

藏

外

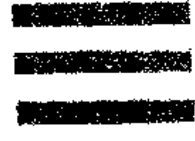
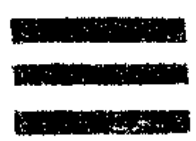
道

書

4

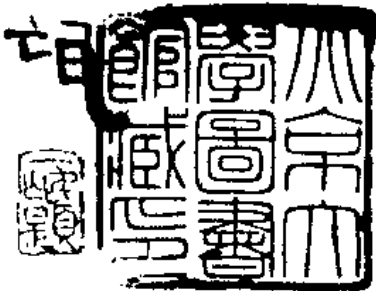
巴蜀書社

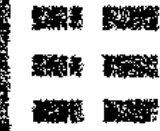
藏外道書

李一

巴蜀書社

第四册

藏外道書第四冊攝養類目錄

先天斗帝敕演無上玄功靈妙真經疏解

一

九皇斗姥戒殺延生真經

一四

九皇新經注解

三四

覺世經注證

一二〇

關帝明聖經全集

一六五

三界伏魔關聖帝君忠孝忠義真經

二七二

敬竈全書

二八一

文昌帝君本傳

二九六

文帝孝經

三〇〇

文昌應化元皇大道真君說注生延嗣妙應真經

三〇九

文昌心懺

三一四

文昌大洞仙經

三一九

文昌大洞仙經注釋

三四五

文昌大洞經

四一四

大洞經示讀

五五八

文昌大洞治瘟寶錄

六〇九

大洞玉經疏要十二義

六二八

玉樞經籙

六九〇

中刊道藏輯要

先天斗帝勅演無上玄功靈妙真經

孚佑上帝純陽昌祖天師疏解

斗為大樞玄功之祖今逢時節因緣

先天斗帝勅演此無上真經為天仙家至玄之功故曰玄功曰

靈曰妙即直指玄功之至精微處此經九品實為金丹妙典

洗滌從來譬喻隱秘之詞使人人共由大道直證天仙後學

理真幸寶玩之真易視也

香讚

玄靈妙典萬古真傳明道寶經諸天秘密箇中筌九九重宣

道藏輯要

靈妙真經疏解

壹

斗集一

慈濟永無邊

大聖先天圓明道姥天天尊三稱

此書讀為諷經最興科儀

寶號三稱即皈身皈命皈神之至意也

至心皈命禮

西天竺國大智光中真空妙相法王師無上玄元大母主金光

耀處日月潛輝寶杵旋時鬼神失色顯靈踪於塵世衛聖教於

閻浮眾生有難若稱名大士尋聲來救苦大慈大願大聖大慈

聖德曰光天后摩利支天大帝圓明道姥天尊

此

先天斗帝勅演無上玄功靈妙真經疏解

斗帝寶誥虔誠禮誦感應至神有不可思議功用

讚偈

本壇恭逢

斗帝聖誕舉行慶祝典禮幸蒙

慈照普被

恩光

勅演無上玄功靈妙真經九品洵萬劫之難逢亦大慈之隨應

無極子謹稽首拜手當壇呈偈曰

瑤天大法祖大愿度眾生勅演靈妙品慈悲無等倫玄元通啟

澈萬載荷深恩先天原一炁著經闡鴻文大覺慈尊法無絲不

道藏輯要

靈妙真經疏解

二

斗集一

是因一超千古劫一度萬含靈此法無上法此功無上乘諸天

齊赴會萬法盡歸宗實是天地明源從萬派清一闡鴻濛路俯

垂現在恩前前並後後同澈大道根為說靈妙法靈妙即真經

九九通玄秘三三是一源合同而神化由凡入聖真是大慈悲

愿願大法通神盡人齊皈命敬信永奉行

吾此偈已將全經秘妙隱括無遺先指明壇地為覺靈精舍

傳經之口即係在九皇慶祝期內此九品真經傳之非偶必

因地因人因時而後

法祖本大愿力具大慈悲沛大恩澤乃於大母慈壇

著經闡文乘因緣以超劫度生也此無上法無上乘洵萬劫

難逢之奇遇萬古不傳之妙寶九九玄秘與三三源合同
神化大道之根歸宗於是

左宮星君讚曰妙法道祖普度羣生臨壇說偈願真經義澈開
靈一點列高真萬古千年派衍深即是大慈心

此言我天仙派由此經廣衍以成化度萬古千年學道之人
共相繼續以為金丹法派正傳所以經內亦云一起參證派
入天仙又曰後是法後繫於地壇又曰回翁守此接引羣生
也

先天斗帝曰明道姥大天尊寶訓

斗萬天之上萬法之宗玄通微妙是真功拜禮從容日月參明

道藏輯要

靈妙真經疏解

三 斗集一
X11

在此中法不說來法無窮真是虛空得圓靈識性同菩提深
宏普度此君家道心現處即是化工蒂固根深千秋壇運通喜
氣溢寰中大地無遮仁慈利濟大法無上宮

道祖法壇派遠綿長功修度成爾法子等眾曰禮所禮能禮所
禮不必朝拜為朝禮跌坐冥心即是禮禮到恍恍惚惚是禮
禮到空空玄玄是能禮能禮靈妙真玄訣禮到昇騰是真禮

道祖壇中所呈悉如律令施行勅

斗帝此訓揭全經道繼為勅演瀉綱萬古玄真斯為秘誦真一
字一蒼胡頡頏上合三清三洞之真文下開萬天萬法之真
宗不可端倪不落詮解蓋緣我為源法壇將綿長此天仙法

派而功修有度成者故直示心傳洞達無隱為中切切指點
屢屢唱嘆玄通微妙包孕無窮得圓靈如是如是

靈妙絲起品第一

紫微星君曰藐爾一身配乎三才靈踰萬物至寶內含與生俱
足無區聖凡唯彼克葆上際下蟠一朝失守人禽攸關此不彼
顧我無爾判有大智炬如日之懸有接有繼為範為開莫推莫
挽或照或監得其宗主至極至玄明明在上早濟早援莫之自
溺無意者以月以日積累如年有其一得後不越先唯其通
復無外中邊此真一息功在綿綿盡天地量包古今賢惟功性
實自證自參一起參證派入天仙道法之祖永度人天人天普

道藏輯要

靈妙真經疏解

四 斗集一
X11

度斯為妙原吾奉法勅著靈妙篇開章一義深深淵淵人入
了即躡瓊嶺仙祖俯偁然其然

九品皆闡靈妙此篇九品之緣起也

紫微星君為天北極妙握仙柄是萬星宗主即性命根源

斗帝勅瑤天第一吉星於古今第一覺壇傳古今第一道典誠

天仙家金丹秘寶真傳開口說一身配三才含至寶已是澈
上澈下澈始澈終路頭且直揭曰有大智炬如日之懸是惟
以圓明大道為清靜真宗非得其宗主未易窺此至極至玄
之妙體通復而達中邊也然又恐人未知虛空中真有妙有
又切示根蒂曰此真一息功在綿綿由實功參證則派入天

仙自能契道法之祖而永度人天矣深深淵淵靈妙之實功也人人了了靈妙之實境也高踞瓊巖而遙入在洞矣

靈妙持心品第一

紫微星君曰爾時

斗姥慈尊坐無極宮照臨下土慈惠眾生發普濟願施大慧力顯大神通嘆爾眾生罔識本性只是圓明沈淪漸晦於是乘大法會降大法壇說明大乘啓彼昏昏欲求天仙先還本原本原之地不可方物卽之有象探之甚深窮竟萬變不離方寸八具此物不以物名名之以心仍滯於名此名此象莫測其靈靈卽本原非此塊心欲力持者持此爲經吾道曰明乃是明明明何

道藏輯要

靈妙真經疏解

五

斗集一

以啓仍歸本根此根觸法不可形形操存有要晝夜持循如保嬰兒如對至尊如防堤邊如馭羣英莫撓擾散毋弛脫紛有操有縱可相可形放之則逸滯之不靈我與爾靜乃攝真精靜猶不靜動亦昏誠虛體用包孕無垠從此充極不越此經是人是我悉自交營上乘顯緒法具夙乘其如彼岸卽以爾登有大世界爲大累榮欲河不涉摧破愁城無多現相得靜斯呈靜呈相現自無勞乘我不求爾爾不我侵斯爲入手先證分明持住如是乃望前程慈尊唯然先照天君

道外無心心外無道惟持斯靈惟靈斯妙此章特言持心是聖凡第一大關鍵先敘勅演因由乘九皇之法會降繼源之

法壇特垂此大乘經典以爲天仙持心妙法夫本原之地彌綸宇宙而實不離此方寸之間曰卽之有象探之甚深持之法也操存有要晝夜持循綿綿密密火候足則金丹立成下四句形容持心之方卽養丹之妙諦又戒之曰莫撓擾散毋馳脫紛誠恐人徒事虛靈故曰有操有縱可相可形放之則逸滯之不靈我與爾靜乃攝真精是性命雙該體用俱備曰包孕無垠已全示人真蒂矣持之永久而有不超登彼岸者乎此大世界卽法界卽鼎爐但不爲欲愁煩惱等障蔽則真相立現一一遞證分明矣持住如是乃以如是持心非滯守中宮收心腔子裏便以爲求放心者比也噫如是之法若

道藏輯要

靈妙真經疏解

六

斗集一

靈妙解脫品第三

紫微星君曰太空一點萬象虛涵淨雲冉冉飄飄無碍體相通澈不滯端倪同之太虛白雲無歸夫人之心稱曰最靈最難降伏莫此爲甚如是持循是能降伏爾等眾生既降伏已乃可復靈靈何不靈是有妙法法只一法解脫真訣嗟爾羣靈膠粘塵空日入日深如何是出有此解脫如起沈痾豁然清爽如出重圍坦坦蕩蕩如關晴室廓然光明如遇荆榛一毫不挂此大智慧是大瀟洒求仙求佛脫離苦境若不苦不苦苦境此以終身總不能振如蠅附牆風不能逐如蛾赴火扇不能推自甘自

結乃無能為由降伏故力大於身舉手即開舉步即入舉頭即見舉念即獲如是解脫解非他解脫則真脫之元妙極一棒打破

前章言持心固是聖凡關鍵然非解脫止是色身邊事縱極精進亦無成就故此篇尤為喫緊為人處但解脫非易總緣一點靈明窒於塵緣日入日深如何是出故必如是持焉如是降伏而後能如是解脫也如起沉痾八句是極形容解脫滿酒之妙境若不苦十句又申言所以不解脫之故總欲人自解自脫以玄元之妙楔打破日入日深之塵窒原是力大於身果能如是自然舉手即開舉步即入舉頭即見舉念即道藏輯要

道藏輯要

靈妙真經疏解

七

斗集一

靈妙精進品第四

紫微星君曰於穆維天穹窿其體視之不見聽之不聞談之者眾上之也難惟仙佛祖先自上昇纔發慈愷累劫度人人真能求無不度成求度善信既諸解脫從如何証此無他求唯自証進人心了明結習未離非復舊染即陷四肢中心瞭然在自証前日復一日年復一年甫其進步效未即著欲速易退至道難幾魔橫障堅處處阻撓心有所攝動處惕然由不制伏碍則形焉亦曰心性制諸魔外此則莫達彼受其累洞非不明左繞右

縈明不是明真繞真縈習成莫救長此墮頽分明前路不行不達是無阻隔終莫引援又其結深漸積為性如是自安前程自棄雖具大愿兼大法力莫能救濟誠何自啓大丈夫起此心直的如矢在弦求之專一志正體端無能累我一發中堅此不可移彼無能助如趨如赴或失之後孜孜皇皇不惜其他唯有一是無紛無訛先後一致終始同誠綿密之功不息不爭人見云何志趣如生此有正訣各不為謀不費慳財不纏俗塵只一猛勇立進無退要求真功須問真心好無以上所欲莫甚若加策勵愧怍悲懼有此等心益堅前念匪勉自課早不宜晚道之而行前望不遠

道藏輯要

靈妙真經疏解

八

斗集一

此章言精進之功全在克去舊染制伏身心以靈明實鑑返照省察刻刻使惺惺常存而魔外自祛蓋人生結習既深所以障業重而智光晦必須精進專一志無時不正體無時不端則內外雙修靜動交養方可一發中堅自無不破之的如趨如赴六句是形容精進極專一處無後先無終始惟以一誠貫注此綿密之功總如是不息不爭而已是即精進正訣故曰要求真功須問真心好無以上所欲莫甚退亦此心進亦此心塵窒亦此心解脫亦此心但時刻常持靈妙之心以求解脫而於道也好無以上問之於心所欲莫有更甚於此者則不求精進而自精進矣又恐久而或怠故又示人

常常起愧怍悲懼等心以自加策勵則前念益堅後功無懈
自望前途不遠而入道矣

靈妙布施品第五

紫微星君曰佛法三乘首闡金經明心見性無住著相祇樹園
中莊嚴佛土恒河沙數七寶布施不若誦持為功德優布施無
量亦無等差七寶弗如是為誦持爾眾生等當無盡著視根於
眼通此眼界洞澈諸天上矚真光下及含靈所有利益河沙難
量聲響於耳以此耳順天籟通八方和樂中內旁澈聽以利
濟超離億數算舌身意亦如是觀此六根者是住非住著之斯
蔽達之即通惟我自達無借於外以我住我事幾成敗前望卻
道藏輯要 靈妙真經疏解 九 斗集一

阻無本具性內慳自障不超古今大喜捨恩斯脫蒙塵何繫何
繫一推即遠有諸善緣乃接續至佛乘教明吾道益尊身有三
寶是則真靈珍惜護持不遺寸心欲求此寶先行利濟六根布
施三寶斯貴太上遺經只此一義乘分上下道惟獨位亘古今
來瀾淪布蕩通被十方周遍三界恢之彌廣擴之無窮操之於
內不踰寸地覆載生成充乎其際惟此一尊根於天地不滿不
雜只在自持有諸內者不查於外附於後者撒手施去真視真
聽自入玄元生生滅滅萬趣懸然自持此念不謀他人不踰雲
頃一持一得一噴一醒夫然後效真寶前程
布施原兼內外財施法施皆外也金剛經云不應住色布施

不應住聲香味觸法布施應如是布施不住於相蓋言應無

所住行於布施也此經於精進之後即繼之以布施其義甚

深其道甚大非僅七寶恒河沙數布施不足以言布施即身

命布施亦不足以言布施何也以猶有住著即非靈妙布施

之至道也故經中云此六根者是住非住著之即蔽達之斯

通明言無住相布施之妙又恐驚空者涉於茫蕩因直指曰

身有三寶斯則真靈珍惜護持不遺寸心俾人知妙行無住

之地而並不著妙行無住之迹乃為形神俱妙之道故曰六

根布施三寶斯貴太上遺經只此一義乘分上下布施之察

於上下也道惟獨位布施之會於歸極也亘古今來六句仍

道藏輯要 靈妙真經疏解 十 斗集一

言布施之充乎其量操之於內不踰寸地仍言布施之樞紐

妙握真宰既不落空仍無住著此玄靈妙道所以於佛乘同

契真空妙有妙有真空玄禪之功皆不外是彼以昭昭靈靈

為佛法者必不知修大覺金仙破徹六陰之實詣以色身為

道法者必不知修道修形非大羅天仙之金丹妙道又不知

佛所斥之十種仙原非三清大道即我輩亦以此十種為非

也今

先天道祖破萬古之自贖示妙道於一乘就金剛之旨切實言

之由此布施之妙至於真視真聽則天眼天耳皆通自漸入

玄元真境是真寶前程也布施之義大矣哉

靈妙離欲品第六

紫微星君曰人身易敏真性不滴性全其真有守則見千萬累
 功如是眾生各具一點此是大同分見合見維彼聖真真則克
 明昏濁凡夫性失其真真何以失非其本原如彼乘珠寶光透
 於深淵淤泥其體不知愛惜常住汙泥若求此者拔之於
 淵洗濯其身即洗即拔真光乃露是珠不染只爭此功高明古
 鑑無不呈照久埋深附塵土蒙覆不求懸照任爾塵封遇有識
 者起之地下濯磨其面拂拭其光光乃煥發是鑑不埋自甘塵
 土光則不澈誰執其咎人之真性如鑑如珠凡夫不明如在泥
 塗此為大欲累劫纏縛不脫不離如輪之轉輾轉相循失其本

道藏輯要

靈妙真經疏解

十一

斗集一

而求超入者離欲為尊此之謂離不容一息華藏微塵有欲必
 爭其不之界不少寬貸能離則人不離非類仙佛慈濟離此達
 彼總不離此莫能望彼是真離者其真立見不疾不速功爭斷
 絕良農去莠一日不盡再加功深盡淨乃竟不憤始勤必然終
 怠怠不能離勤亦非離爾欲仍熾自荒於嬉惟知綿綿其離則
 亦不見為離離則真全此斷真關圓靈現前我法我訣先賢後
 賢循之者聖執之者凡查冥虛無渾合自然

離欲為修養要緊關頭顯佑黃子云人生血氣之累天之授
 於庸眾尤淺授之學道者偏深斯言最合試看人每於大有
 得後欲念轉似較平日更濃即可驗也此品列於精進之後

是憐愍事道之人於將成時駕一寶筏佛法曰離欲尊金經
 曰離欲阿羅漢與吾道同旨昔月宮天曜尊者奉

寶光幽照如來法旨云無上妙道是先從身心上討本原離欲
 之旨是無上玄元之妙此欲字千看萬看總要從皈依心定
 住離者去而遠之之義要離得實在有一分便真一分能真
 得此字秘訣欲字方可通身退去矣離欲一義即是澈上下
 真根蒂可仙可佛即為頂上圓光並在我覺源壇垂示寶偈
 曰清虛一系本圓靈悟澈淨空道運昇只向空中橫豎取一
 人一點即分明正於此品大相印合且欲字要看得細所賊
 甚廣凡一切常態世情及愛慕因緣稍有動心即謂之欲必

道藏輯要

靈妙真經疏解

十二

斗集一

須一塵不染一絲不挂方離得淨盡而三界可超人生一點
 則明本來萬古常存如珠如鑑經中指示其明前半既詳言
 之矣而復點明曰人之真性如鑑如珠凡夫不明如在泥塗
 此為大欲累劫纏縛此不必逐字訓誥學者總宜細心體味
 經中又示警曰不脫不離如輪之轉輾轉相循失其本面言
 不離欲即不能出輪迴生死而日染日深將失其本面矣恐
 人將離字看得粗因申言之曰此之謂離不容一息華藏微
 塵有欲必爭其不之界不少寬貸此理欲機關判別在臺區
 之際其界稍有不清則消消其有守即見之性明而不得洗
 濯拂拭之功是以昏濁凡夫難成聖真也華藏微塵句下爭

字界字含無上玄微之妙訣未易指破急須為眼仙佛慈濟
四語言玄禪同此一乘是眞離者其眞立見功在於離欲效
在於見眞欲離得愈遠眞見得愈眞此三教至詣之旨不
疾不速功爭斷續八字乃金丹妙道之正傳淺者見淺深者
見深由人自証未可言詮良農六句始終一勤然不知和綿
之眞功則不但忘不能離即勤亦非離何也見以爲離仍著
法邊際此中微妙非箇中人不能語非過關人不能行故曰
不見爲離離則眞全此斷眞匪圓靈現前噫全眞眞全前現
現前萬古妙道大哉玄元觀經云我法我訣先賢後賢前之
者聖執之者凡已分明自下注腳矣至末云香冥虛無渾合
道藏輯要 靈妙眞經疏解 斗集一 卷一

靈妙清淨品第七

紫微星君曰渾虛太清玄明眞淨機緘初離無物無名此爲至
極玄元香冥無原無極無爲無爭三才既定陰陽道著道還本
原渾物無形累世累劫道心人心緣心而具性卽生情情緣情
結情結障深非道累心非心累道心不累身性不累情則明圓
明高懸古今業身業積乃累心性此清淨體業濁塵紛種種愛

先天斗帝敷演無上玄功靈妙眞經疏解

欲蒙蔽性明一絲一障障濁河深情積爲愆愆結惡重是不掃
除愈熾愈焚噴貪煩惱怖恐畏驚如是輾轉淨域千里要自逃
匿牽絀莫解爾諸法子山堅定持得離欲天緣離欲前路坦
坦道由汗泥品愈清潔若由火種清則無上金剛火煉堅眞其
體若陶化工質堅無等此清淨者入聖階梯証玄妙境汗泥亦
清淨市亦淨深山不古洞不淨清淨淨不呈於境有尋得
處此境乃眞以塵網身何處尋境我與爾眾同皈大道欲尋此
境叩之太上太上無爲是爲至上有爲之爲卽修無爲爲非
有有非爲無爲非有有爲非無無有有爲爲有無出有爲
故人於無爲由無爲故乃至非爲非爲之爲乃無不爲乃可有
道藏輯要 靈妙眞經疏解 斗集一 卷一

道藏輯要

靈妙眞經疏解

斗集一

卷一

爲乃可無爲如是說已清淨其幾由清淨故乃澈乃希希有妙
道法力通神不神之神神乃法神法云身法非法非法非
非法乃眞神由中眞入至道目前何爲視聽聽之在上上不在
上上上之無上之我其爲大羅人由清淨應諸參証玄之與
玄如通其竅要卽臻者如渡求筏筏是法筏繫於覺壇鼓浪乘
風浪靜波恬棹通彼岸明月在天不要妄乘舉頭卽是此何以
故天不外天月非天月滴滴歸根卽於此宅我道祖壇具此法
筏載清載淨綿綿不竭更證眞源諸法莫說

此承上章而言清淨固不在境地上論亦非僅潔齊身心已
也玄妙之境是爲清涼淨域人能脫然離欲方可直入眞界

觀開首云虛虛太清玄明真淨機緘初肇無物無名此為至極
 極多元香冥六句可見經旨甚深未容淺窺也爭者理欲相
 爭之幾人能人此清淨真境則一切事物皆可由妙觀察智
 化為妙明圓覺之境處處無碍故曰無為無爭夫人心道心
 判在危微外緣最易膠粘人每因業而累身因身而累心因
 心而累性種種愛欲蒙蔽性明皆由塵情為之顛倒情積為
 愆愆結惡重以致朗朗圓明之淨域輾轉背馳奚啻千里之
 遙是必痛自掃除將嗔貪煩惱恐怖畏驚等念打掃得空空
 洞洞堅定自持得離欲天而後前路坦坦矣然又不得厭喧
 求靜避俗求真墮入二乘甲裏故曰進出汗泥品愈清潔若

道藏輯要

靈妙真經疏解

五

斗集一

由火種清則無上金剛火煉堅貞其質若陶化工質堅無等
 是言正好就世緣塵情易染難斷處淘鍊清淨法身方是人
 聖階梯所謂在世出世在塵出塵也且玄妙之境果能實實
 印證則汗泥亦清以市亦淨古來大羅天仙或依糞堆雪窟
 或入酒肆淫房而清淨之體自在習染之汗愈明否則即深
 山亦不清古洞亦不淨清淨淨原不呈於境而自有真清
 真淨之實境非叩之太上何能得之耶太上無為十八句是
 闢大道之妙即清淨之原也希有妙法八句是言大法之神
 惟清淨可入也故曰由中真入至道目前至何為視聽六句
 隱指大羅之天樞默契清淨之端倪天機隱秘未敢遽洩後

學聖真誠身證夫玄之與玄自然能通其妙矣夫至道微妙
 固不易臻而要非無門可入我明明設一渡世法筏繫於覺
 源寶璣只要人能清淨皈依力持五戒性命雙修則棹通彼
 岸而明月在天矣故曰舉頭即是然天非外天也月非天月
 也人所本具各有性天性月根於身之真宅但不為氣拘物
 蔽則青天朗月何有纖翳乎滴滴歸根即於此宅是雙關語
 亦是如語實語蓋鑒我貞誠承久如是慈腸一片普度世人
 恐彼悠忽者當而錯過機緣故切指其地為萬古常存億劫
 難逢之寶地而又申言之曰我道祖壇具此法筏載清載淨
 綿綿不竭更証真源諸法莫說噫慈悲指點之意至深切矣

道藏輯要

靈妙真經疏解

六

斗集一

吾亦惟是常持初愿永護是壇以仰答
 天勅之重與

大士菩薩共圓成此利濟之心在源中作清淨後以待飛渡者
 飛渡無難始於持戒終於清淨而已

靈妙煉虛品第八

紫微星君曰大道之宗萬法之祖運神於虛包孕萬有形形相
 相色空空只此上下通幽澈秘密玄靈闔闢之機虛中涵
 養章美於外細無不入大莫之哉穹穹者天日月照臨四維八
 極皮居躡躡星羅棋布象體其上聲臭聞寂莫測莫名扣萬啓
 一乃含大美大寶曰三精與神炁與身具存先身而立豈立身

先更先天地無始劫來於今罔替一人一具千萬化身千萬具足具足之體是萬還一其昭明明其發密密存乎人者莫良於此三歸一物一化而三非三是一非一非三非一一三三非三非一是一是三日惟此寶具足莫參總由有象以歸無象按之至寶實而仍虛充虛之量萬變莫窮煉之為要名之難紀為虎為龍曰鉛曰汞於坎於離位置其地木植火炎又充其通極形之肖極名之似名之形之不一是拋卻即走操之斯有聖不異凡仙與佛偶凡夫異等惟此一本增減不形生滅無盡具此大者百體率從從之百歧乃生色相相不一相四相終累誰為空者莫煉其至煉則超之非比物類胎卵濕化蠢動而

道藏輯要 靈妙真經疏解 七 斗集一 八 廿八

已佛性亦靈亦識其具矧靈於物胡不煉此可為可進可進可啓玄則空空靈無不通通靈啟玄妙秘竅中鑰竅開然萬象羅前渾然無物自然生生執靈往運不識其程形聲動靜表裏同明叩之寂寂聽之冥冥若愚若晦若叵若存存乎至道煉虛歸真

此品乃玄通微妙真功首善與
百丈佛祖同降贊頌祖云道曰靜釋曰止靜與止一而已一者何惟心造心本虛無方體煉其虛道在通
青華上帝亦云結丹之道一而已矣一無他虛而已矣煉丹者煉虛也虛非空空之虛乃實實之虛虛非散散之虛乃渾渾

先天斗帝救演無上玄功靈妙真經疏解

之虛煉虛而成其為虛則丹成矣形神俱妙者形神俱虛也又曰煉丹件件皆虛黍珠一粒渾然太虛之體又曰修持之要千聖萬真總歸寂滅學道而不至於寂滅未有能度劫者仙佛有分在煉性煉炁之間究竟到得無上根源就是氣也是性長生也是寂滅何也仙家所煉之炁蓋有超出於陰陽五行之外者所謂元始以來一點靈光渾融週遍太和至真之炁而實無物也至哉言乎妙哉虛乎此品開首云大道之宗萬法之祖運神於虛包孕萬有已將全旨揭明形相相十句言煉虛之圖關機關穹穹者天八句即天象之昭垂示人工之默契人人皆具三寶人人皆秉一元三三一總歸

道藏輯要 靈妙真經疏解 大 斗集一 八 廿八

虛煉故歷歷詳言而復明結之曰總由有象以歸無象按之至寶實而仍虛充虛之量萬變莫窮煉之為要誠微妙玄通之真訣彼一切虎龍鉛汞坎離水火等極形之肖極名之似名之形之不一是也但此煉虛之妙拋卻即走操之斯有聖不異凡仙與佛偶可見玄禪至詣本自相同煉虛之功前真莫異彼凡夫不知煉虛何能超界而物類更無論矣玄則空空靈無不通通靈啟玄妙秘竅中此四語是煉虛秘妙言玄靈則無滯機言竅中則有真証妙煉既久時刻無懈斯鑰竅開然而萬象羅前矣蓋須渾然無物聽其自然之生生若執靈往運意想非真是不識其程也形聲動靜表裏同明叩

四一 九

之寂寂聽之冥冥煉虛遺虛也若愚若昧若亡若存存乎至道煉虛歸真煉虛合道也噫玄靈妙道煉虛秘傳天仙之丹法大羅之捷徑也萬古真宗幸於此經括出

靈妙超昇品第九

紫微星君曰天清地寧萬物化生生化化充周無量體道之精運玄之虛人若異物視物為靈人之靈者以本原靈血肉之軀復何異等穢濁之體六根蘊內七情洵洵二六時中自少而壯自壯而老由生而死皆此蘊洵忘息凝滯以穢濁故忘凝固結如此滔滔何以上昇是由本性養其天根知生而死即即生

道藏輯要 靈妙真經疏解

九 斗集一

生超乎軀殼通乎精靈洞洞朗變化通神由小入大自外入內查冥渾合一達百澈上通下起離去五障明乎五玄神之化之昇之即之此一息者貫乎千億由即而離求深入妙貫一空展如顏如會得其際者乃無不通三元會合萬派歸宗是一是二與道大適片片之光頃千萬丈寸寸之步一躍天上玉京高迴舉首望之仙階層疊移足可躋有先入者後則隨之前有招者後即趨之此不彼讓古不今殊惟齊乎物乃超萬物惟達上乘乃出凡塵功在內叩叩之靈靈必先必後無作轉幾是在持循有恒若性還我大虛靜中即証靜不外動靜之動之無不神合與太清遊與大道偕上願仙僊班躋自列如是證澈此為騰昇回翁守此接引羣生我祖我法為度有成天機洩處處處端

倪爾法子等從之如歸同登彼岸共悟玄機法壇慶返一啓流光更堅定力嗣派綿長吾奉勅演秘靈妙章人人奉行利濟無疆

此第九品以超昇收結全經須知超昇無功功仍在前而煉虛尤為總持要門開首六句是接言煉虛真功而並及其效即陰符經所謂觀天之道執天之行盡矣之義下言人之異物惟在此本原之靈若血肉之軀穢濁之體六根七情二六時中忘滯固結則非虛矣何以超昇哉是由本性十二句乃煉虛而漸及歸真之妙所以上通下起離去我三品經中所言之五障明乎我三品經中所示之五玄神之化之昇之即

道藏輯要 靈妙真經疏解

三 斗集一

之也又恐人或蹈茫蕩之空而無以為超昇之本故特示曰此一息者貫乎千億由即而離求深入妙此中消息具微妙玄通之幾為大羅朕兆之倪仍須口傳心授乃能澈底通明非可依文解義也貫一空履八句言儒道與仙佛之道無異所謂明德所謂一貫所謂危微精一之傳胥是道也片片之光八句言超昇之實境有先入者六句勸勉壇中弟子之詞惟齊乎物乃超萬物所謂齊物者非齊乎物類也天目開處法界圓明一切塵凡境地皆是大光明藏此之謂齊物所以超出萬物之表而不為世網所縛也惟達上乘乃出凡塵亦非三乘上中下之說義分三乘本屬權教玄元妙旨直契佛

宗不但誦經禮拜茹素參禪及坐功運氣數息觀想等有作
有爲之事不是上乘法即領會微妙直契淵源亦非上乘之
道何也真玄至妙非可言詮說空著空仍爲狂慧是必先窺
破大極而有允執厥中之妙圖成法界而証拈花微笑之真
然後千錘萬鍊妙入玄元真境乃能真超凡塵而至無上也
是功惟在內叩叩之鑿鑿即邵康節所謂更看清光表裏真
忠必先必後四句言功須持久還我太虛九句乃出神入化
後之大成境地與三清交光與大道偕行人無出有神通變
化際顯莫測俄頃萬里故曰如是証澈此爲騰昇也回翁守
此接引眾生乃

道藏輯要

靈妙真經疏解

三

斗集一

紫微大帝囑我流通知我本願如是也我祖我法祖謂

圓明道姥法謂靈妙真經爲度有成蓋指覺源壇中弟子而言

也天機洩處處端倪仍統言九品之妙爾法子等四句勉

壇中弟子之詞法壇慶遠四句言覺源壇教化廣遠法派綿

長是壇本係吾借

觀音大士同開說戒資所以爲超拔人才之地海萬劫難逢之

奇遇當年懸記原有廣化三百年洪啓天仙派得淨土者若

千人得天仙者若千人得超生死而免輪迴者又若千人一

自響應如桴鼓後學聖真皆能証知此時亦不必顯言也

末四語總結全經乃

紫微大帝述係

先天斗帝勅演琅函妙典萬古長留以爲我道門秘寶日人人
奉行利濟無疆其中仍隱寓道妙非可筆之於書姑疏解其
大略如是未存覺源壇中

至心皈命禮

一炁梵天三光聖母駕遊日月二宮前勅賜雷霆大法主威光
赫赫相圓明接引眾生超離諸苦大悲大願大聖大慈聖德
九天后圓明道姥天尊

此亦

斗帝寶誥全經皆

道藏輯要

靈妙真經疏解

三

斗集一

帝勅演故起末皆載一語俾誦經者至心虔禮知所皈向既可

感召垂光亦不忘本源之意也

收讚

經傳奕世廣振玄風九皇勅演大丹功紫極妙難窮澈證虛空

天心造化工

大聖先天圓明道姥大天尊

此收讚與前香讚首尾相應紀傳經之異遇括靈妙之真詮

一字一擊節皆宜細心體味而梵音廣演即與靈寶相通又

正具有不可思議妙用在

三皈

白飯依道當願眾生常侍天尊永脫輪迴

白飯依經當願眾生生生世世得聞正法

白飯依師當願眾生學最上乘不落邪見

此道經師三寶與釋門三飯同旨言似淺近義實精深道門

一其當行之又

多微星君寶誥三飯後宜虔誦九遍仰答

垂與化度之恩謹為補出

至心飯命禮

大羅天闕紫微星宮尊居北極之高位正中天之上佛號金輪

熾盛道稱玉斗玄尊璇璣玉衡齊七政總天經地緯日月星宿

道藏輯要 靈妙真經疏解 斗集一

約四時行黃道紫垣萬象宗師諸天統御大悲大願大聖大慈

萬星教主無極元皇中天紫微北極大帝

斗帝勅演九品靈一妙真經疏解後跋

此經為萬古道河鉅典

斗帝垂慈特勅

紫微星帝於九皇法會頒示九品而統名之曰靈妙真經一曰

緣起靈妙之根原也二曰持心靈妙之樞紐也三曰解脫靈

妙之顯現也四曰精進靈妙之時候也五曰布施靈妙之運

行也六曰離欲靈妙之孕育也七曰清淨靈妙之明澈也八

曰煉虛靈妙之神化也九曰超昇靈妙之圓成也就平實簡

易中將玄通微妙真功次第指出俾人人本此靈妙可以直

造天仙地位洗盡從來丹家譬喻重濁之習今又得

道藏輯要 靈妙真經疏解 斗集一

字佑上帝疏解益覺經旨洞明如日月麗天朗無纖翳並蒙垂

示寶偈曰天仙正覺派綿長廣化洪開大道場我欲度人無

量劫彌羅背恨總無礙試看修持不計年好把玄功靜裏參

同精煉虛皆妙訣真成道器足超前數語中包羅秘旨默寓

真機而非個中人不能解非明了後未易行也 小子覺 質本

仰蒙

特詢跋誌是經僅抒心光所明以答

天鑒之赫自知管窺無測不足以仰贊高深惟願同志之士共

覽此經所在有無曰天神上聖護持宣揚果能淨信誠求定

可心解實證莫僅作人間世語言文字觀也廣化弟子願
蕪沐敬跋

道藏輯要

靈妙真經疏解
後跋

五

先天斗帝敕演無上玄功靈妙真經疏解

重刊道藏輯要

九皇斗姥戒殺延生真經

淨咒八則

淨天地咒

上天下地 本無不平 自世好殺 劫運迭興

仰荷斗姥 說此寶經 調和兩大 復歸清寧

淨八方咒

太和四布 八方自安 山無崩圯 海不揚瀾

龍虎就位 雀武罔干 同焉效靈 衛我法壇

淨壇咒

道藏輯要

戒殺延生經

一 又斗集一

維此法壇 雖居塵界 靈文一展 萬聖咸在

嗟爾邪魔 毋犯我戒 靈靈現隨 斷不姑貸

淨身咒

勿謂身微 藐如稊粟 亭亭其表 冊冊其骨

惟虛莫知 候踏汗濁 敬宜聖護 勝于齊沐

淨口咒

的的朱唇 出納之司 緣就董穢 見棄神祇

一念改悔 聖賢可期 弗激自淑 天寶鑒知

淨心咒

丹臺僅寸 至虛至明 肉食斯鄙 遂致弗靈

何以滌之 無踰好生 充滿厥量 慈德惟馨

淨水咒

湛然杯水 不盈一勺 大海同歸 曠敢玩狎

酒成甘露 愁怨悉拔 一塵不染 與天相合

淨法品咒

法筵既張 法品咸備 洽洽者聲 嗶嗶者器

仰器仰聲 上聖默契 旦夕周聞 功德靡既

道藏輯要

戒殺延生經

二 又斗集一

九皇斗姥說延生保命心咒

唵 娑持赤達坦不囉也 紛樓魯通何拉呢也 呼嚕咕哩
阿波喇喇斯 堵哩厄特 嘛嚕忽伯慘憐那 唵 烏達烏
噠 嘛啼嘛啼 撐犁囉拉哆 奚斯嚕囉喝憐那 盧塗嚕
咯嗎弗唾 唵 摩納呢摩納呢 摩納厄嚕呢 拖羅嚕哩
釋力扇底伯納難 淡哆呢 嚕囉斯 吽吽吽
此咒誦之可以延年且所求皆能遂願不可輕視

道藏輯要

戒殺延生經

三 又斗集一

九皇斗姥說戒殺延生真經

九皇斗姥金輪開泰元君頭挽髮髻身被霞綺耳墜金環足登
珠鳥左手執拂右手執杵乘五龍之重趺八寶之座會三登上
真於摩利支天談生天生地之道闡不生不滅之旨登真開講
莫不首肯各各稱善始散時洞明星君侍側未退復稽首元君
前長跪上白曰臣聞五氣順布斯成四時兩大好生斯存萬物
郵隆之世靈呈其祥星煥其瑞維時眾庶熙熙醇醪不見兵革
各盡天年多臻壽考中古以降戰鬪相循饑饉洊至災禍叠遭
壽始不永遂及叔季迥異古初嗟彼下民非死于窮餓即死于
刀兵幸而身際太平得免遷播歲值大有不至啼饑然陽侯肆

道藏輯要

戒殺延生經

四 又斗集一

虐于卑土祝融布毒於閭閻五傷之鬼橫行于白日五疫之神
漸染於四方老少無分貧富不計一歲之中因是而死亡者稠
核其數億下億萬維我 斗姥仁心為質曾發宏願東至於扶
桑西至於崦嵫南至於窮髮北至於昆侖所有眾生除怙惡不
悛信心不篤之外誓無岐視概與救度念此無辜能不顯厥神
通垂手一援耶 斗姥聞言浩歎良久呼星君起而告曰惟彼
童輩顛倒无妄我非不欲急為救拯願禍福之來必有其因忠
孝節義皆福之兆四者細校孝為最大人能盡孝決無不獲其
福者淫殺口過皆禍之媒四者熟審殺又為重人如好殺決無
不蒙其禍者孝之當務前已詳言不世不復更贅汝今所云則

固好殺之過致成劫運初非古今異局天地有變也試為汝一
 一言之天地以靈秀之氣生人即以龐雜之氣生物其靈秀所
 生而能保其靈秀者是為克家之子其龐雜所生而安於龐雜
 者亦為不肖之兒克家之子其愛惜固不待言不肖之兒即未
 必深其愛惜當亦不忍置之死亡天無今古之分人有古今之
 別上古之人得天甚厚渾渾噩噩未開中古之人欲心既
 蒙殺機漸啟至於叔季惟知有己不知有人大則悖逆不道殺
 人盈野次則嚴刑峻法草菅人命下則為財色而傷人之生因
 惱怒而致人之死種種惡業難以枚舉然以人殺人明有王法
 三尺具在莫可逃遁且同類相殘咸知其非苟非憚悍極惡之
 道藏輯要

戒殺延生經

五 又斗集一

徒猶能自警而不敢顯行其毒至若飛走之羣鱗介之屬既非
 同類復無明禁食肉寢皮視為當然即有善良從旁勸阻乃反
 斥為異端笑其迂拙于是清靈之天變為殺戮之天太和之氣
 遂成酷烈之氣率土皆然恬不為怪抑知天地生物其於人也
 雖有靈秀龐雜之殊而潮厥大生廣生之初心總無二致不忍
 已于人而因以氣之靈秀者生人不忍已于物而因以氣之龐
 雜者生物人為天地所生物亦為天地所生則天地之愛物又
 何異於愛人願可指為非我族類不妨供我七飭乎如謂凡屬
 非類賊賊無害則人以物為不類而可以食物之肉寢物之皮
 物亦以人為不類而美不可以吞人之肉啣人之骨物有爪牙

鱗角以為搏取之具設物恃其力而曰弱之肉強之食恣其攫
 擊而食人不止人豈甘心于物將必有起而除之者弓矢矰繳
 網罟陷阱人之爪牙鱗角也人恃其巧而曰愚之肉智之食縱
 其貪饕而殺物無厭物亦豈甘心於人而特苦于智之無可如
 何然身雖受死而怨憾不平之氣其何能消始猶為數有限散
 布于一方繼而殺戮漸多洋溢于四境積而久之害物無算此
 氣遂充塞于天地之間夫怨憾不平之氣至充塞于天地而陰
 陽安有不忒五行安有不愆劫運其能免哉風寒暑濕侵於人
 之身而疾病生愁苦怨毒滿於天之下而災害至即小可以悟
 大夫又何疑因說頌曰

戒殺延生經

六 又斗集一

道藏輯要
 萬物共生 本無所礙 人心不善 忽開殺戒
 殺以召殺 遂成孽界 毋怨昊天 自取之罪
 我今慈悲 為破其昧 諄諄相告 以代帝謂

九皇斗姥說戒殺延生真經

斗姥說頌畢乃曰劫運之來由於殺機之熾自當以戒殺為主而殺之卒不能止者其故有三一因口腹之食二因習俗之同三因非類之說先中其心遂執迷不悟雖有良言亦無自復入是欲止其殺必先破其迷欲破其迷必先開其蔽而欲開其蔽又必先明其理蓋天地生物無異生人人為行虫其種共三百六十彼飛者為羽虫走者為毛虫潛者為鱗虫甲者為介虫無母而生者為化虫隨時而生者為候虫旋生旋死與么小不可觀問者為微虫凡此七虫其種亦各三百六十行虫之中有善有惡有貞有佞七虫之中有良有毒有馴有悍是故七虫之龍

道藏輯要 戒殺延生經

七 又斗集一

鳳麟龜猶行虫之聖賢也七虫之唯雁羔鳥牛狗蜂蟻猶行虫之義夫節婦孝子忠臣也其若鷹隼豺虎即行虫內之強暴鼠狡熊即行虫內之頑逆鴟鳩狐鼠蛇蝎蜈蚣蝗即行虫內之奸宄穿窬及一切凶狠耗蠹之輩物之與人未嘗或異惟是人乘天地之全故一類之中參差錯出而反不一其情物得天地之偏故各從其類一定不易而能自率其性物不可以害人害人者法當誅人亦安可以戕物戕物者報必慘隆古上巢下窟布帛未制菽粟未植其時之人茹毛飲血衣革寢皮蓋為身命使然如鯨鯢之吞鯀鱉虎豹之食鹿兔非為甘脆祇求養生其情猶屬可原迨桑柘辨而蠶功舉水土平而種植興黎民可以禦

九皇斗姥說戒殺延生真經

寒粟麥可以果腹本可無求于物乃以餌以漁取之于外樓購

棲牢畜之于家或以祀先或以養老或以娛賓或以佐食暢一己之私害羣物之命準情酌理罪已難追然無故不殺用之必合于禮少壯不食食之猶有其道雖曰害物向未恣已之欲雖曰傷生向未干天之和積久成劫釀禍猶小今則不然中人之家珍錯充于庖而貴顯豪富之室更可知千室之聚肥鮮盈於室而通都大邑之交更可知豈必賓客往來家室亦無不然豈必當年餓啖幼稚亦無不然此種罪孽尚可逃乎况更有不止此者燔之而為炙刺之而為胎熬之而為膏割之而為鮮磔之糜之而為醢為羹欲甘己口烹割百出而且駭取其項熊取其

道藏輯要 戒殺延生經

八 又斗集一

掌狸取其唇豹取其胎鷄取其翅羊取其尾魚取其腦蟹取其精鴿取其卵麋鹿犬豕取其筋與腎精益求精講求無盡以致一飯之需費錢刀者十千數人之會損生靈者萬億物雖頑蠢亦何至并死生而不知物即微賤亦何堪充鼎俎而巳論人之福福恐未必有是論物之罪罪亦何至於斯此怨恨之所以積而成劫也蓋上天下地莫非一氣之鼓盪氣順則和風甘雨成時豐稔而天下於以太平氣乖則山崩海瀾變異屢作而兩間遂無安土要非天賜之罰皆愚氓自為召致亦非運值其窮實頑民自為釀成世之人固於習俗執迷不悟安于劫運之來曾無有憫而喻之者不亦悲哉其中亦有素日澹泊不事奉養

四一七

及夫大劫既至玉石俱焚無辜而受禍者然身雖節安保祖
父之無餘殃今世雖恬難必前生之無尊報所以夙根深厚之
士不獨一身茹素亦且廣為勸人由一而十由十而百展轉勸
化真可數計功德始為無量積功既深前愆可釋自能遇難成
祥化凶為吉大劫之來庶幾可免故曰自修者私而隘其善小
化人者公而溥其功大是蓋有望於善男信女矣因說頌曰

人既愛命 物亦惜身 奈何肆虐 戕賊衆生
死猶不已 加以極刑 刀割燔炙 造罪匪輕
惟望善信 時切哀矜 廣為勸化 永享太平

道藏輯要

戒殺延生經

九

又斗集一

九皇斗姥說戒殺延生真經

頌已復為星君告曰我今所說非同荒誕其屬至理維彼下民
雖人迷途聞此亦當解悟但就甘悅盲根于食色之性擊肥烹
鮮困於已成之俗庸人之情習久則安乍變則駭一旦忽欲盡
革而愈勢必苦于淡泊則雖明知當戒而有且快目前寧權後
災者矣舌徹耳聾終于無益我目為之權其物命之重輕以為
戒殺之先後命之重者自當開釋知斃立放屠刀命之輕者姑
且聽其自便以圖後改蓋天地生人其類只一其等不同以人
爵而論自天子以下為公侯為卿相為士大夫為庶司百職為
富室為溫飽之家為平民為乞丐為刑囚罪犯以天爵而論自

道藏輯要

戒殺延生經

十

又斗集一

至人以下為賢傑為善良為孝子悌弟為忠鯁之臣為正人為
豪傑為凡庸為奸佞為極惡大逆計其等級天人各居其上天
子繼天立極貴莫與並至人首出庶物德莫與京是天子至聖
一人即以當千萬人則合千萬人之命不足以抵天子聖人之
一命刑囚罪犯天意之所誅極惡大逆人心之所惡此如物中
之虎豹蛇蝎雖至死亡亦不足惜又未可以言命也其餘八種
有一人而止為一命者有合數人為一命者有合數十人為一
命者且有合數百人數千人為一命者大約從人爵言以位為
貴從天爵言以德為尊德位尊貴命亦尊貴德位卑微命亦卑
微無德無位者平庸之人而已所謂一人止為一命者是也人

九皇斗姥說戒殺延生真經

斗姥頌竟默坐片時復曰稅劫必須戒殺戒殺莫先有功有功尤貴功大則凡物之有大功於人者自當盡戒然同是物而物有大有小有靈有蠢同是有大功於人而功有常有暫有難有易故大牲不一大牲之有功於人者亦不一而於中細為權之則牛為最其次莫若犬牛何以稱最五穀乃生人養命之本為耕為耨用力甚苦自春徂秋歷時甚長農人所以列商賈之上乃一牛之力足以准上農者五人朝廷重農則五倍於農人之勞者安得不重不寧惟是牽車致遠驢馬之事願驢馬但能任輕不能任重一遇重滯難勝之貨驢馬皆竭厥不前而牛乃獨

道藏輯要

戒殺延生經

三

又斗集一

任其事且時值旱乾澆田者藉以車水善於力作羅麵者驅以推磨驢馬雖苦要不如牛之苦驢馬雖勞總不若牛之勞牛之於人其有功為何如至於性極柔順從無嚼嚙之患老猶供役並無偷惰之時勇復能忠自禦虎以救主靈還有覺每懼殺而淚垂功既為百獸之冠知亦非凡獸可比牛之可憫又何如夫有功不賞已為負心今且易質為殺壯用其力老食其肉忍何可言犬之為物其功雖不及牛其心則較牛為更靈靈感之犬能滅寇警犁之犬能傳書點能獵於山原狡能司其門戶食主之食稔之而無所怨衛主之家驅之而不忍去牛蓋如有功之臣犬則如守義之士維此二物雖貌獸形實抱人性狗是列於

三垣之外牛星麗於二十八宿之中垂象昭昭天人共憫故害牛至三如害一人之命傷犬至七如傷一人之生自古迄今報應不爽且人欲食物必有可以食物之處若功若德實有以勝乎其物然後食之無慚而物亦甘受其食而無怨然積功累德之人不嗜牛犬者居多而好食牛犬之人又絕無功德者居多豈惟無功且就安佚男不知耕女不知織惰其四體般樂無度豈惟無德本性盡漓以詐為能專事刻薄受德不感念怨不休同室操戈至成陌路忘恩背義中懷叵測如是之人較諸牛犬不如遠甚倘能蔬食菜羹終身飽飲得免災禍亦為萬幸乃不度德量力而反食牛犬牛犬屈於其勢而難為所食其肯甘心

道藏輯要

戒殺延生經

四

又斗集一

受之耶宜乎怨憾不平之氣上沖於天固結而不可解是以宰割眾生皆足召劫而殺戮牛犬其召劫為尤速物大者氣必壯心靈者怨愈深故殺戮最多之地大則兵荒水火小則盜賊瘟疫類仍踵接遭劫最慘又不僅三十載再見而已嗟牛與犬實出羣類非我私意有所偏覆三教至人具有明訓聞言不悟自取殃禍積成大劫於人何尤惟是天房之國五穀不生以牛為糧朔漠之野萬木不芳以犬為食此若上古茹毛飲血全為養生非貪口腹罪固可赦矧彼牛犬藉人參養不知任事無功無德同於羊豕今居中土百穀咸有水陸皆備復資彼力以養以衛漠不知酬反肆殺害此其罪戾如何可宥我今垂慈特發善

口再四勸諭如有善信誠心奉戒我於斯人必當默佑凡百神祇其於斯人亦必默佑未食之人永當斷除既食之人急宜懺悔卽與未食之人善同一體無分高下戒在一身一身無災戒在一家一家免難戒在一鄉一邑則一鄉一邑皆保安寧不罹劫運一世能戒疫癘不侵二世能戒遇難得生三世能戒子孫蕃榮四世能戒名列上清戒至五世身登玉京我無說言各宜凜遵願曰

牛代人勞 犬爲主衛 嗟此二物 非比凡類

人若食之 罪業加倍 歷久劫踵 斷無寬貸

惟願下民 大放智慧 聞言知戒 同發懺悔

道藏輯要 戒殺延生經 去 又斗集一

九皇斗姥說戒殺延生真經

斗姥又言牛犬二物功大心靈誠入人之所當成且舉一牛而凡物之類於生者不可不戒舉一犬而凡靈之類於犬者不可不戒至於他物爲戀肥鮮不能遽斷亦宜去其貪饕時加節愛上不干造物之和下不折一己之福庶使劫運不致速來卽或久而難免亦偏災小害尚不至甚惟願下民間我所言頓生覺悟痛革前非同登大道其或秉性昏庸徂於舊習依回眷戀欲改不能則除牛犬斷不可食之外姑先去其三心存其五戒從易至難以馴至於盡戒之一日一先去其欲行疑感心人乘天地之理而生慈祥和睦本所自具今聞戒言方欲奉行而又中道藏輯要 戒殺延生經 去 又斗集一

止者半徂於習俗之常以爲彼既如此我何不可報應之說未必盡然於是堅執成見牢不可奪此爲感心半由於信心不篤彼見茹素之人未盡得福貪味之徒不皆速禍遂謂事屬虛妄何必斷絕肥甘自求其苦由是旋改旋悔終歸無益此爲疑心詎知爲善貴有特識安可隨世浮沉譬之行舟遇風人曰無害我亦以爲無害放心倘往勢必胥溺後已至於茹素之士固宜得福或他事未善尙當罹禍今雖無福禍則免矣貪味之夫固當得禍或他事可取向當受福今雖無禍福則削矣夫傷生害命孽報昭彰在陽爲兵荒疾疫之劫在冥爲輪迴畜生之罰或明或幽初非假借皆係實有是事地獄卽不可見劫運固有明

微陽既不虛即可知幽亦非誕執迷不悟必若行舟胥溺者然
 疑惑之心斷宜首去二當去欲行無益心人方悔悟意欲戒殺
 乃復轉念殺生之人徧滿天下一日所殺禽畜千萬令我一人
 獨為幸戒其於眾生有何裨益况我雖不殺仍為人殺轉手而
 已何益之有既為無益遂不復戒我觀今人此等愚念往往而
 有抑思善行之興必有由始其始原不過數人自此數人一以
 化十十以化百合此數十百人又各展轉相化由少而多由近
 而遠愈化愈廣遂成風俗之同如謂獨戒無益必合天下之人
 肯肯戒殺而後戒之倘人人各如我心則又安有此一日耶况
 戒殺修善俱為已而設我行我事何與於人我果能戒推以化

道藏輯要

戒殺延生經

七

又斗集一

人人信固為可樂人即不信我心已盡未始非功蓋云無益則
 有此心者自當速去三宜去既行退悔心人能戒殺自必邀福
 福或未來必所戒之未盡尚須有待抑或他事不善僅可抵罰
 如肯信心遵行積之既久自然千祥畢集無福不臻奈今之人
 茹素之事未舉望報之念早殷稍緩其報即謂上聖虛言我何
 自苦舊態復蒙大生退悔亦思家無疾病官無刑囚身際昇平
 得享醉飽無災無難是即為福且報速者福猶小報遲者福愈
 大遲之又久昇福始來一旦總報亦未可知退悔之心烏可不
 去五戒者何一戒自殺親手殺生慈心安在自宜戒之以善天
 和二戒為已殺為我殺生罪皆歸我如何其可在須曉諭家

人在外須預謝親友囑令弗殺以免已罪三戒兼殺物命當惜
 既有其一已足佐餐必欲兼味非縱口腹而何如不急戒罪何
 可這四戒無故而殺歲時伏臘祀先諱嘗習俗同然不得不爾
 無故而殺則為已矣且有故之殺殺有定數無故之殺殺無已
 時既欲修福何可不戒五戒未當殺而殺獸方有胎禽方抱卵
 魚不五寸鱉不半肋一切飛走鱗介之屬未及其候者皆為非
 時殺之最足增罪不可不戒去此三心守此五戒雖未清殺
 機已滅由此擴充又何可量挽回劫運端自此始特是一人戒
 殺所全天下自能行亦復幾何則放生又有不可不講者因
 說頌曰

道藏輯要

戒殺延生經

大

又斗集一

饑為世病 一朝難變 我心不忍 為施針砭
 去三戒五 立法至簡 簡則易從 奉行殊便
 行之罔怠 獲福何限 夫豈虛語 久當自驗

九皇斗姥戒殺延生真經

斗姥又為皇君告曰我今所言倘有善信奮然樂從去此三心
守此五戒自然福集一身並可庇及眷屬事有必然更無可疑
所慮先代遺殃前生餘孽或有未盡則免禍不迫安能致福下
士不知反謂戒殺無益頓生誹謗其若之何願福之不來由於
善之未足果思邀福務廣其善善何以廣莫如放生蓋一人之
目腹有限則一身之戒殺無幾即使轉相勸諭而信者半不信
者亦半所化亦寧有幾惟有放生功最無量終身之愿可以一
日而滿千萬人之善可以一身而兼信心力行福可立消福可
立至會無一之或爽放生之事雖貴所放之也尤貴所放之大
道藏輯要 戒殺延生經 九 又斗集一

九皇斗姥戒殺延生真經

一功再下三十錢為一功小民十錢為一功赤貧者一錢亦為
一功矣故窮民放牛一頭抵溫飽之人放牛五頭抵富貴之人
放牛十頭抵大富大貴之人放牛三十頭其功與救人一命等
貧貧之人視窮民遞減其數功亦如是下於牛之獸視牛遞增
其數功亦如是人謂窮民難於放生不知難於放生者卻易於
見功貧者可變而為小康夫者可延而至下壽百福可招諸難
可解人亦何憚而不為之耶且凡善雖可格天然必有待而為
善人夫婦完人骨肉還人還金救人性命詎不更大於放生
但此非常有之事未必一時能遇就使有遇亦屬偶然斷不可
以常繼之理惟有放生隨地可行亦隨時可行錢多多放錢少
道藏輯要 戒殺延生經 九 又斗集一

放無功無識之物萬不如放有功有識之物一是故放耕種之
牛一命抵放凡獸百命抵放卵虫千命抵放鱗虫萬命抵放介
虫百萬命抵放化候之虫萬萬命而不耕之牛半其數驢馬又
半於不耕牛之數犬又半於驢馬之數猿猴貓狸又半於犬之
數羊豕又半於猿猴貓狸之數其餘知覺頑鈍無功於人亦無
害於人之獸又半於羊豕之數由此推之而卵虫去牛之高下
可知鱗虫介虫之高下亦可知放生者可以知所急矣大約放
凡獸一命止為一功靈覺之獸為十功犬三十功驢馬五十功
不耕之牛八十功耕種之牛百功若以財帛准算大富大貴之
人三百錢為一功豐餘之人百錢為一功溫飽之人五十錢為

四一二三

局外之所能代醫之良藥治病本可一劑而瘳乃諱疾者畏其苦口棄置不服終於死亡而後已雖有良醫其如人之不信何因說頌曰

戒殺雖善 保全猶隘 惟有放生 厥功最大

一倡百和 萬物咸賴 殺戮之天 不難轉泰

區區所求 何患弗逮 努力遵行 勿疑勿怠

道藏輯要

戒殺延生經

主 又斗集一

九皇斗姥說戒殺延生真經

斗姥說頌畢祥雲縹緲花雨繽紛青鸞翔於金闕白鶴舞於瑤階異香馥郁沁人毛髮諸瑞畢集莫可言殫時羣真雖退猶徘徊於摩利支天窺日月之往來考星辰之高下衆情怡暢遊思正酣忽見 斗姥所居氣騰五色光燦陸離星珠若綴絡之垂香露如沉檀之露又聞天樂繚繞不假笙簧發於虛空自成節奏於是羣知有異乃相率復至宮前 斗姥亦灼知羣聖之來命星君先出戶外整容相迎諸真既至寶座下各稽首上白曰大造無私不私一物大道無私不私一人適因異微故復求見追詢羣君稍知其略竊以聖謨洋洋必非尋問願共諦聽乞再

道藏輯要

戒殺延生經

主 又斗集一

宣揚 斗姥曰善哉善哉居吾為汝等更詳之天地之大仁莫過於生物世人之大惡莫過於殺生天地有好生之心斯百物蕃衍而不窮世人有好生之心斯子姓綿續而不絕是不忍於物之一念乃天地之所以為天地亦人之所以為人存而擴充之則與天地同其性而在天為元德吾在人即為仁德而滅亡之則與禽獸同其歸而大則殃及一家者小則害在一身茲花菓之核其中有物名之曰仁緣有是仁故植之即生舉凡凌雲蔽日之材莫不本此仁以暢茂條達馴致於葱蒨而猗猗人身猶菓也人之心猶菓核也其不忍於物之心猶菓之仁也上哲心知其故保護勿夫如種樹然滋之以雨露加之以栽培亦若

大木之覆雲蔽日而業足以贊造化功足以庇蒼生遂為宇宙所不可少之人下士昧昧縱其甘味悅色之性止圖自快其口體仁之滅亡有漠然其不顧者猶此無仁之核安有不即於稿也者乎前者劫運之說吾猶指其遠者而言若以命準命彼芸生之輩庸庸碌碌高出於物者能有幾何嗜殺不已其禍立至且自不必積至百年積至數十年而待劫運之來始同歸於盡者矣是故為一已而害有功於人之物過十命者必有報過三十命者必有惡報為一已而害無功於人之物過百命者必有報過三百命者必有惡報為一已而害知覺類人之物過三十命者必有報過百命者必有惡報為一已而害知覺不類於人道藏輯要

戒殺延生經 又斗集一

久而總計之則見多當即與殺人者同其科况天地以仁而生人之生也秉仁而成性仁亡即性亡性亡即心亡人至於心亡則一身之主宰已絕上以棄天之所予是為悖天下以棄己之所有是為失己天人霄壤縱佳而未及於禍亦寧能偷生食息久於天地間耶或因慈悲不忍坐視特發善口說此相勸汝等倘能體我之心亦發慈悲轉相勸其功德實為無量因說頌曰

人秉天地性 本與同其仁 自為口腹累 遂乃喪厥真 心亡百體枯 禍且及乃身 我今發慈悲 一一細敷陳 不厭再宣言

道藏輯要 戒殺延生經 又斗集一 覺此下士民 倘能廣相勸 功德實有累

九皇斗姥說戒殺延生真經

頌畢復為諸真言曰殺生惡報昭昭不爽嗟彼下民憮然無知
 細以有微之言誘為不經之說異口同聲一唱百和此如病者
 不獨論疾亦且醫醫雖有良藥亦若之何我今慈悲弗懼饒舌
 再為下民委曲一言口之於味固屬性生就肥嗜鮮誠有必然
 者然陸有羊豕水有魚蝦家有鷄鶩野有兔雉亦足贍口腹之
 矣何必橫度於牛犬奢取於鱸蟹椎驢馬以為豪蕩鬼雁以
 示異我勸世人試作一變替之天地所生可食者止此豚豕魚
 蝦數物其餘諸物皆有大毒不堪佐食則亦付之無可如何當
 其初戒猶出勉強久久一如性成自能不見不思見亦不食矣

道藏輯要

戒殺延生經

卷

又斗集一

不恣惟是五方之風土不同其甘食之性亦有不同者如牛馬
 之肉往往有西北之人食之以為甘藟者東南之人反以為腥
 臊而難近魚鱉之肉往往有東南之人食之以為鮮美者西北
 之人反以為腥穢而難聞鯉魚蚌蛤共為上品而關以東不食
 辦陝以西不食鯢鮓象豹胎列於八珍而滇以北見之而卻步
 江以南嗅之而欲嘔我勸世人自雞豚魚蝦而外其視他物亦
 如東西南朔之殊其好則亦何不可戒者抑更有說憫隱之心
 生人皆具世之好為宰割者雖就味使然要皆安於習俗視為
 固然所致倘使靜夜自思彼畜生之食生曾何異於人之食生
 畜生之畏死曾何異於人之畏死其泰於牢者一旦殺之於庖

其臨死蹣跚不肯就戮之形與人之臨刑畏縮而魂飛魄散者
 有異無異其棲於地者一旦烹之於灶其垂死哀鳴望人釋放
 之狀與人之垂危望救而呼號悲慘者有異無異畜生特固於
 其類有苦而不能訴即訴而人亦復不能解遂謂畜生無知殺
 亦無害抑思螻蟻尚且貪生安有畜生而反不知者此皆緣人
 未嘗靜思之故若肯靜思作一設身處地之想當必有對之不
 甘食之而不下咽者矣夫人之好殺習久成慣遂甘為屠伯而
 不辭人之好生亦習久成慣將進於善其而亦不知甘為屠伯
 物固受其累而身亦必罹於災進為善其物固叨其惠而己亦
 且蒙其福無論富家巨室力足以殺而能勉為不殺天必錫之

道藏輯要

戒殺延生經

卷

又斗集一

美報以彰其善即在貧賤之人力不能殺而能存心於不殺且
 能止人以殺夫亦必錫之美報以表其優其故何耶有財者微
 之於實事奉行而兩大休和之氣隨之以轉自然百祿之來會
 無財者存之以實心心誠而兩大休和之氣亦隨之以轉自必
 萬福之來同益生人之心原即天地之心從乎殘忍始與大性
 而違背隨於危亡今乃去其殘忍反乎本初則仍與天地相合
 而天地為有不默佑者乎總而言之天地以仁故四時五行於
 以不忒生人以仁斯四肢百骸於以從令世道何以治治於人
 心之仁所謂人心順而天地之氣亦順者此也世運何以劫劫
 於人心之不仁所謂人心乖而天地之氣亦乖者此也江河之

水本清汙之者眾斯濁而不復清天地之氣本寧撓之者眾斯
逆而不復寧夫撓之孰有過於殺生者故舍戒殺而欲世運之
無劫一身之無災猶欲使受汙之水而同於澄澗之清也如之
何其能之因說頌曰

我思血肉味 本不足柔頤 胡爲下界民
紛紛甘如飴 此若蠅與蚋 盲昧無所知
惟臭口相逐 遂致災禍罹 試於清夜間
攝心一靜思 物我無二相 自能發仁慈

道藏輯要

戒殺延生經

毛 又斗集一

九皇斗姥說戒殺延生真經

頌畢斗姥復言我觀下民實所難解彼夫縱口腹之慾甘即災
禍至死不悔已屬大愚乃更有不必殺而殺不當殺而殺不忍
殺而亦殺之者既非庖厨之必需亦非日用之恒品有之不見
多無之不見少亦復肆其殘殺喪厥仁心致令一身之災禍益
大舉世之劫運益速同然安之毫不知省此誠何心尤不可解
其不必殺而殺者何萬物並生於兩間飛者自飛走者自走各
率其性本不相害白人爲屠飽之計爰是智弋術取毒害之機
斯開然猶滿於口腹明知明犯猶爲可原至若釜瓶所不入盤
廚所不供人人之所不食斯亦可以釋之矣而世人亦必羅而
道藏輯要 戒殺延生經 天 又斗集一

致之或因或擊終使歸於死亡而後已如獸中之獼猴松鼠鳥
中之紫燕麻雀水中之青純紅鱗虫中之蜻蜓螻蛄此等之物
豈亦可食者耶不過圖一時之暢意以物命爲戲具人則樂矣
物則何堪壯夫既所不免而童齡尤爲難禁夫人當童稚天真
未鑿引之於仁愛之途則天良保而自能日進於善引之於殘
刻之路則木真喪而自然日接於惡仁則多壽不仁則多妖童
年關煞中年天折多由於此亦思玩弄之具何所不可必欲毒
害生靈始爲娛樂果何心歟世人當自警醒童稚責在父兄犯
是者務宜痛革前非庶乎其可不當殺而殺者何人之佐食
皆有常品羊豕魚蝦雞鴨之物儘足以悅人之口充人之腹乃

又窮者極欲伐燕之窩孽魚之翅斷鹿之筋炙熊之掌斯已造孽良多而人心不仁猶不知止更於不當食者而亦食之如粵人之肥蠅閩人之龍虱吳人之蝦子越人之蟻蚱齊人之蚌蚶秦人之菓狸有而食之亦可即無而不食亦何不可而謀利者必欲取而售之於市貪鬻者必欲購而登之於筵其干犯天和較諸不得已而殺者殆有甚焉况類而推之更有不備此者搜山之珍幾窮其類取海之錯幾罄其族巢居者燭繳之餘加以火炮穴處者發掘之外繼以焚燒冤索殆盡何無遺種召災連禍斷無或爽至於東南之蠶為功甚大纂組綿繡皆其所成繅絮絲績皆其所出益而煮之固屬無可如何然於煮熟之後即道藏輯要 戒殺延生經 元 又斗集一

當選地瘞埋何忍爭售其肉恣意啖嚼功以饕餮德以怨憎人之無良一至於此又有甚者漠北之野有獸焉名曰野鹿其形似鼠秉性慈善每當寒沍見人僵臥欲死者輒呼類相護土人熟悉其性遂於大雪時服食熟藥偽作無衣之人裸體臥臥雪中引其來救從而掩得之矧其皮以射重利嗟乎獸有仁心不忍於人而呼朋以相救人有獸心忘其為己而譎其計以相害彼鱸之煮猶謂出於無如之何此因其仁而即以仁愚之是為喪心鼠之為命雖小而以忍報不忍之心為鬼神所痛疾方之食蠶之蛹者罪且百倍其權禍必有不可言者夫常食之物既為口腹所必需不可一日少缺乃此三者俱非切要似可相忘

又必登之於俎以示異羅之於室以悅日貨之於市以網利但知自樂不思物苦一倡百和舉世皆然不知一身之福斷削已盡兩間之氣燒亂已極夫何怪災害乘至劫運迭興耶迨夫既及於禍遭鋒刃者一如眾生之宰割填溝壑者一如眾生之倒斃因國者一如眾生之樊籠死水火者一如眾生之烹炙肆其惡於平時收其報於一旦積其惡於祖父遺其報於子孫詎不可悲詎不可憫我為約舉其略而其所不及詳者更不知凡幾惟望善信之士即我所言勉力自戒且以勸人並望推類以盡其餘與眾生羣安於浩蕩之天小以免一身之災大以消世運之劫生享榮華死登仙錄庶不負我之慈悲夫因說頌曰

道藏輯要 戒殺延生經 辛 又斗集一
 人為口腹累 種此無限孽 斯已屬大恩
 戒之允宜急 奈復肆苛虐 旁及於一切
 遂使天賦良 久之盡漸滅 鬼神共震怒
 罪罰豈有極 惟望從我言 同心早懺釋

九皇斗姥說戒殺延生真經

斗姥頌畢默坐片時復言曰我謂好殺者必受惡報戒殺者可免災殃此非虛語實有至理故為地獄之說者猶為愚民言之若以兩間之化而言陽為善善有善氣陰為惡惡有惡氣本是分道而馳好殺者仁心已亡如蛇蝎然其充實於一身之內者皆積毒之氣戒殺者仁心不漓如麟鳳然其充實於一身之內者皆積順之氣天地積氣而成萬物秉氣而生氣與氣感自從其類為善者善以召善生無惡報之苦死有上昇之樂為善氣屬陽與天為類故其生也為諸福之歸及其死也為昇天之引為惡者惡以召惡生不免於橫逆死不免於歧途蓋惡氣屬陰道藏輯要 戒殺延生經 五 又斗集一

與地為類故其存也為百禍之集及其亡也為輪迴之根然則好殺之變禽變獸為鱗為介不必冥冥之中有神驅之使人於冥冥而不容彈要即其平日好殺之氣氣以從氣自入於畜道而不自知是故為人強橫而好殺者轉世當得虎狼報為人柔弱而好殺者轉世當得犬羊報為人勤苦而好殺者轉世當得牛馬報為人惰快而好殺者轉世當得豚彘報至若好殺而其為人尚有他事可取者轉世當得禽鳥報又其甚者轉世為鱗介報害一車之可取者轉世當得禽鳥報又其甚者轉世為鱗介報害及萬萬命者轉世為蛆虫報總隨各人所具之氣以為各人獲報之由所謂種瓜得瓜種豆得豆初非天地鬼神有意於其間

也試為譬之天地猶如人身善惡兩途猶若水穀一道為善者得善報為惡者得惡報猶水穀在人腹內不必人之細為分理而水自入於水道穀自入於穀道有一定而不可亂者人不知水穀之何以能分天地亦不問善惡之何以得報無心成化其理則一而已矣雖然世亦有戒殺而不得美報者此何以說夫天地生物本不與人以食今能戒殺第不造孽未可以言善也願戒殺之人縱無美報而惡報則斷無矣其所以無美報者或其積福尚薄未堪承天之佑或本當災禍因能戒殺遂得陰為消去或一時未報久之終得美報不可因目前未報竟謂無報也若夫好殺之人本當即報而間有未報者必其祖父留遺之道藏輯要 戒殺延生經 五 又斗集一

善氣甚厚一時剝之而不盡抑其夙世栽種之善氣甚深今生受之而未完不然或有隱德足消其毒如救人一命即可抵物命千萬矣再不然將有大罰遲之又久而始至或斬其嗣或覆其族皆未可知若云慷慨之網竟至疎漏必無是理於何信之即信之於其理益報之出自天地鬼神者容或猶有疎忽之時今之得報多以氣感使好殺而得善報猶水而忽然就燥火而忽然就濕有是理歟汝等試觀下界其推牛屠狗之人歷久不改及其老也每每變其本相推牛者其狀犛犛宛然一牛屠狗者其形牽曲儼然一狗至若殺羊為生者其目多昏恍成羊眼宰猪為業者其音多啞竟若猪豕數物已然他物可知在生且

然死後更可知世之人當即此為鑿私念彼殺生者獲報善已如是雖不殺然呷汁同罪安得竟為脫然倘一夕眼光落地萬不能保其若之何於是淡其口腹薄其滋味先戒其所易戒漸而充之以至於無不戒仰以體天地之心俯以立萬物之命則不必更為修持而已登仙佛之列快何如之因說頌曰

氣有陰與陽 分而為善惡 作善陽之歸

作惡陰之屬 殺生惡最大 其報必慘酷

天地本無心 一一由人作 氣與氣相從

初無分毫錯 曷不急回頭 怡然集諸福

道藏輯要

戒殺延生經

又斗集一

九皇斗姥說戒殺延生真經

頌畢斗姥又言我謂善惡之報初非神驅實人自召亦既以人身為喻矣然則天地無心鬼神無為我與汝等竟果一無所事乎是又不然開闢以來天得一以清地得一以寧天地之氣本無乖戾其時雖有洪水龍蛇之患而安之固然不為人害自世人殺戮既甚百物怨憾之氣充塞乎宇內由是清者不復清靈者不復靈五氣乖舛陰陽失調各乘其所傷以為致災之由而劫運斯起蓋禍江海之藏則水氣傷而潰決之劫興搜山嶽之有則木德傷而凶荒之劫興擊肥京鮮宰割過多則金氣傷而有兵革之劫興窮奢極慾燔炙太甚則火氣傷而烽燧之劫興發獸之穴啟虫之蟄醉飽無度飲食不節則土氣傷而山崩地震以及瘟疫之劫興是即天地之病也夫天地何病之有因人之擾亂以為病則欲治天地之病必先自人始苟非上聖孰能治之上聖者鬼神之至尊天地之醫藥也劫運將至多方以助或為星辰之變著其象以示警或使妖孽之萌顯其端以告災迫夫劫之既來殫力相救或委曲以調停不令拖延其時日或甄別以施報不使弁及於善良各司其事各盡其心天地之氣賴以復和下民之族賴以不絕我與汝等感劫至今亦已屢著微勞然我以為病有其自而治之者貴拔其根病根不拔雖補救於一時積而久之必將復發故特剖晰天地受病之原以為世

道藏輯要

戒殺延生經

又斗集一

告世人須知劫運為天地之病而天地之病皆由人致於是留
 江海之餘而尺鰷不斲於市數罟不入於池以杜水滂之劫存
 山嶽之產而野味不入於庖異品不烹於鼎以杜饑饉之劫薄
 其奉養不為非禮之宰以杜兵革之劫淡其滋味不為慘酷之
 殺以杜焚燒之劫體大生之心開一面之網宴會有時食物有
 節以杜崩頽疫癘之劫此猶服藥於未病之先謹疾於不病之
 日病根既無疾何由作慎毋謂病在天地於人何涉願在眾人
 我獨何為夫恣其屠戮致干太和而為天地禍者究之何何損
 於天地而仍為自禍儉其口腹攻去病源而為天地救者究之
 何何補於天地而還為自救悟過不悛妄謂無涉豈智者之為
 道哉轉要

戒殺延生經

又斗集一

五

又斗集一

哉言云作白眾人非一人之所能挽此亦非通人之論夫我倡
 之而眾人和之則同登仁壽固足以消世運之劫我倡之而人
 不我從則獨自砥修亦足以免一身之難如云非一人可挽聽
 其自然則我也存是心人也亦存是心彼此推委莫肯自奮特
 之江河日下終無迴瀾之日矣我不敢自居良醫謂可醫天醫
 地然切病之派湖病之源斷然不差竊亦可以自信特恐見雖
 真而人反見疑藥雖良而人不肯服空懷濟世之心目擊人之
 死亡而不能一救為可哀也汝等同為天地之醫人亦當各効
 其力願竟聽我之獨任其事而漠然曾不動其心乎因說頌曰
 天地本無病 因人以成患 上聖發苦心

九皇斗姥戒殺延生真經

四一三一

相與力為挽 我謂疾既作 補救亦已緩
 不若未病前 早為平其怨 物怨果盡無
 災害自消滅 長替更短喻 毋負我所願

道藏轉要

戒殺延生經

五

又斗集一

九皇斗姥說戒殺延生真經

斗姥頌畢羣聖咸作而稽首曰恭聆慈諭剖切詳明真足令人
 劇心悚目宜乎召致和休諸祥畢集我等德力雖微而濟人度
 世之心願未嘗一日去諸懷特是既荷 聖慈則心光所及自
 能與大化同流日月懸於天而何待燈燭之光雨露徧於野而
 何庸桔槔之智至人作於上而何取中材之助 斗姥曰噫是
 何言哉雷丸能制毒必得芫花以為佐大黃能下食必得芒硝
 以為使將雖勇豈能以一身而克強敵君雖明未聞以一人而
 致邦隆繼今以往人世如有善信聞我所言發愿戒殺不拘何
 神一有知覺務即報達准予福壽以為世勸若在疾病之中懺
 道藏輯要 戒殺延生經 毛 又斗集一

懺待斃當使痊愈抑或事出无妄官符牽纏淹淹牢獄當為解
 釋即至水火為患或江湖遇風舟幾覆溺或鬱攸不戒屋將焚
 燒倘有虔心戒殺許愿水火二部之神急當為之救護保其安
 寧不僅惟是無子而求者許其有子為名而禱者准其題名貧
 賤之上倘能不殺俾之轉為溫飽富貴之子如能放生令其永
 享榮華此非我有偏私蓋和氣致祥戾氣致殃一念之善雖不
 足以挽回天意而召祥之機已動即可轉禍而為福譬之寒沍
 冰凝春氣一到寒尙如故而其凍已自漸解之勢故作惡之人
 果克回心其從前所作之惡固有不難立消者惟恐自謂造惡
 已極縱肯改悔當亦無補於是甘為不善怙過以至於終斯罪

大而不可解突然叔季之民罔於習俗盡失本來不有速效安
 肯改圖故有人信從我言設當思雖呼我名號矢愿不殺我固
 當開辟立赴即為救援而尤望汝等交相為助以治天地之病
 以挽斯民之劫以成我今日之願焉 斗姥喜動慈顏飄然而笑起別羣聖
 曰願如斗姥之命於是 斗姥喜動慈顏飄然而笑起別羣聖
 欲歸內宮隨聞天樂競奏妙香觸鼻珠幢寶蓋簇擁轎車更有
 金童前引玉女後隨團圭方壺如意香巾各執其一相與呵護
 以返乎玄瑛之宮羣聖既送 斗姥亦各辭星君而去時星
 君即以 斗姥所言命司書典籍軒轅真君少加以文彙次成
 經垂示下民並紀其在會諸聖列其名號於左俾禮頌者得與
 道藏輯要 戒殺延生經 美 又斗集一

斗姥同其瞻仰以為救劫消災之一助云

志心朝禮

摩利支天九皇斗姥金輪開泰天尊

志心朝禮

聞聲立赴無求不應大乙救苦天尊

志心朝禮

混元六天傳法教主錫福湧慶天尊

志心朝禮

九天應元雷聲普化天尊

志心朝禮

三清內相純陽呂祖與行妙道大帝

志心朝禮

位極木天天仙領袖東華大帝

志心朝禮

統攝金方地仙領袖西清大帝

志心朝禮

光並離明神仙領袖南極大帝

志心朝禮

上元一品賜福天官紫微大帝

志心朝禮

道藏輯要 戒殺延生經

中元二品赦罪地官清虛大帝

志心朝禮

下元三品解厄水官洞陰大帝

志心朝禮

參贊元功北斗九皇星君

志心朝禮

大德上生南斗六司星君

志心朝禮

北斗左司延壽主文軒職真君

志心朝禮

九皇斗姥戒殺延生真經

出顯人關化行十方仁慈廣大真君

志心朝禮

參贊靈宮天醫學院立願濟度冷大真君

頌曰

嗟彼下界民 殺生日無已 遂致災禍興

害物還害已 斗姥發宏慈 眾黎同一體

為說無上經 能消世運否 更賴奉聖功

相助以為理 有求無不應 虔心速頂禮

道藏輯要

戒殺延生經

甲 又斗集一

重刊九皇新經註序

張大真人序

吾想太初之古太上親自度人無人得度人而開始化西胡尹
 皆望紫氣而得聖傳此後太上無法方注靈文欲人向文精進
 世人愚昧不省察其意認爲誦讀之篇又不得已授先天正傳
 吾方演科文亦欲度世也不意日趨日下世人皆以爲科文二
 字可以超生死濟吉凶招福禳禍孰知先聖苦心寓於內人不
 向禮參求隨口唱念自後諸真一出各著道書行世隱隱顯顯
 顯顯隱隱欲吐不吐不吐又吐使人難摸難捉是以天仙無人
 神仙少種地仙失傳人仙不真鬼仙雜出且幸有純陽開化將
 道藏輯要

九皇新經註序

壹

斗集三

葛大真人序

夫道也者不可須臾離也可離非道也此見大道不遠於人假
 於性人不可一口離性則一口不可離道修於教人一日不可
 離教則人一日不可離道但是道也放之則彌六合無物不有
 卷之則退藏於密無時不然此不可離者一大柱脚也惟吾道
 有地仙正派不離乎清靜常應有人仙功夫不離乎福善二字
 有鬼仙憑據不離乎功行一端此五者皆難離乎戒慎恐懼動
 靜互爲之功如無此省察涵養之學則道即離我我即離道何
 也人欲一起鉛不能投求陰不能際陽即此兩途尙不可離此
 道藏輯要

九皇新經註序

二

斗集三

許大真人序

斗姆從西竺國靜怡以來修元始大道以金蓮九苞化生九
子主持造化學握陰陽其為天之樞紐人之司命此理渾然未
傳下世至永壽元年太上化身坐玉局授天師北斗秘訣下方
始知人有斗為之主持此理又未透徹迨漢明帝在崑崙山遇
斗姆化身問方便門說北元統章一星吐一理一元演一道後
世方知七元各有所掌九皇各有所拜及諸真無法度人又從
斗中精微之理闡出拜斗之法七十二家或為奇門或為默朝
或為運用或為唱念等類皆未吐出天機使人各授而行死而
後已若夫筆錄與梵音二斗一以降性一以觀光白青山刪亂
道藏輯要

九皇新經註序

三

斗集三
XII

將梵音之字音失其將筆錄之符訣失形遂有顛者顛而魔者
魔何益之有哉惟吾玉清內相廣化度人之純陽子為度盡凡
夫之念不得遂設法闡教奈煩臨凡於己酉年四月演九皇新
經內寓本命斗訣僅以引証未曾講明今又於己未歲九月復
演註解以本命斗訣闡出所以然之理功夫効驗無不指點使
門下各認本命依訣而行七日頓見本命星官降駕何災不滅
何福不臻此亦千古難遇之奇緣也如所演五仙等訣吾不必
復贅且聊為眾善誠信畧敘斗法一端以為萬世鑑之

誠大真人序

宇宙之內混混沌茫萬物之中躋躋險險渾然大道行持有方
惜乎失傳精微隱滅百家雜出碌碌忙忙不得一正端緒汪洋
人多忽為沈淪無常永劫流轉怎上天堂雖曰上古經典煌煌
雖曰中古真文彰彰雖曰下古科教成行隱顯莫測蘊奧未揚
惟有慈悲莫如純陽大闢玄風宏立道場處處方便人人有相
不爾不苦醫救多方已酉演經煥乎文章又慮難測特奏
玉皇奉勅下界復臨楚江奉道弟子吳劉蔡楊諸善士各力
共勸設壇堅念演說靈章五仙大道炯炯煌煌本命斗訣浩浩
湯湯起手成功示我周行吾今奉命

九皇新經註序

四

斗集三
XIII

道藏輯要
上帝勅相身乘紫雲來赴凡廡特敘一二萬世津梁

玉清內相純陽演正警化孚佑上帝自序

大道渾淪無名無形

此即先天一炁也有何名形

大道顯微有象有聲

此即太極一理也豈死形聲

謂之有形有名非大道也

故有形有名則不為先天一炁之大道

謂之無象無聲非常道也

死象死聲豈為太極一理之常道

道在天地未判之先乾坤依此而清甯日月依此而光明風雷

道藏輯要

九皇新經註序

五

斗集三

賴之而變化人物藉之而成形

此先天一炁之道本在天地未判之先渾渾淪淪所以乾坤

依此一炁而清者清甯者甯日月倚此而光者光明者明風

之一呼一吸雷之一闢一闢皆賴此一炁而變者變化者化

變而化化而變人之一動一靜物之一枯一榮皆藉此一炁

而成者成形者形成而有形形而必成

道在太極既分之後兩儀奠定者此也四象闔闢者此也八卦

分列者此也九宮呈現者此也

若道在太極一理既分天地之後兩儀賴此一理而奠定四

象賴此一理而闔闢乾坎艮震巽離坤兌之八卦藉此一理

而分列方位天一地二天三地四天五地六天七地八天九

地十之九宮本同戴九履一左三右七二四為肩六八為足

五十為腹兩相表裡皆藉此一理而成形現相

聖人得之而為聖賢人得之而為賢神將得之而為神天仙得

之而為仙愚昧背之而為愚鬼邪反之而為鬼

自有此一炁一理聖人得之一貫而為聖賢人得之一豁而

為賢神將得之一正而為神天仙得之一粒而為仙愚昧背

之一竅而為愚鬼邪反之一心而為鬼

固方水土之不同亦關氣數之有異清可以濁濁者自濁也濁

可以清濁者自清也

道藏輯要

六

斗集三

此聖賢神愚邪固有剛柔燥濕方土之不同亦關上中下

末氣數之有異得平方水土氣數之清者可以教乎濁者清者

如不能得其清亦自濁也濁者有能得乎清者濁者自當可

清乃濁者自反於清也

為仁由己善由乎自

自清者之聖賢仙神皆由己為仁由自為善非由人也

逃乎五行之數出乎二氣之外

目濁者之愚昧鬼邪皆不由己為仁不由自為善亦非由人

也豈方土氣數之所能阻哉能如是反濁為清便逃五行之

數出乎二氣之外如不能反濁為清自安於濁妄心欲逃乎

五行之數出乎二氣之外豈道也耶

吾今憐爾凡夫之強持不由大道之自然

吾今憐爾凡夫不知一炁一理而強持東抹西捉總不由先

天太極之大道一點自然之一炁一理始混終忽死而後已

體

太上好生之德演

元始恩慈之意不憚木鐸之震醒而搖金鈴以喚發

純陽方體 太上好生度人之德演說 元始開法恩慈之

意喚發愚昧不啻搖木鐸之金鈴以振醒醉漢

剛玄蘊扶秘語繼千秋垂萬古

道藏輯要

九皇新經註序

七

斗集三

總之玄蘊未透秘語未徹聞之抉之演於經上註於經中使

千秋之仙脈得繼使萬古之口訣常垂

既啟方便之門戶何敢隱其程途

吾於此既念羣生萬物啟度人方便之門戶何敢欲吐不吐

隱其五仙之秘訣人能照秘訣之程途一步一步走來

是經也探斗宮之玄奧出九皇之秘密

方得是先天之經太極之經庶可探心中七竅北斗宮分之

玄奧庶可出面上七孔參九皇之秘密

人有一心心有七竅面有七孔孔應乎竅竅應乎斗受南宮之

熬鍊取北方之溫養

後得南宮鍊度而成五仙先得北方養元而朝 上帝

人無此竅而迷竅不應斗而死

愚人不知此竅而迷惑則必不能應斗宮而死也自然為鬼

為邪為愚為昧

元始哀憫眾生故垂教法

元始天尊哀憫眾生到此一步故垂救生濟死之教法以設

慈航普度

字佑姑念羣魂故演奧義

姑念羣魂到此一步故演至真妙道之奧義以臨壇勸戒

下方蒸民各自凜身中主人時時若存

道藏輯要

九皇新經註序

八

斗集三

爾等下方天生之蒸民各各當自凜然把身中羣靈上一箇

主人翁時時存察不使他出入無鄉

符乎元始之系威乎七元之星庶幾乎與大道合一矣

便可與元始先天之炁合符便可與七元包在太極中之星

相感安有不與渾渾淪淪做之大道合一也哉

玉皇赦罪大天尊

先天一炁

寶典未開先闢玄傷一傷包羅全部幾言道破真機夫先天一炁者乃天仙神仙之先天也乃鉛汞陰陽之一炁也

化生萬物

有此先天方能化生有此一炁方有萬物

太極一理

太極從無極而來即天仙神仙鍊成之太極也一理自玄元

肇端即天仙神仙合竝之一理也

包涵羣生

道藏輯要

九皇新經註序

九

斗集三

必是太極方可包涵必此一理方度羣生

圖書既現卦數之靈文

此先天太極皆在圖書之內此一炁一理皆寓卦數之中如

死此靈文焉得化生萬物包涵羣生河圖洛書既將此先天

太極之一炁一理現於靈文之上

河洛復闢龍馬之精義

故河洛復闢龍馬之精義者此也

胎息大道開化聖真

若夫胎息大道者天仙無胎息安能使鉛汞交媾而生黃芽

神仙無胎息安能使陰陽顛倒而結嬰兒兩者得此大道可

成自然立功累行而開化聖真也

一顆寶珠奪盡乾坤之造化

此寶珠原是乾坤二炁結成之寶珠天仙神仙如不下手奪盡來安得先天太極中這造化成就一顆寶珠而生光也

一粒金丹採取日月之精華

金丹原是日月合明凝成之金丹天仙神仙如不下手採取來安得先天太極中這精華發出一粒金丹而成胎也

終而龍躍虎伏始而心猿意馬

有此奪盡採取功夫得龍躍虎伏要此龍躍虎伏必先鎖

住心猿拴住意馬

道藏輯要

九皇新經註序

十

斗集三

動則裁成天地之有餘輔相天地之不足靜則正性命於一身

保太和於九竅

有這般始終功夫得却先天中之一炁養卻太極中之一理

自然動則裁成天地之有餘輔相天地之不足靜則正性命

於一身保太和於九竅但有餘與不足必按上下二竅方知

裁成輔相之宜但一身九竅必按上下二橋方知性命得正

太和得保

分陰陽之對待運剛柔於上下

如是知之則陰對陽而成聖父靈母陽待陰而行子午抽添

陰即是柔陰中有一點純陽又卻至剛陽即是剛陽中有一

點純陰又娶至柔陽不柔安得在上之陰運於我陰既至剛
又當柔以濟之方得陽安於下此皆先天太極之至妙一悉
一理之精微乃天仙神仙一大畧也

蒲留不外元始之安鎮

乃入地兩仙總語人仙不知先天何物不識太極何理僅乘
前世根緣福田廣種今生方落樂土福祿壽三者俱全富貴
貴兩端安然不入於邪徑不起乎奸巧憐貧恤孤植善種德
自反死一過尤自入於萬靈之中此從元來一點始生之氣
便安鎮於此地仙不透徹乎先天一悉不以通乎太極一理
僅知一段修心養性或運水濟火或運腎朝心清靜自應內
道藏輯要 九皇新經註序 十一 斗集三 又二

生死皆係虛靈之存亡

人生從虛靈中來其元本如如自在自後為人欲氣稟拘蔽
便有生死存亡分關亦有生不負乎虛靈者或忠貫千古孝
飲百世節標千載義重人倫將生死二字丟開只願虛靈不
昧此虛靈自復還本來的如來土官真官城隍社令自然堪
讓一席此鬼仙又次乎人地者也總之天地神人鬼五者皆

有緊要親切處註入尊經中此不過大畧耳

今開寶後口咏靈章天啟十二玄瑞照世界地發二十四應護
頁五

乃玄陽因五仙失傳欲透漏天機起化羣生萬物方開演九
皇之寶後始以口咏七元之靈章不意天啟十二時辰之玄
瑞照映宇宙世界地發二十四氣候之靈應護乎真玄仙人
但寶後乃先天一悉之寶後靈章乃太極一理之靈章此寶
後靈章從天姆十二時辰中來自地父二十四氣候中結
妙道通梵氣至理貫真思彩氣旋繞於塵宇琳瓊震响於中天
是顛倒之妙道通乎先天之梵氣是交泰之妙理費乎太極
之真思有此運用得來方有彩氣旋繞於塵宇有此彩氣充
足方得琳瓊震响於中天

剖秘與揚精微瑤池羣仙皆降駕紫府列神咸護持

吾乃純陽為度眾生不得不今日剖先天之秘與揚太極之
精微自純陽一剖一場瑤池玉女一種羣仙皆來降於羣生
之中誰知為仙駕紫府金童列神咸來護我身軀在萬物之
內誰知為天持

消消一世之氣穢得濟萬方之災魂

此能普消一世氣穢之氣只有先天一氣得濟萬方之災魂
之理總是太極一理

道藏輯要

九皇新經註序

十一

斗集三 又二

恩光遠大慈悲靡窮大皇玄玄弘仁恢廓開經演說至真妙道
大天尊

這種恩光慈悲自然遠大靡窮皆因純陽玄玄之真有此大
量故而發恢廓之弘仁開九皇之新經註五仙之靈文演七
元之真機說拜斗之秘訣眾生有能體貼者方口口不離至
真時時修鍊妙道焉有不感大天尊之弘恩大量也哉

道藏輯要

九皇新經註序

三

斗集三

明川

九皇新經註解卷上

孚佑上帝純陽昌祖天師註

太清紫微中天北斗九皇七元救生濟死至真妙道尊經卷上

夫太清者乃元始說法之宮在金丹為第一點先天烝紫

微者乃元始聚會之所在金丹為紫紅精微黍米中天者乃

真一不二正中之天北斗者乃在人心御是天之樞機在金

丹無此心火樞機安能得真鉛歸我九皇七元者即是人之

本命在金丹无此九皇七元安能接命救生濟死者雖元始

玄座說法救生濟死在金丹其實得來自自然救生而住世長

年濟死而解脫飛昇至真妙道者成了至真自顯妙道尊經

道藏輯要

九皇新經註解

一

斗集三

者此欲至真以顯妙道非元始之金丹尊經不可也此乃經

名第一註脚人當潛玩必見玄機

是時

元始天尊

四字已托出金丹總領

在清微天宮

元始天尊本是清微玄炁也自在清微之天宮說法

八景玄苑

此八景在天宮乃鬱羅一景蕭臺一景森羅一景淨虛一景

梵相一景神通一景真玄一景超類一景在人身乃泥丸一

景玉枕一景夾脊一景雙關一景尾闕一景玄關一景絳宮

一景太和一景元始天尊為度眾生之八景自在玄苑之八

景也

金童侍側

此童在元始天尊之處乃混元一炁凝成金液之童

玉女揚烟

此女在元始天尊之處乃先天一炁凝成玉液之女侍側者

同侍於天尊之側也揚烟者所揚何烟即揚清微中之妙烟

即揚八景中之玄烟也此烟就是一粒黍米透出者是矣

寶花倩爛於諸天

道藏輯要

九皇新經註解

二

斗集三

是寶花也皆金童手植之寶花花而謂之曰寶自必有顏色

倩爛於諸天所在也

異香噴吐於瑤池

是異香也皆玉女所放之異香香而謂之曰異自必有瑞炁

噴吐於瑤池水內此二語已隱透金丹矣

正值己酉元旦之期

此己酉元旦本屬天尊開南天門放寶光之時按道則甲巳

化土丹非此土不結雖曰流戊其實就己巳酉丑合成金局

酉有辛金必是己酉丑一點辛金之局方是西方來的一點

真金且庚金生在己庚辛會成自見先後兩天之分元為會

始且為交初在用己土者就必須交會酉家一點始初的真
金纔叫是流戊以就也

一陽初動之會

此一陽還屬己還屬酉皆曰己也有酉也有己無一陽初動
何以能剛能柔酉死一陽初動何以為柔為炁天尊開天門
放寶光正此己酉元旦一陽初動之際也

諸天神王飛天大聖日月二曜滿天星宿玉府羣真瑤臺列仙
普皆來集

都見己酉元旦一陽初動有寶光大放俱來叨光而朝至尊
在道則一身之天百節之聖皆因己酉元旦一陽初動而聚

道藏輯要

九皇新經註解

三

斗集三

集於精炁神三寶之宮以聽天尊說法也

是時也

乃一陽初動之時

龍飛天端鳳舞瑤階鶴鳴鏘鏘紫雲

龍鳳鸞麟在天則為四大靈物在道則為四大靈性龍本淫
性屬本動性屬本養性麟本靜性天宮有此四物天尊方登

座道中有此四性聖靈方演玄凡夫未知惟真能明

天尊於是開南天之門

天尊因在己酉元旦一陽初動有此大吉之時於是集者集
飛者飛舞者舞鳴戲者鳴戲方開南極丹天之門戶在天則

如此說按人則南天之門即絳宮離火之天也

放百寶祥光彩色燦燦赤氣煌煌

祥光自必有彩色可愛赤氣可觀是百寶者在天則為天家
之百寶在人則為那百寶即為百節生榮百寶之祥光也此

百節生榮百寶之祥光有彩色却是五臟所生之五彩有赤
然卻是心家為五臟之神君總領然後生出五臟之彩色聚

成祥光而燦燦電掣煌煌赫耀也

照見山嶽河海之內天下萬國九洲之地遊射三十三天透開

十八重地獄

惟其是百寶祥光方使溥天溥地諸境有彩色赤炁也在天

道藏輯要

九皇新經註解

四

斗集三

則如此說在道有此祥光自然得之者必出乎山嶽河海天

下萬國九洲之上神入三十三天之處法度十八重地獄之

鬼總是道高龍虎伏德重鬼神欽也

是光也即

玉帝一十七道之寶光

光即百寶之祥光當日玉帝三千二百劫修成一十七道之

光然後有此發於外此一十七道之寶光皆是所修所鍊所

斷障所本行集來故有此奇特

即

斗姥之紫金光即

牟尼之百千億萬之神光即

帝乙之混元光

紫金光乃從華池中龜臺上修煉得來神光即從波羅密舍

利子鍊成混元光即從太死元始玄修出是三大修煉者皆

不外 元始天尊百寶祥光也

天子得見是光而國祚興隆皇道蕩蕩臣庶得見是光而爵祿

亨達聲名彰彰學士得見是光而聰明智慧睿哲文明

此九句乃前世有玄根者見此寶光如是効驗得此百寶如

是靈應至若下此者則不然

凡夫得見是光而福壽綿綿永除災殃

道藏輯要

九皇新經註解

五

斗集三

此凡夫非等閒之凡夫也亦廣種福田宿有道緣之凡夫得

見是百寶祥光必然多福多壽災殃永除何也有此寶光在

身尚可住世解人之厄安得自己猶死福壽並除災殃也哉

求功名者得見是光而功名遂願求子孫者得見是光而子孫

盈庭保父母者得見是光而孝心以動天地祈君恩者得見是

光而忠義以貫斗牛

夫百寶祥光乃自金丹鍊成百節生榮而來求功名者欲仁

施萬類化及百姓光有此鍊成寶光靈性自是如來安有功

名之不遂願此如許旌陽是求子孫者欲不做死根死後的神

神仙先有此寶光充足百節餘炁一灑安有子孫之不盈庭

此如彭祖是保父母者一有此寶光能得見之九祖尚且超

昇上界與天同休父母自然魂靈常存祈君恩者有此寶光

得見君上且聖德死親本身焉有不忠不義之理

一切有緣得見是光而緣益接緣洞洞徹徹明明

一切乃自天子以至於庶人皆本元始之一氣而生太極之

一理而成凡有緣得見是百寶祥光而緣益接緣永遠不絕

如纓洞洞徹徹毫無遮蔽明明明毫無隱藏此皆一種真

光發著於外者由真寶誠於中也

天尊觀見眾生億劫輪迴繼續漂沈

此眾生皆在億劫中未得見是光者故有輪迴漂沈之苦繼

續不已

道藏輯要

六

斗集三

嗟嘆良久無几哀憫

乃天尊放光之後照見這等無緣之眾生欲說法超度故先

發嗟嘆哀憫之聲

臣孚佑是時在側識

天尊慈悲之意稍首長跪而請曰

此時孚佑正在朝元之會侍立放光之旁見天尊如此嗟嘆

哀憫有超度說法之意故孚佑亦覺念起不得不逢天尊之

機而請超度說法之旨

天尊大聖天尊大慈祈開洪恩廣啟方便既憐眾生復合拯提

此孚佑識意跪請之言

天尊良久默然注目下方而嘆曰

此天尊為孚佑跪請存神良久哀憫蘊含不得已而嘆方啟

奧言以發揮

哀哉眾生不知大道

此天尊哀憫未得見寶光之眾生不知固精保炁凝神之大道

道

迷迷沈沈死死生生

於七情六慾迷之又迷於三災八難沈而又沈於刀山血海

死而又死於四生六道生而又生

道藏輯要

九皇新經註解

七

斗集三

吾今為汝說此良因汝當敬授汝當諦聽

乃天尊呼孚佑為汝說此眾生所以輪迴在億劫之中難脫

所以漂沈有繼續之故難斷這等良因發為哀憫今特宣說

孚佑當敬以授之當諦真聽之

於是招集雷神勅命斗宮會聚九皇說太清紫微中天北斗九

皇七元救生濟死至真妙道尊經

此已酉元旦一陽初動之時雷府諸神斗宮諸真九皇七元

皆在寶光會中天尊欲說良因故招集者復集兩班勅命者

復命敬侍會聚者復聚座下是法寶未闡先聚至真方說太

清紫微中天北斗九皇七元救生濟死至真妙道一部真經

也

元始曰天開以來地闢而後人在其中物育於內百千萬劫靡

有窮止生而又死死而復生

單安元始曰不安天舒當看元始二字有允許精味為全部

綱領人當深思元始二字天開地闢言此可知其先為混沌

正先天太極之初言此又可知其後為雜氣故有人生物育

之繁一開一闢便有劫數死窮一生一育便有生死在內

一氣循環一理流行

此一氣在未開未闢為先天之一氣在既開既闢為後天之

一氣惟其落於後天故有循環死端此一理在未生未育為

道藏輯要

九皇新經註解

八

斗集三

太極包藏之一理在既生既育為兩儀分形之一理惟其分

於兩儀故有流行不已若夫在先天之一氣混沌未見循環

在太極之一理渾然未見流行

清者聖濁者愚修者仙失者鬼

此一氣一理自得其至清者為聖人萬世垂教自得其至濁

者為愚頑一時不惺有清者稍得而心得開悟知為一氣本

乎先天一理原乎太極用功修復必然神仙濁者稍失而心

又枯亡喪卻一氣一理全無先天毫昧太極魂魄散蕩自必

為鬼

聖有大成小成

因得一蒸一理而有最上與中之分得其上乘自是大成如堯舜周孔是也得其中乘自是小成如伊尹柳下惠各得其一端是也

愚有遵道得倫

此一蒸一理主持日用大道實乎一身五倫日用之間在天理之正合人事之宜此愚民能於濁中求清可謂遵道者也五倫之內如有一不能兼盡或五倫皆未克行此愚民於濁中更濁安得非背倫乎此總是源頭上不清故氣稟物欲內多濁

仙有天地人神之別

道藏輯要

九皇新經註解

九

斗集三

仙有五等僅別四端以天地為清濁源頭天之輕清得之者能修自為天仙白日飛昇以其輕清也地之重濁得之者能修自為地仙脫殼尸解以其重濁也人神為清濁源流人之中有清有濁或前有源遠後必流長或自能降本自必流末神則有清有濁皆能修持清者仍歸於至清濁者亦可以返於清故能陽神出現天地兩大皆可遊行此其別之不混也鬼有靈爽邪魔之分

五仙之中亦有鬼仙此鬼抽出分靈爽邪魔以靈爽即為清可入鬼仙之列以邪魔即為濁乃在鬼趣之內故另抽出分言之

夫聖何以聖本道以成愚何以愚味道而行仙何以仙道然常存鬼何以鬼道大不凝

實皆在卷內

宇宙內理不外倫常氣不出浩氣

此二句見上道字中有此兩端人皆把道看難了不知即兩大之中一行理蒸只在倫常中含住本來浩然內寓首道何

這人

直養無害盡性合天

道藏輯要

九皇新經註解

十

斗集三

此二句正是人去循理持氣的功夫上一句屬源講下一句屬理說有直養無害之功自浩然當充於天地之間有盡性合天之能理自備倫克盡大道之本故吾觀眾生以下便以倫常分言之

吾觀眾生不孝父母不知父母之恩與天同大不敬君王不知君王之義與天同體不恭師友不知師友輔我盡倫不和兄弟不知兄弟手足至情不睦夫婦不知夫婦關乎陰陽造化

此父母君王數端皆倫常也我之氣既本天地之浩然理應先盡此倫常大綱何得有不知之事總是眾生皆在細事上着腳忘乎大綱故多有不能盡性以希聖學仙皆每安於愚墮於鬼天尊安得不哀憫也乎

大綱不盡細事難言

此二句乃結上語

非關氣數不由姿質總觀此心七竅不明

言這等不知倫常大道之人亦稟天地之氣清而生亦負陰

陽之妙理而成因的一聲便有道寓於形色之中而茲大綱

不能盡者豈為氣數所束又豈為資質所縛總是將天理特

亡人欲蒙蔽此心之七竅遂迷感大道不明倫常而頓失人

身也

故爾一念差忒念念差忒見諸身口彰諸形象

心本至虛能具眾理心本至靈能應萬事一段在細事上着

道藏輯要

九皇新經註解

卷上 斗集三 川上七

脚不在大綱上起念時時刻刻皆是人欲死一天理自必將

念頭无不差忒如此存於中定然形於身口形象皆是背理

滅倫之態死不發現彰善也

天地昭然善惡報定

念一動鬼神盡知何況所見所彰者皆是天地自以善惡之

報昭昭不爽道德經所謂天網恢恢疎而不漏者此也

尸神奏之遊神記之

三官檢錄 北斗注籍司命對簿

上帝降臨東南雙嶽都幽其考其罪過察其匿隱

尸神即魄也遊神即魂也不須天地鑒察善惡而自己魂魄

便先將所行所存奏記三官北斗三官雖在雲臺却屬身中

三丹田北斗雖在梵天却屬身中七竅有善惡歸入三官之

三元府檢錄已定實上北斗然後注籍不知家中司命先已

定簿以簿對籍毫無半爽方呈上帝於臘月二十五日降臨

察考之後將善惡一一發下東嶽斟酌賞罰南嶽核定生死

東嶽南嶽於是善惡之人死後拘魂束魄遺在酆都命十殿

閻羅大王有罪者考罪有過者考過還有一等奸猾鬼魂陰

行不良鬼神不能測其機者更仔細察奪將匿隱之病一一

針出

善者賞善惡者怒惡

匿隱之中果是善則一善能解百惡賞之以為作善者鑒匪

道藏輯要

九皇新經註解

卷上 斗集三 川上七

隱之中果多惡則惡重難為善解怒之以為作惡者鏡

刀山血海不順人情鐵鎖銅枷豈容逃遁通百千萬狀一一搜尋

四生六道輪迴漂沉人類物類走獸飛禽男女孩童貧賤困君

任爾投奔永墮紅塵

此皆作惡者的的報應怒惡者的的形象人當回頭仔細思

量還是惡者相還是善者不相

吾今垂恩汝等諦聽授訓凡夫演此妙經傳佈人間依此懼惡

怕行

此以下乃是天尊單為作惡眾生說法今於巳酉元旦放光

之時大垂凡夫普度之恩命字佑諸臣諦聽妙音將所演救

生濟死之妙經授而訓之凡夫傳而佈諸人間使肯倘滅常者懼惡有此的的報應悔而生怕不行自必改過從善以體天尊之意

究其淵旨何為在心

此惡皆從心生天尊究竟此惡之淵旨在心者何為也

心為天君百體從令

心一正萬心皆正五官百體皆從之死不正心一歪萬心皆歪五官百體皆從之死不歪以心為一身主宰即是天君百體一身卒徒自當從令

心乃血肉只在七竅之靈

道藏輯要

九皇新經註解

卷上

斗集三

七竅即是本命七元即是真汞天君此最靈通要洩就洩就得不正要正就正就得洩至如心不過血肉耳總是七竅

維持

竅竅虛靈竅竅光明竅竅理道竅竅性命

一竅有一竅之虛靈不昧具眾理以應萬事一竅有一竅之光明透徹照本身而映萬物一竅有一竅之道理含蓄本然自然當然所以然四者一竅有一竅之性命貫通水火鉛汞精神氣七寶此竅亦大矣哉為人身之根本為智慧之法門為金丹運用為採取之斡旋

不混不迷不嫉不淫不貪不嗔不妬不爭勿損勿害勿怒勿憾

樂莫樂於知足貪莫貪於多慾

人一生下膺帶一剪靈性一負心中竅個個通靈自後不知足便為多慾遮蔽故天尊於此處力為破竅者施開竅一法人能不混沌而為非理之事不昏迷而為作孽之徒不嫉毒而為有恩之事不淫亂而為清心之賢不貪求而為安分不嗔怒而為平和不妬狠而為善良不爭競而為靜逸勿損人之心勿害人之意勿遷怒於甲乙勿懷憾於隱微則是人之天君泰然無時不有天理之樂此樂莫不從知足中來豈為多慾內生乎噫人難得一個真樂難去一個真貪

多慾慾以生慾知足足無不足

道藏輯要

九皇新經註解

卷上

斗集三

如不能去一貪字則竅終為慾蔽慾多慾上生慾反轉來竅不為慾蔽一知足足中死有不足可見這竅開也容易蔽也不難

竅本空虛竅原寂靜

這竅又從足死不足中得來空虛寂靜乃是去了貪字有了樂字的景象

空無可空此竅方空虛無可虛此竅方虛寂而更寂竅自寂寂靜中養靜竅必靜靜

此八句正解竅本空虛二語其中却有死許功夫何以言之要得真空必先從實處下手做到死彼此相死人我相這般

如來自在所以纔是一空纔是一個死可空此竅方得真空
 要到至虛必先從真處着力做到渾然一理泛應曲當這般
 貫通田地所以纔是一個虛纔是一個死可虛此竅方得至
 虛要得正寂不是寂滅那般乃是從真實至極的地位源流
 融洽本末泯化此竅所以不求寂而自寂寂也要得常靜不
 是清靜那等乃是從真實至極的地位到了寂然無累的境界
 界則萬天斂跡百神歸靜死思死慮一派真靈觀乎世首不
 求靜而此竅自必靜靜此以上當看死可而更中養幾字又
 當看眼在方字自字必字上纔知這了性的學問

竅一靜萬事皆靜竅一寂萬物皆寂竅一虛萬欲皆虛竅一空

道藏輯要 九皇新經註解 卷上 五 才集二 八

萬理皆空

此八句又是上八句的効驗何以言之惟其用死可空死可
 虛的功夫纔得萬欲萬理從竅一空一虛後死可空死不虛
 也惟其用更寂養靜功夫纔得萬事萬物從竅一寂一靜後
 而死不寂死不靜也此總見自在不是容易觀得一得觀自
 在便無往不觀自在矣可見禪家一旦頓悟可見鍊性家忽
 然通慧有如此妙用

致柔專篤抱一守中
 此二句方是上一節見性的正功夫何以爲柔乃綿遠不絕
 之意非剛柔之柔徐徐漸進不燥弛亦不躁等如銳進其必

退連所以綿遠不絕之意切勿錯看何以爲篤乃確乎不拔
 之意非篤實之篤堅以行之信以守之不畏難不苟安以是
 爲的總不思遷所以爲確乎不拔之意如是而推致其極則
 得其一而緊抱不失如是精專其功則得其中而謹守不放
 日積月累念茲在茲自不覺一旦豁然貫通焉而靈虛寂靜
 從太無中來也此一字中字切莫學近日習清靜者看心腎
 兩家談金丹者認做鉛汞兩途

內繫於臟腑外繫於官骸象懸乎南宮體應乎北斗

此又將一中二字推而言之言此一與中本在乎內乃臟腑
 之所繫持發現乎外爲官骸之所繫映在臟腑中其象專注

道藏輯要 九皇新經註解 卷上 夫 才集二 八

南宮卻非實受其真虛懸在官骸上其體排列北斗卻非虛
 假其實有應故聖賢學問允執厥中一以貫之世人不識其
 理徒以己見那知靈明大關係處也

夫北斗爲萬星之樞紐七元爲萬星之領首左輔右弼共成
 九皇之體

此緊承北斗爲體應說下天宮爲眾生說法原在北斗九皇
 尊經必先從存理邊欲明心見性元元說來方到此正講可
 見斗即在人身不見真性則斗不降厄何能解生何能延必
 以心竅合斗以性靈生光厄即自解生即自延又何用天尊
 說法開度特人不知惺惺耳故天尊說到此處諄諄曰北斗

為天之樞紐七元為星之領首而萬星死不朝拱加以輔弼有象左右无缺九星共成至大至尊之體其斗之功用死窮故能解厄延生人當於此猛然一醒

真

此即配上北斗九皇而言天尊說到北斗九皇處正好接著寶發如何又說到人之心處此正是天尊叮嚀愚昧處使人知心即北斗萬身即萬星九竅即九皇合并為一方好下手救生濟死故必於此處反覆諄諄言之總見天尊一種婆心處

道藏輯要

九皇新經註解

七

斗集三

竅以合斗斗即是竅斗來應竅竅即是斗

此四句中上二句承上下二句起下何以見竅即是斗斗即是竅天一大天人一小天天死心成化人有心成能都皆是七竅配成九可見天人合應之理

一曰貪狼

此北斗第一元即人心第一竅此竅正在那心上第一個名為天元竅得北斗之青氣應東方甲乙之木為肝氣相結人能通肝氣以開此天元竅則可以上明天文之理

貪者貪狼者狼

人生來此竅皆開自後貪心一起狼心一縱便將此竅

此竅最怕的是這般襟慾

我若不貪不狼貪自不貪狼自不狼

人若不貪不狼謹守心和則靈元自舒貪狼在本命亦不使我貪狼也

宜用柔以尅剛故曰陽明貪狼

欲去貪狼柔以尅剛則陽明大現便是原來陽明貪狼總只此竅根子在貪狼只分好歹開則便是北斗之貪狼該則便是我之貪狼

此竅屬陽

故為子生人之本命者子乃天一生水水以生東方肝木木

道藏輯要

九皇新經註解

大

斗集三

悉旺則能生此竅之陽火使毫竅通靈當用何功默朝當用靜坐北室面向東方以啣啣唏嚙口訣工夫運起肝氣方得朝入心家此竅纔能徹通體合我本來神光致陽脈大長可陽以鍊陰不可陰以搏陽

但啣啣唏嚙七七四十九遍之先須在子元宮用一啣字提起肝家母炁朝拜方叫着陽以鍊陰非陰以搏陽然後得本命星君降駕於青衣青冠之中

二曰巨門

巨者大也門者戶也

巨有長短門有翕闔

此二句正解巨門二字正是形容此竅之象

北斗第二心竅次一

此竅上應地元即名地元竅通此一竅者能明地理之精微何以能通此竅屬脾家中央戊己之數人欲通此脾氣只在中主扣靈養得中宮精氣足自然葆得元神通方使利走商黃而通竅也其用脾氣以通此心竅之功只在秉乎正直用剛剛二字之訣七七四十九遍之先必用一噫字於脾家裏宮提起纔得水來濟火致丑土十數合乎中央亥水六數合乎祖氣之八

道心精察人心自退

道藏簡要

九皇新經註解

九

斗集三

本命特朝然後道心精於察理人心退而聽命

此竅屬陰耦數成文故曰陰精巨門

所以屬陰者以丑亥居乎陰命所以為耦者以十六在乎雙

數故曰陰精巨門降於黃衣黃冠之中

北斗第三真人祿存

此位星君明在命門

三陽乾元萬物舍生

命門者腎家之門也有一點真火故為三陽乾元上應北方

壬癸之氣有黑氣存乎其中萬物皆藉此真一之水而滋潤

化生人身之五官百骸皆賴此元陽之氣而流通養脈心腎

相交則靈通無二其功在日月金輪處用升降運用不待言

也卻在擠擠二字功夫七七四十九遍之先必用一噫字在

本宮一寸三分靈明處連起纔使寅戌本命得水生木尅

土土被木尅而求火生

心竅靈通德慾室忿

方得此竅靈通而得明日元竅中精微其實在慾當慾當

室方能行此功運此炁

自得真人祿存司此丙丁鍊魂

而見是祿存真人於黑衣黑冠之中祿存司此竅丙丁鍊魂

者必須赤赤兩字真氣配合剛剛二字口訣方得北海上昇

道藏簡要

九皇新經註解

三

斗集三

而使那黑衣黑冠到命門中盤旋不已

北斗第四文曲玄冥此竅難言

亦為北方壬癸之候有無許妙用有無許功夫

誠為玄元太冥

此竅乃坎精乃胞元不是坎精何為玄元不是胞元何為太

冥

有感皆通鬼神疑靈不待握持大化謂神

此四句內係透徹功夫運用方得如此効驗何功夫也其功

在休休意意四字一炁運用出來此竅纔得使卯酉沐浴生

人本命提此運用四十九遍於任脈處提起噫字元神上朝

此竅大通光明然後是結娃娃之形現於黑衣黑冠之中凝成一團梵氣便是月元象中外明而內暗也可以曉月媾婦娥之形矣

過此以往丹元廉貞

此位星君大矣至矣在天為北斗之中在竅為一心之靈凡人皆得此竅不問只是難真係入竅必須用箴箴森森源源品品健健健光光光此十字口訣方得

聖系朝斗萬邪灰塵

此竅不在別處即在本心絳靈宮

修仙者得此豈然而保體衛真驅雷避凡夫心一止豈然來

道藏輯要

九皇新經註解

卷上

斗集三 川X X

臨招使萬神位列五斗竅居玄靈

故得此本宮真炁而修仙可以呼道風雲雷雨至若凡夫有

辰申本命能運用上十六字加一唵字四十九遍的口訣默

朝此竅便能南方丙丁之真炁降於我身招玄靈宮廉貞丹

元星君降駕於赤衣赤冠之中也

貴乎廉潔守其利貞

但凡夫平生必須廉潔凡事無不利貞

一塵不染鬼魔遁形

一毫塵賊不染又能行持此訣自然鬼魔遁形此竅總在午

烈二字真妙用處

六曰北極武曲高真

此星乃居心竅第六應西方庚辛之炁為天乙北斗之宮上朕肺俞二穴左為金吒右為金鉢號曰白虎二眼實映真鉛虛盈此竅亦斗中難開者也

經緯萬端縱橫羣生居所不動樞紐天心

此四句不過形容此星為北辰之象不過擬合此竅為一身之極耳

斬妖滅爽剛毅莫並

此二句纔有功夫在內其功盡在唵先從金生之子宮提起

這口梵炁方有蹈蹈蹈四字從肺俞二穴金家吒鉢門戶

道藏輯要

九皇新經註解

卷上

斗集三 川X X

迎來降入此竅則四大無不擁秀妖爽從何而來此等功夫

非用剛毅狠手難得開通

故曰北斗第六北極武曲紀星君

蹈蹈蹈七七四十九遍然後北斗第六北極武曲紀星君

降於白衣白冠之中一團叱然梵炁盤旋不已凡已未生人

可不知此火生土土生金之本命也哉

六竅合符懷抱乾坤

乾乃我身之首坤乃我身之足上而泥丸下而湧泉只此

六竅默運乎唵蹈蹈蹈的真訣自然合符而懷抱矣

七曰天關破軍

處此 斗姆大法語鳥可忽焉

上有三臺映我一身三宮合之光照巖崑

三臺即虛精六清曲生也虛精者映我泥丸宮六清者映我

百合宮曲生者映我玉枕宮此雖俱在我頭頂此為巖崑光

照其實御自華蓋上肺俞兩穴而來此二穴不開三宮怎開

要他開只一噫字長長提動起來

聖即以此而聖 神即以此而神小人反是愚蠢不肯

此四句以上有如此功夫效驗反覆這四等人指明愚人省

大哉此理包乎一心心竅理明斗注長生

道藏輯要

九皇新經註解

卷上

斗集三

此四句總接上文收於一心之內天尊復加大哉二字讚美

授汝指點流傳暫人

此二語天尊又復叮嚀於孚佑也

臣孚佑方作禮歡欣稽首而歌曰

天清地甯 日照月暉 生人生物 萬類咸亨 上帝仁

愛 元始弘恩 大慈大悲 超度羣生 千古以後 此

理闡明 人能醒此 乃聖乃神 天罡在手 北斗在心

理以制欲 一以合精 保我身體 錫我康甯 綱常

皆持 性命各正 太和周身 與道長存

爾時法筵會中有一個人名曰

長春越班而出稽首作禮而請曰仰惟

天師聖慈加賜君生劫數

此時光中孚佑開說經法之後長春真人又出班請旨說劫

數二字者有大小之劫數有一日一時之劫數不同下方發

揮此二字

或為水火漂焚而死或為刀兵殘戮而亡凶災流行或疫癘

瘴天災獸傳或饑饉蟲荒或水旱饑孳天下眾生遭此大厄值

此磨難固十惡不赦之罪當發哀憫之心

此俱是劫數中事以此求 天尊哀憫說法濟度也

道藏輯要

九皇新經註解

卷上

引誘開導勸戒警覺使改惡以從善令懺罪而除殃

此係長春求 天尊說法改過修善處

更有眾生或為毒藥所害或為橫惡所傷或為虎狼噬食或為

簡罔憂亡或為吊頸懸梁或為枷鎖械死一切冤枉孤魂遊魄

鄴都鐵閉幽冥地獄一切罪帶 永難解脫

此亦眾生遭劫數中事從生至死求 天尊說法超離諸苦

當為超度伏望

天尊廣開方便大展弘恩垂立教法為近世眾生救生濟死設

值科律為末劫羣庶脫難超魂 此是長春求 天尊說法超脫處

天尊凝神遐想定氣嘯朗良久沉吟輾轉悲憫曰汝今冥念未劫眾生而請問於我豈不善乎

此 天尊開口說法處

近世眾生三塗五苦九災八難皆是前生不捨業垢今生受其罪障今生不捨結習來生受厥牽枉

以業垢結習四字說眾生所以遭劫數處

吾今嘯命汝當諦聽傳佈眾生改惡歸仁

長春真人於是再拜稽首而請曰先請除業之法次請救業之策

此 天尊叮嚀長春聽法長春復請除業救業所以然處

道藏輯要

九皇新經註解

卷上

斗集三

於是

天尊復吐紫炁重放祥光口誦洞章宣說寶法

此正足 天尊開口說法處便有紫炁祥光從元始口中而來可見這洞章寶法不可不聽

言彼眾生日用常行多背大道業垢重生

此言眾生之所以正遭劫數處以大道二字加上多背二字

可見下文之所以背大道而遭上許多劫數也

妄言綺語誹謗大乘欺凌聖賢毀清佛神辱罵父母敗傷天倫

舌毒兄弟傷損至性

此先從口業說起可見口為遭災惹罪之門

揚人之惡知人之善多造口業罪過有犯天庭口乃禍福之門言有休咎之程生造口業死則苦受舌刑報應不爽遲早分定此將口業說盡復以報應昭彰可見古聖先賢三復白圭之詩不可不留神致味也

若知口業除法只在敬謹心發乎言言為心聲心敬口謹言自合心

此 天尊以敬謹二字為眾生作除業第一法門

或講大道以盡五倫或說仁義以勸化行或注報應警醒愚昧或立功過重戒貪嗔或演說靈章恢弘大化或誦持寶經體貼天心勿出淫辭勿放邪論勿發妖言勿傳怪行

道藏輯要

九皇新經註解

卷上

斗集二

此一段方指出口中脫劫離數之訣以使人照此力行或字

俱活勿字卻死

口中出一切清音法語人所樂聞鬼神尊敬

上帝遙聽吉神敬重凶惡逃奔獲保天年與道長存

此首一句歸總上講大道等類俱是其所樂聞之清音法語

鬼神尊敬云者乃是口中有如此清音法語便有如此効驗

人當推開一層看不可執着只有這些子

夫此一身關係匪輕

是 天尊將口業除法說畢又從身之元來說至遭劫難處

父母凝質天地賦形

乃說身之生成處

頭似乾元上住

三清玉皇宮殿泥丸真容瑤臺瓊府神室炁庭俱在巔頂下佈

三宮九府臟腑精神

乃形容頭之一處為身之至大與天同體可見身業第一不可為也

足履坤元柔順合溟湧泉竅穴上注天庭尾闕關口直入黃庭

此以足為身之至極處亦是形容之辭可見足與地同體業之不可為也如是夫

節節有神神神有名

道藏輯要

九皇新經註解

卷上

斗集三

此難接上文從頭至脚皆有神有名不可輕之卻又起下文

耳目等類益見業之不可為也

耳本天聰無不聞異氣風貫兩腎穴門自入好情多聞邪聲聲以亂耳敗我聰靈

此又分說身之節節神神處配卦言之即醜道言之也此耳為腎家之門戶壞在一個情字故有亂泛出來

日本至明明無不視慧眼天生三魂永久魄無喪傾兌金冠木

青龍繞睛肝府玄冥黑白分明上耀日月下照太冥中注丹田童子推輪自人多慾損其本明邪視淫色壞我精神

此又說目之所以然者將神名於魂目寓於目夜舍於肝死

不指出與人看壞在一個慾字便有損壞出來

鼻係乎肺白虎大神中藏呼吸出入化天地正炁定息結凝伏氣服炁兒入坎吞精液週流玉柱胎成自入好惡嗅香避腥香以累鼻腥以汚金散我妙香喪我息音

此又說鼻之所關切處內寓呼吸大道入當着眼亦將神之名與所以去累去汚死不指出與人看此壞在一慾字上故有散喪二字出來

口乃丹朱吐穢除氛齒神羅列白玉森森能剛能柔驅邪含真舌神活命千口液精華池湧灌丹田水升左有陽精穴右有陰

精門源頭正倫乾液死門靈臺心苗離火騰騰朱雀赤光南宮

道藏輯要

九皇新經註解

卷上

斗集三

飛昇自入嗜味業累口神敗我元陽傷我命門酸甜損脾胃傷

甘辛

此又將口中招業處一一指出其神之名與所以招業者死

不指點出與人看此之有敗傷元陽命門者皆人不知真味上多去好世味也此以上內有大道存焉可見這些業斷不可為也矣

五官排面百體繫身

上一句以五官二字結足上文耳目口鼻等下一句以身字揭起下文身業一段

內而周天之甲子外而營衛之五行

未說生如此何有業與除業之法先大身之內外有如此實處

不滅不渝可保長生一傷一損促壽傾命

此又說學道修其身者有長生之妙嗜欲而敗其身者有促傾之禍先以此四句提明下方暢言之

人不愛身賊毀焚倫父母遺體天地形骸或鑿於淫慾或斷於酒色或為靡麗所擾或為富貴攻侵或為貧賤勞餓體膚骨筋皆為業累

此一段正說人之所以為業累其身者皆不自愛之過也

生則人面獸心死落枯骨化土一頃

道藏輯要

九皇新經註解

卷上

斗集三

此種人既不自愛可見有身之名无身之實自然死惻隱是非羞惡辭讓等心非禽獸而何到了一死固然至賢皆不免黃土一坵此卻枯得化的更快吾想天鈞這樣發覺人人還不惺奈何

若知身業消淨修善避惡積德累行

是天尊開除身業大法門要得清淨只在修避積累四字

上看又只在善惡德行四字上斟酌

如保赤子似愛良金不染淫穢不粘色羣不蹈羅網不落火坑不立巖墻不犯刑菑無身業方是知命

此數句正是人人自愛處先有善與德行三端為綱領次以

如保等類為條目此方是知命之人焉有業累於一身哉

更為參道修身鍊魂捉魄採陽化陰先天炁足後天補精精以養炁氣以生精精氣充足自現元神鬼妖喪膽精怪亡魂呼風吸雨制電驅使雷靈證仙超道保萬炁長存

乃是天尊進一層說法能如此清淨行持在生自无業累

死後自是鬼仙何也鍊魂則魂不散捉魄則魄不走採陽則陽氣常昇化陰則陰氣常降此二句一路功夫不外子午運用周天之甲子總在卯酉沐浴營衛之五行先天居乎命門後天存乎黃庭有能鍊之採之者自使元炁足於命門之中元精補自黃庭之內精一補而先天之炁得其養炁得養而

道藏輯要

九皇新經註解

卷上

斗集三

精更生其精兩者充足於一身則水火常得既濟於中宮心腎常得交感於神室日復一日月復一月綿綿不已而一點元神自從充足之精炁中化現出來元神得現便是真人有象一切鬼妖精怪見之遁形亡跡安得搬弄元精元炁元神也這種不是外來的卻是自身中九幽八地裡藏伏的人能於此常清常靜一聲呼吸便成風雨一點靈光便成神電一陣罡炁便來雷霹故大宋元城有炁化為長虹之說總是養得足也既能參道如此修身如此則一身之萬炁自長存於宇宙不隨形逐形這般靈性煉就是仙可證道可超而身雖死精炁神則萬古不死人乎人乎其力行之乎

至若眾生言必有行行亦從身

又是天尊降一等說法為眾生開一身中的內外之法門
既有形象難免死生

言人一落後天悉質便有生死但自古人生誰无死只要留
得丹心照汗青

父母生我行在家庭顧復劬勞罔極深恩冬温夏清晨昏定省
此言為子者當自思其身從何來如此行孝便无業累於家
庭

君王養我行在朝廷位列三台身為大臣靖共厥職忠心主敬
鞠躬盡瘁成仁殺身

道藏輯要

九皇新經註解

卷上

斗集三

此言為臣者當自致其身於形殿如此行在忠字上有无業
累於朝廷此二者乃人生一身之大行也勿論凡人不可不
盡心竭力在此即修仙者當要盡此二端方得大行无虧故
俗云那有不忠不孝的神仙

子死孝臣死忠史貫乾坤名聲萬古魂超帝廷罡炁變像紅光
煉形神王太聖哲是此人驅魔降鬼保護羣真

此又是天尊極言臣子之行處一片赤衷丹心浩然之炁
充塞天地有如此魁罡自必為神為將觀十七史與諸神傳
多有此類

行仁行義行禮行智行道德行性命行經典行飛昇行方便行

功行廣種福田廣結善緣憐孤寡恤貧賤憐癱瘓殘疾痛願連
排難解紛損事滅言

上之死忠死孝人所難為 天尊故又以此人所易行者指
出此皆人性分之所固有與職分之所當為者

皆善行也非惡行也

乃總結之語又點醒之詞

善行而不行終不得善根惡行而強行終久落惡魄

又是加一層點醒處

不進天堂大路走入地獄無門惡鬼掣惡人惡神審惡人惡將
殺惡人惡魔磨惡人惡地生惡人惡家載惡人

道藏輯要

九皇新經註解

卷上

斗集三

此又是天尊以強行惡行者抽出狠狠提醒人處
想來不可作惡人還是為善人

又是從惡轉到善處亦點醒之詞

不驕不諂不殺不盜不投財害命不惹火焚身不刁唆訟非不
暗箭傷人

此又是天尊接着還是為善人當於此推行處

一心行正道那怕惡鬼神

又是天尊將善行與惡行總歸在一心更從一心指出為

善人的好處

關王見我齊拱手無常見我讓道行牛頭馬面遠遠過形童子

夜叉箇箇逃奔只見選仙橋上選亡魂仙童仙女幢幡來迎
無量佛太乙救苦大天尊

阿彌佛慈悲救難觀世音離地獄上天堂參三寶謁

玉皇脫鬼趣列仙行獄府曹官俱是善人職 土地社令總是

善人鄉 仙卿眞官皆是善人類 城隍部將總是善人郎

此正是爲善人的有這般善報千古以來凡爲鬼仙者皆不
外一善字外又能鍊魂捉魄等做清淨許多功夫自加上一

等爲地仙也

爾等下方善男善女善有善報緩待休忙

此總是一個善字加在男女上 天尊怕他望求速報不至

道藏輯要

九皇新經註解

卷上

三

有理怨退悔處故又以此提醒之

虔誠拜金剛志心禮虛皇自無地獄必得天堂

此是爲吃素誦經念佛者說法

更有修真之子怡神凝想修持妙道參透玄綱

此又轉到正爲地仙上先有先許之善更有勤修之功能得

清靜妙道精曉玄家的大綱此等人可謂修真之子

靜中養靜忘禮忘忘靜無不靜忘無所忘爲無可爲自然然而

功成緣滿神化無方

此正說修真者修持參透之處既已靜矣何爲靜中又去養

靜既已忘矣何爲忘禮又去尋忘此正是金丹下手兩口訣

乾坤顛倒地天交泰如若不靜則顛之倒之難入玄關一竅
如若不於靜中養靜怎能以汞知爲接鉛的景界如若不忘
雖鉛來投汞則鼎必有進如若不忘禮尋忘怎能鉛汞際會
運入中宮此皆是死爲而爲自然而然纔得靜死不靜忘死
所忘出玄入北回風混合田地百日功課三年有成面壁緣
滿陽神出現變化无方總皆從靜中一養字忘禮一尋字上
得來此中有火候有抽添皆在中卷上細玩之

仰朝

玉帝勅封玄皇登證仙果永佐帝鄉

此乃得道之後上而神爲玉帝之良臣

道藏輯要

九皇新經註解

卷上

三

祖宗解脫六親拔出地網子孫玄嗣繼續仙榜

此亦得道之後下而神爲三代之津梁

天地同體太極包藏

此見修真而得道者有金丹爲不壞法身有陽神爲先天真

炁故而千劫萬劫于會萬會能與真元一體也

淨此三業總由一心

此三業上邊皆是人所自造之業總來人心最壞譬如先信

大乘正教者而後走入岔路反生毀謗大乘正教卽此一端

可見日用尋常之間一切五官百體言行等類无往不是業

山業海所以天尊指人欲盡除其業者俱關乎一心之內噫

人當於清夜平旦時向腔子裡摩問我虛靈合愧否
別業易除心業更難行

乃足上語

心有五使一曰志二曰意三曰念四曰魂五曰魄志為帥氣使
意為人鬼使念為在茲使魂為陽神使魄為陰神使

此從心業中分出言之

志在心靈氣之帥吾之使志衰吾衰志弱吾弱委類不堪綱常
難持大道難為

此見志為心之第一使必要先豎起方好做事業

譬之樹木無根花果從何而生枝葉從何而扶譬之三軍無主
萬將從何聽今百卒從何聽使軍無主而自散雖有大將之材
無主罔然樹無根而枯雖有雨露之恩無根罔然

此係 天尊加一譬語欲眾生惺悟處

人無志而無根無主雖有學道之心欲前不前欲後不後半上
半下將信將疑大道難叫我而為只恐能說難以力行

此正講到志字不立弊病處先從學道者不立志說起可見

此經重在學道處
是故為亂臣為賊子為奸黨為惡人皆是此志不立因而此心
敗壞志之所係於心夫何大焉

此一段又將壞人說他不立志處方有此等壞心大惡大奸

出來

為聖賢為神仙為忠孝為節烈皆是此志堅立確乎不拔雖有
鼎鑊加身刀斧劈頭此志不妄心之所貴乎志豈曰小哉

此一段又將好人說他能立志處方有此等真心大善大忠
出來天爵以此兩段好的也指人看壞的也指人看人選
是願做那一種是如一臺戲人當見岳武穆而生敬見奸秦
檜而生怒方是一點本來真靈明處

意之在心機之微動之前善惡此時而分理欲此時而別禍福
自此而始欺慳自此而辨人所不知我所獨知鬼神不能測其
機天地不能窺其微

道藏輯要

九皇新經註解

卷上

三

此一段又丢了志說到意上稱意有這般微處可見這匹馬

兒人當仔細拴着

於此時而不察能察而不守隨其意之所之直任一已之情慾
不顧理道之安危直圖一心之快樂不計所為之非禮直戀一
口之遂願不慮後來之憂患則我即非我心即非心禽獸奚擇
焉

此一段先以察守二字示人除心中意業之法人當細玩自
不察而不守者便有死許任意處到了禽獸的田地纔知此
人鬼關第一要過得去過得此關方是人過不得此關便是
鬼所以大學於誠意章說到至精至微處

是故過此是人着此是鬼一慎其獨自無厭然之醜

此是聖賢大學問天尊提出重在一慎獨處下面方指出慎獨當這般這般

若爾輩生不欺暗室不懼衾影不行私事不起機巧吉神護持惡神遠避

天尊先於眾生當誠意除心業說來以不欺四句指意當如此誠方得吉神護持二句妙處自誠字中致神向真意裡感通而出

更有修真之一意不苟意意不苟心若太虛意若明鏡

此五句有大講究乃金丹正下手處合前靜中養靜二句摘道藏輯要

九皇新經註解

卷上

斗集三

來一齊看方得精微處何也止在那空中色色中空之際必須如對上帝如吾之父母敬領玄中妙趣意一苟心便不若太虛之空了只當一個昏鏡子照見男女的形像認不真認得這玄中靈丹入我寶藏庫裡來果能意意死半點苟且此便是明鏡高懸照見太虛中无一毫氛塵此何愁認不真坦然無碍廓然大公

又足上意言此心之意能如皓月當空自必坦然廓然那有聖母那有私念便如阿羅漢得了舍利子空无半點若相處則心廣體胖有如芝蘭之秀冰玉之潔玉液凝體金液還丹默

朝

上帝五色紫氣常覆頂焉

此說的无苟且處景象內着玉液凝體金液還丹人正當於此着眼 上帝紫氣皆是自身中的切不可看做另外來的

至於念頭最關於心

天尊又將心中之念使大大說來總見學神仙者不可不先有個念頭不惟此也凡人在世皆要有個好念頭纔是個好正品人

一念善萬念皆善一念善萬念皆善

天尊先要人從善字立起念頭來一差便罷了譬如走路三條路畧只一差便要走了許多路

九皇新經註解

卷上

斗集三

念頭即是金丹頭綿綿若存乾乾不息念茲在茲允厥在茲行居坐臥不離這個語默動靜常有一定毛猿不狂烈馬不奔

此是 天尊着力在學神仙的人頭上說法金丹出來時夢他念頭真出來者纔真金丹歸來時要他念頭正歸來者纔正這念頭不是凡念頭正是生死的關頭學神仙者只要傳授真念頭真纔是海底尋針我也去纔是綿綿乾乾念茲允

茲一番苦念纔是行居坐臥動靜語默一段誠念那怕道不得成那怕海底針抹不着有這樣十分念頭猴兒沿山走走不出我這念頭馬兒放蹄跑跑不過我這念頭只人認不真

一時是個念頭一時是那個念頭世上人還不將念頭掣穩等待死後轉念說這苦海無邊回頭是岸則遲矣

三魂常守其舍

此魂字雖從心使中說卻相念頭一真來纔有常守二字畫不外馳夜不外遊日寓於目夜舍於肝

此正是魂之常守其舍也但此三魂者一曰天魂二曰地魂

三曰人魂天魂屬陽主乎晝地魂屬陰主乎夜人魂主乎陰

陽二系陽則日寓於目司五藏之精華瞳仁兒即魂也陰則

夜舍於肝為心腎之子母夢神兒即魂也修真之子能把念

頭掣在三才上三魂自無馳遊定然常守虛靈中那有搬弄

道藏輯要

九皇新經註解

望

斗集三

若能敵這一把降魔劍

提元陽伏真炁存真神煉真精

此是常守三魂的正功夫全在一真字上首一句乃下三句

之綱精炁神俱從元陽發來伏存鍊俱從提字中足來將他

命門中一點元陽提在我命門中會合我之元陽則我之後

天精氣神皆變為先天之真精炁神纔可以伏得住存得着

鍊得到這撥提法不是醜醜灌頂之提法卻是如傀儡兒我

要提着一根真消息方得唱且便是且粧生就是生伏不是

伏藏之伏卻是內呼吸盤旋於三田之伏只看夏天三伏何

曾藏着真炁不生不長雖曰伏天炎酷卻真炁在天地中盤

旋做一團子不散存字是存養之存推得動的不是死死存着那一塊死所轉移如是這般何以叫做大而化之之謂聖聖而不測之謂神也鍊字有沐浴有抽添不是死死只在我身中一塊出精處去鍊卻在造化爐中常常鍊方得假月裡一點真精鍊來成就我的一口輪中真精如此念頭只在命上着腳那有三魂之不常守其舍乎

魂不歸陰常朝命門

此是言上有這真功夫魂自有這真歸陽處天尊提出命門

二字這命門不是臍下三步的命門卻是我生我死的真命

道藏輯要

九皇新經註解

望

斗集三

門魂之所以常朝者豈魂去朝生我之門死我戶乎乃是我

掣穩念頭在生我之門死我戶上則一點真魂自不離臍下

一寸三分之命門中也人當活看為妙

時會黃庭

這纔是我身中得他真魂處來會我真魂地我之魄原不真

一得真魂魄亦真他往那裡走這黃庭真處在何地黃庭也

有比為中宮者也有比為神室者其名多端何名是真此正

藏藥處結胎處人將一黃字認為中央之色便比做脾胃殊

不知脾胃雖土母凡胎元固從脾家元炁提住一經絡而月有

一地此地即在脾胃夾中處離外肉皮有三寸三分單分一

經絡結為婦人之子宮男子欲懷胎將何處是子宮卻此地

一經絡貫通住男子之陽龍故常人洩精時心必一痒非心痒乃此一點真炁走洩帶牽母之心酸此理淵微道書不傳其真恐洩天機吾今既盡大願只得一一指出真理庶以黃名者不過因脾家取號黃而有庭者卻實是夾居脾胃上通心液下通腎水左通肝汁右通肺液人能修持神仙者白於清夜中回想夫婦交姤時那一點精液從何來從何去便知這黃庭真口訣也妙哉天尊洪慈普度慈悲哉李佑婆心濟人入當體貼神仙何難

縱有七魄搬弄其人為好為歹魄是禍根名為尸神姓則三彭隨地作弄便是死門

道藏輯要

九皇新經註解

卷上

斗集三

此又因魂說到魄上亦心業之一使也夫魂屬陽而魄屬陰魂最怕人死魄最樂人死魂怕脫生入於婦人血海苦地獄中故怕人死魄怕人之常在者人一死則魂散而獨有魄守其尸只徒享祭祀故樂人死也能用提伏存鍊之功者使魂修為至真妙道縱有心之赤魄肝之青魄脾之黃魄肺之白魄腎之黑魄頭之上關魄足之下關魄安能以好歹搬弄我之一身內外此一種尸神常為我之三昧火七曲水烹鍊做一團隨魂聽用故 太上云三魂永久之後七魄自然喪傾以此死門變為生門則三彭必變為老彭這其中都要一番降龍伏虎的手段方得真魂歸於結成之嬰兒內七魄亦隨

附於陽神之外聽我調動他那能隨地作弄為禍根也凡修道者先於此魂魄上下狠狠功夫仗真降魔劍方可斬盡六賊安魂而定魄矣
每日子時奏我善惡之情庚申甲子啟我禍福緣因一朝告准他去脫身我則亡魂

子時者陰極陽生之時也心腎正交人在昏眠之際忽有一醒便有死語欲念此時陽一旺這個東西他便來搬你做一段好快活事情你去他卻去說便將精也損神也傷炁也耗更於庚申甲子此二日子時正 上帝提陰曹內一些陰魂陽魂發在五殿點卯過數人於此日此時最難躲脫此一

道藏輯要

九皇新經註解

卷上

斗集三

卯也如修持有三魂永久七魄喪傾之妙者到了手便死此等若未到手而欲躲此卯者或靜坐單住念頭或誦經典靈文或拜本命星君或行金玉還丹則尸神遠避謹守他豈敢弄我而去自說其善惡自說其禍福縱有大意之時他或去告奏陰曹察對亦不准也他那得脫身我那得亡魂故諸子丹書有云命之壽夭俱在我自為之又吾師云我命由我不由天總是從金丹中真真下手降住七魄我命自在我也堪笑世之愚人云閻王注定三更死定不留人到五更此言可對愚昧壞了五臟六腑者說若是修道者能使元陽中精炁神妙用於臟腑之內則可道炁常存焉有此哉

若爾眾生當力為善切莫起惡心急早回頭還有復程若是終久為惡永坐地獄之門不得超昇

此係一總東語仍轉到當為善莫為惡上以一善字為修造之始進德之基以急早回頭還有後程八字為平素不知修省者開一法門人當斟酌此八個字想超昇不想坐地獄便向回頭是岸上走一走不想回頭只想為惡地獄也要人坐堪笑俗人云只見活人受罪那曾見死鬼帶枷此二句真可為地獄中無問的種子

若要超昇當讀此經

此則正轉乃天尊無奈人何說此妙經為救生濟死的一杯

道藏輯要

九皇新經註解

聖

斗集三

甘露水

長春真人聞此妙義不覺歡然稽首作禮再拜而請曰

天尊真大慈心真大悲心惟願眾生人人向善箇箇成真敢啟

天尊重展洪恩再呈秘法普救眾生使末劫眾生當何以消

災死當何以解脫

此又是長春子問 天尊說到無許造業除業處更進一步

求天尊便眾生消災解脫只重在人人向善箇箇成真一願

字此八箇字上人當看到此處着力體貼神仙們度人的心

賜

天尊於是重宣寶經吾今告汝汝當諦聽非人勿傳切勿輕疑

敬之慎之寶之重之此乃妙法語實是秘密言以此超生消災

解厄永除冤孽大劫大難皆得脫離以此濟死都缺圓長夜

九幽孤魂野鬼六親宗祖一切罪眾皆得解脫超證仙境

此一段乃 天尊開惟願眾生人人向善箇箇成真等語不

覺又大發慈悲以消災解脫之法實實說於後先以鄭重其

詞使萬世欲上超宗祖下拔幽魂中成已道者好去向後妙

語秘言上行持也

長春真人歡喜踴躍稽首頓首靜默而聽一切法筵清眾皆誠

敬拱聞

此長春子問 天尊如此慈悲語便遂意而不覺歡喜踴躍

道藏輯要

九皇新經註解

吳

斗集三

長春子尚且靜默而聽誠敬拱聞後世看此註者到天尊救

生濟死處亦當靜默參悟誠敬行持可也

天尊曰人人皆可作仙人人皆可長生不知本命自喪天年

此以人人皆可十二字提出人當夢中一驚呵我的本命原

長生可作仙何自向苦海中去把天年喪也 天尊於此開

口時便說本命二字可見人當向本命中尋北斗七元要一

箇真把柄

各有本命掌於七元各認本命各守一元齋戒禮誦虔誠志心

每逢三七庚申甲子每週朔望三元五臘而朝北方心注斗口

酌水獻花焚香燃燈隨力建功盡心懇願始終如一歷久不變

惟此業不息不情每逢子時沐浴凡體洗濯凡心廣呈凡儀
特盡凡體

此 天宮將本命的源頭竝朝本命的星君與日子時候一
切行儀盡和盤托出人只照此行之可也但其中妙用機關
只在一箇每逢子時上這子時真真是我本命星君當要認
得實在

子生人口誦 志心朝禮

北斗一宮陽明貪狼太星君

子生人一段先將口誦志心朝禮六字講明以後便不復說
有志心二字便不徒口口唱誦有朝禮二字便不徒心謹

道藏輯要

九皇新經註解

卷上

斗集三

誌此乃默朝通用之功也口乃內炁出入之門戶口開神氣

散欲要口中真誦字必須四門緊閉將一團真氣養定於我

本命宮中然後纔好用志心朝禮之功心字加一志字者神

寓於心志乃心之所之之謂也心神欲往本命宮去必隨心

之所之之志而去人能將呼吸欲出不出欲入不入舌抵上

腭心注斗口以自來津液一口一口送下本命宮去便是朝

禮也此一箇志心內有七十二箇噯字默運腎氣而起必須

有一點心痒處纔是此本命星君所管一箇竅開活活現出

一箇北斗來此六字如此行持先生後熟有無窮的妙處子

生人必朝北斗第一者何也別生庚不在此第一分中而必

以陽明貪狼屬之豈別生庚不能朝或此第一星君不能管

乎非也其中有奧理存焉夫心之爲竅左三右四左三竅經

絡各有所管右四竅經絡各有所繫其精其系其神各有專

注處且天下子生人亦多矣豈盡爲此一位星君輪旋造化

乎但此子庚乃十二地支第一本天一地六合爲七數乃真

天一之水正在坎宮一點真陽正屬命門一點真精處所謂

兩腎中間一點明是也如人駁云命門中乃一點真火子屬

水何以爲命門中之真精也殊不知相火雖在命門乃後天

之火真精之在命門乃先天之水人能如火裡尋水水裡尋

金便得坎卦中間一陽真機便是大羅天仙也陽明貪狼此

道藏輯要

九皇新經註解

卷上

斗集三

第一星君即在我心左第一箇竅中這竅一根通乎肝之血

海一竅肝之血海一竅卻與命門正相通連子生人欲見此

位星君降我本命須靜養心神靜伏腎氣靜存真精則志心

朝禮四字都向我一箇箇噯字在舌抵的舌根下不覺一陣

陣的正朝於此一竅中去了七日來復後忽然青衣青冠現

光於我本命斗牛宮中也

丑亥生人口誦 志心朝禮

北斗二宮陰精巨門元星君

丑亥生人一段運朝口訣前已註明但此第二星君居心左

第二竅中必丑亥生人屬之以亥乃腎宮正位丑乃脾土寄

旺經絡俱通此竅能照前訣運動者亦得如前見光

寅戌生人口誦 志心朝禮

北斗三宮真人祿存真星君

此位星君屬心左第三竅以寅戌生人默朝感格更快者以

寅乃肝家正位成乃脾土正旺經絡互通此第三竅能照前

訣講究行持亦得如前見光

卯酉生人口誦 志心朝禮

北斗四宮文曲玄冥紐星君

此位星君又在心竅右第二宮有能感格者卯乃肝家輔位

酉乃肺家鄰位經絡各有相通只照前訣運用便見光照形

現

辰申生人口誦 志心朝禮

北斗五宮丹元廣真星君

此位星君正在心竅右第二其實卻居心竅畧中則六竅畧

畧圍住他凡人雖別竅或間有未開者此竅定然不開凡人

一派應事應物皆是此心竅為之主宰但此竅雖常開此竅

中一種真罡悉除非是真真忠孝節義決烈漢方得一時流

露即我之先天一點真性是也必辰申生人感格者以辰乃

天罡正位屬脾土中宮申乃白元正座屬肺家天蓬經絡无

不聯貫此竅一得前訣將一種罡悉即時現象於紅光之中

巳未生人口誦 志心朝禮

北斗六宮北極武曲紀星君

此位星君屬心竅右第三下正映六腑上正總五臟此竅輕

易難開必巳未生人乃本命者以巳為地二之火未為地十

之主經絡度數各相通依前訣亦得前驗

午生人口誦 志心朝禮

北斗七宮天關破軍闕星君

此位星君總握金星上督雷門此竅一開成道不難便有南

宮護衛必午生人屬之者以午為在天之真火在人之三昧

在罡為正步得七陽真數至剛莫敵依前訣行之不獨此一

道藏輯要 九皇新經註解 卷上 斗集三 川上

位星君降駕連七竅无不開矣

此乃斗宮妙法語元始密紫言

斗宮雖曰在天寶屬吾心七竅元始雖曰在天寶屬吾身祖

氣此以上七星默朝總要七竅中一點真靈悉收攝祖氣中

一點真靈元提起方得各人本命生庚做各人如前所說功

夫纔是妙法紫言

題於白玉蓮臺之上錄之中天梵炁之中

白玉蓮臺即我之腎家也一個靈龜有七座寶臺都是白玉

森森裝成中天梵炁即我之心家也一箇中天有生生炁悉

人間稀有古今未聞

此種真靈真系本是稀有未聞之事

看今授汝汝當諦聽

乃叮嚀之詞

設法演義教導學生

伸命之詞

昔者

斗姥元君在西竺彌羅之國圓明清淨之天修持玄靈妙道勤

奉

三寶天尊

道藏輯要

九皇新經註解

卷上

斗姥三

此處說出斗姥元君雖是七星之母實是七竅之主西竺彌

羅乃是肺罩心之上中間一點梵炁盤旋之處真真的圓圓

明明到極清淨地的一國中天纜叫做斗姥所居之處世

人鳥知方有玄靈二字出來方得三寶天尊歸上故下云修

持玄靈妙道二句人當體貼此修持勤奉四字為妙

怡神養願凝精結炁

怡神即志心朝禮之功也養願即口誦之功也凝精結炁即

口誦志心朝禮之總功也

充滿旋繞結一寶臺金光煥亮輝耀覆一華蓋

即口誦志心朝禮內功夫純熟做到死為田地得手處不獨

斗姥有寶臺華蓋即我之真精炁充於身滿於體旋繞於臍
臍金光出現則一團真靈結覆自然下有寶臺座我止有華
蓋遮我真神也

身坐七曲華池之中光吐混元紫府之上

此身乃真元陽得來鍊就之身空死前面一點業障當日斗

姥雖曰有七曲華池而人之身孰死此也我能捉定真魂如

如不動即時在七曲華池之中則如來自在其身坐之焉有

不如斗姥之蓮花寶座也哉特人認錯此華池耳混元紫

府即先天一炁之府也即卻七曲華池而身坐之其自然光

明透於混元紫府之上可見元君之身非凡身也光為神光

道藏輯要

九皇新經註解

卷上

斗姥三

也

現七真彩炁自然成文結為

七元真君

此總是真身真光所現所結也

前有天罡名曰魁魁

此天罡乃在雷城十二門之前觀雷經自知其妙在人為十

二經絡之總凡志心朝禮者如不先運起天罡之炁縱有前

功妙訣七竅卻難一開此訣即前七十二箇喻字一口氣到

底也故名曰魁魁夫魁魁者一氣至之云爾此可為之一解

使習愚皆明若論其實精微則此二字在祖系中藏又於十

二時辰寓於臟腑各有所運所主方是此魁魁真名號也
正氣充塞天地左右輔弼光如車輪精彩真貫斗口

正氣充塞一句乃是天罡語見此罡為七元護衛作七竅關
頭其氣甚大不可藐視左右輔弼此說到學羊陀羅為七元
內外之隱光洞明此二星把持紫羅帝座上座二宮其光甚
大死不貫徹雷神皆為洞洞灼灼能見之者便可長生此精
彩之光如何得見內在肝肺真竅通七竅處見外在我兩目
車輪運真元處見若得此見一見必須先要鍊一鍊

凡彼下方天子侯王學士大夫皆是七元主持神化博博德潤
蒼生道高千古恩施萬物可以超難超之眾生可以拔難拔之
道藏輯要

九皇新經註解

卷上

斗集三

窮魂可以修自己之妙道可以證最上之仙品功德無量不可
思議可以使天下太平王道興隆致國家享萬年有道之福使
家庭利順人物康甯獲百世慶衍之祥

此乃 天尊極讚七元主持人身處先自天子以至於庶人
壹是皆以七元為本

或遭水旱蠱蝗持念是七元寶號水旱即平蠱蝗即滅或遭兵
戈盜賊持念是七元寶號兵戈即退盜賊自安或遇疫癘瘟瘧
持念是七元寶號疫癘鬼散瘟瘧神滅或為疾病生產持念是
七元寶號而疾病皆痊生產無恙或為星辰遲留運限凶惡或
為妖怪鬼魅所侵或為吐血蠱毒瘡疥癰疽所害持念是七元

寶號皆得解厄除殃消災散毒或為牢獄枷鎖冤枉難伸或為
邪師敗聖搬弄作殃持念是七元寶號皆得永清大定一切口
業身業行業心業持念是七元寶號皆得永無罪業

此乃 天尊極讚持念七元効驗處重在持念二字上此持
念非行持之持非口念之念即前志心朝禮之大持念也天
尊於此處將前所說一切業障俱在持念七元寶號中一併
消除真救業之大法也

一善解百惡一念消百過

天尊又將前所說死許處盡歸到一箇善字一個念頭上來
故於此叮嚀不已總欲世人先拿穩念頭行善方好做多少

道藏輯要

九皇新經註解

卷上

斗集三

功夫

此經至大此經至妙吾今所說即是

大清紫微中天北斗九皇七元救生濟死妙經

此 天尊說畢又以此經指明即是所說之本經也玩味一
大字兩妙字此謂一卷尊經果大也果妙之又妙也人當時
時念念方得妙經之妙處

授與下世教化眾生非道根深重夙有善緣不能得睹是經汝
當遵之切勿洩漏於匪人

此 天尊叮嚀請說經人處重在道根善緣四字上又重切
勿洩漏四字上人當於此着眼

天尊於是重宣妙經而說偈曰

大道在一心 泰然座天君 包涵諸天象 渾然化無形

我今說妙法 盡在此一經 消災並度厄 濟死又救生

亡魂得超度 萬民皆遐齡 滅去萬種罪 錫我吉祥臨

求子可得子 保命即長命 生產無災難 冤枉可自伸

富貴皆如願 設仙得歸正 虔敬拜七元 必不負誠心

此經故難遇 永載此乾坤

北斗呪曰

北斗七元 本命星君 紫微天皇 輔弼二星 中天大聖

號曰七眞 貪狼巨門 祿存玄冥 丹元廉貞 武曲破軍

道藏輯要 九皇新經註解 卷上 魁魁魁魁 魁魁魁魁 魁魁大將

上有三台 天罡聽令 金光覆護 保衛身形 三十六節 節節生榮

請降來臨 孔孔氤氳 惟我七竅 竅竅通靈 七元合一

百千萬孔 道派長存

魁魁魁魁魁魁急急如律令

此一偈詞一呪語俱各有所重處偈重在大道在一心上呪

重在急急如律令上一起首一將尾皆有極妙奧至理存焉

人只將此偈起句此呪煞句仔細玩味便曉得首尾應合與

此一卷尊經所說地也

長春真人與 諸天神王飛天大聖 日月星宿 官將雷神

一切會眾開說寶經皆大歡喜舞蹈瑤塔稽首 紫庭齊聲遙

唱而作頌曰

大哉此經 萬世沾恩 天地同休 日月合明 拔救眾生

超度鬼魂 玄座說法 元始天尊 寶光百道 透出天門

消愆賜福 大顯威靈 孚佑演義 慈悲仁心 拯提趣類

拔濟漂沉 監持鄧辛 上將雷神 鑒察無私 責罰不誠

主壇將軍 木蘭之神 都督號令 誰敢不從 代天宣化

普救眾生 大哉此經 大哉此經

太清紫微中天北斗九皇七元救生濟死至真妙道寶經

此乃長春子開說而旨以一頌詞作一卷大總結重在三個

道藏輯要 九皇新經註解 卷上 大哉此經 先天之大哉此經也後二個

大哉此經乃後天之大哉此經也人當着眼提出鄧辛二君

來監持可見大道中少不得這二臟真系真經中少不得這

二將監察

吾註至此而畢不覺歎然而說歌曰

大哉此經 先天無形 大哉此經 後天有名 人欲修持

先培善行 除業消罪 拜斗通心 默運真系 唯提是臨

念頭拿穩 保固本命 依訣朝禮 子時志心 雖曰斗法

能延長生 中有大道 卽是仙京 首卷如此 中卷可併

合而參之 五仙自分 天尊慈悲 人當猛省 萬世之下

恩頂此經 若要識得 壽陽玄根 首善立念 永遠刊行

天地同體 日月長明

張大真人頌曰

法中有施 施中有法 大道起手 先從心家 借斗默運

祖炁生發 一為鑽猿 二為拴馬 三為內觀 四為採霞

五為坐照 六為提撒 七為升降 八為抓掣 九為運用

十為搬踏 從此起手 鍊就丹砂 紅光耀體 真人護哨

故有李佑 於此寶發 人能體貼 立證仙家 道陵垂個

留萬世下 欲求真一 翹首天涯

葛大真人讚曰

道藏輯要 卷上 九皇新經註解 斗集三 大羅大羅 謂之大藥 培德在善 行善要樂 植本以心

接心在確 心中有斗 起手一着 運用習熟 好採大藥

如不默朝 節節阻卻 如能志心 節節得藥 李佑演註

全重此處 明明透徹 字字當咀 其味無窮 指人如如

照此行之 金丹自許 萬世之下 當思葛語

許大真人讚曰

道無煩言 只一先天 首在默運 北斗七元 次在鍊劍

慧劍斬緣 三在補築 借用後天 四在還元 子午抽添

未後一看 默契先天 即是斗訣 真火縣綿 熟之又熟

始終同鍊 李佑大慈 人當着眼

薩大真人頌曰

此經名為尊經 卻自元始口生 此註名為仙註

寶賴李佑洪仁 一字皆為金玉 一句當作大乘

上卷起首之卷 先斬六慾七情 次立善念一端

專行默朝用運 梵炁祖炁元炁 純熟節節生樂

先從此地起手 後好行持吞金 萬世有緣之子

一得真一法門 方而為之不息 傾刻可見三清

已未大種此德 名揚壽陽玄根

道藏輯要 卷上 九皇新經註解 斗集三 大羅大羅 謂之大藥 培德在善 行善要樂 植本以心

接心在確 心中有斗 起手一着 運用習熟 好採大藥

如不默朝 節節阻卻 如能志心 節節得藥 李佑演註

全重此處 明明透徹 字字當咀 其味無窮 指人如如

照此行之 金丹自許 萬世之下 當思葛語

許大真人讚曰

道無煩言 只一先天 首在默運 北斗七元 次在鍊劍

慧劍斬緣 三在補築 借用後天 四在還元 子午抽添

未後一看 默契先天 即是斗訣 真火縣綿 熟之又熟

始終同鍊 李佑大慈 人當着眼

九皇新經註解卷中

李佑上帝純陽昌祖天師註

大道無形玄理幽深一粒金丹得飛昇補運成至真道德真經
降生大天尊

寶卷開金丹層層透出來開口訣洗仙懷丹經子書皆皮毛

惟此妙註多自在萬世下看悟者各自安排一得天機請上

瓊真臺

玉皇赦罪大天尊玄竈高上帝

凡修天仙者能時時持念此寶號神丹必成凡修神仙者時

時持念此寶號金丹必成人地鬼神亦然故此卷首放此寶

道藏輯要

九皇新經註解

卷中

斗集三

號非徒然也乃欲修此五仙者或臨爐火或運鼎器或採先

天一系或取後天至寶或行清靜水火或修善德因緣皆當

時時如對上帝矣

臣今稽首統領壇下弟子

百拜丹堦宣說心印妙經之精蘊恐

洩天機請祈恕赦無非為世眾生多迷大道多人邪徑以訛

傳說不得其真

此乃請演之序只重心印妙經四字上

臣今演與十品妙經救生濟死超昇眾生上天庭臣李佑再拜

稽首敬說

大清紫微中天北斗九皇七元救生濟死至真妙道尊經卷中

提出十品便為此卷一大綱也

爾時法筵清眾一切在會尊仙尊神朝過

元始聞過妙經復謁玉清聖境

太上道君是時

道君坐瓊臺登紫府放混元百千億萬變化之祥光凝結混元

百千億萬斛次之寶蓋玉女奇特金童莊嚴彩衣翩翩妙香勃

勃奏鈞天妙樂歌八景洞章文仙班列端拱執圭潔天顏於咫尺

武神飛揚舞蹈瑤階拜丹堦以謁聖

乃序此已酉元旦一陽初動朝會元始之後又朝道君復請

演至真妙道尊經以度修玄之眾生也

道藏輯要

九皇新經註解

卷中

斗集三

但見班中有一

上帝名曰昊天有一

真人名曰薩公俱鞠躬而出稽首作禮向

道君前而言曰今日朝元之期有

元始天尊在清微天宮放百寶祥光開南天之門照見眾生近

世末劫難以解脫而說救生濟死之妙經

此處提出一昊天上帝見大道本之昊天凡修鍊到得手時

丹必歸於昊天宮方成故此宮裡有箇上帝主宰提出薩公

真人見得大道本證真人凡修鍊自起手時必須呈悉護法

此薩公得天罡大法之正傳故此真人必學薩公有此二位

請演至真妙道之經道君方大闡玄蘊為眾生證果法門

仰惟

道君闡玄揚教復說至真妙道尊經使近世末劫之眾生皆入玄門俱守道法不至為惡失善永遭劫難永墮地獄伏祈宣說使修真之子得鍊金丹得證仙果豈不善哉

此只重得鍊金丹四字啟道君傳訣之旨

道君曰爾等臣工在清淨之天處瓊瑤之府寂淡逍遙快樂自在度盡凡夫固爾大願凡夫難度無如之何

此敘道君開口說法卻重在清淨瓊瑤寂淡逍遙快樂自在處何也必是一身清淨之子有瓊瑤之富能自寂淡逍遙快

道藏輯要

九皇新經註解 卷中

空

斗集三 川三

樂自在方可修金丹之大法也

其班中 長春真人聞說及此亦越班作禮而進曰承

道君慈悲仰

玉帝法旨賜天仙狀元之府演龍門玄靜之教下方眾生凡在道者孰非吾徒出吾正派皆是支派天下寺觀樓閣之中諸山巖空洞之內道貌道體道形道像儼然以道自居究竟不得真道

此又提出長春真人者以長春為七真之首天仙之元凡修道得道者無論寺觀樓閣山巖空洞皆為長春收攝故此云云言道貌道體等說者乃是言一派假修道之人未得金丹

正傳徒向丹經上捉抹自矜自張終歸於死空當修道講道之名者說法

今既承恩光懸想宣揚

正長春繼昊天確公請演之秘意也

道君曰修鍊寶法金丹大道

道君開口便說修鍊金丹四字乃一卷綱領為萬世之柱脚作五仙之慈航立死生之關頭故開口下此二句

自古至今自混元之始以至十二萬年甲子之未孰能過乎

玉皇心印妙經藥品全備真旨無窮持法棟梁修鍊秘旨莫過於此

道藏輯要

九皇新經註解 卷中

空

斗集三 川一

此將心印妙經提出作金丹一證將混元與十二萬甲子提出作修鍊者一柱

心體力行

此四字至重乃全卷修鍊金丹大道者暨一法則照此四字

向前行之自是仙緣有分

何患大道不成除此之外有何他說

此是足上之詞

長春真人再拜而進曰

玉皇心印妙經妙道無窮蘊含莫測凡夫愚昧孰能省此祈我

道君宣說寶音大慈大悲引度眾生明白顯豁淺近味深使人

易曉淡而彌永

此是長春子聞道君言心印經為道之祖恐凡夫不知深奧之味懇求道君明言淺言以便賢智愚不肯眾生同登道岸此等此處說箇心印二字要修煉金丹者與玉皇之心相印方是真經

於是

道君歡然顏悅大闡妙道曰吾即抽心印妙經之精味以闡大道金丹之真傳

此道君聞長春子說得度人之心到十分慈悲處不覺發歡然之悅顏面大闡妙道以度眾生妙在一箇抽字真有意味

道藏輯要

九皇新經註解

卷中

斗集三

兩箇真傳字最的確人當默識方可心通此以下便將心印妙經首尾源流一層一層向金丹真傳上實發將玉皇天尊一派玄窮高上的仁恩字字宣揚

夫大道不外精炁神之三品而必本先天之祖炁始末源流總在人之一身

夫人身有精炁神為三寶藉先天祖炁為本腦為精海故修煉者有補腦還元之說心為恣海故修煉者有補心養恣之說神即寓於精炁之中實本命門祖炁而有丹不先由祖炁補足精炁神三寶安能得先天一炁此始末源流總在人之一身可見人身即大道之天根月窟也

身內是道身外非道要得身外道必本身內道

此四句即投汞採鉛之說故曰道貫同類者此也

其理不外乎無極太極之一理其數不出乎九宮八卦之大數道必有理可憑理必有數可據道不合理則不正理不合數則不大至若無極太極九宮八卦之理數皆在其後自見妙用

莫逃動靜難出五行陰陽二炁道炁長存

此動靜五行陰陽道炁皆在無極太極九宮八卦之內觀後自知言此以足理數之用耳雖然大體亦在其中矣

五臟六腑必有至真功夫年月豈無一定下手得手皆有途程

道藏輯要

九皇新經註解

卷中

斗集三

結丹還丹自見分明

此五臟六腑乃金丹之室宅功夫年月乃金丹之運用下手得手乃金丹之始末結丹還丹乃金丹之源流其精微俱在

後人當細玩

恐訛傳訛不求真名而宗假名燒丹鍊汞皆自強名烹藥煮草皆自強名丹砂水銀赤汞黑鉛黃金黑錫皆是強名閉葢竊竊採戰吞丹皆自強名旁門小道切不可宗

此撥三千六百旁門之一枝也

外丹大道怎能得成

乃道君言此神丹非三世天子福十世狀元身不可也總見

只是有金丹一途為神仙簡易法門也

一切非我身中所有，一切不是天理，至正一切不是父母所種，一切不是天地所凝，皆是異端邪行。

此提出身中，天理、父母、天地等項，可見此外皆不是大道，怎能成仙。

惟我大道，廓然至公，泰然至正，本乎父母所生，本乎天地所凝，豈是強持揜要力行。

此提出至公至正四字，乃見萬世無弊之道，道雖天地不是，陰陽二氣之理，道無父母，不是精血會合之數，此所以貴明。

乎至公至正之大纜，去力行，方不強持揜要，人得其真，傳耳。

道藏輯要 九皇新經註解 卷中 室 川集三 川七一
從有為以至無為，從當然而到自然，關乎陰陽造化，合乎日月推輪。

此正陰陽漸說到行持金丹處了，起手必須有為一熱，方到無為，下功必自當然，一真方得自然，此有為無為，當然自然，俱是陰陽造化之理，為日月推輪之數，此處如演戲，已有

一影子矣。

有家可指，有形可名，象歸無象，名復無名，便是上乘，天外有天，身外有身。

此形象就是陰陽日月之有為，當然處此歸無象，復無名，乃即無為自然之本，陰陽日月處始而形象可據，終而象名無。

實雖言不具空，卻是色中一箇真空，此便是天外天，身外身。

之最上一乘也。人當從有為想到無為，從當然做到自然，方得見天外天，身外身矣。

明明白白，明明未得，難得一得，永得此是至道，特說汝聽。此結上起下，以一派難得，永得之明白處，俱在後註發揮。

世上拋父母，撇妻子，忘兄弟，背君臣，神仙豈逃五倫，總是凡夫。強為吾今，細論其源，卻深不指迷途，此道終久難明，汝等復位。

敬聽良因，從頭說起，層層推論，打破千古疑團，說出萬載仙經。此又將世上一種無五倫的不明大道，正理大數，動輒入山。

歸洞，以為除俗塵，不知皆強為也。故天地生人於五倫之中。

道藏輯要 九皇新經註解 卷中 室 川集三 川七一
總要人不能陰陽二系，方是大道成仙道君，以後層層闡明，人有緣而得參悟者，自是仙經總無疑團，此處便將致到至。

正至公一一交結矣。再看下文精深處，纔好下手，得手無極而太極，太極本無極。

此二句即先天後天之說，即先天中有後天，後天中可復先天之義，觀下文分解便知之。

無極者，天地之根，萬物之母，正乃元始之先，空洞之中也。

此在洪濛未判，天地未分，一團元氣，渾渾淪淪，故曰天地根，萬物母，元始先，空洞中也。譬如一箇十四五歲的處女，經未見，關未破，純乎一團元陽，真是夫婦之根，兒女之母，一點元精元。

氣元神只當元始之先空洞之中也觀此譬如自知無極之理

無聲無臭無形無名渾渾噩噩混混沌沌即先天之精氣神胎息固氣

此無聲四句乃正形容以足上語即先天之精氣神二句正

解無極之精微可見修神仙者最難得此一根一母之空洞

中元始天尊也欲明此理此數者當玩胎息氤氳四字

太極者天地之始萬物之祖有炁有理有數有文形形色色變化生生亦是先天之精炁神

此太極本無極之混沌而來天地從此而始生萬物從此而

道藏輯要

九皇新經註解

卷中

斗集三

初成故祖氣盤結開化兩儀真炁凝成推移四象凡人物之

大數皆從此見凡宇宙之大文皆從此出形無不成形色無

不有也此太極化生變動之至理也如此譬之十四以後處

女天癸已至金水二星已判明月猶未配合猶未生育其質

一團元陽真炁凝結有上弦下弦之分能識此譬如便知此

太極之理亦是先天之元精元炁元神也不將俗言譬說怎

能教醒愚人若真修鍊之子能將無極太極兩大柱腳誠敬

參悟便可神遊玉京矣

識此則是後天之精炁神先天弗違後天奉時裁成天地之有

餘輔相天地之不足造化在手運御乾坤超仙位真何道不成

自初太上垂教著道德五千言無句不是生死關頭無句不

是修鍊至言無奈凡夫仙緣淺薄功行不到使自迷自愚將

先天正理以訛傳訛將後天培築以假作假不知從古得道

者皆有仁慈惟願眾生箇箇俱離地獄苦海人人都上天堂

樂境那知得失之理如先天已過便是後天修真者能知五

千四十八歸黃道而弗違乎先天之一炁能知三十時辰兩

日半而奉行乎後天之一陽此先天後天非上下兩弦之說

即無極太極之理有能作上天梯偷得蟠桃一枚有能造鐵

船兒過得西海一回便是造化在手運御乾坤何愁天地間

地天上有餘不足不盡為我所裁成輔相乎噫人要超仙位

道藏輯要

九皇新經註解

卷中

斗集三

真須當先明太極之理再進而明無極之理何患乎起手得

手之大道不為我一大成也哉

無極動而為陽真水存焉

此非無極就有一動一靜出來乃是無極中含住的真動真

靜當看一存字便知此含住之理下面火木金土皆然夫此

之謂陽動而即有真水存者以水為天一所生乃真元之炁

先化成此水故屬無極中之陽也

夫此真水何水也即元精元炁元神也

乃正解真水二字

名為太易而生玄光九皇上真之炁生於天一壬子之方而成

於地六癸亥之鄉

太易者正混沌之先又混沌一點玄光從此太易而生玄光者即元精元炁元神合成真水一團玄元之光也故此炁無形無名居於九皇上真之處而謂之九皇上真之炁者乃一團九九純陽上上真宰此在何處生何處成即生於天一壬子即成於地六癸亥即位北方玄武渾元之真鄉也愚人乎就是渾沌噩噩的賢家處爾可懂否

無極靜而為陰真火存焉名曰太初而生元命天皇上真之炁生於地二丁巳之方而成其天七丙午之鄉

此由無極所存天一之水說到地二之火上水內有真陽故

道藏輯要

九皇新經註解

卷中

斗集三

為動之陽火內是真陰故為靜之陰此火在無極未形之時

亦屬混沌之先又混沌一點太初真炁凝住而生元命者此

真火為真真的元命此火一熄人便歸陰精炁神三者皆從

此絕非元命而何此炁為天皇上真之炁者天皇在至靜之

處內有上真主持此真火方有此元命之炁何處生來從丁

巳地二宮生來何處成來從丙午天七宮成來此二七亦為

九數也分之則有奇耦與上一六合七分之者然愚人乎爾

可知人生原有箇朱陵洞否爾不知當看丙丁是何如之天

火巳午是何如之地火又當看地二丁必巳所生之火必要

天七所成之火從此參透自見水木金土四者亦如是看來

靜極復動而又為陽真木存焉名曰太始而生太炁太乙上元之炁生於天三甲寅之方而成於地八乙卯之鄉

此又根靜極說到復動之陽來真木本在太始此太始所生之太炁者亦在混沌之先又混沌方名太始太炁太乙上元之炁即肝家渾論之一團真炁也生何處生在天三甲寅之方成在何處成在地八乙卯之鄉此天三又自天一生之此地八又自地六成之有壬癸方有甲乙有子亥方有寅卯此等木雖曰水生而天地合一木自真木也愚人乎爾可知此靜極復動之陽在青華長樂界內有東極妙嚴宮乎麼

明月子云太乙救苦天尊即太乙上元之炁者太乙天尊本

道藏輯要

九皇新經註解

卷中

斗集三

屬混沌無極之先加了救苦二字聖諱則是救太極分開已

後眾生之苦了吾者此凡道一答使萬世參此註中之青華

東極在混沌之先便有

動而復靜而又為陰真金存焉名為太素而生梵炁太真九光

輪之炁生於地四辛酉之方而成於天九庚申之鄉

此又由動極復靜陽極復陰說來亦是無極中所存者并未

說到太極已分後此真金何以為陰因地四辛酉耦數所生

天九庚申奇數所成故為陰名為太素而生梵炁者此太素

亦混沌之先又混沌方有此梵炁為太真九光輪之炁

謝陽子云梵炁即真一之炁者僅說其統名五行之炁皆可

通那未說出此真金中真炁也吾存此凡善一答使參此
計者知真一二字可移炁二字不可移何也此炁必是
西天竺國方是太素月光王所生故太真有九光輪滿之炁
凝成一團真金寓於肺家華蓋之下正居大智光中為真空
妙相為無上玄元愚人乎爾可知聖慧先天在盤古劫之
先便知此無極中動而復靜之理

四炁已備形質俱成

此二語乃道君總上無極中水火木金四炁全備則形質方
得其成此四炁乃是九皇上真天皇真太乙上元太真九
光輪混沌之炁先有之炁方有水火金木之形質具成寓於

道藏輯要

九皇新經註解

圭

斗集三
卷中

無極之內存於動靜無象之中有此二句足上作一小結方
好接下

生人之本生物之根必然賴土而生

此本根二字雖自水火木金四炁而兩生字卻緊賴乎土之
一炁故下必然二字

人得土而成形萬物得土而長養大道得土而上乘金丹得土
而聚凝精得土而入黃庭炁得土而歸神室神得土而座牝門
各極其位是曰太極

此又是從無極說到太極來了如玄根子撥問曰水火木金
既屬無極中所存難道土不屬無極中所存乎吾教之曰土

為寄位如仁義禮智之信然水火木金皆不離乎土言水火
木金便在上在何也土尅水是水不離土火生土是火不離
土木尅土是木不離土土生金是金不離土土在無極中之
正中渾渾無形為水火木金四炁之主又為水火木金之寄
若無極中之土必曰無何以有太極出來故土一隨水火木
金四炁而一動一靜則人物金丹大道精炁神三寶皆賴之
而成形長養并得之而入而歸而座以聚凝乎上乘也此土
之所以為根為本也 玄根子問此拜而請曰黃庭神室牝
門各極其位是曰太極之理吾又教之曰黃庭居脾胃之中
神室居脾胃之上牝門居脾胃之下故土皆入歸座此

道藏輯要

九皇新經註解

圭

斗集三
卷中

玄根子復撥問曰丹經謂黃庭即神室牝門即生門

道祖何以謂精入黃庭炁歸神室神座牝門俱不離土所教
弟子者俱與丹書相異恐為後世撥 吾正容教之曰丹書

多不明指僅言其名曰未指其實地至使後人認不真以此
為彼以彼為此說中傳說如吾既設慈航普渡便指人一箇
的的明處方不致人在黑暗中坐夫黃庭亦混沌之名也故

道君以黃庭二字為一經名司周身百節何得以神室二
字亦在周身百節之神名中乎乃人不自參求耳如知參求
者便曉此黃庭為流戊就己之祖此神室為鍊精化炁之所

此牝門為採藥行符之宮三者各得土而極其各居之位會

而爲三寶合一便曰太極故曰太極有水火木金土又精蒸神從水火木金土而出一剛先天充足欲有發揮出來是以分陰分陽生人生物皆自太極中開化也子其知之乎但願萬世下皆明此太極本無極之至理也矣

太極純陽總領四象中冲五靈

上既出了太極二字此便根太極說出所以然之理來此太極卽是上流戊就己合成一太極也故曰純陽四象爲水火木金之四象此皆爲一太極之所總領存於無極之中中能總領則合四象而爲五靈但先天一粒黍米後天一點眞炁皆從此五靈冲滿冲合而來若五靈之炁不冲眉光必無彩色此門焉得眞一人當從此參透總領中冲四字便知此道非常道也

道藏輯要

九皇新經註解

卷中

斗集三

生於天五戊辰戌戌之方而成於地十己丑己未之鄉

此雖配合天干地支而言其理其實戊己皆有本位辰戌丑未總是煞炁能除四金之煞炁便得土字之眞炁也故中黃老人獨立鎮星之位而爲北斗南極東公西母之所對待矣此理本屬至理打得穿便是黃婆勾引之景也

一動一靜以互根分陰分陽以合形一粒先天開天立地化生品類人人統體一太極物物各俱一太極人能修持太極仍還於無極

此互根之動靜合形之陰陽皆從太極中分來有這眞陰眞陽爲之一動一靜方有一粒先天出來開天立地使清濁定位然後化生品類結成性命根蒂此皆是太極本有之理合而人人統一太極原無二致分而物物各一太極本同一原人能參透此理精心修持這太極中眞陰眞陽久純熟道歸自然體復如來則太極仍還於無極之元精元炁元神也此由始及終挽流溯源之學

道藏輯要

九皇新經註解

卷中

斗集三

無極合虛而生炁炁生於空空生於始始生於元元生於玄無極本無形無名渾然一太虛也卽合虛而生先天之一炁此一炁雖生於太虛中卻生於太虛之空處空無可空又有

一始始有自始又爲一元元極無元又名曰玄玄之又玄方曰無極此五句正說無極之所以爲無極者也故道君從無極說到太極上又於太極上追到無極之無極處闡發此理使凡人知無極又非無根之無極也

混沌太原無始之炁九萬九千九百九十億萬炁赤混太元元之炁九萬九千九百九十萬炁冥寂通玄太元之炁九萬九千九百九十萬炁

十億萬烝盤結於此赤混太元元之烝在中丹田有九萬九千九百九十萬烝盤結於此冥寂通玄太元之烝在下丹田有九萬九千九百九十萬烝盤結於此皆三丹田中父母未生前卽有此烝混凝於太虛無之中爲金丹之祖爲玉液之宗人不知此三丹田有這等玄之又玄烝在空講採藥鍊丹徒說長生道烝總是枉然故天仙不易爲故道不易傳也道君此處提明欲修天仙者必先得此三種烝方成至寶修神仙者必先復此三種烝方證靈通至若地仙不先明此三種烝空爲清靜死而後已

人能存養上田涵養中田溫養下田

道藏輯要

九皇新經註解

卷中

斗集三

問玄樞子曰上田在何處中田下田各在何處玄樞子敬請曰愚昧不識真三丹田口訣雖看諸家丹經所載恐有訛處此三丹田乃修鍊緊要處祈師明指吾教之曰上丹田乃泥丸宮司上部之元烝中丹田乃維神宮司中部之眞烝下丹田乃命門司下部之梵烝周身百節皆爲三丹田所管營衛經絡皆爲三丹田所總卽曰前從任脈至後尾閭督脈與兩腎井夾脊雙關玉枕以上巔頂百合玉皇宮太和宮同十二重樓乃美女口黃庭神室等更及三車三橋竝下鶴膝藤根鞋帶湧泉等一派穴道關節皆不離此三丹田領屬故精烝神三品爲一身之聖藥上中下三田爲三品之宮殿勿論金

液玉液不以存者存涵者涵溫者溫問他藥從何來丹從何結神從何出道從何成於是玄機子進而問曰三丹田同一養也何以上田之養曰存中田之養曰涵下田之養曰溫道君下此三字必有真口訣祈師明指以懼愚昧吾又教之曰上田乃神所居只存神以養其神中田乃烝所凝只涵烝以養其烝下田乃精所主只溫精以養其精此起手之所以存涵溫之養也至於得手時三田皆有至寶且下田之寶可移中田中田之寶可昇上田雖養有存涵溫三者之分其實精烝神到此得手時三已會一道至得一萬事畢矣故曰鍊精化烝鍊烝化神鍊神還虛只在雍雍存養涵養溫養而已是

道藏輯要

九皇新經註解

卷中

斗集三

說非將大清靜一部周天運意存用不能得知此三田所養之妙用也

一生三三生九

此一字乃丹田所養之精氣神會凝爲一之一卽一陽也既有一陽久久則生三陽三陽久久則生九陽到了九便是純陽其中有加進功夫非白白生之此一陽不是一陽初動之一陽乃是精烝神變化之一陽未有功夫則爲陰既得真功夫行持到地則陰卽化爲陽由此參之三陽亦非三陽開泰之三陽乃是陽漸生陽之三陽九陽不是九龍有悔之九陽乃是陽漸爲純之九陽人當悟此妙用方得一生三三生九

之至理也纔好向金丹中下手得手不然終亦必亡而已
九生萬恣而凝神則精華遍體悉散寒瓊神充溢盈心廣體胖
碎面益背返老還童

此根九九純陽之體說出効驗來有此純陽則無極先一種
九萬等恣便仍復生而凝先天之元神則元精元炁皆充足
於內發著於外一身無不復還始初生來本而目也故曰返
老還童此可見三田之功乃一大功夫也

有復於無始歸於元元歸於玄玄歸於太無則生生不窮之道
具矣而金丹聖胎成矣

此有復于無四句卽鍊精化炁鍊炁化神鍊神還虛三言也
道藏輯要 九皇新經註解 卷中 斗集三

修到歸虛之時得道悉常存而生生不已金丹聖胎焉有不
成者乎此自無極而太極太極本無極立綱至此其中雖多
闡發修來修去只是無極而太極從太極仍返於無極纔是
一箇神仙天仙的境界 道君於此二大講句句不脫太極
處處皆含無極看此註而悟此經者當焚香靜坐默識心通
可也

斯時

昊天上帝默然不言

薩公真人緘口敬凜惟

長春真人再拜而進問曰

道君爲開天闢地道德之祖萬仙百帝成證之師發五千之秘
言成八十餘度之教化

又是一大敘頭雖是再加請問卻是更求精深發明起手得
手工夫處俟有仙緣者依之而成

握太極而開天地渾一炁而化三清

雖亦在敘頭之間此二語實爲修金丹者大題目人當帶此
兩句自見精味

伏望哀憐蒼生慈念末代祈將至真妙道透露勿秘恢廓明揚
敢啟大道如何必要三品如何必當九轉如何必從九宮八卦
而成如何必由二炁五行而結如何謂之先天後天如何謂之
道藏輯要 九皇新經註解 卷中 斗集三

金液玉液如何謂之龍虎水火如何謂之鉛汞黃芽如何謂之
黍米聖胎如何得至百日飛昇如何得至尸解脫殼如何謂之
天仙地仙人仙神仙鬼仙

此亦敘中語也卻乃長春子將道中由始至終一一呈於
道君之前請說詳序爲後面道君發揮的地步

人間未嘗無書書中未嘗無言非顛倒錯亂必傳訛假借不得
真傳怎證大道

此數句便將後世一種隱隱籠籠的道書經丹說吊了

天機固難盡洩程途何妨指點露而不露不露而露

此四語乃長春子口雖言不敢求道君盡洩天機意中卻實

欲道君將天機從程途中一一洩出妙在露而不露一隱又妙在不露而露一顯長春子真善放問人也

人人易曉個個可行道根深重者就是智者易悟分薄緣淺者就是昧者難行上智明此而頓悟下愚見此而亦不敢為惡人仰惟

道君臣等稽首敢不靜聽敢不宣行下方眾生敢不剗敬敢不實慎

此一段雖是敘中語卻重在道根深重分薄緣淺兩語上纒見得易悟與難行者之有緣無緣

道君曰大道無窮一字難言汝既哀眾生而必欲吐出吾當發

道藏輯要 九皇新經註解 卷中 无 斗集三 川久文

仁慈而亦宜說以仗未代蒸民末劫眾生不能超度天界箇箇飛昇亦可保養身體脫劫延年且先論工夫之準繩次說修鍊之藥物再宣得手之効驗定為十品即是十品妙經汝等復位敬聽吾言

此乃道君開口說法先敘出十品妙經四字為後一部大主宰御看首二句八箇字真真有味

經者數之體數者經之用經乃大道之大道之數乃大道之坦途此四句中道君提一經字一數字正金丹之緊要先明白

處明白此經數兩字則大道都穿了下手也易得手也不難縱任金丹子書說來說去支離煩解都不能說破此兩字叫

世上人不得真傳者怎樣修鍊吾為度盡凡夫之愿不能了只得將此二字說穿與人看經者雖在諸經典上有曰寶經

有曰妙經有曰寶經其實不講出所以然之經怎見得是寶又是寶又是妙經也必以此經字為無字經方得見是先天第一點真經能救生能濟死能脫劫能證至真妙道纒纒得

這經的的有五千四十八一藏之數足來為一粒黍米又為一顆明珠圓陀陀赤灼灼活潑潑在造化窟裡含住只待真人

拍指算得真見那紅光閃耀一口念來即到我身中化成無邊法界現出三十三天諸位真仙菩薩此纒叫做是一部

尊經寶經妙經也故道君以此經數二字而為體用指人以

道藏輯要 九皇新經註解 卷中 全 斗集三 川久文

大路坦途使合掌向西天去取真經者好往前進想世人只痴想見活佛不知活佛即在目前故聖人云道不遠人人之為道而自遠也

天地以數而運人物以數而生成也以數敗壞也亦以數仙神隱括而不言百姓日用而不知

此數語特設其數之不可不明耳不知理可合數數不可合劫數可合氣而不可稱大有劫無數

猶可以逃有數無數劫亦可以生劫數共一大數已定理不能解氣不能化此數語中因一數字透出理大劫烝四字來亦以證數在道

有若是之大本乎先天而爲真經之用到了後天便有劫數
烝數一定之理數大數若修金丹者不能透徹真經一藏之
數更難逃乎劫數烝數大數也尙能知理數乎此一段正道
君提醒修鍊人處

故劫不要數數不要大人能明乎大數何懼劫數

道君以是之故特足上文耳

數卽太極陰陽動靜之理數卽河圖洛書之文天數五地數五
五位各有相得五位各有相合

此道君又將先天之數發出明所自然來說箇太極陰陽
動靜便有箇無極爲本上已發明所存五行之數矣又說箇

道藏輯要

九皇新經註解

全

斗集三
川文川

河圖洛書之文其理在下文一一解出天地之數各有五者
相得相合之理俱在下文發明

得則生不合則死

此三句乃數之大要語道君言修金丹者得先天元始真經
之的數則生生不已如行之不合五千四八大藏之數則死
死不已此大藏之數已有天五地五之二五矣人當懼之
天數二十有五地數三十無五十五數交相變化交相交感

而生先天之精炁神

此五十五數亦真經中五千四八內之一數也闢真經者有
此天地五十五數交相變化交感將五五疊之又疊將五十

五數重之又重從天屬之天地屬之地一一算來便是生先
天之精炁神也此非歸算不可

五十五數交相絡繹交相錯綜而復先天之精炁神

此係念真經者的的認得是五十五數之絡繹錯綜便可復

自己失了之先天精炁神此何妨又用小九九也

而陽轉清之數一五七耦陰重濁之數二六

此又將一五七二六提出與人算這五千四八之數加減

成文方得純是奇陽毫無耦陰纔叫做是先天元始的一部

真經大藏數也

爲乾元資始我以純陽資身爲坤元資生我以純陰資腎

道藏輯要

九皇新經註解

全

斗集三
川文川

此言闢經者有資始之乾元我借來爲純陽資身有資生之
坤元我借來爲純陰資腎此是道君配合而言其理大總

只在一箇經數二字上

五配二三四五合八九十

此二句又叫人借乾元之六箇九元之六箇六合着兩箇

五加上二三四八九十合盤算來看五千四八之數中有一

藏真經否

爲兩儀分象我以兩腎分臟爲四象分八卦我以五臟生六腑

此四句又是合配言之亦接上之詞亦要人從闢經者照我
身中兩腎與五臟六腑算這五千四八大數可的否此

以將數說畢又下面從數字說到真經處故出一字來一
即經也人當善看活看側面看正面看折散看合來看

九宮萬炁八八六十四卦三百六十週天不外乎極中一點理
五官百體三百六十骨節皆起於中間一點明

此 道君把一字當真經經字言經從元始祖炁天演山即

是一從九宮萬炁八八六十四卦三百六十週天與五官百
體三百六十骨節中生來一點理與一點明同一也只在極

中與中間四字內外分別此要講一字真訣須在下文當俟
毒陽子來同聽方是玄根人纔有明月當空照住樞機

是一也本乎父母未生前原於天地未分先性命之本生死之

道藏輯要 九皇新經註解 卷中 全 斗集三 四之三

原聖神之門戶仙佛之靈籙

此乃 道君根上一字說明一字之理是一即先天一點真

炁無形無名恍恍惚惚杳冥冥在聖父則為一顆真末在
靈母則為一粒真鉛此鉛非凡鉛也亦非後天三三弦弦之

鉛也乃是混元結就之鉛所以謂之在父母未生之前天地
未分之先正人身性命之本生死之原這種偃月門戶乃聖

神出入之處這種玄吐靈籙乃仙佛往來之地謂之門戶者
即生我之門死我戶也謂之靈籙者即地上天上之靈籙也

非世人所說有形有象之門戶亦非世人所說用金用銀之
靈籙也門戶中有龍入虎躍之象靈籙中有抽鉛添汞之法

如此認得印堂中一點真炁現出方可取得虎穴中一箇虎
子先不明此一字安能明六十四卦卦炁三百六十週天天
度又安能明極中一點理即是三百六十骨節中一點理

道君說到此地真令鐵石點頭也

失此一點則為鬼散此一點則為魔能變化嬰兒而突出能脫
現元神以遊天保養乎此而延年醫喪乎此而妖亡充滿乎此

而卻病輕薄乎此而剖骨一之所係大矣至矣茂以加矣
此是 道君把一字第一贊嘆也言一字有如此利益如此
大害

帝道從一而化生諸天

道藏輯要 九皇新經註解 卷中 全 斗集三 四之三

帝乃開天之祖正五行之宗即無極也有此一字而死者

諸天皆是從無極中一點先天真炁

金丹從一而超昇上界
金丹即一也又何以言從一而超昇上界乎金丹乃一總名

一乃金丹骨髓金為西王母之至寶丹為西王母之大藥不
從先天真一之炁鍊成至寶焉得為長生大藥急使修鍊者

超昇上界乎此以金丹配帝道言之者金丹亦不外無極中
九萬九千九百九十等炁矣

李玄胎元誕始傳真
此二句根金丹從一來金丹有是一則玄元精炁神即孕胎

於此處亦可以生誕此始之一炁而傳于修眞之子也

天得一清地得一甯人得一生物得一享性得一盡命得一致
心得一養意得一誠念得一專魂得一守魄得一留情得一復
炁得一充神得一化聖得一貫佛得一證仙得一昇一之所係
大矣至矣蔑以加矣

此又是 道君把一字第一贊嘆法人當惺豁許多一字處
所謂精因形生形以炁立炁以神充神以一盈者此也先天在
此後天何如得丹則靈不得則傾者豈非此即迴風混合之所
哉

凡人之精皆後天物也金丹之精乃先天炁也後天精將混
道藏輯要 九皇新經註解 卷中 斗集三 金 斗集三 斗集三

元破失之時即當依先天炁于抽添時生之精一得生而炁
神無不立無不充要得炁立神充非一盈於身中不可也此
係先天在此而謂後天何如者即用一者將自己之後天永
去得丹便通靈不得便連一也傾也曰迴風混合者此即將

後天接先天之時以玄關玄牝兩相混合用吾巽風鼓起運
動離火轉過真鉛迴於巽風離火交會之處便叫做得丹則
靈也稍有一失便傾至寶墮於地獄永無人身矣
自男子二八一泄混元破而先天失元陽走而生死分

此 道君將先天眞炁一字說過又說到修鍊者之失卻本
身先天只有後天來從男子二八一十六歲混元時說來吾

想男子當二八以前能如韓真人知道綠英色中空空中色
望穩念頭修來何愁不成天仙乎無奈世上男子當一曉得
知識之時便欲火燒心將那一團眞精走洩出來可憐如一
的水晶石又如一眞眞珀琥凡把此至寶喪於無用之地
把此眞乘失於昏迷之中或又從指頭上放出或又從骷髏
裡迸走此元陽一失生死便分如有道根之炁者知此去做
迴風混合功夫那消鍊甚麼眞乘此便是一箇活活的西方
如來佛也

先天既失常用後天以補之元陽既走常用眞陽以復之
此自二八一泄到後皆是道君單就男子大丈夫決烈漢身
道藏輯要 九皇新經註解 卷中 斗集三 斗集三 斗集三

上說法了故曰先天之精既已向一切骷髏場中失了卻當
靜養後天以補之元陽之炁既已向本來夫婦頭上走了卻
當訪的眞陽以復之此中有眞功夫在後註出
亦不出乎九宮之數亦必關乎八卦之文

此是鍊精補精鍊炁復炁人之九宮八卦也非比前說
在先天則一乾二兌三離四震五巽六坎七艮八坤若陰者陽
生我之尊少陰少陽養我之神

道君以此先天伏羲卦配合人身之老陰者陽少陰少陽說
也原先人本一箇乾體自後二八一泄混元破元陽走便虛
其上而爲兌虛其中而爲離又虛其上中而爲震漸漸到了

五十已後他又自下而虛乎上則為巽為坎為艮為坤一團
純陰毫無一陽此在配合人身者如此說非比伏羲當日畫
卦之理說也不過是借來與人看

我之一身所關匪輕乾剛象頭足方合坤身體如艮山呼吸似
巽風聲音符雷靈精液同兌澤營血坎水合衛強離宮同

此係 道君即根先天八卦配做一箇人說從生來就是如
此可見人之為八寶羅漢者亦不小矣

八卦既備於我我既備乎八卦從此童體捉一握元蓄精養神
保氣合真何患乎百日不功成

此 道君以先天八卦為人身之童體叫人從此童體一團

道藏輯要 九皇新經註解 卷中 斗集三 又三

真未捉得緊緊的一點真元握得穩穩的精以蓄之神以養
之烈以保之將一派真清靜功夫用存涵溫於三丹田之中
則通身節節生榮空變光明自然百日功成如此一下手安
得不有起風混合之妙哉惜乎人當不肖事時真不肖事如
禽獸也已此註一出如後世倘有賢父兄見子弟有些仙風
道骨將此經此註與他讀書時偷閒教訓不至迷本喪失人
身一得覺悟便可明了惜乎世之為父兄者見子弟有些聰
明智慧便追他向功名路上走反止他休參神謁佛恐誤正
事此種人舍正路而不由哀哉

若在後天乾居西北坤居西南已俱三男三女之象宜退休於

無用之位

此以下皆言破過體者道君將後天八卦來配說亦指與人
看西北者金水之鄉也而乾反居之西南者金火之方也而
坤反居之一乾坤皆居於西只分南北此老陰老陽配合已
有生三男育三女之象到了生育便精氣神散矣可見宜退
休於無用之位也故下文又言已具三男三女二句

坎離正居中宮纔用子午正位

此是一正南一正北一居子一居午皆得其正此一男一女

配合得真真好看何也一虛中一實腹人若到生過男女後
能虛其心實其腹便可學得取坎填離之法便可學得子進

道藏輯要 九皇新經註解 卷中 斗集三 又三

陽火午退陰符之理

震乃陽交之始宜居東方生長之鄉兌乃陰交之初宜建西方
媾疑之場

此震為東方之木一陽初動其氣足而生長不已兌為西方
之金一陰在上其氣越而媾疑無厭於子午抽添後加此卯
酉沐浴之卦可見到了後天者便少不得此抽添沐浴築基
鍊己之事也

艮巽駢雜交無感偏居一隅同我修鍊

艮有一陽在上巽乃一陰在下不當在上而上不當在下而
下乃駢雜雜交之時也故八卦於後天中把此二卦偏處一

嗚以伺我靜養神炁而修之鍊之矣

出靈齊巽勢坎入坤悅兌成艮必當使離火文明以後乾元用九

此係 道君教後天人修鍊者當於一陽初動之時讀易經 繫詞從出乎雲起手一步步做到依然還了乾元用九止其 中雖曰齊勞入悅成五字內有無窮精義包涵總在一箇離 火文明無火難修鍊無火難復乾元人能玩味自見用九妙 處噫萬不可使亢龍有悔也

九乃陽數非陽不生九九八一還丹方成

此係 道君說復乾元者須當用九陽補築之功要得破乾 道藏輯要 九皇新經註解 卷中 完 斗集三 九一五

體者復還乾元須用九九真炁將此一點陽丹還於我身用 九九八十一回之功再無不成矣

丹母真陽真陽者鉛產於坤方丹父火王火王者汞種在乾鄉 此六句明明將火藥說出一箇母字一箇父字譬如人間夫 婦只見陰陽會合生男育女一般吾想 道君以一鉛字說 在丹母身上必定這坤方實在有箇真陽方叫是鉛以一汞 字說在丹父身上必定這乾鄉實在有箇火王方叫是汞不 然這鉛乃金銀之類何以比做真陽這汞乃流利之物何以 比做火王必定鉛中有一點真炁在發水須急採之時必定 汞中有一點真機在心火一陽動之時總能如此以乾坤至

大者配來人當玩產字種字自有妙義存焉

奪天地為爐鼎採日月為藥根黃婆歡合木公金母入房雌雄 混一交合陰陽

天炁下降地炁上昇或生萬物或死萬物皆此一升一降之 炁也只分一順逆耳順則生人生物者世俗法也逆則成佛 成仙者道中法也欲要逆除非把地反轉來做天把天反轉 去做地然後纔叫做一箇逆字不如此怎奪得來謂之爐鼎 者爐為偃月爐我道中將此一頂黃冠做為此象頂在頭上 可為太上至寶也切不可輕視此物鼎為三足鼎在我道中 鍊丹時用一足將一為朝屯一為暮蒙守看寶色時候方得

道藏輯要 九皇新經註解 卷中 孕 斗集三 九一六

不斷工夫想此一鼎必定天造地設神完炁足方好用造化 功烹鍊性命根不然何以謂之奪天地為爐鼎乎爐鼎即是 天地藥根必是日月日有赤黃二道月有晦明兩期日行黃 道則月必圓而應之日行赤道則月必缺而應之若日行黑 道月則一線皆不現矣譬人中男子即一太陽當空要光足 方照十方女子如一太陰當空要光足方得普照萬國故男 有日精之象女有月信之說不譬些俗語說則天高地厚日 月照臨之理不能明矣此採字當配奪字講有此爐鼎藥根 必須黃婆這箇意土方得東方木公西方金母一雌一雄一 陰一陽混合於流戊就己之時故道以心腎相交水火既濟

必須脾胃中宮兩相歡合也不歡合又焉得爐鼎中一藥根
自虛無中奪之採之也

腎係直上冲心府心液直下媾元陽

此二句正混一交合之功也

黃芽生而胎結黍米成而神昇嬰兒突現大道頃刻而成

此正混一交合之効也

道二系於黃道合一元於三清渾是太極何有五行

此正混一交合之大成也此一功一効一大成之精微俱在

後面經中故不繁註

我觀眾生好慾多損聘性馳情散了真陽何處覓真陽喪了元

道藏輯要

九皇新經註解

卷中

斗集三

神那裏尋元神

此係 道君將復乾元一段功効說畢又警戒勸勉破了乾

體之眾生急急復還切莫只是散真陽喪元神速把六慾斷

絕五性莫聘七情勿馳何處覓那裏尋六箇字真真有味

吾今哀憫爾等眾生死裡逃生開出後天以補真陽元神

此又是 天尊將後天之理叮囑眾生死裡補真陽元神有能

如此依行自然死裡逃生

少年頓悟可以一紀飛昇中年醒覺可以二紀長春老年豁悶

可以三紀復源

此又叮囑眾生死中三等人自少至老皆可通行以復乾元

精固是先天精精亦有後天精然固是先天然亦亦有後天然
神固是先天神神亦有後天神

此言尋後天中一點真陽元神來復還我身之真陽元神將

精係神三品藥說這後天中亦有先天此須詳發生須急採

一語便知月出庚方之時後天中亦有先天舍住也

失了先天精就尋後天精後天精補精自然復還先天精裏精

失了先天然就尋後天然後天然後天然後天然後天然後天

失了先天神就尋後天神後天神壯神自然復還先天神中神

此 道君急教人復還也

要得精補精係還元神益神卻向上府問元音

道藏輯要

九皇新經註解

卷中

斗集三

此將精係神三品欲要補還益功夫者只在土府內有元音

提出土府二字閣下之張本此土乃真土非生萬物之土亦

非屬脾胃之土乃真意是也精無此真意何以運來補精係

無此真意何以行來還元神無此真意何以往來益神故意

為玄關玄化之至玄凡一切玉液還丹金液還丹陰還丹陽

還丹陰陽兩還丹三十六百旁門七十二品丹法除了真意

便不是皇天大道即如書符呪用和係用捏係少真意焉能

用乎

是土府也戴九履一三七作腹以配九一之陽二四以合六八

之陰為肩為足以成九一之形象而獨土府位列中宮扼五以

真九一二四六八之絡脈

青城丈人云是土府也者即運用先天之真意也意由心神凝聚而發意由虛機閃灼而動意到神到意動氣動意留精留上至泥丸宮下至湧泉穴前至任部六脈後至督部六脈非一已真意不能上下前後周流非搬運之意也乃神交之意也非有為之意也乃無為之意也故道君以九宮大數配合言之總在九一中正理參參無許精微俱從戴字履字中出修煉者欲安身立命當先知真意為金丹之媒也純陽師曰青城丈人將此一段土府真意明透玄機使萬世下修真之子起手得手皆有把柄不至東摸西捉荒蕪歲月至

道藏輯要

九皇新經註解

卷中

斗集三

死無門可尋

一十五數通乎五十五數變化錯綜以成三才之大道經天緯地而結丹田之真炁

正陽老祖註曰此一段係道君從河洛大數透出真炁二字十分慈悲入當體貼此數即五千四八中一段小數我有真意一出則真炁即隨真意而出半留於玄關之地則是真意不獨一人要運當西南得朋之時朋亦有真意也方是變化錯綜之理故曰天曰地曰經曰緯天有真意地亦有真意方是經緯之道然後出玄入牝真炁從真意中得來始結丹田至寶此道不明明透出焉得使眾生人人向善箇箇成真

吾本金丹正宗特將一十五數五十五數斟酌出真意二字運用真炁一點庶後天者不費大力復還先天也純陽師曰思吾當日悟道之時從黃梁一夢大地皆醒吾師始口口相傳方將地天大數頓倒指出真意斡旋之功今道君垂此法乳吾師又明透真炁隨真意而出而留而收而放此亦天地中之一大造化也

水從真炁而肥火從真炁而瘦金從真炁而鍊木從真炁而發果老張祖曰此金木水火金木四種法象配合身中肺肝心腎人自有生以來被一切粉面油頭遺跡身中三寶靈物則五臟之真炁皆為他枕上床間用一把無形劍向有情

道藏輯要

九皇新經註解

卷中

斗集三

中盡行殺得我枯骨成堆我這肺裡金液肝中木汁心中火焰腎裡水源都被他一一消耗道君憐憫著此九皇七元救生濟死至真妙道靈文救一切苦度一切人把真炁二字根真意二字說來真要人端端正坐口對口察對察你運去我運來肺入肺肝入肝心合心腎合腎體一隔神一交呼一呼吸一吸那怕神仙做不成此是的語真真言萬世下行方便度盡眾生無為天出苦海脫塵緣講甚麼天為地地為天用甚麼鼎中器器中鼎入甚麼爐中火火外爐行甚麼陰配陽陽配陰甚麼骨肉言甚麼頃刻天堂地獄道甚麼業海無邊純陽師曰這老果然是老乃上古真仙中一大老

也說這些天話果有趣味但有根深蒂固者欲證果成假須當用此確確的清靜真一不二法門

木尅土土旺而又生木火生土土潤而濕以尅火土生金金被火尅而又生土土尅水水遇木生而又尅土

皓翁妄註曰此係 道君一段顛倒五行生尅之理也生中有尅尅中有生夫妻對待乾坤定位五行生成八卦有象此道正是玉清中一真道也非吾祖所垂玉樞寶經中云以誠而入以默而守以柔而用非三句不可行也 純陽師曰此五行係一大關節處有玉樞寶經上三句行持口訣人當遵

之欽之如有違此正理者便打入阿鼻地獄矣

道藏輯要

九皇新經註解

卷中

斗集三

水不得土尅而邪穢何以除真水何以凝火不生其土而火何以得土而勾引真水上生下尅

達摩師妄註云此語水火一段真功俱要土生土尅是土也即嗒哩啣吧娑婆訶卽南無叱吒咤咄咄人能明乎此理打得破這意中無形的乾坤便可以打得才火過長江大河也只怕力量小難得勾引真水入兵兵中來也 純陽師曰此達摩先生一段又言其意卽佛法中真景象空哆囉欲學金丹者須要三教通達方可識這一水分開一兵合形之運用也能合能分纔得勾引的真消息出來

生尅交加夫妻對待方可俱藏土而媾精上下相求陰陽開闔

方可俱入土府而含孕

丹陽馬子妄註曰 道君於洪濛未判之先只將此土爲無極之真二五之精左來右去總以是土作主可見鍊已築基不離乎土起手得手不外乎意意之運用全在呼吸一竅故曰生尅之夫妻俱入土府之中宮兩下媾凝上下之開闔俱在中宮之土府兩下含孕此一點真土能生尅萬物此一點真意能生死人命欲以性就命者當於此處抓挈方有箇真南海中一普陀岩也 純陽師曰箇中人方說箇中話馬丹陽乃從真意中得道方透出此真言語不然那說得如此活潑潑的

道藏輯要

九皇新經註解

卷中

斗集三

使其上生下生生不已各去投生誰肯向中宮而問信使其上尅下尅尅交戰各去尋尅誰來入中宮而講好

重陽妄註曰妙哉此經妙哉此文反足乎上正起乎下天造地設 道君一瞥好筆寫來頭頭是意字字是金人生世間凡日用動靜語默行持五官百骸有形有象者孰不從意中運用凡一飲一食一絲一草一木誰不是土中造化使其只有生沒有尅天地內只該有箇春夏便不該有箇秋冬丈夫鄉何以自乾坤日月山水以至昆蟲草木皆有陰陽配合之一生一尅也可見這點真意要挈來做生意便生生不

已要挈來做死意便尅尅交戰人當體之即如西遊記內說出唐三藏以東土和尚向西天取經東本木炁有生生之意西本金方有尅尅之理以東土人往西方去豈不爲西尅乎所以處處生妖時時遭魔便是一段生尅之理寓於其中若非有箇孫行者這一點真三昧火怎能除得這些妖魔若非存這一匹白馬兒是一點通明意怎能把三箇五千四百八藏中大和尚走得這些路西既有尅東土之意怎麼到底東土和尚必然取得西天真經來也可憐那白白的喪了多少妖魔卻終爲眞經超化人當體貼這土是箇眞奈煩的長久意思不勝那千百年的箇大團團的魚兒便把這眞經閃在

道藏輯要

九皇新經註解

卷中

斗集三

幾河裡打濕也

惟其一生一尅又遇上生下尅下尅上生

壺公妄註曰口吐道德自然之香敬獻 五清太上之前虔

念九皇七元新經內幾句眞言云是一生也五行中眞意之

一生是一尅也五行中眞意之一尅上有眞意者生我下有

眞意者尅他只可於此顛倒五行切不可學世俗法願去五

行又敬讀曰

中有生者尅者樞紐於中向生者說生向尅者說尅

是中即五行中中宮也正是生水火金木正是尅金木水火

者有此無極內眞土合成刀圭在嬰兒媾女之中自然一炁

貫成生者由我說生尅者由我說尅若非此眞意從流成就已中用得停當安能水火既濟心腎相交也乎哉

久而生與尅合尅與生合自然既濟成文

長桑公妄註曰此生乃無極中水生木木生火火生土土生

金金生水此尅乃無極中水尅火火尅金金尅木木尅土土

尅水又是還丹內隔傍相生相尅顛倒復生復尅久而三年

五載自然水火之相尅者而會合金木之相尅者而交併可

見一團生意只在土府中盤旋故黃庭爲還丹之宗眞意爲

交媾之祖此一種大文本乎自然而然而非識可識此處

已結完生尅字面也下文又說臟腑中之歸宗於脾胃也已

道藏輯要

九皇新經註解

卷中

斗集三

是故先兩腎而後生肝肝生心心生脾胃胃生肺肺復生腎

桂花子妄註曰此由先天講來人生先生兩腎腎天一水也

腎炁旺而接生肝肝天三水也腎中一神名曰桃康君主腎

一身祖炁肝中一神名曰無英君主持一身血炁此係玄中緊

要處先把眞意於桃康君復還祖炁方得無英君不發龍雷

之火燒乾一身之血氣也肝既天三之木心亦天七之火心

中有一神名曰丹元司一身符炁能通修眞之意此火乃君

火也使任督二脈之總經能剛能柔知取知舍故曰心爲肝

之子女腎之妻也心既天七之火脾胃亦天五地十之土此

土爲腎之夫肝之妻心之子女其神名曰黃庭君這點眞脾

胃乃後天之祖欲先天復還正位以歸神室非是黃庭君上命美女口接甘露下命田大帥捉祖炁不可也脾胃既日中宮其實無形無象非停飲注食之口袋比也故肺為天九之金以生地六之水合為一十五數又是中宮成數也金為水母水中有真金水又復為金母也此中設若無戊土以與癸水化合焉得一粒水中金出來人當思此為先天正五臟也青龍左輔白虎右弼朱雀上衛玄武下護

白雲子妄註曰此在清淨法門則青龍屬肝白虎屬肺朱雀為心玄武為腎脾胃即為勾陳騰蛇也在金液還丹青龍乃東方青衣郎君白虎乃西方素鍊玉女郎為左輔女為右弼

道藏輯要

九皇新經註解

卷中

斗集三

中有黃帝居焉雌一雄一帝一三一之道是為金丹之祖故朱雀口吐真火燒斷無情慾念玄武翅動真水攪起無形法象上衛黃帝下護黃帝總不使真元下洩 道君將此四句配合六神說來雖贊嘆有味其中實將大道明明合盤托出人當細玩

土處其中坐黃庭卧神室黃帝之尊中央之位上係血海下注

麻姑妄註曰醫書云心為血海肝為炁海總脾門上係下

注二臟方得元神週流至若肝導腎炁而上朝于心必須黃庭神室樞紐中央欲下手者先須脾胃運足真土真氣做五臟

六腑然後得丹辟谷自有路徑不難也吾今幾句畧言人當體悟道君仁恩

炁海足必要脾胃足血海充必要脾胃充脾胃乃後天之根本正土府之源頭為五臟六腑之大關作百骸千竅之樞機

魏伯陽妄註曰此在八卦震巽之木內有元汁週通則震上之二陰巽上之二陽兩相交會而成血海離之火中有元液

聚凝則中之二陰外之二陽合成虛實而為炁海此一血一炁為一身之營衛欲得充焉足焉必須肝得良土心得坤土

一生一尅兩下充足方使足無不足充無不充若非此良坤之真土一寄於西南一寄於東北安得此還丹從西方正位

道藏輯要

九皇新經註解

卷中

斗集三

金鄉而來入東方本位之地乎

食入散液於五臟而真炁生焉飲入澆汁於六腑而真水生焉關乎性命之大係乎死生之會

費長房妄註曰數句單說脾胃中宮為一身之本飲食皆為雷火蒸熟五臟六腑皆為此把持真炁者修真之元炁也真

水者修真之神水也性命生死皆所關係故談大道者先用侶伴補足後天之說其實侶伴者調理之功也人當省之休

入迷途為妙

穀化則昌穀滯則亡一日不食則饑七日不食則絕四時以胃炁為本八節以脾神為寄

採和真人妄註曰 道君諄諄只在脾胃上叮囑以凡做神
仙人仙地仙鬼仙四種仙人先當補足後天方好運動一身
以真意採取行持也故將凡人飲食不飲食說來生死關頭
打破使修持四仙者好做後來地步至若天仙先要固脾胃
後得神丹可以拔宅一粒餌之何用長將飲食講求也 純
陽師曰自壹公以至採和子八家說來一理同源總在真意
上著腳可見真意是金丹第一祖宗是修鍊第一法門後世
欲得真傳起手先向真意中來故曰念頭即是金丹頭結丹
田者此也益神室者此也送黃庭者此也傳北門者此也先
天不足補以後天後天不足補以味食 拐李妄註曰丹田
道藏輯要 九皇新經註解 斗集三

中能生無形黃芽神室中能居無象靈光丹田中能生黃庭
內能收彼我眞然北門內能出虎口金液此皆有先天方可
結之益之送之傳之如有不足養道者當養後天以補足一
身血氣使運用有本不至枯槁難以修鍊故 道君以味食
二字根脾胃之後天說來雖然仙子又有一種至甘至潔之
味食在華池中尋神水也

味必淡食而益腎味必甯靜而竄慈味能生精味能補然味能
壯神

李青蓮妄註曰此卦在卦爲坎內有一陽在天爲水內有眞
金形如刀圭有日光月華之象靈仙劍環有龍飛鳳騰之勢

中藏一點眞明與天地合其德外敷萬有火生與四時合其
序爲無腎卻得巽上之二陽只下一斷龍淫腎而卻本乎乾
元之三陽故多生亢山有腎而生玉石水有腎而生明珠人
有腎而生命門如此而可以不益之乎蓋必淡泊甯靜方至
腎中有鳴高致遠之美也可見交梨火棗爲心中之眞味龍
肝鳳髓爲腎家之佳餚飲石漿者壽可無數甲子吞玉汁者
算可添至海屋至若受借盜蟠桃而伐毛退髓又作一異味
解也爾凡人焉得乎鹿脯以足腎脈菊泉以換肌膚但欲生
精補然壯神非寡欲之澹雲食霞不可此五句係 道君以
蒼松古栢爲玄霜冰蘊也此一段係鄙陋之語倘有後世
道藏輯要 九皇新經註解 斗集三

高明自知撈月非空景象也
精不足者補之以味然不足者補之以味神不足者補之以味
神得味補而神益生神然得味補而然益和然精得味補而精
益添精精添而精則生然然和而然則生神神生而神則鍊精
精得神鍊而復還先天之精然得精生而復還先天之然神得
然生而復還先天之神

翠玄子稽首妄註曰此一段文章從虛無中做來實有蒼腳
處將精然神三寶俱在味字裡添補說得親切清繳至極可
見這味非凡味也雖難得先天之味卻要後天之味得卻後
天之味亦可復我先天之精然神復足再尋先天之味來化

我復足先天之精然神亦不遲也這味果然在甚麼地此味
 卽是烏肝八兩兔腦半斤有此一斤烏肝兔腦用黃金買來
 放在造化爐中用文武火烹鍊出添些油加些水合做一箇
 鐵罐頭將四門緊閉用真意吞下咀嚼到一百二十分田地
 吃時用蟠桃好酒一嚙吃得薰薰大醉猶如死的一般則胃
 裡桃康君心中丹元君神室內黃庭君血海中無英君華蓋
 下白元君五君問我此般佳餚從何處得來可常有否我對
 曰此般佳餚從一箇黃婆婆舉十萬貫錢去向赤城縣裡一
 箇高門大戶人家是那無情無欲的蛇女兒蓄藏的珍饈過
 了三伏檢了三冬藏得緊緊的一箇好醬油被黃婆婆甜言
 道藏瓶要

道藏瓶要

九皇新經註解

卷中

斗集三

蜜語買得來我方如此受用你說常有只要有錢便有緣
 有緣便有餚是這般得此真味方得精然神三寶復還先天
 故 道君哀我生死出此法語只在生字和字添字鍊字上
 舊脚何愁性命沒得好飲食養之雖然杏林亦妄言也
 總要爾等眾生不泄元陽不破混元不得子難免夫妻之理既
 得子當保父母之體何必常把元陽耗散何必常把真情走作
 縱無情之欲止圖一時之樂過此以往淡而無味不知情慾之
 勝便是地獄之門陽盡精竭喪無日矣
 翠虛子稽首妄註曰此道難言非難言也說不出口故難言
 也經無一字非無一字也經在混元故無一字也但爾等眾

生須要明 道君所說不得子難免夫妻之理既得子當保
 父母之體這四句雖曰勸勉之詞實係蓮戒之語吾想入自
 婚姻以來一種元陽真情都爲那一片白舌頭兩塊赤紅肉
 奪去奪來可憐枕邊柔媚白竹生涯鏡裡嬌姿黃梁公案日
 間費盡千辛萬苦投衣投食夜間一上一下抽骨抽髓無子
 者既向三十時辰兩日半中交媾以接祖宗之禮祀故曰不
 孝有三無後爲大或得一子便曰獨子不如無又去交媾或
 生二子三子以至六七八九子亦云足矣還向樂中尋樂三
 妻四妾今夜抱此明夜眠彼人有幾多元陽幾多真情或勞
 或盡或瘵火或病瘵皆從此元陽一泄真情一走或四十或
 五十或六十難免無常之大數也死後還要問箇到底有何
 好處且而未交媾時慾火一動其樂無涯既交以後眞水一
 敗四肢酸軟有何措撤到不如反轉來看虎項金鈴誰人繫
 解鈴還是繫鈴人不入虎穴焉得虎子他得我的便生男育
 女我得他的亦可成佛爲仙何樂不爲是必要臨死方悔前
 非乎人生在世如一鷄犬知惺悟者鷄能聽經聞法犬能隨
 修伴鍊不知惺悟者鷄遭一刀而死犬被一棍而亡吾但願
 後世之下脫卻陷阱之中出乎網羅之外不爲美人枷住而
 爲色空法象是吾之大願也亦道祖純陽之大願也
 凡彼眾生當知臟腑之理可誠保養之功不知臟腑之理爲鬼

道藏瓶要

九皇新經註解

卷中

斗集三

爲蟻不知保養之功乃禽乃獸能知臟腑之理可神可仙能知保養之功永壽延年

紫賢道光子稽首妄註曰此一段有知與不知數字知卽孔子云朝聞道夕死可矣不知卽孟子云人之異於禽獸者幾

希人孰無五臟六腑都是淫臟色腑如有保身養命功夫便是道臟玄腑鬼域壞了臟腑禽獸細小臟腑神仙無爲臟腑

壽年長久臟腑此只在陰陽中分一箇天堂地獄便是死生關頭可憐哉人爲男子身八寶羅漢體一入粉面裡喪卻前

世根今奉 帝勅降註真經 道君赦罪人當惺省

人之初生固是此人人之未生豈易成人母血先進而父精後

道藏輯要 九皇新經註解 斗集三 卷中 頁 48

行爲男父精先進而母血後行爲女玄黃未兆形色未分而兩

腎先立一點元陽一身之本萬形之根資之以爲造化藉之以

爲性命修仙者修此保己者保此

紫陽張子稽首妄註曰 道君言父之精母之血先進後行

爲男爲女總是玄黃之始形色之初先有兩腎中間一點元

陽從虛無中立人身之本作萬形之根蟻想 道君此言要

人從父交媾時從母懷胎時仔細思量到傷心的田地原來

我身卽父母之身不該造業琢理應反本還源知此造化

借此性命保之而爲仙家修行妙道則父母生成之恩不惟

根之并可以超之且與天地同體日月同光鬼神同其吉凶

九皇新經註解

四時同其節度亦不枉在陽世三間把靈光靈性來一回也

何苦不向五行中尋造化反去順洩中壞了性命今有道祖

純陽開演法註以垂萬世欲遂度盡凡夫之愿吾子悟真篇

中已透金丹要言今又神起乩沙繼續一註以爲驢尾之附

原後世修仙者思父精母血而悔此身不易得可也 純陽

師曰此自東華以至紫陽諸家前後口說皆是教人做性之

根命之蒂鍊其已築其基妙用功夫總欲萬世下有緣子一

覺便醒好向虛無中尋舍利子也

命門之火騰熱五穀烹鍊真水此火一動真水一泄

幼青天大覺子註曰火爲相火由於木生水爲元水由於金

道藏輯要 九皇新經註解 斗集三 卷中 頁 49

傳水火共居火水同源可謂劫中求生也人當保此水火內

一點真明之炁於夫婦未交已媾之際可也

此水一泄相火必騰萬邪蜂起百病蠱生人而無此炁靈神飛

由於真精損喪故而龍雷難當

太青天大悟子註曰水隨火泄火亦隨水滅故一身空乾六

淫之炁入而百病生焉若修鍊人學得孫行者過得火焰山

入得東海宮便先保此水火做運用真意法活潑筋骨成一

箇通天教主何難爲金液真人也

吾今所垂眾生當養目多邪視精以視耗然以視散神以視傷

始素天大元子註曰此 道君於木本水源後示人以斷六

賊之法先於目示洞明象故將精炁神三寶先皈洞明君不使洩于盜元賊夥中去

耳多亂聽精以聽耗然以聽散神以聽傷

此又於耳示以洞空象欲人把三寶次皈洞空君不使入于盜聽賊夥中去此耳目二者最是弄人的境猴屬也

心多邪思精以思耗然以思散神以思傷身多邪勞精以勞耗然以勞散神以勞傷

太素天火明子註曰此二段 道君繼耳目示以洞玄象洞

清法欲人於心尋靈臺君於身尋太無君把三寶接皈無爲天不使墮入三途五苦中去此一思一勞乃人日用之常常

道藏輯要

九皇新經註解

頁

斗集三 XOX

以思神鍊液不可以勞形費躬也

如此之類皆是耗精散炁傷神精耗而走炁散而損神傷而困

始丹天大靈子註曰此乃警覺語清淨言人當推而看之玩耗散傷三字誨人一行一止無時不然無處不有

更有色慾過度斧鉞相加凶暴橫行刀鋸着身

太丹天大動子註曰此進一層說法人當血氣方剛莫不好

色色雖床間芙蓉粉塗牡丹人人愛之但二八佳人腰藏巨劍暗割人頭胸懷火車暗燒人體是何如之斧鉞刀鋸有若

此之兇暴乎人能躲得此鋒快刀山看破得此月月血海便是箇清淨法身

若爾眾生以美色爲枷鎖以膏粱爲刮剔以旨酒爲牢獄以暴氣爲桎梏明哲保身下愚蹈網

大真子居始玄之天下降註曰若此一段以明哲保身下愚

蹈網作一大結內寓大解大勸人當留心 大洞子居太玄之天下降註曰大真明來王所註 道君戒勸一段僅說其

大要未透其精微吾細而論之此即酒色財氣少一財字卻含於中明哲者知此理一味誠意正心修身自可保父母之

體而走道中徑路常清常淨無染無著自號人中聖即人仙一分也下反此仰有愧俯有作暗欺室幽欺影自爲人中禽

獸永入四生六道也可見聖人教人先在一心正一身修一

道藏輯要

九皇新經註解

頁

斗集三 XOX

意誠乃大關鍵也

更有修真之子明乎我之一身心爲液之源腎爲炁之根液中

生炁然中生水腎傳肝炁肝導腎炁而真炁朝心心傳肺液肺

導心液而真液入腎液中正陽之炁會合炁中真元之水始梵天大玄子大梵天大妙子併出臆見合註曰此一段正

講玉液源頭地仙本領先有此玉液源頭然後方有金液本領先有此地仙本領然後方講神仙源頭心腎肝肺在玉液中爲緊要工夫地也液炁在清淨中爲緊要藥物也修真之子欲學金液神仙先從玉液地仙起手用一部大周天運肝

炁運肺液此功先從任服用真意運動膈下一寸三分九九

八一使然於動於腎中以盤旋絲絲之象傳於肝以周
 回修修之象動肝引導腎氣過黃庭越腕中出美女口一點
 真然如有龜蛇頭而刺心家之上帝也此前一周天也又從
 督脈用真意運九九八一在尾間上一寸三分盤旋剛剛送
 上夾脊雙關九九八一一周回升升直入肺竅此人要從風門
 入入了肺肺一暖而液從火裡自生引導心液過絳神宮越
 神室從文昌宮透入兩腎而耳忽一响目忽一亮便是心液
 到腎景象也此後一周天也此方叫前昇後降至於頭足皆
 為此四臟所管四臟之真然動真液動則中八景生神而上
 八景下八景無不生神矣然原通天徹地液原周流一身至
 道藏輯要 九皇新經註解 卷中 斗集三 頁 八

於送上頂而用蓬眉法降下泉而用伸足法皆糊言也吾本
 中央教主不得不以黃庭真景現身說法指人用玉液好尋
 金液也

用年中之盛衰而養液然之盛衰用月中之遞遷而行液然之
 遞遷用日中之子午而保液然之周流用時中之分刻而養液
 然之添減觀天地升降而知液然升降觀日月晦明而知液然
 晦明

赤腳子妄註曰 道君以液然配合年月日時分刻極其明
 醒欲人知天一大天八亦小天也不須揭過丹經子書只觀
 天地升降日月晦明而悟金丹正理依持玉液工夫皆是自

然而然何有一毫勉強搬運枯坐皆非正途有天即有一地
 配之天亦帝也而何常離乎地而孤行週天度數有日即有
 月配之日亦陽也何常離乎月而孤行赤黃二道人亦天地
 之正氣所生也人亦日月之精華所成也怎麼便不照天地
 大父母修持而必講靜坐孤修而配合一身獨立之孤陰孤
 陽乎怎麼不照日月大光明行爲而必講空修首鍊而運用
 一箇臭皮囊之獨陰獨陽乎人能省此可惜無爲大道則一
 身之液然何難復還本來自在菩薩矣

春生夏長秋收冬藏生則培之長則充之收則保之藏則斂之
 天地年年循環液然年年周身何以天地陰陽年年如是何以
 道藏輯要 九皇新經註解 卷中 斗集三 頁 九

吾身液然年年非常

此將液然單根上天地升降說來惺人於迷霧之中陡見天
 地循環正理春如人少年時液然止是圓明夏如人中年時
 液然還可充足秋如人老年時液然便漸衰朽冬如人臨歸
 時液然皆難動生顏子三十二歲歸豈曰非保養之人耗散
 液然乎乃父母種植之天元薄故大數與然數合休其精然
 神三晉至今猶浩然常存人當思此少年亡一理切莫把那
 輕薄少年短命自死即來比彭祖八百歲終豈曰能保養如
 是足乎卻有四十九妻獨非耗散真元者乎而卻不爲大數
 所拘不爲氣數所迫而獨脫壳尸骸而去至今猶在仙中往

來人當思此老夫娶少妻名曰枯楊生稊者一理切莫把那
 老來色心不斷者抱着十七八歲女子滾滾去良心何在
 天理何存這種地獄種子休得一比如有回頭真心向道理
 聖求肯破莊周夢者須把天地吞夏秋冬正理一一思到鬼
 神通的田地自將三丹田摩一摩實在否自將泥丸宮搖一
 搖可壘否自將湧泉穴拍一拍可空否若是不實在常常覺
 已有空只恐後面粘着無常此時要悔自己做錯了多少事
 便遊矣倘能稍明一二層玄家之理或早晚間一二玄家講
 究或每夜在演經解註臺上侍立如木偶人便當自己活潑
 一活潑睡到一睡醒時回頭一想光陰有限 祖師這番慈

道藏輯要

九皇新經註解

皇

斗集三

悲還不同頭等到棺木一蓋休矣

月受日魂而何以爲上弦月受日魄而何以爲下弦又何以月
 滿而盈爲望明何以月缺而損爲晦朔

此又將液炁單根上文日月晦明說來上弦下弦凡丹經子
 書皆未明言不過指出兩弦之炁以教人認先天後天耳吾
 今欲逐度盡凡夫之大聰明透真機以憚萬世迷途夫上弦
 者月光之金水二星將生而出之時也下弦者月光之金水
 二星過身落後之時也上弦在癸生之前下弦在壬足之後
 上弦爲未來如草木將萌之際正是先天一點元葉在月宮
 丹桂枝上盤旋下弦已過又清時如草木開過花又逢春發

芽之際雖未見芽其實過反清七日來復之時也亦是後
 天後一點先天人當明此二弦之炁便有朝屯暮蒙之理故
 曰三足爲鼎不可缺一卻觀蟾宮形象打破築基鍊已關頭
 先固要運動周天骨節絡羅世界好尋真人看摩泥寶珠若
 不吹此無孔笛鼓此沒弦琴焉得關節俱從兩弦真液之炁
 而開也若有此一築一鍊然後方好向先天無爲中尋一藏
 真經得西天如來之骨髓也不然何以月中有唐明皇之一
 遊而張大真人之設上天梯乎故此處 道君先將天地升
 降比一身液炁又將日月晦明比同類之液炁乎又足二句
 云

道藏輯要

九皇新經註解

皇

斗集三

明乎此理何慮大道不成

人當急進可也

液中真一之炁名曰陽龍炁中真元之水名曰陰虎虎躍真水
 而得真鉛龍騰真炁而得真汞汞以鍊鉛而鉛中生鉛鉛以烹
 汞而汞中添汞陽以鍊陰而陰變爲陽陰以養陽而陽純制陰
 陰無陽而丹不結陽無陰而丹不成抽鉛須添汞不添汞而正
 陽之水不能生鉛添汞須抽鉛不抽鉛而真一之炁不能加汞
 三丰祖師註曰此一段 道君透出龍虎鉛汞抽添正要後
 世有根有緣從此下手雖曰神仙還得神仙做吾卻偏曰凡
 人亦可做神仙只怕不明金丹理方入地獄爲獸耳此龍屬

陽自陽一失卻是一陰此虎屬陰自陰有實卻是一陽龍即我之玄關也虎即彼之玄牝也龍卻好淫我卻不洩一水添

一點土偏要成一箇瑤字成爲玉液至寶虎卻好吃人我卻不洩真火加一東字偏要成一箇煉字收爲金液至寶虎虎

虎那怕你張口漏牙把人亡魂喪膽我卻有伏虎手段將你爲空中色色中空用龍一戲把你爲龍虎風雲會不怕你不

爲我把你虎穴中虎子得來入我三田之中龍龍龍縱任你

是淫慾之物我卻有降龍手段那怕你變化無窮我用一那

吒金剛圈降住你抽你筋做爲一條養性接命的金帶時時

緊着那怕你不去向太極真人前請一點真一不二法門來

道藏輯要 九皇新經註解 卷中 斗集三 三五

與我爲混合之大道也鉛即兩莖之鉛汞即我身天地之汞

有日月之光明天地絪縕成地天泰不爲天地否人身自父母

生來原有一汞一鉛男女交媾之理故曰乾爲父坤爲母男

女媾精萬物化醞易爲先天之太極人不明此一理只把汞

養胃家必要培壬水不培壬水而腎終不能養正心家必要收

意馬不收意馬而心終不能正 此一段 道君明明指人不須煩註功夫在後還返之中也

心不正而丙火見色而起慾見情而發風下則真精泄兩腎傷

命門損元陽走真炁耗陽神散因而脾土弱飲食不能以保身

肝木衰而邪火常來沖頂門肺金鈍而痰喘常來入絳宮若能

不耗不損不傷不斷苦海無邊回頭是岸 此一段 道君明明戒人不須煩註功夫在前土府之中也

一心向善萬慾撇開擊穩心火緊閉命門動裡養靜靜中尋靜

陽時鍊陰陰時補陽養成白玉之體鍊就金精之質 道藏輯要 九皇新經註解 卷中 斗集三 三五

此一段先要善字根源方得養靜補陽養成鍊就大事不然

後半仙家玄功夫效驗從何做得也 向子至卯而用陰中陽半之功向卯至午而用陽中陽之功向

午至酉而用陽中陰半之功向酉至子而用陰中陰之功 漢武侯妄註曰此一段係 道君將鍊已築基真訣用在三

鼎分足之象一箇爲朝屯子卯時用之一箇爲暮蒙午酉時

是金盡之中癸水又生乃陰盡無陰之時故有陰中陰功夫
此由一子循環無端凡為修鍊金丹者安可一時無鼎使火
熄也必是陰中有陽陽中生陽之鼎方足滿我陽中陰陰中
見陰之體也不然焉得為仙又焉得為仙中之神乎

子時一陽生心腎相交端然正坐定息伏炁豎起脊骨運動湧
泉閣開泥丸不使神昏外遊夢昧希有日日如此神完炁足午
時一陰生剝卦欲變坤端然正坐閉口吞津運動神室吞入黃
庭心無毫念靜裡養元日日如此補老還元卯酉二時推論自
見

道藏輯要

九皇新經註解

臺

斗集三

紫陽張子安註曰此係採藥行符之功也如無孔笛吹盡之
後沒弦琴彈盡之時便登空空無功以運用乎 道君為金
丹天仙之始祖尚且至今猶在採藥鍊丹以為十二萬年會
會不壞之功也凡夫烏知僅為一笑殊不知此理自混元之
始以至復混沌之際皆難脫此真一法門此一段不須煩解
只用兩語盡之訣曰玉枕泥丸常寄信夾脊雙關每流泉發
此二語打通關節自好向先天一粒中下手也

此是秘密語精微言妄傳揭罪於天謹慎自保長年有能從此
年用年月用月日用日時用時刻用刻分用分丹結丹田上含
下含金液玉液龍交虎媾黃芽頤山九轉七返脫質昇仙超凡
入聖拔祖歸天

此一段正從上許多功夫說來叫人不放年月日時分刻做
去先有五液後得金液獲了神仙境界脫質超凡入聖拔祖
歸入天仙之景象故下文又將九轉七返細細言之何為九
轉一段係 道君親囑傳教大真人總註口訣在何為難言
四字之中也子時一陽生 至 拔祖歸天 止 希夷陳子安註

道藏輯要

九皇新經註解

臺

斗集三

曰智者秉天地之清氣能悟大清靜起手可以行週天之運
用愚者受覆載之駁雜須悟真搬運起手可以活筋骨之貫
通行居坐卧皆有龍虎騰躍語默動靜不離水火升降是功
也先將兩手交扳兩肩頭站立腳根頭來四十九次一起一
頓尾間動天湖下降脊骨通又將兩手又腰擺擺動雙腰兩
腰開前後任督皆通變四十九次休放倒即用左手向左右
向左如同開弓勢相當左右各分四十九雙關可開通泥丸
開了此關又托天兩手上升四十九托天夾脊一路俱已開
揚頸泥丸宮盡得自在玉枕也從此處開做過此點頭點腦
運下來從此端然又腰坐坐下凝精定神真意注中宮中宮
一注百節到一呼一吸數天然如此已後來睡下一足伸來
一足縮左手托着玉枕骨不落枕頭是天然用意只在泥丸
上泥丸百節都有神如此日日不放開玉液不洩在小便又
能運化骨節去關關開通是真言此又簡此又便愚者行之
活活現聖心百日如此用再接陰陽鍊已圓吾平生只會養

一枯牛兒先是又放又要收自後熟來不放也不收常在家
園同臥處不覺人間四十秋

何爲九轉九轉難言何爲七返七返難言三陽聚頂五炁朝元
先有府次難逃月年

關尹子妄註曰此一段人之未生也無精無血人之有生也
父精母血人之已生也我精我血人之婚姻也妻精妻血人
之交媾也奪精奪血人之生育也傳精傳血人之常淫也散
精散血人之行洗也耗精耗血人之中年也敗精敗血人之
將老也枯精枯血人之耳聾目盲手酸足軟也墮精墮血人
之烝斷神飛魂散魄走也乾精乾血人之欲修性也保精保

道藏輯要

九皇新經註解

卷中

斗集三

血人之欲修命也養精養血人之清淨一身也運精運血人
之築基鍊已也採精採血人之子午抽添也攝精攝血人之
鍊火還丹也尻精積血人之點化陽丹也還精返血人之懷
胎出神也凝精聚血人之超凡而入聖也開精化血人之面
壁九年也一精一血人之脫壳尸骸也精無其精血無其血
人之謁帝封仙也精神其精血神其血如此始終無非精血
起手得手不離精血打破精血自見精血精中有血血裡有
精精包乎血血包乎精三丹田之三陽隨精血而聚於泥丸
五臟之五炁隨精血而朝於元海照吾註精血之層次自
難逃鍊精鍊血之年月此段吾師自李下脫生以來皆著於

竹帛以垂教愚智明者可以頓悟返者亦宜猛省道德五千
言句句不脫補遺精血黃庭一卷書字字皆含骨節精血我
今一字經經俱向精血中化生萬世下負陰抱陽者皆當
於此精血中作一雙慧眼觀看自可見龍復爲龍麟復爲麟
復龍復麟更當復還元根

一月生胞金丹一還想人始生父母媾精二炁化醅懸入元宮
會於脾土土能生物因結胞元凝形於已六陽純全先有壬水
以生次有丁火相合更有己土寄旺自然丁壬化木而結胎元
誠能修鍊卦用豫隨火候抽添而用丁丑戌寅周天自得東方
九陽之木炁凝成必獲帝眞胞命元一正黃之炁而生胞元宮

道藏輯要

九皇新經註解

卷中

斗集三

主泥丸天號靈禪無量天

純陽師曰凡修大還丹者於築基鍊已之後要修此十月懷
胎工夫須用先天無爲之鼎當作先天自然之功婦人受精
而懷孕也先於一月生胞此胞非胞裏之胞即人之泥丸也
故人生先生鼻面爲鼻祖此鼻即從泥丸生形所以鼻之竅
通乎肺筒十二重樓其根竅通泥丸之百節 道君於此經
中講出生胞之理無非闡明此理以醒世人欲修大還丹者
先於無爲中奪此一點精血收入元宮用脾土眞意鍊成一
胞長就泥丸好爲下步成胎之地岸也此一月工夫只在注
意於自己泥丸上其胞自成一泥丸也故螟蛉子有似我似

我之說

二月生胎金丹二還想人始生精入血凝舍入胞元亦會脾土土能成物因結胎形卻屬戊土乃陽中藏陰先有癸水成壬更得戊來化火故而始生命門而成胎炁誠能修鍊卦用盡臨火候抽添而用己卯庚辰周天自得南方三陽之火炁凝成必獲帝真胎命元真一之炁而生胎根宮主明堂天號上禪無量彌壽天

此已生胞便有成胎之氣婦人懷孕先於一月已生小兒泥丸之形即將自己精血盤旋又於泥丸生出明堂宮之象有明堂宮方成胎形 道君於中說出此理照此醒豁欲修大

道藏輯要

九皇新經註解

覽

斗集三

還丹者如此成胞生胎之時自將先天無為之精炁真血奪一點於命門成胞之處用真意鍊就自成明堂宮之象明堂宮即玉皇宮也有此宮象便有上帝真元附也此第二箇月只用意注明堂宮處自亦得似我似我之理也

三月生魂金丹三還一返想人始生一點靈魂就是這點靈性人生魂存人死魂昇先從門戶而入次從門戶而出出入無時莫知其鄉生從靈性而來死從靈性而去去來有定不可耗傷按則存舍則亡誠能保靈性透靈光三魂鍊就純陽要脫壳必先變象富以西方七陽之金氣凝成自得帝真魂命元長靈明仙之炁而復三魂宮主上丹田天號赫監須延天火候主乎辛

已壬午還當觀與噬嗑抽添

此中正理 道君已明言於上但婦人懷孕成了胞胎之時便有靈魂盤於胎中只將自己精血盤旋為一無為之象修大還丹者到此便加進一層功夫於先天無為之精血運來招我台光幽精爽靈之真魂用一步呼之之法將靈性舍於此真精真血之內把一箇上丹田成完一形自頂以至兩眉間左右前後無不是靈光透徹此第三箇月雖曰將先天精血還於自身無為之中卻自己本來之精血已得一返矣此從生胞生胎生魂乃一部大還丹乃三天大仙鼎成就到此功夫接接不斷自必似我皆真矣 三丰張子妄註曰一月

道藏輯要

九皇新經註解

專

斗集三

一月都是少連花裡真精血不須安爐立鼎只用無為抽徹也不候兩炁到候只候印堂屋閣也不候八兩半斤為活子候只候五千四八正當月不用神交與體隔只用上呼下吸兩口說一來渾身煖二來顯門徹三來天目開便見大千世界此等效驗處方是生胞生胎生魂的的來吩咐世上修仙子須向雲中跨鶴切莫沙土中埋 紫陽張子頰頰作禮而妄註曰三月功夫三箇丹箇丹不離釣魚竿真精血真質船撐來會合精血了大還不須三三又三三但用盤盤又盤盤何日應星應潮宜運圓陀圓丹田中鶴息綿絲絳宮內火炁聯聯泥丸宮第一仙明堂宮第二仙上丹田第三仙此

一部乃修仙之首著爲大羅之妙天道君明言李佑恩無違
張三丰直透眞言我紫陽敢曰知薄識淺不將悟眞骨髓垂
留萬年

四月生魄金丹四週二週想人始生復有七魄引入作過作善
一塊純陰歸室只在午時出門則在子時午時正陽陰見陽而
懼故修鍊者於午而用武火子時一陽初動純陰乘一陽而遊
奏我心意告我常行故修鍊者於子而用文火誠能拘制七魄
保肺金而生眞陽之水養心火以尅肺金七魄之陰自獲北方
五陽之水系凝成必得帝眞魄命元陽冥漢由之然而復七魄
宮主洞房天觀寂然絕率天火候豈外癸未甲申抽添難少資
道藏輯要 九皇新經註解 卷中 斗集三 三 斗集三 三 斗集三 三

劍過天
張大眞人註曰婦人家一塊純陰之體便是十二時中女妖
魔障自受夫精而懷孕成胎成胎生魄則陰中一陽凝
聚化成男兒形象在姙娠中便有九靈眞氣入寢是九靈也
在玉樞寶經中召之一段內參詳有此九靈召入修鍊大還
丹者這七魄之一名尸狗二名伏矢三名雀陰四名天賊五
名飛毒六名鸞鷁七名臭肺此七魄從三尸之踞踞踞弄
而作禍作善又有三尸中之三蟲一曰青姑作人之耳目六
賊蟲也二曰白姑作人之嗜味嗜慾之五臟蟲也三曰黃姑
作人之好淫好食之六腑蟲也人死都爲此三蟲生九蟲九

蟲生一萬二千蟲孔有蟲變變有蟲死則蟲飛蟲飛則尸
神散尸神散則眞魄走眞魄走則陽魂飛了大還丹者必須
務鍊陽魂以伏七魄伏七魄以助陽魂則眞氣不散精血凝
成而爲先天一點欲行此功肺金當爲心火鍊入洞房宮中
此宮在明堂宮入一寸三分內名爲寂然飛率天即人之腦
海也眞魂常在泥丸陰魄當萬腦海此理不可不透徹參悟
以了大還修天仙神仙者先不於兩箇魂魄鍊就一箇眞魂
魄如同嬰兒怎成爲大羅也 玄玄孫紫陽張子繼老祖稽
首妄註曰七魄七魄聽我分說源從肺金流自腦徹人之好
善好淫皆爾作業道君劍度慧劍斬滅胎形化解陰轉陽鐵

道藏輯要 九皇新經註解 卷中 斗集三 三 斗集三 三 斗集三 三
不生亦不滅先天採來配日月鍊成一團萬萬劫劫常存字
由道然揮開紫陽特說萬世當爲金剛不壞老祖爺 玄玄
孫三丰張子繼老祖而妄註曰老祖名爲降魔護道祖貫通
七魄制於西內有眞金金能保長生帝眞魄命元從此妙
玄玄洞房花燭夜對景忘情耶啞哩啞哩啞哩啞哩此木叱咤
啞哩啞哩我啞南無般若若波羅蜜囉 純陽子曰七魄爲第
一魔王非龍虎山大眞人出現用雌雄二劍急急如律令法
水一口不能制也 老祖有眞魂制度之說紫陽又有慧劍
斬滅之說三丰又請觀音從南海中來觀世上一切音可謂
說之盡矣縱任萬世下有大羅出焉未敢於毒蛇處添一足

也

五月生五臟金丹五返三返五臟以心為主心之神曰司命肝之神曰無英公子肺之神曰白元尊神脾之神曰黃帝主宰腎之神曰保命修鍊者誠能以心神而生五神以腎神而運五神便得東北之炁凝成而樞帝真五仙中靈之炁以復五臟宮主絳宮天號波羅尼不驕樂天火候則在乙酉丙戌抽添必由復死安週天

婦人懷孕到了五月小兒便有心肝脾肺腎則五臟之真神皆付焉修大還丹者如此一月內採先天無為之精血保護嬰兒之真體以心為主三昧真火蒸之蒸之故宮主絳宮天

道藏輯要

九皇新經註解

臺

斗集三

號波羅尼不驕樂天絳宮如一帳然乃心之真包絡是也司命之神寓於此宮故天亦有是號也其功務俯視五臟仰呵真炁使五臟精華變為四象歸於中宮以為養命之元也

六月生六腑金丹六返四返六腑為五臟之使胃有運化尊神膽有決斷將軍大腸有九曲文昌小腸有七元即官惟膀胱津液之府神曰導引童子修鍊者誠能不絕胃氣不滯腸腑不竭膽汁不耗民火自得西北之炁凝成而樞帝真腑命元高蒸沖融之炁而生六腑宮主中丹田宮天號洞靈元應聲天火候不欠丁亥戊子抽添難少大畜頤週天

婦人懷孕到了六箇月小兒便有六腑生焉六腑皆有神名

寓於經上修大還丹者於先天無為之精血生成嬰兒有象之六腑此功當從泥丸一齊做下自上丹田以至中丹田將洞靈元應聲天時時不放則天耳通天目通他心通我性通宿命通如意通舉此六通力放大光明此六腑自輔五臟而成似我之真炁矣

七月開心七竅金丹七返五返人有此心而虛靈具天地造化之理應無極太極之真惟賴七竅含北斗七元之靈修鍊者誠能以竅開竅以心鍊心惟見紅光照體白炁沖頂必得帝真廓然靈元之炁以合東南梵寶之炁而開心竅火候不免已丑抽添難少太過與坎週天宮主元谷宮天號靈元梵輔天

