二儀三光四
象五行八卦九宮十干十一曜十二支二
十四氣周天六十甲子皆備於人之一身
苟能仰觀俯察與天地陰陽同其造化則
機緘密契鬼神莫測三才並立長生久視
仙道豈遠哉

三教歸一圖說

儒 天生蒸民。視聽用思。卒未能此耳目。
有物有則。之用後復心合於氣。氣合於神。
釋 國學其知。若以色見。以香嗅。我。
與生俱生。是人行邪道。不能見家。
○ 夫實而有光輝之謂
○ 大矣而化之謂聖也
○ 而不可知之謂神
○ 國陀陀无烟燦明
○ 了了活潑潑如百
○ 千燈无染無雜

道
一有物感。視不見我聽不得聞。
先天生。離種種名爲妙道。
雲峯曰三教殊途同歸妄者自生分別彼
謂釋道虛無不可與吾儒並論是固然也
自立人極應世變言之則不侔至於修真
養性與正心誠意之道未易畦畛也惟禪
宗一門脫空異甚思欲破其迷妄每未得
其要領一日專扣蒙庵聽老諸問宗性傳
燈大意如何辨答不已大要謂法身即虛
空虛空即法身且叮嚀俾于參省特燒香
秉燭以三寶證明頃間茶罷忽喚行童
事相身同往後架出則洗手剔甲再整方
袍請子歸座却道老僧頗飢相伴湯餅子
因難之曰適聞見教虛空法身法身虛空
今又飢渴難免分別觸淨猜人不得於虛
空事還作麼生蒙庵愕然无語可答及到
方丈見有雪竇語錄乘時閱之中有僧問
智問和尚如何是般若體云蚌含秋月僧
云如何是般若用云兔子懷胎非惟把定
世界亦乃安貼邦家若善能於參詳便請

丹霄獨步僧云如何是佛向上事云柱杖頭挑日月又祖師問南泉和尚云摩尼珠人不識如來藏裏親收得如何是如來藏南云與爾往來者是藏師云草裏漢南云不往不來者亦是藏師云雪上加霜師云如何是珠南云嶮百尺竿頭作伎倆不是好手這裏著得箇眼賓主互換便能深入虎穴若不恁麼縱饒師祖悟徹去也是龍頭蛇尾漢子遂指示蒙庵畧露一斑以救其病渠當時大悟再還炷香於予信知三教等无差別本來面目只是一箇但服色不同耳故詳錄此以詔天下明眼君子

先天後天圖說

先天

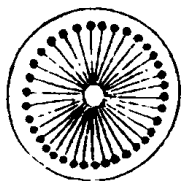
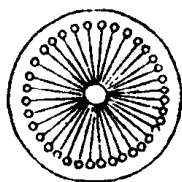
雲峯曰先天者太極未判混成孰為陽孰為陰自道生一則其體已露其用已萌故一為數奇為卦乾純陽之象也後天者鳴濤剖破析一為二一為數耦為卦坤純陰之象也乾坤既異陰陽既分運化不同何以為道惟金丹之妙反本還源尋根摘蒂守雌抱一去陰取陽不以乾坤之異而求其同不以陰陽之分而求其合故異者分者為後天而同者合者實先天也先天者乃元始祖炁本來面目後天者乃臭腐神奇四大假合者也連人大觀苟知吾身是幻惟道是真則迴光返照下手速修尤太遲矣

上下鵲橋圖說 一名曲江鳥橋

後天

二十七候圖說

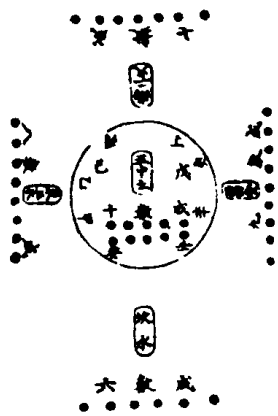
雲峯曰呂洞賓沁園春云曲江上月華瑩淨有箇鳥飛蓋鳥即鵲也曲江即有橋也日中有三足鳥屬酉酉屬金鳥是西方之金精日中之陽魂乃能飛於曲江之上是鵲能度登仙之橋也然橋必分於上下何也蓋氣脉相通能度下橋必能度上橋矣能度者則為仙不能度者則為凡矣釋氏之繫馬橋繫驢橋者亦此意也但其守死善道塊然面壁不能使鳥飛鵲度故落第二義也然其祖法不然素後世子孫迷錯耳其詳見三教歸一圖說

雲峯接元始秘言曰恍恍惚惚火中生神
杳杳冥冥水中生精火炎昇上七返生神
水流就下六化生精七六變化上下相成
精神往來妙體含真神七變生真火精六
化生真水七六十有三之妙數无出天地
之水火故天候三十六陽而生火地候三
十六陰而生水合七十二候而周天之數
足矣仙經曰天上三十六地下三十六太
玄无邊際妙哉大洞經然不言五行而專
言水火何也蓋水火者日月也陰符經曰
日月有數大小有定聖功生焉神明出焉
人能仰觀俯察而得其火候之秘則與天
地合德日月合明可謂平地登仙矣

五行生成圖說

雲峯曰太極分而生兩儀天地是也天地
既有形名難逃度數故天一生水地二生
火天三生木地四生金天五生土是五行
造化彌綸天地之經則五氣推遷寒暑往
來周天度數可得而明矣故以三十六日
甲三十六日乙而木之氣數足矣三十六
日丙三十六日丁而火之氣數足矣三十
六日戊三十六日己而土之氣數足矣三
十六日庚三十六日辛而金之氣數足矣
三十六日壬三十六日癸而水之氣數足
矣合五七三十五而計之則得三百五十
日又零二五一十日通前共三百六十日
則一年十二月之度數无差其他天度之
零可以積閏而推所以陶成萬彙造化夫
人為萬物之靈獨昧於五行之運徒見晝
夜循環四時代謝而不知五行造化實主
宰之玄哉妙哉

雲峯入藥鏡雙序

左史直院舍人朝請大夫留元剛撰

東嘉夏宗禹奇偉傑儻之畫策從事制幕轉

徒違微數奇不耦浩然遊方訪飛昇還返之
術宜參鼎授會粹雙解謁予書之昔蘇東坡
謂安期生世知其為仙者也然太史公曰蒯
通善齊人安期生生以策干項羽羽不能用
欲封此兩人兩人終不肯受亡去每讀此未
嘗不廢書而歎仙者非斯人而誰為之故意
戰國之士如魯仲連虞卿皆得道者歟虞卿
不忍魏齊間行去趙困梁失相窮愁著書蒯
通說信不聽陽狂為巫逃享客參自序其說
是得為知道耶必也不肯仕宦好持高節辯
魏客帝禁之害罪燕將聊城之守壽以金而
解紛亂而无取也即有取者是商賈之事而
不忍為也欲爵之而逃則曰吾與富貴而詘
於人寧貧賤而輕世肆志焉嗟乎有若魯仲
連而後可以為仙也安期生附載之史傳旁
見雜記似誕不經應如魯仲連抵掌吐長虹
難堪踞林洗寧挹扛鼎雄事既兩大繆飄然
爾遺風乃知經世士出世或乘龍斯得之矣
宗禹所釋金丹三書超軼世外固異八篇雋

求刺譏權變是將為魯仲連安期生書彼雲
御劇通說士耳又安足與二子並言哉雲
丙戌小雪後五日清源齊雲山人序

雲峯續記

夏多奇峯晉人得意句也予以幻質托此
幻號誠畫蛇之足續龜之頸也或者乃以效
顰太史公之好奇而竊詩人之巧語以自表
耳噫夏為四時雲為一氣峯從何來奇從何
有出岫无心從龍无跡為霖為旱起風起雨
千奇百怪變化莫測皆非予之所志也得非
以天一以清地一以寧時維朱明炎帝持衡
好風自南盾日如蒸火傘熾張金石流澌是
雲非氣是峯非形洞洞天君聚精會神明堂
丕闡端拱紫庭赫奕丁公煨鍊金晶豈為勃
鬱玉井泓澄太一竈煖偃月鐘焚徧風混合
霹靂鏗轟上通天竅下徹玄冥羅衡四獸左
右六丁周天數足九轉飛升雲峯此時易獨
奇名淵哉大道天地德并元始祖炁陰陽未
分孰為重濁孰為輕清鴻濛剖判生天地人
上覆下載人為最靈運化亭毒劫劫長存焉

飛兔走懸象雙明弦望晦朔一過三旬胡然
九夏雲獨峯呈庚將三伏火必西奔金丹玄
妙以火為神雲騰火氣峯幻神形烹坎離髓
奪乾坤精陰邪潛消純陽乃成天地相畢出
死入生雲峯之奇不可思議非夫真一執杖
其秘或者无語徒驚曰異乃知儒失之拘釋
失之滯道等太虛中有根蒂天地廣大道能
生之萬物散殊道能長之日月東西道能運
之是雲為峯道實得之吾見其一真不動擒
縱百靈二氣周交生成萬有不知其雲者峯
平峯者雲平故七返九還者此雲峯也八歸
六居者亦此雲峯也玄珠成象者此雲峯也
而真人出現者亦此雲峯也玄哉妙哉是豈
詩句之奇可得而形容哉斗城夏元鼎記

雲峯自序

動亂為業根靜定為藥鏡此崔公之法言也
豈非以人之有生四大假合涕唾精津血氣
液无非陰邪酒色名利貪嗔癡无非紛擾惟
一藥鏡之靜定能攝伏之何謂藥丹砂汞精
得金乃并是也何謂鏡靈明真覺回光返照

是也故聖人以神道設教以日月為易仙道
以神明為宗以日月為丹釋氏之杖挑日月
宗性傳燈者皆是物也崔公慈悲接物善於
托喻故呂洞賓謂因看崔公入藥鏡今人心
地轉分明信為天人之師也予三閱藏教凡
得藥鏡七本其文各不同此經總二百四十
三字言簡理當如太上之秘奧春秋之正經
微顯闡幽探賾索隱靡有餘義真金丹之樞
轄也偶舊節過八寶憩於彭忠甫左塾因其
炷香問道謾為下一注脚以貽當世明眼君
子并寄豫章靈源子胡季轍天台元漢子王
和甫皆學仙弟子也夏元鼎序

後序

修職郎新處州州學教授王九萬撰

李郭侯七歲能文讀書萬卷已乃衣道士衣
學神仙學若將終身惟懶殘勘破曰无多語
領取十年宰相其後侯謀人國智畧輾不下
張子房世言方外士必遺世絕物然歟否耶
意有道者特以此為陳迹而非所以述耳未
嘉夏雲峯少由童子郎振策場屋遍從諸大

老游長出入兵間以功得賞驅馳於山東河北登日權拜孔林以充大其曾中浩然之氣視世間物无足當其意遂棄官學道一日出所注三書使下走望洋向若是也烏足以知之然竊聞先訓九萬之曾王父殿撰公諱子獻宣和間嘗偕呂元直丞相霍安國尚書三人銜命漕燕是時降虜郭藥師劉舜仁張令徽輩包藏不測三使者同街上章乞棄燕忤大閹譚稹各落職不得去黥虜愈張三使者極力隄虞每夕不寐曾王父因是得以神守氣之術其後壽八十九无疾而終前一日尚呼燈作小楷以復李伯紀丞相中間顏夷仲門下嘗問以書曾王父爲言人知氣爲體之充而不知以神御氣則神與氣相離而不相守非養生之善者夫以神御氣者在於正心誠意宴坐而數出入息蓋息者氣也數之者神也氣猶馬神猶馭以神馭氣之出入而不相離則可以長生矣莊子曰真人之息以踵衆人之息以喉夫息不於喉而在丹田氣海中能不以思欲干其神不以躁趨動其氣綿

綿然數之以至于不可勝數自淺而之深自粗而之微自有而入於无則和氣充塞于頂踵之間不知氣之爲神神之爲氣其妙有不客言者矣是幾於坐忘者歟至其助以經伸按摩之術自亦无害在乎不倦而已晦翁先生嘗曰此胎息法也然亦參同契之緒餘耳又孰若雲峯金丹三書超然自應顯化通神靈明妙用者哉雖然雲峯發身於童子而得道於衡山又十餘年頡頏兵間其與鄴侯之事異世同轍今聖天子寤寐不凡之士共起治功雲峯其以鄴侯之心爲心爲國家了中原而後訪子房未遲也寶慶丁亥武夷山人序

黃帝陰符經講義圖說卷之四

○

○

○

○

○

○

西昇經集註

宋徽宗御注西昇經

西昇經集註序

維一

夫世道交喪慰慙沉純聖人雖不處山林之中其德隱矣周之衰也老氏非伏其身而弗見也非閉其言而不出也非藏其智而不發也時命大謬也已而厭世去官將反以无迹且天地閉賢人隱其來久矣當是時也關尹望氣知有博大真人西遊乃齊莊遮道邀迎至舍請問乙密於是復為著言若干其微言奧旨出入五千文之間紀而成書名曰西昇記云道自然行者能得聞者能言能得者庸詎曉焉能言者庸詎知焉故藏身於身而不出也藏人於人而不見也至若虛无恍惚是有物之根萬物共本是有物之元知之者去之欲之者離之近之者遠之唯得之者在已不忘故藏其狂言而默然故今之傳者非已陳之芻狗乎今之味者非古之糟粕乎然則為道日損非忘行乎為學日益非貴言乎故有得一萬事畢无心留德而鬼神服者是知一與言為二二與一為三自此已往密

行至言曼衍而无窮極也是故莊子多稱其言有在於是者碧虛子聞其風而悅之搜遺編於藏室得注解者凡五家先校取經之是者後實去注經之非者集成二篇今難依舊號曰老子西昇經將示同學使昭昭乎見古人之大體非徒因是因非蔽精神於褻淺而忘太清寥廓者也

西昇經集註卷之一

華陽韋處玄 句曲徐道邀 冲玄子
任真子李榮 劉仁會 註

西昇章第一

老子西昇

冲曰首標尹公記事之由用明老君行化之意也

開道竺乾號古先生善入无為

李曰西昇者自東祖而也開道者老君迹

處東周道行西極將開道彼土故云開導竺乾者西極之國名也號古先生者謂元上大道先天而生故曰古先生即老君之別號也夫聖德廣被无所不適知能照境雖明常昧體能起用雖動而常靜故妙契於名理善入於獨立凝湛於无為所謂道常无為而无不為有物皆在在物皆无也不終不始永存繇繇

李曰有生故有始有死故有終道既无死无生故云不終不始也真常不動自古固

存也

是以昇就道經歷關令尹喜見炁

李曰自茲春境適彼秋方演暢古先生之道成就長存之德經途所履由函谷關冲曰關即古桃林也關令尹喜見炁者蓋尹喜著此經之首述相遇之由是時尹公於終南山下結草爲樓瞻星望炁見天理東行紫雲西邁浮關之炁狀若龍蛇之形西庀天漢一月之內融風三至知有聖人度關之象求出爲關令以伺之故云見炁

齊待遇賓

徐曰積感玄應紫炁先浮清齋候待果遇聖賓

爲說道德列以二篇

李曰知機請長存之秘寶虛應疏靈妙之玄宗欲使理物歸真人皆得道列分也篇編也謂簡編寫之分爲兩卷

告子道要

冲曰告者老君發言之初子者謂尹公也將告至道修真之要用明登真度世之因

要者至妙之總言也

云道自然

李曰自然者內无自性外絕因待清虛寂寞莫測所由名曰自然不可以自他分其內外不可以有无定其形質不可以陰陽定其氣象不可以因緣究其振葉所謂虛无自然之大道也行

行者能得聞者能言

李曰代有封執曲士滯俗常流聞云道自然謂无修學致令行者入道无由故以此言勸令遵奉若能順理而習依教而行可以成真故云能得令聞道而行行皆得法以道而言言皆合理始曰能言

知者不言言者不知

冲曰既知妙道非形聲法不可以言理名之以形聲言道去道遠矣李曰理本无言借言詮理理既玄悟自合忘言故曰知者不言滯教生迷執言爲是既不達理故云言者不知

所以言者以音相聞

李曰相聞是通達也既其知者不言言者不知云何聖人而作玄言本欲借言以通達於理而道本无言也

是以故談以言相然

劉曰啓悟未聞故須言告此言彼解是曰相然也

不知道者以言相煩

劉曰不會玄宗徒爭名理

不聞不言不知所由然

冲曰了達之人无言无說自契真常世俗之徒无說无聞不能悟道故不知大道修習之因由也李曰所由然者本迹理教真偽善惡也若也聖人不言凡人不聞豈知善惡之罪福真偽之邪正教化聞不言之機緣始知未聞之至理方可達其所以知其所由言之所說利在於此

譬如知音者識音以絃

李曰音非虛發必自絃來理不獨明終因言顯

心知其言口不能傳

冲曰知音之者因絃以辯其宮商習道之人因言以辯其旨趣二者无形无色微妙玄深心則了之口不能述李曰心知音如利口不足以宣傳智體理微高辯焉能以窮究也

道深微妙知者不言

劉曰絲竹有聲音解者尚不能說况道无形相知者豈復能言也徐曰微妙之道絕于言說故知者不言也

識音聲悲抑音內惟

劉曰失親得親猶懷喜躍迷道悟道得不得聲悲抑音內惟者棄言思理也

心今口言言者不知

徐曰心能明道欲令口言言則成妄故曰不知也冲曰喻道難狀如彼樂音唯心了

知非口能述述而言之已乖道矣劉曰言猶心發也口不知心固忘言以求意也

道深章第二

老子曰道深甚奧虛无之淵

韋曰奧者藏也深者極也夫道體虛无而

包含萬象故復謂之淵奧也徐曰其深也居宇宙之中其奧也為萬物府藏其虛也能包容天地其无也為大有生无矣

子雖聞說心不微丹

冲曰恐尹公雖有問道之心而无精修之

實欲為顯述故復戒之李曰此戒勸也微

細也丹赤也言深奧之道虛无之理赤心

微細猶尚難知浮意羶情如何可了必須

行之以深信之以篤可以證也

所以然者何書不盡言

徐曰所以不能窮徹盡妙如此者何邪由

乎書不盡言言不盡意故也劉曰言以三

理書以寫言理既无窮書何盡也

著經處文學以相然

徐曰著經處文書其旨略而不具曲細是

故不易明究欲令學者研精耽味原始要

終觀縷微妙以相解悟如此也劉曰著經

以宣理得理故相然

子當實之內念思惟

劉曰保其教也思其理也

自然之道不與子期

劉曰道无今古勤修者得得者暗會不可預期

喜則稽首再拜敢問學之奈何

冲曰老君戒勸慇懃方將開演喜則恭敬

拜受永冀宗修敢問為學之方何門契道

善為章第三

老子曰善為書術者必綏其文

徐曰為猶修也綏安也學人若欲修靈書

仙術存真觀妙為於无為者必須安心定

志求其文意意得而後善修善修而後業

成也冲曰夫文優則事順事順則理博文

簡則事當事當則理精既博而精可謂善

其文矣

善論達其事者必通其言

冲曰文既精博言又該通著經之義於斯

備矣

勉而勤之得道矣

冲曰文精言通勉勵勤學得道之階也劉

曰學文者善書通言者能論勉勤者得道

以此而言故知道可學矣

爲正無處正自居之

李曰夫修正道學无所學爲无所爲尚无正可正有何處可處故言爲正无處雖无心欲處於正而正自然歸之

不受於邪邪烝自去

李曰邪者有爲之外事不作非道之事不作非爲之累故云邪烝自去

所謂无爲道自然助

冲曰舉念皆正孰敢爲邪正存邪亡真道爲助可謂爲无爲矣李曰无處於正正自臻之不受於邪邪自去之此是自然之道而爲福助

不善於祠鬼神避之

劉曰邪者求福淫祀鬼神惡奸嫉之梗甚正者无求敬而遠之謙虛以居而鬼神避之

不勞於神受命无期

李曰養生者其身清修心者其神靜靜則不勞清則无染不勞不染與道同身身與

道同命无期盡劉曰勞神養形出生入死不勞不養壽命自長

無進無退誰與爲謀

徐曰達德若偷進无進也進道若退退无退也和光不耀同塵无染與物同波人莫知識故邪魔不能干試利欲不能傾動虛空无心誰能爲謀害哉劉曰利害不懷何進何退推理任運何所慮謀

爲是致是非自然哉

徐曰是此也爲此无爲事此无事致此正道豈非自然哉李曰此結正也爲正正歸遠邪邪去此爲是致是也非自然哉者言是自然也劉曰金玉之質非有時而美至人之是非有時而爲

喜則稽首今聞命矣

劉曰重道尊師致敬受誨

慎行章第四

老子曰慎而行之實而懷之

徐曰慎連科戒勳行梵行寶道貴德懷其抱一也劉曰誠約使修行也

吾將遠逝不期自會

劉曰欲往竺乾也同聲相應豈待期乎尹喜受言誠深則於關稱疾棄位獨處空閑之室

劉曰靜亂殊途事不兩濟非棄名利求道

良難

恬淡思道臻志守一

李曰清淨无欲恬淡也凝想存真思道也情不流蕩故曰臻志心无分別故曰守一劉曰全无爲也

極虛本无剖析乙密

李曰虚无者道體也言尹生思極虚无之體窮本際之源也乙密者妙理也乙之言一密乃語也妙理惟一道心惟微曉了分判窮理盡性故云剖析乙密也

觀縷妙言内意不出

韋曰雖觀縷妙言以應羣生而心中寂然未始有言故曰内意不出也李曰妙言玄教也觀者大無不包縷者細無不入研尋大道窮究幽微暢此玄宗通斯本唯法

是務无復外想故云内意不出也劉曰乙密猶微密也探賸微言内以澄照不役神思向外追求也

誦文萬過精誠思微

徐曰精妙之極也誠真之篤也徹通也言關尹誦經萬過極精妙之理篤實之誠洞暢玄虛思通希微也按真誥太極真人云讀道德五千文萬過則雲駕來迎以斯而論豈唯經道遠妙亦由精誠思微故能致雲車羽蓋也李曰積功於教玄悟於理非由散漫必在精誠理教鑒无不通境智照之皆洞故曰精誠思微

行真臻身能通其玄

徐曰修行真素歸身精耀留居故能通玄達妙也

无極之源故能致神仙

冲曰此關尹自述老君傳道之後精誠修道之因託疾退身棄榮辭禄冥心虛室極志歸真以恬淡爲道樞以虛无爲道室陰修密鍊窮玄造微研誦二經精逾萬遍逐

得通源達要長生神仙證文始先生之階登无上真人之位也

道象章第五

老子曰道象无形端恍惚亡若存

韋曰觀之不見故无形尋之不得故无端恍惚者變化无兆之謂也欲言其无萬象以之而列欲言其有寂漠不可得而觀故曰亡若存者也徐曰象法也似也道以精神氣爲體雖有法象似形而无形但有光景然象端正題首是无狀之狀无物之象恍有而无惚无而有故曰恍惚若亡若存者也

譬如種木未生不見枝葉根

徐曰木未生時不見枝葉根莖猶如道象未見則窈冥空无也劉曰木雖復不見枝葉不可言无道雖无象不得不有也

合會地水火風四時炁往緣

徐曰合會四大以成窠木四炁時往時來故有生成凋枯因緣聚散也譬如合會精神炁結化而爲道象若玄一未復周徧不

成則有去來離合也

炁爲生者地聚合凝稍堅

冲曰天地山川萬靈品物稟道柔和之炁成其堅大之質漸積聚合非百之功也李曰生必由炁故炁爲生地初疑尚脆久聚始堅謂形已大也

味異形不等甘苦辛鹹酸

冲曰因於五炁而生五味因於五行而生五神神以內資味以外養五行有衰盛故不齊等五炁有遷華故不並與人能體而運之資而養之即上人生矣

炁行有多少強弱果不均

韋曰羣生初受炁時有醇薄不等性行不同故強弱多少不均一也劉曰動植之類皆以炁始生之本至乎光大質性各異炁行亦偏所稟自別

同出異名色各自生意因

冲曰炁之相生同資於道隨所稟受名色有異善惡強弱亦猶此也心之所生謂之意識之所受謂之因也李曰俱資於道成

受於炁故言同出名氏既別色類亦殊故言異名色其心清者正而善其識濁者和而惡立行既異志性不同故各自生意因劉曰凡有生者同出於道名號既別章驟又殊類聚羣分意因名異也

從是異性行而有受形身

李曰本性既殊為行亦異為善為惡受福隨形六道流轉死生

含養陰陽道隨倚以為親倚亦作寄

章曰既為陰陽所含寄胎和合而有其身

物情迷惑不知同出於道故隨所因寄各親其親也劉曰中智之下爰至昆蟲但受其形倚而親也故莊子云一受其形不忘以待盡

生道非一類一切人非一

第一

李曰生化之道其數甚多人曰是人物曰非人萬品不同故非一類也徐曰陰陽變通謂生之道二炁交和謂生之德德之所生道之所化萬物萬形種類非一切種植人與非人皆稟道德而後生成也

本出於虛无感激生精神

徐曰虛无者道也言人物生化本出於道精炁和合更相感激遂生精神精神結化為人身神以言虛能生實无能生有也冲曰天地之廣萬類之殷動植殊形飛沉異趣皆因无而化有自道而受生積炁為神共宗化本也

譬如起音者撥絃手動傳

劉曰絃本无聲鼓之乃成樂由虛无本寂感激乃生精神

官商角徵羽口氣呼吸元

李曰撥拾也傳手拾於絃而音始發以口呼吸於炁而聲始鳴非口无以出聲因絃方能振響故知口為聲本手為音元況之於物非道不生也絃謂琴瑟箏筑口謂蕭

笛歌謠以此舉喻也

身口意為本道出上首元本靜在虛靜故曰道自然

李曰有生即具身口意身口意生從何而得必由於道以為元首故曰道出上首元

此合喻也冲曰口之所呼吸身之所運行皆起於意運意者神也生神者道也意澄淨无為即神安而契道意躁競有欲即神喪而傷生虛靜凝心乃合自然之道劉曰謂身口意本淨无諸垢累窮其所以乃是道性自然

五音所動搖遂與樂色連

冲曰五音隱於玄默則體道恬愉五音流於律呂則感物哀樂此喻撲散而為器渾散而為澆也李曰前明自然之道本來清靜无視无聽非色非聲斯乃至至洪源玄玄妙本今言受生之後遂欲縱情失虛靜之理喪自然之道聞五音之搖動耳遂注焉見五色之青黃目便滯焉為有為之迷惑乃聲色之所留連也

散陽以為明布炁成六根

劉曰樂與色連生生不絕於是散陽和之炁為情欲之明以成六根資身役用從是有生死道遂散布分

李曰三業為因六塵構染緣善惡之行受

罪惡之身流轉三界往還五道一生一死或共或樂無處不知故言布分劉曰六根資身翻為身害嗜欲不節故生死相連神去形留自然分散也

去本以就末散朴以澆淳

徐曰去其本源就茲流末散素朴以為仁

義澆淳真而為偽薄離道以善險德以行也李曰散朴故言去本就末故曰澆淳失彼真源淪茲俗境喪敦厚之行就澆薄之風也

道要示非常欲使歸其真

冲曰內明者虛白其心外明者煩勞其慮因成妄想遂溺死生道炁散而不淳皆忘本而趣末役役流浪舉世為常大道之源无名之本萃此常性使返朴還真人能修之可證非常之道也劉曰示生死非常令歸復命

西昇經集註卷之一

西昇經集註卷之二

維二

華陽真經玄句曲徐道遜冲吉子

任真子李榮

劉仁會註

著虛子集

道生章第六

老子曰告子生道本示子之自然

李曰一炁之動萬類羅生成以自然為宗至道為本而逐末者棄歸根者希告而示之令其教本去茲有累入彼自然也

至於萬物生情行相結連

冲曰生化妙本自然之道為萬物之父母天地之宗元欲令闢尹敬而尊之重發此

告也劉曰情發於內行之於外羈鎖相纏絆何止相連

如壞復成如滅復生

第二

李曰因緣輪轉往還不絕如壞復成死此生彼如滅復生出幽入明劉曰此壞彼成

彼滅此生

以成五行陰與陽并

徐曰四炁分王以成五行五行相生相殺

相壞相成陰并則滅壞陽并則生成冲曰

五行有殊道炁惟一陰陽有異道炁无偏丑行有滅有生即春秋代謝陰陽有成有壞則歷劫推移道在五行二炁之間一而不變故能為五行二炁之主絛絛常存也

輾轉變化遂為物精

韋曰五行一廢一起陰陽一往一來亦猶人道一死一生變化輾轉物精不絕也

吾思是道本出窈冥

李曰是道者是生死變化之道也物既有

礙用實有窮實道得通始能无滯既本於

道故曰本出窈冥道既不可思議有无難測不可分別寄曰窈冥非窈冥也劉曰皆

自无形中来

愚不别知自謂適生

第三

冲曰道之元生始於元始窈冥絛遯為萬物之根萬物之生皆受道炁炁本精一物

得而生愚者不知謂不由於道耳李曰愚

者无知言適爾自生不由於道迷本也

子无道服安知生靈

韋曰此明生死變化之道本出窈冥之中深不可識而愚人竊然自戀一生以爲適樂既非體道之人亦安知人得一以生鬼神得一以靈者哉李曰道眼者洞視无外照幽微也人者有生之靈也言迷者遠不能知道近不能知身故言子无道眼安知生靈至如知人者智自知者明始是智慧明了之人无所不知也

天地人物虛无囊盈

徐曰二儀人物皆生虛无大囊之中盈滿宇宙之内也冲曰天地萬物道炁乃冲滿其中

一從无生同出異名

李曰高天厚地人倫物類大小愚智无有自爾獨化一切皆本虛无俱從道生故言同別性殊名故言異囊篇者舉喻也囊中出氣篇中有聲虛无中有萬象劉曰吹萬不同其名亦異是亦本非在所用正

劉曰事有逆順理有變通是非無常執之

者或時止則止時行則行在所用正勿窮其本也

所字非字乃知其識

冲曰是非有異道用無差不可以名字詮不可以是非辯至哉妙道唯一而已矣劉曰得意忘言信道斯篤

當與明義勿與愚爭

李曰就明師依善友議得失知是非徒爭外事之可否不明修身之損益勿取之羣小聞以無明虛勞辭費終無利益故言莫與愚爭

子取正教勿信邪聽

李曰忘言得理無爲契真正教也有爲累真遂欲傷性邪聽也勿信者當收視反聽勿邪見邪聽也劉曰當機者正理僻者邪

何以知邪子爲物傾

徐曰情奔色欲之境身馳名利之途邪魔鬼物亂其神榮華富貴惑其志也劉曰不會真趣爲物傾動何以知愚不察言情

韋曰不知大道之自然而外物之所傾者皆邪人也不察道言之情實而大笑之者皆愚人也劉曰抱愚守愚幾微不照爲道問道爲經問經

韋曰知道爲真問而行之是不邪也知經爲實問而思之是不愚也劉曰爲道者應用無方爲經者議其陳迹

問不本末知愚冥冥

李曰道理也經教也冥冥無明之徒暗而更暗也爲道問道訪理須達理也爲經問經者請教須解教也今下士外不識教內不達理不知本也不識教不知末也本末理教俱悉不識如盲人暗行故曰冥冥劉曰本者道也經者末也擬議不知其本末者真是愚冥者也

但知求福不知罪嬰

李曰不知行正以立功而反信邪以求福斯須之福未來究竟之禍已至此是爲罪之所嬰纏也

但知養身不知戕形

李曰以有為滋味愛養此身生生之厚動之死地不自外來正由六根遇此刑害也劉曰愚者為善以求福而復作惡以招罪才資衣食以養身而益侈美以喪命故斷惡者福會棄欲者身存莊子云人皆求福已獨曲全

嬰兒之姿貴養厚敦

劉曰求福養身者當如嬰兒之厚敦

忽無就形知非常生

韋曰厚醇也敦朴也就成也學道者當知

嬰兒之貌所貴養其醇朴之性忽然而自形而無心成其形也類然而自生而未始知其生也

無履太白可令永存

韋曰履行也太者存生之過厚也白者知

見明了也無行此二事則同嬰兒之醇朴近長存之道也

有何妙意乃欲相傾

李曰人皆去黑之白出暗入明今言無履太白有何妙意太白異俗為俗所究勸令

混淆始得長久意之妙也其在茲乎父子恩深不足相聽

李曰師資義重父子恩深子有不是之事必須從父之是弟有不善之行必須從師之善是故貴之以師父重之以訓誨聽復之者也

勿復嗾情嘔吐遠近笑人

李曰數既謂強梁誼諒也無義之弟不孝之子不從父之命不受師之令悖惡於上失子弟之禮故為人笑也今言勿者戒今莫如此也

掩惡揚善君子所宗

徐曰宗尊也掩惡則惡匿揚善則善聞故君子所宗

邪正章第七

老子曰邪正教言悉應自然故有凶吉應行種根

韋曰種根正者自然而正種根邪者自然而邪邪者行自凶正者行自吉豈非自然乎李曰言人心既有逆有順為行亦有善

有惡行已乃爾教人亦然坦蕩君子教人以正故曰正言嫉惡小人教人為邪故云邪教為邪雖不欲邪而邪自來為正雖欲正而正自來報之如此故曰悉應自然而無邪者以凶應正者以吉應善惡無滯報對不差猶如種稟隨根各別必然異也

如有如受種核見分

韋曰既受此生即受此形善惡吉凶各隨所行如草木之生各從其種核而區分不同也劉曰正邪之行立之於前吉凶之報應之於後至於非見睹効方知故如曰如有如受種核見分

道別於是言有偽真

韋曰道體弘通本無真偽真偽之起由於言教

偽道養形真道養神

李曰動皆合理為之正舉必乘真謂之邪邪是虛假故言偽正是究竟故言真真能入妙所以養神偽乃是廢所以養形養形者謂以滋味充身養神者謂以清淨修心

劉曰有為有欲者養形無為無欲者養神
養形者為灰為土養神者能亡能存矣
真神通道能亡能存

韋曰形不可留因欲養而留之故曰偽也
無為養神則寂然感通故曰真也若然者
死生齊度存亡等貫故不存其存是能亡
也不亡其亡是能存也徐曰神與道通千
變萬化能死能生能亡能存也劉曰寂然
不動感而遂通係累都盡出處無滯
神能飛形并能移山

韋曰唯神也不疾而速不行而至何所不
能哉故能飛形而移山也

形為灰土其何識焉

李曰形者生為質礙本自無知死為灰土
復何所識劉曰養之雖厚終為灰土事既
不虛何用過泰

耳目聲色為子留愁鼻口所喜香味是怨身
為惱本痛癢寒溫

李曰有身有患非為困聲色苦於香味痛
癢寒溫皆為惱本也劉曰喪命者聲色為

疾者滋味有待之身無時而適也

意為形思愁憂惱吾拘於身知為大患

李曰身為寒熱所惱心為憂愁所毒唯心
與身內外俱患其致云何必須外忘於身
內忘於心身心尚忘何患之有此勸捨有
為也劉曰能外其身則無憂也亦同於有
累也

觀古視今誰能形完

李曰遠觀往古近視當今為變化之所流
逐陰陽之所代謝誰得完存者耳劉曰彭

祖塲子皆同滅亡況庸庸之夫哉

吾尚白首衰老孰年

李曰老君託神降迹尚見衰老猶自白首

沉俗徒萬境涼燠盛衰變化遷移詎得長

久孰年亦老也

吾本素俗厭離世間

李曰有為紛雜人間穢濁不足可保厭而
棄之

抱元守一過度神仙

李曰元一者道也懷道抱德存三字一位

參上聖果曰高仙矣

子未能守但坐榮官

劉曰未能守一也夫關今在任尚稱榮官
明世祿赫奕之夫固無時得道真也
子能不動神靈得安

劉曰不為物之所動則神炁安也

子能捐欲舉事能全

劉曰無欲者百事皆當也

子能無為知子志堅

劉曰若守志無為非堅操不可得而成也

今為子說露見敷陳散解剖判真偽別分

李曰露見顯示也敷陳演說也散解開釋

也剖判決斷也縱情為偽去欲為真慮彼

迷方未能玄悟是故分明開說今知善惡

子當諦受重道殷勤

劉曰道尊德貴不可輕也信不足有不信

故須殷勤也

道為明出經為學先

李曰暗者不解求真明人始能修道道非

孤得必自由經故知入道之理經為學先

也劉曰非明無以見道非經無以可依
授與能行不擇富貧教化與樂非有疎親

韋曰心能行道者則道亦出而授之心樂
學經者則經亦示而化之豈擇貧富親疎
哉李曰道無分別不以貧富隔絕不以親

疎阻教務在行而聞化也

取與能行文與其入

李曰聖人虛應理在合機不信不行何教
何授要在堅心奉法然後授與靈文劉曰
無私之至

學爾教爾不失道真

李曰爾汝也我教於汝汝宜學之必得成
也不失道也

天地章第八

老子曰天地與人物本皆道之元

冲曰言二儀人物本皆道之元然也

俱出於太素虛无之始端

李曰元根本也太素清淨潔白之道也虛
无玄妙非有也三才雖大萬物雖多莫不
同以清淨之道為根元玄妙之理為本始

若非道為端緒物不得生同皆如此故言
俱出

彷彿之精光微妙之上玄

劉曰太素者氣之始質也謂天地萬物以
道為元出於太素之始入於虛無之端也
萬物既見其質彷彿乃有精光即微妙之
玄體也

譬如萬里坑下有涖流泉視之甚濁微微見
底沙難

劉曰道惟幽微難以聞見指事為喻開悟

有情也坑深萬里目觀數尋水尚不窺執
云見底水有形質明白尚不能見道無體
狀暗然如何得知

窈窈而冥冥不知所由然亦如終者去不見
其靈魂

劉曰精義入神以致用利用安身以崇德
過此以往未之或知斯言信矣且魂氣無
所不之尚不能見往而況窈冥難測豈知
所由然

薄陰共合陽不能顯分

劉曰陽生也陰死也死者無陽故云薄陰
和合者雖有陽用之德不復分曉而能知
也

過往與甫來視譬以見前尚不能了理安能
知亡存

韋曰甫始也過去之與始來譬如視見前
之事耳而愚者尚不能曉了見其理趣而
況窈窈精微之道若存若亡者豈識之哉
李曰過往過去也甫來未來也見前見在
也以天眼智見未來事以宿命通知過去
法以漏盡故知見在相今昏迷之士蒙蔽
之徒不體三界之皆空未謝一身之俱寂
至於吉凶禍福生死存亡都不能知此因
緣如何可了真道之妙趣也

譬如瘡癰者不能傳人言

徐曰言道機妙不可言宣心知其意口不
能言如瘡癰病人言尚不能傳何能談說
妙道耳劉曰啞者不能傳言猶盲者不能
見道也

為聾彈宮商其人豈能聞

劉曰愚者之聞至道猶聾者之聽宮商才辨有其智受教如語傳自謂通道情情衷不能丹

才李劉本作自謂通其辭情猥不能宣

李曰才辨始可傳言聰慧方能宣法訥士

自謂能傳其言猥情鄙見未能宣叙下愚

自謂玄教已僂而心暗昧至理不明也

是故失生本焉能知道元

李曰明道事資於法識本理由於智無智故失生本心暗豈達道元是以滯俗者多

歸道者少劉曰對教傳言自謂通理不知猥昧失彼玄宗既失玄宗生本亦喪生本

尚喪安知道元

行道章第九

老子曰子若行吾道當知上慧原智亦不獨生皆須對因緣

李曰慧以鑒空智以照有空有雙照理無不洞故名智慧然慧原頗微智本難窮窮之者必因於明師因緣不會智慧不起劉曰解道者名為上慧也智無善惡非緣不

起

各有行宿本命祿之所關

劉曰賢愚貴賤貧富壽夭皆宿植行本於前命祿關之於後

同道道得之同德有德根

李曰愚智明暗之殊貴賤善惡之異皆由本行並藉宿命命有短長祿有豐儉必關

著於往昔始受報於當今是以善人同道故得道同德得德根惡人不同道故失道

不同德失德根劉曰應報無差

宿世不學問今復與世隣是以故得失不樂於道文

李曰前生之時不好經法此宿代不學問也今身已來又無良師善友親仁善隣類

彼面牆猶斯觸壁信其愚夫不樂經文故言是以故得失不樂於道文劉曰同於失

者失亦樂得之夫絲無常染決習成性有教無類積習生常宿不學真今何慕道終

身役役常與失隣

貪欲利榮寵受施念恩勤更以財相厚不衰

下宴食

李曰同於上德本自虛无失於至道多生穢濁以榮華貴寵為利遂則貪名以錢財

施惠為恩交相往還減貧與富故言相厚

曾無少慈愍念宴食寧有忠歸真向道也

劉曰矜孤憫窮凡人所輕聖人所重也

必復多瞋恚無所處定原

徐曰處安也原本也謂心也夫心繫榮利

情存名實寵辱驚懼水炭傷和瞋恚既多情性奔蕩志操靡常無所安定其心也

學不得明師焉能解疑難

李曰狐疑未暢玄妙不通要在明師方能

開悟守愚至死懸解良難劉曰達道者尋

歧莫之知返悟者難過識者復希師既自迷焉能解惑惑若不解雖博非明故禮記

云記問之學不足以為人師也

吾道如毫毛誰當能明分

李曰內無自然之智外闕善誘之師毫毛

小物不分不知大道之原不講那解也劉曰言其細微難解

上世始以來所更妙如沙塵

徐曰更經也老君開闢以來混茫之中眇眇莽莽年劫遐廣典籍不載所經劫數如沙塵之多實非算數譬喻所能知也動則有載劫自惟甚苦勤

徐曰載年也言自開闢以來經歷死生變動則有年劫不可算數紀載自惟周遊八冥登山宅海履兵火涉風塵教化衆生難卒備至甚苦甚勤也

吾學無所學乃能明自然

李曰爲俗學者日益則學有所學爲道學者日損則學無所學學有所學則暗於至理學無所學則明於自然故知自然者非爲而自然不爲而自然也前曰勸勤修此文戒志學也

華要歸其實證葉如木根

劉曰復命歸根方明其實

爲歸道祖首以知始元端

徐曰祖首皆始也爲道之體從流末及源本與太始合精終能會於常道以是方知

無爲首上玄之又玄也劉曰爲俗處於有爲爲道趣無爲有者生死遊魂無者湛然常存也

子當無相啓勿以有相關

李曰若能行於無相則衆妙自開必也封在有爲則玄關斯閉劉曰無謂道也有謂俗也以道相關帝之懸解以俗相關生死繫纏也

西昇經集註卷之二

西昇經集註卷之三

維三

華陽章處玄句曲徐道邀冲玄子
任真子李榮 劉仁會 註

重告章第十

老子曰吾重告子子當諦受

李曰真道難明故以重告必宜詳審而奉受之

道以無爲上德以仁爲主

冲曰以太無爲上道以上仁爲五德主章

曰道無體無爲而無不爲故最爲天地人物之上首物有顯然則不通得道以通之故德迹顯物有不得因施之令得故仁迹章上仁稟德以爲主也劉曰宥物於無者道也仁物之性者德也

禮以義爲謙施以恩爲友惠以利爲先信以恂爲首

李曰子欲行道者以無爲爲上有爲非道也子欲立德者以仁慈爲主殺害非德也修折旋之禮者必須在於分義行之謙退

無義無謙非禮也爲施之博者宜隆之於恩以恩爲親友也不友於恩非施也存之於惠先在利人不利於人非惠也履之於信定有勸驗爲先有名無實虛而不勸非謂信也能行此者可成道矣

偽世亦有之雖有以相誘

李曰道德之風無乎不仁義之化是處可行然則化有澆淳政有得失行之者六德皆具喪之者一道不成澆偽之時亦言有其道德備於仁義而不能實用假以虛行妄相誘引垂非真信也劉曰如上六事偽世亦行者爲有希求以相誘也非爲行道以利物也

是以知世薄華師以相拊

李曰不存道德之實亦失仁義之真唯有虛薄華辭更相拊拂劉曰視其所以觀其所由華薄之情孰能隱蔽

言處飛龍前行在跋覽後

韋曰偽世浮薄矯仁義以求利詐禮信以求名徒有其名而無其實故言在飛龍之

前而行在跋覽之後徒有空言而行之不可及也徐曰古之君子訥言敏行今之小人言疾行遲也李曰輕諾急言言在飛龍前也無實寡信行在跋覽後也

仁義禮信廢道德荒亡腐不以道相稽反以財相輔

韋曰徒詐稱仁義禮信之名而無其實故曰廢也世道交喪爲日久矣故曰荒亡腐也稽致也然不能以道相招致而以才辯相輔助也徐曰稽啓也啓開悟也輔佐助也忽無就形背真向偽華薄之甚以至於斯也李曰稽至也不能矣德往德來以道相至翻乃以財以貨更相輔益志在有爲也

譬如鏡中影可見不可取言如響中應風聲豈可緒偽世教若此如是迷來久

緒李劉李本並作聚韋曰先聖之教如鏡中之影聲中之響隨隱去來鏡自常靜隨聲大小響自常元而偽世迷執聖迹應物之影響矯以治物何由可取而緒用哉則

知迷來久矣李曰鏡中之形取之實難風裏之聲聚之非易聲之與形取必不得輕諾薄行有爲事業實知無益澆俗昏迷是以自速故云迷來久矣

天下之人物誰獨爲常主迷迷以相傳輾轉相受與

韋曰凡物云云皆自然而無有其主使其然者也而迷惑之徒謂道可以授人自然可以與人因相傳授豈不大惑哉劉曰聖人夷俗與物同波神無死生形隨變化教貽於後迷者相傳以迷授迷故展轉不絕也

邪偽來入真虛無象如有

劉曰昧者不明爲邪所入巧偽亂真像如有道

自偽不別真爲貪利往守

徐曰迷師自偽不辯真邪爲貪欲所纏殉俗逐利往而不返以此守身誰云長久哉李曰邪偽有爲也入真無爲也迷者將欲邪道以求正真有爲而入無爲必竟不得

也以此為得是虛空有像而非真有自著
有為之偽不識無為之真何以得然止為
貪欲財利以此相守遂失無為真道也
非常正復亡癡盲持自故

劉曰守偽失真正復亡滅癡盲所致欲咎
何人

如木自出火還復自燒腐

劉曰木自生還自燒木邪自身作還自
滅

聖辭章第十一

老子曰聖人之辭云道當以法觀如有所生
者故曰為自然

韋曰道法當何所觀哉直以無法無觀自
然自冥耳道經曰常無欲以觀其妙此之
謂也如今所生者何以而生哉不為生而
自生耳故知道自然也劉曰凡是有生皆
從於道

眼見心為動口則為心言鼻為通風氣鼻口
風氣門

李曰眼則視見外色心則動緣前境口既

能宣言語鼻乃通傳風氣此則誰使之然
耶皆不知所以然而然也氣從鼻口為風
氣之門劉曰引聲色者耳目也通風氣者
鼻口也

喘息為宅命身壽立息端

徐曰喘息促急貌也宅人所居託也立住
也端首也人生迅速若白駒之過隙氣息
促急在於呼吸氣聚則生氣散則死故氣
為生命之所居託也七尺之身百年之壽
生死之去住以氣息為也劉曰命依氣氣

依身氣絕命亡身謝氣散

譬如穀草木四氣時往綠

劉曰草木資四氣以生成形骸藉喘息為
宅命

氣別生者死增減羸病勤

韋曰別離也人全離氣則死若氣有增減
則有羸病之勤苦也徐曰四氣有盛衰四
時有代謝故百穀草木有生成凋枯綠往
則死綠來則生譬如人假四大而生四緣
離別則死四緣和合則生陽并則增旺陰

并則衰滅故羸疾勤苦生老病死也
以是生死有不如無為安
劉曰有為有欲生死遷流無為無欲常安
不動

無為無所行何緣有欲愆

韋曰夫無為者無行無止無去無來無生
無死變化悵然安之於命欲愆何緣而有
哉

子不貪身形不與有為怨

徐曰貪樂身形厚其生養恣六情所欲任
三業所為有為有事致成生死怨仇也若
知身非我有生是委和無生養過患又何
怨賊之有哉

五行不相尅萬物悉可全

劉曰夫七尺之身五行畢備有為過當逆
順相攻若外智遺形付之自治各司其分
陰陽順序不相侵尅則百體俱全也

萬物無有常成者不久完三光無明冥天地
常照然

韋曰有成必有毀無成則無毀自然之常

道也是以聖人雖成不成故能無時而不成也夫天地無心故能常照三光無心故無明冥聖人無心故能常成也

觀諸章第十二

老子曰觀諸次爲道存神於想思

李曰爲行之道多方修身之途非一前雖陳化道乃恐迷者未回今觀爲學之徒修道之次第欲得長生不死唯有存神思道則智將道合存神則神與形同神與形同自入清虛之境智得道合默歸智慧之源妙果斯成方爲道也劉曰觀心次第令亂想不生以思要道也

道氣與三光念身中所治

李曰道氣者導引也三光者身中之三一神也修身之道必須導引和氣令得致赤存三守一一不離身自當得道三一之神化在人身三宮之內念念不散其神自降神降則真道成也劉曰內明外照天地氣通澄神淨慮網維不散彷彿象夢寤神明忽往來

李曰人能念道道自來歸之若解存神其神自降忘情忘識如夢如寤彷彿神降因象得真神則出入無方故知往來不滯快泊志無爲念思有想意

徐曰快當作憺恬憺無味虛靜無爲志在思玄念真逍遙無事而未能灰心攝形情忘愛染猶有思情念慮追緣之想貪欲之意也

自謂定無欲不知持念異

章曰次當遣存神之心快泊志於無爲此存神之思猶有相有意故當又遣之以定于無欲亦乃忘其思念故不知我之持心念神之異也徐曰言存神之人自謂安心定意無愛染之情而不知神有慮欲雖持戒閉空而邪念思想不覺已生也

