

文昌大洞經筵

平座讚 梵音唱

稽首虛皇天尊前 諸誦洞經

凡欲誦經先淨三業

淨身業神呪淨水洒頂盥手左
手玉訣右手劍訣

身中之內境三萬六千神動作履行藏前劫
并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

淨心業神呪傳手燈燃香煙
一口左手難訣

大道降真炁吐納爍五神願使攝諸覺心業

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

淨口業神呪仍各飲水一
口左手坎訣

口爲太和宮吐納降真炁時誦寶經日日

根常論正真義急急如律令

淨天地神呪以水洒經筵內
外左手正訣

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錦霞登七
寶殿爲真仙家急急如律令

安土地神呪

左手

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

開經玄蘊呪

玄元始炁分
靈風回太和

玄元始炁分玄元始炁分
靈風回太和

清華開洞神清明文華開

靈風回太和拂風熱動

王音攝流精拂風熱動

至哉本自然太和之氣

誰識此幽文至哉之道非
能識說

堅剛明一悟人能專精不
懈怠小二乘

倏忽超三乘圓融之間乘

九百九十里爲一歲言其炁如龍變化莫

測故號龍漢運推數極三景開明謂之赤

明梵炁彌羅萬範闢張元網流演生天立

地開化神明謂之開皇三劫分曉按大有

金書天寶君生於龍漢元年當年出書靈

寶君生於龍漢開圖經一劫至赤明元年

請云數終甲申洪流蕩穢赤明以來至上

皇元年受度者二十四萬人開皇以後數

至甲申諸天選仙曹空廢當於三代取

十萬人充其任又舉一十二萬人充儲官

玉清无極總真文昌大洞仙經卷之三 壹

東蜀蓬萊山中陽子術琪註

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

道言乃玉宸道君言說昔在者向來往古

之稱龍漢者自一衆孕於空洞之中太无

之始上无復色下無復淵混沌太虛浩瀚

流溟七千餘劫其炁周流相去九萬九千

九百九十里爲一歲言其炁如龍變化莫

測故號龍漢運推數極三景開明謂之赤

明梵炁彌羅萬範闢張元網流演生天立

地開化神明謂之開皇三劫分曉按大有

金書天寶君生於龍漢元年當年出書靈

寶君生於龍漢開圖經一劫至赤明元年

請云數終甲申洪流蕩穢赤明以來至上

皇元年受度者二十四萬人開皇以後數

至甲申諸天選仙曹空廢當於三代取

十萬人充其任又舉一十二萬人充儲官

又於死堯中有善功者取三十二萬人以充甲申驅除之後開大有之民儒書云堯以甲辰即位至甲申已四十年然後有洪水之患以此言之生神經當出於唐堯以前而大洞經先出於龍漢元年元始當生出書之時也故號龍漢劫初而候上皇元年太上出書時三寶各有定位一再傳授靈寶就席付與太玄故下經叙云重出斯寶是也真武經載龍漢元年說法舉往昔開皇元年之事然以開皇居前龍漢當後此乃諸真傳經之誤當從大有金書恭透三寶所生之劫并出書度人之時其他未可盡信又曰天地之始有五劫一曰始劫二曰成劫三曰住劫四曰壞劫五曰空劫五劫循環不已天地皆因此五劫而成始終人與物亦然東方曰龍漢南方曰赤明西方曰延康正方曰開皇中央曰上皇自子上起三字爲一劫至戊亥爲延康以日言之爲夜以人言之爲死也六合之外姑且存而勿論且自天地分判以來於六經

中可考者言之易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦兩儀者天地也四象者四時也陰靜陽動故變焉動靜者常剛柔斷矣四時代謝故化焉變化不已故有劫數河圖洛書是也二炁升降五行錯綜皆莫逃乎數也大則劫小則運皆因年月日時至微而起時有刻日有候月有法望晦朔年有春夏秋冬故積刻以成時積時以成日積日以成月積月以成年積年以歲運積運以成劫故太極既判之後又不知其幾劫運矣粵自龍漢元年化生天寶君出書時號高上大有玉清宮此乃元始天王之都大洞尊神演說大洞仙經之始也故為諸經之祖諸法之王諸經皆稱元始天尊而大洞經獨稱元始天王蓋尊之曰天向一中分造化豈得是哉天道一而已矣太玄者北方之正炁兩儀真位以北爲子一音者天一生水而水爲刑音言天地始生自一數起於北方一陽初動而生水亦猶人之生以一陽之精結而爲胞也陽動則變故曰流響非以金口宣傳乃靈風振響遂成洞章