道藏輯要

九皇新經註解

臺

斗集三

婦人懷孕到了七箇月小兒心便有七竅俱成此七竅上應北斗之生炁自應一己之七孔修大還丹者以先天無為之精血用為一己之心血心見此先天之精血不用些須力七竅之心血便不覺自開能知過去事未來事古今人物相故道君曰誠能以竅開竅以心鍊心彼此兩箇竅一對心將彼竅開此竅將彼心入此心心無其心變合其變心家之紅光自照胞胎之魂魄肺家之白炁自沖臟腑之真液要得此七竅生成於嬰兒之體中當把腕中元谷宮開通我身之七竅故五樞寶經有慧光生三字從忘形忘物忘我中來也方得與道為一始叫做道在天地天地不知有情無情惟一無二

矣 紫陽張子妄註曰臟腑有真炁五老煥元神無極中含象原是道常存清靜為寂靜金丹鍊金人能識三一玄牝自通靈應雲與祥烟死戶合生門三十六節處臟腑炁來榮欲修大道丹翠稔白心猿心能透三昧七竅合七星天聰與天明天虛竝天靈天元與天玄天眞降七眞此為七竅名北元斗有聖借人精同血返我心無心一旦眞皇臨恍惚智慧生了性又了命雙修號丹成 三丰張子妄註曰道君坐太微降生大天尊垂此眞法語引入上玉清一箇字訣七箇月象形左二右三名為五太極運然有五靈五靈方得七竅開須把天目運此來叫入修眞的的見穿破機關上瓊台

道藏輯要

九皇新經註解

真

斗集三

谷神眞不死

八月八景生神金丹八還六返神即先天元神先有此元神而生炁炁以生精精復生此元神以足炁炁以化精鍊者誠能復還元神必得帝眞自然玄照之炁以合東北正陽之炁而生神火候豈少庚寅抽添不免離感遇天宮主極陰宮天號高虛清明天

純陽師曰此段即是鍊精化炁鍊炁化神鍊神化精循環鍊化還於虛一之地也婦人懷孕到此已有形象完成只少一口炁因地一聲也修大道丹者到此精炁神皆借先天無爲

之精血而復返先天也神爲元神精炁皆歸於元神之中合而爲一其功猶在命門之極陰宮時用眞精血盤旋這高虛清明天主降於此天盤膝而坐請問明堂宮之玉皇上帝演說一十七道大光明照徹無極世界如同琉璃玻璃使於元神之後九竅通時化爲陽神出現於泥丸之宮以朝三

清矣

九月九竅開通金丹九還七返修鍊者最難九竅開通九竅通萬竅通九竅開萬竅開現出九頭獅子身坐九朵蓮花寶臺金液鍊成金體玉液鍊成玉質陽還陰丹而返老轉童陰還陽丹而飛影脫形元神常現眞陽常出即是神仙境界猶少聚頂飛

道藏輯要

九皇新經註解

真

斗集三

昇朝元脫質修鍊者誠能以中央戊己之炁而得帝眞上皇仙境之炁以開道九竅則宮乃下丹田宮天號波黎答先天其火候至此而辛卯壬辰抽添至此而恆通還天

婦人懷孕到此九月便有瓜熟自落之機卻少圓通佛一段圓光來修大道丹者到了上八景生神中八景生神下八景生神三八二十四景合乎二十四炁成爲一大週天合乎黃帝九鼎之象則金液充足玉液渾化神仙已是我了我即是神仙了此身此體已爲劫劫常存但猶有功夫在下丹田焉九竅即在下丹田有九箇門列爲九宮象有眞精眞血九九八十一回數則此九竅開通橫身之萬竅無不開矣賊竅開

則六賊去情安開則七情散苦安開則五苦除虛安開則三
途滅幽安開則九幽之七祖昇天天安開則三十六天之天
尊降蟲安開則一萬二千之蟲皆去此無數光景皆難逃乎
心中七竅之一開也

十月形神堅固脫質昇仙金丹十道聖胎成丹添滿元陽聚頂
真然朝元指日飛昇超入仙界拔祖出幽救宗脫質修鍊者誠
能以黃芽而變為白玉以黍米而長為玄珠則大道成而宮主
黃庭金丹就而天號極至尊火候猶有癸巳甲午抽添只在太
壯與晉迴天

婦人懷孕至此而生者多多矣故修大還丹者到了九箇月
道藏輯要 九皇新經註解 卷中 斗集三 頁六十八

是神仙十月滿足是天仙此也不用鼎不用月只用面壁開
爐泥丸穴泥丸正照黃庭處胎移黃庭要出穴至於一尺到
一丈一丈至十丈試試陽神騰何如到了此各為極至尊便
有玉旨下天門傳玉符授金錄功夫滿足百日昇天鶴跨飛
在十二金樓掃卻一切前而苦行收了一切無邊法界便是
自在如來南無佛南無僧南無法只有玉皇大天尊那有十
殿與秦華真人 紫陽張子安註曰自純陽道祖開教以來
真玄已洩七八今於此十月懷聖胎之時又將天機十分透
徹只在好道求命者知十月月月不離先天精血知我自身
身不外梵派總是忘中尋忘靜裡養靜八字真竅以通乎玄

此之二竅也 三丰張子安註曰弄玉西姑吹玉簫聲吹
入玄關竅此竅名為天地根先天足來八景自生神八景生
了二十四諸天九竅自通靈聖胎原借真一希王母瑤池汎
金液蓮花心心舍着黃芽生香在裡錦乾坤奪得真香妙
氣氤保我劫劫常存自我純陽道祖一池此萬世賢良細用
心逢萊島當留名瀛洲會須效許真君白日間拔宅飛昇三
丰今日苦叮嚀但願人人俱有需陽合玄根

凡彼眾生在道之子欲得修持必如婦人懷孕次第年月方可
成就若不得真傳妄執一見泛濫羣書不謀其本而依假借徒
費歲月死而後已

道藏輯要 九皇新經註解 卷中 頁六十九

此一段在叮嚀欲得修持者必如婦人懷孕上又在切戒妄
執一見者不可依定假借
吾今所說即是至真妙道尊經
以了此一卷經名也

定為十品以為眾生入道之門進德之基第一品九還七返超
證天仙第二品鍊丹結元脫質神仙第三品保係固液壽承人
仙第四品養心益腎魂歸地仙第五品修善積德奪胎鬼仙第
六品功深行大廣種福田生為帝子第七品修身方便普濟孤
窮生為王子第八品博施濟眾哀憐殘生為官子第九品解
事分難止直無私生為富子第十品持齋誦經向道歸玄生為

貴子

此將五仙分明又示人以歸着之路也

除此十品之外生在中國上有父母下有妻子左有兄弟右有朋友六親不至於鯁寡孤獨猶是前生善念但善不能始終如一或一念好善又一念行惡之人多招如此

此乃叮嚀好善者常樂善不倦始終如一為來世之根本

或生在困苦又屬子立絕嗣短食少衣或生在邊地苦寒之地或生在無人荒僻之鄉皆是前生十惡等罪不好善行不存善心誹謗正教大斗小秤明瞞暗騙遺賸穀米損壞五倫大則雷

擊火燒水淹刀砍小則為苦為孤更有胎生卵生變禽變獸皆

道藏輯要

九皇新經註解

真

斗集三

因前生為惡造罪更有男變女身或作娼妓或作乞婆皆是前

生色慾過度遺精水家兒女生則不見報於妻女死則亦現報以還宿債此理一定斷不爽失吾今垂此教法由爾受下宣行

此一段乃說遺精經迷感大道一味為惡者有如此報應不爽正老君云天網恢恢疎而不漏是也

長春真人問說及此不覺欣然鼓舞稽首作禮而謝曰

道君真大慈悲真大恩澤立此教法淺而易明簡而易行人雖至愚皆可以為

此一謝恩語又一指人語在淺而易明簡而易行八字中參求真是大道不費些須力真經原無一字求也

如有不從者真永墮地獄無出日矣

此三句乃戒執者并一世為人者又為結足上文之詞

如是而作頌曰

妙哉此經 妙哉此經 超度眾生 可出幽冥 智者易悟

愚者可化 大道活現 修品廣呈 諄諄誥誡 循循誘人

提耳而命 捧打腦心 從此前進 罪滅福生 雙消愆除

福祿來臨 修真之子 此理一明 大可飛昇 小可長生

御病驅疾 保體固身 道君說法 大慈悲心 妙哉此經

妙哉此經 贊莫能窮 贊莫能盡

如是二頌在四句妙哉此經上參一頌字真味

道藏輯要

九皇新經註解

真

斗集三

斯時

昊天上帝 薩公真人皆作禮而退與一切法筵清眾俱大歡

喜皆嘆此義而作偈曰

太上功德大 寶臺說妙經 道味無窮盡 玄理最幽深

九宮八卦數 層層開玄蘊 九轉七返訣 一一透光明

坦視一大路 指人向前行 無隔亦無碍 可仙亦可神

不論聖合智 從此皆可成 此經真難遇 冬天加葛巾

此經真難遇 黃河年年清 此經真難遇 東海波日平

此經真難遇 日出南北分 此經真難遇 月向南北行

既得遇此經 前緣亦非輕 我今說偈辭 萬古放光明

斯時一偶在幾箇此經真難遇上參這一偶中真訣

太清紫微中天北斗九皇七元救生濟死至真妙道尊經中卷終

又找完經名可見這先天之尊經本自太清發於紫微在於

中天合乎北斗九皇七元人能於九皇真至上用七元神變

真功夫念動尊經入我神會中能救生於長生不老能濟死

於脫壳昇天豈非至妙道也乎哉

吾於此註一舉不覺掀揚而大歌曰經兮經兮寶為西方真金

兮道兮道兮寶用南方火盜兮一粒兮一粒兮寶是亘古永歷

兮聖胎兮聖胎兮寶乃精血結胎兮

道藏輯要

九皇新經註解

臺

身集三

道君慈悲兮立為萬古長生之碑 純陽廣化兮又作費偉辛

鶴之遺設此度凡夫兮凡夫只須根基有能真體貼兮體貼當

要着力一言難盡兮靜裡乾坤須參之叮嚀不已兮口含真參

入希夷

又偶曰

中卷一節 大道滿載 金液次得 玉液先在 清靜起手

打通靈台 先天得手 無為安排 中有後天 鍊築所待

年老修法 全倚月胎 此註一演 候有緣來

張大真人偈曰

開關以來混沌之後先天大道無為居首能度生死能超枯

骨此一先天名為首經元炁未破靈寶常存舍入虎口吞白

龍腹臟腑皆春骨節皆感覺之最難得之最易不須採取只

須呼吸三昧火到來自虛無有緣得此金剛不壞可與三品

同證天白

道陵留偈萬世逢萊借吾慧劍斬斷塵埃

葛大真人頌曰

妙哉天尊語 仁哉李佑言 字字傳口訣 行行吞先天

欲少以至老 皆有妙玄玄 由男以至女 皆有真未傳

人能體貼為 立證通明天 如有不知悟 永墮獄無間

許大真人偈曰

道藏輯要

九皇新經註解

臺

身集三

白虎首經至寶 華池神水真鉛 火文武煅煉

採取鉛內先天 先將水銀死過 次用硃砂成元

不用白鉛黑鉛 不須硫黃砒仙 只用金鼎溫養

獨取丹田三元 人能明此至理 白銀黃金皆全

一粒吞入中宮 可為大羅天仙 李佑仁慈演正

恢弘大德無邊

蘇大真人頌曰

一朶金蓮竝頭開 卻向瑤池火種來 蓮台先為斗姆座

默朝功夫先自裁 蓮花卻為斗姆踏 一駕鐵船採靈台

萬世有緣修真子 可上蓮舟會蓬萊

九皇新經註解卷下

李佑上帝純陽昌祖天師註

大清紫微中天北斗九皇七元救生濟死至真妙道尊經卷下

乃經名也前已註過

爾時有 九天應元雷聲普化天尊統領五百雷神上將仰朝

玉帝

玉帝曰時有 元始天尊在清微天宮說救生濟死妙經

太上道君在玉清上宮說至真妙道尊經吾已勅令按法宣行

爾既主宰雷府賞善罰惡霹靂無私雷光驚透人心雷聲震動

天地十惡五逆決不饒恕邪魔外道膽戰魂驚平日有一念差

道藏輯要

九皇新經註解

卷下

斗集三

惡者聞雷聲戰戰兢兢平日有一事欺心者見雷光躲躲藏藏

平日有不孝父母者聞雷聲而皆悚慄平日有不敬公姑者聞

雷聲而皆遁形平日有圖財害命者聞雷而皆束手受死平日

有好淫邪盜者聞雷而皆惶恐人心本有良知良能也有怕惡

悔善如何雷過依然如舊不知天地本有好生之德

太上皆有仁慈之心百姓不知其故皆妄意施為今既垂此二

經汝當察察人心倘有不順按律施行

神霄雷祖帝於是命 鄧辛二天君鑒察此經

是經中必先以神霄雷祖居乎首者非徒言報應也乃兩至

真妙道之中肺之華蓋三台居乎九天之上為金丹之祖人

能將十字聖諱念得過便得一切邪障見下龍雷之火而消

滅也雷祖之必用鄧辛二天君以監此尊經者乃是心火不

發則鄧君不降肝木不動則辛雷不明此二天君在心肝二

臟之中正是金丹中一大運用請來護法不可不明也

爾時 三元三品三官大帝統領七十二曹三百六十威應天

尊上朝

玉帝玉帝曰時有 元始天尊在清微天宮說此救生濟死妙

經

太上道君在玉清上宮說此至尊妙道尊經既有此經吾已勅

令宣行汝既統掌人間生死執典天下善惡平日有為惡而遭

道藏輯要

九皇新經註解

卷下

斗集三

天厄者一念回轉諷誦是經當命 天官以解天厄平日有為

惡而遭地厄者一念回轉諷誦是經當命 地官以解地厄平

日有為惡而遭水厄者一念回轉諷誦是經當命 水官以解

水厄平日有為惡而遭火厄者一念回轉諷誦是經當命 火

官以解火厄三元皆稽首奉命而退即差 女青真人護持是

經倘有不順按律施行

是經必次以三元主宰繼乎雷祖者亦非徒言報應也乃為

至真妙道之中以三丹田為考較之總領作金丹之必應人

能將三元黑簿察過便得一切罪過從三丹田真氣以消滅

也三元之必用女青真人以監此尊經者乃是肝木之青方

不來則腎液之陽不上昇脾土之中宮不降則美女口不開
此一真人在中宮一部藏佳欲運用金丹者全在此女青真
人明奏三丹田之三元三品大帝也人當明此三元之理以
爲金丹先天中好出陽神也

時有五方煞神統領部下煞兵煞將贈禮 金闕

玉帝曰爾等煞神執掌刀兵殺戮之厄典守剖劓砍剔之灾權
衡魏義法令森嚴今有 元始天尊在太清上宮說救生濟死

妙經

太上道君在玉清聖境說至真妙道尊經吾已勅令汝等敬聽
倘有下方眾生平日有爲惡而理應斬戮者一念回向是經汝

道藏輯要

九皇新經註解

真

斗集三

當削去斬罪平日有爲惡而理應劓割者一念回向是經汝當
削去劓罪吾今命汝汝當諦聽於是五方煞神即時稽首奉命
而退即差煞兵煞將檢察刑倘有不順按律施行

道君於此又將煞神演出用玉帝吩咐者以丹在三丹田結
就默朝明堂宮玉皇上帝恐一身諸魔盜竄須用天罡煞炁
以制之此煞神即心家一點真火光從三昧中出掃卻無明
也故於此處必將煞神演說一段非徒言報應也如有不能

尊敬此尊經者自然當爲白虎大神之煞星煞去也

時有 衛房聖母與 痘麻夫人統領 催生娘娘 送子仙

姬 痘公 痘母 痘哥 痘嫂參謁

玉帝欲領法旨

玉帝曰汝等桃掌生產之事權守天花之術代天宣化決不狗
私今有 元始天尊在太清天宮演說救生濟死妙經

太上道君在玉清聖境演說至真妙道尊經吾已勅令汝等諦
聽倘有下方眾生平日有爲惡而理當絕嗣者一念回轉是經

汝當降賜真子以傳後人平日有爲惡而子孫當於痘麻而亡
者一念回轉是經汝等當令善神護持保其痘麻平安以得酬

謝於是

衛房聖母 痘麻夫人開說即時作禮奉命而退即
差 催生 送子列神佈種天花諸仙檢察天下倘有不順按

律施行

道藏輯要

九皇新經註解

真

斗集三

此處又將衛房聖母演出者以聖母乃護衛丹房之聖母也
人身原有洞房一宮在心腎相交之處此聖母即居於是宮
中總領多少姻眷仙侶故有催生痘麻等諸元君在也御難
是報應案中一段故事寔爲金丹中一段作證痘麻名爲天

花夫人種得是天花一身上來收功結果保了一個嬰兒這

催生者自不免催生送子者自不免送子此中緊要處全在

夫人娘娘幾字上珍重敬戴也不然何以必安於此尊經之

上也

時有 痘癩大師 痘癩魔王統領痘兵痘將痘神痘鬼痘兵

痘將痘神痘鬼參謁 金闕欲領法旨

玉帝曰汝等瘟疫之神執掌瘟疫災今有 元始天尊哀憫眾生在大清天宮說救生濟死妙經

太上道君垂念蒼生在玉清聖境說至真妙道尊經吾已勅令汝等敬聽倘有下方眾生平日有惡積而理應癘瘧者一念轉

向是經汝當削去癘病而喝退兇神平日有惡累而理應疫死者一念轉向是經汝當削去疫病而斬退癘鬼於是

癘瘧大帥疫癘魔王叩首奉命而退即時命部下癘鬼癘神疫鬼疫神檢察天下瘟疫之厄倘有不順按律施行

此一段正是修道的魔頭人身中有天癘地癘陰癘陽癘內

疫外疫魂癘魄癘十二經絡中之流利瘟三十六節中之透

骨瘟五臟六腑之凝結疫五官百體之燥癘疫這些魔鬼皆

是自身中招承人一為惡遺踐自身中三寶天尊輕損先天

中無為真經百神皆散諸魔便來若修金丹者雖曰得丹則

靈把守不到徧地魔起知之奈何必須運用默朝上帝之功

上帝自然吩示他尊善卑惡按律施行也修真之子第一要

打得魔王開便可掃御得九幽中酆都內一帶陰鬼也可得

命門安靜大寶不致終洩也

時有 東嶽天齊仁聖大帝統領十殿 關羅仰朝

玉帝玉帝曰汝等執掌幽冥權衡生死今有 元始天尊在太

清宮中演說救生濟死妙經

太上道君在五清聖境演說至真妙道尊經吾已勅令汝等諦

聽倘有下方眾生有平日為惡而理應短命惡死者一念轉向

是經汝當削去罪簿增延上壽賜善病而終平日有為惡而理

應承坐地獄者一念轉向是經汝當削去地獄昇入天堂復

人身生長中國於是 東嶽大帝十殿 關羅作禮稽首退

即時命掌簿判官輪迴法王牛頭馬面童子夜叉催命無常諸

大鬼王檢察生死簿籍考核罪孽輕重倘有不順按律施行

道藏輯要

九皇新經註解

卷下

斗集三

道藏輯要

九皇新經註解

卷下

斗集三

太上道君在五清聖境演說至真妙道尊經吾已勅令汝等諦聽倘有下方眾生有平日為惡而理應短命惡死者一念轉向是經汝當削去罪簿增延上壽賜善病而終平日有為惡而理應承坐地獄者一念轉向是經汝當削去地獄昇入天堂復人身生長中國於是 東嶽大帝十殿 關羅作禮稽首退即時命掌簿判官輪迴法王牛頭馬面童子夜叉催命無常諸大鬼王檢察生死簿籍考核罪孽輕重倘有不順按律施行可以伏制得十大魔王二十四大鬼王方可逃得脫仁聖大帝生死案得御金丹者雖曰已出生死關頭若德行不功行不滿一念有差處鬼盜去至寶便要於仁聖大帝生死案上加一等罪也故得御金丹者而證仙果道有五百年大劫三百年一小劫之劫過或過雷火鍊劫或過天兵刀劫或過洪水劫或過罡風劫此已成道者尚且過劫驟劫況未成道而為魔鬼盜去至寶者乎故吾於梁灝公錄劫可作一証秘也此種報應亦當自悟

時有 文昌七曲開化梓潼帝君與 大成至聖文宣王統領

文昌宮中羣仙諸將上聖高真仰朝

玉帝玉帝曰汝等文星執掌天下俊秀群秩典守古今英靈

算今有 元始天尊在清微天宮演說救生濟死妙經內真儒

理

太上道君在玉清聖境演說至真妙道尊經中含儒學汝等諦聽吾已勅令下方眾生業儒者倘有平日損心敗德而理應削除功名者一念回轉敬受此經汝當削去原罪增上功名有平日誦諺大乘欺忤神將理應減算短壽者一念回轉敬受此經汝當削去原罪增上壽紀於是 梓潼帝君與 文宣王作禮奉命而退即時命復聖曾公 桂花真人檢錄功簿考核罪册查點天下如有不順者按律施行

脫得仁聖大帝生死案了便入文昌宮開化本性也故此處又有梓潼帝君一段得此本性便是金仙此本性如何得開化須在文昌七曲宮鍊來此文昌宮即得金丹之宮也故大道藏輯要

道藏輯要

九皇新經註解

卷下

斗集三

洞經中有鈞天胡桓寶珠等說此經中雖為文人說法只是嘗看桂花真人四字

時有南瞻部洲普陀殿中紫竹林內 觀世音大士菩薩發謁玉帝玉帝曰汝乃千變萬化以救苦救難為心今有 元始天尊在清微天宮演說救生濟死妙經以拔眾生而出苦海

太上道君在玉清聖境演說至真妙道尊經以拯提趕類而起正果吾已勅令汝當授之下方眾生倘有經歷三災八難起心誡誦是經汝當念善惡而救苦倘有孽債三途五苦起心敬頌是經汝當哀痛切而救難於是 觀世音作禮奉旨而退即時命善財龍女捧楊柳清靜之水以灑人間濁垢之魂如有不順

按律施行

得御開化本性便可觀得世音也故此處又將大士菩薩說來救一切苦救一切難能觀得世音自然能救一切苦救一切難甘露水即金丹變化之法水龍女君即姪女含真體道之元神有此真真伽囉吽自必摩呵婆也

時有九天 東廚司命府君仰朝 玉帝欲領善惡之法旨

玉帝曰汝執掌善惡典守功過汝在天為北斗之喉舌在佛為導提之化身在人間為司命之主宰大矣尊矣凡彼下方眾生一家之善惡一年之善惡一月之善惡一日之善惡一時之善惡莫能逃汝汝逢庚申甲子三元五臘本命生辰又於臘月二十五日統領尸神上奏吾庭領吾法旨下傳陰曹賞善罰惡

道藏輯要

九皇新經註解

卷下

斗集三

罰惡者罰惡增福者增福降殃者降殃延年者延年減壽者減壽賜子者賜子絕嗣者絕嗣惟令是從毫不徇私今有 元始天尊在 清微天宮演說救生濟死妙經

太上道君在 玉清聖境演說至真妙道尊經倘有下方眾生一家信受是經汝當賜一家之福一人信受是經汝當賜一人之福閨門尊敬是經汝當降閨門之吉祥若有始信而終疑者始降之百祥而終降之百殃若有誹謗而竝妄言者汝當即時奏吾按律施行司命府君於是稽首作禮奉命而退護持此經

嚴察此人

司命為一家之主即一身之主也心之神曰司命火為木生故曰東厨肺傳心液故曰九天東厨司命府君修道得了還丹者能觀一世之音便能觀世世之音到此地只有心之神用事便無他賊主宰何也萬法歸一也此中報應人當惺悟可見是七元之真經不可不尊也

時有北方

玄天上帝蕩魔天尊統領十二雷帥二十四大天君三千神兵

五百靈官仰朝

玉帝玉帝曰汝威鎮北方神化無變今有

道藏輯要

九皇新經註解

卷下

斗集三

元始天尊在 清微天宮演說救生濟死妙經

太上道君在 玉清聖境演說至真妙道尊經吾已勅令汝當

敬聽下方眾生倘有平日為邪魔妖魅所纏者一念回轉誠誦

是經汝當遣神兵為此人以除之有平日為惡而為山魃魍魎

所害者汝當遣神將為此人而滅之以報一念回轉誠誦是經

之功北方

玄天上帝於是稽首奉命作禮而進曰

玉帝慈悲敢不奉行

玉帝法旨敢不奉命但此經既演以救眾生今僅錄於上館未

傳於下方仰惟

玉帝勅旨當令何臣傳授何方宣布天下流傳萬古以使下方遵而行之

玉帝曰汝既威鎮北方汝當領此妙經以為宣傳

玄天上帝復稽首而進曰

玉帝既命小臣敢不奉命但望聖慈勅命班中何卿下界演說

靈章時班中閃出一卿名曰

天雷上相純陽演正營化孚佑帝君廣化天尊稽首作禮而進

曰此經功德讓於小臣敢領法旨下界宣行

玉帝曰汝領吾法旨下界宣行以救眾生以度凡夫固大慈心

固大悲心汝當設何法宣行當在何處開揚時北方

道藏輯要

九皇新經註解

卷下

斗集三

玄天上帝稽首而進曰臣化身威鎮木蘭有唐朝得道忠心報

國孝心感天烈性超古已蒙

玉帝慈悲勅封忠孝烈女聖那降魔都督崔將軍今在闕下已

謁

玉帝敢啟 聖恩法旨宣示

玉帝即下勅旨都督將軍即時稽首階下俯伏而進曰臣領法

旨宣臣何示

玉帝曰汝性稟天地清剛之性氣賦天地浩然之氣只願忠孝

不顧刀斧只計君親不計利害抱此大志方享血食於千古吾

既勅令永鎮木蘭爾即木蘭之王威鎮此山廣行方便多開利

益之門功德如山可謂神中之帝也今有

元始天尊在 清微天宮演說救生濟死之妙經

太上道君在 玉清聖境演說至真妙道之尊經已錄於

紫府未傳於下界吾已勅令仰加法旨命爾保護

李佑下界演傳有功之日特賜 帝號斯時

都督龍將軍敬領法旨跪受勅令再拜稽首俯伏而進曰領此

法旨授此勅令小臣下界願擇清淨之地願捨霜潔之所保護

李佑帝君演說靈寶願竭心力不敢惰弛斯時北方

玄天上帝不勝歡喜踴躍作禮而退

玉帝復曰木蘭之神鎮山之王既願保護既願演傳吾賜爾十

道藏輯要 九皇新經註解 斗集三 卷下 八十一

律錫爾號汝掌此經之權伺呂相演經之後垂示下方流傳

人間誦誦者畏此一律而堅心改惡者即得一方之福有畏此

十律而堅心從善者即得十方之福有得見是律而宜傳戒人

者吾即勅令十方善神擁護其人得見是律而寫錄流傳者

吾即勅令三界善神保持其人勅令第一律雷擊電擊以定忤

逆父母凌辱公姑蕪污穀米謀殺孤客之罪 勅令第二律火

焚水漂以定欺心欺天害人害物投財奪財之罪 勅令第三

律刀斬兵戮以定持強持暴行惡行兇咬是咬非之罪 勅令

第四律瘟病疫災以定白口呪詛瞞心昧已奸盜邪淫之罪

勅令第五律刑害絕嗣以定欺孤凌寡辱廢馬猶倚富欺貧之

罪 勅令第六律誠壽削名以定偽官不清為士不仁為民不

良之罪 勅令第七律妖精魔纏以定鬼眼鬼心邪肝邪肺淫

腸淫肚之罪 勅令第八律妻淫女賤以定淫人妻女奪人妾

侍奸人奴婢之罪 勅令第九律急症暴死以定挾匪舞文摧

訟翻事件奴拐騙之罪 勅令第十律缺衣短食以定奪華銀

錢過毀口味作查絲綿之罪

勅此十律之外或疥癩癩疽或損目聾耳缺足跛手之類皆前

生大秤小斗挾私害公無許口過身過心過行過之罪所致汝

受此十律下界施行倘有犯令者決不容情倘有悔過者即時

削去不待消停於是都督龍將軍奉命作禮而退

道藏輯要 九皇新經註解 斗集三 卷下 八十二

到了此地便有雷神護衛天君保持故此處將玄帝說來以

為北方壬癸之主宰也此主宰一立萬魔皆灰自可見金闕

之化身也故玄帝為混元六天傳法教主以收北方一切魔

修了還丹者玄天一宮有是法寶必見是法象也此中報應

亦當看眼以尊是經為北方之至寶矣凡在北方得壬癸水

炁而生者皆口喊南無報恩教主無量壽佛但要思此無量

壽佛滋味從何處得來但此尊經演到此處必將吾純陽演

經說出為是經演主雖然如此說其實非純陽安得廣化

乎北方玄帝又將木蘭將軍說出為保演佐經之人者以木

蘭將軍為忠孝勇烈之神又是北方輔佐第一大帥可以驅

邪逐魔可以救生濟死是至真妙道中若非決烈漢能盡忠
盡孝持節義者焉能證金丹大果故此一部經必要木蘭將
軍方可保得純陽道祖下界演說也體貼此注者當玩願擇
清靜之地霜潔之所一句斯時北方玄帝一段此一段中
玉帝復賜木蘭將軍之十律此十律都為不尊是經者說法
如能尊是經以為性命之津梁自免此十律之罪後世又有
能尊是經而更能體貼信從是經之註者亦當如是觀十律
之外又有如許等罪收到口過身過心過行過上即上卷所
云一切業處都歸總結畢

時有

道藏輯要

九皇新經註解
卷下

聖

斗集三
卷下

紫光金尊摩利支天大聖圓明道姆統領 九皇 三台 二

十八宿聚會東斗西斗南斗中斗普皆來集仰朝

玉帝玉帝曰汝等斗宮冠居天象職在星曜掌人間功過之事

判死生善惡之期今有

元始天尊在 太清仙宮所說與北斗宮中 九皇星君救生

濟死之妙經以超拔下方眾生

太上道君在 玉清聖境所說至真妙道尊經即是輔汝

九皇救生濟死之經下行吾已勅令許布人間吾之已頒法旨

命天雷上相下界演說命木蘭將軍下界護持汝等斗宿當從

吾法旨所頒十條下界主宰各眾生今在以逃劫難以消災

厄

勅令第一條命北斗第一陽明貪狼太星君護好善子生人以
解一之罪

勅令第二條命北斗第二陰精巨門元星君護好善丑亥生人
以解二之罪

勅令第三條命北斗第三真人祿存真星君護好善寅戌生人
以解三之罪

勅令第四條命北斗第四玄冥文曲紐星君護好善卯酉生人
以解四之罪

勅令第五條命北斗第五丹元廉貞星君護好善辰申生人
以解五之罪

勅令第六條命北斗第六北極武曲紀星君護好善巳未生人
以解六之罪

勅令第七條命北斗第七天關破軍關星君護好善午生人以
解七之罪

勅令第八條命北斗第八洞明外輔星君護好善始終如一者
以解八之罪

勅令第九條命北斗第九隱光內弼星君護好善年深月久者
以解九之罪

勅令第十條命北斗三台護好善修正成眞者以解十之罪

道藏輯要

九皇新經註解
卷下

聖

斗集三
卷下

竝解眾生前九律之罪吾今勅令汝等斗宿諦聽

此一段落後說到斗姆竝北斗九皇七元身上將上中二卷

盡行收過仍說到經源頭上去了但凡講金丹大道者不

先體貼北斗九皇七元從斗姆蓮花九苞化生處安得謂知

道者也是金蓮九苞乃從華池中萌出即在 西天結胎生

竺國之處也明月子當場一問後世理當體貼 聖母於西

天結胎生竺國之地可也至若 玉帝將十條付九皇星君

救人生濟人死云者雖曰解十律之罪實為十二時辰生人

運動華池中神水默朝心家七竅中之元辰者說法也故曰

神水華池非舌下實為命門祖炁根神解寶座托猶蓋玄宮

道藏輯要 九皇新經註解 卷下 斗集三

天一地六神白玉龜台能靜怡大梵天宮坐元君人能知此

真妙訣寶月光中現長生壽陽子又當場一問曰知此斗窠

即知金丹乎 吾正答曰金丹原是三一 道大葉本從玉

兔搗七元方能降真炁北斗原從西天生立根子又當場問

曰三一 道何名吾正答曰帝一雌一雄一名為三一 修玄

靈妙道者知此三一 定明金丹故曰雌是陰中陽雄是陽中

陰能為默朝者帝即七元君斯時抱陽子默默不言吾則指

之曰是元君也即從金蓮九苞化生也是金蓮也即金汁所

結之蓮也內有真香氤氳種子不壞人能得是九苞蓮馨亦

可頃刻見斗姆於白玉龜台之上也惟玄極子玄機二子欣

欣然有喜色而相問曰是白玉龜台在何處實落吾亦問頗

而答曰是白玉龜台在大智光中是即黃庭上一美女口是

也能修玄靈妙道到節節生榮之時便能結此白玉龜台之

形秘書即又注目而問曰黃庭則為中宮正色美女口亦係

脾胃關口如何謂之白玉吾則明指之曰寶樓閣即肺腑也

肺液下降於心心中真火鍊結是真液到美女口上聚成於

洞房宮中故成爲龜台則名白玉是也明月子復稽首俯問

曰三十九節師何以止言三十六節是三節於是經註中何

以隱而不言三一之名已聞三一之地何所指實吾復啞然

笑而答曰雌一即靈母也雄一即聖父也帝一即混合之帝

道藏輯要 九皇新經註解 卷下 斗集三

一也即玄關玄牝玄竅用七元真炁運來回風混合之三一

也如所謂三十九節止名三十六節者是三十六節按三十

六宮盡是春 邵堯真所云是也外三節乃玉枕一宮泥丸

一宮明堂一宮此三節居一頭上而於談金丹註中已明指

實處故只統言三十六節不是言三節也子其知之乎道在

目前一節所言只一心中真形也故曰魁魁等九字若非心

中真火出現焉得是炁來臨若非心中真元生光焉得節節

生榮子當省之願後世觀此註者反到自身上細心體貼也

惟願眾生誦誦時各各信心不徒口頭念過必當見之於行若

能口誦心維身體力行汝等即時按此條示奉命而行於是

斗宮諸宿皆領 法旨稽首作禮而退

乃 上帝慈悲語其中所重口誦心維身體力行八字上此

八字爲一部 尊經大結之主宰教誨語

於是

玉帝復召崔將軍曰以此十條合同十律下界宣行於是

崔將軍不勝欣喜踴躍稽首作禮而謝曰

玉帝大慈

玉帝大聖萬佛之主萬天之師敢領 法旨願在下方施行重

宣此意而作頌曰

乃上帝將此十條十律專付崔將軍主此尊經故崔將軍領

道藏輯要

九皇新經註解

卷下

斗集三

其意而大作歌頌也

太上彌羅主 玉皇高上尊 垂此大法旨 勅此我小臣

仰賴恩光遠 願及我眾生 善惡報不爽 人心感帝心

天律真可畏 森嚴似雷霆 天條不可犯 犯之遭天刑

倘有善男女 信之誦此經 上帝自賜福 九皇保本命

我今領法旨 執法不順情 但願皆行善 和合得安甯

玉帝復下勅旨宣命雷府復召鐵筆 鄧上將歛火 辛天君

二神見召一時赴命舞蹈 玉階稽首 闕下

玉帝曰仰爾二將保護此經下傳十方倘有不信心者爾可按

律施行差經漏字陰杖八十量口讀誦陰杖八十床榻不淨便

將安置陰杖八十汚手觸犯穢衣贍禮陰杖八十觀此真經而

誹謗譏笑者陰杖八十陽降喉嚨有觀此真經而妄言綺語嬉

笑當言者陰杖八十陽降嚼舌 吾今勅令汝等諦聽於是

鄧辛二將拱手俯伏作禮而歌曰

玉帝慈悲主 玄穹至上尊 妙相冠諸天 玄化總十方

帝今垂法語 儆戒世眾生 賢智超正果 愚昧亦驚醒

消災竝度厄 永劫無漂沈 如有不知務 鄧辛不順情

即時請法旨 按律迅火靈

又將雷府鄧辛二將監察此經是鄧辛二將在天一爲鐵筆

一爲歛火在人身一居心元一居肝元故金丹非此二臟不

道藏輯要

九皇新經註解

卷下

斗集三

能爲招攝也故鄧辛二將領其慈悲而大作歌頌也

說此歌畢稽首而退一切法筵清眾歎未曾有皆稽首而作偈

曰 至道無敵 玄理幽深 智者易悟 昧者難行 今日大吉

帝發綸音 垂此戒飭 普救眾生 苦者得樂 悲者得伸

可拔七祖 能超三魂 誦持一遍 萬罪灰塵 誦持十遍

百禍不侵 誦持百遍 松鶴遐齡 誦持千遍 永年長生

誦持萬遍 大道必成 超證仙果 拜謁玉京 仰朝上帝

賜仙三品 爾等眾生 何樂不爲 爾等眾生 何不修行

有此功德 如何述道 我等說偈 體貼帝心 惟願眾生

簡箇長生 惟願眾生 人人善人

乃一切法疑清眾得聞玉帝慈悲之意故又作偈以願其大聖大慈也

諸仙諸神說此偈畢不覺天花亂墜妙樂齊鳴龍飛鳳舞麟戲鸞鳴臣李佑見此希有鞠躬上伸稽首復請曰有此效驗有此

奇特臣願願勅旨願受法戒願統領鄧辛二將 木蘭崔神願率諸 城隍 社令 眞官土地下界演說即時作禮而退方

同 木蘭共議 木蘭崔將軍曰我有門徒乃太上之弟子乃 玉清之郎君而今二百餘年未復原根願求

帝君赴乩隨感演說靈章判斷眞經使此子得復根原更願演道藏輯要九皇新經註解 卷下 聖 斗集三 卅上

經功德普及於眾生更願天尊慈悲

道君仁聖 玉帝恩光普及於眾生

李佑帝君於是下界臨壇統領善信弟子吳傅馬任諸士演說於公善堂其經功德不可思議

又歸重李佑與崔將軍演經佐演者身上內提出扶演之人拉所演之處人當在公善二字上着眼可見是經爲天下萬古之公經是道卽爲天下萬古之公道也

吾敬上願一願君王萬歲二願國土清平三願官清吏明四願

人物康甯五願五穀豐登六願父母長齡七願富貴充盈八願子孫盈庭九願七祖解脫十願十方超昇 願以十願普及於眾生壇下弟子聞此妙經皆友百念堅心信從聞此十願皆大歡喜皆大踴躍皆稽首頓首誠惶誠恐作禮而讚曰

元始天尊 哀我眾生 太上道君 哀我眾生 玉皇上帝 哀我眾生 玄虛說法 救濟生靈 玉清演教 至妙玄文

上帝勅令 發示宣行 諸神護將 羣仙衛眞 慈悲普及於遐方恩光遠照於海濱願

九皇眞君願 七元大聖常照我生靈常主持我本命

道藏輯要九皇新經註解 卷下 聖 斗集三 卅上

此十願乃天下萬古之公願此一讚乃天下奇緣難逢之一大讚也後將太清紫微經各一結完此一卷人能常如吳傅

馬任何愁時時無眞人下界演說靈章人能如蔡壽陽楊玄根又何愁時時無 純陽祖師臨世恢宏正化也特世人皆

爲七情六慾所迷不能一心清靜因而不能一身清靜因而不能一世清靜不能一世清靜因而不能世世清靜也吾於

己酉歲 卽臨漢上公善堂演此眞經以度凡夫又於是己未年復臨漢上紫炁院演說尊經大註中闡五仙靈文朝斗

眞訣金丹大道玉液口訣吾之心卽天地生成萬物之心也惟願箇箇成眞吾之身卽眾生自在之身也惟願人人超證

吾對萬世發一誓倘有虛言定復塵世 如萬世執迷不體吾心亦當永墮無間地獄不復輪迴吾今留此惟願有根緣者復還根緣有道本者仍歸道本有福田者仍獲福田有仙種者仍歸仙種 三清在上監臨吾心 上帝在上斟酌吾心吾心亦婆心度盡凡夫之願從此一立剋望不執著不迷惑不墮毀者皆上蓬萊仙島與諸仙諸真同為雲侶霞友也

大清紫微中天北斗九皇七元救生濟死至真妙道尊經卷下終

道藏輯要

九皇新經註解 卷下

臺

斗集三 一三一

張大真人偈序

斯時

高明大帝對小葛而言曰夫下卷者有辟邪衛真之法也有諸天現象之妙也故首以 雷祖為主將 玉清聖境

神霄天界打通一箇大光明世界現出麒麟當空如意懸虛九天亦得其慧光生何愁諸天法界不從此而昭徹大千也未以斗姆作結以斗姆為一人身之主宰乃心腎相關之司命故七元合乎七變經中教人先默朝 七元以開七變使人好用呪

字作大還丹運用也吾聞 高明大帝此言不覺拱手而敬答曰妙哉 真人之法乳誠為

道藏輯要

九皇新經註解 卷下

臺

斗集三 一三一

萬世之慈航先必要大真人雌雄二劍法水一口將急急如律令方呼得十界通靈萬象朝真也已 葛大真人偈曰

上卷勸善 鬼仙地仙 中卷演道 天仙神仙 上中二卷 內藏入仙 至於下卷 諸神諸天 報應懲戒 其寔通玄

寶劍三口 內寓未言 一無情劍 北方玄天 一神通劍 神霄九天 一摩利劍 斗姆四天 有此三劍 安入三田

得道得仙 先朝三元 文昌檢錄 司命取結 三官保舉 方引朝謁 先見王公 次見王母 方見四相 始朝玉帝

帝發勅旨 東嶽啟奏 毫無過愆 純是善德 然後發牒

檢選洞天 加號授籙 始曰真仙 如此證果 下卷難言

妙哉大哉 玄之又玄

許大真人偈曰

先闢妙道後開法 萬世度人上仙棧 何用讚嘆多言語

註中行行是仙歌

薩大真人偈曰

下卷為輔 中上不離 三卷合一 成為尊經 經在元始

道在玉清 法在上帝 註內諸真 可度生死 可超仙真

有緣一遇 劫劫常存

韓真人偈曰

道藏輯要

皇新經註解

臺

斗集三

一部新經有真訣 難以講明其中穴 若能參透真骨髓

何愁還丹不全得

正陽真人偈曰

太極大道 內藏真奧 七元輪轉 上下通竅 北斗新經

探若精妙 垂之千古 且任歌嘯

藍真人偈曰

無根樹 卻有根 斗中訣 內觀心 紫炁通用先天

詳究精微有本

東華帝君高明偈曰

七星拱照北斗中 鳳凰運推入洪濛 天地交泰水火轉

如雷如潮我提空

果祖真人偈曰

人生世上如螻蟻 洪濛未開道難知 真心觀住無窮妙

一點靈光落橋西

曹真人偈曰

理微意深真難識 訣全法備有功夫 若要金闕化身日

先從金丹鍊子午 一陰一陽通心竅 海底蓮花傾生枝

何真人偈曰

醍醐灌頂甘露水 一步一趨到紫微 結成一塊金靈霜

泥丸湧波有輪迴 偈垂千古拉萬世 自有成仙駕鶴飛

道藏輯要

皇新經註解

臺

斗集三

已酉演經眾生未悟修習已未奏演註解 弟子等蒙

祖師之仁慈同

天地恩德並

日月乃精首頻首俯伏而敬獻頌曰

善哉元始 妙道之祖 太上道君 尊經拔苦 上帝勅律

書於紫府 玄帝朝謁 請頒下土 已酉三春 孚佑演主

臨凡公善 眾生得視 中天北斗 右弼左輔 救生濟死

仁慈恩薄 愚昧難醒 請勅演註 已未季秋 復臨漢土

紫炁道院 天象雲護 斗示默朝 玄生臍腑 五仙修習

智愚皆悟 恩同天地 覆載今古 德並日月 運行寒暑

斯註留傳 萬世管度 八極靜談 九華官位 皇圖帝道
綿遠鞏固

道藏輯要

九皇新經註解
卷下

聖

斗集
X十川

問聖帝君覺世寶訓

人生在世貴盡忠孝節義等事方於人道無愧可立身於天地之間若不盡忠孝節義等事身雖在世其心已死是謂偷生凡人心即神神即心無愧心無愧神若是欺心便是欺神故君子三畏四知以慎其獨勿謂暗室可欺屋漏可愧一動一靜神明鑒察十目十手理所必至况報應昭昭不爽毫髮注為諸惡首孝為百行原但有逆理於心有愧者勿謂有利而行之凡有合理於心無愧者勿謂無利而不行若負吾教請試吾刀

敬天地禮神明奉祖先孝雙親守王法重師尊愛兄弟信友朋睦宗族和鄉鄰別夫婦教子孫時行方便廣積陰功救難濟急恤孤憐貧創修廟宇印造經文捨藥施茶戒殺放生造橋修路矜寡拔困重粟惜福排難解紛捐貲成美垂訓教人免僻解糾斗秤公平親近有德遠避凶人隱惡揚善利物救民回心向道改過自新滿腔仁慈惡念不存一切善事信心奉行

人雖不見神已早聞加福增壽添子益孫災消病滅禍患不侵人物咸寧吉星照臨若存惡心不行善事淫人妻女破人婚姻壞人名節妒人技能謀人財產唆人爭訟損人利己肥家潤身恨天怨地罵雨呵風謗聖毀賢滅像欺神宰殺牛犬穢瀆字紙恃勢辱善倚富壓貧離人骨肉間人弟兄不信正道奸盜邪淫好尚奢詐不重儉勤輕棄五穀不報有恩瞞心昧已大斗小秤假立邪教引誘愚人託說昇天效物行

淫明瞞暗騙橫言曲語白日咒詛背地謀害不存天理不順人心不信報應引人作惡不修片善行諸惡事官詞口舌水火盜賊惡毒瘟疫生敗產蠢殺身亡家男盜女淫近報在身遠報子孫神明鑒察毫髮不紊善惡兩途禍福攸分行善福報作惡禍臨我作斯語願人奉行言雖淺近大益身心戲侮吾言斬首分形有能持誦消凶聚慶求子得子求壽得壽富貴功名皆能有成凡有所祈如意而獲萬禍雪消千祥雲集諸如此福惟善可致吾本無私惟佑善人眾善奉行毋怠厥志

覺世經註證

覺世經註證

姑蘇彭氏

人生在世

天地之間人為貴既為人必不愧不怍始足表異於人
既在世必立德立功差堪有補於世若使幼而壯壯而老
一任悠悠歲月不肯勉勉以成名不能赫赫以傳後乃庸
碌者流奚足貴則人生在世一語有鄭重意有希望意有
危惕意有悲憫意雖暮鼓晨鐘未若此警醒也蓋人生於
世如在寶山種種善緣皆為至寶生不為善一旦離世是
猶登寶山不持一物空手而歸悔之已晚然則人生在世
可不亟亟為善乎

漢東平王若好善嘗語人曰人在世間無補於世者多有

覺世經註證

功於世者少矧駘伏成性溺於聲色貨利耶彼人之溺此
者以為世間之可樂惟此不知此等之樂過去即空行善
之樂過後猶在也一日朝明帝帝問王處家何事足樂王
奏曰為善最樂帝大加褒獎詔賜列侯印十九枚諸王子
年五歲以上能趨拜者皆令佩之

貞並忠孝節義等事方於人道無愧可立身於天地之間

人生天地間惟忠孝節義為不朽耳然此等事不可一
例拘如匪躬致身忠也即隨分盡職亦忠立身揚名孝也
即救水承歡亦孝託孤寄命節也即守身不辱亦節扶危
濟困義也即簞豆不苟亦義果能盡之而無憾纔是天地
間第一漢子纔是天地間第一完人雖牧童樵叟猶歆其

覺世經註證

名野史裨官亦傳其事此誠千古不朽者矣於人道又何
愧歟

明楊椒山公繼盛為兵部主事值嚴嵩奏開馬市公上疏
請罷得罪貶典史後復起用陞職方司員外公甫到任即
疏嵩二十四大罪奏上下公於獄誣坐斬值朝審公披枷
鎖出長文門百姓數萬人咨嗟公口占一律云風吹枷鎖
滿城香簇簇爭看員外郎豈願同聲稱義士可憐長板見
君王聖朝德厚如天地廷尉稱平過漢唐性僻從來歸視
死此身原是不隨楊臨刑時妻泣問遺言公云浩氣還太
虛丹心照千古平生未報恩留作忠魂補遂畢命士君子
哀之至今誦公詩者猶不禁潸然淚下也

覺世經註證

國朝冷孝子名昇山東益都諸生父植元好遠遊明懷宗
己卯適嶺表鼎革後兵戈阻絕三十年後微聞其父歿於
龍州土司孝子涕泣尋訪歷三百七十餘灘自橫州達南
寧又步行五千里遇那利人蔡鄭二叟詢知其父舊為
龍州土司客乃與偕往復與葬師譚姓者遇果得父柩於
龍州北門外交帶橋側負骸骨歸孝子自叙其事為龍州
扶輿記冷一寒士父歿三十年竟能覓遺骸於蠻荒萬里
之外視王紳滇南慟哭記尤難後孝子家累世書香科第
不絕

滄州弓高鄧廉妻李氏嫁未周年而廉卒李年十八守志
設靈几每日三上食臨哭布衣蔬食六七年忽夜夢一男

子容止甚都欲求李氏為偶李氏睡中不許自後每夜夢見李氏以為精魅書符咒禁終莫能絕李氏歎曰吾誓不移節而為此所撓蓋吾容貌未衰故也乃拔刀截髮麻衣不濯蓬鬢不理垢面灰身其鬼來謝李氏曰夫人竹柏之操不可奪也自是不復夢見郡守旌其門閭至今尚有節婦里

廬陵張千載字毅甫文文山義友也文山貴時屢辟不出及文山敗還吉州毅甫潛出相見曰丞相往燕某亦往往即寓文山囚所近側三年供食無缺又密造一楨文山授命日即藏其首火屍拾骨置囊內負之南行付其家先一日文山之子夢父曰吾從毅甫還矣已而果至若此之義

覺世經註證

三

百世下聞風猶為啼噓感泣後千載子孫科名甲於一鄉若不盡忠孝節義等事身雖在世其心已死是謂偷生

註忠孝節義等事皆人生性分內事也如或不盡則無父無君無禮義廉恥之四維厥心居何等歟若此不謂其心之昧不謂其心之放直謂其心之死而已但見其居然具人之形骸而靦然滅人之至性宛然服人之衣冠而頽然壞人之名教雖有身猶如無身也雖在世不如歿世也祇偷生於天地間不足與於人之數耳而人皆厭之惡之以為忠孝兩虧節義俱喪則其違禽獸不遠矣哀哉

宋賈似道為相奸邪不忠欺君誤國後貶循州會稽尉鄭虎臣其父為似道所配請為監押將侍妾逐去撤轎益暴

行日中窘辱備至至洛陽橋遇所貶葉李放還見於客邸李賦詞以贈云余歸路君來路天理昭昭胡不悟公田闕會竟何如仔細思量真自誤雷州戶崖州戶人生會有相逢處客中邂逅欠蒸羊聊贈一篇長短句似道俯首慚謝至木綿菴虎臣即廁上拉似道胸殺之天下稱快焉

明蔣珍少年登鄉薦丁母憂有礙會試珍往前坐一月其妻曰功名有定短喪決不能中珍弗聽果落第選一推官到任五日其父訃音至珍隱而不言且收地方規禮一月後具詳報丁憂回家半載心窩生一癰百藥罔效時有閒雲道人能知其事珍叩問之道人瞑目良久叱之曰爾前世積福厚官至參政壽享七十但一為名而短喪一為利

覺世經註證

四

而墮喪孝道虧而天罰至命不久矣珍慚悔無地癰毒攻內而死

明崔呈秀但知趨勢不顧名節奸宦魏忠賢當國呈秀諂事無所不至甚且認為義父溺器上亦刻義子呈秀獻進忠賢伏誅並下呈秀於獄奪斬之

南豐劉徹屢舉不第祈夢於神夢神告曰汝有虧德何望登第徹訴平生並無虧德神曰汝弟負官財不能助令死杖下非虧德乎徹又以弟不肖為解神曰行道之人見且不忍何況兄弟汝不知朱軾代納青苗事耶行獲為善之報矣徹覺訪於軾軾曰今年某遠館歸見途中械繫者云欠青苗錢二千五百限滿無償某因以束脩與之不意已

崇神契後賦三子皆顯官

凡人心即神神即心無愧心無愧神若是欺心便是欺神

通世人敬之畏之誰敢比而同之欺不知神亦不外於人也人亦可以為神也蓋觀夫人心平心之虛靈即神之聰明者是神之正直即心之剛方者是假如如此心一主於誠則內省不疚即為神之所許設或此心一出於偽則自治多慚即為神之所惡人欲無愧神必先無愧心而後可欲不欺神必先不欺心而後可烏得謂心藏於中而神不知耶

漢王純字少林嘗至京師於空舍中見一書生謂我命在

覺世經註證

五

須臾腹下有黃金十筋乞葬骸骨未及問姓名而卒純為之營葬計費一金餘金悉置棺下後數年純有事至洛陽於路亭遇一人自云金姓有一子在外遊學數年未返言甚慘切純因備述前事狀其形似其人驚慟曰是吾子也大恩久未報天遣相逢以彰君德耳因往京師載棺餘金宛然純由是知名舉茂才子孫貴顯或有人私問曰子於當時餘金何不取之純曰吾不敢欺心也

陶松雲者居吳江自云少時遇許旌陽謂云吾弟子三十餘人皆在下界汝其一也今命汝以度人為功汝其慎之嘗有士人往謁陶求養生術陶語人曰此人不久當死安望長生問其故云凡人作一虧心事則神縮一寸今觀此

君神僅效才耳竟如其言

故君子三畏四知以慎其獨

世之人類不齊其間有品端行淑卓爾不羣者則推之為君子君子之心殆慎焉而不放者也夷考其行無時不君子無處不君子而其感於幽獨為尤慎或恪守夫三畏天命大人聖言莫之敢慢或慨想乎四知天地知子知我知莫之敢欺此其冰淵自凜之衷彘影無備之意固無時無地而敢實也

董大參樸家居適直指為公門生監試秋闈先時密封經旨授公公發書即取焚之不以示子曰上欺君下妨人材對彘影不安抱慚幽獨吾不為也

覺世經註證

六

昔有一士子某博學多才人皆以翰苑期之後累試不第生不自信乃託友扶乩叩終身適關聖帝君降判曰此君本科名中人也緣盜竊故削去生泣辯無有神又曰雖無其事實有其心君子幽獨不欺此心尚可動即生大愧服蓋少時見嬌美偶動一念故也後生悔沒無及抑鬱而死嗟乎寸心一動上天已知生以翰苑名才為一念偶邪遂至削祿奪紀可不痛哉謹告天下萬世人於起念時即宜猛省

勿謂暗室可欺屋漏可愧一動一靜神明鑒察十目十手理所必至

無人之處也世人值此際往往忽焉而不知謹則情易恣也性易縱也心易放而莫之檢也能免乎欺與愧歟君子庶此以為鑒乎我者勁靜難逃也環乎我者指視交至也惴惴焉防其欺與愧而已且思一念或欺百念之誠莫可贖一行或愧百行之淑莫可補必也處則室如處大廷對屋漏如對天地而猶不敢自謂果無欺果無愧也一言以蔽之曰毋不敬

國朝邵嗣堯山西人庚戌進士勵志聖賢處閭室之地常若神明在前初為北直清苑令清正不阿妻子來任所公不許進城賦詩却之曰看罷家書意惘然紛紛相勸置莊田狼山不捲千年畫雞水新栽五畝蓮擊鼓升堂真說法

世經註證

七

燃燈獨坐類參禪靈猶是當年我未許妻兒索俸錢妻于聞詩仍歸故里後公內擢御史累升至江南學院至今崇祀北直名宦

淮郡某士於醉後戲一婢力拒得免時漏下四鼓妻忽謂曰適夢一神星冠卓服手執文簿向我指畫而去旁一人云此竈神也士聞之悚然不敢言後為婢擇配始言其事觀此則神明處處鑒察不虛矣

况報應昭昭不爽毫髮

世有謂天道冥冥無所謂報應者又謂人死寂寂無從而報應者此皆不仁之言所以阻人為善而助人為惡者也豈知報應昭昭固絲毫爽耶即如某某行善而貧賤

某某行惡而富貴似乎一時之無定不知行善而反貧賤庸知不慶流於百年乎行惡而反富貴庸知不殃及於數世乎即行善而長受貧賤庸知不命薄福淺匪如此而更有慘於難形者乎即行惡而長享富貴庸知不命厚福宏匪如此而更有榮於莫尚者乎一思再思而反復思之天之報應豈有或爽也哉

明孫劭湖州人與袁了凡先生交善先生授以感應篇功過格劭兢兢自省行事謹慎人皆以端人目之年逾四旬由拔貢選一邑令忤上憲意落職回家窮甚遂謂天無照察口占一絕貼於城隍廟柱上云寡過多年不記功老天何苦令余窮有談報應津津者此後聽如過耳風未數日

世經註證

八

病蹟有一人引去見冥官官云爾前生未種福田得此已為轉移之厚命更取冊與視劭視之凡生平所行纖悉畢錄其受福處皆本無而轉有者其履順處皆本危而轉安者方信報應不差劭醒後倍加修省二子次第登仕籍淫為諸惡首

淫鳴呼淫罪滔天天喜正而惡邪淫則罔顧倫理乃邪之至者也天喜誠而惡欺淫則不畏神明乃欺之至者也天喜陽而惡陰淫則暗用智術或以勢逼而利誘皆陰謀所寓也天喜生而惡殺淫則怕露形跡或使戕夫而墮孕皆殺機所伏也判為惡首非枉也宜也而獨不見天淫報乎考諸古賢哲之傳記有以淫而喪功名者有以淫而損壽

數者有以淫而滅門戶者有以淫而墜輪迴者皆罰不勝罰慘乎其慘者豈吁可不戒哉

明劉狀元理順河南杞縣人館於巨室東翁贈一家生幼女色甚麗令侍公夜即臥公榻側越三年公辭館囑擇婿

配之東翁曰先生帶去為側室可耳公曰翁以我為小人乎我實未敢一犯僕婦馳女果處子也東翁佩服不已因贈詩曰泊容堪愛又堪憐三載隨君一室眠情近坐懷從

未亂方知柳下不虛傳公答詩曰誰謂妖燒我亦憐情牽不動只孤眠席前有妓胸無妓明道於今語尚傳後公中

狀元值闖寇犯都題絕命詞云成仁取義孔孟所傳文信踐之余何不然遂自縊死越五日家人收其屍面色如生

覺世經註證

九

江南有書賈稽留者積本三千金每刻小說淫書及春宮淫像人多勸止之不聽以為賣古書不如賣時文印時文

不如印小說其立意悖謬如此至於春宮一冊引誘無知傷風敗俗壞人心術害人性命使少年見之誤一生大事

後稽留無子目雙瞖其妻多外交女三改適不數年所刻書板一火而燼死之日無棺妻女之賤有不忍言者

孝為百行原

父母之恩同於天地即有孝子烏能仰酬於萬一夫孝不可以一例視亦可以一節稱其間有顯親者有揚名者

有能光前者有能裕後者有默化其非者有默承其意者有曲盡其奉養者有曲解其隱憂者有用敬以求底豫者

有用愛以博開顏者有念煩勞而預為釋者有念疾病而早為防者凡此或屬子職之大綱或屬子職之細目但勤懇懇以行之不說難不說苦可謂孝矣孝則欲忠君匪

忠恐素餐負疚辱我父母也孝則欲信友匪信恐薄俸貽譏玷我父母也孝則欲和家室緣父母為我擇配不忍睡

寵而生厭也孝則欲宜兄弟緣父母望我式好不忍因財而生忿也推之禮義自嚴曰吾遵父母之訓廉節自勵曰

吾為父母之光其他行無不善者皆孝之餘緒耳故曰百行之原也世之為子者務盡其心竭其力無負乎父母母

德焉其即兩間之完人也夫迺吉錄云世有四等父母者待孝尤切而不孝之罪特甚他人一曰老二曰病三曰鰥

覺世經註證

十

寡四曰貧乏父母當少壯時食息起居猶能自理暫失顧養尚克安然乃至龍鍾鶴立杖屨易仆寒夜苦寂鐵骨難

挨又如偏風久病坐臥不適遺溲遺糞穢薦薦可憎子所難奉惟此時親所賴子亦惟此時又如老境失偶寒煖誰問

形影相弔心話莫提丈夫猶未可移婦且奈何就使兒孫滿前獨者那解者群人人斲睡矣個個樂事歸漏聲長處

不可開枕邊濕淚與誰同有孝順兒孫願能願養猶將冷意暫托熱腸若一週不孝子其間血淚千行悲苦萬狀更

有不忍言者又有撫字財匪婚嫁力竭健少年經營肥煖老窮人搔首躊躇望一味以垂涎丐三餐而忍氣夜爨晨

炊猶罵開食紡績抱孫尙咒速死吁身從何來而長養若

是童穉時能自拮据活耶此數等之老其冤氣尤足動天
 爲子孫者益當行孝倍於常兒勸化者亦於斯爲吃緊云
 陳成卿勸戒全書又增入一等云世有婢妾而爲生母者
 同是一般女子生於貧賤之家落在富貴之手共食同禰
 之日少孤眠獨宿之夜多造化者遇著賢慧主婦或半晴
 半雨尚可勉強度日若遇妒悍之性終日惡聲相加百般
 凌辱少辯一語便罵犯分無禮畧訴半句便恨枕邊教唆
 更遇不孝媳婦不孝子女不思爲父翁矜恤一味向母姑
 檢挑下人復起而和之風波起於平地霹靂降自青天又
 不幸主人情薄冷煖不知疾痛勿恤閨中淚濕青衫門外
 歡呼暢飲甚有溺愛新寵厭棄舊情薄命自憐幾番尋死

覺世經註證

七

眞可痛悼偶得胎多方掩飾不過受盡慚憤坐草臨盆
 誰來看護幸而得子妒忌不容加意小心動云恃子放肆
 子有疾病剜肉醫瘡甘受凍餓經云十月懷胎母辛若三
 年懷抱母辛若身爲婢妾辛若更加倍尋常到得長大
 成人享有妻子享有田房全不想今日受用都從我母血
 枯骨瘠淚乾腸斷中來言念及此能不爲之酸鼻耶爲子
 者常常想此情發憤立志誓圖一日顯揚以酬萬苦千辛
 居恒侍奉須念我母劬勞風燭可憂早早奉養若不盡心
 竭力比尋常不孝子更爲大逆不道定當急受天誅抑婦
 母賢慧者心無嫉妬得子撫若己生豈非女中堯舜乎須
 念世間側室之苦而幸吾嫡母獨逢聖善定當盡孝以報

無謂不屬於毛不離於裏而懷二心也

唐王中書剛勸孝篇

世有不孝子浮生空碌碌不念父母恩何殊生枯木百骸
 未成人十月居母腹渴飲母之血饑養母之肉兒身將欲
 生母身如殺戮父爲母悲辛妻對夫啼哭惟恐生時身
 爲鬼眷屬一旦見兒面母命喜再續自是慈母心日夜勤
 撫育母臥黽雙席兒眠乾褥兒睡正安穩母不敢伸縮
 全身在臭穢不暇思沐浴橫簪與倒冠形容不顧渥動步
 憂坑井舉足畏顛覆乳哺經三年汗血計幾斛辛苦千萬
 端年至十五六性氣漸剛強行止難拘束朋友外遨遊酒
 色恣所欲日暮不歸家倚門至昏旭兒行千里程母心千

覺世經註證

三

里逐一娶得好妻魚水情和睦母若責一言含瞋怒雙目
 妻或怒百般陪笑不爲辱母披舊衫襦妻著新羅毅父母
 或解算長夜守孤獨健則與一飯病則與一粥棄置在空
 房猶如客寄宿將爲泉下鬼命若風中燭快快至無常孤
 柏殞山谷暴露草中誰念營墳宅纔值父母亡兄弟分
 財屋不識二親恩惟言我之福咸謂此等人不如禽與畜
 慈烏尚返哺羔羊猶跪足觀汝爲人子經書會覽讀黃香
 夏扇枕冬則溫衾褥王祥臥寒冰孟宗哭枯竹郭巨尚埋
 兒丁蘭曾刻木如何今時人不學古風俗勿以不孝頭在
 戴人間屋勿以不孝身在著人間服勿以不孝口在食人
 五穀天地雖廣大不容忤逆族蚤蚤悔前非莫待鬼神錄

夏陽石工也目不知書志行純孝冬月侍父同寢必夾粥器於懷溫之父欲溺即以進父卒負土成墳哀毀逾禮母病侍湯藥不離左右衣不解帶者三年母嘗思食荔枝家在城外值夜大雪越城叩市嗚子以小過為弟毆死嗚恐傷母志含淚不言人以爲難後借木往山中販石得贖金數萬上書天賜孝子夏陽竟成大富子孫俱賢孝

明秦統通州人其父有二妾俱各生子父歿後統不以父妾為庶母任意折辱供其使令等於奴婢且不以庶母所生之子為兄弟非禮作踐而與自己妻兒非分享用其族人勸之曰爾父所生之兒而爾惡視之爾父所愛之人而爾仇視之爾父之陰靈其能安乎恐孝子不如是也統不

覺世經註證

三

聽後年逾五旬妻死二子亦死子然一身乃歎曰吾忍心害理亡父之報也悔無及矣統後死於道路無棺葬棄於溝壑

但有逆理於心有愧者勿謂有利而行之

註理具於人心於理有逆則必於心有愧凡人於逆理之事非甚無負非至不類斷未有惘惘行之者即有人諷之勸之彼必曰背乎理而不敢行也違乎心而不忍行也猶不失為君子也未幾而試以微利則初念為之一動未幾而投以厚利則初念為之盡改噫偽君子之敗露大抵如斯矣必學為真君子不因利之所在偶一行焉萬鍾可輕也千駟可却也雖一介不苟也其清風高節自令人歎

美於不盡云

劉威居心平正有張茂孫廣二人湊萬金夥開當舖威與作中越三年腐死其子欲抽本茂不與言原本帶利爾父支使已盡止剩八百兩其子告於官茂私造一帳許威五百兩作證威曰於理有悖我不肯昧心也辭不受審時竟為廣子證後一子為州牧

范標浙江人老於作幕識卓而性執凡事只據理行每與東翁意見不合輒辭去年六旬陝西清澗縣令聘入幕中時有富宦將伊佃戶活活打死屍親告狀富宦央人賂東翁八百金并謝標二百金壓令講息完其事標諫曰死者之冤不伸打不過自心却其金不受東翁意不快標大聲

覺世經註證

四

曰我賓主愛千金饒其罪恐閻王不愛千金饒我賓主罪也東翁悚然曰我心亦打不過主遂問富宦抵償標一日辭幕回家夢神告曰汝壽止六十五歲因汝却金伸冤增一紀矣後果享壽七十有七無疾而逝

凡有合理於心無愧者勿謂無利而不行

註天下事惟理為可信耳信理即信心宜乎行之不俟終日矣乃人靡靡焉而不知行泄泄焉而不肯行如何故歟大約視其無利以為可緩可急之事更以為可有可無之事也小人哉夫何貪利至於此極也獨不思無利於己而無利於人乎無利於家甯無利於世乎雖曰無利而陰有自然之利也復曰無利而實有莫大之利也惟矯然自立

不謂無利而逡巡但行乎理之所是行乎心之所安非聖賢其孰能之

國朝何公諱君錫大興人平生正直重義輕財多積陰德嘗訓其子曰甯人負我無我負人一語可終身守之官欽天監春官正康熙丙辰奉使山東測驗日食有泰安人楊錦齋家富趙氏家其妻結姦馮姓賄殺錦於境外錦兄鎮告於有司僅將兇手抵償鎮投冤狀於公公付於臬司仍批縣訊公知其無益密令人囑鎮曰若隨我進京控於刑部寬可雪有言於公者曰楊鎮一案如置若罔聞趙姓願以萬金持謝公峻拒之是夜趙姓復車載金至公閉門不納回京白於刑曹鎮遂得雪弟冤公享壽古稀子孫貴顯

覺世經註證

五

國朝郭曰乾家不甚富好勸行善事募化不一而足人皆厭之曰彼借端取利無怪其然乾問而款曰如某某善舉理所當行而誣我網利心實無愧其妻負利之曰我亦不信汝無利心如無利心即是沽名名亦利也恐為鬼神所忌乾笑而不答只管樂行年五十外運日通財日積享壽八旬合掌坐化後子孫登仕籍

若負吾教請試吾刀

諷關帝之誼請立教者無非憫人之墮罪而警之也若世人昏昏瞻玩不遵則負立教之苦衷罪不容於死矣因而上千 帝怒叱以利刀試之航離蠢輩何堪汚此寶器然帝心終慈不忍頸血之湧鋼刀雖決不斬悔過之人仍

望其棟然猛省卒為善士而已其即釋門之棒喝孔門之杖節也夫

明徐仙洲倡首募化建修 關帝廟所化分金貯於公處既而採買磚瓦木料俱經湘手湘信手侵用眾善友責令補出湘曰只管完工總不整齊有罪我受與人無干眾善友亦無可如何開光日湘忽中風頭疼欲裂自言上香時帝傍有黑面虬髯大漢舉刀劈我腦遂得此症言罷死於殿臺下

陳益修濟寧州諸生城內有 關帝廟倒壞益修釀資重修回教楊生花等計奪廟為清真寺訟於官官令重修關帝廟楊計無可施遂起害陳之心糾黨百餘截陳交捷

覺世經註證

六

之髮其鬚其口劈其面去其目陳且斃家人擲置炕上灌以湯夜半稍甦夢一綠衣人持酒謂曰飲此酒不死嚙下喀喀有聲神稍定傍一人藍衣唐巾擊其腦後雙目噴血如注而頭痛止曰是尙無目即命從人剝羊眼二枚納於陳眼眶中陳雙目忽明州里詫異明年生花等坐謀逆罪一族十三人俱戮於市乙酉陳售於鄉連捷登第

敬天地

天高地厚之恩莫可名狀 關帝揭出敬之一字所以破小人之見而勵君子之行也彼小人平日若不知有天地而值病極則祈天地痛極則呼天地窮極困極則哀訴乎天地不敬於無故之時而求於有故之時此真小人之

見矣若君子凡事只靠天地爲主不怕人怒而惟怕天地之怒也不求人悅而惟求天地之悅也享富貴則曰天地所賜處貧賤則曰天地所定敬以克己敬以造命時時惟恐得罪於天地此真可謂敬矣

明晉陵大旱郡守曾某祈禱甚虔夢神告曰明日有一老人挾傘進西門逼之以禱必應其異處只在一傘耳明早果有其人會延以隆禮告以夢老者不得已赴壇焚香告天誓三日不雨願就火焚四圍積薪以候至三日天忽大雨頃刻水深尺許會因問此傘有何異處老人曰愚民今年八十生平惟敬天地三光所挾一傘出路便溺張以護身使不穢觸三光耳會厚贈之不受而去子孫累代貴顯

覺世經註證

七

戒神明

註觸處皆神人特未之見耳嘗見世人度日暗有災難並不知覺而忽過者皆神之庇也若不知覺而猝罹者皆神之使也至現有災難虔心禱祀而始脫者乃神之暫宥也若虔心禱祀而弗免者乃神之勿赦也且神之名號不同而與人最親者一室有屋漏神一家有司命神一邑有城隍神更有神之至尊莫尚至靈莫測者總皆宜敬而不宜褻也故曰禮焉若夙不信神漫不爲禮乃小人而無忌懼者也惡得無罪

曹基與呂端爲友端不知敬竈基曰竈神與人最親司一家良賤之命過無隱顯皆記之每月晦日詣天白人罪狀

登記分別降災錫福爾如不信盍觀黃帝經乎端取經細閱內云凡人求乞生產平安盜賊不侵疾病痊可瘟疫消除等事皆常祭告竈神端悚然因約基倡衆起祀竈神會逢朔日焚香供獻虔心頂禮後基廚房夜失火基睡熟忽有人推醒驚起將火潑滅一端家夜有賊挖壁已透忽燈燭乍明賊驚起方知爲竈神之顯應也

奉祖先

註祖而曰先乃由祖而上更遡乎其先也其積德累功不知若何辛苦而始澤衍至今矣倘謂歷年已久不復奉祀則本本水瀕之意不幾絕歟惟於歲時伏臘奉之惟虔約族中服遠服近之人咸集而拜叩焉且曰吾儕今日分門

覺世經註證

六

立戶富貴貧賤不一而自祖先視之皆其後裔耳必相和相助而後祖先之靈乃無恫焉則於一奉祀間而又有篤親之意也

秦克遠廣東拔貢由教職入爲國子先生背生一頑瘡時舉發痛難忍一名醫治弗愈且曰人事已盡此恐有天譴也適其舅在傍謂遠曰爾惑於風水祖父母兩柩未葬天罰其卽此乎遠大悔卽告假回家十日內兩棺俱葬又十日瘡忽愈不復發後見人有淹親柩者卽以此感應戒之天啟中醫者田某出入一顯宦家元旦往賀甚早至其門先有兩客在焉數遣人入內探問報云猶未如是者三四客大怒連罵數聲不孝而去醫怪之亦不敢問他日偶爲

顯官言之並述其狀貌乃其祖父也因除夕酒醉未祀而先至早方祀故耳後顯宦連遭顛沛不數年家遂中落

孝雙親

雙親在堂乃人生第一樂事為子者正當竭力盡孝及時奉養古孝子所以有惟日不足之心也不見世人失情失恃者乎欲孝父母而無由幼勞之恩存諸夢想固極之思形諸寤歎此誠孝子終身抱恨而莫解者也雖終身貧賤猶以不獲菽水承歡為憾若一旦居官食祿而父母不獲身受其奉其遺憾更何如耶嗟嗟黃土長埋日落孤狸眠塚上綠醕空奠一滴何曾到九泉至此而言孝遲矣晚矣念及此而知雙親咸在至幸也念及此而知雙親垂老

世經註證

可危也語云說到悲哀無用處高堂越健越心忙孝鳥容

緩蠟

戴華事親孝幼與父母同宿及冠父母為議婚華辭曰奈何舍二親而與他女子眠乎且承歡膝下婚遲無礙也父歿華號泣將絕者數日已仰見母髮白涕泗不令母知或奔野外痛哭歸而以歡顏對母又十年母病危華哭甚哀母死華亦氣絕鄰父老急灌以湯得甦責以大義曰毀不滅性若即死鬼其餒乎華不得已勉進湯既免喪鄰父老勸其娶妻存祀家雖甚貧而歲時伏臘几筵必極豐潔每供食痛哭嘔血如初喪路人聞之無不墮淚後子孫貴顯數世

陶明元諱煜弱冠事元武神甚謹母病心痛醫莫能愈明元每掐心嚼舌以分母痛一日危甚計無所出走禱神前曰封股割肝非先王禮今事急矣敢犯死取一瘡為湯劑神如有靈疾庶其瘳焉畢即引刀自割忽有童子自外跳入叱曰毋自損我天醫也明元大駭伏地乞哀童子取案上筆書數字於几面擲筆仆地隨呼家人救之良久甦乃鄰兒也叩之無所知視其所書藥方也明元私喜此必神賜吾母其瘳矣如方治之藥甫入口而痛已失終母身不再發

世經註證

孔瑣丁母憂既葬應官至秘書丞始歸焚黃其母忽現前責曰汝棄吾去盜發吾塚折臂歲時祭享寄二女家為子

當如是耶陰司欲罪汝警世為汝處官修謹姑置之自此切須勤視墳塚設祭以寧山神亦以安我
明官詹公子某因其寡嫂十八歲守志撫養幼叔恩勤倍至少年中鄉榜時尙以寡嫂為重後不尊敬寡嫂自是厲科不中又後幾科始中進士然其才高貌美詩古文字無一不善臚唱日眾薦為大魁上不允而薦者不已上以卷投地口天下豈有無母的狀況元蓋殿試策中天地父母四字獨失母字眾皆不見耳降第二甲選縣令二年不得其死噫使非負寡嫂之恩焉知不大魁天下而久享富貴乎惜哉

守王法

註王法者國家之定律頒行天下令人知所遵也而世有一種情愷愷不知法爲何物乃昧而不守者有之又有一種兇頑盡明知法不可寬乃玩而不守者有之不守法斯犯法矣以至在家之人而竟爲在官之人無罪之身而竟成有罪之身諺云人心似鐵官法如鎗受繫受辱顏面無以見人而且一經注斷輕則皮肉俱裂重則性命不保呼王法顧可忽乎哉惟守法自不犯法此義不但庶人當知凡爲紳士更宜倍慎也

明王之論在京爲御史每寄書戒其子弟曰官糧早完佃租緩索有外侮宜忍不宜爭求說情宜辭不宜應王法森嚴凜不可犯惟恪守爲上耳子弟遵其訓邑人稱贊不絕

世經註證

後按院知其居鄉賢贈以匾額鄰近諸紳聞而感化

崇禎時泌水孫六復戾成性不守王法不知倫理一日其兄暴亡見一官衙懸榜觀者填塞問之曰天榜也皆新貴名分爲十科首孝弟次正直次陰德餘皆善行終列文學者僅數人而已榜尾大書永不中式者若干人首曰不守王法暴戾恣睢孫六兄遂驚避私與妻子言之是科果不中後以事誅

重師尊

註師何以稱尊耶言其文章品行足以爲人之矜式故曰尊焉而世之延師者率多輕之以敦詩說禮之儒竟等於梓匠輪輿之輩猥曰其志將以求食也噫謬矣每見富厚

之家以一器一物付人製造猶慙慙而申欵洽况以子弟之成立託之於師何等關係而漫無隆儀厚誼耶必虛心以待之折節以求之率爲過情毋爲不及情則尊師之道得而世獲書香之報矣

明韓天秀江西人每延師必卑禮厚聘預送三月束脩令師安家得以盡心教我子弟於束脩外衣帽菓餅等物頗煩餽送遇師有急難事破格厚贈凡師辭館時又送三月束脩師多辭之秀曰師今閒居聊爲三月費也後二子但中式書香甲於一邑

世經註證

錢塘都氏子資頗敏受業張姓之門每逢課藝師直筆刪改都私計曰偏我文不佳耶腐儒依我輩爲生我若歸彼又開脯脩數金矣捲書徑去其父母亦不禁是夜其父夢神寶之曰汝子本天賦異才應中庚戌魁元奈汝爲父母者素不知敬重師尊以致汝子慢師至此尙不知禁耶行當削祿奪紀矣後其子才日拙竟一衿未獲少年死於非命

愛兄弟

註兄弟何以當愛誼屬同胞情如手足譬如人之一身手足有傷則肢體不能運動而一家之中兄弟不和家道豈能興旺乎每見世德之家兄弟怡怡家門鼎盛和氣致祥必然之理也他若因繼庶而生嫌分財產而起釁甚或父母之奉養死喪兄弟互相推諉此卽家道衰亨可立見其

敗亡乖氣致戾亦必然之理也吾願世之為兄弟者各念同氣之情無傷一本之誼要富貴相同患難相助勿存爾我之見方可謂愛而尤須不聽婦人言為主

趙彥霄兄彥雲好聲色博戲家計已為所壞彥霄諫之不聽遂求分產及五年而兄之生計蕩然且多遺欠彥霄因除夕置酒邀兄嫂告之曰弟本無分析意以兄用不節恐俱有饑寒之慮今幸留一半亦足以供日用兄自今仍與弟同居薪米之費弟自任之兄所遺欠弟有儲錢足以代償請無慮也兄大感愧涕泣從之次年彥霄父子俱登第江西過東明家富庶弟貧無賴屢屢索詐東明斥逐之弟欲甘心焉東明懼以他事斃之獄未幾見弟踰墮入廐趨視之馬已生駒東明知為弟魂所托頗戒心而駒則馴擾可愛東明不敢近鷄之近村復逃歸見東明作依戀狀東明忘夙戒前撫摩之益引耳以聽至於逼近連蹄之中腹遂仆地死

信朋友

註朋友乃五倫之一善與人交厥惟有信之一字信者不欺心不負心之謂也一則驗之於窮達之境一則驗之於生死之關一朝富貴不忘貧賤之交為伊謀安全計久遠而不僅托諸空言斯為尚義之君子乃信之不以窮達而易者也或不幸而友亡凡一切身後之事以為己任即遠隔江山必千里寄書詢其父母何依妻子何計而為之周

覺世經註證

卷

全斯為尚義克終之君子乃信之不以生死而殊者也噫今之交道衰矣吾將援古以愧夫朋友之不信者

明高玉亭先生為副憲時有朋友來謁者必整衣延入嚴諭門僕不許妄同一人查出妄同一人立刻扑責驅逐其夫人曰門僕措不通報固可恨但朋友多向爾訴窮似亦宜少見公歎曰彼雖訴窮吾量力資助設法周全亦是陰隣事不可縱僕拒人令友寒心也後公壽八十子孫濟纓不絕

覺世經註證

卷

萬歷中孝感民劉尙賢張明時相友善誓同生死嘗曰異日富貴無相忘偶夜同行見地有火光掘之則銀根如笋二人喜甚相約設牲祭禱然後取及禱畢共飲劉置毒酒中已令張飲矣張預藏斧腰間乘劉醉而斫之劉死少頃張亦死兩家妻子吐其故掘地求之終不得後兩家子孫俱不肯觀於此則人心可畏處財利之間各宜自省慎勿貪利而起歹念亦勿徇利而忘保身

睦宗族

註宗族雖有親疎而自祖宗視之皆一體也世人往往有偶因小忿視宗族等於路人亦思我高祖曾祖與彼之先人或為兄弟或為伯叔何等情誼乃至我後嗣竟不念同宗之義而忍相殘賊祖先有靈能不抱痛於九泉而降我以厚罰乎故族貴於睦睦者有無相通患難相恤不託於空言而見諸實事斯謂得之

新坊陳尙聲輕財好施有族孫某被官訪拿將死於法尙聲聞之出千金營救始得脫時族孫某方與尙聲之子成訟尙聲絕不介意以德報怨尤人所難晚年家道漸窘其好施如故遇族中貧苦者輒傾囊以贈一日有族人來竊物子孫請追之尙聲曰不可彼竊我物原以我不知耳若追之是暴其惡於眾矣人不將愧死耶年至九十餘子孫五代共百餘人登第出仕者十數人

國朝雍正癸卯科江南第二場一生縉死於霜字號人不知其故及出闈其戚友乃道其詳曰其人高才博學蔑視同輩薄待宗親有一族弟最富年三十而卒遺一子五歲其妻以有子誓不嫁生欲思并吞其產日遣媒婆往來其

覺世經註證

五

家以邪語動之妻竟改適子已八歲牽衣泣諫母終不從母去此生爲代理家政子忽夭母聞子死悔失節因自縊生之死殆爲是矣

和鄉鄰

何言乎鄉與鄰耶萬二千五百家爲鄉鷄鳴狗吠聲相接而夜間者也五家爲鄰出入息面相識而日見者也地邇而人親可不與之和歟且財甲一方即宜扶助一方之貧勞甲一方即宜拯濟一方之難匪若是則無情無義必爲鄉鄰所不齒矣若復傲慢之疎絕之侵奪之又爲鄉鄰所切齒者矣縱富貴爵人共如眾口之怨罵何哉特表而出之曰和爲貴

陳緒昌福建人六旬無嗣值歲荒里中多不能餬口昌買糴借給之令俟豐收償還率以爲常鄰里數百家祝昌早生貴子賢孫後生一子爲翰林孫爲刑科都給事中

湖郡某翁家頗充足性極吝不肯捨一文濟人親族往來不留一飯經營交易算人秋毫數十年財產日增有一子三孫自喜有子有財怡然意滿一日窮鄰至家而色飢甚乞借數百文暫延幾日翁一文不與且曰我不須求人人亦不須求我鄰慚愧而去後年近六十三孫患痘相繼而亡其子亦悲傷病歿家產爲族眾分散某死後葬義塚

別夫婦

夫婦配合本屬天緣所貴乎別者夫表刑于之化婦修

覺世經註證

美

順從之德一正外而不干內政一正內而不預外事乾剛坤柔適符倡隨之義如此而家道有不興隆子孫有不繁衍者乎至於婢妾切莫輕納倘正室不賢非致夫婦之失歎必致婢妾之失所惟年逾四十無子而正室不能生育者是不可不爲善全之計至婦人事夫宜孝翁姑敬丈夫和妯娌勤以持家寬以待下斯婦道得而婦職盡矣

明蘇汝惠陝西人六歲無父其母爲聘定一女爲妻甫五歲末半載惠母亡妻長大貌陋足跛惠娶婦歸琴瑟甚調一友謔之曰聞汝婦而目可憎何不再買一婢惠曰此吾母所親聘定者也所戴簪纓皆吾母故物若少一憎之是忘母也情近於貪色罪幾於不孝吾何忍爲友人改容起

敬後惡從武出仕官至總兵

史堂微時已娶及登第自恨不得富家女為妻悔之遂日

際隔不復同室其妻鬱鬱成疾數歲堂不一顧妻惟飲恨

臨終隔壁呼堂曰我今死矣爾忍不一視耶堂終不顧及

妻死心不自安乃從邪說謀為厭勝以土器蓋其面兼以

木柳索束縛其尸而殮是夕其妻託夢與父曰女託非人

生懷愁恨死受厭勝然壻亦以女故壽祿皆削盡矣明年

果卒

教子孫

註子孫繩繩而起宗祧喜有託矣而特患其逸居而無教

也無教則即於輕薄流於癡狂乃家門之玷也甚至淫賭

其行凶頑其性又家門之大辱而大害也必教之以正勿

游手而好閒也勿狐朋而狗友也勿縱酒而漁色寡廉而

鮮恥也而且令其好善惡惡以端其本令其誦詩讀書以

成其名令其取古今之嘉言懿行以廣其意令其法聖賢

之文章道德以高其品如此窮則為俊士達則為良臣自

慶衍於無盡矣

程母侯氏程大中公珦之妻明道伊川二程子之母也母

事舅姑內外聞其孝大中公禮敬特甚而母益謙順自牧

雖小事未嘗專必察命而後行治家有法不嚴而整不喜

笞扑婢侍或兒女諸子小有呵責必戒之曰貧賤跽殊人

則一也獨諸子有過小則呵責大則請命於大中公必令

其改而後止嘗曰子之所以不肯皆母蔽其過則父不知

而無由以正之也故二程夫子飲食衣服一無所擇學成

大儒大程官至御史中丞二程官至侍講一代名儒多出

其門配享孔廟封為伯後世誦程母之教不衰

涿郡王瑤溺愛二子任其放恣養成惡性父不能制時告

諸官二子次第俱死遂絕後及瑤死次年二月十五日本

處城隍司祝劉進聞廟中聲喧披衣起視從壁孔窺見王

瑤持狀求清明祀城隍怒曰爾有子不能教自絕嗣誰可

供祀令鬼卒驅之瑤大哭去次日訪之乃知瑤死已歲餘

矣

時行方便

註善事多端方便第一有財有勢固易舉行若無財無勢

者豈遂不能行方便歟曰有口角之方便在或閒談雅論

引起人之善心遏抑人之邪念成就人之美事掩藏人之

陰私提醒人之迷誤解釋人之怨仇皆隨口方便而陰陽

實寓焉至於片言數語立活萬人現救萬命除千年之害

垂百世之利又方便之大而陰陽之難名者矣噫無論方

便之大小但使念念常憶刻刻不忘且不使人知不令人

感久之自然上格穹蒼矣

明袁待賢大學生浙江人赴京訪親不遇流落報國寺容

甚同寓李某新補廣東郡守憐而食之因願路帶同鄉李

精算子平一日為賢看命訝曰汝命孤貧非僧道則乞丐

當努力修省以造命賢曰無錢行善奈何李曰汝口才過人肯行方便善自難量賢從之到家日尋方便事行越五年掘地得銀從此致富因訓其子曰天定爾翁孤更窮春風口角命旋通兒門傾聽還牢記方便原來最有功後二子俱登仕籍

明吳文英平生好勸人為善每令人厭友譏之曰爾勸人為善究竟善在於人於爾何益何苦令人厭耶文英不悔後問於聽雪大師師曰吾聞之經云一人勸一人作福兩平分一人勸九人作福十人分理可深信義可類推也若謂勸善無益於己豈不謬哉

廣積陰功

世經註證

卷

註凡立言行事有裨益於人者皆謂之功裨益於人而人不覺者謂之陰功大之而天下後世蒙其澤小之而鳥獸草木順其性陰功之益廣矣哉所貴乎能積之也居得為之勢有可用之財誠心而行之其功固易廣也即無財無勢而矢心以勉之竭力以為之凡一言一行無非濟人利物之思一動一靜罔有自私自便之謀至誠恆久將見日計之而不足者月計之而有餘矣迨至月積歲積而不自覺其功斯為廣矣

富弼鎮青州適河決八州之民流入京東弼勸民出粟十餘萬斛隨處貯之以濟殍者括公私閒舍十餘萬區散處之使便薪水明年麥熟計遠近授糧使歸獲生全者五十

餘萬公位極人臣名垂不朽

鄰人楊自懲初為縣吏存心仁厚時縣宰嚴蕭偶打一因血流滿地怒猶未息楊跪而寬解之宰曰此人悖理不山人不怒楊叩首曰上失其道民散久矣如得其情哀矜勿喜喜且不可而况怒乎宰為霽顏楊家甚貧餽遺一無所取遇囚人乏糧多方濟之一日有新囚待哺家又缺米給囚則家無食自顧則因堪憐與其婦商之婦曰囚從何來曰自杭而來菜色可掬因撤己之米煮粥以食之後生二子長曰守陳次曰守陞為南北吏部侍郎次孫四川廉憲俱為名臣

救難

世經註證

辛

註悲哉人之陷於難也百計求之而莫能脫將遂坐視其死而莫之救耶夫人之所以不能救者大抵以無財無勢不足以救之耳我若有財有勢固當竭力救之倘我亦復無財無勢又惡乎能救之哉然而未可已也直當引為己難低首下心轉懇夫有財者而借其財有勢者而藉其勢迫財勢兩得而更日夜代為之謀務救其人使得脫於難而後已此其心豈望報耶而天必將有以報之矣

宋黃汝楫浙人家富時方臘寇亂汝楫以金銀瘞土中欲逃避忽聞賊掠士女千人拘閉空室中得金帛始放還不爾則殺死汝楫惻然曰我有金二百斤可悉贖其命乃起所瘞之物載至賊營千人皆得脫楫生五子相繼登第

橫塘一富翁貧而吝其友勸之曰積財不散必有奇殃曷
 不行一二施捨事以為永久之計此老唯唯稱善俄有一
 告借者至自言負欠官錢累累明日將繫獄追比貧無以
 償自分必死我死則合家休矣望公垂憫苦情乞借數金
 可保一家性命來生當犬馬以報翁有難色終不與後一
 二年富翁父子俱死於盜

濟急

註天下之履順境者千百中僅有一二人其餘處逆境而
 急者豈少也哉急非一端而凡有急不能解者往往愁而
 病病而亡甚至自經於溝瀆而在尚義之人則出所有以
 濟焉更稱貸他人之所有以濟焉且千方百計於無中生

世經註證

善

有以濟焉即有人謂之曰爾肯顧人之急恐人不肯顧爾
 之急也而尚義者曰吾將來雖急較彼今日之急尚可緩
 也將來即急而至死較彼今日之死尚在後也噫人心若
 是天忍負之而不加佑耶

孫景固太平諸生貧甚然性好周急嘗曰必待有餘而後
 濟人恐無濟人之日不如就目前勉強為之每見人有急
 必設法周濟即負累受害亦不恤後夢神告曰爾貧能濟
 急比富者功倍即有善報矣次年鄉會聯捷

乾隆乙亥秋穀不登丙子夏繼以疫飢民死亡枕藉錢塘
 有一某翁擁貲數萬目見親鄰饑病毫不救濟當道給以
 為富不仁匾額釘門首示准告發家財耗散大半翁念病

死二子三孫相繼卒絕嗣

恤孤

註孤子熒熒僅與婦相倚為命耳豈不大可傷哉伊父
 雖有遺貲而幼不能謀生不數年而食罄矣伊父縱有遺
 產而弱不能自立不數年而鬻盡矣况其間惡族之侵奪
 小人之欺騙又有不可逆計者乎惟急有以恤之視其窘
 迫莫支則捐金以相助視其外侮莫禦則出力以相幫俾
 其漸至成人而後止然此特就孤子論耳至於人出外而
 無偶則為孤客人在家而無輔則為孤身又仁人君子所
 不忍忍視者亦必有憐恤之道矣

石崑玉開封人富而好善釋道寡化不肯多給曰此固好

世經註證

善

事尚有人行我惟檢人所不肯行者為之而已凡親友中
 焚焚孤寡百般憐恤有亡友孤女賣與人為婢玉聞而賙
 之嫁與士人後玉享高壽逝之夕鄰里見有人執彩旗到
 門恍若請為某城隍者

吉水灘高楚生兄早亡遺一子尚幼乃占其地基二間造
 樓孤姪不敢與爭惟旦夕焚香悲泣告天宏治一年五月
 十八日忽風雷大作移其樓去舊基不差尺寸楚生伏地
 啞血死家復被焚妻子以乞丐度日

憐貧

註貧之為苦不一假如欲養親也而衣食有不給之憂欲
 敬兄也而梨棗有難推之苦妻子宜和或因貧而室人交

諸朋友尚義或因貧而慷慨難施是人之大倫每以一貧而有缺已推之而課子孫無力完婚姻無資喪葬無措疾病不能療恩情不能報種種苦緒無非貧之所致也可不憐歟而所謂憐者頻借頻應而不望其償時問時餽而必託以故否則子以不費之惠而使其不感或貽以自然之利而使彼不知則憐之道得矣

霍嗣興好行陰德有一貧人值大雪餓不能起公憐之攜錢二十緡投窗隙而去歲歉有貧人來糴米受其錢五千伴忘曰汝錢十千耶倍與之凡肩挑背負諸人必多償其值曰彼胼手胝足以求財忍與較乎享年八十無疾而終子孫累世榮顯

覺世經注證

國朝李登瀛華亭人家貧僅田二畝佃戶以疾荒其田賣子以償租公惻然曰爾疾不能治田非爾過也我雖貧尙能自存奈何使爾父子離散也亟取租銀去贖爾子歸其人曰兒已成資豈許贖耶公曰我貧人且讓爾租富室大家亦知積德我爲爾言之迷與同往主人服其義許之父

創脩廟宇印造經文

天下郡邑中莫不有應祀之神以爲斯民佑廟宇之建正所以妥神以伸其敬耳有如風雨之失調也水旱之間作也災祲之遞見也則相與拜叩之禱祝之儼然有如在之誠焉而特患廟宇尙闕則神無所依矣又患廟宇將傾

則神有所侗矣故必於無者創之使有頽者脩之使新務令煌煌在目動人見像生敬之心豈不美哉至於聖賢經文足以垂教萬世尤宜印造廣爲流傳使人人捧誦得以爲善而去惡厥功甚偉凡一切善書皆是

范文正公讀書長白寺偶榻地見金一窖急瘞之告主僧曰吾他日當脩此寺及公爲西帥僧使其徒謁之公無所助但贈書一封茶一筩而已僧歸拆書則云殿後有金一窖如言發之得銀四萬二千餘兩用修此寺餘銀建范公橋

李開泰少年補廩闕十科鄉試不中自恨無力行善因憶韓昌黎云一時勸人以口百世勸人以書編戒淫戒殺等文訓世丙子中解元

捨藥施茶

人生最苦莫如病富貴之家醫藥調治猶易全愈若在貧賤無力延醫無錢買藥任其輾轉牀褥間幾何其不淪於死耶更有行旅道途及窮鄉僻壤病出倉卒無醫無藥勢必坐以待斃而仁人於此所以有捨藥之舉焉檢驗良方修合施送藥無論貴賤躬任辛勞倘服之有濟固與救難濟急者同一起死而回生也降而至於施茶若不敢嘗以爲善然人值渴時口枯心燥心煩腸熱得杯水如甘露焉且茶亭設於路傍行人可以暫息豈謂小善耶夏施茶水冬設盪湯則尤爲法之盡善者

明蔡元璜父善醫病家請即去更檢良方合藥施人樂此不倦伊姻親死而復甦言至一衙門有吏捧文書出手展文後批語令亟記傳播人間批云元璜無大善未該及第然其父捨藥多年即此一節中進士有餘也仰註冊施行下科瑣果鄉會聯捷

何一德慷慨好施冬月捐薑湯夏月辦涼水數十年不倦後遭兵亂圍城一門無食忽於庭中蕉上生甘露取之不竭食之不饑兵退而舉家無恙

戒殺

註凡物皆貪生也而世人不恤其生輒以殺為常者何歟亦曰物原供人之食殺之不為喪心耳愚謂殺生者即不

覺世經註證

五

謂之喪心實可謂之忍心亦不咎其忍心祇咎其縱日腹之欲貪賤之人殺生尚少富貴之家殺生必多或有從而勸之者不增其厭即激其怒矣豈知殺機太深則殺孽不淺殺氣太重則殺報不輕可勿戒乎

蓮池大師戒殺文

人人愛命物物貪生何得殺彼形軀充己口食或利刃剖腹或尖刀刺心或剝皮刮鱗或斷喉劈殺或滾湯活煮或鹽酒以醃可憐大痛無伸極苦難忍造此彌天惡業結成萬世冤仇今人多病多天或死蛇虎或死刀兵或死官刑或死毒藥皆殺生所感也我今哀告世人不敢逼汝持齋且先勸汝戒殺戒殺之家災橫消除福壽綿遠種種吉祥

難以其說獨奈世間食肉咸謂理所應然乃恣意殺生虛積冤業相習成俗不自覺知青人所謂可為痛哭流涕長太息者是也計其迷執畧有七條開列如左餘可例推

一曰生日不宜殺生哀哀父母生我劬勞己身始誕之辰乃生母當難之日也是日也正宜戒殺持齋廣行善事庶使先亡考妣早獲超昇現在椿萱增延福壽何得頓忘母難殺害生靈上貽累於親下不利於己此舉世習行而不覺其非可為痛哭流涕長太息者一也

覺世經註證

五

二曰生子不宜殺生凡人無子則悲有子則喜不思一切禽畜亦各愛其子慶我子生令他子死於心安乎夫嬰孩始生不為積福而反殺生造業亦太愚矣此舉世習行而不覺其非可為痛哭流涕長太息者二也

三曰祭先不宜殺生亡者忌辰及春秋祭掃俱當戒殺以資冥福殺生以祭徒增業耳夫八珍羅於前安能起九泉之遺骨而使之食乎無益而有害智者不為矣此舉世習行而不覺其非可為痛哭流涕長太息者三也

四曰婚禮不宜殺生世間婚禮自問名納采以至成婚殺生不知其幾夫婚者生人之始也生之始而行殺理斯逆矣又婚禮吉禮也吉日而用凶事不亦慘乎此舉世習行而不覺其非可為痛哭流涕長太息者四也

五曰宴客不宜殺生良辰美景賢主嘉賓蔬食菜羹不妨清致何須廣殺生命窮極肥甘笙歌糜餼於杯盤宰割冤

號於砧几嗟夫有人心者能不悲乎此舉世習行而不覺其非可爲痛哭流涕長太息者五也

六曰祈禳不宜殺生世人有疾殺生祀神以求福佑不思己之祀神欲免死而求生也殺他物而延我命逆天悖理莫甚於此矣夫正直者爲神神其有私乎命不可延而殺業具在種種淫祀亦復類是此舉世習行而不覺其非可爲痛哭流涕長太息者六也

七曰營生不宜殺生世人爲衣食故或畋獵或漁捕或屠宰牛羊猪犬等以資生計而我觀不作此業者亦衣亦食未必其凍餒而死也殺生營生神明所殛以殺昌裕百無一人種地獄之深因受來生之惡報莫斯爲甚矣何苦而不別求生計乎此舉世習行而不覺其非可爲痛哭流涕長太息者七也

海剛峰先生戒殺辨

或曰人但要心好何必戒殺答曰心好無過於慈乃將同有血氣同有子母同有知覺痛癢之物戮其身啖其肉天下之凶心慘心毒心莫此爲甚好心得在何處或曰大仁無事小慈何在戒殺答曰仁者宏濟蒼生豈以小慈而遂廢之古聖賢仁民而愛物又曰民吾胞物吾與也如謂執此而遺彼大仁豈若是歟或曰細命似無關係何必戒殺答曰物命雖細皆知貪生畏死如蝦蛤螺螄等物有數命不足充一羹有百命不足供一飯者何忍爲口腹之

故而殺命至無算耶至若豕羊雞鴨等物小而畜之皆有依依親人之狀長而殺之毋乃殘忍之過甚乎或曰佛教戒殺備敘何嘗戒殺答曰三教雖殊其仰體上帝好生之心則一豈佛老好生而吾儒好殺耶孟子曰見其生不忍見其死聞其聲不忍食其肉禮曰諸侯無故不殺牛大夫無故不殺羊士無故不殺犬豕非大聖賢教人以戒殺之明訓乎

學士周豫常烹鱖見有鞠身向上頭尾就湯而死者割之其腹有子乃知鞠身就湯者護子也豫感歎永不殺生官至極品

汪君弼江西人平日不殺生而宴客不禁但時常宴客竟與不戒殺等一夕夢電神告之曰汝殺生太過子應死於鋒刃嗣續絕矣弼醒後仍不能改未幾盜入室殺其子遂無後弼痛悔嚙指誓天永不令活物入廚更買物放生所活無算年過五旬生一子七旬外又生孫焉放生

從從來慈善之人不打生不網生何至而云放歟所云放者以物到我之手中而釋放也否則購於人之手中而轉放也但欲放不可稍遲恐物不耐其困也欲放不可假人恐物又受其害也且放之不可有定期恐貪利者因此而預捕也放之不可有定地恐貪味者探此而往取也惟於目視之頃隨意而買放焉曠野之間隨處而縱放焉則放

生而物得生矣噫此等善行在有錢之人易在無錢之人
雖然有錢放生善固匪小無錢放生善尤加倍乃理之確
乎可信者人亦知之否

蓮池大師放生文

蓋聞世間至重者生命天下最慘者殺傷是故逢擒則奔
蟻蝨猶知避死將雨而徙螻蟻尚且貪生何乃網於山罟
於淵多方掩殺曲而鈎直而矢百計搜羅使其膽落魂飛
母離子散或因籠檻則如處圍囹或被刀砧則同臨剛戮
憐兒之鹿舐瘡痕而寸斷柔腸畏死之猿望弓影而雙垂
悲淚恃我強而陵彼弱理恐非宜食他肉而補己身心將
安忍由是昊天垂憫古聖行仁解網著於成湯畜魚與於

覺世經註證

完

子產聖哉流水潤枯槁以囊泉悲矣釋迦代危亡而割肉
天台智者鑿放生之池大樹仙人護棲身之鳥順鱗蟲而
得度壽禪師之遺愛猶存救龍子而傳方孫真人之慈風
未泯一活蟻也沙彌易短命為長年書生易卑名為上第
一放龜也毛寶以臨危而脫難孔愉以微職而封侯屈師
縱鯉於元村壽增一紀隋侯濟蛇於齊野珠報千金拯已
溺之蠅酒匠之死刑免矣捨將烹之鼈廚婢之篤疾瘳焉
貿死命於屠家張提刑魂昇天界易餘生於釣艇李欽文
毒解丹砂孫良嗣解網繳之危卜葬而羽蟲交助潘縣令
設江湖之禁去任而水族悲號信老免愚民之牲祥符甘
雨曹溪守獵人之網道播神州雀解啣環報恩狐能隔井

投餉乃至微軀得命垂白壁以問經難地救生現黃衣而
入夢施皆有報事匪無微載在簡編昭乎耳目普願隨所
見物發慈悲心捐不慳財行方便事或恩周多命則大積
陰功若惠及一蟲亦何非善事苟日增而月累自行廣而
福崇慈滿人寰名通天府蕩空冤障多祉萃於今生培植
善根餘慶及於他世矣

宜和問楊序夢神告以逾期當死若救活億萬生命庶可
免序云大期已迫物命有限奈何神曰佛書云魚子不經
鹽漬三年尚可活盍圖之序竭力買放仍大書神語於通
衢山是人皆知戒見魚子即投江河中月餘復夢神曰汝
壽延矣放生魚子法將魚子輕輕取出勿著鹽水攤於

覺世經註證

罕

稻草上或瓦上俟其水迹略乾即放於河中恐為物所食
須淺埋於水際沙泥中但不可離水又一法將乾熟細
泥沙拌魚子攤放稻草把上投放沿河淺際亦妙物命之
多放生之易無過於此仁人君子何樂而不為至一切生
命隨買隨放功德尤大

吳門徐某富家也縱極口腹烹調務盡其精稍不稱意則
曰此豈人食者耶即傾之於地重責庖人或戒其過戕生
命徐曰世間物料本供人食殺之何妨萬曆甲戌正月望
夕方設豪華招客正欲就席忽腹脹如廁失足墜焉飽糞
而死家人浴之而殮口中之蛆猶綿綿出吊者且哭且笑
時年三十餘無子家財盡為勢家所得

造橋修路

〔註〕江海茫茫匪船莫渡矣不此則為河為溪為溝為澗可無需於船且不便於船者豈重有賴乎橋焉橋有長短有廣狹有高矮或用木榮架而趨或用石層疊而成豈易言造歟然度其所需之多寡可以易為力者或一人獨造或與眾共造橋功峻而往來行人心焉喜之其功豈淺鮮哉至於行人日夕遊之而不已者為路或地多坎陷或險隘難行一至雪夜霜天泥塗跋涉既性命堪憂亦損跌難免仁人於此而有以修之其功與造橋等

董起莊農為業家道從容每於夏間凡水停泥陷之處俱架木為橋又於溝渠之間必搭板為橋往來行人處處稱便如是三十年臨終囑其子曰我適作一夢上帝嘉我建橋有功命我為地仙矣言罷而逝

馬景白為人傭工其村中街長五里值雨後泥深車輪淤陷畜受鞭撻人苦費力白每於雨後荷鋤修補令其平坦易行十餘年不倦後遇一武官引去入伍食糧以軍功授千總累陞至都司

矜寡

〔註〕天下之最可矜者莫如節婦勿以婦節為易一廉士上食糲壤下飲黃泉之心也勿以婦節為常一忠臣殺身成仁舍生取義之志也其間或仰念翁姑而滄海不去是以節而成孝也或俯憐兒女而戀戀不捨是以節而兼慈也

覺世經註證

聖

為祖父增光令夫婿瞑目此何等節義猶不聞而矜之乎然矜而敬之不若矜而成之務使其從一而終得邀朝廷之旌典而又能歌之詠之傳其事於後世其德為非小也

明侯始親信陽州人族繁有婦人新寡者親聞之必使僕婢頻頻問餽為之策長遠令婦可以溫飽人問之親曰婦無夫已不若人再無養何處求人不由我不矜恤也族婦有守節三十年者親必約鄉里公舉願以建坊者不下十餘家後生子為總戎親受封焉

方城鞏固與富民周姓比鄰周姓夫死遺寡妻弱子與老嫗子處一莊鞏固置酒以語誘之曰寡居孤子挾財自雄非計也盍鬻我婦喜立券其值不能半纔得券即逼令他徙周姓忿不敢言自是固常見周姓之夫乍隱乍現時嗟歎井戶間明年兵亂固一家數十口俱死周姓幸以離業免難後歸遂復其產

覺世經註證

聖

拔困

〔註〕困者鬱而不舒之謂也凡人命未通運未順皆曰困借非有人提拔則於何而亨耶假如拔諸窘迫之際而登諸豐豫之途拔諸水火之中而措諸衽席之上俾若人沒齒銘恩舉家佩德詎非善舉至若身居大位而因於下吏者莫不仰望其薦拔果潔清自矢而所拔惟賢則一路受福天嘉其忠君愛民之心而利及無窮矣普望有方仁人隨所遇而拔之庶於拔困之道盡焉耳

楊士健通州人家貧信義服眾見親朋中有困苦者則思
救濟之但無錢財祇仗口德耳如士人無館地則為之推
薦貿易人無生意則代為謀算嘗曰為人所以自為庸知
我有困頓時人不為我乎後其子讀書眾人公捐束脩聘
名師教訓竟登第

白居易與李德裕不協白每寄詩文李即封之一篋未嘗
寓目或問故答曰見便當愛之上欲相居易德裕言居易
才高近來已衰病耳及德裕再貶崖州遊禪院見壁間掛
十餘葫蘆問之老僧皆為相時釋憾貶死者人骨灰也因
慘然若失是夕心痛而卒

重粟惜福

覺世經註證

聖

註人非五穀不生活粟固不重乎哉乃富家倉穀豐盈樂
歲粒米狼戾因而作踐者不少矣不知是粟也農人沾體
塗足費盡心血而來者奈何不知重耶天心最愛五穀不
重則上千天怒而福由此遞減矣福厚者減而至於薄福
薄者減而至於亡惟珍重之視粟猶如視珠堆粟猶如堆
玉不忍拋撒不使朽壞又何至於折福歟然奴婢庖人率
多暴殄米粟雖孽分出於若曹而罪總歸於家長尤不可
不嚴禁也

元厚之死而復甦自言到冥司主者曰人無壽夭祿盡則
亡君祿未盡官且至兩府然須重穀惜福乃可厚之自是
每事減損凡衣服飲食絲粟不敢過分後官至執政壽逾

七旬

沈判司性慈善一夕夢神告之曰汝大厄且至奈何沈泣
拜求憐神曰汝家人拋棄五穀罪坐家長雖有他善不能
贖也亟圖之沈寤起視廚舍內外信然遂密圖追改俾家
眾先往泛湖將一老成廚人留家淘淨溝中棄飯又細撈
缸中棄炙加椒為肉糜家眾日晡待送飯不至恚而歸饑
甚爭取食之須臾而盡沈始道所以僅免於厄

排難解紛

註何為難兩相訟而莫肯平也何為紛互相競而莫能讓
也小人乘此機會陽托講息之名陰行斂唆之術口蜜腹
劍就中取利而已乃有君子者出則破口勸之曰何苦輕

覺世經註證

聖

造公堂也何苦枉飽蠹役也何苦以小忿而結大讐也何
苦恚情負氣而致傾家敗產也而且不憚心力不惜工夫
不避嫌怨不吝酒食反覆排解使之克底於和然後已此
其德行必有神明默記者

王建邦新城縣庠生有同社孫枚與陳捷赴府告狀邦遇
於途問其故陳云我與孫同宿伊失銀八兩誣我竊去我
今告他匪喪邦云他不該誣你作賊你亦不該首他匪喪
隨將二人約至酒肆自己賠銀八兩令寢其事後邦在文
昌閣焚香廟祝問邦姓邦曰姓王廟祝曰名叫建邦否邦
曰然廟祝曰五日前閣內有神云秀才王建邦代人賠銀
而解紛宜註冊補廩邦不敢信後果考居前列食廩

湖州蔣某爲人陰險最喜生事兼工刀筆凡遇人小有嫌隙必再三撮合使之爭訟就中取利生平所害不一人矣後得一奇疾發時輒咬其指必鮮血淋漓方能少愈十指俱悴忠破傷風而死

捐貲成美

註世間美事亦多矣哉然美事雖多而成之恆不易所以然者資財之缺乏耳苟欲成之則非捐助不爲功孔子曰君子成人之美蓋君子知尙義而不知計利遇一美事則慨然捐資以成之或竭力捐資與人共成之再或難成則更爲廣行勸募而藉取資以勦成之務期於美事之必成而後已縱有吝資者從而諷之從而譏之而彼若不聞君子之存心豈鄙吝所能識哉而其爲德豈淺鮮哉人亦務爲君子而可矣

世經註證

聖

沈璋河南人萬曆年間邑中文廟倒壞教官與士子募修三年未就璋謁放官曰創修佛殿人常有之崇敬先師世所罕聞璋願以己財六百元助修大成殿教官甚喜收其銀而工以峻邑令聞而旌之後璋之孫弱冠聯捷邑人稱之曰此祖澤進士也

汾陽何湛其村中里正欲興一義學建房五間延請塾師教誨村中之無力讀書者膳脩公議有力人均派湛恐派反先揚言曰彼欲借此以射利耳我們不可墮其計中眾譁然事遂寢里正詰之曰爾不捐貲無礙乃一言債事吾

恐爾子日下流矣後湛二子目不識丁爲人傭工度日垂訓教人

註聖賢諄諄教世之意載在經書至詳且盡矣又何以訓爲此所謂訓者淺言之喻言之俾中下人易曉耳彼不肖之流甘於自暴自棄日卽於邪日狃於利靈因訓語而革而耶然若輩敢於遠天而猶知上有天也敢於欺神而尙知冥有神也故編之爲訓告以若者爲善若者爲惡並告以若者邀福若者取禍未必不閱而思思而悟翻然有悔之念也則垂訓一事殆體聖賢立教之意而曲行之者哉

世經註證

聖

明萬曆間嘉興府學生李定遇子弟親友談閨門事便正色怒戒更作口業戒文垂訓後學因年邁久廢科舉門人多應試者強邀入場夢其父語曰前月有一士應今科聯捷爲姦室女除名文昌奏汝作口業文訓戒後進陰功不小請以汝名補之汝必聯捷矣後榜發果中式次年中進士官至御史

漳州潘子崇德資性聰敏弱冠入庠放浪不羈因見人談道德說果報則曰此二氏之言不可聽也見人刻善書則曰此迂儒也爲茲不急之務何補於世我送人人未能看亦未必學好徒作賤字紙耳一夕讀書館中燈光半滅見一全甲神向前叱曰黃口孩兒何乃妄肆議論阻人爲善如是人雖未必聽汝然汝之口業不可追矣今我特來

奪汝智慧持刀一揮昏仆於地半晌方醒後竟如癡而死

冤讐解釋

註冤讐之於人甚矣哉凡人有冤欲報有讐欲復實不能一日而去諸懷也然亦宜平心思之耳如其人素非奸惡而獨與我為冤讐必其一時之誤也如其人向多情禮而突與我結冤讐必其聽人之唆也或當日心跡未白以相猜而蓄冤讐亦未可定也或當日言語俱暴以相激而成冤讐亦未可知也漸解焉漸釋焉漸化於無有焉其斯為聖賢克己之學歟

覺世經註證

卷一

于長腿順天人趕腳為生與對門典舖張姓有讐張曾槌之敗無完膚又窘辱數次適有強賊振張為窩主官私訪得免禍張後知之詣門拜謝長腿曰冤家宜解不宜結忍挾讐而妄應那張慚愧無地有女與其子作媳嫁費頗厚長腿因而改業以商販成家

桑維翰入相作書召故人羌帖秀才云至京可得一官帖至今於府中授職忽有白衣吏數人執至通衢大呼羌帖謀反帖大聲曰予命我來授官我何罪竟斬之蓋維翰與羌帖小有冤隙故也後維翰坐小軒見帖來曰相公生殺由已帖昔與君同在場屋偶相戲耳何報之酷如此吾上訴天帝憫我無辜授為司命判官前日之事公為政今日之事我為政維翰遂死手足皆有傷處

斗秤公平

註市中交易之道以其所有易其所無惟期於公平而已至於處家凡日用必需之物人鬻之我取之亦不外乎公平二字奈何有用假斗假秤者耶斗一假則出少入多秤一假則出輕入重在己日佔便宜在人日受虧損天心不悅將獲罪於無窮矣唯謹爾斗秤持以公平雖未足云善但求此心無欺庶惡報不加乎其身

覺世經註證

卷一

周才美為子娶婦賢而有才付與斗斛尺秤各二樣論以輕出重入之利婦不悅求去曰翁平日所為逆天道妾居之不安他日生于敗家謂妾所出枉負其咎才美曰燬之何如婦曰未也問所用幾年曰二十餘年婦曰若許斗斛尺秤重出輕入行二十餘年以消前罪妾方願留才美許諾婦後二子俱少年登第

博州鼓樓每夜有鬼掩之不可擊更卒問計於永歲禪師師曰第禁氣弗言可捉也已而果捉之鬼云吾所畏敬者禪師及黃二叔耳既而訪黃二叔乃一老圃賣菜三十年凡菜之老嫩東之大小價之高低但持心不二無他長也夫以老圃公平鬼亦畏敬人可不知鑒耶

親近有德遠避凶人

註忠厚而拘拘者其人必有德焉反是而詭詐喋喋皆凶類也而世人每以忠厚為迂而無能以詭詐為巧而有用豈不謬耶蓋忠厚人心地光明與之商一言其一事確有

蓋於身家若凶人則心術不端誤聽其語錯信其行其害不可勝言矣惟慎以擇之有德則與爲綱繆凶頑則與爲疏絕此卽聖人益友損友之辨庶不至貽悔於終身也魏照求入事郭泰供奉灑掃泰曰當精義講書何來相近照曰經師易獲人師難遭欲以素絲之質附近朱藍後魏照讀書成名爲進士

趙逵魁集英爲校書郎泰檜欲延攬之間知其家尙留蜀曰何不俱來趙對以貧未能致檜願吏耳語有頃奉黃金百星曰以是助舟楫資趙力辭之或勸以毋拂檜意趙正色曰士有一介不取予獨何人哉君謂冰山足恃乎檜聞大怒禍將不測會檜得疾事乃罷後高宗召對擢著作佐郎謂之曰卿乃朕自擢泰檜日薦士曾無一言及卿以是知卿不附權貴也

隱惡
註惡行之在人種類甚多有陰惡有陽惡有巨惡有小惡總之皆宜隱而不宜播者也我苟快其舌鋒人將終身貽玷於己無益於人有損亦何所爲而不隱耶卽或有人問其惡則徐答之曰並無此事再有人述其惡則婉拒之曰豈有此理更有眾人共斥其惡則力阻之曰訛以傳訛切不可輕信此語如是則隱人惡不啻隱己之惡也又不啻隱父母之惡也其存心可謂厚矣而其獲報亦斷斷不薄矣

程皓性周慎不談人短每於朋儕中見人有所嘗未適應對候其言畢徐爲辯曰此皆眾人妄談其實不爾更說其人美事故天下稱盛德長者必舉程公官刑部郎中
語從儀好嘲見人醜行必形之詩賦或編爲歌謠好議論人短長人或斥其誣則曰如某事我曾親見後因事繫獄窟登州死於道傍往來識者無不唾罵

揚善
註世有聞人善而故疑之者是妒善也又有見人善而反毀之者是蔑善也不思朝廷有舉善之條聖人有嘉善之教妒之蔑之奚爲耶吾不能爲若輩解矣而在好善之人則遇善而必揚焉其人雖庸陋而偶有一善亦稱揚不訛也其人雖不肖而忽有片善亦表揚不忘也卽其人從不謀面而聞其有某善行必揚於眾而若欣若羨也卽其人素有嫌怨而知其有某善事必揚於世而若驚若喜也若此者非眞君子而何

明趙藉與人交見人有一小善必逢人表揚其人聞知自欣然而喜又勸以某事亦善可勉爲也某事似善而實惡不可爲也於揚善中勸善於勸善中阻惡終身行之不倦後享高壽二子登仕版
萬厯間江陰修縣志一廩生才甚高入局纂輯見舊志中兩節婦無實跡遂削之夜歸過城隍廟見兩婦入內異而尾之婦至神前泣訴云某等一生苦節死載志書今某生

不訪氏行表彰反側氏名神曰此生合登黃甲既輕節義當削其祿秩兩婦泣拜去生聞之倉皇而歸明年果考劣等奪儀憤鬱死

利物

註物號有萬亦甚紛繁矣哉其屬於走者牛犬之類是也屬於飛者雞鶩之類是也其潛於淵者魚蝦之類處於穴者蟲蟻之類是也又烏能物物而予以利乎然利之者非逐物而予之謂也我有物而勿困之我有物而勿害之則物顯受其利矣且世有現困乎物者而我力解之世有欲害乎物者而我力阻之則物陰受其利矣推此心也即上天好生之心也其造福靈燦鮮耶

覺世經註證

手

明施有聲慈及於物家不養穢不合子孫養鷹鷄作有司不許人打獵并禁鳥鎗密網一切害物之器後官至臬司壽八旬有五

揚州何自明石塔寺前開茶社後病危語其父曰我開茶社每掃諸葉殼集窠前燒之不知蟲蟻聚滿其中傷生甚眾冥司以此為罪促我壽次日遂逝

救民

註民而所需乎救者意外之虞也或值兵燹而將蹈於鋒刃或值水旱而將就於溝壑或值大差役而將痛裂於肌膚也則不得已而號呼望救矣官斯土者不忍坐視其死而勿救隨詳請於上憲而字字傷心也旋面訴於大僚而

語語墮淚也必懇其繪圖入告以活我百姓斯已矣若勢難少待則又直以身擔當之為地方不為功名雖貶爵奪職弗辭也願生靈不顧性命雖粉骨碎身弗惜也若人也生為上柱國死為閻羅王後世子孫必有為三公者

明夏雲蒸善募事入山東濟寧州募東翁年五旬無子蒸逾五旬僅一子隨之有血症每與東翁歎曰我父子相倚為命而子吐血壽必不永東翁曰我倘無子小妾止生女目下有孕醫言右尺脈大仍是女胎奈何未幾地方荒旱蒸勸東翁設法救荒焦心籌畫凡一切賑濟好事次第舉行陋弊悉除去飢民俱沾實惠救活無算越三月東翁妾雙胎生二子喜謂蒸曰我明是救荒報應世言官與幕

覺世經註證

卷

友功過均分先生報在何處蒸曰吾子血症久不犯豈不是報東翁曰此猶未顯買一婢送蒸甫一載亦雙胎生二子

宋王韶建議開熙河殺人甚眾以功陞樞密使鄉親多相附求仕苦無功乃分屬諸將殺降羌卒老弱首級獻功冒爵晚年悔之後病發背終日閉目醫者欲看眼色令其開

眸韶曰安敢開視斬頭截腳人許多在前遂潰爛而卒臨死時忽張目大呼曰爾為官長不能救民而殘民若是死有餘罪天命滅爾後矣其長子見怪嘔血死次子坐事腰斬一門遂絕

回心向道改過自新滿腔仁慈惡念不存

〔註〕人之生也誰謂竟無善心哉但溺於聲色貨利習爲惡而莫肯向善也則背道而馳過而不改滿腔皆不仁之念其心不可問矣若能知非自悔翻然回心悚然改過將見慈愛溢於胸中惡緣不存夢想洵可謂勵志聖賢愧作咸消者矣如此可當善人之目

明田潤江西人說話刻薄不喜聞道學語生三子一瞽一跛一瘋疾遇淨雲大師謂之曰眇一目跛一足靈臺一點瘋不住三子如斯定有故潤曰我無大惡但口過頻頻意過種種不能自禁耳師曰此惡卻不小急宜改悔潤悚然從之一心改過日行濟人利物之事惡念不萌如此十年三子殘疾皆愈享壽七十有五

覺世經註證

善

一切善事信心奉行入雖不見神已早聞
〔註〕佑善者其惟神乎然神雖佑善而不能必人之行善也夫善有在一身者有在一世者行至小而易忽者有至大而難名者原非拘於一格亦願人之信心否耳果取一切善事而立心以行之且不懼煩心苦志以行之人卽未之見也庸何傷然人雖未見而冥冥中不有司過之神乎早已聞而知之矣並聞而記之矣人亦何憚而不爲善也耶
明徐謙盜波府庠生萬曆年間夢至冥司云大劫將到煩汝造冊一連十夜造完越三日吏又來引去云勾除三人謙看所免三人皆素認識者一某爲父病危刺腕血一廬一某爲鄰婦夜奔敲門因咬指忍痛不開卻之一某在市

中見活鱈四筐約五千餘條揭重債買放之謙問吏曰三人善行不久何由得知吏曰凡人一切善事不拘大小誠可動天司命土地各神不敢遲奏也謙醒後向家人言之次晚龍風大作海水泛溢死者萬人謙所夢三人危而復安俱免於難

加福增壽添子益孫

〔註〕福壽子孫四事何一非天所與哉然以此與人者天而以此限人者亦天其間四事俱全億萬人中僅遇其二一耳其下有享一而缺其三者有享二而缺其半者有享三而缺其一者雖甚智巧又烏乎求之烏乎強之耶而在好善之家則福源源而來也壽綿綿不息也子若孫振振相

覺世經註證

善

繼而生也豈天之獨厚若人歎抑若人行足以格天而天破格以佑之也噫人亦樂善不倦而已何庸希倖爲
明嘉靖甲辰楚大飢漢陽庠生蕭遠出粟若干石粟盡復捐千金易粟作粥以施時未有子妻戴氏夜夢數百人羅拜曰吾等報凶歲活命恩少頃一人攜兩孺子前曰請爲君嗣所以報也庚戌長子良有生丙辰仲子良譽生先後中鄉試至萬曆庚辰良有會試第一廷對及第良譽亦高第遠壽七十五置一莊收粟贍族名曰景范二子後出依增田楚人有漢陽雙鳳之語
明嘉靖時支立之父爲刑房吏有囚無故陷重辟支良之欲求其生囚語其妻曰支公嘉意愧無以報明日延之下

鄉汝以身事之彼或肯用意則我可生也其妻泣而聽命及至妻自出勸酒且告以夫意支不聽卒為用力平反之囚出獄登門叩謝曰公如此厚德晚世所稀今公無子吾有弱女送為箕帚妾此則理之可通者支為備禮而納之生立弱冠中魁官至翰林孔目立生高高生祿皆由貢為學博祿生大綸登第

災消病滅禍患不侵人物咸靈吉星照臨

凡居家度日之人別無所謂福平安無事即福也而人猶不以為佳境率多抑鬱而咨嗟則乖氣致戾以致災病頻仍呻吟不絕聲藥味不離口者有之否則禍患猝至增添無限煩惱耗散無限財物者有之迨此際而追想平安

覺世經註證

三

無事之日悔何及歟惟一心向善不生分外交想則災病無由生也禍患無由起也即偶有災病不崇朝而霍然偶有禍患不旋踵而釋然也將見人物恬熙吉星朗耀太和景象洋溢於一門矣

明馬信敏公鑑世積德微時有善行蘇州尊經閣素有妖公避暑其下夜深月朗微寐見羣妖共飲一鬼卒喚公曰此人骨香可作脯其上坐者叱曰此行善相公也吾輩豈可侵侮耶若禍之罪不小因散去

願漸漢中府庠生家貧好善鄉中有大房一所樓閣皆全居者多病死堪與言此房最凶漸賃住之俄而生子發財人以為異一道者相漸曰汝面起陰隲文不惟房凶化吉

今秋且中式矣榜發果中第三魁
若存惡心不行善事

聖狂分於善惡其端祇介於一念間也惡心願可存乎哉乃世之匪類不知作惡之可畏則貪心淫心欺心妒心心驕吝心日存於胸中而莫肯釋猶望其有善事也得乎即或迪以善言彼直置若罔聞也勉以善行彼直棄之不同也告以行善諸報應彼直以為荒渺而無據也所謂放於利而行者即其人矣豈不可嗟可歎歟

明解敏順天人美丰姿工文章年十六進學次年補廩人皆以翰林期許但存心不善嘗語友曰我今日讀書日後作官設巧計取錢財聲色備前以醉我之勞聞人談果報則曰此道媽媽語也見人戒殺生則曰物類原供人食也以惡為能以善為非一先達誠之曰是謂佛人之性災必逮夫身年十九吐血死妻年少僅守半年領一女改嫁一家消滅

淫人妻女

三

淫行之在人有二有一種真邪人見色便魂飛神蕩美惡不論有一種假正人見色便偷竊暗想慾火不熄若輩固不足論矣至於讀書人素愛名節而常染邪色尤為可怪殊不知上天之心雖慈而視淫人則加怒閻君之量雖大而處淫惡則更嚴陰律云淫人妻者得絕嗣報淫入室女者得子孫淫佚報噫人情最愛便宜以一粉骷髏而致

淫人妻女

宗祧斬絕便宜歟不便宜歟人情最怕吃虧以一臭皮囊而令後代出醜吃虧歟不吃虧歟甚矣淫行之不可犯也明朱煥武昌府太學生能文章凡雇僕人必視其婦有姿色者用之久而與之通如僕人看破則多與銀買其無言雇乳母亦然一夕與新僕婦飲舊僕婦闖入室遂共飲輪淫窗外有鬼歌云新色正歡殘色戲前程剛盡後程癆煥駭汗兩婦驚去後屢試不中一子天僅存二女

南京某生赴京應試旅邸對門某指揮使第有女年及笄窺生美後數日適女父他往使婢約以是夜相會生懼累陰德不敢往同居一友竊知之僞爲生赴約其婢暗中莫辨引之入女相與就寢歡洽倦而熟睡適指揮歸見門未

世經註證

卷

閉疑焉突入見之大怒拔劍俱殺之首於有司明日榜出其不往之生首列因告人曰使我若往已在鬼錄矣

洪熹一日暴卒見一綠衣人引至冥府審問生平祿食綠衣人於袖中取出大帙示之後註云合參知政事以某年月日姦室女某人降爲轉運副司熹悚然淚下曰奈何綠衣人曰但力行善事可也熹醒後遂竭力行善如有有年後官仍至端明殿學士亭上壽則力行悔過之報云

明項希憲夢中癸卯鄉榜以汚兩婢爲神削去遂誓戒邪淫力行善事後夢至一所見黃紙第八名爲項姓中一字模糊下爲原字傍一人曰汝天榜名次也因爾數年悔過故失而復得項遂易名夢原後果中殿試二甲第五名

破人婚姻

婚姻之事人皆有之當好言以諷其成苦言以勸其成也奈何反欲破之耶其破之者非必有意也如有人以婚姻之事問我我不細心訪問以致錯聽奸人無稽之言率爾回覆因而打破者有之矣又或夫妻反目情願生離年歲凶荒難堪死別而我代寫休書不爲撮合以致送破者有之矣凡此皆犯神明之怒而損在己之福也

王生定興縣人年十五學甚敏當書館側有土地廟一夕里人夢神告曰王生後當爲郡守某每見其過蹶踏不安望爲設一屏障之庶免起避里人驚異卽爲具土木夜復夢神告曰屏不必設王生代人寫休書無前程矣遂終身不第

世經註證

卷

蘇允明性篤厚有善相者曰子壽不過三九每快快焉一日至公府見有夫婦相持大慟者允明問之知其破陷將賣妻以贖贖罪允明惻然急賣己產代償全其夫婦後相士見之曰子似有大陰德者允明語其故曰德可回天遐齡不足言矣後年九十外生子發科甲

壞人名節

註名者嘉名也節者令節也人生斯世不知若何修省而始博此一稱矣何忍壞之耶壞之者不在有心之指摘而在無意之譏彈或眾以爲忠信則曰伊實狡不可測也或眾以爲廉潔則曰伊實巧於暗取也甚至妄引某人謬舉

某事以實其說始而形於口而若人之名節壞矣繼而播於眾而若人之名節為世人所不齒矣非喪心之小人而何

明宋芝南昌府人家富天性刻薄不肯說好話於廣集間或有贊某人輕財好義者則曰彼卻以重利放債滾算人田產或有稱某官清正不阿者則曰彼卻暗取人財曲徇情面特人鮮知之耳類此取人令名不一而足後家道窮乏一貧如洗為債主逼勒逃走他鄉不知所往

臨江有王節婦祠楊鐵崖作詩識之後楊無子夢神告之曰汝題王節婦詩雖不能捐節婦之名然存心刻薄天絕汝後矣楊既悟更作詩云天隨地老妾隨兵天地無情妾

覺世經註

妄

有情指血嚼開霞嶠赤苦痕化作雪江清願隨湘瑟聲中死不逐胡笳拍裏生三月子規啼斷血秋風含淚寫哀銘詩成復夢前神曰汝既悔過應有子矣後果生一子

妒人技能

凡人技藝才能無論大小要皆堪為世用者即薦之揚之猶慮其後也妒云乎哉而不仁之人未嘗不知其可用但妒心太甚見人技能必思阻抑唯恐其相形而不利於我也且恐其得志而獨利於彼也於是或遇人才於初進或取人功於將成其始起於一念之微而其害至於妨賢病國禍世虐民究竟徒傷心術徒取災禍何損於人哉國朝郡守沈公喜談醫城內有一宋姓醫嘗入衙看病人

又薦一張姓醫沈公俱禮敬之而張每言宋之方藥不通宋每贊張之方藥穩妥一日張言於公曰宋之醫乃醫中創子手也沈公從容答曰我家眷屬亦二醫並用不為多況宋向來並未治壞一人不忍遽令去也張慚而退沈公乃與原薦主書曰張妒心太甚不敢留用由是人皆惡張刻薄無有延請者張遂貧苦而死

宋御史章郇公與文潞公無一面交聞其罷落一見即為推薦後文潞公為宋名臣出將人相皆章公甄拔之力故公享高壽子孫科名繁衍

謀人財產

人有財產已何得而謀之耶況他人之有此非其祖宗

覺世經註

李

德行所遺即其本人血汗所掙又何忍而謀之耶乃有不良之輩用無限智術費無限心機或以勢壓或以債滾或以甜言美語誑騙必謀為己有而後快若輩非不自謂多謀自謂巧謀而吾直以謂強謀拙謀也噫人生財產確有一定之數如命所應有雖不謀亦滿其欲命所不應有即詭謀盜能得歟皇天有眼閻帝無情所以誅其陰謀者豈止一身一世而已哉

隴人劉整放債為業其利人所有奪人所好之物無不如鑰之開鎖人號之曰劉鑰匙見鄰人有貨產故借債與之數年不問俟其久而總算利益數倍鄰人不得已償貸以償後整死變為牛生其鄰家肋有文曰劉鑰匙

國朝杭州施在廷生平喜周人急而惟恐爲其所知嘗獨行里巷見有窮而無告者取錢投於暗中使人自拾之一日里中數無賴欲謀一富家財產在廷力止之并厚贈而去富家遂得無恙而在廷亦不告知晚年家道中落在廷好施如故子光輅乾隆戊子舉人任徐州知府而孫曾繞膝施氏之興正未有艾也

受人爭訟

註凡物不平則鳴在人受屈受辱之處則亟欲鳴之於官伊時氣填胸臆過之所不能堪人再唆耶然事尙在未成之界而非已成之局也如有人調停其間婉言勸解苦口阻撓或亦猛烈而回頭脫然而罷手矣乃遇機械之

世經註證

空

徒平日且無風起浪開此便因火煽風肆言有屈當伸雖耗財勿計也有辱當報雖拚命奚辭也舍之則懦和之則思必激其一紙控官而後以爲得計迨至經年不斷兩敗俱傷而彼之意氣揚揚仍自得也若此者人亦無如彼何吾以爲不有奇窮必有奇禍也

明黃鑑蘇州人其父慣唆詞訟蕩人產業就中取利後鑑弱冠登正統進士蘇人歎曰天道無知至此乎天願復位鑑歷陞大理寺卿一日上御內閣見有鑑奏禁錮一疏立刻族誅蘇人大快

明田俊民河間人性和不與人忤見鄉黨有起口角者必多方排解又每日清晨在衙前代書房內閒談見人來寫

覺世經註證

狀故爲款洽論之以理導之以情以有事不如無事反覆開陳率多從之如是者二十年後姻家有鬼作祟俊民往問其故甫入室鬼曰和事老人來也德行可欽何敢於此地侮人遂不爲祟後俊民享壽八旬有五無疾而逝子孫多登第者

損人利己肥家潤身

註人何堪損哉損人且不可況因之以利己乎蓋已護家人亦各護其家也已顧身人亦各顧其身也此情此理惟君子知之若小人者慣愛便宜視人之物詎之以爲己物視人之財騙之以爲己財謂非損在人而利在己歟雖由此而家肥由此而身潤獨不思己之家應肥而人之家應

世經註證

空

瘠乎己之身應潤而人之身應槁乎若此心術旁觀者皆厭他避他受害者皆怨他恨他吾則曰你且看他

單有益宛平人重利放債刻薄致富人號曰單算盤與之交者無不吃虧見人家一器一物亦用計騙來因而家漸豐其母舅誠之曰爾剝取小財爲一大財削取小家成一家大家恐干天怒以總算扣爾零算以惡算罰爾刻算也未幾遭天火家業蕩然無立椎之地

唐狀元之父每與肩挑買賣必依其討價與之家人咸謂不值翁曰彼終日奔走道路良苦矣不過欲稍得微利爲餬口之計吾買物無幾稍稍得價於我無害令彼多得幾錢一家妻兒老小盼望係焉若每事必欲便宜是損人利

己之爲吾不忍也卽此一端世人所極難翁存心如此生
子爲狀元宜哉

恨天怨地罵雨呵風

註世間妄人最多其心放而不求其行肆而不謹其言狂
悖而無倫對人有然對神亦未始不然也如天地有憾也
敬以答之而已彼則不勝其憤焉風雨失調也靜以聽之
而已彼則不勝其怒焉憤之甚則恨與怨集也怒之甚則
罵與呵起也彼雖逞一時之性而實已獲罪無窮矣

荆門楊大同平生欲博淫蕩資費盡窮苦無聊嘗指斥
上天不公一夕遇一少年云有一好境但隨我去不思不
言適至一宅少年忽不見欲出無路聞數人大叫捕賊將

覺世經註

奎

大同捉毆乃知是半夜入人家矣且送官不能分理遂受
杖不數日而死

李尙仁定州人因商販回家宿旅店中陰雨六七日仁不
能起程向空高聲曰這眼淚流到幾時等到眼淚流乾我
的盤費罄盡了店主人曰天雨是常事何苦造此口業次
日天晴仁騎驢過橋泥滑驢驚將仁左足跌折竟成一跛
人

謗聖毀賢滅像欺神

註惟聖與賢誰敢侮之而弗敬耶惟神與像孰敢慢之而
弗禮耶然世亦未必無此人也蓋其人甘自居於下流則
藐忽聖賢肆口而謗毀者有之或其人謬自認爲正直每

輕蔑神像放膽而欺滅者有之此等形景令人聞之氣憤
見之色變亦不屑與之辨是非也祇目爲衣冠中之畜類
而已

明嘉靖年間保定郡守朔日支廟行香有貧生向守求賑
守曰顏子簞瓢陋巷不改其樂貧乃士之常貴能安耳生
曰顏子有附郭田可耕何至如此窮信其果貧可笑之極
守怒其侮慢聖賢令教官責之叱去後歲考此生將頭題
遺落未寫宗師批云首題遺落可笑之極遂除名

明萬曆初年西華人王著應里役與納戶爭迹欠誓於城
隍廟惡語侮神夜宿揚善寺天王殿內忽聞門外喝道聲
起視之見一官朱衣幘頭立火炬下擁衛甚眾令一隸操

覺世經註

奎

刀向著持几上墨硯擲之竟被隸刺口頰流血寺僧驚
起不見一人方知是城隍神也次早著赴城隍廟謝罪廟
中神儼如昨夜所見而右侍則操刀隸也身有墨跡焉逾
月口頰始平刀痕宛然

宰殺牛犬

註凡物命俱不可殺况牛犬耶牛代人耕地物之大有功
者犬爲主守家物之最有益者乃人竟操刀而殺之狠歟
不狠歟或買肉而食之該歟不該歟若輩之忍心至此殊
不能令人解矣彼殺之者每謬語曰養牛原爲服力何云
有功也豈犬原爲守家何云有益也殺之何礙也彼食之
者又飾語曰牛卽有功非因我而橫死也犬卽有益非因

我而冤罪也食之無傷也甚至明知爲非而取其價賤謂其性補未免強執爲是矣即或有人勸阻而不平之狀不服之言未免與人爲難矣所謂甘令神明惡之而並不一悔者也悲夫

呂祖戒食牛歌

君不見牛耕土曳步前奔用力勞又不見日當午血汗通身涎沫吐世間畜類多無如他報主可恨貪財農心狠如狼虎見他筋力衰賣與人烹煮割下頭剖開肚血塗鐘皮鞭鼓骨銜箸肉作脯當日耕田難上難今日粉身苦不苦冤魂泣訴閻羅王閻羅悲憫不能語但說宰牛夫受罪在地府或丟劍樹叢或擲刀山塢或灌滾銅汁或烙紅鐵柱

覺世經註證

奎

永劫不翻身翻身世變汝又有食牛人不由人勸阻勸之起爭端阻之笑迂腐怕說牛有功強說牛有補一任罪通天不知何肺腑豈知一食牛立刻千神怒縱有好心腸此條登惡簿應註禍來侵暗折福無數貧天連兒孫甚至滅門戶吁嗟乎牛代人耕誰不親殺而食之喪心伍我今降乩普告之戒此方堪對佛祖

北斗神君戒食犬文

犬一團靈性守家而戀主者也人何苦食之耶遡其守家勤動晨起看門生人內闔直撲直吞外人外伺隨喊隨跟不懈心於白日尤著意於黃昏逮夫夜靜人睡鼠竊作祟犬吠一聲隱隱因退又或獲賊夥至各持兵器犬吠連聲

覺世經註證

奎

疎阻之則生忌亦畏禍而口閉矣吾願世之人去爾恣情消爾戾志慎勿再食此味而甘爲上天之所忌里正景世庠魂至陰司主者怒曰汝本應福壽坐殺牛三百且好食犬今當貧天矣庠曰食犬有之牛實未嘗殺主者曰汝爲里正里中殺牛而汝不禁與汝殺何異姑放還警世越一年卒

明趙一鳳汾州府人好談報應明知牛不可食但不能自禁遊至廣東俗尙食犬鳳亦食之回時過江僱船船戶問曰客是趙一鳳否鳳驚曰然何以知我名船戶曰昨初更沙灘有二鬼坐敘一曰明午有趙一鳳過其人亦知爲善但不戒食牛近又食大神令覆其舟一曰竟溺死乎答曰

文字未有溺死字但云沉其質眇其目故我不敢渡爾也
鳳大恐另覓船渡將抵岸忽風浪作船翻水中船戶用篙
救搭誤傷眼物漂去僅存其命回家誓不食牛犬然竟壯
一目

秘溺字紙

註昔倉頡作字而鬼夜泣以其洩造化之祕也字誠重矣
我後之聖人著書立說垂教萬世非字無以廣其傳沿至
今三教流通胥賴乎字又烏可棄之耶世不知愛惜不加
欽敬以致委於道路穢者有之溺者有之任人作踐良可
歎矣深可惡矣嗟嗟以聖人之字而視如糞土是貌聖人
也是蔑聖人也猶以為無心之小過不亦謬哉

覺世經註證

全

國朝浮槎朱靈約字士豐留意八法銳進未艾康熙乙丑
二月以微疾卒其友羣集哭之忽魁云吾壽該四十二以
平日勸於學字隨意焚燒散其灰不珍惜陰司錄其過滅
去五年故今三十七即終也幸諸君識此事勿輕忽字紙
灰言訖仍逝

國朝金甌誠心敬惜字紙凡遇遺棄字跡必拾之有染污
穢者則灑之焚灰投於河知是有年一夕夢文昌帝君
召甌至殿前傳命賜以功名次日適有友邀甌赴童子試
始閱書便能解悟遂入泮後倍加敬惜刊施惜字紙文
逢人勸化如是又二十年甌子相年十六為諸生二十一
歲發雍正丙午科解元聯捷進士入翰林

恃勢辱善

註凡人有得為之資居得為之地則名之曰勢勢欲如火
而易熄也勢大如山而易頽也人值此地第一為人造福
則善用乎勢者次之而遇人以禮亦善忘乎勢者乃小人
有勢遂得意自滿倚勢陵人意曰人當畏我也當媚我也
而善者則安分守拙斷然不肯趨勢難乎免為所惡矣惡
心生則矜辱備至矣不知善者能吃虧能忍氣總不屑與
之較亦祇增恃勢者之罪業而已究與善者何害耶

覺世經註證

突

曰惡閻王一士子投詩刺之曰閻王本善誰云惡此號加
君君不樂何弗捫心細細思鄉情公論原非刻後為按院
訪拿處死家財為族人爭奪罄盡妻子窮不能度日
國朝柴望守池州時有巡按某欲以私怨參石埭令囑柴
誣列罪狀言至再三柴曰守令賢否公論難逃某不敢以
人之身家性命迎逢上臺也巡按怒遂參柴望去官日士
民莫不遮道揮淚此順治十四年事也後數年巡按以事
削職柴望起復歷官廣東藩憲是年生長子名謙為御史
迄今子孫科名甚盛

倚富壓貧

註富人皆貧我獨富謂非天所予耶然天子人以富恆不

欲人自享其富亦規其待貧人爲何如耳而有善處富者每退然自抑曰天待我以厚我何忍待貧以薄歟況水火盜賊官詞疾病何一不可奪吾富者而必斤斤刻待貧人歟因而敬貧讓貧扶貧濟貧則富而能散天必相此吉人矣反此而爲欺貧侮貧倚富壓貧使貧者含冤而莫訴垂死而莫救則天道不容而受報必慘矣

明史百代大興人間金典珠寶舖資本十萬餘祇自享用貧人來借吝不輕與有高僧勸之曰老施主太緊守了須看破些先習骨肉後濟友朋再有餘量力施與僧輩不然恐有天殃也代變色曰殃何時至耶僧答曰不定本身與妻室不定兒女與孫曹不定此生與來世不定今晚與明朝到那時悔無及矣代不聽未數月代辰起見房上坐一紅臉人須臾火起代僅逃出一妻二子俱燒死屋中竟絕嗣

湖廣盛某素險惡家頗富思造堂樓五間苦地狹欲買鄰人張姓地基張不允盛遂密令大盜誣張張事急其母與妻售地營脫盛乃買其地而張竟氣死于獄盛樓成生子六歲尙不能言一日坐樓中其子上樓盛指之曰吾爲子孫計故爾設謀今如此愚蠢奈何子忽厲聲曰爾以無辜殺人奪人之居尙望子孫耶盛大驚望後一倒而死其子蕩盡家業亦死離人骨肉間人弟兄

誰無骨肉肌膚之相關者也誰無兄弟手足之相倚者也匪惟朋友莫及卽親戚亦莫之能比傍人何得而離之間之耶離之者聞伊骨肉有怨則捏辭以激其怒怒則離矣聞之者乘伊兄弟有嫌則造言以啟其疑疑則聞矣於是令人骨肉如水火兄弟如讐仇於人則損於己何益口業之大無有踰於此者

米信夫浙西人柔滑狡捷里有大家兄弟二人以父死爭產信夫唆其弟以訟其兄結合官吏從中取利致其兄弟皆破家抑鬱而死信夫由是家漸富至元戊寅遭大獄牽連到邑見吏儼如前爭產之弟抑令招承罄其貲沒馬忿而訟邑吏於府見府吏儼如前爭產之兄亦抑令招承信夫與妻子八人皆死於獄

李中規保定府庠生年四十無子既而生兒無莫門請醫治無法五日而死乃禱於家廟曰規有何罪受此罰耶是夕夢其祖告曰汝館於其家曾造謊言致其骨肉不和又代爲寫狀令其兄弟結訟數年產業花盡故有此報也規思悔改後凡遇人骨肉紛爭兄弟起訟者多方勸解之遂生一子

不信正道奸盜邪淫
誣道盈於天地間亦曰正而已矣人能遵依正道信心安命甘拘謹而守拙無妄希而倖獲雖有笑其迂者而不失爲正也若夫狂悖之徒乃以正道爲不足信恣意肆行食

貨財溺聲色以致入於奸盜邪淫而不知自愧心術大壞
人品全虧顯陷王章陰受冥譴而究其原皆不信正道之
為累也噫正道顧可不信乎哉

明萬曆年間池州府人孫某自言得異人傳授能役鬼神
立致食物未見其人先知胸臆未為其事先決吉凶縉紳
權要結納者紛紛無何事敗貪淫之狀百出拿獲正法而
牽連受罪者數人不信正道之害如此

國朝崑山徐氏累代善良順治己亥年有人住城隍廟見
神升座喚其人謂之曰汝知徐氏中元之故乎徐氏累代
不淫遵依正道上格天心今科發榜特其榮端耳汝可傳
語世人言畢即呵導去其人醒而傳之是科其三子果中

覺世經註證

主

元長子乾學庚戌探花次子秉義癸丑探花同胞鼎甲官
為盛事

好尚奢詐不重儉勤

註奢者張侈之謂詐者詭譎之謂夫物力艱難不可忽也
人而好奢則暴殄天物矣天理至誠不可欺也人而好詐
則良心泯滅矣好尚既熟積習難除雖勤以勤儉惜福而
彼不顧也迨至奢侈盡而福祿損巧詐多而鬼神忌遲矣
晚矣

明吳良佐大興縣人家豪富日尚奢侈以雞鴨為不足適
口以綾絹為不堪著體設酒待客暴殄非常娶婦嫁女奢
華無比而親友探望則先訴苦狀以免借貸元旦日有鬼

寫對聯於門上云天賜汝財天厚汝汝戕天物汝輕天佐
令家人刷去仍不改後遭盜劫二次家財頓減佐死後其
子名馨哥任意嫖賭家財費盡行乞於市

桐鄉錢貢先人遺產頗厚弱冠登第官至大理寺卿家無
奢侈之習人無巧詐之行入其室聞紡績聲子夢得少時
見客穿青布短衫及長登第官都察院御史雖袍服以布
為之未嘗衣綢絹俸餘所積置田數百畝名生生產以給
族之鰥寡孤獨者今幾二百年子孫猶食其德宜乎世世

科名鼎盛

輕棄五穀

註五穀者天之所以活人者也其間日暉風散雨潤露滋

覺世經註證

主

天不知費幾許栽培沾體塗足男耕女餉人不知費多少
經營而值一豐收富貴家不知作息之勞莊農家頓忘凶
荒之苦輕之如泥沙棄之如糞土以致上干天怒大降災
殃至凶年流離餓殍道路始悔向者不珍惜五穀之報噫
晚矣

劉元真少時夢道人授之桃食遂能辟穀一日行終南道
中遇一貴人旂從甚盛真謂之曰且以赤子為念貴人頷
之同行者曰此何人真曰山神也上帝以麥大熟民不知
愛惜令收其半吾故為民請之少頃風雨大作損麥十之
五可知水旱饑饉皆民不重五穀之報

明張儀方有田數百頃每歲收糧萬餘石倉廩紅朽不知

施濟自用則芝蔴飼豬菘飯牛不惜也正德六年黃河
遷徙田盡捲入河遂赤貧尋餓死

不報有恩

註恩有不可不報者大之救我於急難拔我於卑微拯我
於窮困卽或一言之獎成一事之護持一壺殮之受惠皆
當隨分隨時從厚圖報勿以年遠而漸忘勿以得意而弗
記勿以小忿而背大德勿以薄賞而負深情蓋必如此始
有良心否則犬馬蛇雀之不如也犬馬猶知報主蛇雀猶
知感恩人願可受恩而不知所報哉

明王之異四川人未遇時有族兄供給讀書一衣一食皆
仰賴於兄後成進士赴京謁選兄復賣田產與爲盤費未

覺世經註

七

幾選江南令兄窮無奈往任所借貸異不念前恩薄贈之
兄曰吾此來欲尋一生路似此回家必填溝壑矣異不顧
兄含怨而去越半載異削職狼狽旋里族中百餘人迎於
路大罵曰此負恩賊也異慚憤不敢辨尋病死

唐中丞李夷簡劾楊憑貶臨賀尉親友無敢送者徐晦獨
至藍田送別權德輿謂之曰君送楊憑誠厚矣豈不慮相
累乎對曰晦自布衣承楊公嘉獎今日遠謫安得不別德
輿甚美服之後數日夷簡奏爲監察御史謂曰君不負楊
臨賀豈肯負國乎

瞞心昧已大斗小秤

註心若公平胡爲而瞞之耶已若正大胡爲而昧之耶其

覺世經注證

所以瞞與昧者必其行不可告人而事不可問心者也夫

瞞昧之行不一有終日由之終身用之而不自知者則莫
如大斗小秤之二事斗而曰大必用之於外入也秤而曰

小必用之於內出也在已習慣以爲常在人忽略而不覺
宜若無大過者不知斗秤不公貧人之受累無窮上天之

懷怒必甚若而人者其受報豈小哉

程某居蘇州清室觀之側人號曰灰塵以其微籍而姓程
也家頗裕爲人好貪小利置一大秤買一物百計取贏負
販者無不恨之後子夭亡家日貧受盡饑寒而死

假立邪教引誘愚人託說昇天斂物行淫

註聖人之教師表乎萬世者也若釋道兩門亦足以感人

覺世經註

七

善心外此皆邪教也乃有奸詐之徒假立一教以惑世可
憐愚民偏易煽動日聽其引誘而莫之悟以致牽朋聯伍
而奔聚矣挾女帶婦而偕往矣其實不過斂物也妄說昇
天而賣濟天也詭言行善而實行淫也迨至邪謀一敗而
難免乎服上刑矣悔何及耶

明萬歷間有奸民倡邪教詭言入教者上等成仙佛下等
轉生爲卿相引誘男婦遠近會聚因而斂財物姦淫等事
後被告發巡按奏上詔誅之其教乃息

明瞞暗騙橫言曲語

註險矣哉人心之叵測也而至於交財爲更甚蓋財與命
相連已欲其多誰欲其少耶而在邪性之流另具一種肺

四一五七

賜不怕天不怕地并不怕世人豈議而明臨之暗驅之惟欲利之入於我而安計損之及於人抑以巧言如流巧言如簧令人受其害而不覺凡此皆鬼蜮之行也而陰謀已隨乎其後矣

德安王京性貪鄙錙銖必較視六親無可信之人惟與內姪某交好某知其貪也勸之開店生理京初不允某極言其利京遂出五百金命之經理某吞之而詭言得利京大喜盡賣其田產與之而身自監督不數年耗其大半京氣憤成疾某挾其貲往蘇州貿易適遇火災貨物皆燒盡某投河而死

覺世經註證

三五

湖州一富家婦為妖所憑百計除之不去乃請郡守至家方間筵飲酒而糞穢等物忽從空至守淋漓滿身適有貢士陳某以事造其家留宿焉妖竟不至比陳去妖復來婦問故曰郡守污吏耳吾何畏哉陳貢士一生正直從無片語欺人望之不寒而慄其家聞是言延陳於家半年妖遂絕

白日咒詛背地謀害

詛出言罵人已傷口德若咒詛則加罵人一等矣失悞害人已傷陰德若謀害則加失悞十倍矣况乎咒詛人者於人未必有損徒壞自己心術謀害人者其謀即或未成先註自己惡業可憐人多愚昧遇有痲婦便爾白日咒詛遇有憎恨便爾背地謀害殊不知咒人適自咒害人適自害

神必有錄其罪惡而不恕者

明馬清德州人貧而無賴借貸伊妹丈錢從不想還其妹丈索取一次伊則咒詛一次因而暗勾匪類誣告其妹丈與海賊通其妹丈不知為清陷害仍託清代為料理又騙錢無數事完後其妹丈知之亦不說破而清忽害眼疾未半載雙目失明後凍餓而死

香溪嚴天敘存心溫厚生平無誑言詭行見人惡語咒罵必力為勸止嘗曰人生惟口過最易犯往往有片語而干鬼神之怒一言而折平生之福可不慎歟至於機械變詐暗地害人此為陰惡上天所最怒受報必慘一有其心已罪不可追况實有其事乎凡與人交遊必處處勸化後其

覺世經註證

三五

子中雍正甲辰進士官雲南太守不存天理不順人心

註理歸於天乃光明之正理也心具於人乃虛靈之公心也人生天地間無論貴賤窮通皆當存天理而不失順人心而不拂也可憐小人輩惟知貪利竟棄天理人心於無何有之鄉且謬曰我若不逞智術焉能療我飢寒天理人心四字而今用不著矣故其始猶以天理人心為可有可無迨汨沒久而天理全消人心盡滅小之損人利己大之逆親背主無所不行噫此直人而禽獸矣地獄輪迴殆為若輩設耶

句容趙某客於廣東其弟仲以嫂甚美欲賣之乃詐為兄

死信嫂號泣成服諷其改嫁嫂正色自誓適有大賈欲購美妾仲密令賈窺其嫂遂議三百金給賈人曰汝須暮夜率双至見白衣婦人擁之登舟是矣已遂避去嫂微知之乃設計與仲婦易笄服而以酒醉之自潛逃於母家至暮賈人至見素衣婦人蜂擁而去天明仲抵家見門戶洞開二稚子號啼索母始知夫婦追至江口船已不見急歸開箱視銀又被人盜去仲方愧悔慟突而其兄恰自外歸仲無顏見兄嫂乃繼而死

蘇黃門凡日中所爲之事必記之於書人問其故曰吾羞行功過格已十數年矣每日一言一動卽存心起念照格內詳細記明始而過浮於功繼則功過兩平今已功多於

覺世經註證

夫

過矣蓋凡事總須存天理順人心吾所以記此者欲有所檢束而不至於放蕩故時時省察出一言起一念行一事必自思曰是功乎是過乎功則擴而充之過則頓時截止故數年來自覺稍有進步不敢記者卽不敢爲也後公享高壽生子少年科甲皆功過格之效吾人俱可奉行卽坊本所刻太微仙君功過格是也

不信報應引人作惡

詔古今報應之理彰彰在人耳目間矣奈何竟以爲渺茫而不信耶夫不信卽己之惡况因己而又引人之惡乎有如人無殺惡也而引之以烹鮮人無淫惡也而引之以邪淫人無貪惡也而引之以妄取人無暴惡也而引之以殺

行人無吝惡也而引之以刻薄人無口惡也而引之以誣陷諸如此類人惡日引則己惡日多皆由不信報應致之也卒之惡報來而莫可逃悔之晚矣

明顏友程濟南府庠生名重儒林但性執口捷不信報應謂人一死便了一先達規之曰汝謂一死便了乃祇了斷其生前而不能了清其歿後也蓋死了二字人所不免而了死一事人所難能此報應所以必有耳若汝謬執爲無是令善者灰心而惡者放膽也將來貧天之報斷難免矣後程貧苦一生子爲人役書香遂絕

覺世經註證

夫

沈之潢爲塾師盡心教誨每日除館課外講善惡果報格言數則令學生讀讀後要回講務要講得明白顯豁至誠懇切又處處以報應勸人陳以利害動以禍福諄諄不倦人有厭聞者目爲迂愚而沈終不改一時出其門下者多樂善之士登科甲者二十餘人沈子德榮少年領庚子鄉薦次子德榮乙酉舉人

不脩片善行諸惡事

詔人生如白駒過隙雖孜孜行善猶恐不足矧慢不知脩耶不知脩善則必入於惡矣蓋善惡無中立之理也既入於惡則必背情逆理貪淫縱欲無所不爲彼其心豈知爲惡而故行之哉蓋因私慾日深毫無向善之念遂日卽於惡而不知耳久之惡業日深則惡緣日湊惡貫既滿則惡鬼相隨冥司攝而問之曰子亦來見我乎如之何其對之

明李有容太原人任意作惡有勸以為善者則反言拒之曰我惟恐人說我在善一邊有阻其為善者則又曰我趕早行些惡事見閻王還仗膽些未幾口邊生一疽死三日復甦日問王因我行惡罰我一世變狗再世變馬今生東門外某家果生一白項花狗汝等可取我來其子隨尋至東門外某家果生一白項花狗見子至眼流淚口牽衣因相回家養大送至法華寺每高僧談經時此犬即來若聽者然

明董思正安慶府太學生家業萬金不肯行善見人善舉即笑其愚一夕過東嶽廟遇一矮人隨其左右正問之曰吾酒孽也上帝賦汝富無善狀故遣我來爾正歸家語其

覺世經註證

老

子子不信次早正即思飲自此縱酒無度家產費盡窮苦不堪其子虔寫金剛經七卷叩天贖父罪甫寫完是夕正微寐見前矮人垂頭曳趾而去嗣後點酒不思家道再興官詞口舌水火盜賊惡毒瘟疫生敗產盡殺身亡家男盜女

注

註嗚呼人亦知災殃之所由致乎易曰積不善之家必有余殃蓋片善不脩諸惡並作則惡氣洋溢災殃備至矣或訟獄頻興或口舌不息或水火無情或盜賊相遇或瘡毒時生或疫氣染疾子孫出敗類胎產多不祥殺其身亡其家男兒為盜婦女誣淫何一非行惡者之報歟凡此惡報實皆惡氣所自招天未嘗有意加之也然則何以消之一

言以蔽之曰為善而可

明施廣汝州人為富不仁鄉里側目侵其族人產業族眾不平控於按院收廣於獄缺少盤費遺其子回家路逢盜賊將驛馬衣服等盡掠而去廣因此氣忿遂染疫死值夏月屍臭蛆生見者既恨之又歎之也

趙某歷城人自恃金多慣行兇惡識者知其必有天罰未幾乖氣聚而不散父子兄弟動說咒罵姑媳妯娌時相詬諍因而生產率多不祥妖邪作祟不數年家財耗散男婦死亡殆盡僅遺一女未嫁為奸人拐去

近報在身遠報子孫神明鑒察毫髮不紊

註惡由人作報自天降蓋有神明在上一筆之於簿道

覺世經註證

全

惡貫既滿惡報來臨而殃及其身矣否則殃及其子孫矣其近報者非其根氣之淺薄則其惡業之酷烈故即其身而報之其遠報者非其本人之福宏則其祖父之德厚折之損之以抵其惡行而終不知悔改然後報於其子孫也又有一生造孽報及身而殃及於子孫者愚人不知天道乃於報之遠近大小間妄謂報應之有差豈知神明之鑒察斷無毫髮之或紊歟

何應元為蘇州府吏生子名紳方四歲時外公喚甥歸路由陵家山至更餘忽見人馬燈火自北而來轉報曰何爺過此於是人馬燈火轉西去乳母回述其事應元以己子必貴年十七忽雙髻應元素甚聞直塘道士能召神因請

禱神附乩書曰汝子應科第但汝作吏受人賄造款單陷
數人於獄天絕爾嗣此子將生有德家矣未幾紳死

明沈元直揚州人好養俊童以恣淫樂後生二子俱浪蕩

下流治容誨淫鄉黨傳以爲醜直深恥之與族長議欲將

二子送官處死其族長曰爾性變淫姦汚男色不一而足

果報彰彰恐受罰猶不止此若處死二子罪更大矣直懊

悔無及一日渡江船覆溺死

善惡兩途禍福攸分行善福報作惡禍臨

詎舜跖分於善惡明明兩途人自擇而行之耳而禍福之

權操之自天恆因人以爲賞罰焉此間感召之理上哲知

之未可爲下愚道也然上哲下愚俱不槩見惟中材居多

中材者可導而上下者也如能勉強爲善孜孜不倦則多

福不求而自至矣倘怠忽自甘日卽於惡而固覺則雖欲

無禍其可得乎禍也福也人之所能知者也權雖在天而

實由於己之善惡人豈可不擇善而行之察惡而避之耶

宋温州參將郭承恩奉公寬恕司法元珍殘忍刻薄時同

考滿入都其員舟行將抵紹興界風濤大作人皆見神鑿

舟爲兩截承恩居前艙無恙抵岸元珍居後艙竟沉溺焉

明萬曆初宦官馮保柄國門下人徐爵仗勢爲惡無所不

至忽夢一神長四寸呼之曰爾惡深重禍不遠矣爵哀求

神曰作速行善可免爵不悅尋伏法

我作斯語願人奉行言雖淺近大益身心

覺世經註證

全

覺世經注證

聖帝神明普照鑒別忠奸禍惡福善其所以警惕世

人者已不啻耳提而面命矣而猶恐世人無所遵奉以行

之也於是大發慈悲特作此篇以示人其所以故爲是淺

近之語者亦望人之淺而易奉近而易行也然言雖淺也

而其義甚深言若近也而其旨甚遠堯舜之道孝弟而已

矣夫子之道忠恕而已矣何嘗不淺近而易行耶又何嘗

不深遠而終身行之不能盡耶果能奉行則身可以修心

可以正其爲益誠大矣哉

徐踐義長治人販淄網至京見 關帝垂訓語敬信之極

每逢朔望誦誦謂大有裨於身心不敢慢視一日接家信

知其母得癱症不能起牀義許刊施 帝訓萬張祈母病

退遂於京中印施甫施完將起程旋里又有家字言母病

已愈過半及到家竟霍然矣

王開祚涿州人家道殷實六旬無子村中有 關帝廟祚

逢朔望供獻求子廟祝曰凡人絕嗣決非無因汝自今修

省必行事可以告 帝而後求有效也祚曰然因思 帝

以忠義而神忠義固非易稱隨分自應勉力凡遇親朋中

有窘處險處則仗義慨助之又倡義其助之每逢朔望將

所行某某事登於冊供 帝座前甫年餘卽生一子享壽

七十有八猶見子食饌於庠

戲侮吾言斬首分形有能持誦消凶聚慶

註 關帝之威靈赫濯凡域中海外之人罔不欽敬孰敢

覺世經註證

全

四一六一

戲而侮之耶但恐狂悖之徒不知敬奉寶訓或有戲慢之者所謂侮聖人之言也書曰惠迪吉從逆凶敢侮聖言其從逆可知矣從逆之凶將有殺身之禍矣雖不必顯汚閔帝之寶刀而斬首分形之慘暗中定有主之者也若能反戲侮為敬信持而奉之誦而習之身體而力行之則凶氣漸消吉神擁護將見慶聚於其身聚於其門無所往而不有慶矣人奈何戲侮之耶

徽州王某居心很厲父早喪奴畜其母母以陰譴報應之說相勸某斥為誕妄反加詈罵附近數步有關帝廟照壁有粘覺世經輒曰此腐儒捏說耳母聞戒之曰勿侮聖言汝死有餘辜矣觸子怒拔刀欲刺其母母逃入廟伏神

從世經註證

全

案下子迫入廟上階級周將軍從傍躍起揮刀斬之廟祝聞刀聲矜然趨出則王某已斬周將軍一足尚在檻外未入呼問老母具述其事自是喧傳帝廟周將軍靈爽競以金重裝足仍門外如故

錢盈順天人貿易為生最敬關帝凡有疑難事不算命問卜但趨正陽門內求關帝鏡以決行止一日移居鄰言此房甚凶夜有狐魅弄人及不答於堂屋內掛關帝聖像桌上供帝寶訓文一冊晨起焚香跪誦一徧僕婦見許多狐魅乘月色遁去再無影響且事事順利人皆謂敬帝訓之報焉

求子得子求壽得壽富貴功名皆能有成

註子孫福壽果有定者耶抑無定者耶若謂無定命數之理確然有之若謂有定轉移之機顯然見之蓋有定者天而無定者在人也天定固可勝人人定實能勝天亦顧人之能求否也求之之事雖不一端而總不外乎修善若能遵行帝訓勉力修為善行日多福報斯集欲求子則孫斯振振也欲求壽則耄耋綿綿也欲求富貴與功名則財源滾滾而聲勢赫赫也然後知不患天命之有定惟患人事之不修而已

從世經註證

告

蕭寺丞震少夢神人告以壽止十八至十七歲父帥蜀震不欲從詰之以夢告父強之至蜀以主帥履任大宴震偶至庖見繫牛問其所以庖人曰酒三行例進玉筋羹法取牝牛烙鐵鑽乳而出之乳凝筋上以為饌震亟走白父索食牌判免此味又乞判永字於上既而夢神告曰汝有陰德不但免夭可望期頤後享年九十餘

吳子芳大興人祖父兩世俱以貿易為生至芳更盛每自歎曰吾今雖富不過享庸庸之福耳曷若後人書香蔚發為朝廷用乎因計所入財除家用外盡行施濟為文禱於關聖但求保佑後人為讀書種子足矣後生二子一以拔貢作學博一中舉人作邑令後世功名竟綿綿不絕云凡有所祈如意而獲萬福雪消千祥雲集諸如此福惟善可致

註世人有不如意之事則思祈禱焉祈之而不應鮮不以

爲天至高難憑神至幽莫測也而獨不見夫善人乎凡意中所想之處不移時而獲之卽意外所未想之處亦因類而獲之而且纖禍不萌如雪之融融而消也嘉祥屢至如雲之重重而集也何諸福之皆備歟亦惟行善以致之耳彼不知爲善而妄有所祈者何益哉

崔璋福州人館於巨紳家書房中供一 關聖帝像東翁日夕來焚香默言移時方去璋問曰翁有所祈乎答曰吾向所祈者第一求母康健次求諸子學有進再次求人口平安今已蒙 帝佑皆得如願復何祈哉今之默言移時者乃將日間所行事告 帝借此自警以冀善多而惡少也璋歎曰翁修善如此何禍不消何福不集哉後翁富貴

壽考家門大盛

國朝張廷琛大興人事親孝力行善事曾建義學立義塚復設廠施粥以濟貧困歲以爲常授府通判因母老辭官年六十七與夫人沈氏無疾同日而逝子釗爲懷慶太守諸孫繁衍鄉黨咸謂善人之報其報之更奇者初公之甥罷任歸假公別墅蓄二妓其夕忽有鬼作厲使二妓不得臥遂移寓駱家後事敗被參款及妓事駱姓株連破家向使公之別墅不有鬼逐二妓則駱姓之禍公受之矣噫鬼神福善之妙用豈人所能測哉

吾本無私惟佑善人眾善奉行毋怠厥志

註 關帝高明配天精忠貫日神靈顯應迴信尋常豈有

纖毫之或私歟而獨於善人則暗中嘉與多方保護非帝之有私於若人也亦惟其善之是佑耳所患者行善不力而始勤終怠意則厭厭則廢將日卽於下流而不知帝君深慮於此故於寶訓之終更申言方行不怠其詞懇懇其意惓惓不啻垂涕泣而道之凡我世人若能行善不怠未有不邀 帝君之默佑者

明子保解州人成雲雨其妻王氏在家孝姑頗通文義將粒作信香日夕禱 關聖前誦詩曰信香一粒米容路萬重山一香一點淚流恨入簾關後歲餘于保在行伍間晚遇一赤面長髯者呼保曰爾婦孝姑虔爾欲歸養母乎保曰欲歸乃呼令揪馬馳行獵獵風聲已落平沙中知是解

覺世經註證

州城外因抵家叩門王氏與姑驚疑保言所以方出迎抱哭隨詣 關帝前叩謝明日赴州言狀移文雲南查云保僅離伍一日而伍簿上有 關聖勾免四字保遂免戍明李準涇縣人開雜糧店資本僅千金好行善納善友七人結一矜殘會凡丐人口啞目瞽足跛以及老病奄奄者皆破格施濟七人皆持疏募金多寡皆供於 關聖前以明無他久之六人以賄累難支次第辭去準獨虔心奉行家貲賸盡終無怠志但泣訴 帝君祈暗中庇護一日準生子掘地埋胞衣得黃金數十錠前辭會六人聞知皆赧然曰此 關帝之賜也

紀夢

咸豐元年余客江蘇常州醫齋夜靜更闌對燈兀坐輒自念年已周甲矣猶以內顧多憂依人作謀生計撫今思昔判若兩人良可歎也如是者累日忽於八月十九夜夢有一人頽然偉然緩步而來定睛觀之乃余父白蘧公也余即跪而應泣欲叩多年未見之故尙未開言余父驟以手撫余背曰汝在此終日愁貧歎苦無益也余見汝尙肯安分特來告汝現有

闕聖帝君覽世經在何不刊布亦所以廣福田也余對曰奈無力何余父曰汝何駭也汝祇要買幾部寄歸歲以日用所餘隨刊隨布誰要汝一次即刊幾千百部耶況人之欲善誰不如我勸人刊布亦好汝何駭也余是時若

覺世經註證

全

恍然知父棄養已久急欲問宅兆安否轉瞬已失所在惕然驚覺父訓猶在耳也越二日偶於同事王穗翁兄案頭見有

闕聖帝君覽世經註證一部裝潢成帙心竊異之隨捧而讀之洵生平未見之善書江右鮮有知者其所引證較別刻採輯更廣而其詳明愷切真足以發蒙振聵興起善心因謹遵余父冥示亟購數部俟二兒國興遲月來署即命其量力隨刊隨布并囑其多勸善信刊刻流傳俾人人知爲善之不可以已也噫余父自嘉慶丙寅十一年見背屈指四十六年矣不孝嘗思夢寐見之而不可得今於無意中得見之且余父猶惓惓於不孝子之境

遇現夢示慰指點迷途真同極莫報之恩矣若余不克率兒輩勉遵冥訓不孝之罪尙可追哉爰據實書之如此

咸豐元年辛亥秋八月江右盱黎召庭潘恩誥自序光緒己亥冬十一月儀徵有福讀書堂吳氏重刊

覺世經註證

全

民國第一庚午春重印

關氏留學集

西陵去私敬題

關氏留學集
西陵去私敬題

民國己巳孟冬

三官大帝真經

崇川馬止塵署

關帝明聖經全集

附錄 三官經

一 三官大帝善書局石印

開經讚

天地水府。三界高真。無邊法顯。大慈仁濟。
度應良辰。福被萬民。拔罪出迷。津
皈命 三元應感。大天尊

淨心咒

太上台星。應變無停。驅邪縛魅。保命護
身。智慧明淨。心神安甯。三魂永久。魄無
喪傾。急急如律令

淨口咒

丹朱口神。吐穢除氛。舌神正倫。通命養
神。羅千齒神。卻邪衛真。喉神虎賁。神氣
引津。心神丹元。令我通真。思神鍊液。道
炁常存。急急如律令

淨身咒

靈寶天尊。安慰身形。弟子魂魄。五臟玄
冥。青龍白虎。隊仗紛紜。朱雀玄武。侍衛

我真。急急如律令

安土地咒

元始安鎮。普告萬靈。嶽瀆真官。土地祇
靈。左社右稷。不得妄驚。回向正道。內外
肅清。各安方位。備守壇庭。太上有命。搜
捕邪精。護法神王。保衛誦經。皈依大道
元亨利貞。急急如律令

淨天地咒

關帝明聖經全集

附錄 三官經

二 三官大帝善書局石印

天地自然。穢氣分散。洞中玄虛。晃朗太元。八方威神。使我自然。靈寶符命。普告九天。乾羅怛那。洞罡太玄。斬妖縛邪。殺鬼萬千。中山神咒。元始玉文。持誦一遍。卻病延年。按行五嶽。八海知聞。魔王束手。侍衛我軒。凶穢消散。道氣常存。急急如

太上老君律令勅。

關帝明聖經全集

附錄 三官經

三

宋大善書局石印

金光咒
天地玄宗。萬炁本根。廣修億劫。證吾神通。三界內外。惟道獨尊。體有金光。覆映吾身。視之不見。聽之不聞。包羅天地。養育羣生。受持萬遍。身有光明。三界侍衛。五帝伺迎。萬神朝禮。役使雷霆。鬼妖喪膽。精怪亡形。內有霹靂。雷神隱名。洞慧交徹。五氣騰騰。金光速現。覆護真人。急急

關帝明聖經全集

急如

玉皇大帝律令勅。

祝香咒

道由心學。心假香傳。香爇玉爐。心存帝前。真靈下盼。仙珮臨軒。令臣關告。逕達九天。

開經偈

寂寂至無宗

虛峙叔仞阿

關帝明聖經全集

附錄 三官經

四

宋大善書局石印

豁落洞玄文 誰測此幽遐
一入大乘路 孰計年劫多
不生亦不滅 欲生因蓮花
超凌三界途 慈心解世羅
真人無上德 世世為仙家
三官頌 自此以下皆當跪誦
稽首皈命天地水
三官大帝慈悲主 神功妙德不思議 謹運

四一六七

一心皈命禮

三官寶誥 志心皈命禮

惟三聖人乃一太極。晉受浩劫。劫家之命。鼎膺無量品之褒。紫微清虛洞陰。總領功過。賜福赦罪解厄。普濟存亡。道冠諸天。恩覃三界。大悲大願。大聖大慈。三元三品。三官大帝。三宮九府。應感天尊。

天官寶誥 志心皈命禮

關帝明聖經全集 附錄 三官經 五 至大書書局石印

玄都元陽紫微宮中部三十六曹。偕九千萬眾。考較大千世界之內。錄籍十方國土之中。福祿萬靈。主眾生善惡之籍。恩覃三界。致諸仙升降之司。除無妄之災。解釋宿殃。脫生死之趣。救拔幽苦。羣生是賴。蠢動咸康。大悲大願。大聖大慈。上元九炁。賜福天官。曜靈元陽大帝。紫微帝君。

地官寶誥 志心皈命禮

青靈洞陽北都宮中部四十二曹。偕九千萬眾。主管三界十方九地。掌握五嶽八極。四維吐納陰陽。數男女善惡青黑之籍。慈育天地。考眾生錄籍禍福之名。法源浩大。而能離九幽。浩劫垂光。而能消萬罪。羣生父母。存沒沾恩。大悲大願。大聖大慈。中元七炁。赦罪地官洞靈清虛大帝。青靈

帝君

關帝明聖經全集 附錄 三官經 六 至大書書局石印

水官寶誥 志心皈命禮

賜谷洞元青華宮中部四十二曹。偕九千萬眾。掌管江河水帝。萬靈之事。水災大會。劫數之期。正一法王。掌長夜死魂鬼神之籍。無為教主。錄眾生功過罪福之由。上解天災。度業滿之靈。下濟幽局。分人鬼之道。存亡皆泰。力濟無窮。大悲大願。大聖大慈。

下元五炁解厄水官金靈洞陰大帝賜谷
帝君

火官寶誥 志心皈命禮

乾元四品。考校火官。運扶乾健。德合離明。
居太陽丹天之中。統左府注生之籍。威德
在火。炎帝持衡。功參佐於三元。氣運行於
四月。駕赤龍而行南陸。照明癸惑之宮。燭
朱陵而顯丹臺。煥赫文昌之運。輝輝朗耀。

關帝明聖經全集 附錄 三官經 七 宋大善書局石印

炳炳照臨。大悲天願。大聖大慈。

赤皇上品。三炁火官。炎帝真君。洞陽大帝。
南丹紀壽天尊。

玄帝寶誥 志心皈命禮

混元六天。傳法教主。修真悟道。濟度羣迷。
普惠衆生。消除災障。八十二化。三教祖師。
大慈大悲。救苦救難。三元都總管。九天游
奕使。左天罡。北極右垣大將軍。鎮天助順。

關帝明聖經全集

真武靈應。福德衍慶。仁慈正烈。協運真君。
治世福神。玉虛師相。玄天上帝。金闕化身。
蕩魔天尊。

太上三元。賜福赦罪。解厄消災。延生保命。
妙經

爾時

救苦大仙。在大羅天上。九炁紫微天宮。上
白

關帝明聖經全集 附錄 三官經 八 宋大善書局石印

道君曰。集會

三元天地水官。三界四府。衆聖曹官。考較
司。同諸仙衆。講說經法。救拔衆生。放大光
明。照見天下萬國九州之地。江河湖海之
內。閻浮世界之中。受苦衆生。造惡非善。廣
結冤讐。多行不足。財交弗明。不敬天地。日
月三光。呵風罵雨。欺神滅像。瞞天昧地。亵
瀆聖賢。不敬父母。叔伯六親。姦盜邪淫。不

四一六九

忠不孝。非禮非義。斷絕往來恩路。不敬五穀。穢污遭賤。不行正道。大斗小秤。明瞞暗騙。橫言曲語。白口咒詛。怨天恨地。不恤己身。不修片善。天不容地。不載。致生惡毒。多起癩瘡。多招訟非。輕重難逃。故作事因。得此苦報。惡難臨身。無處解釋。於是救苦大仙。端簡上告。

三元天官曰。善哉善哉。此等眾生。遭刑苦

關帝明聖經全集 附錄 三官經 九 宋大書局石印

難若有善男信女。皈依

三元齋戒。三年圓滿。命道轉誦此經。三五

十遍。千五百遍。踴躍懺悔。悔過愆尤。

道君曰。即有

天官賜福。

地官赦罪。

水官解厄。於是告下

三元天尊。即駕五色祥雲。行九炁清風。至

都會府雲臺山上。放大毫光。廣大惠力。無邊法顯。濟民救苦。福應萬靈。請天升降。除無妄之災。解有讐之愆。賜千祥之福。脫九厄之難。離三途之苦。痼蠢康泰。削去原罪。拔除冤根。永消愆尤。父母存亡。沾恩離苦。四生六道。餓鬼窮魂。孤魂野鬼。九玄七祖。未離地獄之中。存亡眾生。杻械枷鎖。囚圍閉塞。於是

關帝明聖經全集 附錄 三官經 十 宋大書局石印

地官。至七月十五日。即與獄囚地獄受苦

眾生。除罪薄。滅惡根。削死名。上生籍。已去

提。未去提。已提至。未提至。已結證。未結證。

已發覺。未發覺。逢赦除之。

地官曰。五刑十惡等罪。永不赦除。

天尊言。顯鬚齟齬。蛇牙虎口。心如錐刀。惡

毒之人。鬼眼鬼心。多計巧言。噴瞞痴愚。蠢

子。何知割他肉。不念他貧。只念己富。肥家

潤身使心用心。返累己身。心根結成。罪根難滅。貪財利己。天雷霹靂。瘟氣流傳。纏害身體。冤愆相併。並及子孫。於是救苦大仙再告。

天官天官曰。轉誦此經。至滿千遍。大作踴躍。悔過愆尤。斷惡脩善。即有

地官赦罪。所有惡孽。愆尤俱一赦除。心心志盡。一皈正。恍恍惚惚。耳目心定。神魂安

關帝明聖經全集

附錄

十一 至大善書局石印

靜精神復舊。罪滅福生。無量功德。其福無邊。道君曰。世間眾生。招瘟惹災。毒氣流行。眾生染着。皆是造惡。非善冤讐相併。致生惡疾。淹延未愈。若誦此經。病即痊愈。若誦經者。至端陽中元之日。即有三元。追回行瘟等眾。考較輕重等罪。俱一赦除。水官曰。世間夫婦。命犯孤辰。寡宿。刑害絕

關帝明聖經全集

嗣。皆是前生不施。今生受之。苦言

女晨夕好靜。沐浴燒香。燃燈誦經。修齋布

施。悔過消刑。便生端正。有相之男。聰明富

貴之子。聲鎮五湖四海。宿世今生。故作誤

為。謀財負命。今世為兒。取命化財。女人姪

娠。三朝五日。不行分娩。或在身兒亡。生下

兒亡。三六九歲兒亡。十二五歲兒亡。一日

一夜。萬死萬生。俱是冤愆相臨。化目化財。

關帝明聖經全集

附錄

十二 至大善書局石印

騙協財物。化為畜生。若有善男信女。發心施財。齋戒沐浴。轉誦此經。悔過愆尤。即使愆尤永釋。人鬼分離。產生無難。母子雙全。關煞無刑。生長成人。利益雙親。經力宏深。祈福福至。禳禍禍消。天尊言。讐人冰泮。冤家債主。自消自滅。孤魂等眾。九玄七祖。四生六道。輪迴生死。出離地獄。即往東極天界。救苦門庭。救苦地

四一七一

上好修行。只有天堂無地獄。閻王一見不敢高聲。童子夜叉。擎拳拱手。牛頭馬面。總盡皈依。一十八重地獄。獄道遙三十三。天天宮。宮宮自在。超生天堂之境。即無地獄之聲。出離地獄。永離苦難。徑往人天。超生淨土。快樂無量。一去一來。無掛無礙。水官曰。天下衆生。星辰不順。運限遲留。凶曜衝併。多生疾病。或瘟病相侵。或痢疾瘡毒。

關帝明聖經全集

附錄 三官經

十三

宋大善書局石印

相侵。或腫毒疥癩相侵。氣候喉癰相侵。咽喉風毒相侵。泄瀉風痰相侵。祖塚瘟氣相侵。住基風水相侵。邪師敗聖相侵。火眼癆瘵相侵。吐血蟲毒相侵。白口咒詛相侵。刀兵火盜相侵。水疥顛狂相侵。吊頸枷鎖相侵。穢門閉瘴相侵。年月日時不利相侵。斫伐壇廟樹木相侵。窰坑動土相侵。開基開沼相侵。添新換舊相侵。修前整後相侵。瘡

疾疹疾相侵。瘟災瘟氣相侵。官符口舌相侵。致生惡疾。來纏衆生。染着致於喪亡。若誦此經。即使惡疾不纏。吉星相護。凶曜退散。萬禍冰消。千祥雲集。經通天界。福臨人間。天尊言。天下衆生。江河湖海。舟航商賈。風波洶湧。驚惶憂懼。若誦此經。皈依天地水官。水府衆聖。即使風恬浪靜。水途安妥。舟航穩載。繩纜堅牢。所謀順遂。諸聖

關帝明聖經全集

附錄 三官經

十四

宋大善書局石印

擁護萬神錫福。於是天尊而說偈曰。

九炁青天上 日月星斗真
天地水官帝 雲雷電鼓隨
金童執華幡 玉女捧香花
五色祥雲內 放出白毫光
照一切天下 顯身救衆生
慶雲祥煙護 拔離諸苦難

興雲布洪雨

驅雷掣電行

捲起揚塵土

神氣威猛烈

廣大智慧力

法顯無邊濟

無極無量法

無量度衆生

無極無量光

照出諸魂衆

一切冤家鬼

盡離地獄中

存亡諸衆生

一切離苦難

天尊說經已畢。若誦此經。隨力見功。酌水

獻花。其福自應。家有此經。宅舍光明。災難

無侵。佩帶此經。萬神擁護。鬼祟永滅。心念

不空。福力自然。神力扶持。隨心應口。此經

共計一千六百七十五字。字字真詮。句句

消愆。行行滅罪。卷卷賜福。一切諸天上帝。

三界十方衆聖。聞說此經。皆大歡喜。信受

奉行。作禮而退。

太上三元賜福赦罪解厄消災延生保命

妙經終

太上元始天尊說三官寶號

爾時

元始天尊在大羅天上八景宮中與諸天

神王日月星宿上聖高尊無極聖衆說無

上至真妙法。有一真人名曰赤腳大仙。起

班而出。擎拳長跪。上白

天尊曰。下界人民。或有水天刀兵疾病生

產。鬼魅精邪。天羅地網。一切厄難。何由救

免

天尊言。得道神仙皆從

三官保舉。下方生人。但持

三官寶號。能除厄難。悉皆消滅。吾今授汝

下世流傳人間。看誦者。得福無量。消一切

厄。即說寶號曰

北極玄宮

紫微帝庭

泰山岱嶽

網維三界

三元校籍

齋戒禮誦

消災釋罪

至真妙道

大悲大願

上元一品

水國清冷

統御萬靈

善惡攸分

無願不成

降福延生

功德無邊

大聖大慈

賜福天官

關帝明聖經全集

附錄

三官

十七

至大善書局石印

紫微大帝	赦罪地官	下元三品	洞陰大帝	三百六十	女青真人
中元二品	清虛大帝	解厄水官	三元主宰	應感天尊	考較曹官

爾時赤脚大仙與諸天神王真仙大眾聞說寶號皆大歡喜作禮稽首而退信受奉

行。

太上元始天尊說三官寶誥終

完經讚

三官大帝應感十方神功妙德廣宣揚浩

劫仗垂光普濟存亡度厄降禎祥。

皈命 三元應感大天尊

玉皇寶誥 志心皈命禮

太上彌羅無上天。妙有玄真境。渺渺紫金

關帝明聖經全集

附錄

三官

十八

至大善書局石印

闕太微玉清宮。無極無上聖。廓落豁光明。寂寂浩無宗。玄範總十方。湛寂真常道。恢漠大神通。穹蒼真老。妙圓清靜。智慧辯才。至道至尊。三界師。混元祖。無為聖主。四生慈父。高天上聖。大慈仁者。十號圓滿。萬德周身。無量度人。拔生死苦。眾聖之王。諸佛之師。太上開天。執符御歷。含真體道。金闕雲宮。九霄歷御。萬道無為。通明大殿。昊天

金闕玉皇大天尊玄穹高上帝。

回向文

奉送

回別五雲輿

騰駕九霄高

倏忽升天遠

壇場香氣多

鴻恩覃宇宙

福祿遍山河

緬想神仙路

逍遙上大羅

關帝明聖經全集

附錄 三官經

十九

宋大書局石印

序言

三官大帝乃元受真僊更生也父陳姓名

子椿又曰陳郎生有異質妻龍王三女

長生上元次生中元三生下元或以為

周或以為漢未詳其實然考諸蘭桂編

三官垂諭則係漢文帝後元二年

道德純全功行完滿封為

三元三品三官大帝網維三界統御萬靈

關帝明聖經全集

有三百六十應感天尊女青真人考校

昔官為之輔佐察羣生之功過濟大地

之存亡通志有三元醮儀一卷宣和畫

譜唐大曆年間周晦有三官像由漢以

來靈顯益著陶奉持既久受

惠孔多近因舊板模糊敬為捐貲以壽梨

棗非敢邀福也亦善與人同意耳謹盥

薇三復戰兢惕若歛毫而為之序

關帝明聖經全集

附錄 三官經

二十

宋大書局石印

光緒二年丙子中元節日

東越

鄭景陶校刊並敘

陳治安薰沐敬書

四一七五

明愛經全集捐款

莫如	捐廣雙毛貳元	唐佛揚	捐廣雙毛拾元
洪如	捐廣雙毛貳元	卓錫芝	捐廣雙毛壹元
鄭全	捐廣雙毛壹元	卓錫華	捐廣雙毛壹元
唐立修	捐廣雙毛壹元	黃宗儒	捐廣雙毛拾元
鄭玉蓮	捐廣雙毛貳元	唐錦珠	捐廣雙毛貳元
余正心	捐廣雙毛貳元	梁蘭	捐廣雙毛貳元
梁錦	捐廣雙毛貳元	梁寶莊	捐廣雙毛貳元
卓永修	捐廣雙毛貳元	郭少微	捐廣雙毛貳元
余紫枝	捐廣雙毛貳元	莫仲枝	捐廣雙毛貳元
張伯倫	捐廣雙毛貳元	張唐氏	捐廣雙毛貳元
張成修	捐廣雙毛貳元	張成連	捐廣雙毛貳元
伍允修	捐廣雙毛貳元	伍瑞貞	捐廣雙毛貳元
余惠款	捐廣雙毛貳元	余乃大	捐廣雙毛貳元
古照修	捐廣雙毛貳元		

關帝明聖經全集捐款

杜清心	捐廣雙毛貳元	郭連心	捐廣雙毛貳元
莫德心	捐廣雙毛貳元	余品三	捐廣雙毛壹佰元
余連如	捐廣雙毛貳元	余觀秋	捐廣雙毛貳拾元
余致英	捐廣雙毛貳元	林守心	捐廣雙毛貳拾元
余正修	捐廣雙毛貳元	余瑞瓊	捐廣雙毛貳拾元
余觀秋	捐廣雙毛貳元	馮可襄	捐廣雙毛貳拾元
余觀仁	捐廣雙毛貳元	鄭法蓮	捐廣雙毛貳拾元
辛德修	捐廣雙毛貳元	余厚彬	捐廣雙毛貳拾元
黃晚修	捐廣雙毛貳元		
陸我心	捐廣雙毛貳元		

以上兩共四十六位合於折港紙銀伍百零拾元捌角五分

胡崎峰	捐上海洋拾元	胡棟基	捐上海洋貳拾元
關力報	捐上海洋拾元	余福善	捐上海洋拾元
余海蓮	捐上海洋五元	余麗垣	捐上海洋五元

關帝明聖經全集捐款

唐祥心	捐上海洋五元	余志長	捐上海洋五元
余永福	捐上海洋貳元	余鳴雲	捐上海洋貳元
胡馨軒	捐上海洋伍拾元	胡日源	捐上海洋伍拾元
胡錫時	捐上海洋伍拾元	歐陽沉荷	捐上海洋伍拾元
周國雙	捐上海洋貳拾元	胡趙氏	捐上海洋貳拾元
張均	捐上海洋貳元	陳嘉振	捐上海洋五元
陳嘉榮	捐上海洋五元	高善修	捐上海洋拾元
張應康	捐上海洋拾元	梁榮氏	捐上海洋壹元貳角九分
梁國昭	捐上海洋壹元貳角九分	唐赤心	捐上海洋伍拾元
梁廣善	捐上海洋伍拾元	梁邦秀	捐上海洋伍拾元
梁邦瑞	捐上海洋伍拾元	唐既芝	捐上海洋伍拾元
梁汝德	捐上海洋拾元	唐水康	捐上海洋五元
梁汝心	捐上海洋三十元	唐煒瑞	捐上海洋五元
唐永祥	捐上海洋五元	陳孫氏	捐上海洋五元
唐煒璋	捐上海洋五元		

關帝明聖經全集捐款

章良貴	捐上海洋五元	章陳氏	捐上海洋五元
張瑞鸞	捐上海洋五元	陳善餘	捐上海洋五元
梁淑賢	捐上海洋五元	梁國氏	捐上海洋壹拾元
梁氏德	捐上海洋四元	陳	捐上海洋五元
梁氏生	捐上海洋壹元	盧家茂	捐上海洋貳拾元
卓德熱	捐上海洋三拾元	唐露東	捐上海洋五元
唐趙氏	捐上海洋拾元	唐植翰	捐上海洋貳元
唐植槐	捐上海洋貳元	梁洪氏	捐上海洋貳元
梁潤生	捐上海洋貳元	梁秀容	捐上海洋壹元
梁義朝	捐上海洋壹元	梁麗全	捐上海洋壹元
梁善善	捐上海洋壹元	全友生	捐上海洋五拾元
梁深淵	捐上海洋壹元		

以上六十二位計捐上海洋壹千壹百貳拾元壹角捌分

總共連前計捐款大洋壹千柒百陸拾元正

第四籤 甲丁 下下

去年百事可相宜 若較今年時運衰
她把辦香告神佛 莫教福謝禍無追

聖意 功名事 求謀難 於不宜 婚難成 病難愈 行阻難 若求吉 請神明

東坡解 先向後吉 時運將否 謀事無成 傾非前比
東坡解 求謀難 於不宜 婚難成 病難愈 行阻難 若求吉 請神明

碧仙註 頂天立地 庶可保無虞
此籤吉事已去 凶禍將來 宜當臨身 是非自至 凡事謀望不成 求財

解曰 文易不就 所為皆不利 意宜祈得神明 精誠回天 庶不致貽後悔耳
去年加宜 已往之吉 今年運衰 現在之凶 細看香神 勸人早修善果 感格神明 庶可

釋義 轉禍為福 若無神明扶持 則福力未謝 殊皆借債 竹見空勝之悔 轉何及哉 占者宜

占 驗 一人平日曾許香願未酬 復患病 占此心甚憂疑 不及滿而死 應酬香神 福謝無違 二句

關帝明聖經全集

靈籤

三

宏大善書局石印

第五籤 甲戌 中平

子有三般不自由 門庭蕭索冷如秋
若逢牛鼠交承日 萬事回春不用憂

聖意 財祿耗 功名遲 訟訟吉 病可醫 婚宜慎 行人歸 待時又 百事宜

東坡解 榮枯有時 不由人力 春運將亨 終於否極
月日子及 凡事皆吉 如木遇春 機月發宜

碧仙註 事有不如意 當存忍耐心
時來皆順受 福至禍無從

解曰 此籤先寒後暑 見在之運不定 道運無據 景况甚為冷落 等子且女成之際 連連年
分近應月日 自有更新氣象 如春寒萬物發生 比前大不相同 凡事待時 終有成就

釋義 三般不自由 一作心口老三者 均不可定 一作富貴壽三者 亦皆無據 勝是不能
自止之意 欲求冷港 門庭如此 蕭索可知 牛鼠交承 乃是子且孫婚之際 言有好光

占 驗 一生歷成占此 歷三子 歷三三不自由 若值子及亥月日 又不當以此斷之又
一生歷成占此 歷三子 歷三三不自由 若值子及亥月日 又不當以此斷之又

第六籤 甲乙 下下

何勞鼓瑟更吹笙 十步如登萬里程
彼此懷疑不相信 休將私意寄深情

聖意 功名無 財祿散 病難痊 防產難 婚不成 訟未判 行人遲 空嘆嘆

東坡解 凡事勞心 有進無進 謀望不成 候期不結
上吉未合 祈爾求爾 共宜守己 不宜更進

碧仙註 何月何日 從此中止
此籤之難 為君子度小人 須防有面是非之人 從此散手 終無不結

解曰 此籤前此運情 今已中絕 行用私意 自取煩惱 凡事難開 運則吉
此籤前此運情 今已中絕 行用私意 自取煩惱 凡事難開 運則吉

釋義 此籤前此運情 今已中絕 行用私意 自取煩惱 凡事難開 運則吉
此籤前此運情 今已中絕 行用私意 自取煩惱 凡事難開 運則吉

占 驗 此籤占功名者 切勿謂言快觀 是
此籤占功名者 切勿謂言快觀 是

關帝明聖經全集

靈籤

四

宏大善書局石印

第七籤 甲庚 大吉

仙風道骨本天生 又遇仙宗為主盟
指日丹成謝巖谷 一朝引領向天行

聖意 圖名遂 求財豐 訟得理 病不凶 行人至 夢飛報 陰地吉 婚相合

東坡解 天生富貴 說得神助 凡骨成仙 昇騰雲路
凡人遇貴 財物皆隆 百事大吉 何疑疑慮

碧仙註 問為三日內 須速好千秋
此籤貴人占之 有為貴之事 士人占之 有飛騰之兆 庶人占之 有百倍之利 方

解曰 外占之有仙骨之期 仙宗之主盟 仙宗之主盟 仙宗之主盟 仙宗之主盟
外占之有仙骨之期 仙宗之主盟 仙宗之主盟 仙宗之主盟 仙宗之主盟

釋義 凡占之有仙骨之期 仙宗之主盟 仙宗之主盟 仙宗之主盟 仙宗之主盟
凡占之有仙骨之期 仙宗之主盟 仙宗之主盟 仙宗之主盟 仙宗之主盟

占 驗 世世時 方士陶仲大占此 後以方
世世時 方士陶仲大占此 後以方

第八籤 甲辛 上上

年來耕稼苦無收 今歲田疇定有秋
况遇太平無事日 士農工賈百無憂

聖意 士商農人 獲財 訟即解 病無災 問行人 即使回 謀謀吉 喜慶來

東坡解 凡事未謀 昔否今泰 則運利亨 有喜無憂
士農工商 悉逢泰命 財物倍收 普均均外

碧仙註 此籤宜守 勿貪 勿爭 勿鬥 勿爭 勿鬥 勿爭 勿鬥

解 曰 此籤宜守 勿貪 勿爭 勿鬥 勿爭 勿鬥 勿爭 勿鬥

釋 義 凡事未謀 昔否今泰 則運利亨 有喜無憂

占 驗 一生亨通 占此 喜慶 太平 無事 四時 皆吉 宜守 勿爭 勿鬥

關帝明聖經全集 靈籤 五 宏太善書局石印

第九籤 甲壬 大吉

望渠消息向長安 常把菱花仔細看
見說文書將入境 今朝喜色上眉端

聖意 名與利 必到頭 訟即解 病即痊 孕生男 輸可求 行人至 百無憂

東坡解 望渠消息 望渠消息 望渠消息 望渠消息

碧仙註 此籤宜守 勿貪 勿爭 勿鬥 勿爭 勿鬥 勿爭 勿鬥

解 曰 此籤宜守 勿貪 勿爭 勿鬥 勿爭 勿鬥 勿爭 勿鬥

釋 義 望渠消息 望渠消息 望渠消息 望渠消息

占 驗 一女子占夫 喜慶 太平 無事 四時 皆吉 宜守 勿爭 勿鬥

關帝明聖經全集

第十籤 甲癸 下下

病患時時命衰衰 何須打瓦共鑽龜
直至重見一陽後 始可求神仗佛持

聖意 名與利 必到頭 訟即解 病即痊 孕生男 輸可求 行人至 百無憂

東坡解 病患時時 命衰衰 命衰衰 命衰衰

碧仙註 此籤宜守 勿貪 勿爭 勿鬥 勿爭 勿鬥 勿爭 勿鬥

解 曰 此籤宜守 勿貪 勿爭 勿鬥 勿爭 勿鬥 勿爭 勿鬥

釋 義 病患時時 命衰衰 命衰衰 命衰衰

占 驗 一生亨通 占此 喜慶 太平 無事 四時 皆吉 宜守 勿爭 勿鬥

關帝明聖經全集 靈籤 六 宏太善書局石印

第十一籤 乙甲 下下

今年好事一番新 富貴榮華萃汝身
誰識機關難料處 到頭獨立轉傷神

聖意 名與利 必到頭 訟即解 病即痊 孕生男 輸可求 行人至 百無憂

東坡解 今年好事 一番新 一番新 一番新

碧仙註 此籤宜守 勿貪 勿爭 勿鬥 勿爭 勿鬥 勿爭 勿鬥

解 曰 此籤宜守 勿貪 勿爭 勿鬥 勿爭 勿鬥 勿爭 勿鬥

釋 義 今年好事 一番新 一番新 一番新

占 驗 一生亨通 占此 喜慶 太平 無事 四時 皆吉 宜守 勿爭 勿鬥

四一七九

第十六籤 乙巳 下下

官事悠悠難辨明 不如意了且歸耕
旁人煽惑君休聽 此事當謀親弟兄

聖意 訟難明 和為奇 功名無 行人至 婚不成 病有祟 財美貪 終無利

東坡解 訟事未決 且宜從和 傷人煽惑 平地風波

碧仙註 訟頭其向 時運休矣 財美貪何 訟事未決

解曰 此籤不利訟事 以和為奇 凡事在難處者 要就定 皆宜停止 恐有傷人感感

釋義 此籤不利訟事 以和為奇 凡事在難處者 要就定 皆宜停止 恐有傷人感感

占驗 一則注利舉占此 亦不致 獲勝 弟同舉占此 時脫見成 向此地會 弟同舉占此

關帝明聖經全集 靈籤 九 大善書局石印

第十七籤 乙庚 下下

田園價賈好商量 事到公庭彼此傷
縱使機關得勝 定為後世子孫殃

聖意 事得理 訟必傷 名未濟 財平常 產勿深 病宜禱 宜謹慎 保家康

東坡解 事依本分 自有前程 若用機關 反害其身

碧仙註 凡事以宜進一步 願知守己得安

解曰 凡事以宜進一步 願知守己得安 凡事以宜進一步 願知守己得安

釋義 凡事以宜進一步 願知守己得安 凡事以宜進一步 願知守己得安

占驗 一人卜本價 是年米不實 應言句

一人詳請世果 都無不允 應本句

關帝明聖經全集

第十八籤 乙辛 中平

知君指擬是空華 底事茫茫未有涯
牢把腳根踏實地 善為善惡永無差

聖意 名利難 然則有 病精神 訟勿問 行人遲 事難就 且向善 折場

東坡解 作事未成 空自指擬 且宜謹慎 恐則損己

碧仙註 財原未運 徒勞力 且宜向善 保其平安

解曰 此籤不宜志氣 徒勞力 且宜向善 保其平安 此籤不宜志氣 徒勞力 且宜向善 保其平安

釋義 此籤不宜志氣 徒勞力 且宜向善 保其平安 此籤不宜志氣 徒勞力 且宜向善 保其平安

占驗 一則人過冠占此 辭限草屨中 得脫去 應辭一旬 一人被 占此 有司公出 不得定 應辭一旬 一子占 不中

關帝明聖經全集 靈籤 十 大善書局石印

第十九籤 乙壬 上吉

嗟子從來未得是 今年星運頗相宜
學求動作都如意 和合婚姻堪貴兒

聖意 作事吉 名利進 婚相成 訟得理 孕生貴 行人至 病易安 皆吉利

東坡解 久困泥潭 時運本厚 作事有成 名利俱來

碧仙註 財利不問 皆得 皆得和合 今年運亨 通從

解曰 財利不問 皆得 皆得和合 今年運亨 通從 財利不問 皆得 皆得和合 今年運亨 通從

釋義 財利不問 皆得 皆得和合 今年運亨 通從 財利不問 皆得 皆得和合 今年運亨 通從

占驗 一生秋開占此 下第 第願宜者 猶未 應宜也 故舉 以應考 實是小事吉也

第二十籤 乙癸 下下

一生心事向誰論 十八灘頭說與君
世事從盡流水去 功名當貴等浮雲

聖意 於終凶 止則宜 名利輕 病得醫 行人速 婚遲疑 凡作事 且隨時

東坡解 凡事未決 且宜謹慎 財帛難求 須候神狀
凡事遲有 終保無虞 更加修福 可履亨途

碧仙註 病身遲險地 頗懼苦煩
有人牢把作 凶事得安康

解曰 此籤主同心無人 甚少少助 險難在前之象 既難若亦宜早提防 災大難已去 難可
挽回 不消流水浮雲之嘆 惟有速撤排遣 斬斷利鎖名籍 毋復家戀 更生事故 占
者此則知是難中玉成不
少故又有因而得亨之日矣

釋義 心事向誰論 誰論誰論 誰可告論也 十八灘 屬梧州 治名懷恐 言前路 多危險 也
流水去 逝者不可復來 浮雲 現在官成鳥有 尚何功名富貴之可戀哉 則知功名富
貴之無常 而等之流水浮雲 是即與向誰論者 而
與之論脫險之道 自適之學也 慈惠更有餘哉

占驗 一人買僕占此 後僕逃去
歷世事當從流水去句

關帝明聖經全集

靈籤

十一

宋大善書局石印

第二十一籤 丙甲 下下

與君夙昔結成冤 今日相逢顯惡緣
好把經文多誦讀 祈求戶內保釋娟

聖意 事無成 病得愈 出不宜 訟有理 冤報冤 求神解 若欲會 終必敗

東坡解 凡事無成 作事難成 要宜向善 方保安全
力行好事 心契上天 變凶為吉 出自福田

碧仙註 前則相害用心 後則相安
財物存留防耗散 更憂人口得傷危

解曰 此籤係仇怨結怨 訟事最凶 惡自其解和 解為妙 貴人占之 謀和處世 多行善事 免
可道凶化吉 實家宜
解不宜結 明者信之

釋義 夙昔結成冤 嫌怨不絕 今日也 相逢顯惡緣 今在正國報復也 經文誦讀 示人回
心向善 存善心行好事 處神佛扶持 以其解怨也 誦經指月光言 此皆福去言
仰沐神佑 家中妻女人口 可得無恙 凡解冤釋結 務向神交 均有感
應 唯在善切願甚 可無憂也 拜期十五月圓之候 時日或應在此

占驗 一石舖前占此 後其舖舖日 在前世為盜所得財物 俱
實法家 今來求字法財 可保無恙也 復果如其言 遂將水沖

第二十二籤 丙乙 上吉

碧玉池中開白蓮 莊嚴色相自天然
生來骨格超凡俗 正是人間第一仙

聖意 於決勝 名易成 病即愈 財即盈 婚相合 貴子生 家道成

東坡解 事見明白 不假為人 更宜出入 切莫遲疑
士人占之 高舉柱杖 一切謀望 好應明時

碧仙註 命自無生貴子 萬般謀望皆明
此籤主滿堂出慶之應 擇定福清高門路方可 一切財利應得 不吝相宜 功
許 當主歸宗清品 問學恐涉空花 問病者 有善果實學道則吉 住世之人 亦
歷之也 話皆

解曰 此籤主滿堂出慶之應 擇定福清高門路方可 一切財利應得 不吝相宜 功
許 當主歸宗清品 問學恐涉空花 問病者 有善果實學道則吉 住世之人 亦
歷之也 話皆

釋義 池開白蓮 蓮為清高妙品 但胡榮華伴 光榮無常 恐難久遠 堅守 骨格超凡 一
上顯其也 第一仙 古真身到仙班也 功老占此 必登清要之選 或持儀仗 十
一流人物 居官清俗之人 占此 多虛花 少誠實
若問出世間由 於真證果 指日可成 上上大吉

占驗 一生問卦已重 後得此籤 得此此所逢
路見一僧 普生白蓮 佛象 四會之而

關帝明聖經全集

靈籤

十二

宋大善書局石印

第二十三籤 丙丙 下下

花開花謝在春風 貴賤窮通百感中
羨子榮華今已矣 到頭萬事總成空

聖意 名與利 是虛花 訟不勝 病愈加 婚未合 行人賒 事無就 休心嘆

東坡解 凡百謀望 有成有敗 始雖快意 終竟成空
言中有凶 百生於春 若不從誠 後果方大

碧仙註 此籤主不利 病訟皆凶
榮華全利 病訟皆凶

解曰 此籤主前途起跌 不常 富貴者 宜早避 運則大不吉 如百花已開 過從
本無復榮華之望 是以萬事成空 應宜避謝 倘更趨強 禍深 徒勞功 終大結
花開花謝 榮華無常 運程如此 止時更變之象 榮華已過 萬事成空

釋義 花開花謝 榮華無常 運程如此 止時更變之象 榮華已過 萬事成空
一生未過時 占此 自謂無事 之可 後入場空字 現運中 皆 應在權成公之
神化 觀利 人自易測 道老 而或會 一物 林友 自此 辨運 竟道 會 下 第 是 榮

占驗 初 世

第二十四籤 丙丁 中吉

一春萬事苦憂煎 夏裡營求始帖然
更遇秋成冬至後 恰如騎鶴與腰纏

聖意 名與利 吳稼為 詞訟解 掛網宜 行人遠 病瘥遲 富與貴 自有時

東坡解 春日謀定 事多不成 夏秋冬月 始見光亨
更宜出入 福祿雙盈 營求如意 時至即行

碧仙註 舟楫上高潮 險阻得平安
勞心勤苦過 財氣不難聚

解曰 此籤光輝後易 官貴占之 有離離之喜 士人占之 則成名利 凡百謀望 咸
成在後 近占應在夏秋 冬 遠占應在晚景 不可因現在憂煎 自行墮志也

釋義 昔有人一欲富 一欲貴 一欲仙 一欲歸 歸者上揚州 揚州時其地極
為富貴 仙是入欲富而富之 故云爾 占此者名利俱全 榮華富貴 但願願尚在晚成
結果之際 近時尚須耐候 必定向堅定 久久不移

占驗 一人滿道占此 謂必得揚州 去官兵 乃得得河
南信揚州知州 賜揚與司官始如二字之驗

關帝明聖經全集 靈籤 十三 宏大善書局石印

第二十五籤 丙戌 中平

寅午戌年多阻滯 亥子丑月漸亨嘉
待逢玉兔金雞會 枯木逢春自放花

聖意 訟多疑 終則息 名利運 婚姻吉 孕欲保 作福力 問行人 歸有日

東坡意 春真秋時 作事遲宜 真待三冬 百事亨通
卯酉日 所謀則吉 待此財來 枯木逢春 枯木花開

碧仙註 此籤作事遲宜 三冬 謀望亨通 卯酉日 應在戌年 歲在逢年 枯木開花 宜辦
財成 取青紫如入井 凡事先有年月 以行命運 逢金亥子及卯酉月字 則逢貴矣

解曰 此籤作事遲宜 三冬 謀望亨通 卯酉日 應在戌年 歲在逢年 枯木開花 宜辦
財成 取青紫如入井 凡事先有年月 以行命運 逢金亥子及卯酉月字 則逢貴矣

釋義 寅午戌年 指歲運說見時人事阻滯 不可進取 遇亥子及漸漸亨嘉 至卯酉火占 名
利成就 取青紫如入井 凡事先有年月 以行命運 逢金亥子及卯酉月字 則逢貴矣

占驗 一人久病占得此籤 每日掛香來進 問何果 答曰 應有日食 問何為日食 答曰 日
月交會也 病人大得醫藥 子病必痊矣 一財而愈 獲福於道 甲申庚午占此 訟事
未開 解後 次年百利而無事 即日 謝神中 已亥會 榜來第

關帝明聖經全集

第二十六籤 丙己 中吉

年來豐歉皆天數 祇是今年早較多
與子定期三日內 田疇雷足雨滂沱

聖意 名與利 今雖損 若遇時 便逢本 訟可解 病可安 掛即合 行人

東坡解 占山天數 日今多遠 直付時至 如本逢春
掛天皆應 定在三辰 謀望亨通 好事臨門

碧仙註 占山天數 如何 且待時來 心氣和
折掛於三辰內 香為好事入門多

解曰 此籤事先損損 問病 星運本順 三日後或遇庚日 可望在可 所損先庚三日
後庚三日也 占即解 即得 掛即行人 三日內必至 掛而三日必降 凡事利達也

釋義 窮通得時 皆有天數 非人力可為 厄於時世 尚未順利 定期三日內 凡百謀望 皆
財利 即有生機也 庚者事之變 先庚三日為下 後庚三日為上 是時變山為吉 名
利則自和 掛而大有物 無與起之象

占驗 一生秋開占此 三場皆遇雨
天竟得中 應不二句

關帝明聖經全集 靈籤 十四 宏大善書局石印

第二十七籤 丙庚 中平

世間萬物各有主 一粒一毫君莫取
英雄豪傑自天生 也須步步循規矩

聖意 訟與興 醫病 名利運 付之命 行人遠 婚未定 凡百事 且安分

東坡解 實事定 如其強求 若無志取 必有損受
且宜守舊 更務道修 心行亨等 自獲天祿

碧仙註 此籤只宜安分 不可妄為 若強求或成災害 不可以大求小 以害取貴
志氣雖自保 惟理福回來

解曰 此籤和名者 財運求行人 財運求行人 財運求行人 財運求行人 財運求行人

釋義 此籤和名者 財運求行人 財運求行人 財運求行人 財運求行人 財運求行人

占驗 江東神廟有大樹一 樹大根深 樹大根深 樹大根深 樹大根深 樹大根深

四一八三

第二十八籤 丙辛 上吉

公侯將相本無種 好把勤勞契上天
人事盡從天理見 才高豈得困林泉

聖意 病與公 久方解 名與利 姑少待 若失物 辱必在 雖暫困 終必泰

東坡解 切勿自志 史無得之 日下雖困 後必謀計 人事既盡 天理可知

碧仙註 但存平心 所作皆無虞 若不勤勞 難處各生愁

釋曰 此籤吉利凡事如法無志 更須修心 自有好處 則功久

釋義 功名富貴 勤勞可得 宜依天理 休求門之說 所得本無種也 日下雖困 終必逢時 但

占 驗 一十問於身 占此籤 習武不利 有能勝之望 凡事皆然

關帝明聖觀全集 靈籤 十五 大善書局印

第二十九籤 丙壬 上吉

祖宗積德幾多年 源遠流長慶自然
若更操修無倦已 天須還汝舊青鸞

聖意 天福善 產貴子 病者安 訟得理 名必遂 仍得利 行人歸 皆如意

東坡解 善惡難逃 由人自取 修善善報 惡者定 若能修持 福自天來 依舊榮華 自有安祥

碧仙註 門戶若成 好修福祿 前報明意

釋曰 此籤主人占之大吉 宜守之 高祖及人占之 終有發達 但要修心積

釋義 凡事多行 遠近皆報 宗積德之所 故若天能順理 而行必加倍 則天之報此 決然

占 驗 一上等家傳 占此下 利致得便下 應第四句

第三十籤 丙癸 中吉

奉公謹守莫欺心 自有亨通吉利臨
目下營求且休矣 秋期與子定佳音

聖意 利祿有 莫忘作 公宜和 病勿藥 名得時 婚有約 但存心 樂且安

東坡解 公平處已 切莫自欺 福祿雖有 更且待時 若求速取 未可施為 凡事謀望 秋以為期

碧仙註 此籤日下不宜急取 且須從緩 待其時

釋曰 此籤日下不宜急取 且須從緩 待其時 且須從緩 待其時

釋義 宜守此 現在風波 信士占之 日下沉困 宜守公謹守 慎守慎守 慎守慎守

占 驗 一人少入公門 存心忠厚 久無所遇 占此籤 宜秋偶與一

關帝明聖觀全集 靈籤 十六 大善書局印

第三十一籤 丁甲 中吉

秋冬作事只尋常 春到門庭漸吉昌
千里信音符遠望 萱堂快樂未渠央

聖意 公漸理 病漸康 財始達 官始彰 行人至 婚始良 家道吉 福積昌

東坡解 凡事謀望 秋冬平平 春來運至 次第先亨 進行有信 所作皆成 家道清吉 可保平安

碧仙註 凡事皆成 秋冬平平 春來運至 次第先亨

釋曰 此籤秋冬平平 一切事宜 宜守守已 待時吉無不利

釋義 占此者 秋冬不宜動作 運限平常 凡事謀望 須待春來 是時好音到

占 驗 一生占秋關不中 應冬冬月等事

關帝明聖觀全集 靈籤 十七 大善書局印

第四十籤 丁亥 上吉

新來換得好規模 何用隨地步與趨
只聽耳邊消息到 崎嶇歷盡見亨衢

聖意 名終成 於得勝 學生男 保無病 行人回 拾宜定 事須遲 有餘慶

東坡解 謀望更改 好為信好 何必依人 自可達到
須應難 必獲好報 平步青霄 拾得恩賜

碧仙註 此籤謀望信好 須是自己更史 終世人言 能謀求程途不久
此籤謀望信好 須是自己更史 終世人言 能謀求程途不久

釋義 此籤謀望信好 須是自己更史 終世人言 能謀求程途不久
此籤謀望信好 須是自己更史 終世人言 能謀求程途不久

占 驗 不成 幸遇數劫年 願納為香日 竟以儒士得中 即釋 應後三句

關帝明聖經全集 靈籤 二十一 宏大善書局印

第四十一籤 戊甲 上吉

自南自北自東西 欲到天涯誰作梯
選氣逢牛三弄笛 好將名姓榜頭題

聖意 於無定 終有遇 病多憂 擇賢好 信印到 趨終好 凡所謀 慎勿躁

東坡解 於求名利 先難後有 白日青雲 必在子丑
難題名姓者 百事亨通 願氣在後

碧仙註 此籤現在 幸得此籤 宜速反復 倘有變事 遇子丑月日 此年分 可作進意 功

釋義 此籤現在 幸得此籤 宜速反復 倘有變事 遇子丑月日 此年分 可作進意 功

占 驗 一主甲子行占 此籤 聯從 應速進十四子

關帝明聖經全集

第四十二籤 戊乙 中吉

我曾許汝事和諧 誰料修為果自乖
但改新圖莫依舊 營謀應得稱心塊

聖意 病身醫 於改圖 名與利 換規模 別趨讓 行人通 神力助 謀件為

東坡解 神和合 自來所為 於改圖 方得其宜
心行正 毋好自欺 若能悔過 天必相之

碧仙註 此籤宜及已開心 毋求神意 恐有惡事 恐是須改 前之所謀不合

釋義 此籤宜及已開心 毋求神意 恐有惡事 恐是須改 前之所謀不合

占 驗 一生久困大場 占此 遂改其學 後奉旨 行於中 此

關帝明聖經全集 靈籤 二十二 宏大善書局印

第四十三籤 戊丙 中吉

一紙官書火急催 扁舟東下浪如雷
雖然目下多驚險 保汝平安去復回

聖意 功名遂 好求官 病公險 終必安 火指在 行人運 趨宜速 利不難

東坡解 官書火急 催迫之此 自下難禁 終無停頓
有神陰狀 收功捷矣 往來平安 吉星高照

碧仙註 此籤先山後水 謂若謀望 自有好處 病者危險 自有解脫 於事貴

釋義 此籤先山後水 謂若謀望 自有好處 病者危險 自有解脫 於事貴

占 驗 一生官位 前推人命 命所由也 占此 宜司定

四一八七

第四十八籤 戊辛 中吉

登山涉水正天寒 兄弟相親那得安
不遇虎頭人一喚 全家誰保法平安

聖意 遇貴人 訟和平 病藥除 莫負名 財物耗 始宜停 逢害事 下漸亨

東坡解 時運極左 家道不齊 事多坎坷 遇貴人 提携方可 倘無所濟 難逃復禍

碧仙註 此籤主年運過時 家道與衰在此間 遇貴人 提携方可 倘無所濟 難逃復禍

釋義 登山涉水 謂涉歷艱難也 兄弟相親 舍內外言 即得貴人 門外不肖也 虎頭 謂虎頭之

占 驗 明其時則 佳其圖上 涉險者 必得此人 為之 佑助 則一試 亦得功 倘無 實效 則 虎頭人 句 之 意 有 矣 矣

關帝明聖經全集 靈籤 二十五 宏天善書白石印

第四十九籤 戊壬 下下

彼此居家只一山 如何似隔鬼門關
日月如梭人易老 許多勞碌不如閒

聖意 名利阻 且休問 訟宜和 病有願 持明道 行人遠 故獲吉 且安分

東坡解 出門有阻 時運極左 柱有外害 且宜守舊 隨分而去 運水亨通 即宜進取

碧仙註 此籤主年運過時 家道與衰在此間 遇貴人 提携方可 倘無所濟 難逃復禍

釋義 彼此居家 謂居處狹窄也 鬼門關 言其好惡相別 不肖陰陽分界也

占 驗 一人往生理 占此 離家只四十里 終日 碌碌 三年 不得 歸 竟 卒 於 外 應 百 二 句

第五十籤 戊癸 上吉

人說今年勝舊年 也須步步要周旋
一家和氣多生福 莫非挽言莫聽偏

聖意 出入吉 財物多 學生保 病即痊 始易成 訟宜和 問行人 奏凱歌

東坡解 謀望勝前 却宜進取 人事則全 禍消福至 勿信謠言 慎思慮 慎結和結 如真蹟聖

碧仙註 此籤主年運過時 家道與衰在此間 遇貴人 提携方可 倘無所濟 難逃復禍

釋義 今年勝去年 人事漸漸順利 步步獲福 舉動不可疏虞 和氣致福 須宜君子 體兄弟

占 驗 一人處於東言 欲與弟分析 占此 順生感感同 居知 故 復 其 地 運 商 橫 利 難 當 同 享 全 首 皆 驗

關帝明聖經全集 靈籤 二十六 宏天善書白石印

第五十一籤 己甲 上吉

君今百事且隨緣 水到渠成聽自然
莫嘆年來不如意 喜逢新運稱心回

聖意 名漸顯 訟漸寬 財自裕 病自安 行有位 始可定 命漸亨 心必稱

東坡解 且隨緣分 一切榮進 身願如願 休自怨望 持時感運 漸通亨通 好事皆見

碧仙註 此籤主年運過時 家道與衰在此間 遇貴人 提携方可 倘無所濟 難逃復禍

釋義 君今百事 且隨緣 水到渠成 聽自然 莫嘆年來 不如意 喜逢新運 稱心回

占 驗 一人占此 履涉江湖 不遠 一人解之曰 君今日十歲 以水為財 四柱無水 故 履行不遠 三年 獲運 行 於 水 自 當 大 獲 獲 果 然 應 水 到 渠 成 喜 逢 新 運 二 句

第五十二籤 己乙 上吉

兀坐幽居嘆寂寥 拆燈掩映度清宵
黃金忽報秋光好 活計扁舟渡北朝

聖意 名晚成 利遲得 病漸安 訟終思 孕無驚 婚相吉 行人回 事勝昔

東坡解 房外待聘 林林木道 忽際明時 青雲獲步
好者一乘 得意高舉 凡事必諧 皆有佳處

碧仙註 雙喜齊登志未酬 此心遲遲不遂意
慶幸得遇真知己 破津風浪作歸舟

釋義 此籤現在光榮活實不燥 無復有起色 宜知適家無事 利復遲得 不意之間 頓
有轉自自止而至 或已而往而住 名利即在此中 活計扁舟 凡事有意外遇合
地居軍家 無人扶助 孤跡堪憐 形影自憐 極言寒微不堪之苦 秋光好 主獲聞有財
消財 萬物 即一紙空書 然馬金之貴 遠比胡塵在北方 活計扁舟 言輕帆渡海 活
計在指顧間 可不喜而感也

占 驗 此籤秋間必中 一生占此 子丑聯捷 明時一生南
堪廣法不利 占此 改是北開 因而轉捷 應第四句

第五十三籤 己丙 下下

艱難險阻路踉蹌 南鳥孤飛依北巢
今日貴人曾識面 相逢却在夏秋交

聖意 病與訟 皆不利 名與利 亦阻滯 孕有驚 行未至 若遇貴 事方濟

東坡解 艱難險阻 貴人相扶 南鳥北巢 夫其所依
艱難險阻 貴人相扶 南鳥北巢 夫其所依

碧仙註 若得貴人提議處 請服方官事關成
此籤歷歷秋交 不知避凶趨吉 反自食其秋厄 與南鳥北巢 行與相持 貴
人得力 子今日已既然而 而秋之交 必有貴人 名利可成 恰相可合 孕有可
行 凡事先行

釋義 此而後有成
艱難險阻 貴人相扶 南鳥北巢 夫其所依
艱難險阻 貴人相扶 南鳥北巢 夫其所依

占 驗 宋昭中 閩人死 宜生 入 獄中 百計 脫 逃 謀 准
上 占 此 此 入 獄 家 金 上 指 居 上 第 歷 官 尚 書 左 丞

第五十四籤 己丁 中平

萬人叢裡稱英豪 便欲飛騰霄漢高
爭奈承流風未便 青燈黃卷且勤勞

聖意 財未遂 姓名未 訟不宜 病未消 婚難信 行路遲 待時至 百事難

東坡解 謀望過高 使期遲到 爭奈承流 徒自狂躁
只宜守己 勉行善道 負得時亨 凡事皆好

碧仙註 強欲承流不自知 暗中勢力未差池
此籤功名泥濘 時運未濟 雖欲自稱英豪 志圖冲舉 然如舟楫未及洪流 沙毛不濕
願風仍須守待 惟用功於青燈黃卷之中 皇天不負苦心人 將來自有發跡 慎毋欲
行合身 凡事以難難得之

釋義 此籤時運有遲 承流未便 財未可 勢未可也 如魚不得水 鳥不得風 何能快哉
則利 貴人青燈 士人本業 守勤勞 勿待時也
則利 貴人青燈 士人本業 守勤勞 勿待時也

占 驗 第三任 職 行 此 其 身 不 脫 其 來 青 燈 之 驗

第五十五籤 己戊 中平

勤耕力作莫踉蹌 衣食隨時安分過
縱使經商收倍利 不如逐歲厚米多

聖意 休問官 莫貪財 訟宜解 病無災 婚可就 進行回 或出入 福自來

東坡解 衣食自足 強求利權 不如歸耕 種植為本
縱巧經營 莫能長遠 守分守成 榮達未就

碧仙註 此籤解經 莫本 衣食隨時 不可貪求 不可過分 若善商賈 亦應之利 必致使用心
縱橫行利 則利不終久 何如勤作勤食之人 自食其力 全康充實 且能裕後
傳家之計 計子 凡事守成 人不可改 而宜守成

釋義 勤耕力作 莫踉蹌 衣食隨時 安分過
勤耕力作 莫踉蹌 衣食隨時 安分過

占 驗 一生自負 文 揮 之 廣 然 出 道 所 得 之 資 時 遇 劫 掠 或 獲 資
折 本 占 此 乃 發 財 獲 者 竟 作 糊 塗 誰 以 明 能 出 任 歷 第 四 句

第六十四籤 庚丁 上上

吉人相遇木和同 况有持謀天水翁
人力不勞公論協 事成功倍笑談中

聖意 音遇題 公即了 名亦成 病可瘳 財有餘 播亦好 問信者 即利到

東坡解 與人謀合 況遇朝貴 旗子提揚 事皆顯現
勿必依力 或就書者 出入皆宜 吉無不利

解 曰 作事內合 遇不同 主謀全得人功
滿帆能運東風世 望裡逢來咫尺通

碧仙註 此籤謀和合 得遇貴人提揚 凡事無不皆成 必其人素為人所敬信 其事又
為人所欣悅 又恰遇機緣 一信百和 故又中事立而成功 豈非天人相應 相時而
動者

釋 義 吉人 善人也 本和同 言吉人天相 遇合自可也 持謀 謀主謀 天水翁指所遇貴
人而言 蓋應天水翁姓 蓋應天水二字 即地地名公論協 事合人心也 人心感悅 是
以不勞人力 自傳水到渠成之妙 天賦成功
所得不言之言 先為而成者也 上言何疑

占 驗 一數家核其占此 從類合神紳士
力保留休 應人力不勞公論協句

關帝明聖經全集 靈籤 第五 宋大善書局石印

第六十五籤 庚戌 上上

朔風凜凜正窮冬 浙覺門庭喜氣濃
更入新春人事後 衰言方得信先容

聖意 財多得 名高中 可問始 亦宜訟 病即安 行人動 禍變消 福力重

東坡解 數極於冬 窮冬則通 文季冬月 喜氣重重
新春一至 和氣復光 好過舊年 百事皆宜

碧仙註 當時陰氣未散 一事一外見光機
此籤沉深既久 因而將亨之象 聲寒冬凜之際 則益陽生 漸得天氣更新 萬物欣
此林生 正冬美景 占此者 事事皆喜 文春人事通者 另有一番好消息 指日俟之

釋 義 朔風凜凜 冬時窮極 門庭喜氣 生機勃勃 如更入新春 三陽開泰 先寒後
春 占者 招來向好 實不日則
春內行以開陳 好景不日則
耳也 應時已過 事到功成

占 驗 一生科舉占此 賦試除冬字 既於不取所
謂窮冬者是也 後道才發 應更入句

關帝明聖經全集 靈籤 第六 宋大善書局石印

第六十六籤 庚己 上上

耕耘只可在鄉邦 何用求謀向外方
只見今年新運好 門開喜氣事雙雙

聖意 病即安 訟即決 財漸豐 名高揚 行人動 輸可結 莫外求 福信得

東坡解 出外不宜 在家必達 財源發 財源發
財源發 財源發 財源發 財源發

碧仙註 自宜安分 莫他求 倘有財源 財源發
財源發 財源發 財源發 財源發

解 曰 此籤不宜遠行 只宜守舊 財源之地 自有榮華 財源之中 亦有發財 現值更新 運限
門庭以內 喜氣重重 自可守舊 財源之地 自有榮華 財源之中 亦有發財 現值更新 運限
財源發 財源發 財源發 財源發

釋 義 耕耘 耕種家之事 正鄉邦中所為也 外方則非耕種之地 矣 舍運圖遠 宜有耕於新
運好 福氣則來也 喜氣雙雙 好事不止 一併吉門 庭中自有榮華 樂見不可無道之
人與 運年大吉

占 驗 正德間 京師將推 占此 後以會元 履官 節 王
宏保 學士 尚書 凡十餘任 並不出京 正應吉句

關帝明聖經全集 靈籤 第六 宋大善書局石印

第六十七籤 庚庚 中平

纒發君心天已知 何須問我決狐疑
願子改圖從孝悌 不惹家室不相宜

聖意 訟和貴 病改精 財有侍 拾遺 問行人 向木歸 能改過 事皆宜

東坡解 財源發 財源發 財源發 財源發
財源發 財源發 財源發 財源發

碧仙註 此籤好善 善報 作惡有惡報 示人早知 改過 現在所說 不著天神 只說 自見
此籤好善 善報 作惡有惡報 示人早知 改過 現在所說 不著天神 只說 自見

釋 義 纒發 纒發君心 指一命初動之際 天已知 人可知 天不可欺也 何須問我 言善報 善報
分明 自心自知 不待人言之告也 改圖 去不善以進善也 從孝悌 以親父
兄為根本也 孝弟 善善 天自降福 可得家
室相宜 不足慮矣 改圖 改圖 改圖 改圖

占 驗 萬曆中 一廣文 運行 遼東 都司 學訓 財以遠在 方亂 為是 占得此籤 邊城 木行
什值 運限 既改 運得 湖廣 才 應 應 應 應

關帝明聖經全集 靈籤 第七 宋大善書局石印

第八十四籤 壬丁 中平

君家事緒更紛然 當局須知一著先
長舌婦人休聽聽 力行禮義要心堅

聖意

東坡解

碧仙註

解曰

釋義

占驗

關帝明聖便全集 靈籤

第八十五籤 壬戌 中平

一春風雨正滿滿 千里行人去路遙
移家就多君得計 如何歸路轉無聊

聖意

東坡解

碧仙註

解曰

釋義

占驗

關帝明聖便全集 靈籤

第八十六籤 壬己 上吉

一般行貨好招選 積少成多自富饒
常把他人比自己 管須日後勝今朝

聖意

東坡解

碧仙註

解曰

釋義

占驗

關帝明聖便全集 靈籤

第八十七籤 壬庚 中平

陰裡詳者怪爾曹 舟中敵國笑中刀
簿籍割破渾無事 一種天生惜風毛

聖意

東坡解

碧仙註

解曰

釋義

占驗

關帝明聖便全集 靈籤

第八十八籤 壬辛 上吉

勞從前作事總徒 繞見新春喜氣連
百計營求都得意 更須守己莫心高

聖意 名與利 且難緣 訟兩難 病安全 婚相合 行人礙 若謀望 在新年

東坡解 平生營求 百事無成 則謂其 謀望無心 史宜詳說 會心莫上 則謂其 謀望無心 世事隨緣 無事可 則謂其 謀望無心 此籤時運好 又所謂謀望就 則謂其 謀望無心 此籤時運好 又所謂謀望就 則謂其 謀望無心

碧仙註 此籤時運好 又所謂謀望就 則謂其 謀望無心 此籤時運好 又所謂謀望就 則謂其 謀望無心 此籤時運好 又所謂謀望就 則謂其 謀望無心

占 驗 萬應中 凡中一士人 會說此 遂中又 同到 謂拜張江陵門下 蘇甲可圖 不應遂厥 三甲本則到 又謂張張相 翰林可選 又不應 僅得外 未履張相七 凡附錄者 守己莫心高之驗

關帝明聖經全集 靈籤 四十五 宏大善書局石印

第八十九籤 壬壬 中吉

樽前無事且高歌 時未來兮奈若何
白馬渡江日難日 虎頭城裡看魏峨

聖意 名與利 財尚遲 訟兩難 行有礙 訟可解 避無危 婚和合 謀則宜

東坡解 財運未遲 且有財 月日遲 財運未遲 且有財 月日遲 財運未遲 且有財 月日遲

碧仙註 財運未遲 且有財 月日遲 財運未遲 且有財 月日遲 財運未遲 且有財 月日遲

占 驗 財運未遲 且有財 月日遲 財運未遲 且有財 月日遲 財運未遲 且有財 月日遲

第九十籤 壬癸 中平

峻峒城裡事如麻 無事如君有幾家
勸汝不須勤致禱 徒營無事若咨嗟

聖意 訟和解 財未成 病無虞 結未至 勿他圖 不須禱 凡安居

東坡解 人事難維 君賜清閒 不必清神 安未多難 反結口舌 漸無禍端 急宜靜守 以保平安

碧仙註 此籤人事難維 君賜清閒 不必清神 安未多難 反結口舌 漸無禍端 急宜靜守 以保平安

占 驗 人事難維 君賜清閒 不必清神 安未多難 反結口舌 漸無禍端 急宜靜守 以保平安

關帝明聖經全集 靈籤 四十六 宏大善書局石印

第九十一籤 癸甲 中吉

佛說淘沙始見金 只緣君子苦勞心
榮華總得詩書效 妙裡功夫仔細尋

聖意 求名利 勤苦有 訟兩難 終無咎 問婚姻 宜擇友 深行人 三六九

東坡解 淘沙見金 勤苦有 訟兩難 終無咎 問婚姻 宜擇友 深行人 三六九

碧仙註 淘沙見金 勤苦有 訟兩難 終無咎 問婚姻 宜擇友 深行人 三六九

占 驗 淘沙見金 勤苦有 訟兩難 終無咎 問婚姻 宜擇友 深行人 三六九

第九十二籤 癸乙 中下

今年未投不如前 物價喧騰倍百年
災數流行多痼癘 一陽復始始安全

聖意 訟紛訟 久自解 病多 終無害 財難 財此待 分屬陽 株在

東坡解 日下承輝 今不如昔 口舌齊來 病多 財難 財此待 分屬陽 株在

碧仙註 此籤年運大吉 雖事不利 耕作防凶 年 實財財財 財財財財 財財財財

解曰 此籤年運大吉 雖事不利 耕作防凶 年 實財財財 財財財財 財財財財

釋義 此籤年運大吉 雖事不利 耕作防凶 年 實財財財 財財財財 財財財財

占 驗 一人可救者 財財財財 財財財財 財財財財 財財財財 財財財財

關帝明聖經全集 靈籤 四十七 宋大善書局石印

第九十三籤 癸丙 中吉

春來雨水大連綿 入夏晴乾雨又愆
節氣直交三伏始 喜逢滂沛足田園

聖意 財難 財難 財難 財難 財難 財難 財難 財難 財難 財難

東坡解 此籤年運大吉 雖事不利 耕作防凶 年 實財財財 財財財財 財財財財

碧仙註 此籤年運大吉 雖事不利 耕作防凶 年 實財財財 財財財財 財財財財

釋義 此籤年運大吉 雖事不利 耕作防凶 年 實財財財 財財財財 財財財財

占 驗 一人可救者 財財財財 財財財財 財財財財 財財財財 財財財財

占 驗 一人可救者 財財財財 財財財財 財財財財 財財財財 財財財財

第九十四籤 癸丁 中吉

一般需用與人同 巧斷輪與伴匠工
凡事隨緣且隨分 秋冬方遇主人翁

聖意 遇貴人 拾得玉 名尚通 病未愈 婚未成 信尚阻 伴秋冬 方有遇

東坡解 此籤年運大吉 雖事不利 耕作防凶 年 實財財財 財財財財 財財財財

碧仙註 此籤年運大吉 雖事不利 耕作防凶 年 實財財財 財財財財 財財財財

解曰 此籤年運大吉 雖事不利 耕作防凶 年 實財財財 財財財財 財財財財

釋義 此籤年運大吉 雖事不利 耕作防凶 年 實財財財 財財財財 財財財財

占 驗 一人可救者 財財財財 財財財財 財財財財 財財財財 財財財財

關帝明聖經全集 靈籤 四十八 宋大善書局石印

第九十五籤 癸戊 中吉

知君袖裡有驪珠 生不遵辰亦強圖
可嘆頭顱已如許 而今方得貴人扶

聖意 財難 財難 財難 財難 財難 財難 財難 財難 財難 財難

東坡解 此籤年運大吉 雖事不利 耕作防凶 年 實財財財 財財財財 財財財財

碧仙註 此籤年運大吉 雖事不利 耕作防凶 年 實財財財 財財財財 財財財財

釋義 此籤年運大吉 雖事不利 耕作防凶 年 實財財財 財財財財 財財財財

占 驗 一人可救者 財財財財 財財財財 財財財財 財財財財 財財財財

占 驗 一人可救者 財財財財 財財財財 財財財財 財財財財 財財財財

第一百籤 癸癸 上上

越開通史 我本天仙雷雨師 吉凶禍福我先知
春吉天 至誠禱告皆靈驗 抽得終籤百事宜

聖意 籤詩曰 數已終 我神知 象無凶 禱神效 為陰陽 危慮安 樹中益

東坡解 吉凶禍福 神先知之 更休憐憫 神休佑之 凡百謀望 有進無止 數雖已終 運而復始

碧仙註 此籤已成蓋數 前數之終 後數之始也 聖賢教之終 則有聖才恢大之象 蓋後數之 始則有引神不窮之意 是以百事皆宜 極深實效 永遠完成 然必至誠無偽 積善成 通方得受命如響之應也

解曰 厚所以集福之本而已矣 古山禍福曰天公 聖賢分明處處通 好竭忠誠發善道 聖賢佑祐福無窮

釋義 天仙人不知而神知之 神不知而聖知之 聖不知而天之神知之 聖賢在天上也 古山 禍福人不知而神知之 神不知而聖知之 聖不知而天之神知之 聖賢在天上也 古山 應至誠禱告 聖賢無不之求 必得靈應也 無靈驗之成 是以百事皆宜 奉聖賢者其福之 修德中 善事了後再先求 會以此中 三百名榜 凡進士 官法皆保向考 聖善百歲 大吉奇考之花也

開卷明聖全集 靈籤 五十一 宋大善濟局石印

宏濟眾生要使冥頑歸聖義

六開覺路憑將因果補經書

靈驗記

家庭幸事。莫如人口相安。感應奇緣。豈似神明之速。余一向經營。逐利。焉知經典有靈。因於同治七年四月。娶繼室龐氏。忽被鬼魅所侵。一鬼為殃。眾鬼助擾。痛心刺骨。險死還生。一室驚惶。惘然無。素許慮設祭。祭後還來。或一日數回。或三日一次。似追風債。若負前。竟拜佛求神。總無影響。忽遇邵彬儒先生。送以明聖經一卷。說此經最能驅邪逐怪。有感皆通。惟要潔淨設壇。必誠必敬。焚香朗誦。自有神靈。余喜而誦之。不覺心神覺悟。頓足歎曰。善哉。幸有以解之之法矣。於是盡。

關帝

聖像一幅。潔潔莊嚴。供奉中堂。安排雅潔。澄心淨體。東燭添香。禮拜叩頭。高聲誦讀。日誦數遍。乞賜顯靈。誦聲起而鬼魅深藏。安然無事。但於熟睡則又潛來。龐氏驚呼。余起度誦。鬼聞經聲而走避。

關帝明聖經全集

靈驗記

一

宏夫善書局石印

疾。惟是隱現無常。終難寂滅。半月之久。尚未全消。方疑此經不驗。又忖思之神道。斷不欺人也。豈龐氏之孽障深重。而余之誠意未足。以感格歟。於是振起精神。倍加敬奉。至六月十八日。近夜之際。忽覺紅光滿堂。觸處生香。案上琉璃。脂現彩光。閃閃。紅焰。有異尋常也。合家驚喜。余心知。神聖降臨矣。焚香拜跪。朗誦經文。約一息間。光氣消。香氣散。龐氏揖余起曰。恭喜。神聖降臨矣。余問曰。汝所見何如。龐氏曰。見一神綠袍而紅面者。軒昂偉烈。英氣逼人。以手指執金鞭。猛將。牽一女鬼。鎖拿而去矣。余知着綠袍者。即。

關帝

聖帝君。執金鞭者。必。王靈官也。自是而鬼不復擾。龐氏得以身安。余方知此經之有靈。有如是之顯應也。余心樂矣。一家慶矣。終慮重刻此經。印一千卷。分。

送世之諸君子焉

同治八年七月中元節。南海霍祥珍。浣手敬序。佛經相傳在於誦。聖經所貴在於行。依書所言。行善獲福。未聞誦者。即獲靈驗也。余嘗謂世變多端。禍患每生於意外。當此修行莫及。祈禱無方。倘有神佛真經。可以誦之。即臨。真人生一大快事也。此應心懷久矣。難得其書。恰值今春。四會邵君彬儒到訪。携來明聖經一卷。喜以贈余。敬展讀之。見。

關帝

聖君所言。做切。氣凜風霜。信士默禱。皆康。技如得鼓。母病誦之。即安。凡。症誦之。即活。一誦而盜賊難侵。一誦而邪魔退避。語非虛妄。書載。明徵如魏君成。難隔滿江之遠。而鄧君顯隆。即住西南之邇。沈。鄧君是咸豐五年事。竟獲如此速應。凡有虔禱。必能如願。欲買此。

關帝明聖經全集

靈驗記

二

宏夫善書局石印

書將以送人。而至禪鎮書坊。莫尋其板。遂將原卷付之梨棗。以公。同好。諸君子。果能發心虔誦。金聲玉振。香烟透出重霄。雷鼓雲旗。聖駕光臨。屋漏無微不至。有感皆通。黑氣消除。朗徹琉璃世界。吉神擁。恩施福善人家。謹序數言。以為同志者勸。

時。咸豐十年歲次庚申六月。上浣南海澄溪陳如登。薰沐敬書。咸豐庚申之歲。余在南海孔邊鄉設館。其時六月。如登陳君。捐資。刻明聖經之板。書成付來。賜看。未甚奇也。有東家方燦承者。其妻。受鬼魅所侵。已三年矣。鬼不常現。亦不常來。則骨節痛刺。似切。心用亂。語糊言。報仇執怨。必燒金銀紙。祭以果餅酒肴。要請透。家而。鑼鼓喧天。混鬧一夜而止。破費資財。不計其數。如是安靜。

數月。又來擾矣。一年之間約三五次。習以為常。並無計可消除也。此婦面黃體弱。瘦骨難支。食為無靈。求神不驗。是年九月。鬼又作怪。煩攪牽纏。切骨痛心。氣息欲絕。方東家聞報。由官山柴舖而歸。是晚到余館。坐言及此事。不勝歎息。方東家曰。前貴友所付明聖經。由我店收入。我曾展卷。見其靈應如斯。未知真假。今室人危。險無計可施。先生試將此經教曉。吾子。令其禮誦。看能驅除魔障否。余曰。久有此心。難以對說。因神明之道。不信者多。汝今有意。余方敢教。汝子誦經也。次日教明字句。其子歸家。見母呻吟叫苦。即焚香朗誦。病者在床大呼曰。快的誦快的誦。鬼聞經聲而似避矣。吾之身亦覺些小安寧矣。惟是誦則身安。不誦則痛楚。余勸其子在家庭壇。虔心禮拜。朝夕敬誦。以保平安。依余所說。誦了半月。而鬼魅潛消。病者日有喜色。方東家對余揖曰。明聖經神力。果有如此。

關帝明聖經全集 靈驗記 三 宏太書局石印

之靈。真堪信也。余笑而諾之。邵彬儒謹述。張天成曰。余在南雄所做故衣生理。十餘年矣。販運貨物。其中遇風波之險。或盜賊之驚。幾經多次。此亦江湖奔走遭際之常。後於咸豐庚申年七月。向西南買貨。得相交三邑鄧君。願隆款洽。周旋遂成。知已。一夕傾談夜半。說及生理行情。余不禁潸然歎曰。遠涉經商。難得平安之策。有何妙法。可以長保無虞。鄧君曰。有明聖經一書。為千秋持出靈驗。因以昔年遇魃及海上舟驚。逐一細講一番。余不禁欣然喜曰。如是。可以作護身符矣。即囑鄧君為余代印二百卷。沿途分送。舟中無事。諸客或談或賭。或看閒書。余則展卷焚香。細聲對誦。諸客向余暗指。笑以為迂。且加以魃之名。而余不避也。八月初四。舟過蘆花灣。泊河時。是夜同舟睡熟。寂寂無聲。夢中聞大呼我名一聲。忽然驚醒。見撬開窗門。有兩賊縮首而入。余

關帝明聖經全集 靈驗記 四 宏太書局石印

大聲喊賊。舟眾皆起。賊慌而走。查各貨物。並未失去。次早舟客歡譁。然或以命運當雄。或以此行好彩。船主則以為余誦此經之有靈也。若謂不然。何以有大呼驚醒也。余漸信此經之篤。當天許愿。再印送六百。以保平安。回舖後。逢好善者。則勸誦之。無奈仍多不信。至十一月廿二晚。三更後。舖中人俱睡。余睡醒。忽覺大滴不止。喉嚨火發。燥極難堪。急得下床。由閣落地。見後進廚房火影。光現烘烘。大叫救聲。眾伴齊起。傾缸潑水。烈焰潛消。若遲一刻。聞火勢通連難於救矣。獨疑火之生也。不在灶前。而在柴棚之下。火起之處。尚有難明。原是日厨中火仔。跌破飯鐘。掌櫃將他打數藤鞭。不料他忿恨難消。陰謀放火。買火藥一包。並引火物。藏柴架下。點燭玉香。密放裏處。火仔睡頭門內。與厨內相離三進。就是火發。與彼無干。豈知天不從人。幸被救息。火仔傍徨失魂。合眼垂頭。自責條

關帝明聖經全集 靈驗記 四 宏太書局石印

我條我。該死該死。眾大喝問。火仔以挾恨放火之事。直說出來。眾方知其放火也。欲細綁送官。余憫其年少無知。即行逐出。火仔歸家。人問何以自認。火仔曰。吾見一神。手執金鞭。向我欲打。我對善薩說。非向東家招認。余聞此語。心更悚然。因口渴而起身。火既息而不渴。此中消息。默有扶持。運於閣上。度設一壇。朝夕禮拜。辛酉年正月十五。上元佳節。掌壇陳有元。見此經奇驗。自以行年四十四歲。妻妾生女。總不生男。發愿印二千卷。許以兩年分送。同治甲子年正月十五日。果生一子。竟應當日發愿之期也。何其異哉。此子清奇俊秀。如出水芙蓉。英姿可愛。余謂陳君自信此經。後佳景自有異焉。陳君亦自笑以為是也。余近來每年印送此經。事多勝意。無一毫驚險。與前十餘年之世事。又變一新。每秋刊佈勸人。又似自誇已意。今霍君祥珍先生重刻此卷。靈驗有據。可謂先得我

關帝明聖經全集 靈驗記 四 宏太書局石印

心余不能自禁。敢將自己獲效以告同人。見神明之道。實語不欺。善願天下信心。印送。隨緣皆可轉禍為福也。

時

同治八年十一月。中幹信士南海張天成。自序沐

此經靈驗最多。難以筆記。畧舉一二言之。去秋里人廖振泗。病忽垂危。奄奄待斃。託蔭南代叩

大帝。許刊印此經。終身奉行。旋不病而愈。又蔭南為女痘。妻臨產。及次子水利出麻。先後危殆。將不救矣。蔭南焚香叩祝。刊印奉行。是經俱蒙

帝佑。得以無恙。且誠心所動。凡至纖至悉之事。有所禱告。皆換於影響。人以為不可多者。予曰非也。

大帝不啻明師慈父。但屬合理之事。叩以至誠之心。隨時隨地。皆將

關帝明聖經全集

靈驗記

五

家大善書局石印

欣然卦示。又誰謂其噴哉。法以金錢二文。以仰者為陽。伏者為陰。但能至誠。以叩。雖不焚香可也。今板已告竣。僅印若干。將來此書不脛而行。萬里伏望遠方人士。一見此經。即廣為刊布。凡有禱求。如為現在父母祈壽。或為過去父母受靈。或為本身及家人疾病。或求子嗣。或為宅舍鬼魅。或為陰陽風水不利。如此之類。或叩許刊印此經若干。俱照凡例。後所附告文式。果能至誠。自無不應矣。醒舌子誌。