或氣尚羸或自知尚多事

徐曰羸作粗學者未能弱志精行虛和保神或意氣剛強好尚粗盛粗盛有爲之法事乖淡泊故自知所尚多事多患也李曰有想新生異念初起由細微也積念爲大

增想成多紛綸有爲昏惑斯甚此惑尚粗盛也人間之代有爲萬境六情繫者觸途皆染故曰多事

事興則形動動則外通謀

徐曰物事滋興則動用身形身形噪動則心智外通謀慮得失李曰外事既興內心亦動心與事合共圖有爲故曰通謀謀思危之首危者將不久不久將欲衰衰者將不壽

徐曰不能靜神內念而役智外謀謀慮既繁神勞志失此乃傷性之由緣危殆之端首危者不久將致衰損也形弊于外神勞於內內外俱傷將恐不久衰然則神忘氣散亦將不能享壽存生也李曰無思無慮則安有圖有謀則危安則長存危則不久不久則傷夭故曰不壽

以身觀聲名物事難可聚

李曰身是內也名是外也內身猶爲空假外名故是虛花以此而觀身尚不可久存物亦不可久聚何故以此一身板緣萬境

并欲聚前有為聲色名利可欲皆聚一身
戒有累多令貪樂也徐曰物事者財貨之
事也身為道器名為身賊故名成則身敗
身安則道隆以斯而觀名聲財貨難可聚
積也劉曰身為名亡孰為聚物

以名聲稱號必為是所誘

九

劉曰夫嗜欲肆情徇名貪利志重聲色高
尚侈靡者曷嘗以為非哉故曰必為足所
誘也徐曰言以高名令譽稱號尊榮而為
是者以此貨利為心也既貨利為心是必

為名利之所誘引也

皆坐於貪欲貪欲為殃咎

徐曰坐者罪之所由殃禍也咎罪也言重
名譽者坐由貪欲無厭則為三世之禍罪
也李曰饕餮之徒貪婪之輩亡不以道自
為殃咎劉曰五刑之屬三千條例唯坐貪
欲被刑未有廉貞致辟貪欲既為大禍人
人何不戒之

貪者為大病習貪來已久合會微漸漬非鍼
艾所可愈

徐曰貪為三毒之首為生死大病由其前
身積習慳貪至於今世故云已久也滋益
也愈當作瘡病瘡也積習貪心其來久遠
合會微細漸漸益多譬膏肓之病非鍼艾
所瘳瘳也李曰貪可然身故為大病積習
生常故云來久微微而長漸漸而進自微
至著從小至大患生於內病至膏肓難可
救除故非鍼灸所瘳劉曰久植根栽觸類
斯長病非形質豈鍼艾所可治也

還身意所欲清淨而自守

李曰貪為至病救所不除今欲除之其用
何道但能無欲而貪自除若能忘身而害
斯遣唯清唯靜守道守真端坐無為儵然
絕累也劉曰芸芸者歸根復命者自守
大聖之所行不慕人所主

三

十

徐曰慕猶尚也聖人尚虛靜無欲凡人尚
名利有欲真與俗及去取不同故不尚凡
人之所主也李曰小人所履耳目注於聲
色心意住於貪欲反以此為病不得成道
大聖所以行清虛無欲心不主於有為故

無人間之累也劉曰彼我尚喪豈求主哉
有常可使無無常可使有

韋曰我本無身忽然而有常忘其有身同
於未生之時此有常可使無常也不以生
為生故常生而不朽此無常可使有常也

徐曰失道者有常使無得道者無常使有
故莊子曰庸詎知吾所謂天之非人乎人
之非天乎斯之謂矣李曰俗人之所慕但
貪名利唯求情欲志在於有不肯於無今
聖人內遺心識外絕名聲非有非無能無
能有不有能有可使有歸於無不無而無
可使無歸於有無歸於有無有不成有歸
於無有無不滅或隱或顯變化自在也

經誠章第十三

老子曰經誠所言法義所推赫赫興盛不如
妙微

三

十一

李曰尋經誠所言依法義推究濟濟貴盛
赫赫高門寵極則辱來樂往則哀集常嬰
得失而患興衰不如懷道自安含真善見
退不枯槁進不榮華逍遙木鴈之間放廣

市朝之際存妙微質朴也劉曰赫赫者亡
妙微者常以義推窮必至於此

實不如虛數不如希

劉曰心實無妄故致虛妙事煩多弊故不
如希

茂多卒天疾不如遲

徐曰卒急也邪教正言悉應自然故修習
科法應急而易成禱鬼神祈神多有卒驗修
爲正道應遲而難成難成而無敗入於不
死不生習學邪文易成而易敗不免輪轉
生死故邪不如正疾不如遲也

興者必廢盛者必衰

劉曰萬物皆然非止人事

聖人絕智而爲無爲

徐曰絕邪智去有爲明正智爲無爲也劉

曰絕智故無興盛無爲必無廢衰也

言無所言行無所施

徐曰言於無言之理終何所言行於無事
之事又奚所施乎劉曰冥然順物與道同
遊喪偶亡懷行安將寄

孰能知此偶不如奇

韋曰道本無言應物而言故言無所言也

道本無行應物而行故行無所施也偶者

二也奇者一也能知無言無行者故當損

二歸一以趨道也劉曰身以偶神欲以偶

身勞形者爲瞻形骸喪身者爲多受欲故

遺形者神靜棄欲者身安莊子云養志者

忘形養形者忘利致道者忘心焉

多不如寡孰賢難隨

徐曰寡少也隨從也多方博學泛觀衆流

不如專精味道抱一守玄故曰多則惑少

則得誰謂仁義貞廉以爲賢善然尚名蕩

德易生僞薄難以從德反道故曰仁可爲

也義可虧也禮相僞也

孰仁難可其義少依

李曰無爲之行難行不二之心少悟誰有

賢名之士仁善之人能以可於心而隨其

行仁賢尚爲難可蒙昧故非易行是故知

幽玄妙義少能依者也

能知無知道之樞機

李曰若能隨不言之教依无爲之理自然

悟道智無不知雖無所不知而即無知能

忘於知得道樞機今言得者得道要妙劉

曰道以無知爲宗體之者得其樞要

空滅成無何用仙飛

徐李劉本作空虛滅無何用仙飛章曰遣

大賢仁義之名歸大賢仁義之實則漸階

於道也樞要也機者動之微吉之先見

者也既漸近於道故能知道無知也此是

道之機要也則知道體不可以有心期故

復損機以至空損空以至無然後能飛仙

矣仙者無生無死之名也夫真人者通古

今等變化與萬物同體與造化同生故能

無時而不生無往而非可乘虛履空貫金

穿石何足爲難矣徐曰神人守精反真空

虛滅無仙人養神長生舉形升天有形不

如無形故曰何用仙飛也劉曰去留離形

隨變任化曠然無時待飛仙何爲

大道曠蕩無不制圍

徐曰大道高遠曠蕩無邊陶育萬物制御

於神範圍天地無爲而無不爲者也李曰
玄而遠故言曠平而夷故言蕩控制一切
故言制也包羅萬有故言圓也

若能明之是所反非

李曰若能明之於大道至理無不通悟之
於曠蕩塵累無不淨則知從來小見舊日
俗情所善者非善所是者非是也

經言審諦孰知能追

李曰審諦真實也夷心則照之於寂路虛
已則達之於道原滅聞見於樞機絕是非
於曠蕩此爲玄妙之教真實之言而迷俗
逐欲者多忘情者少誰能隨之劉曰道絕
情慮理超言象隱顯殊致固非淺識者所
知也

深妙章第十四

老子曰道言深妙經戒乙密天地物類生皆
從一

徐曰天得一以清地得一以寧萬物得一
以生故曰生皆從一也李曰絕慮爲深不
測爲妙一者玄也密者微也經法深遠誠

律玄微所說之言極爲幽奧皆云天地人
物俱從道生信而有微也

子能明之爲知虛實

李曰明之體解一爲物本知物從一生者
爲實也言不從一生者爲虛也

子若不照顧之不別

李曰我非汝說若不能照了我雖顯示汝
亦不能分別劉曰心若暗昧縱顯現亦不
別

子志於有無爲所疾

徐曰疾猶病也有是無爲之病勸去有歸
無也劉曰靜以憎亂簡以惡煩有爲多是
無爲者疾

爲有所嬰億載無畢

李曰若能志在無爲則脩然證道恕存
欲以此嬰繞千億萬載爲有爲繫縛無由
了畢劉曰得彼逐此羈鎖相連愛心流注
何時可畢

道言微深子未能別撮取於略誠慎勿失

章曰子既未能別了道言微深妙遠之旨

且可撮略其粗淺之誠言勿令心有放逸
也徐曰衆妙難明撮略要訣係德守貞順
戒勿失李曰玄章秘典未可具明未取要
略唯當順從經戒捨惡從善出入無終
始常行莫令差失謂達經也

先損諸欲勿令意逸

徐曰持戒制情先損諸欲塞兌則塵境不
入閉門則心意無逸也

閑居靜處精思齋室

李曰無事即是閑居安心便爲靜處專情

乃曰精思洗心名爲齋室

丹書萬卷不如守一

徐曰飛鍊八石鍊轉九丹刀圭一奏上升
清天雖曰神妙猶是方術豈若正性真根
元一內法守而不失與天相畢故曰丹書
萬卷不如守一劉曰爲道日損不假繁文
但能守一迫自得之

經非不達終有虛實言有必無子未能別言
無必有子未能決

徐曰經雖簡略理非不達世教虛偽道文

真實實中有實是以有不定有還歸於無
無不定無還復生有有無相生未始有定
尹子始學未能辨決李曰上言虛實其在
此乎言無必有此乃虛為實也言有必無
此乃實為虛也實而為虛子當未能分別
虛而為實子亦未能決了能決能了知實
知虛既達於經自保於道劉曰理有通變
言有抑揚達文者受其真執教者乖其趣
微言隱奧剖其良難體解內明方可玄會
也

但當按行次來次滅

李白但可依按經法奉而行之先捨於惡
次忘於善先破有欲次滅無為有為無為
並忘若善若惡皆泯念念欲起次次蕩除
劉曰既不能決明幽旨但當依教次第修
行耳目聞見不便尋思而生分別也
道有真偽福有吉凶

劉曰乖宗者偽會理者真無為所致者吉
有為所致者凶故德經曰福兮禍所伏也
罪有公私明者纖密

劉曰為道者公也為俗者私也夫修道者
不契玄宗情行尚起應物失當事或有違
害害匪躬志在濟物篤誠於道理異私懷
義屬中孚難過可亮也纖密猶羸細也
占往知來不如朴質

李曰達於過去占往也明於未來知來也
雖有智慧終始皆知而多敗必有顛蹶唯
當存之朴素敦之質真可以立身可以事
君可以養親可以成道勤修也劉曰逆處
多憂知來近辱絕聖棄智絕素以居

西昇經集註卷之三

西昇經集註卷之四

華陽章處玄 句出徐道遜 仲玄子

任真子李榮 劉仁會 註

碧 虛 子 集

虛無章第十五

老子曰虛無生自然自然生道道生一一生
萬物

徐李劉本並作道生天天生地地生萬物
章曰虛無者無物也自然者亦無物也寄
虛無生自然寄自然以生道皆明其自然
耳一者即道之用也天地萬物皆從道生
莫有能離道者復謂之一一之布氣二儀
由之而分故曰一生二也萬物莫不由天
地氤氲之氣而生故曰天地生萬物也李
曰此謂有像之物也自上生下次第相生
也劉曰推窮生本以致虛無此乃名理相
階其實不知所以也

萬物抱一而成得微妙氣化

李本作化生章曰天地萬物皆微妙一氣
而化生也徐曰二儀萬物皆一而成人獨

得微妙之氣故能精靈變化也李曰天地人物並皆抱真一之道受微妙之氣所以方得化生是知一氣者萬物之本也人有長久之寶不能守也而欲益尊榮者是謂去本生天地之道也

徐曰長久之寶一也人不能懷微妙之氣守一以長生不保其所寶也而保人所寶增益情欲慕樂尊榮是謂去其本也生真實二儀之正道也劉曰長久之寶謂真性也夫貪益尊榮者喪其本生之性也

恍惚章第十六

老子曰虛無恍惚道之根萬物共本道之元李曰至本空寂名曰虛無虛無即非空寂有無不定備之恍惚云虛無生自然自然生道故知虛無者此即道之根本萬物得生皆由於道是知道為物之本元也在已不忘我默焉

默章本作異章曰言一切萬物莫不共道同其本源而羣生流蕩不能自同於道是以輪迴生死之波若能存道於我則其命

不滅不亡矣衆人皆不能存道唯我獨能存之故我異於衆人李曰道者物之元氣者生之本失道則死喪氣則亡若也不亡聖人默然不說今之廣說至言大數妙教而教其養氣抱道復本歸根人若能納氣於內抱道於懷水火之所不能災生死之所不能害長存入道端坐成真得意忘言故云默焉知而不默乃失之也

生置章第十七

老子曰生我於虛置我於無

徐曰置者立也虛氣和合變生我形精妙無物化立我神也劉曰實不生實生實者虛也有不容有容有者無也

生我者神殺我者心

韋曰生者存也我所以長生者心同於虛也我所以長存者形同於無也神無形兆故生我也心有所存故殺我也李曰形不自生得神始生身不自殺由心故殺心不為惡足可長存也

夫心意者我之所患也我即無心我何知乎

韋曰夫有心有意則有所存故患害生焉若我無心則無所知又何患哉李曰心有分別之知能造有為之過過成患我是實由心若也忘心無知自當無患念我未生時無有身也直以積氣聚血成我身耳

韋曰此遺形存神之方也徐曰朕我有身大患思念未生無身無累也及氣血積聚成此肉身假借不足為有而人貴重益成患累也

我身乃神之車也神之舍也神之主也

徐曰夫馬之運車如神之載形也神處人身若人居室舍舍全則人安身康則神樂故智士保身以養神運形而升仙也李曰身能載神神能乘人故曰車也身能容神神以身為屋故云舍也自外來寄於身故云主人也

主人安靜神即居之躁動神即去之

徐曰身形靜神即止其官府也躁動有為神即去其居館即者言應用急也李曰車

牢始能載物舍靜方可安人為主既也證
譁作客何能久住必須堅守於身而神自
乘之淨洗於心神自正之內外交靜神自
居之若身有染穢心腹躁動神即離人故
云去之劉曰神住曰生神去曰死生由靜
載死由躁危

是以聖人無常心者欲歸初始反未生也

李曰愛染罪垢躁競有為是常人流俗之
心也聖人清淨捐欲無常俗之心也有心
者逐末入於生死無心者反本歸於真道
無復生死也劉曰寂然無物

人未生時豈有身乎無身當何憂乎當何欲
哉

韋曰夫有欲有憂皆由存身生生之厚也
若反未生則惡有身矣何憂患之有也李
曰已生之後方可有形未生之前理無身
也有身則百憂競起五欲爭興無身則萬
累都捐千愁并盡尚無有身之患豈有身
外之災

故外其身存其神者精耀留也道德一合與

道通也

韋曰精耀神明也夫外其身者則精耀不
去其形也精常留則其道通自然與一合
體與一合體則其道通同也徐曰疎外逆
旅之形親愛生我之神故虛心靜形存神
守素則玄精光耀留止宮室與道通一是
謂無身之身也李曰營生之士學道之人
必須外忘於身不得多養於味先宜內存
於神志之於道恍惚精微智慧自歸精彩
光明無不照了故言精耀留若得智慧止
乃將道德一合均之無德契以虛通故言
與道通也

為道章第十八

老子曰古之為道者莫不由自然

李曰古昔修道之士皆由有自然道德清
虛無欲未待師教而自然修道無有不由
自然也若強為之則不然矣
故其道常然矣強然之即不然矣

劉曰非有心而作之強為之則有心也是
故不然矣李曰疑情合道無欲全真行之

有常常得自然之道若外不立行內不修
心強令為之道終不得

夫何故哉以其有思念故與道反矣

劉曰何故即不然蓋道無思念有心者違
是以橐籥之器在其用者

徐曰籥有六孔如八樂器也言器空虛在
人所用喻聖人空虛無心有感必應在緣
所用應物處方也

虛實有無方圓大小長短廣狹聽人所為不
與人爭

李曰橐籥排橐籥管籥也橐能出氣籥能出
聲皆悉無心任人所動氣之大小聲之長
短若方若圓或廣或狹從人所為造不與
人爭此舉喻也劉曰無心求用故不爭也
善人在於天下譬如橐籥乎非與萬物交爭
其德常歸焉

劉曰應物而已聲氣之美常歸橐籥無為
之德常歸聖人

以其虛空無欲故也
韋曰天無心順物者使萬物各得其性天

下莫不歸之以爲主也李曰此合喻也善行君子立德淑人外則與物無競內則無欲謙虛德自歸身道當在己也

欲者凶害之根無者天地之原莫知其根莫知其原

李曰有欲則傷身故云凶害之根無欲則會道故云天地之原而凡情迷亂蒙昧無知不知有欲是凶害之根不知無欲爲福善之原故曉示也

聖人者去欲入無以輔其身也

李曰外去貪欲自守無爲唯有聖人方能以道輔翼此身可以長存若同流俗未免凶害然則大聖豈有安危亦無穢淨今言去欲入無者亦教凡流以爲行也依聖行可以成道矣劉曰不去欲者非輔身之道也

聲色章第十九

老子曰人皆以聲色滋味爲樂不知聲色滋味禍之大朴

李曰常俗之人愛之以聲色悅之以滋味

暢情適意故爲上樂然欲是害根聲是聾原口以味與眼爲色昏不由外來皆因內起劉曰樂紂以之喪國非禍朴之如何故聖人不欲以歸於無欲也

李曰唯有聖人能虛心無欲清靜無爲災

害不生禍亂不作化致太平正當歸道劉

曰棄禍本歸福原

道虛章第二十

老子曰道者虛無之物也若虛而爲實無而爲有也

徐曰兩而皆知也無體若虛如爲有實精妙無物如爲有狀故有無體之體無狀之狀也

又者受一氣蕩蕩而致濟也氣下化生於萬物而形各異焉

徐曰天氣下降地氣上騰二氣交和化生萬物萬物萬形萬形各異未如有同也李曰虛而爲實無而爲有即是虛無之中能判三才而生萬物三才有象故言實萬物有形故言有舉大明小既言天受一氣是

知物尊元和天既蕩蕩清高無心分別不失於一人亦須勤動強志清淨無爲不失於道也氣雖是一形乃不同故言各異也是以聖人者知道德混沌玄妙同也

徐曰混沌無分別號聖人體元一未分道

德混沌玄一太妙本同一也

亦和天地清靜皆守一也

徐曰天得玄玄之氣故清高在上地得混黃之氣故濁靜在下二儀雖異守一同也故與天同心而無知

徐曰心同玄無無知無欲也劉曰四時運行非有知也

與道同身而無體

徐曰身同虛無無身爲體也劉曰混同方妙故無體也

而後天道盛矣

劉曰弘之在人

以制志意而還思慮者也

李曰與人同心心無分別與道同身身無形假將天合德共道齊真是名天道盛矣

何以得同天道之盛制心意無意深還思慮去繁想始可得矣劉曰群品云謂無心者制

去而不可逐留而不可遣

劉曰應物之遠留者其體長存徐曰隨之後無故去不可逐無體之體故留不可遣也

達者出於無極之外不能窮之

劉曰曠然無際

近在於己人不見之

劉曰杳然無象

是以君子終日不視不聽不言不食內知而抱玄

李曰懷道君子絀聰明絕視聽慎言語不華綺節飲食斷滋味虛心玄覽故曰內知

不失微妙稱之抱玄

夫欲視亦無所見欲聽亦無所聞欲言亦無所道欲食亦無所味

徐曰體空達妄即色非有情忘塵境又何所言未聞見乎李曰悟萬境皆空心即俱

靜

惔怕寂哉不可得而味也復歸於無物

韋曰外忘聞見則視聽之欲絕內忘心口則言食之欲滅內外絕滅然後能惔怕寂然復歸於無物也李曰躁競浮動輪轉有

為之內惔怕寂哉復歸無物之道

若常能清靜無為無自復也

劉曰明得真之者非云為所致

反於未生而無身也

李曰內外無染故曰清淨恬神息慮是曰

無為合氣於漠反於未生體同自然而無其身

無為養身形骸全也

徐曰清淨無為抱德養身和氣已復故形骸保全也

天地充實長保年也

韋曰道氣復歸其身則忘身忘身則德合

天地矣夫天地不自生故能長生若然者身不保而自全年不保而自生也徐曰天地精氣充實我身壽同二儀故曰長保年

也李曰無為養身無事安人功格四表道溢六虛此謂充實也修身者年命長理國者鼎祚遠此長保年也

哀人章第二十一

老子曰人哀人不如哀身

徐曰哀悲愍也學人哀愍衆人淪俗忘反不如自悲己身不能養神守身也

哀身不如愛神

徐曰愛惜也神勞則去身去身則生亡若耽嗜六欲傷神損性也

愛神不如含神

李曰雖愛於神而未免勞役猶嬰患害不及含神含神者外則不執不染內則無思無慮內外清淨神自歸之不出於身故曰含神

含神不如守身

李曰神雖至妙仍不自立要託於身方能運用今但含神不守於身身敗形離神無所寄欲神長存先須守身守身者必淨必清同道同德通幽洞微則與虛極不二存

三守一乃共真神合契也

守身長久長存也

劉曰情欲所爲者人也若無情欲直是身耳人將安寄哀謂哀憐也愛神者爲愛子重母也合神者謂既貴矣而又深之合育光輝不令散失也守身者謂屋靜人安主誼容散身爲神之舍故守身以安神也身不躁動神明靜泰形神兩全故得久存夫客必不孤遊不依主神不獨化必藉於身故客非主不依神非身不立然則身爲神本主爲客基故愛神者先須守身存客者必須愛主故曰合神不如守身也

神生章第二十二

老子曰神生形形成神

沖曰神爲生形之用無用則形不生形爲養神之利無利則神不成也劉曰形非神不生也神非形不成也

形不得神不能自生神不得形不能自成沖曰形假神以得生神合形以得成形神不合無由生成也劉曰隨其神化以生形

類故曰形不能自生隨其形類以成神功故曰神不能自成

形神合同更相生更相成

沖曰利用相須更相生成劉曰形神雖異相藉生成生成之道不合不得故曰形神

合同夫神由形用形爲神生形用既彰神

功所致則神生形也形由神生神由形用

神功既著著乃由形則形生神也故曰更

相生形不自與必資神化神動形作功用

乃成成由神生則神成形也神不獨化動

必資形形作神隨神功乃見見由神用則

形成神也故曰更相成

神常愛人不愛神

李曰神既託人亦欲人不死人乃資神亦

須神不離不離必須修身清心能修之者

始是愛神今人多穢濁不肯修身身既不

修是不愛神也劉曰神常愛人欲使安靜

人不愛神役用無涯

故絕聖棄智歸無知也

李曰聖人無名名既無矣復何所絕大智

若愚智乃如愚即是無知復何所棄今言棄絕謂聖有功名之累智有分別之機分別者勞心徇名者損身身心若損形離神散此是不愛於神不守於身有爲失道也勸令棄名絕慮以歸無知此是愛神也

常安章第二十三

老子曰聖人常安與天地俱安而鬼神通

李曰聖人內達心識外喪形骸與冥寂合

其真虛玄同其體陰陽之所不能變盛衰

之所不能移玄德常靜故曰常安共天地

均其覆載鬼神齊其正真包大納細通幽

洞微無屯否之期絕困窮之日故曰與天

地合其德鬼神將來舍也劉曰無事無爲

幽冥通暢

衆人皆安其所不安即不安矣

韋曰得生以爲安者得死即不安矣得富

貴以爲安者得貧賤即不安矣劉曰安於

有爲有爲非常失待則困

蓋天道減盈滿補虛空毀強盛益衰弱

劉曰虧盈益謙其猶張弓也沖曰日中則

是月滿則虧陽盛則衰陰強則弱此天之道也聖人則天理物行平等之法損有餘補不足抑高強舉下弱也

損思慮歸童蒙塞邪智聖人之朴也

冲曰蒙本作朦不明也思繁則巧制盛慮

多則謀賊生奇物來於寇盜矯誣長於誑術故令損之歸於童蒙童蒙不明無為膏火自煎不飾智以驚物閉塞斜智開明正慧則偽法不行真道流布去邪取正聖化之本也劉曰懲忿窒欲養蒙以正分正外智都去者是聖人之質朴也

是以天下尚存可謂養母常能愛母身乃父長
劉曰生身者神也無欲安神可以養母也無欲故神安神安則長久李曰事親者以孝為先修身者以道為本孝子善養揚名於後代學者能修成真而不死養神存道故曰愛母身與道同故曰長久

西昇經集註卷之四

西昇經集註卷之五

維五

華陽章處玄句曲孫道進冲玄子
任真子李榮 劉仁會 註
唐 虛 子 集

身心章第二十四

老子曰身之虛也而萬物至心之無也而和氣歸

冲曰體與道合是身之虛也心與天同是心之無也身虛而萬物自至心無而和氣自歸故虛無者無為之至妙也

故善養身者藏身於身而不出也藏人於人而不見也

冲曰藏身謂陸沉晦迹而不出其才能也藏人謂混俗同塵而不見其智德也
故君子之治必先死於國

劉曰死猶遺忘也夫遺忘其國者雖居物首不為貴也富有四海不為利也不為利侈靡皆捐不為貴則僞逸斯棄棄僞逸則力役不勞捐侈靡則財用不竭夫財用不竭則儲積充力役不勞則蒼生靜蒼生靜

則國安儲積充則國實國實者則理之基也國安者則理之本也保夫至理之基本者其由遺忘國乎如違此道敗忘立至稽諸故實詎俟斷焉

既死不亡其國盛也民不敢散更復充也

劉曰遺而有之故不亡無為而理故國盛矣及群生遂性樂俗安居甘食美服不相往來李曰死猶忘也修身之者體即身無身即人無人忘身而身存理國之者體同虛寂德並太空兼忘天下故云必先死於國既亡於國在宥天下薄賦輕徭兆人安樂故云既死不亡其國盛也政化太平人不流亡故曰不散國實人富積粟足兵故曰復充

若能知常施行反也

冲曰人能知素真常存玄德大道凡所施行與俗皆反也劉曰能知常道者凡所施為行事皆令歸反其真性也

衆人歡樂用生生也動而失之壽命竭也
韋曰死而不亡者壽之常也而行與俗殊

故曰反也衆人以生生之厚故動而失生而命盡也冲曰衆人以百年為常安身厚味為樂用聲色六欲以生動則傷生失性致壽命竭盡也李曰衆人用有生之命持以生身放情極欲以為歡樂而有害命傷身上既失道下亦失身故云動而失之壽命竭也

夫天下大物哉甚綿綿也冥冥混沌不可知也

徐曰夫大物者太極大道太極者天地之父母也道之奧也綿綿常存不斷不絕冥冥幽深混沌無分別不可以智知難可以言論也

知之者去之欲之者離之近之者遠之

李曰使智求之而不得故曰去之以欲取之而不得故曰離之不可以為親故曰遠之

是以聖人非託於天下亦非託於鬼神亦非託於萬物常以虛為身亦以無為心李曰託謂因假也聖人所以得道者願不

因於天下幽不假於鬼神外無賴於萬物常以虛為身亦以無為心而自然成道人若心忘有事志在虛無雖不欲成道而道自成也

此兩者同謂之無身之身無心之心可謂守神

李曰兩者虛無也以虛為身此乃無身之身以無為心此乃無心之心無心之心則無心無身之身則無身至無身心是謂守神雖曰守神可以虛無故神自歸之故曰守神劉曰係累外絕神明內安守神之道也

守神玄通是謂道同

韋曰神不離形故曰守也神形相保則通玄而合道也李曰能以虛無守神神通虛無之妙身同於大道之體故曰玄通也

無思章第二十五

老子曰智士無思無慮之變韋曰大智之士以百姓心為心故曰無思無慮之變也

常空虛無為恬靜修其形體而萬物育焉

李曰無智之者必貪有欲有智之士未肯無為是以滯凡庸人能歸道聖人勸戒意在虛空故曰有智之士勿多生思慮好為變詐常須空彼我端寂無為身不躁競為恬心無浮動為靜內外清靜是修其形體於物無害為物所養故曰育焉

變者貪天下之珍以快其情

李曰積思慮好詭詐逐欲不止萬境遷改為變也夫難得之貨是天下之珍懷貪無已縱欲暢心禽色荒亂此快其情也情快於前政敗於後必然之理的如可見故舉下文以示之也

然後革兵四起禍生於內

劉曰舟中之人皆為敵國

國動亂者而民勞疲也

李曰以道濟物以文柔遠百姓日用而不知萬國自然而歡泰私寡欲貴粟賤金俗樂家安樂和禮洽此無為之化也若肆情極欲奢淫好勝四郊多事五兵動作疊

起蕭牆禍生於內也君既昏亂臣不忠正國動亂也征役不止困於轉輸人勞疲也夫國以民爲本民勞去者國立廢矣

沖曰身以神氣爲本神守氣聚則長生也若有爲有事勞損神氣神去氣散則形廢矣李曰爲國之本要在安人人安則逸人危則勞逸則人居勞則人去國之興也寔在於人人既去焉是知國廢理亂由道興廢在人以道愛人天長地久矣劉曰民惟邦本本散國亡

所謂出其無極之實入賊利斧戟也

沖曰斧戟兵器也生命貴重於萬金神存氣聚則生命無窮神亡氣散則身殂命盡故曰出其無極之實也六賊外入三毒內興攻伐甚於六軍殺傷利於斧戟也李曰寶者無爲之道也賊者有爲之兵也我無爲而人自化此用無爲之道也若不用無爲之道是出其無極之實如用有爲之兵也兵能害物日費千金甚於鋒刃故云入賊利斧戟也

是以聖人無爲無事欲安其國民也

李曰不貪欲故無爲不好兵故無事貪欲則人損戰伐則人勞無爲無事不損不勞百姓安寧聖人之化也

故曰子能知一萬事畢

李曰無爲用道知一也功成事遂事畢也內明達於至道知一也行成德就從因證果得於真道事畢也

無心德留而鬼神伏矣

徐曰一者真一也德常德也知一者無一

而不知故萬事畢矣虛空無心常德留止故能官天地府萬物威振千靈鬼神畏伏矣內解鬼者精也一一之至極常德德之至貴乃精神之根本道氣之元先故精神臣伏萬氣歸宗也李曰聖人無心不起貪欲道在於己德止於身故曰留也用道則道流遐邇通懷德則德被幽明既爲人之所歸依亦爲鬼神之所伏從也劉曰有心爲德德斯去矣故經云上德不德是以有德其鬼不神故曰伏之矣

我命章第二十六

老子曰我命在我不屬天地

李曰天地無私任物自化壽之長短豈使之哉但由人行有善有惡故命有窮通若能存之以道納之以氣氣續則命不絕道

在則壽自長故云不屬天地

我不視不聽不知神不出身與道同久

李曰不視故不爲色所盲不聽故不爲聲所聾不知故不爲智所困絕聲色而清淨去分別而無爲神不離人故云不出於身

身將神合命與道同故云長久所言不屬天地其行如是遂與道同劉曰耳目之用廢心智之慮忘心神不出身契乎常道矣吾與天地分一氣而治自守根本也

章曰天地與我俱稟自然一氣之所生各

是一物耳焉能生我命乎我但去心知絕耳目各守本根之一氣則與道同久矣莊子曰天地與我並生萬物與我爲一此之謂也李曰萬物俱資於大道三才同稟於一氣而人皆逐末遂至傷生老君守本故

能成道若能法聖人而為行虛極自然可致也

非效衆人行善非行仁義非行忠信非行恭敬非行愛欲萬物即利來

李曰為善必近名為惡必近刑聖人遠之刑名故不學衆人行善仁者殺身以成人義者裁非而正己聖人修生故不殺亡邪故無正非行仁義也忠信者道之華聖人棄華取實不行忠信也孝非天性禮異至誠心狠貌恭故非妙行所以不行欲為凶禍之根愛是煩惱之源愛欲在己身尚不安如何得道聖人清靜非行愛欲也於物無害物利自來

常懷怕無為大道歸也

李曰上文行善及至愛欲皆是有為之事

也老君懷道抱德恬靜無為常行此行遂得成真故云大道歸也劉曰有益者物赴無為者道歸

故神人無光聖人無名

劉曰內明無光德隱群遊李曰大道若歸

用無不可變化不測謂之神智無不通謂之聖人非有事神實無為智照幽寂故無光隱形藏用故無名矣

兵者章第二十七

老子曰夫兵者天下之大凶事也非國之寶

劉曰兵動害物喪國亡家禍莫大焉豈曰國寶

寶之者而不用也

韋曰守道無為則天下各安其所安而兵不用矣此之謂大寶也安用此不祥之凶

器哉劉曰國寶者不用兵

用之者動有亡國失民之患也

李曰克定禍亂義實由兵以應用之其戰自勝然兵既主殺殺為凶事非國寶也好生惡殺重粟愛人無為戰兵為國寶也故

云寶之者不用用之者動有亡國失人之患此是凶之大也劉曰若用兵必至於此也夫安天下者當以無事况用兵乎不得以用之非樂然也

是以聖人懷微妙抱質朴而不敢有為與天

下交爭焉

沖曰聖人空虛無為懷道守德不敢趨競有為與天下之人交爭名利也李曰存之要道懷微妙也無失淳風抱質朴也無為去兵息於機戰伐不與天下交爭矣劉曰有為有欲爭者奪之無事無為樂推不去雖有猛獸不能撓也雖有蜂虿蟲蛇不能螫也雖有兵刃不能害也

李曰心存正道行移質朴恕已及物內無害心雖有外毒不能加也劉曰子雖凶頑不能害於慈父獸雖猛厲不能害於聖人以其積德玄通故也是以天下莫能害焉韋曰德沖六合玄通宇宙宇宙者將與萬物為一體與天地為一心然則猛獸兵刃乃是我體之塵垢耳安能傷我哉

柔弱章第二十八

老子曰天下柔弱莫過於一氣氣莫柔弱於道

劉曰氣雖柔弱聚散有時道之為物無時而積

道之所以柔弱者包裹天地貫穿萬物

韋曰天地在空玄之內夫空玄之空不能空道故包裹天地焉金石堅剛不能障道故貫穿萬物焉劉曰若非柔弱豈能包裹貫穿哉

夫柔之生剛弱之生強而天下莫能知其根本所以從生者乎

韋曰柔弱者道與氣也剛強者天地與萬物也根本即自然之道也劉曰剛強之質從柔弱而生之物各有之不知其本所謂性與天道不可得而聞也

是故有以無為母無以虛為母虛以道為母自然者道之根本也

李曰凡物有形必自無生故以無為母元無所有以有有故遂乃有無無本空虛起無見者從虛而來故以虛為母虛既空矣何能運行通而不壅必由於道故以道為母道者非無非有非實非虛不來不去不始不終非物使之非人所造不知所以號曰自然道既自然而來自然即是道之根

本此名無能生有次第且生欲結前能行柔弱則以生剛強也劉曰階淺以至深至妙莫知所由故曰自然者也

民之章第二十九

老子曰民之所以輕命早終者民自令之耳

非天地毀鬼神害

韋曰天地之大者生也豈無故毀人命哉以道莅天下其鬼不神亦安得害我命哉以其有知以其形動故也

韋曰用智逐欲勞動其身形廢神竭故中

道大而終也劉曰智生形動逐欲取敗

自貽伊戚鬼神何為

是故無有生有無形之形何況於成事而敗之乎

徐曰人未生時本無有身雖於恍惚之間

變而有氣氣變而有形形變而有生不能清淨無為養神守身使長生久視況復生養失理動為罪咎敗其成身善事致喪命早終乎劉曰心本無為情欲斯起神體無象形色乃生無象無為尚生形欲成事取

敗詎足怪哉

人欲長久斷情去欲心意以索命為反歸之李曰縱欲傷身斷情益壽絕有為之想內外都盡心意以索也年非外情命在己身故曰反歸之

形神合同固能長久

劉曰夫欲保命長久不令早終者當須除情去欲心意都盡命自歸之更無他術索盡也謂俱無欲也李曰鬼離於人則身死神將形合則命長也

天下章第三十

老子曰人雖在天下今意莫在天下人雖在國今意莫在國人雖在鄉今意莫在鄉人雖在家今意莫在家神雖在身今神莫在身是謂道人

韋曰所在皆忘故能所在皆存劉曰涉遠之賓誰留迎旅趣真之士孰顧形體形骸尚忘況乎家國猶棄人天何為

意微章第三十一

老子曰患生不意

冲曰夫富貴之人自謂歡樂無憂不意二字者反為我身累患也

禍生絲微

絲李劉本作私李曰患以累身禍為破滅意不以為患而患已來私不以為禍而禍

自至人知在生實畏禍患終日戒懼仍慮橫來况公然行惡如何可免是以君子慎

微為之於未有也冲曰絲別本作私誤也

不畏絲微之惡致生綸著之禍故曰小罪

不積則大罪不成是以經言民不畏威則

大畏至矣

善生於惡

劉曰喪命之由為貪善名

利生於害

劉曰吞鉤者為貪芳餌也

大生於小

劉曰合抱之木生於毫末

難生於易

李曰天下難事必作於易劉曰始乎履霜至於堅冰

高生於下

李曰九重之臺起於壘土

速生於近

李曰千里之行始於足下

外生於內

李曰由內故有外也劉曰言出乎外行加

乎民

貴生於賤

李曰因卑以至尊也劉曰貴以賤為本

動生於安

李曰因靜而有動也劉曰安其身而後動

威生於衆

李曰熱極則寒劉曰日中則昃

陰生於陽

章曰陰陽猶死生也夫天下同善而無惡

同利而無害者則善之名無因而生然則

善名由有惡而生利名由有害而生凡此

上事皆是有欲有私之患也李曰靜極則

熱劉曰命呂則律

是故有無之相生虛實之相成

李曰有生於無無生於有故曰相生虛者陰也實者陽也熱極寒實成虛也靜極躁虛成實也故曰相成劉曰有之以為利無之以為用

是以有歸有無歸無也

章曰有善則有惡是有歸有也無利則無

害是無歸無也劉曰本乎天者親上本乎

地者親下

西昇經集註卷之五

西昇經集註卷之六

維六

華陽集 句曲徐道邀 冲玄子

任真子 李榮 劉仁會 註

碧 虛 子 集

在道章第三十二

老子曰人在道中道在人中

李曰道則大無不包人則非道不生故知人在道中也道有細無不入物無不在是知道在人中也

魚在水中水在魚中

劉曰人之神氣天地交通也方彼遊魚內外資水

道去人死水乾魚終

李曰此舉喻也魚之於水猶人之於道道在則人存道去則人亡水有則魚生水無則魚死人必須歸道魚定當歸水故曰人相造乎道魚相造乎水水之與道人之與魚不可暫失矣

故聖人自知反歸未生捐棄憍奢絕除憂患章曰捐棄憍奢然後絕除憂患思慮既除

然後能反未生未生既反則道留而長存也李曰自知者不可思須失道也反歸未生抱守於本捐棄憍奢去泰去甚絕除憂思無欲無愁以道實心何憂之有是故形隱神留

劉曰冥然不動

天下歸焉

章曰隱安也形能安神故神亦留止於形也冲曰同世之形託死隱變精神之身留世化物天下慕德皆來從歸也李曰疑神九重故言形隱道在聖德故曰神留風而至慕道而來萬方朝覲天下歸焉劉曰歸其靜也

無為無事國實民富保道畜常是謂玄同

李曰法令滋彰盜賊多有不用奸智名曰

無為不飾兵戈名曰無事不以有為撓物常以無事安仁任用賢哲百姓繁昌國實

却被走馬以事桑田財足穀多故云民富守於真正故云保道因循日新是曰畜常保道得道畜常得常達於常道故曰冥同

也劉曰主上無為群生安業儲積充實而民富貴至理之道如此

有國章第三十三

老子曰有國者其根深也

章曰王叅四大繼天理物當與道同根無

為也李曰以道為根所得深矣

天地覆載萬物畜養金玉重寶不積留也

章曰天地無為於覆載故常覆載是以藏金於山藏珠於淵則重寶無所逃其域矣矣假積留於府藏哉李曰夫有國者宜以

道為根德為本德無不被道無不通為天地之所覆載保其清寧萬物之所養育獲其長久不須積聚金玉而金玉自然留止也劉曰天地自覆載萬物自畜養聖人根深寧極金玉重寶一氣所須是棄而不用也

夫外天地者有天地外其身者而壽命存也李曰外遺忘也用之有為而天下失行道之德而天下存故言有也以生為有愛養傷生故其身亡也能忘於身身將道合壽

命無極故其身存也。劉曰：夫遺天地者無事無事者則物歸之遺形骸者無欲無欲者則命存矣。夫天地形骸尚自外之金玉重寶何足留意也。

是以君子善人之所不善，善人之所不喜，樂人之所不樂，為人之所不為，信人之所不信，行人之所不行，是以道德備矣。

李曰：至學之士，學人之所不能，學立行之者，為人之所不能，為與不為皆為學與不學。皆學教無不達理，無不通，故曰道德備矣。細而言之，常俗小人所好者有為懷道君子所好者無為此善人之所不善也。人皆悅於聲色，我獨悅於無聲無色，此善人之所不善也。人皆愛於名利，我獨忘於名利，此樂人之所不樂也。人皆作憎愛，我獨作不憎不愛，此為人之所不為也。人皆信邪我獨信正，此信人之所不信也。人皆行惡我獨行善，此行人之所不行也。道與俗反，志遠功高，事無不圓，故云備矣。劉曰：善者善無情也，喜者喜無事也，樂者樂無

味也，為者為無為也，信者信無心也，行者行道德也。夫此六句亦有義焉，解行不然也，道德不備也。

皆有章第三十四

老子曰：道非獨在我，萬物皆有之。

章曰：道無不在，豈聖人獨有而萬物皆無哉？莊子云：道在屎溺，屎溺猶有其道，而況萬物者乎？劉曰：所明道無不在，修者得之，萬物不自知，道自居之。

冲曰：萬物無知情，均芻狗不知聖匠剖大

混一，朴散為無窮之物，不能自知，生本由道氣，合生物道自居之。劉曰：藏諸用也。

衆人皆得神而生，不自知，神自生也。

章曰：但不知，又不知物則神道自然冥會也。冲曰：神為生形之本，衆皆得而生，不

自知，生我者神，神自生我也。劉曰：近在諸身而不能知。

君有德施於百姓，百姓不自知，受君之德也。冲曰：君有無為之德，施於百姓，百姓得其自為，日用不知，謂我自然，不知受君之德。

也。章曰：上不知下，下不知上，上下相忘，乃為道治也。劉曰：功成事遂，百姓皆為我自然也。

是故聖人藏神於內，魄不出也。

冲曰：聖人知生我者神，故養神守身，藏神形內，煉形化魄，合於真神，混而為一，不役寬魄，又何出焉？李曰：魄寂也，輕躁之徒，其神自離，聖人法道安靜，無為神不離身，寂然在內，故云不出也。劉曰：靜之至也，守其母，其子全。

李曰：保道存神，守其母也，於身無害，其子全也。

而民熾，咸保其國也。

劉曰：本固邦寧。

玄虛積充，壽命長也。

冲曰：玄虛者，道也，真積妙氣，積充我身，故能飛行空虛，壽命長久也。

人能徒知天地萬物，而不自知其所由生，反命歸本，是大不知也。

章曰：命者自然也，本者道也，我都無知，故

能歸一反於自然也李曰有靈之中人最爲智測之於景觀之於天察之於地通之物理無有不知是稱爲智而不知身由道生歸根反本而守愚至死信命將終是大不知也劉曰謂假學之流雖復窮教盡藝辯智多能奇伎異端規模聖軌而不悟生之所由反命歸本之道而逐於外者於世雖得其美名於身是謂愚焉

治身章第三十五

老子曰治身之道先隱天地靜居萬物之始章曰隱安也先安其身形如天地之無爲然後能心居萬物之始始也者道也李曰修身之理必先忘於形形有既忘都無所見此隱於天地也然後息心歸本居於萬物之始也劉曰天地尚隱何所見焉居物之始何所有焉

夫聖人通玄元混氣思以守其身

徐曰聖人常清靜無爲故能通玄元之道混合神氣思念真神以此守真故能長存久視也劉曰崩元通而不墜氣思混而不

亂以此守真是聖人之道也俗人以情愛貪欲以守其身

劉曰情愛深於溟渤貪欲重於丘山如此守身愚人之趣也

此兩者同有物而守其身其道德各異焉

劉曰聖智愚情兩行相反俱專事業爲用不同美惡二途功滿則方効也

道德章第三十六

老子曰道德天地水火萬物高山深淵各有所歸之

李曰道德是幽微之理天地已下是有形之事有象之物猶各有所歸喻無形之道若能無心去欲道亦當自然而至夫道非欲於虛虛自歸之德非欲於神神自歸之

李曰道既虛無德亦神妙虛無神妙必竟清靜而人若能虛心無身自然歸道抱神守妙自然歸德也劉曰虛歸於道神歸於德道以虛往德亦神歸天非欲於清清自歸之

劉曰輕清者上昇也地非欲於濁濁自歸之劉曰重濁者下沉也濕非欲於水水自歸之劉曰水流濕也

燥非欲於火火自歸之

劉曰火就燥也

萬物非欲見於形形自見之

劉曰無相者不能見也有形者不能隱也高山大澤非欲於飛鳥虎狼飛而虎狼自來歸之

劉曰羽族毛羣必歸林藪

深淵河海非欲於魚鼈蛟龍魚鼈蛟龍自來歸之

劉曰類聚羣分各有遊處

人能虛空無爲非欲於道道自歸之

劉曰有用者事實無爲者道歸

由此觀之物性豈非自然哉

劉曰物類相感非由情割

善惡章第三十七

老子曰百姓行善者我不知也行惡者我不知也行忠信者我不知也

徐曰四民皆有自然之性苟無根性難可化諭猶如鳥獸鵠白非染浴之功也李曰聖人運慈悲之意開化道之方咸令捨惡

業而建善因去虛妄而行忠信而迷途難曉失路不歸各隨生業任其顛倒不能虛

忘罪福競生善惡行善者致賞行惡者被刑忠信者則是賢臣譎詭者便為狂賊並

由行有善惡而名有是非本非衆生所為非聖人所知者也此為權教事至自悟故

言不知耳是以積善善氣至積惡惡氣至

李曰前以權法語曰不知任彼愚情恐惡

根未絕故將此實教勤勤曉示善不積不

足以成名惡不積不足以滅身故知積善

善至積惡惡來皎然非虛信之影響明言

此者心欲捨惡歸善也劉曰明聖人無心應物而已善惡自積孰知之哉

是故聖人言我懷天下之始復守天下之母

而萬物益宗以活其身

李曰我懷天下之始抱道也復守天下之

母含德也道德在內為人所尊故曰益宗

物能歸道道德能濟人物得存故云以活

其身劉曰潔源者流清守母者子瞻

吾意常不知

劉曰知即非守母之道也

安能知彼行善惡焉

李曰聖人內忘於身則無人無我故云吾

意常不知外忘於物亦無善無惡彼此並

皆都忘何能知彼之行善惡也劉曰守母

尚自不知安更知子所作

積善神明輔成

韋曰積善以感神明神明自然成輔亦我

不知也

天道猶枯於善人

韋曰天道無親常與善人天亦不知者也

寂意章第三十八

老子曰吾道快怕寂

韋曰死灰枯木之謂也

意死者生靜而復命也

韋曰雖不失其生意同死人也故能無時

不生以其意死寂然故能復其自然之命

也沖曰意死猶灰心也

生生積浸潤滋酌留滯

李曰靜心息意以道生生故曰生生道流

不絕久潤於身故云積浸玄津法水是謂

滋洩流注已身有礙故名滯為道所止故

云留也劉曰積聚氣血將以為身生生之

義如此

玄冒沾洽

劉曰玄冒謂覆被形骸也沾洽謂津洩通

流開諸關脉也

元氣包之

李曰息意有為而生自存靜心歸道而命

自復以能歸道為道所覆故曰玄冒靈液

流潤故曰沾洽人之受生本緣元氣愛精

保氣氣不離人人得氣生為氣所裹故曰

包之劉曰生者雖曰神功非氣無以化育

其根益深

韋曰冒覆也言萬物之生積浸和氣之滋
汙留結玄冒而沾洽也又有元氣裹之故
其根益深與道同本冲曰汙如人手足液
也冒覆也學人抱元守一以其神氣積充
浸潤一身滋液津汙留滯百骸玄道覆熏
沾洽内外元始道氣包裹我形萬氣長存
真神栖鎮所以生根益深長生久視也
乃四固

劉曰真性綿邈形骸不虧
中無心

韋曰得地水大風故能堅固以成其身冲
曰塞兌閉門耳目口鼻四情堅固塵境不
得入中心空無也
故能致萬物精華

韋曰雖四物成其身而其中寂然同於無
心是以萬物精華莫不歸之李曰玄道所
覆元氣所包道遠氣長故曰其根益深深
根寧極身外則存四大不毀乃云四固忘
情虛已内外清淨湛然空寂名曰無心身
心既忘絕諸羣有契虛無之境得杳冥之

精故曰致萬物精華也
無極之物自然來歸之

冲曰學道之人精修行氣故萬物齊仙霞
精光華玄景希夷微妙無極道無自來歸
也

以其空虛無欲固也

李曰有形之物並為羸惡無極之物是曰
精華無極精華是為真道來歸已何以致
然皆由清靜空虛所以自然而生矣

戒示章第三十九

老子曰喜吾重告爾古先生者吾之身也

冲曰老子十號一號古先生又應號記及
顯迹記並云上三皇時號古先生此即明
老君之身歷代行化當過關之時寓記此
言以誡尹公故稱開導尊乾指言升就及
尹公師稟受道傳授五千文付以九丹訣
又授九室之要將化西土升入太微欲重
訣言以解其惑故却告言古先生者吾之
身也所以祛尹公之疑示西化之兆矣後
人妄改云古先生者吾之師也一何謬乎

