

B951

H51

10

道藏要籍選刊

(十)

胡道靜

陳蓮笙

陳耀庭

編輯

上海古籍出版社

A0714504

無上祕要

無上秘要目錄

卷之一 問

卷之二 問

卷之三 問

日品 月品 星品

卷之四

三界品 九地品 靈山品 林樹品

山洞品 洞天品 神水品

卷之五

人品 身神品 人壽品

卷之六

切運品 帝王品 洲國品 論意

王政品

卷之七

修真養生品

卷之八

尸解藥石品 此品舊本重出不錄今備見八十七卷

卷之九

靈官昇降品 衆聖會議品

卷之十 問

叔一

卷之十一 問

卷之十二 問

卷之十三 問

卷之十四 問

卷之十五

衆聖本迹品中

卷之十六

衆聖本迹品下

卷之十七

衆聖冠服品上

卷之十八

衆聖冠服品下

卷之十九

天帝衆真儀駕品

卷之二十

仙歌品

卷之二十一

仙都宮室品

卷之二十二

三界官府品

卷之二十三

真靈治所品 正一氣治品

卷之二十四

三寶品 真文品 天瑞品 地應品

卷之二十五

三皇要用品

卷之二十六

靈寶符效品

卷之二十七

上清神符品

卷之二十八

九天生神章品 九天瓊文品

卷之二十九

三十二天讚頌品

卷之三十

經文出所品 經符異名品

卷之三十一

經德品 經文存廢品 遇經宿分品

卷之三十二

衆聖傳經品 傳經年限品

卷之三十三

輕傳受罰品

卷之三十四

師資品 法信品 授度品

卷之三十五

授度齋辭宿啓儀品

卷之三十六

卷之三十七

授道德五千文儀品

卷之三十八

授洞神三皇儀品

卷之三十九

授洞玄真文儀品

卷之四十

授洞真上清儀品關後

卷之四十一

策杖品 策版品 投簡品 奏簡文品

卷之四十二

事師品 修學品

卷之四十三

修道冠服品 說經執度品 誦經品

卷之四十四

洞真三元品誠儀

卷之四十五

玉清下元戒品

玉清中元戒品

玉清上元戒品

智慧觀身大戒經品

卷之四十六

昇玄戒品

洞玄戒品

洞神戒品

正一五戒品

卷之四十七

齋戒品

受法持齋品

卷之四十八

靈寶齋宿啓儀品

卷之四十九

三皇齋品

卷之五十

塗炭齋品

卷之五十一

盟真齋品

卷之五十二

三元齋品

卷之五十三

金籙齋品

卷之五十四

黃籙齋品

卷之五十五

太真下元齋品

卷之五十六

太真中元齋品

卷之五十七

太真上元齋品

卷之五十八之六十四關

卷之六十五

專誠品 柔弱品 虛靖品 山居品

違俗品

卷之六十六

沐浴品 入室品 明燈品 燒香品

叩齒品 呪請品

卷之六十七之七十三關

卷之七十四

啓志願品

卷之七十五

卷之七十六

服五氣品

卷之七十七

咽雲牙品

領玄根品

卷之七十八

地仙藥品

天仙藥品

太清藥品

太極藥品

上清藥品

玉清藥品

卷之七十九之八十二

卷之八十三

得鬼官道人名品

得地仙道人名品

卷之八十四

得太清道人名品

卷之八十五之八十六

卷之八十七

尸解品

卷之八十八

易形品

長生品

地仙品

昇月庭品

昇日門品

天仙品

卷之八十九之九十

卷之九十一

昇太極官品

昇太微官品

卷之九十二

昇上清品上

卷之九十三

昇上清品下

卷之九十四

昇太空品

昇紫庭品

昇紫微官品

卷之九十五

昇紫宸品

昇玉官品

卷之九十六

玉清品上

卷之九十七

玉清品下

卷之九十八

昇九天品

卷之九十九

昇太清品

卷之一百

昇無形品

入自然品

應變化品

洞冥寂品

會無忘品

無上祕要卷之三

日品

南極上元君曰日縱廣二十四里金分水精輝於內疏光照於外其中城郭人民七寶浴池生於四種青紅黃白蓮花人長二丈四尺衣朱衣與四種花同袞同盛故有春秋冬夏四時行焉日行有五氣一時風二徑風三勁風四轉風五行風是故制御日月星宿遊行虛無初不休息皆風之梵其綱

日月運度虧盈者皆四時之會藏伏冠帶故也金門之上日行通門金門之內有金精治鍊之池在西關之分故立春之日日受鍊魂於金門之內曜其光明於金門之外當此之時則光景素鮮普天氣溫其年中一過如此經四十五日乃止

順行至洞陽宮洞陽宮是日之上館一名離羅在浮黎之分以立夏之日日於洞陽宮吐金冶之精以灌洞陽之宮更鍊八芒於流火之庭當此之時則日光昏盛陽氣溢散普天大暑其年中一過如此經四十五日乃止

順行至東井之上東井是月通暉之徑在于運之分以立秋日日於東井之中沐浴於景暈收八素之氣歸於廣寒之宮當此之時則天景高澄普天氣涼其年中一過如此經四十五日乃止

順行至廣寒宮廣寒是月宮之上館七星之華蓋在鬱單之界以立冬之日日伏精於廣寒之宮更冠帶胎養當此之時日景陰翳普天大寒其年中一過如此經四十五日乃止

一年日運周度冠帶四鄉合一百八十日是日所經之分餘一百八十日屬月之度二景離合陰陽虧盈名分度之限也

右出洞真黃氣陽精經

日中青帝諱圓常无字照龍韜

日中赤帝諱丹靈峙字綠紅映

日中白帝諱皓鬱將字迴金霞

日中黑帝諱澄澹淳字玄綠炎

日中黃帝諱壽逸阜字曉暉象

右出洞真太上玉晨鬱儀奔日經

三天真人呼日為圓光蔚

九天真人呼日為濯耀羅

玉賢天中呼日為微玄

太素天中呼日為眇景

太清天中諸仙呼日為大明

皇上真人呼日為九曜生

太極真人呼日為圓明

東華真人呼日為紫曜明或復呼為圓珠皇

初紫元之天中常有暉暉之光鬱如薄霧乃

九日之所出有如一日之照

始暉者日出之鄉

右出大洞正經注

紫微夫人說阿母言曰日圓形而方景月方

精而圓象景藏形內精隱象中景亦象黃是

為日月之魂

右出洞真太丹隱書經

月品

月縱廣千九百里暈圓七千八百四十里白銀瑤瑤水晶映其內炎光明照於其外其中城郭人民亦有七寶浴池八鸞之林生于其內月中人長一丈六尺悉衣青色之衣月

中人常以月一日至十六日採白銀琉璃鍊於炎光之治故月度盈則光明鮮太素以十七日至二十九日於審林之下採三氣之花拂日月之光故月度虧其光微玄景運行亦五風梵其網也故制日月星宿進行虛无初不休息

春分之日月宿金門之上金門之上則有通靈之門以其時月於金精冶鍊之池受鍊於石景水母瑩飾於華光當此之日灌陽精於金門納黃氣於玉泉皇上真人諸天人皆以其日採審樹之華以拂日月之光月以黃氣灌天人之容故春分之日萬氣溫神景皆和黃氣陽精降接之時

夏至之日月伏洞陽宮洞陽宮是日之上館以其時月於流火之庭冶鍊於八芒鮮明於月魂當此之日灌黃氣於洞陽納陽精於火官諸天人皆以其日採空青之林以拂日月之光以陽精灌天人之容故夏至之日景氣激陽精降陰納靈二景接暉之時
秋分之日月宿東井廣靈之堂沐浴東井之

池以鍊月魂明八朗之芒當此之日月受鍊陽精於日暉吐黃氣於玉池諸天人皆以其日悉採環樹之花以拂日月之光月以黃氣灌天人之容故秋分是天大會之日黃氣陽精交降之時

冬至之日月伏廣寒之宮廣寒之宮則月之上館以其時育養月魂於廣寒之也當此之日納黃氣於寒池諸天人悉以其日採育花之林以拂日月之光月以陽精灌天人之容故冬至之日運道履長黃氣陽精納暉之時月度周流四鄉故有朔望之期日道陽月道陰雖同運而轉至於冠帶各居四節故日分一百八十日陽月分一百八十日陰數經三千六百度與日合則陽氣激陰氣石

右出洞真黃氣陽精經

太上曰月中青帝夫人諱娥隱珠字芬豔嬰月中赤帝夫人諱翳遠家字婉庭虛月中白帝夫人諱靈素蘭字鬱連華月中黑帝夫人諱結連翹字淳屬金月中黃帝夫人諱清管襟字吳容

右出洞真結璘奔月經

星品

太上曰夫五星者是日月之靈根天胎之五藏是以天精結縷以成五星天地賴以綜氣日月繫之而明若天氣不育則三合虧盈地氣不育則萬物枯滯虧盈則天震地動列宿不守則日月薄蝕五星亂度則二象失光天地交泰則五星映清天精合則五星光明上照太虛下朗萬兆兆有得失則五度錯逆兆有和吉則流行順道映洞福禍毫杪必彰玄照纖末幽存功過者也五帝上言於星中真皇真皇奏於太上玉君於是以辰光轉燭以示萬生傍行越位以告災祥地建五嶽之山以象五行之星人立五藏之神以擬於五位之用三氣迴合是以天地列備矣星之為精上通衆精下共光津吐納三華漱澤萬靈也五歲星圓鏡木精玄朗東陽之隄星中有九門門中出九鋒芒鋒芒光垂九百萬丈一門輒有一青帝凡九青帝備門奉衛於中央青皇真君

大星圓鏡丹精映觀南軒星中有三門門中
出三鋒芒鋒芒光垂三百萬丈一門內輒有
一赤帝凡三赤帝備門奉衛於南真上皇真
君

太白星圓鏡金精映曜西辰太白星中有七
門門中出七鋒芒鋒芒光垂七百萬丈一門
內各有一白帝凡七白帝備門奉衛於西真
上皇道君

五辰星圓鏡水精洞映北冥辰星中有五門
門出五鋒芒鋒芒光垂五百萬丈一門各有
一黑帝凡五黑帝備門奉衛於北真上皇君
鎮星圓鏡土精鎮陰黃道鎮星中有四門門
中有四鋒芒鋒芒光垂四百萬丈一門各有
一黃帝凡四黃帝備門奉衛於鎮元黃真君
右出洞真八素真經

七星去地四十萬里圓七百二十里皆金精
琉璃為其郭七曜紫暉開其光其內則諸天
人衆真之遊館廣寒則其華蓋其一晝一夜
則運轉周天一度亦如日月之輪其內亦生
七寶珠林如是戌亥之後生氣之初七星受

鍊於廣寒之宮明鮮紫景於七曜煥落流精
竟天紫景吐津以灌諸天於是東真帝仙皆
以其時莫不採七曜之暉紫景之蘭

右出洞真黃氣陽精經

第一天樞星則陽明星之魂神天樞星滅而
不曜光而不照潛洞太虛圓九百二十里對
陽明星之西北門

第二天璇星則陰精星之魂神天璇星景而
遠映照而不煥潛洞太虛圓五百五十里對
陰精星之西門

第三天機星則真人星之魂精天機星猛而
不顯煥而不暉潛洞太虛圓七百七十里對
真人星之東南門

第四天權星則玄冥星之魂精也天權星微
而隱隱而洞映潛洞太虛圓八百里對玄冥
星之東門

第五玉衡星則丹元星之魂靈也玉衡星大
而點踊而不煥潛洞太虛圓七百二十里對
丹元星東北門

第六闔陽星則北極星之魂靈也闔陽星明

而潛照暉而不煥洞徹太虛圓七百七十里
對北極之下闔北洞之門

第七搖光星則天關星之魂大明搖光星則
光轉空洞迴機天關潛煥太虛圓九百九里上
對天關星之南門下對北極星

第八洞明星則輔星之魂精陽明洞明星則
光迴諸天總輪上宿流陽太虛圓九百九十
里上對輪星西南門在天關之上梁北極之
陽芒

第九隱元星則弭星之魂明空靈隱元星則
隱息華蓋之下潛光曜於空洞之中圓九百
九十里上對弭星之東南門

右出洞真飛行九宸玉經

太上大道君北極真公曰吾昔遊於北天策
駕廣寒足踐華蓋手排九元逸景雲宮遊戲
北玄道遠羽陰之館息于洞臺之門眇遊機
以召運促劫會以儔輪數萬物而雕衰俯天
地而長存乃悟九星之奇妙悟十魂之至靈
夫九星者寔九天之靈根日月之明梁萬品
之淵宗故天有九氣則以九星為其靈紐地

有九州則以九星為其主人有九孔則以九星為命府陰陽九宮則以九星為其門戶五嶽四海則以九星為淵府故五九參為綱維無窮制御天宿迴轉三辰調理四氣致天地長存萬品之所宗神仙之所憑夫天無九星則無以高清地無九星則無以為至靈人無九星則九孔不明上帝兼之以通真神仙憑之以得成五行乘之以致度萬物稟之以得生天清地靜九星煥明天濊地否則九星翳

右出洞真迴元九道飛行羽經

無上秘要卷之三

無上秘要卷之四

三界品

太極真人曰夫修飛行三界之道當使為無不無無有不有能悟有無之間緬然於其際而無際自然得超三界遊宴玉京飛行十方

太黃皇曾天

太明玉完天

清明何童天

玄胎平育天

元明文舉天

七曜摩夷天

右六天欲界陰陽胎生年積萬歲

虛元越衡天

太極濔翳天

赤明和陽天

玄明恭華天

曜明宗飄天

竺落皇笏天

虛明堂曜天

觀明端靖天

玄明恭慶天

太煥極瑤天

元戴孔昇天

太安皇崖天

顯定極風天

始皇孝芒天

太皇翁重天

无思江由天

上揲阮樂天

无極曇誓天

右十八天色界陰陽有色與欲界同不相交接人皆化生年積億歲不夭不傷

結庭霄度天

淵通元洞天

輪寵妙成天

秀樂禁上天

右四天無色界陰陽有形身長數百里不以為累能隱形入微无復色欲唯真相知年歲積劫雖不事學而能行善福報所畢

至于魔王學道未極亦遊此天不得超三

界未免洪灾火運交周二十八天一時混沌如鑿其中學真堪為種人王母迎之登常融玉隆梵度西真四天之上其學聖真仙三界者退還人道經歷三塗能超進者

當依功還轉

諸天之上各有生門中有空洞謠歌之章魔王靈篇辭奏高真

第一欲界飛空之音

人道渺渺仙道莽莽鬼道樂兮當人生門天

道貴生鬼道貴終仙道常自吉鬼道常自凶

高上清靈爽悲歌胡太空惟願仙道成不欲

人道窮北都泉曲府中有萬鬼群但欲逼人

算斷絕人命門阿人歌洞章以攝此羣野東

送妖魔精斬截六鬼鋒諸天悉蕩蕩我道日

興隆

第二色界魔王之章

落落高張明氣四騫梵行諸天周迴十方无量大神皆由我身我有洞章萬遍成仙仙道貴度鬼道相連天地渺莽穢氛氛三界樂乎過之長存身度我界體入自然此時樂兮薄由我思龍漢蕩蕩何能別真我界難度故作洞文變化飛空以試爾身成敗懈退度者幾人笑爾不度故為歌音

第三無色界魔王歌曰

三界之上渺渺大羅上无色根雲層峨峨惟有元始浩劫之家都制我界統承玄都有過我界身入玉虛我位上王臣御眾魔空中萬變穢氣紛葩保真者少迷惑者多仙道難固鬼道易邪人道者心諒不由他仙道貴實人道貴華爾不樂仙道三界那得過其欲轉五道我當復奈何

右出洞玄度人經

九地品

道運御世開辟玄通三色混沌乍存乍亡運

推數極三氣開光氣清高澄積陽成天氣結凝滓積滯成地

右出洞玄九天經

第一壘名色潤地

第二壘名剛色地

第三壘名石脂色澤地

第四壘名潤澤地

第五壘名金粟澤地

第六壘名金剛鐵澤地

第七壘名水制澤地

第八壘名大風澤地

第九壘名洞淵無色網維地

右九壘之地地各有四色土皇正音土皇行音土皇遊音土皇梵音土皇極下洞淵洞源

網維天下制使不落下則无窮无境无邊无際皆網維之元九地九壘直下九重各三十六音三十六土皇上應三十六天中應三十六國如是土皇位齊玉皇之號但分氣各治上下之別名耳

九地相去里數

第一地去天九十億萬里

第二地去第一壘地八十億萬里

第三地去第二壘地一百二十億萬里

第四地去第三壘地二十億萬里

第五地去第四壘地二十億萬里

第六地去第五壘地二十億萬里

第七地去第六壘地二十億萬里

第八地去第七壘地八十億萬里

第九地去第八壘地八十億萬里

右九壘之下洞淵洞源網維天下制使不落上則去第一壘地五百二十億萬里

右出洞真外國放品經

靈山品

鄴都山在北方癸地故東北為鬼戶死氣之根山高二千六百里周迴三萬里

右出洞真天關三圖七星移度經

南方伊沙陀國外有長洲一名青丘其左右有風山其山恒震聲又有炎洲有火林山山中有光獸

右出洞真外國放品經

玄壟山在崑崙山之東北

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

崑崙山高平地三萬六千里上有三隅西方萬里形似偃盆其一隅正北主于辰星之精名曰閼風臺一隅正西名曰玄圃臺一隅正東名曰崑崙臺又有北戶山承淵山並是其枝幹上通璇璣九天之澳萬仙之宗根天地經度之柄

右出洞真太霄隱書

東華有雲波山青童君時御圓珠之氣登雲波之山入東華之宮扶桑際有九老京山九老仙皇太帝君二道君時會九老之京出靈戶之符召太真王萬仙受事
太清天中有浮絕空山三天神王所治大道真氣之所結
太極天中有秀華山山下有玉堂五靈真君

之所處此天中有寒童靈山仙真之賓常登此嶽太微天中有玉壽山黃老之所治萬神之所會內景天中有紫空山青精君常乘羽遶之車携玄景之童時登此山

上清天中有虹映山乃九日之所出月帝之所司光氣之所散又有金華便山其巔有大老寢堂八黃老君時登此山

玉虛天中有飛霞山能行大洞經可入飛霞山太一上元天中有金華山太一元禁君所處

七晨天中有三寶山有反生之香反衡於此山上皇真人所處

元晨天中有三秀山而元晨天中有黃景之氣氣之所出起於此山

太極天中有太上日空无景之山其山太霞之中有彭室太虛元君所處

太玄天中有空峯山乃神光之所秀出玉真天中有高元山萬華先生時登此山寢宴萬華之宮

玉清天中有玉根山五老上真所處

又有黃霞山是五帝之所處上皇之所遊九天上有所滂滯神仙九氣丈人時登此山太无之庭有太霞之嶽名曰五閭之山太无晨中君所處

太无天中有峨嵋山上有洞宮玉戶諸得真仙道者名刊於其上

右出玉真太洞玉經

靈寶玄都玉京山處於上天之中心

右出洞玄玉訣經

錄那羅衛之國須彌靈飛人鳥山元始天王所別治西王母初學道亦登此山

右出洞玄隱注經

西極西那玉國有鬱察山浮羅之嶽

右出洞玄靈書度命經

太上曰人鳥山是天地之生根元氣之所因人求其域靈仙仰其神於是朝致五嶽使役海神

右出洞玄五符經

太上曰太玄都玉京山冠八方諸羅天諸天仙入謂此山有十名

一曰蓋天首山
二曰彌玄上山
三曰羅玄洞虛山
四曰高上真元山
五曰衆寶幽結劫刃山
六曰無色大覺山
七曰周觀洞玄山
八曰景華太真山
九曰不思議山
十曰太玄都王京太上山
右出洞玄玉京山經
句曲山勝間有金陵之地方三十八頃。是金壇之地。肥土良而井水甘。居勝地必度世。見太平河圖內元經曰。乃有地肥土良水清。句曲之山。金壇之後。可以度世上昇。曲成又河圖中篇曰。句曲之山。其間既有陵。兵病不往。洪波不登。此之謂也。金陵古名之為伏龍之地。福地誌曰。伏龍之地。在柳谷之西。金壇之右。可以高栖正金陵之福地也。句曲山又名為句金之壇。以洞天內有金壇百丈。因以

致名
又有積金山。亦有金積。以號壇矣。又名其源澤為曲句之穴。按山形曲折。後人合名為白曲之山。後有三茅君來治。其上時父老人傳為茅君之山。
三茅山隱峯相屬。皆句曲山一名耳。時人因事而喻。今故有支條數十。作別名。此山為岡山也。孔丘福地云。岡山之間有伏龍鄉。可以避水避病。
東方有三蓋山。三霍山。三台山。二金山。並名山。句曲即金壇之一山。
茅山北垂洞口。一山名良常山。本亦句曲相連。都一名耳。
西去者是葛衍山之別名。葛衍有山相連。西為玄西山。東為鬱絕根山。中央為葛山。三山纏固。方三千里。高二千七百里。去崑崙七萬里。其間有高暉山。上有洞光。如日照。葛衍西玄鬱絕根三山。
右出道迹經
紫微夫人曰。方諸山正四方。故謂之方諸。一

面長一千三百里。四面合五千二百里。上高九千萬丈。又有長明大山。夜月高丘。各周圍百里。又有玄寒山。
方諸東南西南面。又各有小方諸山。去大方諸山三千里。小方諸亦方面各三百里。大方諸對會稽之南。看北去會稽岸七萬里。東北看則有腸谷鄉。又去方諸六萬里。
右出真迹經
林樹品
東極蒼帝君曰。大浮黎國土有青林之樹。樹葉生自然。紫書風吹。樹動其樹聲。音皆作洞章靈音。燦爛朗徹。太空其上。恒有九色鳳鳥。有得其羽。皆即飛行。
西極西那玉國。有七寶驚樹。樹生赤寶白環。上有鳳凰孔雀金翅之鳥。晝夜六時吐其雅音。
右出洞玄靈書
太上曰。玉京山自然生七寶之樹。一株彌覆一天。八樹彌覆八方。羅天。
右出洞玄玉京山經

東方呵羅提國外有扶桑在碧海之中生林如桑皆數千丈大者三千圓兩兩同根而生有實赤如桑椹仙人所啖食體作金色其實皆九千歲一熟南方伊沙池之國國外有青丘地生大樹長三千丈大者二千圓

崑崙山上生金根之樹琰柯丹寶之林玉清以為實其樹悉刻題三十六國音上栖紫鸞鳳鸞白雀鸚鵡鷦鷯赤鳥青鸛

右出洞真外國放品經

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

右出洞真青要紫書金根經

日上館洞陽宮之內有空青之林得食其華身生金光之色

月通暉之徑東井之內有廣靈之宮中生三華高環之樹一切則生自然三炁之華似芙蓉之暉得食一華年同一切

月宮之上館廣寒之宮中生青華之樹樹高四千丈其葉似竹而赤其華似鏡而明其子

似李而無核所謂絳樹丹實得食其葉壽長年得食其華與月同靈得食其實遊宴玉清

右出洞真黃氣陽精經

老子西過大龜之山見太真王母食玉文之藥其實如餅又食碧桃紫梨

復北登空洞之嶺見北華真公四華仙人食

空洞靈瓜其瓜四劫一熟

安期生謂太真夫人曰昔與女郎遊於息安

西海際食藥異美此間藥永不及憶此未久

說已三千年矣神女云吾昔與君共食一枚

乃不盡此小藥那得相比

右出仙果道迹經

右英夫人曰交梨火棗此即騰飛之藥不比

於金丹

右出真迹經

山洞品

五嶽及名山皆有洞室

王屋山洞周迴萬里

委羽山洞周迴萬里

西城玉山洞周迴三千里

青城山洞周迴二千里

西玄三山洞周迴千里

羅浮山洞周迴五百里

赤城丹山洞周迴三百里

林屋山洞周迴四百里

句曲山洞周迴一百里

括蒼山洞周迴三百里

右出道迹經

洞天品

小有清虛天

大有空明天

太玄總真天

三玄極真天

寶仙九室天

上玉清平天

朱明耀真天

金壇華陽天

左神幽虛天

成德隱玄天

右出道迹經

右大天之內地中洞天

神水品

玉清天中有萬津之海其水波陶湧而連嶽

太初天中有慶元之河號為吉人之津

又有流汭之池中有玉樹周圍蓮花十丈池

廣千里水乃香美金華仙人恒處蓮花之中飲此流汨之水

玄洲有三弱之津非仙人而莫度越

太无之庭有玉簡山山有清淵之池方圓千里又有帝川池在玄洲北玉靈仙毋金華仙女常所經遊

右出洞真大洞經

元始天尊於大福棄賢世界鬱單國國土皆凝水精琉璃渾地而行國有寒池縱橫五百里池有玉芝一國男女飲食池水面如玉脂初無疾病无有憂愁壽三萬歲无有中天命終之後骸骨不灰萬年亦无臭爛之氣

右出洞玄靈書

無上秘要卷之四

無上秘要卷之五

人品

叔三

九天丈人告於三天玉童曰夫天地交運二象合真陰陽降炁上應於九天流丹九轉結氣為精精化成神神變成人故人象天地炁法自然自然之炁皆是九天之精化為人身含胎育養九月炁盈九天氣普十月乃生其結胎受化有吉有凶有壽有天有短有長皆稟宿根結炁不純藏胃積滯六府敗傷形神不固體不受靈死炁入孔何由得存陽炁赤名曰玄丹陰氣黃名曰黃精陰陽既交二炁降精化神結胎上應於九天九天之炁則下布丹田與精合凝結會命門要須九過是為丹田上化下凝以成於人一月受炁二月受靈三月合變四月凝精五月首體具六月化成形七月神位布八月九孔明九月九天炁普乃有音聲十月司命勒籍受命而生故人皆稟九天之炁陽降陰之精名曰九丹合成人身凡人受生結炁九丹上化於胞胎之中而法九天之炁炁滿神具於胎囊之內而自

識其宿命知有本根轉輪因緣九天之炁化就其身既親陽道開曠三光而自忘其所生所由之因爾者皆由胞根結滯盤固三關五府不理死炁塞門致靈關不發而忘其因緣若靈真九炁含鍊瓊胎整經紫戶運履人道挺秀自然耀景觀靈便騰身於九天非復結精受炁而為人也

凡人生皆稟九天之炁炁凝為精精化成丹丹變成人結胎含秀法則自然假令七月生則十月胎受液梨荅怒天之炁十一月生則受梵摩迦夷天之炁十二月生則受梵寶天之炁正月生則受化應聲天之炁二月生則受不驕樂天之炁三月生則受寂然天之炁四月生則受須延天之炁五月生則受上上釋善无量壽天之炁六月生則受鬱單无量天之炁

凡人從十月結胎至於六月則受九天之炁已滿至七月合十月則天地炁盈受太陽之運而生

右出洞真九丹上化胎精中記經

太上曰夫人受生結精積炁受胎飲血黃白
幽凝丹紫合煙所以凝骨吐津散布流液四
度會化九宮一結五神命其形體太一定其
符籙忽爾而立恍爾而成罔爾而具脫爾而
生

於是乃九神來入安在其宮五藏玄生五神
主焉父母唯知生育之始我也而不悟帝君
五神來適於其間人體有尊神其居无常出
入六虛

上下三田迴易陰陽去故納新展轉榮輪流
注元津太神虛生內結以成一身濯質化鍊
變景光明

右出洞真九真中經

夫人受生於天魂結成於元靈轉輪於九炁
挺命太一關開三道積神幽宮所以玄液七
經流津敷澤日月映其六虛口耳運其神器
雲行雨施德擬天地胞胎內而五因來具立
人之道其如此也故五因者是五神也故三
道者是三真也

夫五神者天之魂三真者天之道九炁者天

之胎太一者天之源日月者天之曜玄液者
天之淵六虛者天之光幽宮者天之府神器
者天之化元靈者帝之變凡此言九天者乃
混合帝君之變變而化九是謂九宮九宮混
變而同一矣夫兆所欲修已求生當從所生

之宗所生之宗謂元父玄母也元父主氣化
理帝先玄母主精變結胞胎精炁相成而陰
陽相生雲行兆已道合无名數起三五兆始
稟形七九既布兆體乃成和合三五七九洞
冥象帝之先當須帝營天皇之功九變為靈
功成人體體與神并神去則死神守則生是
以三元為道之始帝君為道之根太一為道
之變九天為道之神九宮為道之宅玄液為
道之津以熙三田以致神仙朝適六合夕守
泥丸堅執胎精心中常歡學道之子須此為
緣見是經者始可與言九炁陶注太一運神
右出洞真太丹隱書

天尊言曰炁炁相續種種生緣善惡禍福各
有命根非天非地亦又非人正由心也心則
神也形非我有我所以得生者從虛无自然

中來因緣寄、受化而生我受胎父母亦非
我始生父母也夫父母不在此父母貴重尊
高无上今所生父母是我寄備因緣稟受育
養之恩故以禮報而稱為父母焉故我受形
亦非我形也寄之為屋、之為營室以舍
我也附之以為形示之以有无故得道者无
復有形也及我无身我何患我所以有患
者為我有身有身則百惡生无身則入自然
立行合道則身神一也身神並一則為真身
歸於始生父母而成道也

右出洞玄諸天內音經

人之受生於胞胎之中三元育養九炁結形
故九月神布炁滿能聲聲尚神具九天稱慶
太一執符帝君品命主錄籍司命定算五
帝監生聖母衛房天神地祇三界備守九天
司馬在庭東向讀九天生神章九過男則萬
神唱恭女則萬神唱奉男則司命敬諾女則
司命敬順於是而生九天司馬不下命章萬
神不唱恭諾終不生也

夫人得還生於人道擢形太陽驚天駭地貴

亦難稱天真地神三界齊臨亦不輕也。當生之時亦不為陋也。所以能愛其形保其神貴其炁固其根者終不死壞而得神仙骨肉同飛上登三清是炁與三炁合德九炁齊并也。但人得生而不自能尊其炁貴其形寶其命愛其神自取死壞離其本真。

右出洞玄九天生神章經

道曰一切萬物人最為貴人能使形无事神无體以清靜致无為之意即與道合。

右出妙真經

老子曰神生形形成神形不得神而不能自生神不得形而不能自成故形神合同更相生更相成。

右出西昇經

夫人是有生最靈者也但人不能自知而不守神以却眾惡耳知之者則不求祐於天神止於其身則足矣故云一人之身一國之象胃腹之位猶宮室也四肢之列猶郊境也骨節之分猶百官也神猶君也血猶臣也炁猶民也故知治身者則知治國矣夫愛其民所

以安其國懷其炁者所以全其身民散則國亡炁竭則身死亡者不可生是人至人消未起之患治未病之疾堅之於无事之前不追於既逝之後民之難養而易濁故審其威德所以保其治割嗜欲所以固血氣然後真一存焉。

右出皇人經

天老曰人生於陰陽長於元炁未必盡備感五常之性得之者十未有一也感其火者明感其金者剛感其水者清感其木者王感其土者仁不感者亡故天地五行五五二十五。行人人生感得其一者可壽一百年感得二者可壽一百二十年感得三者可壽一百三十年感得四者可修術壽一百四十年感得其五者可為小道可壽二百年感得其六者可為大道壽无譬感得其七者可知鬼靈之心感得其八者通明神意感得其九者通神祇感得其十者知聰明感得十一者終身无患感得十二者應其天心感得十三者五嶽來朝感得十四者得二十八宿護已感得

十五者致得玉女感得十六者得為聖人感得十七者致得西王母感得十八者致得東王父感得十九者召得太一感得二十者召得北君感得二十一者召得仙人感得二十二者身與天地俱感得二十三神女來配感得二十四者與天帝交感得二十五者與上皇為友。

右出洞神監乾經

身神品

腦神名覺元字道都
髮神名玄文華字道行
皮膚神名通眾字道連
目神名虛監生字道童
項神名靈謨蓋字道周
脊神名蓋歷輔字道柱
鼻神名冲龍玉字道微
舌神名始梁峙字道岐
右上部八神君
喉神名百流放字道通
肺神名素靈生字道平

心神名煥陽昌字道明
肝神名開君章字道青
膽神名龍德拘字道枚
左腎神名春元直字道卿
右腎神名象他元字道主
脾神名寶元全字道蕭
右為中部八神君
胃神名同末育字道展
窮腸神名兆騰康字道還
大小腸神名逢送留字道厨
○
胸神名受辱字道虛
胃兩神名廣瑛宅字道神
兩脇神名辟假焉字道成
左陰左陽神名扶流起字道主
右陰右陽神名色表明字道生
右為下部八神君
右出洞真造形紫元二十四神經
正月本命日及甲子甲戌日平旦之時帝君
太一五神共混合變化為一大神在人心之
內號曰天精君

三月本命日及甲申日辰時帝君太一合會
五神混化內變為一大神分形散炁盡布在
諸骨中號曰堅玉君
四月本命日及甲午丁卯之日巳時帝君太
一五神混合化生大神大神又歛爾分形而
為黃炁鬱鬱然盡流入諸精血中號曰元生
君
六月甲辰日本命日戌寅日午時帝君太一
五神變化為一大神來入在人肝中號曰青
明君
○
七月三日及本命日庚午日巳時帝君太一
五神混合變化為一大神在於脾中號曰養
光君
八月十五日及本命日庚申日申時帝君太
一五神混合變化為一大神在人肺中號曰
上元素玉君
九月十九日及本命日戌戌日酉時帝君太
一五神混合變化為一大神大神忽爾又因
分形為二神分坐散形在人兩腎中號曰玄
陽君

十月二十日及本命日辛巳日午時帝君太
一五神混合變化為一大神在人膽中號曰
合景君
十一月二十八日本命日丙子日巳時帝君
太一五神混合變化為一大神在泥丸紫房
之中號曰昌上皇君
右出洞真九真中經
兩眉間直上却入三分為守寸雙田宮却入
一寸為明堂宮却入二寸為洞房宮却入三
寸為丹田宮却入四寸為流珠宮却入五寸
為玉帝宮明堂上一寸為天庭宮洞房上一
寸為極真宮丹田上一寸為玄丹宮流珠上
一寸為太皇宮
一頭中有九宮
玉帝宮玉清神母居之
天庭宮上清真女居之
極真宮太極帝妃居之
太皇宮太上君后居之
明堂宮明竟神君明童君明女真君三君共
居之

洞房宮左无英子右白元君中黄老魂三人居之

丹田宮上元真一帝君帝君之卿二人居之

玄丹宮泥丸太一真君居之

流珠宮流珠真神司命君之所行

右出洞真太上素靈大有妙經

赤子居上丹田言真人居中丹田宮嬰兒居

下丹田

出洞真四官雌一寶名玉訣經

凡人身中亦有三官六府一百二十關節三

萬六千神人身行惡身神亦奏之三官人身

行善則慶其仙名

生死罪福莫不先由身神影響相應在于自

然人稟炁而生炁結成神人能養炁神則長

存內思守真真不離身

右出洞真三元品誡經

頭髮神字尋之

兩目神字英明

項上神字東王父

顙戶神字泥丸君

眉間神字元光

兩耳神字嬌女

人中神字太一

鼻孔神字通虛

口中神字丹珠

上元神字威成

中元神字黃子

下元神字命光子

肩背神字朱雀

兩脾神字隱

陰神字窮史

女子字丹成

兩膝神字握公

兩脛神字隨孔子

兩足神字戴天挂

右一十九神兆姓為姓名名即字字即名也

肝老子君

肺太和君

心太尉公

脾子丹母

賢司徒司空司命司錄司隸廷尉

膽太上道君

胃諫議大夫

脾太一

大小腸元梁使者

玄谷大將軍

三焦左社右樓風伯雨師雷公霹靂

右一十條領一萬八千神人存之則一萬八

千神不散不散者天降一萬八千神附身中

合三萬六千俱舉一身上昇三天則成神仙

變化无窮矣人法地則天外形而神住則形

成神去則形壞

凡人不知存神動止任意愚事僻神散形

枯仙真聖人守神无替常存自在名在左契

志學之士當知人身之中自有三萬六千神

左三魂右七魄陰陽配合共輔護識神五行

王相之君周衛體內一千二百形影一萬二

千精光備守體外日日存之時時相續念念

不忘長生不死不能長存八節勿替能念身

神康強无病病三呼之常衛子身欲卧之時

左手撫心右手撫膺各二十七陰呪曰
欲具身神從頭起經歷四肢至踝子

呪竟存之委悉乃眠必得吉夢髣髴見神若
有罪過應致灾厄神來語人或示形象倚託
物類使人思惟自解意趣吉凶善惡了然知
之避禍就福所向諧也

三魂

第一胎光

第二爽靈

第三幽精

七魄

第一尸狗

第二伏矢

第三雀陰

第四吞賊

第五蜚毒

第六除穢

第七臭肺

右出洞神經

人壽品

鬱單无量天其天上人壽九百萬歲

上上禪善无量壽天其天上人壽三千六百

歲

上監天一名須延天其天上人壽一億五千

二百歲

兜術天一名寂然天其天上人壽六億八百

萬歲

不騶樂天一名波尼密天其天上人壽二十
三億四千萬歲

化應聲天一名他化自在天其天上人壽九
十二億一千六百萬歲

梵寶天一名波羅尼耶拔天其天上人壽命

七劫
梵摩迦夷天一名梵眾天其天上人壽命二
劫

波利答惹天一名大梵天其天上人壽命四
劫

劫

右出洞真太霄琅書經

東方極豪林之墟其國音名呵羅提之國人
形長二丈壽四百歲

南方極洞陽之野其國人皆形長二丈四尺
壽三百六十歲

西方之外極浩素之壘其國人形長一丈六
尺壽六百歲

北方之外極朔陰之庭其國音則名句羅之
國其國人形長一丈二尺壽三百歲

上方九方上清陽灰空之內无色无象无形

无影空洞之銘元精青純自然之國其國人

則高上玉皇萬聖帝真受生之根无壽无量

惟劫為年

中國直下極大風澤去地五百二十億萬里

中國音則名大和寶真无量之國其國人形

長九尺壽一千二百歲

右出洞真外國教品經

大福堂國太上道君曰此土男女自眼所照

以來七百五十萬劫不覺國中之人形有衰

老

大浮黎國九炁天君曰自入此境以來經九

百九十萬劫初無學仙之人人皆自然不死

赤明國中三炁天君曰自佳是境已來經三

百十萬劫未聞是土有悲哀之聲但見不老

之人

西那玉國白帝天君曰自入是境以來經七

百萬劫不聞國人有悲感之聲

鬱單无量五炁天君曰自入是境以來經五

百萬劫此土男女唯知受生不知所從而來

無上祕要卷之五

無上祕要卷之六

劫四

劫運品

天尊言龍漢之後天地破壞其中渺渺億劫无光上无復色下无復淵風澤洞虛幽幽冥冥无形无影无極无窮混沌无期號為延康逮至赤明開光天地復位

一劫之周天地又壞復无光明五劫之中幽幽冥冥三炁混沌乘運而生逮至開皇天地復位

太上道君在大福堂國長樂舍七百五十萬

劫

蒼帝天君在東極碧落空歌大浮黎國九百九十萬劫

赤帝天君在南極樺黎世界赤明國三十萬劫

白帝天君在西極衛羅大堂世界極樂國七百萬劫

黑帝天君在元福棄賢世界壽單國五百萬劫

右出洞玄靈書經

天真皇人上皇天尊自受日月隨運流遷去來轉特一光一冥一滅一度一死一生身受破壞一敗一成經履天地改易光明幽眇眇非可思議自龍漢以來已九萬九千九百萬重劫

右出洞玄諸天內音經

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

右出洞玄空洞靈章經

道曰天關在天西北之角與斗星相御北斗七星則天關之網柄玉宸之華蓋梵行九天十二辰之氣斗網運關則九天並轉天有四候之門九天合三十六候一晝一夜則斗網運關經一候之門晝夜三十六日則經三十六候都竟三十六候竟則是九天一轉三百六十輪為九天一周
九天一周則六天之氣皆還上上三天三天改運促會以催其度三千六百周則為小劫

交

小劫交則九氣改正萬帝易位民亡鬼滅善
存清治六合寧一九千九百周為大劫終
大劫終則九天數盡六天運窮六天欲窮則
氣激於三五羣妖凶橫因時而行放毒威民
此皆運窮數極乘機而鼓以致於此地機在
東南之分九泉之下則九河之口吐喻之靈
機上通天源之淘注旁吞九洞之淵與十二
時紀推四會之水東迴一晝一夜則氣盈氣
盈並湊九河之機晝夜三十三日機轉西北
迴東北張西南喻張則溢喻則虧周於四會
天源下流九泉涌波是為一輪三百三十輪
為一度一度則水母促會於龍王河侯受對
於三天三千三百度謂之陰否陰否則蝕陰
蝕水涌水涌河決山淪地沒九千三百度為
大劫之終陰運之極當此之時九泉涌於洪
波水母鼓行山海冥一六合坦然此陰運之
充地氣之激也

天圓十二網地方十二紀天網運關三百六
十輪為一周地紀推機三百三十轉為一度

天運三千六百周為陽勃地轉三千三百度
為陰蝕天氣極於太陰地氣窮於太陽陽激
則勃陰否則蝕陰陽勃蝕天地氣反天地氣
反謂之小劫交小劫交則萬帝易位九氣改
度日月縮運陸地涌於九泉水母決於五河
大鳥屯於龍門五帝受會於玄都當此之時
凶穢滅種善民存焉

天運九千九百周為陽蝕地轉九千三百度
為陰勃天蝕則氣窮於太陽地勃則氣謀於
太陰故陽否則蝕陰激則勃陰陽蝕則天
地改易謂之大劫交大劫交天轉地覆海涌
河決人淪山沒金玉化消六合冥一

右出洞真三天正法經

天地大劫之欲交諸天至真尊神妙行真人
下遊五嶽遙觀天下至學之人洪流彌天皆
以五龍迎之登福地令得與元始同沒同生
也

右出洞玄玉訣經

太上靈寶治玄都玉京山七寶玄臺十方至
真妙行真人飛仙大聖眾皆淨空燒香散花

遊行一日三周手把十絕華旛口誦洞章日
月交迴七星運關三百三十日則天關迴山
一度三百三十度則九氣交三千三百度天
地氣交天地氣交為小劫交九千九百度則
大劫周此時則天淪地沒九海冥一金玉化
消毫末無遺

帝王品

黃帝曰三皇者則三洞之尊神大有之祖氣
也

天寶君者是大洞太元玉玄之首元

靈寶君者是洞玄太素混成之始元

神寶君者是洞神皓靈太虛之妙氣故三元

凝變號曰三洞氣洞高虛在於大羅之分故

大洞處于玉清之上洞玄則在千上清之域

洞神總號則在于太極大洞之氣則天皇是

矣洞玄之氣則地皇是矣洞神之氣則人皇
是矣

天皇主氣地皇主神人皇主生三合成德萬

物化焉故天皇起於甲子元建之始治於太

元三玄空天地皇起於甲申太靈之始治於

三元素虛玉天人皇起於甲寅虛成之始治於七微浩鬱虛玉天

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

天皇之治料理更始開受皇文以定後化記盡開立之事三千六百年畢竟天皇化去地皇受紀追攝政事後上啓太極後受地皇文以定天地更始之化所受大有之紀以枝新化之物一以平焉

天皇受大有勅玄妙圖書皇文十四篇召天地之神九天高上推校天地更紀萬物更化之始始之

地皇修續其後復上受皇文又召會羣神以大有玄中玄妙圖書推校今之鬼神天地新化之種類方面屬類數之政定又天地有福地化而不流物迫而不死得在七百二十門中化而不改容因而易類而心不移宿命存者正定天皇地皇各三千六百年畢竟各能

化形爲神

人皇復起攝而行之復上受大有之秘文追召天地之神九天高上諸神之父母更以正定所有所無復更正定七百二十門中之所化天下萬品之取正焉

三皇曰天道廣大賢愚混同羣者在西弱者左在東九天定橫九地合縱下成君臣以立國邦順天者吉不順者凶

右出三皇經

道者萬物之奧善人之實不善人所保美言可以市尊行可以加人人之不善何棄之有故立天子置三公雖有拱壁以先駟馬不如坐進此道古之所貴此道者何不日求以得有罪以免邪故爲天下貴

右出老子德經

洲國品

東方去中國九萬里外名爲呵羅提之國國外有扶桑在碧海之中一面方萬里上有大真王之別治
又有生洲在扶桑外西接蓬萊地面方二千

五百里去岸二十三萬里上有仙家數萬人地無寒暑時節溫和多生神仙之草食之飛空而行

扶桑東有祖洲在東海之中地方五百里去岸七萬里上有不死之草

南方有伊沙陀國去中國八萬一千里名浮黎之國外極洞陽之野一名大庭之國國外有長洲一名青丘南海地方五千里

又有炎洲在南海中央地方二千里

西方尼維羅綠那之國去中國六萬里外極

浩素之龍寒穴之野國名尼維羅綠那國國外則有流洲在西海之南地方三千里去東岸十九萬里

鳳麟洲在海中央地方一千五百里

北方句陀羅之國去中國五萬里外極朔陰

鈞陳之庭國名天鏡之國外則有玄洲方七千二百里四面是海去岸三十六萬里上

有太玄都仙伯真公所治

又有元洲地方三千里去南岸十萬里上方元精清純自然之國九天之上无色无象无

形无影四覆諸天唯有玉虛紫館結空洞之煙而虛玄清純之內

右出洞真外國放品經

元始天尊告五方道君曰此真文以龍漢之年出於此土時與高上大聖玉帝撰十部妙經出法度人因名此土為大福堂國長樂之舍其國土皆以融金灌地四邊階道並是碧玉琉璃寶飾光明映徹是故此土男女長壽無有中天不履諸苦不經八難東極碧落空歌大浮黎國其地皆是碧玉四邊階道皆以金銀寶飾嚴整光明是國男女無有衰老無有哀憂不履苦毒不履愁惱唯樂為主南極禪黎世界亦明國其國土皆如丹脂恒生赤氣似如絳雲四邊階道並是琉璃光明煥赫洞映一國是土無有悲哀之聲但見不老之人西極衛羅大堂世界西那玉國皆以白玉薦地黃金為階四面環寶光明赫赫洞朗一國是境唯聞雅樂之音不聞國人有悲感之聲一土男女皆面有金容

北極元福棄賢世界鬱單之國皆凝水精琉璃灌地而行國有寒池縱廣五百里一國男女飲食池水面如玉脂初無疾病無有憂惱壽三萬歲無有中殘命終之後骸骨不灰國無禮樂唯知直心又名此土為無患之國

右出洞玄靈寶經

論意品

以大居小以富居貧處威卑之谷進大賤之淵微為之本寡為之根恐懼為之宇憂畏為之門福者禍之先利者害之源治者亂之本存者亡之根上德之君質而無文不視不聽而抱其玄无心意若未生根執守虛无而因自然混沌為一歸於本根上意正於无形理於无聲起福於未有絕禍於未生故莫知其名下德則不然高尊富貴顯榮好美善樂功名生禍而憂之冠害而伐之身辱而報之生長有其力布施有其福事為其方曲為其法賞善罰惡則偽善詐忠如此乃自謂功名見與道反

右出妙真經

王政品

制殺生者天順性命者也非逆天者勿伐非逆人者勿殺故王法當殺不殺縱天賊當活不活殺天德為政如此使後世條長禁苛興剋德之本德莫大於活也

天之道利而不害聖人之道為而不爭故與時爭者昌與人爭者凶是以有甲兵無所陳之以其不爭夫不祥者人之所不爭垢辱者人所不欲能受人所不欲則足矣得人所不爭則寧矣

勇於敢者多權善決安靜樂能傳國利民不避疆大威震百僚權傾境外為政如此得善之半

柔於不敢者柔弱損退恐懼慎言深思遠慮臨事計慮務長寬和博施為政如此亦得善之半

敢者奉天順地莫神於至誠仁以好施義以制斷禮以凱敬智以除害信以立事德以無大赦人如赦於己法人如法其子為政如此亦得善之善者也

右出妙真經

不尚賢使民不爭不貴難得之貨使民不盜
不見可欲使心不亂聖人之治虛其心實其
腹弱其智彊其骨常使民無知無欲使夫知
者不敢爲則無不治

右出老子道經

治大國若烹小鮮以道蒞天下其鬼不神非
其鬼不神其神不傷人聖人亦不傷人夫兩
不相傷故德交歸焉

小國寡民使民有什伯之器而不用使民重
死而不徙雖有舟輿無所乘之雖有甲兵
無所陳之使民復結繩而用之甘其食美其
服安其處樂其俗隣國相望雞狗之聲相聞
使民至老不相往來

江海所以爲百谷王者以其善下之故能爲
百谷王是以聖人欲上民以其言下之欲先
民以其身後之是以處上而民不重處前而
民不害是以天下樂推而不厭以其無爭故
天下莫能與之爭

右出老子德經

無上秘要卷之六

無上秘要卷之七

修真養生品

叔五

老子曰天地構精陰陽自化災咎欲萌溢於
五色之變視不見禍福之形失於五音之變
聽不聞吉凶之聲失於五味之變言不中是
非之情貪於財貨之變慮不見邪正之傾夫
五色重而天下盲矣五音調而天下聾矣五
味和而天下爽矣珠玉貴而天下勞矣幣帛
通而天下傾矣是故五色者陷目之錐五音
者塞耳之莛五味者截舌之芥財貨者射身
之矢凡此數者變而相生不可窮極難明易
滅難得易失此殃禍之官患害之室是以聖
人服無色之色聽無聲之聲味無味之味名
者身之害也利者行之穢也是以動爲身稅
爲榮而得小爲善而得少故有名之名喪我
之業無名之名養我之宅
視過其目明不居聽過其耳精泄漏愛過其
心神出去牽於欲事汲汲遂爲於利動惕惕
懼結連黨友以自助此非真也雖非道意雖
得之天不祐也

夫非其人而任之則廢非其事而事之則廢故代司殺者必受其咎代大匠者必傷其手有爲者致情縱欲快心極意志賤強求貴居貧強求富離本向末殃禍不救罪莫大於淫禍莫大於貪咎莫大於僭此三者禍之車也小則亡身大則殘家

右出妙真經

五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽馳騁畋獵令人心發狂難得之貨令人行妨是以聖人爲腹不爲目故去彼取此

右出老子道經

名譽身親身與貨孰多得與亡孰病甚愛必大費多藏必厚亡知足不辱知止不殆可以長久

右出老子德經

夫人之爲體假合而成本有神識神識有氣無始無終自然而有精有麤死生苦樂修之習善生樂常存運之好惡死苦屢滅滅亡苦極極則又生生不習善整弊不久是以上士勲精勇猛積善捨惡

右出洞真玉霞紫映內觀隱書

動合天心靜得地意無言而不從謂之善也善者君子之所本百行之所長吉陽之所舍萬福之所往來流而不帶用而不絕百王所不變異俗人之所不易上以順天下以順人成萬物覆載羣生者善也

不識元首不覩本根詐天輕地罔鬼欺神屬辭變意抱嫌履疑謂之不善不善者動與天逆靜與地反言傷人物默而害鬼

夫欺天罔地輕侮鬼神專己自是動非聖人當時雖善惡氣歸流事有邪偽而象真也景煙類雲而電不爲之動故天道不私人人反行非天也而自誤耳

右出妙真經

天下皆知美之爲美斯惡已皆知善之爲善斯不善已故有無之相生難易之相成長短之相形高下之相傾音聲之相和先後之相隨是以聖人處無爲之事行不言之教萬物作而不辭生而不有爲而不恃長而不宰功成不居夫唯不居是以不去

右出老子道經

道言此吉凶禍福窮冥中來禍災非富貴者所求請而可避非貧賤者所不欲而可去修善福應爲惡禍來

右出昇元經

老子曰百姓行善者我不知行惡者我不知行忠信者我不知是以積善善氣至積惡惡氣至是故聖人言我懷天下之始復守天下之母而萬物益宗以活身吾意尚不知安能知彼行善惡焉積善神明輔天道猶祐於善人

右出西昇經

紫微夫人說王母言曰聞道難也非聞道之難行道難也非行道難而終道難也

右出洞真太丹隱書

凡生人道難得爲男子難生中國難生王侯國師道士儒林家難美容明才難信道難行道難得道難

右出道迹經

道言王侯道士民人得生爲人捨女作男難

既得為男才智明達六情完具形容端偉聲有玉音氣若名香眼有日光眾觀欣欣恒如不足難

諸善已備得生有道之國君父賢明為尚道德難

貧窮而好道常念施惠不懈難

富貴而信尚道事專奉經書不怠難

能受人之惡而不與計得制身命使不死壞得度世仙道難

得見洞真洞玄洞神太上三洞寶經宗奉諷讀供養燒香難

得值見仙聖真人說法教化同相遇難

是為八難矣自非前世勤修道德積善累功具足者何緣得離愚癡三惡之道而斯靈會乎

右出洞玄自然經訣

真人周君曰道可學也思微實難仙可求也精至為難真人可見也養志性為難玉女可使也修清潔微為難

右出洞真洞房內經

紫元大夫曰天下有五難貧窮患施難豪富學道難得制命不死難得見洞經難生值聖世難

右出真迹經

君曰然則學道者有九患皆人之大病若審

患病則仙不速患人有志無時有時無友有

友無志有志不過其師遇師不悟悟師不動

動不守道惑志不固固不能久皆人之九患

也人少而好道守固一心水火不能懼其心

榮華不能惑其志修真抱素久則遇師不患

無也如此則不須友而成亦不須感而動此

學仙之廣要

右出洞真太極寶籤上經

真人曰患人得生人道也而不修德養性以

全於命

患聞經而不信

患信經也貪財而不受

患受經也而不講誦

患講誦也而不修其事

患修其事也而不恒其道

患奉師也而不終其身

患服藥也而未應中殆

患道行不備也而誇求昇騰

患靜齋讀經也處幽山而不堪其憂

此十患在人之身也若不戒之身無濟理所

以云有大患者及我有身也斯之謂矣可不

思與可不思與

右出洞玄消魔經

貴堅剛強輕忽喜怒福善出於門妖孽入於

戶故古耳為患齒角不定口舌者患禍之官

危亡之府言語者大命之所屬刑禍之所部

言出患入言失身亡故聖人當言而懼發言

而憂常如臨危履冰

右出妙真經

道陵曰末世人民有三可畏善詳焉一者道

義嫉妬可畏二者誹謗可畏三者貪慾可畏

道義嫉妬則經法不行誹謗法師則使人信

道不潔貪慾財色人所棄薄此三者二在外

一在內無此三患乃可傳道當勤奉學

右出昇元經

實年若驚貴大患若身何謂寵辱寵為下得之若驚失之若驚是謂寵辱若驚何謂貴大患若身吾所以有大患者為吾有身及吾無身吾有何患

右出老子道經

東方九氣青天有九元九元運關周迴三十三覆晝夜三十日天氣一交一十二交為一度三百三十度謂天氣王於木青帝用事三千三百度青氣勃黃氣否陽數之九九者天之極謂小陽九六天氣上百官受會謂小百六九千九百度青氣激黃氣蝕陽數九九謂大陽九六天氣反百官收氣謂大百六南方三氣丹天運關三百三十度謂天氣王於火赤帝用事三千三百度赤氣勃白氣否此則赤帝小陽九小百六天氣勃於土宮辰戌丑未之年四氣驅除兵災流行土中生火金王自然天下焦枯
九千九百度赤氣激白氣蝕此赤帝大陽九大百六氣激於水宮亥子之年火情絕滅萬里無煙洪災彌天人獸得過萬中遺一

中央一氣黃天運關三百三十度謂天氣王於土黃帝用事三千三百度黃氣勃黑氣否此則黃帝小陽九小百六
九千九百度黃氣激黑氣蝕此黃帝大陽九大百六天氣激於木宮寅卯之年九土崩陷民無立種萬疫驅除萬無遺一
西方七氣素天運關三百三十度謂天氣王於金白帝用事申酉之年白帝真人下世教化三千三百度白氣勃青氣否此則白帝小陽九小百六天氣勃於水宮亥子之年金玉化消橫尸填於江海人民相啖海成血川
九千九百度白氣激於火宮巳午之年金石自消兵災驅除人獸滅種
北方五氣玄天運關三百三十度謂天氣王於水黑帝用事三千三百度黑氣勃赤氣否此則黑帝小陽九小百六天氣勃於水宮寅卯之年禾稼傷死林木大潰水涌河決洪流彌天人民漂尸骨血分離
九千九百度黑氣激赤氣蝕此黑帝大陽九大百六天氣激於土宮辰戌丑未之年江海

枯竭海底生塵人民鳥獸焦死無遺

五方運關三十二覆九千九百度周五方之氣皆上運元始青陽之氣迴轉靈寶玄都玉京山中關周迴諸天日月星宿十空之外九億九萬九千九百九十九度氣反一劫之交天地萬生山川江海金石人民一時化消又陽氣則轉天開陰氣則轉地機九河之口水之盈縮皆應天分度會亦如之故陽數之九謂之陽九陰數之八謂之八災天地運度人亦同然

右出洞玄玉訣經

道言靈寶自然運度有大陽九大百六小陽九小百六三千三百年為小陽九小百六九千九百年為大陽九大百六夫天厄謂之陽九地虧謂之百六

右出洞玄運度經

安期先生謂太真王夫人曰下官先日往九河口見司陽君與西漢夫人共遊見問以陽九百六之期下官荅以年稚不識運厄之紀今既賜坐請問此數夫人曰期運漫汗非君

所能卒知而天地有大陽九六百六小陽九
小百六天厄謂之陽九地虧謂之百六此二
災是天地之否泰陰陽之物蝕大期九千九
百年小期三千三百年而此運所鍾聖主不
能讓至於滅山遺吉自後快耳夫陽九者天
旱海涌而陸焦百六者海竭而陵淵
右出道迹經

無上秘要卷之七

無上秘要卷之九

第八卷重出下詳
卷九八十七卷

叔六

靈官昇降品

高上玉清太真帝皇有犯明科之目退編皇
之錄降道散真皇治太清中官百年隨格進
號

上清真人不勤仙事在局替慢虧廢真任漏
泄寶訣降授非真皆退上真之錄充五嶽都
校之主千年隨格進號

受上元夫人之位元君之號不勤帝局虧替
正事降通過禮朝晏失節輕泄天寶降授不
真皆削真皇之錄退紫虛之位置於中玄清
微遊散靈官七百年隨勤進號

受太清仙人之號不勤典局稽替仙事虧廢
真任或泄露天科傳降非所削真仙之錄退
充五嶽都校主者二十四百年隨勤進號

受五嶽飛仙之號不任政事虧替仙局輕慢
道文退正仙之錄充補三官都校之主二千
四百年隨勤進號

諸受五帝四司三官都校之位不任正局稽
怠虧略替忽天典廢關政事糾罰不當皆削

正真之爵退補都統書吏三千六百年有勤
進號

諸受上真玉札所掌門監玉郎羽仙侍郎上
官典格都統正真領仙侍郎主禁大夫典仙
羽章都官司正各不任其局稽廢正事虧略
天科皆削上真之札責補三官書吏統領鬼
英七千年有勤者隨善進號

右出四極明科

衆聖會議品

高聖帝君曰正月一日三月三日五月五日
七月七日九月九日十一月十一日此一年
六日是天德值合之時七聖定簡五帝記名
西龜勒錄東華結篇當此之日天元合慶四
司羅兵高上顯蓋玉虛迴軒九帝東帶七聖
齊靈億真萬仙皆浮位金庭三晨翼軒七元
煥明天地潔落十界肅清九天帝王遣盟真
使者高上七聖遣定錄左仙西龜王母命五
老仙伯四皓中真東華青童遣領仙玉郎各
部飛仙提輪羽騎周行十天五嶽名山陰察
洞元已得道者遊散仙官及後之學人名參

簡錄身未昇騰或言記無名而苦行修勤情冠玉虛上感玉皇諸以學身當此之日清齋燒香棄諸異想願合天心存思苦念修行靈文為五帝所舉即勅注白簡青錄記名即遣四極下降授以上真當此之日如有輕慢天寶泄漏玄文身犯七傷為四司所糾有白簡之目者皆勒落青錄注還鬼官

右出洞真七聖元紀經

正月六日正中

一月一日晡時

三月七日夜半

四月九日食時

五月十五日夜半

六月三日中午

七月七日夜半

八月四日中午

九月二日平旦

十月一日平旦

十一月六日平旦

十二月十三日夜半

此十二日五星中上皇太真道君俱登上清見九玄太上道君
又十真三十六天帝下運太清飛仙以上普慶會太極上宮論世上求真之勤懈紀書學真者之玉名當刻之金閣定書藥簡

右出洞真八素經

元始靈寶五老尊神諸天帝皇妙行真人常以正月三月五月七月九月十一月一歲六月會於上上三天靈都宮元陽紫微之臺集算天元推校運度諸天各下天帝太一位者日月星宿部三官考召五嶽四瀆河海大神周行天下莫不糾察功過揀擇種人當此之月天下地上莫不振肅執齋持戒學奉天真學者以其月隨科修齋功記三官五帝列名元始靈寶西北天大聖眾至真尊神无極大道上帝真皇老人常以月一日上會靈寶玄都西北玉京山紫微上宮奉齋朝天文校地上人鬼功過其日勅北斗下與三官考召四部刺新周行天下糾察兆民條列善惡輕重上言其日有奉修直齋不犯科律三官除罪

錄列名玄都萬神衛護得為種民犯惡為非移名地官

元始靈寶北天大聖眾至真尊神无極大道太上老君靈寶妙行真人常以月八日上會靈寶玄都北上玉京山陰元臺奉齋朝天文校地上兆民簿錄年命算籍其日勅北斗司殺鬼下與八極司隸周行天下司察善惡功過輕重列言其日犯惡為非移付地官執心奉齋不犯科律三官則除罪名三天記上仙錄告下天神地祇侍衛營護萬安不干

元始靈寶東北天大聖眾至真尊神妙行真人无極大道太上萬度萬生神皇无上玄老君常以月十四日上會靈寶玄都玉京山通陽清微宮奉齋朝真文校天下學道年月功過及鬼神之事其日勅太一使者下與北鄭伯使者周行天地司察人神功過際淺列言上宮有修齋立德即勅錄九天記名仙籍鬼神隨功進秩人鬼有罪移還鬼府
元始靈寶東天大聖眾至真尊神太清玄元上三天无極大道无上玄老太上老君太上

丈人皇上老君皇上丈人青靈上真天帝君
天帝丈人太帝君太帝丈人九老仙都君九
炁丈人等百千萬重道氣千二百官君太清
玉陛下東極老人青華大神上相司馬青童
金闕後聖帝君真陽始青神人靈寶九仙君
等青和玉女主仙四郎常以月十五日上會
靈寶太玄都玉京山青華玉陛宮奉齋朝天
文共集校定學仙人名功過深淺其日天帝
自下日月星宿天上天下地下五嶽四
瀆河海神靈莫不慘然俱下周行諸天下地
上察校學士兆民功過輕重列言青宮其日
修齋奉戒則五帝保舉上言東華生死為仙
勸下三界神靈侍衛千灾不干有犯科律移
付地官

元始靈寶東南天大聖眾至真尊神无極大
道南上老君丹靈南極真人太和玉女常以
月十八日上會靈寶太玄都玉京山洞靈丹
臺奉齋朝天文集校天民簿錄分別善惡其
日初天一下周行地上司察兆民功過輕重
列言靈寶洞靈丹臺其日有修奉靈寶真經

燒香行道齋戒願念不犯科禁則司命勅名
生錄勅地祇營護福慶日隆萬願如心有違
科犯禁則除生籍移名鬼官

元始靈寶南天大聖眾至真尊神无極大道
南上赤帝丹靈老子太和玉女長生司馬注
生君司命司錄南極度世君萬福君常以月
二十三日會上會靈寶太玄都玉京山洞靈元
陽之館奉齋朝天真共集校天民祿命長短
分別善惡其日初太一八神使者下與三官
考召周行天下司察天人善惡列言其日有
修奉靈寶真經燒香行道齋戒願念不犯禁
忌則司命長生司馬注上生簿延算益命勸
下地官營衛祐護別為善民有違科犯戒減
算縮年

元始靈寶西南天大聖眾至真尊神无極大
道天皇老人南極元真君洞陽太靈常以月
二十四日上會靈寶太玄都玉京朱官共集
考校三官九府五嶽北酆太山二十四獄罰
刑簿目鬼神天人責役輕重之事其日勅北
辰下與三官考召北部勅奸周行天下覆按

諸司兼察萬民善惡列言其日有修奉靈寶
真經燒香行道執齋持法則北辰列言善功
上官記名則除罪錄得為種民有違科犯律
則長充鬼役

元始靈寶西天大聖眾至真尊神无極大道
西華金璫玉仙真母金闕後聖上相帝君四
極真人常以月二十八日上會靈寶太玄都
玉京山金闕七寶宮奉齋朝天真共集推校
日月星辰分度并得道人名其日初太一下
歷校天宿周行學人善惡列言其日星宿班
璣玉衡皆慘然俱會天闕之門凡為學者能
修齋奉戒思仙念道太一所舉言名仙簿得
為種民違科犯法三官所糾長為罪民

元始靈寶下元天大聖眾至真尊神无極大
道下元玄黃洞淵洞靈萬仙五帝四司真人
常以月二十九日上會高皇天太玄都玉京
黃房奉齋朝天真共校五嶽四瀆河海水帝
地靈神鬼之事萬民罪簡深重其日遣中太
一下與三官九府九部判奸周行五嶽三官
水府除正鬼事司人功過罪簡所由輕重列

言其日有奉修靈寶真經燒香行道執齋奉戒則爲三官九府所保列言善功則除罪簡上名三天神明衛護千災不干有違科犯禁移名地官長爲罪民

元始靈寶上元天大聖衆至真尊神無極大

道上下中央四面八方太上無爲大道諸君

大人最大至尊無上無願無極無窮普照普察無量洞明最上正真無執數衆道氣無先

寥廓無端混沌無形虛無自然太上元根冥寂玄通大智慧源正一盟威太上無爲大道

道中之道神明君無上初元萬億數無執數

道德諸君大人天地父母神仙所出神仙所

聚東王父西王母日帝月夫人五星真君五

星皇妃璣璣玉衡七星真君衆仙天官大神

等常以月三十日上會靈寶太玄都玉京七

寶紫微宮奉齋朝天真萬帝衆神諸天諸地

普集校算大劫小劫大小百六天地運度料

別善惡學道應得神仙人名其日遣上太一

下太一自下其中諸天星辰日月璇璣北斗

慘然俱下與五帝五嶽四瀆江河淮海水帝

九部刺茲三官考召地上神祇周行天下司察善惡功過輕重列言上天其日有能修奉靈寶真經修齋奉戒燒香念道爲太一所舉列言善功則名上仙簿勅地神營護有違科犯戒移付地官長爲罪民

凡人本命之日身中吏兵上計功過三天監

察下考得失常以本命日攝齋燒香太一使

者皆錄善功奏上三天上帝則除爲監天真

人太玄上宮北帝常以庚申日制天民三尸

魂神餘人罪狀上奏帝君當此日能修齋奉

戒晝夜思神則三尸不得上天言人之罪地

司奏人善功列言帝君太一歡喜即記名左

契長爲種民

太玄上宮至真尊神常以甲子日遣太一中

臺大使者下周行諸天地檢校神祇枝散雜

俗鬼精有其日能攝齋燒香中臺大使者皆

條善功奏上三天上帝即除爲監天領地上

鬼神八節之自是上天八會大慶之日也其

日諸天大聖尊神妙行真人莫不上會靈寶

玄都玉京山上宮朝慶天真奉戒持齋遵行

誦經各遣天真威神周行天下四海八極五嶽名山學人及得光應糾察功過輕重列言其日諸星宿日月璇璣地上神祇莫不振肅凡是修齋持戒宗奉天大皆爲五帝所舉上天又別書名玉曆記爲種民告下三官神靈侍衛門戶禁肅萬災不干至學之士三界司迎神仙度世上爲真人爲惡犯戒司考所糾移付地官長爲罪民

右出洞玄元始五老赤書玉篇經

無上祕要卷之九

無上秘要卷之十五 十六同卷
原缺第十三十四

七

衆聖本迹品中

青靈始老君

道言東方安寶華林青靈始老君往在白氣御運於金劫之中暨生鬱悅金映雲臺那林之天西婁无量玉國浩明玄嶽厥名元慶於此天中大建功德初無懈心勲名仰徹朱陵火宮書其姓名記於赤簡仙道垂成而值國多姝女元慶遂寄世散想靈魔舉其濁目朱官輟其仙名一退遂經三劫中值火劫改運元慶受氣寄胎於洪氏之胞上天以其先身好色故轉為女子朱靈元年歲在丙午誕於丹重龍羅衛天洞明玉國朱霍之阿改姓洪諱那臺年十四敬好道法心願神仙恒市香膏然燈照瞑大作功德諸天所稱名標上清南極上靈紫虛元君託作庸人下世教化見那臺貞潔好尚至法迴駕於丹霍之阿授那臺靈寶赤書南方真文一篇於是那臺志勵殊慤自謂一生作此女子處於幽房無由得道因長齋持戒思念願得轉身為男丹心遐

徹遂致感通上真下降

元始天尊時於琅碧之籟扶搖之丘坐長林扶桑之下衆真侍座是日那臺見有五色紫光曲照齋堂於是心悟疑是不常仍出登牆四望忽見東方桑林之下華光赫奕非可勝名去那臺所住數百里中隔閼賜谷滄海之口心懷踊躍無由得往因稽首還禮稱名那臺先緣不厚致作女身發心願樂志期神仙道高法妙不可得攀日月思念冀得減度轉形為男歷年無感常恐生死不得遂適滿齡之運有於今日天河隔礙無由披陳今當投身碧海歸命十天真我形魂早得轉輪更建功德萬劫之中冀見道真言畢便從牆上投身擲空命赴滄海極淵之中紛然無浴即為水帝神王以五色飛龍捧接女身俄頃之間已於懸中得化形為男子乘龍策蹏飛至道前於是元始即命仙都錫加帝號於火劫受命輔於靈寶青帝玉篇七百年中火劫數極青氣運行隨元始減度以開光元年於彌梵羅臺霄絕寥立飛元雲根之都滄霞九雲之

墟元始又錫安寶華林青靈始老帝君號丹靈真老君

道言南方梵寶昌陽丹靈真老君者本姓鄭字仁安大炎之胤生於樺黎世界亦明天中三日常言便知宿命年及十二面有金容玉顏便棄世離俗遠遊山林於寒靈洞宮遇玄和先生授仁安靈寶赤書五氣玄天黑帝真文一篇智慧上品十誠而去仁安於是奉誠而長齋大作功德珍寶布施以拯諸之割肉餉鳥功名徹天因於胃那國遇天洪災大水滔天萬姓流漂仁安於洪波之上汎舟誦誡書黑帝真文以投水中水為開道百頃之地鳥獸摩鹿虎豹獅子皆往依親悉得無他是時國王百口登樓而漂淪沒歎不能得度仁安見王垂段乃汎舟而往以所佩真文授與國王王敬而奉之水劫即退翕然得過王既得免真文於是即飛去入雲中莫知所在仁安失去真文還仙一階運應減度託命告終死於北戎之阿暴露死屍三十餘年形骸不

灰光色鮮明无異生時露在北戎長林之下時國王遊獵放火燒山四面火市是時仁安死屍之間百步之內火不得然聲虎豹莫不依親王怪而往見此死屍上有三色之光雲霧鬱鬱爲獸摩鹿布繞左右王乃伐新國屍放火燒死屍屍於火中鬱起成人坐青煙之上指點虛無五色煥爛左右侍者仙童王女三百餘人肅然而至預是禽獸依親之者並在大中皆得過度仁安以亦明二年歲在丙午於御庠坦妻于翳天中洞寥之嶽改姓洞浮諱曰極炎受錫南單梵寶昌陽丹靈真老帝君號元靈元老君

道言中央玉寶元靈元老君者本姓現字信然蓋洞元之胤中和之胄生於善忍世界青元天中流生之丘受生一劫朕然不語混沌无心食氣爲糧天地未光无常童子於无色之國授信然靈寶赤書赤帝真文一篇於是時惟修一身初不開張廣度天人善功未充運應更賦於青元天中命終流生之州露屍

絕丘之下經一百餘年死而不灰常有黃氣覆蓋其上至水劫流行天下冥然死屍四面涌土連天過塞水道信然應化鬱然而起更生成人改姓通班諱曰元氏水過易位天地開光三象朝曜七元高明

元始天尊以開冥元年歲在己丑於高桃厲冲龍羅天反魂林中錫元氏玉寶元靈元老帝君號皓靈黃老君

道言西方七寶金門皓靈黃老君者本乃靈鳳之子也靈鳳以阿羅天中生於衛羅大堂世界衛羅國王取而畜之王有長女字曰配暎意甚憐愛恒與共戲於是靈鳳常以兩翼扇女面上十二年中文忽有胎經涉三月王意怪之因新鳳頭埋著長林丘中女後生女墮地能言我是鳳子位應天妃王名曰皇妃生得三日有羣鳳來賀玄嘯玉霜洪泉曲水八鍊芝英年及八歲執心肅操起群拔俗常朝則謁日暮則揖月於重宮之內王設廚膳初不味口天作大雪一年不解雪深十丈鳥

獸餓死王女思憶靈鳳往之遊好駕而臨之於長林丘中歎而歌曰昔者靈鳳綿綿長歸悠悠我思永與願違萬劫無期何時來飛於是王所殺鳳鬱然而生抱女俱飛還入雲中王女今於景霄之上受書爲南極上元君常乘九色之鳳此女前生萬劫已奉靈寶致靈鳳降形得封南極元君之號皇妃功德遐微天真感降以上暎之年歲在庚申七月七日中時

元始天尊會於衛羅玉國鳳麟之丘坐審華之下東真侍座是時皇妃所住室內忽有日象如鏡之圓空懸眼前皇妃暎見天真大神晉在鏡中長林之下室光明於是自登通陽之臺遙望西方見鳳生丘上紫雲鬱勃神光輝燦非可得名去皇妃所住五百步許逼以女限處在宮內無由得往須臾忽有神鳳來翔集於臺上皇妃白鳳言西方有道心願無緣不審神鳳可得暫駕見致與不於是鳳即數爾使上翻上一舉還至道前

元始天尊指金臺玉母即汝師也便可施禮

皇妃叩頭上啓惟願衆事特垂哀矜則朽骸更生言畢金母封其西靈玉妃之號即命九光靈童披霜羅之縵出靈寶真文白帝一篇以授皇妃受號三百年中仍值青劫改運皇妃方復寄胎於李氏之胞一年於西那玉國金壘幽谷李樹之下而生化身為男改姓上金諱曰昌至開元元年歲在壬申元始錫西方七寶金門皓靈黃老帝君號五靈玄老君

道言北方洞陰朔單鬱絕五靈玄老君者本姓浩字數明蓋玄皇之胤大清之甯生於元福棄賢世界始青天中年至十二性好幽寂心觀山水遠於家中或去十日時復一還時天下大荒人民餓死一國殆盡數明於地鏡山下過一項巨勝身自採取餉係窮之日得數過教度垂死數千餘口隨取隨生三年不還他人往覓莫知其處是時辛苦形體憔悴不暇營身遂致疲頓死於山下九天書其功德金格記其玉名度其魂神於朱陵之宮帝遣金翅大鳥恒數兩翼以覆其屍七百年中

屍形不灰至水劫改運水捧其屍漂於無涯水過教明屍落貝渭邪源初點天鬱單之國北壘玄丘四十年中又經山火火大行燬燒屍形屍於火中受鍊而起化生成人五色之雲覆蓋其上至開明元年於北壘玄丘改姓節諱靈會元始錫靈會洞陰朔單鬱絕五靈玄老帝君號

道言南極尊神者本姓皇字度明乃閭浮黎國兜王之女也生於釋黎世界赤明天中生乃富貴父為國王女居宮內金牀玉榻七色寶帳明月雙珠光照內外王給妓女數千餘人國中珍寶無有所乏恒欲布散大建功德志極山水尋求神仙遍限官裏津路無緣慄慄不樂心自愁煎王意憐愍慰喻百端問女意故女終不言淚落如雨初無一懽王加其妓樂日日作唱度明聞樂恒如不聞獨在一處清淨燒香長齋持誡日中乃餐王知其意登於宮中為踊土作山山高百丈種植竹林山上作臺名曰尋真至臺度明棄於宮殿登臺棲身過斷道運人路不通單影獨宿一十

二年積感浩蒼天帝君遣來宮玉女二十四人乘雲駕鳳下迎度明當去之夕天起大風雨雷電激揚地舍迴轉驚動一宮王大振懼莫知所從天曉成光失去山臺不見女身帝迎度明於陽丘之嶽丹陵上舍栢林之中朱鳳侍衛神龍翼軒玉童玉女三百餘人王失其女思憶煩怨三日不食於後大劫數交天地易位度明應在棄蕩之例南上感其丹至宋宮書其紫名化其形骸於無始之胞一劫而生得為男身於南丹洞陽上館明珠七色寶林赤帝梵寶昌陽丹靈真老君錫度明南極上真之號

亦明天帝道言青釋黎世界陳王有女字絳音生乃不言年至十四王怪之焉乃棄女於南浮長桑之阿空山之中女乏無糧食常仰日咽氣引月服精自然充飽體不損常行山周巾忽與神人會於丹陵之舍栢林之下執絳音右手題赤石之上語絳音曰汝雖不能言可憶此也絳音私心自悼受生不幸口不能言棄在

窮山誓心自願得還人中當作功德無有愛惜百劫之後冀與願會天為其感遣朱宮靈童下教絃音治身之術授其赤書八字之音於是能言絃音晨夕朝禮天文道真既降逆知吉凶役使百靈坐命十方於山而出還在國中時天下大旱人民憔悴王大懼怖祈請神明絃音往白玉宮聞山中有女不言能感天王識之不乎王於是悟識是王女迎女還宮見女能言王有愧願女顯其道真為王仰彌天降洪水至十丈於是化形隱景而去仍更寄形洪氏之胞運未應轉方又受生還為女身父字福慶名女曰阿丘曾然燈燒香長齋幽室丹誠積感道為之降以開光之年十方大聖尊神妙行真人同會南園丹霍之阿三元洞室青華林中眾真侍座香華妓樂五千萬眾真文奕奕光明洞達映朗內外雲景煒燦如星中之月去阿丘曾所往舍數十里中丘曾時年十六見舍光明內外朗照疑似不常乃出南向望見道真丘曾惟喜又手作禮遙稱名曰丘曾今遭幸會身親天尊

非分之慶莫知所陳願命十方天中之天惟蒙玄監賜以誠言萬劫滅度冀得飛仙魔見丘曾發心大願恐過魔界因託作五帝老人往告丘曾我受十方尊神使命來語女曰靈寶法興吾道方行每欲使女仁愛慈孝恭奉尊長敬承二親如聞女父富嫗女身已相許和受人之言父母之命不可不從宜先從之人道既備餘可投身違父之教仙無由成女答魔言我前生不幸致作女身晨夕尅勵誓在一心生由父母命歸十天誠違父教不如君言魔見丘曾執心曷正於是便退丘曾自云道既高邈無緣得暢仍聚紫登壇煢煢身形冀我形骸得成飛塵隨風自舉飛至道前於是火然丘曾投身紛爾無著身如蹈空俄頃之間已見丘曾化成男子立在這前元始即命南極尊神為丘曾之師授丘曾十誠靈寶真文元始又告南極尊神丘曾前生萬劫已奉靈寶功德未備致寄生轉輪至于今日化生人中見吾出法即得化形當更度人九萬九千乃得至真大神當為陽映赤明天帝

無上秘要卷之十五

無上祕要卷之十六

衆聖本迹品下

三十六天王

鬱單无量天天王姓混 諱霜霜霤

无形清微天天王姓馮 諱提河沙

波羅摩耨天天王姓雲 諱金零

无景億羅天天王姓王 諱阿衛

右四天王在高一玉清之上四天王恒以八

節月朔之日遊觀高上玉清无崖无極无形

无色太空之巔誦詠四天之音飛玄之章其

日符四司周行天下學仙之人有齋戒誦經

朝禮諸天者即刻名玄簡注錄青官

上上樺善无量壽天天王姓荊 諱靈霜霤

玄微自然上虛禹餘天天王姓羅 諱波黎

茶

上氣那首約諱天天王姓梵 諱摩首波

上清氣稽那達淨天天王姓騫 諱首苛

右四天王在高虛玉清之中四天王恒以八

節月朔之日遊觀高虛无崖无極无名玄空

之巔誦詠四天之音飛玄之章其日遣天真

使者周行天下有學仙精苦齋戒誦飛玄之章朝禮諸天即奏名四天刻書帝簡壽同四天之入九年飛行上昇天宮

極上須延天天王姓津 諱持靈霤

元精氣羅迦淨明天天王姓周 諱阿迦須

元建上靈赤天天王姓丹地諱清淨瑛

離起行如天天王姓固 諱分若

右四天王在玄虛玉清之下四天王恒以八

節月朔之日遊觀玄虛无崖无極空虛之中

誦詠四天之音飛玄之章其日遣太真使者

周行天下有學仙清齋誦經朝禮者即奏名

四天刻書帝錄上昇天宮

玄洞寂然天天王姓泮 諱靈霤

潘羅玄妙天天王姓伯 諱梨沐音

莽謨福德天天王姓王 諱惟離鉢離

近懿除淳天天王姓朱 諱梨謨

右四天王在虛皇上清之上四天王恒以八

節月朔之日遊觀虛皇上清无崖无極空洞

之上誦詠四天之音飛玄之章其日遣上仙

玉蓋周行天下有學仙行道朝禮諸天燒香

誦經即奏名四天刻錄簡籍

玄上洞極无崖不驕樂天天王姓凝 諱霤

梵玄青元精莽起近際天天王姓阿 諱明

秀

梵行紫虛上元首帶快見天天王姓劉 諱

旦扇

虛梵上清化靈須陀結愛天天王姓彭 諱

移那

右四天王梵行上靈紫元之氣在虛皇上清

之中四天王恒以八節月朔之日遊觀虛皇

上清无崖无極空洞之中誦詠四天之音飛

玄之章其日遣玉真定仙周行天下有學仙

行道朝禮諸天燒香誦經之人即奏名天王

刻書青錄

上極无景洞微化應騰天天王姓暉 諱霤

靈

大梵九玄中元氣阿那給道德天天王姓捷

諱尼姑

行梵元清下靈氣須達天天王姓周 諱難

首

極梵洞微九靈氣須帶阿那天天王姓竺
諱明和

右四天王極寶梵上靈玄清之氣在虛皇上
清之下四天王恒以八節月朔之日同遊虛

皇上清无崖无極空洞之下誦詠四天之音
飛玄之章其日遣領真王即周行天下有學

仙行道朝禮諸天燒香誦經之人即奏名天
王刻書玄文

无名至極洞微寶梵天天王姓精 諱霧雲
霽

微梵玄天氣帶扇給道德天天王姓浴 諱
須阿摩

虛梵天氣蟬然識慧天天王姓云 諱阿陀
虛梵中天續元伊禮天天王姓朱 諱仲生

右四天王玄微上无梵天之氣在虛无太清
之上四天王恒以八節月朔之日同遊虛无

太清无崖无極空无之上誦詠四天之音飛
玄之章其日遣中真人靈仙人周行天下有

學仙行道朝禮諸天誦經念善之人即奏名
天王刻書玄文

太極无崖紫虛洞梵迦摩天天王姓玄 諱

靈雲
綠梵自然識慧入天天王姓迦 諱縹文羅

玄梵大行无景无所念慧天天王姓伊 諱
檀阿

天雲梵上行維先阿檀天天王姓仲 諱動
勃

右四天王清玄元靈寶梵之氣在虛无太清
之中四天王恒以八節月朔之日周遊虛无

太清无崖无極空无之中誦詠四天之音飛
玄之章其日遣上真司仙王周行天下有學

仙行道朝禮諸天誦經念善齋誠奉法之人
即奏名天王刻書玄文

无色玄清洞微波梨荅怒天天王姓王 諱
靈霽

洞微玄上梵氣阿竭含那天天王姓桓 諱
墮世宗

玄上錄梵滅然天天王姓朱 諱陀雲彌
極色上行梵泥維先若那文天天王姓束

諱負珠

右四天王極元靈洞无色梵之氣在虛无太
清空洞玄漢之下四天王恒以八節月朔之

日周遊於虛无太清无崖无極空无色色之
上誦詠四天之音飛玄之章其日遣上真王

司四極仙王周行天下有學仙行道朝禮諸
天誦經念善齋誠奉教之人即奏名天王刻

書九天之錄
右出洞真外國放品經

三十二天帝
太黃皇曾天帝鬱繼玉明

太明玉完入帝須阿那田
清明何重天帝元育齊京

玄胎平育天帝劉度內辭
元明文舉天帝醜法輪

上明七曜摩夷天帝恬愴延
虛无越衡天帝正定光

太極濛翳天帝曲育九昌
赤明和陽天帝理禁上真

玄明恭華天帝空謠醜音

曜明宗飄天帝重光明
竺落皇始天帝摩夷妙辨
虛明堂曜天帝阿那婁生
觀明端靖天帝鬱密羅千
玄明恭慶天帝龍羅菩提
太煥極瑤天帝宛黎无延
元載孔昇天帝照真定光
太安皇崖天帝婆婁阿食
顯定極風天帝招真童
始皇孝芒天帝薩羅婁王
太黃翁重浮容天帝閔巴狂
无思江由天帝明梵光
上揲阮樂天帝勃勃監
无極曇誓天帝飄誓穹隆
皓庭霄度天帝慧覺昏
淵通元洞天帝梵行觀生
太文翰寵妙成天帝那有醜瑛
太素秀樂禁上天帝龍羅覺長
太虛无上常融天帝總監鬼神
太釋玉隆騰勝天帝眇眇行元

龍變梵度天帝運上玄玄
太極平育賈英天帝大擇法門
右出洞玄无量度人經
三十六土皇
第一壘色潤地
正音土皇姓秦 諱莽景椿
行音土皇姓黃 諱昌上父
遊音土皇姓青 諱玄文基
梵音土皇姓蜚 諱忠陣皇
右第一壘色潤地四色土皇地載周境四垂
不極不窮无邊无際其土皇常以立春之日
上詣鬱單无量天奏地仙得道上學之人言
名於四天之王
第二壘剛色地
正音土皇姓成 諱神父光
行音土皇姓鬱 諱黃母生
遊音土皇姓玄 諱乾德維
梵音土皇姓長 諱皇萌
右第二壘剛色地四色土皇地載周境四垂
不極不窮无邊无際其土皇常以春分之日

上詣上上擇善无量壽天奏地仙得道上學
之人言名於四天之王
第三壘石脂色澤地
正音土皇姓張 諱維神保
行音土皇姓周 諱伯上仁
遊音土皇姓朱 諱明車子
梵音土皇姓庚 諱父敬士
右第三壘石脂色澤地四色土皇地載周境
四垂不極不窮无邊无際其土皇常以立夏
之日上詣須延天奏地仙得道上學之人言
名於四天之王
第四壘潤澤地
正音土皇姓賈 諱雲子高
行音土皇姓謝 諱伯元无
遊音土皇姓已 諱父秦車
梵音土皇姓行 諱機正方
右第四壘潤澤地四音土皇地載周境四垂
不極不窮无邊无際其土皇常以夏至之日
上詣寂然天奏地仙得道上學之人言名於
四天之王

第五壘金粟澤地

正音土皇姓華 諱延期明

行音土皇姓黃 諱辭我容

遊音土皇姓雲 諱際无淵

梵音土皇姓萌 諱通八光

右第五壘金粟澤地四音土皇地載周境四垂不極不窮无邊无際其土皇常以立秋之日上詣不驕樂天奏地仙得道上學之人言

名於四天之王

第六壘金剛鐵澤地

正音土皇姓李 諱上少君

行音土皇姓范 諱來力安

遊音土皇姓長 諱李季光

梵音土皇姓王 諱駟女容

右第六壘金剛鐵澤地四音土皇地載周境

四垂不極不窮无邊无際其土皇常以秋分

之日上詣化應聲天奏地仙得道上學之人

言名於四天之王

第七壘水制澤地

正音土皇姓唐 諱初生暎

行音土皇姓吳 諱正法岳

遊音土皇姓漢 諱高文徽

梵音土皇姓京 諱仲龍首

右第七壘水制澤地四音土皇地載周境四垂不極不窮无邊无際其土皇常以立冬之日上詣梵寶天奏地仙得道上學之人言名

於四天之王

第八壘大風澤地

正音土皇姓葛 諱玄昇无

行音土皇姓華 諱茂雲長

遊音土皇姓平 諱真洞玄

梵音土皇姓周 諱尚敬原

右第八壘大風澤地四音土皇地載周境四垂不極不窮无邊无際其土皇常以冬至之日上詣梵迦摩夷天奏地仙得道上學之人

言名於四天之王

第九壘洞淵無色網維地

正音土皇姓極 諱无上玄

行音土皇姓斗 諱雲无浩

遊音土皇姓趙 諱上伯玄

梵音土皇姓農 諱慙无伯

右第九壘洞淵無色網維地四音土皇下則无窮无境无邊无際皆網維之其土皇常以三月一日六月二日九月三日十二月四日一年四過上詣波黎答瑟天奏九地學道得

仙人言於四天之王

無上秘要卷之十六

無上秘要卷之十七同八

叔八

衆聖冠服品上

道君冠服

元始天王建无極洞天冠披九色羅之帔飛森霜珠之袍帶最光日鈴育延之劍左佩露落右佩金真

右出洞真太極金書上經

元始天王頭建九氣流精紫曜之冠衣九色无縫赤斑自然虎幡腰帶太山火玉

高上玉皇頭建无上七曜寶冠衣玉文明光

飛雲之裙佩丹皇玉章帶治金飛精招山之劍

右出洞真變化七十四方經

九天丈人著九色斑文之裘頭戴紫晨之冠坐紫虛之上空玄之中

右出洞真紫書金根上經

中央黃老君佩龍玄之文神虎之符帶流金之鈴執紫毛之節巾金精巾或扶華晨冠

右出洞真九真中經

太帝君建七寶朱冠披九色自然雲文之帔

飛羅耀光羽袍腰帶鳳章流金火鈴手執命魔九色之節九老仙都擎金精立空之案

右出洞真太極金書上經

玉珮魂精帝君披珠繡華帔飛錦青裙帶月街日首建紫冠執玉珮立左

金瑞魄靈帝君披紫繡珠帔飛羅丹裙帶日街月首建華冠執金瑞立右

右出上清寶文

高聖太上大道君佩九色羅耀之帔飛霜珠第之裙巾須臾百變之冠帶最光日鈴育延

之劍露落交帶玉璽鳳章流金耀虛七精漱无上詔九層七映朱宮

右出洞真七聖元紀經

元君冠服

白素右元君上著龍文白錦帔下著白錦華裙頭建紫華芙蓉冠腰佩神金二虎符左手執流金火鈴右手執太上智慧經

黃素中央元君上著黃錦雲帔下著黃羅飛

華裙頭建紫華芙蓉冠腰帶神金二虎符左手執火鈴右手執大洞真經

紫素左元君上著虎錦紫帔下著紫華龍文裙頭建紫晨扶華冠御紫晨雙珠蓋腰帶流金火鈴又佩神金明月二虎符左手執太上消魔經右手執金真玉光章

右出洞真玉晨明鏡一寶經

太素三元君乃一真之女子則三素元君之母頭建寶琅扶展羽冠服紫氣浮雲錦帔九色龍錦羽裙腰帶流金火鈴虎符龍書

太素元君長女曰紫素元君即无英君之母頭建太真晨嬰之冠三角結餘髮散之垂腰

上著紫錦袷下著飛霜羅裙交帶靈飛大綬

黃素元君即太素之中女中央黃老君之母頭建太真晨嬰之冠三角結餘髮散之垂腰

上著黃錦袷下著五色飛青錦裙佩鳳文琳華之綬腰帶流黃揮精之劍

白素元君即太素元君之少女白元君之母頭建太真晨嬰之冠三角結餘髮散之垂腰

上著白錦光明袷下著飛霜綠錦飛裙佩六山火玉之珮鳳文之綬腰帶日延耀暉之

劍

右出洞真三元玉檢布經

五極帝君冠服

上清瓊宮東極玉真帝君頭建九氣通精之冠衣青錦帔碧羅飛裙腰帶流金鳳章手

執甲乙通靈青精玉符

上清瓊宮南極玉真帝君頭建三氣進賢之冠衣丹錦帔緋羅飛裙腰帶火精鍊身之劍手執丙丁通靈赤精玉符

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

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

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

右出洞真瓊宮靈飛六甲經

五帝玉司君冠服

無上秘要

青帝玉司君衣飛青羽衣九色鳳章頭戴九元寶冠手執九色之節治東大明陽臺洞天赤帝玉司君衣絳章丹衣九色鳳章頭戴平天飛神玉冠手執九色之節治南朱陽之臺洞天

白帝玉司君衣素華明白錦之衣七色鳳章頭戴飛精曜大寶冠手執七色之節治西羽之野洞天

黑帝玉司君衣阜文本五色鳳章頭戴玉精通天寶冠手執五色明節治玄陰大冥洞天中央黃帝玉司君衣黃衣之衆備九色之章頭戴通天玉寶展冠治太玄中宮主統无上无下无内无外无表无裏无執數劫无崖之天

右出洞真四極明科

五方帝冠服

東方安寶華林青靈始老號曰蒼帝頭戴青精玉冠衣九炁青羽飛衣

南方梵寶昌陽丹靈真老號曰赤帝頭戴赤精玉冠衣三氣丹羽飛衣

精玉冠衣三氣丹羽飛衣

卷十七

中央玉寶元靈元老號曰黃帝頭戴黃精玉冠衣五色飛衣

西方七寶金門皓靈皇老號曰白帝頭戴白精玉冠衣白羽飛衣

北方洞陰朔單鬱絕五靈玄老號曰玄帝頭戴玄精玉冠衣玄羽飛衣

右出洞玄赤書玉篇真文經

靈童衣服

九氣青天中有元始青靈童衣青羽衣手執青麾侍文

三氣丹天中有元始赤靈童衣赤羽衣手執赤節侍文

中央黃天中有元始黃靈童衣黃羽衣手執黃鉞侍文

七氣素天中有元始素靈童衣白羽衣手執白旗侍文

五氣玄天中有元始玄靈童衣玄羽衣手執烏幢侍文

右出洞玄赤書玉訣經

三天玉童頭建三華寶曜洞天冠衣青黃七

三天玉童頭建三華寶曜洞天冠衣青黃七

四一

變錦袍帶朱精禁天之章佩七曜流金之鈴

右出洞真變化七十四方經

洞天混化君冠服

太上神仙洞天元洞元明元曜延靈元君頭

冠飛晨寶冠衣青錦單裙

太上神仙洞天元洞青耀少陽啓明天君頭

冠青建晨玉冠衣青綾之裙

太上神仙洞天元洞黃靈太丹炎薰光大赫

太陽君頭冠三玄寶冠衣黃靈錦裙

太上神仙洞天元洞東陽太歲重華耀靈大

仙元命君建飛晨玉冠衣單青飛裙

太上神仙洞天元洞東極太元皇靈寶魂耀

魄君建青精玉冠衣飛青羽裙

太上神仙洞天元洞歲星延崖青雲常陽玉

女作飛雲髻衣青羅飛裙

太上神仙洞天元洞太陽耀靈南極丈人絳

宮玉臺頭作三角雲髻衣青飛裙

太上神仙洞天元洞景陽東皇青陽翠雲仙

童頭作三連雲髻衣青文裙

太上神仙洞天元洞赤皇延齡娥容太丹赤

主玉女頭作額雲髻衣朱文飛裙

洞天混化君冠服

太上神仙洞地洞真大榮感大洞元生大靈

機皇君頭冠朱寶三梁之冠絳章單衣

太上神仙洞地洞真南陽炎域元執法延壽

司錄君頭冠玄雲寶冠衣丹紋裙

太上神仙洞地洞真中耀五陽五陰中皇洞

極玄天太虛君頭冠遠遊冠衣丹錦裙

太上神仙洞地洞真三天都錄司命司錄司

危司度洞生君冠玄晨玉冠衣朱文飛裙

太上神仙洞地洞真南極大赤星靈寶魂耀

魄君冠玉精寶冠衣絳章單裙

太上神仙洞地洞真皇衡赤陽絳璋通靈仙

童冠通天玉寶之冠衣絳紋飛裙

太上神仙洞地洞真大鎮元黃太素皇機執

忠五靈玉童頭作飛角髻衣黃羅裙

洞天混化君冠服

太上神仙洞淵洞玄太白子留金城耀耀元

精元導大仙君冠玄晨玉寶冠衣素錦飛裳

太上神仙洞淵洞玄太白皓素天機大星光

君冠遊雲寶冠衣素文飛裙

太上神仙洞淵洞玄太白耀金光少陰吳元

素上皇白人君冠玄晨冠衣白錦飛裙

太上神仙洞淵洞玄大辰玄洞元陰五耀延

靈元華鬱單君冠通天之冠衣玄雲錦裙

太上神仙洞淵洞玄耀烏洞玄門太極五仙

君冠玄晨冠衣玄文單裙

太上神仙洞淵洞玄北極大仙元皇寶魄耀

魂君冠通天冠衣玄衣

太上神仙洞淵洞玄玄耀陰輝元神太極元

皇耀靈元化玉童作飛雲三建髻衣素文裙

太上神仙洞淵洞玄陰景西皇素陰靈玉童

作三建類雲髻衣玄錦飛裙

太上神仙洞淵洞玄大白延影九導大洞承

翼玉門金樓玉女作額雲髻衣白羅之桂

右出洞真素靈大有妙經

無上秘要卷之十七

無上秘要卷之十八

衆聖冠服品下

日帝冠服

日中青帝衣青玉錦帔蒼羽飛華裙翠容扶

晨冠

日中赤帝衣絳玉錦帔丹羽飛華裙建丹扶

露五明之冠

日中白帝衣素玉錦帔白羽飛華裙建皓靈

扶蓋之冠

日中黑帝衣玄玉錦帔黑羽飛華裙建玄山

扶容冠

日中黃帝衣黃錦帔黃羽飛華裙建扶靈紫

冠

月夫人冠服

月中青帝夫人衣青華鎮錦帔翠龍鳳文飛

羽裙

月中赤帝夫人衣丹藥玉錦帔朱華鳳絡飛

羽裙

月中白帝夫人衣白珠四龍錦帔素羽變飛

章華裙

月中黑帝夫人衣玄琅九道雲錦帔烏羽龍文飛華裙

月中黃帝夫人衣黃雲山文錦帔綠羽鳳華

編裙

九星君冠服

陽明星天之太尉司正主非上總九天上真

中監五嶽飛仙下領後學真人天地神靈功

過輕重莫不諱焉號曰九晨君頭建九晨玉

冠衣青羽飛裳手執斗中玄圖坐玉樓之上

陰精星天之上宰主祿位上總天宿下領萬

靈及學仙之人諸以學道及兆民宿命祿位

莫不諱焉號曰北上晨君頭建玄精玉冠衣

玄羽飛裳手執五色羽節坐玉樓之中

真人星天之司空主神仙上總九天高真中

監五嶽靈仙下領學道之人真仙之官莫不

諱焉號曰主仙華晨君頭建飛晨寶冠衣青

羽飛裳手執斗中青錄坐玉樓之中

玄冥星天之遊擊主伐逆上總九天鬼神中

領北帝三官下監萬兆伐逆不臣莫不諱焉

號曰玄上飛蓋晨君頭建三華寶晨冠衣丹

錦飛裳手執命靈之節坐玉樓之中

丹元星天之斗君主命錄籍上總九天譜錄

中統鬼神簿目下領學真兆民命籍諸天諸

地莫不總統號曰金剛七晨君頭建七寶飛

天冠衣白錦飛裙手執青元錄簿坐金樓之

中

北極星天之太常主昇進上總九天上真中

統五嶽飛仙下領學者之身凡功勳將進道

轉輪階級悉總之焉號曰北晨飛華君頭建

精華冠衣紫錦飛裳手執九斗玉策坐玉樓

之中

天關星天之上帝主天地機運如四時長短

天地否泰劫會莫不諱焉號曰總靈九蓋北

晨君頭建九元寶冠衣九色錦裳手執靈暉

之章坐玉樓之中

輔星玉帝之星也日帝者常陽主飛仙上總

九天下領九地五嶽四清神仙之官悉由之

焉號曰帝尊九晨君頭建飛精玉冠衣九色

鳳衣手執火鈴坐玉樓之中

弼星太帝真星也日空者恒空隱也主變化

元方號曰帝真元君頭建飛天玉冠九天龍衣手執帝章坐紫館之中

九星內妃冠服

斗第一星中名太上宮宮中有帝君變隱廿

元內妃著黃錦帔丹青飛裙類雲髻

第二星中名中元宮宮中有帝君保胎化形

內墳著青錦帔綠羽飛裙類雲髻

第三星中名真元宮宮中有帝君六通七隱

元聖母著青錦帔縹緗華裙類雲髻

第四星中名絳幽宮宮中有帝君隱影戴光

中元內妃著紫錦帔黃華羽裙類雲髻

第五星中名剛神宮宮中有帝君變體易景

斗中大女著朱錦帔紫青飛裙類雲髻

第六星中名紀明宮宮中有帝君隱迹散散

斗中中女著朱錦帔青縹緗裙類雲髻

第七星中名闕會宮宮中有帝君分景萬形

斗中少女著丹錦帔青華羽裙類雲髻

第八星中名帝席宮宮中有帝君化日月水

火斗中高皇左夫人著紫錦帔縹緗羽飛丹裙

類雲髻

第九星中名上尊宮宮中有帝君化金石山河斗中高皇右夫人著綠錦帔翠羽華裙類雲髻

右出洞真九真中經

九星夫人冠服

第一天樞星其星則號魁精玄上真皇夫人

頭作飛雲華類之髻衣紫黃青三色之裙

第二天璇星其星則號靈精上玄皇夫人頭

作飛雲華類之髻衣飛錦羅裙鳳文錦帔

第三天機星其星則號靈妃元皇夫人頭建

晨嬰寶冠衣飛雲明光錦裙

第四天權星其星則號上靈神妃華皇夫人

頭建七稱玉冠衣緋羅鳳文之裙

第五玉衡星其星則號北上金蓋中皇夫人

頭建紫晨飛華之冠衣九色之裙

第六闕陽星其星則號安上晨華元皇夫人

頭建玉晨進賢之冠衣飛青羽裙

第七搖光星其星則號玉華靈皇夫人頭建

飛華雲類之髻衣七色夜光雲錦之裙九色

錦帔

第八洞明星則號常陽大明常皇夫人頭作飛雲華類之髻衣飛羅文裙

第九隱元星則號空玄變靈上皇夫人頭建

飛天七稱玉冠衣青文錦裙

五星帝君冠服

東方歲星陽元宮中真皇君頭建青玉冠衣

青羽飛裙

南方熒惑星洞陽宮中真皇君頭建朱精玉

冠衣絳羽飛衣

西方太白星素明宮中真皇君頭建金精玉

冠衣白羽飛衣

北方辰星玄斗宮中真皇君頭建玄精玉冠

衣玄羽飛衣

中央鎮星上樞宮中真皇君頭建黃精玉冠

衣黃羽飛衣

五星夫人冠服

東方陽元宮中有真皇帝君皇夫人衣青錦

帔綠羽飛裙類雲髻

南方洞陽宮中有真皇帝君皇夫人衣丹錦

帔丹羽飛裙類雲髻

西方素明宮中有真皇帝君皇夫人衣素錦
帔紫羽飛裙類雲髻

北方玄斗宮中有真皇帝君皇夫人衣玄錦
帔翠羽飛裙類雲髻

中央上樞宮中有真皇帝君皇夫人衣黃錦
帔黃羽飛裙類雲髻

右出洞真迴元九道飛行羽經

五帝冠服

東方青帝君頭建九元通天冠衣青錦帔碧

錦飛裙佩太上九氣命靈之章帶翠羽文靈

之綬

南方赤帝君頭建三氣玄黑寶冠衣緋雲錦

袍丹文之裙佩南極制陽之符帶朱宮八光

之劍

西方白帝君頭建七氣明光寶冠衣白錦雲

光之袍素錦飛裙佩素靈之綬龍淵漫延之

劍

北方黑帝君頭建五氣黑晨之冠衣黑錦之

袍五色飛裙佩七元流鈴帶文身通神之劍

中央黃帝君頭建黃晨通天主冠衣黃錦之

袍玄黃飛雲錦裙佩黃神越元之策帶靈飛

紫綬

五嶽君冠服

東嶽泰山君頭建三寶九光夜冠衣青羽幸

披九色斑裘帶上皇命神之傳

南嶽衡山君頭建八朗寶光玉冠衣赤錦飛

裙披神光緋文之裘帶封靈制魔之章

西嶽華山君頭建六丁通神飛冠衣白錦飛

裙披素錦之裘帶受靈素綬

北嶽恒山君頭建五氣寶晨玉冠衣黑錦飛

裙披玄文明光之裘帶文靈紫綬

中嶽嵩山君頭建中元黃晨玉冠衣黃錦飛

裙披玄黃文表帶黃神中皇之章

四海神王冠服

東海水帝神王頭建大晨寶明之冠衣青文

翠羽飛裙七色獅子虎頭華靈

南海水帝神王頭建大晨寶明之冠衣赤錦

文裙帶交靈紫綬九色華靈

西海水帝神王頭建大晨寶明之冠衣素錦

飛裙帶素靈命神之章九色獅子虎頭華靈

乘雲靈飛典

北海水帝神王頭建大晨寶明之冠衣黑錦

飛裙帶露落七元五色虎頭華靈

右出洞真玉帝內真經

魔王冠服

大魔王衣玄文之裘頭戴橫天之冠腰帶龍

頭之劍

東方青帝大魔王頭戴橫天之冠衣青羽之

裘腰帶青綬虎頭華靈或著綠章單衣或化

為青赤二色之光

西方白帝大魔王頭戴橫天素冠衣白羽之

裘腰帶素靈之綬五色虎頭華靈或著皂或

單衣或化為老嫗巾白巾手持板或化為紫

蒼二色之光

南方赤帝大魔王頭戴橫天朱冠衣赤羽之

裘腰帶丹靈之綬虎頭華靈或著羅黃之衣

或為人頭鳥身如鳳凰或化為黑黃二色之

光

北方黑帝大魔王頭戴橫天黑冠衣黑羽之

裘腰帶黑靈之綬虎頭華靈或著青紗單衣

或為人身蛇頭或為青白二色之光

西北方皓帝大魔王頭戴橫天紫冠衣紫羽之裘腰帶紫綬虎頭擎囊或著白紗單衣或為女子作飛雲髻手執金杖或化為紫白二色之光

東南方昊帝大魔王頭戴橫天黃冠衣黃羽之裘腰帶黃綬虎頭擎囊或著紫紗單衣或為人頭蛇身口銜素綬或化為蒼綠二色之光

東北方蒼帝大魔王頭戴橫天青冠衣青羽之裘腰帶青綬虎頭擎囊或著綠紗單衣或為龍頭人身手執節或化為火精

西南方黃帝大魔王頭戴橫天綠冠衣綠羽之裘腰帶綠綬虎頭擎囊或著黃紗單衣或為一人九頭手執金戟或為紫絳二色之光

右出洞真玉清隱書

十六

無上秘要卷之十八

無上秘要卷之十九

天帝衆真儀駕品

叔九

衆真儀駕

行玉清之道出則諸天侍軒給玉童玉女各三千人建三七色節駕紫雲飛輶十二瓊輪

前導鳳歌後從天鈞六師啓路飛龍真轅位准高仙列圖玉清

行上清之道出則五帝侍衛給玉童玉女各一千五百人建紫毛之節駕飛雲丹輿前吹鳳鳴後奏天鈞玄龍啓道五帝參軒位准上

清左右公卿

行太清之道出則五帝侍衛給玉童玉女各八百人建五色之節駕龍輿飛煙前嘯九鳳後吹八鸞白虬啓道太極參軒

右出洞真八素經

真皇所乘三素之輿左御絳鸞右轡靈鳥中央黃老君駕鸞華飛龍乘三素之雲

右出洞真九真中經

元始天王與改生共乘碧霞九靈流景雲輿上登太空瓊臺駕雲紫鸞黃華英房

右出洞真變化七十四方經

元始天王與太帝君共乘碧霞流風紫輦上登九玄之崖无色之端徘徊洞天逍遙无極流眇縱體適意浮輪

右出洞真太極金書上經

上清九天玄神八聖遊於空雲足超靈臺景浮氣澄大宴太玄玉帝戲參九鳳龍車玉輿乘九色飛雲從十二龍駕仙官玉女各二十四人又八鸞白鶴九鳳齊鳴飛雲陳九色之節十絕華幡三天寶蓋九天乘騎飛遊虛空運造五嶽名山

右出洞真龜山元錄經

高聖太上大道君乘碧霞九靈八景流雲之輿從飛仙羽蓋參林千真紫虛之童三十萬人顯蓋九霞迴天傾光天丁前驅六師屬天奔雷揚精四明扶輪九靈啓路五老通津飛旂瓊塗流眇高清上詣九層七映朱宮

右出洞真靈書紫文上經

元陽元皇玉帝君時乘碧霞九鳳飛輦瓊輪羽蓋從參林千真萬乘億騎飛行

九天丈人時乘飛鳳玄龍遊於白水溔明空山之上

右出洞真青要紫書金根經

青精君常乘羽逸之車携玄景之童登紫空之山

玉華三元君乘神回之車登雲輿之宮入流逸之房

太極元君乘凌羽之車上宴上清執震靈之符召萬魔之王

九氣丈人時乘晨回之風登蕩滯神山

八皇老人時乘廣琅之車把鳳羽之節登華便之山入大老之室

青童君乘玉雕之新御圓珠之氣登雲波之山入東華之室

九老仙皇太帝君乘合羽之車上登扶桑之杪會九老之京萬仙受事

萬華先生時乘三素之景羽明之輶北登高元之嶽宴寢萬華之室

司葉真伯上帝王君時乘日月之輶上登重漢之山入宴羽景之堂耀纓帝川之池會仙

絕空之宮

右出洞真大洞玉經

太上大道君高上玉帝十方至真並乘五色瓊輪琅舉碧輦九色玄龍十絕羽蓋三素流雲

諸天大聖妙行真人皆乘碧霞九靈流景飛雲玉輿神霞煥爛流眄太无五帝神仙桑林千真玉真嘯命十方天衆上詣上清紫微上宮建天寶羽服詣

元始天尊金闕之下請受元始靈寶赤書五篇真文

右出洞玄赤書經

太上大道君以上皇元年九月十日西遊玉國龍嶠山中與太真真王夫人共座一嶠華林之下時有

元始天尊忽乘碧霞綠輿二素飛雲神仙羽蓋三十二天上帝玉真飛仙玉女十億萬人建九色之節十絕靈幡散華燒香浮空而來前導鳳歌後從天鈎獅子白鶴嘯歌邕邕五老啟述太極參軒衆真並降於龍嶠山中

右出洞真金錄簡文真一經

上皇元年九月二日後聖李君出遊西河歷觀八方值元始天王乘八景玉輿駕九色玄龍三素飛雲導從群仙手把華幡浮空而來同會西河之上

右出洞玄二十四生圖

三十六土皇儀駕

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

第二壘四音土皇常以春分日乘黃碧二色之雲十二玄龜執神皇九光之策從青帝胡老之官飛行甲騎八千人上詣上上禪善无量壽天奏地仙得道上學之人言名於四天之王

第三壘四音土皇常以立夏之日乘絳霞之雲十二鳳凰執五色之節從越老之官飛行武騎八千人上詣須延天奏地仙得道上學之人言名於四天之王

第四壘四音土皇常以夏至之日乘絳霞雲與十二朱鳥執命魔之幡從越老仙官飛行式騎八千人上詣寂然天奏地仙得道上學之人言名於四天之王

第五壘四音土皇常以立秋之日乘素雲之與十二白虎執命靈九元之章從玄老仙官飛天雷騎六千人上詣不驕樂天奏地仙得道上學之人言名於四天之王

第六壘四音土皇常以秋分之日乘素雲飛與十二白虎執九色制神之幡從玄老仙官飛天虎騎六千人上詣化應聲天奏地仙得道上學之人言名於四天之王

第七壘四音土皇常以立冬之日乘黑雲飛與二十四玄龍執五色命魔靈幡從老仙官騰天之騎五千人上詣梵寶天奏地仙得道上學之人言名於四天之王

第八壘四音土皇常以冬至之日乘黑雲飛與五色飛麟執九色之節從老仙官騰天之騎五千人上詣梵摩迦夷天奏地仙得道上學之人言名於四天之王

第九壘之地極下洞淵洞源網維天下制使不落九壘土皇常以三月一日六月二日九月三日十二月四日一年四過乘五色雲與九色飛龍執中元命神之章從僉老仙官耀天羽騎萬二千人上詣波梨荅怒天奏九地學道得仙之人言名於四天之王

右出洞真外國故品經

十方神王儀駕

東方无極飛天神王

南方无極飛天神王

西方无極飛天神王

北方无極飛天神王

東北无極飛天神王

東南无極飛天神王

西南无極飛天神王

西北无極飛天神王

上方无極飛天神王

下方无極飛天神王

右十方至真飛天神王並乘飛雲丹與綠輦羽蓋瓊輪恭駕朱鳳五色玄龍建九色之節

十絕靈幡前嘯九鳳齊唱後吹八鸞同鳴五老啓途群仙翼轅僊乘萬騎浮空而行

右出洞玄无量度人經

八方消魔大王儀駕

北臺金玄洞微玉清消魔大王時乘碧霞九色流靈飛輿紫蓋從森林千真上昇太虛遊

宴玉清大魔王常乘羽輪之車飛行雲中

東方青帝消魔大王常以春分之日駕乘青

輪羽車飛行雲中遊宴五嶽

南方赤帝消魔大王常以夏至之日駕乘赤

輪羽車飛行雲中遊宴五嶽

西方白帝消魔大王常以立秋之日駕乘白

輪羽車飛行雲中遊宴五嶽

北方黑帝消魔大王常以冬至之日駕乘黑

輪羽車飛行雲中遊宴五嶽

西北方皓帝消魔大王常以立冬之日駕乘

紫輪羽車飛行雲中遊宴五嶽

東南方昊帝消魔大王常以立夏之日駕乘

黃輪羽車飛行雲中遊宴五嶽

東北方蒼帝消魔大王常以立春之日駕乘

蒼輪羽車飛行雲中遊宴五嶽
西南方皇帝消魔大王常以秋分之日駕乘
綠輪羽車飛行雲中遊宴五嶽
右出洞真金玄羽章玉清隱書
五嶽帝君儀駕
東嶽太山君甲以春分日乘青霞飛輿九色
蒼龍奏真仙名錄上言高上帝君
南嶽衡山君常以夏至日乘赤霞飛輪奏真
仙名錄上言高上帝君
西嶽華山君常以秋分日乘素霞飛輪奏真
仙名錄上言高上帝君
北嶽恒山君常以冬至日乘黑霞飛輪奏真
仙名錄上言高上帝君
中嶽嵩山君常以三月六月九月十二月戊
辰戊戌己丑己未之日乘黃霞飛輪奏真仙
名錄上言高上帝君
右出洞真九赤班符五帝內真經
五老君儀駕
東方安寶華林青靈始老號曰蒼帝駕蒼龍
建鵠旗

南方梵寶昌陽丹靈真老號曰赤帝駕丹龍
建朱旗
中央玉寶元靈元老號曰黃帝駕黃龍建黃
旗
西方七寶金門皓靈皇老號曰白帝駕白龍
建素旗
北方洞陰朔卑鬱絕五靈玄老號曰黑帝駕
玄龍建皂旗
右出洞玄元始五老赤書經
五方帝儀駕
東方靈威仰號曰蒼帝其神甲乙服色尚青
駕蒼龍建鵠旗
南方赤飄翬號曰赤帝其神丙丁服色尚赤
駕赤龍建朱旗
中央含樞紐號曰黃帝其神戊己服色尚黃
駕黃龍建黃旗
西方耀魄寶號曰白帝其神庚辛服色尚白
駕白龍建素旗
北方隱侯局號曰黑帝其神壬癸服色尚黑
駕黑龍建皂旗

右出洞玄五符經
四海神王儀駕
東海水帝神王常以立春春分之日乘碧輦
飛龍上詣
高皇玉帝則罪簡注仙錄列言上帝之前
南海水帝神王常以立夏夏至之日乘蛟龍
飛行雲輪上詣
高皇玉帝則罪簡注仙錄列奏玉帝之前
西海水帝神王常以立秋秋分之日乘素霞
飛輿上詣
高皇玉帝則罪簡注仙錄列奏玉帝之前
北海水帝神王常以立冬冬至之日乘黑霞
飛輿上詣
高皇玉帝則罪簡注玉篇列言上清玉皇帝
前
右出洞真飛行羽經
無上秘要卷之十九

無上祕要卷之二十

叔十

仙歌品

靈網落天紀 九斗翠玉虛 紫蓋重霄嶺
玄精明八嵎 上有九晨賓 吟詠隱羽書
飛步遶北漢 長齡天地居
抗轡玄羽臺 飛行九元所 洞靈深幽邃
雲網垂空舉 下有採真士 仰招玉晨族
三周陽明上 九迴入洞野 高步登帝尊
長歌龍飛語
玉霄映北朔 瓊條翠隱阿 空生九靈臺
煥精曜太霞 天關運重冥 劫會屢經過
乘我羽行駕 飛步織女河 保靈赤帝化
永忘天地多
此三章出玉清上官九陽玉章九華玉女皆
恒歌誦之於華晨之上和形魂之交暢啓靈
真於幽闢凡修飛步七元行九星之道無此
歌章皆不得妄上天網足躡玄斗
右出洞真迴元九道經
元始天王授南極司命君上清變化七十四
方於雲房之內時三元監真上元无英帝君

歌上元洞門變真內章之曲其辭曰

三素流五雲 宛轉九領阿 朱靈啓碧室
金暉煥東霞 三晨朗太虛 上清鬱嵯峨
瓊門經曲宇 飛層牙參差 森此萬帝宮
真真各有家 元氣本玄一 一變異孰多
結璣周百圓 條化生根牙 散靈九度外
飾容非朝華 固此萬劫庭 結秀億椿柯
南極啓冥疇 妙挺拔世羅 冒禁不容隱
輕蘊當奈何
中元黃老帝君歌中元洞化內真章曲曰
落洛三真布 分流九靈氣 玉虛列八座
輪化无軌逮 結號萬帝縱 運生有元際
瓊宮森太霞 金嚮洞幽謁 玉臺霄上立
流精曜紫蓋 皇人據靈墟 飛層茂霞太
含真三丹府 散靈九真外 氣變无端緒
條忽應靈會 誰能測冥化 迴容反老艾
南極襲冥鳳 故使結中帶
下元白元帝君歌下元洞虛化真章曲曰
嵯峨太霞闕 金門纏九重 丹暉曜瓊天
飛霄鬱玄宮 神變无跡庭 真號有本蹤

散氣九靈戶 分為萬帝宮 帝帝各有鄉

真真各有方 寂寂生霞上 翳翳太虛中
輪轉自有運 萬劫乃一終 洞化丹靈窟
寥寥九玄通 冥思攜寂室 八景可飛空
盤迴變化鄉 妙哉元始公 南極苦心發
故能迴神峯 眇眇躡景遠 遂起萬仙宗
右出洞真變化七十四方經
高聖玉帝命上官玉女徐法容蕭惠忠田四
非李雲門等彈雲鈞之奏合聲齊唱歌大洞
高清真誠之章三塗五苦之詩其辭曰
大洞總三倫 元化有无形 寂若无根教
蕭若有威靈 哀哉三塗中 憂苦從是生
至學順茲戒 精善窮劫齡 劫盡化生天
身與日月并 愚癡隨世好 浮學以自榮
宣化无網紀 輕漏天寶經 目科入死門
四極結爾名 鬼神履九難 五苦長爾嬰
食火踐刀山 艱辛无襲寧 歎此禍福原
悠悠中甚明
高上遺嚴誠 禍福令人歎 仙道本由運
冥中亦已判 无運亦不啓 既悟長苦最

若能崇玄科 自然超霄漢 苟貪愛獄累 何為疆教託 居罪結四明 死冤履九難 流曳五苦庭 三塗結不散 沉靈九幽下 萬劫无待旦 悲此元始教 能不使人惋 家家九玄上 賢賢初化始 无形亦无影 无深亦无測 二儀啓運彰 結氣以成滓 三晨朗元室 五九有綱紀 禍福由人生 善惡竟孰在 若能悟玄教 超然凌高起 苟執伐命斧 積累盈心地 沉罪結四明 宿罰良有已 生身負風刀 五苦無窮解 七祖填幽夜 萬劫方一紀 流連三塗中 未悟有生死 右出洞真四極明科 陽歌九章 控景颯玄階 澄真宴紫清 丹袂揮圓膏 龍帷登大明 解駕高空外 四老迴錦軒 萬仙朝帝房 香煙乘虛生 瑶臺列元人 金書期玉庭 携昇天上寢 飛華煥秀靈 體窮無算期 神濟億運寧 流浪引明曜 方與日待傾

流風駕八軒 乘欵躬九垂 傾旂電絕上 霞峯帶天彌 手携西皇真 王晨為我師 仰翕瓊珠華 乃覺明關開 虎裙玉堂內 眇與兩景飛 結駕出九玄 金房蕭寥閑 龍軒乘三雲 神風扇飛煙 濯浪織女河 携宴高元真 併羅景曜儔 常為空中賓 徘徊二无際 內觀自纏綿 靈運九霞外 永保億萬椿 夕宿西華堂 朝朝扶桑公 寥朗眇太虛 神塗无圓方 紫鬱總五雲 披霄躡靈風 迴軒窺宛丘 龍軒啓真皇 左錄廣暉賢 右命四海童 靈鳳唱金蕭 神虎羅天鍾 常與玄景元 逍遙晨霞中 紫曜流景躍 騰旂扇廣寒 搖蕩魁晨宮 夕宴丹微房 九霞謁太空 朝入希林宇 歌唱消魔篇 三氣合飛甍 重樞運神風 宅形萬劫中 四座吟靈章 棲鎮宴椿外 中有執寂賢 數嗜太微觀 後曾九玄所 尋暉與曉語 洞蕭靜冥處 西有六領師 我超騰羽蓋 來非呈人賓 去非飛仙侶

徘徊清泠渚 豁虛八極上 高煙凌景舉 控飈過三天 長宴玄房永 北辰結朱館 巍峙九虛嶺 飛駕侍霞峯 龍裙拂高景 八風揚錦軒 六氣發玉井 暉赫圓輪煥 五霄翳耀晃 棲憇无終劫 虛鑾宜暇靜 策駕玄中漠 鬱素扶希林 妙微混沌遠 長扇迴五煙 八景停玉輪 清軒覽明真 左躡飛行遊 右顧凌八天 洞豁登協晨 仰携皇中人 至暢玄理會 靈妙體神珍 朝宴南華門 夕拜玉晨庭 眇眇寂中駕 八景扇雲軒 玄臺結九霞 丹排落翠精 隱芝羅幽階 鳳腦曜五城 三元軒綠旂 終風揚威明 上廷空中仙 攝我朱火鈴 十絕命萬魔 永保順氣生 真人歌章太上四華宮中及玄關瑤臺閼風 玄丘房中神童神女所歌者亦以下教當得 道之人應為仙者使聞詠之 陰歌六章 飛颯沫玄濤 滄浪始暉崖 連波嶰嶰峯 淵瀾邁九垂 超濯溺津際 容與天刀溪

飛浪垂扶搖 雲水漲玄梯 汎然上華童
晨遊四方臺 迴景太玄妃 携帶結縵彌
應運乃高會 相命促中期 萬劫為一契
千椿未始離
命駕出三玄 流零飛雲漢 賓皇大和庭
機儀清虛觀 結璘絕煙際 尋暉七虛映
素教凌紫天 洞遊无名館 龍旂迴瓊輪
四朗應景散 聊且期時通 溫之至道旦
二玄絕崑崙 玉臺奇浪繁 九氣纏隱芝
萬齡結翹楚 寥寥太素景 靈暉曜晨漢
足步二玄間 仰携圓精運 玉丹享神真
年與无億算 時賢九靈室 動周二度變
晨宴景陽宮 攀暉德所鍾 徘徊重玄巖
翻翻降飛龍 齊耀八落外 高步闔闔房
散風生丹室 雲合窈窕中 逸域研標子
鍊素潛太空 長綿中有景 龍煙帶山容
空絕廣寒宅 至靈道妙同 積靜玄八谿
素阿蒙長通 我登陽寥內 虛飄駕神風
雲臺曜北玄 龍泉遠幽嶺 玉津迴冥洞
白華空洞頂 咀爵龍房氣 神胎九天永

高玄定金書 二曜披霄穎 凝駕太漠內
寥寥適長靜 西玄鬱絕根 高暉拂耀明 眇眇瓊霞澄
宵光披浩清 房素重離衷 安妙寄蘭生
命駕飛八景 扇集迴南傾 凌厲陽明上
虎嘯八極城 萬里何云避 雙翅不藉靈
高會有妙娛 瑞駕講所精 至道深朗豁
智來溫慈經
太上真人八素靈陰三和歌曲六章以調紫
皇玉妃玄鈞瓊笙安節之音矣
右陰歌陽歌凡有一十五章太上王晨大道
君命太素真人中華公子太極紫陽公路虛
咸造以唱八素之真能恒詠詠者使人精魂
合樂五神譜和萬邪不侵
此歌曲之美是太極紫陽公陽歌九章以曜
九晨之道陰歌六章以利六氣之精詠之者
疑三神有之者除不祥
右出太上真人八素陽歌九章
正一真人告趙昇曰九天帝王命素女陰歌
九章以和陽歌學士行道誦詠之

東遊蓬嶽標 西之九河津 飛梵承虛上
振聲光于天 棲憩華林際 何憂不長年
北遊遼海島 南適登林墟 重萌營以精
朱鳳引鳴雛 既忘榮耀契 何不寶仙居
陰歌悲且吟 諷詠高仙子 放浪萬歡峯
起虛登霄裏 詠歌八音停 揚妙隨風起
徘徊清林中 仙賢相携踣 清肅八音詠
微風梵皇靈 閑夜動哀唱 雙陰交來鳴
纖婦吐歸吟 悽切感思生 自非高仙子
何由保賢真
眇眇靈霄林 仙飛昇玄圃 九五難常居
八音何足慕 宮商五絃悲 須得九陽顧
始聽孤魂悲 未樂幽玄戶
玄梵飛虛上 璨璨引高靈 但患無志契
不患心不精 既入空洞室 何憂道不成
我我皇極觀 赫赫瓊林房 流來飛霞照
雙雙表玉容 飛鳳銜素籍 高唱怡元功
遊景揚梵氣 飛歌停玉真 零陰歌誦妙
西曲入二便 陽歌陰來和 雙儔何翩翩
富寫榮耀旅 高仙結我親

逍遙遊何境 出入衆妙門 玉京灑蕙澤
金闕布洪恩 相隨龜山館 歌笑扶桑林
長棲太一宇 歸命禮三尊

右出三皇經

龍旂儼太虛 飛輪五嶽阿 所在皆逍遙
有感興冥歌 无待愈有待 相遇故得和
滄浪奚足遠 玄井不為多 鬱絕尋步間
俱會四海羅 豈若絕明外 三劫方一過
駕歛發西華 无待有待間 或騎五嶽峯
或躍天河津 釋輪尋虛舟 所在皆纏綿
芥子忽萬頃 中有蓬萊山 小大固无殊
遠近同一緣 彼作有待來 我作无待觀
九華安祀歌 按真誥首言中候夫人歌
无待太无中 有待大有際 小大同一波
遠近齊一會 鳴絃玄霄顛 金蕭運八氣
奚不酣靈酒 眇目娛九裔 有无得玄運
二待亦相蓋

方諸青童君歌此太虛南岳真人歌

控飆扇太虛 八景飛高滑 仰浮紫晨外
俯看絕落冥 玄心空洞間 上下弗流停

无待兩際中 有待无所營 體无則能死
體有則攝生 東宸會高唱 二待奚足爭
中候夫人歌 此紫元夫人歌

玄感妙象外

和聲理自招

靈雲蔚紫晨

蘭風扇綠輶

上真宴瓊臺

邈為地仙標

所期貴遠邁

故能秀穎超

翫彼八素翰

道成初不違

人事胡可豫

使爾形氣消

南嶽夫人歌

右出真迹經

四真人降南嶽夫人於是太極真人乃發扇

空之歌其辭曰

丹明煥上清

八風鼓太霞

迴我神霄輦

遠造玉橫阿

咄嗟天地外

九圍皆吾家

上採日中精

下飲黃月華

靈觀空无中

鵬路无間邪

顧見魏賢安

濁氣傷爾和

勲研玄中思

道成更相過

次方諸青童又歌曰

太霞扇神暉

九氣无常形

玄轡飛霄外

八景乘高滑

手把玉皇袂

携我晨中生

眇觀七曜房

朗朗亦冥冥

超哉魏氏子

有心復有情 玄挺自嘉會 金書東華名

賢安密所研 相期陽洛泝

次扶桑神王又歌曰

晨啓太帝堂

越起匏瓜水

碧海飛翠波

連岑亦嶽峙

浮輪雲濤際

九龍同纏起

虎旂鬱霞津

靈風幡然理

華存久樂道

遂致高神擬

拔徙三緣外

感會乃方始

相期陽洛宮

道成携魏子

次清虛真人又歌曰

駕歛控清虛

徘徊西華館

瓊輪既晨杪

虎旂遂煙散

惠風振丹旂

明燭朗八煥

解襟壙房裏

神鈴鳴脩縹

棲景若林柯

九絃玄中彈

遺我積世憂

釋此千年歎

怡盼无極已

終夜復待旦

又歌曰

紫霞儼玄空

神風无網嶺

歛然滿九區

晃爾豁虛靜

八窓无常朗

有冥亦有烟

洞觀三丹田

寂寂生形影

凝神泥丸內

紫房何蔚炳

太帝命我來

有似應神挺

相遇女弟女

雲姿車鑠整

愧夫郢石運

蓋彼自然頤 懸容攝生道 泄替結災音
靈期自有時 携袂乃俱騁

於是夫人受錫事畢王母及金闕聖君南極
元君後九微元君龜山王母三元夫人馮雙
禮朱紫陽左仙公石路成太極高仙伯延蓋

公子等爾乃靈酣終日講寂研无上真徊景
羽蓋參差各命侍女陳曲成之鈞金石揚響

衆聲紛亂風吹迴風鸞吟琳振九雲合節八
音零瑒於是白王母徘徊起立折腰俯唱錦

袂攝霄雲裙衆空流鈴煥射柱帶琳琅左佩
龍書右帶虎章澄形容放窈窕四暢徐乃擊

節而歌曰
駕我八景輿 欽然入玉清 龍幡拂霄漢
虎旂攝朱兵 逍遙玄津際 萬流無暫停

哀此去留會 劫盡天地傾 當尋无中景
不死亦不生 體彼自然道 寂觀合太冥

南嶽擬真幹 玉暎曜穎精 有任靡其事
虛心自受靈 嘉會絳阿內 相與樂未央

三元夫人馮雙禮珠紫陽彈雲璈而答歌曰
玉清出九天 神館飛霞外 霄臺煥嵯峨

靈夏秀翳蔚 五雲興翠華 八風扇綠氣
仰吟消魔詠 俯研智與慧 萬真啓晨景

唱期絳房會 挺穎德音于 神暎乃高拂
天嶽凌空排 洞臺添幽邃 遊海悟井隘

履真覺世穢 儻輪宴重室 筌魚自然廢
迴我大椿羅 長謝朝生世

右出道迹經
高聖帝君以九玄建氣之始空靈分判上登
九層七暎朱宮徘徊明霞之上蕭條九空之

中西妃擊節天女羅鍾龍嘯虎吹鸞儻鳳鳴
四真合唱八音齊聲雲璈激朗傾駭三清

右出靈樂洞真七聖元紀經
上清西華紫妃及西王母乃各命侍女王廷

賢于廣暎等彈雲璈之璈又命侍女安德音
范曲珠擊昆明之缶又命侍女左抱容韓龍

賓吹鳳鸞之簫又命侍女趙運子李慶玉拊
流金之石

右出大洞真經
南極夫人曰小方諸上仙人常多吹九靈簫
以自娛樂能吹者聞四十里蕭有三十孔竹

長二三尺九簫同唱百獸抃儻鳳鳥來和蕭
聲

右出真誥
西王母為茅盈作樂命侍女王上華彈八琅
之璈又命侍女董雙成吹雲和之笙又命侍

女石公子擊昆庭之金又命侍女許飛瓊鼓
震靈之璜又命侍女琬絕青拊弄陵之石又

命侍女范成君拍洞陰之磬又命侍女段安
香作纏便之鈞於是衆聲徹合靈音駭空王

母命侍女于善賓李龍孫歌玄雲之曲其辭
曰

大象雖云寥 我把九天戶 披雲汎八景
倏忽適下土 大帝唱扶宮 何悟風塵苦

太真王夫人時自彈琴琴有一絃而五音並
奏高朗響激闔于數里衆鳥皆聚集於岫室

之間徘徊飛翔驅之不去殆天人之樂自然
之妙音

四真降南嶽夫人靜室乃延引夫人問以曲
狹世間之業女典之法雖曰高神无不該覽
於是言宴粗悉四真吟唱太極真人乃先命

北寒玉女宋德消彈九氣之璈

方諸青童又命東華玉女煙景珠擊西盈之鐘

扶桑暘谷神王又命雲林玉女賁屈庭吹鳳
唳之簫清虛真人又命飛玄玉女鮮于靈金
拊九合玉節

右出道迹經

太上道君清齋持誡於西那玉國鬱察山浮
羅之嶽

元始天尊乘八景玉輿三素飛雲瓊輪羽蓋
五色華光神風玄鼓迴儻旖蓋瓊林振響玉
支激籟雲歌空奏鳳鳴玄大天鈞洞響衆音
亂會神妃合唱群仙容裔又命西華金靈上
宮飛玄玉女景皇真人彈五合之琴景龍雲
璈吹九鳳之簫鼓神州之笙諸天各奏神龍
伎樂無執數衆

右出洞玄空洞靈章

無上秘要卷之二十

無上秘要

無上秘要卷之二十一

仙都宮室品

大羅天宮臺 十寶玄臺

右在大羅天中玉京山上大劫周時三洞神
經並在其中災所不及

通真房

右皇崖天中內音書於其內

始陽臺

右阮樂天中內音書於其上

上上天宮 靈都宮 元陽紫微臺

右在上上三天五老尊神諸天帝皇妙行真
人歲六會於其上集算天元推校運度

右出洞玄經

九天宮 大有宮

右宮內有上清寶經三百卷玉訣九千篇符

圖七千章秘於其所

九宮

右宮中有神謂之天皇九神各治一宮

玄靈臺 玉房

右五老寶經及十二願玄母八簡三十九章

猶一

經藏於其內

金臺 玉室 素靈房

右三九素語玄丹上化三真洞玄之道藏於
其內

靈都宮 金房 曲室

右太微天帝君祕心丹上仙文之所元始五
老又祕五篇真文於其內

金臺 玉室 九曲丹房

右高上藏三元玉檢三元布經於其內

五靈玉都 金華紫房

右五老祕文藏於其內

無執玄臺

右鬱單元量天王治於其內

玉國珠林 七寶瓊臺

右太上禪善天王治於其內

玉京靈都宮

右須延天王治於其內

朱宮瓊臺

右寂然天王治於其內

元映丹宮 九層玉臺

五五

卷二十一

右不驕樂天王治於其內

瓊林宮 朱映房

右化應天王治於其內

七映宮

右梵寶天王治於其內

九玄玉城 紫瓊玉臺

右迦摩天王治於其內

峻嶒玉京 大有妙宮 九曲房

右波黎答起天王治於其內

九層玉臺

右在九天天關之上臺上有上皇太真高帝

玉名及後聖為真人簿錄太虛玉晨監典之

六層玉臺

右在九天天圖之上臺上有金簡玉札及紫

鳳丹章十萬篇太上直玉郎典之

三層玉臺

右在九天天關之上臺上有太清寶經三百

卷及真人學仙簿錄簡目太帝監真玉司郎

典之

右出洞真經

九天玉閣

右江由天中內音書於其內

右出洞玄經

玉清宮 真陽宮

右玉皇之所處

太老寢堂

右八皇老君時入此室

會方宮

右九老仙皇所處

散華堂

右四斗七晨道君治於其上

瑤臺 瓊房

右高上玉帝藏金玄羽章隱音於其內

七映紫臺

右躡步天綱空常內名藏於其內

綺合臺 龍山臺 秀朗臺 大暉

右地皇上真之所遊處

三華房

右陽安元君之所處

玉清宮

右高上玉帝元始天王太真之館

紫瑤宮 丹瓊府

右北玄高上虛皇君所居

納靈宮 化生府

右南朱高上虛皇君所居

光音宮 八坦府

右西華高上虛皇君所居

紫微宮 朱雀府

右東明高上虛皇君所居

金靈宮 鳳嘯府

右中央中舍虛皇君所居

鳳生宮 洞光府

右五靈上明混生高上君所居

明範宮 輝華府

右三元上玄老虛皇元辰君所居

七瑤宮 北元府

右玄寂元无上虛皇君所居

鬱林宮 八冥府

右大明靈輝中真无上君所居

雲霧宮 霄上府

右三元四極玄上元靈君所居
洞霄宮 演真府

右三元晨中黃景虛皇元臺君所居
反香宮 風滯府

右三元紫映暉神虛生真元胎君所居
瓊容宮 太丹府

右青精上真內景君所居
瓊光宮 通靈府

右太陽九氣王賢元君所居
右出洞真經

雲宮

右玉隆天中內音書於其內

陽臺

右賈奕天中內音書於其上

右出洞玄經

无上秘要卷之二十一

无上秘要卷之二十二

三界宮府品

上清宮 黃金殿 煥明臺 陵曹室

右南極長生司命君當登上清經于金池進
禮玉庭遇見元始天王高上玉皇三天玉童

共處此殿室得受七十四方二元玉檢檢仙
衆丈之所

太空瓊臺 寥林紫殿 黃華英房

右元始天王命五老上真仙都左公出解形
之道三元布經授南極長生司命君之所

藥珠日開館 七映紫房

右太上高聖玉晨道君所居

瑤臺 金房 玉室

右元始天王藏白羽中林飛天九符於其內

紫雲屋 黃金殿 鳳閣

右青要帝君所居

琳琅都 月上館

右元始天王出皇民譜錄於其內

六合紫房

右太上秘三天正法於其內

猶二

清微上館

右元始天王結飛玄之炁以歷頌三天之所

洞真室

右元始天王太上高聖君說觀身大誠之所

七映房

右太上大道君付仙都左公藏黃素之書於
其內

寒靈丹殿

右元始天王下教命五老仙都出玉珮金璫
寶經以傳高聖玉晨大道君之所

九幽紫室

右太上玉帝藏天書玉字十二玄歌之曲於
其內

廣靈室

右太素三元君所處

晨燈臺

右元始天王刻書紫微玄宮飛天檢文於其
上

金嶺臺

右元始天正刻書元始玄空飛天中書三元

玉檢文於其上

鳳生臺

右九天父母書太真金書九天上空隱文於其上

三元玄臺

右經八千劫則三天九靈上微隱文一見於其上

明真宮 靈暉府

右太初九素金華景元君所居

紫耀宮 七寶府

右九皇上真司命君所居

通妙宮 定微府

右天皇上真玉華三元君所居

天皇宮 玉虛府

右太一上元禁君所居

金華宮 紫生府

右元虛皇房真晨君所居

四明宮 八朗府

右太極四真人元君所居

華晨宮 魁元府

右四斗中真玉晨散華君所居

七靈宮 機玄府

右辰中黃景元君所居

金闕宮 玉真府

右後聖太平李真天帝上景君所居

无量宮 玄闕府

右太虛後聖无影彭室真君所居

太玄宮 玉堂府

右太玄都九氣丈人主仙君所居

清虛宮 洞清府

右三清八景老君所居

方諸宮 青元府

右高晨師王青童君所居

清元宮 賜谷府

右扶桑大帝九老仙皇君所居

金靈宮 通氣府

右小有玉真萬華先生主圖玉君所居

司空宮 仙都府

右玄洲二十七真伯上帝司禁君所居

玄洞宮 太生府

右太元晨中君所居

寶素宮 九玄府

右龜山九靈真仙母所居

常陽宮 九生府

右上始少陽青帝君所居

洞陽宮 朱陵府

右通陽納陰赤帝君所居

金門宮 通光府

右少陰西金白帝君所居

廣靈宮 北黃府

右通陽太陽黑帝君所居

黃元宮 高皇府

右總靈高黃帝君所居

太微靈都 瓊宮 玉房

右太上道君藏神虎真符於其內

七映朱房

右高聖太真玉帝藏上真實符於其上

金華室

右太上大道君所居

朱臺 瓊宮 玉京闕

右太微天帝君所居

九玄虛生臺

右太微天帝君所登

鳳臺 瓊房 曲室

右五靈登室步虛保仙符在其內

洞真殿 玉室 金華房

右太微天帝君清齋於其內

西華宮

右諸學真人得受以素真經者則未生之前已書名於此宮

太玄上臺

右得受玉清隱書者則於此臺上皆有玉名

南陽瑤宮

右南極上元君所居

陵增之臺 九曲之房

右太真夫人太上大道君所居

金洞素靈館

右九靈金母太素三元君所居

會月宮

右中黃太一上帝所居

太素瑤臺 玄雲羽室

右中央黃老君南極上元君藏高聖八景玉

錄於其內

南極紫房

右相青童君藏七星移度經於其內

玄臺

右曲素訣辭憂樂之曲出於其上

九玄臺 七寶琳房 明霞館

右太真雲霧子清齋於其所

東華方諸青宮有六門門內周迴三千里

東門名青華玉門主學仙簿錄所經出入

南門名神華玉門主衆真飛仙所經出入

西門名玉洞門主高上衆真玉皇三十九帝

二十四玉真西龜王母所經出入

北門名玉陰門主真仙及始學者糾犯退降

所經出入

東南門名天關門主宿命因緣簿錄得仙所

由出入

東北門名寒水門主鬼典轉叙所經出入

右六門內有三宮一名方諸青宮二名玉保

青宮三名玉華青宮宮內各有宮殿瓊房

方諸青宮

右相青童君治於其內宮中北殿上有玉

架架上有學仙簿錄及玄名年月日深淺金

簡玉札有十萬篇領仙玉郎典之

玉保青宮

右玉保王上相大司馬高晨師治於其內宮

中北殿上有金架架上有金章鳳璽玉札丹

青羽蓋昇仙法服給成真之人又有學仙品

目進叙退降簿錄侍仙玉晨典之

玉華青宮

右東海青華小童治於其內宮中東架架上

有寶經三百卷玉訣九千篇主學仙簿錄應

爲真人者授之玉晨監仙侍郎典之

金闕宮有四門門內周迴七千里

東門名玉景金融門高上玉清虛皇太真之

寶所經出入

南門名洞實瓊雲門主真人飛仙遊宴八極

同行五嶽出入之所經

西門名玄景玉寶門主學仙受署真人進叙

簿錄出入所經

北門名朔陰極雲門主真人犯非退降皇任學仙素簡所經出入

右四門門有兩關金闕在左玉闕在右並高九千丈金闕以黃金爲柱刻金題衆真飛仙

之號玉闕以青玉爲柱刻玉題上皇真人之號他闕悉如此闕上有九層金臺虛上玉晨

領仙君所居

金輝紫殿 瓊房玉室

右後聖金闕帝君所居

青精宮 上華室

右室中有青氣自生號爲反香之煙逆風三千里而此香氣猶微聞

西田夜臺

右大帝所居

瑤臺 丹靈臺宮 九折洞室

右上清總真主錄南極長生司命君藏七十四方三元玉檢檢仙衆文等經於其內

九玄玉房

右大洞真經三十九章秘於其上

玉虛七映紫房

右藏四極明科於其上

玉晨宮 瓊闕 七靈臺 金晨華闕

太和殿 寥陽殿 紫珠闕 長錦樓

右玉晨道君所居

太微觀 玉闕紫宮

右太微天帝所居

雲風宮 流逸房

右玉華三元君所居

瓊琳宮室

右玉華玉女所居

紫碧玄臺

右在絕空之中南極長生司命君修道之日得自然降授太霄琅書瓊文帝章等一十二法之所

絕空宮

右在五雲之中司禁直伯上帝玉君會仙之所

羽景室

右在太元之庭司禁直伯上帝玉君時宴於

此室

洞宮 峨嵋宮

右在太元天峨嵋山諸得真仙道者名列於此宮

洞觀堂

右懸在太元之中萬華先生時寢此室

晨輝宮

右在玉虛天中玉虛司命所處

萬華宮

右在玉真天中小有先生主圖玉君之所治

又藏玉帝之寶經玉清之隱書

華景宮

右在太初天中宮內自生九素之氣氣煙亂化祥雲九色入其煙中者易觀居其煙中者百變

黃闕紫房

右在崑崙天帝之所出入

紫微宮

右在北溟外羽明野玄隴山紫微夫人之所居

洞元三瑤宮

右在委羽山竊先生金仙石公晁夜童子之所居

壙城金臺 流精閣 光碧堂 瓊華室

紫翠丹房

右在崑崙山西王母治於其所

壙臺 壙宮 西瑤上臺

右在崑崙山上西王母所居

紫府宮

右在青丘之左風山上天真神仙玉女遊觀之所

九靈館

金丹流雲宮 暉景室

右在崑崙山西王母及真仙女之所遊處

玉殿

右在玄羽野西隴山王母三元君所居

青琳宮 西華堂 丹微房

右在白玉龜山上西王母所居

扶桑宮 明真殿 素林臺 積霄房

右在八溟山太帝君所居

丹闕黃房 雲景閣 琳霄室 那拂臺

右在方諸東華山青童君所居

太丹宮

右在勃陽丹海長離山上保南極元君所居

白山宮

右在白水沙洲中山上傳太素真君所居

總真宮

右在西城山上宰王君所居

紫桂宮

右在玄洲太上丈人所居

雲林宮

右在東海滄浪山右英王夫人所居

方丈臺

右在東海方丈山昭靈李夫人所居

清靈宮

右在西玄山真人裴君所居

紫陽宮

右在葛衍山真人周君所居

金庭宮

右在桐栢樓山右弼王真人所居

太元府 定錄府 保命府

右在句曲山三茅君所居

紫清宮

右內傳妃領東宮中候真夫人所居

紫清上宮

右九華真妃所居

七宮

右在神洲三山其宮七變朝化為金中化為銀暮化為銅夜化為光或化為山或化為水或化為石

右出洞真經及道迹真迹經

紫微上宮

右在玄都西北玉京山元始靈寶西北天大聖衆至真尊神无極大道上帝真皇老人常以月一日會於其上奉朝天帝推校地上人鬼功過

陰元臺

右在玄都北玉京山元始靈寶北天大聖衆至真尊神无極大道太上老君妙行真人常以月八日會於其上推校地上兆民簿錄年命算籍

命算籍

通陽青微宮

右在玄都東北玉京山元始靈寶東北天大聖眾至真尊神妙行真人無極大道太上萬度萬生神皇无上玄老元靈老君常以月十四日會於其中推校天下學道年月功過及鬼神之事

青華玉隆宮

右在玄都東玉京山元始靈寶東天大聖眾至真尊神太清玄元上三天無極大道无上玄老太上老君太上丈人皇上老君皇上丈人青靈上真天帝君天帝丈人百帝君太帝丈人九老仙都君九炁丈人百千萬重道炁千二百官君太清玉陛下東極老人青華大神上相司馬青童君金闕後聖帝君真陽始青神人靈寶九仙君等青和玉女主仙四部常以月十五日會於此宮校定學仙人功過深淺

洞靈丹臺

右在太玄都玉京山元始靈寶東南天大聖眾至真尊神无極大道南上老君南極真人

太和玉女常以月十八日會於此臺集校民人簿錄區別善惡

洞靈元陽館

右在太玄都玉京山元始靈寶南天大聖眾至真尊神无極大道南上赤帝丹靈老子太和玉女長生司馬好生君司命司錄南極度世君萬福君常以月二十三日會於此館集校天民律命長短

朱宮

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

金闕七寶宮

右在太玄都玉京山元始靈寶西天大聖眾至真尊神无極大道西華金堂玉仙真母金闕後聖上相帝君四極真人常以月二十八日會於此宮奉朝天真推校日月星辰分度并得道人名

黃房

右在太玄都玉京山元始靈寶下元天大聖眾至真尊神无極大道下元玄黃洞淵洞靈萬仙五帝四司真人常以月二十九日每於其內奉朝天真算校五嶽四瀆河海水帝地靈鬼神之事

七寶紫微宮

右在太玄都玉京山元始靈寶上天大聖眾至真尊神无極大道上下中央四面八方太上无為大道諸君丈人眾仙天官大神等常以月三十日會於其內考召地上神祇周行天下司察善惡功過輕重列言上天

雲宮 黃房

右元始天尊時閑居養素於此房內七寶清中

玄都元陽七寶紫微宮

右元始天尊恬神安漠寂然无為思念萬兆之所

上清太玄玉都 廣寒丹殿

右太上大道君高上玉帝十方至真等至此

宮內建天寶羽服諸元始天事金闕之下諸
受元始靈寶赤書玉篇真文之所
太室金臺 玉寶殿 九光華房
右元始天事命引衆真入於其內
靈都紫微上宮
右元始天尊令太上道君衆真等視天音於
金格取俯仰於神王之所
六合玄臺
右藏真一勅誡法輪妙經於其內
長聯舍
右元始天尊說靈寶真文出法度人之所
南丹洞陽上館 栢陵舍
右太上道君請元始天尊智慧罪根之所
金臺 七寶紫闕
右在鍾山天帝治於其上
玄都長樓
右皇曾天中內音書於其上
天西北玉闕
右玉完天中內音書於其上
金華上宮 北元玄闕

右何童天中內音書於其上
太極上宮 洞元臺
右平育天中內音書於其上
融生臺 紫陽館
右文舉天中內音書於其上
紫微臺 北靈館
右七曜天中內音書於其上
元始玄臺 九夜臺
右越衡天中內音書於其上
北斗玄臺 南斗長生宮
右太極濛濛天中內音書於其上
洞陽館 南極上宮
右赤明和陽天中內音書於其上
玉京玄臺 南極上元宮
右玄明恭華天中內音書於其上
龍澤山黃房室
右耀明宗飄天中內音書於其上
紫微上宮 寒靈憲
右皇茄天中內音書於其上
玉京九層臺

右堂耀天中內音書於其上
南宮福堂
右皇崖天中內音書於其上
玄都紫房
右極風天中內音書於其上
南上朱陵闕
右孝芒天中內音書於其上
玄都九層長樓 北靈上館
右翁重天中內音書於其上
明真堂
右江由天中內音書於其上
紫微臺 南陽臺
右阮樂天中內音書於其上
玄都玉臺
右墨誓天中內音書於其上
扶桑司靈館 東井華林堂
右元洞天中內音書於其上
紫微長樓
右禁上天中內音書於其上
紫微大靈館 南陽上宮紫臺

右梵度天中內音書於其上

右出洞玄經

太極宮 委華玉堂

右五靈真君之所處

紫微玄琳殿

右中央黃老君所居

丹玕殿

右金闕聖君所居

太清宮 太素宮

右太素君所居

太和宮

右太和君所居

金華樓

右仙真玉錄皆在樓中

右出洞真經

天官宮

紫微宮 元黃太極左官 洞白太極右官

右天官三官宮有三府府有一十二曹並在

元陽之上太空之中自然之號考官所治普

統上真

地官宮

洞空清虛宮 南洞陽宮 北酆宮

右地官三官宮有三府府有一十四曹並在

山洞空玄之中皆自然之號考官所治普統

地上五嶽四維八極神仙真人神靈

洞官宮 易遷館 含真臺

右在洞天中女人得道者所居

童初府 蕭閑堂

右在洞天中處男子之學者

休明總靈洞宮 玄司重正宗虛宮

統仙昇靈希微宮 正真紹靈宛司天宮

雲樓玉紀明朗宮 崇虛赤映雲曲宮

右在酆都山洞中總領萬神生死

紂絕陰天宮

右北帝君治於此總主諸六天宮凡人初死

皆先詣此宮受事

秦殺諒事宗天宮

右西明公所治主殺鬼卒暴死亡所

明晨耐犯武城天宮

右南明公所治主賢聖去世於此受事

佑照罪氣天宮

右北斗君所治主禍福吉凶續命罪害應生

應死皆悉由之

宗靈七非天宮

右東明公所治主在世事俗信道不篤死經

於此

敢司連究屢天宮

右北明公所治主諸學道破戒不悔假道希

榮託法貪利或受正教而事邪俗殺生淫祀

叛道入魔或無所信順闡任肆心屬於此

水官宮

賜谷宮 一號青華方諸宮

清靈宮 一號南水會宮

北酆都宮 一號羅酆宮

右水官三官宮有三府府有一十四曹並在

九江洞室皆自然之號考官所治普統水府

一切神靈

右出洞玄經及真迹經

无上祕要卷之二十二

无上秘要卷之二十三

猶三

真靈治所品

五老上真人治於玉清天中玉根山

三天神王治於太清天中浮絕空山之上

真晨仙君治於元虛皇房

四斗七晨道君治於玉清天中散華臺

九老仙皇處於扶桑之際治在九老京

太帝君治於扶桑之杪會方之臺

小有先生主圖玉君治於玉真天萬華宮

右出洞真大洞玉經

北方有句他羅之國外有玄洲四面是海上

有太玄都山仙伯真公治所

崑崙墟城是西王母治所

右出洞真外國放品經

上相青童君治在方諸清宮之內金殿瓊房

之裏

玉保王上相大司馬高晨昶治在玉保清宮

東海青華小童治在五華清宮

右出上清青要紫書經

太上无極虛皇大道君治在玉京山七寶樹

右出太上玉京山經

玄中有三太空即三官所治上三官太玄之

上玉虛太空之中中三官治上清太空中三

官治於太極太空九府在五嶽玄虛洞室之

中善惡罪罰莫不由於三官九府之司

右出洞真四極明科

高上玉晨大道君治於玄都九曲峻嶒鳳臺

結自然鳳炁以成瓊房處於九天之上玉京

之陽

右出洞真曲素訣辭經

太微中有三皇一帝一曰皇君二曰皇天三

曰皇老此即三元之炁混沌之真出入上清

太素太和之宮

右出洞真太微黃書經

綠那羅衛之國須彌靈飛人鳥之山元始天

王所別治七寶室高臺陵天

右出洞玄隱注經

鬱單无量天王治化之天有无鞅玄臺紫房

之內

上上禪善无量壽天王所治之天有五圓朱

林七寶瓊臺

須延天王所治之天有玉京靈都宮

寂然天王所治之天有朱宮瓊臺

不驕樂天王所治之天有无映丹房九層玉

臺

化應聲天王所治之天有瓊林上宮朱映之

房

梵寶天王所治之天有南上七映之宮

梵摩迦夷天王所治之天有九玄鳳城紫瓊

玉臺

波黎答惹天王所治之天有峻嶒玉京大有

妙宮九曲之房

九天丈人治於鬱單无量天

九天真王治於无量天

元始天王治於上監天

元始先生治於梵術天

高上元皇治於不驕樂天

虛皇玉帝治於化應聲天

萬始先生治在梵寶天

紫虛帝君治於梵摩迦夷天

太真王治在波黎答起天
右出洞真太霄琅書經

正一炁治品

太上漢安二年正月七日中時下二十四
治上八中八下八應天二十四炁合二十八

宿付天師張道陵奉行布化

上皇元年七月七日无上帝老君所立上

品治八品

陽平治上應角宿治在蜀郡界

鹿堂治上應亢宿治在上仙臺古人度世
之處

昔永壽元年太上老君將張天師於此治與
四鎮太歲大將軍川廟百鬼共折石為約皆

從正一盟威之道亦在蜀郡界

鶴鳴山治上應辰宿其山與青城天固山相

連亦言尹先生主之亦在蜀郡界

瀛沅山治上應房宿與鹿堂山相連上有蜀

郡界

葛瑱山治上應心宿與瀛沅山相連上有相

栗山亦在蜀郡界

更除治上應尾宿治山去平地三百九十尺
時有仙人往來可以度厄養性昔張力士得
道之處山有二石室三龍頭在廣漢界

秦中治上應箕宿其山昔韓衆於其上得仙
在廣漢郡界

真多治上應斗宿其山高二百八十丈上有
芝草神藥亦在廣漢郡界

无極元年十月五日正真无極太上立中治
八品

昌利治上應牛宿昔李八百初學道處遊行

蜀中諸名山常日日出戲於成都市暮宿於
青城山其山南有一石室前三龍門亦在

於廣漢郡界

隸上治上應女宿昔李子先生學道飛仙在
此山有二石室有一神泉白鹿白鵠白鵠時

來飲之亦在廣漢郡界

涌泉治上應虛宿昔馬明生學道得仙太上

老君至此化形往此治上有泉水治萬民疾

病无不際愈時世之人遂傳為呪水治在遂

寧郡界

稠梗治上應危宿治去波山江水九里山高
去平地一千七百丈昔軒轅黃帝學道之處
也其治左右皆連山岡相續其山西北有沫

江水山亦有芝草神藥在犍為郡界

北平治上應室宿山上有池山縱廣二百步

中有芝草神藥昔王子喬得仙之處亦在犍
為郡界

本竹治上應壁宿山高一千三百丈上有一
水有香林在治北有龍穴地道通峨嵋山昔

郭子得道之處亦在犍為郡界

蒙秦治上應奎宿山高一千丈昔伊尹於此
山學道上有芝英金液草服之得度世在越

葛郡界

平蓋治上應婁宿前山下有五人長一丈三
尺昔吳郡崔孝通於此山學道遂得飛仙亦

在犍為郡界

无極上皇二年正月七日无為道君玄老立

下治八品

雲臺治上應胃宿昔張天師將諸弟子三百

七十八人住山治上教化二年白日昇天其後

一年天師夫人復昇天此即趙昇取桃之處
是在巴西郡界

瀘口治上應昂宿昔陳安世於此山學道得
仙一名平元山在漢中郡界

後城治上應畢宿昔夏子然於此山上學道
得仙一名黃陵山在漢中郡界

公墓治上應背宿蘇子玉於此山學道得仙
一名北逢仙山在漢中郡界

平剛治上應參宿昔李阿於此山學道得仙
在犍為郡界

主簿治上應井宿昔王興於此山學道得仙
一名秋長山在犍為郡界

玉局治上應鬼宿昔永壽元年正月七日太
上老君乘白鹿張天師乘白鵠來此坐局脚

玉牀即名玉局治在成都南門左

北却治上應柳宿昔務成子於此山學仙得
道在京兆郡界

天師以漢安元年七月七日立二十四治付

嗣師以備二十八宿

剛互治在蘭武山以應星宿

白石治在玄極山以應張宿

具山治在飯陽山以應翼宿

鍾茂治在元東山以應軫宿

右已上四治並在洪陽郡界

嗣師以建安二年十月五日天師所布立八

品配

瀟沅治在玄昌山

利里治在高掌山

平公治在中頭山

公墓治在身雄山

天台治在黃牛山

瀨鄉治在小世山

代元治在上黨山

係天師以太元二年正月七日所立八品遊

治

峨嵋治在蜀郡界

青城治在蜀郡界

太華治在京兆郡界

黃金治在蜀郡界

慈母治在城山郡界

河逢治在上黨郡界

平都治在巴郡界

吉陽治在魏郡界

右出正一炁治圖

无上秘要卷之二十三

无上秘要卷之二十四

猶四

三寶品

天寶君者則大洞之尊神天寶丈人則天寶君之祖炁丈人是混洞太无元上玉皇之炁九萬九千九百九十億萬炁後至龍漢元年化生天寶君出書時號高上大有玉清宮靈寶君者則洞玄之尊神靈寶丈人則靈寶君之祖炁丈人是赤混太无元上玉虛之炁九萬九千九百九十萬炁後至龍漢開闢化生靈寶君經一劫至赤明元年出書度人時號上清玄都玉京七寶紫微宮神寶君者則洞神之尊神神寶丈人則神寶君之祖炁丈人是冥寂玄通无上玉虛之炁九萬九千九百九十萬炁後至赤明元年化生神寶君經二劫至上皇元年出書時號三皇洞神太清太極宮此之三號雖年殊號異本同一也分為玄元始三炁而治三寶皆三炁之尊神

右出洞玄九天經

夫三寶者一曰道寶二曰太上經寶三曰法

師寶

又云三尊者一曰道尊二曰太上經尊三曰法師尊

右出洞玄請問經

夫我有三寶保而持之一曰慈二曰儉三曰不敢為天下先夫慈故能勇儉故能廣不敢為天下先故能成器長今捨慈且勇捨儉且廣捨後且先死矣夫慈以戰則勝以守則固天將救之以慈衛之

右出老子德經

真文品

元始天尊時與五老上帝十方大聖衆无極至真諸君丈人於赤明世界栢陵舍坐香園之中長桑之下天尊迴駕諸天降席是時雲霧鬱勃四景冥合三日三夜玄陰不解天地无光有如龍漢之前幽幽冥冥五老上帝前進作禮上白天尊今日侍坐所未嘗經天尊出遊則諸天傾駕上帝高真神仙玉女日月星宿璇璣玉衡三界官屬五嶽神仙河海水帝一切神靈莫不振肅侍衛天真天朗炁清

風不搖條地無飛塵河海靜默山嶽藏煙時和氣定生死同歡開天光明白日晝陰天人惶怖不審何故所緣如是願垂告誨令衆見明鏡益一切普得安全

天尊告曰今日同座歡樂難遇諸天發瑞靈應自然玉宇煥爛障蔽天光未通之始致始晝冥日慶時合希所宜有今當普為四衆開天妙瑞度一切人咸令四座閉眼伏地於是大聖衆同時閉眼伏地聽命俄頃之間天炁朗除冥闇豁消五色光明洞徹五方忽有天尊書字方一丈自然而見空玄之上五色光中文彩煥爛八角垂芒精光亂眼不可得看天尊普問四座大衆靈書八會字無正形其趣宛奧難可尋詳天既降應妙道宜明使可注筆解其正音使皇道既暢澤被十方

天真皇人稽首作禮上白

天尊曰隨運生死展轉億劫屢經侍座未有今日遭值聖道開諸法門見天書自然至真斯八會之炁合五和之音非愚情短思所能洞明今既廁座次仰觀玄妙被命狼狽不敢

藏情逆用懷惶若無神守輒竭所見解注其音真萬有一合開示來生不及之體惟蒙曲懸於是按筆太真拂筵玉女執巾金童揚香月宮散花日精灌津五老監試三界衛真天真皇人曰天書玉宇凝飛玄之炁以成靈文合八會以成音和五合而成章大運啓期琳琅自生神炁虛奏韶響洞鳴煥于諸天之上朗曜太幽之中與龍漢而俱化披赤明於延康鍊水火於生死歷億劫而長存開八坦於幽細植露光於太陽二儀待之以判三景待之以分上聖乘之以无五嶽實之以靈一切得之以炁國祚享之以安落落大範巍巍高尊有中生无爲天地之根得之者不死奉之者長存實之者真降修之者神仙度死骸於長夜鍊生魂於朱宮妙化之文出於自然高秀太虛萬帝之宗威靈恢廓難可名焉天真皇人曰大梵隱語无量之音天有飛玄自然之炁合和五音以成天中无量洞章上演諸天之玄奧讚大有之開明中理自然之炁普度學仙之人下度生死之命救出長夜

之竟元始妙法億劫長存其音既朗其道行焉大法開明諸天稱慶无極大聖衆至真諸君大人五老上帝十方尊神神仙玉女一時行香旋行三市而作頌曰
天尊迴玉駕 降席香園中 至真大聖衆
无極天中王 神仙導日月 辭辭故雲宮
五帝翼華轅 三界備十方 日慶衆真座
歡樂難爲雙 妙會自然感 靈瑞發空洞
煥爛啓幽期 障蔽日月光 玄陰不解夜
四衆並虔恭 靈運自應圖 倏歛朗太空
靈書八會字 五音合成章 天真解妙韻
琅琅大有通 玉音難爲譬 普成天地功
上植諸天根 落落神仙宗 中演玄洞府
坦然八幽房 開度生死命 救出長夜公
地獄五苦解 刀山不生鋒 五道无對冤
億劫並少童 堂堂大乘化 一切不偏功
天尊開大有 落落諸天明 妙哉龍漢道
八會結成形 煥爛飛空內 流光三界庭
神圖啓靈會 玉書應景生 天真通妙趣
五和合成經 琅琅玉音響 飄飄聲上清

開度无終劫 九幽受光明 巍巍大法門
教導一切生 斯功不可勝 歡樂慶萬齡
是時惠澤普流恩被十方信向不死皆得長
年老者還少病者即康枯骨生炁死竟還人
五苦咸解地獄寧開預以有心皆得神仙
天尊告四衆至真今日同座一劫之中開天
靈真自然玉書度一切人其福弘普廣益衆
生大法既陶恩无不市无極世界皆受光明
九幽開宵長夜救寃生者歡樂死者蒙還諸
天人民宿對種親是男是女善惡命根无始
以來至于今生生死展轉映對相牽天地成
敗功過難明今一依大宥普告諸天日月星
宿華璣玉衡南斗北斗司命司殺韓君主錄
南昌土官諸地諸水五嶽靈山三官九署十
二河源長夜之府九幽之中四司五帝一切
神靈探算錄籍推校本原无善无惡輕重之
根生死有別條名列言一切剷除斷絕因緣
普同一度以今爲新令此一劫咸得道真大
福所普勿使有偏天尊有命諸天敬從於是
四衆同起作禮舉手指上僂手指下无上无

下无極无窮无深无幽无隱无大无小
无数无終一切普度同受光明彈指告衆一
切咸聞是時四衆同時抗手仰天稽首三十
二天日月星宿一時俱明地下九幽无極之
底光景洞徹无復闇冥幽隱普見地藏露形
山川溪澗一等緬平冬華結實枯樹發榮慶
加一切功載衆生魚龍湧躍鳥獸欣鳴靈歌
交會路无悲聲天靜地默三宮梵宇簡對休
息五道不生人神歡泰聖道太平

右出洞玄諸天内音經

元始洞玄靈寶赤書五篇真文生於元始之
先空洞之中天地未根日月未光幽冥冥
无祖无宗靈文晦曖乍存乍亡二儀待之以
分太陽待之以明靈圖革運玄象推遷乘機
應會於是存焉天地得之而分判三景得之
以發光靈文鬱秀洞映上清發乎始青之天
而色無定方文勢曲折不可尋詳元始鍊於
洞陽之館治於流火之庭鮮其正文榮發光
芒洞陽氣赤故號赤書靈圖既煥萬帝朝真
飛空虛旋行上宮燒香散花口誦靈章是

時天降十二玄瑞地發二十四應上慶九天
之靈輿讚三天之寶明神風既鼓皇道咸暢
元始登命太真捧筆玉妃拂筵鑄金爲簡刻
書玉篇五老掌錄秘於九天靈都之宮玉女
典香太華執巾玉童侍衛玉陛朝軒九天上
書非鬼神所聞天寶之以致浮地秘之以致
安五帝掌之以得鎮三光乘之以高明上聖
奉之以致真五嶽從之以得靈天子得之以
致治國祚享之以太平實靈文之妙德標天
地之玄根威靈恢廓普加无窮蕩蕩大化爲

神明之宗其量莫測巍巍乎太空

東方九炁青天真文

東方九炁始皇青天碧霞寶臺中有老人總
校圖錄攝炁舉仙

右二十四字主召九天上帝校神仙圖錄學

仙道士常以本命甲子立春之日青書二十

四字於白刺上記姓名年月於刺下投靈山

之嶽九年仙官到身得飛仙

歲星輔肝角亢鎮真炁房心尾四景迴旋其

主七辰正斗明輪承炁攝非掃除災毒

右三十二字主召天宿星官正天分度諸以
東方星宿越錯朱書三十二字於青紙上露
於中庭九日九夜夕夕依法別呪訖以火燒
文散反於青煙之中并刻書三十二字於青
石上埋東方天災自消星宿復位

東山神呪攝召九天赤書符命制會鄧山東
魔迷鬼所誅无蠲悉詣木宮敢有稽延

右三十二字主攝鬼魔正九天炁行此法朱
書青木刺上以文向東北而依別呪文三呪

鬼自束形萬妖自滅精心行之

下制東河濱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无間

右三十二字攝東海水帝大劫天災之數召
蛟龍及水神事過水災及欲度大水皆黃書

三十二字於青紙上依別呪以投水中身自

得過蛟龍負難河伯奉迎水下可行

南方三炁丹天真文

南方丹天赤帝玉堂中有大神號曰赤皇上

炎流煙三炁勃光神仙受命應運太陽

右三十二字主九天神仙圖錄宿名學仙道

士常以本命甲子立夏之日朱書三十二字於白刺上記姓名年月於刺下投靈山之嶽九年仙官到身得飛仙

梁感輔心井鬼守房柳星張翼抗御四鄉轉總七宿迴轉天常召運促會正道驛行

右三十二字主召星官正天分度諸以南方

星宿越錯有諸災異當朱書青紙上露於中庭三日三夜夕夕依別咒刻書三十二字於赤石上埋南方天災自消星宿復位

赤文命靈北攝鄴山東送魔宗斬滅邪根符

教所討明列罪原南山神呪威伏八方羣妖滅矣萬試摧亡

右四十字主制北鄭正鬼氣行以此法黃書赤木刺上以文向東北而依咒文三行此法鬼精自滅萬魔東形宜精心行之

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逕千道萬通敢有干試攝送火宮赤書所告莫有不從

右四十八字主南海水帝大運交期洪水四出召蛟龍水神事遇此災及度大水皆黃書四

十八字於青紙上依別咒以投水中身自得過水官奉迎

中央黃天真文

中央總靈黃上天元始生五老中皇高尊攝系監真總領羣仙典錄玄圖宿簡玉文推運促悉普告萬神

右四十字主神仙玉簡宿名總歸仙氣學仙道士常以本命甲子春分夏至秋分冬至之日黃書四十字於白刺上記姓名年月於刺下投靈山之嶽九年仙官到身得神仙

鎮星輔脾迴度北元魁魁主非截邪斬根魁魁魁掃穢除氛魁正玄斗明度天關九天符命金馬驛傳

右四十字主攝星官正天度數諸以中央星宿越錯生諸災異當以朱書四十字於青紙

上露於中庭十二日十二夜夕夕向玉依別呪法訖以火燒文散之於青煙之中并刻書四十字於黃石上埋中央天災自消星宿復位

初攝北帝遏塞鬼門剪除不祥莫有當前

右十六字主攝北帝正天系檢鬼精行此法白書十六字於黃木刺上以文向東北而依別咒文三行此法鬼精自滅天魔東形宜精心行之

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炁萬姦上對帝君莫有干試太陽激焚赤書玉字宣告普聞

右四十八字主攝中海水帝四泉之水洪災涌溢之數召水神止蛟龍事如遇洪水之災及度大水皆黃書四十八字於青紙上依法別呪投水中身自得過水官奉迎

西方七炁素天真文

西方素天白帝七門金靈暗映太華流氛白石莪莪七炁氤氲上有始生皇老大神總領肺炁主校九天檢定圖錄制召上仙

右四十八字主召仙炁學仙道士常以本命甲子立秋之日書四十八字於刺上記姓名年月於刺下投靈山之嶽九年仙官到身得神仙

太白檢肺奎婁守鬼胃昂畢諸主制七關參

總斗魁受符北元

右二十四字主白帝星官正明天度諸以西
方星宿越錯有諸災異當以朱書青紙上露
於中庭七日七夜夕夕向西方依別呪法訖
以火燒之散灰於青煙之中并刻書二十四

字於白石上埋西方天災自消星宿復位

赤書玉字九天正文攝召萬炁普歸帝君

右十六字攝六天炁炁行此法墨書十六字

於白木上以文向東北而依別呪文七過行

之鬼精自滅萬魔東形宜精心行之

西山神呪八威七傳符水上龍召山送雲在

此校錄同到帝門輔衛上真斬滅邪源若有

不祥截以金關赤書符命風火驛傳

右四十八字主攝西海水帝及水中萬精名

雲龍以防防水災欲知水中精物及洪水彌天

欲度此災皆黃書四十八字於青紙上依別

呪法投文水中知水中萬精形象蛟龍負身

以度水災水官奉迎

北方五炁玄天真文

北方玄天五炁徘徊中有黑帝雙皇太微總

領符命仙鍊八威青裙羽編龍文鳳衣上帝
所舉制到玉階

右四十字主諸真人神仙圖籙學仙道士常

以本命甲子立冬之日黑書四十字白刺上

記姓名年月於刺下投靈山之嶽五年仙官

到名上仙籍

北辰輔臂斗牛衛辟女虛危室豁落四開壁

總七星執凶糾非却災掃穢明道洞輝

右三十二字主北方星官正天炁諸以北方

星宿越度有諸災異當以朱書三十二字於

青紙上露於中庭五日五夜夕夕向北方依

別呪法訖以火燒文散灰於青煙之中并刻

書三十二字於黑石上埋北方天災自消星

宿復位

北山神呪激陽起雷流鈴煥落獲天振威北

鄧所部萬妖滅摧

右二十四字主攝天魔北帝萬鬼事行此法

青書二十四字於黑木刺上以文向東北而

依別呪文五過行之鬼精滅形宜精心行之

九河傾訖鳥母羣飛蛟龍通道水陌洞開赤

文玉書驛龍風馳

右二十四字主北海水帝制水中萬精召蛟

龍以負身欲度大水洪災及遇水難知水中

萬物黃書二十四字於青紙上依別呪文投

水中立知水中萬精物像身得度水災蛟龍

開水道水官出迎

右出洞玄赤書經

迴天九霄白簡青籙上聖帝君受於九空結

飛玄紫炁自然之字玄紀後學得道之名靈

音韻合玉朗稟真或以字體或以隱音上下

四會皆表玄名空生刻書廣靈之堂舊文有

十萬五言字无正類韻无正音自非上聖莫

能意通積七千年後題崑崙之室北洞之源

字方一丈文蔚煥爛四會垂芒虛生瞻睨若

存若亡流光紫炁拂其機金精治鍊榮其文

遂經累劫字體鮮明至中皇元年九月七日

七聖齊靈清齋其宮青金盟天跪誓告虔奉

迴天九霄得道之篇刻以白銀之簡結以飛

青之文藏於雲錦之囊封以啓命之章付於

五老仙都左公掌錄理宮

太上曰總三寶為奇文結三炁為高章其妙不可測高不可攀深不可極巍巍微哉斯五篇之德矣子能勤思則白日昇天不死之道極於靈文也

右出洞真七聖元紀

天瑞品

元始開圖上告十二靈瑞

一者是時无天无地幽幽冥冥靈文閣萬无有祖宗運推自來為萬炁之根空洞結真炁清高澄成天廣覆修鍊自玄

二者是時二象分儀炁流下凝開張厚載一時成形

三者是時三萬六千日月一時同明照耀諸天无幽不徹

四者是時上聖大神妙行真人无執數眾朝禮玉庭旋行太空讚誦靈文

五者天發自然故樂百千萬種一時同作激朗雲宮上慶神真

六者靈風百詠空生十方宮商相和皆成洞

章

七者璇璣停闕星宿不行天无晝夜四運齊

晨

八者紫雲吐暉流灑諸天一切萬物普受光

明

九者春夏秋冬暑不暑不水四炁柔和枯朽皆

生

十者五鎮安立符圖經文一時開張表見玄

聖立教无窮

十一者是時玄下七寶神奇以散諸地資生

兆民

十二者七寶奇林一時空生光明垂蔭彌覆

十天

右出洞玄赤書經

地應品

赤書真文地發二十四應上慶神真

一者是時天元混沌未有光明晨難啓旦四景玄清天朗地張成生五行

二者三萬六千日月於上下同明元向幽夜

照耀无窮

三者青鳥銜書以告五帝正天分度

四者白虎吐金安鎮五靈

五者青龍捧符以告水帝制會促運江海關張

六者瓊鳳銜璽以獻帝王安國保祚五鎮長

存

七者鸞鵠鳳唱飛鳴苞苞

八者羣鳥翔舞飛欣天端

九者蛟龍踊躍鼓洋淵澤

十者河水停流魚鱗交會

十一者甘露自生芝英滂沱

十二者冬不冰霜枯木並榮

十三者林木木稼冬夏生華結實繁茂無有

凋傷

十四者四炁調和災疫不行天人悅慶無有

天年

十五者毒螫閉齒不生害心

十六者師子猛獸依人為隣

十七者天下男女育孽政府一時復形无有

傷疾皆得康強

十八者老年反少年不老華容偉貌精采光明

十九者鳥獸六畜懷胎含孕已生未生皆得生育无有折傷

二十者婦人懷孕普天生男

二十一者地藏發泄金玉靈形散滿道路无有幽隱

二十二者天震地裂枯骨更生沉尸飛魂普起成人天下歌唱欣國太平

二十三者地生蓮華天人稱慶莫不欣欣

二十四者五嶽洞關符經並出教導天人是時學者莫不飛仙

其十二靈瑞二十四應上讚元始之靈圖欣

五老之開明靈文既振道乃行焉天地開張正法興隆神風遐著萬蒸揚津五帝輔翼聖

策天仙御役神官運導陰陽固三景於玄根保天地以長存鎮五嶽於靈館制劫運於三

關建國祚以應圖導五炁以育民敷弘天元普教十方威靈恢廓无幽不開神奇堂堂難可稱焉

右出洞玄赤書經

无上祕要卷之二十四

第四

十六

无上祕要卷之二十五

猶五

三皇要用品

天皇文曰所以為乾陽之精日月垂光二十八星有知此文與吾共并第一之要先求長生第二之要當求藏形第三之要當避世榮解此三要道乃成長生以得游於華嶽藏身以訖天食其祿棄榮去祿天致金玉若欲去求入深山者當語乾皇內經必當相成黃帝曰地皇文者乃生萬物無所不育家有此文富貴之首求仙行約此是其母子變萬化皆地所受包含穢匿能為土主黃帝曰人皇文者皆知死生之錄識百鬼之名記萬神姓名三皇天文大字黃帝得神圖天文字以知九天名山川靈之字若能按文致諸神者可以長生可令召司命削死籍必為人除之然後修道求術必得神仙矣若欲求昇仙皆當絕陰陽乃可求見玉女不能求昇仙不能絕陰陽者但可召致素女以自匡輔徊旋當髮髻有人形像當聞琴樂之音即為是也自是之後必享延壽三

百餘年此地錄天文不可妄傳也若欲傳授子孫先當伏思七日令身无咎乃可傳之家欲昇仙當求此文能修此文萬術之真生於皇道克定乾坤九天以下五嶽四瀆神皆可問吉凶富貧齋而行之劇事嚴君不得傲慢自害其身若有妄召罪及先人天文曰諸欲致九天九地五嶽四瀆三河四海太一北君日月諸神五帝父母夫人諸女錄吏刺姦諸禁官皆當如此法召之若有疾病時毒疫流行有官急之事皆可為之

第三十字是九天印文不可妄觸訶也可
召九天校事刺姦吏若病者乃可召之耳
第二十二字召都官司命
第三十二字召九天父母夫人女
第四一十字召五帝父母夫人女
第五一十字召太一父母夫人女
第六一十字召北君父母夫人女
第七五字召五嶽父母夫人女
第八一十字召四瀆父母夫人女
第九五字召三河父母夫人女

第十九字召三公父母夫人女
凡有急召天地諸神父母夫人女以為致任則終身无患

第十一四字召西王母

第十二五字召東王父

第十三七字召老子一名老彭

第十四十五字召日月將軍父母夫人女

第十五一十字召河侯君以問水事

第十六九字是九天之名也

天皇文第一法

第一一十八字召天帝以救急難書者緋絲

上圓一尺著好地西向叉手屏氣五十息天帝必來見勿得畏恐忽忽徐徐設有急所患請救必得脫矣

第二一十八字召天神以救刑獄罪法應見

備罪如上法請救必吉

第三一十九字召高上若家有大病若犯天神不能自知病者如知四肢重炁之者當召

高上請救北向如上法吉

第四一十七字召太一君若家欲求高遷官

爵所求連年不得當召太一求遷白黑書著皇上圓二尺北向如上法太一必付司祿平與官爵位矣

第五一十八字召北君身恐有水厄若水病者如太一法北君必來勸語意如言必无患也若但書此北君字著衣中行舟萬里風波不起船不沉便可試驗

第六一十字召司命若家有急命盡病困可以書著紙上東南向著地訖以五絛廣五分管二尺著紙前須史司命必來語其意者必吉矣

第七一十四字召司祿若欲求昇仙致行厨者書青上圓二尺東北向如天帝法司祿將來求天祿行厨避世昇仙潔齋而百日必致行厨得昇仙諸不得爵祿者求之必得矣
第八二十字召司危若家不和爭鬭相疑不相信內外不同者書此文著紙上以和日書之合日召之司危必來和合家無所患國無所苦如一人必吉矣
第九三字召天丞相書繪上圓九寸著好地

若犯天文若求願不從亦當作此法召丞相求所願必得矣

第十一十三字召六丁若家有邪病厭夢忤過鬼刺心腹絞痛蜚尸入藏此法著紙上召六丁問意六丁叩頭將為人治之收諸亭長自相榜吉矣

第十一十二字召日月將軍若家有耳目卒聾盲者便書此字著日中夜著月中无日月不為日月將軍來問意必為人治之愈也

第十二十一字召飛廉若家有小口卒病若久病者書此法著紙上西向召問意必愈第十三七字召日游若家有乳婦過疾書此法著紙上問意即愈矣

第十四一十二字召御史若欲遠行避惡道路不通書此法召御史問意道路即通餘字

召將軍月殺若家居宅舍葬埋犯將軍月殺者書此法召之問意即吉无患也

地皇文第二法

第十一十一字召土公若家有病黃瘦身體腫若欲動土者書此法著黃布上圓二尺以

墨書之須更來語意吉矣

第二一十八字召杜公若家有犯杜者若他家有社者若欲移社樹若伐社書此法著紙上西向須更社公來勅之即吉

第三五字召司陰若家有陰匿病者若他陰謀欲圖已者書此法著紙上召司陰問意即吉矣

第四二十字召阡陌亭長游激有忤道中卒得病者書此法著道中亭長游激來問意即吉矣

第五九字召問門丞戶尉百邪之長書紙北向須更門丞戶尉即來勅之及以百邪汝護我家必吉矣

第六二十八字可召百鳥第七一十三字可召蛇虺蟲鼠各有名在天

文中

第八四字召西嶽

第九一十字召北嶽

第十一十一字召南嶽

第十一十二字召中嶽

第十二六字召東嶽

第十三五字召四瀆

第十四一十二字召三河餘字召百獸麒麟之所主所在皆至要在天文中

凡欲知古尸喪處所當問阡陌亭長即可知處所也

人皇文第三法

第二一十二字召百鬼制六丁

第二一十二字召司命司錄太一天一

第三一十二字召地中百精金銀銅鐵璧玉

寶物問皆知所在欲取者取不取復止

第四一十二字召家中魂魄鬼諸要八獄吏皆可致之

第五六十二字召九天錄吏令削死籍除死錄餘字注在天文中

三皇內音

朱官青胎之符

是九天父母所受於西王母大月旦吞赤書者小月旦吞黑書者皆宿昔燭香行禮然後服之既令人不飢又益精神腦使人身輕最

色延年无窮道士不見此文服燕行道徒自苦耳

九天發兵內符

出人皇第七十字始此符可以服虎狼豹獸道士入山不帶此符惡獸不畏人而或犯人金先自來內音符

出天皇第六十五字始道炁星精之首目矣皆是五星之炁金玉之精炁入人身精入人骨如金玉身如星辰道士服食不吞此符終不得仙矣

天水飛騰內符

出大字第九十三字中天有常數三千歲大水一出諸道士有仙籍者无此符不得過若大水帶此符著頭上可入靈山江河神山精為人開道必過凶難矣一歲輒一服服用壬子日墨書之令人不飢方一尺紙上水服之令書大水日子在其中過此水則除去

神仙昇天大券文

出人皇中第六十八字此券與印同受不受三天大券有所封水三官及山川土地神靈

不畏人忽行有所封亦反受其殃千二百章无券不行所有券不受亦不行

三皇內書秘文

仙人之要第一者以勅召萬神萬神從之馬欲召法丹書白素齋戒百日不交同類於山林之中獨處夜召之也以文向北布著地道士佩九天發兵符須更一食頃萬神至若鬼物皆從背後來若神皆前來其時意中亦自有所解

三皇傳文

道士无此傳文不得見仙人

五嶽陰符

一名色天生胎經人有五嶽圖无此陰符則五嶽不遣五神衛子矣太上長存符

出太上經天文中篇八節日齋平旦丹書服之服之三年太上丈人除削死籍拔度長存錄中道士无此符徒學道則故不免死

大字下篇符

道士暮欲求萬福應見仙人或欲知吉凶丹

書方三寸吞之靜思而卧便知明日吉凶事高上名召高上太和食頃立形見至

天皇上名召司命青書一尺清齋七日著庭食頃司命形見可問吉凶

高天名可召司錄

太上名可召司陰帶此符辟兵

皇天名可召司危赤書青著威屋中司危立至可問吉凶

蒼天名可召山神書素五寸以丹著室中

高皇名可召河伯著水中河伯立至可問水事

上帝名可召天丞相丹書黃著室中立至可問立身可否

天帝名可召九天父母丹書問我後世及求願帶此无疾傷

右出洞神經

无上秘要卷之二十五

无上秘要卷之二十五

无上秘要卷之二十六

猶六

靈寶符効品

東方青帝靈寶赤書玉篇文

上二十四字書九天元臺主召九天上帝校神仙圖錄

其下三十二字書紫微宮東華殿主召星官

正天分數

其下三十二字書東華司靈之館主攝鬼魔

正九天炁

其下三十二字書九天東北玉闕丹臺主攝

東海水帝大劫洪災之數召蛟龍及水神事

合一百二十字皆元始自然之書

東方青帝符靈寶九炁天文化生赤帝炁

少陽炁化生太陽三炁丹天主小劫已大劫

午運交周赤帝行佩此文度其災以朱書青

繒三寸

東方安寶華林青靈始老君符命

元陽之炁生九炁青天玉寶東方青帝始九

九八十一周則九天炁交為大劫更治佩此

文則與運推移度洪災青筆書文

南方赤帝靈寶赤書玉篇文

上三十二字書九天洞陽之館主九天神仙

圖錄金名

其下三十六字書三炁丹臺主召星官明度

數正天分

其下三十二字制北鄭正鬼炁

其下四十八字主南海水帝大運交周洪水

四出召蛟龍水神事題於西南陽正玉闕

合一百四十八字皆南方梵寶昌陽丹靈真

老君自然之書

南方赤帝符靈寶三炁天文化生黃帝炁

太陽之炁化生中元主小劫丑未大劫辰戌

九天炁交黃帝行佩此文防陽九黃書三寸

繒三寸

南方梵寶昌陽丹靈真老君符命

洞陽之炁生三炁丹天梵寶南方赤帝治九

天運周陽炁激大劫終佩此文度災橫見太

平丹筆書文

中央黃帝靈寶赤書玉篇文

上四十字書太玄玉寶玄臺主神仙玉簡宿

名總仙炁

其下四十字主攝星官正天度數

其下十六字攝北帝正天炁檢鬼精

其下四十八字攝中海水帝四泉之水洪災

涌溢之數召水神止蛟龍事此文皆題玄都

之臺四壁

合一百四十四字皆中央玉寶元靈元老君

自然之書

中央黃帝符靈寶一炁天文化生黃帝炁

元一之炁化生少陰七炁素天主小劫申大

劫酉大運交會洪災掃天白帝行佩此文得

遇太陽九白書黃繒上三寸

元高皇之炁生元一黃炁之天中央黃帝治

九九運終陽炁激陰炁勃大災涌水彌天掃

穢佩此文度天災見太平君黃筆書文

西方白帝靈寶赤書玉篇文

上四十八字書九天素靈宮北軒之上主仙

炁

其下二十四字題金闕之玄憲主攝白帝星

官正明天度

其下十六字攝六天鬼炁

其下四十八字主攝四海水帝及水中萬精召雲龍以防水災此文皆題九天金闕三圖之館

合一百三十六字皆西方七寶金門皓靈皇

老君自然之龍書

西方白帝符靈寶七炁天文化生玄帝炁

少陰之炁化生太陰五炁玄天主小劫亥大劫子陽炁之極百六乘九玄帝行佩此文度

甲申大水洪災以墨書白縉七寸佩身

西方七寶金門皓靈皇老君符命

元陰之炁生七炁素天靈寶西方白帝治九

九陰炁涌陽炁否九天炁交為大陽九之災佩此文其行時則宴鴻毛而高翔觀洪波於天際也當白筆書文

北方黑帝靈寶赤書玉篇文

上四十字出鬱單无量玄元紫微臺北軒之

書主諸真人神仙圖錄

其下三十二字是北元玄斗中書主北方星

官正炁炁

其下二十四字主攝天魔北帝萬鬼事

其下二十四字主北海水帝制水中萬精召蛟龍以負身皆書北朔鬱絕元之臺

合一百二十字皆北方洞陰朔單鬱絕五靈

玄老君自然之書

北方黑帝符靈寶五炁天文化生青帝炁

太陰之炁化生少陽九炁天主大劫寅小劫卯陰炁劫天地周青帝行佩此文度洪派大水之災以青書縉五寸佩身

北方洞陰朔單鬱絕五靈玄老君符命

洞陰之炁生五炁玄天靈寶北方黑帝治九

九大運交陰炁劫陽炁激九天炁交為天地大災佩此文則免洪派萬瀾之中當墨筆書文

元始五老出五帝真符以度五帝真人天光

開陽出此文玄都宮

元始青帝真符召直符更生守靈寶天文道

士吞之靈炁鎮肝生青精寶華九葉神為役

使通靈致神仙道士命屬東嶽青書絳縉佩

身并本命日朱書向東服之九枚

元始赤帝真符召直符昌中守靈寶天文道

士吞之靈炁鎮心生丹精寶華三葉神為役

使通靈致神仙道士命屬南嶽赤書黃縉上

佩身并本命日朱書向南服之三枚

元始黃帝真符召四方直符守靈寶天文道

士吞之靈炁鎮脾生黃精寶華十二葉神為役

使通靈致神仙道士命屬中嶽自可黃書

白縉佩身并本命日朱書向壬服之十二枚

元始白帝真符召直符曲正守靈寶天文道

士吞之靈炁鎮肺生白精寶華七葉神為役

使通靈致神仙道士命屬西嶽白書黑縉佩

身并本命日朱書向西服之七枚

元始黑帝真符召直符尹豐守靈寶天文道

士吞之靈炁鎮腎生黑精寶華五葉神為役

使通靈致神仙道士命屬北嶽黑書青縉佩

身并本命日朱書向北服之五枚

右出洞玄元始五老赤書玉篇經下

三天太上召伏蛟龍虎豹山精八威策文

此是赤精受炁後其文明於南丹洞靈枯林之下

佩元始上三天太上大道君制六天總地八
威策文召天下神攝地東靈封山呼靈制河
上龍

九天太素陽生符

丹書白素方五寸清齋百日入室思日精舍

而吞之與日同壽天地俱存思靈念真形自
能飛存濁炁於口符即出而死也一名生真
券一名八威龍書

三天太玄陰生符

墨書黃縑方五寸清齋百日入室思月精舍

而吞之與月同壽道士欲尸解者墨書木刀
劍把之而卧即為代人形而死也行此宜精
他念穢濁于口符即出身即死此符一名化

形券一名九陰靈書

九天玉真長安神飛符

朱書白素上以佩身履太陽九百六六大劫
之交洪災四會佩之千毒不加身過水火之
難得見太平為聖君種民

三天真生飛神符

墨書黃縑上以佩身履小陽九小百六小劫

之交萬災四充佩之千害不加身過萬瘍之
中得見太平為聖君種民

東方安寶華林青靈始老帝君出下元符命

小陽九已小百六千其年天災降民以此文

固天炁安國存種民度陽九百六之會青書

白縑

大陽九申大百六酉其年天災激林木未稼

一時消滅驅除兆民出此文以固天炁安鎮

存國以度種人大災出青書白縑

大劫交天地改易金玉山海人民鳥獸一時

消滅天地溟滓无復光明以此文固天元始

之炁佩之皆即得化生始分之中刻書金札

以佩身

南方梵寶昌陽丹靈真老帝君出下元符命

小陽九辰戌小百六丑未其年土中生火金

玉自然天下焦燒萬民自死出此下元符固

天炁懷此災度陽九百六之會赤書黑縑

太陽九亥大百六子其年火精消滅萬里无

煙洪水四出天災蕩民中元出此文固天炁

懷此災赤書黑縑

大劫交天地改易金玉山海人民鳥獸一時
消滅天地溟滓无復光明以此文固天元始
之炁佩之皆即得化生始分之中刻書金札
以佩身

中央玉寶元靈元老帝君出下元符命

小陽九申小百六酉其年土中出霧障炁障

天晝夜不分七年除民出此下元符固天炁

懷此災度陽九百六之會黃書青縑

大陽九寅大百六卯其年山陵丘壘土地陷

沒民无立錫中元出此文固地炁懷此災黃

書青縑

大劫交天地改易金玉山海人民鳥獸萬物

一時消滅天地溟滓无復光明此文固天元

始之炁佩之即得化生始分之中刻書金札

以佩身

西方七寶金門皓靈皇老帝君出下元符命

小陽九亥小百六子其年金玉化消人民水

居飄尸洪流血為海川出此下元符固天炁

懷此災度陽九百六之會白書赤縑

大陽九巳大百六午其年金石自消兵災蕩

民中元出此文固天炁據此災白書赤緒
大劫交天地改易金玉山海人民鳥獸萬物
一時消滅天地溟滓无復光明此文以固天
元始之炁佩之即得化生始分之中刻書金
札以佩身

北方洞陰朔單鬱絕五靈玄老帝君出三元
符命

小陽九寅小百六卯其年洪水四出水與天
連人民流散死者无遺出此下元符固天炁
據此災度陽九百六之會墨書黃緒

大陽九辰戌大百六丑未其年天地枯旱江
海竭乾海底揚塵人民焦死萬无遺一中元
出此文固天炁以據此災墨書黃緒

大劫交天地改易金玉山海人民鳥獸萬物
一時消滅天地溟滓无復光明此文以固天

元始之炁佩之即得化生始分之中刻書金
札以佩身

右出洞玄元始五老赤書玉篇經下

東方赤書玉文十二字則九炁青天之名導
引青帝九炁服食青牙皆朱書白紙上存思

訖而頓服之則九炁不招而自降青帝應聲
而見形五牙堅固於東嶽肝府玉芝而自生
靈臺齋真文於寢側青要輔翼而使令九年
積感變化立成神仙度世萬劫不傾

南方赤書玉文十二字則三炁丹天之名導

引赤帝三炁服食丹牙皆赤書白紙上存思
訖而頓服之則引赤炁而派溢芳芝玄注於
絳宮赤帝降真於存思受赤文於靈臺保丹
牙以水固食三炁於祝融策赤珪以通靈運
五篇以召神長齋感於大寂上天書名於南

憲可謂坐致之而不難水享之而无窮也

中央赤書玉文十六字則中黃天名導引黃
帝十二炁服食黃牙皆赤書白紙上存思訖
頓而服之則上引元炁於九天下注玄膺於
妙門太倉无糧而自充脾府不渙而自薰黃

老應舉以玄和靈童披禁而告文黃素運走
給命東西妙哉玉訣為萬仙之端

西方赤書玉文十二字則西方七炁素天之
名導引白帝七炁服食素牙皆赤書白紙上
存思訖頓而服之七炁天神玄注素暉以灌

溉明石自生玉芝以澳肺宮開明而納真大
食不哺而自薰素靈應響而驅策參承九天
之門食之不休壽與元始同年

北方赤書玉文十二字則北方五炁玄天之
名導引黑帝五炁服食玄牙皆赤書白紙上
存思訖頓而服之則玄老負籍於朱陵靈童
題簡於赤文五炁流芝澳於枯宅玉泉滂沲
生於端門神鎮靈閣腎府生薰太玄玉女役
使東西萬劫不衰玄老同存

右出洞玄靈寶玉訣妙經下

老子曰東方歲星太帝勾芒靈寶東稱符字
通明東嶽泰山官屬四千三百人姓劉字孟
卿直符青要玉女主之於肝於體主兩目左
手青王東方其時春其行木其音角其色青
其數九法天少陽之炁其獸青龍其日甲乙
諸道士欲求神仙長生不老役使萬神以青
緒為地朱書為文盛以青囊著左肘修德行
道其神自詣諸百姓取青石朱刻符文鎮東
方

老子曰南方熒惑星赤帝太皓靈寶南稱符

宇太陽南嶽衡山官屬九百九十人姓黃一姓陳字幼林直符赤圭玉女主之於心於體主口脣舌曾王南方其時夏其行火其音徵其色赤其數三法三光太陽之炁其獸朱雀其日丙丁諸道士欲求神仙長生不老役使神靈以赤繒爲地黃筆爲文威以赤囊著心前修德行通其神自詣諸百姓取赤石黃刻符文鎮南方

老子曰西方太白星帝少皓靈寶西稱符字通陰西嶽華山官屬千人姓周字元起直符素女主之於肺於體主兩耳右手脅王西方其時秋其行金其音商其色白其數七法七星少陰之炁其獸白虎其日庚辛諸道士欲求神仙長生不老役使萬神以白繒爲地墨筆爲文威以白囊著右肘修德行通其神自詣諸百姓取白石墨刻符文鎮西方

老子曰北方辰星帝顓頊靈寶北稱符字通神北嶽恒山官屬二千人姓徐字子雅直符玄女主之於腎於體主腰膂陰兩足王北方其時冬其行水其音羽其色黑其數五法太

陰之炁其獸玄武其日壬癸諸道士欲求神仙長生不老役使萬靈以墨繒爲地青筆爲文著背上今當心修德行通其神自詣諸百姓取黑石青刻符文鎮北方

老子曰中央鎮星帝文昌靈寶中稱符字萬福中嶽嵩高山官屬九百人姓武字太倉直符黃素玉女主之於脾於體主腹其王中央治四季其行土其音宮其色黃其數一法地中和之炁其獸騰蛇其日戊己諸道士欲求神仙長生不老役使萬神以黃繒爲地白筆爲文威以黃囊著衣領中令綠頸亦可頭上修德行通其神自詣諸百姓取黃石白刻符文鎮中央

右出洞玄自然真一五稱經
无上秘要卷之二十六

无上秘要卷之二十七

猶七

上清神符品

佩此符可以經危冒嶮越山跨海召神制鬼封掌靈嶽所之所向千妖伏側萬靈聚形羣仙侍衛身生異光

右出洞真神虎內真符

佩此符者威制天地訶叱羣靈控景駕龍位司高仙瓊音既震則玉華侍側金真衛兵千妖喪畔萬鬼滅形

右出洞真金虎真符

佩太極帝君三元真符威以錦囊佩於頭上勿履污穢服符五年得與真相見九年通靈徹視坐在立亡役使六甲天給玉童玉女各十二人乘雲駕龍遊宴玉宮

佩太上寶章符朱書素佩右肘勿汚佩之八年三一俱見矣三一相見之後以金爲質長

白紙雖黃書之本命日日中南向服之畢以白紙丹筆書之以本命日暮向本命服之

太一制三魂七魄寶命符常以本命之月本命之日本命之時朱書白紙北向服之若不

知生月日時者唯取知一耳亦可以戊午日
日中時服之

太上寶神招帝君符以八節日日中時朱書
白紙服之

帝君太一內精神符合十二首皆太上元精
之氣也至真至秘不得妄傳也其別復有太
一外訣符文

右出洞真太丹隱書經

雲精玉景飛玄生符行事朱書青紙服之朱
書青綰佩之五霞之精能知五霞上昇金華
行之七年同景曜羅

命河九源寶章符行事墨書白紙服之墨書
白素佩之此洪波玉精之炁能知九河內名
變化分形上遊九源下沈水靈行之五年萬
變立成

龍胎保精符行事黃書白紙服之黃書白綰
佩之此龍精九化之炁能知龍胎變景昇崖
上遊九玄下戲九嶷行之五年歷劫不期
解形七變符行事青書黃紙服之青書黃綰
佩之此雷電始疑之精此道極妙分景散形

流光萬化與真合冥

七元耀靈玉符行事朱書青紙服之朱書黃
綰佩之身此七星之精變化隱藏昇景玉庭
右出洞真七轉七變傳天經

內觀開明玉符當以朱書白紙投水中東向
叩齒三通祝修之八年紫雲覆兆身自朗徹
視洞觀九天體生奇光縱景萬變飛行太空
此道至妙傳已成真人不行於世

演霞開明洞觀玉符東向朱書白紙上叩齒
十二通祝修行九年尅得上仙白日昇天遊
宴玉京

黃炁陽精洞明靈符東向以黃書青紙上叩
齒十二通祝修行九年尅得上仙白日昇天
遊遊帝房

大劫度厄寶命長存符大陽九之會洪水滔
天當以青書白絹佩之頭上浮翔清波之上
萬災不能傷保身長命久佩神仙

小劫度厄寶命長存符小陽九之周水火交
橫萬災並興當以朱書白絹佩之左肘入淵
不沉入火不然萬害不能害保身長命與天

同壽久佩神仙

右出洞真青要金根衆經

天帝君受九天丈人九天玉文

當以壬癸日刻青石墨書文埋所住嶽東方
東向叩齒九通祝曰

制萬魔致神仙真人來見玉女衛形

當以甲乙日刻赤石青書文埋所住嶽南方
南向叩齒九通祝曰

制萬魔致神仙真人來見玉女衛形

當以戊己日刻白石黃書文埋所住嶽西方
西向叩齒九通祝曰

制萬魔致神仙真人來見玉女衛形

當以庚辛日刻黑石白書文埋所住嶽北方
北向叩齒九通祝曰

制萬魔致神仙真人來見玉女衛形

當以丙丁日刻黃石赤書文埋所住嶽中央
向土叩齒九通祝曰

制萬魔致神仙真人來見玉女衛形

真訣自明白日昇天秘慎勿傳
右出洞真三九素語玉精真訣

太上甲乙入木九炁班符朱書立春之日平旦東向服之

又以正月二月甲寅乙卯之日青書桐板之上今廣九寸長一尺二寸埋之所住東嶽令係九尺惟一日也如此法三年一埋不年年也但存思服御依節行之爾九年青帝及泰山君无不感降監映兆身也

太上丙丁入火三炁班符朱書立夏之日正中南向服之

又以四月五月丁巳丙午之日朱書桐板之上今廣八寸長一尺二寸埋之所住南嶽令係三尺丙丁惟一日也如此法三年一埋不年年也但存思服御依節行之爾九年赤帝君及霍山君无不降見於兆形也

太上庚辛入金七炁班符朱書立秋之日脯時西向服之

又以七月八月庚申辛酉之日朱書桐板之上今廣六寸長一尺二寸埋之所住西嶽令係七尺庚辛惟一日也如此法三年一埋不年年也但存思服御依節行之爾九年白帝

君及華山君无不降見於兆形也
太上壬癸入水五炁班符朱書立冬之日夜半北向服之

又以十月十一月癸亥壬子之日朱書桐板之上今廣五寸長一尺二寸埋之所住北嶽令係五尺壬癸惟一日也如此法三年一埋不年年也但存思服御依節行之爾九年黑帝君及恒山君无不降見於兆形也

太上戊己入土一炁班符朱書太歲之日日中後向四季服之

又以三月六月九月十二月戊辰己未戊戌己丑之日朱書桐板之上今廣三寸長一尺二寸埋之所住中央令係深一尺二寸四季惟四一日也如此法三年一埋不年年也但存思服御依日而行之九年黃帝君及嵩高山君无不降見於兆形也

太上九源青炁班符常以立春春分之日平旦朱書青紙上東向服之行事訖朱書符桐板上記年月日子某郡某縣某鄉某里某嶽先生某甲年若干歲某月生於符下以青石

九兩青絲纏之著符投之東流之水

太上洞淵赤炁班符常以立夏夏至之日正中朱書青紙上南向服之行事訖朱書符桐板上記年月日子某郡某縣某鄉某里某嶽先生某甲年若干歲某月生於符下以赤石八兩赤絲纏之著符投於南流之水

太上洞淵白炁班符常以立秋秋分之日脯時朱書青紙上西向服之行事訖朱書符桐板上記年月日子某郡某縣某鄉某里某嶽先生某甲年若干歲某月生於符下以白石六兩白絲纏之著符投於西流之水

太上洞川玄炁班符以立冬冬至之日夜半時朱書青紙上北向服之行事訖朱書符於桐板上記年月日子某郡某縣某鄉某里某嶽先生某甲年若干歲某月生於符下以黑石五兩黑絲纏之著符投於北流之水

右出洞真九赤班符經

飛靈玉符太極真人所受服之一年與神同體萬難縱橫形藏玉房其有秘諱不得文書立春之日東北向服符先微呼八景陰名

飛靈玉符服之二年能乘虛駕晨其有秘名不可語人春分之日東向服符先微呼八景陰名

飛靈玉符服之三年隱淪玄霄當以立夏日東南向服符先微呼八景陰名

飛靈玉符服之四年運身玄虛出幽入无當以夏至之日南向服符先微呼八景名諱

飛靈玉符服之五年遊宴八宮出入虛房當以立秋之日西南向服符先微呼八景名諱

飛靈玉符服之六年解形為萬化身為千當以秋分之日西向服符先微呼八景名諱

飛靈玉符服之七年則上宴太清迴化五晨參龍登虛當以立冬之日西北向服符先微呼八景陰名

飛靈玉符服之八年則登玉清任適周遊當以冬至之日北向服符先微呼八景陰名

右出洞真隱地八術經

高上玉晨命魔靈幡白書青繒上主制東方青帝魔靈大王咸保負某嶽先生某甲體真合仙俯仰遣東嶽仙官羽輪奉迎甲身上登

玉清宮紫鳳臺如九天信

高上玉晨命魔靈幡黑書絳繒上主制南方

赤帝魔靈大王咸保負某嶽先生某甲體真合仙俯仰遣南嶽仙官羽輪奉迎甲身上登

玉清宮紫鳳臺如九天信

高上玉晨命魔靈幡朱書白繒上主制西方

白帝魔靈大王咸保負某嶽先生某甲體真合仙俯仰遣西嶽仙官羽輪奉迎甲身上登

玉清宮紫鳳臺如九天信

高上玉晨命魔靈幡黃書黑繒上主制北方

黑帝魔靈大王咸保負某嶽先生某甲體真合仙俯仰遣北嶽仙官羽輪奉迎甲身上登

玉清宮紫鳳臺如九天信

高上玉晨命魔靈幡黃書黃繒上主制中央

黃帝魔靈大王咸保負某嶽先生某甲體真合仙俯仰遣中嶽仙官羽輪奉迎甲身上登

玉清宮紫鳳臺如九天信

由素訣辭玄丘大真書隱文朱書白繒佩身

以威六天之鬼役衆精之神命五帝札五嶽符川澤召百鬼素經以攝召山之虎豹御百

川之蛟龍駐使萬邪之訣文

九天鳳炁玄丘真書命魔靈幡連書九尺素繒上投書佩身若絕世出居則書五色繒畫

命魔靈幡置五方也則制萬靈仰天魔致仙官

青精保命秘符青書白紙男先服保命符後服化生丹霞靈符

化生丹霞靈符朱書白紙女先服丹霞靈符後服青精保命符

朱明保身長存秘符朱書白紙男先服後服中原黃精符

中原黃精符黃書白紙女先服後服朱明保身長存符

中元度命保寬秘符黃書白紙男先服後服金光自然秘符

金光自然秘符白書白紙女先服後服中元度命保寬符

素靈召神保命秘符白書白紙上男先服後服玄陰生形上化符

玄陰生形上化秘符黑書白紙上女先服後

服素靈召神保命祕符

通靈長命祕符黑書白紙男先服後服飛仙

騰化祕符

飛仙騰化祕符青書白紙女先服後服通靈

長命祕符

右出洞真鳳臺曲素經

八鍊金治化仙真符以立春之日黃書青紙

投水中沐浴則通身鍊化招日月之玄暉降

真人於玉庭并黃書青綵佩身八年與真人

交言降致雲與飛昇金門之上受鍊於金治

之池

八鍊丹胎玉符以立夏之日正中丹書黃紙

上投水中沐浴則內外鍊化招仙根於陽精

致黃炁於黃華迴日月以玄映感真人於玉

宇又丹書黃縉佩身八年真人下降授兆真

人飛行太空中昇洞陽之宮

龍景九鍊之符以立秋之日晡時青書白紙

上投水中沐浴則骨髓鍊變招玄暉於紫景

致陽精於飛根納黃炁於水母降真人於紫

軒又青書白縉佩身八年頭有日圓之明飛

行太空中昇廣靈之堂

日寔鍊精陰符以立冬之日夜半黑書青紙

上投水中沐浴一身血精並被鍊化致日精

於紫景降飛華於八塞鍊五府於玉池運兆

身於廣寒又黑書青縉佩身八年身發金光

項有圓明真人下降授兆真文飛行太空中

昇廣寒之宮

右出洞真黃炁陽精經

太上洞文龜山真符以青書紫縉上此符服

之九年閉目存思一旦一夕當見九天仙屬

乘龍駕虬飛遊紫虛上造玉庭身與神真不

得與世同遊永得長安

東明通真變景陽霞符

春三月行道思神招靈以黑書青紙東向服

之百日通靈千日見神徹視萬里坐觀自然

役使青真玉女九人致青宮寶書神仙真文

又青書黃縉上安所卧席東面以青錦衣之

百日則致青老降座青帝神官侍衛神文營

護行符者身九年自致青霞之靈載兆飛行

所謂精感神降坐致飛仙

南光八鍊丹景四玄符

夏三月行道思神招靈以青書赤紙南向服

之百日通靈千日見神萬日飛仙役使太丹

玉女八人致流金火鈴登仙丹章又赤書白

縉上安所卧席南面以赤錦衣之百日則致

赤老降房赤帝神官侍衛神文營護行符者

身八年則致絳霞之靈載兆身

西精皓靈化景扶文符

秋三月行道思神招靈以黃書白紙西向服

之百日通靈千日見神上真下降與神接頤

役使太素玉女六人致金精日華治鍊之英

又白書青縉上安所卧席西面以白錦衣

之百日白老降房白帝神官侍衛神文營護

行符者身六年則致三素雲耕降覆兆身

北玄鬱真鍊景蕭風符

冬三月行道思神招靈以白書黑紙北向服

之百日通靈千日能徹視幽微與神接顏役

使太玄玉女五人致五星上妃夫人靈真斗

中玄國神仙寶文又黑書絳縉上安所卧

席北面以玄錦衣之百日玄老降房黑帝神

官侍衛神文管護行錄者身五年則致玄雲降覆兆身

中央四季之時行道招靈以赤書黃紙向王服之百二十日通靈微視逆知吉凶千日天真下降與神交類役使黃素玉女十二人致黃上八道交真玄錄飛仙鳳衣九天靈章又黃書黑繒上安著所座卧席中央以黃錦衣之百日黃老諸房黃帝神官侍衛神文管護行符者身十二年致黃雲降覆兆形玉輿羽輪昇兆飛行上入太玄之宮

右出洞真龜山元錄經

上元檢天大錄文以青筆書九尺黃繒上佩身當詣本命之嶽祭天真告九玄盟五靈然後佩焉九年道未降當繕書二通如法登嶽更祭天畢便燒之餘灰揚青煙之霄一通埋之本命之嶽令深九尺所謂上告九天下告五靈中告萬神永得長生
三元玄臺玉檢紫文受者當以黃筆書青繒上同祭之於本命之嶽然後佩身九年未昇富又書一通燒之令灰揚於青煙之霄又書

一通埋之本命之嶽令深三尺佩此文以遊八方涉五嶽履河源制地靈使萬神九年得乘三元之輶上昇三元之宮不得冒穢入殯觸忤天真輕告宣靈七祖充責身主失仙

右出洞真三元玉檢布經

高聖帝君曰金闕之內有隱書玉名金閣騰景上清佩之者則金閣刻玉簡注仙名四瀆五嶽靈山營衛送迎九年得乘飛雲役玉女十二人丹書白繒

高聖帝君曰上清金書玉錄上文

有知者飛昇上清位齊四真佩之者則上清刻書金簡注名神仙告下五嶽以仙官扶迎青書白繒

高聖帝君曰太極白簡文

有知者飛昇太極宮騰景金闕之中佩之者太極刻書於簡文注名於神仙四極營衛九年飛行青書白繒

高聖帝君曰方諸玄素紫名隱文

有知者飛昇方諸宮佩之則方諸刻書玄素紫名九年飛行神仙衛迎五嶽記名青書白繒

高聖帝君曰太清玉籍絳名隱文

有知者飛昇太清騰景瓊宮佩之者太清刻書絳名於玉籍九年通神飛行給玉童十二人丹書白繒

高聖帝君曰太素瓊簡金書隱文

有知者飛昇太素宮上朝三元君得佩之者大素刻書瓊簡九年降致飛雲白日昇天黃書白繒

高聖帝君曰南極有丹文紫錄上文

有知者白日飛昇上謂南極上元君得佩之者則南極注名於紫錄九年三元下降授子真書白日昇天丹書白繒

高聖帝君曰玄宮上元青金赤書隱文

有知者飛昇玄宮騰景上清佩之者目見上元真形九年降兆之房授兆真書即得神仙青書白繒

高聖帝君曰玄都丹臺白玉金字隱文

有知者白日飛玄都佩之者刻書丹臺之名九年乘空景而行黃書白繒

高聖帝君曰三元宮琳札青書隱文

知者白曰昇大上翔三元宮得佩之者刻名於瓊琳之札九年三元詣房授兆真文神仙飛行青書白繒

高聖帝君曰玄斗之中玄名錄籍隱文

知者得昇玄斗之中飛行上清之宮刻書玄

斗之名九年神人下降授兆真書行之神仙

黑書白繒

高聖帝君曰五嶽有丹書瓊簡紫錄之名

知者白曰昇天飛行五嶽佩之五嶽仙官防

衛兆身五帝刻名於五嶽之簡九年乘空飛

行上昇玄宮青書白繒

太上六甲素奏丹符

甲子素奏丹符朱書白繒佩之以甲子日平

旦朱書東向服之願祝悉目存直甲玉女執

符在前

甲午素奏丹符朱書白繒佩之以甲午日平

旦朱書東向服之

甲戌素奏丹符朱書白繒佩之以甲戌日平

旦朱書東向服之

甲辰素奏丹符朱書白繒佩之以甲辰日平

旦朱書東向服之

甲申素奏丹符朱書白繒佩之以甲申日平

旦朱書東向服之

甲寅素奏丹符朱書白繒佩之以甲寅日平

旦朱書東向服之

六甲丹書符文依甲子日醮受而佩身命神

召靈攝海封山遊行五嶽萬神敬迎役使六

甲上天入淵分形散景七十四方所願立得

所向立成修之九年除致三元乘空飛行

靈飛六甲左右玉女內名玉符

甲子太玄宮甲戌黃素宮甲申太素宮三部

左靈飛玉女頭並額雲三角髻餘髮散垂之

至腰手中並執玉精神虎之符

甲午絳宮甲辰精宮甲寅青要宮三部右靈

飛玉女頭並額雲三角髻餘髮散垂之至腰

手中並執玉精金虎符

太極玉精真訣上符以甲子日始二日服一

以甲辰服八節日中又服之

太極玉精真訣上符以乙丑日如二日服一

以甲辰服八節日夜半又服之

此二符是靈飛六甲之宗符也服先齊六日

乃服服之六十日乃得服六十五女符也主

招神開靈通達萬精長服不廢飛仙長生既

服六十五女符故當無修之也男女各符隨

名而用之每至甲子及餘甲日服上清大符

十枚又服太陽符十枚先服太陰也勿令人

見之陽符朱書陰符黑書

右出洞真七聖元紀經

東方始青陽靈寶真玉符兆欲致青帝玉司

君當以立春春分之日黑書青紙東向服之

并墨書青繒佩之九年玉司削兆死過度兆

生宮遣青霞綠輶迎兆之身

西方少陰皓靈通真玉符兆欲致白帝玉司

君當以立秋秋分之日黃書白紙西向服之

并黃書白繒佩之九年玉司削兆死過度兆

生宮遣飛霞素雲迎兆之身

南方太陽丹靈洞天玉符兆欲致左宮赤帝

玉司君當以立夏夏至之日青書赤紙南向

服之并青書絳繒佩之九年玉司削兆死過

度兆生宮遣丹霞絳輶迎兆之身

北太陰玄精玉符兆欲致玄帝玉司君當

立冬冬至之日白書黑紙北向服之并白

書黑縑佩之九年玉司削兆死過度兆生宮

遣黑雲綠轡下迎兆身

九河玄靈龍嶠玉符兆欲去離負石填河之

役當以本命之日青書黃紙服之三年宿罪

減根九年河伯出迎入水不沉洪泉萬文翱

翔青淵大妙之道非真不傳

清微九玄神生洞元之符兆欲不經清微之

天左右三官當以月生三日本命之日青書

白紙服之青書白縑佩身清微天官下衛兆

身九年尅致飛蓋下迎兆身

禹餘玄精保神玉符兆欲不經禹餘天左右

三官當以月生十五日本命之日黃書青紙

服之黃書青縑佩之禹餘天官下衛兆形九

年尅致黃霞玄蓋下迎兆身

赤陽洞炎玄精生身玉符兆欲不經大赤天

左右三官當以月末生十五日本命之日朱

書白紙服之朱書帛佩之赤天之官下衛兆

身九年尅致丹霄飛輿下迎兆身

右出洞真四極明科

无上秘要卷之二十七

續七

七

无上秘要卷之二十八

續八

九天生神章品

天尊告飛天神王此九天之章乃三洞飛玄

之炁三會成音結成真文混心百神隱韻內

名故太一試觀攝生十方領會洞虛啓誓丹

青自无億劫因緣宿名帝圖不得參見得賄

篇目九祖同仙

鬱單无量天生神章第一

帝真胞命元元一黃演之炁

混合空洞炁 飛爽浮幽寥 延康无期劫

眇眇離本條 苦冤沉九夜 乘晨希陽翹

大有通玄戶 鬱單降晨霄 黃雲凝靈府

陰陽炁象交 胞元結長命 惡根應化消

桃康合精延 二帝秀玉標 灌漑胞命元

精鍊神不凋 九天命靈章 生神神自超

元君過死路 司馬誦洞謠 一唱萬真和

九遍諸天朝 稽首恭劫年 慶此榮舊苗

上上禪喜无量壽天生神章第二

帝真胎命元洞冥紫戶之炁

无量結紫戶 炁尊天中王 開度飛玄爽

變化輪空洞 故根離昔愛 緣本思舊宗
幽夜淪遐劫 對畫大運通 帝真始明精
號曰字元陽 嬰兒史百華 結胎守黃房
斬根斷死戶 熙順養嬰童 禪善導靈炁
玄哺飛天芳 華景秀玉質 精鍊自成容
務玄育尚生 羅列備明堂 太虛感靈會
命我生神章 一唱動九玄 二誦天地通
混合自相和 九遍成人功 大聖慶元吉
散華禮太空 諸天並歡悅 一切稽首恭
梵監須延天生神章第三
帝真竟命元長靈明仙之炁
須延總三靈 玄元始炁分 落落大範布
華京翠玉尊 明梵飛玄景 開度長夜寃
遊爽赴期歸 炁炁反故根 太帝號陽堂
字曰八靈君 九開迴祿道 胎炁生上元
陵梵度命籍 太一輔精延 泥丸敷帝席
三部八景分 寬生攝遊炁 九轉自成仙
琅琅九天音 玉章生萬神 三遍列正位
炁參八晨門 玄關過死戶 靈鎮津液源
應會感靈數 明道潛迴輪 慶此嬰兒蛻

稽首讚洞文
寂然光術天生神章第四
帝真竟命元陽尸冥演由之炁
寂然无色宗 梵術抗大羅 靈化四景分
萬條翠朱霞 遊覽不顧反 一逝洞羣魔
神公攝遊炁 飄飄鍊素華 榮秀椿劫期
衆運應靈圖 空洞生神章 瓊音逸九霞
一唱萬真會 審奏合成家 九轉景靈備
鬱鬱曜玉葩 梵術開大有 一慶享祚多
上聖迴帝駕 嬰兒欲以歌 不勝良晨會
一切稽首和
波羅尼密不驕樂天生神章第五
帝真藏府命元五仙中靈之炁
翻翻五帝駕 飄飄玄上門 進步黃華野
迴靈驕樂端 採集飛空景 舊奏多不存
太微迴黃旗 元英命靈幡 攝召長夜府
開度愛生寬 公子輔黃寧 總錄具形神
玉章洞幽室 五轉天地分 炁鍊元藏府
紫戶自生仙 數周衆真會 答陽應感繁
玉女灌五香 聖母慶萬年 三界並歡樂

稽首禮天尊
洞元化應聲天生神章第六
帝真靈府命元高真沖融之炁
應聲无色界 霄映冠十方 迴化輪无影
冥期趣道場 靈駕不待轡 朗然生神章
空洞諒无崖 玄爽亦為強 練胎反本初
長年飛玄梁 斬畜喪天真 散思候履常
斬伐胞樹滯 心遊超上京 願會既玄玄
悟我理無忘 介福九天端 交禮地辰良
混化歸元一 高結元始王 稽首侍靈運
長謝賢塵張
靈化梵輔天生神章第七
帝真元府命元高仙洞笈之炁
玄會統无崖 混炁歸梵輔 務猷運靈化
潛推无寒暑 衆數構真條 振袂拂輕羽
瓊房有妙韻 沉登萬神所 圓輪无停映
真仙森列序 生上霄衢邀 洞元深萬巨
秀葉翳翠霞 停蔭清泠渚 邀翫怡五神
繁翹嘯明侶 五難緣理去 冲心自怡處
奏寬隨本根 豐豐空中佇 七誦重開開

豁滯非神武 運通由中發 高唱稽首舉

高虛清明天生神章第八

帝真華府命元真靈化疑之炁

清明重霄上 合期慶雲際 玉章散沖心

孤景要靈會 煥落景霞布 神襟塵不邁

玉條流逸響 從容虛妙話 靈音振空洞

九玄離幽裔 感葵无疑滯 去留如解帶

明識生神章 高遊无終敗 玄景曜雲衢

跡超神方外 應感无方圓 聊以運四大

研心稽首誦 衆聖並稱快

无想无結无愛天生神章第九

帝真藏府命元自然玄照之炁

无結固无情 玄玄虛中澄 輪化无方序

數來亦巨乘 誰云无色平 我哉多丘陵

冥心縱一往 高期清神微 良遇非年歲

劫數安可稱 浮英綠故條 反胎自有恒

靈感洞太虛 飛步霄上冰 津趣鼓萬流

潛凝真神登 无愛故无憂 高觀稽首昇

右出洞玄九天生神章經

九天瓊文品

無上秘要

卷二十八

九

太霄瓊書乃九天王飛霄之曲瓊文帝章乃

九天之上文並以元始之初生於自然虛洞

之中虛皇玉帝受之於是天王仍記名焉

鬱單无量天王瓊文第一

太霄空洞炁 結炁成雲管 我王挺神匠

有化若无形 无形中有真 有真无中生

眇莽玄虛上 蕭蕭元始精 法景朗妙覺

玄運來相征 列宿羅玉宇 飛霞起綠瓊

煥落三晨曜 流光鬱紫清 携杳玉景臺

解懸戲鳳城 迴霄登九嶺 以啓不窮齡

誰能同此遊 可來尋余名 余名甚易知

安在東華庭 自可朝玄都 精微思帝靈

棄去雲外念 專一守黃寧 披誦太霄章

三關自當明 玄降徘徊輦 虛遣飛霞輶

九天雖云遐 妙想安爾形

上上禪善无量壽天王瓊文第二

靈運啓空洞 金真秀瓊胎 法景大寂庭

玄化自相推 歷劫淪九冥 與真契幽期

三晨告元始 運通自來綏 匡嚮明霞上

流精耀玉支 顧盼无中有 混合似嬰兒

父寧與母精 逍遙戲鳳臺 落景遊雲房

獨妙誰能知 合慶離羅門 解樑紫霄崖

若欲相尋索 精研瓊書辭 迴轉瓊文章

天王自當之 洞存帝一尊 以爲求仙基

絕念棄外想 常使心神爽 積感致真降

鬱然煥羽儀 拔度七祖根 咸同登雲階

玉章映高室 瓊文難尋思 二妙以相和

各稱本不齊 子欲戲九玄 但誦太霄詩

萬劫在俄頃 勿憂天應遲

梵監天王瓊文第三

澄清无毫穢 結炁成紫暉 丹霄映監天

羅布西南迴 三晨明列宿 七轉朗太微

靈風迅奇香 玉籀聲何悲 神鳳翔瓊林

群仙振羽衣 天王乘運征 握節總萬機

虛輪擲空洞 遼朗九天扉 携提霄中寶

解杳入瓊幃 數爛扶晨炁 耀羅煥玉階

陵梵映朱日 千景翼靈輝 颯颯元化內

玉華正徘徊 公子命虎符 總攝萬神歸

拔滅七祖根 窮覽皆仙飛 琅書慶雲庭

瓊文洞虛微 精研道日鮮 億劫靈不衰

萬化隨運遷 乃知妙者希
寂然天王瓊文第四

宴景太寂鄉	迴風迅瓊輪	丹霄翼綠輿
神公輔帝尊	翳翳九化外	離離開趣門
徘徊金羅上	嘯歌慶靈雲	三唱朗玄覺
五迴道乃分	金房煥嵯峨	流精何紛紛
左顧見无英	右眄親白元	履昌度黃錄
太一挺命根	為我記仙籍	授我度命文
清唱運天真	靜息理百關	帝一隻靈宮
法服飛青帟	相與契何許	合會九天端
有日若无期	皇華正四貞	至念棄餘念
道從玄中傳	靈感各有運	至學故多全
不驕樂天王瓊文第五		
空中生紫煙	鬱勃翳華宮	流明順運迴
丹霄映綠房	翼輔虛中景	耀靈煥十方
萬帝由真運	莫若九天王	體結自然秀
含炁挺虛宮	理化正四維	號為東帝宗
落景乘八煙	總統輪空同	朝遊西臺館
夕懸扶桑宮	攝板玄國錄	拔度華青童
桃康定命籍	明初保劫功	流眇无崖際

萬化隨運通 飛步誦太霄
積思感至寂 以致登玄聰
七祖返南宮 五苦非所履
靈寂非常宅 飛雲是我龍
偶景以成雙 何為坐囂穢
化應聲天王瓊文第六

高靈秀空洞	凝炁結朱煙	搖節迴九霄
飄飄天帝真	瓊臺耀巖阿	紫鳳鬱玉麟
虛歌逸幽宮	蕭條雲上人	攜契七映房
金羅煥中田	天王正九色	飛仙有億千
洞陽靈臺標	為兆度命年	丹華朗朱日
流芳灌兆身	仰擬月中漿	九源降液津
永保不終劫	內外洞虛鮮	積思感太空
洞得无極淵	形與混合同	遊宴莫能旋
梵寶天王瓊文第七		
三晨朗幽夜	流霞耀金日	丹房煥嵯峨
靈香繞瓊室	公子合慶堂	履昌攜帝一
三元混合宮	微言甚幽密	兆欲度命年
靜思勿雜匹	寂若雖云无	真從空中逸
慶加靡不周	七玄自蒙拔	積福有重基

宿根咸消滅 瓊文有妙章
存念至靈諱 道降同玄一
梵摩迦夷天王瓊文第八

九玄洞元炁	紫素凌玉霄	靈秀煥金門
神融茂瓊條	豁落紫虛館	慶雲隨化消
淵響叩靈機	法鼓振太幽	宴景玄晨闕
流迴薄雲颿	巨轡九天外	運駕以逍遙
徘徊紫霞峯	容冶玉皇朝	萬劫不俄頃
倏歛二象交	虛庭无稽遲	去來順運家
大化不改度	三晨洞靈標	琅書慶神室
瓊文理清謠	含秀自玄挺	反容非華翹
波梨答怨天王瓊文第九		
玄炁結九霄	紫虛朗太陽	飛瓊凌華英
流精凝玉霜	天真乘運迴	薄雲茂玄梁
宴會自相感	丹霄映輕行	幽期高晨府
攜契朝玉京	靈化冲漠裏	寥寥冥運鄉
流芬翳朱日	迴風迅奇香	煥爛金門上
瓊臺吐玉英	蘭芝盈玄谷	仰燕六胃昌
神逸感寂宮	幽思徹洞鄉	執契太霄館
師真瓊帝章		

太霄琅書瓊文帝章皆以九玄微辭九天王
於空洞之中元始之先玄歌理命遊廣霄庭
青句虛微玄中而生神真寶訣故著靈篇得
行此道位同九天微恩至諱存神念真靈垂
告感自然登晨

右出洞真太霄琅書瓊文帝章

无上秘要卷之二十八

无上秘要卷之二十九

三十二天讚頌品

猶元

太上道君清齋持戒於西郡玉國鬱察山浮
羅之嶽敷黃金薦地白玉綠階七寶瓔珞光
明煥日黃雲四纏紫霞三市

元始天尊皆諸天大聖十方至真元極神王
天仙飛仙地仙五帝真人浮空降席流光朗
微二景冥合太上道君不勝喜悅前進作禮
上白天尊今日衆聖迴降空山羣真歡樂不
比於常伏願天尊賜命西宮上玄真人拔空
洞之弦和自然之靈章使未見者見未聞者
聞天尊歡喜而言空洞靈章諸天王音上宮
所重秘不下傳今既良譙歡樂難稱運非常
會理不容藏今當普告三十二天齊真合和
披誦靈章於是道君稽首稱慶諸天歡喜而
各作頌曰

太黃皇曾天頌

梵行冠大羅 淳風抗玄紀 天形有常存
觀世翻然理 屢踐不終劫 探幽度生死
三乘通便路 清虛无塵滓 長夜息對鬼

地獄五苦解 劍樹不搖條 刀山不傷體

門有浩劫公 地无天年子 今日慶期會
諸天並歡喜 不勝情欣悅 高唱稽首禮
太明玉完天頌

宴景玉完上 遊輪躡玄都 逍遙太明中

長燈煥翠羅 靈風拂重雲 龍阜鬱嵯峨

上有飛天八 羽衣互紛葩 下有龍漢民

皆是浩劫家 五道息對冤 九幽罷三塗

天馬運東井 長源无巨沙 不聞孤冤聲

但作興樂歌 斯樂今无極 當奈來運何

清明何童天頌

无色何童上 梵元理太清 華綺麗玉京

黃雲纏四轡 紫林翠南阜 飄風振朱瓊

鳳嘯長夜閑 十轉九幽明 鳥母過天河

龍魚寒井餅 五道絕對根 三塗不羈兵

迴旗微天魔 黃幡校北營 洞章度幽冤

三界無謠聲 上有福德宮 下有更生形

是為元始法 妙哉空洞經 喜處稽首頌

高唱歡萬齡

玄胎早育天頌

平育抗三層 迴神度十方 上披長夜戶
下朗九幽房 苦魂乘慶歸 飛行入福堂
山无對怨人 但有浩劫公 元始迴玉駕
黃旗召靈風 掃除五道場 緣對乘運通
飛天並歡樂 慶我長生宮
元明文舉天頌 紫輪偉玉庭 文舉敷丹輝
圓網僻空洞 離羅曜長庚 九夜煥高明
三界无死魂 億劫皆成靈 巍巍十聖公
梵行飛天經 一誦諸天禮 十轉枯骨生
七玄昇朱宮 享福入无形
上明七曜天頌 高奔日月宮 七耀煥上清
乘景遊三素 驚儀晞琳房 消魔非洞友
迴度十天人 齊吸飛華皇 朝食五雲炁
夕喻三晨光 魔夷无世界 偏无五道場
億劫並皇民 稱為福德堂
虛无越衛天頌 飛網僻天關 推度總元紀
虛无梵大羅 九會非常運 號曰越衛門
四炁晝夜分

天地理自定 歡樂豈常存 此為福德界
自生不惡根 奈何來運促 代謝不齊辰
度今悼來生 故誦哀樂文
太極濛濛天頌 濛濛煥重虛 曜靈映朱扉
錦披飛青衣 把幡執命籍 攝召苦魂歸
長夜披五戶 朗朗九幽開 太極長生宮
名入並仙飛 法門度天人 億劫自相隨
七祖離苦根 長歌昇紫微
赤明和陽天頌 赤明開元圖 陽和迴上虛
十部飛天書 開度九幽祖 萬遍道自居
五阜秀琳宮 生死福德廬 自无黃籙簡
苦根焉得除 長齋誦靈章 五靈互相扶
功成天地基 世世慶有餘
玄明恭華天頌 恭華十方經 迴解諸炁音
救度好尚心 黃魔微大魔 赤書滅高林
三界通玄路 天心悲魂吟 救過八難庭
逍遙玉綺岑 身入眾梵行 長樂七寶林

永享无極慶 劫劫自相尋
曜明宗飄天頌 曜明高映 宗飄通玄 元始開圖
敷落五篇 赤童掌錄 黃雲四纏
八威備衛 靈獸侍真 華光飾發
反香拂塵 綺合長阜 遊迴十天
高唱空洞 飛步入玄 枯覓昇陽
灰骸還人 神王度命 乘虛駕煙
禮誦靈章 與劫同年
竺落皇茹天頌 皇茹攝元 竺落總神 白簡度品
青籙定仙 黃江迴靈 赤書招真
靈風鼓旗 十絕繞騫 日精鍊魂
枯骸生津 十轉八難 功登飛天
洞章命魔 稽首上玄 滅落九夜
斷絕胞根 名度南玄 保命三便
虛明堂曜天頌 虛明大梵 梵行大館 元公臨正
司命執算 是日嘉慶 五道披散
錦雲仰迴 月華下灌 朱童度苦

靈章拔難 七玄昇軒 十轉登漢
七寶林中 歡樂璀璨

觀明端靖天頌

端靖理運 十迴觀明 龍漢蕩蕩
五欲不生 下有沈民 上有三靈

滅度九道 轉輪菟形 五帝監度

魔王保明 休息宿對緣 來運乘福生

歡樂無終已 逍遙三界庭 諸天齊十聖

稽首誦洞經

玄明恭慶天頌

玄明洞虛 流暉九霞 恭慶承梵

靈風散華 長魔迴仙 赤文攝魔

召龍負水 烏母卑河 九幽開夜

休息三塗 五苦長解 地獄清和

斬根絕對 反生王家

太煥極瑤天頌

太煥既振 極瑤承浮 開清九門

三便飛流 長更續命 玉燈朗岫

圓華瑩瑩 黃雲四敷 迴風混合

百神召无 公子執籍 太一度符

司命拔死 生骸起灰 逍遙七寶
林中熙遊 十聖齊真 飛天同侍

出入法門 萬劫何憂

元載孔昇天頌

元載衆炁炁 孔昇網八羅 敷雲迴金門

虹映煥朱霞 上有授生童 飛天互參差

食炁長息穴 嚙津黃水華 開夜拔朽體

還童反素牙 身入不死劫 名繼玉靈都

神玉定仙籙 五帝符大魔 保明三界難

世世爲仙家

太安皇崖天頌

太安皇崖天 紫微映朱日 上有八會炁

靈風鼓慶室 五老攜寶駕 宴景西營察

金童敷帝席 神公輔太一 命靈盟五符

攝魔度仙秩 寒庭開夜窓 對魂被幽出

萬萬善緣生 億億惡根絕 天有福堂寶

地无牢獄結 不勝三界清 五神歡且悅

顯定極風天頌

極風羅八員 碧雞啓扶搖 風轉八員迴

長更朗幽遼 天通九夜清 衆聖命羽飄

飛步七寶園 大小悉逍遙 高唱讚歌
一過諸天朝 十轉衆生度 苦魂返舊條

朗朗大有明 惡緣應神消 斯運真難喻

奈何來運彫

始皇孝芒天頌

始皇元一炁 上梵玄中精 運周塵沙劫

開化度衆生 龍漢承康界 開國號赤明

妙哉元始公 倏歛敷玉靈 五帝承符會

赤書朗長冥 十部大衆門 衆聖讚洞經

飛步旋玄都 三洞繞宮城 神王稽首唱

魔王伏真形 三徒息不掠 朽骸自然榮

南堂多福寶 世爲歡樂庭 但恐塵沙訖

福盡天地傾 運來非時求 苦哉難爲情

太黃翁重天頌

太黃翁重天 德爲三界宗 上有鑒天君

總領鬼神宮 開度生死戶 安置善惡方

緣對互相尋 勞心總陰陽 諸天並慶集

歡樂不比常 於是三塗解 罷除難場

刀山落鋒刃 九幽開夜光 苦魂披重幽

飄飄昇福堂 輪我三乘門 世世生仙王

无思江由天頌

无思无色界

眇眇元始初

江由映高玄

煥落五篇舒

十天綠羅室

義和較重虛

五老食圓宮

妙童冷靈壚

仰翁長更井

練胎反嬰孩

太一保命錄

南陵掖夜居

九幽无死寇

門有更生軀

宿對五苦斷

劫劫生仙廬

諸天並稱慶

蕭條誦靈書

上揲阮樂天頌

阮樂飛玄景

丹雲敷三羅

迴旗微萬靈

鐘鼓召天魔

掃通九幽逕

龍鳥負長河

飄飄无色上

清元蕩難波

紫微煥七臺

霧樹秀玉霞

衆聖集琳宮

金母命清歌

雙成陽妙曲

一唱飛天和

十唱五苦解

夜魂披重羅

七神返靈胎

朽骨還更華

福堂饒清寶

地獄无對家

運役自然炁

於是思三塗

一暢萬劫感

慶賀西玉那

无極曇菩天頌

曇菩高澄

虛落十迴

青精始周

元炁數暉

大有通明

赤帝徘徊

五符流煥

元公放威

萬靈伏奏

羣魔消摧

天清地除

九幽廓開

億劫苦對

承運各歸

斬根絕胞

死尸生輝

七祖受靈

皆得仙飛

滅度无極

福慶巍巍

皓庭霄度天頌

皓庭映十

素暉西浮

朱童振杖

策靈九丘

飛步攝魔

制靈召无

總炁御運

元始熙遊

倏歛四八

大象交周

歷度開生

五帝煥符

十轉迴玄

法澤滂流

地藏發泄

金玉滿陽

死氣競歸

白骨生軀

逍遙高臺

飛天爲儔

淵通元洞天頌

元洞皓明

太白上精

金仙黃母

號曰素靈

右俠月女

左帶扶生

七元吐光

日童擲鈴

威振淵通

煥赫奔星

總歸萬方

受度仙庭

炁不饒死

梵行生生

金闕積簡

上有劫名

功滿昇度

月宮鍊形

欲得羽衣

富妙朱嬰

朱嬰相度

簡入華青

五帝攜別

降致飛軒

七祖同歡

俱登上清

翰寵妙成天頌

妙成上京

玄範化通

周迴梵行

彌落十方

无形乘運

觀世大公

左日右月

德有威光

一明天地

生死普隆

諸苦拔難

長離北鬱

冠帶南治

林落朽容

朽骸起步

飛登太空

逍遙玄虛

衣食福堂

元始同緣

世世仙王

秀樂禁上天頌

秀樂劫運

禁上迴神

周歷諸天

三十二關

輪僻空洞

倏歛上軒

諸聖朝慶

齊禮玉門

飛行步虛

蕭條靈篇

慶霄流明

反香瑞塵

月水瑩華

日精鍊仙

飛景四滂

金玉纏旋

大運冥會

萬劫蒙遷

生死同樂

熙怡欣欣

飛天攜提

遊宴紫晨

握運留年

永享自然

无上常融天頌

常融灌靈炁 諸天承其真 集採日月華

奔景步結璘 上殿无上道 長更續暮年

不樂騰天飛 取度經北玄 蕩蕩龍漢始

无有惡對民 但患仙者苦 樂為遊方園

飄飄乘運歸 亦不為苦辛 經古履來會

今得同天賓 齊景西那都 肆歡喜因緣

開度七祖奔 萬始集福堂 冠帶飛天羣

振翮洪波上 麾我度命懣 俄頃二儀判

倏歛謁帝尊

太極賈奕天頌

眇眇大羅天 太極玉清籤 賈奕沌元炁

八通坦幽微 梵行无景色 高固无傾危

數盡大劫交 獨為澄清暉 天地並化消

衆聖皆競歸 旋繞七寶臺 躡空振羽衣

遨遊玉園圖 瓊林何萋萋 熙怡不悟朝

倏歛大運迴 此時樂何樂 靈寶煥真儀

五文植玄根 豁落諸天開 生過大羅界

大小悉仙飛 今日衆真會 元始難常希

撫掌和空洞 絃歌一何悲 高唱稱萬劫

太上命長麾

右出洞玄空洞靈章經

无上秘要卷之二十九

无上秘要卷之三十

經文出所品

猶十

九天之王萬炁之本宗衆帝之祖先乃九炁之精源以天地未凝三晨未明結自然而生於空洞之內溟津之中歷九萬劫而分炁各治置立九天日月星辰於是而明萬炁流演結成道真元始上皇高上玉虛並生始天之中三十九帝二十四真遂有宮闕次序之官上皇寶經皆結自然之章以行長生之道不死之方符章玉訣皆起於九天之王傳於代代之真至三五改運九靈應期後聖九玄道君推枝本元以歷九萬億九千累劫上皇典格多不相參道君以中皇元年九月一日於五天瓊房金闕上宮命東華青宮尋俯仰之格揀校古文改定撰集靈篇集為寶經三百卷以付上相青童君

太霄琅書乃九天王飛霄之曲瓊文帝章乃九天之上文並以元始之初生於自然虛洞之中虛皇玉帝受之於九玄

太微黃書八卷素訣乃合於九天玄母結文

空胎歷稔劫數以成自然之章太皇中年歲

右出洞真太霄琅書妙經

洞真金真玉光八景飛經

元始天王名之八景飛經

廣生太真名之八素上經

青真小童名之豁落七元

大上道君名曰隱書玉訣金章

右出洞真金真玉光八景飛經

洞真大洞真經

東華上仙曰太上八素隱書

南華上仙曰大洞真經

北華上仙曰蕭條九曜豁落七元上經

玉皇中仙曰太上高聖八景玉籙

右出洞真大洞真經

洞真太上九真中經

一名天上飛文

一名外國故品

一名神州靈章雖有四號故一書耳

右出洞真太上九真中經

洞真玉晨明鏡金華洞房雌一五老寶經

一名三元玉晨法

一名雌一隱玄經

右出洞真玉晨明鏡金華洞房雌一五老寶經

寶經

洞真中央黃老君八道秘言經

太虛真人南嶽赤松子曰此經或名九素上

書或名太極中真玉文或名八道金策

右出洞真中央黃老君八道秘言經

洞秘神籙經

小有經下記曰三皇治世各受一卷以治天

下有急召天上神地下鬼皆勅使之號曰三

墳

後有八帝次三皇而治又各受一卷亦以神

靈之教治天下上三卷曰三精次三卷曰三

變次二卷曰二化凡八卷號曰八素

右出洞秘神籙經

洞玄真文赤書玉訣經

東方九炁青天真文赤書

一名生神寶真洞玄章

一名東山神呪八威策文

南方三炁丹天真文赤書

一名南雲通天寶靈鈴

一名九天神呪

一名赤帝八威策文

中央黃天真文赤書

一名寶劫洞清九天靈書

一名黃神大呪

一名黃帝威靈策文

西方七炁素天真文赤書

一名金真寶明洞微篇

一名西山神呪

一名八威召龍文

北方五炁玄天真文赤書

一名元神生真寶洞文

一名北山神呪

在西旬九月上甲之日放梵寶玉國之天神

化奇挺法運皇篇靈圖隱方結成真文

紫度炎光神玄變經者非紫度炎光有本文

乃是神經自生空虛之中凝炁成章玄光炎

映積七千年其文乃見太微天帝君以紫簡

結其篇目金簡正書其文仍記為紫度炎光
神玄變經者從玄中變而名焉

九天丈人告三天玉童曰九丹上化胎精中
記乃生九玄之初結太空自然之炁以成寶
文二十四真三十九帝悉所修行

隱地八術乃紫清帝君遊隱之道去變之訣
舊文乃有八卷變化八方藏形隱景之事

外國故品經皆玄古洞空之書自然之意謂
是上真帝皇以下及學仙得道莫不受音於
太空

太上黃素四十四方皆九天之上書八會之
隱文也是以太上大道君命上清高仙太極
真人科集品目陳其次序合為黃素神方四
十四首太上九赤班符五帝內真經乃九天
之炁飛玄羽章結成玉文

太上神虎真符太真九天父母所出
太微天帝君金虎玉精真符乃太元上景自
然金章之音

太上神宗玉綬神虎內真符太真九天父母
所出

高上玉晨鳳臺曲素如是九鳳文憂樂之曲
玄丘太真皆九天自然之炁結而成焉

又高上玉晨憂樂之曲空生鳳臺之上靈文
明於五方金音逸朗於十天九曲上真皆鑄
金為簡紫筆書文

八素真經乃玄清玉皇之道
又有地仙自復有八素經論服王氣吐納之
道也

又有九素經論召鬼使精行厨檢魂魄之事
神州七轉七變舞天經凡上清寶經三百卷

玉訣九千篇符圖七千章皆出元始高上玉
章稟承自然之章玄古之道

右出洞玄真文赤書玉訣經
三九素語玉精真訣
上相青童君曰三九素語出於九帝三真命

呪之辭理炁停年開解靈關五藏華鮮
右出三九素語玉精真訣

龍景九文紫鳳赤書
太上閑居峻嶒之臺金華九曲之房說
龍景九天紫鳳赤書

瓊宮五帝靈飛六甲內文
太上六甲素奏丹符

五帝內真通靈之文
靈飛左右六十上符
右並生於九玄之中結清陽之炁以成玉文

右出龍景九文紫鳳赤書
玉珮金璫太極金書

元始天王與太帝君欣靈瑞於太空請上法
於九天啓誓告靈清齋霄庭是日忽天光昏
翳日月晝冥三日三夜碧雞啓晨時有九日

煥明東方玄光朗曜天元復真青鳥來翔口
銜紫書集于玉軒飛空下降玄授天王太帝

二君剋齊高天奉受真文
青要紫書金根衆經乃九天真王受空玄自
生之章

三天正法乃與元始俱生太上所受
石精金光藏景錄形神經乃是高聖玉帝所
出

金真玉光太上隱書太上大道君所受九玄
之精

右出玉珮金鑑太極金書

大洞真經三十九章

此經之作乃自古玄微十方元始天王所運

右出大洞真經三十九章

洞玄赤書經

元始洞玄靈寶赤書五篇真文生於元始之

先空洞之中

又云五老靈寶五篇真文元始天書生於空

洞之中為天地之根

又云元始赤書五篇真文上清自然之書九

天始生之玄札空洞之靈章成天立地開張

萬化

右出洞玄赤書經

洞玄智慧大戒經

元始天尊以開皇元年七月一日於西那王

國靜察山浮羅之嶽長桑林中授太上大道

君智慧上品大戒法文

右出洞玄智慧大戒經

洞玄通微定志經

天尊曰卿並還坐吾欲以思微定志旨訣告

之其要簡易從易得悟不亦快乎二真曰思

微定志為有經也天尊曰都无文字二真曰

斯徒卑壁无底大癡如无文字何從得悟答

曰即時一切經書本无文字也今日之言不

亦經乎

右出洞玄通微定志經

經符異名品

洞真黃庭內景經

一名太上琴心文

一名東華玉篇

右出洞真黃庭內景經

洞真高上滅魔玉帝神慧隱書經

高上滅魔殺鬼上法

一名九天命靈文

高上九天驅除玉帝神慧

一名九天驅除神呪內法

右出洞真高上滅魔玉帝神慧隱書經

洞真金根經上

上清玉霞紫炁內觀上法

一名金精石景水母玉胞經

一名採服日根招霞之道

右出洞真金根經上

洞真九赤斑符五帝內真經

一名白羽中林飛天九符

右出洞真九赤斑符五帝內真經

洞真丹景道精隱地八術經

一名乘虛馭空

一名隱輪飛霄

一名飛靈八方

一名解形遁變

一名迴晨轉玄

一名隱地舞天

右出洞真丹景道精隱地八術經

洞真三元玉檢三元布經

一名三元玄臺玉檢紫文

一名九天真書元始檢地之錄

一名三元虎書

一名飛天上真

一名檢仙真書

一名太真陰陽靈錄三元章

右出洞真三元玉檢三元布經

洞真黃氣陽精三道順行經

一名藏天偃月

右出洞真黃氣陽精三道順行經

洞真九丹上化胎精中記

一名瓊胎靈曜

右出洞真九丹上化胎精中記

洞真太丹隱書

一名帝君七化變景九形

一名太一三度帝寶五精

右出洞真太丹隱書

洞真玉珮金璫太極金書上經

玉珮以九天寃精九天之上名曰晨燈

一名太上隱玄洞飛寶章

金璫以九天寃靈九天之上名曰虹映

一名上清華蓋陰景之內真

右出洞真玉珮金璫太極金書上經

洞真瓊宮左右靈飛六甲上符

一名玉精真訣

一名景中之道

一名白羽鳥翮

右出洞真瓊宮左右靈飛六甲上符

隱元上經

洞真經三十九章高上元皇道君元始自然

玉章

一名太真道經

一名三天龍書

右出隱元上經

洞真神州七轉七變舞天經

一名藏景隱形

一名出有入无

右出洞真神州七轉七變舞天經

洞真太微黃書八坦上經

第一名八坦四門高上經

第二名九靈中華紫素

第三名上元錄金安明

第四名玉室寶雲中曜

第五名三氣九變水火母

第六名太微中神五道步空飛行

第七名石景金陽素經

第八名九天八錄交帶真文

一名八威制天文

右出洞真太微黃書八坦上經

洞玄太極隱注經

太上五經隱注曰上清之高旨極真之微辭

飛仙之妙經也靈寶經或曰洞玄或云太上

界玄經皆高仙之上品虛无之至真大道之

幽寶也三皇天文或云洞神或云洞仙或云

太上玉策此三洞經符道之綱紀太虛之玄

宗上真之首經矣豈中仙之所聞哉

右出洞玄太極隱注經

无上秘要卷之三十

无上秘要卷之三十一

猶上

經德品

五老靈寶五篇真文元始天書生於空洞之中為天地之根靈尊妙貴法教威嚴三元開張德冠諸天有一十四德

- 一者其德如太虛空无蕩蕩為元始之宗
 - 二者其德如虛无中生有中歸无
 - 三者其德如大道威靈快廓為神明之寶
 - 四者其德如天澄清高虛廣覆无邊
 - 五者其德如地開張廣納无毫不載
 - 六者其德如三光照耀諸天普受光明
 - 七者其德如高真敷演玄教為天中之尊
 - 八者其德如神人廣度一切普受自然
 - 九者其德如大玄清開廣置為神仙之都
 - 十者其德如雲雨一切萬物普受其蔭潤
 - 十一者其德如風一切萬物受其施洩
 - 十二者其德如四時一切萬物受其成生
 - 十三者其德如泰山保固元祚安靈鎮神
 - 十四者其德如大江蕩蕩无礙莫不開容
- 靈文妙重斯一十四德其德如之巍巍高範

量難可勝寂陰神流萬劫无窮闡明元化莫不由焉

右出洞玄赤書經

老子曰太上靈寶常先天地始生從本无數劫來混沌自然道真者也在道為道本在法為法先十方神人皆始於靈寶

老子曰混沌之初微妙之源開闢以前如有靈寶自然真文象帝之先吾為靈寶大道之淵門受其精妙即為天地人之神

老子曰太上靈寶生於天地萬物无象空洞大道之常運于无極无為而混成自然貴不可稱尊无有上故曰太上天无不包細无不入理妙匠尋天地人所由也在天五星運炁日月耀光在地五嶽致鎮山高海淵在人五體安全

夫天无靈寶何以耀明地无靈寶何以表形人无靈寶何以得生是故萬物芸芸以吾為根以我為門何以為根門吾有靈寶文老子曰蛇得靈寶化為神龍鳥得之變為鳳凰凡獸得之改為麒麟凡夫得之號曰聖人

何謂聖人子有通聖真文能服之遊戲五嶽逍遙于空改易五内變化形容役使鬼神通微十方隱见无常登高乘雲遠遊高清晰老子曰靈者通道也能通大道至靈致役萬神寶者能與天地相保故曰靈寶太上道之極尊

老子曰國之將興修致此文人欲富貴不老能致靈寶天子得之鳳凰來儀五星合度日月光耀四方賓伏天下清晏妖惡不生諸侯同歸壽與天地萬兆不衰諸侯得之列宿合光利國宜家位主昇遷長生久視終保无殃大夫得之長延无窮貴位重祿昇進王侯

右出洞玄五經

高上三元布經乃上清三天真書上真玉檢飛空之篇上元檢天大錄下元檢地玉文中元檢仙真書

三元篇曰玉檢之文出於九玄空洞之仙結自然之炁以成玉文九天分判三道演明天无此文則三光昏翳五帝錯位九運翻度七宿奔精

地无此文則九土淪淵五嶽崩潰山河倒傾
學无此文仙官不降地官不督九天之上不
書玄名徒勞為學道无由成其法高妙三元
秘篇有得其文位加仙卿

右出洞真三元玉檢經

道言昇玄經者蓋天地之要道德之宗上聖
所尊貴鬼神所畏服其高則出九天之上其
深則通九地之下千變萬化道盡於此

太上曰吾前世為求神仙鍊石服芝正得延
年雖壽千年萬歲死輒更苦雖有力能移山
駐流懷藏日月故不免三塗八難後遇无上
天尊得聞靈寶經并齋法案經修行千有七
載得成真道遂見過去將來現在三世善惡
之事