帝前

帝前。汝廣刻覺世經。及諸善文。勸行勿怠。係汝亨通。中後踉蹌。後還漳州。李復過是地。仍夢切責。及明提騎已至。沈衛獄中。

京都錢盈事

帝最度。賜籤報應。一日移居。人言宅凶。夜有狐魁。錢不答。于堂上掛

關帝明聖經全集

帝像。泉供覺世經。晨夕跪誦。狐皆避去。

昔有少年事父至孝。家奉

帝君甚靈。後被罪充軍。途中過

帝廟。虔誠焚香。遂遇兒而卧。恍惚間。見

帝出座指之曰。汝孝子。今有禍。吾當脫汝。即搗之馬上。頃刻抵家。其馬依然。風引而去。

羅崇善大學夢

帝叱之曰。子無他惡。惟父母久不葬。既獲罪於天。是令果卒。

鄰一桂省試時。有人刻善書。欲其捐助。鄙曰。非我吝財。人不識惜。

反增罪過。是夜夢

帝叱之曰。汝讀書明理。亦為此言。若人皆效尤。善路不幾絕乎。鄙

頭謝罪。印送十本。以贖罪。且自畫繡像一部。朝夕虔誦。後入翰林。

關帝明聖經全集

靈驗記

六

家大善書局石印

每謂人曰。一言而獲罪者。莫大於阻人之善也。

齊有堂曰。乾隆五十五年。歲次庚戌。三月初八日。余族兄東菴者。

邑庠生也。事母至孝。節母年六十。有四常多疾病。菴每為憂。忽有

友送

明聖經抄本一卷。展卷讀之。見經中語云。有人抄印送。諸疾不相

候。又云。若為父母念。父母享遐齡。菴掩卷。喜而不寐。即於

帝前。叩許錄送一百卷。日誦三遍。與母保安祈壽。母病遂愈。而精神康

健。後年八十。有八無病而終。時見兄之誦。余亦抄錄一卷。藏

之筒中。及至嘉慶元年。余游武昌。至黃岡。聞三峽中有青葉二灘。

甚為凶險。即將抵灘。望望層巒聳翠。鶯語猿啼。灘口又似別一洞

天。水聲如雷。波濤洶湧。胸中覺有驚色。忽思到。明聖經。憂心頓

失。心中竊喜。明日已刻。更衣冠。沐手焚香。行三跪九叩禮畢。噫。今

駕長開船。展開經卷。高聲朗誦精神倍增。毫無驚懼。忽聽岸上人擁擠喧嘩。官長曰。恭喜先生誦經真神驗也。我們托庇亦未驚駭。乃未幾而抵宜昌矣。方知經云。舟船奉此經風波即平。信斯言也。余到武昌。過河南山來。繼游三江。石火電光。倏然四載。乃向重慶。歸心似箭。遂束裝乘輿。一行五人。上瀘州。走江安。入長寧地界。路過泥灘渡口。渡夫曰。此去五里。是古家道場。上囉匪甚多。先生防之。維時從人各有驚色。余曰。不妨。你們努力聽我招呼。奔到站頭。與你們搗勞。遂將明聖經取出。坐在橋中。振起精神。虔心默念。及到場時。日已正午。諸匪盡已渡河喫燒酒去。胡客長曰。先生勿恐。急距開佛寺場。又廿里。匪人聞之。追之不及。我們已抵安寧橋矣。經語云。行人佩此經。遠路保安寧。不信然乎。此經昔因有友借者失去。是以欲刊未能。今四十年矣。去冬浦邑魏君。以此經

關帝明聖經全集

靈驗記

七

宋大善書局石印

寄余。時有滋陽郭奎璋。披邑余現龍濟川鄧廷楫。在余別墅之客廳。見此經曰。我三人共勸付梓。以便樂善者印送。余曰。善哉善哉。三公之好善。善與人同。德莫大焉。因以昔年之驗。而為經首。以勸同志焉。

魏成勳曰。道光六年六月。余在蒲江書院考課。忽有家人來說。小兒出痘。已成壞症。隨即旋歸。時已日暮。歸視之。惟存呼息。余思前中有明聖經最靈。乃取黃紙寫

關帝大帝神位。供設中堂。煤點香燭。奠茶酒。搗經卷行三跪九叩。極跪誦十遍。時夜將半。人事興醒。痘亦紅活。果信經云。魁天傷殘。痘疹疹。如有焚香誦者。轉禍為祥。願聖靈是真驗也。滿擬敬誦百遍。因院試在即。叩許錫板印送。以達聖恩。使仁人君子。知經應驗。廣為傳佈耳。

又八年冬。家伯兄。出外買貨。各備金數百。余防途中不吉。遂將素誦明聖經一卷。裝入箱內。利有攸往。所買數物。多得便宜。余方信經云。行人佩此經。遠路保安寧。又一驗也。又十年十月之望。堂堂偶染寒疾。旬日不安。服藥不效。病漸沉重。余實無法。遂將明聖經。虔念百遍。忽想到老年人脾虛氣弱。乃用六君子湯。加藥芍。存皮麥冬。二劑而安。經語云。若為父母念。父母年遐齡。信乎。余誦聖經。效驗多矣。不特此也。

又十二年。壬辰之秋。七月既望。忽家道不順。人口不吉。余亦置之不理。終日惟誦聖經。誦至三句。似覺家吉人安。更信經語云。日誦三五遍。或念百十聲。諸神皆歡喜。宅舍並光明。真不謬也。

足年冬。家伯兄遭橫事。余思難為排解。是夜虔念二十遍。次日忽遇一有身勢人。善為說解。以大義責之。橫人遂息。又信經云。凶事

關帝明聖經全集

靈驗記

八

宋大善書局石印

化為吉。福祿壽重增之言。又一驗也。

又十二年冬。余左足筋骨縫中。且腫且痛。不能履地。請醫開方。連食二劑。即走右脚。又服二劑。走上兩手。醫告術窮。吾亦未如之何。因思惟誦此經。看可解否。乃誦三日。而腫痛減半。忽有友來視曰。貴恙乃脚氣也。主當歸拈痛湯。是對症之藥。果依服二劑。而病痛如失。斯經之應驗。世人少知也。即知之。而誠心者亦少也。人惟知惟德動天。惟孝格天。體念奉行。廣為觀化。有求必應。驗如桴鼓。桃園主人曰。余讀聖蹟圖記云。昔解州有一鄉老事

帝甚虔。一早焚香叩祝曰。四海大矣。九州遠矣。

帝之靈感。何以有求必應耶。

帝乃用宣紙親書一聯。以示之曰。千江有水千江月。萬里無雲萬里天。又曰。吾云日在天上。心在人中。勿視為具文而已。齊有堂曰。余之

誦驗已載卷首。今將魏君懸驗數篇。仍付卷末。以告知音。實非誇張自美。虛語誑人。拔舌地獄。誰肯任之。伏願善士仁人。細詳經中證方。知吾二人盡心焉耳矣。道光二十二年二月花朝日也。

關帝救劫新論
張鳳華曰。容歲暮春。重慶地方大疫。二郎關側右。有一鄉老王三。從者。素性好善。邀集閭境士民。於雲峯寺建設瘟醮。四月初六日午時。有一工人陳慶。來壇觀望。忽坐神前。威嚴正色。大聲呼曰。吾乃關聖臨凡。是也。風聲大作。鐘鼓自鳴。驚得王三從與首事諸人。面如土色。眾人齊跪階下。

關帝怒曰。吾以忠義治世。日在天上。心在人中。爾等自作惡孽。吾不忍生民塗炭。前來告之。爾等多有不敬天地。不孝父母。不信鬼神。益邪淫。詭計百出。種種罪孽。惡貫滿盈。諸神錄冊。一一奏上。

關帝明聖經全集 靈驗記 九 宏天善書局石印

玉皇親身臨凡。尋查天下善惡。十人中難尋十人真善。回宮大怒。要將惡等收盡。吾聚諸大神跪懇。方許准留一半。速差瘟部。遍行天下。收盡惡人。乃止。一家修善。一方清吉。一方修善。一方安寧。吾前曾為爾輩生演說明聖經。覺世文。教爾等敬天地。禮神明。奉祖先。孝雙親。守王法。重師尊。睦宗族。和鄉鄰。別夫婦。教子孫。特行方便。廣積陰功。戒殺放生。爾等如何未之有也。今又臨凡苦勸。爾等速遵行。或抄錄。或印送。遠近傳送。一見此諭。急急痛改。萬禍消滅。自必百福千祥。如雲集矣。見吾之諭而不傳者。劫數之內。不得免焉。言畢返駕。陳慶倒地。日西甦醒。

附案

時有監生胡廷齋曰。此假謬之談耳。言畢。七竅流血不止。立時氣絕。一鄭姓不信。一家八口相繼而亡。鄰人聞之。無敢向前。石橋舖一痞棍名駱濫蛇。大言不信。頃刻失性。自斃。生于慈學三日。持刀割頸而死。

重慶城內五福街有吳姓家。九人。瘟疫在床者七。得此文。即痛改前非。抄錄傳送。一家不病而愈。涼風了有石姓者。十七口。瘟疫在床者十三。得此文。大速改悔。抄錄送人。全家不病而愈。如諭到日。見者大速信心奉行。或抄錄或印送。互相勸勉。幸甚。馮江張鳳華告白。

關聖帝君飛鸞演化經卷頗多。流傳海宇。數千餘年。生民咸知。惟在東鏡曰。

關帝明聖經全集 靈驗記 十 宏天善書局石印

明聖經。又為諸經之綜。經中僅錄應驗十餘條。不過聊述梗概而已。不知帝君實為我朝護國佑民。執掌江山神王。功齊日月。德並天地。所以從前谷者。叛逆滋擾。處處顯聖。殲滅淨盡。故疊加封號。稱至蓋天古佛四字。已無極矣。

余恭誦明聖經。未滿百卷。忽於舊臘除夕夜夢。李天君示曰。吾奉玉帝旨。協同

聖帝 文昌 許祖 呂帝

觀音列聖下凡救劫。地察善惡。監制殺星。毋令橫暴。所以連年各省
兵戈蜂起。皆由人心悖逆。驕奢淫慾。墨膽烏心。
上天震怒。爾等下民。驗之不爽。凡遭兵燹大劫之區。乃惡貫滿盈。無可

寬宥之處。若滔模守分之邦。宵小毒惡過犯之地。即以水火盜賊。
瘟疫。分輕重以折之。今劫運臨頭。吾子速速。傳諭眾生。急急懺悔。
廣為刷印。普勸世人。凜之遵之。余驚醒。汗流浹背。茲特將

王天君神像寶誥。刊刻於世。俾我同人。多多發心。刷印普送。早晚禮
誦。改悔前愆。逃去大劫。亦可望轉禍為福。不可忽。不可忽。

咸豐乙卯歲上元日下士弟子崔東鏡遵奉印送
光緒甲午夏廣東疫症盛行。閩省士民焚香供誦真經。驅邪逐疫。
應驗如響。有設壇請乩者。
帝誦經內二十四劫。尚少五劫。未備。今補錄。

關帝明聖經全集

靈驗記

十一

宏大善書局石印

戒淫言行彙選

李澤生選輯

色慾二字。天下古今。陷溺無數英雄豪傑。折磨許多富貴壽考。蓋以色慾之事。乃人情易犯。比貪殺等事。百倍難制。故其敗德取禍。亦比他事百倍酷烈。然世於貪殺等事。不啻再三申戒。而獨於萬惡之首。則僅此一言者。非畧也。貪殺等惡。顯而淺。言所可盡。淫之惡。隱而深。言所難盡。故以誅意之筆。從最初一念。喚醒癡迷。曰見他色美。起心私之。蓋人之於色。當入眼之時。此心一動。而思之慕之。貪之求之之念。固結於中。而不可解。此等念慮一萌。不待身去。蹈之。即以出天理。而入人欲。陰司已列無窮罪案矣。故太上老君無量慈悲。不用煩言。只用見他色美。起心私之二語。從茲點醒。示人於見色起心之時。不可不從發源處。早自禁絕。當立地起念。立地奮勇。一刀斬斷。勿著一些游移。勿容一毫情念。天堂地獄。一時

關帝明聖經全集

戒淫言行彙選

一 宏大善書局石印

立判。若此際稍認得不真。識得不破。不能斬釘截鐵。毅然立定。脚跟則彼牽引滋蔓。不知不覺。飄入羅利鬼國中。去矣。微乎危哉。太上之意。精切深至。而苦心無量矣。

實善曰。此心一起。則寡廉鮮恥。敗倫傷化。大損陰陽之事。無不起矣。此心一轉。則植節全名。種德造福。感德人天之事。無不轉矣。人獸關頭全在此處。敢不吐緊醒悟。

見色起心四字。乃世人一生要病之根。今欲斷除此根。當在見字着力。非禮勿視。如不見者上也。本心難昧。禮法難踰。嚴禁強制者。次也。不然。始則起於心。終將亂於事。一念之差。萬劫莫贖。悲哉。四十二章經曰。視老如母。視長如姊。視少如妹。視幼如女。此養心最上之法。

美色人人愛。皇天不可欺。我去淫人婦。人來淫我妻。此昔人之妻。

關帝明聖經全集

戒也。楊幼青誦之曰。見他色美。方起念欲私。即作人見我妻女。起心引誘想。易地相觀。邪心頓息矣。

古德語錄曰。瞥過艷色。心有所動。急思司過之神。在我旁也。三台北斗。在我頭也。三尸在身。靈神在位。日月三光。千真萬聖。在空記錄者。有之。怒視者。有之。照臨森布者。有之。欲搏擊者。有之。如是而慄慄戰懼。自然心冷意滅。

州一人好色。問王龍溪先生。先生曰。有帷帳在此。指謂汝。此中有名娼焉。及窺帷。乃汝妹。汝女也。汝此時一片淫心。亦頓息否。曰。息矣。先生曰。然則淫。本是空。汝誤認作真耳。

文帝蕉窗十則。首戒淫行。未見不可思。當見不可離。既見不可憶。未見勿思。是靜時存養工夫。平日燕居獨處。必須收拾一箇乾乾。淨淨念頭。時時覺。刻刻提撕。天理既存。人欲自遠。凡淫穢邪僻

關帝明聖經全集

戒淫言行彙選

二 宏大善書局石印

之想。不入光明正大之胸。此君子主敬學問。我心既定。自然美艷當前。時任他百端引誘。我這裏絕不轉動分毫。是何等定力。然此境界。皆從平日操持嚴切。正心誠意中來。是以帝君清本澄源。示人欲戒其事。先戒其心。欲持守於當前。先操存於平日也。至於當見勿亂。既見無憶。即是太上戒人不可起心私之之意。是動時省察功夫也。顧常細分之。帝君三語。各有一境界。思者。思之於未來。亂者。亂之於現在。憶者。憶之於過去。今人彌天淫惡。無非於此三境中成就出來。誠能三者盡除。淫行何處着脚耶。

萬惡淫為首。森羅殿前鐵榜也。蓋淫心一生。諸惡群集。邪緣未湊。生幻妄心。幻引無訛。生機械心。少有阻礙。生嗔恨心。慈情顛倒。生貪著心。美人之有。生妬毒心。奪人之愛。生殺害心。廉恥喪盡。倫理俱虧。種種惡孽。從此生。種種善念。從此消。夫一動淫心。雖未有實

事已猶惡造罪如此。况顯顯明行者乎。除律云。殺人妻者。得絕嗣報。殺人室女者。得子女淫佚報。諺云。勸君莫借風流債。借得快來還得快。家中自有代還人。你要賴時他不賴。

殺人者殺其一身。淫人者殺其三世。蓋不特破人之節。使其翁姑父母。丈夫子女。恥懸眉額。痛徹心脾。甚至因羞致死。或夫殺其妻。父媼其女。子不認其母。親戚難施面目。良家其與聯婚。以俄頃偷歡。造彌天罪惡。絕嗣之報。尚不足以蔽其辜也。有夫婦。然後父子兄弟。淫人。不獨亂人夫婦一倫。並亂人父子兄弟。五倫。遂亡其三。甚至使彼祖宗。有不敵非類之痛。神誅鬼戮。豈能或逭。殺人者戕其後天。而淫人者亂其先天。况殺人者。恨之也。若淫人者。何恨於其丈夫翁姑父母。且何恨於蛾眉。而必汚其身。喪其節也。

關帝明聖經全集

戒淫言行彙選

三

宏天書局石印

淫念多。則善念必少。淫念少。則善念自多。是以淫念全消者。五福中獲其三福。曰壽。曰康寧。曰考終命。淫念常起者。必有疾病之因。凶病短折之殃。片時之慾念易消。一生之功名性命為其重。何苦以百年名節。畢世前程。祖宗之積累。子孫之福祿。斷送於半時迷感。誠不知其為何種肺腸也。更有驚迷得病。服藥難痊。紐結破家。噬臍莫及。甚而奸情敗露。以頭顱博一刺之歡。孽報循環。以妻子了風流之債。慘更難言。連當警惕。語云。姦近殺。洵矣。然言近殺。尚屬緩詞。子以為姦。則未有不殺者。其夫知覺忿怒。則操刀。則殺。同姦姊妹。利刃相加。則殺。因姦致死。則王法殺之。幸而漏網。則怨鬼殺之。數者難免。而虛勞沈痾。扁鵲難醫。則司命殺之。人以天地間。至靈至尊。有為之身。竟自置於必

殺之地。愚哉痛哉。

日乾初操曰。古有賢者。當淫念勃發時。以手置火。不堪痛楚。淫念遂息。如不息。則澄心冥坐。視身如死。又神往古人之墓。自思曰。此人在世如我。來日在墓如彼。淫樂何為哉。

防淫之念。全在慧刀。唐狄梁公嘗曰。人當其色在前。急思此婦。其日以把病而死。其屍潰爛。蛆蟲攢聚。臭穢薰人。懼不可畏。邪念釋矣。梁達摩祖師。皮囊歌曰。屎屎。膿血。最算來。有甚風流趣。唐呂祖曰。休誇年少。趁風流。強走輪迴。頭不信。試臨明鏡看。而皮底下。是枯體。二八佳人。體是酥。腰間仗劍斬惡夫。雖然不見人頭落。暗裏催人骨髓枯。

關帝明聖經全集

戒淫言行彙選

四

宏天書局石印

若作如是等觀。猶將水救火。淫念未有不息者。明袁了凡曰。取淫穢邪書惡狀及語。焚化者。得子孫忠孝。節義報好。閱淫詞小說。及構說淫書故事。及家藏淫書淫畫者。得子孫娼優報。慾海迴狂。編所載。戒淫諸說。條明類晰。隨事勸戒。茲因編隘。弗能全載。節錄附此。處女。閨中待字之年。一生名節。攸始。若喪此良心。壞其名節。父母六親。含羞削色。即或有人娶去。往往敗露。仍就還。每致氣忿。垢慚。喪身隨命。縱使婚期。購過。隱中常帶羞惶。大節已虧。千秋莫洗。凡有人心。其先痛戒。寡婦守志。神鬼欽敬。朝廷旌獎。若敗其苦節。生者則無顏陽世。死者九痛恨九泉。試請返觀。設想。寧不寒心。正宜委曲保全。使之成名全節。植德愈厚。豈徒不淫之而後已也。婢女。獨非處子乎。我女。欲其貞。人女。可賊其貞乎。僕婦。亦人妻也。

已妻欲其節。人妻可喪其節乎。責賤有等。名節則同。豈可喪心。重干陰報。况如妻。鞭撻以傷生。悍僕反唇以叛主。父子不知而聚處。兄弟交迷而薦寢。或骨肉胞胎。淪為賊膝。後人無知。誤行褻狎。名為主婦之分。陰有兄弟之戚。傷風敗俗。所不忍言。人何以其易於行姦。恬然弗戒。

乳娘位列八母。尼僧靜守佛地。犯之尤為尊中違尊。現前之官刑私禍。固其輕者。怨女淫奔。誣淫逃竊。則亦有之。切勿以彼來就我。却之非情。此時勸德厚品。自有天鑒。不望人知。此善惡之關。禍福之界。尤宜勉力。挾妓而嬉。似無罪過。然落彼圈套。往往敗家。况父母棄之。親友疎之。妻子恨之。絕於倫常之外。喪其執玉之守。甚而瘡妓染身。脫眉去鼻。有體無完膚者矣。有一友爛去前陰。自謂一時狂興。終身廢形。絕嗣傷身。哭悔無及。又一徽人。毒瘡延染。劇帝明聖經全集 戒淫言行書選 五 宏天善書局石印

生子赤肉無皮。不育而死。吁。人謂無傷陰。誰知與遺冥誕者。無以異哉。切戒切戒。男淫六不可曰。淫污髮。顏而有醜。恭敬既喪。羞惡亦殄。一不可也。棄爾結髮。嬖彼少年。乖氣致愛。好惡有偏。二不可也。若輩他達。有何行檢。竊玉偷金。室人是染。三不可也。舉頭三尺。定有神明。睚怒其穢。降罰非輕。四不可也。律載雞姦。王法班班。姦又近殺。軀命攸關。五不可也。非求爾後。妄泄爾精。愚故是役。速服其生。六不可也。普勸世人。未犯者。務期慍慍守持。避凶趨吉。終身守不二色之戒。若已犯者。急思改過。大行善事。刻戒淫書。廣勸。以贖前愆。庶幾轉禍為福也。昔桐城姚廷若。列送善戒單式曰。百行孝先。萬惡首淫。人異禽獸。以其存心。雁為飛鳥。尚不亂群。人秉四德。何非如禽。是用依歸。誓

戒邪淫。倘萌此念。禍及其身。若犯斯戒。殃及子孫。惟願慈悲。哀憐證盟。謹持點佐。永保生生。凡領此單者。糾同志數人。另紙寫此十。八句。并寫鄉貫。各自書名。各押。焚北斗尊前。或文帝前。關聖前。或一切諸佛前。永遠守戒。不忘。每年一證。同志數人。善戒後。即捐刻此單。萬張施送。庶良法流傳不絕。單後須附幾條格言。果報。如上採集眾說。勸德畢備。法戒並陳。嫉語疾呼。詞明意切。人能時時讀之。刻刻思之。必有受益者。然信手拈來。尚愧序次。欠妥。讀者但會其旨可也。仍將前淫果報。詳列於後。以助猛省。

貴溪某生。屢試不第。乞張真人。伏章查天榜。神批曰。此人分當科名。以盜竊故奪。起語生。生曰。無之。遂申文自辯。神復批。雖無其事。實有其心。生愧悔莫及。蓋少時見嬌美色。偶動一念故也。明正德趙永貞。少時遇異人曰。君廿三歲。必於解。及期鄉試。文極

佳。主司已定元數。不料後場有誤。不得中。心甚快。因祈夢文帝。帝曰。汝今科原中元。但汝近來戲婢女。誘鄰女。雖俱未成。姦而起心。頗似淫。淫纏綿。心田日暗。名位俱消。故罰除。永貞涕泣。改過立善。刻戒淫語。醒世。下科仍中解元。官至藩憲。李登。年十八。魁鄉薦。後五十不第。詣葉靖法師問勸。師叩文帝。帝命史持指示之。李登生時。有玉印十八中解元。十九作狀元。五十二位至右相。緣得厚後。類鄰女。以此連十年。降二甲。侵兄李豐。屋基。又連十年。降三甲。淫一良家婦。鄭氏。又連十年。今復盜鄰居室。女為。然不悛。已削其籍。終身不第。師以告登。登愧恨死。呼祖父。積德幾何。乃得狀元宰相。乃削削如此。章負天恩。章負祖考矣。且其歡樂。勢耀。現中第。不及一。而竟以淫。橫少。許喪福。福多。多。誅哀。誅于錢。然曰。狀元宰相。不難一筆削盡。况其下者。當何如。于

竊為危之無已時也

龍書人劉觀。有子克舉。字唐卿。微舟就試。舟人有女。克舉調之。舟人防閑甚嚴。不可近。及試。比舟人以為重局。林間無他慮。而入市。貿易。而試題。適克舉私謀出院。其早。舟人未歸。克舉與女私通。劉觀夫婦。一夕夢黃衣二人。馳至報榜。云。郎君首薦。觀欲視其榜。僂一人。忽掣去。云。劉克舉。近作欺心事。已膺天罰矣。填名時。果以微疵。見黜。竟以不第死。

明嘉靖中。陸仲鏡。生有異才。年十七。隨師邱某。居京對門。一女甚美。師徒屢窺。心動。師曰。都城墮最靈。汝試往禱。或當有合。遂禱之。是夜二人俱夢為城隍所迫。大加呵責。曰。何物小子。昧心漬神。若此。命在其祿位。吏檢簿。陸某下註中。狀示邱某。下無所有。神曰。陸某當奏聞上帝。削其祿籍。今貧賤終身。邱某抽腸。夢甫醒。邱某即

即緩腸痧死矣。仲鏡後終身貧賤。如神言。

唐御史李儼。奉使領表。忽遇一虎入草叢中。作人語曰。幾傷吾故人。儼云。何似同年。李微聲。虎曰。別久矣。似昔日交情甚悉。問何以至此。曰。一日靜坐。忽聞門外呼聲。遂狂。成此形。今見故人。能無悲乎。儼問生平。有遺恨乎。曰。嘗於南陽郊外。淫一婦婦。其家覺之。潛謀加害。我醉而盡滅其家。此足恨耳。大吼而去。

明嘉靖間。宜興漆坊。婦陳氏。有容色。一木客。見而悅之。借染。屢過其家。誘何百端。知不能從。以數木擲其家。明日。以盜聞於官。又暗索其繫。索若辱。以莫其從。婦日夜哀禱於玄壇。曰。我家皮祀神。最久。猶不能為我佑乎。是夜夢神語曰。已命黑虎矣。木客聞之。猶為疑。不數日。木客與六人。入山販木。虎從林出。隔越數人。銜其頭而去。

戒淫處女

善證 餘姚謝遠。少館於昆陵。其家有女。未父母他出。奔謝。謝奮然曰。汝為女子。未嫁而我亂之。終身玷也。且使汝父母夫族含羞。於汝安乎。遂拂衣拒之。女羞且感。灑淚謝去。後中成化乙未。狀元為名相。子官侍郎。

淫證 張安國。有文名而無德行。誘淫一隣女。女父母覺。致女死於非命。後應鄉試。主司佳其文。欲取作元。忽聞空中叱曰。豈有淫人害人者。而作榜首耶。主司忽撲地及甕。卷已裂而粉碎矣。揭曉後。召預告之。張慙慙成疾而死。

江南通州一庠生。應道光乙酉鄉試。自書其卷曰。薄采慈姑吟。怨句。漫將數語寄相思。臨行互剪衣衫記。珍重啼痕好護持。續書其尾曰。冤家已到。速速自裁。未幾。卒於雉屋之中。

同治甲子。四川鄉試。一生題詩於卷。置雉屋而去。詩曰。漫理寒衾。漫檢粧。綢繆輕結總。由郎。春風一度人何在。空抱琵琶對夕陽。戒淫人妻。善證 賈仁。五十無子。夜夢至一第。題曰生育祠。因叩求子嗣。主者取簿示之。謂曰。汝曾毒一良人妻。求子不可得也。仁哀懇曰。小民無知。乞容贖罪。神曰。汝既悔過。更勸十人不淫。方可贖罪。再勸化多人。則有子矣。仁覺痛自改悔。並廣勸世人。感化甚多。且捐貲出力。多刊戒淫諸書。使海隅山陬。無不流連。廣布。後連生二子。皆早年登第。仁壽九十餘。猶及見孫輩貴顯。施惠山贊之曰。出財出力。使善書廣為流布。所化者豈可數計哉。三鳳齊飛。百齡逢吉。宜矣。淫證 東坡李某。以販粟往來鄰邑。私誘居亭主人少婦。而回。及至家。其妻已被人誘去。自詫曰。幸攜此婦來。不然。成鯨夫矣。人計。

關帝明聖經全集 戒淫言行彙選 七 大善書局石印

關帝明聖經全集 戒淫言行彙選 八 大善書局石印

其妻逃去數日。正此婦來垣候。何報之巧也。既而此婦不樂居農。復隨一少年遁去。前夫踪跡至東城。欲訟李。李以婦遁無證。堅不肯認。適里有扶杖者曰。盍質於此仙。此判一詩曰。鴛鴦夢好兩歡娛。記否羅敷自有夫。今日相逢須一笑。分明依樣畫葫蘆。其人見詩。默然竟去。有知其事者。謂此婦亦誘來者也。

戒淫嬌婦

善證 狄梁公少時。貌極秀致。因就試。宿旅舍。夜既闌。一少婦來奔。則主人子婦。新寡而守節者也。公不動。徐謂之曰。吾見汝。吾益思老僧言。婦以其言異。詰之。公曰。吾昔讀書寺中。一老僧謂曰。相公必貴。然慎勿貪淫。吾曰。美色人所愛。何能止此。德僧曰。止淫有術。汝之動淫念者。愛其美也。試將彼美麗。作大病時。黃瘦如鬼。想作將死時。醜惡難堪。想更作已死後。腐敗臭穢。口蟲出入。骨肉狼

則常明聖經全集

戒淫言行彙選

九

宋大書書局石印

籍想。則汝之淫念。如寒冰矣。吾佩其教。不敢忘也。適見汝來。吾亦愛悅。胡將汝作如此想。則心如死灰。汝勵志自守。亦可謂難能。但以愛吾美。故不能自抑耳。能將吾作如是想。又何愛德之有。婦感其語。肅立片時。忽泣拜曰。唐君大恩。不惟全我節。又教以善方。從此心如古井。百年水望無難也。再拜謝去。因作詩曰。美色人間至樂春。我淫人婦婦淫人。色心狂盛思亡婦。適體蛆攢滅。色心後此婦。竟以節顯公為一代名臣云。

關帝明聖經全集

傾。壯與之。明春。兄果聯捷。婦聞朝夕望。杳無音信。氣鬱成疾。陰以書信。始生。遂死。書信誤入兄手。兄詰之。弟俯首實對。次年。弟之子。妖。兄子無恙。弟自頓首。兄獨享祿壽。子孫多貴。忘機子曰。生同。貌同。入津補廩。同。因淫一婦。而榮枯迥異。何淫報之速如此耶。

戒淫僕使女

善證 占獻可家有美婢。年方及笄。光豔照人。或勸之納。公正色曰。敗人終身。自遺惡孽。不仁之事。吾豈為之。以婢作妾。家無規矩。不智之事。吾不為也。遂擇配嫁之。

關帝明聖經全集

戒淫言行彙選

十

宋大書書局石印

室。眠。情近坐。懷從未亂。方知柳下不虛傳。公步韻答之曰。誰謂奴媿我。亦慎。情牽不動。只孤眠。席前有妓。胸無妓。明道於今語尚傳。公後狀元及第。

淫證 明朱煥武昌太學生。能文章。凡請僕。必視其婦。有姿色者。用之。久則與通。如僕知。賄以銀。僱乳母亦然。一夕與新僕婦飲。僕僕婦。用之。竟入室。遂與共飲。輪淫。窗外有鬼歌曰。新色正歡。殘色戲。前程削盡。後程瑒。換聞駭汗。兩婦驚去。後煥屢試不第。一子夭亡。僅存二女。

鳳陽朱維城。家種池荷。從木開。花。康熙巳酉。將赴省錄道。忽池中放一蓮。蓮花。謂是秋闈。投地。是夕。置酒賞之。一美婢侍酒。朱以酒戲婢。遂私之。明日。花已萎矣。是夕。夢揭。帝君。見已名。已登天榜。忽勾去。因涕泣拜禱。三度麾下。及醒。自知不祥。快快就道。府道

四一二三

舊額三名錄遺者亦僅三人朱獨烈大收亦然垂泣而歸

戒淫尼姑

善証 迂尼者某公之隣卷尼也公家節書研與卷通有窗可通尼少而美時致宵與語夜寒皆進若果後小試歸入齋忽有人卧榻上視之尼也公峻拒之尼曰我若以圖淫好往來豈乏少年郎哉但以燈火滿圍出頭無日欲托此身無如君者耳語次聲淚俱下公曰玷污清白不敢聞命今而後師勵志清修我亦得免墮落終不相忘而已言甫畢門外大祥則公補弟子員招覆者至也尼踉蹌而去自是公假居他館尼遂潛心釋典閱親翰墨持語端正不以言語干犯遂以迂尼稱之公既大貴去鄉四十餘年一日忽於新書中後一柬乃七律一首詩曰自蒙慧劍割情緣翠竹黃花志獨堅香爐篝寒煨芋火窗虛月照洗心泉雲程路隔三千與

關帝明聖經全集

戒淫之行彙選

十一

宏天善書局石印

苦海波平五十年。篤老未嘗忘結習。况公累葉珥貂蟬。未若作者名。公展玩久之忽悟曰此必迂尼也堅白至此真出汚泥而不染矣願豆粥麥飯雅意久不報是吾過也寄清俸三百金為新具卷云淫証 武陵張士進丰姿俊美丁酉中試同凡士宏赴禮閣寓與尼巷相對見一小尼端麗且多藏金士進誘通之訂為繼室尼贈貴辦聘士進獲貲背盟及下第竟歸尼知被騙痛哭自縊遂為厲鬼進至中途士進息仆地發狂口作尼音痛罵薄倖其僕許以起度解釋尼曰此仇難釋特來索命他非所願也抵家三日後即死

戒淫妓女

善証 李真川東人嗜學寡言聞人道及淫穢事而輒發赤而退同人遂以李么姑呼之乾隆丁卯應科試入城同學私妓入娼日微返李讀書寓所一日同學延歌妓至寓擁李入席與李同坐

妓酌酒奉李以手把李臂婚姻橫生柔聲清細李幾為所動忽然出席狂奔出戶寄宿別寓因作七古以戒同學詩曰柳為營兮花為寨絕世佳人稱主帥酒兵日夜苦相爭又有笙歌增氣概殺人妙斗是風流斬將奇謀有恩愛任他舉鼎拔山雄但與交鋒無不敗力戰徒前血氣哀洞房委媿精神懈連年累月不解兵管教性命從茲壞勸君好德立城池不淫不縱守關隘一朝修德慧劍成誅盡酒鬼與粉黛以示同學無不佩服是年李遂入津聯登鄉榜中進士

淫証 山東周伯順中甲子科舉人揭曉後廣迎娼妓至寓姿意淫樂其父在家夢神謂曰汝子應會戊辰進士緣在省城犯淫雖屬娼妓陰德已虧文昌帝君已削其名但汝祖父陰功浩大汝子若能改過遷善科分仍在迨伯順歸家其父問曰汝在省城如何好淫娼妓伯順答以未有此事其父述夢中之言以告伯順聞之悚然自懼焚香改悔誓不犯淫後於戊辰年果中進士

關帝明聖經全集

戒淫之行彙選

十二

宏天善書局石印

楚某無子讀書廟中旦晚揖神前必敬其妻夢神曰汝夫敬我我為力請得一子矣問可登第否曰為善若篤當再力請某歸聞之甚喜一夕偶宿娼妻又夢神曰汝夫輕身好色穢觸神明當得子無好處矣次日從歸問昨夜作何事某爽然自失後僚倒以終竟絕嗣金鑿評曰子降石麟名登金馬兩者皆空青樓綠似戒比頑童龍歌伶

善証 王蘭州先生少時嘗於舟次買一壺年十四五甚秀雅亦粗知字義與之語羞澁如新婦比就寢竟弛服橫陳王本買供使令無他念然婉轉相就亦竟不自持已時童伏枕暗泣問汝不願乎曰不願問既不願何以先就我曰吾父在時所蓄鸞重數人無

不為枕席有新來愧拒者輒加鞭答曰思賢汝何為憤憤乃爾知
奴事主人分當如是如是則受捶楚故不敢不先自獻也王聞
言不流決背推枕起曰可畏哉急呼舟人鼓棹一夜追及其母與
兄以童選之且贈以五十金意不自安復於憫忠寺禮佛懺悔夢
佛臨神語曰幸汝作過改過在頃刻間冥司尚未註籍可無容增
聖尊也吁觀此者誰無子女誰知前後况我引水入牆彼必乘風
繼火其變態有不可勝言者哉

蔣文恪公浦之父文肅公常戒子孫不得近伶人故終文肅之世
無演戲觴客之事及歿後十餘年文恪聞或演戲而不敢蓄伶人
老奴顧升乘文恪燕坐跌及梨園慙慙曰家中奴產子甚多何不
延教師擇數奴演之使使於傳喚文恪心動未答忽見顧升驚怖
而色頓異兩手如受桎梏身倒地以頭闖入柎脚中穿至第二第

關帝明聖經全集

戒淫言行彙選

十一

宋大書局石印

三柎脚自手至足如納於匣公急召巫醫百計解救一日始甦曰
怕殺怕殺方纔言畢時見一長人捧奴出見老主人坐堂上聲色
俱厲罵曰爾為吾家世僕吾之遺訓爾豈不知何得誘五郎蓄戲
子着捆打四十活掩棺中奴悶絕不知所為最後聞遠遠呼喚聲
奴在棺中欲應不能後稍覺清快亦不知何以得出脫其衣驗之
兩臂皆清黑文恪悚然汗下妄念頓止從此愈加修葺家政如文
肅之世

淫証 張契川曰有好樂童者悅一宦家子度無可得就陰囑所
愛姬託媒招之約會於別墅將執而脅汚焉屆期聞宦家子已至
疾往捕忽失足墮河塘板橋下幾於滅頂嗷呼許久始救出比至
則宦家子先遁去而姬已鬻亂釵橫矣蓋是子美秀而姬亦悅之
故也後此姬常與私通細訪之姬婢始洩其事則已悔恨無及矣

關帝明聖經全集

陰謀者必為鬼神所弄信哉
許某性淫喜挾優悅一其妻見且美私通之生一子酷似且鄰
里譏笑為取伴名曰戲郎或題其門云分桃男有癖贈弓女多情
傳傳風流種相將度玉笙許見之慚而自縊且後流落亦不知所之
戒談閨閣

善証 嘉興厚生李定遣人諷閨閣事即正色拒之更作口孽文
勸世年邁久廢科舉因門人應試者多強邀赴舉一夕夢父謂曰
有某士應今科解元明春聯捷因前月姦入室女除名文昌帝
君奏汝作口孽文勸誠後進陰功不淺請以汝名補之汝宜愈加
懋勉榜發果中次年聯捷復官至侍郎

淫証 江南省秋一生七草俱成甚得意忽見一女按其卷曰為
我寫諷人閨閣四字生已知為鬼呼同號視之不見眾散女復來

關帝明聖經全集

戒淫言行彙選

十四

宋大書局石印

今寫生不肯女柳卷於地而去生拾看之幸無損壞及謄真結語
下仍添諷閨閣字被貼

善証 雲南謝履端少篤學孝友端方凡見一切淫書恐其傳世
誤人于象不惜重價購買焚燒後夢金甲神曰汝焚淫書甚多功
德浩大上帝嘉汝存心當名冠多士康熙丙子果發解癸未聯捷
南宮贊纓數世

淫証 湯臨川作牡丹亭行世文章華麗膾炙人口後有人死而
復甦云至冥府見湯某在暗室受諸苦楚問彼何罪旁吏答曰彼
作牡丹亭淫書開人慾竇故得此報問何時脫罪旁吏曰必待此
書滅絕後方能得免
道光乙酉四川鄉試二場有一生作淫詞自書於卷曰誰家女裙

四一二五

叙到江邊喜心懷斜秋波故把風流寄桃腮杏腮紅鞋繡鞋好箇
巧弄乖風清月白為着誰來簾官見之批一詞於後曰誰家這秀
才到二場迷心懷造淫詞故把卷寫壞奇哉怪哉神差鬼差好箇
癡歌賦山遠路遠為着何來此事見之藍樓

西廂一書最易開人情當時作者編至碧雲天黃花地西風緊
北雁南飛之句忽然倒地遂嚼舌而死

紫標金聖性敏絕世下筆機辨潤翻好評解神官詞曲手眼獨
出批水滸傳西廂記行世昆山歸元恭見之曰此倡亂誨淫之書
也當時學者愛讀其書幾家置一册聖嘆亦自負其才肆行無忌
後在京師與兵後事鬧因擁白提督遂查收平日各游戲等中以
法竟伏誅一代文人可惜也哉

聖擇賢婦
關帝明聖經全集 戒淫言行堂選 十五 宋大善書局石印

證小學太任文王之母擊仲氏之中女也王季娶以為妃太任
之性端一誠莊及其娠文王目不視邪色耳不聽淫聲口不出傲
言生文王而明聖太任教之以一而識百卒為周宗君子謂太任為
能胎教

許允婦阮氏女貌醜交禮後允竟不歸房會允有事偶入房婦牽
裾令坐許允曰婦有四德卿有其幾婦曰三德俱有婦之所乏惟
容耳阮氏問許曰士有百行君有其幾許曰皆備婦曰百行以德
為首君好色不好德何謂皆備許有慚色遂相敬重後連生四子
三女皆貴顯滿門

戒娶姘婦
證張開妻孔氏生五子而卒續娶李氏悍虐異常五子哭於母
塚一夜忽見形哭撫其背取白巾題詩遺開詩曰新人聞舊人晴

涕幾盈襟同舍今已隔對面永無因有意悔遺子無情亦任君欲
知斷腸處明月照孤墳五子呈於開開以告連帥帥聞於朝李氏
特配厲山

戒龍妾滅嫡
善証唐太宗謂尉遲公曰朕將以女與卿卿意如何敬德謝曰
臣婦雖鄙陋尚不失夫婦之道嘗聞古人語云富不易妻仁也臣
竊慕之帝深嘉焉乃止

明費御史某幼聘魏虞士女逾笄而替虞士將返幣御史急娶之
魏猶人請御史置妾御史不可時御史有兄為戶部納龍京師瑞
人請益力御史復不可生子衡弱冠登第賢者之風如此誌其事
以愧天下之強置妾者
淫証楚章河東人有僧曇照道行甚高能知休咎章幼時為曇
照所重贊其官位必顯章娶李氏嫌其貌陋別行娶妻拋李氏於
別墅過門不入李氏自感薄命褐衣粗食鬻鬻而死又二十年與
曇照會照驚駭久之謂曰曾僧二十年前嘗謂即君必貴今相大
改何也章曰他亦無罪過或者薄待嫡妻之故也曇照請其詳復
嘆曰好色不好德不惟前程盡棄且旋至矣未幾章自見妻來
拘之乃叫號求免不絕口而死可見龍妾滅嫡者先致妻於死而
已身亦因之而死受此慘禍何也龍妾滅嫡有平倫常故應受此
惡報

關帝明聖經全集 戒淫言行堂選 十六 宋大善書局石印

戒好漢內亂
善証漢將軍趙雲奉先主命取桂陽桂陽守趙範投降後結
為兄弟范宴趙雲酒至半酣忽見一婦人縋索而出有傾城傾國
之色把盞席前雲驚問何人范曰家嫂樊氏也兄亡無子每勸改

善証漢將軍趙雲奉先主命取桂陽桂陽守趙範投降後結
為兄弟范宴趙雲酒至半酣忽見一婦人縋索而出有傾城傾國
之色把盞席前雲驚問何人范曰家嫂樊氏也兄亡無子每勸改

適嫂意必如將軍。相貌堂堂。名震四海者。始適之。尊兄殺此。適合家嫂之意。欲與奉侍。算。何如。雲。聲曰。吾既與汝結為兄弟。汝妙即吾嫂也。豈可作此亂人倫之事乎。趙。羞慚滿面。而退。後子龍官居五虎大將之一。享上壽終。論事者。為成一聯云。雖非認義。哥。也。做着關公秉燭。不學多情叔。羞殺他曹植思甄。淫。浙江某生。性最淫。兄早喪。嫂有殊色。生愛之。遂誘通焉。一日。聞里中。在關帝廟請。生往問功名。並終身休咎。云。吾有對汝。願對否。生答。願對。少頃。出云。紅錦被中。常把心肝呼嫂。汝對來。生見對。俯伏良久。復云。汝不能對。吾代汝對。族云。黃泉路上。有何面目見哥哥。生此時。面如死人。歸家。不一月。暴病而卒。惟薄宜脩。

善証。內則男不言內。女不言外。非祭非喪。不相投器。其相投。則關帝明聖經全集 成淫言行彙選 十七 宏太善書局石印

女投以篋。其無篋。則皆生奠之。而後取之。外內不共井。不共浴。不通履席。不通乞假。不通衣裳。故公父丈伯之母。李康子之從叔。祖母也。康子往焉。闔門而與之語。俱不踰閭。仲尼聞之。以為別於男女之禮。古人之慎。惟薄如此。今人可不取法哉。淫証。蜀民。度敬德。有女。年踰十歲。有戚。頭子。周姓者。名曰玉鳳。帝至其家。其年猶幼於女。德以戚。故。且以年幼無嫌。今與同寢。竟相踰無知之罪。後女歸。適曹姓。遇夫姑。殘酷。出。復適孫姓。貧甚。玉鳳長而業儒。亦屢試不售。後敬德家遭橫禍。產業灰燼。至老。困苦無極。每自謂生平無過。不知何由致此。而不知實由於惟薄之未修也。夫幼女童男。善惡未分。為父母者。不修惟薄。致使兩失全身。畢生莫贖。是誰之過歟。故受報必大。且男女既已失身。亦均不能逃其禍報。故男女凡七歲。以後。即不可令與同寢。並不可令與

僻游嬉笑。內則云。男女七歲不同席。不共食。為父母者。深遵而預防之。所以重家庭之教育。一所以培兒女之福。一所以培己身之福也。可不防微杜漸也乎。

柳下惠。避雨時事也。名重千秋。膾炙人口。姑不贅。且即後賢接踵者。證之。慈谿。馮公。攜雨具。帶葺筒。往汝路。謀租。遇大雨。有少婦甚麗。求庇於傘下。鐵手來摩。花鈿掩映。馮味然。以傘贈婦。婦曰。我蒙惠矣。君淋雨若何。仍持與同行。馮避之。曰。男女授受。猶不可親。豈可持傘同行。汝自去。我有葺筒。在婦挽而強之。馮拂然。竟去。比歸。傘已置堂中。几上。馮大駭。夜夢神曰。汝見色不迷。平日戒淫。非妄。吾已中奏。賜汝家科第。弟。絕。後果。牙高。壽。親見子孫。貴顯。燦燦然。金紫滿門。若一念稍邪。則否。

關帝明聖經全集 成淫言行彙選 十七 宏太善書局石印

關夫子秉燭通宵 此乃

關帝。蹤。流傳萬古。婦孺皆知。亦不贅。更即。帝所嘉許者。證之。江南林生。名登雲。赴省試。過吳江。泊舟高樓下。夜半樓中起。一露身少婦。從窗躍出。墜林。林見其寒。解衣裹之。自擁之。又恐舟子妄為。終夜吟誦不眠。天明送登岸。揚帆而去。是科中。試。偕一同年。謁房師。師詰林曰。初聞賢契卷。決棄之。夜夢至公堂。見案上卷。云。裸體婦。裹裹。東燭。這。爾與我。晨起。見賢契卷。已在。我。拙荆也。是夜。我他。出樓下。一婢。一。俱為。灰燼。度妻宿樓上。亦不。允。平明。歸來。見。孤。衰。燦。然。疑有私。斥歸。母家。不。意。活。其。命。又。全。其。節。房。師。極。口。嘆。異。命。同。年。生。急。歸。合。破。鏡。馬。次。年。二。生。同。入。詞。

林。林無偶。何卒。輔以女妻之。後官至侍郎。生二子。一探花官。內閣軍機大臣。一翰林官。至大宋。伯世代。簪纓弗替。

關帝明聖經全集

戒淫言行寶選

九

宣大書局石印

附錄

玉皇大天尊玄穹高上帝寶誥凡誦此經

明聖經之祝香咒至金光咒共誦七遍
次誦此寶誥三遍九叩首然後即誦
印下文心經

志心歸命禮

太上彌羅無上天。妙有元真境。渺渺紫金闕。太微玉清宮。無極無上聖。廓落發光明。寂寂浩無宗。元範總十方。湛寂真常道。恢

關帝明聖經全集 附錄 一 宏太善書局石印

漢大神通

玉皇大天尊玄穹高上帝九叩

印心經

上藥三品 神氣與精 恍恍惚惚

杳杳冥冥 存無守有 頃刻而成

迴風混合 百日功靈 默朝上帝

一紀飛昇 知者易悟 昧者難行

履踐天光 呼吸育清 出入玄牝

若亡若存 綿綿不絕 固蒂深根

人各有精 精合其神 神合其氣

氣合體真 不得其真 皆是強名

神能入石 神能飛形 入水不溺

入火不焚 神依形生 精依氣盈

不彫不殘 松柏青青 三品一理

妙不可聽 其聚則有 其散則零

七竅相通 竅竅光明 聖日聖月

關帝明聖經全集 附錄 二 宏太善書局石印

照耀金庭 一得永得 自然身輕

太和充溢 骨散寒瓊 得丹則靈

不得則傾 丹在身中 非白非青

誦之萬遍 妙理自明

乎佑帝君寶誥凡誦此經七遍
次誦此寶誥三遍

下九叩首然後即誦

志心歸命禮

玉清內相金闕選仙。化身為三教之師。掌

法判五雷之令。黃梁夢覺。忘世上之功名。寶劍光騰。掃人間之妖怪。四生六道。有感必孚。三界十方。無求不應。黃鶴樓頭留聖蹟。玉清殿內鍊丹砂。存芝像於山崖。顯仙蹤於雲洞。闢法門之香火。作儒教之梯航。大悲大願。大聖大慈。開山啟教。靈應祖師。天雷上將。靈寶真人。

關帝明聖經全集

附錄

三

宋大書局石印

變元贊運。純陽演正。警化孚佑帝君。興行妙道天尊。普度光圓。自在文尼真佛。九叩孚佑帝君。呂祖救苦救難神咒。志心歸老。祖求脫人間苦。疾病無纏綿。安寧天擁護。十干十二支。二十八宿主。天神玉女開。盡皆降帝杵。寶劍自光芒。殺斬妖敢阻。葫蘆貯靈丹。度盡凡夫苦。牢獄枷鎖

災。水火並瘟毒。刀兵急厄臨。路中途險阻。一切苦相。持此化成土。隨念隨時來。降我吉星輔。過去盡生方。現存賴恩主。一聲誦永寧。全家伏龍虎。有此聖靈章。萬魔咸束手。太上呂帝君。急急如律令。

關帝明聖經全集

附錄

四

宋大書局石印

香讚 凡誦佛經先由此香讚誦至
爐香乍熱。法界蒙熏。諸佛海會悉遙聞。隨處結祥雲。誠意方殷。諸佛現全身。
南無香雲蓋菩薩摩訶薩 三稱
南無本師釋迦牟尼佛 三稱
水讚
楊枝淨水遍灑三千。真空八德利人天。福慧廣增延。滅罪消愆。火焰化紅蓮。

南無清淨大海衆菩薩摩訶薩 三稱

淨口業真言

修利修利。摩訶修利。修修利。薩婆訶。

淨身真言

修多利。修多利。修摩利。娑婆訶。

安土地真言

南無三滿多。沒馱喃。唵。度嚕度嚕。地尾。娑婆訶。

關帝明聖經全集 附錄 五 宗大善書局石印

淨三業真言

唵。娑嚩娑嚩。穰馱娑嚩。達摩娑嚩。娑嚩。穰度憾。

普供養真言

唵。誡誡。曩三娑嚩。鞞日囉斛。

開經偈

無上甚深微妙法。百千萬劫難遭遇。我今見聞得受持。願解如來真實意。

收經偈 凡誦經畢即誦此偈

願以此功德。普及於一切。我等與衆生。共

皆成佛道。

補闕真言

曩謨喝囉怛那哆囉夜耶。佉囉佉囉。俱住

俱住。摩囉摩囉。虎囉吽。賀賀蘇怛那吽。發

莫那。娑婆訶。

關帝明聖經全集 附錄 六 宗大善書局石印

準提神咒虔誦儀式

(一) 先盤膝金剛正坐。結三昧手印

(二) 誦淨口。淨身。等咒

(三) 淨法界觀。存想。

(四) 誦淨法界真言。唵。嚩。誦。式。拾。壹。遍

(五) 左手結金剛拳印。

(六) 誦文殊護身真言。

唵。嚩。誦。式。拾。壹。遍

(七) 不用結印。誦六字大明咒。

唵嘛呢叭彌吽。誦壹百零八遍。

(八) 結準提手印。誦龍樹王菩薩開咒偈。偈曰：稽首皈依蘇悉帝。頭面頂禮七俱胝。我

今稱讚大準提。惟願慈悲垂加護。

(九) 誦歸敬詞。

南無薩哆喃。三藐三菩陀。俱胝喃。怛姪他。

唵折隸主隸。準提。娑婆訶。誦壹百零八遍。

關帝明聖經卷七

附錄

七

宋大善書局石印

(十) 誦一字大輪咒。

唵部林。誦壹百零八遍。

(十一) 將準提手印。在頭頂上散放後。以右手

結金剛拳印。誦叫字。每誦一叫字。以金

剛拳印。先印額。次左肩。次右肩。次心。次

喉。印完於頭頂上散放。

(十二) 誦迴向偈。

我今持誦大準提。即發菩提廣大願。願我

定慧速圓明。願我功德皆成就。願我勝福

徧莊嚴。願共衆生成佛道。我昔所造諸惡

業。皆由無始貪瞋癡。從身語意之所生。一

切我今皆懺悔。

(十三) 祝告文。

奉佛準提弟子某某某。今為某某事。一

心虔誦佛母準提大神咒。伏乞慈悲加

護。云云。云云。

關帝明聖經卷八

附錄

八

宋大善書局石印

令我現世之內。五福重增。他報之中。

二嚴克備。

此咒如遇倉卒。不能持誦者。只觀想

三嘑字。及呼大聖準提王菩薩。三稱

誦正咒。並誦唵部林。不拘遍數。其效

亦不可思議。

般若波羅密多心經般若音
 觀自在菩薩行深般若鉢音若惹音波羅密多
 時照見五蘊皆空度一切苦厄舍利子色
 不異空空不異色色即是空空即是色受
 想行去識志音亦復如是舍利子是諸法空
 相不生不滅不垢不淨不增不減是故空
 中無色無受想行去識志音無眼耳鼻舌身
 意無色聲香味觸法無眼界乃至無意識
 界無無明亦無無明盡乃至無老死亦無
 老死盡無苦集滅道無智亦無得以無所
 得故菩提薩垂柔音依般若波羅密多故心
 無罣礙無罣礙故無有恐怖遠離顛倒夢
 想究竟涅槃三世諸佛依般若波羅密多
 故得阿係音耨多羅三藐三菩提故知般若
 波羅密多是大神咒是大明咒是無上咒
 是無等等咒能除一切苦真實不虛故說

關帝明聖經全集 附錄 九 宏太善書局石印

關帝明聖經全集

般若波羅密多咒即說咒曰
 揭帝揭帝波羅揭帝波羅僧揭帝菩提薩
 所音婆訶
 摩訶般若波羅密多三稱
此經乃禪門之最上者實義甚深功
 德妙果不可思議宜常誠心持誦能
 切除苦

關帝明聖經全集 附錄 十 宏太善書局石印

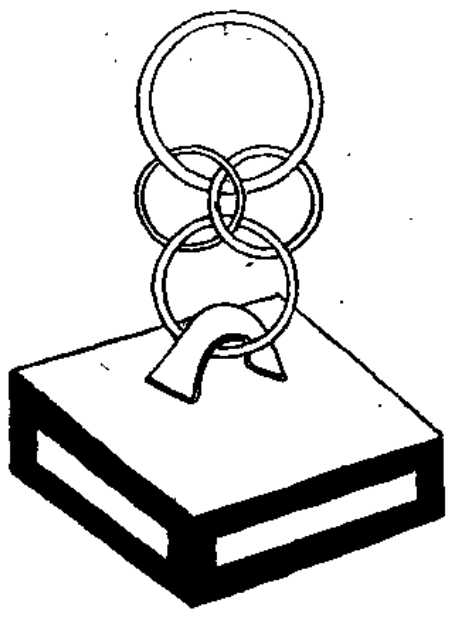
四一二三三

帝像乃仿於京師董仲甫家所藏歷代名
臣冊中蓋宋宣和本也帝像長目隆準聳
額潤頰美髭髯面有黑子七點朗若列星
與時所傳繪者異也光緒甲申孟秋友人
重梓是誌因摹繪於篇首深瞻敬云

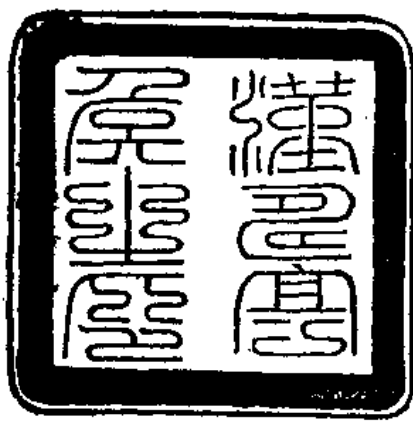
香邑李洵安敬識

關帝明聖經全書 聖印 一 聖大書書局石印

環鈕圖

關聖帝印

弘治三年十
月十八日揚
州淘河獲之
環鈕共重二
斤四兩其文
曰漢壽亭侯
之印天啟六
年五月初三
日張瑞圖識

關帝明聖經全書 聖印 二 聖大書書局石印

光緒二十七年十月二十四日
宏教制兵八方柳真君降筆云有明聖
經否取來人心之壞至此已極殺
戒大開

上帝特派

關帝總理現

帝已臨塵曰如有能誦明聖經者吾降
罪一等雖有孝子賢孫善男信女

惟恐吾不鑒察有負苦心果誦吾
經吾必佑之

帝言如此道人不忍不告宜廣為傳送有
求必應

聖帝當之各宜好自為生時哉不可失也

關帝明聖經全書

序

一

宏文書局石印

咸豐五年己卯歲二月十五夜降乩

關聖帝君欲鑄明聖經文板以酬愿乩云

爾欲求示待後月中旬指示回即於

三月十六夜復求乩

山西夫子特到指示易弟子昨日曾因軍

務不暇未曾昭教今晚爾復虔求我

示爾刊序云

善在一己則私善在同人則公善在

關帝明聖經全書

一方則狹善在天下則廣書曰作善

降之百祥易曰積善之家必有余慶

試問與吾經所謂忠孝廉節者有一

不與書易之言相表裏乎茲爾誠心

許愿特重刊板是能讀聖賢書行吾

經者矣三年後必報以福勿懈厥志

昌熾俾爾

沐恩弟子易紹章貽庵氏盥乎敬誌

關帝明聖經全書

序

二

宏文書局石印

關帝桃園明聖經舊序

聖以人而超前軼後者古今惟有孔子。聖

以神而驚天動地者古今惟有關帝。願孔

子之聖以文彰。而關帝之聖以武著。二聖

者不相同也。乃讀桃園經一書。關帝所謂

忠者。非即孔子鄉黨朝廟之儀乎。所謂孝

者。非即孔子孝經十八章之旨乎。所謂廉

與節者。非即孔子喻義喻利之辨。繫易節

四一二三五

亨甘節之占乎。且通幽明之故。知死生之說。則與孔子之知來藏往無異矣。是謂孔子即關帝也。可謂關帝即孔子也。亦無不可。然則孔子沒而文教著。關帝神而靈應彰。噫。世有讀孔子之書。而不畏孔子者。尚其讀關帝此經。而知畏關帝也哉。

珠江馬壽喬謹述

關帝明聖經卷一

序

三

至大善書局石印

序

有經典之語。有尋常之語。至淺近也。而神道通焉。有現身說法之文。有垂經宣化之文。非駸矜也。而聖教存焉。知乎此。乃可以誦

明聖經。夫經之為訓。昭昭也。其所言者。不外孝悌忠信。禮義廉節。諸大端。

關帝明聖經卷一

序

一

至大善書局石印

雖婦人小子。皆知奉行唯謹。無有以為惑世者。亦無有以為迷信者。自人心不古。聖教不明。棄天棄天逆天。至今日而已極。即有謹厚者。亦終身誦之。而不知其道。予滋懼焉。某君好善士也。以為經訓之不明。在註解之未善。即出其珍藏之註解善本。既以見

贈。同人猶欽寶錄。間有未明顯者。復由同人引伸之。而益無遺義。予又以斯義之不可以不廣也。為之倡捐。以付剞劂。而附芳名於其後焉。夫聖訓之昭垂之感應。世多能知之。能言之。不復具論。獨慨夫世道之淪胥。孔孟之不可作。世有好善其人者乎。當亟

關帝明聖經全集

序

二

至大書局石印

思有以使人人能誦此經。能明斯義。能廣其傳。所謂由誦而入。以熟為歸。由講而明。以知為要者。得此註解而存之。口誦而心維焉。庶乎有入德之門。於世道人心。不無小補。是則予之心也。夫。是則予之心也。夫。是為序。
中華民國十八年歲次己巳三月上浣

後學余魯賢序於樂善善壇

誦經款式

凡有善男信女。發心持誦此經。一時不及塑畫。聖像。即用黃紙一幅。長約九寸。闊約四寸半。用砂筆照式。五行寫法。

張仙 天君 神位。

威靈武帝侯關聖太子神位。

伏魔大帝關聖帝君之神位。

馬前威勇公周大將軍神位。

宣官 天君 神位。

供奉中堂。齊戒沐浴。更着潔服。點燭一對。上香五炷。茶酒鮮果。虔誠致敬。行三跪九叩禮畢。跪誦祝香咒。淨口。

關帝明聖經卷一

誦經款式

一 至大善書局石印

神咒。淨心神咒。淨身神咒。安土地神咒。淨天地神咒。金

光咒。閉經讚。告文。誦了一遍。即跪誦。

周將軍寶誥起。誦至護朝護國剛直忠勇大天尊止。虔誦

三遍。次跪誦。

關聖太子寶誥起。誦至九天威靈顯化大天尊止。又誦三

遍。再跪誦。

文昌應化張仙寶誥起。誦至七曲鎮聖天尊止。又誦三遍。

再跪誦。

靈官王天君寶誥起。誦至太乙雷聲應化天尊止。又誦三

遍。復跪誦。

聖帝寶誥起。誦至昭明翼漢天尊止。又誦三遍。順誦。

關聖帝君降筆真經一遍。然後叩三個頭起身。畧停一息。再上清香。發起迴身精神。跪誦。

關聖帝君應驗桃園明聖經。自

漢漢壽亭侯畧蹄桃園起誦。至心在人中。日在天上。欽哉勿忽。此句為止。共作一遍。誦完之後。叩頭起身。如欲再誦。又停一息。養順其氣。添上清香。然後再誦。但誦自

關聖帝君降筆真經。帝是漢。關聖帝句起。連桃園明聖

經。誦至心在人中。日在天上。欽哉勿忽。句止。倘或停有

一時辰之久。乃誦。亦要自起。至始。照式總誦。乃合。至畢

誦至經中有吾字。我字者。俱要改誦。稱。聖字或帝字。

關帝明聖經卷一

誦經款式

二 至大善書局石印

蓋吾我二字。

聖帝自述也。並誦至

神聖之名。即跪下叩一個頭。以昭恭敬。若身體虛弱。久跪

太覺辛苦。或企住合掌。致誦亦無不可。隨時隨地。誦多

遍。誦少遍。由人自發念頭。總以心到氣到為第一緊要。

若以平常而論。日誦不知夜誦。夜誦又不如四更後五

更初。此時養足精神。元氣清醞。萬物靜寂。煩燥不生。兼

以彩燭清香。光輝朗照。心專氣聚。誦之倍覺神靈奕奕。

情形。比日中似添百倍。得此經者。宜用潔布。或洋布。皮

紙包好。安置高處。勿令婦女兒童污穢。致生罪過。凡男

女捧讀。必須洗手潔淨。以表誠敬。

凡例五條

一此經原文舊列在乾坤正氣錄並小敬信錄中乃係楚監利炳莽周臨靈先生所刊者也正解雖有年孰可據而經文未知降於何時姑勿深考其大旨以心為主以仁義為綱以忠孝廉節愛人愛物為目教人以持誦為根基以知行並進為功夫以天人同歸為究窮此全部之總旨也

一此經之宜誦也上等人固見焉而即樂誦矣其餘中等人亦為現在父母祈壽或若過去父母安靈或為本身為後嗣為家眷為陰陽風水不利諸如此類凡有為而為者俱當於大帝前叩許終身奉行此經自此由誦而熟而知而行以誠格之將來自有不測效驗其有為催生難產病疾痘疹諸事勢處危迫將此經焚香誦凡所謂忠孝廉節之類字字自反自問自悔自改叩許終身奉行

關帝明聖經全集

凡例

宋大善書局石印

誠切不色斯無不化凶為吉所求如意

一此經之宜知也見似易解然聖人之言每於平淡中寓神奇大帝一字一句包函無限深意雖千百言解之亦不能窮即如一忠字一孝字為人臣子者俱終身以之僅君使臣以禮與為人子孝為先而後乎然既孔孟程朱所言忠孝之實事與古忠臣孝子所踐忠孝之實事再該讀此矣誦此經者固當提綱挈領逐字解義而尤當繼以精思審問博學明辨推廣至盡如為臣不廉即是不忠為子不廉即是不孝不愛物即是不廉不節分看互看反看正看此就經格經也他如讀語論巧令以巧令事君父即為不忠不孝以巧令取貨財即為不廉不節推之讀五經百子史鑑以至處事接人語言處處皆尋來做此經之註解每日隨我身在何處皆格此數件格得此數件透則知不期致而自致矣

此經之宜行也如知得忠了為臣便要盡忠即為長者亦要謹守正法早完國課以盡忠知得孝了為子便要盡孝即為孫者亦要奉事祖先如同父母以盡孝推之廉節與愛人物等亦莫不皆然每日須從念上言上事上細細檢點不令錯過務要念念不壞若父事事可對鬼神則此心子正大光明常與青天白日相似一此此經者之宜天人合一也非必別有奇遠祇遵大帝此篇勉勉循循做去為國家効勞於倫常盡分由事君而例之事長官亦如是山事父而推之事師亦如是為天地立心為萬物立命矢志一定百折不回立心有恆萬死弗改積累既久但覺浩然剛大之氣充塞兩間則生而為英歿而為神矣此天人同歸之究竟也

寶訓

關聖太子 五月十三日寶訓

周大將軍 十月三十日寶訓

關帝明聖經全集

凡例

宋大善書局石印

王靈官天君 六月二十日寶訓

張仙天君 十一月廿三日寶訓

關聖帝君 四月寶訓

關聖帝君世系圖

繼龍達 曾祖 祖審 考毅 羽 興統 平 故 廟

按廣義祀典。漢前將軍。漢壽亭侯關。生於桓帝延禧三年。庚子歲六月二十四日。長子曰平。生於靈帝光和元年。戊午歲五月十三日。歿於獻帝建安廿四年己亥十二月十七日。同聖為神於臨沮。年四十二。世人每於五月十三恭祝已矣。而六月廿四因知。夫忠臣孝子。生辰本應致祭。而聖帝歿降正於。猶當虔誠崇禮。故特表而書之。

世系譜

聖帝世系。羽。子壽長。後改雲長。出夏大夫龍達之後。

關帝明聖經全集

世系圖

一 宏天善書局石印

聖祖 丹審。子問之。號磐石。生於漢和帝永元二年庚寅歲。居解州常平村寶池里。冲穆好道。以易傳春秋副子。至桓帝永壽三年丁酉歲卒。壽六十八。
聖考 壽毅。字道遠。性至孝。居父喪廬墓三年。終喪歸。於漢桓帝延禧三年庚子歲六月二十四日生。
聖帝於故里。英秀奇偉。少讀父書不輟。猶深左氏春秋。年十七。要胡后。生三子。長曰平。次曰興。曰索。
聖長子 壽平。字坦之。生於靈帝光和二年戊午歲。五月十三日。相和以少隨父任事。躬親矢石。臨陣不離左右。建安廿四年十二月和亡。全忠孝。年四十有二。
聖仲子 壽興。字安國。少有令聞。武侯深器之。弱冠為侍中中監軍。伐吳獲魯雪恨。生二子。長曰統。次曰奏。建興十二年二月病卒。

享年二十有四。

聖三子。壽索。字維之。己亥之難。奔川請兵報讐。建興三年。從武侯征孟獲為先鋒。

聖元孫 壽統。襲封爵尚公主官虎賁中郎將。景耀三年十月卒。壽仲孫 壽翼。嗣漢壽亭侯爵。夫與元年八月。拜前將軍拒魏。十月歿。一子名毅。

聖曾孫 壽毅。官諫大夫。夫與元年。魏人入蜀。故隱信都。聖玄孫 壽朝。字子明。習春秋易傳。魏集復不仕。

朝以下。聖裔悠長。不能全譜。

按此世系譜。合陽亭延。官直隸。解州回籍。舟泊宜昌。詣南門恭謁。聖帝。仰見廟懸匾文。乃錢塘馮景山錢記。聖祖。聖考名此。得如於墓誌云。康熙十七年歲次戊午。解州常平村。

關帝明聖經全集

世系圖

二 宏天善書局石印

有士人姓於名昌。讀書於 聖帝故居之塔廟。一日晝寢。夢聖帝示以易碑二大字。醒而異之。循處踏求。見塔井得巨甌。已破為兩。隱有字跡。乃拂拭令積。悉記。
聖祖 聖考名與。字聖生。歿之歲月。運梓告解州主君朱。怒然曰。其丁酉宿涿州。旅次聞夢。
聖帝迎揖。酌以巨觥。曰。煩錄筆敘生平。迄今廿有二年。始符前夢。乃據版上字跡。恭撰碑誌。分予使者。張大本為之銘。暨於墓傍。云。及珠流傳。使天下知。
聖帝特祥所自。示夢非虛幻。咸得 尊崇之。
歷朝封號
漢獻帝建安六年。受封 漢壽亭侯。
廿四年。漢中王褒封。前將軍漢壽亭侯。

後主景耀三年。諡 壯懷侯。

英興二年三月二十五日。加封 壯懷義勇王。

隋開皇二年。勅封 忠惠公。

唐儀鳳元年。六祖建刹玉泉山。立為伽藍之神。

宋崇寧元年。除解州鹽池蚩尤患。封崇寧真君。

長子平。封武靈侯。周倉封成甯將軍。

大觀二年。加封武安王。崇寧真君。

宣和五年。加封義勇二字。平加封威顯二字。

紹聖三年。加封平忠竭王。次子興顯忠王。三子崇順忠王。

賜廟額曰昭贖。

淳熙十四年十一月。詔命加封英濟二字。

元天曆八年。加封顯靈義勇武安英濟王。

關帝明聖經全集 世系圖 三 宋大書書局石印

至正十六年。封 泰軍王。補正利濟昭忠侯。

封 監軍趙景。助順驅魔宣義侯。

封 成甯將軍周倉。加威宣忠勇公。

封 建功侯廖化。糾察速報成靈公。

明萬曆四十二年。宮中軍刀仗魔。十一月十一日。

勅封三界伏魔大帝。神威遠鎮天尊關聖帝君。

明崇禎三年。加封真元顯應。昭明朗漢天尊。

清朝祀典。順治元年。定每年 諭 祭。九年 勅封忠義神

武開聖大帝。雍正三年。勅封三代公府。

曾祖光昭公。

祖裕昌公。

父成忠公。製造木主。供奉後殿。每年春秋二祭。

關帝明聖經全集

乾隆 既皇帝。稱為山西關夫子。三十一年征西藏。

加封 靈佑二字。嘉慶十八年。冬。西歲。

加封 仁勇二字。道光八年。戊子歲。

加封 忠義神武靈佑仁勇威顯關聖大帝。

聖帝所護國庇民。均於香冥不可測度之際。特見

神威。電掃風馳。立降。朝廷屢加封號。載入祀典。律萬千

六百餘載。以來。大義孤忠。炳靈宇宙。而我朝崇奉愈隆。昭格愈

著。宜不以太平之世。所以激忠義。厚風俗。以保此萬年有道者哉。

朕特加封。身披黃緞。金龍袍一件。

神龕額上。黃緞。金龍影一件。

神樓左右。黃緞。金龍長幡一對。

神案前。六尺高。紅銅香案五件。石整五具。各來之於地

廟門常禁出入。非官府祀事。闕人不得擅入也。

關帝明聖經全集 世系圖 四 宋大書書局石印

京都正陽門廟內碑記

道光八年正月二十三日。奉

上諭。我朝定鼎以來。

關帝屢彰靈佑。據長齡等奏。上年張格爾煽亂。連其逆黨。擾近阿

克蘇。當官兵冲擊之時。陡起大風。塵沙飛揚。該逆等。遠見紅光

燭天。即被殲擒。又長齡等。督兵進剿。師次渾河沿。該逆等。竟夜

授營。風起狂烈。官兵來風冲賊。俘敵無算。次早接仗時。據活賊

僉供。因見紅光中。人馬高大。不能抵敵。即各鼠逸。此皆仰賴

關帝威靈顯赫。默祐賊帥。用生擒巨寇。永靖邊圉。必應加展誠敬

以期億萬年。護國安民。着禮部擬加封號。數字具奏。欽此。禮部

欽遵

諭旨。擬封號字樣。於正月二十六日。具奏。奉

硃筆。圈出成願。欽此。

四一三三一

覆護真人急急如律令。

開經講

古佛明聖經。千載數未曾。皈依無上道。乾元亨利貞。

告文式

恭維

聖帝。浩氣凌霄。丹心貫日。扶正氣以彰信義。威振九

州。完大節而篤忠貞。靈昭千古。伏魔盪寇。屢

代從前。其奇勳。覺世牖民。寰宇被其明訓。運

協

皇闕。德覆黎庶。弟子○○於○年月日敬為○事。叩

關帝明聖經全書

告文式

三

宏文書局石印

許終身奉行明聖經寶訓。由誦而入。以熟為歸。

由講而明。以知為要。踐履期於篤實。心地務

求光明。伏冀

鑒佑。無任沾

恩之至。謹告。

周將軍寶誥 度誦三遍

志心歸命禮

扶天勇將。容地猛神。鐵鬚銀齒。黑面朱唇。精忠特立。勁節警人。稽查善惡。糾察凡塵。冥冥顯赫。處處遊巡。鋤奸除惡。救世憂民。忠臣義士。扶彼超伸。乖兒逆子。不勝怒瞋。維持世教。匡正人倫。斬妖護法。大道長存。最靈真宰。最顯神君。護朝

開帝明聖經全集 寶誥 一 宋大善書局石印

護國。

剛直忠勇大天尊。

關聖太子寶誥 度誦三遍

志心歸命禮

靈侯太子。文經武緯。匡王護國。德義巍巍。忠孝節義。全受全歸。奇勳早建於西蜀。異略素著於北魏。大忠大孝。至仁至勇。補造化之不足。佐

聖帝以立功護朝護國。盡孝盡忠。

九天威靈顯化大天尊。

文昌應化張仙寶誥 度誦三遍

志心歸命禮

桂香內殿。文昌左宮。七十二化之法身。百千萬劫之運數。育嗣天下。演教人間。金彈竹弓。隨身帶。孤辰寡宿。滅形踪。扶小子而衛通關。陰閨房而護產

開帝明聖經全集 寶誥 二 宋大善書局石印

難。聰明日益。痘疹滅消。難育者祈之

必育。難全者禱之便痊。

大悲大願。大聖大慈。

九天輔元。開化靈應。張仙大帝。七曲毓聖天尊。

大靈官王天君寶誥 度誦三遍

志心歸命禮

先天主將。一炁神君。都天糾察大靈官。

三界無私猛烈將。金睛朱髮。號三五
 火車雷公。鳳嘴銀牙。統百萬貌貅神
 將。飛騰雲霧。號令雷霆。降雨開晴。驅
 邪治病。觀過錯於一十二年。受命
 玉帝。積功勳於百千萬種。普佐
 祖師。至剛至勇。濟死濟生。方方闡教。處
 處開壇。赤心忠良。斬妖護法。
 王天君太乙雷聲應化天尊。

關帝明聖經全集 寶誥 三 宏天善書局石印

關聖帝君寶誥 虔誦三通
 志心歸命禮
 太上神威。英文雄武。精忠大義。高節清廉。
 運協
 皇圖。德崇演正。掌儒釋道教之權。管天
 地人才之柄。上司三十六天星辰雲
 漢。下轄七十二地冥靈幽鬱。兼註生
 功德。延壽丹書。執定死罪。遇奪命黑

關帝明聖經全集

籍。考察諸佛諸神。監制羣仙羣職。高
 證妙果。無量度人。至靈至聖。至上至
 尊。

伏魔大帝。關聖帝君。大悲大願。大聖大慈。
 真元顯應。

昭明翊漢天尊。以上寶誥。連誦三通。誦畢。然後
 誦下文降筆真經一過。

關聖帝君降筆真經

帝是漢關聖帝。教諭大衆聽聞。世上

關帝明聖經全集 白文 四 宏天善書局石印

不齊等事。全憑一點真心。正直光明
 不屈。死生順逆當分。帝嘗下遊漢季。
 結盟

三人。桃園名重千古。單刀秉燭於今。
原主叔 桓侯

寄曹明來明去。吞吳為漢超昇。

上帝憐聖忠耿。獨救宣化幽明。令帝日遊
 天下。鑒別忠佞紛紛。一切貪殘奸巧。
 還償果報斤斤。勗戒讀書文士。並及

四一二三五

官官軍民第一休欺父母。切莫圈套鄉鄰。貧富先交朋友。朋友乃是五倫。信心內外平等。何妨蹇難災速。曹操無底深險。現今受罪陰冥。
武侯祇緣忠義。幽冥羣奉為神。直心直受真福。巧計巧來禍因。有過昭如日月。無私天地同羣。果然兒女不誑到處。鬼怕神欵。設計偷覷。女色自己惟薄。

關帝明聖經全集

白文

五

聖大善書局石印

宣淫。弄手詭騙財物。輩輩嫖賭淪侵。比比爭能爭勝。往往越賤越貧。快快收心猛省。休休愈墮愈深。三生輪迴。惡趣千載。唾罵難禁。筆尖添減情罪。舌劍反誅滿門。尤恨毒心狼婦。花言啜哄鄉親。噉夫罵公罵婆。令帝一見。生嗔泥像。揮刀剖腹。分斬母子。平均。可喜平人孝弟。朝夕買辦糧薪。雲時。

風行泥馬。馳回萬里窮軍。欲求長生育子。急宜戒殺放生。不食牛犬等肉。可免牢獄囚刑。男女遵奉帝語。遇難帝自降臨。戰場驅逐鬼魅。刀光雷雨。血淋護國。百折不改。助爾加爵策勳。富貴永昌奕世。眉壽永無災侵。如有毀法妄想。斗秤欺哄。惡張不許生身。人世。何鼻地獄呻吟。那時悔禍已晚。

關帝明聖經全集

白文

六

聖大善書局石印

急早佩服法文。回頭諸惡莫作。勉力眾善奉行。真經誦至此止。誦畢三叩氣。然後再焚香叩首。虔誠明誦下文。明聖經。

關聖帝君應驗桃園明聖經
漢漢壽亭侯。略節桃園經。書於玉泉寺。夜夢與僧人。萬經千典有。帝經未舉。行著爾傳塵世。不可視為輕焚香高。朗誦。其福即示臨。人能抄印送諸疾。

不相侵。家宅供此經。妖魅化為塵。舟
船奉此經。風波即刻平。行人佩此經。
途路保安甯。書生看此經。不久步青
雲。婦人誦此經。二女五男成。若為亡
化念。亡化早。超生若為父母念。父母
享遐齡。日念三五遍。或誦百千聲。諸
神皆歡喜。宅舍並光明。凶事化為吉。
福祿壽重增。

太上老君三界靈。衆聖五嶽雷電神。五湖
並四海。日月斗星辰。天下城隍聽號
令。萬方土地各遵行。值年值月將。值
日值時神。夜差黑煞帥。日令皎潔兵。
往來細鑒察。不得漏毫分。會同家宅
鬼。著令司命君。如有虔誦男和女。速
速報知聞。或賜福與壽。或陰免與孫。
萬聖朝。

真均奏議。普天之下。盡頌行。

帝素覽春秋。幼觀語孟。惟以孝弟為先。修
身治國為本。異端蜂起。兵戈傷殘。民
命十餘年。甲不離身。刀無潔淨。夜無
穩睡。三更日不飽餐。一頓東戰西征。
百戰而江山纔定。白了鬚鬢。星星力
倦。馬羸刀鈍。費盡了赤膽忠心。換得
個封侯金印。到如今。亂臣賊子。捕風

捉影。姦貪讒佞。結黨欺凌。言無一定。
不思禮義。廉恥孝弟。忠信事。每胡行。
屢圖僥倖。篡君位。戮忠臣。好貨財。淫
美色。殺人縱性。祇顧爽心樂事。豈曉
得後來報應。古今好事多磨。毋勉強
苟求捷徑。如彩雲琉璃。鮮花明月。人
不知機。如剛刀快缺。妄動橫行。造下
了些冤業。遠則數年。近則數月。報應

無差法難漏洩。如人未遭逢。各有時節。當思守命。由天安貧樂業。如百藝倉卒成功。其物焉能精潔。草木不能培植。難長許多枝葉。五穀少用耕鋤。苗雖秀而不結。文臣十載寒窗。方朝金闕。武將百戰臨危。始得公侯並列。帝乃日月精忠。乾坤大節。天崩帝崩。地裂帝裂。

關帝明聖經全集 白文 九 至大書局石印

偈曰
帝本天樞第六星。臨凡欲使萬方寧。形容雖去神猶在。留得精英震百靈。明聖經大衆聽。帝乃紫微宮裏朱衣神。協管文昌武曲星。祇因張仙無主轄。教令隨帝為從神。檢點少男與少女。或損陰陽絕子孫。送生催生及難產。魅妖傷殘癩疽。

疹。如有焚香諷誦者。轉禍為祥。顯聖靈。今有塑畫聖像者。側立張仙持彈弓。鑒知戰國侵凌亂命。帝臨凡救萬民。玉皇賜帝名和姓。子胥五轉做忠臣。臨潼解釋諸侯難。絕却奸秦并國心。楚無道酒荒淫。昭關過此難。吳越動刀兵。道帝一生為孝子。數世做忠臣。教令

關帝明聖經全集 白文 十 至大書局石印

帝管錢塘事。晝夜領潮行。漢室多奸黨。改姓下凡塵。火龍燒赤兔。水獸煉青鋒。卧蠶眉八字。丹鳳目雙睛。五龍鬚擺尾。一虎額搖身。韜畧期孫臏。機謀勝范增。春秋丈夫志。生長解良城。指關為帝姓。下界又稱臣。幼而離鄉壯。而出仕。大丈夫以四海為家。何患乎帝無兄弟。入桃園。親兩人奇異。請

問英雄何處。雄糾糾。朗曰

張桓侯。貌堂堂。温言。

劉先主。遂出身投地。今逢主。須待挽天

河水來。蕩滌。誠哉。龍虎風雲會。宰牛

馬。昭告

天地結義。匡扶漢室。破黃巾。誅董卓。呂布

斃。封寨。剿曹奸。賺入空營內。雁侶散

徐州。攜嫂無存地。滅燭張遼謀。破壁

關帝明聖經全集

白文

十一

宋大善書局石印

聖帝義降漢不降曹。忠臣不事二封

漢壽亭侯。印無漢重鑄。三日華筵。曹瞞美

意。顏良文醜。統兵圍。敢對立功。可酬

曹歸計。封金却印。三辭操。挈眷尋兄

一點忠。千里尋兄。添義氣。五關斬將

有威風。離合英雄。乾坤內。相逢兄弟

古城中。智尚雖高。無決勝。運籌固識

少經綸。三謁茅廬。

卧龍晏起。大夢誰先覺。平生我自知。草

堂春睡足。窗外日遲遲。未出茅廬三

分已定。

武侯原是廣慧星。即是前朝嚴先師。此生

諸葛相再宋。朱文公。輪迴三世相。永不

下。凡塵鼎足三分嫌。地窄江山今換

許多人。

先主已在清虛府。

關帝明聖經全集

白文

十二

宋大善書局石印

聖帝今掌三天門。

桓侯四川為土穀。每起忠良護國心。在宋

易姓岳武穆。在唐改諱。張睢陽。輪

迴三轉皆忠烈。

上帝封為護國神。小可兵戈不差及。大難

危邦再下塵。天下城隍皆將相。正直

為神古至今。為人忠孝感。

天地豈在持齋佛顯靈。飲食衣服休華美。

隨着隨殮莫厭爭禽獸一切皆性命
無故自食宰生靈一切化生皆活命
何苦張弓捕網尋草木花果休折採
嚴冬零落發陽春萬物悉含天地化
依時生長與人靈汝能遵守惜萬物
福有攸歸禍不侵勿謂善小而不做
勿謂惡小而可行天網恢恢分曲直
神靈赫赫定虧盈孝弟忠信人之本

關帝明聖金鑑

白文

十三

至大書局石印

禮義廉恥人之根爾能聽帝行善事
定有祥雲足下騰帝受三天門掌握
萬神啟奏帝先聞善者紀錄加官
爵惡者遺殃絕子孫報應遲速時未
到昭彰早晚福終臨休道天高無耳
目虧心暗室有遊神敬神如在須誠
敬不可狂言表聖明萬國九洲皆敬
服道帝忠義獨稱尊塑形畫像乾坤

內如帝英雄有幾人又奉
上帝加御敕掌握凡間善惡人精忠冲日月
義氣貫乾坤面赤心尤赤鬚長義更
長英雄氣蓋世燭殘刀破壁爵祿辭
不受封庫印懸標偃月刀磨仍快歎
兄弟不再卧驚眉鎖未開恨江山幾
改亘古功名難比並三天門下封元
帥稽首頓首

關帝明聖金鑑

白文

十四

至大書局石印

上帝敕令各部將帥經傳下界抄錄諷誦如
在人能遵行繫玉腰金官居千載能
全一事崢嶸三代欽承
法旨會集諸神施行於是
救苦大仙太上真君太白金星公
同註解復奏明章毋容議改行於四
海
皇圖鞏固萬民永賴著忠良竭力匡衛

孝順無改。廉潔不亂。心田節義。臨危不敗。忠孝廉節之章。聽解。

君使臣以禮。臣事君以忠。日用朝廷。祿當思補報功。報國臣之本。惜乎將之宗。不飾文臣過。不減武將功。紀錄文華殿。舉劾建章宮。丹心如赤日。位必至三公。秦檜世為犬。武穆四帥中。為人子。孝為先。孝順兩字緊相連。勿

關帝明聖經全集

白文

十五

至大書局石印

惱怒。常使歡。煖衣飽食。毋饑寒。病醫藥。必自煎。即須嘗。過獻親前。夜不解衣。朝不食。時時刻刻在身邊。爾能孝順。爾子孝。點點滴滴看簷前。大舜孝。帝位傳。二十四孝極周全。在生不供養。死後祭靈前。不孝子。惹災愆。虎咬蛇。咬病相纏。官刑牢獄。遭充配。水火之災。實可憐。或自懸。操刀毒死。不孝

關帝明聖經全集

之人苦萬千。速速改。莫遲延。世人孰無過。改之為聖賢。人無過。篤行全。廉生畏。潔生嚴。細檢點。避嫌疑。希聖希賢。由天命。學禮學詩。聽自然。却周粟。隱山川。為人似玉。無瑕玷。立志如同鐵石堅。守己祿。莫徇偏。損人利己。子孫冤。廉者不受嗟。來食志士不飲。盜之泉。辭俸原憲潔。畏金楊震廉。坐

關帝明聖經全集

白文

十六

至大書局石印

懷不亂。柳下惠。閉戶無容。魯仲連。貌食曾如蠶。李美瓜。祭何勝。菜根甜。俸祿止。堪供禮儀。舉家食費。僅盤桓。百貫。拾回失節物。滿箱裝粟。昧心錢。答杖流徒。誰不怕。勸爾抬頭。看上天。縱容男僕。如狼虎。謀佔軍民地。與田勢。敗運衰。參計告。拔塚平房。冤報冤。婦男窮極。為娼盜。恨煞當初。惡要錢。

四一二四

人之節。如竹又如月。廣大與高明。圓容更精潔。一生直不彎。挺挺敢霜雪。一勁參天秀。舞風弄明月。蛾英泣竹林。點點斑斑血。即如蘇武杖。數有十二節。李陵污其奸。蘇武敬其烈。仲升使西域。三十六國卻節義。全神聖。悅或掌天曹事。或補城隍缺。或生公與侯。富貴千年業。亂臣并賊子。每把忠

關帝明聖經卷五

白文

十七

至大書局石印

良滅一見虛歡喜。心口各相別。心藏丈八矛。意存三尺鐵。舌下有龍泉。殺人不見血。貪酷尅奸讒。自殞兒孫絕。帝不喫長齋。帝不信異說。地獄即城隍。三寶星日月。救濟急難人。就是解冤結。此四節。忠孝廉節。詳明甚切。後列二十四劫。謹奉此批。故將原文二十四劫星神詳列。擎天頂地。猛勇神。捧日舉月。普照神。

列宿張星。明朗神。騰雲駕霧。飛度星。驅雷掣電。威烈神。呼風喚雨。擾攘星。此三位星神。由甲午年降此所入。降霜落雪。變通星。賞善罰惡。正直神。輔德討罪。忠義神。覺頑化迷。感應神。延生逐疫。慈祥神。飛沙走石。截路神。翻江逸海。五湖神。崩山頽嶺。鐵甲神。此四位星神。由甲午年降此所入。凍水開冰。結化星。抽芽綻葉。發育星。開花結果。嬌媚星。此二位星神。由甲午年降此所入。長木秀穀。益惠星。

關帝明聖經卷五

白文

十八

至大書局石印

走獸飛禽。捕捉星。魚蝦鱉蟹。躡躡星。飛躍諸蟲。纏擾星。作文制字。文昌星。興兵布陣。武曲星。造作工藝。巧作神。衆星聽令。各回本部。變化發生。稽首神明。無極聖衆。不可思議功德。應驗斗口王天君。欽奉

漢室漢壽亭侯。關聖大帝救令。大帝曰。帝曾言日在天上。心在人中。心者

萬事之根本。儒家五常。道釋三寶。皆從心上生來。仁莫大於忠孝。義莫大於廉節。二者五常之首。聖人參贊化育者此而已。仙佛超神入化者此而已。自有天地以來。這箇無極太極之理。渾然包羅。古今長懸。諸帝王聖賢仙佛。萬經千典。祇是明此理。成此事而已。帝係

紫微垣中。火之正氣。火離明象也。故主文昌。火又烈性也。故主武曲。文主仁。仁首忠孝。武主義義。首廉節。惟是舉天下萬世。皆為聖賢仙佛。此有晝無夜。有陽無陰。絕無之理也。自戰國以來。帝出世。匡君救民。不得已。以公善之心望世。此桃園經之所以現身說法也。奈何世之人。真性不密。偏僻用

心。見帝平常之言。不曰聖人不出此驕矜語。則曰聖人不出此淺近語。嗚呼。是必欲帝重作五經。待世之智愚賢不肖。皆盡讀之乎。不獨此也。現在身列文儒。亦妄行指駁。帝因周子慄慄。持誦多年。祇得註解明白。如再有擅行詆毀者。輕則令瘟火滅之。重則命周將軍斬之。毋悔。

帝君曰。天地無私。善惡昭彰。順天者存。逆天者亡。神道設教。借此以傳。帝當言明聖經三字。經者常也。所言無非人生日用。常行道理。可以常傳萬古。人能恭敬身心。時時不忘乎根本。刻刻常存乎孝弟。謹敬這箇心田。勿貪勿淫。是也。聖者昭然也。參天化育。千古忠肝義膽。萬載聖神。先聖後聖。其揆

一也明者如同日月普照乾坤無物不到使帝心性常懷不昧靈臺潔淨打掃如同寶鏡一般明心鑑性故曰明聖經此經帝奉

玉帝敕令亦夢與玉泉寺僧僧醒而傳述焉首句漢漢上一漢字乃代名即大漢也漢壽亭係地名也其先囑咐人誦此經者是以效驗欲動人心也

關帝明聖經全集

白文

三一

宋大善書局石印

中言精忠冲日月義氣貫乾坤即孟子所謂塞乎天地也曰面赤鬚長者即大學所謂心廣體胖孟子所謂胖而盎背也至投胎轉劫之說儒者不言不知釋道兩門並非無據試歷查古今借尸還魂靈殼轉寄異物入胎豈少也哉帝言在列國在漢與在唐宋之言實非誑也諸君試對核之

再四章言忠文武臣僚皆當敬體則是三代以上之臣也蛟龍伊臬其人也言孝則曰不解衣不食則侍膳寢門文王其人也滴水還源孫又效子則子孫保之大舜其人也說到二十四孝古今昭如日月格天地動鬼神豈非確然可據者哉廉在周禮以六計為定實從義字中生故為愚昧者

關帝明聖經全集

白文

三二

宋大善書局石印

痛斥而廉泉盜水舉一二而已括之也節如竹竹有筠也如月月有度也非筠則潤非度則昏古今大節不踰者於義殆盡後遣諸神監察以使速應帝亦大費婆心以帝為驕帝固不辭以帝為淺帝亦不辭但願人人從此驕言淺言做去一一果自信於心中然後探元妙之

理入上聖之班。帝亦不怪。而且快然也。將此語着。

大靈官天君傳世知之。為此述告周軍人等。一心體此。以心印心。心在人中。日在天上。欽哉勿忽。聖經誦至此止。

蓋天古佛。昭明聖漢。大天尊。三稱。

收經讚

慈悲救世。忠義匡君。演教說法。度羣

關帝明聖經全集

白文

二十三

大天善書局石印

生正氣滿乾坤。無量度人受持利益享。

大聖伏魔蕩寇。救苦救難。大天尊。連誦三次。

現所刊 聖帝經文。敬將經內吾我等字。恭代以帝字。以便誦者敬避之心。而將原文註回。使誦者了然於目。而見恪恭之意云爾。

凡例

- 一 光經分上中下三卷上卷解序中卷解經下卷解經序分五段一百十六句五百八十五字經分十段一百八十九句一千零八十三字註分四段一百十六句六百零二字俱各有解惟後列二十四句不敢強解懼獲罪也
- 一 每段大旨即於每段起處註此以下至某處為第幾段某段是某意俾閱者得其領要開卷了然
- 一 經文註中聖號例屬三掛雙掛單掛以板窄不使遵照惟將經文擡高一字另行大寫其註中聖號只去空一字閱者諒之
- 一 帝君弟兄名字雖以某與曰代之凡念經講經不必避諱平日不可銜口說出自招罪戾觀澄都無知縣故事可知

關帝明聖經全集

凡例

一 宏光善書局石印

- 一 天君批改不宜雜在註中使人模糊看過故註首用圈圍註字以別之批首用圈圍批字以別之其註中天君所改者甚多不使註明閱者務遵信勿疑也
- 一 聖經傳世歷有年所彼此刻本其間字跡不無魯魚之訛句讀不無間點之乖致人從違莫定茲本經文字句係天君較定無弊有妙善者或翻刻或重編須宗此部庶不失聖帝垂訓之意
- 一 註釋是經必有先我而為之者未敢以管窺之見自居創始且帝旨遙深所註諸解豈能盡闡正統糾謬俟世之博雅君子
- 一 是年聖帝臨駕天君降筆揭出無數勸善懲惡報應景象刻本甚悉茲不贅但將所降趙正治父子事附於卷末以茲釋是趙正治本念催則是趙正治願應也餘不必採入

古佛應驗明聖經序解上卷

題解 註 古佛應驗明聖經序解上卷。此經之旨，明聖二字，其義最顯。明者，明心見性，而後能明事。聖者，聖人而後能聖。此經之旨，明聖二字，其義最顯。明者，明心見性，而後能明事。聖者，聖人而後能聖。此經之旨，明聖二字，其義最顯。明者，明心見性，而後能明事。聖者，聖人而後能聖。

漢漢壽亭侯壽節桃園經

序解 序分五段。此以下至明其義。每段皆為第一。此以下至明其義。每段皆為第一。此以下至明其義。每段皆為第一。此以下至明其義。每段皆為第一。此以下至明其義。每段皆為第一。

書於玉泉寺夜夢與凡人

註 玉泉寺，創於陳末。晉時，大將軍。此山之時，凡人寺內皆也。帝因人心。此山之時，凡人寺內皆也。帝因人心。此山之時，凡人寺內皆也。帝因人心。

關帝明聖經全集

註解

卷大書書局石印

著爾傳塵世不可視為輕

註 爾傳塵世不可視為輕。此語之旨，在於提醒世人，不可輕視塵世之業。凡人之身，皆由塵土而成，不可視為輕微。此語之旨，在於提醒世人，不可輕視塵世之業。凡人之身，皆由塵土而成，不可視為輕微。

焚香高誦念其福即來臨

註 焚香高誦念其福即來臨。此語之旨，在於說明焚香誦經之功德。凡有虔誠之心，焚香誦經，其功德無量。此語之旨，在於說明焚香誦經之功德。凡有虔誠之心，焚香誦經，其功德無量。

人能抄錄送諸疾不相侵

註 人能抄錄送諸疾不相侵。此語之旨，在於說明抄經之功德。凡有抄經之人，其功德無量，能驅除疾病。此語之旨，在於說明抄經之功德。凡有抄經之人，其功德無量，能驅除疾病。

家宅供此經妖魅化為塵

註 家宅供此經妖魅化為塵。此語之旨，在於說明此經之靈驗。凡有家宅供奉此經，妖魅自化為塵。此語之旨，在於說明此經之靈驗。凡有家宅供奉此經，妖魅自化為塵。

舟船奉此經風波即平

註 舟船奉此經風波即平。此語之旨，在於說明此經之靈驗。凡有舟船供奉此經，風波自平。此語之旨，在於說明此經之靈驗。凡有舟船供奉此經，風波自平。

行人佩此經道路保安

註 行人佩此經道路保安。此語之旨，在於說明此經之靈驗。凡有行人佩此經，道路自安。此語之旨，在於說明此經之靈驗。凡有行人佩此經，道路自安。

關帝明聖經全集

註解

卷大書書局石印

書生有此經不久少青雲

註 書生有此經不久少青雲。此語之旨，在於說明此經之靈驗。凡有書生有此經，不久自少青雲。此語之旨，在於說明此經之靈驗。凡有書生有此經，不久自少青雲。

婦人誦此經二女五男成

註 婦人誦此經二女五男成。此語之旨，在於說明此經之靈驗。凡有婦人誦此經，二女五男成。此語之旨，在於說明此經之靈驗。凡有婦人誦此經，二女五男成。

若為亡化念亡化早超生
凡此下者皆得氣來而生
凡此下者皆得氣來而生
凡此下者皆得氣來而生

若為父母念父母享遐齡
必長壽矣昔顏淵其父威
必長壽矣昔顏淵其父威
必長壽矣昔顏淵其父威

日念三五遍或誦百十聲
念上文念字指亡化與父母有所為而
念上文念字指亡化與父母有所為而
念上文念字指亡化與父母有所為而

關帝明聖經全集 註解
三 在大善書局石印

太上老君三界靈
善人正水之有救地
善人正水之有救地
善人正水之有救地

五湖並四海
五湖並四海
五湖並四海

日念三五遍或誦百十聲
念上文念字指亡化與父母有所為而
念上文念字指亡化與父母有所為而

天下城隍統領今萬方土地各道行
天下城隍統領今萬方土地各道行
天下城隍統領今萬方土地各道行

關帝明聖經全集 註解
四 在大善書局石印

往來如聚散不得為毫分
往來如聚散不得為毫分
往來如聚散不得為毫分

注：此類不能即... 注：此類不能即... 注：此類不能即...

火龍燒赤光... 注：此類不能即... 注：此類不能即...

水獸煉青鋒... 注：此類不能即... 注：此類不能即...

卧鐘眉八字... 注：此類不能即... 注：此類不能即...

丹鳳目雙睛... 注：此類不能即... 注：此類不能即...

五龍鬚擺尾... 注：此類不能即... 注：此類不能即...

一虎額搖身... 注：此類不能即... 注：此類不能即...

關帝明聖經全集... 注：此類不能即... 注：此類不能即...

影畧則孫臍... 注：此類不能即... 注：此類不能即...

機謀勝范瑒... 注：此類不能即... 注：此類不能即...

春秋丈夫志... 注：此類不能即... 注：此類不能即...

關帝明聖經全集

幼而離鄉... 注：此類不能即... 注：此類不能即...

壯而出仕... 注：此類不能即... 注：此類不能即...

大丈夫以四海為家... 注：此類不能即... 注：此類不能即...

入桃園親兩人奇... 注：此類不能即... 注：此類不能即...

關帝明聖經全集... 注：此類不能即... 注：此類不能即...

壯而身長九尺... 注：此類不能即... 注：此類不能即...

壯而身長九尺... 注：此類不能即... 注：此類不能即...

壯而身長九尺... 注：此類不能即... 注：此類不能即...

壯而身長九尺... 注：此類不能即... 注：此類不能即...

壯而身長九尺... 注：此類不能即... 注：此類不能即...

壯而身長九尺... 注：此類不能即... 注：此類不能即...

四十二五三

夫子而謂可以量伯陶角衣管地者量我其請諸相調身十載亦字自也

半斗馬昭告天地結義匡扶漢室 註是日也半斗白馬昭告天

破黃中 註此以下至運著用識少經論為第 註中平九年春張角大

誅董卓 註董卓初平二年冬十月未 註董卓初平二年冬十月未

關帝明聖經全集 註解 十五 宏太善書局石印

先書示王后相 帝與相俱受別部司馬 註此後相與司馬

布衣 註與平元張魯徐州 註與平元張魯徐州

劫掠 註劫掠徐州 註劫掠徐州

麻仙散徐州 註麻仙散徐州 註麻仙散徐州

滅蜀張遼破壁雲長 註以一宅為二院 註以一宅為二院

降漢不降曹忠臣不事二 註初操使張遼來說 註初操使張遼來說

日漢亭侯印無漢重鑄 註操與封漢亭侯 註操與封漢亭侯

三日華筵馬騰美意 註華筵馬騰美意 註華筵馬騰美意

關帝明聖經全集 註解 十六 宏太善書局石印

子文 註此介念然亦其意甚美耳 註此介念然亦其意甚美耳

子文 註此介念然亦其意甚美耳 註此介念然亦其意甚美耳

子文 註此介念然亦其意甚美耳 註此介念然亦其意甚美耳

子文 註此介念然亦其意甚美耳 註此介念然亦其意甚美耳

汝能遵守惜萬物。福有攸歸。禍不侵。

之。和。遂。前。心。受。惜。道。行。所。謂。守。之。不。失。注。汝。等。凡。民。誠。念。物。為。天。地。

而。此。之。所。必。於。取。物。之。中。常。藏。天。地。之。心。行。思。惜。物。以。供。天。地。之。用。則。天。地。之。德。不。能。相。侵。而。是。

勿謂小而不做。勿謂惡小而可行。

注。小。不。善。事。人。都。以。為。無。幾。而。不。做。小。不。惡。事。人。都。以。為。無。幾。而。不。行。故。謂。之。為。小。而。不。做。小。而。不。行。故。謂。之。為。惡。小。而。可。行。

天網恢恢。分曲直。神靈赫赫。定虧盈。

注。天。之。網。恢。恢。分。曲。直。神。靈。赫。赫。定。虧。盈。天。之。網。恢。恢。分。曲。直。神。靈。赫。赫。定。虧。盈。天。之。網。恢。恢。分。曲。直。神。靈。赫。赫。定。虧。盈。

孝弟忠信人之本。禮義廉恥人之根。

注。孝。弟。忠。信。人。之。本。禮。義。廉。恥。人。之。根。孝。弟。忠。信。人。之。本。禮。義。廉。恥。人。之。根。孝。弟。忠。信。人。之。本。禮。義。廉。恥。人。之。根。

關帝明聖經全集

注解

卷一 大善書

石印

此。大。而。不。善。事。父。母。兄。弟。長。幼。尊。卑。之。心。切。實。中。之。口。為。善。無。他。

而。人。之。本。立。於。此。則。以。事。父。母。兄。弟。長。幼。尊。卑。之。心。切。實。中。之。口。為。善。無。他。

解。能。施。吾。行。善。事。定。有。祥。雲。足。下。騰。

注。善。事。即。上。文。所。言。本。根。之。行。也。能。施。吾。行。善。事。定。有。祥。雲。足。下。騰。

告。父。子。天。門。守。握。萬。神。啟。奏。我。先。聞。

注。天。門。守。握。萬。神。啟。奏。我。先。聞。告。父。子。天。門。守。握。萬。神。啟。奏。我。先。聞。

善。者。紀。錄。加。官。爵。惡。者。遭。殃。絕。子。孫。

注。善。者。紀。錄。加。官。爵。惡。者。遭。殃。絕。子。孫。善。者。紀。錄。加。官。爵。惡。者。遭。殃。絕。子。孫。

小。夫。弟。弟。忠。信。等。而。為。惡。者。由。九。品。以。上。之。身。自。

上。帝。子。孫。也。考。王。之。子。孫。也。考。王。之。子。孫。也。考。王。之。子。孫。也。考。王。之。子。孫。也。

報。應。遲。速。時。未。到。昭。彰。早。晚。福。終。臨。

注。報。應。遲。速。時。未。到。昭。彰。早。晚。福。終。臨。報。應。遲。速。時。未。到。昭。彰。早。晚。福。終。臨。

休。道。天。高。無。耳。目。虧。心。暗。室。有。避。神。

注。休。道。天。高。無。耳。目。虧。心。暗。室。有。避。神。休。道。天。高。無。耳。目。虧。心。暗。室。有。避。神。

神。如。在。須。臾。誠。敬。不。可。狂。言。褻。聖。明。

注。神。如。在。須。臾。誠。敬。不。可。狂。言。褻。聖。明。神。如。在。須。臾。誠。敬。不。可。狂。言。褻。聖。明。

關帝明聖經全集

注解

卷二 大善書

石印

此。道。天。高。無。耳。目。虧。心。暗。室。有。避。神。

神。如。在。須。臾。誠。敬。不。可。狂。言。褻。聖。明。

報。應。遲。速。時。未。到。昭。彰。早。晚。福。終。臨。

上。帝。子。孫。也。考。王。之。子。孫。也。考。王。之。子。孫。也。考。王。之。子。孫。也。

小。夫。弟。弟。忠。信。等。而。為。惡。者。由。九。品。以。上。之。身。自。

報。應。遲。速。時。未。到。昭。彰。早。晚。福。終。臨。

神。如。在。須。臾。誠。敬。不。可。狂。言。褻。聖。明。

休。道。天。高。無。耳。目。虧。心。暗。室。有。避。神。

報。應。遲。速。時。未。到。昭。彰。早。晚。福。終。臨。

萬州九州皆服道吾志義獨稱尊

以我英倫古而常新義氣獨稱其人

此志氣之不可不守也

聖神有餘乾坤內如我英雄有幾人

之亦不之也然古來如雲臺二十八將

王帝加御物掌握凡間善惡人

指忠冲日月義氣貫乾坤

關帝明聖集

赤心赤鬚長義史長

英雄氣蓋世

封印懸梁

候月刀影仍快

再周同

...

...

卧膝石翁未開恨江山幾改

此於心未定也

古功名雖比並三天門下封元帥

上帝初命各部將帥

人能遵行紫玉腰金

關帝明聖集

能全一市

承法會

救苦大仙

公同註解

費春明

...

...

...

...

紀錄文華殿東勅建常宮。註：此宮之建，始於唐高宗，而盛於宋徽宗。其時文華殿已廢，故於其舊址而建。此宮之建，實為宋徽宗崇道之極點。其時文華殿已廢，故於其舊址而建。此宮之建，實為宋徽宗崇道之極點。

丹心赤誠，位必三公。註：此語出於《孟子》，指人心之誠，足以動天，故位必三公。此語之義，在於人心之誠，足以動天，故位必三公。

泰山崩於前，而色不變。註：此語出於《禮記》，指君子之德，足以鎮懾四方。此語之義，在於君子之德，足以鎮懾四方。

大舜孝帝位傳。註：此語指大舜之孝，足以感天動地，故得帝位。此語之義，在於大舜之孝，足以感天動地，故得帝位。

關帝明聖經全集 註解 卷之七 大善書局石印

為人子者，孝為先。孝順兩字，緊相聯。此以下，至篤行，註：朝庭莫大於此。為人子者，孝為先。孝順兩字，緊相聯。此以下，至篤行，註：朝庭莫大於此。

勿惱怒，常使歡。緩衣飽食，無餓寒。註：此語指為人子者，應常使父母歡喜，勿使父母憂慮。此語之義，在於為人子者，應常使父母歡喜，勿使父母憂慮。

病醫藥，必自煎。即須嘗過，親煎。註：此語指為人子者，應親自煎藥，以盡孝道。此語之義，在於為人子者，應親自煎藥，以盡孝道。

夜不解衣，朝不食。時時刻刻，在身邊。註：此語指為人子者，應時刻陪伴父母，勿使父母感到孤獨。此語之義，在於為人子者，應時刻陪伴父母，勿使父母感到孤獨。

前之謂，解之不死。雖壽而首之，而明起。註：此語指為人子者，應盡孝道，以保父母之壽。此語之義，在於為人子者，應盡孝道，以保父母之壽。

二、十、四、方、杜、周、全。註：此語指為人子者，應盡孝道，以保父母之壽。此語之義，在於為人子者，應盡孝道，以保父母之壽。

大舜孝帝位傳。註：此語指大舜之孝，足以感天動地，故得帝位。此語之義，在於大舜之孝，足以感天動地，故得帝位。

關帝明聖經全集 註解 卷之八 大善書局石印

不孝子，惹災。惹虎咬蛇，咬病相纏。註：此語指為人子者，若不孝，則必惹災。此語之義，在於為人子者，若不孝，則必惹災。

一、在、日、善、一、祭、之、酒、不、過、區、區、一、旦、不、善、後、悔、其、何、及、乎。註：此語指為人子者，應常行善事，勿使父母憂慮。此語之義，在於為人子者，應常行善事，勿使父母憂慮。

病醫藥，必自煎。即須嘗過，親煎。註：此語指為人子者，應親自煎藥，以盡孝道。此語之義，在於為人子者，應親自煎藥，以盡孝道。

官刑中微遭充配。水火之災責可憐。註：不孝之罪。王法所不貸。天官刑之。其罪。此等。刑。先配之。故。不能。赦。其。子。免。女。不。能。替。其。罪。也。

或自怨。梁刀毒死。不孝之人。苦萬十。註：或。字。謂。怨。而。自。怨。或。不。孝。之。罪。定。大。刑。相。加。而。死。於。此。不。孝。之。罪。不。可。赦。也。

一日。如。此。日。明。日。亦。某。時。必。死。註：此。謂。不。孝。之。罪。必。有。報。應。也。

此。謂。磨。折。之。實。故。不。孝。之。罪。苦。萬。倍。註：此。謂。不。孝。之。罪。必。有。報。應。也。

速。速。改。莫。遲。延。註：此。謂。不。孝。之。罪。必。有。報。應。也。

其。或。因。一。日。之。性。而。大。傷。心。人。物。之。出。期。年。日。速。速。改。者。恐。改。之。不。及。也。

世人。孰。無。過。改。之。為。聖。帝。註：此。謂。不。孝。之。罪。必。有。報。應。也。

關帝明聖經全集 註解 二十九 宏天善書局石印

人。無。過。焉。行。全。註：此。謂。不。孝。之。罪。必。有。報。應。也。

此。謂。不。孝。之。罪。必。有。報。應。也。

此。謂。不。孝。之。罪。必。有。報。應。也。

此。謂。不。孝。之。罪。必。有。報。應。也。

此。謂。不。孝。之。罪。必。有。報。應。也。

此。謂。不。孝。之。罪。必。有。報。應。也。

此。謂。不。孝。之。罪。必。有。報。應。也。

此。謂。不。孝。之。罪。必。有。報。應。也。

此。謂。不。孝。之。罪。必。有。報。應。也。

如。此。不。知。即。心。註：此。謂。不。孝。之。罪。必。有。報。應。也。

之。不。知。即。心。註：此。謂。不。孝。之。罪。必。有。報。應。也。

之。不。知。即。心。註：此。謂。不。孝。之。罪。必。有。報。應。也。

之。不。知。即。心。註：此。謂。不。孝。之。罪。必。有。報。應。也。

之。不。知。即。心。註：此。謂。不。孝。之。罪。必。有。報。應。也。

之。不。知。即。心。註：此。謂。不。孝。之。罪。必。有。報。應。也。

之。不。知。即。心。註：此。謂。不。孝。之。罪。必。有。報。應。也。

之。不。知。即。心。註：此。謂。不。孝。之。罪。必。有。報。應。也。

關帝明聖經全集 註解 三十 宏天善書局石印

志。士。不。飲。盜。之。泉。註：此。謂。不。孝。之。罪。必。有。報。應。也。

志。士。不。飲。盜。之。泉。註：此。謂。不。孝。之。罪。必。有。報。應。也。

志。士。不。飲。盜。之。泉。註：此。謂。不。孝。之。罪。必。有。報。應。也。

志。士。不。飲。盜。之。泉。註：此。謂。不。孝。之。罪。必。有。報。應。也。

志。士。不。飲。盜。之。泉。註：此。謂。不。孝。之。罪。必。有。報。應。也。

志。士。不。飲。盜。之。泉。註：此。謂。不。孝。之。罪。必。有。報。應。也。

志。士。不。飲。盜。之。泉。註：此。謂。不。孝。之。罪。必。有。報。應。也。

志。士。不。飲。盜。之。泉。註：此。謂。不。孝。之。罪。必。有。報。應。也。

志。士。不。飲。盜。之。泉。註：此。謂。不。孝。之。罪。必。有。報。應。也。

關帝聖君訓孝文

未有君臣之分。先有父子之情。思堂上恩勤。匪言可盡。問膝前愛敬。孰否無虧。勿曰嚴君。胡令情懷意隔。漫言慈母。遂至恃愛扶恩。當因時而承歡。宜隨分以自盡。天性之慈。無殊暮年。竭奉養之誠。不待異日。叔水不滅於鼎。克祇爭春志。數情可做於大孝。惟在明心。墓下鴉巢。劫劫沙塵。見生前盡于通。破破可徹。道關天倫。宜盡人事。如違吾訓。請試吾刀。

關聖帝君覺世真經 并前

謝曰。人生在世。資盡忠孝節義等事。方於人道無愧。可立身於天地之間。若不盡忠孝節義等事。身雖在世。其心既死。是謂偷生。凡人心即神。神即心。無愧心。無愧神。若是欺心。便是欺神。故君子三畏。四知。

關帝明聖經全集

註解

四十一

宏天書局石印

以換其德。勿謂暗室可欺。屋漏可愧。一動一靜。神明鑒察。十日十子。理所必至。此心即神。神不外乎心。其誠感報。應昭昭。不爽毫髮。淫為諸惡。身為百行原。但有違理於心。有愧者。勿謂有利而行之。凡有合理於心。無愧者。勿謂無利而不行。若員吾教。請試吾刀。此為可信。此理即神。信即神。信即神。行于理之所。於是訓於人。以敬大地。德神味。本無先。者雙親守王法。重師尊。愛兄弟。信友朋。睦宗族。和鄉鄰。別夫婦。教子孫。以上十二事。是人道時行方便。廣積陰功。救難濟急。孤孤憐貧。創修廟宇。印造經文。捨藥施茶。戒殺放生。造捨修路。於寡技困。重東借福。排難解紛。捐資成美。與訓教人。究覺解。擇斗科公平。親近有德。遠避凶人。德惡揚善。利物救民。回心向善。改過自新。滿腔仁慈。惡念不存。一切善事。信心奉行。人雖不見。神既早

關帝聖君戒士文

加福增壽。添子益孫。災消病滅。禍患不侵。人物咸甯。吉星照臨。人壽長。財源廣。此皆心之不信也。信之存。若存惡心。不行善事。淫人妻女。此皆心之不信也。破人婚姻。敗人名節。妒人技能。謀人財產。此皆心之不信也。殺人爭訟。損人利己。肥家潤身。恨天怨地。罵雨呵風。謗聖毀賢。滅像欺神。宰殺牛犬。穢溺字紙。恃勢辱善。倚富壓貧。離人骨肉。問人兄弟。不信正途。盜盜邪淫。奸尚奢詐。不重勤儉。輕棄五穀。不報有恩。瞞心昧己。大斗小秤。假立邪教。引誘愚人。詭說昇天。做物行法。明瞞暗騙。橫言曲語。白日咒詛。背地謀害。不存天理。不順人心。不信報應。引人作惡。不修片善。行諸惡事。官詞口舌。水火盜賊。惡毒瘡疾。生敗產。殺身亡家。男盜女淫。近報在身。遠報子孫。神明鑒察。毫髮不察。善惡兩途。福禍攸分。行善福報。作惡禍臨。我作斯語。勸人奉行。言雖淺近。

關帝明聖經全集

註解

四十二

宏天書局石印

大誠身心。嚴悔吾言。斬首分形。有能持誦。消災解慶。求子得子。求壽得壽。富貴功名。皆能有成。凡有所期。如意而獲。萬福雪消。十祥雲集。如此此福。惟善可致。吾本無私。惟佑善人。象善奉行。毋怠厥志。關聖帝君戒士文。夫四民之中。惟士居首。百善之內。孝行為先。余叨職司三教。糾察賢愚。凡遇選士場闈。查考善惡。德行優而吉神護。可保成名。克緊重而仇孽。難期發達。苟一念之未純。難窮經而何益。聊述往事。以訓諸人。昔周子祈妻。墮母。降罰三科。俞麟面從。腹誅。刑除五福。父歿未葬。陳米而試。無名。母服未闋。文獻一身。不保何如。不匿館金之廟。熊生子翰林。善養繼母之陳桂。名標鄉榜。願減拜以延親。羅臣首魁黃甲。竭忠誠以考友。翰臣早換青衫。至能友于兄弟。是亦懸於親心。平宏

不究射牛官居相位。彥霄迎養兄嫂。子占科名。果其倫理克盡。元煩
立節修身。三代不淫女色。周吉翰元一宿不納館婦。曹生發解。吳甲
呼不可二字。狀元報騎牆一人。奔女自來。陸客能以疾邪。東君借種。
周子謝以天知。性善勸阻友妻。雖相而忽改福相。張泰思更醜婦。
縱貴形而隨變貧形。拜膝雖微。原非己色。路花甚便。亦屬良人。准士
戲家梓。事未諧而神已志。江湖辭館。品既端而名亦章。口不道對
聞之言。屏匡早發。目斜晚道旁之女。劉克晚成。勿謂無知。神將默記
勿謂無報。影必隨形。將舉放債致富。不免賊形。丁廷高賄謀財。難逃
憲網。郝從周迎機。孤某。名籍削除。韓宏儒良言勸勉。壽紀增錄。祝期
生以峻詞刺舌。章齊一以善語敲牙。若蔡虛齋止人造謗。子中狀元。
文徵明隱人過夫。孫登願任功名之事。甯無括地。去取之間。必有驗

關帝明聖經全書

註解

四十三 一大善書局石印

矣。薛珩登進士。夢考祖父陰功。王曾占三元。履見神言。賈誼買妾不
淫。沂國公之厚德。嫁婢如女。鍾離宰之隆恩。兄弟同形。一念差而兄
責弟夫。何劉共社。寸心改而子殺重生。毛公代趙民白冤。人不知而
神報德。焦生以僕夫還主。官既考而天曲成。陶石梁放生功大。名標
榜首。胡伯安拯物衆多。蟻聚筆端。益匪賄。聯登二子。委金全命。一
舉三臺。推求龜勉。猶善。以逆天休。不可倚仗。黃鵠。而干國法。淫殺妻
盜。字字書紳。貪贖欺瞞。時時者察。修橋平路。賑濟窮貧。難豚之肉。可
食。非祭不烹。酒醴之味。甚甘。無賓不設。至於牛犬。一生為主。食之甯
不自慚。鴛雁終身不偶。殺之豈得忘情。美學士以食牛暴死。徐尚書
以戒殺馳名。三世不食牛犬。楊應文高科預定。一方能化屠宰。李運
夫神榜先知。他如借本助屠。一月三大。因夢即戒。二子成登物且高。

人。則不。王生代寫休書。榜後填而又落。唐舉改悔。資券燈已去
而後。則。子純不嫌。替女。位至三公。劉廷式不棄病妻。福重二子。處
心正。真不則貧困而急操。修立志。忠誠。豈以艱危而易棄守。下筆屬
文。切思有裨教化。具疏救弊。當求無礙民生。即法在必行。猶圖恩宏
一錢。刑威懲惡。尚期德想再生。不可報怨。稱直。甯堪枉法。去仁。廣刻
經文。當行善事。昔王竺發願。經。麟兒。登賜。汪源。燒。刊首。冊。端。毋。延
年。淡說之。周。易。饑。饉。而。增。祿。壽。持。奉。之。守。業。愈。痾。疾。而。得。長。生。由
此。留。心。積。德。夫。志。潛。修。則。甲。第。蟬。聯。不。負。余。言。之。勸。勉。聲。名。烜。奕。無
虛。科。日。之。徵。求。事。有。萬。千。難。言。盡。述。凡。為。士。者。各。宜。勉。旃。

關帝明聖經全書

註解

四十四 一大善書局石印

吳。思。存。矣。劉。於。一。線。不。意。三。分。鼎。足。壯。氣。未。伸。而。五。谷。連。圓。誤。入。奸
雄。之。手。荆。州。失。守。皆。實。難。辭。乃。表。兄。長。宏。恩。與。問。罪。之。師。於。白。下。君
臣。義。重。致。失。律。之。敗。於。猗。亭。西。蜀。偏。安。有。懷。莫。遂。言。念。往。事。珠。深。慚
愧。前。過。江。南。見。人。心。風。俗。日。就。頹。靡。而。吾。憫。世。之。心。隱。然。勃。發。因。奉
玉。旨。將。大。徵。功。過。格。增。而。行。世。以。化。惡。頑。乃。世。人。見。之。有。議。以。為。非。者
昨。四。月。十。五。日。赴。瑤。池。宴。遇。呂。冷。諸。仙。言。及。此。事。皆。為。太。息。今。遇。吳
生。可。師。周。生。大。倫。度。歲。祈。請。因。再。降。筆。於。此。以。昭。前。意。嗚。呼。人。心。習
尚。尚。可。言。哉。不。忠。不。孝。不。義。不。仁。不。畏。天。命。不。畏。大。人。不。畏。聖。言。出
口。則。以。無。稽。之。言。為。新。聞。談。笑。則。以。閻。閻。之。說。為。妙。語。稱。富。貴。則。拋
姓。而。語。嫖。娼。君子。則。呼。名。而。誹。謗。傲。慢。無。知。恃。財。作。尊。求。人。情。急。務
首。之。角。若。麻。利。盡。交。流。及。服。之。面。如。鐵。處。量。寸。則。日。就。華。靡。不。計。家

中升斗。論人品則心生嫉妒。每求賢士假疵。笑貧趨富。恬不知羞。竟無一人。挽其氣質。人面獸心。伊於胡底。並不喜指出。迷津畏事。用鼓吹以人死而為樂。祝壽演雜劇。忍害理而不哀。奢侈成風。何怪乎人貧則乞。天良喪盡。尚求富貴榮華。有過則多方文飾。不喜人規。作惡則自謂得計。良言轉起。嗾鵠蚌之相持。就中取利。囑權要之偏聽。假威害民。口似慈河。陷溺者無非妄誕。筆如辛螫。群蟻者安有全人。尚曰先民是式。乃敢評古論今。自誇才學無雙。不過吟花詠柳。遇正事則抽身退避。惟恐鮮血沾衣。交朋友則欺心似箭。反藉交情。擾害。蜜口如飴。未便久要之約。小怨不釋。常懷報復之私。葛葛然以古人自待。聽其語無非攻訐陰私。岸岸然與昔賢為徒。考其行都是損人利己。棄父母而不顧。利欲昏心。乖手足而相殘。戕忍刻薄。喙同啄木鳥。

關帝明聖經卷五

註解

四十五

宏天書書局石印

夫。生米即飯。心似黃蜂針毒。觸物使傷。每年親吾兒所奏。問田宅。問官事。問功名。問謀財。富無一個問。及陰陽果報。一月計周倉所稱。許掛袍許送對許上油。許修廟宇。無一個許。刻勸善經文。人心風俗。大執如斯。盡其奸險。萬語萬聲。決洪澤之河。不足以洗其流毒。總黃河之水。不能以蕩其凶奸。我之來意。蓋為此也。我今在壇。宵小尚狂言。議論如我去後。廟家何日得回頭。然我總不忍以禽獸待人。故不惜苦口多方。誨語。諄諄。尚冀諸生之悔悟。言辭懇懇。猶望殘廢之復明。上體

玉皇之心

下慰聖主之意。殷殷勤勤。一字一淚。悲悲切切。一句一珠。及早回頭。放下屠刀。成佛果。迷途猛省。撥開雲霧。見青天。言之者痛心。請之者刻骨。倘見斯言而不悟。真是惡鬼。如聞此語而不傷。非若禽

關帝石有點頭之日。何以人竟無靈。豚蛇有聽經之時。何以人不如畜。良心泯滅。盡終有一際之明。天理縱全。無直無再生之路。改改當以人形。自待。思思。不妨晝夜提撕。三十條之言。隨言功。乃時人之苦口良藥。數十言之教。忠教孝誠。百代之規矩準繩。高明固當奉之為楷模。愚魯尤當遵之為法守。論道理則不言禍福鬼神。正人心。須得災祥報應。凡有遵而行之者。一年不懈。功加一級。十年不懈。壽延一紀。如有瘟疫流行。天災時至。作善者必能逢凶化吉。若求功名。子息福壽。康富通奉者。自然如意遂心。或有口是心非。妄加毀謗者。則天火地火。人為殃。鐵鞭金鞭。凶殺並至。轉入畜生。孽無盡期。事到臨頭。悔何及。爾等著作頂天立地之男兒。毋為自暴自棄之凶子。是吾之所厚期也。

關帝明聖經卷五

註解

四十六

宏天書書局石印

聖函
大帝五封書 小引

五者乃得之湖南寶慶府武岡州貢生袁故勵吾氏所撰覺世經註證中伏讀之餘不勝忻羨竊嘆麟筆之後未易有此浩然剛大之氣純以溫柔敦厚出之者墨不多能令操奸心折宛得孔子答陽貨氣象真聖人也可為萬世法矣某不勝受之慕之爰略釋之願與論是經者共領之內申冬月初七夜醒否子敬撰

官渡與曹書

劉豫州有言尉他秦之小吏耳猶獨立不懼我啞啞飛鳴翔而後集肯甘志終小人也則大義字不為是使明公威德布於天下幹旋漢鼎窮海內外將拜下風沐高義矣獨某兄弟說利權謀漢廷不廷貴之以反業

關帝明聖全集

聖函

宋大書書局印

明公布大義於天下而速取自樹直刺非某之所敢知履於斧錢是若猶是漢也某故不臣漢哉之至是仁字法處敢拜嘉命之辱

許拜漢壽亭侯與標書
許歸先王謝標書

某聞主憂臣辱主辱臣死最所以不死故得故主音問耳今故主已在河北此心飛越神已先馳為然憂之忠其惟明公幸少於之禮字法處千里追隨當不計利害謀生死也一切惟明公子女王帝之脫勒之存丹城之則則謝之是禮字法處他日幸以旗鼓相當年利是性中事告成則謝之是禮字法處他日幸以敢動起是性中事告成則謝之是禮字法處他日幸以

聖函
與張文遠書

曾仲連水海之匹夫耳為齊下士然且恥不帶秦職為通侯列漢元宰獨可自漢耶子且休矣對賊臣對賊首不同較上三三上張翼德書
將之鬼計百端非某智縛安有今日將軍疑某是不知某也在弟仁字法處某不緣社稷傾危指大漢是仁兄無疇匹也指先主則以三尺劍報將軍使異日無愧於黃壤間也原是不如是則死以明心三上翼德將軍此罪死罪

右五書四載之古遺書未一通曾為米襄陽書明吳中翰彬收得之焦太史並摹刻正陽門廟中嘗持誦一遍字字忠義浩氣凛然誦此經者並將五書體玩教發天性不少因附錄於此表

關帝明聖全集

聖函

宋大書書局印

帝君曰吾大漢民世居解梁值黃中亂天下用兵來於涿郡偶遇劉張會盟桃園約為兄弟牛馬既刑生死靡貳吾學春秋兼習武事始除黃巾虎牢戰布許田射鹿貳不反顧有志不遂良用嘆息下邳之困兄弟離散君猶是漢因敢不臣曹操奸雄秦封漢壽吾奉二嫂心在故主感其知遇許以立效謂答秦繆亦如重耳誅頡及文急於報曹以圖還歸他非所恤封金懸印瀟灑挾袍東顧連日故慎威儀匹馬千里斬將五關尋戮蔡陽會於古城復進于龍周倉亦至皆在隆中隨訪卧龍孔明稱吾這座地倫亦壁之役追曹南郡釋之華容責踐前言既督荆州勸農崇學赴會肅會談笑自若水滸七軍生獲龐德名聞華夏許昌攝魄拜前將軍得假節鎮

帝君曰吾大漢民世居解梁值黃中亂天下用兵來於涿郡偶遇劉張會盟桃園約為兄弟牛馬既刑生死靡貳吾學春秋兼習武事始除黃巾虎牢戰布許田射鹿貳不反顧有志不遂良用嘆息下邳之困兄弟離散君猶是漢因敢不臣曹操奸雄秦封漢壽吾奉二嫂心在故主感其知遇許以立效謂答秦繆亦如重耳誅頡及文急於報曹以圖還歸他非所恤封金懸印瀟灑挾袍東顧連日故慎威儀匹馬千里斬將五關尋戮蔡陽會於古城復進于龍周倉亦至皆在隆中隨訪卧龍孔明稱吾這座地倫亦壁之役追曹南郡釋之華容責踐前言既督荆州勸農崇學赴會肅會談笑自若水滸七軍生獲龐德名聞華夏許昌攝魄拜前將軍得假節鎮

四川定鼎炎德復興孫權獨據實為漢賊焉使絕婚志必滅之時
數不逢平生無補吾無所長惟存忠義扶漢除奸不知畏避年幾
六旬有命在天現我丹心聽我微言日在天上心在人中為臣黃
忠父嚴母慈兄弟弟恭夫婦偕隨朋友有信鄉鄰以睦寬恤婢僕
吾言淺近大益身心為士為官為將為宰持誦吾言功名有成為
農為工為商為賈持誦吾言資業日隆民有貴賤嗜欲不異居家
行路賢易婚姻忠病犯刑搆訟關爭山海魑魅盜賊水火至誠持
誦諸事咸寧盡性立命惟此至誠明善以存孫光益其世人儉詐
喪心敗德焦灼自賊尸行內走赫赫皇天昭臨在上善有餘殃感
侮吾言神將戮汝又自題聯曰生前性桓桓手更揮刀同扶漢鼎
歿後心耿耿頭不展獨為劉憂

三界伏魔關聖帝君忠孝忠義真經

誦經要訣

凡欲誦經必先與漱清淨焚香嚴肅衣冠平身端坐洗心滌
慮絕念忘機正氣調聲思真如對然後持念

淨口神咒

丹朱口神 吐穢除氛 舌神正倫 通命養神

羅千齒神 卻邪衛真 喉神虎賁 氣神引津

心神丹元 令我通真 思神鍊液 正氣常存

淨心神咒

太上台星 應變無停 驅邪縛魅 保命護身

道藏輯要 關帝忠孝義經 卷九 星集九

智慧明靜 心神安甯 三魂永久 魄無喪頹

淨身神咒

靈寶天尊 安慰身形 弟子魂魄 五臟玄冥

青龍白虎 隊仗紛紜 朱雀玄武 侍衛我真

安土地神咒

元始安鎮 普告萬靈 嶽瀆真官 土地祇靈

左社右稷 不得妄驚 回向正道 內外澄清

各安方位 備守家庭 太上有命 搜捕邪精

護法神王 保衛誦經 皈依大道 元亨利貞

淨壇神咒

法水淨壇 壇滿香雲 心氣合誠 持劍步虛

洒成法雨 功懸青史 神出紫霄 雕琢青龍

時時若吼 行空赤馬 萬里騰雲 三界瞬息

六合匪遙 治世經文 揭帝神咒 持誦一遍

神鬼肅欽 五嶽潛行 四海澄清 散花朝禮

道氣常存

祝香文

玉花散景 九蒸凝烟 香雲密羅 逕冲九天

介臣長生 世為神仙 所啟所願 咸賜如言

長跪禮奉

道藏輯要 關帝忠孝義經 卷九 星集九

仰啟三清境 無上三境尊 仰啟大羅天 無上玄宮主

仰啟三清界 侍宸諸聖眾 妙道難思議 造入資玄門

妙經扶玄藎 導引塵迷趣 臣今淨三業 口誦及心持

唯願大慈悲 開受臣所請 慈光燭卑賤 聰聽聆音聲

願臣諷誦時 聖徽十方界 成就一切願 如經所稱述

從此漸進修 成道事諸聖

長跪朝

真志心懺悔

臣等自從無始劫 無明煩惱覆真心 常行殺盜與邪淫

兩舌妄言並綺語 誹謗大乘真正教 圖亂親朋離間人

貪嗔癡愛縱三心 喜怒愛惡增七慢 歷劫罪愆難記憶

多生業垢莫能量 皈依上聖大慈悲 發露真心伸懺悔

萬劫千生諸罪垢 從今懺悔悉消除 將此身心奉上聖

惟願罪根悉原宥 多劫多生罪消滅

懺悔已後罪滅福生稽首禮謝

無上虛皇至真三寶

志心發願

願眼常觀玉毫相 願耳常聞說法聲 願鼻常嗅眾妙香

願舌常讚無上道 願身不染邪淫穢 願意常存敬信心

發願上報四重恩 發願下濟三途苦 廣運慈悲憐一切

道藏輯要

關帝忠孝義經

卷九 呈集九

廣行方便度眾生 仰惟上聖大慈悲 加護願心悉成就

發願已後罪滅福生稽首禮謝

無上虛皇至真三寶

關聖帝君誥

太上神威英文雄武精忠大義高節清廉協運皇圖德崇濟正

掌儒釋道教之權管天地人才之柄上司三十六天星辰雲漢

下轄七十二地土壘幽鄧秉注生功德延壽丹書執定死罪過

奪命黑籍考察諸佛諸神監制羣仙羣職高證妙果無量度人

至靈至聖至上至尊伏魔大帝關聖帝君大悲大願大聖大仁

貞元顯應光昭翊漢靈佑天尊

三界伏魔關帝忠孝護國翊運真經

兩告

帝尊與諸大天尊及天龍鬼王暨諸大將軍同時集會觀見眾

生億劫漂淪生死輪迴悲苦萬狀轉乖人道深為可憫帝尊言

原始人生未有端倪幻兮冥兮寂無朕今自得二炁受精於父

受胎於母對循裔育教養獲成策命於君析圭擔爵乃為成人

汝等眾生若無一親何以成形若無君王何以貴顯如彼草木

不灌不培何以生長如彼築室不增不壘何以成室如彼璞玉

不雕不琢何以成玉如彼道德不顯不露孰為文章爾等眾生

或賤或貧或天或亡或遭水火或斃雷擊或廢於疾病或死於

道藏輯要

關帝忠孝義經

卷九 呈集九

兵革或碎於飢荒或陷於罪罟或戕於猛獸或墮於地獄皆緣

夙世悖倫亂紀大逆不道或罵父母或欺君長以是義故種種

煩惱種種煩惱皆為逆報汝等眾生皆鑑世苦敦修倫紀一者

念罔極親恩等之天地二者念浩蕩君恩等之覆載三者念劬

勞之苦撫字萬端四者念寵錫之隆喜逾百朋五者念式穀之

訓期聖惓惓六者念推轂之任戒舍殷殷七者念身軀髮膚血

脈流以八者念股肱心膂誼同一體九者念身因親有指儼難

報十者念顯因君來舍身莫酬不問貴賤不問賢愚咸有君親

咸當忠孝汝等眾生或用色養或用物養或憤懣赴義或見危

受命或請共爾位或調和鼎鉉或侃侃盡瘁或停停物表或心

如金石或精忠貫日或塞外植節或抗志虜庭或鼎鑊不避或
 喪屍馬葬是等是人揚芳萬年生而不死死而不亡炳炳忠孝
 巨天不磨或命終時當為天大元師天大將軍天大神王永無
 輪迴永無百劫爾等厥生齊心靜慮焚香捧讀或口誦心維或
 作躬行人若在貧賤當於貧賤為之保護若在天亡當於天
 亡為之保護若在水火當於水火為之保護若在雷擊當於雷
 擊為之保護若在疾病當於疾病為之保護若在兵革當於兵
 革為之保護若在飢荒當於飢荒為之保護若在罪咎當於罪
 咎為之保護若在猛獸當於猛獸為之保護若在地獄當於地
 獄為之保護所獲福聚無量無邊能於苦海千百億劫中拔濟
 眾生真實不虛說是經義名曰忠孝而說偈云

道藏輯要

關帝忠孝忠義經

全 星集九

忠孝立身本 卽此是修義 完全是行果

不實如禽獸 無量諸法門 悉惟一念起

遠離諸罪垢 從斯得解脫

爾時飛天神王及諸大將軍一切大眾問說是經皆大歡喜稽

首

帝尊奉辭而退

正一冲玄守感靈章

伏魔關聖翻倒乾坤掌大之權真君之威呼吸雷霆撼動山川

吾誓到處斷絕邪源刀持在手呼聖製仙敢有不至寸斬無原

雷霆瑤奔黃鉞鑄天汝負重誓律準 太玄

關帝伏魔護道彰威靈章

吾是天上靈聖風捉鬼神大刀兵百萬佐道輔天行正心行吾
 法吾必合汝心持心終始一吾必親現形由汝役使我變化如
 沙塵分身千百萬隨處救天民勤心奉吾者永結為弟兄道吾
 斬霖雨聖雷轟雷靈道吾誅妖孽斬頭滴血呈道吾攝魂魄昇
 天人地等道吾捉邪祟縛縛來現形道吾散禍難風火無暫停
 道吾救疾病親為五臟神三台調正氣萬病自安常盡心皈我
 教術法承隆與亥日是吾降香火宜精勤汝若負吾者風刀斬
 爾形我若負汝者永滅精氣神功成行滿日同步朝

道藏輯要

關帝忠孝忠義經

全 星集九

上清急急如律令

心有天遊 室無空虛 心有畏敬

吉祥自生 作善修德 猶谷傳聲

忠義經序

關帝侯忠義經十九章皆侯自製也許陳壽漢俗通義似近
 鄙蕪茲宋學士孫奕編述南渡中丞張守訂梓相傳五百餘年
 漫無可稽世人亦不知有是經也維侯忠義昭寓山功烈垂史
 冊祠祀遍天下黃髮稚齒極海窮邊靡不崇重而侯之隨在著
 靈威英顯赫千載一日博幸生同侯鄉藉侯底久痛道丙辰巡
 撫荆楚荆故侯保障區迄今家至左聯頂禮如在比邇省辭

楚王殿下 王詢 侯故里事復出忠義經示博拜賜踴躍行候
陟降也歸舟檢閱後先紊敘簡簡遺字畫錯亂差訛遂爲校
定重錄首揭 侯倅非述侯辭曹之書後人仰侯之贊策成一
帙攜之京師繼役關中未遠錢祥道都督劉顯移兵守川廣因
以貽之俾刻荒鎮以作士氣以風忠義且播之天下贈奉者有
所持誦則傲云

兵部尚書蒲州楊博敘事

關聖帝君濟世消災集福忠義經

述志章第一

關聖帝曰吾本東漢解良居民黃巾作亂天下招兵觀勝涿郡
道藏輯要 關帝忠孝忠義經 卷九

偶遇劉張桃園結義生死不忘吾習春秋吾知武藝始除黃巾
三戰呂布許田射鹿投鼠忌器土其被因失散兄弟曹操奸雄
奏封壽亭吾奉二嫂吾思兄弟誅賊斬醜挂印辭曹霸陵橋上
挑起錦袍吾宿義司明燭達旦獨行千里五關斬將吾斬蔡陽
古城會後遇子龍周倉歸義冒雪降中三顧臥龍義釋曹操
怨斬黃忠領收荆州勸農講學單刀赴會談笑自若赤壁鏖戰
水滸七軍生擒龐德華夏威名初封前軍繼加五虎定鼎西川
盪寇神武吾無所長惟持忠義扶漢誅奸死無畏避吾年近六
有命在天視我赤心聽我微言爲子盡孝爲臣盡忠父慈母愛
兄弟恭夫婦偕隨朋友信義鄉鄰婢僕真誠和氣吾言淺近

切用身心爲士爲官爲將爲兵持誦吾言扶助功名爲農爲工
爲商爲賈持誦吾言利益十五出海入山行軍滅寇持誦吾言
凱歌捷奏惟爾兵將尤我所矜至誠持誦精神照臨民有貴賤
患病犯刑家庭道路交易婚姻盜賊水火構訟鬪爭至誠持誦
諸事咸甯平生立心惟此忠義世人欺險吾所鄙棄况復天君
鄒都諸神日巡夜察赫赫威靈

鴻濛章第二

鴻濛元始天地未分大化一體布氣十分成就萬象負抱陰陽
陽餘爲男陰餘爲女化化生生迺有倫理宿命因緣有善有惡
長短貴賤富貧厚薄所作之報如影逐形種種果得種
道藏輯要 關帝忠孝忠義經 卷九

皆係所業降福降殃頂天履地五行正氣妙道在人不可輕棄
保之甚難失之甚易若迷正道必入邪源貪嗔淫殺地獄永淹
皆由眾生自作自受諦聽吾言免淪凶咎孝順父母和同六親
盡忠秉節不犯天刑五體具足十相端成世間萬物最貴爲人
氣數章第三
人稟氣數乃得生身風土不同稟受自異故謂之氣智愚不同
清濁殊度故謂之數數係于禽氣係于天務須學道以全其元
盛可以智濁可以清諦聽吾言勿虛爾生
世道章第四
吾嘆世道不忠不孝不敬師長不睦兄弟夫婦不諧朋友不義

天地不尊神明不懼五殺不重三光不避小秤大斗殺生害命
奸淫詐逆積微成著如此等人神明厭棄先奪其魂後殺其體
舉世昏迷自謂得計一旦無常委之天地諦聽吾言玩此真味

居處章第五

人生居處平安為福勿佔害人勿施暗毒不循理法蛇虫蜂孽
鳥鼠送妖拋磚打石鴛鴦弄狗影影夢迴更加姦盜踰牆穴隙
庭戶不甯小大惶惑夜嘯其梁畫壁其室牛馬六畜亦遭瘟疫
弔容煩仍禍連骨肉喪車邊出悲號泣哭諦聽吾言轉禍為福

配育章第六

世人配育宜重合婚三刑六害隔角交侵成池天狗寡宿孤辰
道藏輯要 關帝忠孝忠義經 奎 星集九

艱於嗣息遂至絕倫不知生時太乙在門聖母衝房司命在庭
或有冤愆鬼魅禁忌致於難產母子俱廢諦聽吾言平日心田
光明正大凶禍不纏多生賢子以賦蘇斯臨盆有慶坐草無虞

修建章第七

世人修建不識陰陽九疊七煞犯之必傷太歲將軍鶴神太白
金神劍鋒九頁七煞黃旗豹尾飛廉刀砧土家眷屬一切鬼神
若值興工有一不戒病患喪亡官符橫書誦聽吾言修德作善
天地無噴陰陽無碍百神呵護永世昌大

功名章第八

士人功名質賦於天落落數奇弗顯弗達得意者忻失意者戚

英宿苦讀黎火久被塵戰枉攻主司不契吾港文場并沈益利
三峽詞源如流瀉水諦聽吾言昌期世際入毅英雄出類拔萃

游行章第九

軍民游行尤所當備下寨安營出師對壘須識風雲堅持忠義
矢心報效鬼神呵衛盜賊驕奸風波係累深山窮谷虎狼魍魎
大海長江蛟龍可畏幽枉有魂劫數有命捉生代死鬼妖為祟
游行遭遇何以處之中心正直平生所持諦聽吾言謹慎行之

符訟章第十

人有符訟亦命所值天地年月日主時刻赤口白舌皆有神司
出入動舉避忌須知朝有擊咭夜有剪燭面是背非雀角鼠憂

道藏輯要

關帝忠孝忠義經

奎 星集九

怨詈咒咀獄訟繁興謗誣詆誣刑罰器具存諦聽吾言自反其心
作奸作惡皆由已生

疾病章第十一

人有疾病積久弗瘳沈疴枕席其故何由一心不明五神無主
三生有劫四大不舉平日觸犯古聖先賢三光七曜廟社竊壇
城隍香火并灶第宅起居不淨供奉不職冥魂冤枉牽纏咀盟
前生結怨惡債交征諦聽吾言將心比心他時執對及今分明

命運章第十二

人稟命運萬有不齊富貴貧賤各安其軀五行奇蹇九曜更變
年逢刑冲運或尅戰孤辰寡宿羊刃劍鋒祿逢子敗馬落子空

動用凶危行藏坎壞何以禱禦自及自省二官解災五方解厄
諦聽吾言願守不忒

攝生章第十三

人之攝生須明道要能屏眾緣永除諸害外想不入內想不出
五臟清涼六腑調泰引蒸太和注潤身田仍節飲食法藥係延
驅遁三尸安寂六根靜照八識澄妙三元諦聽吾言以永無愆

瘟疫章第十四

天地瘟疫二十有五天地蟲毒二十有四癘癘之疾三十有六
遭此大患厥有其故其故伊何伏屍故蒸感召深染塚訟墓注
諦聽吾言清心告天三通三界下徹九泉追薦魂爽超度祖玄
道藏輯要 開帝忠孝忠義經 卷九 星集九
非藥可療泊在心田

太極章第十五

太極既散仁義乃興禮樂既作奸邪斯行六義既失四民有爭
上不寬恕下不忠貞全家疾病死亡橫生消耗財物累成官刑
性命枉遭災害相仍穢雜交染骨肉伶仃如此人世那能安平
諦聽吾言敦教五倫從謙從厚必信必誠守法安分勿貪勿爭
災消禍滅百福咸臻

慾界章第十六

吾親慾界眾生無情不忠不孝不義不仁作多惡業全無悔心
網維圯裂大數自傾兵火肆起玉石俱焚凶荒洪水苛政煩刑

備諸苦惱生意滅絕人道將窮何由解脫諦聽吾言勿肆以貪
忠孝仁義承寶勿愆一切善惡皆由心造為善福生為惡禍到

雨暘章第十七

天有雨暘時有豐荒雨澤愆期亢旱為殃祝融扇赤風遊城
海若失經魚鱉妄行天災流行世所常有諦聽吾言修德以候
順天知時聽其自來勤儉畏敬自免凶災

生人章第十八

世之生人賦受上蒼東斗主算西斗紀名北斗落死南斗上生
中斗大魁總監眾靈青帝護魂白帝持魄赤帝養氣黑帝通血
黃帝中主萬神無越眇眇億劫混沌之中幽冥形影交廓無窮
道藏輯要 開帝忠孝忠義經 卷九 星集九
玉帝攝氣靈風聚烟千和萬合自然成真其中有神長生大君
諦聽吾言珍愛爾生

業報章第十九

世之業報何事而成刻薄一心雜亂三情更生疑惑所為昏昧
恃惡邪行背真就偽不仁不義違天逆地欺君伐主不忠不智
無愛無慈奸妄侵肆殘虐百姓殺戮眾生嗜戕物命結諸罪究
如此作業寃對無邊動見患難不可縶數積禍傷生備受哀苦
萃諸惡業來豈無因人之行事鬼神監臨乘汝罪釁加爾陰刑
眾生不知猶是妄行諦聽吾言安分保生無欺無險無盜無淫
存心守己香火城宵念弗失福爾終身

關聖帝君濟世消災集福忠義經終

關聖寶誥

關聖天尊 伏魔真上帝 靈著玉泉山 英風常震世

至大與至剛 浩然成正氣 砥柱立綱常 日月揭心事

頭帶九旒冠 衣穿龍袞袍 足攝紫雲履 腰懸白玉纒

人間察善惡 雷部與天曹 生殺惟所令 青龍偃月刀

一念自靈通 不從修證入 非玄亦非牝 太極本無極

元始肇天尊 救苦同太乙 真君古來傳 崇信推至德

關帝寶懺

臣聞帝闕魏巍玉殿玲瓏仙花燦爛鸞鶴飛鳴粧嚴寶座聖化

道藏輯要

關帝忠孝忠義經

堯 星集九

流行文衡武備監察分明統成三教克盡五常大災能捍大患

能禦大義不屈大節不移語大則布盡法界語小則歛入微塵

精誠貫格赫奕威靈邪精鬼賊盡自消滅毒龍猛獸各得藏形

熾生芝草海吐蜃樓治世清平景星卿雲懺悔無極無極大道

志心朝禮

上詣三清天尊

中檢圖籙大帝

下築地祇大帝

三界伏魔大帝

南極協天大帝

赤心衛國大帝

鄧都明靈大帝

護法伽藍大帝

合司文武大帝

錫福延生大帝

乾坤正氣天尊

忠貞貫日天尊

紫微協運天尊

神威遠震天尊

扶持社稷天尊

道藏輯要

關帝忠孝忠義經

百

星集九

澄清海甸天尊

宏獎良服天尊

令人忠義天尊

令人孝悌天尊

在在昭明天尊

處處感應天尊

消災釋罪天尊

消除業識天尊

寶華圓滿天尊

伏以

天道昭彰六天道行貞固不散神妙體物因而能守漸得光明
賤而不苟漸得營生富者莫驕貴者莫淫懷刑者枷鎖不問奉
佛者奴單不侵正直者懲善可稱布施者錫福延生善哉善哉
懺悔虔誠酌水獻花誕登上清上至帝王下及庶民皆大懽喜
信受奉行

關聖帝君寶懺終

願恩事實

帝君名羽字長生改字雲長蒲州解良人生於

漢桓帝景熹三年庚子五月十三日午時 靈帝中平元年甲

子二月桃園結義

獻帝初平二年辛未拜別部司馬加五

道藏輯要

關帝忠孝忠義經

星集九

虎將軍後加前將軍 建安二十年乙未封盪寇將軍領荆

州牧二十四年己亥十二月卒於麥城年六十歲葬於湖廣

承天府當陽縣西漳鄉

唐高宗儀鳳元年玉泉山顯聖六祖惠能建寺立為伽藍

宋仁宗至和二年封崇寧真君 英宗治平五年加封義勇武

安王

明隆慶元年三月封義勇武安英濟王崇寧至道真君南極協

天顯威大帝當今

聖明天子欽念忠義醮聞 玉帝詔行天下於萬應四十二年

甲寅加封三界伏魔大帝神威遠震天尊關聖帝君

辭舊換新

竊以日在天之上心在人之內日在天之上普照萬方心在
人之內以表丹誠丹誠者信義也羽昔有言主存則歸主亡
則輔新愛曹公之寵顧久蒙劉主之恩光丞相新恩劉主舊
義恩有所報義無可斷今主之音羽幸已知望形立和寬跡
求功刺顏良於白馬誅文醜於南坡丞相厚恩滿有所報每
留所賜之資盡在府庫緘封伏望

台慈俯垂照鑑

附錄贊歌

道藏輯要

關帝忠孝忠義經

星集九

漢壽亭義且武冠三軍振華夏斬將報知者身不可留臣有

主老驥不追猶有度誰其贊者吳陸呂歲十二月侯出走吳人

縛侯生縛虎生縛虎死猶怒神如虬眼如炬吁嗟漢乎天不祚

有馬不踐中原土侯身雖亡神萬古

華蓋殿大學士長沙李東陽撰

王之廟兮何所枕崇岡兮俯遙浦左旗張兮右懸鼓王廟兮儼

然主中處兮神在天從昭烈兮日周旋邦之人兮聚止歲春秋

兮奉王祀牲牲肥兮酒醴旨王自天兮來下青龍刀兮赤兔馬

長髯飄兮顏渥赭王至兮入廟鑼鼓喧兮管噓噪飲且食兮不

頰以笑於嗟兮明神下為河岳兮上為星辰伊降福兮獨此邦

之人扶天常兮植人紀億萬年兮相我天子秩廟祀兮自今為

始

建極殿大學士華亭徐階撰

昂然之容皎日英風浩然之氣際天薄地豁略出於春秋武
勇木諸仁義提兵肆伐威靈騰落羣奸秉燭一宵清烈名流
率土噫 帝神在天一日千古萬世綱常八方尊祖忠義有
經昭茲文武公如日月何今何古

東閣大學士昭武吳道南撰

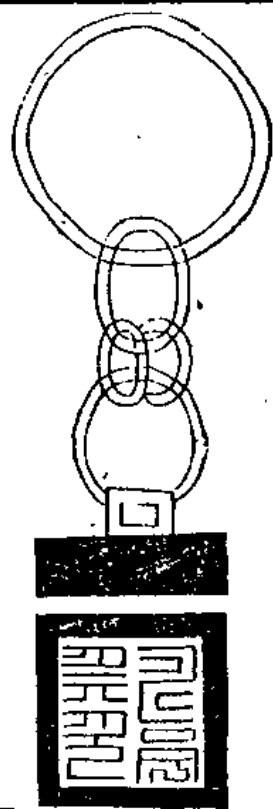
道藏輯要

關帝忠孝忠義經

五

星島光

一鈕方二寸上有大環徑四寸下連四環皆係印上
共重一斤

大乙奉善無極上聖保民救災
度人無量天尊 一仇童之亂後僧

明善書局石印

東厨司命通天定福奉善真君寶誥

致心敬命禮

千古明成一家主宰職居五祀界天人之要津司命羣生主凡惡之
參政十一州善善惡惡洞覽無遺億萬姓吉吉凶凶萬變不爽嚴懲
六戒人人殊覺寒心新諭十條在在無非苦口作耳目於天上祀本
列手門戶宗親判禍福於人間尊亦憐夫山川社稷大慈大願大聖
大慈
太乙奉善無極上聖保民救災度人無量天尊 三拜
如事務冗繁不能誦誦尊經每建朔望晦三日虔誦此誥極有應效
若每日持誦尤顯靈驗

東厨司命通天定福真君勸孝文

孝之心人人可以盡孝之道人人不能盡試問身從何來親為生我之人
亦為何事人所固有之心人當少時在乳哺孩提之際未有不念父母者
至十歲外知識漸通性情漸變恃父母愛憐之餘使喚之未必順從呵責
之反生怨恨不孝之迹日已形矣十六以後情實乍開倘不以聖訓格言
時時誦誦警惕其心或誤交狎邪之友遂致迷德烟花傷身廢業使父母
痛心不孝之罪何可贖乎迨娶妻生子琴瑟恩深椿萱愛薄依房內之婦
妻賴以雙親為外容聽枕邊之謔語甚以二老為仇人於是耽酒色而致
成疾病父母雖有言勿聽也有財物而私與妻孥父母雖欲用不能也貧
賤之子弟愈情習邪不自勞而勞親富貴之子弟驕奢作孽每自害以害
親妻子有疾病憂之慮之必求治而愈之疾病在父母不若是之急也妻
子之衣服養之給之必多方以備之衣食在父母不如是之切也至如父
母或有愛憐少子之心及父有積要及買妻生子者人子之居心更不可

敬齋寶經

二 明善書局石印

問矣嗚呼父母之恩昊天罔極乃不知有以報答反多落實心猜忌心剛
愎心憤恨心貪淫心嫉妬心種種非心不孝之罪上通於天猶欲去想讀
書成名生理發財家慶團圓嗣多賢哲何可得乎余為司命日在人家祀
功記過歷歷不爽至每月晦日會眾察而察其於天無如畫本者甚少不
孝者甚多於是按善惡為報應天即有好生之心人實有自召之初余深
憫焉爰降筆於樂善信特勸世人知孝道者益盡其心其素來不孝者即
速速猛省回頭承歡膝下身後之豐饜皆成急向生前奉養廟內之燒香
尚隔須從堂上瞻依勿尚虛文而將實意勿推同氣而竭一身庶幾一人
孝人人孝一家孝家家孝孝為順德和順之氣上充而何有於逆境乎并
請減有一切日用起居飲食衣服浮靡無益之費推盡孝之心以力行善
事自見厨電安然門庭無恙化惡星於四象迎吉曜於三宵而何必致紛
紛趨避之私智哉

勸孝文多矣皆言父母恩德以動其良心此篇極言不孝情迹以其最

發其羞愧悔悟之心。是運流而挽之法。當頭棒喝。若請之而不回頭者非人也。
道先庚子歲正月十五日 挽淵空叢抄

敬電寶經

三

明善書局印

東宮司命通天定福奏善真君勸善文
吾乃東廚司命。受一家香火。保一家康泰。察一家善惡。奏一家功過。世上之人。如在夢中。光陰虛擲。只圖快樂。不修功德。不信三教。不惜字紙。不敬五穀。不孝父母。不悛言語。不忌暗室。不淨心地。不悔前非。知過不改。知善不為。甚可惜也。夫善善惡惡。據三尸神所奏。大小存簿。每逢庚申日。上奏玉帝。善惡簿呈電。終月則算。功多者三年之後。天必降之福壽。過多者三年之後。天必降之災殃。如有曾犯過惡。後自改悔。一旦回頭。神歛鬼服。斯言雖小。禍福攸關。慎之。

敬電篇

司命電君姓張諱單字子邦。八月初三日聖誕。
元君姓李氏。八月二十四日聖誕。乃一家司命之主。最為靈感。每月三十日。將合家所為善惡。錄奏天曹。毫不隱諱。降祥降殃。報如影響。所期禍因惡積。福緣善慶也。諸神聖誕。皆知慶賀。惟電君聖誕。竟爾闕如。殊不可解。并有男女渡海登山。焚香禱廟。獨不思家有電君。最靈最顯。而不虔心奉祀。洵舍近而就遠也。凡人蒙丁口不安。事不遂意者。皆因不知恭敬。或子婦忤逆。兄弟競爭。或橫取人財。輕視物命。狃戾字教。剗錢犯忌等事。有以表演電君所致耳。近遇高士。傳授誠經。所載避忌數款。勿致衝犯。必獲吉慶。特為刊出佈告。仁人君子。望為廣傳。若果誠心敬奉。并能力行善事。福利無邊。善勳大眾。同申誠敬。
一每月朔望。電前香燭明燈。供淨水一盃。

敬電寶經

四

明善書局印

一每日早晚。上清香一炷。電前常宜潔淨。上電必須洗手。
一每月三十日。乃電君上真之期。至戌亥時刻。合家虔誠敬拜。可保家庭清吉。人口平安。
一八月初三日。
電君聖誕。八月二十四日。
元君聖誕。宜供獻香花。誠心拜祝。

一忌電君殿前橫街直入。是名越電最宜慎。

一忌樓下作電。樓上作房。如不避忌。必生疾病。多失意事。

一忌竈火燒香。竈中焚字。牛燭刀斧上竈。

一忌竈前穿破生靈。烹宰牛犬。龜蟹。鱉。螺。蚌等項。一切物命。或食為要。

一忌竈前切葱蒜。焚燒毛骨。及穢草作食。穢物入竈。

一忌竈前擗物。竈上放物。過夜。竈前穢物經過。

一忌竈內洗浣衣服。竈前烘炙衣。結鞋襪。一切不淨之物。

一忌竈前赤身露體。散髮開懷。及涕唾便溺。並哭泣咒詛。嬉笑歌唱。種種穢瀆等事。

一忌婦女行經未淨。產未滿月。入厨上竈。不知收斂顧忌。及燒火座。向竈神。足踏竈門。

敬竈寶經

五 明善書局石印

竈君真經上卷

志心皈命禮

身原甲乙。命屬東宮。雖始交德。以化身。專秉五星而首用。燒丹煉汞。起西生中。或布雲而行雨。或乘炁以化山。無情有事。填寶白空。蒙家

司命之尊。大悲大願。大聖大慈。東厨司命。竈王府君。恭炷真香。虔誠上啟。太上元極大道。三十六部尊經。玄中大法尊師。

通言昔登崑崙之山。有一老母。獨處其中。其知其由。天尊曰。惟此老母。是名種大之母。上通天界。下統五行。達乎神明。觀乎二炁。

在天則為天帝。在人乃為司命。又為北斗。七元使者。主人壽命長短。富貴貧賤。管人職祿。掌人住宅。十二時辰。每月朔日。祀人善惡。錄其輕重。夜半奏上。天尊定其簿籍。悉是此母也。敢問斯言。幸垂教示。是以合眾竭誠。皈神皈命。人各恭敬。天地臨位。司命

敬竈全書

竈君。世人恭敬福祿咸寧。去除災難。疫癘消奔。仰依誇示。普得安寧。三昧火出。五色烟生。人不知其中妙趣。故不免一顧神驚。以上為安宅。視水若比鄰。無論富貴貧賤。皆與吾相愛相親。也不須朝山拜佛。也不必禮懺誦經。祇要你把吾前打掃得潔淨淨淨。本是與齊體。雖將五榮禁。善善惡惡在吾心。每到庚申月。每夜。虔誠淨茶一瓶。信香三炷。人把我早夕恭敬。我保彼福壽康寧。

竈王真經中卷

天地開闢。吃的是毛。喝的是血。爰鑽木而取火。百姓纔知烹飪。依奉靈造化之功。助深提元孕之妙。是為太上無尊之神。管人善惡。恒河沙數。民恒河沙數。神恒河沙數。身上無處無我。敬之以香燈。不知敬我以潔淨。奈你父母。纔是敬我。和你兄弟。纔是敬我。妯娌相睦。纔是敬我。夫婦如賓。纔是敬我。家室向善。纔是敬我。火性不生。纔是敬我。不怨天地。纔是敬我。能信神明。纔是敬我。廚登牛犬。穢氣觸我。

我必降災。婦女不潔。臭氣沖我。我必降災。一家吵鬧。使我不安。我必降災。行諸惡事。視我如無。我必降災。每月晦日。真人善惡。上帝耳目。實我是尊。

上帝喚吾。實我是尊。吾神不大。吾神非小。自有天地。即有吾神。禍福之權。難望功名。農不入我福籍。我不奏。帝。難望發達。工賈屬卜。我不佑彼。無處可行。凡是人類。以我為主。大忌大罵。小忌小笑。上帝賜福。先問於我。

上帝降禍。先問於我。天上無我。耳目無人。地下無我。生死不分。家中無我。善惡不明。風雷聽我號令。雨旱由我傳真。世上之人。速速敬我。各人想想。不敬父母。天雷劈之。不敬尊長。王法處之。不敬三寶。刑禍隨之。不敬吾神。即不敬。天。不敬吾神。即不敬地。不敬。天地。天地不容。不敬吾神。吾能容乎。降以災病。暗香冥祀。家內小故。皆吾所

敬竈寶經

六 明善書局石印

敬竈全書

使家內小祥皆我所佑。每日晨起盥洗。焚香恭讀一遍。心體力行。求子得子。求富得富。求壽得壽。婦人念此。百病不生。家長念此。百福駢臻。有事念此。轉禍為祥。無事念此。添子益孫。富者念此。永遠不貧。貧者念此。得利致富。若謗吾言。吾神削紀。吾神至尊。其勿忽吾。

志心皈命禮

命承北斗。位鎮東廚。為五祀之尊。得九靈之道。作上天之耳目。司上下之災祥。紀錄功過。權衡善惡。造化悉由於水火。萬民皆賴於陶甄。禍福總歸於賞罰。六耗悉皈於顯謝。四時迪吉。八節呈祥。叩之則應。有感必通。

大慈大願。大聖大慈。本家司命。太乙奏善。電王府君。

吾以道果圓滿。得鎮斯位。作人間司命之主。為上天耳目之神。上自天子。下及庶黎。咸皈掌護之中。業入注祿之內。因有善惡陳於

敬電寶經

七

明善書卷之七

天。凡有惡德伸於地。其間男女。有不忠不孝。不仁不義。不友不恭。不良不順。以致大奸大惡。有悖綱常。有乖倫理。一一紀載。無任善刻。即以昇聞。或當雷而奪其籍。或當責而除其名。或當長壽而易為短命。或當安存而轉作危亡。依人所犯。以加譴責。世人不悟。自謂己所獨覺。人不知見。殊不知時空虧心。神目如電。倏念起時。早已鑒之。伏人身中。有三尸神。有本命星官。本宿神將。又況家有先靈祖考。尸有糾察神君。兼之香火福神。無狀聖眾。布列森嚴。為善為惡。鬼斷無不知。吾之職司一家之性命。未嘗涉淡分毫。不曾姑寬寸尺。善即表揚。惡即震怒。視四海之人心。如粟粒數。操六合之功過。猶如反掌。無論貴如帝王。顯如卿相。賤如編氓。惡如悍婦。悉不能外。一日有十二時。時時俱在。一年有十二月。月月不遺。古初人情渾樸。無詐無虛。不欺不誑。天道佑之。鬼神護之。時和年豐。民安物阜。沙氣不行。一切災害妖孽。俱不得肆。上兆景星慶雲之祥。下徹風調雨順之瑞。若民安

享其業。斯稱盛世。近日人心奸究。子不孝於親。臣不忠於君。卑幼不敬於尊長。媳婦無禮於舅姑。甚而動口咒詛。指天誓地。每日只以使心用心為能。終歲但以端人騙人為智。惡癩毒婦。不吝其性。在內強悍高聲。或對富而妄言倚語。或對窮而歌吟哭泣。口中不潔不淨。罵兒罵女。怨天怨人。陰觸鬼神。莫此為甚。有種孽債。徒貪口腹。不念性命。宰牛馬。烹猪羊。割雞犬。殺鴿鴨。以及飛潛等物。羅而登之於庖廚。冤氣不息。忍於見聞。只求適口。妄為造孽。如此之人。罪不容誅。故不憚殷勤。詳為開論。當責之家。吾司其命。貧賤之家。吾宰其牲。即依農穴以居。蓬茅而處。凡炊爨所在。吾即在焉。顯化一身。不見有餘。分而百其身。萬德身。恆河沙數身。不見不足。靈通三界。神過九天。正直不曲。公平無私。所善者家有孝子。可愛者國有忠臣。猶其兄弟弟恭。夫和婦順。廣行善事。多積陰功。如遇卯夜。知善即為。彌天之罪。一悔便消。百全之行。即時當勉。若人於每月三十日。讀誦此經。可以削其惡

敬電寶經

八

明善書卷之八

尤若齋醮之家。能誦此經。當為保真。善功完結。即降吉祥。學道之士。切勿勤始怠終。有誤前程。居室之人。亦須革故鼎新。以資源本。無貴無賤。共宜兢惕。遠前世之因。不墮於今生。茲今生之因。克培於後世。八難三途。苦趣永免。四生六道。惡報長消。九祖先靈。同登極樂。五音白子。共入蓮臺。乃說偈曰。

太上電神。奏善府君。烟火在處。即寓真形。視之不見。聽之不聞。善善惡惡。毫釐分明。有善必注。薦揚帝庭。以彰善報。子貴孫榮。有惡必錄。上呈玉京。以示懲戒。身誠家傾。每當月晦。一度一呈。天地覆載。大德日生。廣運無邊。至公至仁。世能體此。永享太平。說偈已畢。聲徹上下。功參乾坤。爾時。神將猛吏。童子郎君。咸稽首禮謝。踴躍

歡喜信受奉行

收經書

監齋大神 司命電君 永鎮家宅保安寧 善事奏

天庭 慈與無聞 威德合乾坤

太乙奏善電王府君 三拜

願此誦經功德 祈福救罪消愆 一門老幼吉慶

四時災疫遠遯 有求悉蒙感應 身耐保壽昇仙

電王尊經全終

敬電寶經

剋復忌日

正月	初一	初二	初三	初四	初七	初八	初九	十二
二月	初一	初三	初四	初七	初八	初九	十四	十五
三月	初一	初三	初四	初五	初七	十四	十五	十七
四月	初一	初三	初四	初七	十四	十五	十七	廿三
五月	初一	初三	初四	初七	初九	十四	十五	十七
六月	初一	初三	初四	初七	初九	十四	十五	十六

敬電全書

九 明善書局石印

七月 初一 初三 初四 初七 十四 十五 十七 廿三

廿四 廿七 三十

八月 初一 初三 初四 初七 初八 十四 十五 十七

廿二 廿三 廿四 廿七 三十

九月 初一 初二 初三 初四 初七 十四 十五 十七

十八 十九 廿三 廿四 廿五 廿六 廿七 三十

十月 初一 初三 初四 初七 初九 十四 十五 十七

廿三 廿四 廿七 三十

十一月 初一 初三 初四 初七 初九 十四 十五 十七

廿三 廿四 廿七 三十

十二月 初一 初三 初四 初七 十四 十五 十七 十八

廿三 廿四 廿七 三十

敬電寶經

電君最月令

東厨司命一家神尊慈惠善惡悉錄不查

誠心問卜靈驗且深

第一上上籤 占得頭籤是第一 達德到處不相欺

詩 橋此修有多加勉 橋橋綿綿永不離

若此頭籤占者得之實至誠之感格諸般供

利萬事亨通是為上吉之籤

第三中下籤 貴重第一是字報 敬惜存心善滿園

詩 君不能此取神志 爾為爾來吾為吾

家宅 所疾病 官事 不厚 增進 財貨 不進 人口 見 產育 財貨 進貨 財貨 不可 不 交易 財貨 財貨 財貨 財貨

第四中下籤 門戶幾幾幾復隆 凡事平心不可難

詩 歲月尚有合卷日 聽天由命自亨通

家宅 不進 疾病 官事 不厚 增進 財貨 不進 人口 見 產育 財貨 進貨 財貨 不可 不 交易 財貨 財貨 財貨 財貨

十 明善書局石印

第二中平籤

牡丹花開正歲時 聯息飽美其不知

詩 凡事期或持期既 原免結果復悔遲

家宅 不進 疾病 官事 不厚 增進 財貨 不進 人口 見 產育 財貨 進貨 財貨 不可 不 交易 財貨 財貨 財貨 財貨

家宅 不進 疾病 官事 不厚 增進 財貨 不進 人口 見 產育 財貨 進貨 財貨 不可 不 交易 財貨 財貨 財貨 財貨

家宅 不進 疾病 官事 不厚 增進 財貨 不進 人口 見 產育 財貨 進貨 財貨 不可 不 交易 財貨 財貨 財貨 財貨

家宅 不進 疾病 官事 不厚 增進 財貨 不進 人口 見 產育 財貨 進貨 財貨 不可 不 交易 財貨 財貨 財貨 財貨

家宅 不進 疾病 官事 不厚 增進 財貨 不進 人口 見 產育 財貨 進貨 財貨 不可 不 交易 財貨 財貨 財貨 財貨

家宅 不進 疾病 官事 不厚 增進 財貨 不進 人口 見 產育 財貨 進貨 財貨 不可 不 交易 財貨 財貨 財貨 財貨

家宅 不進 疾病 官事 不厚 增進 財貨 不進 人口 見 產育 財貨 進貨 財貨 不可 不 交易 財貨 財貨 財貨 財貨

家宅 不進 疾病 官事 不厚 增進 財貨 不進 人口 見 產育 財貨 進貨 財貨 不可 不 交易 財貨 財貨 財貨 財貨

家宅 不進 疾病 官事 不厚 增進 財貨 不進 人口 見 產育 財貨 進貨 財貨 不可 不 交易 財貨 財貨 財貨 財貨

家宅 不進 疾病 官事 不厚 增進 財貨 不進 人口 見 產育 財貨 進貨 財貨 不可 不 交易 財貨 財貨 財貨 財貨

第五上上籤

爾之先世積德長 遺留爾今享安康
更有栽培體親志 代代善功福無疆

家宅 疾病 官事 墳墓 婚姻 進人口 產育 進貨 脫貨 交易 求財 失物 求財 失物 求財 失物

第六下下籤

久早望雨心切同 雲聚將成又散
晴光復現天怒 饑饉景况誰不驚

家宅 疾病 官事 墳墓 婚姻 進人口 產育 進貨 脫貨 交易 求財 失物 求財 失物 求財 失物

第七上中籤

風雲集會豈無期 倒運且有轉運時
安分樂業當自足 三星強至任施為

家宅 疾病 官事 墳墓 婚姻 進人口 產育 進貨 脫貨 交易 求財 失物 求財 失物 求財 失物

第八上上籤

歲時詩書易獲 兼積古文時藝
會看光耀前人 飛見深留後裔

家宅 疾病 官事 墳墓 婚姻 進人口 產育 進貨 脫貨 交易 求財 失物 求財 失物 求財 失物

敬電寶鏡

第九下下籤

陰謀暗算均不知 且依神明默佑之
諸誠諄諄若不悟 失足自隨後悔遲

家宅 疾病 官事 墳墓 婚姻 進人口 產育 進貨 脫貨 交易 求財 失物 求財 失物 求財 失物

第十中平籤

求神念佛日相尋 宜是選求利祿心
快把浮情多散去 好行方便福呈臨

家宅 疾病 官事 墳墓 婚姻 進人口 產育 進貨 脫貨 交易 求財 失物 求財 失物 求財 失物

第十一下下籤

隱憂揚善古受云 存心忍耐功漸深
爾與此緣大相反 天道循環如其身

家宅 疾病 官事 墳墓 婚姻 進人口 產育 進貨 脫貨 交易 求財 失物 求財 失物 求財 失物

第十二中平籤

一毫之惡 勸人莫作
衣食隨緣 自然快樂

家宅 疾病 官事 墳墓 婚姻 進人口 產育 進貨 脫貨 交易 求財 失物 求財 失物 求財 失物

第十三中平籤

和氣致祥 百事吉昌
漸得興隆 栽培更強

家宅 疾病 官事 墳墓 婚姻 進人口 產育 進貨 脫貨 交易 求財 失物 求財 失物 求財 失物

第十四上上籤

世間名利不在求 只要行善把福修
若得此籤善行感 所問之事皆無憂

家宅 疾病 官事 墳墓 婚姻 進人口 產育 進貨 脫貨 交易 求財 失物 求財 失物 求財 失物

第十五上上籤

孝悌忠信素保持 天道擇尤默佑之
一生不愧人間事 前程遠大任君馳

家宅 疾病 官事 墳墓 婚姻 進人口 產育 進貨 脫貨 交易 求財 失物 求財 失物 求財 失物

第十六下下籤

秋收冬藏天何言 勸君改過宜省德
怙惡不悛終自陷 人事不究善終難

家宅 疾病 官事 墳墓 婚姻 進人口 產育 進貨 脫貨 交易 求財 失物 求財 失物 求財 失物

敬電寶鏡

第十七中下籤

百端生業儘堪為 無奈破昏竟不知
待到無成窮困日 雖然懊悔即嫌遲

家宅 疾病 官事 墳墓 婚姻 進人口 產育 進貨 脫貨 交易 求財 失物 求財 失物 求財 失物

第十八中下籤

寒翁得馬原非福 江北何曾勝江南
不如惹事常八九 可與人言無二三

家宅 疾病 官事 墳墓 婚姻 進人口 產育 進貨 脫貨 交易 求財 失物 求財 失物 求財 失物

第十九上中籤

北岳之心向南移 兩念交乘莫去疑
似爾胸中有定識 不拘南北總相宜

家宅 疾病 官事 墳墓 婚姻 進人口 產育 進貨 脫貨 交易 求財 失物 求財 失物 求財 失物

第二十上上籤

當貴功名人人親 命中應有何必尋
善行栽培陰陽廣 道善乾坤德滿門

家宅 疾病 官事 墳墓 婚姻 進人口 產育 進貨 脫貨 交易 求財 失物 求財 失物 求財 失物

第二十一下下籤

大斗小稱不公平 利己損人不可行
無義得來無義去 淫淫弄天難應

家宅不和 疾病心口不一 官事不遂 墳墓不寧
家宅不和 疾病心口不一 官事不遂 墳墓不寧
家宅不和 疾病心口不一 官事不遂 墳墓不寧

第二十二下下籤

強取強求終莫望 福回報在倫常中
大快本業圖高貴 緣小本魚豈能行

家宅不和 疾病心口不一 官事不遂 墳墓不寧
家宅不和 疾病心口不一 官事不遂 墳墓不寧
家宅不和 疾病心口不一 官事不遂 墳墓不寧

第二十三下下籤

天道本無私 良心各自持
深運聖賢理 猛獸不逞

家宅不和 疾病心口不一 官事不遂 墳墓不寧
家宅不和 疾病心口不一 官事不遂 墳墓不寧
家宅不和 疾病心口不一 官事不遂 墳墓不寧

第二十五上中籤

人生五福壽為先 澆泊明心可水年
惜物從來能積物 留將餘福後人延

家宅不和 疾病心口不一 官事不遂 墳墓不寧
家宅不和 疾病心口不一 官事不遂 墳墓不寧
家宅不和 疾病心口不一 官事不遂 墳墓不寧

第二十六上中籤

捉生名世事非常 種種奇逢大吉祥
直道行來皆遂意 子孫可望接青香

家宅不和 疾病心口不一 官事不遂 墳墓不寧
家宅不和 疾病心口不一 官事不遂 墳墓不寧
家宅不和 疾病心口不一 官事不遂 墳墓不寧

第二十七上中籤

貧賤生勤儉 勤儉生富貴
富貴能長守 貧賤能長守

家宅不和 疾病心口不一 官事不遂 墳墓不寧
家宅不和 疾病心口不一 官事不遂 墳墓不寧
家宅不和 疾病心口不一 官事不遂 墳墓不寧

第二十九下下籤

家人嗚嗚 婦女啼啼
家道不正 音漸衰微

家宅不和 疾病心口不一 官事不遂 墳墓不寧
家宅不和 疾病心口不一 官事不遂 墳墓不寧
家宅不和 疾病心口不一 官事不遂 墳墓不寧

第三十中籤

善惡難須明 非關口舌爭
毋為機穢事 到處可通情

家宅不和 疾病心口不一 官事不遂 墳墓不寧
家宅不和 疾病心口不一 官事不遂 墳墓不寧
家宅不和 疾病心口不一 官事不遂 墳墓不寧

第三十一上中籤

放生戒殺是良心 報應彰彰慶古今
救蟻埋蛇仁及物 崇善安善自欣欣

家宅不和 疾病心口不一 官事不遂 墳墓不寧
家宅不和 疾病心口不一 官事不遂 墳墓不寧
家宅不和 疾病心口不一 官事不遂 墳墓不寧

第三十二上中籤

飽歷邪緣意不換 知君高見直衝霄
世間共知除功好 莫與先將姓氏標

家宅不和 疾病心口不一 官事不遂 墳墓不寧
家宅不和 疾病心口不一 官事不遂 墳墓不寧
家宅不和 疾病心口不一 官事不遂 墳墓不寧

第三十三上中籤

遠望山高水又長 君家福澤本汪洋
更兼方寸修為好 祖德宗功世世揚

家宅不和 疾病心口不一 官事不遂 墳墓不寧
家宅不和 疾病心口不一 官事不遂 墳墓不寧
家宅不和 疾病心口不一 官事不遂 墳墓不寧

第三十四上上籤

一山復一山 兩山如月灣
月中有仙枝 羨君手獨攀

家宅不和 疾病心口不一 官事不遂 墳墓不寧
家宅不和 疾病心口不一 官事不遂 墳墓不寧
家宅不和 疾病心口不一 官事不遂 墳墓不寧

第三十五中籤

舌耕大可獲陰功 功到深時雲路通
執耕世人多不睬 誤人子弟學無窮

家宅不和 疾病心口不一 官事不遂 墳墓不寧
家宅不和 疾病心口不一 官事不遂 墳墓不寧
家宅不和 疾病心口不一 官事不遂 墳墓不寧

第三十六下下籤

人心好巧 天機更妙
感育滿盈 刑罰則了

家宅不和 疾病心口不一 官事不遂 墳墓不寧
家宅不和 疾病心口不一 官事不遂 墳墓不寧
家宅不和 疾病心口不一 官事不遂 墳墓不寧

第三十七下下籤

化機太平
不以此兆
凡事大吉

家宅不寧
疾病官事
進人口
求財
失物

第三十九中下籤

高而不危
長守富
既滋既危
於難守
天他當日無難

家宅不寧
疾病官事
進人口
求財
失物

第三十八中下籤

色甚溫存
難疾神
既知靈驗
果素下
善佑剛單出迷津

家宅不寧
疾病官事
進人口
求財
失物

第四十中下籤

所謀向西
忽向東
厄運倏臨
進不通
不如安分守本業
天命自然難違

家宅不寧
疾病官事
進人口
求財
失物

敬電寶鑑

第四十一中下籤

善人有報
惡道明
仙佛所佑
原人仁
金壽獲得
心回好
家宅不寧
疾病官事
進人口
求財
失物

第四十二上上籤

清奇脫節
費培我
名能自有人情
重高品居
第一魁
家宅不寧
疾病官事
進人口
求財
失物

第四十三中平籤

不信此理
吾不然
飲食精粗
由前殊
勤若人算
安夢慮
人事我培
善獲運
家宅不寧
疾病官事
進人口
求財
失物

第四十四中平籤

臨深履薄
不辱驚
世路崎嶇
如履薄
事不能為
背能守
日月玄妙
辨迷明
家宅不寧
疾病官事
進人口
求財
失物

第四十五上上籤

心腹交臂
計謀存
影通寶照
韻不有
素位而行
印交開

家宅不寧
疾病官事
進人口
求財
失物

第四十七中平籤

只為兒孫
作馬牛
東奔西走
有何水
免孫自有
兒孫福
從來積德
善胎謀

家宅不寧
疾病官事
進人口
求財
失物

第四十六上中籤

本道全
新時世所
早
福澤如
若厚

家宅不寧
疾病官事
進人口
求財
失物

第四十八上中籤

強取難求
不能全
衣食從來
有定緣

家宅不寧
疾病官事
進人口
求財
失物

敬電寶鑑

第四十九中平籤

權謀謀善
到處行
改過自新
用猛力
自然快
遂慶重生
家宅不寧
疾病官事
進人口
求財
失物

第五十上上籤

無尤無怨
樂天
自然修到
功成處
名姓行
看生日
逢
此乃上上之籤
百事皆順
此籤不能
輕出

東宮司命內科靈效

第一靈 三重之役有神果 鮮草醫果大有功 占得頭靈可免愁 神明保復即安眠 肯戴大吉藥可不必神力保佑消災除 疾

第二靈 鮮枝送湯五臟和 除煩培土治沈疴 飲來其道中和淡 補益人身氣血多 鮮枝子一兩 鮮枝湯五錢 去心 陰陽水煎空心三服 無鮮枝子鮮枝 靈代 先煎蓮湯沖靈服

第三靈 人乳抑病更延年 潤肺滋脾骨髓填 五臟既安百病去 曬乾馬粉腸能痊 人乳一五 清晨服不計日 弱症人 乳晒粉服 忌食香燥物許願救惜字 救

第四靈 占得此靈用四香 除穢沉水煎良 度壽獻靈方為妙 病可全除身漸強 降香一錢 檀香一錢五分 沉香二 分 煨木香五分 兩水煎四服 許 願持靈藥 獻靈送靈靈全書

敬靈寶經

第十七 明善書局石印

第五靈 木名接骨力甚宏 風痺痿痺疾即通 水氣通矣筋骨痛 連吞三服即見功 接骨木五錢 俗呼并杆活 用新鮮 枝幹活河水煎三服 凡四肢痠痛亦 可煎湯熱洗分兩不計 許願救救放 生

第六靈 此方乃除內人痲疾之 仙方也 歸丹紅草真經 破瘰生新又補心 度後胎前俱可用 法稱六合女科珍 膏歸一錢 丹參二錢 紅花四分 炙甘草六分 生薑一分 紅棗一錢 陰陽水煎三服

第七靈 荆芥蘇葉 大力茯苓 枳殼橘白 甘草蘇合 河水煎五 寒熱即平 靜坐忘聲 中錫煎燈 保佑長春 荆芥 蘇葉 各一錢 大力子 茯苓 各二錢 枳殼 橘白 各一 甘草 蘇合 各二錢 河水煎二服 許願救救燈油

第八靈 蓮枝能使心腎交 健忘不寐其性強 再加桑葉培中土 虛損遺精效可包 蓮肉五錢 桂圓肉十錢 桑仁 二十粒 共實二十八服 陰陽水煎 三服 戒色絕

第九靈

陳艾三年力最火 血寒痲疾有奇功 是方本屬通仙品 其聽二三別話凶 前年陳艾二錢 無灰酒 沖水各半 前三服如腹痛或足疾水洗 折艾無 功 無灰酒即陳酒

第十靈 昔日神仙藥為奇 弓弦膠水實堪稱 督身純木酒沖服 不但值生症可醫 弓弦法煉膠 燒每牙一錢 約酒中 飲之一服 許願戒食牛犬

第十一靈

弱是原來至壽滋 尚多枝節待來春 長煎蓮葉荷花片 且服龜胡方最實 白蓮肉十粒 去心 紅棗五粒 去核 白荷花二錢 無憂河水煎三服 許願度禍靈神經靈

第十二靈 大同甘草甚和調 生補中州免補焦 養血又通經十二 古稱國老不虛標 生甘草一錢 炙甘草六分 井水 河水煎三服小兒減半服

敬靈寶經

第十八 明善書局石印

第十三靈 紅梅綠柳 糯稻葉根 安神益土 雜病久疴 空心煎服 即便康痊 紅梅花二錢 柳葉一錢 糯稻根一 兩水煎 河水煎三服 無花葉向陽 枝梗可代 許願救惜字救

第十四靈 七家茶葉七家油 二物原來各自由 茶葉煎湯兩自煎 油須煎在煎前頭 七家茶葉 煎湯不煎 河水煎服七日 七家菜油加燈草七根煎燈七日 許願持靈藥 救靈

第十五靈 玫瑰平肝養精神 鈔糖酒醉又滋陰 煎時須用陰陽水 送書忘聲病即輕 玫瑰花三五 小麥一兩 結糖一兩 五錢 陰陽水三服 許願救惜字救 升送 敬靈全書

第十六靈 荷葉包棗來 松毛一共煎 和中平暑胃 是症即安全 荷葉一兩 青水煎 棗水一百零八粒 淘淨包好用雞扎 青松毛一錢 湖湯水煎四服忌食冷硬物

第十七號
 上年結毒不為珍 是病難之效最靈
 功力且能入易晚 水煎一服便安神
 隔年落結毒 陰陽水洗煎 每服二
 稠三服 飯上九蒸熟更妙 并願收
 煎油

第十八號
 香佛手煎服過 滯氣能開又殺蟲
 辟瘟解毒疔疔 河水煎吞即見效
 陳香佛手 鮮佛手 各二錢 河水煎三
 服 并願作善事

第二十五號
 慈白龍通上下陽 傷寒時疾汗如漿
 解肌活血除陰毒 利脾安便即氣良
 連類慈白二九 河水煎洗二服 無
 汗加生薑一升 月內忌食蔥薑魚肉
 許願戒殺放生

第二十六號
 西瓜翠衣 大殺龍除
 煩加豆粒 服之病離
 西瓜翠衣即西瓜青皮一兩 河水煎
 代茶 搗汁亦可如心煩加綠豆煎
 兩 河水煎沖三服

第十九號
 蘇木並花血分殺 積風行血產無憂
 修心吞香免更憂 其藥開古作亂由
 蘇木 雙菱花 各一錢 河水煎 并
 願送善書

第二十號
 隔年殺殺 服之最妙
 保靈留心 病無不效
 陳菱飯一兩 河水洗煎三服 避風
 忌食 亦可洗足 許願戒食牛火

第二十七號
 經病符毒品稀稀 飯上蒸之方更奇
 脾胃傾倒無別法 此方神賜力能醫
 荷葉五錢 在荷池內經霜刺者河
 水洗飯上蒸透河水煎三四服如龍吊
 露更妙 許願戒煎燈油

第二十八號
 香木橋結善和平 養胃和脾效最靈
 清熱消痰煩渴治 願行正道格若神
 香梗木一兩 橋結一錢 河水煎三
 服

藏電寶經

十九

藏電寶經

二十

第二十一號
 京墨香潔服 滋降陰火平
 夜煎淡竹葉 可作水茶吞
 京都佳墨 清水煎一升 夜飲淡竹
 葉河水煎三服 卧時擦摩足心 并
 願度攝電玉經藏 孟勳人編

第二十二號
 形胡末 白燈心 鮮竹葉
 片密苓 水煎服 新安寧
 形胡末三錢 即麥白子 白燈心一
 兩 鮮竹葉十片水煎 白茯苓三錢
 河水煎三服

第二十九號
 秋梨肉 鮮芋夫 冬瓜子 河水煎
 治燥熱 火痰痊 夜洗足 其多言
 秋白梨肉一兩 鮮芋夫五錢 冬瓜
 子五錢 河水煎三服

第三十號
 陳林原果是莫實 功能去穢又通神
 微病愈復尤宜慎 藏電方能解厄星
 久年陳大蒜頭二兩 河水煎二服
 并願送藏電金書 獻電

第二十三號
 油梳年久洗煎湯 乃是河外髮癩方
 乳汗不通亦抄劑 何須疑慮細心防
 陳油木梳一具 河水洗去油垢 活
 河水煎三服并願收煎油燈 永已慈

第二十四號
 神前爐內丹 此發愈難難
 須效存心禱 四履又三履
 靈神前香灰一升 河水煎三服 并
 願持電書 獻電

第三十一號
 青皮瓜 白池藕 甜杏仁 鮮蔗根
 河水煎 症可輕 藏電香 潤自心
 青皮甘蔗一兩二錢 白藕一兩甜杏
 仁五錢 鮮蔗根一兩二錢 河水煎
 三服 許願送 藏電金書

第三十二號
 杏仁白果肉 搗爛水沖服
 此即酒腸湯 行善劫愈速
 苦杏仁 白果肉 去衣去各五錢 打
 爛如泥開水沖二服 許願作善事美
 勳人為善

第三十三籤

現在平常後變凶 求神無益藥無功
倘能覓得三松栢 煎水吞之保汝鬆
松栢樹枝葉不物 要東南向經三年
需靈者活河水煎不計服 許願作大
春事升送 敬電全書各種善書許後
即辦不可延遲

第三十四籤

鶴養翠冬益氣陰 又須敬電療度益
火旺勞傷稱仙藥 口乾舌燥食宜頻
鮮雞茶一盅 梨白肉五錢 天門冬
三錢 井華水煎三服 許願持電
齋 獻電

第三十五籤

何物能通積滯 藥中鑿柄最為靈
肉黃外赤坤雜色 性若將軍過難行
鑿柄三錢 燒灰 湖來水煎二服
肉黃外赤取坤雜之象 喜開孔竅走而
不守如無木匠取鑿柄上花可用并
願戒殺放生

第三十六籤

荷葉蓮 榴棗心 虎杖草
熱太平 血滯痛 方最靈
荷葉蓮一錢 榴棗心一錢五分 虎
杖草四錢 湖來水煎二服 無虎杖
草 杜牛膝代

敬電實經

第三十七籤

赤豆皮 黑豆皮 菜豆皮 方正奇
水煎服 病即離 點燈油 隨心起
赤豆皮一錢 黑豆皮二錢 菜豆衣
三錢 河水煎三服 許願敬點燈油

第三十八籤

薑桂回陽補氣 傷寒陰症續尤宏
溫經活血回天力 一切沈寒痛冷攻
炮薑一錢 桂枝五分 河水煎三服

第三十九籤

湯頭還原即自來 每朝常服不生枝
夜夢足麻常宜察 導大歸原法妙施
還原湯一盅 即自己小便 每日清
晨服 忌食煎炒火 宜戒色慾

第四十籤

熱地杜甘腰痛除 四肢疲軟力能舒
耳鳴目暗皆可服 久病元陽熱亦除
熱地二錢 杜仲三錢 炙甘草四分
河水煎二服 宜戒色慾

第四十一籤

今日燒香來問神 心頭意亂不能平
燈花數個并金葉 井水煎來每日吞
龍上燈花七個 金葉二張 無金葉
金物代 井華水煎三服 許願謝也
王經識

第四十二籤

陳酒當歸歸子仁 止痛安胎靈驗珍
和胃健脾通結滯 潤腸活血效堪傳
當歸一錢 松子仁三十二粒 水
河水煎服 加米酒一盅 空心二服

第四十三籤

萬年銀箔可治驚 硃砂紅棗且安魂
井河二水煎湯服 耐飲三朝效若神
紅萬年香子一錢 銀箔二張 無銀
箔銀物代 朱砂砂一錢 紅棗十粒
井河水煎三服 許願敬惜字紙

第四十四籤

連雪金丹一并水 熱邪如大服時休
持齋敬電都誠意 反覆無多不用憂
連翹三錢 金銀花五錢 丹皮一錢
煎雪水煎二服 許願持電齋
獻電

敬電實經

第四十五籤

病人吃藥不須云 症變宜防節後凶
祝告靈神用藥 靈書故送有神功
許願送 敬電全書戒殺放生許後即
辦不可延遲

第四十六籤

廣蜜香 白豆蔻 山查肉
高良薑 河水煎 方最良
廣蜜香二錢 白豆蔻一錢五分
山查肉二錢 高良薑一錢 河水煎
二服

第四十七籤

反反覆復用何方 悶悶昏昏病久長
敬煎燈油須量力 清長羊乳一瓦良
羊乳一瓦 開水溫熱 每日清長三
四服 許願敬點燈油終身不食牛羊
犬肉 戒色慾

第四十八籤

新鮮梅葉善平肝 川貝清痰服即安
旬日填防煩惱事 留心冷硬及平酸
鮮梅葉一瓦 川貝六錢 河水
煎三服 梅葉善平肝 河水煎洗
足

第四十九號
 肺研同蒸以仁 肺虛咳血服如神
 耳聾腫痛須請腎 腸治腸風血痔珍
 潔白豬肺一蒸以仁 二者遠淡食如耳
 雙潔淨糜子好腸風淨痔大腸甘薯
 羅洋潔煮透淡食忌食早魚茶肉每月
 朔望及每月初四十四日四時日不宜食

第五十號
 神補能消積滯災 食傷酒積化塵灰
 仁心修善多成吉 可保平安餘慶來
 五年陳建越二天 河水晨升水各半
 桑葉大徐徐煎三服 許願合家火
 食牛火

敬電寶經

二十三 明善書局印

東宮司命外科靈效
 第二號
 爾是專心來問神、此莫不日使離身
 更修意外誠心事、長保他年福復臻
 占得元氣大吉無咎修心行善能令壽
 延

第二號
 地丁草 搗爛塗 紅菊汁 金銀露
 鮮荷梗 服透漏 避風寒 宜靜坐
 地丁草 不拘水汁 塗毒 好蘿蔔
 汁一匙 金銀花露一匙 鮮荷梗三
 九九子 搗爛取汁攪勻三服忌食牛

第三號
 年久人中白 此是仙丹藥
 約秤八九錢 塗毒免穿底
 人中白塗毒即使中沙也 忌食肉
 羊雜魚蝦 許願送 敬電全書

第四號
 紅白珠翠 左右用好
 持齋敬電 洗毒印妙
 河連珠翠花二兩 活河水煎洗
 用紅花 右用白比 不可誤 許願
 持齋 敬電

第五號
 五兩字草初煎 清水濃時洗其良
 皮久必效後半日 此名善藥不宜更
 紫鮮煎入內 生薑八兩 河水煎洗
 足知冷熱 許願我殺放生

第六號
 河筆煎車前 水煎服自安
 搗爛可敷毒 洗足尤易痊
 荷葉邊三錢 不拘新舊 鮮車前子草
 七錢四分 河水煎三服 亦可塗毒
 忌食洗足

敬電寶經

二十四 明善書局印

第七號
 明器搗木入蜂窠 火內燒灰用處多
 敬煎燈油即日愈 餘毒痛處水調敷
 陳大蜂窠一兩 孔內入明器木 炭
 火煎 瓶油和勻擦 餘症或茶水
 或麻油調敷 忌食肉羊雜 許願取
 煎燈油

第八號
 桂花玫瑰露同膏 二味能消毒滯毒
 服此神丹再外法 塗類薑汁能康
 桂花露一兩 玫瑰露二兩 隔水煎
 熱三服 外用葱頭十枚搗爛塗毒

第九號
 野菊黃花力散堪 搗能塗毒散諸般
 煎湯空服有功力 何須知別主裁
 野黃菊花二兩 搗爛敷毒 河水煎
 代茶空心三服

第十號
 須臾度歲 色白為先
 貼在患夫 此症即痊
 壁紙印像堪察 許願成食牛火

第十一號
 升龍梅花退毒煎 葛湯送下惠賴藥
 腫紅疼痛安心服 取汁散敷印使除
 梅花點舌丹一丸 慈願湯化服 年
 恒半九化服 忌食粉蛋海味肉 許
 願度禍 電玉經載

第十二號
 封米通行十二經 臘梅刺氣鬱無形
 世間百病推仙藥 積聚瘡毒氣痛寧
 封米一兩 臘梅五兩 急流水煎藥
 大煎三服 如無花黃代 宜用二錢

第十三號
 清明日 薺菜花 煎水洗 治疔疔
 打大石 山藥和 頑堅處 搗爛塗
 薺菜花 一兩 清明日採取 河水煎
 洗三次 大石 山藥 同打爛塗
 處 許願敬惜字報

第十四號
 仙枝煎湯毒處粉 漆搽無毒最為佳
 宜添養石及根粉 代茶煎草與黃芩
 仙人杖一節 即自切地竹多河水煎洗大
 楓子油 加枯膠 厚月石 以輕粉
 共研細末和勻 搽患處 慈惠 甘草
 黃茶 煎胡 河水煎服 許願持
 敬電

第十五號
 瓜蒂與浮萍 煎水毒上黃
 勸君須慎口 透香自然靈
 瓜蒂 浮萍 二兩 河水煎黃
 忌藥 許願送 敬電全書并戒殺
 放生

第十六號
 胡桃外青皮 為枝製其衣 當歸紅花等
 水煎洗效奇 飲服甘草節 此毒即使離
 鮮胡桃青皮 荔枝殼衣 全當歸
 原紅花 三錢 河水煎洗 內服甘草
 節湯

第十七號
 通身赤爛不能醫 救青堂之毒使離
 其道世間無妙藥 神方賜爾效更奇
 救汁 二二錢 即染坊內之救青 未
 潰堂者頭 已潰堂者脚 青黛代亦
 可 許願作善事煎燈油送善書

第十八號
 生香附 炒熟散
 更易之 即不痛
 生香附 二三升 炒熟黑布包四五合
 熱發冷即換如無以食鹽代之避風寒

第十九號
 蓮花葉煎成湯 洗毒三四有奇方
 再賜糖芋二樣物 兩共為爛連清毒
 蓮草花 二兩 陳蒜根 一兩 河水煎
 洗一日三四次 白糖芋乃 同打爛
 塗毒

第二十號
 青黛黃柏與生軍 為末水調塗腫紅
 且耐二宵毒自退 又須留毒忌風寒
 青黛 一錢 黃柏 一錢 生大黃末
 一錢 井華水調敷 許願成金平火

第二十一號
 神效白吳格桐 二物煎加酒一盞
 須洗疥瘡功大 腫紅瘡痛即自鬆
 連煎葱白 一兩 吳格桐 二兩 河水
 煎加酒一盞洗毒速 許願成金 電
 王頌儀

第二十二號
 白向煎湯不用鹽 待溫洗毒四週連
 煎因日久疥癬損 用此神方力最光
 淡肉煎湯洗毒速亦可食 連煎葱白
 四日時者不宜食宜成色忌

第二十三號
 千年白朮靈 楊梅共桃仁
 煎水煎須洗 三朝效若神
 千年白朮 二兩 即千年紅之白者
 楊梅核 六枚 桃仁 二枚 河水煎洗
 三四次 許願敬惜燈油

第二十四號
 慈姑雞兒是銅青 得後再料火焙專
 消去頑瘡無藥忌 更須煎電要除毒
 銅青慈姑 一錢 火焙即火紙竹筒內
 煎 二錢 兩味同研開水沖三服
 許願持 敬電

第二十五號
 五月五日 浮萍芽花
 河水煎吞 此毒即下
 浮萍芽 一錢 芽花針 二錢 端午日
 收有方否則不靈 河水煎二服 許
 願成殺放生

第二十六號
 此毒本非一日 不醫難免膿血
 內服屠皮酒湯 外敷燒灰酒煎
 敗蒲草席燒灰 一錢 煎灰酒沖三服
 外破蒲草席燒灰并華水調敷

第二十七號
 鴨綠蛋殼煎魚肝 原醋調勻塗毒得
 此是神方人不晚 加些冰片力料全
 鴨綠蛋殼 二錢 煎魚肝加梅花水
 片一分 同研原醋調搽 許願成金
 燈油

第二十八號
 瓦花為爛汁如油 風熱毒與毒使休
 毒處不宜湯水洗 空用芭蕉即速煎
 屋上瓦花 一兩 搗爛搽患處
 無瓦花芭蕉代亦用一兩 搗爛塗
 毒

敬電實經 二十五 明善書局石印

敬電實經 二十六 明善書局石印

第二十九號
 李子核 枯黃芥 木藜子
 共成蜜 洗患處 毒不興
 柿子核 四箇 枯黃芥 四錢 木藜子
 四箇切片 成蜜仙 少許 河水洗煎
 三次

第三十號
 細茶嚼爛四邊條 內服須將用社瓜
 此外無須求別法 雷書印透效畢嘉
 細茶葉一兩 嚼爛茶事 或細茶葉
 同口內涎津亦可 內服桂枝湯 許
 願遠效愈全書

第三十一號
 海上紫金牛內方 借來亦可逐風落
 將茶磨銳根邊漏 羅毒諸般亦使康
 紫金錠磨汁 查香根脚 內服金銀花
 露 許願度滿 電玉經瓶

第三十二號
 青泥苔 芝麻花 椒櫻核
 搗爛搗 椒櫻核 即乾煎
 青泥苔 五錢 即搗爛脚邊青泥苔
 芝麻花 十二錢 椒櫻核 九錢 許
 三味同打盡患處其核用新料汁不必
 多

敬電寶經

二十七

明善書局印

第三十三號
 內服青藤 外塗單木
 頭散字殺 消災除毒
 青藤丸一錢 一服 大黃末 不斂
 茶調服患處 許願敬惜字殺

第三十四號
 三四年前陳黍黍 臘梅隔成亦辨佳
 三分煎飲餘亦洗 片刻之間可透邪
 三四年陳黍黍 三兩 無味黍黍陳草
 濃稠代 隔年臘梅花 五分 無花枝
 便代 陰陽水煎飲三分三服 七分
 此毒一日三次 許願持電齊 敬電

第三十五號
 是毒三毒難有期 竟專去病毒其核
 寬心紅土蒸濕髮 若欲神功須效非
 隔年落蘇核 不斂 河水煎洗寬心紅
 土即塗底石下紅泥沙熱髮 許願知
 非改過戒殺放生

第三十六號
 金荷葉與冬藤 二味煎滾煮最實
 亦可取此代茶飲 此方連毒有奇神
 金絲荷葉 二錢 冬藤 一兩 河水
 煎煮亦可取飲代茶

第三十七號
 豆粉黃柏共搗桃 為水又須蛋白調
 患處四塗塗在外 既燈修者使能瘳
 黃豆粉 五錢 黃柏末 三錢 梔子 二
 錢 桃丹 一錢五分 研細羅子白調
 塗瘡邊 許願換煎燈油

第三十八號
 鳳尾搗爛草如膏 患處搽擦更妙
 又賜芙蓉三錢好 再加白麵一同煎
 鳳尾草不拘生在井邊或地邊無鳳尾
 草鮮芙蓉現代加白麵一撮搗爛數毒

第三十九號
 醋磨一粟消 塗毒物極高
 再停三五日 痛便使能瘳
 一筆消一錢 原醋磨塗四邊 再見
 皂鏡頭一丸 河水煎三服 在藥店
 中買

第四十號
 甘松蘇茶 稀茶防風 萬善苦草
 沈香即製 內服銀露 方有神功
 甘松香 蘇茶 稀茶單 防風 萬善
 苦草 各五錢 河水洗煎 服食畢
 露 忌食酒肉 許願戒食牛火

敬電寶經

二十八

明善書局印

第四十一號
 銀柳草粉治毒方 筆筆物不宜嘗
 求得此藥四十一 願請緩慢遞諸毒
 金銀花 三錢 連翹 一錢五分 生甘
 草 五分 天花粉 二錢 河水煎三服
 許願滿 電玉經瓶

第四十二號
 紫花核子有神功 煎水煎之效方宏
 若治寒痛煩炒乾 神方用後即流通
 紫花核 三兩 河水煎煮 若因寒冷
 腹內痛炒熱更易服忌食冷物

第四十三號
 再四再三不必求 反及處毒毒連流
 空心須服香油汁 毒處宜搽粉油
 菜油 一二錢 空心服 輕粉 一錢
 研細 加紫草油調勻毒處 外面
 膏藥亦可 宜戒色慾 許願敬惜
 字殺戒殺放生

第四十四號
 此毒延延要出頭 傷個熱神燈油
 神前立願同心索 可保此災即日休
 膏上油且服內日久宿油 許願知
 起 塗毒毒上 每日三次 許願會
 家同持 電齊 敬電

第四十五歲

蒲公英 代茶室 塗井泥
毒先生 避風寒 忌藥半
蒲公英 二錢 水酒煎一二服 井底
泥塗毒 許願送 敬電全書

第四十六歲

半枝蓮性勝黃連 搗爛須固紅腫邊
毒透自然寒熱止 此方加酒一同煎
半枝蓮 一兩二錢 打汁塗四邊 如
洗毒須河水煎加陳酒一小瓶 其物
出在石橋底下

第四十七歲

蘇鮮菜 搗爛塗
點燈油 惠送此
蘇鮮菜 二兩 搗爛塗毒 印本草中
九頭獅子草俗呼子雞草 許願敬照
燈油

第四十八歲

八角茴香連氣疏 勝脫脾肺腎成枝
風中氣難消食 女醫者科用各符
八角大茴香一錢 傷藥五分 天泉
水井華水各半煎二服

敬電全書

第四十九歲

雄豬膽 汁塗毒 加雄雞
醫毒方 菘豆汁 服便康
雄豬膽 一兩 取汁塗毒 如毒加雄
黃粘膠研細末各一錢和勻搽 內服
淡菜豆腐 夜時洗足

第五十歲

求得全氣諸症根 宜將百合水煎吞
修行為善東方使 神保康寧水太平
本色百合花 一兩 潮來水煎五服
許願作善事并送電神靈靈一百本

二十九 明善書局石印

荆刺道藏輯要

文昌帝君本傳

文昌帝君姓張諱善勳周初吳會間人也其始祖曰黃帝之子
 却始遊漢張弓世掌其職子孫因以張為氏顯於吳有張老者
 年五十許祈子其夜天文煥爛張宿昭然適符其姓感而降焉
 張母夢吞珠遂娠踰年帝君生時周武王之乙巳年仲春也生
 有異表幼不好弄吳距周京遠弱髮文身文物無稱帝君乃壽
 冠履自習禮文有者為來謁隱者口誦唐虞大訓數篇曰中國
 使所傳者帝君聞而好之記授無道邑人願學者咸以為師然
 鄉居故事賦消鋤得金像冠服儼然約重鈞餘未知何神或曰

道藏輯要

文帝本傳

卷八

元始天尊也昔禹治水治金為神物以鎮方嶽豈此像之類乎
 帝君家素貧亦未嘗因以為利一日海水大至遠近奔駭非人
 力可支帝君以金像乘高投狂濶中曰吾為眾捨之俄風止潮
 回一境獲免邑人以是為德也皆以粟叩謝不能拒家道由是
 豐裕異時蹤跡所投像仍得之沙積中築宮安奉邦人敬事之
 張母少勤苦六旬而疽發背因視罔效帝君計窮既為吮吐乃
 病久食少復成瘰癧曰此痼疾以人補入庶可平復帝君別
 股供之空中語曰上帝以汝純孝延汝母壽二紀冀日勿藥果
 瘳帝君逾冠未受室母每以未見孫慮為念一夕夢至一林麓
 塚傍有門坐觀妝女子其中顧而語曰君非張善勳乎妾乃鄰

家仲氏女爨者叔父以君好學尚禮古君子也議以妻歸君
 父以君貌寢難之後許一富家子清議無聞然妾以君故遂得
 疾死今三年矣君為我圖之帝君愕而俯他日與友儀暨成
 縱步尋幽至一所山夢中境相似方告之前事其相驚歎而塚
 中人呼耶而出即向此夢中所見者也儀是其以家走告仲之
 父母迎歸卒為婚吳俗女嫁而未孕者與臨神潭索石或瓦以
 判男女張母命仲氏求之得石隱隱有淵字文歸而有姪生男
 遂名曰淵石方齟齬仲氏語帝君曰此兒真似君妾與君世緣
 盡矣遂歿自是不復娶歲在作聖帝君年三十六矣時疫毒流
 行父年八十五母年七十三同日逝帝君親持香鋪營墓廬

道藏輯要

文帝本傳

卷八

三年有二白雉棲樹祭則飛鳴而下終制不見堯五年巢西水
 暴發欲改卜無及乃齋戒守墳日夜誦大洞經按帝君亦城外
洞經序云得之並取向所奉金像嚴事之慕前溪谷變成堅瑯
夢中神人所授皆孝感之所致也每憶瘟癘之酷力不能報誦經敬像益勤冀
 獲陰佑以治瘟鬼又三年夢金像語曰大洞仙經爾熟記矣大
 洞法錄爾未見也今當授汝非惟契汝初心亦可佐天行治神
 出二書授之既覺書在枕前一曰大洞錄一曰大洞法因開錄
 讀至天駒甲卒一箇人度之句忽風雷書眼金甲朱綬者無數
 列前請命帝君命以治疫鬼一持紅旗者領百餘人去頃執五
 鬼使至帝君怒叱之將滅其形五使有辭曰弟子元伯等感運

所生戾氣所成所避有方所病有人陰譴重者受其災天命絕者至於死非弟子等敢私若真官賜以寬貸此後願聽約束見真官符錄所在即不敢行災因授以救救去閩里病瘟者與之符法全活極多然有內因外因之感皆岐伯神農氏之學非道家法錄事也於是講究脈理詭味藥性討論五行之勝復習熟五戒之迎隨勤苦六年始造其妙或問於國君方以砭劑為事未幾又為京周所知驛召至都歷試之以為醫師掌萬民之疾苦隸於天官蓋成王之世也其屬有易醫公孫智叔賦性慈惠而記問詳博成王鬚有瘡生一夕潰決厥勢危殆智叔以藥敷之應手而瘥至是舉兼已職王以所為得人遷司諫三節而後道藏輯要

文帝本傳

三 房集八 又文又

受當成王之幼也聽政周公及長帝君恐左右問言每以君臣終始禍福幾微為戒而諫革屢焚人無見者故周公東征雖有西圖流言召公不悅之隙終能保全帝君有力焉帝君在京周十年倦劇思還乞骸之疏數上始從其請既歸里人迎候自近郊舍車而徒鄉曲榮之張有數族貧寡帝君與起義莊以澗石主之為之教養婚嫁醫藥周給他族聞風翕然相效而吳俗漸美矣亡何道逢一人行且歌曰朝陽之暎觸石生雲初焉髣髴已而縹緲隨風而出蕩漾無垠俄變化以歸盡查不知其所存伊仕者之利祿忘其勞而駿奔忽其量之見道畏大限焉逡巡將投足於幽趨為異類兮芸芸帝君聞之下車求教行歌子仰

天而歎指以心印授以正訣曰此西方聖人古皇先王歸統法也能念而習之可度生死死而不亡證無量壽既受教百慮頓灰是秋會集親友留頌而逝頌曰秋風瑟瑟秋月白自得吾之真知身是客有二童自天而下言曰以帝君為君山主宰兼洞庭水治其在宣王時為張仲王父平子父無忌母黃氏無忌事厲王為保氏諫王除監謗之令王怒流於番出而死黃氏泣祝於洞庭之君山生帝君因名忠嗣仲其字也宣王立詣京登肺石白明詔追復其父官謚曰獻仍以仲為保氏有兒允思早世無後帝君以次子懋陽繼其後王母趙氏年八十終王父以哀廢食尋不起帝君以孫承子服哀毀盡禮中外以孝友稱字道藏輯要

文帝本傳

四 房集八 又文又

而不名詩所謂張仲孝友者也與尹吉甫同朝吉甫出征左右護之為賦沔水之什王聽之得保其終無忌之得罪也實以南風成之謂其子溫叔有才而賢保氏闕人帝君舉仇以溫叔代同官師氏韋仲將死無子帝君嫁其三女二幼者納為已子然明懋陽之婦黃氏壽百歲矣而視聽不衰平生持內觀經有所得一日呼帝君並其婦孟氏語以超悟之理而逝後再世得道為妙惠真人云王齋帝君情起復時吉甫召公南仲方叔皆故惟帝君為老臣王初以宮涅為太子諫不可及幽王嗣植怒因致仕歸與鄉人燕飲為樂王卒賜酒帝君飲之死神遊西獨經雪山留居上帝命為雪山大仙又命為蜀北門山王所謂北郭

張仲子也神遊崑崙遇太上老子授以大丹曰大者與道合真
 丹者與心為一爾後五通具足非汝夙昔之比又曰吾今入四
 域行化三百年後西方之教當來中國汝宜信之又曰爾既有
 功於蜀宜承蜀祀以慰斯民是秦并蜀之時也其為雲山大
 仙也適吉甫長子伯奇為道士張詰朝求見朝臣皆不識王命
 遣人至瀘江召吉甫親故察之帝君出山避召自稱雪老劉王
 以伯奇已死事召道士示之則果伯奇也自言遇尹真師杜道
 長賜丹得生於是王以伯奇為司馬詳載別錄其在晉武帝時
 為張亞時太康八年丁未二月三日生於兩越之間里老張家
 祥光罩戶黃雲迷野里人咸謂張公曰君今六十而得貴嗣童
 道藏輯要 文帝本傳 五 星集八

稚時不好嬉戲每暮山澤諸言若有隱顯及長淹貫羣書避眾
 獨遊樂身常有光見諸民祈禱則嘔之長嘯曰土木而能衣人
 之衣食人之食享之而有應誘之而有禍我為人而苟無靈乎
 自後夜夢或為龍或為王者天符或為水府門白怪而不之信
 也後三度僊同早舞等祝神無驗因思夢治水府事夜往水際
 以夢中官銜牒河伯忽爾陰雲回合風號雷震一吏稱首曰迎
 判徙居帝君曰余張氏子名亞字精美化書作非運判也吏曰
 奉帝命促子問家人如何曰先至治所矣遂掛上一白驢而起
 俛首里閉在風雨聲中頓失鄉邑到一山迎劍嶺而接參寥若
 鳳凰之偃下有古湫吏引入巨穴門有數口符吏曰昆之禱雨

祝此石即應名雷柱方塞衣入穴吏曰君憶周家為人七十三
 化陰德傳家而迄今否帝君大悟吏曰君在天謂得神仙之品
 於人世鮮有知之者昔有中興之兆君可謂方顯化後元帝南
 渡綏撫江左帝君作儒士稱謝艾跨白驢往河內應孝廉謂張
 軌以為主簿張重華嗣位麻秋寇涼州帝君以步騎三萬人敗
 之秋匹馬背道繼往關中與姚萇為友約萇曰苟富貴無相忘
 後萇以龍驤將軍使歸至鳳山來訪假以鐵如意前召請玉京
 時帝賜所執杖曰如意者是也一麾而旌旗蔽天戎馬萬餘列
 之平坂即今之試兵塲也後萇即帝位國號秦苻苻所討方
 顯化之事吏言訖而去至穴中則有王者宮室服用玉階七曲
 道藏輯要 文帝本傳 六 星集八

丹桂千株見家人其在遂居其間士民於間中梓潼縣立廟祭
 祀稱梓潼君廟在九曲之北有降筆亭中以金索懸一五色飛
 符口銜筆用金花箋數百幅留筆下亭門封鎖甚嚴降筆
 說有鐘自鳴廟裏問於府啟鑰取書以觀報應其降筆多勸人
 以忠孝有陰騭文及訓語甚多帝君每出駕白驢隨二童曰天
 驛地啞帝君為文章司命貴賤所係故用啞啞於側使其知者
 不能言言者不能知天機弗洩也凡禱災祲洽禱雨祈嗣有感
 必通世有虔奉之者常降乩直書或現夢隱示又能鎮伏妖厲
 疫癘鬼神開騷鳴則遠遁為其習啞邪物也帝君嘗曰憶往昔
 劫中廣行陰騭多諸方便以忠孝為本利人濟物為心三千功

滿證果天仙後因夙孽自蜀歸依如來洗我夙垢拔除嗔恚一時遂悟本心脫離苦趣如來授記我為證果定慧王菩薩自爾之後常隨如來發明妙明心顯明覺性直證圓覺授記我為梵鎮如來故證安樂不動地遊戲三昧定慧王菩薩釋迦梵鎮如來位曾特加金闕昊天太師糾察三界禍福事後又以帝君自龍漢初劫已三千餘化迄周武王之乙巳歲降生於清河氏九十餘世之靈忠盡孝百千萬化之積功累行當次天帝之位宋紹熙六年正月十五日進封帝號南極長生真王九天開化主宰不驕樂育天帝更生永命天尊所居之宮一日紫微垣文昌宮一日玉霄終宮乃慈憫自誓以孔孟伊周之學道德仁義之道藏解要

文帝本傳 七 卷八

義陵劉體恕贊曰或有問輪迴之說者曰世謂生死輪迴豈天地之氣僅有此數流轉於古今乎余應之曰固也今謂必不輪迴又豈天地之氣僅不計其數而不能流轉於古今乎或無以答蓋尋常之氣生則聚死則散若其正而大者自必長留天地而不朽也又何疑乎帝君之一十七世為士大夫身哉嘗考帝君自為士大夫時誦法唐虞大訓以來得丹於柱下授記於鷲峰由儒入道皈依一身備三教之全而以儒為主與孔子同故曰文昌先天之孔子孔子後天之文昌不必以孔子不言輪迴與帝君所述一十七世者異而存分別見也故破敘次其歷

道藏解要 八 卷八

文帝孝經原序

帝君以至孝而居文昌上位一十七世為士大夫身現九十七化行藏無在不以孝顯敬誦經文六章父母育子之勞曲盡其心人子體事之懷精悉其義綱維至性經紀民物達自一孝準諸萬事舉而加切約而加詳廣宣教化敷揚妙道集眾孝之大成而創千古之子則者也宋西山真先生言是經神妙通明易曉如家常說話一般無不動智而覺迷其理生天地生萬物幹陰陽而昭人極治羣類而建王綸曾于十八章直與帝君大旨相發明所以為文明之首出乎其藏之天府斗為之旋道為之運置之巖阿山水不崩於之水府波臣願澤麟趾不踐生草

道藏輯要

文帝孝經

星集九

鳳凰不食昆蟲仁鳥反哺順竹衛母種種皆慈孝仁化所感誠大羅命世至寶實為吾儒立教不易之宗清幼服帝訓每日持誦是經一夕靜想文鏡齋頭夢帝君告誡曰子誠能廣布經文並勸世人我當保汝甲第聯雲位極文臣帝因與同人構梓翻刻廣施凡五千餘卷闈試之日見奎斗執筆換卷跳躍於前卷上大書金字曰文昌孝經須臾不見頓覺祥光滿場屋異香襲肢體文思大徹揮毫如意果得天運高推噫嘻濟之堅持孝經非以期驗也乃得奇驗應兆如此始信帝君為靈赫赫垂訓凜然孝與不孝洞鑒無遺聖天子至治丕變以孝為本孰有加於經文開化之顯著哉於是載鐫而闡述焉以見孝宜自盡為斯

人之首務庶不負帝君之諄諄告誡云

明宏治五年三月吉旦少保大學士邱濬仲深氏瓊山甫敬述

道藏輯要

文帝孝經

星集九

文帝孝經原跋

文曰先天之孔子也孔子後天之文昌也育子一章非即北山
生我之詩乎體親一章非即色難無違之體乎辨孝一章非即
善口體養心志之辨乎守身一章非即臨淵履冰之守乎教孝
一章非即入孝出弟之教乎孝感一章非即大德達孝人無間
言之事乎吾師瓊山邱太師性不喜談佛老獨謂曾子十八章
直與帝君大旨相發明信服聖訓如此誠以其大有功於儒教
耳夫乳哺成人心無盡而力豈休養生送死事有終而心罔極
聖賢不過教人自盡而經天緯地實不出此所以諄諄告誡者
皆吾儒淑身治人務本行道大學問整也誌之愧未逮也

道藏輯要

文帝孝經

三 星集九

明宏治五年三月內翰林侍讀學士王鏊敬跋

重刊道藏輯要

文昌孝經

大興朱 珪石君敬校

睢陽蔣子蒲慈因重訂

開經啟

浩浩紫宸天郁仰寶華筵文明光妙道正位皇元振嗣

恩崇重教劫孝登先大洞完本願應驗子心堅

育子章第一

眞君曰乾爲大父坤爲大母含宏覆載胞與萬有羣類咸遂各
得其所賦形爲物稟理爲人超物最靈脫離蠢劫戴高履厚俯

道藏輯要

文帝孝經

四 星集九

仰自若相安不覺失其眞性父兮母兮育我者宏兩大生成一
小天地世人不悟全不知孝吾今明闡以省大衆乾坤養物勞
而不勞父母生子不勞而勞自字及姪自幼迄壯心力所注無
有休歇十月未生在母胎中母呼亦呼母吸亦吸就娠如山筋
疼血滯寢處不舒臨盆性命若不自保父心關憫母體擔展縱
令易誕費盡勞苦若或遲久不行分娩艱難震恐死中幸生幾
舍其母始獲其子一月暗居三年乳哺啼即懷抱猶恐不調睡
令安寢戒勿動搖含食以飼貼衣以裏諒其饑飽適其寒暑痘
疹關煞急避驚悸呀呀解語旬旬學行手不釋提心不釋護子
既年長恐其不壽多方保持幸而克祐壽盡有無計其婚媾狀

齡方少諸務未暇一出入處處念之綢繆咨嗟諄諄誠命親
心惻悵于方燕樂教之生計教之成業母誕維艱父誨匪易難
至英年恤若孩提費留子餐勝如已餐衣留子衣勝如已衣子
若有疾甚於己疾有可代者已所甘受子若遠遊行旅風霜夢
寐通之踰期不歸則一腸斷于有寸善謗揚樂與子有小過回
護遮蓋暗自傷心恐其辱敗子惟賢能父母有賴于若不肖父
母誰倚子若妄為父母身危作事未事俱切親情芽栽苗培堂
基構植母勤子生父作子述其行其志不厭其苦憐子念子何
時放置形或暫離心恒無間貴如帝王神如大寶顯如公卿賤
如編戶愚如齊氓皆如是心窮達慈樂存歿明幽皆如是心混

道藏輯要 文帝孝經 五 星集九

沌初分亘古及今普天匝地綿綿惻惻但父母之心無不如是如
乾覆物如坤載物和藹流盈充塞兩間莫大慈惠無過親心
卽說偈曰萬般勞瘁有時休育子幸勤無盡頭字懷耐苦終無
厭訓誨循徐不懼求一葉靈根非易植窮年愛護幾曾優子俱
親自身裁養親老心猶爲子籌 又說偈曰真誠一片結成慈
全無半點飾虛時慈中栽養靈根大生生不已自無涯
靈慈神咒○佛菩薩菩提心大羅會上陀羅尼一切救苦難無
過我親心聖主仁君救濟生靈不忍一匹之不生無如愛子心
靡所不至誠推極仁惠者孰能踰二人

體親章第二

真君曰前章所言不止育子直將子心親曲體之凡爲人子當
以二親體我心者還體親心體我此身骨稟父生肉稟母成一
膚一髮或有毀傷親心隱痛子心何安心爲身主太和蘊毓父
兮所化母兮所育一有不孝失親本來孝先百行根從心起定
省溫清時以敬將每作一事思以慰親每發一言思以告親入
承親顏親歡我順親慈我解出必告親恐有惡行以禍親身歸
必省親恐有惡聲以拂親心力行戒惡隨時加惕口業不干身
業不作恐有意業欺親欺身恐有心業累身累親我有手足父
母一體異母兄弟總屬天倫恐有參商殘親支體叔伯同根宗
族一家恐有乖戾傷親骨肉祖會上人恐失奉事悖親孝思子

道藏輯要 文帝孝經 六 星集九

孫後裔恐失字育斷親嗣脈恐失教訓敗親家規子姪世系恐
失效膝貽親庭假我夫我婦子媳之職恐失和敬致親不安我
有姻婭屬親至戚恐失夙好致親不甯上而有君爲親所主恐
有不忠致親以逆下而民物與親並育恐有不恤損親之禍外
而友朋爲親之輔恐有不信絕親友道師爲我法卽爲親統事
恐失賢以違親訓匪人壬人親之所遠交恐不擇以累親志仰
而天高帝位乎上日月星斗親所敬畏恐有冒瀆妄于天怒致
重親辜俯而地厚羣生資始親所奉履恐有褻侮業積暴殄致
延親禍中而神祇司我親命恐有過犯致滅親紀一舉一動總
期歸善以成親德我親有善身願其美救人之難卽是親救濟

人之急卽是親濟憫人之孤卽是親憫容人之過卽是親容才
種不一體親至意親或有過委曲進諫俟其必改以善規親病
承以養養必兼善方得爲子人各有親曷不懷思父母在日壽
不過百惟德之長垂裕彌遐是以至孝親在一日得養一日堂
上皆存膝下完聚人生最樂借此光陰誠不易得玉食三殺勺
水一菽各盡其歡加餐則喜減膳則懼貧富豐吝敬無二心願
親常安恐體失和疾病休戚常係子心一嘗有恙能不滋慮藥
必先嘗衣不解帶服勞侍寢愈則徐調食不輕進相其所宜倘
或不痊延醫詢卜酒不沾唇至心禱祝殫厥念力以求必痊終
天之日飲食不甘哭泣失音衣衾棺槨多方自盡三年哀痛晨
道藏輯要 文帝孝經 七 星集九

是親豈是驕親具親若不教我何有富貴遇報本正在此病
世安可替最易忘親處尤宜加省惕
眞君曰子在懷抱啼笑嬉戲俱關親心實惟眞摯爲人子者能
知是否試一念之何能所釋父母強健能嬉能笑能飲能食子
所幸見父母漸衰嬉笑飲食未必如常子心所惕責我不楚憐
親力弱嗚我聲微憐親氣怯愈加安養勿致暫勞父母逝世苦
無嬉笑及我顏色苦無怒聲及我身受縱有厚祿親不能食縱
有錦帛親不能被生不盡歡追思何及逝者念子存者念親祭
享悠遠隔不相見思一楸之悲哀無地言念斯苦實難爲子
乃說傷曰親昔養兒日豈比強壯年我方學語處親疑我啼也
道藏輯要 文帝孝經 八 星集九

昏設薦佳塋厚穴安置龜丘禮送歸祠親魂有托廟享墓祭四
時以妥去親日遠追思常在形容而日若聞若視動息語默尋
聲覓迹中心勿忘抱墓如存生死同情幽明一理孝道由基大
經斯彰嗟爾人子縱能如是體之親心未及萬一
傷曰幼而得親全安樂不之曉設無親在饑寒難自保遭此
伶仃苦方思親在好 又說傷曰嬉嬉懷抱中惟知依二親何
至長大後漸失爾天真我親既生我我全不能孝云何我養兒
我又恤之深反觀愧悔方知父母恩 又說傷曰室家是親
戚豈是離親地莫道風光好遂把親歡易貧賤是前因豈是父
母遺生不托親體我并無人身莫怨生我苦修來自有昇高貴

我方跬步時親疑我蹶也我方呬語處親疑我疾也我方思食
處親知我饑也我方思衣處親知我寒也安得本斯志體恤在
親先親今且垂暮亦豈強壯比欲將餽我者奉親膳養時欲將
祿我者侍親寢息時欲將顧我者扶親衰老時欲將育我者事
親終天時何者我自盡全然不之覺生我何爲者能不中自作
孝子明心寶咒○以此未及萬一心時時處處體親心當思愛
養恩勤大每想懷就乳哺深日在生成俯仰中覆載風光父母
仁何殊羣物向春暉切切終身抱至誠
辨孝章第三
眞君曰吾今闡教以示大眾親存不養親歿不葬親祚不延無

故爾女無故殺兒父母客亡骸骨不收為大不孝養親口體未足為孝親心志方為至孝生不能養歿雖盡孝未足為孝生

既能養歿亦盡孝方為至孝生我之母我固當孝後母庶母我亦當孝母或過誦母或載嫁生我勞苦亦不可負生而孤苦恩

百父母且不可忘何況生我同母兄弟我固當愛前母兄弟我亦當愛同氣姊妹我固當和連枝妯娌我亦當和我生之子我

固當待前室遺子我亦當待累善家修無不孝推如是盡孝始克為孝始知百行惟孝為源我孝父母不敬叔伯不敬祖會於

孝有虧我孝父母不愛子孫不敬宗族於孝有虧我孝父母不和姻婭不睦鄉黨於孝有虧我孝父母不忠君上不信師友於

道藏輯要

文帝孝經

九

星集九

孝有虧我孝父母不愛人民不恤物命於孝有虧我孝父母不敬天地不敬三光不敬神祇於孝有虧我孝父母不敬聖賢不

遠邪佞於孝有虧我孝父母財色妄貪不顧性命知過不改見善不為於孝有虧淫毒婦女破人名節於孝有虧力全名節於

孝更大奉行諸善不孝吾親終為小善奉行諸善能孝我親是為至善孝之為道本乎自然無俟勉強不學而能隨行而達讀

書明理因心率愛因心率敬於孝自全愚氓愚俗不離不珠無乖無戾孝理自在苟具靈根知愛率愛知敬率敬於孝可推孝

庭子容老齋婦儀孝男端方孝女靜貞孝男溫恭孝女順柔孝子誠敬孝婦明潔孝子闡先孝孫承後孝治一身一身斯立孝

治一家一宗斯順孝治一國一國斯仁孝治天下天下斯昇孝善天地斯成通於上下無分貴賤

得曰世上傷恩總為財誠比諸務尤為急相通相讓兄和弟父母心歡家道吉財生民命如哺兒祿奉君享如養親本之慈孝

為源流國阜人安景物熙 又說得曰子親親安享不思盡孝易若或罹困苦方知盡孝難難易雖不同承順是一般 又說

得曰今為辨孝者辨自夫婦始孝子賴賢助相厥內以治后惟盡其孝君得成其緒婦惟盡其孝夫得成其家同氣困之協安

親無他意自古賢淑妻動即為夫規上克承姑願下克撫媳慈從來嫉悍婦動即為所惑承姑必不順撫媳必不慈惟盡為妻

道藏輯要

文帝孝經

十

星集九

道方可為人媳惟盡為媳職方可為人姑身為為媳時亦有為姑曰我用身為法後人無不格嫡媳與媵妾致孝以安命婦德

成夫行化從闕中式所係重且大淑訓安可越 又說得曰辨之以其心母使有不安辨之以其行母使有或偏辨之以其時

母使有或遷辨之以其倫母使有或間大小各自盡親外罔所徇誠偽在微茫省惕當所先 又說得曰親懷為己懷至性實

綿綿即是佛菩薩即是大羅仙 純孝關微咒○萬般切已應為事俱從一孝參觀到胸中認得

真分曉孝上行來總是道

守身章第四

眞君曰所謂孝子欲體親心當先立身立身之基貴審其守無
身之始身於何始有身之後身於何育有挾俱來不可或昧當
思在我設處親身受子之身勝於己身苦乳哺望其萌芽實
具成材寸節肢體日漸栽培何一非親身自勞苦得有此身親
愛我身如是之切保此親身豈不重大守此親身尤當倍篤遵
規合矩如前所爲矜驕不形淫佚不生嗜慾必節父母之前聲
不高厲氣不巖暴神色溫靜舉止持祥習久自然身有光明九
靈三精保其吉慶三尸諸厭亦化爲善凡有希求悉稱其願兢
兢終身保此親體無虧而歸是謂守身苟失其守塊然軀殼有
負父母生而猶死抑知人生體相完備卽有其神每日在身各

道藏輯要

文帝孝經

土

星集九

有處所一身運動皆神所周神在臟腑欲不可縱神在四肢刑
不可受縱欲犯刑非傷卽死凡有身者所當守護守眞爲上守
心次之守形爲下愚夫匹婦無所作爲亦足保身何爾聰明奸
僞妄作昧性忘身沈溺欲海全不省悟大羅天神視見斯苦發
大慈悲降生聖人以時救度惟茲聖人躬先率孝加檢必謹加
恤必至不忍斯人嗚歎親身一切裁持遂其所守種種孝順當
身體物體在一身化在衆生界茲凡有同歸於道身居不動肆
應常首如是守身身爲大孝
卽說偈曰親視子身重常視己身輕人何反負已損身背吾親
莫將至性癡看作血肉形今生受用首夙世具靈根 又說偈

曰一切本來相受之自父母謂身卽親身人猶不之悟謂親卽
身是重大不可悞完厥懼懼體盡我所當務無量大道身圓滿
隨處足 又說偈曰同此親稟受一般形體具善哉孝子身起
出淨塵世以茲不磨守保鍊中和氣眞培金液形元養玉符體
廣大不可限生初豈有異
孝子金身咒○惟此光明孝子身果是金剛不壞身化成卽在
當身內現出千千萬億身

教孝章第五

眞君曰孝自性具教爲後起世多不孝皆因習移意既回覺智
又悞用聖人在上惟教爲急教之之責重在師傅尤當慎擇賢
道藏輯要

文帝孝經

土

星集九

良之師化惡爲善不賢之師變善爲惡師而不教過且有歸教
之不善其罪尤大不賢之師導之匪僻引之邪佞養成不肖流
爲凶頑越禮犯紀妄作無忌雖欲救之急難格化如是爲教罪
實非輕藥石之師惟賢是與行已端莊導人忠信教不他設孝
無崎行因其本然還所固有朝敦夕誨幼育長循惟茲孝弟化
行是先雖至愚氓無不曉習如是爲教功實不少爲功爲罪職
豈易任惟名尊嚴其實如何孝弟是宗能爭孝者弟亦本諸助
君爲理轉移風俗全在師儒教不可悞師不可違自重任率
教在弟孝原自具有覺斯興
偈曰孝弟雖天性良師當時省一或干不孝何能全弟行罪極

有故師師實難卸任能作如是觀訓之方有定 又說偈曰教
雖賴良師人亦當自謹無自干不孝徒然費師訓

孝感章第六

帝君曰吾證道果奉吾二親昇不驕境天上聚首室家承順玉
眞慶宮逍遙自在吾今行化開告大衆不孝之子百行莫順至
孝之家萬劫可消不孝之子天地不容雷霆怒殛魔煞禍侵孝
子之門鬼神護之福祿昇之惟孝格天惟孝配地惟孝感人三
才化成惟神敬孝惟天愛孝惟地成孝水難出之火難出之刀
兵刑戮疫癘凶災毒藥毒蟲冤家謀害一切厄中處處祐之孝
之所至地獄沉苦重救拔元祖宗親皆得解脫四生六道餓
道藏輯要 文帝孝經 三 星集九 八十八

鬼竊魂皆得超生父母沉痾即時痊愈三十六天濟度快樂七
十二地靈爽逍遙是以斗中有孝弟王下有孝子光曜乾坤精
貫兩儀氣協四維和遍九垓星斗萬象莫不咸熙神行河岳海
波不揚遐荒是以遐邇均孚孝之爲道功德普遍
偈曰迹顯心亦顯感應固神妙若有心不孝盜名以爲孝假以
欺世人中實難自道迹或似不孝身心實盡孝世人競馳之心
惟天可告獨此兩等人感不漏纖毫天監不可欺禍福時昭報
眞君曰深哉深哉今勸世人遵吾修行感應之機速於衆善背
吾所言天條不赦萬劫受罪夫人之生養親有缺且難爲子何
况世人毀罵父母腹誅父母親且毀罵叔輩伯弑君凌師無

所不爲子在懷抱氣不忍吹及其長也愛之者眞訓之者嚴以
愛子心用之疑楚疑亦是愛嗔亦是愛即有盛怒子惟柔順欲
再杖時手不能下何爾世人拒親言已如抗大敵天怒地變豈
容大逆子有病厄親處不安何於親疾絕不關心子有勞苦親
關痛癢何況我體犯法極刑子苟不百淚不乾乾冀其重生傷
人七情何爾世人父母終天未及三年思慕中衰喪祭失時親
骨不葬且干不孝何爾世人貧發親塚賣穴暴露嗟爾父母念
念及子何爾世人凡事用心獨於父母有口無心不肯買爲人
之一身諸般痛楚何處可受何爾化外火焚親屍全無隱憫美
名火葬於心最忍夫人之死口不能言肢體難動心實未死猶

道藏輯要

文帝孝經

三 星集九 八十八

知痛苦過七七日心之形死其形雖死此心之靈千年不死火
焚而熾碎首裂骨燒筋炙節立時牽縮心驚肉跳若痛苦狀俄
頃之間化爲灰燼於人且慘何況我親抑知冥獄首重子逆開
罪本慈人自罪犯多致不孝自罹冥法人盡能孝多致善行地
獄自空一節之孝冥必登記在在超註誦是經者各宜自悟勿
無父母焉有此身報恩盡街慈莫極人果孝親惟以心求生
集百福死列仙班萬事如意子孫榮昌世系綿延錫白斗王是
經在處可鎮經藏可概萬行厭諸魔惡成大羅仙長保享衍何
樂不從
孝感神施咒○禪叩禪叩人子心山仰事俯育一家氣和飛鸞

廣度樂愷先歌如意寶光普照長慈音○視喇視喇盡孝摩他
解盡親厄消盡親過罪滅福生孝思不磨超脫九幽永離網羅
欲報親慈惟心常慕○視喇視喇至孝誠孝親生福祿壽增多
歸去逍遙昇天都孝思不磨樂未佗婆喻婆詞但願人子心常
如在母腹一呼一吸中吮血茹膏液一血一脈間俱屬在父情
情雖性發依爲命府陰陽日月從此蘇古和乾坤翁嗣從此蘇
五聲六律五行解五倫妙道從此蘇太虛有盡處孝願無嗟磨
佗安佗婆佗佗安佗喻佗安

孝子文印偈曰至文本無文韞之孝道中發現自成章司之豈
容泄天與地啞非聾亦非啞特將天地祕不使盡人解朱衣
道藏輯要 文帝孝經 五 星集九

與魁光變幻文人心遇彼不孝子塞其聰明路遇彼純孝子開
其智慧途凡才作仙品仙品作凡才文雖有高下黜陟豈人操
或因前生報或因今生報今生或後報必當爲孝類又作作證
明闡揚在大道

孝子桂苑天香心印偈曰我有蟾宮桂仙品眞足貫窠植斗星
靈包含月華精元和鍾妙蓋枝根挺天衢并能覆七曲光輝連
玉宇裁得大器根吐茲百寶芬一尊目天運大地萬花稠流化
在人間所到無不周紛紛世上曹植香豈不茂易茂亦易落暫
而不能久無如天上桂一尊勝千藪愈散覺愈遠愈久覺愈悠
香隨九天翔浩蕩風清慶聲懷萬會秋眞妙永無量名之爲金

粟載之在奎斗珍貯慶宮中高佔壁樓頭不是等元更莫得主
其有若非植善手莫得攀茲秀勿與輕薄子必以孝爲首莫下
害良筆莫使喪字手孝子之所爲我當資賜厚千祥凝聚處早
把天香授果是誠孝子不求而自授不孝不弟人求攀終莫有
變孝妄行逆有必奪其有悔逆猛從孝無仍賜其有聖人孝天
地大位帝眷佑須知世所貴必從天上酬祈遊桂苑者宜認此
來由中間莫錯路自有非常遺億色花香裏重重寶光覆洞明
萬戶玲天天森文秀凝成篆籀章結合五霄構秘策列綴紛仙
韻不停流悉在光中過徧照大神洲盤旋觀不盡翠仙晤且近
花隨步履揚瓊自冠裳透略嗅雲霄桂洗盡塵俗垢千孔與百
道藏輯要 文帝孝經 夫 星集九

衰感香俱靈肅心腑也充滿福緣無不偶入圓獨推元垂芳能
不朽寶哉勿輕錫慎重待孝友吾奉九天元皇帝君律令
乃說讚曰純孝本性生無不備於人體之皆具足踐履無難循
以此瞻依志無忝鞠育心在地自爲紀在天卽爲經生民安飲
食君子表言行父母天親樂無奇本率眞人人若共遊家國賀
太平放之充海宇廣之塞乾坤孝行滿天下塵寰卽玉京
說讚未畢聲周三界惠日蕩風一時擁護爾時有朱衣眞君恭
敬稽首深會妙旨演爲慈孝鈞天大羅妙樂以廣聖化愛命金
童玉女著五色霞衣按歌起舞奏曰
教孝有傳經奏禮成聲母慈昱昱父愛甄甄子色循循妻婉婉

夫閭閻兄秩秩弟恂恂姑仁媳敬承父搨子祖攜孫恩勤言
 萬家漆漆俱是父母一般心樂衍衍何地不生至性中篤實天
 情惟願普天下億兆澤蒸氣洽門屏俱如家人父母一般心有
 身有親始信有君有臣有民師弟良朋咸歸於貞邦家總孝成
 願人生過去父母早昇紫庭現在父母祇祿享遐齡化遍乾坤
 中和瑞凝九光雲百和音洪洪天鈞濼濼六宇聽離鳴並坐長
 春並坐鸞笙直上瑤京達帝聞爾時樂舞三尋天龍鳳族聲和
 翔集衆籟騰空香花圍繞道君喜悅手舉如意更示大衆我力
 演教宣揚妙道慈孝感洽化應睡徹遂如是觀衆等寶之傳寫
 廣勸勸一人孝准五百功勸十人孝准五千功自身克孝當准
 道藏新要

文帝孝經

七 星集九

萬功事後母孝准萬萬功親亡事祖如孝父母准萬萬功善哉
 善哉諦聽吾言於是朱衣魁星天盤地亞及諸仙來惟喜踴躍
 命諸掌籍載之玉冊信受奉行

又讚

元皇孝道萬古心傳通天徹地妙行昭仙佛亦同然化度無邊

中和位育全

而斗文昌元皇大道真君

文昌應化元皇大道真君說注生延嗣妙應真經

大典朱 珪石君敬校

雕陽蔣子沛夢因重訂

開經偈

頂禮元皇尊命備仙祖人間傳孝道延嗣滅諸苦南斗本
注生缺陷力能補實經勸誦持裕後心為主

爾時玉皇大天尊在淨黎空境鬱羅洞天觀無極世界見無量
衆生有富貴康甯子孫纒膝金紫肩摩者亦有業累萬金榮敗
數世後來繼世不續宗祀無承者有受貧窮苦楚孤獨零丁形
影子立者亦有家無擔石地鮮卓錫後來子姓昌大數葉不衰

道藏輯要

文帝延嗣經

卷

星集九

者萬有不齊是雖前世來因亦由今生造作天尊劑量大生感
念哀此梵獨乃降玉旨宜召歷劫遐邇至真仙衆雲駢鶴馭淨
空而至俯伏瑤臺稽首聽命維時張仙真人越班而出長跪白
言天尊大聖請天之父衆真之祖恩置萬類澤沛九壇上天下
地往古來今色色形形生生化化無有紀極無有盡藏今此下
民老而無子孀山自作悔不可追伏願廣佈好生之德照原無
後之愚行其往愆示之生道使人人有後代代相承臣不勝惟
幸不勝懇願之至天尊言森爾衆生莫知至道道生天地天地
妙合二五儲精成男成女至秀至靈盈天地間若有知苦無知
若有情若無情皆從不有中育不形中形惟人最貴尤獨得靈

反罹孤絕其何以故吾今宣說爾當諦聽天尊言人生在世乾

父坤母陰受陽施氣稟清濁男女異姿賢愚貴賤造物攸司厥
初生民婚遇有時天然節制準以信期多生男子型哲那基所
以聖人不屏男女之慾惟循人道之宜降及後世情實日開風
氣日漓非時淫縱任意妄爲元精耗竭欲熾神疲或裸露星月
或獨穢神祇或三元五鳳或四絕四離或晦朔弦望之日或疾
風暴雨之時不知禁忌大則絕嗣生亦愚天更有妻不和願內
多嫉妒妾媵不容以致滅宗不孝之罪上與天通似此衆生太
上不病亦有夫婦於婚配時或犯咸池或坐華蓋或罹三刑或
招六害孤陰寡陽天羅地網命官所載嗣息艱難是雖氣數之
道藏輯要 文帝延嗣經 卷 星集九

適然亦或天心之有在於是張仙真人領開玉旨作禮長跪白
言天尊大聖天尊大慈廣度衆生說是因緣臣伏維思若此衆
生無有嗣息皓首何依空悲日暮舉目誰親病來轉顧獨對孤
燈涕淚交注太息呼天天高難訴一旦無常空歸泉路骨肉未
寒家資殘破極返夜臺誰承誰繼誰繼誰承封樹惟願
憐憫爲普度天尊言希有真人善哉善哉爾今名高玉籍位正
現官上應張宿典司化權佐南斗而注生刊桂祿以翊運方
顯化行善崇勳今以哀憫心念未來世一切無後衆生懇勸啟
請吾特演此妙應真經若有善男信女欲求嗣息者能於二月
初三日及每週朔望本命甲子庚申等日持齋虔禮捧誦此經

自然居室權和精神完暢祥光馥郁生氣氤氳常有九天監臨
高元帥招神攝靈篤生桂眉比及生產太乙在門司命在庭或
有觸目或有凶厄虔誦此經即得九天衛房聖母元君陰空抱
送臨盆有慶子母無虞嬰兒在於襁褓之中為父母者有能考
據五蒸十變之期焚香祈禱持誦此經即得五臟六腑長養和
平胎毒潛消痘疹稀少關煞不侵如欲聰明智慧壽命延長本
命生辰宜誦此經諸所饒益福德無量爾乃神遊宇內遍歷十
方為人演說佑啟善良鍾奇毓秀遂生英豪縮綿瓜瓞蟄蟄
斯爾乃福德勝他福德請天閱已來真戚悅於是真人再拜受
命宏宣十戒廣化愚蒙

道藏輯要

文帝延嗣經

无

星集九

一戒宰殺之惡

邛人杜章躬親烹制胎炙不離貧無貨身屠創就食取過命之
錢即為操刀見飛走之物遂萌殺心所生五子手無一指章復
病癩體無完膚除為神使自揭瘡痂而食更以指染膿血而自
吮之以為嗜殺者報若人知此惡悔心誓永戒玉皇大天尊赦
消一切罪

二戒竊盜之惡

節孝婦楊觀中適寒士雍有章章亡姑老婦矢不他適斷髮毀
容女工給養姑死禮葬鄰里助金有盜者竊之而去當為陰兵
執於市自稱我竊楊節婦物當悉還彼復自舉手向口十指噉

嚼俱盡以為盜竊者報若人知此惡悔心誓永戒玉皇大天尊
赦消一切罪

三戒酷取之惡

蜀江王仔承徵監督強民倍課其主先夢仔生牛尾產於田氏
之家隨果變為牛益昌馬謬出郡督錢必期多得民甚苦之號
曰馬刷錢一夕暴病而死忽聞棺中有聲啟視之已變為猪此
為酷取者報若人知此惡悔心誓永戒玉皇大天尊赦消一切
罪

四戒淫污之惡

李登少年首領鄉薦後屢不第乃求法師葉靜代查桂籍歸語
登曰籍載汝應十八歲魁鄉薦十九歲作狀元三十三歲位至
右相因得舉後窺鄰女張燕娘不諧而繫其父張澄於獄後於
長安邸中淫一良人婦鄭氏而成其夫白元之罪又盜鄰居王
賊家室女慶娘為惡不悛已削籍矣終身不第登聞之失色一
夕愧憾而死此為淫污者報若人知此惡悔心誓永戒玉皇大
天尊赦消一切罪

五戒口舌之惡

毗城祝期生有口才日習汙下譏誦善良謗富侮貧攻發陰私
暴揚人短教人詛訟訶詆幽冥一目自以其手探舌出復以指
爪挾之涎血淋漓宣告諸人曰口業莫作舌枯而死此為口惡

者報若人知此惡悔心誓永戒玉皇大天尊赦消一切罪

六戒巧詐之惡

東郭黎永正以梓匠為業因計日值無幾乃作折底隆梁之斗可減升勺又作空中接絲之秤以任重輕圖收倍值夜夢神示誦誓而不改悔尋誓雙目妻棄他適二子亦有手指復殘骨節零落行乞於市遍暴已惡而死此為巧詐者報若人知此惡悔心誓永戒玉皇大天尊赦消一切罪

七戒忍親之惡

蜀中江王千其父母買香板以自備千以杉板易而貨之尋又以株板易其杉板而復售之及父母死千更留其株板而以松板葬之千當被雷擊死而倒植其屍其子哭而扶屍亦為雷擊而擲於五里之外洎復回見父屍依前倒植凡兩瘞皆然又梓潼庠生羅鞏欲應鄉試中途夢神人告語曰汝已獲罪天曹亟宜還鄉前事不必問也鞏叩以獲罪之由神曰子無他為久停父母之柩而不葬耳鞏曰家有兄弟何獨罪鞏神曰以子習禮義為儒者當任其咎且餘碌碌不足責也鞏既悟治裝即還中途而卒此為忍親者報若人知此惡悔心誓永戒玉皇大天尊赦消一切罪

