

洞真高上玉帝大洞雌一玉檢五老寶經

中央黃老君課

右一

夫洞真高上玉帝大洞雌一玉檢五老寶經上願十二玄母八閻九轉五回變化雌雄中央黃老大洞真經三十九章者乃秘在九天之上大有之宮太玄靈臺玉房之中紫雲爲簡以誤其文青綠爲字以書其章上混大帝生變上元中化七九理命長存下關神律領攝萬靈雌雄回會華映玉清浩汗冥觀高上大明者也守衛經者玉女二十七人常典燒香侍護經者玉童二十九人常寶靈文玉童玉女合五十六人禁勅漏泄管視真經記功明善重慎消患矣神光之表異也皆有華晨以標其真矣爾乃玉華以映玉女之形金晨以冠金童之顏飄飄朗於九玄之上煥明暢於積感之房齊羣六天窈窕虛峯錦帔流鈴飛青羽裙腰帶元符首建晨冠衛護有經之身輔成學爲真人者也兆有此經必行其文常當靜隱絕室散香拂塵神棲冥林避遠人間幽寂遺事去累納真豁心忘爭委順洞根

獨處幽房絕穀去辛淡味上霄吐液和津單景遣偶冥貯三魂長修苦行過中不餐苦齋三年乃得受讀大洞真經焉皆如盟法不妄輕傳輕泄漏慢禍及其身妄言愆誓不得延年九天寶經太極四真人之所禁有長授非其人者妄授不審其身者爲瀆慢天寶得罪太玄萬神告惡千靈致患開罪太上則生帝君身被冥科體絕形塵死爲下鬼灌河填山又生死父母逆獲罪於地獄受考毒於三官狂殘凋零載禍大冥矣夫患禍之來未有不由輕陰之口慶福之彰曷嘗不由積善之來夫形之於鏡影若響之於深谷有遠於近必應於遠遠無不對近無不驗天之所報不疾而速感之所期不行而至可不慎哉太上科令云傳授天書而殃鍾其祖先者是重其宣言之罪防其漏泄之盟耳此經乃玉清帝君修歛須臾洞合之化高玄三素太極上真一曰七變之道太一嬰兒自生之根無英公子萬化之章也故願貯萬物太玄明洞修歛須臾璇衡順運反嬰自生泥丸保鎮左

迴九天顛倒七曜七曜運景是謂七變雌一合景帝君內鎮五神八閻玄母南面右迴八岳彌綸百萬飛行布散大混嬰童九真受炁玄父北方縱體齊霄來落慶空於是九思存者則金姿曜於東華玉形蛻於帝門神映五老騰躍三元靈羽披空炁結慶雲又能身生水火放光萬仞項寶曜浮游九晨分形散景位爲上真故得此道者爲靈皇之真失此道者下入九地之泉此道之訣乃洞靈大奇又雌雄混一帝君變微太一保神玄母嬰孩三五九九轉齊暉元感景曜無英所標棲真致也實難外希是用內思技滯靈陽者也所以仙可求也以精至爲難真人可見養志性爲難萬靈可使潔窈爲難是以太一帝君以紫房爲混合玄父玄母以三台爲神明八素隱玄以真思爲上旨秘言以九真爲內經神法以精思爲至深及童以徹真爲得靈大洞以高上爲元始太丹以雌一三素爲內精老君以自然爲晨尊太上以無英爲玄精黃老以志性爲道本白元以潔窈爲入真真人以

炁合而相降仙要以精感而道成於是雖一
 進於泥丸帝君守於六宮大洞詠於寤室八
 音散於九空七考受慧於胎仙獲天福於神
 方慶玄父於靈都賀玄母於玉房積感發於
 一寸瓊麟蔚於霄峰朗昉九晨身登華軒巍
 巍深哉福不可量此皆寶訣之貴行子思而
 為之則白日昇天矣欲讀大洞真經當先讀高
 上帝君十二願玉清玄母八門行間次又讀中
 央黃老洞房五神經三年乃得受讀大洞真經
 所以導引神津通徹靈源保固紫房潔明泥
 丸攝養太一開釋三關守鎮七轉凝和元神
 混化三五萬化九玄者也轉習胎炁目擊太
 无容與幽靈神盤空虛十二之願與生而俱
 八間之行舍真而游黃老所守高上所書故
 曰雖一洞房之初也讀之萬遍亦得不死之
 道也但未得超景浮空疎軒落虛御絕纏騰
 躍三玄又未得命駕八景控霄九晨又未得
 升入玉清昇為高真耳惟讀大洞真經當得
 此舉爾然行雌一者當勤苦感會研真極微
 三年之後乃得受讀大洞真經耳要當先守