無名因生育天地萬物故有名
演太玄重玄玄一之道命之曰大洞仙經
玄者黑而有赤色蓋北方陽動而生水陽
蒸赤水色黑故曰玄太玄重玄玄一蓋水
蒸之盛故爲天地之根又玄爲幽深曠遠
之稱諸經有玄之又玄者因此而云也太
玄者先有玄炁元然後有始炁次第生
長故當敷演太玄之炁重玄爲玄一之道
號曰大洞仙經藏中有三清大洞經一百
二十卷有茅山龍虎山玉經三十九章

元始天王始以太玄一音流響玉清
蓋一者萬化之本萬善之宗無一事不由
心上起也老子之得一孔子之一貫邵子
元始天王真道說大洞寶文
主宰謂之帝人心是也凡爲國家有九經
所以行之者一也一乃誠也無妄謂之真

實故曰弘帝一真道故知大洞經即儒中

庸也帝一乃大洞帝尊之號有帝一雄一

雌一謂之三一之道乃大洞之始也弘發
也大也大發揚此道說大洞寶文欲令世
人得一則萬事畢若能主一無適此道成

卷三

矣亦曰不二法門此則名文昌大洞仙經

外有大洞骨髓大洞演義大洞玄契按諸
經註解非敢專擅

示九統之法傳九光之符

玄元始三炁各生九炁是爲神霄九帝也

故示九統之法以會帝傳九光之符以集

神大洞之道始於一然而生三炁三炁而

生九炁九炁而生萬炁結成萬天止云九

炁不言萬炁舉其綱也人之萬炁具足遂

生萬神天地以有萬炁而立人身以有萬

炁而生若神離炁散則人道幾乎息矣此

帝一之道於斯爲盛用九示九已於洛書

數陳九天生四九三十六天九地生四九

三十六地具各注下

至士誦之登齋修行即得萬神惟慶萬靈護

持萬聖感格萬仙翕臨

齋者齊也言潔齊心地靜定安慮毋使雜

亂古人三日齋七日戒又曰齋戒沐浴可

以祀上帝蓋齋者喪心戒者防患但得顏

子坐忘之心齋便是大洞經了此言至士

修習大洞仙經當清齋入室除垢止念靜

心守一內則萬神歡喜慶悅外則百靈護

持上則萬聖感格下則萬仙翕臨生神章

云一唱萬真和九遍諸天朝之類是也經

曰人能常清靜天地悉皆歸天地鬼神未

○嘗助桀爲虐也

可以飛度三災四殺五鬼六害七傷八難九

厄十惡

斗經具載甚詳茲不重贅爲人在世有諸

魔難若不精專至道何以脫離煩惱宗門

有語云磨刀石手損己利他克己奉人也

登仙入聖神生紫微自然無爲

易無思也無爲也正合大洞自然之道一

本云登仙入聖悞矣自己元神與諸天帝

比肩享受天堂快樂自在豈有所爲乎皆

皆

自然之理也昔唐楊泰明以儒登顯仕爲

長安令佐郭子儀幕府後棄官入廬山結

茅一日採訪真君下降曰太素三元君命

我授汝九天太真道經觀之乃高上大洞

經泰明修誦不輟至憲宗元和八年正月

一日輕舉升仙豈非經中登仙入聖乎

不係陰陽五行六炁之所拘束

六炁者寒暑風雨晦明是也天有六炁降

生五味發爲五色徵爲五聲溼生六疾按

醫書陰陽五行五運六炁錯紐於天地之

○間順則致祥逆則見凶祥則聖人出天垂

甘露地產靈芝五穀豐登人民安泰凶則

天地閑賢人隱天變災異山崩海竭人民

死亡此皆爲五六之所拘束也修行人當

脫五行之殼離八卦之機八卦屬地專至

道者除地道法天道故陰陽不能拘束也

念念增長趣入大乘弘之無窮諸天下觀玉

卷三帝降鑒兆天保迎

即追念頭便是金丹務欲乾乾不息緜緜

若存若人一念不移念念相續速旋增長

至士誦之登齋修行即得萬神惟慶萬靈護