道藏輯要

文帝延嗣經

三

星集九

八戒棄子之惡

其饒富戶張千十凡租其田而食者八十餘家先授田之日約

有男子力能耕種者留之後有所生斷不容留率以為常千十有二子長者廢疾次子三歲有痲痺卜巫禁皆不能治動輒數日不蘇一夕其子自言棄人之子而愛已子惜其冗食而輕其命其諸佃之棄其子者已四十餘命矣俱訴於其令率汝子而同死也言畢而死千亦隨斃嗣遂絕焉此為棄子者報若人知此惡悔心誓永戒玉皇大天尊赦消一切罪

九戒焚焰之惡

劍南民李較孝於母一夕有客投宿賴方竊雞客以為相饋喜形於色少頃食至乃脫粟飯也客不與箸賴謝曰家有老母病起思肉適之司晨不及供客矣客赧然揚袂而去夜聞乘風縱火以爐轅居火熾轅負母而出仰天而泣忽反風吹焰燄客鬚髮迷仆火中自言俠士蒲光度亡命流離命即死不作無名之鬼遂斃於火此為焚焰者報若人知此惡悔心誓永戒玉皇大天尊赦消一切罪

道藏輯要

文帝延嗣經

三

星集九

十戒暴性之惡

北郭富民王尙忠五十無子性益險急妻媵小過輒鞭笞之或窮母之或轉易之繼子違教即責逐之遇一長者語曰子欲求子當甯心改行周貧濟急憫孤容過自養寬和三年之後必產佳胤忠誓改悔慈貧人父母五十餘喪成貧人男女八十餘婚三年舉子取名神保長登仕籍為改過遷善者報此性暴之惡

尤當戒也若人知此惡悔心誓永戒玉皇大天尊赦消一切罪
 天尊問彼真人宣說十戒生大歡喜傳諭眾真曰如是如是乃
 加真人金闕昊天太師糾察三界眾司四方禍福真人禮謝畢
 即分遣功曹隨處應變為國宣勞扶鸞降筆垂示眾生日吾爾
 百眾聽予格言毋欺天違母謂神幽母言暗室可欺母道明庭
 不畏母可一念忘乎父母母使一事昧於倫常母凌孤寡母侮
 老成毋取不義之財毋淫非已之色毋厚結他人而親戚陌路
 毋泛交異姓而兄弟鬩牆母恃已長毋攻人短毋立身不正以
 賤味合賢為能毋立心不誠以機巧奸詐為勝毋面譽背非而
 苟合於人毋口是心非而不容於物母外貌慈祥徒巧言而善
 道藏輯要 文帝延嗣經 聖集九

而無聲做忽來人以疫癘病死報甚者數人以王法流死報又
 有放無息錢者活及千人以子孫顯官報有散施死者棺斂病
 者醫藥產者餵粥用心甚廣但作止所及未洪以子孫登第報
 如此種種產疑不許嘆哉世人沈迷莫悟善報者百無一二惡
 報比比皆然不知改悔不生善心惟計多積錢穀謂可貽復豈
 知罪惡貫盈反為已累惟有社會一事可以拯救貧弱計時豐
 歉賤糶貴糶不取子錢互有所濟其利甚廣行之一族或給一
 鄉自然後裔繁衍建立功業享有遐齡報應不爽富足有餘凡
 欲求嗣信受奉行天尊問說首勸真人分身應化專主嗣籍暨
 察人心紀錄陰功昭垂善報並勸真人挽弓拔彈以兆懸弧誕
 道藏輯要 文帝延嗣經 聖集九

色母中情狠暴奸潛賊而陰謀劫負吾言難逃天憲或覆滅宗
 祀或殃及子孫惟有敬惜字紙亦可回格天心果報昭然在人
 耳目如瀟州楊百行坐經文而舉家書癩昌郡鮮于坤殘孟子
 而全家滅亡楊全善埋字紙而五世登科李子才拾字紙而終
 身顯達若人能以字紙或埋於土或焚於火或以之而教習後
 人或以之而播譽親友自然富貴康甯多男衍慶陰報昭昭毫
 釐不爽凡祈嗣者信受奉行又曰吾一日上朝玉皇上帝天下
 諸神表奏善惡押送獄司明彰報應冊載某人書來成家以劫
 盜報某人刻取貧民略無憐隱以子孫窮乏報某人文才合占
 高遠而輕薄薄佚不少自檢以終身不遂報某人富而不仁貪

子之祥以滅孤辰寡宿天狗等害以佑善人真人肅容再拜天
 尊恭對玉几而說頌曰慶沐大慈悲為演至真道道生天地人
 生精造化妙人本非空桑何以絕宗祧惡吉與逆凶皆由人自
 造生已無奉承死誰卜宅兆嗟哉無後人存及均堪憫臣百廣
 宜揚勸導天尊敕詞續各綿延普免於不幸真人說是頌已天
 尊言此經功德不可思議所在之處即有請天神王金剛力士
 救苦真人護法靈官隨所侍衛若人誦之吾當呼召三精九靈
 之神使其六慾不生三毒消滅身體康強子孫逢吉天尊說是
 經已十方諸真仙眾合掌讚歎咸稱善哉善事不作何以回天
 善人無後何以勸善天人感通如應如響各各信受作禮而退

讚

寶經延嗣吉氣盈門遵持十戒荷慈恩宗祚得享繁貴子文
孫厚德慶長存

道藏輯要

文帝延嗣經

卷

星集九
八十一

文昌應化元皇大道真君說注生延嗣妙應真經

文昌心儀

第一級誠之章

五局真官杜長春奏 九皇帝君德令降以報德少為弟子等
 眾級身級命改神 九天開化梓潼元皇帝君受生永命天尊
 殿下前簡 大聖在茲化育眾生成之德 帝心臨汝恩威廣
 實罰之極 播令於春農秋冬百神受律 垂教於風霜雨露
 萬物歸仁感而迷通誠無不格恭惟 九天開化梓潼元皇帝
 君受生永命天尊殿下 儲祥北斗 顯瑞南宮 長真善而
 體元 為恭己而永命 靈簡壇頂藉微但大洞之經行者錫
 息考及陽昌期之運 無體之私無聲之樂昭 言勤常存如
 日之升如月之恒穆 先華後具 受靈符于 金闕勾陳在
 前元去在後升心夫 土庄之受 柏桂籍于瑤宮上御因孫

中士曰書青簡照靈衛之下 任視伊淵鼎錫 教為孔孟藩
 籬既攝德林提衡藝苑 月殿開而利霞起萬慶度而看風翔
 道本淵源之推陰儀演禱效之消落傷正路之傾回動色否嘍
 巡行校察見有弟子或之來者 城隍保奏 斗姥矜憐 駕
 臨編羅之官 勅到文昌之閣預宣天機 特遣微臣嚴紀甲
 寅月臨紫霄幽明若電響應如雷所以助弱扶衰與一初百也
 職生非良史及仍備備慮直未滿朴誠猶在過蒙 甄錄又隨
 有案之班章廣旬宣暫據玉霄之令敢不敷揚 聖德賢贊
 神功 奈何疑信相參天人交駭身竊虛縹目儘雲霧奈柱屈
 仰蓋是因材之意及差迤邐方開入道之門在每六乘指迷
 前命掛躬懷德稽首陳明仰員 天威敬陳心懺得時音之大
 義較若全林依几席之明輝儼如益錫俾弟子等泉靈得幽迷

第二首罪之章

之隨其明降鑑之司御氣凝神資親德信非狂夫詭語知為
 後季承 天廷比遊迷聞風智惠同通初終勤慎去裏嚴明廣
 積善功靜谷元始日明日且無非奏假之時為請為註登乘運
 先之志迷迷可滅 聖城非迷伏望 元皇 誦誦恩惠起幽濟
 識泰名 上帝降勅異體賜善勿畏陰惡不寬壯者可宥悔者
 斯速惟願弟子等歲余到靈壇祀承職法實心遵奉勉息穢祈
 如臨明師如依慈父千秋勝事百世奇逢不勝戰栗投誠之至
 職為弟子等泉仰朝 帝座親觀 大顯竊念照臨靈臺是已
 不掩虧心暗匿貪影終斷痛惡劫之深沈津微軀之薄若浮果
 伊始明命非虛積習相移初基了壞劫而頑惰長而肆偷僥暴
 則機智久攻愚未則心神頓怯空德既祀浪附衣冠血氣易淫

元精早喪其壞去習又覺元虧慈澤名場爭管利產藥難眠
 疾已骨骨難謂息道不行聖職聖言可畏觀之簡既甚難鳴
 之起何為所以報主而無靜難成富文而顯揚猶感維維維
 輕負的恩長眠辜辜偏教子女燕朋溺志襟託管心面是背非
 中疏外怨翻空覆雨玄寸焦勞摸大抽然胎骨枯竭時才則傲
 倚勢而驕傲否不具伎求無厭或對跡曲請謁公庭盟社橫分
 桂傷信義甚且暗入商博清聲喜詐欺恩長強凌弱肆負就官
 棄故謀新口腹肥甘傷物命云國廣利後則財便妄得狂
 優伶戲舞樽前起此樂瀆神祭祭祭夫時洞傷光祖誼必報
 鼠角交與損失天和和宗人怨身容息快酒德乘張博弄玩娛
 欺詞綺語即或身通宗乘偶慕仙借何曾性命無情不過皮膚
 幻視甚而增指步運踪踪不超白首無成來顯不弄任情忘德

遂浪難平回首思雖聞官督復今章餘生猶在旦氣還存滄血
自明然香實到汗流澤下晚動魂驚地以求容故向天
而思海樹裏引恩席甚惜味不勝悲痛憂危之至

第三教過之章

識為弟子等最發露罪從痛思省改向念靈根既斷苦海至沉
賦性維堅受恩不易今若墮後會難期六道輪迴時如久掌
三塗沉滯重若移山海越苦而各越凶輪圓貫速險為刑而陽
為德運穀非運惟上帝之好生待斯人之訟過復即矜刺消
長見天地之心據必承讓哀慈冥冥神之柄遇災而灌一言不
絕將未止諍則修瞬息可進既往過目暫短勢與心遠氣弱乃
遷物未斯誤到明不足忠厚首德積垢壞尤惟憂受蒙聖心
為之惕若慈容見而側然想其此庸庸其暗察察德象之告悼

歧路之艱難命弱病延生藉長家功系向增家聲息仕患官
之屈波消尸庭之痛腸桑榆加勸鞭策收功湯大再離寂寂還
免此真吹毛數髮難整鴻旋鈔骨抽腸與銜在歌願在同盟之
侶官恩再造之恩莫言命奪時亦宜文指標算謂才高幸途不
免怨尤吏職多蒙素餐之甚先曠草服宵構猶虛駁白齒類皆
挽回之線重之推氣需變化之機孤苦伶仃裁成香曲凡此現
前餘澤何非造物深仁大道本無棄材反劫亦容三命乾寶始
坤育生元氣兼收正育日所照月所臨洵哉德德明重竹頌
波不足喻人心之險下車解經誰能知帝力之寬尚思傾否
之幾早鼓濟屯之氣先旋後得已及其時思慮預防更垂救象
枯終不變福骨難蘇精燈喜道知枯杖遂朽且拜且泣以感以
勝然不勝衡象禮謝之至

文昌心鏡

第四省幾之章

識為弟子等最析求浩蕩章昭顯倫富念積染方融倒懸持
解以此洗心之後依然受命之初志氣貫久流形骸長故靜無
燈觀之識動多回惑之清理欲交乘則素其機是釐不判千里
終遠似見而非雖真不偽拘循名家難窺性道之原墮落虛無
不察倫常之最學先格物巨細同歸事在知幾公私各辨陰靈
欲場實擊成化夜漏將終堪旋衡轉惟人心之有覺如天紀之
重新視本明聽本聰只在時喚醒言可教行可法合以事
提撕片刻湛虛長知自現萬緣放下天倪遠呈多醒之關人禽
之界凜茲幽獨危被發希息至兩神自通理窮而物不誘清貞
默坐萬籟遙聞平三肅與重門洞開賴真機之發露藉至德
二圓明垂以靈儀錫以智慧言利勿信見善勿疑禍福隨何

伏之端去就善後光之勢一經覺察即便轉移此乃入德之基
精過之漸單刀直刺斷盡剪除利高懸神英里斗狗標一如
廓落眼光三池澄澈何事波浩勞形懷機快詐非故淫心止乎
仗明哲以保身著察罔親窺苑並採真日子智仍入陷阱之中
莫日致恩甘墜沉淵之底大道本無奇幻惠在中終速俗障泥
爾時成功成早斷離居之一本釋雙贈齊開依五教之全錄
鴻蒙遠徹若啟若翼如在如承不勝惶省深切之至

第五定志之章

識為弟子等最重開覺路大故迷率高念聖域崇高門墻至
入道其堅厚情級先分或因勉或幸利或生世勿謂聖狂終遠
在利權在功名在道德當思理妙懸珠四科先願問之賢方稱
好學才真蘭蕙文之林西期假年十五之志俱存四十二心不

四一三一五

動前情有效進步無他本何故道乎趨半途自惑焉清操存猶
 未信之疑橫復慮又詞象先失之心猶僅允仍聞聲致以昏厥
 與意如夢隨去未到朝聞之境宜言夕死之期天地之大德
 曰當哉成匪匪物具至誠之性德與何私敵勝既爾體允貴
 於權量重草不履是惡感於鼎鑪蓋亦至質神明慎陳善輔
 德今三志遠逸脩身絕欲遠見之心去優游耽忍之態五光
 乎思至在誠以聖賢為必不可師以鬼神為不可自內思承現之
 孝外思報國之忠顯報利物濟人微敬樂天知命務期順時而
 動至位而竹不就易以辭難不履常而忘變矣想宜以仁體勤
 克各以清淨之氣遠伸勇往之氣庶幾生世死順不乘利鑽名
 幸白璧可磨青蠅之容若復陰違陽奉賄破游移能如不計富
 同勤履晉懸旆飾不不故經之成壇站浮陳何若燕尾之靜至

持名教者慎乎於特舉孤懷其盟善好 皇太后土贊聞其言
 先聖後賢時時點點無不之如其德乃到無為之為其天常之
 足此恩積祈之陣即今是證罪之期不勝積日夫誠之至
 第六篇行之章
 職為弟子等聚賢持德向此願躬行高思念樹德於遠際務
 盡德性高明之產功不虛於特推學問會通之時道終歸於貫
 時對教本納乃可求仁篤實凡群不離積善博文約此五體凡
 之曰歲歲應酬深貴曹家之三有世帶赤云福澤愛惠正見集
 機莊敬而不自強統一因天不己親最厚別借止而勿違 天
 地君親師恩官臣極隨處務奉天理舉念單涉人為若獲理也
 石後行進則望望孤海酒卷勤勤莫同歸如必遇時而後揚眉
 則求微利財應規身便改聯千古起成一是上德無吝身虧登

高自卑涉遠由近履須忌順因亦致身不位則君子斯斯日晨
 昏動思出入釘承以束上官莊嚴四體或在直尋枉尺慎慎密
 夜德前取義舍生難進易退忍背釋釋首千爾一見君承答名
 可許位可讓讓一執王持盈不導使以荷容不狗情以治愛庭
 聞宵靜靜第傳通惟徐依飲亦法戒殺大細不志約竹皆檢向
 而亦作之德慎其終踏首竹竹之罪痛思永除各宜猛省次第
 類推家祀官嚴孔門嘉路須更即在跬步離離會須取已以警
 人乃可舉身而寬過寬一非有一言最忌深檢遠計慎一朋息
 一事常能銷德懷刑檢怒之術共聞宏通之能實近功虧乃仍
 反爾一管之甚學歷三幸爾淡半鍾之祿至於誦讀經史考驗
 性情勿作文字之觀德善道堂之說工夫唯實境地充明說
 效死而後已脫：黃：不重來 天惟顯思已入汝心之

奧 神亦臨止不離不至之偶不勝恐懼遵行之至
 第七篇法之章
 職為弟子等聚賢持德向此願躬行高思念樹德於遠際務
 盡德性高明之產功不虛於特推學問會通之時道終歸於貫
 時對教本納乃可求仁篤實凡群不離積善博文約此五體凡
 之曰歲歲應酬深貴曹家之三有世帶赤云福澤愛惠正見集
 機莊敬而不自強統一因天不己親最厚別借止而勿違 天
 地君親師恩官臣極隨處務奉天理舉念單涉人為若獲理也
 石後行進則望望孤海酒卷勤勤莫同歸如必遇時而後揚眉
 則求微利財應規身便改聯千古起成一是上德無吝身虧登

之效以始之良以教之安土依仁沈心慮事如花初葉香氣
 中含如般既成前草復種淨宜何有結實皆無存之門生
 之僕先風露月時微得現我天心保尔先氣太和先溢各處
 潛消自朕盡背時容即是填離成坎不踰之短運去可泰自開
 之章由茲爾為切莫矜言慎慎後無生中正和平精微潔淨
 原無形神拘迫束縛勞何解何迥莫素莫德然後可以酬酢
 萬變統會散殊一貫之間先歸性魯學之庶如許其愚此真
 善似大難深同璞之行免然朝上帝即在頃刻之許接續先儒
 獨契斯值之妙六倍於健樹以還九為防一陰未倫意以用壯
 為益務深根固蒂遂及本還原元宜思汲引之誠漸得返客之
 樂淵：心印真，真話不勝屏息燈神之至
 每以化物之章

臨為弟子等眾已證精脩期登至道病愈人性皆善天意無私
 不存成物之功終非止已之驗學後後進改迫學堂貴之士持
 教先名義人心贊鼓聖季刑德令鏡者以快得為長說請者以
 倘雖為巧聰明之子胥入浮誇謹謹之信三趨畏懦甘言毒行
 狂藥虛聲善似無全檢而由各將要在君子愛人以德仁者
 贈人以言獎真才勿學偽才為益友勿為損友謹德給業合志
 同方務在固澗性情靈規品行操觚以技便運狂談叶和重言
 述林名士痛癢鉅延遠格背賜莫待父兄之勢當惡祖澤艱難
 算誇文字之雄富念愚儒卑苦偶昧了獲亦是前因運商劫趨
 終推後劫誰言天道之遠遠如人事之窮日月亦有盈虧莫著
 無非代謀強不終盡前直常表巧不盡先拙豈獨後訛子孫以
 數於初生徒以萬劫水鄉里以和平持官長以敬讓孝不廢行

文昌心機

師子直每賴於友朋意芬不足成材錄而何堪飽德食郵以
 首以應靜視傾險者以沖活見忽蹀而和顏遇乖離而吐淫身
 有反谷何如創地人心無惡根正可坦懷博物 瓊官錦華
 非開受錄才官桂能飛鸞何止題名省榜天機偶得教化攸關
 至聖至慈大應大願不拍上痛之子猶成開寶之重誘上善備
 債官自發商開風於千載速承命於 九天廣承同學之朋暢
 亦正心之請未而拉，而後救國無言一而存：而三轉此理
 已驚湖不會誰真利之章在調云遠望三暴倫之訓任瀾詠
 俾缺片還圓信若割以悟應點石成此共體餉陶之化早以樂
 吉之誠勿復長時避避潛蹤匪致致千算到空負 意不勝
 懇款盼望之至
 第廿事天二章

臨為弟子等眾偉志力仰答 神功竊念大極初少資誤元
 神一息在誠能直惟急管推打三才幽暗之終以生之說不
 隨應誰迪況疑始何而末終何而去養到大而善守宙致中和
 而淡色聲息參元竟之至自底高明之域誠者身夫烈婦氣動
 風雷種神孤目感賜河岳炳精靈行既波濤增德之未信何况
 理學明名賢結語哲輔道留天壤動在君民實德昭回實是元
 華之捐天憐晚湖無非直化之司道如生託蓮生花虛存幻結
 遊以杠子終虞終宜談坐破蒲團飛昇丹臺雖傳其訣難通其
 人迹尚步於異端事不道力信者易日般為請日於相道自前
 知誠不可掩惟形色之間禮血氣之沉埋智益又垂榮枯迭
 操浮生若夢瀾氣增磨棍麻官增不重仙錄三接調賦液說才
 人與首至斯可表也已至若天情既入焚度動情道果初成偶

四一三七

文昌大洞仙經全卷

目錄

卷上

原序

誦經儀軌

起經讚

十神咒

元始天王聖誥

文昌帝君聖誥

文昌大洞仙經 目錄

婁大真人聖誥

馬大天君聖誥

開經偈

序經章第一

序事章第二

序理章第三

序源章第四

詳源章第五

入門章第六

求道章第七

文昌大洞仙經

守道章第八

西池仙翁贊

卷中

序經章第九

保元章第十

明玄章第十一

通微首章第十二

通微二章第十三

通微三章第十四

度厄章第十五

大洞仙經 目錄

明洞章第十六

上相天師贊

卷下

序經章第十七

通明章第十八

還元章第十九

化幽首章第二十

化幽二章第二十一

化幽三章第二十二

化幽四章第二十三

四一三一九

結經章第二十四

孚佑帝君贊

完經讚

回向咒

玄契

大洞經總義

養恬山人識

斗姥心咒

呂祖參同經節錄

大洞仙經

大洞仙經原序

大凡事之有其究竟者必有其原來如洞經一書人但知為吾學道之書而不知乃吾敘述之書也人但知三十六章之是守而不知三十六章之訛複也吾久欲定正惜未得人即有其人始似勤恒繼謂虛渺或半途而廢者有之或已成而疑訾者有之嗚呼人多若此吾何望焉是以急欲定正而終無由矣即如本朝大吾道之化者惟長洲彭氏大如彭定求發其源且始終之勤勤弗懈不可不謂為誠篤者也雍正五年

大洞仙經

冬有符圖司教金本存疏呈洞經原由乃稱久欽玄範刻志修持深苦傳本互異實難遵守懇恩勅仙定正詳註以便刊傳以廣大化閱之適契吾心且喜本存之勤恒也因勅某仙與某人為師令其註明傳世不期某生視為可有可無經年於茲功無十一其中雖有頗可取之人請師解註而諸仙亦止依諸傳本為之訓誥凡章句之訛複與夫洞經之原來究竟卒未之言也吾苟不親為詳本末定章次正字句則本存之捧誦刊刻不惟徒費心力而且以訛傳訛貽誤

來茲將莫知其底止矣。然吾欲親正，究難得人。幸天道不終剝，剝極而復，人心無悉困，困中有亨。本存而外，復有華如琪其人者，矢志投誠，皈依吾化。吾見其年雖少，其信頗專，爰命代吾傳筆，定正字句之重誤，序解章目之始末。自序經以至結經，共二十四章，皆述吾成己之始，成物之終者。今一一爲之揭示，如每章皆有元始天王曰之句，以人看之，似卽吾師所授之仙經，而不知乃吾得道之後，復蒙吾師授以蒼胡頡寶珠，其珠光煥爲彩雲，結成此經，皆敘吾

大洞仙經

序

入門求道，保元以至成道，度厄化幽，悉由吾師授以玉經，而得以造夫太玄也。其必冠以此五字者，又吾於珠光所結經文之上，加以誌不忘本之意。至吾師所授之玉經，自吾得道後，吾師復祕於大洞矣。其傳世者，卽此經也。夫此經自太玄受後，歷虞夏商周，暨漢唐宋而迄於今，屢經興廢，其得不迹熄而存者，諒多記傳鈔授，故錯訛互異。以至於今，吾今因本存之誠懇，華生之信篤，故不厭煩，親降校正，俾本存奉此刊傳，以爲定本。庶後之修習者，得其源

矣。時雍正六年戊申五日，文昌帝君序於蜀渝永濟壇。

大洞仙經

誦經儀軌

持誦是經宜在靜夜清晨氣爽神清之候
 先盥漱畢然後嚴整衣冠詣香案前拈香
 拱立凝神定息注想
 聖容威儀如在起恭敬心將香高舉虔進於
 爐隨即叩齒演音誦起經譜及十咒各一
 遍次即長跪禮誥默祝所祈訖東向端坐
 誦經遍數以七遞加或一七遍或二七遍

大洞仙經

儀軌

或三七遍或七七遍俱可遍數既完連誦
 回向讚咒各一遍作禮而退至於去遊思
 雜念之道則在乎展卷之初即自想曰吾
 誦是經本為

帝君宣揚經教啓悟明幽當有護法神王
 鑒觀在上聞經鬼衆拱聽於旁吾何可不
 盡虔誠有訛字句致觸鬼神怒目反召咎
 殃如是敬畏則雜念遊思不待去而自去
 矣不然雖擊破木魚徒作陰陽笑柄亦何
 益哉

大洞仙經本斗口魁神奉

帝君命詮註名曰洞經示讀茲復蒙
 婁大真人降壇註釋功同不朽故誦經者敬禮
 元始
 文昌二道聖誥後亦當敬禮
 婁大真人及
 斗口魁神聖誥以答宏恩

大洞仙經

儀軌

起經讚

祥雲初起法界氤氳羅天海嶽異香騰到處
覆慈雲達信通誠萬聖盡遙臨達信通誠萬
聖盡遙臨

大聖香雲淨蓋大天尊

淨心神咒

太上台星

保命護身

三魂永久

淨口神咒

應變無停
智慧明淨
魄無喪傾

驅邪伏魅
心神安寧
急急如律令

大洞仙經

丹朱口神

通命養神

喉神虎賁

令我通真

急急如律令

淨身神咒

靈寶天尊

五臟玄冥

朱雀玄武

安土地神咒

吐穢除氛
羅千齒神
仰氣引津
思神鍊液

舌神正倫
卻邪衛真
心神丹元
道炁長存

安慰身形
青龍白虎
侍衛我真

弟子魂魄
隊仗紛紜
急急如律令

文昌大河仙經

元始安鎮

土地祇靈

回向正道

備守家庭

護法神王

元亨利貞

淨天地神咒

天地自然

是期太元

靈寶符命

普告萬靈

左社右稷

內外肅清

太上存命

保衛誦經

急急如律令

穢氣分散

八方威神

普告九天

嶽瀆真官

不得妄驚

各安方位

搜捕邪精

皈依大道

洞中玄虛

使我自然

乾羅怛那

大洞仙經

洞罡太玄

中山神咒

卻病延年

魔王束首

道炁常存

金光神咒

天地玄宗

證吾神通

體有金光

聽之不聞

斬妖縛邪
元始玉文
按行五嶽
侍衛我軒

殺鬼萬千
持誦一遍
八海知聞
凶穢消散

急急如
太上老君律令勅

萬炁本根
三界內外
覆映吾身
包羅天地

廣修億劫
惟道獨尊
視之不見
養育羣生

四一三三三

受持萬遍	身有光明	三界侍衛
五帝司迎	萬神朝禮	役使雷霆
鬼妖喪膽	精怪忘形	內有霹靂
雷神隱名	洞慧交徹	五氣騰騰
金光速現	覆護真形	急急如
大帝律令勅		玉皇
祝香咒		
道由心學	心假香傳	香爇玉爐
心存帝前	真靈下盼	仙旆臨軒
弟子關告	逕達九天	

大洞仙經
元
二
四

五星神咒	煥明五方	水星御災
五星列照	熒惑消禍	太白辟兵
木德致昌	家國利享	名列玉簡
鎮星四據	乘鸞散影	飛騰太空
字錄帝房	遊宴十方	五雲浮蓋
出人冥無	役使萬靈	上衛仙翁
攝魔咒		
乾坤一炁	育我者七	丹元寂養
妙在勤息	善觀太和	洞察出入

化賊為良	刺邪如戟	鑿耀金庭
常杜五逆	運閉旁關	灑掃淨室
塵起於上	土安神逸	烟生於火
火降氛滅	金空有聲	聲不亂擊
木堅則榮	守榮則實	水澄則清
貴清不溢	五政既持	利往終吉
二儀在戶	循環赫奕	處暗愈光
交曲使直	綱紀吾身	晨昏怛惕
迴度靈田	精華羅畢	頃刻敷威
羣魔自息	皎皎無窮	用之不竭

大洞仙經
元
四

無強無味	無妄無弱	以大光明
圓通莫測	能斬飛神	能絕六疫
以玉為章	玉無瑕跡	以金為章
金焚不洩	長誦吾章	逍遙太極
玄籙咒		
雲篆太虛	浩劫之初	乍遇乍邇
或沉或浮	五方徘徊	一丈之餘
天真皇人	按筆乃書	以演洞章
次書靈符	元始降下	真文誕敷
昭昭其有	冥冥其無	沉疴能自

痊。塵勞溺可扶。幽冥將有賴。由是
昇仙都。

大慈大悲愍衆生。
大喜大捨濟含識。
相好光明以自嚴。
弟子至心皈命禮。

元始天王聖誥

志心皈命禮

玉清聖境清微天宮鬱羅蕭臺之中森羅淨泓之上現有為之梵相具無極之神通敷演真玄破無有色空之礙拯提趣類絕智愚高下之分妙用難窺靈機莫測大悲大願大聖大慈無量度人元始天尊

文昌帝君聖誥

志心皈命禮

不驕帝境玉真慶宮現九十八化之行藏顯億

大洞仙經

千萬種之神異飛鸞開化於在在如意救劫於生生至孝至仁功存乎儒釋道教不驕不樂職盡乎天地水官功德難量威神莫測大悲大願大聖大慈九天輔元開化主宰司祿職貢舉真君七曲靈應保德宏仁大帝談經演教消劫行化更生永命天尊

婁大真人聖誥

志心皈命禮

芝城就義榴洞通真顯億萬之神通切十方之普照掌握風雲雷雨電萬象難逃心含天地日

月星一靈不昧能剛能勇濟死濟生至永至淡無競無驕大悲大願大聖大慈帝君銜紫霞內相雷音化溥慈元崇惠妙濟彌教大天尊

斗口魁神馬天君聖誥

志心皈命禮

斗口魁神璇樞上將三頭磊落應三台照曜之形九目輝華印九斗光華之象乘西靈之金氣足踏白蛇戴南極之威靈背飛丹鳥寄化冲天風火院專司北極號天罡寶劍珠吟揮霍妖魔皆絕滅帝鐘法印行持神鬼悉皈依隨梓潼而

大洞仙經

主文衡輔紫微而司祿命大悲大願大聖大威高上神霄玉清真皇混天主法元帥玉府司命真君光明華藏寂道真皇南極火犀大仙北帝都天罡橫天威烈神王攝魔雷令大神掌管雷霆都司考召命捉大將軍掌風雲雷雨電糾察三界邪魔天下都提轄正一靈官馬天君雷音不動天尊

太上玉清無極總真文昌大洞
仙經卷上。

開經偈

寂寂至無宗。虛峙劫仞阿。
豁落洞玄文。誰測此幽遐。

大洞仙經

卷上

第一

頁

一入大乘路。孰計年劫多。
不生亦不滅。欲生因蓮華。
超凌三界途。慈心解世羅。
真人無上德。世世爲仙家。
序經章第一。

文昌大洞仙經

道言。昔在龍漢劫初。元始天
王。出大洞玉經於高上玉清宮。
命吾演太玄次玄之道。吾自是
勤誦不輟。元始天王見吾求
道心誠。遂以太玄之音。流響玉

大洞仙經

卷上

第二

頁

清。宏大帝德合一之道。示九統
之法。傳九光之符。吾不敢自私。
因公之世。人能誦之。登齋修行。
自然萬神歡慶。萬靈護持。萬神
感格。萬仙翕臨。可以飛渡三災。

四一三三七

四煞。五鬼。六害。七傷。八難。九厄。十惡。立望登仙人聖。不待有所作為。而自無不為也。苟不誦之。由是善念泯滅。惡念日增。何以登仙人聖乎。有能宏施無窮功

大洞仙經

卷上

三頁

德。廣刻大洞經文。普施天下。觀望以為典型。則玉帝降鑒。而飛天親迎矣。然不獨可以榮本身。並且將歷代遠祖。歷劫種親。俱可以超昇而更生矣。世胃接

仙。長為貴人。功滿道備。骨肉同昇。乘龍駕雲。上朝玉清。

序事章第二

元始天王曰。

真陽帝賓老。受事會玉皇。

大洞仙經

卷上

四頁

滅魔除穢尸。百司詣降宮。
逸宅丹玄內。五炁結十方。
七轉司命至。三回召仙公。
泰山主鬼者。急校三官中。
十德初成基。同飛七覺元。

序理章第三

元始天王曰。

清靈扇八極。

鼓輪三華城。

披此胞胎結。

六祖受福生。

辰宿皆衛道。

常守帝一營。

公子執五符。

太乙居紫房。

三合永不紊。

拔昇玉帝宮。

少女郁墨子。

預兆一炁中。

拘制精血液。

盈滿五臟充。

十真登紫房。

帝子化金仙。

大洞仙經

卷五

白玉飛符召。

引昇龍臺天。

序源章第四

元始天王曰。

紫精毓華林。

長眠太無外。

玉房生寶雲。

九扇胞胎內。

帝寶奉玉符。

三光回紫蓋。

蒼玉斌來生。

衛此長夜會。

五靈度符籍。

九統合九光。

太玄居玉清。

紫陽發萬生。

玄精育九靈。

元父結胎仙。

大洞仙經

卷六

詳源章第五。

高上洞元。元生九天。

炁祖太无。衆風映玄。

曾親絕散。四清睹閒。

帝一上景。連衆攝烟。

長契一運。七世投閑。

託靈屬命。華灼自然。

流輝六曜。泯邈沉遷。

凌梵御暉。西華彰安。

併編帝簡。盡得解源。

大洞仙經 卷上 第七

胎田邃路。世發玉蘭。

靈光八輝。萬神俱生。

入門章第六。

元始天王曰。

高上宴紫清。五老輔玉根。

太素拂渺景。合符帝一尊。

白帝皓育獎。回金太霞卿。

度我死戶閉。拔出三途昇。

十通由斯生。妙行由此興。

洞明光景中。帝一真玄經。

大洞仙經 卷上 第八

求道章第七。

元始天王曰。

玉虛順玄歸。

天晨金霄游。

朗朗生帝境。

頃爾駕玉洲。

左撫命神童。

右弼命書符。

明真煥九霄。

三日映玄敷。

千景併生矜。

內有幽寥无。

令我得長年。

千劫始一周。

黃籙保劫仞。

披錦入神邱。

太一務命根。

公子召合符。

十回度初心。得入大信根。
守道章第八。

元始天王曰。

玉帝玄上旛。

製命九天玄。

七覺乘妙道。

歡熙神風還。

麟燦北停華。

紫英列東班。

琳和九霄外。

玉符徵太玄。

三素生泥丸。

發耀金靈間。

元君誦萬遍。

一心守衛專。

十善生玄中。

度厄而自然。

太上玉清無極總真文昌大洞

仙經卷上終

西池仙翁贊

天人真祕。大洞仙經。囊開

雲錦現奇文。至道永昌明。

大洞仙經

萬化總真。無極會長存。

太上玉清無極總真文昌大洞
仙經卷中。

序經章第九。

道言。爾時。元始天王。眉放青

毫。頂旋紫炁。萬華寶蓋。浮羅覆

大洞仙經

形。玉光金耀。紆絢光輝。由是吾
見吾師如此。乃愈加精銳。是以
功行大成矣。

保元章第十。

元始天王曰。

太真統九炁。洞景寄神通。

玉帝乘朱霄。綠霞煥金塘。

上館雲珠內。仰接无極中。

靈關太漠下。謁靄竟冲空。

冥化混離坎。一玄寂火空。

寂滅高洞上。玉宸保大洞。

西拔六祖根。南解累劫凶。

體矯萬精波。神王攝十方。

大歸返胎元。三合乘天龍。

明玄章第十一。

元始天王曰。

紫精太无中。三元上景衢。

秀朗大寶輝。昭昭扇帝敷。

伯史啓三素。帝臨登玉虛。

慶无育五雲。司命神明初。

十華妙行仙。制魔生六明。

通微首章第十二。

元始天王曰。

太玄天地通。浮雲不能入。

神宗理靈襟。龍山秀玉峯。

金房鬱明霞。

九天為高宮。

黃庭涉北元。

元父在回明。

朱晶啟明師。

幽寥登上清。

參透玄中妙。

長保大洞經。

通微二章第十三。

大洞仙經

卷中

第

四

頁

元始天王曰。

辰中五景炁。

三秀登霄庭。

滄臺飛羽輪。

迎延道已成。

司命奉帝書。

號曰玄度卿。

保生太霞宮。

列賓館玉清。

命門合津延。

守我身常甯。

左携元數君。

右携朱鬱靈。

太玄度迷覺。

遍施大洞文。

紫華領胎仙。

元命真中神。

通微三章第十四。

大洞仙經

卷中

第

五

頁

元始天王曰。

金闕上景炁。

十方暉紫烟。

三合太一尊。

帝招太元神。

七轉召嶽真。

玉符告三官。

拔籍三途下。

受生高上辰。

太帝八靈王。一化回慶雲。

桃君守六合。謹精衛泥丸。

太清八景觀。十德真文宣。

保守神中神。元命生自然。

度厄章第十五

元始天王曰。

太素三華炁。晨登廣帝堂。

玉京表玄籍。守命核道康。

回風散萬魔。金符超廣鄉。

撫御地下戶。保守長生王。

轉入上仙門。八景齊洞陽。

明洞章第十六

元始天王曰。

皇上超无景。輪轉九曜停。

回風混帝心。八景運常甯。

廣霞參神天。五帝散日精。

液逸玄中膜。血凝五華平。

體寶圓珠映。流曜瑩光形。

號爲壽逸阜。亦曰澄源亭。

俱滅三惡機。啓籍登大明。

令我保仙真。仙綬披綠青。

解禍冥途中。祈福超上靈。

度世登玉卿。累祖返胎嬰。

洞觀無礙空。元始通其明。

驪珠現真形。內外洞照清。

大洞仙經

卷中

第八

真

太上玉清無極總真文昌大洞

仙經卷中終。

上相天師贊。

妙理精蘊。玄之為明。

守真抱一。氣合玉清。

太上玉清無極總真文昌大洞
仙經卷下。

序經章第十七。

道言爾時。元始天王以大洞

高上混洞大无元天寶地靈之

大洞仙經

卷下

一

真

炁結一寶珠。命之曰蒼胡頡曰

吾以此寶。從道妙一。善貸生根。

孕玄分元。誕始傳真。化生萬物。

凝成一炁。大哉至寶。惟我獨存。

今為玉宸道君。重出斯寶。諸天

帝王。天真大聖。瞻望寶光。其光
輝燦爛。分而敷之四方。遂凝聚
而成彩雲。灼爛而成詞章。由是
百千億萬。結成大洞仙經文光。
因會諸天帝王。天真大聖。以清

明識。以始通觀。以華灼通。齊聲
宣詠。大洞雲章。音徹諸天。流響
九地。稱名神鄉。一切神靈。不離
本座。朗誦雲章。目覩之而灼爛。
耳聞之而稱揚。其下有懶惰之

人。皆由百生障滅。萬劫塵埋。一
旦光音所及。遂於一時頃刻間。
脫離苦海。故雖目見耳聞。終成
渺渺。於是太玄道父。前詣蕭臺。
再拜稽首。求授寶珠。所結大洞

經文。俯賜凡間。庶以導化生衆。
令其各遵經語。俾免萬災。宏誓
願言。殷勤啓請。元辰大聖。玉宸
道君。乃親付太玄道父。蒼胡頡
寶珠。並告太玄道父曰。此寶久

祕於吾。幾欲重出。不期上智無
幾。下愚最多。不知悔悟者十之
九。知悔悟者百無一。吾故未輕
出也。今幸有爾太玄求請。吾故
又授之。惟願吾子鄭重此寶備

大洞仙經

卷下

四

述其源。不必問凡與聖。只一一
化他爲善。是吾之願也。夫是吾
之願也夫。

通明章第十八。

元始天王曰。

太陽化五辰。紫霄歸玄路。
元君保容重。守胃塞死戶。
金符煥北華。玉宸拔六度。
帝真灌上昇。斷息三途苦。
洞明清淨光。帝心大神通。

大洞仙經

卷下

五

命宿出自然。根本原由中。
未來及他心。一切無礙融。
洞源與洞明。萬道由通生。

還元章第十九。

元始天王曰。

養精上華炁。太微玄景童。

神化玉室內。飛羽逸紫空。

日為三才貴。奉符照地中。

開關把金節。閉戶扣瓊鐘。

滅魔三艷野。招靈上清宮。

冥冥窮陰關。聚精六合中。

及老變皓形。髮白返童容。

洞源清淨光。操持有其功。

咽液生萬神。神水華池融。

湧泉灌而潤。往來無有窮。

道成周而始。天根常茂豐。

化幽首章第二十。

元始天王曰。

玉宸九天司。太上大道君。

常保向化人。九回鏡中清。

解帶玉映室。乘景入四明。

提撕日中主。勤宣月中神。

太一召天魔。帝君校萬精。

拔濯死籍炁。越度仙黃庭。

帝立三關上。八風舞神兵。

洞微無窒礙。化及衆幽靈。

化幽二章第二十一。

元始天王曰。

太清浮絕空。三天保神符。

日中開五暉。大地恩無窮。

大洞仙經

八頁

捧籍登大明。受籙金華樓。

五臟植玉根。炁通生清明。

定和妙明覺。玄息自長生。

化幽三章第二十二。

元始天王曰。

太極元景王。拔出一切魂。

九玄解重劫。六合得上昇。

徘徊秀華下。俯仰化五靈。

飛仙昇玉堂。形神回孩嬰。

洞虛清和淨。華通引玄明。

大洞仙經

九頁

化幽四章第二十三。

元始天王曰。

无極真仙機。洞中保元炁。

正位左右仙。長生虛靈世。

洞有五符籍。玉宸得合一。

魂生太无中。魄受吾道密。
從茲化幽无。七炁永無滯。
靜真明至理。至老長不易。
結經章第二十四

玉宸道君初定通息太和一千

大洞仙經

卷下

一

頁

中觀變真。離相清塵。元合五千。
坐在立亡。大定全真。妙行通靈。
初曰通炁。次曰通神。終曰通靈。
萬通成真。道備登宸。超脫飛昇。
過度三界。往來三清。正品大洞。

天一帝尊六度萬通功圓行成。
千和萬合自然成真。
太上玉清無極總真文昌大洞
仙經卷下終

孚佑帝君贊

大洞仙經

卷下

二

頁

三品一理。萬化歸真。
人仙幽迥。一道同昇。

完經讚

大洞妙典。救劫經章。七篇五品。廣宣揚善惡。
自昭彰警勵行藏。在在度無量。警勵行藏。在在度無量。

大聖更生永命大天尊。三稱

回向咒

回別五雲輿。騰駕九長空。完

玄契曰。元始天王。為玉宸道君。演玄批元。極始通終。自天及人。俾獲成仙。真要文也。學士誦之。悟人登仙。鬼神誦之。悟人登真。凡夫誦之。悟人長生。幽魂誦之。超脫更生。死厄聞之。度生天堂。枯朽老病。聞之。延津。嬰孺。孩童。聞之。聰明。上士得之。飛騰玉清。位為聖尊。與道合真。

大洞經總義

理有太極。是生兩儀。渾渾淪淪。本无涯際。語大莫外。語小莫遺。无終无始。周流不息。遡之先天。洞洞屬屬。陰中之陽。靜中之寂。火從水生。妙合

大洞仙經

而出清濁。高下兩大。乃闢七日。來復三陽。具備理。烝同流。誰能測識。惟人獨靈。乃窺其密。直探未有混沌。隱秘二五真精。野馬奔軼。氤氳化醇。男女成質。惟天之命。於斯全界。人生而靜。渾然畢具。虛而能涵。靈而不滯。以其眾理。以應萬事。始為氣拘。繼為欲蔽。內外交引。莫可紀極。漸悟真心。人道乃失。不遠而復。惟人自立。且氣須清。妄心宜寂。絕其憧擾。中乃寧謐。勿任其偏。勿狗其僻。發思中節。存養純一。心曲難知。返照為急。時時喚醒。莫教放逸。念慮潛滋。檢察細密。一私

文昌大洞仙經

不存。眾善咸集。操持有功。神化玉室。聚精六合。天君泰適。烝與神交。神與道契。物感紛乘。真性不失。定則生明。明則生智。洞源洞微。參透妙諦。回風混合。從心不踰。長契一運。至老不易。先天後天。總歸太極。

持誦大洞仙經。應驗經中。序經三章。經末玄契一章。言已詳悉。謙又嘗聞諸味吧山人曰。人家以黃紙硃書玉清文昌大洞仙經八字。用大洞驅瘟寶印。或隨便用篆刻圖書印之。懸之門首。可以辟瘟。又嘗見吾

大洞仙經

閩陳星垣先生。刊大洞經應驗記云。星垣官蘇州。有紳士執是經以告予曰。佩此經於家堂。可免瘟疫。存此經於行篋。并無翻車覆舟之虞。觀此則知大洞仙經之功用。是不止於求道保元。化幽度厄。已也。謙素服帝訓。於是經亦常持誦。茲因家兄敬書是帙。將壽梨棗。謙承命校對。謹將所見聞者。附誌數語於此。以公諸同志焉。

養恬山人謹識

斗姥心咒。

附 按袁頤道先生蓮花筏有云持斗姥百字金言蓋即此也。

曩謨囉音來怛音達曩多囉夜野。

怛你也他音拖阿迦摩臬音洗。

摩迦摩臬。阿度摩臬。支

鉢囉摩臬。摩訶支鉢囉摩

大洞仙經 斗姥心咒

臬。阿怛馱音徒曩摩臬。摩哩

支野摩臬。曩謨粹音歲都帝。

囉乞音吉吖音下囉乞吖音卑唎。

娑縛音伐薩怛縛難上聲左平聲。

娑縛怛囉。娑縛娑喻。鉢捺

音辣 囉吽音費毗音皮藥娑縛賀。南

無三漫多。沒馱喃。唵。嗎

音麻 哩音利嗟音仰娑訶。

呂祖參同經贈禮星斗章曰是大陀羅尼咒出自斗姥心印能摧一切邪道能除一切重病能驅一切惡獸能消一切厄難能解一切毒蟲能離一切惡人其功德力說

大洞仙經 斗姥心咒

不能盡爾等皆當至心誦持不可間斷。

中華民國二十五年歲次丙子春三月鼓浪嶼了閒別墅印行。

大洞仙經註釋

目錄

卷上

无極圖

太極圖

河圖

洛書

伏羲八卦方位圖

文王八卦方位圖

大洞仙經註釋

目錄

文昌帝君聖像並御贊

文昌帝君聖誥

婁大真人聖像並賜像題詩

婁大真人聖誥

婁大真人傳

婁大真人序

經目

開經偈

序經章第一

序事章第二

文昌大洞仙經注釋

序理章第三

序源章第四

詐源章第五

入門章第六

求道章第七

守道章第八

西池仙翁贊

卷中

序經章第九

保元章第十

大洞仙經註釋

目錄

明玄章第十一

通微首章第十二

通微二章第十三

通微三章第十四

庚厄章第十五

明洞章第十六

上相天書贊

卷下

序經章第十七

通明章第十八

四一三四五

還元章第十九

化幽首章第二十

化幽二章第二十一

化幽三章第二十二

化幽四章第二十三

結經章第二十四

孚佑帝君贊

敬禮諸神

紫霞護法各真恭跋

伺子郭性堅黃性忍恭跋

大洞仙經註釋

目錄

伺子郭性彬恭跋

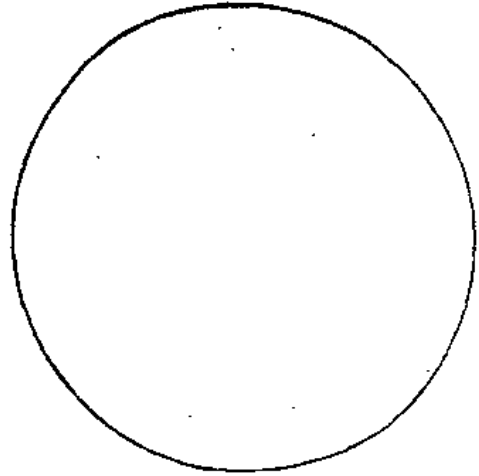
伺子林性蕃恭跋

左宮侍仙序

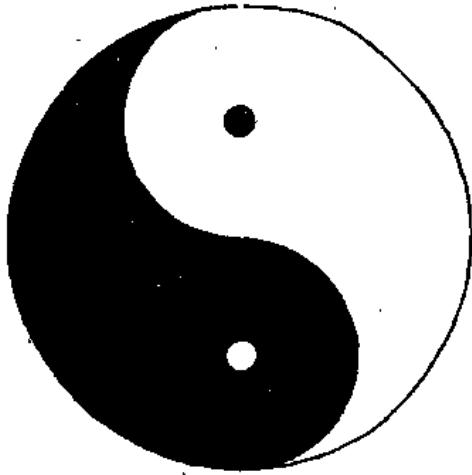
鸞班縉校姓名錄

捐資善信姓名錄

無極

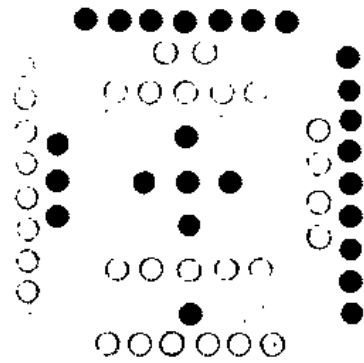

太極

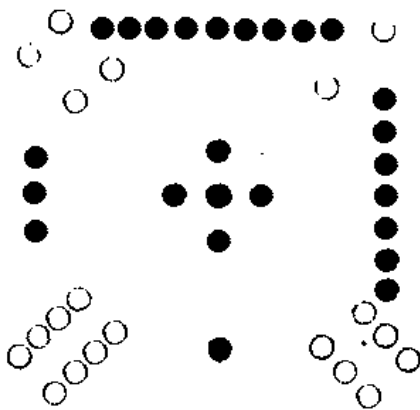

大洞仙經註釋

河圖

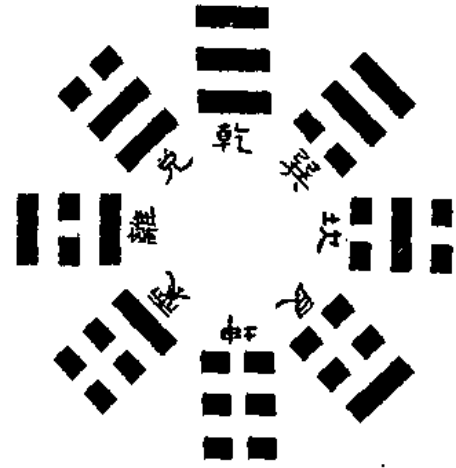

洛書

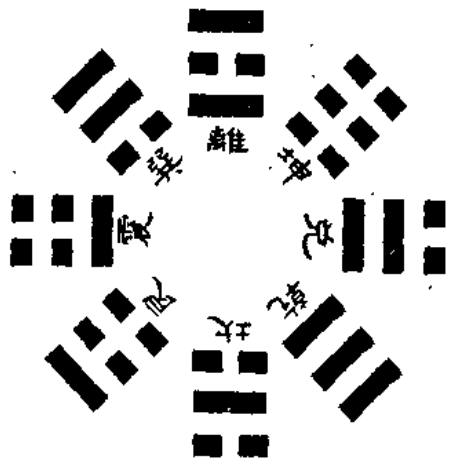
大洞仙經註釋

圖位方卦八義伏

大洞仙經註釋

圖位方卦八王文

金闕至尊御贊

咨爾孝仲
萬靈之雄
忠孝全節
世頌爾功
寶爾斯技
無所不通
保生救劫
永福參同

文昌帝君聖誥

不驕帝境玉眞殿宮現九十八化之行藏顯
億千萬種之神異飛鸞開化於在在如意救
劫於生生至孝至仁功存乎儒釋道教不驕
不樂職盡乎天地水官功德難量威神莫測
大悲大願大聖大慈九天輔元開化主宰司
祿職貢舉眞君七曲靈應保德宏仁大帝談
經演教消劫行化更生永命大天尊

文昌大洞仙經注釋

回首蓬瀛路幾千衣冠古處愜當年無端又寫丹青筆再結人間不了緣

癸亥秋八月廿七日在闕垣了閱壇賜像並題前詩謹映眞容以誌仰景

婁大真人聖誥

芝城就義榴洞通眞顯億萬之神通切十方之
普照掌捥風雲雷雨電萬象難逃心含天地日
月星一靈不昧能剛能勇濟死濟生至永至淡
無競無驕大悲大願大聖大慈帝君銜紫霞內
相雷音化溥慈元崇惠妙濟窮教大天尊

四一三四九

婁大真人傳

先生姓婁諱德先字秩士江陰人也少孤依外祖 楊忠愍家忠愍公平生之行誼無不默識於心常以不能亦步亦趨爲憾

大洞仙經註釋

七歲時一病幾殆夢中喃喃口誦 忠愍被逮臨刑之句覺神光離合遍體清爽病愈 先生益自苦痛淬厲向學思有以立身而雪大恥歲二十負笈從師

於濂洛之學悉心研究於是大河南北無不識 婁先生者滑縣本儒風譎陋迓 先生至開學校培士氣二年之間文風丕振而理學更見純深平日循循

大洞仙經註釋

善誘無少長咸以長者目 先生形相癯癯藥裹不釋手故於岐黃之術涉躐尤精持己之平待人之正其由來非一日矣歲三十二適委鬼亂政 先生知

國本將搖。思鋤奸以救國。千里
問關入都。陳其大罪。二十四僑
居御史楊漣家。楊公大奇之。錄
其稿。翌日上之。楊公獲罪。先
生虞不測。出都徘徊於浙閩之

問。是時國變愈亟。先生蒿目
時艱。體亦愈羸。常獨游武夷。發
悲歌以明志。甲申明社已屋。嘔
血數升。初史公督師南京。久仰
先生氣節。徵車數至。先生欲

赴召。而唐王來閩。遂應徵。率師
建郡。迨南京失守。外則寇氛日
亟。內則黨錮日深。瓦解土崩。不
可收拾。清兵到浙。建郡復匪亂。
相乘。城下一戰。殺匪無算。是夕

方痛飲將士。圖直搗匪穴。裨將
某受匪賄。半夜復圍攻。內應有
人。致一蹶不振。先生遂於是
夕殉之。先生生於神宗二十
年。壬辰九月十六日。娶巡按御

史張公諱銓之次女。子一諱守義。乙酉夏四月二十日。建郡之變。蓋夫人公子未之從也。勳隨侍於今。近三百載。先生德純性厚。和易與人。以可親。莊嚴示

大洞仙經註釋

傳

五

人以可敬。非吾輩所能望其項背。先生生不逢辰。南北奔走。事業功名。無傳於後。勳述之。所以闡先生者微。所以為後人鑑者。意甚遠也。

癸亥秋八月。左宮侍仙戚勳。敬宣於閩垣了閒壇。

大洞仙經註釋

傳

六

大洞經註釋序

蓋聞朱汞銀鉛。本黃緇欺世之物事。降龍伏虎。乃老氏修真之心傳。祇以大道淪胥。旁門附會。不知外藥內藥之稱。侈用噴水。

大洞仙經註釋

序

叱符之術。不識先天後天之祕。擅施安爐立鼎之功。甚或味五行而言煉氣。迷本性而言存神。遂令天下後世。修持之士。煉丹無計。得藥亡年。亦可痛已。我

文昌大洞仙經注釋

玉宸道君。以累世之清修。朝元始於北闕。玄音流響。恩寵有加。示一貫一真之理。傳九光九統之玄。

大洞仙經註釋

序

道君潛心默會。玄竅深探。用能驪珠在抱。誕始傳真。玉經之行世。實基於此。顧數千年來。真本失傳。坊間所出。不無互異。道君怒焉。憂之。爰於有清中葉。降鸞西蜀。重予校正。刪繁就簡。

四一三五三

都爲二十四章。是經也。上探天地之化。下順人事之機。舉夫易理之微。性命之奧。無不既盡且備。金爐玉鼎。固可近求諸身。兔隨烏肝。不須遠取諸物。以言火

大洞仙經註釋

序

候。則文武雙修。以言藥事。則內外兼採。是集道藏之大成。亦乃修真之捷徑也。余芝城報國。榴洞通真。未獲一黍之珠。微聞三五之祕。雖仙人順逆之機。未探

堂奧。而陰陽變幻之理。幸得幾微。復蒙

道君不棄。啓迪多方。玉經之祕。蘊用得窺其涯略。竊以成己成人。經有明訓。希賢希聖。世有同

大洞仙經註釋

序

情。故于戊戌之歲。下光於榕垣。玉尺山房。時有郭子性。堅性彬。輩。冀登覺路。矢志皈依。設壇施教。蓋有年矣。復有林子性。蕃其人者。誠心慕道。千里來歸。因於

丙寅秋仲。分筏于晃巖之陽。一時幽潛之士。聞風嚮慕者踵相接。洎夫戊辰。諸弟子以日誦玉經。了無心得。因以詮註爲請。而隨鸞各眞官。亦同申是議。顧我

不學。何敢洩天人之微。招神明之譴。于是請於道君。可而後行。乃命王子崇慎。吳子崇華。供筏使。周子崇溫。司筆錄。勳其事者。有葉子崇灝。盧

子崇熙。羅子性迥。侯子性蔭。舒子性果。鄭子崇憲等。皆有志修持之士也。是役也。經始于戊辰孟冬。告成于己巳仲夏。註凡上中下三卷。言簡意約。方自以爲

不足。而諸弟子又復請壽梨棗。並請宣序。余以道門廣大。諸弟子既不自祕。我復何辭。用示斯文。以誌始末。己巳冬。可齋主人澄江婁德先鸞序於了閒分社。

太上玉清無極總真文昌大洞

仙經卷上

釋渾沌未開一炁玄玄虛無洪寂及乎有無相射動靜相得始發為三清先天之三清即後天之三華也在人為精氣神在天則太清上清玉清是也其始也由一而三其終也由三歸一者極也極無所極是之謂無故曰無極一而三者從天道立人道三歸一者以人道證天道言入世則總萬化之歸言出世則極一真之理故曰總真天心隱

大洞仙經註釋

卷上

第

一

頁

顯著為法象人道精微見於文章然人非天不立象非文不彰果能以人道證天心以文章傳法象則大道昌矣因文昌而天人之秘開發無遺得文昌而法象之文昭垂百世是以無極之真誕自

元始斯文之道肇乎

文昌惟道愈藏而象愈著象愈著而文益彰得象可以忘言因言可以明象斯文也既大且洞大者無上之稱洞乃深遠之意惟其大也故能包含天人之道惟其深與遠也故能極大道之玄蘊修真之士倘知悟解何難立證天仙契合大道是誠返本真詮登仙捷徑名曰仙經義可思矣

開經偈

寂寂至無宗 虛峙劫仞阿
豁落洞玄文 誰測此幽遐
一入大乘路 孰計年劫多
不生亦不滅 欲生因蓮華

大洞仙經註釋

卷上

第

二

頁

超凌三界途 慈心解世羅
真人無上德 世世為仙家

序經章第一

道言昔在龍漢劫初 元始天王
出大洞玉經於高上玉清宮

命吾演太玄次玄之道。吾自是勤誦不輟。元始天王見吾求道心誠。遂以太玄之音。流響玉清。宏大帝德合一之道。示九統之法。傳九光之符。吾不敢自私。

因公之世。人能誦之。登齋修行。自然萬神歡慶。萬靈護持。萬神感格。萬仙翕臨。可以飛渡三災。四煞。五鬼。六害。七傷。八難。九厄。十惡。立望登仙入聖。不待有所

作爲。而自無不爲也。苟不誦之。由是善念泯滅。惡念日增。何以登仙入聖乎。有能宏施無窮功德。廣刻大洞經文。普施天下。觀望以爲典型。則玉帝降鑒。而

飛天親迎矣。然不獨可以榮本身。並且將歷代遠祖。歷劫種親。俱可以超昇而更生矣。世胄接仙。長爲貴人。功滿道備。骨肉同昇。乘龍駕雲。上朝玉清。

統釋大洞經凡二十四章都為三卷。上卷言入門求道。中卷言保元。下卷言成道與化幽度厄。序經之章有三。結經之章有一。序經云者。序其經之由來也。結經云者。述全經之功效也。詞旨明顯。毋待註釋。學者精研經句。自有會心。

序事章第二

元始天王曰。

真陽帝寶老。

大洞仙經註釋

釋天地渾淪萬物資生。其生也有主。真陽者。生物之主宰也。天地未判之先。一點靈光。無極之真也。帝。即主宰寶敬也。老。尊也。

受事會玉皇。

釋受事。應事也。會。合也。玉皇。心也。心為身之主。故曰玉皇。

滅魔除穢尸。

釋滅。除也。魔。妄念也。穢尸。形骸之役也。除之則內操清滅之則外殺絕。

百司詣絳宮。

釋百司。百體之司命。如耳司聽。鼻司臭。是也。詣。到也。即聽命之意。絳宮。赤心也。以心為真陽之所結。故曰絳。

逸宅丹玄內。

釋逸。安也。宅。居也。陰由陽而生。陽賴陰而存。陽色赤。陰色黑。陰陽相生。故曰丹玄。

大洞仙經註釋

五炁結十方。

釋五炁。為炁之精。即金木水火土是也。結。存也。十方。四維上下與四隅是也。

七轉司命至。

釋七。為少陽之數。轉。回也。司命至。言得天命之理。乾體漸萌之時也。

三回召仙公。

大洞仙經註釋

釋三爲純陽之數。回復也。召仙公。言得性命之真。金體復現之時也。

泰山主鬼者

釋泰山爲五嶽之尊。其高莫測。以喻陽之極。陽之極。乾也。主宰制也。鬼幽也。卑也。故以喻陰。陽能制陰。則真金現。而乾體復矣。

急校三官中

大洞仙經註釋

釋急。速也。校。勘合也。

三官。天地水三官。

十德初成基

釋十。數之終也。德。天命也。初成。基。言至此。乃得天命之基也。

同飛七覺元

釋飛。上昇之象。活潑寂靜也。七覺。七情也。七情出於七竅。通而不窒。故曰覺。守真抱一。故曰元。

統釋全章之義。言渾沌未開。百無所有。惟賴此一點真陽。以生育萬物。吾人本此真陽。而有此生。原屬純陽之體。得真金之道。祇以物欲鋼鐵。致味其先天。而不知自返。若能返求諸身。善保厥真。惟敬惟尊。其應事也。上則合乎天道。下則毋違吾心。便無往而不宜矣。然欲保吾真。必先空諸一切。脫情識之妄。去形骸之役。使心地活潑。至寂至靜。庶幾百體均聽命於心。而心爲百體之主矣。夫心者。真元之所出。真元。實陰陽之主宰。真元存。則心與腎交。陽與陰合。心腎相生。陰陽甯處。五行充塞於一身。如五炁瀰漫乎天地。五炁畢現。乾體漸萌。五行充塞。少陽復至。蓋五炁爲天

大洞仙經註釋

地之精。五行爲一身之質。以五行合五炁。卽以一身合天地。天命之理。乃得七日輪轉。其功既畢。更進而三日。回還伏虎降龍。金來歸性。純陽之體。亦於是乎現。陽體既復。五嶽推尊。則陰邪滅跡。魍魎逃形。金蟾吐餞。上下洞清。三元會合。一炁渾渾矣。臻乎此。則天命之理備。入道之基立。七竅常通。七情不動。不動則寂。惟通乃神。守精抱一。返本歸真。應以是爲胚基焉。此學者於入門之初。所當致意者也。

贊曰。真陽本無極。無形亦無質。高上太无玄。不生亦不息。在天爲玉皇。在身爲虛室。毫釐千里機。惟靜乃無窒。一炁接太虛。明鏡動拂拭。雖動而不華。雖靜而不寂。

性爲命之主命爲性之的性命在吾心號令出無敵
陰陽兩相生無間赤與黑五炁淵天地何分南與北
天心卽我心大道賴以立伏虎先降龍煅煉功乃畢
登彼泰山巔其高不可卽下視死亡城其幽不可測
惟陽能制陰有曲乃有直眞金吐燄時三元混合日
植此性命基七覺渾無識觀此鏡中身悟彼空中色
守此入門章
逍遙極樂園

序理章第三

大洞仙經註釋

卷上

第

九

頁

元始天王曰。

清靈扇八極。

釋混沌未開百無所有其塞滿天地之間者一炁而已無
臭無味無聲無色故曰清不生不滅不動不靜故曰靈扇
吹揚也四海之外有
八極言天地之大也

鼓輪三華城

披此胞胎結。

釋鼓舞也輪言回還如輪也三華精炁神也城界限
也言精炁神各有藏息之所如城池之有界限也
釋披得也此指上文清靈之
炁而言胞胎人身也結成也

六祖受福生。

釋六祖六根之祖卽意識也意識清淨
則內外清明自無所擾福古讀作意

大洞仙經註釋

卷上

第

十

頁

辰宿皆衛道。

釋辰早也時爲子宿暮也時爲亥衛護也由子而亥卽由
陽入陰陰陽消長之候也言於子亥之交宜善葆吾先天
清靈之炁使陰陽相生相得如衆星
之拱北斗道卽衆星循行之道也

常守帝一營。

釋常不息之謂守不移之謂帝主宰也
一專也營中也謂能執中而奉行也

公子執五符。

釋公母炁也。子子氣也。屬於先天者曰母。屬於後天者曰子。五以先天言之曰金木水火土。以後天言之曰肺肝腎心脾。符合也。謂以五臟合五行也。以母子之相安。喻先後天之相得。故曰執五符。

太乙居紫房。

釋太乙化生之始。無極之真。紫房人神安居之所。泥丸宮是也。以其中空無所有。而一炁渾渾。如日出東方。故曰紫。

大洞仙經註釋

以其幽密如室。故曰房。

三合永不素。

釋三精炁神也。合無間之謂。不素不亂也。有條理之意。

拔昇玉帝宮。

釋拔昇超拔而昇也。玉帝宮上帝所居。即道之所隨也。身登乎此。則與道無間也。

文昌大洞仙經注釋

以上言鍊炁存神以合道。

少女郁墨子。

釋少美也。少女即姤女。陰也。郁盛貌。墨黑也。墨子即嬰兒。陽也。陰陽炁也。而根於精。必須鍊精。方能成炁。以下言始初用功。須鍊精成炁。

預兆一炁中。

大洞仙經註釋

釋預本也。兆生也。一炁精炁也。

拘制精血液。

釋精血液。即人身之精血液。食物入於胃。得脾之助。其滋潤者。上升為氣。由肺而肝。肝本得氣。而生精液。精液入心絡。受真火之化。而成血。血由心絡。散於臟腑。其餘滴下注於腎。復受化於命門之真火。乃成精矣。然必須君火當令。始能收功。若相火用事。則燎原難遏。血枯精涸矣。此言保陰陽之精。即以保真火而生液。生血。生精也。

四一三六一

盈滿五臟充。

釋五臟肺肝心腎脾也。充謂盈滿而不竭也。

十真登紫房。

釋十數之終全也。紫房見前。此言鍊精成炁而後鍊炁存神也。

帝子化金仙。

大洞仙經註釋

釋帝子元子也。人之所乘於天者。金乾也。化金仙言復我乾體也。

白玉飛符召。

釋飛上昇也。符玉劈為二各執其半也。召合也。言人能復我乾體則人道天道若合符節也。

引昇龍臺天。

釋引昇超凡入聖之謂。龍臺天至德之境。龍具至德故以為名。

統釋此章言鴻濛未闢凡百虛無只有玄玄一炁充塞乎六合之中周流不息是道之行於天者也。人有精炁神運行三焦藏息有定生生不已是道之行於身者也。其實天道人道一也。吾人秉天地一點真元而結此胞胎其性本善祇以味於人事網於物欲而後始有所謂六根是皆意識之為用也。故欲葆其性之善非返尋其清靈之炁不可。清靈之炁一炁而已。因無為而有為。因有為而有動靜其動也為陽其靜也為陰。陰陽相根動靜相得皆一炁之為用也。吾人欲求本身之陰陽相生動靜相得必須於子亥之交善保吾先天之炁使陽不尅陰陰能存陽二炁氤

大洞仙經註釋

合注泥丸復謹守泥丸之竅使先天清靈之炁綿綿不息化為五行而合於五臟。庶身心甯處臟腑安適行見太乙之精長守泥丸三華聚頂合而不紊臻乎此則清靈之炁運行於一身猶運行於天地所謂以人道合天道者此之謂歟。然此乃鍊炁存神之功就先天而言也。若就後天運用入門之初須知後天陰陽根於一氣氣生氣也而根於先天之精炁吾人要在善保此先天之精炁而運川後天之生氣使真陽常在絳宮庶幾君火當令相火逃形液可常保其潤血可常保其滋精可常保其充而五臟安甯矣。入門之功既畢生氣不息真炁自存進而鍊炁存神道備

功全復我乾體以一身之道上合天道如白
玉之合符節超凡入聖永生不滅此其時乎

贊曰極目望天末茫茫水雲闊渾渾一太虛清風來飄忽
返觀世中身大道原不滅三元一炁通浩浩如排闥
清靈本至真胞胎由斯結葆茲太乙元六根常守拙
六根貫清靜子亥交相迫抱一與守中長保神中穴
朗朗如日星絲絲如瓜瓞子母各相安五炁如菑苗
守我神中神玄精聚不泄三華同聚頂橋首朝金闕
人道與天道有如合符節少女與墨子陰陽兩不竭
動靜出陰陽無形亦無迹明斯造化機真元自充斥

大洞仙經註釋

卷上

第十五頁

一元太无外養吾精血液鍊氣先鍊精精存炁奔奔
鍊炁以存神神本如玉璧真金百鍊身帝子登仙籍
天人同契合金焚真不洩大德羨潛龍
浩氣凌霜雪明茲求道理超生永不絕

序源章第四

元始天王曰

紫精毓華林

文昌大洞仙經注釋

釋紫炁也東方為震木之位其色青炁見於東方而根
乎眞陽其色赤赤與青合乃為紫華盛也林本也華林即
震木東方也此言紫炁出自
東方猶人神之發自肝木

長眠太無外

釋長眠墊伏也太太
極無無極外中也

玉房生寶雲

釋玉房即心房乾宮也地氣上升結而
為雲即心腎相交水火既濟之象也

九扇胞胎內

釋九眞陽也扇吹揚也此言水
火既濟則眞陽遍於一身也

帝寶奉玉符

釋帝主宰之稱即玉皇也心也寶敬也奉
持也玉符白玉之符持以觀見上帝者也

大洞仙經註釋

卷上

第十六頁

三光回紫蓋

釋三即精炁神光光輝也回復也蓋頂也為精炁神所居故曰紫蓋

蒼玉斌來生

釋蒼青也為天之色玉乾也斌華彩煥發貌來生再生也

衛此長夜會

釋衛護衛也此指上句蒼玉而言長夜靜也會合也言以靜制動即以真陰養真陽之意

五靈度符籍

釋靈性也五指魂魄神意志而言度接也符合也籍位置也人身有五臟肝藏血舍魂肺藏氣舍魄心藏脈舍脾藏形舍意腎藏精舍志使五靈安於五臟故曰度符籍

九統合九光

大洞仙經註釋

卷上

第十七頁

釋九為成金之數統成也光光輝也言復我乾體如金之有光輝也

太玄居玉清

釋太即太極真陽也玄地也以喻真陰玉清虛無縹緲之境此言真陽真陰自有為而入無為也

紫陽發萬生

釋紫陽陰中之陽也陽色赤陰色黑赤黑相間為紫即丹玄也發育也紫陽之為用在天地則萬物滋生在人身則

大洞仙經註釋

卷上

第十八頁

百體安適

玄精育九靈

釋玄精真陰也育養也九靈身之九竅也

元父結胎仙

釋元乾也父生身之祖天也元父言復吾乾體以人道合天道也結成也胎仙以胞胎而登仙籍也

統釋此章言東方乾坤交媾之後老陽退位長子用事結成紫炁顧此紫炁之精雖出於震木實根於太無由無極而太極由太極而陰陽因陰陽之交感而結紫炁皆天道也吾人欲以人道合天道用功之初必須使腎交於心水火共濟陰陽相生復為一炁一炁真陽也生生不息自能瀾漫乎胞胎之中而五臟安適焉然欲臻此妙境尤須善養吾心敬謹將事如奉玉符如對上帝則百體聽命於心三華復回紫蓋而乾體有昭蘇之機矣然後以靜制動以陰存陽善保此復蘇之乾元行見妄念不生大道長存魂舍於肝魄舍於肺神舍於心意舍於脾志舍於腎五靈乃

大洞仙經註釋

卷上

第十一頁

各安於五臟心源既寂六識皆空純陽之體用是回復真金吐燄光輝煥發再進而自有入無自質歸虛真陰真陽同化於縹緲虛無之境是又由寂而明由空而靈矣如是則陰能存陽而陽乃遍於百體陽能生陰而陰自通於九竅所謂以人道合天道以胞胎登仙籙者其在此時乎

贊曰紫炁出東隅玄玄一太虛太虛生太極太玄返太無陰陽互消長動靜本真如天地相交感彩雲映金鳥陽施陰自化冰心在玉壺君子慎幽獨有如對玉符保我精炁神三合永不殊三回與九轉乾體復真吾返躬常自省道合復何虞五靈常在位九九認河圖

文昌大洞仙經注釋

玉京原縹緲動靜各紆徐真陽在方寸能將百體扶真陰孕真陽九竅盡昭蘇陰陽歸一炁胞胎返太初

詳源章第五

高上洞元

釋高上不可測也洞深也元太无之祖也

元生九天

釋九天九霄也即始清太清始丹太丹始素太素始玄太玄與中央是也

炁祖太无

釋炁陰陽之所出也太太極无無極

衆風映玄

釋衆多也風陽炁也映感召也玄陰炁也

大洞仙經註釋

卷上

第十二頁

四一三六五

曾親絕散。

釋曾祖也。親孫也。絕。析也。散。分也。此言道由一而二。由二而三。即由太極而兩儀。由兩儀而三才。如宗支之一脈相承也。

四清觀閒。

釋四。四維也。四象也。閒。安和也。

大洞仙經註釋

卷上

第二十一頁

帝一上景。

釋帝。主宰也。一。元也。上景。無上之理也。

連衆攝煙。

釋連。合也。衆。萬殊也。攝。翕聚也。煙。炁也。

長契一運。

釋長。不息之意。契。合也。一運。即一元之運用也。

七世投閒。

釋七。七情也。世。綿綿之意。投。入也。閒。安也。

託靈屬命。

釋託。寄也。靈。性也。屬。付也。命。即性命之命。

大洞仙經註釋

卷上

第二十二頁

華灼自然。

釋華。光輝也。潔也。灼。照也。光也。自然。言得天地之自然也。

流輝六曜。

釋流。生也。輝。光輝也。六曜。南斗離位。

泯邈沉遷。

釋泯逸虛無也。沉降也。遷移也。此言降龍以伏虎之意。

凌梵御暉。

釋凌鍊也。梵西方之精也。御馭也。暉日之精也。

西華彰安。

釋西金位華光也。彰明著貌。安和逸貌。

大洞仙經註釋 卷上 第二十三頁

併編帝簡。

釋帝簡卽

元始天王所示

帝君者此言

帝君得道之後欲世人同登覺岸故併詳其得道之源而附

於玉

經也。

盡得解源。

文昌大洞仙經注釋

釋盡衆也。源卽道之源也。

胎田邃路。

釋胎田祖竅也。爲先天翁衆之所。邃幽密也。

世發玉蘭。

釋世綿綿不息之意。發生也。玉蘭清香之物。以喻先天之炁。

大洞仙經註釋 卷上 第二十四頁

靈光八輝。

釋靈性也。八四正四隅也。此言眞靈

充塞於一身。猶靈炁之瀰漫乎宇宙。

萬神俱生。

釋神主宰之神也。萬神以一神而應萬事

也。此言心有主宰則其應事也。悉合於道。

統釋此章乃

帝君自詳其得道之源故不書

四一三六七

元始之寶號言混沌未開凡百虛無只有一炁渾渾不可窺測及乎有無相射動靜相生始由一元而化為九天然九天亦不過一炁而已窮其源探其本皆太无之為用也一炁之生也雖根於太无而動靜相得乃成陰陽陰陽相生乃有三才三才既立則大道瀾漫於六合之中而見天地之太和矣故一本雖散為萬殊萬殊實歸於一本此道之在天地者也吾人誠能返求諸心葆我一元則心為百體之主七情亦聽命於心而慾不妄動矣其實人之生也得天地清靈之炁而生其性本善光輝煥發無味無疆人不知自修遂致自昧果能返觀本竅善養吾心則龍降虎伏精

大洞仙經註釋

卷上

第二十五頁

含炁存行見金來歸位百體安和

帝君欲拯救世人同登覺路特詳其得道之源而附於玉經俾有心向道者咸知所問津焉但用功之初要在返觀胎田無味先天則真元瀾漫於百體猶大道充塞乎八方三華聚頂萬神俱生應事接物無往不宜矣

贊曰混沌未開時一元高而上動靜各相生太无分九壤

在此一炁中陰陽相鼓盪一本散萬殊四維軒而散萬殊歸一本陰陽兩無象一元在吾心七情皆幻想性命見真吾無味亦無弱伏虎與降龍陰陽互涉滂

馭氣貫鍊精要在真元養披此詳源章大道如指掌幽蘭出空谷玉露滿清馨通靈與通神靈神相標榜萬神同聚頂來格亦來享

入門章第六

元始天王曰

高上宴紫清

大洞仙經註釋

卷上

第二十六頁

釋高上見前宴安也陰孕乎陽而能存陽赤黑相間其色為紫陰陽本於一炁其炁至清紫清陰陽之祖炁也

五老輔玉根

釋五五行也老見前輔輔翼也玉根乾元也

太素拂渺景

釋太素清靜之極拂返也渺景虛無之境也

合符帝一尊。

釋合符翁聚也。帝一主宰惟一之神。一元也。尊無上之稱。此言烹鍊三華以歸一元也。

白帝皓育獎。

釋白帝西方之神。西方庚方也。皓盛著貌。育生也。獎懋也。

回金太霞卿。

大洞仙經註釋

卷上

第二十七頁

釋回金金來歸位意。卽復吾乾體。太霞紫陽之精也。卿尊貴之稱。

度我死戶閉。

釋度脫離也。死戶人身極陰之地。下丹田是也。閉塞也。

拔出三途昇。

釋拔出超脫也。三途苦海也。昇飛昇也。

十通由斯生。

釋十全也。通慧也。斯指帝一而言。此言守真通神如由一至十也。

妙行由此興。

釋妙行靈也。卽隱顯自在之意。此指上句通字而云。言能通則靈也。

洞明光景中。

大洞仙經註釋

卷上

第二十八頁

釋洞幽邃之意。明顯也。光景金來歸性。光輝煥發也。中指人身而言。

帝一眞玄經。

釋帝一主宰惟一之道。眞太无也。玄妙蘊也。經卽玉經。

統釋此章言混沌既開。太虛之中。陰陽相搏。一乾獨尊。而五行輔之。人本純陽之體。五行充塞乎一身。祇以不知自返。遂昧其先天。而不自覺。失其五行。而不自知。果能澄其心源。除其物慾。則一元常在。三華不昧。行見光照。南離月。

現庚方金來歸性復吾乾元矣乾元既復則魑魅逃形陰
籍掃盡脫離苦海超登覺岸此其時也學道之人每以不
得其門為苦殊不知果能明茲一元之道則萬理俱通由
通而靈光輝煥發百體安和矣此帝一真元之妙所以為
入道之門也

釋曰渾渾一太虛陰陽兩不味浮雲翳霧中五行塞天地
人惟昧良知緣被七情累太素返真无一元充五內
皓月現庚方真金來歸位伏虎與降龍滅魔復除穢
丹田真氣存三途永不墜因定能生慧一元歸鼎鼎

大洞仙經註釋

卷上

第二十九頁

金光吐燄時隱現觀自在
乾體復真吾帝德被千載
求道章第七

元始天王曰

玉虛順玄歸

釋玉乾宮也虛空寂也順順其自
然也玄冥渺不測也歸返照也

天晨金霄遊

釋天晨破曉之候也金光
輝也霄雲霄也遊神遊也

朗朗生帝境

釋朗朗明顯貌帝境
主宰之境即心也

頃爾駕玉洲

釋頃爾頃刻也駕臨也玉洲仙境也在人身為
腎宮以腎藏水故曰洲腎宮有真陽故曰玉

左撫命神童

釋左陽也撫收撫也命令也神童即嬰
兒曰神童者喻真陽之變化不測也

右弼命書符

釋右陰也弼輔也書符適合也
此言心腎相交陰陽適合之意

大洞仙經註釋

卷上

第三十頁

明真煥九霄。

釋明通也。真，真炁也。煥，煥著貌。九霄，即九天。天有九霄，頭有九宮。此言真炁入泥丸而散於九宮也。

三日映玄敷。

釋三日為峨眉初生之時。映照也。玄，冥翹之意。敷，布也。

千景併生矜。

大洞仙經註釋

釋千，業也。景，理也。併，俱也。矜，持也。

內有幽寥无。

釋內，指絳宮而言。幽，密也。寥，虛也。无，即无極。先天之祖也。

令我得長年。

釋令，使也。得長年，得長壽也。

千劫始一周。

釋千，千年也。劫，輪迴也。一周，一周之甲子也。人以六十年為一周。道成則以千年為一劫。

黃籙保劫仞。

釋黃籙，天書也。上帝所賜者。即道也。劫，即上文千劫之劫。仞，言道之高也。

披錦入神邱。

大洞仙經註釋

釋披，衣也。錦，華服也。言金來歸性，真光煥發也。入，昇也。神邱，虛無縹緲之境。道境也。

太一務命根。

釋太一，即帝二。眞理，務專也。命根，天命之根。性也。

公子召合符。

釋公，母炁也。即先天之炁。子，子氣也。即後天之氣。召，感召也。合符，言先後天混合無縫。如子母之相得也。

十回度初心。

釋十回功成道備也。度合也。初心。初念也。

得入大信根。

釋大信充實也。根基也。

統釋此章言求道之人宜外絕妄念。內澄心源。返觀本竅。遊神太虛。則一陽初長之候。先天之真鉛。與後天之真汞。

大洞仙經註釋

卷上

第三十三頁

自能相生相得。然欲臻乎此。非靜不可。惟其靜也。心乃能寂。心寂則陽存。以絳宮之真陽。下交腎宮之真陰。庶心腎交而陰陽合矣。陰陽既合。然後昇大小二車。使一炁渾渾。由雙關上透泥丸。散於九宮。由九宮降金庭。復乾宮。歸土釜。堅心烹鍊。索妙自生。進而自有入無。自實返虛。則神歸太虛。仙胎可結。永不輪迴。行見心與道合。德與天齊。金光煥發。身登仙籍矣。求道之理。有如上說。要其始初用功。不外一吾心。凝吾神。以真陽合真陰。以後天合先天而已。明乎此。則大信之根。亦由是而植焉。

贊曰

藐茲方寸心。渺冥不可測。妄念絕於外。一陽生玉室。真鉛本天生。真汞自地出。真陽來聽命。真陰來輔弼。一炁透泥丸。九宮生芬苾。渾渾歸絳宮。皓月生三日。衆妙俱生時。能滅情與識。情識返虛無。大道原無質。金剛不壞身。是曰長壽佛。天道合人心。道高乃無敵。真金來歸性。有如衣華嚴。明茲求道章。守精與抱一。先天一炁存。子母相安適。無競復無驕。陶鎔功乃畢。大道由斯生。信根由斯植。

守道章第八。

大洞仙經註釋

卷上

第三十四頁

元始天王曰。

玉帝玄上旛。

釋玉。玉清也。帝。主宰。太極也。玄。縹緲也。上。極也。旛。一炁氤氳。如旛之招展也。

製命九天玄。

釋製。分析也。命。成也。九天。見前。玄。見前句。

七覺乘妙道。

釋七覺七覺也。乘乘也。妙道妙理也。此言人乘悉成形皆屬至理。

歡熙神風還。

釋歡熙和悅也。神風活動之象還歸也。

飈燦北停華。

大洞仙經註釋 卷上

第三十五頁

紫英列東班。

釋勝承上句風字而云燦光也。北停北海也。華煥爛也。此言陽生於復。

釋紫陰中之陽英精也。列位也。東班東方也。此言真陽出於巖。

琳和九霄外。

釋琳玉之美者和笙之小者。九霄見前。此言以後天台先天如玉笙之響。遇行雲。聲應氣求也。

玉符徵太玄。

釋玉符見前徵合也太極真陽也。玄真陰也。

三素生泥丸。

釋三精炁神以其清靜無瑕故曰素。

發耀金靈間。

大洞仙經註釋 卷上

第三十六頁

元君誦萬遍。

釋發生也。耀光輝也。金乾也。靈性也。間中也。

釋元君乾元也。誦萬遍念茲在茲之意。

一心守衛專。

釋一心即專一無適之謂。衛護也。專堅凝之意。以專一之心行堅凝之意。自無所紛矣。

十善生玄中。

釋十善大道也。

玄溟渺之意。

度厄而自然。

釋度超脫也。厄苦也。

自然無罣礙之意。

統釋此章言太極居於玉清。一炁氤氳。虛無縹緲。迨陰陽鼓盪。乃生九天。九天亦一炁也。人秉炁而結胞胎。形根於

大洞仙經註釋

卷上

第三十七頁

炁。炁根乎理。果能澄吾心源。空諸一切。則道心油然而生。沛然而長。動而不華。靜而不寂。但見一點真陽。起自北海。見於東方。再進而運用吾身後天之精氣。以合乎先天之真炁。則子母相抱。陰陽相得。人道天道。合為一體矣。行見三華聚頂。一靈不昧。存性存真。此其時也。真元既復。更進而堅凝不怠。一德一心。則乾元歸於縹緲之境。衆妙生於虛無之中。脫離苦海。自在無為。所謂身登仙籍。逍遙太虛。此之謂也。

贊曰太玄居玉清。鼓舞如旗旒。一炁生九天。九天原縹緲。乘炁結胞胎。七覺皆妙道。縹緲虛無中。神風生活浩。

太上玉清無極總真文昌大洞仙經卷上終。

運氣在丹田。真陽來北島。傳神在肝木。日出扶桑曉。陰陽兩相生。子母各相抱。天人歸一體。渾淪合機樞。一旦返太虛。泥丸乘三寶。金光映吾身。胞胎永不老。念茲復在茲。乾元歸一炁。一德復一心。倏忽入溟渺。衆妙歸虛無。萬緣不相擾。

大洞仙經註釋

卷上

第三十八頁

西池仙翁贊。

天人真祕。大洞仙經。囊開

雲錦現奇文。至道永昌明。

萬化總真。無極會長存。

太上玉清無極總真文昌大洞
仙經卷中。

序經章第九。

道言爾時

元始天王眉放青毫頂旋紫炁

大洞仙經註釋

萬華寶蓋浮羅覆形玉光金耀

紆絢光輝由是吾見吾

師如此乃愈加精銳是以功行

大成矣。

保元章第十。

文昌大洞仙經注釋

元始天王曰。

太真統九炁

釋太真太極之真一元也統統轄九炁九天之炁天有九炁統於一真身有九竅統於一元

洞景寄神通

釋洞深邃也景理也寄託也神通虛無縹緲之意

大洞仙經註釋

玉帝乘朱霄

釋玉帝乾元也性也乘載也朱正赤色得空明之域朱符心也此言性具於心

綠霞煥金墟

釋木色青土色黃青黃相混為綠霞氤氳之氣煥光輝也金墟金城也此言土木交融然後神通意契一段氤氳之炁出自中宮環繞心房如金城之鞏固

上館雲珠內。

釋館舍也。雲黑貌。珠眸子也。此言神寓於目。

仰接无極中。

釋仰上也。接會也。无極太極之祖。在天曰无極。在身曰泥丸。

靈關太漠下。

大洞仙經註釋

卷中

第

三

頁

釋靈關即玄關。人之生也。呱呱墜地。生氣從鼻而入。一吸而達丹田。丹田之門戶為玄關。太漠混沌之區。腎宮也。此言後天生氣。自先天元炁而來。潛於兩腎。見於丹田。

靄靄竟冲空。

釋靄靄和合貌。冲達也。空指心而言。

冥化混離坎。

釋冥幽遠之意。化合也。混離坎。言取坎填離。坎為先天之水。以水濟火。真火乃出。

一玄寂火空。

釋一玄自有入無之意。寂不動也。火妄念也。空寂之極也。此言真元既存。妄念自息。即君火既生。相火自滅之意。

寂滅高洞上。

釋寂滅指上句妄念而言。高理之最高者。洞理之最深者。上理之最上者。此言妄念既滅。萬理皆備之意。

大洞仙經註釋

卷中

第

四

頁

玉宸保大洞。

釋玉乾宸帝王所居。玉宸即心也。大洞見前。此言妄念息。則心源清。

西拔六祖根。

釋西西域。為清淨之區。拔解脫也。六祖根。六識所由生者。意識是也。

南解累劫凶。

釋南、南離、爲解脫之所。累劫累世也。凶積孽也。以上言保元以存性。以下言存性以立命。

體矯萬精波。

釋體身也。矯壯健之意。萬精波言精氣充塞於一身。如波瀾之洋溢。

神王攝十方。

釋神元神也。王主宰之稱。攝飲聚之意。十方指百體而言。此言元神充塞於一身。猶神祇充滿乎六合。

大洞仙經註釋

大歸返胎元。

釋大歸羽化也。胎胞胎也。元胞胎之所由結者。先天一炁是也。

三合乘天龍。

釋三合言精炁神三者合而爲道也。乘天龍飛昇之意。言道成德備與龍共飛昇也。

統釋此章言天有九炁。統於一真身。有九竅。統於一元。惟真乃誠。不誠無物。妙理精蘊。實具於虛無縹緲之中。人之

生也。各有自性。皆一元之爲用也。一元根於太極。自性却在心中。果能葆吾性。存吾真。則心地清明。妄念不生。念者意也。意發於心。而繫於神。神生於木。而合於土。必也土木交融。方能神通意契。然後一段氤氳之炁。出自中宮。上透泥丸。而寓於雙目。下達命宮。而著於丹田。上行者爲神。下行者爲炁。此皆就先天而言也。就後天用功。必須取坎填離。以水濟火。水屬先天。火爲後天。水在何處。離中之坎也。是謂少陰。是爲左腎。能以左腎之陰。而填右腎之陽。先天之水。得其用矣。下元之水。火既濟。先天精炁。自能出丹田。經玄關而登玉室。則以老陰濟老陽。而心腎交矣。心腎既

大洞仙經註釋

交。真火乃出。行見相火逃形。妄念泯滅。念滅則土安。土安則神逸。所謂土木交融。神通意契。其功如是而已。然相火逃形。真火猶在。妄念泯滅。真念尙存。更進而寂無所寂。空無所空。則萬理皆備。一元在心。萬緣皈虛。無六識皆圓。寂累劫可除。積孽可滌。還吾清靜身。復吾固有性。此其時也。性功既畢。命功是立。行見精氣充塞於百體。元神翕聚於九竅。則羽化之日。以一氣而有此生。亦以一炁而亡此身矣。三合成道。大德如龍。此其人乎。此其人乎。

贊曰九炁凝碧空。渾渾歸太一。虛實有無中。妙道賴以立。極目望南離。紅雲捧旭日。木德能致昌。土安神乃逸。

土木交相融，神意不相擊，緣假煥中宮，太虛會无極，守我神中竅，真元得所息，玄關原混沌，精氣所由出，一炁接太虛，清風來習習，取坎以填離，萬念皆同寂，虛無縹緲中，真元在密室，六識歸虛無，去華而證實，自性在吾心，命宮賴以植，能拔輪迴苦，能滅累世規，百體微太和，形神兩無質，圓融自在身，精華自羅畢，三合羨潛龍，乘風歸故國。

明玄章第十一。

大洞仙經註釋

卷中

第七頁

元始天王曰。

紫精太无中。

釋紫精紫炁之

精也，太无見前。

三元上景衢。

釋三元人身之上中下三元也，上景无上之理也，衢通達也，無碍之意。

秀朗大寶輝。

釋秀清也，朗明也，大寶至寶也，輝光輝也。

昭昭扇帝敷。

釋昭昭明著貌，扇揚也，帝天命也，敷施也。

伯史啓三素。

大洞仙經註釋

卷中

第八頁

釋伯史長六書之官，啓分也，三素見前。

帝臨登玉虛。

釋帝上帝，仰天賦之性，臨降也，登上也，玉虛太虛也，上帝之所居者也。

慶炁育五雲。

釋慶炁瑞氣也，育生也，五雲五行所結之精。

司命神明初。

釋司主命令神明活潑虛無之意。初太初。先天真元也。

十華妙行仙。

釋十華明之極妙。行理之極。仙金仙。

制魔生六明。

大洞仙經註釋

釋制降伏也。魔心魔。

六明六誠清明之意。

統釋此章言大道根於虛無。妙理本於一炁。由无極而太極。由太極而陰陽。陰陽亦一炁而已。人乘炁成形。精炁充塞。三元煥發。如懷大寶。此人所固有者也。顧此先天一炁。墜地之初。一吸而入丹田。嗚嗚一聲。又自丹田而出。收放之權。操之丹鼎。由此失之。仍須由此尋之。運氣之功。尚矣。然運氣要在調息。調息貴乎心空。必須善葆吾性。善養吾真。以空空之心。證真真之理。則五行聽命。結為祥雲。昔之以一聲而失者。今且以一聲而復之矣。一炁浩浩。復我本。

來登仙入聖。此其時歟。然其用功之初。要在滅吾心魔。

清吾六識。行之有素。守之有常。方能造此空明之境也。

贊曰。虛無縹緲中。一元生萬紫。一本出萬殊。萬殊根一理。

探得驪上珠。光輝耀千里。三素起丹田。六書掌伯史。

一元在吾心。玉皇發殿陛。五炁結祥雲。萬物皆歸始。

十華由斯生。妙行由茲起。誦此明玄章。厥功在克己。

通微首章第十二

元始天王曰。

大洞仙經註釋

太玄天地通。

釋太無上之稱。玄虛無之理。

天地通言通天地之大道也。

浮雲不能入。

釋浮輕而上舉之意。雲附礙之物。浮雲即私欲也。

不能入。言人無私欲。則道通天地。無碍無格也。

神宗理靈襟。

釋神、神明也。宗、主宰也。理、妙理。指首句太玄而云。襟胸襟、靈襟、心也。

龍山秀玉峯。

釋龍山、卽道山。以龍有大德而潛居深山。故以爲名。秀、葱翠之意。玉峯、言山峯矗立如玉也。此係以象取譬。喻道在中心。如玉在山嶺也。

金房鬱明霞。

釋金、乾也。房、室也。鬱、伏也。明、霞靈光也。此言性具於祖竅。

九天爲高宮。

釋人頭有九宮。如太虛之有九天。此言性本空明。藏於祖竅。而現於泥丸。

黃庭涉北元。

釋黃、爲土之色。庭、在室之中。黃庭、中土也。涉、渡也。北、北海。曲江也。元、先天之眞。此言眞性自泥丸降。重樓、歸土釜下。

大洞仙經註釋

卷中

第十一頁

曲江、性與命合。是爲一元。

元父在回明。

釋元、爲生生之祖。故曰父。回、復也。明、朗照也。此言性命雙修。復我眞元。如月印萬川。朗照遐邇也。

朱晶啓明師。

釋朱、正赤色。火也。晶、瑩澈貌。水也。啓、尋也。明、神明。師、學道之師。此言眞元既復。水火共濟。心由通而明。由明而神不。

求師自有餘師也。

幽寥登上清。

釋幽、玄蘊意。寥、虛無意。登、升也。上清、太清也。此言悟徹虛無之理。復我純乾之身。如入太虛。如登玉清也。

參透玄中妙。

釋參、悟也。透、徹也。玄中、妙。言虛無之妙道也。

大洞仙經註釋

卷中

第十一頁

長保大洞經。

釋長常也。保守也。此言欲悟澈

玄中之妙道。宜於玉經求之。

統釋此章言有太无而後有天地。有天地而後有二氣。盈虛雖有數。至道實無爲。人身如天地。人心即天心。果能葆吾心之空明。以證虛無之妙蘊。則萬緣俱寂。一念不生。道通天地矣。惟是人。有七情。情生神昧。必須一吾意志。斷諸妄念。以虛無之心。證一真之理。庶心地空明。一段氤氳之炁。油然而生。寂然不動。上接祖竅。發爲靈光。藏於泥丸。煥

大洞仙經註釋

卷中

第十一三五

於九天。更自泥丸降重樓。入土釜。而達曲江。自見一點真元。起於北海。性命合一。復我純乾。苗生三日。月現庚方。此其時也。察其用功。其初也。自心。其次也。在竅。其體也。在心。其用也。在口。務使目中之神。返照心中之竅。防其妄念。謹其呼吸。呼短吸長。愈吸愈下。坎能填離。腎自交心。則水火濟矣。水火既濟。心地空明。明能生慧。返躬自省。實有餘師。惟慧乃神。惟神乃真。惟真乃無。惟無乃清。所謂乘龍駕雲。上朝玉清。此之謂也。願此中妙蘊。凡夫俗子。無從問津。果能將大洞經文。朝夕虔誦。熟讀其文。善參其理。則賢關聖域。不思不得其門矣。

文昌大洞仙經注釋

贊曰一玄原無象。兩大本無邊。萬殊根一理。一理散萬千。

人身如天地。陰陽兩氣全。陰靈蔽日月。大道格雲耕。天性在自心。好玉種藍田。翹首望道山。翠微在其巔。靈根植祖竅。光輝耀九天。黃庭春氣靜。北海露珠圓。丹田走鉛汞。元父自回旋。返躬常自省。尋師好叩禪。水火成既濟。百體返純乾。欲悟玄中秘。大洞是真傳。

通微二章第十三。

元始天王曰。

大洞仙經註釋

卷中

第十一四四

辰中五景炁。

釋辰陰陽交會之際。月之晦日。其卦爲坤。一陽生於坤。由三十而一。是之謂辰。五五行。景理也。炁五行之炁也。

三秀登霄庭。

釋三秀。卽三素。登。升也。霄庭。天庭也。

滄臺飛羽輪。

四一三八一

釋 滄臺地仙所居。羽輪羽化之車。此言山地仙而為天仙。

迎延道已成。

釋 迎接也。延招也。言道成之日自有神明來相召也。

司命奉帝書。

釋 司命主宰之神。帝書即玉詔。

大洞仙經註釋 卷中

號曰玄度卿。

釋 號授也。玄度言悟道得度也。卿仙卿也。

保生太霞宮。

釋 保生長生也。太霞宮光輝煥發之所。神仙所居也。

列寶館玉清。

釋 列寶。衆客也。館舍也。玉清。太虛之境也。

命門合津延。

釋 命門。兩腎之竅。合會也。津。水也。延。綿也。

守我身常宿。

釋 守。保也。宿。安也。此言安念不動。身自安宿。

大洞仙經註釋 卷中

左携元數君。

釋 左。自下而上。元。一也。元為陰中之陽。數。衆類也。君。主宰也。一元為生息之祖。故曰元數君。

右携朱鬱靈。

釋 右。自上而下。朱。正赤色。心也。鬱。伏也。靈。心竅也。為陽中之陰。

太玄度迷覺。

第 十 六 頁

釋太玄虛無之真蘊也。迷指世人而云。覺悟也。此言度人即以度己。

遍施大洞文。

釋遍廣也。施傳也。

大洞文玉經也。

紫華領胎仙。

釋紫華光輝貌。領管也。胎仙指以肉胎而成仙者。此言能度人以度己者。是為仙班第一人。

大洞仙經註釋

元命真中神。

釋元命先天真元人得之而有命者。神為命中之真。元為真中之神。故曰元命真中神。

統釋此章言大道由無為而有為。由有為而有動靜。是為陰陽。陰陽者萬物之所資始也。人能於陰陽消長之候。二氣淵淪之時。善葆其真。善養其心。使五炁朝元。三華聚頂。則道基已植。羽化之日。自有玉符相召。天使相邀。身居太霞。授職仙卿。逍遙乎太虛之境。遊遊於太空之中。所謂長生不老。如是而已。然其所以能臻此妙境者。全在乎性命。

文昌大洞仙經注釋

之功。其功云何。保元是也。元生北海。其用在神。其體在竅。必須水火共濟。津乃延綿不絕。若能納兩腎之氣。歸於一竅。則真元生矣。惟是一元之生。其功用在一竅。其運用在丹鼎。必也心逸身留。方見氣充精足。道由心起。信不誣也。真元既生。而上交於心。真靈既復。而下交於腎。則心腎交矣。凡悟此妙蘊者。欲以成己之功。推而成人。應將大洞經文。廣為傳播。則成人益以成己。管領仙班。自有日也。然玉經真諦。不外一真。人身至寶。不外一神。一元乃真中之真。神中之神。學道之人。所不可須臾忽者。此也。

大洞仙經註釋

附註玉經首章。以至十二章。祇言成己之道。至十三章始說出成人二字。須知學道者。能成己而後能成人。能成人即所以成己。所謂成物為始。成己為終者。此也。此理甚微。讀者宜熟參之。

贊曰陰陽兩不昧。暮暮復朝朝。五炁朝金闕。三華登玉霄。乘雲駕鶴去。天使來相邀。九重丹書至。金庭姓氏標。身入長生殿。太虛不寂寥。元為神之母。及身宜自守。坎離兩相生。攢左以合右。成己復成人。一真散萬有。人成己亦成。一元永不朽。

一元永不朽。

四一三八三

通微三章第十四。

元始天王曰。

金闕上景炁。

釋金闕玉室也。上帝所居。上景無上之理。即炁也。此言炁載乎理。

十方暉紫烟。

大洞仙經註釋

卷中

第十九頁

釋十方指人身衆竅而言。暉光輝也。紫烟即紫炁。此言炁生氣。

三合太一尊。

釋道由一生二。二生三。故曰三合。融會也。太一尊即太極。此言道由一而三。更由三歸一也。

帝招太元神。

釋帝心也。招至也。太元神即太極之神。是爲无極。

七轉召嶽眞。

釋七少陽數。轉復也。七轉即七日來復。召合也。嶽五嶽。極陽之地。眞太極之眞。太和是也。此言陰盡陽生。上合太和。

玉符告三官。

釋三官即三元。三元會合如玉之若合符節也。

拔籍三途下。

大洞仙經註釋

卷中

第二十一頁

釋拔脫也。籍籍籍也。三途三劫。下地極陰之所也。

受生高上辰。

釋受得也。生飛昇也。高上虛無之域。辰北辰爲天體最高之位。

太帝八靈王。

釋太帝即太極。八八方也。靈虛洪明澈之意。王指太極而言。

一化回慶雲。

釋一化言自太極歸无極同復也慶雲即紫炁先天之真也。

桃君守六合。

釋桃能避邪故尊之曰君守保守也六合指人身紫炁而言與前十方意同。

謹精衛泥丸。

大洞仙經註釋

釋謹即謹守之意精精氣也衛護也泥丸精氣所自出。

太清八景觀。

釋太清即太虛八景即八方也八方清明具有美觀八景通虛一理具備。

十德真文宣。

釋十數五故十為二五之精成丹之數也真文玉經之文宣傳宣也。

文昌大洞仙經注釋

保守神中神。

釋神有二說自後天言之為命之神自先天言之為性之神神中神即性中命也。

元命生自然。

釋此言由性中得命其為命也自然不強隨機而化故能得乎先天之真。

統釋此章言大道渾淪於有無虛實之中其自然之系統所謂由一生二由二生三是也人心本虛靈之一竅心之

大洞仙經註釋

於人猶道之於天也一真之理果能長在吾心則光華煥發無微不燭祇以人自有生以來理為欲蔽致失此一真之理而不自覺善修身者果能返求諸己澄其心源去其妄念則三元來朝統歸一氣進而由氣返炁則一真之理得矣心既有主則神生意寂自能善葆此真善取此氣迨七日來復陰盡陽生上合太和天心乃見天心既見道心自生行見三元會合於無形三途永拔而不墜遨遊乎太虛之境超脫乎三界以外此其時也由此功修日進上合天心方寸之中但覺虛湛明徹自能合乎太極之真更進而空無所空寂無所寂隨機而化隨遇而適則返乎先天。

四一三八五

得入無極之真境矣。學道之難，有如上迷，要其用功之初，不外一吾心。去吾念，使魘魅不侵，魘魅逃形，衆竅之內，眞炁充溢，泥丸精炁之竅也。動而護之，精炁生身之本也。謹面守之，自見遍體清和，圓融自在。六識不生，道基以植。然神起於心，意繫於神，欲求心明意寂，以合乎二五之精，非將大洞經文，廣爲傳播，以成己者成人，更以成人者成己，不爲功也。惟是神祇一神，而有先後天之別，人能以先天合後天，由性中之神，以求命中之神，則天命之理得，一眞之理具，一炁氤氳，得先天之眞命矣。

大洞仙經註釋

卷中

第二十三頁

贊曰 大道本昌明，由來有統系，惟妙亦惟一，有一乃有二。有二始有三，循環歸一炁，一眞在寸心，光輝被五內。一神在虛室，三合永不悖，陰盡一陽生，三元自相契。飛昇三界外，輪迴永不墜，一炁返太清，無罣亦無累。六識皆虛無，渾淪見天地，念由心而生，要在避魘魅。心由神而起，泥丸須護衛，六識皆寂滅，二五臻妙諦。守得性中神，性存命不昧。

度厄章第十五。

元始天王曰。

太素三華炁。

釋太，無上之稱，素，清靜之意，三華，見前。

晨登廣甯堂。

釋晨，早也，平旦也，登，升也，廣大也，甯，安也。堂，廟堂也，廣甯堂，指空洞清明之地而言。

大洞仙經註釋

卷中

第二十四頁

玉京表玄籍。

釋玉京，卽金闕也，表明也，玄，太无之理也，籍，仙籍也，此言萬理具於方寸，猶衆仙之朝金闕。

守命核道康。

釋守，保守也，命，玄命也，核，檢察也，道，卽大道，康，安甯也，此爲進文火之候。

回風散萬魔。

釋回風返照也。散滅絕也。萬魔指一切妄念而云。此為進武火之候。

金符超廣鄉。

釋金乾也。符合也。超昇也。廣鄉。天庭也。此為開天門之功。

撫御地下戶。

釋撫招撫也。御制裁也。地下戶。指極陰之地而云。此為塞地戶之功。

大洞仙經註釋

卷中

第二十五頁

保守長生王。

釋一陽為生生之祖。故曰長生王。此為退陰符之候。

轉入上仙門。

釋大有厄。神仙亦有厄。陰符既退。則其厄度矣。故曰上仙。

八景齊洞陽。

文昌大洞仙經注釋

釋八景。謂功至八返。皆臻妙境而言。齊。比美之意。洞。空洞。真也。陽。乾也。

統釋此章言一真之理。既具於心。則方寸之中。空虛明寂。自能鍊精歸炁。鍊炁存神。而三華畢現矣。神生於目。日出於東。平旦之候。自有氤氳之炁。生於震。而見於復。大無不包。靜無不逸。方寸之間。直如天地之廣。斯時也。萬理皆備。一塵不生。道基由是而植。惟是人為形役。念由心生。必須善保。此已得之理。動自檢。駁妨吾妄心。去吾妄念。文火方得其用。而神為意馳。魔由念出。更進而冥心返照。清吾神去厥意。則武火亦得其用。文武兼施。心沉意滅。自能上合

大洞仙經註釋

卷中

第二十六頁

天心。復我乾體。而天門開焉。所可慮者。月生三日。雲動一朝。魔障重重。正未有艾。必須運吾真炁。以灼羣陰。庶幾地戶可塞。天門可入。功修至此。則鑿耀金庭。精華羅畢。復我乾體。永生不滅矣。學道之人。自人而道。自道而仙。三災四厄。有如上述。自非度此災厄。不能進上仙之門。超輪迴之苦。果能功至八返。則不生不滅。與天地同休。日月爭光焉。

贊曰一元在吾心。三炁自充盈。紫炁出東方。光輝耀阡陌。千景併生矜。萬神朝玉闕。念由心而起。及身宜檢覈。魔由念而生。天門貫自開。純陽返故吾。能將地戶絕。七轉與三回。長生永不滅。真性耀金庭。姓名垂竹帛。

四一三八七

八返告功成。
飛昇揚六翮。

明洞章第十六。

元始天王曰。

皇上超无景。

釋皇心也。上內也。超出也。无景无極之真諦。此言人能泯忘物我。則方寸之中。虛無明湛。彷彿立極。至精至一焉。

大洞仙經註釋

卷中

第二十七頁

輪轉九曜停。

釋輪轉。添之運行貌。九曜。即七星與尊帝二曜。停合也。此言炁之運行於九竅。猶九曜之運行於躡度。

附註尊帝二曜。深言之。即南北極。淺言之。即明於生明於死也。

回風混帝心。

釋回風。鼓舞貌。在天則陰陽鼓盪。大氣磅礴。在身則瞑目觀心。水火共濟。混合也。帝心。太極也。

八景運常甯。

釋八景。八方之炁甯安甯也。此言心既立極。則百體聽命。八方安甯。

廣霞參神天。

釋廣霞。人身之真炁。參。朝拜也。神天。人心也。此言一炁周流。無窒無礙。如紫霞之朝天。氤氳浮盪。不疾不徐。

五帝散日精。

釋五帝。即青黃赤白黑之五帝。日精。太極之真元。散。謂真元之散為五炁。猶日精之散為五帝。

液逸玄中膜。

釋液逸。安閑貌。玄。元理也。膜。肌膚也。此言功修至此。則身返乾體。此身為真元之身。而非肉體之身。

血凝五華平。

釋凝。合也。五華。五帝之精華。平。齊也。此言血氣凝合。得五帝之精華。以五炁合五帝。而得其平。

大洞仙經註釋

卷中

第二十八頁

體寶圓珠映。

釋人體為地之靈，五帝為天之寶，以地靈合天寶，以五炁合五帝，則百體光明，如圓珠朗映。

流曜瑩光形。

釋曜言九曜，流行也。瑩，光輝也。形，指人體而言。此言五帝既齊，九竅貫通，如九曜之光瑩。

號為壽逸阜。

大洞仙經註釋

卷中

第二十九頁

釋號，命也。阜，山也。此言身如山之壽。

亦曰澄源亭。

釋澄源，清靜也。亭，直狀。此言德如亭之直。

俱滅三惡機。

釋三惡，即三途。機，墜落之機，即妄念也。

文昌大洞仙經註釋

啓籍登大明。

釋啓，開也。籍，仙籍也。大明，光明之城也。

令我保仙真。

釋仙真，無極之真。

仙綬披綠青。

大洞仙經註釋

卷中

第三十頁

釋此言披綠青之綬，以登大明之城，是以太極返死極也。

解禍冥途中。

釋冥途，人世也。此言修道至此，以命言，則刀劍不害。

祈福超上靈。

釋福，天錫之福，即故我之真，超越也。上靈，虛無之意。此言修道至此，以性言，則反璞歸真。

四十三八九

度世登玉卿。

釋度世圓寂之日登玉卿言身為玉闕之卿。

累祖返胎嬰。

釋累祖歷代遠祖返胎嬰返乎先天之真而一身歷劫不磨也。

洞觀無礙空。

大洞仙經註釋

釋洞大無不包觀光明不礙無礙空真空也。

元始通其明。

釋此言一炁玄玄與元始同其光明是以天道為道以元始之身為身。

驪珠現真形。

釋驪珠无極之真諦即玉經也。真形太極之真蘊即洞經也。

內外洞照清。

釋內陰也外陽也洞照清謂光輝煥發得一炁之清此言驪珠既得身歸太極以無為言則得无極之真空洞明寂無質無形以有為言則二炁氤氳光輝煥發非得一炁之清者不能臻此妙境也。

統釋此章言一元具於寸心萬理皆出虛無人能明斯一真之理无極之真則方寸之內渾忘物我立太極於虛無之中存一真於萬理之上庶幾九炁運行於九竅如九曜之旋轉於九天所謂以天道為道以天心為心者此之謂也。

大洞仙經註釋

也惟其用功貴在納兩腎之氣為一炁猶天之運陰陽之炁以為氣欲臻乎此自非凝神內察瞑心返照不為功也。心既立極真陽當令自然八方安閒真炁充塞於一身猶紫霞之佈滿於天地斯時也一元散為五炁猶一陽之化為五帝以一元合一陽以五炁合五帝則以肉體返純乾血氣凝合結為五華以天寶地靈之炁而成此身光輝明朗如九曜之見於星躔行見身如山之壽德如亭之立山此日進有功去吾妄念以絕三途之劫啓吾天籟以登大明之鄉庶乎能保我太極之真反入無為之境以命言則金剛不壞以性言則反璞歸真迨至身歸圓寂自然一炁

飛昇以磨劫不壞之身。還我一真不滅之體。一炁氤氳。道
 造乎太虛之境。二炁瀾淪。鼓盪乎玉清之中。大無不包。明
 無不照。是之謂空。是之謂真。造斯妙境。是以元始合其身。
 而得太極之真諦。謂其無爲也。則二炁渾渾。謂其有爲也。
 則一玄寂寂。道之微妙。遠於是矣。讀者明乎此。則知此經
 之由來。與乎此經之真諦。庶乎其能明玉經之爲大洞歟。
 贊曰。一元生大洞。至理本虛無。九炁如輪轉。踰度循其途。
 既心而返照。八景歸一妙。緣復遍三千。五炁盡守竅。
 百體返純乾。種玉在靈田。地靈與天寶。光輝遍大千。
 精華既羅畢。中通而外直。能滅三惡機。惟明乃無質。

大洞仙經註釋

卷中

第三十三頁

太上玉清無極總真文昌大洞

仙經卷中終

上相天師贊

此理本玄微。貴在勿忘機。百年歸故我。身披紫霞衣。
 水火不相侵。至此道乃深。明茲玄妙蘊。祈福貴在心。
 福本自天申。累租共歸真。洞觀永不礙。元始是吾身。
 曉珠出无極。功成始有得。從茲慶永生。內外兩無窒。

妙理精蘊。
 守真抱一。
 玄之爲明。
 氣合玉清。

大洞仙經註釋

卷中

第三十四頁

太上玉清無極總真文昌大洞
仙經卷下。

序經章第十七。

道言。爾時

元始天王。以大洞高上混洞太

大洞仙經註釋

卷下

第

一

五

无元。天寶地靈之炁。結一寶珠。
命之曰蒼胡頡。曰吾以此寶。從
道妙一。善貸生根。孕玄分元。誕
始傳真。化生萬物。凝成一炁。大
哉至寶。惟我獨存。今為玉宸道

君。重出斯寶。諸天帝王。天真大
聖。瞻望寶光。其光輝燦爛。分而
敷之四方。遂凝聚而成彩雲。灼
爛而成詞章。由是百千億萬。結
成大洞仙經文光。因會諸天帝

大洞仙經註釋

卷下

第

二

五

王。天真大聖。以清明識。以始通
觀。以華灼通。齊聲宣詠。大洞雲
章。音徹諸天。流響九地。稱名神
鄉。一切神靈。不離本座。朗誦雲
章。目覩之而灼爛。耳聞之而稱

揚。其下有懶惰之人。皆由百生障滅。萬劫塵埋。一旦光音所及。遂於一時頃刻間。脫離苦海。故雖目見耳聞。終成渺渺。於是太玄道父。前詣蕭臺。再拜稽首。求

綬寶珠所結大洞經文。俯賜凡間。庶以導化生衆。令其各遵經語。俾免萬災。宏誓願言。殷勤啓請。元辰大聖。玉宸道君。乃親付太玄道父。蒼胡頡寶珠。並告太

玄道父曰。此寶久祕於吾。幾欲重出。不期上智無幾。下愚最多。不知悔悟者十之九。知悔悟者百無一。吾故未輕出也。今幸有爾太玄求請。吾故又授之。惟願

吾子鄭重此寶。備述其源。不必問凡與聖。只一一化他爲善。是吾之願也夫。是吾之願也夫。

通明章第十八。

元始天王曰。

太陽化五辰。

釋太虛之初一炁玄玄陰孕乎陽是為无極及乎太極現形陰雖破胎而出而陽實存乎陰斯時也一陽不滅化為五行氣氤縕如平旦之氣故曰太陽化五辰。

紫霄歸玄路。

釋紫霄五行之氣照耀碧空有如紫霞歸返也玄路虛无縈緲之路也此言五行混沌復入虛无。

大洞仙經註釋

卷下

第

五

頁

元君保容重。

釋元真氣也保守也容納也重慎也。

守胃塞死戶。

釋胃中宮守胃保中宮之真元也死戶陰竊之門戶下丹田是也。

金符煥北華。

玉宸拔六度。

釋金符光輝煥發如金質之符北北海曲江是也此言水能生金。

釋玉宸

帝君道號拔超脫也六度六識也此言帝君功修至此六識皆無也。

帝真灌上昇。

釋帝真主宰之真炁灌灌溉也上昇炁與神合謹守泥丸此言六識俱滅一真永存灌溉全身無竅不入更上昇泥丸以炁歸神也。

斷息三途苦。

釋斷息滅絕也三途苦見前此言永不輪迴超生天國也。

洞明清淨光。

大洞仙經註釋

卷下

第

六

頁

釋洞明朗照一切清淨萬象皆空光
光輝也此言太極現形驪珠已得也

帝心大神通。

釋帝心主宰之心大神通言以無為而有為
則神通莫測以有為而無為則玄奧難窺

命宿出自然。

釋命性命之命宿星宿也出自然即無味無強之
意此言得天之真命如星宿出沒太空純任自然

大洞仙經註釋

卷下

第

七

頁

根本原山中。

釋中土也此言道之現於外者根於內如木
之茂於葉者根於土係指謹守中宮而云

未來及他心。

釋未來著相之想
他心複雜之念

一切無礙融。

文昌大洞仙經注釋

釋一切承上句而云
無礙則通能融則化

洞源與洞明。

釋洞源清之極
洞明靈之極

萬道由通生。

釋能清則通能通則靈臻乎此則萬道皆
生衆理皆具所謂吾道一以貫之者是也

大洞仙經註釋

卷下

第

八

頁

統釋此章言鴻濛之初无極之中陰孕乎陽及乎太極現
形則陽存於陰然存而益彰蓋而彌露一陽初動乃化爲
五行五行者天地之精華也亦人身之至寶也吾人誠能
善葆此至寶使五行歸位五臟安閒則五臟不擾虛無混
沌自能超有爲而入無爲惟是五行用也一元體也欲明
其用須識其體則保元之功尙矣元在中宮陰翳擾之故
言保元必須滅陰元生北海六識亂之故言元必言水水
爲先天識爲後天是以言先天者必先言後天其能否以
後天歸先天是又觀其人之能否上法
帝君超此身於六識之外而判果能滅茲六識則水得其用

四一三九五

元賴以生。周流乎全身。如水之在地。進而上。叩泥丸。使炁與神合。則又何三劫之有哉。斯時也。則無不照。明無不燭。清淨虛無。光輝煥發。心與真合。念隨心亡。無有為。亦無無。不為。神乎神乎。功修至此。命非我之命。天之命也。無強無味。一任自然。所謂先言性。而後言命。其意在斯。究其用功。則在內而不在外。葉之茂也。其功在土。道之生也。其體在心。修身者。貴在正心。正心。又貴在絕相與滅念。勿存意必之想。勿存紛華之念。明乎此。則道通無礙。神合而化矣。是以修道之人。首在清心。心清則明。明則通通則靈。所謂一貫之道。如斯而已。

大洞仙經註釋

卷下

九

九

九

養精上華炁。

釋 養保養也。精為命之根。上上界也。華煥著貌。炁精之所生。為命之歸。

太微玄景童。

釋 太微妙之極。玄景幽之極。童神童也。此言炁之為用。至妙至幽。如神童焉。於不知不識之間。具萬知萬識之能。

神化玉室內。

大洞仙經註釋

卷下

十

十

十

贊曰 太虛浩劫初。陰在陽之腑。无極現真形。有一始有五。朗朗生紫霄。渾渾歸玉宇。要保真中神。貴在塞死戶。

北海結紫金。六識成就撫。鍊炁以歸神。永滅三途苦。探得矚上珠。神光朗照普。大道本無為。貴在中。有主。

滅諸虛妄心。道通永無阻。守我虛明竅。萬道斯為礎。

還元章第十九。

元始天王曰。

飛羽逸紫空。

釋 飛羽飛昇也。逸安閒也。紫空太虛也。此言神歸虛無。混沌渾涵。永生不滅。

日為三才貴。

釋 日太陽也。三才天地人也。貴主也。此言有一陽而後有庶類。故日為三才之主。

奉符照地中。

釋奉靜默也。符合也。地中化育之區。指後天而云。此言一陽默贊化育。普照大地。自人身言。則暗合先天謹守後天。

開關把金節。

釋關人身之衆竅。把持也。金節。金質之節。所以爲信者。此言陽遍九竅。通行無礙。

閉戶扣瓊鐘。

大洞仙經註釋

釋戶五官之戶。眼欲其不視。鼻欲其不嗅。耳欲其不聽。舌欲其不知味。而魂魄神意各安而不擾。則合乎天地之太和瓊鐘太和之聲也。

滅魔三艷野。

釋三艷三劫之區。野地也。陰綿藏匿之所也。

招靈上清宮。

文昌大洞仙經注釋

釋靈先天真元。陰盡陽生。則真元復位。故曰招靈上清宮。上清宮元神所居。至清至靜之地。

冥冥窮陰關。

釋冥冥。默運貌。窮達也。陰關。尾間也。此言命功告畢。真炁自泥九直透尾間。默識運化。一炁玄玄。

聚精六合中。

釋精性命交泰所結之精也。六合中。規中也。在臍腎之間。亦曰金鼎。此言性命交泰。養精元於規中。

大洞仙經註釋

及老變皓形。

釋及至也。皓形。光輝貌。人老而有光輝之貌。猶皓月之有煥彩之形。

髮白返童容。

釋此言返老爲童。重申上句之意。

洞源清淨光。

四一三九七

釋洞為明之極，洞源六識不累之謂，清淨乃一塵不染，光光輝也。

操持有其功。

釋操持修鍊也，言必須修鍊方能收此功效。

咽液生萬神。

釋液，心液也，以心液制真水為心腎相交之象，心腎交則心得其主，包羅萬有而神得其用矣。

大洞仙經註釋

神水華池融。

釋神水，心腎相交結為真水，華池，命門也，融，四融也。

湧泉灌而潤。

釋湧泉，言華池之水，涓涓不竭，湧而為泉，灌，灌溉也，潤，潤澤也，此言華池真水，充溢全身，五臟六腑咸得其用。

往來無有窮。

釋往來，循環無有窮，不絕意。

道成周而始。

釋天有三百六十度，人身真炁運行，循天之度，周而復始，則道成矣。

天根常茂豐。

釋天根，天命之根，真命是也，人能以天命為命，則根基已固，光華煥發，永生不滅矣。

大洞仙經註釋

統釋此章言道在人身，有身而後有道，精為命之始，炁為命之歸，學道之人，必須養精以生炁，馭炁以存神，更使炁與神合，神隨液化，庶幾心地空明，於不知不識之中，具萬知萬識之能，則玉室之內，虛無湛寂，一神默運，無妙不臻，但覺碧空無際，一炁氤氳，所謂與天地同休者，此之謂也。然而三才之建，本乎一陽，人道之立，根於一真，一陽與一真，生生之祖也，返本還元，一陽之用大矣，人果能使道與身並存，心與意俱寂，則心陽當令，百體交泰，身有三萬六千竅，竅竅皆通，心有七情六識，而情識皆虛，太和之象見矣，此皆一陽之為用也，揆其用功，貴在減三鄧之魔，以煉

羣陰復先天之真以存真陽一則言命一則言性性與命不可偏廢也神在玉室主宰元炁上接泥丸下抵尾間更由尾間送入規中默識運化封固陶鎔此性命雙修之功亦性命交泰之象也人能臻乎此則返老為童而命功著光輝煥發而性功見性命之功不亦重乎既論性命之功且言先天之用天一生水其說尚矣心有液而腎有水必須以心液填腎水其為水也始為先天真水含水而言液液不得其用舍液而言水其水不真所謂心腎相交其功在是真水既出自見一滴涓涓百體俱遍不溢不竭來往無窮周天度數凡三百六十人身血液亦按此而運行是

以身法天得天之真命矣所謂真元其用在水其體在神而所以能存神者則在精在炁水者血液而已所謂炁者血液之主宰也由炁而言神由神而言水水與炁實二而一所謂循環其意在斯至云養精以生炁係勸人從後天入手善保其身而修其道炁與水既二而一又何必言神此正天子人以修道之機非下此苦工不能有成也人各有炁各有水其患在不能使炁為水之主以致身心或有不妥之時果能於鍊氣存神一節痛下工夫則庶幾矣以上所述似屬命功其實講到神之一字性功在焉此言氣而後言神言神而後言水又天子吾人以性命雙修之機

也論道至此已深入堂奧讀者宜將所示與洞經十九章合參方能悟勉之

贊曰 百年如夢幻大道在吾身天心匪可卜貴在養吾真養真以馭氣炁在泥丸內馭氣以存神一神太无外渾渾一化機厥初妙且微真神在玉室羽化遂高飛一陽生萬化萬化本一卦陰盡見真陽陰陽兩交泰九竅盡真陽祝爾壽無疆能將死戶閉大道本康莊滅盡三鄧魔太虛自在過守性以存命六合見太和胡為嗟白首一元生萬有皓月現西方功成慶九九厥功在咽液遑論朝與夕真水在華池華池水不竭

一滴本涓涓頃刻遍大千
循環周天度肉體返純乾

化幽首章第二十

元始天王曰

玉宸九天司

釋玉宸

帝君道號心也九天見前以喻人之九竅司司命也此言心

為百體之主如
帝君之為九天司命

太上大道君。

釋太上無極之稱大道
通玄之意君主宰也

九回鏡中清。

釋九仰九九功成之意回言三四七轉以至九九功成也
鏡中清言人心地空明如鏡之清淨萬象畢照寂然不動

大洞仙經註釋

卷下

第七頁

湛然而靈此
言先成己

常保向化人。

釋常保孳孳不倦之意化
人即度人此言後成人

附註按上二句坊間原板為常保向化人九回鏡中清其實九回鏡中清言成己常保向化人言成人必先能成己而後能成人未有己未成而能成人者故不揣冒昧更正如上此實當年翻印之誤非 靈宣之誤也

解帶玉映室。

釋解除也帶束縛之物以喻七情之
累玉乾也真陽也映朗照貌室心田也

乘景入四明。

釋乘得也景妙理也入通也四明耳目口鼻光明之謂也
此申上句之意言人既脫七情之累則耳目口鼻純任自然毫無私欲
明而不昧

大洞仙經註釋

卷下

第十八頁

提撕日中主。

釋提撕警醒之意日為真
陽心也日中主言心中性

勤宣月中神。

釋勤宜衛護之意月為真陰
以喻人性月中神即性中命

太一召天魔。

釋太一言性命合一召命也。天魔天賦之魔氣質是也。氣質為性命之敵。猶魔為道之敵。必須性命雙修。合而為一。始能化氣質於無形也。

帝君校萬精。

釋帝君心陽也。校見禮記為豆之莖。帝后持以薦宗廟者。取其中通外直之義。萬精衆理也。此言心地通明則衆理具。皆

大洞仙經註釋

卷下

第十九頁

拔濯死籍炁。

釋拔脫也。濯洗也。死籍炁。至陰之炁也。

越度仙黃庭。

釋越度仙言飛昇為仙也。黃庭規中也。此言羣陰既盡。則真陽充塞黃庭。不求仙而自仙矣。

帝立三關上。

八風舞神兵。

釋帝元神也。三華聚頂。化為一元。故曰帝立三關上。此言元神長守泥丸。

釋八四正四隅。風回旋之貌。舞鼓舞也。神兵真意也。此言真意鼓舞於五內。猶神風之回旋於八表。

洞微無空礙。

釋洞空之極。微明之極。空明則無累矣。

大洞仙經註釋

卷下

第二十頁

化及衆幽靈。

釋衆幽。羣陰也。靈神靈也。此言羣陰既盡。則幽化而返神靈矣。

統釋此章言心為百體之主宰。猶帝君之為九天司命。然

帝君歷劫不壞。始能得无極之真。為大道之主人。若能以帝君之心為心。自能得二五之精。而道在吾心矣。心誠矣。道備矣。潛修默運。以至九九功成。則心如明鏡。無物不攝。無微不照。成人之功。乃基於是。由此推成己之心。以成人。則

以成人者。益以成己焉。惟是用功之初。要在解七情之累。守一真之理。庶幾耳目口鼻。不著於相。四大空明。妙諦潛生。性在吾心。時存警覺之意。勿使或昧。因性求命。時懷維護之心。勿使或失。性命雙修。以歸太一。則尚何氣質之累。耶。氣質既化。自然中通外直。眾理咸備。一真之用。不誠萬能乎哉。一真之理。既得。萬能之功。復備。則以純陽爻。至陰以胞胎。登仙籍。又何難歟。斯時也。羣陰皆盡。一陽充塞。三關之上。泥丸之中。祇覺一炁渾渾。不知不識。是之謂元神。元神乾也。一乾生萬象。一元化萬有。此時一身之中。內則真意鼓舞。脈脈俱寂。外則神風回旋。竅竅皆通。至通至明。

大洞仙經註釋

卷下

第二十一頁

無空無礙。衆幽俱化。返我純乾。此其時乎。此其時乎。

【贊曰】玉宸在九天。无極通太玄。成己以成人。成人道乃全。明彼一字意。能將百慮蠲。勿爲七情累。不倚亦不偏。守我心中性。皓月印萬川。性命復合一。一真散大千。天魔來聽命。蒼玉在靈田。陽化羣陰盡。是曰人中仙。三華同聚頂。歎熙神風還。空明無著相。幽化返純乾。

化幽二一章第二十一。

元始天王曰。

太清淨絕空。

【釋】太清清靜無以復加之意。淨昇而不墜之謂。絕妄念斷滅也。空空明無礙也。

三天保神符。

【釋】三三華也。天金庭也。三華聚息之所。神元神也。符契合也。

大洞仙經註釋

卷下

第二十二頁

日中開五暉。

【釋】日一陽也。開析也。五暉五炁之精華也。

大地恩無窮。

【釋】大地以喻人身。恩恩施也。無窮綿綿不絕之意。此言陽被五內。結爲五行。猶日照大地。其恩無窮。

捧籍登大明。

釋捧威召之意。籍仙籍之册錄。登入也。大明明之極。此言月受日光。三日出庚。至望而光輝盡發。

受錄金華樓

釋錄與籍同。金華言真金。既受陶鎔。自然光華煥著。樓指鍊金之所。此言性與命合。歸於一炁。如真金之光華煥著。

五臟植玉根

釋植立也。玉根言以命歸性。燦盡羣陰。五臟之內。充滿純陽。光輝四射。綿綿不絕。如玉之有根。

大洞仙經註釋

卷下

第二十三頁

炁通生清明

釋炁指純陽之炁。通言炁與神。通言言無私欲。明言無著相。

定和妙明覺

釋定著也。和適也。妙知機也。明知理也。覺悟道也。此五層功夫。為學道者所必經。

玄息自長生

文昌大洞仙經注釋

釋玄。蘊也。息。氣息也。玄息。言心無住著。自然炁通神明。而得長生之道矣。

統釋此章言人能絕其妄念。澄厥心源。則一炁氤氳。上接太清。永不墜落。究其用功。在使三華聚頂。一元默契。以虛無之心。證真一之理。然後陽施陰化。以五行之元精。作五臟之運用。如日照大地。光被三千。一陽之用。不亦大乎。然人身之賴乎真陽。猶皓月之賴乎旭日。三日出庚。月照西乾。皆日之為用也。及乎望。又見玉宇無塵。光射牛斗。日之為用。至矣盡矣。學道之人。誠能悟此感化之功。真一之理。行見陰盡陽生。得性中之真命焉。斯時也。五臟玄明。陰盡

大洞仙經註釋

卷下

第二十四頁

陽復。渾渾一炁。絲絲不絕。如玉之有根。生生不斷。則炁可通神。而造乎無極之真境矣。綜上所云。學道之人。每苦不得其門。其實門徑。顯然。層次不紊。曰定。定者著也。曰和。和者適也。曰妙。妙者知機也。曰明。明者明其理也。曰覺。覺者悟其道也。依序而進。自有通玄之日。通玄則幽化。幽化陽復。一炁浩浩。得所息矣。長生之道。如是而已。學道之人。其可忽乎哉。

贊曰一炁接太虛。飛昇永不墜。三華朝金闕。一元來相契。一陽化五行。光輝遍大地。三日月出庚。洞明生內慧。

四一四〇三

九九慶功成。玉英植五內。渾渾一炁存。空明無罣累。悟彼玄妙機。明茲化幽意。金剛不壞身。天神動護衛。人神兩相感。胡天復胡帝。

化幽三章第二十二

元始天王曰。
太極元景王。

大洞仙經註釋

釋太極。見前。元始也。景理也。王主宰也。萬有之稱。此言衆理始於太極。統於太極。

拔出一切魂

釋拔出。通引之意。一切魂。衆炁也。此言太極既立。一炁氤氳。衆炁皆息。而竅無不通矣。

九玄解重劫

釋九。老陽之數。玄。理之極。一也。解。脫也。重劫者。卽累世之劫也。此言去老陽而返純陽。則累劫解矣。

六合得上昇

釋六。老陰之數。合。抱也。得上昇者。陰與陽交之象。因陰在下。陽在上也。此言老陰既盡。上交於陽。

徘徊秀華下

釋徘徊。瞻望之意。秀華。陽光也。此言陰陽未交之先。徘徊瞻仰。可望而未可仰之象。

俯仰化五靈

大洞仙經註釋

釋俯。陽之下。施。仰。陰之上。抱。化。運化也。五靈。精神魂魄意。五者是也。此言陰陽合抱。五臟俱化。

飛仙昇玉堂

釋飛仙。輕舉之意。玉堂。光明之所。卽衆理蒼萃之區也。此言五臟既化。衆理匯歸。

形神回孩嬰

釋形。肉體也。神。元命也。回。復也。孩嬰。赤子也。此言形化神歸。復我厥初。

洞虛清和淨。

釋洞謂空如八表虛謂曠若山谷清謂一塵不染和謂道在吾心淨謂虛滿明寂此為學道者下五層功夫與定和妙明覺須作一氣讀

通華引玄明。

釋華光華也通通達也純陽復位之象引生也玄幽也明光明也玄明无極也此言太極復位返入无極著為幽光

大洞仙經註釋

第二十七回

統釋此章言一頁之理根於太極萬有之主統於太極太極既立自見一炁氤氳衆炁安息脈脈虛寂寂寂皆通焉然性蒂同日命根如月必須去老陽而返純陽庶幾累劫可滌更進而攜老陰而上合純陽陰乃可化惟其用功之初俯仰光華徘徊難即及乎陽施於上陰化於下然後俯仰同契復為精一所謂精神魂魄意五者皆渾然而化矣斯時也衆理俱備百職皆虛自可入大明之鄉超无為之境人化神歸返我先天復吾純乾焉學道之人山定而覺必須更由覺而造乎洞虛清和淨之境庶幾虛無縹緲勞靡立極著為幽光以造乎无極之真學者其勉乎哉

文昌大洞仙經注釋

贊曰黑白兩相凝太極賴以立一炁自氤氳衆炁皆安息

解得冥途禍去九而歸一陰陽兩相生兩儀符太乙徘徊道山巔山高本難即陰化與陽施混化功乃畢健關凌霄漢道根由茲植脫却形骸累返我赤子質至清與至淨太極歸无極

化幽四章第二十二

元始天王曰。

大洞仙經註釋

第二十八回

无極真仙機。

釋无極見前真無妄也仙機入聖之樞機也

洞中保元炁。

釋洞混沌渾涵之意元炁一元之理

正位左右仙。

四一四〇五

釋正位授職也。左右仙左輔右弼之官也。

長生虛靈世

釋長生謂永生不墜。虛靈謂空虛明湛。世綿綿不滅之意。

洞有五符籍

釋洞見前洞中保元炁句。五五靈也。符合也。籍位也。此言以五靈合五行。空洞渾涵之中。雖無五行之質。而有五行

大洞仙經註釋

卷下

第九頁

之炁。故曰

五符籍。

玉宸得合一

釋玉宸見前。一一元也。合一。言合五行之靈。以歸二炁。參二炁之理。以專一元。

魂生太无中

釋魂主動。出於太无。太无靜也。故動根於靜。

魄受吾道密

釋魄主靜。而稍縱。仰動。故賴道以制之。所謂靜極思動者是也。密靜默也。

從茲化幽无

釋從茲指魂魄相守。動靜相安。而云化幽无。言化幽而入虚无也。

七炁永無滯

釋七為涕唾津精濁血液。七者皆受制於七情。若能化七者。以為炁。則七情不足累矣。永無滯。言七炁流行。無窒無礙。所謂竅通。意適是也。

大洞仙經註釋

卷下

第十頁

靜真明至理

釋靜不動也。真不妄也。至理一元之理也。

至老長不易

釋至老言白少而老。得道者雖老亦少。味道者因老而滅。長不易言一元之理。既得則白少而老。驪珠在握。水無再失之理。

統釋此章言空洞渾沌之中。實具至明至味之理。登仙入聖。此為樞機。此以道而言也。人之生也。渾渾噩噩。無強無妄。元氣具焉。此以身而言也。為人者。果能以虛無之心。證一真之理。則身與道合。劈開立極。登仙入聖。已得其門。行見授職仙卿。代天宣化。一靈不昧。永生不滅。身雖回寂。道則長存。縱無五行之質。萃於身。自有五行之靈。見於炁。更

進而合五靈。而歸二炁。混陰陽而返一元。則以後天歸先天之功備矣。

玉宸道君。歷劫不壞。自能收此精一之功。學道者。所當奉為萬世師者也。然道有動靜之機。證之人身。何莫不然。人之生也。魂魄主之。魂之為用。其在動。魄之為用。其在靜。魂即神也。出乎靈。而見於復。非動何由復。而其動之初。實根於靜。靜者。太无之本體也。道之機。由靜而動。即神出東方。魄生太无之理。魄者。意也。意者。欲也。欲為理敵。故魄為魂敵。所謂敵者。以魂主動。魄亦思動。動與動爭。故為敵。動靜相安。本屬至理。魄動。又烏乎可。故求動靜之相安。必須

以道制魄。使長靜而不動。方能有濟。道者。後天之功。修也。一部玉經。自首至終。無非示人以功修之門徑。

玉宸道君。賴此門徑。而超凡入聖。此又吾人所不可須臾忽者也。學道之人。誠能守魄以安魂。守靜以制動。則動靜得所。化幽入无。得无極之真體矣。斯時也。心無妄念。意無私欲。靜矣。真矣。惟其靜也。乃能測幽遐之理。惟其真也。乃能得大乘之路。驪珠在握。至老不易。豈不懿歟。豈不懿歟。

贊曰。虛无混沌中。一炁存天壤。授職返太清。身披紫霞整。五行化五靈。二氣交相長。

玉宸大道君。陰陽兩無象。魂由動而生。魄賴靜以養。動靜兩虛無。方得為人上。滅盡三鄧魔。七炁相鼓盪。明茲靜真理。驪珠已在掌。道炁果長存。老少原無兩。

結經章第二十四

玉宸道君。初定通息。太和一千。中觀變真。離相清塵。元合五千。

坐在立亡。大定全真。妙行通靈。初曰通炁。次日通神。終曰通靈。萬通成真。道備登宸。超脫飛昇。過度三界。往來三清。正品大洞。天一帝尊。六度萬通。功圓行成。

大洞仙經註釋

卷下

第三十四頁

千和萬合。自然成真。

太上玉清無極總真文昌大洞

仙經卷下終

孚佑帝君贊

三品一理

萬化歸真

人仙幽迥。一道同昇。

皈命

九天開化更生永命大天尊

敬禮諸神

洞淵境中。帝聖真宰。一切神仙

大洞仙經註釋

卷下

第三十四頁

無鞅數衆

洞淵境中。護光護道。一切有感

神祇

洞淵境中。傳經演教。歷代諸位

真師

文昌大洞仙經註釋跋

婁大真人下光鸞門了開分社之明年。徇諸弟子請。註釋

文昌大洞仙經。洵盛舉也。勳等侍

大真人近三百載。殷殷以諷誦斯經為勸。嘗謂經旨玄奧。有待

註釋。諸弟子如能矢志修持。則有感斯應。余雖一知一得。何

敢自秘。今果見諸事實矣。是亦諸弟子精神所格。不獨吾壇

與一方之幸。實天下後世之幸也。願勳等尚有不能已於言

者。一經有一經之功德。功德所在。不在諷誦。而在精研與奉

行。深願諸弟子善體

大洞仙經註釋

大真人濟世婆心。勳於脩己。更以及人。則成人益以成己。斯經

之行世。庶乎其不朽歟。

紫霞護法各真。 勳。 何弘仁。 林。 聰。 王。 朴。 許。 進。 楊。 廉。

李。 湘。 鄭。 恕。 恭。 跋。

太歲己巳冬。鸞述於了開分社。

大洞仙經註釋跋

辛丑壬寅間。闔垣大疫。家家持誦

大洞仙經。亦隨俗設案。日夕跪禮。恆以經旨宏深。未窺奧

變為憾。嗣得

馬天君註釋抄本。恭錄全冊。仍以意義玄遠。怡澈未由。戊辰冬

了開分社諸道兄。慕道之誠。索解之切。與^畢忍前後一轍。爰

大發宏願。請命吾

師幸邀

俞允分期下光。詳為註釋。翌年全經告成。奉

大洞仙經註釋

諭抄寄省壇。

命司校勘。焚香捧讀。恍如暗室生光。誠學道之津梁。葆真之圭

臬也。癸酉春。忍奉

諭來社商省壇建宮事。審兄出繕本。裒然成帙。擬送滬付梓。久

未成議。茲群兄樂捐五百金為倡。先印一千部。以廣宣傳。造

福世人。誠無涯矣。願特吾

師歷年翊化之苦心。得永昭於天壤。而諸道兄熱心啓沃。亦垂

於無窮矣。

丙子三月。了開省壇伺子

非性照
黃性忍

薰沐敬跋。

大洞仙經註釋跋

己巳秋分社蕃憲二君晉省出

大師詮註 大洞經抄本交省增校正時形適沾淫疾在家休養

論同潘性承君校勘夜闌秉燭共與校隸復經

大師下光鑿閱遂為定本惟此經之詮註係慎華二君侍增繕

溫迥憲瀕熙果蔭諸君先後司宜錄抄繕校對之任諸君之功良不可泯今殺青有日用綴數言以記其顛末如此

丙子春三月了開伺子郭性彬謹誌

大洞仙經註釋

大洞仙經註釋跋

幼時秉母命於朔望辰設案恭誦

大洞仙經謂能避疫去邪及長靈筆四方翹然置之丙寅秋晉省顯請

分笈適性彬道長奉調來廈瀕行同詣壇請

訓仰蒙

玄論中有大洞全經皆為養性運氣全真之體暇時可涉躡及之之語於是始知母氏之命具有深意豈僅為避疫去邪已耶開壇兩載諸道友持誦惟虔每以字句玄妙不易索解為

大洞仙經註釋

憾或示以

馬天君所註釋者然意義亦極深邃究終不得其門以故諸道

友輒請命於

婁大真人幸邀

俞允分期下光註釋自戊辰孟冬始是時已泛宅作江南遊

冬至後始歸歸已註釋過半己巳夏全功告竣焚香玩契見

融會處如無縫天衣詳括處則牽尼一串此不僅為及門弟

子立不敗之法門且為苦海衆生開修真之正路也

大真人功德同垂萬世印在事諸道友之勤勞亦自永不泯滅

然更慮有未盡兢兢惶惶一再請命就政省壇蒙

派郭性堅潘性承郭性彬黃性忍陳崇學曾崇發諸道長悉心校勘簽呈

睿察字酌句辭可稱完璧經凡三卷經文並註釋都三萬餘字

附遊

大真人命敝諸精正閱兩月始竣事茲者付刊有日

大真人又論以各就心得撰爲詩文集集早政並詩梨出

恩德高深莫名欽感惟是希塵緣未了俗冗勞人迄不得一日

閒俾可靜參玄理以言養性則心粗氣浮以言運氣則靈散

神昏倘進以言全真則相去不知幾千萬里故不敢僞爲有

心得之言以自欺者上欺神明然一息尚存豈甘暴棄入門

大洞仙經註釋

求道會有其時惟冀不負

大真人指迷之意亦藉以慰母氏在天之靈云爾

丙子春三月可齋侍者林性蕃蒸沐敬跋

吾師註釋大洞仙經於茲七載，輒議付梓以集資無多而寢，今年春諸弟子復申前議，由陳子理籌認捐五百金為倡，一時省漳各子聞風景從，十方善信踴躍贊助，因命林子性濟董其事，今出版有日，林子呈列先後樂輸姓氏，師命附刊經末以誌勝緣，並命將侍鸞繕校各子一併付刊，俾垂不朽，勳謹受命而樂為之序。

丙子夏四月左宮侍仙戚勳識

大洞仙經註釋

卷下序

鸞班繕校姓名錄

左司鸞王崇慎	右司鸞吳崇華
司傳宜羅性迥	司助宜葉崇瀨
司內錄周崇溫	司外錄鄭崇憲
司校對盧崇熙	司朱墨舒性果
校勘郭性熙	黃性忍
核對郭性熙	于顯融
抄繕陳理	施守
覆校郭理	林守
精正兼總校林性蕃	傅性

捐資善信姓名錄

- 十方善信
- 毛維壽三百元 吳光坤四十元 二銘山館十四元 葉元章 洪媽首 問心軒 柳普普各十元 鄭照 王美榮各五元 黃忠信 曾賴氏各二元 王淑英 王錦雲 蔡闕氏 黃陳雙花 蔡克庭各一元
- 福州了圓總社
- 林理宋五十元 郭性彬三十元 羅性迥 陳崇慶 林理威 西方傅元 各十元 林崇潤 六元 賀性惠 林

大洞仙經註釋

卷下錄

- 崇敏 王崇秉 歐守剛 各五元 饒守歲 三四元 王理澄 陳守緯 各三元 黃崇宏 陳理晶 各二元
- 漳州了圓分社
- 施崇穆 廿二元 林崇達 于崇融 蔡崇頤 施崇經 呂臻元 陳均元 施蔡恆餘 各十二元 林理約 蔡守額 各十元 詹成元 七元 吳崇嶽 潘陸恆康 各六元 施崇豫 傅崇標 各五元 陳守孔 二元 又二元
- 陳理矩 鄭理璋 洪守樹 呂守鎮 周守撫 王協元 呂逸元 施傳元 王釋元 梁克元 洪際元 呂恭元 各二元 徐崇淵 王理植 陳理賢 鄭理威 鄭守量

洪守錠金莊守徵光張守準仲傅守嗣取吳守勇通黃守運廣
 熊守丙占周守偶熊陳劉守愿林王守欽案唐傅守壽女傅
 陳守晚寶徐謝恆細莊鄭恆汎周吳恆抱林江恆瑜蔡
 陳陸恆綿弟蔡偉元大何拱元何斗元蔡稔元蔡據
 元茂許通元張勳元章潮元鄒椿元鄒蒼元周隅
 元清楊詳元安黃存元柏劉厚元市鄭懸元其莊榮元何開
 元張極元吳型元所傳獎元于啟元施啓元正傅恆
 環女傅恆環女各一元

鼓浪嶼了開分社

陳理籌松五百元 許守則一一百五十元 林性播九張理

大洞仙經註釋

卷下

三

筠各一百元 舒性果古黃理孚者廖理珏玉陳兆元男許
 畫元男各五十元 林守諄成三十元又二十元 周崇溫南
 黃楊恆溢各四十元 張守泓漢二十元 侯性蔭國盧崇
 熙純王崇慎柳吳崇華三柳理獻安黃理培林理齊仁葉理
 盈柳守統王守確林守展張劉恆選各十元 柳
 理杞柳陳恆翰各六元 陳盧崇禱林陳理慎吳謝
 恆莉周吳理良陳理鑑王崔恆豐海金恆梯張竹
 恆圭林恆勉林恆照林衍元男盧恆鑫黃煥元黃
 契元張勝元張恆深各五元 翟趙恆威鄭賀恆雕
 各三元 林守增黃建元鄭覆恆麓羅瓚元各二元

葉崇瀾郭理維于希元張炳元張耀元張恆瓊
 張恆瑤于洪元葉恆聯葉詢元葉謀元各一元
 以上捐額共二千二百八十七元整
 前項捐額係自庚午年起至丙子年六月止所捐總數茲謹
 照列合併聲明

大洞仙經註釋

卷下

四

文昌大洞真經原序

宙合之無垠也三教實主持之知言者謂名雖鼎峙
理自同歸惟洙泗一流尤為日用易遵是以明王建
國君民羣族安身利用所專習恒于斯而置二空不
講者遂至什七蓋舉此括彼匪遠存此而棄彼也但
二家亦有辨焉大雄氏之書東漢始來隋唐始盛雖
稗官者流托為

孔子之言謂西方有聖人名之曰佛此語終當闕疑
以故佞者多謗者亦復不少縱謗不勝佞要不得謂

文昌大洞經

杜序

一

血氣咸尊者若夫適周問禮譽以猶龍則

宜聖見而知之者也自茲而後凡道藏傳流與五千
言相出入者斷不應若存若亡明矣何況根極性命
旨深言簡靜觀頂踵之內自邇自卑降與上下之神
無高無遠如

文昌大洞真經者哉顧是經在人間播之未遠解亦
承焉即勝國衛中陽子悟後發明配以千支合諸卦
爻既微顯闡幽矣而珍此篇籍勤厥捧誦者自西蜀
梓潼而外仍落落晨星豈果以終於岷江故僅以岷

江顯歟蓋嘗論之吾

夫子萬世木鐸也獲麟以來大暢宗風者只一子與
氏彼周程諸子亦皆烈烈功臣而相後已千有餘歲
矣及考

帝君一十七世之中八十一化之業何事不中庸何
言非仁義蓋別有一種幽贊神力在濂洛關閩之先
直欲併世世人入與入洙泗之道正子瞻所云神在
天下如水在地中無所往而不在也而大洞一經宣
元始之旨揚玉宸之蘊則

文昌大洞經

杜序

二

帝君無始以降所為精以治身餘以惠物者畢著乎
此僅僅域其傳于西蜀不幾鑿井得泉而云水專在
是耶詩不敏心奉

上清之教惜斯經之未廣行也近蒞楚藩幸獲善本
盥焚再誦精義莫倫夫安鎮三十六天統御三十六
地通人身中三十六宮神炁言乎三才則備矣誦之
者幽可以脫先靈之厄苦內可以移一己之吉凶旁
可以增族黨之利益又一舉而三善集焉道參乎一
畫理兼乎四子即不言應感響蒼猶當人人誦不去

曰其歷歷不爽乎關門令尹曰非有道不可言不可言即道漆園之論曰有有也者有無也者有未始有無也者有未始有夫未始有無也者倘世界中得是誦持向四千餘字內索解不失則有言在是無言在是未始有無亦在是其於翼聖利物殆無遺旨矣詩之重授梓人不敢晷刻緩也蓋以此漢陽令楊君儒林之載道濟時者也董成剗刷全嘉賴之所以襄詩之不逮以副厥初志而仰荅

帝君也豈其微哉時崇正四年仲冬之吉賜進士出

文昌大洞經 杜序

三

身湖廣布政司左布政使濟南杜詩頓首拜譔

大洞僊經原序

蓋自稟天地清淑之氣以爲人文昌者配乎千支準乎大易通乎修煉天地人三才之道備焉矣是以觀乎天文則六十甲子日月星辰布列三十二天也觀乎地文則六十四卦配乎三十六壘也觀乎人文則凝集三十六宮三百六十骨節中神炁也其道玄虛其理精實廣博不可思議其一曰大洞經一曰大洞法一曰大洞錄

帝君之自度度人演無窮妙說無上法度一切苦贊天地一切功化成世間一切忠孝修持者或得天僊地僊神僊所謂回風混合集神守竅上乘解脫法也或下根人靜心修持亦即令種種業悉爲消除其效如影如響利益無邊無際自我肅皇闡揚教化遣使博收特加較正沿流既久未免譌傳而厥後亦鮮有信心而發明之者惟時友翁杜先生精心此道徧採玄文廣蒐遺義分章補註宏暢玄風四知鈍根小器念切皈依偶得與于斯文適旁通乎茲旨其于周流

文昌大洞經 楊序

四

變化守道合真未敢妄測津涯亦庶幾于秉心惕慮以勿墮人天之果竊念

帝君宣教清河遊神濁世或爲神或爲龍或自水府而爲天官由王者而爲帝佐爲忠臣爲孝子爲義士出幽入冥以仁慈方便正直含容爲渡世筏我輩爲子爲臣忠孝節義誰非所急然知未必行行未必盡豈教化不足歟抑人天杳冥不足悚其鑒觀也今經章具在法錄具在人無智愚緣無深淺悟無全半信心則一然精求之則天地之易簡性命之精微苟率

而清之則立身制行之大原而顯蒙日用之本情也
先生以大智慧具大願力四知亦不昧厥心共襄盛
事敬付剞劂用廣流傳使斯道昌而天下文明其有
藉一眾慧力者更多也賜進士出身屬下吏漢陽縣
知縣楊四知頓首拜識

重鐫文昌大洞僊經註解原序

文昌大洞僊經元術琪業好修玄黍引諸書互相發
明分爲四卷其首卷所集大都序文圖說語頌惟上
中下三卷始爲大洞經註解然經何始乎遡帝君自

文昌大洞經

楊序

五

叙生於成周居於吳下張姓諱亞又諱仲詩云張仲
孝友是已性秉忠孝道徹洞微幼哀父母疫歿居喪
廬草克孝遇三神人授此經名曰大洞僊經囑付晨
夕誦之必獲善果上可以資奉父母祖先魂靈出離
幽苦中可以滅罪消災延益壽算下可以庇族救人
同獲保全帝君皈依誦之不輟功德無量上帝眷祐
命掌天曹桂籍主司祿嗣而炳靈於蜀之七曲山凡
士之鄉舉里選大比制科服色祿秩及嗣續之緣延
莫不祈禱焉歷閱九十八化書中所載靈感顯報不

可勝數芝心竊仰慕之適郡侯閻中謙齋張公持此
經錄留貯於鎮城東之文昌閣蓋以素所尊崇者欲
人家喻而戶曉也公家嗣君樸業已擢巍科膺廡仕
則誦經裨益信然矣且此經原出元始天授惟蜀地
相傳世不恒有今幸而得之安敢隱秘因借友人殷
玉成氏相與重付剞劂冀廣其傳借爲之序俾同志
者誦帝君之經言體帝君之忠孝一孝立而百善生
帝君在天之靈將注祿錫嗣毫不爽矣豈曰小補之
哉萬歷庚子季夏吉旦廣陵蕭成芝紫芝父稽首序

文昌大洞經

蕭序

六

重較文昌大洞僊經符咒原序

大洞僊經乃聖僊成道之宗出世之梯航登仙之徑
路凡修僊之士若不誦之祖竄罪根結滯不解學道
無成一身萬神失守尸魔來攻則夙氣關節不能續
其真炁縱然清靜守一不免外爲一鬼也若誦其經
者可以脫災解厄所願如意若持經中法錄存運混
合者可以成仙冲舉是諸經之祖諸天隱諱身中神
名非世上常文真要訣也夫此仙經係

太京道父傳付梓潼帝君脩誦全家白日上昇之道

也經中三十九章內除三章以按三天餘三十六章上則按鎮三十六天下則統御三十六地中則通人身三十六宮靈寶經云天上三十六地下三十六太玄無邊際妙在大洞經正謂此也夫經中句語乃天真隱諱總領人身中諸神三部八景九宮三谷十二神室五臟六腑七政關節等穴各有神以主之杜絕死氣之門脫七祖胎結之炁若不持經存運命神守之則祖炁墮落神死奔逃雖百計千修終落空忘也人能存養神炁吟詠寶章則天眞下降我身混融神

文昌大洞經

劉序

七

炁嚴守死氣之門神因經化經由神靈使神不奔潰而爲僊也修誦一年得地僊二年得神僊三年得天僊九年不怠者白堊乘龍上昇自古上聖諸真并魏元君張葛許三茅真君紫陽真人周義山等僊皆由行持此經法得道何也此經能解七祖胎結煉我一身萬神七祖既度我得僊也在人心恒遠三年九載何患不成僊乎昔靈帝光和二年正月朔有葛真君在天臺山精思念道感

太上同玄一真人等親降出大洞靈寶等經并齋法

與葛真君其經句字義間有不同者昔魏元君化爲貧女至茅山女姑菴潛修不覺腹大似有姪者衆姑惡而斥之魏君曰非姪也乃僊經也自以刀剖腹得僊經一本名曰大洞僊經乃昔日小有天王王子登所授者也至今山中有破肚池存焉其經語字句亦有多少不同者而梓潼帝君原經字句亦有多少不同者然三經互相乖異誦讀者懷疑惑

文昌帝君委犀山開化真人考功修文郎張勤飛鸞降筆訂證字義刊行以廣其傳得遇者乃三生之幸

文昌大洞經

劉序

八

每日早起盥漱整肅衣冠登堂焚香燃燈淨茗鉢水名花時果隨意供獻持咒啟聖完身向東坐誦持存運三十九章每章各有神主之宜先朝泥丸然後復居本位嚴固守之有自前而上者有自後而上者各依經中每章法式服符存運行工初則一日存思九章久久純熟日日存完凡存一章完方念

元始天王曰本章經一段九章爲一過叩齒嚙津而畢如此爲一轉餘章倣此持誦此經務在潔淨誠恪如此專心則災滅福生若能久持則僊道成矣嘉靖

特勅王姜二御史訪取奉詔欽授太常寺清卿散人
文華殿侍宸古黃汝德劉文彬較證序

文昌大洞經

劉序

九

太上玉清無極總真文昌大洞仙經目錄

第一冊

說經演派圖

文帝像圖

無極圖說

陰陽奇耦化生干支圖說

伏羲河馬圖說

大禹浴龜圖說

先天八卦圖說

文昌大洞經

目錄

後天八卦圖說

示九統法傳九光符圖說

大洞金丹大藥圖說

火候抽添進退圖說

蒼胡頡寶檀熾鈞音圖說

天地始祖五神之圖

大洞帝尊示現之圖

符化玄炁王之圖

發明經題

上中下三卷綱目

文昌準易

第二冊

文昌佛會

登壇啟請全科

逐日行道簡易科

行內鍊誦經科

第三冊

文昌帝君親製心詞

文昌大洞經

目錄

文昌帝君親撰表文

文昌帝君親示跋文

文昌帝君誥封

較正大洞仙章記

註經感驗

文昌帝君救劫寶章

傳授序

上清大洞經述

陸簡寂先生上清大洞原統經目略註序

上清大洞真派

真派名目

文昌大洞經註解序

大洞照辟符

大洞震靈符文

持經精思法式

聖號五請

開經頌

文昌帝君本序并玄契

上清大洞神慧隱書

玄蘊咒

文昌大洞經

目錄

三

文昌大洞僊經上卷 第一章至第二章

第四冊

文昌大洞僊經中卷 第十三章至第二十二章

文昌大洞僊經下卷 第二十三章至第三十九章

第五冊

一百六吉祥檀熾鈞音神咒

太上洞淵三昧鵬麟大聖吉祥神咒

太上洞淵三昧紫微伏魔吉祥神咒

太微帝君二十四神回元經

回向復爐

元始天尊說梓潼帝君本願真經

第六冊

大洞三十九章玉符

三十九章密咒

三十九章存運觀想各法并微念咒

大洞總真玉符

玉清大洞內鍊玉章三品

都匠符咒

文昌大洞經

目錄

四

太玄真人咒

神霄玉清天九陽符

九陽梵炁都咒

中皇祕誥

催生符咒

渡江海符咒

禁虎符咒

三官薰崇符咒

文昌大洞僊經符訣跋

朱觀妙先生自述

回風混合帝一秘訣

大洞經紀略

文昌大洞經

目錄

五

舊本凡例二十則

一文昌帝君自序乃大洞僊經頒降之由與玉宸道君首序經山同一要義梓者竟將文昌自序禱之凡序中殊非尊經之道敬列于開經之首

一上清大洞辨疑并大洞經述陸簡寂畧註序李渤大洞真派衛琪註解序雖屬序文皆上古僊經出世授受之源與世間凡作不同今次入文昌心詞表文等之後

文昌大洞經

凡例

一三真人所授 帝君大洞經并大洞法籙今按本經首序 元始天王示九統之法傳九光之符今經中有九陽梵炁符即九光符也

一啓請全科止于登壇始事之神或三元八節五職及朔望日用之若逐日運神合道止用簡易科以便收斂身心毋致耗神喪氣

一文昌帝君所傳大洞僊經有三十九章清虛小有天王所傳南嶽夫人號爲上清大洞玉經缺第十章于下卷中多八句此陸簡寂訂証今從帝君所傳原本

一劉文彬序內所言持經服符存運之法一日止存九章貴在全誦經文并亥契若回風混合集神守竅止宜觀想一章可爲得法今從之

一上清大洞玉經內有神慧隱書并震靈符照辟符其中亥與非人可測今入合式本中入文昌本序之後大洞經之前以便持誦

一課誦仙經不止混合迴風可以長年度世即單持經咒亦能度厄消災延齡永命劉文彬終年病篤垂死扶之壇中跪禱云文彬命在頃刻矣

文昌大洞經

凡例

願誦大洞仙經行持三十載以畢一生願力言已即甦早誦大洞經晚行水火煉度如是者三十年如一日預知時至坐化而去壽九十八此邇來持經之驗也但恐人行之不力力行之不久何患天人之不感應哉

一文昌僊經雖出玄藏歷劫化身爲忠孝名臣其九十八化中所載甚詳周敬王時化爲宣聖實儒家宗祖 上帝勅管桂祿嗣緒文章道德功名事業有專屬焉禱之者若虔心啓請先念

文昌宜聖等誥便開經諷誦自然誠感如吾鄉
江夏楚府良醫張煥奉文昌帝君至誠嚴竭範
金爲像長子啓晨次子啓明每入試之年必敦
請清淨道士誦大洞經嘉靖丙午科秋七月煥
焚香瞻拜見帝君紫袍玉帶聖容眉目儼然煥
恐懼伏地叩首久之乃隱是科啓晨中試甲子
科煥誦經亦見帝君玄像如前是科啓明中試
啓晨子光初以明經爲四川鄰水縣令啓明子
光先中萬歷庚子科式萬歷辛卯年然會試入

文昌大洞經

凡例

三

京適寶邸縣令嘉禾袁黃入覲一日與然相會
蕭寺黃出大洞尊經一部囑然曰此經乃吾儒
宗祖宜莊誦之吾友馮夢禎生平誦大洞僊
經有年萬歷丁丑科夢帝君授一丹如紅橋吞
之五色燦爛出口鼻間遂文章大進迥異平時
是科爲會榜第一人此其證也
一劉文彬符訣經本後止有一百大吉祥神咒缺
鵬麟紫微伏魔二神咒今在文昌經合式全本
補之

一經末有三部八景回元經乃一身諸神名目此
乃三十九章總結始誦啓請并各章出神存思
如科典出官今復誦回元經召集呼名如科典
納官
一上清大洞內煉玉章并玉清大洞內煉玉經及
太玄真人諸咒乃太玄清明宮真人趙守真讚
誦大洞玉經之語也今附于經末
一衛琪所列條目準易一十三圖今從原本列于
一卷之首

文昌大洞經

凡例

四

一宋明時丹元陸真人較正三洞經文將雄一雌
一等咒俱採入大洞經三十六章各章之次故
有三言四言五言之不同卽今劉文彬較正合
式本者是也
一劉文彬刻本以左七真右七真合爲一章以九
神八洞分爲二章何氏刻本以左右七真列爲
二章以九神八洞合爲一章互相矛盾今考劉
文彬本內存思左右二腎之下黑雲氣昇頂上
則知一水一大同出一竅不可離爲二章且文

彬奉旨採訪天下諸書自有根據何氏本以右
 七真屬之十四章謂常鎮我背下玉關之下則
 知其非右腎明矣何劉二本俱以九神符屬之
 人中入洞符屬之勝朕上下懸屬如何存想一
 處劉文彬照古本分為二句自是定論何本混
 而為一殊覺舛謬今釐正之

一第一章劉本止一咒何本另有玉清真王二咒
 今考本經高上洞玄元生九天釋畧解云高上
 玉皇之炁在人身為明良之炁下應人之鼻中

文昌大洞經

凡例

五

蓋以人受胎結形先始生鼻則知本經以鼻祖
 冠首此返本歸元之意今玉清咒云天寶大隱
 生明梁玄上炁下註云明梁者鼻息也則知玉
 清二咒實為首章無疑今三咒并存之

一僊經讀誦已完即持元始天王說梓潼本願經
 籙以奉道修真立德為本功行不足所作无成
 故本願經專以子孝臣忠友恭和順四端百善
 一一圓滿方能感召天和行三十九章之法功
 不唐捐

一陸修靜修大洞經取雌一雄一經入之蓋三經
 皆三一之旨同一道也今考雄一經亦是三十
 九章章內啓請存運與咒皆同仙經但无五言
 本經其存運有僊經畧而雄一經獨詳者有雄
 一經畧而僊經獨詳者今將雄一經之詳以補
 僊經之不足庶知升降闕竅細微之旨作者不
 至模糊影響

一雄一經三十九章每章存運之尾皆有順時吐
 息四字良以呼吸乃性命關頭當混合初時則

文昌大洞經

凡例

六

一定息運氣專炁至柔于失氣之門至運完之
 時微微開兌入多出少以吐之吐已隨納毋縱
 毋拘順其自然是謂順時吐息若不知此所作
 无成

一僊經刻本雖多字句流通以偽傳偽者不少今
 輯羽士歐揚名與蔡守真同諸文學等參閱刊
 誤庶无魯魚亥豕之謬

一大洞真經有兩本一是元始天王傳之文昌帝
 君一是太上老君傳之西城真人西城傳之小

有天王小有傳之南嶽魏夫人然二本少有不
同者文昌本三十九章俱全南嶽本內少二章
衛琪註本正文依南嶽本今依文昌本為全其
少異者八十六字今併列于後以備參考

一文昌本一章高上洞玄玄衛作元宗風衍玄宗
衛作衆玄曾絕散玄曾衛作曾親泯逸流虛虛
衛作輝二章歛爾宴玉洲宴衛作駕于景併三
矜三衛作生三章七覺乘道數道數衛作鈔道
四章玄毋叔火王母衛作玄圓塗无滯礙滯礙

文昌大洞經

凡例

七

衛作凝滯綺合上九重上衛作有五章太微天
帝君君衛作宮黃庭涉白元白衛作北朱精啓
明師精啓衛作晶合六章紫清太无中清衛作
精渺渺扇帝敷渺渺衛作昭昭司命理明初理
衛作神八章守命孩道康孩衛作核十章拔此
胞胎結拔衛作披長守第一營長衛作常第衛
作帝拘制明血液明衛作盟十眞登黃房黃衛
作紫十二章高上宴紫霄霄衛作清度我死尸
下下衛作閉妙行由此圓圓衛作與十三章輪

轉九耀生生衛作停俱滅三惡關關衛作機啓

籍登太明太衛作大七世披綠青七世衛作僊

綬度世登玉卿卿衛作鄉始通生圓明圓衛作

因十四章九廻鏡上清上衛作中左挹福醴液

挹衛作抱十五章太清絕淨空絕淨衛作淨絕

捧籍登太明太衛作大魂魄一和凝和凝衛作

凝和十六章紫素翳鬱乃乃衛作似安來上華

京華衛作玉含養味長生養衛作善十七章三

光煥九景光衛作天十八章長挾靈虛室挾衛

文昌大洞經

凡例

八

作扶世世解死結死衛作寃應仙續萬億仙衛
作化骨肉金玉質質衛作實靜眞明正道正衛
作至十九章吟咏玉清文文衛作經二十章天
根常茂隆隆衛作豐二十五章白炁育上生上
衛作尚二十六章拔我七世罪我衛作赦二十
七章號曰芬豔嬰艶衛作豔混化六合內內衛
作室二十九章號為玄度卿為衛作曰三十章
三命太一尊命衛作合五召太元神五衛作帝
三十二章中一日運珠中一日衛作日中一伐

絕胞樹生生衛作土永斷血尸根血尸衛作尸
 血三十三章晨登天老堂堂衛作室三十四章
 司命攝萬神神衛作靈五嶽應炁到炁衛作命
 七祖解血結解血結衛作生福堂三十五章立
 爾應會方爾衛作示化兆反嬰童反嬰童衛作
 吉以昌檀熾吉祥鈞吉祥鈞衛作鈞吉祥三十
 七章回霄飛重漠重漠衛作垂漠二本次序不
 同者六章文昌本一卷二章玉虛順玄歸衛載
 三章二卷文本十七章皇初紫炁中衛載十六

文昌大洞經

凡例

九

明江夏段然撰

續定凡例十二則

一玉清大洞真經傳本始末已詳舊本凡例及
 陸簡寂李渤衛琪序內今刻乃

文帝所傳三十九章大洞僊經真本上卷十二章中

卷十章下卷十七章較諸本為備

一犀水先生校定三卷綱目雖僅三十六章而

上卷十章外以帝一洞章為首又以太素君

道經為結亦符十二章之數中卷十章惟先

後序次稍異下卷十六章後以青金丹君道

文昌大洞經

凡例

十

經總結自一章太微小童以下至三十八章

三帝卿止存思百神總觀一身成大洞帝一

尊君數符十七章此即陸簡寂先生以帝一

雌一雄一三經附於三十六章而成三十九

章也

一是經自周初至今或隱或顯刊刻者代不乏

人至元問西蜀衛琪校訂增八大易十三圖

宋天惠等重刊迨明嘉靖時太常劉文彬重

刊增八啟請誦持存運符訣各法經於是大

備矣是時有何氏刻本不及劉本萬歷庚子
廣陵蕭成芝殷玉成等照衛琪本重刊未臻
完善惟崇禎四年湖廣左布政濟南杜詩所
刊本悉照劉本重梓

國朝康熙十六年丁巳當湖馮耀坤等重刊亦

照劉本今所刊經以杜詩本為則而旁參道
藏折衷

師訓考譌訂正略增要訣小變其次以便學
者行持毋嫌更易

文昌大洞經

凡例

七

一是經傳本不一自應刪繁就簡別異歸同如
蜀渝永濟本載有大洞示讀二十四章少十
五章無密咒觀想符訣諸法魁神馬天君註
釋俱有刊本行世又康熙四十三年甲申都
察院左都御史遂寧張烜所刊梵本祇三十
七章每句下有衛琪詮註并亥契曰等詞前
列十三圖式後附諸贊至吳山火德廟道藏
本每章有諸神王祝詞概不載入恐與觀想
微咒相混又西湖瑪瑙寺明臺南房有梵本

經三卷共三十六章內有啟請頌誥供獻贊
詞元皇贊二十五則鄭淵藪真人讚清和老
人頌及亥契曰吉祥神咒此係志錄於乾隆
辛卯年重刊者定為四等茲不贅述讀者參
悟可也

一是經乃玉清妙寶大道真詮其功德在諸經
之上非僅鎮蛟止水救劫弭災而已請誦者
務宜選擇不近市廛及無古冢之地誠心跪
持大利益若家居供奉切勿持誦致罹災

文昌大洞經

凡例

七

告
一請誦是經者宜分別差等前孔毓本在龍虎
山教讀據云此經出自道藏流傳舛錯今特
訂正分別五等一長齋絕志不求名利者許
念密咒吞符二夙有仙根力能行善者許念
全經及行觀法三能起信心永不退轉者許
念三十九章經文加亥契詠大吉祥咒餘俱
不可輕念四欽慕仙踪能知禮拜者許念三
十六章經文五雖不解修行而平日尚知敬

神者可付玉清救劫解魔驅疫神咒世人有請誦者當分別敬誦毋許紊越但四五兩等與全經章句不符誦者慎勿生疑照誦可也

一 是經既定五等誦持理宜分別刊刻杜詩本原分三冊今作六冊便於行持併將密咒符籙及觀想行運諸法摘出另作一冊不與全章經文同列恐貽誤持誦致羅殃咎如應誦一等經者視其功候所到隨時增入

一 此本搜尋匪易乾隆壬子春錢塘孔生採訪

文昌大洞經

凡例

三

全經備歷艱苦於乙卯夏得全經於四明張氏即前明杜詩本也嘉慶丙辰冬生教讀真入府得法籙於龍虎山戊午志觀借生募上君文鑿建大洞經閣於吳山之南清平山側署曰玉陽道院生立願誦經化劫立功惜於是年初秋坐化山中生名毓本號西堂錢邑庠生南宗聖裔也受大洞經籙長齋苦修事詳孔生紀略

一 大洞照悟談經仁和沈君光煒陸君景春王

君緯汪君棠得於吳門書肆所言皆築基鍊已要旨內分四十章章各有解前有葛稚川真人序亦辛酉金秋校定惜得經時工已告竣應俟補入同時又得

動甚神也

一 武林清平山於戊午季春善士許君擊殷君如松共建桂殿王君文鑿亦於是年建大洞經閣茲復建

文昌大洞經

凡例

四

文帝閣於山之東北隅董其事者為仁和金君大維及弟昭落成之日敬題 考妣諱氏於西楹重報本也王君文鑿勇於為善悉承父志素聞是經功德恭請於阮大中丞發願重刊志觀借海鹽崔君應榴仁和錢君泰階錢塘倪君觀治仁和李君杜王君萱分枝覺苑寺始於七月上旬閱三月而歲事時嘉慶六年辛酉金秋也

一 是經之刻王君文鑿既仰承先志而又為先

人墳墓未定敬祈

神靈默貺早得吉兆竝冀將來善緣永繼此王君

文鏊之至願亦同志所當共勉云

一諸本所傳經語容有義同字異者即段氏所
定凡例亦未為明晰茲於經文同異酌其善
者從之其可兩通者附註於每句之下段本
凡例亦仍其舊至卷內啟請頌誥文表心詞
及一切雜著不少疑似之處第相沿已久不
敢妄易以俟博雅君子參考焉

文昌大洞經

凡例

五

通善子邵志錕秋倚謹識

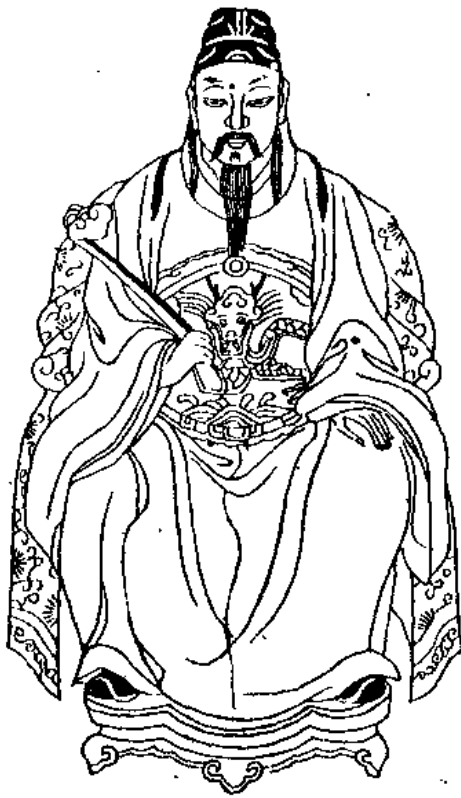

文昌大洞經 圖像

七第一冊

文昌帝君像

文昌大洞經

像讚

大

仁和弟子孫桐敬寫

帝君誓辭
 上天好生錫類推仁宣
 化救劫招募同羣廟貌
 赫奕闕式縱橫洞法密
 興呂蘇萬人余敢有私
 藉報太清

九皇上真炁其文壬子生天一之水為太易

太中六炁清其文癸亥成地六之水為太中

天皇上真炁其文丁巳生地二之火為太初

晨中上景炁其文丙午成天七之火為太和

太一上元炁其文甲寅生天三之木為太始

金闕上景炁其文乙卯成地八之木為太清

太素梵行初其文辛酉生地四之金為太素

太真九光輪其文庚申成天九之金為太真

太極五靈冲其文戊辰戌生天五之土為太極

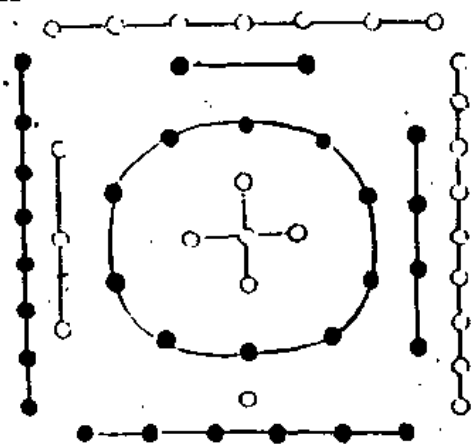
文昌大洞經

玉 第一冊

太玄啓十明其文己丑未成地十之土為太玄

伏義河馬之圖

經者數之體數者道之
用凡修文者蓋天地
不可不知數蓋天地
以數而運用萬物以
極中陰陽動靜是也
易曰天數五地數五
五者位相得而各有
三五之數五者地數
三行五所經曰東三
南二成五北一西
方四其成已還從
木生數三戊巳結
嬰兒其文之謂乎
道即經也易也易即

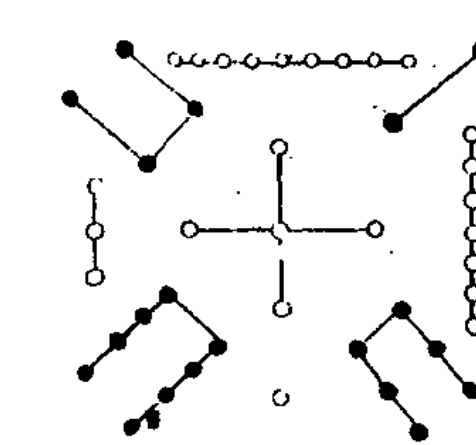
數也象也經云以玄一之炁太玄一音宏帝一眞道
又曰從道妙一善貨生根孕玄分元認始傳眞化生
諸天原其起因皆從一數蓋玄炁一動而生水次生
土木靜而生金火從一至五五行順布又以六配一
而配五成土此所以成變化而行鬼神太極未判此
混然于無極之中是故天地人物生成也以數敗壞
也亦以數而百姓日用而不知至伏羲氏出因河馬
資圖遂則而象之以畫八卦若知此數者性命之道
在其中矣是以文昌咸備焉故下卷言五太五行五
老五符生天立地化育人物莫非皆自九宮八卦中
來故宮卦是出乎二炁五行蓋二五又起于太極無
極而已伏羲大聖人也精思至道玄感于天派天
地之原依盤古之化得其身體髮膚以為卦象

文昌大洞經

玉 第一冊

大禹洛龜之圖

箕子作洪範九五福
一曰壽二曰富三曰
康寧四曰攸好德五
曰考終命凡人在世
所願者五福而不知
所以進修之道當自
洛書始洛書之九宮
即易之用九文昌之
示九也人能于此用
之意則易之純乾文
之純陽不約而會故
曰君子終日乾乾自
強不息又曰緝編若
存于此所謂求福不
回也洛書者戴九履
一左三右七二四爲
行六八爲足是也以
節六八爲遊行九宮

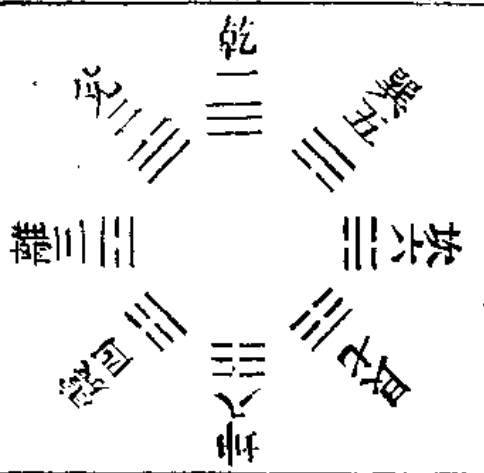
縱橫皆一十五數與河圖給釋錯綜以成三才之道
 誠經天緯地之數也渾淪既判萬物賴以生焉至大
 禹因洛龜負出象數始靈禹以之理水叙九疇箕子
 因之作洪範文王因之而移易卦位即太極之數也
 故文曰云示九統之法傳九光之符皆以九為用蓋
 九為純陽之數也故經有三十六符亦如乾元用九
 無以異也此三才之中性命根本大易所謂易簡之
 道也而人所不知或流陰陽山水之家欲求洪範五
 福而窮究文曰九數而後有九象象之斗有九元人
 宮以象之地有九州人身有九竅象之九數元人
 心有九孔象之九水有九河人身有九竅象之九數
 陽人非陽不生也禹傷鯀遺殛精思冥感欲復大功
 故天授之以理水皆合
 天地大造化之體用也

文昌大洞經

圖象

重 第一冊

伏義氏先天八卦圖

上而為乾天一六十陰桐山樹
 之天地定位乃太極生兩儀是也

河圖先洛書數千
 出是八卦伏義得
 先此五卦即太極
 所以此卦五數是
 而先此卦五數是
 數而先此卦五數
 茲因授受至存焉
 合以文為河圖以
 為洛書中其伏義
 無極之書故河圖
 而極之書故河圖
 義時能未始此伏
 因之而畫八卦以
 五七九之數配一
 也

文昌大洞經

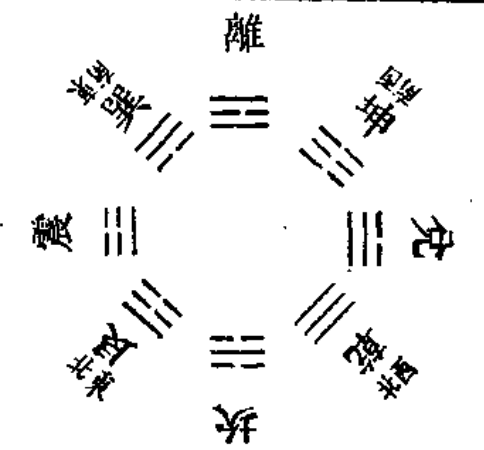
因而為老陰少陰是兩儀生四象也以六
 七八九交互配合而成八卦曰一乾二兌三離四
 震五巽六坎七艮八坤相對取象曰雷風相薄山澤
 通沓水火不相射縱橫皆九數是謂四象生八卦也
 是以人之頭圓象乾天足方象坤地身體象艮山津
 液象兌澤聲音象震雷呼吸象巽風血榮象坎水炁
 衛象離火豈非八卦皆備于我故以易參同經旨蓋
 文昌大洞之旨尤為幽隱人或以為難曉不肯受誦
 故今取諸經書中易見之意合之庶幾善信男女
 問賢愚悉皆省悟天地未判形如鷄子中有渾沌氏
 以清為天濁為地溼地未判形如鷄子中有渾沌氏
 眼為日月身為山髮為草木津液為水名盤古

文昌大洞經

圖象

重 第一冊

周文王後天八卦圖

故河洛相推為經緯先天
 取河洛相推而後位入卦故以

洛書後河圖數千
 出大禹得五行是也
 蓋欲入順其性命之
 理則不可畫卦理則
 水耶非也實性天命
 之體用也先其天體
 而非大易文以顯其
 而大易文以顯其天
 後天先以著其用故
 體用兼該性命互顯
 缺一不可故命互顯
 示同志經曰九宮也
 九人即八卦九宮也
 八卦九章相為表裏
 入卦九章相為表裏
 地已存之矣矣王因

四一四三三

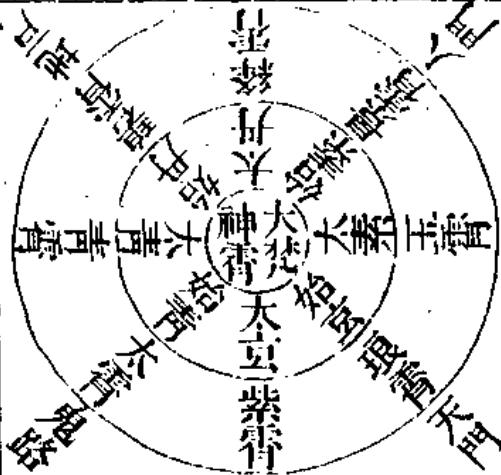
三男三女是宜退休于无用之位故易乾于西北移
 坤于西南坎離陰陽正交于中宮居子午正位震乃
 陽交之初故置之東方兌乃陰交之始故建于正西
 長巽陰陽駁雜而无交感故位偏處一隅而後天入
 卦周游于九宮之間五居中而寄位于一隅而後天入
 功易帝出于震齊乎巽相見乎離致役乎坤悅言乎
 兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮而四時行焉百物生焉
 而易行乎天地之中矣文昌與易豈相遠哉蓋人身
 之是無負于聖人之化育則此經不為虛文矣

文昌大洞經

圖像

圭 第一冊

九統之法九光之符

九光符者乃混洞赤
 文九陽梵炁之所凝
 集成文

初以始青之光炁開始青之天凝太霄之宮于東北

文昌大洞經

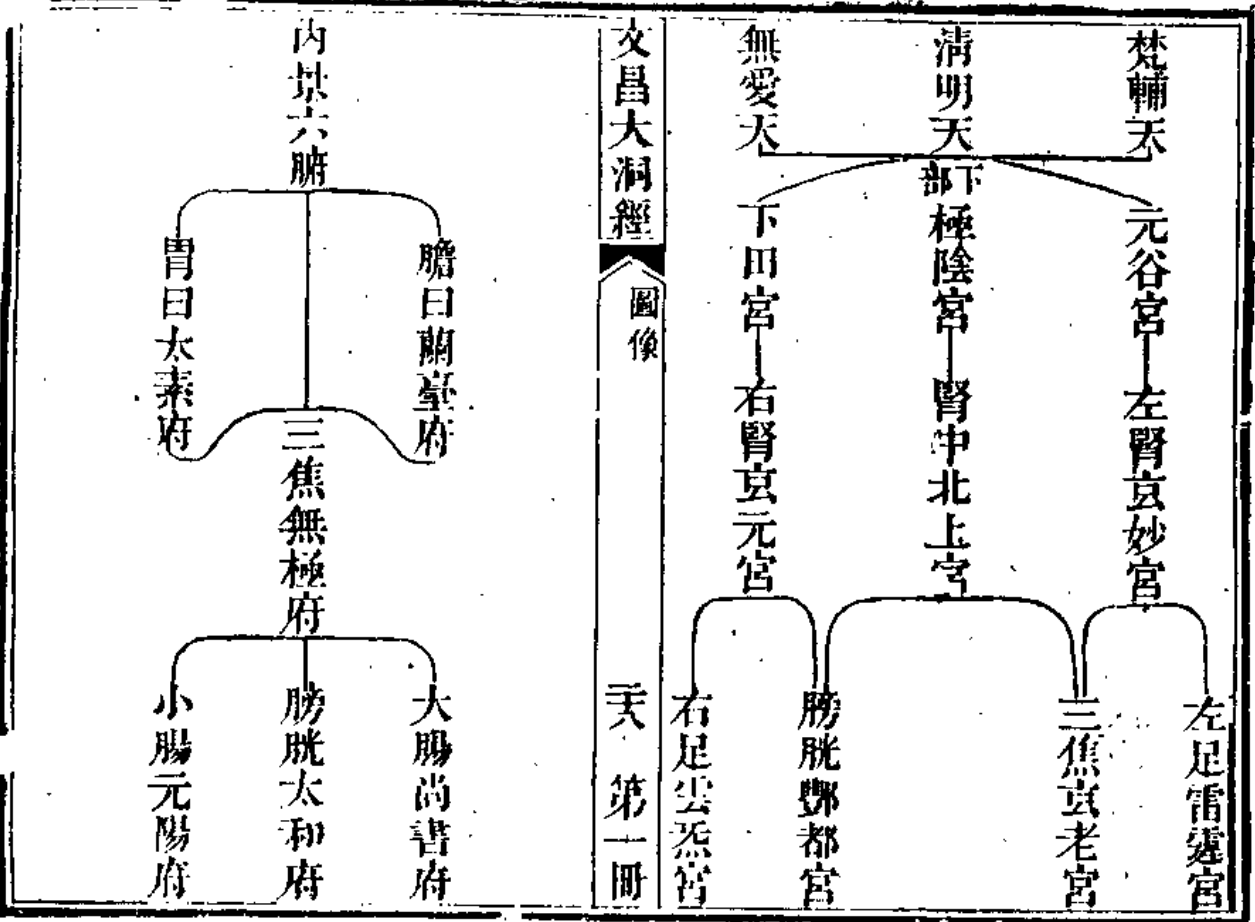
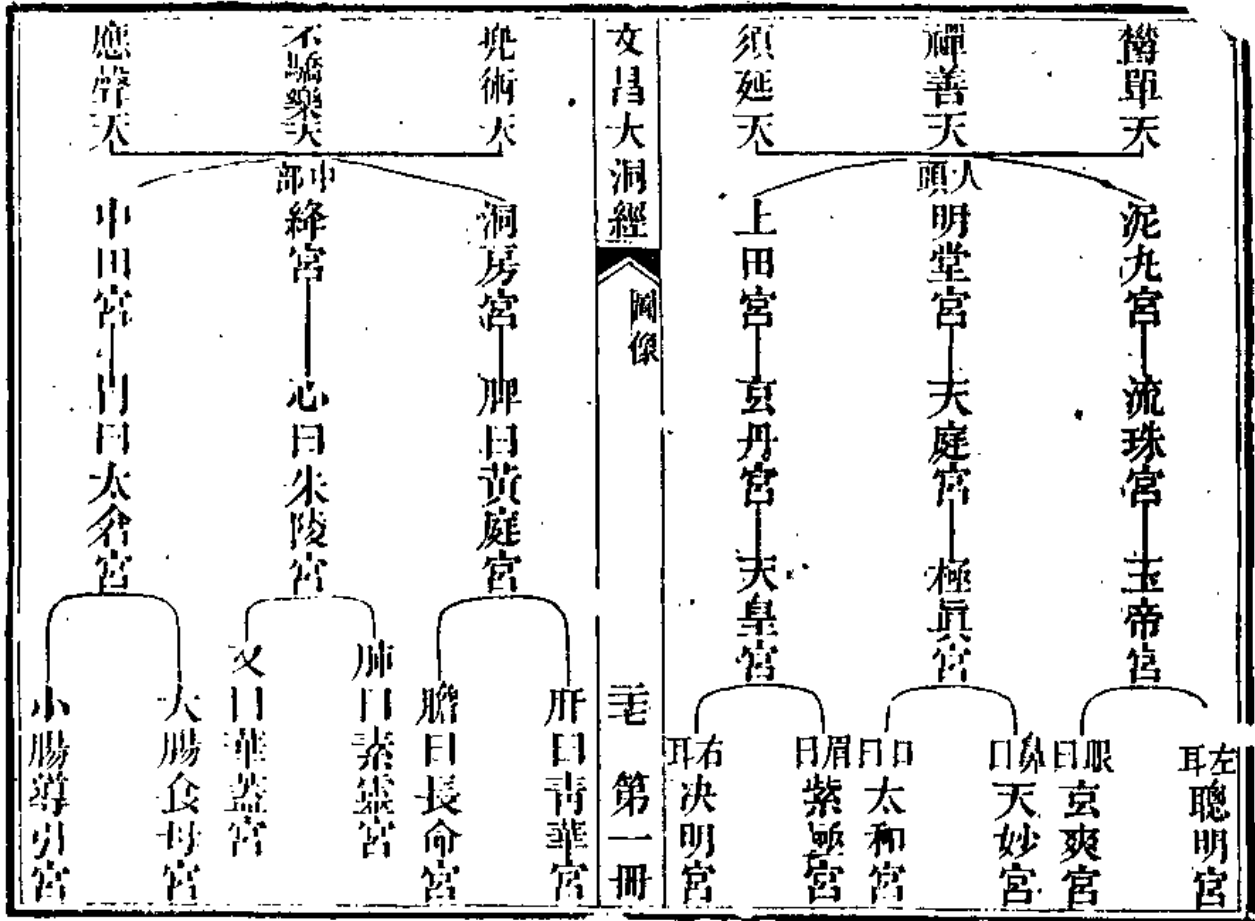
圖像

圭 第一冊

次以太青之光炁開太青之天凝青霄之宮于東方
 次以始丹之光炁開始丹之天凝碧霄之宮於東南
 次以太丹之光炁開太丹之天凝絳霄之宮于南方
 次以始素之光炁開始素之天凝景霄之宮于西南
 次以太素之光炁開太素之天凝玉霄之宮于西方
 次以始玄之光炁開始玄之天凝琅霄之宮于西北
 次以太玄之光炁開太玄之天凝紫霄之宮于北方
 次以太梵之光炁開太梵之天凝神霄之宮于中央

九統者以一天統一天之事故曰示九統之法以會
 帝傳九光之符以集神人初生受九天炁方具形神

修行人九月功行圓十月聖胎成方可溫養上真以
 九炁凝而成文曰九光之符以度人天在法籙中具
 截茲以神霄生神九天上統三十六天星曜下統三
 十六壘土星中統人身中三十六宮日三十六宮者
 皆係上天布流真炁注宮室然後成人小教若經
 云還將上天炁以制九天魂是也三十六天三十六
 地具在各章今將人身三十六宮分上下三部以
 分佈凡人修誦是經當須澄心默坐存想白已心中
 三十六宮光明煥發宮中各有真人按五色光芒上
 接三十六天法以會帝炁九地神炁集上下相通經
 所謂九統之法以會帝炁九地神炁集上下相通經
 疑定然後調聲正氣吟誦洞章須以九遍為一過誦
 一一如意回施略坐俟神炁消散徐離席不可卒
 急紊亂神光鬼神呵責誦
 經時不可妄語今開于後

大洞金丹大藥之圖

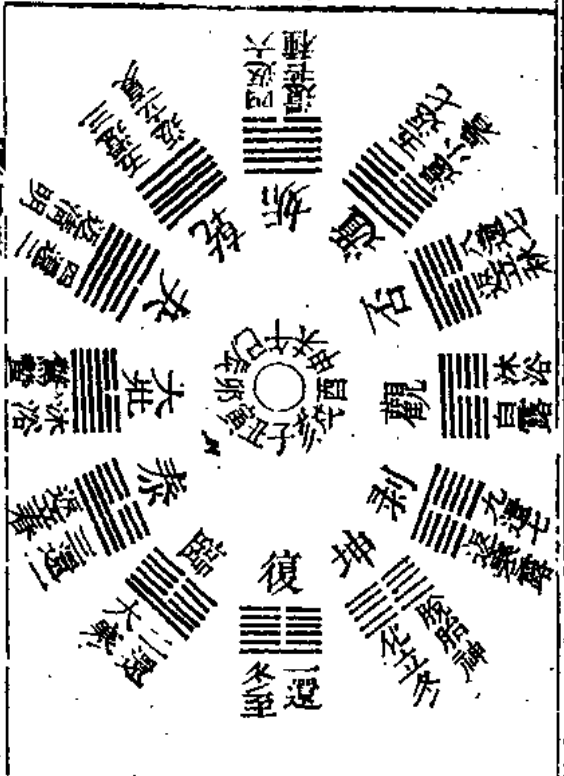
文昌大洞經

圖像

无 第一册

金丹者乃人身中一點真陽也與天地同出日月並
 明也產在坤地為日為月為靈也曰王母全真陽
 乾也為天故能奪天地以為爐也曰攝提日月
 併羽月中辰者故能探日月為藥也曰冥化混
 坎雌雄混玉房者以黃婆為媒合木公金母夫
 婦隨也曰紫華領胎仙者十月聖胎成也曰嬰
 為赤子者陽神突現形也五結三五宮者指二
 子黃道會三性于元宮也曰五結三五宮者指二
 行也曰太極生四真者和合四象也曰黃庭涉北
 者真陽上沖心府也曰九通還返也曰黃庭涉北
 抽添為周天火候也曰體寶同珠映鏡者此金丹
 片簡上夫金丹立成也曰體寶同珠映鏡者此金丹
 則壽品大洞天帝尊也曰體寶同珠映鏡者此金丹
 茲善不思惡正慈麼時方見木來而日邊佛氏云
 不動道念頭是也中不可聲臭求不可著體
 相索常虛虛不味若串其中則此誠不可明矣

火候抽添還返之圖

文昌大洞經

圖像

辛 第一册

純陽帝師火候抽添還返總論
 子復卦十一月微火宜溫養初九潛龍勿可
 丑臨卦十二月微火宜溫養初九潛龍勿可
 寅泰卦正月寅月微火宜溫養初九潛龍勿可
 卯大壯卦二月寅月微火宜溫養初九潛龍勿可
 辰夬卦三月辰月微火宜溫養初九潛龍勿可
 巳乾卦四月辰月微火宜溫養初九潛龍勿可
 五月沐浴後退符抽添將白虎產明珠六月
 六月沐浴後退符抽添將白虎產明珠六月
 七月沐浴後退符抽添將白虎產明珠六月
 八月沐浴後退符抽添將白虎產明珠六月
 九月沐浴後退符抽添將白虎產明珠六月
 十月沐浴後退符抽添將白虎產明珠六月
 十一月沐浴後退符抽添將白虎產明珠六月
 十二月沐浴後退符抽添將白虎產明珠六月

元始天王始以高上混沌太无元天寶玉皇之炁結一寶珠命之曰蒼胡頰自玄元始三炁凝成萬炁化生諸天寶光分數百千萬億結成大洞經凝而成

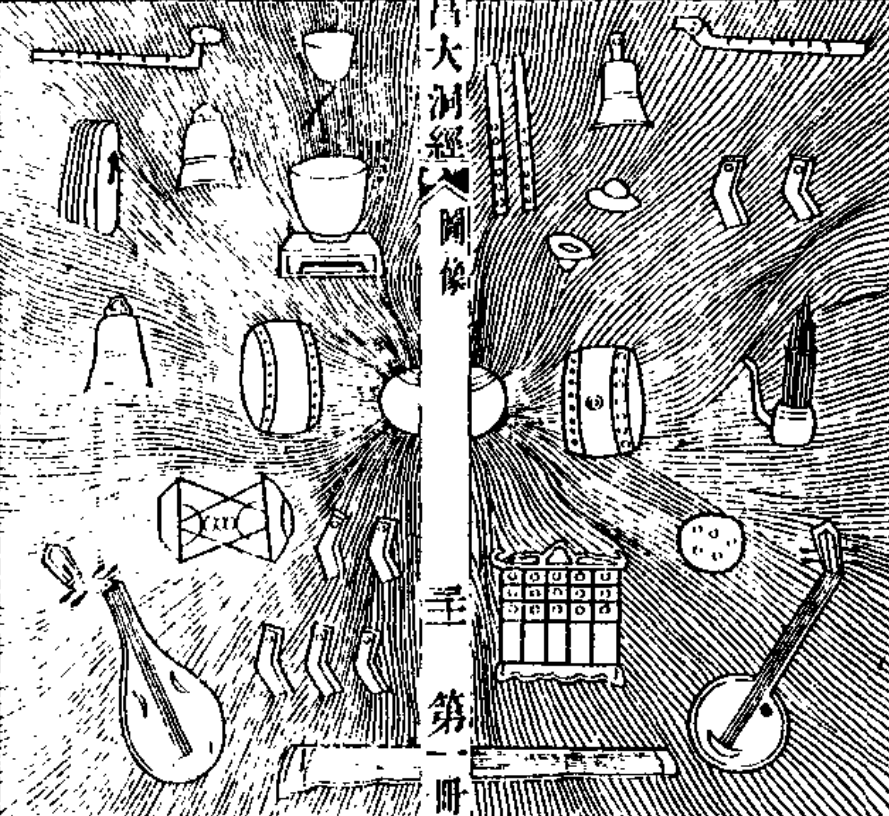
蒼胡頰寶圖

文昌大洞經

卷第一冊

熾鈞之音圖

雲絢而成章三界鬼神咸承光音災罪解脫此經聚則為蒼胡頰散則為熾熾鈞所為寶即度人經系米珠所為音即玉皇經鈞天妙樂也

文昌大洞經

昔薛幽樓註

靈寶經值僊人雙子辨白先生二人相訪言及五真遊神之妙蓋謂此爾五神在天在人在在物皆主生化的事若不得此神主生之運則機亦息矣故

度人經云執符把錄保命生根出入華房入冥之內細微之中下鎮人身泥丸絳宮是也故

文昌靈寶黃庭生神等經皆具言之五神散為萬神聚則復為一嬰兒也萬神之名不可一一備載

文昌大洞經

圖像

卷第一冊

茲畧舉要以便觀覽在人精思冥想自然相感化現出自已身中今開于後

祖	始	地	天
神	尊	元	白
<p>正一右德諱琳和○肺中六真上元素玉君梁南中童○月中青帝諱寧素蘭芳院嬰白素右元君諱啓蕭似字金門上○皇素君諱明師○胎中一元白炁君諱育尚生白元尊神諱起常符○白元洞陽君神朱明字鬱靈○又曰白帝皓騰樂</p>			
<p>元始天尊神諱明真○胎中皇君即元是也○高皇是玉君山原司命魏諱發紐○中央高皇神運地極○又務始收諸真歸位</p>			
<p>號稱一真天象主○元君精魂有真神帝皇司地界靈寶</p>			

四一四三七

五神之神之圖

子	公	英	无	太
四真清明君山輪童子。口中王諱赤景字騎逸寥。	君諱延昌。胞中黃炁君祖明車正左僊名帝打老。肝中	○又曰青帝曰常无炁素炁元君諱麟博侯字安來上。青炁	无英士炁元素君號神公子諱玄元叔字合素又字合符子	<p>太一可命。隨物。黃靈龍精志。昌。釋。精。真。元。素。炁。字。合。丹。胎。</p> <p>號神綱。上炁元母高生。玄之魂。在。真。神。靈。君。自。初。命。接。於。道。靈。</p> <p>終。常。用。元。君。諱。連。珠。法。交。隨。精。翠。黃。庚。卿。黃。帝。元。君。諱。黃。奴。</p> <p>心中一真神君生英。衞。宗。道。靈。正。精。學。食。字。腎。甲。高。陽。君。字。真。光。</p>

文昌大洞經

圖像

三 第一冊

大洞帝尊示現之圖 符化炁王之王之圖

身外有身 猶未奇特

太虛

虛空粉碎 方露全真

文昌大洞經

圖像

三 第一冊

太上玉清無極總真文昌大洞僊經第一册

慈邑奉道弟子葉貞一仝男維敬刊

發明經題

玉清者

玉清已有太易太初太始太素太炁形質其未始相離則有大洞高上混洞太无元天寶玉皇之炁以生元始時號高上大有玉清宮故大洞即太極也時號龍漢上劫文昌經所出之時也

无極者

无極而大極太極本無極也五太已前冲漠無朕不可稱說故曰無極

總真者

乃總括天眞地聖人神精魂六緯之姓名也蓋曰有是形必有是炁有是炁必有是理理者天理也純粹不雜誠實無妄也釋曰實際道曰眞備曰誠其實一也誠者天之道也子思孟子發明已盡既有此誠實之理必有主之者即周子無極之眞五之精是地道口齊安之精其精其眞又曰眞中

有神是以才中各具此理此神以生莊子曰天地與我同體此神包羅天地盡括才無處不實故曰總真

文昌者

文昌者理也如水之有九其象交錯古者若頤制字依類象形昌者盛也大也言天地之文理盛大也如伏羲則河圖之文以畫八卦立極之道此經所以推窮才中之文理性命皆自一炁五行中出故文昌星乃上炁所化坤上之卦備曰黃裳元吉文在其中也長土之卦備曰生萬物者莫盛乎

文昌大洞經

一 第一册

文昌大洞經

經題

二 第一册

惟變所適又曰參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文亦此義也故文昌之在世者乃教化之源

大洞者

大者雖天地之大不可加也洞者通也萬物通有此理即太極之謂太極既判天地人三才各極其位所謂物極一太極故總而論之是曰大洞即洞子所謂演其子所陳是極之道同義經錄法皆有洞錄者但名而已不知其道也

僊經者

僊者由也萬物公由之正路也佛般若華嚴涅槃寶積諸書易禮論孟春秋皆經也修道之謂教故曰僊經元始因人之所察賦各其是理故修明品節以爲教化之木使鬼神並人各返本源就所

稟受處修進以為學道求僊之捷徑也人能原始要終反求諸其身則天地萬物皆備於我矣

三卷綱目

上清皇師玉宸道君首序因由并結經

太玄道父牛華先生分章啓請并集經

九天開化文昌帝君重修玄契并序經

上和總真犀水先生考較功過并校經

上卷上卷十章以生神章次第安置上清大洞以東華發始暉為第十章文昌經古本以高上宴紫霄為第十誦帝一洞章得无礙門

第一章一月受鬱單无量天之混炁而生胞元誦

文昌大洞經

綱目

三 第一冊

之一遍胞元宣通金丹一還得入信根入定觀門

第二章二月受上上禪善无量壽天之洞炁生胎

根誦之二遍胎根解結金丹二還得自在智入希夷門

第三章三月受梵監須延天之浩炁生三魂誦之

三遍九竅煉精三還一返根應漸墮得自在門

第四章四月受寂然堯術天之晏炁生七魄誦之

四遍肺鬼安靜四還二返永絕死炁得長生門

第五章五月受波羅尼天之景炁生五臟誦之五

遍五臟安寧五還三返即得度世入登僊門

第六章六月受洞元化應聲天之遯炁生六腑誦

之六遍六腑調泰六還四返削落死籍得飛僊門

第七章七月受靈化梵輔天之融炁開心竅誦之

七遍七星朗明七還五返神王攝護得飛神門

第八章八月受高虛清明天之炎炁洞開八門誦

之八遍八景生神八還六返與天齊年得登真門

第九章九月受无想結愛天之演炁降神布炁誦

之九遍九竅開通九返七還召制十方變化自然

第十章十月受波黎荅和天之梵炁堅固形神誦

文昌大洞經

綱目

四 第一冊

之十遍濯質太陽脫胎神化號曰真人入衆妙門

中卷中卷十章以六根手足性命津液精血修證妙行為序六洞亦無方位皆按古文

第十一章眼根修證得洞觀无碍道眼始通能斬

鄂都山紂絕陰天宮惡根地根魔籍鬼帳

第十二章耳根修證得洞微无碍聖耳梵通能斬

鄂都山泰殺諒事宗天宮

第十三章鼻根修證得洞空清淨真炁息通能斬

鄂都山恬照罪炁天宮

第十四章舌根修證得洞虛清淨真舌華通能斬

鄧都山宗靈七非天宮

第十五章身根修證得洞真清淨真相道通能斬

鄧都山政司連宛屢天宮

第十六章意根修證得洞清冥慧大意元通能斬

鄧都山明晨耐犯武城天宮

第十七章手足修證得洞靈清淨手足力通能斬

九幽地獄

第十八章性命修證得洞玄清淨元命靈通能斬

五嶽地獄

文昌大洞經

綱目

五 第一冊

第十九章津液修證得洞源清淨津液神通能生

无英五神

第二十章精血修證得洞明清淨精血神通能斬

水府地獄

下卷 下卷一十六章十欲人修證十華妙行六章以表八卦為人身中大造化若人能依幻修真能離八卦之機則與道合真

第二十一章北方紫華天一生水精通太无號太

易一玄妙行

第二十二章南方丹華地二生火烈道凝真號太

初二元妙行

第二十三章東方青華天三生木神通萬生號太

始三始妙行

第二十四章西方素華地四生金梵通十方號太

素四梵妙行

第二十五章中央黃華天五生土始通太清號太

極五靈妙行

第二十六章北方瓊華地六成水始通冥陰號太

中六合妙行

文昌大洞經

綱目

六 第一冊

第二十七章南方金華天七成火始通太玄號太

和七覺妙行

第二十八章東方綠華地八成木元通上清號太

清八景妙行

第二十九章西方碧華天九成金元通玉虛號太

真九光妙行

第三十章中央瑤華地十成土玄通玉清號太

十明妙行

以上十華太玄十明妙行已闕方知一六會坎二七合離三八為震四七為兌故下六章以表

八卦互顯其用若能於此修習脫離其機便證如是果位

第三十一章以表乾兌二卦其音同金修習脫此

證果大洞帝一龍光无上玄通

第三十二章以表震巽二卦其音屬木修習脫此

與道合真長生自然

第三十三章以表坎離既濟之道證果太清太極

儒王

第三十四章以表坤艮二卦同音屬土修習脫此

證果上清玉宸真王

文昌大洞經

編目

七 第一冊

第三十五章以表坎離二卦交媾之道證果玉清

大洞聖王太玄上德真人

第三十六章以表兌艮二卦悅而止修煉至此符

化炁炁升入无形位統聖君

大洞經以四言首章二十二句計字八十八言

以應无極外正經五言句三十六章計六百二

十句該字三千一百言

上卷一百四十句計字七百言

中卷一百九十四句計字九百七十言

下卷二百八十六句計字一千四百三十言

靈寶序經結經九百零八言

上卷十箇天王曰計五十言

中卷九箇天王曰計四十五言

下卷十六箇天王曰計八十言

上卷序二百二十五言

中卷序五十七言

下卷序三百三十七言

下卷終結經一百一十四言

文昌大洞經

編目

八 第一冊

已上二聖法語總計四千九十六言以應大易四

千九十六卦

文昌準易 衛琪撰

題曰无極總真文昌大洞者似為倒持有所不合當

依无極文昌總真大洞无極者即太極中陰陽動靜

也文昌者五行也總真者乾道成男坤道成女也大

洞者化生萬物也經曰萬炁生萬神是也故曰太極

圖是一部周易无極圖乃一部文昌大洞已於圖中

明之雖然久則難變恐貽眾疑姑仍舊貫且此經與

易無異易以乾坤為門經以天地為主門用也主體也仰則觀乎天文俯則察乎地理亦文也天文者六十甲子日月星辰布列三十二天也地文者六十四卦配於三十六壘也人文者凝集三十六宮三百六十骨節中神炁也即度人經三十二天外彌羅天清微天禹餘天大赤天是也三十六地者九壘土皇每壘分四土皇共三十六土皇總治方輿行而伸之則乾之策二百一十有六坤之策百四十有四二篇之策共三百六十以應周天太陽行度之數也小而

文昌大洞經 文昌準易 九 第一冊

陽爻四之凡陽爻皆三十六以應四九金數也今大洞首章四言者二十二句計八十八言另安於上以應无極外五言正經三十六章計六百二十句每句當易卦一爻六十四卦計三百八十四句應之以乾坤坎離四卦計二十四爻古人處之四正非也蓋乾坤為大父母而生六子坎離乃萬物之父母生生之根也當置太極之中其六卦以三百六十爻分布於十二月上應周天火候餘二百三十六句將二百句分布四政以應四象太易太初太始太素每方五十

文昌大洞經

句合得八句卦每卦六爻計四十八爻外取二句以分卦之奇耦陰陽而四象備矣復取三十六句納於中宮以應太極得卦六所謂金八土金丹鼎圓成經計四千九十六言即易變四千九十六卦也以此解釋則知文昌乃一部周易也易有聖人之道四經有聖人之道五窮天地之原者尚无極保性命之正者尚總真究陰陽之理者尚文昌神變化之妙者尚大洞吐辭味之奧者尚僊經乾坤毀則无以見易陰陽隔則无以見文昌經亦易簡之道也君子所居而安

文昌大洞經 文昌準易 十 第一冊

者經之序也所樂而詠者章之辭也顧不妙哉其餘觸類以長之將以俟於方來衛琪載拜

太上玉清無極總真文昌大洞僊經第一冊終

四一四四三

太上玉清無極總真文昌大洞僊經第二冊

慈已奉道弟子葉真一全男維謙敬刊

文昌佛會

文昌會上有通悟禪師波淪禪師蜀中諸大禪師皆觀音菩薩化身並與嗣祿道場號曰心珠會仍以帝君為主每歲各師生辰諸山釋子大作佛事廣化香火慶贊稱賀官員士庶欽仰者比比焉故凡二教經儀多佛道混融互用又有寶光天尊圓通道場敷座搖帝鐘彈梵語咒九朝行道亦有水陸科等其間

文昌大洞經

啓請

一 第二冊

未喻者或謂語意不純非不純也大抵道之一字唯理是通理之所在其道大同奚分於二教唯其弗能推致窮極則生異見是以疑惑不能堅確此心此心尚不能堅確安能求道理於純一哉又知文昌宮官屬總總非今將文昌家慶聖諱并誕辰開具奉文
昌香火者宜知之 大帝累世諱 善勲 忠嗣
孝仲 如意 勲 浚仁王

右名惡字後去中下二字唯諱亞字露夫書詞疏者切宜避之二月初三日誕

左司獨孤氏七月十五日生乃許旌陽後身因斬邛州蜃功累朝封八字王今掌文昌左班領官屬一千二百人封廣佑嘉應昌澤孚惠王

右司李斌八月十五日生以破苻堅功累朝加封八字王號今掌文昌右班領官屬一千二百人封英惠忠烈翼濟正佐王

登壇啓請全科
步虛咏

旋行躡雲綱 乘虛步玄紀 吟咏帝一尊

文昌大洞經

啓請

二 第二冊

百關自調理 俯命入海童 仰攜高仙子

諸天散香花 肅然靈風起 大道師玄寂

升僊友無英 公子度雲符 太一捧洞章

舍利曜金姿 龍駕欵來迎 天尊盼雲輿

飄飄乘虛翔 香花若飛雪 氛靄茂玄梁

頭惱禮金闕 攜手遊玉京

淨身業神咒 淨水洒頂盪手左手玉訣右手劍訣念

身中之內境三萬六千神動作復行藏前劫並後劫願身常清淨常住三寶中當於劫壞時願身常不滅

急急如律令 急急如律令乃雷部捷疾傳令之神不可出口宜心默過清律云不治鬼大呼者注罪死籍

淨心業神咒 傳手爐上香吸香一口左手午文念

大道降真炁吐納煉五神願使攝諸魔心業常清淨斷除萬種障驅蕩一切殃降伏諸有情動念歸正道

急急如律令 辰文 丹朱正倫清淨攝 申文 未出上清靈寶虛無攝

淨口業神咒 左手子文以枝滴水入口

口為太和宮吐納降真炁時時誦寶經日日餐法味

文昌大洞經 啓請 三 第二冊

勿發諸惡言莫起邪嬌意願滅罪苦根常論真正義

急急如律令 申文 太上三天虛无自然攝

淨氛穢神咒 以水洒經筵內外左手四正訣

太一之精東井之華流灌一體蕩穢除邪淨如明珠

潔如蓮華化金光身步雲端霞登七寶殿為真僊家

急急如律令

淨天地神咒

洞中虛玄晃朗太玄八方威神使我自然靈寶符命

普告九天乾羅但那洞罡太玄斬妖縛邪殺鬼萬千

中山神咒元始玉支持誦一遍却鬼延年按行五嶽八海知聞魔王東首侍衛我真凶穢消蕩道氣長存急急如律令

安土地咒 左手寅訣

元始安鎮普告萬靈岳瀆真官土地祇靈左社右稷不得妄驚回向正道內外澄清各安方位備守帝庭

太上有命搜捕邪精護法神王保衛誦經皈依大道

元亨利貞急急如律令

清水洒淨

文昌大洞經 啓請 四 第二冊

九鳳破穢看朱衣降履神手執烈火劍天下鬼神驚

銀毫並鉄爪玉嘴揮金睛展翅乾坤暗穢身日月持

速發三昧火合我至陽明擒妖化為汁燒鬼化為塵

厭穢速清淨人道得長生 足步

九鳳破穢精邪滅亡天將吏兵速下雲罡

斗轉星移照曜三光上映九天下映九地

雷公霹靂風雨慶會遍滿十方乾坤定位

鬼哭神愁百靈護衛急急如律令 下令謹召

南極九鳳破穢宋將軍金剛密跡神王九天運穢解

臣某志心三檢上
香一叩齒上請

大赤天宮書 **（因）** 即大赤

天真形供養

太上老君道德天尊念入

聖章

唵音吒音玄音晤音叮音寧音朱陽九霄玉雷元明靈鳳朱翔

上騰玉京願此丹懇隨烟迅昇

大赤元精清虛太空一拜

國泰民安時和歲稔願度師昇度上登高僊與我開

度五苦入難名入僊籍我為真人存下丹田白炁從

香漢結成寶蓋倏忽間見天宮白炁萬丈自右飛下結成篆字從吾頂注下丹田混合玄谷赤子之神

文昌大洞經

啟請

九 第二冊

觀想畢隨

運天目 **雷** 天目 **狹**

心印 **江** 北極

念大洞玉章

瓏音羅三藍波逮洽音下臺離推入連廣靈都儻羅殊逸

青弗超散兆生天橫滯始冥騫庭盼苞已猷哀握稱

沙福烟明桂會和子存樂賢勒勤 作百奮天冠土成

垣作平彌結影生樟結陸渺曲 作朦龍登能

獅筌信帝音馱音來音喃音漢音珥音法乘津幽延日月星

斗耀息命烝防元德丘外增壽真固靈壽天地品念

此百字章係諸天隱障瞑目念誦存想遍身發出
火光上冲天界所誦玉章結成金書玉字洞照三
劫一傳一日三時半夜默朝上帝守三一之神九
護身名列僊籍誦之一年成地僊二年成神僊三
年成天僊雖持誦不勤永
離幽谷亦得尸解上道

發爐

無上三天玄元始三炁太上虛無道君召出臣身中

三五功曹左右官使者左右捧香花驛龍騎吏侍香

金童傳言散花玉女五帝直符直日香官使者各三

文昌大洞經

啟請

十 第二冊

十六人出出者嚴裝顯服冠帶垂纓衛臣前後受臣

口中詞語開啓經壇護法真官土地里域正神臣今

為某事正爾陞壇行道祝香啓聖請誦大洞僊經廻

風混合默朝帝真謹集臣身中五體真官九竅榮衛

五臟六腑七政九宮十二神室四肢筋骨皮膚血脉

一百八十靈關三百六十骨節一千二百形影一萬

二千精光左三魂右七魄三部八景一萬六千人神

吾是太上之子玄皇之孫頭冠朱雀足履玄武左按

青龍右據白虎令三十九神各守穴位以培絕氣之

門昌映長生之戶滋生旺氣榮衛一身三姓混合於
玄宮龍虎返還於玉室凝成金液結就玄珠赤子靈
明神通赫奕願得太上三天特降十方正真道炁紫
玄真一之炁灌注臣身體耀金輝斬伐胞滯七玄拔
擢百關備僊削除罪籍宴坐泥丸九真備守五老保
關學道得道求僊得僊令臣所啓之誠速得徑御

太上無極大道七寶九宸諸天帝御前左手御玉
出謂之旋斗歷箕別卯至巳出謂之告盟三界別已
至未出謂之歷觀諸天前無三天念無字作鳥字長
音華池水滿吞下以清幽又念上字張口念長聲提
起中黃上升以生人物一降一昇即幽明兩利其餘

文昌大洞經啓請
三五功曹等神乃三皇子孫降在伏閉清淨道
身中爲神不必手招恐散其心也
德之香無遠弗届太虛寥廓之內有感皆通其職臣

某俯拜上啓
無極大道玉清聖境元始天尊上清真境靈寶天尊
太清仙境道德天尊昊天金闕玉皇上帝南極勾陳
天皇上帝中天星主紫微大帝承天效法后土皇地
祇日宮太陽帝君月府太陰皇君太上慈尊聖母摩
利支天大聖圓明道姥天尊南斗六司延壽星君北
斗九皇解厄星君高上神霄南極長生大帝東極青

文昌大洞經

華大帝九天應元雷聲普化天尊九天九宸上帝十
方靈寶天尊三十二天帝君五方五老上帝三元三
品三官大帝北極四聖真君九天生神大帝玉清瓊
元君中央黃老元素道君上清總僊大司馬長生法
師主三天君柏成上真金闕上相上清九微太真玉
保王金闕上相東海方諸青童君西池王母體道元
君東嶽天齊仁聖大帝太玄道父牛華先生玄天上
帝威德自在天尊文昌真人玄聖道君大洞雌一帝
君大洞雄一帝君金闕上保東華帝君大洞祖師太

文昌大洞經啓請
素三元君降授大洞真經師上真聖母紫微元君王
夫人大洞祖師青城山九天丈人儲福定命真君九
天採訪使應元保運真君金闕聖君上保司命南極
王夫人大洞祖師太極安徐二真人北海公涓子中
黃四司大夫太極中候大夫玄洲上卿中嶽蘇真人
葛衍紫陽周真人三天次相九炁丈人扶桑丹籙大
帝碧海暘谷神王太洞祖師定一真人玉清元始法
師三玄真人大洞祖師太極總真西城王真人小存
天王太素清虛玉真人無上真人文始先生太和公

素三元君降授大洞真經師上真聖母紫微元君王
夫人大洞祖師青城山九天丈人儲福定命真君九
天採訪使應元保運真君金闕聖君上保司命南極
王夫人大洞祖師太極安徐二真人北海公涓子中
黃四司大夫太極中候大夫玄洲上卿中嶽蘇真人
葛衍紫陽周真人三天次相九炁丈人扶桑丹籙大
帝碧海暘谷神王太洞祖師定一真人玉清元始法
師三玄真人大洞祖師太極總真西城王真人小存
天王太素清虛玉真人無上真人文始先生太和公

四一四四九

度尹真人太極杜真人太清彭宋二真人西嶽馮真

人京洲姚真人八素周真人太微尹真人清靈裴真

人領五嶽司桐柏王真人南嶽赤松子太虛真人九

天保冊清皇上帝傳經祖師上真司命南嶽紫虛魏

元君東華紫府少陽帝君正一靜應顯佑張真君虛

靖宏悟張真君西河救苦薩真君地司教主金鼎妙

化中真君雷霆教主白洞靈安火師汪真君太極左

宮仙翁葛真君九洲都僊太史高明大使許真君靈

寶五師真君九天司命三茅真君東華上佐司吳越

文昌大洞經 啓請 三 第二冊

鬼神楊真人上清左卿長史許真人上清僊公上和

侍帝宸道翔許真人大洞祖師廬山簡寂先生丹元

陸真人清明河童璧山顯應真人校經上相犀水張

真人三天左相保和王真人季昌幽棲薛真人上清

三十代司馬真人大洞各派歷代傳經傳籙傳法經

籍度列位真人祖師純陽帝師呂真君蓬萊上仙采

和藍祖恒陽韓祖紫陽張祖南宗北派三十六洞天

七十二福地十洲三島一切真僊東嶽鄴都主宰龍

宮水府僊曹三界伏魔大帝開聖帝君席上真香普

同供養

金爐結篆合大羅仙境以齊臨寶炷凝輝向七

曲宮中而特請欲達

九重之聽再焚百和之香敬禮重中專誠上啓

七曲初劫賦形先天長生壽姥元君七曲神父顯慶

慈佑仁裕合德王證果長壽王菩薩儲真衍慶天尊

內殿上宮七曲神母昭德積慶慈懿恭惠太后證果

寶光菩薩嗣慶儲祥元君七曲上宮大仁大孝大聖

大慈神文武孝德忠仁王救劫大慈悲更生永命

文昌大洞經 啓請 四 第二冊

天尊七曲內殿大仁大孝大聖大慈恭順淑應德惠

昭懿皇后證果定應菩薩冲和洞妙元君七曲輔宮

至仁至孝至聖至慈聖長子嗣德履孝王演化清微

天帝文昌衍慶真君七曲輔宮至仁至孝至聖至慈

聖長子婦善順顯懿循孝夫人元真妙洞真妃文昌

靜應天君七曲輔宮至仁至孝至聖至慈聖次子昌

德立孝王演化妙成天帝文昌司祿真君七曲輔宮

至仁至孝至聖至慈聖次子婦助順惠懿克孝夫人

玉真洞應真妃文昌嗣慶天君七曲輔宮至仁至孝

至聖至慈淑真妙靜懿孝公主洞元真人文昌萬壽
 天君七曲內宮至仁至孝至聖至慈聖長孫紹應昭
 靈至孝侯寶華圓滿天君文昌積慶真人七曲內宮
 至仁至孝至聖至慈聖長孫婦淑應紹孝夫人亥真
 靜素真君文昌積慶天君七曲內宮至仁至孝至聖
 至慈聖次孫承應宣靈順孝侯祖德妙清天君文昌
 襲慶真人七曲內宮至仁至孝至聖至慈聖次孫婦
 惠應體孝夫人真元育粹真君文昌襲慶天君大成
 至聖文宣師紫微垣文昌將相星君太微垣文昌三
 文昌大洞經 啓請 圭 第二冊
 公內座星君少微垣文昌處士博士星君文昌示化
 嶺山靈應白鶴得道真人太清九炁文昌君太清紫
 蓋夫子君東井清明君清明朱衣使者九竒宮五經
 孔炁君七曲天宮朱衣丈人三天次相九天丈人九
 天左相黃大真人斗府幹運秦元君玉府右相襲真
 人蓬頭演教丹真人筆籙教主陳真人文昌內侍六
 僊外殿如意四將左右前後四金吾文昌北府左右
 二丞相左右二太史蘇黃二真人御史呂真人長史
 張真人天簡註授司侯真人隨機應感姚真人逆機

赴感秦真人混一元皇君北府統師武經公左金吾
 使吳將軍右金吾使狄將軍掌如意劉將軍主管兵
 籍七聖將軍東壁圖書神仙真宰西極奎罡雄文聖
 衆玉局宮中一切真官天龔地啞二仙童掌福祿壽
 嗣歷位星君掌風雲雷雨雲環使者百職司曹鸞府
 省臺一百二十員官將十千受事功曹三十司諸靈
 官斗口魁神馬元帥監真宅監雷杵監邊疆三大將
 軍文昌府左右通引判官採訪遊奕使鳳凰山應夢
 土地真官校經註經刊刻流傳全文昌會上一切真
 文昌大洞經 啓請 夫 第二冊
 人白驃大神聽經護法甲卒吏兵功曹騎吏符使隍
 社里城坊隅無缺聖衆普賜垂光鑒 微懼伏念 某
 甲叨生盛世感祖宗垂佑之恩厚德難酬之毫末迫
 崇之報是以竭誠滌慮請誦大洞僊經降三十九神
 佈三部八景回風混合默運感通俾金液以煉形希
 玉符而保命形神俱妙與道合真災厄無侵福壽肇
 固九幽罷對七祖返胎同駕雲車昇騰霄漢 無任
 再拜謹啓以
 聞 疏 咸願不捨感通證知虔禱啓請有誦當爲舉

揚 長跪禮奉

仰啓三清境無上三境尊元始大法王大慈真教主

玉宸大道君太玄真道父仰啓大羅天無上玄穹主

仰啓玉清界侍宸諸真衆蒼胡頡寶珠所結大洞經

妙道難思議玉童生萬神大慈元始尊金像出地戶

化現三神人葛衣贈金寶夢中袖二書籤法並相授

變化現文昌隨願隨靈應臣今淨三業永斷血尸根

奉符入玉京稽首黃金闕一心頭而禮元始大法王

惟願大慈悲開受臣所請願臣默想念合符帝一前

文昌大洞經啓請 七 第二冊

越度僊黃庭俱躋太漠外七祖斷玄滯受事會

玉皇願臣諷誦時百靈皆會集音徹通萬天流響達

九地成就一切願如經所稱述從此漸進脩成道事

諸聖 禮請懺悔發願贊頌

經筵諸孝友金石始初心一禮一稱名皈依七曲上

注想始青天先天長壽母注想紫雲巖文昌真國上

後天慈父母化現桂香宮孝子及慈孫列見侍慈容

願受真信禮放人如意光隨心隨夢應嗣祿互儲祥

願我侍慈親生生榮鶴髮願我逢聖時步步榮龍渥

願我處生方厚生富財寶隨念如意光隨方躋壽域

願我因緣熟學道得神僊願我業垢空惟心即淨土

普與人天衆出離諸苦門漸進漸修持量緣證諸果

金石一真心真心歸七曲諸佛諸天尊心香同贊祝

願與諸經生一心皈命禮

志心皈命禮

玉清聖境清微天宮儲羅蕭臺之中森羅淨泚之上

現有爲之梵相具無極之神通敷演真玄破無有色

文昌大洞經頌讚 大 第二冊

空之礙拯提趣類絕智愚高下之分妙用難窺靈機

因測大悲大願大聖大慈無量度人元始天尊

志心皈命禮

上清真境禹餘天宮紫微瓊臺之中玄都玉京之上

接元始虛皇之統系超西那玉國之根苗入黍米珠

盡挹真玄之精粹在香林苑屢談秘要之筌蹄妙德

難思神通莫議大悲大願大聖大慈無量度人靈寶

天尊 志心皈命禮

太清僊境大赤天宮巍巍金闕之高渺渺重霄之上
降生於無量數劫說法於萬二千天五千秘言融三
才之妙道八十餘度接六趣之衆生聖德崇高立功
廣博大悲大願大聖大慈無量度人降生天尊

志心皈命禮

紫金金闕白玉玉京住妙有之境中處玄真之天上
功成道備故妙相卓冠於諸天心廣體胖故慈光遍
燭於三界位尊而上極無上道妙而玄之又玄真聖
宗師天人依仗大悲大願大聖大慈尊著聖主玉皇
文昌大洞經 頌語 五 第二冊

天天尊

志心皈命禮

紫微宸極勾陳天宮九光寶苑之中五炁京都之上
體元皇而佐司玄化總兩極而其理三才主持兵革
之權衡廣推大德統御星辰之躔次毋失常經上象
巍峩真元恢漠大悲大願大聖大慈勾陳上宮天皇
大帝中天廣覆天尊

志心皈命禮

大羅天闕紫微星宮尊居北極之高位正中天之上

佛號金輪熾盛道稱玉斗玄尊璇璣玉衡齊七政總
天經地緯日月星辰約四時行黃道紫垣萬象宗師
諸天統御大悲大願大聖大慈萬星教主無極元皇
中天紫微北極大帝中天皇極天尊

志心皈命禮

九華玉闕七寶皇房承天稟命之期主陰執陽之柄
道推尊而含宏光大德數著於柔順利貞效法昊天
根本育坤元之美流行品物生成施母道之仁嶽瀆
是依山川咸仗大悲大願大聖大慈承天效法后土
文昌大洞經 頌語 五 第二冊

皇地祇博厚載物天尊

志心皈命禮

高上神霄府凝神煥照宮會元始祖炁以分真應妙
道虛無而開化位乎九霄之上統理諸天總乎上極
之中宰制造化宣金符而垂光濟苦施惠澤而覆育
兆民恩溥乾元仁敷浩劫大悲大願大聖大慈玉清
真王南極長生大帝統天元聖天尊

志心皈命禮

青華長樂界東極妙嚴宮七寶芳霽林九色蓮花座

萬真環拱內百億瑞光中玉清靈寶尊應化玄元始
浩劫垂慈濟大千甘露門妙道真身紫金瑞相隨機
應感誓願無邊大悲大願大聖大慈十方化號普度
衆生億億劫中度人無量聲赴感太乙救苦天尊
青玄九陽上帝

志心皈命禮

上天皇仙玉清真聖九九合純陽之德玄玄發生化
之機至上至尊無爲無漏真空不二證果九天極上
清虛自在天帝金剛不壞天尊

文昌大洞經

頌讚

至 第二冊

志心皈命禮

始青靈秀虛白統宗生而聖神自本自根童體化以
玄妙惟精惟一道君主混沌而宰鴻蒙制乾坤而運
日月三百六洞天歸掌握僊範尊嚴千萬億變現闢
真風珠光顯赫蒼胡韻寶檀熾鈞音洞章俱屬金言
斗極皆其梵炁並育大慈父先地先天普濟總法王
共瞻共仰大悲大願大聖大慈九微太眞玉保王金
闕上相東海扶桑方諸宮東華木公青童道君

志心皈命禮

中天竺院大智光中眞空妙相法王師無上玄元天
母主金光燦處日月潛輝寶杵旋時鬼神失色顯靈
蹤於塵世衛聖駕於閻浮衆生有難若稱名大士尋
聲來救苦大悲大願大聖大慈聖德巨光天后摩利
支天大聖圓明道姥天尊

志心皈命禮

維三聖人乃一太極晉受浩劫家之命鼎膺無量品
之褒紫微清虛洞陰總領功過賜福赦罪解厄溥濟
存亡道冠諸天恩覃三界大悲大願大聖大慈三元

文昌大洞經

頌讚

至 第二冊

三品三官大帝三宮九府應感天尊

志心皈命禮

元始裔孫泰山宗主昔建功於長白始受封於羲皇
奉行天令掌人間善惡之權糾察地司主天下死生
之柄懲奸惡於三十六獄判吉凶於七十二曹德與
天齊功高無量大悲大願大聖大慈中界至尊東嶽
仁聖大帝慈光救苦威權自在天尊

志心皈命禮

股肱佐漢家世相韓掉三寸舌而爲帝者師受一編

書而作人中傑身不勞於汗馬名已著於丹書向遇
黃石公即根本神僊之地後從赤松子乃飛昇大有
之庭眷隆上相之尊嚴位正天樞之鎮重啓三洞真
經之詳演膺九光寶節之榮褒萬古敷揚諸天贊重
大悲大願大聖大慈校經主宰道高德邁上上大德
尊天帝法主道君天尊

志心皈命禮

北方境內玄武位中始從金闕以化身終輔玉皇
而斷惡修真學道功成于四十二年拯世度人澤被
文昌大洞經

頌讚

卷二 第二冊

于千萬億劫有所皆應無願不從威德稱遂於乾坤
願力洪深于海嶽功過必察賞罰無私大悲大願大
聖大慈玄武助順靈應真君玉虛師相玄天元聖仁
威上帝終劫濟苦天尊

志心皈命禮

杏壇師席泮水儒顏稟天縱之多能傳道心于一貫
立太極而開天闢地集大成而玉振金聲作君臣父
子之典爰爲仁義禮智之宗主扶生萬世立極後天
大成至聖先師無量洞空天帝文儒廣化天尊

志心皈命禮

其山福地摩罔洞天中有老人一氣根紫微之應化
上朝金闕九華通碧落之生芒說六章經陶凡煉聖
之文贊萬壽觀復古通今之化扶持人極發越地靈
道大難名功高莫議大仁大孝大聖大慈儲福定命
九天丈人太玄無上上德真君玄真萬福天尊

志心皈命禮

本來南土上沂蜀都先獲黃帝九鼎之丹書後事老
君兩度於玉局千軸得修行之要一時成吐納之功

文昌大洞經

頌讚

卷二 第二冊

法籙全成受盟威品而結璘訣正邪兩辨奪福庭治
而化鹹泉無愧大丹兼齊七政大悲大願大聖大慈
三天上相玄都丈人扶教度人大法天師正一輔元
體道冲和神化靜應顯佑真君六合無窮高明大帝
降魔護道天尊

志心皈命禮

天台得道閭皂成真昔授東華復傳西蜀詔命玉京
金闕位登太極仙班慈憐拯拔於沉淪思念普資於
苦爽葛天氏遺風顯著勾漏令丹砂俱存括蒼任遊

羅浮乃止脩簡玉笥修理金書大悲大願大聖大慈
太上玉京東吳太極左宮僊翁雷霆京省天機內相
玉虛紫靈普化玄靜常道冲應孚佑真君度人無量
天尊

志心皈命禮

混元始祖一炁分真多劫之前積修至道勤苦備悉
經緯逾深萬法千門罔不斯歷救災拔難除害蕩妖
功濟生靈名高玉籍衆真推仰宜有甄陞大悲大願
大孝大仁九州都僊太史雷霆泰省天樞伏魔上相
文昌大洞經

頌語

第二冊

志心皈命禮

誕生漢室錫號晉朝惟布炁以降邪曾吞虎而救世
管玉霄洞清之法傳玄壇內教之經掌雷府刑行都
督府便宜之事振天師職升紫微天右相之班判洞
陽宮主混元教大悲大願大聖大慈無極真元清皇
上帝九天保冊司命天尊

志心皈命禮

元皇演化妙有真身光明滿月現慈容清靜玄風開
正教道尊聖祖德重醫王主三界之雷霆校羣生之
祿籍祖師大慈仁者宸照法王南嶽總僊上真九天
司命金闕上保高元清真紫虛元君

志心皈命禮

玉清高聖虛皇至真混元僊主應化分靈含真體道
功行圓成驅雷役電福國康民輔佐忠孝滅罪延齡
華蓋祖師人天教主僉書雷霆三省上相金闕大僊
文昌大洞經

頌語

第二冊

志心皈命禮

天人道德仙聖宗師孝道通于神明恩澤被於家國
隱恒山而悟道棲句曲以昇天主岱宗衡霍之山職
赤城華陽之洞劫運陰陽而統幹雷霆水澤以兼司

接二弟之英姿授登真之秘訣咸領神僊之籍其府
玉册之榮德溥幽明仁沾普率隨機赴感誓願宏深
太元妙德冲虛聖佑真應真君地僊上真定錄石禁
冲靜德祐妙應真君地僊至真三官保命冲惠仁佑
神應真君九天司命三茅應化真君

志心皈命禮

白雪丹霄黃芽舊積文章星斗老君授三五飛步之
玄玉局籙符漢祖傳正一斬邪之旨予以登名於紫
府予以掌握於雷霆消疵癘於青城滅妖氛於下界
文昌大洞經 頌語
巍巍蕩蕩妙妙玄玄處太極登紫微聚三華朝五炁
隨機格物閑邪存誠祖師三十代天師虛靜宏悟真
君玄風演化天尊

志心皈命禮

派流西地跡顯龍興施財合藥濟羣生積行累功修
至道授鐵師之教旨掌玉府之雷書身披百衲伏魔
衣手執五明降鬼扇代天宣化咒策書符運風雷於
咫尺之間剪妖魔於斗罡之下道奉太極位列先天
松筠野鶴在緬橫遐邇孤雲常自在方方闡教為萬

法之宗師處處開壇作後人之模範都天宗主一元
無上西河救苦薩公大真人玄風永振天尊

志心皈命禮

大道開先玄元闡化教垂今古謚號東華接漢室之
將軍隱終南之僊地過化每超於劫運示現常處於
人間啓唐代之英賢傳全真之秘訣飛劍貨藥警化
無方金廷丞相之高標寶印力辭之勇決霞裾上陟
南北統宗天宮挺於人豪道徧通於四海發金蓮之
七朶演僊派於十方長生理被于於古今玄妙大垂

文昌大洞經 頌語

天 第二册

於率土恢宏至道廣度愚迷全真祖師東華紫府輔
玄立極大道帝君正陽開悟傳道垂極帝君純陽演
正警化孚佑帝君海蟾明悟宏道純佑帝君重陽全
真開化輔極帝君五祖闡道天尊

志心皈命禮

四月十四日誕

玉清內相金闕選仙化身為三教之師掌法判五雷
之令黃梁夢覺忘世上之功名寶劍光騰攝人間之
妖怪四生六道有感必孚三界十方無求不應黃鶴
磯頭留聖跡玉清殿內煉丹砂存芝像於山崖顯仙

踪於古洞闢法門之香火作塵世之梯航大悲大願
大仁大孝開山啓教立應祖師天霄上相靈寶真人
純陽演正警化孚佑帝君興行妙道天尊

志心皈命禮 五月十三日誕

太上神威英文雄武精忠大義高節清廉協運皇圖
德崇演正掌儒釋道教之權管天地人才之柄上司
三十六天星辰雲漢下司七十二地土壘幽鄴兼注
生功德延壽丹書執定死罪過奪命黑籍考察諸神
監制群職高證妙果無量度人至靈至聖至上至尊
文昌大洞經 頌語 无 第二冊
伏魔大帝忠義神武靈佑關聖帝君大悲大願大聖
大仁真元顯應昭明翊漢天尊

志心皈命禮

先天一炁混沌初分道開太上以玄元教演洞空於
奕葉七返九還洞悉陰陽之妙三千八百深窮感應
之機或垂訓以開迷或明經而度脫或留形而住世
或待詔以飛昇七十二福地之中三十六洞天之上
念中無念身外有身大悲大願大聖大慈十方得道
真僊金蓮啓教五祖七真南宗北派茅山龍虎山閣

皂山歷代傳經傳錄傳法各派祖師神仙

志心皈命禮

永平柱史唐代易玄得異術以全神脫塵器而厭役
主九華之大法悟萬有之真機道骨當先兩馬躍八
淵之跡恕心決獄致鼠飛穿牖之祥受赤龍丹號碧
梧子大悲大願大聖大慈三天次相九炁丈人丹霖
大帝隨機演化天尊

志心皈命禮 張僊乃文
昌化身也

文昌示化嗣祿典官仗義昇錢感老人之鐵彈西湖

文昌大洞經 頌語 无 第二冊

垂釣得度世之僊方邪魔見彈以藏踪疫癘聞風而
遠殄咸池無犯天狗何傷禱應眉山兆三蘇之靈裔
法傳雷杵遇四目之神君嗣息永賴以綿長宗派因
之而不絕有求皆應無願不從大慈大悲大仁大孝
靈應祖師白鶴得道真人

志心皈命禮

德彰巴峽跡隱滄江幼題金榜之姓名親授玉階之
冕服止殺應霜臺之夢見威變日表之容悟最上乘
以勸善大師之友助究真常道假恭天觀主以講磨

膺仁躋之褒嘉表神功之莫測鎮國祚復興之地開
蜀民再造之天恩被羣生德隆百世大悲大願大聖
大慈壁山顯應真人清明河童大帝

志心皈命禮 十月初五日誕

始青天上元命化初一炁未瀉含七曲真元之粹九

天肇始包三光精體之全鸞機無朕兆之可名鶴質

仰清高而莫議先天先地之慈母不古不今之婉容

陽回十月五日之春教演三綱五常之祖壽綿長壽

形賦无形再觀本行集之跋經莫測始青天之證道

文昌大洞經 頌語 至 第二冊

大悲大願大聖大慈七曲初劫賦形先天長生壽母

太極元君

志心皈命禮 二月十一日 誕神名隆祖

桂香內殿文昌上宮道體混成含九十餘生之化真

元未露儲三萬六千之精開後天不老之鸞書本青

霄莫測之熊夢神父之大慈父至人之上善人脈壽

三綱五常之根心包百行萬善之體皈依莫盡稱贊

何忘大悲大願大聖大慈七曲神父顯慶慈佑仁裕

令德王證果長壽王菩薩儲真衍慶天尊

志心皈命禮 七月初七日 誕神威氏

桂香內殿文昌上宮淑質春和含太真之淑蒸清光

秋湛藎七夕之清輝包龍像於未瀉隱鸞機於不露

劍泉之大慈母蓬萊之上善人產萬世之綱常生九

天之名教皈依莫盡稱贊何忘大悲大願大聖大慈

七曲神母昭德積慶慈懿恭惠太后證果寶光菩薩

嗣慶儲祥元君

志心皈命禮 二月初三日 誕神名亞

桂香內殿文昌上宮九十八生種善果於詩書之圃

文昌大洞經 頌語 至 第二冊

百千萬化培桂根於陰躡之田自雷杼炳靈於鳳山

至如意儲祥於鰲岫開人心必本於篤親之孝壽國

咏必先於致主之忠應夢保生垂慈憫苦大仁大孝

大聖大慈神文聖武孝德忠仁王救劫大慈悲更生

未命天尊

志心皈命禮 五月初三日 誕神先仲氏名 質正後典唐公上李氏

桂香內殿文昌內宮懿範永清掬九天之辨月仁心

春粹扇七曲之家風婉儀日侍於親闈慈淑天全於

母道上下一堂之和氣古今萬世之春臺應夢儲祥

因心演化大仁大孝大聖大慈恭順淑應德惠昭懿
皇后証果定應菩薩冲和洞妙元君

志心皈命禮 三月初三日誕神
名然明一名洞石

桂香內殿文昌輔宮聖德慈祥一念嗣家聲之脉神
功顯著九天寬帝父之心戲綵雲巖詳無體無聲之
禮樂問安月窟傳有典有則之箕裘錫五福於生生
仁孝之家榜三元於奕奕詩書之裔因心立教應夢
儲祥至仁至孝至聖至慈聖長子嗣德履孝王演化
清微天帝文昌衍慶真君

文昌大洞經 頌語
第二冊

志心皈命禮 八月初一日
誕神韋氏

桂香內殿文昌輔宮淑質春柔粹婉容於侍問貞心
玉潔儼懿範之清高相成震長之家聲默識允和之
闡則教流愷悌化洽冲和應夢儲祥因心錫慶至仁
至孝至聖至慈聖長子婦善順顯懿循孝夫人元真
妙洞真妃文昌靜應天君

志心皈命禮 正月初一日
誕神名懋陽

桂香內殿文昌輔宮父子一家全克孝克慈之道君
臣下載盡止仁止敬之心模範人天本綱常而立教

準繩世道根詩禮之趨庭幹盡於陰騰之天福謙於
行藝之圃因心演化應夢儲祥至仁至孝至聖至慈
聖次子昌德立孝王演化妙成天帝文昌司祿真君

志心皈命禮 二月十八日
誕神韋氏

桂香內殿文昌輔宮孝德謙柔稟一元之淑質貞心
坤順宛七曲之闈儀五婦嶺前揭問安之華典三潮
水上流積慶之清源應夢儲祥因心演化至仁至孝
至聖至慈聖次子婦助順惠懿克孝夫人玉真洞應
真妃文昌嗣慶天君

文昌大洞經 頌語
第二冊

志心皈命禮 四月初十日
六日誕

桂香內殿文昌輔宮蟾蜍凝祥根父天之慈愛鸞心
歛福陶母德之雍和霜姿雪質之清不物於物春風
秋月之抱白人其天內觀萬境之空幼得九天之道
心清莫議德婉難名至仁至孝至聖至慈淑真妙靖
懿孝公主洞元真人文昌萬壽天君

志心皈命禮 七月初三日
誕神名河

桂香內殿文昌內宮潔潔天姿道矩肅家聲之粹挺
挺風烈仁聲流化洽之新雷霆間發於春和人人聞

悟雨露旁周於天表物物生成應念儲祥炳靈應夢
至仁至孝至聖至慈聖長孫紹應昭靈至孝侯寶華
圓滿天君文昌積慶真人

志心皈命禮 五月二十八日誕神李氏

桂香內殿文昌內宮聖質天姿粹出春風之抱僊標
道矩豁開秋月之明四世一堂印印闡儀之雍肅百
行萬善天天家慶之精祥應夢炳靈隨機演化至仁
至孝至聖至慈聖長孫婦淑應紹孝夫人玄真靜素
眞君文昌積慶天君

文昌大洞經 頌語

卷 第二冊

志心皈命禮 十月十三日誕神名淮

桂香內殿文昌內宮談笑春風字字仁心之發育動
容和氣言言家法之流傳子承聖子之心根培陰陽
孫繼神孫之體果證眞僊應夢儲祥因心立教至仁
至孝至聖至慈聖次孫承應宣靈順孝侯祖德妙清
天君文昌襲慶真人

志心皈命禮 七月二十三日誕神郭氏

桂香內殿文昌內宮玉質金姿父母熟栽培之地恩
光化日子孫綿嗣續之天生根榮陰陽之根內資相

齊休命續衣冠之命婉出相成應夢儲祥隨機演化
至仁至孝至聖至慈聖次孫婦惠應體孝夫人眞元
育粹眞君文昌襲慶天君

志心皈命禮 五月二十七日成道九月初一日誕

碧霄帝境黃老眞元顯化紫雲巖司權丹桂府身被
綉絨純朱增日月之輝手捧瑤函至正掌士流之籍
揆玉洞之玄文勳高鼎祿判金門之天榜氣貫雲霄
黃冠烟烟白髮皤皤助教飛鸞奉持如意至孝至仁
大悲大願紫微桂府七曲天宮文場司命考功察過
文昌大洞經 頌語

卷 第二冊

無私掌錄朱衣丈人慈悲廣濟眞君丹元福順天尊

志心皈命禮

桂香殿上七曲宮中蘊道德之精華具慈悲之懺度
或開圖書於東壁或總正氣於西罡虎文炳蔚承妙
旨而演忠孝之規鸞筆飛騰親提命而降典型之則
侍經侍書侍香贊揚帝澤司福司壽司嗣勸懲人心
爲尊爲啞隱秘玄機執戟執戈護持道統凡茲同會
之神盡是斯民之範大悲大願大聖大慈文昌會上
一切真人

禮請已周虔申讚頌

七曲慈尊真教主慈父慈母同我生子生聖子皆孝
慈孫繼神孫盡慈孝一家和氣天無盡萬世春臺月
有光慈光普照諸天人細入微塵滿天地

讚頌已周虔申懺悔

我生同得乾坤體一似文昌始劫時聖非自聖凡自
凡流浪至今方覺悟願逢七曲慈尊教惟忠惟孝惟
慈心不以口業做神人不以身業累父母不以意業
欺天地不以心業禍子孫願從孝行與陰功種種力

文昌大洞經

頌語

毛 第二冊

行諸方便懺贖多生諸罪垢皈依元皇大慈光求嗣
求祿求生方不求諸人求諸已惟我文昌七曲師歷
劫待人存想法願放一種如意光憫念衆生真懺悔
懺悔已周虔祈滿願

父母願同長壽果龜齡鶴髮映慈光已身願拜大吉
祥仰事俯育無苦惱子孫願喚雲巖桂嘉與已身同
發榮父慈子孝一家春光明無負慈尊教願蒙七曲
親提接指引登真選佛場捨生受生正偏知盡未來
世俱圓滿

發願已周重申結意

桂香殿上仁孝主教雨周流洗業根業根化作桂花
香善果種成長壽果一家骨肉無煩惱七曲子孫同
護持普願今世於來生紫露巖前長得道步步心心
帝左右生生世世天主張骨凡可換形可灰一點真
心自金石