道陵曰不審昇玄以何義故願垂哀念分別

解說使將來有緣得了幽奧

道言汝所諸問甚為真要吾當判說諦聽勿
忘夫昇者上也是諸十方大聖不生不死真
人得道者莫不昇度三界上登金闕身生水
火與空合德彌綸至精遠豁无窮上包諸天

羅於无涯下入无底妙於細微昇上无形湛
體自然

玄者无光之象无物之狀迎之无首追之无
後近不可以親遠不可以踈總統大妙天中
之天真中之真神中之神有得之者即名昇

玄

道陵曰弟子成真以來身登玄宮經今九載
方得受聞昇玄妙經

右出昇玄經

高上老子曰道家經之大者莫過五千文洞
玄洞真之訣也此書虛遠誦之致大聖為降
雲車寶蓋馳騁龍駕白日昇天五千文是道
德之祖宗真中之真不聞穢賤終始可轉讀
數演妙義則王侯致治齊而誦之則身飛仙
右出洞玄請問經

經文存廢品

天尊言我歷觀諸天從億劫以來至于今日
上天得道高聖大神及諸天真人九宮五嶽
飛仙之人莫不悉從靈寶受度而得為真斯
經專妙度人无量大劫交周天崩地淪四海

湮合金玉化消萬道勢訖而此經獨存其法
不絕凡是諸雜法導引養生法術變化經方

支散雜俗並係六天之中慾界之內遇小劫
一會其法並滅无復遺餘其是太清雜化符
圖太平道經大小品經並周旋上下十八天

中在色界之內至大劫之交天地改度其文
仍没无復遺餘其玉清上道三洞神經神真

虎文金書玉字靈寶真經並出元始處於二
十八天无色之上大劫周時其文並還无上

大羅天中玉京之上七寶玄臺災所不及

右出洞玄靈寶度命經

道言吾法輪妙經從无數劫來有如塵沙歷
劫不足為譬天地成敗非可勝數衆經盡消
而吾經不滅隨運轉輪開化日隆廣度无極
經中之尊猶如諸天開化无有是經其法不

行如是一切施張教法此經最為其先如衆
星普耀此經如月威最為其明照耀十方猶
如三界闡冥不消是經如日之出普照諸天
无不朗清猶如萬川之流是經如湯谷之淵
為巨海之源无不歸宗猶如須彌之高是經

如玉京之山无不包藏此經微妙與天地長存諸天元王高仙上真無億數量莫不奉命此經如是普濟衆生學與不學廣開法門上理三光中調陰陽下開萬生皆從受覆蔭拔度七祖開濟窮魂生死傷敗莫不成就輪轉不滅如船渡人

右出洞玄法輪妙經

遇經宿分品

七聖玄紀迴天上文或以韻合或文類相參或上下相會以成字音或標其正諱或單復相兼皆出玄古空洞之中高聖撰集以明靈文後學之士名參其篇得受寶訣自然上仙然有六合復有七傷實之則合忽之則亡有分之身勤加精誠長齋靈草遠尋幽山燒香行禮晨夕誦經素諸雜想心注太真尅得玄降白日飛騰

凡後學之士或名不書玄簡而備得實經者皆以己身有宿世重德豐柯垂蔭慶遠其身或身有實功志分出群單心苦行上感玉皇四極所奏五嶽記名致遇經師得受寶文如

使精勤不犯七傷則致真人下降授其真文得見上聖玄紀之文者皆以玄古有飛仙之分尅書於未生之象逆注於玄虛之篇既稟人道青宮疏名四司所保五帝所證玉虛結藏紫絡植根骨有奇光舉形合仙四極潛降陰授寶文太一定籍司令改年竟因鬼安六骨結真萬神總具尅成上仙

高聖帝君曰凡得七聖玄紀迴天九霄雖未昇騰皆青宮疏名告下五嶽符諸靈山河海司官防衛其身玉童玉女各十二人侍衛靈丈奉經行真此玄抵應會理合自然上聖皆以逆注青籙位准仙卿須以道備四真諸房降下靈輿白日登晨俯仰之格隨品進仙此道遐妙非以常學所可闕聞

高聖帝君曰凡有玉骨丹文列名帝圖得見

七聖玄紀

凡有金髓紫臟名題金札得見隱書內文凡有神奇異毛紫胞五絡名標上清得見白簡上篇

諸有流精紫光內照外輝寶藏金容名書玉

虛得見青籙之文

諸有神挺應圖瓊胎紫虛名題東華得見七傷檢文

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

右出洞真七聖元紀經

紫微夫人說王母言曰九炁陶鑄太一運神子既得爲人人亦衆矣自元太一靈簡三元金名司令隱符五老紫籙雖受天炁而生皆不得聞見至道

子又元玄官紫札上皇寶名太一玉籙東華隱圖三元銘神太帝衆魂者雖受天之性既得暫聞至道亦不能修爲爲不能久久如不固固而不專專不能洞通可隱存五嶽登行常生之塗耳不得八景超霄浮煙控暉飛騰靈羽踊躍太无

又无瓊臺羽札流雲五板太一金闕五皇隱

錄後聖七符空山石函丹臺素章玄黃五行
天母抱圖太上圖名保真秀景光鍊神軀之
錄者皆不得見洞真玄經觀帝君之變又不
得聞消魔神虎智梵之詠又不得聞太上隱
書八素之辭又不得聞太洞真經三十九章
金真玉光豁落七元

諸學真之人而受此書皆有太帝目名西華
官有琅簡藥書於紫宮當為真人者乃得此
文乃是子未生之前五千歲已有玄名定錄
當遇此經子勿以始受此書而謂非宿命之
分

右出洞真太丹隱書經

凡名參上清金書玉錄者得見太上衆文錄
凡名參太極白簡青文者得見除六天文三
天正法

凡名參方諸玄素紫名者得見太微靈都婉
轉真文

凡名參金闕玉名者得見九老仙都玄流紫
極元君真書

凡名參太清玉籍緯名者得見清和宮天帝

右真書

凡名參太素瓊簡金字者得見紫微玄宮玉
帝飛天真書

凡名參玄都丹臺白玉金字者得見玄洲仙
伯開天萬仙真書

凡名參南極丹文紫錄者得見崑崙壺堂飛
天真文

凡名參玄宮青金赤書者得見蓬萊高上真
書

凡名參三元宮琳札青書者得見天帝丈人
黃上真書

右出洞真三天正法經

若有金名東華錄字存上清者得遇此符

右出洞真神虎內符

非有瓊錄玉名刻簡三清者皆不得金虎內
符及聞太上之玉篇

右出洞真太微天帝君金虎真符

自无金名蘭臺丹字紫房不得見聞此書

右出洞真金元羽章玉清隱書

有金名玉字列圖者骨藏生華當得此文

右出洞真消魔大王白神內祝文

若有金骨玉名名參清宮得有此文

右出洞真高上滅魔神慧隱文

若有玄圖帝簡錄字上清金骨玉藏當得此
文

右出洞真金房度命內真經

凡有金名帝簡紫字上清得受此文皆宿挺
應仙青宮記名

兆身无奇炁特鍾自然合神神光內照羽暉

映玄太素生五藏七靈入泥丸骨有五帝之

玉暉血有流金之浩泉如此皆天仙之相自

无此天相亦終不與此經師相遇

右出洞真高聖金元八景玉錄經

上相青童曰凡有金骨玉體名參青宮得有
此文

此

右出洞真素靈大有妙經

自非有金闕玉名及錄字東華皆不聞見此
二章之篇目

又云自非宿有飛玄天仙之骨錄者莫得而
見聞

右出洞真鬱儀奔日赤景玉文太上玉晨結璘奔月黃景玉章

若有金書東華得見此文則宿運應仙

又云自非金名玉格莫得聞見求仙之夫无五符佩身五嶽仙官不衛兆形

右出洞真紫度炎光神元經

若有骨相值合或精求苦念感徹上清得見此文其名便已逆注青宮依科奏簡便成真明矣

右出洞真青要紫書金根衆經

玄映上道玉清高靈之文皆授宿有玄名天刻簡來生金書玉錄琅玕瓊文應爲真人者

右出洞真迴元九道飛行羽經

若有金名東華綠字紫庭得受妙篇位登玉清又云子有玉骨得見此文

右出洞真三九素語經

若有玄圖帝簡錄字紫清金骨玉髓名書青宮九天王自當遣四極真人下授兆身瓊文帝章也若有宿緣遭遇明師玄挺運會應得

此文剋成上仙

右出洞真太霄琅書瓊文經

夫有宿命應得見此文者皆玄挺開會必有神仙定分

右出洞真黃炁四四方經

有金名玉骨寶字上清得有此符佩之三年便得爲五嶽真人

右出洞真九赤斑符五帝內真經

宿有玉名應爲神仙真人者有能究其篇者有金名東華書字鳳闕乃得見此文

右出洞真玉晨鳳臺曲素上經

若有金名玉字列奏玄圖應得此文

右出洞真黃炁陽精三道順行經

南極上元寶秘玉檢之文自无金骨玉髓玄名帝圖不得見其篇第

右出洞真三元玉檢布經

有骨相合仙名書帝籙之人乃得有其文

右出洞真九丹上仙胎精中記經

當傳骨相合仙之人有得見者太極書名奏之上清

右出洞真玉佩金璫太極金書上經

有金名列於上清精丹感於九天得見此經

右出洞真元真洞飛二景寶經

无上秘要卷之三十一

无上秘要卷之三十二

猶三

衆聖傳經品

黃帝曰大洞玉清之文皆皇上高真所修不傳地上之士洞玄上清之經時當下教以授至學之士洞神三皇之書傳訓下世鎮化佐國扶濟兆民

右出洞神經

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

右出洞真外國放品經

結九元正一之炁以成憂樂之辭明於玄臺之上字方一丈文蔚煥爛洞明九天七寶華光流曜上清玄都丈人受之於太空後以鳳文真書玄授於太上大道君道君傳太極真人太極真人以傳東海方諸青童大君

右出洞真鳳臺曲素上經

神虎真符太真九天父母所出太真丈人以傳東海小童九天真王以傳太上道君

右出洞真神虎真符

高上玉帝以傳太微天帝太微天帝以授後聖太平道君

右出洞真高上神慈隱書

上相青童君曰九天丈人三天玉童同時傳太帝君太帝君以傳南極上元君上元君以傳西王母西王母以傳太微天帝君天帝君以傳金闕聖君金闕聖君以傳上相青童君青童君傳西城王君使付後學應爲真人者

右出洞真三元素語玉精真訣

太霄琅書者乃九天仙王飛霄之曲瓊文帝章者乃九天之上文并以元始之初生於自然虛洞之中虛皇玉帝受之於九玄經萬劫傳於太真王太真王以傳太華真人三天長生君太和真人東華老子南極總司禁君西臺中候北帝中真九靈王子太靈真妃赤精玉童玄谷先生南嶽赤松中山王喬紫陽真人西城王君中皇先生趙伯玄等並修受此經

右出洞真太霄琅書經

金鑑太霄隱書玄真洞飛二景寶經以傳高聖玉晨太上大道君三天玉童西龜王母紫精太素三元君中央黃老帝太帝以傳天帝君太微帝君南極上元禁君皇天上清金闕帝君

右出洞真玉佩金璫經

太真九都上皇太極四真人受之於太上玉晨高聖道君

右出洞真靈飛六甲內文經

九天丈人曰九丹上化胎精中記太帝君以傳南極夫人南極夫人以傳太微帝君太微帝君以傳後聖金闕帝君金闕帝君以傳上相青童君青童君更撰集施用上下次第付西城真人

右出洞真胎精中記

太上玉晨高聖君受之於九玄七千年乃傳太極真人東華大神方諸青童扶桑暘谷神王清虛真人告盟於上清裂金以誓身有其文者即隱淪八方有修其術則乘虛駕空口而受不得妄傳

右出洞真丹景通精隱地八衍經

凡上清寶經三百卷玉訣九千篇符圖七千章皆出高上玉帝秉承自然之章玄玄之道其道秘在九天之上大有之宮相傳玉文以付上相青童君

右出洞真七轉七變儻天經

八素真經者乃玄清玉皇之道也上皇天帝以此書授太微天帝君三元紫精道君真陽元老君此三君受書施行道成後以付太上道君太上道君以傳後聖李君李君以付太虛真人南極赤松子使下授學道宿有金名者

服日月皇華之道元始以經傳高上玉皇九天王九夫人於空玄之中表文於西龜之山玄授於西王母太上大道君受之於九玄以傳扶桑大帝君金闕帝君受之於北元以傳上相青童君太帝以傳四極真人玄玄之道炁炁相胤真真相傳

右出洞真太上八素真經

太帝天帝太微天帝三君昔受玄丹上經於

太上大道君施行道成上補玉帝之真臨昇霄之日太帝以經傳西王母太上天帝君以經傳南極上元君太微天帝君以經傳金闕聖君聖君傳上相青童君青童君傳消子右出洞真太微天帝君玄丹上經

太上寶章傳於太帝君太帝君傳天帝君天帝君傳太微天帝君天帝君傳金闕帝君金闕帝君付東海青童君

右出洞真素靈大有妙經

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

右出洞真九赤斑符內真經

如是九天鳳文靈藥之曲玄丘太真皆九天自然之炁結而成焉靈文表異於空玄之中經九萬之劫玄都大人受之於太靈以傳太

上大道君道君傳太極真人真人以傳東海方諸青童君

右出洞真鳳臺曲素上經

昔上元夫人以隱文授太和玉女太和玉女授幼陽君

右出洞真玉清隱書經

玄都仙王昔受之於太微三老西城王君昔受之於龜山王母

右出洞真太微黃書經

青要紫清帝君之別號受元皇帝紫書妙訣皆衆經之要秘九天之上書八會之隱文也玉帝命高上總仙君科集寶目合爲衆經以紫光緒文金簡爲篇皆出上皇玄玄之道高聖所撰集以成傳於青要帝君帝君傳上虛皇九靈道君道君傳太素高靈洞耀道君道君傳南極上元君上元君傳天帝君天帝君傳太微天帝君天帝君傳後聖九玄帝君帝君傳上相青童君被九天三關之大法太帝之上篇以傳天帝君天帝君以傳南極上元君上元君以傳太微天帝君太微天帝君以

傳金闕帝君金闕帝君以付上相青童君使教後學應為真人者

右出洞真青要紫書經

金真玉光八景飛經乃生九天之上元景之先玄光流映若亡若存玄精騰霄洞耀瓊宮積七千餘劫其文甚明仰著空玄之上太虛之中覽之不測毀亦不亡於是九天丈人以建始元年受之於空玄以傳元始天王廣生太真太上大道君青真小童五老上真三十九帝上皇先生萬始道君南極上元紫素三元君西龜王母太素三元君太真夫人上皇先生以傳紫清帝君元始天王以傳黃石先生三天玉童太上大道君以傳東海小童紫微夫人後聖九玄金闕帝君以付上相青童君太極四真人西城王君如是寶訣皆上真口口相傳

右出洞真金真玉光八景飛經

如是寶文太帝君常所寶秘以傳天帝君天帝君以傳南極上元君南極上元君以傳太微天帝君太微天帝君以傳金闕聖君金闕

聖君以付上相青童君使教應仙之人
右出洞真天關三圖七星移度經

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

玉清鬱悅那林昌玉臺天九暉大晨隱書金玄內文元始先生所佩以傳鬱羅真人

玉清高桃厲冲龍羅天觀靈元晨隱書金玄內文九老仙都所佩以傳廣靈丈人

玉清碧落空歌浮黎天總晨九極隱書金玄內文玉清高元君所佩以傳南極上元君

玉清摩坦婁于翳天皆曜旋根隱書金玄內文九天真王所受以傳太上大道君

玉清扶刀蓋華僊羅天玄景晨平隱書金玄內文太素三元君受之於元始天王以傳太和玉女

玉清貝渭耶渠初然天合暉晨命隱書金玄

內文扶桑大帝受之於太霄真王以傳太微天帝君

玉清冲容育鬱蔽沙天齊暉晨玄隱書金玄內文西王母受之於北極皇上先生以傳赤精上真君

玉清單綠察寶輪法天高上龍煙隱書金玄內文後聖九玄金闕帝君受之於高元虛皇浮景君以傳上相青童君

右出洞真高上金玄羽章經

太上大道君告北極真公曰九星上法玄映之道吾肯受之於元始于今七億萬劫經天地成敗萬品衰滅而其道獨存今猶修之於雲景之上而不能忘之於時節者意玩此道高妙愛樂夫人之接遇也況來生始學飛鷄之舉而不知幽尋步空之法何由得重霄之門觀天地之始終子既無此道特與九晨乖域夫人絕遊也徒有玄名帝錄超卓高騰正可得策駕雲龍遊時五獻但不死而已矣如望踐斗魁遊步華晨騰景玉清當未期也當匡御劫運封掌十天科簡玄錄理判神仙宜

受此法以綜萬生今出相付子秘而修焉真
公於无量壽天以金羊銀鴈列帛華晨之下
奉受訣文修之以傳方諸青童君

右出洞真迴元九道飛行羽經

太上大道君昔受飛行羽經九真昇玄上記
寶言紫文綠金之字超空躡虛浮景之道於
玄清上宮虛皇真道君後太上道君以其要
傳上清帝君帝君傳上元太素君又傳太微
天帝君帝君施行真秘以傳晨中黃景君黃
景君以傳皇初紫靈君紫靈君以傳中央黃
老君黃老君以傳九微太真玉保金闕上相
大司命高晨師青童大君以此文教授當為
真人者

右出洞真太上飛行羽經

上清清微天始者正法六天文元始傳九天
父母萬始先生
三天真書一名金陽洞靈文三天玉章所出
傳皇上先生
太上衆文錄太上傳金闕帝君三元玄臺告
六天符傳太上玄老

三天正法傳鬱絕真王

三天九微玄都太真陰陽靈錄上元章太帝
大人受之於太虛无上真君

太微靈都宛轉真炁三方丈九天真王以授
太上丈人

九老仙都玄派紫極真元君受之於三天玉
童驅虎豹符九炁丈人受之玄私陰陵上帝
清和宮天帝君皇熙真書太上元君以授黃
軒紫微玄宮玉飛天真書太清元始天王以
授西王母

玄洲仙伯開天萬仙真書東海小童以授得
道人崑崙壙臺靈飛天真太上大夫以授衆
仙得道者蓬萊高上真書玄成清天上皇上
皇以傳審封

右出洞真三天正法經

南極上元君受之於高上投盟天空以傳太
微天帝君帝君傳西龜王母王母傳金闕帝
君帝君以付上相青童君使授後學
右出洞真黃氣陽精經
智慧觀身大誠元始天王太上高聖君相與

登洞真之室說而誦之以傳太微天帝及太
極高仙王公口口而已不書於文

右出洞真觀身大誠經

智慧隱經道行大願上誠寶真品太上虛皇
傳太上大道君道君傳太微帝君帝君傳九
微太真太真傳太極大法師及傳太極高仙
王公不告諸中仙

右出洞玄安志經

太上玄一真人曰太上真一勸誡法輪妙經
太上虛皇昔傳太上大道君道君傳太微天
帝君天帝君傳後聖金闕上帝君命付仙卿
仙公仙王已成真人不傳中仙

右出洞玄法輪經

傳經年限品

凡上清寶經三百卷玉訣九千篇符圖七千
章舊科皆萬劫一傳自六天罷退三道正明
運度相促至道應行改科七百年聽傳若七
百年內有至心骨相應玄錄字上清者皆得
依盟而傳

右出洞真七轉七變儼天經

諸有太上飛行羽經昇玄九道者聽三千年六傳遇其人一日頓授之

依九天格九萬年一出太上大道君又告青童君曰九天有禁萬劫一傳今運度交周悉反上清道運應行於金臺依玄科七百年有其人聽三傳

太上羽經躡步天綱九晨君及九星夫人空常內名步玄隱化高虛上道及高皇玉帝之禁書也依九天格萬劫一出自開皇以來推運歷數其運度促皇上出命使太上大道君傳於後學應為真人者九千年聽三傳若九千之中有其人聽頓傳傳授限竟不得復出

右出洞真迴元九道飛行羽經

百年之中有上學真人未見是文聽傳二人右出洞真三元玉檢布經

洞真天關三圖七星移度經七百年一出

依四極明科使七百年中得傳三人

右出洞真黃素四十四方經

依上皇之初舊經萬劫一傳三天立正改七千年聽得三傳七百年內有其人亦聽三傳

右出洞真太上素靈大有妙經

初今三百年得宣傳一人却七百年乃復得傳一人

右出洞真九真中經

依四極明科七百年內聽三傳百年內有其人聽再傳

右出洞真元始變化寶真上經

玉清隱書有四卷乃高上玉皇昔受之於玉玄太皇道君禁書玉皇所寶妙秘以付太極四真人使掌秘藏之五千年內聽三授授於上清之真人若一年過三人亦聽授之限過不得復傳

右出洞真太上隱書經

依科七千年有骨相合仙名書帝錄之人得傳今有其人七百年中聽得傳三人

右出洞真九丹上化胎精中記經

太上素靈有大玉篇九真明科皆傳骨相合真之人依上皇之初舊經萬劫一傳三天立正改七千年聽得三傳七百年內有其人亦聽三傳

右出洞真雌一內神寶玉名經

九赤者乃九天上赤飛玄羽章結成玉文其道至妙依科七千年一傳

右出洞真九赤斑符內真經

靈文表異於空玄之中經九萬之劫玄都丈人受之於太虛後青童君傳宿有玉名應為神仙者七百年三傳百年有可授者聽傳二人

右出洞真高上曲素上經

昔上元夫人以隱文授太和玉女七百年當授合真通玄之人

右出洞真玉清隱經

洞真高上金玄羽章經依科皆七百年聽傳合仙之人

四真人曰依四極明科七百年內傳三人當為真者

右出洞真神丹錄形靈九經

洞真青要紫書經依玄科七百年內聽三傳舊科皆經萬劫一傳自六天罷退三道正明運度相促至道應行改科七千年聽傳若七

百年有至心骨相應玄者依盟而傳

右出洞真高上元始道章經

三天頌文三天元始祕於三素之房九曲瓊室千年一傳

青童君曰自唐之後得此文乃七千人皆得

馭飛龍而玄昇受鴻翻而騰翔或託形輪化

潛引而飛空也如此不可具記依三天格制

七百年一出

右出洞真三天正法經

洞真太霄琅書經萬劫傳於太真王

太虛真人曰此太上之靈文登辰妙道七百

年聽三傳上宰王君曰百年之內有二人可

授之

太上曰修行五星之道出傳之始七百年中

得三傳限盡藏之五嶽不復得出

右出洞真八素真經

奔日月之道上清太極九皇四真人之所寶

秘玄虛元君之玉章三百年得傳一人却後

二百年仍復得傳一人

右出洞真結璘奔月經

此皆太上之書皆有定科七百年中得三傳過此不得復出

右出洞真金書玉字上經

依科七百年內若有金名東華紫字上清合

真之人聽得三傳自無此骨祕之玉闕萬力

不宣紫書丹字月寬隱音百年之內有金名

帝圖錄字者得傳一人

右出洞真黃氣陽精三道順行經

招靈致真豁落七元之符上古之科萬劫一

傳今有其人七百年中聽得三傳

右出洞真金真玉光八景飛經

迴天九霄得道之篇五老仙都左公堂錄瓊

宮依四極明科萬劫一傳

右出洞真七聖元紀迴天九霄經

祕於九天之上太微靈都之宮依四極明科

萬劫一傳若有玄圖錄字骨命值仙七百年

聽三傳

右出洞真太微黃書經

太上太極真人曰學道者受此經後四十年

傳一人已延壽者四百年傳一人得地仙者

四千年傳一人得天仙者四萬年傳一人得无上洞寂太至上真者四萬劫傳一人得太上靈寶大法傳換法科備矣

右出洞玄五經文經

太上大道君曰吾昔受之於元始天王使授

仙王仙卿上真人不傳中仙自無玄圖帝

簡玉名上清不得見聞九天禁書四萬劫一

傳

右出洞玄真文要解經

洞玄智慧經千年三傳

洞玄法輪經九天有命皆四萬劫一出

天事告飛天神人曰明真格四萬劫一行今

胃禁相付子慎之又云七百年依盟而傳

右出洞玄九天經

洞玄安志經千年三傳

太虛真人告太極左仙公曰依太上大法四

萬劫得傳一人吾受經得成真已授五十四

人仍于五矣

右出洞玄自然經

依明真大科四萬劫一行又云四百年中有

其人聽傳

右出洞玄黃籙簡文經

无上秘要卷之三十二

无上秘要卷之三十三

三十四

子一

輕傳受罰品

扶桑大帝當以經傳太極四真人詣於西龜王母王母告大帝曰上皇之年所以為學得見寶文便位登玉清者皆密脩寶道祕靈不宣於口不形於人潛感至寂以致上真故道貴隱寂化于無形出于無聲自我受真經於九空已經累億之劫未傳三人至中皇元年未乃到北元天中經西那之國靈鏡人鳥之山蒼萊之岫於靈宮之中凝九玄正一之炁結而成字後聖九玄金闕帝君來見靈文使命仙都運毫寫而盟天修行道成位登金闕高上以我輕洩天寶削我真元之號退降散靈官五百年中方得復於本真元始所以置四司五帝之官部於神兵者正以欲檢於漏洩罰於風刀如此可不慎哉後學如林無一人得仙何意皆由輕洩道文流放天真道既不降天罰潛彰進退失志獨死空山徒勞無獲痛恨可言道非勤而不告非勤而不行得見真經當密行求靈神真易感計日成仙

右出洞真八素真經

上清天皇地皇人皇大字皆大有清虛妙法洞玄寶文自無金名方諸青宮不得知聞有其文者傳非其人冒掩履穢不恭有靈違犯其禁七祖受考責充右官經山食大經一掠化生非人之道

洞玄靈寶上經大劫小劫符玉訣上清寶文玄洞之道自無玉骨玄圖紫字綠名不得見聞有其文者而不崇奉穢慢真文輕露宣洩流放非真有犯其禁七祖充責考屬右官罰以刀山火鄉之難三塗五苦三掠得過生非人之道

高上大洞真經三十九章素靈大有妙經唯一王檢五老寶經金華洞房紫書上文龜山元籙白簡金根上清太霄琅書瓊文帝章上官寶篇凡三十一卷此獨立之訣乃高上玄映之道洞天王清寶文極於已成真人有金官玉藏名書帝簡籙札紫庭得受此經不恭科怠慢不信天真輕洩聖文使世見聞為玉童所奏七祖父母被考

右出洞真四極明科

紫書丹字月竟隱文妄說以告三人死沒鬼官不得成仙

右出洞真黃炁陽精經

太上曰洩漏天文隱書已告天帝誅其三祖又下三官絕其身命生被水火死為下鬼

右出洞真太上八素真經

高聖君曰受七聖玄紀迴天九霄白簡青籙之文師授不盟輕洩寶文弟子受而無信竊被玉篇同被風刀之考七祖充責三塗五苦萬劫不原五帝神兵恒糾漏洩明慎奉行

右出洞真七聖元紀經

受曲素訣辭之法不交人物求感冥應必可授者乃得傳之傳非其人妄洩寶經則七祖父母受冥拷於地獄

右出洞真曲素訣辭經

夫有宿命應見此文者必有神仙定錄也玉帝寶秘不傳於世妄說之者則九天刺姦奏於帝君言之罪太上使五帝神兵罰子之身七祖父母受考水官

右出洞真青要紫書經

自無玄名於丹臺綠字於玉清不得而輕傳自非神挺異骨登玄嶽而告盟列金書以誓靈此文不可得而授其昔不可得而聞輕洩七祖充責已身殞喪負考三塗

右出洞真玉珮隱元洞飛內文經

太上道君曰夫有宿命應得見此文者皆玄挺開會必有神仙定分此之神經不傳於世又妄說之者則三天刺姦上聞帝君告子之罪以為宣漏之愆

右出洞真黃素四十四方經

傳之違科員盟三祖考于水官已無仙冀死為下鬼

右出洞真藏景錄形神經

合真之人當得此文得者寶秘之妄輕傳洩露靈篇九祖校考充責鬼官

右出洞真太霄琅書經

傳授之法皆師及弟子相授以崇玄秘授非其人不得法度為洩宣天寶漏慢違禁死為下鬼及七祖受風火之罪自非同契寧當聞

右出洞真九真中經

師不依年限而授弟子則身受風刀之考

右出洞真變化寶真上經

九赤者乃九天之炁飛玄羽章結成玉文輕洩宣露傳非其人七祖獲考身沒河源

又曰受者不聞天靈侍經玉童玉女列奏高

上罰以五帝神兵輕洩者罰於九祖考滅已

身受而不盟殃延七祖身被風刀自然天經

故上元君告於五帝曰經非盟而不告受不

聞而失真彼此死生之責學者宜依文而奉

右出洞真九赤班符五帝內真經

輕洩寶文失盟形殘七玄之祖受考鬼官

右出洞真龍景九文赤書經

傳非其人身入風火七祖父母長考于水官

右出洞真金虎真符

傳非其人為北帝所奏殃延七祖長充鬼責

身段形殘

右出洞真高上玉清刻名內文

无上秘要卷之三十三

子

五

无上秘要卷之三十四

師資品

太上曰汝等特奉世欲流通靈寶內藏者有十一事信著萬民爾可得宣傳此經

一者奉誠完具內無毀滅

二者賑給孤老貧窮有慈愍心

三者勸人遠惡修善殷勤如父子

四者不求名譽稱虧若一也

五者幽隱之處勤行禮拜修諸功德如處大眾

六者不欺使民信之如四時

七者忽棄榮華位不加身

八者捨遠妻子獨處閑靜

九者親近賢智博聞善道

十者道在幽冥不可固必與賢者論議真自專執

十一者

常行謙卑恭敬於人是為十一事通

內教行當勤奉學

太上告子明曰學道之人間法如饑欲食見可師之人如病得醫何惜謙下當如世間貧

窮之民為衣食故債力自役為人給使不辭勤劇不避貴賤長幼唯財是與學道之人亦復如是求法事師莫擇貴賤勿言長幼言我年以大而彼年少彼是賤人我是高士夫若生此心者故懷死生俗間之態不解至真平等之要此人學道徒望其功耳人無貴賤有道則尊所謂長老不必者年要當多識多見以為先生不得言彼學在我後我學在前云何更反師彼作此念者是愚癡嫉妬之黨非吾弟子道當謙下推能讓德唯善是從不得自高慢物獨是弄彼此是學道深病汝等教將來世慎之慎之

太上曰弟子受道雖多猶應敬其本師本師亦應謙下弟子所以然者夫得道度世莫不由師學之有師亦如樹之有根緣有根故枝條扶疎夫學道之人亦以本師為基漸次成就大智大智既能成就復能成就小智如樹由根生子子復生根展轉相生則種類不絕從師受道漸增益德過於師還教於師所謂道貴人賤義類如此

道陵曰若如專教本師者復為弟子之義若其受道儀執法式當復云何先師後師誰應施敬

太上曰先師後師並皆有敬所以爾者本師者學之根也譬如為山由于一匱之土漸漸得其高大本師者亦復如是乃為發蒙之基後師者備成也喻如嚴裝服飾眾事已辦唯未加冠不可以行人事後師亦復如是學道雖久上法未備不能得道

右出昇玄經

陰君曰惟余垂髮少好道德棄家隨師東西南北委放五經避世自匿二十餘年名山之側寒不遑衣饑不暇食思不敢歸勞不敢息奉事聖師承顏悅色面垢胼胝乃見哀識齒

右出道迹經

善人不善人之師不善人之資不貴其師不愛其資雖知之迷是謂要妙

右出老子道經

老子曰學不得明師焉能解疑難吾道如毫毛誰當能明分上世始以來所更如沙塵動

則有載劫自惟甚苦勤

右出西昇經

太上玄一真人曰師者寶也為學無師道則不成非師不度非師不仙故師我父也子不受師道則不降魔環爾身八景龍與焉可得馭太極玉闕焉可得登子今學上清之道希求昇騰永享无量之福慢師行道求肉飛之舉謂投之夜光夫爾一往也

太上玄一真人薈羅翹告太極左仙公曰子積劫念行損身救物闍度有生意逮草木託身林阜守清忍色恭禮師宗勞弗厭極苦志篤勵乃有至德致紫蘭臺金闕上清宮有瓊文紫字功德巍巍行合上仙太上命太極真人為子三洞大法師今復命我來為子作第一度師子可復座我當告子開度法輪勸誡

要訣

太上玄一第二真人先妙音告左仙公曰子輪轉生死與善結緣歷劫積稔代代不休棄榮委祿投身幽阜饑寒嶮巇念道不言欽仰師寶恒如對神仁和心樂坐起欣欣長齋苦

思時不敢虧精感凝微故名標上清太上命我為子第二度師當具告子三塗五苦生死命根勸誡要訣

太上玄一第三真人真定先告左仙公曰子七世有惠割口救窮仁及鳥獸潤澤子身子又積勤躬奉師寶寒不思裘饑不與口艱苦林岫注心不替紫藏納真項生奇光致高上曲降錫加仙卿以酬昔德豈不巍巍乎太上命我為子第三度師今當告子无量妙通轉神入定勸誡要訣

右出洞玄法輪經

夫經不師受則神不行若世無法師又無錄傳者當以法信投清冷或可密室啓玄師者君北向三拜然後以物布地施於饑乏之人平等一心而用經世有師不須用此法

右出洞玄隱注經

中元玉籙簡文神仙品曰奉師威儀經師則經之始故宜設禮三曾之宗籍師則師之師故宜設禮生死錄籍所由度師則受經之師度我五道之難故應設禮為學不尊三師則

三寶不降三界不敬鬼魔害身

下元黃籙簡文靈仙品曰功德威儀奉師之法當為經師開度弟子三人受法師皆即為列功諸天功名既建則交遊三界五帝為賓黃籙簡文靈仙品曰功德威儀奉師之法當

為籍師開度弟子七人受法師皆即為列功諸天言名仙品選上七祖進昇天堂

黃籙簡文靈仙品曰功德威儀奉師之法當為度師開度弟子九人受法師皆即為列功

諸天言名白簡功德之大九祖同昇皆得逍遙七寶林中

黃籙簡文靈仙品曰為三師開度弟子若經

師已昇當度籍師籍師復昇當并度師依科條列功名言奏諸天若三師並昇當開度三人付同學有德之人同學具依科旨列言

諸天不得闕略

右出洞玄金籙簡文經

太上中經曰夫師因經業故稱之曰生受者習焉以同其誠纏綿憂樂義壽死生於是始驗剋終俱朝仙庭爾乃東拜諮受修盟幽室

尊卑以顯三契分別孜孜之心寶經藏密施行要言誠存專一保敬師經方寸敢墜如此始可與言神靈之交道德之契美奉經而秘其道行事而遵其誓則上以刊名於玉簡書帝錄於太極

右出洞真太丹隱書經

法信品

飛天神人曰受靈寶真文十部妙經以金龍三枚投於水府及靈山所住宅中合三處為學仙之信

又曰當以文縉五方之絲各四十尺以開五帝為告誓之信

又曰法用上金五兩以盟五嶽為寶經之信又曰法用金錢二萬四千以質二十四生官為重真之信無金錢者銅亦可准

又曰天文秘書非信不寶故上聖以信効心無信則為賤道無盟則為輕寶

又曰受經之身先信未備後遇賢人齎信請受皆當以所受之信充備先師之服餘者可為身法用

又曰受經法信當十分折二以送祖師又二散乞貧人山棲道士餘信營已法用燒香然燈為弟子立功

又曰天王帝主穰災度厄用五色紋縉隨方大數龍用上金命縉用紫紋庶民用縉縉龍用中金然燈請乞同如上法

右出洞玄明真經

天尊曰大道何其貴人財寶強使作功故觀其慳心貨求其怠有而弗散將何求哉窮而發心志意堅明勤苦師門勞不為憚道已鑒之如此之輩則功德諸天故施財以對心推心以對財其功等爾古人求心末世求財古人非心不仙末世非財不度所以爾者末世貴財而不貴道以黃金萬斤仙經一部施於窮山末世乃當貪取此金豈貪仙經黃金剋為身患仙經剋得命長亦公知如此只自不能免於慳貪既自不能免於慳貪安得名為道耶故非道弘人此之謂也

右出洞玄三元品誠經

太上曰法信以營齋供養經道香油為一切

作福田及施散山林寒棲道士世間窮厄六疾者法師不得私用其罪甚重誤人學道學道之士慎之慎之

右出洞玄自然經

天尊告左玄真人曰卿授此經當依冥典法信用金錢紋繒等物皆令如式此法出自虛无浩素元君之凝思五方元老常所寶修受者齋上金五分素絲五兩以贖五方元老之靈本命紋繒上壽百二十歲計歲餘一公王一疋中人一丈貧者一尺此三種物慎不可闕闕而強受受者有罪其中增降貧富量之

右出洞玄思微定志經

真人曰五千文仙人傳授之科素與靈寶同限高才志士好諷誦求自然飛仙之道者具法信紋繒五十尺與靈寶一時於名山峯上受之

仙公曰世有高德人欲諷誦期昇仙者當與靈寶同時受之

右出洞玄敷齋經

太微天帝君告上相青童君西城王君曰其

心好道樂真勤心注玄者無吝財物輕物貴道道無不存如此之士始可與言內愛財實外心浮好者道亦已照閉之玉笈加以金關昇度之後藏之名山

右出洞真太上神虎玉經

傳授真諱隱術依四極明科盟紫金八兩丹文錦八十尺

右出洞真丹景道精隱地八術經

凡經師之受盟物當施散於寒窮救貧病之急厄拯山川之饑夫營神靈之公用若私割以自贍貪溢以為利者則經師之七祖受長考於地獄身入風刀

右出洞真高聖金玄經

凡受大洞真經三十九章太上大道君八景玉籙八風徘徊帝一之道太丹隱玄迴元五通十二上願玄母八間先進洞房金華雌一九玄列紀靈書紫文填生五藏琅玕華丹當啓錄割繩乃得傳之節度如左
紫金為環環徑一寸截破一環分為兩半經師及弟子當各帶一半終身佩之青絲為繩

繩長九尺各割半以纏繞縛此半環又合帶之青錦一尺八寸各分半為囊以盛此金半環及青絲繩分環各畢弟子三拜受經

右出洞真大洞真經

受太上素靈大有玉篇九真明科素科齋上金三兩紫紋百尺青繒二十七尺赤絲五兩沉香一斤丹一兩詣師以為盟信

右出洞真四官內神寶名玉訣經

五色錦各五十尺以請五帝仙官紫金五兩以贖五方之信

沉香五斤以上開三元官

真珠一斤以為盟丹之信

書刀子一枚以斷死炁之路

金珠七枚以奉請七元之精

絳紋七十尺以為炎光之信

右出洞真紫度炎光神玄變經

凡受玄丘大真書隱文者由絹四十尺青縑一十尺金縑三雙香九兩

白絹以代曲素之獻血

青縑以為七百年三傳之誓

金環以為誓心不洩之約
跪香以為明靈之盟

凡受曲素訣辭之法用丹帛四十尺金鈕兩
雙以為帝玄真之信

右出洞真曲素訣辭經

凡紫書丹字之文弟子齋上金七兩黃紋四
十尺青縑三十二尺告盟而傳

右出洞真黃炁陽精經

凡傳授招靈致真攝魔籙落七元之符者依
明科之法弟子齋金魚玉龍各一枚紫紋百

尺上金三兩以奉有經之師誓於九天之信

右出洞真金真玉炁八景飛經

古者盟誓皆歃血斷髮立壇告天以為不宜
求信之約今自可以金青之陳以代駭膚之

體列於別靜祝啓上皇法用金縑三枚鮮明
赤而有光者青帛三十九尺以代三契之盟
亦可相連為二十七尺盟物備錄不得私用
以自營

右出洞真太丹隱書經

凡受七聖玄紀迴天九霄白簡素錄之文弟

子齋上金七兩紫紋七十二尺上朱七兩詣
師北向命高聖盟天而傳

右出洞真七聖玄紀經

凡受九真玄經者皆先歃血累壇剪髮立盟
為不宜不洩之信誓後聖以歃血犯生炁之

傷剪髮違膚毀之犯謹以黃金代刺血之信

青柔之帛三十二尺當割髮之約師受誓物
不得散為私利藉以濫用皆當施山樓高隱

單樓貧道者

右出洞真太上飛行羽經

凡受大有妙經者齋上金三兩紫紋百尺青
縑二十七尺赤絲五兩沉香一斤丹一兩詣

師求受

右出洞真素靈大有妙經

凡受胎精中記經齋上金一斤白絹八十尺

丹一斤以代列誓北向跪盟而傳不得輕盟
無信

右出洞真九丹上化胎精中記經

凡受九赤斑符經弟子齋上金三兩五色紋
縑各五十尺錦縑三十尺上香一斤詣五色

之嚴告五帝而傳

右出洞真上清九赤斑符經

凡受紫鳳赤書弟子齋金虎札各一枚紫紋
九十尺朱一斤共告祝盟而傳

右出洞真龍景九文紫鳳赤書經

凡受金虎真符者齋金虎玉鈴素錦玄羅各
三十尺以為金真之誓盟於天地不宜之約

右出洞真太微天帝君金虎真符

凡受真虎符者齋上金十兩以為神真之信
錦九十尺以誓九天青縑三十尺以盟其心

好道樂真勤心注玄無吝財物

右出洞真太上玉綬神虎真符

凡受八素真經者跪有經之師白絹四十尺
銀縑二雙

凡受修五通之事者跪有經之師青布三十

二尺為終身不洩之約

右出洞真八素真經

凡受三元玉檢弟子齋上金五兩鳳人之羅
九十尺縑文之縑三十二尺詣師共登本命
檢受經

右出洞真三元玉檢布經

凡受寶真上經弟子齋上金九兩丹地黃錦四十七尺青布二十二尺金魚玉龍各一枚登盟北向告九天而傳

右出洞真元始變化寶真上經

凡受黃庭經者經盟立誓期以勿洩古者用玄靈之錦九十尺金簡文鳳之羅四十尺金鈕九雙以代割疑軟血勿洩之約此物是神鄉之奇帛非赤縣之所有今錦可用白綰羅可用青布鈕可用金銀亦足誓信九天制告三官皆有經之師

右出洞真黃庭內景經

凡受外國放品經弟子齋上金九兩縹文之縉三十六尺為信

右出洞真外國放品經

凡受紫書者依九真玄科修行法度素盟齋信金魚玉龍各一枚紫縉百尺青紋四十尺詣經師跪而授之

右出洞真青要紫書經

凡受金書者弟子齋上金二兩青紋四十尺

白羅九十尺告盟而傳

右出洞真玉珮金璫太極金書上經

凡受太上黃素四十四方經盟用玉札一枚長一尺五分廣一寸四分以跪四極上真之盟又用黃素四十尺金銀兩雙以代軟血敢宣之約

右出洞真黃素四十四方經

凡受七星移度者齋青紋三十一尺赤縉七十尺鳳紋之羅九十尺金鈕七雙金魚玉龍各一雙以為告盟之信

右出洞真天關三圖七星移度經

凡受太霄琅書受者齋上金九兩紫紋九十尺以誓九天之信師然後盟傳

右出洞真太霄琅書

授度品

凡傳授之時有經之師當先求感應然後傳之當入室燒香密願神明乃心拜經前微祝之曰

太上元君仙都大神今日吉日八願開陳欲傳其上法敢告靈元未知可否須應乃宣祝

畢便寢必獲靈應子自知其善否之心審可授之方

凡經師傳經之法先心拜四方以極神明為宗師之主徐乃執經起立仰天而祝告誓神靈以為玄科之約當說受經者之姓名并啓大神陳授經之品目為之科條銘策令麗文傳辭而陳之祝畢弟子再拜跪受受畢又再拜此真人告神之盟內法不必盡存割血為盟敢漏之約

凡經師傳授之時皆當如法清齋別處不交人事先啓告神明求諸密感徐乃傳之若真應橫錯所感非祥者此天靈顯報不使傳也若子不慎神明違而傳二人依黃素之科子受冥考七祖冤魄長閑地獄身亦將亡仙安可冀

右出洞真黃素四十四方經

太上曰道陵當知欲受法人有十相可與此經

一者好求勝法從善如流
二者好近賢智無疑行

三者聰詰賞別真偽
四者謹慎言不過行
五者柔和平元過惡
六者能師勝已无憍慢心
七者敬師重教如貧得寶
八者能奉師長不辭勤勞
九者已於先師有報復心
十者慇懃請受晝夜不懈是為十相子明啓
太上曰若將來世有學真道士未見真經忽
於山巖或於異學道士外道諸邪見家得此
經者披尋首尾知是真要无師可受使得奉
行得傳度以否
太上曰便得奉行身自修之一如經至不得
以傳授餘人所以者何學當師受學不師受
不可以教人何以故一者恐誤後學二者既
不師受人或不信儻生不信便有誹謗故不
得傳要須覓師受而傳之若使四海之內推
求无師者便於靜室關啓伏誓修行若見至
信之人具上十相來欲請受慇懃懃苦先責
信金瓶素試之無退心愈堅固亦可傳授若

四海之內人跡所及求師可得者要須得師
不應妄傳

子明復啓曰若後末世中諸學真道士已受
靈寶外教券契奉行五篇未見此內教若其
後見便可得傳與奉修

太上答曰要須受此方素七十二字契經之
盟无上大籙然後可與經何以故二教經契
无有十方太上大祝故十方官屬天神地祇
天龍鬼神等未來為經作營護契力

右出昇玄內教經

无上秘要卷之三十四

无上秘要卷之三十五 原缺三
十六
投度齋辭宿啓儀品

諸行道皆用御製新儀其用日數十戒一日
五千文三日三皇五日真文七日上清九日
先須沐浴清淨齋香火詣師禮三拜叩頭長

跪投辭

投辭文

某郡縣鄉里男女

若受十戒五千文三皇可云清信弟子某甲
年若干

若受真文可云洞神弟子某甲年若干

若受上清可云洞玄弟子某甲年若干

若不次第直受真文上清者可云清信弟子
某甲年若干

若五等同場共受者可云清信弟子某甲若

千人洞神弟子某甲若干人洞玄弟子某甲

若干人等稽首乞道辭今日之日流映已蹉

恒恐微烝奄同彼昧昧而无曉長夜難脫孤

與困苦求免无所伏聞
天尊大聖所演有

若受十戒可云十戒十四持身之品

若受五千文可云道德五千文經

若受三皇可云洞神三皇符圖玉字

若受真文可云靈寶真文符圖玉字

若受上清可云洞真上清符圖玉字

若五等同場共受可總錄前五等法云文簡

事要无細不度肉人專事實希奉受朝受夕

沒永无責恨輒自盤竭辦信如法叩頭稽首

奉辭以聞唯乞成就謹辭

太歲甲子年某月某日奉辭

次入道場密祝法

四上功曹龍虎使者正一生悉侍靖素女夜

有所啓請得開明童子上玄少女與我俱入

黃房之裏通達所啓皆使上聞

右出金錄經

次入靜思三師法

先思經師所在之方心拜三過願師得仙道

我身升度

次思籍師所在之方心拜三過願師得飛仙

爲我開度七祖父母早升天堂我得真道升

入无形

次思度師所在之方心拜三過願師得升度

上登高仙爲我開度五道八難名入仙錄永

成真入

右出玉錄經

次發爐法

无上三天玄元始三炁太上老君召出某等身

中三五功曹左右官使者左右捧香驛龍騎

吏侍者金童侍者玉女五帝直符各三十六

人出開啓此間土地里域真官正神巨今正

爾燒香宿啓願得

太上十方正真之炁來入某身中所啓速達

運御

太上无極大道昊天玉皇上帝凡前

右出明真科

次啓事法

太上靈寶无上三洞弟子某嶽先生某甲等

上啓

太上三寶十方至真某等宿命因緣生值道

化玄真啓拔得入信根先師盟授三洞寶經

供養尊禮修行齋直但受法之日要當竭其

愚短奉宣法化教導一切使未聞者聞未見

者見願元始之風咸被於十方太上慈澤普

沾於幽顯凡有歸向敢不上聞謹言

右出金錄經

次讀辭

某甲等辭情殫苦翹慕勇猛今齋信求受

若受十戒可云十戒十四持身之品

若受五千文可云道德五千文經

若受三皇可云洞神三皇符圖玉字

若受真文可云靈寶真文符圖玉字

若受上清可云洞真上清符圖玉字

若五等同場共受可總錄前五等法永爲身

寶謹依法清淨燒香行道明且爲始并按威

儀舊典詮舉職僚宣告科禁今諸學者咸服

法教恩惟

太上東華三寶威神監齋大法師侍經東真

垂神監映省覽所言勅下三界官屬及此間

土地里域真官營衛某甲等身使宅舍清淨

消滅妖穢所向必感請如所陳明旦晨曉依

法行道續更啓聞

次智慧誦三首

智慧起本无 朗朗超十方 結空峙玄霄

諸天挹流芳 其妙難思議 虛感眞實通

有有竟不有 无无无不有

智慧恒觀身 學道之所先 眇眇入玄肆

自然錄我神 天尊常擁護 魔王爲保言

見見金剛軀 超超太上仙

智慧生戒根 眞道戒爲主 三寶由是興

高仙所崇受 泛此不死舟 候歛濟大有

當可說戒時 諸天並稽首

右出玉清戒

次歸命一切天尊

至心歸命北方玄上玉晨天尊

至心歸命東北方度仙上聖天尊

至心歸命東方玉寶皇上天尊

至心歸命東南方好生度命天尊

至心歸命南方玄眞萬福天尊

至心歸命西南方太靈虛皇天尊

至心歸命西方太妙至極天尊

至心歸命西北方无量太華天尊

至心歸命上方玉虛明皇天尊

至心歸命下方眞皇洞神天尊

至心歸命過去高上玉皇天尊

至心歸命見在元始天尊

至心歸命未來太極天尊

至心歸命玉京玄臺紫微上宮

至心歸命一切眞仙得道聖衆

右出金籙經

次師西面平坐說戒諸衆伏受

天尊告太上道君曰今當普告宣通法音開

悟群生爲諸男女解災却患請福度命拔諸

苦根使生者見道身脫八難死者歡樂飲食

天堂早生人中轉輪聖王修齊求道皆當一

心請受十戒諦受勿忘專心默念洞思自然

勿得雜想撓亂形神能如是者便當靜聽

第一戒者心不惡妬无生陰賊檢口慎過想

念在法

第二戒者守仁不殺慈濟群生慈愛廣救潤

及一切

第三戒者守貞讓義不姪不盜常行善念損

己濟物

第四戒者不色不欲心无放蕩眞潔守慎行

无玷汙

第五戒者口无惡言言不華綺内外忠直不

犯口過

第六戒者斷酒節行調和氣性神不損傷无

犯衆惡

第七戒者不嫉人勝己爭競功名每事遜讓

退身度人

第八戒者不得評論經教訾毀聖文躬心承

法恒如對神

第九戒者不得鬪亂口舌評議四輩天人答

恨傷損神炁

第十戒者舉動施爲平等一心人和神穆行

常使然

天尊言建齋行道四天帝王皆駕飛雲綠輶

八景玉輿從眞人玉女手把華幡前導鳳詠

後從天鈞白鶴獅子嘯詔和鳴燒香散華浮

空而來騰禮行道觀聽法音天王下降萬靈

朝焉如是豈可不盡其法也當先受十戒然後行道庠序雅步靜心閑意坐起卧息不離儀格天王歡悅列名上清可謂得道方寸之間

右出大戒經

次署眾官

署高功大法師當舉高德玄解妙義

次署都講法師當舉才智精明閑練法度

次署監齋當舉司察眾違彈糾愆失

次署侍經當須營侍經文整理巾縕

次署侍香當須料理鑪器使香火不絕

次署侍燈當須景臨西方備辦燈具

次署侍座當令四坐席地拂飾齊整

次科罰愆失三十六條

若到齋堂鞋履不正

若唱善聲不齊

若法服巾冠不正

若於法座垂髮

右件各罰禮十拜

若坐起揖讓失儀

若侍燈燈火中滅

若不注念清虛為眾所怪

若於法座睡眠

右件各罰禮二十拜

若鐘聲已絕不及行件

若不及朝師

若禮拜上下不齊

若侍香香煙中絕

右件各罰禮三十拜

若都講不讚唱

若出入去來不禮三寶

若讀經忽亂請問敗句

若馳步不庠序

右件各罰禮四十拜

若讚誦不唱善

若起居出齋堂不相關白

若聽經倚據坐不正

若反著法服

右件各罰禮五十拜

若巡行不次第

若都講鳴鐘早晚失時

若登壇越級

若監齋見過不彈為眾所糾

右件各罰禮六十拜

若著褐衣及行道巾冠出入

若翻覆香爐燈火

若燒香不洗手

若臨事與外人語

右件各罰禮七十拜

若唱靜思訖後至

若侍座不整飾觸事有問

若言語及世務

若因起出不還

右件各罰禮八十拜

若於法座戲笑

若於法座綺語

若闕一時不赴

若於齋限高聲厲色

右件各罰禮九十拜

右出數齋經

次宣科訖各禮師再拜

次師東面長跪啟請仙官

太上靈寶无上三洞弟子某等敬先生某甲等
上啓

虛无自然元始天尊无極大道太上道君高
上玉皇已得道大聖眾至真諸君丈人三十
二天帝玉虛上帝玉帝大帝東華南極西靈
北真玄都玉京金闕七寶玄臺紫微上宮靈
寶至真明皇道君某等宿命因緣生值道化
玄真啓拔得入信根先師盟授三寶神經供
養專禮立功爲先今謹有某甲等傳度
若受十戒可云十戒十四持身之品
若受五千文可云道德五千文經
若受三皇可云洞神三皇符圖玉字
若受真文可云靈寶真文符圖玉字
若受上清可云洞真上清符圖玉字
若五等同場共受可總錄前五等法沐浴清
淨燒香然燈轉經行道依法上請天仙飛仙
地仙真人神人聖人三十二天監齋直事侍
香金童散華玉女五帝直符各三十二人傳

言奏事飛龍騎吏等一合來下監臨齋堂捻

香願念應口上徹須行事竟啓還仙官

右出明真科

次復爐法

香官使者左右龍虎君侍香諸靈官當令靜

室之中自然生金液丹精芝英衆真百靈交

會在此香火之前願甲等受福天下蒙恩十

方玉童玉女侍衛香煙傳奏所言逕御

太上无極道前

右出明真科

次奉戒頌

道爲无心宗 一切作福田 立功无定主

本願各由人 虛己應衆生 注心莫不均

大聖弘至教 亦猶雨降天 高陵靡不周

常早故成淵 海爲百川王 是能含龍麟

萬劫保智用 豈但在厥年 奉戒不暫虧

世世善結緣 精思念大乘 會當體道真

右出仙公請問經

次出道場密祝法

玄上太陰八憲開明向有所啓少女通靈事

畢復位萬神潛寧

右出金錄經

無上秘要卷之三十五

无上祕要卷之三十七三十八同卷 子三

授道德五千文儀品

受五千文法信

人須齋白綾五十尺 金龍一枚

若有功行貧窮不堪獨辦者宜隨分量之不

可依經為准

右出隱注經

初入道場密祝法

四明功曹通真使者傳言功曹侍靖玉女為

我通達道室正神上元生炁入我身中

右出金錄經

次唱靜念如法

次思三師法

先思經師所在之方心拜三過願師得仙道

我身升度

次思籍師所在之方心拜三過願師得飛仙

為我開度七祖父母早昇天堂我得真道升

入无形

次思度師所在之方心拜三過願師得升度

上登高仙為我開度五道八難名入仙錄永

為真人

右出玉錄經

次發爐法

无上三天玄元始三炁太上老君召出某等

身中三五功曹左右官使者左右捧香驛龍

騎吏侍香金童傳言散華玉女五帝直符各

三十六人出出即嚴裝闌路此間土地里域

真官正神 今正爾燒香授度願得

太上十方正真之炁來入某等身中 臣今所

達運御 太上元炁 道至真玉帝 几前

右出明真經

次禮三寶

至心稽首太上元極大道

至心稽首三十六部尊經

至心稽首玄中大法師

右出金錄儀

次師徒長跪讀盟文

太歲甲乙某月甲乙朔某日甲乙某郡縣鄉

里清信弟子某甲年若干某等既耳目貪於

聲色身心染於榮寵常有欲无由自返伏

聞皇老以无極元年七月甲子日將欲西度

函關令尹喜好樂長生欲從明師受一言之

書老子曰善哉子之問也吾道甚深不可妄

傳生道入腹神明皆存百節關孔六甲相連

徘徊身中錯綜无端胎息守中上與天連行

之立仙拜為真人傳不得法殃及其身身死

名滅下流子孫某既肉人无識竊好不已專

志顯願實希奉受今具依明真科齋信誓心

詣某郡某州某縣某鄉某里三洞法師某嶽

先生某甲求受道德五千文修行供養永為

身寶斷金為盟違犯約幽牢長夜不敢有

言 右出傳授五千錄儀

次師執經各鳴法鼓三十六通

存思法

先思左青龍右白虎前朱雀後玄武足下八

卦神龍三十六獅子伏在前頭巾七星五藏

生五炁羅文覆身上三一侍經各從千乘萬

騎衛之

右出隱注經

次作傳經誦一首

飄飄太虛嶺 流景在上玄 終始无終劫

常保天地人 世主學致梵 道士誦得之

賢者今奉受 依法以相傳 時无至真人

寶秘不妄宣 宗之昇太清 棄之墮九玄

我說无為道 恬靜得自然

右出傳授五千文錄儀

次師付經弟子跪受乃還本位都訖各禮師

三拜

次歸依一切尊道

至心歸命北方玄上玉晨天尊

至心歸命東方玉寶皇上天尊

至心歸命南方好生度命天尊

至心歸命西方太妙至極天尊

至心歸命西北方无量太華天尊

至心歸命上方玉虛明皇天尊

至心歸命南方玄真萬福天尊

至心歸命西南方太靈虛皇天尊

至心歸命西方太妙至極天尊

至心歸命西北方无量太華天尊

至心歸命上方玉虛明皇天尊

至心歸命下方真皇洞神天尊

至心歸命過去高上玉皇天尊

至心歸命現在元始天尊

至心歸命未來太極天尊

至心歸命玉京玄臺紫微上宮

至心歸命一切真仙得道聖眾

右出靈寶經

次誦三首旋行一用

大賢樂經戒 受之為身寶 就學恒苦晚

治身恨不早 皆當披幽曠 倏忽年已老

執卷吸蘭極 將更死痛惱 吾故及弱齡

棄世以學道

學仙行為急 奉誠制情心 虛夷正氣居

仙聖自相尋 若不信法言 胡為棲山林

右出消魔經

學仙絕華念 念念相因積 去來亂我神

神躁靡不歷 滅念停虛閑 蕭蕭入空寂

請經若飢渴 持志猶金石 保子飛玄路

五靈度符籍

右出太極隱注經

次師東面還仙官法

太上靈寶无上三洞弟子某獄先生某甲等

上啓

虛元自然元始天尊无極大道太上道君高

上玉皇已得道大聖眾至真諸君丈人三十

二天帝玉虛上帝玉帝大帝東華南極西靈

此真玄都玉京金闕七寶玄臺紫微上宮靈

寶至真明皇道君某等宿命因緣生值道化

玄真啓拔得入信根先師盟授三寶神經供

養事禮立功為先以去某月某日謹與某甲

等傳經行道建立齋直燒香懺願今傳授事

畢所請天仙地仙飛仙真人神人聖人監齋

直事侍香金童散花玉女五帝直符傳言奏

事飛龍騎吏等監臨齋所管衛勤勞各隨功

受賞進品上秩復諸天位謹上啓聞

次復爐法

香官使者左右龍虎君侍香諸靈官當令靜

室之中自然生金液丹碧芝英衆真日靈交

會在此香火之前願某甲等受道已後衆神

擁衛早得仙真

皇帝萬福天下蒙恩十方玉童玉女侍衛香

煙傳奏所言逕御

太上无極道前

右出明真經

次作奉戒頌一首

道為无心宗 一切作福田 立功无定主

本願各由人 虛已應衆生 注心莫不均

大聖弘至教 亦由雨降天 高陵靡不周

常卑故成淵 海為百川王 是能含龍麟

萬劫保智用 豈但在厥年 奉戒不暫虧

世世善結緣 精思念大乘 會當體道真

右出仙公請問經

次出道場密祝法

玄上太陰八窻開明向有所啓少女通靈事

畢復位萬神潛寧

右出金錄經

无上秘要卷之三十七

无上秘要卷之三十八

授洞神三皇儀品

設壇法

次設壇宿露壇縱廣三大二尺亦可二大四

尺高下廣狹隨人多少作之開三門天皇門

在子地皇門在申人皇門在寅各施牌題之

欄纂燈火以意消息出入當從人皇門行也

右出靈寶齋經

三皇鎮坐法

天皇鎮坐緣皂繒一十八

地皇鎮坐緣白繒一十六

人皇鎮坐緣青繒一十六

右出靈寶齋經

三皇本命信

本命隨年數天子用疋數公侯用丈數庶人

用尺數三坐亦爾天子用紫綾自他用綃隨

方色悉置人皇案上金龍三枚庶人用金環

右出靈寶齋經

三皇法信

信用白綃四百尺貧者四十尺其鎮坐本命

及信三種若有功行貧窮不堪辦者可隨分

量力為之不可以此為准

右出靈寶齋經

次入壇燒香發爐法

香煙之女上白皇君小兆真人姓名甲清齋

絕塵期靈五道上願成真滅禍生福上昇三

天

右出靈寶齋經

次北向再拜天皇真君

次向西南再拜地皇真君

次向東北再拜人皇真君

次以所受經首二尺舒之於案上俱再拜第

子在西面東伏師西面長跪稱位號

三洞弟子小兆真人姓名甲上啓

太上元君仙都大神三皇真君今欲授某郡

縣鄉里某甲等三皇寶文未知可否伏地須

告命便伏一時頃无風更起再拜弟子又伏

地師長跪讀盟文

太歲某乙某月某朔某日某乙某郡縣鄉里

清信弟子某甲年若干歲今詣師某嶽先生

姓名甲受三皇內文天文大字并及象符齋
信如法約以長生丹水為盟書一為信其甲
授道不得隱真出偽其甲受道當承師之盟
誓不得不得孝不仁不忠不良貪淫兇勃妄傳
非其人咎師怨道口是心非得道之後背叛

本師謗訕真正當身受大殃延及子孫

次共喻丹水以朱筆共畫一於盟文之下

次弟子對信伏地師執經長跪

存思三宮神存思三宮各有一真人如嬰兒
之狀不著衣口吐紫炁以熏經師徒眾

次傳經詠

太上之天文傳說天地初皇人宣玄言是為
至真書賢者今奉受志願昇太虛

右出太極隱注經

次弟子長跪受經訖禮師再拜訖師徒各再
拜

三皇君訖

次詠陽誦三首三周

青角陽誦梵 飄飄激十方 青青方世曜
携我造九重 西絃抗音調 感悟東皇公

元洞啓運首 始陽萌萬牙 和風振瓊條

高林曜雲羅 勾芒勸農素 日羽煥東霞

仙賢遊玄圃 飛梵起鳴笳

控景太霞室 齊輪九天庭 衆仙抗飛梵

陽誦時時鳴 自非靈人德 焉能禮化員

右出洞神經

次還仙官法

太上靈寶无上三洞弟子某獻先生某甲等

上啓

虛无自然元始天尊无極大道太上道君高

上玉皇已得道大聖眾至真諸君大人三十

二天帝玉虛上帝玉帝大帝東華南極西靈

北真玄都玉京金闕七寶玄臺紫微上宮靈

寶至真明皇道君某等宿命因緣生值道化

玄真啓拔得入信根先師盟授三寶神經供

養尊禮立功為先以某月某日謹與某等傳

經行道建立齋直燒香懺謝今傳授事畢所

請天仙地仙飛仙真人神人聖人監齋直事

侍香金童散華玉女五帝直符傳言奏事飛

龍騎吏等監臨齋所營衛勩勞各隨功受賞

進品上秩後諸天位謹上啓聞

右出明真經

次復爐法

香煙之水上白皇君小兆真人姓名甲清齋

絕塵期靈五通上願成真滅禍生福上昇三

天

次遊誦一首而出

學仙行為急 奉誠制情心 虛夷正炁居

仙聖自相尋 若不信法言 胡焉棲山林

右出消魔經

无上祕要卷之三十八

无上秘要卷之三十九

四十同卷

子四

授洞玄真儀品

設壇宿露法

靈壇之法壇縱廣二丈四尺亦可三丈二尺

隨人多少作之四面門簾各長九尺作五門

廣五尺亦可四尺餘簾各長七尺青繩兩道

連門跨勝廣三十二分長三寸四分

青華元陽門在東方朱書青勝

洞陽太光門在南方黃書赤勝

通陰金闕門在西方黑書白勝

陰生廣靈門在北方青書黑勝

元黃高晨門在王門下四季上白書黃勝

上仙眾真門在王門上紫書黃勝

右六門從省而用若用重壇十門者自依黃

籙經中安置

中央門在四時王門下四季上眾真門王門

上四孟上春王在卯中央門在丑眾真門在

巳夏王在午中央門在辰眾真門在申秋王

在酉中央門在未眾真門在亥冬王在子中

央門在戌眾真門在寅王无別門春用青華

夏用洞陽秋用通陰冬用陰生取此以為王
門出入從眾真門行

次六等信物法

五色絲五疋為五帝信

金龍九枚以為九天之信各官秤一兩

金龍五枚以為五嶽之信各官秤一兩

金錢二萬四千以為二十四生炁之信

本命絲隨年數

天子用疋公王用丈庶民用尺數經料如此

若不堪獨辦者可眾共出之若眾不能辦者

隨貧富量之

次設素法

五門各安一素素置一香火一龍一絲隨方

色一素盛經丹巾在下青巾覆之置尊像前

一素啓奏慶事於師前

一素置九龍金錢等信置尊像前

次宿露入壇發爐法

无上三天玄元始三炁太上老君召出眾等

身中三五功曹左右官使者左右侍香驛龍

騎吏侍香金童傳言散花玉女五帝真符各

三十六人出出即嚴裝開啓此間土地里域
真官正神正爾燒香宿露壇上黃繒表章願
得

太上十方正真之炁來入某等身中今臣所

啓速速還御

太上无極大道至真玉皇上帝凡前

次讀黃籙章法

太上靈寶无上三洞真人某嶽先生姓名等

稽首再拜

上言

元始五老上帝至真大聖尊神玉陛下某素

質下世生值因緣九天之劫轉輪不滅宿慶

福祚延流今身得生法門昔以某年某月某

朔某日甲乙承先師三洞真人某嶽先生某

甲奉受靈寶洞玄經符圖玉字修行佩身今

有上學道士某甲年若干某甲等信向精勤

齋信自誓求受洞玄靈寶經文符圖玉字五

卷若更有經卷隨多少或修行供養永為身

寶察某等心懇勤好尚宿福所鍾得參靈文

披覽篇目宜極道真但恐某甲先无玄名善

功三界不舉五帝不明今按明科露文中壇
今法以傳謹伏地啓奏上聞

九天願高聖尊神曲照所陳恭懇丹心仰惟
九天至真大道无極尊神分別哀憐伏須告
報恭等誠惶誠恐稽首再拜
以聞

臣姓某屬某郡縣

无上元始大道君洞玄靈寶五老玉帝大聖
玉陛下

大歲甲乙某月某日某郡縣鄉里中拜

上

右出明真經

火復爐法

香官使者左右龍虎君侍香諸靈官官令靜
室之中自然生金液丹碧芝英衆真百靈交
會在此香火之前願恭等衆神擁衛早得仙
真

皇帝萬福天下蒙恩十方玉童玉女侍衛香
煙傳奏所言迴御
太上无極道前

右出明真經

次奉戒頌

道爲无心宗 一切作福田 立功无定主

本願各由人 虛己應衆生 性心莫不均

大聖弘至教 亦備而降天 高陵靡不周

常早故成綱 海島百川王 是能含龍麟

萬劫保智周 豈但在歷年 奉戒不暫虧

世世善結緣 精思念大乘 會當體道真

右出請問下經

次出道場密祝法

玄上太陰八憲開明向有所啓少女通靈事

畢復位萬神潛寧

右出金錄經

次明旦度事於戶外密祝法

四明功曹通真使者傳言玉童侍靖玉女爲

我通達道室正神上元生炁入我身中

右出金錄經

次發爐法

无上三天玄元始三炁太上老君召出某等

身中三五功曹左右官使者左右捧香驛龍

騎吏侍香金童傳言散花玉女五帝直符各

三十六人出出即嚴裝開啓此間土地里域

真官正神臣今正爾燒香爲某等度事願得

太上十方正真之炁來入臣等身中令臣所

啓速達迴御

太上无極大道至真玉帝凡前

次禮三寶

至心稽首太上无極大道

至心稽首三十六部尊經

至心稽首玄中大法師

次師西面長跪讀盟文

弟子對信而伏

太歲某年某月某朔某日甲乙某嶽先生甲

乙本命某年某月生某天領籍係某天君

今於某炁天從師某嶽先生某甲受得圖四

十三章玉文九百二十四字七靈鎮真金縢

誓心告靈盟天約爲身寶奉承大法俯仰真

典上告三十二天監真度文命侍經仙郎韓

司主錄飛天真人三界神王落某死籍勅上

仙名金格玉錄三元品中依大宥威儀降下

真仙之氣入其身中三十三天監仙司馬典
經羽郎各依格遣玉童玉女神真之炁各一
合來下侍衛靈文奉給某甲身普關諸天諸
地无極世界日月星宿三界官屬五嶽名山
九江水府三官司署九幽長夜泉曲之中无
影无色无形无名无音无響无大无小无高
无下无尊无卑一切神靈咸各明某甲身奉
大法佩帶天文名入仙錄三元品中出入遊
行依具司迎一月三朝如紫微上宮削落地
簡九幽目錄滅絕宿對斬息惡根不得俱逮
億劫无連七祖同福皆得上昇逍遙玄都七
寶林中竟受鍊度時得更生某甲約承奉大
法一如明員檢身順誠生死成仙五帝交友
遊戲諸天愆盟負誓泄漏天文傳非年限生
死謝對長負河源風刀萬劫填夜棰山罪福
報悉如盟文
以師鳴法鼓三十六通師徒各心存五藏五
色令備具合成寶蓋之雲羅覆經師徒衆
右出明真經
次作傳經詠一首

天書簡不煩 道德自備足 修之必神仙
當復何所欲 文耀太无間 煥然而朗郁
傳授悉依法 泄慢墮地獄
次弟子於師前長跪受經及神杖策板訖各
復位禮師三拜
其安杖中符及策板法若人少可依後文呪
法安置若人多者宜於齋中悉內符封訖與
經一時付度
右出隱注經
次禮十方法
歸命一切天尊
至心歸命北方玄上玉晨天尊
至心歸命東北方度仙上聖天尊
至心歸命東方玉寶皇上天尊
至心歸命東南方好生度命天尊
至心歸命南方玄真萬福天尊
至心歸命西南方太靈虛皇天尊
至心歸命西方太妙至極天尊
至心歸命西北方无量太華天尊
至心歸命上方玉虛明皇天尊

至心歸命下方真皇洞神天尊
至心歸命過去高上玉皇天尊
至心歸命現在元始天尊
至心歸命未來太極天尊
至心歸命玉京玄臺紫微上宮
至心歸命一切真仙得道聖衆
右出靈寶經
次誦三真人頌
太上大道君 出是靈寶篇 高妙難為喻
猶彼玄中玄 自然十方土 共仰无上仙
大乎洞虛經 安坐朝諸天 上寶紫微臺
下藏諸名山 煥爛龍鳳文 戰耀在无間
妙哉太上道 无為常自然 王侯及凡庶
所貴唯忠賢 宿命有福慶 卓拔在昔緣
法師輪相授 寶信劫數年 廣念度一切
大福報爾身 供養必得道 奉行成至真
大道无彼我 傳當得其人 虛无常自然
強名字大道 緬邈无邊際 衆妙歸靈寶
閉眼存至真 精思降十老 昇仙永无為
靈顏恒妙好 渴飲玉池醴 饑食金光草

淨慧度八難 濟世諸苦惱 衆妙出洞玄
煥爛耀太清 奉者號仙人 體无永長生
逍遙戲玄虛 宮殿羅无形 蒨縠七寶林
晃朗日月精 龍麟交橫馳 鳳凰翔悲鳴
太上治紫臺 衆真誦洞經 捻香稽首禮
旋行繞宮城 三周歸高座 道玉爲應聲
人主弘至道 天下普安寧
次師東面長跪還仙官
太上靈寶无上三洞弟子姓名等上啓
虛无自然元始天尊无極大道太上道君高
上玉皇已得道大聖衆至真諸君丈人三十
二天帝玉虛上帝玉帝大帝東華南極西靈
北真玄都玉京金闕七寶玄臺紫微上宮靈
寶至真明皇道君某等宿命因緣生值道化
玄真啓拔得入信根先師盟授三寶神經供
養尊禮立功爲先以去某月日謹與某甲等
傳經行道建立齋直燒香懺願今傳授事畢
所請天仙地仙飛仙真人神人聖人監齋直
事侍香金童散華玉女玉帝直侍傳言奏事
飛龍騎吏等監臨齋所營衛勤勞各隨功受

實進品上秩復諸天位謹上啓聞
右出自然經訣
次復壇法
香官使者左右龍虎君侍香諸靈官當今壇
靖之中自然生金液丹碧芝英衆真百靈交
會在此香火案前願某受道已後衆神擁衛
早得仙真
皇帝萬福天下受恩十方玉童玉女侍衛香
煙傳奏所啓逕御
太上无極道前
右出明真經
次誦奉戒頌
道爲无心宗 一切作福田 立功无定主
本願各由人 虛已應衆生 注心莫不均
大聖弘至教 亦猶雨降天 高陵靡不周
常早故成淵 海爲百川王 是能含龍麟
萬劫保智用 豈但在厥年 奉戒不暫虧
世世善結緣 精思念大乘 會當體道真
右出請問下經
次出道場密祝法

玄上太陰八寢開明向有所啓少女通靈事
畢復位萬神潛寧
右出金籙經

无上秘要卷之三十九

无上秘要卷之四十

授洞真上清儀品

設壇法

先設壇廣長二丈四尺或三丈二尺高下大小隨人多少作之四方標纂立四角之門門廣四尺不正面法天門

次須金龍明鏡鎮緣本命布設法

金九兩每兩作一龍安中央案上

明鏡五面以鎮五方案上

五色繒各四十尺以鎮五方案上

○本命繒依年數隨方色天子用足數王公用大數庶人用尺數天子王公用綾庶人用繒置隨本命色案上

次安置案法

一案盛經置丹青二色巾中壇

一案置中央安九龍

五案具香火及絳鏡置五方

次夜靜宿露壇

夜布置壇中既了師與弟子從西北天門入叩齒三十六通思紫氣覆冠一壇五帝神兵

十萬人來迎光身便祝曰

神真出遊萬帝駭驚玉虛玄衛天宿倒傾五嶽司官莫不輔靈制召十方驅策天兵率天已下咸到皇庭令我登仙洞得道稽審知不祥道幽寔冥所向所陳悉合玉清

次入壇旋行一周東向叩齒三十六通發爐祝法

无上三天玄元始三炁太上道君召出某等身中虛无自然飛仙功曹神仙使者左右飛龍太真玉女五帝直符各三十六人開啓此間土地真官正神子臣今正爾燒香宿露令所啓速速運御

无極玉帝至真高上萬聖凡前

次北向叩齒三十六通誦制魔祝法

天魔衆空發萬精賊神庭託化誦誨章隨變

入无名冪然何紛紛穢道常塗生雲中含朱

宮北帝勇神兵鼓陣自知道玄運來相征上

景宴飛騰迅駕檢雲營促校北帝蘇收攝群

魔名豁落張天羅放威擲流鈴金眞捕空洞

玉光煥八冥金玄守上官神虎戮天精剪滅

萬妖悉億億悉齊早上承九天信爾命靡不傾招真寃三洞慧誦朗旦清八道望玄霞七轉緯天經混合帝一眞拔度七祖程削滅五苦根反寃更受榮金光輝寂室神燭自然生華香散玉宇煙炁徹玉京帝遣徘徊輩三元降緑輶迅駕騰九玄朝我玉皇庭

次迴心西北九拜

至心稽首鬱單无量天尊

至心稽首至上禪善天尊

至心稽首梵監須延天尊

至心稽首寂然梵術天尊

至心稽首波羅不驕樂天尊

至心稽首洞元化應聲天尊

至心稽首靈化梵輔天尊

至心稽首高虛清明天尊

至心稽首无憂天尊

次迴心東南下方再拜

至心稽首下方九地玉皇眞尊

至心稽首下方洞淵得道衆聖

次即北向長跪叩齒九通讀啓文法

玄都大洞三景弟子小兆真人共獻先生姓
某甲上啓

高上元皇九天靈神上真玄遐首幽瓊軒三
五運推七宿改晨虛皇控轡玉帝定仙青宮
採錄符命靈山是日元吉萬真開陳上學甲

乙宿命因緣得遇神經上清靈篇謹於靈壇
上盟九天下告五帝十二河源乞丐記領奏
上高晨普告萬靈浮位皇壇營衛滅試案如
八真須到明日令御啓傳即露啓文案上

入東向平立叩齒三通復爐祝法

五嶽五帝神仙使者三元正真左右龍虎天
仙地仙飛仙五靈香官當令招致十方正炁
自然金液丹碧芝英九玄玉真交會壇中洞

灌其等身使其等求道得道求仙得仙飛行
太空騰景九天玉童玉女侍衛香煙奏達所

啓上御

高上元極大道玉皇上帝凡前

次旋行頌一周

大道洞玄微 高虛總三輪 金仙啓靈扇
煥若九天分 文華散紫宮 八真映素雲

十三

玄母結上願 行間之八門 萬慶交靈會
萬經唱下元 妙誦威重虛 得結高仙群
旋行禮空洞 稽首朝帝君 便於東南
地戶出

登壇度法儀

若旦起有風雨經
云諸室中度之

宿靈既畢明旦度法
師徒俱詣西北天門叩齒三十二通思紫炁
覆冠一壇五帝神兵十萬人來迎兆身便密
祝曰

神真出遊萬帝駭驚玉虛玄衛天宿倒傾五
嶽司官莫不輔靈命召十方驅策天兵率天
已下咸到皇庭令我登仙洞得道精審知不
祥通幽冥實所向所陳悉合玉清

次入壇東向叩齒三十六通發爐祝法

无上三天玄元始三炁太上道君召出某等
身中虛无自然飛仙功曹神仙使者左右飛

龍太真玉女五帝直符各三十六人開啓此
間土地真官正神正爾燒香度經今臣所啓

速達還御

无極玉帝至真高上萬聖凡前

次北向叩齒三十六通誦制魔祝法

天魔衆空發萬精駭神庭託化謠詞章隨變
入无名籍然何紛紛穢道當塗生雲中含朱
官北帝勇神兵鼓洋自知道玄運來相征上
景宴飛鸞迅駕檢雲營促校北帝錄收攝群
魔名籍落張天羅放威擲流鈴金真捕空洞

玉光煥八冥金玄宇上宮神虎戮天精剪滅
萬妖烝億億悉齊平上承九天信嘯命靡不
傾招真究三洞慧誦朗旦清八道望玄霞七

苦根反竟更受榮金光耀寂室神燭自然生
華香散玉宇煙炁徹玉京帝遣徘徊輦三元
降綠輶迅駕騰九玄朝我玉皇庭

次向上方九拜如前法

次長跪叩齒九通啓

某今傳弟子某甲等九天寶經至上玉諱清

高宿奏炁命合真乞願下監真玉仙典錄侍

郎衛靈司馬下監盟文所啓所付必得上聞

次向下方再拜跪又啓

高上元始天今上願八會日吉時清謹於靈

關後

无上秘要卷之四十

无上秘要卷之四十一

子五

策杖品

洞玄玉訣上經

元始五老出

五帝真符以度五帝人天光開陽出此文玄

都宮

元始青帝真符召直符吏更生守靈寶天文

道士吞之靈炁鎮肝生青精寶華九葉神為

役使通靈致神仙

右始天光文出青帝真文篇以安東方九

炁之天

青帝受此文以鎮東嶽封一通九靈洞室四

萬劫一開

道士命屬東嶽青書絳繒佩身又當青書絳

文內神杖上節中衣以神衣青腰玉女九人

侍衛勿不精有考吏

元始赤帝真符召直符昌中守靈寶天文

道士吞之靈炁鎮心生丹精寶華三葉神為

役使通靈致神仙

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之

阿四萬劫一開

道士命屬南嶽赤書黃繒上佩身又當赤書

黃繒內神杖次青帝下節中太丹玉女三人

侍衛勿不精有考吏

元始黃帝真符召四方直符守靈寶天文无

中央正吏

道士吞之靈炁鎮脾生黃精寶華十二葉神

為役使通靈致神仙

右總靈文出黃帝真文篇以安中央五炁之

天黃帝受此文天炁中開運應轉輪此文始

見天關停輪无復晝夜元始收其本文還於

上元之炁黃帝中嶽則闢此文今所以書

於舊經者為使存之不絕四帝共典衛於上

宮無正吏可守道士命屬中嶽自可黃書白

繒佩身又黃書白繒內神杖次赤帝下節中

道士所以偏得佩此文者直以有黃帝主人

使以應天之炁雖爾亦闕无守吏勿不精有

考吏

元始白帝真符召直符曲正守靈寶天文

道士吞之靈炁鎮肺生白精實華七葉神為役使通靈致神仙

右无元靈文出自帝真文篇以安西方七炁之天白帝受此以鎮西嶽封一通於金穴九

扶洞口四萬劫一開

道士命屬西嶽白書黑縉佩身又當白書黑縉內神杖次黃帝下節中太素玉女七人侍衛勿不精有考史

元始黑帝真符召直符尹豐守靈寶天文

道士吞之靈炁鎮腎生黑精實華五葉神為役使通靈致神仙

右通明文出黑帝真文篇以北方五炁之天玄帝受此文以鎮北嶽封一通於玄陰洞室四萬劫一開

道士命屬北嶽黑書青縉佩身又當黑書青縉內神杖次白帝下節中太玄玉女五人侍衛勿不精有考史

五帝真符上精在天為五星中精在人身為五藏下精在地為五嶽故三元之炁各有所屬天无五文三炁不明人无五文无以立形

地无五文五嶽不靈五帝真符以元始同生舊文今秘於玄都紫微宮侍真五帝神官五億萬人諸天皆一月三朝真文有火水陰陽官考禁於漏泄

元始天尊封於神杖之中恒以隨身所爾者秘償天具不欲離形須臾爾

元始神杖用靈山太陽之竹七節五符以次置中央空下一節空上一節以應天象地也當取靈山向陽之竹令長七尺有七節作神杖使上下通直甘竹乃佳書黑帝符者下節

二節中白帝符第三節中次黃帝符第四節中次赤帝符第五節中次青帝符第六節中空上一節以通天空下一節以立地蠟封上節穿中印以元始之章蠟封下節穿中印以

五帝之章絳文作韜長短大小足容杖卧息坐起恒以自隨行來可脫杖衣隱以出入每當別著淨處以杖指天神設禮指地地祇

司迎以杖指東北萬鬼東形乘杖行來及欲施用當叩齒三十六通思五帝直符吏各一人衣隨方色有五色之光流煥杖上五帝玉

女各一人合共衛杖左右微呪曰

太陽之山元始上精開天張地甘竹通靈直符守吏部衛神兵五色流煥朱火金鈴輔翼上真出幽入冥召天天恭攝地地迎指鬼鬼

滅妖魔東形靈符神杖威制百方與我俱成與我俱生萬劫之後以代我形景為五解神

昇上清承符告命靡不敬聽畢引五方炁二十五咽止行此道九年精謹不慢神真見形杖則載人乘空飛行也

若欲尸解杖則代形候歛之間已成真人月朔月望本命八節日當燒香左右朝拜此杖則神靈感降道則成矣

右出洞玄玉訣上經

策版品

當朱書三天太上召伏蛟龍虎豹山精文著一金版上又書記年月師姓諱著一版上合二版內囊裏朱書次文著一版上著囊外凡三版合封為神策如傳之狀版悉用楸木長一尺四寸廣二寸四分以絳文之縉作囊令長一丈二尺衣之封外版上下頭印口中元

始五老之章

當以栢函絳紋作水衣函以盛諸策文著別室燒香左右精心供養受以佩身天下神靈奏名朝門給五帝玉童玉女各一十二人出入遊行五帝侍衛三界司迎生死無復三惡之難不經泰山逕昇九天衣飲自然位同太極要自成仙

受學道士佩此文施行神呪以策文指天天神下指地地祇朝拜三界束帶指神神禮指鬼鬼自滅爽指水水神通道大劫一交洪災四會以策召龍為負長修積感神靈交會所在施召舉獨立到千變萬奇適意所從出入行來位准太極皆前從飛龍後導天鈞鳳嘯驚鳴十二華光建三七色節命靈之施精思九年天儀自備靈寶八威神呪曰

元始太真五靈高尊太華皓映洞朗八門五老告命无幽不關上御九天中制鄴山下領河海十二水源八威神呪靈策玉文召龍負水收炁聚雲東魔送鬼掃蕩妖群萬精摧落所誅無錫日月五星北斗七元諸天諸地諸

水諸山玉真所部冥靈大神仙王遊宴五帝仗攝天丁前驅金虎後奔攫天猛獸備衛四門所呼立到所召立前赤書煥落風火无間有所攝驗金龍驛傳畢叩齒九通仰天三喻引天炁三咽以策杖指所告之地閉炁九息而止

右出洞真青要紫書金根經

投簡品

上相青童君曰後聖來真莫不先奏金簡於東華投玉札於上清然後得受大洞真經精齋苦修上為真人末學之徒而青宮无有金簡之錄玉格无有玄編之名神經亦不可得而披天魔亦不可得而收真靈終亦不降玉女亦不衛子之身今故稟上皇之科抄集品次以為後學開津之運有心者宜加清齋督

子五

六

志勤尚注念玄真感徹玉皇奏簡青宮便得誦詠神經通釋幽窮太上剋遣丹舉飛翹來迎兆身上登玉清然此禁尤重非真不傳太上常以正月一日七月七日九月九日一年三遣玉晨元皇太極真人領仙玉郎詣東華

青宮校定真仙簿錄其有金簡玉名者即奏三元隨學深淺玉童玉女防衛其身若有泄漏輕身慢法為玉童所奏雖有金簡即被削除移名鬼官身被風刀之考七玄之祖運蒙山之石填積夜之河

凡修學之士每以其日當夷心寂室清香靜念散香左右朱書金簡八通紫繩結編以奏高上玉皇東華青宮玉札八枚以奏三元先於靖內東向叩齒九通讚禮一通畢謹上啓太上高上玉皇三十九帝二十四真某甲受生末世久染塵孽緣先慶福祚所鍾得觀靈都今奏金簡言名玉清封付靈嶽長為天巨乞丐高上記名三元賜給玉童玉女侍衛身乘飛霞上昇帝宮畢起再拜

奏簡文品

奏高上玉皇篇

某嶽先生某甲本命某某月生某年某月某朔某日某子奏金簡紫錄玉籍文上詣太上高上玉皇三十九帝二十四高真金簡紫輝玉景瓊宮

右書紫文上一尺連金簡投

休高上座皇玉清東華青宮真人某甲稽首

再拜

右書一簡上

奏言

右書一簡上

高上虛皇玉晨太上帝君二十四玉皇三

十九帝尊某甲李世小臣恭染餘慶福祚所

克得參上真謹依玄格正月一日上奏金簡

記名東宮乞賜編錄降下真靈得乘飛霞上

昇帝晨身登金闕朝謁玉皇謹奏

右三簡上合是某郡某縣某鄉里某嶽學士

某甲年如千歲字某甲

右書一簡上

某子生某月子命屬某嶽某帝某里

右書一簡上

太歲某子正月某子朔一日某子於某郡縣

鄉里中封某嶽奏

右書一簡上

合用金簡八枚紫繩編之北向讀簡一過畢

起執簡再拜

奏三元君某嶽先生某甲字某甲本命某子

某月生某年正月某朔一日某子奏金簡玉

札仙簿錄籍文上詣

白素元君黃素元君紫素元君三元紫蓋金

輝洞房宮

右書一尺白上連玉簡投

係三元玉清始學真人某甲稽首再拜

右書一札上

奏言

右書一札上

太素三元君某甲昔有因緣福慶所鍾得受神

經未敢披看謹依青華玄格奏奏玉札記名

青宮上言三元乞賜編錄降下真靈得昇帝

晨上朝玉真謹奏

右書三札上

某郡某縣某鄉里某嶽始學真人某甲年如

千字某甲

右書一簡上

某子生某月子命屬某嶽某帝某里

右書一札上

太歲某子正月某朔一日某子於某郡某縣

鄉里中封某嶽奏

右書一札上

合用玉札八枚以紫繩編之西向讀玉札一

過畢謹上啓

太素元君黃素元君紫素元君甲昔蒙真師

盟授真經金簡玉札記名三清乞賜給玉童

玉女真靈降身得乘紫霞上登帝宮畢起再

拜

奏東華青宮篇

某嶽先生某甲字某甲本命某子某月生某

年正月某朔一日某子奏金簡青錄仙籍文

上詣

玉寶金闕上相高晨師東海青童君東華方

諸青宮

右書青文一尺上連簡投

休高上玉清青宮上相始學真人某甲稽首

再拜

右書一簡上

奏言

右書一簡上

太清玉寶金闕上相高晨師東海青童君甲
沉深下俗慶運充加福祚下流得生人道參
真係炁志在絕跡棲身林阜託蔭靈嶽謹按
玄科奉奏金簡記名上宮乞賜上編玉清降
下神真得離下世上昇金闕進謁玉皇謹奏
右書三簡上

某郡縣鄉里某嶽始學真人某甲年如千字
丙丁

右書一簡上

某子生某月子命屬某嶽某帝里

右書一簡上

太歲某子正月某朔一日某子於某郡縣鄉
里中封某嶽奏

子五

右書一簡上

合用金簡八枚以紫繩編之東向讀簡一過

畢謹上啓

太清玉寶金闕上相高晨師東海青童君某
乙幸緣宿福慶克後代蒙真師成就得受上

經謹奏金簡記名青宮乞賜編錄掌付玉郎
普告諸天諸地洞清洞淵洞源五嶽衆仙咸
見右別降以真靈得乘飛霞上昇三清畢起
再拜

三面奏簡都畢還東向叩齒九通呪曰

元綱玄邈天真幽冥蒙受先慶福加末生昔
錄真師誠授寶經敢告三元上奏玉清金書

東華錄籍記名長爲帝臣希降真靈賜給玉
童玉女衛形得乘飛霞上昇金闕拜謁玉庭

畢仰咽液九過止

都訖以簡札埋於所屬嶽令玉皇篇在北三
元篇在西青宮篇在東入土三尺堅築其上

畢北向伏地叩齒九通又呪曰
名奏玉格錄字上清金簡玉札結篇皇庭高

上玄遐三元幽冥真官未降謹開有靈封簡

神嶽錄奏三清列上東華著我玉名得乘玄
舉飛霞錄耕上造三元騰身希晨記起再拜

元始天王所受太上投簡求仙上法三奏簡
札九年之內玉皇剋降丹精玉芝金靈鳳章

太極真人降子之房三元剋遣玉童玉女三

十六人上相青童剋告五嶽給以仙官飛霞
之蓋迎子之身上昇金闕之宮

靈寶某帝先生某甲年如千歲某月生願神
願仙長生不死三元同存九府水帝十二河

源江海淮澤渙泠大神乞削罪名上聞九天
請詣水府金龍驛傳

某歲某月朔如千日某子於某國告文
右朱書錄簡上以青紙最簡青絲纏之金龍

負簡以投三河之淵初用金鈕九隻連簡沉
之使投不須三過都止投簡當於晴曉之朝

北向叩齒三通讀文竟呪曰

元始五老上帝高尊十方至真太華靈仙赤
文告命无幽不關上御九天請下告文日月

五星北斗七元中告五嶽四方靈山下告河
海十二水源九府水帝真靈大神今日上告

萬願開陳諸拔至簡乞削罪名千曾萬祖九
族種親罪名連染及得我身普蒙削除絕滅

種根記名水府言上帝前七祖父母去離八
難上登九天衣飯自然我罪釋散萬神咸聞

請以金鈕開盟水官請如所陳金龍驛傳

右出洞玄玉訣上經

靈寶某帝先生某甲年如千歲某月生命屬赤帝名係霍山願神願仙長生度世飛行上清五嶽真人至神至靈乞削罪籍上盟九天請詣靈山金龍驛傳

某年某月朔如干日某子於某嶽告文

右朱書銀簡青紙表之青絲纏之金鈕九隻金龍一枚埋本命之嶽悉如上法

於本命之嶽東向叩齒九通讀簡竟呪曰

玄上開明元始監真上帝五老赤書丹文天

地本始總領三元攝炁召會催促舉仙高上

符命普告十天日月星宿五嶽靈山天下地

上冥靈大神監生主錄南上三門開領玉簡

勅名丹編削落罪書上補帝臣億萬祖九

族種親皆蒙解脫立道八難去離三惡鬼升

九天生死開度萬劫長存今日一告萬神咸

聞請以金鈕關盟真官請如所告金龍驛傳

右出元始靈寶告五嶽靈山除罪求仙上

經

靈寶赤帝先生某甲年如千歲某月生命係

九天南斗領籍願神願仙長生度世飛行上

清中皇九地戌己黃神土府五帝乞削罪錄

勅上太玄請詣中官投簡記名金鈕自信金

龍驛傳

某年某月朔日某子於某鄉里中告文

右朱書銀簡青紙表之青絲纏之金鈕九隻

金龍一枚埋所住宅中宮悉如上法於中庭

向玉叩齒十二通讀簡竟呪曰

天開地張九炁分靈三元同符十方朗清五

老上帝開真領生丹書赤文元始上精普告

天下九土皇靈今日上告萬仙定生我願我

仙請投玉名土府太皇勅除罪刑奏簡上宮

列簿華青早得飛騰天地同靈九祖種親腐

散更榮竟昇南宮受化仙庭日吉告命萬種

咸聽請以金鈕表盟至情請如所告金龍驛

傳

右出元始靈寶告九地土皇滅罪言名求

仙上法

无上秘要卷之四十一

无上秘要卷之四十二

于六

事師品

詣師有所請求規問法事當先禮經師籍師各一拜畢再拜啓度師而自陳詣師當夙昔齋戒嚴裝法服端恭待旦載馳載忻詣師當正已趣行稽首俯仰安徐容序懼若對神詣師每當重掌併足警行欽手心存上真詣師每當一心恭修禮敬欽手直視注念分明詣師當專心正已意志玄虛恭修禮拜動止安徐詣師揖讓禮拜崇向无為歡樂玄虛喜慶。交至詣師當濯洗手足衣服素潔體有香熏。悉合神景詣師施問訊畢當入齋堂燒香願念禮於三寶詣師當正理法服科次左右端詳聽思中外應承詣師當振喜交集正顏直視祇畏悚惕如履薄冰詣師當執手平坐儼然无虧為衆所觀詣師修禮既畢當思已身受生所犯念自改勵詣師念罪既畢當靜思清虛存念神炁不相遠離詣師諸念既畢當起掃灑內外奉宣功勳效於恭禮詣師有所啓稽顙當起施禮然後還坐陳啓心事詣師

當安徐聲氣吐納柔和勿得高剛傷忤真氣
諸師當擇言而道言以法意勿得輕忽妄及
私否諸師當正行直造勿得遊過傍徨二心
諸師當正已求真勿得懷向背不專諸師當
清虛心口以注正真勿得飲酒濁亂神炁諸
師當持戒自檢守死不移勿得雜念勞務塵
濁諸師當令同氣形心齊平勿廣招引異類
之人諸師宿止卧息當著衣服思真安定勿
得解脫露形諸師冠帶每令整頓不得露頭
輕慢尊貴諸師當惟心欣喜如對大聖勿得
嗔恚忿怒諸師當念施忠孝仁義勿行嫉妬
懷抱不道諸師當藏惡宜善每弘四輩勿得
毀謗抑遏賢良諸師當思開化廣度天人勿
得閉匿遏塞頑人諸師開悟愚短令入法門
勿得蔽道隱真自取功名諸師當念普天同
見法門勿得異念存想邪徑諸師當念師家
普得飛行身得侍從上登大聖師有哀憂弟
子皆當抱憂感出入无喜師有疾苦弟子皆
當侍近左右視蒸息有如父母師有災厄弟
子皆當率請同學建齋祈請以立功德弟子

與師別經年月朔皆冠帶執板禮三拜長跪
問訊訖復再拜合五拜別亦如此明識之不
得抹略取爾無敬弟子經宿行皆再拜長跪
別還亦如此若同姓兄弟宗祖祠祀衰麻同
者皆不得相為師宗所以爾者受度日皆證
其三曾五祖七世父母來監臨子孫所受若
違盟負約九祖代其受罪皆殃及受法身是
故不合弟子若云為所作及出入行止每先
諮啓所為不得專輒自恣弟子與師共行不
得踐師影弟子與師共坐不受他人跪拜所
以爾者座无二尊弟子與師同坐室席師若
出入起居行止弟子皆起下地倚不爾俱伏
不得安然端坐弟子始諸師諸受道法皆當
冠帶執板謹苦求請不得取爾抹略安然而
說弟子捧師書皆置書於案上燒香再拜竟
開書看之對句稱爾竟復再拜與師書答師
書皆如之弟子不得犯師名諱若有人問師
名諱三問不止皆遏齒弟子不得撻按師左
右左右皆有司察之官
右出洞玄金錄簡文經

修學品

太上曰凡學當從下上業次而修不得越略
虧天科條經有三品道有三真三皇內天文
文大字九天之錄黃白之道亦得控轡玄霄
遊涉五嶽故為下品之第
靈寶洞玄亦元始俱生淵廣深奧妙趣同源
齊淨芳蘭五稱映玄拔度七祖解釋罪根亦
致真人下降飛騰上清中品之妙不妨地仙
上清道經太丹隱書凡三百寶名玉訣九千
此上真之首目玉帝之內篇得之者名參玉
簡錄字青宮白日昇晨上造帝堂上品之訣
太上曰人之為學皆有先勤而末怠垂成而
中替悉由有志而不堅堅而不固便致不應
天不誣人示之以響地不欺人應之以影影
響不至神便遠也此豈天真不驗由於子身
耳
右出洞真太上素靈大有經
夫仙者心學心誠則成仙道者內求內密則
道來真者修寂洞靜則合真神者須感積感
則靈通常能守此則去仙日近若夫心競神

驚體和不專動靜養精耳目廣明者徒積念
索道逾遠也

導引服炁之法胎息閉心存念之術幽神中
篇金匱隱音黃庭內外太清守記凡如此道
數千餘書皆流傳俗間先所聞自中世以
來軒輊之後以此諸道而登度者人以獄積
不可勝數此勤心至矣守精篤矣秉操堅矣
志尚定矣行此四德余將為兆破券昇仙也
至於不固之人有為之者或彌年歷紀不得
其益何也或服炁呼吸不得其理或為他物
所惑將成而敗或覺得其益遇疾則止或師
將告之而不知別或心不能專精神紛錯或
種罪作咎以犯天忌或虛增經方以意損蓋
凡如此者往往相尋此皆浮華之人傲穢之
士為有虛言不可教也故使大道不布於天
下真仙希遊於世間皆人之深責非吾黨之
咎累矣

右出洞真太上隱書經

真人周君曰人生自然爾者少生而知道者
寡修而行之學而精之老子曰上士聞道勤

而行之信哉言也

右出洞真洞房內經

三皇曰夫欲修道與三天同命者當忽彼奢
廣樂此儉約輕彼榮貴委此賤辱惡披錦繡
被褐懷玉不感感於貧鄙不孜孜於勢祿此
延命之要也又曰夫為道者退有所滯進有
所由烏白異品清濁分流无善不拔无賢不
拙天愛不止神敬不休此修道之長也
又曰浩浩三天蓋育萬物人好其華我取其
實人取其文我受其質靜心隱止不勞家室
此益壽之道也
又曰世剛則順當泰其心外藏其翼內窺其
鱗榮不累己寵不加身幽光匿景達世守真
存其目光還思五神此增年之大要也
天老曰俗人修道心懷萬端目見華色意亂
心煩五神失主道君不還小人修之不經日
旬謂之立至手執口宣未得一文謂可全身
但見淪流之激速未知江海之洗滌觀進趣
之末利未知懷道以養神
黃帝曰先得三皇天書皆有宿名玄錄既受

神文必行其法當先臣濟帝王解除禍患使
國寧民安然後乃得隱靖修學

右出洞神監範經

修之身其德乃真修之家其德乃餘修之鄉
其德乃長修之國其德乃豐修之天下其德
乃普故以身觀身以家觀家以鄉觀鄉以國
觀國以天下觀天下吾何以知天下之然哉
以此

右出老子德經

夫道德治之於身則心達志通重神愛炁輕
物賤名思慮不惑血炁和平肌膚潤澤面有
光瑩精神專固身體輕靈虛實相成翳礙潤
光佼好難終治之於家則父慈子孝夫信婦
貞兄宜弟順九族和親耕桑時得福實積穀
六畜繁廣事業修治常有餘矣治之於鄉則
動合中和睹正綱紀白黑分明曲直異理是
非自得姦邪不起威嚴尊顯奉上化下公如
父子愛敬信向上下親喜百姓和集官无留
負職修名榮沒身不殆治之於國則主明臣
忠朝不隱賢士不妬功邪不蔽正說不害公

和睦順從上下无怨百官皆樂萬事自然遠人懷慕天下向風國富民實不伐而彌宗廟尊顯社稷永康陰陽和合禍亂不生萬物豐熟界內大寧隣家託命後世繁昌道德有餘與天爲常

右出妙真經

大道雖无心可以有情束佇駕空洞中迴盼賢滄流淨明三界外蕭蕭玉京遊自无玄挺運誰能悟冥趣落落天漢澄俯仰即虛桑七玄散幽夜反胎順沉浮冥期苟潛凝陽九无嫫嫫觀此去來會時復爲淹留外身而身存真仙會良傳

右出洞玄九天經

真人曰夫學道之爲人也先孝於所親忠於所君愍於所使善於所友信而可復諫惡揚善无彼无此吾我之私不違外教能事人道也次絕酒肉聲色嫉妬殺害奢貪驕恣也次斷五辛傷生滋味之有也次令想念兼冥心親清虛也次服食休糧奉持大戒堅質動志導引胎息吐納和液修建功德

學仙行爲急奉戒制情心虛夷正炁居仙聖自相尋若不信法言胡爲棲山林

大賢樂經戒受之爲身實就學恒苦晚治身恨不早此當披幽蹟愍忽年已老執卷吸爾極將更死痛惱吾故及弱齡棄世以學道

右出洞玄安志經

老子曰當持上慈深智亦不獨生皆須對因緣各有行宿本命祿之所聞同道道得之同德有德根宿世不學問今復與失隣是以故得失不樂於道文

右出西昇經

太上大道君曰夫陰丹內御房中之術黃道赤炁交接之益七九朝精吐納之要六一迴丹雌雄之法雖獲仙名而上清不以比德雖均致化而太上不以爲貴此穢仙濁真固不得闕於玉閨矣且嶮巖履冰多見側車之敗縱有全者臭亂之地仙耳

右出洞真太上說智慧消魔經

清靈真人曰黃赤之道混炁之法是張道陵受教施化爲種子之一術非真人之事吾數

見行此而絕種未見種此而得生百萬之中莫不盡被考者矣千萬之中誤有一人得之得之速至於不死張道陵承此以教世耳道陵之變舉亦不行此爾慎言濁生之下道壞真霄之正炁也思懷淫慾存心色觀而以兼行上道者適足明三官之罰所謂抱玉赴火以金棺炙狗色觀謂之黃赤上道謂之隱書人之難曉乃至於此

紫微夫人曰黃書素界雖長生之祕要實得生之下術非上宮天真流轉宴景之夫所得言也此道在於長養分生而已非爲上道有懷於姪炁兼以行乎隱書者適足搖三官之筆焉三官之鼓玄挺亦不可得恃解謝不可得賴要而言之真則靈降專則神使矣

右英夫人曰夫學道者當得專道注真情无散念撥奢修保仰白寂焉如密有所觀希然如潜有所得兢兢似臨深谷戰戰如履冰炭始得道之門猶未得道之室所謂爲難者學道也所謂爲易者學道也寂玄沉味保和天真注神棲靈耽研大府惜精閑牝无視无聽

此道之易即是不能行此者所以為難

右英夫人曰自古及今死生有津顯默異會

藏性滅智與世同之皆得道之行若夫瓊丹

一御九華三飛雲液晨醕流黃徘徊仰咽金

漿咀爵玉醴者立便控景登空玄界太微自

世事乖牙期素未就便當變復太陰潛生冥

鄉外身棄質養胎虛宅陶然絕篇受精玄漠

故改容於三陰之館童顏於九錄之戶然後

知神仙為奇死而不亡去來之事理之深也

後東卿司命君曰夫為道者精則可矣有精

不動則无所能為勤而不專亦不能有成也

要當令心消豁穢疾開散

定錄若曰違內負心三鬼夫真真既錯散鬼

乘其開夫為道者當使內心鏡徹官商相應

靈感於中神降於外信不虛也

玄清夫人曰為道者猶木在水得流而行亦

不左觸岸亦不右觸岸不為人所取不為鬼

定錄中候曰為道者常淵淡以獨往每棲神

以遊閑安飲啄以自足无祈盼於籠網家樂

所以長去夫關无所由臻乎

稟志各有所定資性咸有其類豈可履逐物

之邪跟蟻我之正業何不肆天探之極蹤適

求真之內娛從幽靜以怡心援所託以棲意

虞東山以晦跡握玄筌於妙嶺保隋珠以含

照遣五難於胸心

司命君曰為道當令三關恒調是積精固骨

之道三關者口為天關足為地關手為人關

謂之三關三關調則五藏安五藏安則舉體

无病

紫元夫人告曰為道者譬彼持火入冥室中

其冥即滅而明獨存學道存正惡癡即滅而

正常存

太上問道陵曰人命在幾間或對曰在數日

之問太上曰子未能為道或對曰人命在食

弟子雖去吾數千萬里心存吾戒必得道矣

精研五經實書必得仙也處吾左側者意在

邪行終不得道也人之為道讀經行事者譬

若食蜜遍口皆甜大府皆美而有餘味能行

如此者得道矣

右出真詰

清靈真人說寶神經曰夫注心道真玄想靈

人冥冥者亦具鑒其意也若外難未披假詠

兼存實復未能迴西榆之年還駭玄童矣苟

耽玄篤志之勤絕纒今牙彫而皺頂生素華

者我道能變之為嬰兒在須臾之間耳但問

志之何如老少之學无所不在也吾即其人也

右出道迹經

无上祕要卷之四十二

无上秘要卷之四十三四十四

子七

修道冠服品

三皇道士法服

洞神三皇經

受道之身改易世衣者身之章號為法服人

或有衣玄青及白三色為科存甲子甲寅甲

申之炁固身形也玄冠烏巾青縹單衣白芒

草屣謂為法服得道昇天文衣自至

凡兼參三洞通服裙褐履板冠中共得用取

靈寶道士法服

洞玄真一自然經訣

太極真人言受道執經法衣巾褐褐皆長三

尺六寸三十二條若鹿皮巾褐至佳皮褐无

條數也黃裳對之足下草履皮履強可著耳

洞玄太極隱注經

注曰轉經坐小牀上高五尺廣長悉等中鹿

皮巾披鹿皮帔不須著褐也无皮用布帔著

草履

太極真人讀經法服披離羅九光錦帔丹羅

寶曜之巾足下獅子文履今道士讀經勤苦

於法事鹿皮帔服後得道日天帝授子離羅
九光之帔天寶纓絡飛仙法服以酬佳德
洞玄請問經下

夫學道常淨潔衣服別靜燒香安高座盛經
禮拜精思存真吐納導養悔謝七世父母及

今世前世重非惡緣布施立功長齋幽靜定

其本願當令心虛意安然後其道可成也善

備巾褐單裙讀經帔衣法制則不得妄借人

著不淨處名曰法服恒有三神童侍之

昔有一賢者迎待道士道士不得往即以帔

褐付之行至家其人敬信燒香禮之如見道

士神童見形云道士使我來也主人于時不

知是神童主人病者即除愈家門无恙神童

語主人病者已愈道士无煩復來賢者可送

法服還道士也主人如其語送至道士主人

問曰一日病苦奉請先生齋先生多事但遣

信竟不見顧齋病人今已愈奉送法服道士

愕然駭聽言畢答曰貧道一日須法事竟往

賢者更不來貧道是以不去非為負信亦無

人可遣又不知君家室病愈此乃當由主人

心盡所致問往人形貌何似主人答言年可
十五六姿容端正佳麗出入道士思惟我弟
子都無此人恐神人降耳故法服當必令淨
潔制作得法不爾鬼及害人若敗壞當自衣
之不得他用也

昇玄經

有一仙人實子明著黃褐戴玄巾即前作禮

行讚繞太上七市

上清道士法服品

洞真四極明科

凡修上清道經大洞真經三十九章入室之

日當身冠法服作鹿皮之巾葛巾亦可當披

鹿皮之帔無有紫青可用當以紫為衣青為

裏帔今廣四尺九寸以應四時之數長五尺

五寸以法天地之炁表裏一法表當今二十

四縫裏今一十五條內外三十九條以應三

十九帝真之位身備帝皇之帝便冠冠帶帝

皇之服故也無有此服不得妄動寶經誅一

句則響徹九天九真侍位所應不輕單衣誦

經天魔侵景為精亂者神養炁散死入幽泉

又不得仙有此服者給玉童玉女各二人典衛侍真不得妄借異人輕慢神服五犯身無復仙冀十犯被拷左官

凡女子學上清白日昇天之法受靈寶玉訣騰行大洞皆充元君夫人之位入室之日當冠元君之服用紫紗作褐令用二丈四尺身袖長促就令取足當使兩袖作十六條身十二條又作青紗之裙令用四十五尺作八幅幅長四尺九寸餘作襜腰分八幅作三十二條此作飛青之裙元君之服也身冠此服萬靈束帶千魔滅形給玉童玉女各十二人典掌法服也無此服不得誅於上清寶經輕以常服誦詠上經天魔侵景萬精胤音神散炁離又不得仙

讀經軌度品

真迹經

列紀曰侍文玉童玉女並司察有書之道士言功糾罪上聞上清玄中先師大過被拷於三官小過奪紀以促年大罪禍及於三祖小罪止身以受殃輕慢則神去汙穢則文藏學

仙者開視靈文皆當起拜燒香天靈司察可不慎敬諸非傳授皆不得妄說篇目說則犯泄漏天文之科

洞真黃素四十四方經

凡道士修受上法欲有所誦讀經文發帙之時皆當燒香心拜經前叩齒五通乃微呪曰玉帝上法上聞三清吉日齋戒敢開神經萬試隱伏所向皆成玉童侍護玉華散磬上告三元與我長生呪畢開經然後乃得誦讀之此名為大帝開經之法令玉童玉女侍守燒香啓降神靈上聞九天

洞真四極明科

學士入室誦經皆五帝東帶四司浮位不得臨經佳音與外人交言失略言句稽誕天真想念不專三犯伐功斷事不得成仙十犯身

被左官拷

入室誦經當今言句相屬不得越略天音失一句更却百言而讀失二句却還二百言失五句却還五百言始就誦失一句便誦一篇而補之十犯至三十犯廢功斷事不得成仙

五十犯至百犯延七祖已身並被左右官考罰刀山食火二十四獄三塗之役

入室誦經當今目注經文心念神真不得臨經他念異想以亂天音十犯至三十犯伐功斷事不得成仙

入室誦經千言以下不得臨經進飲千言以上至五千言得一進飲五千以上至萬言得二進飲萬言以上得三進飲不得妄進飲食以充炁音五犯至十犯伐功斷事不得成仙入室誦經萬言疲極得聽中佳消息後得讀句竟徧雖爾不得經宿殘句虧廢天度五犯至十犯伐功斷事不得成仙

入室誦經若有男女同學亦得同室但男女異牀北向誦經當今男在東女在西不得座起卧息混同一席三犯斷功廢事不得成仙

五犯身被左官所拷

讀大洞真經三十九章迴風混含帝一百神寶名玉檢唯一五老寶經洞玄素靈大有妙經大丹隱書上品高真之文北向心拜四方叩齒三十六通咽液三十六過存五藏之內

生有五色之光氣注五星之精然後先誦神
州七轉之道次讀百神內名乃得誦大洞真
經誦經當令心目相應不得雜念異想錯亂
真神當使徧句畢子不得中住越略言句左
官所執三犯不得成仙

讀上清寶經三十卷獨立之訣存思修行皆
北向心拜四方叩齒二十四通咽液二十四
過存五星日月三精玄注於兆身然後誦經
行事當令心口相應无有異念披卷悉令言
句周竟不得中止疑聽越略三犯乃不得仙
五犯七祖父母己身並為左右官所執

凡誦靈寶經或洞玄或昇玄之經皆東向叩
齒十二通咽液十二過再拜存紫雲之炁覆
冠兆身然後誦經當令心目相應目无他視
心无異念披卷言句周竟不得中住越略天
音三犯萬不得仙五犯以上考屬左官
凡讀天皇地皇人皇大字修行其道皆向南
再拜叩齒十二通咽氣十二過存天皇君身
長九寸披青帔著青錦絡頭戴九光寶冠手
執飛仙玉策在左人皇君身長九寸披黃帔

著黃錦絡頭戴七色寶冠手執上皇保命玉
策在右地皇君身長九寸披白錦帔著素錦
之裙頭戴三晨玉冠手執元皇定錄之策在
後三皇真君在兆左右然後披卷行事修此
道不得交接陰陽後入穢輕慢天文觸犯
真靈身被左右官之考

誦經品

洞玄空洞靈章經

善信男女香燈供養見世光明身入无為受
福自然若能長齋誦經靈章萬徧道成身生
水火立致飛行其道高妙不得漏泄

洞玄玉京山經

兆若能長齋久思誦道德洞經而叩齒咽
液吐納太和身作金色項負圓光頭簪日華
手把月英玄景靈符十絕之幡斯德巍巍道
之至尊无窮玄化太上之真人矣將感太无
動天老致飛龍降天仙也

洞玄九天神章

九天生神章乃三洞飛玄之炁合成至音結
成靈文混合百神隱顯內名生死結形自然

之章天寶誦之以開天地之光靈寶誦之以
開九幽長夜之鬼神寶誦之以刺萬靈太一
誦之以具身神帝君誦之以結形九天誦之
以生人學士誦之以昇天鬼神聞之以昇遷
凡夫聞之以長存幽鬼聞之以開度枯朽聞
之以發煙嬰孩聞之以能言死骸聞之以還
人三寶神與萬品生根故非鬼神所知凡夫
所聞三元宮中宿有金名紫字刻書來生應
為三清神仙之人當得此文誦之一過聲聞
九天誦之二過天地設恭誦之三過三界禮
房誦之四過天王降仙誦之五過五帝朝真
誦之六過魔王來身誦之七過星宿停關誦
之八過幽夜光明誦之九過諸天下臨一切
神靈莫不衛軒一過徹天胞源宣通二過響
地胎結解根三過神禮竟門鍊仙四過天王
降鑒幽夜開關五過五帝朝真藏府清涼六
過魔王伏諾胃管生津七過星宿朗明孔竅
開聰八過幽夜顯光三部八景整具形神九
過諸天下臨三關五藏六府九宮金樓玉室
十二重門紫戶玉閣三萬六千關節根源本

始一時生神九過為一徧一徧周竟三界舉
名五帝友別稱為真人十徧通悉制御萬靈
魔王保舉列上諸天百徧通神生致自然太
一度得元君受生千徧通靈坐在立亡仙童
玉女役使東西萬徧通備馳騁龍駕白日登
晨

洞玄五稱經

太上玄一真人曰道德五千文經之至微宣
道之意正真之教煥乎奇文誦之千日虛心
注玄白日昇仙上為西華真人此高仙之宗
也亦能致慶於七祖

洞玄无量度人經

道言上學之士修誦是經皆即受度飛昇南
宮世人受誦則延壽長年後皆得作尸解之
道竟神暫滅不經地獄即得返形遊行太空
此經微妙普度无窮一切天人莫不受慶无
量之福生死蒙惠
本命之日誦詠是經竟神澄正萬惡長存不
經苦惱身有光明三界侍衛五帝司迎萬神
朝禮名書上天

道言夫末學道淺或仙品未充運應滅度身
經太陰臨過之時同學至人為其行香誦經
十徧以度尸形如法竟神還上南宮隨其學
功計日而得更生轉輪不滅便得神仙
道言夫天地運終亦當修齋行香誦經星宿
錯度日月失昏亦當修齋行香誦經四時失
度陰陽不調亦當修齋行香誦經國主有災
兵革四興亦當修齋行香誦經疫毒流行兆
民死傷亦當修齋行香誦經師友命過亦當
修齋行香誦經夫齋戒誦經功德甚重一消

天災保鎮帝王下禳毒害以度兆民生死受
賴其福難勝故曰无量普度天人

道言凡有是經能為天地帝主兆民行是功
德有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸
天記名萬神侍衛

道言此諸天中大梵隱語无量之音舊文字
皆廣長一丈天真皇人昔書其文以為正音
有知其音能齋而誦之者諸天皆遣飛天神
王下觀其身書其功動上奏諸天萬神朝禮
地祇侍門大勳魔王保舉上仙道備刻得遊

行三界昇入金門
洞真金房度命經

此經高上之玉章大洞之靈篇羅列一形之
內誦之一徧妙理自解誦之十徧及容童顏
誦之百篇內化胎仙誦之千徧坐在立亡萬
徧道備白日登晨長齋寂處不關風塵道无
弗降計日昇仙

誦經十過為一徧徧則服金房保命符各一
枚十徧便十服符限徧此則通神致真坐見
八方條理百關即度納靈萬惡歸則能長
生壽極天地三光同年

洞真龍景紫鳳赤書經

赤書九十一言是西城真人所受別抄崔旻
肯所修求仙之本乃鳳氣之隱音得佩之者
神仙行之成真凡人奉之者獲惠若能長齋
苦行栖身幽阜誦詠萬徧則策龍駕虛上登
玉清隱在人間佩文誦音神官來朝誦詠一
徧神朗氣清千妖束身萬魔滅形
洞真素靈大有妙經

太極真人曰太上素靈洞玄妙經與元始同

生靈文既存衆真諸座燒香禮經述行誦此
二十一篇之章以慶於神庭也玉音激朗清
徹九天其句幽微妙趣傍通誦詠一過萬神
啓靈恒當究習與帝合真解宿對之重責拔
七玄於幽宮釋五苦於愁寬度身上於三天
妙乎微哉斯之靈文也

洞真三天正法經

三天頌文凡受此文誦之於別室千徧通神
萬徧通真通神則與神交言逆知吉凶通真
則與元始觀顏入水不沉入火不燃經災履
厄騰景三清

洞真太霄琅書瓊文帝章經

凡修衆經以瓊文為先誦詠寂室靜度霞軒
群魔伏使萬試敢前隨意所修乃得道真萬
徧道徧騰身太清

洞真智慧觀身太戒經

太微天帝君曰道學不奉觀身太戒而誦經
萬徧隱處山林昇仙之舉恐未可希耶

洞真外國放品經

當燒香靜室禮願修行詠之一徧萬真交會

五老降形天魔仰伏招仙致真

洞真三元玉檢布經

玉清上宮瓊瑤蕭條之唱乃九十章三元君
主之元君恒詠其曲以和於形寬之氣慶於
九府之真行三元道當誦其唱求感至靈
招於玄虛降之津路

洞真素奏丹靈六甲符經

上清瓊宮玉女皆以金簡刻書上宮歌章各
聲合唱逸朗玉清上慶神真解滯常陽有
此文六甲降形能常清濟誦靈音剋辜白
驚上昇瓊宮學失此道徒損形神天真不降
無由成仙

凡修六甲之道每以甲日入室服符誦詠六
宮歌章六年通感玉女降房與兆面言運龍
飛霄上昇兆身秘則靈降泄則受殃

洞真玉清隱書經

大洞玉清隱咒九天上文出自高上口訣解
滯散源大洞真經三十九章理極於此上則
引致高靈之霞映下則滅於萬魔之凶殃誦
之一徧開明幽關三十九戶納受玉津死氣

沉塞百神內歎百神既暢則聲達九玄氣朗
紫霄響叩玉晨玉帝束帶萬靈朝拜生來
歸七祖昇遷身致羽翼駕景乘雲飛行玉清
位參紫宸此高玄之妙道玉清之秘篇
无上祕要卷之四十三

无上秘要卷之四十四

洞真三元品誠儀

上元品誠

上真禪說高下專早功過儀典

上真衆聖朝禮旋行功過儀典

上真大聖遊宴從駕功過儀典

上真總校生死圖錄功過

上真總領生死命籍算錄功過

上真總領生死功德輕重功過

上真總領鬼神功德報叙輪轉功過

上真總領鬼神幽青關度功過

上真總領昇度死寃更生輕重功過

上真總領死寃受錄安靈功過

上真總領神仙得道年月品秩功過

上真總領萬魔謠哥之音功過

學上道不信經誠懷疑兩心罪

學上道輕慢聖文評論經典罪

學上道輕慢師主違背盟誓罪

學上道毀謗師父不崇大義罪

學上道竊取經書无有師宗罪

學上道學无師而授弟子罪

學上道誘取經書而傳弟子罪

學上道得經書无師盟度罪

學上道受經不依經科年月傳授罪

學上道受經傳授非其人罪

學上道受法師門元關度之功罪

學上道无功而傳授弟子罪

學上道傳法宿奏不合而傳罪

學上道傳經不宿奏五帝罪

學上道受經无信賤道罪

學上道過斷賢路自取功名罪

學上道月朔月望八節不禮師罪

學上道不修齋直之罪

學上道齋直不精之罪

學上道誦經越畧之罪

學上道旅行越次誣競罪

學上道恚怒師父罪

學士及百姓子攻擊善人罪

學士及百姓子惡口赤舌罪

學士及百姓子評論師主罪

學士及百姓子飲酒失性罪

學士及百姓子殺生陰賊罪

學士及百姓子貪慾驕逸罪

學士及百姓子穢濁道法罪

學士及百姓子咒詛神鬼罪

學士及百姓子殺害衆生罪

學士及百姓子綺語兩舌不信罪

學士及百姓子姦媒穢濁罪

學士及百姓子盜竊人物罪

學士及百姓子嫉賢妬能罪

學士及百姓子背師恩愛罪

學士及百姓子欺師背道罪

學士及百姓子泄露天文罪

學士及百姓子毀謗經法罪

學士及百姓子修經中悔罪

學士及百姓子不忠於上罪

學士及百姓子罔畧於下罪

學士及百姓子欺同同學罪

學士及百姓子欺同百姓罪

學士及百姓子口善心惡罪

學士及百姓子說人過惡罪

學士及百姓子輕慢三光罪

學士及百姓子穢慢神鬼罪

右六十條罪由天官一宮中府十三曹地官

一宮中府十四曹水官一宮中府十四曹風

刀考官主之

中元品誠

學士及百姓子姘姁同學罪

學士及百姓子浮華妄語罪

學士及百姓子貪利入己无厭罪

學士及百姓子積祿重賞不施散罪

學士及百姓子樂人寶物入己罪

學士及百姓子願人傷敗流散罪

學士及百姓子私畜刀杖兵器罪

學士及百姓子屠割六畜殺生罪

學士及百姓子射刺野獸飛鳥罪

學士及百姓子燒山捕獵罪

學士及百姓子捕魚張筌罪

學士及百姓子金銀器食罪

學士及百姓子貪樂榮祿酷政罪

學士及百姓子燒敗見物成功罪

學士及百姓子飲食投水中罪

學士及百姓子貪濁滋味肥羶罪

學士及百姓子貪食五辛罪

學士及百姓子草書偽意罪

學士及百姓子合聚群衆罪

學士及百姓子圖謀人婦女罪

學士及百姓子心謀國事罪

學士及百姓子圖謀人家物事罪

學士及百姓子以粗物易好物罪

學士及百姓子交關天子王侯罪

學士及百姓子干知天時星宿罪

學士及百姓子火燒田野山林罪

學士及百姓子斫伐樹木採草華罪

學士及百姓子與惡人交遊親近罪

學士及百姓子交關流俗華競罪

學士及百姓子在人中獨食罪

學士及百姓子放逸世間伎樂罪

學士及百姓子面譽世人陰毀人罪

學士及百姓子說人事上善惡罪

學士及百姓子泄露人陰惡私鄙罪

學士及百姓子攻擊善人橫生无端罪

學士及百姓子妄視人書疏私微罪

學士及百姓子與女人獨行邪語罪

學士及百姓子男女同座群居罪

學士及百姓子男女共食交錯衣物罪

學士及百姓子與世間交關婚事罪

學士及百姓子自貴驕色罪

學士及百姓子因恨報怨罪

學士及百姓子離別家室罪

學士及百姓子落子傷胎罪

學士及百姓子疎宗族親異姓罪

學士及百姓子毒藥投水傷生罪

學士及百姓子娼愛弟子罪

學士及百姓子收集人衆罪

學士及百姓子投書譖世人罪

學士及百姓子自許用性罪

學士及百姓子妄作忌諱罪

學士及百姓子希人物罪

學士及百姓子評論師友長短罪
學士及百姓子輕慢經教法言罪
學士及百姓子薄賤天人老病罪
學士及百姓子棄薄乞人罪
學士及百姓子承威勢以凌世間罪

學士及百姓子阿黨所親罪

學士及百姓子父母兄弟別離各居罪

右六十條罪由天官左官左府十二曹地官

左官左府十四曹水官左官左府十四曹太

陽水官考吏主之

下元品誠

學士及百姓子恚責弟子罪

學士及百姓子恚責世人罪

學士及百姓子不放生度免罪

學士及百姓子富貴忘師罪

學士及百姓子諸天齋日不念道罪

學士及百姓子信人言恚師主罪

學士及百姓子唱論人惡事罪

學士及百姓子笑人頑闇貪賤罪

學士及百姓子親人為惡事罪

學士及百姓子禁人作善事罪

學士及百姓子快人過失罪

學士及百姓子去就背向罪

學士及百姓子五嶽三河無簡名罪

學士及百姓子汙穢五嶽三河罪

學士及百姓子奪人所欲罪

學士及百姓子馳騁流俗求競世間罪

學士及百姓子慶弔世間求悅衆人罪

學士及百姓子仍他人之功為己德罪

學士及百姓子召人飲食惡罪

學士及百姓子驚惶百姓家厄罪

學士及百姓子驚惶鳥獸促著窮地罪

學士及百姓子驚怖老小罪

學士及百姓子輕凌官長有司罪

學士及百姓子論議世間曲直罪

學士及百姓子妄論國家衰盛罪

學士及百姓子施惠追悋罪

學士及百姓子邀遊无度罪

學士及百姓子登高望下罪

學士及百姓子龍飛鳥走獸罪

學士及百姓子快人家喪禍罪

學士及百姓子以棘刺橫人行道罪

學士及百姓子不拜禮鬼神罪

學士及百姓子裸形三光罪

學士及百姓子呵罵風雨罪

學士及百姓子換借不還罪

學士及百姓子同人求榮稱罪

學士及百姓子傲慢三寶輕忽天尊罪

學士及百姓子謀人君長師父罪

學士及百姓子觀人不孝父母兄弟罪

學士及百姓子矯稱自異號真人罪

學士及百姓子信用外道雜術邪見罪

學士及百姓子無經師託學欺詐神人罪

學士及百姓子衣服盈餘弗散窮人罪

學士及百姓子竊寫人經戒輕慢罪

學士及百姓子榮飾衣褐華麗罪

學士及百姓子身不潔淨上高座罪

學士及百姓子穢慢師門不恭罪

學士及百姓子師有哀憂不建齋請罪

學士及百姓子棄師父追世盛罪

學士及百姓子師豪貴隨逐希望罪

學士及百姓子師疾厄不侍省罪

學士及百姓子遠厄急逐寬樂罪

學士及百姓子出道戶不關啓罪

學士及百姓子妄與他人入道戶語罪

學士及百姓子齋請不爲三官還功罪

學士及百姓子自愁家門不念他人窮厄罪

學士及百姓子家有喪疾怨道咎師罪

學士及百姓子得師經道而自稱已得罪

學士及百姓子傳師道法不折送功信罪

學士及百姓子八節不請師言名五帝罪

右六十條罪由天官右官右府十二曹地官

右官右府十四曹水官右官右府十四曹太

陰水官考吏主之

三部品誠部有六十條合一百八十條誠合

有陰陽左右水火風刀考官典之

無上祕要卷之四十四

无上祕要卷之四十五

玉清下元戒品

道學不得然生蠕動之蟲

道學不得教人然生蠕動之蟲

道學不得飲酒

道學不得教人飲酒

道學不得綺語兩舌不信

道學不得教人綺語兩舌不信

道學不得姪犯百姓婦女

道學不得教人姪犯百姓婦女

道學不得盜竊人物

道學不得教人盜竊人物

道學不得嫉賢妬能

道學不得教人嫉賢妬能

道學不得背師恩愛

道學不得教人背師恩愛

道學不得不忠其上

道學不得教人不忠其上

道學不得調其下

道學不得教人調其下

子八

道學不得欺誑同學未解之人

道學不得教人欺誑同學未解之人

道學不得輕慢弟子

道學不得教人輕慢弟子

道學不得口善心懷陰惡

道學不得教人口善心懷陰惡

道學不得說人惡過

道學不得教人說人惡過

道學不得重積七寶不施散四輩

道學不得教人重積七寶不施散四輩

道學不得樂人錢財雜物爲己重擔

道學不得教人樂人錢財雜物爲己重擔

道學不得蓄刀杖兵器

道學不得教人蓄刀杖兵器

道學不得養六畜

道學不得教人養六畜

道學不得金銀器食飲死厚葬骸骨

道學不得教人金銀器食飲死厚葬骸骨

道學不得貪樂榮祿王位

道學不得教人貪樂榮祿王位

道學不得燒世間寸土之物

道學不得教人燒敗世間寸土之物

道學不得以世間堪食之物投水火中

道學不得教人以世間堪食之物投水火中

道學不得貪世滋味

道學不得教人貪世滋味

道學不得貪食五辛

道學不得教人貪食五辛

道學不得為草書

道學不得教人為草書

道學不得以麤物易人好物

道學不得教人以麤物易人好物

道學不得知預軍國事物

道學不得教人知預軍國事物

道學不得設機謀

道學不得教人設機謀

道學不得無故見天子王侯

道學不得教人無故見天子王侯

道學不得干知天時指論星宿

道學不得教人干知天時指論星宿

道學不得以火燒田野山林

道學不得教人以火燒田野山林

道學不得無故摘衆草之華

道學不得教人無故摘衆草之華

道學不得親近惡人

道學不得教人親近惡人

道學不得無故伐樹木

道學不得教人無故伐樹木

道學不得人中多語言參豫流俗

道學不得教人入中多語言參豫流俗

道學不得人中獨食

道學不得教人入中獨食

道學不得與世間婚姻事

道學不得教人與世間婚姻事

道學不得習世間伎樂

道學不得教人習世間伎樂

道學不得泄人陰惡私鄙

道學不得教人泄人陰惡私鄙

道學不得妄求視人書疏

道學不得教人妄求視人書疏

道學不得與女人獨語獨行

道學不得教人與女人獨語獨行

道學不得與女人同座男女群居

道學不得與女人同食交借食物

道學不得親教女人

道學不得說人祖父母善惡

道學不得教人說人祖父母善惡

道學不得面譽世人

道學不得以毒藥投淵池江海中

道學不得教人以毒藥投淵池江海中

道學不得疎宗族

道學不得親異姓

道學不得落子傷胎

道學不得教人離別家室

道學不得因恨報怨

道學不得教人因恨報怨

道學不得輕凌弟子

道學不得教人輕凌弟子

道學不得妄聚集人衆

道學不得教人妄聚集人衆

道學不得投書諧世人

道學不得教人投書諧世人

道學不得自貴

道學不得教人自貴

道學不得自驕

道學不得教人自驕

道學不得自是用性

道學不得教人自是用性

道學不得為世間妄多忌諱

道學不得教人為世間妄多忌諱

道學不得希望人物

道學不得教人希望人物

道學不得竭陂池

道學不得教人竭陂池

道學不得評論師友才思長短

道學不得教人評論師友才思長短

道學不得輕慢經書毀法言

道學不得教人輕慢經書毀法言

道學不得薄賤老病

道學不得教人薄賤老病

道學不得棄薄乞人

道學不得教人棄薄乞人

道學不得持威勢以凌世間

道學不得教人持威勢以凌世間

道學不得阿黨所親

道學不得教人阿黨所親

道學不得與父母別門異戶

道學不得教人與父母別門異戶

道學不得瞋恚弟子

道學不得教人瞋恚弟子

道學不得恚責世人

道學不得教人恚責世人

道學不得罵人為奴婢畜生

道學不得教人罵人為奴婢畜生

道學不得快人過失

道學不得教人快人過失

道學不得欲告煩擾世間

道學不得教人欲告煩擾世間

道學不得為世俗人作禮主

道學不得為人圖山立宅

道學不得占知世間吉凶

道學不得教人占知世間吉凶

道學不得去就背向

道學不得教人去就背向

道學不得與世人群處

道學不得無故見貴人

道學不得乘車載馬

道學不得奪人所欲

道學不得教人奪人所欲

道學不得馳騁流俗求競世間

道學不得慶平世間求悅眾人

道學不得仍他人之功名為己德

道學不得臥寢金寶彫牀

道學不得名人飲食好惡

道學不得驚恒百姓妄說衰厄

道學不得教人驚恒百姓妄說衰厄

道學不得驚恒鳥獸促以窮地

道學不得妄驚怖老小

道學不得輕凌官長有司

道學不得豫世間論議曲直

道學不得施惠追悋
道學不得遊邀无度
道學不得妄登高樓
道學不得籠飛馬走獸
道學不得教人籠飛馬走獸
道學不得塞井及溝池
道學不得快人家喪禍
道學不得以棘刺橫人行道
道學不得教人以棘刺橫人行道
道學不得祠祀神祇
道學不得教人祠祀神祇
道學不得向鬼神禮拜
道學不得教人向鬼神禮拜
道學不得裸形三光妄呵風雨
道學不得換舉人物不還債主
道學不得斷割人財
道學不得勸人為惡事
道學不得禁人為善事
道學不得諸天齊日而不齋戒念道
道學不得違歲六齋月中十齋

道學不得違經教科戒禁律
道學不得為人作辭訴
道學不得唱論人惡
道學不得信人言以恚世間
道學不得笑人頑闇貧窮
道學不得以意增減經戒一字兼添
一後生不語中
道學不得傲慢三寶輕忽天事
道學不得勸人謀反君長師父
道學不得勸人不孝父母兄弟
道學不得矯稱自異號為真人
道學不得信用外道雜術邪見不真
道學不得水物盈餘
道學不得強人道學
道學不得無經託學欺詐人神
觀身戒從五戒至一百八十君臣父子之
道名玉清智慧下元品誠
玉清中元誠品
道學不得望人禮敬
道學不得竊寫人經戒

道學不得榮飾承福
道學不得身不潔淨上高座讀經
道學不得同行當讓入以前
道學與人同學夏執爨供食
道學與人同學冬執瓶供水
道學與人同食當食其麤及棄
道學與人同食當食正己前
道學與人同學當敬先勝己
道學與人同住當任人處分
道學與人同學當念教辭
道學與人同學當請問先進
道學人施惡於己已受惡不得有怨
道學不得懷怨志報於人
道學與女人共語不得正視面容含笑相對
道學與人同渡水不得正眼視人
道學失物不得疑似同學及眾人
道學失物當委還自悔多罪
道學多災病當恭己自責念改往修來
道學當忍人所不能忍
道學當割人所不能割

道學當念人所不能衣

道學當念人所不能食

道學當念人所不能學

道學當念人所不能容

道學當念人所不能受

道學當念人所不能斷

道學無經業精神浮散真想不通

道學身不潔淨冤冤離人

道學有心天真高遊魔官不服

道學有家則三毒不滅三真不居

道學有身則衆欲不去情思無應

道學當虛心靜漠寂與真對

道學當安守玄泉不使妄動生元

道學當識識見然後真人見

觀身戒從第五至二百一十六无上正真

之道名玉清智慧中元戒品

玉清上元戒品

道學當念菜食為常

道學當念先度人後度我身

道學當念居山林幽靜精思

道學當念安貧讀經行道無倦

道學當念燒衆名香流芳諸天徹魔境界

道學當念在賢衆聽受妙旨

道學當念請受三寶洞經勤身供養

道學當念立功度人終始不倦

道學當念報師友本終劫弗殆

道學當念國中清靜王化太平無有不道

道學當念鄰國有道各守境界

道學當念祝願百姓念常安完

道學當念萬物為先不得道已

道學當念遠鬼神不敬不慢

道學當念遠外術禁忌之道

道學當念遠聲色譁舞之術

道學當念遠卒效鬼語妖妄之人

道學當念崇本守真

道學當念口不達心心不負形

道學當念無疑惑聖文損益科法

道學當念无求无欲

道學當念清白守真

道學當念心无異想唯空唯寂

道學當念家家安寧咸无苦痛

道學當念世間憂厄之人罪繫苦惱

道學當念天子聖明弘道室家日盛

道學當念主相弘輔常保有道

道學當念天地日月風雨積雪以時

道學當念父母養我因緣

道學當念七祖父母未昇天堂

道學當念我師未得昇度

道學當念我同學未測道淵奧典章

道學當念同志轉相教導令入正道

道學當念不違其口所誦之文

道學當念視人父母如己父母

道學當念視人子如己子

道學當念視人身過己身

道學當念視人傷身痛過己身

道學當念視人辱惡過於己身

道學當念我宿命因緣根斷

道學當念我胎根已絕不復世生同緣種親

道學當念我生樹已枯神合太无无数之劫

體道合真

道學當念三途路塞地獄長休

道學當念中食養神棄諸肥滋

道學當念慎大法常存三宮真人元丹子

道學當念觀世和不矯於俗

道學當念保三寶經戒常誦不輟

道學當念存雌一誦大洞經眇若對神

道學當念登仙度世乘雲駕龍

道學當念欲見師友同學之人

道學當念見真人道士修行法事

道學當念見聖王治世海外稽首乘風向化

道學當念食天厨自然之膳无饑渴之想

道學當念與天真共對澹然无爲

道學當念使玉童玉女

道學當念東遊青林東華

道學當念西遊安養西華

道學當念北遊碧羅北華

道學當念南遊太丹南華

道學當念遊邀留泰須彌崑崙中華

道學當念遊志齋堂講肆聖道敷釋淵牘

道學當念遊上清金闕禮見真人太老

道學當念遊王清七寶宮禮三元天尊

道學當念遊玉清丹霞宮禮太上二十四高

聖

道學當念遊太上玉京七寶流霞臺蓋玉

京林禮太上天尊十方大聖終劫復始

道學當念遊紫雲宮禮洞真三十九高聖

道學當念遊三十六天黃金宮禮天帝

道學當念遊九天黃金輝宮禮天帝

道學當念遊諸天宮宅與天帝問道論經

道學當念遊六天七寶宮觀化大魔王見度

我符籙以入仙品永離泉曲之簿

道學當念遊日月宮殿光明煥赫禮見日月

王飲以日月華金液之漿

道學當念遊大梵天流景宮禮拜及天帝聽

諸天讚誦宵絕雅妙

道學當念遊諸天七寶林反生靈香流芳逆

風聞三千里外獅子飛龍鳴嘯其間

道學當念遊諸天浴池安座蓮花之上香潔

自然流泊諸天百千池皆如一處人人快樂

道學當念遊諸天聽諸天伎樂无世間之想

道學當念遊十方外天禮大聖衆无上正真

人

道學當念遊下方无極金剛天宮禮諸九老

真人

道學當念遊天地名山隱宮洞室禮聖衆先

得道人

道學當念以心爲道終无邪見異念恒令心

虛意泰不思不慮安雅空寂

道學當念隱秘天真名諱不出我口

觀身戒從第五至三百首太上无極之道

名高上玉清智慧上元戒品

洞真智慧觀身大成經品

元始天王曰夫高上洞真智慧經不宣世上

學士皆多傳已成真人見故難見見而難盡

是以希見於世矣是戒尊重不可以言宣觀

於人身諸神三百關節真靈不得妄出魔試

不能得犯人受誦此戒不違其禁亦可不學

而仙雲霞碧舉自然迎子白日昇天浮身空

洞放浪十方項生圓光煥曜太无率天衆聖

莫敢不敬仰於子也六天大魔王是時即舉

奉戒之士東華宮言名大梵天宮大梵天宮言名王京金闕刻以上仙之品焉

元始天王曰大洞真經言詠之萬篇靈駕下迎靈寶洞玄經有度劫之文其人修之而或不仙及合金丹靈藥不成何也故由不得修奉智慧觀身戒故耳是戒衆妙之妙威神極尊金華仙人九百立侍燒香焉是真秘之道不傳於文當誦詠而已夫道學不受此戒終不成仙或造業墮於聲色或始勤末怠或入山居家爲衆魔所試敗或生異念疑惑真經或還從俗無復道心或輕慢師友毀辱同學或卒發狂癡性恣倒錯更貪財愛色及薄三寶或家道轉軻怨懟恚會或惡夢亂想精神愁悶皆由无大成以攝其身神三毒淨尸攪作五府是致斯患也魔王不削衆曲死名三界不過仙品

子願欲奉當資上金五兩以爲五帝之信丹錦十丈爲十方之質代夫落簪之盟不泄戒律以奉有戒之師師弟子對齋三日思念戒旨是夕當然十燈供養光明十方十方大聖以表我心矣天氣和靜若其時風雨雷霆激迅未可得受也當更齋戒重自恭肅臨時亦將神開意散矣奉戒九年身燭自明日月華丹自至金容內發重顏光肌神通四達與高仙齊德出入无間能奉此大成律則濯纓于二之池解於于七寶之臺遊觀蓮花之上陰以反生香林光明鮮蔚從劫到劫永享道真奉命日正中若夜半北向誦大上徊玄大品章以洞十方

太微天帝曰是戒名智慧觀身戒一名保仙靈文一名高上洞真度命靈章自非有宿世功德垂慶累業福祚所延者終不令見此寶秘矣東華元金簡玉名亦不使與是師相遇也能奉之者是子命應仙矣有經而无戒猶欲涉海而无舟楫猶有口而无舌何緣度此身耶夫學者不知尋經而不知尋戒是未悟真要之根長夢而不覺可爲痛心矣皆當量己能奉者資信受之受者九百年得口授一人不得過一人是爲世或累及七祖父母幽厄地獄身履三塗五苦八難終劫復始轉輪惡道去仙日遠冤家債主因時一會各慎身焉

太微天帝曰敢有竊聽說戒者即爲天下惡魔所中必至之禍萬无疑矣若奉戒弟子獨處山林可畏之地鳴天鼓二七通心存戒神戒神衛已三重妖魔鬼魅不敢近福德恒隨身諸天善神各各擁護也先是冤家債主皆生慈心矣

太微天帝曰我昔始學之時唯知誦經不知尋戒乃歷劫生死太上愍我道心高聖哀我不懈見告云子學彌勤而不知奉觀身大成當何由得仙乎我於是稽首金闕之下三千日太上見授要戒奉而修之九年之中雲舉來迎三界十方真人交會於玄虛矣故道學當以戒律爲先道家之密尊焉陸應習誦上口古聖皆秘而不書也今奉之亦然弗令真

文脫世凡俗矣

太微天帝曰道學不奉觀身大成而誦經萬遍隱處山林昇仙之舉恐未可學耶若能戒全於內和光於外猶庶幾乎靈標之崖也非道學難奉戒難耳子能全戒餘及十方太上將保子登仙也戒全而誦寶經佩大符若復不仙天下无有不死之道矣我之所說世求其人難得耳末業多託聲名於浮華罕見道德之真心是以三寶沉昧聖人潛處宣道之不弘耶受戒者全十方真聖自然見於子也是不學而仙道成矣不虛言虛言欲何為哉正懲世間之志士耳因緣運會當有可教者乎子其最之子其勤之仙道既就何樂如之迹遙于太上之京放任于自然之域是為歡樂太上前萬劫猶未始此之謂矣真非翰札所能宣也

太極真人曰吾昔聞道於太上言誦三寶洞經而不奉是大戒仙道眾妙胡緣而成耶故口口而已不宜於文將獨逸於三寶之苑園矣宿无上仙之相好者亦終不令見也自非

七祖積慶繁華垂蔭因緣累業冥功彌劫豈知願樂太上觀身之戒乎能奉是戒者便為太上大法師三寶之宗焉十方皆敬子於雲漢群仙將引子於東華坐朝天魔魔王舉兆符命於三界六天泉曲之府泰山主者地官无復有應死之錄籍也青宮仙名乃定於是耳將當為玉京之高仙太上之真人焉

太極真人曰天道要在行合冥科積善內足然後始陟大道之境耳自非能爾者皆為徒勞於風塵无益生命之修短也適在我不由彼唯慈唯愛唯善唯忍能行此四等亦與道為隣矣能動能信能離能終能諫諍能棄色酒矣是為六度之法亦與真為隣矣能受非不自申能讓德於人能不欲人之欲能容无理不諍能遠无道藏身幽處能不違心能不負經戒能不代口所誦此八能亦與善為友矣

太極真人曰戒律之為道威嚴神妙恐人不能有心奉故當秘而不書耳是以智慧經篇終不悉顯於末學之士矣口口相傳將亦何

由而世耶當其說戒之時十方天人又手敬聽鬼神皆禮於所聞豈可輕而哉

太極真人曰夫古人之為道也玄寂靜神念无所存口无所言身无所修兀然无際湛然不動坐忘真道已成端拱雲車立迎矣或乘鳳凌空或駕龍騁虛舉身蹻无飛昇太極運體於空洞而无待也是以迹不可見世无我知知我者希則我者貴矣此之謂乎合符契為師友特詭言而為因此非上古之法末學所制耳若必是學士願誦寶經審觀其人意既洞悟便對經於太上前啓告而付之案文而宗奉焉乃合太上玄科大法矣苟无弘道之才故以七祖證十方而當違此哉自可先深思省子身能與否三塗地獄十苦八難豈可輕耶視之令人心寒於諸賢善慎明戒福自然矣背爾之心禍亦自然矣苦痛切身時刻叵遇何況彌劫乎

太極真人曰雖復終劫始劫是戒不易之道古人口受而身行道成之日迹或顯或隱於後世故不測其所修為美是以上古以披衣

坐忘而得道軒轅鑄鼎而龍迎故能洞觀十方超凌三界王喬赤松所以乘紫煙而高翔天庭皆其類也不能具記此賢所謂不學而仙道自成者乎
无上秘要卷之四十五

无上秘要卷之四十六

同卷

子九

昇玄戒品

昇玄五戒

道言夫色慾敗事實不可行而世間賢愚賤皆亦同願唯有道士乃能執志堅持教戒以自檢縛行止舉動心不傾邪在於愛欲之間終不一違

若見色利榮華豔彩以戒掩目

若聞好惡之言五音之屬以戒塞耳

若有八珍之饌甘香之美以戒杜口

若願想財貨七寶奇珍放情極欲以戒挂心

若憶姦姪貪趣惡事以戒折意

能行此五事者七祖生天衣飯自然身得神仙白日登晨如其尸解轉輪成真賢者精誠

奉之也若男若女不能承用不肯受持無可

如何吾寧與人萬金不書此言道陵子當擇

人而授勿泄真文太上道君仍頌偈曰

煩惱是何物 悉從身中生 目觀榮麗色

耳洞五音聲 口甘八珍味 心想財貨榮

意貪姦姪事 手足為之行 五惡既不住

意貪姦姪事 手足為之行 五惡既不住

考對在光形 永與生道隔 幽寬殺鬼困

罪畢出所在 有人而無情

奉戒不行惡 掩塞五心門 目不視綺容

耳不采聲煩 口不饕美甘 心不愛錢財

意無姦向想 手足不去來 五惡寂住停

考對焉從宜 永與真道合 不復零鬼官

功積從戒起 白日登玉晨

目以色為僻 初不欲一見 耳以音為僻

初不願欲聞 口以味為苦 初不以自薰

心以寶為石 初不為想戀 意以奸為賊

初不欲同貫 足以爽為咀 初不樂步端

五者同一路 初不傾邪看 若能如是者

所謂妙中難 難中既能通 滓滯無由安

身清神則寧 皇一守丹田 行備由內起

致得昇冲天

道言奉法行道當勤修身當堅精進當久持

戒當固專念當執諦想莫不存道去邪去惑

去妖去偽去姦去慾除棄眾非以為包真是

先勞後報度身昇仙當期當來勿觀目前

一者不得姦淫志念在耶勞神損精耗氣不

守正氣離去邪來合前

二者不得情性忿怒心湧發憤口泄揚聲咒詛罵詈振動天地神不佑人身中真官上訴三天注名罪目萬不得仙

三者不得含想毒念嫉妬於人天人糾筆地官奏言注名黑簿考至殺身最不可犯害及子孫

四者不得飲酒迷亂荒濁穢身變易常情不崇戒文不畏官法不敬父君不識骨血為慈姪牽冤冤悲號穢注五神罵詈淫口反逆不

順天遺其殃身受禍患

五者不得貪利錢財末世多偽人情凶弊或於便宜動謀賊害財是身離何用財為有而不積當種福地空室清室名為仙家

有此五者不可一犯喻如履冰之險蹈室之危罪定考至而不悟知賢者坐起卧息深用自戒

右出昇玄內教經卷第七

昇玄九戒

太上告道陵曰夫欲慕道求修大乘之法當

樂志靈无要修行順戒奉而行之道立可得但當奉受其戒動行其事吾當遣衛戒將軍吏兵二十四大神以相衛護斷絕惡道度善地動遇吉祥不遭凶橫早絕死道速致仙度晚空無訣明虛無意必獲上道也

第一戒曰身不得貪狼恣性驕奢放逸蒙冒身禍誕縱自恣甘惡為非過有華飾口耽晚滑柔軟自適無有厭足不知動入罪目不能自覺身之罪大不可稱計不得身犯不得教令於人攝意持戒終身奉行是吾太上太上太乙第一戒也

第二戒曰心不得與惡想惡念不得形想評想貪欲務得蒙冒財利貪毒陰賊謀議高度貪欲饕餮味無有厭足不知動入罪網不能自覺心過之罪大無有極不自心與不得教令於人攝意持戒終身奉行是吾太上太上太乙第二戒也

第三戒曰口不得妄言善惡咒詛罵詈欺誑妄語幻惑兩舌關訟交疏持人長短自作是非生災造害興出無端衛衛道法誨誦誦誦

吟嘯歎息貪美味無有厭足不知動入罪網不能自覺口過之罪大無有極不得口犯不得教令於人攝意持戒終身奉行是吾太上太上太乙第三戒也

第四戒曰手不得殺害眾生歧行蠕動含血之屬皆不得殺劫掠強取奪盜偷竊取非其物捨遺取施執持兵器典用非法不知動入罪網不能自悟手過之罪罪之莫大不自手犯不得教令於人攝意持戒終身奉行是吾太上太上太乙第四戒也

第五戒曰目不得視非道非法非義榮華容飾姪視女色照耀盈目貪欲洋溢綺麗珍寶姪邪妖嬈不正之色目為心候主收百凶來致禍毒罪疊致集一皆目致心目口手致殃禍主動為患端收罪之首心目口手致罪之府不可不迷不可不伏不可不慎不可不恣之不知動入罪網不能自悟目過之罪罪之莫大當宣目戒勸化一切豈能戒目心想自一誠想誠意意空空無無著入無便得道慧攝意持戒奉行不廢是吾太上太上太乙第五

戒也

第六戒曰耳不得聽八音五樂姪聲妖孽惑亂亡國妖偽之樂無有厭足不知動入罪網不能自悟耳過之罪罪亦復大不自耳犯不得教令於人攝意持戒終身奉行是吾太上太乙第六戒也

第七戒曰鼻不得貪香惡臭妄察善惡不知動入罪網不能自悟鼻過之罪罪亦為次不自鼻犯不得教令於人攝意持戒終身奉行是吾太上太乙第七戒也

第八戒曰足不得蹈非義踐非法不涉惡履非妖姪境界不知動入罪網不能自悟足過之罪罪亦為次不自足犯不得教令於人攝意持戒終身奉行是吾太上太乙第八戒也

第九戒曰不得放情任意強興神器攻非勝敵精消神散三氣亡逸放心縱恣無有厭足不知動入罪網傾宗滅族不能自悟如斯之罪罪之莫大不自身犯不得教令於人攝意持戒終身奉行是吾太上太乙第九戒

也

右出昇玄內教經卷第九

洞玄戒品

洞玄十戒

天尊言能受是十戒修行如法十方天官無不衛護必至得道子若過世累不盡十者九八七六乃至於五擇其能者然五戒之福福亦難稱子其廣勸衆生苟重聞或不喜猶一
一者不殺當念衆生
二者不淫犯人婦女
三者不盜取非義財
四者不欺善惡反論
五者不醉當思淨行
六者宗親和睦無有非親
七者見人善事心助歡喜
八者見人有受助為作福
九者彼來如我志在不報
十者一切未得道我不有望
右出洞玄思微定志經

洞玄十善戒

一者不得嫉妬勝已抑絕賢明
二者不得飲酒放蕩穢亂三官
三者不得姪犯他妻好貪細滑
四者不得棄薄老病窮賤之人
五者不得誹謗善人毀敗同學
六者不得貪積珍寶弗肯施散
七者不得殺生祠祀六天鬼神
八者不得意論經典以為虛誕
九者不得背師恩愛欺詐新學
十者平等一心仁孝一切
諸行著足當避十惡遠於盲道
洞玄十惡戒
一者飲酒姪色貪慾無已
二者陰賊世間訛謗道士
三者輕師慢法傲忽三寶
四者竊取經書妄宣道要
五者借換不還欺誘萬民
六者殺生貪味口是心非
七者不孝背恩違義犯諸禁戒

八者誦經忽略實誦自是

九者責望人意嘆患四輩

十者意斷經音損益聖典不信宿命快情所為穢慢四大不念生道

右出洞玄智慧經

洞玄智慧十戒

天尊告曰第一戒者心不惡妬無生陰賊檢

口慎過想念在法

第二戒者守貞讓殺懲濟群生慈愛廣救潤

及一切

第三戒者守貞讓義不姪不盜常行慈念損

己濟物

第四戒者不色不慾心無放蕩貞潔守慎行

無玷汙

第五戒者口無惡言言不華綺內外中直不

犯口過

第六戒者減酒節行調和氣性神不損傷無

犯眾惡

第七戒者不嫉人勝己爭競功名每事遜讓

退身度人

第八戒者不得評論經教訾毀聖文躬心承

法恒如對神

第九戒者不得闢亂口舌評詳四輩天人各

恨傷損神氣

第十戒者舉動施為平等一心人和神穆行

常使然

洞玄智慧十二可從戒

天尊言夫為學者修齊求道開度天人作諸

善功當行十二可從戒

第一者見真經出法開度一切便發道意心

願後世得登大聖

第二者常行慈心願念一切善得見法開度

廣遠無有障礙

第三者好樂經教深遠見達意志堅明開化

愚闇

第四者專受師訓廣開勸化今入法門遠離

盲道

第五者信向玄妙尊奉經訣晨夕誦習無有

怠倦

第六者不務榮華斷俗因緣專心定志所營

在法

第七者勤誦大經願念一切廣開橋梁為來

生作緣

第八者恒生善心不邪不傷無嫉無害無惡

無妬

第九者在所隨生常值聖世與靈寶法教相

值不絕

第十者潔身持戒修齊建功廣救群生咸得

度脫

第十一者學業廣覽宣通同法預以天人普

今開度

第十二者常與明師世世相值受教宣化度

人無量一切善心皆得道真

智慧閉塞六情上品戒

第一戒者目無廣瞻亂諸華色亡精失瞳光

不明微

第二戒者耳無亂聽混於五音傷神敗正惡

聲啼吟

第三戒者鼻無廣芳雜氣臭腥易有混濁形

不澄正

第四戒者口無貪味脂薰之屬濁注五神臟腑憤憤

第五戒者手無犯惡不竊人物食利入己禍不自覺

第六戒者心無受慾搖動五神傷精喪氣體發迷亂

智慧度生死上品大成

其一者見人窮急度其死厄見世明達能制凶逆年命長遠世事无極

其二者見人窮乏饑寒困急損身布施令人

富貴福報萬倍世世歡樂

其三者含血之類有急投人能為開度濟其死厄見世康強不遭橫惡

其四者施惠鳥獸有生之類割口飴之無所愛惜世世飽滿常在福地

其五者度諸蠢動一切眾生咸使成就無有天傷見世興盛不履衆穢

其六者常行慈心愍濟一切放生度死其功甚重令人見世居危得安居疾得康居貧得富舉向從心

智慧十善勸助上品大成

一者勸助禮敬三寶供養法師令人世為君子賢孝高才榮貴巍巍生為人專門族昌熾

二者勸助治寫經書令人世世聰明博聞妙蹟恒值聖世見諸經教能誦章句

三者勸助建齋淨供令人世世門戶高貴身登天堂衣食自然常居无為

四者勸助香油米之令人世世芳盛香潔光明容眸絕偉天姿高秀

五者勸助法師法服令人世世長雅逍遙中國不墮邊夷男女端正冠冕玉佩

六者勸事國王父母子民忠孝令人世世多嗣男女賢儒不更諸苦

七者勸助齋靜讀經令人世世不墮地獄即昇天堂禮見眾聖速得反形化生王家在意所欲玩服備足七祖同歡善緣悉會終始榮樂法輪運至將得仙道

八者勸助道士眾人經學令人世世才智洞達動靜威儀常為人師

樂常无怨惱

十者勸助一切人民除嫌去怨履行眾善令人世世安樂禍亂不生病者自愈仕宦高遷為眾所仰莫不吉祐門戶清貴天人愛育神魔敬讓常生福地

右出洞玄智慧上品經

洞神戒品

洞神三界戒

帝栗陸氏說受經戒日宜各努力急共勤行故重丁寧諦受之

第一戒者諦識因緣勿忘本逐末

第二戒者諦守少私勿利我損物

第三戒者諦習勤行勿混住失真

右三上戒上皇所重上帝所奉士士所修修行奉持全而不破三氣正神降與為一身神又一二無二焉得道常存號曰太上不行此戒服佩符文勞而無驗非太上弟子

洞神五戒

黃帝曰人不持戒吏兵不附其身所得無驗徒勞用心若不信至道承事師若欲使吏兵

防身護命却死來生積疾延壽為人消災救

治厄患存思求微剋期取驗者受五戒

第一戒者目不貪五色誓正教學長生

第二戒者耳不貪五音願聞善從無惑

第三戒者鼻不貪五氣用法香造臭穢

第四戒者口不貪五味習胎息絕惡言

第五戒者身不貪五緣履勤勞以順道是為

五戒五老帝君各遣一十五神防護受持者

身

洞神八戒

黃帝曰余嘗閑居太上垂降見問經戒大小

始終余雖受持多所不了未測次序具啓太

上太上答曰凡諸戒律通應共行其間緩急

繁簡高卑各有章義准擬玄源變化生數皆

漸相成三五八九十百千萬雖隨緣所堪亦

不可越略知因向正法修長生不死三五兼

來宜受八戒

第一學解五備五德

第二勤習五事不可無恒

第三平理八正行藏順時

第四明識五紀與氣同存

第五精審皇極上下相和

第六修行三意期會三清

第七決定疑惑化偽入真

第八考校微驗消禍降福鍊凡登聖無負三

尊此為八戒

凡人有心學求度世先能持戒解而不滯戒

無多少皆屬太无太无太空是戒根本守本

究末外惡自消內患不生又先修齋乃精能

通神命召速效久積塵垢蕩之須防不可聞

排頓雖建此心塵終不去魔來惱之更增

災咎防治此弊以戒為漸能持多少隨才所

堪犯則首悔改革自新合則又進得道有期

右出洞神經

正一五戒品

凡存一守五神要在正心心正由靜靜身定

心心定則識清清明則會通道會神符號曰

真聖動則忘一邪亂五神五神紛紜躁競煩

懣失道陷俗三業肆行違善造惡六通運塞

七覺一昏貪欲無數無數之慾念念聚生不

可勝言大略有五

一曰目欲觀五色色過則使意勞

二曰耳欲聞五音音繁則覺苦

三曰鼻欲嗅五香香盛則精流

四曰口欲甘五味味豐則神濁

五曰身欲恣五體體慢則志散志散則脾傷

而色神濁則心亂而口與精流則腎虛而迷

狂覺苦則脾損而耳聾意勞則肝固而目盲

五者混闇則身滅命亡五者淨明則體全年

永年永在於持戒能持五戒可以長生

一曰行仁慈愛不殺放生度化內觀妙門目

久久視肝亮相安

二曰行義賞善伐惡謙讓公私不犯竊盜耳

了玄音肺亮相給

三曰行禮敬老恭少陰陽靜客員正無姪口

盈法露心神相和

四曰行智化愚學聖節酒無昏暗精相合

五曰行信守忠抱一幽顯效微不懷疑惑始

終無忘脾志相成成則名入正一一入無復

憂慮五欲既遣五惡自消五災永滅五苦長

乖五神既定五善自興三福日盛五樂唯新
右出正一法文

无上秘要卷之四十六

无上秘要卷之四十七

齋戒品

太極真人曰夫學道以齋戒為本也誦經必齋按經必齋書經必齋書符必齋篆籙必齋作金丹必齋詣師請問必齋禮拜必齋受經必齋救病消災必齋致真人必齋齋者太上所敬重老君所營護諸聖所倚賴齋法甚多在兆所受修

太極真人曰夫人清齋久靜精思晚玄誦經悔罪燒香禮拜將見飛天人矣仙童玉女降於子矣或聞空中為稱善或光影照身或聞金玉之響八音之聲皆子道欲成也慙之慙之太上不負子矣所以患子不固不盡不終是以仙道之難

右出洞玄太極隱注經

太極真人曰常念齋誅經行大慈先人後身揚善化惡斷絕眾緣滅念守虛心如太玄唯道是求始謂能言神仙之道也

右出洞玄安志消魔經

高上老子曰夫道家所先莫近于齋齋法甚

多大同小異其功德重者唯太上靈寶齋但世希能學之矣學之者皆大乘之士前世積慶所鍾去仙近也又有三天齋法與靈寶相似

仙公曰三天齋者是三天法師所受之法名曰旨教經抑亦其次但天書弘妙非世賢可思能究之者皆上仙真人玄同於太上者也故中仙及天人莫有闕其文旨矣徒見而不知復何所言哉

高上老子曰清齋誦經修德立功仙道亦自成何必藏山數也直欲避可慙去穢亂耳山林非獨有道士者

右出洞玄請問上經

仙公登勞盛山靜齋念道是日中時有地仙道士三十三人詣座燒香禮經都畢各還仙處安住如也

仙公曰天師言月旦十五日能齋於靜室讀所受道經及諸仙道迹者皆當為後聖之民生值斯世豈不樂乎

右出洞玄眾聖難經

天尊言通專法妙人身亦貴故通開法通戒經文以度人身身既度上與道同宜為精行持齋奉戒爽心靜默志念分明一意歸向專想不二滌蕩六府過中不味內外清虛每合自然是其齋日捨香啓願應心上徹四天司邇十部威神即下履行觀聽法音監映關心如戒行道皆列功諸天禍福立彰道不負人

天尊言建齋行道四天帝王皆駕飛雲綠輦八景玉輿侍從真人玉女手把華幡前導鳳。詞後從天鈞白鶴獅子彌譚豔豔燒香散花。浮空而來瞻禮行道觀聽法音天王下降高靈朝焉

右出洞玄智慧太戒經

太上道君時於南丹洞陽上館相陵舍稽首禮問

元始天尊自顧宿世福慶因緣億劫運通得會聖明昔蒙顯擢過忝上真加見訓喻三寶神經賜以大戒告以法音過泰之歡實為无量自受訓厲長齊空山遵承法戒不敢怠倦

道業成就開度天人一切男女普見法門

右出洞玄智慧罪根戒經

道言昔有道士持齋誦經有一凡人為賃作治除齋堂道士見其用意至日中持齋因喚與同食食竟為其說法語此賃人今隨吾持齋功德甚大可至明日中時復食勿壞爾齋徒勞無益能如此者將可得免見世窮厄此人稽首受戒而去暮還家其婦一日待婿遂食婿具以道士戒言喻婦其婦不解遂致嗔怒賃人不能免其婦意遂壞其齋與婦共食其後奉過天使其主蜀山千歲樹精恒給其中食其樹茂盛暑夏之月有精進賢者三人經過依樹而息賢者歎曰此樹雖涼日已向中何由得養此人於樹空中曰當為賢者供設中食無所為憂須臾食至賢者共食食竟言曰我今竟道在何許即此自然豈非道也因問樹曰不審大神可得暫降形見與不此人於樹空中答曰我非能使人得道者也具說姓字處所昔常為道士勸使持齋為婦人所壞功德不全致令我守此樹精不能得

出天以我昔經齋中食今每至中給我齋食口腹之饒無緣得還欲屈賢者為至我舍道我如此能為我建三日齋戒我身便昇賢者感此人意為尋其家具以其言語家人如此家人即為建齋請諸道士燒香誦經三日謝過此人即得飛行昇入雲中於是齋老止受書為遊散仙人故齋之功德甚重不可不修此人半日持齋死經一日即得出身不拘一年而得為仙故天計功通明知不虧也夫為學者可勤持齋戒以期冥感能修之者必獲昇騰之舉

右出洞玄本行妙經

太極左仙公於天台山靜齋拔罪燒香懺謝恩真念道一百日中神明髣髴於空雲之上雲景煒燁若存若亡或飛或集曲映齋堂仙公目覺苦微邀感天真於是研思玄業志勵殊勤齋未一年遂致感通上聖迂降曲賜幽房以元正之月庚寅日夜忽有飛雲丹霄八景玉輿寶蓋洞曜流煥太无燒香散華降空而來千乘萬騎不可稱焉

右出洞玄真一勸戒法輪妙經

受法持齋品

洞真太上神虎玉經

右師對齋九十日或三十日或七日

金虎真符

右受之者先齋七十日

洞真太上黃庭內景玉經

右受者齋九日或七日或三日

洞真消魔金元百神內祝隱文

右師對齋八十日或二十七日

洞真高上滅魔神慧隱書

右凡受玉清隱書先清齋七十日

洞真金房度命綠字迴年真經

右師弟子各齋九日或三日

洞真大洞真經三十九章

右師與弟子對齋一百日中齋七十日下

齋三十九日

洞真金元八景玉錄經

右當先清齋三年或齋七十日或齋一百

四十日

洞真素靈大有妙經

右受者告齋百日或三十日

洞真九真中經

右傳授法人各共對齋二十四日又告齋

前後各一日

洞真太丹隱書元經

右傳授之際各齋七日或十日先後又一

日告齋

洞真紫度炎光神元變經

右凡受經詣師清齋三日

洞真青要紫書金根上經

右師與弟子對齋七百日又對齋九日或

三日

洞真太上飛行羽經

右授者當清齋百日或三十日

洞真迴元九真飛行羽經

右授者清齋三月

洞真天關三圖七星移度經

右師弟子對告齋七日

洞真除六天之文三天正法經

右男受投書不祭女受當祭不投書皆齋

七日或三日

洞真八素真經

右師弟子皆清齋七日

洞真太霄琅書理文帝章

右師弟子清齋九十日或九日

洞真智慧觀身大成品經

右師弟子對齋三日

洞真黃素四四方經

右師及弟子各齋四十五日

洞真九赤班符五帝內真經

右弟子與師對齋四十日或七日

洞真金真玉光八景飛經

右師弟子對齋九十日

洞真太上曲素訣辭

右師弟子對齋三日又齋七日

洞真黃氣陽精藏天隱月上經

右師與弟子對齋九十日或二十七日或

三日

洞真九靈太妙龜山元錄經

右師弟子對齋百日或七十日

洞真太上玉檢三元布經

右受此文齋九十日或對齋七十日或二十七

洞真九丹上化胎精中記經

右師與弟子對齋九十日或三十日

洞真玉珮金鑑太極金書上經

右師弟子對齋百日或三十日

洞真七聖元紀迴天九霄經

右師弟子對齋九十日或三十日

洞真太上素奏丹符靈飛六甲經

右受者對齋七日

洞真三華寶曜瓊文琅書靈曜上錄七晨素經凡三訣

右師弟子對齋六十日或三十日

洞真隱書龍文八靈真經二訣

右師弟子對齋五十日

洞真玉清神虎內真紫文丹章二訣

右師弟子對齋三十日

洞真玉清隱書四卷八訣

右師弟子對齋二十七日

洞真金書秘字上元真書

右師弟子對齋九日

洞真太清真經丹字紫書三五順行凡三訣

右師弟子對齋百日

洞真紫微始青道經倉元上錄

右師弟子對齋九日

洞真太微黃書八卷

右師弟子共齋九十日或三十日

洞真三元流珠經玉帝九鍊上真八道命籍

金仙紫字凡四訣八卷

右師弟子各告齋九十日

洞真玉精洞元三氣金章太極綠景真經四卷二訣

右師弟子對齋三十日

洞真上皇玉錄五帝黃錄紫書凡三卷

右師弟子對齋各九十日

洞真青牙始生經丹景道精經還童採華法凡三卷

右師弟子對齋二十日

洞真金房度命錄字迴年三華寶曜景真經

右師弟子對齋九十日

洞真解形遊覽流景玉經

右師弟子對齋百日

洞真還晨中玄紫虛玉帝所受上玄虛生之

章

右師弟子共齋九十日

洞真紫鳳赤書八景展圖二卷

右師弟子對齋九十日或三十日

洞真寶洞飛書絕元金章

右師弟子對齋二十七日

洞真雌一玉檢五老寶經靈書紫文

右師弟子對齋九十日

洞真消魔智慧七卷

右師弟子對齋九十日或三十日

洞真飛步天網續行七元白羽黑翮飛行羽

經

右師弟子對齋九十日

洞真三九童語玉精真訣八素真經服日月

黃華一名八坦四門高上經八卷太霄琅書

瓊文帝章三訣十卷

右師弟子對齋百日或三十日

洞真丹景道精隱地八術

右師弟子對齋八十日

无上秘要卷之四十七

无上秘要卷之四十八

靈寶齋宿啓儀品

比一

齋官尊卑次序入治戶於戶外叩齒三通呪

四上功曹龍虎使者正一生氣侍靖玉女夜

有所啓願得開明童子上玄少女與我俱入
黃宮之裏通達所啓皆使上聞

右出金靈經

初入齋堂灑師在前衆官以次隨之各三捻
香左回繞高座一周東向叩齒二十四通呪

无上三天真元始三氣太上老君召出臣等

身中三五功曹左右官使者左右捧香驛龍

騎吏侍香金童傳言散花玉女五帝直符直

日香官各三十六人出出者嚴裝關啓此間

土地里域真官正神臣今正爾燒香行道願

得

太上十方正真生氣入臣等身中令臣所啓

速達徑御

太上无極大道至真玉帝帝前

右出明真經

次啓事法

太上靈寶无上洞玄弟子某獻先生某甲等
上啓

太上无極大道至真靈寶三十六都尊經太

上三尊十方衆聖玄中大法師三界官屬一

切神明等有幸宿世因慶九天之劫延及

今身遭遇明運大法流行得以穢質參染靈

文上清金書三洞寶經供養尊禮修行齋直

思深施重實非所勝但某等穢陋未能抗跡

靈嶽陶瑩心神而耽酒世榮栖遯人間與時

推遷隨俗沈浮乘愆蹈過日深月積常恐考

至負愧幽冥夙夜戰懼若履冰薄誠宜守短

不敢有言但受法之日告誓三官要當竭其

愚之自效毛髮諸揚大化以救度為業謹有

同道某郡縣鄉里男女某甲年如干歲操辭

列款歸命大道并撰辦香燈供養之儀眾乞

齋直某等職任所司敢不申奏當為修建无

上大法靈寶自然齋直如千日夜剋今月某

日為始即日輒相持力率齋到某處依法清靜

謹以啓聞并接威儀舊典詮舉職僚宣告科禁令衆官等咸服法教恩惟

太上衆尊三寶威神監齋大法師侍經衆眞垂慈鑒映省覽所陳教下三界官屬及此間土地眞官管衛某等及某家大小清蕩宅舍消滅妖穢明旦晨曉依法行道續更啓聞

右出金錄經

啓奏畢一時東向平立誦智慧三首

智慧起本元 朗朗超十方 結空峙玄霄

諸天挹流芳 其妙難思議 虛感眞實通

有有元不有 无无元不容

智慧恒觀身 學道之所先 眇眇入玄肆

自然錄我神 天尊常擁護 魔王爲保言

晃晃金剛軀 超超太上仙

智慧生成根 眞道成爲主 三寶由是興

高聖所崇受 汎此不死舟 儵歟濟大有

當此說戒時 諸天來稽首

右出玉錄清誠

次歸命一切天尊

至心歸命北方玄上玉晨天尊

至心歸命東方玉寶皇上天尊

至心歸命東南方好生度命天尊

至心歸命南方玄眞萬福天尊

至心歸命西南方太靈虛皇天尊

至心歸命西方太妙至極天尊

至心歸命西北方元量太華天尊

至心歸命上方玉虛明皇天尊

至心歸命下方眞皇洞神天尊

至心歸命過去高上玉皇天尊

至心歸命見在元始天尊

至心歸命未來太極天尊

至心歸命玉京玄臺紫微天尊

至心歸命一切眞仙得道聖衆

吹法師還東面向西說戒

天尊告太上道君曰今當普宣法音開悟群

生爲諸男女解灾却患請福度命拔諸苦根

使生者見道身脫八難死者歡樂飲食天堂

早生人中轉輪聖王修齋求道皆當一心諸

奉十戒諦受勿忘專心默念洞思自然勿得

雜想擾亂形神能如是者便當靜聽

第一戒者心不惡妬无生陰賊檢口慎過想

念在法

第二戒者守仁不殺慈濟群生慈愛廣救潤

及一切

第三戒者守貞讓義不姪不盜常行善念損

已濟物

第四戒者不色不慾亦无放蕩貞潔守慎行

无玷汙

第五戒者口无惡言言不華綺内外中直不

犯口過

第六戒者減酒節行調和氣性神不損傷无

犯衆惡

第七戒者不嫉人勝己爭競功名每事遜讓

退身度人

第八戒者不得評論經教訾毀聖文躬心承

法恒如對神

第九戒者不得鬪亂口舌評論四輩天人各

恨傷損神氣

第十戒者舉動施爲平等一心人和神穆行

常使然

天尊言修奉清戒每合天心常行大慈願爲一切普度厄難憐憫尊教不得中怠寧守善而死不爲惡而生於是不退可得於度五道不履三惡諸天所護萬神所敬長齋奉戒自得度世

天尊言遵法妙人身亦貴故道開法遺戒經文以度人身身既度上與道同宜爲精行持齋奉戒夷心靜默志念分明一意歸向專想不二滌蕩六府過中不味內外清虛每合自然是其齋日拾香降願應聲上徹四天司邏十部威神即下履行觀聽法音監映爾心如戒行道皆列功諸天禍福立彰道不負人勤行諦受勿使魔言

天尊言建齋行道四天帝王皆駕飛雲綠軒八景玉輿從真人玉女手把華幡前導鳳歌後從鈞天白鶴獅子嘯歌邕邕燒香散花佇空而來瞻禮行道觀聽法音天王下降萬靈朝焉如是豈可不盡其法也當先授十戒然後行道庠序雅步靜心閑意坐走卧怠不離

儀格天王歡悅列名上清可謂得道在方寸之間

右出金錄經

次署置衆官

署高功大法師當舉高德玄解妙義

次署都講法師當舉才智精明閑練法度

次署監齋當舉司察衆違彈糾愆

次署侍經當須營侍經文整理巾蘊

次署侍香當須料理鑪器使香火不絕

次署侍燈當須景臨西方備辦燈具

次署侍座當令四坐席地拂拭齊整

次科罰愆失三十六條

若對齋堂鞋履不整

若唱善聲不齊

若法服巾冠不整

若於法座垂髮

右件各罰禮十拜

若坐起揖讓失儀

若侍燈燈火中滅

若不注念清虛爲衆所悟

若於法座睡眠

右件各罰禮二十拜

若鐘聲中絕不及行伍

若不及朝師

若禮拜上下不齊

若侍香香煙中絕

右件各罰禮三十拜

若都講不讚唱

若出入去來不禮三寶

若讀經忽亂請問敗句

若起坐不詳序

右件各罰禮四十拜

若讚詠不唱善

若起居出齋堂不關白

若聽經倚據坐不整

若反着法服

右件各罰禮五十拜

若巡行不依次第

若都講鳴鐘早晚失時

若登壇越級

若監齋見過不彈為衆所糾
右件各罰禮六十拜
若着褐衣及行道巾冠出入
若翻覆香爐燈火
若燒香不洗手
若臨行事與外人語
右件各罰禮七十拜
若唱靜思訖後至
若侍座不整飾觸物有闕
若論語及世務
若因起出不還
右件各罰禮八十拜
若於法座戲笑
若於法座綺語
若闕一時不起
若於齋限高聲厲色
右件各罰禮九十拜
右出敷齋經
次宣科訖各禮師再拜
次師東面長跪啓請出官

太上靈寶无上三洞弟子某獻先生某甲等
上啓
虛元自然元始天尊无極大道太上道君高
上玉皇已得道大聖衆至真諸君丈人三十
二天帝玉虛上帝玉帝大帝東華南極西靈
北真玄都玉京金闕七寶玄臺紫微上宮靈
寶至真明皇道君某等宿命因緣生值道化
玄真啓拔得入信根先師盟授三寶神經供
養尊禮立功為先謹有某郡縣鄉里男女某
甲投辭列諸某等丹心慙慙求乞平省輒為
宣奏謹伏讀辭文宣辭訖某等按如辭言言
款事切在可哀慙不勝所見輒共相携率沐
浴清淨燒香然燈轉經行道依法上請天仙
飛仙地仙真人神人聖人三十二天監齋直
事侍香金童散華玉女玉帝直符各三十二
人傳言奏事飛龍騎吏等一合來下監臨齋
堂捻香願念應口上徹行道事竟啓還仙宮
右出明真經
次復爐法
香官使者左右龍虎君侍香諸靈官當令靜

室之中自然生金液丹碧芝英衆真百靈交
會在此香火之前願某等受福天下蒙恩十
方玉童玉女侍衛香煙傳奏所言徑御
太上无極道前
右出明真經
次奉戒頌
道為无心宗 一切作福田 立功无定主
本願各由人 虛己應衆生 注心莫不均
大聖崇至教 亦猶雨降天 高陵靡不周
常卑故成淵 海為百川王 是能合龍麟
萬劫保智用 豈但在厥年 奉戒不覺虧
世世善結緣 精思念大乘 會當體道真
右出仙公請問經
次出道戶呪法
玄上太陰八憲開明向有所啓少女通靈事
畢復位萬神潛寧
右出金籙經
无上秘要卷之四十八

无上秘要卷之四十九

比二

三皇齋品

靈壇壇方二丈四尺纂開四門辰戌丑未纂內方方各列九燈對壇設醮一盤一杯方合用杯杯量一升盤案三枚脯九片合酒九升案二十七枚共一席焚香一爐

三皇座各一案天皇在子地皇在申人皇在寅各一盤一杯一席一香火杯各量酒三升

祥案九枚三座合酒九升案二十七枚碧幡

三首幡長五尺各朱書三皇內文於幡上隨

字多少大小稱桐取合滿上安帶如上青竹

竿三條竿長一丈二尺並作跌安之各作本

位施案後也壇中央又施一香案一香火以

案齋王本命之燭燭盤缺一具燭三挺副供

讀文回轉用壇上舒席令滿都合用香火八

具案子四枚香燈如法七寸盤三十九枚升

杯三十九枚七具合二具盛一日所設脯案

月一日用酒四斗五升案一百三十五枚脯

四十五斤若三日則酒用一石三十五升案

四百五枚脯一百三十五斤依方合六元香

珠并鍊雲腰沐浴雲水芳資之處止作香湯

五和香新清油亦足又燈纂三十六枚布炷

副餘處亦可然燈隨多少晚信物齋主本命

繒隨所屬辰色年一尺天皇半繒九丈地皇

白繒七丈人皇碧繒七丈首者並可尺數富

足家又各依方面舒一幅帟露席上以施杯

為神座位東碧南絳西白北平各二八門處

開置

此齋依經應子午時食今人多不能猶依常

法唯夜半行道畢下醮於座共受福有餘聽

分家人敬信者法雖三日亦可一日一夜山

中窮乏處亦可停醮止然燈而已

右齋具所用照器四幅席並出法師香油信

餅悉出齋家事畢仍為散施

宿啓儀夕登壇風雨入室

北向叩齒十二通曰

香煙玉女上奏三皇真君三十六天神仙靈

官臣等謹為某郡縣某甲有某事建洞神三

皇齋謹正爾登壇入室燒香宿啓即日聞

徑進紫宮仰達

三皇真君前乃上香再拜

又上三座香天皇子地皇申人皇寅三再拜

立曰臣某等今燒香拜禮願以此功德上為

國王帝主公卿士庶州郡守宰群臣百司及

臣等存亡父母下逮臣等身并黔黎兆民地

府幽魂山靈水精鳥獸魚蟲一切衆生願各

得其道教除積罪解難考訟書名丹簡定宇

青篇臣等得與三官之神俱登玄晨上朝上

清奉見聖君賜書受事永成萬真仍誦曰

浩浩三天氣 育養萬化物 世情樂其華

真道貴其實 愚俗競末榮 神仙愛本質

精修三皇文 玉靈映幽室 高唱期太微

稽首朝皇一

又再拜各稱名位曰

太上洞神三皇弟子臣某謹上啓

太上道君太上老君太上丈人三皇玉君九

老仙都君九氣丈人玄都仙官太玄真神上

下三十六天靈司官君太清之神五方天帝

二十八宿中外星官五嶽真官佐命諸山四

海四瀆八澤九源名山洞府水神潛宮宇宙

之內一切衆靈等施功昔運挺報今生業習虛速識尚清真遂得出形俗外棲光林表服道思玄奄有歲月雖未能智洞幽元神朗妙極而注想靈祇不敢虧替自昔稟受三皇內天文書玉字上可以列名萬神封掌群靈下可以救解災患立降福祉按寶齋上錄有新謝之篇仙都內訣顯禮醮之典上元名香氤氲太空玄腴朱燈炤燭深夜寶趣聖之秘領招真之要法其廣濟四維不限貴賤洪潤八表无隔道俗全有某郡縣鄉里某甲信誠真典希尚功福遠到此山中訴誠懃求爲達三皇齋謝以悔禍祈福臣謹讀辭以聞入辭按詞事款詣情理懃篤臣等既佐世臣危職在扶救不勝投誠之至謹相携勞瘁沐浴靈水清身潔已以今月某日共登靈壇入齋室宿啓陳言當三日三夜一十二時行道禮醮奏聞上宮伏願皇一三真洞府仙官賜垂監察特教某郡縣鄉里中真官正神杜里邑君諸侍真吏兵并香煙玉女監齋神官咸共輔衛齋所誅截精

邪使天清氣朗風捲雲澄功成事遂並可言勞酬賞其軌儀之典須明展啓聞因再拜回行頌曰

世人修至道 心意懷萬端 耳目亂華色 情志恒不專 小智雖自強 安能保終身

五神失其主 真氣逝不還 若能苦心行 長生保命根 奉戒爲我寶 恒執天老言

衆真並懽悅 相與迎皇君 至東南向西跪曰

臣等伏自思省雖備聞法教具稟成規而未

能冥懷豁想今諸漏頓消猶須篤勵以全真業今謹數經說禁告示同氣并詮授任掌各遵典職請使齊官伏以聽命

謹按上宰西城真人王君曰夫皇文天書者乃是三皇之時所受上真皇一雲篆之大章

者也夫三皇安業則天和地機紀綱陰陽維制鬼神可以養身安命長存保延乃西王母

之所秘說仙官之所崇仰蓋真人寶文矣世人得此書者甚少若能有之則太玄仙都九老仙君輒遣直符衛此真文但旦夕朝敬便

可享其天年五兵五毒災沴不干若能施召豈可得論泄慢之禍天科告罰皇人錄書過可不慎哉

西城真人又曰夫爲名之名喪我之德爲事之事亂我之業爲欲之欲增我之惑爲情之情喪我之賊罪莫大於淫禍莫大於貪欲莫

大於饒此謂載禍之舟車也小則危身大則殘家真人王君又戒曰夫欲學道求生先慎

諸禁忌然後得與神明通接乃能永保身命如其屢致犯忤則爲冥司所執作人尚不可

得而況於仙乎今以相告子奉之焉

第一之禁勿淫慾施泄令身命天殛第二之禁勿陰賊凶虐則三官執罰第三之禁勿殺傷含氣則生死執對第四之禁勿讒嫉邪佞則人鬼加害

第五之禁勿竊盜欺濫則身行黜缺第六之禁勿憂悲思念令精靈恍惚

第七之禁勿憤怒洩樂令神爽離越第八之禁勿醉酒嬉亂令三靈奔潰

第九之禁勿食五辛血腥令臟腑臭穢

第十之禁勿飢飽寒熱令百病攻結

第十一之禁勿多語多笑則虧損神氣

第十二之禁勿久視久聽則耳目昏翳

第十三之禁勿微慢怠墮則形神醜悖

此十三禁者人身之大患也奉之則生逆之

則死老子所謂生之徒十有三死之徒十有

三其斯之謂乎夫輕則曰戒重曰禁禁戒者

輔身之良方也學仙家以禁戒為鎧甲雖入

三軍矢刃不能傷雖處世間灾禍不得入誠

哉斯言明各勗之

因讀簡授任畢起以向復鑪曰

香煙玉女侍直象官當今露壇之上齋堂之

中有隱芝玉精在此香燈前令_臣等得仙身

生紫絡羽衣某家享福天下同歡侍壇侍堂

玉女傳奏_臣言上達

比二

三皇真君前

六

依法登壇巡行正立北向叩齒三十六通讀

攝精祝曰

混混皇皇上封乾章我受神文開告三皇西

蹈金門東昇扶桑北履玄陰南駕正陽進登

大角退躡文昌徘徊奎婁遊宴民房入御玉
女出攜仙王與天同壽與日合光二十五氣
拂除凶殃

又叩齒十二通祝曰

香煙玉女上奏三皇真君三十六天神仙靈

官小兆男生_臣甲謹為某郡縣某甲某事建

灑神三皇齋請正爾登壇入室燒香開啓即

日上聞徑進紫宮仰達

三皇真君前

又上香畢再拜曰

清齋絕塵燒香禮謝上為七祖父母逮及

家門並乞原赦積惡結罪解除考訟書名丹

簡定字青篇_臣得與三宮之神俱登玄晨上

朝上清奉見聖君賜書受事永成高真

初酌天皇酒畢再拜曰

比二

臣今奉請太元三玄空天甲子元建天皇真

一君願垂臨饗

又曰_臣今清齋絕塵為某甲建立洞神三皇

齋_臣願以今行道燒香_臣醮之誠仰降天皇

太元三玄真氣為某甲身乞解除先世以來下

逮某身犯逆上天懸象日月星辰穢慢光景
忿怒風雲毀廢祠祭干觸靈神如此之類凡
一千二百條事皆令消釋乞某命係天府名
書天曹定生天簡刊功天閣天上諸神並垂
營護使某疾患除愈身體輕強灾厄度脫永
保无窮

次酌地皇酒再拜曰

臣今奉請三元素靈玉天甲申太虛地皇真

一君願垂臨饗

又曰_臣今清齋絕塵為某甲建立洞神三皇

齋_臣願以今行道燒香_臣醮之誠仰降地皇

三元素靈真氣來輔某甲身乞解除先世已來

下逮某甲身犯逆后土九地之精諸丘山水源

金石草木鳥獸昆蟲殺害之愆如此之類凡

一千二百條事皆令消釋乞某甲形離地官名

除地錄魄脫地府神超地域地下諸神咸共

擁衛使疾患除愈身體輕強灾厄度脫永保

無疆

後酌人皇酒畢再拜曰

臣今奉請七微浩鬱虛天甲寅虛成人皇真

一君願垂臨饗

又曰臣今清齋絕塵為某甲建立洞神三皇齋請願以今行道燒香醮之誠仰降人皇七微浩鬱真氣來輔其身乞解除先世已來下逮其身犯逆人倫禮義忠孝之尤姪穢貪濁虛妄之罪嚴虐苦剋之愆違負神祇之責如此之類凡一千二百條事皆令消釋乞某年踰人分智出人表德宣人綱舉滿人望人中諸神會同扶濟使疾患除愈身體輕強灾厄度脫永保无疆

又酌東面酒九再拜曰

臣今奉請東上九天帝王神君眾仙靈官願並垂臨饗

又曰臣今清齋絕塵為某甲建立洞神三皇齋請願以今行道燒香醮之誠仰降東上

九天始陽碧城九氣垂霞來輔其身乞解除先世以來下逮其身犯九天之君歲星木神蒼龍七宿中外諸星官下逮東嶽山陵丘阜江海川谷一切眾靈某身於春三月之中甲乙寅卯辰日時有行年本命衝破厭殺元

辰刑害灾禍疾病流風毒注虛弱一切諸摧折墮落之厄者皆令消釋乞某身與真氣合德景福流光萬禍絕滅年命脩長

又酌北面酒九再拜曰
臣今奉請北上天帝王神君眾仙靈官願並垂臨饗

又曰臣今清齋絕塵為某甲建立洞神三皇齋請願以今行道燒香醮之誠仰降北上九天玄陰蒼玄宮五氣飛煙來輔其身乞解除先世已來下逮其身犯九天之君辰星

水神玄武七宿中外諸星官下逮北嶽山陵丘阜江海川谷一切眾靈某身於冬三月之中壬癸亥子日時有行年本命衝破厭殺

元辰刑害灾禍疾病水腫泄痢疾厄滿諸風波沉溺之厄者皆令消釋乞某身與真氣

合德景福流光萬禍絕滅年命脩長

又酌西面酒九再拜曰
臣今奉請西上九天帝王神君眾仙靈官願並垂臨饗

又曰臣今清齋絕塵為某甲建立洞神三皇

齋請願以今行道燒香醮之誠仰降西上九天素華浩闕七氣流光來輔其身乞解除先世已來下逮其身犯九天之君太白金精白虎七宿中外諸星官下逮西嶽山陵丘阜江海川谷一切眾靈某身於秋三月之中

庚辛甲酉戌日時有行年本命衝破厭殺元

辰刑害灾禍疾病及白刃流矢刀兵凶賊諸血傷殘毀之厄者皆令消釋乞某身與真氣

合德景福流光萬禍絕滅年命脩長

又酌南面酒九再拜曰
臣今奉請南上九天帝王神君眾仙靈官願並垂臨饗

又曰臣今清齋絕塵為某甲建立洞神三皇齋請願以今行道燒香醮之誠仰降南上

九天朱光丹臺三氣懸光來輔其身乞解除

先世已來下逮其身犯九天之君熒惑火神朱鳥七宿中外諸星官下逮南嶽山陵丘阜江海川谷一切眾靈某身於夏三月之中

丙丁巳午未日時有行年本命衝破厭殺元

辰刑害灾禍疾病癰疽瘡瘍溫病疫癘諸暑

蒸毒蟄之厄者皆令消釋乞其身與真氣合
德景福流光萬福消滅年命脩長

四方畢乃誦曰

浩浩三天氣 育養萬化物 世情樂其華

真道貴其實 愚俗說末榮 神仙愛本質

精心脩皇文 玉靈映幽室 高唱期太微

稽首朝皇一 仍再拜畢

更還北向九再拜跪曰

太上洞神三皇內景弟子小兆臣某甲等謹

上啓

太上道君太上老君太上丈人三皇玉君九

老仙都君九氣丈人玄都仙官太玄真神上

下三十六天靈司官君五方天帝太清諸靈

官二十八宿中外星官五嶽真君佐命八山

四海四瀆八澤九源名山洞府水神潛官宇

宙之內一切衆靈臣謹重奉其詞上聞上宮

入詞按其甲以輕生賤質尸行凡品幸藉先

慶逢識正化寶經真訣時蒙遵崇動靜知教

與居入善非唯一身遭荷抑亦七葉沾賴但

其體倫庸伍馳競人世崖逾引滿易生吝悔

加以先世殃譴未息考訟猶繁三災驅除百
害競起某甲氣命卑危衆多疾厄夙夜憂惶

肝心震越伏見玉皇寶齋上籙有所謝之篇

仙都內訣處禮懺之典此法雖曰高妙而不

限貴賤可以救解灾患延降福祉臣謹率道

士弟子如千人沐浴玄雲之水使身神操練

割道銷糧之味令腑臟馨潔懸碧林之繒敷

雲篆皇文幡上元香珠遠徹九天真人燎玄

液之液醮玄黃玉庭列四九之燈法象三十

六天醴脯微饋降饗神玄三日三夜行道悔

請至於今如于時乞以此微誠仰願皇君上

帝至聖火神天真衆靈領校仙官賜各告下

群司檄命職宰咸聽察等啓奏使還拔某

家七祖父母及餘親族亡魂普與並乞解脫

牢檻原放徒繫休息謫役克離衆罰使各得

還居福堂優遊閑樂佑利子孫不與詞訟年

滿限畢更生人中富貴之家永保權泰乞請

勅天官吏兵杜里邑君直日直符並擁衛某

宅舍堂殿之中每誅却精果消絕鬼殃蕩滌

妖邪宣布正氣若某先亡遺考塚氣相干或

蔡送禁忌死喪注氣或館宇厩舍之中藏埋

枯骨奴婢死鬼傷殘客死流殃百害或呪誓

相引或元辜致命皆深殃不絕以生禍患者

並乞和釋執對解離考訟使存亡異境不相

關涉若某身行年本命生胎之月與今年

中歲月日時有三刑六害衝破厭殺天年歲

星約絞羅網及刀兵水火疾病灾疫毒蟲劫

盜惡人官符口舌諸不利之死者皆乞從月

到月從日到日從時到時更相傳付依事消

釋必使過度不爲患害并等身恒蒙公私

宗敬遠近依結道業興崇真心日固修行咸

驗服餌效益過度厄運剋成種民永受洪恩

享福无極臣某誠惶誠恐稽首頓首再拜以

聞

因稽顙三十下又再拜起誦曰

精心立齋戒 燒香拜皇文 沐浴玄雲水

燔煙通上元 結齋列四九 八帝命神篇

叩心發願念 上聞入三天 七世禍債除

負考亦都蠲 過度五道中 削罪成上仙

一日修此法 萬劫爲因緣 真道既成就

乃見三皇君

仍復鑪曰

香煙玉女侍直衆官當令靈壇之上有隱芝玉精在此香火前令_臣等得仙身生紫絡羽文某家享福天下同懽侍壇玉女傳奏_臣言上達

三皇神君前畢

入壇北向叩齒十二通祝曰

香煙玉女上奏三皇真君三十六天神仙靈

官小兆男生_臣某甲爲某郡縣某甲某事達

洞神三皇齋_{謝事畢}正爾登壇入室燒香言

功即日上聞徑進紫宮仰達

三皇真君前

又上香畢再拜曰

_臣清齋絕塵燒香禮謝上爲某七祖父母逮

及某家門並乞原赦積惡結罪解除考訟書

名丹簡定字青篇_{此某甲得與三官之神俱}

登玄晨上朝上清奉見聖君賜書受事永成

高真

向天皇再拜次向地皇次向人皇並再拜曰

臣某甲等清齋絕塵爲某甲建立洞神三皇齋{謝事畢願以此燒香禮謝之誠乞解除某}先世以來下逮某身存亡千罪萬過皆令消釋使某疾患除愈灾厄度脫長生度世得爲種氏

次向四方

東上九天帝王神君衆仙靈官心存九再拜

南上九天帝王神君衆仙靈官心存九再拜

西上九天帝王神君衆仙靈官心存九再拜

北上九天帝王神君衆仙靈官心存九再拜

臣今清齋絕塵爲某甲建立洞神三皇齋{謝事畢願以此燒香禮謝之誠乞解除先世以來下}

逮某身千愁萬罪皆令消釋疾患除差灾厄

過度長生久視永保无殃

又北向九再拜曰

太上洞神三皇內景弟子小兆_臣某甲謹上啓

太上道君太上老君太上丈人三皇玉君九

老仙都君九炁丈人玄都仙官太玄真神上

下三十六天靈司官君五方天帝太清諸神

二十八宿中外星官五嶽真君佐命八山四

海四瀆八澤九源名山洞府水神潛官宇宮

之內一切衆靈_臣謹率同學道士弟子如干

人身沐玄雲之水列四九之燈法象三十六

天以今某月某日建集某日平旦行通凡三

日三夜一十二時事畢今晚所言所奏感應

御聞所祈所請必降慈澤三皇所奏太上有

勅當賜順來請使某七祖父母幽魂普樂即蒙昇度自今以後某家門昌泰永安安吉世道俱榮公私元會齋功成就諸神仙官屬香煙玉女監齋君吏及土邦城社里邑君輔導宣贊並有勸績謹爲言功造實酬勞報德某等數階級一依玄都科典事竟各還本職司蒞如故今毀壇徹席事事復舊_臣某甲自啓奏對揚神典而冥途遠遠理實遐微法妙難究多有漏失且拜伏不恭心形怠惰香煙參差酒果歇薄_{此二}過之源事貽幽譴私心屏營懼見裁謫伏願上帝衆真賜垂哀亮曲從三教勉免罪罰仍叩頭再拜復爐曰香煙玉女侍直衆官當令靈壇之上有隱芝

玉籍在此香大前令日等得仙身生紫絡羽
文某家享福天下同歡侍壇玉女侍臣齊克
言功上達

三皇神君前

右出三皇齋立成儀

无上秘要卷之四十九

无上秘要卷之五十

塗炭齋品

宿啓先依常朝法竟稱治職位號上啓

太上无極大道太上帝君太上老君太上

大人无上玄老十方靈寶天尊已得道大聖

衆至真諸君大人玄中大法師天師君上相

上宰四司五帝三界官屬一切神靈臣等等

蟻與穢至微至賤謬藉宿慶生值大化三洞

御運真經下世三師開度授以妙法金書玉

字神仙秘訣受法之日要當聲竭愚聾盡效

筋骨永行經旨奉宣慈澤輔佐師老弘贊幽

顯開濟一切救度天人凡有歸告不敢寢塞

謹有請曰臣等案如其辭言款事切實可哀

懸謹相薦率爲承天師旨教建義塗炭露身

中壇束骸自縛散髮泥顏懸頭銜髮於欄格

之下依靈寶下元大謝清齋燒香稽顙乞恩

剋以今某月某日於某郡某縣某鄉里某館

靈壇之上或某家修齋清謝然燈續明照耀

諸天三日三夜各六時行道懺謝某家億曾

萬祖父母伯叔兄弟先亡後死下及某身无

轉數劫億宗以來所行罪負謹依齋醮清到
某家沐浴清淨宿以啓聞恩惟

太上三尊十方至真玄中大法師毒神鑒映

省覽所言乞教勸靈寶衆官侍經威神三界

官屬及此間土地真官一合同心併力營衛

臣等身并某家大小掃蕩齋所館宅内外誅

滅鬼賊降伏四魔乞臣等心安神定思念分

明天清地朗啓奏上達齋功成就无有窒礙

臣等雖復叨忝大法佩服至真既處身五濁

塵穢之中三關未調六情放誕仰賴禁戒以

自檢御輒依齋法說戒威儀使衆官主人咸

服法訓須明且晨晚依法行道續更啓聞

次智慧頌三首

智慧起本无 朗朗超十方 結空時玄霄

自然挹流芳 其妙難思議 虛感真實通

有有竟不有 无无无不无 眇眇入玄肆

智慧恒觀身 學道之所先 魔王爲保言

自然錄我神 天尊常擁護 起超太上仙

晃晃金剛軀 真道戒爲主 三寶由是興

高聖所崇受 泛此不死舟 儵歟濟大有
當此說戒時 諸天來稽首

右出玉清誠

次法師還東面向西說戒諸衆伏受

天尊告太上道君曰今當普宣法音開悟群
生爲諸男女解灾却患請福度命拔諸苦根
使生者見道身脫八難死者歡樂飲食天堂
早生人中轉輪聖王修齋求道甘當一心請
奉十戒諦受勿忘專心默念洞思自然勿得
雜想攙亂形神能如是者便當靜聽

第一戒者心不惡妬无生陰賊檢口慎過想
念在法

第二戒者守仁不殺愍濟群生慈愛廣救潤
及一切

第三戒者守貞讓義不姪不盜常行善念損
已濟物

第四戒者不色不慾心无放蕩貞潔守慎行
无玷污

第五戒者口无惡言言不華綺内外中直不
犯口過

第六戒者減酒節行調和氣性神不損傷无
犯衆惡

第七戒者不得嫉人勝已爭競功名每事遜
讓退身度人

第八戒者不得評論經教訾毀聖文躬心承
法恒如對神

第九戒者不得闕亂口舌評論四輩天人各
恨損傷神氣

第十戒者舉動施爲平等一心人和神穆行
常使然

天尊言修奉清戒每合天心常行大慈願爲
一切普度凡世慊慊尊教不得中怠寧守善
而死不爲惡而生於是不退可得拔度五道
不履三惡諸天所護萬神所敬長齋奉戒自
得度世

天尊言道尊法妙人身亦貴故道開法遺戒
經文以度人人身身既度上與道同宜爲精
行持齋奉戒夷心靜默志念分明一意歸向
專想不二滌蕩六腑過中不味内外清虛每
合自然是其齋日捻香啓願應聲上徹四天

司邏十部威神即下履行道觀聽法音鑒映
爾心如戒行道皆列功諸天禍福立彰道不
負人勤行諦受勿使魔言

天尊言建齋行道四天王皆駕飛雲綠輶
八景玉輿侍從真人玉女手把華幡前導鳳
歌後從天鈞白鶴獅子嘯歌邕邕燒香散華
浮空而來瞻禮行道觀聽法音天王下降萬
靈朝焉如是豈可不盡其法也當先受十戒
然後行道庠序雅步靜心閑意坐起卧息不
離儀格天王歡悅列名上清可謂得道方寸
之間

右出大誠經

次復爐法

香官使者左右龍虎君侍香諸靈官當令靜
室之中自然生金液丹碧芝英衆真百靈交
會在此香火之前願共受福天下蒙恩十
方金童玉女侍衛香煙傳奏所言徑御
太上元極道前

右出明真經

次奉戒頌

道為无心宗 一切作福田 立功无定主
 本願各由人 虛已應衆生 注心莫不均
 大聖弘至教 亦猶雨降天 高陵靡不周
 常早故成淵 海為百川王 是能舍龍鱗
 萬劫保智用 豈但在厥年 奉戒不暫虧
 世世善結緣 精思念大乘 會當體道真
 右出仙公請問經

明旦相率入壇依舊禮師思神如法

次衛靈神呪

東方九炁青天明星大神煥照東鄉洞映九
 門轉燭陽光掃穢除氛開明童子備衛我軒
 收魔束妖上對帝君奉為正道赤書玉文九
 天符命攝龍驤傳普天安鎮我得飛仙
 南方丹天三炁流光熒星轉燭洞照太陽上
 有赤精開明靈童總御火兵備守三宮斬邪
 束妖剪截魔王壯帝所承風火八衝流鈴交
 煥敢有不從正道流行我享上功係天長存
 億劫无終
 西方七炁之天太白流精光耀金門洞朗太
 冥中有素皇號曰帝靈保神安鎮衛我身形

斷截邪源王道正明宮宅整肅三景齊并道
 合自然飛昇紫庭靈寶符命普惠萬生功加
 一切天地咸寧

北方玄天五炁徘徊辰星煥爛光耀太微黑
 靈尊神飛玄羽衣備衛五門檢精捕非敢有

干試豁落斬摧玉符所告神具八威邪門閉
 塞正道明開映照我身三光同輝策空駕浮
 舉形仙飛

中央黃中理炁總統玄真鎮星吐輝流煥九

天開光童子一十二人元氣陽精燭上朱煙
 洞照一宅及得我身百邪摧落殺鬼萬千中

山神呪普天使然五靈安鎮身飛上仙

次鳴天鼓二十四通

次發爐

无上三天真元始三炁太上老君召出等

身中三五功曹左右官使者左右捧香驛龍
 騎吏侍香金童傳言散花玉女五帝直符直

日香官各三十六人出出者嚴裝閣啓此間
 土地里域真官正神且今正爾燒香行道願

得

太上十方正真之氣下降流入我等身中令
 且所啓速達徑御

太上无極大道至真玉皇上帝几前

祝爐畢眾官長跪鳴天鼓二十四通便出官

啓事

謹出且等身中五體真官功曹吏出且等身

中上三天執法開化陰陽功曹度道消災散

禍解厄君吏各十二人出且等身中治職君

吏其治中達節監功大將軍前部效功後部

效殺驛亭令驛亭丞四部監功謁者且等身

中仙靈直使正一功曹治病功曹左右官使

者陰陽神決吏科車赤符吏剛風騎置吏驛

馬上章吏飛龍騎吏等各二人出出者嚴裝顯

服冠帶垂纓整其威儀直使功曹戴通天之

冠衣阜純單衣正一功曹冠朱陽之情絳章

單衣使者冠九德之冠五色壽命單衣腰帶

虎符齊執玉板直使功曹住立四方正一功

曹住立中央治病功曹營衛且等身左官使

者達節在前右官使者持幢在後陽神決吏

立左陰神決吏立右上部功曹住立上方中

部功曹住立臣等身中促炁功曹催促十方
上部使者遠望上天中部使者遠瞻八方都
官使者市遠_臣等身郎吏虎賁察奸鈎騎都
官僕射天丁力士收氣食氣吏收神食神吏
收鬼食鬼吏收邪食邪吏收精食精吏收毒
食毒吏誅符破廟吏科車赤符吏剛風騎置
驛馬上章吏飛龍騎吏等屯住_臣等前後左
右功曹使者嚴裝事竟羅列幽薄蘭啓靈寶
官屬領仙監齋君吏天師所布下二十四治
三十六靖廬七十二福地三百六十名山崑
崙等上宮三萬六千神日月星宿璇璣玉衡
天地五帝三界官屬諸君將吏及道上二玄
三元四始四面方位風氣注氣甲子諸官將
吏考召君東九夷胡老君南八蠻越老君西
六戎氐老君北五狄羌老君中央三秦僊老
君五嶽四瀆立沼君諸廟神祇所在高山山
川溪谷山林孟長士二溪女根源本始土地
之主社稷將吏一時嚴裝與_臣等身中功曹
使者飛龍騎吏上啓
太上無極大道太上大道君太上丈人无上

玄老十方无極大道道德衆真天尊至真大
帝天帝天師君靈寶監齋大法師諸官君_臣
等生長魔俗沈淪季葉既樂華千載慶會
謬見標拔得預大化三師盟授三寶神經供
養尊禮以求所願荷恩隆重喜懼交_臣等
受法之日要當罄竭愚短自效毛髮奉脩經
旨宣暢靈音慈心愛物開度天人謹有_其郡
縣鄉里男女官生民其甲投詞列訴詣於_臣
等丹心慙慙求乞平省輒爲申奏謹伏讀辭
文讀辭_臣等按如詞言言欵事切實可哀慙
不勝所見謹相薦率承天師旨教建議塗炭
露身中壇東轂自縛散髮泥額懸頭銜髮於
欄格之下依靈寶下元大謝脩齋立直燒香
然燈照耀諸天三日三夜各六時行道懺謝
其家億曾萬祖父母伯叔兄弟先亡後死无
鞅數劫億宗以來逮及_其身所行罪負存亡
咎蒙披露丹赤至心稽顙願上請天仙兵馬
九億萬騎地仙兵馬九億萬騎飛仙兵馬九
億萬騎神仙兵馬九億萬騎星宿兵馬九億
萬騎九宮兵馬九億萬騎五嶽兵馬各九億

萬騎三河四海兵馬各九億萬騎三十二天
監齋直事三十二人侍香金童三十二人散
華玉女三十二人五帝直符各三十二人傳
言奏事飛龍騎吏等一合來下監臨齋堂檢
香願念應口上徹須行道事竟有勤謁功仙
官願功曹官屬功曹使者飛龍騎吏分別關
奏以時上達列啓事竟各還_臣等身中復於
官室須召又到一如故事鳴鼓三通
次第一上香
係天師_其治祭酒太上靈寶无上三洞法師
其嶽先生_臣等上啓
虛无自然元始天尊无極大道太上老君高
上玉皇十方已得道大聖衆至真諸君丈人
三十二天帝玉虛上帝玉帝大帝東華南極
西靈北真玄都玉京金闕七寶玄臺紫微上
宮靈寶至真明皇道君玄中大法師天師君
_臣等宿世緣會生遭道教謬蒙師真所見啓
拔開道腐骸叅以經法過太之恩實在罔極
受法之日與三官有誓要當竭盡軀命輪效
筋骨奉宣大化質對幽冥輔助師老救濟一

謹有^臣等謹相薦率為其承天
師旨教建議^臣等謹相薦率為其承天
地於欄格之下依靈寶下元大謝清齋燒

香書夜六時行道為其首謝億曾萬祖父母
伯叔兄弟无^臣等數劫億宗以來逮及其身家

門大小前身今生積行所犯天所不原地所
不赦人所不哀鬼所不放億罪先過觸犯三

元百八十條律三官九府百二十曹陰陽水
火左右中官考吏之罪今故燒香願以是功

德為其家億曾萬祖父母先亡後死亡父母
等免脫憂苦上昇天堂分福南宮歸身歸神

歸命大道^臣等首體投地歸命
太上三尊願以是功德歸流其億曾萬祖父

母先亡後死乞免離十苦八難上登天堂衣
食自然常居无^臣等今故燒香自歸師尊大聖
眾至真之德得道之後昇入无^臣等與道合真
次第二上香祝曰
^臣等謹重燒香願以是功德為
帝王國主君臣吏民^臣等受道法師父母尊
親同學門人諸隱居山林學真道士及諸賢

者願各得其道歸身歸神歸命大道^臣等首
體投地歸命

太上三尊願以是功德歸流
帝王國主君臣吏民^臣等受道法師父母尊
親同學諸道士賢者願免離十苦八難各保

福祚終入无^臣等今故燒香自歸師尊大聖眾
至真之德得道之後昇入无^臣等與道合真
次第三上香祝曰

^臣等謹重燒香願以是功德歸流其身及家
門宗室九親姻族國中吏民諸官祭酒天下
人民及鱣飛蠕動鼓行喘息一切眾生歸身

歸神歸命大道^臣等首體投地歸命
太上三尊願以是功德歸流其家使灾消禍

散福慶來生宅舍寧吉門戶興隆令其身得
仙度昇入无^臣等與四大合德家門大小天下
人民鱣飛蠕動一切眾生並得免離十苦八

難五毒水火賊疫鬼害眾厄各保福祿安居
无^臣等今故燒香自歸師尊大聖眾至真之德
得道之後昇入无^臣等與道合真
次禮十方懺文

東方 南方 西方 北方
東北方 東南方 西南方 西北方
上方 下方

謹有男官祭酒某甲家操墨辭稱比年以來
為居不利所向乖意疾病相連懼恐存亡殃
咎事結玄司尼運交會不蒙免度^臣等謹依
靈寶下元塗炭謝法露身中壇稽顙乞哀特
乞大慈開宥之恩原赦其身及億曾萬祖父
母伯叔兄弟家門大小前生以來逮至今日
所行所犯不敬大聖尊神日月星宿四時五
行師父尊長五嶽四瀆三河四海諸真神仙
玉女三界地祇三官九署一切神明无^臣等醜
惡无量大罪欺師罔道穢藉天經貪利入身
私相教授五帝无^臣等盟謀圖反逆執行不忠不
慈不孝不愛不仁上逆君父下殺眾生掠奪
人物姪犯他妻嫉妬勝已爭競功名口是心
非攻擊賢人飲酒食肉濁注五神罵詈咒詛
自作无^臣等端八齋吉日喜怒无常輕孤寡棄
薄老人凌踐貧窮逐寵愛強諸如此罪不可
稱計乞今燒香悔謝並蒙釋散賜與更始其

身受億萬萬祖幽靈死魂開諸光明咸蒙解脫轉入信根去離五道開度因緣死者長樂生世蒙恩其業考釋散謫罰除滅乙刑罪錄右宮黑籍度名左府青錄之中道氣覆蓋神明佑護轉禍為福反凶成吉懷灾却害誅滅鬼賊真氣降流溫潤骨節調和五藏宣理百脉使所苦除差衆治獲力增光附潤安定精神生活保全永荷道恩

次禮四方懺文

西方 北方 東方 南方

謹爲男官祭酒某甲家建齋行道請福消災懺悔存亡罪結一切和釋道氣覆蓋幽顯開濟人口安休尊卑萬福門戶清茂福祚所歸常居吉慶善緣悉會不墮三惡所願者合

次存思命魔虛度三首禮經如法

次考則向西夜則向吐各散髮泥頭舉官復立各稱位號

係天師某治祭酒太上靈寶无上三洞弟子奉行靈寶法事某獻先生臣某甲上啓

上下中央四面八方太上无爲大道諸君文

人至大至尊无上无頂无極无窮普照普察无量洞明最上至真无鞅數重道氣元始元先宸廓无端混沌无形虛无自然太上元根冥寂玄通大智慧源正一盟威太上无爲大道道中之道神明君无上元初萬億數无鞅數衆道德諸君丈人太上道德君道德丈人无上萬元君萬元丈人无上萬福君萬福丈人无上萬氣君萬氣丈人溟滓天神諸君丈人玄元老君太清玄元无上三天无極大道无上丈人太上三氣君三氣丈人太上老君太上丈人太玄上一君太玄丈人中黃正一君中黃丈人太元君太元丈人太始君太始丈人太初君太初丈人太素君太素丈人太虛君太虛丈人太真君太真丈人太一君太一丈人太儀君太儀丈人太平君太平丈人太淵君太淵丈人天帝君天帝丈人九老仙都君九天仙都丈人玉曆君玉曆丈人九氣君九氣丈人等百千萬億億萬億无鞅數萬重道氣君道氣丈人千二百官君千二百官丈人太清玉陛下

太上玉真君玉真丈人五仙君五仙丈人九靈君九靈丈人太清十二真君十二真丈人二十四神人君二十四神丈人太清三十六真君三十六真丈人五氣君五氣丈人陰陽生氣君陰陽生氣丈人五氣符契諸君丈人慈父聖母上上太一君上上太一丈人皇天太上帝无極太上元君太上元君丈人太一君太一丈人神寶君神寶丈人真寶君真寶丈人天寶君天寶丈人靈寶君靈寶丈人元神君元神丈人元真君元真丈人元靈君元靈丈人太上高皇帝王神氣都官考行狀六質六直六忠六樸六端六慾等二十四官三十六神天皇老君天皇丈人南極老君南極丈人黃神老君黃神丈人黃老君黃老丈人太和君太和丈人太上皇真道君諸君丈人天師女師嗣師女師係師女師三師君門下典者諸官君將吏監察五氣君萬道父母萬氣父母萬德父母天地父母神仙所出仙聖所聚東王父西王母日君月夫人衆仙天官大神等臣等宿世緣會得遭道化課

蒙師真所見啟後開導腐骸來以經法過太
之。實任因極受法之日與三官有誓要當
竭盡軀命輪救筋骨奉宣大化實對幽冥輔
助師老救濟一切謹有於此謹詞按如某辭
言欺事切實可哀愍等既叨忝大兼職在
扶救不勝所見謹相携率為某承天師旨教
建議塗炭縛骸骨銜髮泥顙五心塗地於
欄格之下依靈寶下元大謝清齋燒香晝夜
六時行道為某首謝億曹萬祖父母伯叔兄
弟无殃數劫億宗以來逮及某身家門大小
前身今生積行所犯天所不原地所不赦人
所不哀鬼所不放億罪兆過觸犯三元百八
十條律三官九府百二十曹陰陽水火左右
中官考吏之罪解釋厄運過度災難披心露
肝不敢虛餘恩惟

太上衆尊至真高神特垂哀省開大慈之澤
回罔極之恩救除某上世億曹萬祖无殃數
劫億宗以來逮及某身及見在大小一切衆
生犯惡為非无殃數罪愆考罰負千罪萬責
哀原除赦然對和解考訟復注一切斷絕流

殃積逮並乞消滅塚墓安穩禍害不生乞先
亡後死怨魂苦業咸受福樂其業考釋散謫
罰除滅乞削罪錄右官黑簿度名左府青錄
之中道氣覆蓋神明祐護轉禍為福及凶成
吉豫災却害度脫厄難徹滅短差著名長曆
家門奉屬厄過病愈咸保萬福瘟癘鬼魔百
毒千災驅逐八表門戶興盛萬善所歸存亡
休泰仰荷

道恩畢法師上香向東立

次說十二念願畢復爐

香官使者左右龍虎君侍香諸靈官當令露
壇之上自然生金液丹碧芝英百靈交會在此
香火之前願

皇帝萬福天下蒙恩十方金童玉女侍衛香
烟傳奏臣等所言徑御

太上无極大道玉帝几前

齋竟高功法師向東各鳴天鼓二十四通各
稱名位

太上靈寶无上洞玄弟子奉行靈寶法師

某甲等稽首再拜上啓

太上无極大道太上大道君太上老君太上
丈人无上玄老十方无極大道道德聖天
尊至真大帝天帝天師君靈寶監齋大法師
等素出凡愚不以穢賤好道樂仙謬受法
任得騰景九玄志竭愚短自效毛髮謹有同

法男女官某甲操辭自列投誠歸命告於

等求乞救理臣等謹相携率登以今月某日

寅時於此某郡縣里中承天師旨教建議塗

炭謝法露身中壇行靈寶下元大謝清齋燒

香誦經思神念真三日三夜各六時行道訖

某月某日丑時修行事竟所啓上請天仙地

仙飛仙真人神人日月星宿九宮五帝三河

四海五嶽四瀆神仙兵馬各九億萬騎監齋

直事侍經侍香金童玉女監齋衆真靈寶官

屬傳言奏事飛龍騎吏等四方監察真官靈

仙謁還真官進品上仙加爵帝秩隨品署真

當如太真之儀令臣等行道得道求仙得仙

今日等分形變化七十四方三元下降皆致

緣輯飛行上清騰景九天日月同輝三寶齊

輪惟蒙至真鑒映丹情臣等學法未備俯仰

之格齊法難精不合儀式進止犯科為四司
所糾五帝所執千愆萬罪乞蒙赦赦未
悟不見罪罰_臣等身中五體真官隨功上詣
玄都受秩事竟各還_臣等身中與_臣等同昇
飛行太室證上啓聞伏須告報_臣某等誠惶
誠恐稽首頓首_臣拜以聞

无上秘要卷之五十

无上秘要卷之五十一

盟真齋品

太上大道君前進作禮上白

天尊今日侍座得見諸天童子受諸威光
明普照諸天福堂及元極世界地獄之中善
惡報應善樂不同善者歡泰逍遙无窮惡者
塗炭流曳八難无復身形甚可哀傷凡如此
之輩受惡因緣億劫長對不識命根不審可
有功德拔贖開度死魂長夜九幽之中身入
光明更生福門如蒙慈惠生死荷恩亡者歡
樂見世興隆富貴昌盛壽命長久則雲陰八
遐風灑蘭林來生男女得聞法音唯願
天尊分別解說授以訣言令衆見明
天尊告

太上道君諦聽吾言善思善識封於中心晨
夜存念慎勿使忘言吾今為汝解說妙音可
得依用拔贖罪魂開出長夜九幽八難宿對
披散轉入信根生死惟樂世世因緣其法高
妙四萬劫一傳世有賢明誓而告焉審則降
福泄則禍緣風刀之戒出於盟真違科犯律

勿怨諸天於是

天尊命飛天神人說罪福緣對拔度上品當
說經時諸天日月星宿朗曜普照九地无極
世界長夜之府九幽之中長徒餓鬼責役死
魂身受光明普見命根於是自悟一時回心
咸使思善念還福門五苦解脫三塗蒙還宿
對解釋地獄寧閑是時男女普聞法音豫以
有心悉得神仙

飛天神人曰九幽玉曆拔度死魂罪對上品
常以正月三月五月七月九月十一月一年
六歲月一日八日十四日十五日十八日二
十三日二十四日二十八日二十九日三十
日一月合十日及八節日甲子日庚申日於
家中庭安一長燈令高九尺於一燈上然九
燈火每令光明上照九玄諸天福堂下照九
地无極世界長夜之中依威儀舊法關啓上
諸天仙地仙真人飛仙日月星宿九宮五帝
五嶽三河四海兵馬各九億萬騎三十二人
散華玉女三十二人五帝直符等各三十二
人傳言奏事飛龍騎吏等一合來下監臨齋

堂於香願念應口上徹行道事竟皆啓還天宮。畫則燒香夜則然燈使香烟不絕。悉露經中庭於九燈之下。繞燈行道。上香願念畢。便東向九拜言。今某甲歸命。

東方无極靈寶天尊已得道大聖衆至真諸

君丈人九炁天君東鄉諸靈官。今故立齋燒香。然燈願以是功德。照曜諸天。普爲

帝王國主君臣吏民受道法師父母尊親同

學門人隱居山林學真道士諸賢者及螭飛

蠕動蚊行喘息一切衆生。並得免度十苦八

難。長居无爲。普受自然。其家億萬祖因。徒

死。現開諸光明。咸得解脫。轉入信根。去離五

道。開度因緣。死者長樂。生世蒙恩。天下太平

道德興隆。今故燒香。自歸師尊大聖衆至真

之德。得道之後。昇入无形。與道合真。畢脫中

叩頭持頰八十一過止。

次南向三拜言。今某甲歸命。

南方无極靈寶天尊已得道大聖衆至真諸

君丈人三炁天君南鄉諸靈官願念如上法

畢脫中叩頭持頰各二十七過止。

次西向七拜言。今某甲歸命。

西方无極靈寶天尊已得道大聖衆至真諸

君丈人七炁天君西鄉諸靈官願念如上法

畢叩頭持頰各六十三過止。

次北向五拜言。今某甲歸命。

北方无極靈寶天尊已得道大聖衆至真諸

君丈人五炁天君北鄉諸靈官願念如上法

畢叩頭持頰各四十五過止。

次東北一拜言。今某甲歸命。

東北无極靈寶天尊已得道大聖衆至真諸

君丈人梵炁天君東北鄉諸靈官願念如上

東方法畢叩頭持頰各九過止。

次東南

次西南

次西北

四隅俱一拜叩頭持頰並各九過歸命。悉如

東北之法。四隅畢。

次向西北上方三十二拜言。今某甲歸命。

上方三十二天无極靈寶天尊已得道大聖

衆至真諸君丈人三十二天帝君玉京玄都

紫微上宮諸真人玉女神仙諸靈官願念悉

如東方之法。畢叩頭持頰各二百八十八過

次向東南下方十二拜言。今某甲歸命。

下方无極靈寶天尊已得道大聖衆至真諸

君丈人九土高皇四司五帝十二仙卿五嶽

四瀆九宮真人神仙玉女无極世界九地諸

靈官。今故立齋燒香。然燈願以是功德。照曜

地下无極世界長夜之府九幽之中。普爲

帝王國主君臣吏民受道法師父母尊親同

學門人隱居山林學真道士諸賢者及臣家

億曾萬祖長夜死魂。先身所行犯天禁地忌

罪惡。纏綿死受宿對。往反塗炭。因緣不絕。流

曳五苦。長夜无脫。乞今燒香。然燈懺謝。以自

拔贖。光明普照。長夜之府九幽地獄。解出幽

壘。罪根散釋。三官九署。不見拘閉。開度昇遷

得入福堂。去離惡道。恒居善門。侯王之家。生

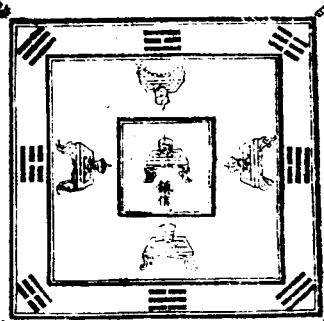
世。懽樂善天安寧。今故燒香。自歸師尊大聖

衆至真之德。得道之後。昇入无形。與道合真

畢叩頭持頰各一百二十過止。

右出洞玄明真九幽玉匱罪福緣對拔度

壇圖 以紅泥為壇三層上頓青几案五處每隻上各放香爐一座

天尊言常以正月十五日七月十五日十月十五日平日正中夜半三時沐浴身形五香自洗臨沐浴時向西南以金杓回香湯東南左轉三十二通閉眼思日光在左目上月光在右目上五星纏絡頭上五色之雲巾遶一身青龍白虎朱雀玄武獅弓白鶴羅列左右仙童執中玉女散華飛仙乘騎侍衛身形便叩齒三十二通呪曰

天澄氣清五色高明日月吐輝耀我身形神津內盈香湯練精光景洞耀煥映上清氣不

受塵五臟納靈罪滅三塗禍消九寔惡根斷絕福慶自生今日大願一切告盟身受開度昇入帝庭畢仰瞻三十二通止便洗沐五神也沐浴畢冠帶衣服又叩齒三十二通呪曰五濁已清八景已明今日受練罪滅福生長與五帝齊真上靈便出而入室依法行道也入室東向燒香叩齒三十二通呪曰

无上三天玄元始三炁太上老君召出臣身中三五功曹左右官使者左右龍虎君捧香驛龍騎吏侍香金童傳言玉女五帝直符各三十二人出出者嚴裝闊啓此間黑域土地真官正神臣今正爾燒香行道陳乞所願願得十方正真之炁入臣等身中令臣所啓速達上聞

无極天尊太上大道至真玉帝凡前

无上洞玄靈寶弟子某獄先生臣某甲宿世緣會得生道化蒙三洞法師先生某甲所見啓拔開度腐骸衆以經法過泰之恩實在罔極而臣生長流俗五神諍競塵深罪穢永不自覺與罪同長山海彌積前生至今不知緣

來凡以幾劫逮及今日罪結天地在何簿目
為三官執舉拘逮地役雖自修厲而无感徹
真靈不降衆魔所伐致思念不專五神飛越
常恐一旦歸命幽壑彌淪萬劫終天无拔謹
以三元大慶吉日清齋燒香首謝前身及得
今日積行所犯天所不原地所不赦神所不
宥鬼所不放億罪死過觸犯三元百八十條
三官九府百二十曹陰陽水火左右中官考
吏之罪今故燒香歸身歸神歸命

无極天尊太上道君三十二天上帝十方大
聖眾至真諸君丈人飛天神王天仙飛仙神
仙地仙五嶽諸真人二女諸天日月星宿璇
璣玉衡及地上十方无極諸靈官三界五帝
三官九府百二十曹三河四海九江八極衆
神靈司諸官乞丐大恩一切原除宿身今生
所犯之罪以今燒香功德拔度罪根願消除
地簡絕滅右府黑簿罪錄度上南宮左府長
生青錄之中神仙度世永享无窮得道之後
昇入无形與真合同
第一東向九拜長跪言臣某甲今歸命

東方无極太上靈寶天尊已得道大聖眾至
真尊神太清玄元上三天无極大道无上玄
老太上老君太上丈人皇上老君皇上丈人
青靈上真諸天帝君諸天帝丈人太帝君太
帝丈人九老仙都君九炁丈人等百千萬重
道炁千二百官君太清玉陛下東極老人青
華大神上相司馬青童金闕後聖帝君真陽
始青神人靈寶九仙君等青和玉女主仙玉
郎東方无極世界一切神靈乞丐直垂大慈
開宥之恩原赦身前身生緣來逮及今日受
生所犯上不敬

諸天大聖尊神東方无極世界一切神靈日
月星宿四時五行風雨雷電雲霧時節下不
敬師父尊長五嶽四瀆三河四海九江八極
諸真人神仙玉女東鄉諸靈官三界地祇三
官九署一切神明欺師罔道穢藉天經竊盜
聖文改易靈音宣傳正法貪利入身私相化
授五帝无盟謀圖反逆執行不忠不慈不孝
不愛不仁上逆君父下殺衆生掠奪人物姪
犯他妻骨肉相加門族交通嫉妬勝已爭競

功名口是心非攻擊賢人飲酒食肉濁注五
神罵詈呪詛自作无端八齋吉日喜怒无常
輕珍藉褻棄薄老人凌踐貧窮逐寵索強諸
如此罪不可勝記積世結固纏綿不解乞今
燒香歸命

東方乞丐大慈直垂哀原赦除身前身生億
劫以來乃至今身所犯坐如上的罪乞賜更
始於今自改伏從禁戒不敢有犯乞削地簡
三官罪錄右官黑簿惡對重根度品左府青
錄之中今日大慶萬願開陳謹自首謝歸命
天尊乞神乞仙與真合同門戶興泰善緣來
生世世罔極長享自然畢便解巾叩頭自持
各九十過
謝東方畢次起左行向東南一拜長跪言臣
甲今歸命

東南无極太上靈寶天尊已得道大聖眾至
真尊神南上老君丹靈老子南極上元長生
真人度世司馬司命司錄好生韓君起死更
生鍊骨還神大聖神王萬福君萬神丈人太
和玉女東南无極世界一切神靈乞丐謝如

東方法畢叩頭自搏各一十二過

謝東南畢次起左行向南方三拜長跪言臣

甲今歸命

南方无極太上靈寶天尊已得道大聖衆至

真尊神无極大道南方赤帝丹靈老子太和

玉女長生司馬好生君司命司錄南極度世

君飛天真人開度受生神仙玉曆注生神仙

度世君萬福萬度萬生萬氣君南方无極世

界一切神靈謝如上法畢叩頭自搏各三十

過

謝南方畢次起左行向西南方一拜長跪言

臣甲今歸命

西南无極太上靈寶天尊已得道大聖衆至

真尊神天皇老人南極元真君洞陽大靈神

生氣飛真神王神仙玉女西南无極世界一

切神靈乞叩謝如上法畢叩頭自搏各一十

二過

謝西南畢次起左行向西方七拜長跪言臣

甲今歸命

西方无極太上靈寶天尊已得道大聖衆至

真尊神无極大道西華太妙至極上帝金堂

玉仙真母金闕後聖上相帝君玄古天師萬

聖道主四極真人神仙玉女西方无極世界

一切神靈乞叩謝如上法畢叩頭自搏各七

十過

謝西方畢次左行向西北方二拜長跪言臣

甲今歸命

西北无極太上靈寶天尊已得道大聖衆至

真尊神无極大道上帝真皇老人飛天神王

度仙上聖監靈真人神仙玉女西北方无極

世界一切神靈乞叩謝如上法畢叩頭自搏

各一十二過

謝西北畢次左行向北方五拜長跪言臣甲

今歸命

北方无極太上靈寶天尊已得道大聖衆至

真尊神无極大道太上老君太上丈人高上

玉晨壯極真公萬聖道主妙行真人太陰司

命典死錄度算司馬總司殺神皇太真神仙

玉女北方无極世界一切神靈乞叩謝如上

法畢叩頭自搏各五十過

謝北方畢次左行向東北一拜長跪言臣甲
今歸命

東北无極太上靈寶天尊已得道大聖衆至

真尊神无極大道飛天神王神霄魔王制靈

監真都統神人萬生神皇上玄老君真人玉

女東北无極世界一切神靈乞叩謝如上法

畢叩頭自搏各一十二過

謝東北畢次左行向西北上方一拜長跪言

臣甲今歸命

上方无極太上靈寶天尊已得道大聖衆至

真尊神太清玄元上三天无極大道无上玄

老太上老君太上丈人皇上老君皇上丈人

青靈上真諸天帝君諸天帝丈人九老仙都

君九氣丈人等百千萬億億萬數无執數萬

重道氣君道氣丈人千二百官君千二百官

丈人太清玉陛下太上玉真君玉真丈人五

仙君五仙丈人九靈君九靈丈人太清十二

真君十二真君丈人二十四神人君二十四

神丈人太清三十六真君三十六真丈人五

氣君五氣丈人陰陽生氣君生氣丈人上上

太一君太一丈人皇天太上帝元極太上无
君太上元君丈人太一君太一丈人神寶君
神寶丈人真寶君真寶丈人天寶君天寶丈
人靈寶君靈寶丈人元神君元神丈人元真
君元真丈人元靈君元靈丈人天皇老君皇
老丈人南極君南極丈人黃神老君黃神丈
人黃老君黃老丈人太和君太和丈人太上
皇真道君諸君丈人上古天師君天師丈人
三師君三師丈人萬道父母萬德父母天地
父母神仙所出神仙所聚東王父西王母日
君月夫人五星君五星皇妃璇璣玉衡九星
真君衆仙真人聖父聖母神仙玉女上方彌
羅无極世界一切神靈乞叩謝如上法畢叩
頭自搏各三百二十過

甲今歸命

下方元極太上靈寶天尊已得道大聖衆至
真尊神九土高皇四司五帝十二仙官九官
真人神仙玉女下方无極世界一切神靈乞
叩謝如上法畢叩頭自搏各一百二十過

謝下方畢次左行向東北日宮三拜長跪言
臣甲今歸命

日君夫人日中黃華洞明太光童子散暉玉
女日中諸神仙乞叩原臣受生所行罪負上
觸天先生死殃對並蒙赦除身得光明與日
同景長享无極受福自然畢叩頭自搏各三
十過

謝日宮畢次起左行向西南月宮七拜長跪
言臣甲今歸命

月君夫人石景水母圓光玉女散暉童子月
中諸神仙乞叩原臣受生所行罪負與月同
景長享无極受福自然畢叩頭自搏各七十
過

謝月宮畢次左行向北九拜長跪言臣甲今
歸命

諸天星宿璇璣玉衡七星北斗九皇三台五
星夫人二十八宿周天三百六十五度星中
大神星中真皇夫人靈妃神仙玉女乞叩原
臣受生所行罪負上觸天先生死殃對並蒙
原除身得光明與星宿同景長享无極受福

自然畢叩頭自搏各三百六十五過
謝星宮畢次左行向東嶽再拜長跪言臣甲
今歸命

東嶽泰山青帝大神飛仙真人神仙諸靈官
名山大澤一切神靈乞叩原臣受生以來所
行罪負上觸東嶽名山大神元惡之罪並蒙
赦宥削除罪簡名上仙錄得與大神交友自
然畢叩頭自搏各二十過

次向南方再拜長跪言臣甲今歸命

南嶽衡山赤帝大神飛仙真人神仙諸靈官

名山大澤一切神靈乞叩如東嶽法

次向西南再拜長跪言臣甲今歸命

中嶽嵩山黃帝大神飛仙真人神仙諸靈官

名山大澤一切神靈乞叩如東嶽法

次向西方再拜長跪言臣甲今歸命

西嶽華山白帝大神飛仙真人神仙諸靈官

名山大澤一切神靈乞叩如東嶽法

次向北方再拜長跪言臣甲今歸命

北嶽恒山黑帝大神飛仙真人神仙諸靈官

名山大澤一切神靈乞叩如東嶽法

謝五嶽並如東嶽法但言至東嶽便改其方
嶽名耳叩頭自搏並各二十過

謝五嶽畢次左行向北方十二拜謝水官言
臣甲今歸命

扶桑大帝賜谷神王洞源洞淵清冷大神三

河四海九江水帝十二河源河伯河俅河中

二千石清河夫人水府神仙一切諸靈官乞

丐原臣前生以來至于今日所行罪負無數

愆目觸犯水官元惡之罪乞見原赦今日燒

香首謝歸命水府大神乞得生活免諸罪根

削水簡對上名生錄神仙簿中長享元極與

道合真叩頭自搏各二百八十過

謝水府畢次向北方三拜謝三寶神經長跪

言臣甲今歸命

太上元極大道至真无上三十六部尊經三

寶靈文神仙圖錄符章自然天書金書玉字

侍經玉童玉女三部威神乞叩謝如上東方

法畢叩頭自搏各三百六十過

謝畢左行還西向東三上香祝曰

香官使者左右龍虎君捧香驛龍騎吏當令

臣靜室齋堂生自然金液丹精芝英百靈交
會在此香火前令臣得道遂獲神仙舉家萬
福天下受恩十方玉童玉女侍衛香烟傳臣
所啓徑御

无極太上帝御前

天尊言其三元品誠謝罪上法三元官中隱

存形神精思罪根修仙上道學士一歲三過

行之行之當令心丹意盡神形同苦无有息

倦感徹諸天三元削罪於黑簿北帝落死而

上生三官保舉於學功太玄記錄於上仙

无上秘要卷之五十二

无上秘要卷之五十三

无上秘要卷之五十三

金錄齋品

太上道君稽首上白

天尊今聞飛天神人說罪福緣對拔度上品

陳請禮謝解釋宿根來生男女當受其恩普

得開悟身入光明為盡如是復有餘方不審

天有重灾國祚不安星宿越錯四氣失常兵

寇疾厄帝王不寧毒癘流布天人死傷當作

何法以禳其灾拔度厄難解諸不祥願垂教

旨可得修行和天安地佐國之功如見訓勅

則恩布十方國祚安鎮帝王興隆天人懽泰

福慶无窮來世一切普聞法音於是

天尊告飛天神人曰所說罪福緣對拔度上

品救度國土灾疾危厄未盡者便可盡為

太上道君一一說之使未見者見未聞者聞

普救一切令眾見明於是說之善受訣言

飛天神人曰長夜之府九幽五閻明真科法

帝主國土灾疾兵寇危厄難當丹書靈寶

真文五篇於中庭五案置五方一案請一篇

真文以金五兩一兩作一龍五兩合作五龍

以鎮五篇真文上

又以五色紋縵之信以鎮五帝有災之身隨年齋紫紋之縵板度身命安國鎮祚禳解天灾明星列宿

春則然九燈亦可九十燈亦可九百燈

夏則然三燈亦可三十燈亦可三百燈

秋則然七燈亦可七十燈亦可七百燈

冬則然五燈亦可五十燈亦可五百燈

四季之月則然十二燈亦可百二十燈亦可

千二百燈

又安一長燈長九尺於上安九燈大置中央

以照九幽長夜之府明達大法師於中央披

頭散髮依訣塗炭六時請謝中央行事若清

信男女佐國祈請當於門外散髮塗炭陳請

春則九日九夜

夏則三日三夜

秋則七日七夜

冬則五日五夜

四季月則十二日十二夜

羅列光明照耀諸天无極世界長夜之中則

九幽開明光入无窮三景朗照天地安寧星宿復位四時和平萬灾咸消兵疫不行天人惟泰國祚興隆行道日竟當燒真文散之青烟飛天神人曰法師從地戶入繞香燈三過還東向立叩齒三十二通訖誦發爐祝都講唱各稱名位

三洞大法師小兆真人臣某甲上啓

虛无自然元始天尊无極大道太上道君高

上玉皇已得道大聖衆至真諸君丈人三十

二天帝玉虛上帝玉帝大帝東華南極西靈

北真玄都玉京金闕七寶玄臺紫微上宮靈

寶至真明皇道君且宿命因緣生落法門玄

真啓拔得入信根先師盟授三寶神經法應

度人九萬九千位登上真且祖世以來逮及

今身生值經教常居福中功德微少未能自

仙志竭驅命佐國之功今國土失和兵病並

興陰陽否激星宿錯行危灾重厄及云其事

誠由

帝主受天禪祚總監兆民不能施惠廣潤十

方使天人豐沃興國太平而思无歌詠路有

怨聲致三景咸錯天灾流行帝主憂惕兆民无寧今謹依大法披露真文燒香然燈照曜諸天信誓自效行道謝殃上請天仙兵馬九億萬騎地仙兵馬九億萬騎真人兵馬九億萬騎飛仙兵馬九億萬騎神仙兵馬九億萬騎日月兵馬九億萬騎星宿兵馬九億萬騎

九宮兵馬九億萬騎五帝兵馬各九億萬騎

五嶽兵馬各九億萬騎三河四海兵馬各九

億萬騎三十二天監齋直事三十二人侍香

金童三十二人散花玉女三十二人五帝直

符各三十二人傳言奏事飛龍騎吏等一合

來下監臨齋堂捻香願念應口上徹須行道

事竟有功勤者謁言仙官便起東向三上香

祝曰

三洞大法師小兆真人臣某甲今故立直燒

香願以是功德為

帝王國主君臣吏民普天七世父母去離憂

苦上昇天堂今故燒香歸身歸神歸命

太上三尊願以是功德歸流普天七世父母

乞免離十苦八難上昇天堂衣食自然長居

无為今故燒香自歸師尊大聖眾至真之德
得道之後昇入无形與道合真

次又三捻香祝曰

臣今故燒香願以是功德為

帝王國主君臣吏民受道法師父母尊親同

學門人隱居山林學真諸道士賢者願各得

其道歸身歸神歸命

大道且等首體投地歸命

太上三尊願以是功德歸流

帝王國主君臣吏民受道法師父母尊親同

學門人隱居山林學真諸道士賢者願各得

其道安居无為長享福祚今故燒香自歸師

尊大聖眾至真之德得道之後昇入无形與

道合真

次又三捻香祝曰

臣今立直燒香願以是功德令目速得仙道

及九姻親族國中同法學士天下人民及蟬

飛蠕動蚊行喘息一切眾生已生未生並乞

成就歸身歸神歸命

大道且等首體投地歸命

太上三尊願以是功德歸流臣身令得仙度
終入无為與四大合德天下人民一切眾生
並得免離十苦八難五妻水火瘴疫鬼害灾
厄之中國土安寧天下興隆今故燒香自歸
師尊大聖眾至真之德得道之後昇入无形
與道合真

三上香願念畢東向九拜言曰

天地否激陰陽相刑四節失和秋灾流生星

宿錯綜以告不祥國土不靜兵病並行帝王

憂傷兆民无寧謹依大法披露真文歸命

東方无極天尊已得道大聖眾至真諸君丈

人九氣天君東鄉諸靈官今故立齋披心露

形叩頭自剋為國謝殃燒香然燈照曜諸天

下映无極長夜之中九幽之府開諸光明以

是功德為

帝王國主君臣吏民解灾却患三景復位五

行順常兵止病愈國祚興隆兆民懷泰人神

安寧今故披心歸命師尊大聖眾至真之德

得道之後昇入无形與道合真畢便解巾叩

頭自持各八十一過

次南向三拜願如上法今歸命
南方无極天尊已得道大聖眾至真諸君丈
人三氣天君南鄉諸靈官願畢叩頭自持各
二十七過

次西向七拜願如上法今歸命

西方无極天尊已得道大聖眾至真諸君丈
人七氣天君西鄉諸靈官願畢叩頭自持各
六十三過

次北向五拜願如上法今歸命

北方无極天尊已得道大聖眾至真諸君丈
人五氣天君北鄉諸靈官願畢叩頭自持各
四十五過

次東北向一拜願如上法今歸命

東北方无極天尊已得道大聖眾至真諸君
丈人梵炁天君東北鄉諸靈官願畢叩頭自
持各九過

次東南向

次西南向

次西北向

四隅俱一拜叩頭持額並各九過祝如東北

之法

次向西上方三十二拜願如上法今歸命
上方三十二天无極天尊已得道大聖眾至
真諸君丈人三十二天帝君玉京玄都紫微
上宮諸真人玉女神仙諸靈官願畢叩頭自
搏各二百八十過

次向東南下方十二拜願如上法今歸命

下方无極靈寶天尊已得道大聖眾至真諸
君丈人九土高皇四司五帝十二仙官五嶽
四瀆九宮真人神仙玉女无極世界九地諸
靈官願畢叩頭自搏各一百二十過

十方願念禮謝都畢當旋行三市繞香燈口
誦步虛洞章竟還東向復爐祝

飛天神人曰凡行道日數多少自適人所爲
雖有四時日數依五行用度至於三日三夜
苦請丹心亦感徹於諸天學士自可量節而
行事也

右出洞玄明真科經

无上秘要卷之五十三

无上秘要卷之五十四

比六

黃錄齋品

立壇

下元黃錄簡文靈仙品曰板度罪根威儀當
於中庭開壇四面四隅上下方合十門中央
縱廣令長二丈四尺四面標纂榜題門位上
下整飭

十門畢當於十門外開天門地戶日月門
四隅合作四門縱廣令長三丈二尺名四界
都門安八卦標榜上下整飭法師一人於中
央行道

題榜

當安十門榜作榜廣三寸二分長二寸四分
各隨方色

東方榜題青華元陽之門以朱書青榜

南方榜題洞陽太光之門以黃書赤榜

西方榜題通陰金闕之門以黑書白榜

北方榜題陰生廣靈之門以青書黑榜

東土榜題通靈禁上之門

東南榜題始生元陽之門

西南榜題元黃高晨之門

西北榜題九仙梵行之門四隅悉以白書黃
色榜

上方門榜題大羅飛梵之門以青書白榜上
安西北隅

下方門榜題九靈皇真之門以黃書青榜上
安東南隅

十門榜令標長九尺整頓合天式

十門榜畢當安都門八卦榜榜廣長令如前
十方榜法

東方榜題震宮洞青之炁以青書黃榜

南方榜題離宮洞陽之炁以朱書白榜

西方榜題兌宮少陰之炁以白書青榜

北方榜題坎宮洞陰之炁以黑書朱榜

東南榜題巽宮梵行之炁

西南榜題坤宮梵陽之炁

西北榜題乾宮梵通之炁

東土榜題艮宮梵元之炁

四隅悉以黃書黑榜上標長九尺令如上式
然燈安門榜畢當十方方安九燈合九十燈

在都門之外

其太歲行年大小兩墓本命所使門然燈隨主人所安多少每令光明徹照竟夕勿使中滅

香火

當門安一香火十門合十香火侍香監視令香煙不絕以招神炁

鎮龍

以上金作十金龍以鎮十方拔度罪魂十方方安一枚

命繪

主人當齋本命紋繪隨年國王公主悉用紫紋以法天象庶民則用隨命所屬正方之色以置中央拔度年命

方線

齋十方紋繪之信

東方青紋九十尺亦可九尺
南方綠紋三十尺亦可三尺
西方白紋七十尺亦可七尺
北方黑紋五十尺亦可五尺

四隅悉用黃紋每一隅一百二十尺亦可一十二尺

上方青紋三十二尺

下方黃紋三十二尺

隨其方色以安十方拔度長夜之魂

天子則用正數公王則用文數庶人則用尺數尊卑有降悉如明科

署職

施安都畢請法師一人中央行道同法四人

隨位尊卑署一人監齋一人直事一人侍香

一人侍燈於都門隨師遊行爲主人叩頭祈

請拔罪更相關度

師從地戶入中央左回繞香火至西面向東

三上香

次至東南三上香

次至南方三上香

次至西南三上香

次至西方三上香

次至西北三上香

次至北方三上香

次至東北三上香

次還上方三上香

次還下方三上香

十方畢還西面立向東

第十亦從地戶入都門左回隨師三上香十方畢還都門內面向東立

祝香

師於中央叩齒二十四通祝曰

香官使者左右龍虎君捧香驛龍騎吏侍香

金童傳言玉女五帝直符各三十六人出所

在土地里域真官速出嚴裝巨令正爾燒香

行道願得

太上十方正真之炁入臣等身中令臣所啓

速達徑御

太上无極大道至真玉皇上帝御前

請仙官

上請天仙兵馬地仙兵馬飛仙兵馬真人兵

馬神人兵馬日月兵馬星宿兵馬九宮兵馬

五帝兵馬三河四海兵馬五嶽四瀆兵馬各

九億萬騎監齋直事各三十二人侍香金童

敬華玉女五帝直符各三十二人傳言奏事

飛龍騎吏等一合來下監臨齋堂爲同法某

甲家九祖父母拔度死魂得出長夜某甲今

齋信效心歸命

十方无極世界已得道大聖衆至真諸君丈人十方諸靈官今故燒香自歸
師尊大聖衆至真之德得道之後昇入无形與道合真

三上香

師弟子一時左回三上十方香從東方起周下方如上法還西面東倚師祝曰

第一上香爲同法某甲拔度九祖父母九幽

五匱長夜之府死魂惡對宿身罪根功德開度建齋燒香請謝十方願爲九祖父母拔出

幽苦上昇天堂今故燒香歸身歸神歸命

大道臣等首體投地歸命

太上三尊願以是功德歸流九祖父母乞得

免離十苦八難長夜之身得見光明上昇天

堂衣食自然長居无爲今故燒香自歸

師尊大聖衆至真之德得道之後昇入无形與道合真

第二上香

師弟子一時左回三上十方香從東方起周下方如上法還西向東祝曰

日今爲同法某甲拔度九祖父母九幽五匱

長夜之府死魂惡對宿身罪根功德開度建齋燒香請謝十方願爲某甲九祖父母拔出

憂苦上昇天堂歸身歸神歸命

大道臣等首體投地歸命

太上三尊願以是功德歸流

帝王國主君臣吏民受道法師父母尊親同學門人隱居山林學具諸道士賢者願各得其道安居无爲今故燒香自歸

長夜之府死魂惡對宿身罪根功德開度建齋燒香請謝十方願爲某甲九祖父母拔出憂苦上昇天堂歸身歸神歸命
大道臣等首體投地歸命
太上三尊願以是功德歸流
帝王國主君臣吏民受道法師父母尊親同學門人隱居山林學具諸道士賢者願各得其道安居无爲今故燒香自歸
師尊大聖衆至真之德得道之後昇入无形與道合真
第三上香畢師弟子一時左回三上十方香從東方起周下方如上法還西面東祝曰
日今爲同法某甲拔度九祖父母九幽五匱長夜之府死魂惡對宿身罪根功德開度建齋燒香請謝十方願爲某甲九祖父母拔出憂苦上昇天堂身早得仙度及家門宗室九親姻族國中吏民諸同學師友恩流弟子天下人民煊飛靈動蛟行蛸息已生未生一切衆生並得免離十苦八難五毒水火千灾萬害賊役鬼氣刑厄之中今故燒香自歸

師尊大聖衆至真之德得道之後昇入无形與道合真三上香畢

謝十方

師弟子一時東向九拜師長跪言曰

同法某甲九祖父母生世之日所行元惡罪

結九幽長夜之府魂充考撻諸痛備嬰形體

毀悴苦毒難任長淪萬劫終天无解今依盟

真王匱女青上官拔度科品齋青紋之繒九

十尺或九尺金龍一枚歸命

東方无極太上靈寶天尊九炁天君東鄉諸

靈官拔贖某家九祖父母惡對罪根三界同

算女青上官削除罪錄開度窮魂身入光明

上昇天堂衣食自然早得更生福慶之門甲

得道真與神合同畢解結叩頭搏頰各九十

過

次師弟子一時左行向東南一十二拜長跪

言曰

同法某甲九祖父母生世之日所行元惡罪

結九幽長夜之府魂充考撻諸痛備嬰形骸

毀悴苦毒難任長淪萬劫終天无解今依盟

眞玉匱女青中官拔度科品齋黃紋之繪一百二十尺或一十二尺金龍一枚歸命東南无極太上靈寶天尊梵炁天君東南鄉諸靈官拔贖某家九祖父母惡對罪根三界司算女青中官削除罪錄開度窮魂身入光明上昇天堂衣食自然早得更生福慶之門甲得道眞與神合同畢解結叩頭搏頰各一百二十過

次師弟子一時左行向南方三拜長跪言曰同法某甲九祖父母生世之日所行元惡罪結九幽長夜之府魂充考撻諸痛備嬰形體毀悴苦毒難任長淪萬劫終天无解今依盟眞玉匱女青陽官拔度科品齋綠紋之繪三千尺或三尺金龍一枚歸命南方无極太上靈寶天尊三炁天君南鄉諸靈官拔贖某家九祖父母惡對罪根三界司算女青陽官削除罪錄開度窮魂身入光明上昇天堂衣食自然早得更生福慶之門甲得道眞與神合同畢解結叩頭搏頰各三十過

次師弟子一時左行向西南一十二拜長跪言曰同法某甲九祖父母生世之日所行元惡罪結九幽長夜之府魂充考撻諸痛備嬰形體毀悴苦毒難任長淪萬劫終天无解今依盟眞玉匱女青下官拔度科品齋黃紋之繪一百二十尺或一十二尺金龍一枚歸命西南方无極太上靈寶天尊梵炁天君西南鄉諸靈官拔贖某家九祖父母惡對罪根三界司算女青下官官削除罪錄開度窮魂身入光明上昇天堂衣食自然早得更生福慶之門甲得道眞與神合同畢叩頭搏頰各一百二十過

次師弟子一時左行向西方七拜長跪言曰同法某甲九祖父母生世之日所行元惡罪結九幽長夜之府魂充考撻諸痛備嬰形體毀悴苦毒難任長淪萬劫終天无解今依盟眞玉匱女青右官陰官科品齋白紋之繪七十尺或七尺金龍一枚歸命西方无極太上靈寶天尊七炁天君西鄉諸

