

始之天則欲壽得壽求仙得仙坐致自然
永為真人矣中陽子衛琪稽首

玉清无極總真文昌大洞仙經卷之七

玉清无極總真文昌大洞仙經卷之八 歲一

道言爾時

東蜀蓬萊山中陽子衛琪註

道者真淨明妙虛微靈通天地未判父母
未生卓然而獨存天地萬化萬事萬物无
不混然其間萬殊一本者也老子曰有物
混成先天地生寂兮寥兮獨立而不改周
行而不殆是也在人為心變化莫測隨事
隨應靜而為性動而為情情逐境移移而
不止化而為欲欲心性情欲四者同出而異
名也人能靜而守心則本性自見若逐情
欲境界流而忘返則汨於生死苦海何由
出離故天人說經以道言者此也玉宸道
君演元始之妙音故曰道言守性為玉宸
元始天王以大洞高上混洞太无元天寶玉
皇之炁註見上卷高結一寶珠
名曰黍米珠又曰摩尼珠註見中卷體寶
圓珠映下此第二節既知道之所在即登
立萬仞兩手放下閉眼一跳坐虛空中上
不頂天下不履地浩浩蕩蕩無際際於

混沌洪濛中自有所得所得之妙如病得
藥如夢初覺如獲尺璧如得寶珠此乃玉
皇之炁聚而成珠之時也豈不樂哉第三
節既知樂處逐處圓通通身手眼无有隔
礙繞到此地不可執著以為自足須是把
他撇下

命之曰蒼胡頡

蒼者青陽正色胡者大也元炁光明正大
頡者直上而動故下品十一章云五炁理
中頡言元始以其至大至剛之炁結成寶
珠而命稱之曰蒼胡頡命者天命之也蓋
天理流行賦與萬物謂之命人稟受以生
謂之性蒼胡頡者性之德也以其剛健中
正純粹精神所發

曰吾以此寶珠從道妙一善貨生根

寶珠非有象乃人之性命也魯語曰性與
天道不可得而聞也豈下格小僊之所可
與聞焉蓋元始自稱曰我以此寶珠從天
一生水藉以為根以立天地善者水善利
萬物故幾於道或曰從道妙善一貨生根

必悞一者道之子道炁一動而生水故一為天地之根萬善之長老子曰夫唯道善貸且成養貸者假借之而已天地萬物无非假此以為生成之根

孕玄分元誕始傳真

孕玄者包含太玄也分元者開明太元也誕始者發生大始也玄元始三炁化生三寶君父子相承師資授受故曰傳真三炁太玄之炁所生融炎演三炁太元之炁所生炁景遷三炁太始之炁所生混洞浩三炁總謂之九炁所謂三炁合德九炁齊併化生諸天

九炁各生萬炁以生成四梵種民四天无色界四天色界一十八天欲界六天謂之二十二天此下又生八梵九天與日月星辰羅列空界度人經五文開廓普植神靈易乾道成男坤道成女二炁交感化生萬物自此已往人物芸芸蕃衍盛大唯人最靈至貴位乎其中當體道法天以神明之疑成萬炁

此句當在化生諸天上元始凝聚本身之炁開演以成萬炁方可化生諸天大有金書玉皇之炁九萬九千九百九十億萬炁大哉至寶惟我獨存

元始自稱如易大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生至大二字惟乾坤當之獨存獨有也今大洞經又在乾坤二卦之上故謂之無極無極而太極易曰太極生兩儀兩儀真位混沌氏立頂天踏地混沌日長一文天高一文地下一文即元始是也今為玉宸道君重出斯寶

易曰苟非其人道不虛行元始久蘊此寶待其人而後傳玉宸道君即靈寶天尊也元始以此大道傳之與靈寶也重出斯寶者蓋元始於龍漢元年化生當年出書者出此書也今為玉宸重出者此經當在開皇以後一再敷演之耳諸天諸地各有定位孔子所謂天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣書所謂五典有序道經曰吾乃汝之根亦此意也亦猶乾坤坎離始有

四象便有八卦亘古布列不知其幾劫歷後至伏羲氏出仰觀俯察而畫八卦方且顯露文王重爻孔子繫辭經三聖人手始得廣大悉備將以順性命之理兼三才而兩之此大洞仙經先天先地已有之矣至是元始重出之道有所待豈可輕易道君界付太玄道父亦經三聖授受然後三界鬼神及諸人天方知所生之自蓋自乾知太始一元之炁也

諸天帝王天真大聖瞻望寶光其光分數百千萬億結成大洞仙經

真仙翹首仰望景光分輝散彩光華文縷有百千萬億元量無邊不可思議之光結成大洞仙經又玉經云蘊發光芒又載十上帝光之類皆自己身之中靈光所以能結成文章也又如五方真文玉章皆係天光神炁凝結成文也王文凝而成雲絢而成章王者寶之至也言其實文凝結成雲篆絢練成文章雲漢昭回

