

黃庭內景經

蔣國祚注

古聖法乾坤之覆載原五行之歸土因著斯經名曰黃庭黃
爲土色庭係中宮天地人共相立極實有法度歷歷可指此
修鍊妙理爲南宗祖述也內景者內中景象舉一概三外景
者引申內景法象贊嘆而演文辭也

上清紫霞虛皇前太上大道玉晨君閒居蕊珠作七言散化五
形變萬神是爲黃庭曰內篇琴心三疊舞胎仙九氣映明出霄
間神蓋童子生紫烟是曰玉書可精研咏之萬遍昇三天千災
以消百病痊不憚虎狼之凶殘亦以卻老年永延

道藏輯要

黃庭經注

四

上尾集二

從上仙真只有修鍊金丹一法廣喻曲說無非此道此章爲
本經首篇首句又爲一章之全旨玉清卽玉液鍊已爲始功
紫霞卽金液還丹爲九轉虛皇乃自然妙道也遵此而行卽
太上大道玉晨君之本旨矣不觀當時閒居蕊珠而作七言
乎蕊珠者天上宮名喻丹爲一粒立珠如花之有藥也七言
者火數七也果能七返方爲攢簇五行而變化萬物也非黃
庭之士居中於內而能然乎琴固喻和三疊乃喻三元循環
不剛不柔宜文宜武也舞胎仙是鶴舞也喻火候合宜結胎
脫胎時至而仙守此三元進而爲九轉再加九九原本九氣
光芒萬丈豈止上冲霄漢卽童子喻丹之始結亦喻時之方

長赤與黑合爲紫乃水火既濟之驗烟則有形無迹是玉書之理決當精研也果能攢年爲月攢月爲日攢日爲時則十月辛勤萬遍功周化爲純乾之體與天合真災病焉能內侵虎狼焉得外侮卻病延年亦小術耳 此章爲全部之首章上載玉清歷敘著書之因非若俗論勸人諷誦也

上有魂靈下關元左爲少陽右太陰後有密戶前生門出日入月呼吸存元炁所合列宿分紫烟上下三素雲灌溉五華植靈根七液洞流衝廬間迴紫抱黃入丹田幽室內明照陽門

修鍊法天地上下爲定位陽無不升陰無不降陽挾陰升陰挾陽降此自然之道也魂而且靈陽中有陰矣關內有元陰

道藏輯要

黃庭經注

五

上尾集二

中有陽矣少陽之木太陰之金本居左右有交併之義密戶爲生化之原生門乃變化之機惟後有所執守則前進乃有功至於出入法日月日月爲陰陽總綱呼吸存之二氣交合金氣瀾盈水火木金翕然分布化爲紫烟氤氳蘊積上結下凝以紫變素且至於三因而灌溉五華植此靈根五華五行也五臟也靈根生生不已之源也七液洞流七液七返也七竅也廬間喉嚨也下降也其所以如是者能迴合紫炁抱守中黃入乎丹田也丹田黃庭之下也至微至妙之功人謂之幽室孰知其內明普照三陽由之而興乾道成矣

口爲玉池太和官漱咽靈液灾不干體生光華烝香蘭卻滅百

邪玉鍊顏審能修之登廣寒晝夜不寐乃成真雷鳴電激神冥

自此以下形容人丹清靜工夫口爲呼吸之門玉液乃口中
津液太和元炁所化常能漱咽體自光華顏如金玉晝夜不
昧心誠念切濁氣下降清氣上升神乃大安 不寐作不昧
黃庭內人服錦衣紫華飛裙雲炁羅丹青綠條翠靈柯七蕤玉
籥閉兩扉重掩金闕密樞機玄泉幽闕高崔巍三田之中精氣
微嬌女窈窕翳晡重堂煥煥揚八威天庭地關列斧斨靈臺
磐固永不衰

黃庭者心腹正中處虛懸一竅乃結丹之位也其體量之弘

道藏輯要

黃庭經注

六

上尾集二
川文三

能涵青黃赤白黑之氣其防密之固一若玉籥金闕之嚴口
中玄泉高處灌滋則三田微煖精氣日生嬌女耳神名不使
外馳重堂喉嚨名內通八達眉間之天庭自開尾闕之地關
自轉一炁周流心之靈臺靜而專一動而普照永不衰矣

