

表修身養命之法雖不斷如絃繼之佛法浸
 入中國以寂滅為樂然指斷臂去本蓋其則
 吾大道之學愈不明矣頃日東南歸因鄉人
 任公賢良謂曰生神章寔道家之大原人多
 者轉前雖有玉鑿子注疏其詞簡要恨學者
 難造焉若詳解之使人人易曉不為無補也
 其言有當於心焚修之暇願所學為昔歐陽
 文忠公平生不喜道家之學晚年守亳社始
 有所悟一日訪道於石塘隱者願有學焉隱
 者曰公屋舍已壞難復語此但能明了前境
 猶庶幾焉文忠公道德文章卓絕當世豈無
 受道資質耶尚謂失之東隅僅了前境又况
 資質不如文忠公者耶得是道者九祖同仙
 冥前境之可惠強自取枉私自取東可不勉
 哉大宋開禧元年歲次乙丑五月初一日綿
 州冲虛觀道士王希巢隱賢序

洞玄靈寶自然九天生神王章經解卷上

綿州冲虛觀道士王希巢隱賢解

天寶君者則大洞之尊神天寶丈人則天寶
 君之祖氣也丈人是混洞太無元高上玉虛
 之氣九萬九千九百九十億萬氣後至龍漢
 元年化生天寶君出書時號高上大有玉清
 宮

天地者形之大劫運者時之大有形斯有
 數有時斯有變數窮時變會歸於壞獨惟
 三清至聖九天真王非形之所拘非數之
 所攝故劫劫長存後天不老天寶君者乃
 萬道之祖號大洞尊神故教中三洞之上
 有大洞一法論迴風混合之道非下格小
 仙之所參見在人身為太一帝君謹按上
 清大洞經云上結三元下結萬物靜用為
 身動用為神又稱丈人者為衆父父者也
 三元者一混洞太無元二亦混太無元三
 冥寂玄通元正一經云太無變化三氣明
 焉太無為未始之始三元為造始之根根
 於無而始於元三氣於是生焉元始之名

蓋取於此是以三元乃生三氣三氣乃太
 空自然之氣也空生於玄玄生於元元生
 於始故開天經曰元氣運而天地立焉三
 氣雖生未始有封也乃名混洞度人經云
 混洞赤文無無上真開明祖劫化生諸天
 是也三元宮中三氣正神乃水火之元精
 下應人身心宮兩腎在天主治北斗及符
 璽靈文盟券等人若修道係真功德圖備
 於是三神與己俱升即混合之道也三神
 乃唐葛周三將軍也昔至和間仁宗不豫
 已三日矣病少間自言夢行荆棘中周章
 失路有神人被金甲謂帝曰天以陛下有
 仁心錫一紀之壽帝曰吾何當歸神人曰
 請以臣之車輅相送帝登車問神何人對
 曰臣所謂葛將軍者帝寤令檢按道藏果
 有葛將軍主天門事因增其位立廟京師
 惜是時無人上奏以為身之神也玉虛之
 氣本一炁也故三號並同藏中有玉虛玉
 皇之號蓋尊稱也玉以比德皇乃天也龍
 漢元年乃祖劫也龍取其變漢取其大天

地未形一氣遊旋於太空蜿蜒其體變化無常構靈結精天真皇人見其劫開名之曰龍漢所以神變經載三皇皆龍身人首劫初有龍祖大帝又有龍祖之星三十二天有龍變梵度天帝皆此義也

靈寶君者則洞玄之尊神靈寶丈人則靈寶君之祖氣也丈人是赤混太無元玄上紫虛之氣九萬九千九百九十九萬氣後至龍漢開圖化生靈寶君經一劫至赤明元年出書度人時號上清玄都玉京七寶紫微宮

玉清為天寶君上清為靈寶君太清為神寶君乃知三寶所屬之號則天寶君當稱為洞真之尊神今也獨稱為大洞之尊神而不稱為洞真何耶蓋三洞未分總名大洞如二儀未判名之太極然大洞本迴風混合之道混合乃三洞未分也元始法王乃造化之主先天聖人得而名焉洞真則見於三洞既分之後元始又兼稱之今經旨言大洞者從本而言也靈寶君者從跡而言也按藏經衆篇序義云洞玄是本靈

寶為跡是從跡而言也大洞之炁本生於空流而為洞真次為洞玄洞玄之教專名靈寶寔教之祖也所謂跡者文字是也龍漢元年未有文字及至開圖文字始露道教所起云道家之教起自三元從本降跡

方演經詰今靈寶君生於龍漢開圖之初寔出書度人之始觀其號與其時乃知教之祖也又號元都玉京七寶紫微宮乃藏經之所也然高上玉虛之氣極於九萬九千九百九十億萬氣才至赤混太無之氣

已少億氣則知劫運氣數差殊不復如前蓋人之自召也且上古有壽千萬歲者唐虞之時尚有百餘歲者今人止及七十豈今不同古耶均受是氣奚為之不同蓋生死周運既生即滅既滅復生智識漸昏氣數耗損今不如昔後不如今也如一升之水屢易其器消滴浸失漸不及升日往月來其涸可待所以生死往復如轉圓輪不曾暫停深可悲愍恭惟飛天神王以生死為己任冒禁懇請俾人知生神之本滅度