諸天帝王天真大聖以清明識以始通觀以華舌通齊聲宣誅大洞雲章

諸天帝王如三十二天帝釋氏以天王稱道以帝者稱諸天各有天真大聖既見空中雲文玉章各以清淨明了知見識認以始通道眼觀觀以玄明華舌通議諸天帝王真仙萬口一辭同聲唱和吟詠洞章音徹萬天流響九地

玉經云流響雲管又曰六合至通三景非遼同其音聲響徹九天九地前三品並不言地惟一向說天道至此方見有九地蓋先陽而後陰也九地者九壘土皇也一日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此九壘也每壘一重土一重水一重風各有四土皇分掌四方之域號三十六土皇各有土父母宗正令卿丞長將佐二千石等官僚曹局各以萬眾分掌機務上有五嶽名山總制綱權每壘動計萬里而天真在諸天高高之上吟詠洞章其音齊

下達地水二司如此周徧可謂大矣蓋以元始一炁周流通天地之外无遠弗届天界地界水界神鄉一切神靈不離本座俱觀雲章約目仙梵歷耳

天界上元天官所統地界中元地官所轄水界下元水官所管三元各有攸司主管鬼神及人天罪福每年正七十三會考較實非細務故下云三元乘展回太一上元炁因知首章係上元九府四司也諸天大聖為能宣誅洞章其餘三界鬼神不動其所惟能得見雲章約耀其目喜聞仙梵一歷耳根頓悟大乘蓋諸天人人民雖受快樂終不悟道今見洞章心所渴仰皆悉百生障滅萬劫塵消

清炁為天濁炁為地冲和之炁為人而人自曠古以來淪洄其間不知其幾萬劫塵或為天人或為鬼神或為世人或分男女或入異類千生萬生出彼沒此升沉潛躍不知幾何不可以算數譬喻經云百生萬劫誠如是也幸而今日得復神靈見聞妙

理敢不兢兢戰戰進修以滅往者不知不悟之因於是此心一悟則前生今世一切過惡皆消滅鬼尚如是人胡不然釋云眾罪如霜露慧日能消除慧日者一心也三塗九幽十方惡趣

三塗註在中卷拔出五苦界下九幽者東方風雷南方火翳西方金剛北方冥冷中央普掠東北鑊湯東南銅柱西南屠割西北火車總謂之九幽地獄諸天諸地真仙鬼神既以各分專卑職分定位不紊則必有刑憲賞善罰惡之司糾正真仙則有流金火鈴及雷神謂之杖直繩法鬼神則有天一北獄女青條律地下考人之功過則有三塗五苦九幽鄴都諸大地獄故十方三界羅列凶惡鬼趣以治其事考驗功過咸承光音所及十纏九結六樂七塵於時頃間一時解脫

十纏者十惡大罪不孝父母不忠君王不敬三寶殺生偷盜邪淫貪嗔惡癡綺語妄言惡口兩舌等是也九結者負命負財

負呵罵負心負人負國負報捷負力負恩
 義等類是也六染者即釋氏所謂眼耳鼻
 舌身意也聲香味觸法是也七塵者喜怒哀
 哀樂愛惡欲是也三界鬼神皆承仗大洞
 寶珠之光禮熾鈞之樂音所有夙世纏結
 染塵咸於此時頃刻之間並得解脫所謂
 七年之病求三年之艾也茲以人身言之
 着胡頡者即度人經之黍米也人之一點
 靈光便是化生諸天者即人之五體百骸
 血榮蒸衛也諸天帝王齊聲宣誅者即心
 念一動一身之炁血運轉流通也萬天九
 地者即人上至頂下至踵也天地水三界
 者即人三田也障滅塵消者乃炁體和暢
 也三塗九幽者即腎部情慾也咸承光音
 者心目所極也一時解脫者諸塵備盡也
 中田之上諸天真仙即清明神識上部人
 神也中田之下地獄鬼神即下部人神也
 若修清明則此神化為真仙若染情慾則
 尸穢皆化地獄一善一惡不出乎一身為
 鬼為仙在反掌間爾

於是太玄道父前詣蕭臺拜稽首求受寶
 珠所結大洞仙經玉文雲章
 於是太玄道父慈慰前進請受大洞雲章
 須知此文章乃自己真炁所化能養陪然
 者充塞天地周流六虛化生萬物上通泥
 九下達滂東兼蒸關節燠咸陽符玉文及
 至成全復化玄炁歸于虛无自然矣
 庶以導化人天衆生俱免萬災咸消衆罪不
 沉苦趣俱等一乘
 忠恐為道不逮夫子之道忠恕而已矣道
 父之心欲推已以及天下故令衆生皆與
 我一體可謂用心善矣導一云道非也道
 父請曰而今而後庶可以導引開化塵世
 人天及諸衆生也三界鬼神已得聞見惟
 人天衆生尚未及此故專為請受以化之
 使之但得聞是經免釋萬災千障諸業衆
 罪自今已往更不沉淪惡趣晉得升入一
 乘衆位三界鬼神有仙職者俱升一等
 亦如人間恩例普單一體故幽明普利人
 能掃除一切根塵萬事萬物一元所染著