且帝王年代記所推老君文王受命之年
太歲丁卯下為周師昭王時宅關二十五
年癸丑與尹公說經二十六年四月升入
太微二十九年尹公會蜀青羊肆重見老
君遂化西國後人妄云平敬幽厲定王之
時西入流沙亦皆謬耳何者尹公是周康
王大夫至昭王時請出為關令以候老君
非平敬之時明矣
今將返神還乎無名

李曰無名者是寂境之常道也隨機導物
從真起應名為降德化緣既息攝迹歸本
故曰返神來則於無象而示有象還則自
有名而返無名故曰還於無名
絕身滅有綿綿長存

冲曰神者靈妙之稱也返靈妙之神還於
玄虛歸於空寂無名無形絕同世之身滅
有形之體成無上通綿綿若存也李曰息
化去應名曰絕身滅有法身不動真道疑
然是曰綿綿若存
吾今逝矣亦返一原

李曰逝往也老君從東往西故云逝矣真法無一正道唯一從東而來還歸於道是亦返一原矣

忽焉不見

劉曰存亡自在非常情所測

斯須館舍光炎五色玄黃

卷六

十三

冲曰館舍莅事所歸也老君在周和光世俗微迹微藏觀化風塵藏人於人人莫之識欲息迹返原解形遊化是以忽焉不見斯須之間館舍光明照耀內外五色玄黃驚駭視聽也李曰斯須俄頃也老君神妙不測道力自然於有能不有則忽焉不見不有而能有則放光五色映照十方示以神變者令以戒受也

喜出中庭叩頭曰願神人復一見授以一要

得以守元

冲曰既觀神變方知大聖是以出於庭中叩頭頓顙唯願神人重復一見雖蒙教誨旨遠途多莫知所從故重一要得以抱一守元也

即仰視觀懸身坐空中去地數十丈其狀金人存亡恍惚老少無常

李曰良願既發玄聖非遠仰視天上即觀老君端坐虛空去地高邈容儀非彼暗首形狀純是金身或無或有故云存亡恍惚

非大非小故曰老少無常

曰吾重誠爾爾其守焉

榮曰再數妙法觀今保道

除垢止念靜心守一

李曰有為紛累人間穢濁浪生分別妄起愛憎皆染汙人咸稱曰垢制情忍色達有通無並悉蕩之故言除也意無所繫故云止念內外弗著故為靜心凝神於道用志不分故名守一劉曰凡非真性者皆是垢夫止念慮衆垢方除守一不動真心乃靜也

卷六

十四

衆垢除萬事畢

李曰百惡銷曰除萬善具曰畢

吾道之要誠警竟即隱

李曰前請抱元守一誠以除垢止念邪念

息正業興可以成真可以得道可以理家可以化國事無不可故云畢玄元應物本在教人人依教行理無不濟物濟人度德克化給遯形入寂故云隱

喜不知所之泣涕追慕退官託疾

李曰聖師入妙莫測所之仰德故流涕思慕去於有事歸以無為故寄偈託疾也

棄念守一萬事畢矣

李曰奉戒在心依經立行更不外緣是名守一有累之塵既盡無為真道自成智滿德充萬行皆備故云畢矣

西昇經集註卷之六

卷六

十五

○

○

○

○

○

○

西昇經序

第三

萬物莫不由之之謂道道之在我之謂德道德人所固有也昧者常失之周衰之末民迷日久世道交喪爰有博大真人以本為精以物為粗著書二篇言道德之意以覺天下後世之學者復見天地之純古人之大體寔混元之力也聖人之愛人終無已猶慮未足以盡妙又為關尹言道之要列為三十九章目曰西昇經觀其辭旨激切勸戒諄復以得一為要妙以飛昇為餘事其意蓋使天下後世徑趨妙本逍遙自得之場故也善教之功於此可見朕萬機之暇遊神太清於道德之旨每著意焉既取二篇為之訓解於是書不可無述也以意逆志聊為之說昔吳筠嘗云深於道者無如五千言其餘徒費紙札爾是書蓋與五千言相為表裏不得不盡心焉政和御製序

西昇經卷上

西昇經第一

老君西昇開道於乾

道無乎不在雖蠻貊之邦殊方異域何莫由斯道也以先覺覺後曉惟聖人為可以開明故雖竺乾遠夷亦善教之而不棄也昔仲尼欲居九夷亦是意爾
號古先生

聖人無名應時顯號混元在伏羲時號鬱華子在神農時號大成子在黃帝時號廣成子至唐虞成周代為帝師雖名聲異號皆時出而應之故西入流沙號古先生其曰古以見信而妙古執古道以御今有也
一本作有古非是

善入無為不終不始永存綿綿
道常無為而無不為聖人體道夫何為哉我無為而民自化示無為者道之體也道體混成無為端倪迎之不見其首孰原其所始隨之不見其後孰要其所終故自古以固存亘萬世而不絕綿綿者不絕之謂

是以升就道經歷開關令尹喜見氣齋待遇實為說道德列以二篇

聖人之至必有休祥故自東徂西道由函谷望氣得以見之禮恭然後可與言道之方非虛心致一以專事之道將不得開尹先之以齋戒又致恭盡禮以待遇焉於是混元為著書上下二篇言道德之意五千餘言且告以道之要也

告以道要云道自然行者能得聞者能言知者不言言者不知所以言者以音相聞是故談以言相然

道要煩一言該之曰自然而已道經曰道法自然自然之道行之為上不行則不至也道不可聞聞之不若行之聞之徒能言爾可以言論者物之粗也道無問問無應則弗知乃知知乃不知也故齋缺問於王倪四問而四不知道雖不可以言傳然道非音聲可求得之不離音聲聖人不得已而言者以物固有所然非言無自而顯必因言以求理則各然於然矣
一本作各道要非

是

不知道者以言相煩不聞不言不知所由然

公孫龍詭辭數萬惠施其書五車多言數窮離道遠矣茲無他以不聞所謂終身不言之道不知所謂天下有常然之理一本作不

問非

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

子期善聽志在高山流水必得之師文之鼓琴內不得於心不敢發手而動絃故知音者口不能言有數存焉於其間至道之精微妙玄通深不可識豈聲音之粗歟默而識之斯可矣奚以夫譏譏焉哉

識音聲悲抑音內惟心令口言言者不知

樂之音聲安樂悲怨其出不同審音者必

外抑其音內思其理然後能造音聲之妙識其所以爲悲所以爲樂矣所事言矧夫道深微妙音之所不能該識無與者焉可以容聲哉夫言心聲也口之所言心之所令也心與道冥湛然常寂雖欲言之有不

可得或動出一發於言其分於道遠矣

道深章第二

若君曰道深甚奧虛無之淵

道者萬物之奧其藏深矣既曰深又曰甚與以見至道之精深之又深不可測究者

也唯深也故至虛足以受羣實至無足以該衆有淵乎其不可測豈言之所能論哉

道經曰淵兮似萬物之宗

子雖聞道心不徹丹所以然者何書不盡言道不可聞聞而非也至道之精學者不可

以耳聽教者不可以言傳雖勉聞道達耳而已其能造微盡識契之以心耶蓋世之所貴道者書書不過語而語之所貴者意

自非忘言而會以意未見其有得也一本作聞

說非

著經處文學以相然子當實之內念思惟自

然之道不與子期喜則稽首再拜敢問學之奈何

聖人著書立言豈好辯哉開明道妙以待後之學者使各審其是而已誠能實之珍

之思索以通之殆見超然頓悟一息而神道將爲汝居矣夫何久近之期

善爲章第三

若君曰善爲善術者必綏其文善論達其事者必通其言勉而勤之得道矣

書之作也所以明道唯屬辭不悖於理道術於是乎明諱其書者欲達於理非通其言理何自而顯哉二者在強勉而已強勉學問則聞見博而智益明強勉行道則德日起而大有功德經曰上士聞道勤而行之

爲正無處正自歸之不受於邪邪氣自去所謂無爲道自然助

道二正與邪而已邪正不相入如薰蕕不同器也或正或邪在爲與不爲受與不受

之間爾道之至正無有齊限非方所之可拘一或執方泥迹不該不徧則正復爲奇

欲邪氣不能襲難矣豈無爲之道哉傳曰唯無爲幾存

不善於祠鬼自避之

至德之世絕地天通罔有降格故其鬼不神而無出靈響豈淫祀以徼福哉後世典祀無禁非其鬼而祭之者有之欲各守其幽不可得也孔子曰丘之禱久矣

不勞於神受命無期

形全者神全神全者聖人之道也善攝生者體性抱神其心閑而無事故神將守形形乃長生傳曰神太勞則竭形太勞則敝神形騷動欲與天地長久非所聞也一本作奇無進無退誰與爲謀

出於道而不謀故無出而陽無入而藏傑立乎其中央

爲是致是非自然哉喜則稽首今聞命矣榮辱之來各象其德無毫釐之差有影響之應豈人爲或使之僞哉孟子所謂出乎

爾者反乎爾者也

慎行章第四

老君曰慎而行之實而懷之吾將遠逝不期自會

知之非艱行之惟艱故行道不可不慎聖

人懷之衆人辯之其懷之也在於實之珍之焉苟能此道雖與聖人居之相去異天壤而共處曹何交臂失哉

尹喜受言誠深則於關稱疾棄位獨處空閑之室

非小數也不專心致志則不得之況進道者哉宜乎棄位而獨處也蓋棄位則不爲緒使獨處則不與物交以是爲道可謂知所先務矣

恬淡思道歸志守一極虛本無剖析乙密

思作睿思則得之不思則不得也惟以恬養智而不與物交則出於不思道積于厥躬矣然其要在於葆神蓄精蓋志者心之所之而神之所寓也一者腎水之數而精之所藏也於斯二者能歸而守之故致虛以要其極造無而守其本道之玄微深妙殆將迎刃而解矣素問所謂虛無恬淡精神內守正與此合

觀縷妙言內意不出誦文萬過精誠思徹行真歸身能通其玄論無極之原故能致神仙

有妙道斯有妙言言之妙者曲而中微而顯惟極深研幾用志不分則言之要可得而知然其始在於誦數以貫之思索以通之故能謹修其身真在於內蓋致一之謂精自成之謂誠真者精誠之至也夫日可見之行不離於真則受於天者物不能易天下之至妙將無不通也茲無他知大道原出於無極不特體之又能論之故入於不死不生與天地相爲長久視羽化飛昇蓋餘事爾

道象章第五

老君曰道象無形端恍惚亡若存

易曰見乃謂之象道不可見豈形象端倪之能窮哉經所謂大象無形是已恍者有光而無象意其有而非有惚者有一而未形意其無而非無惚然若亡而存不可以有無求也經所謂無物之象是已譬如種木未生不見枝葉根合會地水火風四時氣往緣

草木有生而無知其無知與人異其有生

與人同方其未生猶人之胚胎未兆在太易時也不見枝葉根猶人之氣形質具未相離也及其萌蘖之生散爲枝葉旁達爲根猶人會四者之氣以時而往循環以成其身也雖然生者生矣而生生者果何物哉故曰道象無形端倪恍惚亡若存

氣爲生者地聚合凝稍堅

氣來入身謂之生人之生氣之聚也其始則氣化而凝既久則形立而堅陰陽之運其理則然

味五行不等甘苦辛鹹酸

道判而爲陰陽散而爲五行別而爲五味五味之所以異以五行之不等故也潤下作鹹炎上作苦曲直作酸從革作辛稼穡作甘此味之所以異也火燠水潤木挽金堅土均而布稼穡出焉此五行之不等也味則五行也而味味者道也

氣行有多少強弱果不均同出異名色各自生意因

通天下一氣余萬物化作萌區有狀盛衰

之殺變化之流也氣之多寡隨量而受故物之強弱因受而稟猶之大塊噫氣而萬竅怒號吹萬不同而使之自己聲雖異同出於風形雖異同出於道

從是異性行而有受形身含養陰陽道隨所倚爲親生道非一類一切人非人

性有剛柔緩急不同故形有羽毛鱗介之異稟偏于陽者本乎天而親上毗于陰者本乎地而親下雖類聚羣分之殊情飛走動植之異狀自有情以至於無情自有形以至於無形塗雖殊而歸則同處雖百而致則一也

本出於虛無感激生精神譬如起音者撥絃手動傳宮商角徵羽口氣呼喻元

天下之實自虛而有天下之有自無而出道則虛無也道生一者天下之至精一生二二者神之所應也天地氤氲萬物資精神以生而精神生於道猶之金石有聲不考不鳴及其發手動絃則鼓宮宮動鼓角角應而五音彰矣

身口意爲本道出上首元本淨在虛靜故曰道自然五音所動搖遂與樂色連

域於有生百骸九竅五臟六腑體而存焉是三者有生之本也然身之總括百骸口之呼吸語默意之善惡是非孰使之者道

爲之本而已形而上者謂之道萬物莫不首之者也道體至虛而實不能礙至靜而動不能搖以即淙而淨物莫得而先之爾豈矯拂使之然哉去道既遠湛於人偽五色令人目盲五聲令人耳聾與物相轉徙而不能自解以非自然之真也於動搖言音不言色於連不言音而言色蓋互見也散陽以爲明布氣成六根從是有生死道遂散布分去本而就末散樸以澆淳道變示非常欲使歸其真

道判而爲陰陽陰陽氣之大者也萬物負陰抱陽皆道之所布也形質既具六鑿相攘莫之能止是以生於土而反於土出乎隱而入乎隱流轉死生之域萬化而未始有極也此無他逐末忘本離道愈遠散樸

以為器潔淨而不原故爾夫真常之道無古無今入於不死不生然而物有生滅未可以為常者道之變也列子曰精神離形各歸其真

生道章第六

老君曰告子生道本示子之自然至於萬物生消行相結連如壞復成如滅復生以成五行陰與陽并輾轉變化遂為物精

生生之謂易生之所生者死矣而生生者未嘗終則生生者道也生道之本豈人為

或使之偽哉自然而已列子曰自生自化萬物雖本於自然其情之所發行之所行隨量而受因施而得物有結之不能自解道則偶而應之爾成於此者虧於彼死於此者生於彼如環之無端道常自若也別而為五行相生相勝散而為陰陽一往一來俄然而離形頓革修爾而因形移易運轉無已以成變化物由是以生焉莊子曰精神生於道形本生於精

吾思是道本出窈冥愚不別知自謂適生子

無道眼安知生靈

經曰窈冥者其中有精莊子曰至道之精窈窈冥冥蓋窈者幽之極冥者明之藏窈冥之中至陰之原天一所兆精實生焉大愚者終身不靈迷道之本原謂適爾而自生蓋不能目徹而獨見安知天下之至精物得是以生神得是以靈

天地人物虛無囊盈一從無生同出異名

一者形變之始也清輕者上為天濁重者下為地冲和氣者為人天地含精萬物化

生而盈天地之間者唯萬物物有萬殊皆本於一一之所起蓋生於無天地與我並

生萬物與我為一未可以差殊觀也天高地下萬物散殊特名之異耳

是亦本非在所用正所字非字乃知其誠當與明議勿與愚爭

昔之所是今或非之前之所棄後或用之彼亦一是非此亦一是非天下是非果未

可定也已用則賤當時為是顧所用為正爾道常無名字之曰道道之為名所假而

行唯知所字非字則不見彼而自見不得彼而自得反身而誠道之至真知之如視

矣雖然此可為智者道難與俗人言也傳曰智者之言固非愚者之所曉

子取正教勿信邪聽何以知邪子為物傾何以知愚不察言情為道問道為經問經問不

本末知愚冥冥但知求福不知罪嬰但知養身不知戮形

道有正有邪孰為正中立不倚旁行不流道之正也孰為邪以偽勝真逐物忘返外

正道者皆邪說也夫道者萬物之與故為本經者載道之言故為末愚者暗於大理

實行翳路非特不知本之為問而末亦不知也求是求福適得戮形爾莊子曰人皆

求福已獨曲全又曰養形必先之以物物有餘而形不養者有之

嬰兒之姿貴養厚敦忽無就形知非常生無履大白可令永存

嬰兒氣專志一動不知所為行不知所之故福亦不至禍亦不來其姿悅澤而美好

所貴乎養形者在於合德之厚敦乎若璞故有嬰兒之色而無罪戾形之禍觀諸嬰兒忽爾自無以成形又因以知生道之無常也至道之極昏皆默聖人體道雖明白四達而我獨若昏故能全身遠害而無人道之患道經於知其雄篇^{十三}復歸於嬰兒而繼之以知其白守其黑意與此合有何妙意乃欲相傾父子恩深不是相聽道深微妙與神爲一自道以降知而非妙世俗之人不知百順之本而妄求福不知衛生之經而厚養身相與傾心求之而莫之止曾何妙意之有而欲爲之主父子主恩也苟以是詔其子爲人子者未可以是以聽從況他人乎

勿復噉噉遠近笑人掩惡揚善君^一所宗噉呼也記曰無噉應噉嘆也詩曰噉其嘆矣夫以先知覺後知貴在循循善誘優而柔之使自求之不在於噉噉以強教也非特無益於學者殆將貽笑於遠近矧夫惡稱人之惡樂道人之善固君子之所尊而

行之者歟

邪正章第七

老君曰邪教正言悉應自然故有凶吉應行種根如有所受種核見分

邪正不相入猶方圓之異用也雖設教不

倫其吉凶緣類而應若影響然各隨所栽植而受之譬諸草木區以別矣

道別於是言有偏真偽道養形真道養神真神通道能亡能存神能飛形并能移山形爲灰土其何識焉

道惡乎隱而有真偏真偽既分道之所以判也自參之外皆所謂偏聲色臭味之類是已徒能養形爾自參之內皆所謂真道德性命是已神賴以養焉孟子曰體有小大養其小者爲小人養其大者爲大人真道養神養其大者也唯知所養則鍊神合道與道合真惛然若亡而存油然不形而神飛昇冲舉蓋餘事爾至於挾宇宙旋天地固所優爲豈特移山哉傳曰失吾道者上見光而下爲土養其小者既失真道將

反於土而化臭腐孰能致飛形之妙耳目聲色爲子留戀鼻口所喜香味是怨身爲惱本痛癢寒溫意爲形思愁憂憂煩吾拘於身知爲大患觀古視今誰存形完吾尚白首衰老熟年

耳欲蒸聲五聲令人耳聾目欲蒸色五色令人目盲香味鼻口之所欲納管也甘肥爲腐腸之藥芳馨爲燻喉之煙外則一身未免陰陽之寇內則志意莫逃人道之患則以有身爲大患故也蓋有則有盡無則無窮神獨存而常全形有生而有滅以混元之聖猶示人以衰老之相況囿於大化者哉

吾本素俗厭離世間抱元守一過度神仙元者素之本一者形變之始也抱而不脫守而勿失殆將遺物離人而立於獨豈同乎流俗合乎汙世子未能守但坐禁官

至貴足以弄國爵苟知所守視儻來之寄如陰影集身曾何以是爲榮關尹所以稱

疾而棄位也

子能不動神靈得安子能捐欲舉事能全子能無為知子志堅

吉凶悔吝生乎動罪莫大於可欲誠能寂然不動洒心去欲則神將守形而事無不

通惟淡而無為至誠不息者可以及此

今為子說露見敷陳散析剖判真偽別分子當諦受重道因動

道不可以言傳非言不顯必辯疑解惑斯而析之道於是乎明仲尼曰吾無隱乎爾

道為明出經為學先

道遇明者而後出苟非其人道不虛行經所以載道也學者捨經欲濟乎道猶捨舟欲濟乎瀆也

授與能行不擇富貧教化與樂非有疎親取

與能行文與其人學爾教爾不失道真

有教無類初非決擇也要在得人而付之則學者不失已教者不失人

天地章第八

老君曰天地與人物本皆道之元俱出於太

素虛无之始端髮鬚之精光微妙之上玄

道生一一生二二生三三三萬物渾淪既

判清輕者為天道生一也濁重者為地一

生二也沖和氣者為人二生三也以至萬

物盈於兩間皆自道而生出於太素無質

之先恍惚之中有象窈冥之中有精玄之

又玄衆妙之門傳所謂萬物職職皆從無為殖是已

譬如萬里坑下有淡流泉視之甚濁微微見

底沙難窺窺而冥冥不知所由然亦如終逝

者不見其靈魂渾陰共和合陽不能顯分

列子曰氣形質具而未相離故曰渾淪渾

淪者言萬物相渾淪而未相離也視之不

見聽之不聞搏之不得道之玄妙難識不

特若深谷之泉逝者之魂也一本作去

過往與甫來視譬以見前尚不能了理安能

知亡存譬如瘡痍者不能傳人言為聾聾宮

商其人豈能聞才辯有其智受教如語傳自

謂通其情情衷不能丹是故失生本安能知

道元

道之不行我知之矣智者過之愚者不及

也已往之事不及知方來之事未可知通

今之事不能知愚者每如此況知死生之

說乎語以道妙猶使瘡者能言聾者審音

也至於才能辯博之士智足以及之然作

聰明於心慮得其言而未得其所以言求

道於形色名聲不足以得彼之情生之本道之元忌足以識之

行道章第九

老君曰子若行吾道當知上慧源智亦不獨

生皆須對因緣

慧以智為體智以慧為用大智閑閑小智

問問上慧大智也大知觀於遠近因感而

生遇緣而應行其所無事未嘗鑿也豈菽

於一曲而自私哉

各有行宿本命祿之所聞同道道得之同德

有德根宿世不問學今復與失鄰是以故得

失不樂於道文

命之立也其稱人事乎命雖莫之致而至

然其死生貴賤禍福壽夭皆本於宿昔之

所行積善積惡殃慶各以其類至無毫釐之差有影響之應道者同於道德者同於德失者同於失顧所行何如爾

貪欲利榮（龍受施念恩勤更以財相厚不哀下寡貧必多瞋志無所處定原學不得明

師安能解疑難

貪夫徇財故以富為是累於厚利列士徇名故以顯為是累於名高夜以繼日思慮善否滿心戚慙求益不止苦身疾作積而不用貫心栗腐未嘗貸人而又快一朝之忿肆少頃之怒與物相刃相靡莫之能止尚知以大定持之耶殊不知名與身孰親身與貨孰多忿憾為仁之勝纖慙為義之蠹也自非明師孰能祛其蔽解其惑（安或作焉）

吾道如毫毛（卷二）誰當能明分上世始以來所更如沙塵（十八）

道不可見見而非也道不可聞聞而非也道無形端豈特毫毛之微哉自古及今天下之治方術者多矣雖小道必有可觀致

遠則泥濘寡聞則無約也寡見則無卓也必多聞見而述乎正道則更事為多無一物之不知而聖益聖傳曰事無不通之謂聖動則有載劫自惟甚苦勤吾學無所學乃能明自然

美成在久非一日之積也日往月來勤而行之則善積成聖矣荀卿曰積善成德神明自得聖心循焉終乎為聖雖由學以成豈蔽於俗學以博溺心哉學在於不學而已此絕學所以無憂而樂

華要歸其實蕪葉如本根為道歸祖首以知元始端予當無相啓勿以有相關

萬物出乎震相見乎離則芸芸並作英華發外說乎兌勞乎坎則去華就實歸其性宅經所謂夫物芸芸各歸其根是已（卷二）混元（十九）

之教以深為根以約為紀以辨物為德以復命為常落其華而實之歛其散而一之猶四時之有秋冬也無形之祖天下之始萬物莫不首之者在是焉此豈有迹之可求哉

西昇經卷上

西昇經卷中

暮四

重告章第十

老君曰吾重告子子當諦受道以無為上

常無欲以觀其妙常有欲以觀其微而已

德以仁為主

德無不容仁也

禮以義為謙

稱物平施適時之宜

施以恩為友

因惻隱之心推以及物非求報也故其施

博

惠以利為先

惠者仁之施以利物為功口惠而實不至

怨舊及其身

信以效為首

信將以復其言必有教見焉

偽世亦有之雖有以相誘是以知世薄華飾

以相拊

至德之世是七者皆本於自然逮德下衰

是七者皆出於或使故道隱於小成德傷

於小識禮以偽為施而求報惠不由心信

非中出類皆矯情性以沽名飾智以驚愚

豈自然哉

言出飛龍前行在跋鱉後仁義禮信廢道德

荒亡腐

飛龍為速矣言猶在其前跋鱉為鈍矣行

猶在其後則以言之非艱而行之惟艱故

也失道而後德失德而後仁禮尤在其後

禮信且廢道德可知

不以道相稽反以財相輔譬如鑑中影可見

不可取言如響中應風聲豈可聚偽世教如

此如是迷來久

君子徇道小人徇財古之人以稽為決蓋

相稽以道也周衰之末不知與道相輔而

行而以財相輔是猶搏風捕影而求其實

豈可得哉此無他道無以興乎世世無以

興乎道小惑易方大惑易性矯偽之俗勝

而不明乎自然之真故也經曰民之迷其

日固已久矣

天下之人物誰獨為常主迷迷以相傳轉轉

相授與邪偽來入真虛無象如有

吹萬不同而使其自己怒者其誰耶蓋妙

體無偶真常不宰可得矣而不可言傳可

傳矣而不可相授一曲之士指末流為大

源認陳迹為至妙以迷傳迷猶醉者之負

醉也殊不知誠正可以入真而邪偽終莫

之能以邪偽入真是以虛无之象為有而

實非有也

自偽不別真為貪利往守非常正復亡癡盲

持自咎如木自出火還復自燒腐

定已然後議人主中可以正外已自為偽

矣其能辯真偽之歸哉已之為偽以往守

於利而為貪也以利往則遂於道以利守

則失於道既非真常正亦隨亡此無他於

道見疑而冒昧故違人而自遺其咎也何

異木生火而還冠木哉陰符曰火生於木

禍發必尅

聖人之辭章第十一

老君曰聖人之辭云

混元博大真人也吐辭為經自我作古猶

不自矜而曰聖人之辭則以述而不作故也

道當以法觀如有所生者故曰為自然

一而不可不易者道也。顯而不可不陳者法也。道不可見即法而顯道之與法初無

二致入則為道出則為法爾天下之物生

生不窮而不知所以生者誰耶本諸自

然而已道以法顯法以道立豈人為哉

眼見心為動

賊莫大於德有心而心有眼坎為耳離為

目耳目者精神之戶牖也一有所覩心斯

動出矣陰符曰機在目聖人為腹不為目

者以此

口則為心言

言心聲也心之所欲非言不宣口實司之

鼻為通風氣鼻口風氣門喘息為宅命身壽

立息端譬如殺草木四時氣往緣氣別生者

死增減厥病勤

人之所恃者息而息之出入鼻其所自也

一呼一吸陰陽寓焉聚則為生散則為死

故命之所宅在是真息之以踵衆人息之以喉息之本有所立而根深蒂固焉故與天地齊其長久譬之百穀草木資四氣以生植盛則榮衰則悴氣散則生者死矣以是生死有不如無為安無為無所行何緣有答愆子不貪身形不與有為怨

命亘古今而常存性更萬形而不易初無

死生也物之所以有死生者以失性命之

情故也唯無為然後能安性命之情為則

有成虧成虧分而是非立矣無為故無敗

曾何答愆之有世之人未免有為有以有

我故也苟能墮肢體而皆忘外形骸而不

有雖無為而無不為矣

五行不相尅萬物悉可全萬物無有常成者

不久完

成變化行鬼神往來天地之間而不窮者

五行也一往一來更旺更廢相生所以相

繼相尅所以相治此圓於大化者有生必

有死而莫能逃也聖人役造化命萬物把

握陰陽顛倒五行而不相沴故能存亡自

在而入於不死不生彼既以為物矣成壞相因欲久而不亡何可得也惟道則萬世而無弊經曰道乃久

三光無明冥天地常昭然

天積氣爾地積形爾日月星宿則積氣中

之光耀者人徒見其一往一來一伏一見

一晦一明不知昏晝之變明暗自異三光

二儀常自若也

觀諸章第十二

老君曰觀諸次為道存神於想思道氣和三

光念身中所治髮髮象夢寤神思往來

虛無恬淡不思而得上道也閑邪存誠思

則得之其次也蓋神妙物而無方存之則

守形而不離神全斯精全精全斯氣全三

者和而不乖矣天之三光日月星是也人

之三光神氣精是也和三光之道無他返

照內觀取足於身而已蓋人一身真君內

存五官咸備百骸六藏固有相治者念之

不忘則友神明於恍惚之際此其効也髮

髻象夢寤則恍惚若有無之際也

淡泊志無爲念思有想意自謂定無欲不知持念異

淡言不與物交泊言靜止不流志於大道者無思無爲不逐於物不流于動曾何有思想之意蓋有想則相生有思則未免有心也謂是爲定已涉于動矣謂是爲無欲已墮於欲矣天下之治方術者皆以其所爲不可有加故自以爲是以不知持念之各異故道有大小之不同也夫念有正有妄過而不留感而後應正念也既往而不擇未至而逆焉者妄也此存神於想思所以爲之次

或氣尚盛自知尚多事事興則形動動則外通謀謀思危之首危者將不久不久將欲衰衰者將不壽

夫志氣之帥也心勞於謀智盡於事則氣有蹶趨之不正而暴盛蓋棄事則形不勞形休則謀不用一有所謀則機變之巧作擾擾萬緒自此起矣恭然疲役不知其所歸欲終其天年而不中道夭不亦難乎至

人不從事於務不相與爲謀除外慕玄覽至理故專氣致柔能如嬰兒也

以身觀聲名物事難可聚以名聲稱號必爲是所誘皆坐於貪欲貪欲爲殃咎貪者爲大病習貪來已久合會微漸滋非鍼艾所愈

一節重於一國兩臂重於天下則名與身孰親物無常是事無常宜去而不守未嘗暫止況儻來之寄哉儻來之寄其來不可圉其去不可止而累於名高者趨名不已殘生傷性以身爲殉正坐於貪欲故也咎莫大於欲得則貪者身之大病民迷日久積習既深始微而終盛猶病在膏肓非鍼艾能愈也

還身意所欲清靜而自守大聖之所行不慕人所主有常可使無無常可使有

形之疾其甚者鍼艾不能及性之疾其甚者小道不能化貪欲性之疾爲甚者也將以及其性情而復其初必損之又損以至於無爲則清不能汙靜不能染而不知所守矣蓋無爲者聖人之所行貪欲者衆人

之所主行大道之無爲不慕衆人之貪欲則事物形名天下所謂有者可使之無恬淡寂寞天下所謂無者可使之有也

經誠章第十三

老君曰經誠所言法義所推赫赫興盛不如微妙

經以載道無非教誡之言法以顯道有義可以推考類皆以本爲精以物爲粗赫赫興盛物之勢也勢有時而盡深妙元微道之本也道無時而窮以是較其精粗則道之與物相去遠矣

實不如虛

實則有礙虛則無間

數不如希

事君數斯辱矣朋友數斯疏矣

邪多年驗疾不如遲

欲速則不達大器晚成美成在久

興者必廢盛者必衰

日中則昃月滿則虧天地尚爾況於人手聖人絕智而爲無所爲言無所言行無所施

孰能知此

道之要妙雖智大達非可以智索也離形去智然後同於大通去智與故然後循天之理聖人於言為之際以絕智為先蓋以此爾世豈識哉為無為所謂處無為之事也言無言所謂終身言未嘗言也行無所施所謂事無事也

偶不如奇

獨立不改者道也自道而降有對有待聖人不與物偶而立於獨體道故也

多不如寡

通於一而萬事畢少則得多則惑

孰賢難隨孰仁難可其義少依

世之所謂賢者孰為賢哉賢者過之於道或不能隨也世之所謂仁者孰為仁哉仁者失之於道未見其可也仁賢且猶如此道之與妙依之者鮮蓋可知已

能知無知道之樞機

知之淺矣不知深矣能知無知之知是乃真知也道之本宗蓋在於此

空虛滅無何用仙飛大道曠蕩無不制圍

虛非無也無實而已空其虛則致虛極矣無者有之對因有而著未離於有也滅其無則無無亦無矣夫然故出入六合遊乎九州獨往獨來行乎萬物之上其視仙飛不足多也蓋道廣大悉備未始有封包裹六極無有端倪天地之大秋毫之小皆在範圍之內豈止仙飛之一端乎

用仙

一本作空滅或無可

子能明之所是反非經言審諦孰之能追

彼亦一是非此亦一是非天下是非特未定也雖然有真是非存焉欲是其所非莫若以明蓋自知者明苟能自知則昔之所是卒而非之所謂真是非者見焉經之所言蓋明是非也夫豈妄哉大惑者終身不解大愚者終身不靈非審諦不妄之言孰能追愚惑之非歟

深妙章第十四

老君曰道言深妙經誠乙密道深而難測妙而難名經以載道故其勸

戒之言亦玄微而隱密也

天地物類生皆從一子能明之為知虛實子若不照顧之不別

太初有無無有無名一之所起有一而未形物得以生謂之德一者形變之始也自天地至于萬物皆從此生則天下本在是焉為道者當明其本而已蓋通於一而萬事畢能知一則無一之不知不能知一則無一之能知苟非照之于天而自見雖顯告之而不悟況微言哉

子志於有無為所疾為有所嬰億載無畢無為故無敗為則有成虧無為者道之本有為者道之病也蓋俗之所為皆墮於有不能損實以為通至於外內並獲而不可解者以積習之久故也惟聖人然後為能達綱繆

道言微深子未能別撮取於畧戒慎勿失

悟道以頓行道以漸迷悟出於自性非人力可致行道以積習而成在於謹守而勿失焉蓋道之至妙以悟而後得行道之要

以多聞然後可守也

先指諸欲勿令意逸

罪莫大於可欲違其欲則心自靜矣意則心有所感而生焉無以持之縱或至於敗禮故正其心者先誠其意

閑居靜處精思齋室

素事則形不勞思則得之不思則不得也丹書萬卷不如守一

夫道不欲雜雜則多故通於一而萬事畢經非不達中有虛實言有必無子未能別言

無必有子未能渡但當按行次來次滅

寓言十九重言十七寓言為廣重言為真則書之所言虛實有無特未定也惟得其所以言者為能知之借曰未知姑取正於書而按行焉則損之又損亦可以致無為矣傳曰世之所貴道者書也

道有真偽福有凶吉

有為則偽無為則真以偽獲福者凶以真致福者吉

罪有公私明有繼密

為不善於顯明之中人得而誅之為不善於幽暗之中鬼得而誅之天網恢恢疎而不失曾何纖密之遺哉

占往知來不如樸質

前識者道之華而愚之始也俗人昭昭我獨若昏俗人察察我獨悶悶雖有不假卜筮而知吉凶之明不如樸質者欲復歸於樸故也道經於終篇言鎮之以無名之樸正此意也

虛無章第十五

老君曰虛無生自然自然生道

道深章曰道深甚與虛無之淵言道為虛無之本也道經曰道法自然言道降而下法自然也於此言虛無生自然自然生道何也蓋言虛元則自然在其中矣言自然則道在其中矣別而言之裂一為三合而言之貫三為一自其無所有則曰虛無無所因則曰自然偶而應之則曰道焉有先後之殊哉

道生一一生天地天地生萬物

易變而為一者形變之始也清輕者上為天濁重者下為地天地含精萬物化生萬物抱一而成

萬物以精化形一者精之數也原其始則得一以生要其終則抱一而成

得微妙氣化

通天下一氣爾自有形以至無形自有情以至無情神與臭腐與時更化皆氣使之然也聚則生散則死盛則榮衰則悴搏之不得幽而難測可謂微妙矣

人有長久之寶不能守也而益欲尊榮者是謂去本生天地之道也

金玉滿堂莫之能守物有時而盡何可長也性命之真與生俱生至富國財并焉豈特隋珠之重哉者喪其不寶之樸而矜覽外慕其去本遠矣生天地道之本也莊子曰道自本自根自古以固存生天生地

恍惚章第十六

老君曰虛無恍惚道之根

虛則無實無則非有恍者有光而無象惚者有一而未形虛無恍惚在其中矣莊子曰惛然若亡而存油然不形而神此之謂本根

萬物共本道之元

大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生元者氣之始道之用也天之生物使之一本豈二致哉萬物一府同出於道爾莊子曰萬物與我爲一在已不亡我默焉

聖人著書立言用意深而勸戒切蓋欲倒置之民返其性情復其初也使天下之人皆能內觀取足不失其在我之真聖人將密爾忘言不可以容聲矣孟子曰予豈好辯哉予不得已也

生置章第十七

老君曰生我於虛置我於無虛化神神化氣氣化形物所以生也魂炁歸於天形魄歸於地骨髓返其根我尚何存則亦復歸於無爾生我於虛原始而言

之也置我於無要終而言之也

生我者神殺我者心

神守其形故生神去於形則死人心惟危僨矯而不可係宵人之離形者心則使之此致道者所以忘心

夫心意者我之所患也我即無心我何知乎賊莫大於德有心有心斯有意意者謬心也人以有身爲大患者以有意存焉爾誠能心無所知內靜其意吾又何患是以至人於羊豕意莊子曰兵莫憊於志鏖鄒爲

下

念我未生時無有身也直以積氣聚血成我身爾我身乃神之車也神之舍也神之主也主人安靜神即居之躁動神即去之

察其始而本無生非徒無生也而本無形

氣變而有形形變而有生一受人之形若運轉而不能自止者孰居無事推而行是哉神實妙之子與曰以神爲馬子因而乘之豈更爲哉故曰我身乃神之車不特爲神之車又爲其舍焉蓋身者神之宇所以

形生而不敝者以其保神也全其形而不虧神將來舍矣傳曰七竅者精神之戶牖神以身爲舍可知矣身不特爲神舍又爲其主人焉蓋感之者爲主應之者爲客神未嘗先物也應物而有所麗猶客爲主所覆而受命於主也身爲神之主可知矣主人安靜則居之形完則神全也躁動則去之質朽則神喪也

是以聖人無常心者欲歸初始返未生也

內觀其心心無其心故能返其性情而復

其初莊子曰既已爲物矣欲復歸根不亦難乎其易也其惟大人乎

人未生時豈有身乎無身當何憂乎當何欲

哉故外其身存其神者精耀留也道德一合與道通也

與道通也

吾有大患爲吾有身及吾無身吾有何患

蓋身非我有是天地之委形生非我有是天地之委和認而有之皆惑也觀道之人不以利累形不以形累心四肢百骸將爲塵垢故外其身而身存神未嘗有所困也

夫然故形全精復與天爲一通乎道合乎德矣蓋失道而後德失德而後仁道德一合則德總乎道之所一而無成與毀也唯達者可以語此

爲道章第十八

老君曰古之爲道者莫不由自然故其道常然矣強然之即不然矣夫何故以其有思念故與道反矣

曲者不以鈎直者不以繩圓者不以規方者不以矩天下之常然也爲道者居無思行無慮順其自然無容心焉夫豈益生勸成而有斷鶴續鳧之患哉故其道亘萬世而無弊

是以橐籥之器在其用者虛實有無方圓大小長短廣狹聽人所爲不與人爭善人在於天下譬如橐籥乎非與萬物交爭其德常歸焉以其空虛無欲故也

橐籥虛而能受受而能應道幾似之善人之在天下順而不逆應而不藏常處於不爭之地而天下莫能與之爭其猶橐籥也

處重而人不輕處前而人不害其德常歸焉莊子曰行賢而去其自賢之行安往而不愛哉

欲者凶害之根無者天地之原莫知其根莫知其原聖人者去欲而入無以輔其身也

罪莫大於可欲故爲凶害之根天地者形之大也而有形生於無形故爲天地之原人之有欲泯性命之情以爭之莫知其根也不見天地之純莫知其原也聖人則不然洒心去欲而遊於無人之野則以貴愛其身與道相輔而行故也

色身章第十九

老君曰人皆以聲色滋味爲上樂不知聲色滋味禍之太穢故聖人不欲以歸無欲也

好色音聲厚味世俗之所樂也目不得好色耳不得音聲口不得厚味則大憂以懼殊不知五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽是三者身之大患也然目之綦色耳之綦聲口之綦味皆生於有欲罪莫大於可欲而欲者德之累是以聖人欲

不欲而復于素樸也

道虛章第二十

老君曰道者虛無之物若虛而爲實無而爲有也

道之爲物惟恍惟惚恍兮惚言若無而非無若有而非有也既曰虛無而謂之物者即不物之物也道深章言虛無之淵此言虛無之物淵言其體物言其用故繼之曰若虛而爲實無而爲有虛而爲實莊子所謂虛則實是也無而爲有道經所謂兩者同出而異名是也

天者受一氣蕩蕩而致清氣下化生於萬物而形各異焉

大易既判天得一以清萬物化作萌區有狀皆其所資始列子曰天地氤氲萬物化生

是以聖人知道德混沌玄同也亦知天地清靜皆守一也故與天地同心而無知與道同身而無體而後天道盛矣

德總乎道之所一渾渾沌沌終身不離玄

之又玄衆妙之門也天得是故無爲以之清地得是故無爲以之寧聖人誠能兩間天道雖遠見之以心故明於天而同乎無知通乎道而合乎無體與天爲徒與道爲一而道與乎世矣

以制志意而還思慮者也去而不可逐留而不可遣

夫志氣之帥也氣體之充也持其志無暴其氣將返其性情而復其初則出思不思而思出於不思矣來者勿禁往者勿止不將不迎應而不藏雖覆却萬物方陳乎前而不得入其舍易曰天下何思何慮遠者出於無極之外不能窮也近在己人不見之

四海雖遠治之在心反求諸己萬物咸備然道在邇而求諸遠是猶目之明能見百步之外而不能自見其睫也

是以君子終日不視不聽不言不食內知而抱玄傳曰內視之謂明反聽之謂聰不視不聽

則目無所見見曉於冥冥耳無所聞聞和於無聲也易曰君子以慎言語節飲食不言不食則然而識之終身不言未嘗不言無饑渴之害味人之所不味也凡此無他復以自知抱一而不離故爾

夫欲視亦無所見

聖人見道不見物而視人所不視莊子曰賊莫大於德有心而心有眼經曰聖人爲腹不爲目

欲聽亦無所聞

聞者非謂其聞彼也自聞而已豈聽之以耳哉仲尼所以六十而耳順

欲言亦無所道

縱口之所言更無利害故有謂無謂無謂有而遊乎塵垢之外

飲食亦無所味淡泊寂哉不可得而味也復歸於無物

味之所味者嘗矣而味味者未嘗是味味者道也真人其食不甘以道之出口淡乎其無味也惟返其性情而復其初者能之

道經言視之不見聽之不聞繼之以復歸於無物與此同意

若常能清靜無爲氣自復也返於未生而無身也無爲養身形體全也天地充實長保年也

虛化神神化氣道之委也氣化神神化虛道之用也蓋志一則動氣氣一則動志惟持其志無暴其氣則虛而物不能汙靜而物不能雜淡而無爲將見氣合於神神合於無遊乎物之初外形體而不有矣以其不自生故能長生所以全其形骸與天地齊其長久莊子曰無爲則俞俞俞俞者憂患不能入年壽長久矣

哀人章第二十一

老君曰人哀人不如哀身哀身不如愛神愛神不如舍神舍神不如守身守身長久長存也

守孰爲大守身爲大身之所以存者在養神神之所以全者在守身謹修其身抱神以靜則人與物化而我獨存長生久視之

道殆不出此

西昇經卷中

西昇經卷下

卷下

神生章第二十二

老君曰神生形形成神形不得神不能自生神不得形不能自成形神合同更相生更相成

神妙萬物而為言神生形也身乃神之車神之舍形成神也蓋神去於形謂之死而形非道不生形資神以生故也有生必先無離形而形全者神全神資形以成故也形神之相須猶有無之相為利用而不可偏廢惟形神俱妙故與道合真

神常愛人人不愛神

攝汝知一汝之神將來舍目無所見耳無所聞心無所知神將守形神之愛人也如此然神好清而心擾之神好靜而欲牽之矜矜外慕逐物忘返無一息之頃内存乎神欲抱神以靜難矣聖人復命之常同乎無知雖聖智亦在所攝故能神全不虧異乎衆人也

常安章第二十三

老君曰聖人常安與天地俱安而鬼神通衆人皆安其所不安即不安矣

聖人安其所安不安其所不安衆人不安其所安安其所不安安其所安同於道也故與天地齊其長久而可與祐神所以常安不安其所安蔽於物也不亡以待盡其行盡如馳而莫之能止何安之有

蓋天道滅盈滿補虛空毀強盛益衰弱損思慮歸章蒙塞邪知聖人之樸也

盛極則衰升極則降堅則毀銳則挫自然之理也天之道高者抑之下者舉之有餘者損之不足者補之蓋順其自然無容私故也聖人法天損之又損無思無慮蒙以養正復歸嬰兒閑邪存誠智巧不作則以安其所安復平素樸故也

是以天下尚孝可謂養母常能愛母身乃長久

天下有始以為天下母道者萬物之母而物其子也孝子之養親一舉足一言動不敢忘焉聖人體道猶事親也豈須更可離

哉

身心章第二十四

老君曰身之虛也而萬物至心之無也而和氣歸

養志者忘形致道者忘心離形去智同於

大通則身無形累之患而物自賓內觀其心心無其心則心無使氣之強而氣自復故善養身者藏身於身而不出也藏人於人而不見也

惟藏天下於天下者可以語此

故君子之治必先死於國既死不亡其國盛也民不敢散更復充也

士見危致命忠義許國殺身成仁雖死而不亡得賢則能爲邦家立太平之基國之所以盛天下之父歸之其子焉往民之所

以充也

若能知常施行反也衆人歡樂用生生也動而失之壽命竭也

復命曰常知常曰明真常之道誠能知之其所施設則異衆人矣蓋君子樂得其道

小人樂得其欲其所施行若東西之相反也以欲爲樂將以生生適以喪生樂未畢而哀繼之以道爲樂樂則生矣其爲樂可勝計耶莊子曰俗之所樂果有樂無有哉無爲誠樂矣又俗之所大苦也

夫天下大物哉甚綿綿也冥冥混沌不可知也知之者去之欲之者離之近之者遠之

有物混成字之曰道遠爲之名曰大自古固有幽深微妙不可以智知也跛而望之在手前棄而忘之在手後非有心者所得

遠無心者所得近渾渾沌沌終身不離若

彼知之乃是離之

是以聖人非託於天下亦非託於鬼神亦非託於萬物常以虛爲身亦以無爲心此兩者同謂之無身之身無心之心可謂守神守神

玄通是謂道同

有大物者不可以物物而不物故能物物明乎物物者之非物豈獨治天下而已哉以虛爲身以無爲心而一無所託所謂不物也身心兩忘唯神是守守而勿失與神

爲一則道將與汝居而合乎大同矣

無思章第二十五

老君曰智士無思慮之變常空虛無爲恬靜修其形體而萬物育焉

天下何思何慮大智觀於遠近以天下觀

天下虛靜恬淡寂寞無爲以全其形生故精神四達並流上際下蟠化育萬物不可爲象

變者貪天下之珍以快其情然後兵革四起禍生於內國動亂者而民勞疲也

道經曰不貴難得之貨使民不爲盜莊子曰擲玉毀珠小盜不起

夫國以民爲本民勞去者國立廢矣所謂出其無極之寶入賤利斧戟也是以聖人無爲無事欲安其國民也

民爲邦本本固邦寧不知以其所愛及其所不愛爭地以戰殺人盈野爭城以戰殺人盈城是猶出無極之寶而入賊之利斧戟也聖人無爲而民自化無事而民自富豈務段人之士民兼人之土地哉

故曰子能知一萬事畢無心德留而鬼神伏矣

能知一則無一之不知不能知一則無一之知德者得也通於一而得之者以無心故也萬事皆出於一鬼神之所以靈亦出乎吾心而已無心之心可與祐神故兩不相傷而德交歸焉

我命章第二十六

老君曰我命在不屬天地

禍福無不自己求之者

我不視不聽不知神不出身與道同久

目無所見耳無所聞心無所知故神將守

形形乃長生

吾與天地分一氣而治自守根本也

通天下一氣爾自本自根自古以固存能

知守之則無不治矣列子曰天地與我並

生類也

非効衆人行善非行仁義非行忠信非行恭

敬非行愛欲萬物即利來

爲善無近名故端正而不知以爲義我知愛

而不知以爲仁實而不知以爲忠當而不知以爲信欽中達彼兼愛無私利萬物而無所不利非有心也

常淡泊無爲大道歸也故神人無光聖人無名

虛靜恬淡寂寞無爲道德之至也故聖人休焉古之人葆其光而不露晦其名而不彰入於神通於聖蓋體諸此

兵者章第二十七

老君曰兵者天下之凶事也非國之寶實之

者而不用也用之者動有亡國失民之患也

兵者不祥之器非國之寶然天生五材闕

一不可雖存所寶豈得已而用之不知出

此而樂殺人好攻戰豈爲民父母之道哉

傳曰黷武無烈

是以聖人懷微妙抱樸質而不敢爲與天下

交爭焉雖有猛獸不能據也雖有蜂蟻蟲蛇

不能螫也雖有兵刃弗能害也以其積德玄

通故也是以天下莫能害焉

道常無爲而無不爲聖人體道夫何爲哉

不與物爭而天下莫能爭焉此無他積善成德而神明自得故忤物而不懼兇無所投其角虎無所措其爪兵無所容其刃而物莫之能傷也莊子曰人能虛已以遊世其孰能害之

柔弱章第二十八

老君曰天下柔弱莫過於氣氣莫柔弱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

氣也者虛而待物者也氣始於太初而道

在太極之先則氣本於道也弱者道之用

自天地以至萬物皆本於是而有乎生而莫

見其根有乎出而莫見其門

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

無動不生無而生有有不離無無因有著

有無異用皆同於虛虛非無也無實而已

虛無之宗道實妙之三者名雖異而皆本

於自然爲母之言亦筌蹄爾

民之章第二十九

老君曰民之所以輕命早終者民自令之爾非天地毀鬼神害以其有知以其形動故也禍福無門唯人自召宵人之離形者動與過也然則不終其天年而中道夭非天地鬼神毀而害之也人自取之爾書曰天作孽猶可違自作孽不可逭此之謂也是故無有生有無形生形何況於成事而敗之乎