轉輪終歸仙道其用心可謂至矣既得為人勿浪自生死當返照回光免至失身於異類則於仙道尚庶幾焉

神寶君者則洞神之尊神神寶丈人則神寶君之祖氣也丈人是冥寂玄通元無上清虛之氣九萬九千九百九十萬炁後至赤明元年化生神寶君經二劫至上皇元年出書時號三皇洞神太清太極宮

玉蟾子趙先生以玉清為金宮上清為火宮太清為土宮不及木與水也學者嘗疑其說而不求其理然五行以金為主金本無氣孕氣於震方乃木也金又剋木有夫婦之理與水相生有母子之情五物受壞惟金不壞入火不焦入水不濡入土不傷入木不損至人悟此以鍊丹則金火土礪類而求之其於水木不約而會也古仙詩云五行全在土四象不離金三寶君之祖氣本於三元今攷經本冥寂玄通漏元字不獨蜀本在處皆然九天生神章頌經本朝王公欽若校勘尚且如此况於諸經乎

1.06 (A) 8.9.17

又太一試觀錯為戒觀似此者多矣混洞太無元高上王虛之炁亦混太無元無上紫虛之炁上既云高上王虛之氣則亦混太無元疑少一字直云上王虛之氣天寶君稱高上靈寶君自當稱元上并無上二字及冥寂玄通又漏元字直云無上王虛之炁頃因校之蓋道藏無字與元字點劃相似恐當初傳寫之時誤為字體重疊因而除去不然漏寫豈有三元之氣止有兩元也其理不通冥寂玄通下當添元字其上王虛之氣誤識者正之此春秋疑以傳疑之說也三元見三洞宗元經希象入道已來嘗惠教宗太漫學無宗師誤太半間有知音者妄自高大所謂刻劃無遺也且以近世齋醮刊行文字觀之往往指白為黑以無為有識者當自見之

此三號雖年殊號異本同一也分為元始三氣而治三寶皆三氣之尊神號生三氣三號合生九氣九氣出於太空之先隱乎空洞之中無光無像無形無名無色無緒無音無

聲

昇工於中穀不能使人無已譽道降而為氣不能使人無名號自一分三從三合九雖三號之殊異本一致以同歸當其搏之而不得非形而上者乎號而讀之者非形而下者乎三號即天寶君號高上大有玉清宮靈寶君號上清玄都玉京七寶紫微宮神寶君號三皇洞神太清太極宮元始之初未有天地以一身而生萬有故號大有玉清宮及乎龍漢開闢天地始分靈寶誕於西那天鬱察山中是時元始天王坐於玉京山仰吸天氣俯飲地泉其玉京山宮殿皆七寶金玉飾之中統紫微上官靈寶君既生之後元始天王即命主之故有斯號亦明之時乃三皇分化之際神寶君生焉適洞神下降之始故號三皇洞神太清太極宮太極宮乃九宮之一也諸仙得道者居之宮中官僚真人大夫公卿各有攸序三號雖異本元始之一身以龍漢為前劫亦明為中劫開皇為今劫元始者

無生玄氣積清成青洞生元氣積虛成白空生始氣積光成黃三氣既足然後合生九氣九氣即一黃演之氣九氣是也三氣皆本於三空太無屬玉清太空屬上清空洞屬太清一氣生於太無是名太初出於太空之先是名太始隱於空洞之中是名太素昔元始天王與九天真王並生於九氣之先爾時未有歲月每以一氣相去九萬九千九百九十一萬里為一歲當其出於太空之先隱乎空洞之中迎之不見其首隨之不見其後無光像形名色緒音聲人孰得而識之故曰道法自然

道運御世開闢玄通三色混沌存存亡運推數極三氣開光氣清高澄積陽成天氣結凝滓積滯成地九氣列正日月星宿陰陽五行人民品物並受生成

天其運乎孰為之主必資氣而後運當天地乍判之際神寶君御以冥寂玄通之氣開而闢之蓋闢戶謂之坤闢戶謂之乾闢則萬物始包闢則萬物始生此乃三生萬

物也混沌既分青黃白三氣始露如存若亡不見形狀謂其有而非有謂其無而非無孰推移是運至則動孰闔關是數極則開天地待是而後立日月待是而後明於是九氣列正列則有條不紊正則範圍不過陰陽五行錯綜而成序人民品類皆得而生成造化之功孰大於此

天地萬化自非三元所育九氣所導莫能生也三氣為天地之尊九氣為萬物之根故三合成德天地之極也

氣來於身謂之生氣去於身謂之死凡含齒戴髮蠕蠕蠢動無不同焉自非三元所育九氣所導莫能生也惟人者最靈於萬物居三才之一可謂尊矣莊子所謂天地與我並生是也既得其生其來無不同賦與之後所為無不異則天地之長久人命之短促何耶蓋不曉三合成德天地之極之理所謂極者中是也春秋左氏傳云人受中以立命書云上帝降衷於下民即道家黃庭也黃者土之色庭者四方之中天

一生水在人為精藏之於腎腎有左右中夾黃庭經云左為少陽右太陰後有密戶前生門腎既為生死門戶則涵養之功必自黃庭始腎中藏精精中生氣交合於心液相交鍊於黃庭儻知交合不差則精合於氣氣合於神神合於道則生生之理不失天地之中故曰三合成德天地之極也

人之受生於胞胎之中三元育養九氣結形故九月神布氣滿能聲聲尚神具九天稱慶太一執符帝君品命主錄勅籍司命定算五帝監生聖母衛房天神地祇三界備守九天司馬在庭東向讀九天生神寶章九過男則萬神唱恭女則萬神唱奉男則司命敬諾女則司命敬順於是而生九天司馬不下命章萬神不唱恭諾然不生也

