

上方天草說真元通仙道經

卷三

粵有上方真元浩浩一炁化均之天允清自
然之國生三秀之草植七寶之樹赤城慶鵠
以騰騰玉棲輝煌而赫赫翠華闕庭紫真宮

彌羅比天神仙靈官无鞅之衆皆奉天顏來
朝几前謹道神人劖鉞鏟驅邪仙成旌旗
赫赫是時金闕發真香騰于大漠飄揚于一
炁之上射天光煥于道域晃朗于八紜之中
於是十華仙君各瞻

天尊涵玄冥於虛元凝寂默於自然混真元
於有間理太素於无生泯以名色之誥契以
希夷之篇良久已而言曰上德何從來蓋降
於太極夫太極也者大包天地之表先居混
沌之中自虛而產有因濁而復清歸之則開

據碧瑣彤屏龍樂鳳染絳霞溶溶青雲疊疊
皆太无凝結真元變化禁中之宸獨尊其內
爾時天宸尊稱十號所為我上方乾元至聖
天師中皇太无上真法王九陽太皇真元教

帝光乘雲龍而來格大羅飛梵之門歸命侍
晨引朝鳳墀自然天風肅肅吹九龍之花仙
樂鼉喧囁八鸞之曲靈飈鼓黃英之律神淵
著青華之色諸君設禮瞻望

主无上三淵開化仙君十天清衍聖才慈慨
大常妙道化均上帝諸天應號清淨妙羅上
德至尊上方無極太上靈寶天尊上方無極

賊猶未霞暉暖煌煌奕奕深居尊嚴之像
告曰臣等伏觀

虛明皇天尊其皇闈神女制禮侍奉擬法鼓
鑼華鐘吹諸天女孰含虛妙絲珠妙之聲時

天尊上帝陞降流憲之殿出入凝華之闕施
張四時之運掌握七政之司仙文示清真之
風法令警神元之化惠光普昭

朱纓青綾絳雲之節建九天華芝開五明羽

聖恩均被臣等稽首來朝

明白金顏色。瑤席之上，織繡上方，无極龍天。

皇慈垂問故問太極之運非

神王長生大聖无量上品好生度人至真大

上帝至高至明安得赫然垂訓于臣等恭聽

玄聖成章神哉无疆示天上人間其德无間
奈臣倥侗不足以解天猷今者幸甚伏遇
上帝隆德聖才太明洞鑒臣輩今欲聞其大
教上于

宸造敢望曲貽天聽曰

夫玄聖所尚其德者三始一論上德次一論明行又一其所論又行而禁非然三者之爲教亡所不同各觀其論則名異也名雖或異

而未嘗有違於太極率同降德爲道玄微妙之變吾上方貴之如其弗從玄變固欲進真元之道憲喜也歟將安能乎於是上方仙君而子廣靈仰讚宏論稱揚偈言天淵蒼蒼雲宮皇中有聖才攸啓龍章太極浩蕩真元琳琅德降有名通變无疆高論昭昭玄迪揚揚能承之者臣朝上方於是

天尊復爲三羅仙曹之衆曰夫天功所貴尊謹爲先普度天人成臻至妙難於有像適於無爲免生化降降之苦得精真元靈之道今將擬訓紫霄兆等還能逝天於是衆仙願奉帝歲時鐘停瑞鶴花發祥煙仙兵征路執旌旗而翼翼天丁導引持鉞劍而侁侁仙君之屬奉承法駕鳳蓋飄飄龍車駕蹕上陟五雲之峯與臣馭九斑之麟蚪丹輪徘徊于雲霞捧出白鶴翔于風煙曉映黃闕參差碧天