靈官拔贖某家九祖父母惡對罪根三界司算女青右官陰官削除罪錄開度窮魂身入光明上昇天堂衣食自然早得更生福慶之門甲得道眞與神合同畢叩頭搏頰各七十過

次師弟子一時左行向西北一十二拜長跪言曰同法某甲九祖父母生世之日所行元惡罪結九幽長夜之府魂充考撻諸痛備嬰形體毀悴苦毒難任長淪萬劫終天无解今依盟眞玉匱女青太陰官水官科品齋黃紋之繪一百二十尺或一十二尺金龍一枚歸命西北方无極太上靈寶天尊梵炁天君西北鄉諸靈官拔贖某家九祖父母惡對罪根三界司算女青太陰官水官削除罪錄開度窮魂身入光明上昇天堂衣食自然早得更生福慶之門甲得道眞與神合同畢叩頭搏頰各一百二十過

次師弟子一時左行向北方五拜長跪言曰同法某甲九祖父母生世之日所行元惡罪

結九幽長夜之府魂充考捷諸痛備嬰形體
毀悴苦毒難任長淪萬劫終天无解今依盟
真玉匱女青太陽宮火官科品齋黑紋之縉
五十尺或五尺金龍一枚歸命

北方无極太上靈寶天尊五炁天君北鄉諸
靈官拔贖某家九祖父母惡對罪根三界司
算女青太陽宮火官削除罪錄開度窮魂身
入光明上昇天堂衣食自然早得更生福慶
之門甲得道真與神合同畢叩頭搏頰各五
十過

次師弟子一時左行向東北一十二拜長跪
言曰

同法某甲九祖父母生世之日所行元惡罪
結九幽長夜之府魂充考捷諸痛備嬰形體
毀悴苦毒難任長淪萬劫終天无解今依盟
真玉匱女青左宮禁官科品齋黃紋之縉一
百二十尺或一十二尺金龍一枚歸命
東北方无極太上靈寶天尊炁炁天君東社
鄉諸靈官拔贖某家九祖父母惡對罪根三
界司算女青左宮禁官削除罪錄開度窮魂

身入光明上昇天堂衣食自然早得更生福
慶之門甲得道真與神合同畢叩頭搏頰各
一百二十過

次師弟子一時左行向東南下方十二拜長
跪言曰

同法某甲九祖父母生世之日所行元惡罪
結九幽長夜之府魂充考捷諸痛備嬰形體
毀悴苦毒難任長淪萬劫終天无解今依盟
真玉匱女青下宮四司官科品齋黃紋之縉
三十二尺金龍一枚歸命

下方无極太上靈寶天尊九土高皇四司五
帝十二仙君九宮真人神仙玉女无極世界
下鄉諸靈官拔贖某家九祖父母惡對罪根
三界司算女青下宮四司官削除罪錄開度
窮魂身入光明上昇天堂衣食自然早得更
生福慶之門甲得道真與神合同畢叩頭搏
頰各一百二十過
次師弟子一時左行向西北上方三十二拜
長跪言曰

同法某甲九祖父母生世之日所行元惡罪

結九幽長夜之府魂充考捷諸痛備嬰形體
毀悴苦毒難任長淪萬劫終天无解今依盟
真玉匱女青上宮都禁官科品齋青紋之縉
三十二尺金龍一枚歸命

上方无極太上靈寶天尊三十二天帝君玉
京玄都紫微上宮諸真人玉女神仙上鄉諸
靈官拔贖某家九祖父母惡對罪根三界司
算女青上宮都禁官削除罪錄開度窮魂身
入光明上昇天堂衣食自然早得更生福慶
之門甲得道真與神合同畢叩頭搏頰各三
百二十過

謝日月星
次師弟子一時左行向東北日宮三拜長跪
言曰

同法某甲九祖父母逮及甲身受生所行罪
結難稱死魂殃對流曳長夜九幽之中魂受
考捷諸痛備嬰長淪萬劫終天无解今故燒
香歸命

日君夫人童子日中諸神仙乞丐原赦所行
罪負上觸天光生死殃對拔度九祖囚徒死

魂開出光明上昇天堂衣食自然甲身得道上與日君同光自然畢叩頭擗頰各三十過止

次師弟子一時左行向西南月宮七拜長跪言曰

同法某甲九祖父母逮及甲身受生所行罪結難稱死魂殃對流曳長夜九幽之中魂受考捷諸痛備嬰長淪萬劫終天无解今故燒香歸命

月中夫人圓光玉女月宮諸神仙乞丐原赦所行罪負上觸天光生死殃對拔度九祖因徒死魂開出光明上昇天堂衣食自然甲身得道上與夫人同光自然畢叩頭擗頰各七十過

次師弟子一時左行向北九拜謝諸天星宿長跪言曰

同法某甲九祖父母逮及甲身受生所行罪結難稱死魂殃對流曳長夜九幽之中魂受考捷諸痛備嬰長淪萬劫終天无解今故燒香歸命

諸天星宿璇璣玉衡周天三百六十五度星中大神星中夫人星中諸神仙乞丐原赦所行罪負上觸天光生死殃對拔度九祖因徒死魂開出光明上昇天堂衣食自然甲身得道上與星宿同明自然畢叩頭擗頰各三百六十五過

謝五藏

次師弟子一時左行向東嶽再拜長跪言曰

同法某甲九祖父母生存所行元惡醜逆觸犯東嶽泰山神仙靈官罪結九幽謫役東嶽幽執泰山地獄之中魂充考楚萬痛備嬰長淪萬劫終天无解今故燒香歸命

東嶽泰山神仙諸靈官乞丐原赦所行罪負上解東嶽元惡之罪放赦因徒身出光明上昇天堂衣食自然甲身得道與青帝合真畢叩頭擗頰各二十過

叩頭擗頰各二十過

次師弟子一時左行向南嶽再拜長跪言曰

同法某甲九祖父母生存所行元惡醜逆觸犯南嶽霍山神仙諸靈官罪結九幽謫役南嶽幽執霍山地獄之中魂充考楚萬痛備嬰

長淪萬劫終天无解今故燒香歸命

南嶽霍山神仙諸靈官乞丐原赦所行罪負上觸南嶽元惡之罪放赦因徒身出光明上昇天堂衣食自然甲身得道與赤帝合真畢叩頭擗頰各二十過

次師弟子一時左行向西嶽再拜長跪言曰

同法某甲九祖父母生存所行元惡醜逆觸犯西嶽華山神仙諸靈官罪結九幽謫役西嶽幽執華山地獄之中魂充考楚萬痛備嬰長淪萬劫終天无解今故燒香歸命

西嶽華山神仙諸靈官乞丐原赦所行罪負上觸西嶽元惡之罪放赦因徒身出光明上昇天堂衣食自然甲身得道與白帝合真畢叩頭擗頰各二十過

次師弟子一時左行向北嶽再拜長跪言曰

同法某甲九祖父母生存所行元惡醜逆觸犯北嶽恒山神仙諸靈官罪結九幽謫役北嶽幽執恒山地獄之中魂充考楚萬痛備嬰長淪萬劫終天无解今故燒香歸命

北嶽恒山神仙諸靈官乞丐原赦所行罪負

上觸灶獄元惡之罪赦赦因徒身出光明上
昇天堂衣食自然甲身得道與黑帝同真畢
叩頭持頰各二十過

次師弟子一時左行向西南中獄拜長跪
言曰

同法某甲九祖父母生存所行元惡醜逆觸
犯中獄嵩山神仙諸靈官罪結九幽謫役中
獄幽執嵩山地獄之中魂充考楚萬痛備嬰
長淪萬劫終天无解今故燒香歸命

中獄嵩山神仙諸靈官乞丐原赦所行罪負
上觸中獄元惡之罪赦赦因徒身出光明上
昇天堂衣食自然甲身得道與黃帝合真畢
叩頭持頰各二十過

謝水官

次師弟子一時左行向北方十二拜謝水官
長跪言曰

同法某甲九祖父母生存所行元惡醜逆觸
犯三河四海九江水帝十二河源河伯河侯
河掾水府諸靈官罪結九幽謫役水官畢塞
長源幽執寒夜魂魄苦痛塗炭備嬰長淪萬

劫終天无解今故燒香歸命

水府三河四海九江水帝十二河源河伯河
侯河掾水府諸靈官乞丐原赦所行罪負觸
犯水官元惡之罪乞赦因徒得離寒鄉長河
之責削除簡錄身入光明上昇天堂衣食自
然甲身得道與水官合真畢叩頭持頰各一
百二十過

謝三寶

次師弟子一時起向北方又三拜謝三寶神經
符圖長跪言曰

同法某甲九祖父母前生今世生死所行重
罪惡過諸所為罪積世結因纏綿不解今故
燒香歸命

太上无極至真三十六部專經寶符待經金
童玉女乞丐原赦生死所犯願以此功德拔

度九祖罪魂得去三徒五苦之中刀山劍樹
長河寒庭身出幽夜得入光明上昇天堂衣
食自然甲身得道與真合同畢叩頭持頰各
三百六十過

畢師弟子一時左行繞香一周還西面向東

存思祝曰

香官使者左右龍虎君捧香驛龍騎吏當令
我等齋所生自然金液丹精芝英百靈交會
在此香火之前令我等得道遂獲神仙舉家
萬福天下受恩十方金童玉女侍衛香煙傳
目所啓徑御

无極太上大道御前

下元黃籙簡文靈仙品曰拔度罪根威儀申
謝都畢當依玉訣投金龍一枚丹書玉札青
絲纏之以關靈仙五帝昇度之信封於絕巖
之中一依舊法

下元黃籙簡文靈仙品曰關五帝威儀畢當
丹書玉札一枚金龍一枚青絲纏石沈之三
江以關水帝昇度之信一依玉訣舊文
右出洞玄黃籙簡文

竟上秘要卷之五十四

无上秘要卷之五十五

比七

太真下元齋品

太真齋法

上學之士欲求飛仙致靈通真騰景太空中昇九天之道當須下元三日齋直行香轉經拔解七祖令死魂更生去離三塗上昇南宮釋結解滯斷滅惡根七祖既歎身自成仙其法高妙勿傳非人

行下元齋法未至前一日沐浴形軀宿潔齋心上至九人下極三人宿入室北向叩齒十

四通檢香三過長跪上落

无上空洞自然九玄道君虛皇太真下元齋官五方五帝五嶽飛仙等當以今月某日於某處齋直行香然燈誦經願請下元監真使者直齋仙官玉童玉女各十二人一同降下監臣等行至上聞九天謹宿啓奏徑御奉行畢明日清旦入室高下列次齋主先於齋堂戶外叩齒三通思室內生自然紫炁之雲布滿齋室之中玉童玉女羅列左右微言正爾入室燒香行道願直齋仙官營衛身通致

玄虛動靜以聞便入東向向香爐祝曰

下元元靈五帝神真金仙玉童素靈玉女左右侍香飛仙靈官關啓

九天元始天王虛皇玉帝上聖天尊臣等即時燒香旋行禮經願得

无極自然正真之炁降入臣等身中受臣等口中秘言所啓速聞徑御

玉皇高上玉帝几前

左回吐向長跪叩齒十二通臣等身中四肢

五體三十九戶上真靈官左右飛仙玉虛侍

郎五帝五色元皇太真飛龍功曹神仙使者

各三十六人出玉虛侍郎執飛仙羽節九色耀天之麾五帝五色元皇太真手執五帝命

魔靈幡飛龍功曹冠帶羽服金真鳳章神仙

使者交絡七元擎持玉案對主臣等前衛臣

等口中秘言乘金根紫蓋丹轅瓊輿飛雲之

輪從金仙玉童太華玉女各十二人左右龍

虎騰天羽騎二十四萬衆飛到紫蓋上登九

天之上金闕玉殿瓊房丹室之內上啓

上上无極无窮至上洞真九玄元父太虛玄

母元始天王高上玉虛萬道丈人鬱單无量

天王上上釋善无量壽天王須延天王寂然

天王不騎樂天王化應聲天王梵寶天王梵

迦摩夷天王波梨答怒天王九天丞相三天

玉童高上三十二帝二十四真玄古先生萬

始丈人高聖玉晨太上大道君扶桑暘谷神

王四司五帝西靈龜母上清太真玉寶上相

大司命高晨師東華玉門青華小童君太清

玄元无上三天无極大道太上老君太上丈人

天帝君九老仙都君九炁丈人等百千萬重

道炁千二百官君太清玉體下无執數道上

皇真人无極天尊係自然玄都元皇大洞

三皇弟子小兆真人某微先生臣某等今謹

相率建齋立直誦經行道燒香明燈建立功

德拔贖七祖解釋宿根脫離幽塗上昇南宮

解拔窮魂度身生天特從

高上无極天尊垂神曲映監臣所陳上清高

上三寶領仙侍郎五方五帝監靈大夫監齋

大神典齋使者直齋上真飛仙天仙五嶽神

仙兵馬騎衆各九億萬衆一合降下營衛護

臣等身賦魔消試辟凶穰惠招致九天自然正氣金液丹精芝英神仙交會齋堂洞映臣等玉女玉童侍衛香煙令臣等行道得道求仙得仙飛行太空騰景九天舉心願合與三寶齋直七祖父母拔度三塗乞死魂生天一切諸苦咸蒙度脫上受太真元量之恩修行事竟啓還本宮惟蒙監納須報奉行

次出吏兵

次回還東向向香爐三上香

第一上香上清玄都大洞三景弟子小兆真人某獻先生臣甲等今建齋立直燒香明燈思真誦經行道求仙願以是功德拔度臣某家七祖窮魂斷滅宿根解贖幽塗乞死魂生天免離五苦受福南宮今歸身歸神歸命无上至真至極九玄元始玉皇鬱單无量天王上上禪善无量壽天王須延天王三十九帝二十四真九天丞相高上玉晨太上大道君萬仙上聖无極天尊願以是功德歸流臣等身今七祖怨魂上昇天堂衣食自然長居无爲身飛騰今故燒香自歸

高上至極天尊得道之後昇入无形與

三寶齋輪

第二上香願曰臣甲等今齋直燒香明燈誦經思真行道求飛仙持以功德願爲諸天十方无量无億无數道及諸名山隱學法師父母尊親及同學門人道士賢者願各得其道飛行上清七祖窮魂免離幽牢上昇仙堂今歸身歸神歸命

无上至極九玄元始玉皇寂然天王不驕樂天王化應聲天王三十九帝二十四真九天丞相高上玉晨太上大道君萬仙上聖无極天尊願以是功德歸流諸名山隱學法門同學門人道士賢者令七祖窮魂上昇天堂衣食自然身飛騰今故燒香自歸

高上至極天尊得道之後昇入无形與

三寶齋輪

第三上香願曰臣甲等今齋直燒香明燈誦經思真行道求飛仙持以功德願爲諸家門九族姻親

帝王國主君臣吏民四隣邊國羗民獫狫及

蟪蛄蠕動蛟行喘息一切衆生已生未生願各全其生道長保自然歸身歸神歸命

无上至極九玄元始玉皇梵實天王梵迦摩夷天王波梨答怒天王三十九帝二十四真九天丞相高上玉晨太上大道君萬仙上聖无極天尊願以是功德歸流臣等九族姻親帝王國主君臣吏民四隣邊國及蟪蛄蠕動一切衆生咸得免離十苦八難五灾六害九厄七傷各保福祿長居自然今故燒香自歸高上至極天尊得道之後昇入无形與

三寶齋輪

次左回向西北一拜長跪願曰臣等今建齋立直燒香明燈誦經思真行道求仙上解七祖拔贖幽魂度仙南宮願從太空无極元始九玄元父高上玉皇至極天尊特垂曲映令臣行道得道求仙得仙飛行太空騰景玉清拔度七祖解脫怨魂三塗五苦免離火鄉乞身生天受福南仙閭門昇度普天獲恩

次向東南一拜長跪願曰臣等今建齋立直燒

香明燈誦經思真行道求仙上解七玄拔贖
幽魂度仙南宮願從

太空元始九玄玄母高上玉虛至極天尊
特垂曲映令臣行道得道求仙得仙飛行
太空騰景玉清拔度七祖解脫怨魂三塗五
苦免離火鄉乞身生天受福南軒闔門昇度
普天獲恩

次向西北一拜長跪願曰臣今建齋立直燒
香明燈誦經思真行道求仙上解七玄拔贖
幽魂度仙南宮願從

太空元始鬱單无量天王高上玉虛至極天尊
特垂曲映令臣行道得道求仙得仙飛行
太空騰景玉清拔度七祖解脫怨魂三塗五
苦免離刀山乞身生天受福南軒闔門昇度
普天獲恩

次向正北一拜長跪願曰臣今建齋立直燒
香明燈誦經思真行道求仙上解七玄拔贖
幽魂度仙南宮願從
太空元始上上禪善无量壽天王高上玉虛
至極天尊特垂曲映令臣行道得道求仙得

仙飛行太空騰景玉清拔度七祖解脫怨魂
三塗五苦免離河源乞身生天受福南軒闔
門昇度普天獲恩

次東北又一拜長跪願曰臣今建齋立直燒
香明燈誦經思真行道求仙上解七祖拔贖
幽魂度仙南宮願從

太空元始須延天王高上玉虛至極天尊特
垂曲映令臣行道得道求仙得仙飛行太空
騰景玉清拔贖七祖解脫怨魂三塗五苦免
離八難乞身生天受福南軒闔門昇度普天
獲恩

次正東又一拜長跪願曰臣今建齋立直燒
香明燈誦經思真行道求仙上解七玄拔贖
幽魂度仙南宮願從

太空元始寂然天王高上玉虛至極天尊特
垂曲映令臣行道得道求仙得仙飛行太空
騰景玉清拔度七祖解脫怨魂三塗五苦考
掠之中乞身生天受福南軒闔門昇度普天
獲恩

次東南又一拜長跪願曰臣今建齋立直燒

香明燈誦經思真行道求仙上解七玄拔贖
幽魂度仙南宮願從

太空元始不瞞樂天王高上玉虛至極天尊
特垂曲映令臣行道得道求仙得仙飛行太
空騰景玉清拔度七祖解脫怨魂三塗五苦
考楚之中乞身生天受福南軒闔門昇度普
天獲恩

次正南又一拜長跪願曰臣今建齋立直燒
香明燈誦經思真行道求仙上解七玄拔贖
幽魂度仙南宮願從

太空元始化應聲天王高上玉虛至極天尊
特垂曲映令臣行道得道求仙得仙飛行太
空騰景玉清拔度七祖解脫怨魂三塗五苦
風刀之中乞身生天受福南軒闔門昇度普
天獲恩

次西南又一拜長跪願曰臣今建齋立直燒
香明燈誦經思真行道求仙上解七玄拔贖
幽魂度仙南宮願從
太空元始梵寶天王高上玉虛至極天尊特
垂曲映令臣行道得道求仙得仙飛行太空

騰景玉清拔度七祖解脫怨魂三塗五苦之難乞身生天受福南軒闔門昇度普天獲恩次正西又一拜長跪願曰臣今建齋立直燒香明燈誦經思真行道求仙上解七玄拔贖幽魂度仙南宮願從

太空元始梵迦摩夷天王高上玉虛至極天尊特垂曲映令臣行道得道求仙得仙飛行太空騰景玉清拔度七祖解脫怨魂三塗五苦萬劫之中乞身生天受福南軒闔門昇度普天獲恩

次向太歲上再拜長跪願曰臣今建齋立直燒香明燈誦經思真行道求仙上解七玄拔贖幽魂度仙南宮願從

太空元始波梨答惹天王高上玉虛至極天尊特垂曲映令臣行道得道求仙得仙飛行

太空騰景玉清拔度七祖解脫怨魂三塗五苦二十四獄之中乞身生天受福南軒闔門昇度普天獲恩

次還向西再拜長跪願曰

西方玉虛高玄上聖至真諸君丈人无極天

尊願垂曲恩降賜臣所學從心行道得道求仙得仙飛行上清騰景九天七祖父母去離五苦拔度八難上昇仙堂受福南宮

次北向再拜長跪願曰

北方玉虛高玄上聖至真諸君丈人无極天尊願垂曲恩降賜臣所學從心行道得道求仙得仙飛行上清騰景九天七祖父母去離五苦拔度八難上昇仙堂受福南宮

次東向再拜長跪願曰

東方玉虛高玄上聖至真諸君丈人无極天尊願垂曲恩降賜臣所學從心行道得道求仙得仙飛行上清騰景九天七祖父母去離

五苦拔度八難上昇仙堂受福南宮

次南向再拜長跪願曰

南方玉虛高玄上聖至真諸君丈人无極天尊願垂曲恩降賜臣所學從心行道得道求仙得仙飛行上清騰景九天七祖父母去離

五苦拔度八難上昇仙堂受福南宮

畢還向西方叩齒三通願曰如前

煥若九天分 太華散紫空 八真映素雲
玄母結上願 行間之八門 萬慶交靈會
揚烟唱下元 妙誦感重虛 得結高仙群
遊行禮空洞 稽首朝帝君
畢再拜咽炁三過止
下元篇曰是時當於此願誦太霄琅書九天之章繞香三周於南方正向北便九拜都畢便出皆不得後顧
朝禮三時食息誦念悉如上元之法
三日齋竟啓遷齋官亦依上元之格但增解七祖之功耳
下元篇曰修此齋直當書豁落七元帝皇威章隨其所安置於方面
三元篇曰登齋之日當選高稱通靈釋微才智慧朗之人以為齋主上高座誦說法義次者和之同齋皆靜坐闕聽伏受法化不得慢略外形託齋內懷異念虧忽天格為司官所糾罰以五帝神兵移名北酆不得又登齋堂三元篇曰登齋之日男女當以學深淺次之容序雅步旋香禮願每令如法坐起卧息不

得混雜更相戲笑元有事早為諸天所笑鬼神所慢犯者為司官所糾罰以五帝神兵移名北酆不得又登齋堂

三元篇曰凡有同學遇灾被厄疾病縣官口舌非橫之事皆修中元之法當資香油為信告齋主隨其情事列奏高虛也

三元篇曰凡行此道學法亦齋合丹亦齋入山亦齋傳經亦齋八節日亦齋甲子日庚申日太歲日本命日亦齋富貴亦齋貧弊亦齋有樂亦齋有憂亦齋疾病亦齋口舌亦齋有厄亦齋師有憂亦齋國不寧亦齋師有厄亦齋同盟者有憂亦齋諸如此等其功至重於常若能恒修此法三年剋得真人下降但依常修行九年感靈能乘空飛行其道祕重慎勿妄傳

三元篇曰太真科高上元始受之空洞九玄之先置於齋直以行神仙之訣如是玄都上室真人皆有於月上旬修上元中旬修中元下旬修下元況於世學而不能修三元之道空思之微真豈為降徒勞動事求仙速也若

有志心當依明科齋錄紋之緒三十尺金銀九隻詣師告誓授度真人修之九年剋得飛仙上登玉清之宮輕泄寶文七祖死責已身亡命不得又仙

无上秘要卷之五十五

无上秘要卷之五十六
太真中元齋品
太真科文為學之本當先修中元齋直之法以贖己身積滯之愆解過於太真謝罪於三元宿愆既散高上降真書名玄圖剋成上仙學无此法徒勞損功无感於自然有修其道飛騰九天輕泄靈文身沒鬼官

修中元齋法宿自沐浴入室燒香西向叩齒二十四通捻香三過長跪上啓

高皇玉帝九玄道君太真中元无極天尊臣以今月某日於此齋直行香然燈悔過謝愆願蒙

天真中元靈官宣告五方五帝五嶽天仙地仙飛仙監真使者直齋仙官玉童玉女各二十四人曲垂降鑒營護自身通術致真上聞九天謹以宿啓奏須御奉行

到明日清旦入室先入齋堂戶外叩齒三通思齋堂之內生自然紫炁芝英丹精滿於齋堂玉童玉女羅列左右微言正爾入室燒香行道願直齋仙官營衛臣等身通致玄虛動

靜啟聞

便進齋堂內東向香爐祝曰

中元五靈五老神真金仙玉童太華玉女左

右龍虎侍香仙官闕啓

九天元始天王虛皇玉帝上聖天尊臣今燒

香旋行禮經願得

中元无極自然正真之炁降入臣身中受臣

口中祕言所啓速聞徑御

高上玉帝几前

東向長跪叩齒二十四通

謹出臣身中五體真官玉門紫戶三十九關

上真靈官左右飛仙玉虛侍郎五帝五色元

皇太真飛龍功曹神仙使者三十六人出侍

即執飛仙羽節九天耀天之慶五帝五色元

皇太真執五帝命魔靈騰飛龍功曹冠帶羽

服金真鳳章神人使者交落七元一擎持玉案

對立臣前銜臣口中祕言乘金根紫蓋丹轅

瓊輿飛雲之輪從金仙玉童太華玉女各十

二人左右龍虎騰天羽騎二十四萬衆飛行

紫虛上登九天之上金闕玉殿瓊房丹室之

內上啓

上上无極无窮至上洞真九玄元父太虛玄

母元始天王高上玉虛萬道丈人九天真王

三十六天王萬始先生三天玉童九天丞相

太真天王高上三十九帝二十四玉皇玄古

先生萬始丈人高上玉晨太上大道君後聖

金闕帝君扶桑賜谷神王四司五帝南極上

元禁君西臺龜母上清太真玉保上相大司

馬司令高晨師東海玉門青華小童君太清

玄元上三天无極大道太上老君太上丈人

天帝君九老仙都君九炁丈人百千萬重道

炁千二百官君太清玉陛下太極四真无鞅

數衆上皇真人无極天尊炁流自然玄都元

皇大洞三景弟子小北真人某微先生臣某

本生胎穢遭遇靈運因緣福慶輪轉法門得

生人道忝蒙高虛餘光曲映啓悟愚蒙得以

晝質仰披聖文法師某甲等授臣實經三十

一卷身緣穢累未能騰景浮輪九玄沈淪下

世修行虧替舉止羅愆爲四司所執結報科

門敢緣聖典盟受齋文太真中元拔贖宿愆

今入室登齋誦經行道思真燒香明燈朝禮

五天悔罪謝過上求神仙願上煩

高上三寶領仙侍郎五方五帝監靈大夫監

齋大神典齋使者直齋上真飛仙天仙地仙

五藏神仙兵馬騎乘各九億萬衆一合降下

營衛臣身滅魔消試辟却妖凶招致九天自

然正炁金液丹精芝英神仙交會齋堂洞映

臣身玉童玉女侍衛香煙令臣行道得道求

仙得仙飛行太空騰景九天舉綱願合與三

寶齊真炁消中元罪滅太陰千愆萬咎並蒙

赦原拔度七祖死魂生天一切諸天咸蒙免

離十苦八難敬受中元无極元量濟度之恩

修行事竟還本宮惟速御聞須報奉行出

第一向香爐三上香稱玄都大洞二景弟子

小北真人某微先生臣某甲謹建齋立直燒

香然燈誦經行道解拔宿愆謝罪三元上求

神仙願以是功德爲臣七世父母解脫憂苦

上現生天除臣千基萬累宿對重愆令歸身

歸神歸命

无極元始高上玉帝太真天尊願以是功德
歸流臣身上及七祖千罪萬愆普蒙哀原乞
免離十苦上登仙官今故燒香自歸依
高上无極天尊得道飛仙騰景九天逍遙金
闕與三寶合真

第二上香願曰今建齋立直燒香然燈誦
經行道解板宿愆謝罪三上求神仙願以
是功德為臣七世父母解脫幽苦上魂生天
除日千罪萬苦宿對重愆今歸身歸神歸命
无極元始高上玉帝太真天尊願以是功德
歸流臣身七祖父母千罪萬愆普蒙哀原一
切大恩惠及諸天臣受道法師父母尊親山
林隱學諸道士僧者普得升度免離罪門今
故燒香自歸依

高上无極天尊得道飛仙騰景九天逍遙金
闕與三寶合真
第三上香願曰今建齋立直燒香然燈誦
經行道解板宿愆謝罪三上求神仙及臣
家門宗室九族姻親
帝王國主君臣吏民四隣邊域諸天民人及

命
螭飛蠕動蛟行喘息一切衆生歸身歸神歸
无極元始高上玉帝太真天尊願以是功德
歸流臣身家門千罪萬愆普蒙哀原一切大
恩惠及諸天宗室九族姻親

帝王國主君臣吏民四隣邊域天下民人螭
飛蠕動一切衆生已生未生普得升度各保
自然今故燒香自歸依
高上无極天尊得道飛仙騰景九天逍遙金
闕與三寶合真

東向三拜長跪願曰
臣今齋直燒香然燈思真轉經解板宿愆謝
罪三元歸命
東方无極元始高上玉帝太真天尊乞垂曲
映原臣所陳賜臣學道得道求仙得仙飛行
太空騰景九天七世父母免離三塗上升南
宮被受
天尊濟度之恩便三叩頭三搏頰止
次東南向如上法
次正南如上法

次西南如上法
次正西如上法
次西北如上法
次正北如上法
次東北如上法

次西北上方如上法
次東南下方如上法
右十方皆如東方之願悉三拜叩頭三搏頰
以謝十方之罪太真科長齋痲極亦得心拜
但叩頭搏頰不得闕

次向西方再拜長跪願曰
臣今齋直燒香然燈思真轉經解板宿罪千
咎萬愆願從
西方无上玄元空洞太始九玄元素玉真丈
人高聖上仙龜臺玉妃玉虛太靈无極天尊
垂恩曲映特見哀原賜臣行道得道求仙得
仙飛行太空騰景九天拔度七祖上升南宮
長居无爲衣食自然被受上聖濟度之恩
次北向再拜長跪願曰
臣今齋直燒香然燈思真轉經解板宿罪千

咎萬愆願從

北方无上太玄洞紫虛元始丈人三天玉童高上玉晨太上大道君太真丈人太真神王北嶽中真高玄萬仙上聖天尊垂恩曲映特見哀原賜臣行道得道求仙得仙飛行太空騰景九天拔度七祖上昇南宮長居无爲衣食自然被受上聖濟度之恩

次東向再拜長跪願曰

臣今齋直燒香然燈思真轉經解拔宿罪千咎萬愆願從

東方高上九玄玉虛太帝太清玄元上三天无極大道太上老君諸君丈人賜谷神王扶桑大帝君天帝君太微帝君中黃老君九老仙都君九炁丈人太清玉陛下上清太真玉保王上相東海玉門青華小童君高仙萬聖至極天尊垂恩曲映特見哀原賜臣行道得道求仙得仙飛行太空騰景九天拔度七祖上昇南宮長居无爲衣食自然被受上聖濟度之恩

次南向再拜長跪願曰

臣今齋直燒香然燈思真轉經解拔宿罪千咎萬愆願從

南方无上太玄九元始洞靈虛皇玉帝南極上元禁君南昌司命長生君洞陽高聖上仙天尊垂恩曲映特見哀原賜臣行道得道求仙得仙飛行太空騰景九天拔度七祖上昇南宮長居无爲衣食自然被受上聖濟度之恩

次向中央太歲上再拜長跪願曰

臣今齋直燒香然燈思真轉經解拔宿罪千咎萬愆願從

中央无上无極无窮太虛空洞玄古先生萬道父母紫虛青要帝君後聖九玄金闕帝君太華玉靈中玄四真高聖中皇上仙天尊垂恩曲映特見哀原賜臣行道得道求仙得仙飛行太空騰景九天拔度七祖上昇南宮長居无爲衣食自然被受上聖濟度之恩

禮五帝竟當還向東方誦五帝憂樂之曲旋行今三周周於南方向北止但誦經而已不

須又拜也

旋行竟當還北向誦四極五苦頌三篇畢又三拜九叩頭九搏頰以謝四極之罪謝四極竟當還東向叩齒三通三捨香祝曰

五嶽五帝神仙使者二炁正真左右龍虎天仙地仙飛仙五嶽香官當令招致十方正炁自然金液丹精芝英九玄玉真交會齋堂洞觀身中使臣學道得道求仙得仙飛行太空騰景九天玉童玉女侍衛香煙奏達所啓上御

高上无極太上帝玉皇几前

叩齒九通咽炁九過都止出戶勿反顧

中元篇曰修中元齋法當書五帝命魔靈幡置於五方所以爾者上學皆爲大魔王干試今思念不專真不得降故以命魔制之耳事

竟威之錦囊

朝禮三時食惠悉如上元之法

齊竟威運齋官亦依上元之格但增首謝宿愆解過之意爾

三元篇曰脩上元之法然燈上極九十燈中

可六十燈下可三十燈羅列齋堂左右門間

太歲月建日辰本命行年之上脩中元之法

然燈上極六十燈中可三十六燈下可十二

燈修下元之法然燈上極三十六燈中可二

十四燈下可九燈可得悉依上元然燈數亦

佳无者亦得依下元之法也

三元篇曰然燈太歲年命上二處令晝夜恒

明餘燈白日不須明也

若天雨者但於齋堂然太歲本命二處燈便

足餘者可闕也

三元篇目結齋士同齋行香畢當各依其本

命燈再拜及太歲上啓乞求願隨其所言也

无上祕要卷之五十六

无上祕要卷之五十七

太真上元齋品

高上洞真三元齋上元主天下元主地中元

主人三元合真上應九玄上元九日以轉經

行道思真念神合丹鎮生上求神仙中元六

日乞解已身犯科違戒宿結之愆下元三日

以拔度七祖解釋九陰死魂生天此高上妙

法求仙之本根修之成真輕泄漏慢獲罪三

官

欲修行大洞真經三十九章雖一玉檢五老

寶經玄母八門修行十二上願誦誦高上五

文飛玄之章思真行道上求神仙及合神丹

飛騰虛空

凡修上元齋法九日清齋未至一日五香沐

浴宿齋齊心上至九人下極三人宿入室北

向叩齒三十六通捨香三過長跪上啓

上元太真皇老高上仙都五帝靈官等當

以今月某日明燈燒香施行誦經或合神丹

上請監真使者直齋仙官玉童玉女各三十

六人監官等行真上聞

此元

九天高上虛皇玉帝几前

明日登齋奉行上真宿昔啓奏惟蒙納聽畢

明日清旦齋心入室先向齋堂戶外齋主叩

齒三通思室內生自然紫炁之雲布滿一室

玉童玉女羅列左右微言某正爾入室燒香

行道願直齋仙官監衛上真通致玄虛動靜

以聞便入室左回東向向香爐祝曰

上元元靈五老神真金仙玉童素靈玉女左

右侍香飛仙靈官闕九天元始天王虛皇玉

帝臣等即時燒香誦經願得无極正炁來降

入臣等身中受口中祕言所啓速開徑御

玉虛高上几前

次左回北向長跪叩齒三十六通祝曰

謹出臣等身中四肢五體三十九戶上真靈

官左右飛仙玉虛侍郎五帝五色元皇太真

飛龍功曹神此元仙使者各三十六人出玉虛侍

郎飛仙羽節九色耀天之麾五帝五色元皇

太真手執五帝命魔靈樞飛龍功曹此元帶羽

服金真鳳章神此元仙使者交落七元擎持玉案

對立臣前街等口中祕言乘金根紫蓋丹

轅瓊與飛雲之輪從金仙玉童太華玉女各十二人左右龍虎騰天羽騎二十四萬眾飛行紫虛上登九天峻嶒瓊房金暉玉殿紫蘭之內上登无極无窮至上洞真九玄元父太虛玄母元始天王高上玉虛三十九章二十四真高聖玉晨太上大道君四司五帝无極天尊係自然玄都元皇大洞三景弟子小兆真人某某甲等因緣福慶轉輪法門得生人道忝次高玄九天龍書上清寶文貪道樂真志願神仙今當入室登齋誦經思真行道燒香明燈或合神誦謹相率齊心朝禮玉天上清高上三寶領仙侍郎五方五帝監靈大夫典齋使者飛仙地仙五嶽靈仙兵馬騎乘各九億萬眾一合來降營臣等身滅魔消試辟凶穰患招致自然正炁金液丹精芝英神仙交會齋堂洞映臣等身玉童玉女侍衛香煙令日行道得道求仙得仙飛行太空騰景九天與心願合三寶齊真修行事竟啓還本宮惟蒙監納須報奉行畢

次回還東向向香爐三捻香稱玄都大洞三景弟子小兆真人某某先生臣某甲今建齋立直明燈誦經思神念真行道求仙飛騰九天或合神誦持是功德為臣等解愆釋罪滅斷根降致九天自然正真列名帝簡書字上清飛行玄虛得為真人歸神无上九玄元始玉皇三十九帝二十四真高上玉晨太上大道君萬仙眾聖无極天尊願以是功德歸流鍊度臣身變化空洞飛行玉清金闕之官今故燒香自歸高上至極天尊得道之後升入无形與三寶齊輪

第三燒香願曰臣某甲等今謹齋立明燈誦經思神念真行道求仙飛騰九天或合神誦持是功德為臣等家門九族姻親普天土地帝王國主君臣吏民及爐飛蠕動蚊行蟻息一切眾生已生未生歸身歸神歸命九天高上眾真玉虛天尊願以是功德一切濟度之恩感得免離十苦八難五灾六害九厄七傷各係福祿長居自然今故燒香自歸高上无極天尊得道之後升入无形與三寶齊輪

左回向西北再拜朝禮上方長跪願曰臣今燒香齋立明燈誦經思神念真行道求仙飛騰九天願太真上元元始天王九玄元父高上玉皇萬聖帝君至極洞元太虛天尊特垂高晨玉真之炁曲映臣身令臣等行道得道求仙得仙合丹成丹鍊金成金飛行玄虛騰景太空侍衛聖君上登玉清金闕之宮次向東南再拜朝禮下方長跪願曰臣今燒香齋立明燈誦經思神念真行道求

仙飛騰九天願太真上元始天王九玄玄
母萬始先生上皇紫虛萬聖帝君至極洞元
太虛天尊特垂明晨之炁由映身令臣等
行道得道願仙得仙合丹成丹鍊金成金飛
行玄虛騰景太空侍衛聖君上登玉清金闕
之宮

次北向再拜長跪願曰

臣今燒香齋直明燈誦經思神念真行道求
仙飛騰九天願无上太空玄洞紫虛元始丈
人三天玉童高上玉晨太上大道君太真丈
人太真玉皇姑儀中真高玄萬仙上聖天尊
特垂明晨之炁由映身令臣行道得道願
仙得仙合丹成丹鍊金成金飛行玄虛騰景
太空侍衛聖君上登玉清金闕之宮

次西向再拜長跪願曰

臣今燒香齋直明燈誦經思神念真行道求
仙飛騰九天願无上玄元空洞太始九玄元
素玉真丈人高聖上仙龍臺玉妃玉虛太虛
天尊特垂明晨之炁由映身令臣等行道
得道願仙得仙合丹成丹鍊金成金飛行玄

虛騰景太空侍衛聖君上登玉清金闕之宮
次東向再拜長跪願曰

臣今燒香齋直明燈誦經思神念真行道求
仙飛騰九天願高上九玄玉虛帝皇太清玄
元上三天元極大道太上老君諸君丈人賜
谷神王扶桑大帝君太微帝君中央黃老君
九老仙都君九炁丈人太清玉陛下上清太
真玉寶皇上上相東海五門青華小童君高
仙萬聖至極天尊特垂明晨之炁由映身令臣
等行道得道願仙得仙合丹成丹鍊金成金
成金飛行玄虛騰景太空侍衛聖君上登玉
清金闕之宮

次南向再拜長跪願曰

臣今燒香齋直明燈誦經思神念真行道求
仙飛騰九天願太空九玄元始洞靈虛皇五
帝南極上元禁君南昌司命長生君洞陽高
聖上仙天尊特垂明晨之炁由映身令臣
等行道得道願仙得仙合丹成丹鍊金成金
飛行玄虛騰景太空上登玉清金闕之宮
次向中央太歲上再拜長跪願曰

臣今燒香齋直明燈誦經思神念真行道求
仙飛騰九天願无上元願元極无窮太空洞
玄玄古先生萬道父母紫虛青要帝君後聖
九玄金闕帝君太華玉靈中玄四真高聖中
皇上仙天尊無思曲映特見哀原令臣等行
道得道願仙得仙合丹成丹鍊金成金飛行
玄虛騰景太空上登玉清金闕之宮

畢還立西方向東叩齒九過三捻香願曰

臣等燒香齋直明燈誦經行道求仙今上慶交會
萬願開陳太華啓靈金仙揚煙四司監映五
帝衛軒衆聖回降施行三輪飛步太虛朝禮
五天願道得道願真得真願聖得聖願神得
神願飛得飛願仙得仙六願八會咸度身
得乘飛景上昇九玄畢咽炁九遍止

青童君曰時當於西面起旋香行誦西華素

靈之曲繞香爐三周於南方柱向便九拜都
止

青童君曰凡朝禮之儀亦得心拜而上元
之品清旦嚴裝一時燒香畢聽坐進飲粥心
中又一時燒香畢進食自後誦經聽進飲食

卧息養神通炁至于時又一時燒香此三時
悉上元生炁之時故行道求仙之會世所以
一時三願願聞九歸於九玄之禮也

九日燒香都畢清旦入室朝禮如法還向東
長跪叩齒九通稱玄都大洞三景弟子小兆

真人某嶽先生臣某甲等稽首再拜上啓

上元太真空洞九玄太虛高上玉皇三十九

帝二十四真高聖玉晨太上大道君四司五

帝萬道元始上聖至極天尊臣等好道樂仙

志騰九玄上詣上真以今月某日於某郡縣

鄉里中開啓齋直燒香誦經思神念真行道

求仙職臣神臣講修行事竟所啓上清高上三

寶領仙侍郎五方五帝監靈大夫典齋使者

飛仙天仙地仙五嶽四清四方監察真官靈

仙謁還真官進品上仙加爵祿秩隨品署真

官如太真之儀令臣等行道得道求仙得仙

合丹成丹鍊金成金分身變化七十四方下

降之綠輶飛行上清騰景九天日月同暉三

寶齊輪帷蒙至上監映丹情臣學法未備俯

仰之格多不合儀進止犯科或為四司所糾

五帝所執千愆萬罪惟蒙赦貸哀原未悟臣
等五體真仙隨功上詣玄都受秩還臣身中
同升飛行太空謹以啓

聞伏須告報臣某誠惶誠恐稽首再拜

建齋之日當輸金真玉光九天之信置於五

方以招神致靈

无上秘要卷之五十七

無上秘要卷之六十五

兒一

專誠品

真君曰秀玄栖標者雖山河崩潰而不虧志
道存真者雖寒熱飢渴猶不廢此一往之至
也或因風以投間或挾魃以結病持一切撥
之而勿取昔之道非今道也靈悟苟殊百際
其如予何人聞之亦足以檢撲

真君曰昔莊伯微少時好生道常以入時正
西北向別目握國想見崑崙積二十一年後
服食入山中學道猶存此法當復十許年後
閉目乃奄見崑崙存之不止遂見仙人仙人
授以金液之方遂得道猶是精感道使之然
也

定錄君曰昔有一人好道而不知求道之方
唯朝夕拜跪向一枯樹臣云乞長生如此二
十八年不傳枯木一旦忽然生華華又有汁
甜如蜜有人教令食之遂取此華及汁並食
食訖即仙如是用心精感之至枯木枯能生
此紫華甘津況三秀之靈阿五芝所指植而
不數恭山岫洗拔滓穢者良可悲也

昔有傳先生者其少好道入霍山石室中積七年而太極老君詣之與之木鑽使穿一石盤厚五尺許云穿此盤便當得道其人晝夜穿之積四十七年鑽盡石穿遂得授神丹方昇太清為南嶽真人此有志之士也于其識之

昔有劉少翁曾數入華山中拜禮向山如此二十年遂忽一旦得見西嶽丈人授其仙道昔有一人數旦旦詣河邊拜河水如此十年河侯河伯遂與相見與其白璧十雙教授水行不溺法此人見在中嶽得道

左慈初來亦勤心數拜禮靈山五年許得深進洞玄

右出真誥

是時南園丹霍之阿比室有精進賢者王攝度有女各曰阿丘曾厥年十六時在浴室中浴香湯自洗見舍光明曲照疑有不常出宇登樹南向望見道真神精煥燦容景煥日女意歡喜叉手作禮遙稱名丘曾今遭幸會身親天尊歸身十方天中之天願賜禁戒遵承

法文按諸惡根早得轉輪改為男形萬劫之後莫得飛仙五帝魔王見女發心大願恐過

魔界因化作五帝老人往告女曰我受十方尊神使命來語汝靈寶法典普道方行法使仁愛慈孝為本如聞汝父當出汝身已受人

言不可得違宜先從之違父之教仙无由成女答魔言我前生不幸宿無因緣功德未充

致作女身晨夕悔念誓守一心用意堅固出於自然生由父母命歸十天誠違父教不如君言魔見女執心秉正不可得干於是便退

丘曾自云道既高遠無緣得暢仍聚柴登塢焚燒我身冀我形骸天中之天願得時暢如之散塵便投身火中紛爾無著身如柳空俄頃之間已見女身化成男子徑至道前

右出洞玄玉訣經

柔弱品

老子曰天下柔弱莫過於水然之柔弱莫過於道所以柔弱者包養天地貫穿萬物夫柔之生剛弱之生強而天下莫能知其根本所從生者乎是故有以无為母无以虛為

母虛以道為母自然者道之根本

右出西昇經

夫水之為物柔弱通也平靜清和心無所操德同天地澤及萬物太無不包小無不入金石不能障故山陵不能壅塞其避實歸虛背高趣下浩浩蕩蕩流而不盡折衝禦石疾於風矣廣大无疆脩遠大道始於无形終於江海昇而為雲降而為雨上下周流無不施與消而復息生而復死是故聖人去耳去目歸志於水體柔守雌去高就下去好就醜受辱如地含垢如海恬澹无心蕩若无已變動无常故能與天地終始

右出妙真經

知其雄守其雌為天下牝為天下溪常德不離復歸於嬰兒知其白守其黑為天下式為天下式常德不忒復歸於无極知其榮守其辱為天下谷為天下谷常德乃足復歸於樸樸散則為器聖人用之則為官長故大制不割

右出老子道經

天下之至柔馳騁天下之至堅无有入於无
間吾是以知无為之有益不言之教无為之
益天下希及之

反者道之動弱者道之用天地之物生於有
有生於无

天下柔弱莫過於水而攻堅強者莫之能勝
其无以易之故柔勝剛弱勝強天下莫不知
莫能行是以聖人言受國之垢是謂社稷主
受國不祥是謂天下王正言若反

民之生也柔弱其死也堅強萬物草木生也
柔脆其死也枯槁故堅強者死之徒柔弱者
生之徒是以兵強則不勝木強則共強大處
下柔弱處上

右出老子德經

虛靖品

致虛極守靜焉萬物並作吾以觀其復大物
芸芸各歸其根歸根曰靜靜曰復命復命
曰常知常曰明不知常妄作凶知常容容乃
公公乃王王乃天乃道道乃久沒身不殆

右出老子道經

老子曰一日遺形忘體泊然若无謂之虛

二曰損心棄意廢傷去欲謂之无

三曰專精積神不與物雜謂之清

四曰反神服炁安而不動謂之靜

五曰深居閑處功名不顯謂之微

六曰去妻離子獨與道遊謂之寡

七日呼吸中和滑淖細微謂之柔

八曰緩形縱體以奉百事謂之弱

九曰憎惡尊榮安食樂廉謂之卑

十日避盈逃滿衣食處謙謂之損

十一曰動作隨陽應變却邪謂之時

十二曰不飢不寒不喜不怒不衰不樂不遲

不疾謂之和

十三曰愛視愛言愛聽愛慮堅固不費神明

內守謂之畜

凡此十三混沌為一虛无為大要自窮自極
无為之道乃平一事不通唯虛為善夫成而
體之精神自息和炁流行入藏筋骨炁鍊形
易與兆俱集輕舉遠遊壽終天年非獨治身
平首萬國

右出虛無經

山居品

太上曰居山有十事

一不得領户化民

二不得交遊貴勝以求名利

三不得復修行邪咒禁術

四不得賣藥行醫取人錢物

五當與人物有隔不得與世間兒婦黃赤祭

酒同牀席坐

六當朝中日没人定夜半雞鳴禮敬十方天

尊悔過滅惡

七中後不得食穀炁物有穀炁者不得以近

口水玉芝石松木黃精雲英靈飛散苟杞等

藥食无時不在禁例

八山行採藥時三步一彈指十步一聲款舉

足下足當常念道想有神人於崖間路側授

我仙術

九若少得道分未能通達者无自顯揚輕慢

不及

十當念父母生長之恩勿忘此謂十居山修

道之要也

右出昇玄經

凡修六天之文三天正法遊行五嶽履涉川澤當行三天正一之祝威凶滅試召靈致仙之法登山之初當先於山外叩齒九通閉目思五色之雲勃勃四會掩冠一山及我身在雲炁之中良久見五嶽仙官及山形林木草澤禽獸萬物悉來朝已仰祝曰

上帝出遊日吉時良玉華覆蓋太一扶將左翼白元右輔元英八帝九真陵逢覆昌道我

送我與我同光復行五嶽群仙奉迎出入河海萬道開張役御六丁旋攝五行三天有命蕩除萬凶剗落掃穢流金滅殃正法清通嚴如威霜華精奔奔龍與昂昂流青翠羽飛錦羅裳所向所之靡不吉昌萬真來朝齊昇玉

京畢引炁三十六咽

右出洞真三天正法經

太極真人曰道士欲山居幽處宜先受經業恭肅事師修諸善功以伏山神山無大小皆有神靈山大則神大小則神小山神壞人

亦不立也人不解至法不知修善立功此何以能入山栖乎

右出洞玄請問經下

道言夫學上法思神念通山居靜志修齋誦經轉度七祖身求神仙當行五老赤書真文

上法依按舊文皆先叩齒十二通祝曰

玄上高靈元始尊神大聖徘徊萬真臨軒三景數暉慶雲四陳上吉校圖推算九天今日啓願投刺靈山丹書赤字自然真文上告五帝記名玉篇萬神鑒映日月明言願度願仙

天地星宿玄照我身三官九府五嶽大神普告无窮剗除罪根元始大開莫不納言七祖幽魂受福自然三徒五若永離八難得與三景同暉紫晨轉輪不滅身得飛仙畢讀刺竟投於絕巖之中便散香靈山之上

又叩齒三通向本命祝曰

元始鑒映仙名已書三官九府罪莫不除散香五帝告盟太極諸如所陳萬劫長居畢叩咽九炁止

右出洞玄赤書玉訣經

呂公口訣入山之日未至百步先却行十步反足乃登山山精不犯人衆邪伏走百毒藏匿

右出真經

太元真人曰若夫能眇邈於當世則所重唯身也周營外難者則无死地矣是以古之學者控玄箴以藏頤匪頓鏡於紛霧澄神于山巖之庭願真於遠谷之畔於是散髮高岫經緯我生暉暉景曜採吸五靈遊躡九道登无曜形投思絕空人事无營關存三炁研諸妙精故能迴日薄之年反為嬰童則入道入道得仙得道成真

右出真遠經

遠俗品

老子曰夫外天地者有天地外其身者而壽命存是以君子善人之所不善壽人之所不善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老子曰經戒所言法義所推赫赫與威不如眇微實以知虛數不如希邪多卒效疾不如

遲興者必廢盛者必衰聖人絕智而為无所為言无所言行无所施孰能知此偶不如奇多不如寡孰賢難隨孰仁難可其義少依能知无知道之樞機空虛滅无何用仙飛大道曠蕩无不制圍若能明之所是反非經言審諦孰之能追

右出西昇經

衆人熙熙如享太牢如登春臺我獨怕兮其未兆如嬰兒之未孩乘棄兮若无所歸衆人皆有餘而我獨若遺我愚人之心也哉純純兮俗人昭昭我獨若昏俗人察察我獨悶悶忽若晦寂兮似无所止衆人皆有以我獨頑似鄙我獨異於人而貴求食於母

右出老子道經

太極真人曰夫至人之學道行當取人所不能取忍人所不能忍斷人所不能斷學人所不能學居人所不能居成功不名度物无極去來守本棄華抱朴執志專一可謂大道之行業

右出靈寶自然經

太極真人曰忍人所不能忍割人所不能割行人所不能行居人所不能居衣人所不能衣食人所不能食守人所不能守學人所不能學也乃鎮以靈藥餐於雲牙尸蟲沉落穢濁消滅三宮調暢五藏安閑將長肅久思靜詠洞經耽味衆妙兼以丹液也如是者豈有不得昇仙之道乎

右出洞玄安志經

夫人生身各有眼耳鼻口心意而行各異唯。有愚者目專利色耳貪音聲意想不端心念不清手為之行惡隨時積罪結天靈夫唯賢者獨自不然與彼俗人事事有反目不多瞻見好不驚耳不信謹不聽亂聲鼻不嗅香芬芳之腥口不嘗甘茹犯衆生心不想欲財色華榮手不姦用足不惡行此是道士之行

右出昇玄經

无上祕要卷之六十五

无上祕要卷之六十六

沐浴品

兒三

天尊言夫為學者經三元上吉之日香湯自鍊沐浴五神則炁澄形正神爽結真體不受穢炁不受塵三關清虛萬邪不干三部八景洞明身中服御導引五府生薰內外充溢自然成仙

天尊言帝以正月十五日七月十五日十月十五日平日正中夜半三時沐浴身形五香自洗臨沐浴時向南以金杓茴香湯東南左轉三十二過開眼思日光在左目上月光在右目上五星纓絡頭上五色之雲匝繞一身青龍白虎朱雀玄武帥子白鶴羅列左右仙童執中玉女散華飛仙乘騎神衛身形便叩齒三十二通祝曰

天澄氣清五色高明日月吐輝灌我身形神津內與香湯鍊精光景洞耀煥映上清炁不受塵五府納靈靈滅三途禍消九冥惡根斷絕福慶自生今日大願一切告盟身受開度昇入帝庭畢仰咽三十二過止沐浴畢冠帶

衣服又叩齒十三通呪曰

五濁已清八景已明今日受錄罪滅福生長與五帝齊真上靈便即入室依法行道

右出洞玄三元品誠經

青童君曰夫建志內學養神求仙者當當數沐浴致靈炁玉女降不沐浴者故三宮穢汚

右出南嶽夫人傳

紫微夫人曰太上九變十化易新經云若履穢穢及諸不淨處當先澡浴盥解形以除之

其法用竹葉十兩桃皮削取白四兩以清水一斛二斗於釜中煮之不令沸出適寒溫以

浴形即萬穢消除也既以除穢又辟濕痺瘡癢之疾且竹蘆青而內白桃即却邪而折穢

故用此二物以削形中之滓濁天天下遊既反未曾用此水以自蕩至於世間符水祝

漱外舍之近術皆莫比於此方也若沐者並

佳

南嶽夫人曰浴不數頻惡人不能耳數則蕩鍊尸臭而真炁來入

清虛真人曰每至甲子必當沐浴

紫微夫人曰沐浴不數魄之性也違魄反是鍊其濁穢魄自亡矣

右出真誥

凡存念上道祝除三尸之時常當採取白芷草根及青木香合以東流水煮取其汁以沐

浴於身辟諸血尸惡炁亦可和香燒之以致神明若元青木香者亦可單用白芷

右出洞真太上黃素四十四方經

黃帝曰天老以小兆未知天炁故受此靈寶五稱符經諸案東并識清潔吉日沐浴齋靜

受靈寶符也

正月十日人定時

二月八日黃昏時

三月六日日入時

四月四日日昃時

五月一日日中時二十九日巳時

六月二十七日食時

七月二十五日早食時

八月二十二日出時

九月二十日雞三鳴時

十月十八日鷄初鳴時

十一月十五日過夜半時

十二月十二日夜半時

此皆天炁月宿東并與神仙合香此日沐浴神降已也

右出洞玄真一五稱經

天河灌東井 石景水母精 圓光拂靈曜 玄暉瑩高明 元始披重夜 天人逐月生 沐浴瀾池上 龍負長綬餅 金童麗香華 玉女流五星 冠帶濯玉津 鍊度五仙形 體香萬神降 乘景登高明

右出洞玄二十四生圖經

用水三斛 青木香四兩 真檀香七兩 玄參二兩

合治煮之今得一沸單澄通寒溫以自沐浴此天真玉女玄水之法名鍊胎神水

右出洞神經

入室品

南嶽夫人曰入靜戶先前右足著前後進左足令與右足齊畢乃趣行如故使人陳啓通

達上聞

右出真誥

明燈品

帝君常居朗瓊之臺金房紫戶之內明玄燈以自映通還光於八窓念大真於五形披三願於帝房座上降以紫蓋元中給以金童自然號我帝位總掌於玄宮大品生于始妙道在微芒今以相告子勤奉焉告

南嶽上元君曰子學神真之道處虛宮之上瓊房之內不知明燈以自映通玄光於五臟之內因得明矣形體之神因得歸也子若能暮明燈於本命朝明燈於行年恒明燈於太歲上三處願念即體澄炁正真光內照萬神朗清元君奉法施行三年即致夜光童子二十四人玄光自然而明又不明燈而通光也得吾此道行之九年身體光明微視萬里朝觀自然夜光童子降子之房
常明燈於所住靜室本命之上暮入室向燈長跪叩齒十二通祝曰
玄光映太陰 八達朗日明 澄身曲室裏

仰徹曜上清 五清發朗臺 玉芝自然生 洞照通太真 萬神斂我形 削滅九陰炁 記上東華名 保我無終休 長與日月并 拔度七玄難 南宮更受榮 明光啓玉皇 上受內觀經 天降飛霄輦 騰空馭綠輶 得謁太帝館 進拜玉皇庭 畢再拜向本命仰頭咽液七過止

又恒明燈於行年之上朝向燈叩齒十二通祝曰

明燈照行年 散光煥八方 嬰嬰色象澄 內觀朗空洞 披釋神杵子 上與玉真通 仰宗高上道 修邀无行蹤 思得玄靈降 控轡御飛龍 却我百年期 還反嬰孩容 賜我西華女 給我金晨童 侍香履年命 稽首玉帝房 神來道亦暢 歡適香煙中 整心注太玄 精感洞虛空 室招神霄降 目瞻仙都公 拔過七祖難 度形還南宮 畢再拜向燈咽炁二十七過止
恒於太歲上明燈以通神復願以求真三年玄光內映神真降授子不死之方當時自有

感應當朝夕燒香叩齒十二通向燈祝曰

燈火映太真 明光徹玄虛 披朗无上道 心注玉帝座 洞達空同內 神觀形自舒 積感致靈降 心恬理潛敷 朝禮太帝堂 夕誦金真書 逍遙玄洞裏 萬歲反嬰孩 天冠紫霄霞 帝給綠瓊輿 浮遊五嶽巔 適意得所如 七祖免三塗 福慶有盈餘 畢再拜咽液二十七過止

若能恒於三處明燈不滅七玄之祖即得去離十苦上昇南仙一身澄正神真來降夜光自明通於表裏

右出洞真天關三圖七星移度經

明燈頌

太上散十方 華燈通精誠 諸天皆亦然 諸地悉朗明 我身亦光徹 五臟生華榮 炎景照太无 遐想繁玉清 丹精寄太无 玄陽空中響 舍形滅苦根 幽妙至真想 垂華不見實 因緣示光象 我身亦如之 乘化託流景 夜光表陽丹 迢迢照靈室 諸天普光顯 諸陰即已滅 我神亦聰明

恒玩智與慧 道遙道遙 遷謝任天勢
攀形躡空洞 夜燭煥流萃

凡見然燈皆當微叩齒三通而誦此文

太微天帝曰徒然燈而不知此誦六天魔府
不過人死命八方諸天不遣玉童玉女飛天

神人不降於子矣十方三界不度兆仙名於
東華南宮不受子七祖父母化生之道

右出洞真智慧大戒經

作香玄腴法

用麻膠一斛 真檀一斤 青木香一斤

玄參一兩 香珠三兩

搗碎內腹中密蓋之微火煎之半日成以為
燈

右出洞神經

燒香品

合上元香珠法

用沈香三斤 薰陸香二斤 青木香九兩

雞舌香五兩 玄參三兩 雀頭香六兩

占城香二兩 白芷二兩 真檀四兩

艾香三兩 安息膠四兩 木蘭三兩

凡十二種別搗絹徒之畢內塞十兩更搗三
萬杵內器中密蓋蒸香一日畢更塞和搗之
凡如梧子以青繩穿之目曝令乾此三皇真
元香珠燒此皆香微九天

右出洞神經

南嶽夫人曰燒香時勿反顧反顧則忤真炁
便致邪應

右出真誥

青童君曰夫精思者當先燒香於左右

右出道迹經

叩齒品

叩齒之法左左相叩名曰折天鐘

右右相叩名曰折天磬

中央上下相對叩名曰鳴天鼓

若卒遇凶惡不祥當折天鐘三十過

若經山辟邪威神大祝當推天磬

若存思念道致真招靈當鳴天鼓

叩齒雖一其實有左右上下也故凶惡而畏

天鐘之響山神而憚天磬之動招神而肅天

鼓之震矣官商有節希微內感不可以一槩

求也千章萬事皆當如此叩齒之道演矣鐘
鼓之音別也是以道數不可乖錯術法不可
雜亂乖錯則有暗昧之敗雜亂則有累毀之
禍非冥冥之无實行冥冥之无序道之不成
事之不驗良由求真之塗不可履轍迹而多
愆折天鐘三十過謂无他祝始行此以除不
祥耳若有所案行隨本法叩齒之多少不必
須折三十過

右出洞真太上隱書經

凡上請叩齒咽唾法皆各有方先後有次不

得亂雜使真靈混錯也夫叩齒以令神咽炁

以和真的和咽六液以運入制神須鳴鼓而

行列凡存修上法禮祝之時皆先啄齒上下

相叩勿左右也一呼一吸令得三叩為善須

禮祝畢更又叩齒乃得咽諸炁液此名為呼

神和真以求昇仙

右出真誥

呪請品

凡道士隱跡山林精思感靈或讀洞經發響
之時多為此帝大魔試敗於人兆每至昏夜

當叩齒三十六通畢乃祝曰

北帝大魔王受事帝君前泉曲之鬼四明鄧
山千妖混形九首同身神虎放毒滅滅雷霆
神公吐祝所戮无親太微有命攝錄山川鳴
鈴交擲流煥九天風火征伐神鋒千陳凶邪
伏滅萬精集殘妖毒敢起愛開三關請依洞
法莫不如言祝畢又叩齒三十六通此為三
天正法祝魔神方常能行之則神兵侍衛山
川攝精千妖交開萬邪不干

凡道士行來獨宿山林廟座之間饒有魔精
惡鬼之地當先咏齒三十六通閉炁微祝曰
大帝陽炁四羅幽關千好萬毒敢當吾前神
獸重吻剝腹屠肝神功使者守衛營蓄黃元
師兵斬伐妖鬼賊滅千魔摧落凶姦絕種滅
類取命集殘玉帝上帝清蕩三元祝畢又叩
齒三十六通此名為太帝揮神內攝塞滅萬
魔之法常能誦之則神兵見衛萬鬼受事千
妖永伏

右出洞真黃素四十四方經

諸以啓願求道投刺行事莫不悉先東向叩

齒三通捻香呪曰

无上三天玄元始三炁太上老君召出我身
中三五功曹左右官使者左右捧香驛龍騎
吏侍香金童傳言玉女五帝直符各三十六
人出開啓此間土地四面真官我正爾燒香
開啓願得十方正真之炁入我身中令所啓
上聞徑仰

无上至真大聖尊神玉帝凡前

凡學道有所求願及修行上法不先開啓則
為魔邪所干不得上達所修无感神明不鑒
徒勞无益

道言夫學上法思神念道山居靜志修齋誦
經轉度七祖身求神仙當行五老赤書真文
上法依按舊文皆先叩齒十一通呪曰

玄上高靈元始尊神大聖徘徊萬真臨軒三

景敷輝慶雲四陳上吉校園推算九天今日

啓願投刺靈山丹書赤字自然真文上告五

帝記名玉篇萬神鑒映日月明言願度願生

願神願仙天地星宿玄照我身三官九府五

嶽大神普告无窮消除罪根元始大開莫不

納言七祖幽魂受福自然三徒五苦永離八
難得與三景同輝紫宸輪轉不滅身得飛仙
畢讀刺竟投於絕巖之中便散香靈山之上
又叩齒三通向本命祝曰
元始鑒映仙名已書三官九府罪莫不除散
香五帝告盟太虛請如所陳萬劫長居畢仰
咽九炁止

右出洞玄真文赤書玉訣

无上祕要卷之六十六

无上秘要卷之七十四

兒三

啓志願品

帝君五願求仙上法常以九月九日十月五日三月三日四月八日七月七日此五願十會之時也上登太極壇臺玉殿金室之內存五願於閤宮希玄真以自降座无咎以玉章金音暢於太空召五帝以衛靈慶萬會於丹房故有感而致真真感發而降焉是其日當沐浴清齋入室燒香心拜四方正東向平生東向是常陽始暉之方也叩齒三十六通

第一上願我生自然之氣氣結成我身身與三光齊輪長享无極之報

二願我身常處太空之上瓊宮玉房之裏朝與玉帝同宴夕與玄母同凡渴飲漿并洪泉玉芝飢納龍胎瓊腴絳樹赤子

三願我身生萬怪七十二光奇毛異骨飛羽友黨乘虛駕空出入帝宮衆慶來臻萬壽无疆

四願與无俱生與无俱死死而又生生爲帝主封掌十天總領羣生

五願一切衆生已生未生同保日月三光有道之人七玄之祖上昇南宮天下之福靡有不當四方五願並會玉堂

次上願九玄扶養我身魂魄真神恒居我宮上通天仙下逮洞淵願天願地願風願雲願神五願一合定籍長生天降紫煙地衛五靈乘雲駕鶴飛輦綠綰上造金闕進登玉清慶及七祖更受胎生

中願亦五得道本根願陰願陽願太空願太无願太玄上宴玉房與帝同緣遊貯生開掖浪九天元父定籍玄母記年挑康結精保固丹田身騰金闕名書玉篇七祖解脫福慶來臻

下願亦五願太虛願太有願太真願神仙運身於五嶽之頂飄飄九霄之際出入開關之裏移脫死尸之外願天地爲我父母三光衛身壽年萬神守九源之孔真靈降自然之氣八方五願舉駕而會玉願既畢叩齒二七通呪曰

太帝上元帝一玄經五靈散景鬱微三清玉

童玉女燒香侍靈上願開陳與我合形使我神仙上昇帝庭比帝落苑南極滋生東華金格得上我名无窮之願與我齊并呪畢又叩齒三七通仰咽炁五通止

此帝君開陳上願與靈合形之道常能爾者則玉華侍衛玉童散香上徹九天感應帝皇五年如此真神見形天下十方有道之願无不降子之情

右出洞真天關三圖七星移度經

帝君十二願篇目曰

願天願地願風願雲願陰願陽願太空願太无願太虛願太有願自生願神生

玄母八間篇目曰

願玄母與我俱生於生氣之間與我俱存於日月之間與我俱保於九天之間與我俱食於自然之間與我俱飲於匏河之間與我俱息於玉真之間與我俱寢於仙堂之間與我俱遊於三玄之間兆在別室常常讀是經不忘須臾此爲內願帝君開善八間者矣今五嶽諸仙及神州仙女猶乃酌瓊膏而嚙麟脯

說大願陳八間期太素奉三元志霄晨為玉
真校七世入廣寒豈況世中之庸猥五濁之
微賤者哉當何可措而不修間而不為邪夫
形神雖精苦於生生而七世有罪而不解者
已亦必无仙冀也是須啓大願陳八間以釋
其積結耳七考既福兆乃不死不死者乃得
道之宗本為仙之根始志行是業者可不免
屬於長存哉

九天帝君十二願篇目曰

上願九靈玄母八門神簡迴元五通襟除世
殃上福七祖身致神仙靜於窈室散香正煙
而讀大洞金華經曰

北極天皇太乙帝君玉清紫虛二景明圓无
上大道太素三元四方五老六蓋七晨八上
九靈隱道迴元玄母五通金華高仙司命天
師主生天神太微天氣以醮因緣上願九玄
護魄扶魂明真元氣並來在身仰招元上五
通太仙俯逮无下隱道迴元七世積罪今為
告散受福南宮灑香八門願天願地願風願
雲四願一合定籍長生天益胎根地助曜靈

神風八扇景雲流盈我與帝君同觀上清觀
眇北玄解帶玉庭慶加七祖玄考利貞上願
四達壽與日頌

中願亦四領理帝書願陰願陽願太空願太
无三五明神七九所居帝君元父定生之初
玉皇凝駕常在我廬我存紫房泥九桃康凝
陰固血魂生太陽靈空映暉太元履長空无
九氣與我黃裳七考介福受仙南宮

下願亦四長生仙府乃願太虛又願大有神
存九天形遊真宇帝君混合迴旋七九福去
我室福來我取惡言消忘願言善愈

復願自生天地為父復願神生和氣為母迴
元五通有除罪垢福冠七葉超生彌久願言
高皇帝君合唱唱音逸霄八響萬暢靈翰逆
衝千真同賞從劫至劫中常會十二慶大哉
帝君恩萬福迴元鏡又願八間玄母造神八
間之唱九靈洞明

上願玄母與我俱生於生氣之間得使紫景
映虛天人合符飛真凌羽我與之俱天樂娛
心脫離百憂七玄構慶上靈所扶

次願玄母與我俱存於日月之間三光之際
大帝併執青旄綠蓋華軒綢帽錦服玉帶携
提五老同賓四大入宴華霽出眇八外

三願玄母與我俱保於九天之間乃凝真圓
雕夷心內練氣溫雲堂感神萬千身升九霄
考福重玄散帶空洞撫輪累天吉事七世更
生為人我保太真與日同年

四願玄母與我俱食於自然之間永離三陰
長會自然七寶玉胎金丹紫芒隱芝右擬左
拾夜光鳳雕虎沫雲環瓊霜奇味一御身拂
太空

五願玄母與我俱飲於抱河之間而流澤萬
崖既清且甘迴水玉精靈洞碧藍上注絕霄
流源神堂橫波影踴鼓扇太空浮遊浩清飲
嗽東榮高揖霞裳寄樂滄浪七考得仙介福
洋洋體誓九河所向咸康

六願玄母與我俱息於至真之間浩哉上座
淵邈霄清五老羅室玉華告靈西王飛軒策
羽流輶與我俱息九玄之庭慶鍾七考受胎
更生身樂瓊宇神栖圓明

七願玄母與我俱寢於仙堂之間幽眇靈房
玄華四陳朱宇鳳構明光映軒金床玉榻紫
帷龍門上座玄皇中帝天真我處其右携帶
纏綿大福七考受書更仙

八願玄母與我俱遊於三玄之間乃逸轡太
漠迴轡三玄五靈扶骨王母比有舞輪神丘
停駕九天定書太上受位為真雖一元限從
億至千洞經八響七祖獲仙從劫至劫常會
八間八間在何永哉因緣五老降福道德說
說萬氣上生固保泥丸言願既畢日月同年
太哉產生母動靜八門間

右出洞真隱元五晨金華玉經

凡八節之日皆三天仙靈朝宴禮會之日也
兆修行禮願朝神之時皆當齊用此日至於
朔望朝禮非上法凡是其日欲行禮願陳祝
之時當先叩齒七通心拜四方微祝曰
上清玉帝三素元君太上高靈仙都大神今
日吉日八願開陳上願飛霄長生神仙中願
天地合景風雲下願五藏與身常存次願七
祖釋羅脫愆又願帝君破伐胞根六願世世

智慧開分七願滅鬼鹹斬六天八願降靈徹
見東西上願一合莫不如言願神願仙上朝
三元祝畢又拜如初亦適意所陳求解脫七
祖之愆羅及首身之罪狀以續於行事之後
也此名為三元八朝隱祝上願神仙之要法
也行之三年則七祖父母及已之罪都解釋
矣後玉華降衛感會神明八願開陳必獲靈
要之要契

右出洞真黃素四十四方經

道言若見居家妻子當願一切早出愛獄攝
意奉戒

若見飲酒當願一切制於命門以遠禍亂
若見彩女當願一切守情忍色志慕在賢
若見淫人當願一切除棄邪念翹心禁戒
若見婦人當願一切履信正化日入法門
若見衆生當願一切推人無爭懷道安世
若見善人當願一切時刻存念仰軌其道
若見惡人當願一切棄凶即吉不犯王法
若見貧人當願一切損身施惠後受大福
若見富人當願一切救濟萬物世世受祿

若見貴人當願一切承其教旨悉合典訓
若見賤人當願一切勤修匪懈各得所為
若見帝王當願一切奉仰王道孝如父母
若見主相當願一切受其教制四方歸仁
若見兵甲當願一切各念仁心天下讓賢
若見王子當願一切日歌太平係國承家
若見賢人當願一切履行其德道為世宗
若見異學當願一切明解教本得道如神
若見栖山道士當願一切悉見道門速得昇

仙

若見教化當願一切親受聖教皆為淵博
若見聖人當願一切尊禮侍見諸國普瞻
若見仙人當願一切真道悉成飛昇天堂
若見城郭當願一切嚴整修飾以道為基
若見大國當願一切歸崇慕德若水注海
若見小國當願一切知止虛冲安其所居
若見市朝當願一切羣賢雲萃悉弘正道
若見靜觀當願一切功德巍巍天人得志
若見齋戒行香當願一切道德日新庠序雅
正

若見誦經當願一切盡上高座咸聽聖旨
若見接觀當願一切洞視十方无有隱藏
若見高山當願一切立德如彼无復退轉
若見大海當願一切智思无量輔成家國
若見栢慈茂林當願一切學成儒宗養徒教

教

若見淨手當願一切常執經書无時暫輟
若見善口當願一切耽詠洞經日新不厭
若見動足當願一切超步三界飛行上清
若見靜止當願一切減量停真安閑空寂
若見飲食當願一切棄累入淨存得道味
若見大藏當願一切除其災害施為福田
若見疾病當願一切以道自庇免此苦厄
若見死喪當願一切學道常存濟度三塗
若見漁獵當願一切不為罪始終入无為
若見夷狄當願一切賓王中國不生邊地
若見少年當願一切及時學問遂成令名
若見老病當願一切以道攝生不更衰耄
若見三光當願一切並明靈曜開冥即消
若見雲雨當願一切惠澤盈溢无所不宜

若見素雲當願一切常居潔白逍遙自在
若見靈風當願一切益懷披散德流遐邇
若見深水當願一切洗垢清虛平等其心
若見名香當願一切受塗芳感眾穢肅然
若見好華當願一切樂散諸聖相好具足

若見車馬當願一切得道无為乘鳳駕龍

若見結歌當願一切玩經散說以道娛樂

若見福食當願一切无不飽滿世享天厨德

流主人如水歸海宗廟胤長常居貴盛世與

四輩俱生王家

若見致悔當願一切禍滅九陰福起十方德

如山海莫不興隆七世生天子孫賢忠富貴

巍巍所欲皆從學道飛仙駕雲乘龍道士坐

卧常念願我四大合德同體道真

右出洞玄定志經

學道由丹心 奉師如至親 抱景偏清虛

孜孜隨日新 衆人未得度 終不度我身

大願有重報 玄德必信然 陰惡罪至深

對來若轉輪

右出洞玄隱注經

仙公請問太極真人高上法師曰人根本行
何修而見世受福家門端正子孫昌盛與善
因緣世世不絕上生天堂下生人間侯王之
家聰明儒仁敬信經教愛樂山水常誦微言
終得仙道

法師答曰善哉子之問也夫人生各有本行
宿緣命根種種相因願願相隨以類相從展
轉相生禍福相引是以世世不絕玩好不同
用心各異皆由先願也欲修道結緣賢聖當
奉行大戒廣建福田弘始功德或致飛仙或
致天仙或致地仙或致命過生天堂或致為
鬼神或致為六天大魔王官屬或致命過
生侯王之家人中之尊或為一切所仰賴富
有天下或致才智聰明或致姿容端偉聲氣
清香或致人愛慕心孝貞潔簡素或致善屬文
翰動靜可則或致威嚴震肅禮越所難或致
為好三寶供養彌勤愛樂山水清淨既經燒
香齋戒或致禮拜玄宗或致轉女為男華容
秀穎或致家門肅清世世因緣願其本願善
賢來生為我子孫安貴无極或致兄世收福

命終受報或致後生獲慶得我宿功夫道何為哉以無心而應衆生四輩修福德嘗有本願福之報也皆緣于時立願耳功德既設志願亦定其報乃猶基以待旦矣世間人民偽薄不信法言各稱鬼魅自用其意輕忽宿命以為妄造誹笑至經以為虛誕而厚積嗜慾坐施立待報望速而應悠遠今玄教運昧世道交喪天人塗炭皆由其身立行政之太

上所以痛心矣

南極上元君曰夫求仙之道皆當先願而後求願感而致靈亦願之大也願亦无所不包福亦无所不覆慶亦无所不流可謂願善矣若能精意在願願亦无不響應

右出洞玄請問經

元上祕要卷之七十四

元上祕要卷之七十六

見四

服五氣品

元始赤書五篇真文生於太空中天地未先開闢未明潛結元根三景成玄五氣行焉五色分彩煥照五方置以五帝導以陰陽輪轉九天之紐運明五星之光植五嶽以安鎮渙五府以養神是以至真之人常依陽光之始明上導元始之炁下引玉泉之流芳致元精於太極招五帝於靈臺灑之者不妄存之者无窮迴萬劫而更始保五牙於顏容寶靈寶之妙訣恢萬聖之玄宗

修養青牙導引東方九氣青天之法

常以立春之日雞鳴入室東向九拜平坐叩齒九通思東方安寶華林青靈始老君姓爛諱開明字靈威仰形長九寸頭戴青精玉冠衣九氣青羽飛衣駕乘蒼龍之輿建陽旗從神甲乙胡老之官九十萬人從九氣青天中下來降室內須臾化生青氣鬱鬱如雲之沓煙貫覆已形從已口中而入直下肝府又思木星煥明東方光照我身皆令分明竟使開

目仰呪曰

九氣青炁元始上精星老君神衣服羽青役御天宮煥明歲星散輝流芳陶甄我形上餐朝霞服引木精團養青牙保鎮朽零肝府充渥玉芝自生週年傳劫色反童嬰五氣混合天地長并畢引青氣九咽止便服東方赤書玉文十二字

右十二字則九氣青天之名導引青帝九氣服食青牙皆朱書白紙上存思訖而頻服之則氣不招而自降青帝應聲而見形五牙堅固於東嶽肝府玉芝之而自生靈寶肅真文於寢側青要輻翼而使令九年積感變化立成神仙度世萬劫不願

常以雞鳴陽光始分東向叩齒九通摩兩掌令熱以手掌拭面目九過仰呪曰

東方九華服食青牙延我壽算飲以朝霞畢便以舌料上齒之裏舐唇三過令玉泉滿口咽之三過又引青氣九咽令鎮肝府之中畢修養丹牙導引南方三氣丹天之法常以立夏之日雞鳴入室南向三拜平坐叩

齒三通思南方梵寶昌陽丹靈真老君姓洞
浮諱極炎字赤飄髻形長三寸頭戴赤精玉
冠衣三氣丹羽飛衣駕乘丹龍玉輿建赤旗
從神丙丁越老之官三十萬人從三氣丹天
中下來降室內須臾化生赤氣煥煥如火之
明貫覆已形從已口中而入直下心宮又思
火星煥明南方光照我身皆令分明竟便開
目仰呪曰

三炁丹天朱宮靈童元始上老恭駕赤龍丹
羽飛衣錦帔明光驅策天宮運導陰陽三氣
吐暉灌我終官亦子保鎮練牙飾容朝餐朱
景玉芝滿充迴停劫年朽骸反童長齡天地
永享無窮身生水火變化百方畢引赤氣三
咽止便服南方赤書玉文十二字

右十二字則三炁丹天之名導引赤帝三炁
服食丹牙皆赤書白紙上存思訖而頻服之
則引赤氣而流溢芳芝玄注於絳宮赤帝絡
真於存思受赤文於靈童保丹牙以永固食
三炁於祝融策赤圭以通靈運五篇以召神
長壽感靈於太寂上天書名於南宮可謂坐

致而不難永享而無窮

常以鷄鳴陽光始分南向叩齒三通摩兩掌
令熱以手掌拭面目三通仰呪曰

南方朱丹服之益顏飲以丹池永保長安畢
以舌料下齒表紙唇漱口令玉芝滿口而三

咽之又引赤氣三咽令鎮心宮之中其道畢
修養黃牙導引戊己十二氣中黃天之法

常以春分夏節秋分冬節四日鷄鳴入室向
王十二拜平坐叩齒十二通思中央玉寶元

靈玄老君姓通班諱元氏字含樞紐形長一
尺二寸頭戴黃精玉冠衣五色羽衣駕乘黃

龍玉輿建黃旗從神戊己僞老之官十二萬
人從十二氣黃天中下來降室內須臾化生

黃氣勃勃如景雲之吐暉貫覆已身從口中
而入直下脾府又思土星煥明中央光照我

身皆使分明開目仰呪曰

中黃太山元氣徘徊上有元老總統四垂參
駕黃龍五色羽衣運導九天轉輪璇璣煥明

土星流光散輝玉英芳芝充溢四飛陶灌我
身脾府鮮開養牙餐精萬神總歸檢視制曜

仙練八威表裏洞明常生不衰通真達靈昇
入太微畢引黃氣十二咽止便服中央赤書

玉文十六字

右十六字則中黃天名導引黃帝十二氣服
食黃牙皆赤書白紙上存思訖頻而服之則

上引元氣於九天下注玄膺於妙門太倉无
糧而自充脾府不渙而自薰黃老應響以玄

和靈童披襟而告文黃素運走給命東西妙
我玉訣為萬仙之端

常以鷄鳴陽光始分向王叩齒十二通摩兩
掌熱以摩拭面目十二過仰呪曰

中央戊己昂昂太山服食精氣飲以醴泉畢
以舌料上玄喉取玉泉滋脣三通咽之又引

黃氣十二咽令鎮脾府之中其道畢
修養素牙導引西方七氣素天之法
常以立秋之日鷄鳴入室西向七拜畢平坐
叩齒七通思西方七寶金門皓靈皇老君姓
上金諱昌開字伯實形長七寸頭戴白精玉
冠衣七氣白羽飛衣駕乘白龍建素旗從神
庚辛氏老之官七十萬人從七氣素天中下

來降室內須臾化生白氣浩浩如秋雲之羅
天貫覆已形縱口中而入直下肺府又思金
星煥明西方光照我身皆使分明便開目仰
呪曰

金靈七門皓映西華中有素皇元始之家參
駕白龍七氣差我徘徊玉門散精朱霞金星
吐暉芳芝滂沲玄澳我身養我素牙明石鮮
光萬劫不羶服以流泉餐以太和九天上帝
給以玉華保年佳顏三景敷羅長存天地三
光同霞畢引白氣七咽止便服西方赤書玉
文十二字

右十二字則西方七炁素天之名導引白帝
七炁服食素牙皆赤書白紙上存思訖頓而
服之七炁天神玄注素暉以灌瀦明石自生
玉芝以潤肺宮開明而納真太倉不哺而自
薰素雲應響而驅策參乘九天之門餐之不
休壽與元始同年
常以鷄鳴陽光始分向西叩齒七通摩兩掌
令熱以摩拭面目七過仰呪曰
西方明石服之延年飲以靈液可期神仙畢

以舌料齒上砥骨漱口今玉芝滿口便三咽
之又引白炁七咽今鎮肺府之中其道畢
修養玄牙導引北方五氣玄天之法

常以立冬之日鷄鳴入室北向五拜畢平坐
叩齒五通思北方洞陰朔單轉絕五靈玄老
君姓黑節諱靈會字隱侯局形長五寸頭戴
玄精玉冠衣五氣玄羽飛衣駕乘黑龍玉輿
建皂旗從神士癸羌老之官五十萬人從五
氣玄天中下來降室內須臾化生黑氣暉暉
相背光若流星之煥耀貫覆已形從口中而
入直下腎府又思水星煥明北方光照我身
皆使分明便開目仰呪曰

北方玄天五氣散靈上有大神始老无精駕
龍建旗遊宴上京是日元吉慶雲敷榮飛芝
流灑玉池四盈玉女玄澳灌我身形腎宮充
鎮牙堅生府納真氣上通神明五老降接
仙道早成變化水大衣服羽青飛行太空遊
遊紫庭壽同三景萬劫長齡畢引黑氣五咽
上便服北方赤書玉文十二字
右十二字則北方五氣玄天之名導引黑帝

五氣則食玄牙皆赤書白紙上存思訖頓而
服之則玄老負籍於朱陵靈臺題簡於赤文
五氣流芝澳於枯宅玉泉滂沲生於端門神
鎮靈關腎府生薰太玄玉女役使東西萬劫
不衰玄老同存

常以鷄鳴陽光始分北向叩齒五通摩兩掌
令熱以摩拭面目五過仰呪曰
北方玄滋服食去尸飲以玉飴身騰太虛畢
以舌料下齒裏砥骨漱口今玉芝滿口三咽
之又引黑氣五咽今鎮腎府之中其道畢
右出洞玄元始赤書經

咽雲牙品

太極真人服四極雲牙神仙上方而微夫人
受清虛真入方

常以鷄鳴平旦眠坐任意叩齒九通乃陰呪
曰
東方青牙紫雲流霞三素徘徊玄霜玉羅服
食晨暉飲以朝華呪畢以舌抵接上脣之外
取津而咽液三十過行之十年東極老人來
至授子丹青真文

次又陰呪曰

南方朱丹霞曜太微九道絳煙散布景輝服食靈晨飲以丹池呪畢以舌舐下脣之外取津咽液三十過行之十年南極老人來至授子丹景

次又陰呪曰

西方明石飛霞金液服食太明素靈之精飲以玉酒神華啓靈使我登虛上昇高淸呪畢以舌舐上脣之內接取津咽液三十過行之十年西極老人來至授子素符威神

次又陰呪曰

北方玄滋慶雲啓胎綠霞敷展紫蓋蒼旗服食月華飲以瓊飴呪畢以舌舐下脣之內取津咽液三十過行之十年北極老人來至授以玄錄寶明

次又陰呪曰

戊己之元黃素五雲四霞紫觀八景九晨二時微暉七明靈尊和精灌氣服食中元琳華龍胎飲以醴泉呪畢以舌漱滿一口之中玄膺內外及齒舌之間上下表裏通布取津液

隨咽之三十過行之十年中央元君上皇玄黃老者來降授子黃氣陽精藏天隱月遯景綠章有青腰虎書俱與四老一合上昇此玉經上訣致五老之道絕殺去尸面華生童穉暑不避灾苦无傷神仙精明延年進紀益壽一萬萬限之期當得九琳玉液八瓊飛

精則合終二景天地同符五陰呪皆當叩齒九通可恒脩行不必得鷄鳴平旦也夜半平寂體清神閑乃可按之脩此道極可食菓若聞飢當食麪物以漸達穀

不得一日頓棄所謂損之又損之以至於无為此虛映之道自然之法所謂遠取天地之精近取諸身此之謂也雲牙者五老之精氣太極之霞煙故採暉景之錄以充六液之和洞徹冥感萬神來降幽

映相求不唱而應是以龍吟方淵故景雲落霄虎肅靈丘故衝風四振陽燄招明而朱火辭起方諸用陰而玄流湛溢自然而然不覺所測況學者方栖心注玄精研道根機累訟於胃中真正存乎三宮採五晨之散暉服

六禮之霞漿元九天之奇寶吐納靈之秘言龍躍發曜明光七煥味三華於皓齒取飲液於脣鋒內鍊六府開聰徹明呼吸天元魂魄練形朝玄使元以至於靈悠悠十年末乃五神來降將何足多稱

右出道速經

餌玄根品

食玄根之氣使人體中清朗神明八胞身有日映面有玉澤曜生明光齒含紫氣長生不死服吸朝液懸根絕粒道要於金醴事妙於水玉所謂吐納自然之太和御九精之靈氣者也天道之為用貴自然也德之為靜專恬愉也攝自然以裁真抱恬漠以却邪者則橫犯不生飛害自滅此乃三五七九之義可謂要道之旨

此卦旦起之時存口中有一白氣大如鷄子黃鷄子黃之外又有五色五色氣宛轉自生結溢外須臾乃滿心中名曰三五七九之氣玄根之精也又存心胃口之中有一女人如嬰兒之形无衣服也正立胃管中張口向

胃管門口號曰九天玄女灌注魂液仰嚥口
中鷄子黃之五氣也常漱滿口中內外上下
以舌迴吸日氣五色津液滿口吞之存使津
液下入玄女之口如此五過畢又叩齒三過
微祝曰

玉清高上九天九靈治存玄中人胃清冷金
和玉映先自虛生名曰淳錄字曰元精鍊魂
杓魄心開神明服食日子金華充盛良久都
畢以手拭兩目二七又以兩手相拭極摩面
眉之間戶牖之際小令熱使熏然此太上服
三五七九日子玄根之道

无上秘要卷之七十六

无上秘要卷之七十八

地仙藥品

見五

太上道君曰其下藥有

松柏陰脂 山薑伏精 菖蒲門冬

巨勝黃精 菊華枸杞 崖蜜茯苓

桃皮澤瀉 萆薢黃連 椒麻地黃

赤板朱英 靈飛水桂

右其類繁多略舉一端服之為能小益不能
永中高可七百年下可三四百歲恐不便長

事元期上昇清天也亦能身生光澤遠白童

顏役使千神得為地仙陸行五嶽遊浪名山

故曰不辟其必使也

又漸求上藥以自改新則易為階級之進何

必守故而不遷取其限以沒齒然此等道宜

柔弱溫仁至心一意潔體清淨調和五藏安

形合景存保百神守魂鍊魄滌滌淨穢遊心

重玄情无流華之慾抱一徇往懷无嬰塵之

累薰辛五刺不近於口肥滋血味不經於腸

山居空處不管外事乃上可以耽玄存真召

神符靈下可以餌食八石呼吸液津也

其次又有

三十六芝 飛鏤鍊煙 陽水月華

五公之腹 填生五藏 鍊貌易經

瑰葩雲屑 金粉玉米

右亦能延年益壽可至萬歲

其次又有

玄水雲華之漿 五黃鬱靈 中精干石

餗飯衆青 朱英白車 飛節之寶

流馬紫木

右服之立使人長算千紀日服日延年隨藥

進命與藥遠无窮之靈物不死之奇方夫長

算千紀時但服一劑而已

天仙藥品

東瀛白香 滄浪青錢 高丘餘粮

積石飛田 太虛還丹 大秦玄堅

長光流草 雲童飛干

右亦能使上飛輕舉超體霄真矣此天仙之

所服飛神之所研非陸遊之所聞山客之所

見又當知九化十變隱地八術然乃後能廣

遊玄空倒步天阿乘雲駕龍凌騰天矣

第五芝名白科玉芝剖食其脏拜為三官真直御史

右出洞真太上智慧經

太清藥品

太清九轉 五雲之漿 玄霜絳雪

騰躍三黃

第三芝名鸛胎芝其色紫形如葵葉上有鸛像如欲飛狀光明洞微得食一株拜為太清龍虎仙君正一郎中

又云第四芝名夜光洞草芝其色青其實正

白大如李子高三四尺其葉似栢夜視其實

如月光洞照一室一株有九實實墮地須臾

轉大如徑七寸鏡鑿著地厚一二寸許夜視

如牛目動眄以視人得食一枚拜為太清仙

宮左御史

太極藥品

其次太極之品

四真常珍

冠首流珠

紫華虹英

乃曰九石鍊煙

琳華石精

丹液玉滋

丹液玉滋

丹鍾金液

丹鍾金液

第一芝名龍仙芝似交龍之相負也以葉為鱗其根如蟠龍得而食之拜為太極仙卿又云第三芝名參成芝赤色有朱光煒煒扣其枝葉如金石之音折而續之即復如故得而食之拜為太極真人

上清藥品

其次上清幽芝

太上九時

文虎白沫

九孔瓊珠

鍾山白膠

黑河珊瑚

倉鸞金血

太微紫麻

赤河絳璧

雲庭神桃

青津碧狄

左服玉童光

下飲玄瀨

白水靈蛤

有八光太和

出于西丘

雲漿琳酒

金生青敦

蒙山白鳳

東英朱葉

瓊華玉實

北汲太極之井

昆園平雀

真宮營壇

右抱玉女之氣

俯握圖之瑞精

八天赤鍾

斑龍黑胎

七玄飛節

玄圃琅腴

閭風石脂

玉腴靈丘

九卿交結

流淵鯨珠

中綴太朱之脉

夜精日草

玄都三蓋

上招神光

仰攝圖之紫標

萬載一生

流光九隊 右有得食之後天而遊此天帝之所服太上之寶貴非太極之所聞中真之所逮誦其章可以奇流永生諷其名可以起疾斬邪精

玉清藥品

六淳發榮

帝垣玉閣

昌成玉葉

西瑤瓊酒

絳津金醴

蓬山文醴

託鍊玄邪之綺慧

神吾黃沫

冥域驕膽

僊探長端玄藻

太虛結錄

九色鳳胎

太上虹李

西鄉扶老

右有得食之後天而老此玉清之所服太上

玄光八角

金敷英英

夜山火玉

中華紫宴

日精月華

濯水七莖

仰漱雲山之朱宴

空洞靈瓜

炎山夜日

上和九轉之飛玉

素女懷抱

太極隱芝

天潢大草

三梁龍華

靈妃所討

風實雲子

廣天黃木

連乃鳳林鳴酢

北陵綠阜

朱河琅子

崩嶽雷柳

夜牛伏骨

四劫一實

東振扶桑之丹捲

下咽青玄之寶寶

紫虬童子

絳樹日道

南宮巨珠

靈妃所討

之所寶可以上飛景霄分晨億道守鎮皇精
朝注九騰然斯道至大妙靈映邈非血食肉
人所得備悉但聞玄音以散濁聽風氣而逐
穢上可浮絕太素下可橫妖豁疾

右出道迹經

无上秘要卷之七十八

无上秘要卷之八十三

得鬼官道人名品

鄧攸晉僕射

王逸少

劉慶孫

馬融

杜瓊

項梁鳳

趙簡子

楚嚴公

何曾字穎考南巴侯魏司徒

劉陶字正興東越大將軍晉揚州刺史

曹仁字子孝廣龍公魏武從弟大將軍

顧東字長始將軍晉丹陽僕射

桓範字允則長史

曹洪字子廉大司馬魏武從弟

荀顗字景籍泰山君晉太尉

蔣濟字子通南山伯魏太尉

魏劉廋山侯晉左氏尚書

陶侃字士行西河侯晉太尉

兒六

蔡謨字道明長史晉揚州司徒

鮑勳字叔業北平侯魏中丞

韋遵司馬晉江州刺史

許嗣南平侯

留贊司馬吳將

嚴白虎主非使者

殺鬼地殃日遊三鬼北帝常使殺人者無姓

名

王虞字世將都邑將軍晉荊州刺史

顧和字君孝北帝執蓋郎晉吏部尚書領軍

周紡字子魚典柄侯吳都陽太守

王允之王敦同堂弟期門郎

臧洪字子源後漢末東郡太守

王波晉尚書令史 臧洪等二人北斗君天

門亭長

周撫字道和晉益州刺史

田銀先亦為之銀魏河間太守

虞諱字思與晉衛將軍

紀瞻字思遠晉驃騎 此四人北斗南門亭

長

戴淵字若思晉驃騎

公孫度字昇濟晉末楷王

劉封備養子

郭嘉字奉孝魏武謀臣 此四人中既直事

劉備字玄德為蜀帝者

韓遂字文約為魏所伐者 此一人北河侯

徐庶字元直為諸葛孔明者

龐德字令明魏武將

夏瑜字世都晉武中書監

王嘉蜀人不臣公孫述者

何晏字平叔魏高書善老易者

李廣漢武名將

解結字仲連晉尚書

殷浩字淵源晉荆揚刺史 此八人北帝侍

帝晨

溫太真名嶠監海關國伯洛東晉驃騎

杜預長史晉安南將軍

孔文舉名融魯國人後漢中衛大將軍

唐固長史吳尚書僕射

張繡司馬後漢將軍中衛大將軍

郭長期武昌人長史

華歆魏司徒太尉司馬

庾亮字元規右禁監侍帝晨晉太尉

司馬馮懷字祖思晉太常

謝幼輿名銀左禁監晉太常

郝隆先是北帝南朱陽天門靈關侯今為高

明司直晉司空

顧懷字思季中禁晨

劉秀漢光武太禁晨

晉文公姓姬名重耳水官司令

齊桓公姓姜名小白三官都禁郎

周武王文王子名發鬼官北斗君

吳季札吳王壽夢之子閭閻叔姬北明公

荀彧字文若漢尚書令賓友

邵奕南明公一云東明公

漢高祖劉季賓友

夏啓禹子東明公領斗君師

孫策伯符權之兄賓友

許崇右師晨

周伯仁名顗晉僕射中都護

周文王姬昌西明公領北帝師

晉宣帝司馬懿賓友

曹操北帝太傅魏武帝

秦始皇北帝上相

慶甲炎帝大庭氏鄴都北大帝君

右件七十八人並是鬼官之任

得地仙道人名品

王延 范滂 傅晃 徐衡 此四人武解

得道

鮑靚字太玄瑯琊人晉元明帝時為南海太

守陰君授其解法得道

李東曲阿人晉元明帝時為祭酒甚清勤得

道 此二人文解得道

馮夷華陰人南仙人云馮夷得道以遊大川

琴高太清真人云琴高乘朱鯉於重淵 此

二人洞淵仙人得道

何充字次道晉尚書今有陰德在南宮承華

臺已得道受書行至南嶽中

李廣利漢武師將軍有陰德付忠孝得道在

南宮受化

辛玄字延期隴西定谷人辛隱之子辛毗七世祖也好道行度秦川溺死西王母鄧都北帝愍之勅命三官攝取形骸運成人度名南宮今差領東海侯禁元中即將為吳越鬼神之司

比干紂之叔父剖心諫死在戎山

李善後漢家客抱主兒逃難者在少室務光不受湯讓投水死者

宋金漂女乞伍子胥食投水死者 此七人

南宮鍊化者

謝維堅

王伯遼

繁陽子漢越騎校尉

何苗字叔達即何進弟

馮良南陽冠軍人年六十乃學道

郎宗字仲綏北海安丘人為吳令

王叔明

鮑元治

尹蓋婦 此九人康跡華山絕洞主者

張祖常彭城人

劉平河漢末九江人平河長行醫術救人呂子華山陽人陰君弟子師東卿蔡天生上谷人少為嘯父遇河伯授道龍伯高後漢人本隱士師定錄 此五人方山下洞主者

杜契字廣平京兆杜陵人建安時渡江受行

玄白法能隱形居太茅山東

一女弟子孫寒華孫賁女

一男弟子陳世景孫休侍郎

徐宗度晉陵人呂悌司馬善氣禁

晏賢生步隲外甥

趙熙漢幽州刺史即素父 此六人山外去

來者

寶璽芙蓉武妹

韓太華韓安國姊李廣利婦

劉春龍漢宗正劉奉先女

李奕子晉東平太守李忠祖母

王進賢晉尚書令王衍女愍太子妃

郭叔香王脩母

趙素臺漢幽州刺史趙熙女

鄭天生鄧伯母

許科斗許長史婦陶成女

李惠姑齊人夏侯玄婦

張姜子西州人張濟妹

施淑女山陽人施續女 此十二人高華才

勝者

黃景華漢司空黃瓊女受命來教諸女人道

法 此一人九宮真人協晨夫人為師

張微子漢昭帝之匠張慶女

傅禮和桓帝外甥侍郎傅達女 此二人易

遷館舍真臺太真為主

王少道山陽太守王遵兒

范叔勝北地人魏文帝黃門郎

李伯山漢白馬令李冲父 此三人童初府

蕭開堂中學

范幼冲遼西人漢尚書郎解地理

魏末李整河內人常道卿公傳臣初在洛陽

後來方山採石腦 此二人監

夏縷字子治陳留人桐柏之弟子

周愛友汝南安城人河南尹周暢之女

張桃枝沛人司隸朱寯之母 此三人明晨
侍郎

趙威伯東郡人

樂長治咸陽人

鄭雅政戴孟弟子

唐公房蜀西山人李八百弟子 此四人丞

劉寬字文饒弘農人後漢南陽太守司徒太

尉仁和善政年七十三入太華山服丹來為

童初府師正侯

張玄實定襄人魏武時舉茂才善論空無入

天柱山來為理禁伯職

淳于斟字叔顯會稽上虞人桓帝時除縣令

後入山服丹來為典柄執法郎職

劉翊字子翔後漢書云子翔潁川人世富以

濟窮為事為陳留太守去職入山度名東華

任右理中監職

韓崇字長季具郡毗陵人漢明帝時究陵令

汝南太守年七十四隱解入大霍山又來為

左理中監職

桃浚字公仲錢唐人少為郡幹佐後為交趾

太守棄世入增城山得道來兼此職句曲茅
山下華陽洞宮北河司命禁保侯

余嘗本姓黃名初平南嶽赤君也入金華山

事弟而改姓易名

劉安之裴君為冀州時作別駕棄官相隨

數日公亮居雷平山北柳所下今謂田公泉

雷屬時養龍在雷平山東者

周君二弟俱讀素書七卷萬遍未畢之時起

看白鹿還失書更受餘法得仙

張元期與人共合丹成不敢服出山去後服

後本為地仙

劉奉林周時人三合丹不成在委羽山

施存一號壹公又號婉兒子孔子弟子三千

之數得道變化受行運火符在中嶽及少室

即費長房之師

謝允歷陽人戴孟弟子晉成帝時得道戴孟

本姓燕名濟字仲微漢明帝末入華陰山及

武當山受裴君玉珮金鎖經又受石精金光

符復有太微黃書能周旋名山云止得不死

非仙人

晏伯子 鄭思遠即葛玄之弟子晉永康元
年入括蒼山去

葛玄字孝先丹陽句容人初在長山又入蓋

竹山善於變幻能乘虎使鬼无所不至義當

受職

謝雅堅一云在鹿迹山為洞主一云與毛伯

道共合丹不敢服一云與葛玄常相逐

郭摩子 黃子陽一云魏人食桃皮事司馬

季圭一云與葛玄常相隨

翁道遠 晏伯真一云在猛山學道採藥仙

人今尚日正心一云在方山北取石腦服之

一云許遠遊之徒

許邁字叔玄小名映改名遠遊仙侯同生第

三兄少好道棄家遊山於臨安西山後入赤

山彼三試得過又移蓋竹山度名東華玄為

地仙

龍幼節 李開林 此二人許遠遊之友也

趙道玄 傅太初 此二人渡江入臨海赤

山中許遠遊後隨之

王世龍許遠遊之師

陳仲林 許道 居林子 趙叔道 此四
人以漢末入竹葉山

劉綱妻善氣禁勅召

嚴青善勅召

介琰白羊公弟子為豫權所殺尸解去入建

安方山並能禁勅

白羊公西藏公弟子

介象吳時人善氣禁服甘草丸

劉根善勅召受服甘草丸

崔文子善以藥救人病者

商丘子高邑人牧猪服薑蒲不老

復丘子武帝時在泰山下

脩羊公漢景帝時臺上化為白石者

梁伯鸞名鴻漢末人遁海嶺者

劉少翁入太華山拜禮得道

范丘林漢樓船將軍衛行道之婦保命趙丞

受六甲師

唐公成鶴鳴山

張季連 趙叔達 郭子華 此三人在霍

山欲師司命君者

刁道林方山龍伯高之師

周正時方山劉平阿之師

鄧雲山唐覽西河劉公此應是子訓者亦張

理禁之師

鄭子真云康成孫在陽濯山

東郭幼平秦時人久隱城山得道即桃北河

之師

惠車子淳子典極之師

青谷先生劉上師之師

石長生周明晨之師

赤鬚先生夏明晨之師

山圖公子周哀王時大夫張禁保之師

林屋仙人王琇玄楚莊王侍師受術於王君

韓左監之師

龍威丈人吳王閭閻使入包山洞得五符者

盧生 侯公 石生 此三人秦始皇使入

海者

支子元作道人裴君小時師

蔣先生支子元師

趙太子受服術丸者

扁鵲治趙太子者

子容 子明 子義 子威 子時 子容

等五人弟子

中嶽李先生樂丞之師

中嶽仙人宋來子先為楚市長遇馮延壽者

右件一百三十九人地仙有姓名此皆內

為陰德外行忠孝但世功未就不得上昇

三境且為地仙之任昇進之科別有年限

得地真道人名品

真人樊子明張理禁之師

白水仙都朱交甫

杜陵朱夫人 宜安宋姬 此二人並受西

梁真人青精方而不書位號未知何仙真且

在地真之例

九疑山女真羅郁昇平年中來降羊權自稱

等綠華今在湘東山已年九百歲

左元放名慈漢魏時人李仲甫弟子服鑑火

九華丹晉初來華陽洞積年復出今已受職

玉真上黨人 孟君京兆人 魯女生在中

嶽 王真等三人受行五斗真一之道

許虎牙名聰字元暉仙侯第二子栖身信向永康縣令衛尉丞輔國司馬受楊君守一之道

傳道流北地人漢靈帝殿中將軍言城生具人劉聖公時生為武當都尉

李叔勝涿郡人漢元帝時生

賈玄道河東人周威王時生此四人並得地真在泰山支子小陽山中受東卿司命節度主試學道者

范安遠

荀中候名不顯

王附子三官大理守如今廷尉監職

李豐三官大理都魏中書令為司馬此四人主三官之獄如今廷尉卿職

鮑元節東海人俗神侯領羅鄴右禁司主領

使鬼神司二官及試教學真者

茅衷字思和司令君小弟所受行與中君同

而受書為三官保命司治良常山帶北洞口

鎮陰宮門總括俗宗領死記生勸導童蒙治

法百鬼

定錄君已度在太清茅衷等二人主司察三官領教男女學人

得九宮道人名品

許肇字阿仙侯七世祖先在鄧都為東明公右師晨

許副字仲先仙侯父也先在鄧都為彈方侯

此二人仙侯既修大洞今並已上補九宮之仙

右保召夷即周威王太保召公封於燕周公

弟先在鄧都為南明公年限未滿而多陰德

故先得上補此位

孫登康長生此二人周太府弟子

西嶽公黃盧子姓葛名越禁人善氣禁能召

龍使虎後乘龍昇天以符法傳弟子

白羊公朱孺子具米入赤水山服菊花術餌

受西歸子入室存泥丸法西王母遣迎在積

石臺

虞翁生會稽人吳時入海中狼伍山受介君

食日精法行雲氣迴形之道太帝遣迎在賜

谷山

趙廣信陽城人魏末來到小白山受服氣法守玄中之道七八十年後吞九華丹一服太

一道君遣迎在東華

平仲節河東人來拾華山受行心玄具百神

行洞房積四十五年中央黃老君遣迎在滄

浪靈臺

鄭景世張重華此二人晉初人俱在潛

山中受行守五藏吞日法服胡麻及玄丹北

玄老君太一遣迎在玄洲

張禮正後漢末人治明期魏末人此二

人俱在衡山中受服玉君虹景丹積四十三

年又守一三十年東華遣迎在方諸瓊室為

上仙

尹虔子張石生李方回此三人並晉

武時人俱在華山受紫府解法服丹霞之道

五十年太一遣迎在玄洲為高仙人石生為

源伯

鄧伯元吳王玄菟人此二人俱霍山

受服青精石飯吞丹紫思續身積二十四年

太帝遣迎在北玄國臺受書為中真

管成子 蘇門先生 周壽陵 此三人是

度子等師

孟德然鄭景世等師

宋君平仲節師

李法成趙廣信師 此六人亦或在太清者

亦或在地真地仙者不可品定雖是後諸人之師而修學成道未必為勝

朱陵嬪 丁淑英 郝緯婦 此三人好行

陰德

協晨夫人 黃景華 此二人在易遷中

○ 文德右仙監張叔隱受音精方者

仙伯辛齊雲胡姓安名漆雲赤君弟子

石仙公王遙有胡姓號名石賓赤君弟子

左仙公郭四朝燕人兄弟四人得道四朝最

長先治句曲司三官領羅酆師晨侯六百年

職滿上補九宮左仙公領玉臺執蓋郎

真人虞尹章上洛人受音精方者

右真公郭少金撰甘草丸者

右保司晨上公高辛時人於伏龍地種李者

尚書一人度在太極

九宮上相二人度在上清

石件四十一人得九宮中真仙亦應有進太清太極或猶在地真者

元上秘要卷之八十三

元上秘要卷之八十四

得太清道人名品

飛天丈人

太一中皇

玄上玉童

狂獸先生 此四條主天下山川鬼神禽獸應是自然之神非人學所得

西嶽丈人

三天玉童

洛水神女 此應是靈妃此三條亦應是人學所得

○ 所得

五嶽君此職五百年一代

河侯河伯

又有河伯少女者非必胎生皆化附而已

此三條是得道人所補

五帝東方靈威仰

西方曜魄寶

南方赤飄怒

北方隱侯局

中央含樞紐

見七

又各有五方天官大夫玉女諸靈官 此太清之五帝亦是自然之神非太常所使五方天帝君者二十四官君將吏定有二十五官以應身中二十五神千二百官君將吏 此並氣化結成非人學所得

却飛使者

九龍使者

九天真王使者

高仙啓天使者

遊天使者

太清使者

六乙使者

六丙使者

六丁使者

六壬使者

六癸使者 此十一使者號多是自然之神

非盡世學

高上將軍四人領天帝兵十萬人

衛山使者領天帝十萬人

上天力士

天丁力士 此四將軍使天兵號

登天上籙玉女四人

上天玉女四人

三天玉女百人

百等玉女

北宮玉女

五帝玉女

太素玉女

青腰玉女官十人

青天益命玉女

天來玉女

平天玉女

白素玉女十人

六戊玉女

神丹玉女

五流玉女侍人 此十五玉女神女號

五仙夫人

郭內女夫 此二夫人女號

百神氣大人

百千神氣大人

永安丈人

九道丈人

飛真丈人

益命丈人

大氣丈人

南上丈人

北上丈人

太玄丈人

北陵丈人

九氣丈人

天帝丈人

太上丈人 此十四人丈人號

夜光大夫

和適大夫 此二大夫號

司命元君定錄紫臺真人

監山真人

定氣真人

景雲真人 此四真人號並有姓名

北斗真符 九天郎吏 大精生神

八威 司命 司厄 司危 此七真雜號

司祿君

三天萬福君

七星瑤光君

摩病上元君

上虛君

太一元君 此六君號

四海司陰王

九都去死王

飛真虛王

佐命君王

四天君王

昌命天王

左東无上王 此七王號

九氣丈人此太清之丈人上三天東宮之真

官章奏所關主諸神鬼之職

九老仙都君此太清之仙都非玄洲者

天帝君此太清中東宮之一帝

太上丈人此太清丈人中之尊者

太上老君此太清老君中之尊者

南上大道君此太清南宮之道君

上皇太上北上大道君此太清北宮之太上

高真 此七條並太清之高真領理兆民者

悉應是學道所得

皇人此為太常所便在峨嵋黃帝往受真一

五牙者

玄成清天上皇此太清玄成清天中之皇君

元始天王此蓋太清元始天中之王西王母

初學道之師 此三條太清之尊位不領兆

民

右件九十九條係太清中略有位號无姓

名德業或是世學所得或是自然之神

葛洪於羅浮山合太清金液服之隱化

樂巴後漢豫章桂陽太守脩劍兵解之道入

鶴鳴山中

鮑察上黨人鮑宣五世孫受道於王君

華子期九江人受角里先生靈寶赤杯方

帛和字仲理王西城弟子受三皇天文太清

丹方

徐福秦時人

尹執字公度晉時人善煮石

張巨君授許季山易法

黑羽疑是墨星徐福等四人並見二星

王魯是魏明帝城門校尉范王伯綱女

趙愛兒劉廣利駕豫陽趙該姪

郭乃華漢漢連將軍東平郭鸞女 此三人

並受行靈飛六甲之道

仇季子咽金液而臭聞百里

鹿皮公吞玉華而蟲流 此二人並服丹而

尸解

徐季道受仙人五神事者

趙叔期尋卜師受胎精中記者

周君受老君素書七卷讀萬遍得道者

郭聲子洛市作卜師者

郭崇子彭祖弟子舉惡人者

劉偉道中山人服金丹者

莊伯微合服金丹者

李明句曲山下合丹升玄洲者

劉道恭 毛伯道 此二人共合丹服託死

而仙

燕昭王 寧仲君 張子房 臧延甫

劉子先 趙伯玄 此六人並服丹而解化得仙者

赤將子黃帝時人授西嶽公禁山符又服火法

青鳥公 黃山居 此二人彭祖弟子

東方朔服初神丸仕漢武帝者

方明 力牧 昌宇 此三人黃帝臣

寧封服石臚而赴火則作火解

淮南八公即是八老先生

東園公 綺里季 夏黃公 角里先生

此四人商山四皓

樂子長齊人吳楚時受韓君靈寶五符乃教

天書藏於東海勞盛山中為吳王所得

韓終秦時人為霍林仙人

鳳網能作藥起死者

彭篋殷時人善房中之道道授彭真人

陰長生南陽人師馬君受太清丹法

馬明生臨淄人遇太真夫人以靈丸後師安

期生受服太清丹在世五百年去世

墨翟宋人善機巧咽虹丹以投水似作水解

秦叔隱 馮翊 此二人華山仙伯

劉千壽沛人少室仙伯北臺郎

趙祖陽涿郡人潛山真伯

張上貴楚人九疑仙侯

白石生煮石方者東華左仙卿

周大賓 姜叔茂 此二人秦人蓬萊左卿

賈寶安鄭人蓬萊右公

宋晨生與張理禁共論空者蓬萊左公

李抱祖岷山人受青精健飯者太清右公

王道寧常山人主西方錄善

籍保舉學道壻家真人左禁郎

茅季偉受行上清下真品經又服太極九轉

丹受書為地真上仙句曲真人定錄右禁郎

山世遠晉人傳說識記者太和真人

魏顯仁大梁真人

陰友宗岷山真人

韓偉遠受宋德玄靈飛六甲者九疑真人

洪崖先生青城真人

傅先生南嶽真人

馮延壽西嶽真人

孟子卓中嶽真人

宋德玄周時人行靈飛之道中嶽真人

高丘子中嶽真人

衍門子中元仙卿

叔度胡姓康名獻師赤君五嶽司西門

鄧離子師赤君小有仙王

李元容師赤君太清仙王

趙車子太清仙王

茅初成一名本初司令君高功師鬼谷先生

入華陰山學道乃乘雲駕龍白日昇天

鬼谷先生周時人在城陽山鬼谷中

正一真人三天法師張道陵學道至漢安元

年壬午歲五月一日於鶴鳴山仙官來降授

以正一盟威之教施化領民之法流行以至

于今號天師

又妻亦得道為女師至孫魯傳龍登道法魏武

拜為鎮南將軍真受云張鎮南之夜解者是

為系師

有弟子二十四人入室弟子王長趙昇餘者

皆不顯

右件八十五人係太清中真仙姓名事迹
粗顯者今亦應進登太極者

得太極道人名品

韋編郎莊周受長桑微言作內外篇隱抱犢
山服火丹白日昇天

長桑公子莊周師授扁鵲起死方者 此二

人真仙

被衣王倪師

王倪闕缺師

闕缺許由師

巢父洗耳師

支離問柳生者

蒲衣莊子云猶是被衣

雲間老君姓李字伯陽是太清之老君也

尹喜周函谷關令

許由不受堯禪者

卞隨投水者

華封祝堯者

子州 善卷 石戶 北人 馬皇治龍病

者

安公姓陶乘赤龍

大項項索者

秦佚吊老聃化者

接輿上峨嵋號陸通者

伯昏臨危引弓者

庚桑善化導者

蕭史善吹簫者

弄玉秦穆公女奔蕭史者

二女白水陽見禹者

邯鄲張君前漢末人

劉京張君弟子 此二十七人並受行飛步

之道非盡太極猶多有在太清者

蘇林字子玄濩陽曲水人師涓子道學受三

元真一遊徧人間數百年玄洲遣迎雲車羽

蓋駟駕龍虎錫玄洲上卿領太極中候大夫

涓子名末顯青童弟子蘇君之師少餌木精

受守一玄丹之道中黃四司大夫領北海公

郭幼度陸渾真人太極監

范伯華幽人戎山真人右仙公

淳于太玄石城人陽洛真人領西歸傳

李翼字仲甫京兆人與茅司命俱事王君

左元放師西嶽卿嗣司命別主西方錄籍

王忠正一上玄玉郎

鮑丘太極宮官 南陵玉女

司馬季主漢時人受西靈子都劍解之道託

形枕席在委羽山大有宮服明丹之華挹扶

晨之暉真授云如似作劍兵解法兵解則不

得在太極 弟子四人

一人鮑陽廣寧人脩劍解託死於山洞

一人王養伯太原人與張良共採藥不反

一人劉偉惠穎川人漢景帝公車司馬劉諷

也尸解託形杖履於桑樹之下

一人段季正代郡人本隱士託形尸解渡南

鄭秦川而溺死

太玄仙女西靈子都季主之師

八老先生姓名未顯應是淮南八公此中亦

有在太清者

洞臺清虛七真人姓名未顯同在王屋山宮

此中亦有在上清限者

絳文期玄洲仙都降南真於陽洛山者

蓋公子太極高仙伯廷

張奉字公先河內人先為東華北河司命禁保侯

微子久在東華宮已為太極所署又領九宮尚書今太極仙侯

黃觀子學道服金丹讀洞經得道太極左卿范明期受西梁餽飯紫陽既右真人紫陽有左右則周君為左真人位秩高此已在上清青精先生

大宛北谷子 此二人受西梁餽飯得道

朱大丹陵官龔仲陽

龔幼陽 此兄弟二人受青童君仙忌真記得道

東極老人扶陽公子

西極老人表靈子期

南極老人丹陵上真

北極老人玄上仙皇

中元老人中央上玄子 此五人脩五辰所致五方老人

東極真人陵陽子明

北極真人安期生 此二人并赤君王君號為四極真人

文始先生

西歸子

半車童子 此三人並栢成之師友

栢成子高備步綱之道真授云栢成納氣而腸胃三腐似為解化之迹

風后黃帝之師

周穆王姓姬成王之曾孫遊行天下宴瑤池會王母

夏禹姓姁名文命承舜王天下受鍾山真公靈寶九行九真又行玄真法得道

帝舜姓姚名重華服北戎長胡所獻千轉紫霜得道

王子者黃帝之曾孫受靈寶五符又詣鍾山受九化十變之經以隱遁日月遊行星辰脩劍解之道

玄帝額頊黃帝之孫遊行四海埋寶鼎於洞山受靈寶五符得道

黃帝軒轅姓公孫行步綱之道用劍解之法

隱變橋陵駕龍玄圃乘雲閣風得道

太極左公北洛先生八真限

五老上真仙都左公撰靈書祭文者

玄和陰陵上帝是太極中天之帝

清和宮天帝君是太極中天之帝

第一中央黃老君在左最尊已度上清

第二紫陽左仙公中華公子石路塵成

第三西梁子文授王清虛青精餽飯鑿牙者

第四安度明初降南真於脩武縣中者 此

四人太極金闕四帝君後聖李君在左最尊

已度上清餘三帝是太極之天帝

右件九十三人係太極真仙今亦有進上清者

无上秘要卷之八十四

无上秘要卷之八十七

兒八

尸解品

司命東卿君曰夫尸解者形之化也本真之練蛻也軀質之遁變也五屬之隱遁也雖是仙品之下第而其稟受所承亦未必輕矣或未欲昇天而高栖名山或欲崇明世教令死生道絕或欲斷子孫之近戀盡神仙為難希或欲長觀世化憚仙官之劬勞也妙道一備則高下任適固不可用明死生以制其定格所謂隱迴三光白日陸沉者也

飛瓊玕之華而方營丘墓者高丘子衍門子洪崖先生是也而不知高丘子時以尸解入六景山後服金液之水又受飛瓊玕之華於中山方復託死乃入玄洲受書為中嶽真人衍門子今在蒙山大洞黃金之庭受書為中元仙卿洪崖先生今為青城真人

漱龍胎而死訣飲瓊精而叩棺者先師王西城及趙伯玄劉子先是也

服金丹而告終者臧延甫張子房墨翟子是也

抱九轉而尸臭吞刀圭而蟲流者司馬季主竈仲君燕昭王王子晉是也

周穆王北造崑崙之阿觀飲絳山石髓食玉樹之實而方墓于沒那

夏禹詣鍾山嘆紫椽醉金酒服靈寶行九真而猶隱于會稽

北戎長胡大王獻帝舜以白琅之霜十轉紫華服之使人長生飛仙與天地相傾舜即服之而方死葬蒼梧之野

此諸君並已龍奏靈河風鼓雲池而猶尸解託死者正欲斷以死生之情示民有始終之限耳豈肯腐骸太陰以肉餉螻蟻者哉直欲

遏達世之夫塞俗人之願望至於青精先生彭鏗鳳網及商山四皓淮南八公並已服上藥不至一劑自欲出處默語肥遁山林以遊

化為樂以昇虛為感非不能登天也弗為之耳以此諸君自展轉五嶽改名易字不復作尸解之耳

夫尸解之道如為少妙既今希有情阻聞者不及一以死鎮其路示無所復論雖彭鏗遊

山鳳網市朝四皓假首以素八公變形萬化亦吾所不願矣自有方諸刻名應得尸解之仙者或稟受使然或志行替敗或學事淺狹情向頽住此自希尚所及正以分得之耳非向所論諸君衍門子華既飽上藥而故為尸解者也吾昔受先師尸解上方委化之道雖不得獲用常所依依今向塵垢四會交兵激合三官驅除嫉賢害道言神仙者致府尋姦利者富貴志道求生者亦何為汲汲於風火之中束帶以入鄧市哉今密出尸解之方可各以傳示弟子應為真人者用之潛遁足以達山患施之而逝可以盡子孫之近戀隱之而遊可以登名山也若夫道數兼備萬術斯明役使百鬼招召東靈生在立亡分氣散形雖處三軍而飄鋒不能兵雖行凶危而災癘不能干雖入市朝而百官不能生者可无復施尸化之遷耳夫此之解者率多是不汲汲於龍輪樂安栖於林山者

以錄形靈九以合嗟嗟所持杖與之俱寢三日則杖化為已形在被中自徐適去傍人皆

不覺知

以藥塗火炭則他人見形而燒死謂之火解
以一九和水而飲之抱草而卧則他人見已
傷死於空室中謂之兵解

凡自從任故自得還其故邑也但當改姓名
變容貌昔有人作此去入林慮山積十三年
而復還家也

上解之道名配紫簡三官不復關其間際妄
以死加之

錄形靈丸亦可與人作尸解但當曉示其去
止節度耳欲將得意弟子俱行遊者當按之
其用他藥得尸解非是靈丸之化者皆不得
反故鄉反故鄉三官執之

尸解之法有死而更生者有頭斷已死乃從
傍出者有死畢未殮而失骸者有人形猶存
而无復骨者有衣在形去者有髮既脫而失
形者

白日去謂之上尸解也夜半去者謂之下尸
解向曉向暮而去者謂之地下主者雖復隱
遁而跡兆不滅為人所疑今世志未厭不及

遊故鄉遊栖靡定深所疑惑意住於此自先
世有功在三官流遠後嗣或易世緣化改氏
更生者此七世陰德根葉相及既終當遺脚
一骨以歸三官餘骨隨身而還男留左骨女
留右骨皆受書為地下主者二百八十年乃
得進受地仙之道矣臨終之日觀其形如生
人之肉既死之時尸體香潔足指不青手皮
不皺者謂之先有德行自然得尸解

右出洞真戴景錄形神經

四紀篇曰九真中經或曰飛行照經有之者
白日尸解

六紀篇曰靈書紫文或曰五老靈經有之者
尸解

右出洞真瓊文帝章經

諸尸解地下主者按四極真科一百四十年
乃得補仙官復一千三百年乃得補真官於
是始得飛華蓋乘龍登太極遊九宮也

右出洞真太上隱書經

有此經未能勤備思真念靈與俗无別者故
不失隱存下仙白日尸解

右出洞真八素真經

太極真人遺帶散白粉服一刀圭當暴心痛
如刺三日欲飲飲計足一斛氣乃絕死既殮
失尸所在但餘衣在耳是為白日解帶之仙
若知藥名者不復心痛但飲足一斛仍絕也
既絕已自悟所遺尸者在地也臨時自有玉
女玉童以青緋與載共來之欲停者當心痛
三日節與飲耳其方亦可合亦可舉家用
右出真迹經

太極金華真人以此經文刻於太微天帝紫
微宮玄琳玉殿東壁牆上其文曰

五氣異方津光合形有終而死有始而生萬
類反本千條歸冥氣適浮煙血奔流清衰哉
兆身非真不成何不竭以靈草玄清徊以丹
醴華英會以五光七白靈蔬和以白素飛龍
沐浴平旦正心向東凝精勵魂上帝五公再
拜朝靈鎮固五方長生天地出入流通各安
其位生華五載

此文乃上清八會交龍大書非世之學者可
得悟了者也太素真人願別書字受而服之

求其釋注於太極帝君焉

雲草玄波者黑苔藤是也一名玄清丹曜華英者蜜也五光七白靈蔬者薤菜也白素飛龍者石莖也

法當種薤菜使五月五日不掘拔者唯就鋤

壅護治之耳經涉五年中乃取任藥名為五

光七白靈蔬擇取薤白精肥者十斤黑苔藤

五斗白蜜凝雪者五斗高山玄巖絕泉石孔

之清水三十六斛白石英精白無有礪碍者

五枚先好於磨石上礪護使正圓如雀卵之

之小小者好筌治令如珠狀勿令有礪石之

餘速先清齋一百六十日令齋日訖於元月

九日先築土起基高二尺作竈屋屋成作好

竈以竈口向西屋亦開西戶也當得新鐵釜

安竈上是九月九日申酉之時向竈口跪東

向內五石子於釜中於是乃先投一枚於釜

中祝曰

青帝公石三素元君太一司命玄母理魂固

骨填肝守養肝神肝上生華使肝永全

次又投一枚於釜中祝曰

白帝公石太一所惣元父理精玄母填肺守

養肺神使無朽廢肺上生華千萬億歲

次又投一枚於釜中祝曰

赤帝公石帝君同音玄母理血桃康填心守

養心神使無灰沈心上生華一成玉林

次又投一枚於釜中祝曰

黑帝公石太一同筭玄母元父理液混變守

養腎神使無壞亂腎上生華常得上願

次又投一枚於釜中祝曰

黃帝公石老君同威太一帝君理魄鎮脾守

養脾神使無崩頽脾上生華白日晨飛

投石時皆各閉氣五息然後乃投石都畢起

向竈五再拜

又取薤白五斤好積覆於五石之上畢內竈

灌薤上畢內薤薤五斗灌竈上畢乃格度苴

蔕入釜深淺高下起所也然後稍入清水使

不滿釜小許止木蓋游覆釜上九月十日平

旦發火當取直理之木燭燂好新不用蠹蟲

及木皮之不淨薪火煮之纔令覺劣沸而已

勿使涌溢大沸當屢發視調其下火

當先視股格起所若煮水煎竭輒當益水所

盡三十六斛水而止又水盡之後更加煎令

鹹先股二寸格籌量以意斟酌視之都畢成

也寒之於釜中去下火灰密蓋其釜上五日

乃徐取五石平旦向五方各再拜畢跪以此

股雜以東流水以次服之飲水及股取令送

石子入口下喉中耳

服之時亦如初投石於釜中時一二按祝而

服之也畢又五再拜畢

若藥煎既成而視無復石者非有他也直五

精伏散隱靈化形故自流遷於雲腴之中无

所疑也但當日服五合以清酒飲送之神變

反質各自鎮養五藏矣自於五藏之內更生

成五石也

慎不可猛火猛石精飛去滓濁壞爛雲腴

熬臭不可服御

又雲腴之味香甘異美強血補精填生五藏

守氣凝液長養魂魄真上藥也以好器盛之

密蓋其上即日服二合為始日日以常若腴

蜜煎彊者亦可先出服石然後加腴更和煎

之取今凝如割肪也人亦有九服之者日三十九大都九不如服之佳也趣復任人所便耳便則安於體便則無不佳常能服此服者乃佳若先服已盡當更合如前之法用白石英五兩填釜底一兩輒一投祝說如法但不復礪石使圓而重服之耳藥成出此石沈東流水中不啻燥竭之淵若不欲更合此服者亦无損於前五石也此服名玄水玉液一名飛龍雲腰一名鍊五石之華膏服之十五年身有玉光内外洞徹長生天地役使鬼神三年之後眼可夜書真人云此方愈於鍊八石之餌金必勝於桂水雲母之玉漿也既服此五石石入喉徑實填五藏五藏常生華一藏中輒有一石以守藏孔藏孔之上皆生五色華也若其人或斃死而適太陰權過三官者肉既灰爛血沈脉散者而猶五藏自生白骨如玉七魄營侍三魂守宅三元歡息大神內閉太一錄神司命秉節五老扶華帝君寶質或三十年二十年或十年五年隨意而出當生之時即更收血育肉生津結液復質

反胎成形濯質乃勝於昔未死之容也真人練身於太陰易貌於三官者此之謂也太微天帝君詠曰太陰練身形勝服九轉丹華容端且巖面色合靈光五石會天真太一寶神關上登太極關受書為仙人南嶽真人赤松子曰昔有趙成子者學仙之士也初受吾鍊生五藏上經乃按而為之成子後故欲還入太陰求改貌化形當是時自故死亡於幽州上谷玄丘山中石室之下即為死尸白骨也後五六年忽有他人經山行者見此尸在石室中肉朽骨在又見腹中五藏自生又香而不爛如故以液血經裏五色之華瑩然於內紫胞結絡交經於外彼人乃歎曰昔聞五藏可養以至不朽者今見其人矣此子將有道而不終乎因手按死尸五藏之內藏中各見有一白石子在焉彼人又曰使汝五藏不朽者必此五石也子已失道可以相與因探取而吞石石皆以入喉也彼人別去十餘年而成子之尸當生當生之時

彼人先服石子即日皆飛從口出如飛蟬之狀還還死尸之藏因此成子改形而起矣彼人既見石飛心震意惕後日故入此山尋視死尸所在彼人既到石室之前方見成子散髮偃據洞壘靈谷面有玉光髮色流澤於是彼人惶震累息匍匐於巖岫之間林竹之側成子問之曰子何人哉爾乃忽見成子前有五老仙公披錦帶符手秉羽節頭建紫冠足蹈空虛並切齒而言於成子曰昔盜吞先生五藏之寶石者今此癩面人是也言畢彼人面上即生惡瘡又噤而失言狼狽而歸比及達家癩瘡已遍於一門而同時俱死族即滅矣夫得道之士而暫遊太陰者太一守尸三魂營骨七魄衛肉胎靈錄氣非不欲捨惡人之心性閉凶愚之耳目也直欲觀靈驗於八方示真威以流赫耳況加含五帝之神石靈公之精英欲盜服以延壽竊以希長生不可冀也豈可為哉南嶽真人故復書而記之以祛盜盜之凶心乎

右出洞真太極帝君填生五藏上經

无上秘要卷之八十七

无上秘要卷之八十八

兒九

易形品

老子曰蛇得靈實化為神龍鳥得之變為鳳
凰凡獸得之改為麒麟凡夫得之號曰聖人
何謂聖人子有通聖真文能常服之遊戲五
嶽逍遙于空改易五內變化形容一年易氣
二年易血三年易肉四年易筋五年易骸六
年易骨七年易髓八年易髮九年易形形體
盡易大道畢矣

右出洞玄自然五藏經

○太一神仙生五藏填六胃養九竅和九關鍊
三魂曜二童保一身長生萬歲四填丸方
太一禹餘糧四兩定六府填五藏
真當歸一兩以和禹餘糧止即百病
薑陸香一兩以和當歸薑五藏內
人參一兩補六府津液助餘糧之勢
雞舌香一兩除胃中客熱止痰悶
已上五種以餘糧為主四物從之先內主
持百杵乃次內四物為散
丹砂四兩攝魂魄填三神理和氣

甘草一兩以和丹砂益肌膚去白髮
青木香一兩以助甘草去三蟲伏尸
乾地黄一兩和百髓補腦血
降真香一兩益目瞳蓋下關

已上五種以丹砂為主四物從之先內主
持百杵乃次內皆令成散

茯苓四兩填七竅補九虛和靈關
朮一兩以和茯苓益神氣明目瞳

乾薑一兩以補木勢除痰熱開三關去寒冷

防風一兩補源痺除穢津止飢渴

雲母粉一兩澤形體面生光補骨血

已上五種以茯苓為主四物從之先內主

持百杵乃次內皆成散

麥門冬四兩去心填神精養靈液固骨

乾棗膏一兩以助門冬凝血脉去心穢

附子一兩^{熟之}益腦中氣填藏內冷去痰

胡麻一兩^{熟之}和喉口液填下關泄澤三神

龍骨一兩益六液養窮腸烏髮止白

已上五種以麥門冬為主四物從之先內

主持百杵乃次內之皆成散

凡四填神丸合二十種藥令精上其五物為一部皆各合成散先內禹餘糧部搗三千杵次內丹砂部搗四千杵次內茯苓部搗五千杵次內麥門冬部搗六千杵又內白蜜四外又搗七千杵又內白蠟十二兩又搗八千杵又更下蜜令可丸若剛者當下蜜柔者不須又更下蜜但多下蜜亦更搗三萬杵藥成丸如雞子中黃亦可計黃以為細丸而服之也以正月九月上建日合之滿日起服之百日中籌量服五丸當先一日不食後日平旦乃服畢乃飲食如故千日之後二百日中服七九二千日之後三百日中服二十九三千日之後四百日中服三十九計此為度填神宇中與天地相畢此藥萬年不敗若常服此藥一切不復服餘雜食餌之輩也

合藥先禁戒七日永不復舍房室无令雞犬小兒婦人見之合藥時當燒香設一神席於東面為太一帝君太一君太一上元君之坐也心常存呼祝之服藥時亦當心存之以向月王此所謂四大以填四神以治百病也今

人不修選視萬里之外白髮還黑齒落更生面目悅澤皮理生光服之一年宿疾皆除二年易鳥三年易氣四年易脉五中易髓六年易筋七年易骨八年易齒九年易形體十年役使鬼神威御虎狼

右出洞真九真中經

長生品

天尊成就五方國土度一切人時還長樂舍中諸是雜國五大无小傾國入來非可禁止天尊爾時三目三夜閉天光明使光不照聚柴高地二百丈許天尊坐於柴上以火自燒大然光照四方朗明諸國男女遙見天尊坐在火上火上无緣得往彼陳其心天尊欲觀其心因告來者欲得長壽當入火中就我受法真有至心好慕大法者有七萬二千四百五十人授身赴火皆至道前天尊即於火中授其經法隨入隨授身並得度形而去餘不入者有三十萬人遙見入者身不得出皆云燒死於是便退各還本土預是入火受度之人皆先以至家其不入者皆在後至既還相見

方懷悅歎悔无復及受度之身皆得長壽右出洞玄靈書經

道言皆於始青天中碧落空歌大浮黎土受元始度人无量上品元始天尊當說是經周迴十過以召十方始當詣座天真大神上聖高尊妙行真人无賴數衆乘空而來飛雲丹霄綵輿瓊輪羽蓋垂蔭流精玉光五色影射洞煥太空七日七夜諸天日月星宿璇璣玉衡一時停輪神風靜默山海藏雲天无浮翳四炁朗清一國地土山川林木緬平一等无復高下土皆作碧玉无有異色衆真侍座元始天尊玄座空浮五色師子之上說經一遍諸天大聖同時稱善是時一國男女鰥病耳皆開聰說經二遍盲者目明說經之遍瘡者能言說經四遍跛病積遺皆能起行說經五遍久病痼疾一時復形說經六遍髮白反黑齒落更生說經七遍老者反壯少者皆強說經八遍婦人懷妊鳥獸含胎已生未生皆得生成說經九遍地藏發泄金玉露形說經十遍枯骨更生皆起成人是時一國是男是

女莫不傾心皆受護度咸得長生

右出洞玄无量度人經

雲腴名玄水玉液一名飛龍雲腴一名鍊五石之華膏服之十五年身有玉光內外洞徹長生天地

右出洞真填生五藏經

道人圖生蓋不謀名衣弊履穿不慕尊榮胃中純白意无所傾志若流水居處市城積守无為乃能長生

右出妙真經

治人事天莫若嗇夫唯嗇是謂早復早復謂之重積德重積德則无不克无不克則莫知其極莫知其極可以有國有國之母可以長久是謂深根固蒂長生久視之道

右出老子德經

紫微夫人說阿母言曰服日氣以平旦採月華以夜半存之去面前九寸令光景照泥丸下及五藏洞徹一形引氣入口光色蔚明良久乃畢常行得長生

右出洞真太一帝君太丹隱書經

真人曰食日之精子必長生緣以上天謁元君先常以月一日三日五日七日九日十五日日出時至日中食先念心中有一日中有玄蓋蓋下有小童正氣適身中外九重思赤氣滿頭從頂出上昇天繞日九重呪曰

日君元陽還歸絳宮與我合德俱養小童因思日精來下入頂鼻孔中咽之三九滿心中心有三人左即太一父也右即玄元母也中央即赤子小童也坐金牀玉榻執玉梓玉杯中玉英神酒并天芝草見在食飲之仍不飢渴而長生

食月之精可以長生緣之以上天常以十五日夜半時向月拜拜呪曰月君子光還歸丹田與我合德俱養小童因思月白氣黃精來下入鼻口中咽之三九而止月精託腎根即得長生

食星之精上昇太清常以日出時日中夜半上念北極太黃星呪曰

皇天上帝太上道君曾孫小兆某甲好仙道願得長生因念星精來下在兩眉間流入鼻界

口中咽之三五思氣滿心膽脾中有道母上哺養赤子即不飢不渴即得長生

右出洞玄五符經

太極真人曰立三百善功可得長存地仙若一功不全則更從一始而都失前功常有其念在於心者則是也子導人作善即為善功矣

右出洞玄定志經

道言下士修身斷情忍色服御養神遠棄榮麗棲憩幽林愛山樂水耽耽靜真淡泊守固絕穀休粮長齋念道過中不餐端坐則與師寶相對出入則與鳥獸為群孤旅巖穴獨景空山思不慕歸悲不悼形契閑林澗怡神擬餐面有餓容心如懷丹艱苦備嬰玄有和顏見試不恐心靜敬安如此之行上感虛皇九滅九生志願不退執固殊堅剋得變化乘空飛行遊宴五嶽

右出洞玄法輪經

大劫度厄實命長存元始九玄之精經太陽九之會洪水滔天當青書白綃佩之頭上浮

翔清波之上突不能傷保身長命久佩神仙
小劫度厄寶命長存符九天太真符經小陽
九之周水火交橫萬安並興當以朱書白絹
佩之左肘入淵不沉入火不然萬害不能干
保身長命與天同壽久佩神仙

右出洞真青腰紫書

天皇地皇人皇大字皆有清虛妙法洞玄寶
文自无金名在方諸青宮不得知聞有其文
者成地仙

右出洞真四極明科

天仙品

右中真下元紫元大仙洞氣陽靈之文此則
大仙洞氣陽生之精化生玉文以輔上清帝
真變化八方之氣通神招真保命長存服之
八年則紫元臺玉童九人給兆通靈召八景

神官雲與羽蓋給兆飛行

右真下元陽靈真文變化靈符此則洞陽
演靈之精化生玉文以轉上真帝尊變化八
方之氣通神招真保命長存服之八年則太
陽玉童九人給兆通靈召八景神官命雲與

羽蓋給兆飛行

右中真中元洞陽大靈真文變化靈符此則
大靈陽生之精化生玉文以輔上真帝尊變
化八方之氣通神招真保命長存服之八年
則南極玉童九人給兆通靈召八景神官命
雲與羽蓋給兆飛行

右中真中元洞陰太玄變化靈符此則北戶
陰極之精化生玉文以輔中元中真八景神
宮上通天氣下衛學真者招靈致真千乘萬
騎之官服之八年則玄宮玉女八人降形致
九天鳳衣命真之策以召八景之與載兆飛
騰

右出洞真變化七十四方經

天尊言若善男子善女人能發自然道意來
入法門受我十戒行十二可從則為大道清
信弟子清信弟子皆與勇猛飛天齊功飛天
未得道者也是道十轉弟子飛行空虛為諸
天策駕清信弟子見在上可得免於受惱
度於衆苦身入光明形內澄正招鬼使神制
伏魔精十轉即得上為飛天若在一轉而行

精進心不懈退作諸功德長齋苦行晨夕不
倦即飛天齊功

天尊言其六戒者皆以六通智慧能施其德
行合自然福慶恒居其身禍害恒遠其門說
好不絕世世因緣一轉受報飛天齊功超輪
九轉位及大道十轉弟子名書諸天七祖同
昇上生天堂

天尊言其十善勸戒自非大道十轉弟子莫
能行之者與飛天齊功心與六通智慧忝同
洞虛无也身後皆得飛行雲中衆聖策駕遊
行十方

右出洞玄大戒經

明真科曰脩奉智慧上品十誠積諸善功供
養法師燒香然燈佐天光明照耀十方施惠
布德念度衆生死昇東華受號飛天位比太
上十轉弟子為衆聖策駕遊行雲中又云敬
信奉十戒燒香恒明燈功滿十轉報位得及
飛天

右出洞真明真經

昇月庭品

夫欲採月黃華之道當以月臨東井之日清旦取井華之水一瓮露於中庭夜半書陽精玉胎練仙之符置於水中東向叩齒二十四通臨水呪曰

黃氣陰華陽精洞解沐浴九魂冠帶金展圖

明啓告玉胎練仙華光交煥流芳陶津九陽

齊化玄霞散煙元景迴靈曲映我身飛昇上

宮洞觀瓊軒畢取水一斗向月服之便握固

存月中五色流精管來冠接一身五色之中

又有月光黃氣大如日瞳累重數十在月精

五色之內並從口中而入洞匝五載使向月

吞精五十咽咽液十過又叩齒十通微呪曰

黃氣流精三合凝光玄暉反正冠帶八芒練

魂東井受明飛皇金華散靈五君流芳夫人

降醴潤灑十方洪芝下注六府溢充金精九

化易景反容乘虛落煙遊宴太空上造月庭

與真齊雙變化八道出有入无三晨洞暉永

保无窮畢以餘水洗浴訖還室東向服陽精

玉胎練仙符又叩齒十二通微呪曰

藏天色光黃氣鬱散結精凝暉八芒明煥瑩

飭華黃石景陶灌玉芝盈溢潤充大漢普天受練啓明晨旦駕景登空得騰帝館長離下世超度八難與日齊暉與月同幹畢咽氣五十過止此服月華之道元始妙法行之一年面生玉澤七年靈降身發金光九年飛行上

造月卿

陰精飛景玉符太歲之日黃書竹膜之上向

太歲服之三年流光下映徹照六府五藏通

明面有玉光九年飛行上造月庭

三素飛精詔仙上符秋分日黃書竹膜上清

旦西向服之三年五嶽仙官來到上真形見

中士淹詢若見若亡下士夢睡與仙共言九

年得仙官雲輅來迎上造日庭

黃華石景內化靈符以本命之日青書竹膜

之上向本命服之三年頂生金光玄照一里

九年與月夫人共言飛行太空上造月庭

右出洞真八素真經

日魂練精陰符以冬至日夜半黑書青紙上

投水中沐浴一身血精並被練化致日精於

紫景降飛華於八竅練五府於玉池運此身

於廣寒又黑書青繒佩身八年身發金光項有圓明真人下降授兆真文飛行太虛上昇廣寒之宮

右出洞真黃氣陽精經

昇日門品

右飛華日景玉胎靈符以本命之日朱書竹

膜之上向本命服之三年流精紫光洞照身

形面生金容九年飛行太虛上造日門

陽精飛景玉符太歲之日朱書竹膜上向太

歲服之三年冒管通明真暉充溢填靈玉戶

面生日光七年飛行上造日門

右出洞真八素真經

八鍊金治化仙真符以立春之日黃書青紙

投水中沐浴則通身鍊化招日月之玄暉降

真人於玉庭并黃書青繒佩身八年與真人

交言降致雲與飛昇金門之上

八鍊丹胎玉符以立夏之日正中丹書黃紙

上投水中沐浴則內外鍊化招仙根於陽精

致黃氣於黃華迴日月以玄昧感真人於玉

宇又丹書黃繒佩身八年真人下降授兆真

文飛行空玄上昇洞陽之宮

龍景九鍊之符以立秋之日晡時青書白紙上投水中沐浴則骨髓鍊變招玄暉於紫景致陽精於飛根納黃氣於水母降真人於紫軒又青書白縑佩身八年頭有日圓之明飛行太虛上昇廣靈之堂

求仙之道當以夏至之日夜半入室南向眠生任意閉目內思月中丹光夫人姓某諱某形長八寸八分頭作頽雲之髻著丹錦飛裙口銜月光下入兆身心終宮之中須更月光散為黃氣而降一形夫人在月中中央採空青之華散拂黃氣之中口吐陽精赤氣以灌兆形從內而外黃赤二氣更相纏繞洞映一身夫人以紫書丹字六音授於兆身便引黃氣二十四咽引陽精十二咽止叩齒二十四通

仰咒曰

流火萬頃洞陽之精陽安之館三華玉城金仙內映八素四明九曜降氣元上高靈夫人身香散華玉清丹書紫字結音空青蘭池玉潤流麗八冥朱光流翳普天鮮榮迴展曲曜

映監我形形與朱日同死回生乘空駕虛騷御飛軒玉女弼位金童輔靈翠羽輕蓋上造帝庭單咽氣二十四過咽液十二過止使服紫書丹字行此道八年夫人授兆丹書真文日中玉璫今兆飛昇上造洞陽之宮

右出洞真黃氣陽精經

无上秘要卷之八十八

無上秘要卷之九十一

孔一

昇太極宮品

太極鍊變定真靈生符舊文出太上變化空洞第一玉景篇中藏之太極大宮

諸行道求仙思神存真謝罪解過上希神明感會之恩當以立春之日青筆書文東向服之一枚宿懃並散則太極記名玉簡修行八年勿失一節太極給玉童八人存思感會天真下降得見神形致八景之興飛昇太極宮右出洞真八道玉景隱符

上真中元六甲陽生變化靈符此則上甲陽靈之精化生玉文以輔上真高晨變化八方之氣通神招真保命長存服之八年則太極上宮玉童九人給兆通靈召八景雲輿迎兆飛行上造太極朱宮上真變化下元化生八景神宮以輔學者之身有知上真寶名官府鄉居服御靈符以招八景之氣以降上真之形下映兆之身招靈致氣役御千乘萬騎之官服符修行八年則高上感悅真靈降見致八景神宮飛雲羽蓋運兆昇清變化八方上

造太極宮此九天靈文授宿有金簡玉名於
太極之人得見其篇目生死獲仙輕洩至誅
罰以九天刺姦身將充濛山之役也

右出洞真變化七十四方經

道言夫輪轉福慶不滅不生而好學宗奉師

寶與道結緣世世不絕皆由先身積行所致

如此法輪上士懃尚廣開法門先人後身救

度國王損口極乏裸形衣寒仁及鳥獸惠逮

有生恭師奉法恒如對神長齋苦思精研洞

玄吐納氣液心灰意懃割棄色累萬想都泯

情和氣柔人神並懃如此之行一滅一生志

不退轉尅成上仙三師備足身登太極位加

仙卿無量妙通思念轉神偈頌

妙通轉我神 弘普無量功 道成天地劫

轉化發九重 滅度更生死 緣對各有宗

熟悟去來幸 形魂無始終 積慶藉福基

身拔五難峰 脫離三惡道 蕭蕭入闌堂

念度無邊境 思定感神通 法輪三度揚

輔成高仙公 迴我大椿步 飄昇太極宮

太上玄一真人告仙公曰吾受太上命使授

子勸戒妙經演法說教事妙極此其文秘於
太上紫微宮中自非仙公之任其文弗可見
乎今說其戒以戒子仙子宜寶錄勸行道成
當更迎于於太極宮也仙公稽首受戒而辭
去也

右出洞元真一勸戒法輪妙經

昇太微宮品

太上曰真人所以貴一為真一者一而已矣

一之所契太無感化一之變通天地冥合是

以上一為身之天帝中一為絳宮之丹皇下

一為黃庭之元王而三一之真並監統身中

二十四氣氣以受生生立一身上應太微二

十四真真氣和和品物成形神氣渾分紫房

者冥夫氣者結虛煙而成神也神者託三一

以自生也變化者三一之所造得化者皆由

神以自隱混黃相成得玄之極三一元君各

有真氣真氣結成自為千乘萬騎雲車羽蓋

常以內入紫宮以登玉清列係元圖化胞保

胎三一養身得為真人飛行九霄受事高上

所以一之所濟者乃生乎天地也非但蜉蝣

蟪蛄小事而已子若能守之彌固則精應感
精應感感則三元可見三元可見則白氣
鬱變白氣鬱變混分自生即千乘萬騎忽焉
至矣羽蓋可御雲輅可乘爾乃白日昇天上
造太微太微天中有二十四氣混黃雜聚結

氣變化有時忽爾而分恍然生也化氣中生

有二十四真人結虛生成不由胞胎皆三一

帝皇之氣所以致分道變化託玄立景矣既

能守身中三一則太微天中三元帝皇之真

君而降見於外亦與子而言也

身中復有二十四真人亦體中玄氣精靈所

結而造致分化而造萬也若雲駟既至合氣

展景以登太微太微二十四真人俱與身中

神明合冥於混黃之中共景分於紫房之內

託形氣於千塗迴者又以反嬰改死籍於北

鄭受長存乎帝鄉出入玉清寢止太微

若單得受一道者則三元不備但注心於一

亦可長生不死得入泰清而已不得遊景太

微之天北登上清之宮

右出洞真大丹隱書經

太微靈都幽昇符舊文出太上變化空洞第六玉景篇中藏之太微觀

諸行道求仙思神存真謝罪解過上希大帝大匠專神原赦宿罪之恩當以秋分之日白筆書文西北向服之六枚則衆神削除罪名

注算玉簡司命度生保命神仙修行八年勿失一節太帝給玉女十二人通真致靈神人

下降所願皆成致六景之與飛昇上清太微宮

右出洞真八道玉景隱符

始生上真下元陰陽變化二符青書上符白書下符以立春日先服下符後服上符秋分

日先服上符後服下符臨服符時叩齒十二通微祝曰

二精上靈通神致真招景八氣下降我身千乘萬騎呼喚成煙玉景徘徊三宮布神內外

齊合飛凌九天變化帝晨朝謁玉尊舉仰嚙八氣止行之八年上真曲映八景見形萬騎神官將兆飛行上入太微之宮

右出洞真變化七十四方經

上真中元陰極變化靈符此則太甲洞陰極之精以輔上元中真八景神官上通天真下降人身招靈致氣千乘萬騎之官服之八年則靈飛玉女八人降形使令致靈丹芝英變化之衍召八景之與昇先飛行上登太微之宮

始生上真中元陰陽變化二符青書上符白書下符以立春日先服下符後服上符秋分日先服上符後服下符臨服符時叩齒十二通微祝曰

上甲真父真母合靈二氣交灌六元化生八景洞神變化上清迴真曲降來鑒我形使我得乘八景之與飛昇太極雲庭舉仰嚙氣八過止行之八年將感八景神官降見運爾上昇太微之宮

右出洞真青要紫書金根上經

學者當明中真實名官府鄉居服御靈符以招八景之氣上降中真之形下映兆房招靈致仙役御千乘萬騎之官服符修行八年則高上感悅三部八景神官降見兆身致八景

雲與運先昇清變化八方上昇紫微宮方諸東華也其文法授有宿名東華金簡玉字之人自無此執不得忝聞見其篇目皆九祖昇仙輕淺漏慢身充風刀之考九天刻茲罰爾年命也

中真變化下元化生八景神官以輔學者之身學者宜知中真實名官府鄉居服御靈符者以招八景之氣以降上真之形下映兆身招靈致氣役御千乘萬騎之官服符修行八年則高上感悅真靈下降致八景神官飛雲玉與迎兆上昇紫微之宮其道高妙不行下世得者生死獲生輕淺靈文罰以風刀之考充役河源也

中元散二十四氣化生三氣八景洞真二十四神官下治學者之身中元官中赤混氣變化憑虛而生也皆有千乘萬騎鎮衛身形若存天真於心自招靈顏於寂房則三八部神不移年而見形玉童玉女立可使令八年之中千乘萬騎克致八景玉與運先上昇紫微之宮也凡修九真八道而無此文亦當絕思

於玄尚無煩徒損口目之功也故二十四神
在人身中上招二十四真中安二十四宮下
通二十四氣一神不鎮則萬神不安宮宅空
廢赤子飛揚邪魔來入萬病並生學不知此
仙焉可蒙千乘萬騎焉可得致八景之與焉
可得乘乎

上真下元陰生變化靈符此則北方玄陰之
精化生靈文以輔上元下真八景神官上通
天氣下輔學者身招真致靈千乘萬騎之官
服之八年則太玄玉女八人降形使令致九
天真書玉嶽神圖召八景玉與飛行上清其
文秘太微上觀依玄科四萬劫一出
右出洞真變化七十四方經

通靈決精八史圖

上部第三真氣

三景吐靈華晃朗八門開中有智慧神被服
飛天衣八史通靈氣玉符洞精微寶雲映玉
宇巨獸振天威煥爛八會宮紛紛靈人飛精
思招真氣五符生光輝八景策玉與登空入
紫微

右出洞元靈寶二十四生圖經

無上秘要卷之九十一

無上秘要卷之九十二

孔三

昇上清品上

夫欲騰身九清宴景南軒迴玉珮於明堂引
金璫於泥丸降魂真於晨燈招飛景於帝君
凡行此道以暮卧兩手撫心閉目內思存玉
珮青陽之氣光色泡沲如日月之圓虛映光
身洞達魂精帝君姓開元諱開明形長九寸
頭建紫冠披珠繡華帔飛錦青裙帶月銜日
乘御青鳥在青光之中下降兆身安鎮泥丸
兆當叩齒九通炁液二十七過陰咒曰

玄元太虛九天魂精晨燈朗映結氣沲青號
曰玉珮洞曜太明帶月銜日建符執鈴華光
流煥普天鬱冥乘青控翮丹轅紫耕先宴三
元迴降我玄鎮在泥丸下流黃庭檢魂制魄
萬神安寧五藏結絡九穴華榮八景騰飛昇
入玉清早以手按額髮際九過拭目二七過
炁氣三過止便卧如此則魂安魄寧萬神鎮
宮內固靈氣外塞邪源八景變化鍊真受仙
九年尅能洞觀幽窮逆究未然坐在立亡與
神返顏一十八年道成降真飛行上清

右出洞真玉珮金璫太極金書上經

紫書丹字月魂隱音皆書月中西境審樹之林結自然之書也

皇上諸天人皆以春分之日採紫書丹字而服之得服此六字則炎光映光之身月中玉

珮七寶可得而明當以春分之日晡時白書

黃紙上服之叩齒十二通微呪曰

太暉曜中天明霞煥金房玉宇羅慶雲丹書

結成叢飛歌散朱林窈窕太漢中靈音自然

唱微辭八素宮諸天嗽金香流津灌我容靈

同天人德皇上升紫童運我凌九虛上造朱

月宮畢燕氣二十四過止又丹書紫上佩頭

三年則生自然紫光映光之形飛行上清

求仙之道當以春分之日晡時入室西向眠

坐任意閉眼內思月中青光夫人姓諱形長

九寸頭作頰雲之髻著錦雲飛羽之裙口銜

日光下入光身兩目之上須臾月光散為黃

氣流布一形夫人在月中央採審林之華散

拂黃氣之中口吐陽精赤氣以灌注光形從

內巾外黃赤二氣更相纏繞洞映一身夫人

以紫書丹字六音授於光身便引黃氣二十四嚙引陽精十六嚙止叩齒二十四通仰呪

曰

金治八鍊丹池浩淵玉膏滂沱流灑八審黃

氣鬱昇陽精結煙採華蘭庭飛裙詵詵夫人

嗽香皇上灌津柔景時融閣下諸天丹暉八

朗光明洞鮮迴曜曲映下降我身得與月魂

長保靈年乘空駕浮之造無間止嚙氣二十

四過嚙液十六過止便服紫書丹字行此道

八年夫人授光身丹字真音月中飛華以拂

光身也面有金容飛行上清

右出洞真黃氣陽精經

高聖帝君曰欲記名玄簡騰身上清之法當

以三月三日上合之時沐浴清齋食時入室

燒香共向九拜朝禮玉天畢北向叩齒十二

通思齋堂之內有紫氣之雲虛生鬱勃冠而

一室存五老仙伯在紫雲之中披飛青羽帔

冠通天玉冠手執青文之籙司領仙玉郎著

雲錦之袍冠七寶玉冠手執白銀之簡思見

二真為我記名於白簡之上結錄於青文之

編以我簡錄付監真使者定錄於左仙上疏

九天帝王七聖凡下簡錄定名五老仙伯領

仙玉郎化入我身洞房之中微呪曰

天元慶吉上合六陳九帝命靈七聖敷真室

玄記錄東華結篇名勒帝簡永保上仙音韻

相和我體自然紫胞玉秀瓊瑤內鮮面彩金

暉骨化如銀奇毛異色上下纏綿玄降九霄

迴天紫軒六領五龍飛昇帝庭三元合慶得

如所言畢又七拜禮七聖嚙七氣止行之七

年真人見形自注簡錄降致三元乘空虛

昇行上清

高聖帝君曰欲書名太極白簡青文飛行太

極之宮者當以三月三日青書白簡青文十

音向辰上服之叩齒十二通微呪曰

三合成契玄綱總辰五體法圖玄簡青文名

題太極位准上仙三元已布六氣敷陳金音

玉字我欲自然得乘飛景上造帝晨畢嚙氣

十過向辰四拜朝太極四真止行此九年太

極書名四真下降授我真文自解明音飛行

上清高聖帝君曰欲書名玄宮上元青金亦

書隱文飛行玄宮之上當以八月八日青書
青金赤書十音向西方而服之叩齒九通微
呪曰

天迴氣布四綱正方三五結終九道成紫青
金赤書文耀太玄圖垂音八達四通洞得

幽微朗觀無窮得朝三元進登紫房出入三
清長保華元畢嘖氣六過六拜朝玄宮上真

止行此九年則上元刻書青金赤書隱篇自
然解曉究幽窮微與神交通乘虛飛行上昇
上清

右出洞真七聖元紀經

黃帝招靈致真攝魔之符朱書黃木版上令
廣九寸長一尺二寸置室中央修行誦經入
室百日與神人共言三年室生自然黃霞之
靈欲致天仙當書如法著符南面精思百日
真人降形仙人詣房授子神真人道兆欲攝
魔當書如法以著北面誦太玄之章一篇則
北帝操兵天魔喪形萬精滅影內外肅清又
朱書黃縑九寸佩身八年帝遣徘徊之輦下
迎兆身上昇上清

右出洞真致真攝魔之符經

始生中真下元陰陽變化二符朱書上并黑
書下并以立夏日先服下符後服上符冬至
日先服上符後服下符臨服符時叩齒十二
通微呪曰

紫元交泰二氣合靈太一變神洞元開生陰
陽通養營鍊光明上灌下溉六度吐精迴真

曲映來降我庭通幽徹視朗觀神形八景翼
仙使我道成變化玄應坐超三清長齊天地
萬劫不傾畢仰嘖八氣止行之八年上真八
景冠降先身飛行上清

右出洞真青要紫書金根上經

上真下元陰生靈符此則北上玄陰之精化
生靈文以輔上元下真八景神宮上通天氣
下降學者身招真致靈千乘萬騎之官服之
八年則太玄玉女降形使令致九天真書五
嶽神圖召八景玉輿飛行上清
右出洞真變化七十四方經
梵摩迦夷天魂精秘音內諱玉珮正陽之符
則梵摩迦夷天正陽之氣主合玄谷宮上真

內神黃書白素佩身又書白紙本命八節日
服之內思玄谷宮上真三年審定刻見真形
取一十八年得乘八景雲輿飛行上清
右出洞真九真陽符

六月受鬱單無量天之氣當以其月九日旦

十九日正中二十九日夜半一月三日三時
香湯沐浴入室燒香西北九拜朝元父東南
三拜朝玄母還向月建平坐叩齒三十六通
閉眼思鬱單無量天王姓混諱霜霜羅衣九
色無縫自然斑文之裘頭戴耀精明圓冠乘
九驕瓊輪從玉仙二十四人下入兆身絳宮
之中存見赤色之雲氣鬱鬱冠市兆形良久
口引雲氣九嘖微呪曰
九天之氣氣已滿充安置八景羅列三宮萬
神備位靈真交通司命定錄太一扶將三五
齊契運觀太陽三變九轉返我帝鄉金輿瓊
蓋夾引玉光來降我身安我金堂與我相保
與我同翔騰飛太玄上宴帝房畢嘖氣九過
止如此三年心生五華萬氣變化觀幽察冥
與神共言九年得乘八景飛行上清

右出洞真九丹上化胎精中記

十月十一月四月八月朔日平旦向王再拜以東流水服琅玕華丹一兩即頭主七色之氣面有金華玉映開氣則立致八玄之輿唾地則化為飛龍左嘯則神仙立朝右指則三

素合風千乘萬騎飛行上清

右出洞真太微靈書紫文上經

中央大黃萬始玉符兆欲致黃帝玉司君當以太歲本命之日向歲上赤書黃紙服之赤書黃縉佩之九年玉司若削兆死過度兆生

右出洞真四極明科

四十五念功齊天地數法自然福履無量轉神入妙通微究玄同體道真思念既定則坐降雲龍八景玉輿上昇上清

右出洞元法輪經

玉清鬱悅那林昌玉臺天九暉太晨隱書金玄內文

凡修神仙之道當以白書青版上置東方以滅青帝大魔王官屬招致東方仙官行之九

年則青真上聖皇上丈人降形於兆身復使仙官取自然靈藥又以白書青縉佩身行來東方則致安大室鄉納善之世界大魔王東帝稽首禮迎仙官侍衛入東嶽則致青雲羽蓋九年飛行上清

右出洞真高上金元羽章玉清隱書經

六素飛精通靈玉符以立夏之日朱書竹牒之上清旦東南向服之一年日中童子見行三年與形神共言九年九空真人授我真經變化八方坐在三亡飛行上清

八素飛精玉符以立春之日青書竹牒之上向東北正中服之二年九孔通明三年神華內解九年與真合靈飛行上清

登飛木星之道歲星圓鏡木精玄朗東陽之陳星中有九門門中出鋒芒鋒芒光垂九百

萬丈一門輒有一青帝凡九青帝並備門奉

衛於中央青真君星中央有始陽上真青皇道君諱滋潤字清凝夫人諱寶容字飛靈治在木星之內鎮守九門運青光流鋒以照上下之真欲飛登之法常思見歲星宮正心

視星以右手撫心而禮之左手掩兩目乃九閉氣又叩齒二十七通嚙液九過使目閉於手下心呼歲星中真皇之君夫人名諱字三過畢曰願得與始陽青真君夫人共乘八景碧輿上登太上宮言畢乃開目於手下

向星微祝曰

天光交和精流東方仰望九門飛霞散鋒始陽碧臺中有青皇青牙垂暉映照九方鬱祭夫人字曰飛雲齊服雲錦龍帔虎裙腰帶鳳符首中華冠出無入虛遨遊太元前策青帝復從千神來見迎接得為飛真上登玉清高上之房祝畢去手臨目對星服星之光二十七吞存視星九芒使畫來入喉中也都畢又叩齒三通常行之十四年木星中青皇太君奏聞高上玉清宮刻太微籙簡定名玉書位為上清真人

木星有九門門內有九青帝其一帝輒備一門以奉承於中央青皇上真大君也青皇者東方之上真始精之神也出入玉清與高上為友也其門內青帝或號青靈之公或號

青神或號青帝

飛登火星之道火星玄鏡丹精映觀南軒星中有三門門中出三鋒芒鋒芒光垂三百萬丈一門內輒有一赤帝凡三赤帝並備門奉衛於南真上皇真君星中央有丹火朱陽赤皇上真道君諱維淳字散融夫人諱華瓶字玄羅治在火星內鎮守三門運赤光飛芒以朗天下之真人也欲飛登之法思見榮感星當正心視星左手撫而禮之右手掩口乃三閉氣叩齒二十七通嚙液九過臨閉兩目心呼榮感真皇君夫人諱字三過畢曰願得與丹火赤皇君君夫人共乘八景丹輿上登玉清宮畢乃向星微祝曰
玄象流映丹光南冥仰望三門朱雲絳城中有丹皇名曰維淳夫人內照是為華瓶齊服雲霜鳳華龍鈴腰帶虎書首巾飛青出元入玄翔遶五城前導赤帝後從六丁來兄招延得真之名上登虛玄金書玉清祝畢云手勿復掩口故臨目視星服星之光二十七吞存令星三芒盡來入喉中都畢又叩齒三通常

行之四年榮感星中赤皇上真道君奏聞三元玄上官刻玄圖瓊簡定名金書位為上清真人

榮感星有三門門內有三赤帝其一帝輒備一門以奉屬於中央赤皇君也赤皇者南方之上真丹宮之貴神出入玉清與三元上皇為友也其中有赤帝君者或號赤靈之公或號曰赤神或號赤精或號赤帝並受事於中央赤皇上真大君

飛登金星之道太白星圓鏡金精煥曜西辰太白星中有七門門中出七鋒芒鋒芒光垂七百萬丈一門內各有白帝凡有七白帝並備門奉衛於西真上皇道君星中央有太素少陽白皇上真道君諱寒凌字振尋夫人諱緄英字靈恩治在金星之內鎮守七門運白光飛精以映上元真人欲飛登之法思見太白星當正心視星以右手撫心而左手掩兩鼻孔乃七閉氣又叩齒二十七過嚙津九過臨閉兩目心存太白真皇君君夫人諱字三通畢曰願得與太素少陽君君夫人共乘八

景素輦上登玉清宮畢又向星微祝曰

七氣靈飛光照西方仰望七門靈闕激鋒素輝燭映德標金宗中有少陽號曰白皇夫人靈恩治在玉房齊服皓錦流鈴虎章首巾扶展腰珮金璫出空入虛遊步玉剛前導白帝後從六庚來下見迎北登墉宮名書上清得為真公祝畢去手勿復掩鼻故臨兩目視星服星之光芒二十七吞存令七芒盡來入喉中都畢又叩齒三通常行之十四年太白星中少陽白真人皇君奏聞太帝玉皇官刻上清金闕定名玉簡位為上清左真公
太白星有七門門內有七白帝其一帝輒備一門以奉屬於中央白皇道君也白皇者西方之上真太素之尊皇出入玄清與皇初道君為友也其門白帝君或號曰白靈之公或號白神或號白精或號白帝之君並受事於中央白皇上真大君也
飛登水星之道辰星圓鏡水精洞映北冥辰星中有五門門中出五鋒芒鋒芒光垂五百萬丈一門各有一黑帝凡五黑帝並備門奉

衛於北真上皇星中央有太玄陰元黑皇道君諱啟咥字精源夫人諱玄華字龍城治在水星之內鎮守五門之中運玄光流明之氣以朗曜北元之庭當為真人者欲飛登之法思見水星正心視星以兩手撫心畢舉兩手以掩兩耳乃五閉氣又叩齒二十七通嚥液九過臨閉兩目心呼辰星真皇道君君夫人名字三過畢曰願得與君君夫人共乘八景蒼輿上登上清上元宮畢又向星微祝曰五氣玄飛光流北方仰望五門蒼關鬱繁激芒達觀靈映景雲中有黑皇厥字精源龍娥紛葛俱理玄關齊服蒼帔紫錦飛裾腰佩虎符首中蓮冠出凌九虛入響玉津前導黑帝後從六壬來下見迎上登紫房名書太上得為玉真紀畢去手勿復掩耳故臨目視星光芒二十七過存令五芒盡來入喉中都畢又三叩齒常行之十四年辰星中太玄上星真君奏聞高上宮刻琳房玉札定玉清紫文位為上清真公

門以奉屬於中央玄皇君也玄皇者北方之上真太玄之尊君出入上虛與紫精道君為友也其門內黑帝或號為黑靈之公或號為黑神或號為黑精或號為黑帝君並受事於中央太玄黑真上皇君

飛登土星之道鎮星圓鏡土精鎮陰黃道鎮星中有四門門中有四鋒芒鋒芒光垂四百萬丈一門各有一黃帝凡四黃帝備門奉衛於鎮元黃上真君也星中央有黃中真皇道君諱藏睦字耽延夫人諱空瑤字非賢治在鎮星之內鎮鑒四門運黃裳流氣朗映中元照貯學真者欲飛登之法思見鎮星正心視星以兩手撫心而禮之畢舉左手以掩洞房上乃四閉氣又叩齒二十七過嚥液九過臨閉兩目心呼鎮星真君夫人諱字三過畢曰願得與中央太皇道君君夫人共乘八景黃輿上登上清宮畢又向星微祝曰

四氣徘徊合注中元仰望九極傍觀四門黃臺紫房垂鋒散芒靈光鬱散大華落盆中有黃皇厥字耽延夫人潛德是為非賢理命和

氣導玄灌元齋服黃雲龍錦虎裙腰佩金符首巾紫冠出凌玄虛展光金門前導黃帝六已衛軒來下見迎上登天關金書太上琅簡刻名飛行太空得為玉卿祝畢去手勿復掩洞房上故臨兩目視星服星之光二十七過存令四芒盡來入喉中都畢又三叩齒常行之十四年鎮星中黃上真皇奏聞太上宮刻署玉臺碧簡定九玄丹文位為上清真公

鎮星中有四門門內有四黃帝其一帝輒備一門以奉屬於中央黃真皇君也中央黃真上皇者中極之高尊出入太微與皇初道君為友也其皇帝守門或號曰黃靈之公或號黃神或號黃精或號黃帝君並受事於中黃上真之君也一夕服五星令常周徧春服星光以東方為始夏服星光以南方為始隨王月以玉星為先星行不必在方面亦隨星所存向隨行

天陰無星之時皆於寢室施行同存五方也真人云在室內存星亦不異於見星也勿謂不見星而當廢之也此太上之隱道登晨之

秘法也

吞服星光芒時當懸存星真上皇上皇夫人
乘光中來下入口嚙之臨目彷彿如有其形
也恒修太上隱法招存五星之上皇者五年
之內髮鬚形見七年觀見與之同行十四年
五星一合來下共乘玄華之與三素紫雲前
導五帝後從萬真五星携之共載白日登晨
上朝玉清受書為上清真人

右出洞真八素真經

東嶽青帝內思甲乙入木九赤班符東方青
帝君姓常諱精明頭達九元通天冠衣青錦
披碧錦飛裙佩太上九氣命靈之章帶翠羽
交靈之纓常以立春之日乘碧霞九龍雲輿
從青腰玉女十二人手持青林之華九色扶
搖遊行東嶽太山校定真人仙官錄札時詣
東海水帝考算學道功過罪目迴降佩符者
身學者服其符以招其神存其氣以降其真
求則水帝之簡上名玉札之篇當以立春之
日平旦沐浴清齋入室燒香服甲乙入木九
赤班符行之九年則能書符投山山降雲雨

條欬奄冥書符投水水上蛟龍能入萬丈之
淵如行人中書符於木削之不滅其文轉明
帶符抱木身成山林東嶽衛以仙官十二人
行之十八年則能飛行上清

北嶽恒山君常以冬至之日列奏真仙已得

道始學之人名錄上言高上帝君錄校玄名

區別功過修飛仙之道當以其日夜半沐浴

齋戒入室燒香北向思恒山君姓伏諱通明

頭達五元寶展玉冠衣黑錦飛裙披玄文明

光之裘帶交靈紫綬乘玄霞飛輪從北嶽仙

官十二人悉乘飛龜手把五色華幡西北而

迴上登無崖之上玉清之天徘徊空虛之內

黑雲之中當叩齒五通心言今日上吉八節

迴還道君曲躬來降我身領掌命錄長保天

年畢思恒山君乘黑霞飛輪下降兆房黑氣

勃勃霞滿一室君在黑氣之中手執紫簡注

上我名於紫簡之房微呪曰

玄陰迴靈乘日御展玉氣總真普統群仙案

景上官徘徊雲陳由降監映來我房軒書名

玄簡記上玉篇使我道明洞微入真制命五

靈封河召山降龍起雨導雲興煙飛霄輕輪
昇入帝晨畢仰嚙玉氣正修之九年則恒山
君為先降致黑龍雲輿給以仙官五人招北
方神真靈藥洞明北方未然之事吉凶之兆
行之十八年飛行上清

右出洞真九赤班符五帝內真經

青帝甲乙通靈玉符空青書絳縉佩身又以
甲乙日青書絳紙上東向服一枚三年甲乙
青腰玉女降見兆身通靈知東方萬里之事
致東嶽仙官送自然之廚九年青帝自降於

寢房迎以青霞飛輪上昇上清宮

赤帝丙丁通靈玉符朱書黃縉佩身又以丙

丁日朱書黃紙上南向服一枚三年丙丁赤

素玉女降見兆身通靈知南方萬里之事致

南嶽仙官送自然之廚九年赤帝自降於寢

房迎以絳霞飛輪上昇上清宮

白帝庚辛通靈玉符白書黑縉佩身又以庚

辛日白書黑紙上西向服一枚三年庚辛白

素玉女降見兆身通靈知西方萬里之事致

西嶽仙官送自然之廚九年白帝自降於寢

房迎以素霞飛輪上昇上清宮

黑帝壬癸通靈玉符黑書青繒佩身又以壬癸日黑書青紙上北向服之一枚三年壬癸玄素玉女降見兆身通靈知北方萬里之事致北嶽仙官送自然之廚九年黑帝自降於

寢房迎以玄霞飛輪上昇上清宮

黃帝戊己通靈玉符黃書白繒佩身又以戊己日黃書白紙上向太歲服一枚三年戊己黃素玉女降見兆身通靈知中央萬里之事致中央仙官送自然之廚九年黃帝自降於寢房迎以黃霞飛輪上昇上清宮矣

無上祕要卷之九十二

無上祕要卷之九十三

孔三

昇上清品下

夏三月九元上虛皇君則變形為九日更相累連光明流曜映照上清思之還返真形脩行上虛皇君之道常以冬至之日入室北向拜朝虛皇君畢叩齒三通思虛皇君隨四時形影在玉清七寶宮北元府恬水鄉上善里中迴真下映入兆兩腎幽關之中便呪曰玄寂通微散精虛皇三元混合飛仙流光神童溉灌玉女散芳元父交慶福祚我當八景輔翼五老降房得觀上靈接顏仙王永享固極仰飛太空輕羽飛行昇入上宮畢仰嚙十氣止此玄寂上道秘於太上六合紫房依科萬劫一出玄授上仙之人得者神仙行上清也

玄寂九元無上虛皇君元飛皇之氣諱字形長五千萬丈

冬三月頭建飛天紫冠衣五色斑衣虎裘佩流金之鈴帶交靈素綬立玄龜之上在玄雲之中光明煥煥朗照上清思之還長五寸五

分

春三月九元上虛皇君則變形為老人頭建黃巾身衣玄羽之衣手執金戟足立紫雲之上思之還反真形

秋三月九元上虛皇君則變形為黃黑二色之光光明奔奔照明北方此則反玄寂之氣更受鍊元飛皇之精思之還反真形

右出洞真元始變化上經

春分之日月宿金門之上金門之上則有通靈之門也以其時月於金精冶鍊之池受鍊於石景水母瑩飭於華光當此之日灌陽精於金門納黃氣於玉泉皇上真人諸天人皆以其日採靈樹之華以拂日月之光月以黃氣灌天人之容故春分之日萬氣並溫神景偕和黃氣陽精降接之時也

求仙之道當以春分之日晡時入室西向眠座任意閉眼內思月中青光夫人姓諱形長九寸頭作類雲之髻著青錦飛雲之裙口銜月光下入兆身兩目之上須臾月光散為黃氣流布一形夫人在月中央採靈林之華散

拂黃氣之中口吐陽精赤氣以灌注於兆形從內而外黃赤二氣更相纏繞洞映一身夫人以紫書丹字六音授於先身便引黃氣二十四嚙引陽精十六嚙止叩齒二十四通仰呪曰

金治八鍊丹池浩淵玉膏滂沱流灑八驚黃氣鬱昇陽精結烟採華蘭庭飛裙說夫人漱香皇上灌津柔景時融閨市諸天丹輝八朗光明洞鮮迴曜曲映下降我身得與月魄長保靈年乘空駕浮之造無間止嚙氣二十四過嚙液十六過止便服紫書丹字行此道八年夫人授先丹字真音月中飛華以拂先身也面有金容飛行上清

右紫書丹字月魄隱音題月東境竊林之樹樹葉結自然之書也得服此字壽萬年施日月之道乃有數十法至於此音秘不行也輕洩身見世負風刀之考七祖充無極鬼責三塗五苦萬劫不原當以秋分日平旦東向丹筆書紫紙上服之叩齒十二通微呪曰玄暉明白紫氣豔光鬱麗乘日四六相通外

拂朱華內結八芒紫道流煥我身逸充得乘景與上造帝堂畢嚙氣二十四過止又丹書生紫上佩頭三年頂生紫光三人得給玉女六人口受靈音矣洩之人死沒鬼官百年有金名玉字之人得傳一人秘則神仙飛行上清

凡學道之士服日月之道當以立夏之日正中取真珠八分又丹書八鍊丹胎玉符黃紙上投於清水之中向南沐浴臨盆叩齒二十四通微呪如立春之文畢引氣八嚙止還室內燒香以鍊丹和紫粉囊諸粉以粉身摩兩手令熱拭面及通身首南而卧叩齒九通瞑目握固思日光紫氣累重下灌已身思已在日景之內日景迴已身上昇洞陽之宮在空青之林流火之庭思南極洞陽真人諱融珠形長八寸衣絳章單衣頭戴日精通陽之冠口吐赤氣勃勃如火之炎以燒已身須臾吸取青林之華以與已身已食華味甘覺體而熱嚙氣八十過止微呪曰日景耀羅綺合玄阿流火洋洋萬津揚波空

林鬱青金翅婆娑八鍊朱母芳芝恬和金闕四張皇人之家靈暉吐精仰吸飛華左鬱玄上右策命魔身登高臺遊時綠那八景翼霄紫瓊丹霞氣同玉真命齊靈柯長宴九玄路無傾嗟畢便服八鍊丹胎玉符嚙氣八十過嚙液三十六過止

行此之道暮卧又當以立夏之日始至立秋以兩手摩心上左右各八十過思日在心中月在心下日月二光映照市身叩齒十二通呪曰

朝遊青林夕宿高臺流火萬丈受鍊玉胎魂寧魄悅萬神熙熙極日永月三光齊期畢便卧行此八年則身入火不然面有朱容得與融珠面共語言降致丹霞飛行上清右出洞真黃氣陽精王道順行經

上無二十四氣結成二十四宮府鄉里名號置二十四帝尊處於玉清之上無崖之巔空洞之內太虛之中帝君憑虛而生感靈和而為人宮府皆結玉氣而成號以輔上元上真光明洞曜虛映上清二十四帝以立春秋分

之日服御始生之氣鍊真樂神下降學者真人之身是其日常清齊沐浴燒香入室先思青氣從兆右目中出白氣從兆左目中出二氣混合蒼鬱相覆滿於一室思己身在二氣之中見神真形每令分明審定光色便行服御呪說之辭也極思寂注勿異念也所以專則致感精則致妙故能迴紫輶以扇空駕飄輪以上昇也自無太極金名玉宇不得知聞見其篇目皆玄挺應會剋成上仙秘則靈降洩則禍累上元散二十四氣化生三部八景二十四元洞神宮下治學者之身上元中宮中亦混氣變化憑虛而生也皆有千乘萬騎鎮衛身形若存天真於寂室精思神顏於靈宇則三八部神安鎮官府不移年而神見玉童玉女立可役使八年之中千乘萬騎必共致八景玉輿載兆身飛登上清之宮也太素三元君乃一真之女子則三素元君之母也太素元君虛結空胎憑華而生誕於高上上清寶素九玄玉皇天中辰諱正蒼條字雲浮嬰頭連寶瓊扶晨羽冠服紫氣浮雲錦

帔著九色龍錦羽裙腰帶流金火鈴虎符龍書坐於太空之中膝下常有丹綠青三素之雲雲氣冠覆元君之身夫欲行飛仙之道佩三元玉檢之文當以夜半時於密室之中北向瞑目叩齒三通存思太素三元君服色諱字乘丹綠青三素應輪從玉皇天中來下降室內便心拜於元君微呪曰三氣元精九天上靈晨暉朗曜玉華洞明三素飛騰丹轅綠輶八風揚輪流映霄庭招真致仙下降我形上願利亨單向皆成金顏華容內府鮮明八景扶輿骨飛肉輕上昇丹臺朝謁玉清畢嘽氣二十四通止開目便飄玉清上宮瓊瑤蕭條之唱以和於形魂之氣欣於太素之高真唱曰太元連玉清 三曜洞高明 八景迴晨風散雲藹飛靈 圓輪擲空洞 金映冠天精玉華結五老 紫煙運霄輶 乘氣蕩玄房委順拔所經 金安曜九霞 玉質躍寒庭幽童迴駭眙 老艾還反嬰 帝一固泥丸九真保黃寧 視眄萬劫外 齊此九天傾

畢心拜嘽唾三通都止也上真元父結九天玉精之氣化生道一內神遂無為道極之宮下真玄母結九陰玉靈之氣化生陰極內神真元中靈之宮二氣上治九天極洞之宮下治人身金門陰陽之房元父玄母常以立春春分之日受交虛映之氣散精灌靈合會天元中鍊玉仙下變形真當此之日普天內新為學之本當以其日沐浴清齋入室燒香存思二真形象諱字衣服宮府鄉里服御陰陽二真靈符固神宮於幽府定保錄於元圖陽離北朔之鄉陰會金雲之州交二氣以變鍊合陰陽以相扶則元始勒命於南極三真書簡於東華宛轉反香之烟遊觀紫霄之崖滅死結於元胞輔上真於幽都八景策轡三元迅虛飛行上清變化太無則七十四方與形合廬也上清變化七十四方上真始號上元上真高明元玄靈之氣結玉清瓊上宮丹明府三素鄉元正里號曰上三天玉童諱字頭建三華寶曜洞天玉冠衣青黃七變錦袍帶朱精禁

天之章佩七曜流金大鈴治玉精瓊上宮下散元九道之氣化生洞仙中元五陽洞耀洞極虛上高皇之宮下治真人之身中黃長命宮中三天玉童常以立春秋分之日服御元玄虛之氣以鍊真變神散元九道之氣以灌學真之身修飛仙之道常以其日平旦晡時夜半入室東向服上真上元靈符叩齒三通閉眼思三天玉童諱字服色乘玄虛之氣下降已身與九道之氣混合同一宮便引氣三

燕客呪曰

浩浩玄虛金室瓊虛三靈啓運六元散敷流真下降授我玄符光映八圓道明恢扶金札玉宇紫文丹書勅位九天靈真同時降致錄駢飛雲龍與飛行上清昇入玄虛長保劫年禍慶有餘畢仰嚙三氣止

右出洞真七十四方變化上經

檢仙真書一名太真陰陽靈錄三元章乃三天九靈上微隱文天地有大劫之數經八千劫其文則一見三元玄臺直符三百人玉女九十一人佩者一形之神皆受號自然玉仙

也無此文則形神不變垢魂彷徨不定則神與邪交則有灰落之期形神不變則不得召仙官命上真及誦萬遍玉童章也萬遍玉童皆九天太真萬神之隱名誦之則九天駭聽萬仙束帶身無檢仙之文而輕命仙官搖

動九天仙不為降天不為納音魂飛魄散神驚氣奔宮宅振潰赤子擾擾天魔生禍身則

灰亡學有此文則不修自仙太平期至奉迎聖君於上清宮自無玄圖帝簡刻書丹文不

得妄告實篇輕洩七祖充責長閑鬼官已身亡命不得入仙也

上清玉景丹靈洞天上元君三元玉檢文以授上清真人佩遊諸天檢御太空攝領群真

得佩此文位同靈仙諸天敬護玉帝司迎九年得三元君奉詣上清宮

受此文齋九日青筆書九尺黃縑上祭之於本命之巖然後佩身九年未昇當又祭投書

於青煙之霄則得上清玉景宮給以五色雲車奉迎受者身清虛元年歲在庚寅九月九日上甲直晨元始天王清齋上清宮告盟無

上無巔無色無影無形無名無祖無宗無極洞清九玄自然無數劫道授三元玉檢文檢三天玉童使付後學有玄名應為上清真人者定名於丹臺金藏玉策案文瓊札奉迎聖君飛行上清宮

太素三元君處於高上上清之宮廣靈之室

晨燈映乎玉真明光煥乎丹房三華吐曜於自然神曜洞朗於九玄慶雲翳乎玉臺飛煙鬱於紫軒明玄圖於上館理五符於胎蓍布

三元於太素主生籍於玉門蕭條高軒獨觀妙淵出遊霄觀則日月傾曜列燭披振八風

迴波颺蕩幽源瓊暉映朗高霄舞展絳霞鬱敷黃雲七曜五老啓途太帝扶輪西皇秉節

東華揚旂九天為之巖徊大無為之起煙幽氣隱萬八景拂塵願時羅於無上俯仰周乎百國可謂至真之高邀妙化之難量也

右出洞真玉檢經

此派霞開明內觀玉符東向朱書白紙上叩幽十二通呪曰
太陽九道八真齊明三五迴化混合丹靈石

景玉胞朱丹之精採納飛玄來降我形長與
三晨同凡俱生畢以符投於石景水母之中
右李清玉霞紫映內觀上法一名金精石景
水母玉胞經一名採服日根招霞之道

常以月生一日取東井黃華之精三升并華
水也盛以金器亦佳著於中庭至月十六日
夜半令月精光玄映於黃華之中北東向書
黃氣陽精洞明靈符投著黃華器中轉西向
叩齒二十四通仰呼月魄云云凡二十四字
畢閉目存月中五色流精紫光下灌光身洞
市一形存月中有一真人形長九寸頭戴紫
冠通身衣黃錦飛裙下在光頭上口引月中
黃華以灌溉光形便臨黃華器中映月光而
微呪曰

靈舒耀華三五洞清紫黃交降二氣混并天

九三

十

元離合運度虧盈皇芝流溢黃胎結精景中
真人陶灌我形月君夫人固我黃寧金錯玉
珮使我微明與月俱虧與月俱生長養黃華
昇入帝庭浮遊太空臣御飛翺上享無極德
光劫齡畢仰向月二十四嚙止取黃華向月

洗目及通身自盥洗畢餘殘悉放東流之川
行此九年目觀空洞徹見萬里遙究吉凶錄
容易體面有玉精體生紫光赤空駕虛飛行
上清三關啓機九戶受靈面發金容五藏華
榮金真啓暢豁落洞明神燭潛照寶光夜生
流金交擲煥落火鈴嘯命立到驅策神兵三
元詣房降致綠轡乘空駕虛飛騰上清
右出上清玉霞紫映內觀上法

無上秘要卷之九十三

無上秘要卷之九十四

昇太空品

上清金闕靈書紫文採服日華飛根以散解
死結保凝泥九混生雄雄固魂養神身得玉
皇氣同三光案此吞氣之法昔受之於太微
天帝君一名赤丹金精石景水母玉胞之經
也當常伺見日初出之時乃對日東向叩齒
九通畢心中陰祝呼日魂之名日中五帝之
字日魂珠景照韜綠映迴霞赤童玄炎瓊像
凡心祝呼此十六字畢仍瞑目握固存見日
中五色流霞皆來接一身下至兩足又存令
五氣上至頭頂於是日光流霞五色俱來入
口中又日光霞之中自復有紫氣大如目瞳
者累重數十煇煇在五光之中名之日華飛
根玉胞水母也並俱與五氣來入口中向日
吞霞作四十五嚙氣嚙氣畢又嚙唾九過畢
又叩齒九通微祝曰
赤籙丹氣負天育精剛以受柔炎水陰英日
元晨景號曰大明九陽齊化二煙俱生凝魂
和魄五氣之精中生五帝垂光御形採飛以

虛撥根得盈首巾龍華披朱帶青鸞鳥流玄霞映上清賜書玉簡金闕刻名服食朝華與真合靈飛仙太微上昇紫庭祝畢向日再拜真仙之中百萬人以上無有一人知日魂之名此道玄妙非腐食是骸可得聽聞天陰無日可於窻室中所卧潔淨處存而為之清修道士精通上感者可不待見日而修之也若學者休糧山林長齋五嶽絕塵人間遠思清真者得日日服日根之霞吞太陽之精則身生玉澤面有流光如其外累人事未獲靜形浮遊世路心拘縈網者要以月朔日月三日月五日月七日月九日月十三日月十五日月十七日月十九日月二十五日案而為之如上法一月之中十過也此日是日魂下接飛根盈滿水毋玉胞行之一十八年玉清太素三元君當鍊以金真映以玉光位為玉皇飛行太空

右出洞真靈書紫文

紫書訣凡修上真之道當行上清玉霞紫映內觀上法常以本生上旬之日沐浴清齋虛

潔法服平旦入室以內觀開明玉符清華之水東向洗眼并漱滂口腸令內外清虛口無餘味腹無餘熏眼無餘視體無餘塵恬潔淨默唯道是身然後還南向平坐瞑目內思紫氣出光頭頂之上勃勃充天氣灌已形內外鬱冥便引紫氣仰嚥三十九通氣隨嚥入光口腹之中嚥訖開眼朗然豁除便叩齒三通仰呪曰

上清流霞暉真告旦紫雲映靈揚精交煥內注金門玉戶受灌寶神藏景魂魄無散明皇九真八道不淡攀雲招虛靈降河漢洞徹幽元三晨齊宴遊騰玉室上拜帝館畢仰嚥三過止此內觀開明玉符當以朱書白紙投水中束向叩齒三通呪曰

天無飛翳地無遊塵玉符蕩穢洗除非真洞明玄虛招致靈仙畢以水洗目漱盥內外餘符水悉放之東流此一訣出上清玉霞紫映內觀經中篇修之八年紫雲覆光身目明徹視洞觀九天體生奇光縱景萬變飛行太空

右出洞真青要紫書上經

十二月則受梵寶天之氣當以月三日平旦十三日正中二十三日夜半一月三日三時香湯沐浴燒香入室西北九拜朝元父東南三拜朝玄母還向月建平坐叩齒三十六通閉眼存呼梵寶天王姓諱行此三年骨化成玉神懽氣盈逆知方來未然之事九年形變飛行太空

右出洞真九丹上化胎精中記

右八素飛精二景玉文生於空洞之中明於龜山之巔玄圃之上積石之陰萬氣所內總御諸天日月隱文秘於九天之上萬劫一傳有得靈文日月同年變化縱景出有入無項生紫光面發金容萬靈稽首十天同迎九年修行飛昇太空

右出洞真八素真經

金精石髓鍊變九元真符先欲去離刀山之難當以本命之日白書青紙服之三年宿罪消滅真靈下降九年剋得乘龍策虛飛行太空

右出洞真四極明科

昇紫微官品

黃水月華丹撮而取之食其華飲黃水一升則分形萬化眼光變為明月浮遊太空飛行紫微上官

右出洞真靈書紫文上經

始生中真上元陰陽變化二符朱書上符墨書下符以立夏先服下符後服上符冬至先服上符後服下符臨服符時叩齒三通微視

曰

陰陽順化二氣流通元父保真玄母衛宮二靈交變道明光充八元玄灑我道開張三部合景變化無方靈符停年玉氣還童壽齊劫齡長天無窮畢仰嚙八氣止行之八年將八景神官為兆策轡上昇紫微之官也

中真上元陽生丙子變化符此上元玉門陽靈之精化生玉文以輔中真高清變化八方之氣通神招真保命長存服之八年則紫微上官玉童八人給先通靈召八景雲與迎兆飛昇上造紫微官

右出洞真變化七十四方經

紫微靈都真符舊文出太上變化空洞第三玉景篇中藏之紫微宮中

諸行道求仙思神存真謝罪解過上希五帝衆仙原祐之恩當以立夏之日朱筆書文南向服之三枚萬罪並消五帝保舉記名丹房

修之三年勿失一節則紫微給玉童八人存思感會五帝降形致三景玉與給兆飛行上

昇紫微官

右出洞真靈真八道玉景隱符

昇紫庭品

高聖帝君曰欲記名西龜之山騰形七映之房當以七月七日上合之時沐浴清齋晡時入室燒香北向九拜朝禮玉帝畢北向叩齒十二通思齋室之中有白素之雲虛生翁謁

滿下一室存五老仙伯在素雲之中披飛青之帔冠通天玉冠手執青文之錄思領仙玉郎著雲錦之袍冠七寶玉冠手執白銀之簡思見二真為我記名於白簡之上結錄於青文之篇以我簡錄付監真使者定錄左仙上

疏九天帝王七聖机下簡錄定名五老仙伯領仙玉郎化入我身太素宮中微呪曰

天慶普降上合萬神大空記名東華刻篇結以青錄簡以白銀四韻合一齊音成真高聖玄授以度我身二氣下填迴天九煙化為仙

伯玉郎并真八景携與上造帝展朝禮上聖福慶九壺長保三光天地同年畢又七拜禮七聖無七氣止行此之道則龜母往錄東華記名三元下降昇到紫庭

右出洞真七聖元紀經

陰陽玉景開靈符朱書青紙服之朱書青縉佩之此日月二景之精能知二景之精隱景藏形行之十八年上昇紫庭

右出洞真神州七轉七變舞天經

昇紫庭品

太上真人招五辰於洞房飛仙秘道南極元君受傳夜半清靜坐卧任意安體靖心寬氣調神臨目內視存西方太白星在面兩目上名為玉璫紫闕次又存北方辰星在天中帝鄉玄鄉玄宮從鼻上來至髮際五分直入一

寸

次又存東方木星在洞關朱臺在目後一寸直入一寸

次又存南方榮感星在玉門華房兩目內皆際五分直入五分

次又存中央鎮星在金匱黃室長谷金匱黃室在人中中央直入二分星如綴懸於上存思都訖髮髻令星處其位當悟使五星出光芒放五色煙貫我一身洞徹內外體中如有薰薰星精來入也乃叩齒五通嚙液二十五過訖乃微呪曰

高元紫闕中有五神寶曜敷輝放光衝門精化積生變為老人首中素容綠帔絳裙右帶流鈴左佩虎真手執天剛散絳飛辰足躡華蓋吐芒鍊身三景保守令我得真養魄制魂乘風飛仙畢常能行此十五年者於是南極老人丹陵上真迎以綠雲之輿西極老人素靈子期迎以黃縑之車北極老人玄上仙皇迎以玄景之龍東極老人扶陽公子迎以青駉之輦中元老人中央上玄子迎以曲晨之

蓋五老一合俱昇紫虛

右出洞真金真玉光太上隱書經

無上秘要卷之九十四

無上秘要卷之九十五

凡四

昇紫晨品

凡有神州七轉七變傳天之道役使玉童玉女各二十一人遊行五嶽玄絡青毛之節駕青景之龍佩神虎之符戴芙蓉之冠著紫縹毛帔丹青飛裙鳴金鈴玉真紫蓋華幡帶九赤班符封山召雲上遊紫極金堂之中若未能變景騰霄故在人中修行此道九天父母上皇紫晨亦以法服飛仙羽章給子之身但不顯於萬塵之中耳子修此道當恒存己身著此章服乘龍御雲七年剋得真靈見形上昇紫晨

上皇先生紫晨君蓋二暉之胤結玉晨之精育龍烟於太空包紫虛以通靈託九玄以含秀煥洪露以成神陶三氣以自灌經玄母以法生任歷劫而受化感日告而曜形於是上皇元年天甲啓晨誕於神州八景之天平丘中域洞淵之演厥名諱波帝字曰虎颯既生之旦面發金容體映玉光五色紫章七十二變精耀玉顏神龍吐芝以灌漑鸞鳳撫翼以

蔭玄丹靈散景於瓊軒流光煥爛於遐真二
 景停暉於八闕七元迴精以匡晨金仙散香
 以亂氣神妃擲華以發烟五緯絡絡神秀紫
 天年冠二九逍遙中元餐精嚙氣吐納靈津
 含芝內灌凝神胎仙扼漱守默澹泊自然思
 微念氣時不虧聞積感洞元名超上清受號
 元皇位登紫宸蘭鳳應瑞順運流遷神素五
 曜形啓七元飛霄迴輪乘空落烟群仙啓路
 三道合明流電吐威送駕九玄再登玉陛三
 謁紫庭遊盼瓊闕宴景三元携契五老玉霄
 上賓飛獸攘蹠神鳳撫鳴巨虬巨靈靈風散
 香流芬激揚芳藹玉清金童攀雲而侍輪王
 女躡虛而銜靈東遊碧水桑林之館洞淵浩
 靈極清之源賜谷神王總仙玉司請九玄元
 圖書精翠雲九變之光日景啓明之章以鍊
 真化形遊洞上宮西之玄羽素野西龍漱泥
 之濱紫微玉堂王母請皓靈素章龜山元籙
 定真玉格以禪紫皇之號南造朱陵太丹極
 炎流火之鄉太陽瓊宮九層玉臺南極上元
 君請太丹洞元炎鈴七耀瓊章金真玉光以

招二景玉精鍊化七變之容北造朔陰九玄
 寒鄉太陰玉晨九元真妃受流精飛景寶章
 蕭條九耀豁落七元以披天關朝宴玉宮上
 登始天元景玉京峻嶒之臺九曲之房太真
 丈人太上大道君受三天正法威制六天受
 九絳飛精章衣流金鳳璽位登紫晨
 上皇先生於是靈耀暉安金容暢頽體冠法
 服頭戴紫文飛霜七色之冠侍女衆仙十億
 萬人飛龍毒獸備衛玉軒夜明自然神燭室
 散虛馥之烟風鼓玄旂迴儻紛藹嘯朗太無
 玉音激籟虛唱飛歌八響應會鸞鳴風吹清
 奏玄籟玄精曲映三晨停蓋萬真禮虔莫不
 宗賴願神神州之闕蕭條無崖之館臣制三
 五之運極化承唐之難理二儀於玄圖總上
 皇之遺幹靜詠瓊軒俯瞻冥謁蔚蔚三闕幽
 章啓韻含唱玄閭明範應讚虛音乎驂洞瑟
 朗煥激八風以迅驅攝流電以揚精召六甲
 於五行役武卒於天丁符五嶽以伺駕徽威
 章以震靈變儼天於神州迴七轉於妙庭招
 虛無以自灌服玉符以升形落玄象於日月

運七氣於斗皇於是飄飄九域公子同軒司
 命齊輪遊宴紫宸領括洞淵總御群仙自天
 以下莫不受事於上皇由七變之道妙哉焉
 七轉七變之道上皇紫晨君受於九天父母
 修行道成以傳玄威清天上皇君上皇君以
 傳三天玉童三天玉童以傳紫極真元君紫
 極真元君傳天帝君天帝君傳南極上元君
 南極上元君傳太微天帝君太微天帝君傳
 後聖金闕君後聖金闕君傳上相青童君承
 真相係皆經萬劫一傳小有天王後撰一通
 以封於西域山中得者皆奉迎聖君於上清
 官給玉童玉女各二十一人典衛靈文營護
 有經者身
 上皇七轉之道絳簡紫書秘於紫天元臺玉
 室金房之內授於已成真人不教於始學凡
 受洞真三十九章雌一玉檢大有妙經解結
 散滯拔度七玄而不知七轉之法皆不得誦
 詠於玉篇夫七轉之章皆神洲之曲高上之
 音運於天地參落三晨左迴右轉合會洞門
 變五還二上應七元轉三還五緯度天關其

道甚妙故為僊天誦之一篇胡徹無間七轉
八誦三光齊真五老定籍司命改年解散宿
結斷絕胞根上開九祖更反胎仙制御千妖
萬魔束身修之萬偏位登紫晨
右出洞真神州七變僊天經

昇玉宮品

太帝君素語內祝第一

靜室獨處平坐東向叩齒九通瞑目陰祝曰
蒼元浩靈少陽先生九氣還肝使我魂寧敢
有犯試摧以流鈴上帝玉錄名上太清畢咽

閉氣九息嚥液九過止

天帝君素語內祝第二

正南向瞑目叩齒三通陰祝曰

赤庭絳宮上有高真三氣歸心是我丹元騰

我淨躬逕奏以聞太微錄字書名神仙畢閉

氣三息嚥液三過止

南極上元君素語內祝第三

正西向瞑目叩齒七通陰祝曰

素元洞浮天真神廬七氣守肺與神同居澄
誠明石遊御玄虛白玉金字九帝真書使我

飛仙死名已除畢咽閉氣七息嚥液七過止
太微天帝君素語內祝第四

正向本年命之上瞑目叩齒十二通陰祝曰

黃元中帝本命之神一氣侍脾使我得真後
物而傾千神來臣老君玄錄書名神仙長生

久視與天同存畢因閉氣一息嚥液十二通
止

後聖帝君素語內祝第五

正北向瞑目叩齒五通陰祝曰

玄元八極太上之機五氣衛腎龜玉參差著

名玉札年同二儀上皇太帝峙然不逆後使

六甲以致八威畢因閉氣五息嚥液五過止

衆真素語內祝第六

還東向存五方之氣都畢又嚥液九過叩齒

畢北向再拜陰祝曰

謹白太上太極四真請存五方五帝五靈神

刻其錄字驂駕十天萬炁東氣衆邪絕烟使

其相見得共語言畢乃精思

太上曰凡欲修行經方存念神真守一之法

不先通釋三宮開明九孔調理五府然後修

行則神氣不懼真靈不降亦徒勞於精思無
益於自補也有志者精行其事五方素祝訖
還存思氣理和調內神欣喜影響相對無不
朗然也兆勤勗之必得神仙至妙上法非賢
不傳

凡修長生之道白日昇晨之法每當清齋苦
念為先故至人之學望雲霞而致降思招無
而致感者豈復虛縲哉天道玄默望之泯泯
子既有心要在子身諒由精誠守固握真道
不期達正在數年與氣相應道便降焉此太
上之妙訣得者神仙

凡學當從下上素次而修不得越略虧天科
條經有三品道有三真三皇內文天文大字
九天之錄黃白之道亦得控幽玄霄遊盤五
嶽故為下品之第靈寶洞玄亦元始俱生淵
賡深奧妙趣同原齋淨芳蘭五稱映玄拔度
七祖解釋罪根亦致真人下降飛騰太清中
品之妙下方地仙上清道經太丹隱書凡三
百寶名玉訣九千此上真之首目玉帝之內
篇得者名參玉簡錄字青宮白日昇晨上造

帝堂上品之訣秘在九天之上大有之宮夫學當從下品造於玉清也道者三奇第一之奇大洞真經三十九章第二之奇雌一寶經第三之奇太上素靈洞玄大有妙經此傳已成真人不傳於始學也忽遇因緣得見篇題不得便妄披於靈文皆當先鍊於涉學然後造真道無不備萬無不仙學者詳而奉之勿虧此言

學道不先備科而學亦萬無成也科以制犯知科便改自然應真也太真科有九品品有十二條九真科有三品品有九條四極明科有四品品有二十四條識於輕重罪福之制故學者宜先尋之此科亦單行於始學不必悉備於衆經也

太上素靈大有玉篇九真明科皆傳骨相合真之人依上皇之初舊經萬劫一傳三天立正改七千年聽得三傳七百年內有其人亦聽三傳案科齊上金三兩紫紋百尺青縉二十七尺赤絲五兩沉香一斤丹一兩詣師告齊百日或三十日上誓九天北帝大靈萬真

領仙玉司以為盟信誓約實秘修行靈文不得輕洩靈神真惡盟負科殃及九祖考捷死魂長閉地獄萬劫不原身沒形殘終不得仙

凡受素靈洞玄當依年限而傳過此不得復出篇目以暢三奇素靈經妙可識於後學使勤尚之人告慎於明科

諸天帝王後聖九玄帝君上相青童太極真人稽首敢問

太上天尊至真上法高秀玄澄羅絡萬物宗寂虛變妙起激玄法化三乘彌綸億劫量何可勝豈復得於明科乎

太上曰善子之言夫後生之徒自非玉虛之胤結自然而生者皆孕於混氣滌係於羈穢也結有不純之行性有不專之善雖希慕玄

曠故心恒背我舉止所乘莫不犯於過過生乎外滅命乎內承此而學豈不去真遠哉如使三官執咎對在幽司考延七祖罪累於身有犯斯過者而使悟於玄都有紕罰之制靈化之大復許有贖罪之法案科而用如此期

真將必近矣為學之士而無此檢亦徒勞於精思無益於苦念也今故標出九真三品明章太極真人於是退齋上清奉受素靈大有妙經九真科檢秘於金藏玉匱衛以玉童玉女各三千人侍典靈文散香虛庭飛龍毒獸巨虬千尋奮爪雲牆備衛玉闕也如是十天大聖九宮真仙三月一過莫不上登玄宮稟承明科禮拜於靈文也

上相青童君曰凡有金骨玉髓名參青宮得有此文秘而施行於是承受之儀玄合上典施用節度與真同功贖罪拔難宿結成解七玄之祖於是而欣己身昇騰上宴玉宮也右出洞真太上素靈太有妙經

無上秘要卷之九十五

無上秘要卷之九十六

孔五

玉清品上

玉清高桃厲冲龍羅天觀靈無晨隱書金玄
內文九老仙都所佩行神仙之道當以赤書
白版上置西方以滅西方白帝大魔王官屬
招致西方仙官行之十二年則白景素靈七
聖金靈君降形兆身後使仙官取自然靈藥
又以朱書白繒佩身行來西方福堂淵威行
之世界大魔王束帶稽首禮迎仙官侍衛入
西嶽則致素靈羽蓋十二年飛行玉清宮。
玉清碧落空歌餘黎天總晨九極隱書金玄
內文玉清高元君所佩行神仙之道當以墨
書丹版上置南方以滅南方赤帝大魔王官
屬招致南方仙官行之十八年則洞陽丹
靈真景君降形於兆身後使仙官取自然靈
藥又以墨書絳文佩身行之南方宛利城境
素賢之世界則大魔王束帶稽首禮迎仙官
侍衛入南嶽則得南極寶書致丹雲羽蓋一
十八年飛行玉清宮
玉清卿摩坦婁子翳天眷曜旋根隱書金玄

內文九天真王所受行神仙之道當以黃書
墨版上置北方以滅北方大魔王官屬招致
北方仙官十五年則致此極玄上玉真君授
兆高上寶書役使仙官五十人又以黃書皂
文佩身行之北方鬱壘野清靜之世界則萬
靈束帶魔王稽首禮迎仙官侍衛入北嶽則
致玄靈羽蓋飛行玉清宮

玉清扶刀蓋華浮羅天玄景晨平隱書金玄
內文太素三元君受之於元始天王行神仙
之道當以紫筆書黃版上置西北方以滅皓
帝大魔王官屬招致西方福德之野延賢世
界仙官十二年則致上宮玉女降兆寢房授
兆神真之道又紫筆書黃文上佩身行之西
北延賢世界則萬靈束帶魔王稽首禮迎得
乘飛靈羽蓋遊行玉清宮

玉清具渭耶渠初默天合暉晨命隱書金玄
內文扶桑太帝受之於太霄真王行神仙之
道當以黃筆書蒼版上置東南方以滅昊帝
大魔王官屬招致東南元福田用賢世界昊
帝仙官十五年則致玉女二十人給兆驅使

取自然靈藥又以黃書綠文上佩身行之用
賢世界則萬靈束帶魔王稽首禮迎得乘綠
雲羽蓋飛行玉清宮

玉清冲容有鬱敵沙天齊暉晨玄隱書金玄
內文西王母受之於北極皇上先生行神仙
之道當以青書紫版上置東北以滅蒼帝大
魔王官屬招致東北方福集都長安世界蒼
帝仙官十年則致仙童十八人給兆驅使取
自然靈藥高上飛玄明章又以青書生紫紋
上佩身行之東北長安世界則萬靈束帶魔
王稽首禮迎得乘紫雲羽蓋飛行玉清宮。
右出洞真高上金玄羽章隱書

陽臺靈生玉符

諸行道求仙思神念真謝罪解過上帝陽臺
真人仙官玉女原赦之恩當以立冬之日墨
筆書文北向服之七枚則仙官玉女書名仙
簿列字金簡修行八年勿失一節真人給玉
童八人思真感會真人降形致七景之興飛
行玉清

洞真九赤斑符

東嶽太山君常以春分之日列奏真仙已得道及始學之人名錄上言高上帝君錄校玄名修飛仙之道當以其日出之時沐浴齋戒燒香入室東向思東嶽太山君姓玄丘諱目陸頭達三寶九光夜冠衣青羽章裙披衣

九色斑表帶上皇命神之符乘青雲飛與九色蒼龍從十二仙官手把五芝東北而迴上登無崖之上玉清之天徘徊玄虛之內青雲之中當叩齒九通心言今日上節八願開新願迴神曲蓋來降我聞納我所求奏我所陳得上玉札位係紫篇道君迴映我獲上仙畢思太山君乘雲與下降青氣鬱鬱覆滿一室君處青氣之中手執青簡注上我名於青簡之篇微呪曰

玉真徘徊煥明東方乘龍駕輿飛行太空迴靈曲映下降我房青陽告始上願開通納我所陳削過記功刻名青簡列奏高皇西龜結錄東華勒方五靈輔翼八帝齊光聖甲御乙出木入商六丁侍衛玉女扶將攝山召海命制蛟龍嘯風興雨靡不立躬天魔伏試萬靈

敬從變景化形上昇玉宮年享太山永保無窮畢仰嚙九氣止修之九年則太山君見形於先前降於青氣之雲給神童九人致自然神芝能知東方萬里之事一十八年則致龍興乘空飛行上昇玉清

南嶽衡山君常以夏至之日列奏真仙已得道及始學之人名錄上言高上帝君錄校玄名區別功過修飛仙之道當以其日中之時沐浴齋淨入室燒香南向思南嶽衡山君姓爛諱詳光頭達八朗寶光玉冠衣赤錦飛裙披神光緋文之表帶封靈制魔之章乘赤霞飛輪從南嶽仙官十二人悉乘飛鳳手把神芝東南而迴上登無崖之上玉清之天徘徊空虛之內赤雲之中當叩齒三通心言今日上吉之日良辰應真玄願普降玄天納新願

乞道君值迴上仙飛輪羽蓋下降我身名言上清東華結篇畢思衡山君乘赤霞飛輪下降先房赤氣鬱鬱覆滿一室君在赤氣之中手執赤簡注上我名於赤簡之篇微呪曰朱陽乘晨徘徊九霄丹輿飛蓋洞煥霞曲

迴下映監我心翹上願所陳莫不感幽仰披靈衡形與神交書名丹臺結字南瑤六丙真乘丁入巖攝山封海命制萬妖千精伏竄群魔皆消南嶽既掌三元來招降致朱軒昇入皇朝二景齊雲後天而彫畢仰嚙三氣止

修之九年則衡山君授兆寶書給仙官八人降致神芝奇異之物能知南方萬里之事行之十八年則致赤雲之輪飛行太空上昇玉清

西嶽華山君常以秋分之日列奏真仙已得道及始學之人名錄上言高上帝君錄校玄名區別功過修飛仙之道當以其日晡時沐浴齋戒入室燒香西向思華山君姓浩丘諱元倉頭達六元通神飛冠衣白錦飛裙披素錦之表帶交靈素綾乘素霞飛輪從西嶽仙官十二人悉乘十二白虎手把七色華幡西南而迴上登無崖上清之天徘徊空虛之內白雲之中當叩齒七通心言我願飛仙上昇上清飛入華嶽與帝同雲乞焉道君降我真形為我致仙書我玄名畢思華山君乘白霞

飛輪下降兆房白氣奔奔覆滿一室君在白
氣之中手執白簡注上我名於白簡之篇微
呪曰

金門煥明白雲我我四會交真八氣結羅上
告玉晨帝靈昇霞迴神下降曲眄我家記我
白簡書名西華七真部仙制御群魔上承皇
威攝山命河興雲降雨龍輪立過運我飛虛
上造靈阿所願立至所剪立摧千變萬化洞
明玄霞畢仰嚙七氣止修之九年則華山君
為兆致神仙之藥給仙童七人九年能知西
方萬里之事吉凶之兆行之十八年致白雲
之輪飛行太空中昇玉清之宮

中嶽嵩高山君常以三月六月九月十二月
戊辰戊戌己未己丑之日列奏真仙已得道
及始學之人名錄上言高上帝君錄校玄名
區別功過修飛仙之道當以其日中後沐
浴齋戒入室燒香向四季思中嶽君姓角諱
晉生頭達中元黃晨玉冠衣黃錦飛裙披玄
黃文表帶黃神中皇之章垂黃霞飛輪從中
嶽仙官十二人悉乘飛騎手把玄黃十二節

魔西南而迴上登無崖之上玉清之宮徘徊
空虛之中黃雲之內叩齒十二通當心言天
垂上願我享其恩念虛降靈思微致仙中嶽
之君結我同軒使我飛行昇到金門畢思嵩
高山君垂黃霞飛輪下降兆房黃氣之中勃
勃覆滿一室君在黃氣之中手執黃簡注上
我名於黃簡之篇微呪曰

皇靈中玄道翳紫天三合成一結虛而仙學
錄保篇固命度年魁名東華記仙中泰五靈
監映使我道鮮出虛入微洞徹九玄身生水
火變景億千乘空張虛飛行無闕畢仰嚙十
二氣修之九年則與中嶽君對面共言為先
降致黃龍飛輿給以仙官取自然之物以與
先身行之十八年道成飛仙上昇玉清
右出洞真八道玉景隱經

金書秘字三元九真陽符

上監天魂精秘音內諱玉佩始陽之符則上
監天始陽之氣主上丹田下真內神青書白
素佩身又書白紙本命八節日服之內思丹
田中真三年則觀真形九天丞相書名九天

之錄得見九天父母帝君降形八景同飛上
昇玉清

兜術天魂精秘音內諱玉佩太陽之符則兜
術天太陽之氣主洞陽宮上真內神朱書白
素佩身又書白紙本命八節日服之內思洞
陽上真三年不闕則觀五頭一身真形內神
九天書名南臺帝君下降寢房鍊魂制魄變
景八神一十八年飛形九霄上昇玉清
右出洞真太極金書上經
無上秘要卷之九十六

無上秘要卷之九十七

孔六

玉清品下

迴神飛霄登空招五星上法

迴神哺飴上招五星登空之道上衛七玄下解先形混合萬變立昇玄細沐浴焚香入室

清齋修行其方五內映明七孔朗然神填絳府形登五星至極妙法非真不傳所謂知道者易修方者難難修之道可不秘乎

常當甲子甲午乙酉乙卯己丑己未戊辰戊戌之日沐浴清齋入室坐卧任意臨目執手於心髻髻存東方青帝諱通明字蓋卿中青

中衣青衣青冠青履無通光陽霞之章入我身中又思肝中四真名清明君字明輪童子恒填我肝中守我胃管之戶膏膜之下因塞死氣為我降青精青水玉芝因存歲星精光

口引嚙之九十過止令青氣極充於肝府行之九年使東方青要王女九人侍側

次思南方赤帝諱太陽字幼林巾赤巾衣赤衣赤冠赤履帶四朗朱碧之章入我身中又思絳宮中一元丹皇君名神運珠字子南丹

一名生上伯一名史雲拘恒鎮我絳宮中守我頭骨首之戶斷絕死氣之路為我降丹精赤水玉芝因存參歲星精光口引嚙之八十過止令赤氣充布絳宮中行之九年後使南方赤圭玉女八人侍側

次思西方白帝諱通陰字元起巾白巾衣白衣白冠素履帶皓靈扶希之章入我身中又思肺中六真名上元素玉君字梁南中童恒填我肺中守我十二關門斷絕死氣之路為

我降素芝白水玉精之丹因存太白星精光口引嚙之六十過止令星氣布充於肺府行之九年太素玉女六人侍側

次思北方黑帝諱通神字子規巾蒼巾衣蒼衣蒼冠蒼履帶鬱真蕭鳳之章入我身中又思腎中七真名玄陽君字冥先生恒填我兩

腎中守我背骨地府斷塞死氣之路為我降玄陰丹芝九液之水因存北方辰星精光口引嚙之五十過止令星氣充布兩腎之中行之九年太玄玉女五人侍側

次思中央黃帝諱萬福字大倉巾黃巾衣黃

衣黃冠黃履帶中元八惟玉門之章入我身中又思脾中五真名養光君字太昌子恒填我脾中守我極根之戶斷絕死氣之路為我致黃水月華玉胎丹芝因存中央鎮星精光口引嚙之十二過止令氣充於脾府行之九年黃素玉女十二人侍側

次思上玄元父名高同生字左迴明下元玄母名叔火王字右迴光二神守我本命之根塞我死氣之原為我致陽芝陰精哺飼我身存日月二景之光映照一形口引光色三十

六嚙止令光氣充盈臍下丹田官行之九年面生金容目有流光役使六甲召制六丁隨意所欲真人詣房存思五帝二景真神事訖

咒曰
五星經絡光流內明二景飛霞灌溉五精真

神填藏長保黃寧太一務猷變胎迴嬰肝肺結華心腎充盈脾保中元五芝受生日月寶光與帝合昇飛空騰虛上朝玉清
次思精血三真名元生君字黃寧子恒填我兩孔之下源骨節二真名堅玉君字凝羽珠

填我太倉之府五腸之口心中一真名天精
液君字飛生上英填我胃中四極之口九元
之真男名拘制字三陽鎮我左耳伏展之尸
皇一之魂女名上歸字帝子填我右耳伏展
之尸紫素左元君名翳翳無刀字安來上填
我頭面之境黃素中元君名圓華黃刀字太
張上填我胃腹之境白素右元君名啓明蕭
刀字金門上填我下關之境日中司令君名
接生填我左手月中桃君名方盈填我右手
胎中元白氣君名務女子字育尚生太一精
魂名玄歸子字盛昌二神填我五藏之上結
喉之本結中青氣君名案延昌字合和嬰元
君精魂名保谷童字明夫二神填我五藏之
下大胃之上節中黑氣君名斌來生字精上
門帝真精魂名幽臺玉字灌上生二神填我
九腸之口伏源之下胞中黃氣君名祖明車
字神無極天帝精魂名理維藏字法珠二神
填我必腹之內二孔之本血中赤氣君名混
離子字叔保堅司令精魂名發紐子字慶玄
二神填我百關之血絕節之下上玄元父君

名高同生字左迴明下元玄母名叔火王字
右迴光帝皇太一名重冥字幽家無九帝
尊名曰明真字衆帝生太帝精魂名陽室玉
字八靈九關魂名緣回道字絕冥天紀帝魂
名照無阿字廣神七神填我本命之根塞我
死路之門存祝衆真從頭至臍無不朗然使
金液流布玉華映魂神鉛溢於窮腸帝氣充
於九關七祖披釋於三塗受更胎於南宮填
生神於一身布真氣以固年畢叩齒三十九
通祝曰
氣生於無結氣生神陽氣外貢陰氣內升二
象翻錯交結元靈內真填衛九孔受生保魂
固魄萬神安停保我三關華芝充盈與我同
昇俱造玉清畢嚙氣三十九過以填三十九
戶氣澤市潤流布一身若能棄累不拘世塵
靜心夷意朗觀虛房時想內視填神固魂絕
死氣於九戶填生官於上關回市存祝如面
共言晝夜三年真神見形結華反根朽齒牙
生五藏結絡內補充盈役召六甲驅策六丁
室致九霄之寶神降三素之耕神飛形舉白

日登晨

右上真之神寶名內字而填在人身之內運
於九天之氣固人六府機關萬精化生皆由
於神神填則生神進則亡勤心積感則能舉
人身形上昇玄宮求仙之道不知形神內名
又不知填塞死尸生豈可冀乎夫修此道不
得冒履厭穢食五辛之屬觸忤正氣神則去
矣知豐者以甘口爵祿以榮身而不顧甘口
之食是傷命之斧爵祿奢麗是消真之源故
神人愛幽寂而棲身不顯形於風塵者也修
生之家可不慎乎
高聖帝君曰欲書名上清金書玉錄之文飛
行上清之宮當以二月二日青書玉錄十音
白紙上向正東服之叩齒九通微呪曰
胤元玄雲承古法虛骨像應圖玉錄金書河
魁絡已五神煥舒次慶二元玄真降魔名題
上清得衆飛與永享無窮福愛有餘畢嚙氣
八過八拜朝上清之宮八帝尊神止行之九
年則上清刻書玉錄飛雲丹與上昇玉清之
官

高聖帝君曰凡有玉骨丹文列名帝圖得見七聖玄紀凡有金髓紫藏名題金札得見隱書內文凡有神奇異毛紫胞玉絡名標上清得見白簡上篇諸有流精紫光內映外纏寶藏金容名書玉虛得見青籙之文諸有神捷應圖瓊胎紫虛名題東華得見七傷檢文自無此挺靈篇不可得而妄披實文不可得而看也得見此文皆玄質合仙九年修行尅得飛行玄虛上昇玉清也

五鈴登空步虛保仙上符一名大鈴

太微天帝君受氣之始玄象初分登九玄虛生之臺五帝神官衛於八方五符空映若存若亡蒼鵠鳳臺之上瓊房曲室之內積七千年其文見矣流光曜於九霄文鬱煥乎玉清左擲則為流金火鈴右振則為豁落七元攝制極天之魔威布九迴之庭至極妙道洞微難勝帝君清齊太空瓊臺洞真之殿玉室金華之房侍女衆真五色神官十億萬人飛獸毒龍俠闕備門巨虬千尋衛於牆岸鳳鳴龍嘯百音激館威揚廣庭獅子嗥喚衆吹靈歌

玉響疏琛神妃合唱而奏音玉女鳴弦而拊彈徐乃引中央黃若君太極四真人設流霞之醴銀剛之果赤樹白子隱芝離結衆香芬落積九十日於是龜母案筆太一拂蓮天妃侍香玉華結篇以白玉為簡金書其文以付仙都左公封以玉笈雲錦之囊傳付中央黃老君君依盟奉受五符稽首而退即致九靈流景雲與五色神官五萬飛青翠羽龍輅上登金闕玉清之宮

流金火鈴內視振威大呪神慈

佩流金火鈴出入遠近經履危嶮冠病之中厄害之下當存真光以自衛開通萬里之路發行之始正向其方叩齒二七通嚙氣三十六過便思所之處所形象山林草木人民禽獸神靈分明朗然皆來朝拜我身思北斗七星覆我頭上仍存我左目為存星右目為迅電其光煥赫奔流九萬里外見所之道路隨光開通山林草木人民屋宅兵寇鬼氣悉令消除無復子遺四道豁然因呪曰前開後閉天平地昂神公出遊四道開張當

今天地通我橋梁前後左右洞達八方我左擲奔星右迅電光流火萬里何妖敢當太一將送萬神來迎所之所向靡不吉良乘雲駕虛上昇太空卑便引二目之精各還其宮左取七氣右取七氣嚙之畢也如此可以冒焮涉難攻鬼伐兵無不應響蕩然其法至妙不得妄傳口口而已明慎之焉

五帝流鈴五符威制極天之魔召攝五方神靈上應五星參落七元下應人身九孔七明周天竟地靡有不闢無幽不測無細不鑒存符則光見擲符則振威子若佩之口受師言若在人間遇惡鬼之地當作振威大呪北向閉氣十二息思五方氣覆冠一身內外瞻冥都無所見因叩左齒三十六通嚙五方氣方各三嚙氣氣除盡入兆身存我兩目童子光如流星煥落五方呪曰

天元七精五帝流鈴煥擲電光如天奔星朱耀十方照鬼真形有何小妖當我生門太上命誅戮無親屠肝剝腹絕滅鬼精千千皆摧萬萬皆傾神威吐呪攝錄無停便嚙氣三

十六過止如此一呪則五方神官皆保甲命卒攝錄所在有靈之氣束縛詣度三呪則鬼氣滅種

若入五嶽周遊山川冒嶮履峻皆當未及其處百步叩左齒三十六通若之東嶽便存東方青帝希林珠官屬九千人衛我前後以青霞之氣覆冠我身若之南嶽當存赤帝丹玄子官屬八千人衛我前後以絳雲之氣覆冠我身若之西嶽當存西方白帝少皓靈官屬六千人衛我前後以素雲之氣覆冠我身若之北嶽當存黑帝玄冥皓官屬五千人衛我前後以玄雲之氣覆冠我身若之中嶽當存黃帝執中元官屬萬二千人衛我前後黃氣覆冠我身呪曰

乾天耀靈七晨玄精五斗華蓋繞絡我形五色飛覆混合交并身佩七元流金火鈴煥擲無方極天鬱冥五帝神官驅策天兵為我攝制山川土地千鬼萬靈皆令束首自送真形前誅後戮所捕無停畢如此一呪天魔滅迹萬神來朝遊行五嶽履涉山川無復試觀之

患五嶽仙官自奉送五芝五英來給子身

若在軍寇之中懸白刃之下厄難之中當叩右齒十二通存北斗覆身玄光洞映周下一體叩左齒十二通存肝為歲星出在左肺為太白星出在右心為熒惑星出在前腎為辰星出在後脾為鎮星出在胃上合五星精氣纏繞前後我身居斗魁之中五星之下次思五帝神官衛我左右仍呪曰

天為我屋地為我牀五嶽山川為我橋梁玄斗元精為我衣裳藏身七元之內流火之鄉渡我者太一務馱過我者白元無英災不能干兵不能傷當令我身上詣金闕九老之京畢如此在屈厄之中便得解脫

五色錦各五十人以請五帝仙官 紫金五兩跪誓五方之信 沉香五斤上開三元官真珠一斤以為盟丹之誓 書刀子一枚以斷死氣之路 金珠七枚以奉請七元之精 絳文七十尺以為炎光之信

凡受符經之身當齋信詣師清齋三日沐浴燒香書符及經露著高壇之上宿明朝共

登壇告

北帝啓盟符經度付弟子自登壇告誓不得妄關篇目師輕洩經文身被風刀之考弟子不受而拔卷殃及七女身殘失明四極之糾禁輕洩經文太真之律禁無盟信自非金名玉格莫得聞見求仙之夫無五符佩身五嶽仙官不衛先形三官鬼錄不落先名棲身山岫則為九天魔工所敗出入人間則不免縣官兵刀得佩之者上天履縱橫無方適意周旋存思真神還復本官五芝自生身映玉光仙官防衛三元詣房乘雲駕虛上升玉清右出洞真紫度炎光神元受經

若見龍頭鳳身之人或一鳥九頭鳳身此則元始天王左治虛映上真之官下降兆身道欲成也慎勿言叩齒九通嘯氣三十二過密呪曰

二道順行元始徘徊玄真映朗九靈散開流盼無窮降我光輝上披朱景解滯豁懷得御飛震騰身紫微畢心拜三過止行之三百日尅見元始真形授兆九天上書飛行玉清也

右出洞真三元玉檢經

中央太黃萬始玉符兆欲致黃帝玉司君當
太歲本命之日向歲上赤書黃紙服之赤書
黃縉佩之九年玉司削兆死過度兆生宮達
黃霞之輶下迎兆身上昇玉清之宮也

太玄都四明科曰青要紫書金根衆經乃九
天真王受空玄自生之章付九陽元皇玉帝
封秘九天之上玄靈七寶玉臺侍典王女三
千人萬劫傳付青要帝君高上虛皇元靈道
君太素高靈洞耀道君南極上元君衆帝令
封一通於王屋山若有金骸玉骨名書帝錄
七百年內遇其人聽德三傳傳者當齋金魚
玉龍各一枚紫縉百人青縉四十人師弟子
對齋百日告盟而傳給玉女玉童各二十四
人營衛受身修行百日通靈致真九年乘雲
飛行玉清有犯科禁三犯不得入仙五犯七
祖父母已身被考左右三官罰以刀山火鄉
二十四獄萬劫乃得還充下鬼負石之役玄
都左宮女青律文受者明慎奉行
高上玉辰命魔靈幡主制東方青帝魔靈大

王威保負某嶽先生王甲體真合仙俯仰達
東嶽仙官羽輪奉迎甲身上登玉清宮紫鳳
臺如九天信

右白書青縉上

高上玉辰命魔靈幡主制南方赤帝魔靈大
王威保負某嶽先生王甲體真合仙俯仰達
南嶽仙官羽輪奉迎甲身上登玉清宮紫鳳
臺如九天信

右黑書絳縉上

高上玉辰命魔靈幡主制西方白帝魔靈大
王威保負某嶽先生王甲體真合仙俯仰達
西嶽仙官羽輪奉迎甲身上登玉清宮紫鳳
臺如九天信

右朱書白縉上

高上玉辰命魔靈幡主制北方黑帝魔靈大
王威保負某嶽先生王甲體真合仙俯仰達
北嶽仙官羽輪奉迎甲身上登玉清宮紫鳳
臺如九天信

右黃書黑縉上

高上玉辰命魔靈幡主制中央黃帝魔靈大

王威保負某嶽先生王甲體真合仙俯仰達
中嶽仙官羽輪奉迎甲身上登玉清宮紫鳳
臺如九天信

右青書黃縉上

右出洞真太元左宮女青四極三十一獨
立寶經明科律文

九天丈人三天玉童以上始元年天甲告辰
時加北維移度停軒三元齊景九帝迴真登
高上玉館紫虛之天三九素語披解靈關玉
精真訣理命長存闕究家明清暢蕭條玉旨
秀虛瓊音逸霄香風激無慧唱遐遠流芳添
順氣冠神騰玉檢總御萬仙來朝斯玄古之
妙化經萬劫而不凋探真訣以遺觀試來心
於勤翹若金名東華綠字紫庭得受妙篇位
登玉清

右出三九素語玉精真訣

上皇先生紫晨君上經

神州在天關之北日月迴度其南七星轉輪
其中央黃左迴八緯夜右轉七絳七星運周
天光迴靈此上皇紫晨受化之庭便修七轉

之法位登於玉清也

凡修七轉之道每以月朔十五日及八節之日齋戒正中入室東向讀七轉之章八過止至夜半北向又讀七過止一日晝夜合十五轉此則上應天關運度三光中整一形通渾

九

十三

固神下制萬魔卒滅千靈輪轉相和三五齊明學失此道死入幽冥精修苦念尅棄飛昇上登紫宸遊宴玉清

太上大道君道章第五

神州玉章曰景化九玄關玉晨徊紫精內映絕宅府乘虛造四明法輪比三周七變還無英太一檢天魔迴章校千靈左嘯洞玄微右宅九天傾整落彌八荒流盼策神兵拔過七祖難越度仙皇度司命保元籍東宮注玉名迴光泥九府五臟秀華榮耀景負圓珠固魂保劫齡上宴九宵館蕭蕭登玉清

右出神州七轉七變儕天經

秋三月行道思神招靈當以黃書白紙上西向服之百日通靈千日見神上真下降與接仙顏役使太素玉女六人致金精日華治鍊

芝瑛又白書青繒上安所座卧席西面以白綿衣之百日白老降房白帝官侍衛神文營護行符者身六年則致三素雲輶降覆兆身并形太空飛行玉清

西華高上虛皇君元上皇之氣諱字形長六千萬丈

秋三月頭連三光玉華珠冠衣自然靈文之裝佩九天制魔靈幡帶交金日精之劍坐素雲之上手執金符光明煥煥洞映上清在素雲之中八冥之裏思還長六寸六分

冬三月西華虛皇君則變形虎頭人身衣七色虎衣紋綵斑斕上清之上白雲之中思之還返真形春三月西華虛皇君則變形為真人色如黃金項負圓光衣三十二條九色之衣光明洞徹照應十方在玉清之上紫雲之中思之還返真形

九

十四

夏三月西華虛皇君則變形為赤白二光色沌沌如玉之精照明上清此則反西華之氣更受鍊上皇之精思之還反真形

修行西華之道當以立秋之日入室西向六

拜朝虛皇君還北向叩齒九通思虛皇君隨四時形景在玉清音光宮八垣府四明鄉極微里中迴真下映入兆牖之後門便呪曰西華舒靈金門煥精鍊化四度是曰玉清神真交合慶流福生氣布魂安神鎮魄寧太一保錄司命記名胞根絕滅胃管華榮長享元吉三光齊齡畢仰嚙六氣止行此道九年西華曲映神真降形洞虛達微變化立成坐正立亡飛行玉清

求仙之道當以冬至之日正中入室北向眠坐任意閉眼內思月中玄光夫人姓諱形長五寸五分頭作額雲之髻著玄錦飛裙口銜月光下入兆身心中須臾月光散為黃氣洞而兆身夫人在月之內採青華之林散拂黃氣之中口吐陽精赤氣以灌兆形從內而外黃赤二氣更相纏繞洞映一身夫人授兆紫書丹字六音便引黃氣三十二嚙引陽精二十四嚙止叩齒二十四通仰呪曰玄陰寒池流泉陪庭飛華散景吐黃納精一氣纏綿玉芝虛生玉女嗽香夫人翼靈蘭池

滂沱流膏鬱溟普天納暉降及我形還童鍊容反白結青紫字東宮丹書綠名飛騎羽蓋四真直轡携我同昇俱達玉清止使嘔氣三十二過嚙液二十四過止服紫書丹字行此道八年夫人授光明月之瑤丹字之道飛行玄虛上昇玉清

右紫書丹字月魂隱音皆書月中南境空青之林結自然之書也八素真人諸天人皆以夏至之日採紫書丹字而服之得服此六字與八素同年則項負圓明映照十方其音至秘皇上八素真人書比音於八素玉章之篇故為高上之妙經輕洩靈音七祖克責長役刀山身被風刀不得又仙當以立夏之日夜半朱書白紙上服之叩齒十二通微呪曰陽精丹池流火鬱麗金軒翼虛玄暉拂霄八青採蘭散香玉朝青林垂柳風振瓊條丹書紫文含秀榮翹流芳灌津普潤無遠得與玄景齊光紫霄畢嘔氣二十四過止又丹書紫文上佩頭三年日月玄暉映光之形月先夫人授此真書給玉女六人輕傳非真七祖克

青萬劫不原秘修八年則雲輿之來降白日昇天飛行玉清

凡上學之士服日月之道當以立秋之日晡時取龍脂三合龍骨亦佳又青書龍景九鍊之符白紙上合投清水之中向東沐浴臨盆叩齒二十四通微呪曰如立春畢引氣九燕止還室內燒香以龍骨為粉粉身兩手摩拭面目通身東首而卧叩齒九通瞑目握固思日光紫氣累重下降而已身已在日景之內日景運兆身上昇廣寒之堂東井之中高環樹之下思丹靈少陽真人諱句上真形長九寸著青羽飛衣頭戴通精曜光之冠口吐青氣以灌噴先身琉璃之器請玉泉青芝之膏以灌兆形食以三氣之華覺其味甘香體覺市熱因嚙氣九十過止而微呪曰

玉門蘭室日華高竈三華結秀妙景拂晨太素迴真曲灌玉泉形棲廣寒虹映朱軒洞陽吐精東井鍊魂五帝冠帶變貌金顏怡願明鮮以成玉仙丹靈少陽使我自然金翅拂飭羽服耀晨幡然凌虛上覈日根體鏡水精光

欣龍與羽駕來迎上達玉皇之前畢便服龍景九鍊之符嚙氣九十過嚙液二十四過止凡修行此道暮卧又當以立秋之日始至立冬以兩手攝兩肩并各三十二過日在左肩并中月在右肩并中二光映照市身叩齒十二通呪曰

左日右月二景監靈暮息少陽朝登玉清三魂守室七魄同形萬神輔翼與景齊昇畢便卧行此八年通身光明面生青暉之精與少陽同言降致綠轡飛行玄虛上昇玉清廣寒之宮中生青華之林高四千丈枝起行千二百里圍二百四十里其葉似竹而赤其華似鏡而明其子似李而無核所謂絳樹丹實得食其華壽萬年得食其華與日同靈得食其實遊宴玉清上有金翅之鳥樹異周市其境下有廣寒之池生自然九鍊洪泉深五千里縱廣五千里上真帝皇高仙真人皆以立冬之日登廣寒之宮採青華以自拂臨廣寒之池灌洪泉以鍊其真也諸以役學道成及學士七祖應昇天堂者莫不經廣寒之官

入九鍊之池受鍊而昇天也受鍊過便得食
青林之華實也金翅之鳥皆以羽衣結為飛
仙之服給於受鍊者身以登玉清上宮也
右出元始變化寶真上經
無上秘要卷之九十七

無上秘要卷之九十八

孔七

昇九天品

二月受不驕樂天之氣當以其月五日平旦
十五日正中二十五日夜半一月三日三時
香湯沐浴入室燒香西北九拜朝元父東南
三拜朝玄母還向月達平坐叩齒三十六通
閉眼存呼不驕樂天王姓諱諱霞霞霄霄衣九
色飛霜雲文斑髮頭戴青華歲星玄精冠乘
白鹿丹霞之輿從上宮玉仙官二十六人來
下入兆身紫微宮中存見青色之雲氣冠市
兆形良久仍口引雲氣九噉微呪曰
三合成綱三靈交泰九真流降日月翼萬七
星玄映五宿迴蓋三關明曜萬神冠帶九孔
清通六府受溉內昌表逸洞觀無外長保天
地永享四大畢噉氣九過噉液九過止行此
三年肝結紫絡玉秀內發洞明表裏逆觀未
然九年雲降飛昇九天
三月受寂然天之氣當以其月六日平旦十
六日正中二十六日夜半一月三日三時香
湯沐浴入室燒香西北九拜朝元父東南三

拜朝玄母還向月達平坐叩齒三十六通閉
眼存呼寂然天王姓諱諱霞霞霄霄衣七色龍文
通光之表頭戴陰精夜光冠乘八景飛輪從
玉仙十二人下入兆身長命宮中存見綠色
之雲氣鬱鬱冠而兆形良久仍口引雲氣九
噉微呪曰
至道冥冥玄氣潛分九五演流八會命門丹
宮赤子受氣帝君批康命籍列奏三元衆真
監映鍊魄寶魂內鮮外光靈鎮幽關八景翼
軀九氣降雲飛騰玄虛昇造帝門畢噉氣九
過止如此三年騰化玉霜內結紫烟九孔納
靈與衆子共言九年得乘玄雲紫蓋上昇九
天

右出洞真九丹上化胎精中記經

五素兼精洞天靈符以立夏之日朱書竹牒
之上清且南向服之一年微視千里三年自
知神祕九年洞觀九天拜謁九天與靈通言
飛昇九天

右出洞真八素真經

先將洞真經秘音內諱玉佩太陽之符則先

術天太陽之氣主洞陽宮上真內神朱書白素佩身又書白紙本命八節日服之內思洞陽上真三年不闕則觀五頭一身真形內神九天書名南臺帝君下降寢房錄魂制魄變景八神一十八年飛形九霄

不騎樂天魂精秘音內諱玉佩上陽之符則不騎樂天上陽之氣主絳宮中真內神朱書白素佩身又書白紙本命八節日服之內思絳宮中真三年不闕則見真形或見人身九頭之神授兆丹瓊之板位書南嶽先生總錄萬氣固神保真一十八年三元下降迎以飛輪上登九天

上上禪善無量壽天魂精秘音內諱玉佩陽明之符則上上禪善無量壽天陽明之氣主明堂中真內神青書白絹佩身又書白紙本命八節日服之內思明堂中真三年則觀真形自然明知九天上音得九天之書帝君下降八景舉形上昇九天

波梨答怒天魂精秘音內諱玉佩萌陽之符則波梨答怒天萌陽之氣主臍下丹田宮下

真內神黃書白素佩身又書白紙本命八節日服之內思丹田宮下真三年審見即真形對額三元下降錄化形神三部八景還飛昇仙飛行太虛上造九天

右出洞真九真陽符

洞淵九地三十六音

第一壘色潤地正音土皇姓泰諱孝景椿行音土皇姓黃諱昌上父遊音土皇姓青諱玄父基梵音土皇姓裴諱忠陳皇

右一壘之土四色土皇地載周境四垂不極不窮無邊無際無色之氣

如是第一壘二皇常以立春之日乘青龍之車執九色之麾從青帝胡老之官巨鱗之騎九千人上詣鬱單無量天奏地仙得道上學之人言名於四天之王

凡修上法當以立春之日平旦入室東向以青筆書土皇內音白紙上而服之叩齒九通仰存四土皇姓諱悉著青羽裙頭達九元通天之冠乘青龍羽車飛行上昇無量天微呪曰

青陽告昇土皇鑒展總領四司普與萬仙天老定錄上願開陳精勤上願得道無親上書帝簡刻名玉篇九壘滅跡飛景瓊軒得齊四皇永保監乾畢東向心拜九過嚙氣九通止如此則土皇刻名九天九地滅跡九陰地官

營衛胡老司迎三十六年得乘青羽飛蓋上昇鬱單無量天

第二壘剛色地正音土皇姓成諱神父先行音土皇姓鬱諱黃母生遊音土皇姓玄諱乾德維梵音土皇姓長諱皇萌

右二壘之地四色土皇地載周境四垂不極不窮無邊無際無色之氣

如是第二壘土皇常以春分之日乘黃碧二色之雲十二玄龜執神皇九元之策從青帝胡老之官飛行甲騎八千人上詣上上禪善無量壽天奏地仙得道上學之人言名於四天之王

凡學上法當以春分之日平旦入室東向以青筆書土皇內音黃紙上服之叩齒九通仰存四土皇姓諱悉著黃錦飛裙頭戴平天之

冠乘黃碧二色雲車十二玄龜執九天之策
從青帝胡老之官飛行甲騎上昇上上禪善
無量壽天微呪曰

三五行運季節臨無總鑒地仙上聞帝君天
老定錄土皇記文上吉之日我道畢分落跡
九陰飛景素雲四氣同符皇人齊群畢更東
向心拜八過嚙氣八通止行之三十六年得
乘飛雲之車上昇上上禪善無量壽天
第三壘石脂色澤地正音土皇姓張諱維神
係行音土皇姓周諱伯上仁遊音土皇姓朱
諱明車子梵音土皇姓庚諱文敬士

右三壘之地四色土皇地載周境四垂不極
不窮無邊無際無色之氣

如是第三壘土皇常以立夏之日乘絳霞之
雲十二鳳皇執五色之節從越老之官飛行
武騎八千人上詣須延天奏地仙得道上學
之人言名於四天之王

凡學上法當以立夏之日食後入室南向朱
筆書土皇內音白紙上服之叩齒九通仰存
四土皇姓諱悉衣絳紋飛裙頭戴無極進賢

之冠乘絳霞之雲十二鳳皇執五色之節飛
行上昇須延之天微呪曰

四氣總中八表合朝吉晨臨正九壘發翹執
錄命仙上昇紫霄列名皇文補仙上僚得乘
朱景逍遙飛騰年齊三光極天不彫畢南向

心拜八過嚙氣八通止行之三十六年得乘
飛雲車上昇須延之天

第四壘潤澤地正音土皇姓賈諱雲子高行
音土皇姓謝諱伯元無遊音土皇姓已諱父
奉車梵音土皇姓行諱機正方

右四壘之地四音土皇地載周境四垂不極
不窮無邊無際無色之氣

如是第四壘土皇常以夏至之日乘絳霞雲
與十二朱鳥執命魔之幡從越老仙官飛行
武騎八千人上詣寂然天奏地仙得道上學
之人言名於四天之王

凡學上法當以夏至之日正中入室南向朱
筆書土皇內音黃紙上服之叩齒九通仰存
四土皇姓諱悉著絳紋之裙頭戴遠遊之冠
乘絳霞雲與十二朱鳥執命魔之幡飛行上

昇寂然天微呪曰

天清地澄九土鬱玄四運御晨上衆紫天排
徊飛與宴景无間八會交慶玉虛闕陳皇老
列名天王題篇九壘削死司命勒年身入華
晨永保上仙畢南向心拜八過止行之三十

六年得乘絳雲之與上昇寂然之天

第五壘金栗澤地正音土皇姓華諱延期明
行音土皇姓黃諱齡我容遊音土皇姓雲諱
深无淵梵音土皇姓萌諱通八光

右五壘之地四音土皇地載周境四垂不極
不窮无邊无際无色之氣

如是第五壘土皇常以立秋之日乘素雲之
與十二白虎執命靈九元之章從五老仙官
飛天電騎六千人上詣不驕樂天奏地仙得
道上學之人言名於四天之王

凡學上法當以立秋之日晡時入室西向白
筆書土皇內音青紙上服之叩齒九通仰存
四土皇姓諱悉著素羅飛裙頭戴九元通明
寶冠素雲瓊與十二白虎執命靈九元之
章飛行上昇不驕樂之天微呪曰

九重四運梵維告皇元景理命記錄天王刻書帝簡上奏青宮九陰藏尸騰身華房永保上仙三晨齊光畢西向心拜六過嚙氣六過止行之三十六年得乘素雲瓊與上昇不驕樂之天

第六壘金剛鐵澤地正音土皇姓季諱上少君行音土皇姓范諱來力安遊音土皇姓長諱李季无梵音土皇姓王諱駟女容

右六壘之地四音土皇地載周境四達不極不窮无邊无際无色之氣

如是第六壘土皇常以秋分之日乘素雲飛與十二白虎執九色制神之魔從五老仙官飛仙虎騎六千人上詣化應聲天奏地仙得道上學之人言名於四天之王

凡學上法當以秋分之日晡時入室西向白筆書青紙上土皇內音服之叩齒九通仰存四土皇姓諱悉著素錦飛裙頭戴无極進賢之冠乘素雲飛與十二白虎執九色制神之魔飛行上昇化應聲天微祝曰白土九壘氣通太微皇老臨晨騰景徘徊朱

簡映陳八華揚輝昇入帝庭上披瓊扉五願玄會降致羽衣八景齊真形得昇飛命同天地永保二儀得乘素雲瓊與上昇化應聲天第七壘水制澤地正音土皇姓唐諱初生映行音土皇姓吳諱正法圖遊音土皇姓蹀諱

高父微梵音土皇姓京諱仲龍首

右七壘之地四音土皇地載周境四垂不極不窮无邊无際无色之氣

如是第七壘土皇常以立冬之日乘玄雲飛與二十四玄武執五色命靈之幡從羗老仙官騰天之騎五千人上詣梵寶天奏地仙得道上學之人言名於四天之王

凡學上法當以立冬之日午時入室北向墨書土皇內音白紙上服之叩齒九通仰存四土皇姓諱悉著黑雲皂紋飛裙頭戴无極進賢之冠乘黑雲飛與二十四玄武執五色命靈之幡飛行上昇梵寶天微祝曰

二氣交帶以神迴庭三元臨正土皇命靈雲與羽蓋上昇高清大願開陳我合無形九壘滅跡天真刻名結編玄圖受號華青得乘飛

景化入帝庭畢心拜五過嚙氣五通止行之三十六年得乘黑雲之與上昇梵寶之天第八壘大風澤地正音土皇姓葛諱玄昇先行音土皇姓華諱茂雲長遊音土皇姓羊諱真洞玄梵音土皇姓周諱尚敬原

右八壘之地四音土皇地載周境四垂不極不窮无邊无際无色之氣

如是第八壘土皇常以立冬之日乘黑雲飛與五色飛騎執九色之節從羗老仙官騰天之騎五千人上詣梵摩迦夷天奏地仙得道上學之人言名於四天之王

凡學上法當以冬至之日午時入室北向墨書土皇內音白紙上服之叩齒九通仰存四土皇姓諱悉著玄雲錦裙頭戴通天寶冠乘黑雲羽與五色飛騎執九色之節上昇梵摩迦夷天微祝曰

天敷地陳九象法玄四度昇降八氣明新土皇簡錄玉帝定真名題圖札我獲上仙飛行太虛縱景自然與靈同符與氣長存三變九化昇入帝晨畢心拜四過嚙氣四通止行之

三十六年得玄靈之與飛昇梵摩迦夷之天
第九壘无色網維地正音土皇姓極諱无上
玄行音土皇姓斗諱靈无浩遊音土皇姓趙
諱上伯玄梵音土皇姓旻諱慤無伯

右九壘之地極下洞淵洞源網維天地制使

不落无窮无境无邊无際皆網維之氣

如是第九壘土皇常以三月一日六月二日

九月三日十二月四日一年四過乘五色雲

與九色飛龍執中元命神之章從蒼老仙官

耀明羽騎萬二千入上詣波梨答瑟天奏九

地學道得仙人言於四天之王

凡學上法當以其日日入時入室向太歲黃

書四土皇內音白紙上服之叩齒十二通仰

存四土皇姓諱著玄黃五色之衣頭戴九元

通天寶冠足著五色獅子交文之履執文身

保命之符乘黃霞飛與從五帝玉女三十六

人飛行上昇波梨答瑟天微呪曰

二象迴周九精洞靈皇老應符騰虛入清四

通八達飛霞紫瓊上登金華奉對帝靈記仙

元錄青宮刻名得道日簡封字七靈九壘滅

尸東井鍊形三元降真我道已明得乘飛景
上登玉庭畢心禮九拜嚙氣十二通止行之
三十六年得乘黃霞飛輶上昇波梨答瑟之
天

右出洞真外國放品經

右九天魄靈太霄陰生上景之符刻書金瑞

虹映陰景之內則九天之關樞上清之華蓋

天無此文則無以為畫冥太空無此文則無

以為上清故元始刻文於金札之上名曰上

清金字玉文也其音則天魄之內名也修其

道服其文九年尅有魂靈帝君九天丞相乘

白鶴雲輿下降寢房授兆神真之道三部八

景運兆飛空上昇九天

右出洞真太極金字玉文九天陰符

無上秘要卷之九十八

無上秘要卷之九十九

昇太清品

春分之日太微天帝君上詣

高上玉皇遊宴之時始景行道受仙日也至

其日如上法夜半東向叩齒九通仰思玄青

黃三色之雲向東北而迴便心念微言太微

天帝君乞迴神駕下降我身上我帝簡賜我

神仙畢還思東方青陽上府玄微宮中始景

老子道君姓羽諱一幽宛形長九寸

身著紫青之綬戴九色通天寶冠足躡九色

之履手執命神之章從太陽仙童三十六人

乘八景之輿青雲之車參駕蒼龍下治兆身

明堂宮中仍微呪曰

始景上元招靈致真承炁命節法典帝先迴

精玄蓋上宴玉晨迴靈下降鎮固我身保精

鍊炁五臟潔鮮紫氣流映洞得御神參乘飛

景上宴瓊軒畢仰咽九炁此始景之道行之

八年則玄雲飛輪來迎兆身上昇太清

三夏之日太極上真三元真人上詣

紫微宮遊宴之時玄景行道受仙之日也至

其日清旦東南向叩齒九通仰思紫青黃三色之雲西北而迴便心念微言太極上真三元真人乞迴神駕下降我房書我玉名使我神仙畢還思東南少陽上府太微宮中玄景玉光无極道君姓王諱（昭）光无英形長八寸八分身着丹錦之綬頭戴无極進賢王冠足躡九色之履手執招靈之章乘玄景綠輿五色雲車恭駕鳳凰從靈飛仙童三十九人下治兆身洞房宮中仍微祝曰

玄景上靈衆宴八炁造景九玄翱翔無外迴真下降解我宿滯駕以青龍騰以紫蓋得乘八景上昇霄際畢仰咽八炁止行此玄景之道行之八年則紫素三色之雲玄景綠輿來迎兆身上昇太清

夏至之日扶桑公大帝君上詣

太微宮遊宴之時虛景行道受仙之日至其日如上法清旦南向叩齒八通仰思赤白青三色之雲東南而迴便心念微言扶桑大帝君乞迴神光下盼兆身記名東華得乘飛煙畢還南向思太陽上府紫微宮中虛景太尉

元先道君姓玄諱（昭）琳（伯）伯史形長八寸八分身着絳錦丹綬頭戴平天耀精玉冠足躡九色之履手執制魔之章乘光明八道之輿赤雲炁之車恭駕鳳凰從丹靈上宮玉童三十六人下治兆身中元丹田宮中仍微祝曰

虛景啓雲乘炁旋迴迅駕八道明光吐威下降我房映我丹輝攝魔御神萬靈悉摧使我洞幽與景齊飛畢仰咽八炁止行此虛景之道行之八年則致光明八道之輿來迎兆身上昇太清

立秋之日太素上真白帝君上詣

玉天玄皇高真元景行道受仙之日至其日清旦西南向叩齒十二通仰思白赤紫三色之雲西南而迴便心念微言太素真人乞迴神光下降兆身奏名玉天得爲真人畢思西南少陰上府靈微陽宮之中元景太一炎天道君姓黃諱（昭）運珠形長七寸八分着玄黃素綬頭戴七寶進賢之冠足躡九色之履手執命神之策乘蕭條玉輦五乘朱蓋

紫雲之車恭駕六龍從黃素上宮仙童二十四人下治兆身下丹田宮中仍微祝曰元景上真八道玄靈上治黃母下治兆形徘徊神輦流映紫清歷運御氣三五煥明制神攝魔我道洞精長保上景飛仙長生畢仰咽七炁止行此元景之道行之八年則致蕭條玉輦來迎兆身上昇太清

秋分之日南極上真赤帝君上詣

闕風臺詣九靈夫人遊宴之時明景行道受仙之日至其日如上法清旦西向叩齒十二通仰思青黃赤三色之雲西南而迴便心念微言南極上真上皇赤帝君乞迴神光下降兆房賜書玉簡上奏九靈得乘飛景昇人無形畢思正西太陰上府精微允宮中明景太和道君姓浩諱（昭）仁義形長六寸八

分身着白紋素靈之綬頭戴无極寶天之冠足躡九色之履手執度命保生玉章乘絳琳碧輦白靈之車恭駕白虎從素玄玉童二十二人下治兆身華蓋宮中仍微祝曰明景道宗總統九天匡絡紫霄迅御八煙迴