謹按大丹隱書夫人受生於天魂結成於元靈轉輪九氣挺命太一開關三道積神幽宮所以玄液七經流津敷澤日月映其六虛口目運其神器雲行雨施德擬天地

胞胎內結五因來具立人之道如此其重也故五因者五神也三道者三真也五神之源曰月天之曜玄液天之潤六虛天之先幽官天之府神氣天之化元靈帝之變

又云元父玄母元父主氣化理帝先玄母主精變結胞胎太一混合五神擇籍列符五神各有所主於是三官鎮真百節受靈帝君定籍宿命無傾千乘萬騎舉身啟靈詳味此篇其義與生神章大同所謂受生於胞胎之中三元育養九氣結形即玄母生精變結胞胎轉輪九氣三道精神是也九月神布氣滿能聲即日月映其六虛口目運其神器是也九天稱慶太一執符帝君品命主錄勅籍司命定算五帝監生以至終不生也即太一混合五神捧符帝君定籍宿命無傾千乘萬騎舉身啟靈是也太一者謹按玄鏡經曰太一者長生之大主蓋教中有太一帝君太一真君太一元君太一真人太一尊神此太一即非外神

乃上清大洞之太一也形如始生之男不着衣服身長四寸所謂大洞返胎始形之神也名務猶收恒守人玉枕之下人之初生執符而混合萬神也帝君者一名七靈又名神丈人恒守人兩眉之上品命者定其高下司命即中央丈人也守人心中心定算則注其年壽也五帝即東方青帝彫梁際赤帝長來覺白帝彭安辛黑帝保成昌黃帝含光露監人之生也聖母即九天聖母也蓋獨陽不生獨陰不成聖母即至陰之主喜於成生衛其房室後除不祥也司馬在庭東向誦生神章者即長生法師大司馬也姓栢成名歛生乃上清真人也男則敬諾而唱恭女則敬頌而唱奉則分貴賤也如詩中弄璋瓦之異已上莫非一身之神纔候氣滿則百神並集然神以氣為母神乃氣之子神能住氣氣能留形則長生久視又何難哉惜乎人不曉此以欲滅命以利輕生深可歎哉

夫人得還生於人道灌形太陽驚天駭地責

亦難勝天真地神三界齊臨亦不輕也當生之時亦不為陋也所以能愛其形保其神貴其氣固其根終不死壞而得神仙骨肉同飛上登三清是與三氣合德九氣齊并也但人得生而自不能尊其氣貴其形保其命愛其神自取死壞離其本真耳

混元述稟曰人生天地之間稟二氣之和冠萬物之首居最靈之地總五行之秀參於三才與天地並可謂至貴無倫矣儻得人身當自保愛蓋生死界畔迷謬甚多矣

人身者如立板走丸得人身者如沂流上船此神王所以區區懸衆生不自覺知輕生徇死不貴人身而發為此問也才得人身必須詣南丹火煉池中滌以黃華之水然後投胎就舍方始成人今此經乃謂之濯形太陽而不謂之黃華者何耶蓋黃華者陽之精在日之上館一名洞陽宮中有流火之池中有黃華之水彼間神人常以此水灌濯形容故吾教薦亡有長生簡符指此也自從為人經許多節次誠所謂驚

天駭地三界齊臨不為陋也每每誦至此篇掩卷太息蓋此身與天地並氣與陰陽通此身乃三寶之身此氣乃陰陽之氣專莫過於三寶神莫大於陰陽動其機萬物化宜手驚天駭地三界齊臨不為過也既得此生不勝慶幸豈可忽諸但人不自愛形保神貴氣固根與三氣合德九氣齊升者切緣私心勝而智慧少每以隋侯之珠彈千仞之雀者比比皆是安得不離其本真乎

九天生神章乃三洞飛玄之氣三合成音結成靈文混合百神隱韻內名生氣結形自然之章

天地之大非氣不運人之一身非氣不立三洞寶經非氣不結謂之自然之章者非從人說也謹按太真十二科以自然本文為初宮先天之教也九天丈人告三天玉童曰元丹胎精中記乃生玄之初結太空自然之氣以成寶文今生神章是也飛玄者以二氣之中玄氣為終其氣如雲飛相

於太空之中三合而後成音三合者本始
經云夫人形體為一身為二氣為三形體
神氣身方乃成人又以神為一氣為二精
為三然後成神又以天為一地為二人為
三然後成天地道德也故云三合成音音
者取其聲律相協今本章是也又以氣而
結神以炁而合以類相感故云混合百神
又案微上元宮中有延生之符置之八方
則八方之氣故然響應皆即成人復藏其
符則復化為氣是也混合則歸於一身故
救苦經云真人混無分天氣歸一身莫非
自然之氣矣
天寶誦之以開天地之光靈寶誦之以開九
幽長夜之魂神寶誦之以制萬靈太一誦之
以具身神帝君誦之以結形九天誦之以生
人學士誦之以昇天
道不遠人人之為道而遠人當其天人合同
本無間別以理推之天寶即元始靈寶即
道君神寶即老君天寶生於龍漢之初天
地下分上無復色下無復淵溟溟大梵寥

廓無先天寶君以自然生神王章開而關
之則上下列位即度人經云無文不光是
也靈寶君生於龍漢開圖之初為度人之
首故云開九幽長夜之魂度人經云無文
不度是也神寶君生於赤明元年萬範既
張太虛毓妙大象炳靈以陽精之氣化生
上聖高真以沖靜之氣化生元君聖母剛
烈之氣化生天丁力士餘氣化育萬靈故
云以制萬靈度人經云五文開廓普殖神
靈是也制則使其無妄作之威即身而言
之天寶君之氣處於泥丸神泄於目而為
光故云開天地之光靈寶君之氣處絳宮
是為靈府血之所生血乃陰也藏之於肝
肝主魂故云開長夜之魂大洞經云為我
斷塞死戶使上帝玉華罔我丹元之鄉披
解七祖幽魂上昇南宮神寶君之氣處下
丹田即黃庭也乃生神之府也經云散化
五形變萬神是名黃庭曰內篇故云以制
萬靈太一以總衆神即務猶收也帝君則
逢陵梵也已上即一身之神也詳解於下

