

雲笈七籤卷之四十三

攝三

雲笈七籤卷之四十三攝三

存思

存思三洞法

常以旦思洞天日中思洞地夜半思洞淵亦

可日中頓思三真存思之法

次入室東向叩齒三十二通先瞑目思素靈

宮清微府中青氣赤氣相脊鬱鬱來下入兆

身中泥丸上宮便咽九氣次思蘭臺府中赤

黃三氣相脊如先來下入兆身絳宮之中便

咽九氣次思皇堂府中白黑二氣相脊如先

來下入兆身臍下丹田宮中便咽九氣咽三

洞氣畢便仰祝曰

天地混純淵源三精元始結化五氣混生變

化玄元灌注身形服御流霞昇入紫庭北帝

落死東華記名洞達幽微與帝合弄畢又叩

齒九通思元洞元明元曜延靈耀元君玄混

以陽霞未明之符授與我身次思洞天生官

衣服諱字如上法並從素靈宮清微府中下

以次入兆泥丸宮中畢仰祝曰

洞天上元監御九玄總統三炁混生丹田披
洞幽關出入無間魂魄寶耀纏絡華鮮飛雲
降室遊宴紫天齊保天地長尊億年思洞天
畢

轉向南思洞地洞真大焚惑星大洞元生太

靈機皇君景化以通明四洞九元之符以授

我身次思洞地生官衣服諱字如上法並從

素靈宮蘭臺府下入兆身絳宮中便仰祝曰

洞地中元總領飛仙華冠寶耀腰青建中授

我靈符通真致神洞思幽微受帝祕言解胞

散結九孔朗然七祖成脫上昇南軒雲輿下

降白日昇晨思洞地畢

轉向北思洞淵洞玄太白子留金城耀耀元

精元導太仙君諱浩田以啓通明天寶符以

授兆身次思洞淵生官衣服諱字如上法並

從素靈宮皇堂府下入兆身臍下丹田宮中

便仰祝曰

洞淵幽關上參三元玄氣鬱勃飛霞紫雲流

黃五色華宸寶符服御啓明與天長存乘空

駕靈遊宴玉晨携提景皇結友真仙思洞淵

畢

畢還南向叩齒九通咽氣九過三洞畢矣子
能行之具神見形玉女可使王童見靈三元
下降以丹與綠駟來迎兆身上昇太清惟在
寶秘慎勿輕傳

老君存思圖十八篇并叙

師曰修身濟物要在存思存思不精漫瀾無
感感應由精精必有見見妙如圖識解超進
神氣堅明業行無倦兼濟可期期於有證證
之顯驗逆知吉凶以善消惡一切所觀觀其
妙色色相為先都境山林城宮臺殿尊卑君

臣神仙次第得道聖眾自然玉姿英偉奇持

與我為儔圓光如日有炎如煙周統我體如

同金剛文不盡意猶待訣言言妙罕傳文精

希現現傳果驗劫載一人一人明難非為無

果勿謀不易而息遠求求之能為隨漸昇登

雖未具足微涉便到勝達出俗居道居道化

俗涅而不緇故號居士一曰道士士即事也

習事超倫謂之大覺覺者取微昧圖證驗得

鳥之羅在其一目如左本文內所說形圖書

像元闕

存道寶第一

師曰寶者自然元一無祖無先常存無滅濟度無窮應感為三終始一也不由人人有德兆心兆德行大品有三上中下才悟或遲連連之與遲必宗三寶一曰道寶二曰經寶

三曰師寶師寶者得道人為我師也經寶者自然妙文師所傳也道寶者無形之形即太上是宵冥中精應感緣時成數分形散體不可思議議而思之得不可得待不可得竟何所得得道真也真也者得之不死不生生死應化不損不勞保此貴重故號道寶存思之時皆應臨目常見太上在高座上老子在左元君在右又見經在西方師在東面次見十天光儀侍衛文武伎樂各從方來朝禮太上先存見齋堂為太玄都玉京山七寶城宮臺寶蓋師子之座座上蓮花以為茵藉牀前師子蹲踞相向香官伎樂參然羅列

