

詳究自得無窮之至天台之書亦編入法中於其間小有增改且易其名曰大經訓解夫訓解則註釋之義度人經至齊而有嚴東至唐而後有薛幽棲輩相繼註釋自後訓解甚眾而未可謂之法也四十章之用乃法之始天台却以為大經訓解此故不得不以實名而入品非欲故謂異同也

○上清靈寶大法卷之三

上清靈寶大法卷之四

獸五

七經八緯品

元始大定神光湛然七日七夜 洞觀百靈 徹視十方 玉札洞視內解 採鍊祖炁生

聖胎法身降未 五行正炁內鍊 黍米寶珠 神變積而成丹降未 中理五炁混合百神降未

已上謂之七經

流精玉光陰陽丹降未 內包九鼎外合九色

洞陽符大開圖降未 梵炁流行合於太陽流

演十方降未 三宮修誦 洞照幽微 五品

陰功 濟生陽德 升度無間

已上謂之八緯

先中竊謂靈寶之道洞玄之品肇於洪濛之始演於億劫之先及其應運流光因經立教皆不出於七經八緯但其科法有叙錄入編者有未降人間者已逐事疏出於本品終不敢牽強而為之說也台山靈寶中謂之修誦緯品其一曰太一含華玉露

迎珠存之誦之不待萬徧而登真名寶珠玄化緯其二曰司命化生降而復升存誦萬徧馳雲駕龍白日上登太空名獅子威神緯其三曰帝宮分身三元功成萬徧足備舉身升仙名上宮妙乘緯其四曰丹臺

內座中禁成真六千積功德同九真名中禁靈真緯其五曰丹谷潛老神炁俱存三千下行名籍玉京名下元初學緯其六曰三炁生三上合三天造兆一身分形十天形同天師儀範自然坐御獅子在於空玄

日光寶珠五文宗元十過周回應感玄變。名之應神通緯其七曰內服外誦三十二音心存玉尊泥丸帝宮神誦玉章俯仰元君萬徧已畢無所不成名玉音萬靈緯其八曰三界七元百千萬徧三界可度仙翁

雲翮名三界拓靈緯此其八緯也自有靈寶大法以來諸家編叙甚衆其他雖互有得失莫不以七經八緯為之宗本鍊行累功登真度世以致神機道妙多隱其中今台山上以修鍊存思分為八緯與世傳略

不相同却於經緯儀範品中略出七經之名而不載七經之條往往其人未觀全書於是以意逆料遂立此品用之修誦固不為礙理但一失古法七經八緯之目皆經中之事也由網之捨綱使學者不知發足動步之蹊徑而覲升堂入室不其難乎

元綱流演品

元綱則元炁之路九天之根在西北之角與玉清連界東南則接通陽之霞上承清官神虎之門西北則寒穴之野上通金闕神仙之庭南極於大丹浮黎之鄉炁協洞陽之光北則正於勾陳交關華蓋炁踐廣陵中央直衝玉京八達交風即西龜之山乃天之根也詳分章釋用品

允中者詳元綱者乃天之根紐炁之經經道源未判元綱已肇此乃天地之大體妙炁之靈樞羅絡乎三十二天之中貫通於二十八宿之分形於上者謂之道流於下者謂之教行之內則配合於身施之用則旋回有法此乃因天地之自然象人之體

用也且人之幻身結形穢濁受質胚胎一毫一毛非塵腐之物獨我之一靈與天地相為始終是均稟祖炁也故頭圓似天足方似地目如日月體象乾坤炁息周流密應天度人能修此以應彼則可以與天長存超然不泯矣昧者不悟其真不考其用乃中曰身備有天地不假外求非也內鍊之法散而為三千六百傍門要在金丹正訣其始也追二氣於黃道會三性於元宮而其成也陰龜消蹤陽神契道隨其功業之輕重第其資品之崇卑效職仙曹受書洞府終不謂我身有天地而外無天地內有形神而外無鬼神得一末術便以為有內而無外何其謬哉近者亦有知此論之非者矣所恨不逢師旨揣量莫得其要既不全內又不專外乃自謂之說曰謂之內不外是又去理遠矣且蒼蒼在上天也日月星辰天之文也博厚無根地也山川河嶽地之理也人之一身四肢五體乃天地間之一物而性靈於餘物耳戴天履地