形既結則四枝五體無不完備九月神布
將欲成人也學道之士能知是理即三宮
為三寶九天齊并終不死壞上昇九天其
道豈遠人邪患其不為也
鬼靈簡之以昇遷凡夫聞之以長存幽魂聞
之以開度枯朽聞之以發烟嬰孩聞之以能
言死骸聞之以還人
自天寶至學士言之蓋得吾道者上為皇
而下為王自鬼靈至死骸言之失吾道者
上見光而下為土然誦之與聞之者固自
有間蓋誦之者以其道誦堯之言行堯
之行是也今也不幸不得其道陷為鬼靈
凡大幽魂之列與道家遠一旦歸聞是經
在鬼靈者上可昇遷名入東華不隸三官
之鬼謹按飛仙寶劔經云有肖貌之才絕
衆之望既終受三官書為善奕之鬼四百
年乃得為地下主者從此以進三百年為
一階今聞是經不待限期可以昇遷凡夫
者六欲俱全名凡夫今聞是經六欲不
染在世長年是也幽魂則地獄幽囚之人

今聞是經度品南宮是也枯朽者乃草木也枯朽則質不存矣今使發烟是何理耶此經乃飛玄之氣結成靈文世之草木無過以氣而生今也使之發烟烟即木之氣也木中有火質具乃火然今也枯朽生理不存今感是經以氣相滋漸有生質故云枯朽聞之以發烟若以人推之則喪靈矣精者即枯朽之物也烟即如人之氣氣若不存豈不為枯朽之物耶故東坡和淵明形影詩曰君如烟上火火盡君乃別經言及此方知神妙之功與物無間昔重陽曰有道挈一瓢內貯大丹雜之以粟信手與人至日暮粟盡而丹在乃曰世人福何夥耶於是將大丹留於玉局枯海棕樹上去明日視之海棕再生枯朽發烟豈無是理耶嬰孩者能啼而不能言今聞是經即得言語蓋孔竅開聰也死骸者則魂魄各離人道已遠今聞是經復過為人昔徐甲已死經歷多載一旦老君以太玄生符投之再活彼以符力此以經力同歸殊途也

三寶神與萬品生根故非鬼神所知凡夫所能聞也
 三寶者即天寶靈寶神寶是也生天地鬼神帝至靜而不變至純而不雜覆至大之天地而無所遺藏至幽之鬼神而弗能狀萬品芸芸消息不已而不可窮可謂神與矣故經曰道者萬物之奧三寶者又道之奧也奧者深遠之地大本大宗之所由焉太玄曰天奧西北鬱化精也地奧黃泉隱營魄也人奧思慮蘊至神也又南華經曰祥生於奧舊疏以未為奧言坤也今太玄指黃即坤也大梵之氣起自西北生物者咸往資焉乃立天之道也魄營於坤品物咸亨立地之道也天地既立陰陽乃備生者不得不生化者不得不化故云三寶神與萬品生根前云鬼靈聞之以昇遷凡夫聞之以長存今又云非鬼神所知凡夫所能聞若鬼神未知之前凡夫未聞之日與既知既聞之後故自有間不可同日而語也得是道者不可致詰豈聞世俗常

聞耶至言不可苟得神仙之道辭矣
 夫學上道希慕神仙及得尸解滅度轉輪終歸仙道形與神同不相遠離俱入道真而無此文則胞胎結滯死氣固根真景不守生氣無津九尸閉塞體不生神徒受一形若寄氣而行學得此法可坐致自然
 夫上真之道有七太上之道有三中真之道有六下真之道有八生神章經其義與大洞三十九章相為表裏今攷大洞三十九章係上真之道故云上道夫學上道希慕神仙者恐其力量淺淺未能帶骨上昇止得尸解且以滅度轉輪若轉輪未息則生死之根猶在未免六道循環故青童君曰欲植滅度根當拔生死栽沉吟墜九泉但坐惜形骸生死栽者轉輪是也若入轉輪恐非人道難復人身人身尚且難復則希慕神仙者愈更甚越已今經言尸解者方免轉輪終會仙道然功行未充鬼錄有名不免三官追攝故暫寄形於故宮窮谷之間令太一守尸三扈營骨七魄護肉胎

靈結氣久久更生且尸解之道方法多門服刀圭而蟲流漱流胎而決死飲瓊漿而叩棺服金丹而告終或頭尸異處身脫髮存大抵一生未就故也是以仙公七世而登真太極百身而證果既作尸解必以生神之章以固其尸形則生津不涸而死尸開矣列紀經云人之一體所以死爛者有三十九處以受鬼氣形有間孔血有虧送死氣日進邪氣引入精神不通津液沉滯百神奔走故經言死氣固根真景不守生氣無津是也真景者真神也徒受一形若寄氣而行雖有此身不曉生神之道何異行尸邪若得此法可坐致自然此專指生神經為捷徑不作尸解直入大乘而言也此法何在經曰九天生神章乃三洞飛玄之氣三合成音結成靈文混合百神人之身莫非三氣之所生既受此氣則與元始為一便可混合百神氣之所在神即隨之初以三氣生三神三部八景則為二十四神若常混合二十四神變化三五真人