存經寶第二

見道寶竟仍存玄臺之裏在於太上之西有七寶莊嚴光明帳座座有玉案案有寶經絳

綃之中火鈴之室宛藉緹函鎮覆經上玉童玉女侍衛香燈三十六部道德為宗太玄侍官其形如左

存師寶第三

見經寶竟仍存玄臺之裏在於太上之東有七寶莊嚴光明帳座座上有玄中大法師即是高上老君妙相不可具圖應感變化無定無定之定定在心得心得有由由階溯悟悟發之初先觀玉貌素髮玄冠黃裳皇皞憑几振拂為物祛塵凝神釋滯以正治邪仙真侍側左右肅然人天相交其形如左

存十方天尊第四

見三尊竟仍存十方天尊相隨以次同詣玄臺朝禮太上嚴整威儀為一切軌則
北方無極太上道德天尊服色黑羽儀多玄
東方無極太上道德天尊服色青羽儀多碧
南方無極太上道德天尊服色赤羽儀多丹
西方無極太上道德天尊服色白羽儀多素
東北方無極太上道德天尊服色青黑又多黃
東南方無極太上道德天尊服色青赤又多黃

西南方無極太上道德天尊服色赤白又多黃
西北方無極太上道德天尊服色白黑又多黃
上方無極太上道德天尊服色青紫又多蒼
下方無極太上道德天尊服色黃紅又多綠
右十人其形如左天尊雲駕同到玉京會
前引儀不可悉備伎樂侍從亦四具陳畢

一及三則一知十年

授道德經存三宮第五

授道德經師北向置經於案上弟子伏左師執經弟子警法信師叩齒三十六通心存三宮泥丸上元宮也絳宮中元宮也丹田下元宮也三一出千乘萬騎營衛於經其形如左
朝朝於戶外外見四明功曹一人通真使者一人傳言玉童二人侍靜玉女二人
右六人其形如左

凡神官位號各以明義雖皆道應感化不同前後高卑各隨才識識悟緣漸故諸官互陳或申通宣傳或侍衛開導學者所求各從其願三元妙氣氣妙本一一本居宗三元化接

三之宗一四主冥明明之者知道知道者見
 妙見妙由明資於神識職有典掌總名為曹
 曹有績効皆名為功功曹接道開闢觀明故
 曰四明凡夫蒙愚憑道乞照修行法事先關
 功曹次及通真使者玉童玉女達道正神能
 致生氣生氣即妙一之本人身則延年不死
 超三界之上居三元官中正一合德八方和
 明功職所關故號四上右虎左龍仁義嚴明
 仁以輔善義以止惡惡消善積由於知真真
 無復雜雜弗能變故稱素女潔白靡汗夜闌
 無明兼須童朗上玄少女演元始之氣同學
 者入黃宮之中中極正宗高尊所處信誠感
 通所啓必允黃房八應義依此例
 夕入於戶存四上等第七
 夕入常於戶外呪存見四上功曹一人龍虎
 使者二人侍靜素女一人開明童子一人上
 玄少女一人
 右六人其形如左
 入堂存三師第八
 入堂先思見經師次思見籍師次思見度師

右三條各見所在之方也
 存五藏五嶽五星五帝全映五色圓光第九
 存三師竟次思見五藏五嶽五星五帝
 右四條備衛身身中身中變化無所不容至
 於重圍無由備受之於外操名方位得之
 言前功物述致課耳
 金映蓋一體體作五色從肺後出項有圓光
 如日象
 右三條在身中照明十方
 凡存思之時皆閉目內視人體多神必以五
 藏為主主各料其事事各得其成正則一
 而不二則隱顯無邪無邪則衆如可見見則
 與聖符同同聖即可以弘積學自然感會是以
 朝夕存思不可懈怠存者何也敢也輪也思
 者何也司也嗣也勿以輕躁失本學以重厚
 得宗得宗則輪轉無滯輪轉無滯則存而不
 亡不亡由於司察善惡善惡在乎嗜慾偏頗
 嗜慾偏頗者受憎迴遠往返生死勞苦未停
 未停之停停善不著善之善歸宗未能至至
 宗無者資於念念相續繼念嗣存無有入於