中池內神服赤珠丹錦雲袍帶火符橫津三寸靈所居隱芝翳
鬱自相扶

中池者臍輪也先天隨母呼吸後天自養丹元若能清靜無
爲則赤珠現於火符神靈所居赫赫煥發隱翳之中亦自相
扶

天中之岳精謹脩靈宅既清玉帝遊通利道路無終休肩號華

蓋覆明珠九幽日月洞空無宅中有真常衣丹審能見之無疾
患赤珠龍裙華倩粲舌下玄膺死生岬出清入玄二氣煥子若
遇之升天漢

人心爲天地中岳本自清虛精謹修持不爲物慾所蔽則宅
靈而帝遊心君泰然一身通暢無有阻碍眉宇開爽眼目清
明卽九幽之地如日月洞照矣心本屬火苟不以水濟之焉
得無患况赤珠惟龍能守龍自負水舌下玄膺本自出清上
滋今欲入玄下降交二氣於俄頃分生死爲兩途勤行不怠
可昇天漢而爲仙矣

道藏輯要

黃庭經注

七 上尾集二

根字泥丸眼神明上字英玄鼻神玉隴字靈堅耳神空閑字幽
田舌神通命字正倫齒神崿鋒字羅干一面之神宗泥丸泥丸
九直皆有房方圓一寸處此中同服紫衣飛羅裳但思一部壽
無窮非各別住俱腦中列位次坐向外方所存在心自相當
至道之要本自不煩苟能存真只須一部一部維何能宗泥
丸而已雖頭面諸神英華外露攝以一心九真無不涵之矣
心神丹元字守靈肺神浩華字虛成肝神龍烟字含明翳鬱道
烟主濁清腎神玄冥字育嬰脾神常在字魂停膽神龍曜字威
明六府五臟神體精皆在心內運天經晝夜存之自長生
此備列五臟諸神也歸重皆在心內運天經晝夜存之自長

生二句心存則五臟聽令心亡則五臟失職可不慎歟

肺部之宮似華蓋下有童子坐玉闕七元之子主調氣外應中岳鼻臍位素錦衣裳黃雲帶喘息呼吸體不快急存白元和六氣神仙久視無灾害用之不已形不滯

內爲肺色白屬金外象爲鼻鼻主呼吸呼吸阻塞是外感風寒內挾邪火存白光和六炁安息太和虛靜無爲肺自調矣
心部之宮蓮含華下有童子丹元家主適寒熱榮衛和丹錦飛裳披玉羅金鈴朱帶坐婆婆調血理命身不枯外應口舌吐五華臨絕呼之亦登蘇久久行之飛太霞

內爲心色赤屬火外應爲舌調寒熱和榮衛則血脉流通而

道藏輯要

黃庭經注

八

上尾集二

不病

肝部之宮翠重裏下有青童神公子主諸關鏡聰明始青錦披裳佩玉鈴和制魂魄津液平外應眼目日月精百疴所鍾存無英同用七日自充盈垂絕念神死復生攝魂還魄永無傾

內爲肝色青屬木外應爲眼目魂所寄也攝魂返魄金木相制矣

腎部之宮玄闕圓中有童子冥上玄主諸六府九液源外應兩耳百液津蒼錦雲衣舞龍幡上致明霞日月烟百病千災急當存兩部水玉對生門使人長生升九天

內爲腎色黑屬水外應爲兩耳津液生焉

脾部之宮屬戊巳中有明童黃裳裏消穀散氣攝牙齒是爲大倉兩明童坐在金臺城九重方圓一寸命門中主調百穀五味香辟卻虛羸無病傷外應尺宅氣色芳光華所生以表明黃錦玉衣帶虎章注念三老子輕翔長生高仙遠死殃

內爲脾色黃屬土消穀之權寄於齒牙尺宅面貌也面色光華長生之符也三老精氣神也

膽部之宮六腑精中有童子耀威明雷電八震揚玉旌龍旂橫天擲火鈴主諸氣力攝虎兵外應眼瞳鼻柱間腦髮相扶亦俱鮮九色錦衣綠華裙佩金帶玉龍虎文能存威明乘慶雲役使萬神朝三元

道藏輯要

黃庭經注

九

上尾集二
大川

六腑俱能運化獨胆積而不洩其精之至乎胆主決斷故喻以威武屬木色碧驗諸瞳神鼻髮豈不信然

脾長一尺揜太倉中部老君治明堂厥字靈元名混康治人百病消穀糧黃衣紫帶龍虎章長精益命賴君王三呼我名神自通三老同坐各有朋或精或胎別執方桃核合延生華芒男女迴九有桃康道父道母對相望師父師母丹玄鄉可用存思登虛空殊塗一會歸要終閉塞三關握固停含漱金醴吞玉英遂至不饑三虫亡心意常和致欣昌五岳之雲氣彭亨保灌玉廬以自償五形完堅無災殃