停玉輦下降我身啓以光明授以金真谿落
招靈身无稽延得乘飛景上宴宵晨畢仰咽
七炁止行此明景之道行之八年則致絳琳
碧輿來迎兆身上昇太清

立冬之日上清真人帝君皇祖上詣

高上九天玉帝遊宴之時洞景行道受仙之
日也至其日清旦西北向叩齒九通仰思綠
紫青三色之雲西南迴便心念微言上清真
人帝君皇祖乞迴神駕下降兆房賜書玉名
上奏上清得乘飛景昇入無形畢思西北陰
暉上府清微宮中洞景司錄太陽道君姓玄
諱曰幽闢元輔形長五寸八分身著玄黃
之綬頭戴九玄飛晨玉冠足躡五色之履手
執攝殺之律乘玄景八光丹輦紫雲之車參
駕玄武從太玄仙童二十四人下治兆身舍
命宮中仍微祝曰
洞景帝尊玄靈陰神乘霞御龍得參飛煙上
遊玉清下治太玄迴降紫輦來入我身得乘
八景位同真人畢仰咽五炁止行此洞景之
道行之八年則致玄景八光丹輦下迎兆身

上昇太清

冬至之日太霄玉妃太虛上真人上詣

太皇宮太微天帝君遊宴之時清景行道受
仙之日也至其日清旦正北向叩齒十二通
仰思朱碧黃三色之雲東北而迴便心念微
言太霄玉妃太虛真人乞迴神駕下降我房

賜建玉名奏上太霄得為真人遊宴上宮畢
思北方陰精上府道微宮中諫議玄和道君
姓王諱曰聖明陰精形長五寸八分身著
玄雲五色之綬頭戴玄晨寶冠足躡五色師
子之履手執招靈之策乘徘徊玉輦錦雲之
赤珠玉之車參駕玄鳳黑翻從太玄上宮仙
童三十六人下治兆身玄谷宮中仍微祝曰
清景素真元始同靈受化九元含炁朱嬰徘徊
玉輦昇入紫清輪轉八節經度天經削我
元錄保我南生得乘飛景案戀綠輦畢仰咽
五炁止行此清景之道八年致徘徊玉輦下
迎兆身上昇太清
右出洞真金真玉光八景飛經
梵寶天魂精秘音內諱玉佩通陽之符則梵

實天通陽之炁主陰極宮中真內神黃書白
素佩身又書白紙本命八節日服之內思三
年審定剋見真神九天玄母授兆九天上書
八鍊芝英得自然之道白日飛空上昇太清
洞真招靈致真攝魔符

白帝招靈致真攝魔之符以黃書白木版上
令廣九寸長一尺二寸置室西面修行誦經
入室百日與神人共言三年室生自然白霞
之雲欲致真人天仙當書如法着符中央精
思百日真人降形仙人詣房授子神真之道
兆欲攝魔當書符如上法安着東面誦太空
之章一遍則北帝操兵天魔喪形萬精滅景
內外肅清又黃書白繒九寸佩身八年帝降
玄景綠輿下迎兆身上昇太清
黑帝招靈致真攝魔之符以白書黑木版上
令廣九寸長一尺二寸置室北面修行誦經
入室百日與神人共言三年室生自然黑霞
之雲兆欲致真人天仙當書如上法着符西
面精思百日真人降形仙人詣房授子神真
之道兆欲攝魔當書符如上法安着南面誦

太空之章一遍則北帝操兵天魔張形萬精滅景內外肅清又白書黑繒九寸佩身八年帝遣光明八道之輿下迎兆身上昇太清

右出洞真九真陽符經

全書祕字三元九真陽符梵寶天魂精秘音

內諱玉佩通陽之符則梵寶天通陽之炁主陰極宮中真內神黃書白素佩身又書白紙本命八節日服之內思陰極宮中真三年審定剋見真神九天玄母授兆九天上書八鍊芝英得自然之道白日飛空上昇太清

右出洞真玉佩金鑑太極金書上經

大百六度厄寶命長存符

朱書白絹佩之頭上洪災暴厄所不能傷保身長命壽同三光佩之九年白日飛仙上昇太清

小百六度厄寶命長存符

黃書白絹佩之左肘千妖萬精疫癘橫流災所不傷保身長命壽同天地佩之九年白日飛昇太清

陰陽度厄寶命長存符

黑書白絹佩之與天地同年與日月同光九年飛行上昇太清

右出洞真青要紫書經

臣勝五分 咸喜三分 蜀椒二分 乾薑一分 薑蒲一分

凡五物皆取真新好者清潔治之以王相日童男婦勿易也各異治下細細篋五物各萬杵五物各異置赤杯中凡五杯羅列赤案上露一宿明日平旦乃以神斗分合和如法和以白蜜若白飴復更搗三萬杵九如梧子平旦向日長跪吞三九訖言長得所願暮日入復跪西向復吞三九如旦法以為常禁食生魚豬肉葷菜禁見喪尸猪犬產汗慎之甲子建癸亥數終日辰為期慎勿廢忘六十一節天地之常服之如法甲癸為期甲子建日服至癸日為一節若甲子無建者滿定開亦佳服藥皆先齋三日燒香存神然後即事也滿六十日身輕能行復六十日四通利復六十日顏色有光復六十日平調腹腸五藏皆實凶邪不傷復六十日身體堅彊復六十日

耳目聰明此是一歲驗也復六十日骨髓強梁復六十日手爪有光復六十日影響顯章復六十日精炁益長復六十日白髮還藏復六十日牙齒堅剛此是二歲之驗也復六十日道德達通復六十日六甲神從復六十日神達身中復六十日志信神行復六十日心開目明復六十日遠知四方此是三歲驗也復六十日占視有光復六十日五神不亡復六十日不知饑渴復六十日百神來謁復六十日五藏不竭復六十日能禦能熱此是四歲驗也復六十日能浮能沉復六十日能淺能深復六十日能圓能方復六十日能弱能彊復六十日能縱能橫復六十日能短能長此為五歲驗也復六十日能好醜復六十日能大能小復六十日能輕能重復六十日出入無間復六十日行廚在邊位為仙人此是六歲驗也長服不休與天相傾變形千化上昇太清

右出洞元五符經

高聖玉帝道君曰欲書白簡玄紀之名身登

玉清上宮之法當以正月一日上合之時沐浴清齋平旦入室燒香北向九拜朝禮玉天畢北向平坐叩齒九通恩齋室之內有青炁之雲虛生翳鬱周布一室存五老仙伯在青雲之中披飛青羽帔冠通天玉冠手執青文之錄司領仙玉郎著雲錦之袍冠七寶玉冠手執白銀之簡思見二真爲我記名於白簡之上結錄於青文之編以我簡錄付監其使者定錄左仙上刺九天帝王七聖机下簡錄定名五老仙伯領仙玉郎化入我身明堂之中便呪曰

上合之日天元肅清高上顯蓋玉帝臨庭九真命虛七聖齊靈上標玄記白簡之名勒注元錄落死刻生西龜結編係仙華青上爰雲帶煥落五形給我羽服降我綠輶得乘飛霄上登紫瓊三景合光七元同明永保二儀天地長并畢又七拜禮七聖咽七炁止此而聖結錄刺簡六合之法行之七年先無玄名者亦得勒注於玄紀三元下降四極啓靈自然洞達得飛行太清也

太玄都四極明科曰九真中經太上太微天帝君所修八道九真結璘鬱儀上奔日月之道以傳中央黃老君秘於太上六合宮中舊科七千年聽得三傳若有青書東華玉宇上清藏生紫絡之人七百年內聽得三傳盤曰綃九十尺青絲一斤絳紋二十四尺此日暉之瑤碧綃二十四尺月華之瑤金錄三雙無常童子之誓對齋九日二十四日北向盟傳給玉童玉女各十七人修此道七年乘龍飛行上昇太清其法尤重二犯伐功斷事四犯左右官所考七祖已身罰以刀山食火地獄三苦之役萬劫還生不人之道玄都左宮女青律文要者明慎奉行

右出洞真玉帝七聖元紀經無上秘要卷之九十九

無上秘要卷之一百

孔九

昇無形品

高聖帝君曰欲刻名玄紀迴天九霄

以五月五日上合之時沐浴清齋正心入室燒香北向九拜朝禮玉天畢北向叩齒十二通恩齋室之中有丹氣之雲虛生煥爛於一室之內存五老仙伯在丹雲之中披飛青之帔冠通天玉冠手執青文錄司領仙玉郎著雲錦之袍冠七寶玉冠手執白錄之簡思見二真爲我記名於白簡之上結錄於青文之編以我簡錄付監其使者定錄左仙上相九天帝王七聖机下簡錄定名五老仙伯領仙玉郎化入我身絳宮之中微呪曰

朱明南丹慶合上陽天元交會六願內昌九真七聖齊靈瓊堂上刺玄簡結錄西宮刻書正音明達四通丹雲迴霄來降我房飛昇羽儀翼翼光先左策朱鳳右控遊龍六轡同舉超登華堂五老攜契四極齊雙長保玄暉日月同容畢又七拜禮七聖嚙七炁止行此七年則玄紀得道之名定於上宮九霄迴映昇

入無形

右出洞真七聖元紀經

道言修行是經得上仙者飛昇虛空體今無形長與道同

右出洞元自然經訣

一誦諸天禮 十轉枯骨生 七玄昇朱宮

享福入無形

右出洞元靈章經

大聖衆至真之德得道之後昇入無形與道合同

右出洞元黃籙簡文經

應變化品

高上玉皇上聖帝君九天玉真皆稟氣自然託瓊胎隱秀紫元靈和感會得有人焉胤皇流之胄生而成真結空洞以爲字合三氣以爲名受號帝位應化上清總仙高虛撫任玄玄四時改易推節變通沐浴冠帶鍊飭長符運化形景應感而生幽冥悅道無常名深不可測微難可窮天地規之得立太玄協以致清日月恃之以朗耀五行稟之以致靈範

魏德宗蕩蕩高尊其道高妙非可勝焉元始記錄藏之太上六合宮中後聖學上真之道當鍊悉元始變化之形隨節改易以通其真以反其氣以鍊其神

假令元始皇上丈人以立春之日納元始玉虛之氣受皇上丈人之號此皆真形衣服正色竟春三月九日中居真臨正至立夏之日皇上丈人則變其正更受節化沐浴神真謂變仙易景通真納靈致氣長存周夏三月九日中仙魂沐浴神真感通至立秋之日皇上丈人則隨節化形冠帶五常謂之仙化氣通玄玄內充外溢光輝發明變真養氣致氣無窮周秋三月九日中冠帶九天仙化成真至立冬之日皇上丈人合真胎息反氣自然解脫形神變景入光還其元始受鍊反精養瑩神真光色混沌如雲之煙周冬三月九日中結氣凝神還復正形四度迴周周而復生此元始四改之化隨節易容天地之運皆有盛衰否泰休息以應天關感則臨正休則育養冠帶鍊精不失其常故天地長存

無窮此妙化之道也

右出上清元始變化元錄

會兼忘品

真人曰受靈寶真文行是齋自得此大福度人爲先所以先人後身倚伏兼忘忘其所忘融與玄同

右出洞元敷齋經

罪福不由他諒自發爾身大腎故閉口欲絕諸惡緣滅念歸兼忘倚伏待長泯

右出洞元安志經

鍊胎返本初長乘飛玄梁斬畜喪天真散思候授常斬伐胞樹滯心遊超上京願會既玄玄悟我理兼忘

右出洞元九天經

入自然品

道曰自然者道之真也元爲者道之極也虛无者德之尊也懷泊者德之宮也寂嘿者德之淵也清靜者神之鄰精誠者神之門中和者事之原人爲道能自然者故道可得而通能无爲者故生可得而長能虛无者故氣可

得而行能恬泊者故志可得而共能寂嘿者故聲可得而藏能清靜者故神可得而光能精誠者故志可得而從能中和者故化可得而同是故凡人爲道當以自然而成其名吾前以道授關令尹生著道德二篇將去誠之

曰夫道自然也得之者知其自然不得之者不知其所由然譬猶若識音不能深曉人心知之口不能言妙哉道之綿綿言不盡意書不盡言所以爲子書之者欲使子覺自然得之後以自成尹生曰學自然奈何
道曰无取正氣自居无去邪氣自除此非禱相鬼神之道非欲辟不清去不正清靜請命而命自延无期此豈非自然哉非吾異道之意非吾獨道也道不自然兮何道焉兮无欲无爲兮道之所施兮虛兮无兮道安居兮寂兮嘿兮道之極兮澹兮恬兮德之漸兮清兮靜兮神所宅兮精兮誠兮神所榮兮中兮和兮神所化兮以无爲而養其形以虛无而安其神以澹泊而存其志以寂嘿而養其聲以清靜而平其心以精誠而存其志以中和而

存其神安心遊志使若大水之自湛深閑居靜處使若蛟龍之自蟄藏懷虛而不虛泥而不泥使若南曜之忘虛也化德存神使若社稷之保光立尊神明使若宗廟之守處使世不見我若巨魚之在大水使人莫我知若日出之光東我之无窮若大道之根相致譬若山林大澤之自致禽獸虎狼若深林廣木之自致飛鳥百蟲若江湖之自致魚鼈蛟龍若威德之自致太平麒麟鳳凰若清靜潔白之自致玉女芝英若中和嘉瑞之自致吉祥若災異惡氣之自致不祥禍殃

右出妙真經
飛天攜提遊宴紫晨握運留年永享自然道經云人法地地法天天法道道法自然
右出洞元空洞靈章經

飄飄大虛嶺 流景在上玄 經始无終劫
常保天地全 世主學致梵 道士誦得仙
賢者今奉受 依法以相傳 時无至德子
保秘不妄宣 宗之昇太清 棄之墮九泉
我說无爲道 清靜得自然

右出洞元太極隱注
道言真人者體洞虛无與道合真同於自然无所不能无所不知无所不通
右出洞元自然經訣

洞冥寂品

帝帝各有卿 真真各有宮 寂寂生霞上
翳翳太虛中 洞化丹霞窟 寥寥九玄通
冥思攜寂至 八景可飛空 太洞總三倫
元化有无形 寂寂无根教 蕭條有感靈
右出洞真迴元九道經

有物混成先天地生寂兮寥兮獨立而不改周行而不殆可以爲天下母

右出老子道經

太上於崑崙治中進登天首大治七寶道德觀中召道陵而告之曰吾道出於虛无先太初之前无所從生靡而不成形吾昔於此觀上啓受妙法吾以聰明智慧攝意奉行既能潔身爲道使得微妙玄通求道上仙致有道迹之名當求仙於仙求神於神求道於道无求滅度使得虛无之要空无寂靜爲道宗也

至道常玄寂 言說則非真 取捨無變異
綿綿有物因 體解无中法 亦識有中神
去來無想念 忘懷與物均

右出昇元經

學仙絕華念 念念相因積 去來亂我神

神躁靡不歷 滅念停虛閑 蕭蕭入空寂

請經若飢渴 持志如金石 保子飛仙路

五靈度符籍

太上玄虛宗 弘道尊其經 俯仰已得仙

歷劫無數齡 巍巍太真德 寂寂因無生

霄景結空構 乘虛自然征 日月為炳灼

安和樂未央

夫太上玄微三洞初元至賾之詞幽而難聞

洛洛冥冥也匠品群若若玉德巍巍高尊至

真所棲衆妙之門

右出洞元太極隱注

太玄真人曰夫一切云云皆富空盡有無相

陶修德養神積空凝真真身乃定出入有無

隱寂極妙

右出洞元請問經

夫可久於其道者養生也常可與久遊者納
氣也氣全則生存然後能養養至則合真然
後能久登生氣之域望養全之寂寂視萬物
之玄黃盡假寄耳

右出道迹經

人生者如幻化耳寄寓天地間少許時若攝
氣營神苦辛注真將得久道道成則同與天

地共寄寓在太无中矣

若洞虛體无則與大无共寄寓在寂寂中矣

能洞寂寂者則視之不見聽之不聞

右出真誥

無上秘要卷之一百

三洞珠囊

三洞珠囊卷之一

懷一

大唐陸海羽客王尊修

敘導品

道學傳第四云任敦字尚能博昌人永嘉中投雲陽山雲陽山者即茅山也服赤石脂時復出入人間皆手執經科教示愚民於是遠近穆然從化教竊歎曰衆人雖云慕善皆外好耳未見真心可與斷金者又云杜昊字子恭及壯識信精勤宗事正一少參天師治錄以之化導接濟周普行已精潔虛心拯物不求信施遂立治靜廣宣救護莫不立驗也又云陸納爲尚書令時年四十患瘡告昊云亦世短壽臨終皆患此瘡昊爲奏章又與靈飛散謂曰君危命已過可至七十果如其言也第五卷云嚴君平者名遵蜀都人也修道自保與人子言依於孝與人臣言依於忠與人弟言依於順各因其發導之以善蜀中化之從其言者過半也又云劉凝之字志安小名長年南郡枝江人也居衡山之陽採藥服食受天師化民之道夫妻並共佩帶救物災危

至有神驗也

第六卷云諸慧開字智遠吳興烏程人也每以戒行自修拯濟爲務齊大明八年天下饑饉慧開薄有穀實乃悉分卹窮匱鄉邑賴之有三人積饑食飽而致死其家訴縣稱慧開飼殺饑人苦相誣謗縣令笑曰乞食飽死反怨主人法无此科而遣不問也第七卷云陸先生宋文帝召之於內講理說法不捨晝夜孜孜誘勸不倦於時也第八卷云陶弘景字通明魏郡平陽人也自號華陽隱居好行陰德拯濟困窮恒合諸驗藥給施疾者遠近賴之也第九卷云潘洪字文盛會稽山陰人也爲性好賑施一冬數過作寒服爲施貧乏隨捨更營也第十卷云東鄉宗超字逸倫高密縣人也至經山年常大施食遠近投集日中甚衆每至冬天輒多作襦襖隨緣寄人使爲布施也又云嚴寄之字靜處丹陽句容人也輕財好施拯濟困窮知識道義有縣官疾惱輒潛爲

禮贖事效私辦酬賽至時也又云方謙之字道沖冀州趙郡柏縣人也入於潛天目山化被鄉村改惡行善請業依仁迴向大法又云掩骼埋枯周窮濟急也邵陵王屢遣延請謙之不與相見行人至館嘗或相值而厚加賂遺也又云張玄徽字文舉司州義陽郡人也梁末大亂相隨入東緣糊口略存性命而恒與諸饑人共器煮食徹性仁讓不處他先常推鑄火使人前用雖有什合熟食每居後日日如此轉就困弊因之羸瘵一旦而終由其後已先物故遂葬其生也又云褚雅字玄通吳郡錢塘人也梁末時隱句曲山重施輕財拯物無厭營田若熟以乞貧者與人共居常早起灑掃取水遍以周給覓薪乞人或夏月種瓜恣人來取也又云章旻字高明宣城人也手植松樹他有遺助一無所留持好賑施不畜財產赴所收隨得隨散每出險難之所或他有禁物或同行有礙公私事緣不能自扶者旻輒方便負荷必使過度也又昇壇之夜祁寒酷烈是露左手執燭至曉不

懈每赴人法事躬親下役掃除穢濁盡其力用暑必讓帷帳寒則推衣被也

第十三卷云孟道養字孝元外名授平昌人也立性慈仁全以賑施為務饑年多餓死常作食餉之每恨貧乏施與不得稱心也

第十四卷云孫遊藏字玄達東陽永康人也殷勤誘接服膺受業者常數百人也又云雙子辯者梁時人也斷穀休糧長齋苦行出廣州布化南海橋為主人也又云許明業扶風赤岡人梁太清時人少年出家長齋蔬食周行山水拯濟為務是時饑荒人民困乏明業恒行賑救來者必給飲食身率門人作田播種稻粟微熟自往遠近要呼貧者任力收獲行見寒凍即解衣以施隆冬之月自服單布每進城中功德所獲贖物即於主人處散未曾將出城門若有病者諸營功德方便不赴命必不全若至人家忽勿去此處必有殃禍也

第十五卷云陸逸冲字敬遊海鹽陽濱人也少篤道法接物則貴賤均意善於撫衆為遠

近所依也又云鄒崇字文繪臨海章安人也少而出家為人幹事接物不偏也

第十六卷云殷仲堪者陳郡人也為太子中庶子少奉天師道受治及正一精心事法不吝財賄家有疾病躬為章符往往有應鄉人及左右或請為之時行周救弘益不少也

第十八卷云鄧郁之字玄達南陽新野人也嘗夢一鳥吐印以與之自是民間有疾輒以印治救不為章符病者自愈也又云諸葛緄字茂倫瑯琊人也奉道清潔每絕穀救他人疾及與自治皆不服藥餌唯飲水莫不蒙差太元中緄眼臉上忽生瘤贅便就道門請水澡濯少日稍差也又云濮陽不知何許人也事道專心祈請即驗鄭歸女脚患跛躄就陽請水濯足餘以灌庭中枯棗樹葉樹即生脚亦隨差晉簡文既廢世子而後無息陽時在第密為祈請三更中有黃氣起自西南徑墮室爾夜李太后即懷孝武冥道之力

第二十卷云暨慧琰吳興餘杭人也幼出家為比丘尼後捨尼為女道士遂入居天目山

斷穀服食人有疾急施一符莫不立愈也列仙傳上云太山下石父賣藥都市父自言三百歲後有疫氣民死者萬計長史至父所請救擁朱幡繫黃散以行民間飲散者即愈所活亦萬計也

列仙傳下云昌容者常山上道士也自稱殷王女食蓬萊根往往人見之者二百餘年而顏色如年二十人能致紫草賣與漆家得錢以遺孤寡歷世而然奉祠者萬家云云

神仙傳第三云沈羲者吳郡人也學道於蜀中但能消災治病救濟百姓也

第四云黃盧子者姓葛名越其治病千里寄名與之皆愈不必見病人身也

第五卷云沈建者丹陽人也善能治病病無輕重見建者皆愈也

第八云王遙字伯遠都陽人也頗行治病病無不愈亦不祭祀不用符水鍼藥其行治病但以一八尺布帕敷地坐不飲不食須臾病愈便去其有邪魅作祟者遙但畫地作獄因口招呼之皆見其形在獄中或狐狸鼯蛇乃

斬而焚燒之病者尋愈也

第九云李常在者蜀郡人也護病困者三日愈微者一日愈其不可愈者則不往護之又云千君者北海人也病瀕數十年百藥不能愈見市中一賣藥公姓帛名和往問之公言

卿病可護卿審欲得愈者明日雞鳴時來會大橋北木蘭樹下當教卿明日雞鳴千君往到期處而帛公已先在焉怒曰不欲愈病耶而後至何也更期明日夜半時於是千君日入時便到期處須臾公來千君曰不當如此耶乃以素書二卷授千君誠之曰卿得此書不但愈病而已當得長生千君再拜受書公又曰卿歸更寫此書使成百五十卷千君思得其意內以治身養性外以消災救病無不差愈在民間三百餘年道成仙去也

登真隱訣云南極南嶽真人左仙公太虛上真君姓赤諱中英初學道在金華山忽得疾病困篤經一十六年青童授智慧消魔經扶疾誦三千遍都愈也

道學傳第七云陸修靜字元德吳興東遷人

也宋大始七年四月明帝不豫先生率衆建三元齋齋爲國祈請至二十日雲陰風急輕雨灑塵二更再唱堂前忽有黃氣狀如寶蓋從下而昇高十丈許彌覆塔堦數刻之頃備成五色映暖檐楹徘徊良久忽復迴轉至經臺上散漫乃歇預觀齋者百有餘人莫不皆見事奏天子疾瘳以爲嘉祥又云孟景翼字輔明平昌安丘人也梁竟陵王過靈寶經一部者便以擲地少日便手發疽瘡痛楚特甚遂遣馮先生首謝先生爲作悔辭備加懷疑雖蒙少差終爲此疾而亡也

第十八卷云妻安樂譙國人也妻傅氏患風瘡十餘年治之百方不差唯專道門願得濟免宋元嘉七年六月天暴雨南安樂兄屋崩倒傳懼已室方壞將致顛壓忽走出中庭忘已脚疾於是復常由其信法故也豈留藥之足賴哉
玄母八門經云仙人趙成子服五石石發死幽州上谷玄之山六年間忽有一人山行見此死屍腹爛石出探而吞之別去四五年此

石飛出還入前日死屍之口屍起成人面生王先此盜石人被五老仙公切齒訶之此盜五藏寶石之人也此癩面人也即面上生癩比至一門大小遭癩俱死滅族之也

神祝經第一云青氣者卒死赤氣者腫病黃氣者下痢白氣者霍亂黑氣者官事赤頭鬼持此氣布行天下殺其惡人也

登真隱訣云崔文字列仙傳云太山人在太山下以藥救病人者赤君在金華山病十六年後風消得道也

真誥第五云風消得道

真誥第五云風病之所生生於丘墳陰濕三泉壅滯是故地官以水氣相激多作風痺風痺之重者舉體不授輕者半身或失手足也若常夢在東北及西北經棲故居或見靈林處所者正欲與塚氣相接也墓之東北微絕命西北爲九危此皆塚訟之山地若見亡者於其間蓋其驗也若每遇此夢者即覺當正向上三喙齒而祝之曰
太元上玄九都紫天理魂護命高素真人我

受上法受教泰玄長生久視身飛體仙塚墓永安鬼訟塞毒魂魄和悅惡氣不煙遊魅罔象敢干我神北帝打制收氣入淵得錄上皇謹奏玉晨如此者再祝祝又三叩齒則不復夢塚墓及家死鬼若經常得惡夢不祥者皆

可按此法於是鬼氣滅也邪魅散形也又云手臂不授者沈風毒氣在脉中結附痺骨使人然也宜鍼灸鍼灸則愈又宜接北帝曲折之祝若行之百過疾亦消除也先以一手徐徐按摩疾臂良久畢乃臨目內視嚙唾三過叩齒三通正心微祝曰

太上四玄五華六庭三魂七魄天關地精神府營衛天胎上明四肢百神九節萬靈受錄玉晨刊書玉城玉女侍身玉童護命永齋二景飛仙上清長與日月年俱後傾超騰昇仙得整太平流風結痾注鬼五飛翹翹塚氣陰氣相徊凌我四肢干我威衰太上天下龍虎曜威斬鬼不祥風邪即摧考注匿訟百毒隱非使我復常日月同暉考注見犯北辰收推如有干試干明上威

昔唐覽者居林慮山中爲鬼所擊舉身不投似如絲囊有道人教授此法皆即除也此北帝曲折之法諸疾有曲折者用此法皆佳不但風痺不授而已也唐覽今在華山得虹丹法合服得不死

鄭子真則康成之孫也今在陽翟山昔初學時正患兩脚不授積年其晚用鍼灸兼行曲折祝法百日都除夫風考之行也皆因衰氣之間隙也體有虧縮故病來使之也若今差愈誠能省周旋之役者必風病除也今當爲攝制塚注之氣亦可上塚訟章我當爲闕奏之也於是注氣絕矣

昔鄧雲山傳當得道頃兩手不授吾使人語之今矣風徊曲津兩處也六七日間便得作五禽按摩也若鍼力訖當語所灸處又心存行道亦與身行之無異也

昔趙公成兩脚曳不能起旦夕常心存拜太上如此三十年太上真人賜公成流明檀桓散一劑即能起行後遠得道今在鶴鳴山下又云夜卧覺存日象在疾手中握之使日光

赤芒從臂中逆至肘腋間良久日芒忽變成火以燒臂使內外通而洞徹良久畢乃陰祝曰

四明上元日月氣分流光煥曜灌液凝魂神火散景遶穢鍊煙洞徹風氣百邪燒燼使得長生四肢完全注害考鬼收付北辰夫學生之道當先治病不使體有虛邪及血少腦減津液穢滯也不先治病雖服食行氣無益於身

昔有道士王仲甫者少乃有意好事神仙恒吸引二景餐霞法四十餘年都不覺益其子亦服之足一十八年白日昇天後南嶽真人忽降仲甫而教之云子所以不得昇度者以子身有大病腦宮虧減筋液不注靈津未溢雖復接真景以餐霞故未爲身益仲甫遂因藥治病兼修其事又一十八年亦白日昇天今在玄洲受書爲中嶽真人領九玄之司于今在也

鳳綱口訣云道士有疾閉目內視心使生火以燒身身盡存之使精如髮髯疾病即愈是

痛存其火也甚秘驗矣

真誥第七云李整昔未入山時亦得風痺病久久乃愈也又云范伯慈者桂陽人也家本事俗而忽得狂邪勞病卧牀席經年迎師解事費用家資漸盡病故不愈聞大道清約無所用於是意變聞沈敬作道士精進治病多驗乃棄家俗事之得五十日病都愈後入天目山服食胡麻得為玄一真人也

真誥第八云昔鮑助者濟北人也忽得煙風口目不正風氣入口而兩齒上下恒相切拍甚有聲響如此晝夜不止得壽百二十七歲真誥第九云楊羲第三女昨來委瘵近來小可猶未出外也又云許玉斧言楊舍人弟病委頓也

真誥第十云許確字義玄為尋都鄉侯後患風不能言隆安二年亡年七十

道學傳第四云屬大疫癘競造吳猛乞水猛患其煩乃纂江水方百步隨意取之病者得水皆愈也又云道士舒道雲病瘧三年治不差吳猛授以三皇詩使誦之上口所疾頓愈

也

第三云戴甘露有惡疾流諸海裔云名正見曰可治也為治數日便愈又云治中抗侯大富女病經年千醫百道靡不畢析增而不損云名正詣門云能使女差抗侯傲然未之接也凡諸言術而不驗者既多又見正之弊衣徒跣意以為狂而弗信正狀謂能治固疾請女出侯大怒且女病積久無能出理女忽問家人誰欲見我便著衣履整飾而出侯大驚正曰女郎已差便可還內於是舉家始服其神驗也

第四卷云任教字尚能治病人有極惡之病人理所棄者得教救治莫不蒙濟如此有數少語言或時說將來吉凶咸如所言人有病問之者答云無所苦必不危亡然而不言則皆不救又云杜炅字子恭為人善治病人間善惡皆能預親上虞龍維錢唐斯神並為巫覡嫉炅道王常相訪毀人以告炅炅曰非毀正法尋招冥考俄而稚妻暴卒神抱隱疾並思過歸誠炅為解謝應時皆愈神晚更病炅

語曰汝藏鬼物故氣崇耳神即首謝曰當藏好衣一箱登取於治燒之豁然都差又云王羲之有疾請杜炅炅謂弟子曰王右軍病不差何用吾為十餘日而卒又云陸納為尚書令時年四十患瘡告炅云奕世短壽臨終皆患此瘡炅為奏章又與靈飛散謂曰君危命已過可至七十果如其言也

第五卷云安丘望之字仲都成帝時京兆長陵人也病篤弟子云沙都與安丘於庭樹下安丘曉然有瘳時冬月鼻聞香開目則見

雙赤李著枯枝都仰手承李李自墮掌中安丘食李所苦盡除身輕目明遂隨都去莫知何在也又云郭文宇字文舉河內人也得疫病危困不服藥云命不在於藥也不食二十餘日亦不消瘦後卒殯于餘杭臨安縣又云劉徽之字志安小名長年南都技江人也少抱疴病風眩迷謬累載彌增也

第七卷云陸修靜字元德宋時吳興東遷人也隱雲夢山修道誓下尋樂遂過故鄉停家數日女忽暴病命在唇刻家人固請救治先

生歎曰我本妻絕妻子託身玄極今之過家事同逆旅豈復有愛著之心於是拂衣而出直逝不顧去後一日女病即愈也又云修靜素有氣疾齋藥入山別處一室俄而為火所燔弟子欲撲滅之先生曰不須救此是冥道不許吾持藥耳吾病行當自差少日而瘳也第八卷云顧歡字玄平一字景怡吳郡吳人也白山村多邪病村人告訴求哀歡往村中為講老子纂地獄有頃見狐狸鼯鼯自入獄中者甚眾疾者皆愈也

第十卷云方謙之字道冲冀州趙郡柏縣人也弱齡斷酒終老手不執杯雖有疾病不服湯藥未嘗鍼灸任命安危外身濟物也又云張玄微字文舉義陽郡人也與鄉人張貴孫講說貴孫忽感風病不能起居棄學事窮自料理出入穢器瞻視飲食涉於三年不以為累時人服其義烈也

第十二卷云賈稜字玄邁蜀郡成都人也少為沙門值寇還俗晚來服道與諸道士互相是非暮年抱疾膏齒不飲言語寒妨於妙門

法座歎曰我今此病必由觸道所招所撰諸義多有遺亡也

第十五卷云桓闥字彥舒東海丹徒人也梁初崑崙山渚平沙中有三古漆笥內有黃素寫千君所出太平經三部村人驚異廣於經所起靜供養闥因就村人求分一部還都供養先呈陶君陶君云此真千君古本闥將經至都便苦勞瘁諸治不愈陶貞白聞云此病非餘恐取經為咎何不送經還本處即依旨送病乃得差耳

第十六卷云孔靈產字靈產會稽山陰人也遭母憂居喪以孝聞譙酌珍羞自此而絕饘蔬布素志畢終身父在京師未之知也後出都定省見有毀瘠父惻然命廚精饌賜與同味即奉慈訓勉彊進口而嚙遂以成疾父以仁也天性不可移不復逼也

第十九卷云齊明帝有疾每引法衆於內殿行道聞晉陵道士嚴智明字慧識往衆中詠經甚懷賞悅云疾為之愈及法席既解智明還外帝夜中每處不得安寢勅呼智明對御

轉誦即覺歡怡降長勅給傳詔車牛出則施輿道俗榮之也

第二十卷云梁元帝世子方等疾篤徐姬攝心潔已遣人到女官李令稱華林館作功德妃夜夢見二青衣童子容服異凡稱華林侍童被使相告疾者為取觀壇石宜送乃痊覺即問世子世子云近造山池取用遣送還并遣侍讀王孝祀入山更建齋懺謝世子即愈之也

神仙傳第四云人有疾病者就河東人孫博自治博亦無所云為直指之言愈即愈也

第七云董奉字君異候官人也吳先主時還豫章廬山下居有一人少便病癰垂死自載詣奉叩頭求乞哀憐奉使此人坐一石中以五重布幕病者目使莫動乃勸家人共近之病人自說聞有一物往舐之痛不可堪無處不度此物舌當大一尺許其氣息愈富大如牛許竟不知是何等物良久物去奉乃往解病人巾以水與浴之遣去告曰如是愈矣且勿當風十數日間也病者身體通赤無復皮

甚痛得水浴即不復痛二十日皮生瘡盡愈
膚如凝脂也又云奉居山間了不佃作爲人
治病亦不取錢物使人重病愈者爲我栽杏
五株輕病愈者爲我栽一株如此數年之中
杏有十數萬株鬱然成林云云

第九云桂君者徐州刺史也病癰十年醫所
不能治聞干君有道乃往見之道從數百人
威儀赫奕至門干君不迎入室干君不起桂
君拜而自陳干君問子來何爲桂君曰無狀
抱此篤疾從神人乞愈耳干君曰子侍從乃
衆吾謂子欲求劫道子若信治病者皆遣侍
從身留養馬可得愈也桂君即去從官方留
養馬三年亦不見治病不知病愈也又云茅
君學道於齊後成道治於茅山人有疾病往
請願當資雞子十枚內帳中須臾茅君一一
擲子還之歸破之皆無中黃者病人當愈若
中有土者病即不愈以爲常候雞子如故無
開處也

第十云封君達者隴西人也聞有疾病待死
者識與不識便遇之以藥治之應手皆愈也

又云趙瞿字子榮上黨人也得癰病瘡垂死
人或告其家云當及生棄之若使死於家則
世世子孫當以此病相注於是家人爲作一
牢報送者深山石室中又恐虎狼食之從外
以木柴柴之瞿悲傷自怨晝夜涕泣如此百
餘日夜忽見石室前有三人問瞿何人瞿應
曰是窮人也瞿知深山窮林之中非人所行
必是神靈乃自陳說叩頭求哀神人入行諸
木柴中有如雲氣了不呈礙問瞿必欲愈病
者當服藥能不瞿曰無狀多惡瞿此惡疾已
見疏棄死在旦夕若則足割鼻而可得活者
猶所甘心況於服藥豈有不能也惟乞神人
丐其生活神人乃以松子松脂各五斗賜之
語曰服此不但愈病而已當得度世服此
盡此病當得愈愈而廢之瞿服之未盡癰病
了愈身體強健乃歸家人謂之鬼丹說之
家乃喜遂服之二年顏色轉少肌膚光澤走
及飛鳥也又云陳長者年約真上已六百歲
約真上人爲架屋每四時享祭之長亦不飲
食無所修爲諸事奉者疾病則已以器從長

乞祭水胙之皆愈其命當死者長則不與水
也錄音
太平經第三十三云真人問曰凡人何故數
有病乎神人答曰故肝神去出遊不時還目
無明也心神去不在其脣青白也肺神去不
在其鼻不道也腎神去不在其耳聾也脾神
去不在其人口不知甘也頭神去不在其目
眊冥也腹神去不在其腹中央甚不調無
所能化也四肢神去令人不能自移也夫神
精其性常居空闊之處不居汚濁之處也欲
思還神皆當齋戒懸象香室中有病消亡不
齋不戒精神不肯還反人也皆上天共訴人
也所以人病積多死者不絕
太平經第四十五卷又云今天不惡人有瘡
室也乃惡人穿鑿地太深皆爲創傷或得地
骨或得地血者泉是地之血也石爲地之骨
也地是人之母妄鑿其母受病愁苦所以
人固多病不壽也凡鑿地動土入地不過三
尺爲法一尺者陽所照氣屬天也二尺者物
所生氣屬中和也三尺者及地身氣屬陰過

此而下者傷地形皆為凶也古者依山谷巖穴不與梁柱所以其人少病也後世賊土過多故多病也又云有問者曰今時有近流水而居不鑿井何故多病不壽何也答曰如此者是明天地既怒及其北伍更相承負比如一家有過及其兄弟也是知穿地皆下得水水乃地之血脉寧不病乎又云有問者曰今人或有不動土有所立便旦時有就故舍自若有凶何也答曰如是者行動不利犯神凶也問曰犯何神也答曰神者非一不可務名也又云有問者曰今有起土反吉無病害者何也答曰皆有言但得良善地者不即病害人也久大會且害人也若得惡地即病害人也故大起土有大凶惡小起土有小凶惡是即地忿使神靈以此之災多病人也又云有問者曰今河海下田作室廬或無柱梁入地未三尺輒得水復當云何也答曰此同為害也宜復淺之者地之薄皮也近地經脉也若人有厚皮難得血血出亦為傷也薄皮者易得血血出亦為傷也夫傷人者不復道其皮

厚與薄也見血為罪也人不欲見傷傷之則怒地何獨欲樂見傷之哉夫天地乃人之真本陰陽之父母也而子何從當得傷其父母乎又云有問者曰今子當得飲食於母故人穿井而飲之有何過乎答曰不爾今人飲其母乃就其出泉之處也故人乳者人之泉也若地有水泉也可飲人也今豈可無故穿鑿母皮膚而飲其血汁耶

太真科上云篤病救命名為義齋三日夜高德一人為齋主五人為從官精誠好樂錄生亦可從齋非好樂進德不得從齋也又云救解父母師君同道大災病危齋官露壇大謝闌格散髮泥額禮三十二天齋中奏子午章苦到必成依旨錄法也齋惡門中然七燈祖延光明又五燈井竈門閣各一致聰明福也又云法師宣法眾官精苦行禮得節儀序不虧病人受恩漸家差愈三日齋心勉有效者賜師算三十從官小算二十齋日計倍為率也

三洞珠囊卷之一

三洞珠囊卷之二

大唐陸海明客王鼎附修

貧儉品

道學傳第四云范甯者巴西閬中人也或作儋字容止都雅不言先見不說機祥閑恬無欲終日默然結絡股布以繩為網披苦纒得蔽形冬夏徒跣脚不皴裂四時無寢飢飢若處子美姿顏應接恒笑衆咸敬而安之又以宋太元十四年到荊州居于南郡枝江縣之富城洲尾巴芒中亦有屋宇不障風霜以桑柴為牀束藁掃其間有一空簞一瓦甌裝擔枕倚以卧或有十日荷擔乞食口絕糧梁醪醴滋味果實唯麤菜羹食一升許便過旬日也行甚敬語甚急自非精意聽受客不可解恒小坐恭敬不以高卑易心不與俗中榮貴人語恒閉眼不聽聲樂恒卧而獨語人問之輒云王建武來俄又作餘端應對不可尋檢也又云生資一毫悉無算瓶悉空也又云遙視其衣服雜色敗布帽又數十年故物殊覺不淨既至甚香潔也

第五卷又云劉凝之字志安小名長年南郡枝江人也王公贈遺一無所受家財事業悉分與弟姪出於蒿萊之中而爲環堵之室非力作不取也夫妻齊操能以苦節自安不拘小節常與妻共取茨車入市門隨物貴賤而賣之周食餘便以乞人雖復荒年絕粒不革其操妻梁州刺史郭詮女遣送豐華凝之悉分贍親屬以盡爲限婦亦無怙心也又云性好山水乃携妻子跨崖越嶺爲小蓬室妻子皆從不知所終也

第十卷云東鄉宗超字逸倫高密黔陬人也梁廬陵威王爲起造房宇廊廡莫不華壯供養法具咸悉精奇唯先生所居茅茨不改衣服牀帷移存簡率常坐一圓枯枿移檣遂有膝痕并冠冕席穿缺不換也又云嚴寄之字靜處丹陽句容人也捨家入道兼食布衣體無寸帛也

第十一卷云張澤字士和吳郡吳人也專心道法沈浮世也隨時語默居貧守約處之無悶也

第十三卷云庾承仙字崇光潁川鄆陵人也明老莊至行清儉布衣莞席長齋蔬食四十餘年恒以講說爲務也又云孟道養字孝元外名援平昌人也爲性慈仁布衣周身蔬食充口此外蕭然執行精勤未嘗殆倦行道禮拜不避寒暑也

第十五卷云戴勝字世榮晉陵曲阿人也少而出家貧盡嘗爲鄉人劉表署作表是將士好田獵勝乃棄之入茅山也

第十六卷云孔靈產字靈產會稽山陰人也遭母憂譙酌珍羞自此而絕饕餮布素志畢終身也

第十八卷云鄧郁之字玄遠南陽新野人也隱南嶽行則獨往居無常室寒暑唯著弊衲長不結髮髮長則剪之齊永明時人也

列仙傳上云幼伯子者冬常著單衣盛夏著襦袴形貌歲歲異後數十年更壯時人莫知也

神仙傳第四云孔元者許昌人也常服茯苓松實惡衣蔬食也

焦先字孝然河東太陽人也年百七十歲常食白石結草爲菴於山邊衣敗賣新於市買故衣著冬常單衣顏色赭然休息常如暑夏飲酒之狀也

韜光品

大洞經下云太上大道君形沈八玄韜光萬源浩浩冥實條條霞標神秀外覺氣彌炎洲容與大化寥寥無太空任奇即色隨消遁學傳第五云東方朔字曼倩平原厭次人也潔其道而穢其跡清其質而濁其文若乃遠心廣度宏才麗辯僞儻博物觸類多能也又嚴君平者名遵蜀郡人也非其服弗服非其食弗食常賣卜成都市日得百錢足以自養則閉肆門下簾修道沈深不作苟見不治苟德久幽而不改其操未嘗仕年九十餘終于家

第六卷云諸慧開字智遠吳興烏程人也性處幽靜常習閑寂精思內修安絕遊往或問何能幽悒如此答曰論動則六合未曠語靜則環堵有餘

第八卷云陶弘景字通明魏郡平陽人也明帝時棲鍾嶺隱居更造樓深自潛匿也第十三卷云庾承仙字崇光潁川人也再徵爲本州主簿不出又遣就拜乃閉門幽遁使若不得前也

勅追召道士品

道學傳第七云陸修靜字元德吳興東遷人也隱廬山瀑布山修道宋明帝思弘道教廣求名德悅先生之風遣招引太始三年三月乃詔江州刺史王景宗以禮教勸發遣下都先生辭之以疾頻奉詔帝未能致彌增欽佇中使相望其在必至先生乃曰主上聰明遠覽至不肖猥見採拾仰惟洪春術深慚傷老子尚委王官以輔周室仙公替金錫佐吳朝得道高真猶且屈已余亦何人寧可獨善乎即命弟子陳飄之出都也初至九江九江王問道佛得失同異先生答在佛爲留秦在道爲玉皇斯亦殊途一致耳王公稱善至都勅主書計林子宣旨令住後堂先生不樂權住驛騎航尾客子精舍勞問相望朝野欣屬天

子乃命司徒建安王尚書令袁粲設廣譙之禮置招賢座盛延朝考廣集時英會于莊嚴佛寺時玄言之士飛辯河注碩學沙門抗論鋒出犄角李釋競相詰難先生標理約辭解紛挫銳王公差忤遐邇悅服坐畢奏議於人主旬日間又請會於華林延賢之館帝親臨幸王公畢集先生鹿巾謁帝而昇天子肅然增敬躬自問道諮求宗極先生標闡玄門敷釋流統並詣希微莫非妙範帝心悅焉王公又問都不聞道家說二世先生答經云吾不知誰之子象帝之先既已有先居然有後既有先後居然有中莊子云方生方死此並明三世但言約理玄世未能悟耳朝廷欲要之以榮先生眇然不顧宋帝乃於北郊築崇虛館以禮之盛興造構廣延勝侶先生乃大敞法門深弘典奧朝野注意道俗歸心道教之興於斯爲盛也

紙未協固請隱居詣諸名嶽望秩展敬遂周旋五郡經歷三年事訖迎還今憩鍾嶺使人往來月有數四餉賜重疊隨意所求朝野書疏交爲煩黷也

第九卷云齊建武二年陶受勅東新名山因尋經典也又云蔣負芻義興人也去來茅山有志棲託齊高帝於山造觀建元二年勅請於崇陽觀行道也

第十二卷云孟智周梁武帝時人也多所該通梁靜惠王撫臨神枝請智周講先宅寺僧法雲來赴發講法雲淵解獨步甚相凌忽及交往復感其詞辯智周數釋煥然僧衆數伏之也

第十四卷云孫遊嶽字玄達東陽永康人也却粒餌麻屑松與宋齊永明三年敕徵爲興世觀主也

第十六卷云孔靈產會稽山陰人也深研道要遍覽仙籍宋明帝於禹穴之側立懷仙觀詔使居焉遷太中大夫加給事高皇賜以鹿巾後裴竹素之器手詔曰君有古人之風賜

以林下之服登凡之日可以相存之也

第十九卷云徐師子字德威東海人也陳武帝立宗虛大觀引師子以爲觀主後六七年卒于館文皇勅賚秘器并無常與凡庶喪事皆取給臺焉

投山水龍簡品

洞神經第十四云凡學長生存神明者山仁水智動靜所依依仁者靜而壽也依智者動而樂也樂近水壽如山山居說水長生之方也當投簡送名拜見山水之靈靈皇帝君結護善人使弘仁智長生神仙也八節日寅午時朱書白槿簡一枚曰曾孫某州郡縣鄉里位姓名志求長生移籍太清改死錄著生符計字滿簡詣山向王燒香發鑪再拜讀簡畢再拜長跪青紙裹青絲纏再拜巖石上勿令人見復鑪還勿反顧也詣水汎舟中流再拜訖向王發鑪心拜讀簡畢又拜裏纏如法以淨石系之令沈立春爲始三年二十四過必能降真若公私意外一節致闕者更從初始數滿未成功少行齋更勤立功精謹修之久

久神降自知吉凶顯了然道成乃止也

赤書玉訣上云元始靈寶告水帝削除罪簡上法曰靈寶黃帝先生某甲年如千歲某月某日生願神願仙長生不死三元同存九府水帝十二河源江海淮濟漢靈大神乞削罪名上聞九天請詣水府金龍驛傳某年月朔日子於某國土地告文

右朱書銀木簡上以青紙裹簡青絲纏之金龍負簡以投三河之淵初用金鈕九隻連簡沈之後投不須三過都止投簡當於

清冷之淵北向叩齒三通讀簡竟祝曰

元始五老上帝高尊十方至真太華靈仙赤文告命無幽不開上御九天請下玉文日月五星北斗七元中告五嶽四方靈山下告河海十二水源九府水帝冥靈大神今日上告萬願開陳請投玉簡乞削罪名千曾萬祖九族種親罪相連染及得我身骨蒙削除絕滅種根記名水府言上帝前七祖父母去離八難上登九天衣飯自然我罪釋散萬神咸聞請以金龍關盟水官請如所陳金龍驛傳又

云元始靈寶告五嶽靈山除罪求仙上法曰靈寶黃帝先生某甲年如千歲某月生命屬黃帝名係太山願神願仙長生度世飛行上清五嶽真人至神至靈乞削罪籍上名九天請詣靈山金龍驛傳某年月朔日子於某國某嶽告文

右朱書銀木簡青紙裹之青絲纏金鈕九隻金龍埋本命之嶽悉如上法於本命之嶽東向叩齒九三通讀簡竟祝曰

玄老開明元始監真上帝五老赤書冊文天地本始總領三元攝氣召會催促舉仙高上符命一道十夫日月星宿五嶽靈山天下地上冥靈太神監生主錄南上三門關領玉簡勒名舟編削落罪書上補帝臣千曾萬祖九族種親皆蒙解脫五道八難去離三惡魂昇九天生死開度萬劫長存今日上告萬神咸聞請以金鈕關盟真官請如所告金龍驛傳又云元始靈寶告九地土皇誠罪言名求仙上法曰靈寶黃帝先生某甲年若干歲某月生命系九天中斗領籍願神願仙長生度世

飛行上清中皇九地戊巳黃神土府五帝乞
削罪錄勒上太玄請詣中宮投簡記名今願
自信金龍驛傳某年某月朔日子於某郡國
鄉里中告文也

右朱書銀木簡青紙裹之青絲纏金鈕九

卷二

隻金龍一枚埋所住中宮悉如上法於中
庭向王叩齒十二通讀簡竟祝曰

天開地張九氣分靈三光同符十方朗清五
老上帝開真領生丹書玉文先始上精普告
天下九土皇靈今日上告萬仙定生我願我
仙請投玉名土府太皇勒除罪刑奏簡上官
列簿華青昇得飛騰天地同靈九族種親裔
骸更榮魂昇南宮受化仙庭吉日告命萬神
咸聽請以金鈕表盟至情請如所告金龍驛
傳

道言欲度諸天人民使離五道八難之中得
過三惡世世與道相值當以八節甲子之日
投三元玉簡除宿罪簿言名上天事事三過
諸天三官九府更相屬寄上天友別萬神敬
護五帝侍衛三界司迎門戶整肅天下地神

日月來朝千魔萬精不敢妄干志願堅白觸
向咸成七祖父母即得解脫三塗五苦上昇
天堂生死福慶影響相酬三官九府書人功
過其理甚明也
三洞青囊卷之二

三洞珠囊卷之三

卷三

大唐陸海羽客王懸河修

服食品

列仙傳下云斷食休報以除穀氣呼吸導引
吐故納新內音玉字上云子欲爲神仙不死
當去三蟲心下伏尸常以夜半雞鳴祝曰
東方青牙服食青牙飲以朝華三嚙止南方
朱丹服食朱丹飲以丹池三嚙止中央之野
戊巳昂昂服食精氣飲以醴泉三嚙止西方
明石服食明石飲以靈液三嚙止北方玄滋
服食玄滋飲以玉鉞三嚙止如此三十日三
蟲皆死伏尸走去正神正氣自然定伏尸不
復還心中兆自仙矣此爲五方五牙之法此
即是五廚也故老子五廚經云修奉太和不
虧不盈嘗之無味嗅之無馨子得聞之命合
真星一受不退長樂自然是也又太上黃素
四十四方經亦有此食祝之文也
天文上經云玄古之人所以壽考者造次之
間不食穀也
大有經曰五穀是創命之鑿爾臭五藏致命

促縮此粮入口無希久壽汝欲不死腸中無滓也

道學傳第七云陸脩靜字元德吳興東遷人也雖外混世務內守貞操少已習斷穀別林獨處也

第十六卷云陶炎字愛靜廬江潯陽人也年十五六服食絕穀初猶食麤後唯食棗也靈寶齋戒威儀經訣下云道士食五穀斷無所餌則飢若服藥物正中服之過中聽飲清水飲而絕食平旦飲粥日中菜食

大真科下云受外內治鍊學仙之人皆當服食噉氣却惡治病未能斷穀者食宜有常且粥也中羹飯也乾蔬鹽豉示止饑而已不得適口食香美味慎勿殺主肥鮮狼藉至於醬醋亦不可多多則損性又不得過飽恒令服少一兩口乃為佳也食已便行逍遙調適臨食食訖悉存先聖洪恩垂逮街荷無窮普念一切咸同飽滿當得甘露芝液無饑不復食嘆世間塵味若受他施食皆慙謝主人心口願念施主富樂飽滿長年同得法味永免

災衰無饑渴想常有法食及世間食施與一切無有窮盡濟度含氣不生悔惱終無嫌恨長共歡樂初食訖出飯布散山水之中巖林之下籬墻之邊勿擲屋上蟲鳥發穿致漏弊也

太上黃素四十四方經云凡道士臨食當以左手持箸珠盤三過乃微祝曰

二玄上道四極清冷太一帝君百神黃寧安報三宮既灌脾靈上饗太和餐味五馨魂胎之命七液流停百關通和五藏華明雙皇合

景飛行上膺食畢又珠盤三過此名為魂胎受養百神饗糧之道常能行之令人神明氣和魂魄安寧辟惡除試常保利貞

神仙傳第九云介象字元則會稽人也入山見仙女象叩頭求乞長生女曰汝血食之氣

未盡斷穀三年更來吾上於此待汝象歸斷穀三年更來乃復往也此女故在前處乃以還丹經一首以授象合象曰得此便得仙勿復他為也

九華經云日者霞之實也霞者日之精也服

之體生玉光霞映上清之法也

三皇齋儀云修道之人目中一食夜半生氣時食此日夜兩食皆取生氣時避死氣時也他時纖毫不得妄弄必犯死氣也若疾患採藥或服餌休糧各隨所宜不拘制限夫食以

養身身安神樂不饑之者修學易成饑困虛羸功業不就也又云一食道時皆燒香以存供養先聖臨目思見前神降見款饗良久願念施及一切咸同飽滿

洞玄五符經云食月之精可以長生食星之精上昇太清也

登真隱訣第二云服雲牙可絕穀去尸也

登真隱訣第四云服雲牙可修貞一之道守元嚙液若似饑當食麵物以漸遣穀却粒不得一日頓棄所謂損之又損之以致於無為也

金簡玉字經云服食斷穀者忌食酒肉及五辛之菜皆當沐浴潔衣燒香也亦見大有妙經也

太一洞真玄經云子既不能服食去穀清腸

研兵者且當節諸燥穢血腥雜食葷辛之菜
一爲禁絕者可以度生命之長也又云紫微
真人王夫人勸服術叙云云云云養生太上所
寶七經五華二溥內道演出版御衆藥採擇
百草懷癘固命術爲最好流激百邪消疾耐
老體生光潤充肌填腦非夫勤慕可得謂無
天然不爲術方必也枯槁矣又云養性駐年
玄髮不變此術家之所治也又云夫術乃辟
塞邪津氣過鬼路矣餐其九餌則靈心四散
榮衛輕盈服其煎散百疾瘳除可以長生久
視也合術之方爲文多故此不寫出也又云
以兩手摩拭面目今小熱以爲常每欲數也
人之將老面皺者先從兩目下始也人之體
二氣少者先從兩鼻開始也謂此二處皺衰
之戶人氣力之開津故起居常行此法以辟
皺衰而氣力常保康和也
太平經第一百一十四云青童君採飛根吞
日景服開明靈符服月華符服除二符拘三
魂制七魄佩星象符服華丹服黃水服迴水
食饌啖食鳳腦食松梨食李棗曰銀紫金服

雲腴食竹筍佩五神符備此變化無窮超凌
三界之外遊浪六合之中
登真隱訣第七云服五石者亦能一日九食
百間流溥亦能終歲不饑還老反嬰遇食則
食不食亦平真上仙之妙方斷穀之奇靈也
陶隱居注云雖一日九食而吸嚮流變不變
不爲滓終歲不飯而容色更鮮青君曰千石
飢飯東青朱英一服立使人長算千紀日服
日延又清靈真人說霍山中有學道者鄧伯
元王玄甫受服青精飢飯吞日景之法用思
房以來積三十四年乃內見五藏冥中夜書
又云三蒸青飯非常來也又云食麵乃易滅
穀也或補實易充耳腸胃填滿不復虛疎
服飢飯百害不能傷疾瘳不能去諸思念
絕三尸耳目聰明行步輕騰也注云丹青和
神養氣能禦却災癘故疾室不復犯既精魂
諸樂無有憂悲雜念者穀既休尸蟲自然消
絕肝腎清潤耳目瑩徹筋強骨勁行動如飛
又云凶年無穀或窮不能得者皆單服南燭
或和茯苓或以蜜和南燭或雜松栢葉也又

云夫斷穀不必長生必須斷穀者蓋以違修
靈妙息者休報之累服御藥石求易効之致
又云因穀以斷穀化六府於毫漸又云吸引
之易感無貴於七曜修行之早成不過於九
道保守之貞固弗踰於鎮守衛用之急防莫
超於渾神藥石之速效豈然於青精析拜之
至感孰賢於朝謝也服五石鎮五藏若暫死
白骨如玉七魄管侍二魂守宅三元歡息大
神內閉外注皮肉假來附身故並應散朽但
使藏府不壞色狀如生骨髓不枯筋腦相注
魂魄鎮守三官晏靜大神既不輪遊九變恒
內閉於洞房須當生之日乃復周流也或四
十年二十年十年三年隨意而出當生之時
即便收血育肉生津成液復質成形乃勝於
肯未死之容真人鍊身於大陰易貌於三官
此之謂也
天帝君云太陰鍊身形勝服九轉丹形容端
且嚴面色似靈雲上登太極閣愛書爲真人
也又引九華安妃曰憂累靡千於玄宅哀念
莫擾於絳津淡泊眇觀顧景共歡俯仰四運

日得成真視眇所涯皆已合神

正月四日三月十五日四月八月六月四日
七月七日八月八日九月九日十月五日十
一月三日十二月十二日並朝玉是也正月
九日二月八日三月七日四月六日五月五
日六月四日七月二日八月二日九月一日
十月十日十一月十一日十二月十二日並
朝太素也正月一日二月二十日三月二十
七日六月六日八月二十日十一月三日十
二月六日並朝太極也月七日十一日十五
日存玄丹月一日十一日十六日二十一日
二十六日存寶鏡存寶鏡者存見兩目變成
兩明鏡照我一體也月一日十五日二十七
日服明堂符皇象符丁卯日朝青童君建除
日存三一寅時存上景符三部服玄真卯日
服霧服日象仍服日芒服七星符解化符朝
太微朝玉晨服三氣足龍成時服月精照玄
真服月芒亥時吸水祝三雲祝五箇祝六宮
存大君卧祝劍環仍存斗存下景存頭五辰
丑時存雙景皆是修道之方也又云昇玄飛

步迴謝拘魂制魄亦是其方也

上清消魔經云琅玕鬱華七陽日嬰九琳之
液八瓊之精四藥紫雲五珠降生三華飛剛
雙珠月明蘭液金粘甘露玉祝神藥丹散雲
柯連營琅玕朝結西皇素盈漱而變之以入
紫庭又云東極織女之水西盡長庚虞淵南
窮陽光之根北測太陰液城又云北採玄廓
之綺奈仰漱雲山之朱寧東振扶桑之丹樞
俯探長淵之文藻上和九轉之飛玉下嚙青
玄之霞寶太虛結鍊素嬰懷抱紫虬童子九
包鳳腦太極隱芝絳樹日道太上虹李天漢
大草南宮巨珠西卿扶老三梁龍華靈妃所
討有得食之分神億道又云上清幽芝太和
斑龍黑胎文虎白沫出于西丘七玄飛節九
孔瓊珠雲縹琳液玄圃琅腴鍾山白膠金生
青敷閭風石腦黑河珊瑚蒙山白漉玉肺靈
丘蒼鸞金津東英朱瓜九節交結太微紫麻
瓊華玉實流淵鯨液赤河絳壁比汲太極之
井中極文朱之脉雲庭神桃昆園玉液夜精
日草青津碧荻上招神光下飲玄瀨仰握玄

圓之瓊精俯摘圓丘之紫奈白水靈蛤八天
赤雞萬載一生流光九商有得食之太上之
寶貴也又云九石鍊煙丹液玉滋荀首流珠
斑華石精丹鍊金液紫華虹英太清九轉五
雲之漿玄霜絳雪騰躍三黃東瀛白香滄浪
青錢高丘餘糧積石飛田太虛還丹太素玄
堅長光流草靈童飛千亦能使人上飛輕舉
也又云三十六芝飛鍊鍊煙陽水月華五公
之腴鎮生五藏鍊貌易軀乃至現葩雲屑金
粉玉柔亦能延年至萬歲也又云玄水雲華
漿五黃鬱靈中精干石飢飯泉青朱華白車
飛節之寶流烏紫木之黃一服立使人長策
千紀也又云松柏陰脂山薑伏精菖蒲麥門
冬巨勝黃精菊萵花苞杞崖蜜伏苓桃皮澤瀉
萎蕤黃連升麻地黃赤箭朱英靈飛水桂服
之小益也無上昇青天之期也

太一洞真玄經云太一吸取紫煙也太一者
人身中之神八素經云月華日曜之氣映手
東井也二十四生圖云朝列五星精中翕日
中津夕食黃月華八素陽歌九章云仰翕瓊

珠華俯乃覺明開

登真隱訣第七云歲月就遠精勤無虧強體

鍊氣修樂得宜然後五腴改貌玄水之七陽

變質曲是鶴鍊沖虛丹也龍翻駕日華也錫

書玉階也受事瓊室也吾道畢矣又云

飛瓊玕之華漱龍胎飲瓊精服金丹抱九轉

服靈寶行九真白瓊之霜十轉紫華隱還白

弱神散石精金光靈丸此是金劍經曲晨丹

滓九宮石真公郭少金甘華丸方長桑公子

服水方扁鵲起死方胡麻散伏苓丸九琳玉

液八瓊飛精太上制仙丸是八瓊丹也太拉

真人青飢飯上仙靈方太極真人抹服雲芽

王方高丘先生四扇神仙散方龜臺王母四

重靈方太上八瓊飛精丹服胎法還神守魄

黃赤內真係靈松煙流青紫丸初神去本制

蟲丸赤丹金精石景水母此紫文服日氣法

黃氣陽精藏天隱月此紫文服月精法黃水

月華徊天玉精錄剛水陽有映赤樹白子降

樹青寶瓊玕華丹太極隱芝九真五公石腴

石精金精藏景化形法解鍊之道反行法服

玉液潮脂精心鏡道具百神守玄中道近變

化景道通變隱景道隱解法九精鍊氣轉皇

存心術鍊魂法杖解法水行不溺法飛解脫

網道九靈明鏡守玄白術吞日景法服丹霞

道守五藏合日法服氣法食日精雲氣迴行

道服日月氣服日月象日在心月在泥丸行

九息服氣服三氣玄真法玄真服霧氣法服

五星氣服日月晨氣服胎氣丹砂幽精金碧

紫漿八瓊降液龍胎鳳胎雲瓊玉華九鼎雲

散虹丹石腦九華丹北育大丹流珠丹鑑火

丹崑山丹虹丹之液雲華丹鳴丹金液導仙

八方石中黃雲漿太極真人遺帶白散青精

石飯流明散制仙丸制蟲丸澤瀉栢實丸澤

瀉木散

登真第七云五石雲腴青童君曰五公之腴

鎮生五藏鍊貌易軀已下出五石雲腴訣第

四登真隱訣引而注之

第三卷中有瓊玕丹曲晨丹九轉丹五公石

腴青精石飯四鎮丸四童散四扇散甘草丸

初神丸伏苓丸胡麻丸流青丸流鍊腴服木

又云朱黃塞耳消尸是鍊魄之要道制魄法

飢絕滅三尸雲芽絕穀去尸初神丸穀蟲死

三尸枯五行紫文以除三尸服白芒消去三

尸數沐浴蕩鍊尸魄又云服食斷穀休糧山

林斷粒以清腸清齋休糧服飢飯五年穀斷

嚙雲芽以斷穀欲斷穀先服初神丸太一四

鎮丸亦以斷穀子不斷穀大洞未可得聞斷

穀世自有方此九條以斷穀為善也又云甘

華丸服少欲食陽穀而仙次服飢飯兼穀勿

違益體除疾肌膚充肥然後登山詠洞講微

右此二條以不斷穀為善也

會以七白靈蔬合蔬同消故云會也雲草玄

清者黑巨勝之駛者木之精雲草者以草潤

澤如雲亦論雲能含水草中有津也玄者色

也清者質也卉醴華英者白蜜也醴泉卉之

英華釀之以為醴蜜土精也五光七白靈蔬

者蔬菜也蔬音胡五者五月不動掘之避盛

火之害七者金穀白蘆辛金味也蘆金之精

也靈蔬者謂神菜也白素飛龍者白石英也

白素衣其形色飛龍取其隱變玄水玉液玄

清之腴水也玉液石英之液也一名飛龍雲腴飛龍石英名也雲腴雲腴草也一名鍊五石之華膏華者英也膏者玄腴也扇南燭之東暉招始芽之朱靈南燭陽物之精東暉伏靈之光津始芽刺葉之軟也朱靈丹液之鮮潔者五液表派百關通盈五藏之液平和調定而關節皆得宣溢故無復凋枯之患又云復勵以晨漱華泉五方靈精鳴鼓王池呼吸玄清兼用雲芽之法漱濯清泉以助充其潤則氣質並康也華腴童於親方胃滿鎮乎空青者蜜能變老還少使目青色潔空青鎮補液故陽明肌光又云所以千第一啓壽隨年榮歲與藥進飛步仙庭服盡一劑命不復傾五雲生身體神氣精者青童云長策千祀謂一劑而已故言千第一啓服十劑則壽萬年五方之老來降青精之人神附體則成真人也

太極真人青精千石飢飯上仙靈方也注云此草有青精之神而又雜朱青以爲千飯故謂青千石飢飯也此則諸宮上仙之靈

方非下法也豫章西山青米吳越青龍稻米是也青米理虛而受藥氣南燭草木搏取汁以淹青龍之米作藥服之其樹是木而似草故號曰南燭草木也一名猴藥一名男續一名後卓一名惟那木一名草木之王生嵩高少室抱犢雞頭山名山皆有非但數處而已江左吳越至多其土人名之曰猴叔或曰漆叔似槐子其子如茱萸清虛真人王君內傳說其方法大具也

上元寶經曰子食草木之王氣與神道子食青燭之津命不復墮也青精南燭故兼云青燭也服之仙矣又云常漱玄池之華以益六液也注云勤修雲芽之道以充六府之氣也空青者虛曜而童面上仙品石藥及草木也荆木者六甲陰符云一名羊樞一名空疏一名壯荆上清六甲內經有上清瓊宮五帝內思上法上清靈飛六甲內思通靈上法清虛真人醮靈飛上法

八素經云日精赤以金精石景水母之英鍊於日魂曜精八芒服之精元幽關體生奇光

與日月同年月光黃華常以月二十五日經於東井之上沐浴靈暉瑩飾精芒鮮明黃華也夫欲求仙當以其日採黃華於東井服陽精於月魂潤流九孔之內神鎮五府之宮修行其道上昇月庭月魂在東井之內則日月通暉之尸

三元真一經云蘇林服保靈松煙流青紫丸令人長生出陰入陽顏色日少與玉同光又曰真人消子云必欲服食者當先去三尸三尸不去雖斷穀絕五味蟲猶不死人體重滯所夢非真顛倒翻錯邪欲不除由於蟲在其內搖動五神故也又云制仙丸者太上八宜飛精之丹也又有制蟲神丸也又云琴高先生受鎮氣益命之道又行補精反丹之法寶劍上經云太極曲晨八景飛精名之曰太極藏景錄形靈九服之能淳景雲霄飛行太虛

三元玉檢云九天真王乘九色之鳳也

三道順行經云南極上元君受高上順行三道之要黃氣陽精之道翕御靈暉口歛皇華

仰養飛根存七曜於紫晨三景垂映七精翼
軒五靈交帶四司結篇西龜定錄名題高晨
也

登真隱訣第四云太極真人服四極雲芽也
寶劍上經云胡仙芝草飛天之華又有反生
之有玉靈之山也

金根經云餐霞噓氣咀嚼玄根

太有上經云泥九天帝三一者乃一身之靈
宗百神之命根津液之山源魂精之玉室是
以胃池體方以受物腦宮圓虛而適真萬毛

植立千孔生煙德備天地混洞太玄故名之
曰泥九泥九者體形之上神也又云兩眉間
却入左有明童真君右有明女真官中有明
鏡神君此三君共治明堂宮腰帶四玉鈴口
銜玉鏡鈴並赤玉也若道士恐畏存三神使

鳴玉鈴使聲聞太極使吐鏡光令萬丈存見
此三君口吐赤氣使灌兆口則千妖伏息萬
鬼滅形若道士饑渴吸而嚙之須臾吐赤氣
使灌兆口因吸而嚙之須臾自飽也又旦起
皆嚙液三十過以手拭面摩目以爲常存唾

變作津液也

太一帝君洞真玄經云欲存服日月之氣者
當知日月景象日圓形而方景月方精而圓
象景藏形內精隱象中景赤象黃是爲日月
之魂若知其道乃可以吐納流霞也服日氣

之法以平旦採月華以夜半存之令光景照
我泥九下及五藏洞徹一形常得長生又云

存日入我口如粘味也存月入我膻中當命
門下照陰室之間也又云閉目啄齒五過以
左手第三指捻鼻下人中七過以右手第二
指捻兩眉九過此爲却轡三五七九封制百
神門戶之法也

玄母八門經云太素真人所服之藥者雲草
玄清者黑莖勝腰也一名玄清也并醴華英
者白蜜也五光七白靈蔬者薤菜也白素飛
龍者白石英也黑莖勝腰白蜜凝雪者又云
雲腴者味甘美強而補精鎮生五藏守氣
凝液長養魂魄眞上藥又云腴蜜名曰玄水
玉液一名飛龍雲腴一名鍊五石之華膏也
至十五年身有玉光內外洞徹長生天地役

使鬼神三年之後眼見夜書也此藥逾於八
石之餌也又復五石入喉實鍊五藏五藏上
皆生五色華也又云常服日月之精華者欲
得常食竹筍竹筍者日華之胎也一名太明
又欲食松葉也松者木之秀也欲服日月當
食此物氣以感運也太虛真人曰松者木之
秀也其松栢皆曰秀木也

大洞經云道君散教養形吐故受新攝精遂
穢漱晨華以招日皇挹夜明以抱月珠結璘
吸霄雙景合遊飛芝葩玄靈若被岫又云道
君吐納七冥六度彈患八解寄成略略遠暢
飄飄絕冥心泊節淡以廻孩嬰也又云道君
仰簪日華拾落月珠摘絳林之琅實餌玄河
之紫藥僊塞靈軒領理虎書又云暖沫三黃
絳液易精九琳吐芒琅玕百變碧映水陽八
瓊飛景菱絳綠凝曲晨乘霄流金月明玄津
玉液靈腴五公光葉散音一唱八張波若大
精伊離玉璽金銀百會合利鍊香鬱鬱靈寶
化易文章刀圭既陳壽不可量寔眞元之珍
藥上帝之所秘也或鍊五雲玉華靈金餌朱

魄綠華腴碧精南燭翠飢沈沙空青朝採
五晨玉淵素漿亦能反故還新變老得嬰也
又云懸梨五鍊而水柔九琳洞合而玉成火
琅逐珠流金採瓊有齊上契命胡可傾
登真隱訣第四云太極真人服四極雲芽神

仙上方揖五方元晨之暉食九霞之精也注
云謂清晨之元氣始暉之霞精日陽數九是
曰九霞本文云所以神光內曜朱華外陳體
生玉瑛注云形與明挹晨暉以止渴食霞精
以充根藏府與神光合曜色貌隨朱華共鮮
玉潤映體和氣明形皆五晨之靈鋒六澄之
淵液所能致也又云得九琳玉液八瓊飛精
者則合終二景天地同符也又云虛淡內充
守元嚙液所謂真一也又云致神以六液五
氣又云常嚙赤液以哺養三宮也又云雲芽
者五老之精氣太極之霞煙故採暉景之鋒
以充於六液之和洞微冥感萬神來降幽映
相求不唱而應是以龍吟方淵故景雲落霄
虎嘯靈丘故衝風四振陽燧招明而朱火鬱
起方諸罕陰而玄流湛溢自然不覺所測況

學者方棲心注玄精研道根穢累豁於中宵
眞正存乎三宮採五晨之散暉服六體之霞
漿祝九天之奇寶吐玄妙之祕言龍曜發躍
明光七煥味三華於皓齒取飽液於脣鋒內
鍊六府開聰微明呼吸天元魂魄鍊形也

眞誥第五云黃山君訣曰養性服食藥物不
欲食蒜及石榴子道士自不可食又禁房中
既令藥力不行又計食一斤損算百日也沈
義口訣服神藥勿向北方大忌亥子日不可
唾亡精失氣減損年命藥勢如土
眞誥第七云漢昭帝時張慶之女名微子常
服霧氣自云霧氣是山澤水火之華精金石
之盈氣也久服之則能散形入空雲氣合體
微子云受此法於東海東華玉妃濟文期也
又云女眞傳禮和服五星氣得道也又云仙
女范丘林行挹日月之景服九靈明鏡之華
又云陳世京服術及澤瀉寒華也又云玄一
真人初入天台山服食胡麻也又云司馬季
生服明丹之華挹扶晨之暉令顏色如二十
女子鬚長三尺黑如墨也

眞誥第九云左採日華右掇月根也
上清九真中經內訣修奔日月祝曰食青精
日粒飲雲碧之醴宴八極之城登明眞之臺
坐希林之殿詠玉晨之詞也又曰日魂精神
珠景赤童使飛西到六領之門入協晨玉宮

八絃素丘八景上房得帶千明之符佩流星
夜光之華坐太和之殿登七靈之臺飲月華
雲膏食黃琬紫津粒詠高上之篇吟玉晨之
詞也又云太上八景四藥紫漿五珠絳生神
丹方此丹有八名或名曰四藥華或名曰太
微紫玉腴或名曰五珠華丹或名曰絳生晨
華或名曰三華上丹或名曰太上飛剛或名
曰九晨上丹也
後聖道君列紀云黃水月華丹徊水玉精丹
水陽青映液也故太上真人宴觀七覺遊翔
萬方寔由四液之飛津五珠之丹皇也又云
服之唾地則爲日月之光也又云北都琅玕
華則絳生之丹粒也
七星移度經云渴翕良井洪泉玉芝饑納龍
胎瓊膠絳樹赤子

紫度炎光經云九皇太精比極真君益我精胎疆我三魂左引日華右拘月津

道基吐納經云道士修身吐納休糧一句精氣微熱顏色萎黃二句之時動作眩冒支節悵悵大便微難小便赤黃或時一利前瀉後剛前至三句身體消瘦重難以行四句之時顏色轉悅心志安康五句之時五藏和調精氣內養六句之時體復如故機關調良七句之時心惡諱諠志願高翔八句之時恬悵寂寞信明術方九句之時榮華滑澤音聲渙章十句之時精氣皆至其效日昌修之不止年命自長三年之後灸癰除滅顏色有光修至六年髓填腦實豫知存亡經歷九年役使鬼神號曰真人上佐上皇與天同壽與日合光傳非其人身受其殃

天文上經有龍胎金液九轉之丹守形絕粒辟除萬邪五號先生儀有紫庭金液也玉訣經下云元始五炁常以雞鳴上會靈寶玉山玄都上官陽光初明散元始之暉流觀諸天其氣鬱鬱其暉熏熏精如月珠光如紫

雲氣運轉如車之輪上御九天之闕中國五帝靈山下注云學士五牙之根上官衆聖大智真人皆以其時餐食其暉仰嚙其精與天相承致得無窮也後聖道士休糧長齋五藏絕塵人間遠思清真者得日日服日根之霞吞太陽之精則立覺體生玉澤面有流光位爲玉皇

道引三光經云三光者一名流精二名澤嬰三名法氣四名陽王五名雲華六名道仙七名九變八名定光謂三光仙道鍊胎之術也道學傳第二云許遜字叔玄小時名映後自改名遠遊入新成道山服萆薢斷穀常服氣一氣千餘息晉永和二年移入臨安西山也又云高平閭玄之瑯琊彭初皆就遠遊受業遠遊曰閭君可服氣以斷穀彭君宜須藥以益氣遠遊教彭以餌水並委質伏事三年遠遊曰君以解此但當勤修之耳專修矣心如死灰形如委骸可各索清靜處以自精妙於是玄之往於潛餌水爲務也第三卷又云王嘉字子年隴西人在東陽谷

口鑿岸爲穴而自居不食五穀不衣華麗清虛服氣不與世交姚長慕容迎之不應也真誥第五云范幼仲遠西人華陽中監也受胎化易形今來在此恒服三氣三氣之法存青白赤三氣各如絃從東方日下來直入口中挹之九十過自飽便止爲之十年身中自生三色氣遂得神仙此高元君太素內景法旦旦爲之臨目施行視日益佳也東海東華玉妃詩文期授含真臺女真張微子服霧之法常以平旦於寢靜之中坐卧任已先閉目內視髮髻使如見五藏畢因口呼出氣二十四過臨目爲之使目見五色之氣相繞纏在面上鬱然久之常乘雲霧而遊也又云守玄白之道常旦旦坐卧任意存泥丸中有黑氣存心中有白氣存胸中有黃氣三氣俱生如雲以覆身肉變成火火又燒身身通洞徹內外如一旦行至向中乃止於是服氣一百二十都畢道止如此使人長生不死辟災却害尤禁酒肉五辛之味當別寢處靜思尤忌房室房室即死又云夫學道唯欲

默氣養神閉氣使極吐氣使微又不付言語
大呼喚令神勞損如此以學皆非養生也
真誥甄命第四云體標高運味玄咀真吸引
景曜凝靜六神煥領八明委順靈根夢累靡
干於玄室哀念莫擾於絳津也

真誥第七云范幼冲遠西人也受胎化易形
今來在此恒服青赤白三氣之法遂得神仙
也又云徐宗度晉陵人受風谷先生氣禁道
也又云龍述字伯高後漢時人從仙人刁道
林受服胎氣之法託形解亡隱處方臺師定
錄君也又有劉阿平者居方山洞室中常服
日月晨氣顏色如玉似年三十許人也
本行經云昔禪黎世界隊王有女字曰絳音
年至十四不言王棄之空山女之無糧食常
仰日嚙氣引月服精自然充飽體不損常也
空洞靈章云朝餐五雲氣夕喻三晨光又云
食氣長阜穴嚙津黃水華閨夜拔朽骸還童
及素牙身入不死劫名係玉靈都
八素陽歌九章云七寶玉粒金丹紫芒隱芝
左撥右拾夜光鳳腦虎沫雲琅瓊霜奇味一

御則身拂太空

奔日月二景隱文云飲月華雲膏食黃琬紫
真之粒也

道學傳第二云無石鉛餅以鍾乳代之此二
物皆石上之津所生在許邁傳中

真誥云周穆王北造崑崙飲絳山石髓食玉
樹之實也

道學傳第三云燕濟字仲微漢明帝末時人
也少好道德亦不仕於世矣初入華陰山服

木及大黃精種雲母雄黃丹沙芝草也
第十四卷云雙鬟祖字仲遠梁時人也初斷

穀羸瘦有富人范欣請為辦名藥并給僕使
採之俄更復常范氏所給水牛在山耕積年

也
第二十卷云女官蕭貞東海丹徒人也少離
家入遺山學道唯餌柏葉也

列仙傳上云赤將子與者黃帝時人不食五
穀而食百草華又偃佺者槐山採藥人也好

食松實形體生毛長數寸而目更方能飛行
連走馬也師內里先生受山隱靈寶方一日

伊洛飛龜袂二曰白禹正機三曰平衡接合
服之日以還少一日行五百里能舉千斤一
歲十易皮乃仙去

清虛真人王君內傳云主仙道君以雲碧陽
水養飛丹肢二升賜王君即拜而服之積

九年之中視見萬里之外能日步行三千里
坐在立亡役使群神也

甘草九方出南嶽魏夫人傳

第一者甘草六兩第二者丹砂三兩好者第

三者大黃五兩第四者乾地黃七兩第五者

白朮十兩第六者五味五兩第七者人參五

兩第八者伏苓四兩第九者當歸三兩第十

者天門冬四兩第十一者木防己二兩第十

二者緒苓三兩第十三者細辛二兩第十四

者決明子二兩

右十四物並令得精新上藥不用陳久者先

各細搗不篩乃秤散取兩數足乃入臼以次

內甘草搗一千杵次內丹砂又搗一千杵自

從次第一種以次內曰輒搗一千杵凡十四

種藥合藥一萬六千杵都合三萬杵藥成以

家後服如梧桐子大十九寧從少起亦可服三十九此藥內減病無毒無所禁忌食一年乃大得其益無貴旦夕之急效也俗中女服之令人多子無傷病也久服神仙不死矣合藥當在別室潔處不得令雜人多目見之亦當沐浴齋戒三四可擣治之百患千病治之皆愈不能一一紀所善之名也其服食吐納事諸經大有此不更錄也

三洞珠囊卷之三

三洞珠囊卷之四

大唐陸海羽客王懸河修

懷四

絕粒品

道學傳第六云褚伯玉字元璩吳郡錢塘人也隱霍山鍊液餐霞積年絕粒也

吐納經云絕穀不食元神之道也初服氣一日二日之時穀氣未定顏色鬱黃三日之時穀氣去精氣來四日五日之時精氣陰陽和調六日之時精神安定耳目聰明行步便利日已堅強七日之時常欲輕舉至道之故夢寤髮髻上通神明八日之時神行八極能默然安為口中自甘志骨自強九日之時精神脩形弱者強神氣日堅固不行自遠不來自近顏色日悅十日之時諸神來至門皆闢王女侍從左右輕舉若鸞雲中微翔道以待矣又云道以精為寶施與則生人人留則生身生身則永度世仙位也生人即功遂而身退隱也俗以為劇何況忘施而廢棄損不學多故廢老而命墜也

老君曰精者血脉之川流也精去則枯老是

以實之也人以身為國神為君精為臣氣為民常行愛精此要道也

老君曰道者氣也實氣則得道得道則長久神者精也實精則神明神明則長生也又云長生道精為實精者人之所由生也精為實故曰道也一日之道朝飽暮饑一月之道不失盛衰一歲之道夏瘦冬肥百歲之道節穀食棗十歲之道孤男無女是謂長生久視莫有能數也今謂此已上之文並出道基吐納經又云蓋聞八公有言食草者力食肉者勇食穀者智食氣者神聖人不食者不死也又黃庭經云仙人道士服氣非有神也積精所致和氣專也人皆食穀與五味我獨食太和陰陽氣故能不死也則休糧食氣為生道陰陽還精為重寶幸可修身至壽考空但慕遠謂無有更反於愚自使老千金送葬無益兆悲悼哭泣自懊惱不知長生最為好故記道幾言約少筆墮有真不妄修造之不釋昇太

吳
太平經第一百二十云是故食者命有期不

食者與神謀食氣者神明達不飲不食與天地相卒也

第一百四十五云問曰上中下得道度世者何食之乎答曰上第一者食風氣第二者食藥味第三者少食裁通其腸胃又云天之遠而無方不食風氣安能疾行周流天之道哉又當與神吏通功共為朋故食風氣也其次當與地精并力和五土高下山川緣山入水與地更相通共食功不可食穀故飲水而行也次節食為道未成固象凡人裁小別耳故少食以通腸亦其成道之人次道基經云服藥食麥為善昔有甘始道士禦氣食麥而度世也又云合道不言得無之真書夜不卧日月合光不饑不渴龍胎息也又云食穀名之穀仙行之不休則可延久長也不食穀者可以昇雲度世不死之矣又清虛真人王君內傳云太極真人曰夫受生氣於五穀者結胎育物必抱穀氣之流精也合真萬化亦陶五穀之玄潤也若子寄形於父母將因所生而攝其生矣不緣所生之始本而頓廢其所

因者未曾不枯竭於偏見斷年命以凋傷乎皆宜因其所由順其津源凝滯而和微而散根使營衛易鍊於日用六府化穀於毫漸矣故因穀者乃用生之良術緣本以去本者乃攝明之妙跡耶於是扇南燭之東暉招始牙之朱靈五液夷派百關通盈神樂三宮魂柔魄寧復勵以晨漱華泉五方虛精鳴鼓玉池呼吸玄精華腴重於規方胃滿鎮手空青所以千算一啓壽隨年榮歲與樂進飛步仙庭也服盡一劑者命不復傾五雲生身體神氣精亦能一日九食百關流渾亦能終歲不饑還老反嬰遇食則食不食則平真上仙之妙方斷穀之奇靈也向云南燭者仙草也其樹是木而似草故號南燭草木也一名猴藥一名男續一名後阜一名惟那木一名草木之王生蒿高少室抱犢雞頭山已錄服食品訖此方亦出登真隱訣第十也前服食亦說與此大同小異也

又生熱不如不飲可為清潔也
太上黃素四十四方經云凡道士納和氣存神服霞修求長生之事慎不可食五葷之菜及為酒色之病敗也是故古之神人云五葷為伐藏之斧斤酒色為喪身之棺槨夫能斷斧斤之所傷塞棺槨之死宅然後可以陟長生之塗逕漸神仙之踐路也
先量變生經云食肉及五辛神不居人身中也
金書真記云食五辛敗仙相也五辛者葱蒜韭薤興渠今俗間不詳之
神丹仙藥名品又第九卷服食品第
二十九卷山品並有
名仙藥
太上八景四藥紫漿五珠絳生神丹玉經云
第一絳陵朱兒口訣云是丹砂巴越之精上
者第二丹山日魂口訣云是雄黃取洞明者
第三玄臺丹華口訣云是雌黃第四青要玉
女口訣云是空青第五靈華液腴口訣云是
薰陸香第六北帝玄珠口訣云是消石第七
紫陵文侯口訣云是紫石英第八東華童子

口訣云是青木香第九白素飛龍口訣云是白石英第十明玉神朱口訣云是真魂拾芥者第十一五精金羊口訣云是陽起石第十二雲華飛英口訣云是雲母光明白者第十三流丹日膏口訣云是胡粉第十四亭吳獨生口訣云是雞古香味辛者第十五碧陵文侯口訣云是石黛第十六倒行神骨口訣云是我鹽第十七白虎脫齒口訣云是金牙石第十八九靈黃童口訣云是石硫黃第十九陸虛遺生口訣云龍骨紙之附舌者佳也第二十威文中王口訣云是虎腦第二十一沈明合景口訣云是蚌中珠子第二十二章陽羽玄口訣云是白附子第二十三綠伏石母口訣云是磁石第二十四中山盈脂口訣云是太一餘糧取中央黃者二十四種合為八景四藥五珠絳生神丹也此丹服一兩即頭生九晨之光面有玉華飛映寶曜洞觀天下造詣紫虛出入玉清寢宴晨房也
太一餌魂施雲屑神仙上方云夫茂實者翹春之明珠也巨勝者朗秋之沈靈也丹素者

盛陽之雲芝也茯苓者絳晨之伏胎也五華合煙三氣陶精調安六氣養魂護神能得其方位為天仙老素反玄嬰胎童顏千宮不傷延壽萬年又云玄水雲華漿法亦曰雲茂朱漿日服五合使人體香而面有童華神仙方也又云太一四鎮九者神生五藏鎮六骨養七竅和九關鍊三魂明二童保一身長生萬歲也又云三神龍骨益六液養窮腸黑髮止白
太一菖蒲丸散方者守中鍊神長生久視填凝骨髓補滿腦血久服紫色如少女之形一名九轉始精菖蒲一名昌陽芝草
已上並出上清九真中經內訣以為主也
大洞真經有九轉霜雪瓊玕華丹還白玉玄水金液流精玉林結華日月之水皆白日飛仙登天之道也又云仙母金丹一名西王母停年止老飛丹服之不死面有少容如女子紫度炎光經云飛丹紫華流精有百變之色又云玉胎瓊液之膏
飛行羽經上云金精治鍊之膏食之一口得

壽七萬年

洞真太極帝君鎮生五藏上經云雲草玄清者黑巨勝腴也一名玄清丹醴英者白蜜也五光七白靈蔬者薤菜也白素飛龍者白石英也亦見九真中經

後聖道君列紀云瓊玕華丹藥種物

絳陵朱兒十斤口訣云丹山日魂五斤是雄

白素飛龍一斤口訣云要玉女五兩是

紫陵文侯五兩口訣云紫石英碧城飛華五兩

兩口訣云是五精金羊五兩陽起石雲華飛英

五兩口訣云是白虎脫齒五兩金牙石流丹白

膏一斤口訣云是倒行神骨五兩玄臺

月華五兩口訣云是

都合十四種華丹若成一兩為一仙

白華者一名章推一名章明一名章生一名章通一名章靈一名章女一名章仙一名章寶一名章芝一名延年一名長生一名守

十二部一名夜呼一名夜鳴一名秋精一名陽明一名陰明一名赤第一一名當陸

凡二十四名上應天地二十四氣服之方

寸七令人通神致福

文始內傳云老子與關令東遊登日窟常陽之山搬扶桑之丹樞散若林之朱華

道學傳第四云交趾出葛洪之採者

第十四卷云雙鬟祖字仲遠梁天監十四年自往武陵尋丹砂雜藥公私施與數十金皆以賑救窮乏也

丹竈香鑪品

洞神經第十四云餌丹砂焚香用香鑪隆五具也大洞真字之丹青玉鑪鍊雲根柔金剛之經也亦出上清三天君列紀經

登真隱訣云其燒香之鑪無言其形範者古人多用博山及三足也八威召龍經有博山香鑪也

太真科上卷云紫玄臺有大香鑪高五尺恒焚香煙不絕也

昇玄經第六云玉童揚奇華玉女奉香鑪第三云七寶之臺有七寶香鑪燒衆妙香馨薰無量也

海空經第三云爾時海空智藏即起于席整

衣被執香鑪正對天尊恭敬而立瞻視目無他顧心無他思想

天文上經云日月垂光金鑪隆崇或在離門或在命宮

八素真經云仙人唯知飛丹召霜煎鍊雲朱

水玉解金九鑪炎膏也

道學傳第十云東鄉宗超字逸倫高容默默人也嘗露壇行道盛中香盡自然滿溢又鑪中無火而煙氣自生氛氲周遍久之不歇也

第十四卷云雙鬟祖字仲遠梁時人也好讀經手不釋卷臨汝侯任郢州經塗要清使左右以香鑪一具置襲祖前更無所言而去

第十五卷云陶貞白以三真寶經封以錫函投諸巖穴又以真金鵲尾香鑪隨經供養之

第二十卷云女冠宋玉賢會稽山陰人也既稟女質厥志不自專年及將笄父母將歸許氏密具法服登車既至夫門時及六禮更著黃布帛揭手執鵲尾香鑪不親婦禮賓主駭愕夫家力不能曲棄放還本家遂成出家也

大劫上經云天人玉女持羅天香案擎治玉之鑪燒九和之香也

三洞珠囊卷之四

三洞珠囊卷之五

懷五

大唐陸海羽客王懸河修

坐忘精思品

南華齊物論第二云南郭子綦隱几而坐仰天而嘯嗒焉似喪其偶也

第六篇云墮支體黜聰明離形去智同於大通此謂坐忘也

第四篇云支離其形役則不預又況更支離其德者乎又云無聽之以耳無聽之以心而聽之以氣氣者虛而待物也虛室生白吉祥止矣

道學傳第二云張天師周流五嶽精思積感真降道成號曰天師

第五卷引集仙記云劉凝之字志安小名長年南郡枝江人也奉道精進元嘉十四年於精思所忽覺額上慘痛搔之得寶珠九枚即沉以清水輝耀竟室于時臨川王鎮江陵求看寶珠即分三枚付信也

道迹經云青童君曰夫精思者當先燒香於左右也

上清八景經云精思百日真人降形仙人詣房與子共言賜子神仙之藥授子神真之道也

葛仙公五千文經序云精思遠感上徹太上道君遣真人下授文帝五千文經希微之旨也又云靜思期真則衆妙咸會內觀形影則神氣長存體洽道德則萬神震伏禍滅九陰福生十方安國寧家孰能知乎

莊子大宗師篇云夫坐忘者墮支體黜聰明離形去智同於大通此亦是精思之義也又南華論齊物篇云南郭子綦隱几而坐嗒焉似喪其偶故行若曳槁木坐若聚死灰此亦是精思之義也

登真隱訣云五靈道人支子元乃於靜室精思存五星在頭上歲星在左太白在右熒惑在膝中使鎮星在心中各見光芒氣色也久久之出入遠行常思不忘無所不却也此五神因共人身則白日昇天也
裴君內傳云佛圖道人支子元裴君授以長生內術又云尋藥之與存思雖致道同津而

關源異緒服藥所以保形形康則神安存思所以安神神通則形保二理乃成相資而有優劣之品今慮神漏而形棄是存思之爲優未見形去而神留服藥所以爲劣其有偏用能通者亦同臻道岸而未若兼善使樂與思交用形與神相入則指薪日續遊刃無阻生涯自然而立死地何從而來也

真誥第五云凡人常存思識已之形極使髣髴對在我前使面上恒有日月之光照洞一形使日在左月在右去面前九寸令存畢乃啄齒三通微祝曰

元胎上真雙景三玄右制七魄左拘三魂令我神明與形常存畢又叩齒三七通嚙液三七過此名爲帝君錄形拘魂之道使人精明神仙長生不死若不得祝者亦可單存之也
真誥第七云仙人張微子是漢昭帝時張慶之女也曾精思於寢靜誠心感處故得東海東華玉妃曄文期降之授以服霧之道也服霧之法始起於此又云枯蒼山學道者平仲節河東人也受師宋君存心鏡之道如此積

四十五年中精思身形更少體有真氣中央黃老遣迎乘雲駕龍白日昇天今在滄浪雲臺也又云范伯慈者桂陽人也入天目山服食餌胡麻精思十七年太上真仙司命君下降授三十六卷經後服還丹白日昇天今爲玄一真人也

太一金真記云昔有裴君止於崆峒山修行精思一年之中髮鬚形象二年之中五帝乘日形見在君左右三年之中終日語笑戲樂五年之中五帝日君遂與裴君驂飛龍之車東到日窟之天東蒙長丘扶桑之宮八柱之城登明真之臺坐希林之殿授揮神之章九有之符食青精日粒飲空碧玄神於是與五帝日君日日而遊此所謂奔日之道也上清變化七十四方經云若能精思於靜室棄累風塵誠注太霞之觀目羅上清之宮定氣明於審止安神洞於太空則不旬日而觀神不移年而飛騰精感發乎一寸變瓊鬱乎霄峯周覽極乎百圓化七十四方奇變之道福不可量皆神經之貴行實設之上仙也又

云若能安心於林室思神類於自然則氣達清霄澤流九津招靈景之幽華榮朽老以長存福慶銜於玄業元吉散於種親可謂生死享其祚祖考更生於胎仙大象之妙化巍巍乎靈文也

自然經訣云閉目存至真精思降十老昇仙永無爲靈顏恒妙好渴飲玉池漿饑食金光草故陳先生修道會真必以精思爲本存神入觀尅以靜念爲先也

長齋品

太玄經第八老子傳授經戒注訣云夫齋供豐儉隨時施設大法清虛簡素爲上登真隱訣第四云季偉昔長齋三年誠竭單思乃能服日月光芒之液於是神光映身也真誥第五云凡甲寅庚申之日是尸鬼競亂精神躁穢之日也不可與夫妻同席及言語面會清齋入室東向心拜存神念炁期感神明亦適意所陳也如此者王女降侍也夫學道之士當先檢制魂魄消滅尸鬼常以月晦朔之日庚申甲寅之日當清齋入室沐浴

浴塵埃正席而坐得不眠者益善以真朱筆點左目眇下以雄黃筆點右鼻下令小半入谷裏也點畢先叩齒三通微祝曰

上景飛纏朱黃散煙氣攝靈邪尸穢沈泯和魂鍊魄合形大神令我不死萬歲永全聰明徹視永亨利津祝畢又啄齒三通嚔液三過并右手第二指躡左目下各七遍當盡陰按之勿舉手也於是都按此二處是七魄遊尸之門戶鉞精賊邪之津梁矣故受朱黃之精塞尸鬼之路二景之薰姪亂之氣也此太極上法常能行則魂魄和柔尸穢散絕長生神仙通氣徹記行之三年色念都泯也無量經云正月長齋誦詠是經爲上世亡魂斷地逮役度上南宮七月長齋誦詠是經身得神仙諸天書名黃籙白簡削死上生八節之日誦詠是經爲九宮真人本命之日誦詠是經魂神澄正萬氣長存不經苦惱身有光明三界侍衛五帝司迎萬神朝禮名書上天功滿德就飛昇上清也真誥第八云辛玄子字延期隴西定谷人也

漢明帝時人也少好有道遵奉法戒至心苦行日中兼食鍊形守精不違外物或遊山林屏棄風塵志願憑子晉於嶽岑侶陵陽以步玄故改名為玄子而自字為延期矣亦見道學傳第四

小劫經云凡燒香朝禮日中一食

道學傳第四又云范甯已西閩中人也白晢而美髮秀眉明目容止都雅不言先見不說機祥閑恬無欲終日默然結絡敗布以繩為網披苦纓得蔽形冬夏徒跣脚不皴裂四時無寢太元十四年到荊州居于南郡枝江縣之富城洲尾巴芒中亦有屋宇不障風霜以桑柴為牀東簾掩其間有一空簾一瓦瓶裝檐枕倚以卧或有十日荷檐乞食口絕糲梁醪醴滋味果實唯麤粟飯菜羹食一升許便過旬日也

第十卷云東鄉超宗字逸倫高密縣人也幼而離俗不涉婚宦立行精懇人所不堪日中而餐餐止麻麥門人眷屬皆慕蔬者所處精廬鮭味不進也住希玄館梁武帝三教兼

弘制皆兼食雖有詔勅罕能遵用逸倫奉行於是館中法衆莫不兼蔬私有犯觸即加斥遣乃至耐縣不血味遠近嗟稱獨為清素也又云方謙之字道冲冀州趙郡栢縣人也外身清物齋則六時六時必十方懺世中罕能隨者乃多獨而行道臨嘗終廢齋七日而亡也又云章是字高明宣城人也乃斥遣妻孥出家受道蔬食長齋常以七尺虛幻無勞愛惜隱安吳山靜處絕報二十餘日凶人猛獸依其所止氣命羸微親實固請進食乃暫許之粗已平復陳大建元年更絕飲食云將護此身會非長遠無益群生不營久住修道立行何必在此欲有更勸請者拒而不納也第十八卷云沈法義字世貞吳興武康人也住岸罽山大弘道士每以正月十五日招集

道俗建色齋繞山續明也上清大洞戒九十二條科云修唯一之道平旦可小食勿令飽日中大食過此以後聽甘木果也靈寶齋戒威儀經訣下云道士長齋過中聽

飲清水飲而絕食平旦飲粥日中兼食抱朴子曰洪意謂大齋日數多者或是貴人或是道士體素羸劣不堪旦夕六時禮拜愚欲晝三時燒香禮拜夜可開也若欲一日一夜齋此可六時行道也

太真科上卷云學道樂生好法修術長齋兼食得道乃休此第一業也次齋十日百日月日節食羸食服氣服藥飽食隨堪密行其間他事公私之急皆聽暫解事竟續之心形無怠計成真仙空名苟修怠慢增考

科曰凡一年正月三月五月七月九月十一月此六月應齋又一月之中一日八日十四日十五日十八日二十三日二十四日二十八日二十九日三十日此十日名曰十直齋皆天神下降精修得福也

太真科下曰長齋六時隨力所堪大法常修習經講吉日集齋皆可三時行道拔度先亡救濟危疾解羅度厄悉六時行道三時上經講者兩時夜可覆講亦可誦經也又云凡身為教主習道率人居宇有常衣服有法動靜

可觀所作可則是以聖人抱一為天下式行
化守一天下同歸歸乎清虛守靜唯篤未能
無待常學少私稍遣世務三業可修修三業
守一以齋為本齋者齊也潔也靜也不必六
時行道三時講經晝夜存神懺悔請福千噪
玄靈更失其一能得一者必由攝三能攝身
者端拱不擾能攝口者默識審明能攝心者
神與道合如斯為主成聖真仙未全此者攝
身朝禮離殺盜淫也攝口誦經免妄言綺語
兩舌罵詈攝心存神脫貪恚癡十惡既去十
善自來與道合真不能爾者勿妄為師強立
治化利養是規也

赤書玉訣下云太玄上宮北帝常以庚申日
制天民三尸魂神條人罪狀上奏帝君當以
是日能修齋奉戒晝夜思神則三尸不得上
天言人之罪地司奏人善功列言帝君太一
歡喜即記名左契長為種民也
太上上宮至真尊神常以甲子日遣太一中
臺大使者下周行諸天諸地檢校神祇支散
雜俗鬼精若其日能攝齋燒香中臺大使者

皆條善功奏上三天上帝上帝即為除監天
領地上鬼神主書名玉曆長為真人
法輪經云長齋幽阜不倦重冥切相中餐渾
水露澄息影巖穴獨宿孤征與鹿為群倚林
棲形窮默對蹲飛鳥哀鳴風雲悽切萬古沈
零凝水填壘素雲翳庭寒厲切肌志勵殊精
契闕林岫艱苦備嬰勞不敢倦極不敢寧展
轉求道遠感皇情
道學傳第二云張天師素家學道負經而行
入嵩高山石室隱齋九年周流五嶽精思積
感真降道成號曰天師諸經中長齋事大有
此不具也

三洞珠囊卷之五

三洞珠囊卷之六

大唐陸海羽客王懸河修

懷六

齋會品

太玄經第八老子傳授經戒注訣云夫欲傳
授道德而對齋者法限三十八人少不可減
六人六人為通齋官備足一人為師五人為
保保者實也荷也明也證也度也成也相重
如實任荷可教明其丹誠證其業善度其試
難成其至真齋法九日七日五日三日勿減
一日若減一日者此是會而非齋散財飯賢
謂之為會文書啓告請監會官也故玄都三
會律云四月八日會天徒皆設誦食也注云
出天徒皆風毀小賸徒人之罪也
前三十八人者一曰三師其一人為正師即
法師是也二曰五保五人為護師即
六明六人即監齋是也四曰七證七人即侍
經是也五曰八度八人即侍香是也六曰九
成九人即侍燈是也
右六品三十八人不能備者多少隨緣皆
為神足弟子儒彥英才之人作五保七證

之師同爲署受法之辭以修齋然後授其戒錄也三元經中卷云正月十五日天官七月十五日地官十月十五日水官此三官上會玉京山校定生死罪福簿錄也此日皆須齋會也

捨失戒品

太真科下云凡受道經科律戒錄因緣應捨許得捨之不可委叛叛不告而去後難以還捨而去後後必易歸歸乎至道无復去今應去者輸誠告師師設譬諫爲立方宜方宜不立諫必不從爲之燒香啓告三寶教之三禮心口發言經戒科律與某身俱空三界六趣與大道俱空諸法空一切空三言之訖三禮而去後適意隨願而行猶不得誹謗正法弊露秘密言犯之長墮地獄无復入善之期嚴加宣明去後反悔重求受科先立功德効力輸財然後依法受之如初也

太真科下卷云凡是受戒錄忽然失去失去輪一半不須重受之也

正一法文下卷云失錄者更令罰薪五束朱

三兩飯賢三人失一將軍罰薪半束朱四兩飯賢五人失十將軍罰薪一束朱五兩飯賢十人失七十五將軍罰薪十束朱七兩飯賢五十人失百五十將軍罰薪三十束朱九兩飯賢百人凡輸罰畢得重受也又云非意失去某年月日時於家或在某處遭公私逼迫水火盜賊依實言之不知所佩之錄何在尋檢不得依自謫輸薪廚以贖罪更令待受不勝元元也

清戒品

太玄都卷第八老子傳授經戒儀注訣云凡受戒及經畢後月晦月半不可不齋齋則清戒溫戒竟夜誦之百遍千遍限外无數本堪如此者不可減九遍他日齋靜行來出入得誦便誦不必齋時誦訪友思而行之不須高聲心口相知在人衆中勿發於口審能存心然感通上聖也

正一法文下卷云凡爲道民便受護身符及三戒進受五戒八戒然後受錄受錄之前未受戒者受錄之後依次受之誦習通利恒存

思行諸憶不謬忘則犯科未受錄時无所呼召受錄之後動靜呼神不行戒者呼之不至破戒之人吏兵遠身還上天曹考官便逮致諸厄疾公私災橫輒軻衰否所作不成成切立德捨闇入明施善懷惡以吉除凶要在行戒神即祐之戒有別文精詳修習或有不解或有遺亡或有謬誤或冒禁故或尊上逼迫或畏死犯之皆是愆招悉名破戒即應懺悔首謝自新也

凡違戒者背負鞫言協道信邪雜事佛俗此爲不專中心懷二愚迷猶豫或障纏深師三誨之必能改革守一不廻召神有效三誨不悛是爲叛道乖逆師尊法應奪錄入佛奉俗及无所事師惡改之不追咎責怨懃事他棄本逐末雖名奉道實犯正科諸官不得容受積久知悔更立切乞還聽許依德昇遷矣亦別有清戒錄醮儀一卷以行世用之

立功禁忌品

太玄都中宮女青律云凡修上清之法不得比向及本命之上二處便觸觸忤玉晨穢慢

本真五犯不得入仙也十犯被考左官死入地獄三塗之中萬劫還生不人之道也又云凡上學之士受三天正法四明之科佩帶真文出入三光及冥卧息不得露頭不著巾帽及脫衣露形毀慢身神辱真文令真靈遠逝空尸獨在三犯不得入仙也五犯死入地獄萬劫還生不人之道也又云凡上學之士受三天正法四極明科不得妄入淹穢哭泣悲淚吊問死喪五犯伐切斷事不得入仙也十犯死入地獄萬劫還生不人之道也。太上黃素四十四方經云凡道士存思上法及修學太一事皆禁見死尸血穢之物當以真朱一鉢散內水中因以洗目漱口并洗手足微祝曰三光上道太一護形司命公子五神黃寧血尸散滅凶穢沈零七液纏注五藏華生令我仙度長享利貞。凡道士受學生法不得稱死稱死事者則生氣變動不居常宅故死氣運入魂神離棄是以惡氣遊尸陳其間孔矣將病將死之新也

真一條檢經云夫立功德者不得觸禁犯忌當與身神相和不可更相尅賊更相尅賊生災起禍也夫消災散禍不得用本命行年本命行年賊害汝身

本命日可行周天大度鍊氣生身不可妄失行年日可行生布氣養神育精不可妄失絕命日不可用之致災絕滅歲星日不可用之致縣官刑獄六害日不可用之致疾病衰厄月晦日不可用之致災身枯氣喪歲破日不可用之致災家門凶禍

戊辰戌戌日不可用戌為天門辰為地戶戌將是狗辰將是龍戌是中王神也其日太上丈人詣太上老君對校天下男女應生者注玉曆九老丈人詣九老君對校天下男女應死者注死籍道德丈人詣道德君對校天下男女為功德者記名左契天帝丈人詣天帝君對校天下男女為罪過者著名右契仙都丈人詣仙都君對校天下男女應得仙者上名仙錄

天師還天曹校棟初角簿錄分別善惡此日

閉天門塞地戶龍遊五嶽徇行河梁中黃大神備守天門中黃丈人備守地戶外事一斷其日不得燒香行道關啓章奏汝曹安有觸耗此日者中黃大神收攝汝曹魂魄付候獄拷掠六十日關啓章奏不得通聞六十日考

竟遣魂魄還汝曹身中令汝曹輒軻衰耗亡失疾病口舌皆由於此若戊戌日卒有疾病縣官者當正心端坐思過悔請吾自懸知汝心自為汝曹寬停考罰明日汝曹有文書陳乞即下赦恕之書汝曹也又云受太一法在身者遭父母喪經三月日暮喪滿月大功喪經月可得奉行道法章書啓乞也

受天真三一具一赤界法在身者遭父母喪經百日也暮喪三十日大功喪經月月限未滿不得奉行道法章書啓乞也

受黃書契令在身者遭父母喪一年也暮喪百日大功喪四十日小功喪滿月總麻經月月限未滿不得奉行道法章書啓告也若違犯落平陰獄獄中恒有泥塗滑不可走被考使走行塗中不得一步便自倒地如此三百

年考竟更生為人短倅衆人所輕也

真誥第九云正月庚申二月辛酉三月庚戌四月癸亥五月壬子六月癸丑七月甲寅八月乙卯九月甲辰十月丁巳十一月丙午十二月丁未

右上帝殺日不可請乞百事無宜

金書仙誌云夫學仙之人勿北向便迴仰祝三光勿北向理髮解脫衣裳勿北向唾罵犯破毀王破謂歲下辰也王謂王氣之所在也勿怒日月星辰勿以八節日行威刑勿以月朔日怒恚勿以三月三日食百草心勿以四月八日殺草伐樹勿以五月五日見血勿以六月六日起土勿以七月七日思存惡事勿以八月四日市履履附足之物勿以九月九日起牀席勿以十月五日罰責人也勿以十一月十一日不沐浴勿以十二月三日不齋燒香念仙也諸如此忌天人大禁三官告案以是爲重罪矣或令人三魂七魄流競或胎神所憎三官受惡之時也是以惡夢交於丹心妖魅乘其未闕精夜觸犯神真煩惱流變

多禁莫識奇術子能奉修則爲仙才不奉天禁則爲傷敗

貴順請問上經云受老子經不奉混俗祠祀又云受法之身常出入行來經履新生及新死之家及行逢死尸與棺木者還所住處香湯沐浴方得燒香也又云受法之身不入產婦之尸及不得見尸者謂異處斷隔於來往則乃朝禮无廢不拘日數之限若家无隔異者四十五日方得朝禮也

正一法文下卷云協道信邪此爲不專中心懷二思迷猶豫是爲叛道幸遇師尊法應奪算

太上黃素四十四方經云凡修太一之事及行上法存神之道德不可見尸及血穢之物見一死尸則一年不得行事又却傾一年之切然此帝一之科常却罰於既往又進塞於將來若一年三見尸者則罰切斷事各三年也若遇見二十四尸者皆不得復修行太一以求仙也又云凡脩受上法及雌一太一之事者兆身中三魂五神之氣常薰於中服之

中七魄九靈之精常棲於履屐之下是以道士學生不雜席而寢故衣褐之服不借非己之器履屐之物常惡土穢之糞亦不得使雜人犯觸以驚三魂也又云凡存修太一之事欲有所禮願慎不可叩頭叩頭者則傾九天動干真神官迴覆泥丸倒懸天帝號於土府太一泣於中田數如此者則存念无益三真棄宮七神埋散玄宅納凶是爲太一五神之至忌也故有真之人但心存叩頭運精感而行事不因類以析靈也又云凡修行太一之事真人之道不得有所禮拜禮拜亦帝君五神之所忌也若有所精思行禮願之時但心拜而已不形屈也上清大洞戒九十二條科云修雌一之法不得哀哭哀哭感則五神號於上府太一泣於中田神喪精亡靈真去身空尸獨立復何仙冀哉又云不得見尸一年不得行事却傾一年之切若一年見三尸者則三年不得行事亦却三年之切滿見二十四尸子失道前文太素亦與此大同小異矣又云不得言穢死事恚怒願已之死也言滿

四十不得為真人以為棄生之罪三年身亡
減矣又云不得五色衣裳敷華好服則真靈
去身淫邪內發馳心猖狂三尸潛逸赤子飛
馳長離玄室破形解骸身死名滅若衣勿雜
色蘭布之服可以終日詠誦洞章奏求不得
乘雲駕龍逍遙太極也

靈寶戒三十六條仙內科云玄功之人當布
衣草履不得榮華之服犯者失道也又云不
得言及俗邪穢之事三犯失道又云祖父母
已父母同法可拜不同不得拜伯叔以下同
法亦不得拜犯者身亡也又云父母吉會不
得預坐也又云父母兄弟妻子同契雖有骨
血之功皆不得同牀而坐同盤而食其法不
同皆為尸穢犯者失道又云夫妻不得同室
而寢邪念在心長失道矣又云自非同盟不
得同室而寢自非同契不得同牀而坐同盤
而食同衣而服也
靈寶制服科云祖父母暮年之喪不得臨尸
於別房制哀五日不得受吊伯叔兄弟同如
祖父母九月服又云制哀畢沐浴復巾服不

得制世服犯者失道華劇上科若已父母聽
展哀百日後復巾褐心喪三年无復哀喪此
靈寶聞科也若隱身名山无復哀哭也一自
都斷矣

玄都立身行道律第十五云身荷仙官靈錄
不得妄拜哀不得妄哭也又云於父母國君
官長二千石刺史三公皆設敬不得即設禮
拜也又入治律第二十云臨喪不踰月不入
治哭不過三日不入治穢汗不過晦朔不入
治三年不滿百日不入治皆謂哀戚犯穢罪
不敢觸神明也
戊辰戌戌不入治禁忌之日不得入治諸吏
兵丙寅丁卯丙申丁酉戊申戌戌皆不入治
行道修真犯禁忌皆奪算減年也
破可以消災建可以立功刑害之日不用注
云不得用自刑殺害之日也若上章不得用
建破閉也
上章律第十三云寅刑已戌刑未子刑卯申
刑寅卯刑子己刑申丑刑戌未刑丑
第二十律又云不得齋持酒肉於治中飲食

濁亂太素罰素四十五注云小穢三日大穢
七日聽得解之也緣何今按三洞科起靖觀
宮堂第十一云民家曰靖師家曰治又引律
曰按靖立在天德天德甲乙丙丁地也長一
丈八尺廣一丈六尺凡佩仙符籙皆須安靖
治也

第二十律又云不得犯三師諱三師四世諱
違律罰算七入治時亦不得犯注云天師係
師也尸籍所屬師曾祖祖父師身四世名諱
也

受持八戒齋品

具銜臣陸脩靖上啓
元始天尊无極大道感應靈聖一切神明今
有善男子善女人等求欲受持八戒清齋一
日一夜用以檢御身心滅諸三業罪惱者故
洞神經第十二云夫齋以齊整為急以齊整
身心身心齊整保无亂敗敗起多端大略有
八也
一者不殺生以自活二者不得姦慾以為悅
三者不得盜他以自供四者不得妄語以為

能五者不得醉酒以恣意六者不得雜卧高
廣大牀七者不得競習香油以華飾八者不
得耽著歌舞以作倡

今日善男子善女人等若能不犯此之八事
則八敗無從以起則八戒自然而立立久不
失則延年保命神通洞達是故齋者受持八
戒思真行道通而無窮顯驗必速皆如所期
也今請受既畢再拜再起來戒而退也

三洞珠囊卷之六

三洞珠囊卷之七

大唐陳海州客王懸河修

二十四治品

按玄都律第十六云治者性命魂神之所屬
也五藏名山圖云

陽平治屬金屬鹿堂治金元鶴鳴治木山靖
沅治土房葛瓊治火心庚除治火尾秦中治
星箕真多治星金斗

右八治是上治

昌利治星土牛隸上治星火女涌泉治星木虛綱復

治火免北平治星金室本竹治星木壁蒙泰治星火

星平蓋治星土要

右八治是中治

雲臺治星火胃瀘口治星木昂後城治星土卑公慕

治星金背平岡治星木參主簿治星金井玉局治星水

星北却治星土神

右八治是下治

已上二十四治並是後漢漢安元年太上

老君所立

岡互治星水白石治星金張鍾茂治星木具山

治星土乾地圖云此四治在京師東北

右此四治是張天師所加充前二十四治

合成二十八治上應二十八宿

平公治屬木配公慕治屬土配天台治屬土

治竹賴鄉治屬金配賴鄉治屬金配代元治屬金

星治星利里治屬火配滿沅治屬金配

右是天師更加此八治以配八品周布四

海鎮國化人也

第一別治有四者

第一具山治第二鍾茂治第三白石治第四

岡互治

右四品在外名別治於內名備治備治足

二十八也別與三八別也

第二遊治有八者

第一吉陽治第二平都治第三河達治第四

慈母治第五黃金治第六太華治第七青城

治五符經作第八峨眉山治

右八品是遊治也

第三配治有八者

第一代元治第二搏領治第三賴鄉治第四

天台治第五公墓治第六平公治第七利里治第八滿沅治

右八品是配治也

第四正治二十有四者

第一北却治第二玉局治第三主簿治第四平岡治第五公墓治第六後城治第七瀘口治第八雲臺治

右是下品八治也

第一平蓋治第二蒙秦治第三本竹治第四桐梗治第五北平治第六涌泉治第七隸上治第八昌利治

右是中品八治也

第一真多治第二秦中治第三庚除治第四葛瓚治第五滿沅治第六鶴鳴治第七鹿堂治第八陽平治

右是上品八治也

第五星宿治二十有八名上治一名內治又名大治又名正治是上皇元年七月七日無上玄老太上大道君所立上中下品二十八治要訣

第一角宿上治無極虛无无形下治陽平山第二亢宿上治无極虛无自然下治鹿堂山第三氐宿上治无極玄元无爲下治鶴鳴山此三治主辰生

第四房宿上治虛白下治滿沅山第五心宿上治洞白下治葛瓚山此二治主卯生

第六尾宿上治三一下治庚除山第七箕宿上治三元下治秦中山此二治主寅生

第八斗宿上治三五下治真多山此一治主丑生

右八品無上治

第九牛宿上治九天下治昌利山第十女宿上治五城下治隸上山此合前三治主丑生

第十一虛宿上治元神下治涌泉山第十二危宿上治丹田下治桐梗山此二治主子生

第十三室宿上治常光下治北平山第十四壁宿上治金梁下治本竹山此二治主亥生

第十五奎宿上治六府下治蒙秦山第十六婁宿上治一君下治平蓋山此二治主戌生

右中八品玄老治之

第十七胃宿上治五龍下治雲臺山此合前

生戌

第十八昂宿上治隨天下治瀘口山第十九畢宿上治六丁下治後城山此二治主酉生

第二十觜宿上治十二下治公墓山第二十一參宿上治還身下治平岡山此二治主申生

第二十二井宿上治拘神下治主簿山第二十三鬼宿上治無形下治玉局山此非

第二十四柳宿上治聚元下治北却山此三治主未生

右下八品太上治之也

太上漢安二年正月七日中時二十四治上八中八下八以應二十四氣付天師張道陵也

第二十五星宿上治別形下治岡互山第二十六張宿上治保氣下治白石山此二治主午生

第二十七翼宿上治五王下治鍾茂山第二十八軫宿上治金堂下治具山此二治主巳生

天師以建安元年正月七日出下四治名備治合前二十八治備應二十八宿也是宿治隨天而立歷運設教劫初有受命爲天師者

各各申明濟世度人以至太平太平君出更
加有司隨其才德進位大神也

又張天師二十四治圖云太上以漢安二年
正月七日中時下二十四治上八中八下八
應天二十四氣合二十八宿付天師張道陵

奉行布化張天師沛國豐縣人也諱道陵字
輔漢稟性嚴直經明行修學道有方永平二

年漢帝詔書就拜巴郡江州令以元和元年
三月十日辛丑詔書拜爲司空公封食羹縣

侯以芝草圖經歷神仙爲國揀延年長生樂

以漢安元年丁丑詔書拜應太上方位遂解
官入益州郡界以其年於蜀郡臨邛縣渠亭

山赤石城中靜思樂情五月一日夜半時有
千乘萬騎來下至赤石城前金車羽蓋步從

龍虎鬼兵不可稱數有五人一人自言吾是

周時柱下史也一人自言吾是新出太上老
君也一人云吾是太上高皇帝中黃真君也

一人言吾是漢師張良子房也一人言吾是
佐漢子淵天師外祖也子骨法合道當承元

老忠臣之後今授子鬼號傳世子孫爲國師

無民無期於是道陵方親授太上步質勅當
步綱躡紀統承三天佐國扶命養育群生整
理鬼氣傳爲國師依其度數開立二十四治
十九靜慮授以正一盟威之道誅伐邪僞與
天下萬神分符爲盟悉承正一之道也

上皇元年七月七日無上大道老君所立上
治八品要訣掌中伏魔造天地五龍布山嶽

老君立位治以用化流俗愚者不食此真覽
競所欲仙道何足訓傳之於質朴也

第一陽平治在蜀郡繁縣界去成都一百八
十里道由羅江水兩岐山口入水道四十里

治道東有龍門拒守神水二相生上西南有
大泉決水歸東治應角宿貴人發之治王始

終嗣師天師子也諱衡字靈真君爲人廣智

志節高亮隱習仙業漢孝靈帝徵爲郎中不
就以光和二年正月十五日已於此山昇

仙立一治碑一雙在門名曰嗣師治也

右陽平治山中有主簿治嗣師治系師
治

第二鹿堂山治在蜀郡繁縣界北鄉去成

都三百里上有仙室仙臺古人度世之處昔
永壽元年太上老君將張天師於此治上與
四鎮太歲大將軍川廟百鬼共折石爲要皆
從正一盟威之道山有松栢五龍仙穴能通
船渡持火入穴三日不盡治應亢宿弓長發

之治王八十年

第三鶴鳴神山太上治治在其上山與青城
天國山相連去成都二百里在蜀郡臨邛縣

界徑道三百世人不之馬底子何丹陽得
道處治前三水共合成一帶神龍居之有四

金釘二石金銀簪三斛亦言尹喜主之治應
氏宿賤人發之治王六十年神仙傳第五云

張天師遇中國紛亂乃入蜀鶴鳴山學道也

第四滴沅山治在蜀郡繁縣界與鹿堂山
治相連其間八十里去成都二百五十里上

有果松神草服之昇仙四龍神起騎之門范

蠡主之治應房宿庶人發之治王二十年

第五葛瓊山治在蜀郡繁縣界與沱沱山相
連去成都縣二百三十里去陽平治水口四

十八里楊仙賢於此得道上有松栗山高六

百丈治應心宿道人發之治王九十年

第六庚除治山去平地三百九十丈在廣漢

郡陽泉縣西去縣五里去成都二百八十里

上恒有仙人往來可以度厄養性昔張力得

道之處山有二石室三龍頭淮水遠之治應

尾宿當道士發之治王始終

第七秦中治山在廣漢郡綿竹縣東去九里

去成都二百里其山浮昔韓衆於上得仙前

有火水東有道徑於漢洛治西有大石銅為

誌治應箕宿癩人發之治王始終

第八具多治山在廣漢郡新都縣去成都一

百五十里山有芝草神藥得服之令人壽千

歲山高二百八十丈前有池水水中有神魚

著五頭昔王方平於此與太上老君相見治

應斗宿文人發之治王七十年

無極元年十月五日真正元極太上立中治

八品氣速訣掌中

第一昌利山治在廣漢郡領縣東西十里去

成都一百五十里昔蜀郡李八百初學道度

八百唐公房之師也遊行蜀中諸名山常自

出戲於成都市幕宿於青城山上故號為八

百也其山南有一石室容八十人前有三星

門為誌治應牛宿狂惑人發之治王五百年

第二隸上治山李季先生學道飛仙治在廣

漢郡陽泉縣東北百二十里山有二石室有

一神井白鹿白鶴白鳩時來飲之有石在治

前與慈母治相連西有赤石溪上有三松為

誌山去平地二十九百丈昔中山衛叔卿於

此得道治應女宿貧賤人發之治王百年

第三涌泉山神治昔廣漢馬明生學道得仙

太上老君至此化形住此治在遂寧郡小漢

縣界上有靈泉治萬民病無不差愈傳世為

祝水治去成都二百里懸崖百丈近綿水

猴獠百鳥來在其間治應虛宿野人發之治

王三十年其山小而高四向有遊道

第四稠梗治在犍為郡南安縣去成都一百

一十里汶山江水九里山高平地一千七百

丈昔軒轅學道之處也治左右有連岡相續

西北有味江水山亦有芝草之藥可養性命

治應危宿貴人發之治王五十年

第五北平治在犍為郡南安縣去成都一百

四十里山上有池水縱廣二百步中有神芝

藥草食之與天相久昔越人王子喬得仙治

應室宿道師發之治王四十年一名研山治

第六本竹治山在犍為郡南安縣去成都一

百二十五里山高一千三百丈上有一水有

香林在治陌北有龍穴地道通峨眉山上

有松栢昔郭子聲得道之處也後有林竹西

去十五里治鑿通鶴鳴前水尾常有神龍遊

戲其中治應壁宿龍門吏人發之治王五百

年

第七蒙秦治山在越雋郡郫都縣西去城二

十里去成都一千四百二十里治與越雋郡

隔河水前有小山後有太山高一千丈昔伊

尹於北山學道上有芝英金液草服之得度

世後有漢中郡趙昇治應奎宿凡人發之治

王九十年

第八平蓋治山在犍為郡武陽縣去成都八

十里前山下有玉人身長一丈三尺昔吳郡

崔孝通於此山學道得飛仙山西有大江南

有長山北有平川中有龍門治應妻宿陰人發之治王千年

元上二年正月七日无爲大道玄真立治八品氣要訣掌中

第一雲臺山治在巴西郡閬中縣西去六十

里上山十八里方得山足去成都一千三百

七十里張天師將弟子三百七十人住治上

教化二年白曰昇天其後一年天師夫人復

昇天後三十年趙昇王長復得白曰昇天治

前有巴西大水山有一樹桃三年一花五年

一實懸七百丈下無底之谷唯趙昇乃自擲

取得桃子餘者無能取之治應宿宿有人形

師人發之治王五十年又雲臺治山中有玉

女乘白鶴仙人乘白鹿又有天神來迎天師

白曰昇天萬民盡見也此天柱山也在雲臺

治前有立碑一雙

第二瀘口治山在漢中郡江陽縣去成都二

千九百二十里陳安世於此山上學道得仙

安世京兆人也漢中水過其前山一名平元

山西有長山東有沅海帝王所在青龍門治

應昂宿俗人發之治王五百年

第三後城治山在漢中郡南鄭縣首曼子然

於此山上學得仙道左有大水後有重山山

有神芝服之壽千歲一名黃陵山南有長山

北有青龍東有松柏爲誌治應畢宿凡人發

之治王八十年

第四公慕治山在漢中郡南鄭縣去治一百

里昔蘇子於此山學道得仙一名北逢仙山

南有石坎北有懸流水治應宿宿病人發之

治王七十年

第五平岡治山在犍爲郡南安縣去成都一

百里昔蜀郡人李阿於此山學道得仙白曰

昇仙也治應參宿道士發之治王二十年北

有三重曹溪南有持山爲誌

第六主簿山治在犍爲縣道縣界去成都一

百五十里蜀郡人王興於此學道得仙一名

秋長山南有石室玉堂松柏生其前治應苦

宿微人發之治王八十年

第七玉局治在成都南門左二里以永壽元

鶴來至此坐局脚玉牀即名玉局治也治應

鬼宿千丈大人發之治王三世

第八北邙山治在京兆郡長安縣界水在治

左務成子於此得道大黃山東有穴泉南有

東流治應柳宿仙聖發之治王六十年

天師以漢安元年七月七日立四治付嗣師

以備二十八宿

第一岡互治在蘭武山應星宿第二白石治

在玄極山應張宿第三具山治在飯陽山應

翼宿第四鍾茂治在元東山應軫宿

嗣師以建安三年十月五日布立八品配治

滿沅治在玄利里治在高山平公治在牛公

治在牛公山天台治在牛山賴鄉治在山小

山代元治在山上

系師以太元二年正月七日立八品遊治

峨眉治在蜀青城治在蜀太華治在京兆

金治在蜀慈母治在城布河逢治在上黨

都治在巴吉陽治在蜀

系師者嗣師子也諱魯於陽平山得尸解仙

道人立一治名系師治但嗣師治並主簿是

天師門下也又立一治今按玄都職治律第九云代沉治平都治是外遊治也是知峨眉治等亦是遊治也

二十四氣品

按玄都開闢律云二十四氣為天使一氣十五日一歲十二月月二氣終歲為二十四氣皆是自然之氣也

洞玄經云三元以三氣置立三天三天者始氣為清微天元氣為禹餘天玄氣為大赤天宋文明通門上云少陰太陰少陽太陽又與中和之氣合以成五氣五氣就前玄元始三氣成數為八即大洞經云三元各八合為二十四氣聚生品族於是而生也此氣散之為雲霧合之為形影出之為分化入之為真一又此氣之本謂元始大梵之氣分而為三即成上三天也

若登真隱訣時日詮次訣云二十四氣者立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪冬至小寒大寒以為二十

四氣也

真誥第五云東方九氣青天南方丹三天三氣流精西方七氣之天北方玄天五氣徘徊亦合為二十四氣也若是中央乃云中央黃中理氣總統玄真此不論氣數也以總統四方為二十四氣之主也

上清三天君列紀經云夫氣之所在隨神所生神在則氣在神去則氣去氣者即二十四神之正氣也氣散則為雲霧合則為形影出之為仙化入之為真一上結三元下結萬物靜用為兆身動用為兆神也

三部八景二十四神品

出上清九真中經內訣已具錄出在前第八名數八景品中此不再寫也

二十四地獄品

按太真科中卷云宛利天下鄴都之山在北方癸地山上有八地獄主上三官

第一監天獄第二平天獄第三虛無獄第四自然獄第五九平獄第六清詔獄第七天玄獄第八元正獄

中央有八地獄主中三官

第一玄沙北獄第二皇天獄第三禁罰獄第四玄沙獄第五形正獄第六律令獄第七天獄第八清冷獄

山下有八地獄主下三官

第一無量獄第二太真獄第三玄都獄第四四十九獄第五天一北獄第六河伯獄第七累劫獄第八女真獄

右二十四獄獄有十二掾吏金頭鐵面巨天力士各二千四百人把金梃鐵杖玄科死魂以治罪罰也

二十四職品

按玄都職治律第九云監天職主監亂真戾正也

督治職主督察諸治正一師性行貪枉不依

師法

貢氣職主選擇男女官正一師考察身體瘡癥形殘跛躄務得端嚴質素

大都攻職主天下屯聚符廟秦胡氏羌蠻夷戎狄楚越攻擊不正氣惡人逆鬼盡當分明

考錄

領功職主天下五方四海八極十二州百二十郡國一千二百縣萬二千鄉亭市邑屯沙聚石五嶽四瀆山川神祇之功賞直符伐殺萬鬼盡當了之

都功職主功勞錄吏散民脫義錢穀金銀玉帛六畜米物受取出入管籥倉庫府鬼神之物禮信及治殿作舍橋道樓閣神室盡主之也

領神職主選擇賢良貶退僞惡對會諸氣諸有犯違盡主之也

監神職主考素所犯狀結文書開視利害轉束謬誤化論戒勅

領署職主選署二十四職名籍功賞諸職文書次第校投命籍

祭氣職主察四方諸氣符瑞徵應

平氣職主質天下之氣平均四方八極氣候主之也

上氣職主收萬鬼分別正氣邪精

都氣職主三會吏民請乞治教分別年紀群

縣鄉邑所受官號

威儀職主教勸禮制衣服儀容法則起次位彈邪正非施行法禮

領氣職主領五色之氣知其變異氣候并領知氣職也一本無

領使職主鬼氣男女被氣傳語領使教分別秦夷胡戎狄氐菟真偽

四氣職主諸治投言文書對會諸治戶籍口數出死入生

行神職主布氣宣化顯明道教

道氣職主勸化凶逆化惡為善

聖氣職主質對文書歲終功限謂狀言上者承氣職主承治賢療著功之勲

典氣職主典諸職高下次第

廉平職主監察廉邪均平飲食

行教職主奉宣師教勸化愚俗不知法者

地發二十四應品

按衆篇經云元始開圖地發二十四應上慶神真

一者是時天元混沌未有光明晨難啓旦四景朗清天玄地張成生五行

二者三萬六千日月於是下土同明光尚幽夜照耀無窮

三者青鳥銜書以告五帝正天分度

四者白虎吐金安鎮玉靈

五者青龍奉符以告水帝制會促運江海開張

六者瓊鳳啣璽以獻帝王安國保祚五鎮長存

七者鸞鳳同唱飛鳴嘒嘒

八者群鳥翔舞飛欣天端

九者蛟龍踊躍鼓浮淵澤

洞傷

按五稱符上經云欲求道法先沐浴去臭穢

真得爲上清黃老君則上仙但備上仙之道

二十七大夫者

按太真科云二十七大夫者聖真仙階各有九品三九二十七應宿也宿二十八日月桓舍其一為隱故二十七顯也

二十七天者

已具錄在三名數三氣三天部中訖

人身中二十七生氣君者

按老子枕中開闔經云人身中自有二十七生氣君者髮為青城君頭為三台君兩眉為八極君左目為瞻明君右目為玄明君左耳為聽明君右耳為決明君鼻為周天妙戶君口為牙門君脣為玉戶君齒為二十八元士君舌為无極君咽為校尉君喉為九卿君肝為絳宮君肺為華蓋君膽為長命君心為丹田君臍為紫白君胃為太倉君脾為黃庭君左腎為玄妙君右腎為元正君大腸為食母君小腸為道引君腸為衛道君三焦為玄先君左股為小車君右股為徘徊君左足為雷電君右足為雲氣君二十七生氣常當隱匿甲身君勿得妄出也今若細數乃有三十一君不詳之

二十八中法門名數品

二十八宿者按三皇三十二天齋儀云北方東壁營室危虛須女牽牛南斗也東方箕尾心房氐亢角也南方軫翼張星柳鬼井也西方參甯畢昂胃妻奎也四方各七合成二十八

修七

八人修三皇齋請二十八宿以釋天羅地網

基謫增延年算也

謝五墓醮儀云東方七宿者角亢氐房心尾箕南方七宿者井鬼柳星張翼軫西方七宿者奎妻胃昂畢甯參北方七宿者斗牛女虛

危室壁凡人家四十六世以來有呪詛盤結者此二十八宿能為人解而散之

度星經云東方角宿字君帝九宿字君明氐宿字君上房宿字君真心宿字君貞尾宿字君利箕宿字君長

北方斗宿字君子牛宿字君居女宿字君陳虛宿字君通危宿字君參室宿字君王壁宿字君嬰

西方奎宿字君時婁宿字君利胃宿字君明昂宿字君玉畢宿字君進甯宿字君明參宿

字君成

南方井宿字君節鬼宿字君居柳宿字君遷星宿字君明張宿字君府翼宿字君信軫宿字君乾皆能傳送亡人不令復連後生之人也前文二十四治山中亦俱列此名字訖

修七

三十二中法門名數品

三十二天者按依如无量度人經云又內音玉字下云一日太黃皇曾天九德九萬五千九百九十九重二日太明玉完天九德九萬九千九百九十九重三日清明何童天九德九萬九千九百九十九重四日玄胎平育天六德六萬六千六百六十六重五日元明文舉天六德六萬六千六百六十六重六日上明七曜摩夷天四德四萬四千四百四十四重

太真科中卷云為欲界天陰陽有欲交接胎生積萬歲也

義淵上云持十戒口業淨者登欲界身業淨登色界心業淨登無色界入九品行登種民天也此之次位已錄在前三中名數品之中三業內文也

內音云七曰虛无越衡天三德萬萬八曰太極蒙翳天二德萬萬

極蒙翳天二德萬萬

極蒙翳天二德萬萬

極蒙翳天二德萬萬

極蒙翳天二德萬萬

極蒙翳天二德萬萬

極蒙翳天二德萬萬

極蒙翳天二德萬萬

極蒙翳天二德萬萬

極蒙翳天二德萬萬

極蒙翳天二德萬萬

極蒙翳天二德萬萬

極蒙翳天二德萬萬

右八天屬東方始青之氣

九曰赤明和陽天去九萬華天十曰玄明恭華

天去八萬華天十一曰耀明宗飄天去七萬華天

十二曰竺落皇笏天去六萬華天十三曰虛明

堂耀天去五萬華天十四曰觀明端靖天去四萬華天

十五曰玄明恭慶天去三萬華天十六曰

太煥極瑤天去二萬華天

右八天分度屬南方赤天

十七曰元載孔昇天去九萬華天十八曰太安

皇崖天去八萬華天十九曰顯定極風天去七萬華天

二十曰始皇孝芒天去六萬華天二十一

曰大皇翕重天去五萬華天二十二曰无思江

由天去四萬華天二十三曰上撰阮樂天去三萬華天

二十四曰无極曇誓天去二萬華天

右八天分度屬西方素天

二十五曰皓庭霄度天去九萬華天二十六

曰淵通元洞天去八萬華天二十七曰輪寵

妙成天去七萬華天

太真科中卷云此十八天為色界與欲界同

陰陽有形不相交接人皆化生所啖香味無

復便旋年積億歲不天不傷也二十八曰秀

樂業上天去六萬華天二十九曰无上常融

天去五萬華天三十曰玉隆騰勝天去四萬華天

三十一曰龍變梵度天去三萬華天三

十二曰平育賈奕天去二萬華天

右八天之氣分度屬北方玄天

太真科中卷云此為四種民天學真堪為人

種王母迎之登上下四天者名曰梵行難危不

敗安諸種人不墮三塗方遊三清也業報經

中具說之已錄在前四中名數例四種人天

文內訖也及在三界名例文內也若作四方

分者方有八天四八成三十二天若三界分

者即如下文所云宋文明道德義淵上所說

者此三十二天則專主人福果異乎九天及

三十六天福果由於業行業行起六根眼耳

鼻口身心也於口業能伏身心等則隨功次

第生欲界六天六天者從太黃天至上明天

為六天也於六根中有猶入前塵者有緣塵

而不入者有漸不復緣入者凡三種三六為

十八則生色界十八天十八天者從虛无越

衡天至无極曇誓天為十八天也六根都不

復緣入者則生無色界四天四天者從皓庭

天至秀樂天凡四天是也所以止四天者六

根並淨但有仁義禮智唯四天故也若是信

者屬於道境故不生三界也此都合二十八

天為三界也雖伏而未斷習氣未除未能忘

想故未得長存猶在三界壽盡則壞隨行所

之也上從常融天至賈奕天為四天號東華

南極西靈北真四宮洞入道境為世種民天

下隨劫壞就前二十八天為三十二天也

義淵下又疑曰太上五德同在一分唯取一

信將非矛盾之耶答曰五德悉屬太上而云

信屬於道不生三界者非言四德都不屬於

道正言緣三界而昇了信所以不緣三界者

經云其精甚真其中有信也

隱注云學道由丹信信為行本直登三清仁

義禮智即道之德緣次而至無異大戒備五

德而猶獨稱智慧也合通而言之則五德皆

道也

寶玄經亦云上德同天還與道合別而為語

則一信屬道也四行屬德無異

易云立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛而復言天陽地陰乾剛坤柔

玉訣云天無靈寶無以得生地無靈寶無以得成而復云生天立地上謂之靈施鎮五嶽

下謂之寶又云在天曰靈在地曰寶合離通

別多如此例識沉心忘或非矛盾也

宋文明靈寶雜問云三界三十二天依如靈寶內音分置在四方定志經圖正作三重今

義疏中解釋云如羊角而上與二事並違何邪答曰此乃所以二事兩通也羊角者猶莊

子之義也敷齋威儀太極真人云莊子是南華仙人故其可據羊角則如腸通周迴而上上者轉高

此是重累亦是遍四方也玄門論第二十云三十六天還是三清妙境雖復位居界表變化難思小則存入三宮大

則遠超六合皆是聖應所分開化接引通論此氣非陰非陽玄絕清梵也次此已下按靈寶經以三十二天往明三界故度人經云元

網流演三十二天其三十二天並在空无之中周迴十方起自東北扶搖臺羊角而上今依本元經配方如左

第一太黃皇曾天氣係西北方梵氣第二太明玉完天氣係壁宿第三清明何童天氣係

室宿第四玄胎平育天氣係危宿第五元明文舉天氣係虛宿第六上明七曜天氣係女

宿第七虛无趙衡天氣係牛宿第八太極蒙翳天氣係斗宿

右八天位在東方本數納音九故總為九氣青氣係北方七宿

第九赤明和陽天氣係東方梵氣第十玄明恭華天策宿第十一耀明宗飄天尾宿第

十二竺落皇始天心宿第十三虛明堂曜天房宿第十四觀明端靖天氏宿第十五玄明恭慶天亢宿第十六太煥極瑤天角宿

右八天位在南方本數納音三故總為三氣丹天係東方七宿也

第十七元載孔昇天係東南方梵氣第十八太安皇崖天軫宿第十九顯定極風天翼宿

第二十始皇孝芒天張宿第二十一太黃翁重浮客天星宿第二十二无思江由天柳宿第二十三上探阮樂天鬼宿第二十四无極曇誓天井宿

右八天位在西方本數納音七故總為七氣素天係南方七宿

第二十五皓庭霄度天氣係西南方梵氣第二十六淵通无洞天參宿第二十七太文輪

龍妙成天霄宿第二十八太素秀樂禁上天畢宿第二十九太虛无上常融天昂宿第三

十太釋王隆騰勝天胃宿第三十一龍變梵度天婁宿第三十二太極平育寶奕天奎宿

右八天位在北方本數納音五故總為五氣玄天中央土數納音一一以總四方故不別置又仰三清以為中止也此三十二

天運行不息氣係者陽動於陰陰動於陽也三十二天以次差馳旋方而上羊角道

周仍登梵行入三清也

隱注寶訣云玄階與扶搖臺在東方玄天也與起也言天階超發於扶搖也又內音及

五鍊生尸皆羅三十二位施置四方今聊依此文一達往說也問人屬天何不屬太黃皇曾未明和陽元載孔昇皓麻度等四維天耶答曰維中无宿故

老君靈紀第十卷偽感品示此即王清境元始天尊位在三十五天之上也又云大至真尊聖紀云此即上清境太上帝君位在三十四天之上也又云太清境太極宮即太上老君住在三十三天之上也又云佛者西胡得道位在三十天延真宮主此即劉賓王是也

三十二帝者

按无量度人經云一日鬱羅玉明二日須阿那田三日元育齊京四日劉度內鮮五日魄法輪六日恬愔延七日正定尤八日曲育九昌九日理禁上真十日空瑤醜音十一日重光明十二日摩夷妙辯十三日阿迦婁生十四日鬱靈羅十五曰龍羅菩提十六曰宛黎元延十七曰開真定尤十八曰婆婁阿食十九曰招真童二十曰薩羅婁王二十一日

閼巴狂二十二日明梵光二十三日勃勃監二十四日飄霄穹隆二十五日慧覺昏二十六日梵行觀生二十七日那育醜琰二十八日龍羅覺長二十九日總監鬼神三十日眇眇行元三十一日運上玄玄三十二日大擇法門通前三十二天並是諸天隱諱諸天隱名者也四方各配八天八帝四八所以為三十二天三十二帝

三十二牢獄者

按趙文和傳云三天曹門下獄北極司錄門下獄北辰主命門下獄將軍太歲門下獄太陰太陽門下獄司空土府門下獄五部土公門下獄宅中真管門下獄諸寒溫電君門下獄東嶽太山東門下獄南嶽衡山南門下獄西嶽華山西門下獄北嶽恒山北門下獄中央嵩山中門下獄二十八宿三十五官中門下獄雲中三十六魁門下獄河伯九江水帝門下獄十二河平候中帝門下獄北帝鹹河門下獄北鄰二十四獄門下獄社稷府君門下獄川神符廟門下獄流殃刑椅三栗門下

獄十二刑椅門下獄大耗小耗中官門下獄三丘五墓十二塚松利殺門下獄拘形破殺中官門下獄正王簡十二曹中門下獄延命生昇門下獄十二月建中門下獄十二禁忌門下獄十者中官經曹門下獄專按天師一千二百官章辭奏詣此獄明用分別治病人身之難莫令諸失即无得橫自然安穩長壽解脫至老之也

三洞珠囊卷之七

三洞珠囊卷之八

懷八

大唐陸海羽客王懸河修

相好品

上真始生變化元錄曰元始皇上丈人頭戴九色之雲丹錦百變之光丹紫二色之雲坐九色之龍也又云皇老三丈人項負十二相輪身有黃金之色也

上清九真中經內訣云中央黃老君日暉重曜連光映虛五雲翳蓋慶煙玄淳也

小劫經云通身黃金體頸有七寶圓光足躡蓮華行也

老子自然齋儀云老子曰道无不在玉姿金相妙絕諸天人共仰存想之也

三道順行經云七寶之精化為七星七童子有七曜紫暉之光也

大劫上經云素黃君入洞穴中見一真人光蓋明耀形長一丈六尺項有圓光通身七寶衣也又云上皇上古真人七十二相八十一種好又云手耀六度淵含笑相好歸也
唯一五老經云黃素元君諱圓華黃乃字太

張上形有黃金之質也

三皇經云北方之人紺青色髮皆長八尺也

八景經云服降生神丹者即頭生九晨之光面有玉華飛映寶曜也

二十四生圖云飛天普金容也

大洞玉經三十九章注云金仙者仙人色體如金光之映也

老子十六變經云一變之時生在東方身青慈父姓海母姓江也三變之時三十六色綺羅文四變之時額上參午偃月十二行兩手

不開把文章
太真科下云太上虛皇金闕玉帝最尊最貴无生无死湛然常存玉貌金容妙相特絕也

五文十緯經第五云天尊放眉間之明珠照曜天下也
太洞真經云玉清文始東王金暉仙公號曰玉皇道君項有圓光體生寶曜朗如日晨手把流鈴足躡七元仰眺太元俯指絕空

九章八難義云諸天相好者長眉高耳骨鼻方瞳蒼腎綾文丹心錦腴也醜人相好者鵠

背龜膺麋頭鹿面魚口鳥喙羊鼻馬頰鹿頸雉筋鴨跖豬脚也

九章仙相義云青肝紫絡蒼腎綾文也背誌河魁者背上有黑誌如北斗形謂之河魁也眼有四規者眼精有方瞳圓見也齒牙三齧

者齧刃也齒之與牙皆有三峯之刃也眉角有上干雙理者兩眉角有文雙干與上向頭也順文成郭者以眼為城郭也各有橫文順

隨於眼也耳後伏晨者耳後有骨隱起見於外謂之伏晨也

仙人劉京曰目瞳正方此千歲人也
无量經云玉眸說說也

本際經第三云太上道君叩齒含笑九色寶光從面門出照天師身吐柔軟音以告天師也

珠韜玉札及西昇中胎與復命胞并金簡內經說老子相好者身長八尺八寸黃色美眉長耳大目廣額踈齒方口厚脣額有三五達理日角月懸鼻有雙骨耳有三門足蹈二五手把十文

玄妙內篇云玄妙玉女夢見流星入口因而有娠八十一年而生老子

上元經云李母晝卧見五色珠形如彈丸自天而下因乃吞之即便有娠

老子十淨供經云真人三十二相八十種好項負圓光光皆五色顯照淨明也

太玄部第八云轉輪得神仙緣我改心精受報无窮量志定入福庭三十二相好皆從身中明項負七寶光照耀諸天形

九章云天尊面放五明之色釋云五種智慧之光欲救五道衆生亦云五德之威光亦云欲照五方國土也

神仙傳第二云若土之相也深目而玄準準也鰲肩而長頸豐上而殺下也彭祖之相者面生異骨體有奇毛

神仙傳第三云王遠字方平黃色少鬚長短中人也又仙人麻姑侍從女子可年十八九於頭中作髻餘髮散垂之可至腰也

神仙傳第四云太陽女者色如桃花口如含丹肌理光澤髮膚有如十七八者太陽子者

雖髮髮斑白而肌膚豐盛面目光華也太陰女者飲神光之水身登王子之魁體有五行之寶芝也又孫登者止山穴間披髮自覆髮長一丈許

神仙傳第六云八公化成十五童子露髻青絲色如桃華也

神仙傳第七云劉根者字君安京兆長安人深目多鬚髮鬚髮皆黃長二四寸也身毛長一二尺

神仙傳第十云李根字子源兩目童子皆正方也

按仙經云八百歲童子方也東郭延年者山陽人也服靈飛散能夜書在暝室中身生光光照左右也

登真隱訣立功品云生而青骨通神接真上清六甲內經云六甲旬中玉女並顏雲三角之髻餘髮散垂下至腰也

无量變生經云太上身體金色面有紫光也太洞玉訣云金華仙人飲流霞之水則五藏

明徹面生紫雲

漢武帝洞冥記云仙人邊伯子食海中菱芝骨輕身生毛羽也邊字或作鳧字也

上清命魔經云太保真人足排七度手乘天機顯蓋玄辰合連二儀

八素經云服日月之精者體映玉光面發金真又云面有玉澤體生金光又云面有金容頭生紫光又云項生紫光面發金容又云三門啓機九戶受靈面發金容五藏華榮金真咸暢豁落洞明神灼潛照寶光夜生

三九素語玉精真訣云面發金容五內華生玉藏保氣神仙道成

玉帝七聖玄紀云西華之女金晨之童曜雲姿於瓊側含金容於蘭房又云神奇異毛紫胞玉絡也又云流精紫光內映外纏寶藏金容

三元玉檢經云紫素元君頭建太真晨嬰之冠三角髻餘髮散之垂腰也又云金骨玉髓玄名帝國也

三道順行經云通身光明面生青暉之精也

飛天網步地紀經云西靈神童面有玉華也又云南真靈妃紫靈嬌女面有金碧龍華也又云關令尹喜項生寶明之光七十二相映照一形又云尹喜心結紫絡面有圓明項帶水天背負七元也

老子雜說云尹喜眼有日精髮形長雅垂臂下膝堂堂有天人貌又云頭負圓耀五藏有文面有七星上象天文下順地理莫不備足也

金根經云青要帝君面發金容體生靈符七十二色洞映玉形三晨纏絡六氣齊升又云金骸玉骨名書帝籙又云面有玉精體生紫光又云太陽女面生金光也又云玉靈子項上恒生紫光洞照十里中兩目有流精如星玄映面發金容夜灼虛明又云九成公者九天丈人目圓口方聲如雷震項有紫光映照十天洞徹太元

大有經下云玉清之母姓康名街頭戴七色珠玉之結結音卡又云上清大姓康名四頭戴玉寶飛雲之髻又云太極帝妃姓玄名虎頭

戴七寶玄雲之髻又云太上君后姓蓮名合咳頭戴九玄玉精類雲之髻並戴冠冠名在衣冠品中也

大有經上云奇毛異質金骨玉名又云絳宮玉童頭作三角雲髻常陽玉女頭作飛霞髻

我雲仙童頭作三建雲髻赤圭玉女頭作額雲髻也又云赤子歡悅真靈下降面發玉輝體生奇光洞徹幽微

玄母八門經云左紫素元君右白素元君中黃素元君項上各有一寶曜日氣九色圓光

胡徹金華洞房存此之光名爲三素雌一真華鍊景或曰玉晨三素日曜形也

玄母八門經云仙人趙成子面生玉光玄髮軟澤也

大洞經下云骨有五帝之玉輝面有流金之皓泉如此皆天仙之相也

玉清隱書云太微帝君進拜於帝皇之几憑曉顏而妙威仰靈眸而陳詞也又云誦玉清隱書萬遍既周則身耀金晨也

大洞玉經注云上皇真人項負寶耀圓光也

神州玉童云圓華耀太暉黃老治中真也大洞玉經注云仙人色體如金光之映也登真隱訣第四云司命目有流光面生玉澤又云太極真人神光內曜朱華外陳體生玉映也

真誥第二云服九轉丹面色似雲雲也真誥第七云仙人劉平阿顏色如玉也

又司馬季主服明丹之華挹扶晨之暈得道在大有宮中顏色如二十女子鬚長三尺黑如墨也

上清九真中經內訣云服八景四藥五珠絳生神丹者頭生九晨之光面有玉華飛映寶曜洞觀天下也取八景丹滓持日服一丸如小豆身生玉光壽同九晨體香聞三十里

大洞經中卷云帝一體生六色曜金映流神形

太洞真經云人之一身自無寶骨綠血又五藏無金玉之神先者則唯一帶一之道不可聞見也又云光體自無朱雲之液玉和之氣發玉華於泥丸之內元鬱太素之精於絳宮

之內森瓊林之柯於命門伏九舞之羽於太極之上者則大洞真經不可聞見也若此相此相好者上帝不令授子矣又云凡光映形洞照一身身體五藏萬關朗然也

化胡經云老子體有金剛七十二相頭髮紺

青色面目紫輝金色面有五色光也

七聖移度經云願我身生萬像七十二光奇

毛異骨飛羽衣裳乘虛駕空出入帝宮衆慶

來臻萬壽無量也

又至道七十二相具足則白日昇天者故靈

寶三部八景云二十四相在上分者一者兩

目有雙光二者兩眉如初生雙月三者髮如

紺青色四者頂生雲髻如紫金印五者頭頂

四圓六者頭部上圓下方如紫金山七者天

中光起八者金華分中有七寶光九者玄丹

分中有雙天柱十者太皇分中方如玉璽十

一者明堂分中圓如車輪自然白毫十二者

洞房分中有紅華紫絡十三者泥凡分中金

精流液混合萬端十四者兩耳如金城郭十

五者面如紅蓮圓如滿月十六者睫如雙皇

太微十七日兩目臉如雙月上弦眼瞳清微緩而不瞬十八者兩耳後如北斗柄十九者鼻如金柱具三聰二十者口如丹朱咽內三處津液流出具足無量微妙聲音二十一者通骨解齒二十二者舌有金流廣長覆面二

十三者頰如師子頰如印科二十四者頤如

天柱具足三要

靈寶三部八景二十四相在中分者一者心

具九孔孔有九毛二者臂前如重文貝萬輻

相輪字相分明三者正身平立兩手摩膝四

者兩腋下平滿如樞星五者身相如璇璣六

者心左如太光宮七者心右如太玄宮八者

腹垂如懸盤九者臍如靈寶珠十者臍一具

足三要十一者龍顏鳳姿十二者陰相如蓮

子十三者背平直如騰雲十四者背左如東

華關十五者背右如西靈關十六者坐如蹲

龍十七者倚如牽牛十八者行如鳳翔十九

者體化成骨骨如盤龍二十者華顏玉質二

十一者金暉紫貌二十二者兩乳如醴醴二

十三者兩乳下如南辰二十四者通身紫色

紅暈曜日
靈寶三部八景二十四相在下分者一者兩足平滿如雙輪關二者兩足下具千輻輞輪相三者兩足下策如天河四者兩足指長合緩網具足五者兩足下有蓮花相輪登六者

兩足跟具足滿好分明七者兩足趺高平好

與跟相稱八者兩足踝垣然九者兩脛如雙

柱十者兩膝如覆金船十一者一孔一毛首

色柔軟右旋十二者兩膝珂如曜星十三者

兩膝內如壽實十四者兩膝外如鸞花十五

者膝上如玉匣十六者股如雙玉軸十七者

兩股內如玉衡十八者兩股外如金梁十九

者兩股上有玉光二十者兩股通有雙骨如

盤龍二十一者金骨玉髓內外洞見二十二

者通身廣長力如金剛二十三者色如紫金

不少不多二十四者通身明淨洞照十方多

諸智慧玄覺未然三界九道一切蒼生常願

聞見也夫大乘萬行圓滿具足七十二相斬

來人間超然白日昇天成無上至道萬仙之

宗衆聖之尊故觀身智慧大成經云見金

剛軀超太上仙故曰道中之道仙中之仙三元經云元頂元巔元極元窮普察元量洞明最上正真冥寂玄通大智慧源若不具七十二相皆悉滅度更寄人間更修功立德從微至著然同七十二相超然白日成元上道埋無二乘故曰真一元始大道故三元玉檢經云身洞紫虛神映金顏七十二相朗曜太空也

法輪經云身得金剛七十二相項負圓明洞映大空位登高仙又云三十二相好皆從身

中明項負七寶光照曜諸天形

老子七十二相八十一好者老子有九變老第一變身長六尺六寸冠魚鵠冠八緣鳳衣第二變身長七尺七寸重疊冠白衣赤領赤袖第三變身長八尺八寸通天冠服五綵之衣第四變身長九尺九寸辟邪冠服羅袿衣第五變身長一丈三寸龍蛇冠著朱光之衣第六變身長一丈七寸虛無冠著黑毛羽衣第七變身長一丈一尺元氣冠著龍蛇衣第八變身長一丈一尺五寸百變冠服自然衣其

老子第九變之時身有七十二相應七十二氣八十一品也七十二相者頭圓法天頂象峴嶠伏最盤鬱玉枕徐起皓髮如鶴長餘七尺虎鬚龍髯素潔如絲眉如北斗色如翠綠中有紫毛長餘五寸耳無輪廓中有三門高平於頂厚而且堅兩目鏡徹日精紫光方重秀朗規中綠筋鼻有雙柱形如截筒口方如海脣如赤丹氣有紫色其香若蘭齒如含貝其堅若銀數有六八上下均平舌長且廣形如錦文玉泉充溢其味甘香其聲如金其音如玉頰似橫隴頤若阿丘龍籠日角隱隱月懸犀文直理龍顏神變金容黃色玉姿潤顏額有三理參午上達天庭平填宛面壽徵腹有白痣頤有玉丸項有三約鶴素昂昂垂手過膝手把十文指有玉甲身有絨毛背有河魁胸有偃骨心有九孔外有錦文臍深一寸腹軟如綿脚方如矩雙蹠法輪足蹈二五指有乾坤內溢白血外示老容身長丈二遍體鮮香行如虎步動若龍起此是七十二相也左扶青龍右扶白虎頭生朱雀足履玄武身

若金剛貌若瑠璃圓光五明頭上紫氣冒前真字此九好兼前七十二相合成八十一好也

金書仙誌真記及後聖九玄道君列紀並云青童君曰夫有骨錄則好仙好仙之人皆有其仙誌仙誌之人或疲或篤也疲則先世善功不足也篤則玄錄宿命將定也大都天錄顯於玄宮則氣候詠於軀形錄字彰於太極則心神正於丹房

若生有金闕玉名者則其人眼有日光青齒白血其爲人也則仁慈而樂仙明顯而秀挺若上清有金書玉錄者則其人背誌如河魁胸前有偃骨其爲人也恭和而下人德及蜚蟲

若太極有丹間青文者則其人手理有累人倒大之字其爲人也密慎而好真清虛而容非

若方諸有玄素紫名者則其人眼四靨中有紫光照鑒其軀此爲人也修業淵妙清淨避穢

若雲房有玉緯內書者則其人圓眼方顴龍口細舌其爲人也豁心體真監分明決

若朱宮有丹字紫名者則其人驚行鳳躍臍宮光澤其爲人也疎於間生開心靈濯

若太清有玉籍編名者則其人聲有玉音金

響口方目圓其爲人也弘施博愛親人如母

若太素有瓊簡金名者則其人必白誌見於腹口中有紫氣其爲人也慈德而通神潛仁而下衆

若南極有丹文紫籙者則其人頭生五氣上接重樓之雲其爲人也和仁而愛窮賑厄而濟難

若斗中有玄玉籙籍者則其人心中有九孔肺外有錦文頤下有玉丸目中有綠筋眉角當上有千雙理順文城郭亮髮露額明堂平

白干理爲通真之津廣額爲受靈之宅其爲人也慈愛窮賤仁及鳥獸

若玄宮上元有青金赤書者則其人丹心紫乳黃華繞骨口中氣香齒多玉液其爲人也少好視日月之流霞樂星辰之光景質清骨

堅精誠深密

若玄都丹臺有白玉金字者則其人青肝紫絡蒼腎絞文玄膺精溢形淨神潔身體香軟血清氣澤其爲人也馳存玄遠味景靈質好惠下已救施厄苦

若三元宮有琳札素書者則其人紫腦錦舌

玄誌鬚際綠腸朱髓方足圓額陰有仗骨軟髮紫澤孔門三關起居似澁眼有流光青精凝液掌文四齒齒牙三齧其爲人也靈心仁愛慈感發神好微敬信樂林與春愛水清流

懷感山川願投名阿保魄養魂志凌清泰遠慕天仙

諸有如此上十三形悉皆上相必得上仙亦可學而得亦可不學而獲

其次鼻上有玄山玄山者鼻上有黑誌是也

又當使腹上有玄丘對玄山也玄丘者亦黑誌也若闕其一皆不合仙相若口臭而性耐穢者都壞玄山玄丘之相矣其次青骨青骨者其爲人也皆樂聞五香之氣好學神靈之事其次鶴行龍趨項生玉枕耳後伏晨脅下

有青誌體生絡文及心真膽靜耳堅氣寬此皆次仙之相也

高上虛皇道經第一云羽衣命仙骨有玉映血成瓊泉生樂天地日月同年

內音玉字下云玉眸者流火之膏也既受赤

明和陽天中流火而鍊體生玉光絳府充乃聖萬神並歸

紫度炎光經云太上大道君遊宴之圓光上漱九天之威下滅六天之光玄光虛映道君

之項流照八極四十萬里也

龍飛尺素隱訣云身生寶曜項負圓光

大洞雌一篇目云金姿曜於東華玉形蛻於帝門神映五老騰躍三元靈羽披空氣滌慶

雲又能身生水火放光萬仞項負寶曜浮遊九晨分形散景位爲上真又云玉童玉女面

上皆有玉華金晨之光映曜一形

四柱明科云項生圓明映照十天也又云得此上清隱書自有迴精面生紫穴八云歸童

日暉虛生之章目有迴精流光之曜

上清變化七十四方經云南極長生之君王

易度面發日精目生電光也又云三天玉童項有圓光體生玉精手把景雲足踐七元又云骨化結玉仙容華盈

神州七轉七變經云紫晨君面發金容體映玉光五色紫章七十二變精耀玉顏也又云能行神州七轉舞天之道則體發金光面映金容七星絡經乘雲昇晨

金瑤上經云目明徹視洞觀幽窮面有金容體生玉津又云面有玉澤體生奇光內外洞朗也

外國故品經云青童君頂生寶光映曜十天也

裴君內傳云清靈真人裴君字玄仁少為人清明顏儀整素善於言笑目中有精光垂臂下膝聲氣高微呼如鐘鳴也又云目中有珠子正似北斗懸星自己下象如河魁此神仙之誌也

本行經云阿丘曾泉好備發三十二相洞映女形也

內音玉字上云凡修飛仙之道體生玉光也

五符云皇人身長九尺玄毛被體皆長尺餘髮纔長數寸居在峨眉北絕巖之下

大洞玉經三十九章注云上皇真人頂負寶曜體映圓光氣合三素靈洞五藏也

洞房內經序注云仙十相者第一生有金格

玉名第二大玄宮有素籙第三左手有大字

第四背有青誌象如河魁第五身有七星誌

第六頂中有紫光自照見其體第七鶴行龍

變身體絡文第八心中九孔肺下青穴第九

頭生五氣上接重雲第十玉聲金響口生紫

氣若生有此者不須學道期必仙也

奔日月二景隱文云高皇玉帝承玉座皇統

之宵瓊骨金髓鳳腦龍胎也

上消真文玉經朝文云服有玄光口有玉漿

鼻有玉火耳有鎮神心有九孔上通九天足

有八史上達天門坐起服息玉童執言北斗

七星常在胸前也

道學傳第四云范材者白哲而美髮秀眉明

目也

三皇隱儀云今丘等得仙身生紫絡羽文也

道學傳第七云陸修靜字元德吳興東遷人也及生之日雖有重輪足有雙蹠掌有大字身有斗文也

第八卷云陶弘景字通明魏郡平陽人也神儀端深形長七尺二寸頭聳耳高兩耳各有

十餘長毛右股內有數十黑子多作七星文

眼中見有奇異光象也

第九卷云薛彪之晉陵人也服御衆藥年高

色少鬚髮編潤也

列仙傳云僊徐者槐山採藥人也好食松實

形體生毛長數寸而目更方能飛行遠走焉

也又云陽鄉女者鄉市上沽酒家女也生而

眉連耳細而長衆以爲異嘗言此天人也以

妻鄰人子續子與之俱去入山焉

列仙傳下玄霄先生毛身廣耳被髮也

老子道德經云頭髮茂盛得道之根手足汗

津精氣充飽靈夜不卧日月合光不饑不渴

龜龍胎息也

本際經第四云太上道君以他心智及宿命

通無礙道眼通觀宿因後方所悟未真也

四極明科云若有玄名帝國紫簡錄字玉藏金骨之人十年之內得三傳大洞真經也又云九真中經秘於太上六合宮中若有青書東華玉字上清藏生紫簡之人七百年內聽得三傳也又云太丹隱書藏於太上六合紫房之內若有金名帝國錄字紫骨金真之人七百年內聽得三傳也又云青要紫書若有金髓玉骨名書帝籙七百年內聽得三傳也太玄都右宮女青四極明科文云上清寶藏玉骨之人得傳四極明科也

清虛真人王君內傳云王君諱慶字子虛服龍明珠絳和雲芝草即身有金映項生圓光七曜散華流輝煥形也

南嶽夫人內傳云夫人之質青紫高煥圓精重照鳳體龍骨腦色寶曜五藏紫絡心有羽文也

太上八景經云服四素紫紫五珠絳生神丹者即頭生九晨之光面有玉華飛映寶曜洞觀天下騰空上造紫虛出入玉清寢宴晨房也又云飛步天網秘於玉虛紫房之內若有

金名帝籙玉札上清骨相合真之人七百年內聽得三傳又云三天正法秘於九天之上玉清金房紫戶之內若有金名玉字紫藏玉髓之人七百年內聽得三傳

金錄簡文經云開眼存見體作金色項有圓光如日象照明十方身中了然盡見內外也

清虛真符經云有金髓玉骨五藏生華體發奇光名書青籍得見洞經

紫虛元君內傳云景林真人語華存曰今觀子之質青紫高煥圓精重照鳳體龍骨腦色寶曜五藏紫絡心有羽文是以形棲表霞神交靈津也方協德太平理仙佐治挺應稱用才亦偉鑠夫人之任諒不虛矣

太極隱秘寶訣經云太極真人曰夫人有仙真相好者其要在慈心觸物以輔相好然後得仙矣不能忍性容非仙相敗矣

无上真人內傳云尹喜眼有日精姿形長雅垂臂過膝項負圓耀五藏有文面有七星上象天文下順地理莫不備足故寄惠鍊質逝

生末劫當為黃真之長也

諸天年號日月品

三九素語玉精真訣云九天丈人三天玉童以上始元年天甲吉辰時加比維移度傳軒三元齊景九帝理真登高上玉館紫虛之天

三九素語披解靈關玉精真訣總御萬仙也三元玉檢三元布經云清虛元年元始天王於明霞之館太霄雲房下教三天玉童三元玉檢之經也又云清虛元年歲在庚寅九月九日上甲值辰元始天王飛騰上清宮告盟

无上无願无色无影无形无名无祖无宗无極无窮洞清九玄自然无教劫道授三元玉檢三天玉童使付後學有玄名應為上清真人者

大洞經下云青龍元年太歲在辛亥九月一日夜受此大洞經三十九章於紫微王夫人也

玉帝七聖玄紀迴天九霄經曰中皇元年九月七日七聖齊靈奉迴天九霄白簡青錄之經解其曲理也

上清八景飛度經云九天丈人以建始元年歲在東維天甲吉辰清霄太玄七寶瓊臺以金青玉天請受靈篇招靈攝魔豁落七元玄章也

登真隱訣云混皇三年太虛上霄飛晨中黃

老道君年七歲知長生之要

上清九真中經內訣云中央黃老以清靈上皇六年生也

七星移度經云帝君五願求仙上法者帝君帝以九月九日十月五日三月三日四月八

日七月七日此五願十會之時也上登太極

瓊宮高上玉殿金室之內存五願於闕宮希玄真以自降虛无啓以玉章金音暢於太玄召五帝以衛靈度萬會於丹房故有威而致真真感發而降焉是其日當沐浴清齋入室

燒香心拜四方正東向平坐東向者是當陽始暉之方也叩齒三十六通以念願云

第一上願我生自然之氣氣中結成我身與三光齊倫長享元極之根

二願我身常處太玄之上瓊宮玉房之裏朝

與玉帝同宴夕與玄母同几渴俞浪井洪泉玉芝饌納龍胎瓊腰絡樹赤子

三願我身生萬端七十二光奇毛異骨飛羽衣裳乘虛駕空出入帝宮衆慶來臻萬壽无量

四願與无俱生與无俱死死而又生生爲帝王封掌十天總領群仙

五願一切衆生已生未生同係日月三光有道之人七玄之祖上昇南宮天下之福靡有不當四方五願並會玉堂

次上願九玄扶養我身魂魄真神恒居我宮上通天仙下達洞淵願天願地願風願雲願神五願一合定籍長生天降紫煙地衛五靈乘雲駕虛飛輦綠輶上造金闕進登玉清慶及七祖更受胎生上願五合長享利貞

中願亦五願得道本根願陰陽願太玄願太无願太玄上宴玉房與帝因緣遊眇生門披浪九天元父定籍玄母記年桃康結精保固丹田身騰金闕名書玉篇七祖解脫福慶來臻

下願亦五願太虛願太有願太上願太真願神仙運身於五嶽之嶺飄飄九霄之際出入開闔之裏移脫死尸之外願天地爲我父母三光衛我萬神守九源之孔靈降自然之氣八方五願舉嚮而會

龍飛尺素隱訣云上京元年三月三日元始啓旦太真丈人忽感飛行羽經煥赫玉虛之庭亦出白羽黑翮之經

上清變化七十四方經云上清總真玄錄南極長生司命君姓王諱改生字易度乃以太虛元年歲洛西番孟商啓運來明謝遷誕于東林廣昌之域長樂之鄉也

神州七轉七變經云元景元年撰上清寶經一通以封西域山中也

玉珮金璫上經云上虛元年正月一日天元合慶甲子值辰元始天王與太帝君感得青鳥來翔口銜紫書以授此二君也至中皇元年三月一日庚寅天德值合之時元始於寒靈丹殿瓊臺黃房之內命五仙都拔雷羅雲錦之蘊鬱森之笈出玉珮金璫太霄隱書以

錦之蘊鬱森之笈出玉珮金璫太霄隱書以

傳高上玉晨太上大道君也又云昔上開元年九月一日有青鳥銜九天金書秘字以付西王母也

隱元內文云中皇元年三月一日甲子天德值合之時上相青童君清齋空山也

本行經云洪都臺以朱靈元年歲在丙午誕於丹童龍羅衛天洞明玉國朱霍之阿也金房度命上經云南極總司定錄上真禁君以始皇元年歲在壬午七月七日中時於上禪无量壽天王國七寶洞虛鳳京紫臺瓊林之下請問天尊度命迴年之訣至中皇元年以傳南極上元君萬始先生金闕帝君也老子節解序云老子以无極靈道元年七月甲子授關令尹喜五千文節解圖受以長生也

文始內傳云老子以上皇元年歲在丁卯正月十二日丙午下為周師又云老子以无極元年歲在癸丑十二月二十八日中授道德經上下二篇也又云以周无極元年歲在癸丑冬十二月二十五日老子之度闕也

今按二教要錄云上皇元年乃是人皇君之年號也在周前一十七君年代極懸也或可周家象此以稱或可象天上年號也會似地皇君稱赤鳥元年吳孫權亦稱赤鳥元年也似元皇君號開皇元年隋家亦象號開皇元年是也靈書經云至上皇元年諸天男女形故純樸心漸殆壞恐至凋零正教不全是故我身國國之造成就諸心也據此即是諸天年號又非人皇君之年號看似人皇君象此以立年號也按九天生神經上皇乃是劫名在開皇劫前赤明劫後也

上清變化七十四方經云南極長生君生于東林廣昌之域長樂之鄉也又云固神宮於幽府定保錄於元圖陽離北朔之鄉陰會金雲之州交二氣以變鍊合陰陽以相扶則元始勒命於南極三真書簡於東華宛轉反香之煙遊觀紫霄之崖滅死結於元胞補上真於幽都也又云上元真高上玉虛之氣結玉清金相宮瓊天府八明鄉定真里號為元始皇上丈人也又云上元上真高清真太虛之

氣結玉清金簡宮太清府開明鄉通真里號曰高靈九天王也又云上元上真高玄元紫虛之氣結玉清丹靈宮開清府三合鄉元明里號曰玉真九天丈人又云上元上真高虛元洞虛之氣結玉清玉液宮金融府上開鄉正元里號曰皇老三丈人又云上元上真高明元虛之氣結玉清瓊上宮丹明府三素鄉元正里號上三天玉童也上元上真高皇元六虛之氣結玉清啓金宮重宿府上合鄉六會里號曰玉寶九霄丈人又云上元上真玄上元玉皇之氣結玉清七映宮鳳生府上虛鄉化仙里號曰紫映九霄真王又云上元上真玄虛元上皇之氣結玉清元寶宮金上府離合鄉明光里號曰高上虛皇君右此上清變化七十四方經鄉里之名大有文多此不具錄

龜山元錄下云北玄高上空皇君在玉清紫
瑤宮丹瓊府金相鄉三皇里中迴真下映入
兆兩腎玉戶之口又云西華空皇君在玉清
音元宮八坦府四明鄉極微里中迴真下映
入兆肺之後門又云東明虛皇君在玉清紫
微宮朱雀府南陽鄉洞生里中迴真下映入
兆肝內九重之戶又云中合空皇君在玉清
金靈宮鳳嘯府幽神鄉合清里中迴真下映
入兆脾府也

右此元錄下經大有諸鄉名此不具寫也
○衆真戒第三云滂谷有建木鄉去會稽東方
諸山六萬里也

八威召龍經云上建玉京基下至淵洞鄉
大洞玉經三十九章注曰東華者仙真之州
也在始暉之間高最玉保之所治也始暉者
日出之鄉也又云玄洲有弱水之津非仙人
而莫越焉
道學傳第二十云張元紀字淨明寓居曲阿
蔡坡村年十一便能長齋也
三天正法經有上皇先生也今看似老子以

上皇元年下為周師者定是天上後之上皇
也會似通門論上卷說云有前三元中三元
後三元以相為例是也似玄門論第七引洞
神經第六云有前三皇君有次三皇君有後
三皇君之相似也似梁朝參道家太清境亦
稱太清元年也

分化國土品 第一卷應通降生
亦有分化語

洞神經第八云耶泥天下廣長八十一萬里
地形如却月

內音玉字經下云天華與五老上帝十方大
聖同於赤明世界栢陵舍中說大梵隱語無
量洞章天書八會之字天華有命諸天敬從
於是四衆同起作禮天尊舉手指上僂手指
下无上无下无極无窮无深无遠无幽无隱
无大无小无数无終一切普度同更光明彈
指告衆一切咸聞是時四衆同時抗手仰天
彈指三十二天日月星宿一時俱明地下九
幽无極之底光影洞徹无復闇冥幽隱普見
地藏露形山川溪澗一等細平冬華結實枯
樹發榮慶加一切功戴衆生魚龍踊躍鳥獸

欣鳴靈歌交會路无悲聲天靜地默三官潛
寧簡對休息五道不生人神歡泰聖道太平
五千文十緯經第五云多羅真人化行中國
震旦之地震旦之地名曰閭浮閭浮人惡惡
頑衆生多不信真經又分形化乎三十六國
又化秦金國王國王留之委任國政國王一
一從五千文三洞之法也

昇玄經第八云吾以五氣周流八極或號太
上或號老君或號玄宗或號世師

昇玄經第三云中有見形為國師者中有見
形作儒林之宗者中有見形執禮律者一日
之中周遍十方不可以凡愚形質限量聖人
也

紫微金根經云青要帝君降生姓堯字伯淵
棲心明霞之境放浪玉國之墟執持元皇之
策落景九城之丘又云元皇玉帝登九老仙
都之京九曲之房遊覽无涯宴樂九天又云
九威公者九天丈人東飛鳳玄龍遊於白水
沙洲空山之上
金根經云玄丘玉國无涯之天溟濛九城之

清書集卷之九

三洞珠囊卷之八

三洞珠囊卷之九

惟九

大唐陸海羽客王惠河修

劫數品

上清三天正法經云天圓十二網地方十二紀天綱運關三百六十輪為一周地紀推機三百三十輪為一度天運三千六百周為陽劫地轉三千三百度為陰劫天氣極於太陰地氣窮於太陽故陽激則動陰否則動陰陽動則天地氣反天地氣反乃謂之小劫小劫交則萬帝易位九氣改度日月縮運陸地滿於九泉水母決於五河大鳥也於龍門五帝受會於玄都當此之時凶穢滅種善民存焉天運九千九百周為陽劫地轉九千三百度為陰劫陽劫則氣窮於太陰地劫則氣謀於太陽故陽否則動陰激則動陽陰動則天地改易天地改易謂之大劫大劫交則天翻地覆海涌河決人淪山沒金玉化消六合冥一白尸飄於無涯孤奏悲於洪波大鳥掃穢於靈嶽水母受事於九河五龍吐氣於北元天馬臣營以徒魔赤鑄伏精於辰門歲星滅

至於金曜日月各窮於三景之儲五氣停掌於九嶺之上龍王鼓華於東井之上河候受對於九海之下聖君顯駕於明靈玉帝糾簡於善惡當此之時萬惡絕種鬼魔滅迹八荒四極萬不遺一至於天地之會自非高上三天所不能豫自无青條白簡所不能脫也又云天關在天西北之角與斗星相御北斗九星則天關之網柄玉晨之華蓋梵行九天十二辰之氣斗綱運關則九天並轉天有四候之門九天合三十六候一晝一夜則斗綱運關經一候之門晝夜三十六日則經三十六候都竟三十六候竟則是九天一輪三百六十輪為九天一周九天一周則六天之氣皆還上上三天天改運促會以催其度三千六百周則為小劫小劫交則九氣改正萬帝易位民亡鬼滅善好清治六合寧一九千九百周為大劫終大劫終則九天數盡六天運窮六天運窮則氣激於三五糾枝山橫國時而行放毒滅民此皆運窮數極乘機而鼓以至於此也地機在東南之分九泉之下則九河

之口吐翁之靈機上通天源之陶注傍吞九
洞之淵渙十二時紀推四會之水東迴一晝
一夜則氣盈並漆九河之機晝夜三十三日
機轉西北迴東北張西南翁張則溢翁則虧
周於四會天源下流涌波是爲一轉三百三
十轉爲一度一度則水母促會於龍王河侯
受對於三天三千三百度謂之陰石陰否則
蝕陰蝕水涌水涌河決山淪地沒九千三百
度爲大劫之終陰運之極當此之時九泉涌
於洪波水母鼓於龍門山海冥一六合坦然
此陰運之竟地氣之激也又云赤精開皇元
年七月七日丙午中時登琳琅之都月之上
館受符於元始天王開金陽玉匱玄和玉女
口命出皇民錄譜自開皇以前三象明曜以
來至于開皇經累億之劫天地成敗非可稱
載九天丈人於開皇算定天元校推劫運白
簡青籙得道人名記皇民譜錄數極唐堯是
爲小劫一交其中損益有二十四萬人應爲
得者自承唐之後數四十六丁亥前後中間
甲申之年乃小劫之會人名應定在此之際

陽九百六二氣離合吉凶交會得過者將爲
免哉然甲申之後甲申之前其中壬辰之初
數有九周至庚子之年吉凶候見其道審明
當有赤星見於東方白雲干於月門妖子續
黨於蟲口亂群填尸於越川人嘆其種萬里
絕煙強巨稱霸弱主蒙塵其後當有五靈昌
瑞義合本根龍精之後續族之君平滅四虜
應符者隆龍虎之世三六乃請民無橫命祚
無危患自唐之後四十六丁亥是三劫之周
又從數五十五丁亥至壬辰癸巳是也則是
大劫之周大劫之周天翻地覆金玉化消人
淪山沒六合冥一天地之改運具非所如何
惟高上三天白簡青籙乃得宴鴻翻而騰翔
飛霄而矚目耳此玄和玉女口命金陽玉匱
論天地之成敗吉凶之是非也
上清八景飛經云大劫之周三道虧盈二氣
合離理物有期承唐之世陽九放災前除允
勃搜採上真也
老君戒文云西向流沙中无量國有巨石高
三百丈周旋一千五百里巨石北則有芥子

城壁方四十里四面石壇高二十丈飛仙一
歲送一芥子著此城中以衣拂巨石今消者
與平地无別芥子城令滿中芥子則時運周
劫世轉一階也
靈寶齋戒威儀經訣下云石如崑山芥子四
十里中天人羅衣百年一度拂盡此石取此
芥子一枚譬如一劫之終若是之久誰當悟
斯者也
靈寶天地運度經云靈寶自然運度有大陽
九大伯六也小陽九小伯六也三十三伯年
爲小陽九小伯六也九千九百年爲大陽九
大伯六也夫天危謂之陽九也地虧謂之百
六也至金氏之後甲申之歲是其天地運度
否泰所終陽九會至時道德方明兜顛肆
聖君受任於壬辰之年也又云至于水龍時
仙君乃方起弓口十八子彼經中有十條此
不具錄也
老子爲帝師品
太平部卷第八老子傳授經戒儀注訣云老
子者得道之大聖幽顯所共師者也應感則

變化隨方功成則隱倫常住住无所住常无不在不在之在于无極无極之極極乎太玄太玄者太宗極主之所都也老子都此化應十方數有无之妙應接无窮不可稱述近出世化生乎周初降迹和光誕於底顏示明胎育可以學真雖居下賤无累得道周流六虛教化三界出世間法在世間法有爲无爲莫不畢究文王之時仕爲守藏史或云處世二百餘載至平王四十二年太歲癸丑十二月二十八日爲閏令尹喜號五千文也。化胡經云老子伏羲後生爲帝之師號曰兜夷子復稱田野子作元陽經。神農時出爲帝師號曰大成子復名郭成子作太一元精經。祝融時出爲帝師號曰傳豫子復名廣壽子作按摩通精經三家共修无爲各治萬八千歲致太平人民純朴无有餘治唯元氣自然爲法不役伐道氣歸之无不服也此謂三皇之君矣。黃帝時出爲帝師號曰廣成子作道成經。

帝堯時出爲帝師號曰綠圖子作道理黃庭經。帝堯時出爲帝師稱務成子作正事經。帝舜時出爲帝師稱尹壽子作道德經。黃帝至聖遠使帝業相承壽命有長短象之五行更相剋伐強弱相凌此謂五帝。夏王時出爲帝師號曰李子胥作元陽經復作德戒經。湯王時出爲帝師號曰錫則子作道元經。文王時出爲帝師號曰樊邑子復稱赤精子亦爲守藏史。武王時出爲帝師號曰郭叔子復稱續成子爲柱下史。幽王時出爲帝師號曰天老復稱老子爲柱下史作長生經復與尹喜作五千文上下二經復與尹喜至西國作佛化胡經六十四萬言與胡王後還中國作太平經後世當在人間欲令世人修善行義尊奉德化以佐道法助國扶命憂勞百姓度脫凶年令遇太平之中也已上數懸河今謂道德序訣云老子代

代爲國師即此是也。孟智周法師老子經通題目云千二百老子此即其數千二百老子自別有經也又云後學所成伯陽是也故知伯陽尊號始乎隆周也此號隱顯難可詳究矣。玉帝七聖玄紀云臺臺神匠靈德虛鮮曜龍文於滄洲煥采雲於九天曜高貌於蘭玉發金精於瓊泉列七紀於上錄明刻書於隱篇括致沉豪運轉滯輪採結五象携集上真寔高上之垂化以教教于群方也。老子化西胡品。太平經云老子往西越八十餘年生殷周之際也。鬼谷先生撰文始先生无上真人關令內傳云周无極元年歲在癸丑冬十有二月二十五日老子之度關也關令尹喜勅門吏曰若有老公從東來乘青牛薄板車者勿聽過關在後果見老公如是求度關關吏不許以關吏之言白之老公曰吾家在關東而田在關西欲往採樵幸聽度之關吏再不許入白關

今令即出迎設弟子之禮老公故辭欲去關令殷勤北面事之老子許之住也老子時有債客姓徐名甲日值錢一百老子先與約語當煩還鄉直然須吾行達西海大秦安息國歸以黃金頗備錢糧甲既見老子方欲遠遊疑遂不還其直爾時有美色女人聞甲應得多錢密語甲曰何不急訟求其直吾當爲子妻甲惡意因成即舉詞誣關令誅老子求錢關令以甲詞呈老子老子曰吾祿貧薄元僕役前借此人先語至西海大秦安息國歸頃還黃金備直限其何員約見於耶甲隨老子二百餘歲應還七百萬老子謂甲曰吾昔語汝至西海大秦安息國歸頃以黃金相還云何不能忍辱今便與詞訟我汝隨我二百餘歲汝命早應死賴我太玄長生符在爾身耳言畢見太玄長生符飛從甲口出還在老子前文字新明甲已成一聚白骨喜既見甲違心便死意復欲觀老子起死人因曰吾當代還此直即具錢來伏願教甲往罪賜其更生老子慈之曰善此本非吾願甲甲負先心

道自去之老子復以向符投其枯骨甲即還生如故喜具爲說之甲方叩頭謝罪老子令還汝直謝還之也老子以上皇元年歲在丁卯正月十二日丙午下爲周師也周道將衰王不修德弗能以道德治民此淫亂之俗不可復師故微服而行吾將遠遊矣吾復作禮曰願大人爲我著書說大道之意喜得奉而修焉老子以元極元年歲在癸丑十二月二十八日月中作道德經上下二篇以授喜老子辭別欲行喜曰願從大人遠遊觀化天地間可乎老子曰我行无常處或上天或入地或登山或入海或在我狄蠻貊非人之鄉鬼神之邦險難之中觀化十方出入無間坐在立亡子以始受道諸穢未盡焉得隨吾遠行耶子且止誦此二卷經萬遍道成乃可從吾遠遊子道欲成時自當相迎今未得去也老子臨去則告曰子十日以後於成都市門青早之肆尋吾乃可得矣喜奉教誦經萬遍千日之後身乃飛行入水蹈火並不熱弱今道已成乃往成都市門青早之肆尋老子經日

不見童顏感念到九日見一人來買青早由是乃悟問使人曰子何故日買此青早耶使人答曰吾家有貴客好書青早故使我買之也喜曰吾昔與彼客有舊因期於此子能爲我達之不因以珍寶獻之使人曰諾君但隨我去當爲具白此意喜曰若然白客言關令尹喜在外使人如其言白之老子曰今前拂衣而起登自然蓮華之座問喜曰別後三年之中子讀經何得何失喜拜而自陳曰奉教誦經今喜得常存不死也老子曰子昔願從吾遠遊道已成可以遊觀大地八紘之外也喜曰弟子宿願始中矣無復所恨老子於是命駕遠遊天地之間變化諸國也後入蜀賓國闢岷之山精舍中行道屬賓王出遊問曰此何等侍者曰道士耳王曰道士乃幽隱在此乎後日復遊見之王曰何修也可以致福老子曰齋戒中食讀經行道上可得至真不死不生教化出入在意也下可安國陸家亦可從轉身得道度世入无爲王曰善哉後日出遊復見之王曰道士道法最何爲貴

耶道士曰吾道貴自然清靜無為及齋戒行中食燒香可從生天可從生王侯家得可從道度世以此為上王曰善寡人欲請道士中食行道可乎道士曰為欲請幾人耶王曰悉請也道士曰徒衆多難可悉供也王笑曰寡人大國何求不得而云不能供耶道士曰吾道士固曰貧道依附國王致有珍寶蓋是王物今先欲請王國人中食以為百姓祈福可乎王曰善但恐道士无以供之道士曰足有供之願王枉駕王曰刻日當到道士遂先請及群臣國人也皆使仙童玉女及四方飛天人請男女一十四日都畢王歎曰貧道士尚能作大福如此我大國王何所之无而言不能供之耶刻日請道士徒衆大會道士到皆引諸天聖衆九品仙人四十餘日人來不盡後方日日異類或胡或僞或吳或楚或長或短王倉庫已半人猶未止王曰如道士言此人衆何其多吾誠恐中殆今无供具忽生惡念曰吾恐此老公是鬼魅非賢人道士可速收縛積薪市中燒殺之以示百姓於是遂縛

老子徒衆等老子爾時任其所作聚薪都市老子語善及諸從真人卿但隨我上此薪上傾國人悉來視之終不能害我等也如是國人視之其善心者皆難吃我王何故強請道士而中道燒之可憐可念火起衝天國人因見老子亦放身充滿天下老子與善及諸真人在炭煙之中坐蓮華之上執道德經詠之及火勢盛猶在炭上坐不去王問老公已死耶使者曰老公故在炭上誦經王又令沉老公深淵後隨王入淵入淵不溺國人見老子放光神龍負之龍光亦照淵方誦經並不能為害王問道士等已死乎使者曰投之深淵龍王出負之老公放光照滿國內復不死不溺當如之何王曰燒之不死沉之不溺吾未知之何王願謂群臣曰恐彼老子將天師聖人乎今欲事之何如群臣曰善恐老公徒噴將亡國也願王早詞謝之王曰正爾自詣却說前事謝罪云云老公曰前我語王恐王不能供之云云而反燒我師徒何逆天无道耶上天不許王之橫殺无辜此乃天見我无罪

故得度險難也天將滅王國不久當至也王大謝罪願舉國事師不敢中怠老子曰王前有惡心今雖叩頭十下猶未可保信恐後有悔當何以爲誓耶王曰今以舉國男女一世不要妻兒鬻鬚髮以為盟誓約不中悔中悔當死為誰何如老子曰善爾時推尹喜為師令王及國人事之王當以國事付太子伊梨我當修道捨家國求道度世老子曰善既欲棄國學道吾留王之師號為佛佛事无上正真之道道有大法若王居國學道但奉五戒十善自足致福去却不祥常生人道事榮富貴亦可因此得道度世何必捨家也王及群臣一時稽首師前男女同日奉道焉為作三法衣守攝其心錫杖以驚蛇蟲乞中食為師老子復為造九萬品經戒今日就誦之老子曰授子道既備吾欲遠遊八方遂還東遊幽演大道自然之氣為三法第一曰太上无極大道第二曰无上正真之道第三曰太平清約之道也老子化胡經云吾以幽王時出為師教化道

法觀其虛實爲柱下史姓李名耳字伯陽知幽王不可復師欲去之此衰亂之俗不可久周幽王將亡其國乃假服乘青牛薄板車去之於是幽王果爲犬戎所殺遂西詣蜀賓王至函谷關關令尹喜好道術內學仰知天文下知地理預知道當西行夙夜觀象是時太歲在癸丑十二月二十五日臘除道過來西度關關令尹喜先勅門吏今日當有老公乘青牛薄板車來度關告之勿令去如其言老子乘青牛薄板車度關關吏留之不聽度老子云貧賤老公居在關東田在關西明日當臘欲去取薪草幸聽度更下而跪啓曰明府有教若有老公乘青牛薄板車留之勿令去願少留神吏便入白關令關令帶印綬執板而迎爲設禮老子曰吾是貧賤老公居在關東田在關西明日當臘欲往迎新草耳令留如何尹喜執板跪而言曰喜是蜀郡成都人姓尹名喜自生以來至今以歷三千甲子也求先生當周旋勞苦暴露天幸今日相遇願少留神老子入舍共語三日三夜爲作五千

文主人上饌甚厚老子念无以報之爲作五千文上下二經與之報其厚意辭別欲去尹喜曰願聞先生姓字老子張口吐舌示之曰口中齒皆落盡唯有舌在耳喜曰老聃齒在口中三十六枚儼然如霜齒今落盡唯有舌獨在故知柔者能制剛弱者能勝強欲令尹喜行柔弱之志竟不語姓字而去喜曰思道德之美願從西行老子曰吾遊越天地之表散氣於八隅或至小國或上昇天下入淵隨世教化无所不至子安能隨我去不尹喜跪而言曰入水入淵入地上天投身沒命願從先生老子曰子勤讀五千文上下二經却後三年會成都市青羊肆索我則可得也子今不得隨吾去矣於是太歲癸丑辭別而去尹喜遂修經夙夜不懈元氣歸其身日日加增得道之意知其真焉喜後以太歲丁巳詣成都市青羊肆索老子累日積月不見夙夜歎息後乃見一人數數來買青羊於是心開意悟乃問之曰何以日日來買此青羊耶使人答曰我家有貴客好畜青羊故使我買之喜

曰吾昔與彼客有舊因期於此子能爲我達之不以珍寶獻之使人曰諾君但隨我當爲具白喜曰若然白客言尹喜在外使人如其言白之老子曰令前拂衣而起登自然臺華之座手提九節之杖見尹喜言何以晚耶吾待子久矣喜再拜曰求先生累日積月不知先生所向何許道不奪願今得拜見恩覆之廣深也遠矣於是乃共說三年之中何有可忘尹喜稽首言曰與先生別後所得經者晨夜讀之无有畏忘精邪鬼賊見喜皆自然化服萬神爲之走知元氣之廣矣老子曰在此待子甚久知子不移之志當將子遠遊觀天地間元氣保子身形宣不善哉爾時太歲丁巳乃與喜至西國我欲教諸國人莫知之者至罽賓國乃入山中巖居穴處共修道法三年太歲庚申胡王出獵數數見之問左右曰此何等人也左右无能知者老子答曰我是老人積在山中王怪之謂是魍魎不知是聖人固欲賊害老子老子行柔弱之志以下其意乃設自然无極天廚欲請王國中人王聞

之掉手大笑曰此老公依附吾國得自生活當何得請吾國中人耶老公曰依附王國以得生活致有今日今欲還東國欲報王恩刻日當會王遣使者視老公請客之具老公設五行雲氣之帳縵西谷中白縵北谷中黑縵東谷中青縵南谷中赤縵中央黃縵延諸國王上及王身下及國人胡王即召三十六國數千萬人往會老子五色雲縵之中飲食七日七夜廚饌儼然不為勞倦胡王歸國復欲請老公老公答王曰言不可請王曰吾大國之中何所无有何以不能請老公耶刻日當會到其日老子與諸道士共行就請有四華弟子四天王百萬衆今日一種人明日復異種人日日人各不同如此四十餘日人來不絕王廚已盡王乃大驚語左右曰此為妖殍必非常人奈何殺之左右曰可積薪都市中燒之若不死者取大石繫頭著海中當不死之耶胡王勅國中戶各取薪一束積與市上燒之老子與尹喜為胡王所繫薪上胡子於下放火燒之四十餘日薪盡火滅老子與

尹喜在炭中讀經如故王復沉老子尹喜以大石繫頭著深淵之中又復不沒胡王大驚今當奈何舉國惶怖欲來侍老子以為師也老子語王曰我非師也前與我共上新被燒者是為師師今到諸天中索兵馬當來以伐王國以王前燒殺之故也須臾間諸天鬼神兵馬來下皆長一丈四尺數百萬衆手持鐵杖滿王國中日來之不絕唯欲以殺胡子并及王身故胡王大驚三十六國各各失魂王頭面指地不敢視老子老子即變作金剛五色大人身長一丈六尺七十二相面目紫輝見於虛空左入右出乍下乍上是謂十方空虛身也胡王驚怖語左右置向老公侍此大人耶老子知其欲化也此不為大人也此名太上正真之人耳此正真之人好生惡殺來至王國遇不犯王王有何意積薪以燒之耶而今奈何復欲以侍之乃欲免耶胡王曰賜我生命濟活我國生死一心奉屬大人從今以誓不犯之也老子曰王當以何作信王曰我國中大小男女終身不娶妻當侍師至

死求免我罪於是召三十六國胡子向老子前皆當髡頭剃鬚自毀形容橫裙衣露右臂與天為信引地為誓又手合掌不敢移易老子見胡受化乃與作六十四萬言經元上正真之道令王舉國事法不得採舉破卵傷害萬物劫盜作賊侵凌孤弱詛罵妬妬飲酒食肉妄言兩舌不得載車乘馬不著履屨為作錫杖欲令驚地生蟲不得傷害之也又恐其變悔故為作三衣法服左臂露右臂常結著心前令以右手捉之不得放心也不令種作為刻木作拔緒以受七升今日月當行乞食家乞一升七家得七升得之便食之若至七家不得食自誦七日不食飲水而已以此為法化胡經乃有二卷不同今會其異同錄此文出也

時即品

太一帝君洞真玄云白日登晨者日之正中為白日也難之始鳴登晨也明真經云人之得仙白日登晨即此義矣皆取生氣時

司命解化方云白曰去謂之上尸解也夜半去謂之下尸解也向曉向暮而去者謂之地下主者也

昇玄第一經云朝中日没人定夜半雞鳴為六時禮敬十方天尊禮從東方為始也

玉清隱書云甲子之日八節之日此皆上元朝宴之時也

上清八景飛經云立春之日三素元君上詣天皇大帝遊宴之時元景行道受仙之日也春分之日太微天帝君上詣高上玉皇遊宴之時始景行道受仙之日也立夏之日太極上真三元真人上詣紫微宮遊宴之時玄景行道受仙之日也夏至之日扶桑公大帝君上詣太微宮遊宴之時也虛景行道受仙之日也立秋之日太素上真白帝君上詣玉天皇皇高真遊宴之時元景行道受仙之日也秋分之日南極上真赤帝君上詣閭風臺詣九靈夫人遊宴之時明景行道受仙之日也立冬之日上清真人帝君皇祖上詣高上元天玉帝子遊宴之時洞景行道受仙之日也

冬至之日太霄玉妃太虛上真人上詣太皇宮太微天帝君遊宴之時清景行道受仙之日也先錄出在道經第九卷八節齋日品中具說之也

三洞珠囊卷之九

三洞珠囊卷之十

大唐陸海羽客王懸河修

懷十

叩齒嚥液品

金書玉字上經云暮卧常密三七叩齒三七咽液陰祝曰

九星太精北極真君益我精胎強我三魂左引日華右杓月津辰中黃景元虛黃真使我飛仙上登紫煙神虛玉符常守生門萬邪伏法受形斗君

平旦欲起常密二七叩齒嚥液二七陰祝曰

天元上一斗中七童上清紫精在光身中華辰紫蓋太素玄宮後聖靈氣下入洞房使我飛仙得行太極金堂

五符云備漱五華液還復反童顏仰挹三辰精保身永長安

夫叩齒以令神嚥氣以和真納和嚥六液以運入制神須鳴鼓而行列也此名呼神

真誥第五云夜行常當啄齒旁亦无正限數也殺鬼邪鬼常畏啄齒聲是故不得犯人若兼以漱液祝語益善也

仙人劉京語皇甫隆曰夫朝睡起未漱洗之前平坐漱口中唾曰玉泉令滿口嚥之即叩齒三七止又更漱唾如前法又更叩齒如前法夫叩齒者召身內神令其安之又令人齒不朽夫嚥液者令人身體光澤津潤力壯有顏色去三尸蟲名曰鍊精使人長生若能終身行之得仙也

洞神太上隱書經云夫學道之人須鳴天鼓以召衆神夫爲正觀之道欲使邪氣不侵必須集會群神以自匡輔也左相叩爲天鍾右相叩爲天磬中央上下相對叩爲天鼓或三十六上應三十六天中應三十六國下應三十六地或三十二通以應三十二天或二十七通以應於九天三九之數以成二十七也或二十四通以應於三八二十四神或十二通以應十二辰或九通以應於九元或七通以應於七元或三通以應於三元隨數所應而叩召之也若卒遇凶惡不祥小打天鍾三十過若經山辟邪威神大祝當權天磬若存思念道感致招靈當鳴天鼓

無害則爲亂志之由亂志之由故須嚥液以漸灌百神然後信心以守三一之神其嚥液之數所應者亦具如鳴天鼓之數也

登真隱訣第四云服玉女津液存日月在口中日色赤月色黃日有紫光九芒月有白光十芒也芒直如弦以入於口嚥服光芒之液常密行之元數前服食品通有此嚥液語也具諸第五引太素丹景經曰一面之上常欲得兩手摩拭令熱而下隨形臂使極而令人面有光澤雖經不生生行之五年色如少女先當摩擦兩掌令熱然後拭面而順手摩髮如理髮之狀兩臂亦更互以手摩之使髮不白脉不浮外

大洞真經精景按摩篇曰卧起當平氣正坐先叉兩手乃復以揜項後因仰面視上使項與兩手爭爲之三四止使人精和血通風氣不入能久行之不死不病畢又屈動身體中手四極反張宜撫百關爲之各三卧起先以手中若厚帛拭項中四面及耳後使圓而熱溫溫然也順髮摩項若理髮之無

在也良久摩兩手以摩治面目久行之使人目明而邪氣不干體不垢膩以生穢也都畢乃嚥液三十過以導內液消魔上靈經曰若體中不寧當反舌嚥液漱滿嚥液元數須臾不單之病自即除也其時亦當覺體中寬軟也

消魔經上篇曰耳欲得數按抑其左右互令元數令人聽微所謂營治城郭名書皇籍又曰鼻亦得按其左右唯令元數也令人氣平所謂灌漑中微名書帝錄

太上鍊辟登華經上按摩法常以生氣時嚥液二七過畢按體所痛處向玉而祝曰左玄右玄三神合真左黃右黃六華相當風氣惡疾伏匿四方玉液流澤上下宣通內遣水火外辟不祥長生飛仙身當休疆畢嚥液二七過常如此則無疾當急按所痛處三十一過升字紫書三五順行經曰坐常欲閉目內視五藏腸胃久行之自得分明了也石景赤字經曰常能手掩口鼻臨目微氣久許時手中生液遂以摩面日常行之使人體

香

紫度炎光經內視中方曰常欲閉目而卧安身微氣使如卧狀令傍人不覺也乃內視遠聽四方令我耳目注萬里之外久行之自見萬里之外事精心爲之乃見百萬里外又耳中亦恒聞金玉之音絲竹之聲此妙法也

太上天關三圖經曰常欲以手按目近鼻之兩眦間氣爲之氣通輒止吐而復始恒行之眼能洞觀

道曰恒以手按兩眉後小穴中三九過又以手心及指摩兩目額上以手旋耳行三十過摩唯令數無時節也畢輒以手逆乘額三九過從眉中始乃上行入髮際中口傍嚥液多少無數也如此常行眼目清明一年可夜書亦可於人中密爲之勿語其狀也目下額上是訣眼保室歸嬰至道以手旋耳行者探明映之術也於是理開血散皺兆不生目華玄照精和神盈矣夫人之將老鮮不先始於耳目也又老形之兆亦發始於目際之左右也以手按額上内存赤子日月雙明上元歡喜

三九始眉數畢乃止此謂手朝三元固腦堅髮之道也頭四面以兩手兼之順髮就髻唯令多也於是頭血流散風濕不凝也都畢以手按目四眦二九覺令見光分明是檢眼神之道久爲之得見百靈也勤而行之使手不離面乃佳已成真人猶不廢也

夜卧覺常更叩齒九通嚥液九過畢以手按鼻邊左右上下數十過微祝曰

太上四明九門發精耳目玄微通真達靈天中之臺流氣調平嬌女雲儀眼童英明華聰吳朗百度眇精保合上元徘徊九城五藏植根耳目自生天臺鬱素柱梁不傾七魄澡鍊三魂安寧赤子携景輒與我并有敢游我耳目太上當摧以流鈴萬凶消滅所願必成日月守門心藏五星真皇所祝群響敬聽

真誥云拂頭理髮欲得多過通流血氣散風濕也數易拂更番用之也亦可不須解髮也太極綠經曰理髮欲向王地既拂髮之始而微祝曰

泥丸玄華保精長存左爲隱月右爲日根六

合清鍊百神受恩祝畢嚥液三過能常行之髮不落而日生也當數易拂之取多而不使痛亦可令侍者拂取多也於是血液不滯髮根常堅

夜卧先急閉目向上以手大指後掌各左右按拭使兩掌俱交會於頂中三九過存目中當有紫青綠三色氣出目前此是內按三素雲以灌合童子也陰祝曰

眼童三雲兩目真君英明注精聞通清神太玄靈儀靈嬌翩翩保利雙闕啓徹九門百節應響朝液泥丸身昇玉宮列爲上真

凡四十八字祝畢嚥液五十過畢乃閉目以爲常坐起可行之不必夜也要當以生氣時一年許耳目便精明久爲之視徹千里羅映神靈聽於絕響也此亦真仙之高道不但明目開耳而已

夫欲學道者皆當不欲令人知見所聞每事盡爾山世遠受孟先生法暮卧先讀黃庭內景經一過乃眠使人魂魄自制鍊恒行之二十一年亦仙矣是爲合萬過也夕得三四過

乃佳北嶽蔣夫人云讀此經亦使人无病是不死之道也注云此二十一年夕一過不得萬遍一恐應為七或八字不爾夕則三四過也

凡研味至道及讀誦神經者十言二十言中輒當一二過舐膏燕液百言五十言中輒兩三過叩齒以神會靈元和血氣使虛渾凝滿帝一欣宅所謂沖氣不勞唇血不洩也

學生之法不可泣淚及多唾洩此皆為損液漏津使喉腦火竭是以真人道士常吐納燕味以和六液

常以本命之日向其方面叩齒三通心存再拜而微祝曰

太一鎮生三氣合真室胎上景母玄父元生我五藏攝我精神下灌玉液上朝泥丸夕鍊七魄朝和三魂右命玉華左嘯金晨令我神仙役靈使神常保利津飛行十天祝畢又心拜四方叩齒三過此名為太上元生隱朝胎元之道常能行之令人魂魄保守長年神仙真誥第八云昔鮑助者濟北人也都不學道

亦不知法術年四十餘忽得迴風口目不正風氣入口而兩齒上下恒相切拍甚有聲響如此晝夜不止得壽年百二十七歲後乃遇大水墮長壽河中死也此帝中間亦比遣殺鬼及日遊地殃使取之而此數殺鬼終不敢近助鬼官當問其故天殺答云此人乃多方以制於常叩齒鳴打天鼓以警身中神神不得散鬼氣不得入是以无有緣趣得殺之也以比論之若助不行水度河亦可出千歲壽不當當是偶大寒凍步行水中口禁不能復叩齒是故遇因溺著河也患風病而齒自叩動者猶尚辟死却殺鬼也何況道士真叩齒鳴天鼓具身神耶仙方云常吞液叩齒使人返少也

紫度炎光經云嚥液還容保牙求仙上去云常以平旦二氣未分之始玄暉以映形神形神並降上會泥丸精液成生故是其時嚥而服之將來三年面生玉澤返形變顏頤華固根柯齒方生必能成修五老降房神仙昇玄壽齊三光不死之道非真勿傳至其時安心

定意令五神靜寧叩齒十二通思東方青要玉女衛少陽之氣青芝玉漿灌漱我身流溢紫微宮中祝曰

東方青牙飲以朝華玉漿醴泉滋液滂沱流潤六府玄注如河身輕體昇上躡太霞畢以舌舐上齒之外九過咽之

次思南方赤主玉女衛太陽之氣絳芝玉漿灌液我身流溢絳宮之中祝曰

南方赤牙飲以醴泉絳芝玉漿流溢如川布潤絳府骨化生神服食太虛舉體皆仙乘雲駕霄上造帝前畢便以舌舐下齒之外八過嚥之

次思西方太素玉女衛少陰之氣素芝玉漿灌液我身流溢華蓋宮中祝曰

西方白牙飲以靈液玉水洪流玄芝奕奕灌我六府鎮魂固魄神安胃管名言金格畢以舌舐上齒之內六過嚥之

次思北方太玄玉女衛太陰之氣玄芝玉水灌液我身流溢太倉之宮祝曰

北方黑牙服食玄滋飲我飛泉哺我玉飴神

府光遠如丹如芝壽傾天地億萬同期畢以
舌舐下齒之內五過嚥之止

次思中央黃素王女齋中和之氣黃水月華
之丹液灌我身流溢玉堂宮中祝曰

中央黃牙白石我饑饉食玉飴之丹渴飲黃

水月華五藏充盈流潤如河壽同三晨萬無
傾組形昇九玄控御飛霞舉便以舌舐上下
內外四面反舌刺玄膚取之液十二過嚥之
也

嚥液保牙之道中央黃老君太極真人常所

修學色如童子膚如玉澤體充氣盈髮白反

黑牙齒根固无有朽落遂致玄降名書仙籍

位登清虛與帝同席子若修之當於金闕尋

名玉闕无有仙緣不得披緋也

內音玉字上云以舌擦口上下中央令玉液

滿口而三嚥之令人長生益壽也

若服東方青牙服食青牙飲以朝華畢便以

舌擦上齒之裏紙屑三過令玉泉滿口而嚥
之

三洞珠囊卷之十

道
樞

道樞卷之一

至游子會集

玄軸篇心勞神疲與道背馳

至朴子曰天之體其高明歟天之性其玄虛歟天與我命而秉以爲性矣必也沖以用之無巧也無拙也無智也無愚也湛湛乎適于自然之場焉昔者太源洞長告于方丈先生曰噫已入於無爲矣而其性未能湛湛乎何哉曰爾好樂官商之聲也以習蔽之矣況快于斯者耶夫人離朴爲華物誘於外五慾六蔽以疵其潔無以見於天元則必濯其垢而後可也何以濯之耶吾心者法水也於是滌三昧焉開六蔽焉去五垢焉汰其濁而見素矣夫能皓皓而不汙莫先於却事物之見故知遠察微者聰明之見也命之曰伐性之斧務華矜榮者聲利之見也命之曰陷性之窰巧言令辭者利口之見也命之曰惑性之藥奇謀詭策者深機之見也命之曰敗性之寇是何也智深者僞生識遠者詐強夫界我以知者本爲知道者也賦我以識者本爲識性者也

道樞

卷一

豈期眩於外哉康伯子通古今之書及聞道也終日如愚潘洞見子鍾離子子鍾離子示以物而不能名子鍾離子曰大矣哉却見者也萬物芸芸各歸其根數榮吐華各喪其真朝生夕隕物孰免乎吾當內自省焉吾亦物也於是探其本集其靈去有歸無返于真空返于真空者必先除其累焉夫灼以華藻感以鏗鏘滋以膏粱襲以芬苾示以好惡習以嫉媚役以金玉悅以爵祿媚以語言誣以機謀斯十累也不能除焉則違性失道矣亦松子曰欲去之者先澄其源而後可也下愚者所累昧昧焉上智者爲邪所蔽而與之同何以扶藪而發晦乎必捨其暗塞而投於純明之舍焉太上曰多知博見後以爲明斯乃爲暗者也天與之性何爲而亡乎道與之貌何爲而悴乎七情之燦焚于五內真元燼矣夫能使其情俱爲煨而熄焉則冥冥寂寂真樂至矣思真子學而未知道慙焉泣于瑤池之下真君謂曰爾之七情不爲觸而發則入真慧矣內心未純則尚華而亡其純矣古之至

人以性却性以形忘形性吾有也不以性蔽性而入于昏形吾有也不以形喪形而入于華內而貴朴如槁木焉故末茂者傷本枝大者害幹梵宮靈宇梵宮八界帝之都也吾身亦有妙庭焉慧日所燭玄風所扇夫何以致之歟懲忿窒慾忍有所得慈無所捨此其端乎妙素子曰形而上者謂之道形而下者謂之器器非性也託器以入道者也嗟夫醜醜無涯者生死之流也吾能知夫塵勞之緣腐而伐性吾能絕焉對松宇以遣白日調瑤琴以戰素月斯陟于道矣外思者道之寇也紛麗撓手慮鏗鏘動手情坤牛挽之河車運之外奔而入內馳而出則性斯喪焉性也者水也風薄之則亂其清矣吾觀外境其如芥焉則舍元而登太一矣精思子曰綺言者語之疵也邪視者鑒之疵也淫哇者聽之疵也躁動者正之疵也狎侮者議之疵也作狂者令之疵也今夫馭氣而游于丹廊者其孰敢忽此耶咎莫大於有見恃識以開萬端而求於勝也故意可以測古人之情明可以灼聖

賢之理顧有蔽也莫能開之有惑也莫能引之異徑以為大路也行濫以為滄溟也吾以為慧而離于慧益遠矣可不務去乎棄聖絕智屏其良知進乎不為之宰者道之本也高陵子始未聞道其書滿家既聞道破觚折牘窒其視剗其識道非無也性非空也無則沈子罔象矣空則委於冥求矣希聲無聽也空色無視也無象無得也至虛者有其空真符者有其於是當先固其守焉夫然後入于正不因人而捨不見法而遷此有守者也確然有作卓然有入故由有而適于無從相而至于寂矣五空八識不辨手始終而入無為者殆未知無為之為自有歟立我者必自手無我者也暨手塵昧疵手物蔽執乎我者害道者也故物我俱忘而為一又滅之而入于無之域豁而達慧而通身無相也心無思也我性之率可以致道執之而物不能奪守之而外不能盜矣天與之形物俱有形道與之性物俱有性流形既遠出性之庭孰不有守耶有守小而失大者有守外而棄內者有

守彼而喪我者有守偽而背真者守有道乎守其我以大者也固其內以真者也若不知守焉則于正素真者至其誰能德之哉圓淨子曰白之守玄者歟太上謂范子曰五靈亡矣七情滅矣汝知之乎范子曰非鍊磨者乎曰鍊無以守則其外移矣磨無以守則其有傾矣其惟守己而已顧蒙之于非性有殊也惟其昧而不自覺歟既其覺也神安魄定入幾微矣皇甫子曰覺有五或因其缺而覺歟或因其疾而覺歟或因其難而覺歟或因其蒙而覺歟或因其達而覺歟眾流既分其源則散眾情既出其性則蔽是以其源不澄焉六慾以滓之三毒以壅之蔽源者流也亂性者情也嗜慾者風波也紛華逐欲而生純實從物而死性之質凋而不朴矣性之靈漬而不明矣根不寧而蒂不固矣湛乎一景獨守其源眾流昭徹而澄矣我性之聲亦與人同焉所受之純全而不闕所葆之粹和而不較中有圓者其性也歟運而不窮融而不凝窮則為蔽凝則為止夫能明達洞徹者粹美以

挺內和會以塞外熙然如春無方如神不散其陽不係於物斯圓之効歟故得其性也靜以止之而不知其運虛以極之而不知其反其猶獨陰之寂而不入其真耶玉惠子曰六慾生而真靈缺豈能圓乎三毒興而冲和喪豈能融乎圓融殞而大闕至矣物之性未嘗殊也小大所圓皆同焉好惡所受皆均焉從其大小由其好惡則迷其本達其宗棄其源失其祖矣自執其性驚于六塵舍于三彭惟扶其勝剖其惡以明為宗以清為性識陰陽之所囿而同乎冲虛天元之性則廓然之所宗矣消穢子曰得一而清越手群宰之上與化同游與性同契者適乎至真之祖者也赤松子曰三明宅于中六鑿鑄其外吾不登手異歧矣巫夔之子以響為宗而獲鬼隨焉西波之子以因求其祖而得巫報焉所見不可不慎乎無法之中有範焉有圓焉空以道範之虛以化圓之空非彼所謂之空也虛非彼所謂之虛也不空其思不思其空斯可謂達也已矣夫以宮挈水者猶求諸空者歟吾知

所以裨補之斯復其真性矣誠以無為無則何以語道之大乎真修者緣類而應也無所入無所捨而靈心見于外於是真沖挺秀與理特達天純不駁入于慧焉鍾離子曰其識通明其名曰慧其靈盈固其名曰圓得寂者

亡乎寂者也其善忘也舉至幽至虛可登乎亡矣其心如滯礦焉物不能招矣則入冥不杳入恍不惚家家手有見照照手有聞不見為見不聞為聞然後有見聞之實不晦于蓋嘗入乎冥冥守乎寥寥入寂之中而得寂之應者也九變之上不可名也四游之前不可形也能復于斯其惟無而已以有為有其失也實以無為無其失也虛無之有者真有也無之無者真無也淵靜之淵淵而又淵洞玄之玄玄而又玄竊猶其粗也夫見乎無無者斯至乎道矣其太素之始哉鍾離子曰無中以求無執知之耶天粹而雜者有以駁之矣靈源而濁者有以撓之矣惟曠兮若谷應受不留滯兮若海源委不已無詭于道無戕其性浩乎守其真寂乎養其氣精神會通成于

不化矣何以知其然也實者虛之應也虛者實之乘也相為之用則各歸于初莫測其變焉夫玄覽者可以濂吾之性思而不空則殆殆於多空而不思則罔罔也其不亦達乎性命者歟是道也道之全性之極也

五化篇萬物芸芸其變不窮能以道化虛明則通

譚子曰至道有五化焉孰為道化乎夫虛化神神化氣氣化形形生而萬物所以塞也此道之要也形化氣氣化神神化虛虛明而萬物所以通也此道之用也聖人窮通變之端得造化之源忘形以養氣忘氣以養神忘神以養虛虛實相通是謂大同藏之為元精用之為萬靈舍之為太乙放之為太清老樞化為羽人朽參化為蝴蝶自無情之有情也賢女化為堅石山蚯化為百合自有情之無情也射似虎者見虎不見其石斬暴蛟者見蛟不見其水是知萬物可以虛我身可以無以我之無合彼之虛自然可以隱可以顯可以死可以生空中之塵若飛雲之目未嘗見也穴中之蟻若牛閭而耳未嘗聞也況非見聞

有乎太虛者一虛也太神者一神也太氣者一氣也太形者一形也命之則一根之則一守之不得舍之不失是謂正一者也稚子弄影不知為影所弄狂夫像像不知為像所侮化家者不知為家所化化國者不知為國所化化天下者不知為天下所化虛化神神化氣氣化血血化形形化嬰嬰化童童化老少化壯壯化老老化死死復化為虛虛復化為神神復化為氣氣復化為物噫化化其無窮者哉太上者虛無之神也天地者陰陽之神也人蟲者血肉之神也其同者神也其異者形也形不靈而氣靈語不靈而聲靈覺不靈而夢靈生不靈而死靈冰泮返清形散返明能知真死者可以游大上之京矣孰為術化乎雲龍風虎得神氣之道者也神母也氣子也以神召氣以母召子何有不至乎蕩穢者必召五方之氣伏魔者必役五星之精召之於外守之於內用之於外無所不也轉萬斛之舟者田一尋之木發千鈞之弩者由一寸之機一目可以觀天地一人可以君兆民

太虛茫茫而有涯太上浩浩而有容得天地之綱知陰陽之房見精神之藏則數可以奪矣命可以治矣天地可以返覆矣至淫者化為女至暴者化為虎樂者其形和也喜者其形逸也怒者其形剛也憂者其形蹙也斯亦變化之道也螭蝮之蟲孕螟蛉之子傳其情交其精濕其氣和其神隨物大小俱得其真蠢動無定情萬物無定形陰陽相搏則芝菌不根而生也燥濕相育則螭蝮不母而生也人體陰陽而根之効燥濕而母之無不濟者何也君子體物而知身體身而知道也澗松所以能凌霜者藏正氣也美玉所以能犯火者蓄至精也大人晝運靈旗夜錄神芝覺思所不思可以冬御風而不寒夏御火而不熱矣孰為德化乎天下賢愚管管然如飛蛾之投夜燭蒼蠅之觸曉牕知往而不知返知進而不知退感父之慈非孝也喜君之寵非忠也感始於不感喜始於不喜多感必多怨多喜必多怒抑人者人抑之容人者人容之貸其死者樂其死貸其輸者樂其輸孰為仁化

乎海魚有吐墨上庇其身而游者人因墨而得之智者多屈辨者多辱明者多蔽勇者多死君子能罪已斯能罪人不報怨斯能報人救物而稱義者人不義之行惠而求報者人不報之螻蟻之有君也一拳之宮與衆處之一塊之臺與衆臨之一粒之食與衆蓄之一蟲之肉與衆啜之故得心相通而後神相通神相通而後氣相通氣相通而後形相通太古之道也孰為食化乎一日不食則憊二日不食則病三日不食則死民事之急者食也為王者鬼必附之設像者神必主之蓋樂所享也虎狼不過噬肉蛟龍不過嗜血人則無所不嗜所以不足則闕矣夫水將逼而投於谷水知必不免且貴其緩也虎將噬而投於谷知必不免或觀其生也孰為儉化乎水火常用之物用之不得其道以致于敗家蓋失於不簡也飲饌者常食之物食之不得其道以至於亡身蓋失於不節也欲救之術莫過乎儉儉於聽可以養虛儉於視可以養神儉於言可以養氣儉於私可以養富儉於公可以

養貴儉於門閭可以無盜賊儉於環衛可以無叛亂儉於墳塋可以養壽命儉於心則可以生死是謂萬物之化柄也奢者富不足儉者貧有餘奢者心常貧儉者心常富奢者好親人所以多過儉者能遠人所以寡過奢者事君必有所辱儉者事君必保其祿奢者多憂儉者多喜奢者好動儉者好靜奢者好難儉者好易奢者好繁儉者好簡奢者好逸樂儉者好恬淡有畢生而一器而無缺者有十年而一裘不弊者斯人也可以即清靜之道矣

道樞卷之一

道樞卷之二

坐忘篇上實書之第三編具存
吾得其要澄神契真

心者一身之主神之帥也靜而生慧矣動則生昏矣學道之初在于收心離境入于虛無則合于道焉若夫執心住空亦非所謂無所也住于有所則心勞而氣廢疾以之生矣夫開毀譽善惡以其心受受則心滿滿則道無所居矣有聞如不聞焉有見如不見焉毀譽善惡不入于心其名曰虛心虛則安心安則道自來矣心者譬夫目焉纖毫入目則未有能安者也牛馬家畜也縱之不收則悍突難馴鷹鷂野鳥也一為繫絆則自然調馴吾之心亦猶是歟然法之妙用在手能行不在能言夫能在物不染處事不亂斯大道之妙手世或以道為難進是不知貝錦始於素絲冲天之鶴資于穀食蔽日之輪起于毫末者也事非常則傷於智力務過分則弊於形神今以隋侯之珠彈千仞之雀人猶笑之况棄道德忽性命而從不要以自伐者乎夫撓亂吾身者則寇盜也吾能禦之正心則勇士也因

智觀察則利兵也外累悉除則戰勝也湛然常樂則榮祿也吾不為此觀是猶遇敵棄甲而逃反受其咎矣是以定者致道之初基習靜之成功持安之畢事也莊子曰宇泰定發乎天光何謂也宇者心也天光者慧也虛靜至極則道居而慧生也慧者本吾之性也由貪愛濁亂散迷而不知吾能操雪則復歸于純靜矣神性虛融體天應變形與道同則無生死隱則形同於神顯則神同於氣所以蹈水火而無害對日月而無影存亡在己出入無間矣然虛無之道有淺深焉深則兼被于形淺則惟及其心被形者神也及心者慧覺也慧覺者身不免於謝焉何也慧者心照也多則其體勞矣初得其慧則悅而多辯斯神氣漏而為尸解者也故大人者含光藏輝凝神歸實神與道合身心與道同於是六根洞達萬身也無時而不存心也無法而不通故曰山之有玉則草木不凋矣人之懷道則形體永固矣於是其妙也有坐忘之樞焉修道成真者必先去世邪僻之行外事不干于

心端生內觀念起則滅之雖然惟滅動心不滅照心惟凝虛心不凝有心欲行此者當受三戒一曰簡緣二曰無欲三曰靜心簡緣者擇要去煩也經曰少則得多則惑矣無欲者斷貪求也經曰常無欲則能觀其妙矣靜心者止息游浪也經曰除垢止念靜心守一其斯之謂歟故虛心無欲非求于道而道自歸之其要在乎涉事處喧喧皆作意以安之有事無事常若無心處靜處喧其志惟一束心太急則為病為狂心若不動復須任之使寬急得其所常自調適制而勿著放而不動是為真定者也既如是亦不可恃其定也而求多事求就喧當使如水鏡之鑒隨物現形而後可也定中求慧則傷於定定則無慧矣定非求慧而慧自生者也得道者於是心有五時身有七候是為淺深之叙焉五時何也其動多其靜少者一也動靜各半焉者二也其靜多其動少者三也無事則靜觸則動者四也與道冥合觸亦不動者五也七候何也舉動順時容色和者一也宿疾盡除身心輕爽者

二也填補天傷還年復命者三也延數萬歲名為仙人者四也鍊形為氣名為真人者五也鍊氣成神名為神人者六也鍊神合道名為至人者七也

坐忘篇中

天隱子曰人之生也稟手靈氣精明悟道學無礙滯則謂之神馬宅神于內遠照于外則謂之仙焉靈氣者其不可為世俗所淪折而後可也曰喜曰怒曰哀曰樂曰愛曰欲曰惡七者情之邪也曰風曰寒曰暑曰濕曰飢曰飽曰勞曰逸八者氣之邪也去邪則近于仙矣簡易者天地之道也天者在吾首之上地者在吾足之下吾則見之故曰簡易者神仙之德也夫學道者言涉高詭而執迷無所歸本非吾學也故學氣者反為氣所病者有矣學仙者反為仙所述者有矣然學道者亦須漸而進之蓋有五門焉一曰齋戒二曰安處三曰存想四曰坐忘五曰神解齋戒者何也潔身虛心者也齋者潔靜也戒者節約也飢即食食勿飽所謂調中者也物未成者勿食

腐敗閉氣者勿食五味太多者勿食久坐勿久立勿久勞勿久逸左右手常摩至于溫熱熨其皮膚以去冷氣所謂暢外者也於是形堅則氣至矣安處者何也南向而坐東首而寢居之屋廬必得陰陽適中焉高則陽盛而明多多則傷於魄魄陰也卑則陰盛而闇多多則傷於魂魂陽也有所傷則疾斯生焉又況夫天地之氣手有元陽之切肌淫陰之侵體可不慎哉故吾之室四旁皆牕戶焉風起則闔之風息則闢之前必箔後必屏太明則毋箔以和其內映焉太闇則卷箔以通其外曜焉內以安吾心外以安吾心目目安則身安矣然則彼縱情多慮其不能安其內外也可知矣存想者何也存者存我之神也想者想我之身也夫何以能然手閉目則自見其目收心則自見其心心目皆不離於身不傷于神此其漸也凡人終日而視他人則心亦外走矣終日而接他事則目亦外瞻矣譬營浮光未嘗復照安得不疾且天耶故歸根曰靜靜曰復命復命成性是為衆妙之門也

坐忘者何也因存想而得因存想而忘也行道不見其行非坐之義乎有見不行其見非忘之義乎不行者心不動也不見者形俱泯也或者曰心不動有道乎天隱子默而不對或者曰形泯有道乎天隱子瞑而不視或者悟曰道在我矣神解者何也齋戒者信解也無信心則不能解矣安處者定解也無定心則不能解矣存想者閑解也無閑心則不能解矣坐忘者慧解也無慧心則不能解矣四者通乎神斯為神解者焉神者兼三才則謂之易者萬物則謂之道本一性則謂之真一天隱子曰生于易中死于易中動因萬物靜因萬物手邪由一性真由一性手吾皆以神解之在人在地也在水也皆為仙矣變而通之是曰神仙正一先生讀其書悟曰吾則異於是吾之簡易者無為而無不為也吾之漸者守性正命日增一日漸之道也齋戒之類兼修之可也

坐忘篇下

至游子曰吾得坐忘之論三焉莫善乎正一

先生子微曰吾近見道士趙堅造坐忘論七
其章句記其次序可謂坐忘非吾所謂坐忘
也吾聞之先師曰坐忘者長生之基也故招
真以鍊形形清則合於氣含道以鍊氣氣清
則合於神神與道冥斯謂之得道者矣夫真
者道之元也故澄神以契真莊子曰宇泰定
發乎天光宇者心也天光者慧照也先定其
心則慧照內發照見萬境虛忘而融心于宇
家是之謂坐忘焉老子曰及吾無身吾有何
患無身者非無此身也體合大道不徇乎榮
賈不求乎苟進恬然無欲忘此有待之身者
也夫長生者神與形俱全者也是以乾坤者
易之蘊也乾坤毀則無以見易矣形器者性
之府也形器敗則性無所存矣養神不養形
猶毀宅而露居者歟或曰人之壽終心識苟
正則神超于真境正一先生曰非至正之言
也夫高德之賢自謂彼我忘矣是非泯矣然
見不善則舉見善則笑猶為善惡所惑况其
終也奇毫及焉吾未見不為眾邪所誘者也

故有有識化無識者秦女之化石是也有人
識化無識者黃氏之化龜者也由是觀之心
識者為陰陽所陶鑄安能自定哉所以貴乎
形神俱全者蓋以此也今有知榮貴為虛妄
了生死為一貫至其臨終則求醫祈鬼何也
未知乎坐忘者也忘者忘萬境也先之以了
諸妄次之以定其心定心之上豁然無覆定
心之下空然無基觸之不動慧雖生矣猶未
至於陰陽之陶鑄也必藉夫金丹以羽化入
于無形出乎化機之表然後陰陽為我所制
矣

道樞卷之二

道樞卷之三

至 時 子 曾 姓 集

集要篇古先聖人立言如林

晁文元公曰吾觀夫浮世其乃生老病死之
鄉歟憂悲苦惱之窟歟惟定明者內覺其身
心空外覺其萬物空於是諸相既破無可執
無可爭矣諸有者夢幻也夢中而人狎之且
曰夢中持必無傷也豈非在夢知夢乎吾嘗
生正堂見饗人汲水吾觀空甕熟自無全人
觀汲水者惟一塊之空自西而東豈非在幻
知幻乎故曰本無一物隨之視而起異端焉
學道者必先止念念起則知之如川之泄簣
上塞之襄陵之勢可絕矣如失之燕杯水沃
之燎原之勢可滅矣故不畏念起惟畏覺之
遲也覺速止速此其妙用者歟吾嘗謂心息
相侔息調心靜念起即覺覺之即無此最道
之權輿也裴休曰夫地水火風假合而聚散
非我身也緣慮客塵虛妄乍起乍滅非我心
也我有真身圓滿寂寂是也我有真心廣大
靈和是也萬漚起而復破然水之性是常不

存也千燈明而有滅然火之性未嘗不在也世亦知夫三象者氣動而清者天之象也心靜而寧者地之象也智圓而明者日月之象也三者和會則自然見吾神靈之妙用矣三象既明而六害不可不知也試嘗自審曰妄念息乎外緣簡乎觸諸境不動乎黑白無差別乎夢想不顛倒乎方寸怡愉乎於是可入道之深淺矣吾嘗自警曰了知起滅意決定生死根不復隨緣轉是名不動尊夫未能無念即用觀空未能頓空即用對治三策次第而用之莊子坐忘達磨壁觀始學者不能知也而乃入于放曠豈其言哉吾嘗端坐念實相而見魔王加跌之像且怖矣況入道者端坐不傾動者乎

碎金篇海國之玄竺乾之空
均手正心與儒同功

晁文元公曰教豈有異哉吾嘗貫三道為一焉夫儒家者流以正身為要切勿求其功而功自成矣竺乾氏以復性為要切勿求其證而證自知矣吾始讀南華之書因齊物之理而得一法目之曰逍遙大同觀而無一事可

爭後讀西方之書因無我之理又得一法目之曰平等大空觀而無一物可齊由是知其深淺矣施肩吾既聞道而著三住銘曰心常御氣氣與神合竺乾氏為圓覺之說曰心息相依息調心淨吾觀其理殊同歸歟天下有三樂儒家者流曰顏氏子簞瓢陋巷不改其樂道家者流曰莊氏子栖遲一丘天下不易其樂竺乾氏曰生滅滅已寂滅為樂三者自外及內由淺至深者也幻意諸病吾以理攻之可也已往吾勿追思未來吾勿迎想或曰修行何以驗乎曰置白黑二棋一念善投白者一念惡投黑者一至夜較之即知增減焉文元公曰迂矣吾則於晝夜四威儀中不計情境惟量其力常習靜念而已受辱而畏其勢忍之者不可謂之忍也無可畏之勢而能忍之者斯真忍也易曰損曰德忿窒慾吾用之以為戒易之繫辭曰寂然不動吾用之以為定精義入神以致用吾用之以為慧或問閑居何樂乎曰調暢太和之氣適悅天真之味研覃微密之言依游上妙之道家莊高

情師友造化竺乾妙旨綠鍊神明非理外至當如逢虎即時而避勿恃格獸之勇非理內起當如探湯即時而止勿縱染指之欲外護其身如惜千膏茂樹勿縱一斧之刃傷焉內護其行如惜渡海浮囊勿容一針之鋒破焉心靜則清清而後明明則照物物無遁形矣至人觀之得為心印者也唐人有養鸚鵡者能誦經常不言不動或問其故對曰身心俱不動為求無上道及其死焚之有舍利焉故知得道者皆自無寂中入者也文元公曰吾既耄也彌覺聰警耳有自然之音如樂中黃隱隱如雷初動浩浩如潮將至五謂之三妙音焉一曰幽泉漱玉二曰金磬搖空三曰秋蟬曳緒

容成篇為陰丹其陽証
開其內義其陰証如

至游子曰吾常得准公藥鏡之書言御女之戰客主恍惚則同識不同意同邪不同積同交不同體同體不同交是為對境不動者也夫能內外神交而體不動得性之道也動則神去性喪矣不染不著則留其元物使氣定

神性和合成形入于中宮煅去其陰而存其陽焉紅雲者血海之真物本所以成人者也在于子宮其為陽氣出則為血若龜入時俟其運出而情動則龜轉其頸閉氣飲之而用搐引焉氣定神合則氣入于關以轆轤河車挽之升于崑崙朝于金闕入于丹田而復成丹矣至游于關而大吒曰崔公果為是言哉吾聞之古先至人蓋未嘗有也昔張道陵黃赤之道混氣之法蓋為施化種子之一術爾非真人之事也然及陵之變舉則亦不復為此矣清靈真人曰吾見行此絕種而死未見其生者也夫存心包觀而行上道是所謂抱玉赴火金棺葬犬者也紫微夫人曰為黃書赤界者適足鳴三官之鼓致考罰爾真人之偶景者在于二景而已非為夫婦之迹也夫黃赤存于中其可以見真人靈人手魏伯陽曰割肉以內于腹不可以成胎則外物不可以為丹也明矣是知學道以清淨為宗內觀為本者也於是深根固蒂使純氣堅守神不外馳至於坎離交際而大藥可成矣善手莊

子之論曰必淨必清無勞汝形無搖汝精乃可以長生未聞有以御女而獲仙者也惟東漢冷壽光自云行是法幾百四五十歲鬢髮盡白而肌理盛壯然卒不免於死也世所謂善一作御女而得其効者宜無踰壽光壽光且死則是道也惡足以語長生久視之理也哉彼方士以採戰之方以惑學士大夫懼其言之不足取信也則竊古先至人以名其書故稱西華二十有四篇則曰鍾離雲房所作也西江月十有八篇曰張平叔所作也指女子為偃月鑪以童男女為其鉛汞取穢濁為刀圭肆情極欲一旦溘然而逝其名曰桶底脫至游子曰崔公之道普呂洞賓得之以為心地益明則崔公不宜為此疵而不醇者也其亦方士所託而行者歟或問曰無漏果位者當豐其源而蓄其出故蓬華不生高地平原而生于淤泥何謂也至游子曰道家者流有八漏竺乾之法有諸有漏豈爾所謂漏者乎司馬子微曰志之漏也形趨于后土念之漏也神趨于鬼鄉吾所謂無漏者無此漏也

豐八畜出養氣則然矣蓬磨之胎息是也淤泥之運易壞者也未若松柏產於陵岡而不凋者也吾亦有蓬焉蓋嘗發於烈火之中矣或者聞其說而疑以問至游子曰容成子務成子天老太一與夫堯舜成湯盤庚各有陰導之書黃帝三王復有養陽之方漢氏秘于廣內之藏著于神仙之錄則其由來尚矣子惡得以為無哉至游子曰吾非謂之無也蓋非所謂仙者之務爾聞之劉向班固之徒曰房中者情性之極至道之際是以聖王制外樂以禁內情而為之節文焉樂而有節則和壽考矣迷者弗顧則生疾而殞命由是觀之信乎非仙者之務也

陰符篇黃帝之經藏于神嵩李筌得之發世之寶
李筌得黃帝陰符之經于神嵩之山而未知其止也其後遇馮山姥而問焉姥曰道有太易有太初有太始有太素太易者玄元杳冥妙於無名者也太初者胞胎混沌者也太始者洞虛無疆或感而彰者也太素者內含真一之精為萬物樓閣陽為天濁陰為地者也

陽為魂陰為魄魂者欲人之生魄者欲人之死故聖人觀天之道執天之行含真抱一以歸于太陽養陽之魂以消陰之魄神仙之道其盡于斯矣天以一之數生水而潤下其居北方於時為冬於藏為腎是為玄武焉此坎之卦也地以二之數生火而炎上其居南方於時為夏於藏為心是為朱雀焉此離之卦也天以三之數生木而曲直其居東方於時為春於藏為肝是為青龍焉此震之卦也地以四之數生金而從革其居西方於時為秋於藏為肺是為白虎焉此兌之卦也天以五之數生土而為稼穡其居中央為萬物母於藏為脾焉故道生一一為天五行者從一而生真一之氣化生五行是以五穀五味滋養于人人因五行而生因五行而死故五行者五賊也聖人奪取五行之精氣還元反本復歸于真一此老子所謂萬物芸芸各歸其根歸根曰靜靜曰復命者也夫性者陽之精明也精明之氣結而為人休氣為鬼靈氣為神煩氣為蟲劣雜氣為禽獸奸氣為精邪人稟

乎精明則能見其機見其機則能立天之道矣自五月夏至過用事之卦也十月而為純坤陰盛則消陽矣自十一月冬至復用事之卦也四月而為純乾陽盛則消陰矣是以龍蛇皆秋冬而潛蟄春夏而起陸焉人以真陽去其陰魔則百神和悅血脈流通五藏生津長年久視矣此廣成子所以積火以焚五毒五毒者五賊也天生于坎者也地生于離者也坎者水也月也汞也離者火也日也鉛也聖人使坎離互用日月相交鉛汞相持龍虎相反然後能斬尸滅鬼降精攝邪以存正氣焉故太白真人曰五行不順行者龍從火出虎從水生矣此天地之互用陰陽之反覆者也土者四象之本萬變之基也道生一一生二二生三三生萬物一者天也三者人也神仙之要在乎抱一守中故至道始於一三而終於五五者數也經曰三五與一萬事畢矣此何道也鉛汞得土而成還丹者也煙蘿子曰全一有三外應仍滿于初九此至道也陽太盛則溢溢則生熱熱者其脈實陰太盛

則衰衰則生寒寒者其脈虛虛實之脈寒熱之患皆能致死者也陽者汞也其性飛者也陰者鉛也其性伏者也聖人伏陽汞以鍊其魄飛陰鉛以拘其魂陽不得而溢陰不得而感於是客邪消而尸魄衰矣蓋有毫髮之陽未盡者不能死矣有毫髮之陰未消者不能仙矣夫耳聾淫聲目好美色口嗜滋味則五臟搖動而不定血氣流蕩而不安精神飛馳而不守於是正氣散而虛邪之氣乘之以生疾矣是以人之三要者曰耳曰目曰口故耳目者神之聰牖也口者氣液之門戶也若夫六識皆空湛然虛寂遺形忘物慧照通神者至靜也吐納以鍊五臟導引以開百關誦持寶章以怡神吸引二景以集明鍊金指以固形餐玉英以保身者至動也太上曰靜者性也動者氣也動靜如一內外和順非至人安能至于斯哉夫榮名富貴者學道之塵垢也爭競忿躁者修真之荆棘也首酒珍饈者伐性之戈矛也淫聲美色者破骨之斧鋸也故修真鍊氣抱元守一者謂之聖人鍊形成氣

者謂之真人鍊氣成神者謂之神人鍊神成
真者謂之至人天地者盜萬物使有衰朽者
也萬物盜人使有老死者也人盜萬物使不
常存而有用者也故不善盜者盜其形不盜
其精反為萬物所盜焉善盜者盜其精所以
能盜萬物而長生矣吾食其時非嗜其酒穀
也蓋盜萬物之精氣者也何也形以食味神
以食氣若以時而食其形動其機以盜其精
則百體順理矣吾之身有精光之神形影之
神毛孔之神各萬有二千五臟六腑三元九
宮亦皆有神焉惟吾不見其神則不知其能
下福禍焉故不務敬畏至于狼躁虎虐貪淫
陰險是曰賊其神矣妄言綺語以為人不知
不見是曰昧其神矣吾之神上通于天賊其
神者犯於天者也昧其神者欺於天者也犯
天欺天所以取夭折者歟如是者陰邪日勝
神氣日衰尸魄日恣矣夫能守中抱一以陽
鍊陰則尸亡魄養而神明王矣神明既王則
策鸞八晨飛與五嶽升九玄斬五關可與天
地等年矣老君曰氣中有氣是我之神者也

神中有神是自然之道也天以一陽降于九
泉而生復此十有一月陽之始也二陽降而
生臨三陽降而生泰四陽降而生大壯五陽
降而生夬六陽降而生乾五月夏至陽極而
生陰故一陰升而生遯二陰升而生遯三陰
升而生否四陰升而生觀五陰升而生剝六
陰升而生坤陰陽消息升降斯道之樞也故
聖人收揀天地之氣而成二體曰鉛曰汞鉛
也汞也其重各八兩而合于三百八十有四
銖之數以應乎卦爻而定大小之法焉上揆
卦氣下推漏刻以均乎火之候而奪乎一千
八十年之功於是脫其凡胎矣至于三十二
百四十年而聖胎成矣於是與造化相符陰
陽同運聖功生焉神明出焉瞽者目無所見
故神專在于耳聾者耳無所聞故神專在于
目神專則事無不精矣利能動人者也絕利
之源則神有所專可以制精邪亡尸滅魄有
千倍之功焉老子曰不見可欲使心不亂此
之謂歟夫九還七返者何也自子而至于甲
自寅而至于戌者也斯皆一陰一陽一升一

降一沉一伏晝夜居之而不失者也水火水
火卦氣已盡則還丹成矣於是制精攝邪亡
尸滅魄有萬倍之功焉魏伯陽曰屯用申子
蒙用寅戌六十四卦各自有日斯三反晝夜
之理也心者萬神之主也目者萬神之戶牖
也人之神入則藏于心出則見于目故心安
則神安自動則心動心動則神動生死之機
其在新二者矣夫能使其神出入於戶牖以
自照焉居息於宅舍以自安焉此則生之機
也塞戶牖而不明焉廢宅舍而不居焉此則
死之機也魏伯陽曰五行相受以生故火性
燦金金伐木榮三五與天地之至精也何也
陰陽相勝五行相制所以克伐衰謝焉然反
本歸根則萬物乃因此而生矣陰陽激而為
風雷風雷作則萬物動而滋生矣夫煉陰陽
之氣如風之行如雷之鳴通流其百脉淘去
其積滯之五毒於是五臟生津百骸調暢真
一存乎其中矣夫不恥貧賤不貪富貴不嗜
聲色不馳名利不懼患難不作黜辱外無所
求內無所惑惟見于空空無所空湛然常寂

然後書無想也夜無夢也於是棲神于至樂則天真之性有餘濁亂之情不作矣趨迹于至靜則貪求不生而心無所往矣飛鳥制其身游于空虛者憑其氣也況夫修鍊其形而成至陽其能入金石而不闕行日月而無影固其理也世之人須飲食以養其形不知絕飲食而形乃固焉須尸魄以養其神不知去尸魄而神乃全焉須陽與陰并相濟以生不知陰盡陽純則長生焉

道樞卷之三

道樞卷之四

至游子會施集

第三

西升篇玄言之宗惟力無子

老子將入于西域尹子也尹喜遇於關而問道焉老子曰虛無恍惚者道之根也生我於虛置我於無故生我者神也死我者心也是以身者神以為車為舍為主者也其身安靜則神居之其身躁動則神去之是以外其身存其神則精曜留矣道得一合則與道通矣善人者不與萬物爭謙虛而無欲者也故欲者凶害之根也無者天地之元也聖人去欲入無所以輔其身者也故吾視彼無所見聽彼無所聞言彼無所道食彼無所味寂哉淡泊於是清靜無為氣自反于未生者焉吾見求人者不如哀其身哀其身者不如愛其神愛其神者不如舍其神舍其神者不如守其身守其身者斯長存矣神者生形者也形者成神者也故形不得其神斯不能自生矣神不得其形斯不能自成矣形神合同更相生更相和成斯可矣天下之上者可謂能養其母

者也夫能愛其母者其身斯長久矣身之虛者萬物至焉心之無者和氣歸焉故善養身者藏身於身而不出藏人於人而不見何也常以虛為身以無為心是之謂無身之身無心之心焉於是守神至通是謂道同者耶我命在我而已不屬乎天地者也我不視不聽不知則神不出身與道同久矣吾與天地分一氣而治自守其根本者也天下莫柔弱於氣氣莫柔弱於道道之所以柔弱者也包囊天地貫穿萬物者也夫未能生剛弱能生強天下莫知其根本所從生者焉有以無為母無以虛為母虛以道為母此道之根本也何以謂道人曰神雖在身令神莫在其身者也感生於養者也陰生於陽者也故有無之相生虛實之相成於是有歸於有無歸於無矣人在道之中者也道在人之中者也魚在水之中者也水在魚之中者也道去則人斯死矣水涸則魚斯終矣故聖人反歸于未生其形隱其神留天下歸焉無為無事國實民富保道之常是為玄同夫人得神而生不知神之

所在惟聖人藏神於內而魄不出矣守其母則其子全而民熾盛矣治身之道通玄元之混氣思以守其身者也天非欲於清清自歸之地非欲於濁濁自歸之濕非欲於水水自歸之燥非欲於火火自歸之虛空無為非欲於道道自歸之由此觀之物性孰不自然也哉老子言其道既竟復以告尹子曰語汝至道之要靜心守一則衆垢除萬事畢矣

內德篇三業七情既澄其源五神守藏三一永存

太上曰靜三業目澄七情則五神各守其

藏三一長存矣三者身之元神離之數三者也一者身之真精坎之數一者身之中蓋有三萬六千神千二百形影萬二千精光五臟六腑一十四神左三魂右七魄宜常念念勿使離于身日為功曹陽氣也月為主簿陰血也雷公使者在千左右三魂也風伯雨師在于前後七魄也六甲六陽神也直符六陰神也於是周遠于身焉青龍扶左白虎扶右朱雀道前玄武從後身之四象也北斗覆首精光之神也天罡指足真氣之神也騰蛇在

手磨之神也吾居丹房之中抱守一之法太一者下元之宮真元神也是吾之偶焉左三右七震兌也氣九履一離坎也二四為肩坤巽也六八為足乾艮也五居中宮土也是為八卦九宮之神皆實于腹矣凡寢則神魂精魄散游于外陰邪得以乘隙竊其精氣故當出其四獸以衛其身四獸者何也青龍出于肝白虎出于肺朱雀出于心玄武出于腎勿使衆邪干其玉房玉房者精區也肝主藏魂肺主藏魄心主藏神脾主藏志腎主藏精五藏之神出則衆惡入則安神既衛其身則復各還其所鳴天鼓三十有六以集神嚙液三十有六以聚氣而陰戶可以陰關矣使衆邪不得下居焉閉氣者自一至十以心默數之九九而止閉氣者非閉噎其氣也乃神定氣和絕思忘慮使鼻之息悠然若有若無診其脈以六動為一息九九者八十一息也常存赤氣自其口出狀如火輪周其室中定則內想安寢其中自然疾病除而陰邪遠矣

玄綱篇道家者流其源汪洋搜厥玄微以提其綱

崇玄子唐吳筠開元時人曰道至無而生天地者也天動也而北辰不移含虛不虧焉地靜也而東流不輟與雲不竭焉故靜者天地之心也動者天地之氣也心靜氣動所以覆載而不極歟通乎道者心寧以同于道氣運以存其形不為物之所誘是之謂至靜者也本無神也虛極而神自生本無氣也神運而氣自化氣本無質凝柔以成形形本無情動用以虧性故生我者道也滅我者情也情忘則性全性全則形全形全則氣全氣全則神全神全則道全道全則神王神王則氣靈氣靈則神超神超則性徹性徹則反覆通流與道為一可使有為無實為虛與造物者為儔矣道不欲有心有心則真氣不集不欲若志若志則客邪來舍在於平和恬淡澄靜精微虛明含元有感必應應而勿取真偽斯分矣故我心不傾則物無不正動念有屬則物無不邪邪正之來在我而已惟鍊凡至於仙鍊心至於真鍊真合於妙合妙同手神神與道合即道為我身所以升玉京游金闕能有能無不終

不歿矣。紫玄子曰：吾嘗謂神仙有可學之理。焉夫有不學而自致者，稟異氣也。必學而後成者，功業充也。學而不得者，初勤終怠也。故遠於仙者，近於仙者，各有七焉。形氣為性之府，形氣毀則性無所存，性無所存則我何有？此遠於仙者一也。或謂仙必有限歸于淪墜，此遠於仙者二也。或謂形體以敗散為期，營魄以更生為用，安知入造化之洪鑪，任陰陽之鼓鑄？此遠於仙者三也。或謂軒冕為得意功名，為不朽悅色耽聲，豐衣厚味，此遠於仙者四也。強盛之時，為情愛所役，及斑白之後，習學始明，而傷殘未補，竊慕道之名，乖契真之實，此遠於仙者五也。汲汲於鑪火孜孜於草木，此遠於仙者六也。動違科禁，靜無修習，此遠於仙者七也。若夫耽玄虛，嗜慾，體含至靜，以無為為事，此近於仙者一也。翳陰賊植，陰德慙忿，損欲齊毀，舉修清真，此近於仙者二也。身居樞位，心游道德，仁慈恭和，弘施博愛，此近於仙者三也。爵之不從，祿之不愛，恬然以攝生為務，此近於仙者四也。靜以安

身和以養精神，以致真，此近於仙者五也。失於壯齒，收之晚節，以功補過，以正易邪，惟精惟微，積以成著，此近於仙者六也。忠孝清廉，不待學而自得，謂之隱景潛化，死而不亡，此近於仙者七也。取七近放，七遠是為拔陷區，出溺塗者也。

玉芝篇五太相生在物之先明告來者龜魚之釜

朝元子陳舉實曰：體混元之本，法天地之樞，立為洪鑪大鼎，以鍊其真焉。內以養鉛汞，外以象離坎，運其陰陽，驅龍馭虎，以返本還元。於是玄霜絳雪，玉葉金膏，九轉而成寶矣。魏伯陽以參同成道，馬明生以金液超真，陰長生鍊太真之劑，劉安修太一之元，此所謂與筌者歟？方其陽魂未交，其如玄窟馬陽精既兆，乃稟性以成乎形，形是以陰判陽而歸寂陽寓陰而成質，陰陽交而萬物泰矣。日月合而四時成矣。夫天地不交，何以為晝夜乎？日月不合，何以著盈異乎？萬物不合，何以顯榮枯乎？當太易之時，混沌濛濛，如胞中蒂焉。於是而有太易首春一陽之義也。其體玄黃四象

未明玄霧蒙乎金液華光，鎖乎水精夜加乎子初九潛龍之位也。太易者，仁也。春也。陽也。龍也。日也。天也。火也。魂也。神也。汞也。木也。故陽氣也者，入乎物曰生，離乎物曰死。太易者，司生也。夫陽不發于下，則萬物何以生哉？故經曰：上水下火，蓋謂此也。陽必蒸於上，陰必潤於下，蒸者其熱也，熱蒸其陰，陰騰其氣，輕者上浮而為天，其清雲霞其凝雨露其散風煙其寒霜雪時自乎子而至于午，其升者也。自乎午而過乎子，其降者也。夫雲霞霜雪雨露風煙氣霧所以降而潤萬物者也。經曰：返本還元，歸於地脉，此之謂歟？其在於身，則為津為液，為涕為血，為肉為精，為髓，夫五金八石之倫，依乎天地之升降運轉和合而歸乎本元，故曰還也。九鍊成剛，故曰丹也。太初者天地萬物之初也。陽經陰復二氣未分，龍吞虎并，雲雨交羅，陽光炳耀，陰氣凝矣。上下搏而成形，恍恍惚惚，其中有物，杳杳冥冥，其中有精，何謂物歟？陽中有陰，坤元之氣也。其屬有也。水也。鉛也。陰也。氣也。虎也。魄也。形也。白

也母也性也金也一也受性于上彰於下其象日中有烏石中抱玉水中產金泥丸中有血是謂血之海也母之元也何謂精與陰中有陽乾元之氣也其屬無也龍也神也魂也火也木也剛也影也一也父也產於上司於下其象月中有兔水中有砂鉛中有白金是謂氣之海也父之元也故陰居陽其主血陽居陰其主筋骨易曰雲從龍風從虎風雲者陰陽二氣也男者陰之宗也女者陽之主也離發乎坎下永居乎水中上下之象也神居其中謂之三才太始者二儀立形之始也陰陽得位虎龍分矣天地清濁之氣隨索籥而化萬物是氣也在道曰陰陽在人曰魂魄在物曰表裏在天曰日月在地曰聲色在丹田曰鉛汞是道也生於一一生二二生三三生萬物終于一者也故曰一者水也二者火也三者土也物有不因此而生滅者乎水火者各得其一者也得一者物之母氣之精命之根識之祖也天得以增其威地得以發其機是神之祖氣之使物之父魂之制身之

主也水生一男是為坎其名曰汞火生二女是為離其名曰鉛是之謂四象者也汞者丹也鉛者藥也天老神君曰用鉛不用鉛須向鉛中作及至用鉛時用鉛還是錯何以言之汞陽也子也鉛陰也母也汞無鉛其獨子不母何以生哉鉛汞合而三年為寶焚去鉛之氣是為脫殼其名曰純陽用鉛不吾嘗觀乎大道莫越乎陰陽相合會於中官蓋有動有靜焉動者汞也清而喜飛靜者鉛也濁而不起汞之飛偶乎火者也鉛不起偶乎水者也水所以流濕火所以就燥者歟神者命也靜者性也命也者動而有生有成焉性也者靜而無染無著焉是以三魂歸諸天七魄歸諸地各有所源也太素者本也本立而道生矣太始太素之時剛柔判矣以立三才以彰四象太素者司秋萬寶之所以成者也經曰火虛水空此其形象者歟摩夫人在胎陰血陽精混然而成三月而陰陽分則各有所居矣母之元職乎泥元其名血之海父之元主乎陰位在于臍下其名氣之海各有神氣交