是名一身清淨一身清淨則多身清淨多
 身清淨則一世界清淨一世界清淨則无
 量世界悉皆清淨豈有衆生災罪之說
 私是願言慈敷啓請
 道父發私大願元始前勳勞前進啓問請
 受寶章三寶貴重正法難遭當盡禮
 元始天王命元神大聖玉宸道君具備仰威
 儀手付太玄道父著胡頡寶
 元神大聖或云八聖訛謬太甚殊不知三
 寶尊重況授受之際以心印心口傳心應
 感禁至重其孰能與之哉以八聖而道三
 寶之席其不為大鈴之擲幾希矣元神大
 聖玉宸道君當作一句念蓋道君乃元始
 之元神也如華嚴善財即釋迦之精神變
 化也若以為八聖又在玉宸之上則三寶
 何以為貴道君老君在八聖之下理必无
 此具俯仰威儀元始本為道君重出而道
 父請受之勳於是元始就帝命玉宸傳與
 道父遂具備視仰望之禮貌威者可畏儀
 者可象言其進退俯仰之節威嚴如此則

玉宸親手將大洞仙經蒼胡頡實付與太
玄道父由此觀之三聖迤相授受灼然可
見何從別有八聖焉以人言之太玄者即
兩腎間一點真陽元命也前詣蕭臺者乃
升中央黃庭也求受寶珠者真陽合於祖
炁也元始命玉宸者乃意以歷劫不壞元
神會於元宮也手付寶者丹已成也由此
觀之則修習是經即是修煉金丹大藥一
體當反求諸其身不可向外馳求以招謫
元始告曰此蒼胡頡實與檀熾鈞音若非太
玄何能求請唯子慈深願重可昇寶章
元始重告道父曰此經聚則為蒼胡頡實
散則為檀熾鈞音深為貴重若非道父誰
敢求請惟道父慈愛眾生之心甚深救度
眾生之願頗重故可以昇付寶章三寶師
資授受之間尤且諄切至再保護至重況
下格小仙豈容易聞切見世人輕傳竊編
或生謗訕豈无冥責者在焉此以內言若
非太玄者一點真陽可以成丹故曰可昇
寶章

元始天王曰文昌大洞玉皇第二十一
天一生水一玄妙行乙卯丙辰旅巽
九皇上真炁

九皇天上有九皇地下亦有九皇星中亦
有九皇真仙亦有九皇如近世張平叔等
皆九皇真人因較劫運之謬請降人間度

人經本命日誦之得九宮真人皆是玄元

始上真之一炁化生即上卷所謂九月所

受之九炁是也又喻人頭有九宮以應九

天身有九竅以應九地九州或以為九真

炁心中一真胃腕二真精血三真肝中四

真脾中五真肺中六真腎中七真膽中八

真泥丸九真即生神九帝真炁同出而異

名乃三十六宮之總會所在

四司天仙王

四司即四天王也常以八節日命三界四

帝煉化學仙之人東華宮青童主之朱陵

宮上元君主之西華宮王母主之北上宮

玉宸君主之亦喻人四靈也故四靈金木

水火也土无正形寄旺四季辰戌丑未是

戊巳乃中央真土謂之天地土皇又曰四

司者司命司祿司非司危乃天上四司司

命司祿司功司殺為地下四司經曰天仙

土者必天上四司也人之四司眼司視耳

司聽鼻司臭舌司味儒書謂之五官視聽

臭味皆欲得其正不為邪炁所乘

飛霞散天日

天玄而地黃散天日者各現其正色也蓋

諸天各有日月星辰天真飛霞散彩光奪

天日喻人四炁朗清照燦元陽

凝煥六合房

凝結也煥明也言天真飛霞散彩凝結煥

耀於天地之間喻人大丹成就光明烜赫

於上田謂之六合房即腦宮是

上真朝玉清

諸天真仙亦當整肅威儀以朝玉清上帝

喻人修行以中為主凝集四靈之炁上升

泥丸謂之朝元久之可致神仙

乘景晨中暉

景晨日月之域也於人乃兩眼是此言乘

日月之車輿也言諸真上朝皆乘車輿光

暉輝燁大丹之道牛車鹿車羊車三車搬運上通崑崙之頂天真有景展明霞之興後云駕景登絕霄故知景乃車與左右之日月也暉者光彩煥爛言丹自黃道上昇之候經云溫溫鉛鼎光透簾帷

五辰號發紐

辰非北辰也乃司命精魂君名曰發紐即五炁五辰壬子戊子甲子丙子庚子是也謂之五子歸庚亦謂之五老啓途紐關鍵也五臟氣氳之炁發其關節方得凝集於四靈辰者亦皇極之辰之元會運世也循環天地之間源源不已度人經云旋斗歷箕回度五常五常即五辰五行