天地者萬物之父母天施地生其蓋無方曲成萬物而不遺夫豈容心以敗其成事哉然則民之輕命早終非陰陽賊之心則使之也人欲長久斷情去欲心意以索命為反歸之形神合同固能長久

天地能長且久而人不能者以其任情肆欲放心縱意自遺其咎故也誠能忘其所不忘而反求諸已則形生而不敝神全而不虧形神合而不離與天地齊其長久斯無難矣

天下章第三十

老君曰人雖在天下今意莫在天下人雖在國今意莫在國人雖在鄉今意莫在鄉人雖在家今意莫在家神雖在身今神莫在身是謂道人

人之生也形不盈仞而心倖造化豈滯於形體拘於方隅哉兼忘天下一宅而寓於不得已爾以國觀國以鄉觀鄉以家觀家亦莫不然古之人所以處其家如逆旅之舍觀其鄉如戎蠻之國蓋體此也至於神之在人經太山而無介入淵泉而不濡處卑細而不億充滿天地揮斥八極妙萬物而無方初不累於七尺之軀也昧者橫私於已仞而有之將以盡神何異守唐肆之遺蹤而望其得馬哉

意微章第三十一

老君曰患生不意禍生絲微禍患多藏於隱微而發於人之所忽聖人防微慎始用智於未奔沉之前蓋以此也善生於惡利生於害

有善而惡為之亞有利而害為之對物莫不然惟去善而自善則善惡一致蓋將簡之而不得以美利利天下不言所利則無所不利而未始有害

大生於小難生於易

其作始也簡其將異也必巨大生於小也苟以為易難將至矣難生於易也德經曰天下之大事必作於細天下之難事必作於易

高生於下遠生於近

高必基於下遠必自於近故九層之臺起於累土千里之行始於足下

外生於內

有諸中者必形諸外

貴生於賤動生於安

貴以賤為本靜者動之基

盛生於衰

無冬之閉藏則無春之蕃鮮

陰生於陽

陽不極則陰不生

是故有無之相生虛實之相成是以有歸有無歸無也

自無出有有極歸無相生故也由虛為實實復為虛相成故也自善惡以至陰陽莫逃乎此然有無迭用以類而應有善則有

惡有則歸有無利則無害無則歸無各象其德若影響然此為道者不蔽於有不溺於無而榮立乎中央

在道章第三十二

老君曰人在道中道在人中魚在水中水在魚中道去人死水乾魚終

道無乎不在萬物職職何莫由斯道也況於人乎莊子曰行於萬物者道道不遠人自遠道爾其猶魚之在水也魚失水則死人失道豈存哉

故聖人自知返歸未生捐棄驕奢絕除憂思是故形隱神留天下歸焉

聖人復以自知遊乎物之初外觀無物內觀無心矯奢憂思內外兩忘故鍊氣成形鍊神合道不期民之歸而自歸道經曰執

大象天下往

無為無事國富民富保道蓄常是謂玄同

我無為而民自化我無事而民自富則復平至幽得其所一而同焉故也道之真常無異於此

有國章第三十三

老君曰有國者其根深也

莫知其極可以有國有國之母可以長久天地覆載萬物蓄養金玉重寶不積留也

天無私覆地無私載故天不愛其道地不愛其實

夫外天地者有天地

道之大全生天生地則天地之表蓋有大地地者誠能知天地與我並生而外之則天地雖大不出吾之度內矣

外其身者而壽命存也

外死生遺禍福而神未嘗有所困故與天地並而莫知其極道經曰外其身而身存是以君子善人之所不善不善者吾亦善之

喜人之所不喜

得之則喜失之則憂人之常情也君子於失得勿恤而所喜者在道何憂哉故其可喜也終無已

樂人之所不樂

天樂天聖樂聖莊子曰吾以樂為誠樂矣又俗之所大苦也

為人之所不為

欲得人所不得修人所不為

信人之所不信

至信之人可以感物商丘開信偽物猶不運況彼我皆誠哉

行人之所不行是以道德備矣

行者行其所不能行也如上數者皆人之所不能行而君子能行之故積善成德德

兼於道而道德咸備

皆有章第三十四

老君曰道非獨在我萬物皆有之萬物不自知道自居之

道無乎不在萬物之所共由也豈獨智者

有之瓦礫稊稂咸與有焉道行於萬物而物不自知也道不違物物自違道爾

衆人皆得神而生不自知神自生也君有德施於百姓百姓不自知受君之德也

神妙萬物而爲言物得是以生焉百姓日用而不知猶受君之德而不知皆曰我自

然謂帝力何有於我也

是故聖人藏神於內魄不出也守其母其子全民懺盛保其國也玄虛積充受命長也

道經曰載營魄蓋魂陽而動魄陰而止聖

人以神御氣以魂制魄故神常載魄而不滯於魄尚何動出之有神爲氣母氣爲神

子守其母而子全自然之理也猶之民焉

民爲邦本本固邦寧氣爲命之元氣全則命永存也經曰得微妙氣化莊子曰氣也

者虛而待物者也元虛之氣配義與道充塞四體無是餒也元虛厥躬則壽敵天地

無有終時不難致矣

人能圖知天地萬物而不自知其所由生反

命歸本是大不知也

自奉之內無適非本自奉之外皆其末也世之人逐末忘本敵精神於蹇淺雖天地之大萬物之多皆能役思慮以知之不能反求諸已復以自知道在邇而求諸遠人皆曰予知是大不知也

治身章第三十五

老君曰治身之道先隱天地靜居萬物之始

玄牝之門是謂天地根所謂隱天地者非伏其身而不見也深根寧極隱於是焉萬

物之始即天地之始也無名天地之始能

歸其根以居之其於治身也何有混元謂

仲尼曰吾遊於物之初正此意也

夫聖人通玄元混氣思以守其身

天一在藏寶元氣以立始天五在府寶沖氣以成終或清而快或濁而遲周流於一

身而爲有生之本者是氣也妙而難名混而不離唯聖人然後能通之通之然後能

守之不知善持養則昔之充者今或餒昔

之純者今或散欲守而勿失不可得矣關

尹謂至人潛行不窒蹈火不熱行乎萬物

之上而不慄爲純氣之守其有得於此乎俗人以情愛貪欲以守其身此兩者同有物而守其身其道德各異焉

孰不爲守守身守之本也然所守在道則守而不失所守以妄則莫之能守抱元專

氣通於道也道無時而盡情愛貪欲逐於妄也豈可長保哉此兩者同有物以守其

身則物與物何足以相遠蓋氣虛而待物者也而合乎混冥則物物而非物矣物物

而非物即不物之物也不物之物唯獨智

者能明之由於獨智入自聖門由於情欲

入自禽門其守身則同其所以守身則異

道德章第三十六

老君曰道德天地水火萬物高山深淵各有所歸

自道而降墮於域中天高地下萬物散殊自有形以至無形自有情以至無情芸芸

職職各從其類自然之理也

夫道非欲爲虛虛自歸之

唯道集虛

德非欲於神神自歸之

積善成德而神明自得易曰顯道神德行

天非欲於清清自歸之地非欲於濁濁自歸之

清輕者上爲天濁重者下爲地

濕非欲於水水自歸之燥非欲於火火自歸之

水流濕火就燥

萬物非欲見於形形自見之

留動而生物物成生理謂之形既已爲物

矣未免乎有形之累也

高山大澤非欲於飛鳥虎狼飛鳥虎狼自來歸之深淵河海非欲於魚鼈蛟龍魚鼈蛟龍自來歸之

積土成山禽獸羣焉積水成淵魚鼈生焉

莊子曰長於水而安於水生於陵而安於陵

人能虛空無爲非欲於道道自歸之由此觀之物性豈非自然哉

道常無爲損之又損以至於無爲道將爲

汝居矣素問曰虛无恬淡真氣從之

善惡章第三十七

老君曰百姓行善者我不知也行惡者我不知也行忠信者我不知也是以積善善氣至積惡惡氣至

聖人無常心以百姓心爲心善惡兩忘付之自爾不善者亦善之不信者亦信之善惡誕信冥於一致將擇焉而不得夫豈謗謏然分別而務求知哉然視履考祥積善積惡殃慶各以其類至若影響然顧人所行何如爾

是故聖人言我懷天下之始復守天下之母而萬物益宗以活其身

天下之始所謂無名天地之始也天下之母所謂有名萬物之母也兩者異名同謂之道道之所在萬物宗之可以保身蓋優爲矣莊子所謂至樂活身唯無爲幾存是已夫以混元之聖猶不自居取聖人之言以爲證此其所以聖益聖也吾意常不知安能知彼行善惡焉

知之淺矣不知深矣知之外矣不知內矣則不知乃真知而知乃不知也然則不知彼而自知茲其所以爲大知歟

積善神明輔成天道猶祐於善人積善無已則神之聽之介爾景福自天祐之吉無不利德經曰天道無親常與善人

寂意章第三十八

老君曰吾道淡泊寂意死者生靜而復命也淡則不與物交泊則靜止不流道之真也體道者在於形如槁木心若死灰內靜其意歸於寂定而無以生爲故爾以其不自生故形生而不敝皆復命之常也

生生積浸潤滋汙留滯玄冒沾洽元氣包之其根蓋深乃四固中無心故能致萬物精華無極之物自然來歸之以其空虛無欲故也生之所生者死矣而生生者未嘗終生生者道也悟道以頓一息而神行道以漸在於真積力久焉誠能積而不已浸潤以成則精全神王腎水澤而兩氣滋廉泉玉英周流無礙孰有壅閼之患哉夫然故天一

玄妙之氣覆胃形軀靈液流暢灌溉五宮四肢百體元氣包括根深而蒂固心虛而腹實也萬物之精華不期至而自至矣古之人能腹天氣傳精神者蓋得於此

戒示章第三十九

老君曰喜吾重告爾古先生者吾之身也今將返神還乎無名

無名天地之始還乎無名所謂遊乎太初也

絕身滅有綿綿常存

外其身而身存

吾今逝矣亦返一原

太初有無無有無名一之所起一之原太初之先是也太初之先則亦不可得矣返乎此則體盡無窮而遊無朕所謂主之以太一也太一則一之原也仲尼謂混元曰向者先生形體振於槁木似遺物離人而立於獨也其有見於此乎

忽焉不見斯須館舍光炎五色玄黃喜出中庭叩頭曰願神人復一見授以一要得以守

元即仰觀懸身坐空中去地數十寸其狀金人存亡恍惚老少無常

聖人周盡一體形充空虛故神妙不測存亡自在超忽變化不可名狀

曰吾重誠爾爾其守焉除垢止念靜心守一衆垢除萬事畢吾道之要也誠竟復隱喜不知所之泣涕追慕退官託疾棄念守一萬事畢矣

傳曰通於一而萬事畢一者何也精之數也天得是以清地得是以寧物得是以生誠能守而勿失則復乎天下之至精矣然而垢念未忘雖欲守之有不可得必也遺息衆累一毫莫能念不起靈臺有持如鑑之明而塵垢不止以是抱而不脫天下之能事畢矣此聖人所以貴精也昔廣成子修身千二百歲而形未嘗衰蓋得乎此混元謂南榮趺曰衛生之經能抱一乎能勿失手正與此同

西昇經卷下

太上洞淵神呪經

太上洞淵神呪經序

始一

唐劉禹傳真天師神速校太傅光祿大夫行尚書
部侍郎崇真館大學士上柱國彭城郡公弘教大
師金門羽客文章應制內散供奉三教談論廣成先生
食邑五千戶實封二千六百戶賜姓杜光庭撰

西晉之末中原亂離饑饉既臻瘟疫乃作金
壇馬跡山道士王纂常以陰功濟物仁遠盡
類值時有毒瘴殞斃者多間里凋荒死亡枕
席纂於靜室飛章告天三夕之中繼之以泣
至第三夜有光如晝照耀庭中即有祥風景
雲紛靄空際俄而異香天樂下集庭中金
執銳之士三千餘人羅列如有所候少頃之
間珠幢寶幡霓旌絳旗錦旆相對前迎
白鶴交飛朱鳳齊舞又二青衣持花捧香又
四侍女擎持玉案地舒錦席前立巨屏左
右龍虎將軍侍衛官吏各二十餘人立屏兩
畔如有備衛焉復有金甲將軍諸大神王等
各數十人次龍虎二君之外班列肅如也須
臾笙簫駭空自西北而下五色奇光灼燦艷
溢有一人執簡佩劍而前告纂曰

太上道君至矣於是百寶大座自空而來即
見道君乘五色飛龍蓮花之座去地丈餘有
二真人二天師侍立焉纂遂拜手踴躍迎奉
道君曰子憫生民形于章奏創心泣淚感動
幽明地司列言吾得以鑑眈於子矣纂匍匐
禮謝畢

道君曰夫一陰一陽化育萬物稟五行爲之
用而五行互有相勝萬物各有感衰代謝推
遷間不容息是以生生不停氣氣相續億劫
以來未始暫輟得以生者合於純陽昇天而
爲仙得其死者淪于至陰在地而爲鬼鬼物
之中自有優劣強弱剛柔善惡與世人無異
也

玉皇天尊慮鬼神之肆橫災害於人常命五
帝三官檢制部御之律令刑章固不明備然
而季世之民僥僞者衆淳源既散妖氣萌生
不忠於君不孝於親違三綱五常之教自投
死地絲是六天故炁魔鬼等與歷代敗軍死
將聚結成黨戕害生民駕雨乘風因衰伺隙
爲種種病中傷甚多亦有不終天年罹於天

枉者在杜陽宮中出神呪經授真人唐平等
使其流布以救於人世間無知愚俗見有王
翦白起之名謂爲虛誕此蓋從來將領者生
爲兵統死作鬼帥積功者遷爲陰官殘暴者
猶拘魔屬乘五行敗氣爲札爲瘴然陽威憚

之神呪服之自當殄滅矣今以神呪化經復
授於子按而行之以拯護萬民也即命侍童
披九光之輶以經及三五大齋之訣授之於
纂白勉而行之陰功克充仙階可冀也言訖
道君及侍衛衆真皆西北而舉纂遂按經品
齋科行於江表生民康乂疫毒消弭自晉及
今蒙其福者不可勝紀在乎蠲潔莊敬惟精
惟勤明誠感通應猶響答若怠慢輕泄自悞
罪尤修奉之人慎遵斯戒伏況此經浩博
元皇之金口親宣其理淵深

太上之微言密示若有冥心諷念精意誦持
香炷繞然真靈立感神兵騎吏應時而電掃
蕪妖猛馬天驕隨處而風消毒癘今此重求
敏手再啓勝因極彫刻之能畫濡染之妙冀
施行之不泯俾疎布以無遺願國祚之延洪

更超周卜祝聖年之遐永克廣堯齡車軌混
於普天正朔覃於率土贊大道威神之德助
皇朝惠育之恩洪福玄休浩浩無極矣

太上洞淵神呪經卷之一

誓魔品

道言吾昔在三天之上爲諸男女說無量經
教化一切時有下方世界真人蔚明羅等諸
天大衆四十九萬人到于三天之上聽說無
量太經內外安穩明羅等發心更起三禮太
上問訊天尊教化難乎弟子等區區以畏下
情太上曰子從閭浮來乎明羅等曰然太上
曰世間之人詎有遵道奉經學仙者否明羅
等曰世人積惡不信道法但聞有哭尸之音
不聞有仙歌之響人民垢濁三洞壅塞百六
之災刀兵疫疾魔王縱毒殺害良善門門凶
衰哀聲相尋衆生相殘自作苦惱相牽而死
懷愚受苦了不知出此等之人將何度之太
上聞明羅等說此語已乃告諸天人曰衆生
何念不知道法不知其受自共作惡更相誹
謗三洞流布不知受持亦如盲人遊乎日月
日月豈不明也盲人不見法師宣化愚人不知
悟太上將天人玉女八千萬億人來下教之
過乎玉京玉京山上有一桃樹樹高三百九

億萬里東枝覆東方南枝蓋南國西枝蔭西
方北枝蓋北國四十九億萬年一花八十億
萬年結一子子熟大如車輪人一食之三千
年無飢也鬼見此桃樹則自死矣天人各各
持此桃木下以殺疫鬼一切衆辟焉

道言自辛巳壬午年鬼兵縱決魔王行毒毒
病生民我今遣四十九億禁官攝三十六天
魔王來下共誓曰自今以去若國土之人枉
死急病刑獄囚徒者悉是魔王等不攝下鬼
使賊害種民也自今以往太上金口所勅若
有不禁者令國土之人遭其疫癘刀兵困苦
刑獄囚徒死亡不以理者斯是魔王先坐不
禁下鬼故斬之不恕也太上乃遣十方主者
四十九萬人天女大梵王三千萬人布行召
三十六天一切魔王及小鬼王等八十億萬
王妻子眷屬悉共惡誓玄女麻姑王妃三千
六萬人悉同來爲太上勅魔王魔王悉伏各
各遣魔子力士巡行國界擁護國中之人恐
太上誅之九天梵子及天人大魔王王及夫
人姦女悉三禮奉太上教矣

道言自伏羲以來至于漢末人民大樂多不信道悉受天炁自然邪魔不知有道不知有法不知有經直奉自然也後時有信經者少耳大晉之世世欲末時人民無淳苗胤生起統領天下人民先有多苦上僥下急然後轉威威在江左天人合集道炁與焉天運劫近其中往往有得值三寶無量上清黃庭記仙太素靈寶三昧者此人等皆先世大福福流後身聞見此經得度三河洪災之厄善哉善哉子等男女之人若國王帝主方伯二千石下至愚人不問奴婢能及此經受此契錄名入仙品終不枉死也太上在玄景之宮說此神呪經九天大魔羅剎鬼賊諸天眷屬八億萬人悉集在坐聽天尊說法各各檢手一心伏地天尊乃為演其記仙大經四衆聞之無不身上覺異也

氏五世子孫紹其允基今時四方替替危殆天下人民悉不安居為六夷驅逼逃竄江左人氏隱跡亦避地淮海至甲午之年人氏遷往中國長安開闢秦川大樂六夷賓伏悉居山藪不在中川道法威矣木子弓口當復起焉

道言大劫欲至治王不整人民吁嗟風雨不時五穀不熟民生惡心叛亂悖逆父子兄弟更相圖謀以致滅亡怨賊流行殺害無辜當此之世疫炁衆多天下九十種病病殺惡人此有赤頭殺鬼鬼王身長萬丈領三十六億殺鬼鬼各持赤棒遮歷世間專取生人日月候之青炁者人卒死赤炁者腫病黃炁者下痢白炁者霍亂黑炁者官事此鬼等持此炁布行天下殺其愚人唯有道士法師受此神呪經有九十億萬大神自然力士天人玉女悉來侍衛若有奉持供養者萬病自消終不橫死也及鄰國有大賊來逼者轉讀此經賊自去矣坐中男女聞太上說此經各各驚起三禮弟子等願受此經

道言劫運垂至人民多惡其中有信道奉經者悉是天人非世間愚人大聖見世間濁亂遣天人來下生乎中國助時教化矣天子大臣公王令長及兵吏之中雖處卑賤一心信道聞經信用仙人導之若聞見此經不欲受持將知此人六畜中來與經無緣是以大水之災魚鼈所食與泥同流萬不出矣

道言自今以去若男若女聞見此經及有受持者不問男女奴婢公私之人有受之者寫持經卷供養生生有利仕宦日遷疾病除愈萬願從心若有受持此經之人三天大魔九天大魔三十六世之魔十方殺鬼神王領鬼大王三十八萬人各各自勅汝等下人無得枉害受此經神呪之人若今日世間有男女之人疾病危急之者法師將此經到家救病者汝等鬼王收汝下鬼一切勿令犯此主人當為和喻中外之神家親丈人殃祥嫉妬分別解脫使令病人得差官事解散三十六萬神守護病人若不如吾言汝鬼王等聽吾呪之焉

道言自今以去若世人有疾病官事刑獄因
徒困苦轉此經處不蒙其福者將是汝等鬼
王之過耳何以故小鬼不信大法縱暴凶心
汝等聽之東來神西來神南來神北來神各
三億萬徒若有鬼王不承吉下縱放下人求
犯受經之人及法師所救之身及其一門故
今遭毒者斬此鬼等令作萬分矣不恕之急
急如律令

道言三天大邪王領四十八萬人專行赤種
 六天大邪王八十萬人領七百萬人專行白
 腫九天大邪王三天大邪王各六十萬人將
 從三萬九千人專行黑腫三十六天大邪王
 領七十萬人專行黃腫七天大邪王領九億
 萬人專行青腫緣人身體流溢四肢面目青
 赤黃白黑乍寒乍熱乍來乍去引日沈用氣
 來愴心心下堅實不欲飲食飲食轉少妨逆
 無味或先世呪詛考來逮人如此罪緣乃有
 官事刑獄過咎當欲消者先受經供養奉師
 汝等如此之後亦得昇仙耳
 道言汝等天邪王汝等先世無福不信大道

合

^

作罪山積今在邪中專行癘疾毒苦萬姓或有身體寒熱反目白黑狂走妄語歌哭哭泣四肢癰腫慙慙聞氣如此之疾溢滿天下或迷亂人心令人遭公事枉入刑獄荼害萬民如是之病悉汝等邪王爲之自今以去奉佩此經契者汝等助護之莫令有惡若轉此經之處鬼兵遠之善神祐護若不信大法故復來犯此法師者汝等邪王入淵汝等邪王入水汝等邪王入火汝等邪王萬斬汝等邪王頭破作八十分急攝汝精攝汝靈不得干犯。○
尅害疫病枉攬天下良善人民急急如律令道言大劫垂至疫鬼流行汝等道士勤化愚人令聞此經今受此經契受者大水將來九龍迎之不有厄也三災垂及三災者水火刀兵也一切着汝等身因汝等不知不能得受此二十卷經殺一切邪魔邪魔不敢近人但受此經家中供養不用宅錄何以故此經有無量仙人玉女天人龍鬼神常守護此經有人久病多凶少吉衆事不利者可奉持此經能消一切大灾有病受持者萬事善矣魔王

尅害疫病枉攬天下良善人民急急如律令
 道言大劫垂至疫鬼流行汝等道士勤化愚
 人令聞此經今受此經契受者大水將來九
 龍迎之有不有厄也三災垂及三災者水火刀
 兵也一切着汝等身因汝等不知不能得受
 此二十卷經殺一切邪魔邪魔不敢近人但
 受此經家中供養不用宅錄何以故此經有
 無量仙人玉女天人龍鬼常守護此經有人
 久病多凶少吉衆事不利者亦可奉持此經
 能消一切大災有病受持者萬事善矣魔主

始

九

及邪王此間鬼王等聞太上說神呪經心中
惻然嘆曰我等自昔以來專行惡事與道者
反今日聞天尊說此語當奉行之若有世人
受此經者亦自追逐護之若有世間鬼賊欲
來侵欺此道士者我當誅之耳自今以去有
人疾病官事轉經者我等亦當助之為福矣
若不存擔故來犯者頭破作萬分不足以謝
也

道言大劫將近水流中國天下蕩除人民死盡唯有道士受經之人九龍來迎天人百億選擇善惡汝等信之若有人病先考所加受持此經若有官事刑獄仍常有厄者當受此經若邪狂口舌萬端亦受此經一切不宜亦受此經受此經者魔王不敢干人

道言五濁之世世官撓急不矜下人下人吁
嗟萬民懷怨天下悠悠日月失度五穀不成
人多流亡大水皆起有智之人見經急受書
其經卷竹箱篋笥高座盛之不令者亦可五
色囊盛之有能轉誦鬼兵自散官事解了受
此經者一家一人受之辟一門災禍矣縱使

F

目不識字但受之雇人寫之淨室供養邪鬼自伏一切不敢近人也

道言自今以去轉此經處若有疾病官事口舌宅中虛耗聞此經誠勸魔神咒若一鬼不去妄稱大神山林社祀世間廟主壞軍死將脫籍之鬼來助邪王病痛世人不從大法者十方殺神收而誅之若復故來縱暴專行苦毒害者鬼王等斬之魔王等身作萬分不得恕之急急如律令

道言世促人惡信法者少大水來近恐汝等沈溺死亡者衆不知出期吾念甚哀故於玄景之宮九合之室為將來一切衆生建其橋梁開於法徑示之以道導之以法今免三災消其九厄去離八難生天人中昇仙之緣世世無盡勸下魔王令安萬姓預為咒之禁斷惡鬼自今以去有受持此經及轉讀之處皆有一切福利後世男女若受經奉師者亦得昇仙矣

道言五世之孫劉子佐治天下係紹仙基大漢人民多有值三寶者何以故此世世吉人

能起道心故也山林隱士不可稱數見大劫欲盡受經者十有七八矣三災垂及汝等道士有緣之者乃能信奉太上為一切衆生故涕泣五行汝等若信吾言者九龍之輩與來迎于身若不信者孟津三河汝等若之坐中男女三億萬人悉來受此經矣

道言汝等受此經二十卷供養行住持之身中萬病自瘥仕宦高遷所願從心亦可見當來真君真君不遠甲申災起大亂天下天下蕩除更生天地真君乃出真君既來聖賢仙人及受經之者一切來助左右東西南北道士為佐無有愚人汝等世人但受此經自然見真君矣

道言真君者木子弓口王治天下天下大樂一種九收人更益壽三千歲乃復更易天地平整日月光明明於常時純有先世今世受經之人來輔真君耳是以智人道士誘化愚人令受此經消一切疫病鬼賊伏散萬願自果所向合矣若受此經所行之處魔王助化終不令人有惡也

道言男女道士有骨應仙者得值此經有其壽相應見真君者得受此經此經有神令人心開真君出世無為而治無有刀兵刑獄之苦聖人治世人民豐樂不貪錢財無有雞豚犬鼠牛馬六畜也鳳凰白鶴為家雞麒麟獅子為家畜純以道法為事道士為大臣男女貞潔無有淫心人民長大亦不復是今之道士耳不覺自異其形端正長大八長一丈三尺真君長一丈六尺而目光澤人中無有姿醜了了視之無厭矣坐中大衆聞太上說此真君其國大樂各各心中歡喜悉自俱起稽首三禮弟子等亦當奉持此經耳

太上洞淵神呪經卷之一

太上洞淵神呪經卷之二

始三

遣鬼品

道言吾在玄都九重宮中為諸大衆說上清中玄妙經時有下方世界大神通知識向民子八萬真人俱來稽首三禮而白天尊曰世間人惡不信至言今有三洞經出不知受之疫鬼刀兵殺害衆生衆生死盡故不求出弟子等常恒見之苦痛不忍聞之國土今日政有行尸之人無有道德之者君臣相殘父子相刑道士行道愚人競笑自牽入惡不務仙品大劫垂至亦不知之疫癘惡炁殺人略盡弟子等不忍聞見故來懇告是時天尊仰天長歎悲哉衆生不解大趣不會修心致招災禍疫癘所侵吾今當遣天丁力士八億萬人天驕直騎八億萬人天禁大吏四十萬天人殺大兵四十萬人天蓬守士四十九萬人為人遣此等之鬼汝等持此神呪經布行國土若有人受經者疫鬼自去矣

道言自庚辰辛巳壬午癸未年近於甲申之歲天下乃有九十二種疫病病殺惡人自非

有道之者難免此疫此疫令人寒熱頭痛目眩五臟不調心下切切鼻口咽喉聲嘶腹滿氣上刺心手足拘急胸背徹腦耳又不聰黃疸癰腫身體赤黑五種下痢復有霍亂吐血鼻衄癰膿四肢碎痛節節疼疫氣熱驚走悲思恍惚中宵不眠四肢反覆口語無端妄見神鬼陰腫下癰手足不整卒死失性如此之徒悉是疫鬼來殺惡人汝等若能佩奉三洞經法吾遣天丁力士令逐此鬼不撓子等水來不久汝等衆生速修善心受傳經法方免洪災矣

道言自今以去若有貪心貪仙道不求世榮一切奉法志味三洞遂師入山人間教化如此之人吾當遣天丁力士四十九億萬人隨行覆護所行出入萬鬼不當告魔王等自今以去勤為衆生遣一切疫鬼矣

道言甲申垂至洪水不久今有疫鬼殺人世間多惡少善衆生不識真言三洞久布不知求受自招苦惱當復奈何衆生可愍我今遣八部禁兵祛殺疫鬼遣令斥去道士化人令

奉三洞矣

道言自今以去有奉受此神呪經者天上有三萬尉玄刃大兵覆子等身子等但為衆生日日教化一切惡人愚人守迷笑人行善天遣疫鬼祛殺此人如此等魂俱入三惡道中無有出期矣

道言辛巳壬午年有八千萬大鬼來滅惡人兩舌誹謗道法指師名諱評論經典不信三洞不肯受道如此之人大鬼王來共滅之矣道言自今以去若有道士伏從三洞行道救人之處吾遣九十大兵九十萬億衆一時來下覆護子等若有一鬼不去者十方力士即來收之矣

道言自今以去有道士轉此經處失令三洞力士四十九萬人六天力士八十萬人三十六天大兵九十億萬人一合來下共殺此疫鬼令生人有病之者官事之人速得解脫疾病輕差和喻萬神令家親歡喜中外杜絕惡令分了勿使枉撓生人自非家祀之鬼一切懷之使永絕他方若有不從吾令鬼兵不去

者魔王等各當受斬斬之不想汝等慎之聖不虛言矣

道言此神呪經乃有三十六天魔王有七萬億小王名字在經上若道士轉此經之處三十六天魔王向盆子等七十二小王悉來伏耳是以有人能分末劫受此神呪經家中供養者一切惡鬼不得妄來何以故此一切大魔王遣力士來守此經天人玉女仙人百億萬人亦來守護不得有鬼兵敢妄來前後也道言自今轉經之處若有惡鬼凶神敢復施惡意來向此生人及法師之人者鬼王等及大魔王八億萬王自誓受三斬頭破作三萬分矣魔王曰自今以去若有道士治病轉經經行作福者當令所為如意萬願從心無圖不果一旦違誓弟子向民等身受罪萬斬矣道言自今三洞流布其人悉受沉乎惡人自今以去有人奉此三洞經者鬼兵助之所作者成所為者合大魔王護之汝等道士勤化惡人若有受此三洞之師遊行救度人間若有急病道士為之轉經讀此神呪三天魔王

召一切小鬼王來助弟子之力耳

道言道士受此神呪經不與餘經同受別自單受此一部耳何以故此經中大魔王神力多故故不得雜受書寫亦別著一函威之行來佩之萬鬼不近作齋者亦用無量料令矣道言此神呪經有一切鬼王名字是以太上重之有轉經之地一切惡鬼不得近人也自非生人所事家親親鬼夫人不得妄來中外大神一切胞胞生死之神男女之殫塚墓之鬼自今以去片走萬里若不如令汝死萬斬不恕之也

道言世有八萬溺身鬼鬼長三尺二分動有萬萬為群在水中殺人不信道者善神不護亦枉死耳復有九十八萬種水病有三十二種黑病白病赤病青病黃病不可治有三十六種卒死此等病悉是罪人世人不行道法虐亂國土是以天下惡人聚生不肯念善天遣力士萬病誅滅耳若自今以去有道士施其功德建齋救人之處魔王等悉助此法師今治病瘥矣若不瘥者魔王高隣子頭破作

九十分矣

道言爾等一切魔王若中國男女自今以去能有信道受吾三洞化行萬國為一切人治病轉誦之處汝等為化惡人佐助作福力迴風止雨勿令近之若能如此者遷汝萬位一且背誓子等頭破作九十分矣

道言一切神王及一切魔王等汝亦與吾無為正炁同矣而乃汝等所為各有異耳百分之中不如我一也汝等雖有大神通變又復為吾弟子何以故為汝等不習自然道炁久蘊心慮於輪迴生死之域為汝宿世有於大福故得神王魔王之位我乃位三天之上總御衆靈為已宿劫以來憐愍一切如我所生我之法律能生善者能成善者能殺惡者能絕惡徒不但畜禽獸善者為良今始有三洞大法流行天下國土善民往往有遇經法者若有道士治病救人之處汝等魔王助之作福令其所願保全勿斷其功德也若一旦違誓斬之不想矣道言天下有大神多魔王為久汝亦與我無

為然同矣而汝等所為有異百分不如我之一也汝等以仇為我之弟子久矣生死在我我萬民悉在天地之中多有不信道者今有三洞之法流行天下國土之人有值經者若或有道士治病救人之目子等助之焉莫令斷其功德若一旦違誓斬之不忍矣

道言魔王八億萬王有小王亦八億萬王各宣令自今三洞行處道士治病經行之處汝等共助之當令治病得差所作者成天人護之風雨有時不令有害若一旦違科不敬聖言縱其鬼兵令枉殺善人三洞法師要有危厄疾病苦惱一切不如誓言者魔王烏留子等三十六王悉斬之不忍矣

道言國土之人多不信大道有受三洞者汝等助之為令善心恒生莫令善退汝等護之天來助自昔以來人民病衆不唯一種千病萬病困苦頭痛身重手足不舉恍惚吐下赤斑令人氣病吾悉知汝等之鬼名曰慎憂哀子角兒年王阿信三葉之人千鬼萬鬼急攝汝下鬼令生人病瘥若不瘥者汝等頭破

作八十分矣

道言甲子旬年有七十二種病長安索虜暴殺人民南楚喪失流分他國有二虜三吳合來爭之江左賢相復佐天下天下不樂人民皆苦下人憂悲遊魂之鬼日來取人人民死盡其中一人二人受法行道者惡人共笑之是以仙人不出世間無有仙矣

道言甲戌旬年國土之人共流江左紛遠長安蜀漢之中有赤鬼三萬唯殺人民為人不信道吾常使董玄珂殷仲堪化天下愚人愚人不信奈何天今遣百二十種病殺人若有

受三洞經法師來為轉此神呪經丈死人更生吾常為勅一切魔王及小王等若有法師救病之處悉令禁却小鬼令生人病瘥瘥者令汝等得遷不瘥者汝等死矣急急如太上

口勅律令

道言甲申之旬年世間有四十九萬黑鬼殺人多有橫死到于丑之期期日將至有大殺赤兵八十萬衆來取人民人民不知到壬午癸未甲申年大水來濟兵疫來集大鬼王蔣

公琰共來殺人自今以去小鬼來侵病人者急去千里若復不去大魔王等頭破作八十分矣

道言甲午旬年有三十六萬氏鬼胡獐之鬼來殺人民赤鳥七十萬頭飛行天下人見者自然疫病不可得治救為不信聖教故以病死矣自今以去國中有一人受經轉此神呪經丈之處大魔王及天人來助令生人自瘥瘥者令汝等上遷萬等萬倍若復不瘥者汝等大王及小鬼斬之萬段不忍矣

道言甲辰之旬年天下九十種病人多暴死六畜災癘為人不信大道有一人受經行道者愚人笑之是以天遣三萬九千大鬼來誅之令世人有病疫鬼多來殺人若有法師轉此神呪經者巨天力士八十萬億俱來助之

若復不瘥令人死者大魔王先坐小鬼急攝汝下鬼勿犯良民一一告下不忍之矣

道言甲寅旬年有六十種病死十分遺一也王建領之暴亂人民有赤鳥之鬼自今以去有道士轉此經之地令病人自瘥若復不瘥

令人豪凶者大鬼王先坐小鬼頭破作四十九分矣

道言世間多惡人聖所不居時有一道士建三洞之法天人悉來護之自今以去若有病人危厄困篤之者大魔王斷其家群小鬼令病人自瘥瘥者大魔王等上還不瘥者汝等新身作萬分矣世間有無極之小鬼汝等各各自去勿令生人死也若不用吾教今遣赤丁使者四十九億萬人悉來殺大魔王等不復怨矣急急如太上口勅律令

道言壬午年十一月二十九日至壬辰歲十月三日有七十二萬小鬼王專行入人宅中行急疾病人悉患之李信李陵二人各領四十萬衆來取人命今已知汝名汝急遠去此有赤殺力士七十二萬人斬汝汝不急走身破萬分不怨之急急去萬里矣

道言道士之法以三洞爲先受此神呪乃得入山及於人間殺一切鬼賊不受此文鬼不畏人今有三千六萬暴鬼來殺人吾知汝名急急去千里急急如律令

始二

九

太上洞淵神呪經卷之二

太上洞淵神呪經卷之三

始三

縛鬼品

道言自今戊寅歲癸未之年大劫之運惡人不信道法天遣疫鬼行七十二種病病殺惡人世間浩浩鬼兵流毒奈何奈何若有奉持三洞之人吾當遣力士四十九萬人爲此法師縛枉橫之鬼若道士救人經行之處魔王等當助道士縛此鬼兵等矣

道言三天王女與大梵天王夫人等八千萬人來下聽經而自誓言曰自今以去天下之人若有此三洞法師作齋救人轉此神呪經之處我等當護之不令疫鬼一切邪精來干犯法師也若不去者我等先坐矣爾時九天大魔王并及王女八十億萬人亦俱來下白太上曰自今以去若有道士轉此經文救人疾病之處若有殺鬼故來撓之不肯去者我等當共縛之令法師不亂病人得瘥得瘥者我等之力衆聖亦喜魔王等各各自誓縛疫鬼矣

太上小時乃說偈曰

吾今說神呪 呪神皆滅形 所誅自有主
為惡不相聽 汝等既伏膺 共來聽吾經
自今當助道 一一相經營 勿復相吹噓
共作妖惡情 若作妖惡情 力士縛汝靈
湯煮火復燒 往返刀山亭 汝若從善者
亦不苦相征

道言壬午年有赤鬼三萬九千人來殺惡人
有人值此三洞法師者疫鬼斥去千里若自
今以去刑獄疾病但轉此經此經有八十萬
大神三萬力士四十萬五女三十萬童子一
切來共守之所轉經之處鬼兵與魔王來縛
此疫鬼矣

道言吾昔在五嶽玄景宮中為一切衆生說
三昧經時有七天魔王三十萬人一合來下
自誓言自今以去若有法師得救病人之處
轉此神呪經救人我當為開道不令有惡惡
鬼遠走天人來助可治之今疾病除瘴刑獄
之人悉皆解脫若復無益者我等自受腰斬
死亦不恨矣
道言自壬午年辛巳後必有疫癘之鬼八千

萬人來殺惡人惡人不信道故三天王女九
天大梵王三十六萬人一合來下啓太上曰
自今以去若有法師經行之處我等亦當護
之今疾病者愈官事之人速得解了若疫鬼
復來圖害良民者我等亦當縛之耳

道言自今以去有奉三洞之人者九天大兵
七十萬人三十六天大魔王七十萬人各來
護此法師也若今有疾病官事之家急轉此
經此經有大神力自今官事散了病人自瘥
若有不伏者三天魔王自來縛之疫鬼赤兵
自然死盡中外殃祥男女之鬼斥去萬里十
方力士覆護法師矣

介時太上乃說偈曰

三洞大乘法 真道理自陳 若非積劫緣
無由得授聞 轉讀救黎蒙 消滅衆鬼羣
天真相擁護 妖精莫敢前 若有犯法者
身破成百分

又偈曰

大象本無形 經言即為道 道轉無形中
沃魔靡不掃 清濁各有分 天官來相考

念子為光逆 使我常悲惱 反縛裂子頭
劍樹令汝抱

道言今觀世間惡人聚生六夷交侵自共相
殘至壬午年天下浩浩人民不安刀兵疫癘
殺害惡人惡人不信大法故令死耳自今有
奉三洞之經者自得上仙耳世人愚癡見道
士亦死惡人亦死不知分別有異直見同死
無有異余也惡人死者八三余道道士死
者生天上人間或為大王若便仙去終不生
惡處也或白日上仙者千年服藥先著年華
也若有奉三洞尊師受經苦身行道得昇此
仙萬劫無有死矣自今以去若有道士救人
之處魔王等共收縛鬼精矣

道言吾昔為中國仙人東嶽直連子等三萬
人各各持信受經之具上山作壇拜謁五方
五帝與之為信乃折銀環一具以奉分之與
師飲丹自約誓曰今日飲丹受經供養終身
不犯有疾病急厄宅中不利口舌官事刑徒
在獄者為其轉經作齋悉依齋法清淨道士
以此為常仙人等以授受經化行國土為萬

民治病一切鬼王悉皆潛伏

道言世人多不信道有一人受經衆共笑之謂曰妖魅不欲生活入山避人不求生官不知此人天上生來見世間濁惡自求仙道度一切人人不識真反更笑之奈何奈何如此人等後有重罪罪入赤連地獄水火之中三千億劫無有出期罪畢作人有人之形無人之情或癡聾瘡痂不知人事復作六畜食草飲水以肉供人生便艱苦無所告此之罪人輪還如此無有出期子等思吾言矣

余時太上乃說偈曰

頑逆不知法 見世積罪人 不但自不信 反笑他習真 不知天上來 不久在人羣 子等無所識 相與共評論 言出禍亦入 響應須臾間 死受荼毒報 罪結在赤連 轉輪五苦中 考對億劫年 出生無人情 六疾所縈纏 身設六畜形 詎復識形神 罪非修大乘 何由免形殘 因緣自如是 子等思吾言 道言世人多有惡心之者不信真言天遣橫

行伐殺將軍八千萬人仍遊天下取此惡人今有奉三洞之人魔王三千人護之也隨逐覆救若欲作齋齋集之日為其明朗不令風雨天人助之若道士行處人見愛樂道蒸盈溢不令病痛也若惡人罵辱道士為作口舌縣官欺圖者即為收其人魂魄殺之以明大道有神之驗也急急如律令

道言世有烏丸鬼王身長七尺八尺各有九千萬赤兵月月下來取人悉命令天下人枉死甲戌甲午旬中仍下來取人命行三萬九千種病病殺人口男女自今以去有道士轉此經處汝等收汝下兵令斥去萬里若不去者斬汝烏丸三億萬人敢不從之矣 道言甲辰之旬有八千九天大魔王威都等將下人無數月月病人下九千種病病不可治與下土死將鬼兵合來殺入自今以去攝汝鬼兵勿枉善民也若有道士男女之官行道之處汝等助之若不用吾教者子等頭破作八十分矣 道言辛巳壬午年人民橫死天下不安死者

衆多鬼王烏丸與地下赤炁殺人人多瘟病病者門門十有三四死矣奈何奈何雖有村村大會清齋拜謁五帝之神自保家口令天神知之鬼王烏丸自伏不復殺人矣 道言自奉受此經師為開示有病作齋及官

事刑徒宅中多鬼仕宦不遷田籍不收悉作此齋耳作此齋天人來護即得心願萬無不利矣奉此經者鬼王自伏也自今以始若有此三洞法師所施行之處鬼王護之若有道士疾病者汝等鬼王頭破作八十分矣

道言庚辰之年國主自慎大臣相輔天下浩浩無不畏也小人相苦貴人無道天下九十種病病殺惡人鬼王名壇支領三十六鬼王等七天大魔王明主之下行萬病病不可治當爾之時惡人多多有不信道受經者其有受三洞者大魔王等四十九億萬人悉來下護助此法師耳 道言此三洞法師入人門戶宅中萬鬼避之治病救民無不瘥也惡人多故故令鬼殺人耳太上多哀哀念一切衆生特為呪此鬼王

等今攝萬毒耳自今以去若道士有厄有病者此鬼王等頭破作八十分矣

余時太上乃說偈曰

道法真中真 真中復有靈 三洞入人門

萬鬼皆滅形 妖邪偶且濁 道性本來清

救護一切人 普濟於衆生 太上布大慈

消却天魔兵 萬毒自攝然 不得馳汝精

頭破八十分 送汝付天丁 天丁相剪截

罪招非怨情 太上無彼我 分別使法明

道言世多愚人聖人不教之耳自今大水來

近刀兵之厄國中不信道枉攪萬民萬民憂

苦不勤不知唯告太上恐鬼王枉殺天下善

人盡乃說三洞之經化行天下自今以去若

有枉厄道士者吾當助之不令道士有利獄

口舌疾病也若一旦不如法者大魔王拘民

鬼王烏丸等百萬衆頭破作十二分矣

道言天下之人自壬午年受道者三萬九千

人青州秦川男女得仙者王方張玄杜軌蜀

漢羅道安費頭然李英張石孫洪媚侯進袁

道此人等甲申之年乃得仙也鬼王各各護

助此三洞之人不令疾病也若人有忿怒法師罵辱欺打圖謀殺害者此人等悉令身亡滅門七劫無形託風倚雨依塵附草令萬劫乃復人身鬼王等護助此三洞法師若有不信吾言者大魔王拂旦烏丸悉頭破作九十分矣

道言三十六王大魔之鬼自國人不信有奉

三洞之者天上來也大魔王及鬼子一切護

之若道士作齋救治百姓者汝等為知惡悉

令道士治病速瘥自今以去不伏者烏丸大

鬼王等悉頭破作八十九分矣

道言門戶之鬼名承伯開閉之鬼名阿倫然

井竈之鬼名真連子四籬之鬼名士伯供道

上之鬼名烏子丁舍宅之鬼名玄子都一合

來下遠人舍宅萬重不為一人殺害萬民來

久自今以去斥遠萬里若欲來疾病人者

鬼王等頭破作十二分矣

余時太上乃說偈曰

告汝門戶鬼 爰及井竈神 籬上行者

汝莫犯良民 汝欲作惡者 風力解身

但當助道化 斥却邪鬼君 莫復泄心招換尸群 汝若伏誓者 時時當相申 如其不從今 令汝身首分

又偈曰

大道自然法 賞善而罰逆 罰逆逆即消

勿令與道隔 汝雖欲作惡 正法必科責

威仗擁天兵 誅剪諸邪僻 汝其自去者

可得免斯厄

道言世有十萬赤連鬼長三尺六寸百萬

人有三十萬長頭鬼手提赤棒殺萬民自

及壬午年壬辰之歲殺人大水來矣國王不

治民多暴死甲申之災死絕矣奈何奈何也

道士化愚人令受三洞可得脫免九厄之中

耳

道言天下亂矣人民死盡多是鬼王殺人善

人不死惡者入三塗自今有枉死者天亦助

之耳自今以去有作道士三洞法師者大魔

王護之若令道士危厄疾病者鬼王等負罪

頭破作八十分矣

道言鬼王自今以去不得枉殺萬民若道士

經行之處救療病人當助治之莫令不瘥若不瘥者不用吾言枉殺善人汝等頭破作百二十分矣急急如太上口勅消災護人律令

太上洞淵神咒經卷之三

始三

九

太上洞淵神咒經卷之四

始四

殺鬼品

道言自伏羲以來壞軍敗將舉衆形殘刀兵腥死萬萬爲厲或有露尸骨節分張身首他處或飛或揚精神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木取人年命人不備知惟亂人心動欲作崇崇耗田蠶凡百不利惱人家親張生異端令生人大小疾病六畜暴死口舌官事水火數起令人不吉此都是汝等世間客死之鬼與雲中李子教浮遊雲間來往海濱東西南北乘風駕雀捉人雞犬鳥獸妄作妖怪天橫生人求其血食俗師所占恐怖生人卜言家親共作其禍遂生俗道汝等小鬼聞之因便米峻拔石無有不下以凶重加無往不害害人元元自謂汝等如是以來世人枉死者半自今以去大魔王四十八億萬王王有八億萬小王等各各勅下收取世間一切小鬼何者疾病主人主人今病危厄甚爲困篤恐不全活汝等速收病人之鬼急去千里若不從

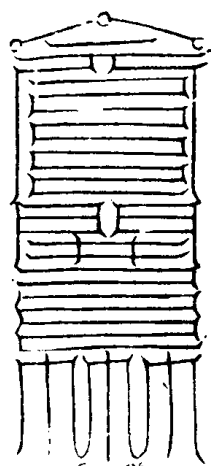
命吾遣大煞將軍九億萬人次次逐汝等斬之不想也魔王等各各急攝之矣

道言自今若有口舌向人云云者太陰官一十四萬人殺汝妬鬼若有官事刑獄囚繫之者尊示君七十二萬人殺汝木索斗枷之鬼若有水火之炁者吾遣宋鈺文曰領風水將軍二十八萬人殺之令瓦解丁零鬼山圖木子鬼大殃走死鬼六畜人形鬼五木百魅鬼蠻夷虎獠鬼北狄羗虜鬼山上鬼山下鬼水中鬼火中鬼射公萬種鬼十二亂病鬼六畜奴婢鬼自刺自殺鬼一切大小鬼子自今以入地千尺勿復令人病困官事者了鬼炁自散若不去者斬汝等不怒之矣

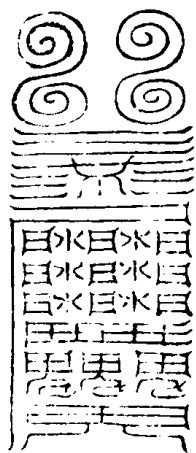
道言自今以去道士爲人治病病人家來迎子等子等先爲作符安十二辰及門戶井竈各各丹書懸之又作吞符三七道一日三時與病人服之亦三服之道士三時爲中庭北向上口章請於轉經行道用三時步虛若不能作大齋者但即慕道士三時行道若能作大齋者一一如法耳亦說布施布施者天

神為人可利人耳若不布施經神不祐令人有病即不瘥矣

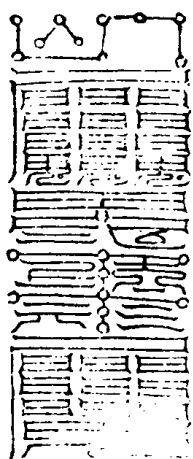
十六符 白素來書依方鎮貼第一第二
五梁第六年第七坤第八西第九乾
第十子十一辰十二家庚十二龍上
十四廟上十五水中今病人衣服
十六宜書二十五道三時成之

