

石大師廣黑帝玄慈太上真黃帝五老上真

混

右五帝策三十五字

弓龍行神出除凶殃辟非祥

右十一字是人鳥山中符訣私寄撰二十三

此卷庚一後附

太上求仙定錄尺素真訣五文

太霄琅書瓊文帝章訣

成二

師資行事

書經訣

凡得經有已皆應更書先者爲鎮供養而已
今所寫治精加校定豐財足力各立三通一
爲長鎮一爲供齋一爲研習研習者常自隨
所住室中別置格上躬自出入不得使他若
家人弟子同氣至心可得使之亦勿全委非
其故爲怠慢學淺誠解未精或致忤禁彼此
受殊明詳謹慎納吉防凶寫經之時皆修清

齋法當手書與師易本或在門伏膺雜役不
暇自書或未閱筆墨或邊拙不精富者可以
金帛額人貧者聽得傭夫聚直必惜妙迹不
可苟營文字訛謬圖象失形並有考罰福宜
妄臻經中有圖圖或別卷各有侍官典圖真
吏玉童玉女與經略同不可遂易避難起經
棄圖象誤許沈治一紙不過三處簡素一紙
亦不過三過三皆易火淨所誤連繫剪齊首
軸帶杖囊蘆巾把厨箱令堅完淨而已不得
過華世間教化化世捨華華未能捨權制用

華使世間人損俗華麗華麗供法漸識素方
得素後華自然不壞不求自得不爲自成自
然而然莫能使之不然緣素果此勿滯俗華
臺臺行裝各有豐儉富貧相稱不得強爲富
者強陋貧者強華華奢陋儉皆平道制道制
貴中内外相應非意去失首謝愆尤清齋儀
悔各依太真之科久壞改易具如太真之法
香燈禮拜尊修唯精精必成聖與道合真也

弟子因緣憑師請法宜傳付者先使寫經聞
錄已竟擇日結齋齋時啓告大略如左

齋法雖多皆准三元三元齋科包羅諸法授
受上經同用上元其間所啓事源隨時消息
改易簡要勿繁也

凡齋啓告先治辭牒不可闇慢率略千真萬
牒之宜先稱某國號某年太歲某月胡某
日某時某州郡縣鄉里某位男女官祭酒道
士先生真人元君夫人姓名今於某州郡縣
鄉里山舍治館官府第宅就某州郡縣鄉里
男女道士法師姓名受大洞真經目錄如左

洞真部卷第如干以次書之緣都得者謹依
第至後緣偏得者未宜并竟隨宜出之不須
卷第直舉篇名多少依實一二條之右如干
卷今對齊啓告傳度謹牒

某州郡縣鄉里某位姓名辭幸藉善緣歲奉

玄極參受寶大誠懼誠慰安以短命志願長
生貪進忘退遭逢佳辰乞請受前件如干卷
依科文齋某等如干種法信奉辭以聞伏願
師君垂許誓心修行不負師道有違之日自
分風刀不敢有怨一依明科謹辭

太歲某月日時於某山舍奉

傳諱訣

凡傳經寶要在存師師之所師所師之師三
人鄉居男女位號姓名字年傳經處所付授
弟子黃素書之佩帶自隨不可去失去失謫
罰皆如太真之科不恒帶者附著經中別以
巾蘊裹結令豎師所師玄師師青童大君又
有小君存此二君禮願如法

法信訣

法信出科科與經異師師口訣各有因緣時

科事革所以不同慎勿疑惑從師施行若無
師者啓玄有儀依格出信不得有違卷卷別
受科科稍傳經科相參師資量准雖以輕易
重以易除難要當思想物儀不乖其方因緣
能得頓受者所用如左

一上金九兩二紫錦百二十尺三五色紋繡
各四十尺四白素一千二百尺五紫紋二十
丈六命綵支干相入紋繡隨年足丈尺七
五色絲各三斤八五種香各九斤九玉龍玉
魚各三軀十金龍金魚各五軀十一玉鴈玉
羊各一軀十二金鴈金羊各一軀十三玉札
三枚十四金環銀環各九雙十五真珠如梧
子大三百六十枚十六五色線各依方斤數
十七大度紙三百六十幅十八筆五雙十九
龍頭書刀五枚二十紫蓋紅裏一張金銀文具二十一青蓋碧裏五張金銀文具三副烏
巾蘊裹結令豎師所師玄師師青童大君又
手板一具新添香器二十四淨盤與盤各一
枚金銀銅瓦夾紳隨時

右二十四種某受經法信

此二十四物各有所應積聚營之不可闕一
窮地之鄉許用他物准類充補擬議勿乖又
無即充可注今闕某物須受法之後營資補
備

結齋之始投齋之初便應備辦諸啓師尊有

無注莫都定書之續置經目之後連在齋文
之前啓告之初并讀至後臨度經時出官奏
表又具言之慎勿忽略也

師受此信依按明科施用必得其所彼此共
保成真若應玄盟亦按此法准採金書之後
散施之儀經書不具勿用此訣大人上志精
詳遵承也

太真九科

太上太真王制科成諸法布在衆經或前或
後覽者不別宜尋本文本文三卷師之所秘
金銀文具十二明鏡一面徑尺者不得減九寸二十三法服冠履
一具新添香器二十四淨盤與盤各一
枚金銀銅瓦夾紳隨時