捧筭啓虛皇

誥真各執版籍言世人罪福虛皇即玉帝也專一主管上方上界之事以喻人真炁自九關百節之中聚於泥丸

逸綠登紫清

紫清天即玉清聖境元始所居也逸綠與也一云逸綠與回祿同九關精魂名回祿

道字絕異此綠字作顏色字者

金符刻羽宮

金符玉冊乃紀神仙之名羽宮者蓋炁炁所化輕浮之宅亦水為羽音之謂大丹非金無以為體故金為丹母生水

傾玄蒼胡珠

諸真咸受五色蒼頭之珠以喻丹成萬炁凝聚而傾受百靈拱衛以侍之蒼胡見中卷註乃人之性命鉛汞所就也

弘濟登普光

弘大也濟渡也必今皆得其所人在人可以大弘利濟而登上普光明殿聖人之用心无不普必令上下咸得其所

運度玄中人

太易為玄炁應度者以劫數炁運論之合道者當度玄中人如主神經云應合得度者幾萬人既以成道當出世度人

嚙味生五芽

味者舌下之津液以應天之水謂玄炁中人得漱咽灌溉之道當生五芽珠也即五

臟之精華凝結五味酥辣可啣

結集成胎仙

婦人懷胎在下田與腎相對謂之胎田男子常能存養胎息凝結神炁故无飢渴寒暑之所撓陽神出入謂之胎仙

丹母全真陽

大丹之母以純陽為之若不尅化陰炁不成丹也謂之金鼎龍虎大藥坤為母經云產在坤種在乾女子十六天癸降男子十五天精泄人之初生為純陽之質為乾卦

自十五泄精至二十五折初爻為陰為姤

卦三十五折二爻為遁卦四十五折三爻

為否卦五十五折四爻為觀卦六十五折

五爻為剝卦七十五折六爻為坤卦純陰

也陽爻消盡則去死不遠陰陽和合本有

生生不窮之理人到中年女男已具便可

止慈煉丹母以全真陽復本性

主伴合元範

宗門云賓中主主中賓如善財參見五十

三位善知識是今以先天炁為主以後天

炁參之元範法度也循合法度規矩準繩而已煉金丹須慎言語節飲食省睡眠三者次則厚鋪坐褥解寬衣帶端其身直其脊唇齒相著舌柱上腭微開日常視鼻端八者不可缺一合元範者此也

太易生玄光

太易在混沌之初元極動而為陽生天一之水太玄之炁故曰太玄者黑也言水炁之初生而色黑故曰玄光乃先天一點靈明是曰性從虛无生靈是曰神神也者妙萬物而為言也未入殼子內則上下與天地同流既歸人身各有所附人无此靈則頑然一物而已神居泥丸

右件玉章天篆九十字上鎮太皇翁重浮容天下統第六皇金剛鐵澤地土皇君

玄契曰太易一玄妙行息門炁通初人性根始於心地次第生長滋茂成林蓋由斷疑遂生信解乃曰一度修證一曲水天行一百功從聞入見一和合攝皆起初聞由是天寶為之開无黑帝為之通血北斗落

死定名玄籍

元始天王曰文皇大洞玉章第二十二地二生大二元妙行丁巳戊卒允換天皇上真炁

前云九皇上真炁今云天皇蓋天皇大帝在紫微垣勾陳宮眾星所拱之位故云星中之尊總司天府星辰之事又流珠上一寸為天皇宮上真炁皆自元始所生也王弼云實三元之胎祖鼓舞裁成正同此論此乃混沌太无元赤混太无元冥寂玄通元所生玄元始之三寶真炁

三元乘晨回

晨一云神非三元天地水三元各列百二十曹主掌世人罪福每年三會考較簿籍按生神章經并三元經三官懺等所載三元考較實非細務蓋三元上朝玉帝奏人罪狀乘景晨之輿以喻人以三元之炁導養形神所謂三元導養二象攝生中庸云鬼神之為德其盛矣乎視之而不見聽之而不聞體物而不可遺元亨利貞屈伸往來宰制萬品莫不皆由三元也屈伸相感