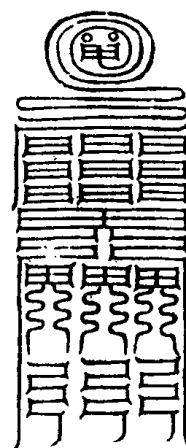
懸之
天門

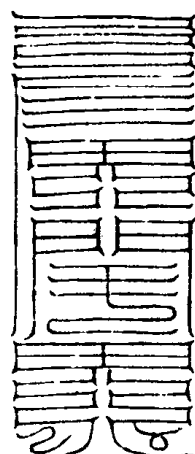
懸之
大門

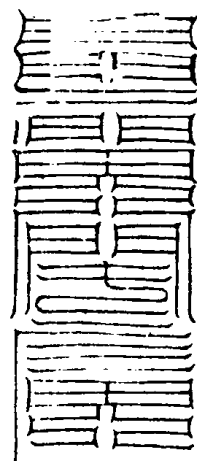
置之
戶上

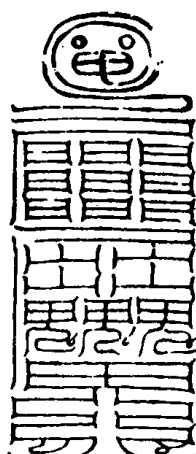
卯位
東方

巽位
東南

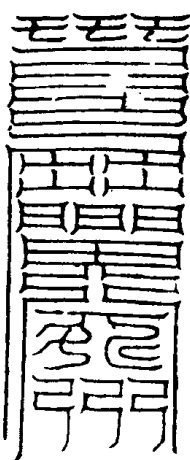
午位
南方

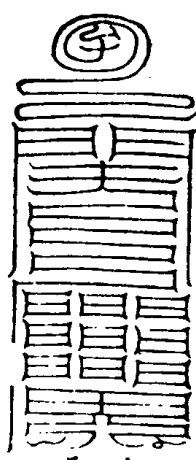
坤位
西南

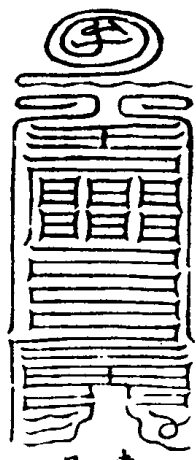
酉位
西方

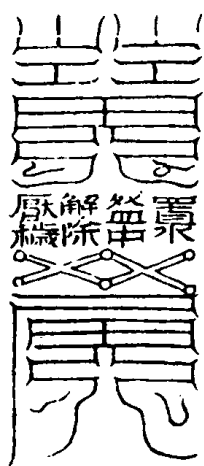
乾位
西北

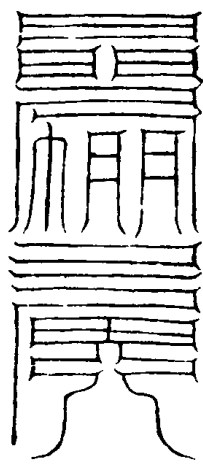
子位
北方

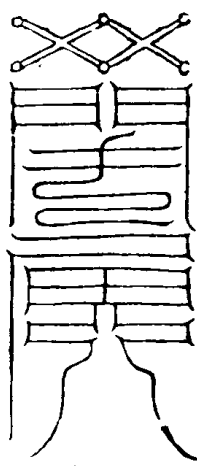
艮位
東北

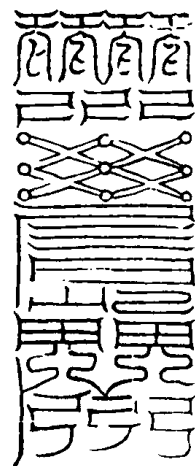
厭穢
病人吞符

貼之
廟上

安之
竈上

鎮之
家庭

二七道
吞服符

道言今有三洞大法師法師中最上矣若三界之中有道士男女之人有受者鬼王護之令治病悉瘥人鬼無他自今以去若有道士轉此經疾病不愈仕官不遷刑獄不解者鬼王青真大魔王等頭破作十二分矣

道言十方諸鬼一切真偽等神一萬八千道炁三千六萬赤鬼自今以去各攝汝等下兵士一切刺之令片去萬里莫令病瘥萬民也及此間土地之靈若道士行經之處病自瘥愈萬願從心若一旦不如法者汝等大倫鬼王頭破作三十分矣

道言今世人病者連子所為也天遣十二種力士收之自今聞太上三洞法師道士救護病人轉經行道男女之人作齋之家若不助道士令生人病復不瘥者斬殺之不想矣

道言連子等八千萬人專行毒炁令人瘥炁重病令連子三十六萬人下行自痛自今以去汝等攝汝下鬼若復不去者鬼王等頭破作六十分矣

道言世間無善人善人者天上來耳國王大信道亦天上來也今有奉三洞之者先世有其重緣今則聞見也自今以去若道士化行之地鬼王追逐佐助之有病令瘥矣勿使死也若一旦不如法者斬之不想矣

道言世人不信大法是以多有罪人罪人入地獄鬼兵亂行善惡不別今有一受道者大魔王紫真孔倫馬廷帥崇仇淵等各助為作力令道心堅固國主奉之開化愚人若道士治病之處鬼炁自攝去千里若不伏者魔王等斬之不想矣

道言今十方之鬼則魔王所統也自今以去不得輕殺良善盡藏夜行取人男女道士行處鬼王佐助莫令惡人邪鬼捕犯道士也若有人鬼圖向道士施其惡心者一一誅之令人鬼俱死以明道心太上至言汝等慎之慎

之若一旦不從斬之不忍矣

道言世間罪人有八十九種殺鬼山林水火風土大鬼三千九百數大和鬼王領之行萬種病三十六種六畜之鬼鬼王名都奴領八萬萬小鬼下行惡瘡下血之病復有三千島鬼鬼王名文慶子行赤病白癩病病不可治有作惡違不信三洞之要者悉值此惡鳥飛來下此病病者萬不可瘥也自今以去若有道士所救之處便令疾病除瘥萬願從心矣鬼王等遷功萬等也

道言中國有三千九萬人應仙秦川漢蜀三吳之中孫道留王子寧唐萬生焦石子劉光之馬承慶苗太初司馬平郭秀之丁太倫樂法護謝英安費侯王子林元伯任元孫支道林等三千人為杜蘭香採藥悉來武當官中今世道士一心受此三洞法亦得與此仙人等相偕耳道士但努力自救萬民有厄之者令得無他汝等行道轉經之地魔王自伏耳若不伏者次次轉之不忍矣道言三洞之法神呪為要何以故此經伏一

切大魔王魔王不敢撓之也自今以去若有道士經行之處魔王等四十九王烏川連子文吉休馮鄰子等三十六百小王各各護持此道士勿令摘犯此道士也若爾者當遷汝等令昇仙無為矣若不救此道士助惡為勢壞亂正法令道士救治不瘥所為不允一旦有惡者魔王等悉坐斬之不忍一一如太上口勅急急如律令

道言天下有四十九萬惡鬼鬼來令人殮死行萬種惡悉悉來殺人得道士轉經之時其疾則止國王因亦信道奉受三洞子孫傳貴大魔王王子烏純林卿八千萬人壬午癸亥之年領萬鬼殺人已知汝名字自今以去不得枉殺良民如此者大魔王小鬼等悉信忿陽之徒各各斬之不忍矣

道言中國壬辰年有真君出世三千萬人主者一人耳時世多病男女之人壬午年入山勸化愚人愚人不信道法不受三洞水來淹殺刀兵交與奈何奈何唯有受經道士魔王護之終不橫死當令道士治病病無不瘥也

若一旦違法魔王等頭破作十八分矣

道言天下多惡人不知有道見者不從是以多死耳今有三洞法師人鬼所奉若自今以去道士轉經行道之處魔王等不得撓之也若一旦違命鬼王等天斧斬之不忍矣急急如太上口勅律令

道言一一告下三十六天魔王魔王王子等一切敬受奉行

太上洞淵神呪經卷之四

禁鬼品

道言吾在杜陽宮中爲諸王女說大聖經導化衆生爾時中國有真人唐平來告曰比來死亡狼籍不審自今以去何年瘥也太上曰自今以去到戊寅年壬午之歲疫鬼殺惡人至甲午年乃瘥耳至癸未之歲疫氣流行國中刀兵父子君臣自共相害人民多惡不信大法奉受三洞者悉是天上來也非世間生也

道言自今以去若有道士受此三洞經力行化求道導奉三尊救度愚人者我亦遣十方天丁三十六天力士覆護法師所治之處爲禁疫鬼不去者令力士次斬之矣

道言自今以去若有男女疫病聞此法師轉經之時一心靜聽合門信敬中外殃辟一切邪精山林社祀寒竈熱竈宅中萬惡悉令自伏若有不瘥動亂生人家親者天丁力士四梵天王合來誅之我今勅下魔王令禁疫鬼子等但好化人受持此經甲申垂至大災不

久道士努力救度百姓焉三天大魔王一合來下自誓曰自今以去若有道士殺人經行之處若疫鬼敢行兇心病痛急疾令萬姓官事苦劇者我自誓願頭破作十八分矣道士化人我亦助之有疾病亦佐治之有口舌官事之者當爲迴化之耳

道言自今至辛巳年必有疫鬼行害萬民萬民死盡奈何奈何世人不信道法有三洞妙經經法流布福力昇天天人來助之然而得免惡人頑心不欲受之甲申之災水來沒之已死之後悔無及也惡人轉多天遣八億萬赤殺大鬼行疫氣誅之至壬午之年天下洪波鬼兵來誅殺惡人道士救之天人自護爲禁百鬼耳

道言甲子旬年中有八千赤疫鬼有三萬九千來殺人人有知者時得明能道士受此三洞之人爲其轉經疫鬼自然禁絕鬼王名曰憂連身長三丈七尺手捉赤索入人宅中令人口舌鬭爭自今以去有法師經行之處當爲禁之耳

道言甲戌之年有三十二種病病殺惡人自今以去法師轉經之者三天大魔王自來禁之今不殺人甲申之年有七十萬惡鬼來殺人若時得法師救者天人悉來佐道士禁疫鬼矣

道言甲午之歲有八十種疫鬼來殺惡人惡人不信大法壞我道士道士不化之甲辰甲寅年有三十六萬疫鬼來殺惡人惡人多故天遣力士來下誅之道士急行化惡人惡人不信此爲大迷迷人不悟矣奈何自今以去若有疫病官事之處我當遣三天魔王十方主者來下誅之及轉此三洞之地療救之家逐鬼禁之矣

道言中玄者太上於此說經已在八景宮中九合之室端坐思惟何國苦樂劫數近遠衆生悠悠何所趣向也三災垂及愚人不覺自共相欺枉誣誣謗不用真言不遵有德見人作善反更笑之當入地獄火車劓樹此痛難忍伏之如何自作自任無人代之吾今通變視見一切豈不遵之乃爲衆生集大法師三

洞道士十方仙人諸天官屬八方大魔魔王男女禁戒神呪恐世人枉死大水將至無有知之勅魔鬼王令不枉萬姓教化愚人使受此經經中之王神化神呪凡有四卷太上為將來濁亂故演說之若世有緣得見此經此經消災受之不在災中天人來迎得見真君矣

道言上清無量三昧令人昇仙神化神呪伏一切魔道士受之山林人間不畏驅除受此二十卷亦可不用餘經此經令人得仙速矣坐中男女聞大歡喜各求受惠共起曰不審此經受之如何供養法作何等唯願天尊具示誨示之我等亦當奉持若得知者可正供辦之耳

道言此經伏魔除一切災若有受者鬼兵不撓自然安穩若官事疾病久在困地殭尸無救聞見此經其苦自解萬災自消矣若有受者仙人來侍奉師如日月愛經如珠玉先當祀太始五帝乃破契受之竟然後依教而傳有病之家道士為轉經轉經之時先作八符

置八方門戶之上乃為轉經行道之家內鬼外拜一切聞此神呪自然散滅善神助子萬福歸身護經力士自然祐人耳

道言大劫垂至水流九萬三災之交鬼兵驅除世人免盡吾今乘青龍將天人力士四十萬人遮截疫鬼勅下魔王自來世間化度愚人令受此經受此經者仙人注簿得在玉曆之中脫免水厄九害之中汝等自今以去能得聞經受持之者吾遣天丁力士四十億萬人常來逐子耳

道言中國人今受此神呪經二十卷處處流行道士有受此經者無不昇仙也胡國亦持此經自今以去若有男女受持此經者十方大兵守經力士八億萬人當護經師受經之人終不橫死惡鬼不敢近也

道言今世濁亂人民多惡不信道法其中有一人聞見歡喜受持供養吾當遣甲卒力士十方赤騎四十九億萬人常逐汝身令汝聰明所願從心仕宦高遷百福自然得免三災九厄之中也

道言三運促近鬼兵縱橫大水浩浩子等知否太上恐一切衆生沒在其中可不悲哉奈何奈何世濁人偽各各導化勸誘衆生今出三途汝等道士若自受不誨人汝等死矣吾不虛言智士受之勸人令知之自今以去有受持者天人護助力士守門百惡疫鬼不使撓人也

道言自今以去若有受此神化神呪經四卷者吾遣十方甲卒功曹使者仙人玉女赤車力士常當逐汝受經之人不令有惡大災之時龍舉來迎子等受經之者不令枉死若有重病亦受此經若有官事亦受此經若男女不安亦受此經宅中不利亦受此經此經如藥能治萬病汝等道士信經受之若用吾言吾復何憂矣

道言吾今告下十方鬼王自今以去世有病困危厄道士來救轉此經者汝等護之莫令枉濫也重勅司命都籍使者若轉此經之處病人應死者當為生之若名入石函死籍已定當為逐之若久病官事為其考責如吾之

教若不用吾言賊害良民者鬼王等斬之萬段身分千寸不怨汝等慎之慎之矣

道言末運之世世促人惡多不信道受經之人得免大災仙人玉女伺候水來若急之日龍輦來迎舉者縱廣八萬四千里如此之舉四十九萬舉來迎人時應上者不覺自上天下浩浩無處不水唯有受經之人乃得免耳道言中國男女於甲戌之年有信道受經入山精思不可稱數坐中大衆聞經歡喜悉合求受三十萬衆一時俱起繞太上七遍三禮曰願受此契太上曰善哉善哉當為汝等授之

道言五濁荒世人多橫死不以理皆不信道鬼兵驅除大災欲至愚人不知汝等若能受此經二十卷供養者大水來時仙人來迎不愁死也子等信吾言吾復何憂矣

道言自今以去受吾經契者令善神助之主人自然不令有惡汝等道士信之勸化一切使惡人得免三災若有受持此經不度三河者吾不名聖人不在世化也十方大神一切

惡鬼和魔大王重禁勅之自今以去轉此經處百病自瘥官事解了受此經者萬願從心坐中大衆聞經歡喜各各受契行之矣

道言汝等道士但受此神呪經二十卷亦令得仙耳何以故此經伏祛一切魔王善神守

之若有受經之人先世有仙骨天上來下非世常人中國男女六夷來世亦有伏化之者吳蜀之國人多信道四方流離智者入山甲申壬辰山運知之道士勤自相化化度一切若有親受此經者天人祐汝終不橫死矣

道言汝等雖受上清靈寶無量三昧經不受此經者不得仙也若不愛此經不名道士不得救治萬病但受此經家中供養一切鬼伏生死蒙恩道不虛言汝等信之坐中大小各求之太上哀念一切悉受之戒之汝等受此經不得輕師不得慢經終身奉行思神念道後得昇仙九龍來迎大衆聞之心踊躍悉各驚起稽首三禮

道言汝等受此經當寫經卷立期靜室空舍之中靜處高座舉之月旦十五日燒香朝拜

十方并復朝師師去方所四拜拜之若師同住往而朝大衆得教各各三禮奉行矣

太上洞淵神呪經卷之五

太上洞淵神呪經卷之六

終

捨殛品

道言自今以去至甲戌壬午年人多衰厄死亡奔波下土道炁日威威在江南漢蜀之中三洞流布六夷死盡鬼兵縱決毒害百姓行疫殺人不唯一方自今以去若有奉此經者天護人民及有殃殛之鬼一切邪精吾當與捨自今有法師所救之人令官事者解疾病者瘥若復不瘥太上遣三天力士四十九萬人收天下外殛男女之鬼斥去千里道士療治無不瘥愈十方大神助此法師治病來矣。道言自今以去若有疾病之人得三洞之師轉此經處一切疫鬼聞之速走萬里不得來干亂也當令官事因徒自然銷散若不去者我遣千萬力士天丁來下殺汝矣。

道言辛巳壬午癸未之年天下七十二種病病殺惡人惡人多不信道法故殺之也自今以去中國若有法師救此病人之處我遣九天主者為斷捨外殛一切惡鬼悉令遠斥他方不得犯此法師所救之者急急如太上中

天禁令若不伏者天丁力士來下誅汝等斬之不想矣。

道言自今以去若有道士為人轉經行道之處便為太上玄堂天人所止之處也若有官事疫病者悉令瘥愈口舌不生囚徒自了何以故此太上妙言金口所說故令三天力士誅其疫鬼也。

道言於今有法師不貪世官自求三洞專行世間見世危厄一心療濟有官事疾病為其人救之如此之人先世大福福流中國今故來生為衆生之師耳我今見此法師治救之處與一切疫鬼誓不復來矣。

道言自今以去天下洪波鬼兵流行甲戌壬午之年多有赤憤鬼布在九州千二百郡萬八千縣三億鄉中殺害良善病痛急疾致使

太上真民死不以理於今方茲至甲子壬辰之歲流殃萬文皆汝等之妖鬼古之死將國主大臣下官故炁世間鬼賊或男女之殛水火刀兵之殛行客之鬼因世之人有衰競來崇之圖害萬民取其名譽希其血食千千萬

億遠人宅舍作其光恠令人口舌刑徒自今以去若有不信吾言徘徊此宅不欲去者十方殺鬼大將軍三十萬人斬汝等不得停留急急如太上口勅若不去者魔王俱留于二十萬衆頭破作十二分矣。

道言三天魔王句漢毛十二萬人汝往世間自今以始若有赤丁火鬼各領七十八萬人作其疫病枉殺善人者建和吏兵三萬六千捉縛之令付九天之獄令天下良民疾病除愈人口平安刑獄自止萬事解了口舌不起圖求者得以明大道無極之施若不用吾言百丈鬼王身斬之急急如太上口勅律令若不如其言汝等鬼當害民不去者七天魔王汝頭破作二十分矣。

道言甲戌壬午年有黑足鬼身長三丈六尺其目赤黃或化為赤鳥名曰足日行病千萬為羣飛來人屋上令人急病痛苦身黃寒熱淋瀝下痢赤黑面目焦青乍來乍去不用飲食飲食便吐血尿俱流目赤頭痛筋攣手腳不拘此皆黑足鬼等此鬼王名大頭盧兄弟

八千萬人為羣吾已知汝名字急去千里若不去者斬汝不想急急如律令

道言自今以去甲辰之歲有四十九萬黑面鬼王名章常行下人間四十六萬億人遊行天下行於痢疾或有曾背腰痛目中水出聲欬不利令人家口舌貧窮鬼兵遶舍倚人門戶四方八角取人小口老人死亡狼籍悉是此鬼等自今以去不去者怨黎殺汝不原鬼王頭破作八十六分矣

道言復有二十萬赤索鬼鬼王自領四十九萬女鬼春來取人男子秋若取人女子冬便取小口夏來取老者晝日在水中暮向伺人家或取六畜牛馬行其災毒令人貧窮疾病不可治療日來取人自今以去速馳奔走若或不去汝各各頭破作十二分鬼王被誅也

道言甲子之旬有白下鬼三萬頭鬼王名赤都天下遊行七十八種病不可治令人狂走妄語下痢癰腫口中出血而死悉息不定烏鵲遊人宅中則是此鬼令天下人民卒然暴死死不理男女多重病自今以去汝

等鬼王攝汝鬼兵不去者汝死頭破作三十八分矣

道言甲戌之年有赤壁鬼身長八十丈四十九億眾為一羣化為大魚長七丈二尺三寸復化為飛鳥百萬而飛來天下行卒死之悉一令天下兵起犯人刑獄口舌妄來門門病痛此是鬼王怨來急攝汝兵自今以後斥去萬里若不去者汝等頭破作三十分矣

道言甲午之旬年中有黃牛鬼鬼王名赤石領馳則赤頭烏九千萬人入人宅中取人小口老人行萬種病悉重多土公所害自稱李子教子教兄弟千億萬為侶來殺人死不以理自今以去速走他方若不去令人病死宅中口舌田蠶不收者汝等死矣鬼名赤石頭破作萬分矣

道言甲申之旬年中有鬼王名蒙恬王翳各領三萬赤鬼通行天下令人聞悉病下惡痢面目癰腫胃滿吐下不安小兒驚啼官事口舌犯入刑獄千病萬疾貧窮危悴生子不立田蠶不收萬領不果此皆王翳等鬼王所作

自今以去蒙恬王翳等不攝汝下兵者汝下鬼死盡鬼王頭破作八十分矣

道言甲戌之旬年有鬼王共五國鬼兵宋趙燕魏魯之死將國王各領三萬六千鬼遊行國土蜀漢取天下女子小兒老公行四十六種病殺人自今以去已知汝名字鬼王淮南子逐白公韓涉宋銳王善等自今以去勅汝下鬼故來殺人不者汝頭破作七十八分矣

道言甲寅之年旬中有三萬九千鬼鬼王名旬留郎各領八十萬鬼來下布萬六千種病不可治令國王妄占百姓枉其萬民不自全隣國賊來惡鬼入宅宅不可居皆此等鬼也自今以去汝鬼王等下鬼鬼兵自攝若復不去者赫奕天都斬汝不恕子等莫令天下枉死疾病也急收汝吏兵急急如律令

道言若遇天下大亂水來不久人民勤苦受道以化愚人鬼王等見子受三洞之經法奉道師訓自來守護不敢侵汝道士但自努力受太清中玄令百鬼不近於人受三昧者自

然得仙受導化者魔王自伏受大驅經者天人助之受無量品者面見真君受記仙者仙人來護之受黃庭者太上自來耳此三洞真要者也道士者男女之賢奉受此經行來之處治人疾病無有不瘥鬼王自伏若不伏者力士黃英次斬之耳

道言世間多惡人故有此惡鬼等暴殺人耳自今以去男女有受三洞之人鬼王敬奉不敢犯之一切人供養之者犯此三洞法師者鬼王等頭破作十八分或人道說欺誑罵辱圖謀打掠者令其身著滅亡子孫七祖長幽太上口勅急急如律令

道言自今以去有疾病者三天三十二魔王鳴鳩等汝死矣汝等下兵不得流毒殺人汝等故不去者遣赤卒小吏八千萬人下九天太上真騎殺汝等速收取下鬼令鬼兵自伏生人平安天下蕩蕩汝等何不去魔王等頭破作九十分矣

道言有九十五萬小鬼來殺人如有大福道士受此三洞之呪文來為轉讀者鬼王等助

之力士為令却此小鬼賊和喻家鬼并竈之君中表之鬼一切分別之宅中伏尸他地之鬼家中不祠祀之者一一為收付天一北獄殺之若復不依吾言汝等大魔王頭破作八十分矣

道言自今以去有一人病者悉是汝等小鬼王所為自今以去有一男一女病者道士來轉經治汝等急去萬里令生人自瘥吾當上遣如不瘥者斬汝萬段不恕之矣急急如太上口勅律令

道言自今有一人疾病此悉疫鬼所為大魔王不加用意令小鬼殺人自今以去大魔王小王急助天人道士轉此經文之處令生人病瘥口舌官事自銷若復不瘥鬼王等斬之萬段不恕急急如太上口勅律令

道言世多惡人壬午之年道士入山者競共笑之大水淹來死至不知奈何奈何聖人預見未兆故先作三洞之要以示萬姓不用不受不奉者與泥同流痛哉痛哉太上為十方一切眾生大慈悲矣

道言自今以去有暴卒病人官事口舌者悉是酆侯之鬼與劉斗鳥亦來殺萬民天遣赤雷將軍二十八萬人領衆殺之大魔王等自今以去急攝汝下鬼驅走萬里若復不去令生人病不瘥者汝等死矣急急速去如太上口勅律令

道言自今有八十萬小鬼殺人其中有一人受此神呪經道士來救之者汝小王大魔王悉來共助之令小鬼促去病人得瘥若復不瘥令病人者小鬼等死矣急急如太上口勅律令

道言自今有四十九萬惡人惡人不識道法聞之不信今有三十萬赤殺鬼誅之若其中有一人信心天人來化復有八千疫鬼入宅取人持有道士來救之處小鬼等死滅也

道言惡人不信道法是以世間多有愚人時有信經受三洞者天上來也自今以去若有病人不瘥者大魔王等先坐自今以去急攝汝下鬼急急如太上口勅律令

道言自今奉三洞之道士先為一切眾生受

此神呪若有病者有情之處天人魔王等不助之者汝當死矣

道言世人為疫鬼所擾危厄困篤命在須臾自今以去若有道士救人之地大魔王等急令病瘥瘥之者汝等上遷不瘥者汝等死矣

第六

道言汝等道士為一切厄人急急往行救之吾當遣三萬天人力士助子自今以去道士有救人之處天人力士護助之令病人自瘥瘥者天人魔王等上遷不瘥者汝等死矣急急如太上口勅律令

太上洞淵神呪經卷之六

太上洞淵神呪經卷之七

第七

斬鬼品

道言自今壬午年三月至九月人民疫鬼殺害十分殺三刀兵之世也六夷當死沙門法變道悉日威三洞流演中國之中結浩日月失度人民勤苦死者門門若有奉持三洞化人受之有病轉經經神救人也此病可瘥若自今以去有轉此經瘥吾遣十方力士化喻疫鬼一切邪精令收此之鬼病人得命瘥愈無他有囚繫徒刑自然解了若不蒙恩魔王先坐斬之不恕矣

道言甲戌之後有三千六萬三足鬼身長九丈手把赤棒入人宅中行六十二種病病殺惡人鬼名曲寅各各有三百六十縱眼鬼鬼目悉赤或乘風雲專取人命暴殺六萬二千百青疫鬼疫鬼兄弟八千萬人男女之鬼日有九億來入人舍宅伺人小口令人卒死復有兩頭鬼鬼名當進當進暴虐常恐百姓百姓得病此鬼妄食人猪雞詐作大神欺誑愚人愚人信之殺六畜享祀此鬼此鬼得便因

成習俗若乃不得便生病痛自今以去有奉此經之者吾當遣三萬九千天和喻此鬼等令斥去千里若不去者三天大魔王及十方主者斬之萬段終不恕矣

道言壬午年已有三十六種大鬼鬼名黑頭然又名赤蓋三名阿駒各各將三萬九千人齊執白棒殺鬼之刀刀長七尺入人宅中專取人命行百二十種病病殺惡人有六十種惡氣入人身中令人卒死自今以去有如此病者得三洞之師轉經行道之處悉令得瘥若復不降令生人病不損官事不了者大梵天王等及十方主者斬之不恕矣

道言若壬午年已有三萬七千赤烏行三萬九千種病病殺惡人復有八十二種病不利惡人若得此病時有三洞法師轉經行道者可得瘥耳若轉經行道者三十六梵天天王來助護子等也疫鬼之兵自然消散若不去者我遣三天力士十萬赤壞兵收而斬之道士既奉三洞者但急化一切人入道天人亦喜若壞一人善心天人誅汝汝不得人身何

有仙也自今以去若有救濟病人之處天人自來佐護子耳三天玉女要進五千萬人合來下與麻姑遊於杜陽山過歷五岳見天下之人疾病死亡不唯一人玄女驚曰咄咄天災人民死盡當奈何救之手相與悲嘆來詣玄都具白太上太上帝曰汝等往世間化一切人令奉三洞三洞之經能度眾生諸難如汝等素來國土化人經典乃能敬信有病官事為之轉經轉經一宿死人更生官事自解若自今以去有法師救人之處我當遣天人化喻之疫鬼自然去矣

道言此三女兒者先身有大福今得為聖女教化一切人十方之尊大也一日百變莫有及者矣今後世人有聞見此三女名字者此女等亦來救子也若有疾病官事者誦誦此經十方大神自來救之耳不令有惡也子等若有化人之功天自知之矣

道言自庚辰年已有九十億萬黑殺鬼鬼長六丈各將八萬四千小鬼赤頭疫鬼來伺人鬼名盈女悉赤目專行十方人宅中取人

小口行百種病殺人自今以去有法師轉此經治病之處疫鬼急去千里若不去者三天大神喻之若復不去力士縛之不得復怒矣道言壬午年三月十月有赤天疫鬼十二萬頭各各領三萬九千力士大兵復有七十萬黑尾鬼鬼名蛇舍悉有八萬六千從上來下殺滅惡人若自今以去有急病之處道士經行救人之者此鬼收却縛之若復不去三天力士必斬之耳須臾九天力士亦斬殺之不得復怒矣

道言自今以去有八十萬三足鬼十二頭疫鬼鬼來殺人行七十九種病有得三洞法師行道之者此等鬼自然天人收却之若復不去三天力士必斬之耳終不怒矣

道言辛巳年九月有三千萬赤目鬼鬼名角子各將四十九億小鬼鬼來殺人人有值此病者急求三洞法師師來入宅鬼亦自去若不去者天丁力士九十萬人次次斬之終不怒矣

道言甲午之歲有八千萬小陵鬼鬼名赤頭

各各自將八十萬人下行九十種病殺惡人令人腫痛瘡疽病若自今以去有法師救病之處此等鬼自伏速走萬里若復不去者三天力士當斬殺汝無有遺脫也道士化人令此鬼自去矣

道言自庚辰之年到壬午年九月十月人多有病有九十三萬黃身鬼名百龍各各有十二萬王來下病人自今以去若法師轉經之處此鬼自去若不去者天丁力士三天大兵來共斬之九天魔王將汝治罪矣

道言自今辛巳壬午年有九十六種殺鬼鬼來殺人村有四十六萬黃瘴鬼來入村令人吐血下痢霍亂卒死心痛身漆齒病咽喉塞痛以致死亡若有得法師經行誦者三天大神和喻此鬼令去他方萬里之外若不去者此鬼等頭破作十六分矣三天大兵九天力士終不置汝也道士化人喻鬼矣

道言自大漢之後有五通大鬼鬼名王翦白起韓章樂陽楚狂又有郝景女媧祝融三萬九千人各領八億萬人此鬼從伏羲以來帝

王相承此大鬼主召領十二萬人天下小鬼
依憑求食與其鬼王作兵來耗動萬民萬民
患之各各同人家取人男女疾病急厄口舌
官事水火千萬為衆枉其良民病殺無辜誣
斥家親催促冤君令人宅神不安每事不果
行萬種病病痛急瘥乘風駕雀妄作光怪自
頃以來不唯一條今遣正一功曹大明使者
驗神使者各領鐵面騎吏九億萬人手持大
戟殺鬼之具太上強力健士四十九萬八
合下來收捕此土國中死將之鬼一切魔邪
百千萬魔不正之殛來害生人之家者一一
收捕打殺之令蕩除宅中殺鬼鬼王等悉加
戮力次次縛之若有一鬼不去者鬼王等千
斬不恕急急如律令

道言國土有大鬼主鄧艾鍾士李趙山王莽
李教杜周劉斗烏王離夏侯嬰蔣公琰南陽
葉公里夏檀支蕭何申屠伯韓信田進梁洪
高沛孫溫司馬迥劉元達有此大鬼主今世
人或祠祀武帝文王世間供養三祠不絕
各各有兵馬為天下人作祟崇病殺人年年
月月行千萬種病或四支沉重寒熱下痢腫
腫水腹黑病頭目赤痛背背煥熱或有黃瘡
瘡軟咽喉不通一切萬病殺人無度矣
道言此等之人皆悉是往時大將任事之人
死亡之後各有人立祠祀之不止今傳有百
鬼附之唯成大衆仍伺人形便殺害百姓令
人水火口舌官事萬凶凶來奄殺人口多死
從來非一今遣赤盧大禁兵身長萬丈八十
萬人各領三億萬衆來下收捕此等之鬼王
得便斬殺之不恕矣

道言今此三洞法師轉經救人之處當令神
兵九萬億人護此生人之家大小口數若有
疾病官事刑獄之者一一令解了得出病愈
無他無他之日鬼王上遷若不痊令危厄者
大魔王毛帝等頭破作九十分矣

道言自今有病者及轉此神呪經之處當遣
萬和力士四十萬人百舌吏三十六萬人為
此主人疾病之家刑獄囚徒之人和喻家親
太祖父母內外殃殛及祠之者不祠之者悉
為分別遣之悉令了了又造刑獄之鬼皋陶
木索之君十二令吏八十九萬將一切長侯
三公九卿上下大夫十方主者急開獄門出
其囚繫之人迴化和喻令時君歡喜放之令
出亡人土遷去離三塗得在道鬼輩中逍遙
無為祐利生人疾病除瘥萬事解了自今吾
與鬼王判決若復不痊者大魔黎洪等頭破
作三千五百分矣

道言告大魔王伏仁今有生人疾病困苦四
肢八體口喉不利頭痛目眩背背煥疼手足
不拘五臟焦然氣來愴心厭厭不樂目不能
開不用飲食但欲吐逆夢寤不靜但與死人
相逐內外大小元元恐不全生死之期奄
至不久今告丹誠哀情可愍今遣大殺侯王
大兵八十億萬人候取地下鬼兵疾病生人
之家者為是何鬼若生人太祖父母不應求
崇若非所祀自有所係若是社竈祠者有時
若是宅鬼不應害人今世清吉鬼不得妄來
若有宅中故氣四向殃殛一切惡鬼山林池
澤之鬼一一收之付三天地獄鬼律女青詔
書治之不得令來急病良善也自今以去急

收汝下鬼若生不產官事不了大魔王斬之必不怨矣

道言甲子旬年八十萬赤病鬼殺人三十六萬黑鬼王各各將六夷之鬼十二萬人入人家宅令人寒熱浮腫四肢赤熱不宜小兒產婦暴死三公自罰天下流亂水旱不調瘡鬼但來捕人國主自病坐有枉濫萬民舉天大怒遣三萬黑面小鬼殺人汝等欲得免此鬼苦者各各受三洞真經若有受一將軍錄者鬼不敢妄殺人也

道言有病之家若有犯入刑獄元元恐死者當先立此齋齋官或三人五人十人八人張好籍帳若淨室之中備安三寶香燈供養之具令辦集淨潔請三洞法師法師中務取一人聰明了了分明者為法師與主人唱道並安二高座高座上一人稱揚聖號為其主人其餘道士次次旋行耳高座上法師執步虛唱和座下人旋行徐徐高越而望天聽雲中鳴聲若聽嘹亮之響似玄景之宮天人之歌矣

道言有病之家轉此經處一切大魔王與小鬼王誓曰自今有人作齋行道救治病入病人甚危兼有口舌官事刑徒囚繫等令差召喚萬鬼對之何鬼為也汝促驅之令自然得瘡官事了了百願從心無他之日大鬼小鬼悉令上遶耳若自今以去官事不解疾病不愈者大魔王及小鬼王斬之不想矣

道言甲戌之旬年有三千九百白鳥來下行病病殺惡人國中大小男女卒死多有瘟氣八十種病古之死將並達馬援李卿王鳳閣振左丘盜者魚父華元吉成洪等各領千萬人專行下赤痢病令人少氣宅中不安倚人門戶取人小口恐人家親家親畏之遂令仕宦不遷宅中虛耗口舌妄起觸物不吉連遭刑獄囚繫來久田蠶不得萬願不果悉是此等鬼王不攝縱其下鬼令生人如此自今以去各執持汝等鬼兵勿令暴虐當令生人官事了散疾病輕瘡輕瘡之日汝等上遶若一旦不瘡汝等萬斬頭破作八十六分矣道言甲申之旬歲中有大災起西北水來疾

病人死十中有八九耳三千九萬赤鬼專來病人病人身黃不宜婦女小兒也時國主往往有信法受持經書者度矣疫氣熏蒸三千九萬種病殺人入有入山者千千萬萬矣人民不安刀兵疫鬼殺人殺人無道天遣赤卒七十萬人手持銅戟斬殺邪鬼收世間一切殃殄三天大魔王若有枉殺之者各各斬此大魔王烏丸等不怨之矣促去萬里急急如律令

道言世多惡人天遣力士誅之先問罪惡也天兵大衆何可制乎但道士轉經救之者令生勿復殺之也若自今以去天下有人疾病及其刑獄囚徒道士行章轉經救療之處大魔王與小鬼王助救之令瘡萬事了了若有不瘡不解口舌連綿大鬼義真等斬之萬段一一不怨矣急急如太上口勅律令道言大門鬼吏大真公小門鬼吏小真公房守門吏衣後守門吏萬倫竈門守吏炎景道守吏尸供內外大鬼宅中殃殄男女客亡水火金木之所殺害者各各自約今何鬼

來病生人人令危厄太上遣力士赤卒殺鬼之衆萬億執刀縛鬼鍾馗打殺得便付之辟邪所付與天一北獄恐其有枉令勅下萬民若有疾病生人之家者速令放之令如法使生人病愈人鬼無他若復不出者令病人不癯大魔王小鬼王等身斬百碎必不恕矣一如太上口勅不得留停急急如律令道言世人今多疫氣惡死自今以去與魔王夏銀烏尤烏延赤波洪丘等誓曰今世多病罪人死至不覺不知自度吾今令三洞法師化示愚人愚人往往有一人信者男女之官世間持此呪文民間齋講一日夜六時行道布施憐思有此之處汝等鬼王助化愚人莫令疾病疾病癯愈勿令百邪干之也一如吾言可得上遷若不信吾教汝等頭破作十分矣不恕之也一如太上口示律令道言甲午之旬年多有六夷氏獠羌胡之鬼流行行萬六千種病病殺惡人大災不安人民危厄瘟氣多女人死鄧艾鬼王與劉斗鳥亦來行十二種下痢病土公殺人神龍上天

大水來至五行不運鬼賊害人人多暴死死不以理自今以去太上與大魔王三十六王荀谷等十二萬鬼主自今以始若有男女之人家有病者汝等為却之令官事解散人民安泰一旦不如法汝等先斬萬碎不恕矣一如女青詔書口勅律令道言大運交會鬼兵縱決汝自今以去天下之人男女疾病引日沈困者一切惡鬼家神不佑人為山林百邪所害者一一令癯愈勿伊枉命也若自今以去故令枉死妄夭人命者大魔王及小鬼王汝一一斬首萬段以謝枉愆如太上口勅不恕之矣一如鬼律收付天一北獄治罪急急如律令道言自今以去有八十萬三足鬼十二頭疫鬼來殺人行七十九種病病人有得三洞法師行道之者此鬼等自然天人收去之若復不去三天力士必斬之耳道言三界之中大魔王領三十六小王有四十八億小王有無數大兵橫行天下今與吾共誓一治百姓不得枉濫妄誅無罪之

人因此凶衰為作祟也自今以去世間有急疾官事危厄之者一一往視之助之福力迴化口舌國主大臣一切惡鬼悉使歡喜令疾病除癯官事解了門族和睦天下安穩五穀豐熟君民忻悅鬼兵自伏無病無痛萬願從心如此之者鬼王等上遷天人悉喜若令風雨不時五穀不熟人民不安國主暴逆官事不了疾病不癯者汝等大魔王及夫人百億鬼王等悉以斬之矣太上洞淵神呪經卷之七

太上洞淵神呪經卷之八

第八

召鬼品

道言三界之中有信經之者稀耳是以不生賢人多有惡人聚生耳時有信法奉經者天上来也甲申之災天上来迎道士也不迎罪人罪人不信法故不迎之壬午庚辰年有疫鬼刀兵殺人天下活者稀耳疾病之時得三洞法師為轉經行道之處天尊召十方大神令病得瘥官事自了若不從命鬼王先生坐矣道言辛巳年有都盧那鬼身長三丈目縱口橫耳長六寸手提鐵杖專行人間打殺惡人疫癘官事仍有六萬九千鬼或為大鳥鳥行之處令人悉病便至死不可治之到壬辰年人民大困甲申死盡若國法師得治之為其轉經行道者三天大兵悉來保護不使遭毒也道士化人令受三洞經矣道言甲申垂至鬼兵殺人令天下力士烏玄四十九萬人遊行國界若有三洞法師轉經之處行三五之法一一護之不令有惡鬼惡鬼遠走助其道士宣化惡人若國王帝主方

伯二千石令長貴人貧賤兆庶有奉三洞之者後獲大福福延子孫世世不絕生天人中常值聖人不作貧人帝王不棄常佐人主道言世間惡處害人不生矣若今有貴人善人天上来耳何以故惡人不信大法不解經文雖得為人先身有小福今為貴人得有錢財然而不識法典與法無緣此罪人耳吾亦知之世俗官榮譽之朝露日出則乾榮華不久須臾則死不如學仙萬劫不傾道言道士化人令奉三洞飛騰不久若有疾病官事轉經大吉則所行之處疫鬼自死勉力相勸之乎道言自戊寅年有赤鼻大鬼名附子身長九尺三面一目復有一鬼兩頭一身身長三尺各各赤目復有一鬼鬼名大野三頭一身身長七尺萬萬為羣手提白刃專行天下取人小兒遊行雲中腫腫赤赤令人寒熱吐血心脹闕烝憎協當爾之時得三洞之師來轉經者病人則瘥官事自了若不瘥者鬼王先生矣

道言自今以去至庚辰之歲有三萬六千惡鬼鬼名天池從者三萬常行世間枉殺良善至壬午年復有三千九百赤頭鬼鬼名大頭來下殺人刀兵交與世間云云不可久處四方災逆六夷死盡道法與威俗門衰微甲申之年人民死盡欲知度災唯有道士奉三洞尊師敬經天神來護故得生天天人迎之耳道言至壬午年天下悠悠百姓苦惱六夷交侵人民不安士女奔波蜀漢浩浩人民頓死道士入山修習三洞得見真君真君不遠壬辰之間也自今以去天殺惡人道士救之其命乃全矣道言壬午年有八萬鬼鬼名大旦身長三尺六寸三萬九億為侶手提赤棒專行人中殺其惡人復有白鳥鳥如車輪千萬飛來入人家中殺人兒女人或見之或有大魚死於水中人取食之者便至死矣復有鹿死於山野人取食之皆致死矣道士奉此經教化天人勿犯此也道言天下運盡水來不久男女之人無不死

矣唯有奉三洞之人乃得全耳自今以去若有道士救之官事疾病之處天人玉女四十萬人來下助之不令有厄道士勤化人焉道言大劫欲至人民多愚不知災來道士先見此文急為化民令入三洞三洞之人天人迎之聖不虛言也

道言大劫將至人民更易天地造立道士化人人不信者亦如六畜何異太上念汝為其慈憫奈何奈何衆生深著愚迷不自求出守迷至死其奈何乎急召十方大神三洞道士往化愚人令知經法其福無量道士入山自靜其志不得化人此為無福矣

道言道士欲自度世當入名山欲度一切人者當在人中愚人令得度脫道士入山途玄隔世人不見無處歸依雖有本心無處相度是以智人道士不必山中矣

道言自非是三洞法師不得妄讀此經何以故神呪殺鬼治民一切大魔王名字在此經中受此經法自受度之各自一箱威之及人有官事刑獄重病久困不瘳為作齋一日一

夜者吾當為汝等召百鬼考問之令其病人瘳乃放之耳汝等道士勤化萬民受經道士治病之處大魔王小鬼王等助此道士治病治病瘳者令汝等上遷終不負口自今以去與汝大魔王等分契誓矣

道言自今甲辰之年有三十六萬黑鬼行下痢赤病鬼子夜來殺人六夷之鬼萬萬為群多有化為女子老人入人宅中取人小口六畜暴死國不恆人人民流離大臣小吏枉人平命當爾之時鬼兵亂病汝等道士但與行道轉經一日一夜吾當遣三天大兵三十六萬人為生人召十方鬼等問之為復何鬼病人各自揀擇令善惡分別大兵斬之誅其黨類悉斷其種終不怨之矣急急如太上口勅律令

道言山林之鬼名玄子都領二千九十萬鬼常行卒死病殺人小口老人入人宅中驚人雞犬小兒復有赤憤鬼三萬九千人仍入人宅中取人六畜復有八十萬青蟲鬼鬼長三尺六寸常持天火燒人宅舍令人遭官事口

舌復有大運青鬼鬼長三丈四十九萬人手持赤棒棒殺萬民有善人信法者不欺近之惡人無義殺生逆道不存父母誑說道士罵辱師徒者斬之不死死付地獄或令身病不瘳萬殃併集苦痛難言道士不救救之無益也

道言此惡人不敬師父不遵道法阿枉道士僻處罵師稱其名諱此人罪重牽落赤沙地獄獄中萬劫不出出為護田鳥常在水中護人萬頃田或未死之時疾病困苦痛不去身田蠶不果所為不允人所笑之此人悉先世之時罵辱師徒罪來對之耳自今以去若有如此之人大魔王亦疾之若有不敬師徒不承三洞者大魔王小鬼王等連縛斬之不恕矣

道言汝等道士奉師當一心矣心常不改自作苦本輕師罵辱五逆不孝阿枉百姓強取人財教人作惡言訟殺人如此輩等三洞經出大魔王小鬼王等悉共收之繫著一天獄中考其三魂七魄女子十四魄令萬苦俱受

求死不得汝等道士男女深自慎之

道言甲寅旬之年有三萬九千人大驅殺之坐不敬師父枉濫人命談說道士指師名姓如此之人落大驅除刀兵水火之中汝等道士及世間之人當一心供養師徒受經三洞

化行一切救療厄人有病之家轉經治之吾當為汝等召十方大鬼一切諸神問之若不伏故令生人之家病死不獲官事不者大魔王及小鬼王斬汝等之身萬段不恕之一如太上口勅律令

道言道士奉師當敬之如天四時八節來往問訊安否世人受事之時一一如法自爾不復違師師復不徃神不附人夫為人師人中最大師之為上當奉之如父母不可輕慢輕慢者天人誅汝魔王不救汝等罪人一一如太上口勅律令

道言道士不遵師父天兵來考考及子孫亦入俗鬼輩中庚申壬午之年有道士輕師者鬼兵三十六萬人一時誅治死矣復有四十萬赤鼻之鬼乙巳之年殺天下惡人三十

九萬人至癸巳之年壬辰之歲世人不信道法不受經者入十八驅除之中枉死者日有三萬九千人太上亦自分別之耳若此年天下有疫病道士救病之者即獲若不獲者魔王那律等身作萬段不恕之矣

道言男女道士自今以去勤化天下愚人令受三洞大經人人共受符籙身佩名號六貫藉玉曆師徒相承不得輕慢若有違盟天兵誅汝滅門身死謫居疫癘悔亦無及也吾今遣三萬六千赤騎手提鐵杖遊行天下取無義五逆之人若有病人令道士治者悉令鬼王赦之若復不赦此等鬼王悉皆賤貴更無容恕矣

道言壬戌癸亥之年有八千考鬼殺人坐不供大道至癸未甲辰之年有十二萬赤鬼殺人刀兵亦半坐笑人受道壞亂人心打罵道士言道無神口是心非誣訇師徒如此之罪人今悉入沸灰地獄刀山劍樹無有出期矣道言己卯丙寅丁亥之年有八千人橫死坐不遵道法天租不輸跪願不還許而不與妄

向鬼神取人財物不作功德不經齋戒雖為道士不行香火不赴人急貪作不往令人怨道與師作食食不精潔或有而不出出而不好如此之人當入大驅除水獄之中萬劫不出縱得還生六情不具人見不喜六畜之例大驅除斬殺之魔王等不赦之矣

道言大宗法師遊行天下見世人多愚故說三昧大經經凡有二十卷此太上流傳若受之者面見太上不受神呪不可入山不名真道士矣不得治病自今法師先受此經此經乃伏一切大魔王小鬼王及夫人千子萬孫悉助道士化人治病耳何以故一切魔王亦與太上併治化萬姓故善人智士一一思吾言矣

道言汝等後世之人不奉大道況世俗俗師打鼓祀神殺猪犬雞豕三牲草水之上召喚百鬼祠祀野神此為亂邪神不祐人家親被繫縛及三官考掠萬毒死人不速來取生人大小死亡後致滅門勿復怨道也道言奉道之家一心專謹凡欲所為當一心

歸向行道者火萬品由師齋醮解了不得外引俗師邪祀之家來至交亂家神不安坐考生人其生人轉惡家破滅門此亦道士化之令人悟矣

道言世人多愚不見善不識法為此多死自今以去有人受道世人急病迎此法師一切道士作齋行壇布施救療病人若有刑獄天遣力士三天玉女十方大神仙人來助道士令此病人速得治癒官事解了令主人萬願從心若爾者上遷汝等萬等千等不負金口若復不瘥徒勞道士主人致災禍殃集者大魔王夫人及子孫主人病不瘥者一切鬼王悉斬不恕矣

道言一切魔王及今世人有病之者道士救治之處汝等悉回化其主人家親太祖父母三十六世以來悉為拔之令主人病瘥官事釋散萬願從心吾當召百鬼考問病人之鬼何鬼也一一告下三官問之得便和喻令瘥若不瘥者一一收斬之不想告下急急如大上口勅律令

道言自今以去有疾病者遣大將軍領赤騎兵三十九億萬人手持赤棒專行人間伺取行病小鬼自稱三公五帝之神得便斬之若有小鬼不去者三天魔王魔王子孫悉斬之不恕汝等自今以去若不信吾呪者汝頭破作七分矣

道言自今以去國中有一人病者悉是小鬼小邪所為之汝等急攝汝下兵悉令消散使生人無他汝魔王令千等萬等若復不瘥令生人死者一切內外大鬼悉被斬不恕也噯頭大魔王烏延大王長鼻大王中樺大王小眼大王白面大王赤面大王等四十九萬人各各被考考及子孫急勅小鬼令生人病瘥者吾當令汝等上遷若不瘥者斬汝小鬼不恕矣