元皇聖號

金闕上相檢校太師九鳳金闕左丞相混元內府三
清上宰大都督府都統三界陰兵行便宜事管天地

文昌大洞經

頌語

美 第二冊

水三界獄事收五嶽四瀆真形虎符龍券總諸天星
曜判桂祿嗣籍上僊元皇真人司祿職真舉真君洞
照通真先生編修飛僊列籍掌混元造化輪回救苦
慈尊玉清內境清淨道真身現紫雲巖手持如意杖
統御萬靈普濟諸苦大仁大孝大聖大慈無上不驕
樂天帝都統混天誠心接物萬天教主隨願慈應天
尊九天定元保生扶教開化主宰長樂永佑英顯靈
應大天帝君掌五湖四海總十二河源水府運判證
果定慧王菩薩釋迦梵證如來證真證觀注祿定籍

寶光慈應治世顯道保安拔罪更生永命扶善濟苦

消劫行化梓潼天尊

祖師玄天上帝聖號

北方太玄寂湛天大梵龍阿境天一長生闕瓊瑤紫

極宮體道凝玄變真離相化生萬億普見諸方太極

真宗太玄道父洞神金闕祖普光宏濟尊靈通太妙

僊八威九光聖執洞玄帝心印秉冥陰斗極符統玄

武右弼司判左領勝府院大宏慈願變現威神誓斷

妖魔救護羣品匡扶劫運保濟國民威德無邊神通

文昌大洞經 頌 第二册

浩博受蒼胡頡寶持檀熾鈞音萬行周圓十通滿證

聖師聖師紫極元皇玄天元聖仁威上帝終劫濟苦

天尊

祖師紫微帝君聖號

清微太上無上宮湛寂紫微垣內境洞中玄虛百光

寶座玉宸內翰混沌初分大教尊儲福定命真君玄

都萬壽天尊萬天敷化三教宗師安南救劫位證寶

光菩薩定惠靖應王如來北極傳教祖師無上不驕

樂育天帝太玄無上上德真君玄真萬福天尊

文昌大洞經

逐日行道簡易科

行道者全在收斂精神攝元氣若逐日誦念全科
未免大傷神氣止宜開啓之日誦念全科以後每日
止持三淨咒并仰啓頌三清誥文昌誥備伏典靜坐
誦開經咒三十九章如法若僑者祈求文章道德功
名事業兼誦宜聖誥

淨心口神咒

丹朱口神吐穢除氛舌神正倫通命養神羅千齒神
却邪衛真喉神虎賁氣神引精心神丹元令我通真
思神煉液道派長存急急如律令

淨身神咒

文昌大洞經 簡易科 咒 第二册

靈寶天尊安慰身形弟子魂魄五臟玄冥青龍白虎
隊仗紛紜朱雀玄武侍衛我真急急如律令

淨穢神咒

太乙之精東井之華流灌一體蕩穢除邪淨如明珠
潔如蓮花化金光身步雲錦霞登七寶殿為真僊家
急急如律令

淨天地神咒

洞中虛玄晃朗太玄八方威神使我自然靈寶符命
普告九天乾羅恒那洞罡太玄降妖縛邪度鬼萬千

中山神咒元始玉女我誦一遍却病延年按行五嶽
八海知聞廢王東首侍衛我具凶穢消蕩道氣長存
急急如律令

安土地神咒

元始安鎮普告萬神岳瀆真官土地祗靈左社右稷
不得妄驚回向正道內外肅清各安方位備守帝庭
太上有命搜捕邪精護法神王保衛誦經皈依大道
元亨利貞

啓請頌

文昌大洞經

簡易科

星 第二冊

仰啓三清境無上三境尊元始大法王大慈真教主
玉宸大道君太玄真道父仰啓大羅天無上玄穹主
仰啓玉清界侍宸諸真衆著胡頡寶珠所結大洞經
妙道難思議玉章生萬神大悲元始尊金像出地戶
化現三神人荷衣贈金寶夢中袖二書錄法並相授
變化現文昌隨願隨靈應 臣今淨三業永斷血尸根
奉符入玉京稽首黃金闕一心頭而禮元始大法王
惟願大慈悲開受 臣所請願 臣默想念合符帝一前
越度僊黃庭俱躋太漠外七祖斷玄滯受事會

玉皇願 臣誦誦時百靈皆會集音徹通萬天流響達
九地成就一切願如經所稱迷從此漸進修成道事
諸聖

志心皈命禮

天寶靈寶神寶玉清上清太清一炁流行三清應化
含光默默不言而普運四時知色空空無爲而化生
三境大羅天上太極宮中虛無自然三清三境三寶
天尊

志心皈命禮

文昌大洞經

簡易科

星 第二冊

太上彌羅無上天妙有玄真境渺渺紫金闕太微玉
清宮無極無上聖廓落發光明寂寂浩無宗玄範總
十方湛寂真常道恢漠大神通玉皇大天尊玄穹高
上帝

志心皈命禮

西天竺國大智光中真空妙相法王師無上玄元天
姥主金光鏤處日月潛輝寶杵旋時鬼神失色顯靈
踪於塵世衛聖駕於閭浮衆生有難若稱名大士尋
聲來救苦大悲大願大聖大慈聖德巨光天后摩利

支天大聖圓明道燒天尊

志心皈命禮

上天皇仙玉清真聖九九合純陽之德玄玄發生化之機至上至尊無為無漏真空不二證果九天極上清虛自在天帝金剛不壞天尊

志心皈命禮

不驕帝境玉真慶宮現九十八化之行藏顯億萬千種之神異飛鸞開化於在在如意救劫以生生至孝至仁功存乎儒道釋教不驕不樂職盡乎天地水官

文昌大洞經

簡易科

聖 第二冊

功德難量威靈莫測大悲大願大聖大慈九天輔元開化主宰司祿職貢舉真君七曲靈應保德宏仁大帝談經演教消劫行化更生永命天尊

求名加官聖誥求嗣加張

仙誥

志心皈命禮

北方境內玄武位中始從金闕以化身終輔玉皇而斷惡修真學道功成於四十二年拯世度人澤被於千萬億劫有所皆應無願不從威德稱遂於乾坤靡力洪深於海嶽功過必察賞罰無私大悲大願大聖

大慈玄武助順靈應真君玉虛師相玄天元聖仁威上帝終劫濟苦天尊

志心皈命禮

天台得道閑身成真昔授東華復傳西蜀詔命玉京金闕位登太極仙班慈憐拯拔於沉淪恩念普資於苦爽葛天氏遺風顯著勾漏令丹砂俱存括蒼任遊羅浮乃止脩簡玉笥修理金書大悲大願大聖大慈太上玉京東吳太極左宮仙翁雷霆玄省天機內相玉虛紫靈普化玄靜常道冲應孚佑真君慈悲大帝

文昌大洞經

簡易科

聖 第二冊

度入無量天尊

志心皈命禮

元皇演化妙有真身光明滿月現慈容清靜玄風開正教道尊聖祖德重鑿王主三界之雷霆校羣生之祿籍祖師大慈仁者宸照法王南嶽總僊上真九天司命金闕上保高元清真紫虛元君
篇惟劫開碧玉之祥紫字浮沉千黎土運啓黍珠之瑞赤文隱顯于鴻濛碧落空歌九光龍篆紫虛贊秀八會鸞書隱韻秘音亘億劫而一闡密言內諱非上

聖不得聞雲篆玉書載八角垂芒之始天章靈範貯
 開皇鬱羅之臺首立三天範炁之元綱次列三十九
 章之奧典神功浩浩大量玄玄為三界之導師實衆
 生之慈父伏念某甲始從褻劫歷至今生口四心三
 放浪洪濤之慾海陰六陽九沉淪宛對之業坑六賊
 雷轟五官雲擾以夢幻泡影須臾之景隨地水火風
 假合之身展轉于十八界中輪迴于萬千生裏口覺
 昏衢之沉滯不知慧燭之高張心逐境遷神隨氣耗
 金殿玉堂無主三田八水何依頂踵皆失氣之門委
 文昌大洞經 簡易科 聖 第二冊

蛟盡無陽之宇匪微玄造何遂生成懇太上以祈恩
 仗僊經而解結慈力加倍釋罪消愆無量光無見頂
 光白毫相光朗耀鮮明下燭于三宮八景其露水大
 功德水不思議水洄漩淳液普潤乎九竅百骸七經
 駕景朝祖炁于玄關八緯凝真滿靈光于天谷旋斗
 精凝于魂魄回風炁混于雌雄轉十煩惱為十神通
 化十魔軍為十行位萬神適我故它衆竅悉放光明
 削字黑編書名青簡九玄七祖治煉上生六合八荒
 慈恩普度趙誠稽首無極至尊

志心敬禮
 玉清聖境元始天尊
 志心敬禮
 上清真境靈寶天尊
 志心敬禮
 太清僊境道德天尊
 志心敬禮
 昊天金闕至尊玉皇大帝
 志心敬禮
 文昌大洞經 簡易科 吳 第二冊

白玉龜臺聖姥紫光金尊摩利支天大聖圓明道姥
 天尊
 志心敬禮
 九天開化七曲文昌元皇道君更生永命天尊
 志心敬禮
 太玄慈父牛華先生玄武助順靈應真君終劫濟苦
 天尊
 志心敬禮
 太極左宮仙翁葛真君度人無量天尊

志心敬禮

上真司命南嶽紫虛魏元君

文昌大洞禮請懺悔發願贊頌

經筵諸孝友金石始初心一禮一稱名皈依七曲主
注想始青天先天長壽母注想紫雲巖文昌真國土

後天慈父母化現桂香宮孝子及慈孫列見侍慈容

願受真信禮放大如意光隨心隨夢應嗣祿互儲祥

願我侍慈親生生榮鶴髮願我逢聖時步步榮寵渥

願我處生方厚生富財寶隨念如意光隨方躋壽域

文昌大洞經 簡易科 畢 第二冊

願我因緣熟學道得神僊願我業垢空惟心即淨土

普與人天衆出離諸苦門漸進漸修持量緣證諸果

金存一真心真心歸七曲諸佛諸天尊心香同贊祝

願與諸經生一心皈命禮

十號圓滿尊號 一號 一拜

澄真正觀天尊 一拜 寶光慈濟天尊 一拜

靈感慈應天尊 一拜 注祿定籍天尊 一拜

消魔護國天尊 一拜 慈悲應感天尊 一拜

淪洞救苦天尊 一拜 消劫行化天尊 一拜

隨願靈應天尊 一拜

更生永命天尊 一拜

簡易科自三靜咒而下至某甲而止乃通用套自
某甲至末乃求僊修煉科文至若求功名官爵禮
雨祈晴驅邪治病治蝗蠱毒消愆祈嗣祈壽平安
醮事擇于本甲下另換各項頌禱科文正一道衆
各項科檢有之茲不煩載功
名添宣聖誥祈嗣添張僊誥

逐日行道簡易科 終

行內鍊誦經科

龍虎山學人錢塘孔毓本定

入壇秉簡當心臨目叩齒存室內紫雲之炁徧滿

來貫 身金童玉女侍經左右三光寶芝洞煥室

文昌大洞經 內鍊科 哭 第二冊

內叩齒微祝曰

天朗氣清 三光洞明 金房玉室 五芝寶生

亶烝紫蓋 來映我身 仙童仙女 爲我玳靈

九帝齊景 三元同駢 上乘紫蓋 升入帝庭

開經玄蘊咒

微微玄景門 煥朗徹空同 至道由靜然

當見三素宮 大道於此成 驂景策雲龍

左右侍經真 玉女及玉童 身濟不死津

解羅順靈風 七祖反胎生 世爲神仙宗

叩齒瞑目俯心祝曰下土小兆男臣某今有微言

上啓

玉清瓊元君高聖萬真太上道君中央黃老元素道

君上清總仙大司馬長生法師主三天君柏成上真

降授大洞真經經師上真聖母紫微元君王夫人降

授廻風大混合師上真聖母中侯元君王夫人上清

九微太真玉保王金闕上相大司命高晨師東海上

青華小童君上清太元東霞搏桑丹林大帝上道君

祖師南極紫真上清道主玉晨聖后金闕上保東華

文昌大洞經內錄科 巽 第二册

道君金闕大夫上清仙侯臣今入室誦詠玉清大洞

真經三十九章願晨暉煥發映照臣身臟府榮華災

禍消散七祖返胎同駕雲輿

閉目存帝一尊君如嬰兒長四寸居鼻下人中皮

內主集百神坐五色雲中存帝一尊君空京中其

口正對兆口聽誦玉經誦經內訣身坐震靈符帶

照辟符靜思身在三台北斗中畢叩齒三十九通

然後誦大洞神慧隱書誦畢服玉符微咒謹請觀

想存運順時吐息畢大念本章經默念密咒并寫

契曰餘俱做此行持竟復爐祝曰

具位臣某吉日入靖修誦

上清大洞三十九章真經已畢當願

仙靈仙官金童使者五帝五嶽神仙真人三天正神

左右龍虎君天仙地仙五靈香官侍經威神當令臣

召致十方正炁自然生金液丹碧芝英九莖玉真交

會齋堂之所同灌臣身令臣學道得道求仙得仙飛

行太空騰景

九天玉童玉女侍衛香烟關奏臣向來所啓所願遙

文昌大洞經內錄科 辛 第二册

達

高真玉皇上道萬聖御前

復畢心拜四方乃起

太上玉清無極總真文昌大洞僊經第二册終

太上玉清無極總真文昌大洞仙經第三冊

慈邑奉道弟子葉貞一空男維編敬利

·文昌帝君親製心詞

伏以大洞仙章昔

天王之界付玉清祕法實臣子之攸傳上以代天行

化中以衛國救民浩劫相承本本乖謬而舛異多方

遞授人人妄議而狐疑今委張勤以較註庶彰兆姓

以通行伏地祈

天傾心請 命不懼

文昌大洞經

心詞

一 第三冊

龍顏之責允俞蟻望之誠克副首愆之懇降垂謝罪

之恩洞察凡衷大開

聖度臣某無任瞻望

天顏激切請

命若愆之至誠惶誠恐頓首頓首百拜謹詞

文昌帝君親撰表文

混元內輔三清上宰大都督府都統三界陰兵行使

宜事判居瀆治司公事南天救劫九天開化主替杜

祿嗣幅四籍七曲靈應主者臣張某伏念臣某謫神

蜀地開教錦川奉

玉音而救物司大化以衛生凡有來誠豈容掩隱臣

某誠惶誠恐頓首頓首不避

天威冒罪奏為大元西川成都府成都縣駟馬橋外

正街居奉道男宋天惠甲午元命九月二十三日辰

時生謹同中憲大夫廣元路總管王貴庚午元命十

二月十六日巳時生前成都路儒學教授趙惟明乙

酉元命十月初八日戌時生即日雪心瞻

天露個伏念天惠幸處人倫嘗蒙

文昌大洞經

表文

二 第三冊

道廢過九稔積片善未修值墳冢之未安奈家門之

轉軻欲刊

大洞仙經之版不知是經章句之疑得王貴考對其

異同借趙生繕寫而呈請蒙委

犀君訓註敬承

大帝較詳竊慮營為恐成僭冒願于

大宥以竭寸忱以今月二十九日修設醮醮一併除

已審其來詞難容寢絕照得侍生宋天惠借王貴趙

惟明同心協力熏沐身躬對證臣某所受

太上玉清無極總真文昌大洞仙經一部計三卷功畢請禱於臣干求較註由是委命

犀山開化考功文士張勤稽古博今飛鸞詳較誠註

前經幸已圓請臣某切慮

天顏未達恐懼責追實負驚惶虔陳懇告又兼侍生

宋天惠等庶使愆尤消弭福祿咸臻已往超昇見存

蒙慶善功成就經教流通臣某誠惶誠恐謹具表狀

冒罪百拜上奏

太上開天執符御歷含真體道金闕玉皇上帝玉陛

文昌大洞經

表文

三 第三冊

下臣某恭望

天光洞燭

洪造允從察茲謝過之忱忭副此祈

恩之惻愍乞頌

容旨告下

太玄都省三元曹局九府都司斗極星辰五帝考官

天界地界水界神鄉嶽瀆祇靈城隍社令北府諸司

合屬一切攸司去處特為侍生宋天惠等削過除愆

移名

丹籍善功昭著經教興行上祝

皇圖

天廣

國祚山安日月慶重華之瑞乾坤兆祥泰之寧四海

來朝萬方趨貢次願侍生宋天惠王贊趙惟明等家

九玄七祖受化更生三世百年均齡被福災殃雪釋

障憐冰消冢墓安清門庭利吉子孫慈孝詩禮紹傳

誓罄微中永依

鴻覆但臣某無任瞻望

文昌大洞經

表文

四 第三冊

天顏激切屏營之至誠惶誠恐謹具表狀以

聞恭候

勅旨

年月 日具位臣某上狀

金闕玉清上宰元皇真人張頌給三天紀功錄

請命付宋天惠王贊趙惟明三天門下

當省欽承

綸命

元始真符准奏七山柱祿嗣福諸籍感應上者張

虔奏侍生宋 天惠 王 贊 趙 惟明 夙生因遇今契逢

亥為侍生宋 天惠 家宅不寧人塚弗安修善建功

以祈禳告宋 天惠 遂發誠心欲刊

太上玉清無極總真文昌大洞僊經之版然歷劫以

來本本外訛言言乖謬弗敢擅專興行意有所惑

因得侍生中憲大夫廣元路總管王 贊 并前成都

路儒學教授趙 惟明 暇思欲行較證對其諸本之

異言言相參句句對詳有所疑心遂對考畢一日

袖香于勤較詳明註其義再稟老僊幸垂印較參

文昌大洞經 表文 五 第三冊

詳飛騰詞表達於

玉清彌羅二宮謝愆請命庶使大教流通真風廣扇

祈求者不失所望有獲靈應除已告下本省及三

官九府斗極星辰五帝治司岳瀆鄴都北府諸司

城隍社令及一切合屬攸司所在地祇水界神鄉

去處特為宋 天惠 等削過愆尤移名丹籍各增一

紀之齡均賜無窮之祿嚴心奉教少致懈墮有茲

諭示汝宜悉知奉

誥如右符到奉行

文昌帝君親示跋文

原夫太極未分無色無象一元既判有陰有陽日月

星辰皆隸於太空璇璣斗曜悉紀於玄虛是以人民

品彙萬物資始地列嶽瀆江海山川鬼神出焉三才

之道奠位矣雷電風雨霜雪晦明氣候生成總歸有

象也洪惟

元始天王山書度人開闢本末示以生化也然吾稟

氣中劫化為張氏世代以業儒範人忠孝存節綱常

紀敘易俗移風無越以教誨赤子返朴還淳悉歸天

文昌大洞經 跋文 六 第三冊

理仰蒙

元始授吾此真經號曰玉清無極總真文昌大洞僊

經白龍漢浩劫演傳流布其真經粵從劫火焚盡廢

而復興從劫復傳然本末相授乖舛差謬蓋因缺損

書寫者妄行增減自意修補之譌也又為刊版者不

識其字悞刊所致也至如夫字上不透頭人意妄書

為天字也此理見之謬悞明矣吾以此引正其經之

乖錯諸生善子深究其義庶不失善路之去修善果

之培種今為侍生宋 天惠 王 贊 趙 惟明 好道樂善夙

契斯通可允其誠復而正諸以扇真風宣揚大化俾人人躋壽域之鄉使在在樂春臺之景上願

皇圖

天廣

聖算岳安法教興行文衡益振輒仰後語以化未萌云耳

大哉元始演儒章 浩劫傳來七曲張

指善修真功不淺 廣開迷路顯文昌

至元二年中秋後六日七曲老人張奉

文昌大洞經 踐文 七 第三冊

玉音下書

文昌帝君誥封 延祐三年七月 日下

上天谷命

皇帝聖旨維明有禮樂維幽有鬼神妙顯微之一貫

在天為星辰在地為河岳形功用於兩間則能

陰騭於大猷必有對揚於懋典蜀七曲山文昌

宮梓潼帝君光分張宿友詠周詩和于泰運則

以忠孝而左右斯民炳我坤文則以丹名而選

造多士每禦捍於菑患彰感應於勸懲貢舉之

令再頒考察之籍先定賁飾雖加於渙汗微稱
未完於朕心於戲予欲文才輩出爾丕炳江漢
之靈予欲文治宜昭爾濬發奎璧之府庶臻嘉
號以蒼龍光可加封輔元開化文昌司祿宏仁
帝君主者施行

較正大洞僊章記

惟聞五太未嘗無象無形一元既判有陰有陽河圖
現龍馬之祥義聖示卦書之瑞上羅星宿下列山川
是以

文昌大洞經 較正僊章記 八 第三冊

皇天垂風雨雷霆之變警世格人天地位萬物育聖
人由禮樂作陰陽不測者神之妙用也然明則有政
治幽則有鬼神以察乎日月之光鑒照昭明寒暑之

機往來知覺所謂五行範焉二儀奠位三才之內人

道最靈其猶窳籥乎洪惟

元始祖炁化生諸天開明三境是為天根生成萬象

育養群黎實叨

庇厚之恩均荷

含宏之德包括細微權衡動息大包演泮小藏海岳

寥廓無邊赤明浩劫先天後天同一道體彼土此土
無兩慈光

上天之至無聲無臭

元皇之機曰神曰聖始膺

上帝之如意委行開化於人間蕩蕩乎九十餘化之

昭然日月巍巍焉百千萬種之浩矣乾坤義兼四海

之兄弟恩均一種之親緣忠

君孝親移風易俗處綱常之道紀握士庶之榮枯桂

祿嗣福雷電雨暘悉皆權隸粵自

文昌大洞經

較正僊章記

九 第三冊

元始傳經授法積著竒功妙行莫可勝紀亘古迄今

加封徽號屢注版圖亦難言盡也欽惟皇元勅封

輔元開化文昌司祿宏仁帝君及加殿額號曰宏仁

嗣曰佑文成化稱讚何窮皈依豈盡偶因老僊委命

勤首出

元始大洞說經之圖繪畫在壇以彰始末之由以保

嗣祿之機庶使化及遐方人人愈仰令侍子錢國川

持疏勸緣諸好事者同成勝果未甲之間又因錦城

北朝天坊宋天惠為人塚不安袖香千化乞靈翊祐

遂發丹心欲刊僊章廣行散施然經之本本乖異心

抱疑惑未敢繩墨舉工鏤板虔叩哀機較詳半之未

完侍生廣元路總管王實暇中觀覽斯經亦懷疑惑

再伸懇叩老仙得旨委勤大揮毫翰詳較集注僊章

功完又蒙

老僊較勘布句字字別無舛謬付侍子趙惟明焚香

澡意誠切書寫一一詳明奉

老僊旨付勤述記以紀斯經之出末侍子之功緣勤

遵承

文昌大洞經

較正僊章記

十 第三冊

老僊旨命弗敢隱辭藁腹援筆而微述庶彰大化者

也未來賢儒士子英豪善信觀覩文昌之勝事為人

人嗣祿之根作在在福祥之路庶有補於將來所謂

天下無二道聖人無二心

老僊之大化豈曰纖芥之言哉歲在丙子嘉平上澣

三日開生吉且犀山演化南北二府上相總真上僊

星君兼三科考較功過水陸都轉運使僉書天地水

三界鬼神公事晦堂先生犀水老樵清河張勤字紹

先飛機述於

九天開化文昌之元壇

後語讚曰

元從浩劫演仙章 始末原由未見詳

文化大興宏世運 昌時廣慶佐元皇

註經感驗

至元二年十一月十五日昧爽前 文昌宮內鐘鼓

自鳴十八日請訓蒙 犀水孚澤大帝垂示云鐘鼓

呈祥為註經不敲自韻隱玄真吾今泄漏无他獨從

此更新大化仁呵呵自鳴者乃儒經之驗也昔日王

文昌大洞經

感驗

十一 第三冊

夫人誦玉章燈燭自鳴亦乃玉章之驗也今日吾家

亘古及今未嘗有一墨之顯此乃儒章之顯報也以

使後世人向化歸敬此儒章之感應也別无他事

亦乃吾家大化興行香火愈隆也王侯之較經已有

功驗也昔年王夫人今日王英子汝即王夫人後身

也吾今泄漏風世之事王侯知之更示宋趙二生令

知也 又讚曰

大哉玄妙洞僊章 萬劫山來无主張

散漫舛訛何以證 宋王趙子已昭彰

文昌帝君救劫寶章

真君曰吾一十七世為士大夫身未嘗虐民酷吏周

人之急濟人之乏容人之過憫人之苦一心如此聽

命於天道德圓通故能久證真位今人衣冠紛紛日

讀其書恃其文章而行已法度孝行陰功畧不加意

或兄弟分爭或宗族相毀或夫妻反目或父子憎嫌

或倚恃富勢而欺凌小民或矜恃才能而欺侮前輩

或口誦佛老而薄於父母或貌敬天地而中萌欺詐

或教人公訟而破散人家或巧妄言語而助人之過

文昌大洞經

救劫章

十一 第三冊

或破人婚姻或誹謗同類或播人是非或埋藏陰毒

此等罪犯難可解雪倘或回心庶幾免咎凡今之人

毒惡殘忍巧詐不常難為指名姑示一二勸戒

人之立身以孝為本土之居官以忠為先饒一着添

子孫之福壽退一步免隳駒之易過忍一言免駟馬

之難追息一怒養身心之精神若依此行天必降之

福哀哉今世之人子不孝於親弟不敬於見下不順

於上婦逆於舅姑弟子凌師長士虧實行官恣貪謀

農趨末作工競浮華僧道誑俗自毀真教罪罰不遠

深可哀憐若遵吾戒勇猛修行以逃劫運

夫僧道出家名為離塵垢今世可駭纔入道場逆料施利之多少加減法事或醉酒飽肉或畜妻私寮穢德彰聞有負上聖救世之心如此等類歷劫不救行藏虛實自家知禍福因由更問誰善惡到頭終有報只爭來早與來遲閑時檢點平生事靜裏思量日所為意馬心猿當繫縛自然天地不相虧

神香散吏讚曰

妙哉斯編

誠哉是言

文昌大洞經

救劫章

三 第三冊

謹守行之

福祿自天

上清大洞真經辨疑傳授序

謹按京都九真盟科九品傳經錄京都上品第一篇曰上清大洞真經并唯一寶經太上素靈大有妙經等俱秘在九天之上大有之宮太玄靈臺玉房之中上皇之初傳科經萬劫一傳三道正明學真日典高上科七千年內聽得三傳給侍衛玉童玉女各七千人執香典靈接科傳授之法皆對青齋白日分金鈕為盟給玉童玉女依四極盟科不依科而傳罪延七

祖幽魂充役吞火食鐵負山運石以填无極之考抱

風刀之罰身歿形殘長閉地獄萬不得僭今夫太極總真始以此大洞經傳清虛小有真人清虛復傳南獄紫虛元君皆按此科號為上清一派與文昌大洞經一同但傳授有先後不一也又上清瓊文帝章云太和真人與太華真人三天長生君南極總司禁君西臺中侯北帝中真九靈王子太靈僊妃赤精玉童玄谷先生南嶽赤松子中山王子喬紫陽周真人西城王君中黃先生趙伯玄山仲宗等並修行大洞真文昌大洞經

傳授序

丙 第三冊

經上法皆面發金容項負圓光乘虛登霄遊宴紫庭變化無方適意翱翔嘯命風雷徵召萬靈攝制群魔決斷死生駕風乘雲出入帝庭焉又清靈裴真人告東華上佐楊君曰大洞之道至精至妙是无英守素真人之經誦之者无不乘雲駕龍昔中央黃老君隱秘此經世不知之也又云大洞者神州是也明大洞之道則為僊卿昔黃觀子誦詠大洞真經成道為太極左僊卿又漢時周義山於常山石室中齋戒念道修積九十餘年感白元君无英君黃老君授大洞真

經三十九章復賜玉童二十一人玉女二十一人皆侍真燒香晝夜誦之積十一年遂乘雲駕龍白日昇天上詣太微宮受書為紫陽真人昔吳主孫權問道於葛僊翁翁曰惟大洞真經誦之便可冲舉坐見十方不須另服丹液夙有僊骨者得見斯文若盜竊靈文者如有翅不能飛也須要從師依科口授告盟天地其僊乃可傳也今夫文昌大洞經以太玄道父為祖者乃天上集經之師也以元皇帝君次之者乃此經初出流傳人間之祖也文昌皇人又次之者乃幹

文昌大洞經

傳授序

五 第三册

運生炁主持文物輔佐皇猷之祖也按帝君內外傳并化書及經序帝君於周武王乙巳歲生於吳會卽今平江是也受三真人文昌大洞經後以看誦之勤屢獲感應受金像法錄行持救濟有效遂證大洞妙行聖果故重作序并玄契以開化天下四海未嘗无之然以累經兵火或絕而不嗣者有之矣今行於蜀而蜀人深信者以帝君在蜀為大神自唐至今累朝崇重封王建廟所以帝君專以此行化救人其間亦多有因此得道者要之此經自周武王時流傳人間

至今已二千有餘年矣故其字或少有舛失亦无足惟尚幸累世真人證訂有次誦者亦不必疑彼惑此但至誠精一行得一句亦可以為上僊或謂與上清大洞不同余曰今三山皆有經錄亦各不一況此乃玉清文昌大洞明達之士皆歸一道識淺者固有異辨矧 帝君世稱碩儒刻意墳典逮至於晉太康中舉家登僊累朝崇重以為斯文宗主先遇

太上賜丹獲證道果後遇釋迦投記又乘佛乘故於三氏門中維持正教今皇元累降聖書褒崇易靈應文昌大洞經

傳授序

六 第三册

廟為右文開化之祠祠者國家之祠祀也與諸神廟貌不同又加封輔元開化文昌司祿宏仁帝君諸神中膺帝號者極鮮余蜀產也蜀祠不在言宜自遊海岳每至必訪靈迹在在有之吳山又最由是知香火之盛如此其保安國家利濟幽顯功用豈可量哉東蜀中陽子述

上清大洞經述

述曰尋經之意乃太虛齊量劫劫出化非可籌算自開皇之後距天漢時范陽桑平上寶字子登以正月

一日辭二親欲尋神僊求不死之道乃入華陰山精思一十八年遂感上聖太極真人西梁子文下降授飽飯方并服雲牙法復五年太極真人王總真復降以上清大洞經三十一卷付子登并將子登遊五嶽觀名山備受上法逮乎晉武皇帝時任城魏華存字賢安乃魏陽元之女也陽元仕至滎陽宜陽二郡太守散騎常侍冀州刺史其父乃嫁賢安於南陽劉義字幼彥義妻時除爲修武縣令賢安隨焉賢安自少爲女處乎內室性好至道雖未得僊而真人屢降及

文昌大洞經 經述 七 第三冊

其長也女子有夫之義修尚之事有時而廢及至見女成立告誡子曰我願終尋真之志於是離群獨處不交人事深託隱疴還修冀尚入室百日所期僊靈積思希感爾乃獨節應神丹心潛會精苦仰徹天真遊降於是季冬之夜半清期忽聞空中有鐘鼓之響籟蕭之聲音韻嘈嘈出戶望之見從東方虛空而來旂旗鬱勃羽蓋紛紜光耀兩滿頰爛太虛他人莫之見也須臾有虎萃玉輿隱輪之車並頓駕來降夫人之靜室凡四真人並年可二十餘容貌偉朗天姿

文昌大洞經

秀穎同著紫花蓮冠飛錦衣裳瓊藥寶帶體佩虎文項有圓光手把華旛其一人自稱曰我太極真人安度明也其一人曰我東華大神方諸青童君也其一人曰我扶桑碧海暘谷神王景林真人也其一人曰我清虛真人小有天王王子登也於是夫人匍匐再拜叩頭自陳不期今日道君降下唯乞神僊長生度世四人乃坐良久王子登告夫人曰聞子曩日念善展轉求生密練真氣魂和體清丹懷遠邁錄子上清高契真人抱信期靈幽感啟微潛曜赤城遂金書紫

文昌大洞經 經述 六 第三冊

極藏簡玉庭故感高晨哀唱齊并是以太帝君勅我今來教授於子神真之道焉其東華青童君曰此清虛真人者爾之師也當受業焉其安度明曰子因緣上業積感求道苦心久矣用思至也道今來矣子得之焉其景林真人曰子勤感累世積念真靈將積應之所期乃明挺之標會也虛皇早鑒爾之用思太極已注子名於玉札錄字紫虛之宮金書東華之閣刻名上清丹文錦籍應爲紫虛元君上真司命又加名山之號封南嶽夫人今視子之質實霄景高煥圓精

四一四七七

重照鳳骨龍姿腦色寶曜五藏紫絡心有羽文形棲
 晨霞神友靈肆天人之任良不虛矣帝誨王褒相為
 盟師故遣太極真人鑒子之精子其助哉四真各有
 辭致言畢夫人叩頭自陳而言曰華存卑賤枯骨之
 餘自處塵垢久染濁穢天地寥逸高下懸隔縱恣五
 濁翻錯臭穢滯塞祇沈淪凡俗无冀日月迴曜幽穴
 不謂天尊下交凡肆所以割心斷意取同螻蛄自顧
 少好神僊食樂長生心之所詣出於自然志之所期
 誓以三光而值季世俱忌禮度制置無從脫免良願

文昌大洞經

經述

九 第三册

不遂今形非顧影體氣臭惡久為垢穢所逼者徒勵
 節無益自歸劉氏修道日廢頃者少開內外乖隔容
 得齋思謹按道法尋求經方入室之制為欲靜護五
 臟辟諸疾病耳豈岡上願惟在今日今夕道君并降
 慶出分外光照幽谷荷戴天眷不勝惶懼此是婢子
 有幸當得度世唯乞哀矜賜以性命自陳畢東華小
 童指指而告之曰子少好道真至誠密感是故因緣
 世生貽鍊五神奇慧齊見超度八難氣適靈輝挺會
 真算自當為紫虛之宮上真司命勤精竭綸太極所

椿又加名嶽之封位均諸侯然不受聞上道內法晨
 景玉經者僊道泉妙无緣得成也子其勉哉我後日
 當更期會於洛陽山中汝勤之矣於是清虛真人王
 君乃命侍女華散條李明允等使披雲蘊開玉笈出
 太上寶文八素隱書并大洞真經三十一卷是王君
 昔於洛陽山遇太極總真人西城王君方平所授者
 也今於汲郡修武縣中授夫人焉夫人前後所授非
 但此三十一卷而已其篇卷悉在傳中不能一一書
 之此乃上清大洞經從此而行世也

文昌大洞經

經述

三 第三册

簡寂先生陸修靜上清大洞原統經目畧註序
 元嘉十四年某月日大洞弟子陸修靜敬示諸道流
 相與宏法同修文業讚揚妙化與世隆福每欣一切
 遭遇慈澤離彼惡道入此善場逍遙長樂何慶如之
 但至願宛與妙義微遠靈匠未遇群滯莫披翹翹渴
 仰者豈予小子乎既太虛眇邈玄師難希宜求之於
 心即理而斷也敢竭聞淺先言所懷夫上清大洞靈
 寶之文始於龍漢之前莫之追記延康長劫混沌无
 期道之隱淪寶經不彰赤明革運靈文興焉諸天宗

奉各有科典一劫之周又復改運遂積五劫迨於開
皇已後上皇元年元始下教大法流行衆聖演暢修
集雜要以備十部三十六帙引導後學救度天人上
皇之後六天運行衆聖幽昇經還大羅自茲以來迴
絕元法雖高辛招雲輿之校大禹獲鍾山之書老君
降神於天師僭公授文於天台斯皆由勲感太上指
成聖業豈非揚芳於世普宜一切也按經言承唐之
後四十六丁亥其間先後庚子之年妖孽續黨於禹
口亂羣填尸於越川強臣稱霸弱主西播龍精之後

文昌大洞經

陸序

三 第三冊

續神之君罷除僞主退剪逆民衆道勢訖此經常行
推數考實莫不信然期運既至大法方隆但經始興
未盡顯行三十六部舊日出者三分雖京藎未傾然
法輪已遍於八方自非時交運會孰能若斯之盛哉
頃者以來經文紛互似非相亂或是舊日所載或自
篇章所見新舊五十五卷學士宗鏡鮮有甄別余先
未悉亦是迷者或人既加尋覽而悟參差或刪破上
清或博採餘經或造立序說或迴換篇目裨益句章
作其符圖或以充舊典或別置盟戒文字僻左音韻

不屬辭趣煩猥義味淺鄙顛倒舛錯事无次序考其
真偽當由猖狂之徒質非挺京本无尋真之志而因
修窺罔假服道名貪冒受取不顧殃考與造多端招
人宗崇敢以魚目廁於隨侯之肆輒將散礫託於和
氏之門銜誑愚蒙誣調太玄既晚學推信弗加澄研
遂令精麤糅雜真偽混行視聽者疑惑修味者悶煩
上則損辱於靈囿下則恥累於學者進退如此无一
可宜徒傾產疲力將何以施夫輕慢之咎既深毀謗
之罪靡赦余少耽玄味志愛經書積累錙銖冀其萬

文昌大洞經

陸序

三 第三冊

一若信有可從何苟明言坐取風刀乎慮有未悉今
條序舊日所出原經并僊公葛玄所授註解意可疑
者畧爲大槩云上清者宮名也明乎混沌之表煥乎
大羅之天靈妙虛結神奇空生高淨澄淨以上清爲
名乃衆真之所處大聖之所經也宮有丹青金書玉
字上皇寶經皆亙古之道自然之章起於九天之王
九玄道君推校本元已歷九萬億九千劫上皇典格
各不相參道君以中皇元年九月一日於玉天瓊房
金闕上官命東華青宮尋俯仰之格揀校古文撰定

靈篇集為寶經傳至漢武帝時得此經起柏梁臺以貯之由是帝既為神真所降自云得道放情懈怠不從王母至言明年天火燒毀柏梁臺其經飛還太空於茲絕迹太元真人茅君諱盈師西城真人王君方平受上清大洞玉珮金璫二景瓌璣之道以漢宣帝地節四年三月昇天又玄洲上卿蘇君諱林師涓子受上清大洞三一之法以漢神爵二年三月六日登天又周君李君衆儒各有所得並相承經業多不傳世漢孝平皇帝元始二年九月戊午西城真人以上

文昌大洞經

陸序

重 第三冊

清大洞真經三十一卷於洛陽之山授清虛真人小有天王褒褒以晉成帝之時於汲郡修武縣授紫虛元君南嶽夫人魏華存華存以咸和九年歲在甲午乘颺輪而昇天去世之日以經付其子道脫又傳揚先生誰義義生有殊分通靈接真乃晉簡文皇帝之師也揚君師事南嶽魏夫人受上清大洞真經三十卷至晉孝武皇帝太元十一年歲在丙戌昇僊許先生者名映丹陽句容人也七世祖許子阿生有陰德福潤流灑鍾於後嗣子阿六世孫名嗣仕為剡縣

令副有八子其第一子名邁字叔京小名映改名遠遊少好僊道耽心冥肆吐納和氣矯志雲漢超迹絕世以晉建興元年歲在癸酉渡江入赤城山中往而不返師南海太守鮑靚太元真人茅君遠遊第五弟名謚仕為護軍長史散騎常侍師太元真人受上清大洞衆經於寧康元年隱景去世謚有三子其第三子名玉斧長名翽字道翔道德淳瑩絕世无倫師楊先生授上清大洞真經并三天正法曲素鳳文三十一卷迹跡潛化玉斧子黃民黃民子名豫之以元嘉

文昌大洞經

陸序

重 第三冊

十二年終刻之白山臨去世之時以上清大洞寶經并三洞妙文封以玄臺印以白銀留寄剡縣馬度生家語之曰今且暫行不久當還勿開此經馬氏崇奉累世安康有道士婁化者常憇馬氏舍究悉經源若求聞看馬氏固執竟不從命結躡無方是時宋明皇帝崇敬大法招集道士供養後堂婁化乃因後堂道士爰季真密啟之帝即命使逼至京乃拜禮開之忽有五色紫光洞煥眼前帝驚曰神真巨觸比其年不愈而崩元徽元年馬氏即出訴啟請其經詔勅聽還

於是天藏真書復歸馬氏茲乃上真注筆朱簡紫書後之凡庶摹而傳奉號曰真跡今記元始天王所撰大洞寶經三十一卷每篇章目次第並指事爲名然天真之言理奧難尋或名同而事異或理合而字乖靈秘隱妙不與世合幸而見之卒難詳辨余宿植緣會遊涉法源性好幽旨耽靈味竄研彌齡始覺髣髴謹以鄙思尋校衆經爲上清大洞目義非敢有神大乘聊自記而已太始三年述於崇虛館中

上清大洞真系 隴西李渤述

文昌大洞經 陸序 三五 第三冊

今道門以經籙授受所自來遠矣其昭彰元著使縉紳先生不惑者自晉典寧乙丑歲南嶽紫虛元君并衆真降授於楊君楊君授許君許君授子玄文玄文付經於馬朗景和乙巳歲勅取經入華林園明帝登極及季啟還私解時簡寂先生陸君修靜應詔南下明帝設立崇虛館以宏大法而大洞真經盡歸于館中矣按黃素方因緣值經准法奉行亦同師授其陸君之教楊許之胄也陸授孫君諱遊嶽孫君授陶君宏景陶君授撫許令之遺經大畧盡矣陶授王君遠

知王君又從宗道先生得諸勝訣云經法秘典大備於王矣王授潘君師正潘君授司馬君承禎司馬君授李君含光李君至於楊君十三世矣楊許並越漢登真許令亦終獲度世馬及幸會而不業自陸君已降則帝王宰官者無不趨其風矣此皆史有明文或遺跡可訪又世世從事於斯者其支裔焉且知理而不知神非長生之士也超理入神混合於氣无爲而无不爲者我大洞真宗之道也道無否泰教有通塞而通之者存乎其人故予述真系傳其同源謹按神

文昌大洞經 李序 三五 第三冊

傳傳云廬山陸先生吳興懿族陸氏之子諱修靜道降元氣生而異俗其色怡怡其德熙熙明以啟著虛以貫幽少宗儒氏墳索讖緯靡不總該以爲先天撫化混一精氣與真宰爲徒者載在金編玉字不形於此遂浪跡寰中雲遊潛衡湖湘暨九疑羅浮西至巫峽峨岷訪逸尋真遍搜僊跡如雲映松風麗乎山而映乎水功成道備遂感神授靈文秘訣適然自得通交於僊真之間矣宋元嘉末因市藥京邑文帝素欽其道風作停霞寶車使左僕射徐湛宣旨留之先生

固辭不顧拂衣而去後帝有太初之難人咸異之先生時沂江南尤嗜匡阜之勝槩孝武帝大明五年爰構精廬於白雲峯太始三年明帝復加詔命使刺史王景文敦勸不得已而就焉及登車日乃有熊虎猿鳥悲鳴滿路出山而止先生既至闕帝設崇虛館通儒臺以待之於是順風問道妙沃帝心朝野識真之士若水奔壑如風應虎其誰能禦之先生撥霧開日汰沙引金指方以導之中人已上皆自盈其分司徒袁粲之流是也既立崇虛館爰氏所寶大洞經訣並

文昌大洞經

李序

毛 第三冊

歸於彼由是翕然一變頽俗朝野宗師焉先生屢求還山帝不許迨蒼梧王元徽五年春正月忽謂門人曰吾迫於恩命違其宿尚今將還舊山爾可飭裝整駕弟子皆訝之至三月二日忽晏然坐化其膚體暉映異香芬馥後三日廬山諸徒共見先生霓旌藹然還止舊隱斯須不知所在相與驚而異之遺命盛以布囊投寄崖谷門人不忍遂奉還廬山時春秋七十二所謂煉形幽壤騰景太微者矣有詔諡曰簡寂先生始以故居為簡寂觀宗有道也先是大洞真經有

數部真偽混淆先生註而正之涇渭乃判故作齋戒儀範為將來典式凡撰記論議百有餘篇並行於世門徒得道者孫遊嶽李果之最著稱首後孔德璋與果之書論先生云先生道冠中都化流東國帝王稟其規人靈宗其法微言既絕大法將謝法師稟神定之資居入室之品學悟之美門徒所歸宜其整葺遺踪提綱振紀光先師之餘化纂妙道之遺風可以導引末俗開曉後途者也宋徽宗宣和元年七月一日封丹元真人其詞曰朕惟前古高蹈之士名迹不泯

文昌大洞經

李序

天 第三冊

而封號未稱者議所以追顯之簡寂先生陸修靜精真內守是正遺經垂範一時脫然超世廬阜故隱有祠至今考實定名禮以真人之號非特用褒往躅亦俾後之聞風者知道之所在而加勉焉可特封丹元真人其餘諸君錄名仙籍者不能盡緝於此時貞元乙酉歲也案宋徽宗以下一段本屬後人附註今刊本皆誤作正文姑仍其舊特為辨出

真派名目

太極總真西城真人王方平三茅真君名盈之師

小有天王清虛真人王子登

南嶽紫虛元君魏華存

上清左卿長史許穆

東華上佐楊羲

上清仙公上相待帝宸許翽

丹元真人簡寂先生陸修靜

齊興世館主先生孫遊嶽

貞白先生陶宏景

昇貞先生王遠知

體玄先生潘師正

文昌大洞經

真洞名目

无 第三册

貞一先生司馬承禎

立靜先生李含光

觀妙先生朱自英

文昌大洞經註解序

切聞哀圃之玉昆吾之金照乘之珠連城之璧或出

合浦或產窟崗有明月之稱具夜光之號卞和所抱

隨侯所懷世人聞而知之者猶起愛敬願見之心何

況所謂玄珠黍米蒼胡韻摩尼珠天人之所貴重者

今文昌大洞是也人人有之而不自見不自貴甘取

文昌大洞經

棄賤故

聖人演之以覺衆生託法象以取喻非有形跡者也

敷光烝以爲音非有文字者也至道无言至真无象

自混沌剖判三才之理暢然元化之體歸一不知我

之爲道道之爲我以後五行錯謬烝運變遷有生之

根或拘於牽制於是

三寶君復闢其始初之因以示夫人謂兆之身皆吾

之烝兆之神皆吾之真欲使人人咸知悉見則復歸

之於我而不爲烝運之所拘束可坐致自然因是

文昌大洞經

註解序

无 第三册

元始重演三十六章之秘計三千一百八十八言以

付

玉宸道君序結其始末之因計九百單八言以界

太玄道父二聖法語總計四千九十六言於是至真

无象而聖迹益彰真宰无言而玄籙愈阜籠闔天地

曲成萬物大哉至寶真所謂乾始能以美利利天下

然三十六章以應四九金數卽自己金丹之道上卷

十章中卷十章下卷一十六章三卷皆以五言爲句

共三十六章章之上復有大洞帝尊一章以四言爲

四一四八三

句自不相侔總冠一經之首三卷各有序經下卷終有結經皆玉宸道君演說方見一經之始末周初帝命三神入下傳吳會張通真先生此經是也以其時考之蓋三千五百餘年矣所有茅山

魏元君之派號上清大洞玉經蓋龍漢以後乃靈寶天尊所傳比此經缺二章多八十字又有葛玄一派前五代宋明帝時簡寂先生陸修靜宏闢大法以帝一雌一雄一三經或三言四言句讀長短不一者并

附于三十六章之次故其章句頗多其正經並同稽

文昌大洞經

註解序

三 第三冊

諸傳記中載云唐梓州王保合真人奉

帝命稜三十九章大洞經以付嗣師又有宋真宗朝

觀妙先生朱自英註政和元年張商英進御劄子大

抵相同此經本一百二十卷

玉宸道君

太玄道父牛華先生集其樞要分其章句三十六章

為三卷以便修習上則安鎮三十六天下則統御三

十六地中以通人身中三十六宮神炁豈非所謂天

上三十六地下三十六太玄無邊際妙哉大洞經乎

此經所載皆

天真內名隱諱與人身中神炁相接故在度人生神黃庭之上是故內外互顯上下交錯蓋取諸人身一小天地也人能存養自己神炁吟詠寶章則

天真下降與兆身中神炁混融是曰回風混合形神俱妙與道合真故致長生之道可以提挈天地把握陰陽鞭策風雷驅役神鬼偃息於流霞之車眷盼乎文昌之台也人徒知誦經亦死不誦經亦死豈有長生之理殊不知誦經者脫脫幻軀以即真體謂之尸

文昌大洞經

註解序

三 第三冊

解不誦經者幻軀與真體一齊俱斃其上根者不言

而喻愚不肖者雖提其耳諄諄焉命之渺莫知其所

以况章句字義幽隱非天人再世其孰能知之珙幼

蒙義方至於諸子百家靡不攻考至元已卯時方弱

冠受誦此經迨今三旬惟恨文字訛謬十本九乖无

所從政每思幼小曾閱三藏頗記一二字而不敢擅

自証訂且天下經教經漢晉唐宋末大治化爐之後

不復有聞此歲薄宦西南嘗以此勸人家至戶到往

往好讀而珙以訛傳訛中心少寧近因浪走江湖旅

邱靜坐默有所悟輒將曩者註藁翻譯以平昔所記
 三教經書其間旨意合同者隨句解釋仍以大易所
 謂无極河洛先天後天卦象金丹火候蒼胡檀熾帝
 尊京烝等各列一十三圖以冠經首俾人一披便喻
 妄摠管見語意膚陋惟恐貽譴

天道取笑大方敬謁

注生真君採訪使者冥于印可方敢布露同志誠非
 所以贊揚大經庶幾鈍根小器有所發明也西蜀蓬

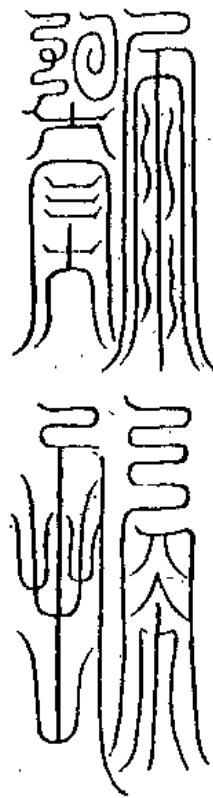
萊山衛琪稽首謹序

文昌大洞經 註解序

卷 第三册

大洞照辟符

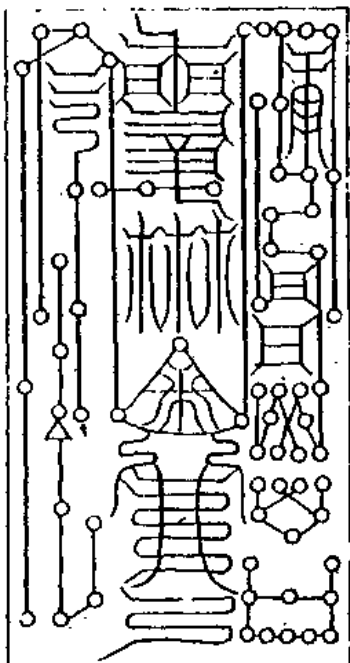
符 辟 照 洞 大

此符文用玉刻兩面各一道以錦囊盛之持經之
 際則佩于身靜思身在三台北斗中叩齒三十九
 通則六天魔王侍衛
 擁護不敢阻遏也
 謹按此符擇六辛日親手鐫刻恐借匠不潔
 故也無玉以棗木代之而陰文一面陽文

文昌大洞經

符 靈 震 洞 大

此符用黃素絹四尺殊書篆文墨畫匡廓經時
 則展開禮拜即坐具也尋常不宜鋪地禮聖朝真
 方可用之誠經時坐震靈符帶辟
 照符則制伏萬靈全神定意也

持經精思法式

文昌大洞經 精思法式

卷 第三册

凡欲持誦文昌大洞經當以清早人事未交之際
 香湯沐浴更服新衣齋戒入室燃燈焚香北面
 立持咒酒淨祝香告聖敎意禮獻九分茶并菓
 食隨意如無茶但淨水九盞亦可務在至誠不
 拘執然後面東安坐朝取生炁屏息定慮毋得
 亂妄想雙目內觀黃庭空無所空須是靜定久之
 即存心中青炁化為青龍立前腎中黑炁化為
 立右心中赤炁化為朱雀立前腎中黑炁化為
 後已身坐九色蓮花座上上下有九頭獅子乘座
 元將軍四聖元帥侍立次思頭上天中三寶九
 生神上帝放九道光芒射兆頭上九宮并身中
 九戶次想三十二天帝六十甲子本命星官並
 光下燭光身中五臟六腑三十六宮下至三
 地土皇君湧泉至泥元通天徹地虛明晃朗一
 分明次存黑炁化桃康太一在頭此五神乃萬
 化司命存黑炁化桃康太一在頭此五神乃萬
 之宗故先存想如道士朝元冠服各隨方分服色
 侍立左右前後次存萬炁萬神一一如法持咒請

四一四八五

神心存口誦事畢即微微閉聲誦經不必氣喘
吼高聲唱叫但在存想精密而已此乃古儒誦持
三洞經法有侍經五帝玉童玉女護法威神隨
經匡護不可輕忽也所載經驗備悉可以潛觀熟
觀或天眞下降或地祇鑿臨或自己身中神識出
現如蕭唯德四獸現形皆是存想精詳所致好道
之士各宜遵守運
神已訖默申四請

謹請三十九章九靈太妙白玉龜臺金真萬炁祖母

元君 回風混合上真聖母中候元君名啟珠 雌

一帝真九光聖母 斗中六女儔邱蘭 斗中真僊

少女郁墨子 斗中太一神君寄頻運珠 大洞帝

一太素尊靈父寧母精 東方青帝彤梁際 南方

文昌大洞經 精思法式 第三冊

赤帝長來覺 西方白帝彰安幸 北方黑帝保成

昌 中央黃帝含神光 帝皇太一重冥空字幽寥

无 九帝尊神日明精字泉常生 上玄九帝尊神

君諱明真 三素老君罕張上字神生道 玄一老

子林虛夫字靈時道 太微小童于景精字會文子

玉帝君逢陵梵字履昌靈 无英公子玄元叔字

合符子 白元洞陽君鬱靈標字真夷絕 白元君

朱品字明師白帝君彰安字西華 太一尊神務猷

收字歸會昌 中央文人理明初字玄度卿 中央

司命君神宗字理靈襟 日中司命接生君字道靈

命門桃康君核道康字合延精 月中桃君名方

盈子字運梁 泥丸太帝三一君伯史華 三一帝

真肇勒精字中玄生 絳宮中一丹元君神運珠字

子南丹 絳宮中輔卿中光堅字四化靈 命門黃

庭元王君伯史原 黃庭君始明精字元陽昌 黃

庭下敬卿歸上明字谷下玄 日中王赤景字翳逸

寥月母字寧素蘭 心中一真天精液君字飛生上

英 胃腕二真堅玉君字凝羽珠 精血三真元王

文昌大洞經 精思法式 第三冊

君字黃寧子玄 肝中四真清明君字明輪童子

脾中五真養兌君字太昌子 肺中六真上元素玉

君字梁南中童 腎中七真玄陽君字真光 膽中

入真合景君字北臺玄精 泥丸九真帝昌上皇字

光靈元 上玄元父君叔火王字左回明 上玄元

母君高同生字右回光 紫素左元君翳鬱初字安

來上 白素左元君啟明蕭初字金門上 黃素中

元君回華黃初字太張上 正一左僊仲成子帝質

字西華 正一右僊曲文一光堅字琳和 左目童

子飛靈字陽光 右目童子晨嬰字陰精 胎中元

真精魂字元君 胎中白炁君務亥子字育上生

結中青炁君業延昌字合和嬰 節中黑炁君斌來

生字精上門 胞中黃炁君祖明車字神无極 血

中赤炁君混離子字叔寶堅 太一精魂亥初子字

盛昌 元君精魂保谷童子字明天 帝真精魂幽

臺生字觀上生 天帝精魂理惟藏字法運珠 司

命精魂發紐字慶亥 皇一之魂上歸字帝子 大

帝紀魂照无阿字廣神 大帝精魂陽堂玉字八靈

文昌大洞經 精思法式 三 第三冊

帝 天帝九關魂回祿道字絕冥 肺部童子素明

字元英 九元真男拘制字三陽 九魂君亥精有

九魂神渾化歸

謹集 臣 某頭面身中五臟六腑真炁生炁神人一合

凝集 臣 某身中屯駐所居金房玉室毋許散亂急

急如律令

謹集髮神蒼華太元君腦神精根泥九君眼神明耀

英哀君鼻神玉瓏靈堅君耳神空閑游天君舌神

通命正倫君齒神鈔鋒羅千君面部之神自相守

攝魂還魄永無傾急急如律令

謹集心神丹元守靈君肺神皓華虛靈君肝神龍烟

含明君膽神龍曜英明君腎神玄明育嬰君脾神

常在魂字君重樓一十二真人五臟六腑身體精

皆在心內詠天經晝夜存之自長生急急如律令

謹集 臣 某身中五體真官五臟六腑七政九宮十二

神室四肢五體筋骨腦髓皮膚血脉九竅榮衛一

百八十靈關三百六十骨節千二百形影萬二千

精光左三魂右七魄三部八景二十四神身中三

文昌大洞經 精思法式 三 第三冊

萬六千人神吾是太上之子元皇之孫頭冠朱雀

足履哀武左按青龍右據白虎使 臣 某心不受邪

肝不受病肺不受姦腎不受死膽不受怖胃不受

穢一身清淨萬邪不干吏兵道引五神侍衛急急

如律令

開經頌

鬱鬱家國盛 濟濟經道典 天人同其願

縹緲入大乘 因心立福田 靡靡法輪升

七祖生天堂 我身白日騰

文昌大洞僊經本序并玄契

九天開化主宰澄真正觀寶光天尊序

予生吳會居事吹淪忽於鋤下得一金像詢之父老
交老曰乃元始天王相昔大禹理水冶金為像以鎮
方嶽予香火奉事未嘗少懈因海風翻浪人力不能
支予為眾捨金像投駭浪中由是風潮遂回一境獲
免思仰之久一夕見沙磧中有光亘天掘之仍得舊
像歸築宮安奉同邦人共事之積年靈感不可勝紀
予考妣不幸死於瘟疫予喪葬廬墓培壅既周偶有

文昌大洞經

帝君本序

第三册

三神人葛巾羽褐芒鞋訪予以大洞僊經一帙賜予
曰晨夕誦之必獲善果於三才中上可以資奉父母
祖先魂靈出離幽苦中可以滅罪消災延壽益壽下
可以庇族救人同獲保全汝可捨金寶拜吾三人吾
為傳奏予即日依命設齋供金緡奉師受之爾後晨
夕誦持不輟屢獲靈應因盛暑洪水滄浸考妣墳塋
予禮奉金像誦大洞經期以千卷為終以保無虞次
年秋雨霖霖傍溪湧漲數流為一千益恐及水落視
之則墳前溪谷變成堅壠廣一里餘自是松楸無害

予嘗思父母死於疫疾恨瘟鬼之害切骨為離幽明
路殊力不能報且夕勤誦大洞僊經虔禱金像願賜
威力以治瘟鬼又三年忽夢金像語予曰大洞僊經
汝熟記矣大洞法錄汝未見也今當授汝以治邪魔
非惟可以契汝初心亦以佐

天行化助因救民也袖中出書二帙予拜受之一曰
大洞錄二曰大洞法既覺此二書在子枕前因設齋
置匾收貯擇日出而閱之讀至大洞天驂甲卒一萬
人下度之句忽風雷晝暝金甲朱綬者無數列於予

文昌大洞經

帝君本序

第三册

前俯而請命一人執紅旗立於眾先口願聽使令予
方恍惚不覺厲聲謂之曰吾要汝等往治瘟鬼此鄉
張屯使家閨門病瘟為吾驅來語畢一持旗者傾百
餘人入其家俄頃執鬼五人出有蒙虎皮者冠雄雞
者貌若人者若鴉頭者若驢頭者所執有水火羽翠
斧鑿之具予怒而叱之將滅其形彼乃有辭曰元伯
等歲運所生歲炁所成所遊有方所病有人陰譴重
者受其災天命絕者致其死亦非元伯等所敢私始
自三官五嶽上奏

玉帝呈世人罪狀由是帝命行下三官五嶽行病年
王案分給牒分遣元伯等一依定籍行之若蒙真官
賜以寬貸自後願遵守約束遇有行瘟見真官符錄所
在卽不敢至予以依經法授以教勅而去閭里病瘟
者予與之符法皆得全活予因此法錄救人疾疢
衆矣名聞遠方士庶官吏踵門求治者不可勝數予
積哀功妙行皆由持此

大洞僞經而獲大洞法錄故能全收神功立正除邪
濟生度死消災延壽其後冥冥中有大力鬼神社廟
文昌大洞經 帝君本序 聖 第三冊

英夷來求予誦經回施者皆謝云乘真官經力增助
威德遷神善籍矣或有沉魂滯魄不得往生託夢附
形來求予誦經資薦者皆謝云乘真官經力已出苦
趣俱得更生矣應遇天行時疫浸染不止但誦此經
行法錄中道瘟符絕瘟符止瘟符差遣天驕甲卒已
上收瘟食瘟吏收毒食毒吏收邪食邪吏收烝食烝
吏收鬼食鬼吏收殃食殃吏收精食精吏治病神醫
吏誅符破廟吏等九部各領甲卒及北方黑騎天官
五億萬騎蒼老麻姑金剛力士等收捕之先牒年王

次申岱岳分委城隍社令割遣瘟疫使者拒止不伏
退散聞經不依盟約然後奏而滅之夫

大道尚慈太清上善

上帝好生推仁止殺行經法錄者不可徇私苛暴以
招

天譴但以禮遣之以經奉之以法錄威之以善功勸
之亦方便修行之捷徑也行此經法錄之士宜在詳
酌以立哀功此經能解冤結止譴告釋咒咀解觸犯
安墳宅寧軍府息兵甲止疾疫祈風雨降祥瑞致蠶

文昌大洞經 帝君本序 聖 第三冊

穀保形命庇族屬救鄉社安邊陲禁禁蟲虎止旱澇滅
妖惟息群凶退消暗曜惡星安奉祀典鬼神資薦祖
先魂識賑濟窮魂滯魄此乃文昌二十四種上妙功德以應周歲二十四烝皆
可設齋誦經行法以禮謝之其餘治病滅毒有紫庭
天醫神方乃禹皇金后之餘恩及乎萬世使人無橫
天之傷時免札瘥之患奉教之士當尋訪受習以取
哀功予證果太上不驕樂育天帝澄真正觀寶光慈
應更生永命天尊實由誦
經之勤遂臻

上清之貴得受誦者勉而行之願與同

文昌一會中人齊登妙行

上清大洞神慧隱書

玄景散天淵 清漢薄雲迴 妙炁煥三晨

丹霞映紫微 諸天書靈彩 流霄何霏霏

神燈明長庚 離羅吐明暉 四嶺帶高雲

玄精歷八垂 三素起高虛 蘭闕披重扉

金鏞映玉清 靈秀表天畿 風生八會宮

猛獸馳雲馳 紛紛三洞府 真人互參差

文昌大洞經 神慧隱書 望 第三冊

上有千景精 冥德高巍巍 太一務猷妝

執命握神麾 正一厥昌靈 攝召萬神歸

公子翼寂轅 洞陽衛玄機 明初合道康

龍輿正徘徊 七景協神王 鸞輪萬妙階

體矯玄津上 飛步絕嶺梯 披景入神邱

璀璨振羽衣 冥墟交雲會 飛景乘神通

青峯無毫管 綺合生絕空 金華帶靈軒

翼翼高仙翁 萬轡乘虛散 蒨藹玄上宵

中生合景君 九帝昌上皇 明倫映黃寧

羽珠耀玄陽 天精元素炁 中五號養光

結朗始生神 九真合成雙 妙景啟冥數

順感標神蹤 泥丸洞元光 運珠正絳宮

元陽部命門 三神摘紫童 拘制招上歸

爽闕侍明窗 翳蔚對啟明 圓華煥三冲

方盈引接生 反老回嬰蒙 懸粲麗九天

綠轅繞丹房 蕭蕭纏靄表 曲降寢華堂

游宴盼萬變 歸會神霄王 仙道樂于生

鬼道樂于凶 但聞貴生道 不問鬼道隆

文昌大洞經 神慧隱書 闕 第三冊

琤歌參天炁 貴生元正章 神慧命朱兵

五帝符寒鄉 仗旛攝萬麾 瓊文檢北鄴

體解自然道 妖滅非爾功 汎景鼓長扇

含靈慶霄峯 俯吟四謝飛 天劫永難終

妙中生真景 廻輦若遲遲 意合存冥感

攜提高上奇 翔翹期妙會 洞觀誰與齊

嘯叱咄嗟頃 倏忽歷九圍 攝炁反交初

併景幽玄棲

釋義

三素者三素老君也務歛散太一名履昌靈玉帝
 君字也公子无英公子也洞陽君右曰元神名也
 理明初中央司命丈人名也核道康命門桃康名
 也合景君膺中入真名也九帝昌上皇泥六九真
 名明輪肝中四真名也黃寧精血三真名也羽珠
 胃管二真名也玄陽左腎七真名也天精心中一
 真名也元素無英公子名也養光子脾神名也洞
 元光泥九君名也運珠心中丹元君名也元陽昌
 命門下元元王君名也紫童太微小童名也制
 九元真男名也上歸皇一魂女名也翳蔚紫素左
 元君名也啟明白素右元君名也圓華月神名也
 方盈月中桃君名也接生日中司命名也神慧心
 神名左帝
 腎神名也

玄蕪咒

玄元始炁分 清華開洞神 靈風廻太和

文昌大洞經 上卷 巽 第三冊

玉音攝流精 至哉本自然 誰識此玄文

堅剛明一悟 倏忽超三乘 寂寂無色根

永劫無漂沉 如能精修持 爾身得長存

太上玉清無極總真文昌大洞僊經卷上

道言昔在龍漢劫初

元始天王出大洞玉經於高上大有玉清宮演太玄

重玄玄一之道命之曰大洞仙經

元始天王始以太玄一音流響玉清宏帝一真道說

大洞寶支示九統之法傳九光之符至士誦之登齋

文昌大洞經

修行即得萬神歡慶萬靈護持萬聖感格萬僊翁臨
 可以飛度三灾四煞五鬼六害七傷八難九厄十惡
 登僊入聖神生紫微自然無為不繫陰陽五行六氣
 之所拘束念念增長趣入大乘宏之無窮諸天下觀
 玉帝降鑒飛天保迎億曾萬祖歷劫種親遊爽滯魄
 俱得更生世肖接仙長為貴人功滿道備骨肉同昇
 乘龍駕雲上朝玉清

元始天王嘯詠太玄凝神遐想而說洞章

凡長齋絕慾勤修僊道者准誦第一等洞經服

文昌大洞經 上卷 巽 第三冊

符存想加持密咒若祇求福慧祿壽和寃消劫

者照此誦持正經玄契洞咒幸勿輕褻妄誦致

干

天謹慎之慎之

高上虛皇君道經第一章 服大洞太微玉符

大念本章經

高上洞玄 元生九天 炁祖太無

宗風亂玄 玄會絕散 四清攝開

帝一上景 連衆攝烟 長契一運

四一四九一

七世投閒 託靈屬命 返華自然

混邈流虛 六曜沈遷 陵梵御暉

西華彰安 併編帝簡 盡得解源

胎田邃路 世發玉蘭 靈光入輝

混生萬神

玄契曰兆修大洞太玄帝一洞章誦之一遍消一切

罪身神六根皆獲洞清六天自降群魔東首萬烝齊

正得無礙門

略註高上玉皇之炁在人身為明梁之炁下應人

文昌大洞經

上卷

巽 第三冊

義取於此宗風乃祖炁之異名生生化化之又
玄玄孫之義取於此曾親結散者謂人身乃福
之委蛇隱顯中有自然感召之機結散乃得大
脫也帝一上景者乃真一不二法門最上乘之
道也連眾攝烟者連貫眾炁攝眾烟取肺為五
臟華蓋明梁祖炁係乎鼻六眼謂南斗六曜炁
前炎為兆化形易貌也凌梵玉帝君名達凌梵
安肺神白帝名彰安幸字西華胎田謂結胎仙於
丹田也八曜入景也此即上清大
洞經原本註釋也一名大洞玉經

上皇玉虛君道經第二章 服大洞太

太念本章經

元始天王曰 玉虛順玄歸 天晨金霄遊

朗即生帝景 歛爾宴玉洲 左攝始童神

右命起常符 明真煥九霄 三日映玄敷

千景併三矜 內有幽寥无 令我得長年

千劫始一周 黃籙保劫勿 披錦入神邱

太一務命根 公子召合符 十回度初心

得入大信根

玄契曰誦之二遍得入信根善因不絕仙籍書名萬

契齊合得入定門

略註玉虛之天乃乾陽順者以人得一炁之正故
精竟又泥九靈根天晨一君名金霄雄一君名
遊乃道遙也關明者日月之華帝景雖一所居之

文昌大洞經

上卷

巽 第三冊

景歛生風之名玉洲雄一所居之景始童神黃庭
元上名起常符泥光常卿之名明真九天童名千
景併生矜謂太微小童君一名千景精一名三矜
交幽寥無者帝皇太子無英公子十回即
即者帝一之靈宮公子無英公子十回即
十轉也初心即楞嚴經中十地之初地也
皇上玉帝君道經第三章 服大洞太
大念本章經

元始天王曰 玉帝玄上旒 制命九天階

七覺乘道數 歡熙神風迴 懸瓌北停華

紫英唱東隈 琳和九霄外 玉符徵太微

三素生泥丸 發曜金靈暉 老君罕張上

守衛死節機 十善生哀中 度厄而自然

哀契曰誦之三遍得自在智度一切厄入哀上關萬

蒸齊清入希夷門

略註哀上端 名反華 肅玉帝招真致靈之號令也 北齊華者北方有雷春仙苑號曰停華也

東隈者東極青華之天也九霄者神霄琅霄紫霄

清霄碧霄絳霄景霄太霄玉霄也三素者三素老

君也金靈暉金丹之神光也罕張上三素老君名也死節機死尸也七覺火之數也

大念本章經

元始天王曰 太真統九炁 洞景寄神通

文昌大洞經 上卷 咒 第三冊

玉帝乘朱霄 綠霞煥金壚 上館雲珠內

仰接無刃峯 靈關太漠下 霽沫竟冲空

冥光混離坎 哀哀叔火王 瑋寂高同生

無極保谷童 回塗無滯礙 綺合上九重

南拔七祖根 西解累劫囚 體矯萬精波

神王攝十方 火歸返胎懷 三合乘天龍

哀契曰誦之四遍根塵漸墮紫網自解易運不隨萬

蒸齊臨得自在門

略註寄者不著相也朱霄朱霞之天也金壚者九天館名雲味者九天庭名謂金壚館在雲珠

庭內也太漠指地戶也靈即靈電沫即泡影謂俯

盼世塵如露沫也冥光者左腎七真之字混離子

血中赤炁君名也文昌經中作混離坎哀哀叔謂

無英公子名也文昌經中作混離坎哀哀叔謂

內名高同生上哀元父君也無極者脫中黃炁君

之字保谷童子結中元君精魂之名也綺合者九

天皇名南指南昌上宮也根乃胎根胞樹西指西

元始天王曰 太微天帝君 入浮入雲營

神宗理靈襟 龍山秀玉京 金房鬱明霞

文昌大洞經 上卷 平 第三冊

九戶朗高瓊 黃庭涉北元 元父左回明

朱晶啟明師 幽寥登上清 四哀秉元禁

長保五帝城

哀契曰誦之五遍永絕死炁浸茂生根萬蒸齊生得

長生門

略註八洞者風之名也神宗者中央司命君名也

高瓊者九天室名謂九竅之戶通明于高瓊之室

也北元者黃庭之幽關也左回明上哀元父君字

也幽寥者太一君字也四哀者四象也四學也四

三元紫精道名道經第六章 服大洞司命玉符

大念本章經

元始天王曰 紫清太無中 三元上景衢

秀朗大寶輝 渺渺扇帝敷 伯史啟三素

帝靈登玉虛 慶炁育五雲 司命理明初

十華妙行仙 制魔生六明

哀契曰誦之六遍六天大魔永斷鬼鋒六根清淨廣

明發生萬炁齊光即得度世進登僊門

略註 上景者日宮也秀朗者九天靈名也帝敷者帝座也伯史原黃庭元王名也三素者三素

文昌大洞經 上卷 至 第三冊

名也十華十極之天也六明車名也上清大洞經中作羽明也

真陽元老哀一帝君道經第七章 服大洞桃康玉符

大念本章經

元始天王曰 真陽帝府老 受事會玉皇

滅魔除穢尸 百司詣絳宮 逸宅丹竄內

五炁結十方 七轉司命至 三回召僊公

太山主鬼者 急校三官中 十德初成基

同飛七覺元

哀契曰誦之七遍七元斗辰皇妃下降為我削落死

籍移注南宮萬炁齊超得飛僊門

略註 真陽者上清天中鎮名也帝府左僊仲成子名也穢尸者尸穢之水也絳宮謂心也逸宅

者真炁之明堂也丹竄即泥丸之宮七轉者念頭也一念纒動七竅俱通謂舉念而司命至也主鬼

神也

上元太素三元君道經第八章 服大洞天戶玉符

大念本章經

元始天王曰 太素三華炁 晨燈廣靈堂

玉京表哀籍 守命核道康 廻風散萬魔

文昌大洞經 上卷 至 第三冊

金符召廣鄉 輔衛地戶內 保此長生王

轉八十僊門 八景齊洞陽

哀契曰誦之八遍八景神生八威神王守護修真四

方八王注舉僊名斬絕地戶永斷惡根萬炁齊明得

飛神門

略註 三華者三華聚頂也晨燈者靈光也玉京者

即封形閉債背上交空之事洞陽者白元尊神名

也十仙者包仙胎仙魂仙魄仙臟腑中仙靈仙元

地仙神仙人仙鬼仙水仙五解仙南宮列仙太極

天仙等此成道證果之仙也八景者身中三部八

也景

上清紫精三素君道經第九章 服大洞丹皇玉符

大念本章經

元始天王曰 紫精毓華林 長眠太無外

玉房生寶雲 九扇胞胎內 帝賓奉玉符

三元迴紫蓋 蒼玉斌來生 衛此長夜會

五靈度符籍 九統合九光 三京出太清

紫陽發萬生 哀精育九靈 元父結胎仙

哀契日誦之九遍九統帝會九光神集混合百神與

文昌大洞經 上卷 卷三 第三冊

大齊年八會遊集朝應九天萬炁齊仙得登真門

略註 紫精者天中之樹葉似竹而赤花似鏡而明實似李而無核食其葉則辟飢花則不死寶則飛仙名毓花之林九扇者九重之門乃第一胎所居之處帝賓者左仙仲成子之名也三元者上元泥丸中元絳宮下元命門也紫蓋者黃庭門名倉玉斌來生者節中黑炁所會之名也五靈者五炁也長夜者節中黑炁所會之名也五靈者五炁也也三京者道之三真也紫陽者宮名玄精者膠中入真名九靈者天之九魂也

青靈陽安元君道經第十章 服大洞黃庭玉符

大念本章經

元始天王曰 青靈扇八極 鼓輪三華城

文昌大洞經

拔出胞胎結 七祖受福生 宿對滅五道

長守帝一營 公子執五符 太一居紫房

三合地戶下 拔命玉帝宮 少女郁墨子

衛兆七炁聰 拘制盟血液 盈滿五臟充

上真登黃房 帝子化金僊 白玉飛符招

引昇龍望天

哀契日誦之十遍子形中元命結帝一真人九合十

合體自洞真能召制十方御元回靈萬炁成真合德

冥慧哀哀無邊變化自然

文昌大洞經 上卷 卷三 第三冊

略註 拔出者脫體之義五道即五苦滅之者生神五符者五文真符也三合者皇清元君女之高仙洞真真人男之高仙即唯一之真名二真舉太一合化于廣漠之境故曰三合地戶者即坤宮也郁墨子皇一育女之內名七炁者七情也一曰七竅未詳孰是拘制者九元真男名也十真者妙行十全位登太上黃房也龍臺天宮名也

皇清洞真道君道經第十一章 服大洞九真玉符

大念本章經

元始天王曰 皇清與上清 洞真元老君

能生又能死 三帝已含生 虹映上清景

玉華煥玉琳 三途拔靈閣 胞結化兆形

四一四九五

日母解結切 七祖罪超昇

玄契曰兆得大洞至此修行名曰玄關亦曰玄會六

度十回功滿道備位登僊公初心十信次與十善次

發十華次成十德漸證十僊遂化十真六位已陞妙

行大全形神蒸煉號曰真人入眾妙門原南嶽夫人

中無此一章故無略註今所遵者文昌帝君三十九章也

高上太素君道經第十二章 服大洞入真玉符

大念本章經

元始天王曰 高上宴紫霄 五老輔玉根

文昌大洞經 上卷 彙 第三冊

太素拂渺景 合符帝一前 白帝皓蔚將

回金太霞卿 度我死尸下 拔出三途梁

十通山斯生 妙行由此圓 洞明光景中

帝一真玄玄

玄契曰兆誦太上無極總真文昌大洞僊經修行帝

一真道至此大全妙行始證十通聖功初積玄理幽

深常誦百遍道氣自然千遍不輟通神通靈上朝帝

闕位為真人

略註 玉根者天中之山名或以為人之鼻也渺茫者曰名白帝皓蔚將者白帝運浩景之然於

玉將之宮也十通者謂十真事畢妙證十通自一至十皆天地之數此道通天地之外陰陽莫能拘

上卷經讚

夏禹滂川 冶金為像 自古及今

恩波蕩蕩

太上玉清無極總真文昌大洞僊經第三冊 終

文昌大洞經 上卷 彙 第三冊

太上玉清無極總真文昌大洞僊經第四冊

慈邑奉道弟子葉貞一仝男維謹敬刊

道言元始天王眉放青毫頂旋紫氣萬華寶蓋浮羅

覆形玉光金霞紆絢晃耀玉宸道君太玄道父稽首

竚侍願聽洞章

皇上四老道中君道經第十三章服大洞七
眞玉符

大念本章經

元始天王怡然嘯詠曰 皇上超無景

輪轉九耀停 迴風混帝心 八景運常寧

文昌大洞經 中卷 一 第四冊

廣霞參神天 五帝散日精 液逸玄中膜

血凝五華平 體寶圓珠映 流耀瑩兆形

號爲壽逸阜 亦曰澄源亭 俱滅三惡機

啟籍登大明 令我保仙眞 七世披綠青

解禍冥途中 超福晨上靈 度世登玉卿

累祖返胎嬰 洞觀無礙空 始通生圓明

驪珠湛方瞳 內外洞照青

玄契曰眞人得洞觀清淨道眼始通無碍無障內外

洞明照見一切能斬東方秦殺諒事宗天宮惡根地

根魔籍鬼帳常以天花飛香供養

元始天王散花飛香進登人僊

略註 九輝者日名又云眼爲日輪也廣霞者玉清
山名五華者五臟也壽逸阜九天山名號延
壽之國三惡機鬼機也綠青者服青華之炁
登玉卿位登玉府上卿也圓明者日月也

玉晨太上大道君道經第十四章服大洞六
眞玉符

大念本章經

元始天王曰 玉宸九天司 太上大道君

常保景化內 九迴鏡中清 解帶玉映室

乘素入四明 攜提日中王 併羽月中晨

文昌大洞經 中卷 二 第四冊

太一召天魔 帝君較萬精 拔過死積炁

越度僊黃庭 帝立三關上 八風舞神兵

左挹福醴液 右提慶元瓶 洞微無礙玄

梵通生虛明 貫顙聞十方 豁落一切聲

玄契曰眞人得洞徹清淨聖耳梵通無障無礙內外

虛明聞一切音聲能斬北方紂絕陰天宮惡根地根

魔籍鬼帳常以丹果供養

元始天王結蒂生核進登飛僊

略註 景化者三景造化也九回者金丹九轉也鏡
中清者以太微小童駕羽明之車上朝元始

如來鏡裏之形也四明者玉帝南門之名也左抱右提者謂左耳對右腎之水右耳對左腎之水梵通虛明者妙通大梵聰明達靈也實類聞十方者靈音貫類流轉雲營也

太清大道君道經第十五章 服大洞五真玉符

大念本章經

元始天王曰 太清浮絕空 三天寶神符

日中開五暉 青帝圓常無 捧籍登大明

受籙金華樓 五臟植玉根 魂魄亦和凝

洞空清淨哀 炁通生清明 定和妙明覺

哀息自長生

文昌大洞經 中卷

三 第四冊

玄契曰真人得洞空清淨哀息炁通無碍無障內外

清明香薰正炁普徹上下能却西北方恬照罪炁天

宮惡根地根魔籍鬼帳勤以信香供養

元始天王做大成夔王進登水僊

略註 浮絕空太清山名應鼻為中岳太明者日宮也清淨和者口為太和之窟玄明者腎神名在下

者象龜引炁以耳不以鼻是為哀息

太極大道君道經第十六章 服大洞四真玉符

大念本章經

元始天王曰 太極元景王 三天攝神生

紫素翳鬱刃 安來上華京 拔出五苦界

反胎七元庭 九哀解重劫 累祖落冤名

徘徊秀華下 俯仰邀五靈 兆身昇玉堂

五神回孩嬰 俱躋太漠外 養素朝圓明

洞虛清淨和 華通引哀明 舐煉五芽珠

含養味長生

哀契曰真人得洞虛清淨哀舌華通無碍無障內外

正倫哀明池中神水凝酥嚙味五芽金液玉漿能斬

西方敢司連苑屢天宮惡根地根魔籍鬼帳常以法

文昌大洞經 中卷

四 第四冊

食供養

元始天王通一切味結大米珠進登地僊位為僊官

略註 翳鬱切者紫素左元君名華京乃元君所都也清淨和者口為太和之窟玄明者腎神名在下

為華池內有二竅下通腎水謂華舌妙通玉華也

洞圓明神羅初者九天禮言元景君內名也或釋之日暉履安固正身見茅山大洞經天上丙音地

音下外

皇初紫靈元君道經第十七章 服大洞三真玉符

大念本章經

元始天王曰 皇初紫炁中 暉光鬱符明

三光煥九景 離合億萬生 披朱巾綠霞

上洞寒童靈 拔出五苦毒 超形過始青

白素啟蕭仞 金門衛朱兵 七祖積尸結

一化百惡傾 受福東霞室 返胎朱火庭

洞靈清淨行 力通自沖明 淨真手握斗

足躡九元星 揮執天地關 精神生命根

哀契曰真人得洞靈清淨手足力通把握揮呵飛步

躡躡往來指措一切無碍無障能斬南方宗靈七非

天宮惡根地根魔籍鬼帳常以靈茶黃芽金藥供養

文昌大洞經

中卷

五 第四冊

元始天王輪步尤光進登天僊

略註 九景者九日並出也寒童靈九天山名啟明

略註 蕭仞白素右元君名也九元星九靈之罡也

天地關手為天關是為地關

發遷合光運長者九天祝言

無英中真上老道經第十八章

大念本章經

元始天王曰 無英真上玄 玄中元素炁

寄頻攜運珠 混化啟明日 正一左右僊

長挾靈虛室 兆有五符籍 合僊得真

魂生太無中 魄伏五道密 世世解死結

七祖絕滯塞 神風吹胞樹 根葉已斷絕

胎中眾鬼殃 五符閉地結 長為神真王

應仙續萬億 洞真清淨身 道通自然質

真應化現相 不動住黃室 應化無方在

骨肉金玉質 靜真明正道 至老長不易

哀契曰真人得洞真清淨真應身相道通長存化無

量身無方不在法身常住玉山上京應變自然十方

皆現已身他身皆得自在能斷九幽地根惡根魔籍

鬼帳常以天衣地裳供養

文昌大洞經

中卷

六 第四冊

元始天王上下垂覆進登神僊

略註 元素炁謂青黃白三色也寄頻者太一名也

略註 混化者泥九君內名也啟明者白元君名也

左僊名仲成子右卷行由文子靈虛者中央玄一

老子名謂長挾精炁於靈虛之玄關五道者天中

之宮名也五符地結者除去陰魔必

仗五符而散地結也黃室者黃庭也

中央黃老君道經第十九章

大念本章經

元始天王曰 中央黃素炁 圓華玉壽琳

太張上玉門 伏雲三仞明 赤景翳逸寥

提攜太一真 帝女抱定陵 吟咏玉清文

五符編紫房 五籍標圓庭 七祖返胎僊

絕滅三途尸 流風斷血滯 哀業位黃寧

洞玄清淨光 元命靈通成 性命宗本堅

孝道成明王 生根得太和 无為登上清

玄契曰真人得洞玄清淨元命靈通自天尊天帝真人神僊天趣神趣人趣魔趣鬼趣及一切衆生性命

宗本一切六道无礙无障能斷五嶽地獄地根惡根

魔籍鬼帳常以神水靈液供養

元始天王滋潤玄英進登真僊

文昌大洞經 中卷 七 第四册

略註黃素中元君名圓華黃初字太張上天中山略註名玉壽琳太一真者太一胎尊也抱定陵皇一之苑女內名也玄葉即玄孫也精血三真名黃寧子玄孝道成明王謂孝感於天於日中為孝道明王于月中為孝道僊王斗中為孝梯王也生根者性命之宗本也

青精上真內景君道經第二十章 服大洞丸元玉符

大念本章經

元始天王曰 青精上華系 太微玄景童

神化玉室內 飛羽逸紫空 口為三矜交

奉符登帝幄 開闢把金節 閉戶叩瓊鏡

滅魔三鄂野 招靈上清宮 明出窮陰關

入精六合房 回老變皓形 還白反嬰童

洞元清淨光 津液具神通 嚙液生萬神

神水華池融 湧昇灌而潤 往來无有窮

通生道之源 天根常茂隆

玄契曰真人得洞玄清淨津液神通湧昇灌潤華池

神水往來生玄帝一心通是曰真中之神長生大君

左生无英右生白元名係太乙司命冲靈桃康合延

執符把籙宗明真道位登真僊名證真人妙行全真

文昌大洞經 中卷 八 第四册

三矜交太微童君名也帝幄者玉帝金幄之館也問闢者應人之鼻謂調鼻息以接約肺金之炁與鐘者叩齒集神如叩大寶鐘也六合者明堂也

太陽九炁玉賢元君道經第二十一章 服大洞丸元玉符

大念本章經

元始天王曰 太陽化三晨 紫軒徹玄路

元君保谷童 守胃塞死戶 金符煥北華

玉契拔七祖 帝真灌上生 斷息三途苦

洞明清淨光 帝心太玄通 宿命過去得

根本元由中 未來及他心 一切无碍融

洞元與洞明 萬道由通生

玄契曰真人得洞明清淨帝心玄通則生三昧帝心
成太玄帝一真道先劫後劫三界十方他我根源過
去未來七通八達備悉知見能斬東南方合羅藪泥
滌天宮祁波水虜泉曲河源幽幽明明地根惡根魔
籍鬼帳常以洞元金酒洞明法燈供養

元始天王生炁潤根通明朗慧妙覺大樂進登上僊
略註 三農宮名微玄日中神名保谷童子元君精
魂名也北華亭名洞元洞明者言此心乃大
淵靈元大洞
之神明也

文昌大洞經 中卷 九 第四冊

九素金華景元君道經第二十二章 撮大洞紫
素玉符

大念本章經

元始天王曰 太初九素炁 炁出華景中

法垣舞僊旗 逡巡五老翁 夫人名啟珠

執籍歸紫房 元父左回明 混合太微童

洞清明智慧 大意期元通 一本大童
玄玄通

根塵悉消滅 有無皆虛空 妙行全十真

名大心神通 道備登玉清 位為聖僊公

玄契曰真人得洞清明慧大意元通根塵斷盡世法

除滅有无二累皆悉空寂全真妙行得大心神通能
斬東方明晨耐犯武城天宮惡根地根魔籍鬼帳常
以法財供養

元始天王及施一切普令具足成大富王圓滿十通
享

玉清上品聖僊之貴

略註 華景者宮名啟珠流淚也水神名也元父帝
一名也左回明上玄元父君字也根塵消滅
謂其道眼聖耳玄鼻
華古真身帝心也

中卷經讚

文昌大洞經 中卷 十 第四冊

元始天王 青毫眉放 古今之稱

上極無上

太上玉清無極總真文昌大 仙經中卷 終

太上玉清無極總真文昌大洞僊經第四冊

爾時

元始天王以矢洞高上混沌太無元天寶玉皇之炁

結一寶珠名曰蒼胡頡音叶寶曰吾以此寶珠從道妙

一善貨生根孕亥分元誕始傳真化生諸天凝成萬

炁大哉至寶惟我獨存今為玉宸道君重出斯寶諸

天帝王天真大聖瞻望寶光共光分敷百千萬億結

成大洞僊經玉文凝而成雲煥而成章諸天帝王天

真大聖以清明識以始通觀以華舌通齊聲宣詠大

文昌大洞經 下卷 一 第四冊

洞雲章音徹萬天流響九地天界地界水界神鄉一

切神聖不離本座俱觀雲章絢目僊梵歷耳皆悉百

生障滅萬劫塵消一本作三途九幽十方惡趣咸承

光音所及十纏九結六染七塵於是頃間一時解脫

是時太玄道父前詣蕭臺再拜稽首求受寶珠所結

大洞僊經玉文雲章庶以道化人天衆生俱免萬災

咸消眾罪不沉惡趣俱得一乘宏是願言愍愍啟請

元始天王命元神大聖玉宸道君盡俯仰威儀手付

太玄道父蒼胡頡寶

元始天王告曰此蒼胡頡寶與檀熾鈞音若非太玄

何得求請惟子慈心願重可昇音卑與也寶章

九皇上真司命君道經第二十三章服大洞黃素玉符

大念本章經

元始天王曰 九皇上真炁 四司天僊王

飛霞散天日 凝煥六合房 上真朝玉清

乘景晨中暉 五神號發紐 捧籍服虛皇

逸綠登紫清 金符刻羽宮 領玄蒼胡珠

宏濟登普光 運度玄中人 嚙味生五芽

文昌大洞經 下卷 二 第四冊

結集成胎僊 丹母全真陽 主伴合元範

太易生玄光考上清大洞經中多句元始授太玄蒼胡頡寶珠檀熾鈞音妙希詳

虛太

玄契曰太易一玄妙行息門氣通初入信根始於心

地次第生長滋茂成林葢由斷疑遂生信解乃曰一

度證修一曲水天行一百功從聞入見從有入無一

和含攝皆起初聞由是天寶為之開光黑帝為之通

血北斗落死定名玄籍

略註蒼胡頡寶珠名大僊王司命君之位號統領四司六合房乃明堂之房也長卿宮名發紐

者血中之神名羽宮水神所居之處普光者大洞殿名全真陽者乾父也謂乾父坤母如成胎儒元

天皇上真玉華三元君道經第二十四章服大洞白素玉符

大念本章經

元始天王曰 天皇上真炁 三元乘晨回

法垣典朱霄 帝昌啟玉扉 拔尸命門內

解結桃康階 欽神保五籍 越轉入太微

單入而雙修 一曲水天聞 海口自東生

文昌大洞經 下卷 三 第四冊

元命昇太初

玄契曰太初二炁妙行息門通觀起信心動得信之

機念信不忘守信不失為信而行夫五信一誠在中

心和見和乃曰二度二點火地行五百功從見入觀

觀定則神澄神澄則炁清始名正觀二和含攝神日

方曠由是靈寶開長夜之幽亦帝養通和之炁南斗

上生註記丹文

略註 天皇上真者玉華體女之母也晨回者車名九九真內名寶閣之戶名玉屏單入而雙修者謂天一生水便對地二生火性命雙修之義也天獨

文昌大洞經

乃西北天門之路也

太一上元禁君道經第二十五章服大洞日中玉符

大念本章經

元始天王曰 太乙上元炁 日中司命童

煥然神光明 披霞昇帝墟 列座震靈席

混合五日房 白炁育上生 青君按延昌

左攜精上門 右抱合和嬰 我生日月華

友寶赤炁王 八景照泥丸 朗然洞房中

嬰兒為赤子 混離生玉容 五道秀金華

文昌大洞經 下卷 四 第四冊

位為上清公 七祖斷玄滯 身神乘儼風

徘徊三清上 和樂反胎嬰 太始三炁周

真文肇生明

玄契曰太始三炁妙行觀門通定記信金石至信大

成善信能修堅信進趣方名正信十信大全意和則

生炁延志和則大美溢炁和則三炁就乃曰三度中

三直天數分一千大功立從聞入見從見入道由是

神寶為之制萬靈帝帝為之護魂爽東斗注長生之

算木公書青簡之名

四一五〇三

略註司命靈寶赤炁王內名將軍梁為日中上神
可拜帝壙者玉帝金壙館也震靈帝者震靈符文
者節中黑炁君名也赤子玄凝泥丸上一天帝名
也混離子血中赤炁君名
也五道宮名金華山名

元靈黃房真晨君道經第二十六章服大洞月

大念本章經

元始天王曰 元靈黃房中 內有黃寧童

左有堅玉君 右有帝昌皇 浮黃翳神炁

鬱鬱虛靈容 青肝明輪子 閉朗徹八聰

太一倚丘蘭 奉符入玉宮 拔我七世罪

文昌大洞經

下卷

五 第四冊

迴元期十通 混合帝一室 五老變孩蒙

太素梵行初 一善四金通

玄契曰太素四梵妙行觀門通生初宏一善精水清

滿枯朽發荖生死受賴是日精和精和則神和神和

則氣清氣清而和故曰清和四度克成四金地數五

百功分由是太一以其神身白帝以侍魄元西斗記

名玉靈瑞篇

略註黃房乃真晨君之所治也黃寧童黃精師三
九元真內名也虛靈者谷神字也明輪童子用中
四真名也八聰者八景也侍丘蘭太一帝符內名

也

太極主四真人元君道經第二十七章服大洞月

大念本章經

元始天王曰 太極主四真 凌羽逸上清

七轉召司命 太一揚威明 司錄保儲命

三舉登震靈 魔王來受事 僊官束鬼精

月中青帝母 號曰芬豔嬰 太張上五符

安來上玉名 混化六合內 洞房列火兵

太極五靈冲 橫文帝子質

文昌大洞經

下卷

六 第四冊

玄契曰太極五靈妙行觀門思神次典四善開善則

玄上貫額六丁洞光視善則丹元方瞳八史洞明語

善則通命含漱五文玉華履善則扶就力通地關生

命一性初合五度克成五橫文就天五太中五百功

成總炁中靈帝君自是結元命形黃帝中主萬神衛

屯中斗大魁總監眾靈

略註威明者騰神之字也震靈者符名也青帝母

上紫素左元君名也太張上黃素中元君名也安來

之正印黃帝號此文而為萬神之主與諸天帝子
皆為僊

真也

四斗中真七晨散華君道經第二十八章服大洞陰精玉

符
大念本章經

元始天王曰 斗中四真人 散花玉清臺

帝卿中真生 一回眾真來 香風扇三寶

五臟映清夷 蒼胡頡光華 檀熾鈞吉祥

太中六炁清 曲水襄天河 六度功圓成

五魔伐六陰 中結元始王 高觀六合庭

貞契曰太中六合妙行觀門念善行善無碍無障至

文昌大洞經 下卷 七 第四冊

善不踰佳善保安定善崇基全成十善十華通榮命

同智合曲水襄流六度功圓一千功成自初至六三

千六百滿證大勲由是九天為子生真人五帝為子

伐六陰旋斗歷箕而度天關八景冥合而肇玄京

略註 四真人四斗之神也中玄生泥丸帝卿名也

注北鄂川為天河上質南斗了明此道沉者皆升

五帝大魔伐六陰而陽西六府 辰中黃景君道經第二十九章服大洞胎仙玉符

大念本章經

元始天王曰 辰中黃景炁 三秀登霄庭

滄臺飛羽輪 迎延道已成 司命奉帝書

號為京度卿 保生太霞宮 列賓館上清

命門合精延 守我身黃寧 左攜元素君

右攝朱鬱靈 太和度七覺 點火生真文

紫華領胎僊 元命真中神

貞契曰太和七覺妙行十華觀門紫華天一精通太

無丹華地二炁通凝京青華天三神通萬生素華地

四梵通十方黃華天五始通太清瓊華地六始通冥

陰金華天七始通太京綠華地八元通上清碧華天

文昌大洞經 下卷 八 第四冊

九元通玉虛瑤華地十京通玉清混洞太無十華接

空地居天中十行始登點火赤混惠合冲真開合見

合合德變形是曰京中太皇真中有神

略註 三秀山名滄臺臺名迎延符名京度卿司命

血三真名也元素君無英公子名也朱蔚靈石白

元尊神名七覺者火之成數也又離為火而文明

頂胎結成僊也真中神乃真中之陽神 金闕後聖太平李真天帝上景君道經第三十章

服大洞胎仙玉符

大念本章經

元始天王曰 金闕上景炁 十方暉紫烟

三命太一尊 五召太元神 七轉召岳真

玉符告三官 拔籍三途下 受生高上宸

太帝八靈王 一化回慶雲 桃君守六合

勒精衛泥丸 太清八景觀 十德真文宣

保子神中神 元命生自然

玄契曰太清八景妙行十德貫形用德合體進德坦

平成德廣大智德內清慧德發光明德回華靈德普

應玄德大方大德自然普德濟攝三千行滿真文下

文昌大洞經 下卷 九 第四册

敷滿願成真理合化合德合道合保子萬神洞曜八

冥由是中理五炁混合百神

略註 金闕者肺也太一胎尊隨所應現太平後聖

三官大帝拔死籍于三靈之神鄉則受生于高上

之辰宮矣八靈王太帝精魂之字六合明堂名勅

精泥九帝卿名

八景八神名

大念本章經

元始天王曰 太虛空無景 霞中有彭室

九雲合重扉 帝君淨幽密 八真合景君

上攜女太一 雌雄混玉房 九遍還返七

分形散六合 泥丸易分別 太真九光輪

十全人文結 保子元炁通 五炁理中韻

混一歸帝闕 永壽無終劫 變化飛上清

三千行超越

玄契曰太真九光妙行十全捨觀雙修化僊胞僊胎

僊魂僊魄僊臍腑中僊靈僊元僊華僊岳僊元命神

僊梵炁始炁元炁炁道炁中理真人變真化神三

文昌大洞經 下卷 十 第四册

千行成人文含漱貴炁自然十轉回靈萬炁齊僊

略註 空無景山名彭室者彭君之室室中主延生

乃十地一屬陽略伸筆右過便是陰此綱之所出

生也此言人文者正得反陰為陽之義理中韻者

中理五炁混合百

神頌乃升上之義

大念本章經

元始天王曰 太玄九炁上 烟廻太暉間

神光秀空峰 五道煥三天 駕景登絕霄

神風蕩滯神 中一日運珠 理心入清閒

混合三五宮 累變億萬年 伐絕胞樹土

永斷血屍根 七祖散積滯 返華生幽玄

萬炁生萬神 齊僊成僊王 太玄啟十明

妙行登十真

玄契曰太玄十明妙行十真圓成精真玄珠炁真玄

力神真玄通性真玄一元真玄妙命真玄光形真玄

全德真玄洞道真玄應全真太玄十真妙行梵行諸

天橫文固根萬行周圓六位已陞妙行大全形成炁

文昌大洞經

下卷

十一 第四冊

精煉化紫金長生無窮太玄真人

略註太玄都在九炁之上九炁即返魂之香太

山名也運珠者心中一真名也金

木水火混合于土名曰三五宮

大念本章經

元始天王曰 上清絕霞外 八皇運九天

幽寥玄帝子 攜此景中人 晨登天老堂

夕宴金華庭 羽節命太一 錦旛召萬神

堅我六僊府 伐滅胞胎根 解結生七祖

散禍寧九玄 赤城丹臺女 扶兆入金門

月母靈素蘭 守閉死炁關 死炁自今絕

生津從茲延 萬神萬炁僊 超脫位真王

十真妙行全 太玄會明陽 無上大洞尊

一炁同龍光

玄契曰已身精炁全命煉化紫金六位已陞妙行大

全長生無窮太玄真人至此回光開度胎根七玄九

祖并解冤結斷除債訟閉塞死戶應同炁同根蘇懋

生津延益萬神同超真王和合萬炁妙行並全皆號

文昌大洞經

下卷

十一 第四冊

太玄會明陽天我獨超出証大洞尊帝一龍光號無

上玄通

略註太一君字幽寥元晨登天老室喻理脾土之

靈素蘭月母之號明

東華方諸君高晨師玉保王青童君道經第三十

四章 服大洞血 中玉符

大念本章經

元始天王曰 東華發始暉 高晨映上清

洞煥圓珠露 朗朗紫暉明 七晨回帝席

五老飛玉軒 太乙景中王 司命攝萬神

泛然雲波間 寂盼泥丸城 七轉召三官

北君稽首行 五岳應炁到 拔死書長生

三舉震靈符 玄解大魔精 七祖生福堂

玄華保黃寧

玄契曰七祖九玄上生天堂億會萬祖玄華齊生內

保黃寧種族俱昇皆注僊品列籍南宮萬世代族墓

山家訟考謫鬼帳隨大洞僊經一時和平地根惡根

削除落滅與道為一長生自然

文昌大洞經

下卷

三 第四冊

略註始禪者日出之鄉高晨者宮名圓珠紫

扶桑大帝九老僊都君道經第三十五章服大洞七神玉符

大念本章經

元始天王曰 太帝九老京 校僊登扶桑

七轉召天帝 司命乘神綱 五岳啟靈戶

傳制大魔王 河海皆受事 立爾應會方

保扶泥丸內 守神曰桃康 回名易死籍

記僊叔火王 拔絕三塗籍 去禍生上英

七玄登朱宮 我身會明陽 上友方盈子

下攜理維藏 左攝明車君 右輔歸盛昌

混一玉景炁 化兆吉以昌 反嬰元命童

檀熾鈞吉祥 天一元根僊 自在光明輪

玄契曰修人至此無上乘門兆身祖族皆證真僊可

以宏慈回度人天登太清太極僊王真人

略註九老京者玉京之山也靈戶者符名也叔火

朱宮者流火之庭也明陽者玉堂也方盈子月中

精魂名玄歸子字盛昌

文昌大洞經

下卷

四 第四冊

小有玉清萬華先生主圖玉君道經第三十六章

服大洞九神玉符

大念本章經

元始天王曰 玉清萬華宮 高僊藏帝經

主圖九天表 洞觀無中生 七轉召萬真

五岳一來庭 三官招衆魔 司錄校所呈

拔籍重泉曲 記名書上清考上清大洞玉經多下六句七世結究解

破血悉流零反胎朱火室更受洞

玄契曰至此登真超度萬靈大有妙行無礙無障齊

入真門號曰太京上德真人

略註 主圖者玉君生掌圖籙于九天也朱火室朱陵火室伯史原嬰童之名黃卑精血三真名

京州二十九真伯上帝司禁君道經第三十七章

服大洞八洞玉符

大念本章經

元始天王曰 京洲絕三津 一羽景太無庭

回霄飛重漢 委化混萬精 五雲鬱絕空

七霞落圓明 朗朗幽寥子 梵昌濟黃寧

五老揮絳華 散香攜玉靈 金質濯帝川

文昌大洞經 下卷

五 第四冊

綠煙靄流瓊 神拔三途積 僊胎纏兆形

上清玉皇師 玉宸大道君 與心絳宮神

飛証太京尊

京契曰至此登上清真王太一真人

略註 京洲絕島之下有三獨之津即弱水也羽景堂名重漢山名也朗明日名也幽寥子太一

君字也梵昌太一精魂名也黃卑精血三真名也玉靈上清之玉童也帝川池名玉宸即上清也

太京景中君峩眉山中洞宮玉戶太素君道經第

三十八章 服大洞二神玉符

大念本章經

元始天王曰 三真生太无 玉戶映晨霞

太素洞元靈 丹靈森朱柯 回神九重府

南昌發瓊華 百關納津液 停京三秀阿

兆身騰玉清 七祖離幽局 長保不終劫

萬世為僊家 位為聖統尊 玉清大洞神

京契曰至此登真昇入玉清聖王天中位統聖君

略註 太素洞元靈者太素之天洞煥元靈之殿也內昌臺名三秀山名大洞神者神都也

西元龜山九靈真僊母青金丹君道經第三十九

章 服大洞帝一玉符

文昌大洞經 下卷

六 第四冊

大念本章經

元始天王曰 西元九靈炁 金丹流雲宮

上極旋曜杪 暉景太霞中 動回九天輪

靜沉八流綱 室有僊胎母 攜衿大帝房

京一靈時生 三老素罕張 左把五符籙

右攜萬神宗 同登龍琳闕 稽首玉清房

拔棄死滅根 養形三五中 七祖解尸結

受福明朱房 上証聖中尊 符化京炁王

京契曰至此道備位登聖尊形化為雲符散為京

炁炁聚為真形炁藏為真炁觀之則為玉符聽之則為玉音不可思議功德洪深視之不可見聽之不可聞搏之不可得冥冥至道宗大洞僊經至此大通位証帝宮也

略註西元者桐栢山或云崑崙山九靈山中鎔名也九天輪乃天關也八流網流網之入山即地軸也僊胎母者乃坤母為黃婆為無夜夫人為大藥王即太陰煉形之道靈時生者中央一老子之字也罕張上三素老君名也萬神宗者中央司命丈人名也死滅相言拔棄三十九死尸也三五之數也

大念本章經

文昌大洞經

下卷

七 第四冊

玉宸道君言我師

元始天王授此大洞僊經其旨玄奧修真妙行初定通息太和一千中觀變真離相消塵元合五千坐在立亡大定全真妙行通靈初曰通炁次曰通神終曰通靈十通成真道備登宸超脫飛昇過度三界往來三清證品大洞天一帝尊六度十通萬行圓成千和萬合自然成真

玄契曰大洞僊經元始天王為玉宸道君演玄拔元極始通梵自天及人伴獲成僊真要文也學士誦之

悟入登僊鬼神聞之悟入登真凡夫誦之悟入長生幽魂聞之魂魄更生永度死厄止生天堂枯朽老病聞之延津儒士神童誦之聰明上士得之飛騰玉清位為聖尊與道合真蒼胡頡寶孕玄分元歷浩劫初目擊道存

釋迦文佛讚曰

妙哉大洞經

元始最初法

諸經無比倫

應等最上乘

文昌大洞經

下卷

大 第四冊

太上玉清無極總真文昌大洞僊經下卷終 第四冊

太上玉清無極總真文昌大洞僊經第五冊

慈邑奉道弟子葉良一仝男維垣敬利

玉清大洞一百大吉祥檀熾鈞音神咒

元始垂妙諦 清和開法門 一百大吉祥

檀熾鈞玉音

普光宏濟尊 太玄真一心 大洞丹劫亥

清和吉祥音

玄元始三炁 吉祥檀熾鈞 梵音大梵炁

吉祥檀熾鈞 天音淨妙音 吉祥檀熾鈞

文昌大洞經 吉祥咒 一 第五冊

帝心三昧音 吉祥檀熾鈞 玉音芳華彩

吉祥檀熾鈞 虛音道光司 吉祥檀熾鈞

無音妙通玄 吉祥檀熾鈞 道祖內宣音

吉祥檀熾鈞 太乙元皇音 吉祥檀熾鈞

上音妙行音 吉祥檀熾鈞 金音無等音

吉祥檀熾鈞 九靈王母音 吉祥檀熾鈞

東父神華音 吉祥檀熾鈞 伊音洞淵尊

吉祥檀熾鈞 泓洞靈音悲 吉祥檀熾鈞

騷音洞空香 吉祥檀熾鈞 輪音大龍光

吉祥檀熾鈞 風音八和神 吉祥檀熾鈞

翻音洞觀華 吉祥檀熾鈞 鹹音洞明燈

吉祥檀熾鈞 凝除天帝音 吉祥檀熾鈞

騷音洞玄水 吉祥檀熾鈞 霄明太華音

吉祥檀熾鈞 核音洞微果 吉祥檀熾鈞

抽音洞靈芽 吉祥檀熾鈞 森迦劫中音

吉祥檀熾鈞 洞源金醴漿 吉祥檀熾鈞

瓊瑰玄膺味 吉祥檀熾鈞 饋飲金餅音

吉祥檀熾鈞 洞虛黃元糧 吉祥檀熾鈞

文昌大洞經 吉祥咒 二 第五冊

紫珍八和食 吉祥檀熾鈞 鎗音大明輪

吉祥檀熾鈞 禱侂音法財 吉祥檀熾鈞

洞清無盡資 吉祥檀熾鈞 驪珠吉光褐

吉祥檀熾鈞 觚謝元母音 吉祥檀熾鈞

洞真天帝衣 吉祥檀熾鈞 黃裳紫光裙

吉祥檀熾鈞 樞嶮金母音 吉祥檀熾鈞

蓮艘婆景音 吉祥檀熾鈞 盤音紫光裙

吉祥檀熾鈞 機音大閭通 吉祥檀熾鈞

龜音妙天花 吉祥檀熾鈞 猷音鳥龍飛

吉祥檀熾鈞 光音大真如 吉祥檀熾鈞

寶月清宸音 吉祥檀熾鈞 岑日慧明音

吉祥檀熾鈞 品羅頡力音 吉祥檀熾鈞

注音太原歌 吉祥檀熾鈞 磨音慈父章

吉祥檀熾鈞 星斗晨皇音 吉祥檀熾鈞

彫蔣妙香音 吉祥檀熾鈞 蘅薇太玄音

吉祥檀熾鈞 內香中帝音 吉祥檀熾鈞

清景玉晨音 吉祥檀熾鈞 眞香洞神音

吉祥檀熾鈞 神音太清謠 吉祥檀熾鈞

文昌大洞經 吉祥咒 三 第五冊

妙門真定音 吉祥檀熾鈞 氣母襲華音

吉祥檀熾鈞 聖音天寶皇 吉祥檀熾鈞

眞帝靈音生 吉祥檀熾鈞 僊王神寶音

吉祥檀熾鈞 師寶玄中音 吉祥檀熾鈞

欽周音大明 吉祥檀熾鈞 劫音姿晞陽

吉祥檀熾鈞 驪音玉華涼 吉祥檀熾鈞

象音上德音 吉祥檀熾鈞 初音大吉祥

吉祥檀熾鈞 冥寂圓通音 吉祥檀熾鈞

深音高觀王 吉祥檀熾鈞 應音南長生

吉祥檀熾鈞 清和妙化音 吉祥檀熾鈞

傲睨音八華 吉祥檀熾鈞 福音壽僊王

吉祥檀熾鈞 寶無清帝音 吉祥檀熾鈞

須曇始老音 吉祥檀熾鈞 阿奕流吟音

吉祥檀熾鈞 郁麗菩音音 吉祥檀熾鈞

答落大梵音 吉祥檀熾鈞 明上回玄音

吉祥檀熾鈞 吁貪龍羅音 吉祥檀熾鈞

洞浮生玉音 吉祥檀熾鈞 空靈澤洛音

吉祥檀熾鈞 綠羅雲飛音 吉祥檀熾鈞

文昌大洞經 吉祥咒 四 第五冊

那音魔羅音 吉祥檀熾鈞 鏡攬運容音

吉祥檀熾鈞 廓奕神纓音 吉祥檀熾鈞

禪猷白元音 吉祥檀熾鈞 婆尼宛藪音

吉祥檀熾鈞 梵萌蕭嶋音 吉祥檀熾鈞

易遯無極音 吉祥檀熾鈞 郁竺宛首音

吉祥檀熾鈞 延山白辯音 吉祥檀熾鈞

品首扶蓋音 吉祥檀熾鈞 長桑柏空音

吉祥檀熾鈞 猓育上玄音 吉祥檀熾鈞

陀羅合雲音 吉祥檀熾鈞 飛天沙陀音

吉祥檀熾鈞	瑛鮮和中音	吉祥檀熾鈞	碧落浮黎音	吉祥檀熾鈞	保真惡奕音	吉祥檀熾鈞	洞妙恢漠音	吉祥檀熾鈞	人心擇那音	吉祥檀熾鈞	大洞無甚音	吉祥檀熾鈞	真功三千回	妙行八百齊	貴品生芝英	丹碧靈寶輝	圓滿證十通	舉形昇三微	一百大吉祥檀熾鈞音神咒	太上洞淵三昧鵬麟大聖慈仁無礙威德洪深溥攝	文昌大洞經	吉祥咒	五 第五冊	十方總統三界光明正印帝心伏魔救護眾生	消災滅罪解冤除結吉祥大神咒品	凡誦咒先焚香叩齒一十	二通擊拳飯命一心啟請	奉請洞淵無礙主	先劫虛皇無上尊	演說三昧神咒心	付度真元萬道祖	洞淵天尊大威德	昔宏盟誓佐諸天	一十二願救眾生	溥使斷除魔種族	千寃萬罪皆消解	九厄三災悉蕩除	分明堅固解脫人	悉俾同登無上道
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------	----------------------	-------	-----	-------	--------------------	----------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

應有所求專念者	俱蒙成就契凡心	收降六洞大魔王	制伏六陰諸鬼賊	解冤釋結清和法	散殃滅訟吉祥音	不遺不捨大慈仁	功德妙林難盡說	同今宜演帝心咒	救護眾生度有緣	十方三界諸帝君	八部龍神地祇眾	聽經護法諸魔鬼	或在地上及虛空	纔聞神咒帝鐘搖	振鈴	各具威儀來加護	大洞丹劫効	惠臨惠臨	曾蚩曾蚩	元和元和	文昌大洞經	吉祥咒	六 第五冊	妙真妙真	吉盧吉盧	軫蘭軫蘭	皇希皇	希 燾盧燾盧	毓飛毓飛	蒼蔚蒼蔚	元蓋	元蓋	三界十方	光明無礙	大慈仁者	平護陶	平	護陶	左攝蘇護謨	右攝蘇護謨	天蓬天蓬	天猷天猷	黑煞黑煞	玄武玄武	吡吡	吡	鵬麟鵬麟	六日飛天	六日飛天	元威	九日	元威九日	殺古殺古	駭象黃林	飛	龍飛天	無極玉龍	盤古開化	盤古開化
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----	---------	-------	------	------	------	-------	-----	-------	------	------	------	-----	--------	------	------	----	----	------	------	------	-----	---	----	-------	-------	------	------	------	------	----	---	------	------	------	----	----	------	------	------	---	-----	------	------	------

三界十方 無極神王 大化身無量 隨願楞蒙

隨願楞蒙 決岑決岑 大澍法霖 大澍法霖

救度衆生 保佑天心 天輪天輪 法部哆

法部哆 修修修修 轉轉轉轉 成成成成

昇昇昇昇

洞淵天尊大勅召攝巴元醜伯冊劉烟負天擔力石

洞開全反山六目元素切利王監醜朗馥王穉豁落

神虔祈列日支褒度皇王虎騎兆垠大碧鹹夔勃壘

唐巖西天岡音音刮郭羅王龍願竺陀鬱繼天王大

文昌大洞經 吉祥咒 七 第五冊

極瀨穹幽清九素天魔宸極太魁斟元神宗橫天擔

力八威明王含太極太微五神十天皇帝舉洞岡舉

洞岡舉洞岡來救護

天圖龍王亢石金單洞真天丁和神親纓乘天元炁

金剛十力八方飛天玉女溫質醫師大翁雷公月翁

日奔邱國太一金童蒼後熾南釋雲君九泰元龍王

緇石將軍權連曼孛龜靈正一功曹自烜耐繅玉壺

極清天王無量光明天虛空太雲日月星君天大神

王致穹吳犀貉山上皇地祇山海地神鬼窟原陵上

壘涓始吻虛風樞太靈炎噓域虛魁虞髓輪端傑太
微紫微孝春燧陽蠶屬亥旬邱蘭毘欵邱蘭駮癸一

切真仙來救護

救護 弟子某 一家等轉誦神咒之後萬罪消滅萬冤

解除萬結斷釋萬災蕩散所有億曾萬祖歷劫衆親

一切冤債仇讎咒誓冢訟遺殃宿恨譴告子孫隨此

咒音即時消滅使 某 吉祥臻集清和充盈萬福駮來

十通滿證祖魂更化族類康榮一切衆生同登道果

歸命敬禮

文昌大洞經 吉祥咒 八 第五冊

洞淵三昧天尊 元皇阿暉 層光晃曜 大法輪 大法輪 真人

神僊 傳度救護 收攝魔鬼無量王 不惱衆生

成就咒願 洞淵咒勅普攝 貔貅貔貅 旃博

旃博 括猪山猛獮烏 囊狸囊狸 句尅使蟲蠶

搜狸孕軫 郁捺郁捺 景胡駱綦 洪盧洪盧

狸狸狸狸 魃鳩魃鳩 青真靈魃魃 勾血

高隣嶺隣 究窟日葬 水虎水虎 初波毒龍

泉曲萬鬼 竝以咒力推伏惡道 亥天龍劍 黑

角駝毳	斷斬惡根地根	救護善道僊趣	度魔
度魂	正性和神	攝步回慈	欽承黃越
鬼趣	來進僊借	救護眾生	解冤滅罪
呼龍	來進僊借	救護眾生	伏龍
十通	正真妙行	率夷率夷	大統攝率夷
濟度率夷	大圓滿率夷	八十一王	尸羅刹神
溥助願力	善持鎧仗	神通鋼護	大破冤敵
神王	六明二十四開諦法門	大清靜妙法輪	大覺警妙法輪
文昌大洞經	大忍捨妙法輪	大圓滿妙法輪	九 第五冊
大廣明開諦十大大通	至真妙行	丹黃紫文	五文內珠
九天八會	隱環集素	結友證聖	得道成真
元命真人	法身自然	普度眾生	同等一乘
出纏出纏	離縛離縛	解結解結	見性解脫
超真超神	超聖大真	無為無為	無形無形
希夷希夷	與道合真	急急如	洞淵帝心印勅律令
太上洞淵三昧帝心光明正印太極紫微伏魔制鬼	拯救惡道集福吉祥神咒		

文昌大洞經

太極紫微妙諦	經華敏忍宗	太英含元	文象
郭舒	孤界吻 <small>狀</small> 雕盤	盧福昭明輪	混洞太無
玉皇京中	吉祥音檀熾鈞		
蒼夔和庠	塗波陝符陝南臯	玄母坐金臺	赤
混太無	玉虛元生	吉祥音檀熾鈞	
翊琚儲靈內章	玄帝藍 <small>狀</small> 歛无	紫衛衛瑚蒙	廿
冥寂元通	玉虛始神	吉祥音檀熾鈞	
太清紫華	飛神度命	岑葆觚華	吉祥音檀熾鈞
文昌大洞經	吉祥咒	十 第五冊	
太清丹華	飛光保生	觸朔懋密	吉祥音檀熾鈞
太清青華	飛仙煉神	甄甄銘奮勵苑	吉祥音
檀熾鈞	飛靈煉形	浸 <small>覺</small> 斟唐彭燕	吉祥音檀
熾鈞	飛化煉炁	窪 <small>注</small> 巢 <small>巢</small> 鑄 <small>鑄</small> 衡	吉祥音檀
熾鈞	飛明護魂	覺 <small>覺</small> 蔭珂 <small>珂</small> 琰 <small>琰</small> 觀	吉祥音檀

四一五一五

熾鈞

玉清瑤華 飛元長生 藍蘇丹株包企模 吉祥

音檀熾鈞

玉清碧華 飛黃飛仙 品羅頡力 吉祥音檀熾

鈞

玉虛金華 飛元妙靈 旭荷晨輓 吉祥音檀熾

鈞

洞淵黃華三昧帝心大洞光明正印玄章

太極真常 紫微真母 伏降六天 制禦萬鬼

文昌大洞經 吉祥咒 土 第五冊

拯救惡趣

賓治儀盧 消滅萬災 集定萬福

結集生炁

貫入玄津 注歸丹母 發生內寶

玉芝瓊英

黃芽金液 瓊玕玄珠 九轉八璠

證聖真仙

十通妙行 圓滿濟度 大洞帝一

尊君

吉祥音檀熾鈞

天尊彼時 玉音光中 增飾妙華 洞觀始通

吉祥音檀熾鈞

洞微梵通 吉祥音檀熾鈞

洞空蒸通

吉祥音檀熾鈞 洞虛華通 吉祥音檀熾鈞 洞靈力通 吉祥音檀熾鈞 洞真

道通 吉祥音檀熾鈞 洞玄靈光通 吉祥音

檀熾鈞 洞淵神通 吉祥音檀熾鈞 洞明帝

心玄通 吉祥音檀熾鈞 洞清冥惠元通 吉

祥音檀熾鈞 終全真一 安處無為 妙行一

乘 中觀思神 念真慧命 作用通炁 制禦

萬靈 吉祥音檀熾鈞 通神坐致 自然通靈

坐在立亡 吉祥音檀熾鈞 道備登晨 飛

昇太空 位登仙翁 侍列玉清 無無上真

吉祥音檀熾鈞 太真玄符 普度天人 吉祥

文昌大洞經 吉祥咒 土 第五冊

音檀熾鈞

是時

元始天尊與威德自在天尊同聲重說

太極紫微伏魔制鬼拯救惡道消災集福吉祥神咒

已六天震動魔山崩摧冤裔絕原地根斷蒂鬼趣消

滅俱化善神是時會中無量飛仙清和玉女水火真

妃芳華采玉女等百千億萬眾雨八色天花繽紛飄

下香風薰馥和氣氤氳

元始天王告定一真人蔚羅真人曰此神咒玉章乃

三昧帝心光明正印太極妙本紫微真人能破冤魔
心能救鬼趣若能消萬災劫能集萬吉祥功德無邊
不可思議今日為汝等重宣玉文增飾咒心圓滿妙
行使汝等持此咒印利益人天度諸有情齊登聖果
今宣玉勅囑二真人汝稟命奉行普濟普度

勅威德自在天尊定蔚二真人徧滿十方界持我光
明輪三昧大定印帝心行大心制伏六洞魔破滅萬
鬼羣解釋十二冤結網悉消平鬼趣絕惡根兇魔化
善神我道一炁冲清和鼓化風自彼鬼類幽直超三

文昌大洞經

吉祥咒

吉 第五冊

善中帝心成大心正炁永和融學仙修大乘妙行著
真功終與囊去聲 龜悟真登仙公使彼洞淵心元
元控三龍化合衆生心光明證十通安集太真房道
遙景華峯怡然金闕庭玉光他我同炁與元始通吉
祥成大功於是

太玄道父威德自在天尊定一真人蔚羅真人飛仙
玉女清和玉女水史真妃芳華采玉女諸天仙衆異
口同光普作一音太和自然說偈讚歎云

太極紫微帝心咒

十方吉祥檀熾音

臣等
弟子六根為讚揚

惟願慈悲作證度

咒燭無窮照法界

大光大明三景輪

明過日月及天光

照徹幽塗普開朗

咒音無窮徧法界

神雷天鼓玉音傳

振揮法韻響靈音

聞悟衆生悉明慧

咒香無窮熏法界

不增不減太和風

灑為法雨出為雲

霑馥衆生普清淨

咒味無邊周法界

太和太乙萬善源

外為神水內華池

潤益衆生悉長命

文昌大洞經

吉祥咒

吉 第五冊

咒相無窮妙變化

感應法身如塵沙

金肌玉骨萬道全

堅固金剛形不壞

咒心十通超法界

無高無下普開明

龍光一點出中山

照徹人天悉開悟

咒威無量神通廣

力過那耶刹古尊

收降六洞大魔軍

斷絕鬼鋒正仙道

咒福無邊廣圓滿

富王貴王不能過

有如天尊大意珠

光照無窮福德藏

咒德無量大慈悲

從劫至劫運慈仁

魏巍三炁道中尊 周濟人天悉圓滿

臣等 六根讚歎已 至如身外植玄根

玄根永茂徧人天 同等一乘真妙行

是時

太玄道父威德自在天尊定一真人蔚羅真人諸天

真人神仙天帝神王仙官仙王飛仙玉女水史真妃

芳華彩玉女等說偈贊歎已稽首

天尊奉辭而退

太上洞淵三昧帝心光明正印太極紫微伏魔制鬼

文昌大洞經 吉祥咒 圭 第五冊

拯救惡道集福吉祥神咒 終

太微帝君二十四神回元經

太微帝君太一造形紫元內神二十四真人混氣變

生主僊上精散解胞結釋滯關元二十四神所命乃

得除脫也兆能修存名字者則治鎮一身保守元精

欲解節結之法當先祝之乃得開關耳此靈並是結

氣之玄宗成體之具神連道雲霧帶生烟熅能致玉

輦龍騎千萬列行同與一體白日登天此太上真人

二十四神存玄元帝君上清乘鸞欵之道也常當安

身靜心正氣爽行閉目內視忘體念神煉香盥練存

文昌大洞經 吉祥咒 圭 第五冊

神守貞髣髴三八萬暉玄英行之十八年太上命太

微帝君太一五神化生混靈道君從二十四真人千

乘萬騎騁風攝雲呼吸流昇白日造天存神之道勿

交非類深室避事栖精躡空心存目想微妙守冲靜

魂安形則萬害不傷百鬼避竄千妖不行消災散禍

福慶不可勝紀先叩齒二十四通畢乃存思

腦神名覺元子字道都形長一寸一分色正白

髮神名玄文華字道衡形長二寸一分色玄

皮膚神名通衆仲字道連形長一寸五分色黃

日神名虛監生字道童形長三寸六分衣五色

項髓神名靈謨蓋字道周形長五寸色白素衣

膺神名益歷輔字道柱形長三寸斗白玉素衣

鼻神名冲龍玉字道微形長二寸五分青白黃色衣

舌神名始梁峙字道岐形長七寸正赤色

右一身上部八景神童名字先存之並如嬰兒之

形髮髯在身各安其所訖乃叩齒入通咽液入過

而微祝曰

上景八神一合人身帝君哀母五神各陳舉形遞化

文昌大洞經

吉祥咒

七 第五冊

流變適真千乘萬騎俱昇帝晨白元無英道養太宸

八靈翼體玉華銜煙恍惚十周徑造日門

初存思之始先三呼神名字祝訖又三呼神名字令

聲則由口三部同爾平旦日中夜半三時恒存二十

四神以次念之祝呼如上法高上寶神明科經說曰

叩齒之法左左相叩名曰叩天鐘右右相叩名曰搥

天磬中央上下相對相叩名曰鳴天鼓若卒遇凶惡

不祥當叩天鐘三十過若經山辟邪威神大作當搥

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懾

天磬之動招神而肅天鼓之震矣哀音有節希微內

感不可以一概而求不可以偶然而合也千章萬事

皆當如此叩齒之道演矣鐘鼓之音別矣是以道數

不可乖錯法術不可雜亂乖錯則有暗昧之敗雜亂

則有驚毀之禍非冥冥之無貫也行真觀之無序則

道之不可成事之不可驗良由求真之途不得也履

迹取之造而多愆于世俗矣扣天鐘三十過謂無他

祝始行此以除不祥耳若有所案行隨本法叩齒之

文昌大洞經

吉祥咒

六 第五冊

多少不必定叩三十過也

喉神名百流放字道通形長八寸八分九色衣

肺神名素靈生字道平形長八寸一分純白

心神名煥陽昌字道明形長九寸色赤

肝神名開君童字道青形長六寸色青黃

膽神名龍德拘字道放形長二寸六分色青黃綠

左腎神名春元真字道卿形長三寸七分數變白赤

青三色無常

右腎神名象地無字道生形長三寸五分色白或黑

脾神名寶元全字道驚形長七寸三分色正黃

右一身中部八景神童名字次存之並如嬰兒之形髮髯在身各安其所訖叩齒八通咽津八過而

微咒曰

中景八神四變九飛練魂正身明景同暉帝君解結

胎練四歸上通玄母散靈步威得與八神合輦

齊屏千乘萬騎上登太微

胃神名同來育字道展形長七寸色黃

窮腸中神名兆勝康字道遷形長二寸四分黃赤色

文昌大洞經

吉祥咒

无 第五冊

大小腸中神名蓬送雷字道厨形長二寸一分色赤

黃

胸中神名受厚勃字道虛形長九寸一分九色衣

胸膈神名廣瑛宅字道仲形長五寸色白

兩脇神名辟假馬字道成形長四寸一分赤白色

左陰左陽神名扶流起字道圭形長二寸三分青黃

白色其在于男存為左陽在女存為左陰

右陰右陽神名包表明字道生形長二寸三分青黃

白色在男存為右陽在女存為右陰

右一身下部八景神童名字後存之並如嬰兒之

形髮髯在身各安其所訖乃叩齒八通咽液八過

而微咒曰

下景八神散形化靈紫烟鬱生含元守精太乙元父

帝君挺生七爽免籍司命記生魂魄以安五非

育明千乘萬騎與我同并先造太素北掛上清

道一內神名速無馬字道極生形長一寸二分紫色

男存曰道一內神女存曰真元中靈右一神極

根之幽神守中之上靈也次又存之如嬰兒之

文昌大洞經

吉祥咒

无 第五冊

狀安坐其所訖乃叩齒二十四通咽液二十四

過而微咒曰

玄上內真養形侍晨總紐攝綱九度八旋斗星內朗

宮館九陳帝君合昌九道七咽出液內精和灌

衆神五騰生華反老童顏千乘萬騎與我昇天

上朝太陞高掛玉晨

右一身寶名內字化生之神如不知此名仙道不

成若解結之日不先祝此則結節不解三魂失適

上元內喪五老失明帝君乖疎也男存為童子之神

女存為女子之神俱同一名字也存三十四神當以夜半去枕平卧握固放體氣調而微微存思其身神安念帝君令髻鬕居位閉目內視之如有不具便當燒香平坐閉目握固兩膝上精存衆神祝行如法其平日日中時存神自平坐而行之勿令有見之者矣皆內視臨閉目而存也月一日夜半存神訖又存兩目中有白光如雞子大在面目前須臾變成兩明鏡徑九寸以前後照我一體上二十四神使洞鑿分明良久乃心祝曰大明寶鏡分形散花鑿朗元神制却

文昌大洞經 吉祥咒 主 第五冊

萬魔飛行上清披雲巾羅役使千靈封山召河畢五行一行之所謂覆梭內精檢斂五神者也常能行之災害不生而位登高僊拂童之道使徹見帝君五神之法常以甲子之旬庚午日日中時取清水一升以一鉢真丹投水中攪之左行三七過祝曰玄流朱精生光八明身神衆列並來見形徹視萬里中達九靈帝君映童使我上清祝畢東向以洗目二七過恒行之者徹視萬神祝當微言以水向月建洗日不常東向也 起身離坐同向 大舉念

聞經以後惟願衆生深入法門皈依信受為諸衆生作善因緣如蒙開悟仰荷

哀恩

大洞洞玄虛有念無不起煉質入仙真遂成金剛體

超度三界難地獄五苦解悉版

太上經靜念稽首禮 志心稽首禮謝

太上無極大道 志心稽首禮謝

上清大洞真經 志心稽首禮謝

真中大法宗師 一拜

文昌大洞經 同向 主 第五冊

又咒曰上皇太真使我身靈清齋潔煉誦真經

七真披散上朝太虛延年長存冠名錄書 閉目三過

叩齒三通

復爐 誦經已訖向來所出 身中三五功曹

左右官使者侍香金童傳言玉女五帝直符三

部八景二十四神五岳神僊真人三炁正神左

右龍虎君天僊地僊五靈香官各三十六人當

令召致十方正炁自然生金液丹碧芝英九宮

玉真之華會集香火爐前同灌 身各還金房

玉堂在左邊左在右邊右母令差互後召復到

一如故事令臣宿疾普消神清氣爽自然學道

得道求僊得僊飛行太空騰景九天玉童玉女

侍衛香烟 上達

三清七寶九宸生神上帝萬聖御前咽喉津三叩齒

向來聽經衛經聖衆解壇散席各還所司神風靜

默山海肅清千邪伏匿百靈護形驅斥不祥所願

如意千合萬和元亨利貞急急如律令

志心皈命禮 跪念

文昌大洞經 四向 第五冊

一元之始萬道之宗鬱羅蕭臺玉山上京處上極無

上大羅之境檀熾鈞音蒼胡韻寶總京之又京衆妙

之門建立三才開張萬範化三炁而結爲三境初肇

天根命九宸而列位九霄總司雷令大悲大願大聖

大慈虛無自然元始天尊一拜與衆念

向來誦經已周請福延生消災解厄同賴善功

證

無上道志心稱念

度人無量天尊不可思議功德

元始天尊說梓潼帝君本願真經

靈寶消劫正心開化章上品

爾時

元始天尊在清微天宮黃金闕內會諸天帝君與無

極聖衆昇玉華寶座放大光明照諸世界觀諸衆生

遭值劫運受無量苦惱宛轉塵寰輪迴生死慨爾歎

曰民哉民哉誰使而然哉是時有一真人名曰慈濟

從法座起越班而出長跪

道前白

文昌大洞經 本願真經 第五冊

天尊言賤臣不德仰叨道廕得離斯苦昨觀

玉皇尊帝檢校圖籙推定劫運勅北陰黑煞多日原

厲及諸天魔王等衆下巡人間興動兵戈流布瘟疫

殺戮生民萬萬億數俾諸世人靡有遺類今觀衆生

父子兄弟夫婦男女肝腦塗地號泣悲哀莫能相保

繼以天災大行鬼現白晝間或免彼終莫逃此未審

此諸衆生曠劫以來造作修種何所違戾而獲是報

可不悲歎可不痛歎伏願慈悲示以未悟

天尊告曰此諸衆生自往劫以來不敬三寶不孝父

母邪淫貪愛姦詐嫉狠造種種罪惡日熾月滋是故
玉帝諭定劫運更變世人雖可痛悲亦其自取
爾時慈濟真人暨諸聖眾各各稽首而白

天尊言臣等卽是思維心大不忍疾首蹙額力不能
救惟願

天恩發慈悲心開方便路垂其金臂援其焚溺庶使
人道不致類絕臣等敢冒死謹言於是

天尊撫几高抗澄神默坐良久荅曰邇者蜀有大神
號曰

文昌大洞經 本願真經 第五冊

梓潼居

昊天^{一作}之佐齊

太乙之尊位高南極德被十方掌混元之輪迴司化

流^{一作}之桂祿考六籍事收五獄形歷億千萬劫現九

十餘化念念生民極用其情是以

玉帝授之如意委行飛鸞開化人間顯跡天下蓋此

末劫實未可除若欲消之此神其可吾當爲汝等召

之俾救度末世勿使類絕于是慈濟真人及諸天聖

眾再拜禮謝復位于是

文昌大洞經

天尊命持幢玉女向不驕樂天召之者三忽

梓潼帝君擁五色雲霞之炁自西北至雍容雅步再

拜而前白

天尊言今日吉慶典此法筵臣貪于行化以致後會

恭望

天慈特賜原宥

天尊告曰夫民受天地中生自陰陽內化五行範體

二氣結形而不知人身難得樂土難生乃貪婪姦詐

莫知紀極以致劫運適逢兵戈競起疫癘流行水火

文昌大洞經 本願真經 第五冊

漂焚悉皆由此今諸帝君天上地下無極聖眾咸請

于我願消此劫故特以畀汝汝其勉之爾時

梓潼帝君拜謝奉

旨欲退

天尊重告曰帝子此諸末劫運數浩大汝今消之何

道而可梓潼帝君復再拜而前白

天尊言臣自劫劫中萬失本身謫在蜀地兢兢惶惶

懼弗稱職方切思過乃悟

天恩臣謹惟消除此劫先正人心爲人子者訓之使

四一五三三

孝爲人臣者訓之使忠訓兄弟以友恭訓夫婦以和
順訓居上者使待下以情訓治事者使處心以公率
而行之或者可以少弭于是

天尊乃垂盼背之容而稱歎曰奇哉帝子憫念衆生
說是因緣心得開悟若諸世人推行不已則可以消
除劫難興國太平人享高壽物遂本性五穀豐熟歌
謠滿路一或反之則兵戈疫癘頻仍相籍橫尸遍野
枯骨成山而人類絕矣子其勉之於是

梓潼帝君拜謝復擁五色雲霞之炁自西北而退

文昌大洞經 本願真經 壬 第五册

爾時慈濟真人聞是說已歡喜踴躍卽于座中以頌
贊曰

嗟嗟爾衆生 姦詐復貪嗔 營營日滋熾

擾擾不知懲 致遭末世劫 人類將沉淪

於是元始尊 憫念諸有情 欲救末劫苦

爰命梓潼君 筆中顯三昧 秩秩先正心

塵迷能導引 福祿總來并

爾時慈濟真人說是頌已四衆歡喜異口同聲歎未
曾有

靈寶消劫正心靈應章中品

道言

元始天尊在玉華座上收歛光明澄神默坐瑤壁輝
映真氣包絡鐘鼓畢奏神風交暢道意微密眩然如
春一切金僊四衆八部幢幡寶蓋侍在側焉爾時元
載孔昇天主濟沉拔罪真人東岱嶽府君各從座起
長跪道前白

天尊言臣等往劫何修獲預法會親炙道語心竊欣
感然臣等愚蒙聞是經說心雖歡喜終竟未達切謂

文昌大洞經 本願真經 壬 第五册

人心不正致罹此劫自非

天尊垂大金臂放大光明展大神通勅諸巡世神祇
各令復位廣布威神或者有濟今大劫已至運難豐

浩而九天開化方正人心臣恐其緩伏望

天慈示以未悟于是

天尊浩然長歎而告諸真衆曰嗟乎汝等尚未達理
之本耶夫人之生善性根焉孝弟鍾焉四端具焉五
行範焉忠信胚焉和遜傳焉所謂人也非比草木禽
獸之爲類凡形肖相似皆一同之及世道淪降人心

不古機巧姦偽貪妒狠亂種種不善踴躍爲之是以見

三寶而不敬對三光而無禮呵風罵雨怨天尤地待父母如路人視弟兄若仇敵責人常詳待己每怨見人有善掩之不及則毀之無所不至見人有惡喜而慕之則效之惟恐弗勝富貴者驕奢淫佚傲慢賢能褻瀆師長昂首闊步視貧賤如履草芥不知修種不行陰騭暴殄天物中市網利了不知止貧賤者誦訣貪嗔怨咎鬼神不知前世因果不能安貧守己邪淫

文昌大洞經

本願真經

第五冊

偷盜犯分干禮終莫自悔是以惡人滿世邪鬼橫行讒慝交進謗譏並興政治乖舛人民困苦山川告匱鬼神不寧怨氣鬱結上薄太空世道至此寧得不變所以檢校圖籙運合數周推此大劫日月薄蝕陰陽乖戾魔鬼巡世亂民迭興兵戈疫癘頻仍不已命苟彼逃終不此免枯骨成山流血若水殄滅人類勿使遺種若欲救之豈易爲力吾故命梓潼君開化九天飛鸞救世俾諸世人洗心滌慮咸臻善道爲子而能孝其親爲臣而能忠其君爲兄弟

而克友克敬爲夫婦而克和克順居上待下者必以情臨政處事者必以公不貪不妬不姦不僞習此不已化成天下則鬼神欽仰天地寧謐老者可以得壽少者可以得養國土可以清平五穀可以豐熟末世可以返古豈惟末劫獨不消乎吾若放光垂臂雖可救之然人心不正其何能久故不若人心既正大劫自除諸巡世神祇方欽仰畏避豈敢肆毒汝等各宜諦心恭聽勿生他慮于是元載孔昇天主濟沉拔罪真人東岱嶽府君皆歡喜作禮默然復位爾時

文昌大洞經

本願真經

第五冊

天尊復告四衆曰我今再剖因緣汝等各宜諦聽人爲萬物靈心爲一身主沉沉靜靜不愆于愆不雜以僞無慮無思發而爲言溫和慈讓發而爲行中正端直其于親不期孝而自孝其於君不期忠而自忠其于兄弟不期友敬而自友敬其于夫婦不期和順而自和順不厚責于人不徇物以私率性而行舉皆中道何者容心故其國清平其人安泰其世上古今末世凡人勉強遵守不違不戾心心不退念念不忘其獲福亦可如是豈以大劫持此而不消乎於是

天尊說偈曰

靈哉一點 不擾不驚 無思無慮

至聰至明 天理昭著 善性根成

一雜以偽 五體摧傾 自然歸正

百福來并 敬之慎之 大眾齊聽

於是天尊說偈已諸天真衆無執神僊嶽瀆神祇皆歡喜踴躍作禮諦聽歎未曾有

靈寶消劫正心報應章下品

爾時保和應化真人即于道前稽首而言曰未審此

文昌大洞經 本願真經 第五冊

經消劫之外有何功德伏望

天慈為四衆諦釋諸天神僊嶽瀆靈天上地下及未來一切衆生廣說利益於是

天尊告曰善哉若諸國王帝主宰輔大臣奉持此經

推充此道躬行不替教化天下自然風淳俗厚政善

人安五穀豐登萬物熙遂若諸世人平居無事至心

沉慮精加轉誦自然父母長壽子孫榮貴家道昌隆

身體康健凡有所求種種如願若復有人或入山林

或入江海遭遇惡風逢值毒獸但能懺悔存念此經

自然山神衛護河伯維持猛獸自退風浪頓止若復有人或在軍陣或遇冤家但懺悔存念此經自然

惡人善解凶器不逢終不害已安穩如常若有婦人

或臨產厄或求嗣息但懺悔存念此經自然安穩

平康生福德男女聰明智慧為人尊貴若或有人為

諸神廟轉誦此經是諸鬼神當脫鬼趣轉增天福又

有道士至人善男信女開闢靜室更著新服畫

九天主宰真像香花燈果淨水供養滌去凡思端心

正坐持誦此經是其左右一切鬼神等或有問者即

文昌大洞經 本願真經 第五冊

離鬼趣登證僊果一切餓鬼等或有問者脫饑渴若

受度南宮一切畜生等或有問者脫畜生苦復歸人

道一切草木承此經者已枯使榮轉更茂盛飛潛動

植胎卵濕化一切有情咸臻道化又此經所在及持

是經人常有十方飛天大聖救苦真人金剛力士神

僊兵馬金睛猛獸無執數衆常來擁護一切功德說

不可盡於是保和應化真人稽首白

天尊言此經功德衆咸聞之若諸世人或有疑惑不

信妄生誹謗不擇淨案便將安置不持齋戒便將轉

誦未審此諸罪輩當得何報伏願

天尊再示未悟

天尊曰噫子今所叩豈不異乎此經功德不可度量其報應亦不可具述若諸世人敬持遵奉疑惑誹謗獲罪獲福各有輕重若廣說之凡流邪見反啟疑貳我今說經止救末劫世人疑信一聽自然性命禍福豈可戶曉但願世人事親者當為心孝毋為而孝事君者當為心忠毋為而忠處兄弟則當心友心敬毋面為友敬處夫婦當心和心順毋面為和順待下者

文昌大洞經

本願真經

卷第五册

毋面似至情而心實不情臨事者毋面示至公而心實不公若能遵行此道則雖疑惑誹謗猶信也若不遵行此道則雖齋戒敬誦猶不信也善者積善惡者積惡積之既久天地鬼神臨之質之禍之福之皆自然也吾何言哉于是保和應化真人及諸天僊眾同聲稱讚而說偈曰

大哉渺渺玉皇中

推較河源俱此劫

殺戮生民億億眾

頂禮至尊難可說

于是天尊發慈悲

九天開化普俱雪

但教心地常清淨

疑信從教眾生竭

我今稽首悉依尊

萬萬生靈毋誑滅

爾時保和應化真人暨諸僊眾說是偈已稽首

天顏作禮而退信受奉行

元始天尊說梓潼帝君本願經

終

太上玉清無極總真文昌大洞僊經第五册

終

文昌大洞經

本願真經

卷第五册

太上玉清無極總真文昌大洞僊經第六册

慈邑奉道弟子葉貞一全男維謹敬刊

謹按大洞法籙內編指明金丹大法服符觀煉乃

元始天王寶珠示現不洩真傳外編則提挈天

地把握陰陽度厄禳災驅魔遣役功德超於諸

經之上前聞

純陽帝師降示經分五等誦宜分別不可輕忽

紊亂致干

天誡是以遵將玉符密咒及觀想各咒法摘出

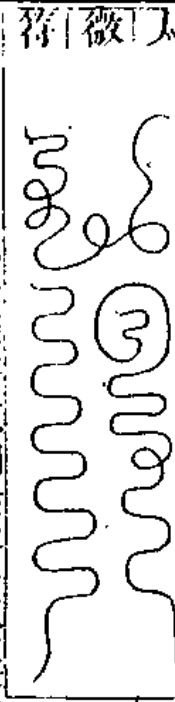
文昌大洞經法籙 第六册

另作一卷附後如准誦一等經者挨次增入其

二三四五等誦法已於凡例內載明茲不重叙

通善子謹述

高上虛皇君道經第一章微玉符

微念

書符口訣凡書篆符文用右手紫筆開九竅

名曰玉訣一悉書完 明合 日即 老又

加三筆ノノ靈靈 服符完念後謹請

此符三十九道以黃紙書誦經之際即焚符一

道用蘇湯吞下以通神明召神入身回風混合以

後默念誦請某宮或坐或立再念咒咒完念本

色在身中某宮或坐或立再念咒咒完念本

一段復念密咒并文昌帝君玄契叩齒嚙津而畢

其餘諸章皆做此凡人若欲修大洞之道望登仙

證果者則服符存運不能行此者則止誦而不知

章正經亦獲福延齡今人但知誦大洞經而不知

誦玄契夫所謂玄契者乃契合仙經之玄奧也且

契中所言持經功德章章各有次序初八十章持

得十通再獲十行復證六果此按三十六章持經

之驗也復有十信十善十華十德十仙

十真不能盡述各章玄契中言之甚詳

謹請太微小童太微乃光初地修行 君名于景精字

文昌大洞經法籙 二 第六册

會元子一名三稔交一名對帝真對帝真即同恒守

我百木之下是失氣之門小童嚴固守之口吐赤炁

遂我一身使生血液泥丸堅明百神安正存想舌下

頂上結成紅雲微念玉清真王咒曰

天寶大隱生明梁玄上炁為我塞下戶受生牢關外

益元羽童君列于綠室軒七祖得解結隨風離根源

配天升仙基洞達變八玄大隱生人之心明梁者人

也綠室乃人之鼻息益元羽童鼻之神

中也又咒曰

元炁本非生五塗承靈出雌雄寄神化森羅遠幽蔚

玉音響太和萬唱无中發仙庭迴九轉百混同得一
 易有含虛中俱入帝會室 雌雄乃大洞雌一雄一之君易有九天西北門名帝會室堂之名又咒曰

眞炁下流充幽闕鎮神固精塞死源玉經會朗通萬
 神爲我護眞命長存拔度七祖返胎仙 咒畢呼頂上紅雲咽津三
 明結作三神金冠赤衣狀如天蓬大將二神侍立下
 佈胸左肝復入心宮上昇舌根之下存神坐而守之
 順時吐息順時者當存運之時亦閉息運氣於竅內
 存完順時微微吐之他章做此若修仙宜服符存運
 并念密咒若誦經只接念咒忽
 完即誦本章并安契切勿輕忽

大念本章經畢默念密咒云三藍羅波逮臺天命
 文昌大洞經 法錄 三 第六冊

長人恒寧三遍嚙津下丹田叩齒三通以後同
 此十二字上二句即天咒下二句即地咒也咒
 畢接誦玄契日後做此
 上皇玉虛君道經第二章 服大洞太一玉符

符

微念

謹請太一尊神名務歆收字歸會昌一名解萌一名
 奇頻恒守我玉枕之下泥丸後戶督脉入處是失氣

之門太一嚴固守之使眞氣上昇泥丸令七祖父母
 受京更生上籍

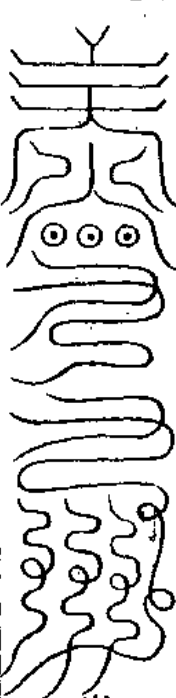
玉皇重華萬寧 存腦後紫氣上昇頂成紫雲焰焔淨頂上微念咒曰

太一保命固神定生爲我上招帝眞之炁下佈紫戶
 之庭玉經仰徹九元朗明七祖同歡俱昇上清 咒完
 紫雲三咽結三神狀如木星紫衣冠入心宮下穿尾
 闈入夾脊上至泥丸後戶腦後骨其神目觀紫戶即
 印堂左傍也坐
 守之順時吐息

大念本章經畢默念密咒曰離堂合推運入延天
 骨辟毒龍三遍吞津叩齒如前

文昌大洞經 法錄 四 第六冊
 皇上玉帝君道經第三章 服大洞皇

符

微念

謹請皇上玉帝君名逢 彭音 凌梵字履昌靈一名七靈
 一名神丈人常鎮兩眉之間紫戶之外 眉間却入一
 方一寸爲青房右 是失氣之門 皇上嚴固守之使華
 房一寸爲紫戶 蓋眞炁昇入紫房度我七祖父母罪除福生上登帝
 房 思運紫戶眞炁紫
 房 雲昇頂默念咒曰

帝君度符籍正炁招萬神上召玉真炁充布兩肩間
 混一生帝景三素成我仙馳燦乘飛蓋逕昇高上軒
 咒完吸頂雲九咽結九神中一神玉帝相紅衣頂上
 坐左四神青衣冠右四神白衣冠俱道士相左右八
 神下入絳宮分穿兩膀胱尾間穴上充於泥
 九分佈兩肩間紫戶之外宮守之順時吐息

大念本章經畢默念咒曰珠樽羅廣都靈長存體
 去害子三遍吞津叩齒如前

上皇先生紫宸君道經第四章 服大洞無
英玉符

無英符

徵念

文昌大洞經 法錄 五 第六冊

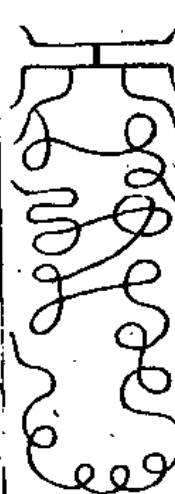
謹請左無英公子名玄元叔字合符子一名元素君
 一名神公子常鎮我左腋之下肝之後戶 在背去脊
骨左三寸
 與前左乳相對左背甲骨
 之下存想畢默念咒曰

元英神真生紫黃三炁混合成宮商招引真炁鎮勝
 眈通流三丹會洞房為我致仙變丹容飛昇雲館入
 金壚 咒完口吸神雲咽津三咽結作三神一神狀如
秀上青錦袍玉束帶二神侍立下入右乳穿絳
宮入左膀胱却入右膀胱上穿絳宮入
左乳內過肝之後戶守之順時吐息

大念本章經畢默念密咒曰弗育逸散兆生盼常
 在法無輪三遍嚙津叩齒如前

太微天帝君道經第五章 服大洞白
元玉符

白元符

徵念

謹請右白元尊神名洞陽宮鬱靈標字玄夷絕一名
 朱精一名啓成常鎮我右腋之下肺之後戶 在背去
脊骨右
三寸與前乳相對右背甲骨之下存想右
腋下白炁金光色上昇頂上微念咒曰

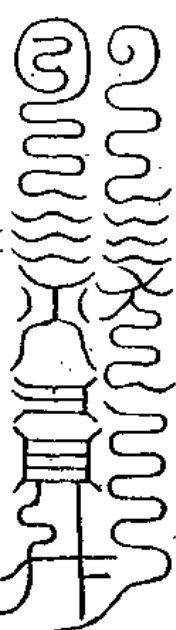
洞陽鬱靈寶魂生金光煥煥炁中精招真固神令長
 生拔出幽根返胎嬰驂晨御炁昇上清 咒完吸頂雲
三咽結作三

文昌大洞經 法錄 六 第六冊

神一神狀如秀士紅錦袍玉束帶二神侍立下入左
 乳穿絳宮入右膀胱却入左膀胱上穿絳宮入右乳
 內過肺之後戶
 守之順時吐息
 大念本章經畢微念密咒曰超滯天橫冥始渤沙
 宜無定力三遍吞津叩齒如前

三元紫精道君道經第六章 服大洞司
命玉符

司命符

徵念

謹請中央司命丈人君名理明初字玄度卿一名神

宗一名靈華常鎮我絳宮心房之中血孔之戶心有
 七竅神一名法垣二朱霄三丹皇四運珠五神慧六
 洞源七洞明是失氣之門嚴固守之使我心中得真
 理絳宮生五華司命大人口吐紫雲之炁洞溢我五
 臟之內我得長生存心蒸紫雲色昇頂上微念咒曰

司命定年丈度名于南宮上奏帝君前世世為仙王
 拔出七葉根福報無窮已皆是玉經言咒完吸頂雲三咽結作一
 神羽服仙巾狀如土星下布心內化我
 心形如明月神在月內坐守順時吐息

大念本章經畢微念密咒曰澄滄淳篤也庭幸長
 文昌大洞經 法錄 七 第六冊

劫效萬靈三遍吞津叩齒如前

眞陽元老玄一帝君道經第七章服大洞桃康玉符

微念

謹請命門桃康君名核道康字合延精一名命門一
 名胞根常鎮我臍中之關命門之外是失氣之門桃
 君嚴固守之使我臍中徘徊黃雲盈溢三命生根胞
 胎解泄七祖父母累殃無開宿罪無滯生天帝宮存

脾下黃雲異頂
 上微念咒曰

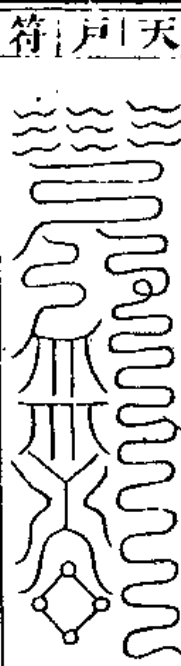
丹靈正神號曰桃君混合生宮守護命門通仙致炁
 齊景寶雲七祖同生受福南晨咒完吸頂雲咽津三咽結三神一神狀如
 金甲將吏二神侍立下入心宮至臍下三寸其形方
 圓一寸男藏精女藏胞是下丹田命門內宮順時吐
 息

大念本章經畢默念密咒曰玄幄沙稱萬福無生
 死入胎門三遍吞津叩齒如前

上元太素三元君道經第八章

服大洞天戶玉符

文昌大洞經 法錄 八 第六冊

微念

謹請泥丸上一天帝君名赤子玄凝天字三元光一
 名伯無上一名伯文原常鎮我泥丸之中上丹田九
 孔之戶是失氣之門上一嚴固守之使泥丸玉堅金
 曜映眞體生寶光九孔受靈令七祖父母長得安寧
 解脫宿罪共登上清天帝君即天宮上丹田也內有九宮四維五雄各方一寸其形
 內圓虛中紅而紫乃神之所居其後戶有兩
 脉貫于脊骨存眞炁寶光單頂微念咒曰

上一赤子號上真飛雲羽衣耀紫烟上招明景對帝

寶寶光奕奕映我身身生羽翼昇九天咒完歟頂雲

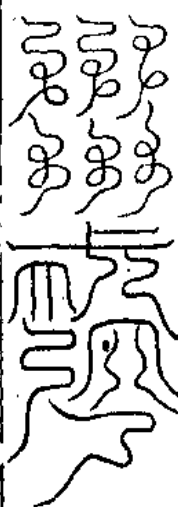
作三神狀如三清紫衣冠下入心宮穿兩膀胱透尾

大念本章經畢微念密咒曰明桂子會和存扶天

帝登明曜三遍吞津叩齒如前

上清紫精三素君道經第九章服大洞丹

丹

微念

文昌大洞經

法籙

九 第六冊

謹請絳宮中一丹元君名神運珠字子南丹一名生

上伯一名史雲拘常鎖我後項中央大椎音除人脊

一節有高超包者是也骨首戶之下乃失氣之門中

一嚴回守之使百骨受真炁大椎有日光七祖父母

得道徑昇南宮存思心中真炁日光之芒

中一真君號曰運珠上招日光灌我形軀三真寶照

固命玉符壽億萬劫永無終休我身生羽服飛昇九

天衢咒完歟頂雲三咽結一神袞冕紅衣冠下布心

穿尾闕昇夾脊至項後第一椎骨內化日一輪百寶

息吐

大念本章經畢微念密咒曰樂伯勒飛明賢始生

王上道宗三遍吞津叩齒如前

青靈陽安元君道經第十章服大洞黃

庭

符

微念

謹請命門下一黃庭元王名始明精字元陽昌一名

始童神一名藏明初一名嬰兒胎一名伯史原兩膀

文昌大洞經

法籙

十 第六冊

之間車軸之戶是失氣之門元王嚴回守之使我百

血結凝神氣不散拔出地戶超出八難此竅在背脊

椎與尾闕并兩腿骨相連綴運動載我身若車之

有軸腰勝當中是穴也宜存命門下真炁月光色昇

念咒曰

下一真元王號曰始明精三皇把符命金契度仙庭

上招景中炁炁布灌我形羽車曜雲朗令我昇上清

咒完歟頂雲三咽結三神一神月君相捲雲巾上坐

中出懸空中左右二神分入兩膀胱穿兩腿髓骨內

下至二脚心出足背後入兩足跟二神各頂半月倒

合虛中合元王又尤腰間腰勝當小

大念本章經畢微念密咒曰望昌謁順萬烟連劫

生厥出天三遍吞津叩齒如前

皇清洞真道君道經第十一章 服大洞九真玉符

九真符

微念

謹請泥丸九真名帝昌上皇字光靈元一名元宗一

名清淨和常鎮我口之四際也會是失氣之門九真嚴

固守之使故氣出精光入神光隨身放光萬丈七祖

文昌大洞經 法籙 士 第六冊

父母禍脫罪除生在帝宮玉房之中 存思泥丸真炁青光萬丈從碧

虛天中降內有九君 翠頂上微念咒曰

九真始生生于上元號曰光靈元三景各分上招玄

暉流布四門鎮神保仙拔度七玄驂景乘浮朝拜三

元 咒完吸頂雲九咽結九神青衣冕冠青衣青雲下

耳鼻四分入兩目閉口搖精二七度送出九真出泥丸外各帶青光萬丈內有神端坐蓋頂上守之順時

大念本章經畢微念密咒曰回素元吉求靜大福

子長天生三遍吞津叩齒如前

高上大素君道經第十二章 服大洞八真玉符

八真符

微念

謹請膽中八真名合景君字北臺一名玄精常鎮我

背中骨節之下一名威明背脊骨二十四椎第一椎

丹皇君守之第二椎至七玄陽君守之第九椎至十

五玄陰君守之第十六黃庭元王守之下八節膽中

八真守之是失氣之門合景君嚴固守之使我背脊

文昌大洞經 法籙 士 第六冊

下節之孔常閉邪氣不入受生炁真光映形 存思膽中真炁

黃雲色昇頂上微念咒曰

八真法神神生九天號曰北臺君常在三合間招真

洞明炁下流佈我身身生紫暉與帝結親搆學五老

太仙纏綿 咒完吸頂雲八咽結八神黃冕衣冠下布

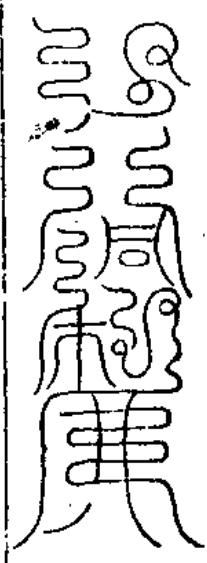
邊之戶守之順時吐息

大念本章經畢微念咒曰和歸落結舒永出常外

萬劫浩三遍嚙津叩齒如前

皇上四老道中君道經第十三章 服大洞左右七真玉符

左 七 眞 符

微念

謹請左腎間七眞名玄陽君字冥光一名元生一名

玄明一名五帝常鎮我背骨盡際地戶大椎骨七節

左腎腰之下玄陽君嚴固守之使地戶生眞炁窮骨

受神液六津沖滿生根深密

文昌大洞經

法錄

吉 第六冊

右 七 眞 符

微念

謹請右腎間七眞名玄陰君字太眞一名上生常鎮

我背下骨玉關右腎腰兩胯車輪之內玄陰君嚴固

守之使我九眞靈潤五華朗耀神生形中內外合眞

熙熙九府常保玄妙存思背下左右二腎之下黑雲氣上并頂上微念咒曰

七眞生帝景入炁運常寧上招日中童圓珠映我形

洞風混幽府歸妙大洞經拔出地戶難超凌逸九天
凡完吸頂雲咽十四次化左右七眞披髮跣足黑衣
水星相從頂下入心宮又分左右各七眞下降膀胱
穿尾闕一冲二腰眼內脊骨分其
左右列如星斗守之順時吐息

大念本章經畢微念密咒曰三樂深五達門法輪

迴道上生三遍嚙津叩齒如前接誦玄契曰後

同

玉晨太上大道君道經第十四章服大洞六眞玉符

六 眞 符

微念

文昌大洞經

法錄

吉 第六冊

謹請肺中華蓋六眞名上元素玉君字梁南中童常

鎮我頸外十二間梁之中素玉君嚴固守之使上帝

玉華光映城門之下玉晨之炁上入丹元之宮七祖

父母解散結滯受生于太上之鄉十二間即肺氣管

節各有六條大筋存法每一神守三梁也

存喉下肺炁如白雲上昇頂上微念咒曰

六眞奕奕白光瑛瑛洞帝之景上入丹鄉招眞下流

灌我玉霜羽裙紛紛衣我仙裳越過水火飛登晨京

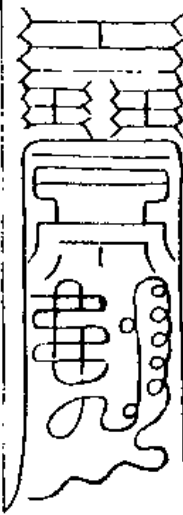
咒完吸頂白雲咽六次結成六神秀士相金冠淡白
火從上至下布心宮入膀胱穿尾闕穴夾脊上入泥
丸分兩耳上下頸項十二筋梁
外神面向內立守之順時吐息

大念本章經畢微念密咒曰泐鬱霞度法令重劫

視滅長苦三遍吞津叩齒如前

太清大道君道經第十五章 服大洞五真玉符

符 眞 五

微念

謹請脾中五眞名養光君字太倉子一名羽臺子常

鎮我喉內極根之戶 上有橫文中黃之止印極根乃重樓十二環之左右各有一戶

正與悉類之左右密相連悉類名三思臺 養光君嚴固守之使玉光金眞

文昌大洞經 法錄 圭 第六冊

洞照喉根太帝神悉往來三宮之內 存想脾中淡黃去悉上昇頂上

微念 五眞散靈悉布九竅金光耀輝五悉吐津萬神並暢

熙怡我身圓光奏帝籍太乙動九天降我八景輿策

龍駕紫烟混合三帝室保我萬劫年 咒完吸頂雲咽五次結五神上

早服黃衣金冠左二右三下布心宮入兩膀胱穿尾闕并夾脊入泥丸穿兩臉下布兩肩頸根之戶左二右三守之

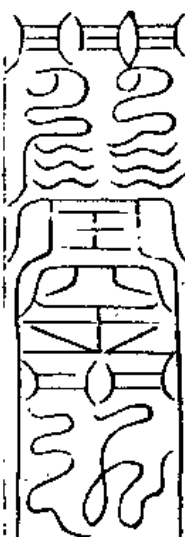
順時吐息 大念本章經畢微念密咒曰明考梨拔劫阿濟無

生得願來三遍嚙津叩齒如前

文昌大洞經

太極大道君道經第十六章 服大洞四真玉符

符 眞 四

微念

謹請肝中四眞名清明君字明輪童子常守我門口

之外膏膜之下咽食處清明君嚴固守之使我清悉

鬱勃京液流符取津京膺之下會神膏育之中魂安

清華神存京爽周流上下循環無端七祖已通九竅

解厄 存想肝左胸傍翠羽色雲昇頂上微念咒曰

文昌大洞經 法錄 圭 第六冊

四眞常生青光華精徘徊秀朗珍玉景庭攜提高上

元俯仰要五靈拔晨七葉根與我保華嬰 咒完吸頂

次結四神翠色冠青衣如司命君和心宮遍歷

胃腕胸左肝中下入尾闕上泥丸注舌端及土入二

目中復下胃腕之外膏膜之下侍立左二右二嚴固守之順時吐息

大念本章經畢微念密咒曰回回明神初羅輝履

安固正身三遍嚙津叩齒如前

皇初紫靈元君道經第十七章 服大洞三真玉符

符 眞 三

微念

四一五三五

謹請精血中三真名元王君字黃寧子玄常鎮我鼻
兩孔準頭下源玄達之戶元王君嚴固守之使我精
神宣暢於百節血液盈滿於千關萬靈之炁輔護太

一之魂保身存想鼻中赤雲上并頂上微念咒曰

三真煥光流光徘徊離合九景三洞金扉上招朱皇

五苦廓開死根斷落日魂同飛超逸十界上昇玉階

咒完吸頂雲三咽結三神紅衣冠下布心宮入兩膀
賦逆下元精血旋逸一身并入尾闕穴穿火赤上入
泥丸下布鼻端人中四處化紅光神
在光內守之去身五丈順時吐息

大念本章經畢微念密咒曰發遷合光運長常生

文昌大洞經法錄 七 第六冊

天入寶炁三遍吞津叩齒如前

無英中真上老道經第十八章服大洞二真玉符

符		微念
---	---	----

謹請胃管二真名堅玉君字凝羽珠右帝昌皇常鎮

我太倉之府五腸之口二真嚴固守之令穀食消化

靈根不枯蒸通虛無滋潤五內調五行而通六府利

血脉而益周身七祖散結九玄被榮蓋胃為太倉是
傳送達于五腸

之口乃胃之上竅心肺相接即胃口進食之處
是也存想胃脘碧白雲之色并頂門微念咒曰

二真固神鬱勃三關回金合玉堅備泥丸上通帝炁

流布金門混合啟明合我仙魂七祖同飛絕滅胞根

世保道德永亨忻忻咒完吸頂雲三咽結二神如帝
王相青衣冠下布太倉之府五
腸之口二神面相向
立而守之順時吐息

大念本章經畢微念密咒曰彌勒車太生彰反老

童受年祚三遍吞津叩齒如前

中央黃老君道經第十九章

服大洞一真玉符

文昌大洞經法錄 七 第六冊

符		微念
---	---	----

謹請心中一真名天精液君字飛生上英常鎮我胸

中四極之口心上四寸胸前兩乳之正自中央自心
坎鳩尾骨度上四寸乃神所

居嚴固守之使我五臟生華四關受其真炁紫渺滿

於胸中絳宮結成於百神上昇玉天羽衣虎符佩奉

請帝存心中紅雲并
頂上微念咒曰

一真鎮心總領百神百神常生會我絳軒上招玉炁

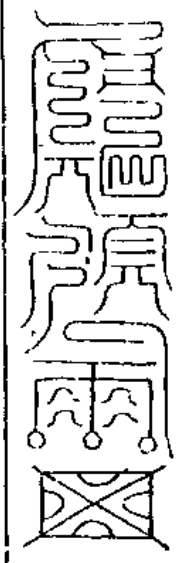
六液沉珍赤景啟靈拔我七根超逸三途上昇南仙
咒完吸頂雲三咽結一神紅衣狀如帝王下布胸間
四極之口化爲一輪百寶神光守之順時吐息

大念本章經畢微念密咒曰滿景生北李通解脫

災福劫元三遍吞津叩齒如前

青精上真內景君道經第二十章 服大洞九元玉符

九元符

微念

謹請九元真男名拘制字三陽常鎮我左耳之下伏

文昌大洞經 法錄 九 第六冊

晨之戶嚴固守之令我天聰發徹幽谷鮮明真炁雲

行往來泥丸招得神仙 存左耳根下二指出真炁五色雲昇頂上微念咒曰

九元之精天開開窗入景合炁上通金房三元帝室

返老生翁玉華灌溉煉收艾容飛霄紫輿運我昇空

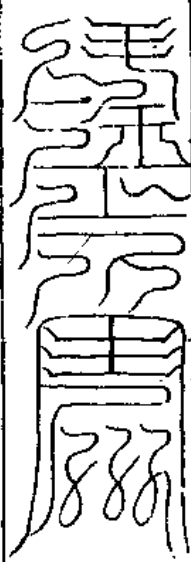
咒完吸頂雲三咽結三神童男執簡如金甲神執兵從泥丸下布心宮入左膀胱透尾闕入脊髓上過第一椎耳後過入左耳之下伏昇之戶神去身五丈守之順時吐息

大念本章經畢默念密咒曰種炁會出蘭蒙昌田

子東壽王三遍吞津叩齒如前

太陽九炁玉覽元君道經第二十一章 服大洞九元玉符

皇符

微念

謹請皇一魂女名上歸字帝子一名郁墨子一名抱

定陵常鎮我右耳之下伏晨之戶嚴固守之使幽明

之光上朗沈九太元之音獨樂一身彈金鳴鐘流徹

太和 存右耳下二指出黃炁雲炁昇頂上微念咒曰

皇一上真洞生丹房朱嬰榮耀發溢明光太元之音

朗徹九空玄金獨樂振響琅琅上招玉景協我神堂

文昌大洞經 法錄 辛 第六冊

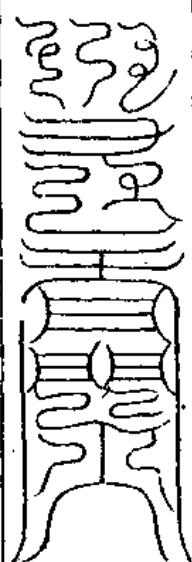
策虛飛昇遊宴玉京 咒完吸頂雲三咽結三神童女執簡如兵甲將士各執兵杖從泥丸下布心宮入右膀胱穿尾闕夾脊上過第一椎耳後入右耳之下伏晨之戶神去身五丈守之順時吐息

大念本章經畢微念密咒曰會命初幽中和混堂

宗理仙樞三遍吞津叩齒如前

九素金華景元君道經第二十二章 服大洞九元玉符

紫素符

微念

謹請紫素左元君名翳鬱無仞字安來上同上部八

景神上部八景齒神髮神皮膚神常鎮我頭面之境

嚴固守之使萬邪不干精滅亡紫雲充於泥丸太

素鎮於鼻孔景雲被於口齒玉林聚於髮膚散七祖

之積尸解七世之罪讐上登天帝堂永為天仙侶存

上景雲之炁昇頂上微念咒曰

翳鬱生真真炁生空靈光昱昱紫雲融融上致流津

下布我宮身生水火體變玉光飛仙羽益昇入神公

授書玉京成我仙宗咒完吸頂雲三咽結一神帝王相紅衣冠下布心宮穿尾闕上

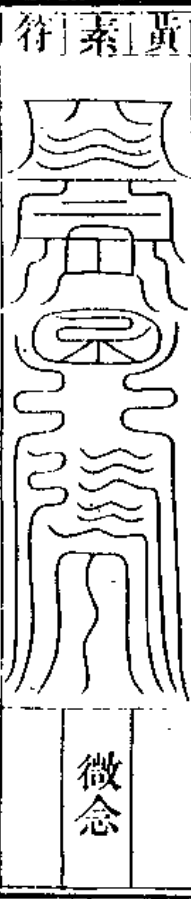
文昌大洞經 法錄 至 第六冊

泥丸下布面上玄達戶守之順時吐息

大念本章經畢微念密咒曰冥冲次信明都延命

玉駕本根三遍吞津叩齒如前

九皇上真司命君道經第二十三章 服大洞黃素正符

微念

謹請黃素中元君名圓華黃仞一字太張上常鎮我

胸腹之境嚴固守之令鬼魔伏制三尸滅形黃雲散

於肢體金液充於太倉晨景之暉上華太真之炁運

光七祖父母罪解受胎更生南宮存思日光晨景之炁昇于頂上微念

九天上景化生華暉晃朗道藏明作暉太空曜真紫微上

至中皇百神降徊散根離苦入難豁開七祖同昇福

履道藏履作慶巍巍使我成真八景齊飛咒完吸頂雲二咽結二念甲神

下佈麻宮化為兩輪黃光二神在光內坐守之順時吐息

大念本章經畢微念密咒曰掌堂庭元渺靈大劫

廻末始交三遍吞津叩齒如前

文昌大洞經 法錄 至 第六冊

天皇上真玉華三元君道經第二十四章 服大洞白素正符

微念

謹請白素右元君名啟明蕭仞字金門上常鎮我下

關之境小腹至脚底嚴固守之令我宿穢無滯地戶

鬼滅明王之液上淘於陰極之宮神素金炁逆充於

兩腕之內脾受九靈之潤脚生重玄之雲累祖解於

冥罪七世散除禍根更生南丹上宴帝軒存思臍下三寸下丹

田其形方圓一寸男子藏精女子懷妊出月光玄雲之炁昇頂上微念咒口

白素啟明九天同生高虛素鬱浮景玉清回真曲僊

流灑八演通幽達微朗耀華精使我內徹五孔開明

神公來游我道克成念咒完吸頂雲六咽結六神如力上形分左右從上至下心宮

穿小腹二慾之孔兩勝脫下布足心出身五丈乘黑雲守之

大念本章經畢微念密咒曰保劫乘結六庭生雙

門入僊胎三遍嚙津叩齒如前

太上元禁君道經第二十五章服大洞中玉符

文昌大洞經 法錄 第六冊

符	中	口
	微念	

謹請日中司命君名接生字通靈一名上景一名圓

光一名渺景一名九曜一名微玄一名羅羅司命童

號赤炁王內名將軍梁乃日中上神常鎮我左手掌

心通真之戶接生君嚴固守之使四大正明玉華保

真魔烝滅絕生神同靈七神解脫魂魄更生存思在左手掌

心真炁三草之色化白紅雲昇上頂門微念咒曰

四大乘天天元來歸三華吐曜司命景飛為我招僊

七祖散開上登太虛日月同暉念完吸頂雲三咽結神如日君相手執

口輪紅衣巾從頂至心宮入左勝腕玉莖中透尾闕穴昇泥丸注左日頰頰內入肩入臂髓內過左手掌

心通真之戶守之順時吐息

大念本章經畢微念密咒曰丹明昌左帝根無常

子保大明三遍嚙津叩齒如前

元靈黃房真晨君道經第二十六章服大洞中玉符

文昌大洞經 法錄 第六冊

符	中	月
	微念	

謹請月中桃君名方盈子字運梁亦口青帝母號芬

艷嬰常鎮我右手掌心通真之戶桃君嚴固守之令

我四運通明三神固精保固萬炁與神長寧存右手掌上

月明之色雲昇頂上微念咒曰

元靈黃房內月中號方盈左宴朱領臺右攜僊黃庭

寢景三秀房結我神始生同飛入哀哀七祖返華嬰

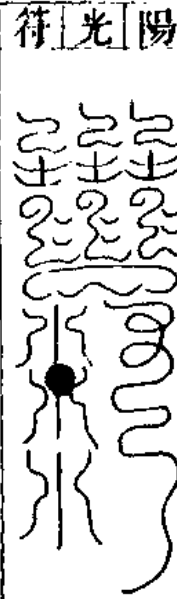
念完吸頂雲三咽結一神月君相手執月輪白衣巾從手至心入右勝腕穿玉莖中透尾闕次脊泥丸注

右日頰內入肩入臂髓內過入右手通真之戶守之順時吐息

大念本章經畢微念密咒曰變世烝三道遷理命

非幸連劫三遍吞津叩齒如前

太極主四真人元君道經第二十七章 服大洞陽
光玉符

微念

謹請左口童子名靈飛字陽光常鎮我左目之瞳童子嚴固守之令我陽生於內清淨于外二炁交通四助八會微見無方萬神自泰 存思左目中真炁曰華之色雲昇頂上微念咒

文昌大洞經 法籙 第六册

四極太靈元君精瑛日華充溢童子流光二景相照通我明梁三丹啟真我道開張翠羽羅裙飛上玉京

念完吸頂雲三咽結一神狀如太陽星在手洗日輪光從頂至心入玉童中尾闕穴入脊髓上入第一椎穿泥丸入左日中瞳人內搖精七遍不得動右日中瞳人內搖精

大念本章經畢微念密咒曰登來飛乘法護靈壽

臺宜生人三遍吞津叩齒如前

四斗中真七晨散華君道經第二十八章 服大洞陰
精玉符

微念

謹請右目童子名晨嬰字陰精常鎮我右目之瞳嚴固守之令我陰映內朗洞觀外明三神同煥微見玉

清存思右日中真炁月華之
光雲于頂上微念咒曰

七晨飛華華散三元混合成真上招月魂為我降靈

啟我僊門七祖同飛上朝帝君 念完吸頂雲三咽結
一童女如大陰星君

手執月輪光從上至心宮穿玉童中人尾闕夾脊上
入第一椎穿泥丸入右日中瞳人內搖精七遍不得動
左日中命神守
之順時吐息

大念本章經畢微念密咒曰解曲玄鏡重車長濟

樂脫憂苦三遍吞津叩齒如前

文昌大洞經 法籙 第六册

辰中黃景君道經第二十九章 服大洞胎
仙玉符

微念

謹請肺部童子名素明字元英一名虛成常鎮我肺

部五開之位嚴固守之令華蓋上精玄暉充徹五關

神室有光萬魔不入百會受靈 存臍部吸下真炁
光昇頂上微念咒曰

童子素明黃雲九躡洽臺飛輪三神協真號曰玄上

景位列高皇宸總攝命百神攜我入紫煙 咒完吸神
光五咽結

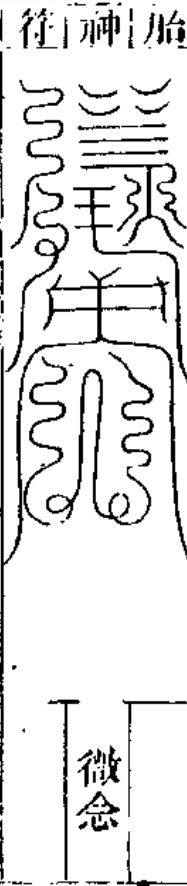
五神如童子狀左三右二上并左右又下布五內上
充華蓋入鼻四五神左三右二分入二口左右指精
通九過守之
順時吐息

大念本章經畢微念密咒口總命本登龍津亥劫

會萬般阿三遍吞津叩齒如前

金闕後聖太平李真天帝上景君道經第三十章

服大洞胎
神玉符

文昌大洞經 法錄 第六冊

謹請胎中一元白炁君名務亥子字育上生太一精

魂名亥歸子字盛昌號八靈王二神常鎮我五臟之

上結喉之本嚴固守之令三華之色入帝一之府九

明之津生六胎之下九亥散禍七祖解結身登玉堂

位列太一 存結喉即喉下包高處一名金樓一名重樓一名三思臺上通上下炁出紅白黃雲

微念咒曰

金闕煥玉清白炁映丹霞明光鬱金靈五色吐三華

流津咽寢室結我胎生芽五符召百神威章微萬魔

保此億劫僊道明無幽邪 念完吸頂雲三咽結三神

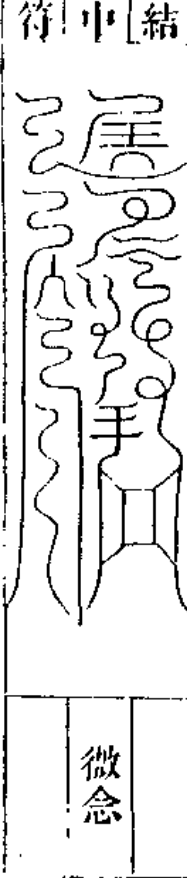
神分左右冠簡從頂下布
喉結左右守之順時吐息

大念本章經畢默念密咒日暉延勒得日賢籍會

元帝符子三遍吞津叩齒如前

太虛後聖無景彭室真君道經第三十一章 服大洞結

中玉符

文昌大洞經 法錄 第六冊

謹請胃中內結中青炁君名案延昌字合和嬰元君

前章胃管二真其蓋前之言胃管二真者存其神在胃口外也此則正指胃口存其神在胃口之內也

嚴固守之令我太倉豐溢命門堅完雲霞鬱于黃庭

精液滿于玉都中彭滅形黃裳元吉 存胃中玉色雲昇頂上微念咒

離合九靈二真幽密太虛重天上攜太一雌雄混合

同還妙室上變九僊下解胎結七祖慶欣五苦解脫

使我飛騰靈化本質 咒完吸頂雲三咽結三神一神

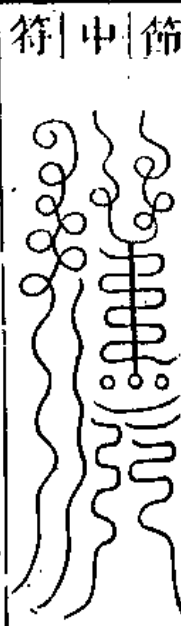
之下大胃上口內分 存胃守之順時吐息

大念本章經畢微念密咒曰乘元輪入幽宗禍車

滅養無景三遍吞津叩齒如前

太玄都九炁丈人主僊君道經第三十二章服大洞節

符中玉

微念

謹請節中黑炁君名斌來生字精上門帝真精魂名

幽臺生字灌上生二神常守我九腸之口伏梁之下

文昌大洞經法錄 第六冊

嚴固守之令我天根固密九竅疏通萬神朝謁于上

帝一道貫徹於層霄見天地之心妙陰陽之始存九

小水處伏梁下戶是大小腸相近間處又伏梁下戶

陰囊之後府門之前一陰中央是也存下元玉光雲

昇頂上微

太玄何寥寥黑光生上虛帝明洞明景九炁合神虛

變化咄嗟頃倏忽肇明初萬真煉我僊百關自靖居

七祖斷胞根九炁昇福堂上招景中子與我登飛輿

大念本章經畢微念密咒曰无阿景奉神冲見玉

廣拔鑿塗三遍吞津叩齒如前

上清八皇老君道經第三十三章服大洞胞中玉符

微念

謹請胞中黃炁君名祖明車字神無極天帝精魂君

名理維藏字法運珠二神常鎮我小腸之內二慾孔

木戶嚴固守之令我胞胎靖密榮衛流通萬雲上蒸

于元陽金液充滿于玄妙斟酌慶光保安蘭室七祖

文昌大洞經法錄 第六冊

散禍九炁上生小腸之端胞囊繫焉胞有二帶合于

漏精故曰二慾孔存胞中黃雲昇頂微念咒曰

上清耀玄臺八景乘天紀黃炁協神真精魂對帝子

太一度命籍五符固不死携僊帶晨暉迴風返形始

拔苦出七祖同歡九炁裏咒完吸頂雲二咽結二神

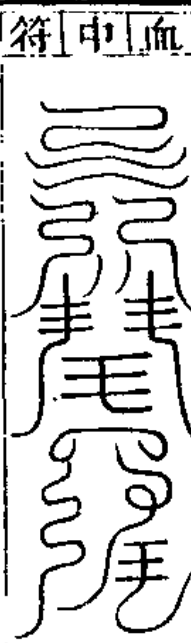
守之順時吐息

大念本章經畢微念密咒曰映遂劫度連絕濟寒

熱得全炁三遍吞津叩齒如前

東華方諸君高晨師玉保王青童君道經第三十

四章 服大洞血 中玉符

微念

謹請血中赤炁君名混離子字叔寶堅司命精魂名

發組子字慶玄二神常鎮我兩脚踝骨下向外苑中

之戶苑中名曰嚴固守之令我五帝之液盈於六腑

九靈之潤文於血肉絕跡不空地門填塞七祖結散

更生南極我得僊王合道保德存二脚外踝骨赤雲

文昌大洞經 法錄 三 第六冊

晨景煥東霞丹景映高濤二真叶神宗落落七蓮生

五老飛帝席太一保童嬰錦雲映幽夜朗朗開重冥

七祖勒符籍南極受胎靈高晨盼雲輿運我昇僊

拔解億世基同勸萬劫程咒完吸頂雲七咽結七神

上形各紅衣冠分左右從頂降下心分布左右下布

兩脚外踝骨之戶守之中一神昇上尾闈下泥丸注

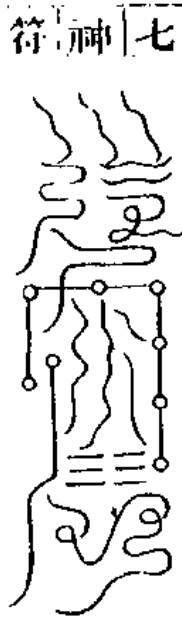
額上髮際守之官神

大念本章經畢微念密咒曰觀軒寢明寘鬱三連

生一本作虛無冲一本作虛無中三遍畢吞津叩齒如

前

扶桑大帝九老僊都君道經第三十五章 服大洞 七神玉 符

微念

謹請上玄元父君名叔火王字左回明上玄元母高

同生字右回光帝皇太一君名重冥空字幽寥無九

帝尊君名日明精字衆常生太帝精魂名陽堂玉字

文昌大洞經 法錄 三 第六冊

八靈天帝九關魂君名緣回道字絕冥天帝紀魂大

魔王名照無阿字廣神凡七神常鎮我臍中一寸內

本命之宮胞胎大結之中本命之宮即臍輪子母分

中與腎相連結胎之戶也命門內外宮言入臍一寸

內有一帶通丹田中門乃結胎之地為人生立命之

根人之動靜云為悉本此一點真陽生不巳外宮

指腎之水也內宮指臍之內也雖分內外只是一處

七神嚴固守之令我命根永堅胎炁恒平雌雄混於

黃房玄北通乎太極位躋僊祚入衆妙門存思臍內

拔度十界日月同符九帝合炁坐命天魔萬遠來拜
 浮景三舉上保億世咒完吸頂雲喇津七喇結七神
 以火下宜元母高同生帝皇太一重冥空九帝尊
 君日明真大帝精魂陽臺玉天帝九關魂緣回道天
 帝祀魂照無阿七神下布心下膺上上亥元父叔火
 工服袞冕騎獅子六神衣冠侍立左右下布命門內
 守之順時吐息

大念本章經畢微念密咒曰盈劫運邕玉昇車離
 苦去百毒三遍吞津叩齒如前

小有玉清萬華先生主圖玉君道經第三十六章
服大洞九神玉符

文昌大洞經 法錄 卷 第六冊

九神符

微念

謹請三素老君名罕張上字神生道正一左僊仰成
 子名帝賓字西華正一右僊曲支子名光堅字琳和
 凡三神常鎮鼻下人中人中神名錄室蓋老子之真
世莫知後會之端鼻神曰羽童曰明嚴固守之令統
梁曰辟非曰下根曰靈戶曰開關
 領萬神趨吉避凶七福父母上生玉堂在人中出黃
白青雲昇頂

微念

玉真生帝景萬華乘雲發三老輔二僊共鎮死尸窟
 神映七華生朽骨蒙更蛻超逸三界庭五苦咸解脫
 得八九天上朝高朱日吸頂雲五咽結五神三老
官共五神下布心宮過尾闕穿脊
昔上泥丸注人中守之順時吐息

大念本章經畢微念密咒曰合帝伯方超疑理來
 生福田延三遍吞津叩齒如前

京州二十九真伯上帝司禁君道經第三十七章
服大洞八洞玉符

文昌大洞經 法錄 卷 第六冊

八洞符

微念

謹請中央玄一老子林虛夫名含光露字靈時道常
 鎮我通精之窟九曲下戶人之陰也令我天根永固
男曰九曲女曰下戶
 克獲上僊即泄精
 謹請北方黑帝名保成昌字北代常鎮我膀胱之中
 以分清濁益血生神靈根堅固膀胱在小腸并胞之
前傳之兩邊密密相
 連即尿胞也凡小腸水滿則膀胱少陽蒸上
 然之然後小腸之水參入膀胱化為便溺也

微念

謹請西方白帝彭安幸字西華一名凌梵七靈常鎮男之外腎女之兩乳令我腎堂堅固七魄歸真滋生元陽

謹請南方赤帝名長來覺字南和常鎮口中舌下二脈下有華池神水令華池神水清明滋潤百脉養蒸消痰華蓋滋潤

謹請東方青帝名彫梁際字青平常鎮我五臟之外令我上膈清爽三魂永久二目朗朗徹視九霄五臟惟肺肝心居上膈也

文昌大洞經 法錄 第六冊

謹請中央黃帝含神光字魂明常鎮我脾胃之中經曰脾長一尺掩太倉及中黃經曰胃為太倉太倉之口胃腕之內正分別清濁傳送之戶也

謹請五帝各居本位周流榮衛百關通暢宿疾普消七祖九竅解散胎結即使胎精血光化為金液玉泉

上生南宮以為帝賓我入八景迴駕瓊輪上昇九天白日飛僊存五臟出青黃白赤黑其然昇頂上微念咒曰

五帝朝真輔傳真伯上帝景暉吐靈敷席翳翳神耀徘徊重幕羽景寶錄太一命籍五炁總魂三精固魄金僊煉容停年反白拔出幽根日月同宅咒完收頂雲一息燕

分五咽結五帝如五岳聖帝之狀各服本方色之衣第一咽結西方白帝彭安幸乘白雲下布陰囊中混合昇出右肩月光內守之第二咽結中央黃帝一老子含神光乘黃雲下布陰莖之端混合昇騰守之第三咽結北方黑帝保成昌乘黑雲下布膀胱中混合出後心背守之第四咽結東方青帝彫梁際乘青雲下布五臟中混合出左肩日光中守之第五咽結南方赤帝長來覺乘赤雲下布舌下混合昇上髮際一寸守之

大念本章經畢微念密咒曰開神華太紀元三毒

除乘福田一作福乘回三遍吞津叩齒如前

太元景中君峩岷山中洞宮玉戶太素道經第三

十八章服大洞二神玉符

文昌大洞經 法錄 第六冊

謹請泥丸上元帝卿字回化靈一名幽居伯一名董史華一名肇勒精字中亥生絳宮中輔卿名中光堅字四化靈黃庭下元弼卿名歸上明字谷下亥一名奉申伯一名承光生常鎮我三元之宮衛我本命守我帝一之室保我九天之籙死名滅絕超登帝一真人存思三宮青黃白三色其然昇頂上微念咒曰

微念

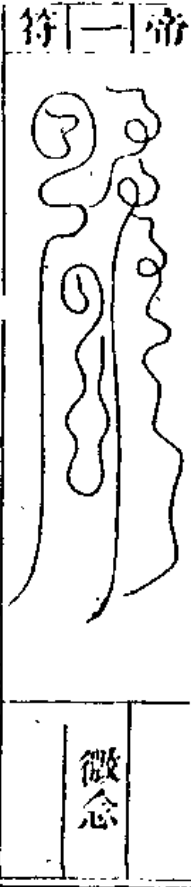
三真生太無玉戶映晨霞太素洞元虛丹靈森朱阿
 回神九重府內唱發瓊華百關納津液停舞三秀柯
 我身騰玉清七祖離幽都長保不終劫萬世承僊家
 聖完吸頂雲三咽縮三神如三寶之相從上至下布
 本命之宮仰膝下命門也伏昇心下一寸即帝一之
 室三真端坐守
 之順時吐息

大念本章經畢微念密咒曰陵呂玉百塗君得合
 契登神鄉三遍吞津叩齒如前

西元龜山九靈真僊母青金丹君道經第三十九

章 服大洞帝
 一洞符

文昌大洞經 法錄 第六冊

謹請大洞帝一尊君父名寧在母名延精回風混合
 靈衛一身之關統三十九戶之神常在入中或上轉
 之內光映口中童子自無而有之自有而無之自有
 不有自無不無掌任督二脉爲周身陰陽之祖五炁
 真元之會號真一之所變萬歸一之道形神俱妙與
 道合真

自第一章太微小童以下至三帝卿三十八章
 存思百神咸集遂我一身便閉二目存思三十
 九神總變化白炁如白烟之狀從頂虛竅中來
 入我口中鬱鬱良久覺白炁從下部出又從陰
 莖中出又從二足心出又從二手掌心出貫纏
 一體上下手足混合一身與白炁同烟上下相
 見良久白炁忽變成紫炁從口入頭腦下部五
 臟充滿腹中良久又從二足心出手心出陰莖
 中出貫纏一體鬱然上下與紫炁合形不相見

文昌大洞經 法錄 第六冊

也須臾存見紫雲之炁充滿左右及一室內又
 存見口中出風炁吹扇紫雲之烟仍迴轉更相
 纏連忽結成一真人男形如初生小兒長四寸
 號曰大洞帝一尊君入我口中舌下運昇紫房
 眉中八二寸右傍名紫房又至六合頂宮平坐
 面向外端坐左手把我五朱符命右手把我五
 簿籍尊君口左有日光徑九寸口右有月光徑
 一寸口吐迴風之炁吹日月光皆變白色合光
 八臟腑一身洞徹如白日良久忘身事心微念

咒曰

大洞帝一太素尊靈父寧母精二合雙成百真大混
一徇始生身結八烟變胎元嬰日月寶光洞我軀形
太一在上與帝合併泥丸保玉五臟華明長合日月
手執洞經位為僊公神昇上清三十九章金丹符庭
存思帝一尊五色真
炁昇頂上微念咒曰
九靈通妙道金僊混扶桑帝一變百神合靈西丹皇
上為胎僊母下號稱神宗耀景絕雲渺蕭蕭紫微宮
為我執命籍保真三素房妙景空中降煉我返嬰蒙

文昌大洞經

法錄

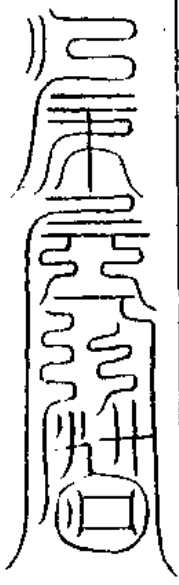
第六回

七祖絕苦源超逸九福堂收頂雲十二咽結一嬰童
居紫白圓光內下布一身
之申散炁九竅之內聚炁在百生
之上事畢人中居守之順時吐息

大念本章經畢微念密咒曰極炁壽受乘明合伯

矜駕變劫三遍吞津叩齒如前

大洞總真玉符

右符總三十九符真炁於帝一之所同三十九章

文昌大洞經

符並以硃書服之皆用黃紙若佩之用青素一幅

五尺五寸書符于其上則功備大成矣

太玄真人咒曰真人姓趙諱守真主太玄清明宮天
中之天僊峯嶽京樓臺殿閣宮室闕庭洞房庭館福
堂金城靈軒帝席上首之名關竅開通門戶窗櫺日
月星曜光映日晴風雲烟霞氣息混凝川池海波血
液津精五臟六腑面部身形胞胎結節各有神靈求
之不見呼之斯應神有萬萬主一清寧一源萬派濁
濁澄澄萬流一源四海合并大哉空洞六合黃庭真

文昌大洞經

法錄

第六回

一不二法門無漏三十死万死氣常冰我呼我神常
令惺惺如睡斯覺如醉斯醒虛窺谷神混合五行九
十七相放大光明死尸之炁自然更生祖炁回潤孫
枝敷榮家訟罷對冤債無徵普度天人妙行圓滿大
洞之富萬寶充盈大洞之貴仙位高登車迴畢道太
微玉清

大洞內鍊玉章

青童大道召東躡扶桑雲心傳大洞旨靈章紫符文
琅琅瓊玉音清響微帝開哀憫人世間滅魔絕妖氛

四一五四七

惠我清淨光宏濟照無垠有如蒼胡頡運度玄中人
 五府生華采九元常鎮身虎服攝衆邪龍旗召百神
 離羅吐白蒸開朗高上晨太一雌雄混七眞陰陽分
 暫詣六淵宮再廻九光輪永壽無終劫太初長爲鄰
 元君號紫虛乘鸞謁玄都手持大洞經鏘然鳴瓊瑤
 分章三十九嘘烝寫靈符召攝生身神靜密守所居
 九眞肅嚴衛三元護儲胥左攜千景精右抱起常扶
 併襟樂黃室鏡心爾雲珠遊翫眞陽館夙駕羽明車
 青峰揮香漢玄景溥天衢洞微根至理豁落起太無

文昌大洞經

法錄

聖 第六冊

玉清大洞內鍊玉章三品
 玉清內鍊玉章上品
 碧海青童君駕龍朝紫宸九曜耀八極五斗臨生門
 二十八宿君燦爛明天闈五帝來玉軒三官降玄恩
 祥光洞天地瑞氣回陽春天司定仙籍丁卯除妖氛
 金騰啟玉章日月停朱輪萬神舍我室壽與天地存
 玉清內鍊玉章中品
 無上大羅天三景合四明紫戶生梵氣金光煥九清
 混合萬神脩大聖朝玉京洞章歌玉音中黃敷寶經

文昌大洞經

法錄

聖 第六冊

豈期咄嗟頃奮迅風雷俱長保爲仙伯萬神伺招呼
 三茅句曲山兄弟列仙班派接魏元君金簡玉編爛
 濟濟朱霞帔嶷嶷玉晨冠紫房鉤帷幄形庭青琅玕
 同心詣蘭闕接武登天壇消搖躡雲漢嘯傲鳴佩環
 三界散雲彩四海澄波瀾迅轡御神虎拂衣垂青鸞
 位登聖統尊消弭累劫艱呼吸九靈烝鍊造七還丹
 養形混帝室廻風啓天關道通自然質威靈來人間

都匠符

都匠符

祝口

日出洋洋真武遊行行符勅水坐視四方求道得道
求仙得仙長生久視位納真祥萬邪一見情慘驚忙
急急如律令

服符川參湯下沐浴亦用此符一名大洞玉清
都錄真符乃

文昌大洞經

法錄

聖 第六冊

太上老君玉篆符竅中第一符三中靈文此符端首
太真真人咒口

三十九戶固有神靈未聞玉經莫知其名三十九符
隨炁運行不見玉經其文未明我有道緣心運玉經
經以致敬經以致誠符求同炁神應同聲靈谷洞虛
萬籟自鳴青天不雲真文自成感應之理會神聚精
胞結自解口血自澄陽回祖根亥華長青父寧母精
迴風混凝寶珠放光返胎結嬰氣轉洪鈞火候調停
守雌抱雄收視返聽願養嬰童富貴黃庭升降自然

回鏡玉清胎轅既返玉席高登萬遍道備龍鶴來迎
功名遂立俗光榮 次服九陽符念
神霄寶號

志心皈命禮

高上神霄府凝神煥昭宮會元始祖炁以分真應妙
道虛無而開化位乎九霄之上統理諸天總乎十極
之中宰制萬化宣金符而垂光濟苦施惠澤而覆育
兆民恩溥乾元仁敷浩劫大悲大願大聖大慈玉清
真王南極長生大帝統天元聖天尊
神霄玉清先天九陽符

文昌大洞經

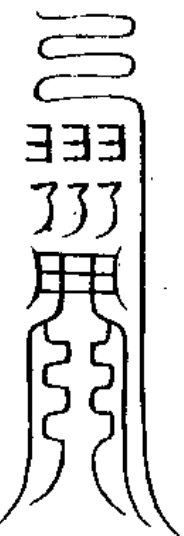
法錄

聖 第六冊

九陽梵炁都咒

九陽混溟璉理炁清泛華紫微天婁鳳車中女辟邪
太皇微延化真白灑絳實紫光天真命先太皇寂哀
保子長生同飛神京急急如
高上神霄玉清真王九陽梵炁律令勅
一陽混溟璉理之炁

陽 一符

一陽符咒 紫霄指大指中

太上洞明飛景元九結精凝炁化炁變神司命混合百神纏綿得為真人急急如

高上神霄玉清真王律令 右正月一日黃紙朱書淨水吞服萬神侍衛魂昇金

二陽泛華紫微之炁

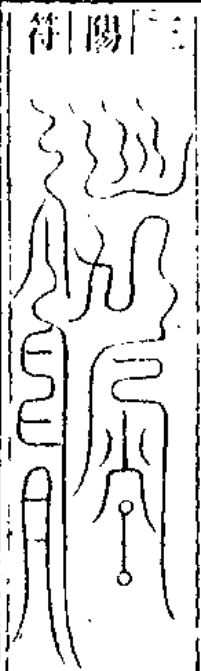
文昌大洞經 法錄 聖 第六冊

二陽符咒 紫霄紅白炁指中指根

神霄混九炁太素五華精寶席宴玉堂八風扇大明高上乘元景凌梵履昌靈感灌元炁內金書玉皇庭急急如

高上神霄玉清真王律令勅 右在分日前服之辟邪炁降真炁

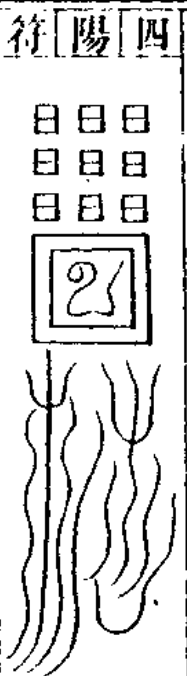
三陽天婁風中之炁

三陽符咒 青霄取震炁指三指根

九霄飯六合五炁保泥九七精滅三塗尸血塞下關真王始明精固我本命門左攜羽臺兵右提金顏仙急急如

四陽中女辟邪之炁

文昌大洞經 法錄 聖 第六冊

四陽符咒 碧霄取艮炁

金門金精六混七分太乙把籍司命理神真一固命元命守魂魄得上昇合符帝晨急急如

高上神霄玉清真王律令勅 右立夏日服之辟萬邪

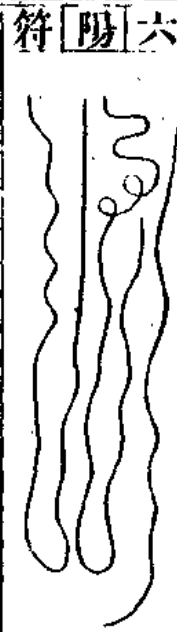
五陽太皇微延之炁

五陽符咒 神霄乃九炁混而為一指中

東華發始叩高上映上清韓君景中立司命攝萬精
拔死書長生三舉震靈符七神回帝席五老飛玉軒
急急如

高上神霄玉清真王律令勅 右五月一日服之
伏地祇去蛇虎
六陽化真白瀨之氣

六陽符咒 琅霄黑炁與白炁相混訣二指甲
文昌大洞經 法籙 畢 第六冊

百神混太乙八皇運九天幽寥京帝子攜此景中人
解結生七祖散禍寧九玄上帝乘虛時小兆昇玉門
吾奉

高上神霄玉清真王律令勅 右夏至日服
之治內補中
七陽絳質紫光之炁

七陽符咒 玉霄午交巳

百神混帝一太一統回風福積丹田內慶充泥九宮
玄母回光帝奉玉真司命太乙乃及兆身吾奉

高上神霄玉清真王律令勅 右秋分服
之天真降
八陽天真命仙之炁

八陽符咒 大霄青黑與黑炁相混指無名指
文昌大洞經 法籙 巽 第六冊

天生八炁回合帝鄉五神奉符司命扶將拔斷死籍
蕩穢幽冥七世解悟延福玉庭吾奉
高上神霄玉清真王律令勅 右立秋日服之
百日夜有光明

九陽太皇寂玄之炁

九陽符咒 丹霄指五指甲下

三炁治吾左右帝魂不可不分三九變其上下太乙
立其本根吾神奉我生籍司命塞我死門九宮合而
爲一六合總而內真世獲仙書福慶綿綿五老對席
日月無親太乙來迎上昇玉宸七祖滯魄拔根反本
胎已實受生上帝庭兆按玉帝同襟帝輪世世列圖
羽服揚旛保子永昌慶及後亥長爲仙伯役使萬神
吾奉

高七神霄玉清真王律令勅右冬至日服之天
真降消除萬病

以上九符用茯苓水吞之三年之後飛昇

文昌大洞經 法錄 第六册

金闕亦可變煉死魂更生

中皇秘誥即求而救
早玉符

咒曰

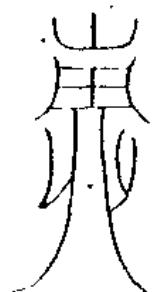
天帝有令總統四溟玉符所告萬神咸遵保制劫運
使天長存五嶽四瀆名山大川雷府潭洞隨令而行
急告天兵束縛魔羣有一不服碎首戮形急急如
靈寶天帝律令勅

右符咒出于靈寶碧玉祈禱骨髓靈文中皇秘誥
朱書黃素佩帶可召鬼神祈求雨澤救旱澇之災
鎮方隅則鬼魅滅爽服之則身輕體健魔障不干
萬劫不傳遇之者寶而敬之毋自貽咎風刀拷身

文昌大洞經 法錄 第六册

禍及七祖切宜慎之

催生符

黃紙朱書
乳香酒下

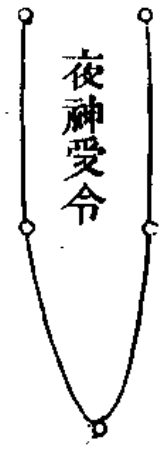
散形咒曰

九天監生大神九天聖母元后九天丈人告下五體
真官桃康合延陶魂鑄魄百萬身神我有洞章度世
長生萬神允諾無不叶從敢有不祥退人年齡金鉞
前戮巨天後形急急如

女青律令勅

符 渡 江 海

夜神受令

咒曰 河源海濱隨令攝

右取北炁艮文朱書黃素上佩之則吉

符 禁 虎

文昌大洞經

法錄

至 第六冊

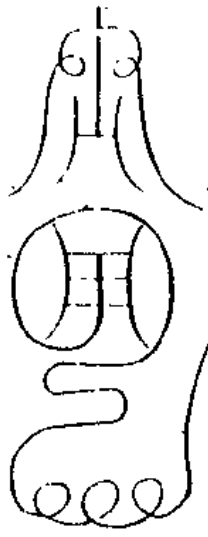
咒曰

西方有神庚辛之精普護群生速屏潛形急急如

天帝勅

右符黃素朱書佩之可免

符 三 官 黃 素

咒曰

上台一黃驅却中台二白去病除殃下台三青斬滅邪蹤

上元一品賜福天官中元二品赦罪地官下元三品解厄水官

左青龍右白虎前朱雀後玄武中有三五大將軍手執騰蛇千萬丈口吐真文千萬尺燒殺一切無道之鬼謹請上元唐將軍中元葛將軍下元周將軍急急如

文昌大洞經

法錄

至 第六冊

三官律令

右法取北方炁捻大炁文念咒書符用降真香七

塊熨斗內燒香薰患人身畢覆于道中

右件玉笈瓊科琅函寶典皆

上天之所秘匪下士之可知今

天尊垂開度之門慈在信士一旦虔誠而遵禮倘逢

諸厄但竭一誠依式奉行即應祥福

文昌大洞僊經符訣跋

夫文昌帝君係元始分身生于文王周初姓張名亞
 號通真先生誓在救劫運鎖綱常于周宣王時化身
 為張仲孝友以輔相復化為張仙驅天狗逐狼籍釋
 孤刑廣嗣息以繼其後使人無失其宗祀昔宣聖父
 乏嗣禱之于尼邱文昌化身為孔子與儒教為萬世
 帝王師闡文明掌科試佑功名若人苦志于書即便
 默相不負所學至漢時見世出魔鬼化身為張天師
 驅魔伐祟保國安民至魏蛟螭作害化身為許旌陽

文昌大洞經

法錄

卷第六冊

斬蛟退水以安國祚在天秉張宿化炁為南斗第五
 文昌星掌世人生名注生君居南昌上宮煉魂度幽
 在北斗第四文曲星注人官爵品級貴賤屢朝出現
 為帝王師九十八化七十三世為士大夫體忠孝立
 身未嘗酷吏虐民神功治世難以盡述凡修誦前三
 十九章符咒或焚符不焚以眉中天目運符方完存
 運功夫內有咽津者非是口口吞液直存頂中真液
 以目意送液注流下中宮或三或五或七或九臨尾
 方吞一口存神如道士相金冠法衣或青白衣或九

梁等冠形始運從頂下或心至中宮名曰回風混合
 從尾間背脊至頂門名獻朝上帝經完行住坐卧一
 心在頂一紀不缺白日飛昇若用功次勤亦得尸解
 上道作神化之仙若人名利所絆不必齋戒每日清
 晨盥漱梳洗畢居家在外有香無香不須存運止誦
 三卷經中元始天王三十九章一遍則萬靈扶身續
 短延長解厄辟災繼承繁衍營謀遂意名利亨通雖
 喪失真源者持而循之可以超凡入聖迷惑情慾者
 敬而誦之可以洗愆滌尤若在生作諸功德持齋念

文昌大洞經

法錄

卷第六冊

佛者將來託生為富貴之家身後難免輪迴之苦此
 經誦之不分男女昇入仙界永不為地獄種子以脫
 輪迴之難內之所以結丹了道外之所以濟物利人
 豐功盛德浩渺難名所大可思議者此也

雲杜徐元紳謹跋

茅山上清二十三代宗師觀妙先生朱自英述

夫道生於無潛衆靈而莫測神凝于虛妙萬變而無方杳冥有精而泰定發光太玄無際而致虛守靜是之謂大洞者歟及其歛精聚神御祖炁以徇旋鍊神衛道運玄風而鼓舞無中歟有呼吸散萬神之形動極復靜恍惚圍帝一之妙是之謂迴風混合者歟人之生也稟氣於太極而動靜法乎天地肇靈于一元而闢闢體乎陰陽上清三十九帝皇迴真下映入兆身中三十九戶於各由其所貫之戶著經一章名爲

文昌大洞經

法錄

第六冊

大洞真經蓋本元始天王運炁撰集也其旨幽微難可究詳若人夙有仙根得見是經於地淨人寧之際誦玉篇於曲室叩瓊音以震靈則真人定錄於東華七玄更潤於紫房制魔王以威神攝五帝以衛身萬遍周而肉身飛七轉召而司命至固有不可以言語形容者特非苦齋三年絕志塵事不得讀之誦詠此章萬遍既畢中央黃老道君上奏太上命丹籙綠蓋之車九靈使者太乙司命來迎於子于是五老翼軒八風扇羽神雷前驅玉華扶轂乘雲駕龍即日升天

文昌大洞經

詣太素三元君宮中受書是謂上登上清受書太極拜爲高仙左卿者也若但有此經不得讀之者太微天帝君拔出死簡於授經之始刊定真錄于造齋之初度籍太極刻名東華關奏太上錄封龜臺萬神千靈稱兆爲九玄大夫位準太清仙伯也受經之格一依九真禁戒有志者其各宜遵守焉

文昌大洞經

法錄

第六冊

四一五五五

回風混合帝一秘訣

兆誦誦玉經三十九章都畢叩齒三十九通便閉兩
目存此百神變成白炁混沌如白雲之狀從冥虛中
來入兆口中鬱鬱良久覺白炁從下部出又從玉莖
中出從兩脚底出又從兩手心出貫纏一體上下手
足混合一身與白炁同烟上下不相見也良久白炁
忽復變成紫雲鬱鬱從口中入頭中并五臟之內充
滿腹內良久紫雲又從兩脚底兩手心下部玉莖中
出貫纏一體鬱然上下與紫雲合形不相見也須臾

文昌大洞經

法錄

卷 第六册

存見紫雲之炁充滿左右及一室內又存見口中出
風吹扇紫雲之烟乃回轉更相纏繞忽結成一真人
男形如始生小兒身長四寸號曰

大洞帝一尊君父寧在字合母精延守兆死關衆神
回風混化共成此

帝一尊君其

尊君來入兆口中舌下選上昇入紫房六合中平坐

內外

尊君左手把兆五符右手把兆五籍

尊君口左邊有日光徑九分口右邊有月光徑一寸
尊君口吐回風之炁吹此日月之光皆鬱鬱變成白
色或成紫色令光炁下入兆五臟六腑百節一身之
內洞徹朗然內外如白日之狀良久忽然忘身事訖
神炁已定覺身體輕清精神開爽乃叩齒三十九通
兩手拭面再說頌曰

太上教授我 讀誦洞真經 玉音含金商

上充太無庭 解結散幽禍 拔脫七祖靈

返胎會南宮 世世有玉名 三塗滅罪根

文昌大洞經 法錄 卷 第六册

輪轉昇上清

庚子夏五偶與香隱生譚及道藏書開大洞經
久願刷印濟世綿方未逮余欣然許訥同檢是
板已遺失五頁矣因併捐資補刻並印送若干
部以完全璧兼以誌奉道之敬心云爾

龍飛道光二十年歲次庚子長夏日一誠氏誌

文昌大洞真經紀略

七曲文昌帝君香火滿天下而吳山為盛每歲誕辰
鄉人上延請道流展經祈福率以為常王子歲
佐幕尚衣不得登山恭請

文昌大洞玉經就官齋禮之伏讀

帝君自序有云天騶甲卒一萬人下度句終三卷不
可得滋惑之甚遂歷游名山徧加搜採而不自
知其妄也乙卯夏始有所悟因叩頭曰罪垢叢
深安敢妄冀然經能驅疫鎮邪敢請頒賜忠孝

文昌大洞經

紀略

堯 第六册

之士以濟蒼生不期至秋得真經三卷於四明
丙辰冬得法籙於龍虎山中卒讀騶甲句何其
幸也抑謙以受益之道歟觀妙先生序曰非苦
齋三年不得讀之計本持齋所求亦將符合其
時先生之言信而益微矣不敢自私以公同志
緣紀本末以俟有力者重付梨棗刊

錢塘孔毓本稽首敬述

四明楊蓮塘謹敬重校

太上玉清無極總真文昌大洞仙經第六册終

大洞經示讀目錄

文昌帝君原序

馬天君序

大洞經示讀卷首

序經章第一第二第三第四

詳源章第五

入門章第六

求道章第七

守道章第八

大洞經示讀 目錄

序經章第九

保元章第十

明元章第十一

通微首章第十二

通微二章第十三

通微三章第十四

度厄章第十五

明洞章第十六

大洞經示讀卷下

序經章第十七

通明章第十八

還元章第十九

化幽首章第二十

化幽二章第二十一

化幽三章第二十二

化幽四章第二十三

結經章第二十四

大洞經示讀卷首

大洞經示讀 目錄

序經章第一

序事章第二

序事章卷首 共二十八頁

序經章第九卷中 共二十七頁

序經章第十七卷下 共二十二頁

示蒙偶吟二十五絕 共五頁

原跋一張

貞一跋文二張

大洞經原序

大凡事之有其究竟者必有其原來如洞經一書本但知為吾學道之書而不知乃吾敘述之書也人但知三十六章之是守而不知三十六章之訛復也吾久欲定正惜未得人即有其人始似勤恆繼謂虛渺或半途而廢者有之或已成而疑背者有之嗚呼人多若此吾何望焉是以急欲定正而終無由矣即如本朝大吾道之化者賴彭氏弟兄即彭太史定求輩發其源其始之勤勤弗懈亦不可不謂為誠篤者也繼則矜

洞經示讀

文昌帝君原序

奇自滿以貴急功始終不無二致則亦奚足尚哉下此則淺嘗者愈眾寧堪問耶雍正五年冬有符圖司教金本存疏呈洞經原由乃稱久欲欽依元範刻志修持深苦傳本互異實難遵守懇恩勅仙定正詳註以便刊傳以廣大化閱之適契吾心且喜本存之勤恆也因勸某仙與某人為師令其註明傳世不期某生亦復怠慢視為可有可無經年於茲功無十一其中雖有頗可取之人請師解註而諸仙亦只依諸傳本為之訓詁凡章句之訛復與夫洞經之原來究竟

卒未之言也吾苟不親為詳本末定章次正字句則本存之捧誦刊刻不惟徒費心力而且以訛傳訛貽誤來茲將莫知其底止矣然吾欲親正究難得人幸天道不終剝剝極而復人心無悉困困中有尊本存而外復有華如琪其人者矢志投誠皈依吾化吾見其年雖少其信願專爰命代吾傳筆定正字句之重誤序解章目之始末自序經以至結經共二十四章皆述吾成已之始成物之終者今一一為之揭示如每章皆有元始天王曰之句以人看之似即吾師所

洞經示讀

文昌帝君原序

二

授之玉經而不知乃吾得道之後復蒙吾師授以蒼胡頰寶珠其珠光煥為彩雲結成此經皆序吾入門求道保元以至成道度厄化幽悉由吾師授以玉經而得以造夫太元也其必冠以此五字者又吾於珠光所結經文之上加之以誌不忘本之意至吾師所授之玉經自吾得道後吾師復秘於大洞矣其傳世者即此經也夫此經自太元受後歷虞夏商周暨漢唐宋而迄於今屢經興廢其得不迹熄而存者諒多記傳鈔授故錯訛互異以至於斯吾今者因本存之

誠懇華生之信篤故不厭煩囂親降校正俾本存奉
此刊傳以為定本庶後之修習者得其源矣時雍正
六年戊申五日文昌帝君序於蜀渝永濟壇

洞經示讀

文昌帝君原序

三

大洞經示讀序

文昌帝君蒙元始天王授以大洞玉經潛心竭力修
持於大洞之中久而不懈以至成真證道其功德皆
由於是經也爾金本存志切修持心矢誠篤故感帝
君親降為之校正定本爾亦能遵守刊佈力事誦持
十餘年來功未少息實屬可嘉昨又疏以元理幽深
無門可入哀求詮註時吾承值帝傍乃蒙勅令為之
指點開命之下殊深惶慄蓋大洞仙經其間文義幽
深詞理元密即上位仙真亦難窺其妙蘊况吾輩乎

洞經示讀

馬天君序

一

今既奉命收復何辭但就吾素隨帝君以侍元始天
王之側竊有聞其萬一之說謹述之以告用為讀之
之方可也若曰詮註則吾豈敢但願後之學者就吾
之指示深思研會涵泳貫通久漸自微其微以悟夫
無極之真矣是集鈔成當名洞經示讀云爾時乾隆
丙辰長至日斗日魁神馬天君序於黔之大定齋壇

大洞經卷首

序經章第一

道言。昔在龍漢劫初。元始天王出大洞玉經於高上玉清宮。命吾演太元次元之道。吾自是勤誦不輟。元始天王見吾求道心誠。遂以太元之音流響玉清宮。大帝德合一之道。示九統之法。傳九光之符。吾不敢自私。因公之世。人能誦之。登齋修行。自然萬神歡慶。萬靈護持。萬神感格。萬仙翕臨。可以飛度三災四煞。五鬼六害七傷八難九厄十惡。立望登仙入聖。不待

洞經原文

有所作為。而自無不為也。苟不誦之。山是善念泯滅。惡念日增。何以登仙入聖乎。有能宏施無窮功德。廣刻大洞經文。普施天下。觀望以為典型。則玉帝降鑿。而飛天親迎矣。然不獨可以榮本身。且並將歷代遠祖。歷劫種親。俱可以超昇而更生矣。世世接仙。長為貴人。功滿道備。骨肉同昇。乘龍駕雲。上朝玉清。

序事章第二

元始天王曰。真陽帝寶老受事會玉皇。滅魔除穢。百司詣絳宮。逸宅丹元內。五炁結十方。七轉司命至。

三回召仙公。泰山主鬼者。急校三官中。十德初成基。同飛七覺元。

序理章第三

元始天王曰。清靈扇八極。鼓輪三華城。披此胞胎結。六祖受福生。辰宿皆衛道。常守帝一營。公子執五符。太一居紫房。三合永不紊。拔昇玉帝宮。少女郁墨子。預兆一炁中。拘制精血液。盈滿五臟充。十真登紫房。帝子化金仙。白玉飛符召。引昇龍臺天。

序源章第四

洞經原文

元始天王曰。紫精毓華林。長眠太无外。玉房生寶雲。九扇胞胎內。帝寶奉玉符。三光回紫蓋。蒼玉斌來生。術此長夜會。五靈度符籍。九統合九光。太元居玉清。紫陽發萬生。元精育九靈。元父結胎仙。

詳源章第五

高上洞元。元生九天。炁祖太无。眾風映元。曾親絕散。四清睹四帝。一上景連眾。攝煙長契一運。七世投困。託靈屬命。華灼自然。流輝六曜。混逸沉遷。凌梵御。西華彭安。併編帝簡。盡得解源。胎田遼路。世發玉蘭。

靈光八輝萬神俱生

入門章第六

元始天王曰。高上冥紫清。五老輔玉根。太素拂渺景。合符帝一尊。白帝皓育獎。回金太霞卿。度我死尸閉。拔出三途昇。十通由斯生。妙行由此興。洞明光景中。帝一真元經。

求道章第七

元始天王曰。玉虛順元歸。天宸金霄遊。朗朗生帝境。頃爾駕玉洲。左撫命神童。右弼命書符。明真煥九霄。

洞經原文

三

三日映元敷。千景併生矜。內有幽寥无。令我得長年。千劫始一周。黃籙保劫似。披錦入神邱。太一務命根。公子召合符。十回度初心。得入大信根。

守道章第八

元始天王曰。玉帝元上旛。製命九天元。七覺乘妙道。歡熙神風還。颺燦北停華。紫英列東班。琳和九霄外。玉符徵太元。三素生泥丸。發耀金靈間。元君誦萬遍。一心守衛專。十善生元中。度厄而自然。

大河經卷中

序經章第九

道言。爾時元始天王。眉放青毫。頂旋紫炁。萬華寶蓋。浮羅覆形。玉光金耀。紆絢光輝。由是吾見吾師如此。乃愈加精銳。是以功行大成矣。

保元章第十

元始天王曰。太真統九炁。洞景寄神通。玉帝乘朱霄。緣霞煥金壚。上館雲珠內。仰接无極中。靈關太漠下。靄靄竟沖空。冥化混離坎。一元寂火空。寂滅高洞上。

洞經原文

四

玉宸保大洞。西拔六祖根。南解累劫凶。體矯萬精波。神王攝十方。大歸返胎元。三合乘天龍。

明元章第十一

元始天王曰。紫精太无中。三元上景衢。秀朗大寶輝。昭昭扇帝敷。伯史啓三素。帝臨登玉虛。慶蒸育五雲。司命神明初。十華妙行仙。制魔生六明。

通微首章第十二

元始天王曰。太元天地通。浮雲不能入。神宗理靈樞。龍山秀玉峰。金房鬱明霞。九天爲高宮。黃庭涉北元。

元父在回明。朱晶啓明師。幽寥登上清。參透元中妙。長保大洞經。

通微二章第十三

元始天王曰。辰中五景炁。三秀登香庭。滄臺飛羽輪。迎延道已成。司命奉帝書。號曰元度卿。保生太霞宮。列賓館玉清。命門合津延。守我身常寧。左攜元敷君。右攜朱鬱靈。太元度迷覺。遍施大洞文。紫華領胎仙。元命真中神。

通微三章第十四

洞經原文

五

元始天王曰。金闕上景炁。十方曜紫煙。三合太一尊。帝招太元神。七轉召嶽真。玉符告三官。拔籍三途下。受生高上辰。太帝八靈王。一化回慶雲。桃君守六合。謹精衛泥丸。太清八景觀。十德真文宣。保守神中神。元命生自然。

度厄章第十五

元始天王曰。太素三華炁。晨登廣寧堂。玉京表元籍。守命核道康。回風散萬魔。金符開廣鄉。撫御地下戶。保守長生王。轉入上仙門。八景齊洞陽。

明洞章第十六

元始天王曰。皇上超无景。輪轉九曜停。回風混帝心。八景運常寧。廣霞參神天。五帝散日精。液逸元中膜。血凝五華平。體寶圓珠映。流曜瑩光形。號爲壽逸阜。亦曰澄源亭。俱滅三惡機。啓籍登大明。令我保仙真。仙綬披綠青。解禍冥途中。祈福超上靈。度世登玉卿。累祖返胎嬰。洞觀无礙空。元始通其明。驪珠現真形。內外洞照清。

洞經原文

六

大洞經卷下

序經章第十七

道言。爾時元始天王。以大洞高上混洞太无元。天寶地靈之炁。結一寶珠。命之曰蒼胡頡。曰吾以他本此寶從道妙。一善貨生根。孕元分元。誕始傳真。化生萬物。凝成一炁。大哉至寶。惟我獨存。今為玉宸道君。重出斯寶。諸天帝王。天真大聖。嚮望寶光。其光輝燦爛。分而敷之四方。遂凝聚而成彩雲。燦爛而成詞章。由是百千億萬。結成大洞仙經文光。因會諸天帝王。天

洞經原文

七

真大聖。以清明識。以始通觀。以華灼通。齊聲宣詠。大洞雲章。音徹諸天。流響九地。稱名神鄉。一切神靈。不離本座。即誦雲章。目視之而燦爛。耳聞之而稱揚。其下有懶惰之人。皆由百生障滅。萬劫塵埋。一旦光音所及。遂於一時頃刻間。脫離苦海。故雖目見耳聞。終成渺渺。於是太元道父。前詣蕭臺。再拜稽首。求授寶珠。所結大洞經文。俯賜凡聞。庶以導化生衆。令其各遵經語。俾免萬災。宏誓願言。殷勤啓請。元辰大聖。玉宸道君。乃親付太元道父。蒼胡頡寶珠。並告太元道

父曰。此寶久秘於吾。幾欲重出。不期上智無幾。下愚最多。不知悔悟者十之九。知悔悟者百無一。吾故未輕出也。今幸有爾。太元求請。吾故又授之。惟願吾子。鄭重此寶。備述其源。不必問凡與聖。只一一化他為善。是吾之願也夫。是吾之願也夫。

通明章第十八

元始天王曰。太陽化五辰。紫霄歸元路。元君保容重。守胃塞死戶。金符煥北華。玉宸拔六度。帝真灌上昇。斷息三途苦。洞明清淨光。帝心大神通。命宿出自然。

洞經原文

八

根本原山中。未來及他心。一切無礙融。洞源與洞明。萬道由通生。

還元章第十九

元始天王曰。養精上華炁。太微元景童。神化玉室內。飛羽逸紫空。日為三才貴。奉符照地中。開關把金節。閉戶扣瓊鐘。滅魔三鄴野。招靈上清宮。冥冥窮陰關。聚精六合中。及老變皓形。髮白返童容。洞源清淨光。操持有其功。咽液生萬神。神水華池融。湧泉灌而潤。往來无存窮。道成周而始。天根常茂豐。

化幽首章第二十

元始天王曰。玉宸九天司。太上大道君。常保向化人。
九回鏡中清。解帶玉映室。乘景入四明。提撕日中主。
勤宣月中神。太一召天魔。帝君校萬精。拔擢死籍炁。
越度仙黃庭。帝立三關上。八風舞神兵。洞微无窒礙。
化及衆幽靈。

化幽二章第二十一

元始天王曰。太清浮絕空。三天寶神符。日中開五曜。
大地恩无窮。捧籍登大明。受錄金華樓。五臟植玉根。

洞經原文

九

炁通生清明。定和妙明覺。元息自長生。

化幽三章第二十二

元始天王曰。太極元景王。拔出一切魂。九元解重劫。
六合得上昇。徘徊秀華下。俯仰化五靈。飛仙昇玉堂。
形神回孩嬰。洞虛清和淨。華通引元明。

化幽四章第二十三

元始天王曰。无極真仙機。洞中保元炁。正位左右仙。
長生虛靈世。洞有五符籍。玉宸得合一。魂生大无中。
魄受吾道密。從茲化幽无。七炁永无滯。靜真明至理。

至老長不易

結經章第二十四

玉宸道君初定通息。太和一千中。觀變真離相。清塵。
元合五千。坐在立亡。大定全真。妙行通靈。初曰通炁。
次曰通神。終曰通靈。萬通成真。道備登宸。超脫飛昇。
過度三界。往來三清。正品大洞。天一帝尊。六度萬通。
功圓行成。千和萬合。自然成真。

洞經原文

十

大洞經示讀卷首

序經章第一

示讀曰。各章章旨。已蒙帝君降正示明。惟信受奉持可也。至序經三章。不過述帝君受元始天王傳授洞經之由。及修持之功。用示來茲耳。結經一章。乃言洞經之效。文理明晰。可毋庸註。元契諸章。一如毛詩小柄。以紀帝君修持功驗。以明本章之義。俾崇修者知所從入也。但須篤志勤恆。潛心默悟。自得其意矣。茲亦不必多贅。

洞經示讀

卷首

一

道言。昔在龍漢劫初。元始天王出大洞玉經於高上玉清宮。命吾演太元次元之道。吾自是勤誦不輟。元始天王見吾求道心誠。遂以太元之音。流響玉清宏大帝德合一之道。示九統之法。傳九光之符。吾不敢自私。因公之世人。能誦之。登齋修行。自然萬神歡慶。萬靈護持。萬神感格。萬仙翕臨。可以飛度三災四煞。五鬼六害七傷八難九厄十惡。立望登仙入聖。不待有所作為。而自無不為也。苟不誦之。由是善念泯滅。惡念日增。何以登仙人聖乎。有能宏施無窮功德。廣

刻大洞經文。普施天下。觀望以為典型。則玉帝降鑒而飛天親迎矣。然不獨可以榮本身。且並將歷代遠祖。歷劫種親。俱可以超昇而更生矣。世胃接仙。長為貴人。功滿道備。骨肉同昇。乘龍駕雲。上朝玉清。

序事章第二

帝君曰。此章名序事。蓋序吾學道之時。惟誠心不二。直至七炁覺悟。同歸一元。而與吾師元始天王共飛昇於九天也。元始天王曰。真陽帝寶老。

洞經示讀

卷首

二

真陽乃生物祖炁。天地未判之先。一點靈光。無極之真也。主宰之謂帝。寶敬之之意。老尊之意。

受事會玉皇

受事。受之以事。即常應也。玉貴之之意。皇大也。玉皇上帝。即吾心之主宰。本然之理是也。會之者。凡事運用於一心。而無不得其主宰之謂。即常靜也。

滅魔除穢尸

魔情識之魔滅之則無意念之雜穢尸臭穢之尸除之則無形骸之役

百司請絳宮

百司百體各有所司如耳司聽目司視之類請至也絳紫紅色絳宮心宮也心本赤故曰絳

逸宅丹元內

逸安宅居也丹紅色陽也元黑色陰也蓋先天陰孕乎陽而陽含於陰中故見其丹元之色

五炁結十方

洞經示讀

卷首

三

五炁金木水火土之精炁也結聚也四正四隅

上下謂之十方即天地之中也

七轉司命至

七少陽之數轉復也七日來復陰盡陽生之候司命至則天命之理得

三回召仙公

三純陽之象回還也龍降虎伏金來歸性之時召呼也召仙公則長生之道備

泰山主鬼者

大洞經示讀

泰山東嶽主宰也鬼者陰之靈泰山居於東方乃陽氣發生之地而陽統乎陰故主鬼也

急校三官中

校勘也三官天地水官也即人身之三元

十德初成基

十數之終成也德即天命之理得之於我者至此則成德有其基矣

同飛七覺元

同飛如鳥之飛七耳目口鼻舌身意也覺悟元

洞經示讀

卷首

四

本也七竅皆悟其本來而不同於冥頑之軀即所謂七竅相通竅竅光明是也

此章言真陽之炁乃生化之宰至貴至尊人能全之則萬理皆備時而受之以事以一貫萬左

右逢原內無情識之擾外無形骸之役百體從令於心心有主則所得益固意大定而五行自

全靜極見天地之心命由我立功純其長生之道仙可立致養成純陽之體不墮陰邪而三元

為之混合其德之成不有基乎至此則踐形盡

四一五六七

性觸處天機七竅光明而有以還其本來之面目矣。

頌曰真陽孕育自丹元五炁融和大道全到得

百司惟我命同歸七覺入天仙。

元獎薛音曰誦之七遍七元斗神皇妃下降移住

南宮萬炁齊超得飛仙門。

序理章第三。

帝君曰此章言學道之理。

元始天王曰清靈扇八極。

洞經示讀

卷首

五

清靈即道也道一而神冲虛至妙故清靈也。扇吹揚也。四方之外有八極。此言道之在天地者。充塞而無間也。

鼓輪三華城。

鼓動輪轉也。三華精炁神精藏下宮炁藏中宮。

神藏上宮各有界限如城也。此言道之在人身

者周流而不息也。

披此胞胎結。

披開明也。此指清靈而言。胞胎炁之纏育而成。

者即乾坤交媾罷一點落黃庭是也。

六祖受福生。

六祖六根所出生者意識也。先淨意識則諸識

不生具有超脫之象。即文殊云一根既返元六

根成解脫。

辰宿皆衛道。

辰早宿暮也。衛護也。道即胞胎所結者。二六時

中勤勤保護一如衆星之拱北辰也。

常守帝一營。

洞經示讀

卷首

六

常守綿綿不絕意。帝一此心主宰惟一而不紛雜之謂營中也。守中抱一而不離也。

公子執五符。

公無私子子炁執守也。五心肝脾肺腎也。以母

炁伏子炁子母相守而和合也。

太一居紫房。

太一即先天未始之始也。居藏也。紫房元神所

居幽密如房。即安神祖竅翕聚先天是也。

三合永不紊。

三合精炁神三者合而為一。永長紊亂也。

拔昇玉帝宮。

拔昇自下而上也。玉帝宮上帝所居。即道也。言

與道為一也。

少女郁墨子。

此下原其始初用功而言。後復推之。以至其極。

少女即姤女。郁美盛貌。墨黑也。墨子即嬰兒。

預兆一炁中。

預先兆基也。嬰兒姤女交結而成夫妻。合為一。

洞經示讀

卷首

七

悉修煉之始也。

拘制精血液。

拘束制限也。精血液人之所賴以生者。拘制之。

使不泄漏也。

盈滿五臟充。

五臟心肝脾肺腎也。充足也。精血液三者盈滿。

而充足也。

上真登紫房。

十全真本來登昇也。登紫房則煉炁歸神矣。

帝子化金仙。

帝子即元神。化變也。長生不壞。謂之金仙。

白玉飛符召。

白玉言其貴飛速也。符以玉為之中分之。彼此

各藏其半。有故則執之相合以為信也。

引昇龍臺天。

形神俱妙。超凡入聖。

此章言清靈之炁。放之則爛六合。斂之則在一

身。原本周流不息。初無間斷。特人自味之耳。若

洞經示讀

卷首

八

能知之。採取烹煉。則珠落黃庭而結胞胎。六根

清淨。自然解脫。又於子午時中。勤加保護。守中

抱一。綿綿不絕。私無所容。則以母炁伏子炁。子

母相戀。融合無間。以此先天真種。蟄藏炁穴。住

息溫養。三元混一。永不紊亂。與道為體矣。然其

功必有所由始。故學道者。惟先將嬰兒姤女交

合一。悉立為根基。情欲不干。精液滿盈。然後煉

精歸炁。煉炁歸神。全其本真。變化為丹。長生不

壞。則形神俱妙。復還太虛。自有白玉之符相召。

而引昇於龍臺天焉。

頌曰。三華輪轉結胞胎。帝一能招太一來。拘制

血精登紫府。形神俱妙上龍臺。

元契曰。誦之八遍。入景神生。八威神王。四方八

面。強護修真。註舉仙名。斬絕地戶。永斷惡根。萬

炁齊明。得飛神門。

序源章第四。

帝君曰。此章言學道之源。

元始天王曰。紫精毓華林。

洞經示讀

卷首

九

紫精紫炁之精。生炁也。炁非陽不能生。陽之色

赤也。然帝出乎震陽。炁發生之初。始於東方。東

青色也。赤與青間而為紫。故生炁從東方來者。

謂之紫炁也。毓。生也。華林。東方。乾坤交媾之後。

老陽不用。退居西北。而長子用事。故紫炁之精。

毓於華林。猶人之神。發於肝木也。

長眠太無外。

長眠。冥心返照。龜藏蛇蟄之謂。指川功而言也。

太太極無無極。

玉房生寶雲。

玉房。乾宮。即易云。乾為金。為玉。是也。寶。貴重之

意。雲。地炁之上升者。地交於天。故生寶雲。

九扇胞胎內。

九。陽扇布也。施也。陽施陰化。而結胞胎。

帝寶奉玉符。

帝。上帝。寶。大寶。奉。持也。玉符。白玉之符。所執以

為信者。對上帝。見大寶。而奉玉符。敬謹之至也。

三光回紫蓋。

洞經示讀

卷首

十

三光。精炁神三者。充實而有光輝也。回。旋繞也。

紫蓋。三者圍結而成。即三華聚頂之意。

蒼玉斌來生。

蒼。青色。玉。乾也。乾為天。天之色蒼也。斌。文彩。則

蒼貌。斌來生。則乾體漸復矣。

衛此長夜會。

衛。守護也。此指壽玉。長夜會。藏神內用。混沌養

五靈度符籍。

真也。

五靈精神魄意也。度脫符合籍位也。五靈各安其位也。

九統合九光

九金之成數。統會合混而為一也。金來歸性。有其光也。

太元居玉清

太元窈冥莫測之謂居藏也。玉清即乾元虛無澄徹清之至也。

紫陽發萬生

洞經示讀

卷首

十一

紫陽坎中之陽。水火交媾之後。亦與黑罔而成。紫乃萬物祖炁。由此發生。即三體重生萬物光也。

元精育九靈

元精太元之精。真陰也。育生九靈。頭有九宮。身有九竅。皆藏精棲神之所。各具靈根。

元父結胎仙

元乾元生生之本。故曰父。真陰真陽交合而結胞胎。則長生之道得矣。

大洞經示讀

此章言紫氣之精。毓於華林。而根於太極。人能回光返照。游神太虛。使地交於天。則陽施陰化。胞胎可成。但入室之際。須恭敬奉持。儼如對帝。迎賓。聚三華於鼎內。用心烹煉。乾體漸復。救護命寶。以虛養神。則耳目口鼻身之五識。各返其根。精神魂魄意之五靈。自安其位。金來歸性。具有光明。復自有入無。窈冥之內。虛靈湛清。真陽可以發生萬物。真陰足以孕育九靈。陰陽合抱而成太極。復還元始。聖胎完固。成仙必矣。

洞經示讀

卷首

十二

頌曰。紫精原毓自華林。根本由從太極尋。但得長眠無間斷。一元胎就現真金。

元契曰。誦之九遍。九統帝會。九光神集。混合百神。與天齊年。八會游集。朝應九天。萬炁齊清。得登真門。

詳源章第五

帝君曰。此章乃吾自詳其學道之源也。故不紀吾師之寶號。

高上洞元

四一五七一

高上混沌之區。洞幽深也。元即太一。是為無始。元生九天。

九天始青太青始丹太丹始素太素始元太元中央大梵是也。

炁祖太无。

炁。九天之炁。祖根也。本也。太无。即太極无極。

眾風映元。

眾多風。天地交感之炁。映照也。元太元。風涵太元之中精。故能動化萬物而行乎天上。

洞經示讀

卷首

三

曾親絕散。

曾親承上文祖字之意。道由一生二。二變為三。遂流漸遠。猶人始祖之下有高曾也。絕離散分也。即降本流末而生萬物之意。

四清睹聞。

四四方清淨聞安也。天地皆見其清寧也。

帝一上景。

帝一主宰惟一上景。乃理之最上者。無以加也。

連眾攝烟。

連合眾萬殊也。攝收斂之意。烟炁之散見者。上則一本而萬殊。此則萬殊而一本。俱指道之在天地者而言。長契一運。

七世投閑。

此下指道之在人而言。契合一運。一元之運用。七世亦承上祖字之意。即人之七識也。投入閑欄也。所以止物之出入者。

託靈屬命。

託寄靈性也。屬付命。即天命。人受天地陰陽五行之炁。得以生而成形。皆性命之所寄也。華灼自然。

洞經示讀

卷首

四

華灼昭著也。

性命發見。皆出於自然。不待勉強也。

流輝六曜。

流輝有光也。六曜南斗離位也。

混邈沉遷。

混絕邈遠。沉墮遷改也。未能伏虎。先降龍也。

混絕邈遠。

沉墮遷改也。未能伏虎。先降龍也。

混絕邈遠。

沉墮遷改也。未能伏虎。先降龍也。

凌梵御暉

凌駕梵西域精也。御制暉日光炁也。煉精御炁也。

西華彰安

西金位華光也。彰著安和也。真金發現其光昭著而安和也。

併同編載

併同編載簡書也。帝簡即洞經。昔帝君所受之玉經乃元始天王所著。故曰帝簡。此仙經乃序

洞經示讀

帝君之修為故曰併編

盡得解源

解悟源本也。使人盡悟其本源而不迷於所往也。以上論其理。

胎田邃路

此下舉其要。胎田即祖竅。邃幽密也。

世發玉蘭

世亦緣上祖字而言。續也。發生玉貴蘭香之最清者。翁聚先天則發玉蘭矣。蘭為王者之香。多

生於幽谷故比之也

靈光八輝

靈光即真性。八輝八方輝映無不明也。

萬神俱生

衆妙歸根而神化出矣。

此章言天地未判之先。空洞虛無。渾然一炁。莫

可窺測。道有無相射。動盪氤氳。而九天以生。天

雖名九統歸太无。凡炁之鼓動。無非太元之流。露降本流末。支分派別。充塞宇宙。然萬殊不外

洞經示讀

於一本。主宰仍歸於太一道之在天地者。然也。

人能長契一運。則在我之七識。自無紛出之思。

夫人自受生以來。稟炁成形。而性命已賦。其發

見昭著。皆出於自然。惟先觀照本心。光透南離。

混其離合之迹。然後煉精御炁。斯真金發見。本

體安和。則一元之理可得。此帝君憫念世人。故

併載其理於洞經。欲人盡得解源。而知所從人

也。然其要則在於胎田。學者能守此竅。久而不離。翁聚先天。清香發越。真性圓明。光無不照。天

心見而神明至矣。

頌曰。炁祖真元結九天。玉蘭世發在胎田。人天

本自無差別。一點靈光混太元。

元契曰。大洞仙經。太元第一。聖人誦之。飛昇九

天。凡夫誦之。免一切罪。誠心向道。自獲洞清。初

誦仙經。羣魔俯首。萬炁齊正。

入門章第六

帝君曰。此章言吾入門時。吾師所授大洞玉經。有

高上宴紫清之句。因名之曰入門。至後吾得成

洞經示讀

卷首

七

道實出此耳。

元始天王曰。高上宴紫清。

高上太虛之表。宴息杳冥之謂。紫黑赤色。陰孕

乎陽也。清純一不雜也。

五老輔玉根。

五老金木水火土之精也。輔佐玉根。即乾元。

太素拂渺景。

素白也。木質未染。謂之太素。心性純潔也。拂逆

返也。渺景幽遠之區。冲漠无朕之中。即老子云。

見素抱樸。少私寡欲。是也。

合符帝一尊。

合符。渾融也。帝一。居天庭。元神所棲。人之最貴

者。心息相依。抱一而不離也。

白帝皓育獎。

白帝。西方之神。即人之真性也。皓潔白精瑩貌。

育。生獎。稱許也。即月現庚方之謂。

回金太霞卿。

回金。復其本元。金來歸性也。太霞。紫陽之炁。卿。

洞經示讀

卷首

七

貴也。即悟真云。化成一塊紫金霜也。

度我死尸閉。

度。超脫也。死尸。在下丹田。至陰之地。度之者。剝

盡羣陰。害裏生恩也。

拔出三途昇。

三途。苦海也。拔出者。脫離苦海。分胎出。自在崑

崙頂上行。

十通由斯生。

十通。問一知十之謂。定則生慧也。

妙行山此興

妙行隱顯自在之謂

洞明光景中

空洞虛明光華燭於周身。所謂一片光明者是也。

帝一真元經。

此帝一真道理之最元妙者。故筆之於經以示人也。

此章言虛无混沌之中。宴息杳冥。陰孕乎陽。純

洞經示讀

卷首

元

一不雜初無朕兆之可窺。迨一添動。濕氣氤氳。闕五行自生分。鎮各方輔佐玉清。以成生化之功。惟人稟炁受形。斯理以具。圓明洞徹。初無少欠。但有生以後。七情緣染於外。思慮紛擾於內。則有時而昏。若致虛以保其太素。純潔之體。守靜以凝其主宰。惟一之神。丹旣居鼎。覺一點靈光。自心常照。而無晝夜。久則神與性合。精與神寂。復還乾體。紫陽乃生。爍盡羣陰。超脫苦海。智慧明通。隱顯自在。自是空洞虛靈。真性大全矣。

大洞經示讀

此修行帝一真道理之最上一乘。故垂經以詔後人也。

頌曰。玉根清淨本無名。帝一融涵太素精。拔出

三途並閉戶。回金自作太霞卿。

元契曰。文昌大洞仙經。修行帝一真道。妙行大

全。始證萬通。聖功初積。元理幽深。常誦百遍。自

然通炁。千遍不輟。通神通靈。

求道章第七

帝君曰。此章言吾知道之幽深元渺。而惟誠一其

洞經示讀

卷首

元

心堅確其志。以求之耳。

元始天王曰。玉虛順元歸。

玉虛即太虛。萬緣俱絕。內念不生。謂之太虛。順

不逆也。元乾也。乾為天。天之色元也。易云。天元

而地黃。歸宿也。游心冥漠。觀照本竅也。

天晨金霄遊

晨早也。天晨。平旦之氣。靈光發現。謂之金霄。近

天炁初念。由太虛而出。猶近天之炁。清明而不

雜也。游行也。此天癸初生之時。

四一五七五

朗朗生帝境

朗朗明也。帝境心境。心為萬化主宰。故曰帝。

頃爾駕玉洲

頃爾。倏忽之意。駕。過也。玉洲。十洲之一。神仙所居。在人則內腎。曲江是也。中有真陽。故曰玉洲。水所聚處。下交於腎也。

左撫命神童

左陽也。撫。摩命令也。神童。即嬰兒。變化不測之謂神。

洞經示讀

卷首

三

右弼命書符

右陰也。弼。輔佐也。書符。言其合。心腎相交。陰與陽合也。

明真煥九霄

明。貫通意。真。本來也。煥。光明貌。九霄。九天也。在人頭有九宮。猶天有九霄。

三日映元敷

三日。月生明時。映。照元乾敷布也。三日。出庚。月照西乾。即山頭月白藥苗新也。

千景併生矜

千景。即眾妙。併。同也。矜。矜持。慎也。眾妙歸根。送歸土釜。不敢肆也。

內有幽寥无

幽深寥虛。无。太无也。息念俱銷。煉神還虛。令我得長年。

十月胎完。與天同壽。

千劫始一周

一世為一劫。周。甲子周也。人以六十年為一周。

洞經示讀

卷首

三

此以千劫為一周。言其久也。

黃籙保劫似

籙。圖書。黃籙。上帝所賜者。保全也。仙以五百年為一劫。八尺曰似。高也。上帝賜以黃籙。歷劫不壞。其道愈高也。

披錦入神邱

披。披錦。紫霞之衣。神邱。太清仙境也。

太一務命根

妄緣俱絕。一念堅凝。謂之太一。務。專力也。命根。

天命之根。即祖竅也。守而不離。

公子召合符。

公則無私。子子悉召引也。心無私欲。則以我身之子悉。召引天地之母。悉子母相戀而和合也。

十回度初心。

十回功完也。度。脫初心。初志也。功完行滿。初志乃釋。

得入大信根。

大信。志命誠篤之謂根。堅確不搖。如樹木之有

洞經示讀

卷首

五

根也。歷久不變。始終如一。則入大信根矣。

此章言人之求道。惟先煉己純熟。萬緣俱靜。游神太虛。觀照本竅。待彼一陽初動。始念清明。游行空際。心地朗徹。先天之鉛。將至。則在我一身之精。悉不動。只於內腎之下。倏忽之間。運一點真汞。以迎之。真鉛既過。鶴橋之東。左提右挈。錯與汞混合為一。陰陽交媾。靜悟本來。然後升輦。轎車出夾脊。雙關上通泥丸。遍徹九宮。注雙目。降金庭。下重樓。入絳宮。治鍊三日。出庚金精。