真勿妄增損三洞衆經共准依按太極真人

西城王君仙公御士高才大人皆寶秘之慎無泄矣

第一科曰齋竟授戒授戒之後按儀傳經傳經之年即為期限限以制心期以見道道為衆妙之主觀妙必覩其宗除欲為上少欲次

之深淺隨才優劣依德德量無崖大分有六
第一四萬劫第二四萬年第三四千歲第四
四百齡第五四十載第六正四周劫限竟
得傳一人至乎九人明道之尊德之貴也運
促時急大慈廣救遇賢便傳不拘定數但初
受須微限中求驗若基肉逢險爲凶所逼智
力不能化遯順以避災所得之旨在乎心中
無害送曲文易下真言或如斯則更無所

無滯眷轉到伊女真若威勢所制使近裔本師自度後能治彼以全初志者乃可請師暫順彼意不能如此以死絕之慎勿慢辱本師毀素正道若智力不能辦勿彊云欲治之不度德不量力滅身命無成功徒增罪耳善宣三思若意外去失不自覺知或劫賊所掠弗測存亡皆長齋懺悔捨身命財憑師積年竭盡單欵無生怨怠乃更受之受之三失勿復

苟受宜加懺悔至到感靈然後更受必登道
真無感徒受終無所成爲後作因受勝不
受受之不已心神轉易初雖無成終亦得道
第二科曰受經之後諦尋師訓含光內皎不
得炫耀年限既竟方得傳贍賢不易有不可

第四科曰受經之後存禮無虧若遭病急非
意公私事礙致關迴後即謝啓悔懲慄竭洗
丹衷若浮游姦淫逐樂驕慢違督之譽長陷
鄧都

第五科曰法應長齋未能者擇其吉會申說
誠心年有六月月有十直又不能全者細考
及晦四時八節本命生日隨所堪修不可都
廢廢則無功忘道棄法招延凶災非意破齋
即應懺謝重犯不悔後隨羣興之無懈不
破不退存道揚法物我兼通成聖有期受號
玄德_{長壽月正月三月五月七月九月十一月}
功_{十八年六月月皆用奇因陽之歲除陰}
之功功屬各有日一月直十辰一八四四
二十三二十四二十八二十九三十
第六科曰齋讀經戒諦練誦習講說宣明日

重為行坐存文不得怠忘若覽聞自知欺罔
人物不戒成敗嬾答謬疑厭問嬉勝漫闊詭
辭或虛解詐知噴鳴誤衆破壞文句增減篇
章妄造邪議苟生異端違真越正皆致深戾
第七科曰宣揚經戒建德立功濟人成己勸

太霄琅玕瓊文帝章訣

化爲上執正開蓮無生矯假方便利益須智

慧才才未深達不可輕行舉方便體便入妄

言但依實旨引導同心俱歸師門看經請戒

證明妙理起發善心使預齋觀化令聞見福
綠歡喜相願和而成功不得可責念激增慈

警喻誘進弗可彊牽將護節量剛柔取中一

與一專種種潤之確迷不轉哀矜勿懷慈悲

無已不生棄心得善知識誓俱登玄貴師愛

資克果上真

第八科曰師愍弟子平等一心無所偏頗賞

罰必明罰以止惡賞以勸善纔毫無遺芥

勿謬謬偏被災幽顯重考

第九科曰弟子恭慎事師無二寡勤少言況

懿靜篤伺候師顏詔靈妙訣思樹効績輔讀

三寶專心竭力奉命便行水火不避遠近弗

辭疑即啓審許革則俊不許仍從有殞無避

師試弟子令其心堅登道入真階級優劣使

其識悟日分所之督勵彌精克弘至道凡師

威神薄不可妄試人聖明之師試無損敗吉

凶逆順一隨明師若遭惡師法無惡惡由己

招死不得怨正應自責改往修來若猶豫疑

師不宜奉事事則順從不得違逆遂則失道

永嬰塗炭明各慎始勉勵今終

右九科九宮真人申明此要十方已得道無

量大聖衆咸共遵行極度一切

卷二

八

三經同卷

胎息經註

胎息秘要歌訣

太清真人絡命訣

胎息經註

幻 真 先 生 註

胎從伏氣中結

臍下三寸爲氣海亦爲下丹田亦爲玄牝

世人多以口鼻爲玄牝非也口鼻即玄牝

○出入之門蓋玄者水也牝者母也世人以

陰陽氣相感結於水母三月胎結十月形

體具而能生人修道者常伏其炁於臍下

守其神於身內神炁相合而生玄胎玄胎

既結乃自生身即爲內丹不死之道也

卷二

一

氣從有胎中息

神爲炁子炁爲神母神炁相逐如形與影

胎母既結即神子自息即元炁不散

氣入身來爲之生神去離形爲之死

西昇經云身者神之舍神者身之主也主

成三