而利害生罪福之報咸在是矣雖係人之感召然亦有鬼神司其分數也

法垣與朱霄

已於中卷十章解釋朱霄絳霄也乃九霄之一太丹之光炁開太丹之天凝絳霄之宮於南方法垣紫微太微天市等

帝昌啓玉扉

泥丸九真帝昌上皇字先靈元其時開玉戶以相待炁隨神往咸歸衆妙之門禪宗云別具一隻眼看正謂是也

拔尸命門內

拔取尸穢之炁令離命門雙腎右曰命門一身命脉之所關係人不能貴其炁固其根貪愛姪慾搖動命門死不遠矣

解結桃康階

解釋結滯根蒂於桃康之階桃康乃真炁正神即腎神字合延又云玄冥字育嬰人神之名或一神而兩呼兩神一呼

歛神保五籍

聚歛一身萬神端以保守五臟上以應五

星中以應五炁下以應五嶽皆有版籍存焉乃註記世人得道之仙名

越轉入太微

太微乃南斗之垣經由三界保舉乃得入太微皆自下而上展轉陞遷由太微而登

三境是為三清侍衛之臣

單入而雙修

以一身而入道福慧雙修利及幽顯也喻人存念一誠之明參究一竅之妙而先天後天之炁並為一家打成一片

一曲水天聞

始因天一生水而方得地二生火故下曰海日蓋水性就下而行地中其聲響應于天聞者不聞之間君子恐懼乎其所不聞人間私語天聞若雷况暗室屋漏之下十目視十手指敢不恐懼其獨鶴鳴九皋聲聞于天謂修行人靜極則天上下地無一聲可逃悉知悉聞或以聞為聞

海日自東生

地二生火故曰海日蓋日出東海上扶桑

山喻人欲結胞胎陰陽炁凝聚於已六陽純全為乾卦乾體具方得成形

元命昇太初

元命元炁也天地根於天一而至地二形炁朕兆之始人命根於精炁交感真陽凝

聚方結胞胎化太初欲形之時論性不論炁不備論炁不論性不明蓋性神也屬陰

命炁也屬陽修性不修命不免宅舍易敗

修命不修性雖千萬歲終是不明妙理故性命雙修為上仙果位

右件玉章天篆六十字上鎮元思江由天

下統第六聖地德君

玄契曰太初二元妙行息門通觀起性心

動得性之機念信不忘守信不失為信而行夫五信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澄神神

澄則炁清始名正觀二和含攝神目方腫

由是靈寶開長夜之幽赤帝養通和之炁

南斗上生注記丹文

元始天王曰大旨大洞玉章第三十三天三生木三始妙行已未 帝節中享

已未 帝節中享

已未 帝節中享

太一上元炁

茅山玉經无此章太一見前注前已兩見

上真炁今日上元炁泥丸宮亦謂之上元

宮主司天府事或曰元禁元義

日中司命童

太陽宮中有日中司命換生君字道靈又

曰司命靈童以喻人心屬陽而司命者心

之神也一名丹元字守靈此章言人心屬

火火生於木母隱子胎五行顛倒術龍從

火裏出陰符云火生於木禍發必尅木中

生火而反燎於薪於事上有反害之禍於

丹道末三火二為五有變化機

煥然神光明

心為離明之象神明之府其靈光煥爛修

此文昌大洞如指泥中珠拂塵中鏡吹寒

爐火復取其本然之光明而已

披霞升帝塘

霞有五色形霞丹霞絳霞朱霞紫霞皆陽

炁也此言心神披此紅霞上升泥丸玉帝

之宮墉城也註在前字多互顯

列坐震靈席

萬神皆列坐席於震位東方木德乃發育
生炁之地帝出乎震少陽之位也下見二
震靈註至此見坎離震三卦也

混合五日房

五日為一候言精神混合於紫房五日後
方各還官室大丹之道片餉工夫立躋聖
地此蓋言火候當以時日守之抽添進退
傳曰擇手中庸而不能替月守回之為人
也擇手中庸得一善則拳拳服膺而弗失
之矣又曰回心三月不違仁人既得此竅
妙當力守之則將終身然何拘於一候也
五日亦五帝散日精日中關五暉等同義
靈寶經云七日夜諸天日月星宿一時
停輪此皆以神炁凝集陰陽混合於空洞
之中目不瞬心寂定為是

白炁育高生

胎中一元白炁君名育高生字盛昌一名
玄歸子後章云右輔歸盛昌生神章云務
玄育高生又云腦宮玉帝名字

青君案延昌

結中青炁君案延昌字合和嬰乘東方木
德歲星之炁流布正真生炁降注人身及
萬物肝部之中以生三魂之精

左精上門

節中黑炁君欲來生字精上門蓋青君為
之以生左目童子名飛靈在頭為日日有
九色光芒輝煌燿燿為九魂真

右抱合和嬰

白炁君右抱青炁合和嬰合以太和之炁
以生右目童晨要在頭為月月有一十四
曜精彩清明瑩潔為七魄之真

我生日月華

人之兩眼如日月之代明天地之心元不
洞見而天下豈外我耶天道流行化生萬
物凡有聲色貌相而盈於天地之間者皆
物也既有是物則必有當然之理而不自
容已是天所賦非人所能為詩曰天生蒸
民有物有則民之秉彝好是懿德天地萬
物皆備於我二炁備體則雙目如日月之