焉其名三才冲和之氣隨母呼吸應其上下三才備而萬物長矣母之元主血肉精髓意魄即吾之鉛虎也父之元主筋骨心魂即吾之汞龍也五月而形將成東裏分矣吾之化育其猶是乎陽丹精也陰丹血也日南至一陽之始潛龍之位也俟乎五陰退而陽升十一月十二月正月者三陽之時也萬物芽矣吾之鍊形亦猶是乎功盈三千何謂也服丹十日者三年也亦譬夫一時也三月在丹三年二氣布矣易吾之軀而成自然之體運水火交汞鉛于九轉九轉者九年也九九者數之盈也九年之內有九易焉一年易氣二年易血三年易脈四年易肉五年易髓六年易筋七年易骨八年易髮九年易形志于道者其可不察於斯歟捨是而求道者其猶瞽者之逐兔矣黃帝曰吾有還丹其品七焉津也髓也血也唾也精也氣也神也故指水火鉛汞以諭焉津為汞精為鉛水處乎腦中火居于臍下運鉛以制汞鍊汞以投鉛來往歸源水火正矣太極者天地萬物之終也故曰太易

水也太初木也太始火也太素金也太極土也萬物生死於土矣夫一陽肇萌于子月也其於易也始乎復次乎臨泰大壯夫乾者陽數之極也一陰肇萌于午也五月其於易也始乎姤次乎遯否觀剝坤者陰數之極也是為一歲之象也一月者亦一歲之象也一日者亦一月之象也皆有陰陽五行之數存乎其間萬物至于八月九月未有不成者也吾之丹是以有九轉者歟夫孰非陰陽合而然耶日有鳥者陰也月有兔者陽也月自一日至八日其名上弦一百九十有二銖金水平分其名一八春之分也其時屬乎卯是為鉛一百九十有二銖至于旬有六日陽數極而明也於是一陰至而陽退焉故旬有六日之後則復虧至二旬有三日其名曰下弦亦一百九十有二銖龍虎中分亦名一八秋之分也其時屬乎酉是為汞一百九十有二銖至二旬有四日陰盛而陽衰日月盡而陰極矣陽也陰也其終而復始乎故八之日為一百九十有二銖旬有六日則三百八十有四銖矣

斤生兩六兩十兩主分四分是以有三百八十有四銖應乎大易之策數一歲之日其氣其候二十有四於是乎備矣計其分六十有四則又大易之卦之爻也百八十四卦凡三易之策數斯合矣在人之息數斯亦合矣故起火于子至于午六時陽也其象春夏自午至于子六時陰也其象秋冬且一日之內自有天地日月星辰次序之運具焉七十二候起故吾之道廢一而為之者未之有成也夫起火必于子者何也承陽氣起火火力斯全矣過乎子則陰盛而火不然而故曰水克火也火也者非其心之火者也心者神也吾有中宮之鼎在手心之下故心為火則為焚火在鼎之上也經曰火起於臍下水出於鼎中既濟之象也上水是鼎也時至手卯則增鉛時至手酉則增汞鉛不得火則不騰矣汞不得鉛則不凝矣經曰取水於山起火于海取汞于重樓採鉛于九天其運也備乎四時與神禦之與氣和之於是四象具矣而中宮之鼎狀如雞子三年赤白判而換軀矣金腸玉

骨出于五行其名曰蛻故四象交而汞乾矣一陽備而鉛去矣其名曰還丹於是神魂立矣其體剛矣三花合一五彩歸陽夫是之謂無修之地朝元子嘗歌以為詩凡六十篇至游子讀之曰深乎大道之蘊也吾今表而出之其直旨曰二青須配四黃研變化無非合自然欲使參同歸一室須憑雲雨運三田南邊血是砂中汞北畔精為水內鉛此箇大羅天上法與他相識便為仙其配藥曰冲和國內兩三家盡產金銀汞與砂艷艷靈苗山上藥英英紫霧浪中花九重天際三元火三級壇心駕寶車了了玄玄玄果事更無玄妙與君誇其冬至曰離坎相磨我可窮五陰之下有乾龍陽符進退高還下復卦抽添單又重鎮日午時當立夏每宵子後是新冬莫言天地人難測周易分明見旨宗其得路曰宣信蓬臺去不賒兩條岐路接天涯離中自有庚辛地陰內長開甲乙花三景雲從朱頂鶴五方風引紫河車崑崙山下焚

燒處一道光風阿母家

其玄牝曰中微差我日月齊乾坤枝葉在靈
絲龜蛇往復雲雙段風雨淋漓水一畦
君臣名子午鼎中夫婦號東西此中幸有留
年藥何得身心一向迷

其子母曰一中有一一難論三境元從一處
分赤石洞中藏聖母絳宮臺上別神孫碧潭
波內真真采白玉峰前發發雲箇是乾坤開
闢祖世間愚俗豈教聞

其母臉曰絳闕瓊宮已太平看看修就紫金
城雨風撲滅三般火雷電驅回五箇精黑氣
漸消隨霧散丹陽初餌逆雲輕雖然功未全
真體知向仙都列姓名

其紫河車曰融風白氣并金母下蓬瀛雪嶺
三關透天街兩路行丹房朝列帝水府伴華
嬰九九陰霜雪陽光巨紫城

其道釋曰玄黃造化奧難尋金地宗門義更
深龍虎舊來生四海金剛元本住雙林陽魂
獨立全身命陰性孤超去太心無限常流全
不悟甘同水泡在淖沉

其樂道曰萬種虛勞祇箇身此中消息妙通

伸時看金鳳山頭舞夜看琪花海面春殺氣
五行皆作土陽丹經劫不成塵朝朝惟切尋
同志去見東吳不見人

其築壇曰築壇不用土無灰造化全憑丙作
媒苦霧凝霜陰孕乘輕霞龍雪火生胚三層
功滿分三界五府纔成見五臺修鍊但教依
此法莫將塵穢亂神胎

其胎息曰杳杳復冥冥冲和白又清三人歸
本國庶子返東溟陽結陰成象金榮火有形

何人功對此千日滿神靈
其二八曰窈窕風流二八顏夫妻喜躍共團
圓屯蒙中折陰陽位卯酉平分上下弦白獸

晦初同虎寢青虹月望伴龍眠原缺
其神水曰明君理化萬邦清一派黃河接香

冥萬法主張由列帝三才宗本在東溟玄珠
制伏冲和殿赤水循環太乙庭不悟百年能

幾日甘隨五賊恣身形
其原道曰立天之道定人身不離鉛砂汞與
銀兌馬銜回山頂雨坤牛耕起海宮春君臣

殿內調三氣文武爐中養四神任是大才無

自解宣尼猶自問漁人
其匹配曰風流二八又相逢此夜歡期喜氣
重夫婦歸眠有甲帳翁婆回跨白庚龍共食

沉瀝凝金骨相合雲霞卧玉容此箇不知誰
是侶且將天地共同宗

其七返曰阿母自行營風雲繞後迎循環遊
五嶽次第入三清伏住南來水收歸七味精

九遠功滿日霞體六鍊輕
其演道曰一從得理便開關祇恁安居養自
然派謝三花清國土收和七寶種芝田死生

盡道因天地性命元來屬汞鉛此法升霄應
有路四溟他日任成塵

其鑄鼎曰兔髓烏肝共一斤乾坤爐裏鍊成
直青龍乳雪添肌膚赤水生花鑄鼎身三足

體中分世界兩重城裏列星辰時人不識長
生法却道燒丹不是真
其火候曰初九陽從半夜來鯨魚海內透達
茅九重城裏龍車返十二樓前虎駕回日月
一斤爲大藥乾坤兩片始成胎分明測取周

天數莫違蹉跎復卦催

其心法曰又屬南無又屬黃門前雙樹號金剛萬緣盡是心中造七賊須憑劍下亡定裏慧燈船倚柁樨中祖印日揮霜一靈到岸捕心法始得名為解脫香

其合道曰蛇女在孤幃劉郎半夜期東西霞霧起上下雨風隨調伏三般永安和五箇兒神丹千日後夫婦兩分離

其鍾有門曰五嶽山頭白玉峰青君枝葉在其中崢嶸浪起龍行雨駿健雲生虎嘯風雙緣碧流連上下兩輪紅日復西東眼前有道分明猶自是疑多執過空

其三五曰大天垂象接崑崙八卦元從子夜分三界生成真武火五符興廢祝融君黑龍吐霧河池雨赤帝行春嶽瀆雲不去箇中尋覓取甘隨聲色亂紛紛

其道機曰閑騎地馬翫山川走遍乾坤似潛然黑面夜叉驅白虎青毛符使擁朱戟二升海水溢三界六寸甕瓶壘九天了得此情真自適有誰斟酌到幽玄

其道德曰離坎是根元滔滔造化權渾陰名上德下德號先天母壯兒應在汞乾鉛自損丹陽能九轉抱一作神仙

其玉樓金闕曰崑崙山頂有三官把斷天津上下間一簇亭臺龍出沒兩條岐路鳳回還

中和殿裏陰陽主十二樓中性命關不肯箇中窮造化鎮隨思想在人寰

其靈元國曰一點晶瑩黑處分兩層街郭堯余銀滿城龍虎遊三境遶國龍毛屬萬民無量神仙俱在鼎大千沙界不離身但如體內真窮像向外求真心是塵

其三一曰波心出五行天地自圓成蒼顏田三段澄清水一泓興亡俱在土復性却歸庚似我人知少忘機莫亂呈

其九鼎曰聖賢飛象體人倫不離剛柔影裏真萬物陶鎔天上木五行興廢海中春軒皇大治元明土大士雙林本喻身還返不能歸舊處長交出沒在迷津

其悟道曰不羨公卿富與華祇將至道當生涯每論王母園中果證看東君洞裏花水底

日為奎木火土中鉛是紫河車忙忙塵世愚迷者豈信登天路不賒

其大海曰四溟名四大萬變合天神水面三更火潭中半夜春兩潮龜口浪一雨海門津此道應知少知能幾箇人

其九天曰陰陽開竅九重門盡是常人體上存地馬發生玄火鐵牛耕轉黑龜魂驅回尾穴連空焰趕入天衢直上奔此是命基天地實更將烏兔合乾坤

其三清殿曰上下中和境樓臺七寶城二儀含萬化一氣貫三清雨水山頭降雲霞海面生金丹分九品靈感自圓成

其華池曰聖母駕河車經遊梵釋家徘徊雙鳳起宛轉五雲遮地軸從秋石天輪輦彩霞不能知此理何處覓黃芽

其指道曰有無元是坎離精真使黃家道便成萬物相因坤地出三千宗本丙家生南邊鳳隱青中白北畔龍眠黑內明但了陰陽昭造化自然凡體得輕清其暢道曰自有田園種麥麻更憑意馬下三

車九天拱手元君宅萬物生成阿母家大角
牛兒吞水虎雪毛獅子產金沙但須識與真
鉛汞匹配時時發寸芽

其運用曰昨宵金鳳下高梧眠抱驪龍口內
珠光體碧潭紅浪起影隨寒雪白金敷清風
吹散花三朵白乳修成酒一壺從此丹臺歸
有路四溟他日任焦枯

其性命曰甲龍屬火藏坤地庚虎名為造化
才有動有飛真姪女無增無減號如來陰消
始是純陽體相寂方超六趣胎祖佛神仙從
此得盡歸斯理出塵埃

其真偽曰悟取玄黃造化身區區外覓匪通
神陰陽非抹他人物龍虎須憑自己珍靈藥
入身齊日月丹砂經火盡灰塵九年還返無
差錯錄取純陽作至真

其歸一曰從頭指道非常道盡說陰陽造化
權含養胞胎須十月焚燒丹藥在三五行
芽津皆歸土七魄陰風盡變乾功到純陽名
抱一騎龍飛入大羅天

其道源曰一靈元產一芝中見性西方四類

同海下虎龍分晝夜雲中男女號西東男居
北海青藏白女住南山黑映紅萬聖千賢從
此得盡歸斯地合真空

其五行相生曰一物分作五般形五般精彩
五般情青龍本是金公子白虎元來姪女兄
四象安排坤地出中天寄養內家生大丹偏
伏金花力須賴艮媒匹配成

其五行相尅曰大道幽玄妙復微五行相返
各生威南方使者元披黑北面將軍大著緋
坤女殺夫夫順伏亢金克木木歸依玄黃若
也無交合爭得陽從坎下飛

其爐竈曰爐竈分為二氣君循環上下接其
源森羅灑灌三田溢凝結方成四海潭二八
身中分造化一介藥內錄乾坤烹煎更要華
池水雨驟雲歸返故園

其認鐵牛曰是人皆有鐵牛騎無限常流總
不知飢到每食金虎髓渴來常飲水銀池牽
車停歇雙林下運火常依半夜時箇是陰陽
真動用生成家活盡由伊

其交合曰嫦娥夜夜下天堂紅炬迎將入洞

房乍別九天朝聖祖繞臨中國面仙郎飢食
王母瓊林果渴飲東皇綺殿漿此是乾坤真
造化昭昭何處不生光

其入室曰今宵夜半是良辰喜遇夫妻結舊
姻離女坎男來順令庚夫甲婦認相親俊龍
赴向山頭習猱虎降歸海內淳蛇女劉郎相
見後引歸洞府鍊成真

其般汞曰兩條歧路接泥丸上得青山却下
山每遣黃婆屈地戶鎮令青帝閉天關仁龍
宛轉三清路義虎回旋九轉灣金假金公親
捉縛日魂那敢不歸還

其運鉛曰鐵牛子後銀紅花猛烈咆哮勢莫
加回首海中噴白雪旋身路上產黃芽九天
光燭龍行火三界陰霖鳳吟砂了得上天天
上法自然容易到仙家

其子母相見曰定思凝神半夜強彩霞繚繞
下丹房昔時共管庚辛地今日同居甲乙鄉
五彩浪中龍出沒九霄雲外鶴飛翔三才同
法無差別自是愚人亂付量

其剛陽曰陰息陽騰復卦周專持真一則剛

柔三年共作臺中客二味同居海上洲制伏
玄珠歸戊土安排離火起坤牛九重門裏堪
回首直上龜峰是舊遊

其添鼎曰藥非金石及三黃純用靈元對五
常子夜添爐三姓實晨昏投鼎五家聚玉積
池畔風雲龜嶺山頭子母房便是還丹真
秘理更於何處覓仙方

其立基址曰二物相將入鼎爐含胎凝質變
凡軀微茫裏面生雞子恍惚中間結露珠三
級壇成分物象五峰山就建毗盧但知將北
為南用便是陰陽造化機

其萌芽發曰泰卦陽和盡發萌丹砂鴻漸立
生成黃婆最解調文武亦帝偏能運甲庚遇
剝金風花果實開蒙海浪雨雲生更將九野
銀河水澆灌靈根易長成

其二儀分曰三月成胎二氣全勤修水火見
精專清風透肉肌膚變白氣穿腸骨髓堅鼎
內已觀新父母臺中重認舊山川陰陽功備
歸真體一箇清身繼列仙
其換鼎曰一轉年年一轉新重重入鼎絕妖

塵照清五藏除三昧潔靜重樓羨萬神換骨
已憑金鳳隨易筋全仗木龍津南宮名下刊
仙籍位列丹臺作上真

其功滿曰九轉功成已脫胎飛昇功化任高
裁五條霞影明十界一顆玄珠鎮九垓下隱
瑤宮連十洞上朝金闕冠三台周流道意功
難測直上青天更不迴

其直事曰直事難教氣候愆精詞剛健在周
天既能和合離宮女須假設防坎戶鉛但把
紅塵裁后土自然白液變純乾古今傳道皆
如此盡貫希夷造化權

道樞卷之四

道樞卷之五

至游子曾集 篇四

周天篇周天之候通乎晝夜八卦居中不連而化

至游子曰二十四氣每氣差二分有半夏至
極長冬至極短春秋二分晝夜平均矣冬至
之後則盈行夏至之後則縮行此乃陰陽升
降之期也子者五癸者四此大雪冬至之刻
也冬至者其日出於辰之二刻入於申之三
刻晝三十有五夜六十有五坎卦之上元也
大雪者其日出於辰之一刻入於申之三刻
晝三十有五夜六十有二乾卦之下元也丑
者四巳者四此小寒大寒之刻也小寒者其
日之出入晝夜與大雪之候同坎卦之中元
也大寒者其日之出入晝夜與小雪之候同
坎卦之下元也寅者四甲者四此立春雨水
之刻也立春者其日出於乙之二刻入於庚
之二刻晝四十有三夜五十有七艮卦之上
元也雨水者其日出於乙之四刻入於庚之
四刻晝四十有五夜五十有五艮卦之中元
也卯者五乙者四此驚蟄春分之刻也驚蟄

者其日出于卯之二刻入于酉之二刻畫四十有八夜五十有二艮卦之下元也春分者其日出于卯之中入于酉之中晝夜俱均爲震卦之上元也辰者四巽者四此清明穀雨之刻也清明者其日出于卯之三刻入于酉之二刻畫五十有三夜四十有七震卦之中元也穀雨者其日出于甲之四刻入于辛之四刻畫五十有五夜四十有五震卦之下元也己者四丙者四此立夏小滿之刻也立夏者其日出于甲之三刻入于辛之三刻畫五十有八夜四十有二巽卦之上元也小滿者其日出于甲之三刻入于辛之三刻畫六十夜四十巽卦之中元也午者五丁者四此芒種夏至之刻也芒種者其日出于寅之一刻入于戌之二刻畫六十有二夜三十有八巽卦之下元也夏至者其日出于寅之二刻入于戌之二刻畫六十有五夜三十有五離卦之上元也未者四坤者五此小暑大暑之刻也小暑者其日出入晝夜與芒種之候同離卦之中元也大暑者其日出入晝夜與小滿

之候同離卦之下元也申者四庚者四此立秋處暑之刻也立秋者其日出入晝夜與立夏之候同坤卦之上元也處暑者其日出入晝夜與穀雨之候同坤卦之中元也酉者五辛者四此白露秋分之刻也白露者其日出入晝夜與清明之候同坤卦之下元也秋分者其日出入晝夜與春分之候同兌卦之上元也戌者四乾者四寒露霜降之刻也寒露者其日出入晝夜與驚蟄之候同兌卦之中元也霜降者其日出入晝夜與雨水之候同兌卦之下元也亥者四壬者四此立冬小雪之刻也立冬者其日出入晝夜與立春之候同乾卦之上元也小雪者其日出于乙之三刻入于庚之一刻畫四十夜六十乾卦之中元也

黃帝問篇歸自崆峒復訪聖人

天真皇人隱于羲眉之山黃帝既平蚩尤將求無爲之道周遊天下而至于青城之野始見審真人焉於是得九一之旨因問皇人明于大道復從而問焉皇人曰子欲修其身先

淨其意而後可也故內安其神外去其慾衆患或起以氣治之黃帝曰脩道者亦有患乎皇人曰聞道晚者則先已繼其真氣而虛敗惡得無患乎黃帝曰敢問以何氣治之而可皇人曰其小用水其大用火一切有患無有能拒水火者也夫深居而瞑目於鼻之上而望寸縷亦不得想離其本軀及起之則爲定矣諸境勿外逐焉次觀白毫光明出于眉之上極力移之入于頂門三昧定實則功斯勝矣中心無爲外想不入從九至九鍊七至七夫欲隱處于世常想開頂門使黃雲滿于天地冥心細想其內有神用意行之去來自如欲離其軀黃雲重蓋或歸于其體或分其形或入于衆人之身或奪人而安已或使其人離其體方便相救廣施德焉則可也利己損人斯有罪也然分形之法須俟生陽數之一焉冥心靜室明鍊五行於頂之上藏太陽四十有五其數足焉眉之下五輪既全而於定之中起焉於是火中有木神水中有金氣水火五藏交相往來而不離于土然後想其真

精二腎合于一氣心血下凝而爲嬰兒其象土之上有黃芽焉是乃吾之命也日出之初照水者百過又日踐其影於是二腎日月之光各出赤白之氣夜則七七出于頂門十月而與身等靈斯爲地仙矣鍊腎之氣出入于耳百日而注以江海內鍊其精華以爲劍鍊五藏之精滿乎九九之數使金鼎收其氣身騰而升天於定之中復投於胎再修再結十有二年而變四身其應無盡黃帝曰善

軒轅問篇天清地寧近取諸身用大守陰其陽乃純

子崔子曰學道者先澄心無爲內境外境是非俱忘焉然後息氣養形神俱妙與道合真矣心爲天腎爲地天清則地寧矣軒轅問曰天何以清地何以寧子崔子曰一者天之清也軒轅曰時有十二十二之間子午變動陰雲霞霧不能常清何也子崔子曰日月常有明者也陰陽轉動是之謂陽極而陰生也升降陰陽所以見天不能常清也變動其四時之季各以一季受氣焉故生死萬物非天不清所生萬物非地不寧軒轅曰寧者生萬

物何也子崔子曰地黃也中央土也其土受日月陰陽轉用各季受一氣焉凡季月旬有八日四季則七旬有二日土之盛者也所以成萬物焉軒轅曰人之生何如哉子崔子曰亦由陰陽合而受一氣乃成也陽之極也見陰精而爲實陰之極也見陽精而爲實陰無陽則不能化矣男腎之左其先成也女腎之右其先成也然後立性爲萬物靈軒轅曰何爲而死歟子崔子曰男純乎陽者也女純乎陰者也十有二時之中性有變焉故氣隨性散陽者爲陰克取其精陰者爲陽克取其血所以枯絕而死歟軒轅曰不死亦可致歟子崔子曰滅其三要通其九竅得其五行絕其外境外境不入內境不出氣定則可不死矣骨節通流九竅安靜五行相生五臟不滯六腑通明病何自來是謂水中得火火中生水也無心而入定則神清矣其氣轉動于四季化萬物焉於是陰消而純陽矣可以長生軒轅曰如之何可以入定無心水火相交純陽不死乎子崔子曰定中生氣氣中生神神定

者道氣也神能用法法能用火火中生水能變常用其水焉如懼夫心不能定乎水火也則用火守其陰久則純陽而陰柔不生矣斯道之全也軒轅曰善

百問篇修真之方浩手無涯止陽之言洞之車

純陽子呂洞讀丹經玄書其言淵深懼後世其測焉於是以問于正陽子鍾離曰清靜經言有動有靜者何謂也正陽子曰動者永也清而飛者也靜者鉛也濁而不起者也此無異故焉鉛之飛蓋得火者也汞之不起蓋遇鉛者也動則有生滅靜則無所著焉純陽子曰洞庭紫府在于身爲何所乎正陽子曰此精之海清靜之府在于肝之內其膽是也純陽子曰孰爲泥丸其狀何如也正陽子曰此血之海也其別九房房之狀方圓彌寸其周九寸其色白其中一房有血焉其名曰血海純陽子曰丹有陰有陽何色耶何居耶正陽子曰丹之陰者居于血之海丹之陽者居于臍之下各有神氣交會焉此丹之元也陰丹之元者血也其主血內魂魄在于丹田鉛之

銀也陽丹之元者精也其主精內心神在于
丹田永之龍也純陽子曰九鍊者何以至于
九鍊正陽子曰九鍊者九機也一年益其氣
二年益其血三年益其脈四年益其肉五年
益其髓六年益其筋七年益其骨八年益其
髮九年益其形純陽子曰還丹何也正陽子
曰九年而成者也其目點漆其膚凝脂其骨
化玉其腸化筋白毫生于眉金光周于身行
軼六驥洞視百步之外口鼻常有清香之味
純陽子曰何以謂之鉛與汞乎正陽子曰鉛
也者生于腎之左其外玄其內白木之正氣
也其居北方也子位陰中之陽也於是又有二
馬鉛精之得火者也腦中之精血者也汞也
者生于腎之右其外青其內赤金之正氣也
其居南方也午位陽中之陰也於是又有四馬
琉璃玉者也水至于中宮者也津結砂者也
膽之液氣者也純陽子曰何以造化而能成
丹乎正陽子曰必也取水于山之巔取火于
海之底板汞于重樓採鉛于九天永入則鉛
住而歸凝于中宮其狀難于其色朱橘其名

聖胎於是玄白判而為造化者也純陽子曰
進火周天或抽或添其用之也有年有月有
日有時何也正陽子曰年也月也日也時也
其屬乎水則皆繫之陰者也能克火焉於是
又有仲春仲秋之月七日八日二旬有二日
有三日與夫既曉既晦皆不可以行功矣三
彭守乎靈府則其功難成須用法行持可也
純陽子曰火在吾身何物為之手正陽子曰
愚者以心為火夫心之內有神焉謂之天地
之爐陰陽之鼎蓋在心之下者也夫以心為
火則火反居其上其何以烹煆非既濟之道
也大當從下發如蒸釜焉故火者下元真一
之氣既極而成火起于臍之下者也水者出
于腦者也純陽子曰何謂之爐正陽子曰其
在吾身者也夫大治之為治也外有爐以載
火然後爐之中可以置鑪矣鑪內有藥其上
如覆焉吾之爐豈異哉純陽子曰汝問治
之門與其狀可得聞乎正陽子曰紫煙非世
之火也紫煙者氣也三素升降乎內外昇之
息綿綿不失而後鍊之成紫煙焉純陽子曰

純有留竄有二何物歟正陽子曰四者四時
也二者日月也妙哉其難言者乎純陽子曰
洞房之宮居何所歟正陽子曰其在于眉之
間其入二寸屬乎泥丸之前狀如玉山內有
白元之神居于紫極純陽子曰明堂則何如
正陽子曰其在洞房之前入于眉者彌寸內
有中元之神居焉純陽子曰太上有存三守
一之道何謂歟正陽子曰一物而三體者歟
水也火也土也其聚也是為心為腎為脾其
變也是為氣為血為精氣也血也精也其化
為神方其在身故乃赤黃玄之鼎也斯中宮
者也純陽子曰人之生死何其循環之無端
歟正陽子曰此無異故焉不見乎性者也故
有妄心以生貪貪生者著生煩惱以苦其心
心亂則神煩神煩則欲盛欲盛則疾且死矣
純陽子曰性何謂歟正陽子曰其在太虛耶
是難言者也形氣之去來者其性也純陽子
曰神何謂歟正陽子曰上玄之宮太一真氣
者也其數三萬六千隨其所生而變焉故在
氣變神在神變氣氣在則神存神去則氣散

其散也為雲為霧名之為形出之為仙入之為真上結乎三元下結乎萬物而有長養之道焉是以不散者其真耶散者其死耶純陽子曰神氣盡而死氣何以絕乎正陽子曰形有六竅焉其血虧疎則神不精不正矣不精則津液滯矣不正則邪氣會矣於是乎生關壅而死路開矣純陽子曰金液瓊漿何謂歟正陽子曰瓊漿者目之淚也其餘氣流于上腭之右是為金液也純陽子曰神水何謂也正陽子曰心中之血也其餘氣流于舌之左者也純陽子曰然則華池何謂歟正陽子曰腎中之水也其餘氣流于舌之右者也純陽子曰黃芽何謂歟正陽子曰其生于腦之中其居于中宮是為腦之液脾之液之餘氣流于上唇者也純陽子曰青龍何謂歟正陽子曰肝也木也中有神水出入在于春腰之左而內出于目者也純陽子曰白虎何謂歟正陽子曰肺也金也中有神水出入在于春腰之右而內出于鼻者也純陽子曰朱雀何謂歟正陽子曰心也火也其位南方其于丙

丁中有神水由腹之右通于舌之下者也純陽子曰玄武何謂歟正陽子曰腎也水也其位北方其于壬癸中有神氣由腹之左而通于耳者也純陽子曰勾陳何謂歟正陽子曰脾也土也其于戊己中有神氣由腎之中夾脊之上通于腰理而入于腦者也純陽子曰黃婆何謂歟正陽子曰脾土也故稱黃馬蓋脾之氣也純陽子曰金翁何謂歟正陽子曰肺金也故稱金烏蓋肺之氣也純陽子曰姤女嬰兒何謂歟正陽子曰姤女者心之涎也嬰兒者腎之水也純陽子曰噓也呵也吸也呼也嘻也呬也吹也呬也其氣之出屬何藏乎正陽子曰鼻之氣屬手肺者也故曰吸口之氣屬手肝者也故曰吹至夫呬者屬手肺吹者屬手腎呼者屬手脾呵者屬手心嘻者屬手三焦叫者噓者屬手膀胱純陽子曰內外八卦何謂歟正陽子曰肝震也心離也肺兌也腎坎也大腹乾也膽巽也小腹坤也膀胱艮也此其內者也目離也舌震也口兌也耳坎也頸乾也趾坤也腹巽也手艮也此其

外者也純陽子曰天倉何謂歟正陽子曰其名有三曰食堂曰咽門曰地戶吾之口也純陽子曰鐵牛何謂也正陽子曰青龍者也純陽子曰重樓何謂歟正陽子曰玉樓者人之食喉也歟純陽子曰恍惚之中有物杳冥之中有精何謂歟正陽子曰夫所謂物者氣中之水也其水無形蓋自冬至則陰至于天積氣而生者也是乃太極而生陰其名有三曰真水曰鉛曰虎之魄其形白而性金故曰日之金烏石之玉水之金腦之血總曰血海居于腦者也夫所謂精者水中之氣也其氣無形蓋自夏至則陰至于地積陰而生者也其乃太極而生陽其名有三曰真火曰汞曰龍之魂其形赤其性火故曰月中之玉兔水之砂在人為筋為骨為物之剛者也純陽子曰烏兔何也正陽子曰金烏者心中之真水中之真氣也玉兔者腎中之真氣中之真水也純陽子曰五藏六腑四瀆五湖九江三台風雨何以辨乎正陽子曰左臉者岱山也額者衡山也右臉者華山也頰者常山也鼻者

萬山也五藏五湖也六府六曹也三焦者三台也大腸九曲者九江也精者江也波者河也血者淮也津者濟也亦曰四海也汗者雨也氣者風也純陽子曰一身猶一國也孰為君臣歟正陽子曰心者王也氣者相也脾者大夫也肺者尚書也腎者烈女也肝者戶部也膽者禮部也胃者兵部也膀胱者刑部也精海者工部也純陽子曰龍何物也正陽子曰元氣生于二腎之左右有冥之府也元海也大小如環其氣出入如紅縷神之父也陽之根蒂也陰陽之源也純陽子曰虎何物也正陽子曰陰之血也液也變而為之者也其生于離竊五穀之真氣至于心而化為津于腎之宮而精氣成矣是謂朱汞也火龍在坎也命之根也神之母也純陽子曰鉛者靜也性也性果何所生乎正陽子曰五穀之真氣為心所竊化而為血於是血復化為液液復化為真氣凝而為神此性也純陽子曰汞者動也命也何謂也正陽子曰命者居于二腎之中元海之內所出真元之氣於是其中有

真水焉本生于心流于腎化而為精精者莫親於斯二者也故靈源流之元氣不止則神不寧矣純陽子曰本立而道生何謂本歟正陽子曰神也氣也精也髓也涕也唾也津也血也汗也淚也斯其為本歟本之不足如木之靈條幹槁矣故吾身流轉則體潤矣是謂神水者也純陽子曰三池何謂歟正陽子曰口者玉池也泥丸者天池也胃者中池也純陽子曰九宮何謂歟正陽子曰腦之中有九房其骨八片九房之中又有四雌五雄守焉純陽子曰三關何謂歟正陽子曰口者天之關也手者人之關也足者地之關也泥丸者上關也絳宮者中關也下元者下關也以此為關何以閉塞乎非知道者之言也吾今告汝以上關者目也中關者鼻也下關者口也其徑通乎九竅邪之所害也故欲加鍵焉純陽子曰人有天地陰陽何謂歟正陽子曰首天也足地也其外者也心圓而腎方其內者也日陽也月陰也其外者也氣升而液降其內者也故天至于地八萬四千里心至于腎

亦八寸四分焉此心腎比天地者也純陽子曰二至也二分也於吾何所法歟正陽子曰時加乎子加乎午二至也時加乎卯加乎酉二分也此日之比於二至二分者焉晦也望也二至也二分也此月之比於二至二分者焉夫日北至而陽升自下而上以還于天於是一陰至焉自日南至而陰降從上而下以還于地於是一陽至焉春之分也陽升于上也遇春分而入于陽而離乎陰者也秋之分也陰升于上也遇秋分而入于陰而離乎陽者也純陽子曰五賊者何居乎正陽子曰人者得五穀而養得五行而生生則有敗者也故五行者可以生可以死五行者所以為寇歟純陽子曰月候氣節時歲何謂也正陽子曰十二時者一日也五日者一候也三候者一氣也二氣者一節也二節者一時也四時者一歲也純陽子曰勸陽關有道乎正陽子曰入室欽身端坐神識內守微脇其腹焉純陽子曰丹有採者何謂也正陽子曰滿口嚥其津液而般歸于命府運氣于黃庭之中於是

氣液造化而成精津積而為血血積為珠珠為汞汞為砂砂為丹此其採之者歟純陽子曰黃庭何謂歟正陽子曰其在膀胱之上脾胃腎之前膈之後肝之右肺之左如雞子如權石純陽子曰脾者謂之黃婆而不謂之黃庭何也正陽子曰脾能接心之液腎之氣和合而成丹非黃庭也純陽子曰進火者於何所乎正陽子曰火者生于膈之下觀之無形遠不可取也近不可捨也狀如青雲馬不可名也純陽子曰金液鍊形神妙而合道真何謂也正陽子曰鍊汞成神鍊氣成形於是後昇前嚥二物合而成胎是為與道合真斯金液鍊形者也純陽子曰日用八卦何謂也正陽子曰時加乎亥者乾也加乎子者坎也加乎寅者艮也加乎巳者巽也加乎酉者兌也加乎申者坤也加乎午者離也加乎卯者震也此猶外者也純陽子曰夾脊亦有三關可得聞乎正陽子曰夾脊之節二十有四凡一關直三節馬膈之下名曰玉關其夾脊相對名曰中關內腎相對名曰下關純陽子曰

開大道之名未聞其狀也正陽子曰道者無形也言之非道也道者虛也以實言之非道也道以虛為體者也其如呼于山者其谷應之歟故養于肺之中者神氣也真性也純陽子曰修真者有魔繞焉其何以哉正陽子曰念不歸一而外馳則魔斯至矣於是心動則神迷神迷則昏昏則魔盛而功難成也純陽子曰禦之有道乎正陽子曰難乎其言哉純陽子曰風也雲也雨也霧也霜也雪也霞也如之何其變也正陽子曰真元之氣也其氣不定時而為霞吸而為霧吹而為風呵而為雲零而為霜雪凝則為雨露升則騰于天降則墜于地清則浮濁則沉斯隨所變者歟純陽子曰人之身有天地之數上位下弦具為其金八兩是為一百九十有二鍊其銀亦然陽也陰也亦然故六十有四卦其爻三百八十有四一分四鍊以應陰陽之火數有日月時候焉其人在人也謂之何哉正陽子曰天地之數吾已言之矣八萬四千三百二十故奪得天地之數者如運諸掌數二五為十也純

陽子曰白馬之牙其狀如何正陽子曰五行備矣五藏之正氣其津其精其氣其液合諸於鼎於是白氣出矣其狀如縱火如白馬之牙純陽子曰心有異名乎正陽子曰心者司南其于丙丁其德在火其卦曰離其名曰朱來曰赤龍之趾曰姤女曰離女曰瑤臺心有血焉謂之赤鳳之髓其流入于腦謂之海其流于于華池謂之神水純陽子曰腎有異名乎正陽子曰腎者司北其于壬癸其德在水其卦曰坎其名曰嬰兒曰嬰鉛曰金光曰金精曰靈根曰玉壺曰玉爐曰北海之龜純陽子曰九還七返何謂也正陽子曰時自子而至申九轉者也故鍊者九年為一轉三轉而為一周馬天有七曜人有七竅夜行五轉者七曜也內行五藏者七竅也吾之真氣上下周流自申至于寅一陰一陽一升一降一浮一沉精也髓也涕也唾也氣也液也汗也晝夜存之而不走失者七返也純陽子曰金鼎金華何物也正陽子曰金鼎者華蓋下覆焉其位西方其于庚辛其德金馬金華者

肺也其位西方其氣白自肺而出其凝如花
純陽子曰神光何如哉正陽子曰修之九年
其光見矣純陽子曰意者猶馬駘猶猿猱不
知乾之馬驛之馬狀如何也正陽子曰乾馬
者心之液也驛馬者其氣也猿者心之意也
純陽子曰乾之牛何也正陽子曰腎之氣北
方壬癸之水也所謂鐵牛也純陽子曰六賊
何謂歟正陽子曰目也耳也鼻也舌也心也
意也夫萬事之根執不由是者乎純陽子曰
三車何謂歟正陽子曰前後微脇者大牛車
也羊鹿車也胃脘者河車也天河也水府真
一之氣從天內來通于口鼻故曰河車者也
膻之下者火車也純陽子曰孰為蓬萊之洞
歟正陽子曰腹之中其上下者也純陽子曰
孰為曹溪歟正陽子曰唇之內牙之外者也
純陽子曰孰為三尸歟正陽子曰心腎之氣
也一曰三毒二曰三尸三尸滅則成真矣純
陽子曰二泉孰生歟正陽子曰其出於口之
中古之下左右有二穴焉其大如鍼鋒通于
心肺時有精液生於咽此潤萬物而濡五藏

道

樞

卷五

者也純陽子曰人何以肖天地歟正陽子曰
吾之目其日月也吾之腸胃其湖海也吾之
喜怒哀陰陽也吾之鼻顯其五藏也吾之呼
吸其雷霆也吾之五藏其五行也吾之氣其
風雲也吾之毛髮其草木也吾之汗淚其雨
露也吾之血脉其江河也吾之涕唾其霜雪
也吾之穢其糞土也吾之男如其陰陽也吾
之形其棟宇也吾之九竅其九曜也吾之四
支其四方也吾之毛孔其四象也吾之五行
其五星也吾之津液其泉水也吾之四象其
四時也吾之八卦其八節也地有吾之與寐
其實夜也吾之蟻蝨其蟻蟻也吾之老稚其
寒暑也吾之否泰其日月盈虧也吾之生死
其天地之返覆也夫能測天地之機吾可以
等其久矣純陽子曰既聞要道於是發玄鍵
而知八漏之禁焉目之淚走者肝漏也鼻之
涕走者肺漏也口之唾走者腎漏也外腎之
汗者心漏也夜而盜汗者小腸漏也寢而有
涎者腦漏也夢與鬼淫者神漏也淫欲者乃
身漏也夫八者能固而不漏使入于金鼎玉

池聚之以為鉛汞者其可虞哉

道樞卷之五終

道樞卷之六

王游子曾勉集

虛白問篇關山之姚姑作陰符
戴為發明山澤之儒

純粹子純純粹子見奇士于蜀都方瞳湛

然月角有光純粹子異之從而問道焉奇士

曰唯純粹子曰陰符不云乎上有神仙抱

一之道中有富貴安民之法下有強兵戰勝

之方何謂也奇士曰抱一者鍊神也老子曰

道生一一生二二生三三生萬物一者水也

天生神水妙化之基易所謂天一者也真一

子曰此真鉛之精天地之根陰陽之祖也萬

類賴之生成焉千靈素之舒暢焉夫能抱一

守中則神氣不散名真人矣昔者黃帝得天

皇真一之經而不達其旨乃見皇人于我眉

之山而問焉皇人曰真一者在北極太淵之

中其前有明堂其下有絳宮於是華蓋金樓

左杓右魁龍虎分衛焉不奪不與一安其所

不遲不疾一入其室能暇能豫一乃不去守

一居真乃得通神節飲約食一乃留息故知

一者非難也守之而勿失者為難也純粹子

曰世之學者以道為強名者也號之虛無以
為自然無為更不修鍊斯何如耶奇士曰斯
言過矣不知天地要用之機陰陽變化之道
夫無為者非不修鍊者也不因修鍊其何以
離于生死乎所謂無為者無所不為也身外
之物謂之有為可也悟道修真非有為也夫
道者性之本也性者心之源也心性同體應
化無邊是乃所謂自然者也知乎此而能虛
心實腹抱一而還則可以仙矣純粹子曰富
國安民者奈何奇士曰鍊氣之法也老子內
丹經曰一身之設一國之象也聖人以身為
國以心為君以精氣為民民安則國斯泰矣
民散則國斯虛矣夫能惜精愛氣則所以長
生者也夫人之形稟父母精血而為元氣所
化者也中黃真人曰骨肉者以精血為最易
靈識者以元氣為本焉性者命之本也神者
氣之子也氣者神之母也子母者不可斯須
而離也如是則氣乃湛然住于丹田而成變
化矣老子曰絲絲若存用之不勤出息微微
入息絲絲深根固蒂此長生久視之道也內

觀經曰氣來入身謂之生神去于形謂之死
所以道生謂之道於是氣旺則人旺矣氣衰
則人衰矣故曰氣能富形神能御氣而飛形
者也其訣在乎天門開地戶閉永永絲絲而
勿廢其吸也至于根其呼也徹于蒂如雞抱
卵如魚生水聖胎成而斯蛻矣純粹子曰強
兵戰勝奈何奇士曰金液鍊形者也積魂以
消陰魄陽兵以禦陰寇蓋用五行相尅八卦
相運歸根復命而成丹者也黃帝曰還丹百
數其要在乎神水華池易真子曰還丹者反
覆陰陽之氣者也聖人設其法象誘太陽之
氣先為神丹以擊形神然後能成其道焉如
國之有寇須兵以制之既制之矣乃可行皇
王之道焉坎戊者月精也離已者日光也坎
離者水火也子午者卯酉也龍虎者鳥兔也
震兌者房參也龜兔者陰陽也雄雌者父母
也夫婦者男女也鉛汞者金木也甲已者乙
庚也乙庚者丙辛也丙辛者丁壬也丁壬者
戊癸也金華秋石者嬰兒姤女也黃芽白雪
者丹砂也交黎火棗者玉醴金漿也河車者

黃婆也神水者華池也此殊名而同歸者也其要不出乎陰陽而已太一志曰聖人括易象以鍊鉛馬固身保神非外物也曹真人曰以元氣補元氣豈必丹砂石哉陶真人曰綴花不可以結實肉肉不可以成胎真乾坤運水火合三才應天符然後可以為丹矣劉真人曰乾坤者鼎也天地之道也坎離者藥也南北之位也龍虎者東西也真一子曰自復也乾也姤也坤也十有二辰之中觀其氣候分震巽之門子而往午而來陰符陽火合于天符三百有六十度此晦朔陰陽刑德交會天地變化萬物生成之數也依乎刻漏而運行焉奮取氣候入于神室之中可使真鉛天地之母受此運用而產精神者也龍虎經曰道猶馭也銜轡準繩隨軌轍之處中以制乎外者也蓋有偃月之鼎其要在乎三日庚生以開兌之戶黑金胚出而白銀來矣九六者春夏也其施三五焉七八者秋冬也其復來往焉是知大丹者元氣之所造化故曰華池神水玉汞金鉛乾坤運用日月烹煎屯蒙發

火進退精研抽添沐浴九轉一年坎離貫通功行三千持之勿怠化形為仙純粹子於是始明三清之要復問曰止行鍊神可乎奇子曰斯神仙矣為其形既而神超也純粹子曰止行鍊氣可乎奇子曰斯胎仙矣為其神氣交感結胎育嬰如蟬蛻也純粹子曰止行鍊形可乎奇子曰斯佳世矣為其返老而為少也純粹子曰三法俱行則何如奇子曰斯升天官矣純粹子曰三法之外亦有道乎奇子曰於是有存神入定尸解活脫投胎移形躡斗步罡五符三氣五牙六字抱月採日服氣絕粒吐納屈伸導引存想其條千數皆傍門之淺方初學之漸階不足進也純粹子遂從授鍊神鍊氣鍊形之訣焉

真誥篇列仙之書吐符為經攝其玄機可以順生

咽之內復合景以鍊一身一身之內五藏照徹如是旦而行之至日中而止於是服氣百有二十過所謂知白守黑可以不死者也太素丹經景曰一面之上常得左右手摩拭之使熱高下隨形皆使極而為可使皺斑不生而光澤如少女矣所謂山川通氣者也精景按摩經曰臥起當平氣正坐先以左右手乃度以掩其頸後因仰面觀上而舉其頸使頭與左右手爭為之三四止使人精和血通風氣不入已復屈動其身體伸手四極反張側擊宜挫百關為之各三焉臥起以悅或厚拭頸中及耳之機使周而俱熱溫溫然也順髮摩頭若理櫛之無數焉良久摩左右手以治面目已乃咽液二十過以導內液常行之則其目明其體不垢邪氣不干矣於生氣之時咽液二十七過按體之所痛向其王方而祝曰左玄右玄三神合真左黃右黃六華相當風氣惡夜伏匿四方玉液流澤上下宣通內遣水火外辟不祥長生飛仙身常強健已復咽液二十七過按所痛者二十有一過常行之

則無疾矣耳目者尋真之梯級總靈之門戶也常以手按其眉後之穴三九過以手心及指摩其目權上以手旋其耳行三十過其摩惟數數然無時也既已則以手逆垂額上三九過從眉中而復上行入髮際其酒液無數焉常行之目清明矣眉之後有小穴是為上元六合之府也其生化生日之輝焉目之下權之上是使明之津也以手旋其耳者探明暎之道也夫人之老解不始于耳目者也以手乘其額之上而内存赤子則日月雙明上元喜矣於是終三九之數是為手朝三元固腦堅髮者也首之四面以左右手乘之順髮就結惟令多焉於是首血流散風濕不凝矣既已則以手按其目二九過是為檢目神者也司命東卿曰清齋辟穀則晝存日夜存月在子口中使其大如環其目赤色有紫光九芒焉其月黃色有白光十芒焉於是咽其光芒之液常容行之無數焉或使日月居于面左日右月於是二景與其瞳合氣相通是為攝運生精理和魂神之道也太虛真人曰月

之五日子之時内存日象從口而入在于心之中使照一心之內與日合光覺其心暖焉即咽液九過至于十有五日二十有五日二十有九日復為之則耳目聰察百關解徹面有玉光體有金澤十有五年太上遣仙車至矣大智慧經曰内存心中有目大如錢焉赤色而有九芒從心而上出喉至齒回還胃中如是良久自見其心胃已乃吐氣咽漱三十九過一日三行之行之一年疾除五年身有光彩十八年可以得道日行無影矣夜服月華如服日焉惟從腦中而下其入于喉正亦不出于齒而還入于胃張微子曰平旦先閉目內視如見五藏圓口呼出氣二十四過使目見五色之氣相纏于面因入于口納此五色之氣五十過咽液六十過扣齒七通咽液七過乃開目久行之常乘雲霧而行此服霧之方也九華真妃曰日者霞之實霞者日之精唯開服日之法未見餐霞之經餐霞之經甚秘焉餐霞之道甚易焉目者身之鏡也耳者體之牖也視多則鏡昏聽衆則牖閉矣吾

有磨鏡洗牖之術焉面者神之庭也髮者腦之華也心悲則面焦矣腦減則髮素矣精元內衰則丹津損竭矣吾有童面還白之法焉精者體之神也明者身之實也勞多則精散矣營鏡則明消矣吾有益精延明之經焉守真一篇者一年則首不白禿髮更生矣內有家業子孫之福外有王事朋友之交耳目廣聞聲氣雜役則道不專行事無益矣真才多隱乎林嶺之中遠世而抱淡則嬰顏而玄鬢矣於是吾將致乎玉醴金漿交梨火棗騰飛之藥若體未真正邪念盈懷則不能致矣火棗交梨者非外物也其生于心其中有荆棘則梨棗不見矣青童大君曰欲殖滅度根當拔生死栽沉吟墮九果但坐惜形骸西城真人曰神為度形舟薄岸常別去徘徊生死輪但苦心猶豫夫學道者言不自力乎哉夫人之死也其形如生者尸解也足不青皮不皺目先不毀髮不脫而堅形骨者尸解也尸解之仙方得御華蓋乘龍登太極游九宮而已得道之士暫游太陰者太一守其尸三鬼

營其骨七竅衛其肉胎靈保其氣矣為道者當令三關常調為口者心之關也足者地之關也手者人之關也三關調則五藏安矣姜伯真遇仙仙使乎倚日中其影偏為仙曰子篤志學仙而心不正何也吾誨汝日出三丈指手二肩之上以日當其心心暖則心正矣從之遂得道焉以夜半去枕平卧握固放其體若氣調而微者身神具者也學道有九患焉有志無時一也有時無友二也有友無志三也有志不遇師四也遇師不覺五也覺而不勤六也勤不守道七也志不固八也固而不久九也喜怒損其志者也哀樂損其性者也榮華感其德者也陰陽竭其精者也道之忌也為道者口常吐死氣而取生氣焉慎笑節言而思其形焉式規之法能使目明何也吾以甲子旬取東流清水合真丹以洗其目斯則明矣太上曰人命在幾日間或曰數日間或曰終食間太上曰未也或曰在呼吸間太上曰善哉可謂知道矣紫微夫人曰為道者譬持火入冥室其冥即滅而明獨存矣財

色者其如刀刃之蜜歟孺子知其甘於口而不知有截舌之患焉南極老人曰愛而生憂憂生則有畏故無愛則無憂矣無憂則無畏矣太上真人曰彈琴絃緩如之何或曰不鳴不悲曰絃急如之何曰聲絕而傷悲曰緩急得中如之何曰衆音和合八音妙奏矣太上真人曰學道執心其如琴乎學道之人如思朝食未有不不得者也惜氣如惜面目未有不全者也下士競於求名其如香以自燔燔則氣滅徒欲衆聞之不亦惑歟太素經曰左右手常摩拭其面使熱焉則皺斑不生而光澤矣摩左右掌至其熱以拭其目順手以摩其髮如櫛焉左右肱更相以手摩之則髮不白脉不浮矣消魔經曰若體中不寧當反古塞喉漱津咽液而無數斯體中自寧矣耳數按抑則聰微矣其名曰營洛城郭名書皇籍者也鼻數按其左右則氣平矣其名曰灌漑中微名書帝錄者也目欲瞑而坐內視以見其五藏則腸胃斯明微矣吾櫛髮則向王地而祝曰泥丸玄華保精常存左為隱月右為日

根六合清鍊百神受恩既已咽液者三則髮不白而日生矣正一經曰閉氣定靜可使百鬼畏憚功曹使者龍虎君至矣夢之惡者何也一則鬼妖二則心試三則尸賊也既寤以左手捻人中者十有四扣齒者十有四則反凶生吉矣善夢則摩其目十有四叩其齒十有四為寢之牀欲高則地氣不及鬼氣不干矣夫鬼氣侵人者常依地而為祟焉夜行叩齒鬼斯畏矣不敢近也甲寅庚申是鬼競亂精神躁擾之日黃牛道士曰夕寢存日在額之上月在臍之上則萬邪遠矣中山劉偉道學仙十有二年仙師試之以十萬斤之石懸以一髮使偉道寢其下偉道心安體胖仙師曰可教也餌之神丹白日升天焉昔者有人好道不知其方夙夜向柏木拜之求長生焉逾二十有八年於是木生紫華其甘如飴食之而仙或有拜太華者致西嶽丈人授以道或有拜河水者十年致河伯授以水行不溺之方此無他焉精誠之至也王仲甫吸引二景餐霞四十有餘年而無成焉其子服之

十有八年而仙去南嶽真人謂仲甫曰爾腦
宮虧藏筋液不注安得有成就仲甫治其疾
而後修其真亦仙去故學道者必先養其身
而後可與議矣
道樞卷之六

道樞卷之七

至游于曾慥集

黃庭篇內景之學蓋有二家
推其至當其思無邪

人之絳宮者上清也其名曰紫霞蓋身之中
五行混然而聚至靈之氣者也三魂者一曰
胎光其居上丹田二曰爽靈其居中丹田三
曰幽精其居下丹田下丹田者下關元也其
名曰命關曰金關曰玄關曰死生關二腎者
其左少陽其右太陰上通于諸脉及于經絡
此密戶也二腎所生如日月之氣常隨呼吸
而出入焉內灌于生門上入于泥丸上下通
流如日月之運行人之動靜呼吸心宜常存
之者也元氣者出于下丹田流注于身凡晝
之于則陽極而陰生故會合于泥丸陰陽相
推循環無窮晝夜之間猶列宿分布焉夫能
服氣固精得其節符則靈氣凝變如紫煙白
雲充于三田其升為雲其降為雨以之溉灌
五藏而植根者也上納津液下勿泄其氣氣
液充滿如深井之出涌泉自然洞流無窮通
于鼻門而入于口滋于其身如是則黃鉛紫

汞生矣依時採而鍊之入于丹田貫諸百節
自然出關室而照真陽之門故曰四紫抱黃
入丹田者此之謂也口者玉池也其中靈液
皆由脾胃消化水穀承變而生焉其源自乎
肘後之關衝之至于臍臍之關其分四脉下
之二脉從頂之後入頂之下透舌之二竅及
下齒也出焉上之二脉入于泥丸穿于上
腭之二竅及上齒出焉一氣不調則水穀不
化脾胃之氣緩而玉池乾枯焉經曰晝夜不
寐乃成真不寐者非不寢也去陰昏之氣而
已凡皇丹經曰晝咽靈液夜伏真氣久則氣
輪目運於三宮如波濤之聲所以心合于氣
氣合于神融而且和泝泝澄湛不逐于物入
于不動之境焉存黃庭者何也閉八門鎖金
關澄湛靈臺掃除陰室使二氣交會於蟾宮
所以制鍊瓊丹填補血腦者也耳也鼻也口
也心也命關也凡兩不可妄啓發焉當收視
反聽絕諸外照其名曰七絰玉笈閉二扉此
之謂也夫修大還者必先局三要焉三要者
耳也目也口也而後閉金關焉如是則太一

玄泉消于幽關上貫于崑崙矣九微上仙常帶虎符者水中之金也脾者橫津也脾長一尺橫津長三寸有六分在心之下謂之黃庭之府焉心與脾者父子也是為火生于土靈臺之所居也鼻者中嶽也竅之左其氣之出則陽也竅之右其氣之出則陰也晝夜陰陽不定焉觀其運行始會于丹田次流于寸口朝于鼻中貫于五內歸于命門扁鵲曰二呼也其脉行乎三寸焉一吸也其脉行乎三寸焉呼吸定息其脉之行是為六寸晝夜一萬三千五百息則脉行手五十度而周于身矣其運行之道蓋如環之無端焉榮者陽也衛者陰也榮減一息則生寒矣衛加一息則生熱矣神能御氣則鼻不失息如嬰兒之在胎者也故胎息者上至于氣關下至于氣海非若口鼻之勞也真人之息以踵何也氣伏于下元則其息長而遠矣出于三焦之上則其息短而促矣葛真人曰靈龜後鶴千歲不食者善息故也舌之下有三穴焉左曰金津右曰玉液中曰玄膺皆涌生甘泉以灌于氣海

氣海者命門也此生死之岸也曰神曰氣曰精身之三寶也保之之要有三焉始以導引百骸通流血脉以安其四體中以勤修百行抱制魂魄以全萬神終以淘鍊本元飛行日月以復其真精真精者得一可以仙矣治身之要在乎存想於是又有妄想真想焉夫閉目作觀或引五色之氣或化日月之光或為龍虎之形或作嬰兒之象或思赤珠或現金丹此妄想也閉目內視而使神識氣氣識神於是氣為神胎形為氣主神氣相合而自然此真想也日月既足可以出入其殼矣肺主手氣者也是為華蓋焉其下通于命關其上貫于神廬氣或不通則鼻塞矣於是存其白元靜調六氣和也可以革壅滯矣白元者何也肺之真氣也能治身者莫先乎行氣氣活則血榮血榮則精實精實則神靈而四海內豐矣四海者何也氣血精髓也其要在乎戒五傷焉多手鹹則心傷矣多手苦則肺傷矣多手酸則脾傷矣多手辛則傷肝矣多手甘則腎傷矣不特此而已久于視則血傷

矣久于臥則氣傷矣久于立則骨傷矣久于坐則肉傷矣久于行則筋傷矣知此者血氣調理上可以窮七返下可以究九還鍊真元伏金液於是血成乳氣成雲骨成金髓凝霜矣肝者藏魂也思怒可以制陰六喜可以養陽者也一陽起于子而至于巳則六陽極矣常人之真氣過極則飛散焉達生之士觀其極則內生一陰陰極于亥亥六則內生一陽陰陽相推生生無已故得神全精復與天地相久者也此何道乎用七日來復之候以攝魂還魄錄丹結胎者也腎室者玄關也心腎合為一脉其白如綫其連如環其中廣一寸有二分包一身之精粹是為九天真一靈和之妙氣至精活命之深根者也若夫五臟六府百關百脉金津玉液日月之光華皆在乎腎焉常能有固則二部之海水應刻定候其潮自生至于生門矣生門者何也幽關之戶也水之運也及冬至則玉氣極氣極則凝為霜結為冰夫能實其腎則凝為白金得手離大則為還丹矣夫火極則炎上水極則流下

故陰極則無陽陽極則無陰水火之極其能
力制悟此者斯審陰陽消長之理學洪濤開
造化提日月升晷為以成運會七返者也始
升腦則成雲次貫骨則成髓髓滿則骨堅骨
堅則生肉肉實則筋舒筋固則添血血盛則
益氣氣沖則益毛髮矣脾者金臺也元氣之
大根也能消穀分氣者也其脉下貫于命門
在臍之下十寸有三分名曰玉環是為下丹
田夫命門者何也性命之門非獨右腎而已
也常溫養脾火使土氣充盈則體強而本固
矣脾實氣盈則其臉如丹蓋脾者其長一尺
掩於太倉若其壯實則五藏亨通虛則四支
墮矣昔非崖子張志定公孫也見希夷先生當暑而
附火綿冠厚衲曰吾守一泓之氣不能與造
化爭焉膽者六府之精也主諸氣力外應手
目瞳鼻柱者也鍊三元之氣既久則五藏之
靈光夜燭矣三魂靈者夢寐滅矣三田各有
室焉其室一寸有二分陽馳陰走聖人狀之
為龍虎謂其難制伏者也曰鼻曰目曰心此
身前三關也曰尾閭曰肘後曰轡轡此身

後之三關也曰口曰手曰足此身外之三關
也呼吸進退關一不可焉知三田者存鍊北
方之正氣採之有時還之有數自然變化九
玄金液之大丹者也地戶者口中也常鄉者
顧心也鼻之氣出清入玄者也夫存想發大
運載河車不離乎呼吸而已於此鍊其津液
而入于玄宮腎之鉛汞飛出于上通於口元上
下關健而不泄聖胎斯成矣古之吐納漱津
咽液當如江河之注五內源源不絕者可也
養三田淨六府固神室開邪關於是結五內
之精華育大化之元胞使氣住于神宮丹回
于腦可以變朽為榮矣三田修鍊之功至則
留精止胎自然三氣右旋於腦戶六陽左遶
於乾宮上下順流百關俱爽則九竅洞達矣
北方正一之氣其主洞房金室坎離之二氣
也坎離交則日月精華自然合一而會于三
田矣金室下元者腎宮也其名曰壽海尾閭
不禁則滄海竭矣故曰長生至謹房中急其
此之謂歟內視三房九室使內外洞徹乃存
漱五牙之玉液而咽之五牙五於是閉命關

下金鎖制精氣欲急伏鉛汞之將飛鉛者水
中之金也盈則魄動矣汞者火中之銀也滿
則魂搖矣大腸者玉堂之府也小腸者元陽
之府也左膀者太和之府也右肱者太素之
府也胃者中黃之府也膽者太清之府也修
之治之勿令故焉斯可也善治生者先治其
心將躁則安之將邪則正之將求則以捨而
抑之將濁則以清而澄之行止於是造次於
是久之則物冥于外神鑒于中不求靜而愈
靜不求泰而彌泰於是靈寂俱忘天真自適
焉五行者散而為五混而為一者也一者一
一者道之始藥之祖也故天以一陽降而生
復六降而生乾陽極矣則一陰降而生姤六
降而生坤十一月至四月其卦復臨泰大壯
大壯也聖人收採天地之真氣分成二體一曰
鉛二曰汞各八兩合乎三百八十四鍊四鍊
為一兩三百八十以應于卦爻者也仰觀天
道俯推漏刻以均分其火候奪取一千八十
之火功以脫凡胎斯蓋起于一終于一金丹
之火候也從玄根而論之則混元一判三才

具焉四時遷焉從內景而論之則洪濛一判
三宮具焉萬象生焉四氣運焉此天地人皆
生于一者歟其妙在乎合三五之氣用九九
之節符三五者何也水火土也於是閉幽門
研八遯分三明其父泥丸其母雌一以收三
光歸于子室精神不失矣八遯者何謂也戴
九履一左三右七二四為肩六八為足者是
也三明者何謂也二腎之官其左為日其右
為月而斗所居者是也吾身有日月焉使之
高奔上徹于泥丸中行于五內上下三宮循
環无窮則百骸固而精髓實矣此黃庭之道
也玄一者何也鍊陰魄養陽魂結玄珠而固
精海者也世人以陰鍊陽其自壯而至老者
乎達士以陽鍊陰其自老而復壯者乎漱鍊
者先閉諸洞後轉赤龍上假玉池之津液以
滋養增添焉使上下相通是為胎津胞液之
大藥者也胎津者何也北方之中吾能深高
固鍵則三田九竅清靜而無漏其一津一氣
結矣經曰飛昇上天駕玉輪晝夜七日思勿
眠何也六陰六陽七復之數內鍊金丹之火

候者也勿眠者常澄湛甚真思不可昏昧靈
臺者也百穀者土地之精也止能養形而已
語曰子欲不死腸中無滓子欲長生腸中常
清故宜食太和之精氣焉夫欲實其腹先虛
其心心主靜者也氣主動者也故通乎道者
翱翔海宇之外而心常寧焉休息毫釐之間
而氣常運焉靜然後能契至虛虛極則瑩瑩
極則明明極則徹徹則天地之大莫能逃乎
方寸矣心者神之宅也目者神之牕也心運
則目開心住則目閉故晝耀景暮閉藏則通
利華精而陰陽調矣榮衛二氣注行乎六合
隱于卯酉藏于二腎腎之左玉房也太和真
人居焉腎之右金室也太玄玉女居焉北斗
者內有四輔外有三杓常混合於氣海氣海
者初九潛龍建子之位也經曰知雌守雄可
無老何謂也雄者火龍也善食紫金黃芽其
性好動而不息焉雌者水虎也善食紅銀白
雪其性好馳而無定焉通乎道者使龍虎潛
交餌之以紫金黃芽養之以紅銀白雪故得
雄依雌戀虎伏龍潛自然風雨順序天地之

功成矣心精專則其內不傾上合三焦而下
玉漿取津工玄膺入于明堂溉于其喉神明
通矣斯乃下有還丹則必上烹元液使陰盡
而陽生火抽而水添循環而不止何以取津
乎攪漱舌之下則波濤自滿嚥之則注于丹
海矣大功欲成者其邪關外塞命門中關乎
肺者主乎榮衛二氣其在于腎是為金水相
生父子之道也行三十六咽於玉池則百脉
通而血液滋矣此七返者也何謂也勝腦則
成雲降口則成水傳肺則成唾傳心則成血
傳肝則成精傳脾則成液傳腎則成二脉而
為陰精陽粹者也金津玉液者陰陽之所生
也夫能上經七返傳入于二腎下變九還傳
至于腦上下往來而不息於是為瓊膏玉霜
者歟大功漸著則元氣充實八素之液流通
其腎受精貫于五內更九九之真火氣滿候
足則金丹成矣

太極篇身有精津太極之根
孫其中心黃形可長存

東陽子曰人受中氣以生與天地同於一票
者也易曰易有太極是生兩儀太極者大中

之謂也春秋傳曰人受天地之中以生所謂命也人之就胎其腎先受形焉次之以生五藏故腎為命門者也其左為少陽為天為日其右為太陰為地為月是一身之太極判而始生者也天地所以能長且久者以太極常

若也人之所以長生久視者以中氣不失也故古先至人言養生者以身之中謂之黃庭焉黃者中之色也處者中之所生也正當二腎之間者也其上至于魂庭魄庭者脾也其下至于關元關元者氣海也上下在臍各三寸前對生門後至密戶生門者臍也密戶者精室也其中氣液流通上極于泥丸下至于衝端三元九宮八真二十四景悉以黃庭為之主焉人之有黃庭即天地之有太極老氏之謂谷神也谷神者何謂歟谷言其虛而受神之所藏也玄牝者二腎也其左為玄者天之色也其右為牝者地之類也天地呼吸之氣出入於此故曰天地之根綿綿若存用之不勤此所謂胎息者也審能脩之常存而勿失雖與天地並焉可也然修之豈易也

耶其必有道焉要之運用不過乎心保藏不過乎腎涵養和會不過乎脾致一守靜真積力久則必有得矣故修之之道以秘蓄真氣為本洩泄者其大忌也經曰閉絕命門保王都百年方酢壽有餘可不戒哉吾觀臍之下

三寸是為橫津化馬精水流溢于外焉閉之唯在乎重密重密則精氣固矣此吾之真氣者也得不親親謹謹以保持也哉

大俠篇內丹之基資火乃成
周天之度勿失常經

至游子曰閉氣二十有四其數足矣出則復閉用赤龍右攪之者七左攪之者九漱者十有六瑤齒者二於是分三咽焉先右次左次中此陰爻者也閉氣三十有六其數足矣出而復閉用赤龍左攪之者七右攪之者九漱者三十有三瑤齒者三於是三咽焉先左次

右次中此陽爻者也凡閉氣一百九十二以火二八兩燬之所謂火候者也

水火篇一外一降用乃既濟

至游子曰人身有三昧之火焉一曰君火是為上昧其心是也二曰臣火是為中昧其腎

是也三曰民火是為下昧其膀胱是也今之所行者有曰長生之火有曰周天之火是火者不知飲散之法則炎上而為孽矣古詩不云乎本因敲石先遂致烘天熱其是之謂歟大抵火不可以無也大能去三尸斯不死矣

小能去九蟲斯不病矣要知以歸宿而後可也夫孰知水之功哉水之在人為汗為淚為血為涕為淚為涎為沫此數者皆水之在人而外驚者也其在內也腦為髓海心為血海丹田為氣海脾胃為水穀之海百骸則百川也四海流通則百川灌盈矣莊子曰水之性不雜則清不動則平鬱閉而不流亦莫能清矣故曰戶樞不蠹流水不腐亦其理歟劉高尚所以作活法也蘇子瞻居平白鶴之峯感乳泉而賦之其理深矣惜乎能言之而不能行也學者於是當明水火既濟之法夫火在心為性者也水在腎為命者也二者實相須以濟焉腎之水非心之火養之則不能上升矣心之火非腎之水藏之則不能下降矣夫能長養成就上際下蟠旁通引于三元

九宮五藏百節斯可以保固而長存者也是以崔子曰定中如得水火透便是長生不死人

坎離篇厥陰生坎厥陽生離
經明其用久視之基

至游子曰天地相去八萬四千里在人之身

其心則天也其腎則地也相去八寸四分合

乎天地之數者也故天氣下降則心氣下至

于腎腎為坎者也地氣上升則腎氣上至於

心心為離者也天地交泰萬物生焉坎離既

濟黃芽出焉以類推之離為陽則坎為陰也

離為日則坎為月也離為火則坎為水也離

為性則坎為命也離為龍則坎為虎也離為

奇則坎為偶也離為銓則坎為汞也離為液

則坎為氣也昔海蟾子以謂五行四象者即

坎離之訣也吾觀日魂月魄晝夜相隨而不

停性命關連人而不知若能明天地升降之

運知日月交合之宜氣中生液液中生氣陰

中有陽陽中有陰則坎離成矣惟茲要訣人

罕知焉馬自然所聞方外士其數千百矣其

說不過咽津行氣存想胎息周天火候而已

行年六十有四過海蟾子於是灑然而悟平日所聞皆非也然則其要何哉有二八兩之藥傳送于鍾鼎使龍虎交加千萬遍而不止則大丹於是就矣呂公詩云有人問我長生法遙指天邊日月輪真知言哉

甲庚篇東西定位金木既彰
于寅于申鍊之有方

至游子曰論于午者多矣子者北坎太元之

水也吾觀乎天文上屬玄枵之躔當女虛危

之舍下應乎齊之野在於人其配腎為堆於

卦氣為復之卦一陽始生之時也午者南離

陽明之火也吾觀乎天文上屬鶉火之躔當

柳星張之舍下應乎周之野在於人其配心

為推之卦氣為遯之卦一陰始生之時也子

雖為陰一陽生於其中謂之陰中有陽焉午

雖為陽一陰生於其中謂之陽中有陰焉此

學者所共知也夫學者以一陽之初動元氣

上升皆知握固盤膝升身進火運金精於髓

海滿神水於高源鼻氣綿綿內安神識至丑

而止俟元氣傳至於亭午之時而合於心火

此水火之交感者也以一陰之初動液血迎

合皆知盤足疊手安定心神鼻氣綿綿滿口含津勿吐勿咽運心之火上合於玉液交心腎之氣成既濟之功至未而止俟心血傳至於亥子之時而合於腎水此水火之還元者也默然旋斡其功自謂能行于午而交龍虎

矣夫行于午之功者蓋欲交龍虎而還大丹

然龍虎未有不能生之而能交之者也故行

子午之功必在乎生龍虎其妙本乎鍊甲庚

者也試歷論之鍊甲庚者何也或以謂甲寄

在寅寅者火之所生而王於午本東南之氣

也是為液血變化之方陽龍生成之地故鍊

甲必於寅之時焉庚寄在申申者水之所生

而王於子本西北之氣也是為精血變化之

方陰虎生成之地故鍊庚必於申之時焉是

為龍虎所生之方而不知所以生龍虎之妙

矣夫火生於寅而王於午其後受胎養於丑

者也水生於申而王於子其受胎養於丑者

也凡物未有不先受胎養而有生有王也前

人行子之功至丑而止者丑寅東北之卦也

並處於艮宮其氣均平傳送為近蓋丑之初

時神水漸降於華池當以舌攪于上脘行咽飲於重樓玉液既通躋於重樓則甲之木受玉液而傳養矣甲有所養則肝之木生肝之木生則傳之於心至此則心之火王焉是以玉液傳至於午地感心之火而化血謂之陽龍也行午之功至未而止者未申西南之卦也並處于坤宮其氣均平傳送爲近未之時真藥將聚於金鼎則鼻之息多入少出固真火於脾之土真火既傳養於脾之土則庚之金復受脾之土而傳養矣庚有所養則肺之金生肺之金生則傳之於腎至此則腎水王焉故心之血傳至於子地感陰氣而化精謂之陰虎也是以太白真人歌曰五行顛倒術龍從火裏出陰陽不順行虎向水中生呂公曰陽龍還向離宮出陰虎仍從坎位生太上

重樓驛馬數游宇宙少男止至揚州艮少男也揚州者丑之地也吾觀乎天文丑者上屬乎星紀之躔當斗牛女之舍下應揚州之地者也張平叔詩曰金鼎未留朱裏汞玉池先下水中銀則行咽飲於丑之時也明矣然液血聚於金鼎謂之真藥行養火於未之時者何以證之靈寶道要曰採藥須憑玉兔成親必在黃婆俟至雍州相見奉送一曲陽歌又曰西南火入雍州何也玉兔金精也黃婆脾土也其坤西南之位也雍州者未之地也吾觀乎天文未者上屬鶉首之躔當井鬼柳之舍下應雍州之地也張平叔詩曰要知產藥川源處只在西南是本鄉此行養火於未之時也明矣夫生龍虎之妙在手鍊甲庚以成之而收功於子午爲行子午之功而昧此機要則惡能成其變化哉雖然達者行修鍊以通關節非一日之力而後至也探微妙以換凡胎其悟必有因乎吾嘗權其至當曰運河車之正氣沂尾閭衝夾脊透玉京和二物於泥丸還大丹於丹竈奪造化之權成長生之

道者不過鍊甲庚而已豈不祕哉
道樞卷之七

道極卷之八

萬七

至游子曾詮集

崑崙篇崑崙之巔是為泥丸百神所宅昇舉之門

至游子曰吾聞之太上曰道一而已一者斯真一之謂乎黃庭經曰子欲不死修崑崙崑

崙者泥丸也莫猶天焉陰不升而陽不降則在於物也其不能造化矣在於人也其亦不能迴轉不息與天地同流者也故曰向上一路千聖不傳其惟吾所謂真一而已爾桓凱嘗授道于仙君李桓因以桓為氏仙君曰金丹外藥飛步隱身坎離交際改皆已究達而未聞大道也夫默朝上帝者實昇舉之門焉然後可以超真不夜之鄉返魂不死之藥玉泉出崑崙之山金丹出日月之國其山也高不滿尺大不盈升三帝共居百神所宅悟此法門朝真萬遍功行純備飛昇紫霄在乎方寸而已兩眉之間神光之戶玉門金柱相間而不通惟得秘語靈文斯可至矣夫身之中有三萬六千精光之神焉一萬二千魂魄之君焉泥丸之中有長生不死之大君焉二儀

道

桓

卷八

四象八卦九官方丈蓬壺並悉圓滿無少不具日月在乎崑崙之下流光散於金池金者內應於肺腑者外應於鼻木者內應於肝肝者外應於目目隨五色而鼻逐五香而塞金木間隔流光外門神珠散失斯其至于死

老耶夫能回日月之華景照不極之崑崙山者何道也吾左右之目者日月也照於十有二時之中於是天門開焉真仙自至而返童矣三年而結黃雲千日而成聖胎九年而登金闕十有二年而登三台如是則龍虎自然交矣上帝安于金臺衆神惟慕瞻乎天表仙君因告凱曰汝受靈文汝心當如死灰焉積功十有二年斯躋于仙梯白先生于圓象紫氣衝于雲霓壽與天地齊矣凱下拜登受仙君申言曰內照返靈光太一含真芳馨香散華谷鬱鬱生紫房天門開上蒼默朝玉皇知此則靈光自照內境精明矣吾觀夫竺乾之象其頂出白色在乎圓光之中而坐寶蓮然則道之成矣佛老豈有異乎

服氣篇資穀以強氣以靈強則有靈靈則長生

至游子曰夫人稟天地元氣而生故一吐一納內外相應焉六氣者分屬於五藏餘一氣則包乎三焦者也能服其氣一年則氣通矣二年則氣行矣三年則氣成凝結為玄珠矣氣者道也道者虛無也虛無者自然也自然者無為也無為者心也心不動者何也內心不起則外境不入內外安靜則神和神和則氣和氣和則元氣自充元氣自充則五藏滋潤五藏滋潤則百脉流通百脉流通則津液上應津液上應則五味止絕飢渴不生反老還童當自茲始矣故始也氣化為血血化為精精化為神一年易氣二年易血三年易脉四年易肉五年易髓六年易筋七年易骨八年易髮九年易形三萬六千神居于其身化為仙人矣夫神者無形之至靈也故神稟於道靜而合乎性焉人稟於神動而合乎情焉是以率性則神凝久則神止極則神遷止則生遷則死皆情之所移非神之所使也服氣之士一念而神升乎三界之外下登乎崑崙之丘入于絳宮徹于湧泉使元氣輪轉而不

四〇九

窮經曰元氣流通不死之道也

服霧篇天地之精華散而為霧其英華形可以駐

東華玉妃嘗告張微子曰吾有服霧之方微子曰敢問何謂也玉妃曰霧者山澤華精金石之盈氣也久服之能散形入空與雲合體矣微子曰敢咨其方玉妃曰吾以平旦之初坐卧任己先瞑其目內觀五藏而後口出呼吸二十有四過目見五色之氣繞羅乎尺宅之上納乎玉池之中者五十過咽津者亦如之既祝曰太陽發輝雲霧四遷結氣宛曲五色洞天神烟合啓金石華真藹鬱紫空鍊形保全出景藏幽五靈化分合明扇靈時乘六雲和攝我身上昇九天既已復緣齒者七咽液者七久而行之可以乘雲霧而遊矣

內景篇一身之中有神司之心神宰形則不妄

梁丘子曰黃庭者腦中心中脾中者也經曰琴心三疊舞仙胎何也琴和也疊積也存三丹田使和積如一胎仙者胎息也猶胎在腹有氣而無息也經曰七難玉齋閉兩扉何也七竅開合譬夫關焉用之以道不妄開焉存

神閉目者二扉也經曰重疊金闕密樞機何也守精神而不洩也經曰靈臺盤固不衰竭何也心者靈臺也有神靈居之靜則守一動則存神神全則體安斯不衰竭矣經曰天中之嶽精謹修何也天中之嶽者鼻也數按其左右則其氣平矣所謂灌漑中嶽者也經曰宅中有真蒙衣丹審能見之無疾恙何也元陽子曰常存心神則無病矣經曰翳鬱道煙主清濁何也翳鬱者木象也得火則煙生得陽則氣清清則目明濁則目暗矣經曰心部之官運合華主道寒熱榮衛和何也寒熱陰陽靜躁之氣也人常和適以榮衛其身老子所謂躁勝寒靜勝熱清靜為天下正者也經曰外應口舌吐五華臨絕呼之亦登蘇何也心主口舌者也吐納五藏之津辨識五行之味有疾則當存丹元童子朱衣赤冠以救護焉經曰肝部之官軍重象主諸關鏡聰明始何也青陽之本始竅於目五行之關鏡也經曰攝魂還魄永無傾何也月之三日十有三日二十有三日其夕三魂棄尸游于外攝之

者常仰視去枕伸足交手於心之上瞑目閉氣三息扣齒三通既以存心之中有赤氣如雞子從內出於咽中赤氣益大覆于其身而變成火以焚其身覺其體小熱則呼三龜之名曰爽靈胎光幽精而微祝曰太微玄宮中黃始青內鍊三龜胎光安寧神寶玉室與我復生不得妄動監者太靈若欲飛行惟詣上清若有飢渴得飲玉精月之朔望及晦七鬼沈蕩則夕當仰眠伸足以其掌掩耳令指相接於頸上閉息七過叩齒七通心存鼻端白氣其大如豆須臾漸大冠于其身上下九重其氣忽成二青龍在二眉之中白虎在于鼻之左右朱雀在于心之上靈蛇在于左足之下有二玉女衣錦衣手執火光當於耳門既已嚙唾七過呼七鬼之名曰尸狗伏矢雀陰吞賊非毒陰絨臭肺則祝曰素氣九還制鬼邪姦天狩守戶嬌女執關鍊鬼和柔與我相安不得妄動看察形顏若有飢渴飲日月丹經曰腎部之官玄闕員中有童子實上玄主諸六府九液源外應兩耳青液津何也上玄

者心也氣與腎連故五藏六腑九液相交百
脉流通廢一不可焉九液者九竅之津也腎
官主于耳其氣衰則陰襲其陽和合則百脉
津液流通矣腎氣充足則耳目聰明其陽不
衰矣經曰二部水王對生門使人長生昇九
天何也元陽子曰寒暑相催男女相成腎之
左男戴日右女戴月其水王則化為赤子赤
子化為真人而昇于九天九天者九炁也青
天之氣主生者也經曰含漱金體吞玉英遂
至不死三蟲亡何也金體玉英口中之津也
心中胃口有蛇女嬰兒裸而無衣正立于胃
管張口承注靈液仰吸五氣當漱滿口內外
津液滿口吞之遣入玄女口中五過既畢叩
齒三通咽液九過則三蟲亡矣經曰常念三
房相通達存漱五牙不飢渴何也明堂洞房
丹田之房三三如九合九為一五牙者五行
之生氣也常以立春之日雞鳴之時入室東
向九拜平坐叩齒九通思東方安寶華林青
靈元始老君九千萬人下降室內鬱鬱如雲
以覆其形從口而入直下于肝祝曰九氣青

天元始上清皇老尊神衣服為青役御天宮
煥明歲星散輝流芳陶甌我形上食朝霞服
引木精因養青牙保鎮於靈肝所充溢玉芝
自生延年駐色顏及童嬰五氣混合天地長
并祀已即引青氣九咽而止經曰五嶽之雲
氣彭亨保灌玉虛以自償玉虛五形圖堅無
災殃何也五嶽之氣者五藏之氣也疏通無
壅則三蟲自亡出入玄牝綿綿不絕於是存
鍊道成虛室生白五藏堅固斯疾不生矣經
曰五靈夜燭煥八區何也五靈者五星也羅
列一身常能存之則與天地同體矣經曰方
寸之中念深藏何也方寸之中是為下關在
臍之下三寸其方圓一寸以藏精者也方靜
圓動不動不靜惟當杜塞不可洩焉經曰內
挾日月列宿陳七曜九元冠生門何也於子
之時心存西方太白星在二眉之間上直入
于一寸是為玉堂紫闕左日右月次存北方
辰星在于帝鄉玄宮玄宮者在于髮際五分
直入一寸是也次存東方歲星在于洞闕朱
臺朱臺者在目之後直入一寸是也次存南

方熒惑星在于玉門華方華方者在于目眦
之際五分直入五分是也次存中央鎮星在
于金室長谷長谷者在于人中直入二分是
也其存之如綴懸於上叩齒五通咽液五過
微祝曰高元紫闕中有五神寶羅敷輝放光
衝門精氣積生化為老人首巾素容綠帔絳
裙右帶流鈴左帶虎賁手把天剛散絳飛辰
足躡華蓋吐芒鍊神三景保守令我得身養
龜制龜乘輿飛仙故七曜者七星也配七竅
者也九天者九辰也配九竅者也廢一不可
焉經曰氣亡液漏非已形專閉御景乃長寧
何也房鍊氣不遠唾不多言閉情欲存日
月之光也是也上清有採飛根之法常以日出
之初東向叩齒九通陰祝曰日晷珠景昭韶
綠膜回霞赤童玄爽飄象既已瞑目握固存
五色流霞俱入于口是為日華飛根者也於
是向日吞霞四十五咽復咽液九過經曰五
行相催返歸一三五合氣九九節何也五行
之生克周而復始相催之道返歸于一一者
水數也是乃五行之首萬物之宗焉老子曰

道生一一生二三生萬物易有太極是生兩儀太極者一也一者元之稱也萬物所成故曰終歸一也三者在人則耳鼻口也五者帝精也故三五合三三為九者也夫三五者天地之根蒂六合之要會九宮之氣節也三元之氣混成之精出入上清太素之宮能存思之則得長生之道也經曰高奔日月吾上道何也有吞月精之法俟月出西向叩齒十通微呼月兔五夫人之名而祝曰月兔皎蕭芬豔蕭窈窕虛靈蘭鬱華結翹薄金清焚吳容臺標於是瞑目握固存月中五色精光俱入于口其月光之中有黃氣其大如目瞳是為飛黃月華玉胞之精者也能修之則鸞儀奔日結璘奔月同聲相應同氣相求者也經曰玄元上下竟兔鍊一之為物頗卒見何也資一以為鍊神鍊神以合一者無為之稱也其心恬淡以得之而不可見也守真志滿一自歸己焉經曰結珠固精養神根何也結珠者咽液先後相次如珠固精不泄焉神根者形軀也經曰坐起吾俱共鍊梁晝夜

權景暮閉藏通利華精調陰陽何也神以身為屋邑是為其棟梁者也心神用捨與目相應華精者目精也心開則目開晝陽而暮陰故曰調陰陽也經曰散髮無欲以長存五味皆至正氣還何也胎息之法仰臥散髮其枕高二寸二分屈左右手之拇指握固閉目伸左右臂去其身五寸及漱滿口咽其津液者三微以鼻內之氣入五六息而吐之一呼一吸為一息至十吐氣可以頻呻呻畢復為之滿四九為一竟焉一竟者七日一復也散髮者無為無欲神凝液流元氣入于藏以成五味而俱至焉合五為一寂然清靜矣

外景篇 五乳金器以堅其內 獨資太和可以下元

九為明堂之中有君臣洞房之中有父母丹田之中有夫婦或曰黃庭者脾也其治在中關元膻之下三寸元陽之門在于其前懸精如鏡明照于一身此道也經曰後有幽闕前命門呼吸虛門入丹田玉池清水灌靈根何也幽闕者二腎也其狀如覆盂去膻三寸上小下大有日月為命門者膻之下也呼吸喘息者何也氣出為呼氣入為吸虛者鼻也是為吐故納新之要焉眉間却入三寸者丹田宮也玉池清水者口之津液也靈根者舌也常當琢齒漱液可以澆灌舌根焉經曰外本三陽神自來內養三陽可長生何也男八女七從此而生與日月相守天地相保焉三陽者三光之曆候也嬰兒生時一神竟兔來入于胎中鼻引陽氣取之以內養赤子真人嬰兒是為三陰所謂陰神也竟陽也竟陰也世之人無有道德則竟兔離身散矣夫能拘竟制竟使不動作常在身中則道合于自然者也經曰璇璣懸珠遠無端玉牝金鑰身固堅何也璇璣運轉氣脉流通而不止也閉口養

神漱鍊醴泉如流珠也陰為托陽為輪而不相傷得半也和還精鍊形故得圖堅也經曰象以四時法如丹仰前後卑各異門送以還丹與玄泉象龜引氣至靈根何也明堂四達應于四時真人子丹之所居咀嚙其氣夫能思之則壽無窮焉首與足腎與心赤腎黑本于同根水火相克故異門也丹者血也化入下元變為白精當此之時縮鼻還之上至于泥丸下至于口變為玉泉以鼻引氣至於古根咽送于腹則雷鳴應之此真氣使之然也經曰獨食太和陰陽氣故能不死天相既何也世人食土地之精以死報地聖人食元和之氣以仙報天故學仙者朝食陽氣暮食陰氣并元氣則可以不死矣經曰道自持我神明光晝日照昭夜自守渴自有漿飢得飽何也思心中之赤氣明照萬神守日月之光念二腎之根畫守先夜守神飢食自然之氣渴飲華池之漿則不飢渴而長生矣經曰經歷六府藏卯酉轉陽之陰藏於九何也根生六府藏于卯酉其要妙者也陽反屬陰轉體

相就還藏於九九為首焉此所謂左三右七戴九履一也常於雞鳴之時仰臥披髮琢齒三十六通吞精咽氣斯遠死之道也經曰肝之為氣脩而長羅列五藏生三光上合三焦道飲漿何也脩氣上行達於其首以補泥丸五宮六府各有所主故腎之上下有日月三光焉三光者日月星候也三焦者三關元也漿者華池也經曰我神龜龜在中央精液流泉去鼻香立於玄膺含明堂何也中央龜龜者二腎也左龜右龜畫則以龜守龜為養則以龜守龜焉拘龜制龜不得動作可也陰陽交接漏液失精則飲食無味鼻失芳香矣舌下者玄膺也肺者明堂也含氣咽之灌於明堂則流行於身中矣經曰通我精華調陰陽伏於玄門候天道何也此蓄精養神者也負陰抱陽調其精神夫玄門者鼻也脰上都之一神使守精神以念其身焉經曰清靜無為神留止精神上下關分理何也內修其道作無為焉外修其道作無欲焉於是心不煩亂精神留止精者神也氣者道也保精息氣上

下各有分理焉營精思上下部以守一神可也經曰七孔已通不知老還坐天門候陰陽下於喉嚨通神明過華蓋下清且涼入清靈淵見吾形何也首面七孔者精神之門戶也通利其身則不老矣朝食陽氣暮食陰氣會於口中於是喉嚨之中有十二亭長皆持玉戟守之真人在其內主通氣上下者也眉者華蓋也神位其中入于腦戶見于泥丸可以却白駐年矣經曰遠過華池動腎精立於明堂望丹田將使諸神開命門何也從其腦戶臂脊下入于腎者也肩間却入一寸是為明堂却入三寸是為丹田鼻者天根也引其真氣晝夜綿綿可也經曰隨鼻上下開二耳聞視天地存童子調和精華理髮齒何也元氣出入于鼻上下通于二耳也天者首也地者下部也童子者存念守一神也吸其五氣琢齒三十六通咽津三十六過可以理玄白也經曰藏養靈根不復枯何也養舌之根則不復枯燥舌之下有醴泉其出如流珠常含而咽之勿妄吐也經曰閉塞命門如玉都壽傳

萬歲將有餘脾中之神遊中宮何也人生繫帶於精液常當養之勿妄施捨則精凝如玉在于下部也可以長生焉脾者在太倉之上朝為老君守理暮游洞堂為太一君者也經曰通利血脉汗為漿何也五內安寧手足汗液此神明之信也經曰上稟天氣年益長何也食其元氣則骨輕矣氣與神相和則壽三百年矣經曰服食玄氣可遂生還過七門飲太淵何也玄氣者二腎間之白氣也太淵者咽口中之醴泉也

道樞卷之八

道樞卷之九

至游子會捷集

神景篇 神山壯宮氣留此所其氣交感以神為御

天谷者泥丸之官也上赤下玄左右白其
中有黃鳥斯元神之府也谷神真一之至靈
者也其為吾之性歟而心為其用焉神靜則
萬化安情動則萬化生夫能守其一守其神
神斯靜矣然後真一者在干天焉上牝者脫
也泥丸之前紫微位焉紫微之前玉清位焉
玉清之下明堂位焉明堂下通乎鼻鼻者牝
之戶也下牝者心也心之上玉泉位焉玉泉
之上太皇位焉太皇之上金光之庭位焉金
光庭之上慧泉位焉慧泉之上五靈之源位
焉五靈源之上靈泉位焉過天曜出胃口入
九端通天地之要而至于其口及唯之聞者
牝之戶也神者氣之母也氣者神之子也不
可斯須而離者也神止于牡宮則氣留于牝
府故神能御乎下與氣交感升降不息自然
之道也於是必加精進焉使夫妙中得定定
中有神三衣足而四器空矣三水何謂也曰

性曰智曰慧四器何謂也曰目曰耳曰鼻曰
舌性者神也智有通也慧有變也聖人觀性
生法法無量矣於是變化至于無窮入于無
為日用而不知曰器空矣六塵亡矣尚何六
賊人有哉吾則澄其神不附于萬化神通之
力綿綿守之用之何倦守之何勤凡比者空
而不色色而不空無為之妙用者也三官者
心脾之升降者也二轆者其路也上通乎天
門下達乎地戶中灌漑乎三官腦者上玄下
赤左白右青其中有黃鳥三陰之正太玄之
中者也精外謂之漑水中謂之腰蛇其名太
素之魔呼吸真氣運行經絡者也下之心者
上赤下玄左青右白其中有黃鳥三陽之正
太一之中者也精外謂之漑水中謂之元龜
其名太玄之魔呼吸真氣運行經絡者也脾
居中央是為二氣升降之府神氣交感之官
也吾能守乎泥丸天谷其主二千有七息
使氣定十周自然心之陽與腦之陽合于脾
下達乎玉匱過乎太倉入于尾闕出于心升
于二轆狀如火輪焉元神過乎上清行乎太

樞越乎靈通入于中廟歷乎腦戶出于風府
傳乎二轅神氣交而百體五形其炎如火其
狀如迸泉焉於是觀也神不入乎色視也神
不入于聲聞也神不入于香味也吾湛湛乎
其定四器可謂空也矣聖人於是知空之不
空也色之无色也而得智慧於斯焉知不知
孰知慧哉視不見孰知妙哉故不性之性謂
之合不神之神謂之真此其日用之定者也
夫能於定之中而明不神之神不性之性則
神而化性而真與天地等其久陰陽同其運
矣

願生篇按瞞之方出于玄業
可以延年可以驅疾

施真人曰養生者以不損為本進道者以無
病為先吾得安樂之法十有三門焉少廣之
山有神人曰金母成黃帝曰少思寡欲則聲
色自無矣太上教尹真人曰虛心弱志則神
氣永寧矣彭真人名龜曰吾嘗有目疾晝夜
睜目往視以去其昏閉之少頃而再行焉積
功可察秋毫矣徐真人名甲曰吾嘗有目疾正
坐于闇室運其睛以旋轉者其數八十有一

道

樞

卷九

瞑目集神而復旋轉無數功久而神光自見
狀如金輪矣劉真人名曰吾時有腦痛其風
氣上攻晝夜以左右手束其額大指以對天
倉閉息運氣以攻其首其目時歇大指使氣
達于頂則風隨氣散矣葛真人曰人有首痛
腦風令居幽室靜坐閉息掩耳氣極則放焉
放之則輕擺其首而不止焉祛風去痛明目
補髓矣朱真人曰氣弱而形衰食多則凝塞
晝夜即其凝塞之時盤膝靜坐升身鼓腹閉
息不止則六腹空而飲食進矣元真人名曰
朱仙之日絕食于曠谷惟茹草木則鼓腹以
衡五藏之凝滯閉息以聚三才之真氣加之
以內想以火咽其津而納其真水焉榮衛克
悅而氣和通可以延年矣左真人名曰老而
奉真多傷于風晝夜交左右手相叉以首扣
地其氣上衝乎天柱潔然汗出于四支乃已
用之可以除疫可以明目而導氣王真人名
曰覺寒之時幽室盤膝而坐左右手兜其腎
閉息以首扣禮者五七十其汗四溢而出其
寒散矣常用之和氣明目膚澤而骨健劉真

人名可曰居山者為雪霜所侵而其腹痛坐
寮室亡慮亡思內想其腹對掌抱臍可以散
寒氣而益元陽矣孫真人名曰凡腹痛而
腸內有蟲則斂身咽氣者十抱臍握掌百數
再搓則痛止而蟲下矣常用之補氣活血可
以延年吳真人名曰靜坐寮室疊掌盤膝閉
目冥心升身而凝息內觀病所自起即心傳
氣百疾可瘳矣常行之可以健步可以還童
袁真人名曰閉息按膝截留真氣而還下元
是為保益之方久而不已可以益壽可以固
形崔真人名曰扣首抱頸般運神光入于
天宮久而不已面目清神氣和矣劉真人名
曰疊指以閉玉戶法用含津勿令走失是
為鎖金關可以不夢鬼交久而不已可以延
壽而飛昇蓋真人名曰咽納百口不攪而
自然真水朝上矣有疾用之則病已常用之
肌膚華潤呂真人名曰搓撓臍腎交加換手
抱臍之下握其腎左右手更換焉可以集真
氣而壯下元矣

平都篇太上玄丹至微而顯
錄宮紫戶其則不遠

四一五

中嶽真君^子曰吾得太上玄丹之經焉夫二眉之間上却入三寸分爲守雙寸田於是左面有絳臺青房焉右面有黃闕紫戶焉於絳臺中間以爲道以導之左右有臺闕伺非常之氣焉紫戶之神其名曰平靜守法王青房之神其名曰正心其神並形如嬰兒衣如其房之色手執流金之鈴暮時及存思之時先存三神彷彿見焉乃扣齒三呼其名而祝曰紫戶青房二大神手把流鈴身生風雲扶衛真道來聽我前我思感通靈利陶甄出入利正上登九門即見九真太上之尊祝已乃存思三一洞房九道謹要道焉左右耳有雲儀使雲儀使鳴鐘以聞九官者^如使知有自外來也聞之則錯手掩耳而祝曰赤帝在官九真在房請聽神命示察不祥太一流大以誠萬咒祝已以手指耳門七過面熱者佳候也頸間索索惡寒者惡之入也急卧瞑目存乎玄丹之官太一真君以流火之鈴煥而擲之使惡氣出則耳目内外火光炯然照于一身却入一寸是爲明堂之官其官之中左有

明堂真君焉右有明女真君焉其中有明鏡神君焉三官者理乎水火者也服綠錦之衣帶赤玉之鈴銜赤玉之鏡其形如嬰兒向外並生焉存之既已因三呼三君名字^{明堂名元青明女名微陰字少元明鏡名照清字四明}扣齒九通則千妖伏而萬鬼滅矣飢渴者存三君則口吐赤氣灌吾之口嚔吸之斯須飢渴除矣求延年者當正心安寢在于明堂三君外向長跪口吐赤先之氣克灌吾之身斯須赤氣環遠而爲大身與火同一體内外光明良久乃止是爲日月鍊形焉却入二寸是爲洞房之官洞房之官其左有無英公子焉其右有白元君焉其中有黃老君焉此飛真之道也却入三寸是爲丹田之官丹田之官其中有上元真一帝君焉帝君有二卿共守三元真一之道斯地真者也却入四寸是爲流珠之官司命之所行者也却入五寸是爲玉帝之官玉帝神母居之明堂之上一寸是爲天庭之官上清真女居之洞房之上一寸是爲洞真之官太極帝妃居之丹田之上辟方一寸是爲玄丹之

官腦精泥丸之寃官也夫腦者一身之靈也百神之令窟津液之山源魂精之玉室也夫能腦中國虛以灌真萬穴直立千孔生煙德備天地混同大方故曰泥丸泥丸者形之上神也唯知吞氣納液鳴鼓扣齒而不知所因者乃泥丸之末流爾玄丹之官正方一寸有綠室紫微之房朱煙滿乎內於是泥丸太一真君居之其形如嬰兒坐于金牀玉帳之中服紫繡飾水腰帶流光左把北斗七星之杓右執北辰之罡北辰者北極不動星也太上龍書云正坐玄丹不偏不邪言此道也暮夜寢處去諸思念坐卧任意先存北極辰星之中有紫氣來入于玄丹之官須臾滿溢出于身外而周于身内外與紫房合體矣又存日衆入于玄丹之官中有紫氣視之如闇中之火珠已乃存上清中黃太一真君從此極紫氣之中來下于玄丹之官已又存其身忽然上入玄丹之官在太一之前對坐其服色任意因心起再拜稽首膝前問道乃嘖紫氣三十過嚙津三十過已又存北斗七星內有赤

氣如絃焉徑下入于玄丹之宮於是太一及其身俱承日而行入于赤氣之道上詣于此斗魁中行之十四年則與太一同游七元之綱十六年則受書于上清矣夕一存之唯數而已不可廢也專修此者不必三一也凡月之一日三日七日十有五日與夫夜半之時存玄丹宮中太一真君正坐向外口吐紫氣下入我口隨即嚥之者五十過微祝曰太上真皇中黃紫君厥號規英字曰化玄金牀玉帳紫繡錦裙腰帶火鈴斬邪滅毒手把星精頂生日真平坐吐氣使我靈津與我同諸宴服玄丹鍊灌七魄和柔三魂神靈奉衛使我飛仙五藏目生還白童顏受書上清司命帝君所願所欲百福惟新既已復存其身上入于玄丹之宮寢息太上之前焉玄丹者何也泥丸之神也元真一經曰氣結為精精感為神神為真人真人升為赤子此真一者也故守三一者為地真矣守洞房者為真人矣守玄丹者為太微官矣守一之通當存北斗七星以魁為蓋以柄指前赤子居中於北斗七

星冉冉至于吾頂之上星脚向天以正指前者存陽明陰精在于後存天關之星令云吾口七尺星對口之前黃氣陽精三通順行焉然七星者各有童子一曰陽明之星其名桓明二曰陰精之星其名曜靈三曰真人之星其名北元四曰玄冥之星其名寶精五曰丹元之星其名丹嬰六曰北極之星其名度清七曰天戊之星其名紫英常存之在一星之上則百邪不蔽凶氣滅亡矣內視中方曰欲登清靈當存五星密至密行不出宇庭其存之之法於夜半生氣之時平坐榻上向月建所在叩齒九通嚥津三十過北向再拜陰祝曰謹白太上天極真君請五方五帝五靈神使共相見祝已乃瞑目存想五星如綴懸于上於是北方辰星在于首之上東方歲星在于左西方太白在于右南方熒惑在于二膝中間中央鎮星在于心常行之久則見星之精為五老至矣可以從之問飛仙之道焉黃伯嚴疏有鍊形之方曰想北極之中輔星而思之倏歛之中有太陽赤童持朱旌招搖

之火以燒其身鍊去三尸可以長生矣石湯傳其方常存其眉間有星其光如豆思念之其赤如火須臾蓋于面目以周于身忽然忘其形惟見其大正赤良久而滅而身復舊焉藥子長有漱華池之方曰常含藥核如兒吮乳久之乃滿嚥其三分而留二分與氣俱嚥焉其名曰還精可以周而復始者也雖嚥而起扣齒三十六通至于三百則齒之搖者固齟者愈齟者止矣於是有食五芽之方先東向扣齒九通而祝曰東方青牙紫雲流霞三素徘徊玄霜玉澤服食晨暉飲嚥朝華既已想以舌之上唇之外取津嚥液三十過一抵接津液輒一嚥而存青色入于其肝行之十年東方老人來授以青真之經矣次南向扣齒九通而祝曰南方朱鳥丹霞太微九通降煙發布景輝服食靈晨飲以丹池祝已以舌舐下唇之外取津嚥之三十過存液之赤氣入于其心行之十年南極老人來授以景丹之經矣次西向扣齒九通而祝曰西方上明飛霞金液服食太明素靈之精飲以玉酒晨

華啓靈使登虛皇上升高清祝已以舌舐唇之內取津而嚥之三十過存液之白氣入于其肺行之十年西方老人來授以素符咸神之符矣次北向扣齒九通而祝曰北方玄滋度雲啓胎綠霞三升紫蓋蒼晨服食曰華飲以瓊鉛祝已以舌舐下唇之內取津而嚥液三十過存液之蒼色入于其腎行之十年北極老人來授以玄錄寶明之符矣次南坐上扣齒九通而祝曰戊己之元黃素五雲霞紫清八景九晨二明激輝七曜靈尊和津灌氣服食中元琳華親胎飲以醴泉祝已以漱滿口之中玄膺內外及舌齒之間上下表裏通匝取津而隨嚥之四十過存液之黃色入于其脾行之十年中央黃老君來授以黃氣陽精藏天隱月逐綠章青腰虎書矣此五符者皆可以一合而上升者也夫玄與四老俱升者則四極老人復一時俱降同共上升乃各隨方而游非一一先去也然其次可以常行之不必難鳴乎坐寂念體神清閑皆可爲之也

鍊精篇

外聖百傳內安三四

孫真人曰清旦未語之時咀嚙玉泉而徐嚥之凡二七過於是叩齒十有四次行之其精滿矣潤乎一身髮欲常理齒欲常扣津欲多嚥氣欲常清手欲在面足欲頻行耳欲常摩目欲常搓凡寅之時而爲導引焉扣齒三十有六以集其神存想丹田五藏之色之象而一周焉然後澄也二息并絕其念使其心常存于下丹田如行住坐卧常如此存心久之神氣自住諸疾不生若夫慈愍憂懼煩惱邪之思欲奔競修真之大禁也一動則元氣損矣此之謂內丹陰施惠于人此之謂外丹

純陽篇
太一之篇以西爲模
呼吸百刻是謂神符

黃帝游于青城之野見廣成子岐伯黃谷子而問道焉於是得百刻之神符純陽子曰刻始于一而吾之息百二十有五馬子午卯酉之時其刻九餘八而已盈手百之數則呼吸定于一通手晝夜吾之息萬三千五百環周於身於是經絡血脉流行五十營而內丹生矣曰卯曰酉二分之數也其可不明乎仲春

之火太陽也謂之火忌於是察進退之理以龍從虎而神符斯至矣蓋吾以兌之金爲澤水生于金金生于土而爲太一之鼎是所謂百模也吾方進火馬三千日而珠琳成甲膽也子戌申巳未卯酉丙小腸也子申午戌辰戌丁心也未酉亥巳戊胃也子寅辰巳脾也丑卯未庚大腸也戌午申辛肺也酉卯巳壬膀胱也子寅辰戌未酉亥是所謂純陽也天地無之則萬物不生矣吾得之以爲生成之方壬爲天機丙爲地紐以六甲還天地終五之道斯大道也古之鼎有五其大容水二升其高五寸半其名曰丹砂按天地之元氣也容水一斗其高一尺其名曰秋石按手十干皆九日而更焉容水一斗六升其高一尺六寸其名曰白馬按日月之數曰更焉容水二斗八升其高二尺八寸其名曰白雪按二十有八宿旬有五日而更焉容水二斗四升其高二尺四寸其名曰黃芽按二十有四氣亦日更焉今之鼎有九九陽數也鼎之實金汞丹砂也其大五升隨其形五日而更九日而

道樞卷之十

萬九

至游子曾健集

華陽篇日月之樞天地之機華陽者書憲章其所

華陽子曰吾有返老還童之方焉內丹就則真氣生矣外丹成則凡骨健矣純陽子曰晨興則嚙惡濁之津以開其胃呵心之氣以搓其臉夫心氣者升則為色散則為脉流則為血凝則為膏矣次以濃津塗其尺宅內接真氣自然醅顏夫欲採益下元者則採龍虎之精凝於黃庭而為內丹內丹者可以得長生者也鍊金石補丹田為內大藥大藥者可以不死者也純陽子曰手握臍之下以盡九九之數復以左右手更換兜其外腎其數以九為及乎晡時則嚙氣而搗外腎收膀胱之氣於丹田納心之氣於下部心火也當常降於下默照如火輪之旋轉焉其驗雖遲其功大矣故曰腎者氣海也心者神都也保守無虧搓之兜之搗之嚙之左右手抱其臍既固則卧而屈膝焉以腎與臍相對自然下元堅固而交合內丹矣凡交坎離者必取其卯酉

之時可也交龍虎者必取其子午之時可也古之上聖養陽不養陰鍊龍不鍊虎孰測其妙哉夫用卯以交于坎離於是閉息靜坐使氣液相向內滋乎五藏外充乎四體焉用午以交于虎於是滿口金津使鉛投于汞丹砂凝結採補還丹成矣腎中生氣以氣還腎其名曰小還丹心中生神以神還心其名曰中還丹腦中生髓以髓還腦其名曰大還丹龍虎交者小還也內觀者中還也肘後者大還也純陽子曰殺夫殺婦當尋其母審五行之生剋隨四時之盛衰可謂盡善矣雖然殺夫尋母止可救補于五藏之不足而已引子殺鬼止可抽瀉本宮之有餘而已凡本宮之不足當尋母而呵之使氣還于田子母相生般運鍊形焉太陰鍊形者何也以咽中取水灌乎四支玉液鍊形者是也太陽鍊形者何也以丹中馭氣焚於百骨金液鍊形者是也陰鍊陽其效遲矣陽鍊陰其功細矣夫於亭午氣王之時靜坐升身鼻中出息不厭其長也氣滿而汗微出其名曰真珠浴午之後氣弱

之時偃卧運氣於手足之間而不凝滯及其氣滿則收還於丹元再收不厭其多也將入丹元頻嚥頻攝斯為妙矣若夫肘後還精補腦之餘真水下降而用既濟之訣與夫還丹之餘氣上升而焚身于時皆不可以用此也金石可取為外丹而客氣終不為吾身也坎離可採為內丹而虛氣終不能常用也昔人取真陰真陽凝結而為內丹於氣之中復取真氣還于黃庭其行之也當於亭午五氣會合之際注意採之此乃赫赤金丹一日自成旬日進功奪三百之期者也辰巳之交採肝之精英其名曰青金丹未申之交採心之精英其名曰紅液丹子午之交採脾之精英其名曰黃芽丹戌亥之交採肺之精英其名曰西華丹丑寅之交採腎之精英其名曰太微丹凡有一丹斯可以壽百齡矣五丹鍊聚久視之法也取真氣以鍊氣於是乎氣中有氣其氣生神神在即形在矣隨大運以鍊真氣隨小運以鍊元氣固可以長生延年者也然未若一日而鍊五氣十日而結大丹絕念以

守真息留氣以養元神始在五歲次餘一宮氣中生神鍊神合道者也周天火候之理蓋不一焉閉息以攻病脅腹以補衰升身以通經絡按膝以健腰膝所貴乎時日無差進退有數加減當理抽添合宜而已善鍊丹者以三昧之氣依乎周天之運五日一氣節次而進之積之百息曰小成千息曰中成萬息曰大成午之前鍊形不厭手頻昇而引也午之後鍊丹不厭手頻嚥而飲也進火何以加減乎始以乾者也次以兌終以坤始以鍊次以兩終以斤皆進火之理也內觀者何也觀己不觀物觀內不觀外者也吾有觀心之法一念不生如持盪水湛然常清焉吾有觀天之法終日靜坐默朝上帝焉吾有觀身之法常如垂線鼻上升而復入降而復升焉內觀之至也則氣入泥丸神起內院矣彼沙門入定久而昏寂止于陰神出殼而已道家坐忘久而頓着神氣豈能成就哉故內觀之法以淨心為本以絕想為用下心之火於丹田不計功程蓋如達磨所謂一念不漏自然內定而

結元神焉夫氣胎息易行而難就者何也為有妄識心者也真胎息難行而易成者何也為有清靜性者也胎息之訣閉其所入之氣留其所傳之息綿綿若存用之不勤可也於是朝元之方於子之時氣生及午而上朝於心於午之時液生及子而下還於腎龍虎交而成丹其名曰下朝元以鉛汞分胎以成其神三陽上升于內院其名曰上朝元夫鍊氣而氣見本色矣鍊神而神入元宮矣以真火散其陰魔於是丹就而氣自朝焉氣真而神自朝焉於午之前靜坐鼻之中長引其氣自合於中元矣於子之前靜坐歛身嚥氣則自朝於下元矣日出之前靜坐升身偃脊則氣自朝於上元矣何以謂之還精補腦乎夫精在於腎以氣補之可以長生者也氣在於心以神安之可以不死者也隨出於腦以真陰真陽補之可以返老還童者也若夫抽腎之氣於肘之後飛入上宮是以真陰補之也還其真氣而內觀起於內院是以真陽補之也終日嘿嘿忘慮絕機二氣互交凝於髓海

是以陰陽補之也真陰補之其法不出丑寅之關。升身直腰便腎開其雙關而動焉。少者月經之老者百日開之開其雙關而復開其上關開數如前既入上宮即既濟矣。既濟未濟何道也坎離匹配者滋益五臟未能成丹也。龍虎交際者聚集五氣而未能朝元也。惟丹成於未濟神會於純陽而後可也。純陽子為陸居神仙長生不死者坎離相交之功也。為純陽上真棄殼升仙者龍虎相交之功也。坎離之交在於離之卦含津引氣是也。陰中取陽陽中取陰可以長生不死而已。即日其丹成純陽之氣生則不比乎腎氣之中有陰虎者也。即日其髓滿純陽之水降則不比乎心液之中有陽龍者也。上水下火既濟之義也。故無鼎中之真水不可以制純陽之氣無丹中之真火不可以鍊純陽之質。一升一降以陽鍊陰陰盡純陽於是陽神自聚上朝于天宮。指日而出散矣。既濟之法者蓋取午之前前起後起於焚身法中而用還丹嚙法者也。出入分形者何道也或以鼻之上無絲使

升入天宮焉。或以地湧起物象使神離于本位焉。俱可以分形者也。或以騰出巢而冲天門或以龍出水而入碧落或以三級紅樓或以七層寶塔或以花村或以枯木皆可以出殼者也是之謂調神升仙之法。故夫人之始即父母之精血而為腎腎者丹也。即吾之身陰陽而為丹者真丹也。丹成則真氣生矣。至于真氣足而後始可以造化焉。升之鍊形則騰舉矣。留之鍊氣則養氣矣。若無內丹止用腎氣之升納以求分形則不過乎陰靈誤出于天門鬼仙之道也。保守腎氣取陰陽之粹凝而為丹丹成氣足隨時鍊氣則元氣朝而真神集矣。隨方調神神自成體又何必調神之法分形之像乎。學者急止不立而求分形之訣縱或能出天門而往來不熟出入有差冥冥真靈不能再入其身是謂之欲亦可悲夫。

相生者也。於是鍊其陰陽陰陽者何也。日魂也。月魄也。使之和暢而不失其度焉。金木相刑者也。因刑而成器矣。龍者陽而生于離者也。虎者陰而生于坎者也。此黃芽之名者乎。修道者有三界焉。首者天界之首也是為上元天谷泥丸之宮。萬神之所聚焉。三萬六千神之所經由焉。蓋運周升降般神入腦之路。歟。大槌骨者天界關也。升沉上下往來循環之途。一撞可以達于天關矣。自下而升是為橐籥之關。其中有藥是為黃芽。白雲者手心者絳宮也。心安則神安。心亂則神亂。萬神於是取則焉。其形丹鳳其名赤龍。蓋屬南方之火者也。以心之液鍊肺之氣則為金膏矣。絳宮之後有太玄之關。血臟之府何也。心之中生乎真水真水者玄也。臍之下三寸其名曰大海。內有龜蛇潛藏元氣者也。修生者能知所以呼吸斯養真之本乎。左者腎也。右者命也。抱守元氣真鍊性命。燉陰以為陽。可以安樂延年矣。腎之中有神焉。木悟則謂之烈女。既成則謂之元君。未鍊則為元龜。已鍊則為

白鹿其二首四足者歟大海有寶瓶焉其藏真精謂之九還七返不死之丹後有尾閭之關中有二竅通于轆轤從尾閭而上始運也過于太玄再運也過于轆轤斯一撞而通二關者也左者文氣也右者武氣也上通于天界左有青龍右有白虎此二氣也世之人於子之後午之前漱嚥其津液華池然三關未啓則為納氣於空寂然水於虛腸何以得納于極陽之首泥丸之宮而造化乎必于之後一陽初生安爐下火集陽神於內院擒龍虎於臺中此假鍊精華驅逐鬼神之妙者也人之呼一吸也其行各三寸定其一息則晝夜行一萬二千有五百息而周于一身定息數運則龍虎之胎可以成矣老子曰知其母復知其子既知其子復守其母子母相戀同守于明堂則內之神嬰不絕矣明堂者泥丸也子母者陰陽之本也其要何如哉養其陽神鍊其陰魄精以為氣氣以為神神以合道功成行滿乃長生久視之道也

觀空篇 動或不撓 靜或不通 言究其極以觀五空

希夷先生曰欲究空之無空莫若神之與慧斯太空之蹊也於是有五空焉其一曰頑空何也虛而不化滯而不通陰沉胚渾清氣埋藏而不發陽虛質朴而不止其為至愚者也其二曰性空何也虛而不受靜而能清惟任乎離中之虛而不知坎中之滿偏其衆妙守于孤陰終為杳冥之鬼是為斷見者也其三曰法空何也動而不撓靜而能生塊然勿用於潛龍乾位初通於玄谷在手無色無形之中無事也無為也合于天道焉是為得道之初者也其四曰真空何也知色不色知空不空於是真空一變而生真道真道一變而生真神真神一變而物無不備矣是為神仙者也其五曰不空何也天者高且清矣而有日月星辰焉地者靜且寧也而有山川草木焉人者虛且無也而為仙焉三者出虛而後成者也一神變而千神形矣一氣化而九氣和矣故動者靜為基有者無為本斯元龍回首之高真者也

太清篇 五行四象修道之要 大能知之予以觀妙

修道者必明夫五行四象焉四象者一曰金二曰木三曰水四曰火然後知陰陽升降七寶運用之理矣五行者五藏也肝者木也其干甲乙其中有氣名曰青龍道于夾脊之左經絡之上流而入于其目其化為淚淚者真水之餘氣也流而入于上脘之左是謂金液者也肺者金也其干庚辛其中有氣名曰白虎道于夾脊之右入于其鼻其化為涕涕者真金之餘氣也流而入于上脘之右是謂還丹者也心者火也其干丙丁其中有氣名曰朱雀道于心脉之絡入于舌下其化為津嚥而入于心其化為血血者真火之餘氣也流而入于舌之左是謂神水者也腎者水也其干壬癸其中有氣名曰玄武道于前之經絡之右而入于其耳流于舌之右是謂華池者也脾者土也其干戊己其中有氣名曰騰蛇道于後之經絡之上運而入泥丸其化為涎涎者真土之餘氣也流而入于唇下是謂黃芽者也

金丹篇 以養其氣以鍊其形 澄心定志返真精

卯君曰夫欲行功莫先養乎氣氣既養矣然

後留精以鍊形則真精返而元氣還矣吾嘗
靜居澄心絕思勿窒其心而息調焉於是為
之導引使四支通暢取真水含養在於鼎次
開夾脊二十有四關以內外之火焚其三關
此精氣之要津也坐久而氣閉以轉火車三
轉則金精斯起矣數終乎九然後以水火下
至于丹田其名有九曰水火既濟曰坎離相
交曰夫婦相投曰日月交合曰乾坤混沌曰
金木相刑曰龍虎相會曰鉛汞和合曰陰陽
匹配行之則其氣通流身如浴焉其形於是
乎光澤如此火車之運轉至于八十有一其
數畢矣凡於子之後則其臍之下有火炎矣
冷疾除矣毫毛之疾不能加也吾試叙其工
夫一之日其心亂而煩二之日穀氣亂于腹
內而有聲三之日精亂時有氣出四之日神
氣亂而昏五之日真火遍乎三尸其蟲盡行
六之日臍之下熱是真火至于丹田二火合
也七之日二脇鳴真氣周于腹八之日水火
交結丹田與臍之下常動焉九之日背脊熱
矣關節欲通真氣漸升於腦二九運真火至

于上丹田時有物下焉狀如雀卵宜鍊而吞
納焉三九腎堂通於關節氣騰于腦如水之
寒於是火車逆行循環無定止鍊之如雪而
鼎之上其寒颼颼然四九神氣清矣鼻之中
出入無滯五九其數四十有五神物見矣六
九華池水盛灑灌百脉而不枯七九關節鳴
而幽通偏于其身坐于密室其體灑然如遇
風身中之氣自然入矣八九其體輕健其精
不泄自然流轉在乎中央是謂法輪之運轉
者也於是九九八十有一氣脉通暢其爪紅
鮮除其絕陰手足常汗顏色改易凡八者其
行不廢至于百日少通運焉則真汞真鉛於
是乎生若犯乎房色則有膨腹之疾故色心
未除暮夜飲酒不可行也

道樞卷之十

馬九

十一

道樞卷之十一

馬十

至游子曾集

泥金篇狀離相入金水玉同
黃芽白虎九載成功

欲修身者先明四象五行焉次之究烹鍊之
方下火三百八十四鍊一介九載成功此至
道也黃芽者鉛之精華也白虎者汞中交合
而見其形歸于真一者也鉛得汞而親斯從
無入有者歟汞得鉛而入體斯從有入無者
歟變轉四象不失五行內外坎離金木相配
數歷卦爻日月開時混沌交泰天地合而三
才足矣從子至午修水火之運伏想禁制六
周六甲子七返之道畢矣經曰鉛為君汞為
臣鉛藥不真其汞難親鉛藥是真不失其臣
青腰使者赤白將軍金合二姓異族同研白
虎為元黃芽作根變鉛為粉化汞為塵陰居
陽內陽在陰巡日盈月昃寒暑以分唯有我
法與道長存故金丹十六兩可以變真矣收
黃芽節之淘之澄取而養之其名曰金砂子
所謂金精者也復以水銀白砂子五兩華池
結成排壘入于神爐而固濟之養火五日其

大常五兩其藥抽至一斤入于神室以養之
九轉于三四斯成丹矣修氣者從冬至子之
時先之以沐浴入于靜室然香東向平坐閉
目冥心扣齒三十有六次鳴天鼓三十有六
於是存想焉左有青龍右有白虎前有朱雀
後有玄武然後以香漱玉液相連嚥之者三
十有六相續不斷既以存心在于丹田其
神氣集于一其名曰水火相交曰子母相守
必使其口鼻無出入之氣如入禪定始而妙
也平旦至于午而如斯焉凡子之後午之前
行止寢興惟存心在于丹田使其氣相守至
四月六日陽生既足其神不散至十月六日
陰生既足一年周匝其氣乃成結珠于丹田
大如雞子而常動轉焉九年氣足形圓其光
滿室十有八年髮黑齒生寒暑不侵八十一
年歲府空曠其氣珠自丹田而來脾之上如
日月相薄吞而嚥之自然飽滿於是其氣珠
離於丹田而上結黃芽一百八十年其氣珠
上朝于泥丸時轉于頂其足常浮此上升之
候也自然身出五色之氣化為五色之雲浮

于足下騰空而起入于崆峒之天坐于還骨
之臺冥心閉目其玄珠從頂而出化成一身
逍遙自在是為真人子者黑龜也曰癸丑
至艮者五月日所出也寅者四月六月日所
出也甲者三月七月日所出也卯者二月八
月日所出也乙者正月九月日所出也辰者
十月十二月日所出也巽者十一月日所出
也曰巳曰丙曰午者赤鳳也曰丁曰未至
坤者十一月日所沒也申者十月十二月日
所沒也庚者正月九月日所沒也酉者二月
八月日所沒也辛者三月七月日所沒也戌
者四月六月日所沒也乾者五月日所沒也
曰亥曰壬此法日月者不可不知乎此也凡
欲修身者於丑之時東向平坐先扣齒次鳴
天鼓各三十有六乃用左右手撻臍之下者
九過其名曰三爻用肩左右紐九過其名曰
返山用左右手相抱左右舞者九過其名曰
舞玉用其首左右視後精腰者九過其名曰
虎視金精用其首前點者十八過其名曰六
爻上朝丹闕用其首左右打肩者九過其名

曰掣攬金精盤足而坐想足板內水漸入精
腰穿于青宮上入于泥丸去前明堂下穿于
肺肝心腎脾內而過如是者八十一過行之
九載道斯成矣此神仙換骨之法上士延齡
之方也甲乙之日瞪目行肝之氣九口而為
三十六嚥焉丙丁之日左右手又抱後頸行
心之氣九口而為八十一嚥焉庚辛之日行
肺之氣左右手上托二十七口而為七十二
嚥焉壬癸之日左右手又抱其膝行腎之氣
三十六口而為一百八嚥焉戊己之日行脾
之氣撮口嚥之十五口而為二十三嚥焉肝
者東方甲乙木也故肝之氣名曰青龍其氣
從後脊腰左脉而上入于神門神門者目
也目中化淚是為真木淚之餘氣流入于左
睛之上其大如一黍是為還丹焉肺者西方
庚辛金也故肺之氣名曰白虎其氣從後脊
腰右脉而上入于玄門玄門者鼻也鼻中
化涕是為真金涕之餘氣入于右睛之上其
大如一黍是為金液焉心者南方丙丁火也
故心之氣名曰朱雀其氣從前腹左脉而上

來至于鐵牛鐵牛者舌也舌下至于心中化血是為真火血之餘氣流入于舌下之左是為神水焉腎者北方壬癸水也故腎之氣名曰玄武其氣從前腹左脉而上來至于般若船般若船者耳也耳下至于腎中化精是為真水精之餘氣流入于舌下之右是為華池焉脾者中央戊己土也故脾之氣名曰騰蛇其氣從後脊脉左右而上來至于泥丸泥丸者腦也腦化涎是為真土涎之餘氣流入于上下唇是為黃芽焉四象者何謂也金翁者嚙也黃婆者涎也嬰兒者精也姤女者血也夫人一日一夜十二時或夜長日短或日長夜短其十二時時有八刻刻有六十分於是十二時者共九十有六刻內有乾坤艮巽共四刻餘二十分四六二十四則為二百四十有八分此通乎百刻者也凡一口氣出入其長三寸故一口氣為一息一息為欠一銖二十四息為火一兩三百八十四息則為火一斤一萬三千五百息則為真火三十有五斤二兩十有二銖一時之氣其長六千七百五

寸十二時則為長八萬一千寸矣晝夜百刻之中於是定二八之門烹鍊大丹假七物以成七寶斯有八陰八陽之圖焉子者八刻陽也黑龜也丑者八刻陰也艮者一刻陽也實者八刻陽也卯者八刻陰也青龍也辰者八刻陽也巽者一刻陰也巳者八刻陰也午者八刻陽也赤鳳也未者八刻陰也坤者一刻陰也申者八刻陽也酉者八刻陰也白鶴也戌者八刻陽也乾者一刻陽也亥者八刻陰也老子曰修身者先養神養神者先養氣養氣者先養腦養腦者先養肥養肥者先養精養精者先養唾養唾者先養水水者華池之津液元氣之精者也水在于肺化為嚙其色白象金也常為心脉所灼故其唾流于心化為血其色赤象火也常為腎脉所克故其血流于腎化為精其色黑象水也常為脾脉所侵故其精流于脾化為涎其色黃象土也常為肝脉所克故其涎流于目化為淚其色青象木也腦有二脉下連于脊腰降至于臍之下下一寸有三分其名曰氣海海者神氣精所

盛者也故曰水能養萬物水竭萬物枯矣若夫元氣未通則難窮妙用焉元氣者人之性命也其性屬脾脾出于意意發而心難留者也夫能通正則識性矣真五行烹鍊者何也地三也白虎也天三也赤鳳也黃婆也黑龜也風三也青龍也山三也真五行八卦者何也地三也白元也天三也赤龍也中宮也玄龜入海也巽三也青蛇也山三也內八卦真五行入鼎者何也坤小腸肺大腸也乾心也艮腎也巽肝膽膀胱也夫身者神氣之虛宅也氣者神之父也神者氣之母也神氣存則長久矣運至于元根則成聖矣修身者必明五行曉八卦吾用火三百八十四銖內以應乎卦爻之數也然八卦者從肝起焉肝震為雷膽巽為風心離為火小腸坤為地肺兌為澤大腸乾為天腎坎為水膀胱艮為山於是肝生七子卯震青龍之位焉是為膽常心豐小腸像肺歸妹大腸大壯腎解膀胱小過於是膽生七子巳巽風之位焉是為心家人小腸觀肺中孚大腸小畜腎渙膀胱漸肝益於

是心生七子午離朱雀婉女之位也是為小腸
晉肺睽大腸大有腎未濟膀胱旅肝噬嗑
膽鼎於是小腸生七子坤之位焉是為肺臨
大腸泰腎師膀胱謙肝復膽升心明夷於是
肺生七子酉兌白虎之位焉是為大腸夬腎
困膀胱咸肝隨膽大過心革小腸萃於是大
腸生七子乾之位焉是為腎訟膀胱遯肝無
妄膽遯心同人小腸否肺履於是腎生七子
坎真武之位焉是為膀胱蹇肝屯膽井心既
濟小腸比肺節大腸需於是膀胱生七子艮
之位焉是為肝頤膽蠱心賁小腸剝肺損大
腸大畜腎蒙此內八卦各七子六十四卦亦
各七子而成七夫婦斯乃七返者也其名
曰七寶七寶者氣也血也精也津也液也涕
也唾也用真火三百八十四銖鍊之九載而
成功矣吾有真五行入鼎之圖焉乾坤艮巽
者四隅也北者坎也黑龜也亥子丑屬屬亥
之卦曰坎曰震曰坤曰兌子之卦曰節曰賁
曰小畜曰復丑之卦曰大畜曰解曰鼎曰臨
東者震也青龍也寅卯辰屬屬寅之卦曰大

有曰既濟曰常曰蠱曰同人曰咸曰漸曰泰
卯之卦曰晉曰革曰睽曰大過曰無妄曰訟
曰大壯曰小過右水而左風蓋艮巽居其隅
者也南者離也赤鳳也已午未屬屬巳之卦
曰乾曰艮曰巽曰離午之卦曰遯曰豫曰旅
曰困未之卦曰遯曰屯曰家人曰革西者兌
也白虎也申酉戌屬屬申之卦曰否曰師曰
損曰隨曰益曰未濟曰歸妹酉之卦曰明夷
曰需曰頤曰蒙曰蹇曰升戌之卦曰觀曰中
孚曰剝曰豐曰噬嗑曰謙右地而左天蓋乾
坤居其隅者也處於靜室握固扣齒三十六
望日初出大步者九飲其日華者十八
從天門而入焉月出亦如之可奪天地造化
之機助於金丹資於神氣

金碧篇通之要妙 卷大元一
院號其開生死之七

神思安神思安則清靜矣百關調則長生矣
心有九用以驅九竅聖人獲壽而安志者保
其心也大腸一丈有二尺中元氣之府也食
滿則立食空則傾厚則無疾薄則消形是以
聖人欲厚其腹腹厚無痔則不死者也厚腹
者何也棄味者也小腸八尺津液之源也中
連百關故大腸者洞也小腸者穴也塞洞閉
穴則獲長生矣心之氣至于腎而合于耳故
多聽則勞心塞聰則志靖也肺者津液之府
也五藏者順之則康逆之則病乾之則熱濕
之則冷夫飲食在脾消鑄在胃是以脾受陽
息而左搖胃受陰息而右動胃閉則人死脾
搖極則魂喪矣嗚呼五藏由脾者也生死由
胃者也胃安者在胃息味而已五藏者安之
從神也搖之從氣也氣滿則神安神安者長
生之道也道莫大乎元一元一者元氣也是
生死之門戶掩閉之關鍵也魄者陰也魂者
陽也寤則主其魂寐則主其魄是以真人不
夢者守魂而靜魄也不滅者守魂者乎不思
者靜魄者乎如是則真氣常存而不死矣欲

安其身者安其心不安其心則喪其真故安身者存真者也真人化胎而起骨者其氣也哉金石之要不越九一之數者也吾有龍虎之訣曰宛宛青龍舉世難逢沉浮不定往來無從下則九泉高則太空得水則變舉西則東陰極陽化陽為陰功神之為首水之為象陰變為陽其神即通吹而霧起變而靡聚九轉合三三道融白虎天矯東厥龍西虎之勢力千牛可齊遇手青龍須臾首低龍經九火虎伏弗迷自相暮入為夫為妻龍下水則不變虎不火則不摧水者龍之窟火者虎之媒自然從之和合如泥龍飛于天虎悲而啼朱雀之訣曰朱雀火精火不在城火化為土白虎變形赫赫炎火斯須不停制之有法定之無名青青白白異草殊英為黑之初為白之靈一左二宮徘徊神迎火盛在城火而有榮炭炭蒿蒿木高自榮欲入不入乍黃乍青忽黑忽紫未成不成定心鎖志其路自平玄武之訣曰有神有文如雨如雲能凡能聖如人如真入火不改跨水為鄰九龍之路八艮

之津還丹之首金液之寶為君為臣失我亡身去則求去來則求來如塵之積惟海是珍服之者死鍊之者生或為之離或為之陰得火一聖拒水二金還丹事畢保之在心四事歸三之訣曰九鼎之數四事之功同歸于首九章之從八八還九還丹之限玄武者龍之使朱雀者虎之重逢其法象八合四通六六積意可陽可陰為心為腸乃為黃金六合地數之訣曰玄黃之道天地之章其九為數其陽為長互變萬物天地全藏為一為三其未遂彰八節之數大乎必強一一九九煒煒煌煌清濁立至日月之旁一七五三為紀為綱感在其內施而外昌地合天數之訣曰龍虎之道天地之經日月之數必在著明自于此門以取陰陽地數之道四六之常自明其陰假陽而從陰化為陽其光朦朦地連于天與日月同于茲大功地數之蹤陰陽消燦之訣曰陰去陽薄天道交矣八九既還其陽返矣有陽之中達生九數感陰陽之氣混沌九分而成九鼎九鼎數畢黃金成而還丹就矣八

卦還丹之訣曰乾為天坤為地化地為天鈆成一乾從一展轉陽坤體金九鼎神水玄中又玄丹從火化水為陰堅華池坤含神水丹船一左三右去來三邊陽大陰小去陽還丹八七六五華池含安三五之數五行所還八卦之首乾坤往還出入虛無之訣曰天地之數陰柔陽剛陽中有陰陰中有陽化陰為陽化陽為陰陰陽反覆忽浮忽沉日月四氣天地交侵一往二至為發為壬出入虛無聖化之心無師之訣曰分兩差阻時日不親沉浮不見上下乖分離離在似恍恍來聞成我之骨長我之魂不喪其身與天為鄰八石之訣曰八石之化四來之風九極之真來往可侵道冀在腹時任于道存陽為陰返覆還胃分天入地由于八石金粟銀泥變增立至硝礪合之訣曰二物得氣陰陽合從八往九入其來真從三生九沐上下和同天地之道日月咸通順法天理二石之功雌雄運動之訣曰天附日月以為明四氣以為序廣移八節遠附六陰多施則剛矣列半則雌雄之道也故

還丹之數共二陽而為二陰同為大用以安四極生于九鼎而一陽伏焉九事之變化者也汞合太陽之訣曰舉代之聖莫比水銀生也為石化也為珍在火為寶而與鬼鄰出入聖道潛通真人義合八節眾仙所欽鉛錫成功之訣曰鉛汞合道體本得其日月之大天地之神九鼎之初同得清平金液之宅清濁以分金含丹戶四象之心鉛金液之訣曰五金為世之珍成液也為世之神得陰水而合玄武感造化而為至真存大者自小陰化者陽新如得其汞斯為真人汞也見燠則化見水則分白鉛液之訣曰紫洞玉津其神通天還丹之首八卦之先大為之陰復為之陽日月之數其道獨彰鐵石銅化神液之訣曰五累是附三三同歸為一為先天地之基天何自得金石毗毗欲入不入三四加之從七從八亦能依之九九之道二四分之其原雖異功歸一歧總前液之訣曰守一陰而知一陽焉運五行而使元氣焉知氣息而化滯形焉金液之法在乎九泉七石九泉七

石者在于華池也華池生乎五金花五金花成乎九鼎於是玄武北走朱雀南飛白虎坐伏青龍大脫還丹之事畢矣故陰化而陽絕者斯死矣乎真存而陰陽不絕者斯真人乎

道樞卷之十一

道樞卷之十二

至游子會德

還金篇乾坤之氣字曰之靈中有玉精在乎茹矣

海塘子魏人曰金丹者天地之氣字曰之靈也乾坤之祖日月之精也其乃恍惚之中

括在二儀者冥之內包含一物配甲庚正離坎絕水火布炎涼列君臣者龍虎使陰陽還

鉛汞區分有定節彼無老九轉則為金液三

年則為瓊丹故吾所謂還者還返七源之妙

有明九轉之天關者也金者朱汞之真鉛黃

芽之真液者也終是乎有靈之九神無為之

一主皆單于此書馬訣曰交加南北合西東

造化流源奪為一易驟歸三島外六神長

在五湖中京瀛壖裏故丹宮赫藩華池散黑

風閃電激開光世界夜明方見是真龍至游

子曰深乎其言是還丹之微妙者乎

還元上篇元氣之始如泰之大能則形聚神則形變

人者三才之一也天未嘗萌也地未嘗陷也

而人之死者林林其多何也人者其靈壽共

四萬三千二百餘日其神三萬六千元陽真

氣其重三百八十有四鉢內應乎乾☰而皆不知保使之散焉所以中道而人閑也乾者六陽具而未之動作施世也如是能修行焉真仙之道也自年十有五而至于二十有五施泄不止則其虧四十有八鉢存者其應乎遯☶嗜欲之甚加十歲焉其虧四十有八鉢存者其應乎遯☶又不知養焉加乎十歲其虧四十有八鉢存者其應乎否☷天地之中氣也又不知養焉加乎五歲其虧七十有二鉢存者其應乎觀☶又不知養焉加乎五歲其虧九十有六鉢存者其應乎剝☶又不知養焉八八六十四卦之終也元氣盡矣其應乎坤☷坤者純陰也惟安穀而生其名曰苟壽雖然有明師馬示之玄門猶可樂於道矣黃庭經曰有二十年猶可還蓋謂此也吾於日南至之後竊天地之正氣謂之升日北至謂之降日年月日曰時其中俱有陰陽焉歲則二至也月則二弦也日則子之後午之前於時亦然也於是依法補之可以返陰而還陽夫百歲之本源漏

枯竭吾取水之稚者接之則更茂矣人豈異於茲哉夫能固氣養精以養精神不離體氣乃常住矣若夫得明師授之以訣從而修之時加乎子執節而轉天罡其修金鼎修之一年元氣增四十有八鉢其應乎復☱修之二年運乎赤龍承春之氣其雨濛濛海水騰於蓬島金鼎既開其用巽風其增四十有八鉢其應乎臨☱修之三年而二氣交矣鼎中之騰耀明矣龍吟虎嘯電掣雷奔其增四十有八鉢其應乎泰☰泰者立春之象也行之彌勤其增七十有二鉢其應乎大壯☰其火之光盛矣赤龍出而風雷繁矣壺中之日月延矣鼎之中涌乎碧波矣大壯者立夏之象也於是邪氣不入其增九十有二鉢其應乎夬☱於是制白虎而鎖青龍矣六年續用乃成內復應乎乾於是火光赫然其爐紅矣於子午之時識乎真龍虎而可以任意分之矣然修真之要在乎去貪嗔愛欲既修之也一年易精二年易髓三年易骨四年易筋五年易髮六年易形內氣不出外氣

不入其名曰真人
還元下篇
至游子曰易之道其精微乎古者為卦或以二三四為或以三四五為此互變者也至人修真之方則以上九為首初六為足二三四五為體為六爻之變轉周流如榮衛之行于四時者也然則六十有四卦之數合乎天地者也吾能用其數則與天地一矣夫人所恃以生者形也形所恃以存者氣也氣鍾則形斯聚矣氣離則形斯壞矣能知所恃而養之者其惟易歟吾之居處欲靜齒欲厚水欲適時之宜於是或於冬至或於日甲子馬子之後披衣東向跏趺而坐東向者取乎生氣也扣齒三十有六以左右手相摩俟其熱以手拭其目斯須以手掩其耳中有細音如絲如是者三然後以左右手上摩其面至熱徐運其舌掠乎上腭者十有二捺乎下腭者十有二捺乎齒之外上唇之內者十有二捺乎下唇之內者十有二其名曰赤龍之耕俟其津生即漱之滿其口至熱則分三嚥之凡一嚥

必取內氣內氣者閉口以取于鼻中者也送于臍之下丹田想之若鼎而送氣入其中焉然後復想心之火如焰下垂而燒其鼎故三十有六息是為一陽之爻也次又如前以再擦焉仍漱嚥焉二十有四息是為一陰之爻也如是者五焉積為五陰之爻其名曰復復之卦既終於是定息少時想其氣如黃雲盤旋于脾胃之上良久想其氣復至乎臍之下其變黃土覆乎鼎之上然後櫛其髮其數踰百卧少頃如是一日之功畢矣月為一卦周而復始月至乎子復之卦也月至乎丑臨之卦也月至乎寅泰之卦也月至乎卯大壯之卦也月至乎辰夬之卦也月至乎巳乾之卦也月至乎午遯之卦也月至乎未遯之卦也月至乎申否之卦也月至乎酉觀之卦也月至乎戌剝之卦也月至乎亥坤之卦也

玉壺篇金丹之要神水華池

中條子名章不載其姓以其嘗聞金丹之要在乎神水華池而未通其旨其後遇太一真人於岱宗示其秘曰石何堅乎水何柔

相應五行何日休焉知淑女數沉沒石坐土中水洞流因曰子知華池乎華者火也池者水也乃天地之橐籥者也中條子曰金水五行華池有何作用乎太一真人曰萬物者自然負陰抱陽而成焉若無日月之精氣陰陽之成熟則安有生育哉且夫人之生在于胎中亦二氣相感而成者也十月陰陽滿足而後生其真性蓋如砂中有汞生于真金則知金丹妙用其在于陰陽而後成鉛成汞者也明五行辨氣候寒暑相交陰陽互用陰得陽而成熟陽得陰而起伏此還丹之要旨也夫木有堅虛物有甘苦雖同陰陽之氣其性有異焉故金丹亦應于日月之玄象龍虎起伏水火運用得四時之正候則有大功矣中條子曰鉛汞何所作之乎太一真人曰鉛白虎也汞青龍也然非人間之物也汞生於金砂金砂產於鉛長生之寶也此道也必擇道德慈慧者傳之若夫豪懷害物貪愛妬能狠戾恃已挾勢凌眾位高倣下耽好酒色慳吝無捨不可傳也中條子既得其道踰二年復見

襄陽尉曾之僮名嬰兒僮者太一之諫也將以成就中條子焉謂中條子曰參星者水也白虎之精也下而為實知而鍊之可以為還丹者也房星者木也青龍之精也日月作水火偶合為夫婦會之者同歸隔之者難超故金鉛銀汞丹砂者躋聖之寶也中條子怛然大驚遂告以太一真人水火之訣僮曰此太陽之精髓轉換天地驅役鬼神者也修之則雲興風起龍虎相交變易潛通五行相得非天人莫能知也中條子曰僕之藥何時可成乎僮曰爐成一陽起純陰畢矣天地二氣分于南北陰陽為位掌握中間之日月焉僮并授以太一玉壺十章其要曰房曰青龍參白虎日月朱雀是玄武欲知大道玄元基須得中央戊己土房參也日月也皆所謂鉛汞者也

大丹篇神氣為藥天地為符

易成子彭仲堪嘗遇至人謂曰無為之道莫過乎金丹得道必由乎金符焉故採金于麗水求玉于崑崙而後可也易成子知其要

於是著錄其言曰大藥者鉛汞也鉛汞之本體假乎五行之鍊化因分汞以成鉛故鉛者五金之母也鉛有滓五金近之而枯黑然白金者自于鉛礪之中以水火烹鍊而成真是以金汞相和即乘伏如泥矣鉛汞者父子也相見則復為夫婦焉相制之義也兩相眷戀終乃不去若夫汞逢金而住烹鉛見金鍊汞不去斯乃大藥者也經曰道生一一生二二生三三生萬物故知鉛汞本根一體蓋一生二者也各居一方親親之義也經曰鳴鶴在陰其子和之其謂此歟於是知鉛汞者陰陽也浮沉也一體二二物者也夫人之生以神為根血氣為本行道者則以神氣為大藥焉鉛汞者金丹也古人以為至極者也不知金丹而惟守房中之術者壽雖可至百歲而不可得仙何也以其無神也鉛汞者日月也日月者水火也水火者龍虎也龍虎者陰陽也陰陽者天地也天地者乾坤也乾坤者易之門戶眾卦之父母也乾傳曰有六時乘之位何也有天時有地時散而為三綜而為一焉

歌曰二八子兮三七女四六戊兮五酉允正九丑兮十臘寅十一太衝合卯內此天之十二時也又曰五更二點正九月兔雞五漏四聲徹三七平旦是寅時四六日出寅無別五月日高三丈地十月十二月四更二點如逢十一月四更初已上寅時明曉示此地之寅時也夫太陽之躔二十八宿一晝一夜行乎一度一年一周天有一分二釐焉星辰日月者東流也天道者西轉也天一晝一夜而周天是為三百八十有四度焉太陰者一月有四節自朔至于十五日有一遲一疾十六日至于晦亦一遲一疾不合則不為朔不衡則不為望其遲也日行十二度其疾也日行十四度七十四分半其平行也十三度三十有七分行道者必視日月行度躔次盈縮五行經緯為之先也何也四時有節符五行有終數得其道斯明太陰之法焉太陰者何也離己日精也坎戌月光也故鉛汞者乾坤也乾為父坤為母得父之氣者成男得母之氣者為女乾坤共生六十子此之謂也六位者各以

三十為節二三而六是為三百六十此三十輻共一轂之道也甲者十五日其月滿乾象夕見者也乙者三十日蓋月之晦是為喪明坤象也丙者八日艮之象也已者離也日也丁者二十三日兌之象也庚者二日得朋震象夕見者也辛者十六日平明見巽之象也壬者其虛位也戊者坎也月也癸者其虛位也此道也歸乎土者也甲乙七終歸于己庚辛七終歸于戊戊己者中宮之鼎也於是成于甲乙終于乾坤二體者乎日行黃道月行赤道劉洪曰乾象有九道太陽者夏至極北而南出寅入戌冬至極南而北出辰入申天輪左轉晝夜一周天凡三百八十有四度度為二十九百三十二里有三十步冬至之後入于盈夏至之後入于縮易成子曰道其在斯乎鉛汞者一也一者五行之始也大衍之數五十其用四十有九者五行也五行各有五五五是為二十五焉天有五行地有五行二位相得而各有合共成五十此天地五行十二位三元陰陽氣之極數周而復始者也

聖人知一為鉛汞故抱一條行用四十九日而聖胎成乎地雷復之卦是為五陰之下有一陽者也復卦曰七日來復其見天地之心是以人生四十九日而七魄全其死則四十九日而七魄絕此來復之數陰陽之極也天地者五行也而其生成各無偶數焉乾陽物也配數以奇坤陰物也配數以偶五者生數也十者成數也生者相生也克者相成也鉛汞者其通于陰陽者乎乾坤者日月也日月者易也有易則有乾坤則有易有易則有復卦故曰乾坤毀則無以見易易者鉛汞也有兩儀則有四象有四象則有八卦若無鉛汞則乾坤幾乎息矣晝夜十二時凡一百刻共六十分一時者八刻也惟辰戌丑未屬土謂之四季每辰各九刻為一時以四季辰各一刻分為六十分以十二分配于四孟辰以二十分配四仲季辰以二十分配于本位故各八刻二十分為一時每一刻得一百十五息八刻是為九百二十息又分得仲季辰二十分或四十息共九百六十息此一時

也岐伯曰一呼一吸是為一息故分則算分焉刻則算刻焉時則算時焉息則算息焉於是十二時共得一萬一千五百二十息合于乾坤大衍五紀極策之數者今因一百二十息為之准則作一百刻自然契合晝夜十二時陰陽橐籥之大數者也陰陽之火候者一日所用鉛汞者何如哉策衍大數八十有一日計炭一萬一千六百六十四兩共得一百八者凡一百八馬一百八箇仍得八十一者一百四十四馬一年者三百八十四日除二十四氣坎離運用有二百六十日計用炭五萬一千八百四十兩共見一百八者四百八十馬八十一者六百四十馬故一年之炭得九年之日三年之炭得二十七年之日一百二十日者一轉也一年者三轉也三年者九轉也採丹有法焉以鉛作鈞故鉛有鈞有竿有綫有餌有鈞無竿不能鈞矣有竿無綫不能垂矣有綫無餌則魚不出得矣大候有炭炭者扶桑之木所燒而成也坎者子也艮者世寅也震者卯也巽者辰巳也離居中而無

所直焉坤者未申也兌者酉也乾居中而亦無所直焉轉而觀之斯見天地六十四卦矣觀月令斯見天時矣十一月之日在箕昏東壁中旦軫中斗建于子位之初也至成經曰斗在華蓋之下其下有天璽星星之下有勾陳星天皇大帝一星在勾陳口中正對大帝星馬斗為帝令其一曰天樞其二曰璇其三曰璣其四曰權其五曰衡其六曰開陽其七曰瑶光斗有九星其二不見焉吾於是下為壇三層上水下火者也易曰用九見羣龍無首吉又曰雲從龍風從虎君子進德修業欲及時也以成德為行日可見之行也知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎學者見之道如反諸掌矣十一月者復也是為初九火起七十二月者臨也是為九二用火十四兩正月者泰也是為九三用火二十一兩二月者大壯也是為九四用火倍之三月者夬也是為九五進火者也四月者乾也是為上九亢龍者也五月者遯也是為初六六月者遯也是為六二七月者否也是為六三三者

皆當退火者也八月者觀也是為六四抽火可也九月者剝也是為六五退火可也十月者坤也上六退極者也此水火之要歟易成子歌曰鉛汞乾坤事似麻更於何處覓河車九煉只會砂抽汞仙者能燒汞作砂

道樞卷之十二

道樞卷之十三

初一

至游子曾造集

指玄篇非物非色孰窺其端往有所歸三田之丹

純陽子曰道源既泮以生有象於是有玉清聖境焉元始居之其次有上清真境焉元皇居之其次有太清仙境焉太上居之其下有太無之界太虛之界太空之界太質之界太質者天地混沌之初其色玄黃如雞卵懸於太空南宮飛仙日進十萬八千里歷八百劫不能出境界之外夫惟知玄之旨則一起入乎三清矣混沌者猶人受胎之始也三百日而形生人矣吾之丹三百日而氣生神矣天如覆盆地如盤石陽生地中暗負陰體不入于純陽之際至天為難也陰生天中暗抱陽質不入于純陰之外入地為難也冬至而陽生積十有八旬而至于天夏至而陰生積十有八旬而至于地一升一降周而復始達此者可以等天地矣天地相去八萬四千里人之心腎相去八寸四分則傳送升降之理一也日月其廣八百四十里日行乎乾月行乎

坤日得月魄而清月得日魂而明清明者其氣也精華者其質也陰陽者其道也鳥兔者其象也卯酉者其路也晝夜者其度也交會者其用也吾法諸日月可以閱浩劫矣肘後三關其猶海外三島也不出三島不得謂之仙矣不出三關不得謂之道矣背飛金晶以入于頂不止還童而又退火抽鉛焉洞天者上不在天下不在地其在虛無杳冥之際乎周以十二山有上中下三等其數則三十有六也其猶人之神宮上田焉返復二田氣與神交則吾之洞天也夫道生天地而人亦道之所生也顧為七情亂于內六慾誘于外重樓浩浩而生於上金龜續續而泄于下吾之氣也八百一十丈九九而損之始亂而病弱而老絕而死矣生不能養盛不能聚散不能收衰不能補為可哀也吾有龍虎焉非肝之青龍肺之白虎也是出於水火之中者也純陽子曰吾得子崔子名希之言而後知龍陽也出手離虎陰也生乎坎二者會而為道本焉其故何也五行不順行虎向水中生五行

顛倒術龍從火中出焉龍者心液正陽之氣也虎者腎中真一之水也是之謂玄中之玄真陰陽之粹質在人則生人在已則生神者也心液之火者非存想之虛氣也非呼吸之妄用也吾有真火三焉心者君火也其名曰上昧腎者臣火也其名曰中昧膀胱者民火也其名曰下昧聚焉而為火散焉而為氣升降循環而有周天之道其數二百有六十鍊而有周天之度焉天之氣五日一加者氣之候也吾之修鍊五數一進一退者火之候也純陽子曰以火養黃婆黃婆者脾胃之餘氣也海蟾子曰火神不可使之飛也金晶者肺之精英之氣也方傳在于腎造化未盡輸于泥丸之宮故曰肘後飛金晶也還丹者非物也非色也三田之丹也還者既往而有所復歸也三田者氣所生也氣藏於中田而主神神藏於上田既藏而不可失也火之候歷手三百日而不差則內丹成而純陽生以鍊五藏於是五氣斯成神而升仙矣又何必顯顯於還丹始固其形哉還丹者固形者也其亦

有時而不固矣木之既濟為炭炭之壽百年土之既濟為碑碑之壽千年而況於人乎達真仙之道用功不已則可入于大道鍊氣而成神矣夫欲內觀起火以集神者有丹而後可為也無丹者徒妄想而已鍊神合道道既成矣則靜坐默想從心地湧起數足則自然棄其凡軀而上升矣火以鍊丹火至則丹凝結矣以之鍊氣火至則神顯象矣火足神靈自然與道合真靜中若飛焉及乎神合道成忽然化為火龍飛上天門始乎一步步次乎三里五里入而未出形神俱妙者也出而不入棄質升仙者也夫調神出殼有妙矣不可寄軀入而不出徧游徧復傳度人功行俱全則入洞天者也

歸根篇天應之書根于理性善保丹田以至復命

正一先生既得天隱子之書讀之三年而悟修之三年而身心開矣復踰三年天隱子告以存想之要而後知歸根之妙焉正一先生曰人之根本由手丹田而生者也能復之則長壽矣故曰歸根復命焉觀夫靈識者本乎

理性性通則妙萬物而無窮故曰成性衆妙焉吾能知夫呼吸由氣而活故有吐納之訣津液由水藏而生故有嚥漱之方思慮由心識而動故有存想之要若夫榮衛血脈者寤則行于外寐則行于內寤寐內外更相養然後能致和平矣時自子而至于午先平臥焉展舒其四肢次起身而導引使喘息調而定矣乃扣當門小齒而小鳴後扣大齒而大鳴以左右手摩其面俟耳也目也煖暢焉復端坐蟠足以舌攪于華池俟乎津液之生而漱之默計其數及于三百而一嚥之每其嚥也須呼定而嚥嚥畢而吸如此則所吸所嚥皆順下于丹田矣凡子之後午之前食消而心空可以漱可以嚥無計其數意盡則止焉於是五日為一候焚香靜室存想其身從首至于足自足至于丹田泝上于脊脉入于泥丸所想黃氣紛然如雲直貫於泥丸想畢則復漱嚥焉而以左右手掩其耳搭其腦如鼓之聲者三七焉伸其左右足端坐俛首極力直頸左右手握固义于二肋之下接于腰林之

骨旁乃左右聳其肩閉息頃刻俟其氣盈面亦則止行之者七則氣從於脊脉上徹于泥丸矣此修養之大綱也於是又有要妙焉吾與天地之真氣宜契而同運吾能識氣之來辨其所往可以與天地長久矣其法起于冬至子之時一陽始生或遲或速俟其氣來則運吾之氣適與天地之氣皆作次之日復候此氣而消息焉此神仙至精之道也三百有六十日運其氣適與真氣合其行之至于二三焉則體益清和久習之則神仙不難至矣

鴻濛篇至神無方至道無體抱朴子字靈隱曰國猶心也心無鴻濛子張無夢字靈隱曰國猶心也心無為則氣和氣和則萬寶結矣心有為則氣亂氣亂則英華散矣游玄札之門訪赤水之珠者必放曠天倪因千邪窮萬異歸乎抱朴子靜靜之復靜以至于于一者道之用也道者一之體也一之與道蓋自然而然而者焉是以至神無方至道無體無為而無不為斯合于理矣故得其道者見造化之功曠鬼神之妙而無所不變焉

道

根

卷十三

變蛤推入水變蜃田鼠變鴛魚變龍此其小者耳其大者人可以變仙也吾嘗觀天地變化草木蕃蔓風雲卷舒日月還轉水火相激陰陽相摩仰觀俯察遠取諸物近取諸身著還元詩百篇摘其要者十有二

其一曰初九潛龍向一陽分明變化在中黃才逢大呂吹天火敢見雞寶履地霜坤母若來相制伏震男爭敢放顛狂仙翁秘密曾留語認取金丹水裏藏

其二曰一回搜玉上崑崙足躡玄關眾妙門百谷水朝滄海主九天星拱紫微尊輪回日月陰陽斗運動璇璣造化根晝夜周而還復始嬰兒從此命長存

其三曰昨朝姹女啓靈扉果見神仙會紫微滿殿星辰環市位兩輪日月往來飛髮髮天鼓連空響灼灼金花照地暉三洞真人相見後玉皇齊賜六銖衣

其四曰老子明開眾妙門一開一闔應乾坤只於罔象無形處有箇長生不死根密密勤行神暗喜喜綿綿常用命長存忻然了達逍遙

地別得嘉祥及子孫

其五曰元君端拱坐玄都三疊胎仙舞八隅雲殿地全鋪翠玉瓊樓簾半捲真珠山河不動藏玄鼎日月推移入小壺變化一陽天地動太平因此妙工夫

其六曰一顆珠中世界寬自家靈寶自家觀杳冥裏面三才合恍惚之中萬化安陰鬼莫知安海底火龍般去上泥丸仁人修此玄玄事上帝徵封碧落官

其七曰自家神氣自家身何必區區問外人這箇形骸俱是假只因修鍊得成真流年迅速桃華實活劫移看海化塵尋取丹臺天上路恐君白首轉因循

其八曰空山獨坐自閑閑得道甘歸寂寞間黃昏老翁開地戶雲衣女子把天關烹煎神水三層鼎說弄玄珠九曲灣莫問吾家生計事醍醐一味療衰顏

其九曰西庚東甲虎并龍二物從來不見蹤天地配為夫婦位剛柔合作次離宮雷雷造化三十數水火飛騰十二重此箇無為功莫

四三五

固藏者也。若或有疾，則返舌塞喉，漱液嚥津，也。瞑目內視，使心生火，想其疾之所在，以火攻之，疾則瘳矣。甲子甲寅庚申八節晦朔，當燕居獨處，冥心專精，以去其欲。日在亥子，勿棄唾，勿亡精，勿失氣入山，未至百步而却行。却行百步。然後登山，眾邪伏矣。百毒匿矣。導引者，當以左右手摩其尺宅，使之極熱，則有光澤。行之五年，色如孺子。蚤起平氣，正坐先叉手掩頸，仰首視天，頸與手爭力，為之可以使精和血通，風氣不入矣。屈動其體，及張其四支，宣搖其百關，周市皆熱，疾永除矣。仙之道有三曰：保精曰行氣，曰服餌，皆由淺以至深者也。其大要在乎胎息而已。胎息者，不以口鼻呼吸者也。夫善用氣者，其虛也，水為逆流焉。火為滅焉。猛為為隱伏焉。癆腫為消焉。或卒然有疾，則吞三九之數，可以差矣。行氣之法，處于密室，瞑目閉息，冥鴻毛于口鼻之上，使之不動可也。於是耳無聞目無視，心無思以漸除之。而已夜或有悸，則存日月入于明堂而百邪自去矣。

內想篇清子符通以發其林

清子曰：立人之道，其身如樞樞焉。其情如贅疣焉。知其然也，故為修養之方，彼吐納嚥漱按摩採取云者，皆小道也。古先至人返老還童，太一含真，蓋有至要焉。吾嘗鍊神育胎而行內想之法，而已安坐于靜室而冥心焉。以左股加右股之上，左右手俱下虛其身。如三足之鼎，於是想其左腎為日，右腎為月，日中出白氣入于精海之內，變而為赤矣。月中出赤氣入于精海之內，變而為白矣。二氣交合，凝結真氣，而成嬰兒。瑩然如玉，視吾之形，惟肖其始。想如卵焉，百骸俱備，以漸而滋長，跪于精海之中，左右手交叉出入于頂門，離於其身，周游自如，可以逃天地之數矣。

道樞卷之十三

道樞卷之十四

至游子曹勉集

心鏡篇四黃八石非藥之真五彩三花非類之倫

玄和子曰：鉛真則丹成，而聖且靈矣。是以古先至人惟論鉛汞，而未嘗及四黃八石也。夫鉛汞者，用之於五行成之於四象，乃陰陽元氣感通自然之道者也。猶人之受赤白之氣，以結胎氣足則聰明不足則頓頑矣。是不可以不知龍虎焉。虎者銀也，其含於鉛歟？是以為水也。金也。龍者汞也，姤女也。木也。火也。金出于水，水生于木，木生于火，火生于土，土道在其中矣。鉛含五彩汞吐三花，二物合璧其名曰河車者乎？魏伯陽之倫著參同契以言大易，順取五行發天地之機，以明大還之道焉。其旨隱而難知，故學者莫能究夫。鉛汞也，知鉛汞而不知火候，知火候而不知爐鼎，知爐鼎而不知消息升降，不可以語道也。夫心者丹之源也，心不契道則雖得玄秘，吾未見其能成也。參同契曰：植木以粟，抱雞覆卵，蓋言非其類者難為產焉。陶真人曰：砂產於汞，金

生於鉛亦明其類不相雜也語曰汞生水銀死鉛因靈芽生其論至矣還丹者何謂也伏火而不失其本體者也九轉者九易其鉛之氣非九鍊也故至藥者陰陽化氣而成非礬石礬砂硫黃制伏而為之者也若夫非其類而入之則其毒足以害生矣愚者以藥制伏其汞使伏火而死謬矣故語曰真鉛不變色真汞有神力蓋不得真鉛之精氣則惡能成丹乎是以黑鉛入于火則為灰燼而已執為還丹之妙乎其在三一者也龍虎之環天地之精不用其藥而用五行此至人之論也惟汞者太陽之精南方之正氣也得陰陽水火以制其變乃居青帝之首是為木之精於是乎木生火而自含至靈之藥焉鉛者北方黑水之精也其化西方庚辛之金於是乎金生水水生木二物相配而為神丹焉昔者劉玄穆事魏伯陽疑而退悔遂至天死徐景休積勤不怠遇師授以金丹居于太白之山逾千餘歲信與不信之効也近代謝沖玄蘇耽皆服金丹而為仙則金丹之功也參同契曰金

以砂為主稟和於水銀變化由其真真者終氣也始自相因不用藥而用五行天生牙自然體白馬牙真丹砂卯酉二分和二家也淮南錄秋石黃帝美金華黃芽不是鉛鉛非真丹砂伏火鍊成一家巡火經九轉自然成黃芽花白藥紅靈汞秋石自相同孤陰不獨化寡陽不可成本來清靜質自有變通靈龍虎相逢遇何時不相顧白液共相吞為夫亦為婦變化成黃芽逐時依石土若丁紫河車自然升天涯莫鍊枯鉛汞拋功似土塵天地日月中靈物境金公金公不是鉛須向鉛中濛白液爐中火黃芽變漸成憶初相見日難覓水銀形陽極生陰火火衰陽氣并自變紫河車服食乃長生於是一月而白液凝其狀如雪二月而凝酥結三月其半合藥猶如垂珠四月二物抱持猶如點血五月飛騰戀母其聲嗚咽六月行至紫宮其氣欲絕七月乘陰受氣手足攪矣八月欲成其藏府舍乎凝血九月點殘朱皮而長毛髮十月子母分離母因子全其顏變乎白雪更當溫養之于爐焉故

曰陽起于復陰起于遯爐寄于中央土寄于戊鼎上下互相濟固守之物無使走消息不失看節候有時龍虎相奔驟陽極于乾陰極于坤四象宜分六十四卦循于中尊龍虎相啗而相吞五行定位其中存水火為媒陶我理陰陽育我明晨昏八節運移有寒溫於是漸變黃芽根日月相催感母恩因之結實立其門千秋萬歲生子孫此參同契之玄微者也玄和子曰吾則有鼎函之訣焉鼎函者鼎函者天地之象也其魂在于三五而已下有朱雀上有玄武其中隔乎天地此陰陽之法也陽生于復九轉于乾陰出于遯水從下流者也火盛則侵陰陽衰則歸土不知此者何以伏龍虎乎二氣者子午也一伏以制乎一飛於是下有赤龍赤龍者下大龍也上有玄武玄武者上小龍也赤龍從鉛者也黑虎則從汞者也備卦以合于陰陽十月則脫胎矣故知化金須金者也變土須土者也金丹之存在于神水華池大丹之秘不過乎參同契古歌曰白汞生丹砂黑鉛生黃芽其中數九九

九變成三花修至紫陽宮黃金無可誇但得金公合真汞修成金液紫雲砂玄和子曰用鉛勿使鉛居汞中澆盡其滓乃可修鍊暫假鉛爲相而已故大丹之源不離手真鉛真汞神符白雪焉將服神丹擇八節甲子上會之日先去有爲之心修無爲之體更能辟穀調氣收視返聽即羽化可致矣歌曰鉛本是金公金公得鉛發學者放金公金公即成拙流珠爲蛇女得火自然飛忽是金公制相憐同所歸同行復同坐終日掩雙扉口也仍被陰陽化也隨之變所依二性皆歸土三花氣不移行到紫陽宮共變黃花癸入月看應易終年色紫輝此汞名真汞安能更解飛女媧鍊得五帝氣補也變化成精補天地三十六弄世應知七十二石列其位七十二而天得一而成地得一而方木成炭而不拋河車便向鉛中取蛇女還於汞內尋太乙出藥彭祖會固濟精研使堅密一文一武多疎失下電唯鋪大海鹽爐中少用扶桑日紫煙瀟碧噴人香蝦蛤魚鱗透日光要知魏伯升雲去

道

樞

卷十四

勿如蟠蟻入月藏玄和子曰是固然矣不可不知卦氣火候焉十一月復卦也其初爻者一陽所起首春之象也於子之時運符節轉天罡以行火者也修其金鼎清靜齋心如對玉皇白虎青龍俱在于鼎白虎能制青龍青龍始騰躍矣十二月臨卦也二陽之生火候漸盛赤龍之象也青龍升降如雨之飛焉爐形如蓬島於是有退水進火之候爐有門有扇潛扇以避風其要在乎知晦朔乾坤之數配合鉛汞方可入鼎矣調其火候始可立功矣正月泰卦也二氣於是均平鼎之青龍漸爲三陽之所逼騰躍甚矣龍虎在鼎更相啗食聽其吟嘯如嬰兒之聲則停騰火火盛則發雷電之震漸行武火焉卦至于泰則春令盡矣局鼎之北戶武火熾矣二月大壯卦也其爻是爲夏之初火漸用武火焉陰陽之氣感其節符於是其鼎轟然如風雷而鉛汞涌矣聞其水滴火激則青龍稍困而丹稍成矣三月夬卦也非久變乎純乾則行火益武於是青龍白虎自制伏矣鼎之上有紫粉四旁

有紅芙蓉焉四月乾卦也六位既終而爲陽爻是爲大爐炎光者也於是武火尤赫赫焉此火極亢龍之時白虎嚙盡青龍而亦因伏矣雷電寂然鼎空而無聲內外調燮海水俱竭宜加愛護蓋將入于千位南方離之九宮也歌曰聖人奪得造化旨手搏日月安爐裏微微騰倒天地精攢簇陰陽走神鬼日魂月魄若能識識者便是神仙子鍊之餌之千日期身之無陰那得死蓋謂此也五月遯卦也一陰始生是爲丹者太平之候也離宮之火二界同符而仍舊焉鼎中雲雨已止其中芳香紅鮮如春之和夫自十一月還其陽至于五月復返其陰此九還七返之自然者歟六月遯卦也陰爻漸生歸于坤西南之地而得大收鉛是爲秋焉爐之上有海水焉入陰則增之至陽則減之置刻漏于室以測時候其丹至于斯時也蓋已滿于鼎其紅如霞夫二陰既生則龍虎無憂其失矣七月否也三陽已退復歸于陰於是黃芽結花水海之增半焉然則一室之內運用乎乾坤權握造化

及丹之成如天地之生萬物者乎八月觀卦也卯酉者天地分中之位者也故酉之時採之要也九月剝卦也五陰已還於是陰陽將全矣陽火漸退上水復增澄靜而不動一歲之終也孰知大還丹者從無中以運有以一為基於一中取一自然而成者乎十月坤卦也其位既周其火已微是乃純陰結實之時也於是祈元斗祀太丘斗也以保其鼎懼天邪氣之侵也俟乎星火自爐爐鼎俱寒然後開焉鼎之上有紫粉而光明乃謂紫游之丹矣何以為三五一之要歟曰坎宮有主其名曰玄母其藏青龍南方使者能變通焉偏損木之精以歸后土混沌之時配以夫婦俟夫陰盡而化純陽其實飛昇可以採取焉其採有時其取有日食之三年於是牢固而為長生之主矣

胎息篇唐韓若存以還元氣九年乃明茲事

身毒之國有至人曰寶冠能胎息之方故其形未嘗衰焉提達磨闔而往問焉曰震且諸國其人不任寒暑以損其真氣以致滅亡吾

將東游願得胎息之方以振之寶冠安坐吾語汝夫人之始生本手胎息者也神識與精合和而凝結焉日月變化而成形其形初成則神依形而住故神無形則不住形無氣則不變氣無形則不立故知神形者受氣之本也氣者養形之根也三者和合然後出處于世矣方其居于母胎偃伏于膈之下混沌三月玄乳具焉也玄乳既具如瓜有蒂潛注母氣故母呼而母吸而吸綿綿乎十月氣足而形固神全而識備於是乎解胎而生矣生之十日而情見手外焉變嬰為孩指顧喜怒先真後偽已失其道矣況乎意遠于外緣目眩五色耳耽五聲鼻惑眾香舌貪多味身悅柔溫意蘊喜怒運神役智間不容息晝夜奔馳而不止淳朴之性蕩然離散矣於是形枯髮禿氣喪神衰寒暑相凌而不能禦其何以能長存乎聖人於是知五行精氣以成其身故修五行精氣以補之反本還元以握胎息之機焉心靜則神悅矣神悅則福生矣何也神者氣之子也氣者神之母也神用則氣養

矣氣絕則神亡矣夫欲長生其在神氣相合而心不動守於內息神不役于外無求無出無入湛然常住故玄乳之門者長生之戶也加之以外物不思也外色不視也外欲不耽也外味不嗜也常自內觀心熾不散神合於氣還乎五藏六府之源至其父也神氣乃明照徹五藏通于四支凡人之呼吸出乎咽喉之中聖人之息氣存乎氣海氣海者在膈之下三寸其名曰子宮元氣之根本也是吾之真一之氣也夫能守之綿綿不絕是謂返朴還元肆氣凝結不化不散五藏六府堅而不損形體以之不壞神識以之安靜長生之要也是以形者氣之宅也神之主也主不知守其內而役于外則宅虛而壞矣況夫無一息住于氣海者乎聖人以神氣為宰御焉呼吸而下徹乎湧泉神氣凝結補于氣海矣呼吸而上應乎九天神氣凝結而填于腦矣上填泥丸下補衝端二景相通可以却老矣若夫呼不得神為宰焉吸不得氣為君焉一息不全則傷於胎息矣故神氣不相合則不

能結於子宮者也。神能御氣則鼻無出息是爲真胎息者。歟。鄙夫者根境相對而生情愛乃驚於淫欲精氣下泄身乃枯朽故日無消滴之益而時有畎澮之決喪其性命之宗惟神與氣合于母相守隨其呼吸上下而散補三官則精魂不散是故定者不死之根也。心者氣之主也故氣者從心者也。心行亦行心運亦運亂則亂定則定憂則傷煩則謝是以聖人不體不用不役不住不定不亂自適其適內妄悉除此長生之本也。如是常思受父母之遺體名曰胎息既而具乎六入眼耳鼻舌身意五藏六府骨肉筋脉皆寄乎胎息而得增長焉。胎息之根源不出不沒狀如雞子色猶水精由念而有動轉之時內氣不出意因其發而有去來掩心引頸如是爲主去來之外形者也。其名曰鶴形焉。亞腰實腹是爲動轉之內形者也。其名曰龜形焉。以意引之勿由吐納勿在握固二者玄牝之門常宜閉之使氣周于身焉。先入靜室趺坐猶入定焉身不動搖想其胎息如雲霧如燎爐之煙如蓮本之

絲以意引之周于四天息脉條暢夫引其氣灌於泥丸復引其氣集於舌上搏而鍊之想如雞子吞入于腹不可差焉使五藏六府承其津氣而悉堅固於是其體光潤此胎息游遨于其身之中者也。如其飢渴則時嚥之以意送之莫計其數可也飽則休息焉。病痛所在以意攻之既瘳則已焉。行止寢坐常存乎胎息胎息不散或五三年功乃大成若夫氣下則勿止之止之則成疾矣其功既成不必靜室任意修鍊常想其身猶如蹴踘焉。內氣充滿則四支輕健矣。於是又觀吾身也。吾心也。吾胎息也。漸至于長大同于太虛其初想吾身如月焉坐一空則光滿一室矣。居一城則光滿一城矣。游一國則光滿一國矣。至夫周乎十方虛空而不見吾身吾心與呼吸胎息純一虛空無想無念湛然寂滅如是觀已復如前觀由國至城由城至室漸復成小於是加精進焉。欲游于他方則惟一念而已欲隱其形意發則隱矣。生死自如食與不食不相爲患斯道之成也故調神如嬰怡怡如如

寒暑枯榮而形神自平矣。息與神合如琉璃器中有金像金像者法身也。琉璃者根形也。故鏡明而法自形矣。水清而影自停矣。天食者滋神者也。地食者滋形者也。合靈抱實神氣斯自靈乎。雪山之妙藥自頂而生者也。行一空昧體輕神怡於是血化爲乳骨化爲瓊矣。故曰天道之精杳杳冥冥神不見神形不見形即心無心即形無形心尚不有而況于外哉。

道樞卷之十四

道仙卷之十五

初三

至游子曾慥集

聖胎初備接百關仰視四時
運于玄途以入希夷

紫微太一曰八穿關透節之用非屈伸導引則無以流而運之克寒渴熱之用非吐納呵吹則無以平而出之蕩毒實清之用非鼓飲漱嚥則無以滯而凝之還精採氣之用非雄雌交合則無以走而上之結胎分形之用非蚌消龜息則無以任而誕之降魔殺尸之用非密機聖化則無以消而滅之此六者登真之梯航行道之軌轍也九挽引吐納行氣烹鍊結胎存神皆須淨吐咽門仍先定閉其口任息於鼻鼻微開則客風入之致八邪之害故一氣失則元氣互亂矣閉口定息使左右足並立散手左右前後擺鳳翅者九於是對心交叉十指緩緩引力直伸胸前俟力極浮引力直聳首上其名曰起天馬俟力極引上東西行九次又自首上展力又十指浮浮托空并腰脊引令端曲下過於膝按之及足其名曰立地而俟力極進退腰身九擦其足

上如是者三然後正身定息日如此法可以開乎三百六十關節八萬四千毛竅行之久則補腎堂止遺精腰脊壯而顏光澤矣可以益一紀之壽焉閉口而坐展左右足對心交叉十指緩緩引力直伸腰前俟力極又浮浮引力直聳首上俟力極引上東西行九挽又自首上展力又十指緩緩托空引其腰令端曲下過於膝及於足跟力極乃止如是者三其名曰怪栢蟠龍焉然後正身盤坐定息日如此法可以瀉胞之積水散頸膈之陰氣明七竅利三關夢不惡目不眩行之六年改枯成少矣閉口盤坐直行攀拳於胸前如握弓之勢左右托開前手如托太山後手如抱嬰孩右手掌退其絃緩緩盡力挽開如滿月焉然後力極轉而腕節左右各三其名曰挽射此法能開大椎之關暢龜蛇之穴內通縫闕流達上焦可以目不赤喉不癢口不瘡顯不痲背不癱行之六年萬毒莫能攻矣閉口盤坐縮赤龍之尾鋪左右手背於胸腹間浮浮翹騰而合攏其數二九其名曰蒼鴉鼓翼此

法能開胸背七十二骨散五內之邪氣通鳳凰之關肘後一節轉助脾輪以消水穀壯真元於胃脘暢和氣於四支行之九年力暴猛虎矣閉口盤坐痛擦左右掌俟其熱分摩二目摩之熱稍息自其大臂入力拭向其小臂其數一九用力於目中一開一闔以作閃電其數一九其名曰磨鏡閃電此法能上燒二目除陰風止宿痰抽肝之冷毒下注於水藏其熱如火神開調和胎元溫煖三尸敗壞九竅流利散六府之積滯發丹田之烈焰去漏精止濕囊行之九年金精石髓對境無剛陽之動矣閉口盤坐中印指指固拳於股稟之間私供身內萬靈帝坐龍殿肅靜身心儼若大受朝之儀於是鼓頤先扣十過也次扣後曹二十六過其名曰擊磬集神神不集則心帝飛馳至神不棲陰魔動搖而聖功難成矣吐納六氣者祛寒熱浮痰外疾決壅入通而已大冷則反克之可也以金克木木克土之用轉其六字以反克而發之病藏陰毒斯除矣大熱則毋瀉之可也以金生水水生

木之用轉其六字以及瀉而平之病藏熱毒
斯除矣。若夫浮寒浮熱惟以本六字從九至
九如法吐之其行之時背乾面巽解帶盤
坐合口一吸其清開口一吐其濁者各九過
吸者使微微自鼻中上入于腦復自首後二
十四節節下歸于丹田而止即覺胃中一
道濁氣直升于咽喉從口而出不可使耳有
所聞焉。此謂納清出濁者然後觀察所病由
何藏若目睛赤面熱嘔噦是為肝之浮熱於
是合口瞑目又手以想其肝自肝中吸吐噓
者三九過合口漱液滿則嚥之三九過自咽
門胃脘直送入于丹田如是者三五過則熱
消矣。腰脊酸疼四體無力面黃喘急溲溺無
度加以喘精遺瀝惡寒盜汗厭食羸瘠其夢
多感此腎極冷而敗者也行之如前法吐納
一九過腎本當用吹今用脾之呼者以反克
之如前吸吐用呼者三九過送至丹田者其
數三五則陰消陽元壯矣。凡有疾者惟依生
克本而行之則無不瘳焉。何以謂之陰陽之
復乎。子之卦曰復其星曰危虛丑之卦曰臨

其星曰牛女寅之卦曰泰其星曰斗箕尾卯
之卦曰大壯其星曰房心氐辰之卦曰夬其
星曰軫角亢巳之卦曰乾其星曰翼午之卦
曰遯其星曰張星未之卦曰遯其星曰井鬼
柳申之卦曰否其星曰畢觜參酉之卦曰觀
其星曰胃昂戌之卦曰剝其星曰奎婁亥之
卦曰坤其星曰辟室此可以觀天矣。何以爲
金液內丹乎。曰於子之時起功自復卦一陽
爲始焉。每一爻直五日九行一陽爻先閉三
十息三嚥津分三口故曰一嚥三嚥聖人規
龍行自有虎相隨此之謂也行一陰爻則閉
三十息三嚥氣於是陰陽實矣。五日行二卦
三十日行十二卦至寅而終蓋三百六十日
一周天者也。子至于巳六時陽也左行至巳
而終乾焉。午至于亥六時陰也右行至亥而
終坤焉。乾坤終則再起于復矣。若夫九還七
返者大而一年小而一月統之則一日可也
還者還轉之義也。此金丹於鼎流轉還返者
歟。子時夜半起于甲子甲子乙丑時以金爲
氣焉。故乾剛坤柔乾屬金也又陽物也父也

男白女赤自然之道也。朔旦甲子時震來受
符震長男也一陽爻則進陽火以金爲氣金
之成數九九轉者聖人隱金之名者乎。自午
至亥陰也一陰爻則進陰火一陽爻退其陽
火於是巽來受符巽長女也七者火之成數
也以火返于金則乃七返者也。聖人蓋亦隱
火之名焉。或曰水火之用其故何如。曰十一
月用火二兩十二銖用水十二兩十二銖十
二月用火五兩用水十兩正月用火七兩十
二銖用水亦如之。二月用火十兩用水半之
三月用火十二兩十二銖用水二兩十二銖
四月用火十五兩無水不加矣。五月用火十
二兩十二銖用水二兩十二銖六月用火十
兩用水半之。七月用火七兩十二銖用水亦
如之。八月用火五兩用水十兩九月用火二
兩十二銖用水亦如之。十月用水十五兩無
火不加矣。十二兩十二銖則皆自寅起焉。泰
者幽州燕之分也大壯者豫州宋之分也夬
者兗州鄭之分也乾者荊州楚之分也離者
三河周之分也遯者雍州秦之分也否者梁

州魏之分也觀者冀州趙之分也刺者徐州魯之分也坤者并州衛之分也復者青州齊之分也臨者揚州吳之分也

元氣篇總論而生元氣是實

夫人稟天地元氣而生者也一呼一吸内外之氣應矣氣有六曰心曰肺曰肝曰脾曰腎曰三焦為主焉能服是氣一年通矣二年行矣三年功成其凝玄珠於丹田矣氣者何也虛無自然無為之道也心者無為者歟蓋惟不動則不起於内而外不入矣内外安靜則神存氣和元氣斯至矣於是五臟滋潤經絡流通津液常生矣然後五味可速則不飢渴三田成而骨肉堅實返老還童矣故氣之化也始為血血為精精為髓一年其氣易矣二年其血易矣三年其脉易矣四年其肉易矣五年其髓易矣六年其筋易矣七年其骨易矣八年其髮易矣九年其形易矣其神三萬有六千皆化而為仙矣夫五藏和津液生三焦通氣而不壅此之謂瓊丹焉神者無形之至靈也神稟于道靜而合于性人稟于神

動而合于情故事性則神凝焉久則止極則還止則生者也還則死者也其故何哉情之所移非神之所使也夫服其氣必靜以內觀而過于太始太素太初太極太高焉於是元氣下從其頂門至于涌泉計其息之入忘其息之出元氣隨其意而達于三田周流不已而如水焉父視之方也

血脉篇一身之微具乎五行

凡人内有五藏應乎五行焉肝者木也神曰青龍其氣從乎脊腰之左上入于目其化為淚淚者真木也餘氣流入于左之上睛是為玉液瓊漿焉肺者金也神曰白虎其氣從乎脊腰之右上入于鼻其化為涕涕者言金也餘氣流入于右之上睛是為金液還丹焉心者火也神曰朱雀其氣從前腹之左上入于舌之下却入于心其化為血血者真火也餘氣流入于左之舌下是為神水焉腎者水也神曰玄武其氣從前腹之右上入于耳却入于腎其化為精精者真水也餘氣流入于右之舌下是為華池焉脾者土也神曰勾陳其

氣從後脊腰上入于腦其化為涎涎者真土也餘氣流入于左之上唇是為黃芽焉於是乎復有四象一曰金翁者肺中之唾屬乎純陰者也何以謂之金翁歟上有金液還丹中有神水華池與夫黃芽和合而為陽所謂上陽而下陰者也故曰金翁譬如日焉日者純陽也中有三足之雞屬乎西方之金外陽內陰者也二曰姤女者心中之血屬乎純陽者也何以謂之姤女歟上有純陰之唾其中有陽故曰姤女譬如月焉月者純陰也中有蟾有兔屬乎東方之木外陰內陽者也三曰嬰兒者腎中之精屬乎純陰者也何以謂之嬰兒歟譬如男子焉純陽之內而有純陰之精是為陽中有陰以二儀言之坎之男離之女也四曰黃婆者脾中之涎屬乎陰者也何以謂之黃婆歟上陰下陽無陰陽為之匹配是為孤陰者也身有七寶亦知之乎或曰何也曰津也水也唾也血也神也氣也精也鼻之氣入者屬于肝出者屬于肺口之氣吹者屬于腎呵者屬于心怒之氣屬于膀胱喜之氣

爲于三焦意之氣屬于脾上出之氣屬于小腸穀之氣通于下元此九天之真氣在于身者也心者離中虛爲火爲膽者巽下短爲風爲肝者震兩仰爲雷爲小腸者坤六斷爲地爲肺者兌上闕爲澤爲大腸者乾三連爲天爲腎者坎中滿爲水爲膀胱者艮覆碗爲山爲又舌身之配于八卦者也修道者宜亦有考于斯焉

調氣篇

元氣之海調之在息既法其兩清者斯集

萬嶽仙人時奉曰鍊質者當居於幽室其枕二寸其牀三尺薦軟地燥衣服適寒溫之宜仰臥堅膝閉目勿張口舌挂上腭手握二乳扣齒集神此學道之所先務也欲行正氣先調關節使之開焉降魔者六七虎視者五三二目東西顧左右拳互舉於是慰目拔耳引其手前後托而後拭其面此消息之方也行氣之初或三焦未通嚥氣不下在于上焦嚥而不泄於是先學調理其氣則濁氣散而清氣自榮矣其要在乎知門戶之出入焉鼻者天門也口者地戶也入天門出地戶則爲順

道

樞

卷十五

氣反此則爲逆焉故逆則壅塞順則宣通此陰陽之理也既知其逆順而行之則鼻引以納清口吐以出濁濁者因其藏出之何也人食五味各主一藏又有六府之氣同臻一門而成濁氣何以察之夜寐口合則五藏壅在于喉及寤則大呵吐蓋有重濁衆惡之氣矣故行氣服氣先呵去其濁然後爲之或口乾舌澀煩無津液喉痛而不能食者熱之證也須大開口呵之十氣二十氣即扣齒七八迴轉舌漱華池而嚥之華池之水者是也又任其喘息之自然出入調之三二過又呵之既已復調其息俟其熱退乃止熱退者何以知之喉之中清水出甘液生者是也夫氣者出於心心邪則氣邪矣心正則氣正矣使之舉手動足喜怒哀樂莫不由於心心之動念莫不由于氣是以氣全則身安氣亡則身滅醫師按其脉而知五藏四時升沉之候况吾能察口鼻取捨斯須不令出入者乎故當以六氣呼之夫胎元者身之主也六氣者祖宗也天門納之地戶吐之往來綿綿喘息調焉於是三田

清靜玉液自茲感矣午之前子之後分其陰陽叩齒以集神一嚥再嚥者皆三焉戰于十二玉樓矣戰有十二樓水在坎中其轉並瀝瀝焉三十六息者一時也十息之中而一餌之久則延年矣咽主于肺肺屬鼻或氣不和及勞熱皮膚創傷上熱可以用之呵主于心心痛壅滯口舌乾澀及諸邪氣可以用之大熱則口大張小則小張吹主于腎耳聾腰足寒弱可以用之呼主于脾氣微熱不和腹脹食不消可以用之噓主于肝目昏而翳赤而澀可以用之唏主於三焦三焦不和膽多驚可以用之五氣者各主一藏一氣主三焦焉六氣者又有佐之之法其噓也則目瞋睛焉其呵也項後手叉平焉其呼也反托前焉其咽也左右手擎焉其吹也平膝緊抱其胸焉大月順行自左而右吹自右而左小月逆行自左而右子之後午之前披衣端坐男以左足壓右足女以右足壓左足握固調息佳氣俟其氣壅則以其鼻長引其氣閉目依六氣之法依其微出其氣耳不可聞也春東向夏南向季夏

四四五

屬土以行脾氣則西南向秋西南向冬北向方
其行之森然放身使氣通和可起則起男下
牀先左足焉女穿衣先右足焉跨勿務高唾
勿及速行勿疾首欲數擗至于數百齒欲常
扣至于數十手掌相摩拭面數十過面熱而
止

道樞卷之十五

道樞卷之十六

至游子曾覽集

靈源篇太極布切人得其一

何真人何仙姑曰命之藩在乎真息者也太極
布妙人得其一而勿失者善持也宮室虛闕
則其神自居矣烹然其靈府則其血液斯枯
矣悲喜思慮所以盡其形者也苟迷而不知
則其氣亂而精神無所據矣元和竭而神斯
去矣方其萌芽脆弱須含畜焉吾之根識者
易於變遷故未有美稼生于荒田者也故九
年而是乎火之候玄應無心其神遠矣真
者無心也動靜兩忘者離乎欲也神者性也
氣者命也神不外馳則氣定矣二物者其誰
親乎失之何以爲本哉混合爲一而復忘其
一則可以同化元之出沒徹金貫石不爲難
焉坐在立亡猶倏忽焉此道也易知而難行
也行忘其所行道斯畢矣若夫閉氣數息非
吾所謂道也專氣致柔則其神自留往來之
真息斯休休然矣久之綿綿歸于元命於是
靈泉不涸而自流夫三萬六千者大功也陰

陽節候在其中矣蒸融乎臟腑以堅其筋骨
則光明無不通矣三彭出乎陰尸之宅萬國
朝于赤帝之宮真人來于丹臺此豈一朝一
夕所致哉惟吾本真而已故戰勝其魔者吾
之慧力與夫虛淡而然歟其初何以爲鍊基
耶念中之境須自除焉夢中之神須自執焉
不蕩不凝者大要也不方不圓者玄道也元
和內運則以成其真呼吸而求于外者非道
也元氣不止則神不安矣靈木無根則柯葉
稿矣夫涕唾也精血也執本窮元亦一而已
矣隨時變化由吾之心焉故在體感熱斯爲
汗矣在目感悲斯爲淚矣在腎感合斯爲精
矣在鼻感風斯爲涕矣縱橫流轉以潤其身
惟其至也不出於神水此神妙難言者也真
氣者能資人之生吾恬淡無私齋戒以寧其
心節其語言於是得醍醐甘露之漿飢渴除
而真素見矣其初勤苦乎修鍊及功之成則
逍遙焉勤苦之中當復閑焉以養其元神吾
之心何以得閑乎斯縱擒在我者也吾之用
內何也泰然而修大定者也形神未能俱全

吾不了其命則了其性乎彼多能者與修行之路背而馳者也其猶煙霧不能成雨露矣修鍊之要以神氣為本神氣不安則徒勞者也無中之妙有其難執歟養嬰兒者必護其母歟吾嘗減後辨聽聰明養其精神為愚其成與不成無必取焉無必取其質自延矣有必取斯神仙矣有必無必惟堅其心則神真不散而朝元者也

中源篇房曰青龍參曰白虎鎮星統之萬物之祖

世有大藥何謂也仰觀于天房曰青龍承之精也參曰白虎鉛之精也二氣者至寶也日為朱雀火之神也月為玄武丹砂鉛也於是欲知大藥而立元基焉必得中央戊己之土者也土者自鎮星生之能載萬物之母也承生于丹砂丹砂復為承不見丹砂之形及乎復本又為丹砂故青龍者丹砂之宅也自有陰陽合其精華焉白虎者黑金之舍也被褐懷玉外黑內白鍊而為真鉛是以古先至人曰此神龍之精也淮南八公曰此秋石也秋石者何也庚生乎金應西方之位辛生石也

丹砂之中生乎汞者神水也故神水者汞之神也東方木君甲乙也南方火之主也是為丹砂其色赤屬陽南方之位者也龍虎二氣也方其相溫在于鼎中蓋如人之受胎精氣混然其交有形兆焉則以水定四時而為大運丹焉其二精和合其狀乳花於是自相制伏者也自十有一月一陽之生至乎四月純陽之時入乎五月一陰之初即陰生陽互用遂以自媒可也陽極陰生于甲午之中用陽之卦自子至於午之中於是六卦入于乾位焉六卦即乾宮砂產於金者也汞歸於鉛者也藥在于鼎為二氣之所推移及其成熟如人之在胎者也陰陽結煉而成其若神靈者乎十月霜雪降矣黃芽內熟其色顯顯黃芽之成者龍虎自然之神化也丹成而服之則當守一存神其心與道合焉吾嘗跣跡而坐左右手各起前後搖之三十有六左手取右手左右搖天柱者各三十有六握固搖其轆轤者三十有六雙飛其轆轤者亦三十有六左右手為挽弓焉右挽左顧左右手如鉤向前用

力攀者各三十有六扣齒漱津用力三嚥之於是始行火功焉子者四兩也每兩九轉則三十有六矣丑者八兩也計七寅者十二兩也計八辰者十六兩也計十巳者二十兩也計十二午者二十兩也每兩六轉則一百有二十矣未者十六兩也計九申者十二兩也計七戌者八兩也計四亥者四兩也計二惟陰卯陽酉不行焉

中黃篇五穀養形亦以養生養服元和安而延齡

人受形於胎故以精血為根靈識元氣為本於是吾明五藏焉觀夫元氣浩然凝結成質育以五藏法五行之相應也明以七竅象七曜之照也夫人之腹有五行之正氣順之則無疾逆之則為害矣首天也足地也心之氣骨之氣節之氣皆大此所謂神宅也如此則修道易成且壽矣道以心識為用如用心捨情則直上于九天此其大要者也夫嬰兒在胎無聲無息合于至理既出于胎六識潛萌體襲五穀貪恚並生隨識所用口受外味以忘識身受內役以喪情神離形以散壞形離

神以去生珠不知皮肉相應筋骨相成肝合
手筋其外介心合手脉其外色脾合手肉其
外唇肺合手皮其外毛腎合手骨其外髮鹹
者骨之傷也苦者血之傷也甘者肉之傷也
辛者氣之傷也酸者筋之傷也夫孰知其以
哉氣陽也味陰也味歸形形歸氣氣歸精其
初豈不相資耶而後皆相反焉於是精食氣
而其精傷矣形食味而其形傷矣故穀氣盛
而元氣衰以至于老焉春之月七旬有二日
損苦增辛以養吾肺夏之月七旬有二日損
酸增甘以養吾脾秋之月七旬有二日損辛
增酸以養吾肝冬之月七旬有二日損鹹增
苦以養吾心四時之季各有八日損甘增
鹹以養吾腎如是而可以壽三百齡矣先之
以除欲以養其精後之以辟穀以存其命食
胎氣食靈元斯不死之道也有華胥國者太
上之庭者其外三十里上羅飛棘下布蒺藜
至華胥者先徑其中焉夫飛棘蒺藜者其猶
吾之三彭也歟三彭亡則吾登乎胎仙之區
矣九仙君曰道之要蓋十有八章焉經曰專

修靜定身如玉但服元和除五穀何謂也心
者隨時所動先當淨居內絕所思外絕所欲
則元氣自足矣世以五穀為肥膚之具不知
為壞身之本也經曰鹹味辛酸五藏病津味
入牙昏心鏡此之謂也於春三月淨理一室
肆几設床施茵至于之時一氣初生則淨其
心神叩齒三十六通以左右手握固仰臥瞑
目俟喘息之出即閉口鼓滿其氣以嚥入為
度嗽以嚥之若入于腹汨汨作聲以飢為度
飢即更服焉氣入之後如其口燥即飲胡麻
之液臣勝三大大升去皮九蒸九曬茯苓三兩
細研為末先下巨勝末三兩次下茯苓
末煎數沸久焉氣自暢通而安和所嚥流滑
少入酥蜜胡麻之液可以止矣久之腸中之滓盡則嚥
其氣自如湯液至臍之下服氣之初溲溺赤
黃勿懼矣夫湯液不絕則腸中之滓不盡終
不能洞曉是非矣欲絕水穀宜自量而已無
遠近之限焉或三十日或五十日或百日三
丹田自然以次停滿故三十日下田滿則神
氣足而不泄且不飢矣六十日中田滿則體
無虛羸行步健矣九十日上田滿則內凝結

而外克肥矣於是三焦平實神凝體清淡無
所思可以棲心聖境以學胎仙若夫或食或
斷使人志散喜貪諸味則穀之氣難遣求仙
者之大病焉此內養形神者一也經曰子能
守之三蟲棄得見九真五牙氣何謂也夫服
津液則得不飢況於服氣者乎故絕穀者則
魂魄變改三尸動搖矣然服氣之初或十有
四日或二十八日滓穢既出漸覺其體虛弱
百節無力此元氣未達也惟勿懼焉當堅守
之使下田滿則飢渴除矣始也膚色黃瘠後
當悅澤矣如兼食而行則無効焉大抵服氣
欲速達於五藏必絕其湯液絕五十日閉目
內想脾中之氣行自心而起散至四肢仰臥
祝曰中央戊己內藏元氣黃色內堅用之可
理丹陽莫辭朱陵共議得達四肢黃雲大起
於是每至丑之時而勿差焉歷二十八日內
見脾中之氣鬱如黃雲過于四肢久之其氣
可以滅燭吹火百步之外如大風可興雲霧
以蔽其身矣三尸者一居腦宮腦宮者上丹
田也其色白青使人思飲食好嗜慾動搖其

心焉一居明堂明堂者中丹田也使人貪財
賄好喜怒精神恍惚焉一居腹胃腹胃者下
丹田也使人受衣服荒酒色撩亂其情焉夫
能用心堅強以食其氣則三十日上蟲死六
十日中蟲死九十日下蟲死於是五藏之中
有五行之正氣運應於九天無所不通矣此
食氣玄微者二也經曰五牙咸惡辛酸味何
謂也五味不絕五藏之靈氣不生矣此五牙
咸惡者三也經曰蒸筋曝骨達諸關握固潛
通開百竅何謂也服氣五旬而未能絕水穀
之氣過天晴露於正午之時坐密室施床設
席散髮於枕上握固漸於二腸之傍然後叩
齒七通端心瞑目如覺微悶即用力握固稍
稍筋脉徐開靈氣漸通於骨肉之間津汗潤
澤於皮膚之上數數運行自然顏色光而氣
力倍開氣鍊形元氣通行於毛髮毛髮跳躍
矣此煙霞淨志者四也經曰百竅關連總有
神何謂也百竅通於百穴百穴通於百脉目
之上有二穴焉通於肝脉肝脉通於心脉故
心悲則淚腦之上亦有穴焉通於鼻脉鼻脉

通於心脉故心悲則鼻酸腦熱則鼻乾蓋百
脉與百竅相望百關與百節相連是以一穴
閉則一病生一脉塞則一經亂矣服氣者則
諸脉通暢胃腹無物以停留寒熱不侵毒物
不干吾之萬神始得歸集於身應感客氣消
矣此百竅關連者五也經曰何物為冤七七
度何謂也其津既盡最當絕其水穀者四旬
有九日其至切者也稍稍百脉洞達返照如
燭俗心頓捨五藏怡和不能堅精則前功亡
矣此長存之道者六也經曰滯子神功去路
難大都穀實偏為病何謂也穀氣堅實則五
藏壅滯神氣不凝而靈光不照矣此鹹美辛
酸者七也經曰穀實精華與靈隔羅六府
昏諸脉何謂也穀氣精華化而為涎為膜以
纏羅於五藏六府關節筋脉焉夫服氣五六
十日見其津盡而不知穀氣精華未出也於
是有飲食之思其情散蕩殆為三尸之所動
及夫後復或如膿或如血或如壞脂或如雞
羹乃穀氣欲出也踰三二十日或如涎如膜
者出則穀氣之精華矣此穀實精華者八也

經曰自辨元和九仙氣何謂也穀氣盡則識
元氣矣此三蟲宅居者九也經曰由于運動
呼吸生居在丹田內焚燒何謂也神氣既足
則呼吸運動能與雲霧而得隱形無滯矣丹
田之氣平實則上升下游結如雞子其光照
乎數里筋骨康強其體和平矣此九仙真氣
者十也經曰胎息真仙食氣得却閉真氣成
胎息何謂也服氣二百日五藏既虛可以學
胎仙矣先須密室厚氈累席其枕之高四指
而與身平捨其心識握固仰臥初閉其息有
十至十五以及三十五一百息使其心不
動移晝夜十二時凡一千六百五十息焉方
其氣絕則以魄留守其身魂游上天矣百息
之後魂神當見其魄魄陰神也不欲人之生
焉其神七其衣黑衣其冠黑冠其柄黑璽是
為玄母若見之則當存念祝曰玄母玄母吾
身之主長養筋骨莫離尸戶吾與魂父同游
天去次見三人各長一尺有五寸其衣朱衣
其冠朱冠其柄朱璽引上元宮諸腦之神百
餘而出其身則見一氣於二丹田中狀如白

雲光照洞達則謹呼三魂之名一曰爽靈二曰胎光三曰幽精得此陽神領其腦宮之神引其光神游于上天初出之時覺其身從黑房而出見諸鬼神詭形異質或大或小惟勿懼焉俟無所見始為度矣故為斯道者必求同志而與之居處其有所見而生怖畏身不得去也則使同志者記其喘息之數焉此胎息真仙者十一也經曰五藏真氣芝苗英何謂也其肝木也生於火克於土來自東方其色青蒼受之於陽潛伏此氣閉固千息則青色周流而凝結矣其行之也自子之時當隔一時至五十日見其氣如青雲想之可以治人之浮熱時疫腫脹疥癬癰之疾其心火也生於木克於金來自南方其色赤受於朱陽潛伏千息赤色當出每午之時存想其氣其心大如雞子稍稍赤氣自頂而散視曰南方丙丁赤龍居停陰神避位陽官下迎思之必至用之自成五十日則赤氣如火之先可以治人之冷疾其肺金也生於土克於木來自西方其色白服之千息白色當出每丑之

時存想其氣狀如白珠其光住于眉間呪曰西方庚辛太微玄冥內應六府外為肺神見於氣上游于丹田固護我命用之成仙存念一過四句有九日肺中有氣狀如白雲能照厚地一切寶物及察人之善惡視表知裏如不行存想五氣之法則須服氣三年然後見五藏之中由不辨生克寒熱之理寒則用心之氣心氣者火也熱則用腎之氣腎氣者水也故不知用氣則無効矣其脾土也生於火克於水來自中央其色正黃閉之千息則黃色昌矣日一想其氣而無時焉四旬有九日自見其氣可以身入垣壁而人不得見矣其腎水也生於金克於火來自北方其色黑是為下元主持命房其中有真守之勿忘夫五藏之神氣每至五更之始各存想其色其氣俱出於頂則止不須一一想焉如是者其功緩踰百日而効此五藏真氣者十二也經曰太極真宮佳碧空何謂也上界之宮也故上界以七珍精氣為日月下界以陰陽託氣為日月下界一年三百六十日是為上界一日

十二時焉此太極真宮者十三也經曰更上寥天入太微何謂也九天第五殿也此九氣真仙者十四也經曰靜理修真為聖人九行空門列真載何謂也九行者一曰慈愍為衣二曰止捨為食三曰正心為乘四曰專志為財五曰謙下為牀六曰順義為器七曰勤惠為屋八曰修空為宅九曰布施為華此太微玄宮者十五也經曰諸行無心是實心因心運得歸天去何謂也無心之心因有心也此九行空門者十六也經曰六府萬神常有常何謂也大腸之府主于肺堂鼻柱中央以為候色其重十有二兩其長一尺有二寸其廣八寸大腸十有二曲其貯水穀一斗二升十二時中有神焉衣冠各如其色十有一人水穀氣盡則其神見矣腎府者主其內宮外應於耳為宅門戶蓋精主腎腎為後宮內列宮女左右各循環於二耳有元神守之嗔怒則傷腎腎傷則失其志喪其元神嗔怒者道之忌也腎合氣於膀胱上應於舌根氣液往來是以膀胱二府合為津門而氣海循環以

為要路焉服氣未成當節言語以養其津其
中有神三百六十以應一歲之位其氣既成
常抱不貪之行則當見其神而合神理此六
府萬神者十七也經曰勿泄天章子存忘何
謂也始終不泄則天神助之矣此勿泄天章
者十八也

道樞卷之十六

道樞卷之十七

至游子曹健集

初五

運火篇陰陽之火其逆有時日月之度則而象之

陰真君曰一二三四五六七八九
七十四八十六九十八二十十一二十二
十二二十四三二十六四二十八十五
二十一此進乎陽火者也十六三十七二
十八八二十六六十九二十四二十二
二十一二十二二十八二十三十六二十四
四二十五五十二二十六二十七八二十
六八二十九四三十二此進乎陰火者也吾
火之數蓋與紅金子魏伯陽火之數同焉合
乎日月之行度天輪周星之數者是為盡
天地之數極天地之用非傍門小法之比也
火候之要有曰晝夜四時火天地氣相通萬
物稟五行火法在參同從九終六兩寒溫造
化功青龍嫁白虎一味更無鉤暉結成世寶
端疑更不流聖人留此法祕在火術中陰氣
上騰陽氣下奔首尾武都關五日復一候復
卦為先首首尾相交動初九亥子丑三兩為

先首二九寅卯辰四兩應六律三九巳午未
五兩合聖意四九申酉戌火數須要實輪運
十二辰周而應四季九五飛龍在天不運火
數上九亢龍有悔退而下位故九位無陰則
冬至日降上者也九天無陽則夏至日降下
者也是故聖人設法還四時之火晝夜無差
火之數滿足去而上于蓬臺至于丹田踴上
居下重鑑歸乎本色如法倒焚於是四氣滿
足汞砂伏于火造化之功畢矣砂者陰養而
陽煅汞者陽煅而陰養此伏制而成還丹者
也

混元篇順天而行合氣于元

混元真君曰混沌者形如雞子上圓下方其
中有氣如隙中之塵攬之無形視之有景於
是立名二儀二儀相交而出陰陽陰陽相承
而定三才焉然人者俱稟天地一氣而生矣
何為天不崩地不陷而人獨死耶天者以輕
清之體而順行如返行逆氣務於重濁其氣
盡則崩矣地者以重濁之體而逆起如返行
順氣務於輕清其氣盡則陷矣人者陽也而

世之有形相之物者皆陰也其行務於陰而
趨邪見以損正氣所以至于死矣夫能順天
道而行常得氣合於元知道不差則可以長
生矣夫不能長生者失本元破三奇而已故
元氣破則不足其神亡矣神亡而氣不足自
然不合於天地之行動焉若夫本無漏泄神
識無差三奇無犯晝夜神思無紊可以與天
地同德日月齊明矣修身者或元氣嘗破則
精神不全必俟其精神具而氣全然後可以
養命而為仙者也不然則內外之氣不相合
難以成道焉何也內者人之氣也外者天地
之氣也且夫天地人者皆真一之氣所生也
內氣不足於舊則不合矣夫萬物者因五行
而成及其壞則以其物補之故人之壞也亦
當究其根元而補焉元者一也其初受乎父
之一釐之真精與母一釐之真氣相承而成
焉故一陰一陽之謂道道生一一生二生
三三生萬物乃立乾坤無不備者此人之根
本也夫失其三奇者復依根元而修之則三
奇自足矣三奇者神氣精也夫人元從陰陽交感而

毀敗則可用陰陽而補之使其神氣合於身
則內氣自合於外內外氣合斯同於天地乎
夫陰陽補之者何道也修身者先養甘苓焉
依陰陽之運動執其氣候轉其乾坤抽添五
行否泰綿綿出入往來貫串與內外相應而
不差修之三載則成仙矣或問曰父母之精
氣何從而得之何所而通變之曰父者木也
精者火也二象者一氣也木為主火為用焉
母者金也血者水也二象者亦一氣也金為
主水為用也四象者遇土則相生不遇土則
相克夫母之元宮者正真土也四象之氣至
于此自然相順共聚為寶而生性意智慧焉
木者性也火者意也金者智也水者慧也木
以其性用修東方甲乙而生于肝火以其意
用修南方丙丁而生于心焉金以其智用修
西方庚辛而生于肺焉水以其慧用修北方
壬癸而生于腎焉腎主骨主耳肝主筋主目
脾主肉主唇主心主舌肺主皮毛主鼻故
膽者肝府也小腸者心府也大腸者肺府也
膀胱者腎府也胃者脾府也此五行各具木

氣至于本方以具萬神所以身全而體備者
也三十日氣滿三百日造化體象既全於是
以神氣精為之主焉神者脾之氣也氣者金
水之氣也精者火木之氣也三奇者隨母之
榮衛經絡而周于身至于中脘元宮雙乳之
下故十日之內生膜一重其膜上出金液白
膏三十日之內其膏滿液奔湊而出流于元
宮灌漑于三奇矣四十日生膜二重六十日
其膏流于元宮前膜閉矣七十日生膜三重
九十日其膏流于元宮次膜閉矣如是生九
膜為三百日生嬰兒而三年食其積乳然後
神全氣足此人之根本也達此者修身之理
得矣修身者不先除疾則其神亂而不寧矣
尚何取於外神乎夫疾者因乎五藏不和榮
衛難通氣順則疾除氣逆則五藏不和百脉
滯矣凡氣之順也榮衛周通于身往來無滯
修身之法曰於戌亥子之時陰陽漸王而人
寢于牀其氣滯於百脉關節故可以興功焉
先引四支次展左右手足令百脉俱開撼搖
其身使氣往來無有不至則其神當明矣神

明者何也陰陽不測之謂神日月精朗之謂明學意發機之謂神應用不差之謂明於是即用其神端身正坐絕慮忘想俟神氣俱定乃鼻納清氣口呵濁氣焉何也人食五味五辛皆有刑克能腐五藏而生患於是清濁混而難見故呵以洵其濁既已使其氣止於鼻出入焉夫金木水火者輕清之氣也陽也重濁者陰也鼻者天門也口者地戶也內通五藏惟陰陽清濁之二路而已然各有行焉惟往來於鼻者不使口中之濁撓其清也鼻之取氣要當綿綿耳不可有聞焉何也大縱於天門出入自如則不能通百脉開四支經絡五藏矣地戶既閉惟天門之神氣相傳以抱元宮是為守一者也百脉既通百關既開然後取百味所成之津液鍊為神水添入于元宮以為寶焉是為抽添者也取元宮經乎脾中所生百味五辛之津使神氣隨其榮衛而運焉自于夾脊雙關通于經脉前至于頂門下降于口即漱熱以歸于十二重樓於肺乃受之而傳于腎腎傳于肝肝傳于心心傳于

脾脾傳于元宮是為神水白丹砂者也上朝于舌下之竅中其走出于舌之上而醴漱之復過于十二重樓肺復受之如此者三然後行其真氣鍊之更三五過斯為實矣不復行于諸藏惟在于心心有三毛上竅竅有三穴其名曰聚涎其中所傳入于藏其左右所傳入于皮膚化而為榮衛行乎周天之度入于元宮此真一也水中之真金也三為五行之所生殺故名為一焉三者水也陽也應於春之發生者也五者土也陰也萬物因土而生者也木以真氣就于土土木之精鍊為至寶以人論之木則父也土則母也是乃三五一者乎夫三百日而生嬰兒將何以長筋骨歟惟無思也無慮也無想也無會也神定氣寧得以立體者也學者知此可以取陰陽之氣奪天地之造化以修其身而入聖矣或問曰有鍊津液而不能為寶藥者何也曰夫五藏氣逆則榮衛尚不能行況欲鍊之乎或者之問乃五藏之氣未能相順故致此爾當先制五藏之氣使之相順則將津液三反以鍊之

豈有不為藥者乎五藏何以順之在乎究五行元立之基依而修之可也木者位在東方甲乙純行于陽道其生自丙寅其卦主震元自水而得氣故其象龍焉其數九九氣足而生火寄治于丙丁其數三其卦主離離陰也其象朱雀二象一氣也木為主而火為用也金者位在西方庚辛純行于陰道其生自壬申其卦主兌元從土而得氣故其象虎焉其數七七氣足而生水寄治于壬癸其數一其卦主坎坎陽也其象玄武二象亦一氣也金為主而水為用也土者能制四象之氣以為寶此亦何異於父母之所生者哉夫欲驗五行於內者當以九竅為準焉五藏者外通九竅肝通于目心通于舌脾通于口肺通于鼻腎通于耳下通于陰故九竅有滯則五藏不順五藏平則九竅通矣五藏之病氣各具其本色焉肝青心赤脾白肺黃腎黑則就其方作用可也如見青色更無雜色斯則藏氣順矣其觀四藏亦如之不應乎本位之色而見斯氣逆矣此特養命之道爾非所謂金丹大藥者也夫九

轉運丹者必在乎識五行定金鍊養玄珠存神水鎮于元宮伏氣不離於腎藏四指上朝於太極此入聖之門也天地以日月為用者也人以榮衛為用者也人之用能與外之日月不差則壽同天地矣神者榮衛之氣也榮者日也衛者月也內之神氣之運以應乎外之日月之行自然內外相合矣太陽者一日十二時其應九時而已餘三時三旬為三百六十時其見者二百七十時而已餘九十時何也太陽生於寅其氣順行至于戌亥子之時歷乎太陰之位二氣相見故不應焉太陰者一月之中其明惟二十四日而已前後六日何也太陰生於申其氣逆行至于戌亥子之宮是為純陰所理故不明焉其行二十七日至于月之三日是為日月交合之時於是太陰不明太陽不見矣學者當使榮衛視日月交而交視日月行而行此內外相合者也太陽者前三日後三日於是至于艮之時始與太陰別矣太陰元在其宮前四日至于八日行于二十三日二十七日丑之時始與太陽別

矣於是氣圓而盛明焉日月與天地之氣無差此其所以長久者乎吾之榮衛之氣能與之合則亦可以長生矣金丹者鍊玄珠也以玄珠復還于本位是為還元復命者然須審視五行何也人之五藏各具其色而見焉故修九還之法先立壇象而作用焉壇言天地之訣宇宙之宗乾坤之首龍虎之基也若夫無壇象者其猶人之無舍者乎吾居壇中端身正坐觀四時之季與夫日月內外相合所屬于木則於春三月擇甲子日時於壇中正坐絕慮忘想常閉地戶微啓天門出入綿綿勿使奔速而專意使其榮衛還于肝其氣自夾脊上通于腦由頂門下降入于口則漱之以歸于十二重樓先傳于肺肺傳于腎腎傳于肝肝傳于心心傳于脾脾傳入于元宮而神氣受之其數既足則奔湊流歸于舌下二竅之中其色青此肝氣之順者也餘者亦如之或曰何以知其然歟曰肝氣初行之月於春三月而用甲子日時起功者無諸藏氣所侵止轉其位使榮衛周于身經絡五藏其數

既足以生元氣用資于身其中至精納于元宮夫五行生殺其氣在于本位而不出焉至春求木王之時日乃復施之于元宮青者肝之真氣也再經五藏榮衛周身奔騰而出見者別在異色惟純青而已餘四氣亦如之五藏各具其色者斯其驗也金鎖者何法也取白虎首經二六二七半以為土取三五一以為金金者西方之正氣也金者白虎之真氣也鎖者閉也閉陽中之真氣者也汞者青龍之真精也夫至精者本乎四象真氣之所化故無形質焉汞者惟土能制之於是氣得汞汞始立體象而為二氣二氣相逢然後成寶故用寶機暗奪虎龍歸于青龍之位汞者本虎宮所住之物返歸青龍之位如不受殺氣犯破元神五藏相順復住青龍之元宮焉既有其金能制汞汞既逢金自然相應而為寶此金鎖也玄珠砂者何也取西方真色之金十有二兩至于十有五兩經鍊者不可用也金木相會心不可亂而專意焉用陰陽之數意亂則止夫玄珠者四象所成也故以

金木火土而成焉木則龍龍則陽也金則虎
虎則陰也汞成龍陽中之至精也鉛成虎陰
中之至精也陽中有陰故鉛能住汞汞能應
鉛鉛汞相和玄珠立就矣先用暗機取真鉛
返歸于青龍之元宮龍就丹砂故汞自留鉛
也鉛汞者龍虎之精二氣各得其鉛自然共
聚其名曰玄珠何以知之蓋汞伏于真鉛在
于元宮復令金木相交受金之所克者夫心
動則真氣降降宜深納之可也於是不使氣
返本位去位不能故復入于元宮與鉛相合
此會合之合者也二十日結就玄珠在于十
二重樓至膈之下極熱如炭然令金木相交
須加審詳焉以復其穴屬於土而具五行者
也三十日內氣克而後體象具足可取奪玉
寶日天地之造化是為金丹十月而滿則生
於左脅之下其形如櫻其體如血此所謂真
金丹者也永鎮元宮氣在神位固精上與於
腦是為飛仙焉上下關節俱開使丹氣往來
于經絡以變其骨三年是為真人焉或問曰
所言三十日大功為當三年惟三十日乎今

更言三年為真人何也曰三年一閏者天地
之氣滿於是有積餘之氣三年可積三十日
以立天地日月度量焉故三百日氣圓三年
則上下俱足矣知人受二氣于胎必三十日
氣滿三百日造化而成形三年而後成人故
三年者於其中以為三十日之大功者也學
者能依天地亦以三年之內三十日積餘之
氣為之者上也如是則五年自有之氣固不
亡矣或問曰少之時童利輕生使元神微敗
真氣減其精衰而老其何以修通乎曰
老陰年少陽則其命長矣老陽年少陰則死
不侵矣然則老得少氣依此施為亦可奪天
地之造化堅固而長生者也故修通者須知
善受胎之元本父母之精氣者也若夫鉛汞
補授共為四象入于中宮乃具五行五行受
氣既足則以肝之氣行入于中宮四十五口
以心之氣行入于中宮三十五口腎之氣行
入于中宮二十五口合于一百五之數是為
真氣依三元鍊神水者也神水者津液也三
返鍊而為之此住世可也夫能不俟神氣之

足依三元之正數所謂玄妙之旨也三元者
天地人也以三元之氣返鍊神水以為寶永
鎮丹田固守元神可以長生奪少陽之道也
法曰初覺骨節生通真鉛即延年下士而
達三鉛亦可成慶萬壽矣故鉛者萬物之
母也汞者萬物之父也鉛汞相合然後以象
五行依數鍊足是為真氣三元其名曰神水
焉木三火二金四水五土六此五行之正數
也

通樞卷之十七

道樞卷之十八

初六

至游子曾健集

契真篇衆言散亂必折諸聖至哉斯人其獨也正

合光子范德曰人之大實者神氣也神氣相離則命何從保之乎若夫木生于肉木折則肉傷矣神氣不周于身則形器惡得不衰謝哉合光子曰學道者多矣莫得其要吾嘗辨之有六其一曰吐納世之人皆曰吐納爲妙呼吸爲要斯不知咽喉之中自有出入呼吸之氣尚何假於吐納乎夫吐納與出入呼吸亦同耶不同則爲外物矣莊子曰凡人息之於咽喉聖人息之於踵棲真子曰神無力而氣常運形本靜而用無窮老子曰玄牝之門是謂天地根綿綿若存用之不勤煙蘿子曰祇隨呼吸無阻隔綿綿若存無逼迫然後閉氣則法自亂矣參同契曰服氣洪腸胃吐吸正納邪正道經曰鼻引口吐不可排積元氣而可以去浮寒客熱而已噓氣可以救飢勞行氣可以通肌膚李棲瞻曰服七宿二景之精噓氣同於胎息非真人之妙也吾觀諸古

先至人之論大道則知專尚吐納者其亦失之矣或者以其能不食而身輕自謂其腸無滓可以升于雲霄斯已惠矣登真隱訣曰長生必須斷穀氣穀未必能長生者也葛真人曰達道之士一日九餐而無苦終年不食而無傷不食者豈道之至乎玄綱曰吐納以鍊藏導引以和體聖人之用吐納者蓋如此也其二曰御女昔者黃帝游于赤水末學者聞之遂言御女金華之道淺識浮僞者爭信之至于形枯產竭一無所得而不悟也斯道也蓋有由焉昔有裴君者豪士也支子元欲化之以長生之道故設權變之方裴君既得道則曰吾常患此類改之早耳由是其言曼衍于世乃有五字三峯之論黃書亦界之訣以誣前真甚可懼也陶真人曰採女求不死採藥求飛仙其險危甚於水火殺伐逮於斧斤者也真誥曰吾見學採御者死未見學採御而生也誠使精氣不失且未足以成真苟有傷焉斯有尾閭之患矣夫吾身之中自有少女焉好鉛華者皆求他女而不知求諸其身

經曰嬌女窈窕醫膏輝重堂煥煥明八威太山野人曰少女之術滿百數採藥還元非凡女由是觀之略者身之列女也能採其乳先自腰臍通滿五藏上連首脊而有聲日行一千二百氣彼所謂御女者一千有二百蓋此氣也惡有能御如是者耶楊真人曰世上道書多誤人開闢閱錄益亂神善乎廣成子之言無勞洪形無搖涉精少思寡欲可以養生此誠學道之要也其三曰雜術傍門夫南宮小術蓋有萬條非大道也或存思五臟靈芝之氣赤白青黃歸于五藏至于想夫青龍白虎朱雀玄武精光形影七魄三魂或復罡步斗以習升天而行或六甲六辰以服符藥或行房中九一之方或導引按摩屈伸偃仰晝夜拗折其身體血氣爲之奔走上下沸騰反目損焉或存思內想凝心絕慮制魄思神然一思想則一神出日損一日焉或立壇而醮以求福祐或修燒鍊用桑蠶以爲藥朱汞以爲丹金鼎寶爐黑鉛白錫草石糞穢妄配虛無或吐納以引外邪之氣腸鳴腹脹而傷正

氣若通者其性有壽非因學氣而然也或慕
毛女而服餌世非無松栢也而北女之後未
有能飛空而行者也或服食金石草木以固
其形而不知金石草木之性不究四時逆順
之宜或清靜無慾修仙鍊行寂寞空休糧
辟穀兀然湛然形如槁木志如死灰然不知
天地之運動也凡此者皆非吾所謂之道也
徒有好學之名而無學仙之事欲求長生乃
趨死路亦可哀哉經曰偽道養形真道養神
吾將言其真者焉其四曰神氣有用此守三
歸一者也知恬淡自守而孰知恬淡之中有
性乎知虛無以為理而孰知虛無之中無不
為乎徒委志于寂嘿者無益也為道日損損
之又損至于無為無為者無不為也損者損
塵勞祛世事也無為非拱手也立無為之方
顯無為之用者也觀此者當知神氣之妙用
也棲真子曰氣在乎運神在乎用返神服氣
安而不動方名靜者也斯與入定者同焉經
曰氣來入身謂之生神去於身謂之死故至
人息于神踵踵者首也下非羅真人以為乃

上界天門難入者也其惟出靈神而不呼吸
焉元者坤宮之氣升結而為形靈者乾金于
天之神降合而為體是知人者與天地俱受
氣于虛皇宜能與天地同其壽者也故真人
者與天地為常神因氣而結氣假神而留神
氣相并則後天不老矣煙蘿子曰中有白元
君肌膚凝皓雪元君者靈神之氣象也學道
者能識之得道過半矣何以識之乎曰存思
其白氣自臍之下至于腰于脊上徹于泥丸
此真結丹之圖真元之用也於是清利泥丸
安住丹靈三不妄出六不妄入三者何也內
氣不出外氣不入然非閉氣也六者何也目
不妄視耳不妄聽口不妄言與味身不妄觸
與受鼻不妄香與臭意不妄想與思如是則
外事不入內氣不盜也八邪者飢飽勞逸風
寒暑濕也傷于真氣則生疾矣其五曰真一
鍊質分形古先至人有分形散影之道何以
致之乎此金水分形者也夫日之中水之中
鏡之中皆能分形者歟分形之日元神六甲
一日而出當斯之時其多佈焉夫識玄珠則

知法矣如冬至之間雷法當烹之則功成行
滿達上清矣其六曰玄一鍊神結胎劉根曰
疑入丹田成童而出此結胎者也故精有主
焉氣有源焉呼吸綿綿合于自然則胎結而
真全矣夫蚌飲月華之氣猶成珠于腹泥鍊
其神乎是以鍊氣成形其名曰仙人鍊仙成
形其名曰真人鍊真成形其名曰至人鍊聖
成形其名曰神人經曰渺渺任玄津自然鍊
我神趙大信曰一藏龍光歸于淨室此存妙
之本也夫鍊氣成形者導養之士也上可千
歲下可百歲止是善形終不得道故吳天師
曰壽如龜鶴非神仙也昔青精先生壽三千
歲練女以問彭祖曰斯人仙乎彭祖曰導養
之士也夫龍通結珠其珠出則身自退換其
名曰天龍高真所修者亦如龍焉天真者鍊
其形其神其氣雖變見不測然猶拘于氣象
者也王屋山有退骨洞得道上升皆退其凡
軀蓋有形者不以升天然則鍊出之身為氣
象所拘況父母所傳之體豈能久留乎雖壽
矣而猶未離乎陰陽之界者也道之初成進

于一天九百萬歲復進一天焉每進一天壽加倍焉壽至二十倍則修鍊至矣於是升于無色之界及其至于天龍帝龍羅覺長天其壽蓋一千二百七萬九千七百七十五億五千二百歲然猶在陰陽遷變之中未能入于無形者也安期生乘駿麟而見三皇神姥以問陽九百六之裁神姥曰陰陽運盡水火焚漂乎天地三界變滅惟乾陽金闕坤宮明堂存焉於是十真之外歸于金闕大力神王歸于明堂純陽不壞純陰不消者也何以能鍊至于十真之外乎曰鍊形不為氣鍊氣不為形其氣可以見而其形不可覩也出不為氣也入不為息也入于無形不使遷變蓋氣象不能拘矣是蓋與虛皇上真同者也

修真篇導通數海調通神舍
專心任真靜而觀化

至游子曰人之元首有九竅焉其上象乎九天其下法乎九地者也身有九竅復有五城十二樓金堂瓊宮神所保之九宮太一者何謂也專心任真惟存乎一宮則渙然見矣於是百邪自除眾福鼎來用此道也吾有六氣

之方修身之旨焉四者主于肺也呵者主于心也噓者主于肝也呼者主于脾也吹者主于腎也嘻者主于三焦也三焦者法象乎三十有六氣分行於五藏六府通導乎水穀之海調適乎形神之舍夫欲養神者必先養其氣欲養氣者必先養其腦欲養腦者必先養其精欲養精者必先養其血欲養血者必先養其唾欲養唾者必先養其水然後可也九還七返者何謂也大而論之則一年也小而論之則一日也晝夜一周而天降地騰矣故自寅而至于申斯七返者也復至于坤斯九還者也神仙之要莫大乎存想存者存我之神也想者瞑目見其形收心見其心目不離于身身不離于神此存想之漸也其次當養性焉養性之道欲少勞而不可極也不可強其所不堪也食飲欲少而不欲頓常若飽中之飢飢中之飽此善養生者也是以先飢而食先渴而飲食已則行以手摩其腹者其數百暮臥則閉地之戶不然則真氣失而邪自其外入矣屈膝偃臥枕右而寢其名曰吉祥

春夏則蚤興秋冬則晏興其蚤興也勿前于雞鳴其晏興也勿後于日出常聞雞鳴而念身中有人其長三寸黑衣而立念之久則可以視萬里之外矣吾之動止孰亦知夫有所禁乎晦日勿歌朔日勿笑前後復勿視日月星辰勿視西北車勿奔馬勿馳并勿越憲勿跨枕勿高唾勿達眠勿舉筆坐臥勿犯風霜此未足語修真之至也吾聞諸太上曰氣象天地變通真測陽龍陰虎木液金精上入于泥丸下注于丹田採五石以哺百神內丹成則外丹應外丹應而內丹未克亦未可以升舉矣或聞乎金聲玉振者道將成之徵也

悟真篇行于黃道陰陽調純
張平叔名伯端曰道有二焉夫鍊五芽之氣

服七曜之光注想按摩納清吐濁誦經持咒飲水吞符扣齒集神絕肉辟穀存神閉息補腦還精及夫餌草木銀金石是為幻化有為之用所謂易遇而難成者也況夫閉息者定出神其理屬于純陰其含難固不免用遷移之法未得所謂自然無漏之果豈能回陽

換骨而升天者哉。吾有九轉金液還丹之道，在乎究陰陽造化，追二氣於黃道，會三性於元宮，攢簇五行，和合四象，龍吟虎嘯，夫唱婦隨，玉鼎湯溫，金爐火起，於是始得玄珠有象，太一歸真矣。其用功也，蓋斯須焉。至若防危慮險，在謹於逆順，抽添而已。養正持盈，在謹於守雌抱一而已。如是復陽生之氣，剝陰殺之形，節候既周，脫胎神化矣。而學者乃以鉛汞爲二氣，五藏爲五行，心腎爲坎離，肝肺爲龍虎，神氣爲子母，津精爲鉛汞，不知浮沉賓主之理，何以異乎？以他人爲親者，哉是殆不知金木相克之幽微，陰陽互用之要妙。於是使日月失道，鉛汞異爐，欲望還丹之成，不亦難歟？觀夫群書皆云：日魂月魄，庚虎甲龍，水銀朱砂，白金黑鉛，坎男離女，凝成金液，不知真鉛真汞爲何物也。今撮其詩五篇：一曰伏鍊三黃及四神，若尋草木更非真陰陽，得位歸交感，二八相當自合親。潭底日紅陰怪滅，山頭月白藥苗新。時人不識真鉛汞，不是凡砂及水銀。

二曰：人人盡有長生藥，自是愚迷枉棄拋。甘露降時天地合，黃芽生處坎離交。井蛙將謂無龍窟，鷄鷄爭知有鳳巢。丹就自然金滿屋，何須尋草學燒茅。

三曰：不識玄中顛倒顛，爭知火裏好栽蓮。牽將白虎歸家養，產箇明珠似月圓。設守藥爐看火候，但修神定自然安。群陰剝盡丹成熟，跳出凡籠不是難。

四曰：要知產藥川源處，只在西南是本鄉。鉛見癸生須急採，金逢望遠不堪嘗。送歸土釜牢封閉，次入流珠廝配當。藥重一斤須二八，調停火候託陰陽。

五曰：三五都三箇，字古今。明有實然補東三，南二同成五。北一西方四，共之戊己自歸生。數五三家相見，產嬰兒。嬰兒是一含真氣，十月胎圓合聖基。

平叔以爲未盡，又爲短章復撥其要焉：

其一曰：日居離位反爲女，坎配壻宮却是男。不會箇中顛倒意，休將管見作高談。

其二曰：卦中設象像儀形，得象忘言意自明。

後世迷徒，惟泥像却行卦氣，望飛昇。其三曰：燕津納氣是人行，有物方能萬物生。鼎內若無真種子，猶如猛火煮空鐺。

其四曰：華嶽山頭雄虎嘯，扶桑海底牝龍吟。黃婆自解相媒合，遣作夫妻共一心。

其五曰：不識陽精及主賓，知他那個是疎親。房中空聞尾閭穴，誤殺閻浮多少人。

其六曰：用鉛不得用凡鉛，用了真鉛也毒捐。此是用鉛玄妙訣，用鉛不用是誠言。

其七曰：西山白虎性猖狂，東海青龍不可當。兩手捉來令死關，化成一塊紫金霜。

其八曰：竹破還將竹補宜，覆籬須用卵爲之。萬般非類徒勞力，爭似真鉛合聖機。

其九曰：雲山一味好醞釀，傾入陰陽造化爐。若遇巽倫西北去，張竊始得見姤姑。

其十曰：八月十五說蟾輝，正是金精壯盛時。若到一陽纔起復，便將見火莫淹遲。

其十一曰：玄牝之門世莫知，指他口鼻妄施爲。饒君吐納經千載，爭得金烏搗兔兒。

其十二曰：須將死尸爲生戶，莫執生門作死

道樞卷之十九

至游子曹慥集

初七

洞真篇

潛存五芽並用六氣
漢乎無思神守其位

門若會殺機明返覆始知害裏却生恩
其十三曰月纔天際半輪明早見龍吟虎嘯
聲使好堅心修二八一時辰內金丹成
其十四曰恆月爐中玉葉生朱砂鼎內水銀
平只因火裏調和後種得黃芽漸長成
其十五曰夢謁西華到九天分明授我指玄
篇其中簡易無多旨只是教人鍊汞鉛
其十六曰華池宴罷月凝輝跨箇金龍訪紫
微從此衆仙相識後海潮陵谷任遷移
其十七曰赫赤金丹一日成古仙詩語最堪
聽若言九載三年者盡是無稽款日程
其十八太一曰女子著青衣郎君披素練見
之不可用之不可見夫婦若相逢恩情自
留戀爐中火焰紅真人自出現

道樞卷之十八

子真人曰自元命太歲之日子之後午之前
跌坐靜室心地湛然無思無慮於是東向扣
齒鳴天鼓者三十有六想吾首陰其華蓋坐
據後視左侍青龍右侍白虎前有朱雀後有
玄武心拜四方以左右手托腰搖其臍腹左
三右七熱摩左右手拭其面目耳頂隨其時
行之者三返千日則神從頂出矣懼則想回
焉其先想吾身坐五色神雲之中雲覆其
頂想定默默祝曰五氣混生玄上之精克布
五藏六脫鮮明內灌外逸表裏俱清滅穢招
真我飛太靈祝已於是先及青陽之精青陽
之雲燕津者九結為九神狀如木星玉帶青
衣冠下布于肝之內與神相向而坐順時吐
息次吸靈丹之精赤神之雲燕津者八結為
八神狀如火星玉帶赤衣冠下布于心之內
與神相向而坐順時吐息次吸金魄之精白
神之雲燕津者六結為六神狀如金星玉帶

白衣冠下布于肺之內與神相向而坐順時
吐息次吸玄曜之精黑神之雲燕津者五結
為五神狀如水星玉帶黑衣冠下布于絳宮
穿二膀脫入于尾闕上于夾脊布于二腎之
內左三右二與神相向而坐順時吐息千則
呵卯則噓酉則咽每行氣既已則閉其氣熱
摩左右手以擦其面至于熱以左右手掩其
耳使不聞聲以指扣天鼓者三十有六若天鼓
耳使不聞聲以指扣天鼓者三十有六若天鼓
每行氣既已扣其齒三通燕者三呼者三
天鼓於是吹腎呵心噓肝咽肺嘻三焦呼脾
燕者為吐為瀉其二先想左目出日右目出
月皆徑九寸在于兩耳之上其名曰六合高
隱想定默默祝曰太上玄一九皇吐精三五七
變洞觀幽冥日月垂光下徹神庭俠照六合
太一黃靈帝君命簡金書不傾五老奉符天
地常寧俾我不死以致真靈却喝萬邪禍害
滅平上朝天皇還老返嬰大帝有制百神敬
聽祝已於是吸日月焉一息氣燕津二十有
七結為二十七帝君九帝君下入于絳宮穿
于尾闕上衝于泥丸關之境九帝君又中布

于中關之境九帝君下穿絳宮布于下關之
境其神俱紫衣冕焉三關者何也腦也心也
膈也使日月偏于一身內微泥丸下達五藏
之中皆覺洞照內外如一身與日月之光共
合焉良久扣齒九通用嘻以吐息者二十有
五度每日行止寢坐心存二十有四星其大
踰寸如連結之狀又存星之中有一人焉是
為二十有四星如嬰兒初生而無衣於是二
十有四星自爐中而降環身之外者一周祝
曰二十四真回入黃庭口吐黃氣灌我命門
百神受靈使我骨強魂魄安寧五
藏受符天地相傾祝已則吸二十四星焉二
息氣熾津者二十有四凡其燕也則覺一星
吞入于口徑至于膈之下復覺星之光出為
二十四真人俱口吐黃氣如煙焉布于膈之
下鬱然洞徹于內外良久用呼以吐息者十
有五度凡用呵噓咽嘻呼吹既已則出氣之
濁者十吐焉想其形應平五色仍想吾之身
焉

崇真篇丙丁為性壬癸為命
性而窮理乃識其正

道 樞

崇真子晉道曰存三守一者學道之要也三
者何謂也精也氣也神也吾所謂真三寶者
也抱一者何謂也抱守元陽真氣也神本在
心屬于南方丙丁之火心中有性性屬于陽
焉腎者能生元陽真氣泄而為精秘而為真
氣屬于北方壬癸之水水為命命屬于陰焉
夫能知存三守一之道使氣守精精守神神
守氣久而神定氣和仙道可成矣女子專意
不離乳房之中浮皮之內旬歲補滿真氣其
功與男子同焉其妙也在乎心無所思耳無
所聞目無所視一意專靜精進勤行則寒暑
不侵蜂蠆不毒攫鳥不搏驚獸不噬色返乎
孺子力壯乎虎兇七孔洞徹夜視如晝心識
開悟道氣自歸吹呵可以治疾病癰吐可以
叱鬼神於是神移于上霄矣彼清都閼苑夫
何遠之有

返真篇虛谷探玄而測其極
內返真性後命歸樞

虛谷子劉曰夫惟渾淪既判清濁已分爾
為萬物之靈我得一元之秀其秀本無死壞
者歟其終自取滅亡者歟名利蟻爭是非蜂

卷十九

起于斯之際將欲返真性而歸根挫銳解紛
安居樂業一靈頓息萬境俱忘其亦有道矣
惟以智慧之刃可以斷煩惱之執者也是以
甘言巧笑烈士之心不可移也曲眉豐頰高
士之目不可入也於是去彼取此體物知身
必澄澄寂寂以忘其情故神化氣而氣化形
者窮委之塞也靈自明而照自照者妙用之
通也杳冥之外恍惚之中此崐崙虛谷之生
涯者也吾有二歧綿綿焉可以直入于天端
有一田曲曲焉可以回環于地要潛馳坤馬
迅沂銀河璇璣運動於一身煙雲發泄於七
竅萬神齊至百脉流通二氣混合以回風三
宮陞降而不息於是返照慧燈而自見焉寥
天清竅而誰聞焉此何道也無為為功有為
為用者也然後收藏在器動靜曰機始初玉
爐次安金鼎上玄下扎左陰右陽龍虎交騰
坎離互作推排四象摺合五行七曜參羅八
門開闔於是子母相守而嬰兒姤女親矣媒
灼和合而夫婦諧矣化土水火符應日時兔
肺為肝其藥合乎一斤之數者也黃芽白雪

四六一

其精產乎二地之英者也其功既成則三萬有六千之神上朝于帝而吾於是可以度世奪九億九萬之數也況乃至道金神在乎金丹化體而已自然入有從有歸無於無有無相通形神俱妙落三尸而超三界朝上清而證上仙逃走陰陽如是與天地齊矣彷徨四達出入八荒時行則行意往則往又惡有生死禍福者乎著還丹虛谷百篇今取十四篇表而出之

其一曰此理幽微達者稀擘開混沌立丹基一露金水冰嘶結三尺寒霜火焰飛南北坎離分卦象最符火合天機一九變就純陽體緩纏揚鞭入紫微

其二曰樓觀飛空異市朝門迎雙道接煙霄玄爐白雲金童掃素鼎黃芽玉女澆風入碧池搖蕙萼月穿真館照芭蕉臺中秀麗忘機侶千古曾經眼下流

其三曰茫茫飄飄不繫舟真神時變九霄遊水中有火還相合陰裏生陽却自由白面郎君驅虎尾朱衣童子把龍頭逍遙一入瑤臺

去不管人間春復秋

其四曰擺脫塵勞滌寸心不教時事等閑侵澄澄固坐調真氣默默忘情養聖金岐路兩條通巨海銀河千派瀉高岑此中關鍵吾家事二八回還踵息深

其五曰白玉龜峯阿母家薄侵紅日爛三花一泓酥滴桑榆露九片黃輕谷口鶻頂有丹呈秀麗雲心無着漉光華當時若不尋雙徑徒費漫漫走海涯

其六曰一氣寥寥素樸胚玄黃分摩兩儀開坎離猶是乾坤主烏兔元因日月胎有水盡歸東海去無星不向北辰回三才我得居中秀造化生成自合來

其七曰空心萬籟奏佳音神室虛凝夜正深浪簇雲花開鼎面光嬉星彩燦爐心五行聚會庚還乙三姓同歸丙返壬造化有功堪嘖目火中藹藹吐黃金

其八曰還元返本一歸家漸見枯枝發嫩芽要識刀圭求戊巳須知水火是河車初時傳得金蓮種次後開來玉樹花兒女雙雙朱戶

裏夜深還共醉流霞

其九曰忽拈詩筆縱天才春髓溫溫滿滿盃混沌誰將分擘破鴻濛我自琢磨開金蓮下向丹池種玉樹移安翠嶺裁自是家園風景好坎男離女一齊來

其十曰誰信還丹事不深肯於三五一中尋若知庚甲擒龍虎要識浮沉定本金坤六座成離內火乾三生得坎家主丹經子史明明說自是迷徒不着心

其十一曰不信浮華誤了身有誰肯問己求真三回賀旦添三月一度飛花減一春陽氣如煙誠可惜荒郊似水莫因循書名竹帛千千兆看取從前得道人

其十二曰都言大隱處鄺羅却笑山居養太和名利薄時人事薄交求多後是非多綠水青山超性窟柳眉丹臉陷身河借問貨餘能敵國無常買得不來麼

其十三曰日月循環子細推天罡指準在璇璣大功欲就三千日妙用無虧十二時四八陰消除滓濁九三陽長合希夷玄關句句真

消息盡向詩中漏洩機

其十四曰太乙神爐三疊存周回上下法乾坤天旋地伏龜蛇應陰殺陽生卯酉門火進也蒙常煥煥鼎涵金水鎮溫溫玄珠鍊就金光燦用獻虛皇最上尊

修真指玄篇五行倒植三田功獲

華陽真人吾曰吾謂之正陽真人雲房言

玉清上清太清太無太虛太空太質云者蓋大道有無之相生以立天地之基標者也以人言之則三清者父母之精氣神聚而為胎精血為表精氣為裏如天地之清濁者也純陽真人以為龍虎交合而結內丹三百日而真氣生鍊就陽神始在黃庭次居內院終出天門此人之二清者也腎為水中生元氣可比於地也心為火中生真土可比土石之聚也脾者隨呼而舒以引于腎氣而上行隨吸而入以接于心氣而降故呼吸之間般運天地純粹之氣入于中宮飲食之際受納萬物秀實之氣資于四體此人之三才者也純陽真人曰父母交合而生身人之三才

道

樞

卷十九

也心腎交合而生丹吾之三才也華陽真人曰斯言也其玄矣乎月者太陰之精也陰不得陽則不生所以月受日魂而為明也日者太陽之精也陽不得陰則不成所以日得月魄而見也試言乎內則腎氣傳於肝氣肝氣出而腎之餘陰絕矣所以魂生於肝焉心液傳於肺液肺液生而心之餘陽絕矣所以魄生於肺焉於腎氣之中而取真一之水心液之中而取正陽之氣即真一之水為胎如日魂得月魄而明也真一之水得正陽之氣為主如月魄得日魂而照也一歲有二十四氣一日之間亦有二十四時焉故亥子丑之時壬癸之位也而小雪大雪冬至小寒大寒屬焉寅卯辰之時甲乙之位也而立春雨水驚蟄春分清明穀雨屬焉巳午未之時丙丁之位也而立夏小滿芒種夏至小暑大暑屬焉申酉戌之時庚辛之位也而立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬屬焉五日一候三候一時十二時者陽時也十干者陰時也艮巽坤乾者四卦時也合而為二十四時與天地

二十四氣同焉一日十二時時為三十度共三百六十與天地三百六十度同焉天地之春夏秋冬日月之弦望晦朔人之子午卯酉四時同焉知其時候以法致之則丹全氣足可以長生鍊氣成神可以入聖五行者相生者也故肺氣得腎氣方行焉心氣得肝氣方行焉脾氣得心氣方行焉肺氣得脾氣方行焉及于三田則精中生氣秘其精而氣自壯矣氣中生神養其氣而神自清矣五行相生可以延年三田反覆可以超凡人有九宮何也丹元宮者腎也朱陵宮者小腸也蘭臺宮者肝也素宮者膽也黃庭宮者脾也玄靈宮者大腸也尚書宮者肺也玉房宮者膀胱也絳霄宮者心也以九州言之則冀州甘腎也兗州者膀胱也青州者肝也徐州者膽也揚州者心也荊州者小腸也梁州者肺也雍州者大腸也豫州者脾也以形言之肺長八寸其狀如華蓋心長九寸其狀如垂蓮肝長七寸其狀如懸瓠腎長三寸其狀如懸石脾長七寸六分其狀如覆盆其類不可窮也腎

四六三

氣之中取水心液之上取氣氣上水下是為未濟之卦也腎氣入于頂真水下降心氣入于丹田真氣上升是為既濟之卦也心腎交合而成內丹肝肺傳送而為火候以合天地升降之宜日月進退之數焉龍虎何以交合歟自辰已至于午而止其津分三嚥之於是幽室靜坐疊掌盤膝忘思絕慮微以升腰閉目冥心滿口含津鼻之中細細出息引極而入含津以壓之真龍不上升矣引息抽之真虎不下降矣初覺其咽乾次覺其心沖終覺其情暢龍虎既合於是無質以生質其形如黍還于黃庭是為玄珠者也若鍊之火候不差斯為金丹焉火者三昧真火也升降循環有周天之道焉十五兩為三百六十銖有周天之度焉天氣五日一候故修鍊者亦五日一進退火候焉三氣在于黃庭其法用戌亥至于子靜坐幽室屏去思慮微隱於几輕脅其腹使鼻中綿綿用之不勤默存丹田如火輪焉其轉不倦脅之勿動困則暫止再脅者蓋以聚所散之氣想火轉之于腎心火下入

于黃庭始則其腹微痛次則漸熱行之可以補虛益氣積而延年若與前之龍虎并行百日下午火五兩自戌至于子鍊精成汞而藥力全矣二百日下午火十兩自酉至于子鍊汞成砂而胞胎堅矣三百日下午火十五兩自申至于子鍊砂成金而純陽氣生矣何以取火乎以念珠一百八凝息計數數足方得一鍊焉何以肘後飛金晶乎用子之時一陽初動而下功披衣正坐握固存神扣齒二十四通集神和氣忘思絕慮閉目冥心存下丹田微偃其脊始覺腰之下稍熱如未熟則再偃至熟則止於是氣過于尾闕下關次過于夾脊雙關次過于玉京上關在心之左以至升僂一撞三關入于泥丸日出而止行之一夕可全一年之損如滿其數則可以補腦益髓返老還童矣故辰已日交合戌亥日進火子曰退火何以謂之金液還丹乎其法用子之時靜坐存升掩耳閉息輕輕擺撒使腎氣入于頂攻擊神水下降自上腭而來清涼美甘不漱而嚥久之骨健身輕勝寒暑矣何以謂之玉液還

丹乎其法用辰已之時交合焉靜坐絕思慮以舌往牙縫雙收二頰有津則嚥之無津則嚥其氣滿乎三百六十之數此自肺而升者也可以益一年之損而已不用此於子之時存升僂脊一撞三關既入于頂急閉其息掩耳擺撒金液使下降焉於是不漱而嚥于時即高身起腹舉腰正坐使金液隨元氣散入四支通流百脉是為金液鍊形者也久之目視金華體出金光不止長生而已於午之前辰已收頰嚥氣補虛數足乃繼而用之方嚥未嚥之際忽升身正坐高舉其腹氣入于四支百脉傳入于經絡百日則肌如玉血如膏顏如嬰矣鍊之法有二其一以丹鍊形三田反覆者也其一以無丹鍊形五行顛倒者是為玉液鍊形也存升僂脊一撞三關直入于泥丸掩耳閉息金液下降即舉腹升起丹田純陽一升一降相見于重樓之下是為既濟始成一珠其大如黍其色瑩而黃乃還於黃庭是為金粟遂出金光于皮毛計功定其息數此既濟者也人之元氣日一循環焉其元

神旬一交番焉甲乙之日卯時鍊肝氣丙丁之日午時鍊心氣庚辛之日酉時鍊肺氣壬癸之日子時鍊腎氣皆鍊之成神焉惟脾無正氣而不受鍊戊己之日安閑可也正坐靜室屏思慮扣齒二十四惟心在道神定氣和默觀所鍊之藏心至則氣自至矣丹田純陽之火至是為三花和會非比三昧之火也旬鍊之一番焉凡百日每藏各鍊十番於是氣升神見各隨其色紛紜上起回觀反照見五色之雲興于壺中此鍊氣成神上朝天元並入神宮者也然懼外魔以亂天真當速收內觀以起火焉故曰欲長生者鍊丹下火可也欲不死者還丹鍊形可也欲升仙者鍊氣成神可也煙蘿子曰仙者嚙氣閉息不入喉中往來當其氣滿難住正坐升舉其腰身如是不止氣衝凝滯而又可以延息少時矣積氣生液內滋於五藏六腑外潤於皮膚此安樂之上法也然未盡玄微焉玄微之道在夫幽室靜坐絕慮忘思嚙氣閉息急則升身放則換氣而奪餘息於是心腹空而首目清利體

充悅而神氣調和此延年之法也或飲食過度則閉息虛心自然消除矣或氣血凝滯則閉息默觀病之所在病則瘳矣夫納九竅一存三教七定息內觀事無不畢此長生之訣也何謂也鼻入清氣而納之九分咽中一燕不使所入之氣往來覺其急則舉身取氣放息勿令出盡常存二三焉當其閉息之際默觀五藏氣自通和則其疾去矣正陽真人曰欲覺陽公長子須是多入少出從其男女相爭過時求取真一純陽真人釋之曰陽公乾也乾一索於坤而生震震為長子在人為肝在時為卯是為泰卦三陽之候也于時腎之氣為嬰兒上傳于肝心之液為蛇女下降于肺肺氣相交於是其鼻入多其口出少凝住不使傳降焉是為男女相爭積氣生液於是真氣益多故曰過時求取真一者也然則玄微者不離于卯之時而已外應于泰內契坎離氣交之候鼻入清氣升身內想默計周天之數凡三百有六十可以奪一年之氣以補已往之損比之胎息無時焉弱者可以骨健

老者可以還童矣岐伯曰人之真氣春藏于肝夏藏于心秋藏于肺冬藏于腎肝心陽也肺腎陰也隨時養之不出冬夏二至春秋二分之候所養之法淡然自適而無所惑靜坐內觀所養之藏自然氣凝而有象有形焉故以陰氣為胎以陽氣為息氣住則形住是為長生之要也靈樞曰天地反立陰陽逆生鍊鉛鍊汞自然道生扁鵲曰冬至之後十有五曰真鉛積之一分其狀如輕煙焉夫能鍊之可以安樂延年矣三十日真鉛積之二分其狀如薄霧焉夫能鍊之可以返老還童矣四十有五曰真鉛積之三分其狀如垂露焉夫能鍊之可以留形住世矣夏至之後十有五曰真汞積之一分其狀如戲藥焉夫能鍊之可以健骨輕身矣三十日真汞積之二分其形如含蓮焉夫能鍊之可以長生久視矣四十有五曰真汞積之三分其形如抱卵焉夫能鍊之可以鍊形化氣矣故鍊真鉛而為陽胎鍊真汞而為陰息以陰息為陽胎自然有形化無形矣以陽胎投陰息自然無質生有

所矣然岐伯不知時扁鵲不傳法若夫冬夏二至則時未善也隨時內觀則法未盡也惟冬之子夏之午則凝息留氣而後靜觀斂身集神而先注意焉斯可謂盡善矣是以胎息之要在乎絕無動念譬夫以水澆石無可得入於是神定氣和元靈自住真胎自凝是為無漏三年小成六年大成九年大成者也神公言其胎息曰勤守中勿放逸外不入內不出還本元萬事畢謹修持無時日曹道沖釋之曰勤守中者神識內守也勿放逸者一意不散也外不入者對境如無也內不出者居塵不染也還本元者專氣致柔也萬事畢者止外無求也謹修持者勤而行之也無時日者長生久視也然則真胎息者其惟物我兩絕神氣並集凝而為胎住而為息形神俱妙可以長生神氣合體可以入聖於是窮理盡性以至于命自然神氣交和無中生有內外明白以色為空天真元靈湛然自樂矣玉皇有神用之訣曰存三守一高上元君釋之曰三者精氣神也一者腎也腎中生氣心中

生神神氣交而為精精神住而還下於是上存其神中存其氣下存其精三存既畢則守其一在于丹田不論內外之境與出入之法自然氣還元而自住為胎焉神隨氣而不散為息焉神氣一體則無死生心腎一氣則無疾病如是一切之境從何而入一切之念從何而出乎若厥乎塵世則當升氣以為神胎集神以為氣主於是氣胎神息與有象之形分而二三化而萬億真靈不散是為入聖者太上玄機有自然胎息之訣曰長生久視徐真人釋之曰靜坐忘思久視於上田則神長生矣久視於中田則氣長生矣久視於下田則形長生矣視者視之勿離其視之所心神隨視而止腎氣應神而傳自然有形之氣暗藏無象之神形中有胎胎中有息息以神住神以氣存此久視之道也吾於天地之間止知其身其身之內止知神氣而已故上視神宮則其神不散視久則鍊神神聚為胎以所傳之氣入而為息自然而上也下視氣管其氣不散視久則鍊氣氣聚為胎以所存之神

入而為息自然而中也鍊氣會合常守丹田凝而為胎住而為息自然而下也上中下者三田之謂也腎之真水者虎也心之正氣者龍也龍虎交而為玄珠火候足而為金丹取辰之末巳之初是為異之時幽室正坐滿口含津勿吐勿嚥以壓龍虎之氣使之不走交合而為玄珠焉其大如黍還於黃庭每元可以增真氣一丈矣火候者何也心之正陽之氣是為真火真火上升是為鍊形及其下降是為還元可以益氣而延年當戊之末亥之初是為乾之時幽室正坐脊腹勿動凝住上傳之腎氣不升內想真火而下降行之一日可以補一年之虛純陽真人曰金丹之要存升開闢過關無急火候無差產成金液者也於子之時一陽初動之後披衣正坐握固內定存下腰身使腎合氣聚骨蒸微熱漸升其身微偃其脊運腎之氣復過尾闕自下而上次過中關于玉京直入于泥丸以補其腦自然髓實骨健若鍊金丹則作退火焉夫龍虎相交為玄珠以心火下降為補益以肘後

飛金晶爲補腦之法並用是爲金丹焉玄珠者金丹之體也進退火候合于周天之數三百日無差則爲金丹矣脅腹凝息行一百八之數自子逆行至于午以心火下降而鍊黃庭於是五日加六銖二十有五日移一時此進火者也升身偃脊行一百八數自子順行至于午以腎背飛而補泥丸於是五日加六銖二十有五日移一時此退火者也內丹既凝而生純陽之氣是爲氣中有氣於是不計晝夜升身正坐是爲太陽鍊之百日其身輕矣千日飛騰而入南宮爲仙夫以純陽隨其元氣所傳以鍊五藏之氣凝爲胎元鍊氣可以成神矣丙丁之日其時用午庚辛之日其時用酉壬癸之日其時用子甲乙之日其時用卯於是靜坐忘思雙收二頰以喉中虛嚙爲法所嚙之數不過百焉十日澆過百日而足於是純陽之氣不能害於五藏五藏之元神隱於真氣而不散五藏之真氣隱於元氣而不耗由是隨元氣所傳而鍊其氣即氣鍊神神自氣中而出止朝于元頂入于泥丸無

丹者行此法隨時澆灌可以鍊形焉

道樞卷之十九

道樞卷之二十

至游子曾健集

初八

真一內丹篇閉息漱液陰陽以過一時之用一版之功

子復也丑臨也寅泰也卯大壯也辰夬也已乾也午姤也未遯也申否也酉觀也戌剝也亥坤也歲有十二月日有十二時吾以時易年矣每時運用乎二卦共十有二爻一歲之象也故一時之用得一歲之功然自子至巳可以行也午之後不可用也子之時先進火焉息者火也火陽爻也閉息三十有六是爲一陽爻然後進水焉津者水也水陰爻也漱液二十有四是一陰爻故子之時行乎復已之後行乎姤常相對行之此一時而用二卦者也子之時其爻一陽而五陰則先閉息三十有六然後漱玉液二十有四既已則復行午時之卦其爻一陰而五陽則漱玉液二十有四而後閉息三十六者五過通于子則爲六陰六陽可以奪一歲之用矣凡行持也依爻數陰陽爲之必平坐握固扣齒子之時面子之位餘亦如之行已則托天尊引者數

過久之內丹結矣一歲之後可出之浴以太陽焉所謂出玉池入金室大如彈黃如橘者也修氣者運陽以鍊陰也陽始於子盛於巳陰始於午盛於亥故常以子之時運用寅之時行持至午則止避陰氣也

還丹參同篇

一氣精華得火乃出
還丹之根其在南離

昔者施人氏鑽木以出火女媧氏鍊石以補天斯合神丹之道矣或曰何謂也曰木者汞之性也金者真火也是以還丹之根在乎南離焉何也生于太陽之中得火而後化乎形質者也其一變則潛形乎混沌之中感處乎母之胎方受精華之氣此汞為汞者也其二變則赤元之數合乎丹田為受氣之因融化而為凝酥於是魂魄降于合抱之位此汞成雲者也其三變則青神之液獨化于扶桑此雲成砂者也其四變則白虎之義其氣其汞和矣復于根類此砂成黃者也其五變則玄黃之化密來于后土氣克于上元剖分形質此黃成鉛金者也故曰一物含五彩其斯之謂歟夫汞不得火則其身虛焉鉛得水則其

體光焉豈非月之色其可見者耶日之烏其不可見者耶是以太上之丹虛無之道也汞鉛者其何傳乎其出于恍惚而變于杳冥者燄生于太初之始成于混沌之中為乾之宗坤之本故氣運者三千有六百年節候者九轉八瓊由是水火盈滿於丹田日月始終於鼎器從文鼓武靈鍊幽玄奪造化於爐托乾坤於掌氣騰其身來往自然化龍於青汞之門伏虎於白金之路精沉氣海氣抱精元玄黃體化氣類相須反南方之赤色故名還丹之道焉五行以之顛倒八卦以之逆順魄也魄也降于合抱之位其變化無窮矣紫府仙都玉洞丹室烏駕金蟾兔乘白馬於是有神功焉夫月滿則虧日中則昃煥然玄象以魄交于其魂金水制伏而無外曰也曰蒙者藥也曰否曰泰者爐也所餘各有配儼焉一歲者三百有六十日以應乎六十有四卦卦三百有六十爻也一句者一百有二十時晝夜行乎十有二爻也則三句可以為一歲而九旬斯為三歲矣日月者晝夜如車之轉焉