而言外無天地可乎允中今此所叙元綱之體乃天之經常也次則叙人身取法天地配合陰陽言其象也天以剛健而不息故天得以長存也人能會道而澄神人亦可以不泯也此非身中自為天亦非不內不外未免悞天下後世矣故不得不明辯之元綱者升神之要路天階之絕景道源既判神天崆峒之上非言可盡非見聞可窮悟其真者因真修真而外真自應識其妙者因妙得妙而外妙自臻推神天之象則元綱之位其遠其近舉可知也人之有元炁開通骨脉胝穴上達於頂一如天上元網之路人之竟冕在身一如氣在天中知出入則長生飛騰不知則庸愚之夫不審術業未曉任宦官職之次而求見君也夫元炁融聚竟冕所養爰有真精真精本根於右腎右腎為命門在脊骨之窮其下有太骨骨中之髓透尻骨其穴名龜尾其身為王母面南而治事因帝所向而言之則

謂之西龜之山道家託諭為名也又為之金闕以其居西也右為金闕左為玉房言玉在山而木潤居東方也又玉水之所本陽精之化精之所著名曰淨靈此乃元綱之炁根本之所發也寶圖之設高壇起於此鬱羅蕭臺第五基於此臺之中尊直當於心所謂靈臺也上清之境太清之上際則心之下也心之懸垂其下為肝肝之下二分北斗七星居之其氣達心其源上通舌下名曰湧泉其氣下達右腎之炁泄者以湧泉之炁不禁謂之交鋒交鋒者言斗之罡星大魁所照之地其性肅殺其神即慾界也如其道者以舌柱上腭直運其氣循脊而上以脊通頭頭上者玉京之要路所謂西龜山與玉京為鄰界也今人不知便以為西龜山在腦然西龜去玉清之炁四千萬重居中炁直達在天則火星最低炁先及也又心屬火言上達而相感夫日月與火星齊故遊日月參之一身則兩乳與心齊兩乳者眼之根源也人之二乳藏精

以養目也故老氣衰目昏乳無汗腎無精箕斗在天之東北為天之關鍵良之位也於人則右手肩井穴也人之炁脈以右為始天道之行以西北為始由西行而至牛宿則天事畢矣然未有發生故造化於此起焉言重入火星也人氣雖一周而消息係焉重入心中也由火木水金而行者天度也由心肝腎肺者氣俞也即背脊之穴也取脊穴而觀則上下左右見矣求其妙而推其喉環通於頂門所以為玄玄之妙難以言而盡不可指而名也無色之界在心之下空洞之中斗魁之左也復自斗口則以舌柱上腭名曰天橋則起上清而至玉清矣如此則玉清之景頭也上清之景絳宮也太清之景丹田心為靈臺則靈臺之說可見矣於是而守守之在心於是而朝朝之在頭此三華離便大有之庭也故天中之天無英白元之會於心也自然成真會於頭也修靈寶之道於身中至此而事畢矣不可得而容聲矣

允中切論元綱流演之於天者已叙於前體合於人身者存錄於此學者宜深知此身之所以貴重者可以為真仙可以配天地可以鍊形神可以會道妙乃道家因物象以設比喻法天地以立名俾隨己育之身而立有為之法自有為而至於無為以有形而升入無形然後壽齊天地與道合真其事始於身中而不止於身中也元綱流演圖

允中按真誥中諸論五星圖所布常南面也以太白位在西歲星位在東按而施之所以爾者五星隱伏縱橫無常不如北斗列象常在故一以定位於五方不得隨星之所在也允中考之天文五星並無定位或如連珠或聚東井留伏逆順躔度不齊按圖行事合從五行所屬以定方而已是真誥中所論亦如此當知此圖為行事設也如二十八宿上貫三十二天之炁則所屬互相不同今只以三十二天環列四方二十八宿亦從天文定位以正方隅以便