杳渺擊磬初鳴舉仙音而宛轉鉦鍾饗散作天樂而鏗鏘玉女麾幢肇從玄漢之中金童鼓節來臨紫虛之上

德歸素无中篇

若大紫清之境碧雲之鄉仙雲之中爰有太

皇憑黃龍之王凡天姿穆穆處白騎之金輅鑾轡閭闈真人翼轎飛行煙轂神仙導駕從

履雲颺風飄飄而魏龍旗雲莽莽而繞鶴筆步寶闕清陽飛神之天入三景紫霄妙真之界忽聞華音清聲飄逸諸仙邇聽廣靈遙觀

則雲捧鶴臺而遠風引星旗而班於中主者

號清都仙君瞻望雲輿參禮凡前恭惟至聖仙遊紫清由迴九陽之車垂鞋十華之雲今者伏遇臣之幸甚敢希天造賜降臣所

伏焉留神少加矜憐於是天尊抑如其構是

時諸真奉翠華仙仗降自星官擎紫清帝輦來復王府自然凝結雲山巍峩道炁流華仙苑皓渺太霞之京祥煙之宇廊廡杳靄宮庭暉耀瓊光飄落於雲間絳節繽紛於庭下蒼龍獻寶于池沼白鹿銜芝于欄檻神鸞

穿弄于丹墀天麟噴香于玉砌

上帝升座于瑤局雲官侍奉于金殿於是仙君上香奉膳以逮諸真設齋既已

天尊上帝而謂仙君曰吾受命

玉清之主獲任上方之尊樂大通景真之理統天政泛元之道脩視群生崇猷何略失德迷元亡歸太素陟降罔息吾深悼之然後飛靈瑞之光以召諸天之衆欲計萬真遊行九天勑之真官將施教化且

聖君之教以化契德其德也者故地天以之奉品彙以之生人若由之以其登仙昔

聖君之德教時天人無渝者惟真皇識之書于玉京原其大宗以德爲貴如十方仙君其於真文則未聞及其德也則大成今階列仙府蓋德之至也曰臣竊惶愧虔仰尊儀出九霄金闕之上會諸仙玉京之隅特章太猷降

誨臣等願聞十天君者昔作真善今爲天王臣匪知其然也欲望上聖曲賜矜憐臣惶駭之至謹候天裁曰夫建德者

太上所責也失德者

上帝其祭之是故應德成之者及乎調守交鍊愛凝神氣者然後而朝玉宸矣匪其行行衆功者天位安得而有之賓乃有訊於諸君故我可肆於上善積善諸君昔在人間皆通三墳之典亦明七部之經廣德兼濟神昇十方夫上方皇極太洞天府冲虛仙君者嘗作上德慈愛國人下方齡中萬化天府崇德仙君者昔爲德政忠事