無間無為而無不為號曰微妙玄通和光挫
 銳濟度無窮是故為學之基以存思為首存
 思之功以五藏為藏藏者何也藏也潛神隱
 智不炫耀也智顯慾動動慾日耀耀之則敗
 隱之則成光而不耀智靜神凝除慾中淨如
 玉山內明得斯時理久視長生也
 第一見肺紅白色七葉四長三短接喉嚨下
 肺者何也腦也伐也善惡之初兆而未明
 明則伐善善廢惡興伐人命根根斷不勝
 由於此藏此藏藏魄魄者何也精也若也
 人之炫耀莫不關於慾慾者曰惡惡如精精
 惡俗滯之不識精本今願捨善存而見之
 魄則肅然不得為惡惡宜改先存之火
 與金合成則未分其色紅白葉數納言取
 其和成德德始於肺終於脾脾一又二兼
 濟也兼濟者信也
 第二見心如芙蓉未開又似懸赤油囊長三
 寸在前心者何也深也靜也是非未辨靜酌
 便宜取則成身成則得道禍福之深由於
 此藏此藏藏神神者何也中也真也智慧

之主使屈能伸存而見之神則凝然識定
入真不可深厚也

第三見肝蒼紫色五葉三長二短九寸在心
下肝者何也幹也運也悟惡氣能改決定無

疑行善建功幹事不急審正還宗由於此

藏此藏藏魂魂者何也紛也迴也紛結俗
海迴向道門存而見之則則依然歡進勤

立克隆善業也

第四見腎蒼色如覆雙漆盆長五寸俠脊兩
旁著脊脊者何也緊也津習善緊不及慢

津潤無窮濟度無極道法由於此藏

此藏藏精精者何也清也靈也動以徐清
化更無礙神靈往還提攝空極存而見之

精則澄然不散泄也

第五見脾黃蒼色長一尺二寸中有一尺曲
揄太倉胃上脾者何也輝也移也清凝潛潤

補益一切能安能移而不匿既成由於此

藏此藏藏志志者何也至也異也潛潤密
化頑鄙異人存而見之信驗治志則湛然

至道乎

坐朝存思第十

坐朝者端坐而修禮也凡有公事私礙或在
非類之間不得東躬止當展敬但自安坐不
使人知香火非嫌乃可為之人見致笑亦不
可關將護彼意勿增他愆初夕向晚休時修

之白自啟請亦宜平坐坐則如常勿華形色
惟令異人不能覺知人覺而喜乃可化之覺

而嗔鄙皆毀正真設其招殃又壞于業古之

學道為已今之學道為人為人以悅人不
顧心非為已者存心是則不顧遠違亦申

心致感速遠強欲伏衆有迹無心非惟徒勞

乃更獲罪學真之士各加思宜貴會時時
貴善合而非善此時勿會會必兼濟濟物

及身善善相得捨惡昇仙乃謂為會會惡致
敗名溢殊若出處所遭遭時二病一者滯心

二者執迹執迹者宜以心法化之滯心者宜
以迹法引導導迹弗偏化心違執二病豁除

上聖之道就矣凡行經山水積日舟車舟車

之中山水之際涉登陟舍住相須疲倦止
息皆依時存禮隱顯隨宜存思精密自然志

勞魔邪惡人不敢接近當誦經行戒以善與

居與居無善破戒違經雖復存禮終不親真

嫉鬼妬神山人惡物更相衝突煩惱生災生

卧無寧急存久行行之檢身心存口誦解了

無疑以定三業三業既定衆災自消人鬼敬