脾助胃消穀色黃已見前註黃庭本非脾位然亦相近三老

卽三關也精液自相灌濡陰陽交互擬之道父道母師父師
母不過丹火立水兩相眷戀而已我以虛空聽之卽見一源
滾滾何須三關落落金醴玉英團聚中央此心使意之明驗
也五臟精華收攝個中土藏之積偉矣

上觀三元如連珠落落明景照九隅五靈夜燭煥八區子存內
皇與我遊身披鳳衣銜虎符一至不久升虛無方寸之中念深
藏不方不圓閉牖牕三神還精老方壯魂魄內守不爭競神生
腹中銜玉璫靈注幽闕那得喪琳條萬尋可廕仗三魂自甯帝
書命

此章因人丹而兼明地丹也通德三光如珠之連旣上觀矣

道藏輯要

黃庭經注

十

上尾集二
×××

復落落而下洞照一身無非明景方見五形團聚八卦分列
內皇者真土也鳳衣者汞也虎符者鉛也以汞投鉛遂有一
粒之丹此非形象可擬乃從虛無中昇起也白一珠積累以
至方寸共成一片深藏土釜時時而起三神有靈魂魄不競
純陽化體萬變無窮帝簡有名此修道之能事也

靈臺鬱藹望黃野三寸異室有上下問關榮衛高立受洞房紫
極靈門戶是昔太上告我者左神公子發神語右有白元併立
處明堂金匱玉房間上清真人當吾前黃裳紫丹氣頻頻借問
何在兩眉端內挾日月列宿陳七曜九元冠生門

靈臺心也黃野卽黃庭也心下爲黃庭故曰鬱藹望黃庭本

宮一寸二分上至心有三寸下至腹有三寸從河車逆轉關榮衛之精化爲玄水高處降下受於黃庭也此中深邃如洞房含太乙真氣如紫微立極門戶重重也先聖言之甚詳已得大中至正卽左右元神亦有所據若明堂敷政金匱玉房之中兩眉間有虛穴以雙目內視七竅冥行自有光曜九元合度長生之術一端也

三關之內精氣深九微之中幽且陰口爲天關精神機手爲人關把盛衰足爲地關生命槩

從上已詳頭面臟腑之神至於口能多言手執玩好足欲妄行此三關尤不可不慎能慎則精神聚不聚則精神散九微

道藏輯要

黃庭經注

上

上尾集二

者三關各相牽引而爲九其機幽隱能無慎歟

若得三宮存玄丹太乙流珠安崑崙崑崙重重樓閣十二環自高自下皆真人玉堂絳宇盡玄宮璇璣玉衡石蘭玕瞻望童子坐盤桓問誰家子在我身此人何去入泥丸千千百百自相連一一十十似重山雲儀玉華俠耳門赤帝黃老與我魂三真扶胥共房津五斗煥明是七元日月飛行六合間帝鄉天中地戶端面部魂神皆相存

人身上中下有三宮上爲泥丸中爲黃庭下爲丹田爲太乙真鉛色玄流珠真汞色丹合成玄妙方能凝丹若三宮真氣俱到則陽負陰昇安在崑崙卽泥丸也此爲採藥又陰抱陽

降重重自高而下黃庭中聚金木水火之氣矣玉堂金也絳
宇火也玄宮水也璇璣木也此爲結胎嬰兒在胎須候十月
功成未能遽破泥丸而冲舉當合千千百百以護衛不可一
一十十而超越重山出也挾耳門塞而勿聽也與我魂垂而
勿視也三宮眞炁共扶胥於一處五臟奠安七竅光明陰陽
二炁上下太虛如日月之周流六合帝鄉天中地戶卽上文
三宮各居其端陰化爲陽有魂無魄神矣神矣面部照著無
人不見也