進悟大乘以至上乘弘揚此道則諸天帝王下觀其身上帝降鑒難天魔王保舉爾身皆高雲舉誦大洞經一日採訪下觀相與語善後雲舉成仙豈非諸天下觀乎

億萬祖歷劫種親遊奧滯鬼俱得更生

己身未度先度祖先況千萬劫前祖宗無數遊蕩英采沈滯冤鬼咸得上生晉代許旌陽吳葛仙翁皆以祭煉孤爽鬼神而沖舉成仙蓋孤爽亦是千生萬劫曾祖父母世胄接仙長爲貴人

○世代子孫華胄與仙相續在世長久得爲貴人如張子房之類天師繼嗣綿亘無窮功滿道備骨肉同昇

功圓行滿道德充備一家骨肉同時飛昇如許旌陽四十二口骨肉白日拔宅之類

乘龍駕雲上朝玉清

化自己之陰陽二炁爲龍爲雲乘駕以騰

空上朝玉清聖境元始上帝爲三清侍臣

元始天王嘯詠太玄凝神遐想而說洞章

元始吟詠太玄之炁而成音聲聚神炁深

思遠想使神炁精詳而後說是大洞寶章謂如慮而后能得者也說洞章者非謂口談也乃凝集神炁炳顯於空洞之中成音

高上洞元

此章名大洞帝一尊神高上虛皇君總冠

一經之首章中之字有數斷章取義故略而言之元始生於太無無始之前五太未露朕兆之初一炁化生於空洞之中無形無名無炁無象無色無光周子所謂無極一動一靜一陰一陽陽變陰合遂生五行

即太易太初太始太素太極今曰大洞即易之太極也高上者高高在上不可名言

即無極也混沌太無元者即元始之祖先生於混沌未分空洞之中太無之始元者始也故號元始或云混沌亦通今本無元

字當添置之蓋元始謂之高上混沌太無

元靈寶謂之赤混太無元老君謂之冥寂

玄通元總謂之三元非天地水三元乃生

天立地之祖炁也天寶者元始號天寶丈

人天寶君玉皇者非常所謂玉帝王以比

德以其性溫潤而勁硬皇者大也元始以其本身至大至剛之炁成立天地開物成務孟子所謂浩然之炁充塞天地是也

元生九天

元者善之長也蓋元爲萬化之祖宗今言

元者三元也言三炁生九炁即生神九天也天地萬化自非三元所育九炁所導莫能生也故三炁爲天地之尊九炁爲萬物

之根人能修之是與三炁合德九炁齊升也自此已往生生不窮之道著矣故易曰

天地之大德曰生他本云高上洞玄必悞炁祖太无

玄元始三炁生於太無之前合虛而生炁炁生於空空生於始始生於元元生於玄

故曰炁祖太無此大道所出自無中生有

衆風胤玄

一云宗風非也風炁也衆者非一也混沌

太無元之炁九萬九千九百九十九億萬炁

赤混太無元之炁九萬九千九百九十九

萬炁冥寂玄通元之炁九萬九千九百九

十萬炁蓋萬炁根於九炁九炁始於三炁

三炁歸乎一炁故曰衆風龍玄龍者嗣也
繼也續也根龍出自玄炁是名曰風混合
曾親絕散

一云統散悞也既有所統是有拘係豈得

散耶人修本洞則三曾九祖五族六親各
遂生化而無胎根結滞之病以阻隔之

四清撫閑

四清四炁朗清也蓋天地既判四方廓爾
畜人祖宗滯識皆得生化則無所殃連故
四方備守安處無爲即得生天快樂自在

帝一上景連衆攝煙

大洞帝尊名帝一也上乘玄景之龍與招
神攝風以度苦樂亦如靈風聚煙之說

長契一蓮七世投閑

長連契合嘉良運會傳靈運良辰會同義
七世祖樞皆得投閑致散良會皆得度世

託靈屬命反華自然

一點靈光皆有投託本命元辰亦有所屬
還返光華無虧無久不有勞費故曰自然

派邈流輝六曜沈遷

泥邈遠大貌流輝者精彩流布靈光備體
六曜南斗注生之司六府凝定無有變遷