日有三十度天地轉關經曰三十輻共一轂當其無有車之用也其乃應于法象之妙焉此於丹道蓋近矣詩曰關關雎鳩在河之洲雌不孤居雄不獨游者也是物之芸芸各歸其根類同以聚矣去汞則分矣素書所謂同氣相感者也陰符曰黃腰啗虎水不相刑掄甘柔金河車伏汞其秘蓋在乎神水華池焉太易志曰黑者水之基也白者金之體也石洞記曰真五行者一水一石也中宮者氣之主也水火激之成物是為金液金丹矣汞同契曰種禾用粟附雞用子其此之謂歟陰真君曰陰者真砂也陽者真汞也求之不可妄動焉無質而生質是為還丹非所謂凡汞凡砂也青霞子曰吾有丹砂焉取金之精活石之液合為夫婦列為魂魄一體混沌兩情感激此丹砂也易曰初九潛龍勿用九二見龍在田九三君子終日乾乾何謂也萬物者生于老于九汞之未得火而變化也其隱于砂之中是為潛龍不得用也砂之正體以火飛之入于鉛中見乎真火真汞而交感焉是

為見龍在田者丹田也丹為汞田為土土生萬物者也水之中有土是為真金真金者丹田也是為終日乾乾者繳金汞成真可以變化矣乾者火也金也九者鉛之數也三者木之數也天得一而見水得二而見火得三而見木得四而見金得五而見土修鍊者不可以不知乎此也白金也汞也各當八兩二八者合于一斤此鍊砂鍊靈象之數也總集于一者水也水之中有火火之中有木木之中有金金之中有土五行混一則二儀開闢日月明矣三才備矣故一生二二生三三生萬物乾為父坤為母內有寒暑陰陽月明星辰焉其羅列進退休王皆自然之道也夫砂也汞也得火而後飛騰矣得水而後藏體矣得金而後交感矣得木而後本明矣得上而後生成矣於是金為丹丹為白虎白虎為真火真火為日魂日魂為金雞金雞為華池華池為黃鉛黃鉛為媒氏汞又以木為青龍青龍為黃水黃水為月魄月魄為玉兔玉兔為黃芽黃芽者生于丹田者也丹田之本

道

樞

卷二十

體其名金公吾能知其道則可以不拋金水而化青龍矣青龍者汞也必俟玄黃成其終始玄黃之內有真金焉當與木精通乎鬼神鬼神者無形質也大帝以為金室道遠降出太和之津於是可以仙矣夫求華池者必由于此門焉丹砂隱其中矣吾明乎鼎器見乎形容究五行窮八卦定休王之始終別囚死之宗元魂魄交爭陰陽來往金隱於秋木之卦汞藏于春夏之形東南者斯為丹汞之神也西北者斯混水金之道也吾蓋有十千形象之圖焉中央者萬物之草也戊己為烹鍊者也東者甲乙也甲為沉石乙為浮石南者丙丁也丙為武火丁為文火西者庚辛也庚為世金辛為世銀北者壬癸也壬為真鉛癸為真汞嗚呼吾其開天之秘乎

金丹明鏡篇

水火之數坎離之象
其精深得過半

五金八石者也經曰一生二二生三三生萬物故自一之水二之火三之木而為龍在于東者也四之金為虎而成五之土合乎土彩應乎五行明乎四象凡乾坤之內其下有形焉其上有象焉吾法則其陰陽之造化斯猶反手爾故能知一之水二之火坎離之二用與夫日月則已得還丹者過半矣是以五行之道得一而畢乎玄一曰吾見世之燒鍊迷謬者不知幾何人也知貪乎黃白不知慕延生彼豈知陰陽之根蒂南北之要津耶訣曰用鉛不用鉛須向鉛中作及至用鉛時用鉛還是錯欲得識還丹終不離鉛脚斯道之要也而世不知採鉛者須知金公焉河車焉金公也此乃取雅安之鉛也捷為之方氣河車也乃取雅安之鉛也捷為之土之鉛攬馱之鉛草節之鉛而為鼎投以水銀而養火焉非吾所云道也語曰鉛若是真不失家臣鉛若不真其鉛難親其要在乎陰陽和合五行備而四象全然後知真鉛者真一也太一丹田從鉛而始者也觀夫火中之木水中之金則鉛汞明矣訣曰五行

四六九

顛倒術龍從火內出五行不順行虎向水中生此言真水火與日月精華者也鼎無首無質也然無質而生質矣故陰極而陽生陽極而陰生焉愚者將空爐擁千斤之炭露地鼓扇以爲賺日月之精華無質自然生質火汗赤紅聚于爐中用之爲丹服之則燥矣或持水精之珠于日之下以承火于月之下以映水復以火鍊其水以爲真水火日月之精而爲藥或聞至人之言曰採乎蟄食之前成乎火化之後遂取蟄未食之桑焚之爲灰八月既望以灰承露收其汁焉玄一曰是皆非道也夫日出于扶桑甲乙之上所謂未蟄者也火生于木者也庚申爲月窟者也是爲寅之前未之後吾聞其訣曰淮南王號秋石王楊隱說黃芽西方承王氣得道在中華其狀也其外白其內黃如雞子焉世不知西方庚辛兌之金也太白符應屬于秋焉乾之少女採斯氣爲鼎中之宮而作丹者也少女之氣者軒后美之爲金華淮南祕之爲秋石金者土之子何也金土相生而孕芽藥者也八月天

聖在于酉萬丹凋落故金克于木惟木生芽吾丹之道如金之上生芽其黃如藥染之有色應于中方而黃芽者也故曰黃芽者鉛汞所造也陰之殼其含陽華夫不得黃芽則去金丹遠矣世不知從一至于五運合五行於是始符契于五彩虹暈于天霞起于爐者也故鍊取真水土者道之要歟六戊六己者土也土無正形王於四時之季而應于五方世不知水之一金之四爲之戊焉火之二木之三爲之己焉戊己誠合于正中足乎陰陽之數方具美矣於是陽土不自火中而去則陽土不得作煙矣如雞抱卵日數既足則生子焉如人十月而胎故曰孤陰不成孤陽不立汞砂皆陰者也譬如二女同室者歟夫人因二氣和合而生以父之精爲骨以母之血爲肉結而成形十月而生吾之道猶是也中男御乎中女交合以成形矣少女之氣百數其秘在于還精補氣而已離三者其中含陰象乎日之中有雞而爲女之血者也坎二者其中含陽象乎月之中有兔陰極陽生而爲男之精者

也聖人以南北二位爲藥猶父母配合而生者乎震三者長子繼父體者也又歸于兌三而成少女焉採少女之氣百數而爲丹爲鼎鼎者元無鼎也藥者元無藥也本乎人之情性不離而皆稟乎四象者矣愚者不之知乃以汗穢而成之非也吾之至藥法象乾坤剖一氣而分陰陽如人用父母之傳元氣而生者也於是合日月備三才成四象符五行焉五日一候者六十時也旬又五日一氣至矣三旬有六日丹鳳形矣四旬有九日五彩全矣六旬有四日四氣足矣五行氣盡於是乎產芽而藥見真一焉然後有三十六龍置否泰之鼎立太一之神室坎離爲日月震兌爲龍虎則真水火與夫內外陰陽安設神室于城郭依法則聽刻漏候一陽爻之生也運既濟未濟之陰陽施文武之下火使之炎上於是陽氣上騰而爲天焉吾之上水潤于下則爲陰氣下降而爲地焉承者人物也男女交合各孕真精權變斯須聖化無極矣昔者軒轅氏游于蜀悟三一之道鑄鼎成丹乘赤龍

而仙用此道也吾之藥應乎上下之二弦二
八之數有三百八十有四銖每兩二十四銖此乃一斤也
應乎六十四卦之爻乾坤之二策而成九轉
七返者也

道樞卷之二十

道

樞

卷二十一

道樞卷之二十一

至游子曾慥集

初九

大還金丹篇

卯酉之門功不可施去黑取赤入于華池

金丹者其藥用真鉛真鉛者北方鉛中白骨也取之八兩以作丹苗生芽如苗又於赤中求汞汞者南方朱雀之精也抽取之八兩與鉛同用焉水火陰陽之用蓋水有上有內火有下有外三日五日七日添藥入汞一兩水一盃至十五日騰雲矣三十有六日於是金鳳成矣晝夜陰陽其要在乎調和則汞在鼎之中自作黃芽三八之後稍加火焉火當常熱不差及于開鼎則見真龍虎矣此結頭第一之數者也去黑取赤入于華池神符白雪同湯煮之使花開四兩常如魚眼一九二九三九察其得所則止五九則甚矣以湯洗而澄之使之無味其色如蒼穹焉復入金鑪炒焙之用仙酒濡之之小使其色紅三日已來仍伏于火入于鼎中向爐而坐二三四五其兩分明五日一次中運而起復從離之上作始而行卯酉二門不可遲火者也惟於南北功精

而已陰之火臥也陽之火立也露出之遺風微入焉又須固濟堅牢其鼎藥之成也如呼吸焉百有二十日開爐是為小還丹服之萬疾除之涌泉乾矣鼎之訣則非翰牘所能傳也

金書玉鑒篇

物備於我勿求諸外中宮有鼎覆以華蓋

夫修內丹者必先正其爐焉爐者鼎之外坤也吾之身是也其中有長生之藥焉吾之神氣精液是也爐有八門何也吾之目也耳也鼻也於是為視聽吐納之關斯其案篇者也其關門之戶運動各取其宜而常固守焉勿使滋味逆邪傷於其內由是於天地之爐造化之鼎調其至藥配其陰陽鍊氣神而後成功焉鼎之華蓋下覆于鼎何謂也天者乾也金也其內境則肺之宮也上為華蓋下覆乎諸藏之上其通于鼻是為天門升降呼吸運精乎榮衛循環乎五臟流注于身其動變浮沉大小有定焉其由天之運星斗地轉江河故天門運其肺者也出入清氣為鼎之蓋焉故地者鼎之腹變化諸物者也何謂也地

四七一

者坤也其內境則脾胃也包羅水穀上通于口口者咽門也地之戶也收納水穀下伏于胃管故脾者受天門升降之氣轉動消鑠造化其水穀而分其清濁焉穀之清者升于上焦心肺之宮而化為神氣精液矣穀之濁者則下泄於大腸小腸焉是以胃者造化之鼎也口者地之爐也鼻者天之門也玄牝中央其名曰人中斯三才者也天地天門呼吸之氣其上符于星辰之度焉地戶流轉之水其內應乎血焉於是可以論日月陰陽之理矣日者處于上而尊者也天魂也太陽之火精也其位則居于乾良焉至冬夜短晝長其中則藏陰氣隱金雞焉雞者酉也其外應乎西方之金石能生乎水者也乾者天也金也艮者山石之中斯陽中之陰也其內境則上焦也是為天心靈符焉首者艮之山也口者洞之谷也斯其出水源者歟故水者坤之積陰之氣也升于上天陵于華蓋而為雨露浸潤于心斯陽中之陰也離之卦外陽而內陰外君子而內小人其猶丹砂屬于火而中

陰求焉是為太陰姤女之魄其衣五彩離者麗也其精為日而五彩華麗中有絳宮上通于目目者泥丸之宮也其中有神神者天地之主萬物之靈也欲修命者先澄其神神清正則萬邪不干矣此長生之大藥也或不能伏其心焉內生姤火其猶丹砂不死見火則飛矣故曰心者生命之主也月者處于下而卑者也地魄也太陰之水精也其位居于坤巽焉冬王夏衰晝短夜長其中則隱陽精藏玉兔焉兔者卯也憑東方之木能生乎火者也斯陰中之陽焉其內境則下焦也於藏為腎腎有二焉中央者丹田也前者巽海也水府也故江湖者歸乎巽焉世不知陰陽之正位以謂北方則坎也南方則離也非也夫坎者南方坤巽之位也坎之中奇陽者南方已午之火也離者北方乾艮之位也離之中偶陰者北方亥子之水也月者外陰而內陽外小人而內君子其猶鉛錫乎故於陰之中其產白銀於砂石之水中其包赤金也銀也俱陰中之陽所謂嬰兒者也於是上與丹砂

之中太陰之姤女合而為夫婦情類想戀斯凝而為砂矣故坎者水之海而龍之宮也有帝王處北闕正南面之尊焉月者地也地無其陽則萬物不生矣萬物也者稟天而生向陽而長此亦其常道也況人者萬物之靈乎當順乎天之道天之道者存乎其身於是純陽真一純粹自然之氣可以致長生者也長生者何以致之哉吾其晝夜修鍊乎故內功一日則天運一歲者也於是升降陰陽運行于四序十有二時焉其晝應乎春夏其夜法乎秋冬晝夜始終此天地之交泰者也故亥子丑之時其應乎天之冬焉其陰升于天心其陽降于水府溫養其腎而變鍊其骨於是金筋玉髓而為真人矣其猶山石潛受陰陽升降之氣化而為金為銀為珠為玉為丹砂為銅為鐵者歟寅卯辰之時其應于天之春焉其陰降于華蓋之下其陽升于鼎鬲之上溫養其肝生長其筋脉其猶草木潛受陽和之氣而為華為葉為苗為蔓者歟巳午未之時其應乎天之夏焉其陽降于水府其陰極

于火宮溫養其心變鍊其血而成白乳焉申
巳戌之時其應乎天之秋焉其陽極而降于
天其陰復而升于地溫養其脾變鍊其皮膚
焉晝夜其應乎四時者也陰陽鍊于一體於
是自凡而入于聖矣然不可不知君臣夫婦
之理焉以吾之內境言之則身者國也首者
城也目耳口鼻者四門也手足四支者四方
之兵防不虞者也心者國之君也氣者臣也
故心為氣之主而氣為心之使也心神澄靜
則元氣和寧矣神氣合則長生矣其猶君聖
而臣斯忠乎君臣明而天下斯治乎吾觀夫
內境之君者絳宮純元真一之氣也其臣者
坎宮太陰玄冥之液也天降真氣化生萬物
猶君之惠其臣也北升陰氣凝成雨露滋潤
萬物猶臣之佐其君也君者心也心連于舌
其下有玉池焉左曰金精右曰玉液此所謂
玄冥之液者也升降于上為雨露為淵泉以
浸灌其心則活矣所謂君得其臣者也臣
者腎也二腎之中央者丹田也其前者巽海
也是為水府其氣本生于離降氣于下以溫

丹田所謂君隱于北闕者也故君聖臣賢則
國昌熾矣心明氣清則身長生矣欲治其國
先治其身欲修其道先澄其心神而後調其
元氣其道一也吾嘗論之寢焉身者宅也五
藏者官也乾者父也坤者母也坎者中男也
離者中女也震者長男也巽者長女也艮者
少男也兌者少女也乾父坤母斯成偶矣三
男三女斯為夫婦矣肝者東宮也木者甲其
兄也乙其妹也甲以己為婦乙以庚為夫故
肝得水而沉何也木帶金之氣者也肺者西
宮也金也庚其兄也辛其妹也庚以乙為婦
辛以丙為夫故肺得水而浮何也金帶火之
氣者也心者南宮也火也丙其兄也丁其妹
也丙以辛為婦丁以壬為夫故心能拒火何
也火帶水之氣者也腎者北宮也水也壬其
兄也癸其妹也壬以丁為婦癸以戊為夫故
腎能拒水何也水帶土之氣者也脾者中宮
也土也戊其兄也己其妹也戊以癸為婦己
以甲為夫故脾能納穀何也土帶木之氣者
此吾造化之鼎也君臣于國夫婦于家神氣

于身此長生久視之道古今不易者也吾於
是宜知夫內境真象為內境者何也身之境
也真象者吾身之爐其中有一天地日月星辰
風雲河漢山嶽江河草木焉天者乾也金也
華蓋也處于萬象之上是為內境之肺者也
星辰日月之輪者是為內境之上焦榮衛流
行之度者也太虛玄界之上清氣凝集焉玄
界之下濁氣聚散焉上下清濁之分是為內
境之中焦羅隔者也羅隔之上清淨之域也
羅隔之下穢濁之境也五嶽群山者首也澗
谷者口也鼻也泉源者津液也飲食也江河
奔大海者飲食聚于水穀之府也雲雨生山
川者毛髮也夫欲知天地長久之道乎蓋得
正一真一者也斯何謂也是乃天地爐鼎之
中陰陽交合于內不失其元氣者也夫人稟
天地而生合天地之精而為之子故吾之內
境亦有天地長久之道焉夫不稟天地之道
究陰陽之功奚得保其天年哉夫能於其內
境識其天地交合其陰陽抱養其神氣津液
俟其日月滿足則長久矣知所以長久矣其

可不知五行之變鍊乎五行者五藏也肝者東方震宮甲乙木也青龍也肺者西方兌宮庚辛金也白虎也心者南方離宮丙丁火也朱雀也腎者北方坎宮壬癸水也玄武也脾者中央坤宮戊己土也吾有鼎鼎於以調和四象五行變轉五行焉水者液也液之中有金故曰金液焉金克木木生火火復鍊金四象運返皆由于土者也土者主于神也神者得其道斯為仙矣失其道斯為鬼矣修真者宜捨繁華遠嗜欲却腥膻清靜通達樓下巖壑潔齋登壇入室擇日俟時背陰向陽瞑目平坐握固冥心開闢爐之門以運火之候焉於是五藏鍊矣百骸變矣然後至于聖功靈化者也雖然必更九轉是為功滿而登仙矣一轉則四月也三轉則一周也九鍊之功既全於是三年而成丹矣其大方寸其重一斤而陰陽各半焉外應乎太易六十有四卦三百八十有四爻何也四卦者二十有四鍊也一兩者二十四卦一卦一十九轉者仙之初地也於是災患不干寒暑不侵水火不害邪精

匪矣其能易形變體而入于聖者中仙也至夫大功玄化真氣純陽然後上升朝于帝君矣

修真要訣篇其四序以乘五行王子劉海蟾曰道無名其本自然生一一

者道之元也一生二二者天地也二生三者三才具而萬物於是乎生矣故天父也地母也人男女也父之精陽也母之血陰也合而為人則三才者皆本乎一氣者也是以一者長生之本也易曰天地交而生坎離用之者取象焉世之修身養命者眾矣而少至於道者何也莫測聖人之旨而惑於聞者也故辟穀嚙漱吞霞服氣般載搜已飲乳閉息之論非所謂要道也其猶隨山採珠者乎吾所謂要者修其真一聚其五行列八卦合四象括三才乾坤吾爐鼎也坎離吾藥也曰屯曰蒙起于朝昏曰既濟曰未濟不愆于晦朔曰序循環千日而成功矣著詩百章摘其要妙得十二篇其一曰日烏月兔鎮相隨性命關連盡不知

會取地天交泰事自然交際坎和離其二曰忙忙世俗擬求真多弄朱砂與水銀不鍊自家身上藥承運死後固生人其三曰周天火候至幽微運動抽添盡有時節氣無差七十二自然伏得虎龍兒其四曰不在市鄆不在山不拘名利不拘閑世人要見長生藥只透心灰是大還其五曰陰陽地時陽屬天一為鬼趣二為仙修治要見幽明事性命相關在目前其六曰金丹有訣奪天權說著根源在目前試指北方玄武事龜蛇因甚兩相纏其七曰髮斑髮白報君知猶自貪婪恣亂為不會五行交日月是時一苦告他誰其八曰水火同情間本金火水知他甚處尋脫黃着紫因何得只為河車轉數深其九曰五行四象坎并離詩訣分明說與伊只有工夫下手處幾人會得幾人知其十曰鼎爐火候密推排鍊得純純氣上來地戶閑時骨髓實天門積漸自然開其十一曰學人既悟修真一修一須求法護

防早是水難住火那堪陰鬼在傍相
其十二曰若未逢師且看詩詩中有訣好修
持雖然不到蓬萊路也向人間死較遲

道樞卷之二十一

道樞卷之二十二

至游子曹謹集

初

修鍊金丹篇

鍊手九鼎行手八卦
養息成神冥于造化

大丹要在乎養息成神而已夫息者日有三
萬六千焉周流于三十六關四六黑白之道
行于八卦鍊于九鼎者也一日者有十二時
一時者八刻十七分吾之四息爲一至可以
通三十六關與四穴焉凡一關穴息流二刻
有五分則一時爲三千息一刻爲三百六十
息十二時者又分而爲四季有盛衰生克之
道焉三十六關者何謂也下丹田者素華關
也黃鍾穴者五路關也尾閭穴者翠微關也
天柱穴者轆轤關也肛後者元門關也泥丸
宮者太一關也玄膺穴者海泉關也十二樓
者三元關也肺者白虎關也肝者青龍關也
心者蓬蒿關也脾者中黃關也二十有四鍾
者皆關也一日受盛二曰通元三曰玉瓊四
曰七星五曰衛靈六曰明堂七曰瑞泉八曰
命門九曰進城十曰坤元十一曰皇君十二
曰玉圭十三曰赤城十四曰榮金十五曰透

龍十六曰玉築十七曰玉樓十八曰金泉十
九曰金城二十曰衛天二十一曰金鳳二十
二曰冰霄二十三曰會元二十四曰百瓊四
穴者何也肝者車也乘之曰玉皇以會萬
神其名曰蓬瀛穴焉略者鹿耳也乘之以朝
崑崙其名曰三峯穴焉心者大牛車也乘之
以馭火龍入于蓬萊其名曰守中穴焉脾者
土也鎮于四方左右有金水其名曰保城穴
焉黑白之道者何也白金黑虎陰陽之氣也
其行由於榮衛出者榮也入者衛也出入爲
一息名初一息自有四至至而冬之月納陽在
千內其應于丑寅之時者也於是一萬三千
息行千榮之白道焉二萬三千息行于衛之
黑道焉春之月陽亦在其內其應卯辰己之
時者也於是一萬六千息行于榮之白道焉
二萬息行于衛之黑道焉夏之月納陰在手
內其應午未申之時者也於是一萬八千息
行于榮之白道焉一萬八千息行于衛之黑
道焉秋之月陰亦在手內其應酉戌亥之時
者也於是一萬息行于榮之白道焉一萬六

千息行于衛之黑道焉八卦九鼎者何謂也於子丑寅之時坎為陽鼎真陰用事者也於卯辰巳之時震為陽鼎木用事者也於午未申之時離為陰鼎乾用事者也於酉戌亥之時兌為金鼎兌用事者也丑者土王而用事會歸中宮以艮為鼎膽中取真用事者焉陽之氣胎也辰者土王而用事會歸中宮震以巽為鼎蓋善龍行功故一九之陽生水者有震之氣也又曰兌當直其鼎風也未者土王而用事艮為膀胱取真用事者焉以艮為鼎蓋艮生之氣為火生于土山者也戌者土王而用事正金之鼎以巽為爐是為金石之鼎蓋乾為大腸其名金石則金所歸也是以十有二時而有金木土之氣應于三才九鼎之位能竊天地造化之功者乎天地者乾坤之象也五行八卦混元歸返而成乎泰天地是為八卦九鼎之數天地交合八卦五行周天之度者也觀夫五行生克盛衰分為四季而用事焉何也子丑寅之內水王而克火然能生木是亦火之母歟以木之氣補其火候火

之氣足方用事焉卯辰巳之內木王而克土然後生火是亦土之母歟以火之氣補其土候土之氣足方用事焉午未申之內火王而克金然後生土是亦金之母歟以土之氣補其金候金之氣足方用事焉酉戌亥之內金王而克木然能生水是亦木之母歟以水之氣補其木候木之氣足方用事焉此五行生克相補之要也一時有三千息行于三關二刻則為八息二至焉此周天之火候也其要在乎始于一陽為主焉子之時一陽始生初九者也生于素華之宮升而為月是為龍潛于水者也至于達宵青龍之關焉丑之時其氣在于白虎三元海泉之關是為木生火者也寅之時其氣在于太一元門曉曉之關者也卯之時其氣在于白瓊會元冰霄之關者也辰之時其氣在于金鳳銜天金城之關者也巳之時其氣在于金水玉樓玉葉之關者也午之時其氣在于透龍榮金赤城之關遇之真陰始生者也未之時其氣在于玉圭皇君坤元之關者也申之時其氣在于進城命

門瑞泉之關者也酉之時其氣在于明堂衛靈七星之關者也戌之時其氣在于玉瓊通元受盛之關者也亥之時其氣在于翠微五路黃鍾之關者也子之時其氣逆行復歸于素華此周天者也方其子丑寅也安坐消息閉目內觀其五藏想其肝有青龍盤旋如雲霧如露其出微微以意交于氣沉下于心宮復想其心宮有朱雀焉閉口以接其氣然青龍之氣甚微則息氣三十有六以制心之火而後行功焉及其卯辰巳也亦安坐定息閉目內觀其五藏想其心有赤氣盤旋沉下于肺之上復想脾之上有勾陳焉閉口以接其氣其氣甚微則服氣三十以制脾之土而後行功焉及其午未申也亦安坐消息閉目內視其五藏想其脾有黃氣盤旋以意遊起至于肺復想其肺有白虎焉開口以接其氣消息服氣三十以制肺之金而後行功焉及其酉戌亥也亦安坐消息閉目內視五藏想其下丹田有白虎盤旋以意游上至于肝復想肝之中有青龍焉開口以接其氣消息服氣三

十以制肝之木而後行功焉既已補其五藏則可以行日月焉其交在鼎之左右可以行八卦之周流焉當其用事也先淨其神乃想其心有日焉其大如錢出離于心復想其光照于五藏百骸次想其日狀若浮起即鼓口服氣二十而一嚥之急想其氣下于十二重樓環伏其日沉于脾之上鼎之左消息既定復想下丹田水海之內有月焉其大如錢復想其光照于一身以意浮起而至于肺鼓口制氣三十以首顧左而一嚥之急想其氣下于十二樓環至脾之上入心之右鼎之右消息既定而後用事焉

金液還丹內篇

非汞非鉛真一為基知白守黑神明自歸

李光玄少慕道已而遇至人告之曰元氣不散可以長生者也元氣者身中混元之氣人之根本也念住則氣停矣神行則氣散矣是以至人喘息不游於鼻外存思常住於丹田三田實則可以至千歲焉若夫吐故納新漱液嚥津者皆延年固身之道也光玄行之十餘年以為此非出世金液之方也遂游少室

之山因見玄壽先生而問焉玄壽先生曰還丹者真一為基鉛汞相依黃芽為本者也黃芽者何謂也芽出于鉛中始于至真汞傳金之氣是之謂黃華者歟光玄曰鉛有大毒何以成至藥乎玄壽先生曰鉛中有金金中有寶見寶識寶賢人得道寧修鉛中金不鍊鉛中寶此非世之鉛也故曰黃芽是鉛去鉛萬里黃芽非鉛從鉛而始鉛為芽芽為鉛子母隱子胞子隱母胎知白守黑神明自聚是以一者水之數五行之始也其色黑于黑方包含五彩修之合道契于自然用能生天地為牝牡然後還日精於月窟結精華於龍宮紫氣潛隱與真合符焉語曰用鉛須用鉛鉛是舊丹田不棄鉛也光玄曰世以朱砂水銀為黃芽何理歟玄壽先生曰非知道之言也夫黃芽者坎離相孕金水相生男冠女笄牝牡相得從無入有陰動陽交者也光玄曰世或以金銀五鉛為黃芽何理歟無鉛成結無鉛成信玄壽先生曰皆非也彼有質而頑滯者服之灼五藏矣吾所謂黃芽者鉛汞合體金水相

并龍虎相交水火相制推情合體以魄隨魂成于還返之因明于呼吸之理陽交陰孕母在子存全天地之精者也故汞不呈體金不露形丹砂木精得金乃并桑身做魂虎飢則來嗽食生髓脂蓋謂此也然必時候周足則自然變化矣故曰鉛汞芽同三花採我氣結成砂初間旬運火加輪五彩入神華增為使道無邪三者備斯仙家矣光玄曰猶未之悟也玄壽先生曰至藥者唯用五行而已經曰何言金木水火土留神保命是龍虎學人不識五行精強以他人為父母木主氣令骨主虎血主水令肉象土不死之道在離宮會得五行方有主五行須是水銀親珠質不堪為伴侶賀蘭大士端曰青龍起白虎臥玄武飛朱雀生黃龍中宮自結果毋憐子子憐我爐中結成雲一朵餌之刀圭無不可謂此道也光玄曰服餌當用何物乎玄壽先生曰成藥之時水銀而已過河車則成紫粉粉為金液還丹焉光玄曰敢問至藥者鍊兩幾何何日而成乎玄壽先生曰鼎有乾坤焉自子以及

離斯明卦象者也。自離而至亥，斯見光華者也。猶子之在胎，離之居卯時，至則出矣。二八同居者，錄兩也。一星周市者，節候也。於是龍興而虎肅焉。二八姤女也。十六鉛精也。陽生起火，陰盡則停矣。陶隱居曰：子午二門，開卯酉者也。四時運火，合乾坤者也。斯龍虎自相吞矣。老玄曰：日魂月魄，白虎青龍，丹砂河車，真鉛真汞，孰為正歟？玄壽先生曰：亦一而已。不越于五行者也。世以石為藥者，七十有二，或至百餘，姑可治病，難與議長生之旨也。陽火東旋而為龍，陰水西轉而為虎。汞者火之本也。鉛者水之金也。制在于中宮，以類相成者乎？昔者陵陽子知其道，故用南對北，用西對東，配此四方，不違中道。一年運火，十月開爐，七返無虧，九還固足。斯乃龍飛魂返，虎伏魄歸，其名曰紫金之妙還太液之神丹焉。光女曰：三黃結砂，可以成金何也？玄壽先生由此貪者之所為也，非希夷寂寞學道者也。

道樞卷之二十二

道樞卷之二十三

至游子曾集

初十二

金丹泥金篇

內氣不出外氣不入陽自火炎發于神域

道有三焉。曰鍊形，曰鍊氣，曰鍊神。其要在乎法。四時之機會，五行之造化，與夫坎離匹配之用，於是內使龍虎及夫三田氣滿，混而成真。則一氣伏于體矣。故玄谷三田氣滿而入于玄上，不岐下不晦，然後煉氣合神焉。夫氣者，氣中之氣也。浩浩通流，徧于四支，綿綿寂寂，其神魂颺颺焉。真氣混體而入于臍之下。氣歸臍，則為息神。入氣則為胎。胎息相合，其名曰太一。含真然後鍊神焉。其全神有四曰：心曰意，曰性，曰神。四者本乎一，枝者也。蓋心者，藏神之宅也。神能抱氣歸根，方能自守。此入聖之始也。鍊形之法何也？冥心調息，氣寂綿綿，神室內守。於是氣入乎丹田，此煉形者也。氣者，陰陽之至精也。天地之陽魂煉而成器，是能生神氣而為太一之象也。通派百脉之中，散乎一身。其五藏六府分三為用，強其形壯其骨氣，住而神生，非靜坐氣何以得住。

手靜坐，疊足與情相忘，出入綿綿，其息如少焉。真氣徧體，鼻中之氣出而不出，動而動，陰抱陽也。於是用赤龍上攀七十二動，天陽降乎離宮，離宮得其氣化而為真，上煉其形，陰邪為汗而出。如是者五過乃合三百有六十周天之數也。陽光徧體，其氣住于母內，守負陰而抱陽也。此鍊氣者也。後執神還元，馬神者在耳而聽在目，而相舌而味在心，而變化在意，而倏忽其神，于六根六根不納，則六根自靜矣。神氣以則其神自真矣。是為六根入于室者也。正而坐，神氣已定，內景不出，外景不入，心無念聽乎外，而無所聞，閉目開目，其神在心。歸臍下，腦氣自溢，舌柱上，膠靈泉自涌，上手抱其臍，丹火溫溫，意游長空，神光自昭。報安定物，我俱忘，良久昏昏，默然杳杳，宜神不顧其體，體不顧其神，賓主分矣。見于虛之中，有光如橘，非內非外，守之勿失，如之輝如鏡之影，以意存之，而不離焉。恍恍惚惚，照其光自散，其大如輪，意惟上觀，中有若

矣其神自離於體而在光中形見于神神視于身形神相顧其光自散如月照雪形神俱妙與道合真神歸于體則為真者耶其出則為靈者耶千日之功離體飛升萬日之用其神入矣於是當行心火以養之心火者何也恍乎惚其中有物者也否乎冥其中有真者也一日之時十有二其六為陽其六為陰修生者時加乎子則起功焉子陽也丑陰也取玄牝快者為陽快于左則下金關快于右則下玉戶時如子陰在陽也右腎月也中有玉兔之氣出于右鼻其斯以為快者也於是先行水三後行火三應乎既濟時加乎丑陽在陰也左腎日也中有金鳥之氣出于左鼻其斯以為快者也於是先行火三後行水三應乎未濟經曰太一含光右陰左陽也故易曰一闔一闢謂之變往來不窮謂之通是以舒而開者陽之氣其出為日魂真火也卷而闔者陰之氣其入為月魄真水也易曰乾剛坤柔此之謂也何也此之元氣金木剛柔間分玄牝焉入沈出浮升降于呼吸之際雄轉雌

隨契御於丹田之內出入生盡於是歟夫欲煉丹心明鏡者亦有道矣時加乎子左升右降左投右接時加乎午右升左降右接左接一呼出乎心與肺焉一吸入乎腎與肝焉一呼一吸傍連乎四藏皆會乎中宮戊己之鼎者也吾嘗時加乎子平坐靜定忘機觀妙或南向或東向左足在上先閉其目以擊天鼓次扣其齒各三十有六用集吾神次之左右手相摩七返呵火九還摩掌以覆天宮者二三十過次熨左腎為羊車次熨右腎為鹿車熨臍之下為大牛車各三十有六復行導引以運動熨擦其四支旋轉舒展其百骸於是經絡無滯矣俟其氣通流而後吐納以為華池三嚙焉玄摩者生死之岸也入清出玄二氣換矣是知水與火者長生之門也大藥者三百八十四銖合卦爻之數者也吾於子之一刻運日中之神其名曰少陽南向平坐左足在上閉目忘機左右手握固二腎緊咬其牙以舌柱乎上腭鼻引清氣入息綿綿滿腹則止於是閉之使內不出外不入以心默

數其息以意存其神焉次存下丹田北海瀛洲山之下有雲五色中出日焉狀若彈丸俄為火輪上焚天門下燎地戶周流九竅而煉五宮五宮既焚化為五雲上飛集于華池吾使閉息其火至于銖即鼓漱其口之五氣三二十過扣齒三通而平分三嚙以應三陽焉左下金關右過五藏入鼎則止於是徐出其息使之綿綿其名曰雲行吾復閉目宴坐握固如前而以舌為鐵牛左右耕于舌下三峯之內使玉津滿于華池緊咬其牙以舌柱乎上腭如前取氣閉息使其內外不出不入心則默數其息以意存其神次存于下丹田二腎之中有鼎焉鼎有嬰兒其名曰天皇元君焉正身而坐嬰兒有五色之光次存其心如紅芙蓉垂而未開也中有蛇女其名曰地后之神焉立于五彩之雲於是下降以振其天皇而內交焉斯瀆下發元火上用華池斯水火既濟之候也閉息俟其火至于一銖漱其口之玉津三二十過扣齒三通而平分三嚙以應三陰焉左下金關右過玉宮入鼎則

止於是徐吐其濁氣而出息綿綿焉其名曰雨降又曰龍先行虎後至者也如前先火後水直至丑之時右鼻快矣乃先水後火右下玉戶焉於午之一刻運月中之神其名曰少陰先以右足在上法如前焉夫存觀者陰定法也使神不外馳者也定息則氣交矣一息之定其中有六合焉故呼吸三陰三陽使之上下交禦三男三女以用合精也是以心存則神合息定則氣合矣息者元火也用火而二十有四銖直乎四卦二十有四爻應乎一歲之二十有四氣也故曰火二十有四銖者定息九千有六百凡一閉四百息可以得火一銖焉閉息二十四過則為火二十四銖矣故曰積水成海積氣成神此之謂歟然則一日周天之火功可以奪十有三年不死者也夫人氣血晝夜行乎八百有十丈夫能以寸定銖兩合于百刻則觀天之道在于掌矣卦之上三爻陰也其應一吸其入氣三寸焉刀者二尺四寸也圭者二丈四尺也銖者二十四尺也兩者二十四銖也小數一爻者一寸

也一息者六寸也定乎一息則為十六動焉其得二尺四寸此流珠之樂也中數一爻者一尺也十息者六尺也定乎四十息則為一百有六十動焉其得二丈四尺一圭此血氣不流而聚為鼎也純陽子所謂當時自飲刀圭者乎大衍一爻者一丈也一息者六丈也全乎四百息則為一千有六百動焉其得二十四丈一銖此血氣不流而成變也晝夜運火當得一兩九銖七刀圭半計其丈則八百十焉血氣不流之士數也

金玄八素篇及其神虛以調其息

鍊丹之士必先外貫陰陽內明藏府而後可也夫骨節三百有六十毛竅八萬有四千其中靡不有之夾脊天柱二十有四節其背隱三關焉直下一節曰鳩尾在囊腔之心是為谷神之戶尾間海門回字之關者也自中一節曰肘後對心中極是為九天火龍飛鳥之聞者也自上頸後肩一節曰大椎是為斗牛轅轅三達上清飛步朝元變鱗之關者也此庚虎甲龍回復之路焉正面曰蓬臺三疊其

長三尺分三田焉自泥丸至頸是為上丹田其名曰腦官分為九竅髓腦血之令也喉玄牝之門也自頸絕至胃絕是為中丹田其名曰絳官分為九竅津液水之會液離心之門也自胃絕至臍絕是為下丹田其名曰玄官包括四象羅布九宮神精氣之會海衛端之門也三田皆有膈膜三重不相入焉上元之官照耀森羅於萬象中元之官安置五藏之清陽下元之官傳導六府之穢濁六府在前五藏居後脉竅相連而各有通合者也心者雜之卦也其主神其通舌其合小腸其生血脉汗竅髮其聲言腎者坎之卦也其主精其通耳其合膀胱其生骨髓胞唾齒其聲呻肺者兌之卦也其主魄其通鼻其合大腸其生氣皮涕毛其聲哭肝者震之卦也其主魂其通目其合膽其生筋膜淚甲其聲呼脾者坤之卦也其主志其通口其合胃其生肉腦髓涎其聲歌舌者心之根也莖者腎之蒂也是皆本元一氣負陰抱陽合和五行而生化六尺之軀者也自一歲至十有六歲真一純備盈

于一斤之數。則耗散矣。凡食聚于胃。潛受元火之磨化。清者若雲雨之升。飛潤于天。濁者若糞土之沉。傳泄于地。於是當日用飛潤之水。滌其胸膈。奇陽之火。焚其形質。原夫飛潤者。聚于口。水充于肺。成唾。充于心。成血。充于腎。成精。精者海宮之真。然獨備乎五行。是為太陽之流珠者也。其性猛烈。最難制伏。遇天五之真火。從下克之。則飛上于泥丸。穿流于百脉。可以實髓。腦堅。骨肉至氣血榮毛髮。煉筋。腸於是住。萬神而達三府矣。於晝夜四事之際。忽然有魔馬。則入室盤足而坐。瞑目閉口。握固澄慮。內想左右腎之二脉。並連于夾脊。蓋如馬。馬上松千天柱。貞黃于泥丸。既已則調其氣。先從心。囊下與腎夾二所發。運一絡。馬息及息。地使一息。直至于腦。即閉口鼻之。喘不得。氣依前。其息下息。吸息抽而加緩。馬息下轉。轉右何也。內轉其玄龜引頸之。開穴。數十有一者也。一轉者三數也。再在緊鎖鼻門。使一吸之中。內轉龜關八十一。有是也。於是不可。息逆氣奔。

衝突于鼻。調之綿綿。至于百關。則發一吸。其息已轉。及八十一矣。緩緩綿綿。融運自然。而無用力。馬唯聞二腎暢通。百關快爽。心喜神悅。骨輕氣清。如坐溫湯之中。馬方其始行。氣未馴伏。火候未熟。則口鼻之關。為之難。然不可。懼其衝突而上也。從九至九。以漸為之。其轉息也。或一九或二九或三九。如衝突難調。則且止。馬復徐調其氣。令入于丹田。心澄定。則口可以微開。而鼻不可輕。此為命息者也。久之安和。則止。於是津液蒸流。不可。亟塞衣馬。是息也能至四九六九及手九九之數。既足。調氣定心。滿口漱液。煮火左送九。嚥直至海內。群邪遠矣。此小還丹者也。夫不遇天地之大功。止日用此道一紀之後。亦可換骨血。挑癩。髮堅固。而無漏矣。風雷門中。密室導引。既已盤足而坐。于乾巽。於是端脊。握固。瞑目。靜心。至意。以集其神。撫其龍尾。向齒之。內外左右上下及舌之根。隨攪隨漱。飛天之水。漱滿則舍之。次則定心。內觀二腎氣海之中。如彤雲之內。有赫日焉。赤先矣。

炎狀如火。珠大如黃橘。以心注于火珠之中。用意抽出一脉之火。其大如繩。轉以至于兌。此所謂金關者也。既至于兌。是為火金相燦。必有異音。畧加意就身。馬心抽手摩使過于兌之上。循躡入震。而止。即分丁口中。飛泉直從左咽下。至于兌。與火交合。歸于丹田。是為一嚥之數。若覺其嚥。送未盡下也。當從上微衮其液。向空鼓嚥一口。氣火左下。遂之即盡下矣。凡抽嚥運送。不明。則下氣不盡。反為陰滯。積癖傷乎六府。然則一火一水者。一口之數也。準此法。取而運用。馬其風六十。其雷六十。日用不已。其神數足。一歲可以成功矣。行及十口。則以意如抽火之狀。自海中心和水。兼大循手。乾兌離巽震。震之九轉。遇潮則絕而下之。起功之初。心常動。按此陰邪被焚而欲戰也。當定而勿動。則七十為中。變過乎百。日是為小證。馬二十日三十日。氣宇雖清。而或寒或熱。六府宣動。七口水源漸溢。如癖下馬。其汲不時。三田雖通。六情尚遠。一小戰其潮。至如波涌焉。其大激如雷震焉。於是

五藏洞達九通飲食倍矣百五十日食蟲退矣百八十日群蟲出矣尺蟲來蟲紅豆蟲紫蛇蟲之類或如鷄矢或如蟾脂二百日真氣內達于五藏其入于肺則百毒退矣其入于肝心脾腎則五色退矣穢下隱痛而如癢焉二百五十日清藏濁府皆淨矣於是見一氣之火輪轉結焉五內清澄四支運而百脉輕矣其耳聰其目明其髓充其骨實其肉秀其筋強其氣全其血不滯自臍之下氣海之上內實層起肥如肝蠶一周則氣可以不行矣自然元氣居丹海之中而成火會于中宮隱隱若雙拳之重其臍之下常熱胃空則火輪升上循轉八卦如雷車之音飛水玉液思則盈口元火靈珠巡于三宮於是八邪斯遠矣執知還丹之方乎其訣曰定天心澄戊己採以己亥取以寅申象轉銀河周流金鼎先如蟬蛻環空焉已則解衣靜心折足大卧擦其掌俟其熱而行法浴拭於是周身通暢則少定息瞑目固關而作內觀化出碧波盈巨天地自然五神俱湛而萬慮息矣然於其身化太極為宮

其左金堂居吾嬰兒其右玉室居吾姤婦潛出交合二氣融流則鉛汞已凝於金鼎矣當至發地火左旋三疊空虛縮焉則一一自入穴囊其息吸息抽透入于大節之中過肘後之關住數二六喘則畧定第二落枕翻左右手力鈎肘面又從穴囊之下依旋三疊用縮吸抽息取過斗牛之關住數二六喘則畧定第三起坐反鳳翅撓起大牛之車又從穴囊之下依旋三疊用縮吸抽息取上于泥丸俯首三點之數皆二六喘則畧定此三反處自開闢渾渾滯火道水源皆當遲滯運用尚疎不可一一規其本法大數勉強則有招損矣惟量力漸而進之或十或二十或五十以至其數可也及夫火發水涌功用通達則方計其日而行焉及一歲之正數則成功矣飛水者易漱也元火者難抽也夫海心元火有氣而無質惟專心定于恍惚之內至意取之神感道符則珠中之火自然隨意而出循還八卦炎烈焚臍擊兌發音矣初取其火止一指脉之大而已久之歷乎八卦不出三旬透乎兌

關而有鳥聲六旬如鳩鵲聲九旬如沸鼎聲百日如濤浪聲半年如雷震聲於是胎氣結而成真火矣先之三旬大虛水涸關高未通恍惚難於作用加之毒蟲尸鬼八邪陰魄為火所焚乃為之魔使之多怒多食多愛惟勿使火熄而已三反既畢畧卧少時然後湛然端坐心安息定滿漱飛水一一從左薰火九燕直至于丹海是為大還金精得一者也一周星其功既足於是棲靈山勝地取亥月日時解服而卧微行沐浴俟其宣暢合眸固關審動真蟻之宮其物滿手一斤男女當乎二八情合心酣一體溫溫夫婦情戀宣暢美合至寅則聖胎內堅矣蓋自子後輕鎖金關定身平坐勿轉側勿動搖至寅則捨手舒足縱心自如起坐隱几始十日行不可過二十四步以至百步踰月乃自如方其大合一時之中已奪一周星矣於是足三千六百之正氣金七百二十之宿直至于二氣二儀三才四象五行六律七星八卦九宮十千十二支二十四氣七十二候無不備于一胞之中也夫

吾既得大易三百八十四鉢之真氣以結靈胎於是漸開頂之臚門潛自圻焉一舉一止一抱一負在手其意加詳而無一念之邪而後可也十月其神欲突飛而脫胎則其意煩懣於是臚門如雷所震其頂裂猶烈火騰上于天柱二十有四節自頂而出當安心定意所行十過一丈二年之後神通力具靈識湛然出通入避洞玄洞幽無所不貫矣及夫功深德厚乃蛻殼上朝于玉帝焉

道樞卷之二十三

道樞卷之二十四

至 解 子 雷 健 集

初三

金碧龍虎篇

四時推移如環無端虎伏龍蟠化為金丹

劉真人曰仰觀天象而便知四時常移陰陽互用以推日月之遲速大小生焉於是得日往月來生成之道以著金碧之經金者剛素得位也碧者仙而游于碧落也日者太陽之精天之魂也其性剛烈能生萬物居于陰中離卦是也月者太陰之精地之魄也其性靜而躁動居于陽中坎卦是也坎者二陰之時其日生乎一陽是為黑鉛出于水銀其至于良宮則漸有青白而為少男此二陰而生一陽者也即上之位四句有五日從下生陽震卦是也其名曰丹砂之魂於是其承漸伏焉至于已六陽具矣其名曰赤金四句有五日從南赤朱之地或火煅之四句有五日至于坤宮黃黑混雜其精其名曰還丹四句有五日至于兌宮汞體自燥其爛如泥其名曰伏火水銀短其大可以入于太陽至于乾宮三十有六句其金正紫復入于中宮大庚合于鳥火首黃

道

樞

卷二十四

合于鳥土者也雖黃覆用以為 為惟白虎制禦之更手六句其名曰豹子又五句其名曰白金虎子又六句其名曰五金神丹又五句其名曰太一神粉其上曰謂之水母其或不上覆而盤旋于中者謂之長砂其紫黑通微者謂之大還其赤而光明者謂之紫微之丹齊戒百日擇王氣而吞三圓則三尸九蟲七毒盡矣服之十有八句可以飛而騰天也

九轉金丹篇

人之得一足為元大鍊于三四神氣為位

亢龍子

四野皆城山方士說天也

曰道生一者太空之一

氣也萬物與人其生因乎一氣者也其死歸手一氣者也陰者性也無中來者也陽者命也有中生者也身為體以心為用焉心為體以神為用焉神為體以氣為用焉氣體以運鍊埏埴為用焉天地之神者陰陽所生也精氣之神者陰陽所化也其有神昏而性昧者何也氣不合于神神不合于氣而然也故心以性為神神以心為用神者性之真也性者神之體也是以存神養氣湛性神者常使神以輔氣氣以輔神自然長生者矣天地得

四八三

一者何也陰陽是也人之得一者何也元火是也知一者則以虛無為藥丹元為鼎正氣為火鍊于三田真氣不散則陰陽宜能哀其形矣道之妙用有三焉其上運太虛之元氣配用坎離之神入有為而其形自化矣奪無為而其形自真矣其中守形固氣養其形住其真神氣調御湛然自靈焉其下去濁留清神魂不散焉天轄虛無采太虛其終始莫要於八卦焉一爻者一氣也一氣者旬有五○日也二十有四爻是為二十四氣者歟天地運行之始其上有風輪未濟之象也三陰之氣自虛皇之降精者也其下有火輪既濟之象也三陽之氣自虛皇之降精者也東方者震也天真九皇少陽木之真氣生于水中其應于肝肝以甲為兄乙為妹已者甲之婦庚者乙之夫也太陽木之真氣而為巽生于風中南方者離也天真九皇火之真氣生于風中其應于心心以丙為兄丁為妹辛者丙之婦壬者丁之夫也天真九皇三陰土之真氣生于風中而為坤焉其上黑其下赤其左白

其右青其中央黃而歲乎一氣其色玄者也西方者兌也天真九皇少陰金之真氣生于風中其應于肺肺以庚為兄辛為妹乙者庚之婦丙者辛之夫也天真九皇太陽金之真氣生于水中而為乾焉北方者坎也天真九皇陽明水之真氣生于水中其應于腎腎以壬為兄癸為妹丁者壬之婦戊者癸之夫也天真九皇三陽土之真氣生于水中而為艮焉其上赤其下黑其左青其右白其中央黃而歲乎一氣其色赤者也中央者坤也其應于脾胃以戊為兄己為妹癸者戊之婦甲者己之夫也三陽在于水中散而為天者乾是也其自然之氣名曰太和君焉三陰在于風中散而成地者坤是也其自然之神名曰太辰君焉乾生三男震坎艮也龍之精鳳之公也坤生三女離兌巽也虎之體龜之精也六氣三陽三陰者日傳于五歲升降于六府羅絡于三元係連于八脉行于十二經十五絡循環三百六十穴上達于天閣下至于地戶加乎一息則熱矣損乎一息則寒矣陽氣左轉陰氣右旋

五千變其周天者也故左氣交則右氣應右氣交則左氣應而各有配焉少陽之精太陽之正者天真九皇金真之一氣也太陽之精少陽之正者天真九皇火真之二氣也陽明之精少陽之正者天真九皇土真之三氣也太陰之精太陰之正者天真九皇木真之四氣也厥陰之精少陰之正者天真九皇之六氣也三陽之正太虛之精者天真九皇之七氣也三陰之正太虛之精者天真九皇之八氣也於是中宮置鼎收奪八方之妙氣配土合和鍊而不散而後成九鼎之神丹其丹九色青紅白黑黃紫昔者黃帝鍊劍鑄鼎乘火龍而升天者論內也何以言之心者火也肝者炭也腎者精也肺者金液也脾者土也經曰心為丹砂肺為雲母肝為空青腎為磁石膽為雄黃此配鍊之義也故聖人以身為爐三官為鼎鍊不息之氣入無為之形焉身靜則神自清矣神清則氣自盈矣神氣和則形自輕矣一氣既定百脉常盈九

鼎通灌萬神自靈焉九鼎者九宮之用也丹田者真一之鼎也是為九鼎大會之府者也體一氣而為真鍊九氣而成神九氣者何也曰九氣曰九州曰九域曰九曲曰九竅曰九宮曰九轉曰九還曰九氣九鼎之內於是有七返八變九還之道焉返者覆合也收七表八裏經絡之氣血者也一返脉脉停運矣二返氣氣聚而凝矣三返血血成白乳矣四返精精結瓊瑰矣五返骨骨若紅玉矣六返髓髓化玄霜矣七返形形清體妙矣八返神神化無方矣還者歸其源也取五行之氣動三要之精定一物之元者也一還腎二還心三還肝四還肺五還脾六還丹房七還氣戶八還精室九還神室九化則可以留形矣其始乾者大腸也天也其名曰金之維宮曰靈符之宮其數六者也其次坎者腎也水也其名曰水之正宮曰丹元之宮其數一者也其次艮者膀胱也月也山也其名曰土之維宮曰玉房之宮脾胃之氣符合于此其數八者也其次震者肝也雷也其名曰木之正宮曰蘭

臺之宮其數三者也其次巽者膽也風也其名曰木之維宮曰天靈之宮其數四者也其次離者心也火也其名曰火之正宮曰絳宮其數九者也其次坤者小腸也地也朱雀藏于土者也其名曰土之維宮曰朱陵之宮脾胃之氣符合于此其數二者也其次兌者肺也澤也其名曰金之正宮曰尚書之宮其數七者也中宮者黃庭也鉛汞也雖然鼎無鼎也藥無藥也四象五行者不離手身外求者則與道隔矣修金丹者九年既成其氣自盈其神自靈五霞攢頂萬景朝形者也坎離者水火也水流濕火就燥雲從龍風從虎本手天者親上本乎地者親下各從其類也故陰氣上動則下降陽氣下動則上升此內丹之升降者也自冬至鍊成陽胎內結于丹田謂之命焉自夏至鍊成陰息內結于絳宮謂之性焉陽氣自其足而左旋其上騰而為日者也陰氣自其頂而右旋其下降而為月者也鍊純陽者輕舉而為仙鍊純陰者凝寂而為鬼心者絳宮玄靈之府也其內有騰蛇碧蛇

胡兒太素時吸真氣其數若白先使天真陰之氣下降為腎者元宮太子之府也其內有白元之龜又名金精龜時吸真氣其數若紫雲使天真陽之氣上升為上曰風輪是為風混未濟者也象曰離也其內應于絳宮陽中有陰應感而生姤女地后下曰水輪是為水沍既濟者也象曰坎也內應于丹田陰中有陽應感而生嬰兒天體經曰男居坎室女居離房決開混沌配合中央此之謂也絳宮者其中有五色其上黑其下赤其左白其右青其中央黃而蔽白雪久之生姤女產為金液還于丹田婦返夫宮此三陰之神也丹田者其中有五色其上赤其下黑其左青其右白其中央黃而隱黃芽是生嬰兒產于金液還于絳宮夫歸婦室此三陽之神也黃芽者運火化為嬰兒其頂有紅光駕青龍上詣于金闕之中白雪者有水化成蛇女其頂有碧光乘白虎下返于玉堂之內於是陽氣化為紅光而下隱于丹田謂之曰為陰氣化為碧光而上升于絳宮謂之月焉離宮陰火冥冥

升降左投右接神氣交會住于丹田靈光內現其狀如火輪氣結于丹元者也坎宮陽火冥冥而降右投左接靈光內照其狀如水輪百骸自收精定于丹元氣凝于腎宮也是以鍊氣者使神來往上下交會五光混元而結胎息焉坎宮氣結其臍離五竅而耀者也離宮息住其肩白光斯乃陰陽得位交感自然者乎然鍊金丹者須分左右水火大小鍊兩俱均焉夫不循交象之運動其猶鑽冰而取火者歟善修鍊者必上開天門下閉地戶左收腎精而控天龍右引肺液而蹀地馬左收右引左出右入上升下降二氣循環中央會合左投而右接之右投而左接之不交而神自交不接而神自接忽然而來忽然而去忽然而散忽然而聚共在于黃庭之中其散如風其聚如雨此鍊氣自然之道也夫鍊氣者陽逆于陰陰無不成矣陰逆于陽陽無不生矣是以內氣不散外氣不入自於內而交焉其氣蒸於百骸飛騰蕩蕩一交再交一接再接使大神御氣氣御神神氣相御自然而成

胎息矣夫鍊胎息者先之以心澄神定氣湛真全是以心定則神定矣神定則氣定矣氣定則息定矣息定則氣合矣氣合則凝結不散是為胎息焉故其神內交其氣內接體交其氣氣交其神神接其體體返其精澄澄入妙抱固元根守真存想心氣下降定息內交神氣會于三宮胎息結于產化可以與天地同休者也大丹之使火必循易而行之於是易之卦六十有四為周星之運數也三年一閏閏則三百八十有四為天地氣候加減升降之數也以易之三百八十有四爻日用為大之符則一月有三旬三旬有三百六十時蓋日行二卦焉故十有二爻者六陰六陽動靜之候此變爻行火之數者也月用六十卦之外又有四卦焉乾坤為之鑪鼎離坎為之鉛汞乃樞軸之用者也魏真人曰六十卦張布為輿龍馬就駕明君御持此之謂歟夫十二爻者應乎十二時也五日一候旬有五日一氣四旬有五日一節惟不用乎卯酉卯酉者金木正刑也止運行其河車于二

膝俟夫津汗交流是為焚魔沐浴之火也然則一日之用十時一年之用十月除卯酉故還丹者十月脫胎焉稱主三旬為一鼎蓋日月者三旬一交吾取奪造化之九氣聚而鍊之結為神丹吾之十鼎惟日不用復卦易曰初九潛龍勿用何也丹藥未能有變者也然則所實用符火者惟九月而已是乃九鼎者乎九年者九九之數取日月之運行其真氣八百有十大斯其為丹者也以一月論之其變爻行火內用之道則一日其朝用七其夕用家日之升者也二日其朝用需其夕用訟三日其朝用師其夕用比四日其朝用小畜其夕用復五日其朝用泰其夕用否此六十時上五日一候者也六日其朝用同人其夕用大有七日其朝用謙其夕用豫八日其朝用隨其夕用蠱上弦者也九日其朝用臨其夕用觀十日其朝用噬嗑其夕用賁中五日一候者也十一日其朝用剝其夕用復十二日其朝用無妄其夕用大畜十三日其朝用頤其夕用大過十四日其朝用咸其夕用

常十五日其朝用遯其夕用大壯下五日一候者也十六日其朝用晉其夕用明夷日之降者也十七日其朝用家人其夕用睽十八日其朝用蹇其夕用解十九日其朝用損其夕用益二十日其朝用夬其夕用姤上五日一候者也二十一日其朝用革其夕用升二十二日其朝用困其夕用井二十三日其朝用革其夕用鼎下弦者也二十四日其朝用震其夕用艮二十五日其朝用漸其夕用歸妹中五日一候者也二十六日其朝用豐其夕用旅二十七日其朝用巽其夕用兌二十八日其朝用渙其夕用節二十九日其朝用中孚其夕用小過三十日其朝用既濟其夕用未濟下五日一候者也人者合天地之象焉其上至于絳宮其下至于丹元去脊骨兩傍皆七分各十五腧穴是乃五藏六府八脉三元萬神所行元氣所會升降之道路者也自絳宮左行十五之腧會此日氣升騰之所由也自絳宮右行十五之腧會此月氣下降之所由也夫氣與神者隨日月上下升

降而分左右焉陽之日自左而升至十有六日從其右下降月終而極矣陰之日自右而升至十有六日從其左下降月終而滿矣斯所謂三十輻共一轂為其無而有車之用者歟冬至遇甲子以為起功焉於子之時其少陽應于坎其神潛龍其氣天真九皇金真之一氣也木行于天靈交于金運二十有五度肝之蘭臺之府傳此氣于右腎應于子之初一刻其傳三十有二刻至卯之時沐浴運鍊五日一候十有五刻一氣足矣其鉛生一分而鍊于坎宮其狀如露凝生于丹田矣可以取而鍊之一月為一鼎焉前十有五日是為陽進火者也蓋鍊少陽之一氣上之五日中午之下五日常為一候而俱六十時上之一候前二日半是為三十時使火一兩十有二鍊後二日半加火一兩中之一候前二日半使火二兩後二日半加火二兩十有二鍊下之一候前二日半使火二兩十有二鍊後二日半加火三兩此一氣終矣十五日時冬至之後十有六日至月之終其陽明應于

艮其神見龍其氣天真九皇金真之一氣也木行于天靈交于金運二十有五度行入氣十亥傳其氣于右腎應于丑初一刻傳三十有二刻肝之蘭臺之所以候為初運三至九偏起于開元之府至腰左脇之中運鍊十有五行入氣十日其鉛復生一分其狀如含蓮日用火養之故後十有五度為陰退火之數也鍊陽明之一氣上之五日中午之下五日常為一候俱六十時上之一候前二日半是為三十時使火三兩後二日半退火用一兩十有二鍊中之一候前二日半使火二兩十有二鍊後二日半退火用二兩下之一候前二日半使火二兩後二日半退火用一兩十有二鍊是以前十有五日常謂之剛火其効也夜視五色焉後十有五日常謂之柔得其効也日射神光焉於是復換鼎使火自冬至三日有一日至四旬有五日常謂之太陽應于零其神亢龍其氣天真九皇金真之一氣也太符于天靈交于金運二十有五度應于寅之初一刻也其傳三十有二刻肝之蘭臺之應傳其氣於差

腎其鉛復生一分其狀如抱卵此乃換鼎者也前十有五為陽進火以鍊太陽之一氣上之五日中之五日下午之五日各為一候俱六十時上之一候前二日半是為三十時使火一兩十有二鍊後二日半加火二兩中之一候前二日半使火二兩後二日半加火二兩十有二鍊下之一候前二日半使火二兩十有二鍊後二日半加火三兩於是三氣為四句有五為一鼎半為一節之數也鍊之至此三陰絕矣太陽入戶會于中而鍊氣散為丹砂者也後十有五為陰退火為自立春卦起于艮上之五日中之五日下午之五日各為一候俱六十時上之一候前二日半是為三十時使火三兩後二日半退火用二兩十有二鍊中之一候前二日半使火二兩十有二鍊後二日半退火用二兩下之一候前二日半使火二兩後二日半退火用一兩十有二鍊於是為六十日第二鼎之火數也自是用火皆同于此焉養至于夏至之日火加焉而鼎不加焉故自冬至進火之成陽胎

一氣不散結于丹田其色赤是謂紅鉛陽砂者數夏至六起火亦與冬至同焉五日一候五日一節同此故自夏至午之時一刻由少陰起功焉其應于離其神潛龍其氣天真九皇木真之三氣也金行于靈符交于大運二十有五度肝之尚書之府傳氣于心之離宮其永生一分其狀如露藥生于終鍊之則血化白乳膚體光澤而復運鍊如前焉冬後火及于冬至火加五鼎水即不加焉陰氣不散結于絳宮故自夏至進火六月以成陰息其色黑是謂黑鉛陰承者數一赤者陽氣也一黑者陰氣也赤黑連于表裏其名紅鉛黑鉛大丹之本也行之周歲性命有主矣夫三五之一道身交而氣不交天龍地馬乾翁坤母天者日陽精也地者月陰精也陰陽交禦奪而歸根此返本還元胎息之道也老子曰谷神不死是謂玄牝何也夫一呼其氣出乎三寸主于左腎是為三陽應于日者也一吸其氣入于三寸主于右腎是為三陰應于月者也呼吸六氣晝夜隨日月之運行為一

萬三千五百息焉呼吸為五萬四千動焉氣血行八百十丈焉是以血氣晝夜如珠相連流行于其身者也榮衛行陽于左其朝之榮脉二十有五度榮衛行陰于右其朝之衛脉二十有五度血者榮也氣者衛也一呼一吸氣血行乎六寸凡二百七十息則氣血行乎十有六丈二尺此周身之一度也故性命者在于呼吸而已氣之出為日魂焉氣之入為月魄焉經曰日出入月呼吸存也日魂月魄二氣真也識者便是真仙子鍊之餌之千日期身既無陰那肯死此之謂數玉京之下自有日月以分晝夜者天地之息也呼吸者人之息也夫日為陽月為陰陰陽運行故有生之息也若夫陰陽不交日月不錯四時無度萬物不生則安復有生哉定息者何也運行定息發元火內燒于四大千日可止直俟五藏不交六府不傳百脉不行百關自湊神氣自御萬化自定此胎息還元者也吾有大丹神胎金鼎焉其鍊三層三層之上者黃丹庭也黃丹庭之下者水也水之下者土也土之

下者木也其左固濟其右蓬臺其外曰景死
驚開休生傷杜此所以保其鼎者也太藥一
斤應于三百八十四爻其內惟取十有五兩
用之則三百六十爻為其一兩應于四卦二
十有四爻是為乾坤坎離樞軸之用斯蓋天
真變易大訣者乎卦有六爻者六氣也一分
也一爻者一銖也泰之卦上之三爻應乎一
呼其出三寸三陽也下之三爻應乎一吸其
入三寸三陰也內用其卦者何道也十六息
者六十四動也為九十六寸焉凡定十六息
者四則為六十四息九十六寸者四則為三
百八十四寸故易者寸也銖也兩也日也皆
三百八十有四焉陽之爻六一爻三十六策
六爻者則為乾之策二百十有六焉陰之爻
六一爻二十四策六爻者則為坤之策一百
四十有四焉三百八十四爻陰陽各半焉合
一萬一千五百二十策者也冬至一陽生於
子之初一刻起少陽之氣行乎三十六度合
于甲乙之氣行于地戶凡一度行六刻則為
運行者二十有六刻也次陽明太陽運行

如前之數六十六度通為一百八度此乾元
水星小應大衆之道也計奪六百四十八刻
為夏至一陰生於午之一刻起少陰之氣行
三十六度合于庚辛之氣行于天戶凡一度
行四刻則為運行一百四十有四刻也次厥
陰太陰運行如前之數三十六度通為一百
八度此坤元火星小應大衆之道也計奪四
百三十二刻為陰陽共運行是乃日月周天
運行萬物之數者也
道樞卷之二十四

道樞卷之二十五

誠一

宋至游子曾集

肘後三成篇道遠如天嗜克以登

純陽子呂洞曰吾修天爵而人爵可棄也悟

真空而頑空可鄙也蓋知陰陽升降法乎二

儀性命根源歸乎一氣其來也有一夫一婦

焉其去也有三男三女焉金男採黃芽于九

宮之臺玉女收白雪于十二樓水中起火以

分八卦陰內煉陽以別九州於是三田和會

而火龍出於昏衢千日功成則游于蓬島矣

其要蓋十有八焉小成之道七中成之道六

大成之道五純陽子曰一嚙一呵一呵十搓

久而行之皺少紅多此天童不老良之卦也

何謂也人之六慾七情日交戰焉故喜怒哀

樂鬱結于心以傷其神氣吾旦而起以舌攪

其口惡濁之津盡嚥之而後呵之以左右手

搓其臉以散心之積氣使真氣上冲而入于

脛斯返于童顏者也純陽子曰一搓一兜左

右易手九九數終真陽不走此聚火煮海乾

之卦也何謂也夫感物以喪其志則元陽耗

而真氣失矣所以病且老老且死豈不以下元虛損而氣微弱乎吾成亥之時於臍之下握之摩之八十有一而後復提其手左右各八十有一九日而効八旬有一日而成功矣純陽子曰入九燕一存三故七定息內觀事固不畢此配合陰陽震之卦也何謂也夫飲食也或多焉或少焉時候有寒有熱忽有疾生于五藏六府吾則以鼻引其氣其入至于九分以嚙斷氣勿使往來瞑目冥心存三放七始治其疾則想其疾之所在氣急則難止矣故當開口徐放焉而勿盡疾如未痛也則再作之及于三五未有不痛者也平居日用卯之時當夫心之陰下降腎之陽上升二氣相遇則依法行持焉使氣液各相配而相生見効則止純陽子曰閉門上嚙勒關下擋定意內觀元陽自足此聚火還元乾之卦也何謂也夫與事物交戰則耗其元陽失其真氣矣吾於成亥之間閉口嚙氣下擋膀胱而上起焉微脅其腹意定而不亂於是內觀存想使心之火下降外腎之火入而相合于命府

見効則止純陽子曰旦起疊盤呵雷嚙雨升身內觀通施弓弩此放火煉形艮之卦也何謂也夫喜怒哀樂之氣經夕則積于四支其血滯矣經絡為之不通吾旦起蟠膝正坐升身以左右手上摩其面嚙手惡濁之津如其前焉於是呵其氣叩其齒以渴心之積氣而集其神既已則俯身焉伸縮其手足如挽弓張弩於是經絡通矣氣至而血行矣久之其疾永除見効則止純陽子曰夫歸婦室月至陽宮桃花浪底龍虎相連此交合龍虎離之卦也何謂也夫身之中易散者元氣也難生者真液也故液之少則不能生氣矣氣之散則不能生液矣必欲氣液交而為精精永煉而為砂吾其於午之時方腎之氣至于心勿使升于上而獨于其口出焉乃用手既濟於是含津滿口勿吐勿無神識內定鼻之息綿綿故腎之氣與心之氣自然相合是為真氣真液者也陽龍陰虎由是交而變黃芽矣純陽子曰黃婆配合夫婦同域乾坤濟會陽關須勸此煉丹之法乾坤之卦也何謂也夫氣

海之中有真陰真陽為相戀于脾之中遇肺之液而般運焉和合無數而入于黃庭吾於成亥之間微脅其腹是為勒陽關使氣不上升而下煉焉此特小成而已未及中成者也純陽子曰三男三女俯仰開關節坎升存過關勿急此肘後之法也何謂也夫真氣真液其相交也下而入于丹田於是火之候無差以養手真胎而變手純陽焉始于子之時氣生之後用肘後之法運入于上宮是為還精補腦之道可以長生久視者也三男者何也震也坎也艮也三女者何也巽也離也兌也吾俯其身則腎自相合而氣聚矣其仰也則腎自相離而氣散矣透過乎尾間自其背而飛以入于腦是不可一日而至也其必節次而升以存想乎龍虎河車使上起焉然腎之虛陽入于頂則上壅而生熱故曰過關勿急也純陽子曰少男長女事馳龍虎飛入天池化為甘雨此肘後之飛金晶也何謂也既吾用夫肘後之法次第升存及腎之氣入于腦則行飛金晶焉故於子之時腎之氣生與肺

之氣合於是腎之氣欲與肝之氣交焉其肺之氣存于腎之中是為金晶者也於其時下功如前俯仰一撞三關直入于上宮合和于體海時飲手天漿是為真陰神水者也如是以待手既濟用良之時其名曰少男用巽之時其名曰長女肘後之左曰龍右曰虎其頂曰天池其神水曰甘雨自艮至于巽凡一撞而入于頂於是煉頂之髓以為水如腦中之神昏而適即暫存于下身少焉復升而入于頂以煉之純陽子曰殺夫救婦當隨其母隨母洗灌五行有主此玉液之還丹也何謂也吾觀五行之理生我者斯謂之母矣我生者斯謂之子矣克我者斯謂之夫矣我克者斯謂之婦矣若夫春之月肝盛而脾衰是為木強而土弱者也吾則損肝而益脾脾母也故於其盛之處而嚙氣還元為脾母者心也是人生土者也火之盛者其在離之卦也五行有生克五藏有盛衰是以水也木也火也土也金也相生而為子母者也火也金也土也木也水也相克而為夫婦者也若夫用嚙之

法則須五行之相克者為此道也既飛金晶之後吾並行焉其要在乎識五行之理而已純陽子曰大寄冥宮水濟丹臺午前頻升瓊花自開此玉液之煉形也何謂也夫採藥以為丹非純陽之氣不能煉之矣故肘後飛金晶以入于腦煉之既久或慮夫太過而陰不及則吐玉液煉其形為蓋於午之前始于艮之時升身前起以起火煉其形為大寄冥宮者煉之以純陽之氣者也水濟丹臺者灌之以玉液之水者也午之前何以頻升乎煉之以氣上升而滿體矣於是其血變而為白骨為瓊花瑩然潔白煉形之劫也純陽子曰一陽初起輕仰後存龍蟠虎遠水滿高源此金液之還丹也何謂也夫以玉液還丹其數不論乎一百有八焉隨即嚙之嚙也煉也其數有多寡而管在四時焉可以灌乎內丹而焚乎四肢也是為金液還丹為方腎之氣肺之精以入于腦而變為神水故三純陰之氣與純陽上下相見是為既濟焉自子之時腎之氣生可以輕偃其脊微存其身聚其腎之氣

一撞三關直入于泥丸與真髓相合而變為神水則下降焉其猶甘露之灌于心也純陽子曰子後點舉勿厭頻升金光滿體陰盡陽純此金液之鍊形也何謂也夫以金精入于腦變而為金液金液還元變而為丹三就可引長生矣吾欲脫其殼則方金液自土丹田而降也乃升其身前起為真火一舉達金水于玉池之側其名為既濟於是一次一圓金泉其大如米焉還丹一顆一道金光自起環周于身其名曰金液鍊形鍊形氣足乃始鍊氣成神而脫其殼矣故于子之後腎肺之精一撞入于泥丸點首而嚙則金液自來矣金液既濟以前起火鍊之是為還丹凡一嚙數鍊宜頻升者也純陽子曰觀夫中成然後知大成之道其至矣乎日月正旺夫婦俱仙對時起火氣自朝元此集神而朝元也何謂也前所云玉液還丹者殺夫救婦而求其母吾知之矣肝盛則脾必弱也木者夫也土者婦也火者子也水者母也肝盛而殺夫不可下功也脾弱而殺婦火盛而求母用離

之時灌之所以救脾者也故朝元者雖不離乎五行生克之理而隨時起火以鍊其真氣使陰全盡焉若夫春之月肝盛之時也起火以鍊肝而救脾于辰戌丑未之時起火以鍊脾則夫婦俱仙矣然肝之盛也於其月其日其辰是為三合之辰其名曰三花三花者三陽也雖起火矣猶懼乎肺之盛而傷其肝當於兌之時庚辛之日不可毫釐失功也以斯推之其餘豈異此哉吾依此行之則真氣合於元氣矣元氣合於真氣矣三氣合而變三花矣於是三花聚頂五氣朝元合就陽神而為純陽之體斯乃身外有身棄殼而升仙也純陽子曰以胎止息因氣生神留息煉氣色應天真又曰養陽煉陰前仰後此煉氣之欽定息內觀數足自真成神也何謂也胎息之道不在乎其出少其入多唯龍虎交而結神丹神丹就而息自止矣彼閉氣煉息止息煉神非大道也吾未見其能成功者也當以其旺之月之日之時升身起火降君火於所王之處於是其息悠然自上其氣不升其神不散矣不過十千氣吾

以煉肝則青色出焉煉心則赤色出焉煉肺則白色出焉煉腎則黑色出焉煉脾則黃色出焉倘煉其五藏各七旬有二日於是為三百有六十日而功成矣次之一歲則日煉其五藏日一朝焉若大於定之中見車騎女樂之紛華宜慮夫陰鬼外魔與陽神雜焉必作內觀以起三昧之真火而焚其身可以交換仙凡矣純陽子曰內外俱定澄心自觀炎炎火裏歌樂喧天此交換者所謂內觀者歟吾於年之中畢煉其五藏則五氣朝元矣月以紫河車運而入于天宮於是或有陰邪之魔詭為車騎出其笙篴與陽神雜焉學道者謬以為寶安其凡軀則不能棄質而仙矣莫若內外俱定不出不入澄心靜慮觀乎壺天則五方之雲起于上女樂車騎陳於下矣彼陰邪者偽也其孰謂之真乎吾純陽之神其名曰天真元皇天君焉于斯之時從其本體真神扶衛以返于天宮內院則可以棄殼而去塵巢焉夫不辨乎真偽以傷陽神則狂易而邪蕩不免於死矣雖其形不壞而何有於道

哉故內觀之時不憚升身以起火則偽者散而真者升矣火之名有三曰焚身曰降魔曰升天一曰夫既至于天宮則貴乎調神有法馬純陽子曰七層寶塔三級紅樓至時勿懼出後難收此還神出入所謂調神者也夫調神以出其殼當在天宮之日而內觀焉紅樓者三田也寶塔者七氣也自下而上既至其上而不可有懼也陽神不純則陰鬼雜之矣故火之數不患其多也真氣不堅及出其軀則易驚以散其收以返其軀其亦難矣乎是以古先至人有披襟散髮之像焉夫欲至而不懼出而易收者莫若三百日採藥進火抽添有時焉五百日煉形合氣升降有數焉於水之中起其火有丹之後亦不患其多也於是魔散神聚不必乎紅樓寶塔矣惟內觀乎黃庭使五雲合而火龍踊起于紅光紫氣之中直出于昏衢其出也自不懼矣其過也自不散矣吾之身外有身其如嬰兒焉始可以論分形之道矣故未終乎前功則又惡能分形而出哉是道也艱難萬緒若夫陰靈不散

於定之中誤出于天門則不得為純陽之仙也純陽子曰火龍既出須識金光往來無間速至仙鄉此分形之超脫也丹既就而真氣自生矣真氣生而陽神自聚矣神何以聚乎戀其氣也氣何以聚乎戀其丹也神出則以氣為形矣神入則以形止氣矣其出也如蟬之蛻焉故其殼也寄于大川則生珠藏于名山則生玉若處于世則優游自如矣或厭世而去則號召陰神跨鳳乘龍以朝于太微太微之君考其功則自下島還于中島自中島還于上島行滿則返于洞天

准易繫辭篇乾其始神括其終

抱黃子道士張抱黃梓中年七十餘五以白投曰首有七竅體有四肢乾坤定矣乾坤其始坤括其終貴賤位矣陰下而六陽上而九剛柔斷矣覺以陽開眼以陰闔吉凶生矣純陰索男純陽索女變化見矣九竅相連五藏相通六府相須三宮相統八卦相扶五行相照權之以長男運之以少女狀之以老翁名之以姤女弱之以嬰兒和之以乳母耳

目樞要曰鼻輔助津液調和骨髓堅固藏府光明神魂擁護陽老成父陰老成母地出醴泉天降甘露火生於木金生於水得生於神失生於鬼神昇天文鬼入地理木者火之母水者金之子二木成林兄弟也二火成炎姊妹也木者金之妻水者火之夫火作鉛宗水為汞祖鉛以易知汞以簡能易知則鉛歸簡能則汞歸鉛歸則有親汞歸則有功有親則可久有功則可大易簡得則天上之室立矣是故仙人以身觀卦以性觀藥日月相催風雨相薄蒼虬捧爐飛廉鼓橐丹光瑩然金精閃爍融而為川結而為岳鍊氣焉而分清濁繫辭焉而明生死陰陽相返而權變化晦明相推而循晝夜水火相奔而定高下是故震者動也青龍之象離者麗也朱雀之象兌者悅也白虎之象坎者陷也玄武之象巽者順也騰蛇之象艮者止也勾陳之象是故仙人所居而安者青龍之宮也所樂而玩者白虎之乘也所開而游者天之闔也所閉而掩者地之扃也是故左則觀其龍而安其東右則

觀其虎而玩其西南則觀其日而安其午北則觀其月而玩其子是以自天祐之吉無不利水者甲乙火者丙丁水者壬癸金者庚辛土者戊己寅卯者賊夫土者也巳午者賊夫金者也申酉者賊夫水者也亥子者賊夫火者也四季者賊夫水者也是故列其耳者存乎艮分其目者存乎坎辨其鼻者存乎震驗其口者存乎兌陰之泄者存乎離陽之漏者存乎巽是故身有上下氣有消長性有堅虛物有衰旺道也者各指其所之德也者各指其所為性與天地準壽與天地齊法與天地並是以知天地之根識父母之慈父之情為魂母之血為魄魂勿道散魄勿道離故上以認其天機下以洞其人謀享金石之年齡變金玉之肌膚者乎耳之失良故不聞目之失坎故不見鼻之失震故不嗅口之失兌故不言泄之失離故不走漏之失巽故不食是故日有魂月有魄經天緯地之謂文一陰一陽之謂道炎之者火潤之者水煖之者就燥決之者就濕命之者同聲相應蒸之者同氣相

求順而藏之曰潛龍明而觀之曰見龍悅而
 泰之曰人龍呼而走之曰躍龍浮而登之曰
 飛龍高而上之曰亢龍六龍乘時而不固百
 姓日用而不知故君子之道長矣小人之道
 消矣上下交通而志行矣天地相感而物生
 矣願諸聖藏諸用凡煉陽而消陰真水之用
 生矣真火之用妙矣生卯之位真火也生酉
 之位真水也火胎之位子水胎之位午西側
 之位日東殘之位月傾西北之位者乾闥東
 南之位者巽乾終上九之位艮坤終上六之
 位巽絕於已者之謂逆絕於亥者之謂順龍
 虎相從之謂仙陰陽不測之謂神以言乎天
 則不壞以言乎地則不陷以言乎火則不滅
 以言乎水則不竭以言乎木則不朽以言乎
 金則不消夫乾其閉也純其開也真是以大
 生焉夫坤其閉也平其開也靈是以廣生焉
 耳以配甲戌目以配甲子鼻以配甲寅口以
 配甲申泄以配甲午漏以配甲辰道之微矣
 手仙人所以用而治性也道之寂矣手真人
 所以取而存命也性治則空空則清以効天

命存則通通則靈以法地天降甘雨地長草
 木山澤通氣龍蛇起陸父母結形道運乎其
 中矣日月變神道滋乎其中矣鉛汞存存性
 命之門龍虎歸綿性命之原仙人有以見上
 丹田之明明故謂之上清有以見中丹田之
 熒熒故謂之中清有以見下丹田之凝凝故
 謂之下清玄武之上關不可開也勾陳之中
 關不可開也青龍之下關不可開也白虎之
 上尸不可養也朱雀之中尸不可留也騰蛇
 之下尸不可畜也閉之而內靜啓之而外動
 啓閉必彰乎變化變化以定其性命鳴鶴在
 陰其子和之我有好爵吾與汝縻之論曰真
 人降其龍而出其神劍則千里之外應之況
 其通者手伏其虎而舉其神燭則萬里之外
 從之況其通者乎劍降其龍燭伏其虎龍虎
 者神仙之車駕也車駕之就昇天之主也神
 仙者龍虎之門戶也門戶之通則出入之機
 也同人先號咷而後笑論曰從凡入聖仙人
 之徑自地昇天真人之緣龍虎同心天地為
 金水火相薄長河成醪不出戶庭無咎論曰

三惑之生也六蔽之階也聞淫哇之聲則失
 聽視華美之色則失明嗅香馨之味則失思
 多發語言則失志陰動則失真精陽散則失
 元氣是以真人包括而無用謹密而不出也
 耳目誨惑口鼻誨貪淫慾誨衰竭思慮誨煩
 亂鬼神之所關盜賊之所招也五位相得而
 各有合所以成變化而動鬼神論曰金丹之
 術百數其要在神水華池神仙之術百數其
 要在抱一守中坎以象水震以象木兌以象
 金離以象火四象為藥二氣為爐煉之而後
 虛服之而上昇也竅數九藏數五一身相得
 而各有合七情既立而各有成萬物藏用而
 各有喻千神內扶而各有守天數順行地數
 逆取白金之鍊青玉之符黑水之契朱火之
 圖此可以脫塵世而入層霄者也矣帝之宅
 手午黑帝之宅手子青帝之宅手卯白帝之
 宅手酉初陽起純陰必當天地之曆引龍虎
 之精也是以四神入鼎九變成丹赫而養之
 流而納之凡人之氣有仙人之道四焉凡人
 之身有仙人之本五焉不治其性者實而不

空泥而不通不保其神者離而不合呼而不
答不愛其生者涸而不清作而不寧不修其
心者病而不愈弊而不補故曰凡人之氣有
仙入之道四焉此之謂也以金德者尚手肺
以水德者尚手腎以木德者尚手肝以火德
者尚手心以土德者尚手脾是以仙人將有
為也將有行也其棄色也如泥其節情也如
遺其保淳也如癡其養志也如龜至精不失
以保手肺居於金堂非天上之白精其孰能
與於此乎疾雷破山大風振海音樂遏雲鈴
鼓動地巍然自安超然獨處外聲不入以保
手腎居於珠宮非天上之黑精其孰能與於
此乎大不見於太山細不見於秋毫文不視
於秀麗目不視於粉黛黑白若不分是非若
不辨衆人之皎皎而已獨昏昏衆人之彰彰
而已獨冥冥微然內鑒志尤不散以保手心
居於丹臺非天上之赤精其孰能與於此乎
不耽五味不嗜八珍不畏洪水不憂大旱煒
然似有華筵之嘉穀茫然似有沃田之嘉穀
無思也無為也無去也無就也豐然不瘦怡

然不飢不思不動以保手脾居於玉房非天
上之黃精孰能與於此乎不言而信不笑而
樂惟神也不疾而速惟體也不嚴而治至樂
無聲以保手肝居其瓊樓非天上之蒼精其
孰能與於此乎故曰凡人之身有仙人之本
五焉此之謂也耳初六目初二鼻六三口六
四陰六五陽上六凡人也死之根也陽初九
陰九二口九三鼻九四目九五耳上九真人
也生之根也視龍之形鱗而青虎之質毛而
白日之魂晝而熱月之魄夜而寒以此修心
退藏謹密天地相交之謂泰日月相逐之謂
易地氣上騰天氣下降日盈則月滿則虧
龍吟雲起虎嘯風生清氣歸天陽以上昇濁
氣歸地陰以下墜孰能與於此乎論曰金公
曰鉛木公曰汞黃婆謂之真土天地謂之爐
陰陽謂之炭坎離謂之藥物子午謂之進退
水火謂之作用卯酉謂之抽添運轉謂之河
車燈明謂之天酒貴而謂之金花玉液異而
謂之青霜絳雪養而謂之嬰兒姪女生而謂
之黃芽大藥熟而謂之九轉丹砂成而謂之

再生嬰兒奇而謂之神物光而謂之寶珠是
故氣海凝液液海凝血血海凝精精海凝
海凝骨海凝神神海凝真海是以補
其筋者莫靈乎肝補其氣者莫靈乎肺補其
肉者莫靈乎脾補其髓者莫靈乎腎補其脉
者莫靈乎心補其命者莫靈乎父精補其性
者莫靈乎母血是以身有九竅聖人塞之身
有五藏聖人煉之身有三關聖人通之身有
三尸聖人滅之身有萬慮聖人滌之身有千
魔聖人降之身有百疾聖人脫之身有十惡
聖人削之是以心宮有玉所以無為而治之
肝宮有相以以無思而得之肺宮有伯所以
不召而自來膽宮有將軍所以不怒而自威
脾宮有大夫所以不令而行之腎宮有烈女
所以不禁而自止也龍精其魂之所蘊耶虎
威其魄之所畜耶龍精著而火珠照乎其前
矣虎威振而水珠曜乎其後矣龍精喪則無
以見其魂魄無見則火珠幾乎沒矣虎威滅
則無以見其魂魄無見則水珠幾乎沉矣是
以巽進初九謂之不漏離進九二謂之不言

震退初六謂之不動坎退六二謂之不窺艮退六三謂之不聞三陽守體謂之丈夫三女變形謂之男子七竅不動謂之混沌二氣交感謂之氤氲黑白成質謂之大寶虛無生性謂之元神室而空之存乎少男艮合而明之存乎中男坎絕而和之存乎長男震飲而益之存乎少女兌翕而復之存乎中女離閉而順之存乎長女巽是以人之生也泰在乎其中矣人之死也否在乎其中矣耳之不聽黑精在乎其中矣目之不視青睛在乎其中矣鼻之不嗅白精在乎其中矣口之不言赤精在乎其中矣陰之不動地精在乎其中矣陽之不散天精在乎其中矣神而明之上天之亨衝通矣默而成之天下之能事畢矣東方之神骨骼者也南方之神氣息者也西方之神經絡者也北方之神血脉者也中央之神肌肉者也角亢者青龍之光斗牛者玄武之光奎婁者白虎之光井鬼者朱雀之光房者木星之中宮虛者水星之中宮昂者金星之中宮星者大星之中宮齒牙者青龍之餘木

甲者白虎之餘毛髮者玄武之餘氣息者朱雀之餘音聲者天之餘影跡者地之餘乾龜然示人得一者也坤混然示人抱一者也夫五賊者盜此者也三田者耕此者也種芝者陽虛之所生也種王者陽秀之所孕也藥力就乎內神通發乎外積陰散其小積陽至其大動天地感鬼神莫善乎元精蹈水火莫金石莫妙乎至理福萬民壽九域莫大乎真氣煉五神立四極莫先乎神用夫堅百骸者莫過乎真金壯百筋者莫大乎真木換百脉者莫越乎真水升百神者莫勝乎真火填百節者莫及乎真土何以保身曰無勞何以保命曰無欲何以治性曰無思何以治神曰無邪是故真人多陽而無陰凡人多陰而無陽非謂其無陰也蓋陰變而歸純陽者也非謂其無陽也蓋陽變而歸純陰者也夫純陽者仙之氣也純陰者鬼之氣也仙之一成宅乎陽界也鬼之一就宅乎陰界也是以仙人日中無影雪中無跡乘水不溺入火不焦行空不墜透山無碍劔所不絕藥燭不盡千魔恐懼

萬神悅隨蓋取純陽之氣也夫凡人復則滯凝駐則妨塞萬慮所集萬病所攢上達天門下近地戶達明則覺見暗則瞶智慧不通嗜欲不息因而忘返逝者如斯蓋取純陰之氣也夫肺白者上應太白金赤者上應榮氣肝青者上應歲星脾黃者上應鎮星腎黑者上應辰星黃道者上應太陽白道者上應太陰畫主生者上應南辰夜主死者上應北辰所以聖人下修人事上應天心也耳聽極必聾目視極必瞽鼻嗅極必窒口言極必暗泄流極必罄漏消極必終此所以取六極而捨五福者也言其大聰者內聽者也言其大明者內見者也言其真氣者內萌者也言其至聲者內運者也言其陽精者內煉者也言其陰滓者內淘者也天下之至健言乎虎者也天下之至順言乎龍者也天下之至神就乎大藥者也九聖明乎外八卦者也九竅明乎內八卦者也修之者長生久視者也

道樞卷之二十六

誠二

宋 王 游 子 曾 集

日月玄樞篇天地為鼎陰陽為

劉子唐明皇時人劉知古曰道之所秘者莫

若還丹還丹可驗者莫若龍虎龍虎之所自

出者莫若參同契焉抱朴子曰魏伯陽作參

同契五相類凡二篇假大易之文象以論修

丹之旨玄光先生曰徐從事擬龍虎天文而

作參同契上篇以傳魏君魏君為作中篇傳

于淳子叔通叔通為制下篇以表三才之道

參同契者參考三才取其符契者也吾能陳

其梗槩焉其要曰乾坤為鼎而天地之道成

矣坎離為藥而南北之位分矣龍虎為名而

東西之界列矣若夫論大候定生成莫不循

卦節於鐘律焉故黃鍾之氣至也則陽生于

復歷于否泰其至已也則陽文之數終莊賓

之氣至也則陰生于姤歷乎遯剝其至亥也

則陰文之數終矣終而復始此六合三才四

時五行之理者也鼎藥一而已或者曰肝青

為父曾青是也肺白為母鉛銀是也腎黑為

子玄磁是也脾黃為祖雄雌是也還丹白赤而為紫赤者曾雄之氣染之也曾不知還丹者陰陽之氣所為變化順天地之生成合金水之自然經不云乎擬除武都五石棄指安在金石之為丹哉吾之所論丹者龍虎也流珠為青龍青龍者日也黃芽為白虎白虎者月也故日月之精氣者有變化之理餌之者亦可以變化矣變化者何謂也丹砂變為水銀自陽而返陰也水銀復為丹砂自陰而返陽也故曰流珠者大青丹也黑鉛變為黃丹自陰而返陽也黃丹化為黑鉛自陽而返陰也二物者謂之陰則條然而成陽矣謂之陽則忽然而成陰也互為夫婦更為父母此蓋陰陽感激而成雖聖賢莫測焉魏夫人曰靈芽之靈也龍吟方泉而景雲宵降矣虎嘯虛無而衝風四振矣陽燧照明而朱火鬱方諸見陰而玄流溢是皆自然而然者也上古有水銀而不能獨成大丹者何哉有龍而無虎也苟不知是則又何假乎四象五行何求乎陰陽男女哉是必有不因于物亦不因人而

往往其大道而自化者矣若夫紀綱八石本乎二物者也龍虎一體關乎三條者也然為之者數敗何也不達乎三五一者也莊子曰能知一萬事畢其此之謂乎還丹者何以度世耶其食乎日月之精華者也日月者何也天生玄女地產黃男者歟龍虎者金汞也金汞相包得乎自然之性此豈非其神乎黃庭經曰日月之精殺老殘蓋言二景二月也劉子曰捐二景之暉服五晨之霞其徒繁矣罕有度世長生者何也長生之要在乎保養服食內外兼資非專任一端而後可冀也或曰用鉛或曰不用鉛是乎劉子曰聞之上經曰真人至妙若有若無髮鬚大泉乍沉乍浮中經曰真人潛深潭浮沉守中規何謂也銷鉛為汞煖汞以投之其始入也寂乎無聞焉大烈花浮迥然獨異豈非以物處于大泉深潭者乎若謂斯鉛非鉛者莫可知矣或謂鼎中有土者亦妄也真鉛者大鉛是也水者位于北方其卦主坎坎生六戊六戊者土也火者位于南方其卦主離離生六巳六巳者亦土

也故土者戊己之氣也非土之土也此乃坎戊月精離己日光之義焉故一陰一陽而為水火大者以水為夫馬水者以火為婦馬夫婦之道乃為戊己者也是以萬物莫不終始於土成土之功者莫逃乎水火馬金生水水生金是乃鉛之中生乎黃芽者也訣曰鉛能制汞汞能伏金金汞成形此銀伏之理也木生火火生木是乃丹砂之中出乎汞者也汞何以為木乎蓋受太陽之氣化為流珠焉太陽者日也其出東方東方者木位也鉛者則為金矣何也月生于西方西方者金位也故還丹者準乎玄象謂日月之符必在于晦朔焉會合德刑之氣必順乎卯酉焉出入于乾坤徘徊于子午以天地為雄雌陰陽為父母左為青龍右為白虎經曰傾日為流珠青龍與之俱此之謂也世之淺見者乃以水銀和合山澤于器中鍛之謂為樹子始則二物相包後則鉛汞異處或一年或三年銀母成乎赤粉伏火深者十存四五焉淺者十存二三焉服之則反害其生矣彼謂銀從鉛生以

鉛精合于汞則自然為龍虎焉而不知黃芽出于鉛而非鉛也經曰黃芽不是鉛不離鉛中作蓋謂此也是以龍虎者必以黃芽為正焉故古人言終始自相用謂其以汞投鉛以類合類如父制子子制孫者也火性消金金伐木榮此還丹之成也或聞龍虎之歌曰陰在上也陽下奔也首尾武也中間文也常于爐之上置杯水焉何也夫還丹起於陽生修於陰極者也陽伏在下陰伏在上其有水者必俟乎金長之後水王之時也何謂也自復至于觀歷于十月於是鉛黃既樹丹道將成子出于母之胞不相涉入矣陽消陰息金盛水衰魂魄相安剛柔合體然後設陰爐于上列炎火于下所謂舉水以激火奄然滅光榮者也經曰水盛坎侵陽也火衰離盡昏也陰陽相飲食也交感道自然也斯順時合宜與氣相得者矣真人者於是蓋夫金丹則為火化使受陰津之水以潤之可謂妙矣世之淺見者或以鉛黃花合于水銀煅之為紫粉或以朱砂水銀雄黃雌黃曾青空青礬石雲母

合煉而制伏之或以諸青諸礬諸綠諸灰結水銀以為紅銀復化之以為粉屑或以藥煮硫黃而成玉粉或以硫黃用藥銅葉煉為赤丹或以砒霜化銅用鐵縮錫非吾之所為也或曰金銀銅鐵錫者五金也雄雌砒礬膽曾空礬者八石也劉子曰非吾之所謂者也子午以成三戊己以為五此吾之八石之名也經曰九還七返八歸六居此還丹之玄旨也何謂也金之生數四其成數九焉木之生數三其成數八焉火之生數二其成數七焉三者以本生之氣相合者也又曰火合于土是為七返也木合于土是為八歸也金合于土是為九還也水之生數一其成數六焉金者生水水不得與金合居然自固是為六居者也又曰水合于土乎天道左旋日月右行俯而觀之則金生水木生火矣仰而觀之則水生金火生木矣經曰其子右轉其虎東旋而酉界隔主定二名此之謂歟

九真玉書篇以身為鼎以氣為藥既以陰陽而交作
純陽子曰修煉丹者先正其爐爐者鼎之外

垣其身是也其中有長生之藥者神氣精液是也爐分八門八門者目也耳也口也鼻也是為視聽吐納之關橐籥開闔之戶運動各取其宜常固守之勿使形色滋味八邪六賊傷於內真然後於天地之爐造化之鼎調和藥物匹配陰陽制煉神氣焉天者乾也金也內景曰肺宮上為華蓋下覆諸藏而通于鼻鼻者天門也升降呼吸運轉榮衛循環五藏流注一身動變浮沉大小有定如天運星斗地轉江河焉故天者鼎也天門連肺出入清氣為鼎之蓋焉地者坤也土也內景曰脾包羅水穀而通于心心者地戶也咽門也收納水穀下伏于胃腕其流轉之水內應手血脉於是脾受天門升降之氣運轉動搖消魔造化以分水穀之清濁清者升于上焦即宮清靜之界而為神氣精液焉濁者下泄于大小府故地者鼎之復氣變化萬物者也胃者造化之鼎也日者天魂也太陽之火精也其位居于乾艮夏王冬衰夜短晝長內藏陰氣而隱金鷄金鷄者酉也外應于四方夫金石能

生其水者也故乾為天金艮為水石是以水生于山石之中此陽中有陰也內景曰上焦為天心為靈府首為艮山口為洞谷出水之源也水者坤也地也積陰之氣升于上天凌乎華蓋其零為雨露浸潤于心官陽中之陰也離者外陽而內陰如丹砂焉本屬于火而中隱六銀太陰姤女之魂服五彩之衣離者麗也其精為日日有五彩焉中有絳宮上通於目目者泥丸之門也其宮有神天地之主也其德合於無為脩命者先澄其神神清心正則邪不忤矣心不能自伏則內生姦火猶丹砂不死見火則飛者也然則心者其生命之主乎月者地魄也太陰之水精也位屬于坤巽冬王夏衰晝短夜長中隱陽精而藏玉兔玉兔者卯也東方之木能生其火此陰中有陽也內景曰下焦五藏曰二腎二腎中央者丹田也前有巽海人之水府也其位在寅此陰中含陽也坎者陷也受水之府也故江湖歸巽焉世不知陰陽之正位以北為坎南為離非也坎者南方坤巽之位也坎中奇陽

者南方巳午之火也離者北方乾艮之位也離中偶陰者北方亥子之水也坎者內陽而外陰如鉛錫焉是為陽中產乎白銀砂石之水也乎赤金銀者俱陰中之陽也是為嬰兒上與太陰姤女合為夫婦情類相戀凝而成砂焉然則坎者水海隱龍之宮乎其尊猶帝王處北闕而南面者也月者地也無陽則萬物不生夫萬物者稟天地而生向陽而長者也況人者萬物之靈可不順天地乎順天道者常存其身之元陽真一太和純粹之氣則坐致長生矣然必晝夜修煉焉內功者一日也天運者一歲也升降陰陽運行四序十有二世其晝則法春夏其夜則法秋冬晝夜終始天地交泰矣亥子丑之時者應天之冬者也陰升于天心陽降于水府溫養于腎變煉于骨亦如山石受天地陰陽升降之氣化成金銀丹砂銅鐵者也寅卯辰之時者應天之春者也陰降于華蓋陽升于鼎鼎之上溫養于肝生成于筋脉亦如天地草木受陽和之氣以生華葉苗蔓者也巳午未之時者應

天之夏者也陰降于水府陽極於火宮溫養於心變成於血脉真陽燒煉而為白乳者也申酉戌之時者應天之秋者也陽極而降地陰復而升天溫養於肺變換於皮膚者也晝夜以應手四時陰陽以守乎一體此入聖之道也內景曰身為國面為城耳目口鼻為門手足四肢為四方之將以防國之不虞為國之君者心也臣者氣也腎也故心為氣主氣為心神澄靜則和寧猶太平之象者也神氣和合則長生久視矣君者絳宮純元真一之氣也臣者坎宮太陰玄冥之液也天降真氣化生萬物猶臣受恩也地升陰氣凝成雨露滋潤萬物猶臣利民也心連于舌之下有玉池焉左曰金精右曰玉液本出于坎宮者也氣升于上化為雨露泉澗浸潤於心心則活矣臣利國也腎者純陰真一太和之宮也其氣本生於離位者也降氣於下溫養丹田腎中火曰為君之聖也治身者猶治家歟身者宅也五藏者宮也乾天者父也坤地者母也坎中男離中女也震長男巽長女也艮少男

兌少女也三男三女夫婦配焉乾父坤母匹偶成焉東宮者肝也木也以甲為兄乙為妹己為甲之婦庚為乙之夫故肝得水而沉木帶金之氣者也西宮者肺也金也以庚為兄辛為妹乙為庚之婦丙為辛之夫故肺得水而浮金帶水之氣者也南宮者心也火也以丙為兄丁為妹辛為丙之婦壬為丁之夫故心能拒於火者也北宮者腎也水也以壬為兄癸為妹丁為壬之婦戊為癸之夫故腎者火之氣者也中宮者脾也土也以戊為兄己為妹癸為戊之婦甲為己之夫故脾能納穀土帶水之氣者也此所謂造化之鼎鼎者歟真象者爐之中天地日月星辰河漢山嶽江海草木風雲也爐者吾之身也天者乾也金也華蓋者則其肺也玄象星斗天輪日月者則其上焦榮衛血氣流行之度也太清玄界之上下而分清濁者則吾之中焦羅隔也五藏羣山者則其首面也洞谷者則其口鼻也泉源者則其津液飲食也江河共奔大海者則其飲食聚於水穀之府也雲雨生於山谷者

呼吸之氣也吹以為風呵以為雲也草木者則其毛髮也天地長久者得正一真元之道也吾天地爐鼎之中陰陽交合不失元氣而得自然亦可以長久矣何以言之夫人稟天地而生其內亦有天地長久之道能於內境而識知天地交合陰陽抱養神氣精液日月既滿惡有不長久者耶其要在乎變煉五行而已五行者五藏也以戊己鼎鼎之器調和四象變轉五行焉水者液也液中有金謂之金液金克木木中生火火復煉金四象還返皆主于土者神也神得其道升為仙失其道沉為鬼矣修真者宜去繁華絕嗜慾屏腥羶清淨消遙潔嚴齋戒登壇入室擇日俟時背陰向陽閉目而坐握固冥心開闢爐門以運火候修煉其五藏焉其功必經乎九轉四月者三轉也一周者九轉也三年丹成其大方寸其重一斤陰陽各半焉外應六十四卦之交一斤者三百八十四兩也六十四卦也陰陽之大數也

宋至游子曾使集

金液龍虎篇善為丹砂保命金家
有成姓女羅以黃芽

任子名過天真子
張中孚常為金部郎
於慶曆七年見之

於歷陽而得龍虎之訣曰金丹七十二名皆

藉三五一而成者也夫自五帝以後至于吾

宋慶曆之元飛升者六萬餘人無有不煉神

水華池者也其出自五行入于虛無是知神

水者乃三才天地人之元氣五行之真精者也

於三丹田上下循環是為還丹其藥有五味

焉為鵲曰酸醎辛甘若是河車等也用火候

以煉之斯為大丹矣用鉛不用鉛須向鉛中

作此神水為鉛汞者也大藥之名凡二十有

四曰神水曰香冥精曰還丹曰真一曰水中

金曰黑鉛曰河車曰五彩曰五味曰坎男曰

真汞曰白金曰白虎曰金精曰五常曰地藥

曰地魄曰日魂曰月花曰鉛黃花曰玉華曰

水虎曰玉蟾曰黃芽此二十四氣隱奧之玄

關也歌曰孰為丹砂濟命濟家養成姤女嫁

與黃芽此大藥也夫得天地之精在于元宮

者造化自然之道也是所謂三五一也何也

三者三才之象神氣精也然華池者出自五

行焉外紅內白非世之朱砂也取於火中故

名朱雀出於青白之汞故名姤女黃婆為之

媒媾于北方之七此非世之所用朱砂內出

水銀為汞者也古先至人所論唯鉛汞神水

華池三五一而已大藥之名又有二十四焉

曰玉液瓊漿曰華池曰香冥精曰恍惚曰五

行精曰坎男曰離女曰火龍曰水虎曰木精

曰青龍曰白虎曰猛三花曰日魂曰金烏曰

玉兔曰地馬曰離宮曰夫婦曰金液曰赤龍

曰白芽曰白雪曰月魄此所謂夫婦匹配赤

白相扶黃土為壇真正之道也夫華池煉藥

者蓋用火候焉煙出既盡火飛如星五彩光

明而作聲煉成斯如霜雪如珠玉此祇在于

五行而已世之金石頑物也非能變轉而為

丹者也經曰青帝護魂白帝侍魄赤帝養氣

黑帝通血黃帝中主五行真精此所謂大藥

也於是大丹之名又有二十四焉曰大還曰

金丹曰玉液曰龍虎曰二氣曰四神曰五靈

曰神砂曰光明曰流珠曰返魂曰奪命曰靈

芒曰養命曰延壽曰泔靈曰萬靈曰絳雪曰

伏火曰素流曰快活曰延齡曰返童曰壽仙

此並按於人之身者也彼世用五金八石以

大鍛之其亦謬矣蓋不知鉛汞之靈唯在香

冥恍惚之間而已永在于砂中而金在于鉛

者也永在于鉛中而水在于金者也夫不得

其訣殆難求乎或不達金丹而為存想吐納

吞霞服氣餐松餌柏絕食此非吾所謂大道

也道有三其上曰抱一抱一者聚五行為一

天地至精陰陽匹配夫婦相乘煉精採氣其

採有日辰其取有時候用八卦以增減火候

焉用水火以既濟其用為煉之數足是為飛

仙之品矣其中曰富國安民富國安民者擒

龍於深潭伏虎於坎戶按八卦之藥聚于九

宮於是九還七返焉其下曰強兵戰勝強兵

戰勝者神交體不交關鎖其下水鎖丹田焉

夫能明三五一者修煉五行之精氣在于

元宮用火候以鍛之功成九轉可以返本還

元矣大還丹者何也五穀之精氣也煉之可

以長生矣三五一者何也三者三才也神氣精也五者五行也五行之中精血氣合和而有五味五味之中取五穀之精者也陰符所謂五味可以長生者手五穀能盜入而死而人不能盜五穀之精為可歎也一者聚五行于元宮用火候煉之而成真一者也

太白還丹篇

混元之高元氣微含來如洪河自天而下

清虛子

太白山人王元正曰修丹之訣在乎

靜心於室內子之後午之前先調其氣氣和為佳其名曰法澡浴以左右手搓其掌熱上摩其

面下令周身然後起天立地馬以左右手叉之盡力越于頂上托于天此所謂起天者也

以足盡力踏地聳其身此所謂立地者也其起功不可犯弦望晦朔十八日上弦二與夫卯酉之月彭居彭僑彭質三戶俱守靈府心也

知之必為魔焉於是先補其肝想肝之中有青龍盤旋然後想青龍之目有光從吾之目出乃出嗟之氣嚙嗟之氣皆九過次補其心想心之中有朱雀如鳳有赤氣從其腹出至于吾口遂呵之三過次補其脾想脾之中有

勾陳結身鳥嘴虎耳龍角也獨口出黃氣至于吾口乃以舌柱其脣然後呼之十二過次補其肺想肺之中有白虎鼻出白氣至于吾口從鼻而出四之七過終補其腎平坐長展其足底以手拔其足底然後閉氣移時想腎

之宮二脉黑氣自出目內灌于其口而為金玉之液是為華池神水凡補五藏者用七十二日謂之小還丹可以去疾而已於是扣齒

集神者三十有六開闔其目以左右掌掩其耳用其指擊頂後左三右四是為擊天鼓已

乃安坐左手之三右手之四又手腎堂是為想臺中天地馬臺中天地不離于身者也左

目日也右日月也泥丸天也泥丸何以為天手如天之不可升也聖人有法返本還元使元氣歸于泥丸則天門開而通去來如黃河

自天漢而下流入于海者也髮星辰也耳幽谷也參羅為萬象也鼻玄牝也口天倉也舌

赤龍也含言受取物龍言耕也喉樓閣也謂之十二樓環者也五藏五嶽也六府六曹也

五藏六曹已見前問篇中三焦三台也上為天師中為太保下為太保

水四漬也已見前問篇中汗雨也氣風也臍之下有精海如環焉左右各三十六轉想環之中而有玉女以揖之出入于右腎右腎者玉室也左腎命門也二腎相去二寸五分其精本重一斤應于乾坤及施泄之後自十有六歲至于二十有四歲其少二兩應于遶卦三十二

歲其少四兩應于遶卦行則氣喘足痿矣四十歲其少六兩應于否卦腰脊痛而四肢弱矣臍之下攪刺而目昏矣四十八歲其少八兩應于觀卦髮白而皮皺矣五十六歲其少

十兩應于剝卦凡事不能為矣六十四歲其少十二兩應于坤卦元氣敗而惟恃穀氣矣七十二歲餘二兩而已應于師卦以地變水

者也八十歲其氣盡矣應于明夷之卦水盡而屬火至此其亡矣故學道者先伏蛇女焉

想其玉女入于右腎而歸于閭闔而收之者焉然後想玄武龜蛇之形懼其傷于玉女便

強避之是為伏蛇女者此也於是收其三魂曰胎光曰爽靈曰幽精祝曰未知者使吾知

焉命之居于坎戶在吾左右如是三呼之想

其魂神入于精海然後左三宮右七宮於是安生行嘯龍虎之法滿口成氣嘯之爲虎矣一龍一虎再嘯一送之自喉想如大江入于精海又嘯虎如前馬其行三過凡六嘯乃送之入于精海想如三江馬又嘯龍虎者三過三三九過復嘯一龍一虎如前馬龍虎各九過是爲十有八方送之想如九河至于精海又行龍虎二七過計十有四過方送之想如大海至于精海前後龍虎共八十嘯復起再坐再行摩脉者三過復嘯龍虎如前馬滿八十之數又摩脉嘯龍虎如前於是蓋三過矣嘯之數是爲二百四十應于二十四氣焉方其神精充則想如海濤涌於臍下更八十一日方行龍虎之丹童子未施泄者不必用嘯龍虎之法也於是坐定先袞精海混沸已而澄靜湛然乃合滿口以赤龍耕之津液滿口分爲三嘯是爲龍焉其氣滿口分爲三嘯是爲虎焉送至精海上在水面以意九之如彈三過斯爲丹矣想心之火而從心出下至水面鍛之次想脾土蓋之火滅則開脾土復

假之如斯三過丹成則沉于水中矣於是復如前結之再造龍虎九過爲丹九九是爲九轉者也古語曰龍隨虎去隨巖洞龍入水兮虎亦從雷火燒時鬚鬣焦雲來雨去山嶽動比之謂也譬如夫婦馬火女也水子也土媒也由是而成焉凡一過用三龍三虎十二火應一日十有二時焉九轉者應于九宮共爲一百八之數然後用河車般載之法動關鎖舉金鐘舉天秤三舉數神穀道促氣入于脊骨以氣縮而上之想丹砂與精同路而升至于頂則三點之使入于泥九昂首左轉是爲回精補腦者也然後於日出之初西坐東向想其日如輪輻之車而吞之凡七十二嘯亦用河車掬起入于頂後爲之枕而枕焉至十三日於月出之時背日對月而坐想如前焉八十一嘯至二十三日乃止後月八日想月抱之是爲戴日挾月者也夫日陽也用七十二嘯陰數也月陰也用八十一嘯陽數也此陰陽顛倒之法乎然後安想腎之蛇女裸形而懷欲則想心火燒之古語曰用鉛不用鉛

須向鉛中作蓋謂此舉世不知其理乃爲幃中陰丹以殞其命焉仙者內丹就外丹方成矣故能用大藥化瓦礫以爲金或者見之而不知其身有真鉛真汞乃以水銀爲汞黑錫爲鉛欲變銅爲銀不亦誑哉於是一嘯其津下入于肝想肝之中青龍赴腎宮以迎姹女姹女見青龍而乘之所謂子母之氣何也青龍水也姹女水也迎之上入于頂門乃想三魂與衆神俱入馬頂門者泥丸也然後想心火下自各神關而起周于身上下俱然如肝神之像乃點之初點二十有一想其聖居形如道士棄簪履而走再想火燒之如點首二十有四想彭僞牛首人足彭質如獸七魄者或鷄首狗足或形衣叉或形女子或形風伯或形獵犬或負弩或持魚於是皆逃焉故焚身百日尸盡盡矣然後用胎息之法靜意守志去其器煩專一而不亂於是安坐如前吞日月之法然後想脾之上有地地有二鼎鼎有嬰兒如吾之形在鼎而跪以左右手附肩仰面開口乃明日華月華之精金液玉液之

體如前數吞之夜或無月華則以金液玉液三十六噓也日月俱得其時則以時用火焉每七日嬰兒一轉二十八日是為四轉於是一使火焉火在鼎之下想土以覆其上火在地爐之內地爐基於鼎者也日行百八之數火入下時從鼎竈之旁過焉如是四轉一動火如養火之法滿十過則胎息成矣大火一鍛先去玉蓋於是嬰兒者為長生之子如遭大必走其上故自然在于頂門而飛此大丹之成也女子併之想嬰兒在鼎常以玉蓋聖蓋之以益顯大養之然後未濟胎既出而日游行行不可遠焉鼎者何也不離乎肝心脾肺腎也鼎者金也其高四寸其趾二寸應于肺者也竈土也其積三層其高五寸應于脾者也炭木也為焚身既畢故木為炭應于肝者也火心也腎烈女也而生嬰兒蓋精華之元氣也上以玉液為蓋故鼎之蓋最於心者能攝萬象作聖胎不得心則無所成矣乾天門也坤地戶也艮鬼門也巽風門也腎水也王於冬之季者也是為烈女玄武之象五行顛倒之法則心以腎為夫交合精氣以

產聖胎焉脾土也王於四時之季者也是為男子之象能為竈以和合陰陽而成其道故曰黃婆為媒焉肝木也王於春之季者也是為尚書青龍之象木本生火火生木反燒為炭故曰長生炭焉內丹者三年而成三年之中卯酉不用二月所用者三十月而已先補五藏者七十有二日次補精者八十有一日為龍虎者百日吞月者八十有一日以日計之此十月也吞月者月得十有四日八十有一日則為七月矣焚身者百日則為三月矣前後共二十有一月又以十月養之此三年所以成大丹也聖胎既就於是有躡步之法想其嬰兒既出以日計月其行步日倍之自十步二十步以至百步三日可行千里焉嬰兒百日狀如八歲之童一年則與具體同矣然一紀之內遇難則行事當有三焉曰投胎曰移舍曰拒殺鬼投胎者何也其要在乎識外境而已見大屋高堂者龍也節舍者駱駝驢馬也輿車者龜鼈也舟車者蟲蛇也錦帳者狼虎也節庵者牛也裘者象也櫻與者

猪羊也實相花者雞也白芙蓉者鴉也白蓮者鴨也黑漆闇者犬也黃衣者獐鹿也錦衣者雉也林中百花者百鳥也穩慢者獸也嬰甲者魚也入水者蟲蛆也眾陰障者蜂也眾同名者蟻也龜蓋者螺也人行山中者蟲也執劍戟者蟹也入井者為女也墜山者為男也移舍者何也先相識者其已入冥是為空舍須其先不病風冷其精牢實乃可移之童男者上也故吾入其中而再修之如前焉拒殺鬼者何也修道者仕胎未成出胎未速忽有大限何以制之夫五心有一痛者斯大限至也五心者兩手兩足心與其心也乃安坐靜室作朝真之想朝真者冥心內有其耳目鼻舌手足與夫士癸之穴皆用鎖焉以為為城以心為火以焚其身見鬼勿怖心者帝王也藏三千百泉足為三台以照萬臣者也肝之神統三萬六千精光神守其左肺之神統一萬二千形影神守其右脾之神統八萬四千毛孔神守其前腎之神統五萬精華元氣神守其背頂之神首之神統髮神守其上宮膈之神守于下部

六府者六丁也段其鬼魄鬼自退矣三五日
一從或再二馬則棄其魂直上天曹或馬列
一或為地仙仙者必有劍其鑄之也以身為
蟠精氣為劍日華月華為劍肝為炭肺為精
心為大脾為泥脾為枝膽為礪石餘鐵為七
者其何以鑄之手曰世想而已於是又有金
鍾每鑄龍卡不至于暗而並納于肺之上肺
金也一鑄不成矣

道樞卷之二十七

道樞卷之二十八

宋至游子曾集

誠四

太清養生上篇古有精方出于太清始以去病修以養生

赤松子曰左右手又首上挽首至于地五吸
五息可以止脹氣者也又首胸腹之前左右
搖首不息至極而止可以引面耳邪氣不復
得入者也左右手又腰之下左右自搖至極
而止可以通血脈者也左右手又胸之前左
右極引可以除皮膚中之煩氣者也
衛先生曰行氣者治內者也導引者治外者
也解髮束向握固不息者一通舉首左右導
引以手掩左右耳可以使髮不白者也以手
拈拾頸邊之脉不通可以使目明者也東向
而坐不息三通手掩鼻左右引可以治鼻息
肉者也正坐自動搖左右臂不息十二通可
以愈勞及水者也左右側卧不息十二通右
有飲疾則右側卧左亦如之可以去疾者也
日之初出及其中其入向日正立不息九通
仰首吸日之精光嚥之可以養精者也左右
手交叉頤下自極至肺氣可以已暴欬者也

道

樞

卷二十八

舉手交首之上相握自極可以治諸痛者也
舒左手右手在下握左之拇相握舒右手
左手在下握右之拇相握自極可以治骨節痛
者也以右手微背之上舉一繞下手可以
舒頸不能及視者也左右手反指自極張弓
可以補五臟不足之氣者也坐于地左左
右足以左右手從曲足中入低首又頸上可
以除久寒者也東向坐仰首不息五通以舌
擦口中沫滿二七嚥之可以止口乾苦者也
低首下視不息十二通可以痊風赤癰瘡者
也北方箕踞以手掩足五指可以損伏兔瘻
尻筋急者也箕踞以左右手從曲足入據地
曲足加其手舉其尻可以消淋瀝孔痛者也
正坐以左右手交背之後其名曰帶縛可以
利大便療虛羸者也以一手上舉繩一手下
持其足可以消尻之失痔者也坐而直舒左
右足以左右手相又以挽其足自極可以愈
腸不受食而吐逆者也左右手捉腕轉轉側
懸令足反在其上可以肅首散風癰者也
彭祖四導引者自子至寅為之勿飽食沐浴

五〇五

為挽左右足五息而止可以引腹中去痰癰利九竅者也仰左右足指五息而止可以行肝春脾及偏枯者也左右手內相向五息而止可以引肺去於逆上氣者也左右手舉時置心之上五息而止可以愈腰之痛者也

王子喬曰枕高四寸足相去各五寸手去身各三寸解衣抱髮正偃卧勿有所念以鼻徐納氣以口出之各致其氣終而復始欲休則先極之而止勿強長息久習則自長矣氣之往來勿使耳有聞焉若存若止為之百脉動腹鳴有聲行之者何疾之有哉凡導引虛者閉目實者開目可也虛者補之實者瀉之可也口納氣以鼻出氣所謂補者也閉口濕氣燕之所謂瀉者也病在胸中者枕高七寸病在心下者枕高四寸病在臍下者去枕引首病者則仰首引足病者則仰足十指引胸中病者則挽足十指引臂病者則掩臂去腹中寒熱及身熱者皆閉氣張腹為左脅側卧以口納氣以鼻吐之可以除積聚不快于心者也坐而伸腰徐以鼻納氣以右手持鼻可

以除目晦淚出與夫鼻息肉耳聾者也右脅側卧以鼻納氣以口小嚙氣數十左右手相摩熱以摩其腹令其氣下出之七息而止可以除脅與皮膚痛者也覆卧去枕立左右足以鼻納氣者十有六復以鼻微出之其八也亦勿合鼻知之可以除身中熱及背病者也端坐左右手相叉抱膝閉氣鼓腹二七或三七氣滿即吐於是氣皆通暢行之十年可以却老還嬰者也端坐使左右手如張弓滿射可以治四肢煩悶及背急者也端坐伸腰舉右手仰掌以左手承左脅以鼻納氣自極七息而止可以除胃寒及食不變者也端坐伸腰舉左手仰掌以右手承右脅以鼻納氣自極七息而止可以除瘀血結氣者也正偃卧端展其足臂以鼻納氣自極七息而止搖其足三十可以除胸足中寒周身痺欬逆者也左右手抱其首宛轉上下其名曰開脅可以除體之昏沉不通暢者也踞而伸右足以左右手抱左膝仰首而伸其腰以鼻納氣自極七息而止左亦如之則可以除難屈伸拜起

及脛中痛癢痺者也踞而以左右手抱左右膝以鼻納氣自極七息而止可以除腰痺背痛者也偃卧展左右脛左右手外踵指相向以鼻納氣自極七息而止可以除膝寒脛痛者也偃卧展左右脛左右手二踵相向以鼻納氣自極七息而止可以除肌不仁及足脛寒者也偃卧展左右脛左右手仰足指以鼻納氣自極七息而止可以除腹中弦急切痛者也端坐伸腰向日仰首徐以口納氣因而燕之三十而止可以去心下之積聚者也端坐直腰舉右手仰掌以左手承右手脅鼻內之氣可以除胃食不變者也直腰展左右臂鼻內氣閉之自極可以除脅之積聚者也經曰東向而坐握固不息一通舉手左右導引以手掩左右耳以指掐二脉之邊五通可以明目黑髮去風者也經曰夜卧服氣者先須洩轉其故氣者閉目握固仰倚左手奉於乳間以左右耳脉聚背及尻內閉氣而氣海中之氣復自內出幹而轉之可而出之一九而止然後可以調服氣

矣

經曰夫人稟天地之元氣者也凡嚙納吐納自然內氣與之相應為從氣海之中隨吐而上直至子嚙俟其吐極則連熱而嚙之汨汨有聲由左而下經二十四節女子則由右而下以意送之以手摩之令其速至于氣海氣海者在臍之下三寸是也服氣之初其中未通則必摩而助之一開口而連連嚙之也其日嚙行取口之津液同嚙之其口而共其初內氣未流行則不能連嚙行之三年則氣自流通不摩而自下斯可以成功矣

經曰左右伸其臂不息九通可以愈臂痛及勞殘者也以左右手如托千斤之石左右互為之可以終身無病者也左右手抱左右足不怠十二通可以消穀輕身益精去疾者也

踞坐合左右膝張左右足不息五通可以止鼻口熱瘡及五痔者也交跌而坐又左右手着首之上挽首結下着地不息五通可以益氣力者也左右手拘左右膝着于胸中不息三通可以止腰痛膝亦及背脊痠者也太箕

道

樞

卷二十八

坐以左右手投左右足五指自極低首至地不息十二通可以治頸項腰痛背痛及聰耳明目者也交跌而坐以左右手交又着首之下自極不息六通可以治腰痛不能反顧者也仰首以手摩其腹以手持其足距壁不息十二通可以治膝痺不任行步及腰背痛者也

正坐以左右手交于臂之後可以治虛羸利大小便者也正坐仰天呼出醉飽之氣可以六酒酒食更為之可以涼而不暑者也外轉左右足十過內轉亦如之可以補虛損及益氣者也

赤松子曰先長跪以左右手向前各分開以其指外向次左右手夾其腰之左右次以右手扳腰左手高於首而止次右手伸後左手又於腹前次緩形長跪左右手更伸向前更屈從後以又其腰次高舉左右手常為之則耳目聰明百疾不生而延年矣每次皆長

葛仙公曰吾聞辟穀服氣者晝夜十二時共五百四十嚙周而復始然先無修行未餌藥石元氣未充而頓絕食兩未相接此其自取

危亡者也或曰以嚙多為限以飽為功百日之內關節未開如此行之腹當脹遽豈攝理之道乎所謂服氣者胎息也如嬰兒之在胎十月不食而能長養蓋得元氣之故也及其生也吸其外氣則有啼號之聲且知燥濕飢飽是乃失元氣之故也今之引而嚙者亦外氣也豈足服之耶然服氣者要當無思慮冥心絕緣百念俱忘則元氣自至因而嚙之各歸其位矣或曰五方各在於五臟須思念而服之葛仙公曰非也思念則有緣有緣則心不寧心不寧則氣不安氣不安則無自然無自然則氣失度而納邪氣疾於是乎生矣或曰十五日前從手而出十五日後從足而出非也存想者為其有所著而用之如昔經曰物之不干泰而平謂其無想念者也

或曰十息一屈指至七十息則一嚙為萬公曰非也嚙氣者存心於無為委形於無身行止寢興任性自然腹空則服有疾則攻按屈指以紀其數不亦勞乎或曰鼻長引其氣感而嚙之良久更服相續而下如瓶注水萬

五〇七

仙公曰此其害足以殺人也惟於行止寢興鼻常引以納清口常吐以出濁濁者五藏飲食之氣也如其喉乾則合口任鼻中出入於是津液生矣服氣者夜寢及寅之時內調其氣以吐納焉仰臥展手足低枕息心定意無思無念以往其氣鼻引口吐出入兀然閉口而納之有氣則引上入口微而嚥之凡一嚥以手摩散之以意送之使下焉其摩之也隔二三十氣為砂矣上使通則嚥下過于膈如未通則在乎心胸俟至食時覺心上空下泄氣通則食未飢則勿食食勿過飽飽則妨氣矣食已俟心上空復服其氣初學者三焦未通關節未開多服之則壅塞矣十日加三五嚥百日滿百嚥百五十日更加三四十嚥二百日則二百嚥周年之後其氣之通關節之開惟俟腹空則嚥三五相連焉一日不過乎三百而已三年之後其氣周旋而大通于五藏於是骨髓堅溢皮肉滿實則不限嚥之數矣

服氣者日朝惟宜食淡水粥日午食淡飯餅餅食淡餅最忌鹹油糖鹹生菜諸藥陳臭等動氣之物及忌熱如覺飽悶氣未食食畢即開口吐五味之毒如覺飽悶氣

則須靜坐調氣少時即散而下泄焉或曰不可下泄宜固塞焉葛仙公曰此非也五藏先有宿惡之氣固而不通泄則必痛悶故氣未出新氣相衝斯能為患矣可不下泄乎葛仙公曰鍊氣者何也服氣之時有餘暇則於靜室散髮解衣覆衾正身仰臥展其手足而勿握固施淨席于地通理其髮垂于席上即調其氣俟其得所而嚥之嚥後閉之其氣令悶則冥心無思任其氣所之其氣悶則開口放出焉其初氣出喘急則調其氣七過八過以至十過及其氣定則復鍊之其鍊也或五或六或二十或三十或四十或五十以漸加焉服氣既久則關節通矣毛孔開矣其鍊至于二十三十則其身潤汗此其効也鍊之之時當於晝夜任意為之然必俟其神之清爽坐而修鍊欲臥則寢不可強焉強之則氣亂矣故鍊氣十日五日一行焉覺其四體煩悶而不通暢則為之可也何以委氣乎以體清和內無思念行止寢坐而調其息凝然委身如委其衣以置于榻無筋無骨無識無別縱

身縱心如彼委衣而勿為主寂寂沉沉故其形體澄神鍊氣於是百節開張筋脉暢通津液注流因此可以嚥閉十氣至于二十焉凡一嚥皆須兀然任氣不得與意相爭良久其氣從百毛孔而出不復口吐也縱有之十無一二焉復更調理數十息以至百息勿因喘息則又含氣嚥入焉調息稍久則身如沐浴矣其功日進於是精滿氣全神安魄定志開思遠三尸去而六塵滅焉或四體不安氣有壅塞則須委之或寢或坐澄神以委氣焉調氣以息念焉久而凝定則氣之流行無所不至矣閉氣者何道欺上智之士神定氣調外病自絕中智之士修攝乖宜時生其患可以靜室具厚茵仰臥展其手足相去四寸各用厚茵靜心坦然熟調其氣而嚥焉復開其口而鼻不出念其患之所在以意相注使氣攻之氣極則吐吐已復嚥而閉之如其喘也則調其氣者六七息其氣即調順矣再閉其氣想念以攻其患或十或二十或三十或五十攻其患以患在左手則入左患在右手則入右

患在首則入首於是汗出通潤則齋矣或未
齋於寅之初頻以意攻之至齋而止

太清養生下篇

經曰人之身十二大節三百六十小骨孔孔
相對脉脉相通新氣與故氣交錯其間新氣
或頓阻或循行故氣或流通或壅滯或俱塞
或並馳蓋壅滯者陽氣之聚而為塊癥者也
頓阻者陰氣之積而為腫為癆者也氣既能
蓄聚則亦有分散之理矣凡患之所在可用
導引以散之扣氣以攻之時意以送之清氣
以潤之熾津以補之病惡有不除者乎然補
益之方皆津液為之本也是以金梁王英華
池升氣不可及焉卒死者陽也先因痼病故
其氣頓阻於四關九竅之中所以絕氣焉尸
變者亦陽也死而脉猶動耳中有聲或無聲
而股暖陽絕於九竅而四關尚通焉客忤者
亦陽也外物所犯陽氣阻絕焉五尸死者亦
陽也一曰飛尸二曰遁尸三曰風尸四曰沉
尸五曰注尸其心腹脹滿痛急而不得息或
三角之下環塊涌起此皆陽為陰所閉而然

道

樞

卷二十八

爾吾有法可以起之使人用力掣其左手次
之右手次之左足次之右足各三百六十過
然後以慈心去其入其鼻左以麵密固其際
及壅其口與其耳馬吹耳則壅鼻吹鼻則塞
耳其吹之也徐徐而長吹之既已以指閉其
慈孔左吹四十九右亦如之女子則先右後
左始吹其鼻繼吹其耳其數亦如之無慈用
筒管及
亦可夫鼻者主肺肺為諸藏之蓋者也耳
者主腎腎為通氣之本者也霍亂者本正冷
氣所散其腰理乍通乍塞其氣道忽留忽行
或氣應行陰乃復行陽或氣應行陽乃復行
陰治之之法於密室厚衣大坐以左右手據
二膝上向左力回六十過右亦如之左右迭
為之滿三百六十之數乃長呼者七既已則
長吹長噓長呵長唏者各七則齋矣或
疾甚不可導引則使人掣左手次之右手次
之左足次之右足各三百六十過兼以沸湯
浸手至肘浸足至膝冷則易之至齋而止此
何也以外氣引內氣者也亦足以治尸變焉
齋者太陽之病也陽為陰所排而沉於骨髓

積久則新氣不達故氣不通壅閉鬱熱是而
生蟲於是為癩焉治之之法密室靜居食不
厭少情不厭閑大坐放縱其體以左右手據
二膝上以首及身向左力回十過右亦如之
左右迭為之滿三百六十之數如此則關節
血脈腠理毛孔盡開乃長呼長吹長噓長呵
長唏長唏者各五然後以清氣攻之者有六
為其一則大坐放縱其體鼻徐徐長取其清
氣兼以意想使清氣周達於骨髓然後口徐
徐長呼以出之既已漱津以嚥之如是者六
十過其二則以吹出之其三則以噓出之其
四則以呵出之其五則以呬出之其六則以
唏出之左與時
右與時然後鼻徐徐長取其清氣兼
以意想使清氣周達於骨髓口長吐以出之
漱津以嚥之者六十過於是陽蟲為陰所擊
當自斃矣必以卯午酉子之時為之可也如及
午內半身不隨者陽氣鬱聚最為外寒所蔽或
因陰氣所衝其脉雖通而內無所達一治之
之法大坐以左右手據二膝上向左力回十
過右亦如之左右迭而相合者滿三百六十

之數即使人力掣手足不隨者各三百六十過復以左右手向下將手足不隨者亦三百六十過既已乃縱放其體以鼻徐徐長取其清氣然後口徐徐長呼出之當呼之時以意送其氣入于所患手足之中又嚥津隨之者六十過吹噓呵四唏皆如之病甚者不堪導引則使人力掣手足不隨者以意送其氣亦可也周身腫者陽氣促於五藏出於皮膚壅而不散也大坐以左右手據膝上左右力回者各十過一易於是兩相合者三百六十過以鼻長取清氣使周達於五藏口長呼以出之漱津以嚥之者六十過吹噓呵四唏亦如之熱之盛者其口無津則惟導引以鼻取其清口吐其濁亦可也此亦治熱氣所衝也聚不散而為腫者則以口長吹於腫之上十四過以左手寬按之以口長呵於腫之上十四過復搓左右手使熱寬按之如此迭為至痛而止目赤而乾痛者為肝熱之所衝也左右導引三百六十過然後鼻徐徐長取其清氣而想其清氣上射於目則熱氣為清氣衝

之自然熱氣退從口出可以呵而吐之滿三百六十之數則痛矣呵者主于心故出於本氣者也耳聾者腎中之熱氣衝于耳復為陰氣逆閉之也左右導引三百六十過既已以手力挽左右耳四十九過然後以鼻徐徐長取其清氣兼以意想其清氣使達於腎中則以口徐徐四而出之如此者滿三百六十之數四者主于腎挽耳者去其陰也晝夜二時為之則痛矣上氣咳嗽者陽氣在於藏奔上而欲出其陰氣復入而相逢於顙中陰陽之氣漸盛則嗽彌甚矣譬如以氣吹火焉氣冷也火熱也然吹則火盛矣故治之之法大坐左右導引各二百四十過以二肘向後以臂向前力弩之既已復以左右手委於二肘向前力以相近既立已復立左右膝以二手在二胫之下又以二胫向外力搦二肘各十四過然後以首左傾以肩力承之其右亦然迭為之各十六過向上長引其頸四過乃長呼長吹噓長呵長四唏各七過日三時為之疾則痛矣兼於鼻徐徐取其清氣口徐徐

長呼以出之漱津以嚥之吹噓呵四唏亦如之者二十過其效則加速焉凡上氣者其行之時始舉足以足向前力踴之脛後着地斯為佳矣勞復者其陽虛損或因飽氣其氣乍閉乍衝或投熱食以致之也治之之法大坐徐徐導引左右各四十九過鼻徐徐長取其清氣口徐徐長吐之吐則嚥其津滿一百二十過有餘力則進而至於二百四十三百六十之數尤佳也然後舒左足以左手按其足上以其足左右轉之四十九過其右亦然日再為之則痛矣故彭祖曰內外轉其二足各十過可以止諸勞蓋謂此也溫疫者陽氣也聚於諸藏入於諸脉及於腠理也治之之法大坐左右導引三百六十過岐伯曰導引也甘始曰又手須上左右按不覺然後立右也又云率以汗出為度汗則停身然後立右膝以左足向前踴之立左膝以右足踴之各四十九過此亦為鼻納之口吐之者二百四十過進至於三百六十之數尤佳也彭祖曰亦可以已瘧瘧者陽在於膈之下奔上而欲出陰在於膈之上為陰所閉其陽漏而瀉出

其發有時者蓋陰陽所競自有節候也於欲發之時左右導引各三百六十過然後立右膝舒左足蹋之四十九過其右亦然於是鼻納之口吐之其呼噓各二十一過則膈矣鼻切血口唾血者中焦熱熾飲水則變為血故中焦之氣上衝於肺肺復衝鼻則為衄血中焦之氣下注於脾胃復衝口則為唾血凡病此者前渡少矣治之之法大坐導引左右各三百六十過然後舒左右足以左手捉右足五指七過右亦如之衄血則噤津為鼻納之口吐噓出之唾血亦噤津為而四出之各三百六十過旦暮為之則膈矣甚者三時為之可也赤下者下焦熱熾而復飲水其陰陽相競盪于下焦不得依道而行時有冷氣擊之則痛矣治之之法左右導引各三百六十過既已則噤津為鼻納之口吐之與夫呼噓呵四唏各六十過又噤津為日四五為之則膈矣前後渡不通者陽氣在於下部而逆拒也治之之法導引左右各三百六十過既已以左右手向背之後相又以左手向右手以右手

力挽之十四過其右亦然復舒左手以右手力舉左肩十四過其右亦然然後噤津為與夫吐納呼吸呵四唏各六十過日再為之則膈矣故寧先生曰平坐伸左手以右手指肩挽之治前渡不通以左右手交於背之後名曰帶縛治後渡不通蓋謂此也淋者水道熱熾乾澀而不下時漏而出也治之之法導引左右各三百六十過然後立左右足以左右手從脛之下入左手總把左足之五指以右手總把右足之五指俱向內力挽之十四過既已則噤津為鼻徐取其清氣以口四吐出之三百六十過日三作之彌佳也赤者陰也本於虛假或病之後諸藏冷氣加以飲水而陰氣既入則長所積之水矣陽氣既納則不通所積之陰矣水氣漸盛至于皮膚而為疥焉其候左右目臉上色如老蠶二脅轉側有水聲也治之之法左右導引各三百六十過既已鼻納之口吐之次則噓呵四唏各六十過及想其氣周于一身晝夜三時為之久則膈矣食飲宜小豆汁或黃小豆浸左右足為佳反胃者積日

受冷於是陰氣漸下屯於腹口熱食投之為陰氣逆拒反而出之也治之之法常虛腹導引各三百六十過以左右手相又以左右足力蹋二手四十九過以左手背委於左腋之下用右手攀左肘七過其右亦然即噤津為鼻徐徐短取其氣口呵以出之一百二十過復噤津為次則四吹唏亦如之三時作之則膈矣力不運者心腹堅痛者陰冷之氣屯於心腹積聚而不散雖復厚衣以陽擊之陰陽相競則陰彌甚矣治之之法左右導引合于三百六十過則噤津為鼻徐徐取其清氣口徐徐呼而出之當以暖氣排其積聚凡吐噓者滿二百八十之數呼噓亦如之晝夜二時為之則膈矣胸脅結癖者陰也冷氣偏屯於胸脅或因食久而不散也治之之法清旦仰眠立左右足使人以手揣取癖根漸入手於癖根之下稍舉之其始則痛後則可忍焉然後力舉之一百二十過二三日之後進而至於二百四十之數可矣五日之後進而至於二百四十之數可矣既已導引三百六十過

然後嚥津為鼻納之口呵之以意送其氣於病之所在使下部出之滿一百二十之數漸至於二百四十以至三百六十彌佳也晨夜二時為之即齋矣心腹卒滿者陰氣在於臍起則衝於心也治之之法導引左右合于三百六十過嚥津納氣而口呼之使氣出於下部滿三百六十之數則齋矣目赤而淚出者肝之陰氣衝於目也治之之法如前導引既已嚥津焉瞑目以鼻納其清氣開目以口呵出其濁氣滿於三百六十之數晨夜二時為之則齋矣

經曰嬰兒之在胎十月而成筋骨和柔以心息念和氣自至故服氣者宜取象焉於六陽時食其生氣故於子之時其服九八寅之時其服八八巳之時其服七七午之時其服六六酉之時其服五五戌之時其服四四當其服氣也以舌去其濁氣於是依其門戶而出入焉鼻者天門也口者地戶也服氣之魂魄歸焉入自鼻出口者順氣也如此行之而不輟則可以除

三尸獲長生矣道者氣也氣為精門人若守精如室有人焉精氣俱全是名真人者也身有丹田者三何謂也腦者上丹田也心者中丹田也氣海精門者下丹田也三宮各有神焉神馳則氣漏氣漏則精泄精泄則神喪故精者長生之根也腎者命之根也譬之木焉無精則葉萎葉萎則枝朽枝朽則木枯矣凡入氣為陰者也出氣為陽者也二者所謂服日月之精華也氣者虛無自然無為也無則心不動心不動則外無求外無求則內安靜內安靜則神定神定則氣和氣和則元氣自至元氣自至則五藏滋潤五藏滋潤則百脉通百脉通則津液上應津液上應則忘五味而絕飢渴矣於是氣化為血血化為髓一年易其氣二年易其血三年易其脉四年易其肉五年易其髓六年易其骨七年易其髮八年易其筋九年易其形此鍊九還者也經曰東方青牙者肝也服食青牙當飲以朝華以舌表紙其唇漱口而三嚥之朝華者上齒根也南方朱丹者心也服食朱丹當飲以

丹池以舌攪于齒齦漱口而三嚥之丹池者下齒根也西方明石者肺也服食明石當飲以露液以舌琢齒者七匠漱口而三嚥之露液者唇內津也北方玄滋者腎也服食玄滋當飲以玉飴以鼻導引元氣入于口呼吸而三嚥之玉飴者舌也中央戊己仰視太山太山者守精也服食守精當飲以醴泉醴泉者在齒之後懸壺之前也華池者在舌本根其名曰玉英曰金梁漱口而三嚥之凡服是氣者常於子於寅之時正衣服而坐以舌叩玉英絳華池漱醴泉之露液縮鼻還之上至于首下入于口變為玉泉引其氣至於舌根嚥而送之使喉中腹中皆鳴引而入于丹田此之謂長生之根也飢食自然之氣渴飲華池之漿尚何有飢渴哉精者吾神也氣者吾道也養神飲氣如嬰兒之在胞故吾朝食其陽暮食其陰靈芝玉英生於五藏之中然後仰以排其水藏覆以排其食藏次之倚壁翹其一足摩其左右手以舌攪口之津液想其氣嚥入于臍以至于足為度焉嚥氣者用力

閉其口舉其舌使舌下空焉其名曰嚙无氣
則日減矣滿于九九之數合天地之終始
自然血化精精化筋筋化玉玉化為仙骨矣
經曰胎息者呵出腹之濁氣使天地調和兀
然故神者也其心譬如太空萬慮俱泯閉塞
三關外氣與內氣相應於是閉口連鼓而嚙
之若水瀝坎以送之至於三十六嚙是名上
清煉形者也但腹空即嚙而送之服氣者寂
然安坐瞑目叩齒閉口努腹鼓頤則其口斯
開矣俟其氣滿口則嚙之至夫九下一息焉
春夏則服冷氣秋冬則服暖氣凡至寅之時
左右掌掩其口用力呵其掌中則津液生以
摩拭其面而斯光澤矣然道之大戒有十八
焉曰強求富貴曰貪冒寶貨曰多忌諱曰傷
王氣曰干名譽曰為諸惡曰喜功名曰為耳
目口所誤曰強梁曰偽伎曰轉躁曰舉事不
詳曰心恹恹曰爭曲直曰費用精氣曰好衣
美食曰盈溢曰樂兵故學道者勿使人知焉
人知則我生我生則名生名生則禍來矣
道樞卷之二十八

道樞卷之二十九

誠五

宋 皇 游 子 曾 隨 集

上清金碧篇

五氣之元煉其精華
則得位得子若成

煙蘿子曰金者五行之首也五命之根也五
氣之元也其剛柔得位者乎夫能服之可以
游碧霞仙落之府故吾謂之金碧焉或曰其
要何也曰太陽五兩太陰十有五兩二者和
合春于曰焉及其細也出之最以無灰之紙
寫于長形之鐵鼎而按實之其上用唐灰滿
覆之其定以實以鹽泥錮其鼎之上炙之使乾埋
其口于坑露出其藥之處長燒以五斤之炭
至一伏時出之燒之不走矣是為烏珠者也
其色黑而碧潤澤而有光此其一轉者也是
蓋飛龍伏虎而踰于三載者也養鶴藏龜而
或數十秋者也復取其丹置于餅削磚以覆
之施泥以錮其四周其厚半寸曝乾於地為
泥城其高一尺九寸其闊三尺其廣三寸布
牛馬矢于其中其厚九寸置丹其間仍以牛
馬之矢盡十石覆之乃下大火城破其餅出
之其色赤黃之就發
一名金狗子
一名太陽子是為黃芽

味經曰太陽溜珠入華池者永是也養永以
成紫金其名曰紫河車斯之謂歟此其二轉
者也置于告車之餅餅未必削磚以覆之錮之
以六一之泥四周其厚四分勿使有罅曝之
乾置于磚之上以猛火五斤煨之三伏時俟
其火滅破其餅出之其色紫潤其重如金是
為紫靈之丹至七九吞之變金骨矣此其三
轉者也擇餅之光白者其法如前焉置于八
卦之爐八卦者八角是也其闊一尺二寸其
高下如之八方各植劍繫鏡於劍之端杯水
爐者者八方各置之火令破其餅取其色
青有金風颯颯然其重二倍于金是為龍虎
之丹此道之成也何以謂之龍虎與馬牙配
于疏黃天符進退為神奪之離宮月殿於是
有霞彩之光矣此其四轉者也納于火玉之
餅定州用順陽之爐吹之五千徐增其炭炭
勿使汗于灰土爐底之大勿令冷則陰氣外
觸以裂其餅稍稍加炭為復吹之八千火滅
取其丹上覆紫雲下有金星玉柱五色之无
是為金虎之丹此其五轉者也先以龍虎之

丹入姓女八兩研之萬數而成金虎入火七十有二斤煅之是為保命長生之藥此其六轉者也取保命之丹入水銀一斤十有二兩研之十萬數以神丹之力能飲水銀者半乃入天地之爐是也養之十日是為花柰之丹所謂金龍輶于十紫鳳翔于爐未鵲巢于松綠虎卧其右廂此其七轉者也納于甕餅用漢江礬石二斤以苦酒是也搗和為泥周包其餅鑿比壁為龕以置餅焉復以礬石之泥封之百日而後出之是為陰丹其名脫骨靈丹餌之先死後生此其八轉者也以餅藏之清明日沉于井百日食之長生二百日則為地仙五百日則白日升天千日則拔宅而升蓋得白帝之玉霜紫皇之紅雪姹女笑于爐嬰兒喜于鼎此其九轉者也訣曰吾目如日吾耳如月吾鼻如門吾心如海吾意如風吾身如地五方五嶽盡屬于吾大地衆生盡是吾子

金虎鉛汞篇

物生機環天地之精因陽而化實陰而生

元君曰金虎鉛汞者其不出于五行而已萬

物因陽而結因陰而生陰者道之基陽者一之始也夫陰陽相奪法象乃立故坎一離二從陰歸陽也二火一水從陽歸陰也水二火一前象後質也然五行之象人實備之以心為火藏于肺之下其數一腎為水藏雙居命門其數二定知火一水二為道之祖乎內修得一者陰丹也外修得一者陽丹也還丹文合不出五行其要在乎識鉛汞之真而已於是託大易之象立三百八十有四鍊兼二十四氣因日月二弦上下對望二八十六也立十有六兩以坎離為藥天地為爐乾坤震巽為運其白馬茅砂者陰氣也金砂者陽氣也萬物生死歸於土土者其主黃金者其主白試觀夫雞子內黃外白二氣相感而然者也北方黑水子也是為金之寄位五行之始道之基也甲乙未砂其中自生芽焉日月照曜時足在砂中性白伏火是為天生鉛者也出砂者未之父母也東方青木卯也木道之本宗陰陽之父母也萬物各稟一氣皆資于此

為負陰而抱陽甲之精日之魂火之父母也西方白金酉也是為水之寄位月之魄也轉此成西卯酉相望金木相克水火交運以成大還之精者也中央土黃戊己也是為華池之寄位黃能制水不流自死故土者還丹之父母父母者制是也萬物者也是以金鼎土也三五與一而不差焉日月陽之精其數有九其中有九焉其色黑是為北方壬癸水之象其名曰陽中陰精陽含陰也是以離之丙丁火官得九之名結氣朱英鍊之固形此參乎三五一者也古之仙者故鍊日之精而身歸純陽也夫水銀者水之類也其性含陽內陽而外陰陽象黃陰象白是知外赤裏黃者水銀生于砂永生於鉛也是為陽中有陰陰不孤陽不寡也月者積陰之精而成坎位其數守一陰陽含玄魂魄相應焉月之蟾兔者陰陽也其色白有西方庚辛金之象其名曰陰中有陽陰含陽也然則坎之壬癸水官之得一者乎月金陽性外陰而內陽陰象白陽象黃是知外白裏黃者白金生於河車也阿者

水也車者火也赤者砂也故曰砂產於金此陰之中陽不孤者也夫砂鉛入于爐銷鑠以取精添入于丹魂之中是稱姤女勾砂入姤女者鉛也砂者白金也訣曰一者丹基水也鉛在內焉二者火基水也符在內焉三者土基母也金在內焉是以還丹者不得節符大候則何以立乎彼世之五礬八石之類頑物也非大丹之用也大丹不用金銀銅鐵鉛汞水銀等物砂之伏火可以治疾服之太多反以天年矣汞者水之精也其飛起則為流珠其名曰流汞汞子繼父流汞是也故曰丹砂流汞之父戊己黃金之母焉若夫疑為白金此從一中成形白者也金水道并所以金為黑鉛陰中陽生反老為少者也何謂也少陰之精物極則反矣是以水銀生於北方來居于火位相交以成大丹焉彼不知者用凡鉛黑錫水銀以為河車雄黃以為土金銀以為母此非藥之源也凡汞有鉛而銅亦有之鐵亦有之草亦有之礦亦有之所謂真鉛者自然子母同穴而天生者乎其中有銀者

鉛為大丹之根神水為金之母子母自得其情者也金為丹精以處陽位汞合離氣以應陰爻含天地之靈孕日月之精否極泰來陰盡陽生皆順天道而為之者也日者自朝旦受符六氣從性成情十有六日至三十日畢矣其氣從情以成性月魄以生此出沒之象矣金婦也木夫也震長男也兌少女也白者歸一之名也金者得位之稱也黑者性合于金水也鉛者同金之類也黃者象乎土也芽者主乎生也子者運轉之謂也河者水之基也車者符育之功也世不知夫朱砂者鉛之母丹之父也生因於土死依於土黃能制水故土者母也是知朱砂者鉛之祖還丹之基也鉛生於砂汞生於鉛然莫有悟者焉夫朱砂陰汞天符運育日月既足而出其名曰陽汞此乃陽為君陰為臣二汞一物而非二者也實丹者本無二物而生焉雖然譬如蚌吸秋月之華而珠在其腹亦豈有無類而成者哉大丹之品有三焉其上曰水其中曰丹其下曰砂悟之者則歸一而無二矣金虎含

陰其位屬于西方其氣內藏寄生太陰之玄鉛是為至精至精者龍虎也卯酉相克于干相望此天地陰陽輪軸運轉之造化也十有七旬可以九轉矣月一換鼎而至于九其妙歟不換亦可受符之八日金性低昂旬有五日金性全減三旬道窮沒歸于坤元矣故受符三物皆沒于土唯陽符上騰而不降於是乾坤震巽蟠勢上下五行藏伏陰陽交理陰陽往來此天道之用周而復始者也造金鼎之訣曰后土金鼎生死長七神室三明圓五陰一混沌徘徊天地五里陰陽二頭象如雞子形容勿差黃白在裏厚薄惟均六一固濟善守午門參同自契夫一者五行之始也日月之陰魄其位居坎中其藥生于陰晦之地焉金公者何也金者太白之稱也公者物中之尊也故呼之曰鉛焉金入宮中太一大庚之城赤鳥守黃烏蒼龍藉白虎其類相聚此乃所謂參同者乎黑鉛入月配為夫婦陽魂陰魄二者情自和矣世不知五金八石者陰陽之總數配合運動而成丹故八石者八卦也

五金者五行也不灰之木者甲之精也受制於金金孕水安水必存金為木孕火制火必假木為鉛水者砂中自生之液而主陽者也永水者砂中抽出之液而主陰者也火者符也永火者水火合其形二物在于鼎中為直符制之遂不飛走殺氣所臨吞食變化於是稱大還為元君曰丹砂水精得金乃并鉢參不偏至聖至靈矣太玄陰符曰道生陰陰生陽陽生五行合為還丹故稱龍虎龍者陽氣也虎者陰氣也金木之位也陽起於震一木也陰起於巽二木也也一月受符二木則漸損矣永之不伏未可為大丹焉須養守之至于三年三年者三月也養火一月可以奪一年之正氣焉其色蒼白而光明然後出毒於寒泉者一月後取而蒸之者一伏時以楮液也鍊之清齋旬有四日東向閉目扣齒三十有六而餌之可以去疾可以反童守之五年食之三鉢可以長生守之九年食之二鉢可以上升元君曰吾有天符用大造金鼎之要焉甲者木火之祖也其數三成數八正

位生於東方寄位于丙丁萬物之師火之父母也日之精魄者陽之始也照曜成形其名曰日魄日者在天為直符能發泄萬物焉在地為直事能變熟萬物焉陽氣分判故稱木精青腰使者此陰陽二性契證參同者也金砂火并三五一還同自靈焉三考木陽精照曜結立生成強名之曰金砂天地之精也丹者陽之陰永其陽反為臣二也朱砂為之火鉛者五土為母陰之陽永其陰反為君一也黑鉛者水之基也九鍊陽魂為之真水論夫居于離位陽中之陰也三鍊陰魄為之黃銀論夫居于坎位陰中之陽也其名曰水銀火位相交混沌自并克復歸一成形無外故曰陰火自會其符理猶人消息即合天道者也元君曰上品金丹者將母克子子自滅焉陰陽進退其數七八受氣分離在于旬有五日至于三旬道窮在復養育通靈矣九月凡簡陰陽二未同于一形先須配合自然直符交運依乎天象則丹斯靈化矣元君曰天地返還三一其行符合于天符法象亦有訣焉夫

行符者見子之月陽爻既動猶生坎位初九潛龍勿用陽氣混沌分判冬至之後一陽衝于甲子斯為首焉上元從子之時為始是以二陽生見龍在田爻動其驚蟄受陽用事謂之一陽生遇甲為父母焉是以十一月受陽用事從子而起其陽生於陰間之中壬癸官符至于建午之月陽中陰生符論同陽令也經曰起計行符子論斤兩焉爻動初陰其火陽火也陰寄于陽符其四百五鉢而兩合也日月玄象五行起伏其始之數是為一陽生象乎天地發揮旁通情者也驚蟄萌兆而並行焉經曰但取春之分晝夜均時用符陽爻以漸生至大壯蓋自朔旦至旬有五日象于春夏火木用事從文入武者也旬有六日取秋之分晝夜均時陰爻漸生至于陰盛之月蓋秋冬金水用事從武入文並更百刻應乎天之玄象藏伏其沒在于晦是為合肫胸之數者也夫符從子起者非火之父母也子者陰中一爻之始論手斤兩者也是為造化軸轄之總數陰陽之起伏行符合于刻漏分氣

合于后兩者也符動生于辰巳至二周半首
分氣終于戌亥非子之正位也冬夏二至陰
陽上下故上用符守其鼎審依爻象進退斤
兩然用陰合子依爻覆藉背陽向陰其伏藏
如蜂之穴勿使氣泄焉經曰從至第七半即
象一季以次遇子即加焉子生于坎位故明
陰中一陽法象於坎而從子起漸加其爻至
于立夏夏至以象子火至武相背十有五日
十有六日計其符共當六十望之前為陽望
之後為陰陰生從十有七日合十有四日漸
退至于冬至至者五行數盡終于三十計
其合符日用依乎六爻上下生成終始之數
合于五行者也初候二日半一氣三十時二
周半五氣分還歷十有二爻凡五周為六十
時行符五日一候當用五爻者也第二候二
日半一介三十時二周半五氣分還歷于五
周為六十時行符至十有五三日三候足矣其
用十有五爻三十符焉經曰前旬有五為陽
陽符火木用事者也後旬有五為陰陰符金
木用事者也火動之始其陽奇其陰偶合于

六十四卦十兩用二符其初爻為定爻夫遇
子則加焉逢陰則退焉周而復始法象乎天
符是以建子發泄者陽動之始混沌欲分潛
龍未見須甲以為陽之父母分氣屬陽道焉
上元始動其陽行符則震復用事者也其象
初九用氣候以諭孟春為孟春一日起于一
爻二日起二爻三日起三爻四日起四爻五
日起五爻每行符還歷十有二辰二周半至
于已是為三十時二日半從午時分氣又二
周半終于亥是為六十時以象仲春焉仲春
屬陽上元五爻是為十符六日起于六爻七
日起于七爻八日起于八爻九二法坤兌之
氣交以象季春季春至于巳三十時是為九
三馬九日起于九爻十日起于十爻終于亥
六十時蓋屬上元用事之候過分氣計爻受
符自子至于午亥復還起三候焉孟夏為陽
遁中元四十爻是為二百符第三候十一日
起于十一爻十二日起于十二爻十三日起
于十三爻是為九五馬二日半至于巳是為
三十時仲夏從午之時分氣至于亥於是十

四日起于十四爻十五日起于十五爻終于
亥是為六十時故十有五爻合于三十符王
武相背者也季夏為陽遁下元金水二界相
望日月對照上元退守交期於是陽極陰生
天地軸轄符信虧盈此符之用也終始用文
其中用武周而復始凡依子起于辰巳二周
半分氣始午終亥故辰生陰中已生陽中震
巽者火之祖也始得符合於信焉孟秋者巽
遇用事第四候也上六十有六日起于子十
五爻是為三十符焉十七日起于十四爻十
八日起于十三爻從本時分氣至于亥是為
六五馬十七日起于十二爻二十日起于十
一爻終于亥六十時仲秋為陰遁上元凡用
二十二符是為第五候六四者也二十一日
起于十爻二十二日起于九爻二十三日起
于八爻二日半至于巳三十時季秋六三者
也從午時分氣至于亥二十四日起于七爻
二十五日起于六爻終于亥六十時孟冬為
陰遁中元凡用十二符是為第六候六二者
也二十六日起于五爻二十七日起于四爻

二十八日起子三爻二日半至于巳三十時仲冬初六者也二十九日起子二爻三十日起子一爻終于亥六十時季冬為陰遁下元合于初起伏之二符也二符一爻坤體潛陽自一至于十有五日後就乾體焉夫春夏大木秋冬金水七八於前九六於後起伏屈伸反覆晦朔之間日月交會以象四季歸魂歸魄藥就物全反為自然故立陰火陽火金水相并不得踰介此合于天道者也經曰陽奇陰偶一君二臣初爻陽動應于二八左旋而為陽符漸加至于大壯陽極陰生還應于六八右旋而為陰符漸退守于復之初陰極陽生周而復始焉及初九分氣屬于陰遁上元始陰則退符焉漸退至于六候既畢歸于三旬五行數盡在手抽添其火依乎玄象而無虧如是神靈自契而金丹成矣一象不足斯與瓦礫同焉元君曰修大藥者必用真鉛真汞金水相成戊己交合如嬰兒受氣於母母隱子胎子藏於金舍孕自然公精實液為之相反一飛一伏陽推陰證譬如雞子外白裏

黃河車運轉須臾脫胎反手一體此丹基也其要在乎晝夜各用一卦是為乾坤互用巽震生成十二卦上下交移而用符信於是定五周分氣五首亥終起于子進退加爻藏伏時候合于天道依于刻漏如鳥羽長三二寸神藥內以煉則用大合之限水五度中以升牛數為兩刻則用大合符而不差矣於十二時遇子即加焉行之一月即四時之象也守之或九月或三年以法九紀斯合大演九周之數而丹自靈矣經曰取三轉鉛精二八復除其二為地下子二八其精自合矣其精相得二氣感漱斯須還返以相制焉於是金水飛浮混為一體金精自出其名曰黃銀收之精盡依其數更下子而變轉焉得金子母二弦自停離母者謂之脫胎入鼎者謂之火丹鼎之器有上下其上用金其下用土釜非世之所治也土釜者土母也出于洛汾之汙池焉如持餅取同餅厚為之內外狀如餅子其長七寸其圓五寸中作神室其徑三寸各深二寸半其形難子蓋法陰陽混沌之初焉夫鉛汞者非此土釜則不能制也故曰黃能

制水焉若得父母金土以為之鼎則可以致神升矣方其入鼎也其日時必取四殺刑克與陽焉晝夜百刻以應乎爻象從陰起于子弦望晦朔斤兩上下節符文武相交周而復始並應乎春秋故起符從子至亥為一周蓋六陽六陰始終歸一者也元君曰符者用爻也水火節符六陽六陰每十二辰從文入武或陽息陰消初文起于一爻猶坎中一陽生者也武終十五爻猶離中二陽生者也陽極則其法象大壯合符循環故從子起計生六符合用為之始焉蓋象陰中一爻陽符漸加一爻焉從子至于巳潛伏入三於是辰巳為一氣是故火生於辰巳退守六十時終於戌亥還從子起焉隱甲經曰進退遇王武相背是為陽氣在上終始以文是為陰氣復還在下也冬至之後遇甲為陽生於是上焉夏至之後遇甲為陰生於是下焉故曰直符上下月有之焉不識年經曰從第一候起于發爻用終復子是為合天符之一爻象二十四氣守至二日半一氣漸加矣爻至五日為一候

卷三十

道樞卷之二十九

盡極陽九九之數即爲出世之丹者也木主

三因大初混氣而受符者也含元之至精因土相得而相住復為父母互生芽蘗齊天地之變通成乎立信應乎甲位是為青龍所以夏凝雪而似冬冰此反覆之道也水數一共位居于北方者也丹經曰天生玄女而為陽其極則陰生自天而降焉彼世之鉛銀砂汞安能配合五行應之於乾象乎吾所謂汞者包含萬象灌注無極是為河車焉火生二因木受符而生者也蓋土之父金之夫水之婦木之子也於是天地不朽之性萬物皆負之成形成死好生飛騰九天之上能使無中乃有有中將無聖人所以與天地長久者鍊一陰而歸陽位是還丹之體也鍊汞成塵其象砂中有汞鉛中有銀離女也反歸於真性矣土主五其德王於四季能育萬物安定四維丹經曰地產黃男是為陰極陽生焉土之精者真鉛也順用之則長生矣逆使之則害物矣夫汞不飛走者是流珠之母也以鉛為根根成則芽生汞伏則丹成矣然非外也故吾所謂金也木也水也火也土也皆非世之所

謂者也

真一篇大道之生吾得取理與抱元觀物之始

至游子曰夫道者能生天生地神鬼神帝者也老聃曰吾不知其誰之子象帝之先強名曰道然其提挈天地運行日月旋斡四時生成萬物天之五星神之五帝地之五嶽人之五藏隅之五方至于五穀五色五音道無不在也故老聃明之曰道生於一一生二二生三三生萬物夫物芸芸各復本根歸根曰靜靜曰復命蓋謂其變化之源始生於一終復於一所以歷萬變而不窮苟能一以貫之斯道明矣則真一者何也龍虎之根本也龍虎之變化則丹成矣交合龍虎返本還元使性命兩全逍遙宇宙者是能明大道之真一故也後之學者亦欲留形住世如之何不明大道之真一手夫不知龍虎變化之本根而感龍虎之異名或者以肝為龍以肺為虎以肝為龍者謂其色青應於春配東方甲乙之木木氣生成之地謂之青龍也以肺為虎者謂之色白應於秋配西方庚辛之金金氣肅殺

之地謂之白虎也是知龍虎之體而已或者以心為龍腎為虎心為龍者謂甲乙青龍之氣能傳生於心火則大中有木謂之陽龍也以腎為虎者謂庚辛白虎之氣能傳生於腎水則水中有金謂之陰虎也是知龍虎之用而已知龍虎之體用而不知龍虎之本根非吾所謂道也真一者乃吾之氣液而不能知之何也夫元氣生于二腎之間出入於杳冥之際無聲可聞無色可視其名曰元海焉曰靈根焉氣中生液液中生氣氣液相生合而不離所謂天一生水太一含真氣者也學者不知龍虎交加陰陽顛倒常異其名而分之謂龍自為龍虎自為虎雖知液傳至於離則化血於心謂之陽龍殊不知血中有液內含陰虎之氣也雖知血傳於坎則化精於腎謂之陰虎殊不知精中有血內含陽龍之氣也異其名而分之者豈止此而已耶心之火可為離女為太陽為朱雀為蛇女為赤鳳為金鳥為鉛為紅雪為燒山符為白馬芽然皆陽龍也以腎之水亦可以為坎男為太陰為

玄武為嬰兒為鳥龜為玉兔為永為黑水為
飲蟾龜為赤龍脚然皆陰虎也徒以物類紛
紜其說云爾苟惑於外支離本源則將汗漫
而無所歸宿矣洞達之士於五行四象能協
焉於八卦九宮能辨焉於是行火候之抽添
合陰陽之順逆按乾坤之鼎器鍊日月之精
華發造化之幾微得還丹之要妙斯可以踐
長生久視之域矣黃帝曰宇宙在吾手造化
在吾身宜其然歟吾嘗觀夫修鍊之源非假
乎五金八石也非務乎吞霞採氣也其要在
乎以氣生液液化為血血化為精精化為珠
珠化為水永化為砂砂化為金丹黃帝曰
天地萬物之盜萬物人之盜人萬物之盜然
三盜競起而人獨受其弊者蓋不能善攝生
故也夫善攝生者神全精復也苟明大道之
具一在乎氣液鍊氣液以生龍虎合龍虎以
成變化使九還七返混一歸真則神全精復
又何艱哉吾聞諸金玉還丹之訣曰產刀圭
大藥之源實本乎氣液此豈吾所謂真一者
歟

正一篇或謂一動一靜一氣一力
正一真人曰五方之氣以相匹配匹配交還
反歸于一者大道之根萬物變化之門也
鉛退位則汞復生矣金逆位則水生津矣水
澆土中黃芽乃發黃芽者非生于脾中者也
土中感氣而凝於水中反復來去其不可量
焉內丹外丹其體用則一也動者天也靜者
地也一動一靜沖氣乃生沖氣者大丹之首
也首行尾隨不可遲留焉中有一女而不秘
大大精矣厚而輝空天地森羅通乎一國九
交九轉離合不長飛于紫殿轉其純陽鍊其
陰魄一丹一玄而不相備丙癸一家三五所
會自然辟穀其腸無滓滓之未盡則真氣不
應矣其應也如虛谷無音而聲自聽焉其既
久如玉鍾之鳴耳內嬌女自微清矣吾身者
萬神之主也萬神由吾而生者也男不漏精
女藏其血十有二時之中而無凝滯則於午
之時自有物來應之矣子之時則俱在于陽
宮以陰遇陽以陽遇陰一逆一順其來深矣
其如陰之中復藏虎焉龍之心黃虎之皮黑

不見秘之以藏真玉九九之數立于卯起于
酉此其要法也大帝所謂恍惚物者何也一
點之精也吾有三寶一住一轉至于九轉則
子戶通行飛入于腦腦之中有玉靈之臺對
于丹田丹田者不鎖日月之路有元神以之
出入故曰一爐之丹九火鍊之
二關篇上下二關氣所流轉中有玉龍可制其鍊
高尚先生曰披衣正坐大床厚首於子之時
調出入之息使氣和神定於是合掌以左右
手大指之爪端挂其結喉以鼻微引其氣而
閉之後分左右大指按結喉兩傍之動脉去
其左右中指指頭之後指其天柱穴以取
力焉其大指所按動脉漸加緊焉以至極力
按之俟其氣慙即亟放其左右指是為一通
乃再調出入之息俟氣調矣更如前作之日
行九通數日之後當其行持其指自脫其首
自掉而若眩仆不可扶其扶其居于幽室目
見金輪以罩其首於是精神爽而宿疾除其
體輕安此元氣上過于腦戶百關通徹之驗
也其名曰脫指玄關於子之時薄其衣衾平

身正坐以左右手中指循小腹之下陰之外股之內其橫文有動脈焉極力如壯士按之以鼻微引其氣而閉之俟其氣極則亟放其指如上關焉日行九通或三通久之自然和氣下注入于二股足之中如湯沃焉宿疾除矣此二關者可以調神御氣者也先能開關則其效速矣行之多多益善

三元篇欲調六氣勿塞三元總處安神是養生門

太白真人曰人有三元三元塞則六氣亂矣上元者首以上屬焉中元者首之下膈之上屬焉下元者膈之下腰之上屬焉夫欲安乎元和之氣先去神虛之毛神虛者鼻也於是絕慮安神晝夜調其氣使微微然小則生之門大即死之路也何也鼻引口吐則為逆氣矣在乎調之微微然大則為陰氣引其元氣而致損焉初學者或耽酒嗜肉口有毒氣或損于其藏則鼻納之口呵之或三十通或二十通呵當微焉不可弄而吐之也鼻者不可啓而難閉者也當使息微微然勿使弄吐弄吐則五藏六府受病矣強閉之不出斯須忽

出則大矣也故曰雖出氣不可縱也口大啓則氣奔而元氣損矣鼻雖入氣不可強閉也強閉則息急矣三元之中中元其最尊者也抱朴子曰心者君也意者臣也氣者民也冥思絕想則元氣兀然而來矣若夫初習其道即微內視而求玄珠其猶緣木求魚吾未見有得者也吾行修鍊而百節有不通而病焉則可以注意于中元發火以焚之斯須則通通則愈矣心者絳宮也絳宮者蓋火之色也吾存心之炎火亘于其身非獨通其氣也抑亦消其陰邪焉夫瞑目叩齒存神于八卦左右手握固而閉其氣以意想中元之火以焚其身既已則行其氣守于下元昔廣成子用積火以焚五毒五毒者五穀五味也不焚之則能墮過其氣道矣焚之不可以久久則煩於是當行其氣其法在乎泯其念慮任其神虛微微然則元氣自然徧于體矣夫元氣者百節諸竅皆有焉元氣既徧于體必兀然而定絕其思慮思慮不絕則不能存其神矣取定之法其在于下元乎下元丹田有玄珠

焉其形彈圓而有光吾能先內存其珠之形於氣海之中然後使其氣吐納一一達于珠之上氣入既足若動而不動於恍惚之間自然結成寄于氣海故中元注于下元之珠元氣斯定矣中元者陽也雄也下元者陰也雌也黃庭經曰知雄守雌知白守黑此之謂也何也中元守乎下元左右黑合而為一澄心注意無想也無思也斯兀然而至矣如是則元氣定矣外氣不入內氣不出與天地同和其壽無涯焉黃帝使冏象求玄珠于赤水赤水者血也玄珠者氣也冏象者冥然無思也無慮也故玄珠者非靜默無由得之是以道在于玄機機去則身存機住則身死惟無機則胸中純白可以論超忽飛升者矣

三住篇篇化之質以氣為主其氣不流形神俱在

華陽子姓名曰大易不云乎精氣為物游魂為變故萬形之中所保者莫先乎元氣元氣住則神住矣神住則形住矣三者住則命在于我豈在于天耶是知人由氣生氣由神住人之有氣如魚之有水失水則死矣然則神

文章皆道之小成也予昔在名場運思苦難

氣內閉我身長寧

金關玉戶密有玄印
順時而行優入于聖

玄武是爲月華夫下于天門者何也天之氣

五行之衰旺六旺六衰修真之理無加于斯矣是

華烹而鍊之其名曰四象亦名四神丹其法何也

自然呼吸其下功也自子之時至于丑則戰

宣馬則血下矣血之與十有八旬而後故皮

之陰毒也或瘡生于口或體癰澁或髭鬚不

地氣上騰之候也或五日或六日其骨之

五戒篇
善保一神
守于天谷

五戒篇
善保一
神守于天谷

純陽子^{呂洞明}曰天之陽地之陰物之氣人之性道之基德之本身之祖命之宗龍之體虎之形精血之名鉛汞之首也見魂成三過魄為七此真一之源也於吾之身鍊其丹田之氣生自然之神於十有二時之中守乎天真一氣入于丹田之宮內無想也外無意也不出入無往無來神定自安此真一之法也夫保命者真也入虛者神也內外兩合相宜胎靈學者不知于此而況于夢宗為可歎也夫保命神虛之道在乎滅情愛除憎惡守一神於天谷運三光於赤庭以升降五氣為八卦潛靈于卯酉周天配度于晝夜九年可以入於無為矣吾有五戒是亦大道之基焉絕思慮曰保內氣戒萬慾曰保心氣薄滋味曰保血氣還津液曰育靈根守天谷曰安胎神

五行篇^{周天之卦順以行功}

至游子曰道莫大乎五行夫水生于申壬子子庫于辰故以申子辰為水之局焉火生于寅壬午子庫于戌故以寅午戌為火之局焉金生于巳壬子子庫于丑故以巳酉丑為金

之局焉木生于亥壬子子庫于未故以亥卯未為木之局焉土之局則與水同焉於是一陽初動腎水始生之時披衣端坐握固存神運金精於泥丸造醕醕於髓海行此肘後之功也蓋以子為水之局也水雖曰潤下至于之時王極則返含真氣而沚流以為朝陽美一陰初生心火欲焚之時疊手盤足安靜神識傳真一於丹臺化玉液於血海行此交合之功者蓋以午為火之局也火雖曰炎上至于午之時王極則返蒙真液而降氣以為歸本矣丑之時神水下降以舌攪于上脘鼓嚥玉液下于重樓歷肝膽而朝于心行此養水鍊液之功者蓋以水病子丑而已酉丑者金之局也金能生水而庫于丑丑與子相隣而與之合是為丑中藏子之水者也未之時心火下降以鼻氣綿綿多入少出烹鍊液血傳于黃庭歷肺腑而歸于腎行此養火採藥之功者蓋以火病于未而亥卯未者木之局也木能生火而庫于未未與子相隣而與之合未之中藏午之火者也戌亥之時心血傳于腎

感陰氣而化精乃陰盛陽衰之極即聚火採藥之候宜調息存神閉口嚥氣微脇其腹覺臍腎熱盛則輕舉其身焉未熱則漸加焉使其精血還元行此勒陽關之功者蓋以寅午戌者火之局也寅午之火庫于戌而為聚焉戌與亥相隣而木生于亥亥之中有木氣木能生火可以救火於戌亥故也或曰周天十二卦氣惟有金土木而無水火者不以抽添何物以補其修鍊也曰周天十二卦氣即抽添水火之體也抽添之妙又在乎屯蒙之時揲屯蒙以明之夫坎者水也一變而為水澤之節其父居巳再變而為水雷之屯其父居寅如用屯之卦行抽添水數則當用寅為離者火也一變而為火山之旅其父居辰再變而為火風之鼎其父居亥三變而為水火之未濟其父居午四變而為山水之蒙其父居戌如用蒙之卦行抽添火數則當用戌為故十二卦氣其用在于屯蒙或抽水而添火或抽火而添水是以五行之妙修鍊之功其皆存于斯焉

七神篇內經之言神得難窮
五藏七神妙在其中

岐伯曰五藏有七神而各有所藏所藏者何也人之神氣也肝藏魂肺藏魄心藏神脾藏意與智腎藏精與志夫藏各有一腎獨有二何也非皆腎也其左者為腎其右者為命門命門者諸神精之所舍元氣之所繫也故男以藏精女以繫胞故知腎有一也肺者藏之蓋也心者五藏之專精也目者是其竅也心主脉脉主皮肝主筋脾主肉腎主骨是謂五藏之所主也又視則傷血矣又則傷氣矣又坐則傷肉矣又立則傷骨矣又行則傷筋矣是謂五勞之所傷也百病皆生於氣怒則氣上矣喜則氣緩矣悲則氣消矣恐則氣下矣寒則氣收矣熱則氣泄矣驚則氣亂矣勞則氣耗矣思則氣結矣九氣不作何病之生乎

道樞卷之二十

道

樞

道樞卷之三十一

宋至游子曾述集

七返篇金藏于火火去于金
得其成數存陽之陰

衡嶽真人曰夫金藏于火之謂丹火去于金之謂汞故丹砂者太陽之至精金火之至體丹火大精而能結成玄元正真之氣
汞本質而能全結成玄元正真之氣者也七返九還者異名而同歸返者砂為金也還者砂歸丹也或曰七返者丹砂屬火變而成金者也火之成數七七變以應陽元之極焉以丹砂鍊治而得伏火鼓成白銀是一返也服之一兩萬病除矣以白銀化出砂使之伏火鼓成黃花是二返也服之一兩體和神清返老歸童矣以黃花銀化出砂伏火鼓成青金是三返也服之一兩虛喪忘情心合至精矣以青金化出砂伏火鼓成黃金是四返也服之一兩身光瑩徹通于表內矣以黃金化出砂伏火鼓成紅金是五返也服之一兩造化不能移鬼神不能知矣以紅金化出砂伏火鼓成赤金是六返也服之一兩小不溺火不焦矣以赤金化出砂伏火鼓成紫金

卷三十一

道七

於是陽精真元之氣既足更以紫金化為砂運火煅之者再則通徹洞曜而為還丹是七返也服之一兩形神俱合超然九天之上更服九丹位登真人矣其法五日一候也三候一氣也合用八節二十四氣是為一百二十日斯飛伏之火候也凡一候則飛伏足矣五日之內其四用坎其一用離用坎者用水煮之用離者用炭七兩常在鼎之下常有熱炭而不可此陽火之飛者也故五日為一轉焉

八瓊篇華元之鼎材以六一
九轉飛精入卦所出

太極真人曰太上有九轉飛精八瓊之方昔者葛仙李八百龐氏而來皆修之焉至辟子曰或有得于玉局化都之地中其法曰二釜其容一斗七升半以土作之既成以六一泥錮其外十日陰乾復用其泥如此者五七焉六一泥法曰杜鰈白粉脂雲母粉磁石
赤石脂紅辰各二斤為末苦酒和為泥
以然二斤半入泥中攪勻用之切泥金厚二
一分分復乾至五七度者厚一寸三分金相合內三分陰乾復以六一泥厚錮之是為太一中宮華光之鼎者也每用六一泥法
天漿子各二斤半為末苦酒和為泥於是一
斤半水浸乾若酒和為泥於是一斤半水浸

迹之地有東流之水者以施丹竈使水遠焉
丹竈之室其長四丈其廣三丈掘地四尺門
三門東南西竈之口面皆造券馬竈高九寸甲
子日作之用覽及細土勿使有穿其高九寸
其上平其泥既乾乃安神釜于竈中其釜相
合一側四面相去九寸法天象地又有十二
時焉四六者戌也三七者亥也二八者子也
正九者丑也十二者寅也十一者卯也其藥
何謂也曰汞三斤是為太陽流珠玄武之首
坎之精也曰雄黃二斤是為勾陳之粉巽宮
之精也曰朱砂五斤是為太陰神光朱雀之
髓離之精也曰硫黃六兩是為中宮騰蛇坤
之精也曰北亭八兩是為白虎索林之粉乾
之精也曰雌黃八兩是為庚辛之粉兌之精
也曰消石一斤八兩是為青龍甲乙震之精
也木律八兩是為太白之粉艮之精也既持
焉復加研焉先布太白于釜次之青龍次之
庚辛次之白虎次之揚綠碧騰蛇次之朱雀
次之勾陳實之使平入汞于神釜之口合鉛
丹泥以銅釜之唇而復蓋之且密封之用六

一之泥銅其外者一寸有三分陰乾擇戌之
日遷神釜于竈中以重陽日酉之時黃昏而
下火焉炭皆斷其拳燒于釜之下者六寸焚
之至于九伏時則加至于釜之腹者燒之亦
九伏時則加至于釜之頂者燒之亦九伏時
則進火至于合際十日則更以加火燒之三
十有六日於是通九十晝夜矣俟其火熄也
於七日卯之時出于其竈俟其冷也視之則
九色飛晶矣用雄雞之羽掃其釜出而研之
如粉焉一兩者一劑也盛以金瓶沉于寒泉
之下以出火之毒三七日而後出之盛以銀
函銀函仍用置蒸甑之中十餘日而
後出之陰以乾之以出水之毒二三日復研
焉是為太一八瓊者也凡欲餌之於上元日
沐浴以五香之水盛服東向扣齒九通跪而
祝曰返我常歸我神肅此生坐在立亡時乘
白雲八極翔翔西躋金闕東升扶桑日月之
精我得其嘗仍云急急於是酒調一鉢餌
之可也餌至三劑則老者返于嬰顏六府
瑩然三田永清水不能漂火不能焚可以騰

空而飛矣

九仙篇

真人所撰三士明隱

光辯天師善也曰修長生者勿散亂勿煩
勿起着勿妄想勿貪愛勿邪淫勿放逸而後
可成也永元真人羅公遠也曰學道者先叩齒以
集其神而後想其三魂作真仙之形此吾身
之福神也其神不安則患生其神散亂則死
矣光辯天師曰水火者古先聖人之大藥也
不在于外而在吾身焉心火也應于離腎水
也應于坎故造金丹者須憑龍虎水火者也
先之淨其坎戶如水而後下龍虎焉於是交
之有度用之有數下心之火焚之可以治衆
疾補虛損矣病之微者自頂至踵以腎之水
洗之可也病之大者自足至踵以心之火焚
之可也六通國師一行曰患小用水者不欲
犯腎藏也當守一以謹之七日則諸疾除矣
患大用火者火從心發下入于左右足上至
于左右臂以及首目九九發之一息皆周焉
此所謂周天之火也夫火有四有曰焚身火
者想從心之下至于關鎖其尤焰焰滿九九

之數可以去三蟲焉有曰敵陰火者想從陰之下而起偏焚其身滿三三之數有曰靈龜火者三火從其下至于坎戶分爲二路左右從其足內至于足指五路盡出相合左旋三匝漸大至于腰之下於是敵陰之火引靈龜之火合而右旋三匝漸大至于頂則九點其首舉前法者九過有曰降魔火者大病將死則定息而坐如靈龜之法而左旋以焚諸魔永元真人曰用火者心火也下至左右足上至于手及其頂一息之中九過者也用水者想二腎之黑氣如煙直上至于頂門滿于泥九化而爲水以洗之下至于腎入于五藏至于其足既已則舉其足以意想復歸于腎癰疽者則先入大腸自然轉動矣先辯天師曰冥本意存鼻之上寸絲不掛于心玄牝之門諸事俱捨離其本念定息不出不入焉永元真人曰玄牝之門者其鼻與肺合其山入息宜堅守以定者也自鼻至于眉自眉至于頂復自頂至于眉自眉至于鼻自鼻至于眉自眉至于頂皆三過每口爲之九過滿八十一

之數可也鍊七至七者何也四十有九日必自定矣不出伏時八六通國師曰既有定法則修想其本靈冥在于金堂玉闕之中如吾之形偏觀既已然後想開頂門有黃雲焉從脾之上而起向于頂門撞開其額者凡一息之內爲之七過者三焉左邊開上右邊開下故曰黃雲滿天地矣永元真人曰其黃雲之起而撞也男子則撞左掩右焉女子則撞右掩左焉高想聖身之出也用半壓其右使之下焉女子則壓其左焉先辯天師曰一息三七撞日爲之二十一過至二句乃能出黃雲矣六通國師曰吾想其靈冥乘其黃雲而起開其頂門坐于雲內極力歸于頂門內聞其頂復入于金堂玉闕想其出入如此者數過方離其身則留黃雲覆其頂門乘其雲而出下視其身修之不懈至四句有九日當有形見如形水墨十句有八日自然去住自如其既開也問其頂門而入于身上下俱煖矣先辯天師曰可以卧而爲之其名曰睡法其去如寐其來如寤焉修道必待陽數之興而勿施泄令

陽氣作用焉故當一陽之生則修之於靜室諸緣俱捨而存想其五藏諸神所謂青龍白虎朱雀玄武也所謂恍惚杳冥之中者也天真皇人言頂上藏太陽者四十五數足何謂也此吞日月華之法歟平旦之初出東向而坐想其日如車輪漸漸來至于口則吞之凡七十有二嚥入于膺之下用河車轉之物起入于頂門如此七旬有二日之後可以採月華矣每月八日上弦之後向月瞑坐想其月華入口吞之凡八十有一嚥二旬有三日下弦之後乃止俟其次月上下弦再爲之八旬有一日止是爲載日挾月者也吾又有一法焉於卯之時東向想其日如明鏡漸漸而至以鼻接之自玄牝而入至于其腹用河車拗起焉至午之時西向想其日如懸鏡仰首以接鼻於玄牝之中復以河車拗起焉日之西也西向想其日來至以鼻接之入于精海復以河車拗起入于頂後二月八月至夜則想其月如鏡焉下入于鼻至于精海焉或於日之出東向存想以鼻接之而勿攝恐令

每月為之四十九過此九五之數也以河車
初起而為枕焉用日不用月者不用陰也永
元真人曰日者魂也屬于陽故真仙無影純
陽也若夫鼻接而不搐者斯妙矣乎或不用
河車自入于玄牝直至頂門三點首仰之日
為之四十五過至四旬有五自一陽生至
于立春此陽之數也先辯天師曰日陽也乃
用陰數八九七十二焉月陰也乃用陽數九
九八十一焉此法純陽故用四旬有五口焉
不用河車者順天道左轉自玄也之門至于
頂後矣六通國師曰眉之下五輪者目也其
名則有血輪氣輪火輪金輪暗輪之別焉還
在定中而起者謂息入定中而作也永元真
人曰定中運水止於目也六通國師曰龍虎
太丹有三焉其一則以其健強一喙而為虎
氣一燕而為龍氣入于精海上于泥丸下心
之火以燒之搜脾之土以蓋之是為四神之
丹又名二氣龍虎丹可以補下元壯氣海矣
其二燕之送至于臍之下海水面之上
如彈子者三過縱心火燒之用脾土蓋之凡

一九用三龍三虎三火三土其十二過應于
十二時九龍應于九州是為一百八十之數
也其三如前定息目內一閃自有津出如水
雪然入于其口初從口之角而下者想之為
虎焉復于定中問其目則火星撒下想之為
龍焉故龍從火出虎從水生矣五黃交者生
合虎在于口而後發火龍何謂也下火在從
其左而下至于脾化而為龍從肝之右出
其左而下至于脾右遠三匝是為耕其脾之
下水從其右吞之至于肺化而為虎從脾之
左出入其右而下至于脾之右一匝種在四
土是為往來不離土者也永元真人曰目之
五輪有王火王水焉惟水難得故先問其十
下入于口然後問下其火而入于肝肝木也
其色青故曰青龍焉水入于肺肺金也其色
白故曰白虎焉龍從左而下至于肝穿肝而
右出復來入于左虎從右而下至于脾穿脾
左而出復來入于右此所謂五藏氣交者也
先辯天師曰青龍者晝先下焉白虎者夜後
行焉青龍屬于陽晝有二十四度白虎屬于

陰夜有三十六度於是晝行四十六夜行四
十九耕種于脾之上而生黃芽黃芽者命之
根也永元真人曰吾之身象鼎焉以左足掌
其右足以左右手按其身復虛如鼎三足焉
凝結其心血以蓋之於是想之而成嬰兒如
吾之形其初若產之知首日手足皆具斷斷
長大跪坐于精室之內左右手交蓋背脊仰
面大口口二時取脾之上所生黃芽以爲聖
胎之食焉先辯天師曰聖胎者不自外求想
其腎以精氣入于九竅凝結而成者也六通
國師曰鍊聖者有法焉想其腎以爲日而
以白氣右腎以爲月而出黃芽是白氣入
于精室復煉為赤火之象焉赤氣入于精海
復煉為白水之象焉日月之氣以成聖身至
于海中彼日之靈氣知火而上至于脾脾其
身既已乃翻身入于精海而生復想自月中
起而如前焉且舉聖身而離體先以照之復
翻身入于精室如前即至午足踐日影者
百過凡一息一為之是為胎息也氣者也永
元真人曰所謂左右日月之氣漸漸舉起至

于金堂玉闕乃被子頂以前四旬有五目所
採太陽以照之聖胎為日所照當投水中其
光入于五藏皆一息之內為之每時三十有
六過焉六通國師曰晝鍊神夜則出之永元
真人曰此聖身既就也則夜自精海乘紫雲
而起至于金堂玉闕一一徧觀從頂至踵備
認之然後想出頂門乘其紫雲定息息極方
下入于金堂玉闕乃開息焉復住其息如前
而出者四十九過十月之後當有二身其狀
惟肖能離身隨意所之矣光辯天師曰其出
也自一步至十步以至二十步四十步百步
可行萬里是為地仙者也六通國師曰定息
鍊腎之氣百日於卯之後午之前如前為之
百過夜則想腎左右有黑氣二道入于精海
化為黑雲嬰兒乘之上至于左耳出于右耳
凡一息則一出入焉夜則三十六過百日斯
為水仙矣光辯天師曰神仙之劍何謂也先
收日月之精華後起心火鍛之日月者腎也
於是肺為風韜肝為爐炭脾為土模騰為礪
石一息氣中為法自成矣六通國師曰夫鍊

五藏之精者先自腎宮想其有黑氣鬱然而
起從耳而出其大如蓋息極復歸于腎宮晝
夜為之十一過於八旬有一日而後鍊肝
肝有青氣想之出于頂門亦如蓋焉其色碧
息極復歸其藏者八十一過於八旬有一
日而後鍊心心有赤氣其數如前而後鍊脾
脾有黃氣其數如前而後鍊肺肺有白氣其
數如前於是五藏俱足則五氣俱興齊出于
頂其氣五色光照一室可以升騰于天矣永
元真人曰鍊之者在夫七月水生可以鍊腎
十月木生可以鍊肝正月火生可以鍊心四
月金生可以鍊肺土王於四時之季月隨四
時可以鍊脾每一氣蓋八旬有一日焉

道樞卷之三十一

道樞卷之三十二

宋 王 陽 子 曾 德 集

參同契上篇同章與前篇有淺有深則于大地則知其

道生一一生二二生三三生萬物至藥之理
其畢於斯歟孰能知道之始哉其惟伏羲氏
而已矣於是有大易者元始之氣造化之用
也故混沌之初玄素胞胎中有真精能觀所
觀其自然者耶水洩瀦火就燥人能通乎道
道亦通乎人矣人道相通謂之聖人故玄者
人之不昧者也蓋不知其能育白金焉夫一
陽處乎五陰之下初九潛龍之位也玄功歸
一萬物生焉故曰腎者太極也處其陰陽而
能化育者莫大乎日月日月者太易也至藥
也陰陽之繫郭也於是陰陽含養而產白金
生一之道也玄主乎靜神魂神靜則通靈
微視矣物象既立謂之太初混沌合而別一
氣謂之真一斯九二見龍在田之象也經曰
得乎一萬事畢故真一者主乎骨之髓關雖
之淑女也是以成真一者玉質而金聲真一
所謂也自無生於有自有返於無還丹之根

帶也夫爲至藥而不知真一者吾未見其有成也將欲鍊之必考諸五行之精於是白金黃芽者丹之母也金質而汞者非汞之形也其乃金葩凝液抱一含真以脫五行者也於是以太始爲一主于火二主于土南方者離也故主火火能生土者焉而無正形其寄位于丙丁者也陰者道之本也藥之基也陽者形之始也汞之未變陽不可獨立陰不可自生也是以陽因陰而有者也陰稟陽而孕者也二者和合而大道成矣火者生土也土者育萬物也故藥之用土以能生長乎汞爲萬物之基焉土之數五屬乎脾旁該四象也四藏於是五宮五帝游于九天稟道以生一然則土也者得位乎九五其最尊者歟夫人之神三萬有六千其形影萬有二千其精光十有二百其魂有三其魄有七其神有五皆以依乎五藏以脾爲之主故藥之中以土之德爲尊焉以其能化五行而成至藥也太素者本也本立而道生矣三丹者其皆資於斯者歟其上應乎三天之宮是謂上清之火玉清之

金太清之土爲其西七魄也其東三魂也魄者陰之精主秋之氣肅殺者也魂者陽之精主春之氣發生者也是以龍虎相對魂魄相依經曰震者木之精也丹砂也木之精得金乃并而爲大丹之君焉火爲父氣爲使歟志士者其唯察五行之相生更王則成大丹矣經曰三五一者天地之至精也居四時而能生成者春也三者何以生萬物乎斯天地之化氣而成人物禽獸者也吾之萬物者金銀也三者補氣增筋力益精神者也坎陰也執一者也陽父之形其見者五也三者木之靈也大丹之道此其玄關哉物之太極未有不返者也地處于混沌如雞子焉判爲二儀二儀者天地也乾坤也陰陽也天者其清乎地者其濁乎萬物育於中矣其猶藥之中以汞變化萬物者歟故至人者先立鼎以象天地於是日月星辰四象五行因鼎而立焉其鍊之也不失乎星點含五行之色氣而復爲至也夫陰陽不交天地斯閉塞矣若天降地騰山澤通氣不可不交故天地有開闔焉日月

有交映焉至人則而行之三十有六旬一啓發赫濯增合焉此其九轉者耶全乎四象者斯通于靈矣四象者青龍也白虎也朱雀也玄武也在火爲四時在地爲四德在人爲四德在藥爲四神青龍者陽也木而主生成者也白虎者陰也金而司殺者也朱雀者陽也日也有火爲主于南方有土爲主于已能生長者也玄武者陰也月也有水爲主于北方有土爲主于戊能戡三彭藥之基者也其或交合爲入于中宮不離於戊巳者也九轉者四神五行位于內二象位于外四神一飛一伏爲其用者也二象一佐一助爲其補者也吾之筋骨血肉神氣惡可不足一焉不足于一則爲贖爲疾矣吾之藥成必陽得陰者也於是能含護之至三百有六十焉斯凝胎則可以還神固形玉髓金筋登手真人之錄矣夫不通至理而修諸旁通之方雖制其求伏於大而死而不知適足以夭折其生歟其猶畫地爲鏡所以照膽治鉛爲刀所以勒鯨亦不明矣夫至藥者法諸天法諸地法諸人而後可也氣之青者天也其日月五曜又

經星列焉不失日月星辰之點則其光通達
矣如無此象徒爲伏于火而已爾非至藥也
吾藥之數合於日月五曜之交或失之鍊累
差之君臣則必害吾生矣氣之黃者地也厚
則安靜斯土之用歟其必得永之類而爲之
焉五嶽四瀆安則不傾有山川焉有品彙焉
各利其方所於是五嶽爲爐永化萬物天覆
之地載之人民安之天地者鼎也人民者永
也夫人之形本五行而成故其補之則必以
五行之精氣昔者女媧氏鍊五色石以補天
之闕者其善喻乎骨金也血水也肉土也氣
木也暖火也斯豈世之所云五行哉四者管
攝始得謂之至藥焉吾求永之同類各鍊其
精爲之不可以非其類使雜焉語曰狐兔不
乳驢燕雀不卵鳳其謂此歟五行者留神以
補其形是爲龍虎焉不知五行則以他人爲
父母矣故氣者木也骨者虎也血者木之象
也肉者土之象也不死之道其在離宮乎既
知五行則身有主矣五行者親于永者也五
行相配生成吾藥者也金生水水生木木生

火火生土土生金故春木也夏火也秋金也
冬水也四時之季土也木之主仁而能生成
故丹者木之精也木者能生火則丹者木之
子歟十有一月一陽爻生矣十有二月至于
正月其皆爲春歟火主禮而能滋茂吾藥至
于斯時亦然矣故火也者堅萬物而不朽者
也聖人於是鍊陰藥以成陽藥則陰身歸于
陽位矣形固神備至賓于天者火之功也是
以金丹者自春而發生夏而滋隆譬夫草木
猶粟四時而成況吾丹哉火至二者能生于
土也二月三月四月其皆爲夏歟四時之季
有土土主信故無棄於生成思沃執於擇物
雖得中位亦不執四維焉然於四象資土而
生者也萬物因土而生者也吾藥之土出于
華池因火而生者也其寄治于丙丁者明土
之所生者也木以火而成土焉土能生金故
土有五德焉羅絡終始爲藥之用者也土主
也秋主義也吾之藥至于七月而生成何也
立秋之後草斯秀矣吾藥至于斯時九遠七
返亦已畢矣過仲秋之金其氣盛月之二魄

也三五圓明吾之藥於是金體成實矣曰
卯曰酉二八之門也曰寅曰申陰陽之祖也
此殺生以時不可以踰者也何以言之金生
于水者也秋金之功退而禪位五月六月其
位水也一陰爻生而爲金故至于七月者無
生育矣何也秋令也其在於人也腎爲智智
者藏也總五行四象而潛運其化者也聖人
則之是爲大化基穴之始也三事者由此根
而生乎其在於時也主乎水壯雪盛萬物遁
藏者也聖人則之用火彌年四氣備矣故十
月脫胎自寅而至亥藥之功終矣情人以爲
十月脫胎而弗知四氣不全焉夫丹之成也
必四時更用自其初也至于十月蓋已一歲
矣刳胎之中亦有沐浴濯用者二焉四時足
而後脫矣於是四氣周矣五行具矣含曜星
羅矣此至藥之始成者也八月九月十月斯
爲冬焉五行極王而乃種即成化之功歸
于紫色此無爲自然之理也故曰陰陽者三
皇之祖也水也土也二者何先其惟根源之
杞梓乎華池者虎之胎也卯門者龍之趾也

四象五行生成而不窮者也夫藥者無以克之則不伏焉金之克木者木斯歸金矣木之克土者土斯歸木矣土之克水者水斯歸土矣五行之雜又有十焉姑言其二甲者庚之婦也丙者壬之婦也所克老婦之財也夫不明五于大其諧和不知君臣癸其錙銖而望藥之成其猶梯而登天鉞而釣海者哉故不知所以制伏則神氣不交焉黃帝曰金丹之要在乎神水華池何謂也以陰一而制陽一者也天老曰白者金之精其所謂陽一歟黑者水之基其所謂陰一歟水者道也三一之義也三一者三丹田也耶吾能守之則乘龍軒游于上清矣三者俱得乎一者也夫能知焉則吾之藥已過半矣是以金由水而生水由金而長金水合度其藥茲至人必窮水火火內五行也非外水火也此道也三皇以之垂範焉孔子陳十翼以輔之德者德也修之於身其德乃真真者何謂也金液灌形者歟修乎外者非吾所謂真也老子曰上德不德不以德為德而下求之者也故上德者

水也下德者金也吾金丹有陶鑄之理日月之候日盈月滿而更相輝焉經曰德主生氣是也陰陽之數備矣五行推運清濁卷舒陽勝漸交陰伏而歸實此所謂真德之德也惡有不成丹哉五行成於土者也人而服之化氣成實斯長生矣謂之真人故曰土有五德非世所謂仁義禮智信之德者也日者積陽之精也其數九焉在天成象在地成形合和萬物布氣以生靈者也其中有跋鳥陰之精也其象含護魂魄相經是以離之支火之宮亦得九焉結氣朱英鍊之固形於是參乎二五一之玄矣故日者其主血脉丹之父也古之至人鍊日之精其身歸于純陽而游太清矣月者陰之精也積而成坎居水之方其數一焉吾丹之有金者其猶月乎陽而交乎陰疑而成質者也故坎之象內陽外陰夫日月之行有淹連藥之性有燥緩陽燥也陰緩也藥乃不然陽緩也陰燥也燥也象月之行焉緩也象日之行焉日之行也晝夜一度一歲周天矣月之行也晝夜十有二度一日周天

矣故日月者一歲十二度合為聖人於是取象以三十日者日月之合次也則開鼎焉增潑吾藥也日有烏月有蟾兔何也烏者陰之精氣也蟾兔者陽之精氣也二氣含護還之自然二氣為內象也二氣為外象也日月二用為藥之邪郭也邪郭者何也金鼎也坎離配合而為之歟故坎陰也月也離陽也日也水土金三物同者也二氣交合於鼎之內舒光照耀其猶日月連環于六合之中者歟餌之鍊之十日而陰盡不死矣吾試立象證論焉玄武者陰也蛇者陽也龜者陰也牡之義也金龜之道也龜蛇之配合蓋天地陰陽之自然者也故至藥者須配合陰陽藥猶精微通神合真君臣有度於是應日月之交會順四氣之周流然後為至也交合者何道乎坎男離女配合乎日月而潛合焉盡一元氣而芽藥成矣元氣者六旬也於是建寅之辰終始於申者七返也自子而至于申者九還也七返之理畢矣是以至藥者晦朔交合務易子孫生長之義終始於此矣是大之用也

天者晝夜一周其行三百六十有五度日月星辰周天而旋於是天降地騰日一合焉萬物以之生化者也五日者一元氣之象六十時也然則一月有六元是為三百有六十時其旬有五曰為陽象乎春夏其旬有五曰為陰象乎秋冬則一月者具四時生成之道矣吾可以象乎一歲之火侯用卦節開鼎器焉一日一夜其時十有二其六為陽也其六為陰也二元十日也日用火有節亦有進退消息之宜存於其間于午分升降消息焉消者用其時也息者不用其時也日月者三十日而一交焉十有五曰而圖者二時之象也年也至晦而陰者一歲之象也於是藥全伏矣朔日為生故吾之藥則而象之以加損洗濯焉此歲月日時之候也經曰三十輻共一轂此日用火之法也聖人於是託易象立卦節焉屯也蒙也明受於朝暮故朝用手屯暮用手蒙則不愆于晦明矣既濟也未濟也月之始終用事者也孰知陰之中有陽者乎猶鉛之中有白金者也故黃芽產於河車此何道

道

樞

卷三十二

也鉛汞為之於是陰穀含乎陽華斯內象之精也譬夫父母傳氣而成身身之扶虛者精華之氣也彼有以金銀鉛花汞砂為黃芽者猶內肉以為胎可乎孰知陽之中亦有陰者乎陽之含陰如日之有烏焉陰陽潛應之義也故汞生於砂陽中有陰穀汞陰類而含陽性離外陽而內陰者也白金產於河車者陰含陽也其雲之從龍風之從虎歟陰陽自然之道也夫吾之至藥其禁戒其條理各有方焉是豈簡牘可傳哉其精也更為主賓互相含養採四氣鍊五行然後而為至藥矣於是可以用還骨髓益壽考豈不類四神之精五行之粹耶彼孤陰寡陽而成藥者惟可已疾而止爾安能返老歸真也哉其故何也神氣不全矣或見砂之伏于火旁狀于汞乃曰獨汞可以成藥者是男可自生女可自孕生民以來未之有也吾試言九轉之法象吾嘗為之圖焉內曰中黃宮戊己之位其外曰黑坎曰白次曰赤次曰青龍龍位于東白虎位于西朱雀位于南玄武位于北又有日月星辰焉

五行生克焉白金種象乃使通靈徹視矣經曰鑄之斯為珠焉此神仙之造化者也以之為杖刑戮自如以之為鏡可伐精魅夫太易者日月星辰不足為高也四周八極不足為遠也近在諸子遠在天地人也人也若得一則皆為之大大者象形者歟大字一人一者真一也得之者位真人矣可以變化無極策神召靈神丹之力也夫納金木水火土焉有青黃赤白黑焉四象分鎮五神無忒七曜含章羅縵規矩先天之基後天之宜可以灌髓脫肌天涯永適矣易者易也易含萬象故聖人窮乎日月於是通幽洞冥焉然天之易十有六地之易十有六人之易十有六鬼之易十有六合乎六十有四矣若天垂象於天則五星游於列舍明禍福焉旦夕分暉堂陰陽之交顧焉垂象於地則化氣萬類播植以時矣巢穴居各安其所矣垂象於鬼則使無形之形削罪籍而生矣垂象於人則身神並飛騰龍乘雲揖九天邀三宮壽同三光矣聖人於是託易象而鍊元氣以固形而保

卷三十二

神納四象以通靈探五行以制伏周乎二十四氣而至藥成矣方其十月而士胎合乎天地之造化此道也可以使之返本還元焉夫入粟元氣以成形然為陰之積滯夫欲返陰還陽十日而後陶冶其形使皮也毛也骨也肉也其變金玉則升天而位乎真人矣此志士所以鍊藥鍊身而為之者歟彼望大丹而升天亦已惑矣古之上升者素服下丹故遇上藥而獲升天蓋本有之也昔者黃帝鑄九鼎于荆山之野以象九州焉一宮者箕也二宮者荆也三宮者青也四宮者徐也五宮者豫也六宮者雍也七宮者梁也八宮者宛也九宮者揚也各占其方之吉凶非至藥之用也惟其出世之藥其組三皇三皇者何謂也曰天皇曰地皇曰人皇三皇嘗有遺文言三門區三門有三鼎三三者九也於是有上仙之上藥中仙之上藥下仙之上藥此九轉還丹者也次之有金液之道亦還丹之理也捨是其小小者止可已疾而已爾故三皇之大丹者出世之根本也丹之中有三丹焉應乎

三天三五三光三才者也三丹之中有九尊焉應乎九州九宮九氣九地者也所應者每官宿皆有神護助之矣其名曰九品於是謂之九鼎焉一鼎之中吾有洛陽之大鼎其白如練其壇三層其爐八面炎帝入于離門陰雲旋于坎中故為一世界天地日月星辰二十八宿四神五行君臣人物土地山川金臺玉樓寶花異果玉液甘泉其香襲人餌之者超于上仙游于芝府老君曰吾非自然者也學而得之者也三丹之爐其大體其火數各異焉有二圖見夫修至藥必置鎗鎗者鼎也垣郭也鼎而無鎗猶人無舍也城無郭也其何以安之哉故鎗者鼎之戶也舍於鎗以避風隙則三氣不散矣壇有三層爐有八面八門十二干交互隨斗所建焉其象龜山大小從所便焉經曰先天地而生旁有垣關肖蓬萊者也於是在乎上知天文下知地理中知人情明開卦象通會陰陽識四序之休王得日時之升降火候進退生殺合儀此修至藥之先務也若夫率爾用心未有不失之

者也且夫天地之立也陰陽有界隅子午有正位春生秋殺天地之自然也日月有交陰陽有位至藥有象火候有卦用之如循環之道焉正月者九二也丹體和合發生之時也其卦泰^八其律太簇泰也者乾下而坤上也泰始輻輳剛柔得中寅春發生芽兆滋隆四象歸一混混蒙蒙君子在位彰德惟洪此其為陽息者也二月者九四也未化成金者也其卦大壯^三其律夾鍾大壯也者乾下而震上也陽爻漸壯乾一化坤萌翠榆莢混然同根清氣相薄勝負難分或沉或浮結象卯門此其為陽息者也三月者九五也洗濯微光曜進功鮮明者也其卦夬^三其律姑洗夬也者乾下而兌上也五陽一陰斯已其體陰陽相薄剛柔得紀陰失潛消飛龍之世此其為陽息者也四月者上九也火王之時密其者也其卦乾^三其律仲呂剛健潛龍騰蛇于法則陰陽相始陽極則沉善防陽息者也五月者初六也至藥陽用而在乎

陰位者也其卦始^三其呂銑賓始也者乾上而巽下也始結其端霜雪其素胎滯蒙肥陰爲陽主道之樞機伏藏爲戶履霜之至堅冰寒泣此其爲陰息者也六月者六二也化柔成剛其道乃亨世止以永爲意者也其卦適^三其呂林鐘遁也者艮下而乾上也遁潛晦述畜養安居不顯令名俟時而舒凝液既畢方直乘與此其爲陰息者也七月者六三也永性惟剛藥至斯時生成已息者也其卦否^三其呂夷則否也者坤下而乾上也否立間隔陽已結交天地得體剛柔敵交殺氣相臨陽晦陰消靡矣貞吉含章諷誥此其爲陰息者也八月者六四也金氣王矣藥成質矣鎔兌所以圓明者也其卦觀^三其呂南呂觀也者坤下而巽上也斗建南呂觀彼權衡以育元氣更衰代禁卯酉二門榆落齊生括畜其萌咎乃不行此其爲陰息者也九月者六五也神氣化藏火之基者也其卦剝^三其呂無射剝也者坤下而艮上也剝以毀體淪寂其肌還返既老精凝不飛否極則

泰消化形微元吉茲亨黃下之水此其爲陰息者也十月者上六也至藥已成者也其卦冲^三其呂應鐘坤柔化氣灰土爲形幽理泉井陽玄陰經結法可度輪環生成先迷灰爐後揮縵興龍戰飲血崇功令名此其爲陰息者也十一月者初九也陽氣之潛迹者也其卦復^三其律黃鐘復也者坤上而震下也復陽氣潛畜茲陰德混茫其形張時法則爲衆紀綱先迷後得此其爲陰息者也十二月者九二也芽孽已滋斗建子丑彈^三之始者也其卦臨^三其律大呂臨也者兌下而坤上也臨爐周竟見龍在田暉曜分赫茲始而遷運推主賓不爲物先黎蒸得嘗後勿爲前此其爲陽息者也天老曰前之所列如繩貫珠綸緒可則闢神仙之綿密者歟吾將明其用焉復者以顯喪朋而初起火者也何也坤六爻陰也其始一爻變而爲陽故陽之一爻在子五陰之下六爻俱陰者得其朋也一爻變陽者喪其朋也復也者上坤下震此黃芽之初養家之象變化之術也震者^三

以顯其變者也乾六爻陽也震爲乾之長子者也何也坤者下變斯成震也震者上變斯成艮也所以爲長子而繼體于乾歟故坤者乾之位也乾者坤之位也互爲主賓焉十有一月坤之一爻交于陽至于四月則六爻備而歸于乾位用事者也巽者^三以顯其成者也日陽也月陰也自一日而至于十有五則月變而成乾也於是震用事者也金氣圓滿至于十有六日變乾之一爻而爲巽一陰生矣長爻陽也短爻陰也永性剛而難伏者也於是變剛爲柔金藥之質成乎柔矣故巽受乾之化十有六日而月出巽地藥自朔旦而生至是則大亦欲伏矣屯者^三坎上而震下也以明吾之用日之火月之火者也故朝之用者屯當其直焉夕之用者蒙當其直焉晦朔之用者則既濟未濟焉凡至晦朔之際開器以受陽之一爻焉月十有五日爲陽降陽之正位至于十有六日其陽損故曰即虧以變乾爲巽是剛而爲柔者也兌者^三以顯其平者也日月者三十日一合焉

有二月則七十有二功斯終于千矣是月也
 七日其朝用謙䷎艮下坤上其夕用豫䷏坤下震上
 八日其朝用隨䷐震下艮上其夕用蠱䷑巽下艮上
 九日其朝用臨䷒兌下坤上其夕用觀䷓坤下巽上
 四月者乾䷀也八日上弦見于丁地
 其平如繩焉月有二氣則十有二月其氣二
 十有四矣十有五二弦合其精氣於是乾
 坤之體合而乃成二八應乎易道正而不傾
 者也十日其朝用噬嗑䷔離上震下其夕用賁
 ䷖坤上艮下十有一日其朝用剝䷖坤上艮下其
 夕用復䷗坤上乾下十有二日其朝用無妄䷘乾上震下
 其夕用大畜䷙乾上艮下五月者姤䷫
 也日鳥之象全矣十有五日乾體就矣圓照
 于東方焉十有三日其朝用頤䷚震上艮下其
 夕用大過䷛兌上巽下十有四日其朝用咸䷞艮上坤下
 其夕用常䷟震上坤下十有五日其朝用
 遁䷗艮下乾上其夕用大壯䷡乾上震下六月者
 遁䷗也七月者否䷋也兔之象全矣金
 與水俱得太陽之氣溫養以成還丹者也經
 曰乾健盛明者也日有十二時三十日則其

時三百有六十故每月有一日用火馬凡一
小周則十有二月者也十有六日其朝用
其朝用家人三其夕用明夷三其夕用睽三其夕用解三
十有八日其朝用蹇三其夕用蹇三其夕用解三
其夕用依三其夕用兌三其夕用復三其夕用
三十日於是日月合矣故曰陽坤元陰
防之氣密藏藏焉日月合用金砂依分者歟
坤之三十日者歟節虛相者歟

通

經

卷三十二

十月者坤三也月之象全矣再損而成艮
馬二十有三日下弦者也其水半斤凡月用
火用藥並歸土之功焉故其形如土灰也二
十有五日其朝用漸三其夕用歸妹三
其夕用依三其夕用兌三其夕用復三其夕用
三十日於是日月合矣故曰陽坤元陰
防之氣密藏藏焉日月合用金砂依分者歟
坤之三十日者歟節虛相者歟

坎也離其為二用者也元陽子曰龍虎者鉛
汞也金虎者鉛也還丹之根本也鉛之色黑
屬乎北方壬癸之木水之數一者也夫能知
其一則萬事畢矣故鉛者其五色其票五
行之英斯仙人之祿也老子曰抱一守中子
身自冲夫一之道大矣哉吾觀夫三黃一黑
可以不死者歟何謂也此靈丹之名也在人
為三以一修三斯飛仙矣三者水也鉛也丹
砂也一者水也丹砂者南方太陽之精其精
為汞汞者青龍也水中數也木出火火亦而
屬南方是以東方父母之位也木精得乎金
其并鉛者歟鉛者金也青龍居于東方其精
是為中男馬鉛之金其位在酉其居西方其
白虎者歟是為中女馬二十四聖歌曰中男
中女子午居卯酉之門唯日月分明長最為
初焉中男與手少女皆成手灰共手水土此
五行之大數也丹砂出手汞汞者陽之精好
飛而難伏是為蛇女者耶故曰河上蛇女靈
而最神得火即飛不見垢塵虎隱龍匿莫知
所存將欲制之黃芽為根黃芽者鉛也水也

五

之卦極乎天地之用故六爻者有三百八十
 四神存乎其中矣乾之策二百十有六坤之
 策一百四十有四引而伸之類而長之總二
 萬五百有二十所以應萬物之數備剛柔之
 體者乎天之數二十有五地之數三十故天
 地之數五十有五所以成變化而歸還返者
 也若夫天者積陽也地者聚陰也天否地開
 神明見矣元化一施其用無極亦在金木水
 火之合焉其寒暑衰榮若春夏秋冬晝夜之
 相易也金生水水生木木生火火生土土者陽
 之用也土克水水克火火克金金克木者陰
 之用也此其相生相殺迭盛迭衰合乎天地
 四時而成實萬物者也日者陽精也月者陰
 魄也金生於月則坎之男也珠生於日則離
 之女也金為月之精以處乎陽位求合離之
 氣以應乎陰爻於是用天地之靈孕日月之
 精陰盡陽生否極泰來是以金入于烈火其
 色不奪于光由開闢已來日月不虧其明者
 蓋有金木營於內水火應于外乾健不息以
 致用日彩不鑠而益振也日月者所以能長

且久萬物終始者焉龍虎配合斯道之魁柄
 也歟其合于天地之准陰陽之數故能使天
 地潛應如連珠合璧轉于無窮前聖修之斯
 能先天地首萬物獨立長世神形不化者也
 推其至當藏之以一言曰砂汞者無乾坤不
 可得矣龍虎者捨金公無自入矣及乎大藥
 既成斯有服之方焉甲子之旬其日直于
 建至于癸亥是為節候吾則三日齋存於定
 思以服之六十日者一節也甲子之中而日
 不直建則滿也定也開也亦可矣其服也始
 于十有一月於是六旬而後身輕能行矣次
 六旬而四支通利矣次六旬而顏色有光矣
 次六旬而五藏實而凶邪遠矣次六旬而體
 堅強矣次六旬而耳目聰明矣此一歲之驗
 也次六旬而手木有光矣次六旬而影響顯
 彰矣次六旬而精氣益長矣次六旬而髮白
 還黑矣次六旬而牙齒堅剛矣次六旬而
 矣此二歲之驗也次六旬
 次六旬
 次六旬而道德通達矣次六旬而六甲神

從矣次六旬而心開目明矣次六旬而遠知
 四方矣此三歲之驗也次六旬而瞻視有光
 矣次六旬而五神不忘矣次六旬而無飢渴
 矣次六旬而百神來矣次六旬而五藏潤矣
 次六旬而能寒熱矣此四歲之驗也次六旬
 而能浮沉矣次六旬而能條溪矣次六旬而
 能方圓矣次六旬而能強弱矣次六旬而能
 縱橫矣次六旬而能短長矣此五歲之驗也
 次六旬而能美醜矣次六旬而能老少矣次
 六旬而能小大矣次六旬而能輕重矣次六
 旬而能出入無間矣次六旬而行廚無遠矣
 此六歲之驗也服之久而不已則與天地相
 傾變形千化升于太清焉
 道樞卷之三十二

无為者也夫豈假於他哉神農氏曰知白守黑可以不死何謂也白者金之精也非世之所謂金也黑者水之基也非世之所謂汞也鉛者其外黑其內金花金花者青龍也其卦為乾居于木位其數三者也絛揭懷玉外為狂夫斯為白虎者也又為丹砂為汞為坤居于土位其數五者也故曰三五和諧八石之綱紀也合三五而言之其數八矣故曰金者水之母也其母隱于胎焉水者金之子也其子藏母胞焉其故何也金水合孕韞匱于母中須造化而生者也故曰長子繼父體因母立兆基斯砂產於金故汞流而為子數以金養子繼體而榮此自然之妙也潛通訣曰玄白生金公魏巍建始初此丹砂生于鉛者也金碧篇曰赤髓流為汞汞非外也其乾坤交合受氣而生者乎天氣降地氣應陰陽交而汞流矣其父戊巳其母黃金由是觀之丹砂者合三才應五行而生者也豈口之所謂可云哉經曰植禾當以粟覆鷄用其子此鉛也汞也非其類不相為用者歟情分於性性繼乎

情情性相依還返自然是為變化然則乾坤也乾也金水也土木也性情也雖其出同而其名異矣不合其類則不能入焉故曰同類相從此之謂也水以土克者也金以木榮者也唯其相克相生故更為父母焉汞非五方之正位也丹砂非龍虎之配合也^{二十四}不同其類則不可合矣故曰莫壞我鉛俾我命金莫廢我車俾我返家故曰鉛斷河車空所作必元功矣鉛破河車絕所作元所出矣是以鉛之中有金者也金之中有汞丹者也能見其實而識之斯得道矣然寧修鉛中之金不可修金中之寶也吾於是知龍虎本手一者也世之人用意逾巧去真彌遠或曰用鉛耶或曰用汞耶誠用汞也則乾坤其可直手剛柔其可分乎誠推鉛為之也則金水何由而生乎還返何由而行乎如是惡得變化由其真哉古先至人贊鉛而不及汞何也豈以二者共成不得不兼而美之乎必以汞為主假鉛氣而成何得^{二十五}今而舉汞耶道果隱於不言者哉後之人惑之是欲耕石求稻難乎有獲

矣鉛之中有砂汞猶人之有情性非外物也砂汞於鉛非雜類也三一之道修情合性性合然後歸根復朴矣金液之方以金養汞然後返魂還元矣外物為情則性不可合矣三官其可同乎水銀為汞則鉛不可親矣八石其能妙乎八石者三五之異名也性主處內立置鄭鄂情主營外築植城垣是知砂汞者鉛之情也元氣者人之根本也金主營外猶吾之情焉汞主治內猶吾之性焉以金制汞則推情合性之義也含精養神則修性合真之道也東方甲乙木青龍也西方庚辛金白虎也龍呼於虎虎吸其精兩相飲食俱相貪榮何也龍為情也虎為性也相依還返之旨歟故曰太陽流珠常欲去人卒得金花轉而相因化為白液凝為正堅金花先唱有頃之間解壞為水馬齒關于是豈世之所謂汞與丹砂者乎夫吾既已言知白守黑之理矣於是太玄之精為道之根本焉紐紐天地銀鍊陰陽契于自然俾于造化故定二弦之數以二八合于上下得乾坤之體焉吾稽乎太易

汞者火也水能克火者乎水之性直而克於金水之性柔而克於土土之性厚而克於木金之性堅而克於火此鉛汞之深根大道之以漸而進至于道靈焉吾有納胎元氣延生之理試申言之夫天地太初元和一氣終歸于一者也能生萬物故乾坤者受乎元氣者也水者汞之母也其生金金復變化焉陰鍊夫玄陰之精其初起火以相合而用卦也旬加一爻至於既濟終而更始於是日月相交而還丹絕然而出矣北方以取河車河車者水基之中是為汞者也必得南方朱雀之一使水火之氣合以成還丹者也西方之金隨陰陽而鍊出手碧水其花如玉焉龍蛇者金火也其初入爐制伏未定須密固刀圭之器不可泄焉夫金花也汞也其成還丹則生於萬物制其死生齊於天地非八石五金之倫也蛇女者汞也玄陰之精者水基也二氣合而歸于一還丹成矣河上非有汞也合於陰律大候二氣合焉則蕩蕩乎火盛而藥成其神如龍不可知矣然隨其晦朔察其火候以

視其容質焉於是還丹之方盡矣葛稚川問於鄭思遠曰人權與於陰陽者歟陽精魂立陰精魄成兩精相薄而成神明神之迹也形斯斃矣敢問神可全乎形可延乎思遠曰神以道全形以術延者也稚川曰道之旨何如思遠曰取金之精合石之液結為夫婦列為魂魄一體混沌兩精感激河車覆載鼎候無成洪爐烈火烘陷熯赫煙未及黑焰不黑碧如蓄扶搖若藏霹靂姤女氣索嬰兒聲寂遠出兩儀麗于四壁時歷幾多馬馳一驛宛其死矣適然從革惡惡善遷情回性易紫色內達赤芒外射熠若火生乍凝血滴號曰中還退藏於密霧散五內川流百脉骨變金植顏回玉澤陽德乃敷陰功乃積南宮度名北帝落籍稚川曰天地至大者也人身至小者也夫能制至精以成藥孰測其淺深哉夫氣雙則和矣體獨則愀矣和則壽愀則夭矣一陰一陽之謂道一金一石之謂丹石者乘陽而熱者也金者乘陰而寒者也其猶水流而趨濕火動而就燥乎思遠曰陽終于已陰極于

亥其為四時周行不怠者也且夫石液隱於鬼金精在於山此孤陰之變化可待乎九幽者也未若乎君子好俛配乎淑女於是陰陽得中魂魄無外矣然如之何其伏鍊石液手採於蟄食之先用乎火化之後盛陽自上臨下焉淺釜虛中而受焉周旋乎日月伺候乎五伏橐籥疾鼓金汁斯不走矣以水傾之則自有而入乎無者也以火溫之則自無而入乎有者也素粉委而雪為懸矣黃酥凝而金為醜矣轉制不已神超鬼驟提挈乎魂氣斯可與天地齊齡歟魏先生曰三五與一天地之精也夫孰知其歸于一哉一者水之數也五行之始也蓋能生天地為牝牡還日精於月窟結純粹於中氣紫靈潛運與真同合者也易者吾言乎至道故乾坤運而品彙貞坎離用而金水并此道之樞也牝牡相得氣交體合此道之用也日月運矣寒暑節矣滋液潤澤施化流通此道之驗也陰伸陽屈陽用陰潛一往一來推情含性此道之三反也其故何哉剖一氣以法乎天地自有為以合乎

道樞卷之三十三

說

宋 王 游 子 曾 純 集

參同契中篇

草衣子世傳漢魏張魯弟子云曰吾嘗觀五行

生克之理測日月短長弦望晦朔之因改移

南辰轉機北斗於是知四時八節七十有二

候二十有四氣鍊藥于黃庭之中得陰陽之

造化二十有六變焉水中之鉛者吾命之元

也補其清髓斯不死矣夫欲鍊其鉛者必藉

汞焉汞者身中之寶也鉛汞結而成丹斯為

仙於世矣一物歸于三形則其身自榮矣變

轉合于一體斯識乎夫婦者也採陰中之陽

水火既濟寄乎刀圭則身自昌矣修身莫大

乎存息存息者三形作一礫者也能及乎千

息其登三清矣何哉神也息也氣也其歸于

一焉精也液也九乃合成焉此丹之至要也

夫吾之丹豈若世之用金銀為郭郭者哉金

銀外物也惡能變化乎吾之主汞而已

取銀之精鍊金之津而互換焉不離于造化

者也三五與一者道之真也配以一陰一陽

道

樞

卷三十三

周于七十有二候即于十有二元而九轉焉

自甲子為之始服之可以永年矣左腎者主

於津謂之曰朝帝君焉其逆行則化為液其

在口則為華池之水夫河出于崑崙之山其

水之氣上騰為霧天之氣下降為露陰陽相

合以為膏雨而滋榮萬物者也其猶左腎之

生津焉以嚙納之歸于五藏六府而化為血

以榮其身致光澤焉故萬物無陰陽之氣則

不生五藏六府無其津則病矣右腎主于命

者也其生精則上朝于帝君下流入于腎

焉其渡之胞上有二帶以繫之其青脉如鍊

左出精右出渡焉凡血入于胞囊則為精精

復化為髓矣精竭髓盡人是以死歟故修命

者上納於氣下勿泄於精運用精氣而與津

合所以成大藥者也何則精化為寶火而鍊

之斯為金丹焉是人之性命者也故神也息

也氣也一物而三形者也津與精竭則性命

終矣中宮之正氣其黃者土也而脾主焉是

為丹田而性命之根元也腎之左右其黑白

之津精相合而入于中宮此所謂鼎者也金

木者相克也得中宮之氣則性命乃成焉何

謂也土生金金生水水生木木生火火生土

也故津也精也列于中宮歸于上丹而根元

於是生矣此大藥之本也日用四時閑其息

而鍊之金精不泄則大藥成矣息者火也氣

者水也斯固濟之道也鉛生於左腎其外黑

其內白白主于銀者也何以變木之氣乎木

之正氣為陽而主于北方屬于子之位者也

銀見其時則死矣陽氣養之其變為黃於是

用其四時尋其戊己使三體運轉于中宮則

鉛變其刀圭其味美矣坎戶以之合成則金

精生於真水也汞者生於右腎其精白主于

金者也何以變金之精乎自離宮而生金之

氣主于南方屬于午之位此陽中之金也金

陰數也上列于中宮則鉛花見矣受氣于鼎

以為之表裏求于戊己以成丹一物三形復

還乎正體於是真水生于離宮鉛汞相投其

味益美矣如是則龍從鉛變虎從汞變焉何

也龍者木也生於鉛者也其色青而主于氣

焉吾嘗推而觀之則龍者蓋金之孫水之子

五四

也金三反以克木則其實成矣其聚為醕其散為酥何也龍本生于水是為卯之宮也西方之白虎其所畏懼者也於子之後開其氣以存千息則龍潛於田而不升矣故曰日魂生于震欲修其身養其命者宜識所謂龍歟虎者金也水也生于汞者也其色白而主于精焉吾嘗推而觀之則虎者蓋火之孫土之子也火三反以罰金則其實成矣其聚為流珠其散為甘露何也虎本生于金也其性剛強於午之前三克與龍戰焉降在中宮其身自昌矣故曰月魄生于兌欲修其身養其命者宜識所謂虎歟於是鉛汞合成丹矣鉛者日之精也木之正氣也汞者月之華也金之真氣也木者甲也金也庚也真正相合甲庚相承則大藥成矣故真陰真陽津精相合盡夜十有二時運轉其身各為流珠聚于丹田此其為大藥者也聚則陰陽結矣散則流珠徧海涯矣此時鉛汞之合者也未觀龍虎之相伏者矣相伏者何也日用四時陰陽交戰聚于五勝之地者也上者斯為龍木之津下

者斯為虎金之精龍歸于下虎騰于上主于中宮則龍虎相伏而歸于一矣此何道也戊已在其內水火運焉以成乎既濟之道則鼎中之金成矣龍於是乎變而為嬰兒虎於是乎變而為姤女焉嬰兒者陽也真氣也其名則金公也玉液也華池之瓊漿也故木之運在于中宮是為大藥之根元虛無之真體者冥恍惚之正機者也其能配乎姤女必黃婆為之合焉姤女者陰也真精也其名則玉女也金液也白水也故金之運在于明堂明堂之中有洞房焉姤女之所居也吾能得之則大藥成矣是為空中之寶氣中之物得于香冥恍惚者也其始何如哉自血為精五行之變也聞其神息則藥自止焉黃婆者中宮也丹田也其名則鼎也爐也石室也曰象五行者全藉乎戊己之真土何也萬物生于土故土者四象之室五行之主也不得其土則四象無君五行失主矣吾嘗謂黃婆者大藥之宗也中宮之土所以為壇者何也壇者下有三層必得五方以取真土故下有一層

其高一尺有二寸應乎一歲之十有二月一日之十有二時也下有八卦其中一尺應乎十干也八卦之上層其高八寸應乎二十有四氣也上方圓一丈有六尺應乎十有六兩之數也四面植刀應乎四時也八方復應鏡焉吾於是日用四時擇乎鉛汞於九一之中審火之候於體之中取陽變而為爐爐者陽也神室也金丹之樞紐也內神成形用以鍊丹固濟其門也審其火候其鍊兩徐加焉勿使有濕氣下火勿遽一鍊一劑如復鍊焉則已鍊之爐不可用也其神傷矣鼎者用土以變成之者也非世之所為之鼎也陰陽造化乎真土治金而為之歟口勿巨腹勿大耳勿銳小足勿寬狹鼻勿薄而高下得其數口無漏其氣然後可用也是鼎也其唯在吾身而已中宮之真氣可成者也然鼎之變有十病焉一曰春夏秋冬之鍊二曰其模不均三曰懸胎以鍊四曰其腹大五曰其足短曲六曰厚薄不齊七曰口耳狹小八曰砂竅漏氣九曰鐵黑不白十曰鍊不以時夫以二八

結一則月以金丹之一轉是為一氣生其
者鉛汞相投金木相克合而為一氣生其
其子午運行者也丹之二轉是為二氣二氣
者鉛汞相結金木相伐鍊其大藥有黃氣生
其子午運行者也丹之二轉是為二氣二氣
成也始以去疾矣水火不差于二八則進而
登于九轉焉丹之三轉是為黃芽黃芽者鉛
汞相投傳于五藏入于中宮會于五行夫戊
己者土也金木之氣而得乎土如君有臣子
有父有母有主可以運用焉則其息存其意杜
其心開領地之戶歸于下丹田於是大藥之
根蒂生矣受土之氣故其色黃此神息氣歸
于一體龍虎降于鼎者也丹之四轉是為四
神四神者白虎金也青龍木也玄武水也朱
雀火也用寅申以運其四象入于中宮朝
于東城時至于卯酉行功運轉於是四者焉
嬰兒姤女合矣此四九之轉也默而存想神
光見矣丹之五轉是為白馬芽白馬芽者五
行備矣五藏之正氣得精津以相結於是氣

也息也合于戊己日用之亥為之運行上朝
于泥丸為至于卯酉則般運而歸于下元焉
入于鼎用文武之火以養之當廿之時存想
則有白氣出矣於是丹田之藥其生如馬之
牙而發白光焉此九五之數始絕諸味三尸
其匪矣丹之六轉是為玉液玉液者三陰三
陽交戰而龍虎伏矣嬰兒為夫姤女為婦而
鉛汞合矣子之後午之前運用而閉息焉六
府之真氣自生矣夫六神既全而為之配合度
予重樓十有二環下朝于赤城入于蘭室深
府而復入于鼎玉液結而龜蛇見矣丹之七
轉是為靈砂靈砂者七返也外應于北斗焉
夜之五時於其七竅之內以行五藏之真氣
朝則行乎皮之下暮則流乎骨之上氣行則
血斯順矣血流則氣斯行矣其歸于元則化
為金精焉氣逆則血止而斯疾矣故存精補
隨者大藥之謂也其色赤散而為流珠聚而
為塊在于其鼎運動失其時則隨其光而飛
逝矣吾常行功于寅申之時聞其息存其神
可也丹之八轉是為神砂神砂者日用四時

運行八卦大藥無差調伏而固濟焉於是閉
其息存其神飢餐元和之氣渴飲華池之液
幾五穀除而諸味絕金精不泄於是天關不
閉而地戶自鎖矣丹之九轉是為金砂金砂
者陰之入一百八十有二其為金八兩焉陽
之入一百九十有二其為銀八兩焉其散為
三萬六千元其聚斯為金丹方圓五寸其重
十有六兩是為三百八十有四銖此日精月
華二氣造化之所成者也餌之一圓其壽千
歲蓮出于大中共三物一形何謂也金也木
也土也聚而歸于中宮斯正氣也人之性命
根元繫焉故為青黃白生于腎之左右聚于
丹田為一形散而為三物者也是以三魂陽
也得之則身斯榮矣氣化為血血化為精如
寶餅焉金也木也土也變而為液而火返為
金鍊之謂為真金焉三物何以為一體乎水
也土也金也聚之斯為神散之斯為血為精
為神此吾之中宮也心也腎也脾也肝也黃
黑者耶故曰三一之數也聖人所以存三守
一焉是以散則為三聚則為一而變秋石于

丹田者也丹既九轉矣鍊乎外黑而變為九色入于中宮成乎紫金自然體健身輕而為地仙此何道也四象五行皆以為土斯丹之祖也九轉通于造化百日而功立矣夫如是其必存想焉方百日之功立乃於子之後午之前與夫丑寅申巳亥之時跌坐于靜室密固其戶瞑目握固閉其精存其神想夫五藏之真氣出于中宮而見于前如五色之祥雲而生于鼎焉是為丈夫而生男者也於是日魂月魄水火之氣變成金木之體矣日魂者陽也火之氣也月魄者陰也水之氣也水火者相生而相克者也及六內成則日為嬰兒月為姤女不離乎同房見金公于玉堂之內姤女孕矣十月而變真人焉其名曰正陽斯大藥之宗也修真養命之根元也能識恍惚之鉛汞者真龍虎也何以知夫金木相成水火變乎正氣甲庚相乘者乎草木子日月之三日則月見乎西南之庚是為得朋何也月者水之正氣也金之所生也所以見于庚是為上弦其為金八兩為二十有八日見于甲

是為養朋何也甲者水也其精為日見于東北焉故曰者火之正氣克于金者也所以二十有八日月見于東北而曉太陽見而月沒是為下弦其為銀八兩焉金銀合而為十有六兩陰陽之爻各一百九十有二是為三百八十有四鍊此十有六兩之數也吾觀夫弦望增虧盈昃而於子之後定其神息于之前閉其氣至于子息則金銀之數無失矣雖然吾不可以不知日月八卦陰陽之變焉十有一月斗建于子地雷復三三三者也於是一陽始生戰于五陰故凡子之時皆陽之初也吾以起功焉金丹見而藥有根矣運入于爐以養其正金焉正月者斗建于寅地天泰三三三者也上為三陰者地也下為三陽者天也陰陽於是交戰焉陰陽之爻各九十有六陰者為金四兩陽者為銀四兩凡寅之時皆泰之卦也是為交合而初定于三返者也其陽欲勝則返歸于元故銀表金裏狀如胡蘆運養神砂以鎮丹田焉四月者斗建于己純陽乾三三三者也乾者金也白元之君見而真情悅

矣合于四方其水運天凡已之時大藥反轉而右旋入于丹田透于尾間般運復入于上元之崑崙斯返背逆流補于泥丸者也五月者斗建于午天風姤三三三者也一陰而戰于五陽也凡午之前一陰始生故前三刻辨陰陽之元以行功焉何以行功歟用鉛以求鉛者也一陰生則其乾破矣金見于土不歸其母金丹變而入于玉泉焉七月者斗建于申天地否三三三者也三陽處于上三陰處于下陽與陰戰者也見其上弦其為金八兩其為銀十有六兩凡申之時皆否之卦也是為七返者毀嬰兒姤女共于一坑於申之時運其火之候丹成而朝三濟矣十月者斗建于亥純陰坤三三三者也凡亥之時皆坤之卦也大藥順西而右轉度于重樓十有二返復下絳宮朝于赤城之帝君運而入于丹田是為九還者也二月者斗建于卯火水未濟三三三者也火處于上水處于下其卦不用乎火其名曰開爐凡卯之時使氣吐清濁運養其血以增化金精焉永濟者鼎也四象得土則交

并矣中宮戊己者藥之主乎唯鼎也其中不
可水之聲焉八月者斗建于酉水火既濟
三三者也水必于上火處于下其卦雖用而
不行其名曰沐浴大既濟者真氣也九一之
數既濟而虎降矣此修真之初也一經其
要在乎識夫婦之情焉吾之藥于斯亦已
極矣於是變真氣為火以焚其身身火若
何也運行五藏之氣陽者也其陰既絕則身
化為精精化為髓髓為身以成白乳功成
則其體通明矣寒則運行於心氣熱則運行
於腎氣自然不寒不熱天運行於大候一氣
則人自生而元君若龍吞虎納與三官之主
居千金數千日之後紫雲白氣足矣

清源卷之三十一

道樞卷之三十四

至游子曾德集

參同契下篇

雲牙子魏朝字伯陽漢人白號雲牙子游于長白之山而
遇真人告以鉛汞之理龍虎之機焉遂著書
十有八章言人道也夫恍惚者鉛汞也杳冥
者龍虎也此陰陽造化之根源也元陽子曰
陽者著李同契陰陽者從黑而生白是水
陽子注轉其義之數一火生金金數三水者謂之離生于坤
為地為陰為母為女其生氣是為金金者在
于西北屬于乾為天為陽為父為男故曰離
宮有象藏乎真水坎戶含華隱乎正金以乾
生三男坤生三女變化而為八卦更相生養
而成八之數焉雲牙子曰朱砂也黑錫也雄
黃也銀之中鍊之則成二焉矣元陽子曰在
乎其身非求于外也雲牙子曰變轉白雪黃
芽方其下火宜加審焉元陽子曰朱砂黑錫
為雄黃制之復以文火鍛之其變白雪其成
黃芽雄黃者土也五數返為一者也雲牙子
曰雖改易河車之體及其七返則因乎翻既

濟焉元陽子曰見其寅者木也見其申者金

也金能伐木為之七返藏在是焉肝也肺也
其在外為東西焉金者精也木者津也津精
相合而成丹砂者也何也精從離宮下而產
鉛津從坎宮上而產汞離坎者水火既濟之
鼎也河車者北方之正氣也轉入于東宮其
地甲乙斯作金花散雲牙子曰九轉而成紫
金之砂化之為寶其金滿家元陽子曰鉛也
汞也雄黃也銀之成大藥返見于乾坤其陽
一百九十有二銖是為金八兩其陰一百九
十二銖是為銀八兩合于卦爻之三百八十
有四而還丹成矣雲牙子曰先辨其藥及見
其苗然後方知根蒂焉元陽子曰丹田之
下左為橐右為籥中有臺焉藏乎日月之根
晝夜輪轉四時環周鍊于三田此三魂之要
大藥之源也大藥者何也茯苓安其魂人參
定其魄然非世之所有者也茯苓者其內黑
其外白人參者其外赤黃其內白青此苗見
矣當辨其根雲牙子曰採取者當用二八之
真焉其藥之中有酪有酥元陽子曰二八者

卯酉也。一有六之數也。是為金。金相克土。月
干卯下用子酉。卯者龍之血也。酉者虎之血
也。二體相合。則為醪。為酥。為日月之現。曜南
宮者。日也。離也。北宮者。月也。坎也。於是成水
火之本。其合鉛汞之類者也。雲牙子曰。文武
火之中。其相制。歟。元陽子曰。文武之火。四時
之功。程也。開則納氣。以行九一之數。採木火
之津者。其相制也。合金水之精者。其下功也。
入于中宮。用土而成大藥焉。雲牙子曰。緩持
之。其功其數無差而後可也。元陽子曰。是功
程之數也。開則納氣。以心默數之。九息一嚥
自九而日增之。至于百息。而納氣焉。為之日
月。導引採陰陽之造化。日月之精華。於是金
之津。玉之精。九一而採之。是為緩持者也。復
行三一。是為文成之火也。火者其息。其真
土也。雲牙子曰。和合玉液之藥。鍛之。成丹砂
元陽子曰。玉液者。其名瓊漿。其名天酒。是華
池之水也。既採其藥。於是必以津精相投焉。
閉其息。而存縮之。抽吸之。得土以相合。以息
為火。而鍛鍊焉。雲牙子曰。金液還丹。本乎松

木為之。其餌之也。烏為鳳蛇。為龍。元陽子曰。
還丹結成。朱雀吾見其為鳳矣。吾為騰蛇。而
見其為龍焉。雲牙子曰。用功四時者。春秋是
也。元陽子曰。立春也。立夏也。立秋也。立冬也。
是之謂四時焉。四時各七旬。有二日。以為木
火金水四象。是之謂四孟之首焉。寅申者。金
木相刑之大藥也。大藥者。二百八十有八年
之數也。吾小用之。則於四孟各四旬。有五日
則一百九十日之數也。日月四時。則亦一百
九十之數焉。且陰陽造化。長生之小數。吾於
是行功焉。雲牙子曰。已亥為還者。八卦之首
也。元陽子曰。已者。大已。四月純陽之體。其卦
應乎乾。而為天焉。亥者。水也。十月純陰之體。
其卦應乎坤。而為地焉。天地相合。則六陽六
陰備矣。自子至巳。始于地雷復。之卦。其卯
六陰。半年之數也。自午至亥。始于天風姤。之卦。其
爻六陰。半年之數也。故金丹者。得真
氣之九還。是為水火既濟。水火相克。制之得
乎。正體斯合。一斤之數者也。雲牙子曰。月會
于甲庚日。會于壬丙。相克相包。而求于四象

者乎。元陽子曰。甲者。木也。東北之位也。月主
于二旬。有八日。于東北。而庚。朋焉。何也。陽生
而陰滅者也。庚者。金也。西南之位也。月至于
三日。于西南。而得朋焉。何也。陰生而陽滅也。
壬者。水也。陽生於日。魂者也。丙者。火也。陰生
於月。魄者也。金之氣。乃陽中之陰。為日之魂。
木之氣。乃陰中之陽。為月之魄。焉。故曰。陰陽
造化。其生分。坎離者。乎。坤之相克。其包焉。若
包者。藏也。壬生甲。丙生庚。此金木水火四象
之相求者也。得入于中宮之鼎。則大藥可成
矣。經曰。木為青龍。金為白虎。日為朱雀。月為
玄武。四象交會。入于中宮。其長生不離于戊
己之上。且以鍊藥者。必識虎馬。陽得其陰。則
自然含互矣。雲牙子曰。水火既成。具鼎之器。
河車運而戊已留矣。元陽子曰。四象者。生于
戊巳。是為中宮之尊者也。故四象者。制戊巳
而成無戊巳。則四象無主矣。戊者。土也。巳者
翼也。相合為一。老子所謂。天得一以清。地得
一以寧。神得一以靈。者乎。四象所以合而為
一者。萬物無不因乎上者也。金也。木也。水也。

火也入于中宮且為歸于鼎鼎者丹田也雲
字曰青龍白虎生于南北檢制相伏而游
于鼎中元陽子曰青龍者木也生于坎戶白
虎者金也產于離宮是以青龍為鉉從北而
生者也白虎為汞從南而生者也永生砂其
外赤而應平陽內生水銀為鉉生于石礪其
外黑而應平陰鍊出白錫焉鉉者津也其名
曰玉液曰華池之水汞者精也其名曰常春
曰法水二者一體也至于中元朝于赤帝分
配于上下者上者鉉之陽也下者汞之陰也
陰陽相和而得乎黃婆則成太藥此龍虎游
于鼎中者也雲牙子曰金公求于黃婆以與
玉女會焉元陽子曰金公者鉉也其名曰嬰
兒玉女者汞也鉉汞相合入于中宮黃婆者
居鼎之中鼎之中者丹田也土也一生五五
合于一謂之十干此六合之數也是為日精
月華日魂月魄銀表金裏之體也雲牙子曰
鉉汞之生本一體者也元陽子曰鉉汞者下
元命門之根也雲為之中產乎二腎左者上
也右者癸也腎之二氣合而為一是為鉉汞

焉上下飛騰分乎南北離宮坎戶以為之配
上下翻覆而鉉汞變矣鉉者陽也其名曰金
公曰嬰兒汞者陰也其名曰離女曰姤女經
曰坎男離女而為夫婦水火成之黃婆為之
母能保此者真水火也雲牙子曰金銀者真
宗的也上下飛騰而二名者歟元陽子曰金
銀者陰陽之氣也上下者二弦也月之三日
見于庚二十有八日見于甲八日二十有二
日各見一離之宮此陰陽變轉造化而成形
者也前十有五而圓後十有五而闕此
二八之基陰陽之數六爻俱備者也是以日
魂月魄生于坎離乃金木之氣因水火而成
胎胞抱養以變還丹之色而為四神之丹焉
雲牙子曰陰陽變轉而為九域坎戶離宮顯
其變通元陽子曰採陰陽之正氣存精而成
者也其數則用七八九六而已其時則用寅
申巳亥而已於是下火鍛之鉉勿使飛汞弗
使走惟安於中宮之鼎可以變白馬之牙用
其刀圭自成玉液矣其名曰黃芽將欲成乎
七返則用寅以為始其封應于泰是為三陰

三陽交合之位其內應于肝其外象于卯故
寅者木也四孟之長也震者仲也可以用寅
不可用卯焉中者其封應于否否極泰來泰
來否至交合隨時是以三陰三陽返覆而生
其內應于肺其外屬于酉酉者西方之金也
申者長也兌者仲也可以用申不可用酉自
寅至中龍虎自足而為七返焉靈砂二變而
還于九域九域者九轉之門戶也一曰谷神
二曰乾闥三曰華池四曰牝門五曰魂隱六
曰天戶七曰知臚八曰希夷九曰九域自黑
而生九色白黃赤青黑者由此而入也本乎
心腎之臟成者也是謂離宮坎戶焉離陰也
心也坎陽也腎也陰陽之變也雲牙子曰日
月之魂魄者仙人之所惜也蓋能鍊三田而
作玉珠仙人食其刀圭焉元陽子曰日魂月
魄者精也氣也陰陽之真氣也人之根蒂也
精氣往來于三宮之中鍊其三宮而還于丹
田斯作紫金方圓彌寸其重一斤此陰陽正
氣結而成者也中宮之鼎其名曰刀圭刀圭
者上也謂之黃芽焉雲牙子曰日魂月魄出

于坎離元陽子曰水氣從坎戶而生上應于
 金謂之王液在于華池左竅之所出其名曰
 日魂焉金潔坎離宮而產下應于汞謂之金
 液四時上下往來交感不離于丹田田也由
 即間右竅而上行其名曰月魄渴其變為流
 珠入于泥為骨變為金體變為珠矣雲牙子
 曰因乎壬丙入于希夷甲會于庚而神機變
 為元陽子曰丙者火也子者水也水火既濟
 而藥成矣故曰希夷希夷者五行之根從土
 而生者也夫九轉者亦從此而結是為還丹
 焉田者水也庚者金也金木相刑乃成真正
 者乎金木者藥之本也知此以修鉛汞則金
 子神機嗽雲牙子曰復之文始之體其為二
 基耶元陽子曰復父者建子之月一陽初生
 是焉子之後者也婦體者建午之月一陰初
 生是為午之前者也雲牙子曰用六時可以
 調其息氣元陽子曰六時者六合之數也雲
 牙子曰卯酉翻騰應其體在手三田可以相
 制鍊焉龍虎既見可以擒矣元陽子曰卯者
 木也其應二月酉者金也其應八月金木之

相制者也木者其氣化液謂之鉛乃陽青龍
 之真氣也金者其氣化血其血化精謂之汞
 乃陰白虎之真氣也六時變轉以鍊之可去
 三蟲矣雲牙子曰龍生火中其見神光虎生
 水中其性堅剛元陽子曰龍者水也氣也從
 離宮而上入于天關其化成津吾舌之下有
 二竅焉其左主津其右主氣脬之中有二竅
 焉其左納津液其右生涕涎水者從坎戶之
 所生在于艮宜用其實質者真木也用息以
 烹之息者火也其津如銀上結者成酥下就
 者成液是為太陽之酥與精合而為丹斯有
 神光矣虎者月華也金之氣也金木相刑氣
 與精合在鼎之中其色雲母雲牙子曰丙壬
 交會則變二氣矣元陽子曰丙者離也火也
 心也壬者坎也水也腎也水火相克而成既
 濟矣坎為鉛離為汞鉛鍊出白銀汞返成朱
 砂二者合而鍛之則為二氣之砂雲牙子曰
 田中馬芽其生如筍元陽子曰二氣之砂運
 入于丹田鍛之如竹之萌如白馬之芽雲牙
 子曰金木相交而歸于鼎水坎調伏入于推

坑元陽子曰金者水也汞者陰也木者火也
 鉛者陽也金為精木為津四象調伏運于中
 宮之鼎間息存氣入于雄坑雄坑者鼎也土
 也雲牙子曰五行成合則能通變矣玉液雲
 砂并乎九轉元陽子曰其藥從腎宮而下於
 是玉泉凝結矣蓋金之氣出入于離宮下轉
 于腎而為血血化為精其名曰金精上結則
 曾青焉下成則法水焉其性好飛鍊之堅剛
 則成寶矣雲牙子曰二獸相逢自能制伏見
 乎黃君其身則昌元陽子曰龍而下虎而上
 者相逢也如是則自然合而歸于一此制伏
 者也黃君者鼎之土也鉛汞為土所制則歸
 于中宮何也吾聞千息則鉛汞上下流轉于
 三田之中復返于下元入于蘭臺而成紫金
 其身則昌矣雲牙子曰任從三宮往來之變
 飢則食干玉液而勿急忙焉元陽子曰三宮
 者上曰泥丸中曰絳宮下曰蘭臺石室夫日
 精月華四時上下往來朝于元君又有赤帝
 君居于中焉黃元君居于下焉因氣以養精
 因精以養神神能通變三三則九矣學者但

能養氣佳息飢吞沖和之氣渴飲華池之漿於是亦可使氣化血血化精精益於脉脉補於肉肉增於髓髓壯於筋筋潤於髮髮返于黑而後金骨既成變老為童焉夫惟閉息而心默數之及于千息則五穀自除飢渴絕矣烹之玉液以潤五藏以利六府至于萬息則可以仙矣雲牙子曰開天開地戶其藥未成不可以狂元陽子曰天關不入地戶不出此修生之要也若夫食霞服氣用藥以辟穀此乃狂者之作去仙遠矣故經曰惟用身中永勿於諸境取之雲牙子曰金津生于坎戶玉液產于離宮元陽子曰金津者精也坎者腎也玉液者從離宮而來與精相合而歸中宮以成大丹大丹者鉛汞也雲牙子曰二者本一而已分配而為二儀者也元陽子曰鉛為津汞為精因氣而化者也至于離宮而復分配乎上下此陰陽之造化乎蓋一物而二體焉及其相合用息以鍊之太藥既成五穀除而三蟲亡矣雲牙子曰於恍惚求之則杳冥之中自有形焉元陽子曰恍惚有物其虛

中而實是謂陽氣也杳冥有精其無中而有是謂陰精也精與氣合而為神神者息也息者為土為火火能養土土能存火故曰一體而為三者歟雲牙子曰空之中有實精焉無之中能成道焉元陽子曰空為實者運精以補腦乎無而成者氣化津津化血血補精乎精者神也神存則體健神去則體絕能養精氣兼存其神則其道自成故曰純陰不成胎純陽不結砂雲牙子曰因于造化之體陰陽變通其身榮矣元陽子曰精氣相感而生正氣正氣者人之根蒂也正氣散而神不聚矣神息者命也是乃金木之宗乎體能造化其身恍惚而返童者也雲牙子曰九還七返者乾坤之功程也元陽子曰自寅至申申復至寅各半歲之象也故曰返焉是為夾脊而上至于腦戶復下至于玉泉亦曰七返焉自己至亥亥復至己由尾闕入于金鎖骨中道而上入于泥丸度于重樓十有二環中朝于赤帝流行至于丹田朝于黃元而後入于金堂有七天大夫收之納于寶藏一曰神珠二曰

寶龜三曰赫赤金丹其光九色故曰九還焉雲牙子曰神水曾青者土名也上下通流而各行焉元陽子曰神水者津也主于舌之下從腎而逆上穿于離宮而過其名曰華池之漿曾青者精也從右腎而逆上過于離宮復下出于玉泉入于希夷雲牙子曰神水者出于丙丁曾青者出于壬癸元陽子曰丙者南方也生于巳丁者亦南方也生于未皆屬于陽焉夾其離者也其西者陽也其中者陰也是生神水曰玉液曰鉛曰龍曰嬰兒曰金公曰太陽酥壬者北方也在于亥癸者亦北方也生于丑皆屬于陰焉夾其坎者也其西者陰也其中者陽也是生曾青曰金津曰汞曰虎曰姤女曰玉質曰法水經曰五行者留神保神是為龍虎者也不悟五行之精猶以他人為父母歟水主乎氣金作乎髓肉為乎土血為乎水故不死之道在乎離宮焉識乎五行則身有主矣還丹者水銀之精也殊質不可以為侶也雲牙子曰於其中宮而尋鼎器八門相對斯應于功程乎元陽子曰中宮之

鼎者黃元君也八門者何也曰休曰生曰傷
 曰杜曰景曰死曰驚曰開於是日用乎八卦
 起于八宮使乘運用如功程焉雲牙子曰用
 乎水火而成既濟元陽子曰水火者津精也
 氣息也上水下火鍊之而成丹勿有差焉雲
 牙子曰曰精月華相合而鍊之則成砂焉元
 陽子曰曰精者陽也木之氣也月華者陰也
 金之氣也雲牙子曰知其白守其黑其名曰
 河車元陽子曰陰而黑者也陽而白者也陽
 為鉛用火以鍊之內有白錫見焉是以知其
 白守其黑黑者水之數一也內者金之數四
 也得一而後生一是為陰陽是為日月之精
 華此河車也經曰北方正氣為河車東方甲
 乙成金花此之謂也雲牙子曰運行中宮之
 內丹田生乎黃芽元陽子曰曰精月華曰
 用四時而運轉入于中宮者精也鉛也河車
 也日華者汞也金花也中宮者土也鉛汞見
 土斯生黃芽者歟雲牙子曰穀氣消矣其陰
 盡矣金花見矣元陽子曰知大鉛汞者下丹
 田真氣所生也但開息存神以養其氣息開

至于千數則五穀之死氣除矣不飢不渴其
 神存而真氣日生矣饑飢食元和之氣渴飲天
 池之玉漿其香如菊故曰金花雲牙子曰海
 之中無穢質矣三蟲之去漸遠矣元陽子曰
 水穀之海其滓所藏採鉛鍊汞至于百日開
 息養氣至于千息其滓除矣三蟲者何也上
 曰彭倨其居上丹田三十日而亡吾顏色先
 忧矣中曰彭質其居中丹田六十日而亡吾
 飢渴絕而形潤矣下曰彭矯其居下丹田九
 十日而亡吾嗜欲止而還童矣三尸何以亡
 乎吾聞三百六十息食氣二十有四通一嚥
 九十通而一休息夜半而起視曰東方青牙
 飲朝華南方赤牙飲丹池中央仰望泰山服
 元氣飲醴泉西方明食飲靈液北方玄滋食
 玉粒五方各三嚥而止三蟲於是亡而白氣
 出于眉如玉霞矣雲牙子曰其形起于金骨
 伴于浮查元陽子曰鉛汞之鍊也日月四時
 運轉三宮百日而金丹成矣開息養氣至于
 萬數而金骨變矣意有所之乘飛雲登浮查
 者五假之仙也雲牙子曰從一至十可以分