伏擁護去來出入動靜必保貞吉凡行者亦

存想爾注三業在盟威經後凡存思者急宜

憶之故標出如左

上最三行

行無為

行無名

行無欲

一者不殺

一者不妄言

一者不嫉妬

一者不疑

一者不疑

一者不疑

行守雌勿先動

行諸善

行知止足

行推讓

行不盜

行不淫

行不語

行不兩舌

行不口

行不疑

行不疑

右九行三業十事存念驚恐人思相干皆速思之危即安也

卍朝存思第十一

卍之為法勿正仰如尸嘗側傍檢體莫恣縱四肢不可高挑三寸許耳香藥為枕無用惡木於瀑穢臭衝犯泥丸雖行途權假常宜防之卍起呪願善念存心心存朝禮時不可闕關礙公私後皆懺悔也

朝出戶存玉女第十二

玉女者是自然妙氣應感成形形質明淨清皎如玉隱而有潤顯又無邪學者存真階漸昇進進退在形出入在道道氣玄妙纖毫必應應引以次從早至尊故白日則玉女守宮夕夜則少女通事濟度危難登道場也

夕出戶存少女第十三

夕出戶呪曰少女通靈學未昇玄不得無業業有優劣皆必須因因果妙乃一其神神而未一內學未止諸之以祈引陰濟陽人生陽境動靜除陰為道最應感最妙妙應之初有茲少女乘正治邪和釋腸疾

惡枯善隆德濟陽顯稱王明其可堅貞呪而存之成真則速矣

右一人其形如左

齊存雲氣兵馬第十四

朝夕出入存神禮師志與朝儀同凡行道時所存清旦先思青雲之氣市滿齋堂中青龍師子備守前後次思青氣從師肝中出如雲之丹青龍師子在青氣中往覆弟子家合

寤大小之身仙童玉女天仙飛仙日月星宿五帝兵馬九億萬騎監齋直事三界官

屬羅列左右耳正中思赤雲之氣市滿齋堂朱雀鳳凰悲鳴左右次思赤氣從師心中

出如雲之丹鳳凰朱雀在赤氣中往覆弟子家合寤大小之身仙童玉女天仙飛仙日月星宿五帝兵馬九億萬騎監齋直事

三界官屬羅列左右日入思黃雲之氣市滿齋堂黃龍黃麟備守四方次思黃氣從師

脾中出如雲之丹黃龍黃麟在黃氣之中往覆弟子合家大小之身仙童玉女天仙飛仙日月星宿五帝兵馬九億萬騎

地仙飛仙日月星宿五帝兵馬九億萬騎

監齋直事三界官屬羅列左右此三時行道六時依如後科人定思白雲之氣市滿齋堂白虎驤備守內外次思白氣從師脾

中出不須存與驤宜存白虎若存驤思白驤在白氣中往覆弟子合家大小之身仙童玉女兵馬日月悉如前法黃龍大齊三時行道宜用日入常齊三時可取人定人定而用日入存思又六時更從青始次赤周白此皆失法青白別有皆非五藏六府之儀也夜半思玄雲之氣市滿齋堂靈龜

騰蛇備守上下次思黑氣從師腎中出如雲之昇靈龜騰蛇在黑氣中仙童玉女日月兵馬悉如前法也向曉思紫雲之氣市滿齋堂辟邪師子備守隱顯次思紫氣從師脾中出餘如前法其形如左

凡師思雲氣各從方來青雲出上見從其方稍出漸成青鬱氣氣充溢堂宇然後思己身中藏氣又出與雲色采合氣同明淨香潔覆庇家門宮城山水小大畢周神官靈獸齊整參羅前後左右四方內外上下隱顯六時轉