混成一合為帝君雖百千萬億之多亦能混合則呼陽召陰出入無方陽氣化為龍車陰氣變為玉女舞輪空玄之上坐致自然豈欺我哉

三寶尊重九天至真秘之大有九重金格紫陽玉臺自非天地一開其文不出元始禁書非鬼神所聞竊之者風刀萬劫萬死無生依科專奉形神同仙

聖人濟物之心無時而已然處於萬天之上世孰得而知之故以三洞之經流布人間莫非聖人之心聲也今誦其經即得其心因其心而會諸聖其經見在即聖人之見在也可不重歟生神經乃天地之祖氣羣生之父母三寶猶自重之況於人手都六洞宮中有專治誹謗三寶大乘之罪其經乃三寶之言也不重其言則與誹謗奚異九天至真至者上也秘之大有乃藏經之所也謹按七變舞天經載上清寶經三百卷玉訣九千篇符圖七千章及自然之章秘在九天之上大有之宮大有之宮

乃三清宮也又按金真玉光經九重金格紫陽玉臺九重乃絨繡之深也格則几案之類按道寶經有玉格焉金格焉二者皆屬九天三闈之上有玉臺臺上有玉格安上皇太真高帝至名之處也詳此不惟重之又且秘文不日龍漢開圖神王冒禁懇請則此文豈得而見之宜乎竊之者受罪尊奉者向仙竊之者良可為戒奉之者可不勉哉

三元宮中宿有金名紫字刻書來生應為三清神仙之人當得此文有其緣會當貴金寶奉師勅心依科盟受閉心奉行慎勿輕泄風刀考身

三元考校不獨死竟而已凡得道者與未得道者皆預焉惟金名紫字常以旌別學仙之人故藏中所載三元考官地獄之品謂之墨錄則得金名紫字者誠與之有間矣昔李珣江陽之小民也其功行久在仙籍雖未得登天然姓名已用金書於華陽洞天矣不特學仙之士品格有如此者世

書梁元帝為湘東王時嘗記錄忠臣義士及文章之美者以三品筆書之忠孝者用金管德行者用銀管文章美者用班竹管太上王訣經云紫微宮中有金格玉書赤金書青玉簡皆此類也若人宿植善功盡此報身來生當為三清神仙之人自然與此經相值必次賞金寶依科盟受方可修行如其不然必有風刀之考三復斯言此皆為中小乘設也風刀之考蓋屢言之前章載風刀萬劫冤死無生後云風刀相刑可不慎焉獨中間飛天神王受拜之時元始天尊謂曰寶書秘重九天靈音施於上聖非鬼神所聞明真者格四萬劫一傳今冒禁相付子秘之矣慎勿輕傳其詞止於慎勿輕傳而已風刀之考豈不為中小乘人設耶太上科令云傳受天書而鍾其殃祖先是重其宣言之罪防其漏泄之盟爾所以黑錄上篇載水火官外又有風力左右二官左風考官主治受經符寶訣無盟修行受財寶道將損天科之罪右刀考

官治伏誓告盟背違師友去彼適此評論善惡攻伐根本莫大之罪與太霄琅書選賢便傳不拘定數者相去遠矣
 修行之法千日長齋不關人事諸塵漏盡衷心默念清香執戒入室東向叩齒九通調聲正氣誦詠寶章
 招真以鍊形清則氣合道以鍊氣氣清則神怡此長齋之法也莊子云宇泰定者發乎天光宇泰定者夷心是也生神之旨無出於此捨此之外莫非人事眾生之心未齋之時心如游塵與物相刃相靡風馳而火熾漸染塵垢無時暫止既齋之後神氣歸一蓋神者在耳而聽在目而視在舌而味在心而變化在意而倏忽其神長游於六根今也六根不納諸塵漏盡教中有八漏目之淚肝漏鼻之涕肺漏口之唾腎漏外汗心漏夜盜汗小腸漏寢而涎者腦漏夢與鬼交神漏淫欲者身漏已上諸漏無非五蘆六入十二根塵之所交接若使形充空虛聽止於耳心止於符則諸塵

無自而入也昔葛仙公長齋於天台山未經一年遂致感通上聖曲躬幽房後人修齋之法始原於此嚴真君云虛心以原道德靜意以期神明緣眾生之心未合於道先授之以齋法使其因齋而息心息心而入道後世熾以人事涉以形器面視齋法蓋何謬邪祭酒道士只成一尸祝矣入室東向取生氣也調聲所以正氣玄感所以集神皆誦經之節要也
 誦之一過聲聞九天誦之二過天地設恭誦之三過三界禮房誦之四過天王降仙誦之五過五帝朝真誦之六過魔王束身誦之七過星宿停關誦之八過幽夜光明誦之九過諸天下臨一切神靈莫不衛軒
 前章載修行之法莫非返身成誠之說既能返身則與天為一則是知天之所為知人之所為者至矣所謂至者和同天人之際使之無間故誦經至於一過聲聞九天誦之在此聞之於彼言其上下察也二過天地設恭度入經有天地設禮其義大同

蓋恭之與禮輕重之別恭而能禮方見盡善至於三過三界禮房則知禮字又過於恭也四過天王降仙經中有法王天王之號莫非高聖之尊稱降仙則感會神仙來集其所如葛仙公研思齋法感召太極仙人徐來勒降於靜室之中是也五過五帝朝真如魏夫人道成之時五老帝君降於其室傳以五帝策杖之類六過魔王束身衛靈呪有魔王束首身首之分字雖不同其理則一束字訓縛至於六遍魔王始束其身不令妄動恐生干試學道之士魔試甚多初歷子魔後歷大魔二試若過魔王方能保舉上登仙品且魔王束身不於五過七過至於六數功方及之何耶蓋六天大魔乃六天故氣謂之至陰之鬼帥其力量與天齊同元始命化其魔垂生故道家經誥齋醮之法必先制之然後成功六為老陰其威盛大是以齋法必先午時命魔謂此者也一陰生於午故先杜其漸若後時而作必不救也每見黃壇上十案香初