凌梵御輝西華彰安

王帝君諱達凌梵字優昌靈又曰神丈人

白帝君諱彰安字西華人之肺腑安和也
併編帝簡盡得解源作

西華玉靈瑤府編修青簡王籍以奏玉帝
若修煉則惡根地根魔藉鬼帳盡得解去

胎田邃路世發玉蘭

上田泥丸中田絳宮下田炁海胎息之所

道路深邃黃庭之迴紫抱黃入丹田世世
生生發育玉潤芝蘭生神章云耀玉葩同
意言人能存養下田則精華遍體如玉階
之芝蘭也蘭者取其清香故黃庭云體生

高上宴紫清

文昌經古以此章為首驗之玄契并經之

數目字相合今從之上清大洞一本以東
華發胎輝為首且中卷十章諸本皆將前
後互相換易今以六根順列為上卷體

生神章具受胞胎神炁為叙庶幾覽者有
所倫次然寶章不特為受生者說蓋修行

人內鍊金丹亦必因此月分次第行之如
婦人懷孕牝雞抱卵專心愛護念不忘
自初啓首以至十月聖胎完成突然而見
陽神兩途而一轍也人生胞元易曰男女

章之首三十六天地神明並備此章

玄契曰兆脩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
降群魔東首萬炁齊正得無礙門

元始天王曰文昌大洞玉書第一
一月生庚金丹一遷丁丑戊寅豫隨

始炁生混炁其色蒼為東方九陽木炁漸
成天境號鬱單无量天劫號龍漢此天精
堯開陽之炁主泥丸宮帝真胞命元一黃
演之炁生胞元

媾精萬物化生父精母血憑虛交感此乃

太玄之炁生於太无是也天一生水以爲

其根先有西北壬水一生與西南之丁火相合謂之水火既濟陰陽相感會於元宮懸附於脾脾屬土故萬物得土自然化生

因之結胞所以水土同胞於己巳爲六陽

純全之地爲乾屬巽此乃回風混合之所

男左旋十月至寅爲三陽爻泰故生男女

右轉十月至申爲三陰全得否故生女故

經曰高上宴紫清者高上太有玉清宮乃

元始所居在紫清天元始遊宴其上幹運

始炁以生人之泥丸宮次第生長人之初

生先有鼻故後生耳古人云鼻祖耳孫此

生人之始末也鼻貫於額故先得始炁生

泥丸次玄元二炁生中下部人之生也陰

陽二炁五行而已得炁之清明者爲聖賢

得炁之重濁者爲庶庶得炁之駁雜者爲

萬物故下云五老輔玉根者言各炁之分

數也如東方九炁之類輔玉根與五臟植

玉根同有揮絳華飛玉駢等皆以五方降

真然後成人之神炁形體

五老輔玉根

所謂四玄稟元禁長保五帝城是五臟爲

一身之根五神守之故輔玉根五子歸根

壬子木至庚申九數是爲東方九炁戊子

火至庚寅三數爲南方三炁甲子金至庚

午七數爲西方七炁丙子水至庚辰五數

爲北方五炁庚子土居中央是爲一炁東

方青靈始老九炁天君南方丹靈真光三

炁天君西方皓靈皇老七炁天君北方五

炁天君中央元靈元老一炁天

君輔玉根言五臟之炁歸根復命也精神

竈龕意乃心肝脾肺腎爲根

靈玄老五炁天君中央元靈元老一炁天

君輔玉根言五臟之炁歸根復命也精神

竈龕意乃心肝脾肺腎爲根

太素拂渺景

太素即三素母其神拂過遠景也渺小也

盡也見三華炁注太素者乃隨品所證之

妙果也有太素清虛真人之號

合符帝一前

又名玄元叔主守肝臟之戶

白帝皓鸞獎

白元尊神皓鸞獎主西方肺炁又名白元

洞陽君鸞靈標字玄夷絕以西方七陽金

炁主鎮申酉下統兌宮中守肺

肺炁屬金故回風混合入太霞之鄉上有