聖君

東華青陽神化天府晨暉仙君者嘗行孝悌救生之行

南極丹陽炎明天府朱暉仙君者夙爲善德出世之功

西靈太素顯德天府清和仙君者明解悟之法行清高之行述三乘之範開四宗之猷

北真太淵玄一天府元冥仙君者鍊內外之丹從陰陽之術演四輔之源宗三洞之奧良

鄉太昊中成天府明文仙君者任天運之俯仰齊時物之興衰誦

三皇之教行五帝之道

巽界大寧丹華天府進道仙君者建像宇而度生行科教而濟死弘九天之法受三境之錄

坤域廣寧永柔天府朱華仙君者初祖述於通玄仙伯之書終宗法於洞靈真人之旨指有害而取利性處无爲而推自然間導引以資氣味時呼吸以還元精晉洞真洞玄之理

符始神妙化之源

乾維太昊清樂天府幽源仙君者嘗進心於

司命天尊之訓亦勤忘於

混元大道之科知黑白而用玄牝服天炁而傳精神餅仙藥以制伏陰魄鍊神丹以點化

陽魂納二景七元之爽挹八宏五緯之和於是存真一元一之炁辨初九上九之爻故得

升成於中已而行完於外如諸君昔者皆鍊

神鍊氣鍊形鍊質飲餌匪疑學炎帝之文調

攝有理賛并后之書故德備下方恩清厥世

身化神蛻白晝仙去蓬萊雲路逍遙紫極所歸太素之元爲无以加況猶未聞雲篆真文

於是清都仙君仰荷

天恩曰廣哉德也而臣等均受教矣是時

上方紫虛真人遣炁清偉仙顏神秀綠髮黃

冠鶴氅雲裳出班設禮上白

天尊曰臣切伏觀吾師上帝聖德暉宣於鳳

闕神章振發於雲天集衆妙之源極廣靈之

聽臣意願法駕覲降崑崙普垂慈誨大啓法

言望賜

聖裁天威特許曰夫變微通妙者述先師之正真發言弘道者錫後聖之命元既予有訊

務在度人斯爲勝善吾寧拒之時命九宵之

君十極之玉衣山紋之服列星旗之隊上方

天真神仙之師奉翠華天仗步紫虛雲路琅

青初輞於天闕蕭聲齊啓於地戶凝結宮廷

而復本流化池沼以還元雲旋靈霓風行帽

熠遙指崑崙仙遊而適矣

真元通仙下篇

夫惟九清渺邈蘊崑崙之天一炁混凝秀琳

谿之峴天山峩峨水湧漫清流環引神闕

雲城煙雲之中諸天之衆儀仗列翠華之節

壇旛和玉石之音祇奉

天帝法駕俱入玄華靈囿皆紫煙神變雲闕龍庭陽精結化仙宮鳳墀上升玉壇而登寶座天真侍衛欽承凡前於是紫虛真人及仙官侍晨鐘擊磬焚香散花歌王音之章進

音三

八

金幣之儀稽首歸依恭俟誨焉我上方天尊而爲紫虛真人之衆曰昔淵兮真元來從大道肇虛玄之首神一而容不書開太初之際上帝先啓之鴻濛之運命天真皇人亞紀之龍漢之年則雲章建言爲仙京所貴非質覩覩

之辭乃郁郁之文吾幸承大洞之訓輒行開化之科如汝發問今將論之是時真人聞師恩誨再拜長跪稽首而言臣聞

天德至玄開道元窮若夫德元既聞明訓擬請雲篆幸蒙恩許瞻望

聖德特降法音曰盛矣哉如子之間也不有玄恩孰能訊之以此然前言略明其道未若今爲爾再廣之夫大空無極真一自然寥廓渾淪之妙太虛昧昧之奧明像明忘之主妙

无妙者之宗非視聽而可知雖搏用而曷得

惟无形真神之珍乃太素元精之源故珍源之炁神而无間君哉炁也其通者一上爲浩浩之麾下承沃沃之汜風澤之中元炁存焉大哉玄虛靈陽天淵玄一名父稟雄一无英

音三

九

之炁元真洞陰坤柔真一稱母受雌一白元之精兩半同成合爲太一太一布化而神變三一生成於玉嬰分列九一以全像臣朝帝一以爲尊是以一氣混凝九陽肇基其炁清虛幽渺惚悅杳冥運播太和數生變易初化有古真人次號无上高真於有古之時胚胎。