先華金丹謂日月合璧是也參同契兩弦
合其精乾坤體乃成又曰晦朔之間混沌
洪濛陰陽炁全此日月交合之時也呂仙
曰曲江上月華瑩淨有箇鳥飛

友寶赤炁王
友取和諸寶取貴重赤炁王乃心之神也
當愛護之使安靜和平或曰友寶乃赤炁
王之字即靈臺虛明不昧之理

友寶赤炁王

八景照泥丸
三部八景乃崑崙三二二十四椎歷其關
節上照泥丸三部八景之神內名隱諱註
在中卷在人精思神明自來

八景照泥丸

朗然洞房中
洞房宮在腦宮元陽真炁自二十四節上
升洞房宮明朝洞照八室至此下視六極
之境如在掌中所謂三境非邊

朗然洞房中

嬰兒為赤子
下丹田之神名嬰兒如初生之赤子即我
修此道復歸於嬰兒兒復化為玄炁傳如
保赤子心誠求之雖不中不遠

嬰兒為赤子

保赤子心誠求之雖不中不遠

混合生玉容

坎離交媾水火既濟陰陽混合凝聚成丹於元宮溫養得所抽添得宜自積于中而形諸外見於面益於背

五道秀金華

五道即五行具體於地而炁行乎天如人之五臟具於內而五炁沖於外也故五臟皆發秀金華者天中之山名也

位為上清公

當列位於上清真境作仙公之貴公侯伯子男亦如人間五等之爵上清中脘是也萬炁一定位為中宮凝而成丹

七祖斷玄滯

七祖九玄有滯礙不得出離者自此如刀割斷一齊解脫幽夜冥關更无阻滯同與飛升上境證聖成真快樂自在

身神乘仙風

一身之神飄然輕舉如列子乘風而行上古三皇時人多身輕飛行虛空後世因食五穀甘味故沉重不能飛行

徘徊三清上

優游於三清之上位在三清而遊宴可至三清之天生能游神於三田死則可以陞三清之境在三十二天之上大羅界和樂返胎嬰

易曰乾道變化各正性命保合大和蓋大

洞至此返老還嬰和樂且耽也願養和炁嬰兒自生臍腹之中如懷胎狀

大始三炁周

太易太初太始即太玄太元太始也玄元始三炁周備是為天地之根也人生至此炁已具備丹亦如是火候周備

真文肇生明

真文如五方雲篆煉之於洞陽之館治之於流火之庭方始成文天真皇人書之以鎮安天地此大洞仙經元始以混洞太无之炁結成珠光分敷百千萬億凝而成雲絢而成章演成大洞仙經其真文寶符

聲明於此人生至此五臟具也謂之五文

開廓五神各守五臟精華故曰文

右件玉章天篆一百二十字上鎮上標阮樂天下統第六壘地德君

玄契曰大始三炁妙行觀門道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

益炁和則三炁就乃曰三度中三真天數

分一千大功立從聞入見從見入通由是

神寶為之制萬靈青帝為之護魂爽東斗

注長生之算木公書青簡之名

元始天王曰六言大洞玉章第四地四生金四梵行青

元靈黃房中

此章當以金為主色黃以應中央脾臟黃

房乃黃庭也易曰君子黃中通理正位居

體正謂此元靈即虛靈不昧是

內有黃寧壺

精血三真元玉君字黃寧子玄住黃房中

主管尅化水穀之府披錦衣黃裳坐金臺

之上周圍城郭亦謂之太倉

左有堅玉君

胃脘二真堅玉君字疑羽珠守胃脘之左

主管胃炁水穀滋養四體今如金玉之堅
真炁如碧雲之色下布太倉之府

右有帝昌皇

泥丸九真帝昌上皇字先靈元守脾胃之
右分散水穀灌溉五臟肌膚俾之昌盛一

云帝昌童必悞不應重作童

浮黃翳神炁

脾炁屬土土色黃真炁蒸翳蔭下田之神
明真炁升經云名為神炁穴內有坎離精
所以精炁神三者皆聚於此矣

鬱鬱虛靈谷

葱茏鬱鬱覆蓋虛靈之神保護容顏此乃
堅玉君帝昌皇之真炁下注於脾胃之府
如此葱鬱之感所以潤澤顏色

青肝明輪子

肝中四真青明君字明輪子受胃炁而雙
目明朗肝屬木木色青故曰青肝明輪者
日月也諸天日月為飛精諸洞日月為伏
根人間日月為明輪若吞明輪者為仙服
日月光華各有法能澤五臟潤頰容木屬