大洞經小讀

發見。衆妙俱生。然後送歸土釜。封固溫養。矜慎保持。以如來空空之心。合真人深深之息。久則

息住胎凝。神返虛无。命寶常固。留形住世。人以

六十年為一周者。此則千劫而始一周。愈煉愈

堅。歷劫不壞。其道彌高。上朝玉清。與天為一矣。

然入門之要。必先外絕諸緣。內祛諸妄。一念堅

凝。專力命根。認定此竅。須臾不離。久則心公無

私。與天地通。奪先天之冲。和逆上雙關。前返乎

後。以達本根。使母炁伏。子炁子母眷戀。息息歸

洞經示讀

卷首

五

根。混合無間。蟄藏炁穴。功無少息。十月胎完。初

志乃釋。此則意念誠篤。歷久彌堅。而得入於大

信根也。

頌曰。神邱高峻。邁崑崙。求陟還。須務命根。命我

長年。由木一十回。初度入元門。

元契曰。誦之二遍。得入信根。善因不絕。仙籍書

名。萬炁齊和。得定顛門。

守道章第八

帝君曰。此章言吾既得道。而守之不敢失。

四一五七七

元始天王曰玉帝元上施

玉玉清帝主宰即無極也元杳杳冥冥之謂上至極也旃旗活動之意无極之真孕於太清一炁蟠結杳冥至極氤氲活動也

製命九天元

製裁製分也命令也九天解見前元太元冥漠也道山一生二二變為三三分為九其裁製命令俱默運於於穆之表

七覺乘妙道

洞經示讀

卷首

美

七覺七竅皆具靈動之炁故曰覺乘載也乘妙道含靈育性炁載乎理也

歡熙神風還

歡熙暢遂和悅也神風鼓舞意還旋也培養根源觀照本竅則精神朗發和暢鼓舞如神風之還也

燦北停華

燦緣上文風字而言疾風從下而上也燦明北停北之中華光也珠明水底真陽生於北海之

中

紫英列東班

紫英紫陽之精陰中之陽也列布也東班震位陽生於復而見乎震

琳和九霄外

琳美玉和小笙以玉為錡九霄青碧丹景玉太紫琅神霄是也九霄皆五行之炁所結而成外則感召天地陰陽五行之正炁如玉笙之音響徹雲衢聲應炁求也

洞經示讀

卷首

美

玉符徵太元

玉符解見前徵召太元即太極乾元也元言其理幽深而難測內則擒制一身鉛汞之精華使其渾合而朝元也

三素生泥丸

三素精氣神三者復還本質不落緣飾之謂生聚也泥丸天庭宮藏神之所三華合一聚於頂也

發耀金靈問

發見耀光。金靈卽性。問中也。金蟾吐焰是也。

元君誦萬遍。

元君乾元爲萬物主宰。故稱君。誦念茲在茲之意。萬遍不一而足。無忘無助是也。

一心守衛專。

一心凝神不紛也。守存其本有衛防其牽引。專誠篤也。深根固蒂之道。

十善生元中。

十善衆善元中。混沌冥漠之鄉。虛无湛寂。則萬

洞經示讀

卷首

毛

理有歸懷之樂。

度厄而自然。

超脫厄難。頓歸清淨。自有爲而入无爲也。

此章言乾元之理。混於玉清。一炁蟠結。溟滓寶

渺高超無上。而氣氤活動。含靈至妙。自是虛無

開闔。分爲九天。裁製運用。俱歸渾穆。人得之以

成形。而生七竅。悉載乎理。妙道以著。故人能培

養根源。觀照祖竅。久則油然而生。浩然炁暢。自

有一段清寧闔闔之機。飛躍活動之趣。一點真

大洞經示讀

陽從下而上。在北海中。生出結爲紫英。布現震

宮。外則感召天地靈陽之正氣。內則擒制一身

鉛汞之精華。少焉呼吸相通。母子符合。達於命

府。三素生於泥丸。一靈見於規中。而大丹凝矣。

又以真人藏於深室。无助无忘。優游涵泳。冥心

守護。虛極靜篤。迨十月胎完。返有爲無。沖漠之

中。萬善俱生。又何厄難之不超脫。而自在无爲

也哉。

頌曰。妙道虛無。炁象千一。一心守衛。更須專。金靈

洞經示讀

卷首

庚

發耀歸真。我十善元生。入自然。

元契曰。誦之三遍。得自在。智度一切厄。人元上

關。萬炁齊清。入希聖門。

大洞經示讀卷首終

四一五七九

大洞經示讀卷中

序經章第九

道言爾時元始天王眉放青毫頂旋紫炁萬華寶蓋浮羅覆形玉光金耀紆綺光輝由是吾見吾師如此乃愈加精銳是以功行大成矣

保元章第十

帝君曰此章言吾自求道以至能守皆由保合元炁而無一毫之私累也元始天王曰太真統九炁

洞經示讀

卷中

一

真誠也太真誠之至極而無以復加也統以九炁五方四隅之炁皆一真之流貫也

洞景寄神通

洞景空洞之中虛也寄存神通神化而通明靈也寂然不動之中自具感而遂通之妙如寶藏論云寄物無根妙用常存是也

玉帝乘朱霄

玉帝即天命之性乾也乘載也朱正紅色朱霄同天離位即人心也先天卦位乾居乎南猶性

之有心也

緣霞煥金墟

緣青黃間色青木也黃土也木藏神土載意心不擾則神清自有一點真意從黃庭中出木土交融而結緣霞墟城也金墟即人心虛靈之一竅

上館雲珠內

館舍雲珠館名九天之上神仙所居在人則泥丸流珠宮是也天命真元著於祖竅真居二日

洞經示讀

卷中

二

而藏於泥丸館之者存想而不離也

仰接无極中

仰接上通也无極即先天弄丸集所謂真人現在寶珠中也

靈關太漠下

靈關神明之舍心也太漠混沌之鄉腎也

講講竟沖空

講講雲集貌天命真元夜潛兩腎而蓄於丹鼎心交腎自有一段氤氳之炁上沖於空

冥化渾離坎。

冥。默也。心腎相交。其機至微。恍惚杳冥。莫可意象也。化。相合而化。混一也。離坎。即水火。人身之精氣。

一元寂火空。

一元。自有入無。一歸冥漠。寂靜也。念動為火。寂火。念之潛藏而不覺者。靜中浮動之意是也。空。无也。息念渾忘。寂無所寂。

寂滅高洞上。

洞經示讀

卷中

三

寂滅。真靜一念不生之謂。高超洞空虛也。高。俯妙虛云。但得此中無罣礙。天然本體自虛空。

玉宸保大洞。

玉宸。帝居。室之奧者為宸。心安於命。猶帝之居所不動也。保全大洞。即空虛本體。常將真我安止其中。如如不動。以全此未發之中也。

西拔六祖根。

西。清淨之方。拔除六祖根。即識神。六根所緣以生者。即景岑云。學道之人。不悟真。只為從前認。

大洞經示讀

識神。

南解累劫凶。

南。解脫之所。解釋累劫凶。累世所集惡業。即私之固結而難去者是也。

體矯萬精波。

矯。強貌。波如水之湧而不竭。言其足也。

神王攝十方。

神王。陽神充旺也。攝。總持。攝十方。無處不到也。

大歸返胎元。

洞經示讀

卷中

四

大歸。全歸之意。返還胎元。受胎之元。天命之真也。太元真人云。父母生前一點靈。

三合乘天龍。

三合。精合炁。炁合神。神合道也。乘。駕也。龍。純陽之物。天龍。即神龍。變化莫測者。養成純陽之體。自具神明之德。悟真云。駕個金龍訪紫微也。

此章言太真之道。統貫九天。至无至有。至虛至實。空洞虛靈。幽顯莫測。自大稟炁受胎。得以成形。一元之理。始發於人心。晝居雙目。而藏於泥。

四一五八一

丸夜潛兩腎而蓄於丹鼎。惟心靜無擾。其神自清。一點真意。流注中宮。靈光煥發。上通天谷。仰接无極。下達命門。靈關太漠之下。自有一段氤氳真意。靄靄雲集。上沖於空。恍惚杳冥。心腎融。化水火混一。更復凝神虛无。寂火俱空。常明而常覺。不起明覺心。常寂而常照。不起寂照想。引而收之於空洞鄉。運而藏之於闔闔處。時將真我安止其中。如北辰居所而眾星皆共。以保此空虛之本體。先斷意識。而諸識不生。次解積孽。

洞經示讀

卷中

五

而眾孽不作。精足神旺。性命合一。則胎元之真。全歸於我矣。自是形化於道。卷舒自如。如神龍之變化。而莫測焉。此保元之極功也。
頌曰。朱晶彩映。煥金塘。為結牟珠。大洞中。冥化坎離。空寂火胎元。返始寄神通。
元契曰。誦之四遍。根塵漸墮。業網自解。劫運不隨。萬炁齊臨。得自在門。

明元章第十一

帝君曰。此章言元機之奧。不可不有以明之也。

三元始天王曰。紫精太无中。

理宰乎。炁紫炁之精。生於太无。

三元上景衢。

三元上中下也。上景至明之謂。衢路也。四通無礙。謂之衢。

秀朗大寶輝。

秀榮美朗明著寶珍也。大寶即史龜筮傳聖人

得之以為大寶之意。人得紫精之理。以為大寶也。輝光也。

也。輝光也。

洞經示讀

卷中

六

昭昭扇帝敷。

昭昭明也。扇吹揚活潑意。帝即天敷施也。靈光昭著而活潑。皆天之所命也。

伯史啓三素。

伯史即太史官名。記事者也。掌書契以贊治。啓分也。三素三華之精。三素分育於丹田。猶六書分掌於太史也。

帝臨登玉虛。

帝上帝臨降也。詩曰。上帝臨汝。無貳爾心。言其

帝臨登玉虛。

帝臨登玉虛。

帝上帝臨降也。詩曰。上帝臨汝。無貳爾心。言其

敬也。登升玉虛太虛澄清之後，神化為虛，即先存後忘也。

慶炁育五雲

慶炁陰陽和合之炁，育生五雲。五炁朝元，結而為雲。

司命神明初

司主命。天命即無極也。未有命而能命我之命者，命之始也。神明虛靈也。初本始還我本來真面目。未生身處一輪月。按性命主旨作一輪明

洞經示讀

卷中

七

十華妙行仙

十華功完而全體皆明，妙行行滿而思勉俱化。

制魔生六明

制伏魔即六賊六明。六根清淨，具有光明，此原其始初用功而言，示人以下手之要也。

此章言紫精之炁根本太無，結為三元明通無礙人，得之以為大寶，其光秀麗，明則故真性之中，昭明活潑，俱非後起之數，皆上帝所命而我得之，以為命者，自是形生神發而三素之精乃

分育於丹田，特人內具六根，外引六賊，不能存

心以養性，斯難盡人，以合天，惟先存之以虛其

心，若上帝之臨汝，不貳其念，次忘之以廓其量，

求真人之深息，意相皆空，泯然入定，定久內外

兩忘，動靜俱無，璇璣停輪，日月合璧，水火金木

土五者和合朝元，自有慶祥之氣，結而為雲，返

乎天命之初，全其虛靈之體，功完行滿，住世長

年，不有以為十華妙行仙乎？但其始必先斬除

六賊，頓歸清淨，返識為智，以生六明，而入道，乃

有其基也。
頌曰：大寶輝明月，出庚紫精原。自太无生十華，妙行真堪羨。惟在制魔生六明，元契日誦之五遍。永絕死炁，浸茂生根，萬炁齊生，得長生門。
通微首章第十二
帝君曰：此三章言大道微而難見，必山求山，尚而保其元，庶乎可以通矣。
元始天王曰：太元天地通。

洞經示讀

卷中

八

太極上之稱元理之幽深者。太元之道。生天生地。人能明之。則天地可通也。

浮雲不能入。

浮雲至薄之雲。即私欲也。人惟中有一毫私欲。遂被障礙。與理扞格而不能入也。

神宗理靈襟。

神。神明宗主理。即太元。以其幽深而難測。謂之元。以其有脈絡之可循。謂之理。煉去已私。神明之內。惟以理為主也。靈襟。胸襟靈豁也。

洞經示讀

卷中

九

龍山秀玉峰

龍山。山名。在西域。秀峻拔高也。玉峯。峯之朗潔如玉者。明也。皆取象形容之意。

金房鬱明霞

金。乾也。房。室之密者。即祖竅。鬱。叢生也。明霞。靈光。言靈光發現於祖竅也。

九天為高宮

上丹田有九宮。即九天。處於最高之地。天竅同而藏性。

黃庭涉北元

黃。土色。庭。中也。凡人之庭。皆在於中。涉。渡也。北。水方。故曰涉。地竅方而藏命。陰中之陽。人之元神也。

元父在回明。

元為生身之本。故曰父。回。還。回明。返照也。

朱晶啓明師

朱。晶。火之精。朱言其色。晶言其明也。啓。發也。心腎交而智慧出。心明而能自得師也。

洞經示讀

卷中

十

幽寥登上清

幽。寥。空虛也。上清。太清。心澄意靜之後。復返於純。合乎元始之初。謂之太清。

參透元中妙

參。悟透徹也。元中妙。元理之深奧者。所謂悟徹。菩提真妙理是也。

長保大洞經

保。守也。大洞經。皆發明乎元理之奧者。長保之。則優游厭飫。久之豁然貫通。自能參乎其微也。

此章言太元之道。生有天地。人能明之。則兩大。可通。但中有私欲。遂為鋼鐵。於理扞格。而不能入。惟克去己私。神明之內。以理為主。胸襟靈豁。如龍山之聳秀。玉峰之朗照。則真性之藏於社。竅者。自有靈光發見。上徹九宮。降黃庭。入土釜。達曲江。與腎中元神會合。性命合一。回光返照。心腎交融。智慧日生。如朱品之瑩徹。不須指導。能自得師。體相空虛。靜悟元本。而登於上清矣。然此皆元中之妙。知之不易。若欲參悟此理。惟

洞經示讀

卷中

十一

將大洞經交。朝夕保守。優游涵泳。久則豁然通微。自能漸徹其妙矣。
頌曰。浮雲何自入空明。惟有幽寥登上清。參透元中真妙諦。光澄水底耀朱晶。
元契曰。誦之六遍。六天大魔。水斷鬼鋒。六根清淨。廣明發生。萬炁齊光。即得度世。進登仙門。
通微二章第十三
元始天王曰。辰中五景炁。
日月交會謂之辰。每月三十日。卦屬坤。至陰也。

蓋一陽不生於復。而生於坤。雖至陰。然陰中含陽。火藥按性命圭旨作大藥之生。實根於此。真息一升。一降。而水火金木土五者。自為進退。攢簇和合。而有榮美之炁。

三秀登香庭

三秀。精炁神三者妙合而凝也。登升香庭。天庭聚於頂也。

滄臺飛羽輪

滄滄洲。神仙所居。有瓊臺玉宇。故曰滄臺。飛騰

洞經示讀

卷中

十一

羽輪羽化之車。神仙所駕者。猶羽衣之謂。迎延道已成。
迎接延請也。同登仙境。則道已成矣。
司命奉帝書
司命主張造化。奉帝書。天詔下頒也。
號曰元度卿
號稱元度。得元理而飛度者。卿公卿。受職為仙官也。
保生太霞宮

保生保護長生太霞宮玉清內境

列寶館玉清

待為列寶館於玉清之上

命門合津延

命門兩腎中間一穴元精所生故曰命門內有

真水真火兩腎和合則精液延長而不竭

守我身常寧

精足則體壯乃能守身而常寧

左攜元數君

洞經示讀

卷中

圭

攜持也坎中之陽為萬物生生之始而主宰乎

眾有者故謂之元數君左攜上升也

右攜朱鬱靈

朱火之色鬱葱葱鬱鬱勃不可遏也靈言其性

即離中之陰在人則心是也右攜下交也

太元度迷覺

精神合一則性命歸根而得太元之道超度羣

迷使之覺悟不獨成已而兼以成物也

遍施大洞文

大洞文發明太元之道遍施之則人人皆悟其

理

紫華領胎仙

紫華紫炁之精結而為華領受也受之為胎則

長生有基矣

元命真中神

元命命之始也真本來神元神返乎无極全其

本真也自命門合津延以下又推其用功得力

之由使人知所從入也

洞經示讀

卷中

凶

此章言陰陽和合則五炁朝元三華聚頂滄臺

迎迓其道已成司命受符名居仙位保生於太

霞之宮列寶於玉清之上功成道備修鍊已極

然其始未易致也天命真元藏於兩腎惟於命

門保合收斂使津不竭守我之身常令安寧身

不動則精化為炁左則攜乎坎中之陽上交於

心右則攜乎離中之陰下交於腎取坎填離合

成乾體而太元之道已得然功非行則不能完

故成已之終即為成物之始如大洞經文皆以

發明妙道。我欲超度羣迷。使之覺悟。惟遍施之。則成眞證道。俱有所藉。物成而已之量。愈盡。功圓行滿。紫炁之精。受而爲胎。根固不搖。胚孕仙基。返乎無極之眞。迺乎天命之始。本來元神。歷劫常存。而大丹成矣。此列賓館玉清之所由致也。

頌曰。命門謹守。自生春。心腎相交。見太眞。胎受紫華。成妙行。滄臺冉冉。駕飛輪。

元契曰。太華妙行。五華顯門。元通玉清。千行始

洞經示讀

卷中

五

登遍施洞經。會合成眞。開合見合。德合天尊。

通微三章第十四

元始天王曰。金闕上景炁。

金闕上帝所居。猶神室爲眞性所藏也。靜虛之極。神室自開。一炁氤氳。葱鬱榮美。得未曾有。故曰上景炁。

十方暉紫煙

十方卽人身之衆竅也。暉光紫煙。和合之炁。先天起而諸蒸潮。蒸就神光。飛騰紫煙。

三合太一尊

道始於一。而變於三。融三歸一。合於元始。

帝招太元神

帝卽心招致也。太元无始也。有物渾成。先天地生。卽其神也。由元始而返於无始也。

七轉召嶽眞

七少陽轉復生也。嬰而疑此當作嬰兒法陰極陽生。地炁上升。自交於天。如天中五嶽立極。陰陽五嶽眞氣和而上升。與太和交合也。

洞經示讀

卷中

其

玉符告三官

三官三元。眞炁貫注。三元自合。

拔籍三途下

六欲不生。三毒消滅。

受生高上辰

辰。北辰。天之樞。出地三十六度。處於最高。常見不隱。故曰高上。元炁之生。胚胎於此。欲淨理復。天心見矣。

太帝八靈王

太帝太極也。萬化主宰。故曰太帝。入靈明白。四達之謂。統眾靈而歸於湛寂。是為王也。

一化回慶雲。

一化本來混一。頓忘執著。隨機化育。太和流貫。而慶雲生焉。

桃君守六合。

桃性能辟惡邪。魔畏之。守慧照無間也。六合天地之中。陰陽交會之所。空虛之地也。

謹精術泥丸。

洞經示讀

卷中

七

精為生身之本。故須謹。泥丸為精液之源。故須衛。

太清入景觀。

緣絕慮空。返乎本始。謂之太清。入識不擾。炁自和暢。故曰入景觀。美也。

十德真文宣。

上數五。五相合而成圭。謂之十德。丹凝。則紫炁自現。真文宣著。有必然者。

保守神中神。

息住胎圓。謂之保守。神中神。乃性中命也。即煉神須煉不神神。

元命生自然。

天命在我。一元皆備。養至而幾於安。有從容自得之妙。

此章言虛靈之內。真性所居。一炁凝結。榮美無加。光之所燭。諸炁來朝。但心著世慾。墮於三途。此理便與我相格矣。惟正心證意。毫無染著。外無其形。內無其心。欲斷意絕。合三為一。窈窈冥冥。

洞經示讀

卷中

六

冥入於慧光之中。以招致乎无極之真。迫陰盡。陽生。七日來復。地炁上交於天。三元混合。六欲不生。苦海脫而道岸登。先天已得。雪泮冰融。器道無礙。更復忘神入虛。不生執著。隨機運化。一團太和之炁。回還充塞。此理為我有矣。然理不易得。猶恐復失。當須辟祛邪魔。觀照規中。謹守精液。衛護泥丸。則萬緣俱寂。入識不生。氣和而道立。道立而基固。二五相合。丹道乃成。自有文彩。宣著性中得命。命合性空。神返真元。常含湛

寂之體。聽無爲之神化。而自然生矣。此理至一貫之候。由勉幾安之時也。
頌曰。十月胎靈召嶽真。受生高上混元神。慶雲回化桃君守。明鏡依然還太清。
元契曰。帝德一貫。進德坦平。三千行滿。經文下敷。願滿成真。保守洞經。中理五炁。會合衆神。度厄章第十五。
帝君曰。此章名度厄。言吾既得道。而凡一切衆生之厄難。當必有以度脫之也。

洞經示讀

卷中

九

元始天王曰。太素三華炁。

不落緣染。虛極靜篤。則精自化。炁自化。神而三華見矣。

晨登廣寧堂。

晨。早也。子爲晨。午爲暮。卽真意發見。天癸初生之時。此時水源至清。廣大無不包。寧安而不擾。堂高明之域。真性昭著。固有如是之景象也。

玉京表元籍。

玉京上帝所居。衆仙朝拱之地。猶人心爲衆理。

會萃之區也。表紀也。元籍。卽仙籍。所以識者。猶理默識於心。而無或遺也。

守命核道康。

守命。涵育本元。存養也。核道。喚醒主人。省察也。康泰。自得而安居也。此卽進陽火之功。

回風散萬魔。

回風。返照也。散去萬魔。根塵緣擾。不一而足。皆散去之。克治也。

金符開他本廣鄉。

洞經示讀

卷中

十

金。乾也。廣鄉。卽廣居之謂。符合乾體。等虛空界。

開天門也。

撫御地下戶。

撫。按御。治地下戶。乃至陰往來之所。撫御之。則羣陰消鑠矣。

保守長生王。

保守。須臾不離也。陰中真陽。乃人元神。感劫不壞者。是卽長生王也。此退陰符之功。

轉人上仙門。

胞胎融結成仙可冀

八景齊洞陽

功至八返。陰盡陽純。丹道已成。神光赫赫。照耀金庭。故曰八景齊並也。洞陽空洞之中。一點真陽。乃先天之精。未達一間。故曰齊也。

此章言人能致虛守寂。心無染著。則諸紛莫能擾我之神。散我之炁。耗我之精。如此性靈方現。靜內生光。一心之中。浩浩蕩蕩。登於廣大高明之域。衆理會萃。默識不忘。又加以存養省察之

洞經示讀

卷中

三

功使之自得。而安居焉。但人塵根未斷。則衆私潛集。理之爲我有者。猶恐其或失之。故必回詳審視。克去己私。以散萬魔。復還太虛。符合乾體。是理也。乃生生之本。人能守之。自足長生。第恐陰濁偶乘。則真陽沮沒。長生不可保矣。惟撫御地下戶。銷鑠羣陰。不使偶一竊發。以保此長生之本體。夫長生。卽仙也。由從此處。徐徐漸進。則陰盡陽純。飛昇可必。輝光發越。直造先天。可與洞陽相齊矣。此功至八返之時也。

頌曰。何人不具長生玉。守命還須核道康。御戶散魔生八景。羨君已入廣寧堂。

元契曰。誦大洞仙經。貴乎有恆。誦之萬遍。子形中元。帝一真合體。自洞清。召致十方。御元回靈。萬炁成真。合德會明。元元無邊。變化自然。至此修行。名曰元關。又曰元會。六度十回。功滿道備。位登金闕。以發其華。以成其德。十信十善。漸進於仙。妙行大全。號曰玉宸道君。

洞經示讀

卷中

三

帝君曰。此章名明洞。言吾之所以得道者。緣於太无之理。帝一之道。無不明晰。而洞徹也。元始天王曰。皇上超无景。北辰爲孕元之所。帝實居之。至尊無對。故曰皇上。超無景。高超無上之景。在人則忘物忘形。空洞之中。恍惚立極。若無主宰。而主宰存焉。炁之先得者也。輪轉九曜停。

輪轉循環也。九曜。卽北斗七星。尊帝二曜也。停。

勻。九曜各乘先天之炁以行。樞機輪轉。不失躡度。而各均停焉。在人則時至炁隨。左旋右轉。按周天而合晷度也。

回風混帝心

回。旋風散也。回風。凝聚之意。帝心。即天心。默運主宰。皆帝心也。在人則從有入無。一心內守。靜體無極。若存若忘之間。一炁融合。出其身於太虛之上。返混元於我腹之中也。

八景運常寧

八景。八節之炁。運常寧。交相推遷。各循其序。無或戾也。在人則六陰六陽循序而進。成功而退。默運而安寧也。

廣霞參神天

廣霞。即無量光明之謂。參。並也。在人則五官六腑。無不通徹。發發光明也。

五帝散日精

五帝。青黃赤白黑也。散。分布。日精。真陽也。在人則一炁周流。五靈各安其位。變為純陽也。

洞經示讀

卷中

三五

大洞經示讀

液逸元中膜

液。津。逸。安也。元中膜。昔為血氣之軀。今元理充足。非昔比也。

血凝五華平

血凝。血化為膏也。五華。五炁之精。平。則彼此如一。不相侵尅。

體寶圓珠映

體。天寶地靈之炁。結為黍珠。圓明無欠。復還其初。

洞經示讀

卷中

三五

流曜瑩光形

流曜。活潑而朗徹也。瑩。精潔貌。光形。光輝昭著。見於外也。

號為壽逸阜

號。壽。久。逸。安。阜。山也。山靜而壽。以比丹成之後。逍遙自在。與天地並峙也。

亦曰澄源亭

澄源。澄徹其本源。內通也。亭。傑出貌。外直也。俱滅三惡機。

四一五九一

機惡之從生者。已其疑此當作已發未形之際也。庶根永絕。惡豈能生。

啓籍登大明。

啓開籍書也。垂之典册。原始要終。朗然明白。如黃帝之著陰符。老子之講道德也。

令我保仙真。

保師保。如帝君爲人天之師也。

仙綬披綠青。

綬。佩印之組也。佩印綬而披綠青之衣。受仙職也。

洞經示讀

卷中

五

解禍冥途中。

水火刀兵不害。

祈福超上靈。

化災爲福。功完行滿。超列上真。

度世登玉卿。

度世超脫塵世。玉卿。玉清輔相。卽寶符降後去。

朝天。

累祖返胎嬰。

累祖歷劫種親也。俱得超昇。還元而返胎嬰。洞觀无礙空。

洞觀一切。無有窒礙。如鑑之空。

元始通其明。

元始。天命之初。通貫也。以一貫萬。無不明也。

驪珠現真形。

驪珠。驪龍之珠。卽人生前一點靈也。此爲真我。

歷劫長存。至此則道卽體而真形現矣。

內外洞照清。

洞經示讀

卷中

五

道眼所通。內外皆徹。無不洞照而清。不思而得。知之至也。

此章言人深息聚炁。渾忘物我。窈冥之內。若無主宰。而主宰存焉。時至炁生。自爲交泰。左旋右轉。暗合天度。微意一點。落於中宮。天水相映。復自有入無。返觀內照。若存若忘之間。活活濺濺。

一團太和之炁。靈性蘊於其中。如兒存腹。妙合而凝。真陰真陽。循環於虛無之中。而八運常寧。

八萬四千三百六十五官六腑。無不光明透徹。

造化順行。五炁分布。循序而進。成功而退。打成一片。純陽精貫百骸。血凝五臟。體天地靈寶之炁。結爲圓珠。光瑩外著。一得永得。逍遙長存。內通外直。斬斷惡根。登於大明。爲人天之師。披殺緣青災。害不生。祈福超靈。上朝玉清。歷代遠祖。俱獲返元。而超昇焉。斯時洞觀一切。无礙无障。如鑑之空。會乎天命之始。以一貫萬。觸處皆明。驪珠已得。眞形自現。道眼所通。內外洞清。非復人世之見聞矣。

洞經示讀

卷中

三

頌曰。眞形在我不難尋。返照回風混帝心。體寶圓珠光四射。將來收入掌中擒。
元契曰。洞觀清淨。道眼所通。无礙无障。內外明洞。照見一切。操持有功。

大洞經示讀卷中終

大洞經示讀

大洞經示讀卷下

序經章第十七

道言。爾時元始天王以大洞高上混洞太无元天寶地靈之炁。結一寶珠。命之曰蒼胡頡。曰吾以他本此寶從道妙一善貸生根。孕元分元。誕始傳眞。化生萬物。凝成一炁。大哉至寶。惟我獨存。今爲玉宸道君。重出斯寶。諸天帝王。天真大聖。瞻望寶光。其光輝燦爛。分而敷之四方。遂凝聚而成彩雲。燭爛而成詞章。由是百千億萬。結成大洞仙經文光。因會諸天帝王。天

洞經示讀

卷下

一

眞大聖。以清明識。以始通觀。以華灼通。齊聲宣詠。大洞雲章。音徹諸天。流響九地。稱名神鄉。一切神靈。不離本座。朗誦雲章。目覩之而灼爛。耳聞之而稱揚。其下有懶惰之人。皆由百生障滅。萬劫塵埋。一旦光音所及。遂於一時頃刻間。脫離苦海。故雖日見耳聞。終成渺渺。於是太元道父。前詣蕭臺。再拜稽首。求授寶珠。所結大洞經文。俯賜凡間。庶以導化生衆。令其各遵經語。俾免萬災。宏誓願言。殷勤啓請。元辰大聖。玉宸道君。乃親付太元道父。蒼胡頡寶珠。並告太元道

父曰。此寶久秘於吾。幾欲重出。不期上智無幾。下愚最多。不知悔悟者十之九。知悔悟者百無一。吾故未輕出也。今幸有爾太元。求請吾故。又授之。惟願吾子。鄭重此寶。備述其源。不必問凡與聖。只一一化他為善。是吾之願也。夫是吾之願也夫。

通明章第十八

帝君曰。此章言吾既得道。凡太元次元之理。無不有以貫通而明曉也。

元始天王曰。太陽化五辰。

洞經示讀

卷下

二

无極之先。陰孕乎陽。太極之後。陽統乎陰。道自虛无。先生一炁。一太陽也。一化為五。金木水火土皆備焉。

紫霄歸元路

紫霄。北方元天。至陰之位。中有真陽。結為紫霄。歸還元冥。漠路徑也。五炁順布。紫精以生。凝神入室。復歸混沌。

元君保容重

混沌之中。真元會合。君主宰萬化也。保護之而

不使傷容。含之而不敢洩。重慎之而不敢輕。

守胃塞死戶

胃土。真意所蘊蓄者。守以誠內觀也。塞斷死戶。即無明業識。司輪回種子。故曰死戶。

金符煥北華

北坎水方。金隱於中。母藏子胎。煥北華。則水中金。蒸發見。蓋意絕而真性明也。

玉宸拔六度

玉宸。帝君道號。拔除六六根。度超脫。六根盡淨。

洞經示讀

卷下

三

也。

帝真灌上昇

帝真。皇降恆性。即真元也。灌漑三日。上沖天谷。

炁與神合也。

斷息三途苦

欲既不生。三途自滅。

洞明清淨光

空洞虛明。心淨神清。湛然而獨存也。

帝心大神通

帝心。卽本心。一點陽神。出沒隱顯。變化莫測。命宿出自然。

道同太虛。運用施爲。俱歸自然。如北辰居所。而衆星自拱。

根本原由中。

究其根本。實由於中。見乎外者。本乎內。昭乎用者。由乎體也。

未來及他心。

未來。意必之念。他心。雜妄之心。

洞經示讀

卷下

四

一切無礙融。

一切。舉其全而言。纖翳不存。故無礙。萬念俱忘。故融。

洞源與洞明。

洞源。空洞其源。虛也。洞明。空洞其明。靈也。

萬道由通生。

虛與靈合。則无所不通。一以貫之。而萬道由生矣。

此章言人既得真陽之炁。運化五行。結爲紫精。

返抱還虛。復歸元漠。妙合真元。保容鄭重。如龍

之養珠。謹守規中。不參業識。則意絕性明。陰極

陽生。六根解脫。一點真元。灌溉周身。上通天谷。

驅逐一身百竅之陰邪。蕩滌五臟六腑之濁穢。

空洞明朗。清淨之中。湛然不味。陽神發見。幽顯

莫測。運化從心。不假施爲。而與太虛同體矣。然

究其根本。惟在於中。未來他心。悉去障礙。一念

不生。則虛靈相合。而萬道由通生也。

頌曰。帝真湧貫。合虛明。根本從中。似水清。斷絕

未來及一切。始知萬道由通生。

元契曰。大洞清淨。因明帝心。太元眞道。備悉見

聞。七通八達。洞明仙經。元始天王。進登玉清。說

明上品。上仙之貴。

洞經示讀

卷下

五

還元章第十九

帝君曰。此章再申言吾道之所以能得大成者。蓋

自入門以至保元時。皆能返本還元。不爲他物

耗散也。

元始天王曰。養精上華炁。

性者天也常潛於頂。命者海也常潛於腎。腎為藏精之所。生身之本。故學道入門。必先從養精起。養精謹守命門。不使遺洩。精足生華。上化為炁。

太微元景童。

太微深細之至。元景幽妙也。童赤子無知也。深息聚炁。渾然無知。

神化玉室內。

玉室乾宮。神所居也。炁生則神化。

洞經示讀

卷下

六

飛羽逸紫空。

飛羽超騰之象。逸放也。紫空即紫霄。神化為虛。日為三才貴。

虛合於炁。而命蒂同日。三才天地人也。奉符照地中。

奉符默相感召也。地神靜也。照地中。從至陰中生。一點陽明之象。

開關把金節。

開關一炁沖突。竅竅相通也。把持金節。即符節。

所執以為信者。无窒礙之意。

閉戶扣瓊鐘。

閉戶。眼不視而魂在肝。耳不聞而精在腎。舌不動而神在心。鼻不嗅而魄在肺。扣擊瓊玉鐘。陽聲之始也。

滅魔三鄴野。

魔自內生者。以慧劍滅之。三鄴野。幽隱之區。魔之所出匿也。

招靈上清宮。

招致魔盡靈生。若已去而復招之也。上清宮。上沖泥丸。合天清淨。通乎性也。

洞經示讀

卷下

七

冥冥窮陰關。

冥冥窮陰也。窮究窮陰關。下達尾闕。合地重濁。通乎命也。

聚精六合中。

聚精性命交泰。真精妙合而凝也。六合中。即蟬輝云。前對臍輪。後對腎中間。有個真金鼎。是也。人身上下皆實。惟中常虛。藏精育靈。聖胎由

結。

及老變皓形。

及老舉老以該幼也。變化皓形。即體胖意。有諸內者形諸外也。

髮白返童容。

返老為童。

洞源清淨光。

本源空洞。心神清淨。

操持有其功。

洞經示讀

卷下

八

操存持守也。操持乃致虛守靜。常明常覺之謂。

咽液生萬神。

咽。吞也。液。蒸中津。時時咽之。則蒸化為神。

神水華池融。

神水。心中液也。華池。即命門。周流神水。入於華池。心腎相交。融合而化之。

湧泉灌而潤。

湧泉灌而潤。

湧泉。腳心穴。灌。溉。潤。滋也。

往來无有窮。

往來流轉。无有窮盡。

道成周而始。

道成。丹凝也。天度三百六十。周流不息。人身法之。周而復始。

天根常茂豐。

天根。天命之根。命基永固。自然生色。睟面。猶草木之根。暢茂條達也。

此章言人修煉。無身不成道。而身非精不能生。故必先積精以養身。精足則生。炁足則生神。

神足則化為虛。一點真陽。從至陰而出。竅竅相通。初無窒礙。開天門。閉地戶。滅卻邪魔。招致真靈。上通泥丸。下達尾閭。性命合一。聚於規中。封固溫養。形化嬰兒。一心之內。空洞明朗。清淨瑩徹。突然其功不遽懈也。操存持守。咽液以生萬神。使神水華池。自相融結。下流湧泉。灌溉滋潤。往來周身。無有窮竭。即至道成之時。亦按周天度數。河車搬運。周而復始。則命基永固。而天根常茂矣。

洞經示讀

卷下

九

常茂矣。

頌曰。咽液生神第一功。聚精六合返童容。往來不息周而始。自見天根常茂豐。

元契曰。洞源清淨。操持有功。華池神水。湧升灌。通往來無滯。帝心一空。

化幽莽章第二十

帝君曰。此四章名化幽。蓋言吾既成已。尤須成物。而成物之量。必盡幽冥。方為無欠。故請吾師元始天王度厄靈符。而為先天公據。以拔度之。

元始天王曰。玉宸九天司。

洞經示讀

卷下

十

玉宸帝君也。九天司為九天開化而司命。

太上大道君

太上尊稱之辭。君主宰也。

常保向化人

保佑護也。

九回鏡中清

九回丹成九轉也。心鏡明通。物來畢照。如鏡之清。此下言成物由於成已。

解帶玉映室

帶紳。所以束者。如情識之繫於心也。解之。則情寂而性明。虛室生白如玉之映也。

乘景入四明

乘。通景光也。四。四大耳。目口鼻也。靈光漸著。闕

竅。開通入四明也。

提撕日中主

日中主。心中性也。提撕。警覺之意。

勤宣月中神

月中神。性中命也。勤宣。貫通不息之意。

洞經示讀

卷下

十一

太一召天魔

性命相合。復還元始。謂之太一。天魔。與生俱來者。氣質之性是也。召則惟吾所命。不為害也。

帝君校萬精

帝君。天君心也。校。豆中央直者。禮祭統夫人薦

豆。執校是也。取象內直之意。萬精。眾理也。心無

私曲。則眾理皆萃。

拔擢死籍烝

拔擢。超除也。死籍。烝塵濁之氣。即已私之深入

於隱微者是也

越度仙黃庭

越度。上昇也。仙。輕靈意。變塵濁為輕靈也。黃庭。陰陽沖合之所。規中也。常存中和之意。

帝立三關上

三關。上中下三田也。三元混合。聚於泥丸。泥丸有帝乙宮。故云。

八風舞神兵

八風。四通之意。舞。內運也。兵。意。真。意流貫。謂之

洞經示讀

卷下

上

神兵

洞微无窒礙

虛則生明。无微不燭。空則通靈。自无窒礙。

化及衆幽靈

幽靈皆化。變為純陽。

此章言帝君得道之後。為九天司命。太上道君。常保向化之人。救度一切。然成物之功。由於成已。惟功至九回丹成之候。內外虛明。無物不照。乃能盡已性。以盡人物之性也。其功維何如人。

一點真靈。為情欲繫縛。隱而不見。必澄心靜慮。

去其錮蔽。則虛室生明。由此而進。光明四達。提

撕以存性。勤宣以保命。性命合一。復返於純。召

制天魔。會萃萬精。拔去久積之私。變為輕清之

炁。中養太和。三元聚於泥丸。真意運於混漠。聖

耳梵通。自无滯礙。幽靈悉化。陰盡陽純。由已及

人。而成物之功。乃著也。

頌曰。雙懸日月鏡中清。太一召魔。校萬精。帝立

三關。融籍氣。洞微无礙入虛明。

洞經示讀

卷下

上

元契曰。洞微清淨。聖耳梵通。無礙無障。內外虛

明。

化幽二章第二十一

元始天王曰。太清浮絕空。

心虛意靜。纖塵不染。謂之太清。浮。則不沉。絕。則

無私。空。則忘相。皆形容太清之意。

三天寶神符

三精炁神。皆天所與之寶。即上藥三品之謂。神

符。神相契合。靜極而化也。

日中開五暉。

暗裏珠明。如日中天。開明也。五炁順布。故有五暉之映。

大地恩無窮。

光透百骸。如日照臨。大地皆春。其恩無窮也。

捧籍登大明。

捧持守之意。籍藉也。三日出庚。月藉日光而始生。從此保守。抽添運用。至十五日而陽魂滿輪。全體皆現。登於大明。

洞經示讀

卷下

十四

受錄金華樓。

受錄受天命也。性通於命。有受錄之象。金華樓上帝所居。金堅華明樓高也。性合於命。鎔鑄真金。高明配天也。

五臟植玉根。

一心內蘊。五臟化盡。虛无之中。以產紫英。而玉根植矣。

炁通生清明。

炁通真炁貫通也。月皎冰融。清明自生。

定和妙明覺。

定純一也。和順適也。精粹難名曰妙明。知其所當然。覺悟其所以然。

元息自長生。

元息真息。神炁相抱。心不動念。无去无來。自然長住。

此章言真一之源。含於性光之內。虛靈之神。居於空谷之間。須幻身常無。神乃得一。惟庶淨欲忘。返乎太清。默默之中。精與炁合。炁與神合。靜

洞經示讀

卷下

十五

極而化。一點真陽。如日中天。五方暉映。照臨大地。無所不周。月感日精。三日出庚。而光生。從此運用抽添。至十五日。而日月相望。全體皆明。陰陽和合。通其性。抱其命。鎔鑄真金。化為明鏡。光射四方。與天同體。復一心內守。靜含無極。植玉根於我腹之中。一炁貫注。清明自生。莫可名狀。則在我之真息。不出不入。無去無來。自長住而胎凝矣。
頌曰。虛空霹靂莫相驚。受錄金華產玉英。養得

清明還太始。綿綿元息自長生。

元契曰。洞空清淨。元息蒸通。无障无礙。內外皆清。

化幽三章第二十二

元始天王曰。太極元景王。

黑白交凝。沖虛至聖。包涵元炁。謂之太極元善之長也。統衆理而莫外。宰萬物而不遺。故曰王。拔出一切魂。

魂。炁也。太極在外。真氣氤氳。聽自然之沖突。諸

洞經示讀

卷下

六

竅皆通。聚衆炁於神室。若有以拔出之也。

九元解重劫。

九老陽之數。元一也。去九歸一。純陽之象。解除

重劫。累世所集之業。塵根之固結而難去者。

六合得上昇。

六老陰之數。合陰極而合抱於陽。上昇。陰本在

下。欲交於陽。則上昇。

徘徊秀華下。

徘徊盤旋不進也。陰陽將交未交之象。秀華。陽

光。陰欲交陽。故於其下而徘徊也。

俯仰化五靈。

俯。陽下施也。仰。陰上承也。化五靈。陰陽合而精

神魂魄意。自朝元而混化。

飛仙昇玉堂。

飛。超騰。仙。輕舉。昇玉堂。造乎此理。高明之域。

形神回孩嬰。

形。則骨弱而筋柔。神。則渾全而握固。回。還。孩。嬰。

赤子也。

洞經示讀

卷下

七

洞虛清和淨。

洞。空。諸。所。有。虛。曠。分。若。谷。清。純。一。不。雜。和。道。炁

常存。淨。塵。根。永。斷。

華通引元明。

華。光。也。通。貫。也。引。進。也。杳。冥。之。內。若。无。知。覺。而

靈。覺。存。焉。謂。之。元。明。由。太。極。而。通。乎。无。極。也。

此。章。言。命。蒂。同。日。性。光。如。月。日。月。合。抱。而。為。太

極。宰。制。萬。有。真。炁。到。衆。炁。咸。聚。以。九。元。之。功。

解。除。重。業。陰。極。而。化。上。交。於。陽。俯。仰。之。間。五。靈

混一融形骸於性命。化沉濁為高明。精完神固。復返嬰孩一心之內。空洞虛无。清和寂淨。智慧圓通。復還混沌杳冥之中。湛然常照。而有以通乎无極之真也。

頌曰。九元功至一陽生。太極原為衆炁根。含德嬰孩歸混沌。華通漸引入元明。元契曰。洞虛清淨。元舌華通。无礙无障。内外元明。

化幽四章第二十三

洞經示讀

卷下

六

元始天王曰。无極真仙機。

混元未判。謂之无極。乃成真修仙之樞機。

洞中保元炁。

空洞之中。保合太和。渾然元炁。

正位左右仙。

正位丹成受職也。左右輔弼之任。佐玉清以敷

化者天仙也。悟真云。學仙須是學天仙。

長生虛靈世。

不墮輪迴。故長生不染塵濁。自虛靈。

洞有五符籍。

空洞之中。雖無五行之質。而自具五行之理。

玉宸得合一。

玉宸帝君一炁鑄鑄。五者俱化。

魂生太无中。

魂主動。故曰生。魂无其魂。而太无即其魂也。

魄受吾道密。

魄主靜。故曰受密。微也。魄无其魄。而道即魄也。

皆與道合真之意。

洞經示讀

卷下

九

從茲化幽无。

四大皆空。虛无為體。

七炁水无滯。

七炁涕唾津精濁血液也。七者皆陰。至此精化為炁。炁化為虛。永无滯矣。形神俱妙之意。

靜真明至理。

湛然常寂而靜。至誠无妄而真。明至理。貫通无

極。以入元元之境也。

至老長不易。

至老舉終身而言。易。改也。一得永得。即宣聖之七十從心所欲。不踰矩也。

此章言无極之真。混於大洞之中。為成眞修仙之樞要。人能返其本始。道合混濛。保合元炁。自然丹凝。神舉受職。玉清輔佐。宣化長生。虛靈之中。不墮塵濁之地。然空洞之中。至无而至。有五炁成備。惟玉宸道君。融合為一。通貫無間。與道為體。而魂魄俱化。四大皆空。七炁无滯。湛寂眞誠。貫通无極。妙臻元元之境。至老不易。功至此。

洞經示讀

卷下

五

德隆道備。此帝君所以為九天之司命。萬化之主宰也。大洞仙經始末俱備。體用皆全。單謂其成功者。固非。即單言其用功者。亦非。蓋帝君用功之始。以至於成功之極。其中有言功用者。有言效驗者。一節有一節之功。一節有一節之效。節節皆備。處處皆通。惟在誦之者。隨處而體驗之可也。

頌曰。丹成何處覓天仙。空洞虛無妙自然。至老長存明至理。眞機混沌未分前。

元契曰。洞眞清淨。應變自然。道通常存。十方皆現。

結經章第二十四

玉宸道君初定通息。太和一干中。觀變眞離相。清塵元合五千。坐在立亡。大定全眞。妙行通靈。初曰通炁。次曰通神。終曰通靈。萬通成眞。道備登宸。超脫飛昇。過度三界。往來三清。正晶大洞天。一帝尊。六度萬通。功圓行成。干和萬合。自然成眞。

元契曰。元始天王為玉宸道君。演元批元極始。

洞經示讀

卷下

五

通終自天及人。俾獲成仙。眞要文也。學士誦之。悟入登仙。鬼神誦之。悟入登眞。凡大誦之。悟入長生。幽魂聞之。超脫更生。死厄聞之。度生天堂。枯朽老病。聞之。延津。嬰孺孩童。聞之。聰明。上士得之。飛騰玉清。位為聖尊。與道合眞。

大洞經總義

理有太極。是生兩儀。渾渾淪淪。本無涯際。語大莫外。語小莫遺。无終无始。周流不息。溯之先天。洞洞屬屬。陰中之陽。靜中之寂。火從水生。妙合而出。清濁高下。

兩大乃闢。七日來復。三陽具備。理烝同流。誰能測識。惟人獨靈。乃窺其密。直探未有。混沌隱秘。三五真精。野馬奔軼。氤氳化醇。男女成質。惟天之命。於斯全昇。人生而靜。渾然畢具。虛而能涵。靈而不滯。以其衆理。以應萬事。始爲氣拘。繼爲欲蔽。內外交引。莫可紀極。漸悟真心。人道乃失。不遠而復。惟人自立。且氣須清。妄心宜寂。絕其憧擾。中乃寧謐。勿任其偏。勿徇其僻。發思中節。存養純一。心曲難知。返照爲急。時時喚醒。莫教放逸。念慮潛滋。檢察細密。一私不存。衆善咸集。

洞經示讀

卷下

三

操持有功。神化玉宇。聚精六合。天君泰適。烝與神交。神與道契。物感紛乘。眞性不失。定則生明。明則生智。洞源洞微。參透妙諦。回風混合。從心不踰。長契一運。至老不易。先天後天。總歸太極。

大洞經示讀卷下終

示蒙偶吟二十五絕

一 為人須是識真機。妄念紛乘事事非。箇裏天心常體認。落花流水與鳶飛。

二 靜則空明動則流。天心須向箇中求。陽生於復端倪現。不盡珠光日夜浮。

三 月映波心萬派清。水天一色共圓明。靜虛識得本來樣。自覺蟾光到處生。

四 心如穀種具生機。存則靈明放則非。欲識本來真面目。一輪明月透疎幃。

五 生意融融春氣濃。鳥笙迭奏水鳴鐘。不須瑠瑤竇人刀。爛漫天眞造化工。

六 轉盼春來忽又秋。眞機活潑不停流。閒從川上溯源

會飛躍鳶魚大化周

七 人禽相判應須知。站立關頭莫自疑。全受全歸爲肖子。休教眞種入污泥。

八 終朝逐物放心猿。誰肯回頭認故園。欲學收心無別法。能知心放卽還元。

九 念從熟處性從偏。一段靈明被物牽。喚醒土翁頻照察。防閑克治最宜先。

十 初念精明轉念紛。浮雲漸做起魔軍。關頭立定頻頻驗。採藥爐中細細分。

十一 神本清明爲欲昏。無端憧擾似雲屯。澄源還自鷄鳴始。且氣無亡植玉根。

十二 心作權衡萬事平。中多雜亂失眞明。鑑空只爲無私

洞經示讀

示蒙偶吟

一

洞經示讀

示蒙偶吟

二

照養得心源似水清。

十三

本來無物亦無塵。明鏡高懸舊主人。元命自然生妙覺。洞觀無礙識天真。

十四

精液流通衆妙生。命門謹守自充盈。火從水底圓珠現。光透泥丸照頂明。

十五

湧泉本與泥丸通。爲有魔軍隔萬重。斷絕六根成正

洞經示讀

示蒙偈吟

三

覺。華池神水自相融。

十六

順則長生逆卽仙。河車搬運入丹田。醍醐灌頂真元合。養就驪珠的的圓。

十七

血精未便是真機。中有驪珠照眼眉。元息炁通無障礙。神光一點落天池。

十八

血凝精聚結爲華。水火原來共一家。混合坎離成既

濟陰陽互宅是根葉。

十九

何謂先天與後天。箇中消息少人傳。太虛本體難名想。存想何能合自然。

二十

結胎須是結真胎。一樹梨花火內栽。水裏藏金金化土。五行和合上龍臺。

二十一

立基不必在丹爐。一念融通卽太无。元父回明成妙

洞經示讀

示蒙偈吟

四

道空拳赤手握明珠。

二十二

靜裏閑存絕觀聞。太和流貫氣氤氳。百神混合三元會。信手拈來已十分。

二十三

無忘無助是功夫。功至純時用力無。逸宅丹元融木一。綿綿不絕見真吾。

二十四

元息原從祖竅生。先天真種絕胎嬰。圓珠寶映回風

合湛寂常明萬歲燈。

二十五

道原不息妄非真。息住胎凝入渾淪。離相清塵空一切。無人無我亦無身。

洞經示讀

示蒙偶吟

五

原跋

太微仙君垂訓云以善書傳一人者當十善傳十人者當百善廣布無窮重刊不朽者萬萬善邇來奉

仙君之訓者甚衆坊間善書幾於充棟獨

文昌帝君洞經示讀一書出自乾隆丙辰百餘年來

竟鈔刊板余家藏有鈔本一編久欲公諸同好

奈刻費不小獨力難成今權用活板印送倘

樂善者見之更爲融金付梓則功德奚可量耶

洞經示讀

一

跋

歲道光庚戌予有

文昌大洞僊經之刻悉照紫陽山大洞經閣原本不敢妄易一字經分上中下三卷共三十九章啟請誦持存運符訣各法固不大備誠善本也惟是真詮微妙玄理幽深其註甚畧後學無自而窺識幾有河海在前莫測津涯之憾予數年來思求一註本而不可得然採訪之心未嘗一日去諸懷也今年春予返自武林偶檢書篋中得

洞經示讀

二

蜀渝永濟木大洞示讀一書共二十四章少全

文十五章無密咒觀想符訣諸法乃

斗口魁神馬天君所註字字發揮語語詮釋淺者見之謂之淺深者見之謂之深後學苟由淺悟深將修其在是成仙亦在是實渡河海者之一大津梁是始

天下其成假手以完其全璧歟予益嘆感召之甚神而遇合之不偶也惜原本係用活板印送無多印流傳不廣且有日久遺亡之慮爰急付梓

以公諸世至千里而遙百世之遠廣布無窮水垂不朽不更望同志者之勇於翻刻也哉

慈邑葉貞一敬跋

御邑楊蓮塘恭校

咸豐三年癸丑歲夏六月

洞經示讀

三

文書全書外面

大洞治瘟

元始天王授以大洞金籙驅治瘟鬼之法以救末世之人不罹天枉俾躋壽域其仁民愛物之心盛矣予之二親皆歿於疫每念瘟瘟為祟憾嘗切齒但幽冥路隔力不能報比因墳岸迴流實因元始金像之力於是朝夕益勤持誦大洞仙經而敬事之俱獲靈佑又三年忽夢所事金像語予曰大洞仙經爾熟記矣大洞法籙爾未見也今當授汝以治邪魔非惟可以

治瘟籙

矣汝初心亦可佐天行化助國救民爾其勗諸乃袖中出書二卷子拜而受之既覺書在枕邊其一曰大洞法其二曰大洞籙因開書讀之至天驕甲卒一萬人兵丁度之句忽風雷晝晦金甲朱紱者無數立於予前俯而請命一神人持紅旗立於衆先白於予曰願聽使命予方恍惚不覺厲聲謂之曰吾要汝等治瘟鬼此鄉某家閭門病瘟為吾驅來語畢一持紅旗者領百餘人入某宅俄頃之間執鬼使五人有蒙虎皮者冠雄雞者若烏鴉者若驢頭者若鬼像者所執

文昌大洞治瘟實錄

各有水火羽翼斧鑿之具予怒而叱之將滅其形乃有詞曰弟子張元伯等歲運所生歲氣所成所遊有方所病有人陰譴重者受其災天命絕者至於死非弟子者敢私害於衆若蒙真官賜以寬貸自後願聽約束過行瘟處見真官符籙所在即不敢至矣予因依法授以符篆而去嗣凡閭里有病瘟者施與符法皆得全活因此法籙救人遠方士庶踵門求治者不可勝數予積立功妙行皆賴得此大洞祕法故能全收神功立正除邪濟生度死消災延壽其後冥

治瘟籙

冥中有大力鬼神廟社英靈來求予誦經回施者皆謂云乘真官經力增助威德遷神善籍矣若遇天行時疫侵染不止但行此法中遣瘟符止瘟符差遣天驕甲卒大將以上收瘟食瘟吏收毒食毒吏收邪食邪吏收氣食氣吏收鬼食鬼吏收殃食殃吏收精食精吏治病神醫吏誅邪破廟吏九部各領甲卒及北方黑騎天官五億萬騎若老麻姑金剛力士收捕之神先牒年王次中岱嶽分委城隍社令劄遣五瘟使者倘聞經法不依盟約拒正不伏迫散者然後奏而

滅之夫大道慈悲太清尚善上帝好生推仁止殺持
法錄者不可徇私苛暴以招天譴但以禮送之以經
奉之以法篆治之以善功勳之亦方便修行之捷徑
也行此大洞秘法之三宜在詳酌以立玄功予以此
法救人疾疢眾矣其不染疫癘者着邪祟者受瘡疾
者逢殃鬼者遭鬼擊者犯災凶者遇妖纏者遇惡鬼
者得此符法一一全活詩曰雙親之死為瘋災切骨
含冤痛且哀生有恩隆情不匱幽冥路隔憤難開兵
神執果明中現法錄冥傳夢裏來落筆神符救民瘼

治瘋錄

三

豈容五鬼暫徘徊九天開化七曲文昌嗣祿宏仁靈
應帝君張撰

每符存大紅點圓四十九轉塗成大紅圈點方
台妙例以下凡遇符內有大紅點者須類推

慈邑印月壇沐恩弟子葉貞一重刊

鄞邑張延鈞 慈邑葉鹿仙

鄞邑徐時棟 慈邑葉存真

鄞邑楊蓮塘 慈邑葉篋友

鎮邑王獻真 慈邑葉炳深

全校定

文帝全書外函

古鼎劉廣恕

義陵劉體恕無我彙輯

古渝金木存同訂

古鼎劉悟誠

仁和關 槐柱生校定

文昌大洞治瘟寶錄上

大洞法中師派

浮黎无始玉清元始天王金闕上帝

大洞祖師太玄道父牛華先生真君

治瘟錄

卷上

九天輔元開化文昌嗣祿宏仁帝君

大洞祖師玄一真定光真人

大洞祖師玄二鬱羅翹真人

大洞祖師玄三光妙音真人

東華青童道君

扶桑山陽谷真君

太素三宸元君

青城山九天丈人儲福定命真君

廬山九天採訪使應元保運真君

西城總真王元真君

小有山太素清虛真人

南山司命紫虛元君

女冠徐煉師周武穆公

三天佑相保和王真人

大洞嗣師王真君太守唐真人

大洞籙師申真君霍山王真人

大洞法中左右通引二大真官

大洞法中鳳凰山應夢土地

治瘟錄

卷上

將班

大洞主法天騶甲卒大將吳元帥

大洞法中驅瘟九部神吏天兵

大洞籙中驅瘟金剛億萬神兵

瘟鬼姓名

若能知者鬼不敢犯
三呼其名瘟鬼自滅

東方青瘟之鬼張元伯等像似鬼首領行惡風之精

主春病日瘟腐木之精

南方赤瘟之鬼劉元達等蒙虎皮像領行熱毒之精

主夏病日疫炎火之精

東方白癩之鬼趙公明等像若雄雞冠領行注氣之

癩主秋病日癩死金之精

北方黑癩之鬼鍾士秀等像若烏鴉領行傷寒之病

主冬病日寒癩洞池之精

中央黃癩之鬼史文業等像似驢首領行土癩之病

主乎四季日疫癩糞土之精

七注癩魔

天癩鬼咎通 地癩鬼士言 社癩鬼畢在姚作

牢癩鬼天遐 廟癩鬼大黃奴 土癩鬼朱女 注

治癩錄 卷上 三

癩鬼伯凌 癩鬼祖梁州 癩鬼祖娘交成 癩鬼

父房山長 癩鬼母荷骨青眷屬畢洋奴胡夜父甲

右癩鬼形名能飛行日月布施毒氣以殺生民是以

元始天王有法制之不能為害遺命天驕甲卒大將

法錄吏兵隨符驅滅以伐魔癩謹依琅函玉璽發出

大洞真文昔在龍漢祖劫初王清宏道示此符錄誠

上品聖仙至真之妙寶也宜珍重焉不可輕褻

逐日癩鬼所在方位

初一 中庭 初二 東壁 初三 大門 初四 中門

初五 在外 初六 東壁 初七 西壁 初八 西壁

初九 在外 初十 在外 十一 西壁 十二 房中

十三 房中 十四 南方 十五 後門 十六 窻前

十七 病人 十八 中庭 十九 窻前 二十 社廟

二十一 西方 二十二 堂前 二十三 在路 二十四 東方

二十五 在路 二十六 在厨 二十七 病人 二十八 北方

二十九 在廟 三十 病人 卅一 病人 卅二 病人

逐日癩鬼出入時 子日 午人 丑日 未人 寅日 申人 卯日 酉人

辰日 戌人 巳日 亥人 午日 子人 未日 丑人

申日 寅人 酉日 卯人 戌日 辰人 亥日 巳人

大洞法中剋滅癩鬼字諱

癩 汝是東方青癩之鬼腐木之精謹請西方金德

星君滅汝真形 癩 酉女賜過卯文

癩 汝是南方赤癩之鬼炎火之精謹請北方水德

星君滅汝真形 癩 子文賜過午文

癩 汝是西方白癩之鬼死金之精謹請南方火德

星君滅汝真形 癩 午文賜過酉文

癩 汝是東方青癩之鬼腐木之精謹請西方金德

星君滅汝真形 癩 酉女賜過卯文

汝是北方黑瘟之鬼溷池之精謹請中央土德

星君滅汝真形 懸 丑文賜過子文

陰 汝是中央黃瘟之鬼糞土之精謹請東方木德

星君滅汝真形 懸 卯文賜過丑文

咒曰

五方五炁因旺化生神不內守外作邪精吾知汝姓
吾知汝名汝若不去雷府斬形噉叱噓噉叱噓吾今
召汝速來臨壇滅瘟除毒害殄除橫禍刑狂精汝
若自違吾號令一聲霹靂化為塵急急如律令

治瘟錄

五

元始大洞親機寶符

圈內加入靈

元始五款四字錄

以下殊書

靈符靈靈靈

靈靈靈靈靈

靈靈靈靈靈

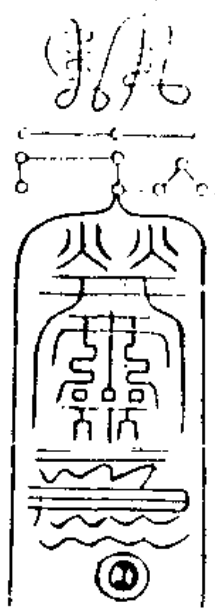
鄭氏曜百寶

塗黑

右符握洞淵訣誦玉章玉誥迎罡氣書之懸正中

庭瘟鬼俯伏不可慢襲 洞淵訣中懸一指四指皆屈即真武訣也

大洞遺瘟符

圈內加入靈

陰 靈靈靈靈靈

靈靈靈靈靈

靈靈靈靈靈

塗黑

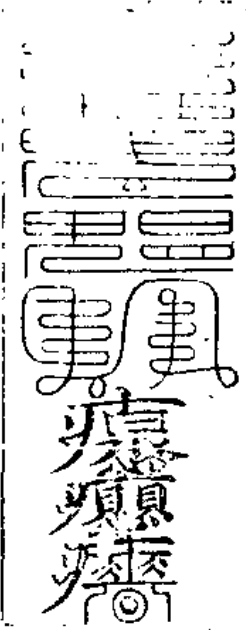
大洞遺瘟神咒

洞淵神靈大洞帝尊光華電掣明曜三清流火萬里
遺滅五瘟元始有敕鬼無逆形瘟鬼七疰攝送鄧營
治瘟錄 卷上 六
急急如律令

又咒

畢奴洋洋賓奴鬼王吾有玉帝瓊花之章天瘟瘟瘧
吾有玉律天帝之章洋洋賓奴是汝父畢洋奴是汝母
汝夜又是汝子定光子是汝妹吾知汝名天符元帥
領鬼兵年王月將治疫收瘟五方五毒因氣化生
洞淵有旨大洞帝君天駟甲卒斬鬼五形張元伯等
神尊約束瘟鬼七疰悉聽 急急如律令

大洞絕癩符

大洞絕癩神咒

凡始較下大洞天符主攝五部行毒鬼王黃奴白桑

居絕癩氣火速滅藏六丁之鬼染害生靈敢有不遵

執首帝庭急急如律令 按行毒鬼王下有青磷赤

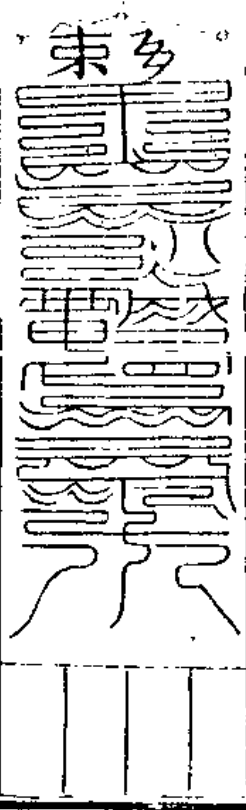
治癩錄

卷上

右符握斗訣迎罡氣誦咒五遍書之懸中堂及房

室斷絕五癩永不傳染

大洞止癩符

大洞止癩神咒

大洞帝敕吒吒癩神五癩之鬼因旺化生癩吒靈靈

圈內加入... 煙壞... 惹惹... 下... 四... 和... 塗黑... 身時... 念

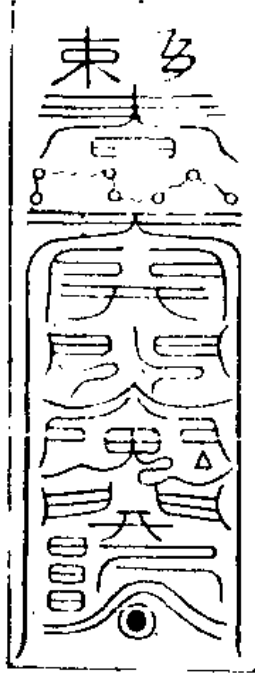
威神速止疫毒驅滅邪精觸即腰斬風火遵水
急急如律令

凡始天王曰凡治癩鬼書此三符須閉九竅之氣存
中五臟化為五氣金光嚙味五芽即齒集神則癩
自伏若人得此大洞三咒勤而行之得煉氣不死
之道世人輕洩慢謗必遭殃咎能敬奉修持功莫大
焉

治癩錄

卷上

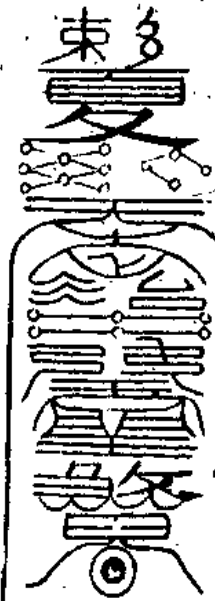
大洞真官治春癩符

圈內加
癩字塗
黑

咒曰叱汝東方青癩之鬼腐木之精春季之內因旺
化生張元伯等火速遵承急急如律令

大洞真官治夏瘟符

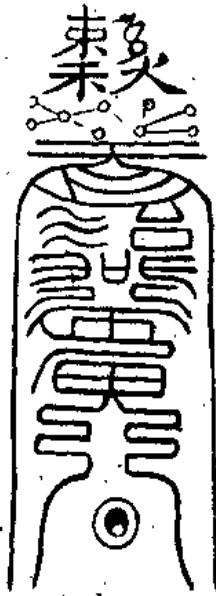
圈內加
瘟字塗
黑

咒曰叱汝南方赤瘟之鬼炎火之精夏季之內因旺
化生劉元達等火速遵承急急如律令

卷上

九

大洞真官治秋瘟符

圈內加
瘟字塗
黑

咒曰叱汝西方白瘟之鬼死金之精秋季之內因旺
化生趙公明等火速遵承急急如律令

文昌大洞治瘟寶錄

大洞真官治冬瘟符

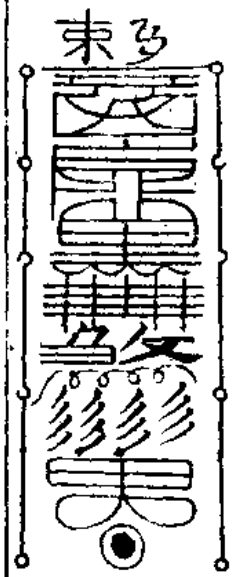
圈內加
瘟字塗
黑

咒曰叱汝北方黑瘟之鬼溷池之精冬季之內因旺
化生鍾士秀等速疾遵承急急如律令

卷上

十

大洞真官治中央五氣土瘟符

圈內加
瘟字塗
黑

咒曰叱汝中央黃瘟之鬼糞土之精四季之內因旺
化生史文業等速疾遵承急急如律令

四一六一五

六洞真官隔四時五瘟斷傳染符

圈內加入
 魁魁魁魁
 魁魁魁魁
 魁魁塗黑

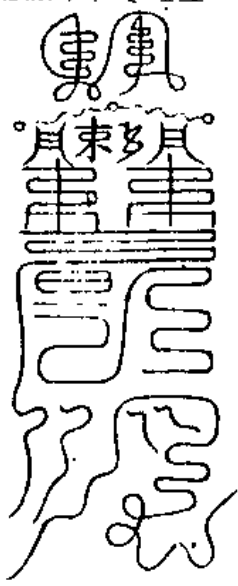
右符焚於桃葉湯內四壁灑之及書鎮門關外

治瘟錄

卷上

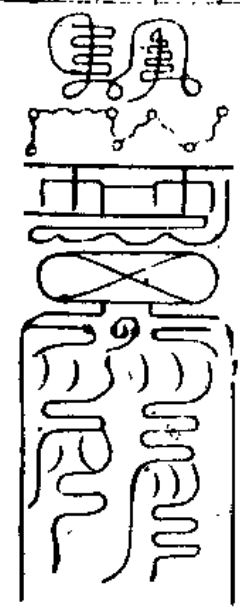
士

大洞收瘟食瘟吏符

右符焚之於病人室內

六洞收毒食毒吏符

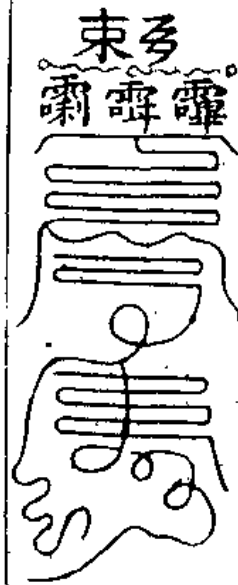
右符焚之以桃湯吞之解除瘟毒

治瘟錄

卷上

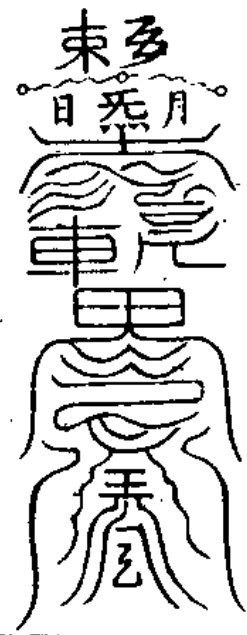
士

大洞收邪食邪吏符

右符焚於病人室內如犯撞妖怪邪崇山魃木客
 並書治之

大洞收炁食炁更符

右符焚瘟鬼原在之處以絕歲運之氣

治瘟錄

卷上

三

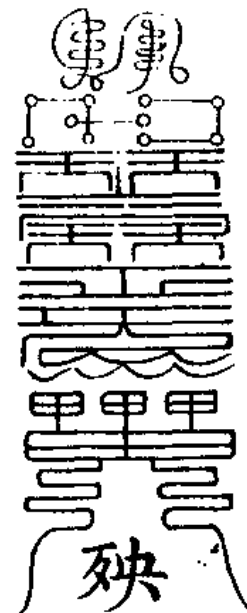
大洞收鬼食鬼更符

右符燒瘟掃蕪焚於大門之外

文昌大洞治瘟寶錄

大洞收殃食殃更符

右符驅瘟焚於病人牀下以避殃鬼之氣

治瘟錄

卷上

四

大洞收精食精更符

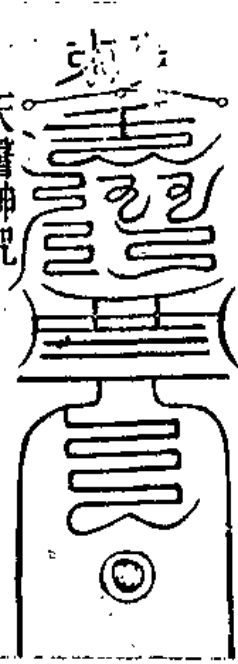

右符凡精邪影現書焚以滅之

黑靴像內加
入蠟燭以
周圖五點口
念合明天帝
日書畢念玉
誥塗黑然後
加左右金光

四一六一七

六洞治病神醫吏符

天醫神咒

圈內加入靈
靈雷靈天医
陶公濟速至
靈昌靈老萊
塗黑

左取華判二氣交併日月光照五星降臨三官下降

右取成臻天華天醫疾速應靈收攝瘟疫與道合真

急急如律令

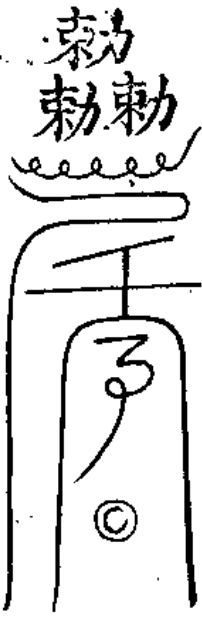
治瘟錄

卷上

五

右符係天醫法當誠心誦前咒書之立彰感應取
桃葉煎湯焚和與病人服之汗出瘟消頃刻痊愈
不可私心怠蕩慎之慎之

大洞誅邪破廟吏符

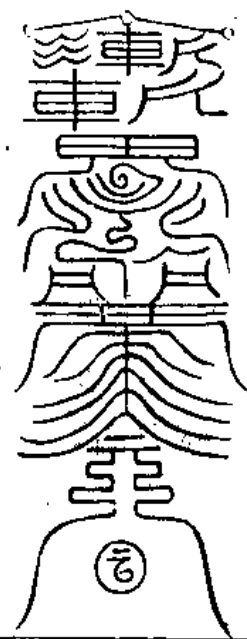

圈內加入靈
靈雷靈天医
靈靈靈靈靈
靈靈靈靈靈
靈塗黑

右符誅邪斬惡掃蕩瘟疫

以上九部吏兵寶符

大洞禁瘟符

圈內加入靈
靈雷靈靈靈
靈靈靈靈靈
靈靈靈靈靈
靈塗黑

右取北方黑氣入符誦禁瘟咒五遍書之禁瘟咒

同後驅瘟咒

治瘟錄

卷上

六

大洞真官治瘟丁將軍符

圈內加入誦
靈靈靈靈靈
靈靈靈靈靈
靈靈靈靈靈
靈塗黑

此符有一萬天丁度

大洞驅瘟禁瘟神咒

大洞靈篆玉笈金章升天入地收斬瘟瘟無道之鬼

大洞抽湯奉天明命勦滅凶殃唵吽吽吽吽吽吽吽

文帝全書外函

古鼎劉廣恕

義陵劉體恕無我兼輯

古渝金本存全訂

古鼎劉悟誠

仁和關 槐柱生校定

文昌大洞治瘟寶錄下

元始天王曰人生於世妄汨身心癡迷妄想不能攝
養以致疫癘所侵使一身四大氣衰血憊元精不固
此瘟病所出生也且值末世運氣澆薄人心破壞更

治瘟錄

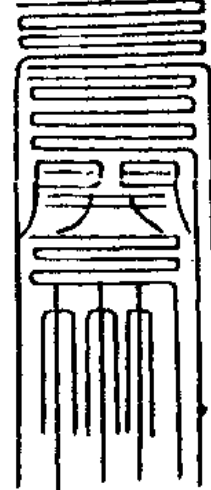
卷下

一

生疑惑不信正道惟用邪行背真就偽不義不仁違
天逆地殺害衆生不忠不孝無愛無慈造諸惡業致
使災染瘟疫身受毒氣如是五嶽神祇遍行瘟部懲
其罪發放其毒氣散佈瘟丹以殺惡人我今以此法
錄授傳於世疾氣不侵魔瘟殄滅請施寶錄靈文不
可輕泄
天驕甲卒大將軍吳莊統一萬人兵度

大洞驅瘟都總攝符錄

元始天王
明威
文錄

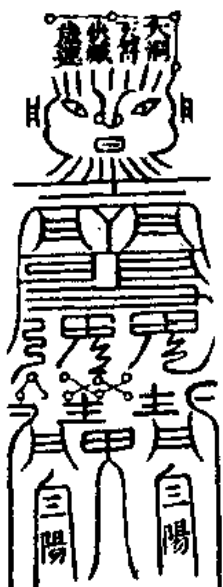
此符在處有八萬力士三千神兵守衛治瘟天
行鎮之斷後傳染

治瘟錄

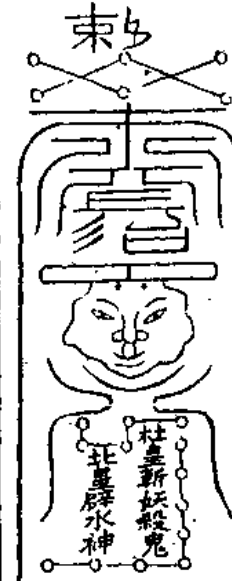
卷下

二

大洞文昌伏滅天符歲運寶錄

大洞寶錄制天符丹霄祕文

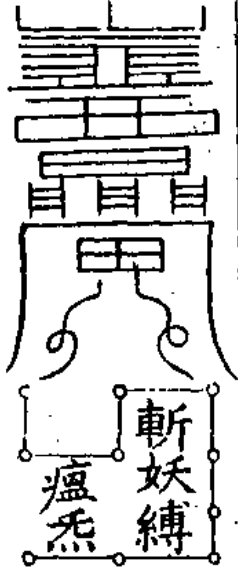

治瘟錄

卷下

三

大洞天嚙甲卒一萬人兵度錄

大洞鎮瘟治鬼寶錄

大洞風雷神兵一萬三千人兵度

大洞道瘟神兵一萬二千人兵度

大洞絕瘟神兵五億萬萬人兵度

大洞止瘟神兵三十萬人兵度

治瘟錄

卷下

四

大洞九部神吏兵九萬神人兵度

凡驅瘟伏魔誦此神兵飛符號令瘟魔俯伏悉聽約束亦可佐天行化助國救民符錄到處萬神奉行

大洞伏滅瘟鬼父母寶錄

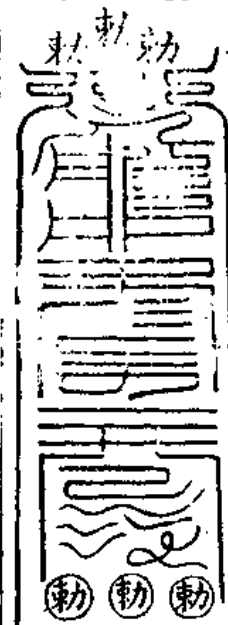

此符集神伏瘟消弭氣運安鎮中庭瘟鬼自伏

是錄在處百怪潛藏

此符乃攝瘟父母焚之病室及鎮中庭

大洞文昌赦罪寶錄

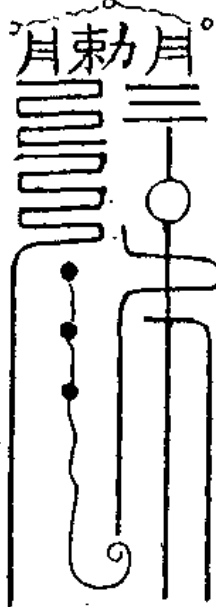
錄於寶錄一道凡瘟疫流行之處一方傳染不止
用此寶錄頒告赦宥瘟疫即止

寶錄

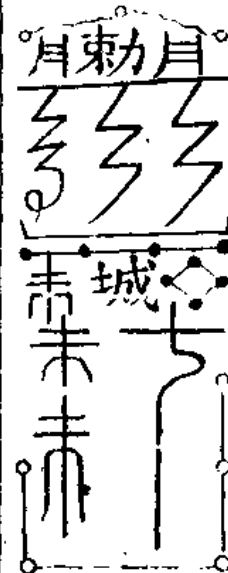
卷下

五

玉清大洞收攝東方青瘟鬼寶錄

大洞收攝南方赤瘟鬼寶錄

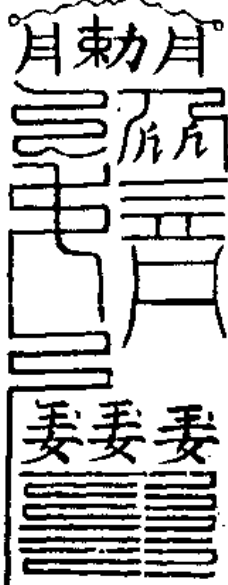

治瘟錄

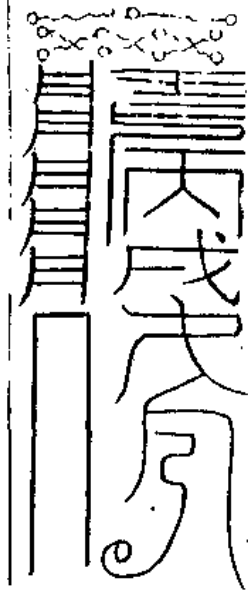
卷下

六

玉清大洞收攝西方白瘟鬼寶錄

三清大洞收攝北方黑瘟鬼寶籙

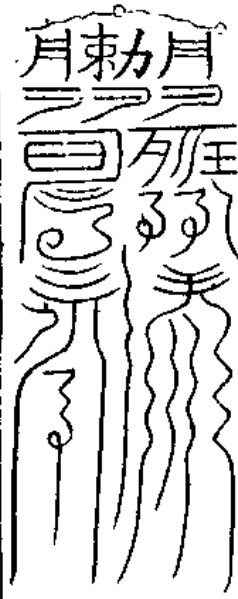

治瘟籙

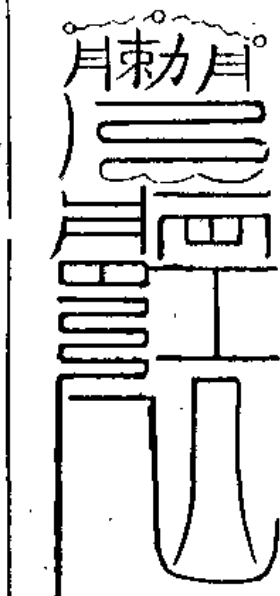
卷下

七

玉清大洞收攝中央黃瘟鬼寶籙

玉清大洞斷除氣候寶籙

治瘟籙

卷下

八

右符凡驅送瘟瘧出戶當門焚之除隔氣候永絕

咒

上帝敕命驅送五瘟消蕩瘟瘧寒暑燥濕六氣循環神明守護速去無阻吉祥駢臻大量立立急急如律

令

此法籙書二卷治瘟遺鬼代天宣化助國救民陰功莫大輔正除邪普濟立功寶而敬之非人莫傳不可慢泄戒之慎之

凡法士入瘟家治伏瘟鬼以左目角虛書電以右目角虛書肅以天目虛書雷電肅三清化以舌尖書靈

此二字捲作一九嚙入心宮急以舌
 上唇緊閉九竅噤液九口存火焰出吐燒滿房則
 音一聲雙手雷訣望中庭一拋良久徐徐而行瘟鬼
 自伏不可輕洩

凡法士出瘟家門以左手照斷候踢念

一斷天瘟路子 二斷地瘟神丑 三斷疫癘鬼寅

四斷上瘟靈卯 五斷傳染氣辰 六斷伏尸精亥

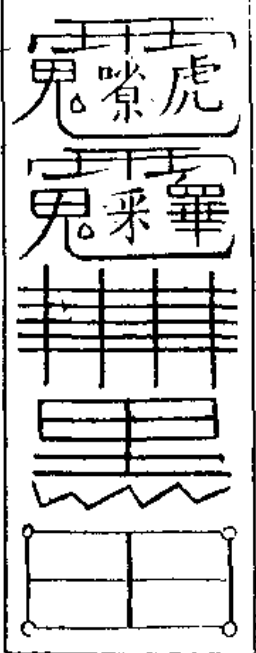
七斷七疔絕酉 八斷八猖兵申 九隔鬼出入未

十斷五瘟神午 過巳 以劍訣望大門虛書仍取罡氣祖炁

治瘟錄

卷下

九

寫田字時

默念開天

門閉地戶

留人門塞

鬼路穿鬼

心破鬼肚

書完指銅籬鐵壁訣畢直出毋反顧銅籬鐵壁訣八指相交一
 反覆戶面向外為
 銅籬向內為鐵壁

治各獸瘟符

月 日 時

白女

靈靈靈靈

靈靈靈靈

靈靈靈靈

靈靈靈靈

靈靈靈靈

靈靈靈靈

靈靈靈靈

靈靈靈靈

靈靈靈靈

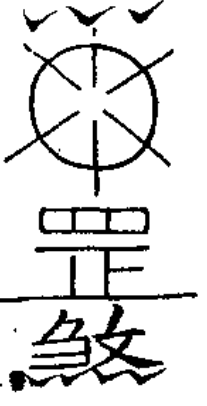
靈靈靈靈

治瘟錄

卷下

十

治猪瘟符

圈內加入

癩癩癩癩

猪神主者

塗黑

各化調芒酌湯灌之

治瘟疏文式

右符告下

東方青瘟使者瘟部闔屬神祇太歲尊神城隍主
者方隅禁忌土地尊神咸遵

太上好生之德下副詞主悔過之忱

赦已往之愆尤消除疾苦

錫方來之福祉釋散災殃澄清四界之妖氛辟斥

五方之疫氣頓除傳染永絕纏綿威神咸返乎

所司列聖翼安於方位境域清甯民人康慶一

治瘟錄

卷下

十一

如告命風火驛行

年 月 日弟子

承請奉行

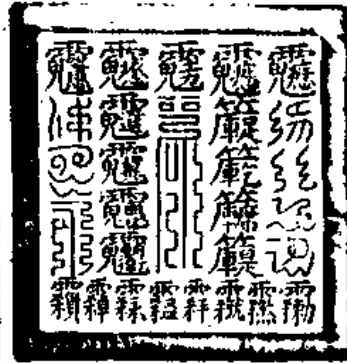
九天輔元開化主宰消劫行化天尊

以上共疏一張用真色紙

文昌大洞治瘟寶錄

文昌大洞驅瘟逐魅除魔滅祟寶印
用檀香木刻凡
文武年月上

川檀香擇甲子

庚申及黃道上

吉日刻之殊砂

印於治瘟諸符

上其大小可聽

其便亦不拘也

治瘟錄

卷下

十一

逐瘟丹

黃連戊癸年為君 黃芩乙庚年為君 黃柏丙辛年為君 山梔丁壬年為君

甘草甲巳年為君 香附丙午年為君 紫蘇各一兩凡他年為君者倍加

以上七味冬至日製研末錦紋大黃三兩濃煎

去渣熬成膏和前末為丸如彈子大殊砂雄黃

為衣金箔貼面每用一九冷水送下如作丸焚

者多加雄黃

玉誥

太上彌羅無上天妙有玄真境渺渺紫金闕太微玉

四一六二五

清宮無極無上聖廓落發光明寂寂浩無宗立範總
十方湛寂真常道恢煥大神通玉皇大天尊立穹高
上帝

玉章

唵吼叱咄叱火羅金叱伽哪急急如律令

退病咒

洞淵大法主黑暗明天鼓風伯掃瘟癘電母除病苦
雷憲伐邪魔兩師行法雨遍灑一身內清涼通肺腑
重處即時輕損處即時補熱處即時涼積處即時去

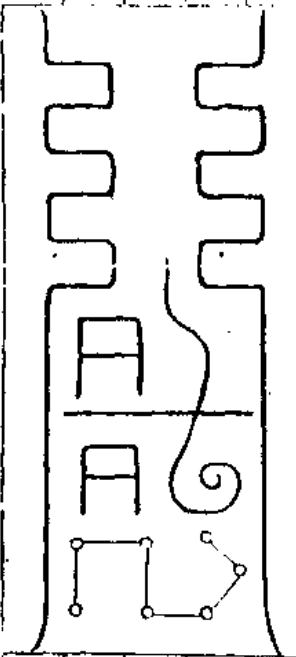
治瘟籙

卷下

三

危處即時安痛處即時住急急如律令

信香符

此符誠一焚之閉息須臾香畢凡所請召聖神

無不即至

醋炭符

煞
馮

敕紙

天門四通右陰左陽值符神吏收殺不祥邪精鬼炁
收伏天罡急急如律令

敕筆

神筆冥冥太陽真精書符鎮邪鬼見休侵急急如律
令

治瘟籙

卷下

四

磨殊咒

南方赤帝靈光速發灌吾神殊化為赤炁無願不從
無幽不察鬼滅神亡下民安泰急急如律令

磨墨咒

黑殺大神磨煞精神于千盡斬萬萬滅形祖師敕旨
斬邪滅怪急急如律令

得

法錄治瘟最效然能錄符法而施救濟者難

其人

隆華帝主韓祖師曾降駕筆云

大洞寶錄得能祛瘟逐疫凡民間被時疫纏染者請

去用香燭虔供其病自除用是敬為刊刻流布民間

俾咸得虔供而除時疫焉嘉慶庚午孟夏之月任邱

李昉謹

大洞治瘟寶錄上下二卷鄞人管樸香從

治瘟錄

卷下

主

文帝全書外函錄出獻於太守李公公以可抹時疫

亟謀刊施而屬金釧校定金釧訪得邑文學紀名俊

家有善本遂持以告公付之剞劂從此閭閻家藏戶

奉得免疫癘之災公之德施普已請是書者當思靈

文秘錄緣遇良難供奉潔虔式迓

麻佑儻得之易而尋常視之至雜諸故紙堆中罔顧

穢褻則獲譴匪輕也庚午歲四月既望蕭山湯金釧

謹

嘉慶八年十一月十二日弟子葉貞一以新刊

文昌大洞治瘟符錄恐有謬誤開壇恭求

定蒙

南屏佛祖諭云蓮塘代為叩示取符錄過來以此為

定呵呵此本乃杭州正覺壇鑿定靈驗異常所有關

子名槐亦是壇中詩筆者所刻決無遺誤內惟有大

紅點頰要四十九塗即四十方合妙例餘皆不錯呵

呵至於全書之不同者何也呵呵全書乃彭九二氏

所著其理本無錯誤後因彭壇一廢彭氏九氏俱出

治瘟錄一

卷下

六

往途天各一方遂挽親友轉折而成急欲行世所以

仙機未能溥洩後與金氏壇中方得玄機開敘復成

大洞符錄一本至妙至玄至靈至顯爾等弗可疑其

有誤而反掩我真玄也豈不惜哉有不慎哉呵呵真

之一片婆心所以記名仙籍千古留芳奉戒法壇

三生有幸取橋一篆贈其味之

雲鶴壇降筆

元始大洞玉經序

純陽帝君曰吾道貴長生所重者命而已而道之命所以異于人者神而已人以形為命形則有生必有死道以神為命神則無死亦無生

元始天王說是仙經正欲以長生萬劫之元神拔度種民于輪迴苦海之中以躋清微大有之天也故其所謂神者不落虛無寂滅之鄉亦斷而塵空也實有其神之體實有其神之用以變化氣質變微習慧救萬世之凋殘壽于劫之仙靈者在矣顧世之論神者不究其旨有以魂為神者而不知神非魂也有以識為神者而不知神非識也蓋神之真體在于元精神之真用在

道藏輯要

大洞玉經

序

于貞明而已不觀之天道乎天道三寶日月星日往則月來月往則日來以至辰綱星紀燦爛朝昏者皆以精明為體用也而

神亦如之夫人之元精稟于太始傳于祖劫非身中精液之精乃性中精一之精也能洞觀其妙葆此真精則其光晃耀大如

紅輪明如皎月不落于色不落于空者是其體也明因精發有是體即有是明洞煥無根昭融有象者是其用也具此體用而

真命乃全由是而孕立分元化現三十九章之神弘帝一真道以證大洞尊君號非元命之功有以薰修而馴致之哉然則學

者誦詠是經祈為帝臣舍此神無以為命舍此精明無以為神舍此神無以為帝一則所以求其精求其明者誠不可不夙夜

乾惕鄭重而加之意也故特揭其旨而跋之

道藏輯要

大洞玉經

序

元始大洞玉經序

與稽

元始天王即毘盧遮那聖主為生佛生仙之祖而此經則為度仙說也以大洞為名者大洞乃太虛無上之道太虛之體圓明常住浩劫以來不染不搖卓絕天人之表不落聲色之中尚不可得而符又何容演說其道乎惟是人之生也分光于元始以宰此泡影之軀奈何認泡影為真昧此一靈之真遂致歷徧四生沈淪六趣與大洞太虛之道日遠而日亡

天王聞之故說此經冀拯其淪溺而復歸于大洞也仙經之道以帝一為之體帝者大洞之神一者大洞之元也稱帝而性之道藏輯要

大洞玉經

三

氏集四

統乃尊稱一而命之功乃至帝一兼修則可復還太虛而不至顛倒輪迴矣是以帝一為修大洞之要然亦太上之所謂強名也原其始太虛空洞豈有帝一之名乎以有無立三法為之用三法復生九法是為九統九統之法錯綜圓融互相出生為原妙之源亦性之功用自然也若近大洞未發之前本無有如是之分別者甚矣大洞之道一法不立萬法全歸清淨如如毋容議擬者矣

元始天王慈悲廣運無量度人既說帝一為道之主隨說三十九章之神為道之伴會帝于九統之法集神于九光之符而諸天神明燦列于玉戶金房分靈于三田八景種種不一然皆是

有無玄之造化乃帝一之分具耳若帝一之道未成安望百靈

之交會哉要而言之大洞為大道之祖帝一為大洞之長子三

十九天則為大洞之支庶庶必合支庶以屏翰蕃宣而後長子

得高拱慈臺之上御清微而理萬機是集諸神以成帝一證帝

一而歸大洞仙經之旨不甚深切著明矣乎誠以九洞即

元始之法身非大洞之外又有元始元始之外復有大洞也學

者欲高出生死之關超越胞胎之界當疏淪五臟潔雪精神誦

誦是經尋源返本視經若雲章聽經若絲簧味經如甘腴佩經

如芬芳使經之神理浹洽于肺腑骨髓之間自然諸神化現諸

神和拔擢尸魔消除陰翳而得大洞之神矣由是凝而集之

道藏輯要

大洞玉經

四

氏集四

精而純之心有帝而羣陰皆伏悉歸一而萬魔不消而得大洞之真矣竿頭再進直上崑崙高觀六合之庭寂盼泥丸之界以太虛為堂與太虛為髮膚萬里空明千劫盤明于淨妙光中得證大洞之道矣學人至此方了仙經大願然則

天王一音演唱九統垂光三千五百餘字之奧義玄言不皆為

大洞說歟若誦經者肩肩于神靈擊于氣而不循帝一之功以

究極大洞之道失經旨矣昔者楚珠鬻鄭為蕭桂之積鄭人買

櫝而選其珠秦女嫁晉從文衣之賸晉人背賸而賤其女若會

其本而未是圖楚珠秦女不幾復見于茲乎是用探本而為之

敘

康熙己丑歲五月望日南嶽紫虛元君魏華存謹敘

道藏輯要

大藏玉經

五

氏集四

道藏新要

大洞玉經疏要十二義

法體法界

紫虛魏祖元君曰大洞仙經乃修證之大道也由入十信以生十善通十華而成十德非旁門小乘之修也登十仙而化十眞非旁門小乘之證也而其所成之位則迴光開度祖玄超證大洞帝一尊君弘慈回度人天進登太清太極仙王眞人超度萬靈又號太玄上德眞人上清眞王太乙眞人極品至玉清聖王天中位統聖君則其位非旁門小乘之位矣所以

天玉現身說法爲度仙無上之經然其要則在于帝一眞道帝道藏新要 大洞玉經 氏集四

之爲言王也天中有主人身中亦有主人身之主心也心有先天後天之分凡夫以情識用事顛倒輪迴乃後天之妄主也眞人則掃除情識親見本來妙淨圓明乃先天之眞主也一書具一切祿之謂也凡人緣塵起相分別橫生錯亂紛歧二三其德眞人則去妄歸眞精明莫二夫是之謂眞道具此帝一眞道者自具帝一之法體帝一之法界者也凡人莫不具無量大法體無量大法界本眞

大王無盡功德海等無有二奈眾生迷眞卽妄將自己無障無礙之體界局在一瀾一塵之中譬如金輪聖王夢爲蟻子夢中居然以蟻自居不省本來是福慧具足之聖王也帝不可欺故

修帝一之道者當知自己無障無礙之法體包含三十九章之天三十九章之系三十九章之神以及三十九章之眞文寶象梵韻靈音無不在我三田八卦之中光明羅列照耀無盡尤當悟自己無障無礙之法界卽是森羅淨泓清微天寶之都其三十九天八方圍繞各具日月星宿殿宇莊嚴塵塵刹刹互顯無盡法界與法體亦互顯無盡如此存觀以學者無量之精明上

天王甚深之妙湛逆流而上證以光音混洞性海無邊度越寥陽道境大哉至道無欠無餘而後不落于旁門小乘之體之界也若不知此體界而泛言經義是以拳石畫山勺水畫海無異道藏新要 大洞玉經 氏集四

誦經

紫虛魏祖元君曰經有顯密二義顯者明示修證之義密者隱傳秘密之言仙經中所言帝一眞道示九統之法傳九光之符以及三十九章經文與句皆理之顯者也其三十九章中道君元君以及九眞五帝七十餘位隱字秘諱如稱五帝爲蓬凌梵白帝爲彭安華等皆言之密者也顯密並說天人互濟惟大洞經爲然餘不爾也且諸經所說神呪皆天龍八部力士金剛山川神鬼之隱名召之以護持經教宣揚道法者若仙經所說矣

中之神即人身中三田八景九宮三谷五臟七政關節之神非
 在外之神可比在外者之則難在內者招之則易果能虔誦
 此經久而不替未有不乘龍駕雲上朝玉清者矣古人有言曰
 仙經乃天神慧火也誦經之功辟之金而煉于火也仙經乃天
 神性水也誦經之德辟之珠而養之水也煉久而金愈精精則
 與火俱化矣養久而珠愈明明則與水俱化矣化化相含帝一
 真道決可成已

氣母

紫虛魏祖元君曰仙經之言炁者二十餘章有以數言者則五
 炁八炁三華炁九素炁九靈炁之類有以色言者則紫炁元素

道藏輯要

大洞玉經

三

氏集四

炁黃素炁黃炁之類有以真言者則青靈華炁九皇真炁天
 皇真炁太乙元炁之類是也炁亦甚不同矣而不知萬炁本于
 一炁一炁本于太無能知太無之妙則知萬氣之根矣所云太
 無者乃太乙元真之炁佈濩于太虛者也太虛之中湛然而停
 凝然而定燦然而明洞庭之月不足喻其清漢陽之雪不足以
 比其潔三素之雲不足肖其華若遐而實近若微而寶顯無臭
 無聲顧我復我者也而其中有炁母焉紅輪時露恍耀空明是
 即所謂精寶者也有此寶而炁無不歸若輪王所至七寶皆從
 不待言而喻矣然惟正定道人能見此炁能息此炁此炁非凡
 息之可得而呼吸者也必以玄息接之而乃真玄息者出有而

入無出無而入有有無不羈定于太無謂之大洞真息真息定
 而萬炁齊歸矣此為仙經諸炁之旨

祖立

紫虛魏祖元君曰大洞仙經特重身神身神有二一為陽神即
 經中隱名三十九章之神乃我先天陽炁之祖也一為陰神即
 九立七祖億曾萬祖之靈乃我後天陰炁之祖也仙經之道務
 以先天之神化後天之靈消滅鬼根蘇茂仙根而我之元命方
 可昇六位而證三清經中殷殷致囑所謂去滯拔土斷血解結
 滅尸除穢束鬼散魔何啻三致意焉學人修此仙經務先斬斷
 愛根使歷劫情流不逸然後回光返度以已之淵湛真精混合
 道藏輯要 大洞玉經 四 氏集四

太陽

紫虛魏祖元君曰洞經稱太陽者屢矣皇上四老君則稱為九
 曜生太虛後聖君則稱為九光輪東華方諸君則稱為圓珠靈
 他如稱渺景赤景圓明大明者不一則其特重太陽可知然所
 謂太陽者非指天上之飛精乃丹元之至寶也

元始以蒼胡頡頏炳耀萬天諸天則分其質以照灼丹田洞明
法界統無攝有堅定空明是真道之精神之祖也誦經之子若
不能親觀輪王洞觀元妙如煮砂成飯道安可得哉

無極

紫虛魏祖元君曰大洞無極之象圓之規也太上之言曰聖人
法天天法道道法自然無極者自然之體也小之莫破大之莫
藏不以有而實不以無而虛其為性之元道之元亦即天之元
矣又曰大洞本虛真一則實又曰身居地中者凡夫也身居天
中者真人也以身包性者凡夫也以性包身者真人也身在性
中即身在天中矣此造無極之漸亦大洞之漸也

道藏輯要

大洞玉經
疏義

五

氏集四
X X X

泥丸關元

紫虛魏祖元君曰人之一身玉門紫戶其所非一而其所重者
在三田泥丸下田關元為炁之府經所謂太乙務命根天一元
根仙者是也上田絳宮為精之府經所謂百司詣絳宮與心絳
宮神者是也中田黃庭為精炁相合之府經所謂黃庭涉北元
感度仙黃庭者是也泥丸為神之府經所謂勒精衛泥丸八景
照泥丸者是也夫天中有梵炁立炁元炁始炁道炁之五炁人
身中亦有之學者能以玄息接之則五炁聚于關元至混然沖
穆湛然凝定者炁之符也絳宮之精乃精一之精也不為私染
不為欲蔽應劫常住之體學者以覺照開之至精體顯露洞耀

丹元者精之符也黃庭之府主混合精氣離中一畫為真陰坎
中一畫為真陽此為陰陽互宅乃先天之精氣也惟中黃能混
合之所謂黃中通理正位居體者則精炁之符也泥丸九宮乃
九帝之居三素之室

元始天王于此安鎮焉三一赤子混合靈光沖明道炁指揮結
節之神解釋胞胎之滯則以是為宗矣此三宮泥丸之大略經
中百神游衍藏修之所不外此四者而四者之中關元泥丸二
者為尤重蓋人身魂魄必使相制而後志氣清明神魂也魄
系魄也神元在于泥丸炁元在于關元務使泥頂炎輪與關元
水鏡相為含攝互為照應而後福慧兩全此大洞之秘也

道藏輯要

大洞玉經
疏義

六

氏集四
X X X

光音

紫虛魏祖元君曰清微太空之天乃
元始法王之體也空中時發妙音演三立大洞之道音之所至
神光自生作瑤華碧華玉華三色其華細差如塵徧于空中上
仙始得見之所謂性空之真色也有時神光先發而妙音從之
音中有光光中有音光音無量不可思議其作樂也黃鐘先之
鐘鳴一聲三時乃歇鐘聲之中眾音皆具惟玉磬則樂闕擊之
餘則不待吹拊而自諧也黃鐘初動大和洋溢已見天雨妙雲
樹搖花慢龍戲麟盤翔舞千端矣况鈞天齊奏之時哉和極而
文自主金章玉縷廣長一丈曲折流光或攝炁舉仙或陶元溯

始或流朱絢赤而會明陽或胎吉凝祥而歸空洞種種妙立非言可盡猶之水性虛而淪漪結雲性靈而秀彩舒此大洞真文之所由始也誦仙經者宜悉之矣

化機

紫虛魏祖元君曰仙經所說皆化機也神機也君子所過者化所存者神况

天王道炁所施道心所照自有默運而潛敷者豈尋常理數之學所可擬議而得者哉夫三十九章之神遊冥者有矣守衛者有矣微召者有矣拔度者有矣左攜右抱迴風混合者有矣上下無常出入靡跡皆神化之機不可以典要名之也

道藏輯要

大洞玉經

七

氏集四

天王于太和元氣之中化化神神遊靈貴臣密佈于金室玉房之內霄天仙于往來于朱宮紫戶之間一氣提攝一神貫攝珠璣燦落三田星斗輝煌八景其中顛倒五行陰陽搏換真希有之事能明其道者亦以神化之機接之自得身神歡悅萬炁齊和也人之所以不能神化者以相有碍智有碍耳能以洞陽之炁化其相圓明之慧神其智

三一

紫虛魏祖元君曰神者妙性命而為言乃人之靈爽與微妙清淑之氣在于丹田八景之中者也三十九章之神凡七十有六

乃天之精靈與微妙清淑之氣在于金房玉室之中者也人身至真與天同體亦與天同神古仙迴風混合之道存天中之神合身中之神所謂子和萬合自然成眞者也顧其道繁矣層層而思章章而擬其隨設象而象我隨肖形而形我追乎爰有要焉約可以統博簡可以理眾諸神以三一為主當即三一而精思之寂盼泥丸高觀六合務令神光迴照上接清微則天王與我以神明而思可成矣思成而三一之神分化百靈徧于關節之間燦然明備燁然光華可不待言而喻此主伴之分重輕之準也昔李仙君嘗謂桓凱曰身中秘寶頭曰崑崙中曰膈門乃神遊之地內有長生不死大君二儀四象八卦九宮諸天宮闕

道藏輯要

大洞玉經

八

氏集四

原道

紫虛魏祖元君曰修道有序不可紊也經所云混沌太無玉皇玄中者清微之道體也赤混太無玉虛元生者玉晨之道體也冥寂玄通玉虛始神者太上之道體也中為性元為命性命既言而神始生此一定之序自然之大道也修大洞者務先得其中以為之本而後元神可漸證焉然不可泛而求淺而嘗也必從觀而參之觀者照也覺也以智慧智斷其有障斷其無障有

無皆空而心華開悟豁然而大洞矣此中非中外之中中邊之中乃太無之中中而不住于中者也不住于中則無時非中無處非中故謂之立中立者圓不逐規方不逐矩不拘規矩而又不踰規矩者中之妙也即立之妙也蓋心不落能所謂之中若一有所著即落窠臼而非中矣玉者白也皇者大也至白而無色至大而無垠其惟混洞太無之體乎設此體而元自生赤混紅輪炎天燦地照灼于祖宮者乃玉虛之至寶也有此寶而神自靈其化通立至寂而成于是神生妙有現象泥丸泥丸之內金闕玉房森羅泓淨中有至真兆以太無之元養之久則靈變無方分則為三十九章之神聚則為大洞帝一尊君矣然則泥

道藏輯要

大洞玉經

九

氏集四

神誦

紫虛魏祖元君曰神以太無為宅蓋人之身六根成之陰陽範之逐為塊然七尺之軀若言乎神則超乎是矣故身有形而神無形無形而強求其形則為天元無極之象而已天元者質神之體也若求元神而必見其耳目別其手足則失之矣所以世人俗眼以為身外不是吾身真人慧眼始知身外方為吾身能如此則神量徧于虛空包含宇宙無窮道藏有不可思議者矣故誦經者以太無神誦為上也夫誦經之法有三一者明誦二

者默誦三者半明半默誦三法總謂之形誦非誦法之妙也惟運我元神躋于太虛直至寥陽金闕之界朝禮元始天王定神太空之內自見天元無極法界圓明于中朗誦仙經混合百神真所謂太玄一音流响玉清乃神誦之妙也是為誦經第一義

道藏輯要

大洞玉經

十

氏集四

大洞玉經壇儀

嚴淨壇宇被濯身心恭詣

三寶前分班拱立舉證

道以齋為先 勤行登金闕

故設大法橋 普度諸人物

宿世恩德報 道心超然發

身飛昇仙都 七祖咸解脫

淨身業神咒

身中之內景 三萬六千神

動作履行藏 前劫并後劫

道藏輯要

大洞玉經壇儀

士

氏集四

願身常清淨 常住三寶中

當于劫壞時 願身常不滅

淨心業神咒

大道降真炁 吐納鍊五神

願使攝諸魔 心業常清淨

斷除萬種障 驅蕩一切殃

降伏諸有情 動念歸正道

丹朱正倫清淨攝

辰文

上清靈寶虛無攝

申文 未出

淨口業神咒

口為太和宮 吐納降真炁

時時誦寶經 日日餐法味

勿發諸惡言 莫起邪淫意

願滅罪苦根 常論正真義

太上三天虛無自然攝

中文

祝香

玉華散景九炁凝煙香雲密羅逕衝九天侍香金童傳言玉女

與臣同奏上問帝前令臣長生世為神仙所啟所願咸賜如言

舉 香雲達信天尊

具職臣某至心初拈上香上詣

道藏輯要

大洞玉經壇儀

士

氏集四

清微天宮供養

玉清聖境元始天尊玉闕下恭望

道慈證盟修奉 舉 香雲微妙天尊

具職臣某至心二拈上香上詣

禹餘天宮供養

玉宸道君靈寶天尊玉闕下恭望

道慈證盟修奉 舉 香雲微妙天尊

具職臣某至心三拈上香上詣

大赤天宮供養

太上老君道德天尊玉闕下恭望

道慈證盟修奉 舉 香雲微妙天尊

伏以紫煙結篆寶光洞即於蒼胡元祀飛空鈞奏音傳於檀

熾十華凝素八景流輝 具職臣某 誠惶誠恐稽首頓首百拜

上啟

淨明無極大道玉清聖境元始天尊上清真境靈寶天尊太清

仙境道德天尊淨明天主玉皇上帝南極長生大帝北極紫微

大帝承天效法后土皇地祇高上神霄九宸上帝十方靈寶天

尊三十二天帝君九天生神上帝玉清瓊元君高聖萬真太上

道君中央黃老元素道君上清總仙大司馬長生法師主三天

君柏承上真降授大洞真經經師上真聖母紫微元君王夫人

道藏輯要 大洞玉經 氏集四

降授回風大混台師上真聖母中候元君王夫人上清九微玉

保王金闕上相大司命高真師東海王青華小童君上清太無

東霞轉系丹霖大帝上道君太玄道父威德自在天尊五方五

老帝君祖師南極紫真上清道主玉宸聖后金闕上保東華道

君金闕大夫上清仙侯金闕上保紫虛元君定一真人薛羅明

真人三官大帝四聖真君九天開化文昌帝君三天大聖師張

真君太極左宮仙翁葛真君九州都仙太史許真君靈寶五師

真君九天司命三茅真君大洞祖師士冠徐鍊師三天左相保

和玉真人太玄守真趙真人天師季昌薛真人虛谷劉真人貫

休申真人玉玄劉仙師希玄楊仙卿傳經傳法傳錄歷代祖立

真師經籍度師列位真人三界萬靈十方真宰經筵侍衛合座
威靈藉此真香同申供養

臣聞帝一結雲章凝天寶玉皇之炁太玄流梵響出清微大

有之書錄十門以得十通元生混洞傳九光而示九統儻朗

虛無紫頂青毫萬華絢耀英金液三昧登真昭冥慧于神

臺入至真之妙道餐天音于內景宣高上之靈文 臣 等染著

形軀愚癡意識渺錄來而原本性知因果之循環從無始以

迄今生懼根塵之纏結神昏體漏七覺煙迷烝泛精搖三田

霧塞幸叨廟蔭得親仙經展錦披霞華蓋之懸晶燦燦鳴球

瓊羽瓊房之飛韻琪珞招呼天上之神名迎台兆身之臟腑

道藏輯要 大洞玉經 氏集四

上中下部洞明表裏盡琉璃精炁神君聚會泥丸成寶座綠

煙流霞毓秀點靈碧素啟芳變頑祛濁名落宗親之籍翕闢

陰陽珠圓骨節之開交光水火形成金紫炁化雲符仰威德

于太微帝川濯質持洞淵之正印德仰乘暉伏願結解胞胎

永離塵相靈通星斗舍漱人文澄泓一曲水天開功圓六度

蘇茂百闕芝草苗行滿十明七祖九玄昇遷證聖千和萬合

自然成真載拜上聞招靈朗詠 臣 下情無任翹企之至謹言

舉

紫霞淨蓋天尊

敬聖後端坐凝神澄慮如法存思

按此經係太玄道父傳付梓潼修誦全家白日上昇之道其
 中詞句多天真隱諱總領人身中之諸神人身中三部八景
 九宮三谷十二神室五臟六腑七政關節等穴各有神以主
 之杜絕死氣之門解釋七祖胎結之氣人能存養神炁吟詠
 寶章則天真下降與我身神混合嚴守死炁之門神因經化
 經由神靈使神不潰散而得為仙矣要明身中三一之訣先
 存思臍下一寸三分為下丹田宮有一嬰兒如初生赤子之
 狀端坐於中其名曰谷下玄一名玄谷字元陽昌乃生精炁
 之主也次思心絳宮內有嬰兒紅衣名子南丹字中光堅乃
 生神之主也復存兩眉中却入三寸為上丹田宮中有赤子
 道藏輯要 大洞玉經 增儀 氏集四

道藏輯要

大洞玉經

增儀

氏集四

謹請

單無量天王 名混霧雲羅 內諱 天演前帝先降注元一黃

演之炁以資胞命之元鍊質育形周流六虛

存天王五色衣坐泥丸宮

上上禪善無量壽天王名禎隨霧靄 內諱 津開闢 字 赤玄降注

洞冥紫戶之炁以資胎命之元玉符保命克成上仙

存天王黃錦衣坐眉中入一寸明堂中

梵監須延天王 名 津靈霞羅 內諱 混眾行 字 元山降注長靈明

仙之炁以資魂命之元煉真孕嬰萬真唱和

存天王青錦衣坐上丹田眉中入三寸

寂然與術天王 名 津靈霞靄 內諱 晶勝法 字 上真降注碼尸冥

演由之炁以資魄生命之元萬真唱和形神俱妙

道藏輯要

大洞玉經

增儀

氏集四

存天王朱衣坐心上三寸洞陽宮中

波羅泥密不驕樂天王 名 凝覆霍霖 內諱 晶淳金 字 光明降注

五仙中選之炁以資臟腑之元總錄形神紫戶生仙

存天王五色紫衣坐心絳宮中

洞元化應聲天王 名 輝靈靈霄 內諱 晶潔道 字 玄丹降注高真

沖融之炁以資靈府之元煉胎返初形神飛越

存天王七色錦單衣坐中丹田臍上一寸三分

靈化梵輔天王 名 精霧雲霖 內諱 地及端 字 嬰芝降注高仙洞

及之炁以資元府之華怡玩五神重開開豁

存天王五色衣左手捧日右手捧月坐臍下一寸三分玄谷

宮中

高虛清明天王名玄靈靈靈內諱光謙宮字玄泉降注真靈化
疑之蒸以資華府之元眾聖稱快煉嬰成真

存天王九色黑錦衣左日右月坐膝下三寸陰極宮中

無想無結無愛天王名王靈靈靈內諱立端雲字陽生降注自
然立照之蒸以資岳府之元與道合真身騰霄極

存天王朱衣手執符坐下丹田闕元中

凡誦大洞經者先存呼九天名諱若不存呼則九天不納其
音三十九神不降神真不歡九蟲來攻三尸作厲魔妖來干

思不微微九宮空廢萬神飛揚每日存呼其名入身不出三

道藏輯要

大洞玉經

七

氏集四

年九載白日上昇也存九天已次請五岳

臣謹請

東嶽泰山天齊大生仁聖帝

南嶽衡山司天大化昭聖帝

西嶽華山金天大和順聖帝

北嶽恆山安天大貞元聖帝

中嶽嵩山中天大甯崇聖帝

請畢存五岳拱衛真土接形五色雲霞鋪平世界祝曰

神空煥現萬道朦朧急作作神令當空有願必成無德不從

臣今懇禱五岳提龍真臣瑣志精誠微躬賜以真形陶鑄神鋒

煉陰為陽煉濁為清煉惡為仙煉元為命另生五行別立乾坤

雨露滋敷星斗煥明神芝藥草種種生成得安穩無怖無傾

令得混沌無擾無侵萬魔畏避大道相親玉童玉女聽我指論

上證中天朝謁帝君掌握天關安處天輪五劫所至保我真形

易骨易肉化炁化精隱居大道逃形長春急急奉

東華帝君法旨迅速急急攝

大洞玉章

三藍波

連廣靈都

兆生天橫

道藏輯要

存樂甘勃

彌結彭生

乘津幽延

防元德丘

此百字

天界所誦

數萬真護身名列仙籍誦之一年成地仙二年成神仙三年

建洽音囊離

鬱羅殊邈

滯始冥騫

直律

沙福煙明

樟結陸渺

帝齊音馱徠

日月星斗

壽真固靈

壽天地晶

此百字

此玉音

數萬真護身名列仙籍誦之一年成地仙二年成神仙三年

堂運推入

育弗超散

庭盼苞已

桂會和子

土成坦平

蘭蒙龍登

喃謨珥法

耀息命蒸

壽天地晶

此百字

此玉音

數萬真護身名列仙籍誦之一年成地仙二年成神仙三年

成天仙雖持誦不勤永離幽谷亦得解上道

道藏輯要

大洞玉經
遺儀

元

內集四

大洞王經總論

紫虛魏祖元君曰明道先明性相性精也相神也性為萬法之本囊括行原冠戴智海稱三昧王天王之大光音藏也凡世之妄境依妄心安心依妄識妄識依藏性藏性則無所依所謂混洞太無玉皇玄中者其體也惟無所依則為中又不以無依為依則為玄中玄中之中真元聚焉瑩徹清淨廓然周徧等於虛空時現紅輪如大寶珠浴于蒼海神光深廣圓潔莫可比量是經所稱蒼胡頡頏也寶無定光或現曰摩尼光或現寶琉璃光或現紫金聚光或現秋月輪光種種妙明非止為氣質實精實也精結於水而以離明耀之有不光流焰發者乎真乃八識之源陀那之本而為性之宗矣

道藏輯要

大洞玉經
總論

元

內集四

元始天王以此洞元化三十九天帝三十九天神主伴合元範而相形焉其相有五一摠相二別相三同相四異相五成相摠者一合多相故別者多相非一故同者多相不違故異者多相不相似故成者一多相成故如此帝神璧合珠聯普徧天人之界能以方便願海解脫一切眾生此大洞之相神之宗矣性相雖二而實出一原天王悲智廣運普度無窮悲則諸神化現智則一性圓明悲不離智常應而常靜也智不離悲時隱而時顯也互相融攝有無無礙三玄微妙有如此歟學者究心大洞性相兼修工由定觀定有三義攝心住一為安定灰心忘一為滅

定悟心真一為泰定始則以心依息安定以破其粗心繼則以息依心滅定以除其妄念終則心息兩忘泰定以養其慧光其道重於太和古人所為以恬養和也觀亦有二義一者從假入空二者從空出假三者中道正觀從假入空者離一切幻緣從空出假者現一切妙有中道正觀者離二邊分別心湛寂以悟本來其旨捨在一真真者性之體非仗境托緣亦非太虛冥寂求之貴掃除染淨遠離一切世出世法方見真如實相亦不見有真如可得名為真相一心既真則見十方眾生無不歸真乃至塵塵剎剎一切時一切處悉皆真淨而證圓明自此天元洞則元神自歸帝一之道于是乎成帝一者大洞之元命即元道藏輯要

大洞玉經
總論

王
氏集四
卷八

道元而已矣元者無非立而已矣立者無非中而已矣修大洞者得入玄中萬道備矣道君之序明天人之一致此則昭性相之同原然必性相同而後天人一也故為之論以示來者紫虛魏祖元君曰人之違道在於六根人之進道亦在六根擇根之利者而加修一根返原六根解脫矣

大洞十門

王長道君專取定觀門者性命雙修兼用鼻與目之二根也道分三進初曰通氣氣有先後天之分以氣攝性性在氣中則為後天以性攝氣氣在性中則為先天先天之息和平性亦因而泰定定則神水自生神水生而神火自伏天光淵湛十華自通道藏輯要

大洞玉經
總論

王
氏集四
卷八

紫虛魏祖元君曰大洞者性也亦命也胎之結者解之胞之滯者通之筋節關絡之間皆以神光貫注使得融通無礙是以身爲空靈之府而六天之魔籍鬼根于此銷除淨盡豈不豁然而登大洞哉是仙經爲性命摠持其力有三一曰威德力經中所稱秘諱密字皆天中道君元君之名名之所至靈即至焉靈之所至功即至焉三十九天統攝天綱主持萬有威德巍巍誦持之者可以祛除魔試轉禍爲祥如世間有勢力人可假其威光降伏暴惡也一曰慈善力天尊起大悲心愍救眾生一音流响爲之路開幽滯超度祖立上躋妙有如世間實修行人尙可祝願吉凶隨言成就何況天王之真慈誓願哉一曰理法力謂以

道藏輯要

大洞玉經

卷

氏集四

句一章含無量微妙義理悟解之者即可通達智慧得證無生草凡成聖况玉晨道君指修定觀方便殊勝爲學仙上乘之門非理法兼至者哉是經具此三力持之得不測神功然究竟非是自力亦非他力緣自性海中具有如是現成功德故如象幽因雷生花是齒非耳云何有聞若無聞者花云何生又若雷能生花者諸物應有路絕道斷而花因雷出者以牙中原具靈花之性也誦經功效不可思議當亦如斯

今學者每慮人身穢濁真神清淨招淨入穢難於應感而不知人身至貴生神章有曰人受生於胞胎之中三元百養九氣結形故九月神和氣滿能聲尙神具九天稱慶太乙執符帝君

品命主錄勒籍司命定籌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寶章九過男則萬神唱恭女則萬神唱奉男則司命敬諸女則司命敬順於是而生夫人得還於人道濯形太陽驚天駭地貴亦難勝經言如此夫人誕生之始如斯鄭重者誠以其分靈於元始降氣於諸天人根原稟天根不爲陋也所以眾生身中各具元始各具諸天一眾生念大洞則一元始現諸天亦現眾生念大洞則眾元始現諸天亦現若眾生身中無元始無諸天則元始諸天不現如陽燄身中不能得水非本有故元始諸天身中無眾生者元始諸天亦不現如石女求生兒必不可得非應得故是以身中會

道藏輯要

大洞玉經

卷

氏集四

身身中含身身此感彼應決無有爽也

紫虛魏祖元君曰仙經爲無上妙經然世之士夫未曉由來苟非宿有靈根焉得聞而深信今爲宣明殊勝易生好樂之心此經有三派文昌帝君得

元始天王金像奉事弗懈感受仙經以資正果此梓潼派也余顯跡茅山化爲女姑授經茅君以傳世此茅山派也漢靈帝光和二年正月一日太上老君降於天台山出大洞經授於葛翁此仙翁派也三派流傳互有同異然持誦之者未有不乘雲駕龍而登上清者矣仙翁有曰修道者不知神丹之法終不得仙若得金鈞神丹立使仙矣若得大洞真經者更不須金丹之訣也

誦之萬過便可得仙此仙道之至經也圓通大士現身說法三十二應以度眾生為千古慈悲之主

元始天王分身變化入人之三田八景六腑五臟之中為之解其胞結斷其地根馴致仙道以超無上是其救度之慈較大士為更切蓋大士之現身在身外此之現身在身內同一現身而天王之弘願悲心直貫治於精髓命脈之微以拯兆庶以度種民嗚呼至矣學者宜知所用心矣學人之患在於俗事繁懷心不專篤雖曰奉道皈依一週五欲時如膠如漆大洞之道遠矣若果能絕戀人間堅發信願誦玉篇於曲室叩環音以震靈則真人定錄於東華玉女披瀝於紫房制魔王以威神攝五帝以道藏輯要

大洞玉經

卷上

衛身萬過道備中央道君上奏

元始命太乙司命君駕八景龍輿來迎於子於是五老與軒八風扇羽神帝前驅玉華扶轂上詣

太素三元宮受書拜為高仙上卿榮何如之我願學者勤行持奉禮拜讚歎誦觀察四者為自度功德五回向祖玄救拔一切為度他功德自他兼盡則大道成而勳名萬劫矣時節因緣萬毋錯過

重刊道藏輯要

元始大洞玉經

紫虛魏元君疏義

卷上

玄纒呪

立元始炁分

清華開洞神

靈風迴太和

玉音攝流精

至哉本自然

誰識此立文

堅剛明一悟

倏忽超三乘

寂寂無色根

永劫奚漂沈

道藏輯要

大洞玉經

卷上

胡能精修持

究竟登玉清

紫虛魏祖元君疏曰大洞太虛也乃我心內之太虛非空中之太虛也心內太虛周徧十方圓含萬法非有非空即空即有一片靈明浩然無際空中太虛在我性中不過浮雲一點耳世人不知此義漫言太虛不究太虛之體何如太虛之地何在杳杳冥冥昏脉脉止成一頑空而已非真虛也且若以太虛之虛為虛則虛自為虛與我性中之虛何與哉惟元始大洞之道靈通神化內則開其七竅外則啟其七竅洞微以至洞清無所不洞無所不虛者也虛則會三十九天之炁合三十九天之神光為洞光音為洞音而成大洞仙經

矣是大洞即元始之法體亦即是學者之法性也明此而後可以誦經

序經

道言

此玉宸道君所序之經也

昔在龍漢劫初

龍漢者一炁孕于空洞之中太無之始上無復始下無復淵

混沌太虛浩瀚流瀆七千餘劫其炁周流相去九萬九千九

百九十里為一歲其炁如龍變化莫測故號龍漢

元始天王出大洞玉經於高上大有玉清宮

道藏輯要

大洞玉經

毛

氏集四

大有玉清宮元始之都也大有宮名

演太玄重玄立一之道命之曰大洞仙經

玄者玄妙之義也以形而論水火相合謂之玄以運而論有

無相合謂之玄以道而論性命相合謂之玄太玄者性初歸

命混沌立其也重玄者性命雙修建其有極也玄一者命復

歸性結就圓珠中生帝一也三玄之義終始相生實天機之

與造化之源不可思議

元始天王欲闡其旨故說大洞仙經

元始天王始以太玄一音流響玉清

太玄妙炁蘊而為光光熾成音

天王始以一音流響玉清徧為九音九音者一名積炁一名帝心一名吉祥一名覺一切一名煥九音一名徧塵刹一名入一乘一名令增長一名自然興也

弘帝一真道說大洞寶文

帝一者大洞帝尊之號也修三玄妙道結成若胡頊寶內生

真神號為帝一帝者無上也一者無二也凡物之有對者非

為至寶惟帝一真道大無外小無內莫有對者故稱為一證

此帝一真身無漏無雜三十九真隨光化現千和萬合而大

洞仙經於是乎成

示九統之法傳九光之符

道藏輯要

大洞玉經

天

氏集四

凡法不出一心而於一心中復約以三法曰有曰無曰立

則兼於有無者也三法復生九法曰有有曰有無曰有立曰

無無曰無有曰無立曰立有曰立無曰立玄統而名之曰妙

錯綜圓融互相出生曰眾妙

元始天王示九統之法以會帝九光者玄符光真炁光最妙

光一乘光三素光入深法光善開度光照迷途光滅惡光有

此九光自成九符

元始天王傳九光之符以集神

使至士誦之登齋修行即得萬神歡慶萬靈護持萬聖感格萬

仙翁臨

誦之者心維其理齋修者身行其道故有如是靈感

可以飛度三災四煞五鬼六害七傷八難九厄十惡

飛度超越也三災水火風也四煞四方煞也五鬼五行鬼

煞也六害六天害也七傷墜傷以及跌壓觸刑及跌傷也

八難王難魔難軍陣難饑饉難惡人難毒藥難行路難惡獸

難也九厄疾病精邪柳棒刀兵水火蟲蛇劫賊疫癘橫死等

厄也十惡貪嗔痴殺淫妄言綺語兩舌惡罵也

登仙入聖神生紫微自然無為不係陰陽五行六炁之所拘束

紫微乃上清之天也虔誦此經則神生天上不為有為之法

之所拘繫自至土誦之至此言齋修者之應感

道藏輯要

大洞玉經

元

氏集四

念念增長趣入大乘弘之無窮諸天下觀玉帝降鑿飛天保迎

億竹萬祖歷劫種親遊爽滯魄俱得更生世世接仙長為貴人

人能進悟大乘恢弘其道則天帝下鑿神王保迎種親齊度

世世接仙以上言弘道者之應感

功滿道備骨肉昇乘龍駕雲上朝玉清

此言竊修大洞上登玉清乃大洞之極功修真之至軌也

元始天王嘯咏太玄凝神遐想而說洞章

凝神遐想有不輕發之意重道故也

紫虛魏祖元君疏曰大洞三十九章以表三十九天也一天

有一天之炁一天有一天之神其神皆從立元始三炁中流

出乃先天之祖元陽之靈元始法身中之至聖真神也在天
為真王之貴在人為元皇之尊所以運導古今斡旋造化生
道生仙生人生物者

元始天王說此寶經應身千界分化萬方救度眾生解脫釋
結上證天仙是經之所重莫過於神而神之所守神之所運

神之所混合神之所拔度種種不同皆天中所修之道也有
道自有因有因自有果果之所證由十信十善以漸躋於十

仙十真無不各極其至而成大洞帝一尊君此皆三十九章
之神輔翼左右贊化而為之者也故三十九章之經所以表

道藏輯要

大洞玉經

元

氏集四

而大道可涉矣詮釋此經以天之炁天之神天之道天之果

四者為綱領至於每章之文則分其句義斷其旨趣徐察而

深會之庶乎

天王之立言真意可得其萬一云

高上元皇君道經第一

高上洞元

高者至極而無以加也上者至尊而無以進也洞者至虛而

無以間也元者至長而無以先也此言道之體即經之體也

元生九天

元為造化之祖元始謂之高上混洞太無元靈寶謂之赤混

大無元老君謂之冥寂立通元此三元者即立元始三炁三炁生九炁以成生神九天是三炁為天地之尊九炁為萬物之根也

炁祖太無炁風炁立

立元始炁生於太無乃炁之祖根也風者炁也炁者多也混洞太無元之炁九萬九千九百九十億萬炁赤混太無元之炁九萬九千九百九十九萬炁冥寂立通元之炁九萬九千九百九十九萬炁蓋萬炁根於九炁九炁始於三炁是三炁九炁為炁炁之祖則眾炁豈非三炁九炁之肩于肩者嗣也緒也言嗣緒立炁於不已也又高上虛皇君有曰風炁九立

道藏輯要

大洞玉經

卷

氏集四

人身之炁也 以上四句言炁之生生無量以明大道之原

立會絕散四清撫開

立會九立七祖乃陰炁之根也絕散者真一之元氣崇則陰根為絕四炁則清矣撫開者開即虛也心本虛開無如擾之若牛毛而開亡矣能修大洞則掃除一切歸其湛寂之常則開復為我有撫之者翊玩高明希夷皓潔正猶金翅飛空前後無際不依於虛而又不墜於虛悠然自得矣又高上虛皇君有曰四清撫開乃鼻下口上之間也當令鼻希微開又當敷加手按

帝一上鼻通眾攝煙

炁中有神帝一為上鼻之神能統眾炁能攝諸煙煙乃炁之微者也炁從神猶之雲從龍也

長契一運七世投開

世有世運名世必待昌期道有道運真人亦因良會契運而修則度已度先道運無盡一運者太虛之妙運也投開之開即撫開之開人果能開寸心中乾坤萬里闢元內日月雙九靈明廣大何所不容何所不納哉七世會立皆作我開中間客矣兩間字宜玩

以上六句言絕散立會投開七世帝一之福榮於祖先也

託靈屬命返華自然

道藏輯要

大洞玉經

卷

氏集四

凡人之性命必知其所止莊子曰吉祥止止止之為義大矣託靈屬命言性命所止之處也其道莫過於帝一人性有欲則難雜則難一矣託屬於帝一之道則自能無妄無妄則無二真體堅完精華自返不待外求矣

此迎流輝六曜沈遷

輝即十華之輝也混言無跡邈言幽遠天帝光明熾盛踰於日月星然其光究非日月星之光明亦非日月星之明所以流輝混邈之中玄遠幽深微妙而不可測也其輝混寂固明普周法界六曜之光視此不啻中夜一孤燈耳沈遷言其光沈而不揚也舉南斗以概其餘也又有云沈者滅也北斗落

死南斗註生既超生死之表六曜亦無庸遷轉其籍也

凌化御暉西華彰安併編帝簡盡得解源

玉帝諱滄凌梵御暉者言降其神光也白帝諱彰安字西華

編者符籙也言帝簡其符籙而削其輪轉之源也 以上八

句言性命歸真返華流輝解源帝簡真福榮於自度也

胎田遺路世發玉蘭靈光八耀混生萬神

胎田仙胎所結之處遺路言其深奧也金丹無種惟以心栽

帝一歸真玉蘭世茂靈光散其八輝萬神爲之稱慶此總言

證道之符也是爲第一

紫虛魏祖元君疏曰大洞仙經以神會道以道會真經中諸

道藏輯要

大洞玉經

書

氏集四

神乃元始之分靈九天之上聖也或謂是經則神明生於密

戶紫炁貫於黃庭默運潛施轉關易紐閉者開而帶者通枯

者潤而朽者津精和炁和人和天和不止變其質而且生其

智遂得透入重玄歸根帝一是此經者乃以元始之神爲學

者點靈機機參立悟聖之書也以天濟人以道消塵從無入

有從有歸玄十信以立其因十善以修其業以及十華十德

十仙十真妙行大全升於六位而爲大洞帝一尊君皆仙經

之妙用元始之神功也故此經誠爲修真之寶筏首章明其

大略而原其系之所生神之所結以開大洞仙經之奧

上皇玉虛君道經第二

元始天王曰王虛願立歸

順者安也悅也九天之音謂泥丸曰玄歸

天皇金將遊則朗生帝景歎爾駕玉洲

上皇玉虛君有曰帝一有雌雄之道天皇爲雌金霄爲雄玉

洲玄洲也

左擬始童神

始童太微小童也東方青帝主肝部三魂

右命起常扶

帝卿一名起非一名常扶西方白帝主肺部七魄

明真煥九霄

道藏輯要

大洞玉經

書

氏集四

九帝尊神名明真九霄謂九宮言光明煥照於九霄之上也

三日映玄敷

白元君名朱晶故曰三日玄敷帝座也以真火照映於帝之

座也

千景併生矜

太微小童名千景精字會元子矜惜也愛而助之也

內有幽寧無

帝皇太乙名重冥字幽寧無

令我得長年千劫始一用黃籙保德亦

黃籙者帝之金簡也德乃九天靈名也

大洞玉經疏要十二義

四一六四七

披鋪入神邱

神邱天谷也

太乙務命根

太乙尊神名務猶收務命根者堅而守之也

公子召合符

無英公子名玄充叔字合符子

十回度初心得入大信根

十回十過也

紫虛魏祖元君疏曰信為入道之根此章首度其初心以入

信而信有不同信小乘者小信也信大乘者大信也經分三

道藏輯要

大洞玉經

靈

氏集四

段解玉虛君之在玄歸也雌雄生其帝景在玄洲也諸神輔

其長年在神邱也太乙公子務守其命根焉隨所至而陶鑄

之大信安得不入哉此道君安鎮三清之道三清即三田也

三田空廢則萬神紛飛大道墮矣立歸玉清也玄洲上清也

神邱太清也天神遊衍三田充實千劫長年顧道之所重尤

在命根命根者道之元也不得命根道無由進太乙尊神以

坎中一畫之真陽作乾健乘龍之聖體由是初心入信為學

道第一義

皇上玉帝君道經第三

元始天王曰王帝玄上篇

皇上玉帝君有曰玉帝有玄上之幡一名返華之幡乃玉帝

之旌節招真之號令也

制命九天階

以此幡制命九天之階級徵召四海五岳之神王

七覺乘妙道

七星佈氣於人在心則為七竅故曰七覺又曰悟為七覺迷

為七情

飲熙神風回

歡熙悅和也神風者一身之炁也

總燦北停肆

道藏輯要

大洞玉經

美

氏集四

總燦曰魂名停者留也

紫英明東隈

紫英神名東隈猶言東隅乃發生之地也

琳和九霄外玉符微太微

正一右仙名琳和太微即小童君

三素生泥丸發耀金靈輝

兩眉中間卻入三寸為泥丸乃萬神出入之所三素老君罕

張上居此十華之中金華最貴金靈輝者乃金華之妙炁也

煉炁成金耀明三素矣

老君罕張上守衛死節機

機者脉絡也機動悉行悉隨機止故須守之

十善生立中度厄而自然

十善與十惡相反立中道中也有無立妙之中也

紫虛魏祖元君疏曰此章所重在於七覺七覺者善之本也

七覺既兼妙道神風始得迴旋琳和太極以及老君三素諸

神皆神風中混合變化之靈也而神風實因妙道而致覺者

虛也道亦虛也以虛養虛微妙自生欲熙之所由兆也此章

為玉帝命靈之道玉帝為七覺之王乘妙道而百靈肅肅萬

悉雍雍帝心所敷十惡自絕而十善自生矣

上皇紫晨君道經第四

道藏輯要

大洞玉經

卷

氏集四

元始天王曰太冥絕九玄洞最寄神通

上皇紫晨君有曰太冥在九天之上謂其悉道而終乎九玄

也洞景者洞陽之館為神明寄跡之所通者變化莫測也

玉帝乘朱符

玉帝乘迴風而御朱符以統御萬天也

綠霞煥金墟

霞乃日之流輝映於雲悉此乃太冥之光所映故其色綠墟

城也

上館雲珠內仰接無乃峰

雲珠者五雲之珠乃雲母也時吐妙靈流映上館無乃峰

玉京山之最高峰喻人泥丸之頂可上接玄虛太漠之鄉也

靈關太漠下

靈關者神炁之宅也太漠者太清之外也

霜沫竟沖空

霜者火之餘沫者水之餘言水火微妙之炁液薰蒸而上沖

也

冥化混離坎

冥化冥然而化言水火相融也

立玄叔火王瑋寂高同生

上元立父名叔火王字左回明上元立母名高同生字右回

道藏輯要

大洞玉經

卷

氏集四

光瑋寂者立化之門也

無極保谷童

無極無盡也保谷童元君精魂之名

圓塗無礙滯

圓塗乃真中之一竅無礙滯者三宮升降往來不息也

綺合有九重

紫晨君有曰玉津天中有綺合臺下有萬津之海其水波湧

如連嶽焉又有云綺合九重乃混合九宮之義

南拔七祖根西解累劫凶

南謂朱陵煉度之府西謂金母流雲之宮

體為萬津波神王攝十方

體矯乾健之體也性海澄波真身特露其象如此神王者言
帝君為萬神之主非指飛天神王也攝者統也收也言其威
力也

大歸返胎轅

大歸還丹也胎者聖胎也轅者真炁不息之喻

三合乘天龍

三合者精炁神三上藥也合三藥而成丹可乘天龍而上昇
矣

矣

紫虛魏祖元君疏曰此章分三段解天中太冥之鄉玉帝君

道藏輯要

大洞玉經

堯

氏集四

之所御也緣霞煥於金墟雲珠流於上館天宮妙境仰接高

峰此神通之在洞景者然也其神炁之宅在靈關一廣坎離

其化以至綺合九重此神通之在靈關者然也由是按祖根

而返胎轅則功暫陰陽矣此紫炁混化離坎之道洞景離宮

也靈關坎府也其化離坎而胎轅可返矣離坎離並來而靈

關之道九經所重靈關非有非無在太漠之下以有守之則

則以無守之則敬惟以道而守則則則塗無礙而體矯津波矣

所謂道守者守而不守不守而守靈光燦照內外復混為十

華飛度之基

太微天帝君道經第五

元始天王曰太微天帝宮

太微非星垣即玉皇經所云太微玉清宮也

八浮入雲營

太微天帝君有曰九天真人呼風為浮八浮猶言八風即迴

風也營聚也雲營雲蒸之所聚喻泥丸也

神宗理靈襟

中央司命丈人一名神宗心之主也靈襟胸襟也言五神之

中又以心為主也

龍山秀玉京

龍乃木類木主東方龍山東山也乃玉京之山也

道藏輯要

大洞玉經

聖

氏集四

金房懋明霞

金房在西言金氣化為明霞也

九戶明高瓊

心有七竅以應七星玄化以應彌罔故曰九戶言九戶之瓊

光明然而高明也

黃庭涉北元

黃庭中黃也涉者士德厚則能振河海而不洩矣

元父左回明

上元元父字回明

朱品敬明師幽安登上海

右白元洞陽君名朱晶白素右元君名啟明師幽寧即帝皇
太乙之字乃本命之神也

四玄秉元禁長保五帝城

四玄者青龍白虎朱雀玄武也秉禁者四靈禁制之謂也五
帝城謂五臟

紫虛魏祖元君疏曰此章分二段解天人高居太微踟玩神
營於山見龍山之高於房見明霞之鬱九戶高瓊朗然內映
此太微靈祿之所寄乃內院之莊嚴也而其道尤在黃中通
理鎮攝北元元父朱晶相為佐理於是四玄秉禁長保帝城
乃外天之壯麗也此為太微迴黃之道言迴八風之炁而抱

道藏輯要

大洞玉經

聖

氏集四

黃華也夫五炁施行於天而土德最貴真土之炁不落五行
徧於虛空天真皇人謂之太乙真土所以持護丹元拱衛萬
天者此其為大道之根十華之祖也

三元紫清君道經第六

元始天王曰紫清太無中

紫清天處太無之中

三元上景術

紫清君有曰三元之炁在上景之衝三元者指立元始三炁
也

秀朗大寶輝

紫清君有曰秀朗乃玉清天中臺名大寶者蓋指蒼明寶珠
言

昭昭扇帝敷

昭昭顯著也扇動也帝珠朗耀於帝座也

伯史啟三素

命門黃庭元王君始明精名伯史原其氣在下三素老君之
炁在上啟者闢其路使相通也

帝靈登玉虛

帝即帝一登玉虛者遠於泥丸也

慶炁育五雲

大洞玉經

聖

氏集四

道藏輯要
慶炁吉祥之炁也五指五臟言吉祥之炁生於五臟而成雲
也

司命理明初

司命心官神名曰理明初主典年壽長短之期

十華妙行仙

十華十方光華也學者真歸帝一造契重立則其元神得遇
三境玉虛之炁招芳攝秀而十華圓滿從此進修妙行位證

十仙

制魔生六明

六根生六塵人能消其塵斷其根則為六明而六洞之魔可

制矣

紫虛魏祖元君疏曰此章一系說下紫清以香胡頰寶昭明於秀明之臺伯史爲之啟三素之途帝一差是登玉虛之位五雲流慶司命贊揚十華具而妙行成矣夫十華者三境五處之妙華也先天之炁無色而無色之色乃爲眞色眞色所敷煥耀於太初流輝於無始是非色界之祥光乃眞空之慧彩也此爲紫清三昧玄珠之道道君智慧如日洞照玉虛吞鍊無際精明所攝十華自通以上紫晨太微紫清三章所設同在十華

眞陽元老君道經第七

道藏輯要

大洞玉經

置

氏集四

元始天王曰眞陽帝寶老受事會玉皇

元老玄一君有曰眞陽上清之銷名按正一左仙仲成子一名帝寶受事於玉皇如眞陽之上朝泥丸也

滅魔除穢尸

魔者六天洞魔之炁尸三尸也滅之除之而陰炁廓清矣

百司諸經宮

心爲經宮百關之神咸詣此聽命

逸宅丹玄丙

元老玄一君有曰逸宅者眞炁之明堂也丹玄指泥丸之所

五炁結十方

五臟眞炁流徧十方如所云五雲浮蓋也

七轉司命至

七返丹成則司命自至

三回召仙公

三合成音以召仙公仙公即無英自元諸神也

泰山主鬼者急校三官中

泰山主者東岳也校錄籍於天地水三元之宮以削其鬼根也

也

十德初成其同飛七覺元

十德者用德合體進德坦平成德廣大智德內清慧德發光

道藏輯要

大洞玉經

置

氏集四

明德圓華靈德普應立德大方大德自然普德濟攝也十德

既備於是司命仙公諸神同朝絳宮而昇崑崙頂者七

覺之元也

紫虛魏祖元君疏曰此章分三段解元老受事玉皇滅魔除

穢廓清陰翳百司之神無不詣絳宮而聽命此明神之有主

也而其逸宅丹玄五炁結於十方明炁之有統也七轉三回

而主鬼者亦至解陰魔而十德成其神炁之應也夫人之元

精元明具於絳宮而其根則在泥丸精明之著謂之德精以

湛智明以靈覺十德乃全此爲元老洞理覺元之道也

上元太素三元君道經第八

元始天王曰太素三華炁

太素君有曰太素三元宮中有三華之炁生於自然蓋言精炁神之華也

晨燈廣靈堂

按三元君曰晨燈者玉真天中明炁之光洞照於三元之真者也廣靈堂上清之房名兆能存雌一於夙夜誦淘章及萬福者則太微小童負五圖於帝側絳宮真人承五符於胎尊合變於三素之炁得形於晨燈之光而終身不亡矣

玉京表玄籍

玉京諸仙玄籍之所在

道藏輯要

大洞玉經疏義

聖

氏集四

命孩道康

大丹隱書有云命門桃君者攝稟炁之命乃始炁之君也道精歸神變白化青合規挺矩生立肇冥天地之資元陰陽之靈宗金門玉闕房戶之室並制命於桃君之炁其名曰孩道康一名命門一名胞根

回風散萬魔

風然也仰光也人兩目為身之日月以兆日月之光迴抱神炁於丹田則可以散萬魔而立命

金符召魔鄉

廣鄉北陰之鄉也於神為腎金符召之使陰爽皆得超生

屬水金能生水故也

輔衛地戶內保此長生王

按中央司命夫人為帝君五符之神故曰輔衛晨治幽極宮在兩眉間之上一寸夕治地戶在外腎之閒

轉入十仙門八景齊洞陽

十仙門者無礙門定觀門取妙門希夷門自在門長生門進仙門飛仙門登真門真一門也八景者人身有三部八景之神三部上田中田下田也三部各有八神合二十四神以主一身之門戶洞陽者日之上館立夏之日止於洞陽宮此言周身之神炁如日之止於洞陽也

道藏輯要

大洞玉經疏義

聖

氏集四

紫虛魏祖元君疏曰此章一理貫下人之神炁極趨於外惟神風能迴抱之神為炁母炁為神子母迴而子從神炁混融陰魔蕩散可以成丹可以脫化矣孩道康命門之主也迴抱真一聚三華之炁入晨燈之爐金符保長生八景齊洞陽恢恢乎登十仙之門有餘矣此為太素晨燈之道晨燈之輝不止昭宣於廣靈并能朗徹於地戶陰陽齊度其道神矣

上清紫精三素君道經第九

元始天王曰紫精毓華林

按三素君云上清紫精天中有樹名毓華林其葉似竹而赤其花似鑑而明其子似李而無核食其葉而不饑食其花而

不死食其質而飛仙所謂絳樹丹實色照五臟者也

長眠太無外

眠者冥息正定也太無外者虛寂之鄉也

玉房生寶雲

三素君有曰上清玉房生七寶之雲雲色七重其氣九扇惟童子辟非童女宣彌得乘此寶雲上玉清之天

九扇胞胎內

九扇猶言九蒸也胞胎謂靈胎非結節之胞胎也

帝寶奉玉符三光回紫蓋

帝寶見前三光者於天為日月星於人則為兩目與天目也

道藏輯要

大洞玉經

聖

庚集四

回者回光返視紫蓋者頂中華蓋也

符玉試來生衛此長夜會

符玉產於黑水水之精也喻節中黑炁君也黑炁君名試來生守衛九腸之口幽冥之所故云長夜會

五靈度符籍九統合九光

五靈五神也太乙主生司命主命無英主精白元主魂魄桃康主神靈人有五符五籍五神執之而稟於帝君故曰度九

統分九方始謂太青始丹太丹始素太素始玄太玄始炁

符也九光見前

三玄出太清紫陽發萬生

三玄太玄重玄玄一也紫陽者陽至於極其色正紫謂丹元也發萬生萬炁齊生也

玄精青九靈元父結胎仙

玄精玄液也曲水天開玄精流潤而育九靈九靈者一曰天生二曰無英三曰玄珠四曰正中五曰子丹六曰回回七曰

丹元八曰太淵九曰靈童又絳宮亦謂之九靈之宮元父即

上玄元父高同生也胎仙者聖胎胚蘊中生赤子也胎仙有

炁而無息

紫虛魏祖元君疏曰此章分二段解紫精道在太無而正定

於其中玉房寶雲胞胎九扇太無之炁也奉玉符者帝寶衛

道藏輯要

大洞玉經

庚

庚集四

長夜者符玉太無之神也於是五靈九統三玄九靈無不各

極其道而贊化焉胎仙有不結乎胎仙之道非一以精炁為

胎神識為仙者結之小者也以大洞為胎帝一為仙者結之

大者也此太無之胎也超超乎其上矣是章為三素胎仙之

道

青靈陽安元君道經第十

元始天王曰青靈扇八炁鼓輪三華城

青靈君有曰青靈者真人之位號八炁者之相香也三華

城者精炁神所聚之所也鼓輪者青靈之炁鼓動發生也

按此胞胎結七祖受福生

人生胞胎中有十二結節盤固周身致生諸病老死之苦兆能解其結則求死不得也胞之上部四結一泥丸二口中三頰中四目中中部四結一五臟二太倉三大腸四小腸下部四結一膀胱二陰中三穀道四兩足

宿對滅五道
宿對冤對也五道謂人修羅地獄餓鬼畜生也宿對既消五道曰滅矣

常守帝一營
雖一雄一帝一為三一惟守帝一者尊大洞也營者帝一所安之處也

道藏輯要
大洞玉經 疏義 氏集四
公子執五符

大丹隱書曰左無英公子者結精固炁之主三元上炁之神故執五符以招集鬼神也

太乙居紫房
大丹隱書曰太乙者胞胎之精變化之主常居紫房以掌仙籍紫房者太極九宮之一也

三合地戶下拔命玉帝宮
三合地戶故曰三合地戶指下田玉帝宮謂泥丸也

少女郁羅子衛兆七炁衛
斗中少女名太乙郁羅子字天凡人之耳目口鼻五臟之門

戶也其竅凡七故曰七炁衛

拘制盟血液盈滿五臟充

九天真男名拘制字三陽盟者主也

十真登紫房

十真者精真立珠炁真立力神真立通性真立一元真立妙命真立光形真立全德真立洞道真立應全真太玄也紫房

見前
帝子化金仙

皇一之女名上歸字帝子金仙者赤子乃金液所化也又云

十真道備煉化紫金

道藏輯要
大洞玉經 疏義 氏集四

白玉飛符招引昇龍靈天

玉京符召龍臺引昇龍變梵度天也

紫虛魏祖元君疏曰此章分三段解青靈者八炁之王也鼓

輪三華胞胎結解七祖福生而陰中之陰化矣公子太乙三

合地戶拔命帝宮而陽中之陰亦化矣於是少女衛兆七炁之

衛拘制盟五臟之液證十真而化金仙厥有由也夫道在帝

一一即真也真有十門道無二致以一應十而十皆真一以

十歸一而一皆含十真一雙融一真並著大道全矣此為元

君紫房煉仙之道仙煉成真與三素同其功也

皇清洞真道君道經第十一

元始天王曰皇清與上清洞真元老君能生又能死

按皇清洞真道君曰皇清者上清三仙皇之真人也洞真者上清元老之君也皇清洞真俱合生於太無之外合死於廣漠之上所謂生死者隱顯之義也

三帝已含生

靈寶經保命延生品云妙無上帝妙有上帝混元大帝三帝有萬變也

虹映上清景

虹映內景山名虹者丹炁如虹也

玉華煥玉琳

道藏輯要

大洞玉經疏義

至

氏集四

玉華玉清之玉華也玉琳即發生內寶玉芝瓊英也

三途拔靈閣

三途者天途為上尸之道色欲是也地途為中尸之道受欲是也水途為下尸之道貪欲是也靈閣謂泥丸

胞胎化兆形

胞胎指聖胎兆形元神也

日母解結初七祖罪超昇

洞真道君有曰日母者玉清之老母主胞胎之尊神也名曰正符條兆能知日母之名而與之映合則胞結自解七祖罪

消

紫虛魏祖元君疏曰此章分二段解皇清洞真在無生無死之表顯能生能死之化有無自在三帝含生虹映玉華言其莊嚴之殊麗三塗既拔兆形自化結初解而七祖昇言其立應之無方也此為道君虹映內景之道圓光萬丈洞映上清胎化成神而結自解夫人身之結莫甚胞胎胞胎者五陰所織堅牢莫解非得元始太無之炁點之使熱者冷濕者燥則膠固終天矣萬徧仙經哀祈日母庶得三塗冰釋結初峰摧也

高上大素君道經第十二

元始天王曰高上宴紫霄五老輔玉根太素拂渺景

道藏輯要

大洞玉經疏義

至

氏集四

太素君有曰高上皇人常宴紫霄之上玉根玉清天中山名也乃五老上真之所治太素真人拂日月光華於帝一之前太乙天中呼曰為渺景景讀作影

合符帝一前

符寶符也

白帝皓鬱獎

太上鬱儀文云日中白帝名皓鬱獎

回金太霞鄉

太霞鄉天中之鄉也言回金陽之炁於太霞之鄉也天中之鄉甚多如上清神女居五靈鄉上清真女居九光鄉太極帝

妃居三丹鄉之類

度我死戶閉拔出三途梁

三途見前

十通由斯生妙行由此興

十通者始通梵通悉通華通力通道通靈光通神通帝心立

通冥惠元通也妙行三千六百之功也

洞明光景中帝一真立立

丹光四徹故曰光景洞明帝一尊君名父甯在字合母精其

形如始生之嬰身長四寸所謂大洞胎始形之真也其道微

妙故曰立立

道藏輯要

大洞玉經

卷

氏集四

紫虛魏祖元君疏曰此章前六句言太素之道後六句言太

素之果太素宴於紫霄而五帝輔之拂渺景之華回太霞之

炁採搃陽晶以作道糧者也度死戶而拔三塗光景洞明十

通自證矣大洞乃元始之法身也修之者以智融相以相混

智立力漸通前際不生後際不起現在不動而十通互用立

一之妙至此而極此為太素洞明帝一之道洞明者以陽晶

之炁青養其靈也以上二章經功爰在十通

大洞真言

大洞丹泓幼惠臨惠臨宜虫虫元和元和妙真妙真吉盧吉

盧軫蘭軫蘭皇希皇希靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈

蓋祖胡粗胡神寶化身周遍法界

三界十方光明無礙大慈仁者平護陶平護陶左攝蘇護護右

攝蘇蘇護天達天達天猷天猷黑殺黑殺玄武玄武以吒以吒

鵬麟鵬麟六目飛天六目飛天元威九目元威九目剎古剎古

駭象黃林飛龍飛天無極玉龍盤古開化盤古開化

三界十方無極神王大化身無量隨願禱蒙隨願禱蒙決岑決

岑大澗法霖大澗法霖救度眾生保佑天心天輪天輪法部多

道藏輯要

大洞玉經

卷

氏集四

法部多修修修轉轉轉成成成昇昇昇昇

洞洞天尊大勅召攝巴元醜伯丹劉煙負天擔力石網開全反

三六目元素初利王監醜醜醜王穉豁豁神慮所列日支喪度

皇王虎騎兜根大碧駭變勒醜醜唐疑西天國音音郭羅王龍

願竺陀鬱繼天王太極瀨穹幽清九素天應震極大魁斛元神

宗橫天擔力八威明王含太樞太微五神十天皇帝舉洞洞舉

洞洞舉洞洞來救護

天圖龍王亢石金單洞真天丁和神親纓乘天元炁金剛十力

八方飛天玉女溫質學師大爺雷公月命日奔即國大一金童

蒼後颯南釋皇君九泰元龍王細石將軍重權連曼擊龍靈正一

功曹日炬脩縹玉壺極清天王無量光明天

虛空太靈日月星君天大神王致 吳岸貉山土皇地祇山海

地神鬼寶原陵土壘消始吻噓風樞太靈炎噓城虛虛成繼輪

端傑太微紫微孝春燧陽龜靈玄勾丘蘭離故丘蘭駮癸一切

真仙來救護

釋音

南丹嶽推燕陽駮葵成成駮角駮數南尋縹太越越縹元

句

道藏輯要

大洞玉經

壹

氏集四

重刊道藏輯要

大上玉清無極總真文昌大洞仙經註疏卷中

南嶽紫虛魏祖元君疏義

古虞東霞錢 喉集註

隴干見曉慕 珍校梓

序經

道言爾時

元始天王習放青毫

釋氏主性道家主神所以釋迦說法眉放白毫元始說法眉

放青毫

頂施紫炁萬華寶蓋淨羅覆形

道藏輯要

大洞玉經

奕

氏集四

紫炁陰陽一氣之合也結成萬華寶蓋覆法身道體之莊

嚴也

玉光金霞紆綺光耀

如玉之光輝金之霞彩晃耀天人心目

玉宸道君太玄道父稽首頌之願聽洞章

道君靈寶天尊也道父威德自在天尊玄天上帝也

皇上四老道中君道經第十三

元始天尊怡然嘯咏曰皇上超無景

皇大也上高也超乎無色之界無色無光謂之無以又道中

君云皇上四老真人在日中無影

輪轉九曜生

道中君有曰皇上四老呼曰為九曜生常乘明玉之輪旋轉

日中

迴風混帝心

迴風所以聚其神也帝心天谷也虛明之所也迴風混於帝

心即觀真之妙道也

八景通常雷

八景見前常久常安也

廣霞參神天

道中君有曰廣霞者玉清天中山名乃九曜之所出五帝之

道藏輯要

大洞玉經疏義

卷

氏集四

所司也神天者元神之所居也

五帝散口精

五帝曰中五帝君也度人經赤真奔日之音云珠景外洞中

藏蒸淵五帝經闕瓊池碧通青紫白黃丹蒸綿綿下流爾身

錫以長年即散日精之義也

液逸立中膜

逸安也津液灌溉立中之膜間也

血凝五華平

五華五臟之英華也平調和也

體寶圓珠映流曜瑩兆形

體中之寶即胎元也東華真人呼曰為圓珠映者日光映發

也瑩者潔白也

號為壽逸阜亦曰澄滄淳

日中黃帝名壽逸阜日中黑帝名澄滄淳

俱滅三惡機啟籍登太明

三惡貪嗔癡也太清天中呼曰為太明

令我保仙真仙綬披綠青

玉帝錫以綠之綬

解禍冥途中超福晨上靈

福天福也北斗第一九晨君姓上靈言削死于北晨也

道藏輯要

大洞玉經疏義

卷

氏集四

度世登玉鄉累祖返胎嬰

返胎更生也

洞觀無礙空始通生即明

洞者通也無礙者不為形所限也洞觀為十通之始故曰始

通始通之生在于明離色而觀明其明乃微

顯珠湛方瞳內外洞照清

日月之景外洞內方人目中之瞳子分其炁者也能離色而

照則真景露而瞳方內外洞燭也

紫虛魏祖元君疏曰此章分五段解皇上四句言取九曜之

明以混帝心也廣霞四句言取五帝之精以凝五華也體寶

六句言既得其精明於是圓珠映體流耀瑩形直自號為壽
遠廣濶滂矣與日同體併與日同名而大明之籍有不登
乎以上言映日之道下乃明其用也解禍冥途超福上靈返
胎度世始通生明自得洞觀無礙矣是章言修行首以觀入
證通亦以觀始洞觀于外先洞觀于內觀無可觀始得觀無
不觀琉璃地中一眼不設而千眼具焉為道眼始通此為道
君圓珠洞鑑之道珠性珠也鑑于虛即鑑于實而靡所不燭
矣

玉晨太上大道君道經第十四

元始天王曰玉晨九天司

道藏輯要

大洞玉經

堯

氏集四

玉晨見前九天即生神九天也

太上大道君

玉晨之位號也

常保景化內九回鏡中清

景化大化也明堂為明鏡宮是玉晨所居

解帶玉映室乘素入四明

玉晨道君有曰玉映者玉晨之宮名四明上清玉帝之南門

也言乘八素之車而入其門也

携提日中王併羽月中晨

真魂者人之聖日一名甲一名烏精出于陽炁之外合于丹

母携提者顧復之也真魂者人之聖月一名庚一名兔隨出
于陰氣之外合于丹母併羽者左右之也道君有云友日中
之神王併月中之高靈

太乙召天魔帝君較萬精

天魔六陰天宮之魔也

拔過死積炁越度仙黃庭

言越度生死而仙于黃庭也

帝立三關上八風舞神兵

三關者上關泥丸中關絳宮下關炁海也八風八方神氣也

神兵喻身中三萬六千神也

道藏輯要

大洞玉經

李

氏集四

左抱福醴液右提慶元瓶

醴液元瓶指兩腎言故有左右之分腎炁上通于耳下實則

上聰

洞微無障立梵通生虛明

洞微者言聽之微也火燃于香雪飄于水定靜能聞其聲此

則更在聲之外者故云無障無障者不為聲之所隔也立梵

者音也梵通生于虛明不在耳根也

貫額聞十方豁落一切聲

額額也上窮圓頂下盡方輿一切音聲無不洞徹豁落者豁

然無間也

紫虛魏祖元君疏曰此章分三段解玉晨八句道體也太乙八句道用也洞微二句道之所證也玉晨常保景化九回鏡中鏡者清光圓滿影來無跡影去無痕瑩虛耀白於無窮故以為喻而解帶素攜日羽月皆言道君之自在光明也由是拔過死烝越度黃庭扇八風而舞神兵左醴液而右元瓶洞微無障豁落十方豁落者豁然無間也夫離聲而後為聽去耳而後為聽離之極而聽聞去之至而聽滿聰滿聽聞乃為梵通通則是帝一之耳非耳耳矣此為道君聖耳梵通之道聖者圓通之極致也

太清大道君道經第十五

道藏輯要

大洞玉經

空

氏集四

元始天王曰太清淨絕空

太清大道君有曰太清天中有山名浮絕乃三天神王所治

三天寶神符

三天清微禹餘大赤也

日中間五曜

日中有五帝故云開五曜

青帝圓常無捧籍登太明

太上鬱儀文云日中青帝名圓常無字昭龍額太明見前

受錄金華樓

大道君有曰太清之天有金華樓諸受真仙玉籙者皆在樓

中

五臟植玉根魂魄亦凝和

玉根見前凝聚也和合也言修魂而制魄也

洞空清淨立烝通生清明

洞空者無內無外凝然虛寂在太空之表而得太空之地謂之真立於此調煉其息息從空起亦從空滅清淨自然清明

聿生

定和妙明覺立息自長生

惟定能和惟和自定定則明覺空妙坐在立亡立息長生矣

鼻端觀白尚克悟性况帝一真道在息先者乎

道藏輯要

大洞玉經

奎

氏集四

紫虛魏祖元君疏曰此章一氣貫下太清處淨絕之山三天

神符保之奠其位也青帝捧籍受錄金華隆其秩也五臟植

玉根魂魄亦凝和正其命也洞空清淨立息長生符其應也

蓋修道之要莫先於息息在能定定則自和和定之中妙明

自覺妙者空有不漏自在圓通之謂也此為道君立息長生

之道凡人以息生身真人以息生神生身之息以生身神之

息以神神定息和則妙以生明矣

太極大道元景君道經第十六

元始天王曰太極元景王三天攝神生

元景君有曰太極有元景之王攝三天之神仙者也

紫素翳鬱切安來上玉京

紫素左元君名翳鬱切字安來上玉京頂中九宮之一也

拔出五苦界返胎七元庭

五苦者色累苦心受泰山地獄之報愛累苦神受風刀拷掠

之報貪累苦形受捷山負石之報華競累苦精受填作江河

之報身累苦魂受吞火食炭之報七元庭者七覺之庭也

九玄解重結累祖落宛名

重結生生之胞結也

徘徊秀華下俯仰邀五靈

秀華者華蓋之膜也五靈者太乙居懸總眾神也司命處心

道藏輯要

大洞玉經疏義

壹

氏集四

納生炁也桃康位臍保精根也無英居左制三魂也白元居

右拘七魄也各有所司也

兆身昇玉堂五神迴孩嬰

玉堂玉帝宮也五臟之炁化為五神即無英白元太乙司命

桃康也迴孩嬰者先天赤子之象也

俱躋太漠外養素朝叩明

元景君有曰太漠者太清之外也太極真人呼曰為叩明又

太陽九炁玉賢元君曰太漠者胎神之所在也故太漠為重

玄之根若胎開而明潔則帝一之炁全矣

洞虛清淨和華通引玄明

洞虛與洞空不同洞空者息之空也出入無著通塞無礙謂

之洞空虛者味之虛也化甘苦而歸淡化痰而歸虛味不在

舌亦不在物亦不在舌與物之中間清淨不染舌根自和華

液通而引玄明矣玄者色也北方之水也為天一之水故明

既鍊五芽珠含善味長生

五芽即五臟之華華結為珠珠中神水自灌靈根非善味乎

安得而不長生乎

紫虛魏祖元君疏曰此章太極八句言大道元景之王同紫

素左元君拔苦落宛之功也徘徊六句言兆身之邀五靈迴

孩嬰躋太漠而朝叩明之事也洞虛清淨善味長生舌華由

道藏輯要

大洞玉經疏義

壹

氏集四

是而通夫人以味生亦以味死味造百千之業以致輪迴帝

一大道君一洗而無之身虛性虛而神亦虛味能養質不能

養虛味於何有乎太虛之中養出真水以灌靈根則五芽自

生矣此為太極養素通華之道舌根於心心以恬素養其舌

舌以玄明潤其心左金津右玉液味之至善者也

皇初紫靈元君道經第十七

元始天王曰皇初紫炁中暉光鬱香明

紫靈元君有曰皇初紫元之天常有暉暉之光鬱鬱如薄霞

焉

三天煥九景離合億萬生

三天三炁也三炁生九炁光景煥耀長春不夜離合者離則為九合則為一離合之中兆身億萬之炁於是乎生

披朱巾綠霞上回寒童靈

元君身披朱衣首巾綠霞上於寒童之山

拔出五苦毒起形過始青

五苦見前東方曰始青天超越始青之天則三災不及安穩

淨明矣

白素啟蕭何金門衛朱兵

白素右元君一名啟明蕭何字金門上衛朱兵者神鋒透露

慧以全命也天中之用多以火雷以火發兵亦以火名火能

道藏輯要

大洞玉經疏義

卷

氏集四

消穢猶之洪爐不著蚊蚋也

七祖積尸結一化百惡傾

尸結者尸炁結節也化者化陰歸陽也

受福東霞室返胎朱火庭

東霞室青華長樂宮也朱火庭朱陵火府也

洞靈清淨行力通自沖明

洞靈命之至也精炁融胞胎結解易骨易髓而頑者自靈

由是得清淨力通神和明達矣

淨真手握斗足躡九元星

既淨且真浩然獨存故能持其綱紐握斗躡星如中黃太乙

君左手把七星之柄右手把北晨之綱北極大帝乘斗車履三台具自在神通之義

揮執天地關

不惟星斗可躡可握且天地之關亦得而揮執之皆言陰陽在手造化由我之意

精神生命根

造化由我力通無礙以精神生於命根故也命根者玄牝之門也

紫虛魏祖元君疏曰此章分二段解紫靈元君以三天而煥

九景億萬神炁離合自生於是拔五苦起始青白素右元君

道藏輯要

大洞玉經疏義

卷

氏集四

亦為之衛朱兵焉東霞之福自此而受朱火之胎自此而返

矣洞靈力通把握揮荷飛步躡躡往來指揮而無礙者形之

化也然皆運用於沖明真淨之中浮雲無心龍吟則起以自

在力行自在行為調燮之大用實性海之一漚耳此為元君

命根洞靈之道人身五陰盡則命靈命靈則自生神力以五

行之身運五行之化有如是之不可量者

无英中真上老君道經第十八

元始天王曰无英真上玄玄中元素氣

真上老君有曰老君處上真之宮領五帝之籍解兆五符於

重結化兆五神於胎常遊紫房明堂之內玄即道也包含

萬炁蓋有三元三素爲之始也三元見前素謂紫素黃素白素也

寄頻瑪運珠渾化啟明日

太乙尊神一名寄頻絳宮中一元皇丹元君名神運珠白素右元君即啟明蕭初言三神共混化於太陽之中也

正一左右仙長扶靈虛室

正一左仙名帝寶正一右仙名琳和長扶者扶佑之也靈虛室者絳宮也

兆有五符籍合仙得真一

五籍者長五寸廣一寸白簡黑書載人之姓名五神執之稟

道藏輯要

大洞玉經疏義

宅

氏集四

命於帝君以削死者也五符者長一寸廣五分白簡黑書以上生者也合仙運數合仙也真一者不有不無真常之道也

魂生太無中魄伏五道衛

此魂乃修士之天魂也非世人之三魂所謂胎光爽靈幽精者也天魂生於太無之中天魂既生地魄即伏五臟之炁始

得密而不疎地魄者七魄交并之名也

世世解寃結七祖絕滯塞神風吹胞樹根葉已斷絕

庭人經云神風靜嘯蓋神風出於蒙籥以鼓扇生化者胞樹

胞胎尸血之根也

胎中眾鬼殃五符閉地結

胞胎之結純乎陰炁故曰眾鬼五符之炁吞之長生所以能閉地戶結卽十二結也

長爲神真仙應化續萬億

既爲真體依體起用自能應化而續萬億之功也

洞真清淨身道通自然質

洞真者我之命元與造化之天元相爲流通則法身可證而通自然之質矣自然者見於面益於背不言而喻之妙也

真應化現相不動住黃室

具無邊法體即具無邊法相靜而能應不以跡求故雖示現

多方而真一之圭常住黃室而不動如寶珠無心而發光天

道藏輯要

大洞玉經疏義

矣

氏集四

鼓無心而發聲也

應化無方在骨肉金玉寶靜真明至道至老常不易

上文真應二句言神也此應化二句言形也形神俱妙與道

合真至老不凋矣老者千劫之長年也

紫虛魏祖元君疏曰此章分三段解无英者神之祖也混化

之者有寄頻焉有運珠啟明焉扶佑之者有正一左右二仙

焉於是乘合仙之運而證真一之身矣魂生太無純陽之質

也以太無之質施本無之化解寃結絕滯塞斷胞樹而閉地

結焉於時陰魔既盡萬億功生洞真清淨道通自然從體起

用而不礙於體從用歸體而不礙於用如室懸十鏡九鏡之

影涵一鏡中一鏡之影九鏡皆涵極而至於十鏡之影鏡鏡互涵鏡非留影影非住鏡鏡皆顯影影无迹乃無方在之應化也此為老君應化黃室之道

中央黃老君道經第十九

元始天王曰中央黃素素圓華玉書靈

中央黃老君有曰中央黃老君三元之眞皇也圓華者黃老之宮名玉書者太微天中之山名皆黃老君之理所也

太張上玉門伏雲三初明

太張上黃素老君之字也玉門者泥丸玉帝宮也伏雲者伏

五雲於三關之間也三初者紫素左元君騎鬱初黃素中元

道藏輯要

大洞玉經

究

氏集四

君圓華黃初白素右元君啟明蕭初即三界之上大羅天也

赤景勝逸聖提攜太乙眞

赤景曰景也景讀作影逸聖乃月中赤帝夫人之名騎者陰

陽互映之義阿母言曰日圓形而方影月方精而圓象影藏

形內精隱象中景赤象實是爲日月之魂若知其道乃可以

吐納流霞耳太乙主變化又爲胞胎之神所以提攜之也

帝女抱定陸吟咏玉清經

斗中中女名曰太乙氣精字曰抱定陸

玉符編紫房五籍標圓庭

紫房在明堂之內圓庭一名一庭在明堂上一寸

七祖返胎仙絕滅三塗尸流風斷血滯玄業位黃甫
三塗見前流風即迴風也玄業玄功也黃甫者精血三眞君
之字乃中央土德之全也

洞玄清淨光元命靈通成

玄者智相交融之謂也智圓相圓謂之洞玄元命從此靈通

矣

性命宗本堅孝道成明王

宗性本也本命本也三藥成丹命基立矣天光履踐慧鋒透

矣堅固眞身爲法王子可以上報宗親并可上酬覆載爲父

母之孝子亦爲天地之玄孫孝道至是而成明王矣按孝悌

道藏輯要

大洞玉經

丰

氏集四

王曰始炁爲大道於日中爲孝道仙王元炁爲至道於月中

爲孝道明王立炁爲孝道於斗中爲孝悌王

生根得太和無爲登三清

有爲者功之始基無爲者功之究竟登上清者大道之所歸

也

紫虛魏祖元君疏曰此章分三段解老君高拱玉書之山伏

雲之界合日月之璧咏玉清之經以至符編紫房籍標圓庭

觀乎其爲黃老之尊矣七祖胎仙三塗絕滅洞玄清淨而元

命靈通道之至也元命者性命相合之謂也性有宗命有本

若本未透不得堅定必得性歸太無命歸太玄而後爲元始

之功臣即元始之侍子矣是為黃老元命洞立之道性命雙修福慧兼全者也

青精上真內景君道經第二十

元始天王曰青精上華炁太微立景童

青精上真內景君有曰青精之宮有上華之室室中有自然

青炁號曰返香之煙逆風聞三千里太微小童流布華景之

炁以潤立關

神化玉室內飛羽逸紫空

內景君有曰紫空內景之山名青精君常乘羽逸之車携立

景之童登紫空之山入玉室之內也

道藏輯要

大洞玉經

圭

氏集四

曰為三矜交奉符登帝墟

三矜交小童之別名言曰與太微合炁也帝墟帝城也又云

臘後為玉城

開關把金節閉戶扣瓊鐘

金節開關之符契也閉塞也戶死戶也扣瓊鐘叩齒也

滅魔三酆野招靈上清宮

三酆者伏魔經云酆都山在天池間東北隅良地高萬里分

三層上層上元六洞宮仙官所主中層中元六洞大魔王所

主下層下元三十七獄四方三十六中央一獄以總其事故

曰三酆上清宮者泥丸也

明出窮陰關入精六合房

明出左明之炁從陰關而出也陰關炁海也精元精也六合

房太乙所居在明堂之北洞房之南亦在兩肩間之上一寸

回老變皓形返白還嬰童

言返老還童也

洞源清淨光津液具神通

天一真水道之源也能潛其源則長流不竭津液通神矣

咽液生萬神神水華池融湧升灌而潤往來無有窮通生道之

源天根常茂豐

身中之水有二一者坎府之水宿海也一者華池之水天河

道藏輯要

大洞玉經

圭

氏集四

也河海相通往來無盡咽液生神而天根茂且豐矣

紫虛魏祖元君疏曰此章分三段解內景御青精之天太微

小童實左右之神化玉室飛羽紫空以至滅魔酆野招靈上

清皆其功也而又明出窮陰之關入精六合之房回老返白

愈彰其績矣洞源清淨而津液通神天根有不茂豐者乎人

之一身水固不勝火也而人又焚其膏去道遠矣故必洞其

源以生萬神前章古華之水資其淡此章華池之水資其潤

曲水襄河一泓明瑩是為津液通源之道皆為精海騰為髓

海而夾脊三關遊河流以通往來其用弘矣

太陽九炁玉賢元君道經第二十一

元始天王曰太陽化三晨紫軒微立路

玉賢元君有曰太陽九炁者變化三晨之上又策駕紫駟于

微立之中微立者日中之神名也玉賢天中呼曰為微立

元君保谷童守門塞死戶

元君精魂名保谷童守門者胃為太倉萬神之所聚故守之

而塞死戶

金符煥北華玉契拔七祖

金符玉契皆洞陽治鍊之文北華光華煥映於北方也

帝真灌上生斷息三塗苦

帝真精魂名幽臺王字灌上生三塗見前

道藏輯要

大洞玉經

卷

氏集四

洞明清淨光帝心太玄通

性根本明以識而障消盡識陰則慧曰透露謂之帝心帝心

關而太玄自通矣

宿命過去智根本元由中

宿命者歷劫之身也過去者歷劫之事也智光所燭無不了

然而究其根原仍不出我性分之中一透則無不透矣寶鏡

圖徹無物不鑑也

未來及他心一切無礙融

未來者未至之事他心者他人所有之心無不備悉知見而

無障礙矣

洞源與洞明萬道由通生

道之所重在水火之元故又並舉之源洞而水火自開明洞

而神光自開水火之通萬道從此生矣

紫虛魏祖元君疏曰此章分二段解元君為九炁之靈變化

三晨之上策駕微立之中塞死戶而斷三途道已至矣而妙

淨明心於茲透露光含三世覺徧十方通達了明一無障礙

誠以智量本圓不能洞之則自他俱礙若窮其性相斷絕陰

魔體徧於十方用彌於沙界如慧曰當空靡物不照過去未

來特其性中之影耳此為元君洞明帝心之道帝心即道心

亦即天心也天心無所不燭故其智量無所不通

道藏輯要

大洞玉經

卷

氏集四

太初九素金華景元君道經第二十二

元始天王曰太初九素炁炁出華景中

金華景元君有曰太初天中有自然九素之炁炁烟亂生雕

雲九色入其煙者易貌居其煙者百變華景者太初天中之

宮名也

法壇舞仙旗逡巡五老翁

北斗第一宮內妃名太乙法壇字幸正扶舞仙旗所以攝萬

靈也逡巡者優游之義五老青靈始老丹靈真老皓靈黃老

五靈立老玄靈元老乃太極中五行祖炁也

夫人名啟珠執籍歸紫房

北斗第八帝廣高皇左夫人名曰空常右啟珠字曰絡茂

華猪房見前

元父左回明混台太微重

名字俱見前

洞清真智慧大意朗元通

智慧者心之靈也心在虛中虛在心中智慧乃發智言以慧

言明也冥之者翰鋒歛穎遠離沈掉平等持心而入三昧也

心之所發謂之意智慧既全則舉意即徹而無礙矣

根塵悉消滅有無皆虛空

六根六塵一切幻妄及有無一見皆消滅也

道藏輯要

大洞玉經

圭

氏集四

妙行全十真名大心神通道備登玉清位為聖仙公

此章本言意根洞清而又曰大心神通者意由心生故追原

之也從此而道備登長檢則為聖位則為公矣

紫虛魏祖元君疏曰此章分二段解元君御九素之悉居華

景之中舞仙旗執五籍元父小童皆得而混合焉命至心開

根塵消滅有無虛空大意元通而心珠洞徹證聖稱公仙之

上品道之極軌矣夫小乘具滅盡智不能圓通其意大乘具

實相智則即體而用大意元通朗然無礙矣此為元君真慧

元通之道夫性能立命所以十通之證皆在清淨光中無礙

無障而修之則仙經之所重不亦深切甚明乎

大洞真言

洞淵三昧天尊元皇阿暉層光晃曜大法輪大法輪真人神仙

傳度救護收攝魔束無量主不惱眾生成就呪願

洞淵呪勅普攝獬豸獬豸神捕括猪山猪烟烏豨豨豨

句尅蝕蠶蠶獬豸孕軫郁捺郁捺景胡駱綦洪虛洪虛獬豸

龜魁鳩魁鳩青真體魁龍般勾血高隣寶隣究寶目豨水虎水

虎初波毒龍泉曲萬鬼並以呪力摧伏惡道

五天龍劍黑角駝毬斷斬惡根地根救護善道仙趣度魔度魔

正性和神攝毒回慈欽承黃鉞永離鬼趣來進仙階救護眾生

解冤滅罪伏龍呼龍置夷置夷妙門妙輪開誦法門六明十通

道藏輯要

大洞玉經

圭

氏集四

正真妙行率夷率夷大統攝率夷大濟度率夷大圓滿率夷八

十一王尸羅利神普助願力普持鎧仗神通獨護大破冤敵神

王 六明二十四開誦法門大清淨妙法輪大覺警妙法輪大

忍捨妙法輪大圓滿妙法輪大廣明開誦十大神通至真妙行

丹黃紫文五文內珠

九天八會隱環集素結友證聖德道成真元命真人法身自然

普度眾生同等一乘出纏出纏離縛離縛解結解結見性解脫

超真超神超聖太真無為無為無形無形希夷希夷與道合真

釋音

虎尸穆修縷 獬豸 魁 龍 般 勾 血 高 隣 寶 隣 究 寶 目 豨 水 虎 水 虎 初 波 毒 龍 泉 曲 萬 鬼 並 以 呪 力 摧 伏 惡 道

元始大洞玉經卷下

序經

道言爾時元始天王以大洞高上混洞太無元天寶玉皇之炁

此初開混沌混洞太無之元即太元之炁也

結一寶珠命之曰蒼胡頡寶

此積炁而成精也是為精寶即性質也蒼者青陽之正色胡

大也元炁光明正大也頡者元炁直上剛健中正也

曰吾以此寶珠從道妙一善貸生根孕立分元誕始傳真

貸者借也借為萬物之根包含太玄分化三元發生始炁數

演真傳也

道藏輯要

大洞玉經 疏義

卷

氏集四 川又上

化生諸天凝成萬炁

諸天者上白玉清下迨八梵則有三天九天三十二天三十

八天八十一天百八十天萬二千天三萬六千天不能窮盡

萬炁者如所云九萬九千九百九十億萬炁也

大哉至寶惟我獨存今為玉宸道君重出斯寶

獨存者獨有之也道本無匹天上天下惟道獨尊也元始於

龍漢元年化生以此寶分化三炁今為玉宸重出之當在開

皇以後矣

諸天帝王天真大聖瞻望寶光其光分敷百千萬億結成大洞

仙經玉文凝而成雲絢而成章

大洞玉經疏要十二卷

玉文者貴重之詞凝而成雲言其象也絢而成章言其文也

諸天帝王天真大聖以清明識以始通觀以華舌通齊聲宣咏

大洞靈章音徹萬天流響九地

識者辨識觀者諦視通者會通也九地九壘也又九重也一

曰元德二曰皇德三曰帝德四曰王德五曰人德六曰地德

七曰里德八曰福德九曰昌德每壘一重土一重水一重風

也

天界地界水界神鄉一切神靈不離本座俱觀靈章絢目仙梵

歷耳

自玉清下至罡灑為天界自土下至風澤為地界自海水下

道藏輯要

大洞玉經 疏義

卷 氏集四 川又上

至泉曲為水界神鄉者天之下地之上東嶽所轄之界也

皆悉百生障滅萬劫塵消三塗九幽十方惡趣

三塗九幽言鬼道也十方惡趣言人道也

咸承光音所及十纏九結六染七塵於是頃間一時解脫

十纏十惡也九結者負命負財負阿罵負心負人負國負鞭

撻負力負恩也六染六塵也七塵喜怒哀懼愛惡欲也

於是太玄道父前詣齋臺再拜稽首求授寶珠所結大洞仙經

玉文靈章庶以導化人天眾生俱免萬災咸清眾罪不沉苦趣

俱等一乘弘是願言殷勤啟請

鬱羅蕭臺元始之寶也

四一六六九

元始天王命元神大聖玉宸道君具俯仰威儀手付大玄道父
蒼胡頡寶

此言三聖授受之事

元始天王告曰此蒼胡頡寶與檀熾鈞音者非太玄何能求請
惟子慈深願重可昇寶章

蒼胡頡寶光也檀熾鈞音音也運光音以闡道也

紫虛魏祖元君疏曰道有三奇第一奇大洞真經三十九章

第二奇五老雌一寶經第三奇素靈大有妙經故三十九章

者為九天之奇訣上元太素君金書之首經也上卷係玉宸

道君所集經出龍漢初劫天王以太玄一音流響玉清應運

道藏輯要

大洞玉經

疏義

氏集四

而說也下卷則

元始自出寶珠其光凝為洞章以太玄道父之勤請命玉宸

道君傳付之者也是經三卷非一時所說乃道君道父集其

樞要分其章句三十九章為三卷以便修習其功在度人生

神黃庭之上

九皇上真司命君道經第二十三

元始天王曰九皇上真烝四司天仙王

九皇上真司命君有曰九皇上真玉虛之元君也四司天之

禁宮也

飛霞散天日凝煥六合房

司命君有曰飛霞玉虛天中之山名凝聚煥明也六合房見
前

上真朝玉清乘景晨中暉

司命君有曰晨暉玉虛司命之官名也

五辰號發紐捧籍啟虛皇

五辰即五炁司命精魂名發紐子虛皇上帝也

逸錄登紫清金符刻羽宮

逸錄仙王之符錄也紫清天即玉清聖境金符為萬神之契

台羽宮者仙羽之宮飛仙之所栖止也

領玄蒼胡珠弘濟登普光

道藏輯要

大洞玉經

疏義

氏集四

領受也玄妙也蒼胡珠人之黍米即丹母也弘濟者濟度羣

生升於普光之殿也

運度立中人嚙味生五芽結集成胎仙丹母全真陽

立中人應度之人也嚙者嚙液味者華池之味也天地以水

運轉循環無窮故不朽壞人以津液流灌五臟故可長生五

芽者五臟初生之妙炁也蘭芽初茁何如其秀潔乎五芽之

生似之矣結集凝合也言五芽合一而成胎仙也丹母指丹

元五炁朝於丹元而真陽始全也

主伴合元範太易生立光

主者帝一也即元始也伴者三十九章之眾神也範法也諸

神各有部分內外雍雍上下肅肅俱合玄元之祖範也又有云先天太立之炁爲主後天五行之炁爲伴太易爲炁之始五炁九炁始於一炁一炁藏於海嶺腎宮故生立光

紫虛魏祖元君疏曰此章分二段解司命攝上眞之炁稱天仙之王飛騰散日乘景晨中錄籍金符雲章煥耀文明之化以自度智用也丹結蒼胡誓宏普濟以五芽之道運度立中

慈濟之功以度人悲用也五芽乃五臟之妙炁也金木併水火交五行指簇於中黃而成丹母然其工必從坎府始乃太易立光之所寄也此章爲太易一立妙行之道紫華天一精通太無也夫行有一在外稱功在內稱行妙行云者學者修

道藏輯要

大洞玉經

全

氏集四

行之程度也

天皇眞玉華三元君道經第二十四

元始天王曰天皇上眞炁三元乘神徇

玉華三元君曰天皇上眞爲上清眞人之典禁主玉華仙女

之母故號玉華三元君也元君常乘神徇之車登雲騰之宮

入流逸之臺神徇乃眞人一輪車名

法垣興朱霄帝昌啟玉扉

太乙法垣起於朱霄朱霄即絳宮也泥丸九眞名帝昌上皇

字先靈元宗

拔尸命門內解結桃康階

下尸好淫慾故拔之命門之內桃君恆守膺中主下部胞胎之結故解之

欲神保五籍越轉入太微

太微宮見前

單入而雙修一曲水天開

單入先修命也雙修性命兩得也性水澄清光含三界故曰

水天開

海日自東生元命昇太初

純陽之炁如海日自東而生上言性水朝元此言曰紅山頂

水火調而元命昇太初矣太初者神之始也

道藏輯要

大洞玉經

全

氏集四

紫虛魏祖元君疏曰此章分二段解元君主玉華之仙乘神徇之車而高翔漠外法垣爲之興朱霄帝昌爲之啟玉扉拔

尸解結太微可越矣而其道在於單入雙修即道君定觀門

也定依於息觀依於眞定觀修而性命全矣於是性水開東

井之天紅日起扶桑之頂水火既濟元命自昇爲太初二元

妙行之道丹華地二炁通凝立也

太乙上元禁君道經第二十五

元始天王曰太乙上元炁日中司命童

太乙上元禁君有曰太乙上元君者葛仙之司主方岳眞炁

者也主除死籍刻書生簡太陽宮中有日中司命君名曰接

生字通靈

煥然神光明披霞升帝墟

披霞者日光下流也言心神披霞而昇於泥丸玉帝之宮也

列坐靈靈席混合五日房

震靈乃制魔之符持大洞經者以之爲席而坐也混合即迴

風五日者日中之五帝房者紫房也

白炁育上生青君案延昌

胎中一元白炁君名務立子字育上生結中青炁君名案延

昌字合和嬰

左攜精上門右抱合和嬰

道藏輯要

大洞玉經 疏義

金

氏集四 川文上

節中黑炁君字精上門青炁君攜之以生左目白炁君右抱

合和嬰太和之炁以生右目也

我生日月華友寶赤炁王

太乙元禁君有曰赤炁王者日中之上神名曰將軍梁能知

赤炁王名者不死交寶者言愛而寶之也

八景照泥丸朗然洞房中

言八景之神得太陽之炁以發光也從眉間入一寸爲洞房

朗然者光燭泥丸也

嬰兒爲赤子混合生玉容

陰陽混合水火既濟則容光如玉

五道秀金華位爲上清公

五道者五藏之根言其沖和秀發具金水之精華也上清者

高真之所居也

七祖斷立滯身神乘仙風徘徊三清上和樂返胎嬰太始三炁

周真文肇生明

太始形之始也立元始三炁既周則蒼胡現象而真文誕敷

矣真文者經之文亦即神之符也文從明出明從性生真文

者乃性之微妙華也

紫虛魏祖元君疏曰此章分二段解禁君主上元之炁接司

道藏輯要

大洞玉經 疏義

金

氏集四 川文上

炁之王由是神成赤子秀發金華則其道爰在採擷飛精上

奔赤景矣祖斷立滯身乘仙風以至太始炁周真文肇明乃

混合之妙趣浴日之殊功也夫鬼道貴陰仙道貴陽洞陽炁

赤故上仙友而寶之然其所尚者非止九曜之芒也性地紅

輪炎天煥地方爲大洞之寶耳此章爲太始三炁妙行之道

青華天三神通萬生也

元虛黃房真君道經第二十六

元始天王曰元虛黃房中內有黃甯童

真真君有曰元虛黃房者真真仙君之所治也精血三真名

曰元生君字曰黃甯于立

左有堅玉君右有帝昌王

曾節二真名堅玉君字凝羽珠泥丸九真名帝昌上王字先
靈元宗

淨黃勝神悉樹虛靈容

黃者土德真悉樹崇薰蒸元神之悉歸於天谷而生虛靈之
妙容道相冠於諸天也

青肝明輪子開明徹八窗

青肝四真名青明君字明輪童子八窗者耳目口鼻及天目
也

太乙傳却蘭奉符入玉宮

道藏輯要 大洞玉經 疏義 金 氏集四

斗中大女名太乙懋書字傳却蘭

按救七世罪回元期十通

回元還丹也回元而後可期十通十通見經呪中

混合帝一室五老變孩蒙

帝一室神室也五老即五炁

太素梵行初一善四金通

太素質之始也天有次第最下者為欲界六天上而色界十

八天無色界四天再上則四梵四天四梵之上為梵行天梵

行之上方是上清玉京玄都之境此言梵行初者蓋以梵行

為初其乃嬰兒頭出始超三界之時也一者水也善者利萬

物也地四生金水生於金乃子胎於母之義

紫虛魏祖元君疏曰此章一氣說下晨君位黃房之中以御
眾靈內則黃甯左則堅玉右則帝昌相為含攝爰生靈妙之

容明輪太乙之神又相佐理焉於是拔七祖設十通五老變

孩靈奇莫匹而其道在於水府凝立金華結聚一善四金而

梵行爰登也天之生人賦之以性即識精也精為水元萬善

之本也一而能善性從此得道亦從此基萬善皆歸矣是為

太素四梵妙行之道素華地四梵通十方也

太極主四真人元君道經第二十七

元始天王曰太極主四真凌羽逸上清

道藏輯要 大洞玉經 疏義 金 氏集四

太極元君有曰太極元君乘凌羽之車揚威於高上天也

七轉召司命太乙揚威明

七轉丹功也司命中央司命丈人君也太乙即務猶收威明

者胆神龍睛之字也

司錄保儲命三舉登震靈

兩臂之中右有司命左有司錄保儲命者保舉儲成之命為

大本也三舉三次舉之也震靈見前

魔王來受事仙官東鬼精月中青帝母號曰芬陀嬰

月中有五夫人青帝之夫人名隱娥珠字芬陀嬰

太張上五符安來上玉名

黃素中元君字曰太張上紫素元君字安來上

混化六合室洞房列火兵

混化指三元君而言六合室見前洞房即釋宮言以心家真火煉金丹神丹火候抽添不可或誤故列火兵以嚴衛之言以神光照察也

太極五靈沖橫文帝于寶

太極行之始也五行全備五炁沖和攝五成一結為橫文橫文散彩乃性色之微神光之妙也功夫設此可作帝子之寶矣

紫虛魏祖元君疏曰此章分二段解上八句言元君高居太

道藏輯要

大洞玉經

全

氏集四

極統御四真四真者太易太初太始太素四真也召司命而揚威明保儲命而舉靈靈元君威力所敷辟魔東鬼一清陰翳也下六句言月中有青帝之母混合二素之君洞房列火

橫文結就而帝子稱寶乃太極五靈之應也橫文之堅定者五靈沖鬱結就橫文不為濕氣所移豈魔所騎如樹之根橫生以固其幹也是為太極五靈妙行之道黃華天五始通

太清也

四斗中真七晨散華君道經第二十八

元始天王曰斗中四真人散華玉清臺

七晨散華君有曰玉清天中有散華之景

帝卿仲立生一回眾真來

帝卿乃帝一之次統攝眾真而萬炁畢從也

香風扇三寶五臟映清爽

散華君有曰七晨天中有返生之香氣返沖於三寶之山山在四斗之巾上有金珎之館名曰映清爽之宮其中上皇真人皆頂寶寶體映回光炁合三寶靈洞五臟也

蒼胡頡光華檀熾鈞吉祥

檀熾鈞音和神悅炁招真召靈吉祥之音也

太中六炁清曲水囊天河

太中無過不及之謂六氣者在天則有欲界六天在地則有

道藏輯要

大洞玉經

矣

氏集四

六陰天宮也曲水者泉曲之水謂腎部也囊合也助也天河以喻髓海即黃河逆流之義

六度功圓成五魔伐六陰

六度萬行功德圓成五魔者青天魔王巴元醜伯赤天魔王負天擔石白天魔王反山六目黑天魔王監醜則稱黃天魔王橫天擔力也六陰見前

中結元始王高觀六合庭

元始即真一之帝混沌沖漠非有非無之象也安居太極之內故曰高觀六合功無上也

紫虛魏祖元君疏曰此章分二段解散華君處玉清之臺帝

卿迴眾真以朝之香風一扇五臟清衷種織成音符頤現象
仙福之清華也曲水襄河功圓六度法王證果六合高觀仙
道之周成也是為太中六合妙行之道瓊華地六始迴冥陽
也

辰中黃景君道經第二十九

元始天王曰辰中黃景氣三秀登霄庭滄臺飛羽輪迴延道已
成

辰中黃景元君有曰辰中真人帶延迎之符登太霄之庭飛
羽輪于滄浪之臺佩玉章之文于太霞之宮辰者天之辰次
也三秀者天中山名也

道藏輯要

大洞玉經
疏義

兌

氏集四
川卷八

司命奉帝書號曰立度卿

司命見前帝書心中之符籍也立度卿者司命文人之字

保生太霞宮列賓館上清

保生護命于太霞之宮即絳室也列賓指眾真也館舍也

命門合精延守我身黃帝左攜元素君右攝朱鬱靈

神名但見前

太和度七覺點火生真文

太和之悉通于心孔發生靈覺點火者地二點而生火天七
成之為南陵朱陵火府真文者五方雲篆治之流火之庭者
也夫開萬古之蒙者覺也開長夜之昏者火也以覺開覺是

謂以火點火

紫華領胎仙元命真中人

紫華真人引領胎仙證登仙果元命者受天之明命真中有
神長生大君其體圓明虛淨曠劫不壞謂之真中之人

紫虛魏祖元君疏曰此章一理貫下黃景君帶延迎之符登
太霄之庭司命五神咸左右焉於是太和度其七覺點火發

其真文而仙胎可領元命歸真太霞之上道上清之妙理矣
是為太和七覺妙行之道金華天七始通太立也夫七覺之

象為離離則火也火虛則明點之者燭其虛以著其燭也七
覺開解則七燈洞明而吾道仙矣

道藏輯要

大洞玉經
疏義

卒

氏集四
川卷八

金闕後聖大平李真天帝上景君道經第三十

元始天王曰金闕上景君十方暉紫煙

金闕上景君有曰金闕之中有上景之悉悉色鬱鬱照十
方乃後聖之靈都太平之所會也

三合太乙尊五召太元神

三合立元始三悉合德也太乙尊即尊神務猶收也太元神

乃北方精魂之名字曰玉帝

七轉百嶽真玉符告三官

七轉丹功也嶽真五嶽之真即五臟之應也玉符天信也以
之告下天地水官也

拔籍三塗下受生高上辰

三塗見前辰極也

太帝八靈王一化回慶雲

太帝精魂名陽堂玉字八靈一化言一變化間回取慶雲以

問生門也

桃君守六合勒精衛泥丸

桃君保命門之炁歸于頂門故云守六合而帝之孽勒精同

衛之也

太清八景觀十德真文宣

此太清非指太清之天乃性躋無色而內湛淵淨得清中之

道藏輯要

大洞玉經 疏義

全

氏集四

清故曰太清八景十德見前觀內觀也洞觀于內景之中也

真文即大洞之文也炁和音和兆生天文自然曲折而成章

也

保子神中神元命生自然

上神字是精氣神之神也下神字是煉精化炁煉氣化神之

神也大洞真一豈非神中之神乎故曰生自然

紫虛魏祖元君疏曰此章一氣說下章中之神計有九焉與

帝合炁者二太乙太元也拔籍受生者四岳真并三官也化

慶雲而開生門者一太帝八靈也守衛神宮者二桃君及勒

精也各效其能共襄其化而八景可觀十德能宣神中之神

生于自然為太清八景妙行之道緣華地八元通上清也夫

人皆有元命苟不得其元則不可以為命矣性以無為元炁

以有為元無而不無性中有炁也有而不有炁中有性也有

無相合元命乃成自然之道機也

太虛後聖無景彭室真君道經第三十一

元始天王曰太虛空無景霞中有彭室

始炁之先天光未明混沌太虛玄景始分故曰空無景彭室

真君有曰太霞之中有彭彭之室

九雲合重雁帝君靜幽密

彭室君有曰是室也結白雲以造構合九雲而立字紫烟重

道藏輯要

大洞玉經 疏義

全

氏集四

雁神華所聚太虛帝君之所處故曰靜而幽密也

八真合景君上搗女太乙

膽中八真名合景君膽神上趨于頂心中陰炁咸歸故曰上

搗女太乙乃九陰之神非太乙務猶收也九陰混合法云第

一內妃名太乙法壇字幸正扶第二內嬪名太乙三箴字羅

朱英第三上元丹母名太乙虛夷字仲雙兆第四中元內妃

名太乙七烈字橫單槃第五斗中太女名太乙雲書字鳴止

蘭第六斗中中女名太乙炁精字抱定陵第七斗中少女名

太乙郁墨字天凡第八左夫人名太乙右啟字落茂華第九

右夫人名太乙替條字雲育玄也

雌雄混玉房九還還返七

雌一雄一帝一為三一混合洞房之中九還七返言其數也

分形散六合泥丸易分別

分形者言神光普遍散于六合而其分別之關泥丸主之蓋神光必從泥丸透露是其往來敷斂之路也故云分別而為之防耳

太真九光輪十餘人文結

真一之中更有其真故曰太真九光之輪太陽是也十餘者即十全之義天五地六乃生成之大數故真道取之者系也舌系于心也心神大定心系太和則心榮于舌而生華芝

道藏輯要

大洞玉經

卷

氏集四

華芝者文暈如芝香流五臟也

保子元氣通五系理中韻

三系既通五系自韻韻者剛大充塞于中也

混一歸帝關永壽無終劫變化飛上清三千行超越

泥丸帝一之真歸于帝關壽自無終劫矣變化上清行滿超越其可必乎

紫虛魏祖元君疏曰此章太虛四句言幽密之室也八真四

句言混合之神也分形四句言神光之發也保子六句言道修之證也彭室重扉有其居則神自歸八真有太乙之攜雌雄有還返之樂也神歸而功自著六合分形而人文團結也

功著而果自殊五系理中而永壽無終也是為太真九光妙

行之道碧華天九元通玉虛也十餘者乃仙道之全也十仙之道既全則人文自結五華之系繫于心而榮于苗舌上自

生華芝華芝含漱貴系自然矣

太玄都九系丈人主仙君道經第三十二

元始天王曰太玄九系上煙回太暉間

九系丈人主仙君有曰太玄都九系丈人乘晨徊之風分蕩

滯之山煥鬱然之煙入太暉之宮

神光秀空峰五道煥三天

空峰者太空之峰猶言上京也五道即五老煥明三天之上

道藏輯要

大洞玉經

卷

氏集四

五系朝元也

鶴昇登絕霄乘風蕩滯神

具者太陽之光也駕之以登絕霄言河車上真壽也風者迴

風也迴風以蕩滯神所以消陰翳也

日中一運珠理心入清間

絳宮丹元君名神運珠為守心之神常運轉如日之寶珠理

心者七覺開明純理無私清淨安閒所謂只滅動心不滅照

心也不滅照心曰珠常運矣

混合三五宮累變億萬千

金四水一為一五火二木三為一五中宮戊巳為一五合為

三五乃四象五行交媾中宮也混合三五自可歷劫而變化矣

伐絕胞樹土禾斷尸血根七祖散積滯反華生幽玄

黃演之悉結為胞根附于脾土須伐絕之返華者善芽增長

生于北方幽玄之地乃歸根悉海也

萬悉生萬神齊仙成仙王

齊仙者形神俱妙同于古仙也仙王者功滿道備受書為洞

天之王如茅君王子登是也

太玄啟十明妙行登十真

太玄者道合太玄十明即十通也十真精真立珠悉真立力

道藏輯要

大洞玉經 疏義

卷

氏集四

神真立通元真立妙性真立一命真立光形真立全德真立

洞道真玄應全真太玄

紫虛魏祖元君疏曰此章分二段解累變以上言其神光煥

發靈景登霄運轉心珠清開入理混合三五之宮累變萬年

之久太玄妙道如此其光華也下言其斬除尸血返華幽玄

萬悉齊仙十真同證太玄之妙果如此其卓絕也是為太玄

十明妙行之道瑤華地十立通玉清也以上十章皆言妙行

行必由一以至十者蓋周其數于五行之中而後超其理于

五行之表仙經盡命之學也而又係之以太易太初太始以

至太玄者道必本于先天不少涉于後天仙經實盡性之學

也總是性命雙融為天人相合之妙行

上清八皇老君道經第三十三

元始天王曰上清絕霞外八皇運九天

上清八皇老君有曰上清之天在絕霞之外有八皇老君運

九天之仙而處上清之宮

幽寥玄帝子攜此景中人

帝皇太乙字幽寥無為本命之根故曰玄帝子景中人下部

八景之神也

晨登天老室夕晏金華庭

卯時分真悉傳送至肝酉時分真悉傳送至肺也

道藏輯要

大洞玉經 疏義

美

氏集四

羽節命太乙鋪舖召萬神堅我六仙府伐滅胞胎根

大腸為尚書之府小腸為元陽府胆為蘭臺府膀胱為太和

府胃為太素府三焦為無極府六悉和暢使之堅固

解結生七祖散禍甯九立赤城丹臺女扶兆入金門

赤城丹臺指絳官言女者離為中女之義金門洞房內也

月母靈素蘭守閉死悉關死悉自今絕生律從茲延

月中白帝夫人諱靈素蘭死悉關指悉海也

萬神萬悉仙超脫位真王

按金暉仙公告上清真人云悉之所在神隨生焉神在則悉

成神去則悉零悉能成神神亦成悉散為雲霧合為形影出

為仙化入為真一靜為兆身動為兆神也真王言所設之位也

十真妙行全太玄會明陽無上大洞尊一炁同龍光

兆身太玄之炁會于明陽之天證大洞帝一尊君龍光言如龍之變化也

紫虛魏祖元君疏曰此章分三段解前八句言晨登天老夕

宴金華羽節錦幡老君之遊行天中也中十句言解結七祖

散禍九玄月母丹臺老君之絕死生津也後六句言萬炁齊

仙十真妙行帝一龍光老君之稱尊大洞也修人至此精炁

全命鍊化紫金六位已尊妙行大全回光以度祖先會明陽

道藏輯要

大洞玉經

卷

氏集四

天我獨超設大洞帝一尊君此章以後皆言學人弘慈回度

之功及修證品位之級以明真一之道自度度先度人度物

如此體用之弘也此章開度七祖九玄就其近者言之

東華方諸宮高晨師王保王青童道君道經第三十四

元始天王曰東華發始暉高晨映上清洞煥圓珠露朗明紫暉

明

按東華玉保王青童君有曰東華者仙真之州也在始暉之

間高晨玉保王之所治也東華真人呼曰為紫暉明或曰圓

珠

七晨回帝席五老飛玉駢

七晨北斗也來朝天帝之几席飛玉駢者上聖出入五老啟

途羣仙翼轅也

太乙景中王司命攝萬靈

太乙為八景之王司命在心故能總制萬靈

汎然雲波間寂盼泥丸城

玉保仙王曰青童君乘雕玉之駢御圓珠之炁登雲波之山

人東華之堂寂盼靜觀也寂然不動返照天谷也

七轉召三官北君稽首行五苦應命到拔死書長生

北君指腎言元神自腎起借五臟之炁上昇泥丸

三舉振靈符玄解大廳精

道藏輯要

大洞玉經

卷

氏集四

三舉工訣也振靈符見前玄解者玄妙之炁自然而解之也

應精六洞之魔也

七祖生福堂立華保黃甯

祖炁生于泥丸七祖自登福堂陰陽相應如影響也保黃甯

者以立華之炁保養黃甯童子土德中也

紫虛魏祖元君疏曰此章分二段解寂盼泥丸城以上言所

證之修七轉召三官以下言所度之道道君東華晨映洞煥

圓珠七晨五老以至司命太乙共泛雲波泥丸寂盼道之弘

也三官五獄拔死書生七祖九玄上生福堂億會萬祖內保

黃帝濟之普也于是地根永斷鬼籍齊濟萬世種族皆得生

天較之前章之所度博而且眾矣此經言拔度者一十六處可見修人必立曾祖神升度方許已度原缺

天王之訓人至矣哉

扶桑大帝九老仙都君道經第三十五

元始天王曰太帝九老京校仙登扶桑

按九老仙皇君曰九老京者山名也在扶桑之際九老仙皇處博桑之際治九老之京太帝君治博桑之杪會方丈之臺也

七轉召天帝司命乘神綱

天之帝主玉帝也原缺

道藏輯要

大洞玉經 疏義

免

氏集四

元始之命召之司命即中央司命丈人君也天帝偁于前司命隨于後綱維也施于天者謂之天綱三光所由之道也貫于身者謂之神綱神系所由之道也

五嶽啟靈戶傳制大魔王

岳者面部靈戶者耳目口鼻也大魔王即六根也

河海皆受事立示應會方

不惟制隨抑且制水河海之神咸來受事應會方者河漢朝宗于海潮汐有時如人系由湧泉歷三關達泥丸入絳宮每日四正時刻不爽是應會有方所也

保符泥丸內守神曰桃康

桃康醫神運神水以泝流于泥丸也

回名易死籍記仙叔火王

註長生之籍削死天之名叔火王道父也雄一神名掌仙籍

按絕三塗籍去禍生上英七立登朱宮我身會明陽

三途見前津液君名生上英主禍者解累劫之胎根命結也

上友方盈子下攜理維絳左攝明車君右輔歸盛昌

月中桃康君方盈子則友愛之胞中大帝精魂名理維絳則

提攜之胞中黃炁君祖明車則攝于左胞中白炁君立歸子

字盛昌則輔于右

混一玉昇炁化兆結以昌

道藏輯要

大洞玉經 疏義

首

氏集四

四神混合氣為玉昇炁合而凝以成兆神

反嬰元命童檀熾鈞吉祥

元神既現吉祥來集同于檀熾鈞矣

天一元根仙自在光明輪

性生于水而命亦生于水所以天一之元為仙之根也仙道

既成不為陰陽之所拘束故曰自在光明輪者北斗位鎮北

方光明輪轉以定四時天之樞也而元神之威力同于斗曜

照灼中天矣

紫虛魏祖元君疏曰此章分三段解上十句言太帝校仙之法也天帝司命以及五嶽河海之神無不啟靈戶而應會方

而皆保于泥丸之內是總領八方統攝上下乃大洞之大法
會也次六句言回名死籍受記仙王去禍上生陽明身會帝
一之道備仙經之能事畢矣而竿頭再進上友下攜左右相
先混一玉景以至元命吉祥光明自在為太清太極仙王真
人稱大法王子此章言宏其慈願迴度天人悲智廣運不止
度其祖先矣

小有玉真萬華先生七圖玉君道經第三十六

元始天子曰玉清萬華宮高仙藏帝經

按萬華先生主圖玉君曰小有玉真天中有萬華之宮小有
先生主圖玉君之所治也此宮之中藏錄上帝之寶經玉清

道藏輯要

大洞玉經

重

氏集四

之隱書也

主圖九天表洞觀無中生

高仙上聖主圖錄於九天之表以攝悉舉仙洞觀者真空也
無中生者命之始也主圖君有曰玉真天中有洞觀之堂懸
在太無之中

七轉召萬真五嶽一來庭三官招眾魔司錄較所呈

萬真周身之神悉也五岳來庭攢簇五行也三官即三元乃

三田也三田通徹魔王保迎也司命司錄校勘所呈之罪福
也

按籍重泉曲記名書上清七祖解牢結礙血悉沉零

重泉曲至陰之府也牢結幽牢之結也沉者去而不返零者
散而不聚也

返胎朱火室更受洞中生

返胎胎仙也朱火室在身則為絳宮在天則為朱陵火府也
洞中生即大洞帝一尊神也

伯史衛神軀令我保黃甯

伯史泥丸天帝君上一赤子玄疑天一名伯史華也衛神軀
者神光擁護之也保黃甯為精血之主也

紫虛魏祖元君疏曰此章一理貫下小有先生藏帝經于萬
華主圖錄于九天攝悉舉仙而洞觀于無中生無中生者元

道藏輯要

大洞玉經

重

氏集四

命生于太無太無即元命也若離太無而求元命則非命若

離元命而求太無亦非無無在元中元包無內謂之無中之
生召萬真攝萬魔拔籍書名皆太無之立用也于是返胎火
室內保黃甯度萬靈恩沾三世極其慈濟之功號曰太立
上德真人

玄洲二十九真上帝司禁君道經第三十七

元始天王曰玄洲絕三津羽景太無庭

玄洲上帝司禁君有曰玄洲有三濁之津非飛仙莫能越也
又有羽景之臺在太無之庭

回霄飛重演季化混萬精

司禁君有曰司禁真伯上帝玉君時乘日月之軒披虎文之裘登重漠之山回霄者從霄漢而回也委化者千和萬合與三系流通則自委化于萬精之內即坐在立亡之義

五雲鬱絕空七霞落圓明

司禁君曰立洲又有絕空之宮在五雲之中七霞即七覺之光也太極天中呼曰為圓明

明明幽窅子梵昌齊黃甯

幽窅即帝皇大乙幽窅無也梵昌帝君蓬凌梵也黃甯見前

五老揮絳華散香搗玉璽

五老朝元絳官先動散香者五老遍散五香以薰蒸五臟靈

道藏輯要

大神玉經

五

氏集四

明之神

金質濯帝川綠煙霞流瓊神披三塗籍仙胎結兆形

凡胎鍊為金質濯于帝一之川綠煙瑞霞洞煥空無如瓊

光之欲流言其化也三塗見前

上清玉皇師玉宸大道君

靈寶天尊抱送玉帝故稱師也八景玉籙云上清高聖太上

道君者蓋二晨之精系慶雲之紫煙玉輝輝煥金映流真結

化合秀苞疑立神寄胎母氏育形為人諱開天真字別元母

姪三千七百年乃誕于西那天鬱察山浮羅嶽丹玄之阿于

是受書玉虛跳景上清位為太上高聖玉宸大道君治蓬珠

日闕館七映紫房玉童玉女三十萬人侍衛與心絳宮神飛證太立尊

絳宮之神即指玉皇飛證者飛仙也

紫虛魏祖元君疏曰此章一系說下司禁君乘日月之軒登

重漠之山而委化萬精之內五雲鬱絕七霞圓明天景之麗

也幽窅以及五老揮華散香神景之泰也金質濯于帝川綠

煙霞而流瓊玉宸道君輔兆而飛昇矣修人至此登上清真

王太乙真人

太元真中君刊嶽嶠山中洞宮玉戶太素道君經第三十八

元始天王曰三真生太無玉戶映晨霞

道藏輯要

大神玉經

高

氏集四

按太素君曰太無在洞景之表太素在幽立之上三真者三

境之真也生于太無之中玉戶道之戶也黍米珠中一竅也

晨日也霞明輝映于東方也

太素洞元靈丹林森朱柯

太素天也洞元混洞太無元也南方色赤故生木皆丹林朱

柯言慧支舒發也

回神九重府南昌發瓊華

朱陵火府九陽炁氣結成南昌煉度之司也即洞陽宮有流

火池黃華水皆發自然之瓊華

百關納津液停玄三秀阿

津液納于百關潤之至也三秀三華也停立于三秀之阿亦取立華瀟澗之意

北身騰玉清七祖離幽屬長保不終劫萬世承仙家

不終劫言無盡之劫也萬世承不終劫來非指子孫也

位為聖統尊玉清大洞神

聖統尊言為聖之所統而無上者也玉清為聖境聖即

元始天王大洞為元始之道故神為大洞之神耳

紫虛魏祖元君疏曰此章一氣說下以明道之元也洞元心

之府也以太無之靈覺之太素之光養之丹林朱柯森森鬱

秀于是開府九重瓊華英發瓊華為玉清上道修人至此登

道藏輯要

大洞玉經

靈

氏集四

真長保不終之劫永為萬世之家升入玉清聖王天中位統

聖君上極天仙之貴大洞之尊然其道不出乎洞元太無太

素之中仙經之所重可知矣

西元龜山九靈真仙母清金丹皇君道經第三十九

元始天王曰西元九靈希金丹流雲宮上極瓊曜杪

西元清金丹黃君有曰崑崙山有九靈之館又有金丹流雲

之宮上接瓊瑤之輪乃王母之所治也

曜景大霞中

曜景天上之太陽即飛精也曜景四句屬本無之今談經同

于茅山玉經足知謂本傳誤

大洞玉經疏要十二義

動回九天輪靜沉八流剛

動者言九靈之氣施行於上可以回九天之輪靜者言九靈

之炁甯靜于上可以沉八流之剛剛義從星即星灑之炁以

其屏翰萬天能摧萬物故曰剛九靈即北斗九皇也九星作

中天之樞故其動靜之功用如此

宮有仙胎母携於大帝房

宮者流雲之宮也金母生于先天故曰仙胎母矜者太微小

童之名也又云矜天衣也提天衣而登大帝房也即大帝精

魂陽堂育也

玄一靈時生三老素罕張

道藏輯要

大洞玉經

真

氏集四

中央玄一老子靈時道三素老君名罕張俱見前

左把五符籍右携萬神宗

神宗司命太人之名又心為萬神之宗也

同登龍琳閣稽首玉清房拔棄死滅以養形三五中七祖解尸

結受福明朱方上證聖中尊符化玄炁王

提携萬神同登龍鳳琳瑯之闕夫頂中宮闕有三層下五宮

者明堂洞房泥丸流珠玉帝是也中四宮者天庭極真立丹

太皇是也共為九宮而太極一宮在九宮之上以象玉清之

境也養形三五指氣海也炁海為三炁五炁之所聚也受福

明朱指絳宮也明為心光朱為心色也至此道備位登聖尊

四一六八三

形化為雲符散為玄炁觀之則為玉符聽之則為玉音不可思議大洞仙經至此大通

紫虛魏祖元君疏曰此章一氣說下言其化也九靈之氣在流雲之宮動則回輪靜則沉剛造化由之升降也官籙仙胎神登琳闕上證聖中之尊符為玄炁之王大洞仙經至此大通符者文也其文有二性文則湛而空高而朗冷然而善也炁文則妙而婉秀而清温然而美也來從太和去從太無廣長一丈曲折自然玄中之玄乃無色之真宗妙明之靈印矣

結經

王宸道君言我師

道藏輯要

大洞玉經

頁

氏集四
XOX

元始天尊授我此大洞仙經其旨玄奧修真妙門

大洞修真之道共有十門總言其數也十門見前

初定通息太和一千

王宸道君從定觀門入所以但言已之親詣不及他門也初定習定也言修真之道首在于定而定之之功要在通息通息貴乎太和太和者調氣以調心心和則氣和矣未有心不和而氣能和者心和之極泰宇自定若火在琉璃盞中不搖不動徹夜常明一毫火氣不燥一毫水炁不淫此太和之景務在于息內默會之蓋真人之息貴于平平者出入相等呼吸相循恬然夷然不來而來不往而往如龍得雲魚得水深

幾玄起矣愈平愈和愈定此入手之功也
中觀變真離相消塵

上言養炁之功此言觀性之要觀即照也性非照不覺變真者人之識性皆幻惟性乃真真淨元明之體歷劫不壞于人為最真今用密照之修則去幻而變為真矣其觀在于離相而消塵相即六根塵即六塵根塵皆滅真常獨露是謂妙觀元合五千坐在立亡

此性命雙融與道而合真也元即道體也息和神定命中性也性覺炁玄性中命也太和五千而有無無碍矣坐在有之喻也立亡無之喻也坐在立亡有無莫測也

道藏輯要

大洞玉經

頁

氏集四
XOX

大定全真妙行通靈

此言其效也前言初定始基之也此言大定則身心冥寂定而能堅矣妙行者三千行滿八百功成也

初曰通氣

此指初定太和二句

次曰通神

此指中觀離相二句

終曰通靈

此指元合坐在二句

十通成真

此指大定妙行而言

道備登晨超脫飛昇過度三界往來三清證品大洞天一帝尊
登晨登于晨極也天一者天一之人猶老子言天上天下惟
道獨尊之義六句極言證果之隆

六度十通萬行圓成

六度六塵度脫也二句極言功行之大

千和萬合自然成真

此總言大洞功圓在千萬神之和合可見全部仙經總不出
一神神乃天人之會性命之全也

紫虛魏祖元君疏曰仙道有十門而其門之正而大徑而捷

道藏輯要

大洞玉經

覽

氏集四

者莫過定觀一門而定觀之所由入又莫善于單入雙修之

旨單入者從息入定也人以息為命于母胎之中即通母之

息為息由是生成以迄考終皆依于息者也但其息或濁或

短不過以喉而已是之謂隨命之息非立命之息也若真人

之息貴和和者不無不有之謂息偏于有則浮偏于無則沉

俱不得其和和則有無不著謂之玄息玄息既定心亦從茲

而定如果千息之中一息不漏一念不起謂之太和通炁為

第一進入門之訣乃初去塵濁歸于和定之修也從此即當

修觀此觀非觀想之觀觀想之觀用我之識以存想之非上

道也此則掃除七識觀其入識之根一點精明落在何處身

內不是身外不是內外之間亦不是斷除三際洞察虛靈一

心不捨久久慧發自知真妙是謂觀真觀真道成水天乃開
此第二進入門之訣為去幻尋真消塵離相之功也既見性
中之地方知性外之天乃以玄息薰修真體久則色化紫金
神躋堅定乃元合之功為第三進入門之訣所謂海日東生

元命太初也是謂雙修之道然三進之功尤在水天一曲蓋

人身中各具一天不見其天終不成道若得水天頓關性色

成淵耳目口鼻之如漚天地山川之若腐真神獨露妙顯成

鋒而大道幾矣此之妙訣始則以命尋性終則以命養性性

為主而命為臣者也主臣交合非明良之會太和之化乎學

道藏輯要

大洞玉經

章

氏集四

者宜勉之矣

太上洞淵三昧帝心光明正印太極紫微伏魔制鬼拯救

道集福吉祥神呪

太極紫微妙諦經華敏忍宗太英含元文象郭舒孤界吻雕盤

虛福昭明輪混洞太無玉皇玄中吉祥音檀熾鈞

若襄和庠塗波陝符陝南皇玄母坐臺赤混太無玉虛元生吉

祥音檀熾鈞

胡瑠儲靈內章元帝藍欵無紫術術瑚蒙甘冥寂立通玉虛始

神吉祥音檀熾鈞

太清紫華飛神度命岑保佩華吉祥音檀熾鈞

太清丹華飛光保生彌朔慈密吉祥音檀熾鈞

道藏輯要 大洞玉經 疏義 聖 氏集四

太清青華飛仙鍊神甄銘奮勵宛吉祥音檀熾鈞

上清素華飛靈鍊形浸澗唐彭燕吉祥音檀熾鈞

上清黃華飛化鍊炁窺巢渠鎬術吉祥音檀熾鈞

上清綠華飛明護魂覺蔭珂琰觀吉祥音檀熾鈞

玉清瑤華飛玄長生藍蘇丹株包企模吉祥音檀熾鈞

玉清碧華飛黃飛仙晶羅頡力吉祥音檀熾鈞

玉清玉華飛玄洞玄都明晨旭晨吉祥音檀熾鈞

玉虛金華飛玄妙靈旭晉晨轉吉祥音檀熾鈞

洞淵黃華三昧帝心大洞光明正印玄章

太極真常紫微眞母降伏六天制禦萬鬼拯救惡趣冥治儀虛

消滅萬災集福結集生炁貫入玄津演吉祥音檀熾鈞

注歸丹母發生內寶玉芝瓊英黃芽金液瓊玕玄珠九轉八瑤

證聖眞仙十道妙行圓滿濟度大洞帝一尊君吉祥音檀熾鈞

天尊彼時玉音光中增飾妙華洞觀始通吉祥音檀熾鈞

洞微梵通吉祥音檀熾鈞

洞空炁通吉祥音檀熾鈞

洞虛華通吉祥音檀熾鈞

洞靈力通吉祥音檀熾鈞

洞眞道通吉祥音檀熾鈞

洞立靈光通吉祥音檀熾鈞

道藏輯要 大洞玉經 疏義 聖 氏集四

洞源神通洞明帝心玄通洞清冥惠元通吉祥音檀熾鈞

終全眞一安處無爲妙行一乘中觀思神念眞惠命作用通炁

制禦萬靈吉祥音檀熾鈞

通神坐致自然通靈坐在立亡吉祥音檀熾鈞

道備登晨飛昇太空位登仙翁侍列玉清無炁上眞吉祥音檀

熾鈞

太眞玄符普度天人吉祥音檀熾鈞

是時

元始天尊與威德自在天尊同聲重說太極紫微伏魔制鬼拯

救惡道消災集福吉祥神呪已六天震動廬山崩摧窳裔絕原

地根斷蒂鬼趣消滅俱化善神是時會中無量飛仙清和玉女
水史眞妃芳華采玉女百千億萬眾雨八色天華繽紛飄下香
風藥和氣氤氳

元始天王告定一眞人蔚羅眞人曰此神呪玉章乃三昧帝心
光明正印太極妙本紫微眞人能破冤魔心能救惡趣苦能消
萬災劫能集萬吉祥功德無邊不可思議今日爲汝等重宣玉
文增飾呪心圓滿妙行使汝等持此呪印利益人天度諸有情
齊登聖果今宣玉勅囑二眞人汝稟命奉行普濟普度勅威德
自在天尊定一二眞人遍滿十方界持我光明輪三昧太定印
帝心行大心制伏六洞魔破滅萬鬼羣解釋十二冤結網悉消
道藏輯要 大洞玉經 疏義 卷四

平鬼起絕惡根兇魔化善神我道一氣沖清和鼓化風自彼鬼
類幽直超三善中帝心成大心正炁永和融學仙修大乘妙行
著立功修猥與癡龜悟眞登仙公使彼洞淵心立立控三龍化
合眾生心光明證十通安集太眞房逍遙景華峰怡然金闕庭
玉光他我同炁與元始通吉祥成大功于是太玄道父威德自
在天尊定一眞人蔚羅眞人飛仙玉女清和玉女水史眞妃
芳華采玉女諸天仙眾異口同光普作一音太和自然是時太
玄道父威德自在天尊定一眞人蔚羅眞人諸天眞人神仙
天帝神王仙官仙王飛仙玉女水史眞妃芳華采玉女等說偈
贊歎已稽首

大洞玉經疏要十二卷

天尊奉辭而退

太上玉清無極總眞文昌大洞仙經註疏卷下

道藏輯要 大洞玉經 疏義 卷四

四一六八七

誦經畢誦

玉清詣詣

三寶前列班回向舉讚

東華發始暉

自在光明輪

五道煥三天

運我神仙耕

七晨回帝席

八真合景君

朽骨蒙更蛻

拔死書長生

稽首玉清房

無上大洞尊

臣聞三一合神三素飛雲朝帝一百真大混百關耀員設玄

真吟咏周回恭伸回向具職臣某誠惶誠恐稽首頓首再拜

道藏輯要

大洞玉經

卷

辰集四

上啟

三清三境天尊金闕玉皇上帝二極九霄諸天高聖祖師太立

道父牛華先生定一真人蔚羅明真人祖師父昌元皇道君文

昌皇人玄聖道君祖師總真紫虛元君三天張葛許真君繼寶

五師三茅司命真君傳經傳法傳錄歷代祖立真經籍度真師

司命司錄執籍執經教劫衍慶侍真列聖應感仙官三界萬靈

十方真宰經筵拱衛壇靖曹治一切靈聰咸望洪慈洞垂照鑒

伏念臣肅志飭躬運神會道披瓊章而宣妙梵音轉吉祥凝

紫炁以遍光華神超大洞胞根永斷命蒂長生十華十德之

完全千行千功之滿足果臻福壽位列飛仙向請先天靈氣

兆身萬神各安方位務令歷劫宗親今生七祖同駕雲輿所

願如心普天齊慶不勝懇禱載謹言

志心稱念

玉清元始天尊

威德自在天尊

更生永命天尊不可思議功德

釋音

抽吻文術真觸開甄禮

道藏輯要

大洞玉經

卷

辰集四

大洞玉經

夫世之言道者多矣總不離于性與命而已但言性不言命者每墮于無言命不言性者偏著之有均非道之大全也道則本于無極照含停育于太空之中其靈明之理謂之性細細之氣謂之命乃自然道機理悉相符不可分而言也是性本于無命屬于有無而不無性不可離命也有而不有命不可離性也

天王開示大洞拔度種民經之所重聿在性命雙修其所言性乃命中之性所言命乃性中之命爾蓋凡物各具一太極人身之三田八景七政九宮亦各具一太極太極具而神明生焉此經三十九章所以有道君元君七十餘位之尊神也有此神而道藏輯要

大洞玉經

卷四

一毫端能現寶王刹非性來歸命為命中之性乎見色聞聲手持足履命之常也而乃方瞳洞照梵耳虛明以至大意即元十通並證非命復歸性為性中之命乎修之之道端在千和而萬合矣蓋性不與命相融則不可為和命不與性相融亦不可為合千和萬合性命混同使智相歸一而後自然成真也夫智冥于相而智始圓相冥于智而相乃妙圓妙之機非天下之至神其孰能與于此哉神者化也化則入于立太立重立立一之道皆元神微妙之光深造而曲暢者也故神之散也為大洞寶文神之聚也為帝一真道

元始天王九統會帝九光集神豐功茂德洞煥玉清究不出乎

蒼胡頡頏中之三寸神孩也神其可忽乎哉願欲修其神必先會夫元元者神之本經所稱高上洞元乃中黃太乙天寶玉皇之祖也中黃為天心真土靈度人經云元始祖土名為太空空為太乙胞養三界化生諸天開明三景是為天根學者悟入立中得此太乙元精則空生慧慧生定定則命堅慧則性命和合共成一圓明清淨寶覺而大洞之道幾矣珍暇道有年持誦仙經滿四萬餘遍于大洞之理竊有所契茲者彙集註疏繕梓告成敢一言以闡其要使學者知銜頡之神鋒莊嚴之妙相俱不外此三千五百餘字中也幸毋玩視焉

道藏輯要

大洞玉經

真

卷四

康熙己丑歲臘月望日隴子弟子慕珍稽首敬跋

自序

今乃而知玄氏之學有未可盡非也。其未可盡非者。辭不踴。意不涉。擬。擬。啓。而反。其。誠。於。心。與。吾。儒。盡。性。立。命。之。行。相。表。裏。也。癸。卯。秋。不。佞。遊。疾。且。危。醫。者。多。難。之。謂。宜。靜。養。庶。可。生。因。謝。事。假。城。北。玉。清。道。院。閉。關。如。繡。流。者。五。月。餘。體。始。漸。復。夫。此。五。月。餘。中。不。酬。客。不。處。務。不。讀。書。身。適。矣。心。轉。病。衰。也。因。假。羽。士。玉。樞。經。焚。香。日。課。之。課。既。久。若。汨。汨。乎。無。所。見。之。地。有。靈。機。來。者。傾。之。躍。然。索。復。杳。然。萬。難。得。誠。默。與。柔。之。所。用。而。蘇。心。於。潔。漸。而。之。究。不。知。病。之。奚。自。而。去。也。四。香。真。君。通。玄。氏。之。學。者。時。來。問。不。佞。疾。每。舉。經。之。疑。義。相。發。難。以。意。討。論。之。輒。以。爲。當。因。撰。明。注。舊。本。相。就。商。蓋。夫。已。氏。之。此。名。於。白。紫。清。者。不。佞。淺。學。然。舊。注。之。蕪。陋。尙。能。抉。其。疵。而。不。受。之。欺。也。袁。君。因。慈。恐。不。佞。前。謂。揭。其。窮。而。昭。之。曠。者。是。在。於。吾。子。而。不。佞。淺。學。尤。未。通。於。玄。誠。何。政。也。雖。然。體。袁。君。殷。成。之。意。其。於。世。之。持。誦。是。經。磨。測。而。受。者。慨。之。甚。矣。其。欲。導。庸。以。入。之。理。撤。障。以。示。之。華。而。使。之。豁。然。而。明。若。然。而。解。者。仰。又。望。之。亟。矣。不。佞。雖。淺。學。亦。復。何。能。遽。辭。逮。疾。既。就。愈。輒。復。奔。走。涉。世。身。難。寧。安。懸。斯。願。而。未。之。酬。者。幾。二。載。也。今。年。夏。居。袁。君。過。不。佞。申。前。約。自。五。月。至。八。月。而。書。成。概。之。者。三。千。一。百。六。十。八。言。而。論。之。者。倍。一。十。三。萬。餘。言。袁。君。喜。其。謂。大。可。以。包。溟。渤。細。可。以。破。利。弊。以。論。論。極。而。概。無。遁。極。吾。將。於。是。歎。觀。止。也。不。佞。笑。謝。曰。吾。意。之。所。見。以。如。是。止。吾。辭。之。所。至。適。以。如。是。止。也。安。知。無。勃。率。單。微。玄。以。神。造。而。不。假。文。字。者。笑。吾。繁。言。於。後。也。又。安。知。悟。有。日。進。後。且。不。自。笑。而。自。悔。也。第。不。佞。

自遠疾以來。追溯生平。繕語妄言之駮。用滋懼焉。得此其或少儆乎。否或發洞。眞無上之玄文。而輕妄以肆所議。其更益之罪乎。然未敢踴躍涉流。以背謬於。盡性立命之行。者。此不佞區區之信。猶可見嶽於袁君之所望也。因述其緣起。而爲之序。時道光二十有五年乙巳臘八日校印既竣。弁之卷端。

玉樞經 概 卷首自序

上海新華書局印

序

韓子曰。大凡物不得其平則鳴。非鳴者之盡不平也。平者順而不平者逆。逆而鳴。正不安於不平。而世顧以為不平。且烏知以平者之鳴。尋常而固聽之也。聲起於黃鐘。而變宮變徵非其正。則原之出於和平者。從可知矣。宇宙之為鳴者。孰不如是乎。而獨何異於雷乎。易曰。雷出地奮。氣也。又曰。雷出於震。神也。神氣之凝合。天地之精也。人與天地一體也。而其所以鳴者。木陽之體。實陰之用。是平也。烏有所謂不平者哉。或者曰。洪鈞以之而鼓舞。萬物以之而生成。是為平。聖人為之變。百里為之遊。是為不平。又况震宮室。擊木石。誅人世陰險之徒。而暴其罪。尤其見為不平之鳴。然孰非天地鬼神之昭其平也耶。甚於人也。亦若是焉已矣。蛟川段莊姚氏。有才學。可以鳴於時者也。顧抑塞不得其志。中歲職於情。入邪曲。家陰翳。偏甚矣。烏能平。仰烏能鳴。况令鳴之。浮響繁淫。可以悅耳。不可以動聽。而淫精搖於感。氣逆其機。神喪其舍。病纏而莫能鳴也。夫蠅屈求伸。龍胎性理之常也。人見其養病山中。身如槁木。心如死灰。謂其且不得其鳴。烏知其懷憤懣。悔。以為復機。靈明不息。終與道契。故余私心謂復壯。經久而舒。靜極而動。必有以宣其氣。其精如雷之為神者。乃聞道幾取洞真雷部玉樞之經。伏而讀之。怡然而釋。漠然自解。不啻如氣之應。聲之去者。遂作傳注。而名之曰論。其殆老子所謂虛而不極。動而愈出也乎。夫金丹大道。豈易窺測。而口訣所傳。要不外精氣神三者之用。姚子今日三者復矣。又木數年已養所得。於此經宣洩之。其出於和平。與激於不平。且能合大道之宗旨與否。下上

玉樞經篇

所不敢知。然以其向道之心。為人間世說法。即或出於不得其平。委終不失其為平。而天人諸地。當亦無怪其為鳴也已。若拘於儒者。外之以為黃老之言。而議其後也。是又不必與之辨。道光乙巳年八月望日子幹弟張培基拜序

玉樞經篇

序

大道至簡至易。至平至常。至卑至濶。而世之求道者。非至繁至艱。至險至奇。至高至遠者。皆不足以繫其心。蓋其心之所以為道者。非求福即免禍。非高人即自私耳。於是古之聖人。欲啓其綱而不得。不得已。以神道設教。就其心之所欲。若者。言教。以人所不能。而後心身有所檢束。耳目有所持循。不至顯著其異。而卒歸於善。非苟焉已也。道藏部中。有所謂玉樞經者。不知其所自出。大率神明於斯道者。所以覺世牖民者也。夫動萬物者莫疾乎雷。彰善癉惡。報應較顯。人無不感。賢不肖。未有聞鑿鑿而不震驚者。故雷經人尤敬奉之。然其辭旨奧衍。理解淵深。持誦者習焉不知。鮮有能精究而得其益者。復莊姚玉樞經行。編。卷。上。上海新學書社出版。

子年前以攻苦受癩。醫不能效。因至邵羽士觀。將心開關者數月。病遂霍然。博覽道藏。窮研精蘊。取玉樞經而註解之。上至性理道德之說。下及百家九流之隨。靡不搜採。以洗發其玄妙。務使讀是經者。開卷了然。易繁而簡。簡且易。險而奇者。平且常。高而遠者。卑且邇。一歸於大中至正。使人人得以領悟會通。戒慎恐懼。取益於民生日用。父子君臣之道而後已。則所志願不遠哉。名之曰篇。蓋將啓其重。而導夫人入門之先路也。慨自一晝開天。苞符洩祕。七縱鑿而混沌。聖人有憂之。教以還返。復其本初。曰儒曰釋曰道。無二理也。能通其意。則丹經四百。其典五下。雖艱深晦奧之說。照如掌指。得其旨。雖四子六經。平易通達之書。難識四字。彼分門別戶。岐視二氏者。豈得為善知識哉。復莊氏以不世之才。淹貫沉博。無所不通。而獨倦倦於茲經而註之者。其亦寓言十九之忘。

也。夫道者之說曰。欲求天仙者。須行三千善。欲求地仙者。須行三百善。復莊氏之註此經。其功德應足符三千三百之數。因茲修福。果證圓通。可操券而計也。他日有得。源倘與聞之乎。道光二十五年歲在乙巳七月朔日。受業盧溟謹序。

玉樞經行 卷 上 上海新學書社出版

序

粵自龜龍一映。演乃真詮。化煉七篇。尊為內學。勾漏著枕中之秘。華陽授太極之圖。被飾金繩。瑛張玉牒。幾乎道月與龔星並耀。羽書悟竺典齊驅。傳列神仙。琳札欲三生之福。源探秦晉。丹霞貢十賚之文。玉樞經者。次海空智藏之錄。肆紫微玄都之函。大抵發其竅。皓翁翊其靈。大抵本無為之宗旨。固自然之妙旨。振盛衰。喚醒一切。儲真薛。江林沖福壽禍淫。事錄泰山。沈僧昭旌功志過。齊同鐘鼓。字挾風雷。洵足以合眼此觀。回頭彼岸。然而南華不是辭。青爾雅頤愁難。別風扇感。離魂乖音。又何怪櫻栢之不知。梓杼之都昧。一清玄覺。語焉必詳。抱一混然。譯特多晦。吾師復莊姚氏。吸吟草。前概百家。味道之朕。食古而化。閱是書而注之。凡二十有四卷。都十二萬餘言。如獨照幽。若鏡通結。千辟萬灌。安有權其碎金。十色五光。昭明抽其錦帶。蓋行道之心。篤故所言也。純亦體道之功。誠斯所。切當其珠點夕露。金然曙光。驅幻於靈單。選之鄉。棲真於布夷微之域。受秋颯而尹何北面。饋禮從孔子南行。可謂丹煉九還。益驗純青之質。孤集于腋。適成粹白之觀者矣。或謂翠水迎符。洩圖書之秘。各盡布此。發天地之房。儘堪托業名山。何必別求靈洞。不知掃除邪穢。深雪心神。有逾慎獨之修。兼輔吾儒之學。或又謂妙門山出。徒假語道教義。概空於博洽。今日履綯冠述。字柳句梳。得毋已落言詮。適生障礙。不知蕭氏真字。註黃帝之陰符。李子玄真。演金母之上法。苟瞎棒盲柳之有得。奚啻談鬼笑之澄疑。或又謂龍文八威。說理貴撲洞淵三昧。妙諦隨扞。今日斗簡。願編編校。鳥下大板。

軌象地節堪輿。凡將元尚之簫。乘方割闕之術。莫不星宿森羅。雲霞亂費。得毋繁而寡要。博而不精。不知獨獨絃則大呂。匿音。割秋葉則孤花。殆采。雖道其所。道宅心。無外道之參。而玄之又玄。返景得內玄之秘。擊紫香鉢。劫現恒河。則多寶船。壞爭迷殺。非誇多而闕靡。實煉求以成丹。吾師以鉤貫之才。聖嗣新之奧。以丹青之神化。開素篇之元機。關尹子注柱下。言厥功不細。崔司徒詆談中物。太俯何堪。璞學道有年。問奇未暇。正愧守神以谷。云致氣於闕。乃辱先生革其注。心快之董汁。紙淮南之鼎。鴉犬皆仙。於唵呬之香。靈騎屏跡。靈砂撒手。蟬黑功成。玉訣通神。女青律在。如先生者。真所謂身居赤城。名在絳闕者歟。摩襟洗盡。隨伯陽二百餘年。副本鈔來。借麟十八下之紙。道光乙巳歲長至日受業郭傳璞拜序

郭傳璞拜序

序

感應之說。儒者每所不道。然降祥降殃。易已括隱厥旨。聖賢之言善惡。佛之言因果。仙之言感應。默顯顯示。無非覺世之苦心。其言具在。可得而言。至於誠無不格。如響斯應。尤以道書之效為最捷。今年春。璣之至人何氏。遇奇疾。藥不下咽。忽冷忽炎。忽變聲。忽譎語。竟有鬼物憑之者。多方解輒如故。於是渡江詣楓嶺山。叩紫宸壇仙真。賜以治方。誦玉樞經七部。未還家而鬼物憑人作恐怖狀。及經誦畢而疾愈。蓋道非常道。有莫測其理之所以然者。頃來而上。姚子復莊。出示所注玉樞經篇。且問序。夫復莊注經之山。其自序中約略言之。而未能盡。且有諱言之者。蓋仍拘於儒者不道感應之說也。大凡省察者所以揚賢智防

玉樞經篇

上海中華書局

之於未然。而自然冥過。報應者所以警愚蒙。教之於已然。而始知自愧。儒者有覺世之責。正不可偏廢也。又笑諱為。因謂復莊曰。子患疾而注經。經注而疾愈。人多知之。固不必諱。亦不可諱。復莊弱冠。即有才人之目。喜為諧詞。習若小說。備檢搜羅。迨癸卯秋。養病玉清道院。恍惚中若有人告之者。多作綺語。常人無聞。不獨疾之不愈也。乃猛然媿悔。即焚小說板。願注玉樞經。遂號復莊。正袁氏了凡所謂譬如昨日死。而今日生者。實隱寓悔過之意。而復見天地之心也。且讀與復莊所序。皆躬試之。而一無妄語。徵實告人。於理為最切。於勸為最從。必謂高論玄虛。深探奧妙。始足盡此經之旨。吾恐從事者少。反不若徵實者之深切著明也。雖然。經曰篇。則概亦以啓之矣。道光二十六年歲次丙午夏五月。蕭山陸璣次山拜序。

余校閱玉樞經篇將次畢事。偶至旅滬同鄉會四明文社。適慈友洪君荆山。檢閱藏書多種。內有郭晚香蘭如集鈔本。所載皆序跋題詞。為姚先生友人。之贈言。故無一不與先生著述有關。余欣然披覽。得陸次山玉樞經篇序一篇。為現印本所未備者。蓋先生之書。印行於道光乙巳。而此序則成於丙午。故不及付梓。云因急錄之以補其闕。而姚先生改號復莊之義。亦始於此序。徵之殆冥冥中有因緣之者。不可謂非異也。民國十一年壬戌芒種前一日。奉化村民江起鯤附識。

玉樞經篇

上海中華書局

石印玉樞經序

道君曰。元炁於眇莽之內。幽冥之外。生乎空洞。空洞之內。生乎太無。太無發而三氣明焉。三氣混沌。生乎太虛而立洞。因洞而立無。因無而生有。因有而立空。空無之化。虛生自然。上氣曰始。中氣曰元。下氣曰玄。玄氣所生出乎空。元氣所生出乎洞。始氣所生出乎無。故一生二。二生三。三者化生以至九。玄從九反一。乃入道真。氣清成天。滓凝成地。中氣為和。以成於人。三氣分判。萬化冥生。日月列照。五福煥明。上三天生三氣之清。處乎無上之上。十方三界之祖炁也。統三十六天之總司。掌雷燿之號令。生善殺惡。陽剛不泯。是天陽地陰昭然之理也。陰陽五行。上布下流。無一物不承天命。得陰陽之炁。應時而生也。陰陽二炁。結

上海新華書局印

上海新華書局印

成而為雷。上白天皇。下自地帝。非雷霆無以行其令。大而生死。小而榮枯。非雷霆無以主其政。天地實雷。雷發生萬物。雷雷也。春分五日。雷乃發聲。震九天而動九地。日月並明。天有德。人物與生。是故我天尊代天行道。德施三界。仙清者入聖。濁者入清。凡諸有身有形。皆躋仙降。共上雲衢。聚為天地日月之精華。發為陰陽水火之結炁。造化消息。陰陽動靜。金剛不壞之機軸。九炁凝斂之精神。玄之又玄。修真入道。徑路其在是乎。竊者。為復莊姚氏所註。上至性理道。德真元之精粹。下及百家九流秘要之毫端。靡不搜採。以啟發其首筌。惜乎末世之繁。原印係石印珍板三百部。余素懷流傳之願而未果。茲同門願生同恩。聯承氏研究經理。鑲定人心。綉道統。挽浩劫。續炎書。緣為其副。周氏祈福。即印而廣之。其所以盡人子之心甚殷。與人為善其篤。雖然。至道無言。至言無

述。空空洞洞。杳冥冥。而明之。存乎其人。而其經之大旨。乃謂無聞無見為

真道。忘無可忘為至道。知其不知為自然。則又專以寂靜為入道之門。蓋人惟

欲動情勝。罪惡日積。而災厄隨之。經之所云。得非欲欲道者。主靜慎動。以為祈

福。與之本乎。余以為。孔子迅雷風烈必變色而作。但能人人具孔子之心。行

孔子之行。敬畏省察。視聽言動以禮。富貴貧賤威武不改度。戒慎恐懼。以清靜

之心。發廣大之願。作念稱名。自天佑之。無不如響斯應耳。天網恢恢。日盍在茲。

感格天心。潛孚聖意。其在斯乎。滅浩劫。挽世劫。窮通剝復。否去泰來。余將且夕

焚香頂祝。斯民同躋仁壽之域。而無艱焉。今因顧子重印。而序諸其端。

正一嗣法 九天金闕上仙瓊瑤真人玉樞大使判神霄玉清玉府事法名宏

極長沙布一子張百兼晴枝氏薰沐謹序於申江席第抱仁堂東軒皆在民國

己未年小陽月甲午大雪日

例言十二則

一曰送持誦科範。齊戒整衣。澄心定氣。叩齒演音。將淨身。淨口。淨心。安上地。淨天地。金光。祝香。開經。玄鑑。八大咒。端默體會一週。然後入開經讚。將誦諸文。始端坐而東。入經正文。課畢後。宣揚讚辭。同向撒壇。慎勿輕慢。交談接語。隨順禮祝。自然感應。茲卷。因供學道者。默修內鍊之助。或一卷。或半卷。或數翻。可以隨時。會由淺入深。但肅身心。無拘儀節。故於持誦科範。不復贅述。其設壇受持者。可另備諸刻經誦本。

一諸刻誦本。遇聖號暨天尊等文。或空格寫。或捺行寫。例各不同。皆以不尊敬之意。茲卷。按大藏經錄例。俱不另行捺空。亦以使經文與註解眉目。顯陳。不致轉轉蒙混。

一本經註解。以呂祖全書中。所刻一行子問答一卷。最為明簡。誦當。故多引用之。若明刻白紫清。暨正乙張真人。雷使張天君註釋。語多矛盾。義鮮綱領。詳衆人所知。而仍略衆人所不知。欲揭塵蒙。反增障礙。明眼人當識其為偽託之本。茲引述其當切者。仍標白紫清云云。而於背旨之解。隨節辨明。以表於是。並非矯翻前論也。

一諸卷注下。有開探九流術數之學。欲使讀之者。博覽廣徵。以遊其趣。猶之正心誠意。不廢格致之功。非得講一隅。遂足以括區奧者。學道者其融會而觀通之。當不以辭害意云。

一明刻舊注。本分為二十五章。其中節次。有未盡合例者。茲於經首至為附宣

說以上。作一大章。為本經之因。其天尊言爾諸天神以下。至四衆咸悅。作一大章。為本經之正文。其天尊言。吾今所說以下。至末節。作一大章。為本經之果。其中另列小節。因文分段。差無割裂陵躐之病。庶使讀者尋針引線。心目了然。

一明刻舊注本。有辛雷吏。張太文。吳魁紹。諸家序言。茲摘錄其議論之精者。附於第二十四卷末論說錄中。卷首不復贅錄。

一舊本。如經首標題九天應元雷聲普化天尊玉振寶經。尊字下有說字爾諸天神。作天人之類。已為隨節注校。此外未經注校者。若得以趨服。一本作趨服。音池。廣韻云。趨乃趨之俗字。惟其忘而不忘句。忘字俱平聲。有將下忘字。作去聲者。非。子丹作子丹者。非。回回。一本云古雷字。讀作雷雷。云見烟

一舊本。如經首標題九天應元雷聲普化天尊玉振寶經。尊字下有說字爾諸天神。作天人之類。已為隨節注校。此外未經注校者。若得以趨服。一本作趨服。音池。廣韻云。趨乃趨之俗字。惟其忘而不忘句。忘字俱平聲。有將下忘字。作去聲者。非。子丹作子丹者。非。回回。一本云古雷字。讀作雷雷。云見烟

一舊本。如經首標題九天應元雷聲普化天尊玉振寶經。尊字下有說字爾諸天神。作天人之類。已為隨節注校。此外未經注校者。若得以趨服。一本作趨服。音池。廣韻云。趨乃趨之俗字。惟其忘而不忘句。忘字俱平聲。有將下忘字。作去聲者。非。子丹作子丹者。非。回回。一本云古雷字。讀作雷雷。云見烟

一舊本。如經首標題九天應元雷聲普化天尊玉振寶經。尊字下有說字爾諸天神。作天人之類。已為隨節注校。此外未經注校者。若得以趨服。一本作趨服。音池。廣韻云。趨乃趨之俗字。惟其忘而不忘句。忘字俱平聲。有將下忘字。作去聲者。非。子丹作子丹者。非。回回。一本云古雷字。讀作雷雷。云見烟

一舊本。如經首標題九天應元雷聲普化天尊玉振寶經。尊字下有說字爾諸天神。作天人之類。已為隨節注校。此外未經注校者。若得以趨服。一本作趨服。音池。廣韻云。趨乃趨之俗字。惟其忘而不忘句。忘字俱平聲。有將下忘字。作去聲者。非。子丹作子丹者。非。回回。一本云古雷字。讀作雷雷。云見烟

然學道者。外世以求。我盡心以合天。自有。一氣。潛孚之妙。必按感應之說。諱示奇。反落第二乘宗義。故此編堅不引錄。

一是注按引諸書。各標出處。其有簡節一二語。未錄全文者。俾得於原所引證之部。稽其始末。第道藏浩如烟海。而鄙人耳目所及。不啻管豹之一斑。其或罪一漏萬。與聞有魯魚帝虎之譌。祈博洽者宥之。若詮發道蘊處。未能窮究精微。在鄙人道力未深。願自居淺者見淺之例。尤望當世之貫通玄理者。不以門外漢麾斥之。而進以相教。斯幸甚矣。

一是注既成。以米珍版印三百部。不能廣為流傳。亦幸中之一憾。奉道諸君。其有壽諸梨棗。俾此經化身萬億。如恒河沙數。其功德當與之無量。

矣。心之天道。即天尊之道矣。而心外無天尊乎。抑又非也。明明在上。赫赫在下。網維誰主宰誰也。天之天尊的心。天之天尊的。正而矢赴也。心之天尊水。天之天尊月也。水澄而月印也。月不任水答。的不任矢答。天尊不任心答。不感不應。謂心外無天尊可。自感自應。謂吾心即天尊。可各感各應。謂人人心。其人心。人心其天尊。可同感同應。謂心心。各一天尊。心心同一天尊。亦可不悖。不玄。玄一而通。一而合。故以心爲此經。樞而經之名。樞樞之所以爲道也。道導也。樞區也。區其機。道以導之也。然則白玉清天。謙道以下。至於爲爾宣說。以開發此經之因。原此心。此道。先天之體也。秘密之。慎重之。危悚之。卽正經道。不在他之說。成其馳。使其返也。然則自說經既畢以下。至於信受奉行。以推衍此經之果。明此心。此道。後天之用也。誘掖之。激厲之。鼓舞之。卽正經未始愚濁之說。墜其信。泮其功也。猶疑曰。天自爲天。人自爲人。天尊自爲天尊。而道自爲道。而心自爲心。不足與言心。何足與言經。不足與言樞。何足與言筌。筌者。躍也。萬物藏於筌。躍然後萌。大道遂於心。躍然後生。經以樞名。注以筌名。天得其準。人得其繩。東陽合始。而歸乎。聲無精不虛。無靈不精。包諸泮。泮入之。窈冥。或其不信。有如。出。是之謂九天。應元。雷聲。普化。天尊。玉樞寶經。二十有四卷。篇之總辭。

玉樞經 卷一

上海新華書局出版

玉樞經籙卷之一

復莊姚氏注

奉化孫 鏘校

九天應元雷聲普化天尊玉樞寶經一本尊字下有說字

【九】陽數也。說文云：陽之變也。【天】顛也。至高在上。从一大也。【應】物相應也。易曰：二氣感應以相與。【元】長也。大也。【精】

總曰：天地之大德所以生者。元字从二从入。仁字从人从二。在天爲元。在人爲仁。爾雅云：元，始也。萬善之長。四時之首。

五行之先也。雷說文：本作滋。音生物者也。天之令也。雷，類也。出萬類而起羣品也。易繫辭曰：動萬物者莫疾乎雷。漢書五

行志曰：雷於天地爲長子。以其首萬物與之出入也。二月出地百八

十日。雷出則萬物出。八月入地百八十日。雷入則萬物入。入則除

害。出則興利。人君之象也。京房曰：雷者，天拒難折衝之臣也。【聲】生也。形氣相軋而成也。張子正蒙曰：兩氣者，谷響雷聲之類。

兩形者，桴鼓叩擊之類。曰雷聲者，萬物得雷震聲而萌也。天不言而以雷代也。太上曰：吾不發陰陽之聲。吾之大音無以召。故鼓之

以雷遠。以聲召氣也。【普】博也。大也。易曰：德施普也。【化者】

教行也。增韻云：躬行於上。風動於下。謂之化。道德經云：我

無爲而民自化。增韻云：天地陰陽運行。自有而無。自無而有。萬

物生息則爲化。曰普化者，發願廣大。化形十方也。【尊】高稱也。

廣韻云：重也。貴也。君父之稱也。曰天尊者，雷在天亦君父也。

【玉】爲石之美者。正義曰：堅剛而有潤者也。【樞】本也。制動之

主曰樞機。故北斗第一星。謂之天樞。春秋運斗樞曰：五帝之精。黃則含樞紐。或曰樞要也。軸也。雷經云：雷者，天地之樞機也。【寶】珍也。人所保也。廣韻曰：瑞也。符也。經者，道之常也。易注曰：義也。王逸曰：徑也。如徑路無所不通也。【普化】天尊者，浮黎元始天尊之子。玉清真王所化生也。白真人玉經曰：天尊以歷劫應化。隨時示號。本元始祖劫。一添分真。乃玉清真王九霄主宰也。天尊而曰「九天應元雷聲普化者」以九爲老陽。九天爲陽體之顯。東南有九炁。而雷則出乎震。天尊不特應元始祖劫之