呼吸元氣以求仙仙公公子已可前朱鳥吐縮白石源結精育
胞化生身留胎止精可長生三炁右迴九道明正一含華乃充

道藏輯要

黃庭經注

三

上尾集二

盈遙望一心如羅星金室之下不可傾延我白首返孩嬰

天地以元氣化生萬物人能呼吸元氣以養其身煅鍊五行
求仙之道畢矣仙公師長也示我妙道公子嬰兒也完我法
身似在前者非終於虛無也氣入身中卽火卽藥也朱鳥火
也吐縮呼吸也白石源齒間也不過呼吸之微竟爾結精育
胞化爲生身卽未能速成聖嬰留胎止精亦可長生三氣同
迴九道自明者用三元以成九轉也正一者眞鉛之炁含華
者上交眞汞之炁水火交汞不老此所以充盈也學人用功
最宜專密一心昭事不可傾邪惑於小術也金臺之下心居
肺下也白首可延孩嬰可返呼吸之關係如此

瓊室之中八素集泥丸夫人當中立長谷玄鄉繞郊邑六龍散
飛難分別長生至慎房中急何爲死作令神泣忽之禍鄉三靈
沒但當吸氣錄子精寸田尺宅可治生若當決海百瀆傾葉去
樹枯失青青氣亡液漏非已形專閉御景乃長甯保我泥丸三
奇靈恬淡閉視內自明物物不干泰而平慤矣匪事老復丁思
咏玉書八上清

人首爲一身精神所聚瓊室最高以之相喻八素八方精氣
皆集於此泥丸居中腑臟分布以奉之本可長生乃不慎房
中之事急急死作致神明悲泣靈盡陽消扶桑大帝哀憐慈
憫反復開導示以寸田尺宅可治生切不可洩尾閭以竭江

道藏輯要

黃庭經注

三

上尾集二

海拔本根以枯枝葉氣隨液亡神隨形死曷若隨時閉齋致
三奇有靈耶然不可涉於有爲恬淡虛無物物不干老可復
少慤然之理玉書不欺世人曾猛省莊誦否

常念三房相通達洞得視見無內外存嗽五芽不饑渴神華執
巾六丁謁急守精室勿妄泄閉而保之可長活起自形中初不
潤三宮近在易隱括虛無寂寂空中素使形如是不當汚九室
正虛神明含存思百念視節度六府修治勿令故行自翱翔入
天路

人若清靜無爲身中通達可徹內外况三房原爲精氣神所
聚之地乎苟能時時存嗽臟腑盡皆太和卽免飢渴但恐盈

滿難持易於妄洩急守永保可以長生學人切莫向外求益
形中三宮最爲簡易要不必勞其心力一味虛中自然而
不使絲毫攙污卽見九竅虛明百念中正六腑去積留新翺
翔天路有日矣

治生之道了不煩但修洞玄與玉篇兼行形中八景神二十四
眞出自然高拱無爲魂魄安清靜神見與我言安在紫房幃幙
間立坐室外三五玄燒香接手玉華前共入太室璇璣門高研
恬淡道之園內視密盼盡睹眞眞人在已莫問鄰何處遠索求
因緣

欲求長生者須明大道一了百了並無繁雜曷不觀於清靜

道藏輯要

黃庭經注

西 上尾集二
X 川 三

無爲之天乎天有八節二十四氣人身中亦有八景神二十
四眞若能出於自然雖高拱無爲魂魄俱安清靜之至神明
告我因吾與天合一故得無聞耳雖處紫房幃幕中如立坐
於室外者以三五能相合三五者木火相合金水相合眞土
自合心身俱寂如眞土無聲無臭所謂外其身而身全也偶
爾燒香接手莫非玉華之前太室之門恬淡無爲也非道之
園乎內視吾身藏府毫髮八萬四千莫不神通皆形中固有
之眞道何必問隣遠索耶一念不起爲清一塵不染爲靜
清靜之極外無其身如立坐室內內無其心見三五歸玄
隱景藏形與世殊含氣養精口如朱帶執性命守虛無名入上

清死錄除三神之藥由隱居倏歛遊遨無遺憂羽服一整八風
驅控駕三素乘晨霞金輦正立從玉輦何不登山誦我書鬱鬱
窈窈真人墟入山何難故躊躇人間紛紛臭帑如

隱景藏形不與世上碌碌爲伍自然氣充於體精溢於容口
若朱塗矣所謂形神俱妙者因雙修性命不使相離刻刻恬
淡虛無方得清靜之極致名標仙籍脫除死錄一炁化三神
遨遊徧太虛羽服控駕驅風乘霞卽正位金輦追從玉輦不
過如此甚矣隱景藏形之妙也入山者得讀是書遂至真人
之境人間富貴何足貴哉