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

仕者傳太无赤玉之書光芒榮射粲然而成

華色以付紫虛真人真人受之神伏雅祝彰

聞天事上德巍巍欲廣雲篆之奧故示天人
之衆教時之殊弊自道之化均則天慈教育
固持行憫賜切念臣力雖訣未備蓋承

天旨何敢不遵令謹奉命恭為宣揚曰必欲
弘益古篆雲章以明洞真元始玄通之道德
洽仙經非若无可與我全功應運度人誠如

子言不其偉歟

洞真元文雲篆玄科道源開題之章

三天雲篆玄一妙真莽莽然默杳冥冥悅

惚綿綿有无繩繩道大茫茫自然亡名溟涬

美極消五太成寂兮寥兮神炁肇伸靜兮動

兮應變重清玄君造物黃母孕魂沖和氤氳

既像丕分始青開盟標題八門通生萬象液

濡有情皇元更擇非文而文靡所不在方方

緯經悉達徧統古今繼承仙人德洽行惟混

凝制澤固嶽點真炁根沈九帝一丹元陽嬰

絳宮赫奕太和黃庭功行俱足雲昇上京大

羅渺渺玉清之宮教主垂訓粵亡尊存九真

既啓命元邃明

有无妙一之章

雌雄元一炁變生神真常太始玄源化煙細

入妙有巨處乾坤鬱怒聖君保真真靈陰辰

泰始陽華炁尊光浮梵瑞隆游汎迎空洞散

高舉迪寶琳神鳳鼓舞瑤田素金三華丹玄

九闕羅天神哉大化成度長生

洞真元道之章

空洞通真无英白元廣靈躍出五帝廓仙振

貸九淵妙變通生體與凱為符契神源中天

逸雲青霞紫靄遼邈滇融敵品高才精鍊六

秀修黃祕錄永載形神上易廣大契虫今亥

圓堯空雙底鼎花食金鼎迎龍舞泰蕃蓄蒸燉

厚潔與來謁遼初却忘乎輶幽迫巨全流陰

圓且函津曷高妙玉凝波大炁浩浩獲真元

我上方帝尊熙怡如也乘神龍之玉輅建和

鑾之寶蓋天女娥娥持芙蓉之玉壺清香馥

郁仙姬倩倩執妙洞之金鑪瑞鵠氤氳摩大

化觀妙之憧憧真華瑞光之節侍晨歌吹音

樂鏗鏘神戎征路旌旗飄揚祥騰韻諷子動

際袖而鳴珮玉慶雲蕪蕪子擁軒轂而繞霓

裳欲返天闕之中先進星河之上於是青編

紀鳳文之錄丹鼎息龍篆之香意崑崙雲飛

芳雨桂華以悅然宮壇凝散子鈴金聲而安

在天極妙化之像神淵杳冥之狀非風非露
聖恩宣真神變化之妙明元炁通生之道故
大眾詠伏羲難德音遂讚揚步虛同聲舉言
若天仙雲飛出洞天縹渺自然圓道追靈寶
尊在昔開皇劫傳今雲篆文明哉貫玄理或
然數洞真大通流妙元神變迺清冥茲義將
何如爰由欲度人人能歸至化雲昇侍帝宸
古三十一
諸仙辭謝而退乘雲各還天府是時玉龍躋
首子吟出帶霞之勢金鸞引吭子鳴咸舞天
之歌鈞天神仙威儀肅然擢九宮寶劍飛十
絕靈幡

之鄉如存如亡之與真元歸太初之基沖虛復元名之本

上方天尊說真元通仙道經

太清時公告予明曰吾聞學固徒進道音十三在師傳徒弟雖然從師發蒙尋其至理出自天性故伯樂不能御駕駒爲驥驥良匠不能伐樗櫟爲棟梁蓋其朽木不可彫也糞土之墻不可朽也真元錄稱教祖先師恬淡無爲專以長生爲務奈何衆生迷食愛人如人在世身體違和輕則作疾重則成病逮諸災咎或介鬼魔即當面向西北天門焚香禮念十位尊號初號上方乾元至聖天師次號中皇太元上真法王又其次號九陽太皇真元教主四號无上三洞開化仙君五號十天清衍聖才慈憫大常妙道化均上帝六號諸天應號清淨赦罪上帝尊七號上方无極太上靈寶天尊八德

號上方无極太上道德天尊九號上方編慈救苦天尊十號上方玉虛明皇天尊伏以道藏琅函仙謚天尊之號慶寰福地人弘太上之經禮念恭信則見存獲慶香花供養則已往生天普願世人同霑明驗及請符水仍得救治是故符者天之信也水者道之一也若生道入腹自然康寧但遇

甲子申寅甲辰甲午甲申甲戌等日志心敬禮上方有智神王均天天大將軍真元藥仙上靈童子之衆望賜降臨行神布炁之緣鳥得无罪上聖運慈悲之化常善救人如人在世身體違和輕則作疾重則成病逮諸災咎或介鬼魔即當面向西北天門焚香禮念十位尊號初號上方乾元至聖天師次號中皇太元上真法王又其次號九陽太皇真元教主四號无上三洞開化仙君五號十天清衍聖才慈憫大常妙道化均上帝六號諸天應號清淨赦罪上帝尊七號上方无極太上靈寶天尊八德

號上方真音十三書上方真音十三元靈篆音十三口鑾冥玄化空洞無量无形結炁凝國芬世爲名總覆諸天普植萬靈雲房金羅蓋峩上清十二極品標題元精王者微微玄鑒朗瓊吟詠發出帝真臨庭曲映垂條我享上靈與天齊位三景合明永保太空隨劫无傾急急如太上帝君律令敕每於各人六十甲子旬中