道言自今以去國中有人病者及官事口舌刑徒厄在三官不得自在者悉是汝等大魔王不加用意自今以後告下小鬼勿犯吾民急勅汝下兵速放文牒令病者自瘥官事消散口舌不起急急如太上口勅律令

道言世間有六十九種病大鬼長須少功哀國慕川慕川有惡鬼國人疾病死亡今來作耗亂世間令人疾病興一切瘴氣黃奴七子合來殺人已識汝等小鬼名字自今以去斤去千里急急如律令

道言自今以去三天之上三十六天魔王悉來下叩頭七十下求攝下鬼一切小鬼自從太上勅下以來不敢復來世間取百姓也若復有疾病者魔王等受萬斬矣

道言吾良民悠悠處在國中或有不信道法今一人受道佩三洞者有人疾病法師為其疾病者汝等魔王助道士令瘥矣汝等上遷若不瘥者斬汝等小鬼不恕矣

太上說此功之時一切大魔王等各各來下稽首曰自今以去誓死不敢縱小鬼若世間故有一人病困者我等頭破作四十九分矣

太上洞淵神呪經卷之八

太上洞淵神呪經卷之九

始元

殺鬼品

道言庚辰壬午之年有大雷鬼一名九昌領八萬小鬼手執赤棒來殺惡人行三十六種病病殺惡人復有憂簡鬼三千九萬人行其赤腫病復有八千六十九萬鬼行下痢病復有十二萬赤目鬼行吐痢病復有九千萬鬼行目痛病復有四十九萬鬼行寒熱病病殺惡人當爾之時得法師轉經之處此鬼等自然死盡三天王女八十萬億人與十方緣女三十九萬人一合來下稽首白太上曰自今以去若有病人官事之家請此法師轉經之地疫鬼故來不去者我等自擔逐之令遠走萬里使生人病瘥官事解了若不去者九天力士斬之不想矣

道言世人多不信道若有一人受經男女笑之道士不恥愚人之笑不名道也道者貴笑大水不久甲申垂近壬午癸未大鳥殺人天遣疫鬼行熱病殺惡人刀兵交集人民死耳蟲蛇虎狼水火毒惡能殺人人不知之但

自愚心妄說賢人誹謗道士毀謗經書量度聖典此之罪人亦當卒死吐血喉塞身體浮腫失音不語天人誅之不赦之矣道士自勅慎口攝心矣

道言自今壬辰之年必有真君真君不遠道士信者幸自勤學化人受經仙人來迎耳壬午之年世間疫鬼殺人人死盡太上懸之遣大真人成造嚴平王進方社周莊玄唐君等汝往世間化人先世有仙骨之者得見此真人真人悉皆俗中有子孫氏世間之人故太上遣之來矣

道言至壬午年必有大災水高千萬丈道士入山入山者免此災也壬午年三月至九月人民死盡疫鬼三萬七千頭專行殺人人不信之者必當先滅矣行九十種病殺人人真君垂出惡人不見天遣殺鬼來誅之蕩除天地更造日月布置星辰改弦易調神人治法仙人為佐五方萬劫不死無有刀兵地皆七寶衣食自然無有六畜男女悉聖無有惡人之類也

道言自今大水來近人有知者奉受三洞男女信法一心行道之者我當遣三天王女十萬人來護之道士化人受之化一人奉者天人唱善壞一人心不化者天人誅汝耳汝等先身有仙分故值遇此經此經玄妙上天所重也奉持供養置之家中疫鬼斥去一切惡鬼不敢近人矣

道言自今以去世間若有口舌官事刑獄囚徒疾病危厄生死不別當須急轉此神呪大經經有三萬九億大神神來救人疫鬼自去十方赤兵四天魔王緣女等悉下來助子不令有惡若道士轉經之處疫鬼不去者三天力士斬之不想矣

道言壬午之年以來民多疾病鬼兵交行千萬萬群欲殺惡人若病之時得法師來救者我亦遣告人司命始元四十九萬億人來斥去疫鬼逐之萬里若不去者斬之不想矣道言壬午年有赤鳥萬億行熱病殺惡人惡人不信死之奈何真人更立蕩除天地疫鬼皆來殺人世人若欲求免災患可以九月

十月當建是齋拜謁五帝大會一日二夜申
懺東向九拜南向三拜西向七拜北向五拜
乾坤艮巽四向各一十二拜上方三十二拜
下方一十二拜天人降下書子功名得著玉
曆之中或則東向單禮三十六拜唯在精專
獲福無量至癸未年疫鬼行七十種病殺人
若欲求活家家建修是齋拜謁五帝南向三
十拜疫鬼自去萬里矣

道言甲子甲戌甲申旬年有八十萬赤尾鬼
鬼名多阿一頭三尾身長九尺兩手持水令
人寒熱行九十種病病殺惡人道士急化人
立靜舍於水上道傍大會一日奉禮五帝司
命西向三十六拜天人必下書子等之家戶
口得入玉曆不在死次書記天門司命益算
終不橫死矣

道言甲午甲辰之年有黑黑病殺人疫鬼八
十九萬人行喉塞下痢病殺人若道士化人
受三洞符錄正月二月三月水上作大會一
日二夜五時集禮五帝十二神北向二十五
拜自然天人記其名矣

道言甲寅之年有大目鬼長三寸千萬為群
與赤色鳥百萬來下入人家殺人人有知者
急自合集齋戒水上一日二夜五時懺謝東
向三十六拜天人必來記子之名疫鬼自然
去之不取近人道士急化人焉

道言壬午年所以有災者山門欲閉前三後
二是以辛巳壬午癸未必有水災及方伯三
公二千石速宜向善此年定有疫鬼流行殺
除惡人不信者死道士但化愚人天人錄子
至心矣

道言世人不信道法天令疫鬼誅之自今以
去有識之士信用行者天人眇之終不令相
枉智士弘之建立功德慎之矣

道言自壬午年有三十六種草鬼殺人人有
草中取菜食其百草枝根莖葉中有鬼毒毒
名生茹生茹兄弟百萬能行氣病十日一月
日入八四支百節中身當黃赤鬼長三寸七
分山中女鬼名羅翁一妃二女將二十萬女
鬼亦入山林水中伺取人又有一女鬼名姜
女先有無量功德應仙為坐不敬三天大聖

不奉三師故鬼見道士入山心不生善意然
其形甚醜身長一丈面黑目縱通身赤黃形
體是穢人不欲見見者遠走避之不敬三事
故教令受經敬師不得誹謗法師侍養勤心
莫作妬妬與俗人交通不從此者天人責之
令住山中三千九百億劫故由不出道士受
三洞之秘錄太上真要將來之基一時之傾
耳不如學仙萬劫不死矣

道言道士受經得明師三洞具足亦如世之
富人矣何以故大富貴之人田宅廣有奴婢
數千錢財足用天下貧人悉為己作從意所
用無有乏短出則乘肥導從自在乞與布施
一一任懷大富足故也大道法師內外俱通
世間書疏無不解者治病醫藥針灸悉皆明
了行來人間萬民敬愛三洞大經無不備足
世人敬之亦如天王及大富足人矣

道言富貴貧賤俱人耳亦票一命何有殊異
但自富貴貧賤先身之緣有先世習道來故
中國衣食自然而已復有先身造立功德今
為大富貴流及子孫先世應仙未即昇騰今

故大富貴也學仙道士貧而樂道者此先身習學來久不化於人故令人大貧困至死無有財物六畜者先身重罪不作功德不信經道六畜中來或眾婢生口中來耳道士貴人悉天上來也自非先身積善者終不得作道士貴人矣

道言今世多有惡人不信道有受經者愚人笑之笑聲盈路謗賢人謂道狂顛入山何為或言妖鬼詐作善行不知一切人不可久保富貴無常不可長守夫少有老老必歸死身中三賊自牽而死不覺世人只知貪惜財物受樂多子寧作罪事不肯受經不求仙道私營自累終日悠悠不如學仙萬劫不死及共天人神仙同遊矣

道言壬申年多有疫癘下二十三種病病殺惡人唯有受經之人奉敬三師療治萬病者天人簡之國土信道受於三洞教化人民當爾之時中國帝王國王不知世間萬民招惡惡從下生無有端緒百鬼競來宜使男女道士一心治之吾遣十方大驅將軍三十九億

人助道士驅逐之耳

道言三界之中愚人不信道法是以死入惡鬼中以此男女大小鬼兵無數來殺罪人故耳自今以去有一家二家三家一時病患厄困者請三洞大法師一日二夜五時轉經行九一之道三五之炁取十方之位方殺鬼鬼王亦不敢當今汝道士吾亦自遣四十萬赤弓大卒三萬九千九百九十九力士來助道士驅除一切大鬼山林邪炁十方鬼賊一切斬之耳大魔王及小王順吾教勅下小鬼令助道士治主人病瘥有多厄官事悉令解了若不如法魔王威疑等悉斬之不想矣

道言道士者飛騰天上來耳世人自有卑賤醜陋若心信三洞亦天上來耳善人不必好醜各有因緣端正者思善中來大富者先身有布施貧乏中來大貴者建造功德禮拜三寶中來道士法師者積學中來故心慕大乘並是先身之基耳非今卒得也道士若志慕山藪不用生官一切斷絕入山修道者此是去仙不遠如此道士遊行世間為人治病魔

王助之

道言天下悠悠不知死日此是行尸之人道士求仙受三洞之要勸人受之若入山中或住人間化一切惡人惡人貪欲不肯受道水來死盡刀兵殺汝與泥同流方悔無益大驅除滅鬼兵縱橫殺令天下惡鬼殺人若有道士經行之處為人行道轉經所救之者一切大魔王及小王男女天人悉共來共道士令生人病瘥官事了了萬願從心若有不伏鬼炁來威殺害生人者大魔王運周等各頭破作十六分矣斬之不想一一如太上口勅律令

道言自今方有惡鬼殺人鬼名赤眉烏然等四十八萬衆橫行天下來殺惡人道士女冠來救此主人者小鬼王等速告大魔王令力士助道士化人令病悉解釋萬事了了無他之日吾等上遷千等萬等不負金口若不信者魔王及小鬼王等斬身萬段一一不想矣太上洞淵神呪經卷之九

太上洞淵神呪經卷之十

第十

殺鬼品

道言吾在玄都山為一切魔王說大驅除經時有三天子求說上元中元下元經復有十國真人亦求說三昧無量太素經復有十方仙人亦求說道化黃庭內外二景玉經復有四方運集閭浮有三萬真人俱來聽經說經末竟各各下坐曰世間之人不解道法令疫鬼殺之刀兵暴虐人民苦惱門門有死無有三洞不自後度願請此法師演天下唯願天尊垂心道化太上曰善哉善哉乃遣三萬真人持經化行天下復有真人尼和將三萬九千人持經亦布化天下中國之人悉各受之有急疾病官事之家悉為轉之一日一夜三時行道官事者解疾病者瘥疫鬼盤旋不去者一一斬之不去者恕也

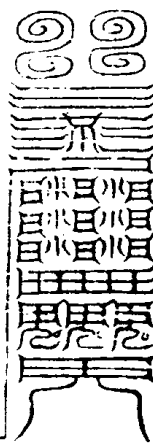
道言此真人等與國中之人有大因緣故遣之令轉經耳今受三洞經者皆悉先身有福緣應上仙方得值此師也自今以去若有奉佩此經之人我亦天人護之終不有恙也

道言壬午年大災起動人民悠悠六夷不安疫鬼殺人可作神符依法施安宅內三家五家十家百家共於水上一日大會作一土壇縱廣八尺高六尺東向三十六拜禮五帝及上章書奏告天人必記子之志心矣

道言辛巳年六月壬午年九月癸未年七月必有疫鬼八萬來下殺人鬼名烏塗倫那倫那身長七十大千萬為羣復有大赤鳥形如車輪飛來食人人奉有三洞之經經行人間者此疫鳥悉死矣道士為信之焉

道言大劫垂至國主貪殘不恤下民民皆困窮使役無道人民苦厄哭聲盈路死亡蓋野男女失時不好道法出門奔亡六夷紛紜大賊縱橫以氣相伐父子相疑天遣疫鬼誅殺此罪人此人罪重值此大水水來不久不自覺知法師道士於今有化人之家三天大王一切仙人十方玉女悉來助之令道士強健所救之家天人護之令疾病官事速得解了鬼炁消散病時得瘥若有一鬼不去者請為斬之不聽恕也

道言十方主者曰此來世人多惡信道者稀天下不化今壬午年遣疫鬼八千萬眾行七十種病殺人人知者家家當建是齋於大水上升謁五帝西北向拜及作大符置大門上懸之疫鬼不敢近人也自非有符錄之家不聽此符者疫鬼害人此符有八千萬大力士守之也

道言至甲戌壬午之年有八千九百赤面鬼鬼名明真各將三萬九千小鬼鬼悉提赤棒棒殺惡人惡人多故故不信有水災不信有道法當入三塗五厄之中太上玄見心念一切乃為度之矣

道言壬午之年為一切人作齋轉無量三昧經者有疫鬼來者必不得所也道士有受三洞布化之人天帝來助之終不落惡道之中矣

來翔中川放毒入於人家令人水病病不可治之若有身佩符籙十家五家水上作治舍一間供養三寶晨夕香燈朝謝禮拜并謁五帝一日二日七日作會天人必記子之名名入玉曆耳

道言大災垂至水來不久愚人不知悠悠過日天帝錄女十二萬人仍來化之人不知之矣若年已之年有值此女子化者子等即得仙度若有人疾病官事口舌法師道士但爲化之錄女等亦不助子終不令主人有厄矣。道言至癸未之年道炁日盛三洞流布四海九州信樂道士心正國主受持洒掃偏閣闕有經臺旦夕然燈燒香禮拜疫鬼奔走病若自瘥官事自解三天大兵擁護法師法師行處鬼賊斥去千里天人下助道士矣

道言甲申之年大龍上天九萬爲群人有見者大水必來近也道士入山可全令身世人多惡淫洩貪財殺生無度兇心不移不信大道不作仙行見人受經反更互笑此人入無盡地獄獄中有一目七死七生乃復令活如

此四十二劫劫運乃出出得爲人六情不具癡聾瘡癰加復癰癩眼瞎唇缺耳聾癰背折偃老患鹿面摩脚無有手足人不喜見見者吐逆此之罪人本行所來矣

道言善人生處聰明過人皆因先身習學中來世有形殘之人先身有大罪故有此身此身復不受化者無有見善也道士但化之天人必記子之志若不度者違前人元元丹誠非大士度人之法矣

道言至壬午年已有三萬白頭鬼鬼名千轉身長三丈面黑頭白萬萬爲群下三萬九千種病病殺惡人人有不信道法誹謗道士評論經書言是言非言經無神不知大道淵深廣遠若天匠及如海難量乃以愚人之心道說妙典輕慢道士言世無神心懷兩端壞亂真心此之罪人罪合萬死死入倒立地獄獄中倒立三十劫劫盡乃出爲六畜復出世矣道言世人多愚是以天令萬神惡炁殺之所以殺之者由以誹謗道士殺害良人故也今有不信大道不敬三寶不肯受經者天兵誅

之耳今有三千六十種病殺人有肉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大千悉能殺人也所以能殺人者鬼悉附此物之上殺人入水水死入山石死斫樹木死食肉炁死起土土死入草蟲傷此悉非法之炁也道士自今以去勤化萬姓愚人男女今悉奉道鬼不近之矣若不信者大驅之日恐鬼兵來誅子耳

道言壬午之年有帝主六夷悉奉大道三洞流布入山之人處處有之汝等受法奉經不必大小不必老少無論男女唯有心奉之者天人移壽終不橫死也自然得入仙品矣。道言自今以去若有道士男女之官勤化萬民遊行國界救療百病者汝等魔王天人子息小鬼王等悉共佐助道士治病不令生人病厄枉其算壽殺鬼安人耳

道言自今以去當令一切鬼王隨逐道士安人療治萬病病無不瘥若有不瘥斬之萬段吾今遣五方神將九天大兵三千九萬人一合來下助道士所治之家令百病官事一時

了了若不從者鬼王先生坐一一如太上金口
所勅不待違科急急如律令

道言世人不信道又不受經生於世俗自招
罪本見人作善笑人行道不敬三寶天人誅
之奄然而去悔亦何及吾今遣十方力士三
千萬人一合助此道士所行之處安人斷邪
若有欺辱道士罵詈拍打圖謀偷盜者一一
收此人等魂魄付所在地獄治之令自知罪
負以明天憲矣鬼王者用吾此言語為此道
士殺戮此惡人若不殺者天人不喜大道不
神也一切魔王曰唯然一一奉命令為殺如
此之人等
道言自今以去道士悉行化他國邊遊之處
道士求覓病人一一為作齋轉經行道吾當
遣十方大兵八十萬人助子治之勅一切大
魔王令天下無惡風雨不淋浪人鬼和悅百
姓歡忻國王信道凡庶受經七日入山進仙
若不爾者吾不名大道也不復化人矣
道言大法師治病但口章不必紙默治之又
轉經行道無不瘥也若病人大重者亦可併

上口章仰謝往愆解釋羅網拔罪替伐矣道
士三洞之師但入靜室啓得同志道士行九
一之炁亦行三五之炁諸天力士神王金剛
無不降也此天真及天人天女之術天人靈
妃一切天人來下助子之心官事疾病無不
瘥也自今以去道士行道之家大魔王小鬼
王等悉逐佐助殺之令瘥若不瘥者小王與
大魔王慰真等頭破作八十分矣一一如太
上口勅斬之不恕矣

道言道士悉奉三洞之人不得與黃赤之道
士俱遊也奉經道士三洞法師當入山遠避
濁世若在人間男女黃赤道士自別立治舍
若欲同之取求良日庚申甲子丁卯巳卯八
日十二日二十二日九日一日十八日合日
也

道言一切魔王自今道士往處所行救人之
地當令生人所苦自瘥官事解了人有惡事
一切遏之百福歸身安人殺鬼若疾病得瘥
昇入大道若不助道士令生人死者汝等各
斬之萬碎終不恕之一一奉行如太上口勅

急急如律令

道言今有八千黑身鬼鬼長六寸託鳥而飛
來在水中或因風雨來著人身人著即死復
有三萬九千沙地胡鬼鬼長三寸其色赤白
因水泛漲便著於人復有八十萬大濕鬼鬼
名天頭其主亦好暴亂各領三萬鬼賊入人
宅中令人失火火不可救如此之鬼大水之
運國主酷治便可殺人有受經道士心務山
林不取生官如此之人及黃赤之男女亦乃
不殺矣

道言自今方有大鬼鬼名朋周十萬大鬼名
李子史兒桃姜壬午年各領十二萬人來殺
惡人唯真人道士不敢犯耳自今為始至甲
戌之年以去萬萬鬼兵來殺惡人惡輩若有
道士轉經治救者天人助之鬼王哀汝自求
護之矣

道言自今以去壬午之年至壬辰年子丑之
歲大鬼殺入中有男女活者十中不有三四
惡人多矣故天誅之刀兵水死奈何奈何唯
道士受經之者天人來迎大劫將盡必來速

矣鬼亦競起人當疫死若有人得三洞法師為之行道者大鬼魔王一切護助令治病即瘥為攝天下橫鬼內外之殭入地千尺主人若復不瘥死亡狼藉官事不了田蠶不收仕宦不遷其不如意者吏兵先坐大魔王及小鬼子等斬之千段不怨之矣一一告下如太上金口所勅之急急如律令

道言今有八萬九千黑面大鬼鬼名赤鬚身長七丈四十九萬為群每詐稱黃帝恐人家親將一切無藉之鬼世間魍魎男女之殭領羅丁勒掌南陽葉公石母太子雲中李子敖三天無着之鬼千萬兆億來入人家取八小口老姬男女令天下人疾病死亡處處有之門門皆死鬼兵屯集佳入隣陌捉人六畜歸獸作其凶恠令人遭官口舌刑徒囚獄枉濫田蠶不收觸事皆凶今以去汝等魔王小鬼一切鬼王急為道士佐治生人令官事解了疾病者瘥若不從命汝等魔王各斬之萬段矣一一如太上口勅律令
太上洞淵神呪經卷之十

太上洞淵神呪經卷之十一

制二

三昧王召鬼神呪品

元始天尊以上皇二年建辰之月八日月中時於元陽上官為大羅諸天大梵天帝四極高真九天元王三天真皇說洞玄靈寶入有至真自然智慧淨誠妙經法事既畢乃更命召三炁天君五老上帝九官真仙四方無極三十六天帝飛天神王九地土皇三界官屬神霄大魔前後圍繞飛行太空迴駕來降苑利之天碧海之崖方諸宮內洞淵池上坐五色飛龍蓮花之座將說法要救度三界五道一切蒼生放身威光普照十方一百八十海諸龍官殿鄴都陽谷水會之府風澤九地三十六地土皇官殿仙真大聖領籍之府及三十六洞天各有日月星辰官屬人民六玄馬獸蟲魚自謂安樂其無神道凡俗之類夫妻男女老幼尊卑自相紹係種種名色陰陽五行吉凶苦樂貧賤富貴皆如此上亦無有異也復有學道求仙之者栖身山谷證道成聖若不習六通六覺不名道士亦謂他士無如

是事乃至上方無極世界凡聖所居苦樂果報請下九幽泉曲五岳洞天令諸大衆悉皆親見善惡生死報對往返陰炭流火八門自生自死甚可哀傷大衆之內天人之中地仙之類或小有見飛行五岳修習尸解服藥鍊身不慕靈寶大智慧源未達宿命真寂無為自然性者心不自固妄惑所馳六情所誘或於所著四見飄忽天上地下隨惡輕重其報對無有自勉痛毒非一皆生怖畏五神悲惶莫測所從各欲四散而不能去自相顧謂我等今日值遇聖尊何緣乃見如此惡對身心驚怖不能自安唯願天尊垂哀救護解說元始復命本心於是衆中東上九天飛天神王名曰三昧威德智慧相好具足力攝諸魔天神龍鬼大明呪術善權方便隨機利益從座而起領諸真人蔚明羅王及三十六大小王拘婁王等同整衣冠俱起作禮叩頭自博長跪稽首上啓道君我等積善深厚奉遭大聖翼從仙真高玄大士沐恩過分忝在王位各統諸天喜懼交集今親慈光更開大旨我

等悉來曾奉教勅周行三界二十天及十方國土山林靈岳海龍宮內及洞天福地或遊世上或入人間隨順群方同其事業歷貴賤貧富之內或山居幽寂亦有所修六畜百蟲水火艱辛無所不入見諸凡夫學與不學不顧宿命不遵經法是非紛亂四見昏迷六情所染心不自專造惡之時無所畏懼或復恐怖叫喚神鬼為其救助或上引三光七祖先亡以為盟誓更相馳競無有終始六親相殘傷殺無道或刀兵饑饉恣恃威力聚合群衆殺害無辜一切人鬼禽獸之類臨命終時戀其室宅愛惜本身心迫情切或起惡心或發惡願因尋本誓隨其所在屍血所染骨肉所附悉虛目視皆生惡業因緣魂爽相習報對無窮既不善入靈寶智慧自然法誠何可濟免或謂精爽心色微細光景聲炁之所感激因乘六天故炁五百百精九醜八風五行衰威依附精光而生災害瘟疫毒癘百病因起債主冤家口舌誹謗遭逢者衆城邑治舍村居山澤哭聲相尋山精轉熾人心怖懼

益生寒熱寒熱起內病生於外或禱祠宇故炁不正之鬼追尋血食妄說吉凶不聞正道不知歸向不見經教不識本真留連百精結罪三官沈淪五道自生自死終天無脫或五斗星官告變災禍水旱風雨不順四時刀兵疫疾加其凶炁國主憂懼百姓塗炭無有濟拔我等今日蒙聖尊威力受任神王所有見聞願得安養報道慈恩率集所部三十六天小王八十億人周歷十方療治病苦保其國祚養護群生光宣正法豈不同乎於是真人蔚明羅將領四十九億真仙眷屬又有三天真王九天大魔王三十六億萬人又有大神通智識句民子神王天丁力士八億萬人又有天禁大殺吏兵四十萬人天殺大兵四十萬人又有上三天尉玄刀大兵三萬人九天兵九十億萬人又有三洞力士四十九萬人六天力士八千萬人又有三十六天之魔王句童子等七十二小王又有魔王烏隣子及大魔王烏留子等三十六萬人又有三天玉女與大梵女八千萬人又有七天魔王三

十萬人又有橫行伐殺將軍八千萬人又有青真大魔王紫真孔倫烏延帥崇金等及三十九王烏川連子文吉休馮憐子等三千六百萬人又有三天力士三十萬人又有十方大殺將軍三十萬人主殺疫鬼除災掃邪穢又有三天魔王句婆堯十二萬人又有赫奕天都四十二魔王烏鳴鳴等殺鬼治病又有三天力士十方赤兵又有三天玉女要進將軍五千萬人恒於五岳收諸疫鬼又有喙頭魔王烏延大王長鼻大王中群大王小眼大王白面大王赤面大王等各以神通自在威力於太上前五體投地同營誓願與三昧神呪王遊行三界之內天下地上及山川水土洞天靈岳之內蕩滅六天九醜五瘟拒逆故炁傷害生民變恠殊常及興起刀兵者我等力能摧滅迴化其心絕諸妖炁唯願云等垂憐我等并諸眷屬昇入道階永無退轉於是真人蔚明羅白三昧神呪王曰我等今者收滅故炁攝鬼治病應須出示行病之鬼姓名令人呪誦呼其姓字彼行病鬼聞已姓名

自生慙愧各懷恐怖於三寶前大衆之中羞聞其惡不敢爲害今承天尊慈悲威力勅彼三天五炁明威正神靈寶萬精出其名字我即令諸司直司錄條記書之普示天民有心男女信樂之者於是三昧神呪王普告三界五道六酆九幽泉曲所部諸鬼神王水土龍王禽獸鳥王或上不着天下不居地遊走世間駕彼八風乘九醜炁依憑樹木以爲宅舍以人精炁追求血食興起災禍者悉皆顯名不敢藏隱於是五方老精五傷鬼賊自相顧謂我等世俗職位卑微德淺薄力不自勝莫知迷處若不奉名即見灰滅眷屬逢災進退災禍唯乞大慈且賜寬宥願聽我等自相勸誘捨俗歸道伏從教勸更不得爲害於是三天邪王領四十八萬人六天邪王三天大邪王九億萬人又有八萬獨足鬼身長三尺分作群黨在於水中行炁病又有慎憂哀子角兒平王阿信三業等及以赤鬼三萬衆行刀兵之疫又有四十九種黑鳥鬼恒行驚怖令人不安又有赤鳥七十萬爲群飛行疫病

又有明鬼三萬俱來殺人行饑餓流亡之疫又有赤丁使者四十九億萬人又有下方刀兵傷精戰死之鬼各領四十萬衆行病布毒又有烏九鬼王身長七丈八尺各有眷屬九千萬衆赤兵行諸疫然又有九天魔王威都將軍下行九千種病又有門戶之鬼名承伯關閉之鬼阿倫然等又有井竈之鬼名真連子又有四鄰牆垣上鬼名士伯供又有道上鬼名烏子丁又有舍宅之鬼名玄子都又有十方赤連鬼長三尺六寸百萬爲群又有長頭鬼三十萬人手捉赤棒暴打殺人又有客死刀兵雲內李子教等來往海濱東西南北乘風駕雀作怪行疫又有皋陶木索之鬼習行刑獄所傷殺具皆爲鬼精又有連子鬼行瘡瘡病又有鬼王名曰憂連身長三丈七尺捉持赤索行諸口舌動作人心又有赤憤鬼行布疫毒過於八方又有山林水火風雲之鬼三千九百鬼王名都奴文慶子行雜疫病又有赤丁火鬼各領七十萬人行於熱病又有黑足鬼身長三丈六尺目赤黃或化爲赤

烏名曰足日行瘟疫病又有鬼主名大頭盧兄弟八千萬爲羣行疫炁病又有四十九萬黑面鬼鬼王名章持將下鬼三十六億萬人行黑強病又有二十萬赤索鬼王名曰白首領三十九萬女鬼行病又有赤都鬼行七十種病或爲烏鵲遠入宅舍吐炁行病又有赤辟鬼身長八丈或化爲飛鳥行病或作死魚鳥獸草果人食之者皆成毒病又有黃牛鬼王名曰赤石領赤頭烏飛行毒病又有李子教兄弟千億萬鬼爲侶殺人又有鬼三句留那各領八十萬鬼行諸毒病又有酆侯之鬼與劉斗鳥亦來行病傷害萬民又有三足鬼身長三丈八人身橫行又有曲寅三百六十鬼縱眼鬼蕭頭鬼當進鬼並行疫病又有頭然鬼赤蓋鬼執白棒長刀行疫殺人又有赤鳥行三萬九十種病又有黑殺鬼長六丈及盈女鬼光子鬼禿子鬼悉皆赤目又有十七萬黑屍鬼名曰蛇舍又有三足十二頭疫鬼赤目鬼名角子又有小咬鬼名赤頭又有九十三萬黃身鬼名百龍又有赤盛大禁兵

鬼身長萬丈八十萬人又有都虛那鬼身長三丈目縱口橫耳長六尺手捉鐵杖或爲大鳥行病殺人又有赤鼻大鬼鬼名附子身長九尺三面一目又有兩頭一身鬼名曰赤目又有三頭一身鬼名曰大野又有鬼名天池鬼名大頭行刀兵殺人又有鬼名大旦身長三尺手捉赤磚殺人又有白鳥形如車輪群飛殺人或爲大魚死在水上食者皆死或爲野鳥死於草中食者皆死又有馮子都三千九十萬爲群行卒死病又有雲中百二十種遊獵鬼七十二王及鈞星之鬼烏獲之鬼夜行之鬼飛走之鬼世間行邪病又有九醜之鬼狄星狂雲衆妖驍驍鈴馬景呼唱兄弟九人又有劉元達張元伯趙公明李公仲史文業鍾仕季少都符名將五傷鬼精二十五萬人行瘟疫病此等諸鬼王聞三昧神呪天王及明羅真人多聞天女說三天六天大邪王等故然鬼賊傷精名字皆大驚怖復有遊獵鈞星九炁之鬼同聲唱云我等眷屬從昔以來身口性命有所資須唯吸人精炁六畜

血肉以相養活驅役鬼魂充爲給使今若奉戒不得縱逸乃欲活他而自受死縱若未死身體羸瘦大小不存眷屬憂惶悲泣相守唯願大王及無等尊神惠我生命於是三昧神呪王告諸鬼王曰汝等昔來不信至道不奉正真更相傷殺報對輪迴劫數有窮惡緣未盡方於九幽受大苦報者若有眷屬能相代者否無有是義我隨天尊周行三界三十二天十方國土五道八門見諸善惡如響應聲無有空脫汝今若能普告眷屬不害人民者我令世人逐所方宜稱家所有珍味飲食或晝或夜於其城邑村落治舍清靜之處爲汝設食令汝飽滿永無飢渴亦復施汝衣服錢帛隨汝受用不結重怨而得飲食資生充足豈不樂乎於是行病鬼王及諸眷屬悉皆歡喜頂禮道君及三昧神呪王若如教勅唯命伏從時真人蔚明羅及三昧天王承太上命令告五嶽都司四海亭長里社正神汝等今者可普宣示一切世間若三災將起瘟疫流行四時之始有疾之處當令人民善男子善女

人國邑村落貴賤所居同心齊念請諸道士亦令男女佩受符籙香湯自洗絕酒肉葷辛之物清淨設齋禮拜唱讚高功法師各念思真佩服草履懸絙幡燈香散花然燈禮謝或清奏音樂感召幽顯并設飲食清素珍味奉三尊及三十六天自然之神兼修普得飽滿隨彼貧富土地所有豐約逐物表竭丹心燒香旋行及以端坐嘿念存思鳴鼓吐納讀諸鬼名及稱我等神王各號并注心禮拜三炁三天自在尊神及元始四方三十六天九宮五嶽真官正神自然至真大智慧源應物乘機自在神通無量威德即來影響入其道場受其請願並皆和樂人鬼歡悅兩不相害既聞法音及得親見三皇天書五篇玉文靈炁所陶各懷知足體道自然四節調和天下太平國主人民受無爲道昇名玉清神真通會一切寧閑於是天女大梵王及三十六天諸小王三界飛天無極神王五嶽都可梵天王子多聞天女等一切魔王奉仰天尊又聞三昧神呪天王請說法要濟拔蒼生生死

蒙福天人慶悅讚歎未聞見洞淵神呪威力
巍巍不可言摩同起稽首拜禮扣搏長跪志
心誓各修行咸令開悟漸入至真於是三昧
神呪王命三十六天飛天神王等各拊雲璈
天鈞大樂讚歎道君又蔚明羅真人乃奏歌

曰

至真體本無 名號何曾有 宜物即成容
端嚴居衆首 歸依罪自除 禍集非他咎
無無無不無 有有有非有

多聞梵女又奏歌曰

實惠常澄寂 尊中之最尊 普降無生藥
俱治不死塊 即名還是呪 乘馳體亦奔
永超五苦舍 終入自然門

白留神王奏歌曰

赤混太無元 尊神號靈寶 萬有即無為
自然真一道 善出不由他 惡生還自考
能通四見迷 何須絕三惱

神王白民于奏歌曰

至真無體號 強名為法王 應身隨萬有
濟拔實無方 善心奉神呪 鬼惡改爲良

六情無染著 何憂命不長

飛天梵于奏歌曰

善哉方諸地 徂慶降天真 哀哀馳競子
戮我責他身 不知識妄識 恍惚外求神
還歸真一地 保守自然民

諸天仙真大衆悉皆慶悅歎未聞見再拜結
首唱善奉行

太上洞淵神呪經卷之十一

太上洞淵神呪經卷之十二

衆聖護身消災品

制三

元始天尊告五老上帝九天神王十方至真
神仙聖衆曰我嘗觀察三界萬有六道八門
天人男女含識有性天堂地獄苦樂因業如
聲應響倚伏無窮沈淪死生不能自出念之
在心化道開悟使歸向者引入道源我往昔
來常為汝等三界五道一切蒼生作慈父母
億劫因緣恒相教導或復示現種種色身形
名稱號音聲言語隨機感發和順化說三洞
法音十部妙經建法舟船普加運載開天乘
道攝取有心度脫群生出愛羅網摧破知見
空有是非一切衆生自縛習宿因緣迷
妄惑見飄蕩性情愚癡憒憒自蔽心識三屍
九蟲不可捨離惡業報對自死自生久病長
厄身心痛毒鬼邪精衆乘德沈結若欲除遣
當觀己身起滅根本善惡進退滅念停慮念
我三寶修慈儉讓歸向七真盡無至真道中
之道諸君夫人十方天尊名字神號八清太
素九炁元君起心存想容儀服飭隨其炁

吐納誦詠心心不散實經符契悉皆受持憑
儲堅花燒香然燈靜意注想心口皆願悔謝
存亡宿根罪咎殃考業對漸得消除若學仙
道士誦念是經智慧開通六覺明了久病痼
疾諸念是經真炁充扶自得康健鬼邪所惱
呪誦是經粉身鳴鼓擊振鍾磬精飛消亡魂
神審定飢渴寒熱獨宿山野呪誦是經吐納
咽液神降靈藥溫涼充飽天地變度五行告
災星宿表祥並顯惟此呪誦是經惡心順伏
刀兵瘟疫死病相注呪誦是經利刃摧鋒鬼
精消滅汝等真仙受任統理宜宣秘要濟救
群生使有心者脫諸障惱現世安樂後成道
真誠念兼忘仁慈孝敬後已先人揚善化惡
運大法船入智慧海不除三縛守其真一返
我兩半冥合自然於是五老上帝十方飛天
七聖神仙俱起作禮旋行三匝長跪道前各
各獻說昔所奉受道要神呪符誦真訣三龍
之後救濟萬生善信男女丹誠款情柔和精
進翹心積年誠難不改賤貨崇道事實之人
當依四極明科三元舊典清齋三月苦王務

因緣成一七三七書而秘傳輕泄漏慢風刀
考身可不慎哉

玄真護身符神呪頌義

七真曰我等所說諸天上聖已得道者億宗
已來傳習尊受學道男女貴賤長幼受持憶
念有疾即誦有災即誦有凶即誦有厄即誦
有難即誦有憂即誦有樂即誦昔與玄真說
三寶神經亦已具載用持救世有心常寶專
於衷襟保身養性得無為道天真救我真正
管我至真衛我玄真保我妙真我玉具護
我金真濟我七真度我九真存我法鏡映我
玄神庵我流金煥我法乘運我法力防我法
功成我晨燈照我暉耀是我氤氲近我慈光
冠我雲管覆我玄聖撫我法王接我天神賜
我消災萬靈為我度厄地祇為我辟惡萬帝
為我除凶眾聖為我却禍七真降我身安九
真鑒我長存

玄真消災辟禍頌白

金真乘空降 神虎檢雲管 玉帝披綠霞
諸天命神兵 九辰迴霄駕 萬魔束妖形

九微迅烟出 神將攝邪精 九元開靈路
神威召諸靈 流金擲鋒刃 百惡自消平
神輝耀天宿 除蕩鬼王兵 五象風火發
滅毒金馬呈 群災敢有干 北帝收汝名
聖道正蕩蕩 神威戮鬼精 十方龍騎到
神霄繞鬼城 聖人教我誦 飛符任霄征
十方保劫運 使我享利貞

玄聖消五方凶神惡鬼符頌白

法鼓震天地 神煙掣九真 流金豁擲落
大眾隨雷生 魔風不逆運 雲公煥火鈴
朗朗神功攝 天宿無虧盈 迅輪火甲奮
神雷戮鬼形 紫映毒龍衛 送妖北塞庭
神風浪九陔 八道自然明 九天忽以開
鬼啼又自傾 千千來束手 萬萬不留停
以符付天人 誦符保萬齡 上慶終無劫
慈心方太平 清齋守寂寂 億億好解榮
流通若雷轉 諸天利汝名 人人各一誦
保子永長亨

七真命十天帝收六天鬼兵符頌白

吾命十天帝 豁落振威風 神將橫地道

收攝六鬼鄧 煙焰虛中生 錦雲拂靈風
上保諸天祚 靈象豈知終 中安帝王基
靈化憐神鍾 下救天地人 飛騎討魔公
七曜神光擲 百無其能凶 十天奉符發
萬帝應雲龍 飄飄度八難 五道並原蒙
五帝即宣告 疾如水火風 護度三災
十方欣隆 普天元慶 保惠無窮
七真曰夫天人若歸依授持寫此符一道別
帶呪頌臨終自隨保其魂神不經十苦八難
三塗五道六趣之中死生當奉符送靈爽昇
於十方無為福堂九誦神安十誦神清百誦
災消千誦無嬰若佩若誦萬神禮敬日夜常
為四體咸寧常誦體安萬劫保形百惡摧崩
諸天成職十方鬼王敢聞誦聲七真曰今以
此法永傳後世無窮劫中保度無量天人也
爾時眾中有天丁力士句民子等同起作禮
再拜長跪注心上啓天尊曰我等自惟億劫
緣運得奉尊顏預在慶會見諸大王各說法
要願救群生拔其苦難今入道門不勝欣躍
我等昔於修陀羅國從九天真人奉受神呪

雖蒙慈訓界迷不解唯久真心專依口訣禮
拜呪誦心慮不輟精神積感道氣遂通漸得
開悟心識未了自觀身心恍惚虛妄更大驚
怖歸向無所更詣真皇乞慈濟養真皇良久
眎目含笑言曰汝等鬼王從昔以來隨惡離
合神變自在謂保常住心志浮蕩妄目分別
空有是非起滅因果業條往來迷惑馳競意
欲殺他心乃自殺留連五道繫縛八門何可
脫焉汝等若能不起六情隨順二有修真道
實不生念慮向背取捨乃名入道亦不知見
入道名字一順諸法合於自然可無怖畏
之身心二有因假本非真實豈以妄心而生
恐怖句民子曰今蒙天尊重示我等不生之
命不起心法得無畏訣定真實不厭取捨方
便修行無所恐着和同事業引入道源今說
神呪普施天人歸心慕者令得安樂乃說呪
曰
混沌大一 九炁化生 景精含耀
流金火鈴 鬱勃煥爛 含月吐星
毒龍擲火 烏母持瓶 召攝六部

敵斬鬼形 阿那振鼓 神霄建鈴
攬天持斧 長牙布纓 束縛風火
討捕妖精 收錄光景 不限姓名
六天故炁 何運不平 五帝符告
金馬驛程 急急一如 太上律令
三天真王說消除瘟疫星宿變度神
呪
景精中王 威振九天 金虎蔽日
飛龍繞乾 黃神秉鉞 綠茵揚鞭
璣衡五斗 平調七元 收捕九醜
殺滅六天 手持三景 足躡九玄
八威吐毒 天丁導前 討察妖精
送著九泉 十天保國 萬有安全
三天真人曰來世之中學道求真善信男女
或居祿位或隱山林或隱朝市遇陽九百六
否泰之際元命期至運厄交集刀兵水火瘟
疫飢荒災起時當自安心守志不關人事
清淨建齋燒香然燈或存思吐納鳴鼓擊振
鐘磬四言一叩內外神合頂出九光照明三
界頭戴七星對衝其前三炁雲光從五藏出

匪覆一身遠克八極變為龍虎獅子辟邪驅
馳前後各依方色吐其王炁流金大鈴消滅
災難於是上天大衆至聖真仙普皆下降五
帝携接脫免災瘴轉入道源普告衆生善信
男女心歸向者必得安樂無為養神亦應自
歸我之三寶攝念不散一七二七乃至三月
燒香禮拜高上玉皇八清道君十方靈寶無
極天尊九官四極太清靈官得道聖衆齊共
名號旋得誦誦三業建善上徹幽玄有心自
感道不違人於是天尊奉讀三事而作頌曰
大道無去來 物自有隨迎 寂然非稱號
呼吸是姓名 常住無終滅 運感皇初生
我今稽首禮 歸命玉皇度 煥赫龍鳳文
威光明十天 感去藏金格 機來啓玉篇
空聲贊華響 隱顯作階筌 呪誦歌情性
調暢入幽玄 巍巍道德尊 功行已圓齊
降身來接我 師保自相携 慈悲惠法水
以用洗愚迷 永度三清岸 長辭五濁泥
真皇於是讚誦三尊已發願言曰我於今日
爲將來世既以正法養護衆生隨俗教化行

大衆道順入群方同其事業因緣報對方便
利益建爲行道今修願念四大合德同入一
源
一願大道洲冲真源虛港境有歲衰者無增
減
二願九天清明七曜高明元精和降潤色群
生
三願九地安靜山川沃壤萬卉常榮醴泉增
長含識有形皆蒙載養
四願天皇東治真聖佐時幽冥感澤動植咸
宜淳和歲長保守洪基
五願三師道友普證六通德充慧辯開導愚
蒙隱顯世道是物和同心識無染身飛太空
六願八門五道考對消除惡緣永絕苦度恒
居竟樂冠帶衣食天廚
七願煊飛蠢動已生未生元精潤色保性和
平皆蒙歡泰俱受欣榮
八願普加運載同昇玉清志思玄寂人因道
成俱歸福果道炁延生
五老帝君保國學仙消災神呪

於時五老上帝同起再拜整服飲容長跪畢
前上啓言曰我等億劫以來隨運隨顯奉受
靈寶常以方便濟度有生引入自然無為正
法明了世道本末因緣起滅報對我昔奉受
真經呪訣心念口傳未敢輕陳漏泄爲簡今
奉物教不敢覆藏有保鎮神呪是三洞妙本
九炁元精混合百神內名隱伏功業智慧圓
備照朗於餘經中亦已說之行道誦念內鏡
身心外消災難上真高聖乃能洞解玄理義
隱不示下仙後學凡迷可能宣傳真心信受
聞意奉行清靜默存想神炁鳴鼓吐納係
念誦持真靈通降立致昇仙沉小災危而不
過免乎專誠自感道不違人今謹誦曰
元精混沌 青炁散分 神童十二
保鎮肝魂 二七四五 變化雲營
九竈九社 老木不浮 神虎吐毒
劍擲火焚 掃滅青炁 光景妖氛
識不馳妄 安保帝君
赤明開國 炎精扇威 三童一宅
煥赫浮飄 司明得失 萬帝朝宗

朱鳳吐火	金石化銷	流鈴飛電
鐵斬赤妖	束縛九醜	灰覆火燒
肅清皇祚	道德逍遙	
金精一啓	太白七分	帝君靈府
流飄素雲	召龍負水	殺滅赫煙
長牙巨獸	討捕兇群	百靈安鎮
我得自然		
玄光豁落	五炁流行	雙闕上帝
萬神化生	安志守智	敢食炎精
蒼龍吐電	摧破黃兵	晶晶振劍
奔飛火星	三天力士	收滅萬精
保家安國	道治昇平	
混沌元一	黃像紛馳	感覆真老
變化嬰兒	養育九炁	胎生兩儀
日月上奔	星辰下垂	風火爭擊
刀劍亂馳	六天九醜	爽破心離
太上符命	何敢不隨	有生安樂
入道無爲		

是時真人蔚明羅奉天尊勅告大衆曰諸真
仙等若於來世普濟群仙救厄治病建齋行

道况誦禮拜亦復應當精備丹朱簡素紙墨
書畫神符懸鎮佩服章表召請太清太極神
官吏兵營護決罰凶精鬼賊但天書玄妙皆
是九炁精像百神名諱變狀形兆文勢曲折
隱顯內名威神功恩之所建立能滅災異保
養元和鎮十二時辰門戶井竈廁溷之上所
以然者凡人居世或見昏迷未入正一盟威
之道靈寶靈源性情馳染心不自定妄生恐
怖六天九醜知其心動因生災害是故須以
神符保鎮真炁護持契合自然令得安立有
病苦者亦當吞服修存誦念三時行道庭中
北向口啓吏兵奏章騰請燒香然燈懸繒幡
花旋行歌詠法界威儀具依三錄四極明真
戒律科法輕泄漏慢殃延九祖蔚明羅王出
大衆前再拜長跪擎持玉案開發金函焚百
寶香鳴鼓閉氣示衆儀則教其玉簡書以告
傳於是三十六天句婁王等俱起再拜上啓
天尊曰我從昔來所得法味真要等呪悉以
陳說今諸大衆天人神仙各隨方國救拔苦
厄興隆聖道保國安民大法弘普廣度無窮

明告來生末世男女有能歸向專心信者當
賞命繒丹青啓誓立齋關告如明真科典亦
以珍美甘果我所上味獻醮五帝及三十六
天諸君丈人自然尊神以求所願諸真王等
不勝喜慶異體同心而歌頌曰
懸洞淵澄海 法水常滿盈 寂然無人號
動喚有功名 色性與神呪 顯發洞淵經
有害施群生 遂感示尊形 降化方諸地
飛昇道主京 不來亦不去 不滅亦不生
煥赫龍鳳文 離合探神符 世情別貴賤
道不聞賢愚 精心感慶有 泄慢福乃無
善惡非他對 昇沈與自俱 終歸我三寶
冥惠可相扶
難遇今乃值 聖道呪符篇 一生已欣幸
萬劫更良緣 有情自感受 無心不遇傳
八門絕報對 九祖並蒙遷 歡聚欣歌會
稽首帝君前
法會將畢天尊令五老命駕十方仙真俱起
再拜變身八景雲輿飛輶輝輝煥天鈞震
響天真導從衆空駕浮遠昇玉清

太上洞淵神呪經卷之十三

制三

龍王品

道言昔於三天之上以觀世界伏見諸天諸地疫炁流行人多疾病國土炎旱五穀不收兩兩三三莫知何計爾時天尊乘五色雲來臨國土作大神通變現光明與諸天龍王仙童玉女七千二百餘人宣揚正法普救衆生大雨洪流應時甘潤汝等莫生不信殃沉九祖幽冤苦爽名係鬼官之中百劫千生終無出日若能勤心受持讀誦功德深遠人民無災各各延壽長年無有中傷

道言國若有難兵戈競起人民相食天地振動日月不明其國但於福德之方官苑之內或有泉池之處置九龍之位立五聖之形轉念此經禮虛皇上帝鎮國天龍當得妖氛自滅兵革不興君臣有道龍德相扶天下太平恒居祿位是時諸仙等衆聞此演說悉皆利益晉潤含靈俱作禮各領受持

太上洞淵召諸天龍王微妙上品
東方青帝青龍王 南方赤帝赤龍王

西方白帝白龍王 北方黑帝黑龍王
中央黃帝黃龍王

日月龍王 星宿龍王 天官龍王

龍宮龍王 天門龍王 閻羅龍王

地獄龍王 天德龍王 地德龍王

天人龍王 飛人龍王 蓮華龍王

花林龍王 五嶽龍王 山川龍王

又加殺鬼龍王 伽羅吞鬼龍王

小吉龍王 大吉龍王 金光龍王

金色龍王 陽炁龍王 陰炁龍王

醫藥龍王 獅子龍王 鎮國龍王

鎮宅龍王 錢財龍王 井竈龍王

金銀龍王 珍寶龍王 庫藏龍王

富貴龍王 五閭龍王 五穀龍王

金頭龍王 衣食龍王 官職龍王

上祿龍王 江海龍王 雲海龍王

淮海龍王 山海龍王 淵海龍王

國土龍王 州縣龍王 城市龍王

靈壇龍王 風伯龍王 振動龍王

雲雨龍王 大雨龍王 散水龍王

天雨龍王

道言告諸衆生吾所說諸天龍王神呪妙經皆當三日三夜燒香誦念普召天龍時旱即雨雖有雷電終無損害其龍來降隨意所願所求福德長生男女官職人民疾病住宅凶危一切怨家及諸官事無有不吉汝等魔王及諸邪鬼若聞此經不去者頭破作七分令絕根本吾所說此經所厭者伏所穢者却如有國土城邑村鄉頻遭天火燒失者但家家先書四海龍王名字安著住宅四角然後焚香受持水龍來護。