五行相推返歸一三五氣合九九節可用隱地迴八術伏牛幽

道藏輯要

黃庭經注

五 上尾集二
×××

闕羅品列三明出華生死際洞房靈象斗日月父曰泥丸母雌
一三光照煥入子室能存玄真萬事畢一身精神不可失

地丹之道攢簇五行五行順生逆制總歸於一一者丹也合
於三五之土節以九九之火一居其始八還於後始於坤位
故云伏牛止於艮宮故云三明包羅品列出入死生俱在於
逆究其運化取象日月謂之父母泥丸在上雌一守下三元
轉運仍歸玄真之一能得其一萬事畢矣丹法如是一身精
神正與此符

高奔日月吾上道鬱儀結璘善相保乃見玉清虛無老可以迴
顏填血腦口銜靈芒携五皇腰帶虎錄佩金璫駕歛接生晏東

蒙

此章舊注存想吞日月法非是日月從下升高吾效之則之使陰陽之精上凝於頂鬱蒸之儀結成赤璘善於保守方得入玉清而堅其體然後流降吞啖五皇攢於一處藥靈身聖又晏東蒙而生生不已矣

玄元上一魂魄鍊一之爲物巨卒見須得至真始顧盼至已死氣諸穢賤六神合集虛中晏結珠固精養神根玉笈金籙常完堅閉口屈舌食胎津使我遂鍊獲飛仙

玄元最上之道不過真一之炁真一得而魂魄鍊矣一之爲物難於卒見若得陰陽配合至真不難顧盼之間亦易相見

道藏輯要

黃庭經注

六

上尾集二

如太過則藥物枯死參雜則穢賤相觸惟合集六神於虛無自然六神六候也二候得藥四候別有妙用種種火候當如玉笈金籙之堅固閉口屈舌勿得宣揚任其胎息之長養成化而爲飛仙也 閉口屈舌清靜之功另有口訣

仙人道士非有神積精累氣以爲真黃童妙音難可聞玉書絳簡赤丹文字曰真人巾金巾負甲持符開七門火兵符圖備靈關前昂後卑高下陳執劍百丈舞靈旛十絕盤空扇紛紜火鈴冠霄隊落烟安在黃闕兩眉間此非枝葉實是根

人而稱仙士而云道其神妙處獨能全其真而已但心中之精易於飛揚須得身中之氣挽留制伏苟不積累亦不眷戀

彼黃童小子豈知妙音上古玉書金簡之文載真人巾金巾能積金水之氣以制木火之精符合七竅火透三關前後有式百十有度總結黃庭兩眉者二八也陰陽相準根本既端方得神化不測也

紫清上皇大道君太玄太和侯侍端化生萬物使我仙飛升十天駕玉輪晝夜七日思勿眠子能行此可長存積功成鍊非自然是由精誠亦由專內守堅固真之真虛中恬淡自致神

此言學道之人當感上皇大道君之慈悲接引與萬物同生而獨能成仙其初晝夜不昧精誠懇切守一不二虛中恬淡自能致神抑何幸耶

道藏輯要

黃庭經注

七 上尾集二

百穀之實土地精五味外美邪靡腥臭亂神明胎氣零那能返老得還嬰三魂忽忽魄靡傾何不食炁太和精故能不死入黃甯

百穀爲土之精華上天生人之妙藥能穀者必生世人皆知之若腥羶五味豈可恣意嗜好以溷吾神明胎氣耶臭亂相觸穢腐糜傾焉得返老還童必至死亡矣若能食氣純乎太和如嬰在黃庭長生不死之道也