夜宿啓始於正北乃子位也如修煉大丹必以一陽之候發火次第而歷六乃東北艮位正當鬼地乃六魔所居之方此降山玉蟾子命魔之法昧者不曉其說止為命地魔殊不知六洞大魔即上天之大魔也漢天師時分別人鬼先自驅逐六天魔鬼令歸北艮雖曰艮都六洞寔天界也不可方所況之北都羅艮雖至陰之地其中亦有六洞仙官常考算學仙之士連理三界之籍如度人經云阿人歌洞章以攝北羅艮既歌洞章與艮都有何相涉必曰攝北羅艮者此羅艮之魔寔奎魔之首也下云束送妖魔精斬滅六鬼鋒其義甚分明又令命魔呪後有三天運明六天運終全不曉何等語既曰命魔所命何事強作聰明者甚多近看通教集其承習可知然玉蟾子教人口相傳不可載於毫楮恐生泄瀉子亦不敢妄言之七過星宿傳關元始天尊說度人經時璇璣玉衡一時停輪本經乃謂之停關蓋指斗柄而言也此斗

第七號天關星亦曰破軍所指之方鬼神避位行法之家謂之剛氣是也八過幽夜光明至陰之所日月不照沉鬼備爽何以昇度此季若沖誦之以薦張麗華是也九過諸天下臨一切神靈莫不衛軒九過既備功德所感尸居而龍見淵默而雷聲有不期然而然者昔李順興常誦大洞經積之三年忽於一夕有飛仙千數集於空中神光照室作之於此應之於彼豈得而誣焉

一過微天胞原宣通

道之真以治身諸餘以為國家土直以治天下必先身以及物此修身之序也然此經自千日長齋不關人事諸塵漏盡夷心默念然後記誦經之過數有感物之品功下至此章亦記九過始及於身宜先後失序耶蓋修行之法有自內及外者有自外及內者自內及外者修之身其德乃真有自外及內者後其身而身先詳味經旨與前章不少差異但當時一過之功聲聞

九天又能胞原宣通其理自是兩說所以別而紀之如度人經說經一遍諸天大聖同時稱善後至十遍枯骨更生皆起成人此記十遍之功也其次又云說經一遍東方無極無量品至真大神無鞅之衆淨空而至此紀感發之義也與此經所紀先後一同學者不可執一而求之一過徹天胞原宣通乃指人受生之始也至乎九過關節本始一時生神則又示人以修身之說也謂之生神章其意始見蓋人未生時謂之不觀光明處冥冥之中無所作用雖無煩惱繫係使經千百劫祇成遊魂苦爽何益於事雖莊子悲在治之金蓋惜其為人之後空與草木腐爛不若不生之為安也學者不悟便執以為口實談長生者指為疣贅誠為教中之罪人也此乃修行不至中道而夭得以藉口豈足貴哉有人於此不貴其生認四大為逆旅忍渴不飲忍飢不食無術以禦寒無法而致飽形骸枯悴口說苦空坐待至死譬如屋折而露居

身本無病飲藥使病此豈人之情也哉若執之以為然則乳坤幾乎息矣天尊神王愍斯人之倒見於是區區述生神章令悟此身與天地並生若能因其所生修其所當生即長生之道也若也不然則莊子在治之金又可悲也邵康節詩云但教扛死一千遍恰似不曾生一般人之受生以精血為胞寄於母宮三百日胎始完具精血纔胞之初便有一黃演之氣為之生端使其宣通其氣昇降不失其度則生理有漸若也胞源不通則中道天關者有焉故太丹隱書云若太一凝結者九氣止不變三一悲而不攝所以致其死氣運入無得而成也

二過響地胎結解根

天一地二天地之數也聲發響應陽唱陰和也人之初生二月成胎乃形兆之始然生者死之根胎形既具有死氣故根為之結固所以因胎而亡在胎而死者往往有之故二章云斬根斷死尸照夷養嬰童若

胎根既解生理漸成如太一帝君解三關十二結符以朱書於青竹膜中用之解結是也見上清洞玄經

三過神化竟門練仙

天一生水在人為精天三生木在人為魂正當三過竟始具矣玉芝仙經云人之在胎三月而陰陽分陰陽既分左則生竟右則生魄此必然之理修行之士必先拘竟而制魄竟乃承之屬魄乃鈔之靈承性易飛人纔死則竟先去度人經云高上清靈奕悲歌朗太空蓋傷人之死也人之受胎竟具則質成謂之太素門則分陰陽出入也左為竟門右為魄戶竟既受煉則死者可以為生生者可以成仙故須延天謂之明仙之氣是也鍊字乃繒練也經中多從此字不從鍊字意謂太素也人之生本本立而道生當太素之時剛柔始分取其純素如繒練之潔易於成仙矣故後章有飄飄練素華義與此同

四過天王降仙魄戶閉關

天四生金在人為肺所以藏魄三過既云寬門四過云魄戶若蓋一身之門戶也且人之初生腎為始脾次之脾又生肝肝方生肺肝之與肺為傳導之門戶且腎為水也水中有火升之為氣乘氣上升朝之於心中生液負陰而下以歸於腎若無肝肺為之傳導安得交媾而成龍虎耶古仙至人所以煉丹不成大患金木間隔今若使肝能傳導其腎氣以朝於心肺能傳導其心液以至於腎時候不差黃芽乃生是曰金丹豈不偉歟既云傳導又云魄戶閉關何耶此乃始生之戶未能修煉恐招死氣以傷生氣故以令閉關也