東方甲乙之地乃日月所出之門戶地祇
於此旦望迎送禮儀結璘之神

開朗徹八牕

日月所出容光必照況八牕玲瓏豈不明
朗一本作八聰必悞蓋八景照泥丸之類

言其光彩照耀三部黃道

太一倚丘蘭

倚丘蘭斗中大女名又曰下脘神名皆比
喻也如僧問西來意曰庭前柏樹子又曰
源溪牕前草與自家意思一般

奉符入玉宮

奉太一之命捧符執節升入腦後玉帝宮
中呈世人罪福凡初一十五庚申甲子本
命之日上奏人魂神問之所作

拔救七世罪

超拔七祖之魂赦宥愆咎蓋魂神乘於泥
丸呈人所行善惡首先超度七世祖禰若
人无善因則累及祖禰受罪

回元期十通

度人經所謂十回度人十通亦土之成數

回元即返本還元之說期以十遍周過可
以度脫七祖九玄之幽魂滯魄

混合帝一室

回風混合於帝一之房帝一室在玄關之
中或謂大洞經无倫序互相參雜難可尋
詳蓋此經以回風混合為目故前後上下

左右互換實由珠光交映絢耀叢雜所以
成文不可以一槩論昔鄧欲之字彥達隱
於洞靈臺修混合帝一之道每夜誦大洞
經或感魏夫人下降告之曰君有仙分且
誦經不倦故來相訪一日忽見三青鳥至

如鸛鼓舞飛鳴移時方去欲之謂門人曰
青鳥既來朝會至矣遂玄化成仙豈非帝

一之徵焉

五老嬰孩蒙

五老見前注今以修大洞回風混合之道
皆變為蒙昧為無知識孩提之童五老者
五行是也故曰老即五臟神也

太素梵行初

炁形質具未始相離謂之太素修進梵行

未滿之初火候未足金丹未圓梵行妙果方至第四更宜謹恪精進毋怠

一爭四金通

一者水也善利萬物也所謂五行不順行虎向水中生丹之道天地生成之數地四生金名太素水生金子隱母胎金為神性居上丹田是謂頂門人呼為性門性最靈故性門天合高知前世事及其合則不知也寄體於心以應萬事人能知性門可以修太素妙行觀門化為金仙

右件玉章天篆八十字上鎮无極臺誓天下統第六聖地德君

玄契曰太素四梵妙行觀門通生初弘一善精水沾濡枯朽發芽是曰精和精和則神和神和則炁清炁清而和故曰清和四度克成四金地數五百功分由是太一以具神身白帝以侍魄元酉斗記名玉靈瑤

篇

元始天王曰太素四靈卷第二十五 天五生土五靈妙行 癸亥 未濟 乾 太極主四真

四真乃太易太初太始太素也太極為之主者以其五太至此方始得離而各具其體所謂物各有一太極是生兩儀兩儀生四象四象即四真也又有皇極為君臣民物炁運為年月日時數為元會運世人為

形體性情天地人物莫不由此而生在天則有太極真人太極仙翁太極仙官掌管仙籍徐來勒霍山玉元輔西梁子王總真安度明鎬京杜冲等皆號太極真人玉皇經中四真人與釋教楞嚴經之四真其實一也在人為心肝肺腎為四真