朝謁而已非以一宿而應一天之炁也若取某天之炁而下貫某宿則方隅錯雜矣難於行用故也

謁三十二天自太皇黃曾天始至平育賈奕天終然後回謁二十八宿每宿十二步

箕起而斗終於斗宿旋身回至箕却望斗魁而至謁五星如法詳見淨明經法

升神上境入北斗之中三台六星蓋頂而

行步斗一座次六步應三台而出左環四十九步犯火星又東行入十一步至太陽

謁孝道仙王復右行六十四步自北入西

至太陰謁孝道明王左旋而出左行復右行凡七返如環此無色界定想見無色界

諸仙真來往於是周歷十方謁三十二帝二十八宿每宿丁罡十二步以回共三百

三十六步至斗宿即借箕星之罡以行直

環望北斗大魁之次及交風之山右旋南嚮四十九步重入火星經於太陰三十六

步謁水星由水東行至于太陽之側右行六十四步成木東向謁木星再回而行借

水星罡復出太陰之傍八十一步成金西

向謁金星東行達于斗口三十五步而入

中謁土星反行再入金水木之宿直望北

方玉京金闕乃八步而進再拜長跪

具法位臣姓某幸因宿慶獲際真風入靖

凝神恭朝天闕身外之身冒抵玉京臣無任

瞻天望聖惶懼屏營之至再拜

重啓云臣凡骨性頑理難超舉幸因師授使

逐飛神不避誅夷敢披丹悃入事意臣無任

祈恩俟命之至謹言再拜退復元路神入頂

門呪曰

蛇蟬蛇蟬脫殼離塵吾今朝真上謁青雲欲

使神人閉債封形舉步以去秘訣靈靈急急

如律令

右元綱流演之圖乃梵行諸天之路也始

於飛神躡斗終於謁帝朝元若能精思按

行出入既熟登對不亂可以上章奏事役

使鬼神以致脫殼升真混合梵炁鍊形之

術朝元之方莫先乎此每於三元八節甲

子庚申入靖焚香面北平坐臨目靜思疑

神定想氣息綿綿神風不鼓聳身出頂如

蟬之脫殼升步空玄如法行事自微至著

由想念而及成真則存乎其入矣

凡中謹按此條乃法中之要用章奏之本

源如金丹之成身外生身事非小補近世

天台靈寶法中多教人止於身中作用由

不及上極於泥丸二十八宿三十二天三

境十方千萬象環於泥丸之中其元綱

飛步乃收神入腦有如集身神朝元之法

又類補腦還精之術甚至上章啓事飛神

告謁皆以此為不傳之妙彼但見傍門法

中有此等功用頗多便執以為秘訣既於

靈寶不得要領遽假此以行之又慮見議

於識者故其徒自想神異不言於人豈知

元綱流演於三十二天之中經二十八宿

之分乃天中之根樞也人身象之爾存身

中之百神定神中之一念馳誠上境會道

朝真非止專力於泥丸而已存內真而外

真自應知身度而天度可窺若想念專純

久則鍊神易質無足疑者儻還神於身內

注意於腦中則非矣學者宜深詳究此機
平心勿泥庶徹正真之理共超清靜之鄉
玄穹主宰品

高真上聖總錄穹玄妙有妙無不可窺測經
典一出漸露其機三洞正科其理淵深自大
唐以後經誥散失逐時補綴真偽混淆有識
之士能別其源悉其理始可指其萬分之一
爾元始天尊萬化之源道之玄炁不可擬議
然散而為炁聚而成形其中有神強名天尊
居玉清聖境靈寶天尊道之元炁以教言之
元始為洞真則至此為洞玄居上清真境道
德天尊道之始炁以教言之自元始至此為
洞神居太清仙境昊天上帝自三炁化生高
出乾坤之表生萬物而不載也三才肇立炁
清高澄積陽成天萬彙之源豈應無主故以
形象言之謂之天以主宰言之謂之帝出治
於玄炁之下而尊於三界之上是為天主北
極大帝則紫微垣中帝座是也按天文志云
南極入地三十六度北極出地三十六度天
形倚側蓋半出地上半還地中萬星萬炁悉

皆左旋惟南北極為之樞紐而不動故天得
以運轉也世人望之在北而曰北極其實正
居天中為萬星之宗主三界之亞君次於昊
天上應元炁是為北極紫微大帝也台山靈
寶法中却云紫微北極大帝乃三界萬神萬
炁之帝欺罔凡世褻瀆上玄深可驚畏學者
所當深戒天皇大帝乃北極帝座之左有星
四座其形聯綴微曲如鈞是名勾陳其下一
大星正居其中是為天皇大帝也其總萬星
位同北極却為樞紐而天皇亦隨天而轉上
應始炁三炁之下萬天之上三界之中莫尊
於此三帝矣
九中竊惟
三清三境天尊人孰不知其為元始三
炁但炁之聚則為形散則復為炁是萬化
之源三才之祖天地之根不可得而名議
赤明啓運大道流光或火鍊太空或皇人
按筆真文降世三洞宣行故有洞真洞玄
洞神之部天寶靈寶神寶之稱中古以後
遂立科法三洞各有經籙故謂之三乘九