五過五帝朝真藏腑清涼

人生五月五藏乃分別脾數始足見於內若為藏見於外者為肉則五帝自然相朝青帝護意白帝侍魄赤帝養氣黑帝通血黃帝中主萬神無越六腑者地二生火次生小腸小腸生大腸大腸生膽膽生胃胃生膀胱兼三焦為六腑也嗚呼非彼無我

非我無所取則是亦因彼彼亦因是生神之妙豈特不得其昧可謂自然也

六過魔王伏誥胃管生津

五藏皆有津獨左腎為之主然胃屬土水得土則止所以胃管為承津之所仙經存想訣云心存胃口有蛇女嬰兒裸而無衣正立胃管張口承注靈液仰吸五氣歸口嚥之遣入玄女口中是也凡人飲食皆聚於胃暗受亢火磨化清者為津若雲雨之潤升於九天濁者下沉若糞土傳泄九地聚於口成水尅於肺成唾尅於心成血尅於腎成精莫非是津也如指玄篇以心腎為丹元以肝腎為火候至午靜坐幽室閉目冥心口含津液鼻中細出息引極合津以壓之真龍不上升矣引息以抽之真虎不下降矣過於黃庭是為玄珠之常用之則洗滌胃腸故經云靈鎮津液源張潤子真人常以此語人云人身要滋潤多不曉此惜哉

七過星宿朝明孔竅開聰

天有七曜人有七竅夜行五轉者七曜也內行五藏者七竅也人生七月七星之精開其七竅將用視聽食息其七竅則與人均其聰明則人各異然聰明之人本出於心心為神屬火火能照物七又少陽之數屬金得金為器而後能開鑿高故上智之人心有七孔中人五孔下者三孔明達者二孔尋常一孔愚癡者無也莊子云豈惟形骸有聾盲哉夫智亦有之惛惛顯蒙聰明不開非係於孔竅矣蓋稟賦有厚薄也

八過幽夜顯光三部八景整具形神

人之受生自一氣為祖以一生三以三合五是名八景三八為二十四神此陰陽之變也若知其變則宇宙在手造化在手身道家盟威錄以三元五德將軍為體用變為二十四階應二十四氣正指此也所謂變者莫過於陰陽然三五為日月之數戊己配於坎離人稟陰陽之氣三元五運合於一身變而通之與太極中二十四氣自然冥合故黃庭曰治生之道了不煩但

修洞玄與玉篇兼及形中八景神二十四
 真山自然故素靈經曰二十四氣混黃雜
 聚氣變化而氣中有二十四神結靈生
 成非由胞胎皆三一帝星之氣也然則三
 部八景整具形神既曰非由胞胎為人身
 者安得而致之能致之者必自修行始如
 神仙許長史訣云以手旦存上景日中存
 中景夜半存下景苞玄玉錄曰不存二十
 四氣不知三部八景名字者不得為太平
 民亦不得為後聖臣故西城王君桐栢真
 人皆行此法方可得道二十四神名數謹
 錄于下上八景腦神髮神皮膚神目神頂
 額神韶神鼻神舌神中八景喉神肺神心
 神肝神膽神左腎神右腎神脾神下八景
 胃神大腸神小腸神胸神胃膈神兩脇神
 左陰左陽神右陰右陽神其餘形狀呪訣
 不得盡書之屢見鄒陽王侍宸所注三部
 八景謂之八卦甚可笑故併書之以晚後
 學免有謬誤矣

室十二重門紫戶玉閣三萬六千關節根原
 本始一時生神
 人未受生於芒莠之間是為太易變而有
 氣是為太初氣變而成形是為太始陰承
 陽生氣隨胎化是為太素靈光入體與母
 分形十月歸足是為太極當生之時萬神
 皆備從何而致之蓋生者天地之大德天
 道貴生因生以致之也三關者黃庭經以
 口為天關手為人關足為地關仙經以泥
 丸為上關絳宮為中關下元為下關惟正
 陽真人以來春之節有二十四凡一關有
 三節焉腦之下名曰玉關其夾脊名曰中
 關內腎相對名曰下關又以目為上關鼻
 為中關口為下關五藏見上注五藏六腑
 既生神則大腸為玉堂腑小腸為元陽腑
 左膀為太和腑右腕為太素腑胃為中黃
 腑膽為太清腑是名六腑也九宮者腎為丹
 元宮小腸為朱陵宮肝為商臺宮膽為天
 靈宮脾為黃庭宮大腸為玄靈宮肺為尚
 書宮膀胱為玉房宮心為絳霄宮洞真經

云兩眉間入三分為雙丹宮却入一寸為
 明堂宮却入三寸為丹田宮亦名泥丸宮
 却入四寸名流珠宮却入五寸為帝宮明
 堂上一寸名為天庭宮洞房上一寸名為
 極真宮丹田上一寸為玄丹宮流珠上一
 寸為太皇宮金樓則喉嚨是也一名重樓
 中有十二亭長皆持玉戟以守之真人在
 其內主通上下氣者也近世蘇東坡有云
 凍合玉樓寒起粟蓋指此也黃庭經云重
 中樓闕十二環自高自下皆真人玉室者
 腦宮之列名也黃庭經謂之瓊室十二重
 門言喉嚨之十二環也紫戶者素靈中篇
 云兩眉之上其裏有紫戶洞房內經云兩
 關紫戶至於玄精紫戶之神名平靜字法
 玉玉閣則黃庭謂之玉堂是也三萬六千
 關節根原本始一時生神已上莫非一身
 之神也陽神一萬八千為外景陰神一萬
 八千為內神合而為三萬六千可謂至貴
 無倫矣人知其神而神可與造化遊於無
 朕不知其神而神則終身役役不見其成