凌羽逸上清

凌羽奮迅其羽衣以逸遊上清之天古詩乃圭入腹生羽翰人服黃精不食五穀即生毛羽可以飛空步虛而行

七轉召司命

七轉七返九還也丹道至是火候足矣可以召心中司命之神與之同遊上清也上清即心府絳宮萬神所朝之處

太一揚威明

太一在頭明揚其威或在人硬打塵勞勿令睡魔陰邪之所侵撓昏睡則精神散失魔鬼欺凌故為武備以鈐飾之

司錄保儲命

度人經有司命司祿延壽益算度厄尊神同此義也司祿神君主生不窮之理所以保舉儲二之命為大根大本

三舉登震靈

太極既判天地定位乃立東王西母為萬物之父母今來司錄神君常三舉其長子以主震器俾不墜其緒故知立天地之道與皇極之道无異誦之者以此祝頌

東皇千秋者

魔王來受事

得道之人非魔王保舉不得過三界既得過度三界承奉玉音今掌管機務則向來過截吾之大魔必來拱聽受事

仙官東鬼精

易曰精炁為物言精炁聚則為生遊魂為變魂升魄降為死既死則為鬼孔子曰昭

明煮萬懷愴此百物之精也鄴都有六洞
宮仙官雖管魔鬼亦係仙職隸天官所治
之府故仙官將為修行人束縛其鬼精不
令返道敗德此舉陽抑陰則性圓而情滅
可以陞進三境界證真仙

月中青帝母

一云中非也青帝亦陽也母者陽中陰
也亦離宮腹裏陰後云月母寧素蘭同義
日陽月陰一合而生成萬彙

號曰芬艷嬰

此乃月魂名號雌一之神道經月中桃康
君燦爛黃房內月宮仙方盈等語皆同天
地以陰陽交而生化之理具

太張上五符

黃素中元君圓華黃仞字太張上進五靈
之符安鎮天地如人亦以五炁安鎮五臟
也此章應土總統四象故言五符

安來上玉名

紫素左元君翳鬱仞字安來上玉名玉字
也一本作安來生太悞蓋三素君玉諱白

素右元君啓明蕭仞字金門上
混化六合室

混化歸乃九魂名也當混合變化於六合
者方輿所載皆謂之六合八紘在人則腦
宮泥丸萬神所聚處

洞房列火兵

洞房即絳宮也玉經朱陵大帝赤騎神仙
兵馬赤童斬邪錄役使火兵呪曰開明靈
童總御火兵南方赤帝玉司君治朱陽之
臺使火精赤丙之兵總統上真之權役丙

丁之神以行天德使己午之神以正地炁
其實即心火也用之正則煉成金鼎大藥
用之邪則起无明火坑黑暗地獄

太極五靈沖

五行全備則沖和不全則戰剋太極未判
之前五行混然其間太極既判之後四象
各尊其位而太極居中屬土所以寄形四
象託旺四時今則太極五靈既以沖合則
无戰剋也五靈者水火木金土五行五老
五帝五嶽在人為五臟和合五炁沖粹五

華自生五體康健至為真仙人

橫文帝子賓

帝賓上卷見之曰帝賓奉五符又真陽帝
賓老蓋此神在人五臟之上能入腦後玉
帝宮奏人罪福橫文者五文也即太極五
行是也河洛縱橫十五數也此乃皇一之
魂上歸字帝子萬神之一也在天則為帝
子賓客在人則為心之賓客能糾正邪炁
降流真炁以滋育萬神縱橫有理
右件玉章天篆八十字上鎮皓庭霄度天

下統第七壘水利澤地土皇君

玄契曰太極五靈妙行觀門思神火與四
善之官則思慮蓋出於意根即洞清冥
慧妙行教天五五度五橫文聞善則玄上
貫額六丁洞光乃耳根貫額間十方
則丹元方瞳八史洞明即中卷繫珠遊方
行語善則通命含漱五文玉華煉五芽珠
乃古根洞履善則扶就力通地關生命
微妙行履善則扶就力通地關生命
手是力通洞靈妙行一性初合五度剋成
五橫文就天五太中五百功成總炁中靈

帝君由是結元命形黃帝中主萬神衛屯
中斗大魁總監眾靈

玉清無極總真文昌大洞仙經卷之八

玉清無極總真文昌大洞仙經卷之九 藏三

東蜀蓬萊山中陽子衛琪註

元始天王曰本真大洞仙經卷第六
地六成水六合妙行甲子坤屯乾坤無
支干

斗中四真人散花玉清臺

北斗位處坎宮坎為水四真即前所謂四

象前曰上清今曰玉清又一層之高在人

為腦宮四真在太極主四真註燒香散花

旋繞安虛此真仙之樂身中香花真氣所

發不可泥象執著以為有物玉清臺即人

之上丹泥丸宮是也

帝卿中玄生

泥丸上元帝卿諱中玄生領括眾仙也一

云帝卿仲玄立皆悞矣一云三一帝卿羣

勤精字中玄生二號即一神真

一回眾真來

中玄生起初一來時眾真畢集也意之所

之然為之奔走非敢後也蓋志者然之帥

也聽其役使一真聚則萬真聚

香風扇三寶

香風拂拂飄扇三寶之上以為供養也三

寶即此身中之三寶若能精修存鍊五炁

薰蒸則有香風外泄亦由此玄契中云常

以天香天花供養元始之類同也天童經

云金飯玉漿而求皆至皆自己身中所有

切勿外求三寶即三田中神香風即真炁

薰蒸扇乃動搖之物皆法於自然

五臟映清夷

上文皆說天上事此一句却說身中事蓋

近取諸身遠取諸物此言天上有清夷宮

人當以五臟之炁映之釋氏書云五分名

香以為供養又誓堅此念以報佛恩書云

黍稷非馨明德惟馨皆同此義常見人以

燒香插花造作百味珍羞以為供養已謂

作福德爾殊不知一誠未盡天地不享及

獲暴殄之過冒瀆之愆何如精鍊自己五

分真香供養身中三寶則自然五臟暎映

清奕平夷豈有鬼神之害又且福德最多

人何苦而孜孜向外馳求

蒼胡頰光華

有是炁而然後有聲聲有上下之相應和