太白金星西方七宿經緯天文下鎮西嶽

分野中通人之肺腑以注真炁

回金太霞鄉

既度我以生門當遇塞其死戶人身中有

三十六處生門三十六處死戶慶雲關生

門祥煙塞死戶祥煙真炁也

拔出三塗梁

欲拔出三塗苦海當架玄津橋梁若遇三

關當架鵠橋古人云上鵠橋下鵠橋天應

心地應潮蓋與飛玄梁不同

十通由斯生

六度十通萬行圓成於是得長生久視之

道人以十月胞胎具足萬神備體然後降

生先因此胎根堅固方至十通

妙行由此興

三千妙行因此興起圓滿具足人之神炁
已布日吉時良於是興起而生金丹之道
修十大洞妙行可證十大妙果

洞明光景中

在太陽道境光景不凡人之濯質太陽方
見光明境界華景與光景同古仙云溫溫
鉛鼎光透簾帷此乃光景洞明

帝一真玄玄

帝一者大洞帝尊之名人修金丹亦證此。
果豈非玄之又玄乎經有帝一雄一雌一
號三之一經蓋帝一乃北方水數玄亦北
之色象故雌雄帝一之真至此玄之又玄
矣者劉根先生官遊四方爲政有德常修
大洞帝一之道即得玄化成仙大凡天道
流行發育萬物其所以爲造化者陰陽五
行而已莫不先有是理而後有是炁及其
生物則必因是炁之聚而後有是形故人
物之生必得是理然後有健順仁義禮智

之性必得其炁然後有以爲寃冤五臟百
骸之身周子謂无極之真二五之精妙合
而凝人以初月受炁結成胞胎以至十月
神布炁足而後乃生修煉金丹之道一一
如之三百功圓聖胎堅固也

右件玉章天篆計六十字上鎮太皇黃曾
天下統第一壘色潤地土皇君
玄契曰兆誦文昌大洞仙經修行帝一真
道妙行方全始證十通聖功初積玄理幽
深當誦百遍自然通炁千遍不輒通神通
靈正一科有自稱曰小孔真人百草之類是知玄契中凡云兆并真人者自晦也
元始天王曰文昌天洞玉章第二運己卯庚辰蠱臨
殿時太陽之炁旋轉於虛空後云玉帝乘
朱霄如人陽精生於空无中

朗明生帝景

天日遊行霄漢明朗以生帝一玄景龍輿
又雄一神名也蓋精爲九入光彩明亮而
欲生胎宮後云駕景發飄霄是也

欵爾駕玉洲

欵者長生可馬名姓相成欵生乘日光車
遊玉洲即玉洲爲北身胎元九天司馬不

下命章終不生也欵爾倏忽也

左攝始童神

木王之炁故有東方青靈始老青童君又
云太微小童名在人之左攝召青炁以主
肝部三寃始童乃初生之童子

此乃二月生胎之徵先令太一精寃名玄
歸子字威昌主管生育之事玉虛即玉帝
宮人之頭有九宮此其一也第五章帝臨

玉虛順玄歸

右命起常符

起常符帝卿位名也西方有白帝君主事
在人之右則命令白炁以生肺部七魄陰
陽二神侍立左右運輔神炁也

明真煥九霄

內有幽寥无

上玄帝皇精炁名幽寥无即太一也此神
爲變化之主胚胎之精至人得此可以為
聖胎之根本金丹以此為不物

令我得長年

白簡削死上生天地真宰聞人生則懼慶
黃錄書名其上以為祥瑞而人甘欲棄生
以就死地哀哉何者高也尖也極也蓋劫
數之將極盡處故以黃錄保之

披錦入坤丘

能令人長生久視虛靜天師云道不遠在
身中物即皆空性不空性若不空神炁住
炁歸元海壽无窮此謂長年

千劫始一周

丘空也大也聚也在崑崙之東南四方高
中央下故曰崑崙在人曰神丘天谷也或
云玉枕言幽寥披錦衣以入帝庭也此乃
陰陽之炁上貫於腦門也下卷云太一儔
丘蘭同義錦者五色雜錯也言五臟之炁