功可不為大哀哉

九過為一遍一遍周竟三界舉名五帝友別稱為真人十過通氣制御萬靈魔王保舉列上諸天百過通神坐致自然太一度符元君受生十過通靈坐在立亡仙童玉女役使東

西萬過通備馳騁龍駕白日登晨

言道者莫先於陰陽言陰陽者必求於通變吾之一身位乎兩間其生與天地並其數與陰陽通前後相繼高下相續利故無常終始不一相濟相生相制相治無非一

氣也苟知變通則造化有可易之理其於坐在立亡而為過當經以九過為一遍十過通氣百過通神千過通靈萬過通備方可登晨然誦經之數必取於九者九為陽極物極則變身有九宮外有九竅天有九天下列九壘丹有九轉法有九成七八者陰陽之推六九者陰陽之究推不變而究則變也至於九過而三關五藏六腑九宮處處生神備足於三萬六千此非牽合演成三萬六千之數乃氣氣通變自然而然

也如誦經一過便見胞原宣通之一字已見於此苟不能通之則此身與塊土何異

安得坐在立亡是以十過通氣氣結為神百過通神神生則有靈千過通靈靈則變通盡利鼓舞盡神方可會道所以萬過道備白日登晨三界舉名名書上天信矣五

帝友別稱為真人既為五帝之友則位與五帝並何故又稱為真人蓋同門為友而友別者又分別當今入何等如黃帝四十四方經載凡讀太丹隱書金華洞房及

雌一寶章者便得稱為三洞法師及元景真人真人之位配帝一高仙洞玄法師上景真人位配九宮上仙大夫今依四十四方經便得為三天法師太上真人位准太極仙御是也魔王保舉初則試之功成則保舉之坐致自然者能致六甲之行厨是矣太一度符元君受生者然太一有五神捧符五籍皆上清帝君混合之道求長生神仙之訣按五符以白紙青書可以本命之日書之盛以錦囊帝之長生不死元君

則女子得道之號所以大道有雌一之神

指此也謹按大有妙經人分有九宮玉帝宮有玉清神母居之天庭宮有上清真女居之極真宮太極帝妃居之太皇宮太上君后居之此四宮乃天元始生之陰官元

氣未立五正未聞混化萬物天地得存皆由於此四真也不知雌真之內名則萬不得仙此之四宮人皆有之若不修行真宮空矣今至百過其神自生故黃庭曰瓊室之中八素集泥丸夫人當中立是也坐在

立亡仙童玉女役使東西者此乃守三一之法也既至千過何往不通所謂殊途同一會要終謬按上清明堂玄丹真經若道士行太上召三一守形之法服符五年得與真人相見九年通靈徹視坐在立亡役使六丁天給玉童玉女各一十二人乘雲駕龍遊宴玉宮至於登晨能事畢矣晨者乃雞鳴之時也謹按太玄帝君洞玄經呪曰舉身登晨白日升天中為白日雞之始鳴為登晨是以存太一混合多同此時乃

生氣時也黃庭經曰羽服一整八風驅控
駕三素乘晨霞豈不快哉

洞玄靈寶自然九天生神王章經解卷上

洞玄靈寶自然九天生神王章經解卷中

綿州冲虛觀道士王希崇隱賢解

元始天尊時靜處閑居偃息雲宮黃房之內
七寶帷中熙夷養素空碧錦真既咀洞惠備
研生神理微太混嘯朗九天

此經無序分受自三寶啓炁天地始立人
民品物並受生成至於人之受生猶為至
貴方云九天生神章乃三洞飛玄之炁結
成靈文天寶誦之以開天地之光則知天
地既立待是而後明非由演說故無序分
若無序分則一經之旨無自而入當以此
為序分夫學士上道及得尸解之士若無
此文如寄然而行以至紀誦經之九過既
得此文必須長齋執戒諸塵漏盡夷心默
念方行此法既得此法必至九過方可三
界舉名五帝支別稱為真人既稱真人未
能大備乃至萬遍道備白日登晨始見體
用也乃正宗分今經旨至此元始天尊授
與飛天大聖無極神王既付之後法事既
畢諸天復位天尊重告飛天神王此九天

之章乃三洞飛玄之炁云云者此係流通
分中間言詞雖多於正宗分反復詳味其
功用已盡見於正宗分中所以丁寧告戒
者止謂元始禁書不敢輕傳於是飛天神
王再三懇請元始天尊亦再三告戒言詞
所以多也至於九章雖係一經之旨載之
於後正如度人經大梵隱文乃道君所撰
附於度人經中序之後非有別義也學者
當自得之夫聖人濟物之心非不欲焦毛
髮濡手足急於度人然不將不迎應而不
藏元始天尊所以靜處閑居必待其叩而
發焉一而不變靜之至也居靈珠而作七
言關之至也靈宮黃房乃偃息之所靈書
經曰東海青帝君清齋於丹闕黃房三年
諸天内音經云黃房之室主開日月飛天
真人之功七寶幢中義有二焉法身七寶
以天地五行生成此身不可闕焉在修行
之士言之精也涕也唾也津也血也汗也
淚也此七寶也熙夷養素淵乎其居也空
碧練真凝乎其清也既咀洞惠味道之全