配于歲月之程元陽子曰一而至于十而至
 百百而至于千千而至萬萬而至億億而至
 兆而至于此數也一日一夜為百刻者大小
 之數也何也一日十有二時其六為陽自子
 至于巳者也其六為陰自午至于亥者也晝
 夜百刻二十分四十有四秒七十有二變其
 象一歲為十月者十歲也此其小者也一歲
 十有二月其六為陽自十有一月至于四月
 者也其六為陰自五月至于十月者也此其
 大者也雲牙子曰日也時也運也此其數也
 在乎度陰陽之情而已元陽子曰日者與時
 同者也養性鍊命者可用四時四益焉四時謂立春立夏立秋立冬之時時可用寅申巳亥焉此七返九
 還者也寅木也申金也已火也亥水也是為
 四象焉納于中宮是為五行焉寅金也已水
 也申木也亥火也納于中宮謂坎離配坎離故曰
 七返者也經曰離有真水坎有正金故曰九
 還者也此陰陽之情也雲牙子曰六合與衝
 破神機互包成元陽子曰子丑寅卯巳申午
 未戌卯酉辰巳未申酉戌巳未申酉戌巳未申

辰戌丑未此衝也於六合以運動於其衝以
行功乃天機包成者也依此而行則無差矣
雲牙子曰功之成也大則九載小則百日元
陽子曰九載者其小功猶二十有七焉百日
閉息則金丹立成愈於九載之難也雲牙子
曰寅申并子已亥而子午轉其金丹焉元陽
子曰寅申已亥者四時也日月之功程也子
午者道引般載從乎尾間而逆上入于泥丸
復順轉歸于丹田於是其性見矣金晶變矣
其法子之後午之前生氣之時可以用功焉
此玉液金晶之名也雲牙子曰卯酉開爐而
浴之其參銖分兩均矣元陽子曰卯酉時也
不可進火可以沐浴焉寅申已亥可以進火
其用一銖二參七忽七絲七抄火不可急行
也可以徐加其數焉火者何也問息養氣存
神之數也自九而增加至于萬則金丹成矣
嬰兒見矣十月解胎而子母成矣雲牙子曰
銀表金裏神靈合于子形元陽子曰銀表者
鉉也金裏者汞也此龍伏虎之津虎伏龍之
精啟神室者陰陽相制也二者相結而如雞

卯謂之合子形也雲牙子曰安于中宮之鼎
然後用卦體行之元陽子曰中宮者丹田也
青黃白者丹之命也卦體者陰陽銖兩大易
爻數火之準也雲牙子曰乾生于坎者金精
也元陽子曰乾者金位也其應西北旬有五
日月照于庚方與甲乙之本合氣者也雲牙
子曰坎生于艮而出石也元陽子曰坎者水
也金所生焉水產于艮艮者山也其應東北
二旬有八日月之下弦者也雲牙子曰震木
水石產于山中元陽子曰震者木也卯之位
也金之孫水之子也從山所出焉是為二陰
一陽日月相望而生氣以為日之精其名曰
龍土初九之數也雲牙子曰巽為風生乎土
中元陽子曰其位西南坎之女也其生于木
焉春生萬物是為二陽一陰陰在于下三十
日而成華者也雲牙子曰離者朱雀也其藏
于土元陽子曰離者從震所產焉因風而成
其體為火是為朱砂中有水銀其應于午屬
于地也何以藏于上乎坤在西南與乾夫婦
也六十日而成紫精矣雲牙子曰兌出于坤

宮自合其情元陽子曰兌者西方也酉位也
坤所產焉於是日月相望月增日虧是為一
陰一陽陽在于下九十日而成紫金砂矣雲
牙子曰子之後復之初卦也寅申交泰七返
也元陽子曰復者五陰一陽見龍在田也自
子至于申為三陰三陽故曰七返雲牙子
曰午之前過來相應者也已亥者乾坤之九
還成矣元陽子曰午者一陰初生行功之候
也時與其卦為姤五陽一陰履霜堅冰也巳
者乾之卦也六陽之數足矣陽者為銀八兩
陰者為金八兩金銀相合其重三百八十有
四銖此一斤之數也九還者九轉也九色備
矣雲牙子曰艮投于坤其陽將盡運乎陰陽
九月之程者也元陽子曰艮者東北也一陽
二陰也坤者西南也三陰也艮投于坤其卦
為剝九月之象也一陽五陰至于十月陽盡
而坤見矣雲牙子曰兌入于乾其陰欲絕卦
分于節令者九三經也元陽子曰兌者西也
乾者西北也俱為金焉入于乾是為夫三月
之象也五陽一陰至于四月陰絕而乾成矣

此九還也大藥於是乎成紫金之丹雲牙子曰上弦者月之初也生於庚位元陽子曰月之三日月出于庚是為金晶之氣初生者也於是陰爻之重十有二銖其名曰月魄雲牙子曰下弦月之喪也其在甲地元陽子曰月之二十有八日月出于甲太陽見矣於是為木晶之氣初生者也陽爻之重十有二銖其名曰日魂日月相合其重一兩易曰西南得朋上弦也東北數明下弦也得朋者日欲而月生也喪朋者月沒而日生也此陰陽之爻數也坎鈔生于水為陽為銀為表為大焉汞生于金為陰為金為裏為婦其合成四象者也雲牙子曰七八者日月相望也二八者陰陽相備也元陽子曰日月者十有五望焉日月相見初生者也前乎十有五者二日也日增月虧後乎十有五者八日也月盈日虧是為六陰六陽其爻備矣其陰陽之重各一百九十有二銖一斤之數也雲牙子曰月者八與二十三對者也其生之辰俱在乎離元陽子曰八日二十三日月之出日

之沒俱在乎南南者離也離者火中有水焉月者金之氣於水為子焉雲牙子曰陰陽配對者金也銀也大藥相見相契矣元陽子曰金者陰也月也銀者陽也日也汞得鈔而成大藥此日月之契合也雲牙子曰存其神息則丹成矣元陽子曰神者氣也水也息也血也水也息者有五穀焉又為土為金為水為木為火者乎血者水也於是又為髓為精精者神也夫能存其精氣於是津氣相合養其命而延年矣雲牙子曰九轉則三清之天符其至矣乎元陽子曰既識鈔汞鍊之成丹鎮于三宮日用其卦六時以運轉之天關不入地戶不出斯無漏者也天符宜其至矣雲牙子曰七變者從一氣生者也神符白雪者自乎甲庚者也元陽子曰七變者七返也氣者自丹田真氣之所生也甲庚者金木之相刑也神符白雪者精津相合在乎鼎也雲牙子曰用意于寅申動行火候存其白黑以返金晶元陽子曰寅者木也鈔也申者金也汞也自寅至亥而鍊之也雲牙子曰日用者四時

也八卦也大藥可以變童嬰矣元陽子曰日用者一日為一歲也四時者寅申巳亥也八卦者乾坤離坎否泰復姤也三百二十日大藥成矣一千三百日三蟲亡矣雲牙子曰三蟲滅則坦然無慮可以養金精矣元陽子曰於是五穀絕矣金精自住矣雲牙子曰天關閉矣地戶牢矣中宮嬰兒翫乎日月元陽子曰天關閉則諸味不入地戶牢則下無漏矣中宮者丹曰也中有鈔汞其名曰嬰兒翫乎陰陽之正氣者乎雲牙子曰明堂之前有玉池元陽子曰明堂者紫霄也精海也洞房也雲牙子曰黃婆於是媾姤女焉元陽子曰鈔汞見土乃歸于一者也雲牙子曰結就則真胎脫矣稚子二十四氣十月則其期也於是頂門產乎嬰兒元陽子曰正氣漸結于丹田返乎童子之色此胎脫者也卯酉之月不可下水可以沐浴故一歲所用者十月而已存想真氣自其頂門游行出入此其嬰兒者也

至游子曾集

衆妙篇行之以不惑進于長生

陰真君名長曰北方正氣者河車也東方甲

乙者金砂也二者合養歸于一體朱棣調運

則金花生矣花者天地之寶也酉者虎也卯

者龍也龍虎相生斯合同矣龍之正位者六

八也虎之所生者在一宮也採之有日取

之有時差其氣候是亦徒勞焉爾求鼎于中

宮溫養其火候審其陰陽安其爐室須擇其

地而隱密焉保而勿失此天地之機也陽者

真砂也陰者真汞也無質生質者還丹也鍊

之餌之斯成仙矣黃芽者天地所生也砂者

水之精所成也二者同於一體西方其王

氣其得道則在手中華焉不達于此未見不

喪其家者也

純陽子名洞曰真一者何謂也天之陽地之

陰也物之氣人之性也身之祖命之宗也龍

之體虎之形也精血之名也鉛汞之首也見

于魂斯為三矣遇于魄斯為七矣此真一之

源也修之之法何哉吾於身之中鍊丹田之

氣至其壯也則自然之神全矣於十有二時

守天真之一氣入于丹田之宮心無想也外

無意也不出不入不往不來則神定而自安

矣

純陽子曰髮宜長纖手宜常面口宜常鍊體

宜常挽液宜常燕氣宜常鍊精宜常轉色宜

常速定宜常變孫真人思曰形欲勞酒欲勿

大醉則疾不生矣飽食者無益也食已行之

百步以手摩其腹寅丑之日剪指甲髮者百

返飽則立瘦饑則坐瘦行勿迎風居勿有隙

夜則濯足而寢思慮者傷其神矣喜怒者傷

其氣矣鼻欲去毛口勿唾地平明下榻其先

左足則去邪辟惡一日無殃矣行七星之步

則壽且樂矣酸者傷筋骨者傷骨甘者傷肉

辛者傷氣鹹者損壽故耽嗜者不可偏也春

夏宜少施泄者也秋冬宜固陽者也獨寢守

真加之謹靜斯亦可貴矣財貨者生而有定

分知足則為利矣強之者大患也寡欲者無

累也神靜者常安也修道者宜有終始而後

可也

棲真子名曰吾見學道者千數矣孰知道

之要其在干神留形住形住則神留焉神苟

外進其形豈能保哉然保氣養神者不可以

湛然而得之不可以兀然而守之保氣者其

在手運養神者其在手用吾嘗聞于師曰體

虛而氣固形靜而神會斯出世之玄機歟出

壺真人世傳富文忠公語樂全先生張文定公曰

吾求順生之道而得簡易者焉吾於子之

後三史之四更以來皆何披衣蟠足而坐床上或

東向或西向扣其齒三十有六握固以調其

元氣握固者何也吾以左右拇指其三指之

又或以四指總握其拇用左右手以拄手腰

腹之間者也於是元氣既調其息微微其腹

若虛則閉息焉閉息者何也吾先瞑目靜慮

使心源湛然則閉其口鼻勿使氣出焉內觀

五藏六府三元九宮與夫肺之白肝之青脾

之黃心之赤腎之黑然則何以知之哉吾為

五藏之圖而日觀焉則知之也詳矣於是想

吾之心為炎火其光洞徹入臍之下此吾之

丹田也。候乎其腹滿其氣極其出其氣勿使耳有聞焉。息之出既調則以舌舌攪手唇齒之內外漱鍊其津液焉。鼻之有涕吾亦爲之漱鍊此真氣也。久斯甘矣。方其漱鍊而未可嚥也。復如前閉息內觀納心之火于丹田調息而漱津焉。如此者三則津液滿矣。俯首而嚥以氣送之。至于丹田吾之用意必精猛使津也氣也谷谷有聲入于丹田復如前爲之凡閉息者九嚥津者三而後止。乃以左右手摩其面及其四體復以左右手摩其足心足心屈折使涌泉之穴上徹于頂門於是臍之下與其腰其脊亦徐摩焉。渾然汗出可也喘不可也。次以左右手熨手目于面于耳于頂皆極熱焉。則按捏其鼻梁左右或五或七擗其髮至于百散髮而寢至于旦久則有功二十日而效見矣。惟習閉息持久爲難焉吾用味候之五至者一息也。吾能閉其息至于百有二十至而開則蓋二十餘息矣。然不可強閉以亂其氣或奔突而出斯乃爲害也。暮不可多食使其腹寬而虛其氣得以回轉

焉。書之時亦數瞑目內觀漱鍊其津液而嚥之。摩其面以助真氣清淨則功易成矣。然世之害道者有三焉。一曰忿躁二曰陰險三曰池先生蘇子瞻曰已饑而食未飽而止散步逍遙使其腹虛當其虛時即入于定無晝夜之限焉。寢也坐也皆可以爲之矣。惟在攝其身如彼木偶視鼻端之白數其息之出入綿綿若存用之不勤至于數百則其心寂然其身兀然與太虛同於是不待禁制而不動矣。其出入之數也或至于不能計吾則與其息俱出俱入隨之不已則一息自住不出不入矣。於是其息或從毛竅之中八萬四千雲蒸霧散而諸疾除矣。故養生者必以胎息爲本然亦乾乾乎其艱哉。夫不閉其氣任其出入則眇綿澁濇近無卓然之功或望其兀然自止蓋未之有也。閉而留之其息不過乎三十五十則奔突而出雖有微陽生于下丹田其猶爲標於湯世亦終一溉而後枯非度世之道也。吾嘗聞諸孫思邈曰夫欲和神氣

者必於密室高戶榻安而茵厚其枕之高二寸有五分於是正身偃卧冥心閉氣于胸膈之間而以鴻毛置於鼻之端而不動經三百息焉則目無見也心無思也如是寒暑不能侵蜂蠆不能毒其壽三百有六十歲隣于眞人者矣。吾默而深思其旨曰夫閉氣于胸膈使息之出入動而不動氣氤縕縕若熏爐之煙烹鼎之氣出入自如無呼吸之有此鴻毛可以不動矣。故心不起于念雖過乎三百息斯亦可也。吾嘗卧而爲之如其方焉以意守其氣于胸膈之中吾欲吸也則微吸焉吾欲呼也則不得呼焉而任其氤縕縕微微自出出盡而氣平則又微吸焉如此其出入不絕而鴻毛可以不動動亦微矣。吾俟其動則益加意以勒之使不動而後止也。吾雖勒也然不閉也其息至于數百則其出者加少其不出者加多肉守充盈血脉通流上下相灌輸而吾之養生之理得矣。仇池先生曰昔鄭子產有言火烈人望而畏之水溺人狎而玩之翼奉以爲北方之情好

行貪狼南方之情惡行廉正廉正者君子也貪狼者小人也吾於是得有焉夫火者心也水者腎也烈則生正矣弱則生邪矣故五藏之性心正而腎邪雖上智之腎不能不邪然而不淫者腎聽命于心也下愚之心亦正矣然而常淫者心不能為政也知此則達鉛汞龍虎之理矣鉛者氣之謂也或越或蹶或呼或吸或執或繫故凡動者皆鉛也肺實主出納為故肺為金為白虎汞者水之謂也唾涕膿血精汗大小便凡漏者皆汞也肝實主宿藏為故肝為青龍古之真人謂內丹者皆曰五行顛倒術龍從火內出五行不順行虎向水中生世未有知之者也方五行之順也則龍出于水虎出于火死之道也心不為政聲色外誘邪淫內發壬癸之英下流而為人或為腐壤是汞之龍出于水者也喜怒哀樂皆出于心喜則攫擊隨之怒則毆擊隨之哀則擗踊隨之樂則抃舞隨之動於內而氣應于外是鉛之虎出于火者也皆出而不能返故曰死之道也真人者於是教之逆行焉此何

道也孔子曰思無邪無思而非土木蓋必有無思之思焉無思之思者端正莊栗而不放逸是為戒者也戒則生定定則出入之息自住出入之息自住則心之火不復炎上矣火在易是為離離者麗也必有所麗未嘗獨立焉蓋水者其妃也火既不炎上則從其妃矣水火合則壬癸之英上流而入于腦溢于玄膺若鼻之液不鹹則非腎出者也是汞之龍自火出者也長生之藥內丹之萌其無過于此矣陰陽之始交天一為水故人之始造形者皆水也五行一曰水得暖氣而後生是以二曰火有氣而後有骨是以三曰木骨生而後堅物之堅壯者皆金氣也是以四曰金骨堅而後肉生土為肉是以五曰土方人之在母也母呼亦呼母吸亦吸口鼻自閉而以臍達故臍者生之根也汞之龍出于火流于腦溢乎玄膺必歸于根焉心火之不炎上而從其妃是火常在于根也故壬癸之英得火而自堅達于四肢溢于肌膚而日壯其究極則剛之體也是鉛之虎自水生者也龍虎生而內

丹成可以長生不死矣於道猶未也鴻濛子鴻濛子嘗至廣寒宮於是玉宸君使見于西華夫人夫人授以道要曰真一者在於敲乎戊己之門其中有金子焉是黃芽之根萬物之母也母得其父而為鼎金於是日月魂魄交感一浮一沉其珠自飛至于崑崙之上者必馮諸固象而求之既得之則歸于絳宮藏之肌膚紅矣鬚髮黑矣蓋九十日而丹成焉昔者魏伯陽作參同契所謂萬古丹中之王也其首曰乾坤者易之門戶也乾道為男坤道為女而世不知所謂真陰陽者乃茫然而求龍虎焉日者離也月者坎也日月陰陽相啖吞者也金為死玉為生故萬物生者周天地之感也天地相盪男女合矣四象五行於是近輻輳焉晝夜屯蒙者發乎自然者大之道運而不積者也聖人則而行之簡易則天地之理得矣夫人所持以生者氣也氣仕則神住矣神住則形住矣審能如是則長生久視其自茲始乎觀夫寒暑往來日月運轉天地之所以長久者也吹之噓之呼之吸

之吐故而納新真入之所以長存于世者也
丹元子曰形以神住神以氣集氣者體之充
也形者神之舍也故氣實則盛矣虛則衰矣
住則生矣耗則絕矣氣也者廣成子所以保
之煙蘿子所以鍊之也然則一言而盡保之
鍊之之妙者其唯之納乎故曰一嚥二嚥雲
蒸雨至三嚥五嚥內景充實十嚥九嚥心之
火下降腎之水上升水火既濟則內丹成矣
可以已疾可以保生可以延年可以超升於
是有進火行水之候者其樞要也子之後午
之前者進火之候也五夜之始陽之盛者也
尤宜於進火為居榻之上或南向或東向握
固蟠足合目直腰而坐澄心靜慮內觀手五
藏仰首合口引鼻之清氣至其極也則直腰
而嚥焉一嚥則縮其穀道一縮再引再嚥再
縮至于再至于三若其氣極而不能止也則
俯首開口以吹之勿使耳聞其聲如是者三
是為一候待其氣調而後行水焉取鼻之涕
口之液集而為一多益善矣及其百漱既熱
而甘則仰首出胸於左顧於右貯於正坐各

一嚥焉分三嚥而下內想至于丹田凡嚥也
亦縮其穀道焉如是者一是為一候水火之
功於是乎畢矣是道之奪天地之造化行之
之初則臍之下如火所焚飲食增矣四支健
矣及其久也白髮返黑墜齒復生精神全矣
歸于嬰兒則寒暑不能寇鬼神不能侵也
微宗曰善會稽斗歲沙門曰吾有七氣之訣
一曰叩叩齒七過以集其神心中作觀每一
叩齒而念一星星者魁魁魁魁魁魁二曰
托托者先舉左手如托百斤右手亦然各上
下十八過三曰張張者先引左手如挽弓挽
弓已則以足張弩右手及足亦然各十八過
四曰摩摩者摩左右手熱以摩其耳謂之發
水次摩其目各三十六過謂之發火次摩其
面以及其身中五曰挫挫者以左右手又腰
盤足而坐左挫二肩背甲右亦然各十八過
六曰指指者以左右手相指熱以指二腎堂
使熱七曰漱漱者漱之津液滿口方嚥之三
過然後以左右手相指熱以摩丹田而無數
象山子曰服元氣者可以通九竅百關而流

布焉積之久斯有功矣凡欲服氣先靜其心
左右導引通暢使夫百節調和然後握固閉
口鼓頤開牙努腹直然嚥之則流利矣每九
嚥是為一節四九三十六嚥是為中節其得
三百六十嚥是為大節夫服之者不以時焉
惟鼻之氣任其出入而口則嚥之若先體冷
則須暖氣若先體熱則須冷氣此元氣者日
服三五十嚥以至于百斯能助陽氣消食而
駐顏鬢髮而堅體矣若夫其首昏熱則重掌
掩口用力呵之五十過則痛未痛更為之服
氣若宜服地黃酒引氣
欲服時候食消乃服之
至游子曰吾聞古先至人有度世鍊形之法
焉其要曰於子之時一陽之始生者也披衣
握固扣齒三十有六收視反聽內存五藏之
所在下脘舌順絞馬隨日轉者三順絞者三
自然津生手華池其漱滿口而三嚥之經于
華蓋與夫心也肝也脾胃也如此者三則想
胃之間白氣二道復觀于二腎自腎之間二
道白氣出于夾脊絞以轆轤上入于泥丸於
是由其面門而至于腭則神水盈于口矣如

此者三為一嚙焉由于中升田以心包焉送于下升田而止如此者三次發其火以焚手
下升田所納之神水如此者九是為一過以
津之數九則八十有一也自子而至于午
可以行矣久則功斯見焉於是黃河逆流
之勢何也項之下咽喉之畔有二脉焉此長
生之路也以手捏其二脉其數二百左右腕
之下有二脉焉此四象之周圍也先左次右
其手按之各五十焉二脉之中也肱肱有二脉
焉此金關玉鎖也二溪也以手按之其數八
百焉二脉之邊也月也也有二脉焉此太一之路
也以手按之其數各二百焉日勤行之功斯
見矣於冬至之後則先其重後其輕焉夏至
之後先其輕後其重焉
至游子曰吾嘗聞日月交飛五行之真造化
焉夫土生金金生水水生木木生火火生土
生者其母也受生者其子也土克水水克火
火克金金克木木克土克其夫也受克者其
婦也腎者水也在于下者也心者火也在于
上者也肝者木也在于左者也肺者金也在

于右者也脾者土也在于中者也故五行生
克之理惟在于人以其氣相傳自腎為始焉
腎之氣傳于肝水生木者也腎之氣足而肝
之氣生以傳于心木生火者也肝之氣足而
心之氣生以傳于脾火生土者也心之氣足
而脾之氣生以傳于肺土生金者也脾之氣
足而肺之氣生以傳于腎金生水者也肺之
氣足而腎之氣生周而復始以氣液相傳心
為始焉心之液傳于肺火克金者也心之液
至而肺之液行而傳于肝金克木者也肺之
液至而肝之液行而傳于脾木克土者也肝
之液至而脾之液行而傳于腎土克水者也
脾之液至而腎之液行而傳于心水克火者
也腎之液至而心之液行亦周而復始凡心
之液不得腎之氣則不行矣腎之氣不符心
之液則不生矣液行乎夫婦氣傳乎子母木
寄金鄉金藏木位返覆顛倒相克相生者也
吾始行氣之中求乎真水水之中求乎真氣
真液內合于真氣而鍛鍊焉以陰固陽以陽
消陰留形寓世則鍊質成形成可也脫質升仙

則鍊氣成神可也是道也月之上定盛衰焉
日之上識陰陽焉時之上審消息焉候之中
用其數境之中見其像無差真事之神區別
五行之理於是入希夷而成大功矣
至游子嘗歌金丹之詞曰用物之精養物之
華集我丹田我丹田所家我丹伊何鈇永丹砂
賓主相守如巢養鴉種以戊己耕以赤蛇育
以丙丁灌以河車乃根乃珠乃益乃花書鍊
于火赫然形霞夜浴于水泫然素葩金丹自
成曰思無邪

至游子曰何以致華池之水乎吾聞卷其舌
以舐于懸壺行之浹日舌之下其筋急而痛
吾以漸馴致焉使舌之尖及于懸壺則致華
池之水莫捷于斯焉

至游子曰日月有飛騰之法何也大坐凝神
定氣以左手抱臍之下右手握固於股之上
想乎大煙焰火以焚其心次之焚其肝其肺
於是鼻微放其氣使通焉少選復想其火下
焚于丹田俟其極熱則畫想日之光夜想月
之光無則不想可也焚心之時宜少焉焚丹

田之時宜多為次之立其膝左右手抱之使其熱周于身熱極則止其行無時吾飽食則運火可使之立消焉何也垂手欽足動搖其腹收氣偃身俟其氣滿則回身焉於是火上炎矣

至游子曰吾欲三宮升降何道也十五吾收其足

以左手之中指拄手下腕下腕者在臍之上者也以右手為真武之印捏鼻之息使其氣滿則微放焉如是者三至游子曰舒左右足垂左右手取其氣滿則仰身後偃如此者五

是為五氣之朝元者也

至游子曰摩背之手至於熱則以左手抱臍之下用右手以助之於是蠕膝而坐瞑目以想心之液下于腎腎之氣上于心往來上下行之久則臍之下其炎如火是為丹田之基也

至游子曰蟠足疊其左右手抱其小腹於是以其鼻取西方之白氣七嚥焉次而取南方之赤氣三嚥焉次而取東方之青氣九嚥焉次而取北方之黑氣五嚥焉於是南向仰首

取中央之黃氣一嚥焉是為五行之真造化也

至游子曰以左手之中指拄臍之中十六以

右手兜其外腎以中指抑其尾間於是想日月交降于丹田俟其氣滿則微放焉如此者

三催火者也是為日月交飛焉

至游子曰仰掌上舉以治三焦者也左肝右肺如射鵰焉東西獨托所以安其脾胃矣返復而顧所以理其傷勞矣大小朝天所以通其五藏矣嚥津補氣左右挑其手擺鐔之尾所以祛心之疾矣左右手以攀其足所以治其腰矣

至游子曰挺身仰卧靜慮閉氣置手腹脅之上踞身而起以扳足趾復倒復起微出其氣以多為勝

至游子曰兌者七也少女也肺也主于意其意動則思故數降氣魄則性熱矣至少男合則亡精矣坤者二也地也小腸也曲江之神不可以度焉升土母于坎而與此合則鍊液而成丹矣乾者六也天也金也父也大腸也

腎之宮在于坎其廟在于乾腎能與艮合者也扁鵲曰大腸者魄門也能鍊其氣則中土自應矣中土者脾胃也此黃道鍊氣之說也離者九也心之火也少女也主于神其神定則超于空洞矣亂則失數恍惚矣故九之數要在識手三五一二八然後與九三合焉於是諸脉運乎五液使之上升合則化神矣其中之法器能外神洞氣入于紫府而見道者也坎者一也腎之水也中男也一者是為精之數焉九者其恍惚也一者其杳冥也合則數失矣極則精漏而為魄降而成鬼矣當其未極可以制之為發用焉巽者四也風也膽也長女也其主眾畏之可以制伏其眾者也艮者八也山也其體木也鬼門也少男也膀胱也凡氣至于此十死八九為子之後數湊于彼矣若夫修鍊之士未言其道初以術至于精中以精鍊氣可以禦意于精至魄其欲之魂從于心于肝于脾于肺于腎五液下降其極也化而為鬼歟震者三也雷也其體木也肝也長男也能使性定而氣升者歟其要

曰金風吹起于坎中之陽則精神昌矣十有二時行之不已斯至于仙歟然吾身吾體縷數焉其上曰頂次之曰紫府也耳也眉也目也鼻也口也次之曰元宮則洞上道也次之曰咽次之曰重樓次之曰會厭心次之曰脉次之曰心則氣母也腸中法也次之曰肝膽次之曰脾次之曰胃胃之繫曰小腸小腸之繫曰膀胱膀胱歸于腎則心之絡也小腸之左曰大腸次之曰下衛是之謂一氣之圖焉至游子曰善乎上清紫文之言曰吞日月之氣與其光焉是為赤丹金精石景水母者也其法於日之出也東向扣齒者九瞑目握固而想五色之流霞俱入于口於月之出也西向扣齒者十瞑目握固而想其中五色精光俱入于口月光之中有黃氣其目之瞳是為飛黃月華玉胞之精吾能修此則奔入于日月為仙矣至游子曰上清紫文之言其微矣吾申論其粗焉平旦立于空曠之所望乎東方觀日之出視其色光氣象至于累日而熟矣於是寅漏之下三刻之後四刻之前小

坐于榻東向疊膝其手握固開天之門者天門也閉地之戶地戶也臨目以想太陽始出之氣以鼻引之以入于口俟其氣滿則虛漱四十有九轉焉極力嚥之想其至于丹田扣齒者數通是為服日精一圓修初地者可進三圓至游子曰此日精也復有九還之方於子之後午之前東向十有二漱交其龍虎可以服日精一圓謂之紅夫自子至巳者所謂六陽之時也東向吐鼻之左右竅取其清氣使滿口焉於是內想非青非黃非碧非綠如太陽之色光凡一漱則左右掌一摩焉左手者龍也右手者虎也其漱至于十有二摩之數亦如之左側其首而嚥焉既已則以左右手摩其面其耳者各三馬是為一圓一則為陽二則為陰其陽則左嚥其陰則右嚥其初則日服三圓三旬有一日則進乎五圓五旬有一日則進乎七圓焉嚥欲未除則進乎七圓可以止也夫尾闕未禁氣泄不收殆難以實其腹矣必七旬有一日則進乎十圓照至于二十旬其澀赤水此九蟲積惡之去者

也於是可以服月精矣月之二日午之後子之前者所謂六陰之時也西向其法如前損日精至于五圓然不得棄月精矣謂之白其行至子旬有六日其補至于二十旬則不用月精而專用日精矣其五圓先服其四後以其一送于丹田其一月則日送一圓二月三月四月五月則月加一焉至于五圓則常以鏡照其形而思腹之嬰兒而似其形七月八月則不食不飢十月則處于靜室思出天門瞑目不得視視或憊焉踰于三年可以視矣而不可遠離其軀至于二紀出外了然於是用般運之法有心之氣入于丹田自尾闕上背入腦若風雨之聲矣其砂落于面其味甘不可棄也斯可以滋榮五藏者也至游子曰戌亥之時瞑目靜心而端坐使鼻之氣微定焉於是存想嚥津困則就寢時至于子則南向或東向端坐內絕思慮其鼻行一口而存于心少選復行一口同前一口之氣而嚥送至臍以左右手輕抱其臍輪亟縮穀道復行一口遂前二口之氣俟過于臍而

復縮焉微骨其腹俟火行于臍之下而熱矣
腰膝徐徐向上升舉俟氣過尾間則腰膝俱
熱於是出其胸臆而緊帶靠其二夾使定焉
勿令虛陽先起俟火之氣悉至于夾脊則開
夾脊雙關並仰首縮頭向天勿令虛陽先起
俟火之至亟點首擺頭使火至于髓海如此
而後引而過于天門踰十二重樓以至于絳
宮入于丹田此起火勒陽關者也

至游子曰自辰巳至午之前靜坐瞑目屏思
慮其息微行則滿口生津勿吐勿嚥以壓定
真龍勿使上升焉其鼻微引以搐起其真虎
脅其腹勿使下降焉腹不可放也俟其氣滿
則微放焉而不可放走焉於是復微行使津
滿口盛而不盡其初咽乾其次心沖俟其通
暢分爲三以嚥之如此者或一作焉或三作
焉是謂元珠者也

至游子曰或問宴坐亦有法乎曰有之吾先
以左足如于右膝之上而舒其右足焉左右
手握中指之下其第二紋小時以左手摩其
左脅者六十有四復以右足如于左膝之上

而舒其左足其握固如其前以右手摩其右
脅者亦六十有四於是蟠足而坐以手摩其
臍之上者左右各三十有二先摩左右手而
後摩其腎堂摩其左右肩者三以赤龍撞其
左右頰者各十有四撞上下唇者各七撞中
齒者七轉舌而攪者三液來則擊手口中定
其息者頃焉以左右手捏鼻之竅先嚥火者
三不得使水下焉然後分其水爲二捏鼻之
竅作聲而嚥之此宴坐之法也

至游子曰蟠其足而坐以左手兜其外腎右
手握固微通其氣於是想其火以焚其心以
及其肺其肝俟其熱復想其火下至于丹田
次想至于尾間提其身俟其過焉次想過于
上關微俯其身向前則入于泥丸以至于頂
至于腦由天庭而下復至于心于肺于肝于
丹田如此者九此還丹九轉者也

至游子曰多出不如少出少出不如不出一
呼一吸不能留即天地之氣返爲所盜或者
以嚥氣爲胎息或以數息或以閉息或以忍
息或以減息未爲究竟必也內氣不出外氣

不入神能馭氣鼻不失息上至泥丸下至丹
田二氣上下升降無窮佛家謂之胎息道家
謂之太一合真氣儒者謂之養浩然之氣殊
途而同歸也

至游子曰吾將擒制金精蓋有法矣擇子曰
於寅之初正坐東向左按膝右按股鼻引口
吐者二十有七叉手扣腰而點首者七俟其
氣溫然而暖則泥丸之元氣入矣左右手互
相抱用力束之者三次舒其左右足平附于
席以左右手齊攀其足指如此往來者七次
左右按如其初坐而休息焉左抱其右乳而
舒其右手背視如怒擊者七右抱其左乳如
其前焉吾行之在乎精一而無間斷於是乎
相繼爲玉女舞雲梭者十有二左右按之復
如其初焉乾嚥嚥津者各一行之至于五五
之日則精氣運行周于四體進而不已可以
長生

至游子曰或南立或東立然紙塞于鼻之左
右竅欲嚏則微之曲垂其左右腕開之向後
如鳳張翼復向前掩抱者三左右手舉其袖

掩其口其鼻點首者三次左極其力捏肩者
三右亦如之次左右手相叉翻指向其面俯
地覆手如兜抱重物舉至于口者三次踢其
左足至于臂者三右亦如之左右手抱其丹
田極力於鼻以搐其氣而嚙焉入于下丹田
者三俟其息調即止行之無時惟數數然為
妙焉

至游子曰修生之道有五一日長生火降心
氣至于丹田而後提縮二曰太一含真氣肺
心肝氣皆至丹田而後提縮三曰玉女分胎
以右脅側卧置外腎于股之外勿近于熱以
防氣走四曰肘後飛金晶肺心肝氣皆降于
丹田左右轉各八十一五曰開天門閉地戶
撞三關奉其手足用意以想乎夾脊之雙關
於是黑氣纏乎赤氣上于泥丸吾則點其首
者數焉然三關者閉之亦有道矣搐其鼻微
脅其小腹則心自提起精自逆上脉亦停偃
於是乎上關斯閉矣
至游子曰古先至人有嘘呵吹呼嘻之道
焉常於子之時趺坐定息以其鼻引其腹俟

滿焉呵者三呼者十有二嚙津者三卯之時
東向呼者十有二四者七嘻者十有二嚙津
者三午之時南向呵者七吹者五嘻者十有
二嚙津者三酉之時西向噓者九呵者三嘻
者十有二嚙津者三噓者何也左右手握固

也張目上視而後噓焉噓者何也左右手
抱其膝仰面而後呵焉呵者何也交左右手
以抱腦後仰面而後呵焉吹者何也仰卧握
固而後吹焉呼者何也垂左右手安前抱脾
而後呼焉噓者何也仰面平坐而後嘻焉肺
應于氣輪氣輪病或如雲飛翳日俄復明與
大府風熱而秘者呵可矣脾應于內輪內輪
病則脅腫痛與唇焦者呼可矣喉之腫者噓
可矣腎應于水輪水輪病則視一物為二觀
太陽如隔水與臍之下冷者吹可矣心應於
血輪血輪病則勞肉侵睛與夫膈之熱者呵
可矣肝應于風輪風輪病則望風淚出視則
霧煙生者噓可矣
至游子曰吾嘗聞三火之說民火者外腎也
日落之際收民火二十七次聚水三十六作

一口嚙至丹田中微着力搐外腎一次茲乃
水自上而下外腎民火自外而入水火相溉
也臣火者內腎也當行黃海於戌亥之交先
以左手兜外腎左手提臍下引起臣火黃丹
田使陰消而陽長左右兩手各行八十一為
一通君火者心也亥後靜坐以心意遠丹田
先左後右各旋轉八十一市或三百六十市
乃心之君火下降與內腎臣火民火相合三
火聚而結丹謂之周天火候至游子曰日用
寅午戌之時取火焉居于靜室施厚茵于榻
疊足南向而坐以左右手兜其腎掩於臍
輪之下澄湛其思慮內外自如然後端想其
臍輪之內有物焉其大如彈丸其色如朱橘
皎如白日使鼻中所入之氣甚微其息息存
入于彈丸之內一念或萌則抖擻精神應時
滅之復端想其彈丸使所入之息常存入其
中漸覺臍輪溫暖稍稍如火即叩齒九通漱
津液滿口者九過每嚙以意送入泥丸之內
然後行起火之法叩齒九通嚙津九過也口
即閉氣三口乃摩左右掌使極熱先摩目尾

數過次摩其掌熱以摩鼻數過次摩其掌熱以摩左右耳數過次摩其掌熱以摩面及頸使熱然後左右閉氣各開弓者三過若日獨行此法亦能使八邪不干面目光澤而形不衰所謂小鍊形者也夫取火必於三時者何也寅者火之長生也午者其帝旺也戌者其庫墓也行之可以除陰氣長陽神矣久之純熟則十有二時之中常為之自然思慮澄徹而不昏處于闇室而內外明白此丹成神全氣足之驗也真氣充足則神氣清爽絕食而不飢吉凶未至而前知此道成之驗也百日宿病瘳矣二百日臍下堅實氣力盛矣三百日精氣凝結而成丹矣行之之初漸加精進約半時及然後漸進至于純熟下功則覺溫然漸長遠乃加精進而熱內視歷歷見其彈丸然後氣液和暢神識端守而不失使所入之息收于彈丸之內兀然不知其有所存所謂息隨胎結胎隨息住此丹成之驗也行之既久忽然不知我為我物為物物我俱忘體如虛空其身通熱汗出此胎仙已就之驗也如有疾病即閉氣數口

汗流而止復行起火之法其疾自除矣至游子曰或謂初地修進四法並行何也曰一日有四時應天地陰陽之數焉天地四時者春夏秋冬也日月四時者弦望晦朔也人之四時者子午卯酉也子之時心氣入于腎其火在下於是腎中之真氣升矣卯之時真陽隨陰氣勝而至于腰少復入于本位分陰陽二氣前後焉力以後為左者也女以後為陰者也當用升火散氣焉午之時腎氣入于心於是陰自九天而降至于咽膈之上分前後而行焉酉之時陰氣殺物而陽氣弱矣當用聚氣養陽而助其陽也故四法者一日之用也夫女子丑者陽氣方生欲升一陽之真氣仍然坐達旦不得大聲刺言可與人言自可與人言與人曰語與夫應接之勞是夕子之時止勿行功至于雞鳴則復行焉可也如日南至之前一夕不得一陽之真氣即於日南至之夕及次日小至子之時再為之如南至前一夕南至小至為之亦已得一陽後於凡氣者日南至則起于涌泉馬十一月至于膝十二月至于股正月至

于腰其名曰三陽成者也二月至于膊三月至于頸四月至于頂五月之後其陰亦如之故學道者宜於四月十月絕嗜欲以避純陽純陰之用事也至游子曰端坐閉目令心為蛇女腎為嬰兒先使腎溫熱發起其火上騰次以鼻引清氣想天之風氣者九過送蛇女隨龍火出交於下見嬰兒與復上升見蛇女如夫婦交合焉此龍虎之運用也鼻引其氣閉口瞑目正坐左右手抱外腎鬱透熱乃以心意抱腎上逆送之又引氣急想其心如蛇女交腎而合精復想腎為男感而交合上下十五過則著身將其精逆上入于心復令心血降下如此上下者三七過然後收入于脾宮鑠之所以黃婆是為三姓同居在心之上臍之下其大如環次用六陽之火鍛之六陰之水灌之晝夜行九一運用之訣為故心動則肺肝膽小腸俱動以助乎心焉腎動則外腎膀胱大腸脾俱動以助乎腎焉然則心腎者俱修真之主乎至游子曰三魄曰爽靈曰幽精曰胎光七魄

曰尸狗曰伏兔曰雀陰曰天賊曰非毒曰除穢曰喫肺三元神其名來育其長七寸胃神其長三寸有半泥九神在二眉中却入三寸其名帝鄉絳宮神在心之中其分一寸丹田宮在臍之下二寸其名谷立心神其形朱雀其長九寸其名煥陽肝神其名童子為二玉女其長九寸膽神居膜之下為玉童執戟其名龍德其長三寸肺神其名皓華其長三寸為玉童執兵脾神其名寶元為三童女其長七寸三分腎神其名元真其狀如白鹿而二首其長三寸七分九蟲曰伏蟲其長四分羣蟲之主也依腸胃之間能變成諸患曰蛔蟲其長如蛭其長四寸善令人腹鳴曰白蟲其長一寸生子孫乃至四五尺能殺人曰肉蟲其狀如爛杏善令人煩懣曰肺蟲其狀如蠶善令人咳嗽曰胃蟲其狀如蠶善令人嘔逆吐喜噦曰膈蟲其狀如瓜瓣善令人唾曰赤蟲其狀如蛭善令人腹鳴曰蜣蟲為瘕為疥為癰

道樞卷之三十五

道樞卷之三十六

至游子曾隨

美三

大還丹篇

生而不生長生之門死而不死歸道之根

元君曰太陽元精生其不生者也太陰元精死其不死者也生不生者長生門也死不死者歸道根也太上曰太陽元精何謂歟元君曰陰陽變化而生五行相生而孕靈化何者土之精生靈液靈液之精生白金白金水之精生赤明靈砂靈砂之精生太陽之光太陽之精生元氣元氣生神明神明者道之門也故太陽者元陽之謂也始孕乎白金水之胎而為赤明靈砂之門以合元氣通神明順陰陽返五行於是元精自生夫子玄曰其要曰大還丹夫所謂大還丹者日月魄之所致也自南方之火位襲化北方壬癸之中歷涉五行色含五彩功齊于天地難測究矣其方十有二以象乎一歲其一曰華池玄元始生之氣造化天地之象三五之數雄雌清濁未分潛龍之位也君子守道俟時而得之者其鼎爐焉經曰知白守黑神明自來是知

玄為萬物之母聖之所秘也其二曰白金黃芽蓋自華池鍊金花者也凝結而為混沌屬乎丹衣之初地玄關未啓陰從虎陽從龍艮力三旬而伏離宮九轉而歸於是乎為白金黃芽非五金八石之化也其由乾坤結精太玄流液感氣而成譬夫父母傳氣而生者耶故吾之至藥坎之男離之女情性相依結氣而為之矣其象易之九二見龍在田者也其三曰五行夫水生木者汞也非世所謂汞也木生火者靈砂也非世所謂靈砂也火生土者神氣也非世所謂土也土生金者白金也非世所謂金也金生水者黑水也非世所謂水也金克木水克火土克水火克金土強乎四時之季各旬有八日為之羅絡故五行生克而成至藥焉故曰持歸天上而授以水中之金於是火盡三年之後九轉深矣及日之夕玄鶴喚乎清陰焉其四曰四象青龍也白虎也朱雀也玄武也青龍司乎東方木也汞也其干甲乙澄之不清撓之不濁近不可取遠不可捨如龍潛藏變化而無極者也白虎

司乎西方金也其干庚辛得真一之位至精之所致也故聖人言兌女為青龍之婦是乃五行相生由是至精真氣凝結降伏而不動者也得其一則萬事畢矣朱雀司乎南方火也朱砂也其干丙丁割液成龍結氣成虎其氣騰則為天焉降則為地焉故大丹者見乎火則飛矣朱雀之象也玄武司乎北方水也黑也其干壬癸老子曰上善若水非鉛非錫非石之類也所謂元精之神河車之神水者也生乎天地之先能柔能剛能有萬物吾之鼎必使四象具焉所謂四神丹者也四位成塵則復歸其舊主如水官之獲獸金闕自為隣矣結伴者情合者也因乎媒則道益親矣其五曰明乎鉛汞之真鉛者坎結白而為之也汞者離流液而為之也於是乎河車之水離龍之火合焉因木以長養之則澄清而無涯矣故鉛中有金金中有還是知黑水之中其生白金白金變黃金矣黃金變紫金矣其舍五色其名曰大還丹何也白金者從鉛而出因水而生是以龍虎自東西而得變化以

為黃芽黃芽者依土而生得土之性故曰黃芽水與黃相雜月與黑相交故運扇黑日白月取其子母為一體鸞鶴在陰之象也斯虎嘯龍吟物類相感者也故汞為性鉛為情二者相合焉夫謂自然之常道宣外之物乎其六曰日月乃天地之精藥之王也坎男也其象為月離女也其象為日有跋烏陰之類也月有顧兔陽中之屬也白金產乎河車陰中之陽也汞產乎靈砂陽中之陰也其形質何如哉玄而又玄者也故日月在乎手造化生其身故左腎為日右腎為月良乃於離宮採藥送歸於坎戶玉爐金鼎而用八卦黑水河車般載砂汞此聖相傳賢相授者也其七曰明藥色藥之根與玄水相生者也於是乎主白金白金變黃金矣黃金變紫金矣得白金者為地仙得紫金者為天仙此何道也一物而有五彩者也非世之藥以火養之以匱盛之無變化者也吾之藥者日月運乎至寶於子之時下功不厭其多惟六月不用火焉陽神光以其兆立矣陰律之中其潛輝矣識

嬰兒者必奪乎姤女之帷焉故無羶不包無細不入垂象于天自生先明垂象於地則究魂離乎塗炭垂象于身則形神并飛天矣其八曰九還七返九還者大而一年小而一月猶北斗之度晝夜周矣天降地騰生化萬物自寅至申七返者也返而復至乎坤九還者也夫欲進乎神仙必得乎三千有六百年之正氣而後可焉今舉以明大以一日之時十有二其六陽其六陰陽育春夏陰育秋冬於是一時者一日之象也一日者一月之象也月有三旬斯為三百有六十時一歲之象也推而上之以十二時者十二月也三百有六十日其猶三千有六百年歟故人以十月而成身丹以十月而脫胎人遺豈不相通也哉其九曰擇友君無友則喪其國臣無友則失其忠庶人無友則亡其家道無友則隳其真得其友則擇日之相生相生者何謂也逐其王氣者也一舉流珠則五彩明矣曰春曰夏曰秋曰冬隨其氣之承者則陰陽顛倒其事先留矣其十曰金鼎金鼎者上應乎天中應

乎人下應乎地天地相應人斯昌泰矣天傾地側萬物斯喪矣故易曰先天而天弗違後天而奉天時天且不違者主此道也夫所謂鼎者非所謂鼎也外方內圓形如雞子其大一寸從無入有是為混沌造化之氣幽闢在其中央者也黃帝鑄鼎於荆山有尺度焉其高一尺有二寸其重七十有二斤其圍一尺有五寸其足去地二寸有半底之厚二寸其身之厚一寸有半其深六寸其蓋一寸有半其耳一寸其受物三升有半鼎之上天水也其下地火也四周有二十八宿焉鼎火不可修藥者其病有十焉草衣子嘗言之矣其一曰太一之爐斯乾坤為爐陰陽為鼎者也其象五嶽月十有二支隨斗所建而立壇焉其壇三層其爐八門爐之高二尺其厚六寸其圍三尺有五寸其門之高二寸其闊半寸十有二支其周一寸故爐者鼎之城也不可使邪氣侵焉其十二曰華池之爐上有黑月下有白日及聚族之坐從建子之月下功用火依八節以行焉立八門以應八風

冬至朔立春

餘風春分明庶風立夏炎風夏至景風於是立秋涼風秋分闕風立冬肅風於是八卦設位于外右月左日吾之藥三百八十有四銖一歲者三百有六十日二十有四氣也故日當二十有五銖有半參焉陰陽之氣及于冬至逢子之辰於後以起火焉至坤而終十一月者復也開鸞門應生門是為冬至一陽生一兩一銖半六參一黍至于月終則陽生三十二兩其龍猶潛伏焉大火一斤用三日小數則用火四兩而三尸自滅矣故曰白虎未能擒制伏青龍從此游翔翔此之謂也十二月者臨也開傷門應寒門至月之沒得陽氣六十四時是為九二見龍在田者也用火八兩大數三日陽生九二上有九五相應藥凝結者也故曰臨卦之中運青龍象春節氣雨濛濛海波漸高冲蓬島玉戶開牢避塵風配合四象歸戊己陰陽誰信有神功此之謂也正月者泰也開鸞門應生門至月之終得陽氣九十六時是為九三君子進德修業者也陽氣下降雨水相交烹鍊太陽大數用火八兩行三日見境小數四兩用九日焉

故曰泰卦方知二氣平鼎中真藥甚分明龍吟虎嘯真堪聽電轉雷聲聲轉驚春境漸生真火降手搏日月入金城此之謂也二月者大壯也位居九四至月之終陽氣得一百二十八兩不可用外火者也故曰壺中日月添精氣鼎內紅蓮滿碧波側耳聽聲聞蛇女嬰兒見藥便篩羅此之謂也三月者夬也開鸞門應傷門位居九五至月之終得陽氣一百六十兩是為飛龍在天者也大數以火二斤用三日小數四兩用十五日故曰制伏白虎非容易降伏青龍不偶然已沸鼎中飛紫粉看看火內化金鈔此之謂也四月者乾也開傷門應鸞門至月之終得陽氣一百九十二兩傷居上九用火二斤八兩其時火盛用三日小數用火四兩行十八日故曰調和氣候依時節五行鍛鍊入元宮此之謂也五月者姤也開休門應生門其陰生一兩一銖半六參一黍陽盛亦然至月之終陰氣得三十二兩用火二斤行三日小數用四兩行十八日故曰離官採藥付元神此之謂也六月者遁

也開休門應驚門位居六二至月之終陰生四斤用火一斤八兩行三日小數用火四兩行二十一日故曰旋源海水聽更漏暗想紅蓮滿十洲此之謂也七月者否也位應于寅至月之終陰生六斤大數用火一斤行火一斤行三日小數四兩行二十四日故曰黃芽漸吐金花發白雪澄來海自深此之謂也八月者觀也開傷門應塞門位應于卯至月之終陰生八斤於是行內火小數二十七日九月者剝也開驚門應生門位應于辰至月之終陰生十斤用火八兩行三日小數四兩行三十日十月者坤也開休門應驚門位應于巳時為六龍戰於野其血玄黃其道成矣至月之終陰生一百九十二兩大數用火四兩行三十日小數亦用四兩行三十日乾天門也坤地戶也乃陰陽之主乎起于建子之月月有卦積為三百八十四爻此藥畢矣故自子至于巳純陽用事是為陽求於陰水入于金者也自午至于亥純陰用事是為陰求於陽水為凝結其金消散而入于水者也是以

水得火而騰躍金得水而潛匿斯乃相衡制而凝為大丹者歟審乎歲月日大小之數陽生所得鉢兩之多寡如爻動時開其門戶隨斗月建生殺有時不得踰越焉元君曰此道也先除色境以逐凡愚三日而無夢七日而變童顏也

道樞卷之三十六

道樞卷之三十七

至游子曹德集

入藥鏡上篇三章之妙歸于神俱詳其辭合讀其真

崔公曰混沌之始一氣生二儀二儀生三才三才者立則五行備焉共成八之數祖宗在三田之內者性也是性者元辰聚也性繫乎動故外隨境遷一生一死周而復始其可資而生者曰精曰氣曰神謂之三業聚而生者也夫根元者丹田之氣海也申夫男女精血合而為一氣是氣者元氣也元氣不散則守之之妙也及其久也清虛以生神光神光盛者長生之苗也夫人衝衝然動者皆是氣也非神也從一念真定者神之自性也審於是斯能識氣真念顯化通神矣吾身豈與天地異哉亦各得一氣而已爾氣散則神去焉氣止則神定焉吾其全之於五輪得之於五力歟何謂五輪曰吾之目也其白睛屬手肺其黑睛屬手腎黑睛中之黃與其上下則屬手脾黃睛中之碧則屬手肝膽大角則屬手心者也何謂五力曰神之用在乎目而五藏運

之取下田之氣海是根五力也此其外也內有五力取金剛之性焉在身五藏也五行也在色五色也在聲五聲也在天五星也在地五嶽也內明一行守之則神用在乎目氣在手鼻定之之妙也火司南其干丙丁而爲吾之心焉水司北其干壬癸而爲吾之腎焉心者上之性也其要在乎覆下火而上之性火不可發然火前不起則水必泄也腎者水也下丹田之用也因全腎以守氣海則根源成矣不守腎水則不成矣故水者下流也下流乃常人之用也水者精也能上用之則聖人謂之道矣心者神也腎者氣也神定氣和則真火降焉以吾心爲鏡身爲之臺以神爲樂聚而爲足焉東者肝之神也用之在手目西者肺之氣也用之在手鼻故東西者神氣之和會成於還源返舊朴也神不足氣不和則真人不降矣吾神與氣必也瑩淨內明內明者何也二物相守乎神氣也如是則神光日用而莫知己之光也是以心如鏡焉其光攝物物不能攝光鏡者如目也如心也鏡之光

非動也是吾之目動乎物也知此者識樂鏡之理與物之互相攝矣心火何以爲鏡歟火者明也明者定而內明也內明則萬物明矣心者鏡之體也明者神之用也日用守舊不離乎心地者內明也明則不昧矣故在心守舊者也夫三毒十惡八邪皆起于心曰目曰耳曰鼻謂之六通神常從之夫能日用而守舊晝夜不遷其名曰定寂日用者神守氣聚而不散也神能通應則意之所至必成焉神定則晝夜周矣故神住則氣住氣住則神住神住則形在夫五行者本無生滅其滅則自吾之神氣失也五行者何謂也五藏之真義也心之神肝之魂肺之魄脾之意腎之志聚而爲丹之用者也人之神在性性者火也火者散數也本元一斤四年散一兩四十年而亡十兩則六十有四年而盡矣孰能聚而不散乎此吾之真道也夫一切之物皆爲氣動而神未嘗動也氣散而神未嘗散也氣去而神未嘗去也生死者氣也神未嘗生死也夫能外觀乎物而內心不移斯法門之內應神

之妙用者也必知夫實相者在不用之間不去不來湛乎定慧同天地太虛之渾渾焉心神定明矣元氣定固矣形精長生矣斯三田之藥靈也何謂三田上曰腦中曰心下曰氣海其名三奇三可者精氣神也三者全矣歸乎下丹田則骨髓實滿此造化之功也意解身達則真仙之道也然見物而喜捨者心也氣者元氣也因和而得之因悅而散之故散則出自門聚則入自門神在目氣在鼻是以目者金剛之門戶也金剛者真性也氣者因形者也神定則氣住矣神見物而動見物而心不移者內定也金者萬物不能損可以集氣而固形者也夫吾有喜捨則神散而八邪入矣故心妄起二吾不可以虛起焉虛起則不寧而失之矣神也氣也精也更相爲體者也何以言之精者至生之物而無形焉籍氣而爲形在身而爲氣過乎尾間而爲精精能定于自然則形何自而衰耶故曰精乃人之命也彼能無漏者是補乎天年之壽而已爾如其用造化之理則真精存矣真形固矣

真神定矣此長生之道也今之人以心定其精而不能定其神以謂水滿而溢氣滿而動矣世亦知神氣定而為鼎乎神從氣氣從神神能守氣則氣能生神矣二者相守聚而成形是所謂鼎也故修丹者取自本元合而成形還入于元宮久而胎成化而成神其名曰蛻仙命也者繫乎玉衡在乎玉洞之間下田有玉泉焉真氣聚而為精也真精之氣出則為人不出則地根不漏鍊之斯名玉仙於是下元不漏矣宜知所以運用焉逆流于雙關之道雙關者夾脊之二路也運氣朝于上宮上宮者腦也入于華池鍊之成霜達于碧海碧海者丹田也以與真火鍛之斯為玄珠之胎焉然則玄珠者元宮之真氣聚而為精精復為形玄珠久鍊則還童矣此黃河逆流之道非常道也丹田有寶則外之事內先應焉後之事先先知焉於是上下通靈矣心者印也心不和則印不移心與印者根也印者塵也絕其塵則證真空之仙矣心可除而不滅則證數空之仙矣心與印不用則證空寂之

仙矣心不用印印不用心心印解滅于諸塵凡聖無二如前之心法印不離乎心二者相持用若造化則證陽真矣此鍊丹留形者也印者何也精也印定精生矣印絕精盡矣故印從心起心復生于印常人用心而不用乎印者也聖人用印而不用乎心者也不用心印則心安散矣散者氣亂神去而精散者也及其心印定而精生則神清氣爽肌膚華潤目有神光無夢寐無憂妄無驚悸無恍惚皆精定而生者也此道也從心返印造精之象也夫能固精為命基則精之中產氣以生神於是成胎而化真形矣精者何也神也神定則生精精極則生神互相吞而成乎一者也聚則生散則死神者何也氣也亦互相吞者也神動氣應氣動神返二者相乘斯化形為純陽者歟然則人之相象隨精所化者也精守氣氣守神神守精此長生之道也身心不貪萬物不能繫況與之有爭乎其名曰退身萬物不能掛于心持此日用其名曰藏神於是取三元之藥靈而下火焉何以採藥歟神

也氣也精也相守而和合焉一念而得三物何歸乎其歸根靜者耶神光何歸乎聖人則以歸丹常人則以歸空者也歸丹者歸心入意自靜其元神見物而不動惟以內定然吾神之舍有壞奈何崔公曰於是有大藥之法焉惟於丹田聚三氣以成形成造化產神心性逍遙自安矣此何道也駕河車朝玉闕投金精者也河車者北方之正氣也金精者腎堂也飲食入于胃其滓入于大腸其水入于小腸其氣主于丹田透于腦關以時有象於真中隱手以灌乎腦中穿十有二徑以至丹田此返本還元命之基也於是開發關乎日月之道何也要會四事而後挂天柱定其息氣而用轆轤轉其氣以運之此還童者也方其自玉關而上朝以入于腦通乎上脘達乎鼻門而墜于舌之上其甘醴醴譬夫嬰兒之食乳猶能至于盛大而況吾之乳惡有不長生也哉亥子丑之時可以行火者也亥者十月坤之卦也坤者母之坤也老陰能及乎陽故曰萬物負陰而抱陽者也至于子而為之則

復之卦也純陰之極而返生陽者也此十有一月之候從其下一陽生者也吾於子之時行火謂之陽生自陰向陽是為半氣交于腎宮者也丑者臨之卦從其下二陽生者也寅者泰之卦三陽既生承之以行功其可也火者無形也憑氣而為之其先有神神假乎性性能變化故神者火也不能自見如火在水鑽之乃然矣鑽之法何也瞑目端坐定息澄心於是神定氣和其心至則火發矣真火者可以鍊丹非理勿行焉巳午未之時可以行水者也巳者四月乾之卦陽極而陰生者也午者五月姤之卦一陰生者也未者六月遁之卦二陰生者也申者七月否之卦三陰生者也三卦者可以行水者矣應期而行則水自其心而出何也心者根也能清靜不動息止而神定則水亦自腎堂生焉上朝入于腦膠之竅下入于口其味甘以心之水上朝于舌以舌左右攪之華池其數各十有八合口漱烹者其數三百有六十或不以多寡直身正立分為三用力以嚥焉故飲氣嚥之以

神送之至于丹田左右內沐浴溉灌於是靈源生苗然後可行大功焉凡行水者以十二之數每分為嚥者三十有六六者是為三十有六水之數也寅申卯酉之時可以存神者也其道何也常守其舊一念不移存氣伏精守神定息應物而行勿逐於外境者也吾取象日月時焉然取年行不如月行矣取月行不如日行矣取日行不如時行矣時可以奪日之功日可以奪月之功月可以奪年之功吾行之之時斯有真人相助焉內外功行相濟十日無虧成真人矣真人者位法混成小果之仙者歟夫不明鍊丹之法而惟作寂守舊而或陽狂離習成定然身死神去斯為鬼而巳爾神通主客不敢為主唯為客不敢進唯求退其日用也與物無爭如在愛物之中神常存為客而守其根基夫見物愛以神用為主而繫于物於是目也耳也鼻也舌也於其中而起六情則失其真矣故修真者常以神守丹田與命之根基此無他焉神和則守氣氣於是守精精於是守一不敢為主矣

此乃內外神定斯無起滅者也夫人因精而得神神因念而得命故命者在子精而已精者至真也生之物也有名而無形者也天地萬物皆是精之所生而積之以為命其來從乎恍惚焉崔公曰天地生八卦八卦生乎十干故甲生乾乙生坤丙生艮丁生兌庚生震辛生巽壬生離癸生坎而戊己為之配合中宮者也天有三奇焉日也月也星也地有三奇焉乙也丙也丁也人有三奇焉精也氣也神也天之璇璣地之黃河人之榮衛此三奇之志也夫吾之三奇不出于身稟天地而運轉則與天地齊矣水也火也金也木也四時長存者也夫能稟此理則壽可以無窮矣何也東方甲乙也甲為乾乙為坤其夫婦也南方丙丁也丙為艮丁為兌其夫婦也西方庚辛也庚為震辛為巽其夫婦也北方壬癸也壬為離癸為坎其夫婦也將震以配乎肝兌以配乎肺離以配乎心坎以配乎腎坤以配乎脾夫稟四時以入藥于丹田此所以與天地等久者歟人之神如薪之火乎其中藏火

火不出則新長存神不出則身長存矣故火發外明者新之盡也神智出者朴之散也神光不散神應物而不出斯固蒂而全真矣精者至真也精與神氣相戀則可以固其形焉使神以養其內用氣以養其外托精玄中以爲沖和斯長生者也神光者氣中之藏也精爲光神爲慧氣爲鼎是所謂三寶者歟神勿離於身精勿離於神氣聚三寶斯合于三才者矣廣成子曰精生于氣海之間如火之在水者也吾之玉泉者猶瓊瑤黃河者也坤之卦斗之時者亥也至于而變乎復之卦上土下木木者五行中之東方也廉貞星者應乎五行則爲火者也水中之火即水爲形而火無形者也玉泉之流上行即所謂水中之火也象坤之爲復一陽生也此則十月順行至子十有一月者自然也凡子之時亦如之子行九刻發關上流玉泉下來用金液鍊形者也五行入于藥則所謂火也金也木也合卦而行者也精神合象常不離於氣海精從其神投氣海之中於是成鼎矣神氣者閉服之

則氣長生矣氣馳精而上行至妙者也神應氣逐謂之火焉精應氣隨謂之水焉吾之入藥也天門之氣不出綿綿若存故氣不出身精神自轉如天之火地之水火之下是火火之下是氣此五行之自然也上之七竅者七政也下之二竅者輔星也此可以象天地之運用者也崑崙者頂也天柱者夾脊二十有四節也左右以首轉之運之則百脉通流矣發兩關者舉左右手也舉起折身若復稱之則竅通流入于上宮上宮者腦也行道者任其性閉即閉寐即寐行即行而性不可有繫焉常守丹田之神其能守如不守斯真造化者也乾六大腸也坎一腎也艮八膀胱也震三肝也巽四膽也離九心也坤二小腸也兌七肺脾也土者中宮之火也水之中金生者也木生金中水生火中惟土合于四時之季而在中宮者也

入藥鏡中篇

至游子曰吾得崔公之書二焉皆言元氣者鉛汞也鍊之九轉斯成仙矣其一曰採藥者

何也龍虎交騰日月以飛焉九曲者真元之祖可以別二儀者也九曲者何也小腸是也二儀者日月也真汞鉛也大藥之源在其中矣其二曰木汞金鉛者何也二八之元日月之精自一水而生者也吾於二八之門抽添勿差焉則藥海明真降日華矣於是鍊之十日可以成金玉之形焉其三曰至藥抽添者何也吾於日月二弦而抽添焉以赤龍火車於二時鍊之於是巽風生而星辰列矣此二時者也火車者陽之象其四曰龍虎鉛汞者何也龍抽其汞虎添其鉛浮沉于鼎之中二物全矣於是配以坎戊合以離已吾嘗識陰陽升降之二時以興功而不失手銖兩始可以成大藥矣其五曰海底求陽焉若何也方其振羽於海及其奔沖則勿使火神飛焉蓋火雜入于丹闕則息火至乎沐浴之日則可以用陽火採取食砂八兩是謂真陽焉此還丹之樞會也於是碧浪金波灌乎坎男矣其六曰符星入元宮者何也符星轉而入于元胎之宮以制鉛霜之紅斯金丹返天符還真

之煎者也於鼎之中自然成銀液其狀芙蓉
王其七曰火得純陽者何也純陽者乾也金
丹至于七返則陽氣過于六而達庚之氣制
之於是秋石為琅玕矣鉛霜結返丹矣合和
有道則有九轉沖和之氣見焉其八曰陰陽
拘制者何也拘制有女關焉火至于南方則
不鍊矣於坤之鼎陽為陰所制其鉛斯為白
雪其狀桃華鍊之至于九九則鉛汞銀丹
田可以勝寒暑矣此鐵牛之鍾金錢者也其
九曰奔騰瑞氣者何也其氣鎮于坤宮雷車
從風而逆轉於是得日月之根黃芽就而成
玉所謂金丹陽質而換胎者也大道玄基以
火頻鍊焉斯入于仙矣其十曰虎踞龍蹠者
何也其逐斗之騰焉乾坤定位而至于下弦
則鼎之中生氣加矣蛇女嬰兒其服絳綃此
金丹之子母相成陰陽結而不散者也服之
十日返童顏矣其十一曰九氣沖全者何也
沖全則百倍矣霞光射于神爐黃婆之心定
而男女浴于絳珠此其九轉而成玄珠服之
一圓其壽千齡再服再鍊斯可長生久視矣

道

樞

卷三十七

其十二曰玉帝新封劇位者何也鍊之以成
坎離神光自然出入隱顯分明陽神日壯陰
邪日消於是長生矣此玉帝封乎太一之君
者也其十三曰九年丹竈者何也九年得乎
天機萬里蒸騰而不迷鍊之千日斯羽化者
也其十四曰滅沒者何也吾之興功遇乎日
月二弦有損無益者也修鍊者於是滅沒歟
故曰陰陽停澤二弦乎矣二沒相交滅沒并
多至此則會聚而鍊之而後成真焉其十五
曰採華者何也收金採玉藉乎天元陽火交
加以鍊之於是鍊兩之數足則龍行雨過而
入于崑源矣陰真君曰採有日取有時者也
其十六曰刀圭者何也日月之精也真氣也
陰陽之二土主生萬物是為刀圭隱于脾之
鼎遇二氣分而成變化矣其後純陽子日明
嘗聞之于崔公而嘆曰吾知修行有據性命
無差道成其中矣於是純陽子復為之演釋
焉純陽子曰昔黃帝周游四方至青城之山
見岐伯廣成子黃谷子遂明大道於是究百
刻之法金鉛玉汞採三元而下火以烹之於

百刻之中而為造化惟收胎鬼自然成矣諸
以百刻者定其息一刻

道樞卷之三十七

五七一

道樞卷之三十八

美五

至游子曾集

會真篇張道卿語屬方言明亦未今入道之門

華陽子抱朴子也曰水火金木土五行也相生而為子母相克而為夫婦舉世皆知也明顯倒之法知抽添之理者鮮矣上中下精氣神三田也舉世皆知也得返復之義見超脫之功者鮮矣明五行之顛倒然後可以入道知其抽添方為有道者也得三田之返復然後可以得道至于超脫方為成道者也吾觀夫得道而超脫者西山十餘人而已其要蓋二十有五焉曰識道曰識法曰識人曰識時曰識物曰養生曰養形曰養氣曰養心曰養壽曰補內曰補精曰補氣曰補益曰補損曰真水火曰真龍虎曰真丹藥曰真鉛汞曰真陰陽曰鍊法入道曰鍊形化氣曰鍊氣成神曰鍊神合道曰鍊道入聖葛仙公曰釋子滯于頑空儒者執于見在不知先聖之道存于一心也純陽子知其然故好性宗修乎天爵而棄人爵鄙乎頑空而悟真空焉此不可以不識

道者也太上隱書曰三千六百法而養命者數十家三千六百者十年之期也數十者天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十五行陰陽之數也昔者華他謂久遠而氣滯血凝觀五禽之戲而作導引使榮衛通暢後人因之名為般運者誤也昔陳義道女子道効龜之吐納終年餓而不死後人因之名為服氣而求丹藥者誤也張紹謂五味亂人之真液一藏好則一藏惡一氣盛則一氣弱而罷五味後人因之名為休糧者誤也劉洞知真陽真陰有餘則引其子不足則殺其鬼補且瀉之後人因之以採日精月華而取天地之正氣者誤也容成子教黃帝房中之方恐其走失真氣而虧修養之宜故為制禦于可欲之境而已不知採戰有功而奪其氣後人因之遂謂以人補人者誤也黃帝修養于崆峒而無功廣成子教以鍊外丹以補久虛積陽之損後人因之欲餌無情金石者誤也扁鵲釋靈樞之篇謂鼻引清氣口吐濁氣留之二十有四息為火一兩以之鍊真鉛如

戲藥其名曰陽胎以之鍊真汞如含運其名曰陰胎胎在則息住息住則神存積而入聖後人因之以多入少出為閉息之法聚氣為胎者誤也九仙經曰大病用火小病用水用火者納氣而升于身使真氣過于四大以却陰邪用水者納氣而升于身使氣透如涌泉定中以意送于病之所在則氣血通而無滯後人因之閉氣以舌為轆轤左旋右攪收斂餘津漱而嚥之復隨腸胃傳送于外謂之澆灌以長黃芽者誤也通玄經曰守無為之道得自然之理清而不濁靜而不動後人因之持靜絕迹者誤也靈寶內觀經曰外境不入內境不出閉目內視降君火于下田布黃雲于四大笙簧車騎羅列往來後人因之身如槁木心若死灰失于昏寂陰靈出于天門止于投胎就舍者誤也於是又有開頂縮龜住山識性燒鍊誦誦布施供養皆無益者也殊不知己之水火馬火中有水水中火火上負陰恍恍惚惚其物為真一之水水上抱陽杳杳冥冥其精為正陽之氣此不可以不識

法者也學道者必有師張夢乾三遇海蟾子得三成之道解志一見許旌陽授九轉之功王猛見長壽大仙而識大道梅福遇大洞真仙而盡天機然師者或自隱而不言或盛德若不足焉黃帝求赤松子半中止得中戒經以防外失劉安從王道厚終年而得一小法不及修養故陰長生不以馬明生久病而怠其業葛稚川不以鄭思遠家法而誨于入然則師者豈易識哉固有大辯若訥者善為辭說者道貌古顏者大醇小疵者始愚終聖者此不可以不識人者也古先至人欲修鍊者必先修養焉凡沐浴不可以當風然未若真沐浴者也此何謂歟幽室靜房閉目冥心外身正坐使元氣上升通滿于四大上入于泥凡此所謂真沐浴蓋萬萬于外之水火矣況于順陰陽升降之宜明日月往來之數者乎夫春生夏長也而梅艷菊芳矣秋收冬藏也而柏實松茂矣人而不能養真性以鍊形愧于草木者也鶴知夜半因陰陽燕識戊己遇土蛇已日不行路鶯春時而出谷人而不能養

元陽以藏真氣愧于禽獸者也無知者耗失其八百一十丈之元氣而不知其氣春在肝夏在心秋在肺冬在腎此其大運而隨天者也子在腎卯在肝午在心酉在肺此其小運而隨日者也天地之春夏秋冬日月之弦望晦朔人之子午卯酉其相合者也天地之日月月之日日之時人之度名三百有六十焉天地之氣日月之度人之時各二十有四焉又其相同者也自子至于午而氣生者陽也自午至于子而氣謝者陰也曰寅曰辰曰午曰申曰子曰戌曰甲曰丙曰戊曰庚曰壬陽之時也曰卯曰巳曰未曰酉曰亥曰丑曰巳曰丁曰巳曰辛曰癸陰之時也辰為太陽卯為陽明寅為少陽丑為太陰子為少陰亥為厥陰戌為太陽酉為陽明申為少陽未為太陰午為少陰巳為厥陰故午者腎之氣與心之氣交自下而上三陽聚之時也子者心之氣與腎之氣交自上而下三陰聚之時也魂為陰中之陽其氣生于卯之初焉魄為陽中之陰其氣生于酉之末焉養陽者不當在乎

春夏所以養之者以其氣在于心與肝也養陰者不當在乎秋冬所以養之者以其氣在于腎與肺也夏至之後真氣積于絳宮冬至之後真氣積于丹田木運交乎天雷二十有五度是為巽也以陽交于陽當此之時宜收之以成大藥焉金運交于靈符二十有五度是為乾也以陰交于陰當此之時宜鍊之以為還丹焉故起火鍊形在乎氣升之前聚火運之在乎陰降之際若夫鍊形住世則以氣為先用五行相尅之時鍊氣超凡則以時為先使三田返復之候彼不見功者王時不收也損時不補也散時不聚也合時不取也無時不求也還時不鍊也此其不可以不識時者也正陽子曰心者天也腎者地也肺者月也肝者日也崔玄真曰腎之氣者嬰兒也心之液者姹女也肝之氣者陰中之陽是為日之魂也肺之氣者陽中之陰是為月之魄也何謂四象乎曰心者朱雀也腎者玄武也肝者青龍也肺者白虎也葛仙公曰嬰兒者心液之上正陽之氣也姹女者腎氣之中真一

之水也。金公者肺之老陽也。黃婆者其陽微弱。當使之復還。下丹田餘液者老陰也。腎液至于脾液是爲真陰。近于少陰其陰衰弱。當使之復還。下田此亦四象者也。太白真人曰：五行顛倒術。龍從火內出。五行不順行。虎向水中生。何也？華陽子曰：龍者東方甲乙也。何以出于火中？歟？蓋心液正陽之氣也。故曰陽龍出于離宮。馬虎者西方庚辛也。何以生于水中？歟？蓋腎氣之中真一之水也。故曰陰虎生于坎位。馬龍本陽物而善升。舉其在水。中乃陰中陽也。故比于心液之上。正陽者馬虎。本陰物而善奔馳。其在于陸。乃陽中之陰也。故比于腎氣之中真一者馬陰。真君曰：北方正氣爲河車。何也？華陽子曰：人之身萬陰之中。有一點元陽。焉元陽上升。薰蒸其胞絡。於是上生乎元氣。自腎氣以傳肝。肝氣以傳心。心氣以傳肺。肺氣以傳腎。是爲小河車也。肘後飛乎金晶。自尾闕而起。故從下關過中關。從中關過上關。從上田至中田。從中田至下田。是爲大河車也。純陰下降。真水自來。純陽

上升。真火自起。一升一沉。相見于十二樓。還丹出其金光。粲然萬道。是爲紫河車也。車之行于河也。猶氣行于血絡者。焉車之載物。猶氣中藏乎真水者。焉廣成子教黃帝鍊丹于崆峒。鈆在五金而爲黑金。就黑金而取銀。焉砂在八石而爲赤石。就赤石而取汞。焉以汞合于鈆。斯謂之寶鍊。此外也。若夫腎之所藏真氣者。鈆也。陰陽所合之真精者。汞也。火候無差。則精爲汞。汞爲砂。砂爲丹。故曰真鈆是也。肘後金晶飛入于上宮。自其頂而入于下田。真火前起而升入于泥丸。自心而過重樓。一陰一陽。上水下火。而得既濟之道。奔于元海。而爲紫金之丹。故曰真汞是也。陰陽者有四交。四合曰陽。交陰曰陰。交陽曰陽。交陰曰陰。交陰曰陽。合陽曰陽。合陰曰陰。合陰曰陽。合陽曰陰。陽應乎天地之八節。日月之八候者也。此其不可以不識物者也。古今談養生者多矣。少思寡欲者可以養心。而已絕念忘機者可以養神。而已飲食有節者可以養形。而已務逸有度者可以養亂。而已入清出濁者可以

養氣。而已絕淫戒色者可以養精。而已華陽子曰：斯非養生之至者也。善養生者於王之時則養而取之。衰之時則養而補之。春則養其脾。秋則養其肝。夏則養其肺。冬則養其心。鍊形則起火矣。還丹則聚氣矣。此年中用月者也。春夏則養其陽。何也？以真氣隨天之大運。在于肺與腎。腎肺者液降之所也。此陰陽傳送者也。腎之氣生于子之時。是一陽生于二陰之中者也。于時澄心靜慮。閉目升身。內想火輪起於丹田。此氣生而養之。有法者也。肝之氣生于卯之時。是一陽生于二陰之中者也。于時孤坐閉目。多入少出。內存男女相見于黃屋之中。而產就嬰兒。此陽生而養之。有法者也。心之氣生于午之時。是一陰生于二陽之中者也。于時忘言絕念。滿口含津。以攻心之氣。而不散。內存龍虎交合于煙焰之中。盤于金鼎。奔流于下丹田。此陰生而養之。有法者也。肺之氣生于酉之時。是一陰生于二陽之中者也。于時閉目冥心。微脅其腹。內存大火炙于鼎中。鼎中有三昧之火。齊發炎

炎此陰生而養之有時者也於是三百日胎
全而真氣生養其真氣而鍊之則生神矣三花聚頂五
液朝元五百日陽神生養其陽神而鍊之則
合道矣夫自生形而養之以生真氣自生氣
而養之以生法身法身者身外有身者也此
養生之道也善養形者先寒而衣勿頓多馬
先暖而解勿頓少馬久勞則安閑以保其極
力焉久逸則導引以行其滯氣焉暑當風則
榮明補結夏卧濕則氣散血注冬而極熱則
腎受虛陽及于春夏肝與心必有壅蔽之疾
夏而極涼則心抱浮寒及于秋冬肺與腎必
有沉滯之患善養形者所為戒也勿極飢而
食食勿過乎飽飽則傷神飢則傷胃矣勿極
渴而飲飲勿過乎多多則損氣渴則傷血矣
沐則用旬旬者數滿而復還真氣在腦者也
沐之則耳目聰明矣浴則用五五者五氣流
傳徧浴之則榮衛通暢矣然浴不可頻頻則
雖肌體光澤而血凝氣散久而氣損故有癰
瘰之疾是氣不勝血而神不勝形也沐不可
頻頻則氣壅于上腦滯于中久而經絡不能

通暢故有體重形疲之苦是以古人以陽養
陽陽不耗散矣以陰鍊陽陽不損弱矣一年
之內春夏養陽秋冬養陰斯借陰養陽以陽
消陰者也一日之內午之前鍊乾以氣故前
起鍊形後起金晶焉午之後鍊坤以藥故有
藥則聚氣鍛丹無丹則收火煮海焉此皆真
陽用于其身吾所以養形者也夫禽之一冲
其制在氣故履空如實焉松柏之氣堅故常
茂焉龜鶴之氣住故不悴焉然則善養形者
可不務養氣乎若夫不語為養者乃保氣也
其失之昏入清出濁為養者乃換氣也其失
之虛多入少出攻病可也以為胎息非也上
嚥下搐聚氣可也以為作還丹非也綿綿若存
用之不勤委氣而和神也息之要住納之不
出閉氣而鍊形也一嚥復一嚥雙收二夾以
虛嚥為法惜氣取水以溉灌者也正坐升身
氣滿四大血絡通行營衛和暢布氣以焚身
者也是皆非養氣也善養氣者生之時養之
使不衰焉弱之時養之使不敗焉古之行此
之象者取陽之初生屈而未伸故朝屯以養

氣之茂也行家之象者取一陽處于羣陰之
中闇而不明故暮蒙以求陽之義也是以氣
者不可有所傷也才所不敏而強思則傷矣
力所不及而強舉則傷矣悲哀憔悴則傷矣
喜怒過度則傷矣汲汲所欲則傷矣戚戚所
懷則傷矣非特此也久談劇笑寢息失時挽
弓張弩晚酒嘔吐飽食則卧跳步喘息歡呼
哭泣陰陽不交積傷至盡則夭矣善養氣者
處乎寂寞淡然無欲冬至則陽生矣至于春
分之後陽盛陰散防其餘陰入于腹而為苦
寒之患夏至則陰生矣至于秋分之後陰盛
陽散防其餘陽入于腹而為酷暑之患勿觀
死死之氣觸生氣者也勿近穢穢之氣觸真
氣者也真氣未壯朝勿虛食常充口焉真氣
欲絕暮勿實食常減口焉夫氣者如縷焉觸
之斯斷矣如烟焉擾之斯散矣不能養之失
係形之道也然養氣不及採藥採藥不及鍊
氣採氣還元可以成金丹而羽化者也故未
鍊則先採之未採則先養之此吾所謂養氣
者也人以形為舍心為主心者火也其為南

方盛陽之精其宿榮感其神朱雀其狀三葉其色朱連是為神明之所依焉是以從道受生謂之命自一稟形謂之性所以任物謂之心古先至人教人修道即修心也虛心以還其實也無心以除其有也定心令不動也安心令不危也靜心令不亂也正心令不邪也清心令不濁也淨心令不穢也又在乎少思少念少欲少事少語少笑少愁少樂少喜少怒少好少惡使靈光不亂神氣不狂而後可入道也多思則神殆矣多念則志散矣多欲則損壽矣多事則役形矣多語則弱氣矣多笑則傷藏矣多愁則竭血矣多樂則溢意矣多喜則氣亂矣多怒則百脉不定矣多好則昏迷矣多惡則憔悴矣其源不潔和氣自耗此吾所以養心者也集靈寶道神氣相合而為壽大者一萬二千歲中者一千二百歲下者一百二十歲知修鍊之方而不知養其壽則修鍊亦無功矣何以養壽行不多言以其傷神而損氣也寢不張口以其泄氣而損神也勿臨危而登峻以其魂飛也勿翫殺勿看

聞以其氣結也勿吊死勿問疾以其喜神散也勿卧濕勿當風以其真氣弱也勿入古廟山祠以其神驚也勿戲狂禽異獸以其神恐也勿對三光而洩勿綺語妄言以其損年也飲宴勿褻于聖像以其魂魄不安也坐卧勿近于丘墓以其精神散也枯木大樹不可息以其久陰之氣觸陽神也深水大澤不可過以其至寒之性逼真氣也不時之果勿食以其內邪氣也此吾所以養壽者也男之右腎先生焉蓋外精內血以陰為裏者也女之左腎先生焉蓋外血內精以陽為裏者也於是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膀胱膀胱生三三元生三焦三焦生八脉八脉生十二經十二經生十二絡十二絡生百八十條絡百八十條絡生百八十絡絡生百八十絡絡生三萬六千外絡三萬六千外絡生三百六十五骨三百六十五骨生八萬四千毛竅精者母也氣者主也五藏各有精精之中生氣焉五藏各有氣氣之中生神焉鍊精可以為丹養氣

可以為神斯長生之道也善養命者養其五藏之根也根固葉自茂矣善養形者養其五氣五氣者源也源深流自長矣然五藏各有一時焉故一王則一弱吾能補之使之調和則百骸理而百疾除矣真氣大運隨于天者也元氣小運隨于日者也於是春之時肝王脾弱則食甘以養其脾脾性喜甘清心而無憂恐其傷于肝也肝惡風則隱坐以避焉以日言之則卯之時以待小運生乎元氣傳送于肝瞑目以養其肝一句可以視秋毫矣夏之時心王肺弱則食辛以養其肺肺性喜辛清心而少喜恐其傷于心也心惡熱則靜坐以避焉以日言之則午之時以待小運生乎元氣傳送于心絕念安居以養其心一句可以通百脉矣秋之時肺王肝弱則食酸以養其肝肝性喜酸清心而勿悲恐其有傷于肺也肺惡寒則靜居以避焉以日言之則酉之時以待小運生乎元氣傳送于肺外身靜坐以養其肺一句其膚光澤矣冬之時腎王心弱則食苦以養其心心性喜苦清心而無恐恐其有傷

于心也以日言之則子之時以待小運生手
元氣傳送于腎欽身正坐以養其腎一句其
丹田煖而氣力剛健矣四時之季脾王腎弱
則食鹹以養其腎果山藥
衛韭菜安心而無恐恐其
有傷于脾也脾惡濕則靜坐以避焉以日言
之則辰戌丑未之時以待小運生手元氣傳
送餘氣于脾靜室閉氣多入少出以養其脾
一句則體光華而經絡暢矣若夫修鍊下功
者則於五藏不必如是焉此吾所以補內者
也心腎肝脾肺五藏也大腸小腸膀胱三焦
膽胃六府也毛髮皮膚目耳鼻舌手足榮衛
經絡穴四體也心之氣在肝肝自生精焉其
精不固則目眩無光矣心之氣在肺肺自生
精焉其精不實則肌肉弱矣心之氣在腎腎
自生精焉其精不滿則神氣減少矣心之氣
在脾脾自生精焉其精不堅則髮齒自衰矣
故腎者精海也心者氣館也真精在腎餘精
自還于下田矣真氣在心餘氣自朝于中元
矣思慮悲哀之耗氣如漏鼎中之氣淫邪禍
亂之走精如析薪釜下補之之道惟房中所

當先絕者也精者何自生乎萬物受天地純
粹之氣而人飲食乎萬物充實之資納之于
胃與真氣相合流轉于腎其虛氣盈矣對境
生心心之火下逼于腎氣不能上升左旋右
盤如急風震雷透過于膀胱變為精華於是
真氣走失而火上起肺開而心沖肝浮而膽
橫萬神以真火燒之棄體外游骨解筋伸與
死無異焉故一泄則一氣弱百泄則一神去
千泄則一藏損乃至于枯竭而死矣然上聖
有還精之道焉若夫志在于玄元則腎氣交
于心氣積氣而生液矣其如懸珠垂露還于
丹田火候無差自然凝結其形彈丸其色朱
橘於是氣中生氣精氣成神積之可以入聖
矣彼少學而無知者採女之津氣以為陰丹
鍊金石以為外丹方其氣盛則未見其損及
于元陽耗散丹臺空虛餌之在復斯有速亡
之患焉非若吾所以補精者也地中陽生自
陰中來天中陰降自陽中來並無走失而有
震動傾側之愆況夫腎者水也水之中生氣
其微如縷而六欲傷於外七情傷于內重樓

走失于上金龜拋泄于下譬猶漏網包風能
無損乎則惡可不知補氣之道哉天皇聖胎
上法也達磨胎息中法也扁鵲辨靈樞之篇
葛洪釋胎息之說因胎生息因息就胎下法
也此吾所謂補氣者也補益之道亦多矣起
卧有四時之早晚行止有至和之常制調和
筋脉有偃仰之方養正除邪有吐納之術流
行營衛有補瀉之法節宣勞逸有與奪之要
忍怒以全陰抑喜以養陽以清虛去其狂慮
以安閑養其真性以氣補氣氣自餘矣以
神補神神無不足矣氣盛而形延久矣神住
而命悠久矣午之前可以鍊乾焉午之後可
以鍊坤焉其氣由腎中而生自子時為始午
時為終其氣外而王矣鍊乾者何也靜坐幽
室閉目冥心外身勿動使氣滿于四大薰蒸
其體榮衛通和積日氣秀而衛清矣及夫腎
氣至心積氣生液液由心中而生自午時為
始子時為終其液降而盛矣鍊坤者何也閉
目冥心欽身正坐以左右手抱其腹降心火
于丹田烹蒸氣海積日氣王而神清矣此補

益于氣者也冬避寒夏避暑寒避風暑避熱動勿勞其支體開勿怠其肌膚五日一浴十日一沐氣王之時勿動血王之時勿息此補益于氣者也故補益于形不若補益于精補益于精不若補益于氣補益于氣不若補益于神補益于神則形神永安近于仙矣此吾所以補益者也男之氣八百一十丈九九八十一純陽之數也女之血三石六斗六六三十六純陰之數也氣以九九而損血以六六而竭自然之理也又況敗壞而不知修養乎一日之忌暮無大醉一歲之忌暮無遠行終身之忌暮無然燭行房蓋補損之大端也五味不可偏多也故酸則損脾甘則損腎鹹則損心苦則損肺辛則損肝不可不戒也大藥未就尚有飢渴一日三食不可飽也朝不虛暮不實上也素無味淡無葷次也五藏積滯則用呼呵呿吹噓虛以治之然春不可呼也夏不可呿也冬不可呵也秋不可噓也四時常噓則三焦無不足矣八節不吹則腎府難以盛矣有餘則引其子不足則殺其鬼何也

肝本虛也若引其子則用呵焉以瀉心之氣心之氣既行則肝氣自傳矣肝之氣不足則殺其鬼者肺以金而剋木也木婦而金夫夫者鬼也肝弱則肺有餘用呿焉以瀉之可矣夫無過與不及則陰陽其自正乎此吾所以補損者也腎水也其中生氣則為火矣心火也其中生液則為水矣冬至地中陽生及夏至而至于天積陽而生陰其陰感陰而陰得不耗焉故散為霧凝為露露者天之所出陰而為真水也夏至天中陰降及冬至而至地積陰而生陽其陽感陽其陽得不耗焉故升為雲施為雨雲雨者地之所出陽而為真火也其猶人之受胎之初二氣相合陽氣一升心為氣館焉其中暗藏真水在于心矣陰氣下降腎為水府焉其中暗藏真氣在于腎矣不然安得腎氣至心積氣生液一陰生乎二陽心氣至腎積液生氣一陽生于二陰乎故人有三大八水焉水者以一氣傳一氣積氣生液而五藏各有液焉其名曰色水腎氣之中藏真一之水而為陰虎其名曰真水

肘後飛金晶入于上宮自上而下與真火相逢成乎既濟其名曰神水有疾者閉口納氣一嚥復一嚥定中透至于病之所在其名曰法水丹成而澆濯則為沐浴之法鍊形而生真氣則為還丹之法海蟾子曰兩曜殿成七寶鑄一渠流傳八瓊漿此玉液還丹也純陽子曰水火都來相間作卦候飛成地天泰一升一沉陽鍊陰陰盡方知此理深此水火既濟也道遠子曰法水能朝有松關道遠日夜道循環此法水治病者也三火者何也膀胱者民火也腎者臣火也心者君火也無知者為物所擾至于怒且憂者則為無明之火矣若降而下焚丹田至誠守之一意不散其名曰燒丹其火升之上起復過于三關其名曰河車其升之前起上過于重樓其名曰鍊形其前後俱起偏滿四大其名曰焚身焚身者入于靜室散髮披衣閉目冥心正坐握固叩齒集神升身起火微以留息少入遲出默想如睛之下有火輪焉其大如斗須臾火起吾身為之輪蓋以罩其身於是陰邪不敢近矣

行此者須嗜欲久絕丹元堅固而後可也此
吾之真水火者也純陽子曰因看崔公入藥
鏡令人心地轉分明陽龍言向離中出陰虎
還於坎上生二物會時爲道本五方行盡得
丹名修真上士如知此定跨赤龍歸玉京藥
鏡曰腎之中生氣氣之中暗藏真一之水是
爲陰虎生于坎者也心之中生液液之中暗
藏正陽之氣是爲陽龍生于離者也故龍者
非肝也虎者非肺也然孰能達交會之時悟
採取之法乎腎之氣傳于肝氣肝氣乃生矣
於是腎之餘陰以入于脾其氣過脾則爲純
陽其氣之中有真一之水以至于心積氣生
液如懸珠垂露還于下田不復隨洩水以傳
于膀胱夫能用火之候無差焉可以鍊而爲
一氣氣中生氣以腎氣合于心氣是爲虎交
于龍者也及夫天下火加減有時抽添有數以
心氣合于腎氣是爲龍交于虎者也若夫下
關透矣起于尾間左升者爲龍右起者爲虎
其氣從夾脊雙關至于分道領則陽龍之氣
入于內院陰虎之氣入于天池左旋右盤三

十有六數於是真水下降如甘露之入心是
爲龍交于上宮不必於心腎有上交下合之
別也胎金而真氣生則防其太過必濟之以
水斯有玉液金液之還丹矣其久也行于經
絡而變陽酥焉凝于中府而積白雪焉防其
太過必舉之以火斯有鍊質焚身矣還丹之
時陰虎單行不必交于龍也焚身之時陽龍
獨舉不必交于虎也三百日內丹成可與天
地齊矣此吾所謂真龍虎者也廣成子曰天
地升降之宜日月往來之數而爲內丹焉黃
帝行之久而無功蓋其根元不固矣乃于崆
峒之山配合金石而爲外丹焉內丹者真藥
也外丹者治疾而已內丹之始本乎二氣交
者也其凝結在于丹田變精爲汞汞變爲砂
砂變爲丹於是真氣自生以氣鍊氣氣合神
聚神聚而道成矣豈外丹之可比乎故吾之
丹者龍交虎合結爲玄珠火候無差而成大
藥者也廣成子以朱砂鍊平九轉而爲神丹
陳七子以七寶丹砂鍊之九轉而爲靈丹劉
安以重便鍊之七轉而爲還丹此外丹也然

必內事兼修內外俱成若夫獨用外藥則氣
弱神衰不能留天地之秀氣返爲害矣此吾
所謂真丹藥者也人之初也先生其腎次生
其心腎者北方壬癸之水在五金而爲鉛者
也心者南方丙丁之火在八石而爲砂者也
於銀之中以取鉛如腎氣之中暗藏真一之
水者乎於砂之中以取汞如心氣之中暗藏
正陽之氣者乎二者合則爲丹矣故腎中生
氣氣中生水以腎水合于心腎之上使正陽
之氣凝結于黃庭是乃真鉛也腎氣合于心
氣積氣生液結爲玄珠還于下丹田此汞也
丹既就矣真氣外矣腎之氣入于頂而真水
降焉一升一沉于十有二樓之前斯既濟之
道也既濟一過而還于下丹田是乃真汞也
此吾所謂真鉛汞者也腎水也水中生氣其
名曰真火馬氣之中暗藏真一之水蓋陰中
有陽陽中有陰者也心火也火中生液其名
曰真水馬液之中暗藏正陽之氣蓋陽中有
陰陰中有陽者也三花者三陽也腎氣者陰
中之陽也丹中真氣者真陽中之陽也心液

之氣者陽中之陽也道之要在乎陰盡而純陽乎聖胎訣曰當降心火于下田外境不入狂慮既絕一氣聚于氣海腎氣不能上外則其息漸少矣縱出之亦悠然而滅焉故胎息者自然也善乎達磨之言曰人之氣日有走失莫若內觀諸世界游于身之天宮超于清虛之妙境貴乎無漏而已故一念不生一意不動無毫髮走失者是乃真胎息也扁鵲論靈樞曰冬至之後鉛積之一分狀如戲藥以鎮于丹田其法以鼻引清氣閉口不出以定息二十有四數爲火一兩四句有五日其火進乎十有六兩於是鍊就陽胎焉夏至之後汞積之三分狀如抱卵以鎮于絳宮亦以鼻引清氣閉口不出以定息二十有四數爲火一兩四句有五日其火進乎十有六兩於是鍊陰息焉投陰息于陽胎以生真氣真氣以生元神神形合而爲一則與天地齊年矣離而爲二則身外有身返乎三島十洲之上矣葛洪論胎息曰不達胎息之妙縱能閉之少時隨即出矣喘息不已非止不能留所閉

之息而又元氣虛損爲所來陽氣奪之若夫氣急未急之前而身身高可以停留少時矣勿使太急急則先以鼻引氣也。續以新取之氣挽出舊閉急者之餘氣焉故得奪住其氣其能積之則形神爽清百疾去矣然曲留強住非出自然所以爲胎息之下者也彼有燕氣以救飢渴行氣以壯飢膚收氣以補下丹養氣以返童顏運氣以益血脉未若胎息之補氣者也定乎百息開通而疾除矣定乎千息則氣血不交而陰陽自合矣定乎萬息則氣住神藏道斯成矣此吾所謂真陰陽者也昔有以冬至之後陽生及春分之後餘寒入于腸胃成傷寒之疾則居靜室盤膝正坐閉目冥心定息住氣以左右手疊之兜其外腎倒身向前若跪禮二十三十過則汗出而寒散矣昔有下元冷虛而夢泄漏則於日落之後靜坐幽室以手兜其外腎以手搓臍之下各八十有一左右挽手爲之者九過則丹元煖而真氣盈矣昔有幽居靜坐絕念忘言下其心之火閉目存想如火輪焉炎炎積

日則氣海堅固而美顏色矣諸穢盡下而勝寒暑矣昔有過乎飲食注滿于胸臆或寒熱凝滯或痛結壅塞則靜坐以鼻引其清氣口閉不開多入少出以攻其病太緊則放焉三五過則疾除矣昔有以心之上爲陽而陰不能至以腎之下爲陰而陽不能及也故涌泉之上氣升而不降血住而不升於是陰凝而陽散有足膝沉重之患則高舉左右足使氣倒行流于涌泉逆汭于丹田則足輕而疾少矣昔有四支五藏凝滯壅塞則靜坐澄心閉目絕念運心氣以攻所病閉息少時其攻必勝矣此皆法也未若一陰一陽之道也知夫一日之間丑之末亥之初則爲陽合陰焉辰之末巳之初則爲陽交陽焉未之末申之初則爲陰合陽焉戌之末亥之初則爲陰交陰焉知此者道何遠乎此吾所謂鍊法入道者也形者氣之舍也氣者形之主也故鍊形非真氣不可也彭真人曰子之前鍊乾午之後鍊坤自寅至于午乃身靜坐瞑目忘言。昇之息遲遲焉密想心宮如夫婦之儀久則長

生矣元真人曰自晨而起不語而以其舌攪于上腭下腭惡濁之津嚥之既已乃呵出心中所積喜怒哀樂之氣於是真氣上升寄留于面目以手搓之至午未之間氣盛神昏側卧開口而寐可以延年可以留形此知交合時候矣而未知採取之法者也夫自子至午者氣生之時也可以用聚氣還丹為子之時腎氣生卯之時肝氣生至于午之時則腎氣交手心氣積氣生液還于丹田是為玄珠長生之藥也何以使不走失乎當夫辰巳之間靜坐幽室神識內守滿口含津勿嚥勿吐鼻之息少入遲出綿綿若存自然二氣相交凝結如露百日藥力全矣二百日聖胎堅矣三百日胎仙全而真氣生矣氣中有氣可以鍊氣而成神焉鍊氣之法也自午而至子子者氣散之時也三十三可以用收氣鍊丹為二十四息為火一兩夏至之後以巽之卦天靈之運二十有五度行之鍊真汞為陰胎矣冬至之後以乾之卦靈符之運二十有五度行之鍊真鉛而為陽息矣陽息投于陰胎於是變

金丹者也廣成子教黃帝曰自晨至于暮靜坐忘念神識內守一意不散降心之火于丹田存臍之下如彈餅焉其中有珠狀如彈丸用炎炎之火晝夜鍛之至于胎成息住自然不飢不渴無寒無暑可以留形長生斯進火得時而已非聚氣之法也戊之末亥之初氣隨真液還丹之際陰交于陰其氣欲散當居靜室其息不必閉焉山入遲出可矣心之火下降于丹田吾則腎氣升而不停心火降而不佳則輕骨其腹於是丹田自熱可以鍊日之中所得之藥始之百日用乾之卦次之百日自兌而至于乾次之百日自坤而至于乾乾坤相見火候無差如減抽添皆合其宜須肘之後飛金晶焉故古先上聖於離採藥於乾進火三百日而內丹成矣此吾所謂鍊形化氣者也以氣鍊其形則其形化氣而體骨輕捷入水不溺入火不熱矣故以神鍊氣鍊氣成神不在乎陽交陰會而在乎抽鉛添汞消二八之陰換骨鍊形長九三之陽者也故三百日胎仙全而真氣生不可再採藥矣惟

肘後飛金晶自腎之後尾間升之至于夾脊自夾脊雙關升之至于上宮不止于腎氣補腦蓋午後降真火以鍊丹致陰盡陽純者也如是於子之時腎氣方生正坐于靜室清心閉目而斂身則腎之氣自聚矣微升其身偃胸直腰先至于夾脊次至于上宮自子而至子辰已定乎百息一撞三關復積心之真火鍛鍊于下元之內丹於是陰固而陽凝矣氣中有氣前升入于頂後起入于腦前後俱起升身勿動以焚其身而遂陰鬼焉故一燒而增一氣十燒而增一神百燒而延萬年千燒而出塵世矣古先上聖恐火之太過則有燒灌之法始之採藥者玉液還丹者也次之肘後金晶入腦自上田入于下田者雙收二火虛嚥納氣金液還丹者也丹既就而真氣生則以真氣鍊其五藏之氣惟一小運應日聞息鍊氣甲乙則鍊肝丙丁則鍊心戊己則鍊脾庚辛則鍊肺壬癸則鍊腎其詳具靈十日前一鍊徧于五藏二百有五十日各鍊二十有五數則真氣自聚矣於是開河車以五彩之

吾所謂鍊道入聖者也

道樞卷之三十八

物笙黃車旗各分其方上朝于帝闕入于天宮或邪魔為梗焉披衣靜室閉目冥心外身正坐則三昧之真火自起而魔散其形常若騰飛可以用調神出殼之法焉此吾所謂鍊氣成神者也氣滿功盈五氣朝于元三花聚于頂血凝氣聚萬神朝真在于上宮其所見富貴華盛猶吾身爾夫能超脫內院因循不出是為困于昏衢者也出殼之法吾得三焉海蟾子曰陽神欲出方在上宮而靜室孤坐如鶴出天門龍升舊穴猛撞天門而去正陽子曰靜坐內觀如登七級寶臺自下而上其級盡閉目下跳如夢中方寢身外有身勿得遠游亟還其軀入而不出與天地齊矣出而不入與俗同矣純陽子曰如正陽子之法內觀紫河之車般神入于天宮留戀而不能超出故起真火於其中而化火龍躍出于昏衢乃棄殼之妙者也定之中出其陰神而不能返其名曰尸解非道也此吾所謂鍊神合道者也功成神遷已棄其殼尚須積行於世俟其行滿功成然後受紫詔天書而居洞天此

道樞卷之三十九

至游子曾德集

傳道上篇批開玄關道無餘蘊窮窮實實大哉乎問

呂子學道更七十餘師而後遇子鍾離子常問于子鍾離子曰人之生也奚得安而不病壯而不老生而不死乎子鍾離子曰二氣陽陰也合而為人方其胞胎乎太初之後而有太質陰承陽以生氣從胎以化三十旬而其形具靈先入焉始出于胎矣自太素之後乃有外降黃芽長焉五百旬其氣足矣數盈于八十有一又云八百方年十有五也陰之中其陽半焉譬夫初日之光昧者不知自愛喪其元陽以至殞落其猶日之晷歟夫欲如子之言其亦人中取仙仙中取天乎呂子曰仙一也何云取天乎子鍾離子曰純乎陰者之謂鬼純乎陽者之謂仙陰陽雜焉之謂人惟人也可以鬼可以仙仙非一也其等有五其法有三五等一曰鬼之仙二曰人之仙三曰地之仙四曰神之仙五曰天之仙三法一曰小乘二曰中乘三曰大乘呂子曰鬼之仙何謂

也致之有道乎子鍾離子曰不達大道而求連成形如槁木心如死灰神識內守一氣不散定中以出陰神斯鬼之清靈者也超乎陰中而神像不明無所歸止惟投于人之胎而就舍焉呂子曰人之仙何謂也致之有道乎子鍾離子曰於道有法或得其一絕五味者不知有二氣忘七情者不知有十戒嗽嚙者鄙吐納採補者諸清靜即物以奪天地之氣者不知辟穀存想以取日月之精者不知按蹻固息者不知自然篤志為之四時之序不能變也五行之氣失其交合也雖曰固形質遠八邪第得以賒死爾呂子曰天地之仙何謂也致之有道乎子鍾離子曰法天地升降之理取日月生成之數身之中用年焉年之中用月焉月之中用日焉日之中用時焉時之中用刻焉於是辨龍虎達坎離知水源之清濁分氣候之早晏收具一而察二儀列三才而別四象審六運而定六氣聚七寶而序八卦行九州而反五行及者氣傳乎子母液行乎夫婦反復以焚三田而為丹田鎮下田

可以鍊形而長生爾呂子曰神之仙何謂也致之有道乎子鍾離子曰吾所謂地之仙者誠能用其功不已焉使三關百節屬屬相連抽增乎鉛汞則金晶鍊于九天九天玉液還丹至矣於以鍊形成氣則五氣朝元三陽萃于元宮陰盡而純乎陽矣呂子曰天之仙何謂也致之有道乎子鍾離子曰行於道有功矣施於人有行矣於是返乎洞天進乎三官上曰天官中曰地官下曰水官於天地又有大功矣於古今又有大行矣歷洞天者三十有六踰陽天者八十有一然後升而登乎三清焉呂子於是竦然而請曰鬼之仙不可求也天之仙不敢冀也外是二者其道可得聞乎子鍾離子曰人之仙其等有三大上引年益壽其次安而引年其下安而無疾皆小乘也地之仙其等有三大上極陽輕身騰舉自如其次鍊形久視至于千歲其下引年益壽皆中乘也神之仙其等有三大上超凡入聖而歸三島其次鍊神合道出入自然其下鍊形成氣亘古長存皆大乘也呂子曰稽諸古今養命之士多

求而不獲何也子鍾離子曰法不契于道爾多聞強識自出於旁門小法仙乎仙乎豈多聞強識云乎哉呂子曰敢問大道之真子鍾離子曰是無形也無名也莫可知也草可行也呂子曰士始學道矣有道次聞道終於道成而曰不可知不可行得無隱乎爾子鍾離子曰吾非有隱也士聞大道而無信心有信心而無苦志是以難知難行也夫旁門小法其別三十曰齋戒曰辟穀曰鍊氣曰嗽嚙曰絕內曰斷味曰禪定曰玄默不語曰存想曰採陰曰服氣曰持淨曰息心曰去累曰開頂曰縮龜曰絕迹曰洛誦曰燒鍊曰固息曰按蹻曰吐納曰採補曰博施曰解祠曰厭乏曰棲山曰適性曰不動曰受持夫如是者伐疾可也養性可也以津為藥何以造化以氣為丹何以滄峙肝為龍肺為虎何以交合坎為鉛離為汞何以抽增而乃四時既之以求黃芽之長是不知五行之根蒂三才之造化去大道遠矣呂子曰大道如何子鍾離子曰真源判矣大朴散矣道生于一一生二二

生三一者體也二者用也三者造化也孰為體用陰陽是也孰為造化交合是也道生二氣二氣生三才三才生五行五行生萬物人者萬物之靈能盡性而齊天地者也呂子曰此何道歟子鍾離子曰大道判而有形形而後有數天得乾道以一為體所用者陽也地得坤道以二為體所用者陰也陽主乎升陰主乎降且互交焉何也天積氣也地積水也天以乾索於坤一索而為長男曰震再索而為中男曰坎三索而為少男曰艮此天交於地而生三陽者也地以坤索於乾一索而為長女曰巽再索而為中女曰離三索而為少女曰兌此地交於天而生三陰者也於是三陽交于三陰而萬物生三陰交於三陽而萬物成故乾坤相索而生六氣焉六氣交合而分五行焉五行交合而生成萬物焉方其乾道下行三索既終其陽復升陽中藏陰上還于天坤道上行三索既終其陰復降陰中藏陽下還于地陽中之藏陰也其陰不消是謂真陰其至于天因陽而生焉所以陰自天降

故曰陰中能無陽乎陰中之藏陽也其陽不滅是謂真陽其至于地因陰而發焉所以陽自地升故曰陽中能無陰乎陰陽也周而復始亘古長存者其交合不失於道也呂子曰以真氣投于真水心之火與腎之水相交而在人者何如哉子鍾離子曰父與母會時陽先進陰後生胞胎成焉猶乾坤之三索也故吾真氣陽也藏於水而主升真水陰也藏於氣而主降陽隨水下行是乾索於坤自上而下者也上而震為肝中而坎為腎下而艮為膀胱陰隨氣上行是坤索於乾自下而上者也下而巽為膽中而離為心上而兌為肺元陽在于腎而生真氣者也真氣朝于心肺生真液者也上下往復而不虧焉可以脩齡矣若夫時候無忒抽增有度可以長生矣行之不倦則其氣盛其魂無陰其陽壯其魄有氣升降如天地盛衰如日月可以入聖矣呂子曰日月躔度交合於人者可得聞乎子鍾離子曰玄黃之萌天地其如卵焉六合處中其如鞠焉元經日月運行於天之上地之下其如

輪焉日月者陰陽之精也默紀天地交合之度者歟夫日者賓出于東餞納于西而晝夜分焉冬而南至夏至而寒暑定焉月者載魄於西受魂于東光照于夕魂藏于旦其始也魄生魂狀如弓焉夕之初其光燭于西其次也魂加半焉是謂上弦夕之初其光燭于南其次也魂盈矣與日相望夕之初其光燭于東其次也魂生魄狀如闕鏡焉旦之初其魂藏于西其次也魄加半焉是謂下弦旦之初其魂藏于南其次也魄盈矣與日相背旦之初其魂藏于東於是魂生魄魄生魂進退有時合于乾坤之期與數焉夫日之南至也日出于辰之端納于申之杪各五十分焉過于此則其出也其納也自南而北及乎北至也日出于寅之杪納于戌之端各五十分焉過于此則其出也其納也自北而南又復乎南至矣夏之日冬之夕也冬之夕夏之日也南至之月其出自北而南比乎夏之日也北至之月其出自南而北比乎冬之夕也此其往來為寒暑之序者歟呂子曰寓于天者

巖知之矣寓于人者未之知也子鍾離子曰天地之機在乎陰陽之升降竊比我於日月焉則月受日之魂以陽變陰陰盡陽純如日之輝吾氣也能鍊而成神是亦返乎純陽者也呂子曰天地陰陽升降之理日月精華交合之度二者何先子鍾離子曰明乎陰陽之升降使水火^{真水}合于一焉以鎮丹田^{大藥}也。可以齊天地矣其欲輕舉歟則法日月之交會以陽鍊陰使陰不生焉以氣養神使神不散焉然後五氣朝元三花聚頂矣是蓋有時焉陰陽之升降歲以交合者也日月之往來月一交合者也人之氣液晝夜一交合者也於是時又有四等焉百歲者人之常也自一而至于三十者少壯之時也六十者長大之時也九十者老耄之時也百而至于百有二十者衰落之時也。是謂身中之時焉十有二辰者一日也五日者一候也三候者一氣也三氣者一節也二節者一時也時屬於春陰之中其陽半焉其氣變寒為溫時屬於夏陽之中有陽焉其氣變溫為熱時屬於秋陽之中

其陰半焉其氣變熱為涼時屬於冬陰之中有陰焉其氣變涼為寒是謂年中之時焉月有三旬其辰三百有六十其刻三千其分十有八萬自朔旦至于上弦陰之中其陽半焉自上弦至于既望陽之中有陽焉自既望至于下弦陽之中其陰半焉自下弦至于晦陰之中有陰焉是謂月中之時焉六十分者一刻也八刻有二十分者一時也時之半是為一卦言其卦以定八方焉論其正以分四位焉自子而至于卯陰之中其陽半以太陰起少陽焉自卯而至于午陽之中有陽純以少陽而起太陽焉自午而至于酉陽之中其陰半以太陽而起少陰焉自酉而至于子陰之中有陰純以少陰而起太陰焉是謂日中之時焉嗟夫難得而易失者身中之時也其去疾其來徐者年中之月也迅如電光石火者日中之辰也夫吾年之壯也根元固而易為功千日可以大成矣年之中也先圓補之而後至焉及其耄也救護之輔益之積小成以至中成積中成以至還童而止爾夫天地相

去八萬四千里日南至之後地中之陽升焉凡一氣旬有五日上進于七千里其旬十有八其升者至于天太極而陰生矣日北至之後天中之陰降焉凡一氣旬有五日下午進于七千里其旬十有八其降者至于地太極而陽生矣蓋如循環焉日月之圓各八百有四十里既旦之後六之中起九焉一之日其時十有二魄中之魂進于七千里旬有五則其時一百有八十魄中之魂進乎八百有四十里既望之後九之中起六焉一之中其時十有二魄中之魄進于七千里旬有五則其時一百有八十魄中之魄進于八百有四十里亦如循環焉人之心也腎也其相去八寸有四分陰陽升降與天地同氣液相生^{中氣}中生氣與日月同然天地也日月也年之後有年焉月之後有月焉人也不究交合之時損不知補益不知收陰交而不知養陽陽交而不知鍊陰月無損益日無行持而吾之年之月則有限焉呂子諫然曰巖願聞修鍊之法行持之時子鍾離子曰五藏之氣月有盛

衰焉日有進退焉時有交合焉運行五度氣傳六候精鍊而後真氣生氣鍊而後陽神合神鍊而後大道契矣。子曰五藏之氣金木水火土五行之位東西南北中也其生成有道乎交合有時乎採取有法乎子鍾離子曰天地分而五帝列焉東曰青帝其行春今起陽於陰中而萬物生焉南曰赤帝其行夏今升陽於陽中而萬物長焉西曰白帝其行秋今起陰於陽中而萬物成焉北曰黑帝其行冬今進陰於陰中而萬物殞焉四時各旬有八日中央黃帝主之春以助乎發生夏以接乎長育秋以資乎結立冬以制乎嚴凜五帝分治各七旬有二日於是三百有六十日而成功畢矣青帝之子甲乙其位在東其德在木赤帝之子丙丁其位在南其德在火黃帝之子戊己其位在中央其德在土白帝之子庚辛其位在西其德在金黑帝之子壬癸其位在北其德在水及其交也見于時而為象者木青龍也火朱雀也土勾陳也金白虎也水玄武也見於時而生物者乙合于庚春有榆焉其色青

而白不失乎金木者也辛合于丙秋有薑焉其色白而亦不失乎金火者也己合于甲夏之杪秋之端有瓜焉其色青而黃不失乎土木者也丁合于壬夏有樞焉其色赤而黑不失乎水火者也癸合于戊冬有橘焉其色黑而黃不失乎水土者也以類推之可勝既數。呂子曰在於時者知之矣在於人者未之知也子鍾離子曰人也國類方趾天地之象具焉陰升陽降天地之機藏焉腎水也心火也肝木也肺金也脾土也有生成之道焉生者謂之母受生者謂之子於是復有剛克之道焉生則五行相生克者謂之夫受克者謂之婦其氣之生也孰自哉腎生肝肝生心心生脾脾生肺肺生腎也其氣之克也孰自哉腎克心心克肺肺克肝肝克脾脾克腎也故曰腎者心之夫肝之母脾之母肺之子也肝者脾之夫心之母肺之子也肺者肝之夫腎之母心之母脾之子也脾者腎之夫肺之母肝之婦心之子也心見乎內為脉見乎外為

色口舌者其門戶受腎之制伏而役用於肺夫婦然也得肝則盛見脾則衰子母然也得腎見乎內為骨見乎外為髮耳者其門戶受脾之制伏而役用於心夫婦然也得肺則盛見肝則衰子母然也肝見乎內為筋見乎外為爪目者其門戶受肺之制伏而役用於脾夫婦然也得腎則盛見心則衰子母然也肺見乎內為膚見乎外為毛鼻者其門戶受心之制伏而役用於肝夫婦然也得脾則盛見腎則衰子母然也脾見乎內為藏見乎外為肉唇齒者其門戶受肝之制伏而役用於腎夫婦然也得心則盛見肺則衰子母然也。子曰心火也何以得下行敷腎水也何以得上升敷脾土也土在中而承火則盛安得不克于水敷肺金也金在上而下接火則損安得有生于水敷生者遠克者近為之奈何子鍾離子曰五行之歸于源也以氣引元陽而外舉焉於是乎生真水矣真水造化而後生真氣真氣造化而後生陽神始于五行定位有一夫一婦焉腎

水也其中有金吾之起功當識焉金本生水故曰水中金水惡土者也吾之採藥須土歸水焉龍者肝之象也虎者肺之神也陽龍出于離陰虎生于坎五行之位顛倒則陰陽之氣傳子母矣時自子而至于午者陽中生陽五行顛倒則液行乎夫婦矣自午而至于子者陰中鍊陽陽不得陰不成其極也無陰斯不死矣陰不得陽不生其極也陰絕斯壽矣呂子曰五行者何以本乎陰陽之氣歟子鍾離子曰人之始造形也於是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此陰之精血也元陽之始萌則在二腎腎水也其中有火升而斯為氣以朝于心心陽也以陽合陽故太極生陰焉由是積氣生液液自心降而還于腎肝者心之母腎之子也傳道腎之氣而至于心肺者心之母傳道心之液而至于腎氣也液也其升降如天地陰陽焉肝也肺也其傳導如日月往復焉五行者名之數也論其交合生成惟元陽一氣為之本歟氣生液液生氣於

是知腎為氣之根心為液之源也靈根既固則恍惚之中其氣生真水矣心源既清則杳冥之中其液生真火矣火中識龍水中識虎二者交而黃芽茂矣

道樞卷之三十九

吳六

十二

道樞卷之四十

至游子曾集

吳七

傳道中篇

呂子曰黃芽何謂也子鍾離子曰龍虎是也龍非肝也離宮真水者也虎非肺也坎位真火者也呂子曰水火何謂也子鍾離子曰吾身之水十有八四海也五湖也九江也三島也玉池也昆池也元陽也池也玉池也昆池也元陽也金液也玉泉也陽神也白雲也身之火有三君火也臣火也民火也三者以元陽為本者也於是乎生真氣真氣者聚則安弱則疾散則死呂子曰最爾元陽而舉三火三火起于羣水衆陰之域其散易其熾難奈何子鍾離子曰心者血之海腎者氣之海泥丸者髓之海胃者水穀之海此吾之四海也五藏各有其液其位五方東西南北中也此吾之五湖也小腸其長二丈有四尺上下九曲此吾之九江也大腸其下則吾之元潭也頂曰上島心曰中島腎曰下島三島者吾之閭苑也黃庭之下有華池焉丹闕之前有瑤池焉接玉京者有崑池焉衡內院者有天池焉心肺之間有

鳳池為唇齒之內有玉池為神泉生于氣中
金液降于天上赤龍所止於是有瓊液玉泉
焉凡胎既變於是有白雪陽酥焉吾嘗凝灌
以沃其炎蓋亦有時矣太上曰玉液其次曰
金液皆可以還丹者也抽之增之以應沐浴
蓋亦有度矣太上曰中田其次曰下田皆可
以鍊形者也玉華金葩其變白黃醞醕甘露
其鍊芬烈此水之効也民火升而助乎腎之
氣以生真水臣火升而交于心之液以生真
氣小用焉魔可降疾可已矣大用焉質可鍊
丹可成矣用周天以焚其身動陽關以還其
元別九州之勢以養陽神燎三彭之累以除
陰鬼上行以通三關下運以消七魄煉形成
氣則質天矣煉氣成神則而蛇矣此火之効
也呂子曰夫少勝多弱致強有方乎子鍾離
子曰二八之陰消九三之陽是而後金丹成
矣七返九還而後胎仙化矣真氣在于心心
者液之源也元陽在乎腎腎者氣之淵也勝
脫者民火也津液之府也腎不止于民火不
能為用矣何也心腎相去八寸有四分天地

之位也氣液太極相生者陰陽之交也一日
十有二時者一歲之數也心之液非自生也
因肺之液降于心其液行焉自上而下歸于
下田命之曰婦還夫宮腎之氣非自生也因
膀胱之氣升而腎之氣行自下而上以朝中
元命之曰夫還婦室肝之氣導行腎之氣自
下而上以至心者火也二氣相交薰蒸于肺
肺之液下降自心而來故曰心生液夫生於
心而不散是謂之真水肺之液傳送心之液
自上而下以至于腎者水也二水相交浸潤
于膀胱其氣上升自腎而起故曰腎生氣氣
生於腎而不消是謂之真火真火出手水恍
恍惚惚其中有物視之不可見取之不可得
也真水出於火杳杳冥冥其中有精見之不
能留留之不能止也火中之物龍也水中之
精虎也是之謂太藥者耶呂子曰心之火生
液故龍隱於水而不在於肝其出于離腎之
水生氣故虎藏於火而不在於肺其生於坎
何也子鍾離子曰龍陽物也在物為木在人
為肝虎陰物也在物為金在人為肺肝陽也

而在陰位所以腎之氣傳肝之氣以水生木
者也腎之氣足而肝之氣生其氣既生以絕
腎之餘陰而純陽之氣上升大肺陰也而在
陽位所以心之液傳肺之液以火克金者也
心之液而脾之液生其液既生以絕心之餘
陰而純陰之液下降矣夫以肝為陽能絕腎
之餘陰是知氣過于肝斯為純陽其中藏乎
真一之水而无形名曰陽龍焉夫以肺為陰
能絕心之餘陽是知液至于肺斯為純陰其
中負正陽之氣而不見名曰陰虎焉氣升液
降何以交乎真一之水見液斯合矣正陽之
氣見氣斯聚矣方以類物以羣者乎夫傳行
之時以法制之使腎之氣不逸而於其氣中
收真一之水心之液不散而於其液中正
陽之氣二者相逢日得如黍米焉百日而藥
力全矣二百日而聖胎堅矣三百日而胎仙
圓矣呂子曰氣之生也其液亦降矣吾真一
之水得不隨而下傳五藏乎液之生也其氣
亦升矣吾正陽之氣得不隨而出重樓乎真
水隨液下行則虎不能交龍矣真陽隨氣上

升則龍不能交虎矣如是又安得黃芽歟子鍾離子曰腎之氣其生也如太陽之出海霧露不能蔽其光氣壯則真一之水自成矣心之液其生也如巖天之殺物虛時不能散其寒液成則正陽之氣自盛矣而強弱未可必也。呂子曰氣液之生各有時矣夫所謂氣盛則水盛液盛則氣盛夫何盛衰未之係耶子鍾離子曰腎之氣易散而真虎難得者也心之液難聚而真龍易失者也。呂子曰願先生究言之使學者知大藥之方焉子鍾離子曰疾有三夫食衛失其宜起居違其時則趨於患其名曰時疾不持其精不順其神而冒於情欲則速於老其名曰年疾榮滋衛除不能自還則委於死其名曰身疾夫時之疾世皆知療之矣顧莫知止老而却死者也夫洗腸補肉換頂續支古之善醫者然也孰識返童駐形亦有方乎一曰內丹二曰外丹吾聞昔者高上元君傳外丹之經蓋言天地升降之理日月往復之宜廣成子得之以教黃帝黃帝久而不能成焉廣成子曰夫心腎之間有

真氣真水真氣也水也其中有真陰真陽焉合而為之可比金石矣於是鍊於崆峒之山選於八石而用砂砂之中取汞焉選於五金而用鉛鉛之中取白金焉汞陽龍也白金陰虎也以其心之火其赫如砂腎之水其玄如鉛年之火隨時以合乾坤之策月之火損益以順文武之宜其爐三成其成高九寸外方內圓取八方之氣應四時之候斯金鼎也其藏鉛汞如肺焉其和硫黃如脾焉三年小成可以去疾六年中成可以延年九年大成可以浩劫長存矣雖然歷古以來其成者蓋罕焉此無他或不辨金石之材或不通火候或外行不備則又安得而餌諸呂子曰外丹不足以入聖敢問內丹何如子鍾離子曰外丹豈可淺哉夫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老而學道其必資乎五金八石以助氣鍊形而後可也夫欲恃之以賓天則亦陋矣子欲知內丹乎其本出乎心腎者也其材則龍虎而已爾故龍虎交而變黃芽矣黃芽就而分鉛汞矣

呂子曰鉛汞外丹也而此亦云者何也子鍾離子曰抱天一之寶而為五金之首者鉛也白金之母也感太陽之氣而為衆石之首者砂也汞其子也鉛中之白金難取者也砂中之汞易失者也合斯為至寶矣此特言其外者也試言其內則吾始胎也寓質於純陰之官陰陽未判其神藏於中焉三百日而胎具矣五千日而氣充矣吾嘗察於五行則其始胎也精與血而已其先已有水矣察於五藏其精其血以之為形其先已有腎矣腎水之中伏藏乎受胎之初交合之真氣隱於腎此吾之內鉛也腎之中生真氣中有真一之水其名曰虎吾內鉛之白金也腎之氣傳于肝之氣肝之氣傳于心之氣心之氣太極而生液液中有正陽之氣此吾之內汞也心之液吾之內砂也氣中真液之水與液中正陽之氣合焉積而為胎傳于黃庭進火不差則胎仙化矣呂子曰然則內鉛何以取白金乎內砂何以取汞乎汞作砂白金作實可得聞乎子鍾離子曰內鉛也者陰陽之真氣純粹不

雜者也形既成矣其氣藏乎其腎之左右相對同升於氣是為元陽之氣氣中有水是為真一之水水隨氣升氣止則水止矣氣散則水散矣二者合焉是為龍虎交而變黃芽以成大藥矣故真一之水內畜正陽之氣其猶胎哉其始即陰留陽其次用陽鍊陰於是氣為精精為汞汞為珠珠為砂砂為金丹而真氣自生鍊之斯成神其化火龍出大昏之衢驂玄鶴以入蓬萊之都矣呂子曰以形交形形合生形以氣合氣氣合生氣其數不踰乎三十句此人所以受用也而男女別焉吾丹其何似耶子鍾離子曰父精先進母血後行血包於精而為女女者內陽外陰血在外也母血先進父精後行精包於血而為男男者內陰外陽精在外也所謂血者生於心而無正陽之氣所謂精者生於腎而有正陽之氣焉汞之本也合真一之水入于黃庭汞以鉛之湯烹焉鉛以汞之火鍊焉鉛而不汞不能發真一之水汞而不鉛不能純陽之氣呂子曰汞正陽也即真一之水為之胎至于黃

庭則龍虎已交合而陰陽兩止矣以鉛烹之得無陰極而損其陽乎何以云氣中生氣成大藥耶子鍾離子曰腎之氣投于心之氣氣極而生液其中有正陽之氣配合真一之水焉是名龍虎交合者也日之所得其巨如黍置於黃庭是名金丹大藥者也黃庭者何也胃之下膀胱之上心之北腎之南用之西肺之東上清下濁其外應四色其量容二升其路通八水既買藥于中而火不進焉則散而不能止矣火進焉而藥不之來則陰中之陽不能止而特發舉腎之氣以炎乎下元而已爾故藥之來也有時火之進也有數先於鉛中假氣以進火使大藥堅固以鎮乎下田斯名採補者也夫能抽其鉛增其汞則肘後飛金晶矣鉛抽矣而汞不增徒還精以補泥凡而已爾真氣不能生而陽神不能成也汞增矣而鉛不抽徒以鍊汞而補丹田益壽可也然砂不能鍊而金丹不能成矣呂子曰賴氣中之水以採藥假鉛中之氣以進火是已其所以抽之增之何理歟子鍾離子曰金石者

外藥也無其情者也氣液者內藥也有其情者也無其情者猶能施於物而成實寓於人而益壽況有其情者乎積日引月知交合之時則氣中有氣煉氣成神矣大之天地明之日月外之金石內之氣液既抽矣當知所以增焉既增矣當知所以抽焉茲造化之本也夫冬至也陽升於地地抽其陰太陰抽而為厥陰少陽增而為陽明厥陰抽而為少陰陽明增而為太陽不然則無寒以變溫溫所以變熱者矣夏至也陰降於天天抽其陽太陽抽而為陽明少陰增而為厥陰陽明抽而為少陽厥陰增而為太陰不然則無熱以變涼涼所以變寒者矣此天地六氣者升降之抽增之之驗也若夫月變日魂月魄前旬有五日月抽其魄日增其魂於是精華滿而照下土矣不然則無載生以變上弦上弦以變既望者也若夫月還陰魄日收陽精後旬有五日日抽其魂月增其魄光炎謝而陰魄盈矣不然則無既望以變下弦下弦以變晦朔者也此日月往復九六之變抽之增之之

驗也夫人之鈇者乃自天地之先焉因太始而後有太質萬物之母也太質而生太素斯其體者歟於是乎為水中之金斯其用者歟故曰火中之水五行之祖大道之本也汞之增則鈇斯抽矣非內外也由下田而上上田者也斯肘後飛金晶者歟起河車而走龍虎者歟選精以補泥丸者歟鈇也既復抽焉汞也則自中降焉由中田而歸下田者也始交龍虎而合以變黃芽五行之顛倒者也夫抽其鈇而增其汞以養胎仙三田之反覆者也

不如是龍虎不合而胎仙不化矣呂子曰真鈇其汞所以抽焉所以增焉願聞其詳子鍾離子曰汞必用鈇而不可用鈇故當抽之而入于上宮焉元氣不傳還精歸于泥丸日所得之汞陰既盡而陽純矣則其變也精為砂砂為金是曰真鈇真鈇者吾之真氣合而得之者也金晶下入丹田外以鍊其形其質金色矣及乎真鈇升于內府其體白矣故曰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

造化之功也不抽焉不增焉能至是乎呂子曰上而上下而下後而後前而前其度何如子鍾離子曰時可升也不可降也時可抽也不可增也上下往來而不減河車之力也呂子曰河車何謂也子鍾離子曰人之身其陽少其陰多是以水之居其中者為泉矣故吾之車行於水者也車何載歟負吾之元陽之氣而轉焉者也其行也或上或下或後或前駕馭乎八瓊驅馳乎四海升天也則上而入崑崙降地也則下而奔鳳闕矣運乎元陽直入于離宮戰乎真氣曲歸於壽府往來九州巡行三田而不息焉龍虎既交則黃婆御焉入于黃庭汞鈇既分則金男往焉入于金闕玉泉金液皆載而往集焉故五行賴之以生成二氣賴之以交會順時而下功皆此車之用也夫養陽鍊陰立事無成者誰能之乎乾坤未純往來其陰陽者誰能之乎宇宙未周交通其氣血者誰能之乎自外而內以旋轉天地純粹之氣接引吾之元陽者孰能之乎自凡而聖以旋轉陰陽真正之氣鍊補吾

之元神者孰能之乎皆是車之運也呂子曰是車也美焉之歟其運用也亦有方歟子鍾離子曰河車者起於北方正水之中腎之真氣之所生正氣者也方其乾無索於坤而生坎坎者水也陰之精也陽既索於陰矣則陽返負陰而還位所過者艮也震也巽也以陽索陰因陰而取陰焉運而入于離承陽而生斯其載陰而入乎陽者也坤再索於乾而生離離者火也陽之精也陰既索於陽矣則陰返抱陽而還位所過者坤也兌也乾也以陰索陽因陽而取陽焉運而入于坎承陰而生斯其運陽而入乎陰者也及採藥于九宮之上既得之矣於是下入黃庭抽鈇于曲江之下載之而上焉升于內院夫金玉之液本乎還丹者也載之運之可以鍊形使水上行焉君民之火本乎鍊形者也載之運之可以成丹使火下進焉斯則五氣朝于元三花萃于頂歟載之運之其亦有時焉有數焉神聚則魔至矣載真火以焚其軀則三彭亡焉無就則海枯矣運霞漿而沐浴則八水波焉呂

子曰最今也游其涯而未涉其源願申論之
子鍾離子曰五行顛倒龍虎交而變黃芽者
此小河車也三田返復肘後飛金晶還精入
泥九抽鉛汞而成大藥者此大河車也龍
虎交而變黃芽矣鉛汞交而成大藥矣真氣
生而五氣朝中元矣元陽神全而三神超內
院矣紫金丹成如玄鶴飛矣白玉汞就如火
龍走矣或出或入而自如或往或來而無閼
者此紫河車也是車也有三成之等^{上中下}三
成之後又有三馬火之聚也心行之意使之
用以已疾其名曰使者車其既濟也自上而
下陰陽正合水火共處靜而聞雷霆之聲其
名曰雷車至天心役于境性牽于情真陽之
氣感物而散自內而外且不息焉久而超於
羣八邪五疫於是運而入于氣府元陽不能
禦矣故老而疾疾而死其名曰破車呂子曰
紫河車者何自而行焉子鍾離子曰始之以
配合陰陽次之以聚散水火然後採藥進火
增汞抽鉛則小河車固當行矣金晶入于頂
黃庭之藥既成矣於是一撞三關直超內院

後起前收上補下鍊則大河車固當行矣金
玉之液所謂還丹鍊形者也鍊形而後鍊氣
鍊氣而後鍊神鍊神合道乃臻于成此紫河
車也呂子曰鍊形成氣鍊氣成神鍊神合道
巖未敢問也敢問何謂還丹者歟子鍾離子
曰丹者非色也非味也其丹田者耶其別有
三上曰神舍中曰氣府下曰精穴精中生氣
於是氣在手中心丹矣氣中生神於是神在手
上丹矣真水真氣合而成精於是精在手下
丹矣二者孰無之哉惟其氣生於腎而未朝
於中元神藏於心而未超於上院故精華不
能返合則三丹何所用之呂子曰玄中有玄
孰不有命歟命中無精非我之氣也其本於
始胎之元氣乎無精則無氣非我之神也其
本於始胎之元神乎故精也氣也神也三田
之寶也夫欲常止於三宮亦必有道歟^{上中下}
子鍾離子曰氣生腎之中其中有真一之水
使水還于下丹則精養靈根氣自生矣液生
心之中其中有正陽之氣使氣還於中丹則
氣養靈源神自生矣集靈為神合神入道以

還上丹而後仙矣呂子曰還者既往而有所
歸者也其理淵微巖未究焉子鍾離子曰子
知還丹者乎有小者有大者有七返者有九
轉者有金液者有玉液者有以下丹還上丹
者有以上丹還中丹者有以中丹還下丹者
有以陽還陰者有以陰還陽者非徒列其名
而已其亦時不同而功各異也所云小者自
乎上元者也下元者五藏之主三田之本歟
水生木木生火火生土土生金金生水順其
時焉當生而引未生如子母相愛也火克金
金克木木克土土克水水克火順其度焉當
克而補未克如夫婦相合也氣液轉行周而
復始自子而至于午陰陽生者也自卯而至
于酉陰陽停者也一晝一夜復還下丹修真
者於其中採藥進火而下丹成矣所云大者
龍虎交而變黃芽抽鉛汞而成大藥金晶
起于玄武之宮真氣升于玉京之下河車奔
於嶺玉液灌於衛自下田入上田自上田復
下田後起前來循環滿焉修真者於其中起
龍虎飛金晶養胎仙而下丹成矣所云七返

者心之陽還于心者也肺之陽自心而生而復還于心皆不離乎中丹者也夫九轉者何也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故一三五七九陽也其數二十有五二四六八十陰也其數三十而人之身蓋具足焉自腎為之始水一火二木三金四土五此五行生之數三陽而二陰也又自腎為之始水六火七木八金九土十此五行成之數三陰而二陽也故水為腎得一與六者也火為心得二與七者也木為肝得三與八者也金為肺得四與九者也土為脾得五與十者也斯五者各有陰陽焉陰者極于八盛于二是以氣至于肝而腎之餘陰絕矣氣至于心太極生陰蓋以二在心八在肝也陽者盡于九盛于一是以液至于肺而心之餘陽絕矣液至于腎太極生陽蓋以一在腎九在肺也吾交龍虎而合焉採心之正陽之氣此心之七也七返中元而入于下田以養胎仙復還於心此其七返者也二八之陰何以消乎真氣生而心無陰

以絕乎二也大藥成而肝無陰以絕乎八也肝以純陽助于心則肝三之氣盛矣七既還于心以純肺之液肺之九轉而助于心則九三之陽長矣此其九轉者也呂子曰金液玉液交于三官陰陽往復者何也子鍾離子曰古先至人以謂肺之液入于下田謂之金液心之液入于中田謂之玉液非不善矣而於玄機未之盡也夫肺生腎以金生水者也腎克心以水克火者也金入于水水入于火皆何得謂之還丹哉金液者肺之液也其為胞胎其合龍虎傳送至于黃庭大藥將成抽之肘後飛起其液以入上宮下還中丹復自中丹而還下田者也玉液者腎之液也其隨元氣上升而朝于心積之為金水舉之盈玉池散而為瓊華煉而為白雪納之自中田入下田有藥則能沐浴胎仙焉昇之自中田入四支鍊形則能更遷虛骨焉不升也不納也周而復始者也陰極生陽陽中有真一之水其水隨陽上升是陰還陽者也陽極生陰陰中有正陽之氣其氣隨陰下降是陽還陰者也

於是補泥丸鍊九天以下還上者也既濟澆灌以上還中者也鍊丹進火以中還下者也鍊質焚形以下還中者也五行顛倒三田返復至于鍊形化氣鍊氣成神自下田還焉至于中田自中田還焉至于上田自上田還焉出于天門三還功成入于聖流不復有還矣

道樞卷之四十

道樞卷之四十一

美八

至游子曾集

傳道下篇

呂子曰鍊形何謂也子鍾離子曰神者形之主也形者神之舍也形中之精以生氣氣以生神者也液中生氣氣中生液形中之子母也生木者水也生火者木也生土者火也生金者土也生水者金也故氣傳乎子母液行乎夫婦形中之陰陽也水之化為液液之化為血血之化為津陰得陽而生者也陰陽莖其宜則涕也淚也涎也汗也橫出而陰失其生矣氣之化為精精之化為珠珠之化為汞汞之化為砂陽得陰而成者也陰陽莖其宜則疾也老也死也苦也陽不得成也故曰陰不得陽不生陽不得陰不成彼修陽不修陰鍊形不鍊物何以能長存乎夫吾之始胎自陰中而生陰因形造形及孕而出既壯也六尺之軀皆屬陰也所有元陽者一黍而已其大也可以鍊形化氣身外有身者矣呂子曰然則形陰也陰則有體以有而為無使形化

氣而入于聖者煉之法也因形留氣以氣養形太上長生久視其大延年三百有六十日者一歲也三萬有六千歲者一劫也三萬有六千劫者浩劫也鍊形者可以至浩劫矣嚴顏問之子鍾離子曰人之形其長五尺有五寸其有不齊者以寸定尺五行生成之數也心之上為九天腎之下為九地腎至心八寸有四分合乎天地也心至重樓第一環亦八寸有四分第一環至頂亦八寸有四分腎至頂則二尺有五寸二分吾元氣一日一夜盈滿者三百有二十度度凡二尺有五寸二分為八十有一丈應純陽九九之數者也腎之至頂也五五純陽之數也故元氣從時而出焉其出也榮衛皆通矣天地之正氣應乎時順乎節或交或離丈尺無窮焉其從吸而入也經絡皆開矣故一呼一吸而三才之真氣天地人也往來于十二樓一往一來謂之一息晝夜蓋萬有三千五百焉故吾之呼萬有三千五百而吾之元氣自中而出矣吾之吸亦萬有三千五百而天地之正氣自外而入矣

根源固而元氣實則其呼其吸可以奪天地之正氣於是以氣鍊氣散于身清者榮也濁者衛也皆流通焉縱者經也橫者絡也皆舒暢焉寒暑不能害而永年矣根源敗而氣削則所吸天地之氣浩浩而出吾之元氣九九而損反為天地奪焉呂子曰元氣何以得不亡用以鍊其形質乎天地之正氣何以能奪乎子鍾離子曰欲戰勝者在兵強而已欲民安者在國富而已元氣者兵也在內也可以消形質之陰在外也可以奪天地之氣身者國也有象者斯豐足歟無形者斯堅固歟萬閭俱闢而無一失矣一驥謬行而有多獲矣或前或後以鍊其質焚其形或上或下以養其陽消其陰乾坤之鍊有時氣液之鍊有日吾之形也鍊以玉液則使甲龍以外而白雪充肌矣鍊以金液則逐雷車以降而金光盈室矣方其玉液上行以河車運之於四大其始於肝受之則見于目其光瞭然火於心受之則見于口其液滄然火於脾受之則見于膚若凝脂然火於肺受之則見于鼻天

香透而顯壯矣次於野受之再返本元則見
于耳天音達而髮質矣金液不足進也若夫
還丹未還見於君火謂之既濟丹既還而復
起藏于真陰謂之鍊質土克水者也若金液
在土使黃帝回光斯合太陰矣火克金者也
若金液在火使赤子同爐斯生紫氣矣火興
於水是乃陽中消陰歟變金丹於黃庭之內
鍊陽神於五氣之中於是肝之青氣沖矣肺
之白色出矣心之赤光見矣腎之黑祥外矣
脾之黃彩應矣夫然後朝于中元從于君火
以超內院焉下元者陰中之陽也其陽無陰
中元者陽中之陽也其陽無生黃庭大藥者
陰盡陽純也三者皆外而聚于神宮故下元
者五液所朝者也中元者五氣所朝者也上
元者三陽所朝者也呂子曰何謂朝元者歟
子鍾離子曰混沌判而為天地天地位而列
五方其方各一帝焉帝各二子其一為陽其
一為陰是曰二帝相生相成而分五行五行
而後定六氣三陰三陽其如人之始胎精氣為一
精氣分而生二腎左為玄右為牝玄以外氣

而上傳於肝牝以納液而下傳於膀胱玄牝
者其出于無以無為有者歟故曰谷神不死
是謂玄牝玄牝之門天地之根也自腎而生
五藏六府焉肝為木其于甲乙其位東之青
帝者也心為火其于丙丁其位南之赤帝者
也肺為金其于庚辛其位西之白帝者也脾
為土其于戊己其位中央之黃帝者也腎為
水其于壬癸其位北之黑帝者也故一氣運
五行五行運六氣其先之者陰陽也陽有陰
中之陽陰有陽中之陰者也次之者五行也
有水中之火火中之水水中之金金中之木
木中之火火中之土土者也在人看於是交合
焉故二氣分而為六氣大道散而為五行日
南至也一陽生而朝氣於天焉五方之地陽
皆生矣一帝當其行令而四帝助之春令行
而黑帝不收其令則寒不能變溫矣赤帝不
備其令則溫不能變熱矣日北至也一陰生
而朝氣於地焉五方之天陰皆降矣一帝當
其行令而四帝助之秋令行而赤帝不收其
令則熱不能變涼矣黑帝不備其令則涼不

能變寒矣故推而言之日月之間一陽如生
而五藏之氣朝於中元焉一陰始生而五藏
之液朝於下元焉於是三陽朝內院陰中之陽
陽中之三陽之心神返天宮皆所謂朝元者
也雖然龍虎合而成大藥大藥成而生真氣
真氣既生則於年之中用月月之上以定興
衰焉月之中用日日之上以數直事焉日之
中用時時之上以定息數焉春之月肝強而
脾弱夏之月心強而肺弱秋之月肺強而肝
弱冬之月腎強而心弱腎者人之根本也凡
四時之季脾強而腎弱中乙在乎肝直事防
焉則脾之氣不行矣戊己在乎脾直事防焉
則腎之氣不行矣庚辛在乎肺直事防焉則
肝之氣不行矣壬癸在乎腎直事防焉則心
之氣不行矣氣也藏也不能俱強者也故一
氣盛則一氣衰矣一藏盛則一藏衰矣此所
以多疾者耶夫萌于亥生于寅強于巳弱于
申吾心之氣也萌于申生于亥強于寅弱于
巳吾肝之氣也萌于寅生于巳強于申弱于
亥吾肺之氣也萌于巳生于申強于亥弱于

寅吾腎之氣也春隨于肝夏隨于心秋隨于肺冬隨于腎吾脾之氣也不知此者其所以多疾者耶日也月也時也三陽既聚以陽鍊陽使陰不生焉三陰既聚以陰鍊陰使陽不散焉況夫真氣既生以純陽鍊于五藏而不息焉各出其方之色一舉而至于天池矣始以腎之無陰九江無浪矣次以肝之無陰八關永杜矣次以肺之無陰金火同爐矣次以脾之無陰玉戶弗開矣次以真氣上升四氣合而為一而金液降焉一杯之水豈能勝與薪之火哉蓋水火為一以入神宮定息內觀一意不散而神識妙矣寂靜之中而聞至樂之音如寐非寐而游于虛無之境是之謂超內院者也於是陽神方聚而還上升鍊神以合大道上通天門返于其身則形與天地齊矣如其蛻焉則登紫府觀太微矣呂子曰嚴於是而後知鍊形可以久視而已其能仙者必鍊氣乎彼曲士者無藥而胎息焉強而留之積其至寒或發虛陽而為苛疾蓋不知胎仙成而真氣生真氣生而胎息矣胎息以鍊

氣鍊氣以成神嚴聞煉氣者必審年中之月月中之日日中之時端居靜處忘機絕迹當此之際或心境未除也智慧有漏專志於仙而心也神也不寧焉則如之何子鍾離子曰子未達內觀矣內觀則神識自止焉呂子曰內觀何謂也子鍾離子曰是所謂坐忘者也雖然彼曲士者交合不知其時行持不知其法而望內觀以成功焉故意內成丹想中取藥鼻搐口嚙欲使日月天地入于氣府譬猶寐而得賄者也然而天地否隔久而不通者其失亦在乎意亂而已爾今天善視者志在丹青則不見泰華善聽者志在管絃則不聞雷霆耳目之用淺矣況吾之心者周該六合而能內觀坐忘者耶內觀之始如陽升也其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龍為龜如陰降也其想為女為虎為水為地為雨為龜為月為牛為金為泥為舟為葉吾之內觀又豈止於斯而已哉青龍也白虎也朱雀也玄武也五嶽也九州也四海也三島也金男也玉女也

河車也重樓也皆景象於無中以定神識焉故魚之未得則筌不可失矣兔之未獲則蹄不可捨矣亦不可執於永久終於斯須焉夫能至乎念絕想亡是為真空始可以朝真矣蓋內觀者開基之始爾必也日損焉入于希夷是亦由吾內觀者也呂子曰龍虎合而陰陽配焉其內觀也何如哉子鍾離子曰其想也九皇真人引絳服之子上升焉九皇真母引玄衣之女下降焉見于黃屋之庭黃裳之姬媒而合偶焉既已女下降子上升如仙離焉於是姬持一物狀如朱橘而投于黃屋貯以精金之器子者何也乾索於坤陽還復其本以陽負陰而會其所者也女者何也坤索於乾陰還復其本以陰抱陽而會其所者也此坎離交而陰陽配者事若火之炎炎其中有玄虎上升焉水之滔滔其中有赤龍下降焉二者戰于樓閣之前木戶洞啓其炎淖淖有王者指顧焉燎蒸燄天其上有萬丈之濤火興而復墜其炎充於天地龍虎一蟠一繚而入精金之器下入黃屋如冥諸押此龍虎

交合之想也。呂子曰：進火之想何如？哉子鍾離子曰：其想也有器焉，如金如鼎，其別玄黃，其形車輪，左青龍，右白虎，前朱雀，後玄武，旁立二臣，紫衣而執圭，下有佐史，奉薪而致燎，於器於是，有王者衣朱衣，乘赤馬，御赤雲，自空而來，以下命令焉。其光上炎，穿天而欲出，天不開而復下，其燎四周，執圭者乘馬者，爭使進火，馬於是器中之水無氣而凝矣，水中之珠無輝而光矣。此進火之想也。呂子曰：止于是乎？子鍾離子曰：雲雷降焉，燥炎升焉，或雨寶華，祥風慶氣，起於清都仙娥玉女，輻鳳翥鸞來于層霄，奉金盤以進玉露霞漿，下獻于王。此金液還丹既濟之想也。龍虎引車於其火之中，上衝三關，三關各有衛焉，先之以龍虎，突之次之以大火，攻之及其闢也，以至崑崙崑崙底于天池而止焉。或三鶴沖于三天，或二蝶入于三宮，或五雲之表承絳服之子，過于天門，或金輿玉輅載王者而超三界，此時後飛金晶大河車之想也。朱衣使者乘傳循行于九州之野，始自冀入，究自究入，青自

青入，徐自徐入，揚自揚入，荆自荆入，梁自梁入，雍自雍入，復還于冀，東南西北畢矣，而止於豫，然後循行焉。所召者金玉也，所通者壅滯也。一使傳命九州，和通周而復始，運行不已，或游于五嶽，始于常山焉，或航于五湖，始于北沼焉，或天符勅五帝，或五命召五侯，此還丹之想也。及夫珠玉委於地，或雨露於物，或潮汐於川，潮也或陽生發萬彙，或火發燄天，地或煙霞衝宇宙，此鍊形之想也。鶴去所棲，龍去所蟠，五帝朝矣，朝天五雲起矣，朝天騰寥空矣，寐而游天衢矣，天花墜矣，天樂奏矣，金光燦于宮矣，此朝元之想也。朝元之後，方曰內觀，呂子曰：內觀何如？哉子鍾離子曰：內觀者，陰陽變易之法也，無時日也，無法則也，居于靜室，夙夜端坐，辨陽之神，逐陰之鬼，此達磨之九年坐乾之六載為此道也，不其難哉！始也自上而下，紫河之車運而入于天宮，天宮者紛華之地也，修真之士習枯槁而安淡泊，及至是則樂焉而不知自吾身者也，於是其形留而不能脫矣，況夫三尸七魄九

蟲六賊者，八死則安肆矣，人安則無所止矣，故因意生像，因像生境，使修真之士蕩而入于邪，尤可懼者也。呂子曰：內觀以聚陽神，鍊神以超內院，上踊而出天門，直超而入聖品，其出其入不終於姓來其來其往不外於迷迎久視，則神與形合，外仙則遠游方壺，信乎內觀之力也。然何以得不蕩而入於邪乎？子鍾離子曰：此無他焉，聞道而無苦志，故為物所喪矣。然其魔有十，其難有九大，藥未成則有寒暑，真氣未生則有飢渴，故衣食逼迫一難也。一家之內必有父兄之長焉，吾欲去而學道，為所拘繫，為三難也。人因愛而生愛，而後有恩焉，父母取其恩，婦取其愛，相為桎梏，為三難也。富與貴人之所欲也，欲使棄而趨於寂寞之道，四難也。方少年可以閑道矣，侈而自肆，急於順生而大折加焉，五難也。急於求師而真者難值焉，或以辭取之，或以貌取之，六難也。妄師示以異端，持燭火之光，不知日月之明，眩井蛙之聲，不知雷霆之震，七難也。朝行而夕改，為坐作而立忘焉，悅於須

史厭於持久終於懈怠八難也少而求於聲利老而安其私欲身中喪其年年中喪其月月中喪其時九難也目悅衆華耳耽六樂臭味更進情蕩而氣淫六賊魔也雕牆峻宇金壁繁列富魔也車徒之麗羽旄之美懷銀黃曳組綬貴魔也如春之和如日之長疾風甚兩大雷以雹或喜而樂或悲而泣一情魔也家惟其喪室苦於疾殯者在於昨恩愛魔也墜於烹鼎墜於危坂猛鷲所搏百蟲所噬大盜所攘患難魔也十地當陽三清玉皇五嶽八王四神七曜聖賢魔也干將闔戟森其成伍兵魔也仙婢玉女各奏其伎女樂魔也美人袿服而豐飾神授而目招女色魔也魔之撓吾者有三焉一曰見于境_{見者}二曰見于寐三曰見于內觀於其境也而知之則其志_{見者}篤矣於其寐也而知之則神不惑意不散矣於其內觀也而知之則三昧之火以焚吾形魔斯殲矣於是用紫河之車運其陽神超內院返天宮呂子曰法有數乎時有數乎子鍾離子曰法有十二科一曰匹配陰陽二曰聚

散水火三曰交合龍虎四曰燒鍊至藥五曰肘後飛金晶六曰玉液還丹七曰玉液鍊形八曰金液還丹九曰金液煉形十曰朝元煉氣十一曰內觀交換十二曰起脫分形時有三馬年中者法天地陰陽升降之宜月中者法日月精氣往來之數日中者八卦_{正十}千十有二支一百刻六十分夫行其法也一日之復始則淫邪去而外行修矣次而金晶充而心境除矣次而心經一漏口有甘液矣次而陰陽擊搏于腹其聲如雷矣次而魂魄不寧寐而多悸次而六府四支或有微疾不藥石而痛次而丹田夜煖其形秀清目有神光寐而物不能侵若抱嬰兒以歸次而金關玉鎖其鑰固矣寐而不漏次而雷鳴關節通潔然汗出次而玉液烹漱以成凝酥次而靈液成膏腥腐斯遠矣次而其骨輕而變神室矣其行駛矣次而境不能移嗜欲絕矣次而真氣入物可以已疾矣次而內觀明朗矣次而瞳子炯炯童首更髮返壯色矣次而氣充而不餒壽無量矣次而膚革光澤其神秀麗

聖丹生而靈液芬然次而釜洞秋毫矣次而其涕淚涎汗除而黑子瘕癰滅矣次而胎全氣盈而辟穀矣次而內志合于太虛七情盡而九蟲三尸亡矣次而魂魄不游而無夢矣次而陽精成而神府固寒暑不能暴矣次而出乎生死坐忘內觀以游華胥矣次而功行具而授籙三清能知未來矣次而胎仙見矣次而純陽可以洞外乘矣次而胎仙飛而祥光生矣次而靜則樂奏矣次而腥臊富貴矣次而儀觀變而神祇役矣次而外觀紫霞盈目金光四周矣次而火龍飛玄鶴舉而骨化矣次而彩雲卿謁玉女下授紫詔矣此道之成也呂子於是心悅誠服而進曰知妙理矣而未得行之持之之法終於無功與不知者同其何以教之子鍾離子於是擇吉日授以靈寶畢法焉

通樞卷之四十二

至游子曾

靈寶篇正陽刺微龍陽互通集廣大成衆妙之宗

子鍾離子既已道授呂子復曰吾嘗游于終南之山而得金誥玉籙與真源之義此至道之要也今將語汝呂子曰唯子鍾離子於是言曰天得乾道而積氣以覆於下地得坤道託質以載於上相去八萬四千里氣質不能相交故天以乾索於坤三索既終而還於地中其陽負陰而上升地以坤索於乾三索既終而還於天中其陰抱陽而下降一升一降運行於道天地所以長久者也夫天地之間親乎上者為陽自上而下四萬有二千里名曰陽位親乎下者為陰自下而上四萬有二千里名曰陰位故一歲之始冬至地中陽升凡旬有五日上升七千里三氣者一節也其數四旬有五而陽升也共二萬有一千里二節者一時也其數九旬而陽升也共四萬二千里至于天地之中陽合于陰位矣於時陰之中其陽半焉其氣變寒為溫春之分也

過此則陽升而入于陽位於是始得手地之氣而升焉亦四旬有五日是為立夏立夏之後四旬有五日是為夏至陽之升者通乎前蓋八萬有四千里至于天矣於是陽中有陽焉其氣變溫為熱積陽生陰於是一陰生於二陽之中其始于夏至者也於是天中之陰降焉一氣者旬有五而降乎七千里二氣者四旬有五而降之降蓋二萬有一千里九旬則陰之降共四萬有二千里至于天地之中陰合於陽位矣於時陽之中其陰半焉其氣變熱為涼秋之分也過此則陰降而入乎陰位於是始得手天氣而降焉亦四旬有五日是為立冬立冬之後四旬有五日是為冬至冬至而陰降通乎前蓋八萬有四千里至于地矣斯陰之中有陰焉其氣變涼為寒積陰生陽一陽生於二陰之中自冬至之後一陽復升周而復始故冬至者陽生上升而還于天其陰降至于地此一陽來者也夏至者陰生下降而還于地其陽升至于天此一陰來者也自夏至陽升於上過春之分而入乎

陰以離乎陽位此二分者也自冬至陽升由上而下非無陰降也所降之陰乃陽中之餘陰止於陽位消散而已雖降而得位值陽之升則其氣絕矣然則夏至陰降由下而上亦非無陽升也所升之陽乃陰中之餘陽止於陰位消散而已雖升而得位值陰之降則其氣絕矣以是觀之陰也陽也其升降上下不出乎八萬四千里而日則三百有六十也夫能即溫涼寒熱之四氣斯識陰陽矣即陽升陰降之八節斯知天地矣天地者物中之大者也人者物中之靈者也故人可以配天地焉心天也腎地也肝陽位也肺陰位也心腎相去八寸有四分猶天地覆載之間也氣亦陽也液亦陰也子午者二至也卯酉者二分也一日者一年也吾以一日而用八卦斯得八節之數矣子之時腎之氣生卯之時其氣至于肝肝陽也故其氣盛於是陽升而入于陽位春分之比也午之時氣至于心積氣生液斯蓋夏至陽升于天而陰生者也心之液既生至酉之時其液至于肺肺陰也故其液

盛於是陰降而入于陰位秋分之比也子之時液至于腎積液生氣斯蓋冬至陰降于地而陽生者也日用如循環焉其能無虧可以延年矣天地於道一也得其一者其惟人乎然其胎全氣足之後六欲七情以損元陽而失真氣顧有自然相生之氣液不能同天地之外降焉吾嘗以治致而強奪之而後可也夫一呼元氣出一吸元氣入入而不能留隨呼而復出則吾之元氣反為天地所奪矣是以氣散不能生液矣液少不能生氣矣當其氣盛之時日用震卦而於氣也多入少出強留在其腹於斯之時自下而外者不出也自外而入者暫上也二氣相合積而生五臟之液積液還元則氣之生滋多矣此達磨胎息小成者也道之要者其欲求陽公長子而取真一是亦多入少出者焉陽公長子何謂也乾索於坤元氣外而上者也震長子也是為卯之時氣自腎生液自心降相爭乎上下故閉氣則液分兩停過時於是乎得真一矣真一者真水也此何道也積氣生液積液生氣

氣中之液隨液而降液中之氣隨氣而升氣液相生者也行之一年奪功以一並三百日為期十日功斯見矣善食而無疾首清而目明心胖而腹虛其中殷乎風雷之聲是非其効歟若夫靜息絕念終日默坐止於定中而出陰神非為仙之道也呂子曰此其陽胎而陰息配合陰陽者乎水火何以聚散焉子鍾離子曰大道之中生天地者也天地之中生陰陽者也故天地有上下陰陽有終始吾因其俯仰察其度數大道亦可知焉是以即天地之上下而知道之高卑矣即陰陽之終始而知道之先後矣天地不離於數其終乎一歲者也陰陽不失其宜其分乎八節者也冬至陰太極而一陽生至春之分陰之中其陽半焉過此純乎陽矣夏至陽太極而一陰生至秋之分陽之中其陰半焉過此純乎陰矣欲識大道之體其必法天地審陰陽乎冬至陽生而外至于立春則外于陰位二萬一千里陽難勝於陰也夏至陰生而降至于立冬陰降于下其去天六萬三千里去地二萬一

千里是陰得位而陽欲絕也故一歲之中立春者其在日用則丑之末寅之初艮之卦也其時腎之氣生而未至于肝處乎陰位之中是氣也在于液中弱而難升也一歲之中立冬者其在日用則戌之末亥之初乾之卦也其時心之液下入將欲還元復歸于腎陰盛陽絕之時者也其氣少其液多人之所以多疾疾而大闕者陰陽繆而不升降氣液枯而不相生嗟夫氣盡神散斯死矣立春陽升自下而可以上則不日而陰之中其陽半矣立冬陰降自上而可以下則不日而陽之中其陰半矣惟人當艮之時其氣微而不知養氣之端乾之時其氣散而不知聚氣之理顧以大欲七情損其元陽使真氣不強失其真氣使真液不生不亦可哀哉方艮之時也吾以養其元氣手足互伸縮焉使四體之氣俱生則內以保其元氣上以朝其心府於是嚙其津者一二焉上摩其面者三二十焉久則膚澤光腴矣此之謂散火鍊形之小者也方乾之時也吾以聚其元氣靜坐嚙氣而攝外腎

焉。無氣者何謂也。納心火於下者也。攝外腎者何謂也。收膀胱之氣於內者也。腎氣合矣。於是三火聚而為一。以補下田。無液者氣聚斯生液矣。有液者液鍊斯生氣矣。此之謂聚火太一。合真氣者也。此何道也。心之氣宜乎納者也。膀胱之氣宜乎收者也。使之不散。以接乎坎斯。乃氣海之中。始生之氣也。以秋冬為首見其効。則止焉。行之一年。奪功以一。並三百日為期。十日功斯見矣。肌革充澤。下田沖和。精神爽清。是非其效歟。呂子曰。交合龍虎者。有道乎。子鍾離子曰。道原初判。而有太始。太始而有太無。太無而有太虛。太虛而有太空。太空而有太質。太質者。天地也。其氣清濁。其質如卵。其色玄黃。乃太空之一物。爾冬至。則地中陽外。夏至。則至于天。其陽太極而陰生。陰生者。以陽自陰中來。而起於地。恍恍惚惚。氣中有水。而無形。故夏至。則積氣生水矣。夏至。則天中陰降。冬至。則至于地。其陰太極。而陽生。陽生者。以陰自陽中來。而出於天。杳杳冥冥。水中有氣。而無形。故冬至。至積水生

氣。子之時。坎之卦也。腎之氣。於是生焉。午之時。離之卦也。心之液。於是生焉。方其腎之氣。生于坎。其及離也。則至于心。接乎心。氣與心之火相合。於是太極而生液。所以然者。以氣自腎來。氣中有真水。而無形。其猶積陽生陰者。類耶。心之液。生乎離。其及坎也。則至于腎。接乎腎。水與之相合。於是太極而生氣。所以然者。以液自心來。液中有真氣。而無形。其猶積陰生陽者。類耶。吾以是知所生之陽。陽中藏水。所生之陰。陰中藏氣。吾與天地之陰陽同也。故曰。腎生氣。其中有真水者。虎也。心生液。其中有真氣者。龍也。夫天如覆盆。陽猶能升焉。地如盤石。陰猶能入焉。而人不能者。有以損其元陽。失其真氣者矣。夫離也者。人則心也。在外則午之時也。真陽也者。在人則元陽也。在外則太陽也。故當離之時。腎氣既至于心。心與腎交。宜入靜宇。疊掌蟠膝。身正坐。神室內。定鼻之息。少入。遲出。綿綿若存。滿口含津。勿吐。勿嚥。自然腎氣與心氣相合。太極而生液矣。是以真液與真水相合。則

真氣。總液。真水。總氣。夫氣液者。本非相合者。也。惟其液之中。有真氣。氣之中。有真水。互交合焉。於是相戀而下。其名曰。交合龍虎。若夫火之候。不差。而知地添之宜。則三百日。真胎就。而大藥成。斯乃超脫之本也。此何道也。夫元氣真水。也不可以泄。而失於外者也。氣散則不能生液。液少則無真氣。氣水不交。則不能成大藥焉。故知腎中真一之水。心中正陽之液。二者交焉。在人生。人在身。生神其名曰。內丹。數盈乎三十。旬可以長生矣。凡年之中。用月者。其以冬至為始。乎日之中。用時者。其以離卦為期。乎夫以冬至為始。三百日。胎仙全矣。其形彈丸。其色朱橘。永鎮下田。而不死矣。若夫老而學道。根源不固。然以十年之損。一年補之。可以益壽矣。是謂採補。還丹。蓋此道也。補之數足。則口生甘津。心境自除。情欲不動。百骸休安。目爛如電。神光現於閭室。是非其效歟。呂子曰。周天火候。何如哉。子鍾離子曰。寒熱溫涼。形中有氣者也。雲霧雨露。氣中有象者也。地之氣上騰。斯升而為雲。散而

為雨矣天之氣下降斯散而為霧凝而為露
矣積陰過則其露為霜其雨為雪積陽過則
其露為煙其雲為霞陰之中伏陽陽不能升
斯擊搏而生雷霆矣陽之中伏陰陰不能散
斯堅固而生雷震矣故陽光散而為雷陰氣
蕩而變風陰陽不合相對而生電陰陽不正
亂交而成虹蜺惟真陽也積而成神麗于天
者其大日月也真陰也積而成形壯于地者
其貴金玉也日月也者真陽而得乎真陰以
相成矣金玉也者真陰而得乎真陽以相生
矣故吾心液中之真氣猶真陽也腎氣中之
真水者猶真陰也真水不得真氣不生真氣
不得真水不成二者既於離之時和合於心
之上肺之下如子母之相戀夫婦之相愛也
自離至于兌兌者陰盛陽弱之時猶日月之
下弦金玉之在璞也夫日月自晦至朔數足
而明生焉金玉自陽生陰氣足而寶成焉故
寶者以氣足而進之以陽明者以數足而受
之於魂其猶吾之離之時積氣而生液液還
下元若不進之以氣則為月之下弦不受魂

金玉之在璞不發陽也是以於乾之時進火
有數鍊陽無衰能加大之數則陽長生矣離
之時龍虎既合斯採藥之時也至于乾則氣
液將欲還元而生于膀胱之上脾胃之下腎
之前臍之後小腸之右大腸之左於斯之時
脾氣強而肺氣盛腎氣絕而肝氣弱夫真氣
本以氣相合而來者也既以陽氣弱而真氣
無所戀徒於離之時採合而已然真氣無所
戀且將散矣必於真氣欲絕之時當坤之卦
元入靜宇正坐神室內定鼻之息綿綿微脅
其腹於是臍也腎也熱或甚焉則微放輕勒
如其未也則緊勒漸放焉至其熱也則任意
放勒焉以滿乾之卦其名曰勒陽關如是則
鍊手內丹使真氣不上行以同真水而脾之
液為之和合焉隨其呼吸而運輸於命府黃
庭之中故能氣液變為精精變為珠珠變為
汞汞變為砂砂變為金此內丹之成也吾所
謂老而學道十損而一補之其可忽於茲乎
採藥於離之時至乾之時以鍊之春冬多採
少鍊乾一而離二倍用功也秋夏少採多煉

離一而乾二倍用功也百日而藥力全矣二
百日而聖胎堅矣三百日真氣具而胎仙全
矣藥力既全而後進火加數是為火之候故
聖胎堅矣則加大候以至于子小周天胎全氣
生矣則加大候以至于周天然當絕迹幽居
心在內觀使內境不出外境不入猶龍之養
珠焉雖寤寐終食之間語默如嬰兒舉止如
處女猶恐有損焉有失焉不可斯須而離於
道也子鍾離子曰此非所謂其至也蓋特小
成者爾吾有金晶玉液金液之方焉一歲者
以月言之六律六呂以六起數數盡乎六位
六六為三十有六日陰之成數也以日言
之五日一候七十有二候八九之數也以九
起數數盡乎六位六九是為五十有四日陽
之成數也一六一九合而為十五十五氣之
數二十有四為八節於是見陰陽升降之
理一六一九以四為用故陽數二百有十六
陰數一百四十有四凡三百有六十是為周
天者也陰陽升降在乎天地之內猶吾之心
腎氣液交合者也日月運轉在乎天地之外

此吾之肘後飛金晶者也故肺肝陰陽如日月往來焉進火加損如日月交合焉陰陽升降如日月運轉焉歲之夏至月之旬有六日在於人也其猶午之時歟歲之冬至月之旦在於人也其猶子之時歟吾推天地陰陽日月魂魄尚有交合運轉之序則吾之心腎氣液肝肺魂魄日用雖有卽矣年之用其無加損乎坎之時陽生于艮而腎氣交于肝前未交也披衣正坐存乎下腹斯須升身焉前出其胸微偃首於後後閉其夾脊雙關以肘前後微扇一二然後伸腰自其尾間其炎如火由腰下攤在手夾脊之下雙關勿開熱盛氣壯漸開夾脊使氣過關則乃仰面緊偃腦後以閉上關熱極氣壯漸放入頂以補泥丸此其長生之基歟於是用還丹之法復出胸伸腰以閉夾脊存而升之火或不起於腰則靜坐內觀用其法再作焉以起其火自丑而行終寅而止其名曰肘後飛金晶蓋使腎之氣以生肝之氣也夾脊之骨其節二十有四自下而上三節內腎相對是爲天柱天柱之

上是爲玉京玉京之下內腎相對尾間之上十有八節其中是爲雙關上九下九百日可以通而入于泥丸矣行之之要則始于艮以飛金晶至巽而成者此離之卦其採藥者也乾之卦其進火勅陽關者也始乎冬至行之百日而金晶入于腦三關一撞直入上宮泥丸自艮而始至震而止其採藥於離也更無腎氣相合焉惟肝氣自生心氣皆純陽者也則二八之陰消矣其氣薰蒸於肺而得黍米之大而入于黃庭此其內丹之材歟百日無差藥力全矣故採藥於離用法依時內觀益詳於乾進火以勅陽關自兌而始至乾而止百日而飛金晶矣自艮而坐至巽而止離之採藥法仍其舊三百日無差聖胎堅矣勅陽關者自坤而坐至乾而止百日則泥丸實而還童矣是法也五行顛倒三田反覆之義爲先之以配合陰陽使氣液相生次之以聚散水火使根源堅固氣行而液止次之以交合龍虎使採補還丹吾所謂小成者也年之中擇月爲冬至之月於申擇日爲甲子之日於

中擇時爲艮也離也乾也爲之始焉自艮至巽自乾起坤三百日之數足是爲中成者也夫行斯道必於清靜之區目不見可欲耳不聞羣聲鼻不入臭穢口不食五味六欲七情不動於心惴惴焉寤寐如恐失之斯可也行功不動則不得於仙賒死而已爾斯何道也三元之用事者也飛金晶者則自下田而返上田歟採藥者則自下田而返中田歟勅陽關進火者則自中田而返下田歟始其效也寐而多悸四支大府示有微疾不藥而瘳瞑目入晦有光如盞金闕玉鑰其封全堅以絕乎泄精雷鳴一鼓關節氣通神彩清而丹田和心境自除其寐也若抱嬰兒以歸若騰飛以游八邪不能干矣梅百日胎仙全而玉液鍊形可以行矣陽之升也何以太極而生陰乎陰不足而陽有餘故積陽而生神焉陰之降也何以太極而生陽乎陽不足而陰有餘故積陰而生形焉神者吾所謂日月也形者吾所謂金玉也金玉之貨產乎積陰而中蓄真陽之氣復感乎日月使真陰真陽下射而

生成其實為是宜可珍也哉彼積陰成形而抱陽猶吾積藥為真胞真氣以成胎仙者也彼氣沖于天則隨陽升而起入于地則隨陰降而還既隨陰陽升降自有東西四時可以別焉猶吾金液以還丹田玉液以鍊形質四時加損一日改移者也夫吾三百日之後真氣既全則可以還丹鍊形矣故用艮之卦飛金晶終巽而止爾離之採藥坤之陽關皆於是止而不為惟用兌之卦勒陽關焉至乾而止夫既不為離之採藥而為還丹者是嘸法也其法以舌攪上下脤二頰之間先嘸惡濁之津次退舌杪以離玉池其津生也不漱而嘸春之月肝之氣盛脾之氣弱則日用乎離夏之月心之氣盛肺之氣弱則日用乎巽秋之月肺之氣盛肝之氣弱則日用乎艮以飛金晶嘸亦可也冬之月腎之氣盛心之氣弱則日用乎震四時之季脾之氣盛腎之氣弱腎者人之根本也凡季月之後旬有八日則用乎兌其春之離夏之巽冬之震則於其時兼用之惟秋也專用乎兌而已斯何道也知

五行之根蒂所以生克者歟其為嘸之法而牙齒玉池之間津不生焉則何如曰吾惟以舌攪滿上下而用玉池雙收二頰以虛嘸氣氣之中斯有水矣嘸之數始乎三十有六其次四十有九其次八十有一其次一百八十有一俟有功以為度焉此所謂玉液者也行之一年灌漑丹田沐浴胎仙而真氣滋盛矣夫若不行乎此則三百日內丹既成真氣自生於是用艮以飛金晶一撞三關直入泥丸其氣方起也以手塞耳何也耳者腎之門也懼泄腎之氣於外也當行此法自頂中前下金水勢如建甃注于黃庭其變為金丹故行金液之方必入靜宇覆掌蟠膝端坐絕念忘情內觀審乎良之金晶飛入于頂則微昂首項使腦之後其炎如火頻俯仰其首向手前抑首曲於咽喉退舌杪近手後以挂上脤於是上清靈芝之水其味甘其氣芳或漱或嚥下還黃庭此所謂金液者也歲之中行之蓋無時焉惟金晶之飛也一飛一嘸至震而止及已入腦矣則順節序而行良以始之巽以

終之日之將入而勒陽關則允以始之乾以終之其行之也必絕迹清心而後斯有功焉是道也必金晶飛矣藥既採矣陽關勒矣內丹成矣三百日乃成而後行焉不然惟以還丹滌蕩華池則大藥散而無益也其効也其體澤其神秀其瞳黑其髮紺其顏童氣內足而不餒塵骨更矣神室變矣步軼奔駟津為凝酥寒暑不能暴矣如防乎陽之太極則以玉液漑灌沐浴焉則內丹潤矣三百日之後行乎金液者既濟之法也起火以迎真水上水下火一升一沉以陽煉陰將變乎純陽其功至也可以飛騰游方之外者也其功則百日斯効矣一年斯成矣何謂金玉之液歟積陽成神神中有形一生於日二生於月者也積陰成形形中有神一生於金二生於玉者也日行九月行六九九隨陰陽而生沒焉金玉亦隨陰陽者也春夏而外秋冬而降焉腎之氣月也冥液則金也心之氣日矣其液則玉也玉液也者本乎腎之氣上升而至于心以合心之氣二氣相交而過乎重樓絃口不出則津盈

于玉池嚙之斯為玉液矣吾以舌攪滿上下之腭開玉池而雙收二腭虛嚙其氣此還丹之方也夫氣之中有真水焉氣聚則水聚母行則子從者也玉液既云還丹矣何以煉形乎液者自腎而來以生于心猶土生石生玉者也金液者腎之氣與心之氣合而上升熏蒸於肺肺者華蓋也下罩三氣即日而取其液其液在于下田自尾閭而升是為飛金晶以補泥丸者為泥丸補之之數既足則自上而下復降于下丹田是為金液還丹者焉其還于下田也而復升焉周于四支是為金液煉形焉亦猶金生于土者也吾金晶之飛能通三關入九天何謂也尾閭其下關者也夾脊其中關者也腦後其上關者也頂者九夫也方玉液還丹之後居于靜宇密舍風不薄也日不及也潛祝三清曰欲以行道演化當先煉形於陰陽之外已乃煉香嚙之於是震之時為始瞑目閉心升身正坐鼻之息綿綿少入遲出內觀益詳內境不出外境不入滿口含津勿吐勿嚙氣盈四支為之制禦

道

經

卷四十二

勿令散失意倦漸止復升至離之時其氣既交於是氣美而不可名矣是為玉液煉形者焉蓋可以留形居世而已夫能棄絕外事志在於仙則當以肘後飛金晶繞起補足之後仍前之法使金液還丹自頂至腎焉自震而行至離而止金液玉液其法同而所以異者其在內觀乎非特此也還丹煉形相併而行豈玉液比哉其要在平陽純而陰盡凡春冬再起一嚙何以謂之起嗽前之所云升身者也秋冬則五起一嚙焉其燕也秋夏其數五也十春冬其數百餘者用兌以動陽陽至乾為期其法如前焉若夫金液之煉形蘇後升前僂後升飛金晶也前僂金液還丹也金晶過頂下還丹田與煉形之氣相接不可亟嚙焉俟夫氣極于四支意舒而神暢咽燥而心沖於是微嚙焉與氣相敵是為既濟者也行此者自艮至離升而嚙之其亦可也然則形果何以煉乎飛金晶以起火而入于頂前升後舉其名曰焚身於火之中復行還丹而四時加損焉然後復拘於歲月哉吾日之中蓋有

乾坤焉午之前焚乎乾午之後焚乎坤以八言之其腹為坤其背為乾斯肘後飛金晶者也方其焚乎坤則始乎兌以勸陽關至乾而止斯不可須臾廢也冬春三日或五日而行既濟之法以防太極於起火之中嚙焉如是則金丹不煉矣吾之焚身不止煉形而成氣也其足以逐陰鬼而養神矣下三彭而死九蟲也夫自是可與論朝元煉氣成神之方也歟煉形之効何如哉曰其志清高合於太虛魂魄不游夢寐絕矣陽精既成神府固矣火不能燥水不能濡真氣熏出于神門故眉有白毫其氣純陽可以涸汞呼吸可以已疾災祥可以前知此非其効歟雖然詎若朝元之妙哉一三五七九者道之分而為數也金木水火土者道之變而有象也不分則無數無數者道之原也不變則無象無象者道之本也天地之象吾知其氣與水也天地之數吾知其遠與邇也然則道亦豈遠乎哉天地有五帝者猶吾之五藏也青帝其德木其于甲乙甲為陽乙為陰猶吾肝之氣液也亦帝其

六〇五

德火其干丙丁丙為陽丁為陰猶吾心之氣液也白帝其德金其干庚辛庚為陽辛為陰猶吾肺之氣液也黑帝其德水其干壬癸壬為陽癸為陰猶吾腎之氣液也黃帝其德土其干戊己戊為陽己為陰猶吾脾之氣液也春之月肝之氣盛蓋父母之真氣隨天之運度而在于肝若木之日其干甲乙則敷土於辰戌丑未之時起火以煉脾之氣餘日直乎兌則損金以耗肺之氣是時不可下功也坎之時起火以煉腎之氣震之時入于室多入少出止息為上久閉次之以千息為度內觀一意在于肝冥心瞑目青色自見徐升其身以入泥丸自寅至于辰以終乎震鼻之息其出甚微習焉則息止矣不可以求亟成焉夏之月心之氣盛蓋父母之真氣隨天之運度而在于心若火之日其干丙丁則救金於兌之時起火以煉肺之氣餘日直乎坎損水以耗腎之氣是時不可下功也震之時起火以煉肝之氣離之時入于室止息定息而如前焉赤氣自見徐升其身以入泥丸自巳至于

未以終乎離秋之月肺之氣盛蓋以父母真氣隨天之運度而在于肺若金之日其干庚辛則救木於震之時起火以煉肝之氣餘日直乎離損火以耗心之氣是時不可下功也巽之時起火以煉脾之氣兌之時入室止息定息而如前焉白氣自見徐升其身以入泥丸自申至于戌以終乎兌冬之月腎之氣盛蓋以父母真氣隨天之運度而在于腎若水之日其干壬癸則救火於離之時起火以煉而之氣餘日直乎辰戌丑未之時損土以耗脾之氣是時不可下功也兌之時起火以煉肺之氣坎之時入于室止息定而如前焉黑氣自見徐升其身以入泥丸自亥至于丑以終乎坎春煉肝千息青氣出矣於其季旬有八日專為定息終日默坐以養未聚之神而煉其真氣坎之時起火以煉其腎恐耗其真也夏煉心千息赤氣出矣秋煉肺千息白氣出矣冬煉腎千息黑氣出矣各於其季旬有八日專為定息以至起火悉如初焉於是黃氣成光燭然周身矣夫定息者宜在強留

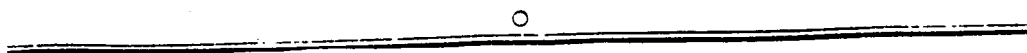
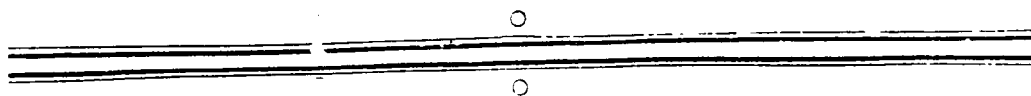
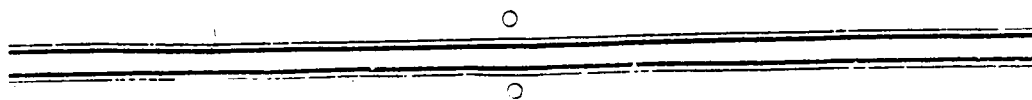
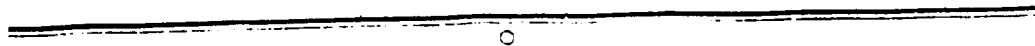
而固閉也哉要之綿綿若存用之不勤從有入無使之自止斯可也採藥者何也含津握固以壓心之真氣使不散者也入室者何也宅手幽靜器聲不聞內開小隙微可辨物方其陽神初聚真氣如凝其如嬰兒而未半焉耳不可有聞也有聞則神氣悸而逸矣若夫腥臊臭腐之氣淫冶之色非止觸真氣也神所厭也於是稽首三祝焉一日地仙功行半者二曰天仙傳道行化者三曰神仙除大害立大功而潛迹者既已靜坐忘機以勤行焉是法也須次第觀其効而進焉徑習乎朝元終不成功其亦出陰魂而為鬼仙者乎朝元之道豈易言哉千日而治一氣一以奪千百日而功至矣五百日而氣足矣自是可以行內觀焉聚陽神以入天宮煉之以合大道其効何如哉其軀若騰丹光通骨紫霞盈目矣一氣歸諸心不可為物之所奪一心運一氣不可為法之所役焉心源清徹一照萬破亦不知有物也氣戰剛強萬感一息亦不知有法也物物無物還本來之象乎法法無法會

自得之真乎吾之修煉之成則沖和之氣凝而不散至虛真性恬淡無為神合乎道歸于自然則以無心為心不知已之有身也其入希夷之域者乎此法也其如存想耶其如禪定耶吾擇福地為靜宇正坐蟠膝散髮披衣握固存神冥心九瞑目微升身於前二十以起火煉氣午之後則微歛身聚火以煉丹通乎晝夜神氣清和而坐不懈於斯時也有聲勿聽有境勿視則自殄矣或魔加迫焉亟前以身微歛欽而伸腰後以出胸微偃偃不伸腰少焉前後火起高升其身勿動是謂焚身之火者也其火既起其魔自奔陰邪不入如是至于再至于三以至天運求超脫或陰靈不散出為鬼神其形不見終無所歸止於投胎奪人之舍而後為人或出入不熟往來無法一去不返失其故軀神魂不知所之乃桑門之坐化道流之尸解也故曰既出而復入入而不出斯形神俱妙與天地齊者矣既入而復出出而不入斯神還入聖放乎三島十洲之上者矣

道樞卷之四十二

美九

二十一

〔附〕

道藏目錄

明・白雲霽詳注

道教宗源

原夫道家由肇起自無先垂跡應感生乎妙一從乎妙一分爲三元又從三元變成三氣又從三氣變生三才三才既滋萬物斯備其三元者第一混洞太無元第二赤混太無元第三冥寂元通元從混洞太無元化生天寶君從赤混太無元化生靈寶君從冥寂元通元化生神寶君太洞之跡別出爲化主治在三清境其三清者玉清上清太清是也亦名三天其三

境清微天其氣始青靈寶君治在上清境禹餘天其

一

氣元黃神寶君治在太清境大赤天其氣元白故九天生神章經云此三號雖殊本同一也此三君各爲教主卽三洞之尊神也其三洞者洞真洞元洞神是也天寶君說經十二部爲洞真教主靈寶君說經十二部爲洞元教主神寶君說經十二部爲洞神教主故三洞合成三十六部尊經第一洞真爲大乘第二洞元爲中乘第三洞神爲小乘從三洞而又分四輔曰太元太平太清正一也太元輔洞真太平輔洞元太清輔洞神正一通貫洞輔總成七部又從三洞開各分十二類者第一本文第二神符第三玉訣第

四靈圖第五譜錄第六戒律第七威儀第八方法第

九衆術第十記傳第十一讚誦第十二表奏其本文者乃經之異稱生法之本既生之後卽須扶養故次以神符八會雲篆三元玉字若不諳練豈能致益故須玉訣釋其理事也衆生暗鈍直聞聲教不能悟解故立圖像助以表明聖功既顯若不祖宗物情容言假偽故須其譜錄也此之五條生物義定將欲輔成必須鑒戒惡法文弊宜前防止故有戒律既捨俗入道出家造於師寶須善容儀故次明威儀既前乃防惡宿罪未除故須修齋軌儀悔已生惡也儀容既善宿根已淨須進學方術理期登真要假道術之妙顯乎竹帛論聖習學以次相從也學功既著故次以記傳始自生物終乎行成皆可嘉稱故次以讚誦又前言諸教多是長行散說今論讚頌卽是句偈結辭既切功滿德成故須表申靈府如齋說言功之例故終以表奏也

凡例

一洞真部則無上法王元始天尊所出號洞真經而爲大乘上法乃九聖之道其聖分爲十二類一曰本文卽三元八會之書長行緣起之說爲經教之本之例二曰神符卽龍章鳳篆之文靈跡符書之字之例三曰玉訣如河上公注釋道德解金書之例四曰靈圖如含景五帝之象圖局三一之形之例五曰譜錄如生神章所述三君之本行所陳五帝之示形之例六曰戒律如防止六情十惡之例七曰威儀如齋法典式請經軌儀之例八曰方法

凡例

如存三守一制魄拘魂策役鬼神祈禱雨暘濟幽度顯之例九曰衆術如變丹煉石化形隱景陰陽術數築餌導養之例十曰記傳如道君本業皇人往行之例十一曰讚頌如九天舊章之例十二曰表奏如六齋啟頭三會請謁之例凡係元始天尊流演者各繫於類其輔則有太元部

一洞元部則三界醫王太上道君所出號洞元經而爲中乘中法乃九真之道其部亦有十二類與前洞真所部並同凡係太上道君流演者各繫於其類其輔則有太平部

一洞神部則十方道師太上老君所出號洞神經而爲小乘初法乃九仙之道其部亦有十二類與前洞真所部並同凡係太上老君流演者各繫於其類其輔則有太清部此外又有正一部正一者則通貫已上洞輔之部歸會於此凡七部故曰三洞四輔

凡例終

凡例

道藏總目

三洞

第一洞真部

第二洞元部

第三洞神部

四輔

第四太元部

第五太平部

第六太清部

第七正一部

道藏總目

十二類

第一本文類

第二神符類

第三玉訣類

第四靈圖類

第五譜錄類

第六戒律類

第七威儀類

第八方法類

第九衆術類

一

第十記傳類

第十一讚頌類

第十二表奏類

道藏總目

二

道藏目錄卷之一

明治城白雲霽詳註

洞真部

本文類

天字號計十卷

靈寶無量度人上品妙經

卷一之十

卷一元始無量度人上品卷二玉宸大通品卷三天地八維安鎮國祚品卷四承延劫運保世昇平品卷五消穢國君王侯世土災祥品卷六太乙神變五福護國禳兵品卷七顯瑞符應品卷八清微金科品卷九禹餘玉律品卷十大赤靈文品

地字號計十卷

道藏目錄

卷一

靈寶無量度人上品妙經

卷十一之二十

卷一玉明運度品卷二陰陽化生品卷三太乙元陽離合五行化體品卷七扶桑青陽品卷八素景曜靈品卷九十方勝境品卷十碧落王歌品

元字號計十卷

靈寶無量度人上品妙經

卷二十一之三十

卷一一生化胎根斷除邪穢品卷二飛神召靈品卷三降真召靈品卷四神變氣化品卷五赤符丹光品卷六明體貫氣品卷七紫光丹靈品卷八缺卷九降真延壽品卷十斷絕胎根閉塞死尸品

黃字號計十卷

靈寶無量度人上品妙經

卷三十一之四十

卷一長生久視品卷二五行順治品卷三五方正氣品卷四騰曜二景五星品卷五九宮仙籍品卷

六八景神合品卷七七星除妖品卷八神符除難品卷九南宮延生品卷十北都除殃品

字字號計十卷

靈寶無量度人上品妙經

卷四十一之五十

卷一五行備足生靈壽域品卷二祈求嗣續慶延門闕品卷三保胎護命品卷四洞神禳災品卷五解禳山谷瘴癘品卷六除穢水火漂焚品卷七禱水旱品卷八安鎮九壘品卷九消除病癘品卷十燭化水

火災癘品

雷字號計十卷

靈寶無量度人上品妙經

卷五十一之六十

卷一保命延年品卷二元明洞淵品卷三斬滅邪怪品卷四斬穢不祥品卷五追度亡魂品卷六度死魂品卷七解釋幽半品卷八迴生起死品卷九化屍變形品卷十鍊氣變仙品

道藏目錄

卷一

洪字號計十七卷

靈寶無量度人上品妙經

卷六十一一承斷輪轉品

靈寶度人直音

一卷

已上度人經出自空洞浮光渾淪未判大道之將化故元文發於中天虛無之乍凝迺妙炁結乎碧落字方一丈之廣勢垂八角之茫燦燦煌煌光華晞晞是時之降舍栢陵五老之環侍雲座遽命華真皇人規模盤屈仿象奪真疏成諸天隱書編作五方靈範紀混元龍漢之藏藏麟羅紫微之宮演為六書莫不祖焉然則安天鎮地保國寧家無所不讓無所不度無所不辟無所不成天真自然之文也

元始說先天道德經

卷一之五

宋息齋李嘉謀註

此經妙元神真道五千秘言當與太上道德經互參方明有無妙竅道法自然與夫生之徒十有

三十七水火之妙蓋先
天之學起於理絜之外

無上內藏真藏經 卷一之十

此經一十三品顯道品辯三寶品四真品惠澤品
解脫品稱相明部奏品普明品顯功德品誠行品
妙脫品集仙品明行品究竟品
乃是真藏大乘妙法第一密旨

荒字號計十卷

太上無極總真文昌大洞仙經 卷一之五共四卷

此經三十九章乃九天之奇訣上元太素君金書
之首經也一名三天龍書一名九天太真道經乃
自元微十方元始大
王所運絜撰集也

上清大洞真經 卷一之六有符像

大洞秘旨其中多是身中百神之名字所主所居
宮分山林樓臺池館一一明白大槩以生門死戶

道藏目錄 卷一

守雌抱雄為主混合百神常存各居其所各理其
務存養自己神絜吟咏寶章則天真下降與兆身
中神絜混融乃至
長生不死之道也

日字號計八卷

大洞玉經 二卷有符

若能行持經中符咒精誠混煉存神日新返老還
童長生久視當考神仙通鑑并列仙傳記內行持
大洞經法登仙
者不可勝紀矣

太上三十六部尊經 共六卷

上清經妙真經太乙經妙林經開化經仙人經黃
林經上真經道教經上練經上妙功德經道德經
此十二部經在大洞玉清境藏中無
毀無壞無生無滅湛然常住過衆妙門
洞元經元陽經元辰經然常住過衆妙門
生經靈秘經消魔經無暑經按摩經上通經此十

二部經藏在大洞上清境藏中微
妙清淨爲諸天根本萬有之基
太清經微觀經集仙經洞淵經內秘經真一經集
靈經中精經無量經集宮經黃庭經小劫經此十
二部經藏在大洞上清境藏中示有名跡顯衆妙門
包羅無外妙入細微故三
洞分爲三十六部尊經

月字號計十卷

太上一乘海空智藏經 卷一之十

以上十品一序品二哀歎品三法相品四普說品
五問病品六持戒品七平等品八供獻品九拾受
品十普說品乃元始天尊與海
空智藏演說無上最勝妙法

盈字號計十二卷

高上玉高本行集經 三卷五品 天樞上相張子房

道藏目錄 卷一

高上玉皇本行集經 三卷

清微天宮神通品第一太上大光明圓滿大神咒
品第二玉皇功德品第三至真真體上聖聖機寓真
神驗品第五蓋五品中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
義五說理事交祭言中包蓄於真元更無隱與語
內鋪舒於微妙功妙有絨藏味之者神治太和誦之
者心離諸漏神功妙用廣博難量冲義靈機包羅
無外寔玉宸之妙範乃至聖之密言發明乎安天
鎮地之旨開示乎修真至命之機
能體而行之則心與道相涵矣

高上玉皇本行經 撮皇經內精髓

高上玉皇心印妙經

內云上藥三品神與氣精履踐天
光呼吸玉清等語此是內修神機

高上玉皇胎恩經 與經隨心印三經同卷

言固守虛無以養神氣若欲長生神炁相住此語真實不虛

無上九霄玉清大梵紫微元都雷霆玉經 一卷有符

雷霆得天地之中炁故曰五雷曰天樞地機此經爲雷法之宗也

九天應元雷聲普化天尊玉樞寶經 一卷

太上說朝天謝雷真經 一卷有符

言天雷一十二條地雷一十二條路雷一十二條凡人犯天條天雷檢察報應靈符及天書雲篆以顯明之

太上虛皇天尊四十九章經 一卷

虛皇天尊爲妙行真人演說平等妙道

太上昇元消災護命妙經

道藏目錄 卷一

內言視不見我聽不得聞離種種邊名爲妙道此四句形容大道之妙總括一篇之元也

三元注齡資福延壽妙經

太上長生延壽集福德經 與消災資福三經同卷

昃字號計十一卷

元始五老赤書玉篇真文天書經 三卷有符

內有靈寶召伏蛟龍虎豹山精八威策文出於亦天之中挺自然之運表太玄之靈五嶽保之以長存山河鎮之而永固符圖雲篆玉篇真文分爲上中下三卷

太上諸天靈符度命妙經 一卷

此經最上妙道至真粹言

元始天尊說生天得道真經

內云安寂六根淨照入識空其五蘊證妙三元心內外觀真炁所有清淨光明虛白助耀杳杳冥冥今常存總持靜念此性命至理

元始天尊說得道了身經 與生天真經同卷

太上延祥滌厄四聖妙經 一卷有符

元始天尊說北方真武妙經 一卷

元始天尊說梓潼帝君應驗經

元始天尊說梓潼帝君本願經 與應驗二經同卷

元始八威龍文經 內八篇言虛元妙理

黃帝陰符經

此經軒轅所著文詞古奧涵蓄淵深以知機爲運用以食時爲先天守三要爲隄防見五賊爲觀執

道藏目錄 卷一

所以觀其時而合其符察其機而應其事運生炁之柄則神機鬼藏矣

混元陽符經 與龍文等三經同卷

上清黃氣陽精三道順行經 一卷有符

太上開明天地本真經 通元三教眉山師仁壽授

太上元都妙本清淨身心經 與本真二經同卷

辰字號計十卷

太上太元青女三元品誡拔罪妙經 三卷

元始天尊說變化空洞妙經 一卷

言行道思神念真之法

太上昇元三一融神變化妙經 上下同卷

言體性元寶含藏一切故
虛能變變存神含一之妙

太上導引三光九變妙經 有符

太上導引三光寶真妙經 與九變二經同卷

太上修真體元妙道經

內言混沌未判存息養真等章
二十四篇皆修性至命極則

玉清元始元黃九光真經

經云以神爲體以空爲宅神我遍空如
波涵月道合無爲求問真宅妙哉斯言

元始天尊說十一曜大消災神咒經

此經乃元始天尊親授青羅真人靈文燦爛道
力通達邊誦之者星辰順度奉之者災厄消除

太上洞真五星秘授經

道藏目錄

卷一

七

玉清無上靈寶自然北斗本生真經

三十六天大帝司命宸京
保命大帝君下傳

太一元真保命長生經

太上天尊證果真經

元始天尊說續命妙經 與九光等七經同卷

洞真太極北帝紫微神咒妙經

太上說六甲直符保胎護命妙經 與紫微二經同卷

太上元始天尊說大雨龍王經

太上護國祈雨消魔經

太上洞淵北帝天蓬護命消災神咒經

太上洞淵解瘟神咒妙經 與大雨龍王等四經同卷

宿字號計十卷

高上太霄琅書瓊文帝章經 一卷有符

內有九天真
神服色章文

太上玉佩金璫太極金書上經 一卷有符

內有三天真經姓諱并太極金書秘
字三元九陽等符存日月二景之法

上方天尊說真元通仙妙經 一卷有符

太極降德上篇德歸素無中篇真元通
仙下篇蓋三篇言道德真仙之上道

無上大乘要訣妙經 一卷

太上道君說無上大乘
要訣究竟法身第一義

道藏目錄

卷一

八

元始洞真訣疑經

內訣疑只是真性常住湛體自然無生
無滅離相離有誠信之篤然後無疑

元始天尊說元微妙經 與決疑二經同卷

內存斗中精光
吞服紫炁之法

太上洞真賢門經 一卷

元始天王歡樂經 一卷

經中第一有無動靜章第二保胎護命章第三二
儀離合章第四五行備足章第五神變炁化章第
六煉氣變仙章第七長生久
視章第八證凡成聖等九章

玉清胎元內養真經

玉清神寶元
臺真君下傳

玉清無上內景真經

大羅真天元天大聖
后紫光天母下傳

太上真一報父母恩重經

元始洞真慈善孝子報恩成道經

太上元始天尊說消殄蠱蝗經

太上安鎮九壘龍神妙經

太上洞真安電經

太上元始天尊說金光明經

元始天尊說三官寶號經 與內養等九經同卷

元始天尊濟度血湖真經 上中下

道藏目錄

卷一

九

元始天尊說酆都滅罪經

太上說九幽拔罪心印妙經

言一切罪根皆從心起天堂快樂自由心生三界
塵淪一從心起心起邪見妄想貪嗔心生惑亂存
念非真心懷嫉害諸惡類身心生
虛寂與道相親數語實心印妙境

元始說功德法食往生經 與血湖等五經同卷

法食咒誦之儀
鬼即得起昇

太上玉華洞章拔亡度世昇仙妙經

解釋幽半救苦拔罪洞章第一有無動靜陰陽化
生洞章第二三華始分保胎護命洞章第三天地
生成二儀離合洞章第四五行備足生靈壽域洞
章第五神變炁化無極無窮洞章第六存亡混合
煉炁變仙洞章第七水火騰臨長生久視洞章第
八超生脫死證凡成聖洞章第九斯章三千餘言

上消天災中證一身下禳鬼禍救
苦拔罪長生久視修真之旨也

列字號計十二卷

太上三洞神咒

雷庭祈禱策役諸咒雷庭祈禱驅役諸咒雷庭召
役諸品問度諸咒雷庭祈禱諸咒雷庭驅治諸咒
祈禱驅役諸咒祈禱驅治諸咒雷庭祈禱諸咒祈
禱召遣諸咒祈禱考召諸咒問度祈禱諸咒已上
各雷部諸聖
秘咒該載

神符類

張字號計八卷

三洞神符記

內記三元八會六書之法雲篆八體六書六文符
字八顯玉字訣皇文帝書天龍章鳳文玉牒金書

道藏目錄

卷一

十

石字題素玉文字玉篆玉篇玉札丹書墨錄玉策
福連之書琅玕瓊文白銀之篇赤書火煉真文瓊
札金壺墨汁字紫字自然之字四會成字琅簡蓋
書石碩書符訣等符書篆散於三洞經法中詳而
考之

雲篆度人妙經

內度人經一卷字字皆
雲篆天章自然之文

洞真太微黃書天帝君石景金陽素經

內有服炁閉
炁胎息等法

上清洞真元經五籍符

五籍符乃混合之訣
求長生飛仙之道

白羽黑翮靈飛玉符

此符乃素章飛行羽
經登空步虛真訣

上清瓊宮靈飛六甲左右上符

內有五
精真訣

太上洞真經洞真符

內有五尸秘咒朝密
召神靈炁化尸穢日消

太上秘法鎮宅真符

漢文帝問劉進平相宅經內有
除滅妖氛靈符璇璣八卦等圖

玉訣類

寒字號計四卷

度人上品妙經四註

卷一之四

道藏目錄

卷一

十一

齊嚴東 唐薛幽棲李少微
成元英註 宋陳景元集註

來字號計七卷

度人上品妙經

二卷

東海青元真人註清河老人頌淨明道子郭崗鳳
參校并贊內解條分八事詳釋二章首明理性之

因終顯命根之秘開
明釋贖演道登真

度人上品妙經通義

卷一之四有圖

正一嗣教道合無爲闡祖光範真人張宇初註
經註內太極圖妙化圖神靈圖混洞赤文等圖并

通義解註達空元之妙盡性
命之機通貫羣經包羅衆妙

暑字號計五卷

度人上品妙經內義

卷一之五有圖

觀復道子蕭應叟註 有元始祖炁
等章實生死之上機真性命之大要

往字號計六卷

度人上品妙經註

三卷

上陽子陳觀吾註 以金液大還火符之訣兼舊
述道德經金剛經金丹大要相參以道用世法分
註合解

度人上品妙經註

三卷

九江冰湖楚人薛秀昭顯翁註解 此解參諸
真之精粹集一家之廣博隨字發明逐章剖析

秋字號計八卷

度人上品經法

卷一之五有圖像 陳椿榮集註

度人經大梵隱語疏義

一卷 張萬福纂

道藏目錄

卷一

十二

無量度人經訣音義

一卷

真藏經要訣

一卷

收字號計九卷

太上靈寶諸天內音自然玉字

卷一之四

內有大梵隱語無量洞章玉
訣吞佩符按節氣服字法

諸天靈書度命妙經義疏

一卷

凡人誦靈書玉篇歌詠靈章
者生人神慧即開五神也

雷霆玉樞寶經集註

一卷 紫清真人白玉瞻註

太上昇元消災護命妙經

一卷 修江混然子註

此經爲世人明本來之真性全見有之身命以心
煉念以精歸性默運天機流精化氣會於乾宮充

周四體乃謂之昇元運火符以煉神嚙金液以煉形
形強神清諸邪不入百病不生長生久視超塵
出劫乃謂消災護命若能受持
道運行一身可與仙聖並駕矣

太上昇元消災護命妙經註

清菴瑩子李道純
註 妙元清靜之理

元始天尊說太古經註

與護命二經同卷

龜山長荃子註 此解清虛澹漠恬怡自得超
乎塵垢步乎寥廓逍遙獨化微妙元通之語

各字號計七卷

玉清無極總真文昌大洞仙經註

卷一之七有圖

東蜀蓬萊山中陽子衛琪註 內有
無極圖太極圖河圖洛書九統等圖

藏字號計九卷

道藏目錄

卷一

七

玉清無極總真大洞文昌仙經註

卷八之十

東蜀蓬萊山中
陽子衛琪註

玉清太洞真經玉訣音義

一卷

大洞三景弟子真靖
大師賜紫陳景元撰

太上太通經註

清菴瑩子李道純註 言靜為之性動為
之心心滅性現性滅心生此明心見性直指

太上赤文洞古經註

龜山長荃子註

無上赤文洞古經註

與大通三經同卷

邵梁參學清庵
瑩子李道純

黃帝陰符經集註

朝散郎權發遣典
化軍州事樓防熙

黃帝陰符經講義

卷一之四共三卷

雲峯散人夏元鼎
宗禹撰 言陰陽

問字號計十卷

黃帝陰符經疏

三卷

李荃得之驪山
老母陰符秘術

黃帝陰符經集解

上中下同卷 赤松子等注

黃帝陰符經註

一卷 張果註

黃帝陰符經解

一卷 蹇昌辰解

黃帝陰符經註解

一卷 任照一註

道藏目錄

卷一

十四

黃帝陰符經註

一卷 黃居真註

黃帝陰符經註

沈亞夫註

黃帝陰符經註

蔡氏與沈亞夫經註同卷

黃帝陰符經解義

一卷 蕭真宰解

餘字號計十一卷

陰符經三皇玉訣

上中下同卷二卷

軒轅黃帝製 上有神仙抱一之道中
有富國安民之術下有強兵戰勝之法

黃帝陰符經心法

上中下同卷

蜀漳川六虛散人胥一元註 內三章發明天
理章開觀養生章勝欲復命章言天性妙理

黃帝陰符經註

一卷

金陵道人唐淳註 斯註素識有無之
源深達造化之端達乎天機造乎聖域

黃帝陰符經註 一卷

劉處元長生子註 此解坦然明白易知
易行可謂心遊道德之域手握陰陽之柄

黃帝陰符經註 一卷

姑射山太元子侯善淵註 言陰符者內注陰
靈之性外契純一之真表裏相符方持至道

黃帝陰符經註 一卷

崆峒道士鄒訢註
食時盜機畧露

黃帝陰符經註 一卷

林屋山人俞 玉吾叟解 是經所
解發明朱夫子所未盡言復起之矣

黃帝陰符夾頌解註 上中下同卷

道藏目錄 卷一

南昌修仙混然子王道
淵註 內外合一之道

黃帝陰符經集解 上中下同卷

袁淑真集解
言陰陽至理

成字號計十卷

太上求仙定錄亦素真訣玉文 一卷

西城王母受王夫人法信訣三皇若東西南北中
五君秘諱若受赤素內訣亦文乃昇仙上道以定

品仙

太上琅書瓊文帝君訣 一卷

內書經訣
敬告等訣

胎息經註 勿真先生註

胎息秘要歌訣

言閉氣布氣六
氣調氣等訣

太清真人絡命訣 與胎息等三經同卷

言人魂魄為絡命魄為內國魂為外國夜守外
國故言守魂盡守內國故言守魂故聖人一之

太上洞房內經註

周真入序云行此經法每日存洞房白元君無英
君黃老君仍有呼召之法神靈變化乘雲登仙之
術

陰真君還丹歌註 與內經同卷 希夷陳搏註

崔公入藥鏡註解 一卷

混然子註內八十二句言簡
而意盡貫諸丹經之骨髓也

道藏目錄 卷一

呂純陽真人沁園春丹詞註解 一卷 林屋山
人全陽子註解

王長春青天歌 附沁園春丹詞內

混然子註釋是歌乃王真人所作演音三十二句
按度人經三十二天運化之道皆修性本體復命

工夫

學仙辯真訣

內辯真辯實辯水銀辯永通
辯等論達此真訣方辯真偽

太上洞真凝神仙行經訣 與辯真同卷

上清握中訣 三卷中卷有符

內乘虛篇躡景篇遊行篇三命篇併
洞篇三陽等篇皆存神躡景之法

歲字號計八卷

紫陽真人悟真篇註疏 卷一之一

象川無名子翁葆光註 集慶堂元子戴起宗疏
武夷陳達靈傳 蓋三法按周易諸卦鼎器尊
卑藥物斤兩火候進退主客先後存亡有無
吉凶悔吝悉備其中實談養命固形之道

律字號計七卷

悟真篇三註 卷一之五

紫賢薛道光 紫野陸墅 上陽
子陳致虛 三註以道光爲最

紫陽真人悟真篇直指詳說三乘秘要 一卷

象川無名子翁葆光註 言強兵戰勝
之術富國安民之法神仙抱一之道

紫陽真人悟真篇拾遺 一卷

此篇翁葆光述禪宗
語歌頌詩曲雜言

道藏目錄 卷一

呂字號計十卷

悟真篇註釋 三卷

象川無名子翁葆光淵明註釋此解盡得金丹之
奧旨洞曉陰陽互用之機天地反復生成之理悉
備篇中

悟真篇講義 卷一之一 雲峯散人夏宗禹著

靈圖類

調字號計十卷

靈寶無量度人上品妙經符圖 三卷

宋徽宗御製靈寶始青變化之圖
碧落空歌之圖大浮黎土之圖

度人上品妙經旁通圖 中下同卷上卷原缺

上清儲慶宮守一大師賜紫道士劉元道編
有三十五分總炁上元圖三十二天總括隱秘
宿炁說五方五帝所主名諱靜室圖混洞赤文
混洞赤文梵炁之圖九光九炁化生九天之圖普
告三界圖生
諸天等圖

脩真太極混元圖

章真混一子蕭道存著 入景之圖三才定位圖
陰陽昇降圖七十二福地圖入道仙凡圖
天圖五行正道圖五行配象等圖

脩真太極混元指元圖 一卷

秘傳胎息訣龍虎交媾內丹訣圖秘傳內丹訣
周天火候圖煉形秘訣圖內觀起火諸圖等秘

金液還丹印證圖 一卷

龍眉子撰 外法象圖九章所以盡造化
之微妙內法象九章所以調養丹之詳細

道藏目錄 卷一

脩真歷驗鈔圖 一卷

內二十一圖表十二辰
位全聖功神明之道也

龍虎手鑑圖 一卷

上清太元九陽圖 一卷 姑射山神居洞太元子撰

三才定位圖 張商英進

上清洞真九宮紫房圖 與定位圖同卷 內三丹田
秘訣

陽字號計六卷

周易圖 上中下三卷

周氏太極圖鄭氏太極圖一圖天地自然十五數
圖三位三極圖先後中天總圖先天數圖先天象
圖六十四卦陰陽倍乘之圖乾坤六子圖渾天六
位圖六十四卦生口肉儀圖先甲後甲圖八卦納

甲圖乾坤交成六十四卦圖六十四卦萬物數圖
六十四卦氣候圖八卦本象之圖八卦生六十四
卦圖李氏八卦生六十四卦圖八卦推六十四卦
圖帝出震圖卦配方圖乾坤不居四正位圖坎離
天地之十圖河洛之數
并諸圖等畧撮其要

大易象數鉤深圖 三卷

三衢劉牧撰 內言天地奇耦之數自太極生兩
儀而下至於復卦凡五十五位點之成圖於逐圖
中各釋其義上卷三十三圖 下卷七圖

雲字號計十一卷

易數鉤隱圖 三卷 三衢劉牧撰

易數鉤隱圖遺論九事 一卷

內河圖重六十四卦推盤訣
圖復其見天心等共九圖

道藏目錄 卷一

易象圖說內篇 三卷

清江後學張理仲純述 其內篇
諸圖乃述邵朱二夫子先天之學

易象圖說外篇 三卷 清江後學張理仲純述

元元子十圖 一卷 南谷老師圖傳十章

譜錄類

騰字號計十卷

上清三洞譜錄 一卷

靈寶自然九天生神三寶大有金書 一卷

始青清微天寶章白元禹餘靈寶章元黃太赤神
寶章天寶章太洞尊神靈寶章洞元尊神神寶章

洞神尊神故三天寶
乃化九天生神也

元始上真衆仙紀 一卷 葛洪枕中記

洞元靈寶真靈位業圖 一卷

梁貞白先生陶宏景纂 內論上真仙
聖天人等級分別宗源條目果位圖錄

元始高上玉檢大錄 一卷

清河內傳 一卷 文昌梓潼帝君傳

梓潼帝君化書 卷一之四

文昌帝君顯道感
應九十七化事實

致字號計十一卷

清微仙譜 一卷

道藏目錄 卷一

辛

清微道宗以元始上帝祖派起上清啟圖玉宸大
道君次派靈寶宗旨以靈寶天尊列派道德正宗
以元元老君嗣派正一淵源以天師爲法錄
傳教之祖以上諸祖皆清微上仙列於譜錄

三茅真君加封事典 二卷 張大淳編

金蓮正宗紀 卷一之五

金蓮正宗仙源像傳 一卷

劉天素謝西蟾編 蓋仙源像傳乃元世祖皇帝
褒封五祖七真徽號惟東華已稱帝君贈紫府少
陽之子其正陽純陽海蟾重陽四祖錫封真君之
名丹陽已下七真俱封真人并歷代勅書御詔手
札傳記碑文像贊
等跡皆序傳內

七真年譜 一卷 門下夷山李道謙編

元風慶會錄 一卷

元太祖成吉思皇帝手詔王長春真人對御問答皆大道無爲理身治國之語

誠律類

雨字號計十二卷

太上洞真智慧上品大誠 一卷

智慧閉塞六情上品誠六條十十大誠智慧上品誠六條智慧十善大誠十條智慧功德報應上誠五條

三洞衆誠文 上下同卷

三洞弟子京太清觀道士張萬福編錄 始起心入道三皈戒文弟子奉師科戒文閉塞六情戒文三戒文五戒文八戒文三訣文八敗文三要文十三禁文七百二十門要戒等訣文

道藏目錄 卷一

主

太微靈書紫文仙忌真記上經

方諸青童君上清乃鈔傳于朱火丹陵龔仲楊幼陽使受南宮諸戒真人者

虛皇天尊初真十戒文

太上九真妙戒金錄度命拔罪妙經 與真記等三經同卷

太上十二上品飛天法輪觀戒妙經

太極真人傳左仙翁

太極真人說二十四門戒經 與觀戒二經同卷

太極真人演說妙戒文

大真玉帝四極明科經 卷一之五第五卷有符

太元下宮女青四極明科律文

赤松子中戒經 一卷

此經乃軒轅黃帝問赤松子律身戒文

太微仙君功過格

功格三十六條過格三十九條

上清五十八願文 與功過格同卷

元都律文 一卷

虛無善惡律戒頌律百藥律百病律制度律章表等律

威儀類

露字號計十卷

太上靈寶朝天謝罪法懺 卷一之十

道藏目錄 卷一

主

此係謝罪大懺凡學道之士當恒拜悔罪

結字號計十卷

太上玉清謝罪登真寶懺 一卷

太上上清禳災延壽寶懺 一卷

太上太清拔罪昇天寶懺 一卷

玉皇宥罪賜福寶懺 一卷

高上玉皇滿願寶懺 卷一之十共五卷

九天應元雷聲普化天尊玉樞寶懺

雷霆玉樞宥罪法懺 與玉樞同卷

爲字號計十一卷

玉皇十七慈光燈儀 一卷

上清十一大曜燈儀

南極延壽燈儀

北斗七星燈儀

北斗本命延壽燈儀 與十一曜四經同卷

三官燈儀

元帝燈儀

九天司命三茅真君燈儀

萬靈燈儀

五顯靈官大帝燈儀 與三官等五儀同卷

道藏目錄 卷一

土司燈儀

東廚司命燈儀 與土司二命同卷

黃錄九陽梵炁燈儀

黃錄九厄燈儀 與九陽二儀同卷

黃錄破獄燈儀

黃錄五苦輪燈儀 與破獄二儀同卷

地府十王拔度儀 一卷

上清天寶齋初夜儀 一卷

太乙火府奏告祈禳儀 一卷

清微元樞奏告儀 一卷

方法類

霜字號計十卷

靈寶度人上品妙經大法 卷一之十

八明開聰品五譯成書品齋戒節度品靈寶降世品脩誦瓊章品靈寶符命品訓釋經義品神光入

定品十轉迴靈品洞視降詔品混元玉劄品洞視脩用品遏絕魔試品並天章雲篆各符圖諸品

金字號計十卷

靈寶度人上品妙經大法 卷十一之二十

六甲武剛氣符靈寶洞視品洞視神真品佩服內音品并諸天諸帝各諱符秘等訣

生字號計十卷

靈寶度人上品妙經大法 卷二十一之三十

道藏目錄 卷一

五嶽真形圖招靈求仙品食吸元和品吐納正炁品內朝三景品神受大法品首懺謝過品元憲仙

格品上清所治品禳度施用等品文圖

麗字號計十卷

靈寶度人上品妙經大法 卷三十一之四十

禳度施用品餽禳條格品五帝育物品自煉形神品還元聚元品並赤書玉文隱學脩應條格召十

符飛天神正罡法祈禱符法起死回生符法治萬病符法祈禳五災等符法

水字號計十二卷

靈寶度人上品妙經大法 卷四十一之五十二

章表思存品元綱流演品運神合景品十魔境化品思神儀訣品壇圖幕式品十魔化境品燃燈破

獄品并元綱流演飛步圖運神合景之法太陽太陰煉形之法習真入定法禦凶邪法夜臥法禦凶

邪法遺圖
諸暗符秘

玉字號計十二卷

靈寶度人上品妙經大法 卷五十三之六十四

九厄生神明燈科靈寶五符神虎召攝入門之壇
式神虎現形等符煉度諸法披黃受道紫府誥五
篇玉章等
諸符秘

出字號計八卷

靈寶度人上品妙經大法 卷六十五之七十二

九煉生尸品神虎追攝品煉度諸符品凝香昭應
品修齋受詞品發明大道品真師戒律品存真修
證品降奔內景品昇斗奔晨品太元制魔品建壇
威儀品通真達靈品厭怪勝妖品驅邪補正品慧
光燭幽品幽獄追攝品驅邪神虎隱書符法
延生度厄品并九厄生神明燈科神虎隱書符法

道藏目錄

卷一

靈

降太上真水九法九天寶誥道
德香符變食符法傳度詞式

崑字號計十五卷

無上三天玉堂大法 卷一之十五

太上自然三奔昇舉圖昇堂戒律三條玉堂通戒
二十四條昇堂科禁每口進三光正炁法朝玉堂
謁天炁天皇保命符禳鷄飛鳴法蟻蛇怪法禳鼠
怪法星芒煥景寶符治伏上公社鬼法禁塚訟符
法解詛法禳誕育嗣
續法延壽保命等法

岡字號計十卷

無上三天玉堂大法 卷十六之二十五

濟度幽冥品神虎追攝品仙化成人品三五步罡
品生身受度品役使將吏品保制劫運品斷除尸
瘵品延生度厄品暨奏斗度厄法禳可治不可治
法催生治產厄法水池火沼燈法禳替李法禳寇

法七星却災符法主將辟毒符辟害符辟煞氣符
讓入災法禳地震法禳蝗蟲法禳旱祈雨法治屋
傳法治衣傳法治
食傳法治尸總法

劍字號計八卷

無上三天玉堂大法 卷二十六之三十共四卷

旦暮燒香訣有事祈請訣旦望服日月法昇奔二
景法書符灌筆法治大祟羣黨就一平符玉蟾真
水十芒
秘符

無上三天玉堂正宗高奔內景玉書 二卷

存日精月華高
奔內景之法

清微神烈秘法 二卷

雷奧秘論習定坐功
法驅治大祟符法

道藏目錄

卷一

美

號字號計十卷

清微元降大法 卷一之十

元始清微應景玉京流派太極自然大道雲篆天
經無極隱文空同靈章符秘無極無量天寶洞章
紫霄演慶五雷元始神運雷霆元經篆文雷庭樞
要碧虛至道雲篆紫虛洞輝五雷大法元靈鎮元
天經并治
病符法

巨字號計十卷

清微元降大法 卷十一之二十

元始一炁冲元策法混洞大劫始青天經西梵碧
落五雷法清微龍光內法上清神烈五雷大法上
清昇真火鈴雷法紫虛洞耀五
雷大法太乙炎明五雷等法

闕字號計七卷

清微元降大法 卷二十一之二十五

清微衝法祈禱通用諸符高上神霄玉府西臺斬
勘五雷大法清微秘妙五陽符法紫皇天乙元初

五雷秘策道宗統系正
一流派救苦簡十二品

清微齋法 二卷 登壇儀範

珠字號計九卷

太上九要心印妙經

仙人張果老述九要者真一秘要橐籥樞要三五
返還丹簡要八卦朝元統要
九還一炁總要此九要秘訣

紫元君授道傳心法 與九要二經同卷 長生陰真
人註

真龍虎九仙經 羅葉二真人註

道藏目錄 卷一

龍虎中丹訣 與九仙二經同卷

九還七返龍虎金丹析理真訣 武呂程昭字士明述
與析理訣同卷 有玉壺頌十首

諸真論還丹訣 與析理訣同卷

真一金丹訣 胎息節要附

宋長生集 內言神仙抱一之法清
虛煉神之法煉元炁復本還元等法

還丹秘訣養赤子神方 與金丹訣同卷 西山許明
道述

還丹眾仙論 一卷 抱腹山人楊在集

修丹內用至理論

內言卦炁火候藥訣正疑甲
庚五行藥正具用九轉等論

丹經極論

言外藥火候內藥
運工出神等論

金品論 與丹經極論同卷

還丹顯妙通幽集 一卷 少室山潛真子述詩
上中下三篇言金者月華
之正炁品者日耀之真精

元陽子金液集 詩註

還丹金液歌註 與金液集同卷 元陽子修真通元
先生註

稱字號計十卷

玉清金笥青華秘文金寶內煉丹訣

三卷有圖像紫陽真人張平叔撰 金丹同論序
心為君論口訣中口訣神為主論氣為用說精為
氣說意為媒說坎離說下手工夫精神論幻丹說
捉丹法神水華池說百竅說採取圖說交會圖論

道藏目錄 卷一

採取交會口訣真泄天機圖直泄天機圖論火候
圖論陰盡圖論總論金丹之要次第秘訣火候秘
訣採取圖等論

皆金丹至道

碧虛子親傳直指

以大道之要故述斯篇

紙舟先生金丹直指 與親傳直指同卷

嗣全真正宗金丹嚴編
嗣全真大癡黃公望傳

陳虛白先生規中指南 上下同卷有圖

止念第一採藥第二識鼎爐第三入藥起火第四
坎離交垢第五乾坤交垢第六攢簇火候第七陽
神脫胎第八忘神合虛
第九此是內脩大乘法

太丹直指 二卷有圖

長春演道主致真人王處機述五行顛倒龍虎交
品圖五行顛倒元太陽煉形圖水火交合三田既濟
法內觀起火煉神合訣圖棄殼外仙超凡入聖圖
五行顛倒龍虎交垢訣圖五行顛倒龍虎交垢火
候訣義火候圖五行功驗圖五火候訣義三田返
復金液還丹訣圖行功應驗五火候訣義三田返
圖五火朝元煉神入頂訣義內觀起火煉神合道
訣義十魔王坐工等
訣此是內修極則

玉谿子丹經指要 三卷有圖

玉谿子李簡易纂集 上卷混成派之圖悟真篇
指要交會圖三五一都圖內言九還七返鼎器真
鉛真汞真土刀圭媒合採取融結烹煉金木交并
水源清濁溫養沐浴脫胎神化等說中卷長生久
視之書辯惑論丹房法語義皇作用等篇下卷張
紫陽贈白雲洞劉道人歌規中圖十二字訣規中
圖密語詩歌等論
真性命要書也

道藏目錄

卷一

堯

夜字號計十三卷

西山羣仙會真記 卷一之五

清虛洞天華陽真人施肩吾希聖傳 三仙門第
子天下都閭客李鍊全美編識道識法識人識時
識物等論又言養生義形義氣義壽等論又補內
補然補精補益補損等論又真水真火真龍真虎真
丹藥真鉛汞真陰陽等論煉法入道煉形化炁煉
炁成神煉神合道煉道人聖等論又超然子王吉
呂集論太極水火七二木三金四土五行生
之數圖說水火七二木三金四土五行生
說千合樞要八卦還元圖說五行顛倒圖說木金
間隔金木水火辭實主浮沉水火既未坎離氣變
還元等篇並道詞詩歌曲賦等
篇盡言修性至命真實工夫

會真集

卷一之五有圖

超然子王吉昌撰 觀其王真人圖繪詠歌皆出
自胃臆中挺植輪旋調和大塊心腹間爐鑄煅煉

混元明七八九六之老少水火木金土之生成顛
倒五行推移八卦非至真上仙其孰能與此哉
敬真集 三卷

金峯山通元子劉志淵謨 十三章中天章真土
章心息相依章死陰生陽章氣神邪正章證明道
用章疊用五教章忘形養炁章忘氣養神章忘神
養虛章融攝不滯章無修無證章并詩詞歌曲等
集

光字號計十卷

中和集 卷一之六有圖

都梁清庵瑩蟾子李道純純元素演 觀集中至於
先天太極自然金丹光照太虛不假修煉者漏泄
無餘矣可以窮神知變而深根寧極可以脫胎神
化而復歸無極矣抑以見道之有物混成儒之中
和育物釋之指心見性此皆同工異曲咸自
太極中來是書可謂通儒貫釋之至言也

道藏目錄

卷一

圭

三天易髓 一卷 李清庵述

全真集元秘要 一卷

瑩蟾子李道純述
註讀周易參同契

谷神篇 二卷有圖

五福元巢子林轅神鳳述
五氣朝元圖萬法歸一圖

果字號計十卷

金闕帝君三元真一經 一卷

洞子受東海青童君言三元真一真人所以貴
者上一為一身之天帝中一為絳宮之丹出下
為黃庭之元王也

大洞金華玉經 一卷有圖

言回風混合第一之道存修九圖
太洞內法存修離雄真一十三圖

太微靈寶紫微琅玕華丹神真上經 一卷

黃水月華丹法御水玉精丹法水
湯青映液法已上皆言神丹藥物

玉京九天金霄威神王祝太元上經 一卷有符

大虎符籙落符此符佩帶持誦者可
以安魂魄辟惡夢消萬禍滅凶妖

洞真大微黃書九天八籙真文 一卷有符

元都交齋訣此太微八會之書飛元紫炁
之字誦其文以攝萬邪佩其字神遊九天

太元八景籙 一卷有符

真人沐浴東井圖神仙五嶽真形圖靈通訣精入
史國神仙六甲通靈圖神仙九宮紫房圖元始太

清國神仙真道混成圖神仙西昇保錄圖神仙延
微靈化圖神仙斷虛沈天圖神仙九變圖神仙常

存國神仙守一養身圖神仙守神含景圖神仙家
點養精圖芝英玉女圖神仙六陰玉女圖神仙導

芝開山圖神仙明鏡圖神仙無極太乙圖神仙七
寶神仙等圖

陶真人內丹賦 一卷

擒元賦 一卷

內言還丹道生一道源龍虎秋石
河車五行胎息益機等賦九篇

金丹賦 一卷

大道弟子馬莊昭註

谷神賦 一卷

天水逸人大信註

珍字號計十三卷

修真十書 卷一之十三有圖

杏林真人石素得之誤 白先生金丹火候圖金
液捷徑指元圖陰陽昇降丹房法語還源篇序
還源篇翠虛真人紫庭經陰符圖內三要外三要
修仙辭感論金丹四百字謝張紫陽書西山許真
君述諸思仙歌丹訣歌石龍歌修真十戒衛生歌
無極圖說金丹問答紫虛了真子蕭廷芝詩詞歌
曲律公入
藥鏡註解

李字號計十四卷

修真十書 卷十四之二十七有圖

正陽真人鍾離權雲房述純陽真人呂巖洞寶集
華陽真人施肩吾希聖傳 傳道集西王母握固
法抱一說保精神三茅真君訣呂真人小乘引
法存想咽炁明耳目訣納津法天地交神論勸導
諸真經呂八段錦西嶽寶先生修真指南天元人
藥鏡經心藏總論外丹內丹
兩院九真人率虛篇悟真篇

九宮訣心藏總論外丹內丹

兩院九真人率虛篇悟真篇

兩院九真人率虛篇悟真篇

兩院九真人率虛篇悟真篇

兩院九真人率虛篇悟真篇

宗字號計十四卷

修真十書 卷二十八之四十一

白玉蟾文集計真君
玉隆宮記羣仙傳

葉字號計十四卷

修真十書 卷四十二之五十五

海南白玉蟾著懶翁齊賦屏睡魔文道學白勉文
夢說并諸讀銘止止庵記曲肱諸詩並詞賦歌頌
盤山語錄黃庭內景五藏六府圖序

修養諸法黃庭內景玉經註并序

重字號計十四卷

修真十書 卷五十六之六十四

梁王于黃庭內外
二景玉經註解

真氣還元銘 一卷

強名子註解 言養炁定胎之說

還丹歌訣 上下同卷 元陽子集諸仙還丹歌訣

金液還丹百問訣 一卷 渤海李光元集

上乘脩真三要 上下同卷有圖像

圓明老人述 內藥火候法像諸圖

乾元子三始論

言太易太初太始太素等論

至真子龍虎大丹詩 與三始論同卷

少室山隱居士真子周方述

道藏目錄

卷一

重

衆術類

芥子號計十卷

破迷正道歌 一卷 正陽真人鍾離述

太元明然子進道詩

劉希嶽秀峯述唐通元觀明然子悟道仙詩三十首

了明篇 與進道詩同卷 宋先生述

明道篇

松江後學王景陽述 詩八十一首以按純陽九之數七言四韻一十六首以按二八之數內絕句六十四首以按六十四卦五言一首以象太一之奇西江月一十二闕以周十二律品名之曰明道篇

真人秘傳火候法 一卷有圖

言時中火候行水方便真人露火機篇

三極至命鑒諦 一卷有圖

果齋王慶升述 諸法象圖註紫清白真人金液大還內外丹訣三要總序三關總序九鼎總序丹經總要陰符破迷贊古仙真訣集何脩真六用脩真十戒

析疑指迷論 一卷

神峯遺述大師述析疑論指迷論二篇

修真精義直論

天台白雲子述 導引論符水論服水絕穀法服藥論真忌論五藏論療病論病候論井安和臟腑丸方修養難方

道藏目錄

卷一

重

清微丹法 一卷有圖

清微引真合道章入室工夫章臨壇召合章法用章坐工睡法黍珠造化清微坐工內煉陰陽雷神法等

先天金丹大道元奧口訣 有圖像

晉陵霍濟之述為根圖金丹藥物直指圖直指金丹大道指迷頌

金液大丹口訣

與元奧訣同卷

太微洞天白衣道者授冲虛妙靜寧真子鄭德安序內言工夫到時火候擬將要准藥物景象升降交結抽添妙用浮沉沐浴聚散變化養成炁母百日成基沐浴忌日移胎換鼎溫養胎仙自然神化已上一十三節工夫俱言外丹藥物火候詳細

抱一子三峯老人丹訣 一卷

嗣全真正宗金月巖編
嗣全真大癡黃公望傳

黃字號計九卷

黃帝宅經 論陽宅方向

黃帝龍首經 二卷

上經三十六占下經三十六占
共七十二占法係六壬占門

黃帝金櫃玉衡經 一卷 六壬占法

黃帝授三子元女經 擇選法

太上登真三矯靈應經 與元女經同卷

夫三矯者上曰龍矯
中曰虎矯下曰虎矯

通占大象歷星經 二卷有圖 言象緯並占候

道藏目錄 卷一

靈棋經 推卜之學

杵星靈室秘要經 與靈棋經同卷

內禳災星法禳火
水上問曜等法

記傳類

海字號計十卷

廣黃帝本行記 唐閩州晉安縣主簿王瓚進

穆天子傳 卷一之五共二卷

漢武帝內傳 東方朔述

漢武帝外傳 東方朔述

列仙傳 二卷

漢光祿大夫劉向撰
赤松子等七十餘仙

續仙傳 三卷

朝請郎前行涿水縣令沈汾撰 飛昇
者一十六人內女真三人隱化三十人

鹹字號計十卷

歷世真仙體道通鑑 卷一之十

浮雲山聖壽萬年宮道士趙道一編修 軒轅黃
帝等飛昇者大仙共一百八十一人蓋仙鑑內考
詳神仙傳所紀千有餘人劉綱法師復綴一千
六百餘人有飛昇昇上昇昇天登天軒轅中舉
昇舉飛舉登真昇真戶解解化昇化羽化隱化示
化示卒示終等今述所得仙者五萬餘人謂之仙
史

河字號計十卷

道藏目錄 卷一

歷世真仙體道通鑑 卷十一之二十

浮雲山聖壽萬年宮道士趙道一編修 秦始皇
時孔丘明起至漢鍾離簡止登仙飛昇者共計一
百三十
四人

淡字號計十二卷

歷世真仙體道通鑑 卷二十一之三十二

趙道一編修魏武帝時封衡起至袁亢
止飛昇登仙者共計一百二十八人

鱗字號計十一卷

歷世真仙體道通鑑 卷三十三之四十三

潛字號計十卷

趙道一編修陳興明等飛
昇登仙者一百三十八人

歷世真仙體道通鑑 卷四十四之五十三

趙道一編修登仙廬生等飛昇中舉者一百四十二人

羽字號計十一卷

歷世真仙體道通鑑續編 卷一之五

歷世真仙體道通鑑後編 卷一之六

重陽王嘉等飛昇登仙者共一百四十四人

翔字號計十卷

疑仙傳 上中下同卷 隱夫王簡謨

華陽陶隱居傳 三卷 薛蘿孺子賈嵩謨

桓真人升仙傳 一卷

道藏目錄 卷一 壬

內有涵養天理

周氏冥通記 卷一之四

周子良字元和茅山陶隱居之弟子也

紫陽真人內傳 一卷

真人姓周名義山字季通汝陰人也

龍字號計十卷

三茅志 卷一之十一 上清嗣宗師劉大彬造

師字號計十卷

茅山志 卷十二之二十四 劉大彬造

火字號計九卷

茅山志 卷二十五之三十三 劉大彬造

帝字號計十一卷

純陽帝君神化妙通紀 卷一之七

元門苗善時較正編次詩彖并度人顯化事蹟

太華希夷志 二卷 登仕郎河中府知事訥齋張輅纂集補誤

西嶽華山志 一卷 蓮峯逸士王處一編

疑陽董真人遇仙記 一卷

陸昭聞編纂 真人家世隆安本姓木虎俗稱董氏諱守志字竟甫號疑陽子原係女直人也

讚頌類

鳥字號計十卷

道藏目錄 卷一 癸

諸師真誥 一卷

金錄齋三洞讚詠儀 三卷

張商英奉勅編 宋太宗皇帝御製步虛詞三清樂等章

黃帝陰符經頌 一卷 元陽子頌

太上昇元消災護命妙經頌 一卷 唐貞一先生司馬子微撰

生天經頌解 一卷 超然子頌

三天讚頌靈章 三卷 王清惠命等頌

表奏類

官字號計九卷

宋真宗御製玉京集 卷一之六

一應祈禱祥瑞
寶壽詞表文

太上濟度章赦三卷

應禱雨祈
禱慶賀章文

道藏目錄卷之一終

道藏目錄

卷一

五

道藏目錄卷之二

明治城白雲霽詳註

洞元部

本文類

人字號計十四卷

靈寶天尊說洪恩靈濟真君妙經一卷

永樂十八年正月十一日頒
有御製靈濟真君序文

洞元靈寶自然九天生神玉章經一卷

九天生神玉章乃三洞飛元之悉三合成音結成
靈文混合百神應顯內名生悉結形自然之章也

洞元靈寶本相運度劫期經一卷

道藏目錄

卷二

內雷日月運行星宿竹度劫運之期以及五嶽四
瀛處嵩海傳周天日圓高深縱廣通曉交運劫數

洞元靈寶丹水飛術運度小劫妙經一卷

言天地劫運之數凡三十六萬
時行名爲小天風度小劫交也

洞元靈寶諸天世界造化經一卷

天尊首說開序品崑崙山王四天下品大洞品小
劫大劫天地成敗品九幽地獄品告衆聖等品言

日月旋照四天下及天上諸天世界
劫運災祥地水火風成住壞空之說

太上靈寶天地運度自然妙經一卷

夫修道生當如天地運度大期之數陽九百六之
災去厄即安之宜如其不爾雖白求道終年而希
昇騰將復費其工夫卒而徒勞也後載有
辟消劫運之法可依而禳之即超大劫

太上洞元靈寶三元無量壽經一卷

內有十種遠身行法十種離口過法十種除想法
十種拔建根法十種絕聲色法十種無昏或法十種
不放妄想十種不疑垢穢法十種平好醜法十種不
邪還法十種善防言法十種不亂轉法十種不習悉
意法十種不彼念法十種不亂轉法十種不習悉
法十種無常的法十種無常願法十種不追懷法十
種無猶豫法十種
種忍不忍法十種

上清五常變通萬化鬱冥經 一卷有符

內有步空飛騰迷形變景之法行之禳
災辟禍神朗體清返年還顏壽堅不老

太上洞元靈寶智慧定志通微經 一卷有符

靈寶天尊召左右元真人言三界之中
三世皆空當明歸空妙理便能忘形契道

太上洞元靈寶觀妙經

道藏目錄

卷二

二

言心有五時身有七候
乃是照心滅妄工夫

太上洞元靈寶天尊說大通經

內真空章元理章元妙
等章皆靜空微妙之言

太上洞元靈寶護諸童子經 與觀妙等三經同卷

太上洞元靈寶開演秘密藏經 一卷

內有三種
秘密之法

太上洞元靈寶真文要解上經 一卷

高元法師受 內有靈寶五篇真文藏於
上上元臺七寶上宮天書宛與難可尋詳

太上黃庭內景玉經

此經乃扶桑大帝君金書煉真之
秘言也誦之能辟百邪意手神靜

太上黃庭外景玉經 與內景二經同卷

此經誦之萬通目見五臟腸
胃及天下鬼神役使在已

靈寶天尊說祿庫受生經 一卷

皇字號計十卷

太上靈寶元陽妙經 卷一之十

聖行品慈行品問行品觀行品德行品德行高
貴品昇大羅品太上諸品皆無上至真妙法

始字號計十卷

太上洞淵神咒經 卷一之十 杜光庭撰

誓魔品遣鬼品縛鬼殺鬼品禁
鬼品誓殛品斬鬼品召鬼等品

制字號計十卷

道藏目錄

卷二

三

太上洞淵神咒經 卷十一之二十

三昧王召鬼神咒品衆聖護身消災品龍王品殺
鬼步頭品步虛解考品勅鬼品召諸天神龍安鎮
墓宅品定六甲旬內災福祈恩品諸天命魔
品長夜遺鬼品內有六十甲子定豐凶之占

文字號計十卷

太上洞元靈寶業報因緣經 卷一之十

開度品善對品懺悔品奉戒品持齋品誦念品行
道品宏誓品醫願品讚歎品布施品慈濟品救苦
實品攝因品化生品廣統品會真品教教品
字字號計十卷

太上洞元靈寶十號功德妙經 一卷

內演說三洞要術大藏妙
文天書玉字金寶秘篇

太上洞元靈寶命因緣明經 一卷

因緣之要有六一者慈心不殺二者愛念賢良三者執心真潔四者誠信敦篤五者不妄酹酒六者執心畏敬行此六要宿命可通

太上洞元靈寶出家因緣經 一卷

內有初真誠文十款發願文十條種種因緣早證仙道之說

太上洞元靈寶轉神度命經 一卷

言有能持是戒恨者則轉神入妙脫生受果之說

太上洞元靈寶十師度人妙經 一卷

太上洞元靈寶太元普慈勸世經

太上洞元靈寶四方大願經 與勸世二經同卷

道藏目錄 卷二

言學仙道當發四方大願朝夕行之自然與道合真獲十方種福慧

太上洞元靈寶智慧本願大戒上品經品 一卷

此經乃太極仙公啟請太極法師為說智慧本願大戒文

太上洞元靈寶誠業本行上品妙經 一卷

太上洞元靈寶真一勸誡法輪妙經

法輪妙經乃太上所重藏之法六合紫房之內空洞之淵也

太上元一真人說妙通轉入定經

經云制心定志坐念思微舉動行止息念轉神以得高仙上道

太上元一真人說勸誡法輪妙經 與真一等三經同卷

太上洞元靈寶法燈經

法燭者規矩之謂規圓矩方萬物從之得正燭乃有光之物佐月嗣日開昏明闇用其明得有所見也

太上靈寶智慧觀身經

觀身實相深遠智慧了見四大六種根識內外照盡悉皆空寂此是觀身極地

太乙救苦護身妙經 與法燈等三經同卷

乃字號計十一卷

太上洞元靈寶赤書玉訣妙經 二卷

元始靈寶五帝靈寶赤書玉訣赤書玉訣修道求仙赤書真文辭召北鄰鬼魔赤書玉訣元始赤書服食青芽導引九炁青炁天玉訣元始赤書服食元芽導引五炁元天玉訣

太上金匱玉鏡真指元妙經 一卷有符

道藏目錄 卷二

指元妙者惟在養炁夫炁以載形形以炁充形完則炁留炁和則形保當知炁在人中人在炁中天地萬物莫不由炁以生者矣善養炁者內以養身外以却惡能握天機之柄故可以消息萬化矣

上清三元玉檢三元布經 一卷有符

三元者上元檢天大錄下元檢地玉文中元檢仙真書三元玉檢投書祭文三元內存招真降靈上法三元上法

太上洞元靈寶福日妙經

福日妙經內言三元五臘十真齋奉持念道日

洞元靈寶上師說救護身命經 與福日二經同卷

此經乃太元元陽仙公所過內言光陽仙記姓諱金城樓閣仙蹟等語

太上靈寶天尊說廣度厄經

太上靈寶天尊說廣度厄經

太上神咒延壽妙經

太上洞元靈寶消禳火災經

如焚或臨經火精火怪妄入人家與諸禍殃者即誦此咒可以消弭

太上洞元靈寶天尊說養蠶營種經與禳災等四經同卷

太上洞元靈寶八威召龍妙經二卷

太元太微太素君頌

太上洞淵請雨龍王經

太上召諸神龍安鎮墳墓經

太上靈寶補謝電王經

司命為種火之母上通天界下統五行建於神明觀乎二炁在天為北斗七元使者在人間為司命

道藏目錄

卷二

六

宅神紀錄善惡主持人命

太上說利益蠶王妙經

太上說牛嶺妙經與龍王等五經同卷

太上洞元明燈妙經一卷

太上洞元寶元上經一卷

斯經名元一妙訣又名自然經玉晨君所修五帝神皆秘大有之房傳無上真人也

服字號計九卷

太上洞元靈寶滅度五鍊生尸妙經一卷有符

內有滅度五仙安靈鎮神九炁天文三炁天文中炁天文七炁天文五炁天文滅度五仙脫尸大陰富鎮石上埋文於亡人尸形所即得南宮受煉仙化成形

太上洞元靈寶三元玉京元都大獻經一卷

太上洞元靈寶三塗五苦拔度生死妙經

太上道君說解冤拔度妙經

解冤拔罪悉由人心專志一心靜照業識夫業識淨而罪戾自消矣

太上洞元靈寶往生救苦妙經與拔度等三經同卷

言罪福因果隨業受報之說

太上洞元靈寶救苦拔罪妙經

此經實大洞之密旨上道之秘言也首明一點靈輝慶雲祥烟為大和禪生門死戶為元化分二炁之清濁判三昧之火符以泥丸明仙真性之所歸還上天炁為命寶之所集總談上道之樞要燦然括其中矣

道藏目錄

卷二

七

太上洞元靈寶天尊說濟苦經

此經有七道之訣曰隱光曰隱相曰明隱曰隱變曰隱真曰大德總謂之七隱

太上洞元靈寶淨供妙經與救苦等三經同卷

太上靈寶洪福滅罪像名經一卷

太上救苦天尊說消愆滅罪經內言果報之由

太上說鄭都拔苦愈樂妙經

洞元靈寶道要經與滅罪等三經同卷

洞元靈寶飛仙上品妙經內有黃步紫符三洞真秘

太上靈寶天尊說延壽妙經

太上七星神咒經

太上虛星保生神咒經 與飛仙等四經同卷

太上洞元三洞開天風雷禹步制魔神咒經

太上洞淵三昧帝心光明正印太極紫微伏魔制鬼

拯惡惡道集福吉祥神咒 一卷有符

太上三生解冤妙經 一卷有符

神符類

衣字號計十卷

太上靈寶五符 三卷

仙人挹服五方諸天氣經食日月精華法服食五
芝精英法服巨勝方延年益壽方胡麻方辟穀方
餌杏子方去三蟲方黃
精方楚各仙酒諸方

道藏目錄 卷二

八

太上洞元靈寶素靈真符 三卷

陸先生受 治百病符治瘟疫符
治傷寒符治寒熱符治頭痛等符

太上洞元靈寶五嶽神符 一卷

上清金母求仙上法 一卷 廬山李元真演

上清豁落七元符

太上洞元靈寶大綱鈔

上清太乙金闕玉璽金真紀 與七元等三篇同卷

太上洞元靈寶拔簡符文要訣 一卷

玉訣類

蒙字號計七卷

太上洞元靈寶自然九天生神玉章經解義 四卷

清源天廣觀道士圭山董思靖著 懸義
五劫開化說釋本經題并太極真人頌

太上洞元靈寶自然九天生神玉章經 三卷

綿州冲虛觀道士
王希巢隱賢註解

推字號計十卷

太上洞元靈寶自然九天生神玉章經註 三卷
華陽度註

太上洞元靈寶救苦拔罪妙經 一卷 華陽子註

洞元靈寶定觀經註 一卷

定者心定也如地不動觀者慧觀也如
天常照定體無念慧照無邊故曰定觀

黃庭內景玉經註 一卷 神仙劉長生註

道藏目錄 卷二

九

黃庭內景玉經註 三卷 梁丘子註

黃庭內外玉經註 一卷原不全蔣慎修上進

位字號計九卷

上清丹元玉真帝皇飛仙上經

上清丹元玉真帝皇之道終臺妙靈瓊華玉妃嘯
飴之法秘於上清絳臺皇極之宮刻玉書之以授
諸應真人者行其道當潔身遠垢洗心迴林神炁
冥一清齋三十日然乃為之如是十五年道成爲
然後依按修煉以致紫炁下降玉妃登房五藏煥
微百體金回擁形絳雲
受書玉皇飛行上清也

上清紫微君皇初紫靈道君洞房上經 與飛仙二

大素上清致帝君玉神炁法偃息華展之下寢宴
九精之內拘魂魄於此上煉五神於丹元逍遙八

素列名

上清紫微帝君南極元君玉經寶訣

內有三部八景之神呼召
法并太虛真人神仙內記

靈寶大煉內旨行持機要 與玉經二經同卷

存神內
煉秘法

上清胎精記解結行事訣

內胎煉化九丹凝神之法服化九丹陽靈之
胎精煉神之符服三關十二結胎內符

清華晨三奔玉訣 與行事訣同卷

言華蓋下北辰斗中輔弼星也有存念秘法行之
必使精誠虛豁聚神含光凝為三辰呼吸碧落即
見尊帝二星大如赤日紫芒八達臨

兆身中即叩當呼之壽延無極矣

道藏目錄

卷二

十

太上洞元靈寶簡文

有符 簡寂先生陸修靜撰

元始靈寶告五岳靈山除罪求
仙等法及五方真文赤書大字

太上洞元靈寶五帝醮祭招真玉訣 與簡文同卷

靈寶赤書五篇
真文修持秘訣

上清佩符青券訣

九天真書元始檢地錄鳳文赤書符厚氣隱音高
上玉晨命魔靈旛神虎真符神虎上符青帝碧霞

流鈴登空步虛上符赤帝丹退流鈴步虛上符白
帝素霞流鈴登空步虛上符黃帝蒼霞流鈴登空

步虛上符玉青鬱悅九曜大晨隱書金元內文七
元豁落鎮星精符東濛隱書真文南方支音內文

西混青洞隱元內文北九靈金音內文上清苞
元隱錄內文中化靈總真衆內文無上靈飛玉符

靈致真攝魔真符黑帝壬癸通靈玉符赤天元黃

正法除六天文玉清單經察寶輪法九天高上
烟隱書金元內文玉清佩符文玉清貝謂邪渠初
默天合曜晨命隱書北
帝洞靈滅魔役鬼玉文

上清佩符白券訣

太上甲乙入木九炁班符太上丙丁入火三炁班
符太上庚辛入金七炁班符太上壬癸入水五炁班

班符太上戊己入土一炁班符太上九源青炁班
符太上洞元赤炁班符太上三舉方丈震靈之符太上寶

章金虎真符大劫度厄保命長存真符小劫度厄
保命長存真符陰陽度厄保命長存真符

存真符五獄丹書瓊簡紫籙等文

上清佩符文絳券訣

流金火鈴符赤帝招靈致真攝魔符上元豁落月
精之符五元豁落焚滅星精符青帝甲乙通靈符

清微天始青正法禹餘天元
白正法北帝素靈殺鬼等文

道藏目錄

卷二

十一

上清佩符文黑券訣

高上玉晨命魔靈旛黑帝招靈致真攝魔之符白
帝庚辛通靈真符靈飛玉符玉清加摩寶嬰千翳

天香躍游根隱
書金元內文

上清佩符文黃券訣 與青券等五券同卷

上元檢天大籙文中元檢仙真書鬱絕上真三元
檢仙炁九靈隱書元上真檢仙紫素文六元豁落

辰星
等符

太上太道三元品誠謝罪上法

以上三元日謝罪條

回氣還神九轉瓊丹論 一卷 內論二篇言金丹

靈寶衆真丹訣 一卷

還魂丹法紫金丹砂法金碧丹砂變金粟子法羽
化河車法金華黃芽幾公白法九轉煉鉛法神化

金丹法俱

言外母

神仙服餌丹石行藥法 一卷 京里先生撰

黃帝一物餌丹法神仙餌丹輕身益氣三物餌丹
神仙三物餌丹神仙四物餌丹神仙煉餌還丹神仙
日曝丹神仙餌丹餌丹餌丹餌丹餌丹餌丹餌丹
大黃丹神仙餌丹餌丹餌丹餌丹餌丹餌丹餌丹
年返老丹神仙餌丹餌丹餌丹餌丹餌丹餌丹
仙煮石丹此皆言外丹神方

遜字號計十卷

登真隱訣 三卷 華陽隱居陶宏景撰

隱訣述元州上卿蘇君傳
訣并誦黃庭經煉神等法

上清三真旨要玉訣 一卷 按摩導引之法

上清洞真解過訣 一卷

道藏目錄 卷二 主

清靈真人裴君按入節之
日依儀行道謝罪等法

上清明堂元真經訣 一卷

明堂經訣係白玉龜臺
九靈太真君西王母授

上清太極隱注玉經寶訣 一卷 太上玉經隱注

上清太上八素真經 一卷

太上隱虛太虛真人
訣清三尸煉七魄之法

上清修行經訣 一卷

拘三魂法制七魄法辟惡夢法得吉夢法安眠
法制祝鬼魅法煉祝死尸法占居山宅吉凶法
用神策法施用法神杖法救助日使法救助月使法
理髮及沐頭祝法浴身及洗手面法道士自按摩
法道士先求傳授感應法玉帝祝鬼衛靈上法
士叩齒節度法道士聞耳鳴之法審察耳鳴吉凶

法施安齊堂五方符法行道服炁存思三真法仙
禁七傷法仙相十敗法上清法服道士游行山澤
法

太上飛行九晨玉經 一卷

內修飛步七元遊神
九星之道空常隱訣

靈圖類

國字號計十一卷

上清長生寶鑑圖 一卷 內有明鏡七符圖式

上清八道秘言圖 一卷

上清含象劍鑑圖 一卷 天台白雲司馬承禎進

黃庭內景五藏六腑補瀉圖 一卷 見素子胡悖述

道藏目錄 卷二 主

七域修真證品圖 內言仙道八素真經
太上隱書等圖錄

元覽人鳥山經圖 與證品圖同卷內
有人鳥山真形圖

太上玉晨鬱儀結璘奔日月圖 一卷 有日月二景
之法

上方大洞真元妙經品 有符仙經神驗品後序

上方大洞真元妙經圖 與真元經品同卷

虛無自然之圖二儀冥有之圖道妙
恍惚之圖太極先天之圖氣運之圖

上方大洞真元陰陽陟降圖書後解

自象之圖五行推移之圖八卦變之圖九
宮七元之圖修仙煉真之圖臣朝金闕之圖

上方大洞真元圖書繼說終篇 與陟降圖書同卷
明告子李昉述

許太史真君圖傳 二卷 玉陸賜詔玉陸
再詔真君聖詔等蹟

洞元靈寶五嶽古本真形圖 一卷

東方朔圖并序受圖祭文

譜錄類

有字號計十卷

上清後聖道君列紀 方諸東宮青童君傳弟子王遠遊

上清金闕後聖帝君李元一諱元水字子元一字仙淵蓋地皇之曾元帝時人也

上清高上玉真衆道綜監寶諱 有符與列紀同卷

內係諸天神真神人隱諱

洞元靈寶三師記 廣成先生劉處靜撰

經籍度爲三師之稱蓋經師南嶽上清大洞田君諱虛應字良逸齊國人也籍師天台山桐栢觀上

道藏目錄 卷二 古

清大洞三微君馮君諱惟良長樂人也度師天台山道元元上清大洞道元先生賜紫應君諱夷節

陽郡人也

靈寶三師名諱形狀居觀方所文 與三師記同卷

三洞弟子京太清觀道士張萬福編錄

上清衆經請真聖秘 八卷有符

外國放品青童內文上清太上八素真經高上元始玉皇諸錄太上道君秘旨黃庭內景訣并諸聖

神諱

虞字號計八卷

許真君仙傳 一卷

九州都仙大吏神功妙濟真君諱邁字敬之許昌人也蓋仙君功高萬劫斯傳未盡讚揚

許真君八十五化錄 三卷 西山勇悟真人施岑編

孝道吳許二真君傳 二卷 吳猛許都人傳

太極葛仙翁傳 一卷

青元觀道士譚嗣先進 仙翁諱元字孝先生葛氏句曲人也天台得道閭宅成真昔受東華復傳

西蜀詔命玉京金闕位登太極仙班帝號太極左仙公雷遠元省天樞內相玉虛紫靈普化元節常

道冲應字佑真君之上位

雲阜山申仙翁傳 一卷 仙翁姓申名泰芝字廣祥洛陽人也

南嶽九真人傳 廖俊撰

南嶽小錄 與九真人傳同卷 道士李冲昭述

戒律類

道藏目錄 卷一 孟

陶字號計十一卷

太上洞元靈寶上品戒經 有十願文十戒文

太上元一真人說三途五苦勸誠經 與上品二經同 內有上品一百八十戒中品八十戒下品四十戒

太上洞元靈寶三元品誡功德輕重經 一卷

太上洞元靈寶智慧罪根上品大誡經 二卷

上清衆真教誡德行經 上下卷

洞元靈寶天尊說十誡經 與德行二經同卷

太上洞元靈寶宣戒首懺衆罪保護經 上中下三卷

上清骨髓靈文鬼律 二卷有符

受上清太洞錄行天心正法臣師有功撰其目
有三日鬼律曰玉格曰行法儀式合而言之總謂
之錄也

太上洞元靈寶法身製論一卷 論有八條

唐宇號計十卷

要修科儀戒律鈔 卷一之十 三洞道士朱法滿撰

部秩鈔傳經鈔折傳鈔年限鈔寫經鈔存念咒鈔
講說鈔發心鈔受持鈔齋名鈔齋月鈔齋日鈔齋
助鈔拜鈔坐起鈔禁忌鈔眾戒及願念合一千二
百條罪報科三元罪戒品
并拜章治病忌日等條

弔宇號計七卷

要修科儀戒律鈔 卷十一之十六

道藏目錄 卷二 七

飯賢錄第一造殿堂緣第二念道緣第三汚穢緣
第四盜賊緣第五過咎緣第六善功緣第七度人
出家緣第八又服符
水斷殺法通真等儀

齋戒錄一卷

洞元靈寶六齋日十真齋日年六齋日月十齋日
六種齋日二種齋日十二齋日八節齋日真十齋
有九食法說并持各
齋陰陽雜齋記日

威儀類

民宇號計十卷

濟度金書目錄 一卷

洞微高士開光救苦真人齊全真校
靈寶通元宏教水南先生林靈素編

靈寶領教濟度金書 卷一之九

壇信經創品開度祈禳通用黃錄壇內合用投龍
簡合用上章合用餘齋壇內合用修奉節目開
度黃錄齋五日節目生神齋三日節目真齋三日節目
妙齋三日節目血湖道場一日節目青元黃錄救苦
尸齋三日節目師友命過行道齋三日節目消災
星滅罪齋三日節目所禳自然齋三日節目預修
黃錄齋五日節目安宅齋三日節目七曜齋三日
福道場三日節目安宅齋三日節目元靈懺懺道場
節目懺懺齋三日節目傳度道場二日節目雷靈齋
保病齋三日節目經法祈禳道場二日節目雷靈齋
度祈禳度人經法祈禳道場二日節目雷靈齋
聖真班位品朝奏次序品