參羅前後左右四方內外上下隱顯六時轉

參羅前後左右四方內外上下隱顯六時轉

隆神靈普遍也

上講座存三色三一魄魄第十五

上講時先存三色次存三一行道有六時上講但三時食後上脯人定三時入齋堂檢香禮三拜巡迴依坐竟有衆者法師以板擊席

仍放板膝前同臨目握固存頭氣青兩手氣赤兩足氣白三氣繞身其形如左

初登高座先存禮三尊第十六

講義及讀經先靜竟登起向太上座三過上香却後歎尺禮三尊三拜又仍存經師籍師

度師各禮一拜合六拜乃登高座其形如左

三尊者通尊經尊真人尊三尊通乎人身
人身欲與三尊同者清齋精思禮拜存之日一過如此初下六拜後重不須禮一則二拜叩禱願念如法贏者心拜之

登高座侍衛第十七

登高座安坐安坐者大坐也歛板當心鳴鼓三十通咽液三十六過臨目見左青龍右白虎前朱雀後玄武足下八卦神龜三十六師子伏前頭巾七星五臟生五氣羅文覆身上

三一侍經各千乘萬騎仙童玉女衛之其形如左

萬遍竟雲駕至第十八
能讀五千文萬遍太上雲駕下迎萬遍畢未去者一月三讀之須雲駕至便昇仙其形如左

行行萬遍之道又存五雲之蓋轉經之後夜半至生氣之時飽服五牙之氣坐向月建之方叩齒九通咽液三十六過臨日存

五星辰在頭歲在左肘太白在右肘榮感在兩膝間鎮在中心久久乃止行入帝思

不忘千災自然絕萬禍不能干後當身上出水身下出火智慧六通卷見五老星精神見之則變化自在同昇乎天也

恩修九宮法

守寸在兩眉頭入三分左黃關紫戶右綠臺

青房天庭宮左明堂上雌宮明堂宮兩眉中却入一寸是雄宮極真宮左洞房宮上

雌宮洞房宮兩眉間却入二寸是雄宮玄丹宮在丹田泥九宮上雄宮丹田泥九宮兩眉間却入三寸是雄宮太皇宮在流珠宮

上雌宮流珠宮在泥九宮後一寸是雄宮

玉帝宮在流珠宮後一寸是雌宮

守寸紫戶大神名平靜字法王青房大神名正心字初方三呼其名字祝曰
紫戶青房有二大神手把流鈴身生風雲俠

衛真道不聽外前使我思感通利靈關出入貞利上登九門即見九真太上之尊

明堂宮左有明童真君諱玄陽字少青右有明女真官諱微音字少元中有明鏡君諱照精字四明三君共治明堂宮並著綠錦衣服

帶四玉鈴口銜玉鏡鏡鈴並赤玉並如嬰兒之狀三呼三君名字叩齒九通則千妖伏息洞房宮左有無英公子右有白元君中有黃老魂三真共治洞房宮中此飛真之道在金華經中

丹田泥九宮左上元赤子名玄凝天字三元

先右帝卿君名肇勒精字中玄生二人共治丹田宮此守三元真一地真之要路昇空乘龍車之道也
流珠宮有流珠真神居之又有日月中女子

名纏旋字密真別有流珠經此太極公卿司命之道

玉帝宮有玉清神母居之又有紫素黃素白素三素元君居之上清神母姓康名衡字荒

彥長九寸九分著黃衣素靈之綾頭戴七攝

珠王之髻冠無極進賢冠居無上之上太極

珠宮中七官府五靈鄉玄元里下治兆身玉

帝宮中

天庭宮有上清真女居之真女姓厥名迴守

術類長六寸六分著青寶神光錦繡霜羅九

色之綾頭戴玉寶飛雲之髻冠玄黃進賢之

冠居無上之上太上崑崙太幽宮中明堂府

九光鄉大化里下治兆身天庭宮中

極真宮有太極帝妃居之太極帝妃姓玄名

靈生字伯元長七寸七分著玄羅五色鳳文

之綾頭戴七寶玄雲之髻冠無極進賢之冠

居無上之上太清極玄宮中玉房府三丹鄉

丹元里下治兆身極真宮中

太皇宮有太上君后居之太上君后姓遶名