式用悉全次於乙丑乙卯乙巳乙未乙酉乙亥等日志心敬禮有力神王天力將軍上玄童音十三又其次於丙子丙寅丙子之衆音十三辰丙午丙申丙戌等日志心敬禮有慧神王大威將軍上元童子之衆音十三繼於丁丑丁卯丁巳丁未丁衆音十三酉丁亥等日至心敬禮有威神王天上將軍音十三紹於戊子戊寅上虛童子之衆音十三戊辰戊午戊申戊戌等日志心敬禮有相神王天通將軍皆全此例不須復稱當三元八節之辰青上空童子之衆音十三及於己丑己卯己巳子之衆音十三未己酉己亥等日至心敬禮有德神王天光音十三兼於庚子將軍上仙童子之衆音十三庚寅庚辰庚午庚申庚戌等日至心敬禮有靈神王天智將軍上音十三重於辛丑辛卯辛未童子之衆音十三己辛未辛酉辛亥等日至心敬禮有畏神王音十三再於天靈將軍上智童子之衆音十三壬子壬寅壬辰壬午壬申壬戌等日至心敬禮

有見神王天果將
軍上相童子之衆
癸癸巳癸未
癸酉癸亥等日至心敬禮有通神王天蓋
將軍上德
童子之衆
真元神仙之衆所祝
意願悉同无異故
護群品獲安樂果
以消災非惟
消災散禍兼善瘳疾愈病但專
一忠心之信應授九真之方
有人佩之可以護身非惟護身保神及能
降福除殃抑亦金名紫簡綠字玉京者也
凡人既得康寧名曰大福田也於福田中
可修无上真元之道行滿而昇仙矣謹按
聖紀經云若人每月二十九日禮念上方
天尊十號者將來不墮地獄之中又預修
經言善者臨終之時斬租上方自然國內
隨願往生其次天官圖序云夫道本虛无
因恍惚而有物炁元沖始乘運化而分形
精象玄著列宮闕於清境幽質潛疑開洞
府於名山元皇先孚象帝獨化卓乎真宰

湛爾冥寂感而通焉皇矣夫玉京經稱十
華諸仙集紫煙結成宮明哉聖人道德乃
成故宣王无可而无可太上无爲而无
不爲玄皇乘白鹿昇天黃帝跨火龍出世
高居金殿燕處瑤臺皆知長生之道以此
諒不誣矣夫修道作德者凡有其五焉一

李司祿二星主人之祿秩农食司危二星
主人之嬌佚不正司非二星主人之邪惑
多私明哉天惟顯斯陟降厥士日鑒在茲
豈不爾思明乎哉

第三

十七

釋音

上篇

有間	<small>古見切</small>	無間	<small>同見切</small>
染	<small>音篠</small>	撻	<small>音竈</small>
篠	<small>音斐</small>	竈	<small>音弗</small>
比	<small>音比</small>	比	<small>音比</small>
成	<small>音成</small>	成	<small>音成</small>
遇	<small>音遇</small>	遇	<small>音遇</small>
吹	<small>音吹</small>	吹	<small>音吹</small>
尺	<small>音尺</small>	尺	<small>音尺</small>
𠂔	<small>音𠂔</small>	𠂔	<small>音𠂔</small>
告	<small>音告</small>	告	<small>音告</small>
棓	<small>音棓</small>	棓	<small>音棓</small>
梧	<small>音梧</small>	梧	<small>音梧</small>
鵠	<small>音鵠</small>	鵠	<small>音鵠</small>
於	<small>音於</small>	於	<small>音於</small>
蓋	<small>音蓋</small>	蓋	<small>音蓋</small>
軒	<small>音軒</small>	軒	<small>音軒</small>
中	<small>音中</small>	中	<small>音中</small>
戍	<small>音戍</small>	戍	<small>音戍</small>

中篇

紅音陪音
黃濱音
汗余切
姜齡音
金衷於
既媚平

下篇

陰	音	忘	音	鞞	音	髡	音	𡇗	切
隆	音	讎	音	鞞	音	𡇗	音	胡	典
圍	音	手	音	鞞	音	𡇗	音	與	思
洞	音	仙	音	鞞	音	𡇗	音	切	相
且	音	輶	音	鞞	音	𡇗	音	胡	史
奧	音	詰	音	鞞	音	𡇗	音	與	汜
幽	音	古	音	鞞	音	𡇗	音	與	數
魯	音	老	音	鞞	音	𡇗	音	與	亦
嵩	音	攷	音	鞞	音	𡇗	音	與	與
高	音	躋	音	鞞	音	𡇗	音	與	與
老	音	切							

吭切下浪想切吐卧冥皇