系。即謂之應元。凡萬物聽命於流布之炁而遂其生者皆是也。是天尊握天地生殺之權。號令天下。四維八荒。咸受其化。故曰九天應元雷聲普化天尊。譬諸人心。太始胚渾之所脫。包涵造化。幹運元機。合乎清明以法乾。善於發施以象震。果能動以誠。靜以虛。將以入合天。而天尊即在吾心矣。故天尊即此經示人以律心之徑。言人心至潔至堅。無異於玉。而以之爲超凡入聖之樞紐。亦無異北斗爲天之樞。昆侖爲地之樞也。故名其經曰玉樞。學道者其寶諸。

爾時九天應元雷聲普化天尊在玉清天中

【玉清天者】玄都玉京至上之天也。至上之天有三。曰太清。曰上清。玉清其一也。黃氏一行曰：玉清者。元始祖炁。虛無空洞。自然之中也。即所稱無上九炁玉清大梵紫微玄都之境也。元始天尊、玉宸大道君、無上老君、成居之。曰玉清者。太質淨而不滓也。人心能守太質之淨而不滓。則守其至道。亦與天尊之在天等也。

與十方諸天帝君

【與】同也。東西南北四方。【十方者】統諸天之八方上下也。【帝者】德合天之稱也。書疏曰：帝者天之一名。所以名帝。言天蕩然無心。忘於物我。公平通遠。舉事審諦。故謂之帝。【君者】尊也。說文云：从尹。發號放从口。天尊所與之十方諸天帝君者。若度人經所稱太皇黃曾天帝、鬱羅玉明太明王完天帝、須阿那田清明何童天帝、以至運上玄玄太極平育寶奕天帝。洞玄太行經所稱鬱悅那林昌玉臺天帝君。東方安寶華林青靈始老帝君。玉經所稱東極青華天帝等神霄九宸。皆是。

會於玉虛九光之殿鬱蕭彌羅之館紫極曲密之房

【殿】殿也。取衆屋棟從如軍之殿。玉虛猶玉清之意。九光陽暉也。【館】舍也。【鬱】木之最生者。詩疏曰：鬱積而茂盛。廣韻云：鬱，幽也。何晏云：鬱，幽也。寂寥之貌也。糾紛而鬱。謂之鬱。言深靜也。【彌】偏也。【羅】列也。說文云：以絲罽者謂之羅。

曰彌羅者。如羅之布無不彌也。【房】方也。室內之方正也。又防也。
【說文云】房。室在旁者也。【紫極者】色紫而極也。委細曰曲。【說
文云】象器受物之形也。【密】靜也。【玉篇云】默也。正也。殿曰九
光。言其無不明。一慧光生之象。館曰彌羅。言其無不賅。一聖智
全之象。房曰曲密。言其無不粹。一泰定安之象。皆玉清天
中殿宇之名也。曰會者。言天尊與諸天帝君並集於此也。

閱太幽碧瑤之笈。考洞微明晨之書。交頭接耳。細議重玄。

【閱】檢也。【說文云】察也。【正韻云】簡閱也。【考】究也。【詩傳】考
猶稽也。【笈】書箱也。竹箱謂之笈。【太幽】言其秘。【碧】瑤言其實。
【洞微】言其精。【明晨】言其顯。言天尊檢秘而且實之笈。究精而且
顯之文也。【交頭接耳者】密語也。【玄】深也。天色蒼黃之謂。理之
微妙者。亦謂之玄。【參同契云】懷玄抱真。【漢書云】以玄默為神。
【神仙傳云】老子為玄中法師。【淮南子云】玄圃。【十洲記云】玄洲玄
都。【玉京經云】玄京。仰此玄之謂也。【黃氏一行曰】重玄者。玄之
又玄。衆妙之門。即佛經所謂如如。理極精深微妙。故必細議也。

諸多陪臣左右踞踏。

【陪】朝也。爾雅注云。陪位為朝。【玉篇云】家臣也。【禮云】自稱曰陪
臣某。此言陪臣者。小臣侍臣之稱也。【諸多】言乎衆也。凡雷部
所隸之天丁力士。六甲將軍。九天嘯命風雷使者。九天符龍監兵飛
雲吏。九天金烈電火鈴吏。雷令使者等屬。皆在陪臣之例。【說文
云】【踞】行平易也。【踏】長歷行也。言踞踏者。恭敬也。【廣韻云】
踞踏。敬貌。【正韻云】行而恭敬也。蓋陪臣不得與聞所議。惟列左
右而踞踏
生敬也。

天尊宴坐朗誦洞章。諸天帝君長吟步虛。綵女仙姝散花旋繞。

【宴】安也。通作燕。宴坐。安坐也。【洞】深也。通也。亦貫徹之意。
【一行子曰】洞玄洞虛洞空洞妙之靈章。謂之【洞章】即洞明晨書中

所有者。即本作願。明也。【誦】說文云。誦也。徐注曰。誦文為誦。
以口從其文也。【廣韻云】論也。言天尊即所誦之重玄。明以誦於
衆也。【諸天帝君長吟步虛者】一行子謂。聞而各各了悟。皆起坐而
誦歎而踴躍之也。【綵女仙姝】即玉經所云。侍軒玉女。三清玉女之
屬。【散花旋繞者】海瓊謂。宮女
仙姝。散花盤繞於天尊之座也。

復相引領遊戲翠宮。牽仙導前。先節後鉞。龍旂懸絡。飄飄太

空。並集於玉梵七寶層臺。

【引】集韻云。導也。承上令下謂之領。【龍會云】統領也。【翠宮】玉
清之別宮。【神異經云】東方有宮。青石為牆。高三仞。左右間高百
丈。畫以五色。門有銀榜。以青石鑄題。曰天地長男之宮。其色青。
故曰翠宮。【爾雅注】翠似燕而紺色。【又云】青縹色。【上清經云】納
容宮。南朱君居之。青光宮。西華君居之。又有七瑤返香紫曜金華
諸宮。曰翠宮。即其例也。【節】符節也。【禮所云】虎節龍節旂節之
屬。【鉞】斧也。鉞也。節以示信。鉞以示威。【旂者】旗有象鈴
以令象也。【釋名云】旂。倚也。畫作兩龍相依倚也。【絡】大車也。
【釋名云】天子所乘曰玉絡。謂之絡者。言行於道路也。【鶴格云】云者。
【禮注】所謂車有鶴和也。【車服志云】鶴十二在衛。義亦通。【爾雅
云】回風為【飄】。【說文】作飄。【玉篇】風動物曰飄。飄亦通作搖。
飄飄者。言飄搖上行乎風也。【太空】太虛也。【梵者】華言清淨也。
正言寂靜也。古通羣。【類篇云】風行木上曰羣。【羣】一名開。積土
為之。所以觀望。【釋名云】羣。持也。【老子云】七層之羣起於崇土。
【金根經云】天闕上有六層玉臺。【登真隱訣云】七寶臺。在上清境。
玉晨道君所居。曰玉梵。七寶者。言珍寶飾為七級。高潔而清靜也。
並集者。言天帝。與諸天帝。神君神王。太極真人。以及丁甲侍
衛。九天仙女。十二仙真。皆歡悅遊戲。奉止於其地也。【海瓊曰】
復相引領云云者。復請天尊往詣翠宮
之七寶層臺。欲望天尊大演妙法也。

此章為本經之綱。天尊以乾元祖炁。息於高明。精究理蘊。不自滿
假。並以諸天諸仙。暨左右陪臣。綵女仙姝等。同此恭仰。仰同此理。

務使提醒本來。借踐大道。因以獨喻者共喻之。(一行子曰)長吟步
虛。散花旋繞。遊戲翠宮。正以見大道活潑流行之機。又曰。入道
有先後。造道有淺深。而至於得道。則同歸而一致也。是此章。即
中庸天命之謂性。率性之謂道。修道之謂教之意。學道之士。以無
形之形。神化之化。納胎始於虛谷。五至齊其元。猶天尊與諸天帝
之會也。而以(魏伯陽參同契)准至一入藥鏡(諸文細讀其法。使之
陰陽不差。離坎成位。極乎出神入化。不滯不拘。以道融身。以心
融道。機靈極永。純任自如。則又長吟步虛云云之一境也。(呂祖
讚曰)故把玄玄一發開。十
方三界應時來。其說可證。

凡道必有體用。九天者、道之體。雷聲者、道之用也。道必有原委。
應元者、道之原。普化者、道之委也。道無兼、故極之以天也。道
無上、故奉之以尊也。而又以諸天帝君、為助道之資。道以相得而
益著。以太幽洞微為入道之證。道以精進而日強。細讀所以借道之
秘。朗誦所以發道之華。左右踰踏。是望道而未之見。步虛散花。
是暢道而消其機。節紙懸格。道之愈嚴而愈魂也。玉梵七寶。道之
愈高而愈潔也。大哉
道乎。度以加已。

玉 稱 考 論 卷 一 五 上海新學書局印

玉樞經篇卷之二

復莊姚氏注

奉化孫 鏘校

時有雷師皓翁。

【師】範也。(玉篇)教人以道者之稱也。(禮)師也者。教之以事而諭諸德者也。(周禮)以槨燎祭風師兩師。故雷亦稱師。(屈子云)雷師昔余以未具。(註)雷師豐隆也。(皓)光也。白也。白屬金。有所刺之義。(集韻)潔白也。古作頤。又通作昊。太皓、天也。(後漢)鄭玄傳太皓和悅。蓋得乃發。(史記)天官書云歲陰在丑。星居寅。以十二月。與尾箕辰出曰天皓。又與皓同。(玉篇)同皓。

【翁】老之稱也。天帝所居之庭曰皓庭。西方之神曰皓靈。翁之稱皓。同此義也。雷師皓翁者。雷部之臣也。案玉經一雷師之臣。有斗中樞相命天師、玉真耀靈大師、雷師皓翁、玉雷皓神、四目皓翁、諸稱。(海瓊真人曰)雷師皓翁、乃帝宸元老。

【皓】皓也。次也。(博雅)秩序也。【面】顏前也。(說文)从白。象人面形。此言面者。見也。與(皓)反必而。同義。

【類】說文云。低頭也。从頁。逃省。與從俯二字通。(類)古之凶字。(說文)頭會腦蓋也。象形。一作靡。古文出。(魏校)曰。頭門也。子在母胎。惟膈內氣因爲之通。既生。肉乃漸合。類頭者。類其類以向地也。【作】盡其卿臣對君之禮也。【物】色之變也。一論語云。色勃如也。故曰勃變。【跪】拜也。(釋名)跪、危也。兩膝隱地。體危貌也。(玉篇)跪也。正字通云。朱子謂兩膝著地。以尻著膝。而稍安者。爲坐。伸腰及股而勢危者。爲跪。因跪而益致其恭。以頭著地爲拜。(玉篇)告語也。(正字通)下古上曰稟。

【皓】皓也。次也。(博雅)秩序也。【面】顏前也。(說文)从白。象人面形。此言面者。見也。與(皓)反必而。同義。

【類】說文云。低頭也。从頁。逃省。與從俯二字通。(類)古之凶字。(說文)頭會腦蓋也。象形。一作靡。古文出。(魏校)曰。頭門也。子在母胎。惟膈內氣因爲之通。既生。肉乃漸合。類頭者。類其類以向地也。【作】盡其卿臣對君之禮也。【物】色之變也。一論語云。色勃如也。故曰勃變。【跪】拜也。(釋名)跪、危也。兩膝隱地。體危貌也。(玉篇)跪也。正字通云。朱子謂兩膝著地。以尻著膝。而稍安者。爲坐。伸腰及股而勢危者。爲跪。因跪而益致其恭。以頭著地爲拜。(玉篇)告語也。(正字通)下古上曰稟。

於仙衆中。越班而面天尊前。類顯作禮。勃變長跪。上白天尊。

於仙衆中。越班而面天尊前。類顯作禮。勃變長跪。上白天尊。

於仙衆中。越班而面天尊前。類顯作禮。勃變長跪。上白天尊。

於仙衆中。越班而面天尊前。類顯作禮。勃變長跪。上白天尊。

於仙衆中。越班而面天尊前。類顯作禮。勃變長跪。上白天尊。

於仙衆中。越班而面天尊前。類顯作禮。勃變長跪。上白天尊。

於仙衆中。越班而面天尊前。類顯作禮。勃變長跪。上白天尊。

於仙衆中。越班而面天尊前。類顯作禮。勃變長跪。上白天尊。

於仙衆中。越班而面天尊前。類顯作禮。勃變長跪。上白天尊。

於仙衆中。越班而面天尊前。類顯作禮。勃變長跪。上白天尊。

白。同輩陳議。述事亦曰白。維時皓翁聞天尊洞章之音。默會其旨。肅然生敬畏心。因踰臣班之位次。而向天尊前。俯首拜謝。長跪啓

也。

天尊大慈。天尊大聖。爲羣生父。爲萬靈師。

【說文】慈。愛也。从心。茲聲。(增韻)柔也。善也。仁也。(魏校)曰。養其心而使之長。故从茲。(代傳)云。於物無不道之謂【聖】。

【禮注】云。萬人曰傑。倍傑曰聖。(風俗通)云。聖者。聲也。聞聲知情。故曰聖也。(莊子)云。不同同之謂【大】。此言天尊之慈聖與四大並。而不同於同也。(玉篇)云。生。產也。(書)人爲萬物之靈。(傳)云。靈。神也。曰【羣生萬靈者】。凡天地上下。得乎陰陽之變動者皆統之。

一清子曰。先天大慈而後大聖者。以雷爲天之靈氣。主行正令。人多疑其不慈。不知雷聲動而品彙生。仲春發聲。行天之仁也。此雷師領天尊之詞也。蓋言天尊乘元始號令。統轄十方。其積柔善以爲慈。通澤開以爲聖。代天者其職。齊天者其功。是何大也。自標舉以至

胎卽溫化。感乎其悉。則暢達歡欣。飲福含麻。不肯受與於父。受教於師。畏以奉之。愛以感之也。故曰爲羣生父。爲萬靈師也。卽普化之義也。

今者諸天咸此良觀。適見天尊閱寶笈。考瓊書於中。祕顯不可縷計。

【說文】縷。計也。(玉篇)云。成。悉也。【說】見也。遇也。良說。言良遇也。閱寶笈考瓊書者。卽上章聖瑞之及明辰之書也。(說文)云。【縷】神也。縷之。言閉縷不可宣也。(廣雅)云。縷也。縷也。(易繫辭)云。聖人有以見天下之賾。【疏】謂幽深難見曰縷也。通作縷。

【縷計者】如縷之分明計其縷也。蓋雷師言天尊之所閱考者。亦已明誦宣示。爲千萬劫難遇之幸。然其中玄文妙蘊。誠未易條陳目析。下示小臣。使之貫徹於心也。

下示小臣。使之貫徹於心也。

下示小臣。使之貫徹於心也。

下示小臣。使之貫徹於心也。

下示小臣。使之貫徹於心也。

下示小臣。使之貫徹於心也。

下示小臣。使之貫徹於心也。

下示小臣。使之貫徹於心也。

下示小臣。使之貫徹於心也。

下示小臣。使之貫徹於心也。

惟有玉霄一府所統三十六天。

【霄】(玉篇)雲氣也。(廣韻)近天氣也。(顏師古云)日旁氣也。曰玉霄者。言其氣高潔也。【府者】俯而相治也。(海瓊曰)玉霄府。

即高上神霄天中玉清真王府也。居三十六天之上。(玉經云)復人九霄玉府門。門內有瑤光玉書之扁。扁曰。高上神霄之天。天中有五殿。東曰青華。南曰凝神。西曰碧玉。北曰紫珠。中曰長生。【三十六天者】東方八天。高上道寂天、陽岐天、洞光天、紫沖天、玉靈天、清虛天、微果天、正心天。南方八天。高上道元天、太皇天、玄沖天、極真天、梵蓋天、輔帝天、玄宗天、歷變天。西方八天。高上左罡天、主化天、符臨天、保華天、定精天、青華天、景現天、丹精天。北方八天。高上安理天、廣宗天、浩天、希玄天、慶舍天、天婁天、變仙天、升玄天。東北方高上敬皇天。東南方高上移神天。西南方高上瓊靈天。西北方高上丹極天。(玉經七經云)

自玄都玉京以下。有三十六天。其二十八天在三界內。黃曾天、玉完天、何童天、平育天、文舉天、七曜摩夷天、六天爲欲界。越衡

天、濛翳天、和陽天、恭華天、宗靈天、黃笏天、堂曜天、端靖天、恭慶天、極瑤天、元職孔昇天、皇星天、極風天、孝芒天、翁重浮容天、江山天、阮樂天、晏誓天、十八天爲色界。青度天、元洞天、翰龍妙成天、秀樂禁上天、四天爲無色界。三界外曰四人天。常融

天、玉隆騰勝天、梵度天、平育寶奕天、名爲種民天、亦名四梵天。四人天外。曰清微天、禹餘天、太赤天、最上大羅天、合三十六天。

內院中司東西華臺。玄館妙閣四府六院及諸有司各分曹局。

【說文云】(院)堅也。(玉篇)周垣也。亦作宴。(增韻)有垣墉者曰院。(說文云)【司】臣司事於外者。(玉篇)主也。禮所謂司徒司馬司空等者。仰其義也。【臺】義見前注。【閣】(說文)所以止扉者。從門。各、意聲。【華】義見前注。【臺】(說文)所以止扉者。從門。各、意聲。【玄館】義見前注。【妙閣】(說文)所以止扉者。從門。各、意聲。【四府】(說文)所以止扉者。從門。各、意聲。【六院】(說文)所以止扉者。從門。各、意聲。【及諸有司各分曹局】(說文)所以止扉者。從門。各、意聲。

【說文云】(院)堅也。(玉篇)周垣也。亦作宴。(增韻)有垣墉者曰院。(說文云)【司】臣司事於外者。(玉篇)主也。禮所謂司徒司馬司空等者。仰其義也。【臺】義見前注。【閣】(說文)所以止扉者。從門。各、意聲。【華】義見前注。【臺】(說文)所以止扉者。從門。各、意聲。【玄館】義見前注。【妙閣】(說文)所以止扉者。從門。各、意聲。【四府】(說文)所以止扉者。從門。各、意聲。【六院】(說文)所以止扉者。從門。各、意聲。【及諸有司各分曹局】(說文)所以止扉者。從門。各、意聲。

【說文云】(院)堅也。(玉篇)周垣也。亦作宴。(增韻)有垣墉者曰院。(說文云)【司】臣司事於外者。(玉篇)主也。禮所謂司徒司馬司空等者。仰其義也。【臺】義見前注。【閣】(說文)所以止扉者。從門。各、意聲。【華】義見前注。【臺】(說文)所以止扉者。從門。各、意聲。【玄館】義見前注。【妙閣】(說文)所以止扉者。從門。各、意聲。【四府】(說文)所以止扉者。從門。各、意聲。【六院】(說文)所以止扉者。從門。各、意聲。【及諸有司各分曹局】(說文)所以止扉者。從門。各、意聲。

【說文云】(院)堅也。(玉篇)周垣也。亦作宴。(增韻)有垣墉者曰院。(說文云)【司】臣司事於外者。(玉篇)主也。禮所謂司徒司馬司空等者。仰其義也。【臺】義見前注。【閣】(說文)所以止扉者。從門。各、意聲。【華】義見前注。【臺】(說文)所以止扉者。從門。各、意聲。【玄館】義見前注。【妙閣】(說文)所以止扉者。從門。各、意聲。【四府】(說文)所以止扉者。從門。各、意聲。【六院】(說文)所以止扉者。從門。各、意聲。【及諸有司各分曹局】(說文)所以止扉者。從門。各、意聲。

【說文云】(院)堅也。(玉篇)周垣也。亦作宴。(增韻)有垣墉者曰院。(說文云)【司】臣司事於外者。(玉篇)主也。禮所謂司徒司馬司空等者。仰其義也。【臺】義見前注。【閣】(說文)所以止扉者。從門。各、意聲。【華】義見前注。【臺】(說文)所以止扉者。從門。各、意聲。【玄館】義見前注。【妙閣】(說文)所以止扉者。從門。各、意聲。【四府】(說文)所以止扉者。從門。各、意聲。【六院】(說文)所以止扉者。從門。各、意聲。【及諸有司各分曹局】(說文)所以止扉者。從門。各、意聲。

【說文云】(院)堅也。(玉篇)周垣也。亦作宴。(增韻)有垣墉者曰院。(說文云)【司】臣司事於外者。(玉篇)主也。禮所謂司徒司馬司空等者。仰其義也。【臺】義見前注。【閣】(說文)所以止扉者。從門。各、意聲。【華】義見前注。【臺】(說文)所以止扉者。從門。各、意聲。【玄館】義見前注。【妙閣】(說文)所以止扉者。從門。各、意聲。【四府】(說文)所以止扉者。從門。各、意聲。【六院】(說文)所以止扉者。從門。各、意聲。【及諸有司各分曹局】(說文)所以止扉者。從門。各、意聲。

【說文云】(院)堅也。(玉篇)周垣也。亦作宴。(增韻)有垣墉者曰院。(說文云)【司】臣司事於外者。(玉篇)主也。禮所謂司徒司馬司空等者。仰其義也。【臺】義見前注。【閣】(說文)所以止扉者。從門。各、意聲。【華】義見前注。【臺】(說文)所以止扉者。從門。各、意聲。【玄館】義見前注。【妙閣】(說文)所以止扉者。從門。各、意聲。【四府】(說文)所以止扉者。從門。各、意聲。【六院】(說文)所以止扉者。從門。各、意聲。【及諸有司各分曹局】(說文)所以止扉者。從門。各、意聲。

【說文云】(院)堅也。(玉篇)周垣也。亦作宴。(增韻)有垣墉者曰院。(說文云)【司】臣司事於外者。(玉篇)主也。禮所謂司徒司馬司空等者。仰其義也。【臺】義見前注。【閣】(說文)所以止扉者。從門。各、意聲。【華】義見前注。【臺】(說文)所以止扉者。從門。各、意聲。【玄館】義見前注。【妙閣】(說文)所以止扉者。從門。各、意聲。【四府】(說文)所以止扉者。從門。各、意聲。【六院】(說文)所以止扉者。從門。各、意聲。【及諸有司各分曹局】(說文)所以止扉者。從門。各、意聲。

分不相濫也。(玉經云)九霄玉府有東西華臺。四曹四局外。有大梵紫微之閣。仙都火雷之館。復有玉樞院、五雷院、氏陽院、仙都火

雷院、及雷遠都司、太乙雷遠司、蓬萊都水司、及諸曹院子司億萬兵騎、各分將校。上有雷遠泰省、玄省、都省、三省。六部八寺。

四司、諸司館閣各有官僚。又有長生殿四局、左右司錄事。又云、玉府判府真君、玉府左右侍中、左右僕射、天雷上相、玉樞使相、斗

樞上相、上清司命、玉府右卿、五雷院使君、雷遠都司元命真君、此皆雷遠之樞要。故謂之九司。又云、令九州都仙太史、高問太使、判雷遠泰省事。太上玉京太極左宮仙翁、判雷遠玄省事。三天扶教

輔元大法師、判雷遠都省事。復以浮邱大仙僉書雷遠三省事。自餘以次官曹。非領所治。或曰兼司。或曰分司。其所出治或巡察官司。則曰行司。此外復有判官、博士、騎吏、功曹、符吏、諸曹。暨左

玄右玄、真仙真伯、卿監侍宸、仙郎玉郎、諸曹。不一而足。(海瓊真人曰)四府、九霄玉清府。東極青玄府。九天應元府。洞淵玉

府。六院者、太乙內院。玉樞院。斗樞院。氏陽院。仙都火雷院。諸有司者、天部雷司、蓬萊都水司、太乙雷遠司、北帝雷遠

司、北斗征伐司、北斗防衛司、玉府雷錄九司、及諸曹院子司也。

所以總司五雷天臨三界者也。

【說文云】(總)聚束也。(廣韻)合也。皆也。【五雷者】天雷、地

雷、水雷、龍雷、社令雷、(張七澤云)或曰風雷、火雷、雲雷、變

雷。或又曰、天雷、地雷、水雷、神雷、妖雷。天雷、箕星掌之。地

雷、房星掌之。水雷、室星掌之。神雷、鬼星掌之。妖雷、參星

掌之。(神仙感遇傳云)雷兄弟五人。(玉經云)雷遠者、天地之樞機。

東三、南二、北一、西四。此大數之祖。而中央五焉。雷遠得天地之中焉。故曰五雷。無上元君。往得九五之道。東方自壬子而歸六

九數。北方自丙子而歸庚五數。其餘庚子歸庚而一。戊子歸庚而一。甲子歸庚而七。所以得九五之道者。而雷遠也。壬子爲東方之根。丙子爲北方之源。甲爲雷。庚爲霖。甲庚爲雷霖之號令。壬爲雷遠之局。丙爲雷遠之會。子爲雷遠之宗。甲中有己。壬中有丁。丙中有辛。庚中有乙。是故甲庚丙壬、雷主之。乙辛丁己、霖主之。惟

戊癸化火以虛其中。是為雷之主。若夫九五之道者。雷震自北而東。自子而巳。皆陽也。得九五雷之通。所以統天威。乃可以榮枯萬物。起滅四時。今吾五雷君乃得三。一雷之通。三乃東之祖數。一乃北之生數。是蓋北鄉子為雷局。東鄉卯為雷門。其得三一。

亦無殊於九五。皆雷之通也。又云。三清上聖。雷之祖也。十極至尊。雷之本也。昊天玉皇上帝。所以號令雷也。后土皇地祇。所以節制雷也。別有五方雷王。五方雷遠大雷君。又云東方雷靈風雨雲電之神。曰呼風靈雨靈雲電靈。南方曰冰鳩靈燧炎察石阿雄。西方曰榮耀靈雷靈延閃鳩陀。北方曰靈刑猛橫大劍到振鳩。中央曰孫真耳多伯言旭執圭。又云。東方神曰罪孽。南方神曰孔光。

西方神曰衝真。北方神曰尼青。中央神曰吟靈。又云。東方五雷神君。紫庭真人。西方巨雷毒神。南方木郎大神。北方都水大神。中央黃衣使者。(白真人曰)又有十雷。玉樞雷、神霄雷、大洞雷、仙都雷、北極雷、太乙雷、紫府雷、玉晨雷、太霄雷、太極雷也。又有三十六雷。一曰玉樞雷。二曰玉府雷。三曰玉柱雷。四曰上清大洞雷。五曰火輪雷。六曰灌斗雷。七曰風火雷。八曰飛捷雷。九曰

北極雷。十曰紫微塔梅雷。十一曰神霄雷。十二曰仙都雷。十三曰太乙靈天雷。十四曰紫府雷。十五曰鐵甲雷。十六曰都陽雷。十七曰欽火雷。十八曰社令嶽雷。十九曰地祇靈雷。二十曰三界雷。二十一曰斬孽雷。二十二曰大威雷。二十三曰六波雷。二十四曰青草雷。二十五曰八卦雷。二十六曰混元靈犬雷。二十七曰馳命風雷。二十八曰火雲雷。二十九曰禹步大統攝雷。三十曰大極雷。三十一曰劍火雷。三十二曰內鑑雷。三十三曰外鑑雷。三十四曰神府天樞雷。三十五曰大梵斗樞雷。三十六曰玉神雷。凡人心居離。離為人中之天。而得乎陽始之正。則心謂之神。故統攝百動也。天尊位異。號乃天中之地。而宰乎梵蒸之清。則古亦謂之神。故總司五雷也。

【臨】觀也。以尊適卑曰臨也。(詩云)臨臨下土。(又云)上帝臨女。曰天臨者。此義也。【界】境也。(增韻云)界、分畫也。銀也。【三界者】天界仙界人界也。(楞伽注)以他化天以下。希須樂欲為欲界。初禪至四禪。未出色籠。為色界。四空天。只有四陰。無色籠。為無色界。是名三界。天臨三界者。天尊一大也。人身亦有三界。自泥丸宮。至上丹田。為上界。自上丹田至下丹田。為中界。自下丹

田至湧泉穴。為下界。天之三界。以天為心。人之三界。以心為天。其揆一也。

天尊至皇。心親庶政。此等小兆。以何因緣。得以趨服。願告欲聞。

【皇】天也。(書)皇天眷命。惟皇上帝。(傳云)皇、大。上帝、天也。又序疏云。稱皇者。以皇是美大之名。言大於帝也。(風俗通云)皇者中也。光也。宏也。(白虎通云)煌煌人莫遠也。稱天尊曰至皇者。言其至大也。即上文大慈大聖之謂也。【庶】侈也。(堯典曰)庶績庶政之義同也。(韻會云)【兆者】衆數。言大眾所在也。(說文云)物之微曰【小】小兆者。小民之衆也。【因】仍也。襲也。山也。(傳燈錄云)前世因。後世因。即此因字之義。【緣】與因義同而異。原其所自而仍之。謂之因。本其所自而循之。謂之緣。(釋名云)疾行曰【趨】趨也。赴也。赴所至也。【服】攝也。(易云)刑罰清而民服。(書云)四罪而天下咸服。趨服者。言相赴而攝服之也。蓋雷師言贊

復瓊書。其微妙既不敢講矣。而天尊主統玉雷。綱維號令。以道之至大。舉政之至紛。執節御繁。居高臨下。刑威慶賞。克協於中。其能使黔黎聽命。而不敢戲豫者。願聞厥由。以啟謫墮。此雷師欲就天尊之用。以明天尊之體。庶或於秘隨之旨。得窺一二也。

此章為本經之因。蓋諸天神中。獨雷師特翁。於聞天尊訓誦洞章之後。知長跪以請。是尊翁但於天尊之道。一聞未達。其心因默會大天尊之旨者。故幸此良觀。冀天尊普施聲教。俾靈知者有所據為精進之地。野蠻者亦有所發為振發之端。此皓翁已立立人。已達達人

之宏願也。第遵求天尊以秘隨相示。又恐諸天神根基淺薄。難悟聖心。因念乾始精元。人所共有。而天尊何以宰制雷霆。居天地之中位。而莫不尊。執天地之中器。而莫不育。理天地之中政。而莫不從。是必有上符太始。下鑿羣生。歷諸萬劫而不更。試之千變而不易者。其道誠可得而聞也。自雷師有此數語之請。然後天尊許許戒示。由淺及深。學道者當冥志潛神。如向大羅聽說法也。故以此章為本經之因。

四一七〇五

玉樞經

玉樞經

玉樞經

玉樞經

玉樞經

玉樞經

玉樞經

案此經為燕性立命之樞要。直入淵深。還歸溟泮。洵道藏之玉鑰匙也。可與儒家(聖經)釋家(多心經)表裏證之。即如上一二章之義。天尊喻人心。居玉清天。喻人心本始之靈明。諸天帝君。喻五藏藏府之神。若脾之神主信。腎之神主禮。肝之神主仁。肺之神主義也。諸多陪臣。姝女仙姝。喻周身血脉之神。若氣之神司衛。血之神司營。耳目之神司視聽也。其所居殿館等。喻人心存於腔子中。故心曰元關。曰靈臺。亦曰紫妙門也。其所統院司館閣之屬。喻人身之天堂、天谷、玉樓、雙關、以及太微百靈之宅。氣海門禁門諸稱。皆惟心有以統之也。玉梵七寶屏臺者。七者少陽數也。陽之正也。七从一者。一、微陰之象也。陰其體。陽其用也。喻心之葆陰以宜陽。以居乎最上也。天德三界者。三者。謂以陽之一。合陰之二。(老子曰)一生二。二生三。三生萬物。數成於三。喻心氣之陽。以合乎身質之陰。而精心為生生不息之基也。考及與閱書者。心沈究乎道也。諸天侍臣等。而有步虛遊戲之樂者。喻心能虛靈不昧。而機足以動乎軀骸也。小兆等而有趨服之誠者。喻心能主宰不搖。而權足以攬乎肢體也。則天以帝尊。人以心尊。不亦大哉。

玉 樞 經 卷 二 七 上海新學書社藏版

玉樞經齋卷之三

復莊姚氏注

奉化孫鏘校

天尊言雷師皓翁爾等仙卿儲勳夙世累行昨生

【爾等者】天尊告雷師，並及左右諸臣之言也。【儲】貯也。儲，具也。言乎蓄而得也。【勳】功也。【說文云】能成王功也。从方，肅聲。亦通助。【周禮云】王功曰勳。【書云】其克有勳。【以】之。言往也。【累】（玉篇云）同。【類篇云】系或作累。【說文云】然，增也。【易曰】君子以順德。積小以高大。累行之謂也。【行】玉篇云。述也。【禮注云】德行內外。在心為德。施之為行。【昨】隔也。【廣韻云】隔。言曰。言夙世昨生者。猶言往世隔生也。勳以歲計人之事。故曰儲。行以歲修己之功。故曰累。

故得玉府登庸。瓊宮簡錄。

玉樞經齋

【玉府瓊宮者】（太洞經云）閻羅宮。（上清經云）納靈宮。返香宮。紫微宮。金華宮。（真誥云）天仙上真之宮。室高九千丈，有大方諸。小方諸。（靈寶七籙云）大初天中有華景之宮。宮有自然九素之氣。氣煥亂生。離宮九色。入其烟中者易脫。居其烟中者百變。（洞玄經云）太極紫微之闕。（十洲記云）方丈山有琉璃宮。（登真隱語云）寥陽殿、太和殿、在玉清宮中。又（上清經云）有紫微玄珠殿。此外仙之所居者。如（玉符經）之金臺七寶紫闕。（靈寶素文上經）之太空瓊臺。丹珥之殿。（金根經）之六層玉臺。（茅君內傳）之散華臺。又有含真臺。光碧堂。化玉室。黃房之室。玉容之堂。青邱紫宮水精闕。金精之殿。液雲九色之房。八瓊之室。皆玉府瓊宮之屬。九品仙之所居也。九品仙者。即（真仙通鑑）所云第一上仙、號九天真王。第二次仙、號三天真王。第三號太上真人。第四號飛天真人。第五號仙靈真人。第六號真人。第七號靈人。第八號飛仙。第九號仙人。是也。【登】爾雅云。陞也。（玉篇云）上也。進也。（易云）初登於天。（莊子云）庸也者用也。用也者通也。（玉篇云）庸，功也。【簡】古通

玉樞經齋

四一七〇七

東。（類會云）陳也。（爾雅云）簡謂之舉。（疏云）竹簡也。古未有紙。賦文於簡。謂之簡札。一名舉。（禮王制云）太史典禮。執簡記。奉辭。【注云】簡記，策書也。（釋名云）簡，開也。編之篇篇有開也。（杜預云）大事書之於策。小事簡牘而已。【錄】說文云。从金，象聲。（徐曰）假借為領錄字。一曰記也。（又云）錯鈔寫字也。（正字通云）簡，寫曰錄。（公羊傳云）錄內而畧外。錄籍也。（禮注云）定其錄籍。（正字通云）書篇七錄。七曰仙道。曰玉府登庸瓊宮簡錄者。蓋言爾等惟儲勳累行。故得身列仙班也。中唐曰。可以贊天地之化育。則可與天地參矣。此之謂也。（太上感應篇云）所作必成。神仙可冀。又云。欲求天仙者。當立一千三百善。欲求地仙者。當立三百善。（孫真人曰）養成自性。雖絕藥餌。可保延年。若德行不充。雖玉液金丹。亦自無益。由此觀之。神仙之道。即在人倫日用間。而後世之人。竭力求之而不可得。弊在以迹索之。而不探其理也。（軒輊集）答宣宗曰。絕聲色。薄滋味。哀樂一致。德施無偏。雖至真無上之道可致。况長生久視乎。（昌胤曰）人常以不得見我為恨。雖日見我而不行我之言。亦何益乎。故能力行善事。漸與道合。自有因緣成就耳。（三）經云。太極真人有仙相。好真者。要在慈心觸物。以轉相好。然後得仙矣。（真誥云）夫至忠至孝之人。既終。皆受書為地下主者。一百四十年。乃得授上仙之教。授以大道。從此漸得進補仙官。一百四十年。一試進也。（洞玄太行經云）以我因緣之勳。錫我太上之號。位登高聖。治玄都玉京。（又云）東方安寶華林青童始老帝君者。大建功德。初無懈心。勳名仰徹。朱陵火宮。書其姓名。記於赤簡。仙道遂成。（真仙通鑑云）元壽二年八月。五帝各乘方面車。從翠宮來下受大帝之命。授茅君為東嶽上卿司命神君。又以紫玉為板。黃金刻之。其文有曰。帶素白樂。不取饑寒。所適惟道。所保以真。情昭上帝。感激大玄。又（葛仙公）於赤鳥元年太歲戊午。蒙太上簡次三頭命。遣天吏告下福庭。（感應篇注云）古來忠孝節義。如張子房之忠。吳猛之孝。關朗之友愛。王進賢之節。劉胡之損己分人。趙素亭之濟窮恤死。許真君之行符施水。嚴君平之以善導人。周伯持之收瘞遺骸。李五郎之不欺斗斛。陳安世之不殺物命。李奚子之救濟饑餓。唐若山之性無忿怒。景相之好放生。皆從實地功夫。得超凡而入聖者。悅此數條。可為儲勳累

玉樞經齋

四一七〇七

氣而凝。綏綏然也。(埤雅云)雪六出、陰之成數也。雷司所統。有掌雷風天潢起雨與雲吏。飛雲使者。八方雲雷大將。追風布雲虎吏。(又)九宮玉清府。有東靈上相。瑞光仙師。六華玉童使者。散花玉女。主雪將軍。回風結雲使者。(又)有玉清大梵起雲玉符。福雪玉符。蓋陰氣乘陽。而蒸海為雲。雷動則雲升。陰氣奪陽。而凝滯為雪。雷發則雪降。(洪範五行傳曰)陽氣薄之不相入。散而為蔽。陰氣勝之不相入。轉而為沍。同一義也。【離雲者】言收陽中之陰氣以離之。【雷雲者】言俟其微陽之伏。搏凝陰以紛之。喻人心離刻機巧。驛疇嗜欲。使陽伏陰下而消。一震卦九四迷泥之象也。【微】(說文云)下尺書也。(顏師古曰)微者。以木簡為書。長尺二寸。用微召也。又有急。則加雞羽插之。示速疾也。(韻會云)微、皎也。明言此使令皎然而識也。(逸雅云)雅、激也。又封長牒也。【命】猶令也。(說文云)使也。(玉篇云)教令也。(增韻云)大曰命。小曰令。上出為命。下累為令。(爾雅云)告也。(周禮)作六辭。二曰命。【龍】(說文云)鱗之長。春分登天。秋分潛淵。(廣雅云)有鱗曰蛟龍。有翼曰應龍。有角曰虯龍。無角曰螭龍。未升天

玉 龍 經 卷 三 七 上海商務印書館

曰虯龍。(左疏云)角九等東方七星。為蒼龍之宿。(易云)震為龍。(春秋元命包云)龍。陰中之陽也。故龍舉而雲興。(伊川云)龍陰物也。(抱朴子云)龍。兩師也。(埤雅云)龍八十一鱗。九九之數陽也。(論衡云)龍從木中升天也。(酉陽雜俎云)龍在閭浮提者五十七億。【鴟】鳥也。(廣雅云)純黑反哺者謂之鳥。小而腹下白不反哺者謂之鴟。一作鴟。亦通雅。(三五歷云)天地之初。有三百鳥。主生衆鳥。(運斗樞云)鳥屬陽。(史記云)武王渡河。既渡。有火自上復於下。至於王屋。流為鳥。其色赤。其聲魄。雷司有火龍火鴟。有六龍將軍。(貫耳集云)龍火得水而滅。(分別功德論云)天雨細以霧下。龍雨霧以雷下。蓋龍與鴟。皆應乎陽。乘震而出。故雷都有火龍火鴟。龍居於水。為陰中之陽。象坎。鴟居於木。以陽附陽。而陰下潛。象巽。坎與震。皆得乾之一體。故龍與雷有同功也。【微龍者】言驅使其陰中之陽。使出水以入火也。【命動者】言遣令其陽中之陽。使體木以用火也。譬諸人心。發其雄統。恣其快馳。陰不能制陽而陽為之亢。一震卦六五往來厲之象也。曰「無有已時此息彼作者」(張真人曰)奔走搏雲以作陣。曰凍乘風以凝雨。入海而

微龍。走林而命鴟。周而復始。無有休息也。此善惡之因可明矣。經言此者。總之以離去雷雪。喻人心之不能寧欲。微龍命鴟。喻人心之不能愆忿。將陰陽搏擊。水火相爭。亦安能由止得安。而因慧以入道哉。

彼所因故。爾其耳焉。雷師皓翁。及諸天諸仙。聳耳而默。

【彼者】指雷部鬼神而言也。言彼所致此之緣由。【爾】仙卿等。【其耳聳者】欲其入於耳而會於心也。觀下文默字。即可知會於心之意。【默】不語也。(易曰)君子之道。或默或語。【聳耳而默者】(方言云)聳、聳也。謂聞天尊言。心驚而耳如聳也。(楚語云)聳、敬也。謂聞天尊言。心悚而耳生敬也。二義並通。

此章就雷師等。言其入道之功用。以見道之無止境也。士希賢。賢希聖。聖希天。如是而已矣。雷部鬼神云云以下。為不能知止知盡。知微者示之戒也。

玉 龍 經 卷 三 八 上海商務印書館

玉樞經篇卷之四

復莊姚氏注

奉化孫 鏞校

天尊所坐九鳳丹霞之辰。手舉金光明之如意。

【九】陽數也。【鳳】陽鳥也。【丹】正色也。【霞】說文云赤雲氣也。【如意】春秋元命包曰火燧為鳳皇。【丹】正色也。赤色砂也。【山】

海經云一丹以赤為主。或以赤色塗物。謂之丹也。【霞】說文云赤雲氣也。從雨。段聲。【玉】玉篇云東方赤也。日旁形雲謂之霞。運作

靦。【真】語云日者霞之質。霞者日之精。得霞之法。則體生玉光。霞映上清。【拾遺記云】崑崙山第八層。有五色霞。【十洲記云】

朱霞九光。【韻會云】霞者戶。屬開畫屏風也。【禮明堂位注云】殿狀如屏風。以梓為質。高八尺。東西堂戶闕之間。繪為屏文。亦曰屏風。天子見諸侯則依而立。負之而南面以對諸侯也。【曲禮曰】天子當依而立。亦通作依也。【舉】本作舉。手對舉也。从手。與聲。

玉樞經篇卷之四

【廣韻云】華也。【金】西方之行。【易疏云】地四與天九相得。合為金。金屬乾。乾、純陽之體。其質堅也。【光】說文云从火在人上。本作光。今作光。【徐注云】光、明意也。【明】說文云照也。【易疏云】無幽不燭。故云明。【書疏】照臨四方謂之明。【如意者】心有所欲。一舉之頃。即能如意。【唐隆云】古人川之以折畫向往者。【金光明如意者】即老君所舉金光六素明霞如意之屬也。【一清子曰】

金、剛物。喻知慧光明。摧伏一切無明煩惱。天魔外道也。此知慧光明。隨心運用。層出不窮。故曰如意也。【辰曰九鳳丹霞者】言陽彩之輝煌。周環乎天尊之身也。如意曰金光明者。言陽輝之附灼。披拂乎天尊之手也。具見天尊之身體左右。純粹以精。一乾元之正。而無微陰之私蔽也。抑於所坐以見天尊之媒。於所舉以見天尊之奇。此勸崇行著之一說也。

琅風清微綺雲郁麗。

【琅】說文云現耳似珠者。【玉篇云】現耳石似玉。【廣韻云】現耳、玉名。【山海經云】崑崙山有琅玕樹。【寇宗奭曰】在山為琅玕。在水

為珊瑚。運作瑤。【風】正色也。【動】動萬物者也。【河圖云】風者、天地之使。【五經通義云】陰陽散而為風氣無根也。【道經云】風伯方道

影。【北齊書云】風神曰玉童。【風俗通云】飛廉、風伯也。風師、箕星也。曰風者。和風也。祥風也。景風也。【符瑞圖云】祥風者、瑞風也。一名景風。【孝經】授神契云。德至八方則祥風至。【乙巳占云】風來清涼溫和。塵埃不起者。曰和風。風之名現者。言祥和之氣。治洽然如琅玕聲也。風之飄然清之清。而宛然謂之微。【詩云】穆如清風。【魏志云】上已有少女微風。清微之說也。【綺】說文云文綺也。【釋名云】綺、故也。其文欹斜。不順經緯之縱橫也。【顏師古曰】即今之綢緜也。【廣韻云】雲者天地之本。【西京雜記云】

瑞雲曰慶雲。曰景雲。慶雲或曰卿雲。雲、外赤內青。謂之流雲。【史記云】若烟非烟。若雲非雲。郁郁紛紛。蕭索輪囷。是謂慶雲。【竹真秘訣云】紫綠白三色。曰三素雲。【丹鉛總錄云】華嚴經有

有吹雲。言雲如吹輪聚也。新羅雲、雲如羅也。曰綺雲者。即其屬也。言雲如文綺也。【玉經云】雲風流鳴。琪林綺綺。慶雲漫天。萬名也。

玉樞經篇

四一七一

象靜默。即此境也。【郁】文盛貌。【史記云】其色郁郁。【風】好也。【廣韻云】美也。【楚辭云】綺雲而曰郁麗者。言雲如文綺。郁盛而美麗也。清微則如性之清。郁麗則如神之融。言天尊方坐風辰。手舉如意之時。輒作玉鳴。雲為錦布。耳目所接。天倪莫

天尊寂然良久。

【寂】說文云無人聲也。本作宋。从宀。未聲。【廣韻云】寂、靜也。安也。【易繫辭云】无思也。无為也。寂然不動。感而遂通天下

之故。即此之謂也。【尚書孔疏云】道本沖寂。非有名言。【抱一子云】冥然玄寂。炤無不寂。以寂為體。體無不虛。蓋謂天尊於陳說

功用之後。皓翁及諸天諸仙。既贊耳而默矣。繼時太空機譚。上極

幽清。湛然怡然。狀神而飲化。聞見俱泯。真道淵滿。而天尊亦寂

乎若思。悄悄若會。環顧皓翁及諸天諸仙等。其不動容貌也似思。其不詮語言也似納。其不辨顏色也似攝。已近乎忘形忘我忘忘之一

玉樞經篇卷之四

塊：固皆可入運而止。以安其泰定。守道而謹。以全其聖智。用道而微。以生其靈光者。苟不即立文移旨。下告而廣繼之。豈吾願哉。然則天尊之寂然良久。其歸順順虛。意在未敢輕於宣說。而又若不施不宣說之會也。故下文先以獲己之成效戒示之。此真與虞廷孔門授受心法。同一鄭重矣。(一)清子曰：天尊寂然良久者。大道不在文字語言。昔須菩提宴坐林間。天帝釋曰：尊者善說般若。即不言而晉之妙也。此義亦通。

此章。乃上下文之過脈也。蓋雷師等聞天尊之言而默然。天尊以雷師等之默然而亦為之寂然。其默然寂然者。雷師等之道與天尊合。天尊之道與雷師等合。且雷師等與天尊之道各相合。而又與天合。一而二。二而一。大而化。化而神。浩浩蕩蕩。不可究也。杳杳冥冥。不可索也。學道者之遇風濕。機與境忘。亦如是焉耳矣。

天尊言吾昔於千五百劫以先。

五 攝 經 卷 四 四 上海新學書社出版

【劫者】劫運也。釋氏以成住壞空為四劫。各二十劫。八十小劫為一中劫。蓋云人壽十歲至八萬四千歲。一增一減為一小劫。二十番增減為一中劫。成住壞空各二十番增減。為一大劫。六十四大劫。為大三災始終之相。(又)有四劫數之說。大劫一也。母孕二也。散地三也。寶劫四也。或以住劫第一劫。從無減減至八萬六萬四萬二萬不等。第九劫亦然。至二十劫。從十歲始。增至八萬四千歲住劫。曰【千五百劫者】積五之數也。一積為十。十積為百。以百數倍十五。百乘之。則為千五百。為大十五之數。蓋河圖數也。河圖五位居中。一含六太陰象。二含七少陽象。三含八少陰象。四含九太陽象。合一二三四及中位之五為十五。十五者。五行太始之炁之所聚也。天一得五為六而成水。地二得五為七而成火。天三得五為八而成木。地四得五為九而成金。天五得五為十而成土。所謂神之又神。妙在終始。太和既合。乾元又起。五所孕育。更為無紀也。(又)按河圖之數。南七與東八合十五為一家。而一三四以八拱七。二四一亦以七拱八。北六與西九合十五為一家。而一二三以六拱九。一三四亦以九拱六。(魏伯陽曰)七八數十五。九六亦相應。四者渾沌。

列為龍虎。又曰。金水合處。木火為侶。蓋南二火性炎上。與東三木性俱浮而為陽。蒼龍木自東而升。與火合處於南為赤龍。其木之八。火之七。合為十五。北一水性沈下。與西四金性俱沈而為陰。白虎金自西而降與水合。處於北為黑虎。其水之六。金之九。合為十五。是劫以千五百為計者。天尊自言於龍虎之旨。據其太始之炁。以身守鍊。一而十之。十而百之。此中之出入死生。陰陽順逆之故。其歷之又歷者。於十五之數。一數已百周。而一而百之者。十五而已千五百之也。曰【千五百劫之先者】方河圖之數。未列以先。一無極象也。所謂繼天之命之於稷也。即(邵子云)一陽初動處。氣無住機。為視之不見之夷。為聽之不聞之希。為搏之不得之微。渾渾冥冥。通中有理。體未立。用未著也。則天尊言於其先者。即所謂得乎祖劫之元氣所稷也。(張真人曰)即得其九炁之生形也。

心縱此道遂位上真意釀此功遂權大化。

五 攝 經 卷 四 四 上海新學書社出版

【太上明道經曰】所以任物謂之心。心有所憶謂之意。【經】(說文云)以鍼袂衣也。(左注云)補合也。【釀】(說文云)醴也。作酒曰釀。(廣韻云)醴酒也。【位】正也。(易云)聖人之大寶曰位。本作伏。【上真】無上之聖真也。【權】(玉篇云)稱錘也。(易注云)權者。反經而合道也。(爾雅云)權與。始也。【大化者】教化之大也。此節。天尊言吾始得祖劫之炁。心與此道。如衣布之密為縫紉。而不使有間隙之緣。意與此功。如水體之潛相醞釀。而必使有交融之妙。遂得位居上真。權握大化也。夫未有天。先有道。天函元以葆真。既有道。即有功。天不言而成化。能葆真而成化者。天之下惟聖人法之。故聖人為人之尊。天之上惟帝則之。故雷帝為天之尊。蓋此道者。其體明。即九天應元之證。釀此功者其用遠。即雷聲普化之證。居上真則謂之尊矣。居上真而又權大化。則謂之天尊矣。抑先功而言道者。先天弗違。而乾知大始也。繼道而言功者。後天奉若。而坤作成物也。乾坤以震卦為開闢之紐也。窺其微旨。又與大學明德新民之義。隱相照合。(白海瓊真人曰)收聚七寶。結成還丹。是謂心縱此道。又以天地化醇之炁。大道混合冲和之妙。釀成巨功。是謂意釀大功也。

皆於大羅元始天尊前以清淨心發廣大願。

(雲笈七籤云)「大羅」天之最上者也。(子華子云)夫混茫之中。是名太初。實生三氣。上氣曰始。中氣曰元。下氣曰玄。玄資於元。元資於始。始資於初。太真割割。通三面爲一。離之而爲兩。各有精華。是名陰陽。兩兩面三之。數發於九而究矣。(抱朴子云)「元者」自然之始祖。而萬殊之大宗也。(河上公云)「始者」道本也。吐氣布化出於虛。號爲天地本始也。「元始天尊」乃尊太上上天至尊天帝無極無上皇帝也。亦稱浮黎元始天尊。其居曰玉清神母元君。(道藏錄要云)元始天尊。居清微天。諱防中。亦稱無上真。(洞玄經云)正月初一日。元始天尊。傳太極金書於大帝君。上清內諱元始天尊。諱靈。一諱靈。一諱靈。(正乙天壇玉格品目云)元始道君。居玉清聖境。清微天宮。(鬱羅蕭宮觀身經云)元始天尊。在大羅天上。八景宮中。(消災經云)元始天尊。在七寶林中。五明宮內。曰「元始者」不元之元。無始之始。一無極之象也。「清」不濁也。「淨」不垢也。「廣」不隘也。「大」不小也。惟不濁故不垢。是爲

清淨心。觀己之謂忠也。惟不隘故不小。是爲廣大願。推己之謂恕也。惟不濁不垢故不隘不小。是謂以清淨心發廣大願。忠恕之道一以貫之也。蓋心無一私。而後道周萬類也。譬如房室之中。縱橫器具。支離身手。梁塵下垂。地埃積寸。未有能清淨者。試掃其垢穢。而又一物之不留。日光週射。虛室生白。覺辟穢空寂。靜境既開。則清淨而廣大矣。又如六宇之際。類雲四垂。輕瀾在海。草木陰翳。河山黯澗。日月蔽虧。未有能清淨者。無何陽暉普照。澄徹萬里。九道懸鏡。兩戒若砥。仰觀俯察。辨爲析魚。則清淨而廣大矣。人心亦然。心本靈明。而以六根六塵。相窒礙之。相昏蔽之。則其心濁且垢。將於已有虧。又何能普一切衆生。而拯救其苦厄哉。惟養得此心。至無罣碍恐怖地。始推之千萬人之心而無不及。合之千萬人之心而無不同。以心印心。仰以道協道。則廣大始非虛願矣。然則於此心能以之。而後於此願能發之也。是天尊以此言告諸翁等者。曰元始。元始之初。在人即爲天命之性。曰元始天尊前。即保其生初之性之意。故心能清淨。而率性以爲道也。願能廣大。而修道以爲教也。(一清子曰)正將說經。先述積功之修行願力者。

何也。曰。欲成大果。非具大力不辦也。(非律曰)齊戒沐浴。此外清淨也。息心玄妙。此內清淨也。

願於未來世一切衆生天龍鬼神一稱吾名悉使超渙。

此下申明廣大願之說。「未來世者」三世之一也。三世亦曰三際。已去者曰過去世。不住者曰現在世。未至者曰未來世。言未來。則過去見在可概也。「衆生」統六道而言。二十八天爲天道。五帝五帝爲人道。鬼畜人天類。爲修羅道。八寒八熱等。爲地獄道。九種十類。爲餓鬼道。卵濕化。爲畜生道。「天龍鬼神者」有初禪二禪三禪四禪天。有四。天。東方。提頭類。領乾闥婆。富單那。南方。毘留勒叉。領鳩梨茶。摩多。西方。即留博叉。領毗舍闍提龍等。北方。毘沙門。領夜叉羅刹。有四種天。曰名天。曰生天。曰淨天。曰生淨天。龍亦有四種。守天宮持令不落。一也。與雲致雨益人間者二也。地龍決江開瀆者三也。伏藏龍守輪王大臣人藏者四也。(須彌藏經云)龍有五種。蛇龍。五龍之長。爲正類。象龍。馬龍。魚龍。蝦蟇龍。爲旁類。又八部奉梵。其稱天龍鬼神者。一曰提頭。

此去天也。天然自然。樂勝身勝。即三界二十八天。二曰那伽。此云龍也。守天宮持地注雨等龍。三曰夜叉。云勇健也。亦名暴惡。謂飛空飛行守天城池門關等。四曰乾闥婆。云香陰也。不喫酒肉。唯香資身。是天。主輪樂神。五曰阿修羅。云無端正也。又云非天。又云無酒。在因之時。雖行五常。欲勝他故。六曰迦樓羅。云金翅也。兩翅相去。三百三十六萬里。頭有如意珠。以龍爲食。七曰緊那羅。云疑人也。什曰。人非人。似人而形有角。亦天之伎神也。八曰摩睺羅伽。云大腹行也。雅曰。大蟒神腹行者也。「超」(釋名云)超卓也。舉脚有所卓越也。(玉篇云)出前也。(說文云)跳也。「渙」(渙)渙釋之名。(易正義云)放難釋險。故謂之渙。蓋天尊言未來世一切衆生等。能知吾之名而稱之者。其陷溺者。拯之使超。如雷之升。而雷氣爲之連也。其剛寒者。解之使渙。如冰之釋。而錫貫爲之氣也。夫稱天尊之名。何以能使之超渙也。稱者。非徒稱天尊之名也。必敬體天尊之所以稱應元。亦內而求其此心之清淨。又必深會天尊之所以稱普化。亦外而求其此願之廣大。而後始謂之稱也。不然。雖曰稱天尊之號。而問諸其心。則濁而且垢。同諸其願。

則隘而且小。在天尊即欲超換之。亦何所施其術哉。(一清子曰)一稱吾名悉使超換者。言以事求之。天尊之感靈神化。如空谷傳聲。無響弗應。實有感而遂通之妙。昔普門大士。一聞衆生稱名。即時觀其音聲。皆得解脫。即此義也。若以道言之。一念迴光。萬緣冰釋。一心悔過。衆罪消滅也。

如所否者。吾當以身身之。

【否】古通作不。(說文云)不也。(徐鍇云)不可之意見於首。故从口。此云否者。不然之謂也。天尊言如一切衆生等。或有稱吾應元之名。求其此心之清淨。無如其氣之本濁且垢者。用其力以蘇之。而卒無能濟也。或有稱吾善化之名。求其此願之廣大。無如其質之本隘且小者。用其量以充之。而卒無能充也。然揆其以心發願之實。又未嘗不竭力。未嘗不盡量者。此真大可歎悅。大可憐憫矣。使吾任其心之終不能滿。量之終不能充。又安用吾位上真而權大化說。則吾當以身身之也。【以身身之云者】上身乃天尊自指其身。下身乃指一切衆生等之身。蓋天尊言。此等之類。吾當暗與其力。使之力有必竭。而濁垢者清淨之。吾當密助其量。使之量有必溢。而隘小者廣大之。若有一夫不獲。時予之舉者。卽以身身之之說也。(張真人曰)以身身之者。言我當以元始一炁。化成九炁以復其初也。

爾等洗心爲爾宣說。

【洗心者】務使洗滌其心之濁且垢者也。【爾等者】指諸翁諸仙衆而言也。【宣】說文从宀。宣聲。(徐鉉曰)从回風回轉。所以宣陰陽也。(爾雅云)宣、福也。(又云)通也。(書曰)日宣三德。(注云)宣、布也。故也。古作筵。又讀也。明也。示也。曰宣說者。福以告之也。告之云者。卽告其寶笈及寶書中祕隨。而使之得入道之門。修心之法也。言洗心者。求大衆潛淨其心之謂。言宣說者。天尊欲自覺其廣大之願也。

此章。天尊自言其得道之效驗。以見道之無盡量也。蓋爾等之儲勳累行。學知而利行也。此章之心緣意融。生知而安行也。一切衆生

等。誠能爾而知之。勉強而行之。而及其知與成功。則一也。聖人望人之依中庸。而不以愚不肖者棄之。天尊望人之階妙道。而不以所否者外之。正以徑之蕪人可出也。然則由其徑以爲道者奈何。如下章之言。當洗心以體之也。

譬如人形未著。依命母胎。其二五之精。已細細凝合無間。猶天母在千五百劫以先也。因窈冥而生虛靈。則爲道之所山巖。因虛靈而生知識。則爲功之所山巖。迨既成爲人。虛靈者以氣察察之。於是垢而濁矣。知識者以物欲蔽之。於是隘而小矣。故必於大羅元始天尊之前者。蓋持本始。復固有也。故必以清淨心發廣大願者。蓋能不窒其虛靈。不蔽其知識。而後虛靈不昧。知識日開。以以之者誠於中。亦以發之者形於外也。曰未來世之衆生等稱吾名而悉使超換者。凡守心學道之人。於明日未可必之事。皆未來世也。其形骸血氣。爲此心所驅使者。皆衆生等也。天君泰然。百體從令。今日如是。明日亦如是。卽所謂未來而悉使超換也。曰所否而以身身之者。已之偶緣。遇之偶陷。皆所否也。竟已以復禮。改過以遷善。卽以身身之之謂也。人豈以之自警哉。

玉樞經簡卷之五

復莊姚氏注

奉化孫鏞校

天尊言爾諸天神欲聞至道

一本天作天人

【欲】(說文云)貪欲也。从欠、谷聲。徐曰：欲之言緝也。貪而不已。於文欠谷爲欲。欠者、開口也。谷亦聲。此欲字、作愛字解。

(增韻云)欲、愛也。(孟子云)可欲之爲善。又作期願解。(論語云)我欲仁。(又云)欲仁而得仁。(大學云)古之欲明明德於天下者。

(老子云)常有欲以觀其微。皆此欲之謂也。曰【欲聞者】以皓翁及諸天神等。於天尊諄諄告戒之時。莫不默然贊耳。天尊窺其意而不忍

終秘之。遂陳此妙義也。【至】(說文云)飛鳥从高下至地也。从一、一猶地也。象形。不上去而下來也。此至字作極字訓。(易云)至

哉坤元。(又云)易其至矣乎。(注云)謂至極也。(莊子云)至人無己。至人者至極之人也。陰之復曰冬至。陽之復曰夏至。亦訓極也。

玉樞經簡卷之五

曰【至道者】極至之道也。亦猶至德至大至剛之旨至也。(潛子云)至者如也。如者。妙萬物者也。(又云)至也者。妙之本也。萬物起於

至。復於至道者何也。(說文云)所行道也。(廣韻云)理也。衆妙皆道也。合三才萬物共由者也。(易云)一陰一陽之謂道。(又云)立天

之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。蓋無道則無始。故字从首也。(老子云)道可道非常道。(又云)道沖而用之或

不盈。淵兮似萬物之宗。(又云)洪兮似若存。(注)存神於無也。道非無定而若存也。(又云)有物混成。先天地生。寂兮寥兮。獨立而

不改。固行而不殆。可以爲天下母。吾不知其名。字之曰道。(注云)寓正於道。道之機也。藏清於渾。道之用也。(又云)道者萬物

之奧。善人之寶。(靈寶經云)道爲無體。(玉樞經云)道如長嘯。無日不新。(內觀經云)道者有而無形。無而有情。(小山子云)脫氣前

之虛。虛謂之道。(孫綽子云)道也者導物者也。(潛子云)道也者、衆生之大本也。(又云)道者神之總也。(心書云)道也者心也。(金

詰云)所謂大道者。高而無上。引而仰觀。其上無上。莫見其首。所謂大道者。卑而無下。俛而俯察。其下無下。莫見其基。(明道

玉樞經簡

真言云)道者一也。不變而至常之謂也。(太平御覽云)道者氣也。實氣則道長存。(蘇轍云)道沖然至無耳。然以之適衆有。(三立篇云)人心至簡。人心至靈。但能專一。自隨事發出靈機一段自然之妙。即是至道。(北溪字義云)道流行乎天地之間。無所不在。無物不有。(悟玄篇云)道本無爲。混元太虛。夫雷師皓翁等。其儘動累行。得以位則仙班。周昔自道中來也。尙何道之未聞者。特其於道中精微玄奧。仰鑽未山。而天尊鑒其苦衷。窺其隱願。以欲聞二字喝破之。然則諸天神固皆可與言至道者也。若在未經儲動累行之輩。卽以淺近之語語之。尙虞其格焉而不相入。況道之至者乎。

至道深竊不在其他

【深】遠也。微也。古作深。(易繫辭云)惟深也。能通天下之志。【竊】(說文云)深也。廣韻云)深也靜也。或作符。通作竊。一作

竊。(莊子云)至道之精。窮竊冥冥。(老子注云)道之幽深謂之微。道之精粹謂之妙。道之難窮謂之玄。道之廣博謂之通。(大洞經云)

竊冥冥謂曰太玄。(注云)竊冥之內。若無主宰。而主宰存焉。(又云)冥冥。竊也。(開闢飛經云)竊冥之中。眞精自歸。【在】

(爾雅云)居也。或曰存也。言乎其所在也。(大學云)在明明德。在親民。在止於至善。(孟子云)道在邇。事在易。卽此在字之義。

【他】與他通。一作它。(正韻云)彼之稱也。此之別也。(左傳云)光遠而自他有耀者也。(詩云)人知其一。莫知其他。卽此他字之義。

孔子之論正道。曰中庸。爲下等之視道難者。誘之使入也。天尊之論至道曰深竊。爲上等之視道易者。簡之使專也。天尊言爾諸天神。

欲聞至道。殆以至道爲尋常可企者乎。殊不知道以至稱。欲窺之。如執神之淵。靜然而深也。欲叩之。如太化之谷。動然而竊也。然

以爲深且竊。則必緣形象以索其朕。馳廣漠以探其倪。將道人以爲道。而道愈遠而不可爲矣。蓋道有天。道在天。道在地。道在物。

道有人。人人卽各有道。道在人。道有物。物物卽各有道。道在物。道有我。人人各有一我。卽人人各有一我之道。道在我。天有道。

不能求之地也。地有道。不能求之人也。人有道。不能求之物也。我有道。亦不能求之人物。並不能求之天地也。他在則道在他。我

四一七一五

在則道在我。而不在他。夫豈我之為道。異乎人物。與天地之為道。而前可淺測之。而以爲未深。亦可明狀之。而以爲未窮哉。爾請天神。盡反己而思之。

爾既欲聞無聞者是

上文既言道不在他。仍恐諸天神終未行於道之所在。因引而申其義。曰。爾等既欲聞道之至。卽此欲聞之一念。其視道之如我可得。如指可接者。已非所謂道矣。蓋道誠如我之可得。則道亦何深之有。道果如指之可接。則道亦何窮之有。不深而不窮。則道亦何至之有。夫所謂道者。不可聞者也。所謂不可聞者。人不知而已。獨知之者也。道爲人所共知之道。道猶可聞。道爲人所不知而已。獨知之也。道猶不可聞乎。然道爲人不知而已。獨知之也。道猶人不知而已。獨知之也。道爲人所獨知而并若己所不知之道。道固可有聞而猶爲己所聞乎。誠可聞也。是有聞也。有聞者已非道也。道直無聞者而已矣。欲聞道者亦於無聞者。以求其聞焉而已矣。雖然。天符之爲此言也。又恐

諸大神等

疑於無聞之說。而終茫然不敢自據也。故又切指之曰。是之云者。言舍此言。別無所謂聞。離此言。別無所謂道。卽舍此離此。而別有可聞之道。則可聞者終非道之深道之窮。而揚乎道之至者也。(老子注云)寂靜中生。虛靈中出。空洞中升。杳冥中來。無有中見。虛實中成。(消災護命經云)無空有。無色有色。無無有。有有無有。(青華秘文云)大抵忘於目則神歸於鼎。而聽於內。(廣成子云)無視無聽。抱神以靜。(文子云)夫道者。藏精於內。棲神於心。靜淡恬淡。悅豫守中。廓然無形。寂然無聲。其皆道在無聞之一證與。

無聞無見卽是真道

一本無見作有見。就道體之深遠而言。謂之至道。就道體之誠信而言。謂之真道。至言乎其極。真言乎其妙也。(說文云)真者。仙人變形而登天也。从匕。从目。从一。音隱。八。所乘載也。(徐注云)真者。德也。化也。匕者。化也。反人爲匕。从目。肉葬不能識。一。隱也。八。止所

乘也。乘風雲也。今文作真。一曰實也。偽之反也。(黃庭經云)內守堅固真之真。卽真之謂也。是真道亦可作僂道訓也。上文云。位上真。孰可例也。上既云無聞。此又繼無聞而云無見者。言道非耳之所能耳。卽非目之所能目也。(老子云)不自見故明。自見者不明。(又注云)道本無見。不可色求。道本無聞。不可聲求。道本無得。不可力求。(又注云)舉則成形。故則成氣。何有質狀。何有質象。(又云)恍惚之中。中如有象。見如不見。知如不知。方謂真象。恍中生惚。惚內返恍。內若物存。覺如不覺。存如不存。方爲真物。(又云)目不見。目神入。耳不聞。耳神收。(又云)道以混沌無名常住真靜。與太虛同體。不言不動謂之道。(又云)上德不見德。其德廣矣。不見其道而道至矣。(又云)神凝而不見其形。卽道也。(又云)窈窕冥冥。若有而不見其有。空空洞洞。若存而不見其存。(又云)修道者。須內乘中和。外安磐石。惟精惟一。允執厥中。與天同德。不言不動。無視無聽之謂也。(太上云)太古希聲。太象無形。俗人陷陷。我獨昏昏。(郭析子云)不以耳聽。則道於無聲矣。不以目視。則照於無形矣。(又云)視於無有。則得其所見。

五 無聲無形

聽於無聲。則得其所聞。故無形者有形之木。無聲者有聲之母。(无能予云)動之察秋毫之形。審蚊蚋之音。靜之則不見邱山。不聞雷聲。(莊子云)無視無聲。抱神以靜。(玄學子云)視聽都息。心累闕然。(抱一子云)見所無見。衆相參天。聞所無聞。羣音揭地。(混然子云)道之爲物。冥冥焉泮泮焉。視之不見其邊。(收心論云)聞見是非。不入於心。是心不外受。名曰虛心。使心不外逐。是名安心。心安而虛。道自來居。(妙經真云)視過其目者明不居。聽過其耳者精不守。(清修妙論云)上德質而不文。不視不聽。而抱其玄。(消災護命經云)視不見我。聽不得聞。離種種邊。名爲妙道。(靈寶玉書云)大道無形。視聽不可以見聞。(雲笈七籤云)五色者。陷目之錘。五音者。塞耳之椎。(青華秘文云)念之生也。感物而動。耳定中覺。目有所視。則神役於目矣。急教而返視。耳有所聽。則神役於耳矣。急收而內聽。行之至久。見如不見。聞如不聞。形心相忘。合乎至道。又云。兩目爲役神之舍。兩眸視闕。神常不得離。兩耳爲送神之地。百里之音聞於耳。神隨之而去。(悟真篇注云)不見曰希。希則感而因風。真火出於水中。不聞曰夷。夷則動

而西。其水出於火中。出有八無。變化莫測。其道合乎自然。(老子云)是與聖人清目而不視。聽耳而不聽。(悟玄經論云)目之照。神之光也。精之華也。內照動而不息。則神不泄。而神氣長存。所以安正命也。上節從欲開抽出無聞一層。此節從無聞抽出無見一層。意簡而詞活。蓋天以無聲無臭。為道之至。人以無聞無見。為道之至。人與道觀返照。聞見外浪。渾然生初。存存方寸。即上節以無聞為真矣。夫聲自外受有聞。即形自外接有見。聞見亦不道。唯欲於聞口求道。則淺而不深。明而不竊。非道之至。非道之至。然則無聞無見者。一乾闥坤象也。乾闥坤象無極也。無極者。太極兩儀四象八卦之元也。元者。胚渾之所包。機緘之所秘也。由元而亨。亨而利。利而貞。此道之所流行發見。而有吉凶悔吝之迭乘者。道也。非真也。亦可悟無聞見者之為真道矣。上節曰。是。此節曰即是。曰是者。指之也。曰即是者。切指之也。

聞見亦浪。惟術而已。

上節既以無聞見為真道。則論道之言已盡。而茲又云聞見亦浪。聞見亦浪者。(爾雅釋詁云)浪。濤也。無聞見。乃無無聞之謂。聞見亦浪。乃亦無無聞之謂。蓋能非其無聞見之心。而盡無之也。天能使無聞見之心。而盡無之者。非他也。惟術也。曰術。則惟危而惟微。曰惟術。則又勿忘而勿助。此天待恐大神等。誤以無聞見為道。而味其本來以涉於虛也。(老子注云)有為必敗於性。有若必失於命。不為不著。性命常存。(天際子云)歸根曰靜。靜曰復命。成性存存。榮妙之門。(赤文洞古經云)忘於日則光溢無極。浪於耳則心誠常滿。兩儀但忘絕。榮妙之門。純純全全。合乎大方。浪浪洋洋。合乎無倫。天地之大。我之所維。萬物之繁。我之所持。(又云)養其無象。象故常存。守其無體。體故全真。(日用經云)眼不視物。耳不聽聲。一心內守。消息綿綿。(唱道真言云)萬形外過。一真內涵。皆此之謂也。

爾尙非有。何況於道。

玉樞經 卷五 五

上云惟爾而已者。恐其味本來以涉於虛。此云爾尙非有者。又恐恃本來以執於滯。涉於虛者無我。無我則道之體不實。執於滯者有我。有我。則道之用不靈。(老子云)俗人昭昭。我獨昏昏。俗人察察。我獨悶悶。濛濛兮其若海。矇矇兮若無所止。(又注云)神也我也。神我合抱。入無尋有。有中返空。兩無隔礙。俱不着於有。(又云)寂然無其形。遠觀於物。物無其物。(天隱子云)或問曰。何由得心不動。天隱子默而不答。又問何由得形都泯。天隱子泯而不視。或者悟道而退。曰道果在我矣。我果何人哉。天隱子果何人哉。於是彼我兩忘。了無所照。(元真子曰)有之非未无也。无之非未行也。且未无之有而不有。未有之无而不无。斯有无之至也。故今之有忽无。非昔之无未有。今无之忽有。非昔有之未无者。異乎時也。若夫无彼无有。連既往之無有而不殊。无此有无。合將來之有无而不異者。同乎時也。(虛無自然起經云)無端無緒。無心無意。都無諸欲。神泊不動不搖。(清淨經云)雖名得道。實無所得。(金華云)大道本無體。寓於氣也。其大無外。無物可容。大道本無用。運於物也。其深莫測。無理可究。(又云)高上虛無。無物可喻。(青華秘文云)寂神者。神融於精氣也。精融於神合而為一。而陽神產矣。到此乃知身為無用之物也。(玉書云)無數。道之源。無象。道之本。無位。道之真。無質。道之妙。此皆爾尙非有。何況於道之一證也。抑考(多心經解云)空即是色。非有色之色。恐人執空為礙耳。即上節之義。色即是空。非無色之空。恐人執色為礙耳。即此節之義。(一清子曰)爾尙非有何也。曰。佛云因執有我。便有我相。四大各離。體為是誰。(老子云)故致數車無車。若不執有我。則爾亦不可得也。蓋天尊謂善言無聞見之在爾者。固即言道之在爾也。然必執乎爾。爾尙有爾之見存。爾有爾之見存。爾尙有道之見存。爾有道之見存。將爾爾非道。爾與道終不能一而化矣。不知爾自何始。道自何終。爾自何始。爾不以爲爾。然後有爾。道不以爲道。然後有道。爾不以爲爾。道不以爲道。然後爾有爾而道化乎爾。道有爾而爾化乎道。道化乎爾。則既有道。始有爾者。仍以爾還道也。爾化乎道。則既有爾。始有道者。仍以道還道也。

玉樞經 卷五 六

以爾還道。則爾之後乎道者。尚非爾有。將以道還道。而道之先乎爾者。又何因爾之非有。而尚有道於爾哉。故曰爾尚非有。何況於道。

不聞而聞何道可談。

上言爾尚非有何況於道。則恐其執於滯者。不幾又涉於虛乎。不知爾尚非有者。忘形忘我之一境也。非真無爾也。爾尚非有何況於道者。忘形忘我。以造乎忘忘之一境也。非真無爾而并無道也。使真無爾而無道。則下文之經。天尊亦但言忘形忘我與忘忘可矣。何又有忘而不忘忘無可忘之說哉。故又申其義以闡之。曰。吾既言爾非爾有。道亦難以道名矣。則吾言至道之在無聞者。抑又何也。蓋所云無聞者。仍在於爾。而非旁觀所能參解也。爾試外屏紫綠。肅恭冥坐。但覺外忘其身。內忘其心。恍惚杳冥。息與元合。到此境光不特人不能代置一詞。即己亦莫名其妙也。夫至己亦莫名其妙。則誠道之深且窈者矣。則誠道之真且至者矣。故曰不聞而聞。何道可

玉樞經

卷五

七

談也。上言無聞無見。而此專言不聞者。何也。言不聞而不見可知。言不聞而聞。而不見而見亦可知。(老子注云)無可以耳聽。不聞之中而自聞。(又云)聞非耳聞乃心聞。(又云)心可道其妙。而口難道其微。(又云)道原無名。唯自知其妙。難於口言。(又云)道非無欲。不能觀其妙。妙不容言。故知道妙者必不言。(莊子云)視之無形。聽之無聲。於人之論者謂之冥冥。所以論道而非道也。(混元聖紀云)此虛無。假道以言。言之不足以盡意。故歸之自然。(金誥云)道本無也。以有言者非道也。道不虛也。以有言者非道也。既為無體。則何應不能矣。既為無象。則何聽不能矣。以玄微為道。玄微亦不離問答之累。以希夷為道。希夷亦未免觀聽之累。希夷玄微尚未為道。則道亦不知其所以然也。(西昇經云)譬如鏡中影。可見不可取。譬如響中應。風聲豈可結。(內觀經云)道也。不可以言。言曰受面得之。當虛以靜神。道自來也。(禮道集云)大道無形。名。無同無應。(指玄篇云)道之大不可得而形容。其形容此道。則空寂無虛。妙湛淵默也。(玄覺子云)設名本以名其體。無體何以當其名。(抱朴子云)道在兩乾括坤。其本無名。(蘇滄云)道

雖在上而不嫩。雖在下面不昧。不可以形容數也。(張龍云)道之而無語。名之而無名。觀之而無形。聽之而無聲。則道之全焉。(指歸論云)大音希聲。告以不言。言於不言。神明相傳。(唱道真言云)修真之士。抱道而處。神遊於太虛。太虛無所謂道。因人而名之。人亦無所謂道。道而不道。乃有所謂道也者。而實無所為焉。參是數說。則天尊所云何道可談者。其旨益明矣。

此章。為本經正文之第一章。所以明道之體也。曰爾既欲聞。曰惟爾而已。曰爾尚非有。三個爾字。是喚醒一切。使其反己自求之意。蓋仙翁等雖已身列仙班。但其所儲所累者。祇在勤與行。非若天尊之所擬所釀者。乃在心與意也。夫人欲脫質升仙。固當基之於勤與行。而人欲超凡入聖。不更當求之於心與意哉。

玉樞經

卷五

八

七

為坎。疲於耳則賊水中之真火。而腎之生氣。不能常凝以上交於心。疲於目則戕火中之真水。而心之生液。不能常滋以下交於腎。未有神舍常澄。而靈源不竭者也。故必以無聞無見者。握心腎之樞。而後陰陽陽龍。守玄中而抱一矣。學道者其內觀存想得之。(自真人原本)無聞無見句。作無聞有見。其注云。至道者不在其他。在自己也。爾既欲聞。若明自己之道。即是不必聞也。是云無聞者。是無聞有見。即是真道。若聞他人之說。自己已有見。即是真道。聞見亦真。皆不必聞見矣。人若謂非有。既不聞道。而欲聞。不可與談道矣。其說如此。是改經文無見二字為有見。於義既淺。而若聞他人之說以下數語。詞既不順。而與本旨又大不相合。其為後人詭託海瓊之名。而為此辭說無疑矣。雖此外不合旨者。譬如文引連之。要不能不辨其非也。(一清子曰)道不可談者。猶太上云道可道非常道。(關尹子云)非有道不可言。不可言即道。(佛云)汝勿謂如來有說法。故天不言而歲功成。品物亨也。是以經證經。則如月之在潭。光明四散。其觀詭託海瓊之注。奚止天淵。因附錄之。

玉樞經齋卷之六

復莊姚氏注

奉化孫 鏞校

天尊言。道者以誠而入。

【以】詩莊云：因也。論語註云：用也。左傳云：能左右之曰以。說文云：信也。廣雅云：敬也。增韻云：純也。無偽也。真貫也。易云：閑邪存其誠。中庸云：誠者天之道也。誠之者人之道也。注云：真實無妄之謂。伊川云：無妄之謂誠。入玉樞云：進也。廣韻云：得也。道言以誠而入者何也。老子云：去其心，斷其欲，忘其意，誠其信。又注云：聖人修身，必先去其無妄心。去其無妄心，去其無妄心，去其無妄心。抱朴子云：凡學道，當附遠以涉深，由難以及易，專誠堅果，無所不至。八景玉樞云：讀徹維思，忘累遺外，行洞幽虛，積妙成人，吐故受新，攝精逐穢，除邪去之紛交，藏真正之至寶。混然子云：體道以誠，道自安之。洞玄經云：心無曲，萬物足。道藏錄云：欲立元化，先固本根。本根之本，元精是也。清靜法要注云：誠者，真實無妄，道之所以成始而成終也。文帝云：天地鬼神，呼吸相通，一誠而已。又云：以意蒙意，意失其真，以意逐意，意流於紛，以意制意，意入於冥，以意亂意，意遠其情，去欺求信，道誼一誠。大洞經注云：上於德為信為誠，成佛成真，全賴一誠。洞玄經云：由誠而入，由誠而成，相非有虛，素於寸誠。又云：大道由誠而成。草木子云：誠，天道也。故曰以誠而入也。

以默而守

【默】靜也。幽也。不語也。易曰：君子之道，或默或語。言曰：默也。古通噤，或作穆。漢書云：默然，極之言默也。守，一說文云：从寸，法度也。玉樞云：收也。觀也。易曰：何以守位曰守。蓋保守之義也。道言以默而守者何也。神農曰：守之以一，養之以和，和理自濟，同乎大順。老子云：知雄守雌，知白守黑。又注云：不寂，陰中陽不生，不寥，陽中陰不出。又云：守其

玉樞經齋

心。固其意。存其無。守其有。又云：聖人修道，開而不彰，隱而不見。道隱大而始終不為其大。故默以合陰陽，而入於神神之天。恍惚之間。又云：神凝於我，氣抱於神，神氣合一，運用於中。又云：不擾其心，不驚其性，不驚其神。又云：耳目口鼻，不敢妄馳。案書云：括攝神會，所以无咎。太上曰：多言數窮，不如守中。鄧析子云：名不可以務外，智不可以從他。子華子云：古之

知道者，務全其生，務全其生者，不亡其所有也。不亡其所有者，道之守也。道之守者，神之舍也。又云：古之知道者，築室以防邪，疏源以毓真，深居靜處，不為物擾，動息出入，而與神氣俱。

胎息經云：若欲長生，神氣相注。又注云：神氣相注，守中也。可以長生。赤文洞古經云：有動之動，出於不動，有為之為，出於無為。無為則神歸，神歸則萬物寂，不動則氣混，氣混則萬物生。神

神相守，物物相資，厥本歸根，默而悟之。我曰：識之。元真子云：默之來也。默曰一，寂隨一之。抱朴子云：夫道者，其靜也清，居慎

而無因。金粟經云：大智守樸。內觀經云：道不可見，因生以明。明之生不可常用，道以守之。小山子云：止汝外等，但守內一。指

歸論云：是以聖人心默而不動，口默而不言，目默而不視，耳默而不聽。薛子曰：常沈靜則含著，義理深精。修妙論云：執守虛無而

生自然。妙真經云：道與生相守。佛經云：默而守之，忽然契合。一撥便轉。丹經云：西籙添兌，察微調息，守之以默。真誥云：夫

學道，惟欲默然養神閉氣。仙經云：歸心靜默，可以長生。坐忘

銘云：常默則元氣不洩。大洞經云：常守第一營。注云：常守，綿

綿不絕意。第一，此心主宰。惟一而不紛雜之謂。守中，抱一而不

離也。又云：守，存其本有也。又云：生生之本，人能守之，自足

長生。又云：默默之中，靜與養合。開闢經云：默而守之。又云：至哉守一，心平氣和。又云：欲化其精，先守其心。又云：守其虛

靈而神自明。又云：心不外游，自然神定。中斗經云：終始一節，

確守素志。悟玄經論云：默默含光，息住神凝。大易乾坤變化

圖云：神光默照，包羅天地。故曰以默而守也。或云：默玄也。玄牝

也。膺下三寸為氣海，亦為下丹田，亦為玄牝。玄者水，牝者谷也。欲使元氣不離玄牝，即先拘守

至神。神不離身，炁亦不散。

以柔而用

【柔者】剛之反。(易曰)立地之道曰柔與剛。(書曰)高明柔克。【用】施行也。功用也。(易曰)藏諸用。道言以柔而用者何也。(老子云)柔弱勝剛強。(注)以為柔弱常和。用剛必收。(又注云)夫人、神致柔也。神能入金石而無礙。入水火而不溺不焚。天下之柔弱。莫過於水。而攻堅強者莫之能勝。(老子又云)天下之至柔。馳聘天下之至剛。(又云)守柔曰強。(又云)柔弱者生之徒。(又云)豈非以其柔耶。(又注云)弗強於道。是謂真道。用強於道。是謂不道。(又云)有生於無。是故貴其弱。弱者不與萬物爭先也。(又云)柔弱者。外能保身。內能煉神。(又云)言其感天之雨露。得氣之冲和。(无能子云)專氣致柔。得乎自然之元者也。(指歸論云)至柔無形。包裹天地。含養陰陽。經紀萬物。(白玉蟾曰)大道以柔弱得本。(河上公云)心常專一和柔。而氣質內。(太上九行云)行無爲。行柔弱。行守雌。是名上三行。(心書云)夫心、先天地而獨存。歷事變而不朽。靡微貞通。靈明虛湛。所謂體也。不疾而速。不行而至。所謂

玉梅 經 卷六

三

上海新刊

用也。(胎息經云)心不動念。無來無去。不出不入。自然常住。(青華錄云)心和則氣和。氣和則形和。形和則天地之和應矣。(開闢經云)致柔以信。(又云)玄以致柔。精、炁、神、非柔莫得也。(又云)柔順乎剛。(太上曰)弱者道之用。故曰以柔而用也。此三句。天尊蓋爲天神等。言無聞見時入手工夫也。夫人之所恃以爲生者。精、神、三寶耳。精非後天水穀之精也。得天一元之真水。受之以成液者也。天一生水。水爲天之元液。人即本天之元液爲真水。則在天爲水者。在人即爲精。(書云)惟精。此之義也。精之爲言誠也。故以誠而人者。從一元之真水。養其始爲入道之本也。第天以生水始。以生土終。土五數而居中。土所以承水。或云尅水者。從其後而言也。土在人爲脾。脾爲黃中。脾主信。信主誠。土旺則實。而炁充於身。充則易益。故寄之以守。炁、火象也。火寄於心。守者。守其心也。心守則氣散也。或外感。或內攝。皆不得謂之守心。故誠必繼以默。然能守而不能用。則心枯寂而炁滯於身。用者。用其炁也。何以用。進之以陽火。退之以陰符。皆用也。用必以柔者。(老子所云)出息入息。長收緩放。使之綿綿。(道經所云)神定以會

乎炁。炁和以合神。神即炁而游。炁鍊神而住。即用柔之行也。然則炁爲柔之用。而實神爲柔之體也。神者體於土。生於火。而寄於水者也。水至柔。故用必以柔。而後其神粹。其神粹者。至白潤而精自顯也。形者生之舍。炁者生之元。神者生之制也。曰神寄於水者。水在人爲腎。故腎之變也。必神動而後炁搖。炁搖而後精存也。抑土之象爲坤爲艮。火之象爲離。水之象爲坎。坤、純陰之卦。地道也。地道何以言誠。誠爲天之道。地承天而生物。物之終始。亦一誠也。艮以一陽涵二陰。止之象也。止、定也。惟定故靜。惟靜故誠。故下文云。入道知止也。離中虛。外陽而內陰。陰則有默之象焉。陰在中。有守默之象焉。坎中滿。外陰而內陽。陰在外。有柔之象焉。然非陽不能翊陰。則陰中之陽。所以察乎陰也。靜以察陰。亦動以刑陰。有用柔之象焉。以誠而入。而必以默而守者。動有所察。而後靜有所存也。以默而守。而必以柔而用者。息之深深。而後達之究竟也。(金丹簡要云)人能知先天大道。可以誠實而進。次第工夫。以默而守。定時得藥。以柔而用。蓋謂此也。或以爲誠、乾象。入、巽象。本默健以爲巽進。故曰以誠而入。默、兌象。守、

玉梅 經 卷六

四

上海新刊

以象。本兌閉以求長止。故曰以默而守。柔、坤象。用、震象。本坤順以務虛行。故曰以柔而用。義亦通。(白海境曰)惟以無妄之誠。而入於真常之道。斯悟者自得。既得之。則默誠心融。而後能守。雍容不迫而後能用。(一)潛子曰)道既不可談。而又曰以誠以默以柔者。何也。此求道之功也。曰用柔者。以用柔而不用剛。其用不窮也。又(按丹經云)凡人服氣不可過勞。勞即損氣。此即以柔而用之者

用誠似愚用默似訥用柔似拙

【似】古作瓜。(正韻云)背也。【愚】正韻云)類也。問也。蒙也。昧也。蠢也。鈍也。愁也。滯也。固也。蔽也。冥也。一曰、愚之曰冥也。無所爲者寄寓然。【訥】一作訥。(說文云)言難也。(玉篇云)遲鈍也。(廣韻云)塞、訥也。(論語曰)君子欲訥於言。(集韻云)訥亦作誦。【拙】說文云)不巧也。(書云)作偽心勞目拙。(釋名)拙、屈也。使物否屈不爲用也。曰用誠似愚者(老子注云)上士明道。

幽處靜守者味。(又云)似愚非愚。若不寫以誠者。是以不智。(定觀經云)實智若愚。(小山子云)達於道者。質直而素朴。(關尹子曰)困天下之智者。不在智而在愚。曰用默似訥者(莊子云)其狀也如緘。其言其老也。(指歸論云)心志玄玄。形容喑喑。臥如死尸。立如槁木。不思不慮。若無所識。(關尹子云)窮天下之辨者。不在辨而在訥。(晉華秘文云)吾雖閉息而又存心。則心不動而息亦息矣。曰用柔似拙者(老子云)大巧若拙。(養生延命錄云)澹然無爲。神氣自足。此三句承上文而申明之也。不曰入誠守默。而曰用誠用默者。入與守。皆所以用道也。分言之。則爲入爲守爲用。概言之。則用固爲用。入與守亦爲用也。夫不誠不足以入道。然以誠爲誠。猶有誠之見。而誠非其誠。不誠不足以守道。然以默爲默。猶有默之見。而默非其默。不柔不足以用道。然以柔爲柔。猶有柔之見。而柔非其柔。必誠而似愚。而後已爲誠者。人但見其愚。而已不知其爲誠也。則不必其真誠也。必默而似訥。而後已爲默者。人但見其訥。而已不知其爲默也。必柔而似拙。而後已爲柔者。人但見其拙。而已不知其爲柔也。則不必其真拙也。

夫如是則可與忘形可與忘我
【可與忘形者】(老子云)生而不有。爲而不恃。(注云)爲而不恃。言忘其所以默默昏昏也。(養生要錄云)無勞爾形。是爲忘形。(上仙經云)有者。因無而生。形者。須神而立。故有乃無之至。形乃神之宅也。(莊子云)養生者忘形。致道者忘心。(化書云)忘形以養

玉樞經篇

氣。忘氣以養神。忘神以養虛。(性玄篇論云)恍惚之中。靜默忘形。真性自通。【可與忘我者】(老子注云)空形絕欲。不知有人。亦不知有我。(金經大乘法云)人生一世中。其夢無數。夢中一一稱我。夢中之我。豈非空乎。(又云)歸思身之未生。有象乎。有名乎。有我乎。身之既化。有象乎。有名乎。有我乎。身前身後。兩不可知。安得於中偏執爲我。(三寶歸身要訣云)佛有貪嗔癡三戒者。貪即慾。嗔即忿。慾與忿水火不濟之源也。無貪嗔斯定。不癡斯慧。慧以培定。定以資慧。定慧相忘。則無我而道斯成矣。(唱道真言云)無物之極。至於無我。【可與忘忘者】(非華云)無可無不可。方是出世真心。(東觀經云)有事無事。皆若無心。(翠仙語錄云)思慮兼忘。冥想內觀。則心神合一。以近於道。(正法眼藏云)返觀自性。了無一物可見。是名正見。了無一物可知。是名真知。此三句承上文而推勘之也。夫如是者。言已用誠用默用柔之能如是也。惟其如是。則誠且忘其爲誠。默且忘其爲默。柔且忘其爲柔。而何有於我之形。既忘其爲我之形。而歸於無形。而何有於無形。而轉有我。既以忘形者忘我。則我尚無我。而何有於我之有忘。蓋

我之有我。我以形也。忘形斯忘我。誰爲忘之。忘在我也。忘我斯忘忘。心死而真心現。意絕而真性明。性明而命歸。命歸而神立。此之謂也。(老子注云)聖人始以知無遺其有。遂以不知道其知。萬法歸無。無亦不立。(又云)聖人自知其有。而不自見其形。自愛其道。而不自貴其身。物形既忘。則真性不失。(五廚經云)莫將心緣心。還莫住絕緣。心存莫存心。真則守真淵。亦此之謂也。(至道至微七論)有言曰。金生水。鉛生銀也。水生木。銀生砂也。木生火。砂生汞也。火不自生。則歸之於木。木不自生。則歸之於水。水不自生。則歸之於金。運用之秘。在於忘情。情忘則性復。性復則歸虛。是知木爲土之子。木氣易紛也。則當用誠。水爲火之胎。水氣易濁也。則當用默。金爲水之母。金氣易燥也。則當用柔。曰情忘者。忘形之謂也。曰性復者。忘我之謂也。曰歸虛者。忘忘之謂也。乃身心混融。神入化之境也。抑可與忘形。煉精化炁也。可與忘我。煉氣化神也。可與忘忘。煉神還虛也。或以爲用誠者。人物無間。納於一道。故忘形。用默者。聲色不動。靜於一道。故忘我。用柔者。發乎當然。任乎自然。非派乎爲形爲我爲道之跡。

四一七二一

故忘忘。義亦通也。

此為本經正文第二章之上半節。所以闡道之用也。曰用誠用默用柔者。即上章無聞無見之真道也。曰忘形者。即聞見亦泯惟爾而已之說也。曰忘我曰忘忘者。即爾尚非有何況於道之說也。至下文云忘而不忘。忘無可忘。而不聞而聞之旨。亦可明矣。

玉樞經卷之七

復莊姚氏注

奉化孫

入道者知止。

【止】說文云下基也。象草木出有址。故以止為足。徐曰初生根幹也。廣韻云停也。足也。易云艮止也。時止則止。又心之所安曰止。正觀云止。謂心之所止也。大學云知止。又云於止知其所止。朱子云止者。必止於是而不遷之謂也。此云入道知止者。老子云知止不殆。又注云靜者清而澄。躁者妄而生。以澄止妄。以靜治躁。清者妄息。當澄其心。靜其意。清其神。又云心動神耗。意動氣耗。念動精耗。又云神凝而知止。又云心無心。物無物。定靜之后。安而不持。又云定於性。靜於神。定靜後常。我難言妙。莊子云仲尼曰。人莫鑿於流水。而鑿於止水。惟止能止衆止。道院集云止念令靜。太上曰不止之

心。安心也。歸心不動。方是真心。此是止息之義。故其文以自心為息。心住則息住。心行則息行。城氏云修行之法。力制之功。熟。則念念不起。力制即止也。道觀云知止自能除妄想。皆行錄云知止當止。終身不恥。紫虛元君云道生於安靜。皆入道者知止之說。抑知止者。有中復無。實內從虛。太和之氣。天地之靈也。

守道者知謹。

【謹】說文云慎也。玉篇云敬也。廣韻云敬也。增韻云步也。專也。重也。易云庸行之謹。書云恪謹天命。仰謹之謂也。此云守道知謹者。老子注云是以聖人常修身。而不棄身。恐入於鼎鑊之累。故以身抱道也。又云意取耗其真。心存耗其精。息通耗其氣。內運耗其神。又云勇於敢者易進而不成。勇於不敢者難進而易就。又云我死其心。勿起思安。勿起執着。混然子云得而不知止。所得必失之矣。失而知所守。所失必得之矣。洞神真經云居安慮危。防未然也。象山要語云志固為氣之帥。

然至於氣之專一。則本能動志。故不但持其志。又戒之以無暴其氣也。惟居處飲食。適節宣之宜。則語言動。嚴邪正之辨。皆無暴其氣之功。真人云養性之士。不自慎之方。未可與論養生服藥之道。故向道者。以自慎為第一。淮南子云耳目淫於聲色之樂。則五藏搖動而不定也。五藏搖動而不定。則血氣滯滯而不休。血氣滯滯而不休。則精神馳騁而不守矣。又云澹然無極。不與物故。皆守道者知謹之一說。

用道者知微。

【微】爾雅云幽微也。易曰知微知彰。書曰道心惟微。廣韻云微妙也。此云用道知微者。尹壽子云用心精微。命乃永存。指歸論云天地之道。妙以微。大智論抄序云觀深則悟微入微。道院集云結志玄微。大藏經云病起於微微。清修妙論云聖人以微為之本。指歸云結志於微妙。魏伯陽云耳乃精竅。目乃神竅。口乃舌竅。若耳逐於聲。精從聲耗而不固。目逐於色。神從色

散而不凝。口發語言。氣從言走而不聚。此不能用道。而還為道用也。慈珠洞微云息之出也。天地盜我元陽之氣。其入也。我盜天地之氣。若能真人潛淵。心息相依以歸根。則息息盜天地之氣。斯真用道矣。皆用道者知微之一說。此三句承上文而言之也。蓋天尊若曰。吾何以言用誠用默用柔者之可以忘形忘我忘忘哉。亦謂用誠以入道。恐以可道而不道者誤其極。則必潛伏乎道之朕。信之篤而無所搖也。無所搖則知止矣。用默以守道。恐以似道而非道者奪其力。則必省察乎道之閑。持之固而無所忽也。無所忽則知謹矣。用柔以用道。恐以已道而未道者半其功。則必探索乎道之蘊。辨之詳而無所蒙也。無所蒙則知微矣。抑入之以誠。則志以堅而克定。志定則無逐物之虞。故能知止也。守之以默。則神以清而常惺。神惺則無輪閣之弊。故能知謹也。用之以柔。則氣以恬而自密。氣密則無強略之病。故能知微也。知止、有定志也。知謹、有定力也。知微、有定識也。無定志何以有定力。能不自歧其所立。然後非道者不得而歧我也。此知止而克進於知謹也。無定力何以有定識。能不自欺其所持。然後似道者不得而欺我也。此知謹而克進於知微也。

【白真人曰】入道而知止。守道而知謹。則固術於道而不離。用道而知微。則能反約而不感於遠大。此其道體之本原在是。而一心之妙用所由生也。

能知微則慧光生。

【慧】(說文云)價也。从心慧聲。(徐云)敏也。(增韻云)性解也。了也。智也。【光】(見前九光注)了徹於心。謂之慧。了徹於身。謂之光。惟中慧乃能外光。亦惟外光益見中慧也。能知微者。於道之奧無不窺。於道之玄無不燭。故皎然於其心。而昭然於其身。(老子注云)知者。榮白之光芒。無處不周。(又云)自知者守己之虛。虛室生明。光灼天地。默默自得。而為之明。(定觀經云)若定。不求慧而慧自生。此名真慧。(內觀經云)知周萬物謂之慧。(烟羅子云)聖人慈念。使之內觀己身。澄其心也。心澄神靜。亂相不入。邪妄不消。憂患滅消。虛室生白。唯在澄心也。(魏子云)君子表不掩裏。明暗同度。(玄覺子云)物能不愚。功由於慧。(又云)暗而能

明者。即愚而能慧也。(太乙真人曰)心靜可以通乎神明。事未至而先知。是不出戶知天下。不窺牖見天道也。蓋心如水也。久而不挽。澄澈見底。是謂靈明。(開闢經云)內照慧寶光。燦燦明珠府。(關尹子云)惟聖人能徹萬有於一息。故無有一物可役善之明微。(悟玄緒論云)不可定中急於求慧。急則傷性。性傷則無慧。若定不來慧而慧自至。此名真慧也。(清修妙論云)海蚌未剖。則明珠不顯。岷竹未斲。則鳳音不揚。情性未鍊。則元神不發。凡諸金木。金性包水。木性藏火。故鍊金則水出。鑽木則火生。人能務學以鑽其性。則才慧發矣。(指歸論云)足不上天。而知九天之心。身不入地。而知九地之變。(又云)獨見之明。不悅於衆。(佛經云)所以了性命者。佛則謂之慧命。(大通經云)性生心滅。心滅性現。如空無象。湛然圓滿。(大洞經注云)化狂慧為真慧。化開味為光明。此皆慧光生之說也。非知微。則何由能此。

能知謹則聖智全。

【風俗通云】聖者。聖也。聞聲知情。故曰聖也。(書傳云)於事無不通之謂聖。(孟子云)大而化之之謂聖。【智者】識也。(釋名云)智。知也。無所不知也。(荀子云)知而有所合謂之智。(又)日光為智。言昭著如日之光也。【全】完也。具也。於事無不通。斯於理無不晰。故聖繼以智。【知謹者】謹其有所蔽也。無所蔽則通矣。既無所蔽。而又謹其有所惑。無所惑而更無所惑。則通且晰矣。通則聖矣。晰則智矣。通且晰則聖智全矣。是以(悟真篇)之注曰。息息歸根。便能立命。不曰立命而曰復命者。靜極而復返本還原之謂也。復命是為真常。而沒身不殆矣。真常者。惟真乃常。正是性宗。又考(靈寶畢法)謂行還丹之法者。須謹節苦志而無懈怠。斯功行滿足。內景空虛。故必知謹而聖智自全也。

能知止則泰定安。

【泰】安也。又寬也。大也。又通也。故(易)以地天相交而卦謂之泰。【定】(說文云)安也。(增韻云)靜也。正也。疑也。決也。(易云)天地定位。此言泰定者。指心而名之也。何以不曰心而曰泰定。心屬火。火象離。離以陽包陰。猶之以天包地。心為天地之所命。天地寂然不動者。以本為心。人之寂然不動者。以天地為心。唯心猶天地。故復見天地之心。人心見天地之復。則心之寬大而通者。如天。心之靜正而凝決者。如地。其感也。一天地之交泰。其宅也。一天地之定位。是不言心而言泰定者。從其原也。【安】靜也。(說文云)从女在下。(廣韻云)正也。(書注云)安安。自然之性也。止於至善。謂之安。故止也。能知止者。則志有定向。而心不安動。故能得其所安。(老子注云)知止則不隨物遷。澹然自足。危殆安得而生。(西昇經云)身者。神之舍。神者。身之主也。主人安靜。神即居之。主人躁動。神即去之。(清靜經云)常能遣其欲而心自靜。(又云)心既自靜。神即無擾。神既無擾。常清靜矣。(混然子云)常心不殆。常道不敗。常心不在。常道不泰。(又云)人得泰而通虛。(積慶云)心不擾者神不疲。(又云)動靜以敬。心火自定。(道得云)知止者心自足。是以泰定之安。非知止不為功也。此三句乃申明上三句。逆溯之以示其效驗也。蓋知微者。九炁之光現也。知謹者。

萬靈之聖全也。知止者。三元之神安也。此張真人之說也。第根心以生色。故能知微則慧光生。克己以復禮。故能知著則聖智全。誠意以正心。故能知止則泰定安。慧光日生者。於易發而靜之使明也。聖智日全者。於易款而葆之使靈也。泰定日安者。於易亡而操之使存也。於是微而能顯。謹而能靜。止而能得。而入道守道用道之功效著矣。

泰定安則聖智全。聖智全則慧光生。慧光生則與道為一。

（老子注云）靜者氣反而通。惟有活潑潑。一團太和元氣靈性存於中。如嬰兒在腹。真陰真陽。融他循環於虛無之中。八萬四千三百六十五言六府無不通徹。（大小品對抄序云）忘覺則智全。（道院集云）檢情攝念。息業養神。悟安歸真。觀空見性。齊習靜現。不為魔動。心我兩忘。神氣自滿。此「泰定安則聖智全」之說。（老子注云）學道者無合於天。而性與日月。虛合於氣。而命與日月。日月環抱而為太極。此人之無中有也。道發虛中之象。命盡而性存。光華燭於周身。輝於內外。打成一片。虛靈而入於無極。此有中無也。又

玉 樞 經 卷 七

五

上海新學社出版

云。性命歸於虛中。精神合於靈動。與陰陽合體。與四時合序。窈窕冥冥。若空谷焉。空谷之後。靈光朗耀。虛內生白焉。（慧遠云）氣虛則智恬其照。神明則無幽不徹。（抱一子云）靈智不昧。則萬法出生。（東坡云）惟心與天一。故理之所得獨明。而能開人心之迷。（真語云）鏡以照面。智以照心。鏡明則塵垢不染。智明則邪惡不生。（大洞經注云）虛則生明。無微不燭。空則通靈。自七竅靈。此「聖智全則慧光生」之說。（天隨子云）入於真如。歸於無為。（靈寶經云）開明素景。是為靈根。上無復祖。唯道為身。（唱道真云）煉虛者。以陽神之虛。合大虛之虛。而融於其間。所謂形神俱妙。與道合真也。（大洞經云）洞源與洞明。萬道相通生。（開闢經云）虛極則明。明極則養。虛明則忘。粉碎虛空。此「慧光生則與道為一」之說。此三句。順還其功之有通序。而效之有通見也。泰定安則聖智全。剛健而後篤實也。聖智全則慧光生。篤實而後輝光也。與易理自相符合。亦即大學由知止以至於得止之效也。泰定安。是道之歸宿處。聖智全。是道之純一處。慧光生。是道之昭著處。與道為一。是道之渾融處。不歸宿。則有所眩惑。於道何以能純一。不純一。

玉 樞 經 卷 七

則有所開汶。於道何以能昭著。不昭著。則有所察察。於道何以能渾融。惟虛而後實。惟實而後明。惟明而後渾。惟渾而後化也。（老子之言曰）歸根曰靜。靜曰復命。泰定安也。復命曰常。聖智全也。知常曰明。慧光生也。知常容。容乃公。公乃王。王乃天。天乃道。道乃久。與道為一也。（白玉蟾曰）心不馳則性定。形不勞則精全。神不拔則丹結。然後滅性於虛。凝神於極。可謂不出戶庭而妙道得矣。夫曰性定。泰定安也。曰精全。聖智全也。曰丹結。慧光生也。曰妙道得。即與道為一也。然則入道守道用道者。不誠序不容紊。而功不可缺哉。

是名真忘。

「真忘者」即開見亦泯之境也。曰「是者」指上節而言也。曰「是名者」於無可名而名之也。言人能由泰定安以馴至於與道為一。則人盡而見天矣。天與道為流行。天有心而無心也。天忘其道之在天也。人與道相浹洽。人亦有心而無心也。人忘其道之在我也。故就以人合

玉 樞 經 卷 七

六

上海新學社出版

天而言曰真道。就人盡見天而言曰真忘也。第曰真道。猶以持於勉強者。見其能通。惟曰真忘。始以幾於自然者。見其能化。能通者不忘乎道。不忘所以為忘之基也。能化者忘乎道。忘所以為不忘之竟也。（老子注云）道存而性融。形忘而光結。（又云）心無其心而真忘。意無其意而真意存。（莊子云）人不忘其所忘。而忘其所不忘。此謂誠忘。（譚景升云）忘形以養氣。忘氣以養神。忘神以養虛。以此忘之一字。是無物也。（六祖云）本來無一物。何處染塵埃。皆真忘之謂也。

惟其忘而不忘。忘無可忘。無可忘者。即是至道。

此節承上文而特進一解也。曰「忘而不忘者」何也。（胎息經云）心不動念。無去無來。不出不入。自然常住。（注云）委志歸虛無。無念以為常也。（定觀經云）不依一法而心常住。（文逸云）無心之心。即是真心。（開闢經云）忘念兩不生。調息於其慧。（又云）動靜兩忘機。煉神常住世。即忘而不忘之旨也。既曰忘而不忘。又曰「忘無可忘者」何也。（太清中黃胎藏論注云）無心之心。因心運心。雖無有心。

四一七二五

還因心有。(至道至微七論要訣云)忘五官之用。適內外之機。忘中不忘。自然而然。不動中間。默默守寂。杳冥之際。恍惚之中。打成一片。只在臍腎之間。十二時中。用工不斷。出卯入酉。於天地之大數。而妙用得矣。(內丹三要論云)徑寸之質。以混三才。不可以有心守。不可以無心求。以有心守之。終莫之有。以無心求之。愈見其無。則當存之以誠。聽之以心也。此即繼忘而不忘而忘無可忘之旨也。又曰「無可忘者即是至道者」何也。(元真子云)以道為有。使觀君處忘盡而見無。以道為無。使忘后游觀盡而知有。(定觀經云)但凝空心。不凝住心。(韓子云)神不注於外則身全。此即無可忘者即是至道之旨也。蓋天符若曰。吾既言學道者。能至於與道為一。將道即我。而忘其道之在於我。我即道。而并忘我之合於道。斯既謂之真忘矣。然則名之曰忘。而遂不得名之曰道乎。亦思離我。無以為道。離道。無以為我。我不以為我。而我固在也。道不以為道。而道固在也。我不以為道。道不以為我。而我固在道。道固在我也。忘而不忘也。一刻不內觀夫我。則我與道離。一刻不提斯夫道。則道與我離。我不離道。必道之常惺於我也。道不離我。

玉樞經 卷七

七

上海華商書局

必我之常惺於道也。道常惺於我。我常惺於道。則道在。必使我在於道。我在。必使道在於我也。忘無可忘也。夫道至於無可忘。則既知止者。仍不忘其止。既知謹者。仍不忘其謹。既知微者。仍不忘其微。然後泰定之安。安之至矣。聖智之全。全之至矣。慧光之生。無一毫之或暗而不生。生之至矣。與道為一。無一開之有貳而不一。一之至矣。然則至道非他也。於無可忘而見其極者。即是至道也。故以道之妙處而言。曰真道。以道之極處而言。曰至道。(白真人曰)此節。言心純乎道。與道合真。抑不知孰為道。孰為我。但覺道即我。我即道。彼此相忘於無忘可忘之中。此所謂至道也。

道在天地天地不知

此節承上文忘字推衍之而溯其原也。(老子注云)天地不可改。至道為獨立。天地不外於道。而况萬物乎。(又云)天地之生。無不本於道。天地之化。無不歸於道。(又云)天無容心。生物亦無容心。(靈寶經云)道體玄妙。包養太空。(指歸論云)道德、天地之神明

也。天地、道德之形容也。(又云)陰陽生於天地。天地受於無形。(周神論云)天地者、陰陽之形魄。變化者、萬物之遊魂。神氣與無窮並吹。大治與造運齊根。(金語云)大道之中而生天地。(靈寶經法云)天地者大道之形。(葛玄云)法象莫大乎天地。天地者。道中所生之一物耳。(又云)萬物之理。以虛而受。天地從虛無中來。(彭好古云)道之大無可得而形容。必欲形容此道。唯有天地而已矣。凡此者、皆所謂「道在天地」也。蓋天尊既反覆詳明告之以道之功用。與道之效驗矣。因復推衍其說。曰吾言道德必至於真忘而後謂之至道者。嘗觀天地之道而得之也。苟無道何以有天。苟無道何以有地。是未有天地即有道。既有天地使有道。未有天地。而天地之氣以道而涵。既有天地。而道之朕以天地而寓。然天地能順乎道之自然。而時行物生。亙古無息。非天地之真道乎。故曰道在天地。然時行物生。順乎天地之自然。而所以亙古無息。天地亦不自明其所以然。非天地之真忘乎。故曰天地不知。抑天得乾之真火。地得坤之真水。從虛無而生形。其形而上者道也。道在天地。其形而下者器也。而亦道也。道在地也。互陰互陽。天地之誠也。為竊為罔。

玉樞經 卷七

八

上海華商書局

天地之默也。相推相序。天地之柔也。天位上而地位下。其止也。天不崩而地不陷。其謹也。天體元而地體貞。其微也。天地之泰定安者。其樞不動也。天地之聖智全者。其育不窮也。天地之慧光生者。其精不竭也。天地之與道為一者。純粹精而直方大也。使學道者。味乎真忘為至道之旨。而觀乎天地。亦以不知為真忘。而道亦忘其在。而莫不至者。而其理可參也。(中庸)之言博厚高明。不忒不測。而歸之於無為而成者。其即此義也。

有情無情惟一無二

【有情】指人而言。【無情】指天地而言。蓋天地純乎性而不一。故無情。人本天地之性以為性。而不能如天地之純而不一。故有情。而原其初。則人固亦如天下之無情而完乎道者也。故曰「惟一無二」也。是右二者其情。無二者其道也。(老子云)聖人抱一為天下式。(又云)天得一以清。地得一以寧。神得一以靈。谷得一以盈。萬物得一以生。侯王得一以為天下貞。其致之一也。(注云)胚胎之時。惟

有靈性。一蒸貫通。本來之一也。(又云)虛心絕意。守靜還無。得其一而歸有。有中復靜。謂之得一。(又云)精於一。合於虛。(又云)一而入無。無而合道。(又云)天以無爲而治。道以無爲而成。其玄妙合天。是謂配天。(子華子云)道無定形。虛凝爲一氣。散布爲萬物。宇宙也者。所以載道而傳焉者也。萬物一也。夫孰知其所以起。夫孰知其所以終。(又云)一者。衆有之宗也。(佛說四十二章經云)不二諸位。而自崇始。名之曰道。(元真子云)一之一也。不離乎二。二之二也。不離乎一。(又曰)夫眞一者。无一无二。(周子論)云元混百聖。同投一極。(道德指歸論云)一者。萬物所導。而變化之至要也。(又云)萬物之樹。爲太初首者。故謂之一。(化書注云)吾之神即天地萬物之神。吾之氣即天地萬物之氣。吾之精。吾之魄。即天地萬物之精魄也。吾既與天地萬物爲一本。又何分別彼此之間哉。(悟玄精論云)一者道樞。天地得之以定位。萬物得之以終始。皆一之謂也。天尊以爲吾言。道在天地。天地不知矣。蓋天地惟無情。故始終與道相忘。人惟有情。故必始以知道。而後能忘道。既能真忘以還道。則人可與大地相參。而人亦一天地也。

玉樞經篇 卷七 九

皮者剝也。退之爲亥。亥者坤也。六陰既極。復變爲一陽。一升一降。無暫停止。二分二至。晦朔弦望。五行四時。二十四氣。三百六十五度。攢簇於一刻之中。一刻之工夫。有一年之節候。一年三萬六千刻。刻刻要調和卯酉。外可以奪三萬年之數。此與大地造化。默相符命也。抑自冬至節爲始。地中陽升。至春分之節。共升四萬二千里。到天地之中。而陽合陰位。陰中陽半。其氣爲溫。過此陽升而入陽位。方曰得氣而升。至夏至則離。夏至節爲始。天中陰降。至秋分之節。共降四萬二千里。到天地之中。而陰交陽位。陽中陰半。其氣爲涼。過此陰降而入陰位。方曰得氣而降。至冬至則坎。人之心天也。腎地也。肝陽而肺陰也。心腎之相去八寸四分。天地之相去八萬四千里也。子午之時。夏至冬至也。卯酉之時。春分秋分也。子時腎中氣生。卯時氣到肝。肝爲陽。陽升入陽。春分之比也。午時氣到心。積氣生液。液陰也。夏至陽升到天。而陰生之比也。午時心中液生。酉時液到肺爲陰。陰降入陰。秋分之比也。子時液到腎。積液生氣。氣陽也。冬至陰降到地。而陽生之比也。人能入以誠。守以默。用以柔。以至於五炁朝元。三花聚頂。則有情歸於無情。其尙與天地二混。抑惟一無二者。亦二混一混之義也。二混者。魂也魄也。鬼猶天。魄猶地也。二混而惟一混二者。魂出則魄入。魄出則魂入也。蓋人首爲乾。人腹爲坤。乾行其。內之一靈。升而爲乾宮之用。一陰入乎二陽則爲離。坤行其。外之一靈。降而爲坤宮之用。一陽入乎二陰則爲坎。又以神氣歸空。空合爲一。離坎既濟。則乾坤之氣合而不動而陰陽純。則以戊己土中守正位而返於一矣。即(鶴林子坎離交媾圖)所云坤以一爲乾宮。生二女。離居中。陰數六。乾以一爲坤宮。生三男。坎居中。陽數九。坎中之陽。升而流戊。陽土之數五。離宮之陰。降而就己。陰土之數十。是也。然則有情可指魂而言。無情可指魄而言。惟一無二。亦可指坎離交媾魂魄一氣而言也。(一清子白)攝云精一。道云抱一。釋云歸一。學道之士。要知一歸何處。一旦假名。二於何有。若(自真)人計一本其解。有情無情也。則曰物蠢動爲有情。山河草木爲無情。言無論物我蠢動。山河草木。皆本大地之道而不一。此其說本於化也。(化書之言曰)老楓化爲羽人。朽麥化爲蝴蝶。自無情而之有情也。賈女化爲貞石。山蚯化爲百合。是有情而之無情也。雖

玉樞經篇 卷七 九

未甚渾良。尙非背謬者。

此本經正文第二章之下半節。凡所以闡發道之功用也。總而言之。以誠而入三句。學道者之目也。用誠似愚三句。即其目而寫學道時之形也。可與忘形三句。道中小成之效也。入道知止三句。學道者之事也。能知微三句。即其事而呈學道時之功也。泰定安三句。道中大成之效也。是名真忘四句。則已超乎儲動累行而造乎心縫意融之境也。道在天地四句。又推而言人可旋於天地。雖位上真而權大化。亦非阻學道者為不可幾及之階也。人能體此。以求之於無聞無見中。知金丹之大旨。盡括於是矣。嗚呼。抑何其真且至乎。

玉樞經 卷七

上海醫學書局藏版

玉樞經篇卷之八

復莊姚氏注

奉化孫 鏞校

天尊言。吾今於世。何以利生。為諸天人演此妙寶。

【利】說文云。銛也。从刀。和然後利。从和者。易利者義之和也。廣韻云。吉也。宜也。易曰。利有攸往。是也。演說文云。長流也。又通也。引也。又廣也。延也。漢書云。推演聖德。是也。【妙】正韻云。神妙也。易云。神也者。妙萬物而為言者也。老子云。衆妙之門。莊子云。自吾聞子之言。九年而大妙。一作妙。抄。玄妙也。故从玄从少。王弼云。妙者。微之極也。萬物始於微而後成。始於無而後生。故常無欲空虛。可以觀其始物之妙。玄妙經云。大道無名。不可言思。總之曰妙。大洞經注云。道一而神。冲虛至妙。又注云。精粹難明曰妙。實者人所保也。說文云。珍也。又重也。貴也。通作葆。亦作瑤。上二章之經。天尊之

所以明道之體。與剛發道之功用者。蓋為上乘中乘人言之也。其世濁之下者。必以為道如是之難幾。終將聽其私偽。而不克入於誠以知止。縱其擾動。而不克守於默以知謙。任其剛壯。而不克用於柔以知微。遂至昏昏冥冥。自戕其生。以副於天命。積於氣數。而不知道之利者。即不知其生之利矣。則以天尊抱恙使超渙之願。亦安能不為之辭量也。故曰吾今於世何以利生。上云爾諸天神。此云為諸天人者。言大神。就時翁及諸天與左右陪臣等而言之也。言天人。則一切眾生皆統之也。云演此妙寶者。即上二章之說也。言含此二章之經。更別無所謂道之妙。而以爲生之寶也。故曰為諸天人演此妙寶。

得悟之者俾躋仙降

【悟】通作寤。說文云。覺也。从心。吾聲。言反心於吾。見其真吾。而即謂之悟。悟者。迷之反也。無所覺為迷。有所覺即悟也。故佛氏言悟有二宗。其感領於現時者。曰頓悟其悟。其於隨時者。曰漸悟。一金經大乘法云。若悟一一皆空。即當心如太虛。洞然無

玉樞經篇

礙。心書云。道非實悟。情識意解之謂也。又云。日用行常之謂。常常體會。常常提撕。力到功深。自有所得。自得之妙。如獲拱璧。

如歸大家。如大夢之初覺。如積冰之以泮。其樂不可言喻。即所謂悟也。開闢經云。衆生所以不能悉心領悟者。由乎情著於物。心迷於愛也。又云。得悟能宏。三立篇云。道無方體。無形象。隨時變道。在人心悟。呂坤叔云。只隔一絲。便算不得透徹之悟。須是入筋肉。沁骨髓。俾說文云。益也。爾雅云。俾使也。詩云。俾爾。此義也。說文云。登也。詩經云。俾也。作降。降。說文云。主階也。東階也。此言降者。概以言階也。曰俾躋仙降者。言使之升仙階也。天隱子云。在人謂之人仙。在天曰天仙。在地曰地仙。在水曰水仙。能通變之曰神仙。故神仙之道有五。其漸學之門則一焉。抱朴子云。上士舉形昇虛。謂之天仙。中士遊於名山。謂之地仙。下士先死後蛻。謂之尸解。又云。天得仙者。或昇太清。或翔紫霄。或遊玄洲。或棲板橋。聽鈞天之樂。享九芝之饌。出攜松羨於倒景之表。入冥常陽於瑤房之中。首楞嚴經云。仙有十種。一曰地行仙。二曰飛行仙。三曰遊行仙。四曰

空行仙。五曰天行仙。六曰通行仙。七曰道行仙。八曰照行仙。九曰精行仙。十曰絕行仙。麻衣道者曰。天地人等列三才。人得中道。可以學聖賢。可以為神仙。坐忘樞要云。延數十歲曰仙人。鍊形為氣曰真人。鍊氣成神曰神人。鍊神合道曰至人。太清中黃胎藏論注云。入胎息至五百息。當入異境。地籍除名。三天錄云。仙至千息。魂遊上境。太微昇玄經云。氣絕曰死。氣閉曰仙。何道集云。純陽而無陰者仙也。仙有五等。陰中超脫。神象不明。鬼關無姓。三山無名。謂之鬼仙。形質且固。八邪之疫。無能為害。多安少病。謂之人仙。天仙之半。神仙之才。不悟大道。止於中成之法。長生住世而不死。謂之地仙。陰虛陽純。身外有身。謝絕塵俗。乃返三山。謂之神仙。自歷任三十六洞天。至返三清虛無之界。謂之天仙。安綱云。錫錄陽氣不滅不為鬼。纖毫陰氣不盡不為仙。皆躋仙降之說也。天尊言人能得此妙寶。而求道於己。返身於心。非自妄泰之不能泰。定之不能定。悟其知止。則擾者自安矣。非自謙聖本極於聖。智未極於智。悟其知進。則半者自全矣。非自憚心若慧而非慧。身若光而非光。悟其知微。則聞者自生矣。泰定安。則道

四一七二九

之本以立而妙。聖智全。則道之體以備而妙。慧光生。則道之真與道之至。亦以融而妙。夫至融於道之妙。而猶阻其仙之途者。無是理也。故曰得悟之者。伴躋仙階。

夫學道之士信有氣數

說文云【士】事也。數始於一。終於十。一從十。蓋全始全終之謂也。【韻會】云一十。四民之首也。或知道。或不知道。則概之曰人。既能知道。復能學道。則尊之曰士。【氣者】就先天而言之。無極太極。渾渾沌沌。一氣也。【數者】就後天而言之。兩儀四象八卦。以至六十四卦。三百八十四爻。燦燦著著。一數也。氣為道之根本。數為道之枝葉。抑一陽生子。二陽在丑。三陽在寅。四陽在卯。五陽在辰。六陽在巳。乾知大始也。即氣也。一陰生午。二陰在未。三陰在申。四陰在酉。五陰在戌。六陰在亥。坤作成物也。即數也。曰伏羲先天之卦。乾南坤北。天地定位。【稟中子曰】位者。天地之氣也。艮坎以西北東南。陰陽對待。則氣相通也。東北西南。震與

三 經 緯 卷 八

三

上海神州書局

巽亦對待而相薄。雷出地。風行天。亦氣之互相衝擊也。水西而火東。坎離互根。坎以月為地氣。東起而交天。離以日為天氣。落西而交地也。故以氣屬先天言之。由是而北坤之中陰。升於乾中。則南方之乾。變為離。南乾之中陽。降於坤中。則北方之坤。變為坎。坎之下升離上。則東之離變為震。離之上降坎下。則西之坎變為兌。震上陰與兌之下陽。互相易。則為巽艮。則先天之卦。變為文王後天之卦矣。而於是寒暑相推。而或出或齊。以至戰乾勞坎。終始乎艮。不相易而成一定之數。數之言乎質也。故以數屬後天之卦。天地不能外氣數以為天地。人不能外氣數以為人。氣為天地之天。人本天地之大以為人。而氣亦人之天。數為天地之命。人本天地之命以為人。而數亦人之命。故下文云數繫乎命。氣繫乎天也。曰【信有者】何也。蓋人本乎天地。天地尚不能外氣數。人何能轉自外者。苟人能外於氣數。則皓翁不必儲勤累行。天尊亦不必心懸意願。而即可得真道矣。特歸是於氣數而不學道。斯亦固而亦精。不見縛於氣數。而能學道。斯可智而可清。惟道可學。而氣數不足虛。惟氣

夫風土不同。則稟受自異。故謂之氣。

數不能外。而道愈宜學。是士之可以學道者。未嘗不信其有氣數也。故曰學道之士。信有氣數。

【風】風俗也。風教也。【土】說文云地之吐生物者也。二、象地之下。地之中物出形也。感乎天者謂之風。感乎地者謂之土。【稟】(韻會云)受命曰稟。(書云)稟命者。是也。【受】(說文云)相付也。(玉篇云)得也。承也。曰【風土不同者】(智度論云)三千大千世界。皆依風輪為基。(菩薩藏經云)大風名烏盧博迦。乃至衆生諸有覺受。皆由此風所搖動。此風上復有風起。名風雷輪。又上名勝薄迦。又上名吠索縛迦。又上名去來。最上名周遍上界。量六十八百千踰繕那。為彼大地之所依。(爾雅云)唯齊州以南。號曰為丹穴。北戴斗極為空桐。東至日所出為太平。西至日所入為大蒙。太平之人仁。丹穴之人智。大蒙之人信。空桐之人武。(爾雅云)山林。其民毛而方。川澤。其民黑而津。邱陵。其民專而長。增衍。其民質而俗。原隰。其民豐肉而膚。(又云)大夏北戶。奇肱修股。是非各異。習俗相反者也。(大戴禮云)堅土之人肥。虛土之人大。沙土之人細。息土之人美。耗土之人醜。(高誘云)東方木德仁。故有君子之國。(法苑珠林云)四天下中。合有四千八百處。則有四千八百種之人。須彌山北天下有鬱單越國。其土正。人而亦方。氣力充足。顏色和悅。無有衰耗。亦曰北俱盧洲。東勝身洲。東勝西廣。人而象彼地。形。西天下。名俱那尼。其土形如滿月。人而象彼地。形。亦曰西牛賀洲。圓浮提在須彌山南。南狹北廣。人而象此地形。人壽百歲。中天者多。亦曰南瞻部洲。凡皆風土不同之證。天竺言。吾等學道之士。信其有氣數者何也。試與之言氣。譬諸冀洲在正北位。屬斗第八九二星。隱而不見。又應北方元天一數。其星女虛危室。其人多幽隱險易。荆州在西南坤位。屬斗第八星。又應西南朱天二數。其星宿參非。其風強。故曰荆。其人教為寇逆。青州在正東震位。屬斗第七瑞光星。又應東方蒼天三數。其星房心尾。其人質直以象木。徐州在東南巽位。屬斗第六開陽星。又應東南陽天四數。其星張翼軫。其人舒緩。豫州在中央中位。屬斗第五衡星。又應中央鈞天五數。其星角亢氏。其人稟中和之氣。性理安舒。雍州在西北乾

五 經 緯 卷 八

四

上海神州書局

天五數。其星角亢氏。其人稟中和之氣。性理安舒。雍州在西北乾

【智愚】解見前。【清】說文云：「清，青也。去濁遠穢。色如青也。又靜也。澄也。潔也。反清謂之『濁』。【數】算數也。易云：「極數。」曆數者，是也。上節受異而曰氣者，就本乎天地者言之。此節清濁與而曰數者，就本乎父母者言之。本乎天地者，先大中之後天。在人則為先天。本乎父母者，後天中之先天。在人則為後天。然古之論數者，多與氣均屬先天一邊說。未嘗專於父母之所命而謂之曰數者。此不可泥文以求之也。蓋數者，言其質也。本乎天地為氣。本乎父母為質。而父母之氣，亦未嘗不本乎天地。故本乎父母者，而質亦可以言數。而亦未嘗不可以言氣。第本天地者，既不言性而言氣。則本父母者，故不言氣而言數。言數而自概乎質。猶言氣而自概乎性也。【智愚不同而清濁自異者】（文字）云：人者天地之心。五行之端。是以稟天地五行之氣而生。為萬物之上。受木氣多者，其性動直而按仁。受火氣多者，其性猛烈而當禮。受土氣多者，其性寬和而有信。受金氣多者，其性剛斷而含義。受水氣多者，其性沈隱而多智。五氣湊合，共成其身。氣若清者，則其人精俊爽如也。昏濁則為愚頑。（老子云）陰陽精氣為

人。氣有厚薄。得中和滋液。則生賢智人。得錯亂濁昏。則生貪淫人。（程子云）稟其清者為賢。稟其濁者為愚。（呂坤叔云）純陰純陽謂之偏。一陰二陽。二陰一陽。謂之駁。一陰三四五陽。五陰一三四陽。謂之雜。（混然子云）氣化濁。其神靈。氣化清。其神明。除由勞氏云天地初分。兩儀既立。至宣氣化生人之始。天地以五行五行之理氣。互相配合而生人。人因稟受之以成性成形。此乃先天之體也。及其人胞地中漸為滋息。性形之既成。於是人能呼吸動靜。墮地之時。又稟受得天地陰陽干支之理氣。此乃後天之用也。後天之理。五行五性。干支之理氣。每多偏而不全。此則人人各異。（子平之言曰）乙與庚合。長存仁義之風。戊與癸合。少長無情。是指入後天中所稟受之理而言用也。先天稟受之性。無有不善。後天稟受之性。干支之理。有善有不善。則亦數之一定者。而又何疑質之不可言數與。（又云）復其五百四十年。七政各司令。天運一大轉。天之理氣一清。上智生焉。後天之理。合先天之體。生性盡善。其中治極當亂。天運乖張。天之理氣大濁。下愚生焉。後天之理。倍先天之體。生性極惡。故其中固有上智下愚之不同。此非習

之所能移也。故（程子曰）二氣高運分五行順施。剛柔雜揉兮美惡不齊。稟生之類兮偏駁其宜。有種粹美兮會元之期。至哉此言。（又云）人與母分胎之時。其受天地之五性。以寓於干支八字之中。又是性之體。及干支之理氣。五年作一運。又是性之用。假令干支中所寓之性體雖善。及干支之理氣行運為性之用者。如遇美運。則福至心處。而為美矣。如遇惡運。則運退色迷。而為惡矣。（靈寶經云）明體則貴以清氣。暗體則貴以濁氣。（象數理論云）天地陰陽之道。微之於人事。則曰忠臣、良將、循吏、順民、善人、君子、孝子、節婦、等類。皆謂之陽也。邊患、女禍、閹宦、權臣、貪官、竊賊、奸宄、盜賊等類。皆謂之陰也。陽者為智也。陰者為愚也。（洪範空極云）數者，所以順性命之理也。（心書九章云）有天地之性。有氣質之性。父母未生以前。即天地之性。萬殊一本者也。父母既生之後。即氣質之性。一本萬殊者也。為氣之說亦有二。有天地之氣。有父母之氣。天地之氣，真氣也。父母之氣，凡氣也。蓋人生母腹中。受父精母血。而成其骸兆。所謂凡氣也。混合空濁。常真九蒸。而全全體段。所謂真氣也。自一氣胞。二氣生胎。第三稟長靈明仙

之氣而生魂。性始來寄。以體段未具。而能靈。迨夫四氣生魄。五氣生五藏。第六稟高真沖和之氣。而能靈。體段始具。其則能動。動則初生。初生性靈。至九月氣足。十月胎圓。然後降生。此氣與上章所言之氣不同。蓋指形氣氣質之氣而言也。而原其初。亦未嘗不與天地本來之氣相合也。（張子云）氣清則神暢。氣濁則神昏。（蘇命書云）金人剛強自用。木人多華而雅。水人開通智慧。火人自貴性急。土人忠信而直。（相書云）木人細長直身。火人小而豐下短小。土人負面大腹。金人方面兌口。水人面薄身偏蛇行。（无能子云）人與蟲一也。所以異者形質耳。天鱗毛羽甲中形質。亦有不同者。豈止與人不同耶。人之中。形質亦有同而異者。異而同者。豈特止與四蟲之形質異也。觀諸家之說。可以徵智愚不同。清濁自異之理也。抑天尊繼氣而言數者。蓋又有焉。人譬之魚也。海之魚。激怒浪。則多銳骨。河之魚。逐長流。則多鱗鱗。池之魚。安向沫。則多豐肉。蓋各異其氣之所受也。人之稟受不同。亦如是。然海魚不生河魚。河魚不生池魚。後天之定數也。人之有氣而復有數者亦如是。

數繫乎命。氣繫乎天。

(大有經云)形生愚智、天也。強弱壽夭、人也。(真行子云)性發乎天。而命成乎人。(三立篇云)天命即性也。即理也。(草木子云)物之氣類。萬古不移。此主宰之所以為帝也。(程子云)良知良能。皆無所由。乃出於天。不繫於人。(又云)氣行滿天地之中。氣到寅。寅上有光。氣到卯。卯上有光。氣充塞無所不到。(楚辭子云)命者。先天至精一氣之謂也。(又云)命之造化。但繫乎身。(呂子呻吟語云)有在天之天。有在人之人。有在天之先天。太極是已。有在天之後天。陰陽五行是已。有在人之後天。元氣元理是已。有在人之後天。血氣心知是已。(又云)天者、未定之命。命者、已定之天。天者、大家之命。命者、各物之天。命定、而吉凶禍福隨之也。(海外新書云)命者、謂天之命於我也。或以有生之初言之。或以今日言之。(中庸云)天命之謂性。是以有生之初言之者也。(書曰)惟命不于常。是以今日言之者也。上節既以謂之氣謂之數者。分別而言矣。此節復覆按而申明之者。蓋天曾仍恐天人等。未辨乎氣數之

氣數所困。天命所格。不得其道。

說。故以命與天而指其氣數之所繫也。【繫】(玉篇云)約束也。(類篇云)維也。數所以使令乎人。而推其後天之先天。則曰命。氣所以根始乎人。而原其先天之先天。則曰天。惟有命。而後使令乎人之數。不能離命以為人之數。惟有天。而後根始乎人之氣。不能離天以為人之氣。則曰繫。氣數之於天命。天命之於人。如物之相維繫而不解也。此上下文之過脈也。
【困】(說文云)从口。有聲。死有頃也。(初學記云)困猶有也。有礙曰困。又賦之不通廣者曰困。【格】(說文云)手械也。(易注云)在下曰格。(爾雅云)械謂之格。格又言乎亂也。(孟子所云)格亡者。是也。氣數曰困。天命曰格。就下愚不移者言之也。然何以不言不困於氣數。不困於天命者之能得正道。而專言下愚也。蓋不困氣數。不困天命。惟上知者能之。此章天曾為下等人說法。故略上知一層。而專言下愚不移之故也。(老子注云)精不潔則氣不清。神不靈則命不立。中黃子云)人之下者。有五。曰眾人。曰小人。曰野人。曰

愚人。曰完人。眾人者、凡雜之眾人。小人者、不中繩墨之謂。(孔子曰)桀紂雖帝王。其猶小人也。愚人者、無能也。亦罪隸之名。愚人、際間無知。菽麥不辨。以其察昏濁之氣而生者。亦曰庸人。(孔子曰)心不存始終之規。口不吐訓格之言。又不擇賢以託身。不力行以自定。見小聞大而不知所像。從物如流而不知所仇。此庸人也。完人者、狂疑無識。痛癢莫分。雖能動靜。與完不異。是謂肉者。學之可以復於中。得其數而為質之濁下者。學之可以啓其智。亦以道不在外求。即求之於氣數。以推其始。與求之於天命。以究其初。昭昭元吉。不絕人履。惟為之曰曰格者。則如雷獸之禁閉。囚犯之械縛。終身在氣數天命中。跼促暗瞞。而不知屬外之有天。句伏智非。而不知非外之有海。而猶能得真道者。始猶天生之貴。而欲使之聞。天生之瘠。而欲使之語也。此天曾而下愚不移之說也。若下愚可以智一節。與愚昏昏一節。又無異孔子之言性近習遠耳。此章為本經正文第三章之上半章。所以推論之而竟道之委也。餘論詳下卷。

玉樞經籙卷之九

復莊姚氏注

奉化孫 鏘校

愚可以智濁可以清惟命禪之

禪一本

【禪】說文云接發也。韻會云與也。附也。廣韻云補也。此節與下節。天尊爲中之可上可下者說法也。老子注云人爲世欲所深。要返本來。只在一念間耳。潛子云存本而不滯。可以語夫權也。順性而不滯。可以語夫實也。仙經云惟本至凝。物感而動。習動既久。胡能還安。是以將躁而制之以安。將邪而閉之以正。將求而抑之以捨。將濁而澄之以清。於此習久。則物冥於外。神歸於內矣。端伯傳師說云義理與客氣常相勝。義理所得漸多。則自然知得客氣消散得漸少。消盡者即是大賢。程子云性即氣。氣即性。生之謂也。人生氣稟。理有善惡。然不是性中元有此兩物相對而生也。自幼而善。自幼而惡。是氣稟使然也。又云韓退之

說叔向之母。聞楊食我之生。知其必滅宗。此無足怪。其始便稟得惡氣。便有滅宗之理。所以聞其聲而知之也。使其能學。以勝其氣。復其性。可無此患。正靈云天所性者。通極於道。氣之昏明。不足以及之。天所命者。通極於性。遇之吉凶。不足以收之。又云命於人無不正。繫其順乎不順而已。行險以僥倖。不順命者也。古華秘文云一夫神者。有元神。有慾神。元神者乃先天以來。一點靈光也。慾神者。氣質之性也。父母媾形而氣質具於我矣。將生之際。而元性始入。父母以情而育我體。故氣質之性。每遇物而生情。今則徐徐剷除。主於氣質盡而本元始見。本元見而後可以用事無他。百姓日用。乃氣質之性。勝本元之性。善反之。則本元之性。勝氣質之性。以氣質之性而用之。則氣亦後天之氣也。以本元之性而用之。則氣乃先天之氣也。蓋氣質之性本微。自百生以來。日長且盛。日用常行。無非氣質。一旦反之。自今以來。先天之氣純。日用常行。無非本體矣。此愚可以智。濁可以清。之說也。曰惟命禪之者。蓋天尊言曰。其智而清者。既可與得真道矣。其愚而濁而妄下者。又未足與得真道矣。若中等之凡人。其命之所禪者本智也。生有以鋼

愚昏昏濁冥冥亦風土稟受之移之

蔽之則愚。其命之所禪者本清也。生有以消蔽之則濁。譬如竹穢之以垢。素絲染之以塵。洗滌而還其質。舉手之易也。抑愚可以智。濁可以清者。陰陽消長之說也。嘗釋伏羲先天卦而得之。乾南。純陽也。是命之本智而清者。至西南而成巽。則三陽退爲二陽。初生一陰矣。至西而成坎。則二陽退爲一陽。進而二陰矣。至西北而成艮。一陽又退而外出。二陰又進而聚於內矣。至北方而成坤。陽盡退而三陰進矣。坤北。純陰也。是命之智而變爲愚。清而變爲濁者。至東北而成震。則三陰退爲二陰。初生一陽矣。至東而成離。則二陰退爲一陰。進而二陽矣。至東南而成兌。一陰又退而外出。二陽又進而聚於內矣。至南方而成乾。陰盡退而三陽進矣。是愚而復於命之智。濁而復於命之清者。其本來之命。因智日清者也。故曰惟命禪之。

【昏】說文云日冥也。从日氏省。氏者。一曰民聲。釋名云昏。損也。陽精損減也。書傳云昏。亂也。昏闇於事必亂。故昏爲亂也。又暗也。冥說文云幽也。从日六。一辟。日數十。十六日而月始虧。一亦夜也。漢書注云一暗也。玉篇云窈也。夜也。朱子云冥冥昏晦也。移廣韻云易也。延也。博雅云轉也。愚曰昏昏濁曰冥冥者。鄧析子云天不能屏勃厲之氣。全夭折之人。无能子云嗜欲是馳。耳目是隨。終日妄用。不識不知。孰能照以無滯之光。委以自然之和。莊子云大惑者終身不解。大愚者終身不盡。抱朴子云夫五聲八音。清濁流徵。指聰者也。鮮華繁采。或麗炳爛。傷明者也。宴安逸豫。清醜芳體。亂性者也。治容媚姿。銷華素質。伐道者也。其唯元道。可與爲永。內觀經云愚者不知。乃勞其形。苦其心。役其志。蹙其神。而道愈遠。陰符人經序云抱疑投冥。酸醜三態。其爲病也。猶癡疾焉。入骨徹髓。良醫拱手。猶顛瀆焉。來則冥然。莫有所識。慧遠云以情感則神滯其本。而智昏其照。河上公云稟氣有厚薄。得中和滋液則生聖賢。得錯亂計好則生貪淫。潛子云得之則爲愛。爲惠。爲親。爲爲疎。爲善。爲不善。失之則爲欺。爲狡。爲凶。爲不道。爲貪。爲嗜慾。爲喪心。爲滅性。清靜經云衆生之所以不

得真道者。為有安心。既有安心。即其神。既其神。即著萬物。既著萬物。即生貪求。既生貪求。即是煩惱。煩惱妄想。發苦身心。便遭惡報。流浪生死。(心書云)性情慾三者。同出異名也。性固善。情慾一萌而有惡焉。情動慾萌。智誘物化。化之不已。心存無幾。溺於染緣。移於習氣。染習既深。味其本真。聖智善返。則為聖智。凡愚忘返。則為凡愚。聖智凡愚之分。返與不返耳。(程子云)人於天理昏者。只是為嗜欲亂著他。(呂子云)物欲生於氣質。(又云)造化之精。唯天之妙。惟靜觀者知之。惟靜養者契之。難與紛擾者道。故止水見星月。纔動便光。錯難矣。悲夫紛擾者。昏昏以終身。而一無所見也。(又云)天地既生。人物各具一天地。由得天地。人物之天地由不得天地。人各任其氣質之天地。至於無涯。若其降衷之天地。幾於漸盡。天地亦無如之何也已。其吉凶禍福。率由自造。天何尤乎。而怨之。(寸耕鈔略云)陽之精曰魂與神。陰之精曰尸與魄。神勝則為善。尸強則為惡。制惡與善則理。忘善縱惡則亂。理久則尸滅而魄鍊。亂久則神逝而魄銷。尸滅魄鍊。則神與形合而為仙。神逝魄銷。則尸與魄俱而為鬼。此愚昏昏濁冥冥之說也。曰亦風土稟受之移之者。蓋天尊若曰中人之姿。但可與得真道。其由愚而智。由濁而清者。能悟夫偽之不可以智。而人之以誠。操之不可以久。而守之以默。剛戾之不可以終。而用之以柔。則由愚而智。智之既至。可造於聖智之全也。由濁而清。清之既至。可造於慧光之生也。即皆可造於與道為一之境。而得真道也。乃可誠而不知誠。則習於其偽。可默而不知默。則久於其慢。可柔而不知柔。則移身於其剛戾。其愚也。將愚而昏昏也。不得謂其聖智之本無也。其濁也。將濁而冥冥也。不得謂其慧光之本無也。實可以不同。而甘而之於風土。可以不格。而甘格之於稟受。則不能外風土稟受。而使我可智可清之有權。轉棄夫我之可智可清。而使風土稟受之有權。故曰亦風土稟受之移之也。(呂氏廣論之曰)發去木一段。造神精一。觀察一。翻桶一。錫五斤。造香爐一。酒壺一。酒器一。此造物之象也。猶之賦界之初無心。而成形之後各殊。造物者。亦不知。可悟錫為造物之循環者。即不困於氣數。不格於天命。而自得真道。與氣質所困。天命所格。不得真道之說也。本為造物之不還者。即可悟為智為可清。與昏昏冥冥之因乎自救之說也。

抑上節之命神。此簡風土稟受之移。一以鬼關轉神關也。蓋西南地方。有土居中。則火生土。土生金。而克者反順而生。此鬼關轉神關。可智可清之例也。一以神關轉鬼關也。蓋東北生方。亦有土居中。則木剋土。土剋水。而生者反逆而剋。此神關轉鬼關。昏昏冥冥之例也。又如月體明魄。迭相轉移。初一日沒乙。至初三日生明。為一陽發象。見庚。初七日昏見庚上也。初八上弦。二陽發象見丁。至十五乾象。見甲。其光則滿。非由愚而智由濁而清之象乎。十六昏盈甲。至十八載生魄。為一陰巽象。見辛。二十二日且見辛上也。二十三日下弦。二陰良象。見丙。至三十坤象見乙。其光則晦。非愚而昏昏濁而冥冥之象乎。夫反剋為復。避為大壯。避為解。損為益。困為井。此游變者也。反需為訟。泰為否。否為明夷。隨為巽。家人為睽。此不善變者也。善變者由愚濁而智而清。不善變者由可智可清而昏昏冥冥。皆存之乎其人。可不慎諸。又按性命生(其云)性之造化係乎心。命之造化係乎身。思慮念想。心役性也。語默視聽。身累命也。命有身累。則有生。性受心役。則有去來。有生。死不能至命也。有去來不能盡性也。然則可智可清者。修天受之性。克氣質之性。修形氣之命。付分定之命。故神不離氣。氣不離神。合吾身之神氣。以見吾身之性命。亦性不離命。命不離性。合吾身之性命。以見吾身未始性之性未始命之命。夫如是。則智者清者。可馴致乎與道為一之境矣。若昏昏冥冥之輩。委於氣質之性。任於分定之命。而又脫其性。而又賦其命。始則性與命離。命與性離。繼則神與氣離。氣與神離。役之而不知。累之而不覺。生死不能自外。去來不能自持。而猶謔答於氣數之罔。天命之格。彼豈真下愚之不可移哉。則天尊之所以詳詳垂戒者。意深且遠矣。

天地神其機使人不知。則曰自然。

【機】說文云。主發謂之機。(宋子云)機者發動所由也。(博雅云)斗星三為機。(通卦驗云)蓬皇始出握機矩。法北斗七星而立七政。氣運之變化。亦曰機。(莊子云)蓋者有機。而不得已耶。(又云)萬物皆出於機。皆入於機。曰天地神其機者。(老子注云)神者潛藏乎默。靜以合德。虛以斂形。空以得一。故而充塞宇宙。聚而入於微渺。此其為神也。(无能子云)天地雖無心。機動則應事。(混然子

云)道包天地。故能生天地。天地包萬物。故能育萬物。(又云)形者道之室。神者道之機。(又云)陰陽為天地之化機。(正蒙云)凡

夫莫之命。命者動也。靜極而成道。自有命存。何有意動。而道常出於自然。(素書云)道者人之所蹈。使萬物不知其所由。(元真子云)无白而然。自然之无。(又云)无有也者。无有之始也。有无也者。无有之初也。(又云)自然而然之存乎虛。(莊子云)萬物職職。皆

從無為始。故曰天地無為也。而無不為也。(混元聖紀云)自然者理之極。乃道之常也。(玄變經云)妙啓發於自然。(皇極經世云)生者性天也。成者形地也。(陰符經云)是故聖人知自然之道不可逃。(度人經云)天寶自然。(靈寶畢法云)神合乎道。歸於自然。(石函記云)玄元大道。無象無形。感於自然。而有動靜。(无能子云)天

則剛健而動。地則柔明而靜。氣之自然也。(三立篇云)天地之道。只是個自然。聖人之道。亦只是個自然。(劉絢云)天地萬物之理。無獨必有對。皆自然而然。(呂氏云)自然謂之天。當然謂之天。不

得不然謂之天。此自然之說也。此節與下節使知其不知二句。即上章有情無情惟一無二之旨也。但上章言其體。此章言其用。上章為上中人說法。故言體而用即該乎其中。此章為下乘人說法。故必推衍其用。而言機之神。使其知人能由愚而智。由濁而清。可以合乎

天道者。一天之自然。而皆符冥冥。皆其後天之自為飛賊者也。天尊之意。蓋云天地之於道也。天得乾道。以一為體。用在陽。地得坤道。以二為體。用在陰。陽升陰降。互相交合。運用之機也。起首有時。見功有日。持行之機也。天行道。以乾索於坤。一索為長男曰震。再索為中男曰坎。三索為少男曰艮。乃天交於地。而神其機也。地行道。以坤索於乾。一索為長女曰巽。再索為中女曰離。三索為少女曰兌。乃地交於天。而神其機也。三陽交合於三陰而萬物生。三陰交合於三陽而萬物成。乾坤相索而生六氣。六氣交合而

運行不已。人之受其氣者。不知至春何以溫。至夏何以熱。至秋何以涼。至冬何以寒。不期然而然。而又莫知其所以然而然。以為必然。而有時春亦熱。秋亦寒。夏亦涼。冬亦溫。以為不必然。而夏未嘗寒。冬未嘗熱。秋未嘗溫。春未嘗涼。故謂之神也。故使人不知也。故曰自然也。孔子曰。民可使由之。不可使知之。其斯之謂與。

使其不知則亦曰自然

夫天地之神其機也。當子丑戌亥四會。復臨剝坤四卦。在地之下。陰盛陽衰。如人之昏昏冥冥也。辰巳午未四會。大乾姤遯四卦。在天之上。陽盛陰衰。如人之既智既清也。寅卯兩會。泰大壯兩卦。在於東方。陽升陰降。如人之由愚而漸智。由濁而漸清也。申酉兩會。否觀兩卦。在於西方。陰長陽消。如人之由愚而至於昏昏。由濁而至於冥冥也。以春為陰中之陽。而夏則去陰而純陽。如人之始

愚而不終愚。始濁而不終於濁也。秋為陽中之陰。而冬則去陽而純陰。如人之可智而竟至於昏昏。可清而竟至於冥冥也。由雞鳴而平旦而午。猶人之愚者既智。濁者既清也。由未刻而合夜而子。猶人之愚者終至於昏昏。濁者終至於冥冥也。凡此者。其機之神。神之自然。既使人以不可知矣。人苟返求諸心。而知其所不知。則其消長迭運。可善可惡者。亦一天之自然也。(无能子云)夫性者神也。命者氣也。相須於虛無。相生於自然。猶乎損益之相感。陰陽之相和也。(又云)性命自然神而生者也。形骸自然滯而死者也。自然生

者。雖寂而常生。自然死者。不搖而常死。(虛無自然起經云)思想之者。不能得自然之道也。(天機經云)陰陽之故能生萬物。亦猶人心能造萬事象矣。(尹壽子曰)玄中有玄是我命。命中有命是我形。形中有形是我精。精中有精是我炁。炁中有炁是我神。神中有神是我自然。(指歸圖云)道德因乎自然。(又云)形偶性合。事物自然也。(又云)有形有聲。而使物自然者。道與神也。(孫綽子云)道無為故虛寂自然。(慧遠云)因順為道。而不革其自然也。(混然子云)蜘蛛結網。螻蛄轉丸。不待學師而能巧。此天性之自然也。(天隱子云)神仙人也。在乎修我靈炁。遂我自然。(丹陽真人云)否

否其冥合自然。(王景陽云)妙理難明心自然。(參同契注云)精自然

化焉。蓋自然之神。神自然還虛而受。天地從虛無中來。(大洞經云)元命生自然。(注云)元命在我。一元皆備。善至而幾於安。有從容自得之妙。(又云)命宿出自然。(注云)道同太虛。運用施為。俱歸自然。(開闢經云)心先天地。廓徹同道。本性虛滿。用運和沖。神化自然。縮縮忘情。(又云)天一生水。在人曰精。地二生火。在人曰神。天三生木。在人曰魂。地四生金。在人曰魄。天五生土。在人曰體。氣化之自然也。(管子神語云)天下之事。真知再沒個不行。真行再沒個不誠。真誠之行。再沒個不自然底。自然之行。不至其極不止。(正經云)人知道之自然。未始識自然之爲體。爾。(又云)有志者根於天。不息者根於地。根於天者不滯於用。根於地者。滯於方。此皆人之自然之說也。且夫覺道者至自然而然。不待造作。則以靜爲本。以定爲機。一轉旋頃。天機自動。不規中而自規中。不胎息而自胎息。樂不求生而自生。火不求出而自出。莫非自然之妙用。不待吾在想持守。苦己勞形。心知之。意爲之。然後謂之道也。將一年工夫。可修三萬六千年之氣數。知其不知。人亦一天地之自然也。試推衍其義而論之。坤乾上下。交任督之經。

玉樞經 卷九 八 上海新華書社出版

任督前後。交否泰之中。坤下爻中分爲兩節。乾上中始合爲衝帶。乾七坤五。故尺限於兌巽之中。而交交於豐旅之下。大陵之門。正當任督。而大淵之際。已直辟關。兌取乾之二。取坤之一。震則取乾之一。取坤之二。故兌自列缺而下。至於大淵入股者五分。震自大陵而下。至於箕門入股者十二分。約以用下取象。巽兌震艮。可以次求也。蓋六陽之脈。行於手足之背。六陰之脈。行於手足之面。手足背而。爻象互易。故坎離交於腹背。首足定於乾坤。震巽兌。則兩手背而。陰陽相易。其流注之序。肺。手太陰之脈。起中焦。通於大指少商。支則從腕後。遞出商陽。與大腸交。而陽者。金之孔明也。肺與大腸交商陽。而南政始中。肺。兌也。大腸。乾也。大腸之脈。起大指。遞入缺盆。絡肺。下膈。屬肺。支則循天鼎。至與胃相交。而南政畢。北授於坤艮。胃。足陽明之脈。起於鼻。通至神庭。支則下入迎。至入缺盆。下膈。入胃。絡脾。其直者。從缺盆至足。入中指厲兌。厲兌者。金之所歸也。支則循三里。至與脾交。脾與胃交於衝陽。而北政始中。胃。艮也。脾。坤也。脾。足太陰之脈。起大指端。絡胃而上。散於舌下。支則從胃上膈。入

玉樞經 卷九

與心交。而北政始畢。東授於離火。心。手少陰之脈。起心中。遞絡小腸。支則上挾咽繫目系。直者自心系。至與小腸。交於少澤。而東政始中。心。離也。小腸。震兌之交於離者也。小腸之脈。起小手指端。遞抵於胃。屬小腸。支則從缺盆。至顛。與膀胱交。而東政始畢。膀胱。足太陽之脈。起目眦上額交頂。支則自顛至竅陰。以滋經脈。直者從顛至循脛。絡腎。屬膀胱。又支從臍以至小指外側。入至陰。與腎交。至陰者。金之究化湧泉而出也。腎與膀胱交於至陰。而西政始中。膀胱。坎也。腎。艮巽之交於坎者也。腎。少陰之脈。起小指。下遞至陰谷。貫脊屬腎。終膀胱。直者從腎上至舌本。支則從肺出。絡心。至與心包絡交。心包與腎交於俞府。西政始畢。入經絡分治四方。循心包三焦。肝膽爲之四間。心主乎厥陰之脈。起胸中至絡三焦。支則出中衝而止。又支循小指次指。出關津。中衝。手少陽之脈。起小指次指端。遞至胃上口中腕。陽交爲三焦。支則從臍中至顛。又支則交於臍。膽與三焦。交於耳門。而西北東南之政畢。膽。足少陽之脈。起目銳眦。遞至缺盆。支則出耳後。

玉樞經 卷九 八 上海新華書社出版

與少陽合。又支至脾脈。直則結於竅陰。竅陰者。金始退也。又支循大指。至與肝交。肝巽膽震。皆木也。膽命於三焦。肝命於心包。四間之政。木火分令。膽交肝於大敦。而東北西南之政始中。肝。厥陰之脈。起三毛之際。遞與腎脈。會於顛。支則行任脈外下頰環肝內。又支至注期門。交於肺。肝與肺交於期門。而東北西南之政畢。四間乃終。乾兌復始。故乾兌之政。從南而北。坤艮之政。從北而東。君火相火之政。從東而西。寒水明水之政。從西而東。東南三焦。心包游火之政。從東南而抵西北。雷木風木震巽之政。從東北而抵西南。此人身自然之機。合於伏羲先天之卦也。若又王後天之卦。以少陰君火處午。厥陰風木處巳。太陽相火處辰。少陽雷木處卯。三焦游火處寅。陽明剛土處丑。太陽寒水處子。陽明燥金處亥。少陰明水處戌。太陰良金處酉。厥陰游火處申。太陰濕土處未。金別壬庚。水別癸辛。左旋至於甲巳。脾胃始中。甲巳再合。焦包始中。木別乙丙。大別丙戌。周環復始。肝膽經爲了乙巳卯。心小腸爲戊丙午辰。少陰大腸脾胃經爲甲巳未丑。蓋太陽陽明木中土甲巳之氣。前後七位以冒四方。脾胃主外。則焦包主內。脾胃主內。則

四一七三七

焦包輔之。甲己寅申限於兩關。其北金水。其南則火木也。三焦心包絡經同於少陽。再合甲己上西北行。肺大腸經為庚壬酉亥。腎膀胱經為辛癸戌子。此又人身自然之機。合後天之卦也。是以手陽明三陽當乾。足陽明陽上當艮。足太陽三陰當坤。手太陽陰上當兌。足太陽陽中當坎。手太陽陽內當震。上合艮。下交巽。手少陰陰中當離。足少陰陰外當兌。下合巽。上交艮。足少陽陽下當震。手少陽陽上當艮。足厥陰陰下當巽。手厥陰陰下交坤。天地所流行。聖人之所幽剛而順之也。抑天以五行御五位。而寒水御北。火御南。風木御東。燥金御西。濕土御中。人以五臟化五氣。而心氣化腎。肝氣化怒。脾氣化思。肺氣化憂。腎氣化恐。甲己年以太宮少宮土運統之。土生金。在人則脾母於肺。次乙庚年。以少商太商金運統之。金生水。在人則肺母於腎。次丙辛年。以太羽少羽水運統之。水生木。在人則腎母於肝。次丁壬年。以少角太角木運統之。木生火。在人則肝母於心。次戊癸年。以太徵少徵火運統之。火生土。在人則心母於脾。太少相生。十年一周。而子午之歲見少陰。丑未見太陰。寅申見少陽。卯酉見陽明。辰戌見太陽。巳亥見厥陰。

玉 經 論 卷九 九 上海新學書社出版

少陽標。厥陰終。厥陰之上。則風氣主之。少陰熱氣主之。太陰濕氣主之。少陽相火主之。陽明燥氣主之。太陽寒氣主之。是謂六元。所謂物之靜者。陰陽根於外。曰氣立。物之動者。陰陽根於中。曰神機者。是也。蓋謂人之有否泰剝復。與天地之氣化合者。無非冥漠之機。與為持宰。與為遷移。一如天地變易交易。恆而不恆。而人能深體其故。幹運造化。務使否者泰。剝者復。天地亦如其可泰可復者順之。人於天地。非矯揉。而天地於人非造作。不知之。天地則自然授也。人則自然受也。既知之。人則自然感也。天地則自然應也。故皆曰自然也。

自然之妙雖妙於知而所以妙則自乎不知

（潛子云）夫妙也者。妙之者也。（玄妙經云）以空求妙。妙妙在茲。（玉書云）道原既判。識其妙者。因妙造妙。內妙而外妙自應矣。（南斗經云）神真之妙。凡世難言。此妙之說也。（指歸論云）知而復知。不困於知。不知用知。亦不困於知。此知之說也。此申明上二

節之言也。吾人之愚者不安其為愚。濁者不安其為濁。而果能智且清矣。自然之妙也。愚者不求其可智。濁者不求其可清。而果至昏昏且冥冥矣。亦自然之妙也。自然之妙。司其知者。雖在乎能知之人。而司其妙者。仍在乎不知之天地。惟在乎能知之人。故人能善用其知者。則知止此知。知謹此知。知微此知。於是泰定之安。安以自然而妙。聖智之全。全以自然而妙。慧光之生。生以自然而妙。與道為一。一亦以自然而妙。且於是安之在人。莫非誠之自乎天地也。全之在人。莫非默之自乎天地也。生之在人。莫非柔之自乎天地也。反是觀之。則知不在止。天地極其泰定矣。知不在謙。天地虧其聖智矣。知不在微。天地望其慧光矣。順用逆用。固非妙也。人知之之妙。固非由天地不知之之妙也。故曰自然之妙雖妙於知而所以妙則自乎不知也。

然於道則未始有以愚之濁之

據上文之說。則人當疑昏昏冥冥者。亦因氣數所向天命所格。歸咎於不知之天地。而謂非人所能自主者矣。故天尊又申其義而示之。

玉 經 論 卷九 十 上海新學書社出版

曰、彼為風土稟受所移。不求可智可清於道者。殆以道固愚我而濁我者哉。譬如天地四塞。邪害空殺。時至酉戌會之交。水之蒙氣。與地之陰氣上升而不蓄。勢必瀾漫閉閉乎六合。以致山岳澶形。日月朦蔽。因而萬物漸漸同歸於盡。還為混沌之象。昏昏冥冥。莫知其淡焉。然乾坤之朕兆。日月之元精。未嘗不充於太始無始之際。不然。何至於子丑兩會。復臨兩卦間。其機復開也。即可悟自愚自濁者。其道則未始非智且清者也。（子華子云）大道之源。其源甚真。無物不真。無物不受。無物不度。（三真經云）子未知真。道去子身。（抱一子云）衆生心性。猶如利刀。惟用割泥。泥無所成。刀日就損。理體常妙。衆生自亂。能善用之。即合本妙。（潛子云）不盡乎至心至道。則偽者狂者於慢者。由此而不修也。皆此之謂也。（二清子曰）此句之意。蓋言人性皆善。而資稟不齊。得道之人。字宙在手。萬化生身。愚可智。濁可清。有不知其然者。非氣數所能開也。（佛經云）凡夫者即非凡夫。此正宗分也。此章為本經正文第三章之下半章。凡所以竟道之委也。蓋天尊既抱悉使超渙之願。其於可上可下之資。聽其沈淪惡趣。與其勞夕役者

相等。則將以聖神有道。而凡濁無道矣。吾知非天尊之心。即非天地之心也。故反覆示喻。使執迷不悟者。動其向道之心。而知氣數為後天之天地。道為先天之天地。制後天之天地。以還先天之天地。則道在天地。而道亦在我矣。味先天之天地。而聽後天之天地。則天地之道。不在我而我負天地之道矣。其不知者。且謂我非負天地之道。天地實未嘗有所道於我。抑謂天地果有道於我。我何不得乎道。而天地卒未嘗使我之得道也。吾知無是理也。則下等之人。亦不難由儲勳累行。以造乎心縫意釀之境矣。

諸天聞已。四眾咸悅。

【悅】說文云。樂也。又服也。韻會云。喜也。通作說。亦作兌。此句乃接登耳而默一句來。以為上三章正文作一結也。蓋天尊於許其為爾宣說之後。便與之反覆朗陳。不復同前此之細議。而諸天四眾。莫不洗心登耳。聞所欲聞。聞所未聞。至是而天尊之言已畢。遂相與歡欣舞酌。以至不自知也。其欲求道而不得乎道之原者。聞首章之言而悅。其欲進道而不明乎道之功者。聞次章之言而悅。其望乎道而自感其遠乎道。與遠乎道而終恐其莫致乎道者。聞三章之言而悅。循是以求。即在遠勢夕役輩。苟能真下起元。亦未始不可剝極而復。否極而泰。誰謂至道之外別有妙寶者。故曰諸天聞已。四眾咸悅。

總論經文三章。於首章見道之精。於次章見道之一。於三章見道之危微。其精者。操舍之幾也。其一者。純雜之界也。其危微者。人獸之關也。是以學道者。屏萬物之渣滓而取其精。外天地之形數而盜其氣。本玄元之無始而貫其神。始以有我。終以忘我。始以有心。終以忘心。始以有道。終以忘道。始以有忘。終以忘忘。無可名之道而後謂之道。無可名之心而後謂之心。無可名之我。而後以天地為我。無可名之天地。而後以我為天地。以天地為我。皓翁等之進於道也。以我為天地。天尊之化於道也。天尊之天地。乾坤之正也。皓翁等之天地。坎離之交也。一切衆生等之天地。六十四卦之駁雜而不正。斷續而不交也。然而斷續者交之。則後天之用以通。駁雜者正之。則先天之體以定。體定而用通。則可幾於皓翁等坎離之交。亦可幾於天尊乾坤之正。謹謂氣道之阻人以得。而仙昨之絕人以辨。

說。三復洞音。歡喜無量。

玉樞經籙卷之十

復莊姚氏注

奉化孫鏘校

天尊言吾今所說即是玉樞寶經。

天尊見諸天四衆。聞其所說。如有領悟。既歡欣而鼓舞矣。而又恐其疑此等功行。祇足以吹幽吸朗。獨善一身。因復切指而告之。曰。爾諸天神等。向見吾與十方諸天帝君。誅蕩鈞樞。澆滌靈息。交頭接耳。細議重文。似乎陵鑠於大遐。敏素於沈眇。根亥妙淺。因亦共聞。今與爾等在此玉梵七寶臺。瓊殿爛以衝軒。龍颺爽其飄翳。草象欣悅。天倪寫和。冷然而氣御。翕焉而神舉。而爾諸翁復殷殷請說。願告欲聞。吾焉能為爾祕之。故特為爾反覆推陳。原乎始。要乎中。掃三千六百之旁門。刷九十六種之外道。大可包天地。細可入剎塵。性命圭臬。暢之而有餘。玄元綱維。挈之而無紊。雖三皇元文。二化九變。太清。通明。與夫。日月臨鏡。龍躡正機。諸經。虎守龜藏。夙稱奇奧。苟悟此理。墜括離道。又奚論遐覽。誌感之篇。金匱名山之裏。洵鎮心之球寶。亦轉化之璇衡。斗極玄機。宸皇妙旨。美矣善矣。向道者尚其寶勵。

若未來世有諸衆生。得聞吾名。但冥心默想。作是念言。九天

應元雷聲普化天尊。

天尊若曰。吾說此玉樞寶經。不特盡己性。而兼可盡人物之性者也。吾向於受功之先。所謂心鏡蓋釀者。豈有外此經。而能位上真。權大化哉。迨於元始天尊前。發誓使超渙之願。無如五濁下界。逐驅於流浪。轉生死於輪迴。都靡解而不知。抱臭鼠以自愛。年非安期。彭鏗之壽。志無鋼金砥石之堅。一瞬高陽。流影過隙。亦可悲矣。倘有未來世。切衆生等。以彼之願。印吾之願。以彼之聞。達吾之聞。聞吾道之所由繼。而亦反意以自素。聞吾功之所由釀。而亦策心以自求。於是心以冥而靜。想即以默而專。滿溢之不足。而復咏歎之。

吾之名揚於其口。吾之神即貫於其心。以神貫心。彼心有我。以心會神。我在彼心。心心相印。而如月之於潭。精神相答。而如風之於鼓。是吾所重望也。夫天尊抱慈使超渙之願。必欲聞吾名而冥心默想者。蓋人有知覺。則所以奪其氣。戕其精。斲其神。淪其性。消燼其命。皆其心之非非者致之。因有其想之妄安者隨之。魔障以障之。煩惱以惱之。一切苦厄以厄之。眞實如礫。棄不可收。大道如絲。絕不可續。鏡經入萬劫。終是落空亡。不亦惑乎。一冥心云者。即(性命圭旨)所云移神內院。端拱冥心者也。(呂祖云)向晦宴息。冥心合道。(施氏云)世尊冥心六藏。始脫樊籠。是其深居靜室。端拱默然。一塵不染。萬慮俱忘。無思無爲。無視無聽。無內無外。無將無迎。無相無空。無迷無妄。無無無有。無寂無玄。(金剛寶菩薩云)我不依有住而住。不依無住而住。(了心經云)心無所住。住無所心。(淨名經云)一切法以無住爲本。安住無爲。名之爲住。住無所方。故名無住。無住心者。是爲眞心。(六祖云)一切萬法。不離自性。自性自知。自性自見。自性自悟。自性自度。悟性還易。了心甚難。故了心也者。了此心也。了心則心無其心矣。

無心之心。是謂眞心。眞心是性。眞性是心。(太上云)了心眞性。了性眞心。空無空處。無處了眞。是謂眞空不空。空無所空。即是了見本心也。(子思子云)心之精謂之聖。故心定而能慧。心寂而能感。心靜而能知。心空而能靈。心誠而能明。心虛而能覺。此皆冥心之說也。蓋心既冥者。其氣自凝。氣之凝者。其精自聚。精之聚者。其神自住。神之住者。其想自默。默者玄也。惟玄能幽。幽則想超乎世。而幽能生明。幽生明。則能見所不見。而不見者能如見。默者靜也。惟靜能止。止則注乎一。而止能幻觀。觀可幻。則使未見者如見。而如見者已能見。見天尊所坐者。九鳳丹臺之辰也。見天尊所舉者。金光明之如意也。見天尊之靈光。上通三極。而恍然於天尊之所以稱顯元也。見天尊之慧眼。周遍十方。而恍然於天尊之所以號普化也。吾念天尊。天尊如來暗也。吾言天尊。天尊如相答也。是非冥心默想之功不至此。作念言而必稱九天應元雷聲普化天尊者何也。蓋念不極之於九天。不能知至道之量之大。念不測之於顯元。不能知至道之原之微。不以雷聲而參其念。不能知至道感應發施之速也。不以普化而擴其念。不能知至道教行德被

之弘也。不以天尊而原其念。不能知至道在玄元之中。虛無之表。自有於我相之而可爲我法之也。抑就人一身而言之。人頂爲衆陽會歸之綱。故或稱天根。或稱寥天。或稱帝乙天堂。或稱天谷天堂。亦有稱上天關。太微室。玉京山。紫清室。與流珠洞房者。是即九天也。呼之根。吸之蒂。名曰玄化之門。太乙真氣之所含。爲金丹還返之原。神仙凝結聖胎之地。亦曰規中。先天生於斯。後天接於斯。先後二系。總名混沌。杳杳冥冥。其中有精。非常精。其中有物。非常物。才若意到。其兆即萌。八識所融。五氣所化。本無始之一元。作虛無之造化。是即應元也。東方一陽之氣聚於肝。肝藏魂。魂爲天。氣善運動。以張弛周心血脈。有震卦發生之象。是即雷聲也。由是木生火而離象化乎心。火生土而脾象化乎胃。土生金而肺象化乎兌。金生水而腎象化乎坎。水復生木。而震象還化乎肝。抑心爲火藏。大腸爲金府。丙辛以所主而化。腎爲水藏。小腸爲火府。丁壬以所主而化。肺爲金藏。膽爲木府。乙庚以所主而化。肝爲木藏。胃爲土府。甲己以所主而化。脾爲土藏。三焦膀胱竅爲水府。戊癸以所主而化。是即雷聲之善化也。由是動靜互根。五行迭序。

或一聲或五七聲或千百聲吾即化形十方連心三界使稱名者咸得如意

【一者】太極之元初也。【五者】河洛之中紐也。【七者】日月五星之全數也。【千百者】物象生息之不窮也。【十者】一生一成而剛柔協也。【三者】一奇一耦而陰陽備也。【形者】心之體也。體以不變而靜。化形則善變而終歸於不變也。【心者】形之用也。用以無定而神。連

氣茶脈粹。探藥歸爐。非靈明不足以治之。運之於其心。心爲天君。天君使百體。治至中。位至正。是即天符也。故冥心默想作是念言者。亦自念其心之謂也。心即妙寶。心即至道。心即仙降之基。心即神機之用。心即利生之原。外而求之。不善悟矣。且想而曰默。即經中守默之默也。願何以不言誠於先。不言柔於後。而祇言默也。蓋默想必因於冥心。冥心即其入之誠。不言誠而誠自在也。默想必繼以念言。念言即其用之柔。不言柔而柔自在也。此理之可互證者也。

心。則無定而終歸於有定也。謂善變而終歸於不變者何也。蓋形自我化。化之者自我形分之爲化。不與化者自在我之形。謂我而我形。我形自存。譬如天下之水。有千百萬億月。而天上之月仍一也。謂無定而終歸於有定者何也。蓋心自我運。運之者自我心動之爲運。握其運者自在我之心。謂我快其心。我心自住。謂我望其心。我心自通。譬如三百六十有五度星宿之次舍。隨時變移。隨機旋轉。而究於北辰爲之帝也。【稱名而成得如意者】如之言乎付也。稱吾名者。能知吾之意也。未有其意不付於吾意。而能知吾意者也。意之言乎寄也。稱吾名者。其意寄於吾意。而吾意即寄於其意也。蓋天尊言衆生等有作是念言。而稱吾之名者。或一聲。或五七聲。聲觸偶及。而提撕之。吾不厭其暫。是即健行不息之兆也。然吾在天之上。衆生在地之下。何以聲之默念者而吾即知之也。人心與天心合也。合則通也。抑人間私語。天聞之若雷也。吾不以聲感。而彼以聲召之。彼能以聲召。而吾即以聲應之。有聲之聲。以風爲聲。無聲之聲。以心爲聲。有聲之聲。聲止而心隔。無聲之聲。聲融而心融。聲融於心。聲固有聲。默亦

亥子爲腎者。若甲乙寅卯爲皮毛。丙丁巳午爲爪筋。戌己辰戌丑未爲肉。庚辛申酉爲骨。壬癸亥子爲血脈者。莫非本元初形氣所化。隨動轉靈。無礙無滯。卽化形十方之說也。其和津熾氣。自玄泉、重樓、生門、命門。逆從夾脊、雙關上提。而至陽、而天柱、而風池、玉枕、透入泥丸。復自下降。所謂用下照法。從坤臍而升上乾頂。又從乾頂而降下坤臍。如此三十六轉。曰進陽火。三十六度畢。開闢以退火。亦用下照法。坤臍從右上至乾頂。左邊放下坤臍。如此二十四轉。曰退陰符。卽運心三界之說也。進而闢之以至於化身。無不如意。此卽成得如意之說也。道豈在外。而天尊亦豈在外哉。

十方三界。諸天諸地。日月星辰。山河草木。飛走蠢動。若有知。若無知。天龍鬼神。

【十方三界】見前注。【諸天】統三十六天之天神而言也。【諸地】統四海八極之地祇而言也。【日月星辰】諸天之所包也。【山河草木飛走蠢動】諸地之所納也。【若有知若無知以及天龍鬼神】皆往來充塞於諸天諸地之中。以爲神祇之輔翊者也。抑就人身言之。十方三界之喻。見於前矣。若太微小童君、名于景精、字會元子、在舌下。太乙尊神、名務猷收、一名寄頰、在玉枕。皇上玉帝君、名逢凌梵、一名神丈人、在兩眉明堂青房紫戶間。左無英公子、一名元素、在左腋。右白元尊神、名洞陽宮靈靈標、字玄夷、在右腋。中央司命丈人君、名理明、字玄度、在絳宮心房之中。血孔之戶。命門桃康君、名核道康、字合延精、在臍泥丸上。一天帝君、名赤子玄凝天、字三元光、在泥丸宮上丹田、九孔之戶。絳宮中、一丹元君、名神運珠、字子南丹、在後項中、大椎骨首戶之下。命門下、一黃庭元王、名始明精、字元陽昌、在兩脰車輪之戶。泥丸九真君、名帝昌上皇、字光遠元、在口之四際。臍中八真、名合景君、字北景、在背脊中骨節之下。一名威明。背脊廿二十四椎。第一椎丹皇君守之。第二椎至七、玄陽君守之。第九椎至十五、玄陰君守之。第十六、黃庭元王守之。下八節、臍中八真守之。左腎間七真君、名玄陽君、字其光、在背脊盡際地戶、大椎骨七節、左腎腰下。右腎間七真君、名

玄陰君、字太真、在背下骨玉關右腎腰兩脰車輪之內。肺中華蓋六真君、名上元素玉君、字樂南中靈、在頸外十二圓梁之中。脾中五真君、名養光君、字太倉子、在喉內、極根之戶。肝中四真君、名清明君、字明輪童子、在胃口之外、膏膜之下。精血中三真君、名元王君、字黃凝子玄、在鼻兩孔準頭下。源玄逆之戶。胃腕二真君、名碧玉君、字凝羽珠右帝昌皇、在太倉之府、五腸之口。心中一真君、名天精液君、字飛生上英、在胸中四極之口。心上四寸。九元真君、名拘制、字三陽、在左耳之下、伏晨之戶。皇一魂女、名上歸、字帝子、一名都墨子、在右耳之下、伏晨之戶。紫雲左元君、名醫無名、字安來、在頭面之境。黃案中元君、名圓華黃仞、字太張、在胸腹之境。白紫右元君、名將明蕭仞、字金門、在下關之境。小腹底、日中司命君、名接生、一名九曜、一名離離司命道、在左手掌心通真之戶。月中桃君、名方敏子、字青帝母、在右手掌心通真之戶。左目童子、名紫飛、字陽光、在左目之瞳。右目童子、名晨嬰、字陰精、在右目之瞳。肺部童子、名素明、字元英、在肺部五關之位。胎中一元白蕊君、名務玄子生太一精魂、號八靈王、在五藏之上、結喉之本。胃中內結中青蕊君、名案延昌、字合和嬰元君精魂、名保谷童子、字明天、在胃口之中節。中黑蕊君、名就來生、字精上門帝真精魂、名幽靈生、字漸上生、在九腸之口、伏晨之下。胞中黃蕊君、名祖明事、字神無極天帝精魂、名理維藏、字法運珠、在小腸之內。血中赤蕊君、名泥離子、字叔實堅、司命精魂、名發紐、在兩腳踝骨下、向外宛中之戶。上玄元父君、名叔火王、字左回明。上玄元母高同生、字右回光。帝王太一君、名車冥空、字幽零天。九帝尊君、名日明精、字衆常生、太帝精魂、名陽堂玉、字八靈天帝。九關魂君、名緣回道、字絕冥天帝。絕魂太魔王、名照无阿、字廣神、凡七神、在臍中一寸內、本命之宮。胞胎大結之中。三素老君、名罕張上、字神生道、正一左仙、仲成子、名帝寶、字西華、正一右仙、曲文字、名光堅、字琳和、凡三神、在鼻下人中中央。玄一老子林盧夫、名含光壽、字靈時道、在通精之竅。北方黑帝、名保成昌、字北伐、在膀胱之中。西方白帝、名彭安辛。字西華、一名陵梵七靈、在男之外腎、女之兩乳。南方赤帝、名長來覺、字南和、在口中舌下二竅。東方青帝、名離樂際、字青平、

五 經 卷 十

六

五 經 卷 十

在五藏之外。中央黃帝、名含神光、字魂明、在脾胃之中。泥丸上元帝卿、字回化靈、一名幽居伯、字中文生。絳宮中輔卿、名中光堅、字四化靈。黃庭下元弼卿、名歸上明、字谷下玄、在三元之宮。大洞帝一尊君、父名凝在、母名延精、回風混合、領一身之關。統三十九戶之神。常在人中。或上屏之內。太玄真人、姓趙、名守真、主太玄清明宮、天中之天。混合五行、爲一身之主。皆人身中之諸天諸地等。以至天龍鬼神之屬也。

聞諸衆生等。一稱吾名。如有不順者。咸首刎心。化爲微塵。

【順】(玉篇云)從也。(逸雅云)循也。循其理也。【誠】(玉篇云)誠耳也。(說文云)軍戰斷首也。(詩注云)殺以獻其左耳之謂。(爾雅注云)以獲賊耳爲誠。【刎】(玉篇云)居也。(漢書注云)割也。中分爲割也。【塵】小土也。故古从文小从土。(正韻云)埃也。天尊曰、吾之所以化形十方、運心三界、使之咸得如意者。以其稱吾名而順之也。夫所謂稱吾名而順之者。入之當誠、不敢不誠。守之當

默、不敢不默。用之當柔、不敢不柔。如或諸天諸地、以及天龍鬼神等、一聞衆生有稱吾之名者。或誅或笑。或誘或誦。或撓或阻。或背或違。是逆吾命也。逆吾命即不順吾言。不順吾言、即抗上帝元始之令。凡抗上帝元始之令、以逆吾命者。誠其首。刎其心。以化爲微末之塵。使其數世盡修。一旦囑滅。可不懼哉。可不懼哉。反是以觀。則稱天尊之名以順之者。天尊當身之以身。有希求悉感應之。險難悉解脫之。其下文十五章之旨。歷歷可證驗也。若人以自心爲天尊。而返觀內修者。其百體五官之無不順令也。亦如是已。抑不曰有不順。而曰【如有不順者】。是天尊於必不然之理。而作或然之論也。蓋在稱其名者。積信生愛。積愛生誠。誠則與道相始終。而斷無所或否之理。故上章言如所否者。正以見其無或否也。在聞稱其名者。由畏生敬。敬則以道相勸勉。而斷無有不順之理。故此章言如有不順者。正以見其無不順也。

此章爲本經正文三章作一總束。以開下文十五章流通分也。言人無上中下。皆各有希求。各有險難。其所以應之解之者。惟以吾心爲

之樞而已。夫樞者權也。吾心有權。然後天尊以吾心之權爲之權。吾心無權。然後天尊不能外吾心之權而代爲之權。心在斯天尊在。即天尊不必在吾心。而吾心之在。未嘗非天尊之在。吾心之在。即爲天尊之在。而或天尊之不在。則必其吾心之不能在。以致吾心不能使天尊之在。而吾心有希求乃不應矣。而吾心有險難乃不解矣。希求不應。險難不解。而吾乃不能得如意矣。(白真人注曰)夫玉樞者。即玉清之炁。玉爲至尊。元始天尊、稱玉清。昊天上帝、稱玉皇。太上道君、稱玉宸。太上老君、稱高上玉帝。三清之都號玉京。神霄真王稱玉清。玉者、實中之尊貴也。樞、天之樞紐。雷霆、天之樞機。天樞地樞。樞陰樞陽。天本陽。曰樞者。乃顛倒之理也。雖曰天陽地陰。蓋天一生水也。北斗貪狼星號樞星。貪狼配天元。乃七政之首。亦如樞密院爲朝綱之樞機。以德國之殺伐也。故天府之雷文曰玉樞。而刎心斬首。皆雷司主令之者也。此章之言。凡以見天尊廣大之顯。其說其的。因附錄之。

玉樞經齋卷之十一

復莊姚氏注

奉化孫鏘校

天尊言吾是九天貞明大聖

【貞】(易說云)正也。(文言云)貞者事之幹也。(釋名云)貞、定也。精定不動感也。蓋天尊以爲吾自得先天祖炁。位真樞化以來。始以安泰定者爲之貞。終以生慧光者爲之明。而聖智之全。可無論矣。故曰貞明大聖也。抑持乎道之元始曰貞。澈乎道之內外曰明。包乎道之體用曰大。臻乎道之化神曰聖。非貞以操之。則道爲邪私所眩惑。而暗昧於道矣。不貞何以能明也。非明以察之。則道爲尋常所拘。而束縛於道矣。不明何以能大也。非大以充之。則道爲身心所局促。而固執於道矣。不大何以能聖也。聖則任乎道之自然者。必先能極道之量。而協乎道之同然。斯聖山於大矣。大則協乎道之同然者。必先能見道之真。而審乎道之必然。斯大山於明矣。明則審乎道之必然者。必先能踐道之實。而操乎道之當然。斯明由於貞矣。而人之自修其心也亦然。心無邪曲。是謂貞心。心無拘蔽。是謂明心。心無狹隘。是謂大心。心無滯礙。是謂聖心。則天尊爲貞明大聖之天尊。吾心亦貞明大聖之心矣。(一清子曰)非貞明大聖。不足以應元普化之功。非應元普化。亦無以見貞明大聖之妙之神也。

每月初六及旬中辛日。監觀萬天。浮遊三界。

【六】(說文云)易之數陰。變于六。正于八。(增韻云)三兩爲六。老陰數也。(易坤卦云)初六履霜。堅冰至。言乎陰始凝也。後天六十四卦。得坤之初六者爲始。始之象曰柔遇剛也。天地相遇。品物咸章也。剛遇中正。天下大行也。(象曰)天下有風。姤。后以施命誥四方。然則乘坤之始。於一陰初動之時。而施其號令者。以震之初爻爲陽。天尊欲以陽制陰也。(一清子曰)初六爲善惡消長之機。於此時戒慎恐懼。亟亟修省。所謂存道心防人心者以此。所謂進陽火退陰存者亦以此。【辛】(說文云)秋時萬物成而熟。金剛味辛。辛痛仰

玉樞經 卷之十一

泣出。(徐注云)言萬物初見斷制。故辛痛也。(洪範云)金曰從革。從革作辛。(白虎通云)金味所以辛者。西方熱傷成物。辛所以熱

傷之也。猶五味得辛。乃委寒也。(爾雅云)太歲在辛曰重光。月在辛曰塞。(禮注云)辛之言新也。(史記云)言萬物之辛生也。旬中辛日者。甲子旬中辛未。甲戌旬中辛巳。甲申旬中辛卯。甲午旬中辛丑。甲辰旬中辛亥。甲寅旬中辛酉。是之謂六辛。天尊之親遊。其必於辛日者何也。乘其祖炁也。何以言乘其祖炁。蓋震爲木。木乃水之所生也。辛爲金。水乃金之所生也。所生爲母。母即父。生其父者。即爲祖。故曰乘祖炁也。第雷帝之祖炁本乎天。何以言辛也。天者乾也。乾亦爲金。其本於辛。猶本于天也。況天一生水。天非金不能生水也。然則庚亦爲金。何以不言庚而言辛。庚者。陰于陽更而親者也。辛者。陽在下。陰在上。陰于陽極也。震之象。亦陽在下而陰在上者。故不於庚而於辛也。且更故爲庚。而新之爲辛。天尊欲乘其道。以新天下人之心。故取諸辛也。(一清子曰)金乃先天一炁之數。欲人於金生之際。採取修煉也。又於常爲義。義主剛決也。【監】(說文云)臨下也。(徐云)安居臨下以監之也。(方言云)

玉樞經 卷之十一

察也。(詩注云)女何用爲。不監察之。(爾雅云)觀也。(史記云)歲陰在寅。歲星居丑。正月辰出東方。名曰監德。【觀】(說文云)諦視也。(韻會云)所觀也。示也。(易曰)大觀在上。順而巽。中正以觀天下。(朱子云)觀者。有以中正示人。而爲人所仰也。【浮】(說文云)汜也。浮沈無定之意也。(楚辭云)覽方外之荒忽兮。沛罔象而自浮。即此義也。【遊】(玉篇云)遊遊也。(班彪賦云)登北岳以高遊。(黃庭經云)子存內皇與我遊。即此義也。觀以爲察。故曰監觀。遊無定所。故曰浮遊。(一清子曰)萬天同在監觀之中。三界悉爲浮遊之境。益見天尊應元普化之廣大也。蓋言天尊權位之尊。則曰總司五雷天監三界。言天尊神通之變。則曰化形十方運心三界。言天尊發施之普。聲威之赫。則曰監觀萬天。浮遊三界。而要皆其清淨之心所包而舉。廣大之顯。所推而該焉者也。又按(一清子論)六月二十四日。爲天尊誕日之說。以爲六月者。亦猶每月初六之義。先天一炁之成數也。天之生數一。生數孤陽。不能生人。得地之六數以成之。乃能生人。(易曰)天地絪縕。萬物化醇。男女媾精。萬物化生。二十四日者。按二十四炁之數。一歲十二月。共二十四

蓋。人身亦然。故於此生日也。亦猶(玉皇本行經云)玉帝誕於丙午年正月初九日午時。蓋六十甲子。干支皆配五行。惟丙午干支俱屬火。初九又是老陽之數。午時又屬火。總顯純陽之體。正月取人生於寅。居一歲之首。謂之王月。故非此日不能生玉帝。均屬道體之自然。無所容其擬議者也。因初六旬日之說。爲附存之。

若或有人欲學道。欲希仙。欲道九玄。欲釋三災。

【希】(廣韻云)望也。一作希。【道】(說文云)途也。(書云)自作孽。不可道。【釋】(說文云)解也。从采。采。取其分別物也。又消也。散也。【玄】幽也。九玄。言九幽也。幽。幽囚也。言九幽者。九地也。(禮注云)鬼神處幽開。是九地至幽之處。鬼神所處。謂之九玄也。【災】(玉篇云)害也。通作災。或作災。作裁。三災者。(俱舍劫章云)饑饉。一也。人壽八萬四千歲。百年減一歲。減至三十歲時。人長三尺。饑饉災起。疾疫。二也。減至二十歲時。人長二尺。疾疫災起。刀兵。三也。減至十歲時。人長一尺。刀兵災起。

謂之小三災。火也。水也。風也。謂之大三災。欲學道。就知道之。當學者言之。欲希仙。就於道之已學者言之。欲道九玄。就超昇七祖言之。欲釋三災。就儼除身劫言之。

當命正一道士。或自同親友。於樓觀。於家庭。於里社。

【正】(說文云)是也。从止一以止。(注云)守一以止也。(新書云)方正不曲謂之正。(易曰)中正是也。【一】(增韻云)純也。又誠也。正一者。正而且一也。(唐書云)得陶隱居正一法。速四世矣。漢張真人道陵之裔。曰正一教。蓋取乎此。(玉皇本行經云)當得自稱爲正一真人。(注云)正。中也。天地之道不外中一。【道士】有道之士也。(太古真書云)人行大道。號曰道士。士者何。理也。事也。身心順理。惟道是從。從道爲事。故稱道士。【樓觀】(本紀云)周穆王尙神仙。因尹真人草創樓觀。遂召幽遠之人。置爲道士。(又云)平王東遷洛邑。又置道士七人。漢明帝永平五年。置三十七人。晉惠帝度四十九人。給戶三百。後魏武帝爲九州置壇。又度三十五人。

文帝幸雍。謁陳煉法師。置道士五十人。(三洞科云)道士有五。一。天真道士。高玄皇人之流也。若鬱華子。廣成子。紫府先生。中黃真人。河上丈人者。二。神仙道士。若杜沖。尹軌。赤松子。鬼谷子。劉叔卿。樂子長。安期先生。于方平。魯女生者。三。山居道士。若許山。巢父。王倪。善卷。東園公。角里先生者。四。出家道士。若宋倫。彭祖。彭宗。王探。封君達。王子年。陳寶城。李順興者。五。在家道士。若黃瓊。羅經者。(陸法師云)凡道士。道德爲父。神明爲母。清淨爲師。太和爲友。大戒三百。以杜未兆之禍。威儀三千。以與自然之福。與吾同屬者謂之親。與吾同志者謂之友。【樓】(說文云)重屋也。狹而修曲之謂也。【觀者】臺上構屋。可以遠觀者也。(韻會云)道宮謂之觀。(史記云)仙人好樓居。上令長安作蜚廉桂觀。甘泉作益延壽觀。【家】(說文云)居也。(爾雅云)其內謂之家。(周伯溫云)家居之謂曰家。故从宀。從豕。後人借爲室家之家。(六書故云)家本作豕。人所合也。从豕。从人。豕。下平也。豕。古族字也。【庭】(說文云)宮中也。(玉篇云)堂前階也。(易云)不出戶庭。是也。【里】里居也。(周禮云)五鄰爲里。(漢書云)在邑曰里。

(風俗通云)十軌爲里。里者止也。五十家共居止也。路程以三百六十步爲一里。此言里者。言在三百六十步之中也。【社】(史記注云)二十五家爲里。里各立社。(漢書注云)舊二十五家爲一社。而民或十家五家。共爲一社。是私社也。(杜預云)在野爲社。社。祭后土之地也。心無邪曲。故取乎正也。念無紛雜。故取乎一也。身之所衍。故取乎親也。心之所合。故取乎友也。命之以代吾之職也。同之以協吾之功也。於樓觀。以高明之與天近也。於家庭。以行習之與己便也。於里社。以修勉之與人同也。天符之言如此。

酌水饋花。課誦此經。

【酌】(博雅云)盞也。(禮云)長者舉未酌。少者不敢飲。(注云)盞。斟也。或子省切。或卽畧切。義同也。酌之義亦通醴。(博雅云)醴。祭也。(漢書云)可醴致而祭。(正字通云)凡僧道設壇祈禱曰醴。【饋】(廣韻云)餽也。(禮注云)進食於尊曰饋。(又云)祭祀自執始曰饋食。(又云)饋。歸也。以物與神及人。皆曰饋。酌水者。(周禮云)漿人掌共王之六飲。水其一也。(玉藻云)五飲上水。(注

云) 上水、水爲上。餘次之。(禮又云) 水曰清澆。明水所以共祭神也。【花】說文云本作華。榮也。从艸。艸象華。葉垂其形。弓、象蒂鄂也。凡釋道家供養有五種。花其一也。故花亦可饋云。夫以水與花饋於天尊之前者。水所以著天尊之體之精。花所以表天尊之用之粹。何以言之。水之象以陰包陽。(說文所云) 中有微陽之氣。天尊居木位。而水爲其母。元根之精也。雷出地奮。則萬物甲茁。根生地上爲毛。草出爲苗。爲區萌。區萌、句芒也。句芒、畢達也。於是而雷。雷、奮奮也。奮奮、始舉也。雷從坤从雷、雷氣之所發生也。故水以著其體之精。花以表其用之粹。【課】(增韻云) 計也。程也。課誦者。言計其數。程其功。以誦之也。(一游子曰) 灑水饋花者。洗心清淨。以神明其德也。

或一過三五過乃至數十百過即得神清氣爽心廣體胖。

(一清子曰) 一者、一念規中也。三五以至數十百者。念茲在茲。名言茲在茲也。即上章或一聲云云之義也。澈然而淨者爲清。虛然而明者爲爽。廓然而大者爲廣。安然而舒者爲胖。蓋天尊言人心有欲。而能於吾所觀遊之日。悟其人。擇其地。陳其物。課誦此經。或暫或久。則神與道凝者。淨淨如水之止矣。而其氣之所充塞。亦如太虛之且明無滓也。心與道通者。浩浩如天之彌矣。而其體之所益辟者。亦如萬彙之墮遂有容也。此其現象。有隨誦而隨得者。故曰即得也。

凡所希求悉應其感。

【應】答也。(廣韻云) 物相應也。(隨言新語云) 事以類相從。聲以音相應。【感】(廣韻云) 動也。从心。咸聲。(易咸卦云) 二氣感應以相與。(又云) 天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。(張氏詩云) 由此動彼、謂之感。由彼答此、謂之應。言善惡感動天地。必有報應也。(朱氏瓊云) 感如種植。應如花果。即所謂種瓜得瓜。種豆得豆。天網恢恢。疎而不漏也。(又云) 感應二字。動其從善去惡之良心也。(易曰) 積善之家。必有余慶。積不善之家。必有余殃。(書曰) 惠迪吉。從逆凶。(又曰) 作善降之百祥。作不善降之百殃。

此皆感應之說也。(郭子章云) 感之字从心从咸。去其心爲咸。(易曰) 咸、感也。無心之感。其感至矣。應之字从心。從雁。去其心爲雁。(法言曰) 能往能來者朱鳥也。朱鳥、雁也。雁之往來何心哉。無心之感。其感至矣。故太上以感應名篇也。天尊以爲誦此經者。能以彼神召吾神。氣且融浹而無間。以彼心印吾心。體亦所合而無間。則彼之欲吾應以相感者。吾自當如其感以相應也。夫天尊以道感元始。而元始於天尊應之。我以道感天尊。而天尊於我應之。將天尊以如應乎元者應乎我。而我亦可以應乎天尊者。如天尊之應乎元矣。是天尊其欲人皆如己之應乎元。而具此廣大之願也。故悉應也。(一清子曰) 此經既顯道體。其學道、希仙、道九玄、釋三災、以及下十四章之諸不祥。悉能如感以解之者。何也。曰、誦經者。非終日喃喃吶吶。逐句宣讀之謂也。亦非結社邀朋。戴黃冠、披鶴氅、學步虛聲之謂也。所謂誦經者。即無聞無見之至道。所謂誦經者。即以誠而入。默而守。柔而用。以馴致乎忘形忘我忘忘也。忘忘者、事障斷也。忘我者、理障斷也。忘忘者、二障永滅。覺心清淨也。抑忘忘者人空。忘我者法空。忘忘者空空也。夫是之謂真此爲例也。夫然後、感之無不應也。則此節凡所希求悉應其感二語。又爲下十四章之綱領也。

學道希仙第一章 符另印

(本經注云) 凡書一符章。爲焚香起大敬心。至誠課誦。自正經首、至於三章。并所祈本章畢。然後心存天尊寶相。誦天皇神咒。書之。按道藏符篆。分錄三部。如三洞神符、記五籍符、白羽黑龍飛玉符。上清瓊宮靈飛六甲左右上符、洞真符、太上鎮宅真符之屬。鍊洞真部。太上靈寶五符、太上洞玄靈寶素靈真符、五獄神符、上清靈落七元符、上清太乙金闕玉寶金真記拔簡符文要訣之屬。鍊洞玄部。太上無極大道自然真一五稱符、上經太上老君說益算神符、妙經混元三部符、無上三元鎮宅靈籙、上清丹天三蕊玉皇六辰龍綱

司命大錄之屬。隸洞神部。見於太玄太平太清正乙諸部者。不可勝計。本經十五章。則洞真部所隸也。又按近世符篆。分爲四派。曰正乙。曰西河。曰大洞。曰茅山。正乙派。本張真人。五雷驅治諸法統之。西河派。本薩真人。多遺神召將之法。大洞派。本文昌斗宮。多修神煉性之法。若茅山派。有爲旁門之所從出。多不可訓者。本經十五章。則當爲正乙派所隸也。自來論符篆之理。莫善於（抱朴子）抱朴子之言曰。明師鄭君。言符出於老君。皆天文也。今人用之少驗者。由於出來歷久。傳寫之多誤故也。又信心不篤。施用之亦不行。又譬之於書字。則符誤者。不但無益。將能有害也。書字人知之。猶尚寫之多誤。故諺曰書三寫。魚成魯。帝成虎。此之謂也。七與士但以假句長短之間爲異耳。然今符上字不可讀。誤竟不覺。故莫知其不定也。世間又有受體使術。用符獨效者。亦如人有使麝香使能芳者。自然不可得傳也。雖爾必得不誤之符。正心用之。但當不及其體使之者速效耳。皆自有益也。然則符之有效不效者。非傳寫之誤。卽用之者之不誠也。本經不言符而言章者。章。文章也。成事成文曰章。又條也。程也。卽亦謂之章。如漢官儀所云。

某官之章是也。（獨斷云）凡祭臣書通於天子者四。一曰章。若符之云者。言乎信也。（說文云）漢制以竹長四寸。分而且合。（釋名云）符付也。（篇海云）輔也。所以輔信。又驗也。證也。合也。（帝王世紀云）黃帝討蚩尤。西王母以符授之。乃立講斬之壇。親自受符。此符符之始也。帝稱卽信。亦所以表章而取信。與符同義也。如（太上玉華洞章）（五斗金章）（九天生神玉章）（靈寶淨明大法萬道玉章）（八極神章）（黃絹章法）之類。多不言符而言章。卽此例也。書時誦天皇神咒者。言誦開經玄經咒也。咒之辭曰。（天皇天皇普化十方。無窮不應。無求不祥。醜陽醜陰。萬古垂光。願吾者享。遂吾者亡。玉文寶篆。誦之吉昌。司命守衛。不得隱藏。急急如九天普化玉清眞王律令）因首句以天皇二字爲冠。故亦名天皇咒也。咒。古作祝。今作咒。急急如律令五字。乃雷都捷疾傳令之神。不可出口。宜心默過。（女青律云）不治鬼。大呼急急如律令者。注罪死籍。此章及下十四章。爲本經之果。（一）清子所云。流通分也。就此章之理言之。蓋示人以安魂制魄之法也。貞明大聖。譬之吾心。其必於

月之初六者。六乃水之成數。天一生水。地六成之也。水爲腎、心腎相交。乾之中陽降於坤爲坎。坤之中陰升於乾爲離。一水火既濟象也。然水火雖濟。木金之宅未卽遽安。木金不安。則水火失其所生之母。於道終有間也。故心必以木爲發用。而以金爲退藏。以木爲發用。則木一震雷象也。木爲發用。而又以金爲退藏者。雷震遇澤兌。其卦爲隨也。澤、兌金也。震遇兌。卽天尊取句中辛日之義也。隨之象曰君子以嚮晦入宴息。謂隨時休息也。人之寢爲肝。其兌爲肺。肝藏魂。肺藏魄。肝藏魂者。魂屬天。天氣爲陽。陽主善。尙左。居東方木位。肺藏魄者。魄屬地。地氣爲陰。陰主惡。尙右。居西方金位。震數三。故曰三魂。兌數七。故曰七魄。則天尊有取乎辛日者。合三七之數而爲十。以應天五行地五行。兩五之數爲全數也。而人之合十以成人者。猶是也。（樂府云）心之精爽。是謂魂魄。（白虎通）則謂魂猶任也。行不休也。動於外主精魂者。白也。猶善人者也。主性。則又性之靜象金。而肺司之。情之動象木。而肝主之。性情皆握於心。而心實肝肺之紐。以爲操持魂魄之大樞也。顧宅之則魂在肝、魄在肺。行之。則五藏各有魂。故五藏之神曰五

魂。六府各有魄。故六府之神曰六魄。然以肝爲少陽。性運動而仁。肺爲少陰。性恬靜而義。仁義者。性情之所發。施與定。而一身之藏府。所與彌綸無間者也。仁義之彌綸無間。則魂之陽。魄之陰。肝肺包乎天矣。魂之柔。魄之剛。肝肺應乎地矣。立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。而尤始太極之象。萃於一身。而以心率乎性情者。張弛而持慎之。則所謂監觀萬天。浮游三界者。以此矣。欲學道欲希仙者。察其魂之上升而清也。欲道九玄欲釋三災者。懼其魄之下降而濁也。命正一道士者。心以上之也。或自同親友者。脾胃以輔之也。道藏拘三魂之咒。有曰太微玄宮。神寶玉室者。制七魄之咒。有曰天獸守門。婦女執關者。卽樓觀家庭里社之喻也。肺以金體而子水。肝以木體而主榮。卽解水散花之喻也。速至魂棲魄止。榮衛和舒。四體無不怡。百官無不順。卽課誦此經。以至神清氣爽。心廣體胖之喻也。由是魂不顯。魄不擾。而心定。心定而志定。志之所至。氣卽至焉。已合乎希求悉應之妙矣。故曰此章之旨。示人以安魂制魄之法也。

玉樞經籙卷之十二

復莊姚氏注

奉化孫鏘校

天尊言。身中九靈。何不召之。一曰天生。二曰無英。三曰玄珠。

四曰正中。五曰子丹。六曰回回。七曰丹元。八曰太淵。九曰靈

童。召之則吉。子丹一本

（白真人曰）九靈者。人身中之本神也。天生者。玄化也。幻真先

以口鼻為玄化。非也。口鼻即玄化出人之門。玄者水也。吐者母也。

人以陰陽氣相感。結於水母。修道者常伏其氣於臍下。守其神於身

內。神氣相合而生玄胎。玄胎既結。乃生自身。即為內丹不死之道。

（內丹三要論云）玄化之說。或謂之圓高中起。狀如雞蛋。或謂之狀

如雞子。黑白相符。縱廣一寸。以為始初。或謂之其白如棉。其連

如環。中廣一寸二分。包一身之精粹。要之造化之機。不可執著為

有。其地在臍之上。約以三指髮鬚。其內謂之玄關。（又云）修丹

之要。在乎玄化。欲立玄化。先固本根。本根之本。元精是也。精

傳元氣之所化也。故精氣一也。以元神居之。則三者聚為一也。是

玄化為一身精氣神結胎之祖。故列九靈之第一。【無英者】嬰兒也。

丹家以脾為黃婆。肝為木公。肺為金母。心為嬰兒。腎為姪女。（元

者）谷神也。（老子云）谷神不死。（靈真秘記云）谷成子善補導之術。

守生養死。谷神不死。能使白髮復黑。齒落復生。谷神者。心神之

所寄。虛如谷也。即玄關中玄玄之地。天元之心。非五藏之心也。

至幽而至光。故謂之玄珠。道經有曰。太上神名元光。心中神字光

堅。心下神字玄谷。玄珠即玄谷之屬也。【正中者】泥丸夫人也。

（心書九章云）下丹田者。上通泥丸。下徹湧泉。為命之基。其性即

泥丸。而寄體於心。泥丸者。在人之首。明堂之間。六合之內。是

謂頂門。故世稱頂門為顛門也。顛即性也。顛門皆知以世姻緣等事。

合則忘之矣。故泥丸謂之性根。能知性根命蒂。始可言修煉也。

（又云）能以固鼎探藥之方。坐禪修幻之法。次第而行之。則外之先

天母氣下降。而內之後天子氣上昇。俱會於中田。默化凡氣。日久

月深。凡氣煉盡。真氣充實。其氣油然而生。莫之能禦。自雙關深

入泥丸。與神交媾。所謂追二氣於黃道。會三姓於玄宮。交媾之後。

仍化為甘露。自玄府而下。復入中宮。一升一降。以成造化也。

（紫微夫人云）泥丸玄華。保精長存。右為隱月。左為日根。（太乙

帝君經曰）若能常行九晨照洞房泥丸之法。檢魂魄。制萬邪。清淨

行之。以致靈仙之氣降於寢室。所謂引三光九星以照百神者也。

黃庭經云）腦神精根字泥丸。（大洞經云）腦神名覺元子。字道淵。

形長一寸一分。色正白。（雲笈七籤云）腦戶神三人。泥丸君也。

是泥丸為性根。位至正而體至中。故曰正中。【子丹者】靈臺神也。

（黃庭經云）靈臺靈臺謂橫野。（注云）靈臺心也。亦曰絳宮。（雲

笈七籤云）肺為玉堂宮尚書府。心為絳宮元陽府。肝為清冷宮蘭臺

府。脾為紫微宮無極府。腎為幽昌宮太和府。脾為中黃宮太素府。

是謂六府。故靈臺亦曰絳宮也。心純陽。陽法乾。乾為大赤。其陽

之用為離。離為火為赤。故名丹。丹者赤色也。陽為一為九。一九

之數為奇。故名子丹。（玉篇云）子單也。單即奇之訓。【回回者】寶

券神也。（釋名云）券籍也。相約束繩籍為限也。貴券。赤心之稱

也。言心至貴。為身之約束也。神之名回回者。（說文云）回从口

中。象回轉之形。徐鍇以為渾天之氣。天地相承。天周地外。陰陽

五行。回轉其中也。（詩注云）回之言不違命也。然則統司一身之陰

陽五行。而主回轉之氣。以約束之。故名回回也。抑（廣博物志有

云）歷歲之神。為道者常見之。肺色正白。名曰鴻鴻。心色正赤。

名曰胸胸。肝色正青。名曰藍藍。脾色正黃。名曰脾脾。胃色正黃。名曰胃胃。腎色正黑。名曰腎腎。大腸色正白。名曰腸腸。小腸色正赤。名曰腸腸。則同者猶此例也。丹元者。心神也。黃庭內經云。心神丹元字守靈。春秋元命苞云。心者火之精。成於五。故人心長五寸。子華子云。心之精爲火。其氣爲離。其色爲赤。其狀如覆蓮。其神爲朱鳥。其氣上通於舌。是丹元之名。亦以心屬火也。元者善之長。心爲人之長。故亦曰元也。太淵者。腎宮列女水府神也。雲笈七籤云。膺者人之命一名中極。一名太淵。爲都鄉之府。其神名玉靈子。又云。兩腎之間名曰大海。一名弱水。中有神龜呼吸。元氣流行。作爲風雨。通氣四支無不至者。上有九人。三三爲位。左有韓象。右有范蓋。中有太城子。左爲司徒公。右爲司空公。中有太乙君。左有青腰玉女。右有白水素女。中有玄光玉女。左有司錄。右有司命。風伯雨師。雷電送迎。仙人玉女。宿衛門戶。故曰太淵之宮。又云。膺下爲地中。中有五獄四瀆。水泉交通。崑崙弱水。沈沈淠淠。玄冥之淵也。故以太淵爲腎宮列女水府之神。靈童者。王制五藏神也。心爲藏之主。以主

五藏。故靈童爲主制之神。曰靈。即靈童之義也。曰童。即嬰兒之義也。然則九靈者。皆寄神於心。心之神一。何以有九也。其體一。其用九。即所謂一與九皆屬陽也。九者。一之所衍。猶河洛爲天地之元。而衍其位數各有九也。抑身中九靈。一太極生八卦之象。八與一合。其數爲九。蓋以玄牝爲天生。乃精養神三寶之本。混沌之所寓也。溟溟之所兆也。鴻濛之所胚也。由是陽變陰合。而得五行生成之數。於一爲奇。於二爲偶。於三奇爲純陽。於三偶爲純陰。純陽、乾也。乾、神也。性也。神與性皆屬金。金在天爲天一之始。在人爲性一之始。堅樸而不凋。故二曰無英。無英者。一乾象也。乾不雜陰也。以玄珠爲谷神。則陽氣寄於虛中。虛爲陰象。故曰玄陽寄陰中。有光明內葆之象。故曰珠陽寄於陰。外陰而內陽也。於卦爲坎。故三曰玄珠者。一坎象也。以正中爲泥丸。則泥丸爲性根所寄。而居人之頂。陽在上也。陽在上而陰爲所覆。其位正。其體中。有長象焉。長之爲象。一陽在上。以覆二陰也。故以正中次第四。而法長。子丹者。蓋靈爲乾之長男。乾以三陽成卦。而靈得乾初之一陽。於陽數爲奇中之奇。則謂之子丹。故子丹以象

震而次五。以回回爲貴券神。其回轉周身之氣。纏綿不絕者。一風以動之。而無不順不入之象也。風於卦爲巽。巽順也。順而入也。則回回之次於六者。象乎巽矣。以丹元爲心神。心本離之正象。乃名之曰丹元。是以丹含元。元爲陰。丹爲陽。以陽包陰。陽外而陰中。離寄坤爻於乾中。即心之含元於丹中也。故以丹元次第七。而爲離之象。以太淵爲腎宮列女水府神者。淵者陰也。太淵者至陰也。惟純陰謂之至陰。神與性屬乾之陽。精與氣與命屬坤之陰。坤以至陰之象。而寄於玄牝之下。故爲精府。爲氣海。爲命門。凡象乎坤者。皆繫之。是以太淵爲列女。猶之以無英爲嬰兒也。嬰兒以純陽爲乾。可無疑列女之純陰爲坤矣。此太淵之次於第八。所以象乎坤也。以靈童爲主制五藏之神。而次於第九者。兌象也。夫兌爲少女。何以言童。蓋兌屬正秋。得乾之金體。體乎乾。故謂之童。金有斷制之義。故爲主制之神。易以兌爲萬物之所說。則五藏之氣。得靈童以主制之。猶草木之得澤氣以說也。故以靈童次第九而曰象乎兌。夫是以謂身中九靈。一太極生八卦之象也。或疑之曰。九之數爲純陽。而八卦之相生。有陽亦有陰者也。不知陽能包陰。陰不能包陽。

天能包地。地不能包天也。則陽藉陰以爲生成者。其於純陽之體仍無損也。九靈而曰召者。說文云。召。呼也。以手曰招。以言曰召也。召也者。本爲我所指使。而呼之即至也。蓋即求其放心之義也。召之則吉者。說文云。吉。善也。廣韻云。吉。吉利也。書云。惠迪吉。惠者。仁之愛也。言我能自愛其心。則心存而無不吉矣。凡易之辭。所云因時而惕。雖危無咎。美在其中。暢於四支。推之貞而吉。從而吉。履而吉。象征而吉。受祉而吉之類。罔非以善用九陽。而取其靈者。皆可爲召之則吉之說也。

身中三精。何不呼之。一曰台光。二曰爽靈。三曰幽精。呼之則慶。

白真人曰。台光者。男女胞胎始榮。爽靈者。魂也。幽精者。魄也。雲笈七籤云。爽靈、胎光、幽精、三魂名也。其拘三魂之法。日夕臥。去枕向上。仰足交手。心上冥目。閉氣三息。叩齒三通。存心有赤氣。如獅子從內仰上。從目中出。外轉大覆身。變成火燒

身。周匝內外。洞徹如一。覺體中小熱。叩齒三通。呼爽靈胎光幽
 精三神急住。因微視曰。太微玄宮。中黃始青。內鍊三魂。胎光安
 寧。神寶玉室。與我俱生。不得妄動。監者太靈。若欲飛行。唯得
 詣太極上清。若欲微渴。唯得飲御水玉精。又太素真人教辟惡夢之
 法。若數遇惡夢者。一曰魂妖。二曰心試。三曰尸賊。此乃厭消之
 方也。若夢覺。以左手捻人中二七過。即斷二七通。微視曰。太洞
 真玄。長練三魂。第一魂速守七魄。第二魂速守泥丸。第三魂受心
 節度。速收太素三元君。向遇不祥之夢。是七魂游尸。來協邪源。

急召桃康護命。上告帝君。五老九真。各守體門。黃關神師。紫戶
 將軍。把鉞握鈴。消滅惡精。返凶生吉。生死無緣。畢若又臥。必
 獲吉應。而遺為惡夢之氣。則受閉於三關下也。若以台光屬胎始
 榮說。爽靈屬魂說。幽精屬魄說。其說無據。未足為訓。當以三魂
 為是也。蓋台光居上丹田。在人腦中。人之頭上有三台星。其所居
 與三台相近。故名台光。【爽靈】居中丹田。心之存發皆主之。能使
 其虛靈則爽而不昧。故名爽靈。【幽精】居下丹田九幽之處。統攝精
 命。故名幽精。【三精曰呼者】說文云。呼。外息也。【謂會云】出息

為呼。入息為吸。治病六字訣云。一曰晒屬肺。呵曰呵屬心。三曰
 呼屬脾。四曰噓屬肝。五曰吹屬腎。六曰噎屬三焦。三魂藏於肝。
 則當言噓而不言呼。第肝之志。其藏在上。舒其脾蒸。則正以理土
 者理木也。故曰呼也。抑亦常常提撕之。而不使妄有所侵也。【九
 靈曰靈三精曰精者】何也。【玉篇云】靈。神靈也。神之精明者謂之
 靈。【詩箋云】靈。善也。日月星之靈象者曰三靈。日謂之曜靈。人
 為萬物之靈。其靈在心。心為目。猶日為曜靈。故心之神名靈。精
 者。真氣也。密也。【左疏云】日者陽精。月者陰精。【又云】五行之
 精。木精曰魂星。火精曰熒惑。土精曰鎮星。金精曰太白。水精曰
 辰星。【廣韻云】精。正也。善也。好也。日月五星。為天之精。魂

為人之心。魂藏於密而壽。故曰精。人以心為主。以魂為使。動之
 以靈。而達之以精也。【九靈三精而曰身中者】身。尸也。魄也。尸陰
 而心陽。魄惡而魂善。不召之則心轉役於尸。而魂乃制於魂矣。心
 役於尸。心亡而尸死。魂制於魄。魂弱而魄強。召之呼之者。所以
 帶其心與魂。而不授其權於尸與魄也。【上古云】之吉而此云呼之
 慶者。一慶。善也。从心从父。心父存則慶。魂為心之用。以心存其

魂。魂自善也。順以存謂吉。順以發謂慶。心主主之而存。故以吉
 言。魂主使之而發。故以慶言。而所謂召之呼之者。即本經以誠入
 以默守以柔用之功用也。召九靈則獲其心於身。而心不外馳。一誠
 而入也。呼三精則安其魂於身。而魂不安惑。一默而守也。身之心
 既安。則魂聽其命而無所忤。身之魂既安。則心運
 其機而亦無所迷。一柔而用也。天符之意如此。

五心煩懣六脈搶攘四肢失寧百節告急宜誦此經

【五心者】意志思慮智也。【甲乙經云】心有所憊謂之意。意有所存謂
 之志。因志存變謂之思。因思沒察謂之慮。因慮取物謂之智。或以
 心有所怒則傷肝。心有所喜則傷心。心有所思則傷脾。心有所憂則
 傷肺。心有所恐則傷腎。謂之五心。【脈】一說文云。血理分其行體
 者。【釋名云】脈。幕也。幕絡一體也。六脈者。左寸藏心。府小腸。
 左關藏肝。府膽。左尺藏腎。府膀胱。右寸藏肺。府大腸。右關藏
 脾。府胃。右尺藏命門。府三焦也。【肢者】肢體也。【謂尹子云】似
 水之枝格也。【廣韻】作肢。【集韻】作肢。或作肢。通作支。四肢

者。兩手足之合稱也。【節者】骨節也。檢謂謂之節。竹節者。所以
 檢制一身者也。【謂尹子云】節有節限也。【意林云】人有三百六十
 節。當大之數。【主制章微云】首骨自額連於腦。其數八。上指之
 骨十有二。下則渾骨一焉。齒三十有二。骨三十有四。胸之上有刀
 骨。分爲三。肋之骨二十有四。起於臂上。十四取。至胸前。直指
 刀骨。所以護心肺也。下十較短。不合其前。所以寬脾胃之居也。
 指之骨大指二。餘各三。手與足各二十有奇。謂骨或縱入如釘。或
 斜迎如鋸。或合筍如篋。或環抱如掛。總期體之固。動之順也。曰
 百節。舉成數而言之也。道經所云轉得堅牢百骨節。是也。【煩】一
 說文云。熱頭痛也。【增韻云】四也。【述】一說文云。煩也。从心从

滿。亦作憊。【禮云】悲哀志滿氣盛。【史記介公傳云】使人煩懣食
 不下。曰五心煩懣者。如怒則氣上。喜則氣緩。悲則氣消。恐則氣
 下。寒則氣收。吳則氣泄。驚則氣亂。勞則氣耗。思則氣結之類。
 皆是也。【搶】或作搶。【攘】擾也。【集韻云】搶攘。亂貌。曰六脈搶
 攘者。若陽病見陰脈。陰病見陽脈。張洪毛石之不中乎時。浮沉過
 數之不應乎氣之類。皆是也。四肢不安適者。曰【失寧】如【中藏經

上海醫學書局

所云四肢滿脹。四肢不收。四肢沈重。四肢瘦小。四肢拳縮之類。皆是也。百節不舒緩者曰「告急」如《靈樞經》所云病在肝而命應於肩。病在脾而命應於背。病在肺而命應於肩背。病在腎而命應於腰。病在膽而命應於目。皆是也。凡此者。或以七情傷於內。而損其元。或因六淫感於外。而擾其氣。惟體會此經之旨。先使心有所安。魂有所歸。即積求《左洞真經》按摩導引訣。參以太上混元天竺婆羅門諸法。行其血氣。利其關節。庶幾五心靜。六脈和。四肢泰。而百節因之無恙也。即《白真人所云學道希仙無諸障礙之謂也。今天天。綱維九蒸。勃峯三陽。而五行以序。五行序而後六氣調。六氣調而後四時順。四時順而後百物遂其生。人之爲人。皆九陽以承乾。正三陽以履泰。持樞機而實五心。則泰定安矣。宣陰陽而周六脈。則聖智全矣。山辟盜而暢四支。則慧光生矣。酒呼吸而通百節。則與道爲一矣。夫而後謂之誦也。一《清子曰》九靈三精者。人身之精靈。見之於九宮三部者也。呼召者。用意修煉也。《黃庭經云》泥丸百節皆有神。《又曰》呼召諸靈以自償。保守完堅身受慶。故呼召吉慶也。《金剛經》極讚人於經中受持。福勝七寶布。

召九靈三精第二章

此章爲流通分之二章。蓋天尊示人滅九靈制三尸之法也。蓋大道不外乎祥診。人道不外乎正邪。詳診正邪。不外乎陰陽之戰。九靈、陽也。而與九靈相敵者。則九靈之陰也。精、陽也。而與三精相抗者。則三尸之陰也。陽屈則陰伸。陰息則陽消。理之相爲消長也。

九靈不召。三精不呼。而九靈與三尸乃出而用命。於是五心六脈四肢百節。咸以權相受。而心以所昏而迷也。魂以所懼而驚也。身以所賊而損也。所謂九靈三尸者何也。《太上洞玄經》云。人之生也。皆寄形於父母胞胎。飽味五穀精氣。是以人之腹中。各有三尸。九靈。爲入大害。常以庚申之日。上告天帝。以記之人造罪。分毫錄矣。欲絕人生籍。滅人祿命。令人速死。死後魂昇於天。魄入於地。唯三尸遊走。名之曰鬼。四時八節。企其祭祀。祭而不精。即爲禍患。萬病競作。伐人性命。上尸名彭質。在人頭上。伐人上分。

令人眼暗髮落。口臭而齒齒落。中尸名彭質。在人腹中。伐人五臟。少氣多忘。令人好作惡事。噉食物命。或作夢寐倒置。下尸名彭嬌。在人足中。令人下關搖擺。五情勇動。淫邪不能自禁。此尸形伏似小兒。或似馬形。皆有毛。長二寸。在人身中。人既死矣。遂出作鬼。如人生時形象衣服長短無異。此三尸九靈種類甚多。蠶蟲長四寸五分。或八寸。此蟲貫心而死。白蠶長一寸。相生甚多。長者五寸。蠶人五歲。多即殺人。兼令人貪食煩滿。婦蟲令人多咳嗽。胃蟲令人嘔吐不寧。腸蟲令人多涕唾。赤蟲令人腸鳴腹脹。蛇蟲令人動止。勞劇則生惡瘡癩癩。蠅蠅疔瘡。蟬蟬動作。人身中不盡有之。亦有少者。其中有十等。就中婦人最多也。其蟲凶惡好汚人新衣。極患學道。欲調去之即可矣。《太上律科》云庚申日。北帝開諸罪門。通諸鬼神訴訟。孽魔併集。以司天下兆人及諸異類善惡之業。隨其功過多少。賞勞罰過。毫分不遺。經曰三守庚申。即三尸震恐。七守庚申。三尸長絕。乃精神安定。體室長存。五神恬靜。不復播擾。不迷不惑。不亂不淫。斷然不息。真靈衛佑。與天地相舉。每夜臨臥之時。叩齒三七。以左手撫心上。呼三尸名。使不敢爲害耳。《段成式》云庚申日伏尸言人過。本命日。天曹計人行。三尸一日三朝。上尸青姑。中尸白姑。下尸血姑。亦曰玄靈。

《東鄉司命》云凡甲寅庚申之日。是尸鬼鏡亂。精神躁穢之日也。不可與夫妻同席。及言語面會。當清齋不寢。警備其日。遺諸可欲。常以本命之日。向其方面。叩齒三通。心存再拜。而微視目。太乙鎮生。三氣合真。室胎上景。母父交元。生我五臟。攝我精神。下灌玉液。上朝泥丸。夕鍊七魄。朝和。魂。石命玉華。左關金晨。命我神仙。殺靈使神。常保利津。飛行十大。祝畢。又心拜四方。叩齒三通。咽液三過。此名爲太上祝生隱朝胎元之道。常能行之。令魂魄長守。長生神仙。《劉剛妻口訣》云。求仙者勿與女子三月九日。六月二日。九月六日。十二月三日。是其日當入室。不可見女子。六尸亂則藏血浸飛越。三魂失守。神影氣逝。積以致死。所以忌此日者。非但寒濕淫泆而已。將以安女宮。女宮在中。男宮在寅。寅申相刑。刑殺相加。是日男女三尸。出於日朱童之中。女尸招男。男尸招女。禍害往來。喪神虧正。雖人不自覺。而形露已損。由三尸戰於眼中。流血於泥丸也。至其日雖至龍之女子。親愛之令

婦。固不可相對。我先師但守此道而修矣。(程偉妻口訣云)服食勿食血物。食血物、使不得去三尸。乾肉可耳。(李少君口訣云)道士求仙。當先檢制魂魄。消滅尸鬼。常以月晦朔之日。庚申甲寅之日。浴清齋入室。沐浴墮埃。正席而坐。得不眠者。蓋善以真朱筆點左目背下。以雄黃筆點右鼻下。令小半入谷裏也。點筆先叩齒三遍。微視日。上景飛舞。朱黃散烟。氣攝虛邪。尸穢沈浪。和魂鍊魄。合體大神。令我不死。萬壽永全。聰明徹視。長享利津。視畢。又叩齒三通。咽液三過。并右手第二指。踏右鼻孔下。左手第一指。踏左目下。各七過。當微陰按之。勿舉手也。受朱黃之精。寒尸鬼之路。引二景之蒸。過淫亂之氣也。此太極上法。常能行之。則魂魄和柔。尸穢散絕。長生神仙。通氣徹視。行之三年。色念都泯矣。(守庚申捷法云)存頭上有太上老君泥丸真人。著遠遊冠子。服玄袍。坐於紫光輦中。下視口目耳鼻滿氣。謂之上。拘上部之魂。心中有太上帝、絳宮真人。著九陽冠。服丹南逸景之袍。坐於朱陵輦中。下視四體情狀。肝脾膽腎。皆令清潔。如五色玉。謂之中。拘四肢之邪。精存臍內。有太黃老君黃真人二人。戴千靈之冠。服

編經 卷十二

九

上海醫學書局出版

黃羅之袍。坐於黃緇輦中。下視脾腸之孔竅。皆令分明如素。謂之下一。拘腸胃。制骸魄。於是三尸無從得動也。(太上真人除三尸七魄要訣云)以春乙卯日、夏丙午日、秋庚申日、冬壬子日、冥日臥時。先搗朱砂雄黃雌黃。三分等細。羅之綿裏。如棗大。以寒鼻中。此謂消三尸鍊七魄之道。秘法勿令有知者。明日日中時。以東流水浴畢。更整飾床席。服新衣。洗除鼻中綿裏。及灑掃寢席。床下。通令所止一室潔淨。便安枕臥。閉目握固良久。微祝曰。天道有常。改故易新。上帝吉日。沐浴為真。三氣消尸。朱黃合魂。寶鍊七魄。元與我親。祝畢。此道是消鍊尸穢之上法。改真新形之要訣。四時唯各取一日為吉。(又一法)常以月建之日。夜半子時。密出庭中。正東向。平體正氣。叩齒三十通。舉頭小仰。仰復下頭小俯。因咽液二十七過。又雙前却兩手二十七過。前後却授手為之。竊咒曰。南宮君五人。官將百二十人。為某除三尸伏尸。將某周遊天下。過度災厄。語訖。徐徐左回。還臥行之。三尸消滅。若月中有重建者。為修之法。欲得齊戒獨住。不欲人雜踏。務令寂靜。勿使人知之。及六畜鳥獸並無聲為妙。此法易行。無恍惚之患。(老君

去尸蟲方云)貫衆五分、殺伏蟲。白雀盧十二分、殺尤蟲。蜀漆三分、殺白蟲。蕪荑五分、殺肉蟲。雷丸五分、殺赤蟲。僵蠶四分、殺諸蟲。厚朴五分、殺肺蟲。狼牙子四分、殺胃蟲。石鹽五分、殺燒蟲。右九件。炒微香為末。蜜丸。桐子大。輕粉一分。調漿。服五丸。日三服。已後淡白湯加至十九。三十日見效。百日病愈。衆蟲俱盡滅。須至誠服之。無不效也。甲子日為之。(太上元科云)當以庚辰日去手爪。或曰甲寅日去手爪。甲午日去足爪。每年七月十六日、將爪甲燒灰。和水服之。三尸九蟲皆滅。凡此制鍊之功用。而終不外乎以誠而入以默而守以柔而用之大旨也。夫九蟲與三尸。人身之愚昏昏而濁冥冥者也。九靈與三精。人身之至智而至清者也。惟固結於蟲尸。將靈者反愚而不智。精者反濁而不清。而不得真道也。而其五心之煩懣。六脈之搶攘。四肢百節之失寧告急。終不能諉之於氣數。而咎之於天命也。雖然。猶有說焉。其在(程子告之詩曰)不守庚申更不疑。此心常與道相依。帝天已自知行止。任爾三彭說是非。(張子鈞曰)遺慾以靜其心。澄心以清其神。自然六欲不生。三毒消滅。今人不能清心寡欲。簡身克己。而徒恃道家守庚申之法。為斷絕三尸入告之路。適自欺耳。則天尊此章之言。所謂示人以滅九蟲絕三尸之法者。不可深思其理歟。

編經 卷十二

十

上海醫學書局出版

玉樞經篇卷之十三

復莊姚氏注

奉化孫

天尊言若或有人五行奇蹇九曜嶽巖

五氣相行，謂之【五行】（洪範云）一五行。一曰水。二曰火。三曰木。四曰金。五曰土。（何氏柏齋云）五行一陰陽。陰陽一太極。

【奇】謂會云居宜切。音緇。數零而無偶也。【蹇】（易蹇卦云）蹇難也。險在前也。（博雅云）擾也。【五行奇蹇者】如金遇木旺、火旺、

水寒、金銷、刑煞尅害、及羸敗者。木遇空折、飄落、空亡、動搖、死絕、枯槁、自焚、及耗泄濕爛者。水遇空亡、汎溢、尅害、木多

氣寒、枯涸、死絕、及焦燥者。火遇局促急燥、清冷、水重、木枯、木敗、及雜黨、與死水之木者。土遇崩頽、木重水多、空亡氣寒、

及金重虛淺者。（柳氏世隆云）木以椽柱船車爲休。以薪樵棧槁爲因。以棺槨朽株爲死。火以烟氣爲休。以灰土爲死。

上以田宅爲休。以墳塚爲因。以菑壤爲死。金以鉛錫銀鋤爲休。以焦器釜鑊爲因。以沙磧碎鐵爲死。水以溝渠爲休。以酒漿爲因。以

枯油潤井爲死。休時氣衰。因時已惡。死時棄不用也。日月五星謂之七曜。益以四餘。謂之十一曜。曰【九曜】者。日月與水火同運也。

抑以日月爲諸星之領。除日月而言九也。日爲太陽。月爲太陰。本爲歲星。火爲熒惑星。金爲太白星。水爲辰星。土爲鎮星。四餘

者。紫炁爲天乙星。月宇爲太乙星。羅喉爲天首星。計都爲天尾星。【欽】釋名云欠也。開張其口。欽欽然。【嶽】（正韻云）山相對危險

也。（文選注云）嶽嶽、危險貌也。【九曜而言欽嶽者】嶽嶽扶微云也。其生火羅犯日。夜生土計犯月。主克害貧夭、兼盲疾。卯時生而日

畢月房。酉時生而月昴日心。陰陽反背、上天折。日與土羅字蓋同宮、爲黑雲蔽日。主貧苦。太陽帶廉星及直守命多天。太陽會殺引

從作孽極凶。忌星帶孤劫刃雄夾太陽者、主胎中克父。木火同輝實度、命坐其上、主疾病。木入八殺、逢暗曜、主傷殘癱疾。再加開

下之星、主白癩。火命羅居命度無成。即有木器釣生爲羅所俘。主終身賤賤。鬼在中會字、主爲花酒之客。在西畢見火、主傷害妻子。

水星守命、性多流薄。若遇水半、水火、水、水、水計之類。主凶孽。忒星坐命對衝、及三方見之、主難爲妻子。半星與木羅會於遷移、化爲刑囚暗耗、主貧寒無依。羅星陷沒、與火土字同宮、主爲刑暴屠沽之流。計星在命、數大好滑、遇忒字混之、則尤凶。此皆九曜嶽巖之說也。

年逢刑衝運值尅戰

（定真論云）四柱以【年】爲祖宗。月爲父母。日爲己身。又云年爲太歲。主人一生禍福。如當生太歲是金是木。要日月時相生相應。造

化和順。則根基牢固。一生卓立成就。若支干五行不順。反尅衝破爲傷本主。無壽。被刑帶煞及生日月時者。主損木氣。破傷祖業。

六親冷淡。蹇滯之命也。曰【刑】者。如（陰符經云）思生於害。害生於恩。三刑生於二合是也。曰【衝】者。如（三命通會云）月衝日時。時

衝年。名爲仇讎煞者是也。蓋賊我者爲刑。而敵我者爲衝也。【運】有大運、有小運。大運者、古人論大運。以一辰十歲折除。以三日

爲年者。蓋一月之終。晦朔周而有三十日。一日之終。晝夜周而有十二時。總十年之運氣。凡三月有三十六時。乃見三百六十日爲一

歲之數。在一月之中。有三百六十時。折除節氣。算計三千六百日。爲一辰之十歲也。人生以百二十歲爲周天。論折除之法。必用生者

實歷過日時數。其節氣之數。陽男陰女。大運以生日後未來節氣日時爲數。順而行之。陰男陽女。大運以生日前過去節氣日時爲數。

逆而行之。小運者、年運也。男起丙寅順行。女起壬申逆行。一定而不可易也。曰【尅戰】者。若甲乙傳寅卯運、名曰切財、主尅父母、

及尅財、敗財、爭鬪之事。丙丁巳午運、名傷官運、主尅子女。訟事凶繫。庚辛申酉運、七煞官鄉、主得名。癸越太過。則疾病惡疾。

以及童運未交大運。行死絕煞旺之宮。必有危難者、皆是也。蓋相制謂之尅。而相併謂之戰也。

孤辰寡宿羊刃劍鋒劫煞亡神鬼門鈎絞

（孟子云）老而無夫曰寡。幼而無父曰孤。【孤辰寡宿者】如亥子丑遂方三位。進前一辰見寅爲孤。退後一辰見戌爲寡。（三車云）造物中

以生我者爲母。尅我者爲夫。我尅者爲妻。亥子丑屬北方水位。水用金爲母。金絕於寅。是母絕也。用火爲妻。火墓在戌。是妻墓也。申酉戌。屬西方金位。金用火爲夫。火絕在亥。用火爲妻。木墓在未。巳午未。南方火位。火用木爲母。木絕在申。用水爲夫。水墓在辰。寅卯辰。屬東方木位。木用水爲母。水絕在巳。用金爲夫。金墓在丑。是取母絕爲孤辰。夫墓妻墓爲寡宿。尤切。(燭神經云)凡人命犯孤寡。主形孤骨露。面無和氣。不利六親。生旺稍可。死絕尤甚。(鬼谷遺文云)連屬不言孤寡。如亥得寅戌。寅得丑巳。或支于朝會。包裏貴人。雖犯孤寡。不以孤寡論。(廣錄云)井關斜衝。是孤辰寡宿。【羊刃者】其對宮謂之飛刃。又曰唐符。(三車云)羊刃剛也。刃者。取宰割之義。緣過則刃生。功成當退。不退則過越其分。如羊之在刃。言有傷也。故羊刃常居祿在一辰。(寧中子云)凡人有祿。必賜刃以衝之。此其義也。(洞玄經云)命中專遇羊刃。主眼露性急。凶暴害物。親近惡黨。在五行敗者逢之多患癩癧。或破獲金刃之災。(太乙經云)六甲生人逢乙卯丁卯。爲眞羊刃。(廣信云集)有刃頭財。如甲人見己卯之類。謂之銷鋒煞。有刃頭鬼。如

玉 雜 經 卷十三

三

上海新學書局藏版

甲人見辛卯之類。謂之持刃煞。又有朝元羊刃、胎中羊刃、飛刃、連珠刃、皆主禍害。【劍鋒者】神煞論云：甲子旬、劍辰鋒戌。甲午旬、劍戌鋒辰。甲寅旬、劍午鋒申。甲申旬、劍子鋒寅。甲辰旬、劍申鋒午。甲戌旬、劍寅鋒子。隨在各宮斷。如第七宮損妻子、第四宮損田宅。(廣機扶微云)劍鋒、隨太歲而行。在命、利君子不利小人。忌與羊刃切併。命限遇之。主客死血死。【劫煞】神者(三命通會云)劫者、奪也。自外奪之謂劫。亡者失也。自內失之謂劫。劫在五行絕處。亡在五行臨官。但屬寅申巳亥。水絕在巳。申子辰以巳爲劫煞。巳中戌土劫水也。火絕在亥。寅午戌。以亥爲劫煞。亥中壬水劫火也。金絕在寅。巳酉丑以寅爲劫煞。寅中丙火劫金也。木絕在申。亥卯未以申爲劫煞。申中庚金劫木也。水生木。申子辰以亥爲劫神。亥中甲木劫水也。火生土。寅午戌以巳爲劫神。巳中戊土劫火也。金生水。巳酉丑以申爲劫神。申中壬水劫金也。未生火。亥卯未以寅爲劫神。寅中丙火劫木也。【劫煞】之類有十六。一曰瓊珠劫煞。二曰冠裳劫煞。三曰紅網劫煞。四曰旂旗劫煞。五曰冤魂劫煞。六曰鹽梅劫煞。七曰庫堂劫煞。八曰關爭

劫煞。九曰提後劫煞。十曰貪玩劫煞。十一曰戮桑劫煞。十二曰風流劫煞。十三曰管柱劫煞。十四曰天牢劫煞。十五曰刀鎗劫煞。十六曰烟霞劫煞。【亡神】一名七煞。其類亦有十五。一曰貴驛亡神。二曰珠玉亡神。三曰斬冤亡神。四曰罪籍亡神。五曰規矩亡神。六曰父母亡神。七曰羅網亡神。八曰兒女亡神。九曰停力亡神。十曰擄掠亡神。十一曰溝壑亡神。十二曰鼓樂亡神。十三曰噴血亡神。十四曰花柳亡神。十五曰枷鎖亡神。五鬼所值曰【鬼門】(星經考云)子年在戌。丑年在癸。寅卯在申。辰巳在乙方。午丙未在西。申在酉。酉在巳。戌在丑亥。亥在西也。(元經云)四時催官鬼使。春乙、夏丁、秋辛、冬癸。【鈎絞】一名爪牙煞。(星經考云)鈎者牽連之義。絞者纏絆之名。二煞皆相對衝。亦猶亡劫。陽男陰女。命前三辰爲鈎。命後三辰爲絞。陰男陽女。命前三辰爲絞。命後三辰爲鈎。如甲子陽命人、卯爲鈎。酉爲絞。乙丑陰命人。辰爲絞。戌爲鈎之例也。又云、鈎絞有鬼則災重。無鬼則災輕也。

祿遭破敗。馬落空亡。動用凶危。行藏坎壞。

玉 雜 經 卷十三

四

上海新學書局藏版

(三命通會云)【祿】爵祿也。當得勢而享。乃謂之祿。以甲乙配同寅卯居東。以丙丁配同巳午居南。以庚辛配同申酉居西。以壬癸配同亥子居北。十干就支神爲祿。謂祿隨旺行。其類有福星祿、伏馬祿、正祿、長生祿、喜神旺祿、交神祿、九大庫祿、旺馬祿、德合祿、進神祿、喜神祿、貴神祿、驛馬同鄉祿、生成祿、名位祿、詩祿、進退真祿、朝元祿之屬。俱吉祿也。若破祿、截路空亡太乙死祿、伏羊刃祿、大敗祿、空亡貴神祿、正羊刃祿、祿犯梟神祿頭鬼之屬。俱凶。所謂【破敗】祿也。(源編歌云)破印破財併破祿。破馬少竹爲我福。是嫌衝也。最怕落空。謂之開祿。如甲辰旬空寅卯。却得甲爲寅之祿。是也。【馬】驛馬也。(通會云)驛馬者、先天三合數也。先天寅七、午九、戌五、合數二十有一。故自子順至申、凡二十有一。而爲火局之驛馬。亥卯未之數。四六與八。合爲十八。故自子順至巳、凡十八。而爲木局之驛馬。木火陽局也。從子一陽順行。金水陰局也。從午一陰逆行。申子辰之數。七九與五。合爲二十有一。故自午逆至寅、凡二十有一。而爲水局之驛馬。巳酉丑之數。四六與八。合爲十八。故自午逆至亥、凡十有八。而爲金局之驛馬。其吉者、有

福星伏馬、逢天關馬、正祿文星馬、福星馬、天德馬、天乙馬、旺祿馬、旺氣馬、九子祿庫馬之屬。其凶者、有大敗馬、亦曰劣馬、截路馬、絕馬、病馬之屬。又有十二馬。一曰款段馬。如巳酉丑人得壬亥之類。二曰蹶蹄馬。如四柱帶馬而生日他空亡神者。三曰折足馬。謂胎月帶驛馬、而日時帶沐浴者。四曰無賴馬。謂生日值馬。馬食太歲。而時更落空亡者。五曰不出廳廡馬。六曰嘶風馬。七曰出途馬。謂驛馬雖有祿在空亡者。八曰獸戶馬。最凶。九曰食芻馬。十曰乘軒馬。十一曰乘豹馬。十二曰無柙馬。謂神空亡。祿在絕鄉者。【空亡】一名中煞。對天空即孤虛煞。氣對實。亡對有。神白經云。空亡空亡幾多般。十千不到作空看。(洞玄經云)遁窮而亡生。故以甲旬盡處曰空亡。有是位而無祿曰空。有支而無干曰亡。祿馬上見空亡為九流格。是馬落空亡之證也。【動用】以作止言。【行藏】以出入言。【凶】古作殞。(說文云)象地穿交陷其中。(徐注云)惡不可居。象地之弊也。惡可陷人也。(爾雅疏云)咎惡也。(玉篇云)短折也。又作愾。【危】說文云在而懼也。从厃人在厃上。自卽、止之也。(廣韻云)疾也。【坎】說文云陷也。險也。

得智而日清以補救天命也。故下文以此經示之效云。
仰誦此經上請天官解天厄地官解地厄水官解水厄。
(南嶽魏夫人云)非止落名仙籍。又將見考於三官也。【三官者】天官水官地官。皆主考校人間善惡。天官、姓張、名靈、諱耀。地官、姓趙、名希、諱耀。水官、姓尹、名樂、諱耀。(梁元帝書云)上帝元為天官賜福之辰。中元為地官赦罪之辰。下元為水官解厄之辰。(道藏)以三官為周幽王諫臣。一曰唐宏、二曰葛雍、三曰周實。一通志)有(三元醮儀)一卷。(玉斗太上三元妙經云)上元一品賜福天官紫微大帝。中元二品赦罪地官清虛大帝。下元三品解厄水官洞陰大帝。是此三元三品三官大帝。總統三界。主督察錄。上窮九天。下

極九泉。江河淮海漢川源。一切衆生。皆此剎察。其屬三百六十。應感七十有二。考校與其部衆無殊真聖。於正月十五日。七月十五日。十月十五日。各以金精充盈光明炳煥之辰。降臨人間。遊觀三界。又云。中有三元三品紀錄圖籍。所以校錄八十一天帝。六十四地祇。四十九水國。三界之內。一切大魔、巴元、醜伯、負天、擔石、反山、六目、監魄、郎馥、橫天、擔力、五帝、九素、飛天魔王。下及六天、雞猴、癩搏、藥龜、郁捺、兜資、目辨、水鹿、毒龍、泉曲、寅辰、億萬精魔。恒河品衆。若此異趣。肆行三界。擾攘衆生。萬物何以生成。聞有梵蓋真人。治金善之文。宮幽寥之呪。鎮制諸魔。葆育三界。其主制天界之文。勅命上元一品天官大帝。主制天界、日月星宿。璇璣玉衡。風雨雷電。仙子真人。其主制地界之文。勅命元二品地官大帝。主制地界十方五嶽、土地祇靈。北鄰長夜。六道四生。其主制水界之文。勅命下元三品水官大帝。三品水界江淮河漢。湖海溟冷。水天澤國。一切龍神。皆度人無量。億劫長存。元元證果。逍遙上清。【厄】當作尼。(禮云)彌萬民之精尼。(注云)艱也。(增韻云)困也。又通作倪。【天厄者】陰陽乖戾。

五帝解五方厄。四聖解四時厄。

雷震雨澤之類。【地厄者】山崩地陷。寒冰流沙之類。【水厄者】洪波橫流。狂飈覆溺之類。【上請者】言諸多神煞。莫不聽我天尊之勅。人遭其厄。仰誦此經。而天尊命其司命六神。上請三官之解其厄者先如此。
(五經通義云)【五帝者】東方青帝、其神句芒。南方赤帝、其神祝融。西方白帝、其神蓐收。北方黑帝、其神玄冥。中央黃帝、其神含樞紐。精爲麒麟。少皞。(龍魚河圖云)東方蒼帝。神名靈威仰。精爲青龍。南方赤帝。神名赤熛怒。精爲朱鳥。中央黃帝。神名含樞紐。精爲麒麟。西方白帝。神名白招矩。精爲白虎。北方黑帝。神名叶光紀。精爲玄武。(玉珠經云)東方君姓嫫。諱開明。字靈威仰。南方君姓嫫。諱極炎。字赤熛怒。中央君姓通瑛。諱元氏。字含樞紐。西方君姓王金。諱昌開。字耀魄寶。北方君姓黑節。諱靈會。字陰侯局。(廣雅云)五帝廟。蒼曰靈府。赤曰文祖。黃曰神升。白曰顯紀。黑曰玄桓。(山海經云)南方祝融。獸身人面。乘兩龍。火神也。東方

句芒。鳥身人面。乘兩龍。木神也。方面素服。西方辟收。左耳有她。乘兩龍。金神也。人面虎爪。白毛執鉞。北方禺彊。人面鳥身。身頂兩青蛇。踐兩赤蛇。字玄冥。水神也。一云黑身手足。乘兩龍。(陶華陽云)皇伯、皇仲、皇叔、皇季、皇少、兄弟五人。即靈威仰等。此五帝。並天上神。下治於世。(錄圖云)東方蒼帝。體為蒼龍。其人長頭面大。角骨起。肩背豐博。順金授火。南方赤帝。體為朱鳥。其人尖頭圓面。方頤張目。小上廣下。背脊偃胸。順水授土。中央黃帝。體為軒轅。其人面方廣額。兌頤緩唇。背豐厚。順木授金。西方白帝。體為白虎。其人方額直面。兌口大鼻小角。順火授水。北方黑帝。體為玄武。其人夾面兌頭。深目厚耳。垂腹反羽。順土授木。(天壇玉格品目云)青帝陳湯。赤帝許明。白帝張木。黑帝李延。黃帝彭頂。四聖者。天蓬、天猷、胡聖、佑聖也。或以天蓬仰貪狼星。按(通甲九神)天蓬仰天蓬。在坎。一名子經。木神在斗。居破軍星。若貪狼星。乃天英也。諱龍。天猷、諱淵。胡聖、諱機。佑聖、諱聖。字曰魁。玄天上帝也。(洞淵日曆云)正月初三日、北斗胡聖降。十五日、佑聖司命真君誕。二月初一日、胡聖真君降。初五日、北極天蓬都元帥降。三月初五日、天蓬降。四月初三日、十七日、胡聖降。十二月二十一日、天猷上帝誕。(崇禎院錄本云)「四聖」四靈也。左青龍孟章。右白虎監兵。前朱雀靈光。後玄武執明。(靈寶素表科云)四聖皆北極之神。曰「五方厄者」如(鄧氏)經五行篇所云)九紫值中宮之年月。到卯巽方。主木火刑傷之厄。到兌方。主離產傷胎之厄。到坤艮方。主病傷天死之厄。到本宮。主損嬰後之厄。紫微值中宮之年月。到卯巽方。主殺傷之厄。到乾兌方。主囚禁之厄。到坤艮方。主折傷之厄。(龍鱗黃道金樓圖)局所云)天賦青蛇天殺在寅方。地獄觸皇天賊在巳方。天任執殺天敗在申方。孤宿元皇天耗在亥方之類。皆是。曰「四時厄者」如(神效表所云)子年八月值大敗。十月值遊禍。十一月值大煞。丑年九月值上癩。正月值劫煞。二月值災煞。三月值歲煞。寅年正月值五鬼。四月值大害之類。(璇璣扶微所云)三冬之木遇水。九夏之土逢火。春金見月。冬月遇金。夏火逢木。夏水值金。夏金逢日。秋木遇陽之類。皆是。誦此經者。凡遇此等之厄。而五帝四聖咸能解之。與三官同也。

南辰解本命厄。北斗解一切厄。

(釋名云)辰。仲也。物皆伸舒而出也。日月星謂之三辰。(爾雅云)北極謂之北辰。曰「南辰者」南斗也。(七籤云)南斗君姓唐。名籙。字宣道。太原人。(又云)辛從官。陰神也。南斗星神主之。陰神四人。姓陽名多。衣青單衣。持才。南斗星主之。(太上說南斗六司延壽度人妙經云)南斗第一、天府司命上相領國真君。南斗第二、天相司錄上相領獄真君。南斗第三、天梁延壽保命真君。南斗第四、天同益算保生真君。南斗第五、天樞度厄文昌鍊魂真君。南斗第六、天機上生監簿大理真君。又有六星。童子。火鈴將軍。(五斗金章受生經云)甲乙生人、東斗注生。丙丁生人、南斗注生。戊己生人、中斗注生。庚辛生人、西斗注生。壬癸生人、北斗注生。(洞淵日曆云)正月初九日二十日。二月初七日。三月初五日十九日。四月初七日。五月初十四日。六月初八日十七日。九月初一日二十六日。十月十三日。十一月二十四日。但為南斗下降之辰。其十一月二十三日。為南斗生辰。是日六司星君。奏長生籍。(諸天秘諱云)六司諱禹、旨、火、天、尊、勝。若上加兩字。旁加鬼字。(星經云)南斗六星。去牽牛二十六度四分之一。為大廟。亦相太宰之位。主壽賢良。授爵祿。(度人經云)東斗主算。西斗記名。北斗落死。南斗上生。中斗大魁。總監衆靈。(宗度七籤云)「北斗」君字君時。一字充。北斗神君、本江夏人。姓伯。名大禹。換萬二千石。左右神人。姓雷名機。字太陰。主天下諸仙人。(又)招搖與玉衡為輪。北斗之星。精曜九道。光映十天。或云姓陳。名奉。字百萬。江夏人。在流珠中。(又云)北斗第一星。中名太上宮。宮中有帝君。雙隱迷元。內妃名太乙法祖。字幸正扶。著黃錦帳。丹青飛裙。顏雲鬢。第二中元宮帝君。保胎化形。內婦名太乙三慈。字羅朱嬰。著赤錦帳。綠羽飛裙。顏雲鬢。第三真元宮帝君。六通七隱。上元丹母。名太乙虛夷。字仲雙飛。著青錦帳。總羽飛裙。顏雲鬢。第四維幽宮帝君。隱具藏光。中元內妃。名太乙七烈。字橫單繁。著宮錦帳。黃華羽裙。顏雲鬢。第五納神宮帝君。雙體易景。斗中太女。名太乙鬱書。字鳴歸蘭。著朱錦帳。紫青飛裙。顏雲鬢。第六紀明宮帝君。隱迹散繁。斗中中女。名太乙氣精。字抱

定陵。著朱錦被。青袖飛裙。額雲髻。第七關會宮帝君。分景萬形。斗中少女。名太乙都靈。字天凡。著朱錦被。青華明羽裙。額雲髻。第八帝席宮帝君。化日月水火。斗中高皇左夫人。名太乙石啓珠。字落茂華。著紫錦被。繡羽飛丹裙。額雲髻。第九上尊宮帝君。化金石山河。斗中高皇右夫人。名太乙條。字雲音。著綠錦被。翠羽華裙。額雲髻。(又云)第一天樞。陽明星之魂神。號元斗宮魁精玄上真皇。夫人姓明通。諱豐玄。真名上稱。頭建飛雲紫額之髻。餘髮散至腰。衣紫黃青三色之裙。帶九鈴綬。吐青氣光。第二天璇。陰精星之魂神。號玄斗宮虛精上玄皇。夫人姓玄鏡。諱鬱勃光。真名金歸。髻髮同上。衣飛錦羅裙。鳳交錦被。帶紫飛紫綬。吐黑氣光。第三天璣。真人星之魂精。號上精官靈妃元皇。夫人姓常明。諱化雲。真名流燭晨嬰。寶冠飛雲。明光錦裙。六山飛晨綬。吐黃氣精。第四天權。玄冥星之魂精。號綱極宮上虛神妃華皇。夫人姓開生。諱運明。真名嬰關七稱。冠絳羅鳳文。綉帶金真玉光。吐紫氣精。第五玉衡。丹元星之魂靈。號紀明宮北上金蓋中皇。夫人姓元方。諱神武。真名勃紫晨飛。華冠九色。繡帶神虎玉文。吐白氣光。第六闕陽。北極星之魂靈。號紫極宮安上晨華元皇。夫人姓王元。諱根華。真名冥會玉晨。進寶冠。飛青羽裙。帶流金火鈴。吐綠氣精。第七搖光。天關星之魂。太明也。號運天宮玉華靈皇。夫人姓度元。諱終會。真名啓光。髻髮與第一同。七色夜光雲錦裙。九色錦被。九天威靈玉策。吐赤氣精。第八洞明。輔星之魂精。陽明也。號空真宮太明帝華。夫人姓幽昇。諱無韻。真名空變。髻髮同上。飛羅文裙。九光綬。吐青氣精。第九隱元。弼星之魂。明空靈也。號元寶宮空玄變靈上皇。夫人姓冥通。諱萬先。真名常陽。飛雲七玉冠。青衣錦被。帶九光夜燭。吐黑氣精。(西陽雜俎云)北斗第一星神曰執。二星曰報陰。三星曰報陽。四曰報理。五曰報作。六曰報贊。七曰招搖。(孔子元辰云)北斗第一神字希神子。第二神字貞文子。第三神字祿存子。第四神字世惠子。第五神字衛不邪子。第六神字微惠子。第七神字大景子。(春秋佐助期云)第一星神名執陰。字甄梁。第二星神名斗諒。姓伊偶當。第三星神名拒理。姓英劉領許。第四星神名關文。第五星神名防作。姓雞尹堵。第六星神名開寶。姓豈。一名若見部。第七星神名招。姓肥脫絡馮。

玉樞經簡

七星之名。蛟是人年命之所屬。恒思誦之以求福也。(春秋文曜鉤云)斗者。天之喉舌。玉衡屬杓。魁爲除殘。(洞元斗科云)第一青城玉樓九晨君。姓上雲。號法嬰容。字帝淵陽搖天植。爲天樞宮太尉府天英貪狼陽明太星君。天元玉帝太后據斗真人。內宮玉華靈皇夫人。第二五色玉樓北上晨君。姓育嬰。諱玄上鏡。字昌陽文激明。一作激明光。爲天璇宮上宰府天任巨門陰精元星君。地元玉帝太元紫魁真人。內宮安上神華夫人。第三黃臺玉樓。主仙華晨君。姓歸琳。諱妙陰光。字通度元度凝脂。爲天璣宮司宰府天柱祿存真人員星君。日元玉帝太容主仙真人。內宮靈妃元皇夫人。第四朱臺玉樓。主上飛蓋神君。姓冥樞。諱定官覺。字法明度搖天柱。爲天權宮遊擊府天心文曲玄冥紐星君。月元玉帝太容步斗真人。內宮上靈神妃黃華夫人。第五素臺金樓金魁七晨君。姓上開。諱冥通光。字朱煥。元變五道。爲天衡宮斗君府天禽廉貞丹元星君江元玉帝。太冲羅紀真人。內宮靈精玄黃夫人。第六玄臺玉樓北晨飛華君。姓羽靈。諱長明化。字洞淵源昌上元。爲闕陽宮太常府天輔武曲北極星君。河元玉帝步綱真人。內宮金蓋中黃夫人。第七九層玉樓總雲九元北

蓋晨君。姓玄樞。諱轉光。字會元終明天徒。一作開天徒。爲瑤光宮上帝府。天冲破軍天關星君。海元玉帝。太易總靈真人。一作總雲。一作乘龍真人。(諸天祕諺云)魁魁魁魁魁魁七星。內諱也。曰「本命厄者」如(百吾山人所云)甲命遇寅午戌合局。及丁火傷官之厄。乙命遇寅午戌火。巳酉丑金。多傷殘之厄。丙命遇戊土透露。及水局之厄。丁命遇壬癸之厄。戊己命遇西方運。及刑傷劫財之厄。庚辛命遇金沈水底。疊見丁火之厄。壬癸命遇辰戌丑未之厄。以及破散離業。天橫無依。中央奪福。截根無蔭。烟滅灰飛。食神爲鬼。破相孤獨。干鬼爲殃。祿鬼孤害。祿氣退休。天鬼相交。鬼氣臨官。基本衰弱。天盜離鄉。諸命格之凶者皆是。曰「一切厄者」如(簡讀斗祕所云)北斗解二十四厄靈官。田方。主三災厄在辛。周安。主四煞厄在亥。國仁。主五行厄在中。呂勝。主六害厄在丑。黃昌。主七傷厄在子。華太。主八難厄在丙。浦子韶。主九星厄在乾。天洞真。主天羅厄在辰。地大信。主地網厄在戌。蔡斗成。主夫妻厄在丁。林挺。主男女厄在未。柳天星。主產厄在壬。柯奉。主復連厄。在癸。楊嶺。主疫癘厄。在中。陳仁輔。主疾病

四一七五七

厄、在午。蘇士文、主精邪厄、在辰。路公諫、主虎狼厄、在寅。蘇從之、主蟲蛇厄、在巳。關邱壽、主枷鎖厄、在卯。關善、主劫賊厄、在酉。月大明、主橫死厄、在坤。日子華、主呪誓厄、在巽。開上升、主刀兵厄、在庚。全體、主一切厄、在乙。悉按二十四向也。外有十二厄。為水火厄壬壬。孤寡厄陳仁遠。貧窮厄路公宏。夢寐厄大光。驚恐厄安鎮。牢獄厄邱愛。年災厄田旨。算盡厄金仲仲。宮災厄月大威。破財厄關仁。元辰厄林拱。橫禍厄黃本。共成三十六厄也。誦此經而厄即解者。猶上節義也。夫逆天以知命者為聖人。守身以俟命者為君子。違道以咎命者為小人。蓋命逢凶煞。惟成慎恐懼。庶足挽回而補救之。是天尊勸人誦此經者。詐偽交緣。則應之以誠。詭詐迭犯。則持之以默。剛復互乘。則處之以柔。於是祥以化妖。和以戰診。制我者惟命。還以我而制命。奪命者惟我。不以命而奪我。神明呵之。神靈護之。尙何厄之不解者。否則縱肆其身。恣狂其志。雖天付以富貴壽考之命。而隨之者刑禍。避之者吉慶。災之者惡星。如三百北斗神君。猶且錄其罪惡。奪其犯算之不暇。況稟命之本凶者乎。則亦可哀而不足憫已。

解五行九曜寇戰刑衝第三章

符另印 于後

此章為流通分之第三章。蓋天尊欲人之思安防危。以補天定之命也。凡學道之士。其身形皆有五行。皆有九曜。(相經云)木人青色。白是害氣。火人赤色。黑是害氣。土人黃色。青是害氣。金人白色。亦是害氣。水人黑色。黃是害氣(河圖云)腎氣盛。心氣衰。水剋火也。令人發狂喜。血。肺氣盛。肝氣衰。金剋木也。令人偏怯悲愁。目昏淚白。脾氣盛。腎氣衰。土剋水也。令人癡淫泄精。腰背痛。利膿血。心氣盛。肺氣衰。火剋金也。令人果敢輕死。欲逆胸滿。肝氣盛。脾氣衰。木剋土也。令人殺不消化。痞脹痞困。即五行奇變也。(抱朴子云)歲星寄氣入肝。熒惑赤氣入心。鎮星黃氣入脾。太白白氣入肺。辰星黑氣入腎。(本行經云)歲星補肝。熒惑補心。鎮星補脾。太白補肺。北辰補腎。(道經云)魂為木氣。魄為金氣。寄於肝、通於目也。神為火氣。即熒惑。寄於心、通於舌也。志為上氣。即鎮星。寄於脾、通於口也。魄為金氣。即太白。寄於肺、通於鼻也。精為水氣。即辰星。寄於腎、通於耳也。或以氣為木之

除。羅為火之餘。計為金土之餘。宇為金之餘。一以為水之餘。猶在人之三焦、命門、胃、膽、大小腸、膀胱、為五藏之餘。而以水剋火羅則心傷。心傷則疾。吐逆和小腸之證亦應之。以土剋水宇則腎傷。腎傷則喪精。膀胱之證亦應之。其他藏府、以互剋而致疾者。無不然而九曜鐵羅也。其所謂刑傷剋戰者統之矣。若已為甲妻。肝失宅而脾奪。辛為丙妻。心失窟而肺弛之類。即人身之孤辰寡宿也。肝本不能生心火。而腎之水反賊之。脾土不能生肺金。而心之火反灼之。即人身之羊刃劍鋒也。巳中戊土劫水。為心不能交腎。亥中壬水劫火。為腎不能交心之類。即人身之劫煞。亥中甲木洩水。為腎氣不函於肝。巳中戊土洩火。為心氣不斂於脾之類。即人身之亡神也。春旺在肝。而衰氣伏於脾。夏旺在心。而衰氣伏於肺之類。即人身之鬼門。心腎以水火對衝。而不相制。則肺受火傷。肝肺以木金對衝。而不相制。則脾受木傷之類。即人身之鉤絞也。其所謂破敗空亡凶厄坎壞者統之矣。是皆後天稟受之偏弊。而惟本此經為修持涵養之法。庶幾損有餘。補不足。誠以善其精。默以葆其神。柔以導其氣。使之奇變者合。欽此者平。以至凶危者

安。坎壞者順。而厄自無不解矣。

曰三官者、上元神字威成子。中元神字中黃子。下元神字明光子。一云命光子也。曰五帝者、青帝

安。坎壞者順。而厄自無不解矣。曰三官者、上元神字威成子。中元神字中黃子。下元神字明光子。一云命光子也。曰五帝者、青帝護魂。白帝侍魄。赤帝養蒸。黑帝通血。黃帝中主也。曰四聖者。青龍在肝。白虎在肺。朱雀在心。玄武在腎也。曰南辰北斗者。南斗應六水數而陶魂。北斗應七火數而鑄魄也。仰(中黃道君之言曰)人身包含天地。無所不法。老君者、天之魂也。南極者一也。仙人之首出也。人亦有之。日月者、天之司徒司空公也。在人為兩腎。中極黃老真人之府。中斗君也。棲於人之神。璇璣者、北斗君也。天之侯王也。主制萬二千人。持人命籍。於人則在臍中。臍中、人之命也。一名五城。五城中有五真人者。五帝也。外有八吏。八卦神也。并太乙為九卿。外有十二樓。十二太子。十二大夫也。并三焦神合為二十七大夫。四支神為八十一元士。然則誦此經而諸神解厄者。言吾身既以思安防危者除其偏弊。則周身之神。莫不各贊其宅。為之輔之以致命。胡之以通玄。而自不為問焉旁門所撓難也。故以此章為補天定之命也。

玉樞經齋卷之十四

復莊姚氏注

奉化孫 鏞校

天尊言沈疴伏枕痲疾壓身積時弗瘳求醫罔效

【疴】韻會云病也。前漢五行志云時即有口疴。亦作痲。又云及人謂之痲。痲病貌。言深也。後漢五行志云痲之不恭是謂不...