舍孩字合延生長三寸三分著七寶飛精玄

光雲錦霜羅九色之綾頭戴九玄玉精額雲之髻冠玄黃無極三寶玉冠居太清九玄之洞無極真宮中丹精府靈光鄉玄玄里下治兆身太皇宮中

四宮雌真一之道高於雄真一素靈所秘是

天元始生之陰宮號帝妃也叩齒十六通祝

曰

太清陰神號曰女靈變景九玄乘真隱冥日

吉天朗告齋上清心念目矚洞鑿神形還守

宮宅玉華芳盈五色變化流黃紫青運致飛

霞上造帝庭卑叩齒三十六過止

玄丹宮有中黃太一真君居之太一真君厥

諱規英字化玄貌如嬰孩坐在金林玉帳之

中著紫綠錦衣腰帶流火之鈴鈴赤色光華

關於十萬里左手把北斗七星之柄右手把

北辰之綱乃存北極辰星中有紫氣滿宮溢

出身外身與紫氣混合為一又存日從天上

下入玄丹宮紫氣中央次存中黃太一真君

從北極紫氣中下入兆玄丹宮日中央坐口

吐紫氣滿玄丹宮中又存已身上入玄丹宮

中對中黃太一真君坐因心起再拜膝前問道求神仙長生之意因存口吞紫氣四十過又存北斗七星中有一赤氣大如弦下入已玄丹宮中又存太一真君與兆俱乘日入赤

氣道中上詣北斗魁中寢卧良久行之十八

年後使玉童王女祝曰

太上真皇中黃紫君厥諱規英字曰化玄金

牀玉帳紫繡錦裙腰帶火鈴斬邪滅奸手把

星晶項生日真正坐吐氣使我咽吞與我共

語同晏玄丹鍊灌七魄和柔三魂神靈奉衛

使我飛仙五藏自生還白童顏受書上清司

命帝官所願所欲百福惟新

頭中諸真神上治九天之上下治頭中泥丸

人身中百神皆與天靈通同久存呼之則載

人昇天也其文在前

帝君諱遶陵梵字履昌靈一名七靈一名神

丈人居太極紫房中為身中百神之主帝君

上治玉清天紫房宮下治人頭紫房宮中太

一名務歛收字歸會昌一名鮮明一名寄頓

左無英公子名玄充叔字合符子一名元素

君一名神公子洞房官右白元洞陽君名靈
靈標字玄夷絕一名朱精一名啓成在六合
洞房官中央司命丈人君名理明初字玄度
卿一名神宗一名靈華六合洞房官司命桃
君名孩道康字合精延一名命王一名胞根

六合洞房官帝君主變太一主生司命無英
主精白元主魂魄桃康主神靈人有五籍五
符稟之帝君五神執之各主其一間關本命
除死籍上生名常存五神各捧一青玉案上
有我五符五籍符長一寸廣五分籍長五分
廣一寸存司命君左手把白玉簡右手執曾
青筆為我削除死錄白簡黑書為我上生錄
白簡青書存符籍上有我州縣鄉里姓名年
如干青文綠字分明了了五神各捧案擎符
籍從六合官中上入紫房官中對帝君前以
呈帝君帝君即命左玄一老子名林虛夫右
三素老君單張上正一左仙人仲成子正一
右仙人曲文子齋兆兆已符籍上詣玉清太
素太上三元上清高玄諸君九天宮太素三
元高玄並太上仙官也

思九宮五神法

九天九宮中有九神謂天皇九魂變成九氣
化為九神各治一宮故曰九宮太清中有太
素太和洞房中有明堂絳官是曰六府上曰
天府下曰洞臺三五之號其位不同一曰太
清之中則三五帝君二曰三一丹田神又五
者符籍之神太一公子白元司命桃君是也
合而名為三五三五各有宮室若三真各安
在其宮五神上見帝君帝君左有元老丈人
右有玄一老君此則無極之中所謂九宮上
一則真一也九君所謂天之魂自然成真子
也以為兆神者也若非知精存九君深思三
真必能以兆一體同旋三五之中反覆七九
之裏使天帝之靈魂常治兆已五神奉籍周
而復始必將白日登度何但不死而已哉