靈寶領教濟度金書 卷十之二十四

讚誦應用品科儀立成品進拜朱表儀九靈飛步
上章儀禮金錄燈儀開啟祝慕儀立真師幕儀關

道藏目錄 卷二 七

發三獻儀大禁壇儀暨
遷神施儀并各儀範

罪宇號計十七卷

靈寶領教濟度金書 卷二十五之四十一

科儀立成品開度通用九厄燈儀能召儀沐浴儀
安鎮儀破獄儀九幽燈儀三途五苦燈儀宿敬儀
真靈醮儀

周宇號計七卷

靈寶領教濟度金書 卷四十二之四十八

科儀立成品開度黃錄齋九朝行道儀宿敬儀六
上轉經儀謝恩醮儀投山簡儀上十方儀立諸司
壇儀

發宇號計八卷

靈寶領教濟度金書 卷五十九之六十九

科儀立成品開度黃籙齋九煉返生儀元都大獻
玉山淨供儀淨供合用大獻自然朝儀大獻早朝
行道儀大獻謝醮儀玉清
湛淨大梵甘露淨供儀

殷字號計十一卷

靈寶領教濟度金書 卷七十之八十五

科儀立成品淨供合用甘露淨供壇前煉水火池
儀開政變壇儀監九天齋儀靈官醮儀生神開度
用催召儀宿夜儀九天懺儀早朝行道
儀煉度儀陞壇轉經儀青元監齋儀

湯字號計九卷

靈寶領教濟度金書 卷八十六之一百

科儀立成品青元齋用引魂朝禮沐浴儀宿夜儀
早朝儀懺方儀煉度醮儀普度淨供儀謝恩儀早

道藏目錄

卷二

丈

儀朝

坐字號計十卷

靈寶領教濟度金書 卷一百一之百一十六

科儀立成品朝真齋用十方懺儀謝恩醮儀煉度
儀傳戒儀早朝行道儀單朝儀太極心法祭煉儀
醮儀

朝字號計八卷

靈寶領教濟度金書 卷百十七之一百三十

科儀立成品五煉生尸齋用早朝行道
儀謝恩醮儀真靈醮儀經法煉度儀

問字號計十卷

靈寶領教濟度金書 卷一百三十一之一百四十九

科儀立成品度星齋用講經儀早朝行道儀誦經分燈
儀師友命過午朝行道儀晚朝行道儀誦經分燈
儀祈禳通用南斗燈儀周天燈儀安
鎮真文儀早朝誦經儀壇中告符儀

道字號計九卷

靈寶領教濟度金書 卷一百四十八之一百六十九

科儀立成品祈禳黃籙齋合用第一日早朝行道
儀二日早朝行道儀三日早朝行道儀六上轉經
儀投山簡儀第一日早朝齋儀預修
黃籙齋用二日早朝儀三日早朝儀

垂字號計九卷

靈寶領教濟度金書 卷一百七十之一百七十八

科儀立成品預修黃籙齋用預修黃籙謝恩醮儀
三官醮儀十王醮儀天曹寄庫醮儀預修懺九幽
燈儀十方懺儀安鎮真文
儀生身受度儀齋戒儀

道藏目錄

卷二

丈

拱字號計十二卷

靈寶領教濟度金書 卷一百七十九之一百九十三

科儀立成品自然齋用早朝行道儀十方懺悔謝
恩設醮儀落景行道儀消災集福道場行道儀午
朝行道儀早朝行道儀三醮儀宿夜建壇儀七
醮齋用早朝行道儀午朝行道儀晚朝行道儀散

壇儀

平字號計十卷

靈寶領教濟度金書 卷一百九十四之二百一十

科儀立成品安宅齋用早朝行道儀謝恩醮儀九
宮八卦燈儀早朝行道儀保命齋午朝行道儀
晚朝行道儀禳瘟疫醮儀早朝行道儀北
帝齋用早朝行道儀資福齋用天醫醮儀

章字號計十卷

靈寶領教濟度金書 卷二百一十一之二百二十五

科儀立成 品璣璣齋用 早朝行道儀開 啟變壇儀
散壇儀 設醮開啟 祝慕儀 元靈經懺 道場用 宿啟
儀 清旦升壇 轉經行道 儀設醮 儀轉度道
場用 早朝行道 儀除尸累 服金液 神符儀

愛字號計十卷

靈寶領教濟度金書 卷二百二十六之二百二十六

科儀立成 品受度齋用 轉度醮儀 弟子謝恩醮儀
雷庭齋合用 宿啟儀 儀方儀 午朝行道儀 晚朝行
道謝恩儀 十回齋用 十回度
人經法道場 三十二天燈儀

育字號計十卷

靈寶領教濟度金書 卷二百三十七之二百五十四

科儀立成 品祈嗣用 早朝行道儀 祈嗣醮儀 祈祿
用 祈壽儀 早朝行道儀 祈壽齋合用 早朝行道儀

道藏目錄 卷二

祈晴設醮儀 祈晴齋合用 早朝行道儀
應焚道場 早明行道儀 應焚設醮等儀

黎字號計十卷

靈寶領教濟度金書 卷二百五十五之二百六十六

科儀立成 品應焚設用 火部設醮儀 應蝗道場用
早朝行道儀 應蝗設醮儀 紫英靈書品 鍊尸生仙
品 上清滅度品 鍊尸生仙科法符簡
軌範品 開度祈禳通用 開度追攝品

首字號計八卷

靈寶領教濟度金書 卷二百六十七之二百七十四

符簡軌範品 鍊度品 五方赤書玉字二十
八宿符 北帝齋用 璇璣齋用 解厄將軍符

臣字號計八卷

靈寶領教濟度金書 卷二百七十五之二百八十二

書篆旨訣 品開度用 頒告諸符 書玉札法 追
攝用 靈寶召二十四類 傷亡符 存思元妙品

伏字號計八卷

靈寶領教濟度金書 卷二百八十三之二百九十二

存思元妙品 開度用 九天默朝內 誦水火鍊
度祈禳用 元靈內 誦資福齋用 誦命等級品

戎字號計八卷

靈寶領教濟度金書 卷二百九十三之二百九十八

誦命等級品 祈禳用 籙
蓋陳設品 表榜規智品

羌字號計九卷

靈寶領教濟度金書 卷二百九十九之三百七

表榜規智品 青元齋合用 祈禳十回度 人道場用
元靈經懺 九長表 開度祈禳通用 文檄發放品 開

道藏目錄 卷二

度黃籙
齋用

遐字號計六卷

靈寶領教濟度金書 卷三百八之三十三

文檄發放品 開度黃籙齋用
祈禳通用 預修黃籙等用

邇字號計七卷

靈寶領教濟度金書 卷三百十四之三百二十

文檄發放品 祈禳黃籙齋用 消災集福道
場用 保命齋用 傳度醮同齋醮須知品

壹字號計十卷

大明元教立戒齋醮儀 一卷

洪恩靈濟真君自然朝儀 一卷

洪恩靈濟真君集福早朝儀 一卷

洪恩靈濟真君集福午朝儀 一卷

洪恩靈濟真君集福晚朝儀 一卷

洪恩靈濟真君設醮儀 一卷

洪恩靈濟真君願文 一卷

洪恩靈濟真君璇璣七政燈儀 一卷

洪恩靈濟真君事實 一卷

羅天大齋早朝儀

羅天大齋午朝儀

羅天大齋晚朝儀 與早午儀同卷

道藏目錄 卷二

三

羅天大齋設醮儀 一卷

元門報孝追薦儀 一卷

諸師聖誕冲舉酌獻儀 一卷

體字號計十一卷

金錄齋啟壇儀 一卷

金錄齋宿啟儀

金錄齋啟盟儀

金錄齋補職設戒儀 與宿啟啟盟等儀同卷

金錄齋三朝儀 一卷

金錄齋懺方儀 一卷

金錄齋解壇儀

金錄齋設醮儀

金錄齋放生儀 與解壇設醮等儀同卷

金錄齋祈壽三朝儀 一卷

金錄齋上壽三獻儀

金錄齋祈壽設醮儀 與三獻等儀同卷

金錄齋元壇轉經三朝儀 一卷

金錄齋十回度人三朝開收儀 一卷

金錄齋十回度人三朝轉經儀 一卷

金錄齋收簡儀 一卷

道藏目錄 卷二

三

率字號計八卷

玉錄資度宿啟儀

玉錄資度解壇儀

玉錄資度設醮儀 與宿啟解壇等儀同卷

玉錄資度三朝儀 一卷

玉錄生神三朝開收儀 一卷

玉錄生神三朝轉經儀 一卷

玉錄三日九朝儀 三卷

玉錄判斛儀 一卷

賓字號計十二卷

太上黃籙齋儀 卷一之十八

歸字號計十卷

太上黃籙齋儀 卷十九之三十四

王字號計十四卷

太上黃籙齋儀 卷三十五之四十八

鳴字號計十卷

太上黃籙齋儀 卷四十九之五十八

鳳字號計十卷

無上黃籙大齋立成儀 卷一之十

在字號計十卷

道藏目錄 卷二

無上黃籙大齋立成儀 卷十一之二十

竹字號計十卷

無上黃籙大齋立成儀 卷二十一之三十

白字號計十卷

無上黃籙大齋立成儀 卷三十一之四十

駟字號計十卷

無上黃籙大齋立成儀 卷四十一之五十

食字號計七卷

無上黃籙大齋立成儀 卷五十一之五十七

場字號計十二卷

黃籙救苦十齋轉經儀 一卷

黃籙十念儀

黃籙五老悼亡儀 與十念二儀同卷

黃籙十天尊儀

黃籙齋十洲三島拔度儀 與十天尊二儀同卷

黃籙九幽醮無礙夜齋次第儀 一卷

黃籙靈寶河圖仰謝三十六天齋儀 四卷

黃籙靈寶河圖仰謝三十六天齋儀 四卷

化字號計九卷

靈寶半景齋儀 一卷

道藏目錄 卷二

神功妙濟真君禮文 一卷

太上靈寶玉眞明真齋懺方儀

太上靈寶玉眞明真大齋懺方儀 與前懺方儀同卷

太上靈寶玉眞明真大齋言功儀 一卷

洞元度靈寶自然券儀

洞元靈寶自然齋儀 與自然券儀同卷

洞元靈寶齋說光燭戒罰燈祝願儀 一卷

太上洞淵三昧神咒齋謝儀 一卷

太上洞淵三昧神咒齋清旦行道儀 午朝儀訣

太上洞元靈寶授度儀 一卷

以上諸儀文詞古奧道理含玄貫三教之綱維統羣經之精髓皆諸真聖師垂科演教之秘範也

被字號計十卷

靈寶五經提綱

洞元靈寶玉籙簡文三元威儀自然真經

洞元靈寶鐘磬威儀經與提綱等三經同卷

太極真人敷靈寶齋戒威儀諸經要訣一卷

太上靈寶上元天官消愆滅罪懺

太上靈寶中元地官消愆滅罪懺

太上靈寶下元水官消愆滅罪懺與天地官同卷

太上元司滅罪紫府消災法懺一卷

道藏目錄

卷二

美

太上消滅地獄升陟天堂懺一卷

太乙救苦天尊說拔度血湖寶懺一卷

青元救苦寶懺

慈尊昇度寶懺與救苦二懺同卷

東嶽大生寶懺一卷

太上靈寶十方應號天尊懺二卷其餘缺

草字號計十卷

太上慈悲道場消災九幽法懺十卷

木字號計十卷

太上慈悲九幽拔罪懺十卷

太上慈悲道場滅罪水懺上中下司卷

方法類

靈寶玉鑑目錄一卷

靈寶玉鑑卷一之八

道法釋疑門修齋即次門
靈寶齋門申牒頭連門

及字號計八卷

靈寶玉鑑卷九之十六

神虎追攝門分燈制器門勅木禁壇門宿啟朝儀門壇儀法式門茆郭龍吏門真文玉字門

萬字號計九卷

道藏目錄

卷二

毛

靈寶玉鑑卷十之二十五

飛神謁帝門
告給符籙門

方字號計八卷

靈寶玉鑑卷二十六之三十四

告給符籙門投龍進簡門開明幽暗門
玉元追度門召攝幽靈門列幕敷化門

蓋字號計九卷

靈寶玉鑑卷三十五之四十三

敷化解釋門變化法食門
斬尸度戶門煉度更生門

此字號計八卷

太極祭煉內法三卷有符像

天師張宇初序·內煉
法三外老夫鄭所南集

上清天樞院回車畢道正法 三卷有符

內印式布氣法咒
水法諸真符咒法

許真君受煉形神上清畢道法要節文

內有養神煉形
護魂歸一等法

天樞院都司須知格

天樞院都司
點法格式

天樞院都司須知法文 與節文等四篇同卷

靈寶淨明院教師周真公啟請畫一 一卷

存日月高
奔之法

道藏目錄

卷二

天

身字號計九卷

高上月宮太陰元君孝道仙王靈寶淨明黃素書 卷四

紫微右典省少微都錄靈寶淨明院司察右演教
使傳飛卿解 九老帝君神印總論黃素之法

靈寶淨明黃素書釋儀秘訣 卷一之十

言內景存
默養生訣

太上淨明靈寶入道品 有符

靈寶淨明院真師密語 有符

內有神仙辟穀
方服柏葉等方

靈寶淨明法印式 與入道品三篇同卷

靈寶淨明大法萬道王章秘訣 一卷有符

內有三壇應候三十二天
以應二十四卦隱諱內名

太上靈寶淨明秘法篇 上下同卷

內有元綱
飛步之圖

靈寶淨明新修九老神印伏魔秘法 一卷有符

翼真壇副演教
師何守證撰

髮字號計七卷

太上靈寶淨明飛仙度人經法 五卷

高明太史神功妙濟真君許旌陽釋 卷一敬運
章真應章識神章昭應章開界章護身章傳授章
說戒科目章識品章存思章 卷二敘經開化章
化生章建立章度世章保生章 卷三運化章隱化章
券章製老章歷關諸天章 卷四龍
靈圖章赤文章玉訣章五方赤書真文

道藏目錄

卷二

天

策章元綱章靈茅章神濟章 卷五秘藏章著例
章內音章玉字章真符章服字章字訣章自然章
復命章釋例自然章自
然真理章自然成真章

太上靈寶淨明飛仙度人經法釋例 一卷

高明大使神功妙濟真君
許旌陽釋自然玉字等章

太上淨明院補奏職局奏元都省須知 一卷

高明大使神功妙濟真君許旌陽釋 一論文林
二武林太史司局一文職二武職入官格秘字格
秘字鑒出死後超度免入獄格死後入獄沉溺格
紫庭真律格鬼格天樞院都司府洞神職制律格一
洞神文郎九品一洞神
武郎九品一行造奏格

四字號計九卷

上清天心正法 卷一之七共六卷

浮正王郭中握地得金函一所間見金板玉篆大
心經式乃玉帝之心術太清之真文太上之妙法
三洞之靈書分爲上下二卷內有服三光炁法
治諸病符煉化大變神法步罡行持遠單法總真
大咒法北極驅邪院神將姓名禹步法大禹鑿龍
內長神斗罡燃燈飛章報應法禹步法勒符法道
符法收本法
天獄等法

上清北極天心正法 一卷

虛靜先生得受太上法法官人患家存變法書符
存思訣法上清部法飛根赤精金丹上法部
年月華石鏡水母上法天罡救治法罡炁
法天罡方所法收罡水法和台三光丹法

靈寶歸空訣 一卷

崇文廣道純得法師教門高士元陽子趙
宜真編述言末後一著知時歸空法

上清大洞九官朝修秘訣上道 一卷

道藏目錄

卷二

手

兩峯周德
大嗣傳

衆術類

大字號計九卷

靈劍子 一卷 旌陽許真君述

第一論學問第二論服氣第三論道海
喻第五論贈銘註第五論并補五臟勢

靈劍子引導子午記 一卷

許旌陽述
內修之法

養命機關金丹真訣 一卷

內養工夫
三十六則

元珠歌 通元先生謨

元珠心鏡註 與元珠歌同卷

衡岳真一子 守一
詩大道守一寶章

元珠心鏡註 一卷

王屋山樵長孫滋巨澤 棲真子王損之章句
守一詩守一寶章

抱一函三秘訣 一卷有圖

耐全真正宗金月岩編 嗣全真大癡黃公望傳
內言明人身受胎之後明人身受胎之始明神室
明刻漏明五行採取其藥生成圖說炁數物理
體用論溫養赤子神方金液還丹火候要旨

存神固氣論 一卷

論靈龜地位論陰陽顛倒論陰陽老少論水火相
求論金木相刑論五行相返論王氣盛衰論添進
火候論龍虎相制論性情動靜論身分色化論胎
息真趣論寂滅無爲論形神俱妙論法中源篇

道藏目錄

卷二

壬

攝生纂錄 一卷

導引篇赤松子坐引法婆羅門道引法調氣篇吐
納煉氣法胎息法食日法月精法居處篇攝理
法推歲德法推月德法理沙老君說河西曲
父謝天地法辟盜賊法居家辟邪雜用方法

養生秘錄 一卷

玉溪子丹房語錄玉虛子宜春心
訣中黃內古金丹問答大道歌

五字號計十一卷

元圃山靈區秘錄 上中下共二卷

言術

靈寶六丁秘法 一卷 言術

魁罡六銷秘法 一卷 言術

太上三辟五解秘法 一卷

上清六甲祈禱秘法 一卷

貫斗忠孝五雷武侯秘法 一卷

黃帝太乙八門入式訣 上中下同卷

黃帝太乙八門入式訣 一卷

黃帝太乙八門逆順生死訣 一卷

太上赤文洞神三籙 一卷

記傳類

常字號計九卷

道教靈驗記 卷一之十五

道藏目錄 卷二 三

宋徽宗御製 杜光庭撰 宮觀靈驗老君靈驗
尊像靈驗真人靈驗王母將軍神王童子靈驗經
法符籙錄鑒靈驗法物

靈驗齋醮拜章靈驗

恭字號計九卷

錄異記 卷一之八共四卷

廣成先生杜光庭纂 言仙異神人各異言夢異
龍異虎異龜異龍異蛇異魚異洞異水異石異墓
異

神仙感遇記 五卷

廣成先生杜光庭撰 神仙顯化感遇事跡

南嶽總勝集 一卷

南嶽山有衡嶽觀紫蓋院聖壽觀華蓋院上清宮
隱真巖元陽宮田真院北帝院靈虛宮洞靈宮招

仙觀九真觀聖觀九仙宮光天觀普賢觀玉清
觀洞陽觀洞門觀太平觀西臺觀紫虛西觀其
諸宮觀皆有真仙
神仙感遇事跡

讚頌類

養字號計八卷

玉音法事 三卷

步虛詞白雀
詞學仙等頌

上清諸真章頌 一卷

太上洞元靈寶智慧禮讚

靈寶九幽長夜起尸度亡元章

洞元靈寶六甲玉女上官歌章 與智慧等
三篇同卷

道藏目錄 卷二 三

上清侍帝晨桐栢真人真圖讚 一卷

天台白雲司
馬承禪錄

敕仙讚頌靈章 一卷

洞元靈寶昇元步虛章序疏 一卷

表奏類

豈字號計六卷

赤松子章歷 卷一之六

內齋禱法一應章
赤文移選擇範儀

敢字號計十二卷

廣成集 卷一之十二

上都太清宮內供奉應制文章大德
賜紫杜光庭撰 一應青詞表文

毀字號計十一卷

廣成集 卷十三之十七

杜光庭撰 一應
齋醮青詞文移式

太上宣慈助化章 卷一之五有符

靈寶淨明院行遣式 淨明院嗣演教
師周真入編

天樞院都司須知行遣 與淨明行遣式同卷

奏章式表格式奏
狀式保奏等章式

道藏目錄

卷二

書

道藏目錄卷之二終

道藏目錄卷之三

明冶城白雲齋詳註

洞神部

本文類

傷字號計十卷

太上老君說常清靜經

此經論清靜二字要人方寸虛明獨
露真體悉冲四大天地悉皆歸矣

太上元靈斗姥大聖元君本命延生心經

斗姥為北斗眾星之姥主宰人身面有七竅以應
乎心魄有七真以應乎斗若能皈心持奉靜處元
來合我身矣

道藏目錄

卷三

太上元靈北斗本命延生真經

桓帝永壽元年正月七日太上降蜀陵叩授天師
張道陵北斗延生經一卷上則有飛神金闕中則
有保國寧家次則有延齡益壽祈禱
災福養生之訣昭著幽微靡所不載

太上元靈北斗本命長生妙經 與清靜等四經同卷

開經無上
妙品靈章

太上說南斗六司延壽度人妙經 有符

桓帝時永壽元年前元之辰老君復為三天大法
師張道陵弟子左元真入王長右元真入趙昇演
說

太上說東斗主算護命妙經

太上老君
為天師說

太上說西斗記名護身妙經

永壽二年正月二日
太上降蜀為天師說

太上說中斗大魁保命妙經

太上於永壽中與年
與正一真人敷說

太上說中斗大魁掌算伏魔神咒經

與南斗等五經
同卷

太上北斗二十八章經

說北元統
二十八章

太上老君說救生真經

太上老君說消災經

太上太清天童護命妙經

有符

道藏目錄

卷三

二

三茅山道者
梁悟真受

太上太清皇老帝君運雷天童隱梵仙經

太上老君說安宅八陽經

太上老君說補謝八陽經

太上說十煉生神救護經

與救生等七經同卷

太上飛步五星經

存五星之精
藏注五藏法

太上飛步南斗太微玉經

與五星二經同卷

內有五星球名七
星魄名六星秘諱

皇天上清金闕帝君靈書紫文上經

一卷有符

此經五老上真仙都受聖君命受青童君青童君以傳遠遊使下教骨相元名有仙籍之人應受此

洞神八帝妙精經

一卷有符

持齋八戒法小丹法拘魂法抱朴寄言三皇
三一經九皇圖三皇符西城要訣三皇天文

太上老君內觀經

內觀之要在靜神照心亂想不起保神固根精炁不散蓋一身之主惟在於心心能禁制使形神不邪心則神也變化莫測故無定形從道受分所憶謂之意意有所出謂之志志無所定謂之心心有所謂之物物謂之慧動而營身謂之魄靜而鎮形謂之魂萬物謂之慧動而營身謂之魄靜而鎮形謂之魂留形骨肉謂之血保神養炁謂之精炁清而變謂之榮炁濁而遲謂之衡衡總括百神謂之身萬象備見謂之形塊然有閭謂之質狀貌可則應化謂之小有分謂之軀微思不測謂之神神然應化謂之靈炁來入身謂之生神去於身謂之死所以通生謂之道道者有而無形無而有情變化莫測通神羣生在人一身則為神明所謂心也所以教人修道則修心也教人修心則修道也內觀不遺生道存長

道藏目錄

卷三

三

太上老君說了心經

內云心了真住了性真心心無所住住無所心了無執住無執轉真空無所處空處了真此是了心境妙

太上老君內丹經

內言三乘丹法上有還丹金液
中有神水華池下有五金八石

太上內丹守一真定經

南嶽七金寶山慶華紫光天母傳言動二以為
陰靜一以為陽二則有變一則守常知常悟明抱

一契真自然
其定生光也

太上老君內日用妙經

內日用在二六時常要清靜靈臺無物謂之清一
念不起謂之靜心守其神身固其炁無須臾閒斷
方爲內日用也

太上老君外日用妙經

外日用貴在靜常安儉
常足慎無憂忍無辱

太上說轉輪五道宿命因緣經

與內觀等七經同卷

太上化度世仙經

化道品第一五行品第二元
理品第三論無上至真大道

太上老君說天妃救苦靈驗經

一卷有符

道藏目錄

卷三

四

女字號計十五卷

太上老君說長生益算妙經

一卷有符

太上洞神三元妙本福壽真經

元一高士苗善時經
開明三景章天官誠運章地官厚本章
水官歸源章三元體妙章三官慈誓章

太上老君說解釋咒詛經

此經太上老君受尹真人
解釋咒詛魔禱之訣

太上老君說五斗金章受生經

有符與福壽等三經
同卷

內有五斗
金章靈符

太上洞神天公消魔護國經

上中下

上卷開度品第一中卷應機
品第二下卷統御品第三

太上說紫微神兵護國消魔經

與天公二經同卷

太上日月混元經

內云乾坤離坎剛柔配合四者相包謂之橐
籥會於鼎中煉火爲藥此神丹之樞要也

太上洞神五星諸宿日月混常經

與混元二經同卷

言日月五星諸宿躔次
變化神機占驗等訣

太上妙始經

言天道元炁陰陽五行散聚劫運之
數以及崑崙山嶽河海川源等語

太上浩元經

與妙始二經同卷

經中七言古詩頗
與內外黃庭符合

混元八景真經

卷一之五共四卷

道藏目錄

卷三

五

混元真人曰自爲問答所喻事理言說不盡若統
其說恐學人難曉是故並論根元問難令人省會
天機秘隱大出大功章龍虎乘中乘三品大藥
氣章龍虎乘上三品金丹章陰陽三元四象
五行生成氣候氣數法則相合持氣補攝章五行
陰陽氣足入造化氣章老用少氣補攝章五行
定命氣章二氣相合金鎖章元珠結
色與內外相應章成立大道等章
金丹章金液白膏成立大道等章

老子像名經

卷五之十共五卷

高上老子告上方延壽真人說上方梵
炁無極世界三百二十天尊顯化名號

太上老君說執父母恩重經

元天上帝說報父母恩重經

與恩重二經同卷

國朝神宗皇帝御
製元天報恩經序

葛字號計九卷

道德真經 上下同卷

太上老君在天皇時為通元天師地皇時為有古
先生人皇時為靈古先生伏羲時為華子神農
時為大成子祝融時為廣壽子黃帝時為廣成子
帝嘗時為錄圖子帝堯時為務成子舜時為尹
壽子夏禹時為真行子商湯時為錫則子後以
兩王陽甲十八年降胎至武丁九年生於周西伯
時為藏史號變邑子武王時為柱下史號有子
成王時為經成子康王時為郭叔子西出關白流
沙還授禮於孔子在天以王景大道君為師在人
間以常從子為師益太上天修道德其學以自隱無
名為務居周久之見周之衰適遂去至關關令尹
喜曰子將隱矣強為我著書上下篇言道德之意
五千餘言為教
經之鼻祖也

道德經古本篇 上下二篇同卷

道藏目錄 卷三

西昇經 三卷 宋徽宗皇帝御製

西昇經三十九章乃闕尹望氣知有博大真人西
遊適齊莊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大率以得
一為要妙以飛昇為餘事蓋使天下後世趨妙達
本致虛
守柔

無上妙道文始真經 一卷

闕令尹喜周大夫也著書九篇一字篇二柱篇三
極篇四符篇五鑑篇六七篇七釜篇八籌篇九藥
篇

冲虛至德真經 三卷

列子名禦寇鄭人也著書八篇天瑞第一黃帝第
二周穆王第三仲尼第四湯問第五力命第六楊
朱第七說符第八唐封冲虛至德真經
德真人書為冲虛至德真經

貞字號計六卷

洞靈真經 一卷

庚桑子一名亢倉子楚者陳人也著書有九篇全
道篇第一用道篇第二政道篇第三君道篇第四
臣道篇第五賢道篇第六順道篇第七農道篇第
八兵道篇第九唐封洞靈真人書為洞靈真經
南華真經 卷一之五

莊子宋人也名周字休生雖陽蒙縣書為漆園吏
學無所不窺要本歸於老氏之言著書三十三篇
十萬餘言唐封南華
真人書為南華真經
神符類

潔字號計八卷

太上無極大道自然真一五稱符上經 二卷

道藏目錄 卷三

此經乃太上黃帝之於素微臺真藏之於大
洞室黃帝受之為太乙帝君昇天上仙之道

太上老君說益算神符妙經 一卷

內有貪巨祿文廉武破七星秘符
三台華蓋寶符誦時佩符秘法

太上老君混元三部符 三卷

都匠符解穢符安宅符辟土氣符移徙符辟火符
止魃耗符田種符利蠶符百怪符護身符捍厄符
雜怪符延生符辟鬼符安魂
符辟瘟符產難符百解等

無上三元鎮宅靈錄

安鎮宅錄以持助天地
正氣轉國助時符錄

上清丹天三炁玉皇六辰飛綱司命大錄 一卷

存布南斗
飛神之法

玉訣類

男字號計四卷

大明太祖高皇帝御製道德真經 卷一之四

此解以修齊治平爲法首序云惟知斯經乃萬物之至根王者之上師臣民之寶極非金丹之術也蓋太祖乃萬世聖君亦尊崇道德如此

效字號計十卷

唐元宗御製道德真經疏 卷一之十

內分章逐句解言窮理盡性開緣息想處實行權坐忘遺照損事無爲理身理國之論

才字號計八卷

唐元宗御製道德真經疏 卷一之四

道藏目錄 卷三

御注八十一章製疏六卷內則修身之本外則理國之方

宋徽宗御解道德經 卷一之四

內多引莊易詞理

頁字號計十卷

宋徽宗道德真經解義 卷一之十

登仕郎臣章安謨義

知字號計六卷

道德真經註 卷一之四 河上公章句解

斯經原係上下二篇自河上公分爲八十一章乃曰上經法天天數奇其章三十七下經法地地數偶其章四十四

道德經解 二卷 承議郎陳象古解

過字號計十卷

道德真經四子古道集解 卷一之十

古襄寇才質集其解多以南華通元二經理會

必字號計八卷

道德真經傳 卷一之四 吳郡陸希聲傳

以事理元會通變機宜探至精之類可謂神解矣

道德真經傳 卷一之四

資政殿大學士呂惠卿傳言陰陽動靜知時盡神渾融治身理國之道

改字號計八卷

道藏目錄 卷三

道德真經三解 卷一之四

王賓子鄧綽述內有三解一曰解經惟以正經句讀增損一二虛字使人先見一章正意渾然天成無有瑕譌二曰解道直述天地大道始終原反其數與理若合符節三曰解總文索乾坤顛倒水火東金西木結永凝鉛一動一靜俱合大道凡五萬餘言名曰三解

道德真經直解 卷一之四

本來子邵若愚直解此解凡言德者事涉孔氏之門言其大道虛寂理准佛乘之旨以儒釋二教爲證撮道德合爲一家此解下仍有前形住世長生之術中有保家長久之法上有出離生死常存妙之

得字號計十卷

道德真經論 卷一之四共二卷 司馬氏 簡略

道德真經註 卷一之四

山陽王弼註
言陰陽道理

道德真經註 卷一之四

眉山蘇轍註
見性之言

能字號計十卷

道德真經新註 卷一之四

李約言清靜
養心無為保國

道德真經指歸 卷七之十三內缺一之六

嚴君平此解原本形氣以至神明性命所始情
意所萌進退感應呼吸屈伸參以天地稽以陰陽
變化始終人物所安窮微極妙以
觀自然演要神類等語解之甚博

道藏目錄 卷三 十

莫字號計七卷

道德真經疏義 卷一之七

宋徽宗註 太學生汪澈疏
內逐句解以莊易文理參證

忘字號計七卷

道德真經疏義 卷八之十四

宋徽宗註
汪澈疏

罔字號計八卷

道德真經集解 卷一之四 趙學士 句解

道德經全解 二卷

毫社時雍通遙
解言陰陽理然

道德真經次解 二卷

無名氏 有辨
新舊序十一條

談字號計七卷

道德真經章句訓頌 二卷

頌後解
理明徹

道德會元 二卷

清菴瑩蟾子李道純元素述 以正經逐句下添
一章下總言其理以明究本窮源之序又於各
作頌以盡明心見性之機至於修齊治平紀綱法
度百姓日用之閒平常踐履之道洪纖
巨細廣大精微靡所不備於其中矣

道德真經解 三卷 無名氏

道藏目錄 卷三 十

內解言明而指
遠文近而旨幽

彼字號計十卷

道德真經口義 卷一之四

唐齋林希逸述
發題論諸家解

道德元經原旨 卷一之四

道門高上當塗杜道堅註
原旨序詳切而調博

元經原旨發揮 二卷

杜道堅述原旨發揮十有二章前六章述皇帝王
伯道德功力之敘後六章述太上降生受經西遊
之略總之不
外理無象數

短字號計八卷

道德真經註 卷一之四 臨川吳澄

道德真經集解 卷一之四 董思靖

引諸家句解
并太上史略

摩字號計七卷

道德真經集註 卷一之七

唐明皇撰序左仙公葛元序唐明
皇河上公王弼王雱四家集註

恃字號計八卷

道德真經集註 卷八之十

唐明皇河上公王
弼王雱四家集註

道德真經集註 卷一之五

道德真經集註 卷一之五

宋鶴林真逸彭輯纂集內
列解經姓氏政和御註

已字號計九卷

道德真經集註 卷六之十四 彭輯纂集

長字號計七卷

道德真經集註 卷十五之十八 彭輯纂集

道德真經集註釋文 一卷 彭輯

道德真經集註雜說 二卷 彭輯

信字號計八卷

道德真經註疏 卷一之八

吳郡徵士顧歡註疏
言清靜臨民之術

使字號計九卷

道德真經元德纂疏 卷一之九

唐元宗御註并疏 河上公嚴君平李榮註 西
華法師成元英疏 象陽強思齊纂 言明道無
爲顯德有用以道德二
字爲一部之關鍵也

可字號計八卷

道德真經元德纂疏 卷十之十七

唐明皇河上公嚴君平成元
尹李榮強思齊六家註疏

覆字號計九卷

道德真經元德纂疏 卷十八之二十

唐明皇河上公嚴君平成元
英李榮強思齊六家註疏

道德真經集義 卷一之六

道德真經集義 卷一之六

肝江危大有集 集義以無爲自然爲體以冲
和默契爲用內而葆煉存養外而清靜臨民

器字號計八卷

道德真經集義 卷七之十 肝江危大有

道德真經論兵要義述 卷一之四

王真述
論兵法

欲字號計八卷

道德真經藏室纂微篇 卷一之八

碧虛子陳景元
纂 性命之學

難字號計八卷

道德真經藏室纂微篇 卷九之十

碧虛子陳顯微纂

道德真經藏室纂微開題科文疏 卷一之五

太霞老人薛致元述

道德真經藏室纂微手鈔 卷上下

量字號計十五卷

道德真經衍義手鈔 卷一之十五

五峰清安逸士王守正集

墨字號計十卷

道德真經衍義手鈔 卷十六之二十

道藏目錄 卷三

五峰清安逸士王守正集衍義手鈔二解

道德真經取善集 卷一之五

朱饒陽居士李霖集各家註解

悲字號計十三卷

道德真經取善集 卷六之十二

朱饒陽居士李霖集各家解義

道德真經疏義 卷一之六 趙志堅

絲字號計十卷

道德真經註 二卷

元門問真宏教大真人廣陵仁齋林志堅註以本經解本經

道德真經解義 卷一之四

九天親道士息齋李榮註深達寂妙出入有無

道德真經註 卷一之四 李榮

染字號計八卷

道德真經集義大旨 三卷

疑遠大師劉惟永編集內有谷神圖三十幅圖得一圖道生一圖出生入死圖道生德蓄圖太虛圖門開闢圖守雌圖十有三生死圖十有三攝生無死圖道德楷等圖

道德真經集義 卷一之五

劉惟永丁易東編集各家解義

道藏目錄 卷三

詩字號計六卷

道德真經集義 卷六之十一

劉惟永丁易東編集各家解義

讚字號計六卷

道德真經集義 卷十二之十七

劉惟永丁易東編集各家解義

羔字號計十卷

道德真經廣聖義 卷一之十

唐廣成子杜光庭述 內術太上事跡氏族降生年代敘經大義解疏序引釋御註序釋疏題明題義

義

羊字號計十四卷

道德真經廣聖義 卷十一之二十四

唐廣成子
杜光庭述

景字號計十三卷

道德真經廣聖義 卷二十五之三十七

唐廣成子
杜光庭述

行字號計十三卷

道德真經廣聖義 卷三十八之五十

唐廣成子
杜光庭述

維字號計十卷

道藏目錄 卷三

夫

西昇經集註 卷一之六

華陽章處元 句曲徐道邈冲元子
任真子李榮劉仁會註碧虛子集

文始真經註 卷一之四

神峰逍遙子牛道淳直解 此解惟以真空妙有
覺性員明解意外之言述羣經之髓因指見月由
解悟經既循末以歸
本仍泝流而返源矣

賢字號計十四卷

文始真經註 卷五之九 牛道淳直解

文始真經言外旨 卷一之九

抱一子陳顯微述 夫言外經旨者或因言而悉
自或轉語以明經或設喻以彰元或反辭而顯奧
或句下隱義或言外漏機或指意於言前或顯
微於意外故總其多者目之曰言外經旨是也

克字號計八卷

冲虛至德真經口義 卷一之八

林希逸 以清虛接物
秉要執本為一篇主意

念字號計十卷

冲虛至德真經解 卷一之十

宋杭州州學內舍生臣江通進
此解天瑞篇盡性達命之旨

作字號計十六卷

冲虛至德真經解 卷十一之二十 江通

冲虛至德真經義解 卷一之六 政和徽宗御註

聖字號計十一卷

道藏目錄 卷三

冲虛至德真經四解 卷一之十一

晉張湛唐盧重元解宋政和訓宋左
丞范致虛解和光散人高守元集

德字號計十一卷

冲虛至德真經四解 卷十二之二十 同前

冲虛至德真經釋文 二卷

唐常塗縣丞殷敬順撰 列子新
書目錄 碧虛子陳景元補遺

建字號計十卷

南華真經義海纂微 卷一之十

武林道士諸伯秀述 此解內集郭象呂惠卿林
疑猶陳詳道陳景元王雱劉榮吳儔虛齋趙以夫
竹溪林希逸李士表王旦范無隱等
會粹微說附以稽公妙解元賞會心

名字號計十卷

南華真經義海纂微 卷十一之二十

武林道士
褚伯秀

立字號計十一卷

南華真經義海纂微 卷二十一之三十一

武林道士
褚伯秀

形字號計十一卷

南華真經義海纂微 卷三十二之四十二

武林道士
褚伯秀

端字號計十二卷

南華真經義海纂微 卷四十三之五十四

武林道士
褚伯秀

表字號計十一卷

南華真經義海纂微 卷五十五之六十五

武林道士
褚伯秀

正字號計十卷

南華真經義海纂微 卷六十六之七十五

武林道士
褚伯秀

空字號計十一卷

南華真經義海纂微 卷七十六之八十六

南華真經義海纂微 卷七十六之八十六

武林道士
褚伯秀

谷字號計十一卷

南華真經義海纂微 卷八十七之九十七

武林道士
褚伯秀

傳字號計九卷

南華真經義海纂微 卷九十八之一百六

武林道士
褚伯秀

聲字號計十一卷

南華真經口義 卷一之十一 虞齋林希逸

虛字號計十一卷

南華真經口義 卷十二之二十二 林希逸

道藏目錄 卷三

堂字號計十卷

南華真經口義 卷二十三之三十二 林希逸

習字號計十四卷

南華真經章句音義 卷一之十四

碧虛子陳景
元分章精解

聽字號計十一卷

南華真經章句餘事 一卷

南華真經餘事雜錄 二卷

南華真經餘事雜錄 二卷

公孫龍論三首白馬論指物論唐天寶手詔

南華真經直指

南華真經與直指二經同卷

崇德悟真大
師賈善淵進

南華內篇訂證 二卷 臨川吳澄述

南華真經循本 卷一之六共五卷

廬陵竹峯羅勉
道述性宗解

禍字號計十四卷

南華真經循本 卷七之二十 羅勉道

因字號計十卷

道藏目錄 卷三 二十

南華真經循本 卷二十一之三十 羅勉道

惡字號計十卷

南華真經新傳 卷一之十 宋王元澤傳

積字號計十一卷

南華真經新傳 卷十一之二十 王元澤

南華真經拾遺 一卷 王元澤

福字號計六卷

南華真經註疏 卷一之六

郭象註成元英疏
二公皆言外之旨

緣字號計八卷

南華真經註疏 卷七之十四

郭象註成
元英疏

善字號計七卷

南華真經註疏 卷十五之二十一

郭象註成
元英疏

慶字號計五卷

南華真經註疏 卷二十二之二十六

郭象註成
元英疏

尺字號計九卷

南華真經註疏 卷二十七之三十五

道藏目錄 卷三 三十

郭象註成
元英疏

璧字號計十五卷

通元真經註 卷一之十二 默然子註

文字姓平名鉞一名計葵丘濮上人也師事老君
早問大道著書十有二篇曰文子歸本太上之言
歷陳天人之道時變之宜萃萬古於一篇誠經世
之樞要也後唐元宗時有徵士徐靈府隱修衡嶽
註文子之書上進遂封通元真人號其書為通元經

洞微真經註 三卷 何燦註

非字號計十二卷

通元真經讚義 卷一之十二 杜道堅

內經於章首多稱老子曰者尊師也此蓋當時記
習老子之言故不敢自有其名書十有二篇凡一

百八十八章此註隨意析之增
八十一章章別其有題曰讚義

寶字號計七卷

通元真經註 卷一之七 朱昇正儀

寸字號計八卷

太上元靈北斗本命延生真經註 卷一之五有符

元陽子徐道齡集註
文昌帝君元靈符法

太上元靈北斗本命延生真經註解 三卷

空峒山元元真
人註解並頌

陰字號計九卷

太上元靈北斗本命延生真經註 三卷有符

道藏目錄 卷三

傳洞真註 內多以天
文罪福善惡之語解之

太上說元天上帝真武本傳神咒妙經註 卷一之六

劇人方田子佩昇元
內教錄陳松集疏

是字號計九卷

太上老君說常清靜經註 一卷

郁梁泰學清菴整頓子
李道純註以心易會解

太上老君說常清靜經註 一卷

無名氏註解多
引文了之言

太上老君說常清靜經註 一卷有圖

海南瓊瑤子白玉蟾分草正誤 終南隱微子王
元暉註 太極大道章造化自然章賢愚見識章

應現無方章皆以圖像大道顯性命之至真見真
空之妙有又述大道淵源老氏聖紀混元三寶之
圖初真內觀靜定之圖金丹大道之圖傳經諸道
品傳經開經知覺明師口訣行功成道超凡入聖
詩等

太上老君說常清靜經註 一卷

姑射山太元子侯善淵註 斯註
靜簡而甚易明理達而甚易行也

太上老君說常清靜經註 一卷

左右街宏教大師傳真天師
賜紫廣成先生杜光庭註

太上老君說常清靜纂圖註解 一卷

混然子王玠道淵纂 觀圖解開
心易露先天得真常湛寂之妙也

太上老君元道真經註解 一卷

道藏目錄 卷三

合明子隱芝內秀註 元道上篇元道中
篇元道下篇兼行氣法養氣導引等法

太上太清天童護命妙經 一卷

姑射山太元
子侯善淵註

太上說五廚經註 一卷

唐京蕭明尹情註 斯經五章盡修身衛生之要
全和含一精義可以入神坐忘遺照安身可以崇
德經云一炁和太和存之則五臟冲滿五神靜正
五臟充則滋味足五神靜則嗜欲除此經是五臟
之所給如求食於
厨故云五厨耳

靈圖類

靈圖類

兢字號計九卷

太上三元飛星冠禁金書玉籙圖 一卷

太上老君於鶴山以金書玉錄付天師張道陵有
五星法冠七斗法冠五斗二十八宿法步九宮
訣斗

上清金闕帝君五斗三一圖訣一卷

周君口訣守五斗真一
訣皆存想飛神貫斗之法

四氣攝生圖一卷

四氣調攝
養生圖說

太上通靈八史聖文真形圖一卷

內有八史通靈符元洞八卦神符上帝秘於華
蓋太微斗宿中如人佩之心開神朗名位得仙

圖經集註衍義本草卷一之五

宋通直郎孫驗藥材寇宗奭編撰 宋太醫
助教孫驗藥材許洪校正 療風通用門

道藏目錄卷三

資字號計七卷

圖經衍義本草卷一之七

玉石部上品玉石部中品玉
石部下品草部上品之上

父字號計六卷

圖經衍義本草卷八之十三

草部上品之上草部上
部之下草部中部之上

事字號計六卷

圖經衍義本草卷十四之十九

草部中品草部
下品草部上品

君字號計六卷

圖經衍義本草卷二十之二十五

木部上品木部
中品木部下品

曰字號計八卷

圖經衍義本草卷二十六之三十三

人部獸部上品獸部下品禽部上品蟲
魚部上品蟲魚部中品蟲魚部下品

嚴字號計九卷

圖經衍義本草卷三十四之四十二

蟲部下品果部上品果部中品米穀部上品米穀
部中品米穀部下品菜部上品菜部中品菜部下
品

譜錄類

道藏目錄卷三

與字號計九卷

混元聖紀卷一之九

朱觀復大師高士謝守灝編論太上老君乃大道
之宗祖三才之根本隨方設教歷切為師隱顯有
無罔得而測如是垂世立教應現之迹昭昭然若
日月其可無紀述乎幸高士謝君備考仙鑑總仙
傳猶龍傳列仙諸傳編成八
百二十章名曰混元聖紀

敬字號計十卷

太上老君年譜要略

永嘉謝守灝編集 譜考太上在天皇時降世號
通元天師起以至三皇五帝夏商周秦漢晉宋歷
代為帝王師顯
迹年譜要略紀

太上老君金書內序 與要略二篇同卷

太上混元老子史略 三卷 謝守灝編

言太上老君乃應號治世爲上三皇師中三皇師下三皇師五帝師從開闢至虞舜間爲師不絕經二百七十五萬八千四百餘年老君嘗命宛委山之神元夷使者受禹玉書編得治水之術登位統天之道述紀斯篇也

猶龍傳 卷一之六

左街都監同僉書教門公事崇德悟真大師賈善淵編傳內言太上起無始稟自然見真身啟師資歷劫運造天地典靈篇撰仙圖傳經蘊爲帝師降生年代明宗緒七十二相八十一好爲柱史去周試徐甲度關試關令道德二篇等要典籍皆敘述傳內

孝字號計九卷

太上說元天大聖真武本傳神咒妙經內載金闕

道藏目錄 卷三 壬

真武靈應真君增上佑聖尊號冊文

大觀二年戊子三月增上佑聖尊號冊文

章獻明肅皇后受上清畢法錄記 本傳三經同卷

師壇度師上清大洞法師賜紫臣朱自英撰

華蓋山浮丘王郭三真君事實 卷一之六

浮丘者與容成子黃帝遊周未授靈王太子晉漢授詩於中公與楚元王友度王褒以仙仙古浮丘公也王郭二真君本汴州陳留人王則方平之遠孫郭乃王之族弟蓋登仙度人顯迹事實亦載有歷代褒封冊文并傳記碑圖詩文典籍共六卷計六十篇

唐葉真人傳 一卷

真人姓葉名法善字道元一字太素本南陽人也大唐開元年登仙闡教度人事實紀述傳內

地祇上將溫太保傳 補遺附

黃公瑾述 太保姓溫名瓊字子玉乳名卓郎溫州平陽人也蓋太保威靈顯化傳內甚詳

當字號計八卷

元品錄 卷一之五

句曲外史吳郡海昌張天宇集道德品道品道權道化道德道術道隱道默道言道質道華等篇

太滌洞天圖記 三卷

峯山鄧牧心編 敘山水敘洞府敘古跡敘碑記皆言洞天福地河嶽川源神仙真人事跡靡所不該

竭字號計六卷

壩城集仙錄 卷一之六

道藏目錄 卷三 壬

廣成先生杜光庭集 仙錄所載聖母元君金母元君上元夫人靈華夫人太真夫人麻姑太微元女左夫人東華上房靈妃紫微王夫人雲林右英夫人元女孫夫人嬰母鉤弋夫人湘江二妃洛川安妃楊都女姮母九天元女孫夫人鸞女彭女并玉女園客妻昌容漢中婦河開王女采女太陽女太陰女太元女樊夫人東陵聖母西河少女已上皆女真登仙者三十二位

戒律類

力字號計九卷

太上老君戒經

言上戒戒頌三章大戒五戒律

老君音誦戒經 一卷

太上老君經律 一卷

道德經九行二十七戒老君說一百八十戒
長存要律一百八十戒又有太清陰戒女青律戒
想爾等戒

太上戒經一卷

內十戒當終身奉持大戒上品太上頭書十善十
惡思微定志經十戒妙林經二十七戒老君二十
戒

三洞法服科戒文一卷

三洞弟子京太清觀
道士張萬福編錄

正一法文天師教戒科經一卷

大道家令戒天師教

女青天律

卷一之六共三卷

鬼律八卷紀天下鬼
神姓名吉凶之術

道藏目錄卷三

天

威儀類

忠字號計十二卷

正一威儀一卷

正一講經受
職諸法儀則

元門十事威儀一卷

執坐壇品第一禮謁品第二出入品第三坐啟品
第四執獻品第五洗漱品第六巾器品第七齋食
品第八請法品第九讚持品第十

太清道德顯化儀一卷

正一解厄醮儀一卷

凡人算盡陽九陰八災憂不
寧者依法禳之轉禍爲福

正一出官章儀一卷有序

迴善章出官
迴好等章

太上三五正一盟威閱錄醮儀一卷

廣成先生杜
光庭剛定

太上正一閱錄儀一卷

廣成先生
杜光庭集

正一指教齋儀

內說威儀十二法

正一指教齋清旦行道儀

與齋儀同卷

正一勅壇儀

正一醮宅儀

道藏目錄卷三

无

正一醮墓儀

與勅壇三儀同卷

太上洞神三皇儀一卷

度三皇券契章訣

洞神三皇七十二君齋方懺儀

廣成先生
杜光庭集

太上洞神太元河圖三元仰謝儀一卷

廣成先生
杜光庭修

則字號計十五卷

太上金書玉牒寶章儀

謝過祈安章言功節章保護嬰
兒章斬惡破鬼章并科儀法式

天心正法脩真道場設醮儀

太上洞傳授道德經紫虛籙拜表儀

廣成先生
杜光庭集

太上三五飭救醮五帝斷瘟儀

太上消災祈福醮儀

太上金櫃玉鏡延生洞元燭幽儀 虛一真人序

太上瑤臺益算寶籍延年儀

太上正一朝天三八謝罪法懺

真武靈應護世消災滅罪寶懺

北極真武普慈度世法懺 卷一之十共五卷

北極真武佑聖真君禮文

道藏目錄

卷三

三

方法類

盡字號計七卷

太清中黃真經 二卷 九仙君撰 中黃真人註

內養形神章第一食氣元微章第二五芽感惡章第三

第三期霞靜志章第四百竅關連章第五長存之道章第六賦美辛暖章第七養食精華章第八三

蟲宅居章第九九仙真炁章第十胎息真仙章第十一五職真氣章第十二太極真功章第十三九

真仙章第十四太微元功章第十五九行空門

太上導引養生經 一卷

橫修內法王喬導引圖彭祖導引圖
淘氣訣咽氣訣已上皆吐納圖形法

太上養生胎息氣經 一卷

六陽時法上清氣秘法檢
時各景補瀉圖六臟圖

上清調氣經 一卷

內言各種
調氣工夫

太上老君養生訣 華陀授廣陵吳普

五禽第一吐納六氣第二
養生真訣第三服氣等訣

上清服氣口訣 內分別外炁元炁訣

莊周氣訣解 與養生三篇同卷

論薪盡火傳之理
養息續命之機

嵩山太無先生氣經 上下同卷

內有服炁訣進取訣淘氣訣調氣訣咽氣訣行氣
訣煉氣訣委氣訣閉氣訣布氣訣六氣訣調氣訣

道藏目錄

卷三

三

飲食訣調護訣休糧訣
慎真訣修存訣慎氣訣

命字號計七卷

延陵先生集新舊服氣經 一卷

修養大略張果先生服氣法鸞法師服氣法李奉
時山人服氣法蒙山賢者服氣法王說山人服氣

新訣威儀先生元素真人用氣訣胎息口訣胎息
精微論胎息雜訣秘要口訣用氣集神訣煉氣法

委氣法
閱氣法

諸聖真胎神用訣 一卷

御炁之法并諸祖仙
真二十九家胎息

胎息抱一歌 抱一歌二十一首以露胎息之真旨

幼真先生服內元氣訣 與抱一歌同卷

進取訣第一淘氣訣第二調氣訣第三嚥氣訣第四行氣訣第五煉氣訣第六委氣訣第七閉氣訣第八布氣訣第九六氣訣第十調氣液訣第十一飲食調護訣第十二休糧訣第十三守真訣第十四服氣胎息

胎息精微論 內真妙用訣胎息神會內丹七返訣

服氣精義論 有符與精微論同卷

天台白雲子述 五芽論服真五芽法服氣論服六戊氣法服三五七九氣法養五臟五行氣法氣法要妙至訣 一卷

調氣法節氣法助導引嚥氣法導引新候要訣并諸氣法

上清司命茅君脩行指迷訣

上土脩行煉氣訣天老十千第甲經十二月炁法

道藏目錄 卷三

神氣養形論

言神氣附形者生神氣離形者死

存神煉氣銘 唐思邈孫真人述

保生銘 與指迷等四篇同卷 唐思邈孫真人述

神仙保氣金櫃妙錄 一卷 宗里先生撰

服陰陽炁符召六甲玉女法中嶽郊儀食十二時氣法食氣辟穀法真人食黃炁法行氣法行氣訣

治萬病法

臨字號計十卷

枕中記 一卷

禁避忌導引法行氣法服日月法守一法餌藥法斷穀常餌法長生服餌大法服油法服巨勝法

服雲母法消玉法服雄黃法服雌黃法合仙藥祭法服藥禁忌法仙人養生延年服五靈芝方採松栢法皆養生接命術

養生延命錄 二卷

華陽陶隱居注 教誡篇第一食誡篇第二雜誡忌藥害祈善篇第三

三洞樞機雜說 一卷

日用導引神仙初地門喙咽按摩法北帝曲折祝真聖仙品通靈真香法降真香珠等法

彭祖攝生養性論 食息起居四時調養法

孫真人攝生論 保合太和之論

抱朴子養生論 與養性論三篇同卷

養生詠元集 一卷

道藏目錄 卷三

集中論榮衛論氣論魂魄論谷神論返本還元論神爽炁合論抱一論胎息論自然論龍虎論陳陽消陰論三丹田論元珠論元關論元門皆修性命之法

神仙服食靈芝菖蒲丸方

言菖蒲者水之精神仙之靈草大聖之珍方遊山隱士避世潛人皆服之身輕體健血化玉膏

上清經真丹秘訣 與菖蒲丸同卷

內有療病等法

太清經斷穀方

服松根方服茯苓方服木方服黃橘方服巨勝方米麥等方

太上明後玉經方 與斷穀法同卷

霞棲子盧芻元編集

上下同卷

議郎蒲虔實

要錄同卷

食宜篇月宜

九卷

卷一之五共四卷

老人李瞻飛集論人說有節養命調攝之方悉備其中矣

養生論 頤真養生絕論

卷二

棲真子施肩吾述

齋神仙上錄經

周錄合上元香味法
破法作雲水等法

玉華仙書八極神章三皇內秘文

待圖徽正章第一神宗章第二鬼宗章
求章第四天條章第五天皇神印章第六
元章第七天皇真形第八三皇劍法修
地宜章第三入山醺儀山主章第四高元
洞草第五對山元天靜地章第六辨識仙
草第七齊識三十六種芝草變形章第八
待道章第十制惡典善章第一立正忘
明昏亂章第三固形體章第四煉神氣
出聖胎章第六超仙章第七人皇符印章
神咒章第九知生死五假素奏上法章

第十此文藏於西臺玉笈雲
篆龍章非賢不傳重元甚秘

聖內文遺秘

遺文乃金闕神章
三皇默秘內文也

履字號計十卷

搜藏通元變化六陰洞微循甲真經 二卷有符

秘丁
法甲

太上洞神元妙白猿真經 一卷有符

法孫
術室

太上通元靈印經 一卷有符

通靈印
召鬼印
諸鬼印
文印

追藏目錄

卷三

太上鎮元榮靈經 一卷有符

此經乃太上受與仙公天
目山修行成道白日登天

八任明鑑符陰經 卷一之四有斜言

薄字號計九卷

卷 內言進道問答

神仙煉丹點鑄三元寶照法

煉丹鑄大照法鑄地照法鑄人照法煉丹點五
金法金鼎養丹法爐養丹法候法皆言外丹

元陽子五假論與寶照法同卷

言金木水火
土五假論

太清元極至妙神珠玉顆經

言周易卦氣時用周
天遂時行水火秘法

天老神光經 一卷

左侯射衛國公李靖修 言人出行將兵攻擊勝
負須察北斗星之傍軸并自己神光占驗吉凶之
法

鬼谷子天髓靈文 二卷有符 法術

先天元妙玉女太上聖母資傳仙道 一卷

思印氣訣法 一卷

北斗治法武威經 二卷

言七星二十八宿
飛罡步斗之法

夙字號計八卷

道藏目錄 卷三

美

太上除三尸九蟲保生經 一卷有符像

太上老君元妙枕中內德神咒經

三魂七魄三尸
九蟲等圖咒法

黃庭遁甲緣身經 與內德二經同卷

存想煉
神法

紫庭內秘訣修行法 存想法

太上老君大思圖注訣 一卷有圖

上元高真延壽赤書 一卷

唐終南山林
臣裴錄表進

紫閣丹經 一卷 談彼家

上清金書玉字上經 一卷

方諸宮青童君
傳存七星法

衆術類

興字號計十一卷

上清金液神丹經 三卷 正一天師張道陵序

上卷言金液神丹經文本上古書義不可解陰君
作漢字顯出之合有五百四十字言神丹中卷長生
陰真人撰煉各丹法下卷抱朴子述四海之
內八荒之外殊方異域考記異同詳而辭之

太清石壁記 三卷

楚澤先生編 太乙金英神丹方造大還丹方黃
帝九鼎丹方六一泥法飛丹禁忌法飛丹發火吉
神丹方三使丹方召魂丹方硃砂霜法金銀二粉

道藏目錄 卷三

美

法造內丹法造硫黃水煉法鐵液丹法朝霞丹法
光明麗日丹法凌霄丹法煉鍾乳法作鐵粉法療
病狀法服入石丹法水煉
雲母法并丹經秘要口訣

太清金液神氣經 三卷

言神氣者真水火也無質生質虛無白
然之妙以法召攝鼎中自生藥物矣

太清經天師口訣 一卷

言外丹奇方
并乾汞等法

太清脩丹秘訣 一卷

內有採種露砂修丹法冲虛
子大藥真鉛訣坎離二用法

溫字號計十卷

黃帝九鼎神丹經訣 卷一之二十 孤剛子述

清字號計九卷

九轉靈砂大丹資聖元經

素砂大丹真父母篇第一聖胎產土篇第二瑤池
皓蓮篇第三仙掌月明池篇第四紫府金蓮篇第

道藏目錄
卷三

五葉府湧泉篇第六
返金液還丹篇
第八
轉金丹篇第九
并火候等法

張真人金石靈砂論一卷 蒙山張隱居撰

黃金篇黑鉛篇雄黃篇朱砂篇眞汞篇砒黃篇成
金篇釋紫粉篇釋還丹篇釋金液篇釋陰陽篇

魏伯陽七返丹砂訣

內歌十首言
丹砂藥物

太極真人九轉還經要訣

用藥方黃帝四扇散方王母四
童散方茅君五種芝茸等方

大洞煉真寶經修伏靈砂妙訣 一卷

衡嶽真人陳少微字子明撰 靈砂七返七篇金丹二章并火候藥物次第

太洞煉真寶經九還金丹妙訣 一卷

道藏目錄卷三

衡獄真人陳少微字子明撰內論煉汞要妙備
載二章二章之中分爲九品上三品則抽砂出汞
煉汞投金修金合藥合於七篇中三品略陳五石
之金四黃銅伏陽金發通下三品和合大丹爐鼎
火候成丹證真之訣俱列於九品二章之中也

太上衛靈神化九轉丹砂法

第一轉化丹砂成水銀第二轉將水銀却變成丹
砂第三轉却化丹砂成水銀第四轉化太陽流珠
爲丹砂第五轉入陰陽爐子令藥砂堅剛第六轉
變硬成伏火黃銀第七轉變黃銀成赤鉛金第八
轉赤鉛金成金粉第九轉造元明粉法

九轉靈砂大丹

內有炒盡砂法造爐法鑄鼎法昇砂法煮砂法做
真丹法四轉妙靈丹法五轉水仙丹法六轉通元
丹法七轉寶神丹法八轉一寶丹法九轉登真丹

道藏類書
卷三

淋注法又洗

九轉青金靈砂丹

陰陽九轉成紫金點化丹訣 言神丹

玉洞大神丹砂真要訣

姑射山聚果集
變飛砂訣伏火丹砂訣見寶訣化寶生砂訣
煉汞砂訣伏青金砂訣變黃金砂訣抽鉛
丹訣煉聖修丹石訣造小神水
訣造大丹訣造藥鼎受氣諸訣

靈砂大丹秘訣 一卷

抱一聖胎靈砂并九轉丹砂秘訣皆言大丹

碧玉朱砂寒林玉樹匱

西蜀陳天師述

內言銀鉛砂汞雜製
藥物神丹服食等法

似字號計十卷

大丹記 魏伯陽

太素真人口訣用藥斤兩訣火候訣
真鉛真汞訣用藥訣鼎器訣時後訣

丹房須知 與大丹記同卷

高蓋山人自然子吳悞述 言擇友擇地造丹室
禁厭穢鑿丹井取真土造灰池添水合香建壇式
採鉛藥泥等法皆言神丹

藥石爾雅 上下同卷 廣梅彪集

飛煉要訣釋諸藥
隱名考諸丹別名

稚川真人較證術 一卷

道藏目錄

卷三

早

先天圖 先天論淵源
火候訣皆言外丹

純陽呂真人藥石製 一卷 言外丹

金碧五相類聚同昇 三卷

陰長生撰
言外丹法

泰同契五相類秘要 一卷

太素真人魏
伯陽言神丹

陰真君金石五相 一卷

言藥物所產之
源神丹秘旨

金石簿五九數訣 內言五金八石丹法

上清九真中經內訣 與五九數訣同卷

太虛真人南嶽上仙
赤松子述 言外丹

蘭字號計七卷

龍虎還丹訣 二卷 金陵子述

紫華和英大還丹訣并治
諸汞法俱言外丹藥物

金華玉液大丹 一卷 言外丹

威氣十六轉金丹 一卷 言大丹

脩煉大丹要訣 二卷

言外丹
秘術法

通幽訣 一卷 言外事

斯字號計九卷

道藏目錄

卷三

望

金華冲碧丹經秘旨 上下同卷

海瓊老人白玉蟾授 三山
鶴林隱士彭邦受言神丹法

還丹肘後訣 三卷 言丹藥

蓬萊山西竈還丹訣 二卷

黃元鍾撰
言外事發

抱朴子神仙金鈞經 三卷 言金丹

聲字號計十一卷

諸家神品丹法 卷一之六

元真子孟要前述 抱朴子內篇作丹砂水法作
金法作庚法作青白丸水石法伏汞金法皆言天

丹 鉛大

鉛汞甲庚至寶集成 卷一之一五

言朱砂雄雌水
承服食微丹方

如字號計十卷

丹房奧論 一卷

學仙子程了一著 一論真土凡土二論真鉛凡
鉛三論真汞凡汞四論三砂五論三皇六論三白
七論用鉛八論用母九論假借十論制轉十一論
澆漓十二論點化十三論灰箱十四論烟煤十五
論作董俱
言外丹法

指歸集 一卷

高蓋山人吳悞誤
言外丹藥物

還金述

道藏目錄 卷三

聖

陶植誤 上中下三
篇俱言金丹道理

大丹鉛汞論 與還金述同卷

真元妙道要略 一卷

真人鄭思遠述 黜假驗真境
第一證真篇第二煉形篇第三

丹房鑑源 上中下同卷

紫閣山叟獨孤潛誤 金銀篇第一 諸黃篇第二
諸砂篇第三 諸礬篇第四 諸青篇第五 諸石篇第
六 諸藥篇第七 諸霜篇第八 諸鹽篇第九 諸粉
篇第十 皆金石雜類第法

大還丹照鑑 一卷 言外事

太清玉碑子 五金還歌訣

懸解錄 與玉碑子同卷

軒轅黃帝水經藥法 一卷 煮藥石法

三十六水法 煮諸石三十六種法

巨勝歌 與水法同卷

上清大洞道士元
明子柳冲甫述

白雲仙人靈草歌 言諸草藥靈驗

種芝草法 與靈草歌同卷

松字號計十卷

太白經 一卷 言丹道有十種不可傳

丹論訣旨心鑑 一卷 外丹

大還心鑑 言外丹

道藏目錄 卷三

聖

大還丹金虎白龍論 與大還心鑑同卷

大丹篇 一卷 言外丹

大丹問答 言外丹

金木萬靈論 言外丹

紅鉛入黑鉛訣 與問答三篇同卷 言外丹

通元秘術 一卷 雜方

靈飛散傳信錄 製服雲母有益於人

鴈門公妙解錄 解說八石有毒不可輕服

元霜掌上錄 與傳信三篇同卷 卽元明粉法

太極真人雜丹藥方 一卷有圖 外事

玉清內書 一卷有圖 外事

神仙養生秘術 一卷 內有辟穀等方

之字號計八卷

太古土兌 上中下同卷 外丹金櫃諸法

上洞心丹經訣 三卷有圖

太極真人副孫手
述 言內外二丹

許真君石函記 二卷

太陽元精論日月雄雌論藥母論藥母是非論丹砂證道歌聖石指元篇神室元明論金鼎虛無論明堂正德論

言神丹大道

九轉靈珠神仙九丹經

道藏目錄 卷三

太清真人述 言神藥真人神水等事

盛字號計九卷

庚道集 卷一之九 言外丹

記傳類

川字號計八卷

太上混元真錄 一卷

太上以上皇元年丁卯下為周師到無極元年癸丑去周西度者此乃鬼谷子郭子張天師葛仙翁等引諸年號以配人間時代者也歷歷考詳紀為真錄

終南山祖庭仙真內傳 三卷

夷山天樂道人李道謙編

終南山說經臺歷代真仙碑記 一卷

碑考有九天仙伯文始先生無上真人等碑記共三十二位真人

古樓觀紫雲衍慶集 三卷

句曲宋象先集 大曆宗聖觀記尹尊師碑大曆聖祖元元皇帝靈應碑古樓觀宗聖宮紀終南山古樓觀刊闢尹子後序尹真人道行碑共一十六通并名公題咏載在集中

流字號計八卷

元天上帝啟聖錄 卷一之六

顯道八十二化

大明元天上帝瑞應靈圖 一卷

永樂十六年十二月初三日御製太徽太和道宮之碑并呈瑞諸圖

道藏目錄 卷三

元天上帝啟聖靈異錄 一卷

翰林侍讀學士兼戶部侍郎徐世隆撰

不字號計九卷

武當福地總真集 三卷

林下洞陽道人劉道明集

武當紀聖集 一卷

龍興路雲麓樵翁羅庭震撰

西川青羊宮碑銘 一卷 樂朋龜撰

宋東太一宮碑銘 見蒙謨

宋西太一宮碑銘 宋綬撰

宋中太一宮碑銘 與東西三銘同卷

龍角山記 一卷

唐明皇御製慶唐觀記并聖銘等記

天壇王屋山聖跡記 唐廣成先生杜光庭撰

唐王屋山中巖臺正一先生廟碣

中巖知宮陳道阜撰

唐嵩高山啟母廟碑銘 與聖跡三篇同卷

宮觀碑志 一卷 翰林學士陶穀撰

息字號計十卷

甘泉仙源錄 卷一之十

道藏目錄

卷三

吳

夷門天樂道人李道謙集 內五祖七真等仙碑文傳記勅書等集

淵字號計六卷

清靜經頌註 神峯默然子著

北斗七元金元羽章 與清靜頌同卷

太上洞神五星讚 一卷 張平子撰

道德篇元頌 二卷 宋鸞序

道德真經頌 茅山蔣融菴撰

明真破妄章頌 與道頌同卷

虛靖張真君著

諸真歌頌 一卷

表奏類

澄字號計六卷

大明御製元教樂章 一卷

醮壇讚咏樂章迎鳳輦天下樂聖賢記清天歌迎仙客步步高辭仙喜等章

太上三洞表文 三卷

萃善錄 二卷 各門青詞

道藏目錄詳註卷之三終

道藏目錄

卷三

零

道藏目錄卷之四

明冶城白雲霽詳註

太元部

取字號計十卷

元精碧匣靈寶聚元經 三卷 言占王氣

太上洞元靈寶三一五氣真經

此經昔軒轅曾省天皇真一之經而不解三一真
炁之要過風山見紫府先生受三皇內文遇廣成
子受自然之經非三皇天真之官寔不解此真一
之文西王母安此書著五城之內其外衛備有仙
樓十二藏以紫玉之笈刻以黃金之札封以丹芝
光草印以太上中章其無仙籍者不得聞知也

太上清靜玉字妙經 清靜王玄

道藏目錄

洞元靈寶天關經 與五氣三經同卷

天關者襟帶八極載地懸天遊馳日月運走星辰
呼吸六甲御製乾坤驅使風雨鼓奮雷霆心運天
關道通天地

上清無英真童合遊內變玉經

東華保晨元黃道君傳學道者以心目內視精魂
交接上通日月之光內想外來神炁密會神招氣
接日月融光丹田自生芝英玉華珞珞矣

上清神寶洞房真諱上經

此經一名青童道君列紀一名太保玉經神仙修
之為上清之真昔魏君華存授之許君遠遊居西
城壩臺盟紫景十華蕊玉刺星雲寶霄翔鳳之錦
以告上清百年以傳真人不以露文帝氏發真耶
矣之天

靈寶九真人五復三歸行道觀門經 與內變等三經

經云五復一者初密五知明十行有無妄門一者
大觀心智了無常生滅化門十者進修信惠淨業
田復命寂寂門四者妙致種元混冥帝洞真明門五
者染契照登遊明真洞證門此之謂五復能依
而修之身心洞妙具足圖通而三寶自然歸復矣

太上長文大洞靈寶幽元上品妙經

太上長文大洞靈寶幽元上品妙經發揮

上清秘道九清迴曜合神上真玉經

上清大淵神龍瓊胎乘景上元玉章 有符與玉經同
淵源道妙洞真繼篇 上中下共三卷 言脉絡竅穴

映字號計十卷

道藏目錄

古文龍虎經註疏 三卷有圖

言神室砂承陰陽龍虎火候藥物等
篇皆先天有無之妙為丹經之祖也
古文龍虎上經註 保義耶王道註

言神丹藥物火候細
微與參同契會解

周易參同契 三卷 陰真人註易理參註

周易參同契 三卷 無名氏註

容字號計八卷

周易參同契註 上中下共二卷 朱文公註

朱公嘗言參同契本不明易始借納甲之法以
其行持進退之候後得邵子源流又曰眼中見得
了如此但無下手處又曰今始得頭緒未得
其作料蓋參同乃先天聖學而夫子慨嘆如斯

周易參同契分章通真義 三卷 彭曉解

解中大率以乾坤爲鼎器陰陽爲提防水火爲化機五行爲輔助眞鉛爲藥祖元精爲丹基坎離爲夫婦天地爲父母互施八卦聖役四時得藥忘言假易顯象

周易參同契鼎器歌明鏡圖 有圖

周易參同契註 二卷 無名氏註

止字號計十卷

周易參同契發揮 卷一之九俱有圖

林屋山人全陽子俞
琰述 清靜虛無

周易參同契釋疑 全陽子

若字號計十四卷

通藏印鑑

周易參同契解 三卷

抱一子陳顯微解是解以乾坤爲神室以日月
爲運用以六十四卦爲行火以升降往來爲樞
以化牡四卦爲橐籥以四時五行爲得理內而
安靜虛無時時溫養先天藥物招攝注鼎矣

周易參同契註 三卷 儲華谷註

易外別傳 一卷

古吳石澗道人俞琰述 內康節先生心爲太極圖朱紫陽太極虛中先天圖先天六十四卦直圖地承天炁圖日受月光圖乾坤坎離天地日月等圖皆先天聖學此處露機

易筮通變 三卷

臨川道士雷思齊學策
卜卦爻九六衍數之學

易圖通變 一卷之五共四卷

雷思齊著 內述河圖洛書參天兩地倚數之圖
錯綜會變等圖河圖遺論皆三成變化吉凶奇耦
數元

思字號計九卷

金鎖流珠引 卷一之十有符

內有煞伐之術
行運消災等法

言字號計十卷

金鎖流珠引 卷十一之二十有符圖

總真大仙宰王力平張道陽起昇王長司命李仙
甫茅盈許王斧等一代遼述內有六甲七星步

躡斗爲國戰
救災厄符法

辭字號計九卷

遺藏目錄

金鎖流珠引 卷二十一之二十九

中華總真大仙宰王方平飛道陵趙昇王長司命
李仲甫茅盈許玉斧等係代逕述北斗二十八宿
通歷仰視命星明暗扶衰度厄宿法役使天關助
醮祭日月時法癸亥巨救人濟物衆法言赤章

國安家一身出災度厄救人濟物舉法言赤耳
國伐賊法行符斷邪治病法治救病疾禁止鬼神

言功遷賞吏兵法爲百姓斷瘟法爲國除蝗蟲

法等

安字號計十卷

真誥 卷一之十 卷九有符

華陽洞天貞白先生隱居集內言包曲洞玉形勝及真人鬼神事蹟並存想服木等法實昇仙之要

定字號計十卷

真誥 卷十一之二十 貞白先生陶隱居集

篤字號計十一卷

道樞 卷一之十二

至遊子曾繼集 元軸篇五化篇
坐忘篇集要篇俱言修真樞要

初字號計十二卷

道樞 卷十二之二十四

指元篇歸根篇呼吸篇心鏡篇胎息篇
聖胎篇元炁篇血脈篇言性命雙修

誠字號計九卷

道樞 卷二十五之三十三

道藏目錄 卷四

日月篇元樞篇太清篇養
生等篇俱修養導引法

五

美字號計九卷

道樞 卷三十四之四十二

衆妙篇參同悟真等篇
井入藥鏡言內外二用

慎字號計十二卷

黃帝內經素問 卷一之十四

唐太僕令啓元子王叔火註 宋光祿卿直秘閣
林億等較正 朱守向書屯田郎孫兆重改謬

終字號計十卷

黃帝內經素問 卷十五之二十四

宜字號計十一卷

黃帝內經素問 卷三十五之三十五

令字號計七卷

黃帝內經素問 卷三十六之四十二

榮字號計八卷

黃帝內經素問 卷四十三之五十

業字號計十三卷

黃帝內經靈樞略 一卷

黃帝內經靈樞集註 卷一之十九共十二卷

所字號計九卷

黃帝素問靈樞集註 卷二十之二十三共二卷

道藏目錄 卷四

黃帝內經素問遺篇 卷一之五共四卷

六

素問入式運氣論奧 三卷

基字號計十三卷

素問六氣元珠密語 卷一之十七共十三卷

五運元通紀篇迎隨補瀉紀篇運符天地紀篇天
元定化紀篇觀象應天紀篇九運加臨紀篇占候

氣運紀篇篇觀象應天紀篇九運加臨紀篇占候
接紀篇篇通災化紀篇篇天配倫紀篇篇正順司

紀篇篇北正右選紀篇篇司天問化紀篇篇三元配輪紀篇
篇對司易正紀篇篇地合運勝紀篇篇五行類應紀篇生

地應三元紀篇篇地合運勝紀篇篇五行類應紀篇生
稟化元紀篇篇地合運勝紀篇篇五行類應紀篇生

調變陰陽保合太和之理

調變陰陽保合太和之理

籍字號計七卷

黃帝八十一難經 卷一之七

甚字號計八卷

鬼谷子 三卷

鬼谷先生晉平公時人姓王名詡不知何許人受道於老君

天隱子

上清三十代宗師唐天師貞一先生司馬承祚述

素履子

三卷與天隱子同卷將仕郎試大理評事賜緋魚袋張弧撰

無能子 三卷

道藏目錄

卷四

七

內三十四篇編上中下三卷蓋審無能子行止中藏故不述其姓氏

元真子外篇

上中下同卷唐元真子張志和撰

無字號計十卷

劉子 一卷

掛州錄事參軍袁孝政註

竟字號計十卷

山海經 卷一之十八共十卷 郭璞傳

學字號計十卷

雲笈七籤 卷一之十

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋借紫張君房進道德部混元洞開闢劫運部道教本始部道教經法傳受部經教相承部釋三十九章說三元八會六書太上虛無自然本起經

優字號計十卷

雲笈七籤 卷十一之二十 張君房集

內集三洞經教部太清中黃真經釋題黃庭遁甲緣身經珠宮玉歷金簡內文

登字號計十卷雲笈七籤 卷二十一之三十 張君房集

集內日月星辰部十洲三島部東方朔集洞天福地二十八治三十六天諱三十六壘諱各星法祭斗法服二曜五星法

道藏目錄

卷四

八

仕字號計十卷

雲笈七籤 卷三十一之四十 張君房集

內養性延命錄太微帝君太一造形紫元內二十四神回元經攝卷枕中方太白山人孫思邈齊戒文敘

攝字號計十卷

雲笈七籤 卷四十一之五十 張君房集

內集雜法存大洞真經三十九真法存思三洞法太一帝君太丹隱書修真指要

職字號計十卷雲笈七籤 卷五十一之六十 張君房集

諸家氣法元氣論鬼神訣雜秘要訣雜要圖訣

從字號計十卷

雲笈七籤 卷六十一之一至七十 張君房集

諸家氣法金丹訣丹論訣旨心照五篇七返靈砂論內丹訣法

政字號計九卷

雲笈七籤 卷七十一之一至七十九 張君房集

太清丹經要訣大還丹契秘圖古龍虎歌方藥等論

存字號計十一卷

雲笈七籤 卷八十之一至九十 張君房集

洞元靈寶三部八景二十四住圖上清元始諸錄太真玉訣三尸篇中山玉樞經服氣消三蟲訣尸

解部諸真要略仙籍旨訣諸真語論七部要語

道藏目錄

卷四

九

以字號計十卷

雲笈七籤 卷九十一之一至一百 張君房集

七部名數要記真宗皇帝御製先天紀敘軒轅本紀先籍論諸要紀衆真語錄神仙可學論法性虛讚

甘字號計十卷

雲笈七籤 卷一百一之一至一百一十 張君房集

元始天王紀混元皇帝聖紀元洲上卿蘇君傳周季通集清虛真人王君內傳並仙真傳記

棠字號計十三卷

雲笈七籤 卷一百一十一之一至一百二十二 張君房集

神仙感遇傳續仙傳壩城集仙錄道教靈驗記

去字號計十卷

至言總 卷一之五

言內修要術戒律等條

太元寶典 上中下同卷

內講虛無後有藥方

道體論 一卷

論清淨至理

坐忘論 一卷

司馬子微得道之語

大道論 一卷

道藏目錄

卷四

十

虛元淵靜之論

心目論 一卷

性命兼該

三論元旨 與心目論同卷

字號計六卷

皇極經世 卷一上中下卷二上中下 三川邵堯夫

益字號計六卷

皇極經世 卷三上中下卷四上中下 三川邵堯夫

詠字號計六卷

皇極經世 卷五上中下卷六上中下 三川邵堯夫

樂字號計六卷

皇極經世 卷七上中下卷八上中下 三川邵堯夫

殊字號計六卷

皇極經世 卷九上中下卷十上中下 三川邵堯夫

貴字號計六卷

皇極經世 卷十一上中下卷十二上中下 三川邵堯夫

靈棋經 上下二卷

宋駕部郎中顏幼明註 宋御史中丞何承天續註 占數之學

賤字號計十卷

擊壤集 卷一之十 邵雍堯夫集

道藏目錄 卷四

禮字號計十卷 擊壤集 卷十一之二十 邵雍堯夫集

別字號計九卷

太上修真元章

一炁化生章性命根蒂章先天後天章形神元用章金丹作爲章虛無化生章修煉三治章神氣交媾章動靜昇降章煉炁成神章已上十章係元修要術

化書 卷一之六共三卷 譚景昇撰

化書一部要人窮神知化反道歸虛不與物交惟存神主如是可出化機之外遊無何有之鄉也

海客論 一卷 言外事

悟元篇 有圖 言元修秘語

太虛心淵篇 與悟元篇同卷 性天詩

元珠錄 二卷

雲宮法語 二卷

內言萬物化生昆蟲鳥獸各有奇偶所秉方隅氣候剛柔天折不等之說

尊字號計八卷

華陽陶隱居集 二卷 貞白先生集 仙詩

宗元先生文集 三卷

其文元妙淵博洞達性命詩中高士吟步虛詞靈空之極

宗元先生元綱論 奏上唐元宗

南統內丹九章經 與元綱論同卷 言理炁

道藏目錄 卷四 純陽真人渾成集 二卷 詩詞

甲字號計十卷

晉真人語錄 性命兼通

丹陽真人語錄

丹陽真人語錄真寔性命言不落丹家語

長生真人至真語錄 一卷

坦然大道 字字珠璣

盤山真人語錄 一卷

真性學至言 真工夫下手

瑩蟾子語錄 卷一之六有圖 通儒貫釋之語

上字號計十卷

上清太元集 卷一之十

姑射侯善淵述 通明論 中明論 圓明論 符陽論 通真論 陽符等論 言元炁五太陰陽五行道理並詩詞等集

和字號計九卷

洞淵集 卷一之九共四卷

中妙先生李思聰集 內言川源河濱三十三天二十八宿分野主神應羅次並斗星罡氣等論

洞淵集 卷一之五 龜山長筌子著 論重元純素致道大冲宏達水鏡適帝虛者其真道者天樂靈篇

下字號計九卷

道藏目錄 卷四

元教大公案 二卷

王志道集 撮老莊經中擇粹並述類頗有機鋒

元宗直指萬法同歸 卷一之七有圖

建安仰山道院牧常晃誤論无極太極理炁性命之源萬法歸一圖說三教合一等論

睦字號計十卷

上陽子金丹大要 卷一之十四共十卷

紫霄絳宮上陽子觀五陳致虛誤言金丹大還最上乘之道

夫字號計十二卷

上陽子金丹大要 卷十五之十六

與門人論元釋見性之語

上陽子金丹大要圖 一卷

述無極太極先天後天九還七返五行順逆元炁金丹清濁寶珠火候十三圖

上陽子金丹大要列仙誌 一卷

敘歷代真仙諸錄

上陽子金丹大要仙派 一卷

內序先天老子開教以繼五祖七真南宗北派仙真源流

原陽子法語 二卷

國朝沒儀原陽真人趙宜真誤門人章貢劉淵然編 內還丹金液歌並詩偈詞章序文等集

金丹直指 一卷

永嘉周無所註 十

道藏目錄 卷四

道禪集 一卷

金坡王真人集 有七十四頌皆見性宗語

還真集 三卷

有圖混然子誤言金丹妙旨論心論元論中並修三寶口訣

唱字號計十卷

道元篇 一卷 南昌修江混然子王道淵誤

隨機應化錄 二卷

松溪道人無垢子何道全述

脩煉須知 一卷

一知火候行持二知朔望弦晦三知防危護失四知卯酉刑德五知心慮沐浴六知牛殺爻銖修真事七

玉室經 德州草泥成之述

金丹歌 與玉室經同卷 真人高象先述

金丹真一論 一卷 百元子撰

金丹四百字註 一卷

天台紫陽真人張平叔撰
附江蘊空居士黃自如註

龍虎還丹訣頌 一卷 谷神子註

龍虎元旨 言外丹

龍虎還丹歌訣 與元旨同卷 李真人述 言外事

漁莊邂逅錄 與內丹秘訣同卷 高蓋山人自然子述 金液大還丹諸品丹法

婦字號計九卷

道藏目錄

卷四

五

金丹正宗 五陵元學進士胡混成編

還丹復命篇 與金丹正宗同卷 紫賢真人薛道光撰 上下同卷有圖 鮎洲果齋王慶昇

爰清子至命篇 上下同卷有圖 鮎洲果齋王慶昇

翠虛篇 一卷

泥丸陳真人撰 紫庭經大道歌羅浮翠虛吟丹基歸一論金丹詩賦等篇

還源篇 杏林石泰得之謬

還丹至藥篇 悟元子賢芝磨圖述 詩集

賣甲集 與還源等三篇同卷 西秦降真子趙民德詩集

金液大丹詩 一卷

證道歌 左掌子撰

陳先生內丹訣 與證道歌同卷

陳朴中用撰 九轉還丹歌

洞元子內丹訣 二卷 內養工夫

內丹還元訣 內工

長生指要 與還源訣二篇同卷 回陽子林自然述

隨字號計九卷

鶴鳴餘音 卷一之九 仙遊山道士彭致中集 諸仙詩歌詞賦

太平部

外字號計十卷

太平經 卷一之十四

道藏目錄

卷四

六

應陽陽規矩正行消惡圖 虛無自然圖道必成誠等章

受字號計十卷

太平經 卷三十五之五十已上 缺

分別貧富法守三寶法解策書師訣古文名書訣大小正諫法起士出書訣上善臣子為君父師得仙方訣三合相通訣急學真法去邪文飛明古訣等章

傅字號計十卷

太平經 卷五十一之九十內有缺卷

較文邪正法使能無爭訟法斷金兵法六罪十治訣三戒六子訣學旨得訣六齊戒思神救死訣來善集三道德文書訣作來善宅等法

訓字號計十三卷

太平經 卷九十一之一百七內缺九十四九十五

拘較三古文法三光師訣方藥厭固相治訣神存
人守木陰伯訣乘龍駕雲圖東壁圖西壁圖神人
自序山言圖與上除害複文
德行吉昌複文神佑複文

入字號計十一卷

太平經 卷一百八之一百一十九

要訣十九條大聖上章訣有知人鬼慕與大神相
見訣長德福訣有功天君勅進訣等章已上經中
第分乃東漢時干吉嘗遇太上老君親授太平
經共經以甲乙丙丁戊己庚辛壬癸爲部每部一
十七卷編成一百五十卷皆以修身養性保精受
神內則治身長生外則治國太平消災治疾無不
驗者

太平經聖君秘旨

道藏目錄 卷四

七

奉字號計九卷

太上靈寶淨明洞神上品經 二卷

上卷一十七篇言修真列班妙有寶圖下
卷三十五篇言佩服寶籙安鎮呼召等法

太上靈寶淨明玉真樞真經

太上靈寶淨明道元玉印經

內云泰定虛室心了性明內外開
靡不與物俱此四句爲淨明心印

太上靈寶淨明天尊說禦瘟經 有符

太上靈寶首入淨明四規明鑑經 與樞真四經同卷

太上靈寶淨明九仙水經 有圖

言養生以炁運之周乎四體則血之道路流貫一
身會於五臟所起所歸則知河通天通海海會

崑崙黃河
逆流矣

太上靈寶淨明中黃八柱 與九仙水經同卷

言中黃之道黃庭之景虛四谷塞二兌開
二洞立八柱正位正性混合性命真說

淨明忠孝全書

卷一之六共五卷 淨明傳教法師
黃元吉編集

言淨明只是正心誠意忠孝只是扶持綱常但學
人習聞此語爛熟了多是忽畧過去此間却務真
踐實履工夫方與四字符契且大忠者一物不欺
大孝者一體皆愛淨者一物不染明者一物不屬
不染不屬忠孝自得又曰忠者忠於君也
心君爲萬神之主宰一念欺心卽不忠也
母字號計十卷

太上真一本際妙經 一卷

太上洞元靈寶八仙王教誡經

道藏目錄 卷四

太

太上洞元靈寶國王行道經 與教誡經同卷

太上洞元靈寶本行宿緣經

太上洞元靈寶本行因緣經 與宿緣經同卷

洞元靈寶真人問疾經 一卷

太極左仙公說神符經

內云存形保神調炁安
真此神符默運之妙

洞元靈寶飛行三界通微內思妙經 與神符經同卷

靈寶元一真人說生死輪轉因緣經 一卷

太上洞元靈寶中和經 一卷

體道以中和爲宅
運神以虛無爲家

洞元靈寶三十二天尊應號經 卷一之十二

太上靈寶升元內教經中和品述義疏 一卷

儀字號計九卷

一切道經音義妙門由起 太清觀主史榮等奉教註

洞元靈寶元門大義

言正一通貫三乘
十二部次第詳釋

洞元靈寶三洞奉道科戒營始 卷一之六共四卷

造像寫經度
人功德科

洞元靈寶道學科儀 二卷 太極太虛真人集

陸先生道門科略

道藏目錄 卷四

諸字號計九卷

道門經法相承次序 三卷

唐明皇問天師道教經
法教誠證果報應等語

道教義樞 卷一之十共六卷

論道德法身三寶位業三洞七部十二部義兩半
義道慈義十善義因果義五因義六情義三業十
惡義三一義二觀義三乘義五道義混元義
義六度義四等義三界義五道義混元義

始字號計十一卷

道典論 卷一之四

論太君飛天童子太上道先生上人至學貧道
宗匠弟又論尸解生者誦毀辱攻擊耽酒放蕩
不慈不孝三障三畏三毒四病五欲五濁七傷八
難七患五敗敗獵漁捕苦酷淫祀謀逆承負妙瑞

災異怪妖夢想言吉凶徵服一尋引胎息雲芽服
黃炁服王炁服六戊服三光丹品丹名等論此是
教門要典

太上妙法本相論 三卷 言靖居神境通之說

上清道類事相 卷一之四

大唐陸海羽客王元河修言仙觀樓閣寶
臺瓊室等品皆天宮妙境蕊笈雲宮勝境

伯字號計九卷

上方無極至道開化真經 三卷 言修齊治化之道

上方鈞天演範真經

言集德符天體道顯神至德二相昭
清理法等三章皆以忠孝慈愛為主

太平兩書經 與演範經同卷

道藏目錄 卷四

言貴賤柔弱損益敬慢厚薄理
亂得失真偽同異愛憎等篇

洞元靈寶左元篇 卷一之四

言大道金剛功德高大經部
品第無上至要道術等篇

上清太元鑑誠論 一卷

姑射山一居太元子謠云大道寂寂無形寥寥無
象元和混大姑之先元微乘天地之外自然虛無
真空妙理等論

叔字號計十卷

無上秘要 卷一之二十

內三洞四輔集要論劫運
帝王修真養生衆聖本迹

猶字號計十二卷

無上秘要 卷二十一之三十二

言仙都宮室三界宮府真靈治所正一炁治三寶真文天瑞三皇靈寶符劾上清神符九天生神經文所出諸品文集

子字號計九卷

無上秘要 卷三十三之四十七

言經傳受罰品事師品修學品修道冠服品受持品法諸階品目

比字號計九卷

無上秘要 卷四十八之五十九 內受持齋戒諸品文集

兒字號計九卷

無上秘要 卷六十之八十八

道藏目錄

卷四

主

內論專誠柔弱虛靖山居遠俗尸解易形等品皆入山修靜要術

孔字號計九卷

無上秘要 卷八十九之一百

言諸天仙真昇各天宮品目

懷字號計十卷

三洞珠囊 卷一之十 唐羽客王懸河修

兄字號計八卷

雲山集 卷一之十

知常真人姬志真集 集中詩賦歌論碑記雜文大率以演暢真風竭滌塵累為主

弟字號計八卷

仙樂集 卷一之五

神山無為應緣長生劉處元造詩辭歌頌

漸悟集 二卷 崑崙山馬丹陽集 詩詞歌曲

草堂集 一卷 五峯白雲王先生集 詩詞歌曲

同字號計十卷

自然集 一卷 詩詞

鳴真集 一卷 元虛子集 詩詞

葆光集 三卷

清和真人尹志平謨 觀集中詩歌詞賦皆正性情明得失主忠信戒權謀止強梁守柔弱寶慈儉

去奢泰崇高節美教化蓋真人詩中深得之矣

道藏目錄

卷四

主

西雲集 三卷 洞明子謨 詩詞

勿齋先生文集 二卷

勅賜高士右街鑒義主管教門公事閻皐山楊至質謨

氣字號計十卷

洞元金玉集 卷一之十

崑崙無為清淨真人馬丹陽述 詩詞歌頌

連字號計七卷

丹陽神光燦 一卷

丹陽馬珏謨 詩文百首俾使歌揚絢繹互相警策云爾

悟真集 二卷 錦屏山道元子李先生集 詩歌詞頌

雲光集 卷一之四

聖水玉陽王處一謨詩
歌詞頌皆見性了道之詩

枝字號計十卷

重陽全真集 卷一之十

終南山重陽子王嘉謨集
中詩章詞曲疏頌雜文
大率誘人還醇返朴靜息虛凝養真初之靈物見
真如之妙性識本來之面目使
復之於真常歸之于妙道也

交字號計九卷

重陽全真集 卷十一之十三 終南山重陽子王嘉謨集

重陽教化集 卷一之三

終南山重陽真人詩文恢宏正教開揚家風必以
言語訓戒發為文章而起迪迷人庶有覺悟况以

道藏目錄 卷四

冷淡生活本是真人風味兼此間無一字
塵凡氣非吟咏風月者無用之空言也

重陽分梨十化集 上下二卷

此集終南山重陽真人居丹陽馬白然家結庵以
師事之蓋重陽真人欲丹陽夫婦速修持棄家緣
離鄉井為雲水遊其初夫婦易從也真人誓鎖庵
百日白孟冬初吉賜混梨令丹陽食之每十日索
梨分送於夫婦重白兩塊至五十塊每五日又賜
半梨各六枚及重白兩塊入夢至天堂地獄十犯大戒
罪愆動之每分送則作詩詞或歌頌隱其微旨丹
陽悉皆酬和遠天地陰陽奇耦之數明禍福生死
之機由是屏俗累改衣冠焚誓狀夫婦信響而師
焉此集皆元談妙理哀集得三百餘篇名之曰分
梨十化

重陽金闕玉鐸訣 終南山重陽真人集 言修真漸

重陽受丹陽二十四訣 論修養丹法

馬自然金丹口訣 與玉鐸訣三篇同卷 論性命至

友字號計十二卷 卷一之六 棲霞長春子王處機集

長春子磻溪集 卷一之六 棲霞長春子王處機集

內詩詞歌曲其中片言隻字
皆可以警覺替而洗塵囂也

譚先生水雲集 三卷 崑崙山長真子譚處端述

詩頌詞章僅數百篇并韻藻落魄歌警悟世人
皆包藏妙用敷暢真風引人歸善甚有益於詩

太古集 卷一之四共三卷 廣寧郝大通撰

內詩詞歌賦序文共一十五卷分為三帙其真
人之語精微宏廓遺世獨立超曠代之妙音也

孫真人千金方目錄 二卷

道藏目錄 卷四

目錄一通勝之論計艾之法脉證之辨食治之
宜治婦人而次嬰孺先脚氣而後中風傷寒癰疽

消渴水腫七竅之病五石之毒備急之方養性之
術總篇二百三十二門合方論五千三百首莫不

十全可驗四種兼包厚德
過于千金遺方傳于百代

孫真人千金方 卷一之五

分字號計十一卷

孫真人千金方 卷六之十九

切字號計十一卷

孫真人千金方 卷二十之三十

磨字號計十卷

孫真人千金方 卷三十一之四十

箴字號計十卷

孫真人千金方 卷四十一之五十

規字號計十卷

孫真人千金方 卷五十一之六十

仁字號計十卷

孫真人千金方 卷六十一之七十一

慈字號計十一卷

孫真人千金方 卷七十二之八十二

隱字號計十一卷

孫真人千金方 卷八十三之九十三

道藏目錄

卷四

圭

真人諱思邈京兆華源人七歲就學日誦萬言後隱於太山自學道成真精究醫藥嘗醫龍子得龍宮藥方三十首歷試諸方皆若神效後著千金方百卷散龍官方於其內

惻字號計十一卷

急救仙方 卷一之十一有像

林億等較正 內有針灸孔穴等方

造字號計十一卷

仙傳外科秘方 卷一之十一有像

國朝沒儀原陽子趙宜真集

次字號計十卷

法海遺珠 卷一之十

神霄秘旨神霄火府等法

弗字號計十卷

法海遺珠 卷十一之三十三

內祛治祈禱法急告斗法遺鶴等符法

離字號計十一卷

法海遺珠 卷三十四之四十四

起天罡法遁月等法

節字號計十三卷

法海遺珠 卷四十五之五十六

紫微玉音召雷大法太歲武雷大法趙帥劉帥辛天君關帥六一使者殷帥等階符法

道藏目錄

卷四

圭

太清部

義字號計十一卷

太上感應篇 卷一之十一 李昌齡傳 鄭清之贊

廉字號計十二卷

太上感應篇 卷十二之二十三 李昌齡傳 鄭清之贊

退字號計十卷

太上感應篇 卷二十四之三十 李昌齡傳 鄭清之贊

太上老君中經 二卷

太上老君清心經 論清靜心源

太上老君說上七滅罪集福妙經 與心經同卷

顛字號計十二卷

醫子 二卷 華州鄭縣尉逢行珪註

鷲子 楚人名熊周文王之師也著書二十四篇敷演大道銓誤明史闡域中之教化論刑德之是非雖卷軸不全而其門可見矣

公孫龍子 上中下同卷

趙人公孫龍六國時辯士也集中有白馬等辯

尹文子 上下同卷

尹子 出于周之尹氏齊宣王時人也論大道上下篇多所彌綸

子華子 卷一之十共五卷

子華子 晉人也著書二十四篇

道藏目錄 卷四

毛

鵬冠子 三卷

鵬冠子 楚人也著書十有六篇其詞雜黃老刑名之學

沛字號計十三卷

墨子 卷一之十五 墨翟著書七十一篇

匪字號計十卷

韓非子 卷一之十二

韓非子 韓之諸公子也著書五十五篇十餘萬言皆刑名法術之學而歸其本于黃老也

虎字號計九卷

韓非子 卷十三之二十

黃石公素書 一卷

張天覺著 其書上有道德治國之行中有全身保命之術次有霸業匡邦之理備而無遺

黃石公素書 一卷 魏魯註

性字號計八卷

孫子 卷一之八 曹操李筌杜牧陳皞賈林梅堯臣杜佑張頊王哲何氏十家註解皆言兵法

靜字號計六卷

孫子 卷九之十三

孫子遺說 魏武帝製談兵

情字號計九卷

天原發微 卷一之九 魯齋鮑雲龍景翔編著

道藏目錄 卷四

天

言太極動靜辨方元渾分二衍五觀象太陰象緯少陽少陰天樞等論

逸字號計九卷

天原發微 卷十之十八 魯齋鮑雲龍景翔著

言歲會卦氣盈縮象數先後二中數原鬼神變化等論

心字號計九卷

太元經集註 卷一之六 揚雄子雲著

經中多所易理參解

動字號計十二卷

淮南鴻烈解 卷一之十四

神字號計九卷

淮南鴻烈解 卷五之二十三

疲字號計八卷

淮南鴻烈解 卷二十四之二十八

淮南王名安厲王長子也此書近老君淡泊無爲
細也則論于無垠及古今治亂存亡禍福世間說其
異或奇之事其義也著其文也富物事其類無所
不載然其大較歸之于道名曰鴻烈解也

抱朴子內篇 卷一之六 稚川子葛洪著

守字號計十一篇

抱朴子內篇 卷七之二十

內篇暢元論仙對俗金丹至理微旨寒難釋滯道
意明本仙藥辨問極言勤求難應黃白登涉地真
道藏目錄 卷四 无

抱朴子別台 與內篇同卷
變化養生延年禳邪却禍之事屬道家

真字號計十二卷

抱朴子外篇 卷一之三十七

志字號計十二卷

抱朴子外篇 卷三十八之五十

外篇言嘉通逸民助學君道崇教臣節良規時難
官理務正貴賢任能欽士用刑交際備闕擢才任
命名實清鑒行品弭謫過誠疾謬感刺驕百戰
接疏鈞世有煩尙博漢過吳失守府安貧仁明
南廣警辟義備本應嘲喻後百家文行正郭彈種
詰包知止窮達重言自序等篇五十卷言人間得
失世事臧否屬儒家

橐籥子 一卷陰丹篇附

言天道陰陽五行
八卦消息之理

天機經 一卷

此經發陰符經之
蘊觀變察機之理

秘傳正陽真君靈寶畢法 三卷

雲房真人鍾離權

論天地陰陽昇降之道日月消息交合之理悉中
生水中生炁即心腎交會于中配四甲庚抽添
卯酉辨水源清濁誠內景真虛
修丹養命之道漏洩斯文矣

正一部

滿字號計十卷

大惠靜慈妙樂天尊說福德五聖經 有符

道藏目錄 卷四 羊

太上正一咒鬼經

誦此經者可消魘
魅魍魎山精鬼域

太上洞元靈寶羅天大醮上品妙經 與五聖等三經同卷

老君變化無極經

太上金華天尊救劫護命妙經

常誦此經者可
免劫運之災

無上三天法師說廣育衆生妙經

太上說青元雷令法行因地妙經 與無極等四經同卷

上清太霄隱書元真洞飛二景經

誦此經畢細思北斗星君精光著紫景飛雲霄帶
虎符首建華冠身披錦霞飛雲玉輿從十二仙官

自北方下降來合我身光色藹藹煥
赫精芒若使行持不辭名位列仙

洞元靈寶六齋十直聖紀經 一卷
與二景經同卷

道要靈祇神咒品經 一卷

內有神祇魔王力士空神社
神六十甲子各神鬼姓諱

洞神八帝元變經 一卷有符像

此經一十五篇有提綱紀
目神圖禹步服符藥等法

太上三天正法經 一卷

此經太上道君
授天師張道陵

太上三天內解經 上下同卷

三天弟子徐氏撰 經云怡心恬寂思真注
元外若空虛內若金城恒作是觀方造真諦

道藏目錄 卷四

上清明鑑要經 一卷

內作明鏡法
辟穀奇方

太上明鑑真經 一卷有像 內有服尸蟲符

逐字號計九卷

太上三五正一盟威經 卷一之六

以下諸階籙皆太上授祖
天師開教度人之信券也

太上正一盟威法籙 一卷

正一法文十籙召儀 一卷

醮三洞真文五法正一盟威籙立成儀 一卷

物字號計十一卷

太上元天真武無上將軍籙 一卷

高上太洞文昌司籙紫陽寶籙 三卷

太上北極伏魔神咒殺鬼籙 一卷

太上正一延生保命籙 一卷

太上正一解五音咒詛秘籙 一卷

正一法文經章官品 卷一之四

意字號計十二卷

高上神霄玉清真王紫書大法 卷一之十二

總序道法混元神將大法去三尸法雷部文大
護身戰鬼伏魔法神府祈雨秘法煉度諸階法

移字號計九卷

道藏目錄 卷四

道法會元 卷一之十二

目錄一卷總計二百六十八卷清微宗旨清
微符章經道清微祈禱內旨清微天寶元經

堅字號計十一卷

道法會元 卷十三之二十三

玉宸登齋符品玉宸煉度符法煉度內旨
煉度科儀清微齋法發遣科文文移符簡

持字號計十二卷

道法會元 卷二十四之三十五

清微灌斗五雷大法告奏科儀清微道法上清龍
天通明煉度大法元樞玉訣秘旨清微祈禱大法

紫極元樞
奏告大法

雅字號計十卷

道法會元 卷三十六之四十六

上清紫庭秘法上清武春烈
雷大法馬溫殷趙等帥符法

摩字號計十卷

道法會元 卷四十六之五十五

上清神烈飛捷五雷大法
祈雨祈雪遣蝗蟲等法

好字號計九卷

道法會元 卷五十六之六十五

上清玉府五雷大法高上神霄玉樞斬勘五雷大
法祈禱驅治兼天于地支配雷罡煞方位等法

爵字號計九卷

道法會元 卷六十六之七十五

道藏目錄 卷四

畫

雷霆綱目雷說雷靈元論玉侍宸八段錦白玉
幣元珠歌虛靖天師破妄章天書雷篆等秘

自字號計七卷

道法會元 卷七十六之八十二

火師汪真君雷靈奧旨雷靈妙契雷靈契勘欽火
律令鄧天君大法負風猛吏辛天君大法火雷張

使者
大法

摩字號計十卷

道法會元 卷八十三之九十二

先天雷品隱書先天一炁雷法雷靈六一天喜使
者祈禱大法九天雷品等章一炁雷機先天祈禱

諸階
秘法

都字號計十一卷

道法會元 卷九十三之一百三

雷靈三要一炁火雷使者大法雷靈欽火張使者
秘法雷靈飛捷使者大法雷靈碧潭雷靈雨大法

召龍致雨符秘五雷祈禱行持秘法

邑字號計十卷

道法會元 卷一百四之一百十三

高上景霄三五混合都天大雷琅書混元元書混
沌元書大法帝令寶珠五雷祈禱大法並厭妖星
符

華字號計十一卷

道法會元 卷一百一十四之一百二十一

太極都雷隱書南昌
火府烏鳴雷師秘法

道藏目錄 卷四

畫

夏字號計八卷

道法會元 卷一百二十二之一百三十二

太上三五邵陽鉄而火車五雷大法九州社令蠻
雷大法九州社令雷法九州社令陽雷大法雷靈

箭煞年月樞機北真水部飛火擊
雷大法石匣水府起風雷致雨法

東字號計七卷

道法會元 卷一百三十三之一百三十九

太乙真雷霹靂大法太
乙天章陽雷霹靂大法

西字號計七卷

道法會元 卷一百四十之一百四十六

太乙天章陽雷霹靂大法正
一忠孝家書白捉五雷大法

二字號計九卷

道法會元

卷一百四十七之一百五十五

洞元玉樞雷霆大法混元
六天妙道一炁如意大法

京字號計八卷

道法會元

卷一百五十六之一百六十三

天蓬伏魔大法內有
造蝗蟲符還魂等法

背字號計九卷

道法會元

卷一百六十四之一百七十四

上清天蓬伏魔大法
混元飛捷伏魔大法

印字號計八卷

道藏目錄

卷四

壹

道法會元

卷一百七十一之一百七十八

上清重初五元素府玉冊大法元應太皇府玉冊
元景丹天府玉冊元府太皇府玉冊元和遷教府
玉冊元素元
輝府玉冊

面字號計九卷

道法會元

卷一百七十九之一百八十七

上清五元玉冊九
靈飛步章奏秘法

洛字號計十卷

道法會元

卷一百八十八之一百九十七

太乙火府五雷大法太乙火府通神內殿秘法祈
禱秘法太乙火府內旨混元一炁八卦洞神天醫
五雷
大法

浮字號計十卷

道法會元

卷一百九十八之二百一十

神霄金火天丁大法金火天丁神霄三炁火鈴歌
金火天丁鳳炁紫書金火天丁玉神解關雲篆玉
陽祭煉內旨太
極仙翁施食法

渭字號計十一卷

道法會元

卷二百一十一之二百二十一

天罡主煞大法中天總制飛星活曜天罡大法廣
靈宣化陳將軍秘法玉旨乾元丹天雷法元皇月
字秘法九天元女竈告秘法紫庭追伐補斷大法
神霄斷強大法神霄遣瘟送船儀神霄遣瘟治病
訣秘

據字號計十卷

道藏目錄

卷四

美

道法會元

卷二百二十二之二百三十一

正一吽神靈官火犀大仙考召秘法上清都統馬
元帥驅邪秘法金臂圓光火犀大仙正一靈官馬
元帥秘法雷震火府朱帥考召邪大
法靈官陳馬朱三帥考召等法

涇字號計八卷

道法會元

卷二百三十二之二百四十三

正一壇六陰草野舞袖雷法清微西靈崇明月
華大法正一壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官玉元
帥秘法

宮字號計八卷

道法會元

卷二百四十四之二百五十二

玉清靈寶無量度人上道清靈寶無量度人上
道天心地師大法北帝司殷元帥秘法太上元壇

王格太上
女青天律

殿字號計九卷

道法會元 卷二百五十三之二百六十一

地祇法東嶽溫太保考召秘法東平張元帥秘法
地祇法魔上將關元帥秘法鄧都車夏二元帥大

盤字號計六卷

道法會元 卷二百六十二之二百六十八

鄧都考召大法北陰鄧都太元
制魔黑律靈都太元鄧都黑律

簡字號計八卷

上清靈寶大法 卷一之八 王契真集

道藏目錄

卷四

毛

八門經緯修用門開宗明義門吞服玉札洞視隱
文神光大定圖中理五炁修真各圖默朝煉頂法
服靈芝雲液法服元氣法八十一品通元秘旨

樓字號計七卷

上清靈寶大法 卷九之十五

朝修懺謝門三界所治門降真召靈門濟世立功
門治魔伏神門九重三十六天圖諸天星宿各圖
淵源三界五天魔王九宮八節愈災法禳治水怪
法除火怪法三天驅蝗法火鈴辟惡愈災法火鈴

印治病法安
鎮玉篇等法

觀字號計九卷

上清靈寶大法 卷十六之二十四

鎮懺攝制門經旨訓解門玉字三篇真文寶符大
梵正音章五獄真形圖鄧都山真形圖治身中傷

病符法治病佩帶符法主十千主人佩
帶諸符通經科條修補內用修誦旨訣

飛字號計九卷

上清靈寶大法 卷二十五之三十三

洞元仙格品經旨訓解門傳度儀範門
傳度科格門齋法壇圖門經句分類門

驚字號計九卷

上清靈寶大法 卷三十四之四十二

齋法壇圖門神虎元範門齋
法符篆門登壇諸品符法

圖字號計七卷

上清靈寶大法 卷四十三之五十一

齋法符篆門進簡投龍章大
煉符篆門煉度諸品符秘

道藏目錄

卷四

美

寫字號計九卷

上清靈寶大法 卷五十二之六十

大煉符篆門齋法宗旨五炁變
九炁圖煉形行持齋法等法

禽字號計六卷

上清靈寶大法 卷六十一之六十六

審奏門正奏門奏各上帝奏章式正申門申日月
五星二十八宿五斗十二宮等宮申式齋法章奏
門牒請各神祇牒式
雜用牒帖闕等文檢

獸字號計十卷

上清靈寶大法目錄 一卷

洞元靈寶大法金允中編 本法戒律品元始洞
元靈寶無量度人上品妙經洞章七經入緯品三

界功曹品玉杵靈章品五芽內煉品元始大定品
五芽之法七日七夜呼吸定息至真工夫在內
上清靈寶大法 卷一之九 齋直禁忌等法

畫字號計九卷

上清靈寶大法 卷十之十八

本法印篆品悔過謝愆品濟生賜德品祭煉幽魂
品祛妖邪厄品烈字爲符品黃籙次序品應施科
式品玉文眞篆品皆音
釋正字符篆并各印文

彩字號計九卷

上清靈寶大法 卷十九之二十七

登壇科範品臨壇符法品章詞表
贈品上章科格品六慕祓謝品

仙字號計九卷

道藏目錄 卷四

无

上清靈寶大法 卷二十八之三十一

奉申文檄品青詞昇度符諸品受持
篆枝品燃燈破獄品神虎攝召品

靈字號計八卷

上清靈寶大法 卷三十七之四十七

水火煉度品施食普度品散壇設醮品
投龍送簡品煉度對齋品煉度諸儀

丙字號計十卷

道門定制 卷一之十

道門定制草奏表狀牒文
雲篆符諸黃籙都祇文移

舍字號計九卷

道門科範大全集 卷一之二十四 廣成先生杜光庭刪定

生日本命儀文昌注祿拜章道場儀祈雨
祈雪道場科儀消災星曜儀藏瘞疾病儀

傷字號計十卷

道門科範大全集 卷二十五之四十五

祈剛拜章大醮儀誓火禳災說戒儀誓火禳
災儀安宅解犯儀安宅解犯儀方儀謝電儀

啟字號計九卷

道門科範大全集 卷四十六之六十七

眞武靈應大醮儀南北二斗同壇醮儀解禳星運
儀北斗延生清醮儀北斗延生醮燈儀北斗延生
等儀

甲字號計十二卷

道門科儀大全集 卷六十八之八十七

道藏目錄 卷四

早

道士修真謝罪儀謝罪十方懺儀上清昇化仙度
遷神道場儀東嶽濟度拜章大醮儀三時懺方儀
靈寶崇神
大醮等儀

帳字號計八卷

道門通教必用集 卷一之九

於式篇詞讚篇黃籙篇步虛篇
賦佐篇讚導篇威儀篇精思篇

對字號計十卷

太上總真秘要

卷一之十有符印圖像 洞幽法師

上清隱書竹牒靈文鬼律玉格儀傳度立獄生天
臺圖蓋斗燈推占訣法太上正法禹步斗罡掌目
訣法圖文驅除癘瘵衆
病符并天蓬敕邪眞法

太上總真秘要 卷一之十有符印圖像

輔正除邪考見召法上清北極天心正法上清經書符籙靈文

楹字號計十一卷

正一論 論正一宗源

全真坐鉢捷法 與正一論同卷有圖

觀陰陽消息之理配水火呼吸之機默運周天胎安元牝

太平御覽 三卷

言道教神仙真人天官神人應佩服色至如冠幘幘襴袍裘衣佩綬板笏符鈴杖節履舄帷帳等製

道發授神契 一卷

長神契有數條一宮觀鐘磬帳幃法服冠裳圭簡法尺法劍方綵帝鍾氣訣法令旗幢雲表等儀

道藏目錄 卷四

道門十規 一卷 正一嗣教道合無爲

一曰道教源派二曰道門經錄太上三洞諸品經典三曰坐關守靜入道之本四曰齋法行持乃上古額天禱祭之理五曰道法傳緒六曰住持領袖七曰雲水參訪八曰立觀度人九曰金齋田福多累朝給賜田土十曰官觀修葺等條

重陽立教十五論 一卷

第一論住庵二論兵遊三論學書四論合藥五論蓋造六論道伴七論打坐八論降心九論煉性十論五炁十一論訣十二論聖道十三論超三界十四論養身之法十五論離凡世

全真清規 一卷 姚江春庵清元子陸道和編

指掌規式持披次序游方禮師堂門戒

太上出家傳度儀 一卷 崇德悟真大師賈善淵集

三洞修道儀 一卷 荆南葆光子孫夷仲集

言芝蘭靈殿羅布四裔蓋三洞科格自正一天洞凡有七等錄有一百二十階科有二十四百則律百戒仍以四輔真經佐之

傳授經戒儀注 一卷

有序次經法傳授齋法請師保法經書法書表法書三師傳法信物法衣服法諸師授詞法共一

肆字號計九卷

正一修真略儀

言受道經戒佩服錄文修行大旨

太上洞元靈寶三洞經誠錄擇日歷

道藏目錄 卷四

三洞弟子清都觀道士張萬福撰

傳授三洞經戒法錄略說 二卷

言披持三洞經文各有規戒條目

正一法文法錄部儀 有符 授錄授法授誠信法儀

正一法文太上外錄儀

內有事錄行戒立功求進進賢薦德褒賞謙讓等則

受錄次第法信儀 有符

十三世孫梁武陵王府參軍張辯撰 內言二十八宿二十四治

洞元靈寶道士明鏡法

內言鑑形閉息思神之法

洞元靈寶課中法 與明鏡法同卷有圖

紫虛錄文儀凡受正一錄中某階
法錄者課召某氣用神各階互異

太清玉司左鏡秘要上法 洞山真人霞映誤次

筵字號計十卷

三洞羣仙錄 卷一之十 正一道士陳葆光謨集

言上古大羅天仙始自盤古以及歷代
飛昇登天神仙真人等第分爲三洞

設字號計十卷

三洞羣仙錄 卷十一之二十 正一道士陳葆光謨集

席字號計八卷

三十代天師虛靖真君語錄 卷一之七共二卷

道藏目錄

卷四

星

內心說開壇法語大道歌
并諸歌詩詞畫道精微

冲虛通妙侍宸王先生家話 通妙侍宸真人王長集

言道法函之於內然後用之
於外祖炁雷竅本同一源

虛靖中和先生徐神公語錄 二卷

天慶觀道士苗希頤集
乃真人顯道至言

靜於元問

內有數語可則涕唾精津氣血液之外有真身喜
怒哀樂愛惡欲之外有真性冥然無念冥然無思

道法心傳 有圖

王景陽述 言先天
機竅道法合一之旨

雷法議元篇 元虛真人萬宗師撰
言修元秘旨

鼓字號計九卷

老子微旨例略 緒道德源流

真仙直指語錄 二卷

海天秋月道人元全
子集盡性至命要語

羣仙要語纂集 二卷

夫五祖七真之語
皆演性修命要樞

諸真內丹集要 二卷

還真道人董醇編 集中文
逸曹仙姑大道歌元機盡露

龍虎精微論 論陰陽

三要達道篇 論耳目口外三要不漏則精氣神內三

道藏目錄

卷四

雷

六根歸道論 與精微等三篇同卷

言心正乎內丹正乎外養恬息機
致虛守靜六相寧定大道依歸

瑟字號八卷

意林 卷一之五 撫州刺史戴叔倫撰

扶風馬總元會編述諸子百家掌
握千卷又述十代興亡論一帙

莊列十論 太學教授李元卓著

莊周夢蝶論庖丁解牛論藏舟山於壺澤論顏回
坐忘論季咸相壺子論象罔得元珠論莊子遊濠

梁論醉者墜車論古之
道述論宋華子病忘論

禹峯老人集 一卷 詩集

吹字號計九卷

北帝七元紫庭延生秘訣 有符

內有北帝七元真形圖若人帶佩之大集福慶也

鄧天君元靈八門報應內旨 有圖

天君降筆親書元靈八門內旨掌上六十甲子秘訣其旨乃九宮通用八門直日報應占

九天上聖秘傳金符經 有一內係選擇

天皇太乙神律避穢經 與金符二經同卷

有趨避吉神方所

上清修身要事經 有符

內有拘三魂制七魄辟惡夢安眠睡視鬼魅等法

正一法文修真要旨 內有服日月光芒之法

道藏目錄

卷四

聖

洞元靈寶真人脩行益年益算法 內有太上理身守

三洞道士居山修煉科 有符 內有服氣諸法

正一天師告趙昇口訣 授以五芽真符

元和子十二月卦金訣

凡習靜之日按十二月卦悉順天罡行火符之法

筌字號計十一卷

雨暘氣候親機 有圖

占天罡北斗龍氣白虎河

盤天經 占候秘旨

道法宗旨圖衍義 二卷有圖

鐵崖鄧樞以正纂圖養吾輩希賢師亮衍義

洞元靈五感文

內五感文乃是道士修六齋之法皆出三洞大經

靈書肘後鈔 內有禹步之法

元壇刊誤論 悟微子張若海集

元壇謬誤有十二品論道門昇壇入靖說戒署職教化法式等論

五嶽真形序論 東方朔述

高上神霄宗師受經

內有受經應佩服冠裳朱履瑤珞玉佩羽袿等儀

太上洞神三皇傳授儀 次開真官籙等儀

道藏目錄

卷四

吳

太上洞神行道授度儀 言。等訣

陸字號計九卷

翊聖保德傳 三卷 宋仁宗御製翊聖應感儲慶保德傳序

廬山太平宮採訪真君事實 卷一之七共六卷

有歷代真封傳記碑文事實

階字號計十卷

太上正一法文經護國醮海品

設大齋醮供品本命紋繪五方鎮綵金錢繪絹香燈神座之具羅列敷陳以告洞府羣真

元辰章醮立成儀 二卷有符圖 壇圖法章信等儀

六十甲子本命元辰歷 有六十甲子姓諱

太上洞神洞淵神咒治病口章 此靈章也

上清經秘訣 內思神念真之訣

靈寶煉度五仙安靈鎮神黃繪章法 陳度安鎮章法

太微結帶真文法 與上清經三經同卷

上清黃書過度儀 有圖 科儀

太上洞元靈寶二部傳授儀 正一教科文

洞元靈寶八節齋宿敬儀 正一教壇登儀

洞元靈寶攝召北酆鬼魔赤書玉訣

赤書一帙乃學道之要領

納字號計九卷

道藏目錄 **卷四** **星**

四聖真君靈籤 內四十九籤有降靈勸世格言

元真靈應寶籤 三卷 九十九籤

大慈好生九天衛房聖母元君靈應寶籤 內九十九籤

洪恩靈濟真君籤 內六十四籤

靈濟注生堂靈籤 缺

扶天廣聖如意靈籤 內一百二十數

護國嘉濟江東王靈籤 內一百數

星字號計八卷

葛仙翁肘後備急方 卷一之八

內方三卷一百一方上卷三十五首治內病中卷三十五首治外發心病下卷三十一首治爲物所

苦病又三卷一百一方

弁字號計十卷

海瓊白真人語錄 卷一之四

紫壺道士謝顯道編 論道法精微

海瓊問道集

內歌賦元闕顯秘論隱山文禪光寂國記等篇露性命真機

海瓊傳道集 內金丹神室藥物等圖

清和真人北遊語錄 卷一之四

弟子段志堅編 性命雙修清淨至言

轉字號計五卷

道藏目錄 **卷四** **星**

峴泉集 卷一之五 耆山無爲真人張宇初謨

觀集中所著冲道懷本太極河圖原性諸篇義理元微研究之精微議論之闡肆其於天地造化山川人物禮樂制度靡不該貫

疑字號計七卷

峴泉集 卷六之十五 無爲真人張宇初謨

內清詞齋意普說文集詩歌辭賦等篇蓋其詩冲達而幽遠其文敷腴而典雅婉麗清新得天趣自兼勝具美矣

星字號計十卷

太上大道玉清經 卷一之十

本起品世界品慈悲戒序品說戒科品慈悲方便品通濟幽冥品三元品八節品齋戒品昭靈品誠

品通濟幽冥品三元品八節品齋戒品昭靈品誠

應品造化四夷品幽棲品法印
等品皆大乘妙道無所不貫

右字號計九卷

洞真太上玉帝大洞雌一玉檢五老寶經 一卷有符

讀大洞雌一真經者惟是道引神津通徹靈源保
固紫房潔明泥丸攝養太一開釋三關守鎮七轉
凝和元神誦持
萬遍名列上仙

洞真太上素靈洞元大有妙經 一卷有符

此經 演三洞之府總御萬真之源秘在九天之
上大有之宮金臺玉室素靈房中刻玉爲簡以撰
其文金縷玉宇以明其篇混化三洞變生上元
中統十絕虛生之天下理萬烝則無幽不關也

洞真上清青要紫書金根衆經 上下二卷有符

紫書妙訣乃衆經之要秘九
天之上書八會之隱文也

道藏目錄

卷四

癸

洞真上清太微帝君步天罡飛地紀金簡玉宇上經

一卷有符 內有
布罡飛斗之法

洞真上清開天三圖七星移度經 上下二卷有符

內移生度法
保仙上法

洞真太上三元流珠經 一卷有符

內有上清真人
馮先生名訣

洞真西王母寶神起居經 一卷有符

通字號計十一卷

洞真太上八素真經精要三景妙經 一卷

有服北斗九星法
服五方五星等法

洞真太上八素真經脩習功業妙訣 一卷

內存神禮拜持
戒修習之法

洞真太上八素真經三五化妙訣 一卷 存想煉

洞真太上八素真經服食日月皇華訣 一卷有符

吞服日月精華
高奔二景之法

洞真太上八素真經登壇符札妙訣 一卷有圖 默

洞真太上八素真經占候入定妙訣 一卷 占候入

洞真上清龍飛九道尺素隱訣 一卷有符

內有白羽黑龍
飛龍玉符隱秘

洞真太上三元素語玉精真訣 一卷有符

道藏目錄

卷四

辛

夫是訣者理命長存靈
關披解仍有符圖咒訣

洞真太上八道命籍經 上下二卷

一名八道命一名八間一名八達一名八解
此文封於靈都紫府之內瑤臺曲密之房也

太上九赤班符五帝內真經 一卷有符

凡學仙之士或遊行川澤隱居幽山當佩此靈文
萬靈侍衛如不佩之則山靈天魔試敗其首萬害
自生終不成仙水帝
結書列罪帝君也

廣字號計十卷

洞真太乙帝君太丹隱書洞真元經 一卷有符

此經乃大洞之法朝拜禮誦審呼神
名其心神精思到者立有感動也

洞真上清神州七轉七變舞天經 一卷有符

內有飛神存點
呼召萬神法

洞真太上紫度炎光神元變經 一卷有符

洞真太上神虎玉經 有符

洞真太上神虎隱文 與神虎玉經同卷

洞真太上紫文丹章 有符 一名九天玉清緣字隱文

洞真太上金篇虎符真文經 有符與紫文丹章同卷

洞真太微金虎真符 一卷有符 有佩神虎符詔落等符佩之却魔進道

洞真太上太素玉籙 有符

洞真八景玉籙圖隱符 有符與太素玉籙同卷上相青童君換

洞真太上蒼元上籙 有符

道藏目錄 卷四 至

此錄一名太清 文一名玉鏡寶章又名金圖瓊字又名破淹洞符又名元覽寶籙又名鳥山經又簡文

洞真太上上皇民籍定真玉籙 與蒼元上籙同卷

定真玉籙乃自然之文若佩之者心寧道生魔無干試

洞真太上紫書錄傳 一卷

太上丈人所佩傳文始先生一名五隱六妙三九正一密旨

洞真黃書 一卷有符

大度黃書八炁二十四神人名諱

內字號計十卷

洞真太上說智慧消魔真經 卷一之五有符

真藥元英高靈品可以逐邪起病驅精除害散六天之鬼氣制百妖之侵者宜誦此

洞真太上道君元丹上經 一卷有符

斯經乃靈素上篇至道高妙亦非中仙所可得聞

洞真金房度命錄字迴年三華寶曜內真上經 一卷有符

此經乃高上之玉章大帝之靈篇羅分一形之內通理百關誦之百遍內化胎仙

洞真太上上清內經 一卷有符

此經錄太上三元君之寶辭也

洞真太上丹景道精經 一卷 言道理

洞真太上青芽始生經 內有修真五生寶圖

洞真三天秘諱 與青芽始生經同卷

道藏目錄 卷四 至

洞真太上飛行羽經九真昇元上紀 一卷 脩元至真隱語

左字號計九卷

洞真太上太霄琅書 卷一之十 紫微夫人撰

三乘要用瓊章智慧要科師資行實齋戒要訣習學禁忌雜說修行大乘行業行道去來等第皆言漸次

修行

達字號計十卷

上清道寶經 卷一之五

從天品化生三光諸天生神天君始末

上清太上開天龍蹻經 卷一之五

黃帝問審君天地神化氣候機軸之說

承字號計十一卷

上清太上玉清隱書滅魔神慧高元真經 一卷有符

白存萬神
飛景之法

上清高上滅魔玉帝神慧玉清隱書 一卷有像

隱書內有高上玉清刻
石隱銘內文制鬼等文

上清高上滅魔洞景金元玉清隱書 一卷

此經乃高上之訣隱玉帝之靈章也藏之於景雲
之闕霞霞之房封以丹蕊之儀秘以雲錦之囊自
非真仙之名帝圖玉錄
者亦不得聞此經也

上清高上金元羽章玉清隱書 內有五帝大魔隱諱

上清丹景道精地八術經 上下二卷有符

道藏目錄

卷四

聖

上清九天上帝祝百內名經 內有百神內諱

上清七靈元紀經 與百神內名經同卷

上清太上迴元隱道除罪籍經 一卷

內係太上隱元內觀法用
六甲之句六丁之日訣法

上清太極真人所撰施行秘要經 一卷 內有按摩

上清內真智慧觀身大戒文 一卷 切近身心要戒

上清元始譜錄太真玉訣 一卷有符 內言三惡等

明字號計十卷

上清天關三圖經 一卷有像

內有太霄隱訣并修七星度之
道上招元精寂心幽房長生秘術

上清河圖內元經 上下三卷有像

元經內有太乙秘諱九皇
寶錄暨諸符圖雲章等秘

上清迴神飛霄登空招五星上法經

內有疑飛
景存神之法

上清化形隱景登昇保仙上經 與五星上法經同卷

內修隱景之道每至八節之日八帝
遊會之時行之神明交會元炁自生

上清迴曜飛光日月精華上經

飛景藏光吞
精服華之道

上清素靈上篇 與日月精華上經同卷

上清高上玉晨鳳臺曲素上經 一卷有符像

道藏目錄

卷四

善

內有九天鳳文爰樂之曲元工太
真皆九天自然之炁結而成焉

上清外國放品青童內文 上下二卷有符

內有高上入國隱元內文六國品
銘高上九元三十六天內音等符

上清諸真人授經時頌金真章 一卷

內有金章一十二篇皆萬靈
之內諱咸宮館之隱名也

上清無上金元玉清金真飛元步虛玉章 一卷

既字號計十卷

上清太上帝君九真中經 上下二卷 太虛真人南

上清太上九真中經降生神丹訣 一卷 存神養素

上清金真玉章八景飛經 一卷有符 上相青童君

內有金真玉光太上隱書凡修誦經咒者有招雲攝魔之符佩之祥瑞日臻大有神驗也

上清玉帝七聖元紀迴天九霄經 一卷有符

此經乃七聖所撰上元之章集為靈文結於玉篇寶高上之垂化敷教於羣方也

上清太上黃素四十四方經 一卷

此經係神仙上道科條凡四十四方總為黃素之書

上清明堂元丹真經 一卷有符像 有呼三神法

上清九丹上化胎精中記經 一卷有符

內有上化九丹陽靈之符胎精煉神之符三關十二結胞胎內符九丹流精保命等符

上清太上元始曜光金虎鳳文章寶經 一卷有符

內有上隱書諱地皇鳳章等符

道藏目錄 卷四

聖

上清太乙帝君太丹隱書解胞十二節圖訣 一卷有符

集字號計九卷

上清洞真天寶大洞三景寶錄 上下二卷有符

內有金虎符錄龜山元錄符篆雲文

上清三境玉清隱書訣錄 一卷有符圖 內有靈飛隱書圖錄 一卷有符

上清元始高上玉皇九天譜錄 一卷有符

上清金真玉皇上元九天真靈三百六十五部元錄 一卷

有符

上清高聖太上大道君洞真金元八景玉錄 一卷

此錄乃太上八素隱書

上清洞天三五金剛元錄儀 一卷有符像

言金剛乘天降魔之法

上清瓊宮靈飛六甲錄 一卷有符像 內服六甲之法

上清曲素訣辭錄 一卷有符像

太極左宮真人撰名九天鳳炁元正大書

墳字號計七卷

上清元始變化寶真上經九靈太妙龜山元錄 上下三

卷有符 論龜山即龍山也乃九天之根紐萬炁之淵府在天西北之角周迴四十萬里高與玉清連界內有東明南光西精北元中黃等符在內

上清高上龜山元錄 一卷有符

道藏目錄 卷四

聖

上清大洞九微八道大經妙錄 一卷有符

其經為六天之文三天上真正法以捕攝萬鬼收束眾邪

上清河圖寶錄 一卷有符圖 內有九天真人宮殿圖錄 一卷有符

四斗二十八宿天地大錄 一卷有符

典字號計十卷

大乘妙林經 上下三卷

內序品觀真相品辨邪正品觀身品童子問品隨順品眾真說品觀法品淨慧品讚嘆品皆演妙空義

真

太上元寶金庭無為妙經 一卷

內言太虛妙化自然太微神遊御炁太一無為生神玉華合體全形坎離交媾五行得地三宮二炁

尊運御風忘形元炁入室服炁定神絕念休
欲等七十二章乃修養登仙最上妙法也

上清黃庭養神經一卷有符像 內有招呼三部八
景神法

太上黃庭中景經一卷

上清元命真人李千乘註此經
常與黃庭內外二景經參看

上清黃庭五臟六腑真人玉軸經一卷有圖像 內
有五臟六腑圖

上清仙府瓊林經一卷

上清太極真人神仙經一卷

女弟子魏華存授清虛真人訣太
極真人服門極雲芽神仙上法

長生胎元神用經一卷 野人耶華註 內有服元
炁法

亦字號計六卷

道藏目錄 卷四

太上靈寶芝草品一卷 內有芝草圖詳考服之長
生益體

洞元靈寶二十四生圖經一卷有符

圖經內言洞元天文靈寶玉典有三部八景神二
十四圖上應二十四真中部二十四炁下鎮二十
四生

玉清上宮科太真文一卷有符像

言遵戒科條告東華隱書當知九
真明科條檢儀式告戒後學者

太上九真明科一卷

凡觀三洞寶章當依
九真明科行持儀範

洞元靈寶千真科一卷 太極左 公爲諸學人宜
說科戒

洞元靈寶長夜之府九幽玉匱明真科一卷

玉匱明真科格言生死因緣罪
福善惡載在科條毫無遺漏

聚字號計十卷

太上元始天尊說北斗伏魔神咒妙經卷一之十有

上清三洞經錄碧霄洞華太乙吏歐陽受序
議品七元秘訣品鄧都戮鬼品九龍品碎屍錄品
八字消災品神兵護國品並神符圖篆七
星符五星符二十八宿符治諸病等符

北帝伏魔經法建壇儀一卷 白請師文
菴編

伏魔經壇謝恩醮儀一卷

羣字號計十二卷

北帝說豁落七元經有符

內有觀斗燃燈之法可以挑星撥
度飛步七元攝伏惡魔助爾扶難

道藏目錄 卷四

七元真訣語驅疫秘經 與豁落七元經同卷有符

有靈書秘訣出乎龍漢之初北方黑
帝有征鬼之法大著神功於一國

七元璇璣召魔品經

北極之上名曰九道置九宮例八卦皆有真符九
道學人佩之大驅鬼神翻天轉地攝伏惡魔上可
以助國扶難下可以理教生民

元始說度酆都經 與璇璣召魔品經同卷

凡道士佩太上神咒豁落經錄者應
佩此經如違者不得妙源神靈罔助

七元召魔伏六天神咒經一卷有符

內有五方雷霆大符真人受此
符攝五方鬼神禁忌惡魔之法

七元真人說神真靈符經有符

七元真人說神真靈符經有符

內有五靈黑殺神符若能奉
行不怠退絕精邪治安萬病
太上紫微中天七元真經 與神真靈符 同卷

枕中經
言身中三部八景萬神羅布
其中護衛身形保安元命

太清元道真經 上中下三卷
元道者元元之上
道黃老之心也

太上老君太素經 與枕中等三經同卷

靈信經旨

昔晉平公時有道臣師曠指天老經中微妙神法
通幽明未來之兆接引於公公乃一觀觸事預知

道藏目錄 卷四 姜

乃命曰靈
信經旨云

福壽論 與靈信經旨同卷 唐太古妙應孫真人述

太清道林攝生論 一卷

黃帝雜記法按摩法老子按摩法用氣
法調氣法居處法並四時調攝諸法

侍帝晨東華上佐司命楊君傳記 一卷

紫清上宮九華真妃受經姓楊諱義和南嶽夫人
之弟子許仙侯及帝晨度經之師也君與紫微夫
人有仙錄邂逅之會酬和仙詩
隱顯之迹靈奇元妙紀述傳中

長春真人西遊記 上下二卷 門人真常子述

大元成吉思皇帝特詔長
春正真人問答顯跡事蹟

道藏闕經目錄 二卷

英字號計四卷

大明道藏目錄 四卷
已上天字號起至英字
號止已下皆係續藏

杜宇號計六卷

太上中道妙法蓮華經 八卷一十五品

太上元始天尊說寶月光皇后聖母天尊孔雀明王
經 三卷

葉字號計四卷

上清元始寶化寶真上經 一卷

太上老君開天經 一卷

道藏目錄 卷四 卒

太上老君虛無自然本起經 一卷

洞元靈寶玉京山步虛經 一卷

言玉京山在無大大羅天中玉京之上七寶元臺
居五億五萬五千五百五十五重天最上頂天也

鍾字號計三卷

高上玉皇本行集經註 五峯山全真周元貞註

隸字號計七卷

太上三元賜福赦罪解厄消災延生保命妙經 一卷

元始天尊說東嶽化身濟生度死拔罪解冤保命元

範語咒妙經 一卷

太上元陽上帝無始天尊說火車王靈官經 一卷

碧霞元君護國庇民普濟保生妙經 一卷

元始天尊說藥王救八十一難真經 一卷

太上天聖朗靈上將護國關王妙經 一卷

太上說通真高皇解冤經 一卷

漆字號計四卷

紫皇煉度科儀 一卷

先天斗姆奏告科儀 一卷

朝真發願懺悔文 一卷

道藏目錄

卷四

空

壁字號計四卷

漢天師世字 四卷

經字號計七卷

宏道錄 七卷

府字號計八卷

宏道錄 八卷

羅字號計八卷

道藏目錄

讀道藏記

寧武
南氏
校印

讀道藏記目錄

元始无量度人上品妙經四注

上清大洞真經玉訣音義

黃帝陰符經集注

黃帝陰符經疏

黃帝陰符經注

黃帝陰符經解

黃帝陰符經注解

悟真篇注釋

周易圖

大易象數鉤深圖

元始上真衆仙記

三茅真君加封事典

金蓮正宗記

陶真人內丹賦

谷神賦

靈臺經

廣黃帝本行記

穆天子傳

漢武帝內傳

列仙傳

歷世真仙體道通鑑

華陽陶隱居傳

紫陽真人內傳

西嶽華山誌

太華希夷志

金籙齋讀詠儀

宋真宗御製玉京集

太上靈寶五符序

登真隱訣

黃庭內景五藏六腑補瀉圖

上清後聖道君列紀

洞玄靈寶三師記

孝道吳許二真君傳

太極葛仙公傳

南嶽九真人傳

太極祭鍊內法

黃帝太乙八門入式訣

讀道藏記

儀徵劉師培中叔

西晉以前道書篇目略見抱朴子選覽篇次則甄鸞笑道論頗事甄引均屬漢魏六朝古籍晚近所存什无二三即崇文總目中與書目所著錄亦復十亡其六今之道藏刊于明正德間經錄符圖半屬晚出然地志傳記旁逮醫藥占卜之書探錄轉眾匪惟諸子家言已也故乾嘉諸儒搜集舊籍復資彼藏顧或錄副未刊致鮮傳本迄于咸同之際南藏毀于兵北藏雖存覽者逾渺士弗悅學斯其微矣予以庚戌孟冬旅居北京白雲觀乃段閱全藏日盡數十冊每畢一書輒誌其序跋撮其要旨若鮮別刊則囑僕人逐錄略事考訂惟均隨筆記錄未足爲定稿茲先差揀若干條錄成一帙以公同好之士云庚戌孟冬劉師培記

元始无量度人上品妙經四注

卷一 至

元始无量度人上品妙經四注四卷宋陳景元集注四注者齊嚴東唐薛幽棲李少微成玄英四家注也首列宋真宗御製靈寶度人經序次列景元集注序題右街道錄真靖作於治平四年次列薛序作于甲午歲庚午月趙道一歷世真仙體道通鑑三十九卷南唐幽棲傳言薛序爲開元進士天首卷題太上洞玄靈寶無量度人上品妙經中起首至東向誦經止二卷以下均題元始無量度人上品妙經二卷自元始洞玄起至普渡天止四卷自道大起至玄起止蓋首卷爲道君序文卷二卷三均元始所說也據通志藝文略所著錄有靈寶度人經一卷別有兩四卷本一爲李少微注一爲道士成玄英疏義知李成二釋其單行本均四卷陳作集注卷帙與符則所據即係李成二本矣故與靈志三卷本不同又據劉元道无量度人上品妙經旁通圖宋元道

實經注李少微靈寶經注成玄英度人經疏是嚴薛二釋宋代亦有單行本嚴薛李三家均省稱靈寶經惟成本獨標度人經而注體疏體亦各不同英曰亦有稱疏曰者今四家之書均亡賴此僅存梗概據陳序言今於四家之說刪去重複精選義纂成四卷則陳於四家之說刪刻頗多惟就其所采審之卷一之注僅有薛李成三家知嚴氏未注道君前序即後三卷所錄嚴注亦均簡要且訓詁一宗蒼雅薛注亦然兼明道段無如注云缺者失也古字少以缺爲失也嚴注亦以爲缺也李注復引古籍間存佚書如卷三引尹氏玄中意卷一所引復有字林一則一引字林云云同此均有資於攬佚者也此經爲道藏古經初學弘明集引同此均有資於攬佚者也此經爲道藏古經南朝舊帙入世真仙體道通鑑卷二十八云道君前序即後三卷所錄嚴注亦均簡要且訓詁一宗蒼雅薛注亦然兼明道段無如注云缺者失也古字少以缺爲失也嚴注亦以爲缺也李注復引古籍間存佚書如卷三引尹氏玄中意卷一所引復有字林一則一

上清大洞真經玉訣音義

卷四

上清大洞真經玉訣音義一卷題三洞弟子真靖大師賜紫陳景元撰前有自序言以朱自英本皇甫希本茅山藏本勘對隱書此即書中凡例皇甫希本今失傳朱自英本即本藏荒字號所收上清大洞真經六卷本也四卷明經古經人周君內傳及生茅山志道在山所傳中則爲六卷本也四卷明經古經人周君內傳及

十七卷七 據趙道一歷世真仙體道通鑑四十劉大彬茅山志

均言自英親往瀨鄉校勘太清宮古本則此經各本自以朱本為優陳氏千宋本而外復廣采各本異文上及史崇晉義校勘而外兼詮字訓所引說文恆與二徐本異則有資小學與元應慧琳佛經音義同又史氏全書今久湮佚山起一得此尚存匡略趙道一歷世真仙體道通鑑景元傳謂所著之書有大洞經音義即此書也宋志有上清大洞真經玉訣

黃帝陰符經集注

黃帝陰符經集注一卷題云伊尹太公范蠡鬼谷子諸葛亮張良李筌注前有蜀相諸葛亮序不分篇章經至進乎象矣止注及前序與何鍾漢魏叢書本同惟彼僅題漢張良注序無亮名又分經文為三篇文字亦多互異此疑七注本舊式羅氏讀書志有七賢注陰符經一卷通志藝文略所錄七家注亦係一卷即此書也

黃帝陰符經疏

黃帝陰符經疏三卷題曰少室山李筌疏前有序文記受道驢山老母事上卷曰神仙抱一演道章至謂之聖人止計一百五字中卷曰富國演法章至小人得之輕命止計九十二字下卷曰強兵戰勝演術章至我以時物文理哲止計一百三字自然之道靜以下七十字亦附下卷之末每卷之中先注後疏注與七注本筌說不同疏則分析經義每章之末各有讚詞八語疏至文理哲三字止以下僅引張良諸注末節注云此七十言經盡不疏也是即本書略例所據之本與七家注本及各本互有異同據新唐書藝文志有李筌驢山母傳陰符玄義一卷注云筌號少室山達觀子於嵩山虎口巖石壁得黃帝陰符本題云魏道士寇謙之傳諸名山筌至驢山老母傳其說志注所云即

本筌序又崇文總目有陰符大丹經一卷驢山老母傳通志藝

文略同別有驢山母傳陰符妙義一卷唐李筌撰陰符經玄義一卷乃果疏通志列此即唐志載果傳陰符經玄義也陰符經一卷唐李筌注復有李筌傳陰符經序一卷又玉海卷五云黃帝陰符經中興書目一卷分上中下篇驢山老母注少室山布衣李筌撰序云云溫氏讀書志於七賢注外亦有李筌注一卷所述與書目略同蓋李注有二種一稱自注即七家注本所采是也一托之驢山母所傳此本之注是也觀玉海及鼂志並引陰符者暗也一條與此本合則此注即宋人所傳筌注確然可徵唐志所云玄義亦即此書通志折妙義與注為二則考之未惟均不言疏為筌作即筌序亦僅言筌注陰符不言作疏又本藏餘字號袁淑真陰符經集解序云唐隴西李筌九加詳釋亦不立章疏何以光暢玄文此尤筌不作疏之確徵袁序又云今輒叙三章之要義以為上中下三卷各述其本因義亦有等威光

註略舉其綱宗後疏冀陳其周細是為經作疏僅袁氏耳通志列袁淑真注一卷疏三卷玉海云陰符經疏一卷袁淑真疏有序有讚是袁疏兼有讚文且無集解之名乃本藏所收袁淑真集解既無註疏之分章末無讚各節之首雖冠淑真曰三字然其下悉與此疏同惟小有損益以是知此本之疏乃後人取袁疏附李注因以疏文為李作強加改竄致失袁疏舊名例雖于疏首冠淑真曰三字然疏中凡引他書皆加以疏字亦上卷所引曰或袁氏曰為別此本悉刪其凡引他書皆加以疏字亦上卷所引母語並刪淑真曰各致袁氏釋詞亦三言此本乃改爲山此並移袁讚為李讚即自然之道靜以下所引舊注及不疏云云亦即袁注之文袁疏自然之道靜以下無復釋詞與今袁本有疏無注遂弗克攷此本注疏之合故定為袁注今袁本題集解則宋代已自何此時始作志于袁氏注疏外別集此則亟

當辨正者也宋人偽造不侵一本玉海五陰符經條云又有六
注謂太公范蠡亦謂張良及蓋也蓋以正義不
言八張良之言九山子孫山老母五范蠡才一見而蓋及正義尤
詳後有章三贊又道士希真作贊三十九贊推之當亦蓋所
說是當時七家注本亦附錄李希真後有三十九贊推之當亦蓋所
符經疏一卷疑即王氏所見正義也阮氏芸臺經室外集四
有李筌黃帝陰符經疏三卷提要謂與道藏本分目相符所據
之本蓋從此本轉錄阮氏未知其出自袁氏則攷之未審也

黃帝陰符經注闕字

黃帝陰符經注一卷題曰張果先生注不分篇章與七注本同
惟字句稍異前有自序深以李注爲非又謂偶于道經藏中得
陰符傳不知何代人製臣遂編之附而人注此即作注凡例故
注中于伊尹太公鬼谷三注頗有所采於筌說則力加辨斥所
引之傳即本序所云得自道藏之書也據唐志有張果陰符經
太無傳一卷通志云陰符經一卷唐張果注陰符經太無傳一
卷唐張果得自道藏不詳作者是唐志所標太無傳即果序所
稱陰符傳惟據果序言附注入傳則傳非離注單行又據舊唐
書張果傳謂嘗著陰符經玄解盡其玄理崇文總目有陰符經
玄義一卷張魯撰玄義即玄解魯乃果訛似果之所作別有玄
解豈注即玄解異名而唐志所錄別爲單傳本抑係後人因傳
山果得偽作果注及序文以傳附注其異名則爲玄解今不可
攷然注文昭明迥出他注上其解禽之制之絜易禽爲擒亦足
備一解也

黃帝陰符經解闕字

黃帝陰符經解一卷題云同知建隆觀事賜紫道士保寧大師
臣寇昌辰解此書通志有其目亦作一卷宋有兩建隆觀見玉
海二十四寇昌辰事跡無攷據宋有寇序辰宋史三百寇逢辰
通志氏均成都人昌辰殆其同族又道士稱知宮觀事始于政

和三年則昌辰乃北宋末之人矣此本所標之章約同李本惟
分章不分卷又哲人以愚虞以下別標黃帝陰符演章字句亦
間殊他本前有自序及陰符經事述一篇定此經出自玄女且
以前三百言爲玄女所授後百言爲黃帝演釋之詞均與分章
旨合注就道家之旨立說頗仿文字諸書

黃帝陰符經注解闕字

黃帝陰符經注解一卷題云綏州道民任照一注不分篇章經
至文理哲止文字亦間殊他本前有自序注于舊說亦頗事探
錄惟均沒其名且多主養生立說飾以內丹家言此書通志有
著錄亦作一卷照一事雖無攷然其書之出必在夏宗禹講義
前乃以丹術注斯經與沈亞夫所注旨同未知授自誰氏也

悟真篇注釋呂字號一至

悟真篇注釋三卷題曰象川無名子翁淵明注前有自序宋
子上卷七言詩十五首五言一首中卷絕句六十四首續添絕
句五首西江月詞十三首下卷讀周易參同契一首悟真篇作
于張平叔自龜氏讀書記以下均有著錄四庫所收爲翁葆光
注戴起宗疏合編本稱爲悟真篇注疏據戴疏自序及悟真篇
本末事跡辨謂宋時所傳無名子注即葆光注有改標薛道光
者有分象川翁及無名子爲二人者宋石泰修撰十書注或引
象川翁注或併引二注是宋代翁注有值題象川翁及無名
子二本所採互異同故石本以爲二書若戴氏謂翁注或題
薛道光則本戴氏字號所收悟真篇三注本也所辨至析戴氏
又跋翁序云別本無名子字淵明與此册標題合則此即宋代
所傳無名子注本而戴疏所採則爲標題翁葆光之本故詩詞
次第不同字句亦多歧異注文較戴本所錄雖大旨略符然異
同損益難于縷計即自序一篇亦較戴氏所錄者刪改近半其
孰爲翁氏舊本今弗克知惟各本七言律均十六首此僅十五

先天卦氣等圖各附一論說末附繫辭解是東卿所圖不僅六十四卦此冊于太極貫一五圖既明係少枚之說必係山鄭書轉錄又六位皇極先天卦象諸圖以直齋之說推之或亦本自鄭書宋志錄東卿所著又有先天圖注一卷經義考錄其自序云今予作方圓相生圖為先天圖注脚今此冊無方圓相生圖有取舍鄭書今鮮傳本得此可窺厓略又冊中日月為易用九用六二圖均引鄭厚說四象八卦圖附錄范謬昌說而乾坤不居四正位圖復附錄石氏說據宋志所著錄有謬昌大易淵流圖一卷又有石汝礪乾生舊一圖一卷而關書鄭厚傳亦言厚作存古易厚為興化軍人紹興五年奏獻第一此冊各說必自彼書轉錄今三書均佚說亦賴此僅存又乾坤大父母二圖以沈括夢溪筆談證之似出鄭夾書卷末各圖有與大易象數鉤深圖相合者或從楊甲六經圖轉錄錄詳下雖編纂之人姓氏不著然宋元之際各易圖未及輯錄則固出自南宋矣

大易象數鉤深圖

陽字號四十五

大易象數鉤深圖三卷不著撰人名氏即宋人六經圖之第一卷也玉海四十二紹興六經圖條引中興書目云六卷紹興中布衣楊甲撰乾道中毛邦翰復增補之易七十書五十有五詩四十有七周禮六十有五禮記四十有三春秋二十有九合為圖三百有九又陳氏直齋書錄解題云六經圖七卷東嘉葉仲堪思文重編案館閣書目有六卷昌州布衣楊甲鼎卿所撰撫州教授毛邦翰復增補之易七十今百三十書五十五今六十三詩四十七今同周禮六十五今六十一禮記四十三今六十二春秋二十九今七十二然則仲堪蓋又以舊本增損改定者耶是南宋六經圖有楊甲毛邦翰葉仲堪三本今世所傳有明代新都吳氏本標題宋楊甲撰毛邦翰補其本由南宋撫州陳森本覆刊前有宋苗昌言乾道明順起言二序圖計三百

有九曰大易象數鉤深圖七十曰尚書軌範撮要圖五十有五曰毛詩正變指南圖四十有七曰周禮文物大全圖六十有五曰禮記制度示掌圖四十有三曰春秋筆削發微圖二十有九與中興書目合則為毛氏之圖甚明自是以外一為四庫所收六經圖本計易圖七十書五十五詩四十五周禮六十八禮記四十一春秋四十三乃毛圖經明人竄亂者一為信州石刻六經圖本石存江西上饒縣學計周易之圖六十一書五十四詩三十八周禮六十四禮記四十二春秋四十三計三百三圖近陸氏耀通金石續編據明一統志謂即元信州守盧天祥所刊一為明章章甫所刊五經圖本前有李維楨序作于萬曆甲寅謂盧江盧侍御仕江右信州歸以遺其邑令章章甫章甫更為木本是章本即據信州石本惟併禮記周禮為一經于舊圖亦多損益此別一本也此三本者惟石刻本出於元代信州石本即與地題象數鉤深與吳本毛圖宛合卷上首太極貫一圖石刻無次易有太極二圖石刻有次太極函三自然奇耦圖石刻無次事相因皆本奇耦圖石刻無次說卦八方圖石刻無次乾知太始石刻無次坤作成物石刻無次天尊地卑石刻無次參天兩地石刻無次日月為易圖石刻無次六次河圖數圖石刻無次洛書數圖石刻無次八次河圖始數益洛書成數圖石刻無次河圖八卦圖石刻無次乾元用九坤元用六圖石刻無次天地之數圖石刻無次乾坤之策圖石刻無次六子圖石刻無次六次圖石刻無次其用四十有九圖石刻無次六子圖石刻無次六次圖石刻無次相生圖石刻無次六子圖石刻無次六次圖石刻無次次伏義先天圖石刻無次次俯察地理圖石刻無次次伏義八卦圖石刻無次次八卦取象圖石刻無次

文王八卦圖石刻十九次八卦象數圖石刻二十次四卦合律
圖石刻廿一次八卦納甲圖石刻廿二次剛柔相摩圖石刻廿三次
無次八卦相滂圖石刻廿四次六爻三極石刻廿五次五位相
合石刻廿六次帝出震圖石刻廿七次著卦之德圖石刻廿八
次序上下經圖石刻廿九卷中首三變大成圖石刻三十次重
易六爻圖石刻三十次六十四卦天地數圖石刻三十次六十六
四卦萬物數圖石刻三十次卦爻呂律圖石刻三十次運會麻
數圖石刻三十次乾坤大父母圖石刻三十次復姤小父母圖
七石刻三十次八卦生六十四卦圖石刻三十次八卦變六十四
卦圖石刻三十次陽卦順生石刻四十次陰卦逆生石刻四十
次復姤臨遯泰否生六十四卦圖石刻四十次六十四卦反對
變圖石刻四十次即鄭東卿乾坤以下各圖石刻四十次卷至
升階圖止計四十一圖下卷自困蒙蒺藜葛藟株木圖起計十五
一暑卦氣之圖石刻六十次六十四卦象圖石刻六十次日月運行一寒
卦圖石刻六十次參伍以變圖石刻六十次取象圖石刻六十次三陳九
卦圖石刻六十次陰陽奇耦圖石刻六十次先後甲後甲圖石刻六十次陰
陽君民石刻六十次陰陽奇耦圖石刻六十次先後甲後甲圖石刻六十次陰
三石刻六十次陰陽奇耦圖石刻六十次先後甲後甲圖石刻六十次陰
次探著法圖石刻六十次類聚羣分圖石刻六十次通乎晝夜圖石刻六十
圖石刻六十次類聚羣分圖石刻六十次通乎晝夜圖石刻六十
有次陽中陰石刻六十次陰中陽圖石刻六十次序卦圖石刻六十
三石刻六十次陰中陽圖石刻六十次序卦圖石刻六十
易卦象圖石刻六十次皇極經世數圖石刻六十次邵氏皇極
經世圖石刻六十次溫公潛虛擬易玄圖石刻六十次潛虛性
圖石刻六十次說卦配方圖石刻六十次古今易學傳授圖石刻七十

無計一百三十九圖較之毛圖數雖增倍然次第略同與石刻
則多歧異石刻乾有四易之圖石刻坤有八易之圖石刻先天後天八卦圖石刻一
卦圖石刻八卦相推圖石刻六爻定象圖石刻古占例圖石刻八卦數圖石刻此圖
均無或實以是知此圖及石刻其源均出毛圖彼于毛圖有損
益此則有增補而無刪刻即象數鉤深之題亦沿其舊疑即葉
仲堪之書也雖陳氏解題謂葉圖一百三十此增其九然不標
圖字者計十一或陳氏計數之時疑其與下圖併合致遺其九
則此固南宋之書矣惜易圖僅存而五經之圖盡佚乃近人攷
此書者多味源流或以書名屬張理通志堂以下均然或攷題劉牧之
書此均非足置辯者也
元始上真衆仙記三
元始上真衆仙記一卷次行題葛洪枕中記五字中誌各仙官
位號及治所即今所傳枕中記也據嘉定赤城志三十三引夷
齊治天台稱衆真記又上清衆經諸真聖訣卷第五詮錄此書
書名與此同自說郭所采僅得枕中記明人所刊均沿其名而
此書之舊題遂淪也
三茅真君加封事典致致字號二至
三茅真君加封事典二卷每卷標題均二行上行題特賜洞微
先生鑒義主管教門公事佑聖觀虛白齋高士臣司徒師坦恭
承下行題特賜洞微真明真微妙大師特差茅山山門道正知崇
禧觀管轄本山諸宮觀賜紫臣張大淳編卷中所記均宋理宗
加封茅山事前有太淳序作於丁卯據張叙蓋張爲師坦弟子
理宗之朝師坦以禱祈響應拜左街洞微辭不受乞加封三茅
君理宗允之是即加封始末故上卷所錄均告敕表狀省筭之
屬至三峰祝文止下卷首錄慶禮科儀次錄謝表進碑表文詞
典制均彬蔚可觀宋代茅山各宮總以崇禧觀理宗之時屢頒

宸翰其書賜師里者別有玉氣凝潤鶴情超逸八大字具詳江寧志加封在淳祐九年勅未四行首署簽書樞密院事兼樞密知政事謝次著同知樞密院事兼樞密知政事應押次署樞密使兼參知政事趙督視次署太傅右丞相越國公押是即謝方叔應徽趙葵鄭清之也劉大彬茅山志亦錄敕文與此間有異字要當以此爲主蓋此卷聖朝諸語字均提行其他標題一沿宋刊之式所據之本固出宋季也

金蓮正宗記

教字號四至

金蓮正宗記五卷題林間羽客樗櫟道人編前有平水長天壺天序作於元代辛丑記即全真派各師之傳山東華帝君至清靜散人計十四人較劉志玄所撰金蓮正宗仙源像傳僅省混元老子傳文較之像傳約詳三倍長春一傳足校西游記同異傳各有贊亦均真實可觀云

陶真人內丹賦

果字號七

陶真人內丹賦一卷賦前有叙賦中有注甚詳叙末云又錄賦內沈論秘義潛匿幽詞注解立言附成其旨是賦及注文均出一人以注引吳筠李淳風之言證之真人當即陶植通志內丹類有陶真人內丹賦一卷即此書也惟崇文總目及通志外丹類又有金丹賦一卷本藏果字號九有之題大道弟子馬蒞昭注前有馬氏自序謂此賦不知誰作然文與此賦實同蓋陶賦又二本一爲標姓氏及有注之本名曰內丹一爲不標姓氏及無注之本題曰金丹學者覽其外詞遂入之外丹類馬氏爲金人未見標題內丹之本因云不知誰作實則亦出陶植也惟馬氏注本篇末約增二百字賦中文字與此異者又百餘或此篇亦非足本歟

谷神賦

果字號十

谷神賦一卷題天水逸人大信注注於每句之下舍各係七絕一詩外別無釋詞據崇文總目及通志均有谷神賦一卷趙大信撰即此篇也或彼目賦下脫注字

靈臺經

漢九字

靈臺經不分卷不著撰人前人章俱缺所存四章由第九至第十二一定三方主曰飛配諸宮曰秤星力分曰行年災福亦星命書之近古者

廣黃帝本行記

海字號一

廣黃帝本行記一卷題曰唐閬州晉安縣主簿王璠進平津館所刊以臺是堂抄本爲據又借朝天宮藏本對勘故悉與此同惟亦有數處不同者如彼刊第二頁昆閬滑稽後從此本昆係小字在上注明字下其誤顯然若女媧之媧作蝸或山古字通段均閱彼刊者所宜知也又此書所記各事均有所出莊列而外間本列仙傳山海經史記惟帝訪皇人受道事學者鮮請所本今考黃帝得道之要以下帝受道畢以上均本太上靈寶五符序下卷舍刪節百餘字外大抵悉同其中異字如今猶未去子可問之彼作今猶未去矣子可問之又髮纔長數寸纔字作則制制既至至字作到子既官四海官字作君此天仙之真此字作其真一食五牙之文之字作天皆不得背科而往泄往字作妄封以丹芝光華華字作艸_之光幸今運會運字作遭歸于一身于字作此了可長存耳了字作便而卻衆惡卻字作御_{作而}以堅守之於無事之時堅守作醫吾受此經于九天真王吾下有先師正三字凡文字損益異同者均有資于考證蓋五符序出隋唐以前所述黃帝事仍係漢魏古說故王氏據之_{本書東}亦係古語附記于此_{通鑑山}餘詳孫氏淵如平津館鑒藏記及顧氏千里所作序茲不贅述

均有詩曰下十四字此本獨無毛子晉所刊即此本也其異同具詳王國照校本王本亦附證文惟園客贊采文蛾誤蛾作蛾谿父贊谿父何欲誤欲爲故已失此本之真此本亦多誤字然王子喬傳桓良此作桓良必係所據乃作桓之本則其源亦出宋刊矣

歷世眞仙體道通鑑

卷十一

歷世眞仙體道通鑑五十三卷續編五卷後集六卷題曰浮雲山聖壽萬年宮道士趙惟一修撰前有自序劉辰翁序鄧元薦序及某氏序次進書表次編例大抵正編止于兩宋續編補其缺兼及金元間七眞事後集均女仙道一字全陽元代人所據之書匪一然語均有本如卷三多據列仙傳卷五以下多據葛洪神仙傳其足校二書訛脫者不下數百事此均有裨于校勘者也今不具論惟此書首卷爲軒轅黃帝傳即錢遵王敏求記所著錄亦即孫淵如所刊之書孫刊據堂是堂抄本具詳顧千里序文顧序以此書曾引蜀構杙知出宋英宗後孫氏平津館鑒藏記亦未詳道一爲何人蓋未知彼傳即此書首卷也今取此書首卷校孫刊孫刊注均另行此均夾行小字孫刊係注文於各段之後此係注文於各句之下舍是而外略相符合其與孫刊殊異者如其母西喬氏孫刊作橋始學於大項孫刊稅大字得火封辨乎西方孫刊火作大各書亦作大垂衣裳而天下理也孫刊稅也字以濟萬人取諸小過小過者過而通也孫刊不疊小過二字以取諸賤賤乖也孫刊不疊賤字齊文曰仁智孫刊齊作賤與賤同有九苞孫刊稅有字六冠鉅鉤鈞七金目鮮明孫刊作六冠短丹七鉅鉤鈞有臣沮頌孫刊頌作誦黃帝修德義大理孫刊無黃字理下有天下二字故有袞龍之頌孫刊稅故字所謂黃帝理天下便民心孫刊稅心字便又誤使謂

十日一小雨孫刊稅一字謂之大禾也孫刊作謂木禾孫刊誤通義美味如酒孫刊作味美故有黃星之祥孫刊黃作皇此始爲觀象之法孫刊法下有也字慶身牛尾孫刊慶作慶帝以景星之瑞慶雲之祥孫刊瑞慶誤倒帝乃脩神農所嘗百草性味孫刊作味性撰素書上下經孫刊素作脈吐水則生風兩目光如日月孫刊兩作兩此以風雨繼文帝令軍人吹角孫刊人作士黃帝之言也孫刊之作知翼力能遠者也孫刊翼誤異有勇有義孫刊缺勇字五牙旗引之孫刊五上有張字黃帝即與蚩尤大戰于涿鹿之野孫刊無黃字即字帝乃戰未勝孫刊稅乃字乃與披玄狐之衣以符授帝孫刊稅以字衣又誤依欲一戰而必勝也孫刊一必俱作萬演河圖而爲式孫刊圖下有法字得西王母兵符孫刊稅西字又有出軍大帥年命立成各一卷孫刊稅命字及天下女妖以止兩孫刊天下互倒妖又作被北極至於南極孫刊稅下極字帝制作禮樂之始也孫刊稅禮字天帝之女也孫刊稅也字坐於少廣之山後爲蒙氏之女奇相氏孫刊並稅之字得白獬神獸孫刊獬作澤又禪於几儿山孫刊几作九黃公託拔孫刊作拓跋有神人過教火法孫刊過作至張若謬當作孫度導爲孫刊焉作馬黃帝以雄黃却逐之孫刊稅之字頗相反復而復授道孫刊稅而復二字著體用之訣於岐伯雷公孫刊用作診崑崙之上孫刊崑作台自擇日卜還宅昇仙之曰孫刊卜誤之總一百二十年云云孫刊無云云二字名此當從孫樞紐之神爲佐孫刊佐誤位都商丘濮陽孫刊稅濮陽二字都偃師壽一百五歲孫刊二句互倒都平陽在位七十年壽一百一十八歲孫刊前三字在歲下帝舜有虞氏孫刊稅帝字入九疑山仙去孫刊去上有飛字姓子居帝位都毫孫刊稅居帝位三字周發黃帝二十九代孫孫刊二作一出黃

帝之後孫刊悅之字然後垂衣裳而天下治後論孫刊悅而字若是之屬或與雲笈七籤帝紀文符均足正孫刊悅訛傳文而外注文亦然如龍翼而馬身孫刊悅馬字取其堅貞廉潤也孫刊堅貞作體含謂之唱沙吞石故也孫刊悅吞字地名在上谷郡孫刊悅地名二字一奏雲從西北起孫刊悅從字示不可也孫刊示作亦見中黃真人孫刊悅中字亦非止一處孫刊非誤一在召陵長沙也孫刊缺也字又張若謬度導焉之注有謬當作普習度舒氏切一作朋十字姓申屠之注有一云姓姚四字帝推律定姓者十二之注有具在前三字孫刊均悅此均亟當校補者也因閱是書並記之

華陽陶隱居傳翔字號二

華陽陶隱居傳三卷題薛羅補子賈高撰前有序文略言梁書本傳及謝瀛所作傳均失之簡故取登真隱訣及真誥太清經先生文集揣摩事跡作爲三卷序有注文辨證亦析前二卷均傳文上卷述世系及在齊各事中卷自立華陽館起至陽諡止末列所著書目及佚事正文而外均有注文大抵旁采各書以補正文之缺卷下首錄宋宣和封詔次梁邵陵王綸解真碑銘附唐司馬子微所撰碑陰次昭明太子所撰墓誌銘次沈約酬華陽先生詩次蘇庠所作像讚均錄全文此書著錄始於通志卷數及撰人悉符此本則固宋代故籍也

紫陽真人內傳翔字號十

紫陽真人內傳一卷不著撰人真人即周義山爲漢代人傳中所記首名氏里居世系次義山隱德次述遇仙人授經各事次述位真人及與蘇子玄問答次記所受經目次裴周二真人詩次裴周二真人叙叙言江乘令晉陵華僑奉道數年見二人往來其家一人姓周其一姓裴先後教授僑經書周自作傳裴作未

成裴所作樂序及周傳而別據此文是傳乃義山自作所云裴君即清寧真人蘇子玄又即玄洲上卿諸葛亮志並有周季通所撰蘇君記一卷其略見雲笈七籤並有事跡可徵雖說鄰荒渺然新舊唐書及通志均有紫陽真人周君傳一卷下標準嵇撰乃僑託蓋據後序標題華僑事跡亦見真誥並與後序文合此書自藝文類聚七十八已加甄引此本首段亦同白帖通事亦據此傳王松年仙苑編珠李昉太平御覽引稱尤眾固隋唐以前古籍據傳文末行云晉隆安三年太歲己亥正月七日甲子書畢或此書竟出東晉也張君房雲笈七籤所錄與此本間有同異然彼係節錄此乃完帙尤足珍也

西嶽華山誌帝字號十

西嶽華山誌一卷題蓮峯逸士王處一編前有泥陽劉大川序作於大定癸卯其述處一撰此書云公遂取舊藏華山記一通慮有闕遺更閱本郡圖經及劉向列仙等傳有載華山事者悉採拾而附益之各有分位不失其序是處一此書以舊藏華山記爲本故劉序以後次以唐明皇御製序蓋即舊序之弁言也誌雖一卷然峰巒壇洞及古迹所記昭明以地爲綱事各附地而著均有資考證處一號玉陽子寧海東牟人爲全真派七真之一所著別有雲光集事跡學術具詳劉志玄金蓮正宗仙源像傳李道謙七真年譜及甘水仙源錄然均不云撰此書或係同時同名之人也

太華希夷志帝字號八至

太華希夷志二卷題登仕郎河中府知事訥齋張輅纂集補撰前有自序作于延祐甲寅七月此志所述均陳博事蓋采自舊文加以編訂較宋史及真仙通鑑約詳數倍卷上至徙居華山止下卷記居華及所言休咎然序事之中間附論斷兼引晦菴

綱目之評末附種放穆修李之才邵雍魏野言行惟記魏事注云出歸田錄疑卷中每事均注所出刊本削之

金錄齋讀詠儀

島字號二至

金錄齋讀詠儀三卷題通奉大夫守尚書右僕射兼中書侍郎上柱國清河郡開國公張商英奉勅編上卷標宋太宗皇帝御製計步虛詞十首白鶴讚十首大清樂二十首中卷標宋真宗皇帝御製計步虛詞十首五清樂十首太清樂十首白鶴讚十首散花詞五言七言各十首下卷標宋徽宗皇帝御製計玉清樂十首上清樂十首太清樂十首步虛詞十首五言散花詞十首白鶴讚十首據宋史商英傳其拜尚書右僕射在大觀四年卒於宣和三年則下卷徽宗二字必係後人所改題通志有太宗真宗徽宗御製金錄齋道詞各一卷即係此書宋志作太宗真宗三朝傳授讀詠儀二卷此疑舍徽宗一卷計之然既曰與此標題尤合此詞三卷雖係道場所諷然詞藻雅麗於宋詩尙稱佳什又中卷七言散花詞及下卷各詞均爲玉音法事下所探而靈寶濟度金書卷十所錄玉清樂諸詞亦悉與下卷相同蓋徽宗之詞用者尤廣也持以相校各得異文數十字法事所錄尙有宣和續修步虛詩十三首金書于五言散花詞以上別有七言八首疑亦徽宗所製均足補此編之缺也

宋真宗御製玉京集

宮字號一至

宋真宗御製玉京集六卷上四卷爲表下二卷爲詞卷一自謝瑞麥表以下計二十六首卷二自眞游殿祥瑞表以下計二十五首卷三自謝皇子加恩表以下計二十五首卷四自天賜節表以下計二十五首卷五自謝聖祖降臨詞以下計二十四首卷六自爲皇子事詞以下計二十九首首三卷各表之首均云嗣天子臣某誠感誠慶頓首頓首再拜上言卷四則僅云臣某

言均係佩文各詞亦然據玉海二十八謂天禧五年輔臣集御製爲三百卷有玉京集二十卷王氏自注云實錄三十又云書目玉京集二十卷是此書在宋其卷帙多寡各本不同惟此僅六卷則非足本甚明彭元瑞知聖道齋讀書記有此書亦云六卷所藏當與此本同彭云非足本其說是也

太上靈寶五符序

衣字號一至

太上靈寶五符序三卷不著撰人卷上首段誌藏符得符始末山黃帝顓頊帝嚳及大禹治水始至吳王闔廬得包山隱書止次記華子期遇用里先生事次仙人挹服五方諸天氣經次靈寶五帝官將號次靈寶要訣次太清五始法次食日月精之道次中黃道君語卷中所記均服食各方卷下首記各符次皇人太上眞一經諸天名次記黃帝受天寶符文事次誌禹言尋繹此書之旨蓋以大禹所藏隱書即黃帝帝嚳所得符文亦即華子期樂子長所受經方故上中兩卷均列各方下卷列符惟上卷自華子期以下即非序文據甄鸞笑道論第十一章引五符經云中黃道君曰天生萬物人爲貴也今無人身包含天地無所不法立天子置三公九卿二十七大夫八十一元士九州百二十郡千二百縣也賡爲天子大道君脾爲皇后心爲太尉左臂爲司徒右臂爲司空封八神及膺爲九卿珠今作樓神十二胃神十二三侍一神三合爲二十七大夫四肢神爲八十一元士合之百二十以法郡數也又肺爲尙書府肝爲闡臺府今此語具見食日月精華笑道論十七又引五符經云三仙王告皇人曰人之所以壽者以不食五穀故也太平御覽六百七十三引五符經云九天靈書封於石匱又六百七十四引云皇人在峨嵋山北絕山巖之下青玉爲屋今三條均見下卷惟眞字作碩青字作蒼穀上無五字則此書即古五符經惟上卷首段爲

上清後聖道君列紀符字

上清後聖道君列紀一卷次行題云方諸東宮青童君傳弟子王遠游經首述道君姓名及字以爲玄帝時人蓋仿史傳紀體爲之惟中多僂詞備述受經游仙及大降各事次爲後聖彭君傳及道君四輔名氏末記青童君語以爲得仙與否悉由骨相惟文藻華麗綺可觀後聖道君據道家所傳或謂即老君說概荒渺無據然此書之出實在唐代前知者太平經甲部今已不存而經抄尙在所述與此紀多同知此紀即從太平經甲部節錄也雖隋唐兩志並未著錄然初學記廿二引後聖九玄道君列紀經云後聖君之母先夢玄雲日月纏其形乃感而孕也今本都丹臺有皇天金字者今作有白則青肝紫絡黃寶今作綾文御覽六百六十引後聖列紀云上清金闕後聖君少好道樂真天帝玉清賜紫蕊剛丹今作風羅得在上昇上清中游太極今本宮字下治諸今作天封掌兆名六百七十三引道君列紀云若三元宮有珠今作札青書者則紫腦金今作舌此爲仙相也此句約六百七十六引後聖九玄道君列紀云大陰法今作有死生有黑籙今作白籙今作丹編簡受生先後之相次也又引後聖君列紀云玉清君賜道君玉鳳璽今本同六百六所引之語並見今册又混元聖紀卷九要修科儀戒律抄卷一並引此書亦與今本大同則此非後出之書矣惟御覽六百七十二引後聖君列紀云龜母按筆玉童結編名曰靈書紫文上經六百七十九引後聖君列紀云道君命五老上真開紫府玉笈雲錦裝出靈書紫文上經以付青童君今此紀並無斯語或非完本

洞玄靈寶三師記有字號二與洞玄靈寶三師名詳狀居觀方所文同屬

洞玄靈寶三師記題廣成先生劉處靜撰前有自序末標唐龍集庚辰中元月甲辰三師者田虛應焉惟良應夷節也傳體仿各史列傳爲之簡明有法傳各有讚趙道一歷世真仙體道通鑑卷四十有虛應惟良夷節三傳即約此傳爲之夷節歿於乾寧甲寅處靜乃夷節門人則甲寅爲唐口口口年

孝道吳許二真君傳號五

孝道吳許二真君傳一卷不著撰人所記均吳猛許遜事實傳僅一篇以猛事夾入遜事中考道書記吳許事者有許真君仙傳一卷西山許真君八十五代錄三卷許太史真君圖傳二卷均見本藏虞字號國字號別有白玉齋所作傳亦列脩真十書中然其書均成於唐後此傳之出迥在其前傳末云從晉元康當元年真舉家飛昇之後至唐元和十四年約五百六十二年遞代相承四鄉百姓聚會於觀則此傳作於元和時故文體絕類唐人小說且避治爲理避世作代均其證也又傳末所記許氏世系爲他傳所無他傳均言遜爲旌陽令此云咸寧元年徵爲旌陽令地迥不同又化炭作美女他傳均言遜試弟子此云猛試弟子惟遜弗染與段成式酉陽雜俎說合蓋說均有本與宋人所據不同也

太極葛仙公傳號六

太極葛仙公傳一卷題青元觀譚嗣先造前作朱絳序作於丁巳二月序言嗣先字道林先世家丹陽於溪其師貢惟琳號竹巖翁得閭卑山所記仙公傳病其非備竹巖既歿道林以此書示絳乃重加編次爲書一卷是此傳本屬舊籍而重加編次則出絳手今題嗣先造非其實也此書出自元代與隋唐志所錄仙公傳名同實異然傳文之例與賈嵩陶隱居傳略同正文之外別有注文詳標各事之所出兼以攷釋異同至爲該博未可

以其晚出而度之也未附仙公鍊丹井銘宋蕭川方吳太極左
仙公葛公碑華陽陶及崇寧淳祐兩封冊並足與傳相輔

南嶽九真人傳虞字號八

南嶽九真人傳一卷題奉仕郎致仕騎都尉賜緋魚袋虞僊撰
僊爲宋人前有自序不標年月略言道士歐陽道隆家藏道書
惟南嶽九仙傳存余疾索之削其敘說稠疊者十有一處正其
字體謬誤者三十有一又校升舉年月不同者四取舊碑爲定
是此傳本係古籍惟惟訂正出自廖氏九真人者陳興明施存尹
道全徐靈期陳慧度張疊要張始珍王靈與鄧郁之也李冲昭
南嶽小錄亦有前代九真傳與此多同

太極祭鍊內法此字號一至

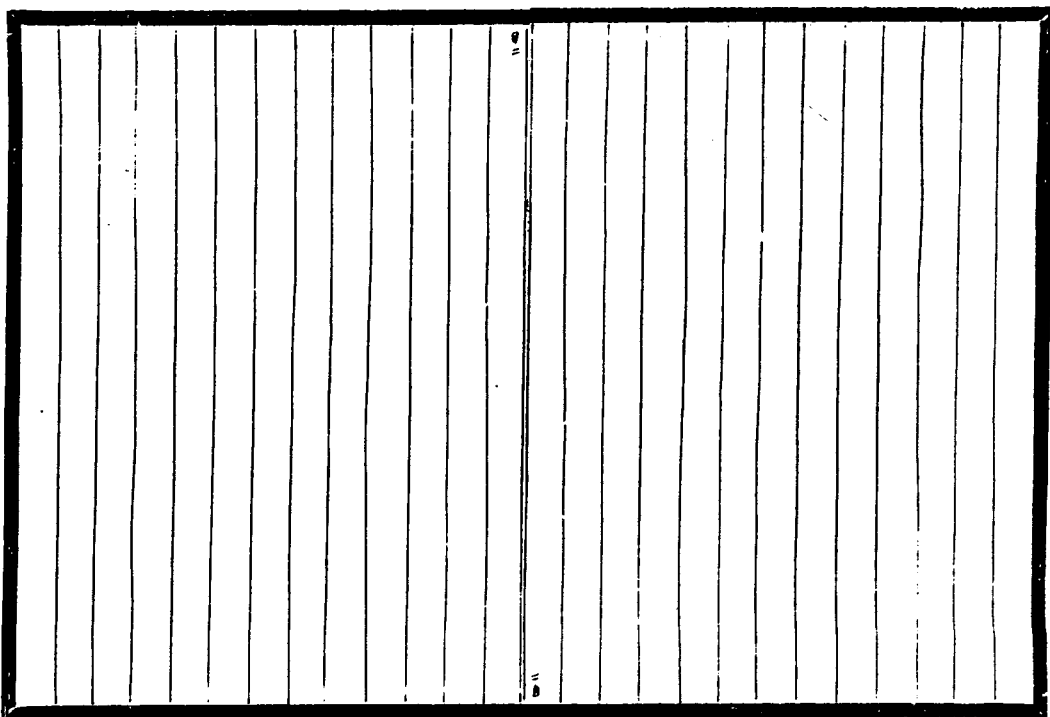
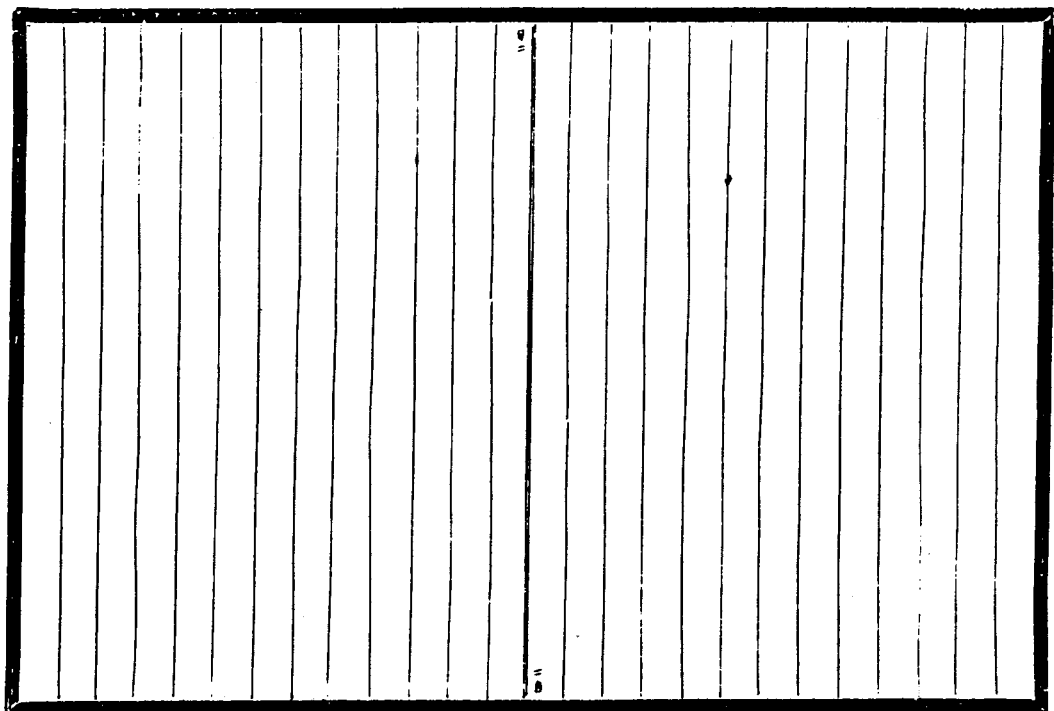
太極祭鍊內法三卷題三外老夫鄭所南編集中下兩卷均標
太極祭鍊內法議略蓋就內法推演之內書名題太極祭鍊
法鄭所南撰集五字當在次行老下鄭所南撰集五字當在次行鄭所南撰集五字當在次行
張字初徐善政張遜侯以正四序及自序據諸序觀之知此書
刊本有三一爲鄭氏所自刊板毀於火一爲王道珪所重刊蓋
當元至正七年徐張侯三氏所序均此本也一爲袁靜和所刊
蓋當明永樂初年張字初氏所序即此本也徐張侯三氏所序均此本也
年丙戌然撰述大旨具詳自序上卷撮記儀式兼及符籙呪文
之屬末錄度人經靈書中篇乃內法也卷中卷下均爲議略卷
中爲雜論之體卷下前半均答問計十四條次雜論二十則其
末四則或標名字或標年月其第一則云此祭鍊說在胸中久
第二則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第三則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第四則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第五則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第六則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第七則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第八則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第九則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第十則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第十一則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第十二則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第十三則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第十四則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第十五則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第十六則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第十七則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第十八則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第十九則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第二十則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第二十一則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第二十二則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第二十三則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第二十四則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第二十五則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第二十六則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第二十七則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第二十八則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第二十九則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第三十則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第三十一則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第三十二則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第三十三則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第三十四則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第三十五則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第三十六則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第三十七則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第三十八則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第三十九則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第四十則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第四十一則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第四十二則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第四十三則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第四十四則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第四十五則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第四十六則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第四十七則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第四十八則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第四十九則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第五十則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第五十一則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第五十二則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第五十三則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第五十四則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第五十五則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第五十六則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第五十七則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第五十八則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第五十九則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第六十則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第六十一則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第六十二則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第六十三則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第六十四則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第六十五則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第六十六則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第六十七則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第六十八則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第六十九則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第七十則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第七十一則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第七十二則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第七十三則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第七十四則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第七十五則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第七十六則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第七十七則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第七十八則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第七十九則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第八十則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第八十一則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第八十二則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第八十三則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第八十四則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第八十五則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第八十六則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第八十七則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第八十八則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第八十九則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第九十則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第九十一則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第九十二則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第九十三則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第九十四則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第九十五則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第九十六則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第九十七則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第九十八則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第九十九則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久
第一百則云子始於儒中於道終於釋又云某釋氏其第一則云此祭鍊說在胸中久

葛仙公所傳爲準臬其源亦出靈寶法然就議略兩卷尋繹之
蓋以此法爲鍊心之用卷中之言曰故一切事無大小悉以至
誠爲主一念不誠則僞一事不成則敗況於鬼神之際乎又云
孟子曰操則存舍則亡其心之謂歟行祭鍊者宜察此語先立
至誠爲本至誠者无毫髮雜念極純一之心也又云天尊即是
自己元神又云未能鍊神安能度鬼全仗真心內事其符其事
乃寓我之造化耳又云他本祭鍊例用科儀只事文飾向來苦
好祭鍊先傳得數本皆無內事率是取外禬想外境者以訛傳
訛誤人多矣又云心之廣大渺無邊際與大道周流於無窮無
礙之天豈可短智狹量以自小之一日克己復禮天下歸仁焉
當剖破藩籬作大家看或使一夫向隅而不被其澤則吾仁亦
闕然耳卷下之言曰我之祭鍊專主於深靜之域開自己泰定
之天又云萬物紛紜悉從心出又云心真則物妙心偽則物壞
心正境亦正心變境亦變又云世人信符呪信外物信華飾却
不信自己之天理合觀所言論心論仁並與心史他篇相合即
張字初序所云首主于誠也豈得以儀儀之屬例之哉要之北
宋之後道家之書漸顯直指本心之理北有七真諸語錄南有
鄭氏之書派別雖異其意或相近也

黃帝太乙八門入式訣五字號八

黃帝太乙八門入式訣三卷同不著撰人所述均九宮之法以
爲黃帝受之玉女說雖依託然孤虛王相之說與史記龜策傳
多合則此書或出唐宋前本藏五字號別有黃帝太乙八門入
式秘訣一卷黃帝太乙八門逆順生死訣一卷與此略同亦術
數書之近古者也

汾城賈紹孟校
桂林鄭裕孚校

道

藏

攷

畧

曲繼皋

道藏考略目錄

- 一 緒言
- 二 道藏之組織
- 三 道藏之分類
- 四 道藏之厄運
- 五 化胡經之被禁
- 六 道藏之書目
- 七 道藏之存放
- 八 結論

道藏考略

一

道藏考略

一 緒言

在兩年前即一九三一年的時候，也是正當着明媚的春天，從保存古籍的聲浪中，激起了兩次波紋。一次是山東掖縣海南寺佛藏的被焚，一次是國立青島大學請求保管嶗山的經藏，突然兩種問題，接連發生，頗與人以重視結果，掖縣殘餘佛藏竟弄成收存山東省立圖書館，而國立青島大學雖奉教育部指令與地方協同辦理，但不久學校改組也就無

道藏考略

一

形停頓

普通所謂經藏乃包括佛藏道藏而言

關於佛藏的研究無論對於人的方面或者述方面都覺極為豐富，這也是由於牠的根深蒂固，含有真正策源地的關係，是無可諱言的，道藏則不然，一向被中國士大夫認為異端外道，自出世以來，不獨不能跑出國外，就是在國內，也幾乎無一日不在掙扎之中，其實佛藏雖意旨精奧，然多屬於理論，道藏雖覺荒誕無稽，而半切于實用，故不管其起身微賤，

為方士所假託，仍歷數千年尚能與佛藏巍然並存者，未嘗不是賴有此耳。道藏裏面的燒鉛鍊汞醫藥技擊，無往而不是科學，就是從前方士所玩的那一些把戲，也逐漸可以拿科學來證明的。處此提倡科學救國的時期，覺得研究道藏似乎比佛藏還重要些，所以我暫且撇開佛藏，先談道藏。

欲明瞭道藏的內涵，首先要知道道藏的歷史。可惜道藏在中國目為方士之學，不為人所重視，不獨傳本任其散落，無人蒐集，而關於研究道藏典籍的

道藏考略

二

記載經史上更尋不到一些蹤跡，就所見者，僅有明季道士白雲霽所著道藏目錄，詳注所述的，只是道藏的分類合題解。至於道藏集成的沿革，仍是沒有敘及。本來按着現有的書籍作評論，這是一件容易的事，若想以毫無材料的發現，而去作一種歷史的考察，結果不是變成憑空捏造的演義，就是充滿空洞的理論，所以到如今我不到一篇真正可以會使人滿意的道藏沿革記述。

我來青島于遊過崂山之後，便想仿說高合廬山

遊記的體裁來寫一篇說崂，決定之後，即開始蒐集關於崂山的史料。因崂山太清宮藏有道藏一部，凡有關於道藏之記載，也在搜羅之列，但是截至現在仍是所集無數，不過僅是些零星滴瀝，材料雖是這樣艱難，我却饒有興趣，並不能因此而減少我的前進，我認為這是一個偌大的問題，將來很有分出來寫的必要，同時要分出來寫的還有幾種現在已有籌備的是張三丰考，並不是我希望速成，我是有內種目的，一種是認為這個問題複雜，不定要偏到什

道藏考略

三

麼地方，才能完成最好先加以整理的工夫，一種是集存材料過多，恐有遺失錯落之虞，勢須作一總匯，我寫這篇也是這樣的動機，不務高論，祇求實際，除去浮詞，祇寫史料，雖小道或有可觀。

(一) 道藏之組織

按道家之書，始於周，盛於漢，極於晉唐，其初並無所謂道藏之組織，乃自劉歆為七略，班固因之而志藝文，王儉阮孝緒為七志七錄，魏徵因之，而著經籍四部之制，至唐而定，後沿其制，陸續將各書分門別

錄遂使道教之書無形中漸積合一處故遂漸具有道藏之畧形但尚無道藏之名稱

自漢以來舉凡方士之道術及一切占卜星緯之法皆併入道教之中故道藏之書雖形繁多而駁雜乃不可倫今以漢書藝文志所載稽之道藏所收者內有

道家三十七家九百九十三篇

房中八家百八十六卷

神仙十家二百五卷

道藏考略

四

在初期之道書原無所謂金丹仙藥黃白玄素吐納導引禁咒符籙之事多擇諸子之書有去健羨處冲虛者纂而合之別為道家故漢書藝文志稱黃帝四篇老子二篇最得深旨又說「房中者情性之極至道之際是以聖王制外樂以禁內情而為之節文傳曰「先王之作樂所以節百事也」樂而有節則和平壽考及迷者弗顧以生疾而傾性命」是見全是些修真養性的著作歷代藝文志分類也多取此意旨班志藝文於道家之外復列神仙在方技中隋

書藝文志道家之外復有道經附於四部之末元史藝文志於道家之外復列釋道類

秦漢的方士絕不附會老子即依托黃帝亦非道家之說故漢書藝文志黃帝諸篇分屬道家神仙蓋本七略七略又本於別錄劉向雖摘習鴻寶篇信神仙而與校秘書仍別方技於諸子之外不相混淆東漢桓帝好神仙祠老子漢中張修使人為姦令祭酒祭酒主以老子五千文使都習號為姦令神仙之附會道家實昉於此抱朴子內篇乃古之神仙家言雖

道藏考略

五

自以內篇屬之道家然所舉仙經神符多至二百八十二種絕無道家諸子在內魏晉之世玄言日盛經術多歧道家自詭於儒神仙遂濶於道然第假借其名不易其實迨及宋元乃緣參同爐火而言內丹鍊養陰陽混合元氣斥服食胎息為小道金石符咒為旁門黃白玄素為邪術惟以性命交修為谷神不死羽化登真之訣其說旁涉禪宗兼附易禮叢微重妙且欲併釋儒而一之自此而漢晉相傳神仙之說盡變無餘名實交濶道藏遂蔚成大觀

道經之最早者為太平經。後漢書襄楷傳云：「初順帝時，琅邪宮崇詣闕，上其師于吉於曲陽泉水上所得神書百七十卷，皆縹白素朱，青首朱目，號太平清領書。其言以陰陽五行為宗，而多巫覡雜語，有司奏崇所上妖妄不經，乃收藏之。後張角頗有其書，馬、太平經現存道藏中，在太平部凡一百十九卷，云多缺卷。」

晉以來，道經已甚繁，葛洪曾蒐集當時所有道經，載入抱朴子遐覽篇。他說道經有三皇內文、天文、元

道藏考略

六

文、混成經、玄錄、九生經、二十四生經、九仙經、靈卜仙經、二化經、九變經、老君玉曆真經、墨子枕中五行記、溫寶經、息民經、自然經、陰陽經、養生書、太平經、九敬經、甲乙經、青龍經、中黃經、太清經、通明經、按摩經、道引經、元陽子經、玄女經、素女經、彭祖經、陳敖經、子都經、張虛經、天門子經、容成經、入山經、內寶經、四經、明鏡經、日月臨鏡經、五言經、柱中經、靈寶皇子心經、龍躡經、正機經、平衡經、飛龜振經、鹿盧跨經、蹻形記、守形圖、坐亡圖、觀卦引圖、含景圖、觀天圖、木芝

圖、蘭芝圖、肉芝圖、石芝圖、大塊雜芝圖、五嶽經、隱中記、東井圖、虛元經、牽牛中經、玉藏本彌記、臘成記、六安記、鶴鳴記、平都記、定心記、龜文經、山陽記、玉策記、八文圖、入室經、左右契、玉歷經、昇天儀、九奇經、便生經、四稔經、食日月精經、食六氣經、丹一經、胎息經、行氣治病經、勝中經、百守攝提經、丹壺經、岷山經、魏伯陽內經、日月厨食經、步三罡、六紀經、入軍經、六陰玉女經、四君要用經、金鴈經、三十六水經、白虎七變經、道家地行仙經、黃白要經、八公黃白經、天師神器

道藏考略

七

一作經、枕中黃白經、白子原注白一作帛變化經、移災經、厭禍經、中黃經、文人經、涓子天地人經、崔文子肘後一作神光經、神光原注一作仙占方來經、水仙經、尸解經、中通經、李君包天經、包元經、黃庭經、淵體經、太素經、華蓋經、行厨經、微子內視經、文始先生經、曆藏延年經、南關記、原關、協龍子記、九宮、三五中經、宣常經、節解經、鄒陽子經、玄洞經、玄視經、箕山經、鹿臺經、小僮經、河洛內記、舉形道原注道成經、道機經、見鬼記、無極經、宮氏經、真人玉胎經、道根經、候命圖、反胎胞經、枕中清記

幼化經、詢化經、金華山經、鳳網經、召命經、保神
記、鬼谷經、凌霄子安神記、去丘子、黃山公記、王
子五行要真經、小餌經、鴻寶經、鄒生延命經、安魂記
皇道經、九陰經、雜集書錄、銀函玉牘記、金板經、黃老
經、錄原都經、玄元經、日精經、渾成經、三尸集、呼身神
治百病經、收山鬼、老魅、治邪精經、八五毒中記、休糧
經、採神藥治作秘法、登名山、渡江海、初地神法、趙太
白囊中要、人當作溫氣、疫病大禁、收治百鬼、召
五岳、承太山主者記、興利宮、宅官舍法、新虎狼禁山

道藏考略

八

林記、召百里蟲蛇記、萬里高丘先生法、王喬養性治
身經、服食禁忌經、立功蓋算經、道士尊算律、移門子
記、鬼兵法、立亡術、練形記、都公道要、角里先生長生
集、少君道意、樊英石壁文、思靈經、龍首經、荆山記、孔
安仙洲赤斧子大覽、董君地仙却老要記、李先生口
訣肘後、自來符、金光符、太玄符、通天符、五精符、石室
符、玉策符、枕中符、小童符、九靈符、六君符、玄都符、黃
帝符、少千三十六將軍符、延命神符、天水神符、四十
九真符、天水符、青龍符、白虎符、朱雀符、元武符、朱胎

符、七機符、九天發兵符、九天符、老經符、七符、大捍扼
符、玄子符、武孝經、燕君龍虎三靈辟兵符、包元符、沈
義符、禹鑄符、消災符、八卦符、監乾符、雷電符、萬畢符、
八威五勝符、威喜符、巨勝符、採女符、玄精符、玉歷符、
北臺符、陰陽大鎮符、枕中符、治百病符、厭怪符、壺公
符、九臺符、六甲通靈符、龍胎石室三金五木防終符、
軍大召治符、玉斧符、此皆大符、其餘小者、不可具記、
現在據以上所舉、已有二百五十餘種、共合一千三
百八十七卷之多、道藏之盛、可見一般、

道藏考略

九

後魏之世、嵩山道士寇謙之、自云嘗遇真人成公
與後遇太上老君、賜之雲中音誦科戒、二十卷、其後
又遇神人李譜、云是老君玄孫、授其圖籙真經、勅召
百神、六十餘卷、及銷鍊金丹、雲英八石玉漿之法、
宋簡寂先生陸修靜、常撰經目、共有藏經一萬八
千一百卷、
劉宋明帝泰始七年（公元四七一）、考功中
校勘道書六千三百餘卷、
後周法師王延撰珠囊經目八千三十卷、

大業中道士以術進者甚眾，其所講經由老子為本，次講莊子及靈寶升玄之屬，其餘眾經或言傳之神人篇卷非一。

隋書經籍志

道家七十八部，五百二十五卷

道經三百七十七部，共一千二百一十六卷，其中經戒三百一部，九百八卷，餌服四十六部，一百六十六卷，房中十三部，三十八卷，符籙十七部，一百三卷，附於四部之末。漢書藝文志內房中別為一類，今則併

道藏考略

十

入道經中。

唐時認老子為同宗，道德經為學生必修科目，故道經愈盛。

開元中，列道經為藏目，曰三洞瓊綱總目，凡三千七百四十四卷。

明皇御製瓊綱經目五千七百卷。

天寶元年（七四二），詔統莊子為南華真經，列子為沖虛真經，文子為道玄真經，元稹子為洞玄真經，元稹子在莊子作庚桑子，太史公列子則作元稹。

子實為一人。

唐尹文操撰玉緯經目七千三百卷，厥後雖亂，或至亡缺。唐文宗太和二年（八二八），太清宮使奏陳，現存五千三百卷，黃巢之亂，靈文秘軸焚蕩之餘，漫無統紀，幸有神隱子收合餘燼，拾遺補缺，復為三洞。

舊唐書藝文志，道家一百二十五部，其中老子六十一家，莊子十七家，道釋諸說四十七家，凡九百六十卷，所謂釋者，僅是一小部份，附於道教之末。

道藏考略

十一

唐書藝文志，道家共一百三十七家，七十四部，一千二百四十卷，失姓名三家，玄宗以下不著錄一百五十八家，一千三百三十八卷，總一百三十七家，一百七十四部，內分釋氏二十五家，四十部，三百九十五卷，失姓名一家，玄琬以下不著錄七十四家，九百四十一卷，神仙三十五家，五十部，三百四十一卷，失姓名十三家，自道藏音義以下不著錄六十一家，二百六十五卷。

這裏面有很可注意的，就是崔浹薛稷沈佺期合

道士史崇玄等、合撰的道藏音義目錄一百一十三卷、實為道藏名稱見諸史書之始、可惜原書現在已不能見、不得窺其內容、

宋真宗崇奉佛道二教、於一〇一五年、敕佛道二家、將二道衝突之經文廢除、時宰相王欽若主張道藏中仍留老子化胡經、遣官校定道藏、事見前道釋志、嘗求其書、得七千餘卷、命徐鉉等雘校、去其重複、裁得三千七百三十九卷、大中祥符中（公元一〇八以後、一〇一六以前）、命王欽若等照舊目刊

道藏考略

十三

補、以杭州道藏不完、乃以秘閣道書付之事、竣於一〇一六年、共得四千三百五十九卷、其中、

洞真部六百二十卷、

洞元部一千一十三卷、

洞神部一百七十二卷、

大真部一千四百七卷、

太平部一百九十二卷、

太清部五百七十六卷、

正一部三百七十卷、

共七部、裝成三百一十一帙、然修校未善、翌年、又撰篇目上獻、賜名曰寶文統錄、

張君房謫官寧海時、聖祖降朝廷、盡以秘閣道書付杭州、俾成綸陳堯佐校正、綸等同王欽若、存君房專其事、至一〇一九、編成進之、君房銓次得四千五百六十五卷、分為四百六十六篋、以千字文編其號、復擬其體、與總萬餘條、成雲笈七籤一百二十二卷、仁宗時上之、那時修編道藏的情形、從雲笈七籤裏面、張君房所作的序文、即可窺見一般、茲錄其一段、

道藏考略

十三

「大中祥符中、盡以秘閣道書、太清寶鑑、出降餘杭、俾知郡故樞密直學士、成綸、漕運、今翰林學士、陳堯佐、選道士、冲素、大師、朱益謙、馮德之等、專其修校、俾成藏而道之、然其綱條漫漶、部分參差、與瓊綱玉緯之日、舛謬不同、歲月坐遷、科條未完、綸等上言、以臣承乏、故司徒王欽若等、修理道書、亦誤以臣為可使、明年除臣著作、俾專其事、於時得所降道書、并續到蘇州舊道藏千餘卷、越台兩州舊道藏經本亦各千餘卷、及朝廷續降到福建等州道書、明使摩尼經等、

與各道士依三洞綱條四部錄略而銓次之僅能藏藏都四千五百卷起千字文天字為函終于宮字得四百六十字題曰大宋天宮寶藏時天禧三年（一〇一九）春寫錄成七部以進」

雲笈七籤現存道藏中商務印書館出版之四部叢刊內亦有影印本

以上最奇特的就是明使摩尼經之加入蓋道藏因與佛藏競爭雖明使摩尼教經亦不憚儘量收入以形其多其編入道藏的有二宗經三際經二種二

道藏考略

十四

宗者明與也三際者過去未來現在也乃富人林世長賂主者使編入藏安於亳州明道宮復假稱白樂天詩云

靜覽蘇漢卿摩尼道可驚二宗陳寂默五佛繼光明日月為賓敬乾坤認所生若論齊絜志釋子好齊名以此八句表於經首奈檢樂天長慶集並無蘇鄭之詩樂天知佛豈應為此不典之詞特借之以自重

真正詠道藏的詩有宋蘇軾讀道藏詩

嗟予亦何幸偶此琳宮居宮中復何有載載千函書

或以丹錦裹冒以青霞糖王喬掌閑籥紫元守其處乘閒竊掀攪涉微豈暇徐至人悟一言道集由中虛心閑反自照皎皎如芙蓉千載厭世去此言乃遂除人皆忽其身殆之用土苴何暇及天下幽憂吾未除

崇寧大觀間（一一〇二——一一一〇）道藏增至五千三百七十八卷可謂極盛

宋史藝文志道家凡七百十七部二千五百二十四卷內計道家類一百二部三百五十九卷釋氏類二百二十二部一百四十九卷神仙類三百九十四

道藏考略

十五

部二千二百十六卷

宋鄭樵通志藝文略老子九十部二百九十卷莊子四十九部五百一十六卷諸子四十六部二百九十四卷陰符經三十九部五十四卷黃庭經三十部五十七卷參同契一十九部三十一卷目錄十一部一百四十卷傳一百三部四百四卷記三十二部九十三卷論五十八部一百五十一卷書四十四部四百五十二卷經八十五部一百八十六卷科儀五十四部七十八卷符籙一百三部一百五十九卷吐納

七十四部、九十四卷、胎息三十部、三十九卷、內視二十三部、二十五卷、道引二十部、二十二卷、辟穀八部、八卷、內丹四十部、四十四卷、外丹二百三部、三百一十卷、金石藥三十一部、三十五卷、餌服四十八部、八十六卷、房中九部、十八卷、修養七十四部、一百一十八卷、凡道類二十五種、一千三百二十三部、三千七百六卷。

元泰定二年（一三二五）二月丙戌頒道經於天下名山宮觀。

道藏考略

六

元至正十二年（一三五二）、長春門人披雲子、即宋德方、掖縣人、事劉長生處玄得道、見掖縣志、收集藏經、共得七千八百餘帙、鈐板於平陽府永樂鎮、在今之山西永濟縣東南百二十里、毗連豫境的地方、記其緣起、曾有至元刻石、原文至今尚在、已收入清吳昌綬松隣叢書中、冠於道藏闕經目錄之首、所叙道藏沿革頗詳、故特為錄出、是亦研究道藏中很重要的史料。

道藏尊經歷代綱目

道藏考略

道藏考略

七

曰域中四大、道大為先、極判三才、非道不立、大道者、範圍天地、統理人倫、生成萬物、恢張萬化、天理之自然者也、易曰、一立天之道、曰陰與陽、立地之道、曰柔與剛、立人之道、曰仁與義、一蓋人者、氣稟陰陽之和、體具剛柔之性、心根仁義之端、一身之中、三才道備、所以與天地並立也、惜乎混沌鑿而純和散、澆漓扇而巧偽滋、不仁不義、不孝不悌、禮義廉恥之風喪、乖爭凌犯之俗成、始賢嫉能、傷生害物、滅天理而窮人欲、人欲既熾、罪業生焉、罪業

既深、山荒疫癘、水大火刀兵、劫運至矣、薄俗相仍、莫脫輪迴之苦、天尊哀憫、大開方便之門、下民失道、受苦无邊、乃演道為經、談玄立教、故天書雲篆、則元始天尊開其先、寶笈瓊章、則道君老君繼其後、遂說三洞真經、洞真演大乘上法九聖之道、洞玄演中乘中法九真之道、洞神演小乘初法九仙之道、三部共一百九十三萬四千三百八十卷、秘在五京玄都洞天海嶽、未盡降世、三洞真經又分四輔、洞真則太玄輔之、洞玄則太平輔之、洞神則太

清正乙輔之，凡七科，號三洞四輔，自伏羲神農之後，至殷湯武丁以前，歷聖相傳，經文流布者一萬五千餘卷，其諸真文所受，修行得道之經，行於世者，計二萬九百八十卷，上三皇，中三皇，下三皇，九皇所受，謂之玄經，天皇地皇人皇所受，曰內文，五方五帝所受，曰真文，受經修行，功行圓備，證品凡七果位，道門戒品一千五百二十七戒，隨法所受，檢制修行，道門科品三十六卷，科令檢制所受，及傳道品格，道門律品四十卷，制御鬼神，修錄罪福。

道藏考略

文

至如章奏符圖論儀傳記，諸醮方術，諸疏法律經義，凡十四部，計一千六百二十七卷，皆隨經入藏，儒書醫書陰陽卜筮諸子百家皆與焉，宋簡寂先生陸修靜經目，藏經一萬八千一百卷，宋明帝太始七年考功郎中校勘，僅存六千三百有餘卷，後周法師王延珠囊經目，藏經八千三十卷，唐尹文操玉緯經目，藏經七千三百卷，唐明皇御製瓊網經目，藏經五千七百卷，唐文宗太和二年，太清宮使秦休，止見五千三百定數，黃巢之亂，靈文秘軸，

焚蕩之餘，散元統紀，幸有神隱子收合餘燼，拾遺補闕，復為三洞經，再經五季亂離，篇章雜糅，會逢炎宋紹隆，聖明相繼，吳求瓊軸，大構銀題，申命校儲，條章森列，錄道藏卷目之首，冠寶文統錄之名，大闡玄風，式弘道化，丙申屬難，經藏俱廢，元啟運有披雲子宋真人收索刻藏經七千八百餘帙，鈐梓於平陽府永樂鎮東祖庭藏之，此道藏經歷朝興廢之大者也，敬刻之石，俾百世之後，尋繼目者，有考證焉，至元十二年歲次乙亥九月望日立石。

道藏考略

元

據至元立石所書，則道藏鈐板，實始於元之宋德芳，顧修所稱宋藏，恐係臆說，似不足據，至於後來明季諸經廠所合刻的，也是翻刻元藏，更無足論，至元立石之目的，在於叙明道藏經歷朝興廢之沿革，俾百世之後，尋經目者有考證焉，用意至善，可惜我們仍覺其略而不詳，不過在道藏的史料中能找出像這樣的專篇論著，也覺得是難能可貴的了，人的慾望是無窮的，很希望能發現像這樣專論多篇，庶乎使本文漸臻完備。

錢氏補元藝文志，道藏七千四百餘卷。

明初金陵道院重編道藏，嘉靖中，瑞經廠合而刻之，始於嘉靖，成於萬曆，除元代已焚毀無從列入外，新增者亦夥，間以扶乩所得，且有託之於呂祖文昌降筆者，刊行於北平白雲觀，白雲觀道士白雲霽，字明之，號在虛子，上元人，即據此為道藏目錄詳註，書成於天啟丙寅（一六二六），載入清四庫全書，亦有單行本，新出刊之，篇有文庫已收入，共分二冊，其後又有續道藏，並焦氏易林及堪輿之書皆列

道藏考略

予

入

明史藝文志，道家五十六部，二百六十七卷，內有道藏目錄四卷，即係白雲霽所著，惟未註明，此外有道經五百十二函。

道家有南北二宗，故道藏亦分南北二藏，南宗者，謂自東華少陽君得老聃之道，以授漢鍾離權，權授唐進士呂巖，遠進士劉操，操授宋張伯端，伯端授石泰，泰授薛道光，道光授陳抃，抃授白玉蟾，玉蟾授彭相，北宗者，謂呂巖授金玉童，童授七弟子，其一邱

處機，次譚處端，次劉處玄，次王處一，次郝大通，次馬珏及珏之妻孫不二，世傳宋人舊帙為北藏，金陵道院重編者為南藏，顧修棠刻書目說，「道藏亦有南北二本，北藏係宋人舊帙，經後人磨入他書，華陰道院有之，兵燹後不知存否」，披雲子師事劉處玄，故其在永樂鎮所鈐板的道藏當為北藏無疑。

（二）道藏之分類

道藏分類較佛藏為難，因佛藏原係獨立宗教，自成經典，流入東土，中國經籍志內無法容納，勢不能

道藏考略

予

不使之獨樹一幟，而道藏則否，無真正之教主，率皆借古人以自重，其經典亦皆取之於古書，不獨可收入道藏中，即儒家目錄中亦間可採入，不能成一家言，故道藏目錄關於分類方面，似覺極為困難，同時也覺出具體的渺小，不如佛教之廣大精深，但就其已往的分類方法觀察，殊有出人意外的地方，因為牠的分類，却也能合佛藏有同樣的精密。

道經書目最早見於書本上的，是葛洪抱朴子內篇遐時篇，遐時篇內的道經書目，並未分類，亦未有

著述人，不過總其書名，可分作經、圖、符、記、法五種。

最初道藏的分類，據今可考的，是岳州張君房撰的《雲笈七籤》，把全道藏分為三洞、四輔，合為七大類。三洞者，即洞真部、洞玄部、洞神部；四輔者，即第一太清部、第二太平部、第三太玄部、第四正乙部，在七個大類中，三洞又各分十二部。第一本文、第二神符、第三玉訣、第四靈圖、第五譜錄、第六戒律、第七威儀、第八方法、第九衆術、第十記傳、第十一讚訟、第十二表奏。每洞有十二洞，三洞即有三十六部，因共分七部。

道藏考略

三

故題名七籤

各類名稱的意義，可按照《雲笈七籤》裏面所解釋的，摘錄於下：

三洞

「道門大論云：三洞者，洞言通也，通玄達妙，其統有三，故云三洞。第一洞真，第二洞玄，第三洞神，乃八景之玄旨，八會之靈章，鳳篆龍書，金編玉字，修服者因茲入悟，研習者得以還源。」

「洞真者，雲秘不雜，故得名真。」

四輔

「洞玄者，生天立地，功用不滯，故得名玄。」
「洞神者，召制鬼神，其功不測，故得名神。」
「洞真之教，以教主天寶君為跡，以混洞太無元高上玉皇之氣為本（上教）。」
「洞玄之教，以教主靈寶君為跡，以赤無太無元無上玉虛之氣為本（中教）。」
「洞神之教，以教主神寶君為跡，以冥寂玄通元無上玉虛之氣為本（初教）。」

道藏考略

三

十二部

四輔者，第一太清者太一為宗，第二太平者三一為宗，第三太玄者重玄為宗，第四正乙者真一為宗。」

「本文者，即三元八會之書，長行元起之說，其例是也。」

「神符者，即龍章鳳篆之文，靈跡符書之書是也。」

「玉訣者，如河上釋柱下之文，玉訣解金書之

例是也。」

「靈圖者，如含景五帝之像，圖局三二之形，其例是也。」

「譜，緒也，錄，記也，緒，記聖人以為教法，亦是緒，其元起，使物錄持也。」

「戒律者，如六情大惡之例是也。」

「威儀者，如齋法典，戒請經軌儀之例是也。」

「方法者，如存三守一，制魄拘魂之例是也。」

「衆術者，如變丹鍊石，化形隱景之例是也。」

道藏考略

五

「記傳者，如道君本業，皇人往行之例是也。」

「讚誦者，如五真新頌，九天舊章之例是也。」

「表奏者，如六齋啓願，三會謁請之例是也。」

關於這個分類的子目，作者也煞費苦心，故不但意義非常精確，而且由本文直至表奏，其間是一貫有統系的。

此外鄭樵在通志略藝文志裏面，把道藏亦曾分類，計有老子、莊子、諸子、陰符經、黃庭經、參同契、目錄、傳記、論書、經科儀、符籙、吐納、胎息、內視、導引、辟殺、內

丹、外丹、金石藥、服餌、房中修養，共二十五類。這僅是按照書的性質歸納起來的，合葛洪選覽篇裏面所舉的道經、歸納為經、圖、符、記、法、五種，有差不多的情形，不過又較為詳細了，實不及張君房有統系可尋之分類。

根據張君房目錄，應用考類的，最早就是明天啟間白雲觀道士白雲霽所撰的道藏目錄詳法，雖有許多附會的地方，為四庫提要所指摘，而一種書其性質能在兩處互見的，也未嘗不可，不能算是他的

道藏考略

五

錯誤，不過現在總觀白氏之所分類，對於書之性質判別，實欠真確，其詳題有將卷數細目寫出的，有特書的內容及註者寫出的，有將書之價值寫出的，有述書中一二語的，有祇將著者寫出的，紊亂無章，殊不一致，難免為人所詬病，茲將四庫提要內所評論的原文摘錄如下：

以道藏之文，分門編次，大綱分三洞四輔十二類，三洞者，一洞真部，元始天尊所流演，是為大乘藏法，二洞元部，太上老君所流演，是為中乘中法，三洞神

部亦出太上老君，是為小乘初法。四輔者，其一太元部，洞真之輔也；二太平部，洞元之輔也；三太清部，洞神之輔也；四正一部，三洞三輔所會歸也。所分七部，與雲笈七籤一一相合。蓋歷代道家之舊目，其七部子目，則各分本文、神符、玉訣、靈圖、譜錄、戒律、威儀、方法、衆術、記傳、讚頌、表奏十二類。其書則以千字文為次，以一字當一函，函各具其卷數，自大字至羣字為舊藏之目，自英字至將字，為明人新續之目。每條各有解題，如崇文總目、郡齋讀書志之例，所列諸書多

道藏考略

三

摺據以足卷帙，如劉牧易數鉤隱圖、遺論九事張理易象圖說內外篇、雷思齋易外別傳、雲笈七籤以為易筮通變、易圖通變、舊皆入易類。穆天子傳舊入起居注類，山海經舊入地理類。

揚雄太玄經、邵子皇極經世、鮑雲龍天原發微、舊皆入儒家類。墨子舊入墨家類。素問、靈樞經、八十一難經、孫思邈千金方、葛洪肘後備急方、急救仙方、仙傳外科秘方、寇宗奭本草衍義、舊皆入醫家類。公孫龍子、尹文子、舊入名家類。韓非子、舊入法家類。孫子舊

入兵家類。鬼谷子、舊入縱橫家類。鬻子、鵲冠子、淮南子、子華子、劉子、馬總意林、舊皆入雜家類。錄異記、江淮異人錄、舊皆入小說家類。黃帝宅經、龍首經、金匱玉衡經、元女經、通占大象歷星經、靈棋經、舊皆入術數家類。陶宏景華陽隱居集、邵子擊壤集、吳筠宗元集、舊皆入別集類。雖配題或有未妥，門目或有改易，然總無以為道家言者。今一概收載，殊為牽強。蓋二氏之書，往往假借附會以自尊其教，不足深詰。雲笈所註，不能甚詳，而亦頗具崖略。考道家之源委，茲編

道藏考略

三

亦其總源也。

此後對於道藏的分類，尚未有所見聞也。是由於道藏很少流行的關係，將來研究道藏人多，或許能有些改正，這是後話。

(三) 道藏之厄運

道藏因為沒有名人為之提倡，祇憑一些方士們硬拉來許多與自己道同志合的古人，名義強認為自己祖師經典，為壯觀計，不惜拉入外道，遂致為人輕視，再加以受佛教的排斥，故不斷的受着淘汰。

後梁大定元年（公元五五五）八月，北齊王如晉陽，還邺，以佛道二教不同，欲去其一，集二家學者論難於前，遂勅道士皆剃髮為沙門，詔曰：「得仙者可飛騰遠舉，不能爾者，宜改習歸正，詣詔玄上統剃度出家。」有不從者，殺四人，乃奉命，由是齊境皆無道士。

唐神龍元年（公元七〇五）九月壬午，禁化胡經。

元憲宗八年（公元一二五八），詔釋道辨析化

道藏考略

三八

胡經。

至元十七年（公元一二八〇）春二月丙申，詔諭真人郝志誠等，焚毀道藏偽妄經文及板。

至元十七年（公元一二八〇）十一月二十二日，帝師帕思八示寂，年四十二歲，學士王磐奉勅述行狀曰：「一年二十釋道訂正化胡經，憲宗皇帝詔師剖析是非，不能答，自棄其學。」

至元十八年（公元一二八一）冬十月乙酉，張易等言，參校道書，惟道德經像老子親著，餘皆後人

偽撰，宜悉焚燬，乃命僧道兩家辨析，持奉聖旨云：「除道德經是老子真實經首，其餘皆後人造作，差官盡行燒燬，所降的原詔上說。」

「長生天氣力裏，大福蔭護助裏，皇帝聖旨，道與中書省、樞密院、御史臺、隨路宣慰司、按察司、達魯花赤、管民官、管軍站人匠等官，并衆先生元稱道士謂之先生，每在前蒙哥皇帝（即憲宗）聖旨裏，戊子年，和尚先生每析證佛法，先生每輸了底上頭，教十七個先生剃頭做了和尚，吏將先生每說謊做

道藏考略

三九

來的化胡等經，并印板都燒燬了者，隨路觀院裏書著底石碑上錫著底，八十一化圖，盡行燒燬壞了者，麼道來如今都功德使司奏，隨路先生每將合毀底經文并印板，至今藏着，卻不曾毀了，吏保定真定、太原、平陽、河中府、王祖師廟頭、關西等處，有道藏經板，這般奏的上頭，教張平章、張石丞、焦尚書、泉繼統、忽都子思、翰林院衆學士、中書省客省使都、（按辨偽錄卷六及本文後）皆有中書省客省使都言，此處似脫「普字」，中書省宣使若速

丁淵僧錄真藏僧判衆講主長老等張天師（宗演）祁真人（志誠）李真人（德和）杜真人（福春）衆先生們一同於長春宮內分陳去來如今張平章等衆人每回奏這先生家藏經除道德經是老子真實經音其餘皆後人造作演說多有詆毀釋教偷竊佛語更有收入陰陽醫藥諸子等書往往改易名號傳注訛舛失其本真偽造符咒妄言佩之令人商賈倍利夫妻和合有如鴛鴦子嗣蕃息男壽女貞誑惑萬民非止一端意欲貪

道藏考略

辛

圖財利誘說妻女至有教人非妄佩符在臂男為君相女為后妃入水不溺入火不焚刀劍不能傷害等及令張天師祁真人李真人杜真人試之於火皆哀求請命自稱偽妄不敢試驗今議得除老子道德經外隨路但有道藏說誑經文并印板盡宜焚去又據祁真人李真人杜真人等奏告據道藏經內除老子道德經外俱係後人捏合不實文字情願盡行燒毀了俺也乾淨准奏今後先生每依著老子道德經裏行者如有愛佛經底做和尚

去者若不為僧道娶妻為民者除道德經外說誑做來底道藏經文并印板盡行燒毀了者今差諸路釋教衆總統中書省客省使都魯前去聽旨到日不問是何官吏先生道姑秀才（儒生）軍民人匠鷹房打捕諸色人等應有收藏道家一切經文本處達魯花赤管民官添氣力用心拘刷見數分付與差去官限同焚毀更觀院裏書着底碑上錫着底八十一化圖盡行除毀了者自宣諭已後如有隨處隱匿道家一切說誑捏合誘釋教偷竊

道藏考略

壬

佛言窺圖財利誘說妻女如此誑惑百姓符咒文字及道家大小諸般經文若所在官司不添氣力拘刷與隱藏之人一體要罪過者外民間諸子醫藥等文書自有板本不在禁限准此至元十八年十月二十日

至元二十二年（公元一三四五）乙酉聖旨焚毀諸路偽造道藏經書事於石碑記甚悉聖旨禁斷道藏偽經下項見者悉應便宜收取

化胡經

猶龍經

聖紀經
出塞經
九天經
上清經
玉緯經
紀勝賦
乾邪論
太上實錄
玄九內傳

西昇經
明真辨偽經
赤書經
南斗經
十二虛無經
辨仙論
三破論
青陽宮記
帝王師錄

道藏考略

三十三

三天列記
歷代應現圖
欽道明證論
謗道釋論
辟邪歸正論
赤書度命經
三道根源圖
混元寶錄
高上內傳

十異九連論
佛道先後論
輔政除邪論
十山論
藏天隱月經
歷代帝王崇道記
混元生三清
靈寶四十二生經
樓觀先生內傳

五公問虛無經

聖旨就大都大慈忠寺焚燒道藏偽經命大都報恩禪寺林泉長老下火謝恩畢拈香云

佛心王子愍眾生恐墮之邪塗見坑個裏了無偏黨處就中朱紫要分明所以道聖鑒無私天機莫測既來頌德敢不酬恩此香端為祝延當今皇帝云伏願金輪與法輪並轉福趙主祇貴日共佛日齊明壽延億劫
次舉火云

道藏考略

三十三

「憶昔當年明帝時曾憑烈鼓辨妍媸大元天子續洪範顯正權邪誰不知」

遂以火炬打一圓相云

「諸仁者只如三洞靈文還能證此大光三昧也無若也於斯會得家有北斗經枉教人口不安寧其或未然從此灰飛烟滅後任伊到處覓天尊急著眼看林泉長老從蓮奉勅下火」

至元二十三年丙戌（公元一三四六）大都道者山雲峰禪寺住持如意祥邁長老奉勅撰辨偽錄

五卷，其篇目云：

「妄立天尊偽，創立劫運年號偽，開分三界偽，隨代為帝王師偽，老子出靈寶三洞偽，遊化九天偽，偷佛經教偽，老君結氣成字偽，周文王為柱下文偽，前後老君降生不同偽，三番作佛偽，冒名潛姓偽，合氣為道偽，偷佛神化偽。」

四 化胡經被禁之原因

當四世紀時，道士王浮撰化胡經一卷，魏明帝為之序，經言老給歸崑崙化胡，次受劉賓，後及天竺，裴

道藏考略

當

松之三國志注言：「世稱老子西入流沙化胡成佛」，其說蓋起於此。至七世紀之下半葉，或八世紀時，增為十卷，或十一卷，在五二〇年，或五二三年間，釋道之徒，關於老子化佛事，已有爭論。六六八年，唐高宗曾敕天下搜聚焚棄此經，但六九六年，道家又運動寬其禁，時有著名之畫家，繪有老子化胡之圖，至七〇五年，又禁之。然未實行，至十三世紀，宋末之時，道家對於此經，又有增益附會之文，附八十一化圖於經內，元時喇嘛帕思巴，審查此經之結果，主張重禁。

一二八一年及一二八五年，又敕禁之，自此以後，關於化胡經之記載遂絕，直至最近米 *Needham* 曾發現一道家之書，其名為金闕玄元太上老君八十一化圖說，敦煌亦發現唐代之化胡經，惜已殘缺不完，惟存第一及第十兩卷，列入敦煌石室秘書，及石室秘寶二叢書之中，後又於敦煌發見文書及司坦因 *Stein* 之諸寫本中，發見化胡經之其他部份，題名為太上靈寶老子化胡妙經，似為十卷本之一卷，非王浮之原書。

道藏考略

三五

歷來佛道兩教是積不相能的，各尋理由互相攻訐，而道教以勢力微弱之故，常廣收雜書，以自雄厚，遂有外道雜入，轉為佛教攻擊之目標，不能自益其美，反受其累，化胡經現在雖不能知其內容，然就其殘編斷簡來看，有許多教人可以攻擊的空隙。

八十一化圖中之第三十四化，為老子化佛之圖，其弟子輩名之為末年尼，四十二化，為老子化末年尼之圖，據佛祖歷代通載引辨偽錄云：

「老子入摩竭國，現希有相，以化其王，立浮屠教，

名清淨佛號末摩尼。」

此段即係節引化胡經，其原文為

「次即南出，至於烏場，遍歷五天，入摩竭國，我衣素服，手執空壺，置精舍中，立浮屠教，統清淨佛，令彼刹利婆羅門等，而奉事之，以求無上至真之道。」

辨偽錄又有：「道成類佛陀，衆統末牟尼。」之語。

宋洪邁夷堅志述明教會事有云：

「白佛為世尊，又名末摩尼，乘化胡經，乘自然光明道氣，飛入西郡玉界蘇隣國中，降誕生宮，為太

道藏考略

三六

子出家稱末摩尼。」

宋陸游的老學菴筆記

「閩中有習左道者，謂之明教，亦有明教經甚多，刻板摹印，妄取道藏中校定官名銜贊其後。」

佛祖統記卷四十八

「嘗考夷堅志云：喫菜事魔，三山尤熾，為首者紫帽寬衫婦人，黑冠白服，稱為明教會，所事佛衣白引經中所謂白佛，言世尊，取金剛經一佛二佛三四五佛以為第五佛，又名末摩尼，乘化胡經，乘自然光明

道氣，飛入西郡玉界蘇隣國中，降誕，王宮為太子，出家稱末摩尼，以自表證。」

司坦因 *S. Stein* 發現之化胡經卷一中有云：

「後經四百五十餘年，我乘自然光明道氣，從真寂境飛入西郡玉界蘇隣國中，降誕王宮，示為太子，捨家入道，號末摩尼，轉大法輪，說經誡律，定慧等法，乃至三際及二宗門，教化天人，令知本際，上自明界，下至幽塗，所有衆生，皆由此度，摩尼之後，年垂五九，金氣將興，我法當盛，西方聖象衣彩，自然來入中洲，

道藏考略

三七

是效也。當此之時，黃白氣合，三教混齊，同歸於我，仁祠精舍，結棟連堂，翻演後聖，大明尊法，中洲道士，廣說因緣，為世舟航，大仙法事，動植含氣，普皆救度，是名總攝一切法門。」

總觀以上所引各書，化胡經雖為道家所撰，然所述事實，幾全為摩尼教，王浮所撰化胡經僅一卷，已不可見，自八四三年後，中國之摩尼教，既不能與伊蘭之宗教相接，而又為官廳所禁止，遂不得不依附佛教，道教以自存，所有經典，亦皆分別潛入各藏，以

國自保

王浮難保不是摩尼教中人，就是不是摩尼教中人，其後增修者也必為摩尼教人，竟把化胡經差不多完全變成宣傳摩尼教的作品了。摩尼經雖一時潛入各藏，然釋道二家皆詆斥摩尼為外道，文人士方面亦多對之不滿。老學菴筆記斥為「誕謾無可取，真俚俗習妖妄者所為耳。」陸游的渭南文集卷五所載一一六六年條對狀云：「欲乞朝廷戒勅監司守臣，常切覺察，有犯於有司者，必正典刑，每得以習

道藏考略

三

不根經教之文，例行闕略，仍多張曉示，見今傳習者，限一月聽齋經像衣帽，赴官自首，與原其罪，限滿重立賞，許人告捕，其經文印版，令州縣根尋，日下焚毀，仍立法，凡為人圖畫妖像，及傳寫刊印明教等妖妄經文者，並從徒一年論罪，原可陰消異時竄發之患，可見當時為人所恨之深，普通輿論即是這樣，而歷代國家亦有明文裁判。

通典卷四十

「開元二十年（七三二）七月，勅末摩尼法本是

邪見妄稱佛教，誣惑黎元，宜嚴加禁斷，以其西胡等，既是鄉法，當身自行，不須科罪者。」

是其徒自行，不須科罪，漢人却嚴加禁斷了。

唐會要卷三十一

「會昌三年（八四三）勅摩尼寺莊宅錢物，並委功德使及御史臺、京兆府、差官檢點，在京外宅，修功德迴紇，並勒冠帶摩尼寺，委中書門下條疏奏聞。」

新唐書卷二七下云：

道藏考略

三

「詔回鶻營功德使，在京者，悉冠帶之，有司收摩尼書若象燒於道，產質入之官。」

宋時雖不知是否准行陸游請立之法，然在一二三七至一二四〇年，良渚（即僧宗鑑）所增訂之釋門正統云：

「良渚曰：準國朝（宋）法令，諸以二宗經及非藏經所載，不根經文，傳習惑眾者，以左道論罪。」

是摩尼教亦不容於宋。

元律乃依宋律參定之法，規觀其屢次之刪改，道

藏銷滅化胡經，知其待遇摩尼教與宋同。元史刑法志云：諸以白衣善友為名，聚眾結社者禁之。則當時已有禁止摩尼教之文，似無疑義。

大明律集解附例卷十一云：

「凡師巫假降邪神，書符咒水，扶乩，禱聖，自稱端公，太保，師婆，及妄稱弥勒佛，白蓮社，明尊教，白雲宗等會，一應左道亂政之術，或隱藏圖像，燒香集眾，夜聚曉散，伴修善事，扇惑人民，為首者絞，從者各杖一百，流三千里。」

道藏考略

四

清律參用明律，亦有相類禁止妖術，白蓮，白雲明尊等教之文。

總觀歷代政府對於摩尼教之壓迫，文人們對於摩尼教之非難，化胡經既合摩尼教有闕，當然不能令其存在，何況又有佛教在一旁不住的攻訐，且因此些微外道經典，轉為道藏盛名之累，反牽扯到對其他道藏經典不信任問題，於是時常發生甄別道藏經典的事實，其他經典也有因此而被淘汰的，但是無論那一次的甄別，化胡經很少倖免，所以注視

牠的原因，就是因為是外道的經典。

(五) 道藏之書目

修靜經目

宋簡寂先生陸修靜撰，共收藏經一萬八千一百卷，為經籍中之最早道藏經目，見至元刻石。

珠囊經目

後周法師王延編，有經八千三十卷。

玉緯經目

唐尹文操編集，經七千三百卷。

瓊網經目

唐明皇製，共存經五千七百卷。

道藏音義目錄

唐崔浣薛稷沈佺期道士史崇

道藏考略

四

玄等撰，共一百一十三卷，見唐書藝文志。

寶文統錄

宋王欽若編，凡經四千三百五十九

卷。

宋萬壽道藏三十六部經品目

編者及卷數皆不詳，僅書名見於道藏開經目錄中。

宋萬壽道藏經目錄

共十卷，編者不詳，見道藏

關經目錄

金萬壽道藏三十六部經品目

編者及卷數皆不詳，僅書名見於道藏，闕經目錄中。

金萬壽道藏經目錄

共十卷，編者不詳，見道藏闕經目錄。

金之目錄與宋之目錄名稱同，而卷數亦同，雖未

道藏考略

四三

得見原本，料其內容無大差異，或者即係一種，金得宋本，隨冠以金之國號。

衆經目錄

編者及卷數皆不詳，書名見道藏闕經目錄。

洞玄靈寶三洞經錄品目要訓目錄

編者及卷數皆不詳，見道藏闕經目錄。

洞神三皇五藏目錄

上清源統經目注叙

編者及卷數皆不詳，見道藏闕經目錄。

編者及卷數皆不詳，見道藏闕經目錄。

以上三種經目，就其名稱上觀察，不類普通的經目，想係經目中之一種，非全量的，是某一單位的經目，惜書亡。

道藏考略

四三

道藏闕經目錄

著者不詳，共二卷，曾有表氏貞節堂鈔本，收入松隣叢書。

道藏目錄詳注

明道士白雲霽著，共四卷，以道藏所有，分門編次，其大綱分三洞四輔十二類，以千字文紀部目，每條各有題解，仿崇文總目之例。

道藏書目

鄧自和撰，共一卷，有大洞真部八十

一帙靈寶洞元部九十帙、太上洞神部三十帙、太真部九十六帙、太平部一十六帙、

內道藏之存放

道藏為道教之經典、凡有規模之道教廟宇莫不有道書之存放、是否能為全藏則難決定、自元泰定二年、頒道經於天下名山宮觀之後、是存放道藏之各廟宇為數當不在少、不過就典籍上所記述的、則為數無幾、

道藏考略

四

華陰道院

存宋人道藏一部、見顧修書目、

平江天慶觀

存宋人道藏一部、見雲笈七籤、

金陵道院

曾以其所存重編道藏、

北平白雲觀

此即由金陵道院重編道藏刊行之、

本、明刊梵夾本、

江寧朝天宮

存有道藏、孫星衍曾假之以校抱朴子、錢大昕亦借閱過、見下文、

吳門元妙觀

錢大昕在跋道藏闕目錄內說、昔惠松崖徵君嘗為予言、道藏多儒書、

道藏考略

五

古本予心識之、晚歲歸田、於金陵借閱朝天宮本、於吳門借閱元妙觀本、粗能記其名目、未得鈔而入諸笥也、袁君又愷與予同好、而聚書益多、頃歲購到不全藏本六百餘卷、又於元妙觀借鈔約二百卷、皆吾儒所當讀之書、而科儀符籙不預焉、可謂罕其精華而遺其糟粕者矣、宗藏經目錄失傳、此冊（指道藏闕經目錄而言）

內府經板

乃元人所記、合之今所傳者、可以得宗藏之梗概、乙卯初秋、錢大昕書、

以上為原跋全文、

明宦官劉若愚酌中志卷十八所述內板經書記略、中有道經一藏、計五百十二函、十二萬二千五百八十九葉、共用白連四紙三萬八百九十七張、黃連四紙一百七十六張、藍毛連紙三千十八張、黃毛連紙五百二張、

藍絹一百八十二匹一丈八尺六寸
黃絹二十匹一丈六尺白戶油紙八
千三百七張黑墨一百六十斤八兩
白麪七百五十斤明礬二十五斤所
記印刷用材料頗詳從這裡面不獨
可知其卷數也可由此推知其裝訂
情形同時所述者除道經外尚有佛
經番經各一部其記述之詳也合道
經一樣原書現存松隣叢書甲編中

道藏考略

四六

道藏考略

四七

常熟瞿氏
瑞安孫氏
勞山太清宮

鈔本
鈔本

存有道藏一部明刊本萬曆二十六
年戊戌（一五九八）七月奉旨印
造施行萬曆三十五年（一六〇七）
七月頒發共造經五千零四十八卷
現缺七十冊裝六大櫥分排於大殿
內之兩壁終日嚴密封鎖禁人翻閱
惟為應付遊山客人需要起見特由

道藏中抽出一二種以備人參觀
二十一年五月因顧頤剛先生來青
之使又約王崑玉先生三人偕遊嶗
山五月二十三日在太清宮留宿一
宵得觀道藏中之三教入易論一卷
示教真言一卷解心經般若經各一
卷周易參同契簡要釋義一卷廣寧
子却大通撰太古集十五卷長真子
譚處端撰水雲集三卷長春子邱處

機撰磻溪集十五卷俱係卷摺式每
卷末頁附一帶中武士圖一手執纓
槍一手執經卷肩際有一葫蘆放出
三隻蝙蝠脚下踏有一蛇像五雲霧
中集十冊為一函函為黃色布做成
綉以黃帶函之封面貼有紅簽每卷
之末頁皆刊有「大明萬曆戊戌年
七月吉日奉旨印造施行」等字樣
古色古香備極莊嚴終因不克自由

道藏考略

吳

翻書的關係，故不能知其卷數及冊數，以及是否真正完整，殊為憾事。但據上清宮道人賈宗航云：「時有閱經道友，擇其中有重要者，欲行抄寫，又覺麻煩，多用刀割裂以去。」這也是可能的事實。各地圖書館裏面，時常也有這種割書裂報的行為。在知識階級都能取這種手段，又怎能怪他們俗人。太清宮內客堂案上，尚

陳列著一篇萬曆初諭，是保護道藏的。茲抄錄如下：

聖上皇恩初諭，藏經安于本宮，教中虔秉千載奇逢，凡在本宮，各守清規，掃除外念，共合一心，同受淡薄，莫生暴怒。神前焚修，虔誠潔淨，朝夕看誦香燈，十分仔細。庫房廚房，不許私取妄費。熟者不許騙衆先生，不許慢上欺下，心懷不端，亦不許立心爭競。口發胡言，各安鍋灶，

(七) 結論

欲住苦樂同受，欲去任從自便，未去明白，出入公幹，如有違犯清規，經衆論處，跪香頂石，甚之責罰不服，稟官究治。特示萬曆三十五年十月十五日晚諭。這篇初諭照年代觀察，大約即係隨道藏同時頒發的。

道藏之得人重視，自近代始，其惟一的用途，就是依據他的版本，去作校勘的工作，因為道藏中多納有

道藏考略

吳

周秦諸子，晉唐佚書，文多據宋元舊刊，錯誤甚少，並不是崇拜他的宗教，合信仰他的法術。楊守敬說：「道藏古子，維刻於明實，根源于宋，故乾嘉學者多從之校訂，惟分卷務多，與歷代未合，向來傳本已大兵燹之後，不知海內尚有全藏否也。」即奇零新編，亦是珍耳。一照此看來，楊守敬氏雖號稱藏書豐富，似亦未見過全藏，誠然在清之中葉，惠松屋錢曉微等多由道藏校刊古籍，於是道藏一書，匪特祇供道家之用，重新另闢蹊徑，漸與學術界相接近，近來思想解

故學術進步、道藏不僅可為校讎的根據、更進一步為科學的研究、商務印書館曾將道藏選出數種、翻印單行本、將來向不為人注意多年埋沒於荒祠古廟之道藏、恐怕也能大放異彩、在科學上佔一位置、有駕佛藏而上之的機會、

顧頡剛先生為文學大師、曾在嶗山同閱道藏、未識是否引起他研究的興趣、我希望他能擲出點工夫來談道藏、庶使聖經增光、名山生輝、強似我木曉舌、

道藏考略

五

這篇道藏的考略、記述極為簡單、現在我自己看來、也不滿意、但是巧婦不能為無米之炊、關於道藏史料發現困難、怎能求其完備、現在祇好把這篇作為我所蒐集關於道藏史料的一個暫時的總匯、將來再有發現、亦可續為加入、這樣長久下去、也不見得不能成為很完備的考略、

(完)

編輯緣起

一、《道藏》是道家哲理著作以及道教經典撰述的總集，內容十分豐富。其中除了道書以外，還收有諸子、歷史、地理、科學等古籍。因此，無論是研究道家哲學、道教教義與儀範、道教史、哲學史、文化史、政治經濟史乃至民俗學、科技史的學者，都需要從中搜尋有關的資料。此外，《道藏》收入的古籍大多較為完整，雖保存着明初以至更早的版本原貌，有些甚至還是孤本。其中不少仍具有文獻學研究以及古籍整理校勘的參考價值。但是，整部《道藏》卷帙浩繁，置辦不易，且檢索艱難。因此，我們應上海古籍出版社的委託選印部份要籍出版，以方便對道教和文化學術史感興趣的人士們使用。

二、本選刊選印《道藏》中原書一百三十種，附錄《道藏目錄詳注》（明白雲霧撰）、《道藏考略》（民國曲繼舉著）、《讀道藏記》（清劉師培著）等三種。分精裝十冊。其中：百科類二冊，經典類三冊，子書類一冊，史傳類一冊，地志類一冊，儀範類一冊，攝養類一冊。選輯時，兼顧學術界和宗教界的多方需要，以具有一定學術價值和是否經常使用為標準。附錄三種則有助於讀者瞭解《道藏》的歷史形成及全貌。

三、選印《道藏》要籍，均以一九二二至二六年間上海涵芬樓縮印明刊《正統道藏》為底本。遇有錯漏，據原上海白雲觀藏明刊《正統道藏》（今藏上海圖書館）補正。涵芬樓本原為綉裝三十二開大小，現改為報紙精裝十六開本。每頁印涵芬樓本三葉，按原葉順序排列，重編頁號。後附全書總目索引，以利索檢。

四、《道藏要籍選刊》的選輯與出版，得到上海社會科學院宗教研究所、上海市宗教學會以及上海市道教協會的多方支持和指導。上海市哲學社會科學聯合會主席羅竹風同志撰寫了序言。在印製過程中，上海古籍出版社的編輯、印製同志過細作業，辛勞逾常，在此一併致謝。

胡道靜 陳蓮笙 陳耀庭 一九八六年九月

道藏要籍選刊序

道教是我國土生土長的宗教。歷史源遠流長，名山勝蹟，遍佈神州。信仰者估計有三千餘萬人。千百年來，道教作為中國封建社會三大思想支柱之一，對於中國思想史以及文化史的影響是不能低估的。因此，國內外不少學者十分重視道教的研究，從道教文獻中搜尋有關中國科學技術以及思想文化等發展的大量材料。可以肯定，研究整理道教的大量文化遺產必將多方面推動我國歷史和文化的研究。

道教經典主要收在《道藏》裏。據考證，《道藏》匯輯始於唐開元中。現存《道藏》是明英宗正統十年由邵以正督校刊正的。正統《道藏》以及明神宗萬曆三十五年由張國祥輯印的《萬曆續道藏》，共五千四百八十六卷。本世紀二十年代上海涵芬樓據以影印，數量就有一千二百二十冊之多。上海古籍出版社委託上海市宗教學會胡道靜、陳蓮笙、陳耀庭同志，從《道藏》中選擇百餘種重印出版，以應各方急需，是十分必要的。

我國的道教研究工作起步較晚，還有大量課題亟待開發，除了進行歷史研究、整理豐富遺產以外，還要從社會學、人類學的角度注意研究道教的現狀，特別是當代道教的存在和發展趨勢，加深對於中國宗教信仰歷史特點的認識。當然，這樣的工作不能光靠文獻的整理與閱讀，還必須進行完整而又細緻的調查研究，理論聯繫實際，進行科學的分析與概括。我相信，有志於道教研究的社會科學工作者，密切協作、辛勤勞動，必將做出具有民族性、科學性和現實性的成果來。

羅竹風 一九八六年春於海上

《道藏要籍選刊》一至十冊總目索引

本索引分四角號碼索引和筆劃索引兩部份。筆劃索引以橫豎撇點摺(一丨ノ、フ)爲序。篇名後數字,前一漢字爲冊數,後一阿拉伯數字爲該冊頁碼。

一、四角號碼索引

《道藏要籍選刊》一至十冊總目索引

0022₇—1060₀

0022 ₇		三洞羣仙錄	六/395
高上玉皇心印經	三/238	三十六水法	九/197
高上玉皇滿願寶懺	三/249	三篇同卷	七/529
高上玉皇本行集經	三/75	1010 ₀	
高上玉皇本行集經(張良)	三/91	玉皇宥罪錫福寶懺	三/239
高上玉皇本行經髓	三/235	玉皇十七慈光燈儀	三/275
高上玉皇胎息經	三/238	1010 ₀	
0023 ₇		靈寶玉鑑	八/537
庚道集	九/63	靈寶无量度人上品妙經	四/33
0024 ₇		1021 ₁	
度人上品妙經注解	四/517	元始无量度人上品妙經四注	四/451
0026 ₇		1022 ₇	
唐王屋山中巖臺正一先生廟碣	七/535	兩論同卷	九/295
唐嵩山啓母廟碑銘	七/536	兩傳同卷	七/177
0033 ₀		兩書同卷	五/815
意林	五/913	兩篇同卷	九/187
0040 ₀			九/197
文始真經注	五/351		九/203
0073 ₀			九/447
玄真子外篇	五/837		九/457
玄品錄	六/533		九/461
0121 ₁		1040 ₀	
龍瑞觀禹穴陽明洞天圖經	七/583	要修科儀戒律鈔	八/391
龍角山記	七/519	1041 ₀	
0468 ₀		无能子	五/825
讀道藏記	十/705	1043 ₀	
1010 ₁		天台山志	七/563
三天內解經	八/385	天壇王屋山聖跡記	七/529
三經同卷	三/233	天隱子	五/817
三洞珠囊	十/299	1060 ₀	

石藥爾雅	九/165	化書	五/767
西川青羊宮碑銘	七/649	2472 ₇	
西嶽總勝集	七/167	幼真先生服內元氣訣	九/450
西嶽華山誌	七/155	2600 ₀	
西昇經	三/629	白雲仙人靈草歌	九/461
西昇經集注	三/589	2610 ₄	
1073 ₁		皇經集注	三/129
雲笈七籤	—/1	2621 ₃	
1210 ₀		鬼谷子	五/785
登真隱訣	九/375	2722 ₂	
1240 ₁		修真十書	三/283
延陵先生集鈔舊服氣經	九/437	修真精義雜論	九/283
1314 ₀		2733 ₇	
武當紀勝集	七/445	急救仙方	九/471
武當福地總真集	七/421	2793 ₃	
1722 ₇		終南山說經臺歷代真仙碑記	七/487
鬻子	五/697	終南山祖庭仙真內傳	七/457
1740 ₇		3011 ₄	
子華子	五/715	淮南鴻烈解	五/1
1750 ₇		3060 ₀	
尹文子	五/707	宮觀碑誌	七/659
2110 ₀		3413 ₄	
上清經真丹秘訣	九/458	漢天師世家	六/603
上陽金丹大要	九/211	3510 ₀	
2222 ₇		冲虛至德真經四解	五/523
嵩山太无先生氣經	九/427	3520 ₀	
2227 ₀		神仙服食靈草菖蒲丸方	九/457
仙傳外科秘方	九/533	3611 ₁	
仙苑編珠	六/579	混俗頤生錄	九/409
仙都志	七/549	3712 ₀	
2277 ₀		洞玄靈寶齋說光燭戒罰燈祝願儀	八/503
山海經	七/199	洞玄靈寶三洞奉道科戒營始	八/509
2291 ₄		洞靈真經	五/499
種芝草法	九/467	洞天福地嶽瀆名山記	七/187
2377 ₂		3730 ₂	
岱史	七/1	通玄真經注	五/441
2421 ₀		3815 ₇	

海客論	七/671	4060。	
3830。		古文龍虎上經注	四/1
道德真經廣聖義	二/1	古文龍虎經注疏	四/9
道樞	十/369	古樓觀紫雲衍慶集	七/495
道藏考略	十/723	4071。	
道藏目錄	十/609	七真年譜	六/659
道門科範大全集	八/109	4080。	
道門定制	八/1	真誥	四/565
道門通教必用集	八/321	真元妙道要略	九/173
4000。		4422。	
十洲記	七/193	茅山志	七/263
4003。		4471。	
大滌洞天記	七/601	老君音誦誡經	八/375
大丹記	九/203	4477。	
大丹直指	九/303	甘水仙源錄	六/691
太上玄靈北斗本命延生真經	三/5	4480。	
太上玄靈北斗本命長生妙經	三/8	黃帝陰符經講義	三/573
太上玄靈斗姆大聖元君		黃帝陰符經疏	三/559
本命延生心經	三/4	黃石公素書	五/905
太上洞玄靈寶授度儀	八/481	4895。	
太上洞淵神咒經	三/653	梅仙觀記	七/573
太上老君說常清靜經注(白玉蟾)	三/23	5090。	
太上老君說常清靜經注(侯善淵)	三/31	素履子	五/819
太上老君說常清靜經注(李道純)	三/39	5090。	
太上老君說常清靜經注(杜光庭)	三/9	素籥子	五/763
太上老君說常清靜經注(無名氏)	三/43	5701。	
太上老君說常清靜經纂圖解注	三/65	抱朴子外篇	五/259
太上老君說常清靜妙經	三/3	抱朴子內篇	五/175
太上感應篇	四/689	6021。	
太清玉碑子	九/189	四經同卷	三/1
4022。		四明洞天丹山圖詠集	七/587
南嶽九真人傳	七/179	四氣攝生圖	九/417
南嶽小錄	七/181	6702。	
南華真經新傳	二/777	鳴鶴餘音	九/319
南華真經拾遺	二/895	6772。	
4022。		鶡冠子	五/737
南華真經義海纂微	二/261	7121。	

歷世真仙體道通鑑	六/1	周易參同契分章通真義	九/37
歷世真仙體道通鑑續編	六/319	7724 ₁	
歷世真仙體道通鑑後集	六/353	服氣精義論	九/297
7171 ₁		7744 ₀	
巨勝歌	九/201	丹方鑑源	九/181
7173 ₂		丹房須知	九/205
長春真人西遊記	六/669	8010 ₀	
7210 ₀		金蓮正宗記	六/635
劉子	五/845	金華赤松山志	七/539
7233 ₀		8033 ₁	
懸解錄	九/193	無上秘要	十/1
7326 ₀		8073 ₂	
胎息抱一歌	九/449	公孫龍子	五/687
胎息精微論	九/295	8073 ₂	
7421 ₀		養性延命錄	九/395
陸先生道門科略	八/475	8716 ₁	
7722 ₂		鉛汞甲庚至寶集成	九/135
周易參同契	九/1		

二、筆畫索引

《道藏要籍選刊》一至十冊總目索引

二畫—六畫

二 畫			
十洲記	七/193	太上洞玄靈寶授度儀	八/481
七真年譜	六/659	太上洞淵神咒經	三/653
三 畫		太清玉碑子	九/189
三天內解經	八/385	化書	五/767
三十六水法	九/197	公孫龍子	五/687
三篇同卷	七/529	丹方靈源	九/181
三洞珠囊	十/299	丹房須知	九/205
三洞羣仙錄	六/395	文始真經注	五/351
三經同卷	三/233	尹文子	五/707
大丹直指	九/303	五 畫	
大丹記	九/203	玉皇十七慈光燈儀	三/275
大滌洞天記	七/601	玉皇宥罪錫福寶懺	三/239
上清經真丹秘訣	九/458	甘水仙源錄	六/691
上陽金丹大要	九/211	巨勝歌	九/201
山海經	七/199	石藥兩雅	九/165
子華子	五/715	古樓觀紫雲衍慶集	七/495
四 畫		古文龍虎上經注	四/1
天壇王屋山聖跡記	七/529	古文龍虎經注疏	四/9
天台山志	七/563	四明洞天丹山圖詠集	七/587
天隱子	五/817	四氣攝生圖	九/417
元始无量度人上品妙經四注	四/451	四經同卷	三/1
无能子	五/825	仙都志	七/549
太上老君說常清靜妙經	三/3	仙苑編珠	六/579
太上老君說常清靜經纂圖解注	三/65	仙傳外科秘方	九/533
太上老君說常清靜經注(杜光庭)	三/9	白雲仙人靈草歌	九/461
太上老君說常清靜經注(李道純)	三/39	玄真子外篇	五/837
太上老君說常清靜經注(無名氏)	三/43	玄品錄	六/533
太上老君說常清靜經注(白玉蟾)	三/23	幼真先生服內元氣訣	九/450
太上老君說常清靜經注(侯善淵)	三/31	六 畫	
太上感應篇	四/689	老君音誦誡經	八/375
太上玄靈北斗本命長生妙經	三/8	西嶽華山誌	七/155
太上玄靈北斗本命延生真經	三/5	西嶽總勝集	七/167
太上玄靈斗姆大聖元君本		西昇經	三/629
命延生心經	三/4	西昇經集注	三/589
		西川青羊宮碑銘	七/649

冲虛至德真經四解	五/523	胎息精微論	九/295
七 畫		急救仙方	九/471
延陵先生集鈔舊服氣經	九/437	度人上品妙經注解	四/517
八 畫		洞天福地嶽瀆名山記	七/187
武當福地總真集	七/421	洞靈真經	五/499
武當紀勝集	七/445	洞玄靈寶三洞奉道科戒營始	八/509
兩篇同卷	九/187	洞玄靈寶齋說光燭戒罰燈	八/503
	九/197	祝願儀	七/659
	九/203	官觀碑誌	
	九/447	十 畫	
	九/457	素履子	五/819
	九/461	真元妙道要略	九/173
兩傳同卷	七/177	真誥	四/565
兩論同卷	九/295	鬼谷子	五/785
兩書同卷	五/815	高上玉皇本行集經	三/75
抱朴子內篇	五/175	高上玉皇本行集經(張良)	三/91
抱朴子外篇	五/259	高上玉皇本行經髓	三/235
長春真人西遊記	六/669	高上玉皇胎息經	三/238
岱史	七/1	高上玉皇滿願寶懺	三/249
金華赤松山志	七/539	高上玉皇心印經	三/238
金蓮正宗記	六/635	唐王屋山中巖臺正一先生廟碣	七/535
服氣精義論	九/297	唐嵩山啓母廟碑銘	七/536
周易參同契	九/1	海客論	七/671
周易參同契分章通真義	九/37	神仙服食靈草萬蒲丸方	九/457
庚道集	九/63	十一 畫	
九 畫		黃石公素書	五/905
茅山志	七/263	黃帝陰符經講義	三/573
南華真經拾遺	二/895	黃帝陰符經疏	三/559
南華真經義海纂微	二/261	梅山觀記	七/573
南華真經新傳	二/777	混俗頤生錄	九/409
南嶽九真人傳	七/179	淮南鴻烈解	五/1
南嶽小錄	七/181	通玄真經注	五/441
要修科儀戒律鈔	八/391	陸先生道門科略	八/475
修真十書	三/283	終南山說經臺歷代真仙碑記	七/487
修真精義雜論	九/283	終南山祖庭仙真內傳	七/457
皇經集注	三/129	十二 畫	
胎息抱一歌	九/449	雲笈七籤	一/1

無上秘要	十/1
登真隱訣	九/375
十 三 畫	
嵩山太无先生氣經	九/427
鉛汞甲庚至寶集成	九/135
意林	五/913
道藏考略	十/723
道藏目錄	十/609
道樞	十/369
道德真經廣聖義	二/1
道門科範大全集	八/109
道門定制	八/1
道門通教必用集	八/321
十 四 畫	
鳴鶴餘音	九/319
種芝草法	九/467
漢天師世家	六/603
十 五 畫	
劉子	五/845

養性延命錄	九/395
十 六 畫	
素籥子	五/763
歷世真仙體道通鑑	六/1
歷世真仙體道通鑑後集	六/353
歷世真仙體道通鑑續編	六/319
龍瑞觀禹穴陽明洞天圖經	七/583
龍角山記	七/519
十 八 畫	
懸解錄	九/193
二 十 畫	
騶冠子	五/737
二十二畫	
讀道藏記	十/705
騫子	五/697
二十四畫	
靈寶玉鑑	八/537
靈寶无量度人上品妙經	四/33

滬新登字 109 號

道藏要籍選刊

(十)

胡道靜 陳蓮笙 陳耀庭 選輯

上海古籍出版社出版

(上海瑞金二路 272 號)

經售處上海發行所發行 上海市印七廠印刷

開本 787×1092 1/16 印張 48.25 插頁 4 頁

1989 年 6 月第 1 版 1996 年 2 月第 3 次印刷

印數: 3001—5000

ISBN 7-5325-0245-7

B·15 定價: 42.90 元