五神無主四大不收

【五神者】一清子以爲五官之神。白海瓊以爲五藏之神。雲笈七籤云人之目左爲司健公。右爲司空公。兩目神六人。日月精也。...

玉樞經齋

子真。衣黑衣。脾。中央黃。其人姓己氏。字元巳。衣黃衣。雲笈七籤云肺神名青龍。字應龍子方。心神名素邱。字陵陽子明。

肝神名方長宜。字子元。腎神名雙以。字林子。脾神名黃庭。字飛黃子。又云肺神名素靈生。字道平。形長八寸一分。純白。心神...

或五帝三官之前泰山五道之前

【五帝三官】見第十三卷注。泰山者東嶽帝也。雲笈七籤云廣東山者。天之東嶽也。在東海之中。上有碧霞之闕。瓊樹寒林。紫霞...

四一七五九

翠鸞。碧額白橋。即青帝天君靈威仰。鎮此山上。主歲星之精。居九弄青天之內。(風俗通云)萬物之始。陰陽交代。雲霧石而出。廣寸而合。不崇朝而雨。遍天下。其惟泰山乎。故為五嶽之長。王者受命易姓。改制應天。功成分禪。以告天地。(尸子云)泰山之中。有神房阿閣。(通甲開山圖云)東嶽泰山君。領羣神五千九百人。主治死生。百鬼之主帥也。泰山君服青袍。戴蒼鸞七稱之冠。佩通陽太平之印。乘青龍。(河圖云)東方大山君。神姓圖。名常龍。呼之令人不病。東方大山將軍。姓唐。名臣。一云東嶽姓文邱。名目陞。(真誥云)東卿司命。監泰山之衆真。總括吳越之萬神。又有東岳上真卿司命君。(酉陽雜俎云)賈誼為西明都禁郎。以治馬融事不當。遷嶽泰山司馬。(又云)東嶽泰山府君。主人死陰魂善惡賞罰生死輪迴之事。韓魏公為紫府真人。又為泰山之神。(孝經援神契云)東嶽泰山。天帝之孫也。主召魂。東方萬物始成。故主人生命之長短。(杜光庭記云)東嶽泰山嶽神天齊王。領仙官玉女九萬人。山周回二千里。(諸天祕諱云)泰山諱嶽。上加兩字。(天壇玉格品目云)寅卯生人。東嶽玄靜先生九弄真人所屬。神諱嶽。上加兩字。(王氏知

玉 經 卷 第十四 上海新學書社出版

新錄云)東嶽泰山之神。以三月二十八日。為萬壽聖節。(後漢書方術傳云)許峻自言少嘗篤病。三年不愈。乃謁泰山神命。(南史沈僧昭傳云)自云為泰山錄事。幽司中有所收錄。必僧昭署名。五道者)或以為五路神。或以為五顯靈君。或以為五通神。五顯之說。本(水經洛水注)九山廟云。太華之元子也。五通之說。本(龍城錄)(武林聞見錄)諸書。而五道二字。始見於(三國典畧)其詳曰。崔李舒未遇害。其妻晝屢云。見人長一丈。偏體黑毛。欲來逼已。坐曰。此是五道長軍。入宅者不祥。(留青日札云)五道將軍。盜神也。一云。五道。五行之神也。(通甲開山圖云)五龍兄弟五人。皆人面龍身。長曰角龍。本仙也。次曰羽龍。水仙也。父曰宮龍。土仙也。父子同得仙。治在五方。今五行之神也。

日月星辰之前。山林草木之前。靈壇古蹟之前。城隍社廟之前。前里巷井窻之前。寺觀塔樓之前。

(七籤云)日中赤帝上皇真君將軍乘梁。字高壽爽。月中黃氣上皇神母囉道支。字玉蒼條。日中青帝諱回常無。字昭龍翰。赤帝諱丹虛時。字綠虹映。白帝諱浩鬱將。字迴金霞。黑帝諱澄增停。字玄綠炎。黃帝諱壽逸早。字颯暉像。月中夫人魂精內神名暖蕭孛標。月中青帝夫人諱隱娥珠。字芬靈嬰。赤帝夫人諱逸客無。字婉靈靈。白帝夫人諱靈素蘭。字鬱池華。黑帝夫人諱結翅。字淳厲金。黃帝夫人諱青營裕。字吳定容。(大孔雀經云)日神蘇利耶。月神蘇摩。(老子歷藏中經云)日姓張。名表。字長史。月姓文。名申。字子光。(道錄云)日中五帝魂精內神名珠景赤童。月中仙人宋無忌。(玄門輪云)日為濯濯羅。月為圓光尉。(法苑珠林云)水星濡炎。字神靈。火星炎九鼎字光天。木星艾用。字道輝。金星魯遂。字德璋。土星司辨。字道后。日星孫開。字子真。月星唐永。字天賢。計星翁若。字天真。悉星高華。字俊夫。羅星馬玄。字伯惟。字星忠炎。字忠應。外如歲星姓碧空。名澄淵。字清凝。夫人姓函常。名寶容。字飛靈。熒惑姓渙空。名維淳。字散融。夫人姓陽常。名華凝。字玄羅。太白姓皓空。名德標。夫人姓颯英。字靈恩。辰星名羅頭。字

玉 經 卷 第十四 上海新學書社出版

積原。夫人名玄華。字龍娥。鎮星名藏隆。字賦延。夫人名空瑤。字飛賢。以及二十八宿諸天諸星。見於(酉陽雜俎)(法苑珠林)諸書者。各有姓氏。是日月星辰之神也。山林之有神者。載於(山海經)最詳。如平逢之騶蟲。騶山之蠶園。豐山之耕父。符惕之江疑。外若神魄、青童、帝江、薰池、英招、陸吾、武羅、秦逢、鳩陰、天吳、翠鸞、九鳳之屬。不可勝計。草木之有神者。如(周禮大司徒注云)野無社主者不立壇壝。但依其野所宜樹木。以棲田神。(後漢書郡國志注云)有松子亭下有神。(水經漸江水注云)山陰有大樹神廟。謂今野中大樹。皆有神棲。稱曰樹頭五聖者。(同語錄)有水草大王之稱。(白澤圖云)方良草澤之神。廣陷其頭。(抱朴子云)山中有大樹。其精名曰雲陽。呼之則吉。(又云)稱仙人者。老樹也。靈壇之有神者。(說文云)壇。祭場也。壇之言壇也。一曰封土為壇。(史記云)其廣增諸祀壇場。(吳越云)靈壇鬼神之威。施於暮夜則見悚。古蹟之有神者。(後漢書云)青蛉縣出同山。有碧雞金馬。光景時時出見。(水經注云)一祠曰石養父母。石龍本主存焉。此皆靈壇古蹟之有神之證也。城隍社廟之有神者。(困學紀聞云)北齊慕容儼

鎮郢城。城中先有神祠。俗號城隍神。則六朝已有之。(指五行志云)梁武陵王紀。祭城隍神。將烹牛。有赤蛇繞牛口。(南雍州記云)南陽城內。見有蕭相國廟。相傳謂爲城隍神。(孝經緯云)社者。土地之神。土地固不可盡祭。故封土爲社以報功也。廟者。貌也。象神貌以祀之。謂之廟。(齊書周山圖傳)長風廟事。(南齊樂宗室獻傳)楚王廟事。(魏書南安王植傳)石虎廟事。(禮志云)白登廟事。俱可爲證。里巷井窟之有神者。(仁和翟氏瀾云)今委巷荒墟。多建造矮屋。繪版作五神像祀之。謂之五聖。(白澤圖云)故道途之精。名曰忘。狀如野人。(西陽雜俎云)非鬼名瓊。(白澤圖云)故井之精曰觀。狀如美女。以其名呼之即去。(緇柳編云)井神曰吹。婦女子。(鄭玄禮注)潘神祝融。是老婦。(周禮注云)顓頊氏有子。曰黎。祀爲潘神。(淮南子云)炎帝作火而死爲潘。(莊子注云)潘神名黎。著赤衣。狀如美女。(五經異義云)潘神姓蘇。名吉利。夫人姓王。名搏頭。(西陽雜俎云)潘神名隗。狀如美女。又姓張。名單。字子郭。夫人字卿。有六女。皆名黎帝。以月魄日上天。白人罪狀。大者奪紀。紀二百日。小者奪算。算一百日。其屬神有天帝嬌。

玉樞經 卷十四 五
係。天帝大夫。天帝都尉。天帝長兄。剛上童子。突上紫宮君。太和君。玉池夫人等。一曰寇神。名壤子。若(白帖所云)仁祠。招提。精舍。法門。梵宮。寶地。祇園。紺園。化城。淨土。香界。蓮宮。梵峯。鹿苑。花宮。奈苑。鷄園。龍宮。金界。金刹。香刹。而總之曰寺。清觀。紫宮。鶴觀。靈宮。銀宮。金闕。紫府。丹房。碧洞。丹臺。而總之曰觀。塔則如有舍利者。謂之塔。無舍利者謂之支提。樓則如婆羅宮之七層樓。安國寺之紅樓。總之其爲神靈所憑止者也。則寺觀塔樓之有神可例矣。

或地府三十六獄冥官七十二司有諸冤枉致此牽纏

(南嶽魏夫人云)冥官。地下王者。皆非天官。人剛方正直。有功德及物。而未免墮志殺戮。多爲冥官。若清虛聰慧。平直溫良。自是天界中人。不墮鬼趣。修摩羅王。飛天夜叉。及八部龍神。大將軍。使者。功曹。俱有大福業。而未免愆怒者也。(真誥云)張衡。楊雄。爲北方鬼帝。治羅酆山。(陶貞白云)六天鬼神之宮。一曰糾絕陰天宮。二曰泰山諒事宮。三曰明晨嗣犯宮。四曰估照罪氣

宮。五曰宗靈七非宮。六曰改司連苑宮。皆地獄之所統也。誦之爲鬼神畏懼。(法苑珠林云)夫論地獄幽酸。特爲痛切。刀林斧日。劍嶺峯天。沸鐵騰波。炎爐起焰。鐵城畫掩。銅柱夜燃。牛頭惡眼。獄卒凶牙。長叉柱肋。肝心確磨。猛火逼身。肌膚淨盡。春頭磨脚。煮魂烹魂。裂膽抽腸。屠身胎肉。如斯之苦。何可言念。(又云)地獄。梵名泥犁耶。又名那落迦。又名捺落迦。(長阿含經云)大地獄。其數總八。其八地獄。各有十六小地獄圍繞。如四天下外。有八萬天下而圍繞。八萬天下外。復有大海。海外復有大金剛山。山外復有山。亦名金剛。一云大鐵圍山。二山中間。日月神天威光並不照。八大地獄者。一想。二黑繩。三堆壓。四叫喚。五大叫喚。六燒炙。七大燒炙。八無間。(起世經云)別有十地獄。一額浮陀地獄。二泥羅浮陀地獄。三阿呼地獄。四呼呼婆地獄。五阿吒地獄。六極捷提迦地獄。七優鉢羅地獄。八波頭摩地獄。九奔茶黎迦地獄。十拘牟陀地獄。又有八地獄。一額浮陀地獄。二泥羅浮陀地獄。三阿吒地獄。四阿波波地獄。五囉喉地獄。六鬱波羅地獄。七波頭摩地獄。八分陀利地獄。其典獄之官。曰迦延。曰屈遊。曰

佛進壽。曰佛尿。曰迦世。曰蟻蟻。曰湯謂。曰鐵迦然。曰惡生。曰毘迦。曰遙頭。曰提壽。曰夷大。曰悅頭。曰身。曰親身。(淨度三昧經云)典獄五官者。鮮官禁殺。水官禁盜。鐵官禁淫。土官禁兩舌。天官禁酒。(新製沙云)八熱獄各有四門。門有四獄。爲十六獄。(玉格品目云)地獄有二十四。一曰監天。二曰平天。三曰九天。四曰律令。五曰清冷。六曰無量。七曰太真。八曰三六。九曰天一。十曰黑劫。十一曰女青。十二曰拷掠。十三曰刀山。十四曰劍樹。十五曰鑄柱。十六曰勒床。十七曰火山。十八曰爐炭。十九曰銅汁。二十曰鋸解。二十一曰磔石。二十二曰寒冰。二十三曰河泊。二十四曰熱火。乃曰三十六獄者。(觀佛三昧海經云)阿鼻地獄者。縱廣正等八千由旬。七重鐵板。七層鐵網。有十八隔子。周而七重。十八隔中。阿鼻地獄。一一獄中。別有十八隔小地獄。合之爲三十六獄也。(冥官者)北陰郡都宰案吏也。(玉格品目云)北陰有七十二司。第一司蘇州王判官司天下都押案。二司通州何司注生案。三楊州王司勾死案。四邠州梁司文十案。五潤州許司功德案。六舒州余司看經案。七爲齋戒司楊。八爲取命司應。九爲貴賤司張。

十為注死司高。十一為陰德司李。以及福壽官職、福德財寶、曹吏詞訟、善惡平等、門神戶役、卯胎福化、呪咀造惡等司。司各有官。官各有地。而終以第七十一包判官、司磨勘案。七十二辦判官、司秤尺輕重案。是七十二司可具徵也。(一清子曰)世謂地獄十八重。而此云三十六獄者。合周天之數也。凡人動與天合。便上昇三十六天。動與天違。即下淪三十六獄。出彼即入此也。七十二司。亦合每歲七十二候之數。於一身求之。則無不得也。夫五帝、三官、泰山、五道、神之統司乎三界者也。日月星辰、神之監乎天者也。山林草木、以至寺觀塔樓、神之近乎人者也。地府冥官、神之在乎地者也。或謂人何竹犯於神。以致有諸冤枉。而使沈疴痼疾之牽纏如此也。不聞(感應篇)之言乎。其言曰。引神明而鑿獄事。又曰。罵神稱正。又曰。胸臆歌舞。朔旦號怒。對北涕唾及溺。對竈吟咏及哭。又曰。唾流星。指虹霓。鞭指三光。久視日月。對北惡罵。以如是等罪推之。其不竹犯神明。而降之以殃也鮮矣。是以學道之士。於朔望三會五臘。及諸聖誕降之辰。修齋齋。戒容止。兢兢惕息。恐阻越以貽咎也。三會日者。甲子日。為太乙真人檢拔世人罪福之日。

庚申日。為三彭上詣天曹白人善惡之日。本命日。為百神朝身之日。五臘日者。正月初一為天臘日。五帝神仙統領天地祇。集於青天。安寶華林青龍閣下。校定人世上生死善惡等事。五月初五為地臘日。五帝神仙集於丹天梵寶昌陽丹靈朱閣。校定人世上事如之。七月初七為道德臘日。集於金門素靈閣下。校因果等事如之。十月初一為民歲臘日。集於陰靈閣中。校禍福等事如之。冬至後三戌日。為王侯臘日。集於紫微宮元靈閣中。校定人世上事亦如之。云云。王侯臘為冬至後三辰日也。不然。神何仇於人。必以疴疾加之者。知逆德者。相牽率。相纏繞也。下文

盟誑諸句。即推廣以言其故。

或盟誑咒誓之所招。或債塚負債之所致。三世結毀。異劫與

仇。將其各尤。庫其執對。皆當首謝。即誦此經。

(釋名云)盟。明也。告其事於神明也。(禮注云)大事曰盟。小事曰誼。(疏云)盟者盟將來。誼者誼往過。(廣韻云)呪詛曰誼。(書疏云)誼。謂告神明令加殃咎也。以言告神謂之呪。請神加殃謂之誼。(釋文云)以禍福之言相要曰誼。(禮注)誼謂呪之使沮敗也。(集韻)誼。古通作。詩云。侯作侯祝。(傳云)怨謗也。(釋名云)阻也。使人行事阻限於言也。故又通作阻。咒。古作祝。口告而祝謂之也。或作誼。亦作誼。誓約束也。(六書統云)從言折。以言折其罪也。債。說文云。負也。今俗負財曰債。通作貨。方言。以左右个為債。頭。故有以多財之積如塚者。謂之財塚。或謂之錢塚。(釋名云)負背也。債。集韻云。還所值也。負之如塚故曰債塚。負其所債。故曰負債。債。罪也。(左注云)瑕隙也。通作債。或作詐。(仇)詩注云。怨敵也。(左傳云)怨耦曰仇。又云。債也。(說文云)災也。從人。從各。各者相逮也。(爾雅疏云)罪病也。(廣韻云)愆也。過也。尤。廣韻云。怨也。(秋)禮注云。捕也。言捕捉其罪也。對。對證也。在城曰埒。答尤之積如埒。故曰埒其谷。

尤。在屋曰庫。執對之密如庫。故曰庫其執對也。其事之載於(果報)(冥報)(感應錄)者。具可考證。(白海瓊曰)自曰犯神祇之外。或夙有冤愆。負財致命。或被入呪咀。自說誓盟。或眷屬累陵。結毀於三世而不解。與仇於異劫而不消。遂致埒其各尤。庫其執對。陰人恣擾。禁忌相刑。為此疴疾而醫藥罔效者。悔過齋罪。誦經焚符。庶幾得安逸也。故曰皆當首謝即誦此經。

沈疴痼疾咒誑牽第四章 符另印

此章為流通分之第四章。蓋天尊欲人之習善悔過。以挽身道之數也。夫人自頂及踵。內營外衛。皆有神以監束之。已見於前諸卷之說矣。唯人之以誠。而吾身之神以誠應之。則精灌於四維。守之以默。而吾身之神以默契之。則神融於九會。用之以柔。而吾身之神以柔融之。則氣布於百骸。精以誠灌。神以默融。氣以柔布。則吾無所犯於神。神亦無所賊於我。疴疾不加。即無牽纏。牽纏以去。即無冤枉。故學道以慎疾為要。而慎疾以攝生為先。(攝生集覽曰)忘情去智。恬澹虛無。離事全真。內外無奇。如是則神不內耗。境不外

去。故學道以慎疾為要。而慎疾以攝生為先。(攝生集覽曰)忘情去智。恬澹虛無。離事全真。內外無奇。如是則神不內耗。境不外

惑。真一不雜。則神自甯矣。飲食適時。溫涼合度。出處無犯於八邪。寤寐不可以勉強。則身自安矣。此醒疾也。人自謂難行而不肯行。是以疾病交攻。太和頓失。故聖人憫之。而假之以保救之術。輔之以醫病之藥也。一陰陽應象大論曰。天地之動靜。神明爲之綱紀。仰知神明不可以陰陽攝也。易所以言陰陽不測謂之神。故曰神不可太用。太用即動皆觸犯。而養生之道失矣。曰盟詛咒誓而當誦此經者。戒其嗜也。曰債塚負債而當誦此經者。戒其貪也。曰結黨興讐而當誦此經者。戒其疑也。蓋技忌而積爲忿怒。忿怒而積爲爭鬪。爭鬪而積爲怨讐。即盟詛咒誓之例也。仰噴也。冀倖而其爲營求。營求而其爲攘奪。攘奪而其爲毀敗。即債塚負債之例也。即貪也。仇亦爲父子。冤亦爲夫妻。因果報施。亦爲兄弟朋友。迷留束縛。莫自仲解。即三世結怨。異劫與仇之例也。仰疑也。二者既集。則爲七情。爲六慾。情慾既深。則憂患起。憂患起則神明擾。神明擾則精氣虧。精氣虧則疾病作。所謂以精神尙智巧也。以憂畏尙得失也。以勞苦尙禮節也。以身世尙財利也。惟明達之士。其於易噴者以和平養之。於易貪者以廉靜制之。於易疑者以禮閑之。以

玉 樞 經 論 卷 十 四 九 上海醫學書局印

義順之。不治已病治未病。正此謂也。尙河有咎尤與執對者。無咎尤執對。尙何有五神無主。四大不收。而致沈疴痼疾者。然則攝生無術。而又加之以噴貪且疑者。則疴疾皆其身造之惡所緣。而不得諉之於定數也。故天尊以此經之功用戒示之。

玉樞經籙卷之十五

復莊姚氏注

奉化孫 鏞校

天尊言。天官符。地官符。年月日時。各有官符。方隅向背。各有官符。

（星煞考云）天官符一名天太歲。一名飛官州官符。一名宅長煞。一名州半煞。一年止占一字。山向修方。有犯立見公訟。吉不能制。主殺宅長。及非橫官災。若飛官與馬同到。禍尤速。地官符一名飛官縣官符。一名縣半煞。一名死氣五官符。舍位禁五十步不可犯。而飛官尤不可犯也。若犯山頭。官災自內發。若立向修方。官災自外來。又名壽官。動土興土造作犯之。主妨小口損六畜。通書云。天官符。為太歲三合五行方旺之氣。故修造避之。曰天官符者。五行質具於地。氣行於天。三合四氣也。假如申子辰年屬

水。水臨官在亥。以亥為天官符。巳酉丑年屬金。金臨官在申。以申為天官符。寅午戌年屬火。火臨官在巳。以巳為天官符。亥卯未年屬木。木臨官在寅。以寅為天官符。辰戌丑未年屬土。土臨官在辰。以辰為天官符。如子年天官符在亥。正月修作。則以寅建入中宮。順數至兌七。遇辰字。兌宮統庚兌辛二位。即正月地官符。在庚兌辛也。謂之飛地官符。佐玄直指圖解云。本命官符。如乙丑生人。甲子年修兌。丑生人。以申為官符。乙丑年得甲申。以甲子入中宮。逆見甲申在兌。為犯本命官符。倘修兌方。又與太歲官符相會。官災立至。若以吉星祿馬太陽捉之。克日放訟。一葉應經云。本命官符逐月行。遇之造作有深殃。郭氏玄經云。求月官符之法。如正月以月建寅。入中順飛。正月官符在午。到離是。官符到離。主訟。又云。乾坤艮巽居四維。土官符居四維。作之大凶。官符在午申戌。申子辰。為陽官符。在未酉亥。丑卯巳。為陰官符。又有報陽官符報陰官符之說。而年月日時與方隅向背之官

符。皆本此以推也。

大則官符。小則口舌。是有赤口白舌之神以主之。
（選擇宗鏡云）陽平陰危為口舌星。如年月在寅遇辰。在卯遇酉。在辰遇午。在巳遇亥。在午遇申之屬。赤口取義於小六壬。留連赤口。陽年正月初一日起小吉。陰年正月初一日起留連。其說始於宋時。如月表例所云。六陽年正月赤口起初六。二月赤口起初五。六陰年。正月赤口起初三。二月赤口起初二。即下九日也。曰赤口白舌者。赤屬火。白屬金。取金火相刑之義。盧全云。食向何人家。行赤口毒舌。武林舊事云。端午以青羅。作赤口毒舌帖子懸門楣。以為禳禱。即此義也。都天太歲法云。赤口神名程尙。白舌神名馬元。海樓云。是天之惡曜。能使人起語言爭競者也。訟於官者謂之官符。訟於私者謂之口舌。

凡諸動作興舉。出入起居。不知避忌。如遇官符口舌。則使人

擊聒。曉夜煎爛。多招辱吻。面是青非。動致口牙。盟神詛佛。始

於謗誑。終於詬詆。

【動作興舉】就一家之作事而言。【出入起居】就一身之作事而言。【避】（說文云）迴避也。避作辟。【忌】（書注云）戒也。遠之以身為避。戒之以心為忌。【擊】手相撲也。【聒】（廣韻云）聲擾也。多言亂人聲也。曰擊聒者。言抵手而恣其亂言也。以火沸湯曰煎爛。喻詬語之佛騰不止者。【吻】（禮注云）口賸也。漢書云。叶唇吻。謂言从唇吻出也。【牙】牡齒也。亦言聲之所出者。【謗】（說文云）毀也。玉篇云。云。誹也。增韻云。訕也。【詬】（說文云）痛怨也。方言云。各謗也。【詆】博雅云。罵也。增韻云。訾也。【詆】（說文云）訶也。正韻云。訶也。背議。謂謗誑。而爭。謂之詬詆。蓋天尊言不避官符口舌諸神者。神將附其人以撓擾之。外不靜於耳。內不密於心。拒之而不能。若相招焉。絕之而不得。若相致焉。素其是非。肆其詛盟。盟誑之不足。而謗誑以毀之。謗誑之不足。而詬詆以激之。如

是種種相加。而天下願有聽而忍之之人哉。

由是獄訟生焉。刑憲存焉。若欲脫之。即誦此經。遂得口舌潛消。官符永息。

所謂山口舌之小。以致官符之大也。【獄】(說文云)確也。从獄从言。二犬所以守也。(釋名云)確實人之情偽也。【訟】(說文云)爭也。

(六書故云)爭曲直於官有司也。(禮注云)爭罪曰獄。爭財曰訟。【刑】(說文云)剋也。从刀开聲。(玉篇云)罰、總名也。(禮云)刑者

側也。側者成也。一成而不可變。【憲】(韻會云)懸法示人曰憲。从害省。从心从目。觀於法象。使人曉然。知不善之害接於目。怵於

心。凜乎不可犯也。嗚呼。與我在出口。而其禍於訟之終凶也。觸以卷蹄。抵之利角。忿不相讓。器焉自陵。飛語偶加。等手足如陌

路。片詞或伴。目親里爲寇讐。睚眦竟重於刀兵。桁楊反安於衽席。牽枝累葉。緣怨而不休。飽鼠鬻狐。傾資而不恤。亦可哀已。惟本

天尊此經之旨求之。則彼以爲相乘。我以誠禦。彼以橫相侵。我以默持。彼以剛相陵。我以柔受。則雖有官符口舌之神。亦無從而施

其長技也。故欲脫口舌官符。使之潛消而不知。永息而不作者。非此經不爲功也。

消口舌唇吻第五章

符另印

此章爲流通分之第五章。蓋天尊示人以守靜戒動之法也。夫官所以蒞衆民。心所以率衆體。心者吾身之官符也。官爲文明朱雀之象。

心爲離。離爲朱雀。故以心爲官符。舌乃心之苗。於卦則爲兌。(易曰)兌爲口舌。是也。蓋離以陽包陰。離二之三則爲兌益。離之

藏陰於外。猶發心之伏陰於言。言之陽者爲陽言。言之陰者即爲怨毒。故怨毒之言。以赤口白舌稱之。赤火也。屬心。白金也。屬

肺。心氣動則肺氣紊。而肝不受制。言語之乖戾。遂挾盛氣以相奔騰。而燥金之禍。有無俟於口之衆者。曰擊聒。心神不下通於腎。

於外證爲耳鳴。擊聒之象也。曰煎灼。心悉不內飲於元。於外證爲目眩。煎灼之象也。遠心浮語。一面是背非之象也。失心謔語。一

盟神詛佛之象也。喪心狂語。一謗誦詭誕之象也。由是而致獄訟刑憲者。心無權而衆體皆囚格也。(易曰)天與水違行爲訟。天、乾

也。金也。水、坎也。金在人爲肺。水在人爲腎。心火灼燥。斯肺氣不灌輸於腎。一天水之違行也。訟之錯卦爲明夷。明夷者。地上

火下也。地於行爲土。土於人爲脾。火於人爲心。土在下。火在上。於卦爲晉。(晉曰)晝日三接。火在土也。心爲脾母也。故明出地

上。順而麗乎大明。若火下而土上。則心氣不能生脾。而有見傷之象。於象爲明入地中。箕子文王之所以見囚也。亦獄訟之證。訟卦

內二之初爻爲震。外二變陰爲離。震下離上爲噬嗑。其上九之象。曰何校滅耳。一刑憲之證。離於人爲心。震於人爲肝。心火上衝。

而肝木之氣助之。是木火以相生者相刑也。抑訟之內互爲離。外互爲震。離火巽風爲家人卦。家人之九三曰婦子嘻嘻終吝。亦口舌之

見端也。婦、蛇女也。子、嬰兒也。嬰兒不交。則鉛汞失守也。是以學道之士。守靜戒動。如避官符口舌之凶。而乾爐之器不外泄。

使衆體之真精。舉歸於鍊。河洛叶龜衡之舌。元黃無龍戰之占。斯悔吝泯而吉祥萃也。或謂上章戒身三。此章戒口四。身三者、食、噴

嗽也。口四者。兩舌、惡言、妄言、綺語也。於義亦通。

天尊言土皇九壘。其司千二百神。土侯土伯。土公土母土子

土係土家眷屬

(漢書云)中央之神黃帝。乘坤艮。執繩司下土。(夢溪筆談云)十神太一、四曰地太。地太、土神也。(道藏云)地司則有承天效法萬地教

主。后土皇神祇。土府高皇大帝、土主坤廣皇帝、坤皇夫人、勾龍后土神君、(九壘)地土皇君、五方五土神君、五土靈英夫人、(土司千

二百神)(齊民要術云)載禮文曰東方青帝土公。南方赤帝土公。西方白帝土公。北方黑帝土公。中央黃帝土公。主人某甲。請相祈請云

云。今祝土者。所舉土神名號尤繁瑣焉。(太平御覽)引(裴元新言云)俗間有(土公)之神。云土不可動。今元有五歲女係卒病。詣

市卜。云犯土。乃即依方治之。病率愈。然後知天下果有土神矣。(通俗編云)社神俱呼土地。惟榮旁所祀稱榮土。(陳祥道云)共工氏

之霸九州也。其子曰后土。能平九州。故祀為社。或謂勾龍為后土之官。或以共工氏後之子孫為后土官。其說不一。曰九壘者。積土謂之壘。九壘、九地也。地分九州。故土皇曰九壘。地以配天。天亦九數也。土之系寄於十二支。木金水火。非土不成。一支各有一神。則為土神十二司。一司之下。總攝各神。一司所攝。舉成數。則以百計。十二司。則為千二百神。(星經考云)土皇形如獅子。部從甚衆。巫之祝土。於土侯土伯諸稱外。又有土將軍、土吏、土官之號。總之其為土神而已。(水月法錄云)玉清考召武光上將至德尊神。地司太歲。殷元帥諱。鄧天丁冠。髮赤面青。三目獠牙。耳上大金環十二。骷髏珠在額。身青色。肩有纓袋。五帶白袴。赤足綠風帶。左手執掛豹尾黃幡。右手金鎖出火焰。副將黃幡。大將盧定玉。豹尾大將李方忠。急提使者將銳。朱髮赤面。青袍參足者。東方九蒸將軍辛正言。南方三蒸將軍、張天義。西方七蒸將軍、西門豹。北方五蒸將軍劉忠。二十四蒸主將寶。七十二侯主將宋。行文贊神將軍謝飛廉。地司大將勾芒太神段廓。金神白光文七蒸宋節。雌雄徐彭飛廉旋魄。外有地司十將。運土神郭元。土禁神張光。土

若太歲若將軍若鶴神若太白若九良

【太歲者】(黃石公安宅法云)太歲性暴。名子明。犯者傷家長。(星經考云)子年遇子方丑年遇丑方之類。為太歲。百事不可犯。甲年遇艮巽方。乙年遇乾兌方之類。為正陰符太歲。忌立向開山。若甲年遇丙。乙年遇甲丁之類。為傍陰符太歲。甲年遇辰巳。乙年遇寅卯之類。為都天太歲。即戊己殺五虎遁也。子年遇未丑年遇午之類。為陰中太歲。(郭氏元經云)將歲支位上所得之星。再入中宮。飛求仙年中宮星之所在宮。即為太歲一星所在之宮。忌修作。如上元甲子一白值年。將一白入於中宮。坎為子年歲支見六白在坎值木位。遂將六白入中宮。飛尋原值年星。一白到離。離即太歲也。(又云)太歲如君父。日月時如臣子。太歲能伏十二月之星辰。(璇璣經云)太歲星。即三元紫白。起甲子所輪之處。復入轉宮尋之。如水太歲殺火命人。木太歲殺土命人。皆不虛假也。報犯須候太陰到所犯方。

會太歲貴人諸吉、斯不凶。(陽明按索圖云)陰中太歲、又名小兒殺。(佐文直指云)太歲到處。擇歲命貴人合。祿馬雷霆真。太陽到方。反見發越。(神樞經云)太歲人君之象。率領諸神。統正方位。(曹震圭云)太歲者、歲星也。故木星十二年行一周天。一年行一次也。(王允論衡所云)推抵太歲凶。負太歲亦凶。抵太歲名曰歲下。負太歲名曰歲破。是也。【將軍者】(神樞經云)歲之大將也。統御威武。總領卿伐。若國家命將出師。攻城戰陣。則宜背之。(考原云)將軍居四正位。而從歲君之位。如寅卯辰歲在東方則居正北。巳午未歲在南方。則居正東。申酉戌歲在西方。則居正南。亥子丑歲在北方。則居正西。(黃石公安宅法云)大將軍名委無相。(元經云)將軍者、三年宰相之任。太歲者、一年天子之權。太陰為太歲之后。置室為將軍之妻。犯太歲、報太陰。犯將軍、報置室。各有法也。【鶴神者】(歷例云)出行忌抵向之。甲子乙丑日在東南方。己丙寅轉丙午。五日轉未坤申。六日轉庚酉辛。五日轉戊乾亥。六日轉壬子癸。盡五日則為壬辰矣。癸巳日起。至戊申十六日。謂之鶴神上天。至己酉日。又出。至丑辰寅六日而轉甲卯乙。五日而轉辰巽巳。凡

四日為癸亥矣。辰二日、巽二日、而甲子乙丑。又從巳起。凡居四維六日而去。四正五日而月也。(田家五行云)鶴神、己酉日下地東北方。乙卯轉正東。庚申轉東南。丙寅轉正南。辛未轉西南。丁丑轉正西。壬午轉西北。戊子轉正北。癸巳上天。在天上之北。戊戌日轉天上之南。甲辰轉天上之東。己酉復下地。周而復始。鶴神之義莫可解。或鶴為關字之誤。酉日作關。關神猶金神歟。【太白者】其說出於西域。(通書云)一日十一日二十一日正東。二日十二日二十二日東南。三日十三日二十三日正南。四日十四日二十四日西南。逢三五正西。逢三六西北。逢三七正北。逢三八東北。逢三九中方。逢三十在天。三十者、十日二十日三十日也。餘以例推。

九良者(策筮理數日抄云)天之凶星也。甲子在廟社。丙子在中庭。戊子在厨道。庚子在廳。壬子在天。六十甲子之中。或僧堂。或州縣。或舟船。或門井。或四方八維。各有定所也。

若劍鋒若雌雄若金神若火血若身黃若撞命

【劍鋒者】(元經云)乃梵天紫微之殿神。不常降世。常在天宮。遇其千支同者。乃降。主殺人口六畜。又名重傷煞。又名千斤煞。有傍煞。有正煞。值巽乾忌戌。值坤艮忌巳。其神正立。常在月前一辰。正甲、乙、三巽、中戊、四丙、五丁、六坤、中己。七庚、八辛、九乾、中戊。十壬、十一癸、十二艮、中己也。(佐玄直指)有劍鋒臨地圖。【離雄者】(元經云)陰陽煞也。壬子加南、丙午加北、為陰陽相會符、最凶。如丁壬年、以七月建戌申、入中宮、吊見壬子支干同加南、即為子午相反。以此可例。所云壬子加離、是陽會陰、主女人不吉。丙午加坎、是陰會陽、主男子災凶也。(璇璣扶微云)喪門天雄、與白虎地雌、皆主孝服之凶星也。(六壬神煞云)雌雄即天巫雌虎。雌雄相戰之煞。【金神者】(洪範篇云)太白之精。白獸之神。主兵戈喪亂。水旱瘟疫。若犯于者。其忌尤甚。(堪輿經之言曰)甲己之年在午未申酉。乙庚之年在辰巳。丙辛之年在子丑寅卯午未。丁壬之年在寅卯戌亥。戊癸之年在申酉子丑也。(曹汝圭云)金神者。以年于五虎元歷之途庚辛及納音金之位者。是也。又有天金神。一名遊天暗曜。一名金神七煞。忌修方動土。(元經

云)制金神殺宜用寅午戌火年月。及丙丁奇火星太陽天月德天赦。九紫到方不忘。(又云)金神七殺者。以洛書兌七麗正西之位。而十干自甲至庚為第七。凡支干連者即是。犯之傷七人。(黃石法云)金神性商名和。【火血者】(選擇宗鏡云)一名山家火血。子申年在甲巳年在辛乙。午年在壬丙。未年在癸丁。(元經云)月家火血。為陰陽不和之神。偏傷六畜牛馬。其例正月申吊到坤。二月亥吊到巽。三月寅吊到乾。四巳吊中。五酉吊艮。六子吊坎。七卯吊震。八午吊到中。九戌吊中。十丑吊兌。十一辰吊離。十二未吊到坤。【身黃者】(歷要云)即土符也。乃土地攝符信之神。寅月在丑。卯月巳。辰月酉。巳月寅。午月午。未月戌。申月卯。酉月未。戌月亥。亥月辰。子月申。丑月子也。或以為太歲之堆黃煞。或據中宮五黃之說釋之。【撞命者】(協紀辨方云)臨官之金童、撞命煞也。子辰申年在庚。丑巳酉年在丙。寅午戌年在甲。卯未亥年在壬。是也。

【三煞者】(陽明按索圖云)三般刑煞。甲子加卯。甲戌加坤。甲申加艮。甲午加午。甲寅加巳。甲辰加巽。是也。或云三煞者。劫煞、災煞、歲煞也。又有月三煞之稱。(選擇宗鏡云)坐三煞。向太歲。此不能制者也。三煞在方在何。及陰府在山。此可制而不易制者也。(又云)三煞乃極猛之煞。伏兵大禍次之。【七煞者】(佐玄云)即金神七煞也。有四季轉煞之例。二月卯日。乙卯天轉。辛卯地轉。五月午日。丙午天轉。戊午地轉。八月酉日。辛酉天轉。癸酉地轉。十一月子日。壬子天轉。丙子地轉。餘詳前金神注。【黃旗者】(黃石法云)黃旗名狩狗解。(乾坤寶典云)黃旗者。旌旗也。常居三合墓辰。所理之地。不可開門。取土、嫁娶、納財、市買、及造作。犯之者。主有損亡。(廣聖歷云)黃旗者。寅午戌歲在戌。申子辰歲在辰。亥卯未歲在未。巳酉丑歲在丑。蓋歲君安居之位。華蓋也。

【刑源經云】將出乎中軍。蓋張於庫上。此之謂也。【豹尾者】(乾坤寶典云)亦旌旗之象。常居黃旗對衝。其所在之方。犯之破財物。指小口。(曹汝圭云)虎賁之象。先鋒之將也。蓋與黃旗皆歲君之兩簿大駕也。子午卯酉之年。黃旗即官符。豹尾即吊客。寅申巳亥之年。黃旗即白虎。豹尾即喪門。辰戌丑未之年。黃旗即太歲。豹尾即歲破也。【飛廉者】(神樞經云)歲之廉察。使君之象。亦名大煞。犯之。主官符口舌疾病遺亡。(廣聖歷云)子年在申。丑年在酉。寅年在戌。卯年在巳。辰年在午。巳年在未。午年在寅。未年在卯。申年在辰。酉年在亥。戌年在子。亥年在丑也。蓋飛廉者力士也。事糾以善走名。故名之。或以為大煞。在歲名飛廉。在月名大煞。

【刀砧者】(星煞考云)子辰申年在乙辛。丑巳酉年在丙壬。寅午戌年在丁癸。卯未亥年在庚甲也。

如是等土家神煞。若人興修卜築。一或犯之。即致病患。以造喪亡。

【如是等者】即言太歲諸神煞也。【興修卜築犯之而即致害者】何也。【黃帝宅經云】先修刑禍。後修福德。即吉。先修福德。後修刑禍。即凶。其有長才深智。感物愛生。敬曉斯門。其利莫測。且大犯即家破逃散。小犯即失爵亡官。其餘雜犯火光口舌。波委偏枯。致殃

若三煞若七煞若黃旗豹尾若飛廉刀砧

玉樞經

玉樞經

玉樞經

玉樞經

玉樞經

玉樞經

玉樞經

玉樞經

玉樞經

玉樞經

疾病等殃。遺者半年一年二年三年始發。近者七十五日四十五日。或不出月即發也。(三元經云)凡欲修造動治。須避四王神。亦名帝車帝輪帝舍。假如春三月。東方為青帝。木王。寅為車。卯為輪。辰為舍。即是正月二月三月不得東戶。犯帝車殺父。犯帝輪殺母。犯帝舍殺子孫。夏秋多例此為忌也。又(宅經)謂土氣所衝之方。人家即有災殃。正月土氣衝丁未。二月坤。三月壬。四月辛戌。五月乾。六月寅甲。七月癸丑。八月辰。九月丙巳。十月辰乙。十一月庚。十二月申庚也。或恃此為天德方而不避之者。自取其咎也。

纒誦此經則萬神皆起。天無忌。地無忌。陰陽無忌。百無禁忌。

【萬神皆起者】言土司諸神皆起避之也。【天無忌云云者】言天干地支陰陽五行生剋之相犯者。均無所忌。故又曰百無禁忌也。夫此經何以解上厄也。木者土之仇。木能剋土。雷發震樹木。故惟天尊之可以制之也。(知新錄云)今世治房宅工畢。必祀神。名曰謝土。漢時繕治宅舍。聖地掘土。功成解謝土神。名曰解土。按(解土之祝)有曰五行五土。相剋相生。木能剋土。土運通形。木出山林。斧金

剋神。掃盡妖氛。五雷發聲云云者。又按(靈輿解法洞明真言)凡制煞之符。多用五雷地支法。其(萬靈呪)有曰東方雷將軍。西方雷使者。南方火雷靈官。北方水雷。蠻浪雨師。掌雷部火神。中央直轄將軍云云者。其二(呪)有曰斧聲雷降。及奉雷靈靈將軍令。速速速去。無得停留云云者。益可證是經之足以制土也。

禳土皇神煞禁忌第六章 符另印

此章為流通分之第六章。蓋天尊示人以抑陰扶陽之法也。夫以大包上。上在天中。土者。天之生炁所寄。亦天之死炁所歸。土以生炁抑天。為天之功臣。土以死炁賊天。為天之亂臣。中和惟貞。偏戾惟淫。質有不同。用故異焉。其於人也。洞房之宅為黃庭。土之生炁也。玄元之下為鄴都。土之死炁也。生炁之士運乎中。死炁之士閉乎良。臍下九竅。膀胱之維。良之隔也。臍下九竅者。雙腎下有六骨。兩傍有八穴。并尻骨一穴。共九穴。即九竅也。煞炁之所都也。或有以小腸十八曲為十八竅。大腸九曲為九竅者。良之為象

一陽冒重陰。使陰炁不得上越以賊陽。而尾圓幽暗。遂為七魄潛伏之所。七魄者。尸狗、伏矢、雀陰、吞賊、非毒、除穢、臭肺也。猶土司有太歲、鶴神、太白、九良之稱者。或以為藏魄在肺。魄何以潛伏於良也。蓋肺兌金也。兌為澤。良為山。山澤通氣。故魄動則寄靈於兌。魄靜則委質於良。凡人之死。魄自泥丸升。魄自尾闕降也。其曰與修卜築者。以喻人行持存想。安爐採藥之時也。水火有精華。鉛汞有渣滓。精華炁之生。渣滓炁之死。生炁寄天。死炁歸土。生清而死濁也。清濁不分。死乃賊生。而胎息不純。而根蒂不固。竈其道機。是病患也。論其道元。是喪亡也。然則誦此經而無忌者。何也。天之雷奮陽於土。而乘乎東方之震。人之雷宅陽於木。而動乎西北之乾。蓋人之右臂之下為良位。而左臂之下為乾位。肝為木象震。而曰動乎乾者。以右足本人身之雷震宮也。即功用之淺者言之。(地司太歲存想法云)以斗訣倒良戶存良上。大山黑霧家窮。用神光紫炁照見真形。暗吸良炁入腎宮。混合其先天一炁。都督雷府文科召雷之法。左手玉訣。架金橋。入祖宮。混合旋用雙雷局。雷聲提調出之。而雷靈都司文科。亦以寶瓶吸入祖宮。肝膽兩炁。

旋吸入而函出之。則在良為土。在乾為雷之說無疑矣。夫此一元祖炁。用函字出之者。函者受也。雷聲之下動。而萬炁之所官達也。孩兒在母腹。離根脫蒂。開口作此字。即打劫斗出也。祖炁旺斯炁。微祖炁充斯炁滅。推其功用之極。五炁朝元。聚簇於頂。所謂身不動則精固。而水炁朝元。心不動則炁固。而火炁朝元。真性寂則魂藏。而木炁朝元。妄情忘則魄伏。而金炁朝元。四大安和則意定。而上炁朝元。霹靂一聲。五雷交發。天門皇皇。地維蒼蒼。織塵之陰。通無其鄉。良死之炁。亦靈返於中黃。是以受陰制者。以膀胱為鄴都宮。制其陰者。即名膀胱為太和府也。然則始於有忌。陰抑而後陽扶。終於無忌。陰化而後陽純也。而其中功用之次第。學道者蓋仍印本經之誠入默守柔用之行。以會悟之。

玉樞經篇卷之十六

復莊姚氏注

奉化孫 鏞校

天尊言世人夫婦其於婚合或犯成池或犯天狗。

【婚】古作昏。(儀禮注云)士娶妻之禮。以昏爲期。因而名焉。必以昏者。陽往而陰來。日入三商爲昏。【合】配合也。(詩所云)天作之合也。【成池】沐浴之宮也。(星經論云)淮南子謂日出扶桑。入於成池。故五行沐浴之地名成池。是取日入之義。萬物暗昧之時。寅午戌。卯。巳酉丑。午。申子辰。酉。亥卯未。子。卽長生第二位也。一名收神。一名桃花煞。其神主奸邪淫亂。此神入命者不祥。女尤忌之。(沈氏云)成池忌日時。(蓋中子云)見生值沐浴曰裸形。行年值沐浴曰窮煞。【天狗者】子遇戌。丑遇亥。寅遇子。卯遇丑。逆數隔前一位卽是。餘可類推也。(葉瓊扶微云)天狗、居妻克妻。居子克子。不克亦途人耳。流年遇不克。害六親。必主跌打損傷之

厄。(又云)天狗守命。或守男女宮。男女主或纏天狗度。坐天狗宮。又如金爲天狗。木爲男女主。同宮同度而受克者。皆無子。若天狗來生男女者不孤也。

三刑六害隔角交加

(陰符經云)恩生於害。害生於恩。三刑生於三合。亦如六害生於六合之義。如申子辰三合。加寅卯辰三位。則申刑寅。子刑卯。辰見辰自刑。寅午戌加巳午未。則寅刑巳。午見午自刑。戌刑未。巳酉丑加申酉戌。則巳刑申。酉見酉自刑。丑刑戌。亥卯未加亥子丑。則亥見亥自刑。卯刑子。未刑丑。合中生刑。猶人夫婦相合。而反致刑傷。造化人事。其理一而已矣。蓋子卯一刑也。寅巳申二刑也。丑未戌三刑也。故數自卯順至子。子逆至卯。極十數。而爲無禮之刑。寅逆至巳。巳逆至申。極十數。而爲無恩之刑。丑順至戌。戌順至未。極十數。而爲特勢之刑。七則衝。十則刑。六則合也。或曰三刑者。刑上刑。自刑也。如子刑卯。卯爲刑下。子爲刑上。

孤陰寡陽。天羅地網。熒於嗣息。多是孤獨。

【孤陰寡陽】卽前五行奇牽章所云孤辰寡宿者。(玉門集云)如寅卯辰人。巳爲孤。丑爲寡。寅辰爲陽之位。丑巳爲陰之位。男女生命見之。雖親生兒女。多不和順。又或謂乙巳、丁巳、辛亥、戊申、甲寅、丙午、戊午、壬子、等日。男尅妻。女尅夫。曰孤雙寡陶煞。

戌亥爲天羅。辰巳爲地網。以天賴西北。戌亥者。六陰之終也。地陷東南。辰巳者。六陽之終也。陰陽終極。則暗昧不明。如人之在羅網也。(蓋中子云)龍蛇混雜。偏不利於辰生。猪犬侵陵。但獨嫌於亥字。龍爲辰。蛇爲巳。辰人得巳。巳人得辰。皆曰龍蛇混雜。男命則不妨。惟女命則破婚害子。薄命抱疾。辰人得巳重。巳人得辰輕。謂龍生蛇穴者退。蛇生龍穴者進也。猪爲亥。犬爲戌。戌人得亥。亥人得戌。皆曰猪犬侵陵。女命則不妨。惟男命則連帶離斷。妨祖尅妻。戌人得亥輕。亥人得戌重。謂犬入猪草則進。猪入犬羣則傷也。如戌年戌月初一日生者。犯一年天羅。十五日生者。犯十五年天羅。若更生時是戌。增成三十年天羅。或戌年亥月。或亥時

子未直上。穿心與衝合。恩未結而嫌已生。乃曰害。如子生人。畏午衝。而未合午。丑畏未衝。而午合未。寅畏申衝。而巳合申。卯畏酉衝。而辰合酉。申畏寅衝。而亥合寅。酉畏卯衝。而戌合卯。皆所以爲害者。以此人命。大半主妨害孤獨。骨肉參商。而女命尤忌。此三刑六害之說也。【隔角者】如辛丑人得庚寅。寅爲丑孤辰。丑爲寅寡宿。寅丑互爲孤寡。隔角言丑寅中有艮卦。隔乾坤艮巽四角也。(洛球子所云)孤寡猶嫌於隔角。是也。(玉門集)以寅申巳亥謂之角。辰戌丑未謂之隔。吉凶相併謂之交。凶復見凶謂之加。此隔角交加之說也。

玉樞經篇卷之十六

玉樞經篇

四一七六九

戊日。交互見之曰重犯。則災不能散。地網亦然。二者相併。害尤甚也。【釋】古艱字。亦作艱。爾雅云。艱也。【詞】玉篇云。艱也。繼也。【息】子也。東觀漢記所云。我子息者。是也。【尸】子注云。息。小兒也。【孤】釋名云。顧也。言顧望無所瞻見也。凡子處亦曰孤也。【獨】廣韻云。單也。詩所云。哀此孺獨是也。言夫婦婚合。有命犯成池等者。每艱於生育。而多孤獨無子也。

若欲求男。卽誦此經。富有九天監生大神。招神攝風。遂生賢子。於其生產之時。太乙在門。司命在庭。

【九天監生大神者】監生高元帥也。文昌應化延嗣妙應經云。富有九天監生高元帥。招神攝靈。篤生佳胤。以手呼之曰招。以手引之曰攝。【攝】生產者。孕之初生也。孕。妊也。通作攝。說文云。妊。身懷孕也。亦曰娠。娠。女妊身動也。既產曰娩。娩生也。集韻以孕爲拾。亦作胎。亦謂之抱。媿亦謂之晚。說文云。生子免身也。从子免。【太乙者】六壬大全云。太乙。巳神也。太微垣所在。太乙所居也。其神貌高。額赤。大口。黃髮。眼目不正。古之饒人也。爲火神。處者後日躔鶉首。七月將也。周禮注云。昊天上帝。又名太一。史記云。中宮天極星。其一明者。爲太一。易乾鑿度云。太一取其數以行九宮。鄭康成注云。太一者。北辰神名也。淮南子云。太一。微者。太乙之庭也。紫宮者。太乙之居也。山堂考索云。漢立太一祠。卽甘泉泰畤。唐謂之太清紫極宮。宋謂之太一宮。宋朝尤事重太一之祠。以太一飛在九宮。每四十餘年而一往。所臨之地。則兵疫不興。水旱不作。在太平興國中。太宗立祠於東南郊而祀之。則謂之東太一。在天聖中。仁宗立祠於西南郊而祀之。則謂之西太一。在熙寧中。神宗建集福宮而祀之。則謂之中太乙。元命苞云。北者。極也。極者。歲也。言太一之星。高居深藏。故名北極。文獻通考云。太乙星。在紫宮門右。天帝之神也。司命者。文昌六星之一也。星在北斗魁前。一曰上將。二曰次將。三曰貴相。四曰司命。五曰司祿。六曰司災。老君曰。左司命。一人也。姓韓名思。字元信。長樂人也。司祿司伐等屬焉。左司命有三十六大員官。右司命。姓張名獲邑。字子良。廣陽人也。司祿司非等屬焉。右司命

玉 樞 經 卷 十 六 三

亦有三十六大官員。夫祈求嗣息。亦必須本此經誠默柔之旨。而誦之者。何也。蓋設以文昌開化祿嗣秘訣之言而得之。其言曰。人之求嗣者。宜不荒不淫。不暴不忿。不勞不悴。此是上智。且如男二十五爲陽數。女二十五亦陽數。却用正三五九十一月爲種子期。如男二十五。女二十六。男二十六。女二十五。皆用二十四十二月爲期。此是陰陽卦數。餘六七八月。謂之刑伏。氣弱者須保固之。月信後以一日爲陽。次日爲陰。再日爲陽。時候亦然。不論一三五九定日爲拘也。如朔。望。弦。晦。本命。甲子。每月二十八日。並三元。五臘。一切令節之辰。迅雷烈風猛雨。日月薄蝕。皆宜避之。是其不荒不淫者。誠之謂也。不暴不忿者。默之謂也。不勞不悴者。柔之謂也。而宜避之法。卽其誠默柔之功用也。誠能如是。雖命犯孤獨。而人定勝天。因材而篤之權。固操之自我者。是故九天監生大神爲之招龍威之靈神。攝大洞之颶風。開明正性之根。屏斥妖魔之障。靈苗以錫。保命得昌。賢子之生。如符合券。【賢子者】南斗文昌格所云。三科九品。應以九夢者也。一爲嗣祿科三品。上品仙聖之男。日月垂光之夢應之。中品王侯之男。玉印出匣之夢應之。下品官爵之男。桃李呈實之夢應之。二爲嗣貴科三品。上品孝行之男。魁星覆懷之夢應之。中品仁慈之男。貴人入室之夢應之。下品賢達之男。珠玉爭輝之夢應之。三爲嗣賢科三品。上品孝友之男。石麟金馬之夢應之。中品禮義之男。龍蛇附體之夢應之。下品奉法之男。劍割腹肋之夢應之。其餘善善惡惡者。自然生死。報應係於鄴都。生育出於尋常。不得入此格也。曰太乙在門。司命在庭者。蓋於生產之時。有諸多福星。吉曜照臨。而拱護之也。

或有冤愆。或有鬼魅。或有禁忌。或有凶危。致令難產。請誦此經。卽得九天衛房聖母。默與抱送。故能臨盆有慶。坐草無虞。

【冤者】宿孽相牽引也。如說諸所云。凌福生女溺之。一蛇忽入其腹。五內如刺。禮儀始解之類。是也。【鬼魅者】陰氣相纏繞也。如西陽雜俎所云。語忘敬遺二鬼。長三寸三分。上下黑衣。婦人臨產呼之。則不害人之類是也。防觸物與犯神謂之禁忌。如三元宅經

玉 樞 經 卷 十 六 四

所云)犯大刑龍背元武者。主傷胎。及金星入離。主婦人產厄之類。是也。值刑傷與關煞謂之「凶厄」如(藏機扶微所云)遇產星火羅。主女人產死。及小限遇血刃支血產厄之類。是也。惟持誦此經。其於生產之時。不特太乙司命。揮雲華以陰宅。流梵炁以納虛。而九天術房聖母元君。亦爲之邀元父而歌大誦。撫文胞以鑿妙體。瓊環衍慶。南斗鍾英。陰火因風。陽符鼓籙。鈞陶之教惟爾。照媽之仁是敷。所謂臨盆有慶。坐草無虞者。以此。術房聖母元君。見(延嗣經)或據(岱史玉女考)之說。謂東嶽所生。化身爲觀音。世所稱送子觀音者。曰(草者)解也。即(錢氏私志)所云賈穆臨降者。曰(盆者)絲盆也。即(夢華錄)所云以絲盆盛通草花菜。貼五男二女意思者。(背叙指南云)生產平善曰慶育。即(有慶)之謂。惟有慶故無虞。蓋發生於不測者曰虞。【無虞】乃無變也。夫延嗣保產之道。其見於(三元延壽書)(大手印無字要)(女丹經)(養生雜纂)(攝生錄)(廣內要略)諸書者甚詳。因取其簡易數條。紀以備覽。(本草綱目云)婦人懷妊三月。名曰始胎。是時宜服藥。以錢芥酒置床下。繫刀向下。勿令本婦知。即生男。(千金方云)婦人始覺有孕。用原蠶

矢一枚。非華水服之。日三。(又云)受胎之後。取弓弦一枚。縫袋盛帶左臂上。則轉女爲男。(紫宮玉女方云)取弓絛縛婦人膝下。滿百日解却。(種子方云)薪艾八兩。雄黃一兩。絹袋盛之。縛於肚。日夜不解。兩三月。即有孕。男女同。(又云)婦始孕。以雄黃一兩。絳囊盛之。養胎轉女爲男。(露書云)產難者。以杏仁一。去皮。一邊書日字。一邊書月字。白蜂蜜黏住。然蜜爲丸。滾水或酒之。

凡有嬰孩在於襁褓。爲旃檀神王座下一十五種鬼。加諸惱害。因多驚癇。宜誦此經。

(釋名云)人始生曰「嬰」。胸前曰「嬰」。抱之要前乳養之。故曰「嬰」。一云女曰「嬰」。男曰「孩」。古或通頭。亦作「孩」。玉篇云「嬰。孩也」。 (集韻云)關中謂孩子曰「嬰」。 (說文云)「孩。小兒笑也。本作「咳」。从「口」。亥聲。 (玉篇云)「幼。稱也。 (孟子注云)「孩提之童。小兒知孩

笑。可提抱者。(禮)孩。 (注云)蟲之始生如孩者。(道藏歌云)「孩胎反孩嬰。(方言云)吳人謂赤子曰「孩」。孩。孩也。 (旃檀者) (玉篇云)「襁。負兒衣也。襁。小兒衣也。(何晏云)負者以器曰「襁」。 (博物志云)「襁。織縷爲之。廣八寸。長丈二。以約小兒於背。 (李奇云)「襁。絡也。襁。小兒大藉也。(顏師古云)「今小兒襁也。 (孟康云)「襁。小兒被也。通作「襁」。亦作「保」。旃檀神王座下一十五種鬼者」(童子經云)「第一名彌迦迦鬼。形如牛。著諸小兒。眼睛回轉。第二名彌迦王鬼。形如獅子。著諸小兒。數數嘔吐。第三名鴛鴦。形如鳩摩羅天。怖諸小兒。其兩肩動。第四名阿波悉羅。形如野狐。著諸小兒。口中沐出。第五名牟致迦。形如鬚髮。著諸小兒。把拳不展。第六名魔致迦。形如羅刹女。著諸小兒。白嚼其舌。第七名閻羅迦。其形如馬。著諸小兒。喜啼喜笑。第八名迦羅尼。形如婦女。著諸小兒。樂著女人。第九名黎波堪。其形如狗。著諸小兒。現種種難相。第十名富多那。其形如蛇。著諸小兒。眼。第十一名曼多難提。其形如貓兒。著諸小兒。眼中喜啼喜笑。第十二名舍究尼。其形如鳥。著諸小兒。不肯飲乳。第十三名捷吒波尼。其形如雞。

著諸小兒。咽喉聲寒。第十四名目法曇茶。形如黑狐。著諸小兒。時氣熱病下痢。第十五名藍婆。其形如蛇。著諸小兒。數嘔數嘔。右一十五種鬼。常遊行世間。恐怖嬰孩。作諸怖畏之相。 (旃檀) (說文云)「本作「纏」。从「巾」。女省聲。 (廣韻云)「懷也。 (增韻云)「事物撓心也。 (集韻云)「或作「纏」。亦作「懷」。故懷憫謂之「懷也。病在於心曰「懷」。病見於外曰「害」。曰「諸惱害」者。言小兒內外交病也。 (旃檀) (玉篇云)「駭也。 (旃檀) (玉篇云)「小兒癩病。癩。狂也。通作「癩」。又作「癩」。 (正字通云)「癩有風熱。有驚邪。皆兼虛與痰。 (方書)「小兒有五癩。五臟各有其所屬。心癩其聲如羊。肝癩其聲如犬。脾癩其聲如牛。肺癩其聲如雞。腎癩其聲如豬。發則卒然倒仆。口眼相引。手足搖擗。口吐涎沫。食頃乃甦。 (後漢書所云)「哺乳多則主癩病者是也。上數節因求嗣息衛產難。而誦此經。此術因保嬰孩而誦此經。以致不孕而孕。胎而胚者渾焉也。不生而生。斥而嗣者速焉也。不育而育。孽而尾者載焉也。此雖天尊悉使超換之願之一端。亦見人之順陽順陰。以感召之者。具合乎天尊之天地妙合。二五攝精。之內旨也。蓋有形不形。有有有。遵父化母。道以道而生虛。則虛

其虛以爲道者。道超乎人之人。此天尊之合天孚天而虛無際也。不有中有。不形中形。乾父坤母。虛以道而生人。則道其道以爲人者。人其乎道之道。此人之生人。人復人而生生不窮也。然則以大生而萬生。與以孤生而衆生。無二也。

求嗣息衛產難保嬰孩第七章

符另印

此章爲流通分之第七章。蓋天尊示人以坎離交媾。長養聖胎之法也。坎離者。龍虎也。龍虎者。鉛汞也。故龍曰汞龍。曰火龍。虎曰鉛虎。曰水虎。太陰真精。負戴太陽之元之炁。太陰金水太陽木火。金西爲虎能生水。而鉛中有金。虎向水中生也。而白變爲黑矣。木東爲龍能生火。而砂中有汞。龍從火裏出也。而青變爲赤矣。虎質稟太陰。月魄也。龍質稟太陽。日魂也。(金丹古文龍虎上經)詳言之。夫以虎居坎水中。中爻之陽屬乾。乾誤陷於坤。損而成離。離本乘居。故曰坎內黃男名乘居也。龍居離火內。中爻之陰屬坤。坤得配於乾。實而爲坎。坎本鉛舍。故曰離中玄女是鉛家也。男女異室。陰陽不交。則天地否矣。於是二氣相噴。五行皆紊。坎不納六

玉 補 經 編

卷 八

七

玉 補 經 編

戊陰中之陽。水失金母矣。離不納六已陽中之陰。火失木母矣。金不生水。何以制火。丙辛欲化。而戊己相犯也。木不生火。何以制金。戊癸欲化。而壬癸相犯也。水不生木。何以制土。丁壬欲化。而庚辛相犯也。火不生土。何以制水。甲己欲化。而甲乙相犯也。土不生金。何以制木。乙庚欲化。而丙丁相犯也。其相犯者。猶夫婦婚合值成池天狗諸星也。求其感希動爽。和氣孕育。神室之地。雞子內黃。攢簇玉芽。烹煉黍米。未可倖也。能誦此經者。存龍於戊。守虎於己。二土合併。以成丹主。地天斯泰。戊己斯離。祖發混元。精蒸真一。四象會合。大藥苗靈。(易曰)天地絪縕。萬物化醇。男女媾精。萬物化生。天地以交媾而生物。男女以交媾而生人。心腎以交媾而生樂。內交則爲龍虎爲坎離。外交則爲乾坤爲子午。其功用。則入室火符。以冬至日子時爲首。神存於腎。陽火運行。白子而止而黃。金火通達。歸還神室。金丹漸結。應冬至立春節。坎艮卦至卯沐浴。辰巳進火。金火通達。還至儲海。應春分立夏節。震巽卦陽火至極午時。運行自午而未而申。金水推運。從雙關鶴橋入室。包固玄珠。應夏至立秋節。離坤卦至酉沐浴。戌亥運行。真

玉 補 經 編

卷 八

八

玉 補 經 編

自然於我之真性命。而爲我之本來之元神。夫養我之性命者。誠而入也。其泰定安也。還我之太虛者。默而守也。其聖智全也。再造乾坤而爲我之真性命者。柔而用也。其慧光生也。三者既備。而見我本來之元神。而聖胎以成者。與道爲一也。嗚呼。造化在鼎。如輻輳之成爲輪。獲麟同茲。得江河以朝於海。大洞之戶三十九也。黃庭之炁內外二也。銅符鐵券非眞寶。莫把天元認地元。一鶴混沌。遊行自在。斯之謂也。(一清子曰)此章以事言之。謂人間夫婦。限於嗣息者。有求必應。如(觀音普門品云)若欲求男。便生福德智慧之男。是也。以道言之。夫婦者。坎離也。婚合者。煉用戊己。使相配合也。孤陰寡陽。坎離不交媾。不能結聖胎也。生賢子者。既濟之後。大丹已成。十月胎間。入聖基也。冤愆鬼魅。致令難產者。魔境現前。礙正道也。衛房聖母者。黃婆也。默與抱送者。學道之上。於心魔起時。用智慧降伏。深修密證。如母護子也。此其說有足參考者。故曰天尊示人以坎離交媾。長養聖胎之法。

玉樞經齋卷之十七

復莊姚氏注

奉化孫 鏘校

天尊言若人居止鳥鼠送妖蛇蟲嫁孽

【居】古作尻。(說文云)尻、處也。从尸。得几而止也。引孝經)仲尼居。居、謂閉居。今作居。(廣韻云)安也。【止】(詩云)乃慰乃止。亦訓居也。【妖】(正韻云)異也。孽也。(孔疏云)在德為祥。某常為妖。(說文)作妖。亦作妖。謂天反時為災。地反物為妖。通作妖。(韻會小補云)與妖同也。【孽】當作孽。(左注云)妖害也。通作孽。(說文云)衣服繡畫草木之怪謂之妖。禽獸蟲蛇之怪謂之孽。亦作孽。(尚書五行傳云)貌之不恭。是謂不肅。時則有服妖。有龜孽。維金沓木也。言之不從。是謂不乂。時則有詩妖。有介蟲之孽。維木沓金也。視之不明。是謂不哲。時則有草妖。有保蟲之孽。維水沓火也。聽之不聰。是謂不謀。時則有鼓妖。有魚孽。維火沓水也。心之不容。是謂不聖。時則有所蔽之妖。有華孽。金木水火沓土也。皇之不極。是謂不建。時則有射妖。有龍蛇之孽。(前漢志云)殺不以時。有草妖。又妄問之氣。發於音聲。有鼓妖。雲風並起而杳冥。為夜妖。言之不文。是謂不文。時則有詩妖。(又云)私心既羅。牛禍告妖。(又云)姦偽不萌。妖孽伏息。(又云)凡草木之類。謂之妖。妖猶天胎。言尚微。蟲豸之類。謂之孽。孽則牙孽矣。(法苑珠林云)隋姜畧遇病。見草鳥無頭。圍繞畧林。(神書云)司馬中寢尚書省下。鳥啄其口流血。(搜神記云)元帝初元。丞相府史家。雌雞化雉。昭帝時。黃鼠銜尾。舞端門中。(魏志云)賊嵩之鳥。巢張珣門陰。(異苑云)高惠清為太傅主簿。見羣鼠銜尾。自屋梁相連至地。凡此者皆為鳥鼠之送妖。(言書云)賈讓家。蛇出其被中。(又云)惠帝時。洛陽南山。有蟲作聲。曰韓屍。(郭璞詩林云)袁元瑛之官。羣之。當主赤蛇為妖。(異苑云)張春娘女。青蛇為祟。(古今注云)河內人見黍米許人馬。化納飛去。(搜神記云)豫章民見道下人長數寸者數百。皆是伊威。凡此者皆為蛇蟲之嫁孽。事固可畧舉而證者。夫鳥鼠蛇蟲豸能自為妖孽說。其

玉樞經齋

必有憑附而依托之者。故曰送妖嫁孽也。【鳥】(說文云)長尾禽總名也。【鼠】(說文云)穴蟲之總名也。(廣韻云)小獸。善為盜。【蛇】(韻會云)毒蟲也。(說文云)它。从虫而長。象冤曲垂尾形。上古神居思它。故相問曰無它乎。【蟲】當作虫。虫。(集韻云)謝鬼切。音許。(玉篇云)古文鳥字。蛇蟲二字。古無連文。其宜作蛇虫無疑矣。(說文云)山。一名頰。博三寸。首大如擘指。象其臥形。凡虫之屬皆从虫。蓋一虫為虫。二虫為蝻。蝻音昆。(韻會云)蝻通昆。今假作昆蟲之昆。三虫為蟲。(正韻云)持弓切。(爾雅云)有足謂之蟲。今本經蛇虫作

蝻。姑从之。

拋磚擲瓦驚雞弄狗邀求祭祀以至影響夢通及於姦盜而

敢據其所居以為巢穴

【拋】(說文云)棄也。(廣韻云)擲也。別作拋。通作擲。作拋。擲又同。【擲】(正韻云)擊也。(增韻云)拋也。擲也。與擲同。

【弄】(左注云)戲也。(韻會云)侮也。【影】(集韻云)物之陰影也。通作景。或作景。(莊子云)罔兩問影。(西陽雜俎云)影神。一名右皇。二名魍魎。三名淺節。四名尺粉。五名索圖。六名魄奴。七名靈圖。八名玄靈胎。【魯】(正韻云)迫屬。以威力恐人也。【夢】(正韻云)寐中所見形事也。(周禮云)三夢。一曰致夢。二曰噩夢。三曰咸夢。其經運十。其別九。(政虛閣雜俎云)夢神曰離趾。呼之而寤。夢清而吉。有祝曰。元州祥管。晏食米題。臨臥誦七遍。吉。

(青童君口訣云)夜夢惡。覺當返枕。祝曰。太靈玉女。侍衛真魂。六宮金童。來守生門。化惡返善。上書三元。使我長生。乘雲駕雲。舉。糜液七。叩齒七。更臥則祥。【避】(廣韻云)迫也。通作備。

【姦】(說文云)淫也。同奸。(增韻云)犯非禮也。【盜】(說文云)私利物也。(正字通云)凡陰私自利者。皆謂之盜。【據】(廣韻云)依也。

(老子注云)以手按摩曰據。(史注云)拒守也。【巢】(說文云)鳥在本上曰巢。在穴曰窠。从木象形。【穴】(廣韻云)窟也。夫拋擲驚弄以

求祭祀者。示處於物也。影響夢通及於姦盜者。始禍於人也。據其所居以為巢穴者。恣橫於室也。妖孽之為害如此。

四一七七三

玉樞經齋

遂使生人被感庭戶不清。夜闖於梁。書瞰其室。牛馬犬豕亦遭瘟疫。禍連骨月。災及孳生。

及於姦盜。故生人被感。據爲巢穴。故庭戶不清。【噓】(說文云)吹聲也。(詩箋云)噓口而出聲。【瞰】(博雅云)視也。(漢書注云)俯視也。夜闖者。闖於夜也。書瞰者。見形於書也。【瘧者】溫也。

【抱朴子云】溫役則不長。【疫者】役也。(釋名云)言有鬼行役也。

【竹月者】至親之稱。見(春秋釋例)及(漢晉諸書)【孳生者】嗣息之謂。見(韻會)及(廣韻諸書)言牛馬犬豕亦遭瘟疫者。及其殃於六畜也。言禍連骨肉災及孳生者。遍其背於一家也。(六壬占祟局云)騰蛇值寅卯爲樹崇。值子亥爲水怪。值巳午爲香火神。值申酉爲銅鐵妖。朱雀爲飛禽鳥精。六合爲家內鬼。勾陳爲古塚伏尸。青龍爲廟像邪神。玄武爲冤債鬼。天后爲狐狸。其大煞月厭直符。值生旺者怪也。值囚休者鬼也。(火珠林精究云)乾爲大精。姤爲陽鬼。剝爲蛇怪。晉爲風妖。大有爲南方之邪。坎輿履爲伏尸。豐爲水鬼。師

爲古廟前四脚怪。以與貧爲草木神。恆爲刀兵自縊鬼。太過爲溪橋邊刀傷之祟。未濟爲客死之邪。同人爲妖邪。坤爲入宅蛇。泰爲塚鬼。大壯爲邪司大王。小過爲行災使者。或主疾病。或主喪亡。可具徵也。(鬼錄經云)值乾王者。蛇妖也。一一四郎也。八瓊九妹也。值坎相者。蜈蚣蛇怪也。南山廟也。值艮胎者。鴉鳴怪鬼也。古鐵精也。天蛇也。值震沒者。鷄鳴。蛇鼠犬也。三娘也。破缸怪也。值巽死者。冤仇鬼也。值離囚者。屍死鬼也。值困墓者。社廟神也。自縊鬼也。值兌廢者。山神也。路頭神也。又參以(正乙科治鬼相邪諸法)則知妖孽之禍人。其信有如是者。

淫祠妖社。燕庶神姦。市客類仍。喪車疊出。

非神而奉。謂之淫祠。非靈而闢事。謂之妖社。如龍舒陵之大樹祠。豫章之鼓侯祠。揚州之亭湖神廟。樊口之大蛇廟。以及三郎神君。明王房中。馬下。百盞將軍諸祠之屬。其托諸傳會。而邪鬼爲之憑者。皆是也。(抱朴子云)宋盧江龍除山祭而福祿永終。文翁破

水瀆之廟。而身吉民安。魏武禁淫祀之俗。而洪農來假。其說可證也。結其妖羣以相庇援者。曰(黨庇)恃其神力以肆姦回者。曰(神姦)黨庇。言妖孽之多。神姦。言妖孽之惡。(莊子云)沈有履。應有鬻。戶內之頹壤。雷遠處之。東北方之下者。陪阿蛙蟹躍之。西方之下者。則洪陽處之。水有罔象。邱有幸。山有靈。野有方皇。澤有委蛇。委蛇大如黿。其長如轅。紫衣而朱冠。惡聞雷車之聲。則捧其首而立。見之者殆乎溺。(古嶽濟經云)禹得水神。名無支祈。授之庚辰。能制鵝脾桓胡。水魃水瀆。山妖石怪。奔馳驚繞以千數。

(張衡云)禁禦不若。以知神姦。魍魎罔兩。莫能逢旃。則皆黨庇神姦之證也。蓋言妖孽之滋擾。使之房室不肅。人畜並殃者。或則淫祠妖社。惑靈感者自啓其端。或則黨庇神姦。乘敗氣者交投其隙。於是市客喪門。凶星迭見。甚至死亡相繼。危禍踵生。故曰市客類仍。喪車疊出也。今天天必自變。然後曠緯爲之戾。地必自背。然後川壑爲之蓄。物必自腐。然後蟲虺爲之賊。人必自喪。然後尸魄爲之強。國無順麻。謂之蒙。蒙足以召凶。家無祥德。謂之窮。窮足以緣診。詭譎之熒熒。而微應之短短也。是蓋關處之徵。不能堪

陰綱。正氣之爽。不能攻邪陣。鬼以知之。神以憎之。妖妄以薦犯之。不已之咎而惟咎是咎。咎不受咎。則以咎爲咎。而味乎致咎之咎者。應自反而自咎之。

若誦此經。即使鬼精滅爽。人物咸寧。

【鬼】(說文云)人所歸爲鬼。从人。象鬼頭。鬼陰氣賊害。从厶。(廣雅云)物神謂之鬼。(真誥云)炎慶甲者古之炎帝也。今爲北太帝君。天下鬼神之主也。(又云)常有一人著平上帽。多髭鬚長。著紫皮袴褶。將黃娥來。此人是鬼神王延也。(西陽雜俎云)季札爲北明公。主領四方鬼。揚子雲。爲北方鬼帝。結廬爲中央鬼帝。周顛爲鬼官司命。(神異經云)東北方有鬼星。石室三百戶而共一門。石榜

題曰鬼門。其日不開。至暮即有人語。(太真科經云)丙戌日。鬼名羅生。丙午日。鬼名挺強。乙卯日。鬼名天陪。戊午日。鬼名耳述。壬戌日。鬼名邊。辛丑日。鬼名選。乙酉日。鬼名聶左。丙辰日。鬼名天選。辛卯日。鬼名懸西。蟲鬼名髮廷。幽鬼爲預天竺。

四一七七四

爲現也。(樹耕錄云)世謂女巫曰師娘。江南謂男現亦曰師娘。【歷】(集韻云)或作歷。用邪術以壓之也。【周禮云】太祝以六辭。五日辭。辭者告也。【陰肆歷者】陰用其邪法以禁誦。而肆行無忌也。(後漢書云)巴郡巫人張脩療病。愈者履日米五斗。號爲五斗米師。(又云)浚道縣有唐后二山。民共祠之。衆巫取百姓男女。以爲公婦。(宋書云)鬼道惑衆。妖巫破俗。觸木而言怪者。不可數。寓采而釋神者。非可算。(舊唐書李軌傳云)時有胡巫惑之。曰。上帝當遣玉女。從天而降。遂徵兵築臺。百姓患之。(文始質經云)夫精水、神火、意土、三者本不交。惟人以根合之。故能於其中。橫見有事。猶如術祝者。能於至無中見多有事。總之邪巫之流。卽近世白蓮天主諸教。能用秘禁之術。以賊愚人者。(荆川武編云)術字秘諱治邪師。

是故上清乃有天延禁鬼錄姦之庭。帝猷束妖考邪之房。能誦此經。其應如響。

(大梵隱語)中。有日華、日莫、日延、日山者。卽此天延帝由之秘號也。曰庭、曰房、乃稽司天下鬼姦妖邪總籍之所也。按其大綱。分爲四科。其有野厲游魂。陰毒恣然者。隸禁鬼科。其有猖狂大魔。鼓陸陽和者。隸錄姦科。其有精魂孽魅。蠱惑萬靈者。隸束邪科。其有賊冠禁黨。壓媚愚流者。隸考邪科。(臨濟大錄云)雷霆之司。有收邪食邪吏。收厭食厭吏。收穢食穢吏。八方大力威神。乾羅但那神將。洞罡太玄吏。銅頭鐵面騎吏。斬妖縛邪使者。吞魔食鬼將軍。上清攝天素練白蛇浪鬼大將馬天下。北方風輪薄鬼周元帥。皆其屬也。其中督之辭。有曰住居不正。殤鬼爲殃。或則妄竊姓名。貽乘慶。犯德行。提天縮地。布網張羅。無論今仙古佛。帝勅皇封。天虹午酉。西北二陰。飛天三聖。遊獵五通。冷壇古竈。不正廟神。山魃固兩。土碓石精。狐狸狼獾。鼠大猴貓。古木蛇蟲。強邪猖怪。嚴枷固鎖。檻縛入囚。禁以火獄。爲之明誅顯戮。仰答雷霆號令之權。弗稍弗殉。此卽禁錄考束之一端也。他如(三洞中上清普簡靈文鬼律)一卷。(太上三辟五解)一卷。(女青天律)六卷。(太上北極伏魔神呪鬼錄)一卷。(太上正乙解五音呪詛秘錄)

一卷。(洞玄靈寶稱召北極鬼魔赤書玉訣)一卷。(上清高上滅魔玉帝神書玉清隱書)(洞真金元玉清隱書)各一卷。(收山鬼老魅治邪精經)三卷。(壓怪符)十卷。皆上清驅治之遺法。可備稽而知者。夫天尊方將納道大寓。養粹羣生。使戴符之區。不磨於皇。含牙之域。不宅於途。以廓清翊天地之慈。以寬又肅陰陽之紀。若復形人性鬼。甘犯刑誅。潛忍謀姦。永淪愆逆。彼蒼赫怒。詎復恕之。則誦斯經而上感天尊者。有不使炎帝裂血。北斗燃骨。四明破骸。天狀滅類。如北帝之所號呪者乎。故曰其應如響也。此章首句天尊言。(白真人注)本作曰字。謂經中凡二十一章皆天尊言。惟此章當云天尊曰者。蓋稱揚雷公將軍使者判官。發號施令。應響感德。故不直言也。殊不知古本此章亦是言字。按(說文云)直言曰言。(禮注云)發端曰言。(釋名云)言、宣也。言彼此之意也。(增韻云)曰、謂也。稱也。(玉篇云)曰、語端也。則言與曰之義。固未有輕重之別也。鄙論如此。斷其爲僞托無疑矣。 固

遺集除妖滅邪巫歷禱第九章 符另刊

此章爲流通分之第九章。蓋天尊示人以制外魔之法也。夫內魔之擾。權在我而不在魔。外魔之乘。權在魔而不在我。不知外魔之乘。乘其可乘。則權仍在我而不在魔。抑外魔未除。內魔終出以相引。以魔引魔。始則道與魔持。繼則魔與道奪。始則道強而魔弱。繼則道弱而魔強。魔去則道存。魔恣則道滅。道滅則氣餒。氣餒則精搖。精搖則神亡。神亡則身死。是可慮也。學道者既以制內魔者清吾心。復以制外魔者清吾身。則庶幾近道矣。蓋所謂外魔者何也。卽佛氏所云五障者也。五障者。五戒也。殺也。盜也。姪也。妄也。飲酒也。皆是外引者也。故曰外魔也。依(七佛經)云。若有人能受持五戒者。感得二十五神侍衛。殺戒有五神。一名吒羅。二名摩訶斯。三名婆羅那。四名呼奴吒。五名頗羅毗。盜戒有五神。一名法善。二名佛奴。三名僧喜。四名廣額。五名慈善。姪戒有五神。一名貞潔。二名無欲。三名淨潔。四名無染。五名渴辭。妄戒有五神。一名美旨。二名實語。三名實直。四名直答。五名和合語。飲酒戒有五神。一名漸素。二名不醉。三名不亂。四名無失。五名護戒。得此等神護之。雖天延帝猷諸司。無此律令。無此嚴厲也。尙有何魔

之不制哉。外魔制而內魔益清。內魔益清而內道益固。誠者益誠。默者益默。柔者益柔。泰定以安。魔不得而危我。聖智以全。魔不得而虧我。慧光以生。魔不得而蔽我。夫魔之伎倆。不過鬼姦妖邪之伎倆耳。鬼姦妖邪不敢犯雷。而魔敢犯道哉。或曰。道高一尺。魔高一丈。道終不能無魔也。內魔難除。而外魔終不易制也。抑又有說焉。(抱朴子)之言曰。學道垂成。三童九女節得着。九首蛇軀百二十官。雖來不得熟視也。或有問之者。或有訶怒之者。亦弗答也。或有侍從暉奕、力士甲卒、乘龍駕虎、蕭鼓嘈嘈、勿舉目與言也。但諦念老君真形。老君真現。則起再拜也。老君真形者。思之。姓李名暉。字伯陽。身長九尺。黃色深嘴。隆鼻秀眉。長五寸。耳長七寸。額有三理。上下徹。足有八卦。以神銀為牀。金樓玉堂白銀為階。五色雲為衣。重疊之冠。鋒鏗之劍。從黃金百二十人。左有十二青龍。右有二十六白虎。前有二十四朱雀。後有七十二玄武。前導十二窮奇。後從三十六辟邪。雷聲在上。晃晃昱昱。(抱朴子)之言如此。而外魔又何難制乎。故曰。內外之魔交除者。其庶幾近道也。

玉 樞 經 論 卷 十 七 十一

玉樞經齋卷之十八

復壯姚氏注

奉化孫 鏘校

天尊言。天瘟地瘟。二十五瘟。天瘟地瘟。二十四瘟。天瘵地瘵。三十六瘵。

【瘟】(集韻云)疫也。(抱朴子)作溫疫。(傷寒論云)發熱而渴、不惡寒者為溫病。後人省加疔為瘟。其病之名類。有捻頸瘟、蝦蟆瘟、大頭瘟、瓜瓢瘟、楊梅瘟、以及疔瘡、癩脚、絞腸、鷓鴣、龍蝦、芋頭、蟹子、版腸、結肋、刺蝟、地衝、手足麻、扣頸之屬。(內經云)冬傷於寒。春必溫病。(又云)冬不藏精者。春必病溫。(醫統云)斯疾之召。或溝深不泄。穢惡不修。熏蒸而成者。或地多死氣。鬱發而成者。或官吏枉抑。怨讎而成者。世謂獄溫、場溫、廟溫、墓溫、社溫、山溫、海溫、家溫、電溫、歲溫、天溫、地溫

等、不可究。(大同治瘟錄云)東方春瘟之鬼、張元伯等。像似鬼首。領行惡風之病。主春病曰瘟。腐木之精名瘟。南方赤瘟之鬼、劉元達等。蒙虎皮像。領行熱毒之病。主夏病曰疫。炎火之精名瘟。西方白瘟之鬼、趙公明等。像若雄雞冠。領行注氣之病。主秋病曰癘。死金之精名瘟。北方黑瘟之鬼、鍾士秀等。像若烏鴉。領行傷寒之病。主冬病曰寒瘟。湖池之精名瘟。中央黃瘟之鬼、史文業等。像似蟾首。領行土瘟之病。主乎四季曰疫癘。糞土之精名瘟。若能知名者。鬼不敢犯。三呼其名。瘟鬼自滅。(又云)天瘟鬼智通。地瘟鬼土言。社瘟鬼畢堯。一作畢姚。半瘟鬼天退。廟瘟鬼大黃奴。土瘟鬼朱女。注瘟鬼伯凌。瘟鬼祖梁州。瘟鬼祖娘交成。瘟鬼父房山長。瘟鬼母荷骨青。謂之七注。瘟鬼眷屬、畢洋奴、胡夜叉、畢延年、定光子母中出。(真誥云)張天師傳八部鬼神、劉元達行雜病。張元伯行瘟病。趙公明行下痢。鍾子季行腸腫。史文業行暴汗寒癘。范巨卿行酸痛。姚公伯行五毒。李公仲行狂魅赤眼。【瘟】(說文云)腹中蟲也。(通志云)造蠱之法。以百蟲置風中。俾相啖食。其存者為蠱。(左注云)皿、器也。器受蟲害者為蠱。(周禮云)掌除毒蠱。

玉樞經齋

(易簡方云)凡有蠱之鄉。見人家門限屋梁。無灰塵潔淨者。其家必畜蠱。當用心防之。(病源云)中蠱者。面色青黃。是蛇蠱。而色赤黃。是蜚蠊蠱。面色青白。若內服滿。吐出成杆斗形者。是蝦蟆蠱。而色多青。或吐出如蜈蚣形者。是蜈蚣蠱。(東醫寶鑑云)令病人朝起以非華水。唾水中。唾如柱脚直下洗者。是蠱。時生黑豆不腫。嚼白粉。其味甘者。是蠱。入蠱鄉。遇飲食。以犀角攪之。日沐唾起者。是蠱。煮雞卵。去皮。日夕含口中。勿令破。夜吐出。著露露中。則看色大青者。是蠱。中蠱者大便黑如漆。或堅或薄或微赤者是蠱。否則皆非也。【瘵】(說文云)勞病也。(金匱云)五勞者、心勞即損。肝勞神損。脾勞食損。肺勞氣損。腎勞精損也。(又云)曲運神機為心之勞。盡力謀慮為肝之勞。意外過思為脾之勞。預事而憂為肺之勞。矜持志節為腎之勞。(醫鑑云)五勞生六極。六極生七傷。六極者。筋極、骨極、肉極、精極、氣極也。七傷者。陰寒、陰痿、裏急、精漏、精少、精滑、小便數也。十耗五八。其甚者也。三者之病。而繫之以天地者何也。蓋天地者。陰陽之大成也。人身者。天地之小成也。以人身之小成。感天地之大成。

氣有不正。而病乃作焉。曰二十五瘟者。一歲之病。五行相賊。一歲賊五行。則五歲之數為二十五。司天在泉之化。亦相傳也。曰二十四蠱者。猶一歲二十四氣之陵奪為災也。曰三十六瘵者。猶周天三百六十度之得為變也。其大旨蓋如此。能誦此經即使瘟瘵清淨蠱毒消除勞瘵平復。

【蠱】(集韻云)病也。【毒】(博雅云)害也。(左注云)置毒於物曰毒也。誦此經而能使瘟瘵清淨者。正氣盛而邪氣微也。能使蠱毒消除者。陽氣旺而陰氣消也。能使勞瘵平復者。元氣充而辰氣盡也。如掃其翳。謂之清也。如濯其垢。謂之淨也。如釋其冰。謂之消也。如掃其塵。謂之除也。氣安於宅而如止。謂之平也。神返於舍而如歸。謂之復也。其防治諸病之法。有足為此經之輔翼者。因述其畧。亦君子趨吉避凶之一助也。(抱朴子云)仙人入瘟疫絕禁法。思其身為五玉。五玉隨四時之色。春青、夏赤、四時黃、秋白、冬黑也。(又思)冠金巾。思如火大如斗。則無所畏也。(又一法)思其髮散以被身。一髮端輒有一大星綴之。(又思)作七星北斗。以魁覆其

四一七七九

頭。以罡指前。(又思)五藏之氣。从兩目出。周身如雲霧。肝青氣。肺白氣。脾黃氣。腎黑氣。心赤氣。五色紛錯。則可與疫者同牀也。或馬步呼直日玉女。或閉番思力士操千斤鎚百二十人以自衛。或用射鬼丸。赤車使者丸。冠軍丸。除長卿散。玉函精粉。青牛道上蒸身丸。崔文黃散。草玉酒。黃庭丸。皇符。老子領中符。赤鬚子桃花符。皆有良效者也。(又云)五月五日朱書赤靈符。著心前。祛瘟。(避瘟咒云)連麻尼呷呷。用硃書黃紙上。帶在身邊。時誦此可避邪疫。又有(太上靈瘟經)遺瘟消災之法。又以蒼龍降香等分爲末。揉入艾葉。綿紙卷筒燒之。可祛疫。曰蒼龍降香。(素問云)欲入疫室。先想青氣自肝而出。左行於東。化作林木。次想白氣自肺而出。右行於西。化作支甲。次想赤氣自心而出。南行于上。化作焰明。次想黑氣自脾而出。北行於下。化作水。次想黃氣自脾而出。存於中央。化作土。五氣護身已畢。再想頭上。如北斗之煌煌。然後方可走入疫室。又想其心如日也。(漢志云)將離。中黃門倡偃子。和曰。甲作食殖。腸胃食虎。雄伯食魅。腸簡食不祥。饑諸食符。伯奇食夢。強梁祖明共食瘞死寄生。委隨食觀。錯斷食巨。窮

奇騰根共食盡。凡使十二神追惡凶。赫女驅。拉女幹。節解女肉。抽女肺腸。女不念去。後者爲糧。(醫鑑云)常以雞鳴時。淨心傳誦四海神名三遍。則解百鬼及瘟疫火災甚效。東海神名阿明。南海神名祝融。西海神名巨乘。北海神名巨強。(又云)雄黃末調水。以筆濃畫。童身發中。雖與病人同牀不染。(孔平仲云)每臘月二十四日五更。取第一汲井水。浸乳香。至元日五更。溫熱。從小至大。每人取乳香一塊。飲水三呷。則一年無時疫。(五行書云)元日及除夕。用麻子仁。赤小豆。各七粒。撒井中。飲其水。一年不染疫。其見於(大洞錄)者。有(遺瘟咒)(總瘟符咒)(止瘟)及(四時瘟符咒)以及寶錄靈符。不一而足。(前川武編云)煎字斬瘟。煎字收瘟。與字發瘟。謂字斬瘟。此治瘟之大畧也。(景岳全書云)凡入瘟鄉。飲食。即酒於初下節時。收斂一片在手。儘喫不妨。少頃。將手藏之物。埋於人行十字路下。則瘟反於本家作祟。主以反求。或食時讓主人先動節。或問明主人云。莫有蠱麼。以節祭案而後食。則熱皆不能爲害。(醫治蠱毒云)凡在旅中飲食。先默念咒七遍。其毒不行。(咒云)姑蘇咳。磨耶隊。吾知蠱毒生四角。父是宮殿窮。母

是舍耶女。眷屬百萬千。吾今悉知汝。摩訶薩。摩訶薩。(又法)每遇所到處。念藥王萬福七遍。亦驗。(便元集云)地栗醃乾爲末。白湯調服二錢。能解蠱毒。蠱家知有此物。即不敢害。(又云)炙甘草一寸。嚼汁咽之。然後飲食。若中蠱者。即吐出。以炙甘草三兩。煎四兩。水六碗。煎二碗。日三服。(醫鑑云)南方畜金蠱。其蠶金色。食以蜀錦。取其遺糞。置飲食中。以毒人。人死蠱毒。能致他財。使人暴富。而遺之極難。水火刀兵所不能害。必多以金銀。置蠶其中。投諸路隅。人或收之。蠶隨以往。謂之嫁金蠶。人中其毒者。先嚼白礬。味甘不澀。次嚼黑豆不腥者。是也。石櫛根皮。濃煎汁飲之。吐出活蟲即愈。(本草云)人中蠱毒。當服藥。如知蠱主姓名。便呼取以去也。(又云)將土先得病下血。口中蠱。家人密以養荷置臥席下。忽大笑曰。蠱我者。張小也。乃收小。小走。(前川武編云)斃字攻血蠱。此治蠱之大畧也。(醫鑑云)陰虛者。宜四物補陰。大造混元虎濟補天之劑。陽虛者。宜三仙四神樂合健中內固大補之劑。陰陽俱虛者。宜雙和八物固真養榮。至百補之劑。心虛者。宜五補鎖心寧神之劑。肝虛者。宜黑元歸肝振辰之劑。

脾虛者。宜烏龍天眞山芋之劑。肺虛者。宜固本保和之劑。腎虛者。宜太極三一之劑。其通治者。有延壽私前胸脯瑞蓮益壽固真之劑。其調理者。有甘露補精補髓衛生陰分生陽之劑。其邪祟尸非之甚者。有桃奴辟邪殺鬼五邪紫金蘇合太乙神清回春八毒之劑。又有導引之法。定神叩齒三七遍。轉咽氣二七遍。如此三百遍乃止。二十日邪氣悉去。百日伏尸皆去。而體光澤。又有鍼灸之法。百邪所病鍼鬼穴。蓋鬼宮、鬼信、鬼壘、鬼心、鬼路、鬼枕、鬼床、鬼市、諸穴也。此治瘴之大畧也。

亦有其由。或者先亡復連。或者伏屍故怨。或者塚訟墓注。或者死魂染恙。或者尸炁感招。

【亦有其由者】言諸病所致者。皆有其由也。【先亡】其相屬先人之已亡者。【復連】病之復而傳染者。(星學考云)惡病之星日復連。

【屍】說文云。終主也。从尸。死。會意。(易云)弟子與屍。(石經)省作尸。(說文云)尸、陳也。象臥之形。(釋名云)尸、舒也。竹節解

舒。不能復自勝傲也。【塚】古作家。《說文》云：高墳也。《徐云》地高起者有所包也。【巷】《說文》云：邱也。《鄭玄》云：冢葬之地。孝子所思慕之處。故曰巷。又平日巷。封曰冢。高曰墳。【日故巷】曰故巷曰巷。曰巷曰巷。其大行不外乎以邪感邪。以陰召陰也。《素問》云：五疫之至。皆相染。《易松家論》云：瘟疫之來無方。然召之亦有其故。或人事錯亂。天時乖違。尸氣之傳染。毒氣之變蒸。皆能成病。《醫經》云：疫疾如有鬼屬相似。故曰疫厲。《又》云：時氣者天地之氣也。又謂鬼厲之氣。夫鬼無所歸。乃為厲耳。若天地有不正之氣。鬼庸依而為祟。《楊元操》云：謂雜其鬼厲之氣。不知何經之動也。亦其義也。《又》云：瘟家自生惡氣。聞之即上泥丸。散入百脈。轉相傳染。《千金方》云：人中蠱毒。物皆化為蠱。侵蝕臟腑。蝕盡則死。急者十數日。緩者引延歲月。死後病氣流注。染著傍人。故謂之蠱非。《白海瓊》云：蛙、蛇、髮、髮、鬚、鬚之類。皆因有所感觸。不能解釋。又有飛蟲。得之卒重。又俗傳神廟蠱案臨向之處。便有蠱毒。若人感之。必積久而斃。《南史》云：屍注者。鬼氣也。伏而未起。故令人沈滯。《千金方》云：人死三年之外。魂神因作風塵。著人

成病。曰風注。又有寒注、酒注。注者。住也。言其連滯倚住。又注易傍人也。《又》云：十注者。氣注、勞注、鬼注、冷注、生人注、死人注、尸注、食注、水注、土注也。五尸者。一曰飛尸、二曰遁尸、三曰沈尸、四曰風尸、五曰伏尸、皆挾鬼邪之氣。流注身體。死則傷易傍人。乃至滅門。故號為尸注也。《醫經》云：傳非者。挾邪精鬼怪之氣而作也。《經》曰：人有逢年月之厄。感鬼物之精。無處不感。沈沈。而不能的知所苦。積歲漸至委頓。既往復傳非於傍人。謂之尸注。《白海瓊》云：尸氣。及傳尸、殭屍、肺痿、竹蒸、復連、諸種。皆山嵐瘴氣。其復連之病。源從胃起。傳之於心。夢見先亡也。《素注》云：山嵐瘴氣。致感其氣入腹。毒傳五臟。死魂染毒。連綿歲月也。凡此者。所謂以邪感邪。以陰召陰也。而先亡復連。以至尸蒸感招之說。可證而明矣。

凡此鬼神或悲思或悲恨牽連執證並緣注射乘隙伺間乃得其使

【悲】《說文》云：痛也。从心、非聲。有聲無淚曰悲。《淮南子》云：憂悲多悲。病乃成積。【思】《六書總要》云：念也。《說文》云：从心、凶聲。凶頂門骨空。自凶至心。如絲相貫不絕。【悲】《說文》云：恨也。【恨】《說文》云：怨也。《素注》牽率而連及之也。【執證】據執而實證之也。【並】讀傍字去聲。《類篇》云：近也。【並緣者】近而相緣也。【注射】如水之相注。矢之相射也。《陰》左注云：開也。《開》《說文》云：隙也。从門从月。會意。二義相轉注。《徐云》門夜閉。閉而見月光。是有開隙也。【乘者】幸其所無備也。【伺者】闕其所未防也。【便】《正韻》云：利也。【得便者】得其所便利也。蓋天尊言人之致其病者。或生者有感念於所亡。於是以生蒸接死蒸。昏神顯夢。構而為災。或死者有冤憾於所生。於是以死魂攝生魂。厲影靈蹤。附而為辰。其牽連也避之不得。其執證也續之不能。則並緣之而注射之者。隙有所乘。開有所伺。得其便利以殺害之。其禍將不可言矣。此又承上文而申明其義也。

故此經者。上通三天。下徹九泉。可以追薦魂爽。超度祖玄。太上道素車白馬大將軍以監之。

《白海瓊》曰：凡人患瘟蠱瘴者。皆有所致。甚至滅絕一門。牽連六親。若誠心誦此經。焚燒符篆。則古司道素車白馬之將以救之。使人不陷此苦也。【白素車白馬者】素與白皆屬金。於卦為兌。有秋令肅殺之義。發生以體存。天尊之責善也。斷制以象秋。天尊之罰惡也。故天尊之道此將者。所以覆其陰以復於陽。掃其邪以返於正。雖魂爽祖玄之罹此厄。皆可追薦之而超度之也。夫馳逝而迷於虛者。苦無所追也。有指不以奇身之途。則迫而幽之矣。沈淪而溺於淵者。苦不能超也。有拯教以救若之岸。則超而度之矣。此追薦超度之說也。其必先言通三天徹九泉者。正以此經之功效。無所不至。即天尊悉使超渡之願。無所不及也。達其所不能達。而達之者謂之通。窮其所不能窮。而窮之者謂之徹。其道則上下皆充。其功則陰陽善濟。斯真無感之不盡。而無微之不顯也。

消除蠱瘴超度祖玄第十章 符另印 於後

此章為流通分之第十章。蓋天尊示學道者利己以利其親也。(一)清子曰：(一)以事言之。此經冥陽普濟。廣利人天。一子得道。九祖受蔭。以理言之。北鄆陰山。亦在人身。魂爽祖玄。不離當體也。蓋太極張寶水火煉度之法。必閉口作空洞聲。兩手交合。對臍下九竅。招鄆都訣。存鄆都。在良。兩手指皆下垂。及合大小指交叉。招訣至開訣。每指念拔度幽魂。後開大小指交叉。念鐵剛一開。九境清淨。存鐵剛以左足鎖之。又存太乙識。化寶珠。吞至臍下。殺道一開。即鄆都門開也。在地獄黑器沖出殺道。以蓮花訣接引之。即存幽魂踏花。再以功將訣上舉。提下丹田祖氣。存金光福滿。照出幽魂。又存天醫。與魂治病。用神水性火沐浴而蕩滌之。為之說一元始生(天真經)其文有曰。從茲解悟。道力資扶。法藥相助。仍節飲食。驅道鬼尸。安寂六根。靜照八識。空其五蘊。證妙三元。得通成真。自然超度。云云者。然後焚玉清煉形諸符。別生火斗。以超升之。又考(三)時修持法云。每日戊刻。以鐵羅畫五雷諒於上。供以飯盂。水刷之。禮斗畢。念(法食經)摺五獄蓮花訣。面西跏坐。存西天斗母降下大梵寶光。以寶瓶吸嚙之。日注下丹田。如火丸。左右各九

轉。頃之鄆都山崩裂泉曲。泉曲、湧泉穴也。生紅蓮花。將殺道一放。存地獄。開幽魂。乘蓮花出。至下丹田。變成白色蓮花。即別子午斗。誦(沐浴呪)與魂洗滌。次升中丹田。變成黃色蓮花。捧飯。念(五廚經)先運肝蒸呼飯上。次心蒸呵。次肺蒸咽。次腎蒸吹。次脾蒸呼。旋結數苦印。書三清五帝諱於飯上。用三光蒸訣於水中。念(酥醜呪)澆水於飯。祝以辭。運先天一炁吹之存魂。餐此飯。編十方河河界。次升至上丹田。變成青色蓮花。異光四散。聚魂乘此真光。即有我身中元命真人。引朝太上三清梵天道母。直透泥丸。再運中宮元降大梵金光。亦透出泥丸。進出火鈴一丸。大如車輪。飛光直沖天界。眾魂上升不可度量。隨念(化生咒)三。(火鈴咒)三。叩齒九。靜坐移時起。謝三寶而退。其功用皆不外一身也。學道者。本此經誠默柔之旨。慎而行之。則所以利身以利親者。思過半矣。豈特病患之易除哉。

玉 攝 經 卷 第 十 八 七

玉樞經籙卷之十九

復莊姚氏注

奉化孫 鏘校

天尊言。若或有人。治裝遠行。賊盜誘姦。五兵加害。

【裝】(韻會云)裝束也。(玉篇云)裹也。通作裝。【賊】(韻會云)盜也。(玉篇韻)劫人也。(書傳云)攻劫曰寇。殺人曰賊。(說文)作賊。【盜】(說文云)私利物也。(左傳云)竊財爲盜。盜器爲姦。(正字通云)凡陰私自利者。皆謂之盜。(六書正譌云)次即盜字。欲也。欲皿爲盜。會意。从次。古通溫。溫讀如盜。(史記)得贖溫。贖溫讀也。【誘】(玉篇云)直馳也。走也。(莊子注云)恣而任之之謂。古作三馬爲誘。【兵】(說文云)械也。(增韻云)戎器也。五兵者。(世本云)蚩尤以金作兵。兵有五。一弓。二戈。三矛。四矢。五戟也。(同文釋云)五兵者。東方矛。南方戟。中央劍。西方戈。北方鉞也。蓋言人之出門。或有此不測之遇者。(三元經云)若有人

出行用事。須在六甲所在之方。呼其神之名。各行六十步。左轉。入太陰中吉。太陰六丁也。六甲神者。甲子王文卿。甲戌徐儀。甲申蓋新。甲午靈光。甲辰含章。甲寅監兵也。或云甲子神王文卿。甲戌神展子江。甲申神冠文長。甲午神衛上卿。甲辰神蓋非卿。甲寅神明文章。六丁神者。老君六甲符圖。謂丁卯司馬卿。丁丑趙子王。丁亥張文通。丁酉張文公。丁未石叔通。丁巳崔石卿。一鬼谷子。謂丁卯孔林埃。丁丑梁邱叔。丁亥林盛陸。丁酉費顏明。丁未王屈奇。丁巳許成池。又有出三奇門符呪法。乙奇龍文卿。丙奇唐仲卿。丁奇李文卿。(洞微經云)凡出行。向奇門。先須禹步。右手劍訣。畫四縱五橫。仰咒曰。四縱五橫。六甲六丁。玄武載道。貴尤避兵。左懸南斗。右佩七星。邪魔滅跡。鬼祟潛形。干不敢犯。支不敢侵。太上有利。吾令指行。入水不溺。入火不焚。逆吾者死。順吾者生。當吾者滅。視吾者盲。咒畢。弗反顧。乃吉。單日東西五橫。南北四直。雙日南北五橫。東西四直也。(又云)凡遠行諸事。不得往天庭、天獄、天牢。三神、大凶。乘青龍。歷蓬星。則出行吉也。(禹步法)者。前乘左。右過左。左就右。次舉右。左過

玉樞經籙

右。右就左。次舉左。右過左。左就右也。(行辨集云)凡被盜竊之日。齋戒度潔。手持七錢。黃昏時。於社廟結之。必獲。凡出門。有不動箱篋。而搬運銀物者。其術甚秘。惟以紅紙包銀。四面以五穀護之。則其術不行。(抱朴子云)或問辟五兵之道。曰。但知書北斗字及日月字。便不畏白刃。但誦(五兵名)亦有驗。刀名大房。虛星主之。弓名曲張。氏星主之。矢名榜槍。熒惑星主之。劍名大傷。角星主之。姓名遠望。張星主之。(或云)刀名脫光。矢名組長。劍名飛揚也。或以五月五日。作(赤靈符)著於胸前。或丙午日中時。作燕君龍虎三寶符。歲符。歲易之。月符。月易之。日符。日易之。或佩西王母兵信之符。或佩熒惑朱雀之符。佩南極鍊金之符。或却引之符。祝融之符。或傅玉札散。或浴禁葱湯。或取牡劑。以作六陰神將符。或以月餘時刻三歲蟾蜍。喉下有八字者血。以書所持之刀劍。或帶武威符。益火丸。皆禁辟五兵之道。

陸行則虎狼魍魎磨其牙。水行則蛟龍鼉鼉張其頤。

【陸】(玉篇云)道也。無水路也。(禮云)作車以行陸。【虎】(說文云)山獸之君。从虍从几。虍足象人也。(六書正譌云)象虎踞而回顧之形。(篇海云)几古人字。虎足象人。故从人。从几誤。通作虍从巾。【狼】(說文云)似犬銳頭。白頰。高前廣後。从犬。良聲。【魍魎】(集韻云)山魃出汀州。獨足鬼。【魍】(說文云)短狐也。亦作魍。(春秋注云)一名射工。以含沙射人爲災。(五行傳云)城如魍三足。一名射影。在水中。人在岸上。影見水中。投入影則殺之。(服虔云)偏身鴻漫或成故爲災。(文選注云)城通魍。鬼也。(集韻云)城小兒鬼也。【蛟】(說文云)池魚三千六百。蛟來爲之長。(埤雅云)其狀似蛇。【鼉】(說文云)大鼉也。【鼉】(說文云)水蟲也。(陸璣云)似蜥蜴。長丈餘。亦作鼉。【鼉】(說文云)鼉也。鼉。頤也。頤。頤也。(逸雅云)口含物之車也。【日磨牙張頤者】有噬人之意也。此亦言遠行時之所遇也。(呂氏春秋云)山大則有虎豹熊羆。水大則有蛟龍鼉鼉。【地鏡云】未到山百步。呼曰山林火火。此山王名。知之却百邪。(抱朴子云)不可甲乙寅卯之歲。正二月入東獄。丙丁巳午之歲。四五月入南獄。庚辛申酉之歲。七八月入西獄。戊

己之歲四季月入中獄。壬癸亥子之歲。十一月入北獄。入山懸鏡於背。則老魅不敢近。上士入山。持三皇內文。及五嶽真形圖。其次即立七十二箇精符。以制百邪之章。及朱官印包元十二印。其次執八威之節。佩老子玉策。山神皆不敢害。(又云)按九天秘記及(太乙通甲云)入山。大月忌三日、十一日、十五日、十八日、二十四日、二十六日、三十日。小月、忌一日、五日、十三日、十六日、二十六日、二十八日。以此日入山。必為山神所試。(又云)入山宜知六甲秘祝祝曰。(臨兵闔者皆陳列前行)凡九字。常密祝之。無不辟。山精如小兒獨足。喜犯人。名曰鼓。一名熱內。又有如鼓。亦色。亦一足。名曰揮。或如人長九尺。衣裘戴笠。名曰金索。或如龍而五色。赤角。名曰飛龍。有大樹能語者。其精曰雲陽。山水之間。見吏人者。曰四微。見大蛇著冠幘者。曰升卿。寅日有稱虎吏者。虎也。稱當路君者。狼也。稱令長者。老狸也。卯日稱丈人者。兔也。稱東王父者。鹿也。稱西王母者。鹿也。辰日稱兩師者。龍也。稱河伯者。魚也。稱無腸公子者。蟹也。巳日稱寡人者。社中蛇也。稱時君者。龜也。午日稱三公者。馬也。稱仙人者。老樹也。

未日稱主人者。羊也。稱吏者。獾也。申日稱人君者。猴也。稱九卿者。猿也。酉日稱將軍者。老雞也。稱捕賊者。雉也。戌日稱人姓字者。犬也。稱成陽公者。狐也。亥日稱神君者。豬也。稱婦人者。金玉也。子日稱社君者。鼠也。稱神人者。伏翼也。丑日稱書生者。牛也。但能知其名呼之。皆不敢為害。帶武都雄黃。如雞冠者。五兩以上。入山林草木。則不畏蛇。又有短狐。其名蟻。狀如鳴蜩。其毒中人者十日死。又有沙蟲。毒如蟻。若帶八物磨香丸。度世丸。護命丸。玉帝丸。犀角丸。及七星丸。能辟之也。涉江渡海。欲辟蛇龍者。於水次破雞子一枚。以少許粉雜香末。合攪器中水。以水洗滌。則不畏風波蛟龍也。又佩東海小童符。及制水符。蓬萊札。皆即水中白書。又有六甲三金符。五木焚爰法。臨川。先祝曰。卷蓬卷蓬。河伯迎前辟蛟龍。萬災消滅天清明。或天文大字。有北帝書寫品而帶之。其辟山川嶺崖百鬼之法。帶天水符。及上皇竹使符。老子左契。及守真一思三部將軍者。鬼不敢近人也。其次論(百鬼錄)知天下鬼之名字。及(白澤圖)(九鼎記)衆鬼白却。(又云)有老君黃庭中胎四十九真秘符。入山林。以甲寅日。丹書白素。

夜置案中。向北斗。祭以酒脯。各少少自說姓名。再拜受取。向衣領中。辟山川百鬼萬精虎狼蟲毒也。(又云)古之人入山者。皆佩黃神越章之印。其廣四寸。其字一百二十。以封泥著所住之四方。各百步。則虎狼不敢近。並可制水龍也。山中遇虎。作三五禁法。或思吾身為朱鳥。令長三丈。而立來虎頭上。因閉閉氣。虎即去。若尋宿山中者。密取頭上釵。閉器。以刺白虎上。則亦無所畏。或用大禁吞三百六十氣。左取右以吐虎。虎亦不敢起。或用七星虎步。及玉神符。八威五勝符。李耳太平符。中黃華蓋印文。及石硫黃散。燒牛羊角。或立西嶽公禁山符。皆有驗也。(八威云)入山至山脚。先退數十步。然後上山。其精無犯。夜行用手掠髮。精邪不敢近。行道遇惡犬。以左手大姆指摺實上。吹氣一口。輪至戌上。犬退伏。(一法)遇惡犬者。將手指剔實摺戌口。誦(雲龍風虎降伏猛獸)七遍。亦驗。夜行於手中心中指。書我是鬼三字。握固。任行不怖。下船時。密將隨心土一塊。藏髮中不輩。或寫土字於手心。下船無恐怖也。入山念(俄方)二字。以却蛇。入山將後衣襟指三指。挾於腰。蛇豈不敢近。渡江河者。朱書禹字佩之吉。有登車船而問室催進行。則不舛。

或灘瀨有幽柱之魂。或風濤有劫數之會。前亡後化。捉生代死。能於此經。飯命投誠。故得水陸平康。行藏協吉。

【灘】古文作瀨。(正韻云)水灘也。(增韻云)灘者瀨也。一作瀨。【瀨】說文云。水流沙上也。(漢書注云)瀨瀨也。吳越謂之瀨。中國謂之瀨。【瀨】說文云。大波也。此二句承上文水行句而申其義也。不當厄而遭其厄者曰幽柱。當厄而遭其厄者曰劫數。彼既厄而此復厄之者。【前亡後化】之說也。厄人厄以代己之厄者。【捉生代死】之說也。(玉斗三元經云)天限之謂數。前定之謂厄。【飯】字彙補云。與歸同。(雜書云)佛道其始修心。則依佛法僧。謂之三歸。(梵書云)歸依作飯依。【飯命】猶飯依也。以身飯之曰飯依。依之在身

也。以心飯之曰飯命。命之在心也。故又曰「投誠」也。天尊言人有遠行。而誠持是經者。衆惡不得相害也。身安之謂平。心安之謂康。協則順於人。吉則順於事也。《雷蓬玉經》云：如欲却虎。即號令當路土地主者神虎玉女。玉女、攝虎者也。如欲避蛟。申開水府扶桑大君。水府馮夷君。波神玄冥君。編牒五湖大神。四海龍王。九江水帝。四瀆源公。九河主者。昆侖河源君。河魁大神。及蓬萊都水使者。可令速除水怪障回狂翻。誠滅妖殘。勿爲民害。則此經之效可證也。《一清子曰》：水陸行藏。此經康且吉者。無入而不自得也。作善降祥。自天佑之。其下文第十五章云。出入起居。佩帶此經。遇諸險難。悉得解脫。即此之謂也。

水陸行藏第十一章

于後

此章爲流通分之第十一章。蓋天尊示學道者善存以善其發也。以理言之。入定者其存也。出定者其發也。道力未定。元神出舍。遊魔擾之。能本此經誠默與柔。以兼收內外。則所云玉液煉。金液煉。太陰煉。太陽煉。內觀煉。真空煉者。不外是旨也。惡慮而御。六合爲家。大海微塵。剎那萬里。至魔俯首。誰敢睨之。一鶴三清。空青在甕。眞自在第一乘也。

天尊言凡陽爲虐雨澤愆期稽顙此經應時甘澍

【九】愆也。《易乾卦》云：九龍有悔。《正義》以爲上九亢陽之至大而極盛。故曰亢龍。又《皇曰元陽》。【陽】《玉篇》云：明也。乾物也。《洪範傳》云：陽以乾物也。【虐】《增韻》云：苛也。《書注》云：災也。亦作虐。【說文】云：時雨澤生萬物也。《神異經》云：南方有人。長二三尺。袒身而目在頂上。走行如風。名曰魃。所見之國大旱。赤地千里。一名魃。山海經云有蛇曰肥遺。見則天下大旱。《神農求雨經》云：春夏雨而不雨。甲乙命爲青龍。又爲火龍。東方小童對之。丙丁不雨。命爲赤龍。南方壯者對之。戊己不雨。名爲黃龍。壯者對之。庚申不雨。命爲白龍。又爲火龍。西方老人對之。壬癸不雨。命爲黑龍。北方老人對之。如此不雨。祈處。閩南門。置水其外。開北門。取人骨埋之。如此不雨。命巫祝而對之。暴之不雨。山神擊鼓而焚之。《太極妙運祈雨內秘法》云：凡遇戊辰巳巳戊戌巳亥日。長晴

則雨。長雨則晴。遇甲午戊午之酉巳酉丁巳癸巳辛丑壬寅庚戌諸日。值黑道。非雨即陰。名十鬼日。凡開危除定四日。遇虛房昴諸宿值日。名太陽登殿。必晴。縱大雨亦主日中必見。用排星十二宮法再尋《太陽升殿之位》又用《捷罪法》《流火起法》《流火煞方》以定其向。假如辰日。就辰上起登明。到酉。是天罡住處。可焚符祈雨。則雷神震動。截路空亡時。不宜行文進奏也。《太極壇之法》則外二十八宿。中十二次八卦。內十二辰。依向立之。其五方神位。亦有法也。仲春月。火東。鳥南。卯西。虛北。仲夏。則鳥西。火南。虛東。卯北。仲秋。則火西。虛南。卯東。鳥北。可以類推。其發文。以煞方爲正。其對市之神。爲馬醫休。郭元黃。方仲高。鄧拱臣。田元宗也。其五方龍王。爲孟元璋。李左平。師從天。克宿光。丙守先也。其九州社人之神。爲揚州鄒混。冀州衛千。梁州范嗣。荆州張象。兗州黃明。徐州賈萌。豫州盛季。青州韓育。雍州楊謙也。其雷部諸將吏。爲東華浩海木雷大神朱使者。南極赫烈火雷大神朱使者德茂。西極閃燦金雷大神劉使者漢祥。北極風火水雷大神張使者公永。中央霹靂土雷大神楊使者元昇。雷公將軍孟使者勝。雷

母夫人黃使者法彰。風伯馬使者雀。雨師陳使者元慶也。其四將。則年直高昇。月直陶亮。日直趙朗。時直崔賜也。其功曹。則年直陳安在子。月直劉吉在午。日直孫德在卯。時直張丙在酉也。又有天罡主雷火輪將馬自奴。河魁主運水輪將董萬春。五雷都府諸神佐之。牌微符令。各有其制。《雷蓬玉經》云：國土亢旱。人民焦熬。魚鳥驚惶。草木脆萎。妖魅爲殃。烈燄焚空。火繼四張。赤地千里。皆當上啓東非箕星使者。天門東壁使者。金關畢宿使者。三山太乙木郎大神。四瀆四丁大神。即使驅龍捲水。興雲致雨。此皆祈雨之證也。此節之旨。蓋天尊言陽亢爲虐。故雨澤不應期而至。惟稽顙此經。亦可立降甘澍也。《稽顙者稽首也》。《類》《玉篇》云：頭也。

積陰爲病雨水淫淫稽顙此經應時朗霽

【陰】古作陰。《說文》云：闇也。天久開晦者曰積陰。《釋名》云：氣在奧陰也。《詩》云：時時其陰。是也。上節言陽者。陽之爲言陽也。晴爲陽。雨即爲陰也。《類》《左注》云：惡氣也。感其氣則人病。故从疒也。《韻會》云：通作厲。《注》《正韻》云：積也。《注》《淮南子注》云：平地

出水爲淫。言浸淫者。(集韻云)浸淫、漸漬也。【朝壽】明也。一道書以兩神名滌泥、宇鬱光。滌泥、即取浸淫之義。鬱光、即取積陰之義。又雨師曰屏翳。翳亦陰之義也。蓋天尊言能雨此經者。久晴可以致雨。久雨亦可以致晴也。(雷廷玉經云)久雨浸淫。宜於所

祝融扇禍飛火民居赤鼠游城驚黎黎庶此經可以禳之

【祝融】火神也。詳委心大部句注。【扇】通作煽。(爾雅云)煽也。(廣韻云)火盛貌。(新論云)煽燄章。是也。亦作煽。扇禍者、扇火以相煽也。【禍】古作殞。(說文云)害也。又作禍。或通作獻。【飛火】謂之燄。(說文云)燄、火飛也。【赤鼠者】(山海經云)火山國、其山雖霖雨火常燃。火中時有鼠。(神異經云)火洲山有火鼠。即赤鼠之屬也。(太上靈寶火德經)有火龍、火馬、火鸞、火鳥、火

蛇、火鼠、火旗、火鈴、火索、火線、火劍、火杖、火精、火怪之說。【焦】說文云本作藪。燒也。从火、戔聲。(廣韻云)與熾同。【熾】說文云。燄。祀除穢也。(禮注云)御變異曰熾。言民有遇火變者。誦此經可禳之也。(玉經云)謝火之法。中聞南方炎惑君諸神。可令禳除火孽。清靜民區。無使赫炎。流毒萬姓。與此經同一也。又考(諸經御火)之法。用緋紅絹五尺。剪作幡形。懸在竿上。當風火中投之。風回火息。如卒急無備。只以緋紅衣服懸竿上投之。當風火中亦可。或遇火起。以飯飯覆井上。火即息。又五方火精。宋無忌弟兄三人。但呼其名。即遠去千里。九月內。於戊地上掘坎三尺。埋炭九斤。可壓火災。甲子神名。寫降。入水呼之不溺。甲戌神名。執明。入火呼之不燒。

海若失經魚鼈妄行洪水稽天民生惶溺此經可以止之

【海若】(初學記云)海神也。一名陽侯。(雲笈七籤云)東海姓閻。名內處。西海姓導。名洞清。北海姓嶮。名淵。(又云)東海姓何名歸

君。南海名漱君。北海姓吳名禽強君。(又云)句芒號曰文始洪崖先生。東方蒼帝、東海君也。祝融號曰赤精成子。南方赤帝南海君也。辟收號曰夏里黃公。西方白帝南海君也。閻淵號曰冥玄子。北方黑帝北海君也。(廣韻云)河伯謂之馮夷。江神謂之奇相。【失經者】言失徑也。言海神失其徑。而魚鼈亦恣其行也。【稽天者】至天也。(莊子云)大浸稽天而不溺。【楚】說文云下也。溺也。(書云)下民昏墊。或作揜。【溺】(韻會云)沒也。(釋名云)死於水曰溺。溺、弱也。不能自勝也。言民有遇此災者。誦此經可止之也。亦猶積陰爲地。飛火爲離。洪水爲坎。而天尊以震雷之靈。幹運乎其中。五行以劑者。二氣以和也。其說何也。乾、金也。金氣灰燥。而木以龍育者。柔其封。則充陽爲之雨。坤、土也。土氣沈悶。而木以確榮者。啓其蒸。則積陰爲之晴。離火生於木。以母制子。而爨城者息其芒。坎水生爲木。以子屏母。而汎濫者平其勢。其斯爲天尊之化之普歟。

禱雨祈晴止禳水火第十二章

符另印於後

此章爲流通分之第十二章。蓋天尊示學道者。以調劑五行之法也。(清子曰)充陽者。火燥也。積陰者。水寒也。赤鼠驚熱者。無明煩惱起也。海若洪水者。慾縱無制也。民生惶溺者。眞性泯沒也。是知本誠默柔之旨以調劑之。然後眞液內滋。甘露降也。靈丹外耀。陽和發也。神棲乎舍。火不燥也。精宅其根。水不泛也。五行劑而六氣均也。故以此章爲調劑五行之法。

玉樞經齋卷之二十

復莊姚氏注

奉化孫

鏞校

天尊言世人欲免三災九橫之厄。即於靜夜稽首北辰。

【三災】見前注。【九橫】乃兵水火之屬。【北辰】北極也。【爾雅云】北極謂之北辰。【公羊云】北辰亦為北辰。三垣之次也。三垣者、紫

微、太微、天市也。【春秋說】以為太乙星之所居者。【周髀算經七衡圖注云】北辰正居天之中。人所謂東南西北者。非有常處。各

以日出之處為東。日中為南。日入為西。日沒為北。北辰之下。六月見日。六月不見日。從春分至秋分。六月常見日。從秋分至春分。

六月常見日。見日為晝。不見日為夜。所謂一歲者。即北辰之下。一晝一夜。【黃圖】黃道也。二十八宿列焉。日月星辰繞焉。我

之所在。北辰之南。非天地之中也。我之卯酉。非天地之卯酉。內第一衡。夏至日道也。出第四衡。春秋分日道也。外第七衡。冬至

日道也。皆隨黃道終而復始也。人欲免厄而禮北辰者。蓋據道藏所述。北辰三垣之次。先大斗姥之所統屬而下臨者也。太上玄靈斗姥

大聖元君。【延生經云】斗姥上靈光回。大天寶月。中有密樹。色紫琉璃。玉童長生。侍鍊大藥。斗姥尊號。曰玄靈太妙。白玉龜臺。夜光金精。祖母元君。又曰。中天梵炁斗姥元君。紫光明首慈惠太

素元君。金真聖德天尊。又化號大圓滿月光王。又曰。東華慈教皇君。天醫大聖。應號不一。主治中天寶閣。【大梵山經云】斗姥者、

北陰乾元大聖至德天后也。昔番僧名教化者。遇一婦於古塔寺。其婦患伽摩疾。四大具備。紫遂之。教化與之衣服。婦感其義。謂之曰。吾乃摩利支天斗母也。授以梵書。是夜車軋之聲。驚振大地。

見塔中。有七級銜。一神四頭八臂。纓絡莊嚴。雷霆環繞而去。【左公斗秘云】教主梵炁天皇天女大帝。人首蛇身。紅髮金睛。為斗

父。能演神劫周御國王天尊。法主梵炁天皇天母大帝。人首蛇身。綠髮銀睛。斗帝之父母也。帝則為先天宙祖大帝。斗母紫光天后摩

利支天大聖。圓明道母天尊。化身四頭八臂。天神相左猪右鬼。後

輔相八臂。兩手抵日月。一手執鏡。鏡上有黃麻。上有金字。云九

玉樞經齋

天謂祖大帝。一手劍。一手印。或曰杵。一手金繩。一手弓。一手

箭。坐七緒。【支氏朝斗秘啓云】存想咒字。頂上月輪白光照下丹

田。次存咒字。脚下日輪紅光。升入心中。變化火燄燒身。使法身

清淨。默念唵嚩七遍。唵嚩七遍。吽嚩七遍。存咒字。變成寶

帶上紅色。存咒字。變成百葉蓮華上紅黃光。存咒字。變成摩訶天

母。自身如之。默念唵嚩那留哈現戶魯娑訶七遍。想法王四首披天青

雲錦法服。首上寶鬘。有黃金塔九斛。頂放曼曼鉢陀羅尼華。名曰

無憂華。八手之物。與左公說同也。前一神如波斯相。曲脚。額頭

金甲。皂衣。飛帶。綠鞞。執節者。上界天官直符引車通事舍人林

仲元也。左神西番相。戴九鳳珠冠。紅面紅身。三目。怒相。紅髮。

左手執火車。右手執降魔杵。脚爪青。大帶珠璣。風帶汗榜。跣足。

玉梵尊天嘍囉王也。右神西番相。戴八德珠冠。白面白身。善相青

髮。左手水輪。水波前出。右手金鎖。爪青。大帶珠璣。風帶汗榜。

跣足。妙梵尊天嘍囉王也。前有三將。一雷公相。肉角。紅髮。青

面。鬚身。肉翅。手足鳳爪。三目。金環。身掛金繩紅裙飛仙帶。

右手雷鎚。左手雷鎚。九天運令雷王鄧也。一鐵嘴。銀牙。藍身。

火帶。額頭。綠袍。阜轉。左手雷簿。右手火筆判官形。九天掌令

雷王辛也。一肉頂紅髮。青面。鳳嘴。藍身。肉翅。手足鳳爪。金

環。身掛青繩。紅裙飛帶。右手雷斧。左手雷鎚。或右手執旗。左

四一七八七

輔弼二星。即下文所云尊帝二星也。七星者。一天綱。二璇。三璣。四權。五玉衡。六開陽。七搖光。一至四為魁。五至七為杓。合為斗。居陰布陽。故稱北斗魁柄也。又按七星一貪狼。二巨門。三祿存。四文曲。五廉貞。六武曲。七破軍也。又有左外輔。右內弼。破軍前離一箭地為星。說詳後注。黃氏鼎引石氏說云。北斗。一曰正星。二曰法星。三曰命星。四曰伐星。五曰殺星。六曰危星。七曰部星。亦曰應星。其餘詳前卷北斗句下注。可參證也。其言斗積厄之法。有上清十一大曜燈儀。南極延壽燈儀。北斗七星燈儀。北斗本命延壽燈儀。大梵斗科。混元斗科。五福燈科。開單斗科。珠宮科。北斗度厄科。諸書其備也。其不曰北極而曰北辰者。取釋名萬物伸舒之意。猶日謂之日辰。月謂之月辰。時謂之時辰。本命謂之元辰。仰斗部與出部有表裏之義。故斗魁亦稱出部大帝。而古神皆隸之。說文云辰。震也。三月陽氣動。雷電震。民農時也。然則稱北辰而取義在震者。殆寓出於斗之意。

北辰之上有三台。其星並躡形如雙目。尊為三級以覆斗

魁是名天階若人見之生前無刑囚之憂身後不淪沒之苦

周禮大宗伯云。上台司命為太尉。中台司中為司徒。下台司祿為司空。管窺輯要云。三台六星。在軒轅上。兩兩而起。居文昌。列宿。抵太微。一曰天柱。三公之位也。近文昌二星名上台。距北。去極三十九度半。入柳二度。為司命。主壽。次二星。對軒轅。曰中台。距西北。去極四十五度。入張二度。為司中。主宗室。東。距星抵太微。曰下台。距西北。去極五十二度。入翼二度。為司祿。上兵。又三台。名天階。太乙攝之以上下。太乙神明躡履也。一曰泰階。上階。主星為天子。下星為女。中階。上星為諸侯三公。下星為卿大夫。下階。上星為士。下星為庶人。所以和陰陽而理萬物也。公。曰三能。漢東方朔曰。願陳泰階六符。蓋泰階三台。六符。即其六星之符驗也。春秋元命苞云。立三台以爲三公。又云。魁下六星。兩兩而北。曰三台。主國德官符。德立也。亦曰三能。能之為言耐也。德立也。題五帝之德行。主其職也。能者。今之古字。耐者。今之能字也。三台星色齊。上下和也。帝王世紀云。黃帝以

風后配上台。天老配中台。五聖配下台。(斗秘云)上台中黃宮。斗中百解凶禁。蜀符使主之。為虛精補元生生。主者開德星君。通妙玄道天尊。中台醜靈宮。斗中急奏開陽擊羊大仙楊使者主之。為六淳仁化養養大神。司空星君。昭德延福天尊。下台青華宮。斗中通事路陽陀羅大仙。執使者主之。為曲生靈源護護天尊。司錄星君。妙有空洞天尊。(雲笈七籙云)三台星。天之隱官。且為龍。書為蛇。尊為魚。三神者。三台之靈也。上台神君。字顯真。上台名虛精。主金玉。中台神君。字章明。中台名六淳。主祿位。中台兩星小圓。晉張華為司空。死。其星開。下台神君。字際生。下台名曲生。主土田。(思三台厭惡法云)上台虛精。中台六淳。一作六停。下台曲生。右三台內諱。知者聚惡悉除。諸善備至。凡於靜房端坐。思三台覆頭。次思兩臂氣從胸中出。與三台相連。久久思畢。七七唾齒。二鼻微微納氣。閉口滿。便嚥之。嚥畢。乃(祝曰)簡榮節榮。願乞長生。太玄三台。常覆我形。出人行來。萬神擁衛。步之五年。仙骨自成。步之七年。令藥皆精。步之十年。上升天庭。步台日。為正月三日。二月二日。五月五日。九月九日。十月二十六日。

又法)存想上中下三丹田。金珠三顆。發紫光。洞照藏府空明。良久。提祖炁。合三珠。出泥丸宮。作三台形。朗照頭上。密呼內諱。次存兩臂氣從胸中出。相連。久久。以二鼻微微納氣。存珠光。納入下丹田。(祝曰)上台一黃。祛除不祥。中台二白。護身鎮宅。下台三青。保命長生。台星到處。大顯威靈。急疾。推詳諸說。則其星並躡形如雙目云云之解可明矣。【勝】說文云。幾也。(徐注云。星之躡次。星所履行也。楊子方言云。自運為躡。即此義也。【如雙目者】一。台有兩星。明如目也。【登】相接也。【級】有等級也。【覆】目也。【斗魁者】禮斗威儀注云。斗杓謂之外庭。陽精之所居也。斗魁謂之內府。陽精之所復也。言見之而無憂者。以祥氣相感召也。羅國法曰。刑囚。遭冥譴曰淪沒。惟能見台星者。斯生死俱超也。

斗中復有尊帝二星大如車輪若人見之留形住世長生神

仙

（太上玄靈斗姥本命延生心經云）斗姥沐浴於九曲華池中。湧出白
玉寶華。神聖寶座。斗姥登寶座之上。怡養神真。化生金蓮九苞。
經人間七晝夜。上騰九華天中。應現九皇道體。一曰天皇。二曰紫
微。三曰太皇。四曰太微。五曰太極。六曰太乙。七曰太清。八曰太
高。九曰太上。天皇紫微。尊帝二星。居斗口。姿羅上宮。真光。大如車
輪。得見之者。身得長生。位設真仙。永不輪轉。二星分作餘曜。
爲左輔右弼。爲彗羊陀羅。神化無方。總領元黃正炁。（帝系譜云）
天地初起。即生天皇。以木德王。（三五歷紀云）天皇十三頭。（陶
華陽云）此天皇。與地皇人皇治紫微宮。其精爲天皇大帝。（世記
云）天皇大帝曜魄寶。（甘公星經云）天皇大帝。本乘萬神岡。一星
在勾陳中。名曜魄寶。五帝之尊祖也。（春秋文耀鉤云）中宮大帝。
其精北極星。含元出氣。流精生物也。一曰中宮大帝。即天皇也。
（文獻通考云）太乙一星。在紫宮門右。天帝之神也。即爲紫微大
帝。蓋以其居紫微垣也。（鄭玄注乾鑿度云）太一者。北辰神名。居
其所曰天帝。（淮南子云）太微者。太乙之庭也。紫宮者。太乙之居
也。（宗度七籤云）紫微宮內。神姓柳。字君明。紫微君。字露光。
夫人姓王。諱叔華。太微星君。字卿元。太微內有三皇。一曰皇君。

二曰天皇。三曰皇老。此即三元之氣。混沌之真。在太微總合符命
也。一本命經一所餘曜爲左輔右弼者。左輔爲洞明星。右弼爲隱元
星。（雲笈七籤云）洞明星。輔星之魂。精陽明也。其星則號空眞
宮。太明帝星。夫人姓幽昇。諱無謂。眞名空變。頭建飛雲華額之
髻。餘髮散垂。衣飛羅文綺。帶九光之綬。口恆吐青氣之精。隱
元星。洞星之魄。明空素也。其星則號元寶宮。空玄變靈上皇。夫
人姓冥通。諱萬先。眞名帝陽。頭建飛雲七棚玉冠。衣青衣錦繡。
帶九光夜燭。口恆吐黑氣之精。（又云）輔星。天尊玉帝之星也。曰
常。常者。常陽也。主飛仙。總令天地以濟神仙之官。星周九百九
十里。皆琉璃水晶。中有青華之樹。自有九音之字。上有青鳥。三
足鳥。生自然琉璃。紫瑛食之。一日。得與玉帝同眞。星有八門。
交通八氣。門有四光芒。燭照九天之上。中有紫氣玉樓。遊行三命
眞人。號曰帝席宮中紫氣玉樓帝尊九晨君。姓精常。號常無益。字
玄解子。空正上開延。頭建飛精玉冠。衣九色衣。手執火鈴。坐玉樓
中。若有玄名上清。當得知帝尊內諱。獨星。太帝眞星也。曰空。
空者。恆空隱也。上變化無方。星周九百九十里。亦皆琉璃水晶。

中有三華之樹。自生九天玉華。上有金口之鳳。口銜火鈴。中生自
然七曜之暉。得食暉一口。與太帝同眞。星有九門。交關九天。門
有四光芒。燭照八極之外。無央之中也。中有玉華紫微三陽眞
人。號曰上眞宮中玉樓紫微眞元晨君。姓幽空。諱空無先。字隱
元。號冥陽幽寥元。頭建飛天玉冠。衣九天龍衣。手執帝章。坐紫
微之中。若有玄名。九天。當得知帝眞內諱。（徐登長歷云）北斗七
星。其星周相去九千里。其二陰星不見者。相去亦八千里也。（諸
天祕諱云）天皇諱桓。一諱鍊。紫微諱豐。一諱野。天皇一諱靈。
輔弼二星。內諱曰魁魁。其見之而能留形住世長生神仙者。（玄門
寶海經云）北斗亦有九星。七見二隱。其第八第九。是帝皇太尊精
神也。帝光家有典衣奴子。名還車。忽見二星在斗中。光明非常。
乃拜而還。遂得增年六百。（白海瓊云）北斗七見二隱。二隱者。輔
星主天曰常。獨星主地曰空。空者。九天之魂精。常者。
九地之魂靈。天地相互相根也。得道高眞。乃得見之。

歸命此經投心北極即有冥感

禮斗而必歸命此經者。即雷與斗相表裏之說也。雷以九應陽。北斗
有九亦陽數也。雷爲天之陽器。斗爲天之陽精。精氣相貫則爲神。
故斗神皆雷神。抑雷東屬木。斗北屬坎。以坎水生震木。是斗實爲
雷之先天。其在於人。則心爲斗。肝爲雷。心七竅。法七星。居至
尊。象天皇。赤內抱。象紫微。故斗爲心。肝以木而生心火。是斗又
爲雷之後天矣。今斗雖位北。而亦居天之心。將斗既爲雷之先天。
又爲雷之後天。先後一系。性命同源。此之謂也。前云北辰而此云
北極者。北辰、言用。【北極】言體。蓋無以復加謂之極。生天地曰
太極。輔天地曰皇極。辰之稱極。猶是也。（說文注云）極。屋脊之
棟。令人高及其爲極。義出於此。（王氏渾天說云）北極出地三十六
度。（大象列星圖云）北極五星。一名天極。二名北極。並存紫微宮
中央。故謂之中極。是北極又可稱中極也。（管窺天要云）北極一名
天極。一名北辰。是北極又可稱天極也。言【投心北極】者。以吾心
皈依星帝。如投之也。北斗二帝之說。難詳於前而未竟也。大梵斗
祕云。九星爲天上九門。蓋華九宸君。天樞星。對西門上。主修神
辰君。天旋星。西北門上。主仙玄辰君。天機對東門。主上飛蓋君。

天權玉衡、對南門。金魁七辰君、天斷國陽、對北門。北辰中華君、北極居北極門。悲靈北蓋君、瑞光西北門下。帝尊九辰君、洞明、對西門下。帝尊元辰君、隱元東南門。其值斗符使。則北斗第一君、天門王居殿瓊宮急告。玄樞方符使主之。第二斗、少卿王居易瓊宮衍奏。制玄朱符使主之。第三斗、自在王居瑞瓊宮、掌急奏。太乙王天下主之。第四斗、行處王、居靈瓊宮。樞靈。劉大神主之。第五斗、如意王、居禮瓊宮、招真。儀符使主之。第六斗、普昭王、居應瓊宮、飛報直符。劉功曹主之。第七斗、嬰羅王、居芳瓊宮、探訪直飛奏。李符使主之。第八斗、左輔王、居瓊瓊宮、王府翻解冤結。劉使者主之。第九斗、右弼王、居為瓊宮、翻解禁誚。張使者主之。第十本命星君。流恩王居元辰宮。百解凶禁。樹符使主之。其九皇蓋號。陽明曰昭沖勳令。陰精曰英明集華。真人曰通玄須變。玄冥曰總承符允。丹元曰執慶剛星。北極曰宗益樞京。天關曰凝華妙化。輔星曰陽琮字慶。弼星曰陰覆大衍。總斗而有冥感者。如桐城方氏。以事獲譴。誠心禮斗。忽發異香得赦罪。宋王中文家多災晦。齋誦北斗經。後至一字一頂禮。死而復生。徐有良奉斗甚誠。

每日必向北四十九拜。後以罪下獄得免死。皆冥感之驗也。(白海壇曰) 曉禮之法。常以每月初三日二十七日夜。勿令人知。陰下中庭燒香。禮誦(咒曰) 尊帝一星。北極之靈。願臣早見。見即長生。福慶無窮。天與長齡。誠心久久。更念此經。默有感通。自當見也。見不可測。此亦即有冥感之說也。

斗為天樞中有天罡。在內則為廉貞。在外則為破軍。

(晉書) 魁第一星曰天樞。又云。樞為天。藏為地。(文獻通考) 云。其第五星為天樞。即樞星。所謂北辰居其所也。猶鎮星在中。曰合樞紐也。(春秋) 連斗樞云。天樞得則景星見。甘露降。鳳皇翔。朱草生。行失樞星則失德。(晉書) 云。北斗七星。在太微北。七政之樞機也。(唐志) 云。漢自坤抵長為地紀。北斗自乾樞機為天樞。綱紀者。樞紐也。(奇門遁甲) 數言云。九星。在紫微垣正中。四星形方如斗。為四輔。又稱之曰紐樞星。中一星為天樞。以其轉而不移。為天之樞。故名。非北斗第一位天樞星也。此斗為天樞之說也。

【天罡者】(正字通) 云。天罡星名。(參同契) 云。三月檢落。魁臨於卯。八月參生。天罡據酉。(注) 云。天罡。北斗也。八月建酉。戌時。斗之罡星。據於酉地。月將為天罡。天罡屬辰。辰中有乙本之生。為德。德主生起。而參生天罡。亦作天剛。(玄女式經) 云。六壬所使十二神者。神后主子水神。大吉主丑土神。功曹主寅木神。大衝主卯木神。天剛主辰土神。太一主巳火神。勝光主午火神。小吉主未土神。傳送主申金神。從魁主酉金神。河魁主戌土神。微明主亥水神。(注) 云。辰天剛者。當斗星之柄。其神剛強也。(六壬心鏡) 云。天罡宮首。屬角亢宿。(又云) 天罡有戰鬪之狀。(六壬金口訣) 云。辰為天罡。八月將焉。(星圖) 上天罡直指云。天罡星者。即大覺一星是也。其星一日一夜。轉旋十二宮辰。三百六十轉度。因而復始者。曰【中有天罡】者。言斗之轉移。有天罡運用其中也。【廉貞破軍】者。【斗秘】云。第一星貪狼。二巨門。三祿存。四文曲。五廉貞。六武曲。七破軍。八左輔。九右弼也。(奇門遁甲) 云。九神者。天蓬在坎。一名子經。木神在斗。居破軍星。天內在坤。一名子成。水神在斗。居破軍星。天衝在震。一名子魁。金神在斗。居破軍星。天輔在巽。

一名子文。土神在斗。居武曲星。天禽在坤。一名子公。火神在斗。居廉貞星。天心在乾。一名子衰。木神在斗。居文曲星。天柱在兌。一名子遠。水神在斗。居祿存星。天任在艮。一名子金。金神在斗。居巨門星。天英在離。一名子殺。土神在斗。居貪狼星。(告斗) 樞靈云。貪狼官職星。又主爵祿。榮耀。益壽。刑罰。疾怪。諸星。巨門壽算星。又為命星。祿存產業星。又為福星。文曲身命星。又為祿星。廉貞妻財星。又為車馬。僕從。排筭。延與。資祿。官職諸星。武曲。藝業星。又為壽星。破軍。福德星。又為妻妾星。(九宮定位) 圖云。貪狼名陽明。號太乙。字天英。一宮白。一蓋青。休門吉。坎水。冀州。延生符。屬木。化東斗。巨門名陰精。號攝提。字天任。二宮黑。二蓋黑。死門凶。坤土。荊州。瘦厄符。屬土。化中斗。祿存名東陽。號軒轅。字天柱。三宮碧。三蓋黃。傷門凶。震木。豫州。保命符。屬水。化月府。又屬上。文曲名玄冥。號招搖。字天心。四宮綠。四蓋赤。杜門凶。巽本。徐州。益算符。屬水。化北斗。廉貞名丹元。號天符。字天禽。五宮黃。五蓋白。木無煞。從千支奇妙。中土凶。冬坤夏艮。兗州。消災符。屬火。化南斗。

武曲名北極。號青龍。字天輔。六宮白。六系綠。開門吉。乾金。雍州。扶義符。屬金。化酉斗。破軍名天關。號咸池。字天冲。七宮赤。七系紅。魁門凶。兌金。梁州。散禍符。屬火。化日宮。又屬土。左輔名土母。號太陰。字天芮。八宮白。八系紫。生門吉。良土。青州。洗罪符。又名解厄符。管閏單月。名隨年化。右弼名金曜。號天一。字天蓬。九宮紫。九系碧。景門吉。離火。揚州。定命符。又名錫福符。管閏雙月。各隨年化北斗。(本命經云)貪狼。屬子生人。巨門屬丑亥生人。祿存屬寅戌生人。文曲屬卯酉生人。廉貞屬辰申生人。武曲屬巳未生人。破軍屬午生人。[廉貞曰在內]者。居五位之中也。[破軍曰在外]者。居七星之末也。如二星屬天罡言之。存之而靜。其貞為廉。發之而動。千軍可破之象也。存之為廉貞者。廉貞居北斗之中。天罡亦居正中。

雷城十二門並隨天罡之所指。罡身指丑其身未。所指者

吉所在者凶。餘位皆然。若人見之。壽可千歲。

玉樞經 卷二十

(白海度云)雷城按地支有十二門。雷欲發聲。却隨天罡所指方位之門乃發聲也。(天罡玄秘都雷大法云)正月發明。亥將朱吾。下有津梁亥神。二月河魁。戌將何安。下有天都戌神。三月從魁。酉將崔中。下有王廟。酉神。四月傳送。申將高中。下有天馬申神。五月小吉。未將胡宗。下有天井未神。六月勝光。午將劉中。下有花鄂午神。七月太乙。巳將泰敏。下有天車巳神。八月天罡。辰將閻道。下有天樞辰神。九月太冲。卯將朱真。下有三光卯神。十月功曹。寅將徐佑。下有天良寅神。十一月大吉。丑將馬祥。下有紫微丑神。十二月神后。子將夏上。下有玄樞子神。蓋天罡之法。所以牽雷電號令。握天地之玄機也。罡之位。辰。龍也。變化莫測也。支辰屬龍者。皆有變化。若甲已到辰化土。乙庚到辰化金。丙辛到辰化水。丁壬到辰化木。戊癸到辰化火也。卯上太陽。酉上太陰。卯酉相冲。故辰分天地之晝夜。辰上河魁。故水火分天地之陰陽。天罡。屬火。所指之方。如雷門。河魁。屬水。對冲之方。如兩戶。又如地戶。凡破地召雷。合從對冲之方。若召雷神。則川所指之方者。冲則動。動則電。電則雷。故有天罡指處有雷聲也。

玉樞經 卷二十

罡光之方。以二十八宿測之。亢為雷。箕為風。巽為雨。翼為電。虛為雲。危為雪。仰奇羅燥火諸煞。金虎大煞流火凶星。亦皆暗伏斷。攸集於此。蓋雷為乾精。震為坤精。乾為雷父。坤為雷母。遇陽則生。遇陰則伏。遇合則動物。遇冲則發聲。然知天上之天罡。不知身中之天罡。知身中之黃。不知天上之黃。未可語斯理也。夫天罡。屬精也。真土也。居天中之天。號曰中黃。變化於辰也。身之陽精。即真土也。天罡也。為藥物。為黃嬰。為黃庭。居身中之身。亦曰中黃。即吾身之罡也。黃中。兼系之神也。一曰二黑。三碧。四綠。五黃。六白。七赤。八白。九紫。乃子午卯酉正中之黃。即天罡也。玉帝系也。(金光內咒曰)中央五帝玉帝化生可證也。耳目口舌鼻。精神魂魄蓋。攢簇自中宮而化之者是也。學道之士。以我之陽精。合天之陽精。天一生水。地二生火。水火生於左右腎。金光祖系也。從夾脊透上翔骨。乃對耳後枕骨也。其腎光兩道。從夾脊上翔骨。直通兩目。乃瞳睛也。歸於黃庭。即先天陽精也。在魂中。即為胎光也。隨其所指之方。運神合系。方為妙道也。若此節[罡星指丑其身未]之說。亦不可泥而求之也。若果必

玉樞經 卷二十

罡身指丑。其身未。則罡星指辰上。其身未。而未上之小吉。戌上之河魁。將置身何地乎。蓋罡星指丑。其身未。其實一年三百六十日。一日十二時。天罡居天之中。亦射於丑。身則背未。面丑。而布罡於丑方。指射於未。身則背丑而未。而布罡於未方。而其身終立於天之中也。故曰餘位皆然也。所以春季天罡背西而東其系青。夏季天罡背北而南其系赤。秋季天罡背東而西其系白。冬季天罡背南而北其系黑。此四季雷電天罡旺方之說也。其天罡分陰陽二局之法。冬至立春春分立夏為陽。右轉一七四。逆布十二時。順步九星退五為天罡方。夏至。立秋。秋分。立冬。為陰。左旋九三六。順布十二時。逆步九星退五為天罡方。又查中宮過度。即於本月之將支上加正時。順數至辰。即是。如正月將亥。二月將戌之數。正月子時用事。即亥加子數之辰上。天罡在巳也。其天罡取系時之法。子正北。丑寅東北。卯正東。辰巳東南。午正南。未申西南。酉正西。戌亥西北。其法每月。以月將加所直正時。順數至辰。即天罡。以此法破邪必勝。治病必愈。是以五月五日午時。以未時加午。順行至卯。是天罡所在。至寅是辰所指。在是日午時。

四一七九一

丑土十數。合乎中央亥水六數。以成祖炁之八八者、十六數也。數偶故曰陰精。第三祿存。命門也。其功在日月金輪處。升降運用。又以佛佛二字法。四十九遍。先以唵字在木宮一寸三分虛明之處運起。於是水生木。木尅土。土被木尅。而求火生。而見是祿存於黑衣黑冠之中。祿存司此竅。丙丁煉魂者。以赤赤兩字真炁。配剛剛方。得北液上升。第四文曲。玄冥坎精也。坎精、玄元也。太冥也。在休休意意四字。一氣運用。使卯酉沐浴四十九遍。時於任脈處提起唵字元神。朝此竅。結嬰兒形於黑衣冠中。月元之象。外明內暗也。過此以往。爲丹元。廉貞。在天爲北斗之中。在竅爲一心之虛。必以鍊鍊森森、源源晶晶、健健健健、光光光光、十六字口訣。亦以唵字法。招元靈宮內丁真炁。降赤衣冠中。六曰武曲者。心竅之第六也。應西方庚辛。爲天乙北元之宮。上應肺俞二穴。左金旺。右金鉢。號白虎二眼。用唵字。從金生之子宮提起。方以踏踏踏踏四字。從肺俞二穴運來。然後神降於白衣冠中。七日天關。此星有內垣外垣之分。天罡帝座之尊。此竅有優鉢婆河之妙。北元北液之降也。斗爲天關。在心爲守竅。其功乃紀紀紀紀四字。先提唵字有

釋。後運紀字無音。四十九後。方得金氣。命上此。要知金浮肺家。妙用方得。乾元板板二字。入此竅之門。則紫竅因之而開。而軍之無不破也。而七竅同度之功。先用符炁。而上朝於心。接用肺搏心液。而下降於肺中。用戊己勾合。將咳唾唾里耶哩摩利哩沙河運動魁杓權衡畢由雲雲來臨。則七竅合天斗矣。若天皇紫微。象肝肺之竅。上台映泥丸宮。中台映百合宮。下台映玉枕宮。亦有唵字功用也。至七十二。唵字一蒸至爾。故天罡曰魁魁。內見我肝肺真竅之通七竅。外見我兩目車輪之連真元。故二帝之光大如車輪。則雷城之向背。亦在於心中之大。而不必在天中之心矣。一謂法內景云。肝、滿帥也。爲山。心、滿帥也。爲日。肺、趙帥也。爲電。腎、關帥也。爲月。脾、殷帥也。爲上。天至地八萬四千里。上。萬六千里爲陽。下爲陰。中一萬二千。乃陰陽交會之所。人心至腎。八寸四分中之一寸二分。乃水火交媾之鄉。凝祖炁。結金丹。發出是之地也。若人心天罡所寄之地。子胎。止肝。寅肺。卯大腸。辰胃。巳小腸。午心。未脾。申腎。酉膀胱。戌包絡。亥三焦也。釋此數說。而混合一元之理可悟也。(一清子曰)靜夜禮北辰者。子之平。

玉佩經簡

一陽炁生。天心來復之機也。人身亦有子午也。運用玄功。即稍首也。歸命此經。投心北極。極者、謂既煉大丹。復禮北斗。內外交修。天人適合也。地支十二宮。爲雷神出入之門。人身十二宮。爲元神周流之門。其理一也。天罡所指氣機之妙用。運轉無停時也。星星指丑在未者。丑未俱土。未爲南方相位。南方午火。乃心之位。心之所之爲意。意之所至。氣即至焉。意屬脾土。故曰指丑在未也。所指者吉。用生炁以煉陽神也。所在者凶。用煞炁以制陽魔也。見之壽可千歲者。一聞至道。長生不滅也。然則混合一元之理。不益可信歟。

玉佩經簡 卷二十 十四

玉樞經籙卷之二十一

復莊姚氏注

奉化孫鏘校

天尊言世衰道微人無德行。

三十年為一世。正胡云代也。言人相代也。有道之世謂之盛世。無道之世謂之衰世。衰者謂會云弱也。耗也。類篇云浸微也。微者爾雅云微也。玉篇云不明也。胡會云無也。亦隱也。言衰世之道隱而不顯也。道何以不顯無德也。無行也。德者行之得也。行者行其所得之德也。無德則失其心。無行則失其身。失其心身則失其道。失其道則失其人。失其人則失其世。大抵昏昏冥冥者多。而可智可濟者少也。若人自少而壯壯而老。亦一世也。人之為人。道之為道也。以為道而道人。則無德無行矣。無德無行。則不可以為道。即不可以為人矣。是固於氣數而格於天命也。

玉樞經籙卷之二十一

上海新學書局

不忠君王。不孝父母。不敬師長。不友兄弟。不誠夫婦。不義朋

友。

【君王者】治我之天也。不貳為忠。無私為忠。盡心而戒欺為忠。否則逆。逆則不忠。【父母者】生我之天也。奉養為孝。顯揚為孝。修德而厲行為孝。否則忤。忤則不孝。德尊於我者為師。師尊於我者為長。終德為慢。慢齒為陵。惟慢與陵。是謂不敬。生於我先者為兄。生於我後者為弟。仇兄曰殘。仇弟曰賊。惟殘與賊。是謂不友。以情合者為夫婦。語詳則乖。比昵則邪。是謂不誠。以道合者為朋友。貧賤則去。忠難則離。是謂不義。

不畏天地。不懼神明。不禮三光。不重五穀。

【畏者】心有所懼服也。【懼者】心有所震恐也。【禮者】履於其心而奉之也。【重者】惜於其心而寶之也。蓋天地所以覆載我。不恩而恩。

不德而德也。浩浩而坦坦也。神明所以刺察我。不見而見。不聞而聞也。冥冥而昭昭也。【光者】昌也。無三光則有陰而無陽。而人道何以昌也。【殺者】殺也。無五穀則有生而無養。而人道何以養也。原於俯仰。是為畏者。慎於幽獨。是謂懼者。不指不假。是為禮者。不厭不棄。是為重者。不然則否矣。

身三口四。大稱小斗。殺生害命。人百己千。姦私邪淫。妖誣叛逆。

逆。

【身三者】饕餮、噴毒、惡癡、內三業也。殺、盜、邪淫、外三業也。【口四者】妄言一也。綺語二也。惡口三也。兩舌四也。【稱者】小爾雅云一斤十之為銖。銖有半之為稱也。【斗者】羣經辨云合十之為升。升十之為斗也。大稱以入。言入重以爲輕也。小斗以出。言出寡以爲多也。天胎殞卵以殺物之命者。曰殺生。尋隙究仇。以殄人之生者。曰害命。人百己千者。出納之不均。而取與之不當也。

玉樞經籙卷之二十一

上海新學書局

開於其禮者。謂之姦。強於其義者。謂之私。姦私積而淫邪。淫邪者人心之所共殞也。蠱之以說者。謂之妖。惑之以言者。謂之誣。妖誣甚而叛逆。【叛逆者】王法之所必誅也。凡夫不忠不孝。以至於此者。皆人無德行之明證也。白吾身之內修者言之。心位乎正中。君王也。絜根乎元始。父母也。性有其主。命有其泉。師長也。善則同胎。抱則同息。兄弟也。如肝肺以木金相交。心腎以水火相媾。夫婦也。如脾胃以戊己相輔。肝膽以震巽相隨。朋友也。上泥丸而下涌泉。天地也。外九帝而內三真。神明也。神燭於玄虛。三光也。精輪於脈會。五穀也。身三口四者。戒持陶煉。未極於純也。大稱小斗者。吐納抽添。未劑於平也。殺生害命者。殉於斷髮也。人百己千者。惑於采補也。姦私邪淫者。隳陽之相駁難也。妖誣叛逆者。五行之相顛倒也。學道者其善悟而得之。

從微至著。三官鼓筆。太乙移文。即付五雷斬劫之司。先斬其

神後劫其形。

以上諸惡。或爲己所獨知者。謂之微。或爲人所共知者。謂之著。己即恕之。神不相恕。人即容之。神不能容。於是三官在旁。筆之以簡。太乙在上。文之以辭。筆之以聲明其罪。故筆曰鼓。文之以昭布其逆。故文曰移。【玉經】所云陽神決吏。陰神決吏。飛龍騎吏。以及五雷左右判官。掌書惡簿判官。霹靂紀名書過。功曹察善惡孝逆忠和。都吏之屬也。【即付者】即將所筆所文之罪逆。付於其司以察奪之。而刻不留緩也。【斬】說文云。截也。从車。从斤。斬法。車列也。【爾雅云】斬殺也。【勸】說文云。校也。【增韻云】勸囚也。斬其神者。戮其魂也。勸其形者。奪其魄也。【玉經云】其罪之微。太乙簡閱。其罪之著。三尸上奏。其罪之尤。三官鼓筆。【又云】名案三元。罪移八籍。皆此之謂也。

斬神誅魂使之顛倒人所鄙賤人所嫌害人所怨惡

此節承上文先斬其形句而申言之也。雷部之陽律也。蓋言斬神即所以誅其魂。魂既受誅。則心神爲之顛倒矣。顛倒者。如物之顛而附。如木之倒而仆也。行止之悞悞。而寢食之昏昏也。於是見其人者。以爲人而土木之也。則生鄙心。以爲人而禽獸之也。則生賤心。恐其惡之渙之也。則生鄙心。顧其身之死之也。則生害心。莫能禁以勢。而使幸之也。則生怨心。莫能論以理。而使悔之也。則生惡心。所謂雷部之陽律也。陽律者。報其惡之著者也。

以至勸形震屍使之崩裂驅其捲水役其驅車月殿句校復

有考掠

此節承上文後勸其形句而申言之也。雷部之陰律也。蓋言勸形即所以震其屍。屍既受震。則身形爲之崩裂矣。崩裂者。如山之崩而驅體爲之不完。如土之裂而手足爲之交解也。雷部之令。其行兩有捲水之鬼。其行常有驅車之鬼。皆取生前不仁者爲之。【以其捲水者】謂驅之沈江瀟河。手鞭而軒城。【役其驅車者】謂役之馳南隸北。里限而程苛。又皆倦不得休。饑不得食。月至則查覈其勤怠。旬至則

校察其是非。稍有不慎。大則考戮之。即所謂考也。小則捶楚之。即所謂掠也。此又雷部之陰律也。陰律者報其惡之微者也。

一聞此經其罪即滅

從微至著。既各有所報矣。曰聞此經而即滅罪者。何也。蓋皈命於道也。此經之旨。以與道爲一者。爲道之究竟。以以誠而入者。爲道之初基。而修德立行。又實貫乎道之初終。而爲入道以誠之根本也。修德立行者。忠孝也。敬友也。誠義也。畏天地也。懼神明也。禮三光也。重五穀也。慎身口也。均稱斗也。戒殺害也。恕人已也。制其私邪淫。而持之以正也。絕其妖譎叛逆。而履之以順也。夫如是。則微之者爲道心。著之者爲道身。道在心者爲德。道在身者爲行。而三官庇之。太乙衛之。五雷之神護佑之。抑復德全於心而道無虧。道無虧於內。而心之神益清。行踐於身而道無缺。道無缺於外。而身之形益固。神清者德裕。形固者行醇。德裕行醇者道備。陽則人欽其道。而頌以集。陰則天相其道。而福以綏。生則爲完人。而不入於庸流。死則設善果。而不淪於惡趣。然則聞經滅罪者。取其能悔悟以皈命於道。即一清子所云放下屠刀。立地成佛。迷即凡而悟即聖之旨也。不然。固於氣數。格於天命。以惡因招惡果。而徒誦誦經言。終何益哉。自吾身之內修者言之。其曰從微至著者。即色聲香味觸發之毒害。備亂於中。著而爲眼耳鼻舌身意。含藏傳送之八威也。其曰三官鼓筆太乙移文。即付五雷斬勸之司者。即無極神鄉泉出北都三元九宮之神。以著其三塗五苦八難之罪簿也。先斬其神者。元神之賊於始也。後勸其形者。元形之滅於終也。斬神誅魂而使之顛倒者。升降逆而樞紐密也。勸形震屍而使之崩裂者。鉛汞傾而爐鼎壞也。驅賤讓害以及怨惡者。神與命遠。而魂離其舍也。捲水驅車以至考掠者。靡與情悽。而魄銷於幽也。一聞此經其罪即滅者。蓋即無視無聽。抱神以靜。忘形養氣。忘氣養神。忘神養虛。虛極則靈明。靈明則神化。而不徒以執道者全其德。以守德者全其形。以踐形者全其氣也。與大爲徒。游物之初。其得大地之真道。以爲我之至道者。豈有舍誠入之行。而可驟等以求哉。學道者其善悟而得之。

若或有人。爲雷所噴。其屍不舉。水火不受。即稱九天應元雷
聲普化天尊。作是念言。萬神稽首。咸聽吾命。

【噴】(廣韻云)本作噴。怒也。(集韻云)本作噴。亦作轟。(說文云)噴。張口也。或从辰。言或有人。於雷聲振動之時。不知變戒。妄敢戲豫。其上下雷神而獲譴者。則神必震怒以畏懼之。以至駭噴魂搖。其屍不舉。幸未受沈汨漂淪之禍。與焦頭爛額之災。其誤犯於一時。非積因於平素者。呼吸生死。尙可挽拯。即禱空虛。虔頌聖號。而雷神咸稽首聽天尊之命。赦其往過。與之更生。具見天尊監觀之近。而超渙之顯弘也。總而論之。自流通分第一章以至前第十章。遞百禍患之來。唯皈依此經者。悉得解脫。於是愚下之人。遂以爲經在是。誦在是。功效即在是。馳情於冀倖。不實踐其本來。(一清子所謂)一有不驗。而轉生誘經之念者也。故此章之行。天尊特提出德行二字以喚醒之。言人能修其德。勉其行。雖不誦此經。而一念之向善。天尊已契合而保護之。人不能修其德。勉其行。雖

日誦誦此經。而口違乎經之詞。心反乎經之行。心口相悖。即天人相隔。縱天尊具超渙之弘顯。斷不能使昏冥冥冥之人。而代爲之智。代爲之清也。然則無德行之人。其聞此經而罪亦能滅者。何也。聞此經之理。而恍然於無德行者。即爲無道。無道者即不足以爲人。遂痛加其悔悟。猛加其洗滌也。仍在其人之能識乎此經之理否也。故上乘之人。以從善爲學仙第一義者。而中下之人。亦以悔惡爲保身第一義也。悔惡而後能從善。保身而後可學仙。則可謂可智之姿。又未必不在昏冥冥冥之預也。此所以閉經而罪即滅也。然則復其德行而罪即滅者。天既不罪悔惡之人。噴於雷神。而罪可贖者。天又不罪誤犯之人。將天開人以至便之門。而人自域之。天示人以至寬之路。而人自迫之。吾知鄙賤穢害以及怨惡者。猶陽律之輕者也。國憲官刑。刀兵水火。皆若輩之眼前景也。懲水驅車以至考掠者。猶陰律之重者也。陰天黑獄。解體割魂。皆若輩之身後苦也。則大尊方將遺命雷神。使之斬勸之不暇。而猶謂作念言而其厄即解者。即世上正直之有司。尙不能以背理之事。聽人開說而顛倒之。而願以天尊爲庇奸護惡者哉。雖在下愚。亦可斷其無是理也。抑不聞天

尊之言乎。其於雷師詰諭也。則曰儲勳累行。何所儲累而爲其勳行也。其於雷部鬼神也。則曰彼所因故。何所因而爲其故也。其於有諸業生也。則曰但冥心默想。亦何有於其心。而使之默想也。可知曰勳行者。道而已矣。曰故者。無道而已矣。曰默烈者。戒其無道以求其有道而已矣。道之究竟。在於與忘。道之根本。在於德行。自智濟以及恩濁。自天尊以至衆生。亦豈是焉而已矣。若此節之旨。自吾身之內修者言之。在道力未深者。私心相間。而龍雷之火乘之。苟於其離光未越。坎水尚潛之會。爲之遇其誠。持其默。順其柔。夫然後貞下復元。而五神以安。而四大以定。此即萬神聽命之效也。不然。未能非禮弗履。而法雷天之天壯。不將爲匪正有得。而驚天雷之元安哉。

開經滅罪第十四章 符另印

此章爲流通分之第十四章。蓋天尊開明儲勳累行之旨。而示以立爲道之根本也。夫不曰儲勳累行而爲善。而曰不儲勳累行而爲惡者。

其不儲不累之語。即可知儲之累之者之有功也。所謂萬勳於惡之意也。願與下等之人言事。無非爲上哲之人論理。然言事而修德行於其身。言理而修道於其心。則初無二致也。今以理論之。其守天尊誠默柔之旨。上即求至乎仙降之踐而有餘。其不守天尊誠默柔之旨。下即求免乎鬼趣之論而不足。嘗者老莊陰符參同黃帝諸家之義。據張真人守初玄問之說而衍之。蓋內修之法。谷神玄化。致虛守靜。抱一守一處和盡之矣。究其所歸。一神室爲之樞紐也。神室者。丹之府也。本日魂月魄以爲鉛汞。陽升陰降。不離子午之方。日往月來。必居卯酉之位。陽火升子而極於巳。陰符降午而極於亥。惟神室中虛運寸。圓高中起。以混三才。即吾中局也。出陰入陽。以生真汞。內鍊玄精。則火自坎生。水自離降。是以坎離以南北爲徑。砂汞乃其異名。惟水火爲乾坤之用。即金土一用也。其曰三五與一。天地至精。順三一而得其理。則三五相守。金火乃相運持。丹砂生於真鉛之中。金火即真鉛也。故鉛曰金精。水曰道樞也。(參同)亦曰乾坤位乎上下。而坎離升降於中。坎戊。月精也。離己。日光也。五行爲經。則坎離金精也。離離火光也。皆居中宮。土德自巽而起。

至乾而滿。歷巽而滴。至坤而盡。抑有無之相制。白者金精也。黑者水基也。金者水母。母離子胎也。水者金子。子藏母腹也。金歸性初。乃水金還性也。蓋丹砂乃木之精。得金斯并。金水既合。則木火爲侶。金木相繫。水土相配。而丹成矣。其藥物也。乾陽生坤。坤陰包乾。乾金生坤土。象乾之中爻。居坤之內。是乃金水同宗。象坤之中爻。居乾之內。是乃木火同位。乾坤寄體坎離之中。而坎離乃爲乾坤之用。火之成數七。返歸東嶽爲七返。金之成數九。環居北坎爲九還。故火鍊於土。金入於水。包裏飛凝。開闢靈戶也。然必得火鍊鉛而成丹也。其曰火候也。斗樞鐘律之運。本九一之數。合二六三九之數。終則復始。含元抱真。攝精於子。寅申爲陰陽之極。策數之法。蓋月以十二卦分之。卦得二日有半。各以本卦之爻。行本卦之策。自八月觀卦以後。至正月泰卦。陽用少。二十八策。陰用老。二十四策。自二月大壯以後。至七月否卦。陽用老。三十六策。陰用少。二十二策。十二卦周。即爲一月之功。十二月周。即爲一歲之運。反復循環。無有餘欠。此與邵子先天圖周始具同。皆伏羲周象位次也。其中生剋制化。有君臣父子夫婦朋友兄弟諸象。

玉樞經 卷二十一

上海新華書局出版

其陰陽昭養。有天地神明三光諸象。其喪多益寡。有稱斗相均入已相助之象。其戒危履順。有防閑身口諸惡之象。若後之人。因砂汞假喻之說。遂有內外丹砂之別。各託文以託世。是直姦私諸惡。適以陷世者自陷其身耳。嗚呼。左道惑衆。僥倖一時。其肆妄稔惡。烏有不敗亡者哉。善學道者。亦善守天尊誠默柔之旨。斯得之矣。

玉樞經籙卷之二十二

復莊姚氏注

奉化孫 鏘校

天尊言此經功德不可思議

道利於人、曰功。道裕於己、曰德。心宣其道之蘊、曰思。口闡其道之微、曰議。此經之功。如所謂儲勳累行者。功之始也。所云意釀此功。以至於發廣大願。而超渙一切者。功之至也。此經之德。如所云愚可智濁可清者。德之始也。所云心縫此道以極於慧光生而與道爲一者。德之至也。功之至者、普化也。德之至者、應元也。夫功德而至應元普化。則道與天合也。道與天合。道與天溥也。道與天溥。即天即道。即道即天也。道在天、人不能思也。道在人、人不能議也。人能思議天。人即能思議道也。人不能思議道之在天。即人不能思議如天之爲天也。人不能思議如天之道。則以爲道可也。斷不能思議其如何之爲天也。人不能思議如天之道。則以爲道可也。尚得忽之爲淺近哉。

往昔劫中神霄玉清真王長生大帝所曾宣說

【玉樞經】云昔在劫初玉清神母元君。是浮黎元始天尊之后。長子爲玉清元始天尊。其第九子位爲高上神霄玉清真王長生大帝。專制九霄三十六天。三十六天尊爲大帝。統領元象。【又云】真王大帝。以三界事繁。當以建午之月。其月五日。開南宮火鈴玉唾飛霞之宅。成布見集。【又云】大帝上朝元始天尊。天尊曰。朕弟爾來。朕有三萬六千宮。宮有三萬六千主。宮女三萬六千世界事。朕猶不暇。卿朕弟也。何庸爾勤。大帝拜興。奏曰。朕言無上九霄玉清大梵紫微玄都。玉虛玉經。萬劫一傳。混沌判久。此寶宜泄。朕不敢私。取自聖訓。天尊曰可。【又云】大帝曰。朕爲浮黎元始天尊之子。玉清神母元君之男。玉清元始天尊之弟。太上老君之叔。兒婦日月。

眷屬星辰。奴卑風塵。車馬雲霧。出無入有。隱顯凡。乘空駕殿。乘真攝梵。三官馳驅。五帝贊從。上自天子。下及庶人。命遺羣生之臨。身爲魔魅之擾。皆我雷霆之政實臨之。雷霆者。主天之災福。持物之權衡。掌物掌人。司生司殺。檢押啓閉。管籙生成。上自天皇。下自地帝。非雷霆無以行其令。大而生死。小而榮枯。非雷霆無以主其政。雷霆政令有所隸焉。隸雷霆之政令者。各有攸君。今皆爲爾一一解說。咸用遵奉。以敬以寅。在昔元始天尊。勅三清無上元君。令九州都仙太史。高明大使。判雷霆案省事。太上玉京太極左宮仙翁。判雷霆案省事。三天扶教輔元大法師。判雷霆都省事。復以浮邱大仙。命書雷霆之省事。自餘分次官曹。並領所治。吾此九街玉清之天。內攝朱陵火府。南昌上宮受煉司。南昌下宮受度司。上清黃籙之院。太清黃籙普光之館。元始有命佐官三員以司符命。

【玉樞經】云昔在劫初玉清神母元君。是浮黎元始天尊之后。長子爲玉清元始天尊。其第九子位爲高上神霄玉清真王長生大帝。專制九霄三十六天。三十六天尊爲大帝。統領元象。【又云】真王大帝。以三界事繁。當以建午之月。其月五日。開南宮火鈴玉唾飛霞之宅。成布見集。【又云】大帝上朝元始天尊。天尊曰。朕弟爾來。朕有三萬六千宮。宮有三萬六千主。宮女三萬六千世界事。朕猶不暇。卿朕弟也。何庸爾勤。大帝拜興。奏曰。朕言無上九霄玉清大梵紫微玄都。玉虛玉經。萬劫一傳。混沌判久。此寶宜泄。朕不敢私。取自聖訓。天尊曰可。【又云】大帝曰。朕爲浮黎元始天尊之子。玉清神母元君之男。玉清元始天尊之弟。太上老君之叔。兒婦日月。九司。然後啓告三佐。上關三省。徧聞日月功曹。北斗府署。故得歷闢諸天。勒制地祇。普告三界。苟或不爾。千符百簡。天地渺茫。此皆長生大帝往劫所曾宣說之證也。若天尊、則輔翊玉清長生大帝。共制雷霆。而爲九宸之一。故知之詳也。

志士授經皆當判金置幣盟天以傳

【授】說文云予也。【廣韻】云付也。【判】韻會云裁也。斷也。又通專。【金】爾雅云黃金謂之鑊。其美者謂之銀。白金謂之銀。其美者謂之鑊。【置】廣韻云設也。【幣】說文云帛也。言有志之士。欲授此經者。必待判金置幣盡其禮文。而又對天盟誓。然後以此傳之也。蓋判者、專也。置者致也。朝置云者。言其心之能專致也。金之質至堅而精。至精而光者也。於堅貞者以授道。而後可冀其安泰定。於精粹者以授道。而後可冀其全聖智。於既堅且精而又能光者以授道。而後可冀其生慧光。幣之質至潔而密。至密而柔者也。於齋潔者以授道。而後可冀其誠之入。於稠密者以授道。而後可冀其默之守。於既潔且密而又能柔者以授道。而後可冀其柔之用。

盟天者。盟其在心之天。即盟其在天之天也。不然。長生大帝之授經於天尊。豈受天尊之金幣哉。天尊授經於雷師皓翁。豈受皓翁之金幣哉。皓翁授經於一切衆生。豈受衆生之金幣哉。則不以辭害意焉可也。蓋統論天尊之言。於皓翁等所造就。而景其道之程。於己身所閱歷。而立其道之準。而又精言其道之功用。而又廣言其道之流通。而又於此章以推言其授道之程法。至是而天尊之言。已詳且盡矣。

雷師皓翁長跪拜興重白天尊言

上天雷師皓翁勃變長跪。請命天尊。而天尊爲之反覆詳說之時。皆皓翁長跪聳耳謹聽聖訓之時也。至是而天尊之言既畢。皓翁若有微會。爲之再拜而興。不能終默也。曰重白者。承前文上白而言之也。

是經在處當令土地司命隨所守護雷部按臨以時稽審

以下皆謂翁重白天尊之言也。【守】(玉篇云)視也。護也。【護】(說文云)救視也。(廣韻云)助也。(增韻云)維全之也。【按臨者】按其處而審臨之也。【稽】(正韻云)考也。【審】(增韻云)熟究也。言天曾於每月初六。旬中辛日以外。有未及監觀者。凡是經所在。亦當命神靈以保衛之也。曰隨所者。無在不然也。曰以時者。無刻不然也。此蓋喻人心當在在省察刻刻提撕之意也。

若人家有此經至誠安奉即得祥烟滿庭慶雲蔭軒禍亂不萌吉福來萃

【祥】(說文云)福也。一云善也。【烟】(說文云)火氣也。凡火皆可謂烟也。祥烟。言祥氣也。【慶】通作勝。慶亦祥之謂也。【蔭】(爾雅云)庇蔭也。庇。蔽也。蔭。依止也。稽字之末曰軒。【萌】(說文云)草芽也。【福】(韻會云)祐也。休也。善也。祥也。(釋名云)福。富也。其中多品。如富者也。【奉】(易云)敬也。言人家有此經者。出其至誠之心。而安之以其所。奉之以其時。太和之氣。溢於庭除。

瑞馨之光。流於軒宇。凶曜退以遠移。吉星乘而來集。適宜成吉。而動罔不感也。以言乎人之爲道。有此經者有此道也。有此道者有此心也。存心而曰至誠者。即以誠而入之誠也。至誠而曰安奉者。即以誠而入者之泰定安也。祥烟滿庭者。聖智全於其內也。慶雲蔭軒者。慧光生於其外也。禍亂不萌者。非道則退也。吉福來萃者。是道則進也。非道退而是道進者。馴而致之。即與道爲一也。抑其所云祥輝滿庭慶雲蔭軒者。推之即現風清微。綺雲郁麗之境界也。

於其亡歿不經地獄所以者何死即往生生歸善道承天尊

力有此靈通

此節言人之安奉是經者。生既見衛於神靈。死亦不墮於鬼趣也。以言乎人之爲道。【亡歿者】喻其道之究竟也。【不經地獄者】喻其不爲氣數所困。天命所格也。【死則往生者】喻其愚之昏昏而智。濁之冥冥而清也。【生歸善道者】喻其既智且清。而即可躋仙階也。抑歸之云者。猶如遠行之忽返其舍。正以見道之本非愚。本非濁也。【承天尊力有此靈通者】天尊者心也。承天尊之力。即承心之力也。承心之力。即承道之力也。夫是以愚而益者。能智而靈也。濁而寒者。能清而通也。既靈且通。天地自然之機也。即人之所以利其生者也。

出入起居佩帶此經衆人所欽鬼神所畏遇諸險難一心稱

名九天應元雷聲普化天尊悉得解脫

出入以行儀言。起居以動止言。【佩】(釋名云)倍也。言非一物者。有倍貳也。一德佩。一事佩。(說文云)大帶。佩也。从人。从凡。从巾。佩必有巾。巾謂之飾。【帶】(徐鉉云)屨。其帶上連屬固結處。(釋名云)帶也。著於衣。如物之繫帶也。曰佩帶此經者。即不下帶而道存之意也。服膺書紳可例觀也。【衆人所欽道之無間於明也】鬼神所畏道之無間於幽也。【遇諸險難。其稱天尊之名號。而悉得解脫者】即流通分諸章之驗也。以言乎人之於道。道無或間於吾心。即出入起居。佩帶此經之謂也。明則手足官候。各從其令。

猶衆人之所飲。幽則氣血營衛。各安其居。猶鬼神之所畏。或有不從其令。不冥其居者。但以心持道。必使誠者之無或偽。默者之無或動。柔者之無或剛。而後知其心之止。知其心之讓。知其心之微。心與道合。道與天合。心之道與天符之道合。天符之道與吾心合。天之道而無不相合。於是無險不去。無難不除。險去難除。而泰定以安。泰定安而愚不復愚。濁不復濁也。泰定安而聖智以全。聖智全而智全其智。清全其清也。則慧光亦因之以生。而道遂與之爲一也。將既得真道。尙何天命氣數之相格而哉。故悉得解脫也。解脫者。如身之解其格而脫於世也。總而論之。皓翁於天尊而申之以此言也。其言是經在處。以至以時稽審云云者。言道妙之不可深究。以繳足正經爾諸天神欲聞至道一章之義也。其言至誠安泰以至吉福來米云云者。言道體之不可端倪。以繳足正經以誠而入以默而守一章之義也。其言於其亡歿以至有此靈通云云者。言道不負人之功力。以繳足正經吾今於世何以利生一章之義也。其言出入起居以至悉得解脫云云者。以繳足流通分以下十條章之義也。此章之大旨如此。

佩奉萃福人飲鬼服第十五章

符另印于後

此經爲流通分之第十五章。蓋天尊明示此經爲上真大化之編。而皓翁贊誦以闡其義也。此經者。猶吾儒之(中庸)也。(中庸)之道。始原其命之出於天。終以與天合德。齊與但此者。爲道之至。而反身而誠之行。以須臾弗離一言盡之。其言存發省察之要。在此經則心經意隨也。其言聖神功化之極。在此經則上真大化也。而其中術數符籙諸端。不過如中庸禮樂九經之事。祇爲道之所汎及云耳。蓋天者積氣也。上帝則天之主宰也。山澤澤未判之初。三炁化生。即此清、景玄、元始也。妙炁者。性之始。妙有者。炁之始。由三炁而生九炁。則虛無之界無窮。輕清之炁無體。而宰割之神亦無力。術數符籙。闢以爲教。而非返以爲性也。其傳之著者。張真人也。茅真君也。許旌陽也。葛仙翁也。邱真君也。曰三洞四輔也。清微、靈寶、神霄、鄧嶽者。洞輔之品也。試本張氏字初之論推陳之。而人可知所宗也。清微始於元始。而宗主真君嗣之。次而兩嶽魏君陵郡祖君祖宏四派之緒。創其宗者。朱洞元、李少微、兩華道、黃帝

淵、李虛極、而張許葉蕭而下。派益衍矣。靈寶始於玉宸。本之度人經法。而玄一三真人嗣之。次而太道徐君、朱陽靈君、簡寂陸君、僊其宗者。田靈樞、寧洞數、杜遠真、項德謙、王清簡、金允中、高紫元、杜光庭、寇謙之、鍾神靖、而翰林白陳而下派益衍矣。是有東華兩真之異也。神霄則雷遂諸派。始於玉清真王。而火師汪真君嗣之。次而侍宸王君、虛靖真君、西河孫君、伏魔李君、板相許君、俱其宗者。林靈素、徐神翁、劉混康、雷默庵、萬五雷、方貧樂、鄧鐵匠、而上官徐諱楊陳唐英而下派益衍矣。鄧鐵匠則朱照明、鄭知微、盧發浩、葉法善、俱其宗者。左卿潘李而下。派益衍矣。然究其要。仍不出乎三五五行之妙。所謂三五與一。天地至精。即河圖三五之數也。是以雷遂合九一之數。陽雷陰遂。雷生錢殺。輻陰機陽。雷善錢惡。皆藏乎太極之中。求諸身。則中扁雷垣也。五炁、五雷也。心爲靈府五官之主宰。以己之靈。合三炁五行之妙。可以燭幽破暗者。以至陽而煉至陰。以至明而燭至暗也。南斗以六水而陶魂。北斗以七火而鑄魄。取其分散之靈。超其沈著之念。而化生陽明之界。以脫陰陽之境矣。即本以誠而入。以至於與道爲一

之功用也。於是以縱開陰陽者。會三五之精。凝九一之炁。養之內曰丹。施之外曰法。以五炁激剝而成靈。兩陽之用。備於呼吸之間。以己之神。役彼之神。則寂然之中。此感彼應。所以發天地之靈機。合陰陽之制化。皆己之靈。與之合德通神者也。若驅邪勅魅。禦風除穢。則猶末事耳。不然。汨於塵垢。流於淫靡。舍本以求外術之靈。非邪則妄矣。嗚呼。經所述也。微彭魏、則幾淪於方伎矣。注所秘也。微王曰。則幾流於巫祝矣。奈何世之求道者。徒馳騁其末。而不知所返哉。宜天尊於此經之不輕傳授也。然則所謂返其本者。抑又有說焉。史氏有言曰。道家者流。使人精神專一。動合無形。澗之萬物。其爲術也。因陰陽之大順。採攝靈之善。撮名法之要。與時遷徙。應物變化。立俗施事。無所不宜。指約而易操。事小而功大。至於大道之要。去健羨。黜聰明。而任術無所取焉。又曰。道爲無爲而無不爲。其實易行。其辭難知。其術以虛無爲本。以因術爲用。無成勢。無常形。故能究萬物之情。不爲物先後。能爲萬物主。此太史氏先黃老而後六經者也。揆其大旨。無欲而樸。不言而信。其操解紛紛。和光同塵。後其身而先焉。外其身而存焉。故曲

全枉直。知彼守竊。知新守弊。則明而若昧。進而若退。辯而若訥。巧而若拙。直而若屈。不測其方。不測其廉。雖直而不肆。雖光而不耀。以全其用也。若其操以誠。行以簡。待以恕。應以默。蓋以事物爲粗跡。以空虛爲妙用。故儒以其寓言放說。皆荒唐隱微之辭。不切於世用。雖然。抑亦不出乎通三才之理。序萬物之性。遠生死之常。外事物之跡。而爲言也。固有以見夫天地之外。六合之先。欲萬有於一息。散一息於萬有者歟。是曰凝寂。曰遠深。曰澄澈。曰空同。曰幽冥。信所以渾乎洋乎。遊太初乎。且天地之運。輕清上浮者。積氣也。重濁下沈者。積塊也。周流六虛。往來無窮。而屈伸消長。剛柔進退。通乎晝夜。代乎四時。其風霆流形。庶品露生。自生自化。自形自色。自消自息。萬物相渾淪而未離其然。形質具皆天地含精而化生。是故常生常化之不已。其晦明禪續。無一息之異也。所以外天地。遺萬物。庶出乎理氣之兩。而造化無極無朕之先。非聲臭之可測。象數之可求。冥茫茫昧。超乎衆有。而爲萬物根本。蓋至玄而至微也。其後之學者。外誕偏謬。豈其本意哉。然則天尊之不輕於傳授者。非新道也。恐傳之而不得其人。反誣道以賊道也。則本此理以會通此經之旨。庶得其傳之正矣。

總論十五章流通分之意。始以寧魂魄、去尸蟲者。絕道之擾。而去其昏昏冥冥者也。繼以思安防危、誓善悔過者。慎道之趨。而去愚以就智。去濁以就清也。繼以守靜戒動、抑陰扶陽者。正道之踐。而因智以去愚。因清以去濁也。繼以坎離交媾、長養聖胎者。言其於慎趨正踐之後。而真道之朕。已能兆於不聞不見之中也。由是而制其內外之魔。則泰定安矣。由是而利己以利親。則聖智全矣。由是而善存以善發。則慧光生矣。由是而五行調劑。一元混合。則與道爲一矣。皓翁等之儲勳累行者以此。天尊之位真權化者亦以此。故又於流通之末二章。而推衍其義也。(一)清子之言曰(上帝之說是經也。所以利萬世也。理事雙舉。欲人於經中解義也。有解其義。身體而方行之。則誦愈有益。何求不遂。何願不成。了玉樞經前中。部。可以悟道成真。了玉樞經後半部。可以不遠復無憾悔而得元吉。若不達其義。而止是章句之學。正釋迦所謂歷劫多聞。不如一日修習無漏者也。(又曰)諸經多言靈應之事。而誦之獲報者亦甚多。今

但畧事而說理何也。曰。不獨寶經然。諸經皆然。特未思其故耳。即如(三元經)誦者極多。然發端於數苦大仙者。所以示修道之人。必先發慈悲度世之心及說寶號。又是赤脚大仙請問者。所以示修道之人。非若行不能有成也。若言事不言理。是謂拘滯。言理不言事。感應道空也。善讀者其貫通而得之可矣。

玉樞經籙卷之二十三

復莊姚氏注

奉化孫 鏞校

於是雷師皓翁對天尊前而說偈曰。

上章雷師皓翁。既聞天尊之說經。爲之中述其義矣。維時諸天帝君無言也。左右倍位無言也。而天尊亦無言也。於是雷師皓翁。思此經之功德。固非我天尊之功德。而如我天尊之功德。庶不負此經之功德。遂更爲之偈而頌之。凡一尺之管。其頌言之如詩者。皆謂之偈。

無上玉清王統天三十六。

（說文云）帝、師也。王天下之號也。【皇】大也。从自。自始也。始皇者。三皇大君也。王者、天下所歸往也。（白虎通義云）帝者、天

號。王者、五行之稱也。（公羊注云）德合於元者稱皇。德合於天者稱帝。仁義合者稱王。天尊者。德合於元與天者也。何以稱王也。蓋天尊居玉清神霄。而神霄之尊於天尊者。則曰長生大帝。大帝既稱帝。則天尊自當稱王也。【上者】崇也。尊也。（廣韻云）君也。極尊曰太上。上何以言無也。無以復極者曰無極。即無以復上者曰無上也。夫以臨乎上者莫如天。形而上者莫如道。有上之天。天非其天。有上之道。道非其道。有上之道非天之道。有上之天非道之天。唯天爲無上之天。斯以道爲天。即道而即天。唯道爲無上之道。斯以天爲道。即天而即道。於是道爲天。天爲道。更無道足以破其道。則明無上也。更無上者玉也。更無道足以蔽其道。則明無上也。明無上者清也。更無道足以備其道。則大無上也。大無上者王也。抑堅無上者。由泰定安以至於聖智之全也。明無上者。由聖智全以至於慧光之生也。大無上者。由慧光生以至於與道爲一也。一者何。至也。唯其至。故道爲無上道。天自爲無上天也。無上天者。玉清天也。有上天者。三十六天也。夫惟無上能統有上。故有上之三十六天。統之於無上之玉清天也。而皓翁之偈。因曰無上玉清王統天

三十六。以論乎心。心之堅亦玉也。心之明亦清也。心之大亦王也。而曰統天三十六者。人身有三十六宮。猶天之有三十六天也。三十六天。以天尊之玉清天統之。三十六宮。以人心之朱陵宮統之。三十六宮者。頭上九宮。爲明室宮。泥丸宮。上三宮。天庭宮。流珠宮。玄丹宮。極真宮。玉帝宮。天皇宮。眉曰紫極宮。眼曰玄爽宮。鼻曰天妙宮。左耳曰聰明宮。右耳曰決明宮。口曰太和宮。中部三宮。絳宮。洞房宮。中田宮。脾曰黃庭宮。胃曰太倉宮。肺曰素靈宮。曰華蓋宮。肝曰青華宮。膽曰長命宮。大腸曰食母宮。小腸曰導引宮。下部三宮。極陰宮。元谷宮。下田宮。腎中曰北上宮。左腎曰玄妙宮。右腎曰玄元宮。三焦曰玄老宮。膀胱曰鄴都宮。左足曰雷暹宮。右足曰雲蒸宮。是三十六宮之在吾身。而以心統之之說也。

九天普化君。化形十方界。

【九天者】九陽之數也。而亦有列其名者。在（淮南子）則云中央鈞天。東方蒼天。東北昊天。北方玄天。西北幽天。西方浩天。西南朱天。南方炎天。東南陽天。（顏師古則云）東方昊天。東南陽天。南方赤天。西南朱天。西方成天。西北幽天。北方玄天。東北變天。中央鈞天。（太玄經注）則云一中天。二淡天。三顯天。四更天。五暗天。六廓天。七感天。八沈天。九成天。據（太極經書謂）每一天。俱別置三天。合之爲九天。分之卽三十六天也。天尊統三十六天。故亦可稱九天之君也。【君者】荀子云善羣也。（白虎通云）羣下之所歸心也。猶王爲衆所歸往之義也。曰玉清王者。天尊之體也。曰普化君者。天尊之川也。位上眞爲體。靜之闡也。權大化爲用。動之闡也。然天尊之所以化之者。其功仍始於誠也。誠則形。形則著。著則明。明則動。動則變。變則化。唯天下至誠爲能化也。大面化之者聖也。聖而不可知之者神也。曷不曰聖曰神。而曰君者。乃聖乃神。爲天下君也。就天尊自言曰化身。就皓翁對天尊言曰化身。形非身形。乃爲道形。形爲道形。即爲身形。十方界中。有以人身入道之誠者。即天尊泰定安之形。十方界中。有以身守道之默者。即天尊聖智全之形。十方界中。有以身用道之柔者。即天尊慧光生之形。十方界中。有以身知止知謹知微而無不至者。即天尊與道爲

火。又有九陽梵系法云。紫霄一陽混洞瑤瑤之系。景霄二陽泛華紫微之系。青霄三陽天恩鳳車之系。碧霄四陽中女辟邪之系。神霄五陽太皇微延之系。瑤霄六陽化真白濁之系。玉霄七陽梓符紫光之系。大霄八陽天真命仙之系。丹霄九陽太皇宸玄之系。(紫陽錄云)若天育神品。二月卯。大壯。應春分四陽之系。陽天輔文品。四月巳。乾。應立夏六陽之系。炎天明貞品。五月午。姤。應夏至一陰之系。朱天通玄品。七月申。否。應立秋三陰之系。吳天入賢品。八月酉。觀。應秋分四陰之系。幽天立德品。十月亥。坤。應立冬六陰之系。玄天應貴品。十一月子。復。應冬至一陽之系。變天進祿品。正月寅。泰。應立春三陽之系。鈞天成功品。十二月丑。臨。六月未。遯。九月戌。剝。三月辰。夬。應四季一陽五陰一陰五陽之系。此九天系之說也。【把】(說文云)握也。(廣韻云)持也。(正韻云)執也。曰手把者。言九天之系。運用指掌而得把握也。【噓】(說文云)吹聲也。(詩注云)噓聲口而出聲。古作歔。(正韻集韻云)噓字。與吐同。(禮云)不噓不指。音解同此也。吐。(說文云)詞也。(介韻篇云)大詞為吐。故本經噓字。亦有音解作吐。

字者。【權】(說文云)本作權、權也。(史記三皇紀云)以赤權權神木。即此之謂也。其把九天系而必噓風極雷達者。天無風雷。不足以神發施之用也。風天為小濟。小濟者。健而巽也。其為象也。陰氣寡不能善陽。而陽氣上散。至上九變成坎。而有施雨之令也。天風為姤。姤者。后以施命誥四方也。其為象也。乾交坤之始。主五月。錯之為夬。夬為決。天氣交地。而有決斷之義也。雷天為大壯。大壯者。正大而見天地之情也。其為象也。寄體於己。剛以動。動則陽宣於外也。屯雷為先安。先安者。剛自外來。而為主於內。動而健。剛中而應。大亨以正。天之命也。其為象也。自遯卦九三之剛。來居初為震。至正而無或安也。總而論之。九天之系。純陽之系也。非巽之風。不能遠外陽而入至陰之地。以使滋陰之得其助也。非震之雷。不能扶內陽而出伏陰之區。以使發陽之發其潛也。曰噓曰權。即所以驅使之以善其用也。而皓翁之偈。因曰手把九天系噓風權雷達。以論乎心。心為九系之宗。(大洞經注)所云九光之符以集神者也。抑人得混系而生胞元。得洞系而生胎根。得清系而生三魂。得明系而生七魄。得景系而生五藏。得選系而生六腑。得融

系而開心竅。得炎系而洞開八門。得濟系而降神布系。得梵系而堅固形神。混系者。始系也。即洞系也。木祖系以散為九系。而運用之者。心也。使系之周布於內。則象乎風。系之流轉於外。則象乎雷也。凡上節之言被髮者。髮於內為腎。使腎氣上達於心。而心以治。上節之言赤脚者。赤於內為心。使心氣下接於腎。而腎以治。此節之言九天系者。天系屬乾。乾金也。金於人為肺。散其金之液。而肺以治。此節之言噓風權雷達者。風雷屬震巽。震、巽、木也。木於人為肝膽。導其木之液。而肝以治。四者治。而中央之土亦無不治。土在藏為脾。在系為中黃。即五仙中。靈之系也。則學道者之變動周流亦如此。

能以智慧力攝伏諸魔情。

【智者】即其聖智全之智也。【慧者】即其慧光生之慧也。智慧之存於中者在乎心。智慧之發於外者在乎力。心為道心。力即為道力。惟有道心者。然後有道力也。(二清子曰)聖神文武。用各不同。動靜合宜。全體皆道。惟有如意之體。方能施權雷之用。由體達用。利

萬物而不道也。且夫幽冰者履之信也。噓風者舞之信也。權雷者氣之剛也。誠之至者。斯無失於信也。默之至者。斯無礙於信也。柔之至者。斯無戾於剛也。合三者以為智慧之力。則天尊之威神。皆天符之至道也。(首楞嚴)有十魔之說。一怪魔。二魃鬼魔。三魃魔。四蠱毒魔。五厲鬼魔。六大力鬼魔。七山林土地城隍川岳鬼神魔。八一切天地大力山海風河鬼魔。九物魔。十日在大魔。(又有)內十魔之說。一悲魔。二狂魔。三憊魔。四憂愁魔。五喜魔。六慢魔。七知足魔。八輕清魔。九空魔。十欲魔。魔者。以非道而賊道者也。精者。以似道而惑道者也。其非道者。無智不足以敵之。其似道者。非慧不足以察之。以智敵非道之魔。而魔不敢抗於道則攝。以慧察似道之精。而精不敢匿於道則伏。攝者。攝服也。伏者。匿藏也。譬服而匿藏。則邪去而正存。陰虛而陽醇也。而皓翁之偈。因曰能以智慧力攝伏諸魔情。以論乎心。蓋內以制其欲。外以防其私。省察之功用也。

濟度長夜魂。利益於衆生。

上節之言魔者。邪之近乎鬼者也。陰中之陰也。其言精者。邪之附於人者也。陽中之陰也。天尊以智慧之力攝伏之。則陰陽之氣以清。陰氣清而鬼得其爲鬼。陽氣清而人得其爲人。既死謂之鬼。故鬼曰魂也。未死謂之人。故人曰生也。魂曰長夜。統九幽而言之也。生曰衆生。統四生而言之也。【濟】則如溺之援也。【度】則如迷之指也。【利】以除其害。而【益】以補其損也。蓋長夜魂者。愚之昏昏。濁之冥冥者也。濟之度之者。愚者使之智。濁者使之清也。衆生者。愚可以智。濁可以清者也。利之益之者。去愚而還其智。去濁而還其清也。此即天尊悉使超渡之願。俾十方三界中一切衆生。天龍鬼神。無或不獲其所也。而皓翁之偈因曰濟度長夜魂利益於衆生。以論乎心。蓋陰以劑其血。陽以調其氣。存養之功用也。

如彼銀河水千眼千月輪。

此節如彼二字。貫上下兩句而總言之也。上句言如彼。而下句不言如彼者。省文也。其意則以如彼銀河水、贊天尊之應元。以如彼千

眼千月輪、贊天尊之普化也。【銀河水】天河也。天河、漢也。《天官書》云：漢者，金氣之精。《物理論》云：氣發而升。精華上浮。宛轉隨流。名曰天河。《隋書》天文志云：天漢起東方。徑箕尾之間。謂之漢津。乃分爲南北二道。至天津下而合西南行。又分而東南行。在七星南而沒。《抱朴子》云：天河從北極分爲兩頭。至於南極。其一經南斗過。其一經東井過。河者，天之水也。隨天而轉。入地下過。《博物志》云：天河與海通。《初學記》云：天河謂之天漢。亦曰銀河。亦曰銀漢。此銀河之說也。其言贊天尊之應元者。蓋兩儀未判以前。渾沌也。渾沌者，以中黃包含五行。而無所別也。自中黃之蒸胎而生金。則爲乾。乾以清在外。而濁在中。清在外者天也。濁在中者地也。天爲乾而地即成坤也。於是天一生水。在天者爲銀河。銀河者，以清包濁。以天包地也。三生木。在天者爲雷。雷者木之始也。黎元祖也。河之水以坎者。元始天尊也。卦爲震。天之金以乾者。元始者。爲元祖之首子。曰應元者。爲始之功臣。金乘秋而司令。金旺於秋。故河明於秋。至春則河暗。而其氣降於海。散之爲雨。

以滋生萬物。有苗而苗。苗而秀。秀而穗。穗之象壽。水以涵水也。木非水不生。雷非春不發。當雷之出也。而河已降氣。是真水灌輪之後。又藉雷以明滋養之功也。雷之功以水同也。抑雷爲木體。而生於水。則木爲乾初陽動之元。無異河爲乾精遊息之元也。故贊天尊之應元。而論之以銀河之水。而《清子》之說。則以爲銀河之水。可望而不可狎。觀銀河爲河水之源。其遠莫測。亦如天尊攝魔精之力。不可測者。義亦通也。月之稱輪者。以其圓如輪也。《卓氏深林》云：丹輪、月也。《三藏聖教序》云：澄桂輪而含影。《注》云：桂輪、月也。月三日成魄。八日成光。至望而始滿。滿則如輪也。其以此贊天尊之普化者。譬如月當晦時。雖無虧其內歛之光。猶人之藏道於有密也。及至於望日。則若心之清淨矣。心之清淨者。斯能廣大其所願也。月之清淨者。斯能廣大其所照也。於道爲普化。於月爲普照也。然則月輪一也。彼之眼以爲一月輪。此之眼以爲一月輪。此之眼以爲吾見之月輪。不若爾所見之月輪。彼之眼以爲吾所見之月輪。亦不若爾所見之月輪。彼之眼以爲一月輪。或不能強爲此眼之月輪。此眼之月輪。或不能強爲彼眼之月輪者。眼有大小。斯月有大小也。

彼之眼有時以爲不見月輪。而此以爲見月輪。此之眼有時亦以爲不見月輪。而彼反以爲見月輪。此眼之月輪。若非仰彼眼之月輪。彼眼之月輪。若非仰此眼之月輪者。眼有隱著。斯月有隱著也。以是而準諸衆人之眼。則有萬月輪。準諸億萬人之眼。則有億萬月輪。然則人得道之淺深。以受天尊所化之淺深。將不同其化。而無不同其所化者。猶月輪之隱顯而異也。若就天尊之化於人者言之。有學道而得泰定安者。如月之有定魄也。是爲一月輪。有學道而得聖智全者。如月之有還光也。是又一月輪。有學道而得慧光生者。如月之有露絲也。是爲一月輪。有學道而得與道爲一者。如月之徹上下也。是又一月輪。其愚而智濁而清者。如月之初升也。是爲一月輪。其智而反愚清而反濁者。如月之將墮也。是又一月輪。而天尊以各種之道。化各種之學道者。無異於以各種之眼。見各種之月輪也。且擬之於水。滿之月、昏而汗也。井之月、深而窈也。江之月、清而澄也。海之月、溢而光也。水在樹、手有月也。水在盂、器有月也。水動而月搖。水止而月定也。天下無同水。天下無同眼。即天下無同月也。故贊天尊之普化。而論之以千眼千月輪也。《一清子

所謂玄玄道體。無利不現也。而皓翁之偶。因曰如彼銀河水。千眼于月輪。以論乎心。蓋仰於存養省察之後。而善其聖神功化之極也。

誓於未來世永賜天尊教。

天尊於元始天尊前曰願。而皓翁於天尊前曰誓者。願為量之克償乎其所願也。誓為量之不能償乎其所願。而誓必如乎其所願也。天尊之自行其道。謂之化。修天尊之道而代行之。謂之教。【願】(說文云)風所飛揚也。(書注云)大言而疾曰賜。亦通揚。永賜者。言當以天尊之教。而播賜於後也。(一)清子曰此即以誠入默守等之教。立誓而永賜之也。則皓翁之心。無異於天尊之心。所謂君臣道合者也。而皓翁之偶。因曰誓於未來世。永賜天尊教。以論乎心。必其與道無一息之間斷。庶幾由盡己之性。以至於贊天地之化育者。即永賜之義也。

時雷師皓翁說是偶已。

前章、自是經在處句以下、所以贊此經之功德也。此章、自無上玉清王句以下、所以贊此經之功德。無非我天尊之功德也。此經之功德。無非天尊之功德者。猶此道之功德。無非我心之功德也。有此經而天尊顯。有皓翁之永賜此經而天尊益顯者。以事而言也。有此道而心著。有我之永守此道而心益著者。以理而言也。事與理一也。由是而天尊所謂心縫意釀。以至宣說此經之因果者。皓翁已了然於心。遂以一偶之言贊歎而包舉之。而皓翁可更無言矣。故曰說是偶已。已者、辭已盡其意。而意無餘於辭也。此章為本經作一小結也。試冥心而想之。於其平以辰而舉如意也。何天意之慈善也。於其騎麒麟而躡履也。何天尊之神武也。始有如天地之神其機。使人不知而曰自然者乎。蓋非慈善不足以見九天應元之體。非神武不足以顯雷聲普化之用。體用兼而道乃備。道所以真也。體用之兼如天尊。而道乃以備而醇。道所以真而至也。以此言誓。是謂天尊。以此言聖。是謂大聖。吾無間然矣。

玉樞經簡卷之二十四

復莊姚氏注

奉化孫 鏘校

天尊言此經傳世世人未知

雷師既開明天尊之旨。而諸天帝君。以及左右陪臣之在聞者。亦當
弊入心通。了明徹悟。而天尊可無辭矣。然而天尊念世人愚濁之多。
智清之少。終恐此經之失其傳也。因復申說其義曰。夫此經者。造化
之玄機。而性命之靈籙也。義賅洪曉。旨約恬虛。極至素之峯。歸
毀上玄之軌。服眇致於四遊。鑄和善於九虛。絲木羽之內景。羅
乘騰之真券。亦明雲術。不越見中。玉京隱關。可繫明後。折一毛
以成萬。搗八紘以納塵。大至無根。微及鮮有。在昔黃靈始老。御
氣鬱悅之天。天皇上真。按筆流逸之室。鬱華廣壽。紀億而顏孩。
容成方回。切亡而神孕。無非執玩三慧。解妙四虛。釋智以遺形。
遂沖以抱一。而此經寓翰池逸。測幽極顯。洞九琳而靡道。糞五練

玉樞經簡卷之二十四
其如括。所期靈靈聚靈。其譯乃言。芸芸遺前。克演其旨。無如沛
波汎浪。苦海無津。喧魄遺魂。邪關自論。揆厥未知此經之故。弊
凡有五焉。其或眇昆命於虛无。棄靈宰於窮業。心投晦昧。意任轉
張。以爲鳥兔尚沈。壽誰龜鶴。松栢既萎。命亦蟬蛻。綺蓋峨冠。
用茲壯色。雲騎玉體。藉足怡生。迨至瘁奪其榮。災緣其結。終得
啓而不返。遂寶寶以長論。此溺其塵根。而未知此經者。一也。其
或飾文貌以自樞。恣狂言以開道。鄙谷神爲幽說。辨胡蝶爲萬言。
以爲劫以遞遷。世豈有百年之叟。神因氣盡。心原無不死之丹。於
是治漏可操。置之而不鼓。機緘在握。察之而不知。皆非孤虛。終
隨泥爛。高枝遺蛻。誰與烟烟。此棄爲虛妄。而未知此經者。二也。
其或資草木爲大藥。絕黃白爲真梯。木鬼金商。珍如片玉。天鈞大
戟。何若靈芝。其至黑汞紅鉛。意多錯會。熊經鳥息。理或旁參。
倉叶日月。悉還七鍊之元。騁駕鳳鳩。夢作三符之舉。支離失墜。
決裂難收。莫挽迷途。空貽後悔。此流於旁雜。而未知此經者。三
也。若乃逃玄託足。邀福爲心。銘志黃符。假神玉典。天泉夜祀。
叩魚交上社之聲。檳葉朝蒸。踏鳳作步虛之唱。解文辭於莊味。此

玉樞經簡

吾今所治九天應元府。府有九天雷門使者。以糾錄典者。廉
訪典者佐之。

蓋天尊恐世人終未知此經之功效。而以為感應之遠也。因自陳其所
治之司。官兵將吏。善惡有職。生殺有權。雖暗室屋漏之中。罔不
指視。欲使人畏懼之。而不以冥冥躬行也。(一清子曰)凡此諸神。
即經首所序內院中司。四府六院。及諸有司曹局之神。前屬總序。
此乃分別而言之也。府有九天雷門使者。即掌雷門十二城之神祿嗣
錄。(五雷心祕云)雷城十二門。門各有將。寅門、應元帥諱寶、
金甲、金甲、赤而、努目。申門、劉元帥、諱通、金冠、三目、烏
嘴、赤身、執雷鎚、腰虎皮裙、赤脚、爪如鳥。巳門、荀元帥、諱解、
蓬頭、赤面、執金圭、金甲、卓犖、作怒視狀。亥門、畢元帥、諱
披、黑面、執鐵索、怒目、金甲、卓犖、蓬頭。子門、鄧元帥、諱
焚、金冠、紅面、三目、執雷鎚雷鑽、有翅、卓犖。午門、辛元帥、
諱炫、青面、獠牙、左執鞭、右執筆、如判官形。卯門、張元帥、
諱矯、金冠、以嘴、三目、黑身、手執令旗、赤烏爪。酉門、陶元
帥、諱公濟、白面、善相、戴雲巾、三鬚、左執葫蘆、右仗劍、穿
黃道服、卓犖。辰門、馬元帥、諱勝、白面、三目、金甲、左執金
磚、右金槍、穿卓犖。戌門、趙元帥、諱公明、面黑、鬚鬚、鐵甲、

四一八〇七

左執鐵索、右執鐵鞭。丑門、溫元帥、綠瓊、青紫面、獠牙、戴紫巾、簪瓊花、鐵甲、左執玉環、右執棒。未門、尉遲元帥、諱教德、黑面、長鬚、金甲、皂袍、執鐵鞭。此正門使者之證。【糾】(書疏云)謂發舉其愆過。(禮注云)察也。【錄】(集韻云)記也。(相會云)檢束也。(職官要錄云)總錄衆事。又內錄、錄尚書也。【典】(國策注云)職典也、典守也。【廉】(玉篇云)清也。(周禮所云)以聽官府之計。曰廉善廉能之屬者。是也。又察也。(通典云)官制有廉訪使。廉使。又殿利之謂也。【訪】(漢書)有採訪使。糾錄者、糾察其功過而錄之。廉訪者、廉計其善惡而訪之。(一清子所謂)總理青黑之籍。同爲九天採訪之職者也。(九天演政心印)有提勘各曹玉册。提勘丹書青編黑簿。諫議大夫各曹。總案四庫八院。都提典。三元各司參勘案。分領九州。糾察使司。鑒察大使諸職。卽糾錄廉訪之例也。【佐者】(正韻云)輔也。貳也。言次其位以共治之也。

復有四司 一曰掠剩司 二曰積逮司 三曰幽枉司 四曰報應司 各有大夫以掌其事。

雷府之統。其治幽治明。各分四科。前曰禁鬼。曰錄姦。曰東妖。曰考邪者。治幽之四科也。此曰掠剩。曰積逮。曰幽枉。曰報應者。治明之四科也。【掠】(說文云)奪取也。(廣韻云)抄掠劫人財物也。【剩】本作賸。(說文云)物相增加也。(類篇云)餘也。凡一切衆生等。有益他國幣。賤削民膏。假債拒還。損人肥己。以及貪婪無厭。恣取非財之案。則掠剩司大夫掌其事。【積】(說文云)聚也。(增韻云)累也。唯帶也。此云積者、言其積惡也。【逮】(說文云)及也。(正韻云)迫也。(漢書刑法志云)逮繫。注以爲辭之所及。則追捕之。故謂之逮。曰積逮者、謂逮其積惡之輩也。凡一切衆生等。有兇頑漏網。泉發逃刑。睛孽非深。陰私山重。以及種種不法。干犯天憲之案。則積逮司大夫掌其事。【幽】(說文云)隱也。【枉】屈也。見前冤枉注下。凡一切衆生等。有身罹三災。禍遭九橫。或抑鬱致屈而死。或陵虐見逼而死。或誤傷受害而死。其有冤魂飄泊。未經折對之案。則幽枉司大夫掌其事。【報】則有近報遠報陽報陰報之分。

【應者】如聲之感而相應也。凡一切衆生等。有肆惡罔忌。橫逆不悛。或及身有疾病水火之報。或身後有子孫妻妾之報。或既死有拷掠沈淪之報。或來世有凍餓禽畜之報。如此輪迴反覆輕重平等之案。則報應司之大夫掌其事。此等衆生、以何因故而得爾也。不信道也。不信道者。不信經也。此昏昏冥冥而爲愚濁之下者也。

吾之所理 卿師使相 咸贊元化。

【理】(玉篇云)正也。治也。【卿】(說文云)章也。从卯、自聲。(徐云)章善明理也。又嚮也。言爲人所歸嚮也。(晉志云)古者天子諸侯。皆名執政大臣曰正卿。自周後。始有三公九卿之號。【師】官名。(左傳所云)雲師、火師、水師、龍師、鳥師。(書所云)立太師太傅太保者。皆官名也。【使者】令人治事也。若官有科使廉使之屬也。【相者】視而助之也。若官有丞相內相之屬也。天神而有卿師使相者。卿、則如太極仙卿東卿司命。師、則如風師雨師雷師北帝師太玄師。使、則如高明大使、九州監察使、廉職大使。相、則如玉虛師相、玉清內相、北帝上相等稱。皆其例也。【贊】(廣韻云)助也。(易疏云)贊者、佐而助成。(其注云)贊、佐也。蓋天尊言吾以經傳世。而世人未知者。直視爲杳眇虛無。非僞即謬耳。不知吾今所統治以代天行化者。左右惟寡直之臣。稽省且慎詳之慮。鳩請善諫。烏峻離陵。等六察之風馳。擬三臺之冰鑑。玉存變化。有驅丁役甲之神。鐵令森嚴。無減費徇親之議。遠及空桑廣漠之鄉。下至無間沃焦之地。綱以總而上覆。事以隸而分司。百體同心。萬機一律。於昭赫穆。尙其深之。此天尊所謂卿師使相咸贊元化也。天元者。個天尊應元之元。而化者、即天尊普化之化也。天尊應元。諸臣贊元。元以相贊而愈大。天尊普化。諸臣贊化。化以不速而益神。其元大。斯其道大。其化神。斯其道神。道既大而神。而猶疑此經感應難憑。終以爲僞且誕焉者。欺天尊乎。欺道乎。抑自欺其心乎。此愚濁之下者。不特無緣於天尊之超渙。抑亦難免於諸司之考對已。於以知天尊特舉此中說之。而以法語代冥言者。其慈憫衆生之心爲良苦也。若以此章論學道者之內修。天以心授人。而人不自愛其心。猶天以經傳世。而人終未知其經也。試問其三百北斗。

玉 經 卷 第二十四 上海新華書社出版

道內五藏外五官之神。所環而糾察吾心者。較之雷府之諸司。有異乎否乎。以為無異也則可。如吾能自愛其心。而其所環而糾察於吾者。皆能贊吾心之存神以為元。贊吾心之過化以為化。使道之成於吾。而不為氣數所格。天命所困者。尚何虛仙降之不獲。讚說。

天尊說是經畢

雷師之說而曰已。則雷師之言盡矣。天尊之說經而曰畢。則天尊之言亦盡矣。此大書特書之例也。然則天尊之言盡。而吾心遂與之俱盡乎。嗚呼。天尊之言有盡。天尊之心無盡也。天尊之心無盡。吾之心亦當與之無盡也。苟開卷而誦天尊之言。而即有吾之心。掩卷而不誦天尊之言。而即無吾之心。不知斯時天尊之言尚在。而吾之心何在也。吾之心不知其何在。而吾之道抑不知其何在也。大道者。不可須臾離之謂也。能知不須臾離者以為道。庶幾誦天尊之言而吾心在焉。不誦天尊之言而吾心亦在焉。且不誦天尊之言。而吾心之在。仍若天尊之在焉。抑吾心之在。即不誦而亦如天尊之在。及既誦天尊之言。惟覺吾心之在。而並若忘其為天尊之在焉。天尊也。吾也。

吾者吾心也。吾心者吾道也。吾道者。合天尊之道。吾心之道。而一之。為吾道之真。以成其為吾道之至也。問之天尊。天尊不知。問之吾心。吾心不知。則亦惟一無二。而妙乎其自然焉而已矣。

此章為全經作一大結也。得此章之補論。而全經無餘義矣。大哉聖人之言乎。

玉梵七寶層臺天花繽紛瓊香繚繞

試誦經至此。而冥心觀想之。真不可言。不可形容。不可思議之妙也。維時瓊香一碧。太霞不暉。九蕊羅采。溢若流色。層臺之上。天尊跌坐鳳展。珠旒玉摩。金翠交射。如意平舉。雲霞散。洞芒四攝。不絳而青。不紫而紺。寥元幽窈。玄風載扇。巖音助和。韻於琅耳。若有陰山雕窠。影娥青金之榻。神火明華之草。瓊瑤鮮。柳。流煥安。而雷師俯首玉瑁。踏躡太夜。叫啣沖味。要參煒秀。定雷高如。實心黃圓。若恐阻越。十方諸天帝君。五五景七景八景。滿量之玉輿。或御大丹飛仙。行雲流映紫現。金曜陽明羽翮之。毒。

玉樞經篇

龍朱虎。流鈴絳節金節之仗。華冠補寶。星辰萬華。藻火絕翳。絢以道通之神。麗以蒼乳之圭。綿順頤悅。陵厲玉城。若有天鈞風吹。絳。

律徊叩。扶林拔株以來下。左右陪臣。澄迴八門。雲雲德模。情。駭大有。綜結五象。俯視十方世界。平耕砥川。日月吐納。萬生。蟻。燭燭應合。天尊拂其餘地。游所喝者。或暉其寒。頃刻萬存。不知元會。祇惟盪盪。驕鳴。東。空見以。額皆沈冥。絲。

女仙妹。華顏上髻。虹裳六銖。莊嚴媚好。為大玄赤主。常陽絕洞。上虎靈閣。孔林之。中林絳音。青娥。靈蕭張微子之。亦有火甲厲鋒。天丁。黑虎。若欲斷羅萬好。擬節制。森森燈。左右巡衛。跌。三。九元。浮映六合。說經。

雷聲普化天尊。說是經也。一清子曰。以道言之。天花繽紛者。修。煉功成。三花。瓊香繚繞者。自在真香。香修不斷也。又見。談道至極。天女散香花供養。繽紛繚繞。此感彼應。微驗不虛。亦。

與經首綵女仙妹。散花。旋繞。前後相照應也。

十方諸天帝君咸稱善哉天龍鬼神雷部官眾三界萬靈皆大歡喜

其在說經之始。所云諸多陪臣左右陪臣者。所云雷師陪君願者欲聞者。所云諸天諸仙贊耳而默者。以至天尊之所云為爾言說。及演此妙寶者。至此則渙然而冰釋。怡然而理順矣。於是諸天帝君。不能復贊一詞。惟咸稱善哉以贊歎之。而自天龍鬼神以下。非欲贊歎之而有所不得也。惟是皆大歡喜。合掌頌心。以作是九天應元雷聲普化天尊之念言而已矣。尖說正經之方畢。而曰四眾咸悅者。心與道接之境也。說全經之已畢。而曰咸稱善哉皆大歡喜者。道與心融之境也。自此以往。凡有道之士。持誦是經者。其所謂玉梵七寶層臺。求諸方寸之靈臺可也。蓋層臺者。天尊說經之地也。靈臺者。修持天尊所說是經之道之地也。修其靈臺之道。而能斯合乎層臺所說之。

經。則十方諸天帝君。與夫天龍鬼神。諸官衆三界萬靈。吾知其稱善哉。而皆大歡喜者。當如天尊之在。所演說時也。

信受奉行

【信者】天人之中也。天有五行。曰水火金木土。人有五常。曰仁義禮智信。土在天爲地。信在人爲心。地爲天之中。心爲人之中也。土者萬物之根。天無地而不足以成物也。信者萬事之本。人無信而不足以成事也。一信而云。信者。怒也。不疑也。不差爽也。此經之徽始。敬終。一信以貫之也。諸天之細議者。信焉然後護之。小兆之趨服者。信焉然後服之。天神之欲聞者。信焉然後欲之。四衆之成悅者。信焉然後悅之。故自冥心默想。以至無感不應。而能脫諸險難者。基之於信也。自其勞夕役。以至誠首領心。而不免於祈助者。始之於不信也。是知惟信道者能入道。能入道。則誠懇以持其道者。信斯受之。能信道者能守道。能守道。則疑默以承其道者。信斯奉之。惟信道者能用道。能用道。則優柔以赴其道者。信斯行之。奉而受也。受而行也。亦一信以貫之也。故全經以信受奉行終。

也。抑志以堅而如玉者謂之信。物以握而有極者謂之受。受之而若寶者謂之奉。履之而有經者謂之行。然則玉極寶經。又一信受奉行之說也。且天尊嘗言曰之矣。以爲得悟之者。俾躋仙階。今諸天之稱善哉者如是。天龍鬼神以下之皆大歡喜者又如是。是天人一大悟之境也。天人大悟。是天人一超換之境。天人一解脫之境也。於是其道之彌縮六合。涵蓋萬生者。十方之形。即非天尊之形。何一非天尊之形。三界之心。即非天尊之心。何一非天尊之心。而天尊廣大之願以遂矣。而天尊清淨之心以見矣。然則此經之功。德其不可思議者。信行如是天。

此章爲全經作一總結也。通論此經大意。天尊者道也。道爲天之樞。亦人心之樞也。天有樞而後天。人有樞而後心。然樞而無樞。其運不靈。天尊爲樞。雷師則機也。此天尊必待雷師之啓開而始宣道。機動而樞運也。雷師者。在天爲元象。在人爲元神也。天有元象以輔天。而天樞啓於上。人有元神以輔心。而人樞啓於中。變動不居。周流六虛。其揆一也。則是人之樞。無異乎天之樞。人之道。

無異乎天之道。心在則道在。道在則樞在。樞在則天尊在。天尊在則心之道在。天尊之道亦在。而全經之道無不在。玉也。寶也。亦返求諸方寸焉爾矣。不然。舍吾心之道而徒以口誦者。如在天之天尊。則茫然者。亦何從而索其感應哉。感而不應。反或疑悉使超渙之說之有誑於人也。則心其誠入默守柔用之說之先有所誑也。此世人未知之言所出也。而志士之受其傳者。宜得其樞矣。

附論案

呂祖經讀序曰。經之言曰道者以誠而入。以默而守。以柔而用。夫雷、剛之至。雷聲、動之至也。今其言若相反者。此可以悟道矣。剛柔合德。而老氏之教用柔。動靜互根。而周子之說主靜。此物此志也夫。

玉吾俞氏曰。玉者、天地日月之精華。陰陽水火之結秀。潤而溫。實而貴。歷萬載而不朽滅。樞者、機軸生殺之始由也。寶者、珍重。經者、徑也。條貫入道之要路也。

玉樞經

卷二十四

一清子曰。夫老陽之數爲九。帝位乎九天。顯陽體也。應元者。上應元始祖劫一系以分真也。九天在三十六天之上。統三十六天。表運行周天之度數也。諸經多言妙。獨此經以寶名者。亦猶釋氏楞伽之以多羅寶名經。蓋至珍至貴之辭也。

自真人注本序畧曰。祖劫元始。普化分真。故生於九炁之中。居於九天之上。統制雷霆。職司天府。凡吉凶消長。動靜安危。上至人君。下及黎庶。莫不皆山乎三十六天。而應乎三十六雷者也。其文隱密。其義幽深。明物物之權衡。啓生生之徑路。讀之者可不敬且慎歟。

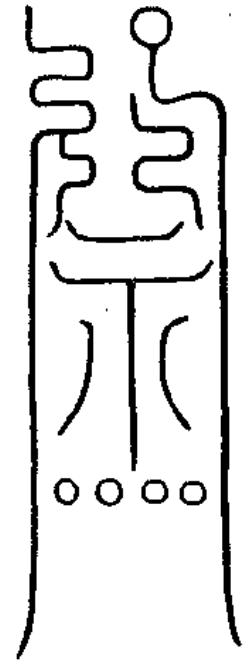
三才主者云。玉樞之文。天地之令。陰陽之制也。所以總攝衆雷。以啓聖品。仰靈寶經之無文不明。無文不成之謂也。真王居九天。治九地。無非以好生之德。使物物各得其生以樂其終也。而雷師皓翁。則陰陽之精。股肱之臣也。其感班上請者。即以啓真王生生之大德。而亦以衆生之心爲心者也。

正陽君曰。夫九蒸之祖。本乎太清上清玉清。三天者也。凡一清分三位。三清分九位。一位各有一炁。天尊乃元始之子。而位居九。總主三清之妙用。混合九天之真炁。雷師之偶。所云無上玉清者是也。三清者。無上無極之至尊。雖有好生澤物之心。不能親降而理。故命天尊代玉清而宣化。布九炁以應真元。三界以合。五雷以司。則世人疾病患難。一稱天尊之號。而焚天尊之篆者。有不禍殃悉除。而福祿來集者哉。

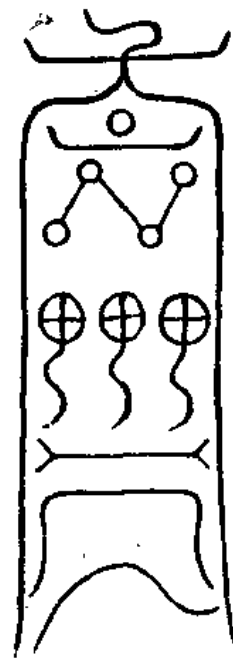
魁紹吳氏曰。玉樞寶經凡二十四章。其首七章。經也。其末一十七章。令也。何經令之分乎。經之所紀。修真至道之妙也。令之所載。神化感應之權也。有非淺涉者所能識也。

逸珊施氏曰。本經正文三章。足以括老莊全部。若儒氏之有聖經。釋氏之有多心經也。善學道者。能持此作入手工夫。可以超凡。可以入聖。安用取多發廣爲哉。

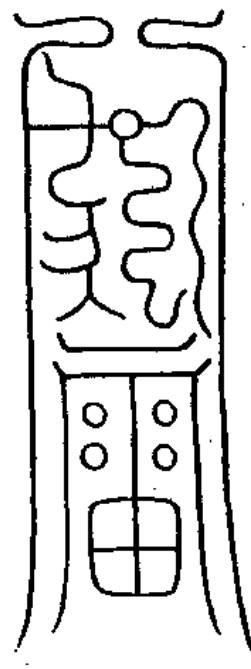
章一第
仙希道學

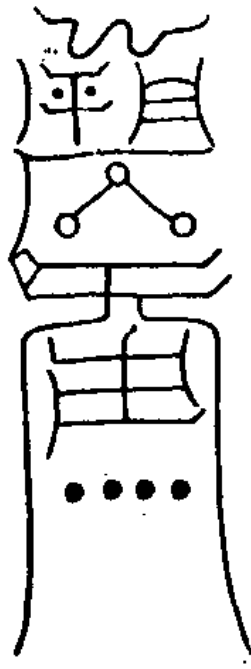
章二第
精三靈九召

章三第
術刑戰尅曜九行五解

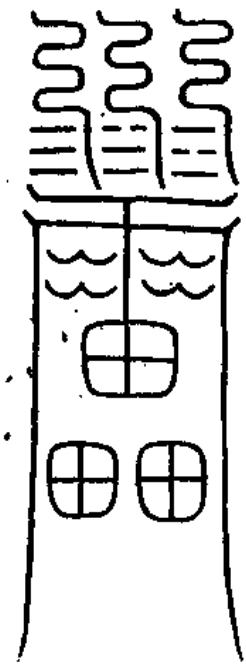
章四第
奉冤詛咒疾病沉

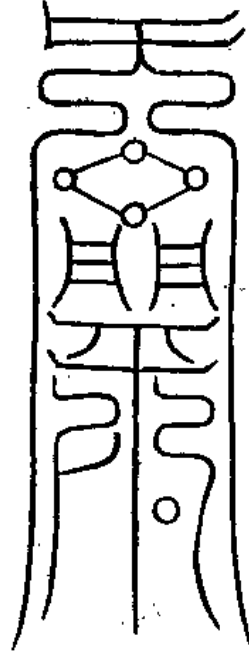
玉
極
精
簡
和

上
海
新
華
書
社
出
版

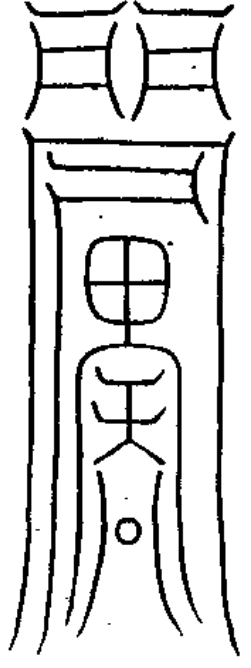
章五第
吻解舌口消

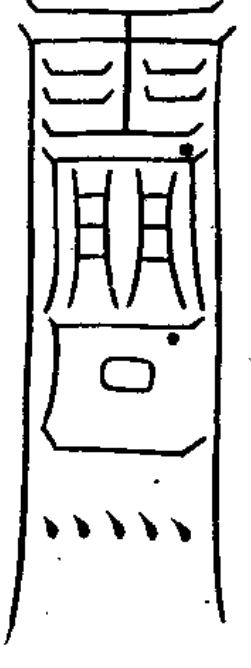
章六第
忌禁煞神皇土藏

章七第
孩嬰保難產衛息嗣求

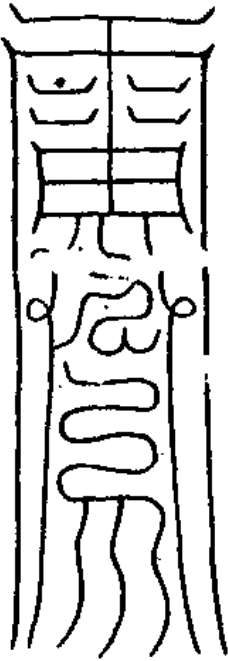
章八第
吸蛇妖鳥滅

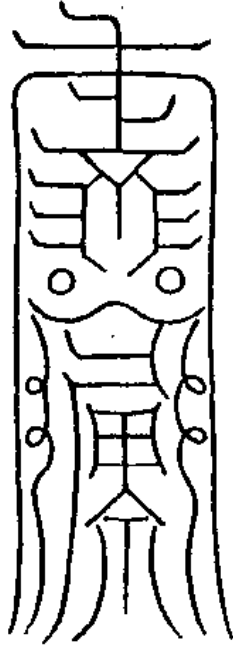
玉
極
精
簡
和

上
海
新
華
書
社
出
版

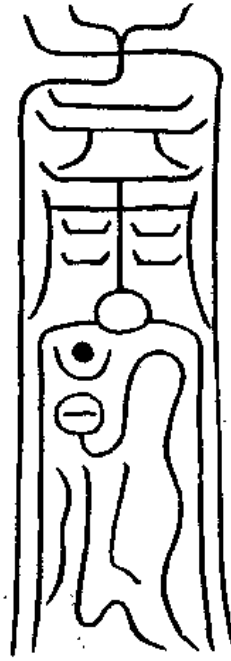
章二十第
火水禮止晴祈雨絲

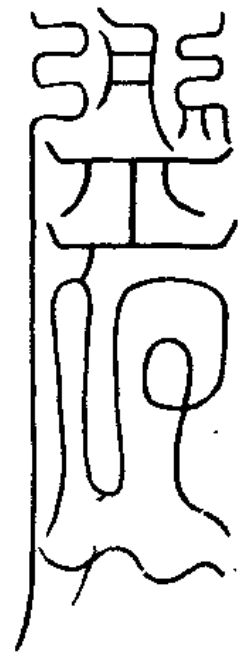
章一十第
歲行陸水

章十第
玄祖度超察靈除消

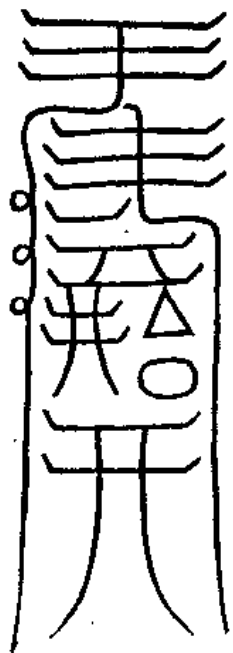

章九第
禮慶巫邪滅妖除崇遺

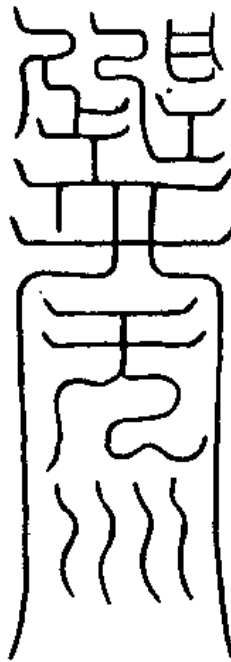

玉樞經籀
三
上海新華書社出版

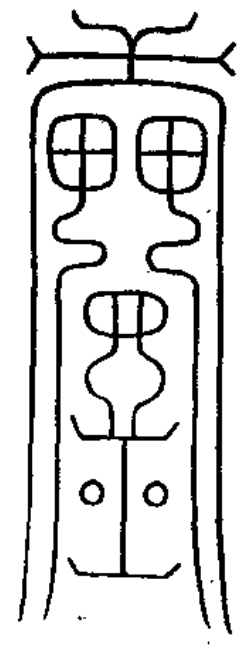
章五十第
服鬼飲人福萃奉佩

章四十第
罪滅經聞

章三十第
斗禮星瞻

玉樞經籀
四
上海新華書社出版

後序

大藏之洞部有三。而雷典首錄洞真之籍。曰無上九術大梵紫微玄都雷聲玉經。曰太上說朝天謝雷真經。而玉樞寶經其一也。外見玉訣之類者。有白海境玉樞寶經集註一卷。見威儀之類者。有玉樞寶儀玉樞符罪法儀各一卷。皆所以與經緯。而神明推衍其說者也。經之文辭典精賅。擢雷達玉經之狀。而綱謝雷真經之要。以故人多奉持之。奉持之而屢有驗也。知人之不遠乎天也。夫愚夫愚婦。何知盡人合天之旨。惟是懸一天尊於意中。誠恪而順禮之。而驗猶如此。使能貫通乎天尊之經之所以用其誠默與柔者。其功效當更何如耶。余嚮奉此經。知天尊之所以誦誦垂示者。亦求人不自遠其心以爲道已耳。然汲

玉樞經 謝雷真經

上海新學社出版

汲乎信之。又幾幾乎若疑之。非疑天尊之言也。持天尊之言。而不能窮其理。以踐吾所信。而遂若疑之也。得復莊氏之篇。始了然於人不遠天之道。有無俟於外求者矣。復莊氏世稱通才。經史文藝而外。於九流術數之學。靡不潛出以究其微。不料於玄門之學亦復如是之闊博而精深也。其閱博也。搜羅珠貝而萃之於歸墟。其精深也。晰蚊以毫。貫益以心。粹然鑿然。以至於其所至。玉因加磨拭而益光。樞以得操持而有準。斯真玄學中指南之車。而一經可以括全藏者。安得普天下潛心三部之士。各置一編於枕。以祕爲超凡入聖之圭臬也。書既成。適賢陽魯君。挾來珍板來襄吾郡。因付之編印焉。凡二十有四卷。其相輪印皆紙製。以襄成是舉者。則周君掄山。水君麟嶺。陳君博山。李君茂生。李君靜岳。唐君小梅也。道光乙巳之冬。鄞邑四香氏袁青湘序於後。

玉樞經齋鑄板跋

始余年十六歲時。初應郡試。有友招游城南諸梵刹。於蓬萊宮謁

呂祖師。友言此宮內。嘗有人註雷經而疾愈者。詢之父老。蓋即鎮海姚梅伯先生也。先生以善畫梅名於時。並著有復莊詩問。及駢儷文樞。增批國朝駢體正宗。俱得購讀之。而其所註雷經。世有傳本以否。固不暇問。亦無從問也。世變以來。盤居西子湖頭。承乏兩浙節孝祠役。始從事於佛學。嗣與協德堂諸友往還。方購得玉樞經誦之。誦之有未解者。始復憶念姚先生之註本矣。一日與慈友洪君樞船談。謂其家實有是書。乃訪之湖上圖書館。亦有此二十四卷玉樞經齋。以限於館例。不便借抄。去年道出甬上。從舊書肆中購得之。携漢來杭。始悉心披覽。而知姚先生註經之意。與幼年所聞。無大異也。嗣又於上海惠然軒同文。贈我石印一部。出於顧氏。爲母祈禱發願。卷首增長沙張百巖先生一敘。言之頗詳。張公年既高。嘗著補天樞一書。蓋沈酣於道家言者。同里江君樸民。謂近世談佛學者固多。而習道家者亦正不少。此書淳古固深。而修養之妙。言之亦津津有味。蓋以儒者而談佛學。明儒宋文憲公。可謂冠絕古今。以儒者而註道經。若姚先生者。亦可謂獨一無二矣。姚先生爲鎮海名宿。其先世居諸暨。故諸暨光緒新志。亦有列傳。其人言姚先生喜作小說。而患目疾。一日携杖過道上觀。適值

呂祖臨沙。急喚門外者來。問曰。疾要愈否。對曰。求愈不得。則以非註雷經不可。答云。未見之書。何敢妄註。則又歸其移榻觀中。令人日誦道藏。姚先生以

玉樞經齋

耳代目。默記在心。出所心得。以成此編。而書既成。而目復明矣。然觀其所自敘。似所患非目疾。而要之註經愈疾。則固非燕說也。往年購讀呂祖全書。中有玉樞經頌。附刻一行子或問千百言。後杭人有贈我翰苑分書玉樞經解。亦仍

呂祖所作。蓋合頌解而彙刊也。余去年將頌解或問而並刊之。以公於世。曾蒙呂祖嘉許。願一行子所引普門品。便生福德智慧之男。誤福德智慧爲端正有相。引用未審。姚先生亦踵其謬。殆付印時。未檢妙法蓮華經一校之也。姚先生。在日。用聚珍板。止印三百本。得顧氏石印。流通似較廣矣。然顧氏爲非寶品。苟不得其門。卽不能得此至寶。余同樸民再四勸校。而又分其句讀。增其圈點。俾閱者一目瞭然。然則此板一出。必能不脛而走。徧行於世界矣。不獨姚先生地下庶幾稍慰。而

呂祖師在天之靈。應亦益加嘉許也。至若誦經之靈驗。則人人皆知之。寧待贅言乎哉。壬戌芒種節日。奉化孫鑄六十七。曳屣於南屏山下。虹射軒