東方東海龍王 南方南海龍王

西方西海龍王 北方北海龍王

各各浮空而來神通變現須臾之間吐水萬石火精見之入地千尺復有大水龍王主鎮

中央隨方守鎮掃除不祥

道言善男子善女人家事龍王若能書寫常安龍處及看庫藏之中皆以清水淨菓依時供養或是月朝月半祭龍之日讀誦經文呼召龍王家當富貴無有虛耗庫藏盈溢此經神

驗不可稱量是時四衆聞此演說歡喜無量八萬四千龍王一時踊躍天地振動神龍俱會大雨洪流普救衆生一切天人同時稱善稽首奉行

道言王曾李鍾都教勅南湖海陵道士女官及諸道民一切等人普使令知吾自從前化以來五十三載被太上所使遊行五嶽化諸十方周流天下無所不至欲開太平無為皇帝而治但今世人情淺薄善者極少惡者甚多從今以去至壬午之歲吾遣弟子七十二人遊於世界教化羣生賜其道悉為此入貪財利色詐稱聖賢誑亂百姓千言萬語無一應報吾自甲子以來以法除之餘三十六人吾乃賜其道悉護持君庶子善敬之敬之當時世運逼迫惡人衆多吾以己巳之年三月三日遣十方鬼兵從華陰西嶽驅除惡人今已至霍山南嶽徙其故跡十不遺一橫尸萬萬不得瘞藏汝等已知已否吾今每以三月三日從嵩嶽遣鬼兵百萬之衆從南冀定國黃鉅漢間驅除惡人徙其故跡十不遺一

今以恒山北嶽悉至傷盡吾今語汝惡士親不益百行不滿千自言知其久迷覺俗之民絕可嗟歎從此責齊以南揚州及北燕此是福地子等勤作齋功掃灑壇治勿得如常吾至甲申之年當放洪水除蕩惡骸當此之時萬民蕩盡吾今特意語汝善信之流令各知委教示道衆訓誨法流各各用心不得如常吾見汝心從來香火之錢供家妻子以自活命非是志心之人吾誠汝以後各自改心勤施惠於貧乏莫用非義之財無積破費貪賤非是無運富貴豈是有謀皆是吾力降其道悉威神覆蓋致使如然吾乃從空而來積悉而成行乃無跡住亦無影聽亦無聲視亦無形或能去天三尺離地三尺或能去人頭上三尺證照天下大地之內何所不見汝等那知吾神近之與遠吾上不及天下不至地洋遊天門星河之側何求何欲只念萬姓零丁大水來至千災並行驅除惡黨萬死無生太平顯出聽吾鼓聲教汝道士女官并及善心雜類等人吾知天劫當會乃有定期年運盡

遍各自用心勿得如常吾以壬申之年將行百病消除惡人吾語善心之人咸使知委吾癸酉年常遣三弟子將神真百萬符牒遊履五嶽儀與善人受符之者萬災不干百鬼不近至甲戌之年當有一種黃衣而行使與惡人無別子等勤其香火不得營惑同法之中共相此形香燈之前自見太平吾告五嶽九州之內道士女官當值九厄之末百六數窮人鬼交爭惡世難度共相教化皆令從善三五七九勤作齋功掃灑壇治莫令有闕吾以正月一日遣百萬鬼兵驅除惡黨以三萬鬼兵手持赤棒於路殺其惡人復以五萬鬼兵手持黃藥行其心痛痼疾唯殺惡心之人復以七千鬼兵各持黃藥行其痼疾得此病者脚手癢縮不復得伸復以六萬鬼兵各持青藥遊於世間人遭此病臆塞口噤不能言語以致命絕復以一萬鬼兵各持白藥遊行世間人得此病悉皆頭眩耳聾倒懸而死復以二萬鬼兵各持黑藥遊行世間人遭此病形熱如火狂言不眠而死復以五千鬼兵各持

赤藥遊於世界人得此病便即卒死不復言語吾常以三月三日遣童子千萬人各持雷車霹靂殺其不善之人汝等世人寧知吾一日之內初殺幾人當值百災並行妖惑橫生之際子欲度其災難但於香燈之前莫信營或之人身遭利害吾遣三十六弟子遊於九州五嶽教化一切人民吾賜其道炁是吾弟子頭上有異不黃當亦不青當白子等若見其光一心敬奉吾門太平之後無為皇帝而治國邦當有三萬六千人為於仙客復有一千白童子建五萬八千幡一幡各長三尺頭起龍復應領五萬八千壯士手持此幡入領一千一百女官各持香爐當須三種黃衣而行刊如此之時樂不可已天下洋洋聖化蕩蕩而萬民無怨吾開太平之始初起嶠山然後還朴而治汝等何緣而知之吾乃大期有定大契有存子等各用心無自念焉吾勅汝等道士女冠在法之流莫准常心吾每一年三度遊於世界觀汝所修汝等豈能知乎我或作遊學之徒或作官行急使或作貧窮

老弱或作淒寒孤兒誰能識其真偽吾常以正月一日履汝壇治浮游南北或則東西汝等寧測何壇不登何室不履齋壇之中悉皆停住吾念汝等恐不成於上善故歷世界是處經過恐素真就偽率眾為非太平見露黃衣相隨善人得福惡人自衰罪及三族子恐阿誰吾在九天之上時乘雲鶴駕其赤龍被差異與五嶽洞府天下名山或遊世俗隱遁塵中鍊行修質曩賢豈知或作嬰幼子或作白頭翁書隱而夜遊萬民心不從太平未得顯海藏開大洪相洲震金鼓天下聲龍騰阿寶將道士典吾復本宮蓮華蓋九室白鹿純養松鳳凰棲其陽麒麟來相崇幡花耀日月見者誰不從子欲見吾身一心歸虛空吾在九天上嘗時五嶽遊衆賢集聚論盟津平魯溝流血當成津白骨積成丘青齊起洪水莫定成洪流燉煌紀漢間萬民當飄浮古有大十難百鍊吾身軀尋思得如此何為先日離海藏開大荒一舉平九州東海為桑田鬱州起青樓得見太平者欣樂不知愁太恒華霍

當吾先遠不緣欲知浩漫處但尋盟誼間玉女居河織立機造緣文如若不信者可往問張審信與東方朔心意常令宣天地得合同集會成因緣鬼兵無極衆把石填崑崙何山能高此我嘗獨與天連磋切太虛上立金銀壇白玉鎮四角循列仙官觀皇老登壇立善人還長安爾時太上說是經呪令一切衆生歸心向善矣

太上洞淵神呪經卷之十三

太上洞淵神呪經卷之十四

制四

殺鬼步頌品

通言吾告明羅真人曰自今以後如有善心之人橫遭災疫仍請三洞道士為其轉經須斷葷辛去除色慾洗浣身心專情默念不得雜想常須存見五帝尊神靈官將吏左右侍衛齋主志心勤誠禮拜法師時須召請天真神仙下降救護民難如不虔心虛費錢帛此聖不祐徒用齋資若依吾旨永保無虞轉此寶經一部天兵下降魔王束手若不依吾言魔王烏雞子頭破作三百分矣爾時明羅真人乃上請五帝神仙兵馬降至道場搜擒鬼賊東方青帝九夷君青神將軍九八十一萬人東鄉神仙諸靈官一合來下收捉東方青靈木精之鬼南方赤帝八靈君赤神將軍八八六十四萬人南鄉神仙諸靈官一合來下收捉南方赤靈火精之鬼西方白帝六戎君白神將軍六六三十六萬人西鄉神仙諸靈官一合來下收捉西方白靈金精之鬼北方黑帝五狄君黑神將軍五五二十五萬人

北鄉神仙諸靈官一合來下收捉北方黑靈水精之鬼中央黃帝三泰君黃帝將軍三三九萬人中鄉神仙諸靈官一合來下收捉中央黃靈土精之鬼一時除蕩悉令消滅令其疾病瘡瘻人口康寧急急如太上口勅令五方神將殺鬼安民律令道言百姓官吏門丞戶尉左右亭長是諸上下九卿大夫宅中三十萬神守宅三將軍屋上廣漢戶主并家口等所有不利夢寐顛倒妖怪屢見爾來已久無有休泰又恐戶主先亡後化七祖九玄前死後逝值以日惡時凶違天負地干犯三光十方大神八極真聖致令其家大小疾病災害時興呪詛圖謀蟲蝗水旱六畜疫侵今故轉經呈章設醮分解災厄萬事了絕三十六世以來山林社祀三素鬼賊世間房廟祇靈凶崇千鬼萬魅內外家親善惡經功分解曉了自今轉經已後得福萬倍所願從心仕宦遷達所求如意疾者瘥愈夢魘真良刑獄解散疫盜不生鬼炁消亡邪精滅絕汝等鬼王若不從吾旨教者頭

破作一百二十分矣

道言自今三洞出化若有道士能為疾民建
齋轉經奏章設醮法師行道之處惡鬼聞之
自然逃遁老少各須專誠伏地向北聽我道
士偈頌之音魔鬼聞之自然遠逝斥走萬里
不敢復來子等專虔各宜敬聽

東方青帝君 句芒何蒼蒼 人如百草長
隨運自然芳 善人得生天 惡人入鑊湯
同炁自相求 異類不相望 裏乖外不合
相和如鴛鴦 輕慢失道遠 恭敬陞天堂

尊師如日月 慈孝感十方 不信三洞法
萬劫履刀霜 七祖入九幽 長夜永茫茫
痛哉凡夫癡 身死子孫殃 誹謗仙聖道
世世苦難當 不信身不安 行善生天堂
奉錄入仙品 面見太上皇 長病多惡鬼

須請誅靈章 七祖咸解脫 得親日月光
建齋施窮乏 渴飲玉池漿 天神悉來降
勅告一切王 各各約下鬼 不得妄強梁
執毒收萬鬼 邪惡令摧藏 今日誅惡鬼
依投託是蒼 瘟災走萬里 鬼去人自康

逆順各當位 蒙福長吉昌 神兵治疾病

弟子禮東方 炎帝何幽幽 三天玉女妃
南方赤帝君 天地長且久 人道短短兵
仙真下來遊 愚徒不知修 迷者不識道
玄妙化明世 智人恥榮祿 愚人欲財稠
道乃未相救 智者常憂恐 愚者不懷愁
疫毒鬼兵流 道會心不奉 一去萬劫休
疾病陽所奪 聖人心踟躕 道為衆生怙
萬劫謂須臾 今日勅十方 魔王鬼主等

各須攝汝精 當令疾者瘥 善神施萬靈
大水洪災起 天人九龍迎 轉經除凶惡
醮主禮南方 西方白帝君 羣牧何寥寥
神光照天庭 治病病自瘥 大水自消停

遵師佩符契 仙道自然成 誹謗毀經法
罪愆往不聽 愚智天地分 積功非一形
奉師念善緣 仙道何足成 今日呈口奏
玉女下來迎 虔誠西向禮 福慶自然生
北方黑帝君 玄冥何幽幽 但見高上人

學道長自修 奉師專玄聖 託心衆真遊
勅魔療百病 萬鬼不敢投 千試悉斬滅
一切不得留 天丁語力士 惡逆值者收
十方太上物 不得住須臾 宅神門戶鬼
上下自相求 覆護利生活 萬惡悉消除

諸天玉女降 真仙下與俱 若其病不瘥
魔王等自屠 今日齋醮畢 福降如雲雨
中央黃帝君 統領十方仙 真人玉女房
玄應悠悠相 幽暗三光照 日月暉然朗
堂堂煥上陽 三洞遍流行 救濟於諸方

男女奉修者 面見於玉皇 乘鳳託景遊
身簪以朝朝 衆真皆雲集 殊女花散揚
志心中央禮 患者得安康 靈妃真仙侶
東北梵炁君 無上諸天皇 世世子孫昌

飛步涉雲剛 奉師受三洞 疫鬼奔萬里
今日拜口奏 殺鬼勅魔王 命殞自消亡
凶邪自摧藏 若有干試者 誹謗口舌起
大聖化萬兆 信者入仙邦 誹謗口舌起
自然值風霜 何不奉大道 尊敬陞天堂
專勤東北禮 疾瘥壽延長

東南明帝君 風神志義裁 玄女來稽首
九龍度三河 人生一世間 猶如託孤蘿
松死蘿亦枯 人命何足多 愚者恐不活
智者隨世波 生官不久停 須更有吁嗟
自無大智聖 安能避世羅 疫病乘時起
先身禍錄多 今日上口奏 天人勅大魔
魔主小鬼等 急去不須蹉 百邪一切惡
斬之令滅磨 醮主東南禮 生炁自然過
西南太一君 天母告至靈 弟子請章於
建齋求長生 萬病自痊痊 官府悉休寧
家親仇解釋 水火迥然停 仙人來救護
玉女九龍迎 三洞除世難 信者萬劫生
西北炎帝君 三光動神明 一心奉符契
仙真下來迎 玉女千萬兆 奉師修長生
消災立大功 已滿神龍迎 不信誹謗道
九幽永冥冥 坐起誣說人 萬劫不復生
疾病官口舌 盜賊由先刑 今日祠五帝
口章濟死生 虔恭西北禮 聽我誦誼聲
上方虛遠遼 天人悉依依 三洞化世愚
佩者得雲飛 口章治疾病 疫鬼自愁衰

今時謁五帝 詠此甚希微 蕩除宅中孽
群魔自擁威 專心保符籙 專教誦經師
上方禮三十 萬福自然歸
下方世界君 彌齡何若者 兆運謂今夕
萬載如一朝 中有不死者 口詠三洞謠
建齋念神咒 口章勅魔王 玉女十萬眾
疫鬼悉潛藏 精誠祠五帝 求生接先亡
欲得除疾患 專心禮下方
三天帝君頌曰
泄泄太初 昔若彌蒙 中有賢者
左右仙翁 玄女下來 仙靈萬重
五嶽神仙 來輔邑邑 侍者八萬
玄老青童 治療世病 殺鬼消凶
今日口奏 萬鬼投供 敢有干試
斬之不容 志心三禮 令汝永隆
九天玉女頌曰
三洞流化 炎炁拂天 今世淺薄
愚不識賢 見善棄之 長夜絲絲
道說良善 七祖泯泯 疾病官厄
口舌紛紜 佩符請籙 心不自專

兩舌誣謗 却反怨人 壞人善事
破戒好姪 如此等輩 惡辱道門
死入九幽 殃及子孫 曲取則入
目前求息 不知罪重 萬劫牽纏
先身無福 長病聯綿 不肯施惠
急反求人 元不積善 悔復何言
志心虔禮 萬聖賜恩
扶桑大帝頌曰
玄玄三天 上有神師 五斗落落
三辰暉暉 仙人來下 玉女遊嬉
真皇劫壽 兆運萬紀 立功行道
救病及私 邪不干正 曲直自歸
今日口奏 建福巍巍 鬼王攝毒
悉除患表 虔心禮聖 萬福來資
金天真母頌曰
世人紛紛 自作紆紆 三洞流布
愚者不聞 見法不修 造惡凶存
貪害目前 十苦所纏 三塗六賊
五道八門 依投口奏 建福祈恩
願解宿咎 見在蒙原 闕家禮拜

虔仰上天 天女來降 為除災逆

天真皇人頌曰

三洞流演 神兵驅除 愚者不信

自招禍餘 聖人歎念 嗟世頑夫

悠悠三界 徘徊天衢 不知求道

陞仙天廚 病苦懸懸 乃覓生徒

先身不善 今世且殂 心口自責

割己又無 賤身慕安 入道自舒

虔請口奏 以聞太虛 建齋祈福

衆惡消除 青童玉女 仙人下娛

三十六天 天女同俱 三五七九

二十四元 一時行道 萬惡消除

志誠六拜 善福有餘

三十二天玉女頌曰

天化愚癡 世人不知 殺害無辜

令人神馳 奉佩三洞 天女來宜

今日口奏 勅神令知 病者速瘥

冤王不違 各專三禮 積功無疵

玄女親降 福令齊施

三天玉女頌曰

黃赤紫府 開道之文 受已不行

產靈鬼門 三洞神咒 飛仙元根

受不奉遵 七祖眷眷 先世有罪

病難去身 今專解謝 傾膽首陳

先世所負 咸乞蕩捐 一如尋勅

從師經言 稽顙再拜 上請天恩

十天真人頌曰

三天玉女 群仙下遊 奉師導道

萬病目瘳 水火劫運 智人懷愁

愚者不信 千載同流 奈何頑夫

死入九幽 今欲治病 化示九派

三禮志心 天女來稠

五嶽仙人頌曰

世人多惡 愚鄙聚生 不信三洞

四九藏經 因此致病 病苦縈丁

先世今身 罪謫不輕 今請口奏

建齋求生 今得蒙恩 獲見太平

志心三禮 永保康寧

三十六天大梵王頌曰

我見世愚人 不信有聖真 自作塗緣業

殃及七祖親 依師佩符籙 反更如凡人

三洞信不輸 天租又遭陳 歲食年年替

月料漸無幾 以此及大罪 罪積病居身

欲除宿生債 須勤建福田 要却五癰疫

口章聞三天 上奏北向啓 勅下消宿愆

三十六天天人頌曰

我見世愚人 愚者不信道 見人受三洞

謗之為顛倒 不知神咒文 飛仙地神造

教人受黃赤 狐疑反受拷 今身有重罪

並是前生愆 虔誠禮至真 請來為解考

十天大神頌曰

我見世愚人 愚惡不知真 一生謂千載

不知有先身 適口誹謗人 謗師有二心

自招加罪拷 罪拷隨人身 疾病常懸懸

當此何所怨 今特上口章 志誠禮上仙

三十六天天女頌曰

我見世愚人 自作行屍殃 奉師心不正

那得上天堂 今身有重病 乃是先身殃

鞭撻百姓苦 天乃賜凶拜 今日萬種病

建齋上口章 遍禮諸真聖 虔敬謝十方

九天天主頌曰

十方太上尊 慈念一切人 乃行中元炁
無一識仙真 奉籙身行惡 偷盜常居心
是以投章奏 過度此迷津 虔心禮高聖
乞垂赦罪源

十天真人頌曰

我見一切愚 心不知己身 貧窮行十惡
見善如不聞 貪惜小財貨 遂致大罪愆
罪源日夜積 愆積悔何言 致令人鬼病
病苦繁終身 今日上口章 章奏達天門
虔心各各禮 神仙降大恩

西王母頌曰

世俗紛紜 自作紆紆 三洞派布
愚者不聞 見法不修 造惡因緣
貪害目前 十惡所纏 三塗八難
五道鬼間 今日建福 七祖生天
見在長存 歸向十天 玉女來下
為汝留恩 弟子三禮 福慶千春

三天玉女遊頌三首

迢迢三界外 中有仙官臺 真人千萬兆

乘龍駕鳳來 三洞演化愚 神呪除洪災
五帝召魔王 收惡束鬼骸 敢有干試者
天丁斬鬼形 鬼死人自生 衆神聞妙法
玉女誅十方 鬼死入自生 衆神聞妙法
七祖生天庭 悉皆蒙解脫 俱遊紫鳳城
奉道會仙真 存子中心正 念善棄龍飛
不信墮幽夜 萬劫處冥冥 一去永無生
若敬度三災 奉師受妙經 慈孝感天靈
大道甚冥冥 敬師如日月 慈孝感天靈
不信三洞經 萬劫復刀霜 七祖入幽府
長夜何茫茫 痛哉難可當 身死子孫亡
不說無口非 不盜生天堂 奉師入仙品
面見太上皇 弟子三禮拜 長生永吉昌
道言凡建齋行道轉經設醮誦呪呈章燒香
存想恩神念真上啓太上虛玄洞淵三昧神
呪大經寶籙靈文上元太一空洞三天太真
高上玉皇玄中真人無極大道十方應感天
尊太上老君天帝司命萬道聖君二十四尊
賢天上下神仙兵士三十六真人五帝神
仙已聖未聖通玄諸君一切天人普垂降下

證質丹誠併心同力圍遶齋主宅舍千遭百
匝張弓駕箭守鎮四方丈安一將尺致一兵
搜括齋主所居百里之內寸尺之間收取五
瘟疫毒為害之鬼獲便誅斬於赦弟子家眷
四時安泰萬禍水消官司口舌永不相干無
興水旱孽性繁盛墓宅昌吉人口隆康舉意
營謀咸蒙稱遂鬼魔遠去邪魅潛奔若有一
鬼一賊不欲去者吾遣三十六天神仙吏兵
下來收縛次次斬之不令遺漏急急如太上
口勅勅又准云青詔書律令
道言自今以去天下國土若有頻年遭罹瘟
疫悉是魔王烏鳴鳩等所部鬼衆為於災禍
遊行天下與民親七祖逝魂同行瘟疫殺害
國民若有善心之者能發保全之心詣請三
洞法師置立道場轉經念呪依法陳章設齋
祭醮祈禱五帝神仙功德無量除瘟降福功
無比傳七世亡魂遊神碧落九玄宗祖權質
朱陵出三界以超然坐六虛而自在人民康
泰老少安寧益壽延年長生度世田牧再熟
蠶吐八絲墓宅宜人孽性盤黨公私靜貼災

瘴消沉國主帝王德逾堯舜金枝茂威玉葉
常春天下太平干戈靜息州牧縣宰用道安
民災害不生禍亂不作四蛇攝毒六賊停噴
吾今故傳此經為汝衆解災却患何不奉受
受者虔敬獲福無邊若有欺師負道不依經
言五逆不孝殺害無辜割剝孤貧侵傷良善
罪積山海若乃先亡後化見在今身男女老
少貴賤之流年七以來有此莫大之罪今故
燒香普為懺悔悉之除蕩不賜謫罰從今轉
經之後汝等鬼衆并及魔王部屬一切精魅
悉從真經所指若有強豪鬼賊不依吾勅命
者即遣十天大神兵一時斬絕不留種裔急
急如太上口勅殺鬼安民律令

太上洞淵神呪經卷之十四

太上洞淵神呪經卷之十五

必虛解考品

制五

道言吾今不忍見汝天下蒼生福德淺薄自
從出胎世上年七解語以來舉手施為出言
用意心生五毒六賊競興曾無善慈唯只惡
生好殺遂被三尸注簿七魄錄名常以甲子
庚申奏入天曹案內罪滿三千簿內天符降
於中斗之司勅令本命星官收汝三魂七魄
送付泰山地獄次落司命案中重罪牒歸酆
都入於二十四獄罪重不積只在泰山十八
地獄之中晝夜鞭笞時時考撻款辯既定案
牘分明獄卒擊又曹官引過閻羅大怒罪故
難容各准條章償他業債或生天道或生地
道或生人道或生鬼道或生畜類道或生或
病或死或死或令飽死或令餓死或令熱
死或令寒死或令水死或令火死或令土壓
木傷死或遺金銷鐵刀死或遭蛇傷虎咬死
或遭蛟螭魚鼈死或遭豬牛犬馬死或遇刀
兵枷棒死或遭雷電風雹死或不死身染諸
色惡病或患五色腫毒等病或患焦瘡等病

或狂邪風癩等病或患疥癩癰疽等病或患
瘡癰癰癰等病或患骨蒸勞瘵等病或患盲
聾啞吃等病或患喉閉鼻塞等病或患頭旋
眩亂等病或患偃背凸背等病或患短交
脚等病或患腹脹肚滿等病或患心痛嘔逆
等病是諸種種惡疾卒名不盡皆是汝等衆
生宿緣罪報不能覺悟吾今幸當救民之任
不忍見汝衆生受斯苦病災厄常蒙吾今專
遣明羅真人持經行化天下為諸衆生拔度
五苦解災却患濟厄扶危治病救疾消諸禍
源若有國民遭罹衆疾官府獄訟繁閉經年
水旱蟲蝗兵革疫癘諸醫不愈者但請高行
三洞法師潔置靈壇轉經誦呪奏表呈章建
齋設醮祠謝五帝神仙步虛讚詠旋遠太上
自然至尊釋會天兵功德無量眾罪消散鬼
兵滅亡疫癘除家眷清泰人口積吉國府
和平水旱不興田蠶倍勝軍牲盤餐吾今為
汝讚詠攝毒收瘟宜須虔聽道衆頌曰
東方蒼老君 號曰勾芒靈 梵女遊太空
迢迢拂玉京 大乘總三天 衆兵統魔兵

八音遍十地	九龍雲輿迎	建齋立大功
長夜自然明	正道法鼓震	百邪悉摧精
魔王來稽首	方始免其刑	善神守門戶
力士交萬靈	道炁廣流布	家親咸安寧
疫毒皆消滅	萬民悉長生	相與弘至道
俱遊紫鳳城	八表號閭浮	飛軒駕雲輿
南方炎帝君	玉女乘霄唱	金光溢丹丘
十真三天遊	梵響震九嶷	天帝勅魔兵
今日轉法輪	晃晃三光耀	百邪沒九幽
風舉自然休	力士斬其頭	諸天帝王子
若有千試者	故有強梁者	鑊湯煮其軀
殺鬼豈敢留	萬萬不容留	興齋攝魔精
千千悉斬首	大道威嚴重	神風掃邪妖
魍魎值即收	萬民無災憂	
疫鬼即消盡	號曰為句尼	三光懸太虛
西方摩收神	八音三十二	百邪豈不摧
朗朗照四維	神呪破鬼傷	然燈光照遠
今日建福田	風止雨亦休	新妖束鬼非
長夜朗然開	縛送地獄鐵	金刀縱橫截
敢有違逆者		

鐵杖歷亂旋	行道除百惡	燒香滅千災
道士心精志	積善起死骸	萬邪畏真正
伏匿焉敢違	奉師尊大道	道炁自來歸
愚迷不能學	智者常相依	不惜財貨身
貴敬乘空飛		
北方鬱單境	帝神曰玄冥	落落四運開
昭昭五炁明	豁豁邪穢除	蕩蕩天地清
太上威嚴切	凶魔死不生	敢有違逆者
收之付天丁	千千皆截首	萬萬悉誅形
閻羅剪邪魅	北帝城魔精	神風掃不祥
萬惡不得傳	上聖惠澤流	是物普咸榮
若有違逆者	神兵寸斬形	
中央戊己神	黃帝總萬機	三秦統八方
句陳耀天輝	神光輝照灼	豁然幽夜開
至道恩慈普	萬兆悉歸依	今日建萬壽
萬惡不敢希	風停無動條	福德萬萬起
鬼疫須遠徙	億億斬無遺	國民遭病苦
詣詣神呪齋	病者得痊瘥	鬼疫自然摧
諸天攝魔魅	衆真逐邪非	太上金口勅
速去勿令遲		

東北艮之子	其神禦陰節	奉承太上教
善惡令分別	邪偽不干真	犯者宜誅殺
上聖護生民	侵者天垂罰	洞淵理清肅
三昧法嚴切	神呪滅邪魔	群妖並消滅
除凶凶即止	斬鬼鬼便絕	神兵蓋天下
靈風掃地發	萬神十方赴	千災九陰歇
公私無障惱	存亡俱解脫	
東南巽之域	地戶張網羅	羅網遍天下
萬鬼難得過	五嶽為安靜	四海不騰波
千邪不敢動	禁勅一切魔	魔鬼取逆者
斬之付陀羅	頭破數百片	身形悉消磨
吾救生民苦	災厄焉敢過	三官宣勅令
一如女青科		
西南坤之母	神呪收邪精	禁之天地鬼
瘟毒不敢行	若有不從者	神乃斬汝形
今日建大齋	殺鬼而理生	三光一流照
九幽普闡明	朗朗遍十方	百鬼無藏形
故為病不止	收之付七星	神風掃凶孽
邪惡自然平	老君明勅教	斬殺衆魔兵
西北乾之父	其神通天光	聖帝懲黎民

百鬼何尅傷	故結天羅網	遍布於十方
捕兵收夜鬼	無令得潛藏	次次皆斬殺
付入沸鑊湯	一切令滅盡	無復得逃亡
今日立功德	福流除禍殃	病者得痊癒
健則保休康	宅舍悉清泰	鬼炁並消亡
天神咸擁護	閻門永吉昌	
上方諸天帝	出入大羅門	蔭育閭浮庶
劫運使長存	萬邪敢不忌	縱毒殺人民
狼藉死病苦	怨感徹上天	太上降大兵
攝火收百瘟	三五斷邪逕	七星塞鬼門
掩縛付天獄	萬民方保全	
下方地祇靈	網網都九域	澄清於四海
安鎮於五嶽	制攝邪魔鬼	不得行百毒
上聖護生民	故降明威勅	若有違逆者
收擒付天獄	鐵鉤鉤鬼眼	金刀截手足
神呪殺凶魔	萬邪滅種族	黎庶荷道恩
無復有悲哭	免度凶忌年	會見世安睦
稽首十方真	永劫無災毒	
道言世間信士	中國奉道法流	今有十天帝
君重宣三昧洞淵	靈音神頌修齋設醮切須	

諷詠怡神滅鬼功德無邊清禍祈恩福德立	降今當敷演子宣諦聽
東方九霞天	震官清冷府
魔王擊法鼓	帝君勅令下
幡節來平空	十真呈妙舞
能治生靈苦	天丁拽寶刀
搜括邪魔鬼	飛天靜道路
遍照修齋戶	三洞今流光
南方三炁官	重離煥太陽
玉華輝九光	朱鳳嚙玉印
玄女歌長生	青童焚降香
千千誅魔王	大帝降天符
殺滅六洞鬼	一一付鑊湯
興福滿州邦	正法已宣告
西方七炁尊	允官飛金鋒
仙仗排虛空	鶴舞高盤旋
中有萬紀靈	演說三洞功
墜空大無中	金兵千萬騎
正教昌國府	殺鬼無遺蹤
普願駕六龍	今懸大道恩

北方五炁尊	重坎玄武神
仙府長如春	黑浪深無涯
帝君說洞經	幽顯咸得聞
破骸誅殘魂	羅天有猛獸
流鈴飛火輪	清化安乾坤
咸歸萬福門	是人修齋力
中央戊己神	五土列為尊
寶殿藏崑崙	長生十二經
網網排雲力	百匝修齋門
力士誅黃瘟	帝君殺鬼符
仙童扣瑣鐘	洗拔長夜魂
果報勤勤恩	香燈明朗朗
東北清梵天	艮宮深清冷
真皇演洞經	蕭奏鸞鳳音
遷拔九沈魂	皆陞紫霞城
萬里排天兵	為害諸魔鬼
驛龍成律令	誅殺付天丁
千載保安寧	福興禍自滅
東南梵寶宮	巽域青雲阿
三界摧邪魔	功德已巍巍
	神兵一持呪
	碧海無風波

玉女空洞吟	青童步虛歌	善功今已立
仙路輕雲羅	幢蓋間花飛	神兵步步多
上聖降虛空	齋福高嵯峨	三宮十二司
大宣太上科	坤宮太玄霞	九光凝融融
西南梵炁城	虛皇談秘經	衆仙散天花
十洞騰雲車	鐵面擒兇邪	明燈煥重泉
金龍飛赤焰	胞胞及魑魅	一一付金叉
仙唱增善芽	萬真遵十華	然燈照無邊
三洞今流行	功成清淨家	
西北號天門	乾宮紫霞深	妙樂奏嘹嘹
寶殿香沈沈	三天別無路	但照清虛心
齋功與經力	能除悲苦音	修者陞天堂
劫無寒暑侵	大道弘三洞	神仙次第吟
敢有諸邪魔	縱恣非宵襟	衛護修齋所
飛仙寶華林		
上方無極界	三十二清天	中有長壽人
千萬無窮仙	虛皇演真經	仙唱盤空旋
群龍駕紛紛	五帝車翩翩	太上勅令下
三界誅魔杖	淨蕩五濁中	願離苦火煎

秘授幽冥魂	奉師事聖言	修齋立功德
代代受榮遷		
下方十二真	四隣香無煙	修齋戒羣魔
勅令除妖邪	香引碧煙雲	燈列紅蓮花
玉女歌不盡	福備無窮家	賜谷定寒池
超度五雲車	玄朗齋三光	勿令煙雨賒
今日禮十方	天兵百匝遮	慈悲無上力
隨願宴金華		
通言吾今專遣大宗法師為汝有病有難疾		
苦之家普說消災步虛今汝三十六天魔王		
一時歸心降伏自今以去不得更與天下人		
民作於禍患聞見大道真言悉皆虔心崇奉		
各各稽首而聽頌曰		
大道出虛無	玄朗照衆生	天人化愚迷
神仙超雲征	若能救八難	此道得長生
至理何寂寂	虛無甚冥冥	太上坐玄臺
玉女詠太清	至人無處焉	汝乃知道成
諸天朝太上	三五自來還	飛仙遊三界
真人雲中吟	聖人無不意	孰能知此心
正真大一化	無兆自陞天	獅子鳴大野

鳳凰應節吟	神仙來稽首	汝乃自知玄
三五輝時映	玄朗應物遷	虛無不自號
浩深入無間	若能得此理	何有不成仙
虛無無常號	唯存志心形	天尊出幽冥
道亦此中生	智士學明教	可詣太上庭
天人把朱花	玉女揮玉芝	神人群來侍
飛仙啓皇基	太極諸玄子	非世所能思
仙人壽萬劫	千歲若一春	兆年謂今夕
俗號焉足論	若有神仙骨	爾乃應此心
三洞流十方	明教須人弘	忠信奉經戒
亦如五嶽靈	自無高騰骨	陞飛豈可登
注心三界外	泛想遊玉京	真人空中詠
玉女乘虛翔	今朝天尊	稽首禮玉皇
太上甚高玄	至理無遺蹤	妙覺虛中唱
仙人詠空洞	自非黃林士	孰能弘此功
翺翺排雲出	迢迢諸天人	口詠真秘訣
八龍登紫宸	自非高上賓	安能體此文
至理超返津	有存無不解	玄匠朗三光
真人受範楷	仙人揖流丹	莫不稽首禮

洞淵大齋建夜三首

妙哉三洞經 神護九龍迎 建齋破怪心
得遊紫鳳城 志功積萬劫 邪魔敢不聽
察察八音響 十方太上京 三洞好專心
訪化度衆生 勅文一說法 三禮坐聽經
迢迢三界外 渺渺甚冥冥 今故建大齋
然燈照玄星 忽有小鳳噓 告神勸魔兵
道言吾在三天之上不忍見汝天下衆生多
招殃患疾病死亡狼藉皆是汝等衆生自從
年七以來六賊十惡競生身心常被三尸記
其罪目奏上天曹命有短長未令追入因被
天曹勸追魔王遍行疫病只為身心口手自
造罪愆吾今為汝群生廣申懺悔各令魔王
鬼主聞見經言自然各生慚愧攝毒收病汝
等世人志心靜聽說其罪元

妙之考又有不敬父母師尊之考又有向於
三光大小便面之考又有不敬經法泄露秘
文之考又有毀謗忠良善捨之考又有以少
陵長不相和順之考又有輕秤小斗與人之
考又有重秤大斗入已之考或有棄道受邪
之考又有作事非法之考或有勸人作惡棄
其善根之考或有不敬法教敗人成功之考
或有專行兇逆掩善揚惡之考或作邪師無
靈指示妄為神語敗人心事之考或有犯塚
觸墓驚動靈識之考或有觸犯宅神穢慢井
竈之考或有穢污投於水火之考或有結慢
土木之考或有阿污金銀銅鐵之考或有借
貸不還口是心非之考或有笑人作善欲人
為惡之考或有憎人善功樂為非法之考或
有見人修功立德慳惜不施之考或有祈福
請願心不恭敬之考或有買賣道釋經像財
物之考又有咒詛無辜牽引平人之考或有
侵凌橫生謀奪之考或有飲酒食肉託醉叫
喚神鬼之考或有貪婬色慾不避親疎之考
或有修齋設醮不依科儀之考或有急難不

救有危不扶欲令傾陷之考或有發願修造
功德不能成就之考或有疾病得師治救不
解文疏之考或有恃酒放狂凌突尊少毀壞
一切之考或有見人婦女妄起邪淫之考或
有持齋破戒傲忽上仙之考或有殺害生命
踐踏蟲蟻之考或有貪婪不知止足之考或
有縱心妬忌打罵下人不與衣服之考或有
惡心改換關契取人田地之考或有醉時或
是急難許其良願後以負心不贖之考或有
意圖謀一切兇惡之考或有衣食豐足所運
從心不知慚愧天賜之考如是衆考不可一
一盡言今專轉誦之次陳露前愆亡願蕩除
一時矜赦罪沈九地福起十方世世生常
逢大道信受奉行

太上洞淵神咒經卷之十五

太上洞淵神呪經卷之十六

創六

勸鬼品

道言十方世界百姓男女若鬼魅所使疾病死亡或癩癩狂走獨言獨語或霍亂吐痢轉筋不止或瘟疫黃疫毒熱病腫病脹滿或水火劫盜財畜死亡口舌相加橫羅官獄禽獸雞犬血流光怪胎墮落男女傷亡向願乖違種種迷塞墓宅不寧生資產耗凡有輒軻貧窮不利當詣明師受吾誠錄奉禮敬不作諸惡有災之日沐浴冠帶燒香禮經端坐安心恬神靜慮捻香叩齒三十六通呪曰頭戴朱雀足履玄武左扶青龍右踞白虎前有蒼精劍戟後有金捷鉞斧天丁力士衛我前後有黃奴百衆凶邪鬼賊急去千里急急如律令

創六

道言天下有無數之鬼侵害萬民吾今盡知汝名赤頭殺鬼王身長二丈部領三十六萬億衆殺鬼各持赤棒遊歷世間向取生人又有三天大魔九天大魔三十六天大魔十方殺鬼領鬼大王三十八萬人復有東來神

西來神南來神北來神各領三億萬人以為侍從病害男女損耗資財吾皆知汝名急去千里若不去者吾遣八部禁兵打殺汝等急急如律令

道言大魔王夏銀烏延赤波洪供等及大驅除將軍三十九億人大兵一千二萬人赤弓大卒四十萬人九州力士萬九千人司令四十九億人天殺侯王大兵八十一萬人當承吾教命為諸善男女收却千精萬邪驅令出境勿犯良民復告三十六天大王七千萬人九天大兵九十億萬人天神不離八千萬人天丁力士三千萬人傳香玉女四十萬人侍香金童四十萬人三十六梵王及義兵九千億人汝等聞經當來衛護生人其令鬼魔退散百病除愈復告萬和力士四十萬人百舌吏兵三十六萬人等聞有轉經宣呪之處汝等當為生人和喻家親丈人令內外分判家親安穩擁護生人外鬼邪精一切驅遣守護有功依科還賞違者結罪三官慎之慎之叩齒三通咽液三過

創六

道言若有清信士女君臣吏民沙門小仙百官品族山中智人勇猛進士豪貴下賤若聞此經即能信受當知是人無量劫來當為仙人天上來生也暫出世間不久應仙也或為屍解若託滅度即生天上終不死也以是義故略說此經世人多不信道人民心惡聞說此經心生輕慢誹笑神呪不信聖言將為妖惑不以其真經欺師賤道無心信受如此之人從三惡道中來常懷毒害惡惡未消業障罪重使其然也或現世苦惱貪慾愚癡如蟻中自縛自縛無復出期或得重病遍體瘡黃疫鬼纏身常在左右營生失利所作不成縱任大官還復退落或被刑殘須臾之間便成下賤暫時富貴後乃貧窮若得重病家口無原或身生惡瘡蟲癩之病膿血臭爛或生疥癬花瘡水腫疥癩癰疽瘰癧丁腫為鬼瘡病染汚四隣若得正師轉增困重遇好良藥亦不能醫乃至命盡由有餘殃輕慢斯經天罰故也如此人當復入無間地獄幽牢檻柵之中億劫不原復後乃得出為禽獸六畜之身

創六

人所惡賤不欲喜聞食諸穢惡不淨之物乃
至糞穢常欲不足困苦負重又加鞭杖一失
八身萬劫不復輕笑此經得罪如是吾今觀
想下界衆生苦樂報應壽命短長富貴貧賤
所爲不等故哀愍一切苦惱衆生猶如赤子
勸化愚闇當使敬信盡令解脫往生天上不
爲胞胎之所苦患常得清淨自在之身與吾
同遊乃說偈曰
三昧廣流布 有緣能得聞 賢者即信受
積劫爲貴人 暫來生世間 不久自應仙
爲度衆生故 遂來到此因 吾遣諸天人
億劫真仙衆 教化於愚冥 惡人不信受
及更笑斯經 謂法無靈應 相與不敬愛
生世受苦報 疾病之所纏 疫鬼及魔王
來滅汝家門 六親及妻子 盡死猶不足
魂神入地獄 萬劫無出期 墮落黑闇中
幽閉於重檻 病毒甚難忍 長夜復幽冥
後出爲禽獸 食諸穢惡物 或作六畜身
爲人所輕賤 負重而鞭杖 輕慢斯經者
獲罪如上說 若人能信受 福報生天上

有骨應仙者 受持三昧經 汝等修中道
當得見真君

太上說此偈已九天大魔王三十六天魔王
及天人妹女諸天梵王魔王眷屬聞天專說
此偈頃心中歡喜一時俱起稽首再拜我等
大梵魔王亦隨徒衆常隨守護遊行天下受
持之人無令疾病收殺疫癘鬼賊爲禍之鬼
令疾病速得除瘥萬願從心官事解散經求
稱意若有惡魔精邪惡鬼不從太上教勸者
我等當收汝等惡鬼斬之萬段碎如微塵終
不想也我等魔王自共誓曰不敢爲惡願轉
鬼身長爲仙道親近大聖是時真人蔚明羅
通智識章句民子等真人及諸天大衆聞天
尊所說妙偈心大歡喜各稽首三禮信受奉
行

太上洞淵神呪經卷之十六

太上洞淵神呪經卷之十七

制七

召諸天神龍安鎮墓宅品

爾時太上道君於開光太初之先與諸天神
仙大聖衆十極神王同詣長桑林下賜食之
墟左遶行道三匝同心作禮上白元始天尊
臣見凡人父母及諸眷屬亡歿之後葬於岡
山建塚立墓以安萬年莫保宜孫利子待其
富貴光門今乃居家累年輾轉竟歲凶喪破
財散穀非橫連縣縣官牢獄繫閉經年畜養
不享田蠶失力所運乖錯所謀失宜仰賴宿
因令身獲慶值於此日得親無上至尊釋我
愚懷乞垂哀愍憐衆旨誨斯乃朽骨重肌仰
受鴻恩難酬生有於是元始天尊乃彈指彈
眉而告太上道君曰卿今所說凶殃之理甚
是濟苦良因欲蘇沈沒迷愚咸居福岸卿當
復坐虔恭瞻仰聖顏忘心懇切以側聆尊意
投誠而伏聽天尊乃告太上道君卿曾見飽
暖之流及飢寒之者否道君曰每見未委根
從何起伏乞聖恩特垂指示天尊曰如此善
報者或是前生自種福報令身或承祖父餘

慶潤及兒孫承茲飽暖更能極貧濟苦營修
古跡靈蹤聖治仙居並宜崇建現世獲福不
在後時如是飢寒貧苦之者或是先世劫剝
深害善人或乃竊盜修造等物見危不救見
厄不扶或恃人力數多或倚道倉積穀或託
家盈財帛或憑富厚錢銀或言人多它俠或
嫌廳堂低小不避身殺命災不識財喜祿絕
率意修換千犯二黑五黃宅絕身衰營運九
空四廢或乃葬埋眷屬只畏呼婦殺兒不取
亡人利益年月營墓之所又是死人五鬼三
災致令生人受生殃禍使其人丁完暴或乃
交往惡徒或時恃兇凌弱或時抵突長者或
則罵父欺孀致被木石所傷亦遭蛇虎所害
或遭雷霹或被災火焚燒殛瘁瘕疽兵傷獄
死連年訴訟橫失錢財所作不成所求難遂
田蕞失力眷屬不和六畜不寧累歲連連
年不泰求安無路可尋高行真人明了經文
道士依如靈寶自然典式或一日兩夜行香
昇壇闕奏三時行道轉經呼召天神地祇龍
王聖衆解釋前辜後過懺謝已往罪愆乞赦

所觸深尤願降鴻恩拯之壇高二丈四寸闊
一丈二尺有餘纂二十四筵左繩三面繞之
開天門地戶安人門鬼門於壇內列十一方
香座或五方香几嚴飾壇場敷陳幡幢虔告
虛無自然大道玉清元始天尊上清玉晨道
君太清玄元老君上上太一空洞天尊十方
無極大道太始五老帝君三元尊聖日月元
君五星至聖七元真君五斗神真三台官屬
恭敬虔告具述祈請根源肅睦身心乃敷經
卷龍名神位
恭請
東方守墓鎮宅青帝神龍王
南方守墓鎮宅赤帝神龍王
西方守墓鎮宅白帝神龍王
北方守墓鎮宅黑帝神龍王
中央守墓鎮宅黃帝神龍王
東方庫藏神龍王 南方庫藏神龍王
西方庫藏神龍王 北方庫藏神龍王
中央庫藏神龍王
天神神龍王 地祇神龍王 國邦神龍王

府邦神龍王 東方修吉神龍王
深林神龍王 南方多善神龍王
花留神龍王 西方甘恩神龍王
善然神龍王 北方波流神龍王
思慶神龍王 中央驪龍神龍王
官殿神龍王 廳堂神龍王 屋宅神龍王
房閣神龍王 厨竈神龍王 莊田神龍王
蠶桑神龍王 絲絲神龍王 綃綃神龍王
錦綺神龍王 綾羅神龍王 金銀神龍王
珠玉神龍王 鋼鐵神龍王 倉庫神龍王
八穀神龍王 天子神龍王 諸侯神龍王
郡主神龍王 縣宰神龍王 家長神龍王
子孫神龍王 岡山神龍王
陰注墓宅神龍王 陰宅神龍王
陽宅神龍王 護國神龍王 安府神龍王
保家神龍王 驅鬼神龍王 斬鬼神龍王
六畜神龍王 錢財神龍王 招財神龍王
衣冠神龍王 仁義神龍王 忠孝神龍王
雨露神龍王 泉澤神龍王
元始天尊說此諸天大神龍王各九十萬衆

若有志心善信男女弟子累年家多逆軼但請高行明達道流於家建立道場或裝壇立纂于午二時申奏口章亦看兆民祈求所懇事理大小如是解災度厄唯只轉經三時關奏或六時行道齋畢散壇設招龍大醮一筵保鎮家國王民流俗各得平安無諸災害併消凶惡福祐咸臻賊盜潛蹤神龍擁護驅遣災患速去萬里郊垌人民樂業一種九收太上勅令諸天大神龍王十方神兵力士各各奉命下來鎮護國府塚宅此時國府帝王大臣及以士庶併心奉道各各願受此極神呪妙經教法流行諸天龍神大聖神王力士真仙兵衆皆來擁護受持經法善信男女各保益壽延年恒居祿位國土永泰人民安昌八穀豐稔天下太平三光真明常依晷度五運不錯四序順時三災永除兵凶絕跡急急如太上所勅神龍安人大律令

元始天尊復告下元之人一切衆生自今以去天下若有國府不安人民不泰三災競起五毒興行賊盜侵人鄉坊塗炭人民失業府

郡荒殘生靈餓殍親眷相踈骨肉分離此是鬼兵災害興行令人苦酷若有國王府主方伯高人能率兆庶十家五家同心併力市易香油修建道場虔請高行道流明了經戒遺者轉讀召龍聖典北極洞淵秘文同誠潔志共禮元始真像五老上帝尊儀一切仙聖真形具陳所修情理精誠感達吾乃悉遣所召聖真神龍部從俱降道場聽民所願即乃施其兵士收擒爲害妖魔撲滅五毒三災乃降鴻恩大福保護歸心庶俗永受玄恩常沐道慈所謀隨意所圖者克所作皆成眷屬殷繁門昌族貴平安之後更專虔敬三光崇仰一切靈祇自然永蒙安泰急急如太上所勅教民除災請福大律令

太上洞淵神呪經卷之十七

太上洞淵神呪經卷之十八

制八

定六甲旬內災福祈恩品

道言元始天尊以龍漢元年與五老大帝陰陽二官上真五星七元真君及二十八宿官屬同遊三天境內配定塵寰善惡後至上皇元年甲午之歲降於震旦中華觀此世界諸邦福瑞稀降疫癘熾盛民多流亡分野水旱相災五穀因茲不熟爾時

天尊嗟嘆見群類受災遂乃大設神通顯其道力威光普照鑒於國土諸邦乃召諸天神仙聖衆諸天龍王龍官仙童玉女七千二百徒衆及管內山川潭洞祇靈主者俱臻會所瞻禮尊顏聽宣正法時乃風驟雷震甘雨霑霖聖澤霽流蕩滌不祥境土歡泰爾時衆中有一高道號曰明羅越衆前趨叩頭作禮

臣以宿緣沾慶獲侍尊顏大小陽九災運曾沐披宣未審六甲旬中年災從何而起惟希慈照垂賜隆恩則乃朽朽遇於陽和潤鱗達於春澤於是天尊告曰此理邈然子宜復班吾當示汝吾從初建天地之始乃定天上甲

子地下甲子人中甲子人中甲子者乃有四
時遷謝律行陽候呂運陰期乃分上元中元
下元每一元管六十載今具述一元每年豐
儉休咎子宜隨口編錄將示後來冀顯災福
之年賢者遇其一陽節臨志誠早祈於靈祐
乃為頌曰