石之年其於地獄受苦者時亦不少度人
經禁戒八萬劫一傳玉皇經四萬劫一傳
生神章自非天地一開其文不出然則真
受苦者何時而出離方悟正因也見是經

宜早省悟以臻千劫長年之樂可也是經
薰染成文謂之錦衣又云繡衣皆執法真
君所衣之衣執斧鉞行刑罰也

太一務命根

此章名太一尊神章太一者先天水之精

炁也天地未形天一生水此神主之此神
爲長生之主在人身中形如嬰兒不著衣
服長四寸所謂大洞返胎始形之神也名

務猶收字歸會昌常守人玉枕下人之初
生執符而混合百神專掌人之命根此下
有十處太一字事見中卷解註

干景併生於

一云千景必悵乃太微小童名干景精掌
食元子又諱於視水火既濟陰陽交感將
有生育之兆故併意於憐愛惜

黃錄保劫仞

俗作劫度深七尺曰仞書云為山九仞

孟子掘井九仞明真黃錄可以保制劫運
人既得受生天上則黃錄書名經云黃錄

公子召合符

左曰无英公子名玄元叔字合符子太一
召之以符節相合同則謂之真炁乃能生
人不同謂之邪炁則當却之

十四度初心

即度人經周迴十過十四度人同初心者
將信將疑之間似有似無之際故以十四
數足得不退轉地傳曰人一能之已百之
人百能之已千之果能此道雖柔必強若
能以十四試初心即此道成矣蓋欲人下

死工夫精進不退也欲轉心至道者當對
高真上聖發大誓願堅固初心

得入大信根

以大洞仙經開化引導必使得入大定信
實無妄之根本與物无違之謂信蓋信屬
土土成數十亦河圖之數也此卷十章有
十回十善十方十華十德十仙十真十通
等語皆以足格言之缺一不能成生化之
道蓋十爲地數取喻土能長養化育之義
信者誠而已故以誠信爲根本

右件玉章天篆計九十字上鎮太明玉完

天下統第一壘元德君

玄契曰誦之二遍得入性根善因不絕仙
籍書名萬乘審和得定觀門
元始天王曰次百人洞真卷第三毫毛千年觀噬嗑

洞天生浩炁其色白爲西方七曜金炁凝
成天境號覺蓋須延天劫號延康此天精
堯始陽之炁主上丹田官帝真真命元長
靈明仙之炁生三堯

上帝玄上齋

○一云玉帝有玄上之樞制命九天之階蓋
多三字大凡靈書玉章之屬每一句只說

約一字或二三字如真蔓阿會四字說多
少文義如高上洞元一句說幾箇字義章
中皆有五言爲句豈得如此多加三字必
所傳之悞太微玉帝有回黃旂命靈樞以
爲攝召之具欲使陽堯歸體

制命九天階

此旂樞制命出自九天之階天不可帶而
升故號令以旂樞其貴重如此天階言其

等級次第不可造次而升進也

七覺乘妙道

覺者即釋之圓覺妙心也在天爲七星布
炁於人名之曰心降靈於中名之曰神實
監七覺神王之職也七覺者人之良能良
知之心也心有七竅故曰七覺言乘大道
力以落死籍注生名七覺凡三見同乘七
覺元太和度七覺蓋人覺則爲善人不覺
則爲凶器又七覺注在他處