存元成皇老法

以月二日三日夜半安卧閉目存思太極中
皇帝君次思左有元成老子衣青衣冠五華
白冠左手持金液漿右手持白幡並在太極
之中有九名一曰太清二曰太極三曰太微

四曰紫房五曰玄臺六曰帝堂七曰天府八
曰黃官九曰玉京玄都要而言之從人頂上
直下一寸為太極宮太極宮方一寸耳在六
合官之上六合太一之神居焉從兩眉間却
入一寸為明堂却入二寸為洞房却入三寸

為丹田其明堂之北洞房之南兩眉間之上
一寸為六合宮官方一寸存三真畢又存我
魂一人如我之狀上入太極宮二老因授青
芝金液漿見與以次存食芝而飲漿青芝似
蓮華漿似美酒耳飲食都畢已乃再拜帝君
之前而言曰今日清言帝君在庭賜以神芝
金液玉漿二老度籍太一奉章長生久視壽
命未央又存帝君答曰幸哉奉時月二日三
復來畢因以取服名受帝之藥存思太極之
時皆當從兩眉間入焉兩眉間為泥丸之玉
門名曰守寸黃闕紫房矣

存帝君法

常以本命日或正月一日或以六戊日正中
時冠帶入室北向再拜呪曰
高皇帝君太上玉晨皇天元老无上大道曾

孫某甲願帝君長安兆身紫房官中其夜人定時入密室正卧冥目上向存念北斗太極中央大明星精耀正黃光氣來下在兆目前引入口中咽三十七過止存使黃精和氣填滿太倉黃庭中下丹田下至陰室地戶周行而體悉令畢至乃又念紫房官中有五人歛象成五帝天帝君正在中央太一來上當跪帝前奉兆命籍司命立後除此死錄存削去死錄死錄黑簡白書也生錄白簡青書也存見白玉之簡曾青之筆司命進授此白簡青筆於帝君帝君伏南尚而書之曰某郡某鄉里某甲字乞玉簡記年長生上古所向如願為真為仙天下見者皆曰真人太一司命保護甲身永養日月壽百萬年又心存籍簡一枚令長一寸闊五分耳思念書字極令了了又次存太一公子白元司命桃君五人從六合宮上入紫房中各奉書玉案案上各有一符符各有青綠色以呈帝君帝君以次取符付向者共化之四帝其一帝名曰彫梁際字青平其一帝名曰長來覺字南和其一帝

名曰彭安辛字西華其一帝名曰保成易字北伐存此四帝並共讀五符讀五符畢因授與兆兆得符即跪帝君前以次服之畢又存思四帝從虛空中上昇三天臨去各告兆曰子能常存我名字者則辟萬害長生不死我太上之子三元之內真度汝命籍五符入形故以永存天地以致仙靈也若春月則存青平帝以青液之體盛以青玉梳一升見與服之服之畢四帝俱上昇天也夏月存南和帝四時倣此也

存玄一老子法

又存帝君之左有玄一老子服紫衣建龍冠又存帝君之右有三素老君服錦衣建虎冠夫龍虎冠象如世間速遊冠而有龍虎之文章也玄一老子名林虛夫字靈特道三素老君名罕張上字神生道三老並從正一仙人存後其在仙人仲成子一名帝賓字四華其右仙人曲文子一名光堅字靈和服色衣冠亦如二老之狀

存司命法

又存司命下至六合中詣太一宮司命合形太一太一復上請帝君度兆符籍太一啓帝君曰符籍已度司命合形四帝賜醴高上記生乞得書名出錄以付二老君於是帝君忽於懷中出兆命籍付左老子又於懷中出兆五符付右老君二老授符籍而言於帝君曰某甲生錄已定長存世上帝符五行上記太素宮於是二老命二正一仙人仲成子曲文子賈某甲命籍五符上詣玉清太素太上三元上清高玄諸君九天宮宣令帝度某甲生籍使得神仙號曰真賢二老有命皆使記焉於是二人賈兆符籍宣于九天良人都畢又存司命太一分形各為一人共遊行太清檢御一體百神上下既而各還其宮名此為百神混合本命帝君大變之道五帝定錄之時二老定生之會也

雲笈七籤卷之四十三