等也道之隱者不可知道之用者故立教
台山靈寶法中却叙云元始天尊乃道中
之主太上道君乃法中之主太上老君乃
教中之主吁三洞四輔法籙之源九品三
乘互相通貫而以為三清各主其一其為
誣罔可勝言哉想其不知三清之為何物
也可為警者指路於其前盲者繼蹤於其
後其說如此而欲行其法以拔幽濟顯敢
望其感格耶台山法中又云紫微上官天
皇大帝則紫微垣中勾陳之下者是也可
以言紫微垣或言勾陳宮可也若稱紫微
上官乃是玄都玉京山非紫微垣也一字
之差別利害甚重昔唐朝尊老君為聖祖
天皇大帝此乃唐室一時尊祖之典又非
紫微垣之天皇大帝也不識古今妄稱名
號罪不容貸矣內有聖祖天尊位號辯論
今世既不設此位不復書入矣非漏落也
此聖位乃宋朝之始祖以元天大聖后為
配耳只今之九天司命真君也
上清靈寶大法卷之四

上清靈寶大法卷之五

第六

聖靈寶法師由中九卷者權聖初卷者稱法金中稱

三界官曹品

上界

無上大羅天 玄都玉京 玉清境 上清境 太清境 九天大帝 九天上帝 三炁丈人 三寶君 三天門下天樞院 泰玄都省 種民四天 無色界四天 色界十八天 欲界六天二條三十 大福世界八梵天 五老上帝官 東極青宮 東華上相

宮 南極長生大帝 西靈龜闕 四極真王 北極紫微垣 天帝垣 太微垣 丹靈上宮 韓司火府 上清童初府 北魁玄範府 三界魔王宮 五帝魔王宮 太陽宮 太陰宮 北斗七元宮 上元天官

宮 清靈左官 元皇中官 洞白右宮 上元九府三十六曹三官

中界

中嶽崑崙山 十大洞天 三十六洞天 三百六十名山 九壘 北都羅鄧山 北

太帝君官 紂絕陰天宮 秦殺諒事宗天官 明晨耐犯武城天宮 恬昭罪氣天宮

據真誥所載六官名數內第四官名恬昭宗不知恬昭是也恬昭是也後人更互詳考

靈七非天宮 敢司連究屢天宮 十王真君 洞陰金闕 北都府 司命府 五道府 泉曲府 丈人官 鬼官北斗 四明真公府 變生府 溟冷大神 東嶽帝宮

泰山府乃東嶽分治所 中元地官宮 中元九府 共四十二曹三官

下界

東霞扶桑宮 賜谷神王府 蓬萊宮 蓬萊都水司 方諸青童宮 十洲 九江水帝宮 四海龍王 四瀆源王 五湖王者 十二河源 下元水官宮 下元三宮九府 四十二曹

九中切聞天真司於上境鬼神主於幽冥固非世人所可測然而行持之士亦須少達天地之正理粗曉教法之源流既不通古今又不考經典妄以己見測度速悞後世可不哀哉靈寶之法因應世而列科條

奏申所及祈請所關有所據而言之可也 台山靈寶法中以三清上帝列為三師教苦天尊為真師又稱玄師法中續添言辭皆以玄師冠其首不知後世增廣之書與舊典不同又立修用仙曹品以經中一句作一司且如不得拘留逼合鬼羣經中本意自謂應度之鬼出離幽境不得復行拘留而逼合於鬼羣之中是承上文之義爾却取以為不得拘留司逼合鬼羣司如無所不辟無所不攘無所不度此言大梵隱語之功用能如此今却不同經意取以為無所不辟司無所不攘司無所不度司今日欣慶受度歷關諸天魔王監舉無拘天門却除去今日二字取以為欣慶受度司歷關諸天司魔王監舉司無拘天門司此言經之功用感著今日欣慶受度之後歷關諸天則魔王保舉無拘天門爾乃斷章破句悉以為司且有修用仙曹施用仙曹赫奕仙曹三界所向仙曹等例牽合誕妄無所不至如三界所向之字初不出於經

上清靈寶大法 卷五

三一 一三七