心典一體五臟王動靜念之道德行清潔善氣自明光坐起吾俱共棟樑晝日耀景暮閉藏通利華精調陰陽

心爲一身之主非血肉之心乃神明不昧之心也內涵道德

明光普照苟能內視與時開閤陰陽咸調百體率令矣
經歷六合隱卯酉兩腎之神主延壽轉降適斗藏初九知雄守
雌可無老知白見黑急坐守

六合卽卯酉之界經歷各六故也卯酉宜沐浴是時宜隱而
勿用也腎本一今云兩乃坎之上下屬偶其中則奇奇偶交
互延壽之兆斗柄在子因轉降而藏九心下交於腎也汞投
入於鉛也雌雄消長黑白循環人丹也地丹也盡於是矣
肝氣鬱勃清且長羅列六府生三光心精意專內不傾上合三
焦下玉漿玄液雲行去臭香治蕩髮齒鍊五方取津玄膺入明
堂下漑喉嚨神明通坐侍華蓋遊貴京飄飄三帝席清涼五色

道藏輯要

黃庭經注

六

上尾集二

雲炁紛青蔥閉日內眇自相望使心諸神還相崇七玄英華開
命門通利天道存玄根百二十年猶可還過此守道誠獨難惟
待九轉八瓊丹要復精思存七元日月之華救老殘肝氣週流
終無端

上列心腎水與火也此後肝肺木與金也木之爲物其性鬱
勃怒發其體清勁脩長不可屈抑也木氣旣舒六府三田莫
不通暢尤須約以心腎心爲肝之子每懼火生於木禍發必
尅勢不可傾腎爲肝之母玄液不滋條幹焉榮液若雲行臭
香無燥烈之患矣髮齒得潤澤之祥矣木之精華出於玄膺
之竅合腎水以漑心火神明化生實自黃庭因而上下周流

本根兼茂心神命門各通大道百二十年之永尙可爲也但有形終毀必俟九轉神丹吞入腹中方得超凡入聖而九轉之丹以七元爲火候以日月爲藥物甚矣人丹之宜法地丹也八瓊丹始終用木汞一味始自一轉繼至於八如瓊玉異珍也

肺之爲氣二焦起視聽幽冥候童子調理五華精髮齒三十六
嚙玉池裏開通百脉血液始顏色生光金玉澤齒堅髮黑不知
白存此真神勿落落常憶紫宮有坐席眾神合會轉相索

肝之藉肺已見於前此章專言肺氣肺爲華蓋位居最高百
脈貫通况三焦之氣皆氣之起處故曰從三焦起氣之所至

道藏輯要

黃庭經注

九

上尾集二

視聽幽明調理五華皆自然而然荷嚙津吞液肺先仰承敷
達一身外榮膚髮紫宮有席眾神合會肺氣之關係匪細矣
隱藏羽蓋看天舍朝拜太陽樂相呼明神八威正辟邪脾神還
歸是胃家耽養靈根不復枯閉塞命門保玉都萬神方并壽有
餘是爲脾建在中宮五臟六腑神明王上合天門入明堂守雌
存雄傾三光外方內圓神在中通利血脈五臟豐骨青筋赤髓
如霜脾救七竅去不祥日月列布設陰陽兩神相會化玉漿淡
然無味天人糧子丹進饌饋正黃乃曰琅膏及玉霜太上隱環
八素瓊溉益八液腎受精伏於太陰見我形揚風三玄出始青
恍惚之間至清靈戲於飈臺見赤生逸域風眞養華榮內盼沉

嘿鍊五形三氣徘徊得神明隱龍遁芝雲琅英可以充飢使萬
靈上蓋玄玄下虎章

經文重宣五臟歸後於脾慎言土之爲用無不藉以生長變
化形容比擬無不周至能得真土四象俱歸交姤採藥結胎
脫胎一本清靜此逍遙自在爲熙真樂境也

沐浴盛潔棄肥薰入室東向誦玉篇約得萬遍義自鮮散髮無
欲以長存五味皆至正氣還夷心寂問勿煩寃過數已畢體神
精黃華玉女告子情真人既至使六丁卽授隱芝大洞經十讀
四拜朝太上先謁太帝後北向黃庭內經玉書暢授者曰師受
者盟雲錦鳳羅金紐纏以代割髮肌膚全携手登山歃液丹金
道藏輯要

黃庭經注

三 上尾集二
州又火

書玉景乃可宣傳得可授告三官勿令七祖受冥患太上微言
致神仙不死之道此真文

此章極言宜沐浴齋戒於誦經之次恬淡無爲虔誠禮拜神
聖在上儼若下臨至於授受之間禮崇誓重謹慎而行方能
仰承玄教緣金書玉簡皆成仙入聖之津梁不可泛讀輕褻
反致獲罪於太上也戒之慎之