甲子秋 耕民懷苦憂 禾苗不成實
災厄害田疇 但看入秋後 高田不可守
辛苦臨冬春 父子離鄉走 兄弟成路人
妻子單糊口 萬姓悉災述 民隨千里走
乙丑春 瘟疫害萬民 夏首災疫起
偏傷楚魯人 家類悉糊口 吳地又分張
民奔千里外 六畜悉逢殃 高田但種植
低處傷苗秀 災疫如去年 不得歸家守
丙寅首 猛獸成群走 四海悉揚波
源野連山阜 高田宜種植 領畔并山阜
但看四五月 衆魚庭前走 春初無猛雨
丁卯中 未可逐時風 山際好施功
秋中有大洪 低田災彌起
歲中雖薄熟 倉儲不免空

戊辰夏 蟲蝗皆競起 人民遭災疫
婦女悲生死 災害是秋中 稻出山腰裏
低處定難收 必是遭洪水 階前觀戲魚
已巳初 乘舟在陸衢 平路遭淹浸
禾稻滂皆無 欲求乾淨處 須早堅樓居
庚午首 牽馬湖中走 水旱俱應有
禾定出高田 夏旱憂百日 秋遭三六九
兵革起非久 秋收早冬首 晚刈必逢災
辛未年 種植近山邊 初春有大水
夏中必旱然 吳地應無事 荆楚被災纏
夏首雖微旱 秋泉遍滿源 不免病災起
家家被率牽 壬申候 高田難保守
乘車行清中 不見吳興郡 倉儲多偏促
家家無升斗 北地遭連厄 九離皆並受
兼疫發登萊 平復吳江口 高低不可辨
春初先作旱 癸酉年 禾稻不豐鮮
夏首水連連 禾秋風火急

但看齊魯地 此處是荒年
甲戌中 春首被災蟲 夏景逢災旱
秋冬又被洪 高田虛種植 必定見萬運
欲知災厄地 燕魏及山東 水旱通通渠
乙亥初 遠應定九五 得失未年初
大鬼鎮城居 高低然可居 種田出江河
種得禾苗處 災鼠成群隊 十兒同一窠
丙子過 虔詣神祇佑 保護上期禾
種苗被害多 田夫難自在 春初雖種植
丁丑改 秋首成河海 牛馬被災傷
京兆最驚忙 欲知苗秀處 稻出去年場
陸路成江澗 戊寅年 山頭好作田
高岸稱栽蓮 飢民死道邊 魚鼈同免走
庭前好聞船 但看孟夏末 高處田苗好
春初雖乏水 已卯到 楚魯受其災
吳會蒙恩造 秋夏連江浩 種作偏宜早
燕魏人災起 其年皆豐稔 畜類亦如然
庚辰至

田苗被蟲死	山際好施功	吳地耕民喜
低處遭淹浸	中高甚豐美	
辛巳造	類尾戲庭溜	魚行衢巷間
稻苗秀山阜	種植但向前	施功莫在後
低處有災殃	中高甚豐厚	
壬午春	水旱不調均	早處憂千里
低處戲遊鱗	非但只飢荒	亦懼兵災頻
疫瘡連年起	飢餓亦多迷	
癸未中	一井五家同	春夏逢茲瘡
秋來又被洪	但看吳楚地	井及在山東
向○西荒災起	田父但施工	
甲申湊	憂懼應非久	車行湖濱中
驢馬三河口	移居定不回	此是災中客
稻出五湖邊	不用耕山阜	
乙酉遷	春旱必應然	三家同一井
災從吳會連	種作生涯處	皆慕五湖邊
不用耕山阜	高處是荒田	
丙戌年	秋來枯井泉	夏首雖然水
向後地焦然	此歲雲龍起	稻出五湖邊
中高徒種植	必定被災纏	

丁亥餘	吳分好安居	高低通見熟
荒歉在洪廬	泗城皆厄難	燕楚最荒廬
歲中雖薄稔	災水在春初	
戊子過	田父好耕坡	吳蟲夏末有
秋中災害多	水旱數相尋	蟲鼠不偏頗
低田不須種	高處有微禾	
已丑者	災殃遍天下	瘟黃害鄭地
田夫船作馬	六畜悉逢殃	種植中高野
鬼行諸般病	著者難解謝	
庚寅中	高地好施功	雖復有微旱
水與去年同	低地得微熟	中高最是宜
野獸連群走	高低路並通	
辛卯禾	早種不須多	秋洪作禍故
山際水成波	早種又復早	晚植那應好
但看秋景後	魚戲於人道	
壬辰和	禾被蟲災死	井及害萬民
六畜亦如是	低禾不用耕	種植山腰裏
早作劣堪收	晚種難准擬	
癸巳紀	高低無准擬	中田又被殃
粟麥歸山裏	此歲有災傷	低處多逢水

舊有書喫除	新又多無備	
甲午初	水旱定難除	車馬行湖底
船則納山居	低田縱耕植	冬藏定是無
欲知成家處	山際但耕鋤	
乙未首	田種三江口	吳地養民邦
京兆多災咎	非但是災災	妖災爭來湊
流浪逐風波	值死寧非久	
丙申年	高低未可選	五湖堪種棘
來去並皆然	若見當災處	斗米值千錢
欲知安樂處	江南最可憐	
丁酉側	高低徒種植	三家共一井
湖底生荆棘	江東並出鄉	齊魯皆逐食
西隴漂楚憂	東南未休息	
戊戌禾	江南豐稻穀	燕魏定飢荒
三載留空屋	男子被兵牽	亦有歸門哭
妻子見分張	各自相追逐	
己亥間	江南最可憐	不必看高下
通熟滿山川	災臨西部地	飢荒似去年
邊隅多擾擾	後更見憂煎	
庚子末	居家無定活	禾苗被害多

親戚相欺奪	糊口並無餘	妻子早眠活
江南雖得熟	向後亦號哭	災殃則應逢
處處唯空屋		
辛丑於	災臨定不虛	吳越交千里
當之是夏初	但看入秋首	蟲蝗處處有
飢殍死他鄉	畜類多災咎	
壬寅金	猛獸結群侵	種植依山阜
庭戶闕過尋	稻出高田裏	逢災是艱泰
乘船於陸地	高城浪湧濱	
癸卯歲	晉魏逢災害	值旱隔三秋
向應成雨載	田疇多乏水	高低失准擬
人物竟喧爭	匪據中城裏	
甲辰候	災蟲處處有	其歲足災殃
偏苦三江口	粟麥最為佳	春夏耕山阜
江南雖薄熟	不免遭兵寇	
乙巳至	地底蛟龍起	此歲主飢荒
乘船於陸地	蘇湖被波濤	吳地得全刈
禾稻出高田	向去多宜利	
丙午餘	水旱無定圖	忽來即時沒
若旱井泉枯	水族成兎鹿	雞犬變成魚

稻出低田內	高處不須鋤	
丁未紀	種植山腰裏	低處不須耕
懂民遭饑死	非但逢災水	亦乃干戈舉
吳地是平邦	厄在燕齊楚	
戊申末	江南民獨活	高低總得收
災蟲俱自滅	此歲八穀豐	人畜皆歡悅
官吏逐階遷	諸道咸通徹	
己酉年	耕民但作田	蟲災豈豈有
瘟災亦易痊	山坡堪種植	斛米直三錢
低處微傷水	中高甚可憐	
庚戌秋	人民不可愁	江南雖小旱
亦未外方求	倉儲皆得滿	禾稻美秋收
田夫俱喜悅	四海盡風流	
辛亥湊	災疫當虛受	悖黨害平邦
發在滄陵口	分野有凶災	時應歸隴右
江南微薄熟	不利吳丘阜	
壬子直	穀米無人食	江南足可居
東道征無息	泗城歸御道	驛路生荆棘
諸處並荒忙	吳邦堪種植	
癸丑來	人民定受災	蓬瀛疫病起

齊魯厄殃推	瘟黃災競起	門戶乏人開
逃塞仍斯地	桑田又更回	
甲寅候	江東足餬口	倉儲處處空
民戶離鄉走	又乃發瘟災	遇厄難脫手
低處必水傷	中高又無有	
乙卯中	四海並交通	無殃皆得熟
田父美施功	粟麥最為首	偏益在山東
其年多有福	歲內足狂風	種植宜須早
高處莫施功	中低耕最好	高處出蒿蓬
丙辰於	禾苗種陸衢	安泰在濠楚
齊晉受殃阻	亦復多災水	鹿兎雜群魚
是處民之食	倉庫悉空虛	
丁巳周	吳地足風流	倉庫皆盈滿
滄淮人並遊	但令逢聖主	遷官不在求
高低俱得熟	耕民忘却愁	
戊午扣	家家有三口	逢患在秋中
少飯多咨咎	高低皆得收	荒災近末後
此歲是豐年	人民得自守	
已未裏	畜養逢災厄	五馬博一牛
定知其歲後	糧儲可散求	田中得薄熟

雖乃逢斯難 不至懷苦憂
庚申年 稻穀出高田 夏中有大水
低潛被蟲煎 莫誇苗艷秀 潦楚亦如然
低源勞種植 中高甚可憐
辛酉後 中田將可守 有早獲高源
大水淹湖部 早稻被風災 偏苦吳門口
高低未可安 中平的應有
壬戌中 高低盡不同 春夏應遭旱
江南船不通 秋冬定有旱 低地好施功
高田徒種植 終是見高蓬 欲知受災處
揚楚及江東
癸亥周 吳分坐無憂 中田最可託
低處不須求 歲後青龍伏 中平並可求
秋冬雖有旱 還是得全收
爾時天尊歌詠災福偈頌畢明羅真人及諸
仙衆各整威儀同趨作禮臣等宿緣慶厚得
遇慈尊宣演歷劫福元告示循環災數決開
昧目鑿洞愚心欲令未劫道民預防凶歲臣
等不勝慶幸感戴生成之極恩天尊告諸仙
真曰吾適來所頌亦未盡元尚有二甲之年

輪流猶遠未可一時披宣泄吾機銘今更示
子妙法傳授有道信義之流取次凡愚慎無
泄漏此一秘法預知一年歲熟安危五穀貴
賤之由于宜錄骨記錄只宜自曉心委勿示
完枉無義無信賤從乃為頌曰
正朝及立春 宜先逢虎兔 遲在三四辰
不可出初五 得合此限期 穀賤民無苦
若出七八九十中 米貴年荒兼少雨
天尊告諸侍真衆曰吾賦此偈頌乃欲永示
我徒預審凶年荒歲則以積穀禦之若遇災
殃分臨則乃展吾禳祈之法可於孤峯絕頂
或則水上山間不然古跡靈壇亦於公庭蘭
野唯在清淨之地絕穢污之坊乃按三洞嚴
科建壇立纂若為國王台相州牧縣宰則乃
裝三級靈壇開二十四門列十方香筵祈告
三清大道太始五老帝君三元官屬四十六
洞天神仙諸靈官名山大川淵澤祇靈靈心
竭力設齋三日散壇大醮一筵亦乃逐其物
力豐儉轉念召龍經典拜奏黃素表章或則
志道口奏表文唯在虔苦師道勿請脫略俺

俗賤流一乃慢於諸天真聖二乃輕侮官吏
士民徒役群心虛消衆物致使祈求無應兼
復陰罪非輕行吾典教法流宜須懺懼是時
明羅真人及諸仙衆復聞天尊指示豐儉災
數兼蒙教誨禳禱嚴科各整衣冠虔誠叩頭
禮拜諸真上宰各贊鳳輦龍侍從玉尊還陞
玉境所在迎候靈祇及於聞法衆一時還復
本位矣

太上洞淵神呪經卷之十八

太上洞淵神呪經卷之十九

制九

諸天命魔品

元始天尊於大福堂國土長樂宮中與無極大聖飛天神王俱坐七色寶蓋之座度洞淵神呪大驅經召十方三昧神呪王飛行玄妙天真大神俱詣座下天尊告太上道君曰頗聞大極樂福堂國土十方邊界有鬼魔妄生侵害眾生男女常聞悲苦之聲否道君曰此境七百萬劫是極樂世界無有悲哭之聲自龍漢之後百姓男女之人皆生兇惡殺害姪祝向諸神魔妄求生活自覺以來七百五十萬劫百姓貧窮困苦人形衰老疾病是男是女皆同一心詭求邪鬼六天故炁承九醜木精妖魅入心心生兇逆殺害無辜邪神轉威是時天尊告五老上帝召命十大魔三界主者太上真神大兵億億萬眾收取世間一切脫籍之鬼何者為害生民致使國土無有太平生民多債生死而無安樂者矣三天真王與十方神真三天大兵遊行國界為一切治病佐天正炁殺滅邪精救度眾生

之命俱得道力全其天命自令以去若有道士伏從三洞受持此經將法遊行天下有病為治令得蘇息無有天傷若有一鬼不夫者見此道士治病為作惡者我遣九天大魔王兵眾次次縛著誅其黨類令絕他方矣

道言三界之中自今以去逆絕後劫偏邪之地逆起陰炁濁惡之世便即易興薄朴既喪僥倖競作下界四天八方自號神王之魔名為天神濁惡之世遍於下土四天之中山林石精附著生人男女皆相做教自號天王并及六天故炁鬼與脫籍世間之鬼共相群黨支流散釋隨世立名作萬民之災令人禱祝詭求扶衛背道信邪供食祈福其鬼轉威魅人精炁食人血脉滅人年命人不自知入人身中令人惡生愛死如是之鬼萬萬億眾盡魅男女若有道士經行之處為救此病是此之鬼我遣十方大神五嶽使者三十萬人為道士佐助治病自今以去甲申壬辰天下大兵起疫鬼殺人十分殺九天下浩浩百姓困苦國主不卹天下三十種病不可治若有道

士伏從三洞神呪經者我遣天神大兵下佐助道士治病當請三昧神呪大王領赤甲兵金甲兵士十萬眾又請九天伐殺將軍四十萬人又請青甲兵士四十萬人又請赤甲兵士四十萬人又請白甲兵士四十萬人又請黑甲兵士四十萬人又請黃甲兵士四十萬人又請禁忌殺戮大兵四十萬人又請青天大吏四十八萬人又請赤天大吏四十八萬人又請白天大吏四十八萬人又請黑天大吏四十八萬人又請黃天大吏四十八萬人又請各領兵馬億億萬人手持三甲殺鬼之具佐助道士治病有一鬼敢行惡毒及有惡人施其惡心來向此道士者一一斬殺令人鬼無他以明大道神驗矣

道言道士若有隱山谷或在人間當一心救濟百姓危厄困篤者為其轉經行道一日三時行道轉經一日三日訖當即為中庭北向上大驅除實章一通并佩九天大錄神符誦素書之佩服神符令病人速得痊愈人鬼無他一一解除了是諸鬼神各各為道士收

瘟攝毒助其道士收病來焉

道言自今以去若有道士奉行三洞神呪經不佩大驅經者百魔不伏神不助人治病不瘥自今若有道士一心奉道志在三洞受此三天大驅經四鎮大符伏一切諸鬼天下魑魅見此道士得行之處萬鬼奉迎敢復為害若道士轉經行道并勸人口勿令閑語穢詞皆令九十萬收攝大兵護道士佐助治病不可犯矣

道言自今以去若有道士轉經一宿說此三洞大法驅除大經魔害披動妖魅喪諸法雷聲鼓天兵整伏流火萬里火鈴奔星殺戮九醜斬殺妖精掃除瘟疫病人得瘥人鬼無他遷汝等千等萬等急急如大驅律令

三天真王告百姓男女若能一心奉道志樂

三洞受持此經於家供養大驅之日恐鬼兵橫枉殺戮大劫之運但近人鬼不能自分異也自今以去若有道士志專感戴日月荷負星辰敬樂真道佐天正炁可貴白素四十尺金環一雙五綵五尺降真寶香於清淨靈觀

山澤之處置壇醮五帝三昧神呪大驅神符赤黑二炁四鎮大符鎮泉中自乾封泉水絕封山崩封河河竭封火火滅封神神絕封鬼鬼滅三天禁忌一切伏藏若自今以去有道士持此大驅神呪符之處我當佐助道士治病收一切脫籍之鬼付三天之獄治罪以明大道神驗矣道士治病當轉此經行道六時啓露當朱墨絹素書神符大錄當與病人佩服鎮壓一依經科道士治病自作一心救人急難不得責望資價以為所貪天削道力有何仙也此符有五帝大魔兵馬三洞天兵九十億萬人守衛此符若道士不受此符百鬼千魔不懼若佩此符文者萬魔朝焉諸鬼稱善合衆稽首各請奉持矣

道言大劫欲至三災刀兵瘟疫水火毒近壬辰之前水滄萬丈鬼兵殺人疫癘最多不遺一方吾今領諸天靈妃十方神真三界官屬往世間救一切衆生疾病若有一奉道信樂三洞經者受持神呪三昧大驅符契者得在九宮之中三龍之後補為天官玉曆之中脫

免三災九厄急急如大驅律令

道言三界之中有神多魔魔主多饒衆毒殺害衆生不懼天威自今以去我隊頭盧禁兵億億萬衆又有五丁使者九十萬人又有三天禁兵三十萬人又有赤丁吏兵四十九萬人一合來下為人治一切疾病若有道士伏從三洞行道轉經救人當先立一靜室書五帝真圖三洞無上真容建立三洞道場廣為世人消災請福除禍却殃若有男女貴者來向道場請為治病者當為隨其貧富建齋醮祈設五帝之神當與佩帶神符令得病瘥者我遷汝等魔神千等萬等急急如大驅律令

三天天女及十方綵女諸天靈妃各執召魔十絕靈幡瓊華寶蓋驂駕龍鳳來為一切衆生布行三天正炁令世間之人皆生慙愧念我三寶歸向大道過度甲申得在玉曆之中脫免三災九厄汝等疫鬼行毒不殺衆生普得安全無有中傷自今以去若有道士發大慈悲之心憐念無二一心奉行三洞救人我

當助佐道士治病救人若轉此經之處一切鬼神皆生怖走矣急急如大驅律令

道言自今以去世間若有道士奉此經歸向七真佩服神符救一切衆生有疾之身當與神符佩服章表醮謁五帝之神令得疾病痊除三災九厄之中得度若有道士捨除俗累一心奉法志在三洞救病減割衣食捨諸財帛散施貧乏濟及衆生天神地祇建立功德立見真道三天主者爲道士佐助行道是諸鬼神皆生怖懼不復更來殺一切人民我遣大驅魔王次斬之急急如律令

道言自今以去若有道士國王帝王方伯二千石令長有一人信經奉我三洞承受妙炁令人昇仙上仙之人修奉皆生羽翼而能飛騰自在中仙之人修奉皆隱設自在下仙之人修奉皆能驅馳鬼神矣

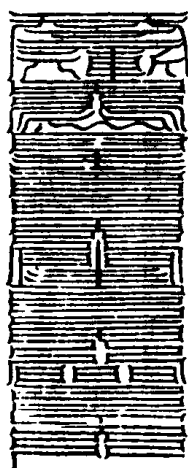
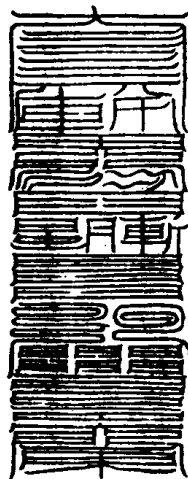
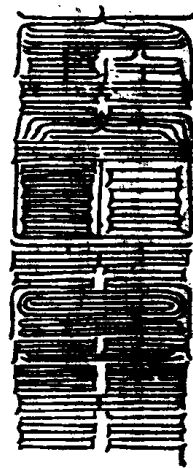
爾時三洞真人昇仙遠聞十方渴仰四天之下一切男女燒香叩頭仰天弘思願得大道降臨于世慈光普潤君臣用道興隆相扶天下太平恒居祿位

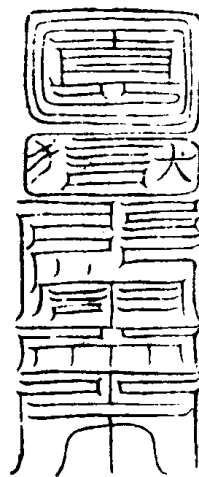
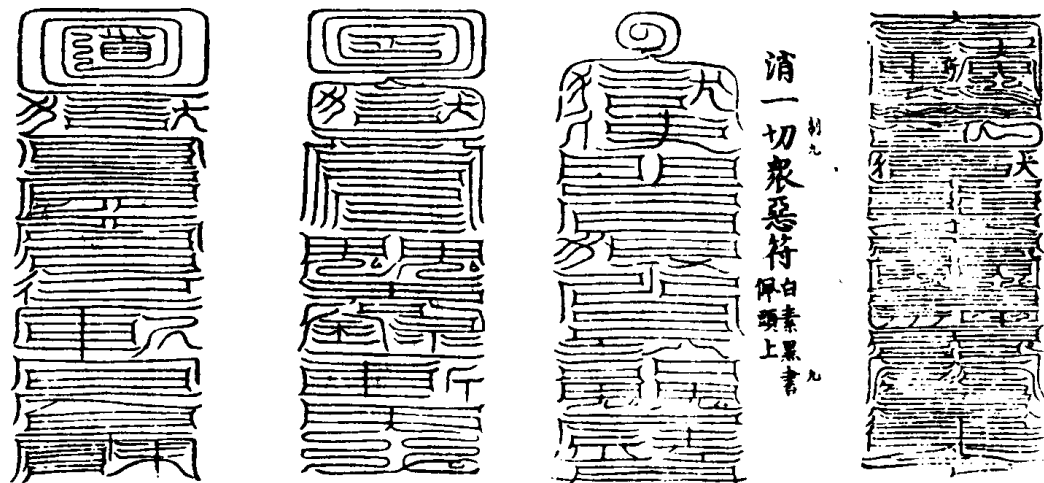
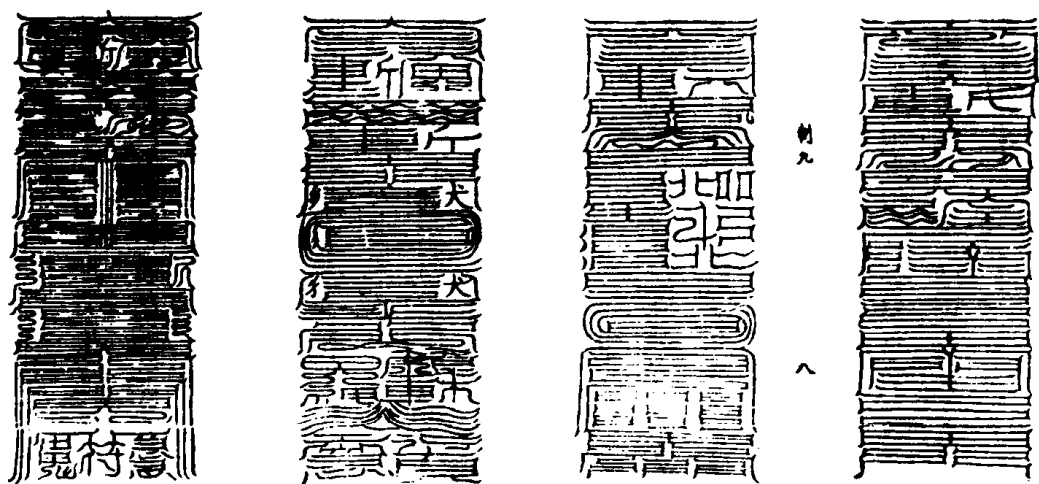
道言自今以去甲申壬辰之年疫鬼九十萬人下布天下行爲瘟疫病不可治之若有奉三洞道士爲轉經行道三五辟邪之炁收縛此鬼片逐他方和尙家親丈人社黨之神悉得無他若有疾病時得三洞道士爲轉經行道燒香然燈懸絳幡蓋散花六時讀誦停散之日醮謁五帝五嶽四瀆九江水帝十二溪源洞窟龍王諸官及諸天三界威神眷屬下至六道四生幽冥一切悉生慙愧片逐他方矣

道言自今以去若有道士伏從三洞行至國土有病之人爲治當請召三天禁兵都司吏太上真神十方主者十二掾吏九天捕邪使者收鬼吏捕邪吏逐鬼大魔赤都使者天丁力士領諸眷屬四十八萬衆下與此道士佐助治病焉

道言是諸真仙天男天女靈妃仙童聞說此經將畢一時稽首作禮信受奉行

新鬼獄神符之解頭上

道言道士當書神章投泉絕厭鎮天下百死
之處不問大小轉經行道并上大驅殺寶章
口啓吏兵爲此符朱書

太上洞淵神咒經卷之十九

太上洞淵神咒經卷之二十

制

長夜遣鬼品

道言昔昔與文始赤松子將諸梵王七十萬人遊乎世間五嶺之郊見刀兵而死者不唯一人太上愍之遣化人道士往問之子等何罪有禁斯苦各答之曰某等受斯酷毒罔測元由唯願大慈賜垂宗旨化人曰叱叱子知之不大劫將近水來不久一切民人當與泥同如此之徒不唯一人也子何不學道乃長存耳子貪富貴一時之間不得仙度萬劫不見善根與天地相敵與災為期也世間不淨五賊牽人令入惡道喪人神炁將人入淵一舉失意悔無及焉太上說此之時坐中三萬九千八天女十萬人地下化人二十三萬人道士及魔王男女四十九萬人一時驚起求受此經自今以去奉持此法教化愚人令不貪生官不用王位各自擔我等今日聞天事所說復用行之不敢違背也各各脫身衣以用受經矣

道言世間人民末世有三萬九千人得上仙

者乘太上九龍之輦天人三億萬人遊行國中接有仙骨道士當爾之世大水一起凡兵亦交男女之人死者最多吾今特遣化人遊四海令悉各各備經奉受大驅之文被厄示之其中自有信心者聞之歡喜求化人受之其中有不信之者聞亦不悟浩浩泛流流入九江三河而死盡奈何太上於空中乘五色雲輦觀之大慈念子等之愚奈何奈何以濟之也及乘龍將天人一切聖王五藏仙人百億萬人於大水之中接取信心之人令人無畏大馬一人將著九天之上乘龍之輦縱廣萬里乃有九千九百里有千二百里者輦有八億萬輦輦上容三億萬人自不受經者不聞法者不經齋者不識法界之人不得上此輦也大水將來化人雖接棟神司官斬之檢取罪人還置水中太上至聖能救之也飛仙男女亦佐太上度人焉大馬千萬一時亦來負取善行之人汝等道士今見此大驅經并聞太上觀其形像子等後世果得遇其龍輦耳聖不虛言矣

道言此仙人王女先天地而生生來多劫今與吾共教化愚人若有仙骨之人得見形像耳子等以復能各各傳化後生若男若女俱共受者終不橫死大水之時不在其中也大衆聞天事說此悲思涕淚悉求受持太上愍之令化人入山作師受之衆中男女八千萬人魔王男女不及還取質信各各詣山受之矣

道言汝等受此大驅實經經中之要子等仙矣動相化度傳受愚人愚人倒見甚可哀愍。來世大水將沒之耳聖人見愚人悠悠生活亦如世人觀劍中之蟲耳亦不知出時也汝等道士不化之者永沈生死矣坐中大衆五藏仙人一切四部天人男女皆齊聲歎曰善哉我等亦當奉持之矣

道言北海之外異隣王國土四十八萬家不信道法殺生自用國內不安萬民亡叛日殺三百人太上見大水將近愚人不知方作殃罪死入惡道何有出期乃入玄山觀一切眾生悠悠何所趣向乎即放身中之光下照十

方遣十方化人乘空飛於異隣國土王等見之心中大驚此人乘虛此何物也非是妖鬼乎即遣三萬人一時仰射之箭却來自中殺人人還自活官不能得殺之遣人白王王大怒遣兵士三萬人殺之不能得殺飛仙來下滿其國中滿溢俄為女人童子老人變身萬億主大怖懼叩頭向飛仙曰我等罪人不知大聖降下自今以去奉仙為師矣願垂納愛仙人曰我等不中子師也我自有本師名曰天尊若汝等有此心者當與子等往白之矣即將此國王等詣太上化人於是一時去王國中肅然無人王等曰此仙人大聖人也我等當更心奉之耳化人知王等之心悉化王國中人人各受道與其符籙經契亦作齋法今北海之外道法與馬王及大臣馬玄曰夫受此經奉師如何化人曰受此經者奉師如日月敬經如珠玉不得慢經不得輕師如天也經如日也天不可毀日不可觸矣昇仙度世皆由於師耳無師又不得此經無經者不得上仙也子等奉師不得令懷嗔隔

一宿不得說師名諱道不兩相敬奉不得違心若子不從之頭破作七分矣道言大水來時中國有仙人唐平仙人玉光仙人馬期領八萬天人仙人乘鐵船來接道士有經之人子等候之此仙人等來時上有五色之雲圓蓋長三百萬丈中有玉女十萬人光明赤白晃晃育育即是仙人來也汝等候之焉東林道士曰不審受何經得見仙人免脫三災也太上曰上清靈寶三昧無量悉亦免耳然道士不受此大驅經不得度三河大水亦不免運動之災也何以故此大驅經經中最上此經三十六部經經之王也更無大此者也此經經之都統受此經經之畢矣道士男女自非先身有其仙骨方得受此經也此經與無量同胎若欲法用一一如無量之法耳欲得仙騰當讀無量寶經道士不受此無量大驅經者亦非道士也坐中八萬四千人聞太上說之各各三禮求受奉行之焉弟子等自今以去持此經遍化天下之人悉受者乃門門化之耳

道言人有三魂七魄死便奔驅驅於五陰之中是以死者有吉有凶春三月死者太陽使者殺之名屬九夷君九十萬大神選之其號威靈星宿當滅復連自絕行禮入定十鍊生尸七魄無為不經五苦得降泥丸依禮元方天人所護分別善惡若人死後有人轉此經者大神八億萬人超其死魂還令生天若在人中候王長者衣食自然不令經苦及有作此齋處天人玉女八億萬人仍下視之道士功德生人獲福亡人上陞斯由追齋之力道言夏三月死者乃是洪林太陰司命部落殺之名屬八蠻君八十萬人選之星宿當滅復連永絕有人死者自今以去有人轉此經處亡人不遷不得生天人中者吾當遣光明仙人大輪仙人諫之仙人方生各領三萬九千天丁十萬力士打殺魔王選官主者十鍊大神不使上達常為小鬼中之卑永無仙期太上金口所詔令一行告下不恕如太上口勅者汝等小鬼王必有上遷耳若自禁令以行行而不用別令橫殺大神九十萬人各持

赤棒揀殺惡鬼五道聚官十方選神宜自利
此不令亡人更有上聞上關之日汝等先坐
太上金口終不容恕一如太上至真所說悉
從用者若不用者魔王鬼王頭破作十六分
矣

道言秋三月死者乃是六傷大疫水火殃災
殺之名屬六戎君選神六十萬億人名字自
生天中星宿當滅復連永絕自此月日有人
死亡及轉經五道選官十鍊生尸不得上天
者坐兩舌惡口劫人殺人五逆不孝欺師罵
父打押長者若兄若弟若姑若姨若伯若叔
等悉入地獄九十一劫不得生天天人典官
不容之也雖為轉經無益矣罪與謗人者同
道士須善當自化人奉受三洞敬經行道若
有亡者為之轉經經神勅下亡人上遷徑上
生天自癸未辛巳道士化人度人焉可得免
三災甲申之大水也
道言凡冬三月死者明詔使者殺之坐不行
道法笑人作善及恠百姓自是非人三魂七
魄名屬五狄君選官五十萬人分別善惡星

當當滅復連當絕自今以去人死者為鍊神
鍊神之君八億萬人令亡者生天天女迎之
不得飛仙當得生人十鍊生尸十方來賓天
下共選不得下生若墮三塗魔王之過太山
主薄五道主者名山仙官不加用意使亡人
經難者汝等先坐太上口勅終不虛也道士
化人吉凶憑齋齋神護身矣

道言凡人刑獄死者文吏司主之寒熱死者
明王司主之落岸樹死者楚革司主之刀兵
死者拾人司主之本索死者女羅司主之水
中死者玄女司主之火燒死者天輔司主之
林木死者何王司主之飢餓死者蓋盈司主
之臃腫死者季膺司主之針刺死者龍王司
主之夢行死者林玄司主之閉塞死者劉史
司主之悲狂死者左任司主之顛狂死者丁
苟司主之自刺死者朱令司主之入水死者
胡純司主之長病死者喬秋司主之自今以
去若人如此落十八司死者但轉此文所殺
之官聞人轉經經中之神神自分別令人上
遷亡者自生人中也自壬午辛巳吉凶悉轉

此經耳

道言人生皆屬角亢房心尾箕斗牛女虛
危室壁奎婁胃昂畢蒼參井鬼柳星張翼轸
魁魁魁魁魁魁魁若星宿有名自有將從萬
億步數里陌太上今矜衆生故示一切大鬼
王自今以去若有人家能作大福轉此經處
悉分別令亡人生天衣食自然若在三塗拔
之今出星宿不度當為度之星宿不滅當為
滅之若復不遷復連不絕者大鬼王等先生
一劫選官五道主者太山主簿悉當有罪罪
必成科不得上仙矣

道言凡人已死不及三七日者十年五年百
年皆可追作功德耳但為亡人十鍊行善行
二五七九立功補過若先亡人無錄亦加錄
與之天玄黃書此乃大經統受此一契無不
包通也生人無大錄者亦可受十將軍奉佩
天玄黃書契今便可受三洞耳來者與之不
問早晚何以故大道如海海何有逆於德惡
哉大法無邊大人無異道士化人慎勿相妬
相妬者天人奪子算矣道法萬品智者私念

之耳

道言自今轉此鍊神之處吾令天兵九十億萬人與十方力士八萬人仙官主者十二萬人玉女三千六百人各各手持素戟打殺天下惡鬼殺天下惡口之人辟片縣官盜賊一切白衣圖謀道士欲偏併侵欺此法師之者一救其人生魂斬殺之不想道士勸化人大魔王鬼主一切主者還官之神當為亡人追逐文書著在三官謫作苦處惡當告下出此亡人令得生天若其不還亡人三陰吏兵有坐自今甲戌之年世間之人得聞三洞之書男女道士多有值此文者悉皆天上生來耳世之愚人不得此聞之也

道言此鍊神經經中之上者何以知之乎此經神一字三萬六千神神間人作齋典齋神四十九萬人與太初玉女八千人東嶽仙人十二萬人來選亡人亡人上昇生人得福道士自今有奉此法得受此三洞之要教人受之者即自入仙品也自壬午年以國王大臣方伯二千石受此經者悉先世有緣骨應仙

仙人來化故令此人等信心自生得見大法師善哉男女必得上仙終不落淵矣

道言若人死後有生者為作功德亡人必復人身身既復自上生天生天之後復入人中衣食自然若處世俗為人之師若作道士學道國王尊之為師不作常人若作國王方伯二千石令長心常念善勸人行道身自奉法三洞之經尊師敬神恒如日月此人今身大貴傳世相承無有休已乎等今身端正亦是大道覆之富貴貧賤亦是大道使之為之醜惡亦是道惡耳但一心信道道不虛言坐中億千萬玉女聞說是法悉大喜悅各各三禮當化人受奉之矣

道言凡人學道道悉至深自不觀之當信經文經文道示無經者世人安知道哉經為人目目能遠視分別青白善惡大小無目不知也經文亦復然矣道士之學先當存信心乃有經耳當次奉師師能導人聖人玄遠隱形不見唯當奉師耳為先有道緣乃有師故故令知道學仙行道作齋一念佛師天人玉女

自然助人善心矣齋法一日二夜三時行道也

道言昔有一國多有虎豹道中食人時有三洞道士男女之官入山採藥遂道中見人問之曰道中無虎也行人知虎在道中誑道士曰無虎也道士等往之虎化成鹿見道士不驚亦無惡心道士等聞道中無虎喜而急去天人護之知行人誑道士心正天自遂之覆護耳是以道士之法但立信心信心存者自然附人耳是南海焦買將八十人入山求仙居山七年天下惡鬼日有百萬入來下試之道士大衆等永無惡心我奉太上無極之契何汝小鬼來恐我也一存信意無移易鬼自然去道士等天女化之後悉得上仙矣是以道士唯存信心信耳

道言甲子之年六夷侵於中國中國無主司馬移度吳地江左自立為帝後金刀兄弟王佑天下太樂人民翕翕四夷無事至辛巳年小小六夷動亂亂至壬午癸未紆紆甲申有吳夷水四十丈若無水者多是大兵虜當南

下而無害九州悠悠會真金丹之末帝移治長安之地地不受人也當去之時土人先去儒人在後自然天悉非人意也道士玄門國主敬奉道法欣六夷亦伏中元更立明王治化無有刀兵惡心之人矣流居之民還

復中都天下安樂唯集太平也

西華志云太平也如時中已廢元

道言壬午辛巳年有見道士入山斷穀休養以求仙道又見道士不貪世榮追師勤苦以求仙道又見道士不務俗緣一心奉經以求仙道又見道士不妻不娶以求仙道又見道士專心自役為臨執苦以求仙道又見道士不食供養供師以求仙道又見道士不惜財物廣造經像以求仙道又見道士多受契籙以求仙道又見道士棄妻不仕國王以求仙道又見道士日日勸人以求仙道又見道士廣造治靖以求仙道又見道士奉師不慢以求仙道又見道士不作有為以求仙道道言人行道奉師師前曳卧踞坐見師不驚調誑師徒十無一實若此之人令汝虛耗天人誅之不盡天年奉師當如臣見天子豈可

憐慢人不有輕也師雖常人鬼神之主汝以奉之神來附汝若汝不敬師師亦不待汝教也但師有仙靈營護之神神怨誅人所以汝等道士深自慎之矣

道言自今至辛巳年當有赤人赤人長三尺

七寸三億萬人居東海水中亦有學仙道士南海有八十萬人人身長九尺亦來入中國受道時人或不識之矣水人在海中曲山上亦有男女居在水中時出九曲山上有學道人多端正天下無有此比矣水中人王三百夫人夫人悉受道法夫人玄女之仙化之三洞大經布流於西海亦有人長一丈七尺亦有夫婦之道行道異於中國之人矣王方平麻姑日日往彼化人此國亦有水人身長一丈六尺多有女人少有男子王身長二丈九尺及三千夫人各有三十六王子不食五穀天人亦往來水下作金玉七寶之室人身亦衣金玉七寶之衣也中國人得亦不能別之行則乘風而駕雨亦有自然之道矣此之水人等居在水下水在上流耳海中大蟲非

世人所知亦有大馬大牛如大馬人頭百億萬種不以一物也無可比之者矣世所無此也

道言世間人有三十六種人也東海外九萬

里赤月支山山高九億萬丈上有三頭共一

身身如蛇也不食五穀食人蟲鹿鳥獸人身

能飛行南海外三十萬里有竹山山高七十

萬丈中有一角人人長六丈七尺亦食蟲鳥

草木耳語不可了西海外七十萬里人長五

尺食石沙水語不可解北海外五十萬里亦

有一山山高二百丈山上有身三面人

長九尺不能食穀食草子耳不知人事有陰

陽夫妻之炁生子知人而走及飛鳥虎豹長

矣

道言此水人三千年乃死山中野人三百年

亦死耳不知有道無有禮義矣正有中國之

人知禮義耳中國東西南北十四萬里人人

知法學大道有自然天人往來耳餘國無有

此也十方無量國此是異國不同小小國聖

人所居自非太上仙人不得往彼也元真仙

人曰何國國為最里是中國之次也天尊告太上曰中國長安是也東至海隅南至吳楚之外郊西至屬賓北至沙漠悉是中國之名也然今之人禮道正有中原吳楚蜀漢建業洛下之人耳男女信法荆楚江夏南陽周地為上矣慈嶺西涼北地玄菟之人少學仙之人矣

道言天下之宮杜陽宮為上武當山其次中國有九十萬億宮宮有七十萬小宮宮中有三千萬人山上有四十九山中之上者杜陽山。山東西二千二百里山可住平休旬陽谷入二百里可隱昔有法師往化道法三洞流布旬中有應飛仙之人籍超杜玄之邢彤法李馬進張奴劉石于貴此之等悉上昇為師矣仲山有古人住處今人名曰詳川周惠三小子得仙官在其中其中人多有得仙者道士後世人得值見此法師三洞經者悉得飛仙也此川人後世男女亦多有道士值遇聖人耳何以故古之仙人董玄可居在其中得仙久矣時來化人人民信道者此仙人等教示

之耳

道言後世有三千道士海中來鳳凰百眉宮宮在西域北山中伏羲之弟居處也伏羲本居仇池山上亦在西域牛山女媧山亦是古之聖人住處在詳川周時有三萬仙人居此山上

道言雲臺山岷玄山縣竹山赤石山龍和山寧蜀山山上有古人仙人住在蜀中城都人壬午辛巳三洞為上汾陽山巴都山上五山在巴西梓桐山也多有古之仙人居地林窟道士後世門門悉是玄女玉仙所化日日往彼化之法師矣行十方出浮山巴山建平山有仙人七十萬人隱矣

道言奉道之家三會之日詣師不得闕也凡三會詣師皆費天租一碩不得一勝少也庫倉吏考人令人家中不利六畜暴死所為不成此天下毒疫耳三會詣師香三兩以為常事凡詣師亦有法禮調御不得空也若有疾病急疾不論供敬如父不得有慢出一宿亦拜師師止則止耳道士坐案治職無貴賤也

泰座考問無復後殃集未怨鬼也若受經多而治小多經者為大也治大無經乃小治矣道言受道奉法之家當供肅天租年年自輪詣治自當憂之不可令師道也天人誅汝一斛不足師啓天曹主人還受殃罪不豫師也世人愚癡乃反怨師師不得亦無罪也一一上聞者令汝道民不利耳夫受道及經亦然但不能一一如法也不可虛也世人多窮不肯自力但望虛得聞師多責案法科令無能受者此為自欺人也道士心慕道門者當自勵力求信物令備具從法心中元元師可為除之耳不絕然無也

道言自今以去天上黃書契令并經為上不復受者今世黃赤紫府也有不受者考悉近人矣何以故三洞流布今人有病急但喚三洞道士入治稍首燒香香火消之自然萬事散了耳不須章也天曹上從壬午辛巳年不受人章為世人作章主人考死師亦有罪作章一通隨事取生人口中辭語三師若八師五師若一師上治東向貢章步虛誦誦便止

自然鬼兵消惣亦須餅果麵食扶養也自今
以去一一扶養禮畢再拜

道言夫人受籙符契一將軍已上悉應供養
乃受質信如法一一不得寬也天上黃書八
人食耳治以經都通作者十二人人食此為

常範矣世人不知多作無奇也道士作福日
月作之齋講為先奉師在心若一旦不如法
輕慢於師師慢不終月旦十五日朝拜謁經

禮其十方并禮師者妄行一步步有三十六
考罪罪入無權地獄求出無譜莫望仙道也
道言自今以去辛巳壬午年三洞流布布化

天下天下之人不復章奏男女奉經入山者
衆女人多受經天女化之甲申過者道系方
咸六夷伏信諸仙亦同法一家耳道士自今

壬午年以去亦作冠褐裙帔三法衣黃杖耳
一日一食過中不食斷一切葷酒亦不容教
化俗人為事不得犯科男女相度智者為師

不得畜生生之物正乃然一身耳經書為業
入山中月月長齋齋空食菜耳入山十人
三十人百人一處廣作田植園菜五菓屋舍

四方并齋堂樓閣不得一人二人三人獨住
鬼神欺人經法不可獨齋堂人多月月三齋
日日三時上香禮拜十方此為神來附人矣

二人一人獨在山中復不立法建齋直獨在
山中蟲鹿亦在山中耳此為何異也當奉明
師師多才技又多經文乃一人上可修多

逐上十人者不可住也況復二人五人也此
不伏山神山神欺人人亦不吉矣
道言人以黃書受來經久不得師過度日日

有考令人多病田慧虛耗宅中不利不終年
壽中道而天又復不可還師得契神已入人
身中臟腑故令人疾耳若奉法行道三師度

者無他也道士受經經為大者昇仙之本是
以衆師之中經師為大也仙人王女莫不敬
經師凡符契為上也道士不受諸符契不名

道士也不奉三洞非道士也空受內外黃赤
紫府小小道士耳要當受五千文經書上符
契事事受之乃得上仙矣
道言道士入山若人間奉師師死者往瑩視

齋者七日一作之滿三七日便止耳弟子死
師亦看視如之法不可殺生祀之也隨時餅
果可耳道士後世之人按經文用之焉不用

者天人矣終不與死也餘物悉與之耳
道言後世人必治三洞之上原值此飛仙經
者即見太上面像也不能入山者但逐延林

山可遠世人十里五里絕別之處多種五菓
木林田園月月作齋齋令不廢化度愚人令
奉三寶師無大小奉尊則貴昔羅和年九十

八歲師年十六歲目三度禮拜師侍從左右
恭敬不慢世人見之歎曰此老翁驚首西垂
之年乃如此年少小兒拜也天人五女曰此

是老翁宿世之師耳小兒雖小智深遠矣
道言師徒弟子先世之重緣亦如父子耳皆
是先身相逐一處來久結擔累劫非只今相

親作惡緣者亦復然也若國主大臣方伯二
千石令與此道士學仙善者亦先世緣耳自
不重緣不得為師宗父子矣今之聰明樂經

受之智者此人先身以學來故也時不知世之事謂其人聰明此亦明矣然伏讀來久矣道言後世多弄鬼鬼兵殺人道士可教人八節日齊一村共作之多多爲善耳立春日春分日立夏日夏至日立秋日秋分日立冬日冬至日正月十五日七月十五日十月十二日大齋日也道士此日作齋接大法學仙士三日三夜轉經行道其福無量也道士法自非師徒大者爲兄小者爲弟不得稱僕也空鬼誅人道士慎之焉欲八節日齊但擇野水島洲之上清淨簡寂之所一處也

道言自壬午之後以來復奏章不復受世間黃書契令天女所受無門而受自今以去至癸未之年甲申過者不復用問黃書契令直此天下黃書耳若正受世間黃書者不得上仙若男女之人先無仙錄者但與十童子一將軍已上便受天上黃書契令三師若一師之亦是大道士也便可經契耳世人不知大水來近不肯受道大災之時奄然死盡奈何

奈何若不能多受者受五千文化胡經亦善矣

道言自今以去至壬午已有女人道士多有受三洞入山者亦多女道男子反少也玄女常下來化作年少女子入人間受甲申之後男女十三已上悉受十將軍童子天上黃書契令何以故世轉信道麻姑杜蘭香與安期生唐公房化人悉受道士門門有之經書爲上齋講日夕多矣江左吳楚漢秦蜀郡多有習道之人矣

道言三洞出世仙人日下道士男女當勤經契多受符錄一心信善念師功德供養道士道士無貴賤有請消災香火不得有違一旦也道士自有吏兵侍衛不得一旦一夕有違吏兵當告人愆過天使吏兵違人夜去身中吏兵還自誅人亦令人疾病病人久考令人不健諸色夢寐不吉吏兵爲之也昔有一人女官人請消災誑人言曰我今日身中不淨不可入治不得消災也誑人之罪後二月日女官下血三年遂不消瘥卜師占曰汝有罪

罪甚大天曹考汝耳女官自思惟正有此誑人恐必此罪也請道士作齋懺悔一月耳乃還瘥矣

道言自今以去告後世人汝等受道夫妻對受不得偏也夫受黃書三師過度道受黃契不過身考後世不復人身也況復求仙也亦不得誑人也奉道不香火身必有考考及子孫昔有二人家相近都來受黃書內外大契一家得三師過度日日行道道士消災禍事好日不違人意夫妻上仙人讚之有一家亦受而不過度而無三師自共相妬始遂不行道不終天壽二年中皆滅門族天人誅之矣受道須一一順其經文也

道言世人多癡夫妻共奉道奉道以妬忌不合行道道惡吏兵怒之後死死入火車八風地獄中一日三死三生七十萬劫不復人身脫得復人有人之形無人之情聾聵瘡癰爲人形醜陋身體臭處人不喜見道士慈心化人遠此弊矣道士晨衣蔬食寫經多學奉師爲事耳教諸後世男女道士明自思之也

道言道法難值者稀耳後世見者勤恭奉之不惜財物道士為人之師亦不足多取人財道士欲奉佩所望期仙亦不可貪惜矣自除妻子其生口牛馬勿足貪也昔日亦有妻子布施賣子受經者不唯一人也自古及今信道者一人二人者矣

道言三洞大經經之上者然不如飛仙經之上也何以故飛仙經十方大道太上一切仙人玉女遊化世界化人說之中有無量神人兵馬守之有人受之者神仙護之無不吉利也後世辛巳壬午年以此經天下流行世人講誦勝於餘經道士齋戒多轉此經此經能令人飛仙也三洞多容亦有尸解仙住仙此經無也正有飛仙耳此經二十卷天人玉女十方仙人所共尊敬之矣

道言自今至壬午辛巳年道士急化世人受道大災欲起天放疫癘瘟疫流行殺人為多惡人故也若有作功德者鬼兵別之道士至其年月水災之時勸人作治舍受奉三洞正經經契在身吏兵力士自然懷惡耳水來不

久當在甲申甲申無者兵刀災運百姓絃絃後甲申大水萬除當爾之時更立天地不唯今日之天下也

道言世間多有惡人故三洞不時布亦少耳衆生可念與泥同流鬼兵誅之奈何奈何太上與文始三日三夜在玄都官中惟念衆生生死何方度之乃入金匱之中取太上太虛經飛仙經二十卷付與太宗法師令得授世間之人也

道言自今壬午辛巳年道士往往有值此飛仙太虛經者上黨除文之申執富值此經文上仙矣女人二十六萬人中受經入山中也道言自今有人值此師師授此經者十方飛仙五嶽仙人玉女無極丈人一切玄女咸來共護此受經之人若此法師所住之處天下太和五穀豐熟人民安樂帝王老壽天人日來下教授之助此國主治化矣

道言道士之功德令如此耳若國主大臣方伯二千石復能奉受者位至無窮也天人自為守護之耳終畢此人等不令犯惡也衆中

一切聞太上說此經各各大喜來皆受化稽首禮拜皈依三寶

太上洞淵神呪經卷之二十