歡熙神風回

歡者喜慶熙者明亮人身中之炁太和雍
熙則神明自來一曰神風一曰靈風神靈
皆自己之元神回風混合也

颺燭北停華

颺俗作颺炎風暴至又云巨焱扶搖謂之
旋風又云日寃名停者亭樓臺之屬本亭
字後人作停字留也集也

紫英唱東隈

長靈明仙之炁化生三堯如善芽增長紫
英發達於東方仁德之地颺燭紫英二神

歌謡大洞寶章上聞於九天也

琳和九霄外

正一左仙名琳和蓋如琳鄉振響聲微九霄之外如語天將以夫子爲木鐸天人之間和氣致祥皆欲聲政洋洋也

卷三

三十一

玉符徵太微

玉帝以玉符召太微小童名平景精令在左右命之執回黃旛使無妄執命靈幡以召幽奕生神章云太微回黃旛

三素生泥丸

素者純也三素者純而不已泥丸者頭有九宮兩眉間入一寸爲明臺宮太一居之左有紫房右有朱戶却入一寸爲洞房宮中有三真左無英右白元中黃靈却入三寸爲泥丸宮萬神出入之所皇老三素君

名罕張主此宮入四寸爲流珠宮五寸爲玉帝宮明堂上一寸爲天庭宮洞房上一寸爲極真宮丹田上一寸爲玄丹宮流珠

上一寸爲天皇宮總謂之頭上九宮皇老三素君生神於泥丸宮亦曰三田之炁青

黃白也黃庭云泥丸百節皆有神三素亦丹名昔王先生煉三素丹詔入中嶽得道又周武穆公主周惠林修三素之道過西

靈聖母傳經士女景慕者數百自云世代亂我將往後百年再來遂化去

發耀金靈輝

三素發泄金華靈輝照耀上下如人慧眼一通无所不見眼爲五臟之華蓋以表日月之明黃庭眼神明耀矣亥君

老子罕張上

罕張三素君之諱此生泥丸之神也人之初自泥丸發仍次第生長爲完形

守衛死節機

誦之三遍三寃自生蓋三素君嘗守閑死

悉關節機鍊務令受生下卷云守閑死恐關同蓋罕張字神生道神職也

十善生亥中

人性之善皆可以爲先舜人无有不善而人自流山惡之地以致其殃禍善惡報應

之說儒者或以爲虛誕又曰王維畫鬼神以恐人不知書中有云作善降之百姓作不善降之百殃唐書曰惠迪吉從逆凶惟影響又曰滿招損謙受益時乃天道易曰積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃此聖人之所以訓人者如此其諄諄善惡報應之理如此其昭昭聖人何嘗不云而但以汝未暇讀書講明之爾人有十善即生亥炁之中顏子得一善則拳拳服膺禹聞善言則拜蓋人能止於至善之地謂

○如爲人君止於仁爲人臣止於敬爲人子止於孝爲人父止於慈與國人交止於信則舉止進退莫匪至善

度厄而自然

過度厄會即得自然无爲也叙經云飛度

三災四赦以至自然无爲不係陰陽五行六炁之所拘束至此諱諱章義

右件玉章天篆計七十字上鎮清明河童天下統第一壘元德君

玄契曰誦之三遍得自在智度一切厄入

玄上闕萬炁齊清入希夷門

玉清无極總真文昌大洞仙經卷之四 奕

東蜀蓬萊山中陽子衛琳註

也言玉帝入城威儀青綠霞被煥爛金城
中卷五章云披朱巾綠霞同義

玉清无極總真文昌大洞仙經卷之三

元始天王曰大昌大洞玉童第日
四月生夏四月運二運癸未甲申酉剥

自兩腎上夾脊透雙關入泥丸之時惟一
光明之珠雲珠者五雲之珠五雲者五臟
所化之炁也雲珠則玄珠宮也

寃太陽之炁主洞房官帝真龜命元陽尸
寃演由之炁生七魄

仰接无刃峯

太真統九炁
太真太玄一也郎玄元始二炁生九炁一

直上亦接玄虛无刃空洞寥廓之景西北
寃崙山有金城玉樓人頭是也

光即炁也統九炁以生萬神也

靈闢太漠下

洞景寄神通 洞陽之館爲真仙煉寃之所
絳宮光景爲神明寄跡之舍通者出入無
常孔子操則存全則亡出入无時莫知其鄉

靈闢三關即上中下三田冥漠无朕虛曠

幽玄之下蓋上无復色下无復淵之謂也
雙腎間皆謂北陰酆都幽陰境

玉帝乘朱霄

靈闢竟冲空

玉帝君乘朱霄之輿以統御萬靈朱霄一
名丹霄一名絳霄此名上田況凡有玉帝
宮總制人身之萬神萬炁之主

真炁薰蒸上冲空洞之中言人至大至剛
之炁充塞天地之外无窮无極之所霧沫
者皆祥煙慶雲之屬冲者和也

綠霞煥金瘡

墉者築土壘壁以爲小城又曰堂中北牆
冥化混離坎

人所不見則曰幽冥故坎水離火二炁交