太一混合帝君變化雌雄存理九真次詠大
 願十二相連又唱八門玄母之間次讀太丹
 洞房隱玄以定不死號曰必仙也
 夫稱元君者皆女子之神也雖一洞房三素
 元君者是也當先存念洞房三素元君三年
 乃得受讀大洞真經耳大洞所以為真經者
 謂存念三元君為難也能微玄精思感至者
 存見三素元君者則真入之道畢矣
 白素元君者則是右白元君之母也子存念
 之至精者仙道成也黃素元君者是中央黃
 老君之母也子存見之則壽萬年矣萬年之
 外乃昇三玄耳紫素元君者是左無英之
 母也若存思洞房而歛頰見三元君者便即
 白日升天佩流鈴虎符遊行上清太丹隱書
 以三素為至精此之謂也洞房三素元君白
 元无英黃老君之母故號曰三素元君皆女
 子也三女又共一母其母曰太素三元君也
 太素三元君實一女子耳此一女子又生三
 女故號三素元君也按无英黃老白元君乃
 三素三元君之子是太素三元君之孫也虛

結空胎憑華而生誕亦在高上上清寶素九
 玄玉皇天中乃下入洞房與已身俱昇其三
 男三君在天華房上元虛之室即白元无英
 黃老皆男子也受生於虛真以成三男之形
 稟靈和玉晨上炁故結生虛无而為人非
 由陰陽會胎而成也又白元无英中央黃老
 皆是上清天真官位之號又亦有真仙之精
 者受書處位應為此號不必盡虛生也諸天
 之中皆亦有之矣夫得以虛生者幾洞妙元
 素合真秀景體齊廣曜神周九玄憑感歛生
 協炁霄無靈扇上達升化萬方爾乃呼吸未
 兆而觸物對應順感所至而天地交降矣夫
 心不一則百慮臻神不微則炁不真思不感
 則道不住精不固則去道遠勿得見尸血不
 以死傷生勿以穢處心馬勿以色不貞勿以
 醉道馬勿可五味盈勿以二心交馬勿以邪
 求生勿慮杖魔試馬勿以鬼為靈勿以榮祿
 進馬勿以美飾盈勿以財為寶馬勿為不平
 勿以俗為樂馬勿以世位爭勿以競亂真馬
 勿以耳移聲勿以汚濁累真仙去爾庭存念

無所感實由體不精能識大洞戒萬神泯以
軍夫人之所勿為者斯亦多矣若必絕學虛
漢栖心洞門體夷常潔神守幽元頌首經師
之膺啓乞重玄之關若強者必弱剛者必缺
然後天誠坦於无外洞真馥爾而无耳而自
然者甚寡學而行之為難子若必為雌一研
大洞者勿忘是言

大洞真經者世間地上五嶽天中永无此經
上清天真尤所寶禁當苦齋三年乃得讀之
夫能讀大洞真經三十九章萬遍既畢中央
黃老元君上奏太上命丹鳳綠蓋之車九靈
使者太一司命來迎於子於是五老翼軒八
風扇羽神電前驅玉華扶轂即可乘雲駕龍
白日升天詣太素三元君宮中受書也
即通大洞真經者常得乘黃素二雲役使三

十二玉女三十一玉童執青毛之御駕青景
之龍佩神虎之符戴芙蓉之冠着紫繡衣丹
青飛裙振響流鈴擊拊玉鐘玉具啓月明之
鏡金仙佩九玄之章紫蓋四蔭華幡繞輪又
帶九赤斑文以用封山召雲旦登太極金堂

暮遊太華玄中刻定金書得為高真靈鎮仙
文役使萬神位為太極左卿小有仙王入侍
帝宸出宴金庭若總行鬱儀凝景結璘系游
八素體鍊玉晨兼誅三五容與九真太明隱曜
頌頌玉玄仰執消魔刺味虎文便得驂鸞三

元定書玉真迴軒寒畢羅品高真位為太極
左右仙公使役五司三天仙官玉童玉女隨
限侍給如玉帝之科開經皆當屏左右洗手
足面目乃得視之又常燒香於左右以表靈
德之高威以別笈以殊眾妙之門所以和音
發詠疎朗八玄悉達清霄潤澤九津招靈景
之幽華瑩朽老以長存爾乃微聲既唱空中
散煙感虛无之上皇洞太素之元真朗烝九
回精神八經大福享於玄葉元吉散於至親
所以生死並得仰扇七世受化南津祖考長
保身於丹宮定更生之胎仙太黃妙經巍巍
靈章淵邈甚奇慶不可量篇目如左學者
識焉

中央黃老君所撰玉經訣
夫得受大洞之訣洞一上首雌雄合聖帝君

上頌玄母八間金華隱書斯乃九天帝君懷
中禁經也若傳授弟子當先前後告齋各一
百日又清齋一百日乃得付之中齋七十日
下齋三十九日苦行而相傳授焉不審其人
無齋而傳授者經師當死受者失兩目焉齋

不苦切經師當病受者失口焉施重於經師
不輕實也灾加於弟子慎口目矣愆重禍於
七世患結生於冥者若得此經受傳施行不
得愆犯懈替宣傳之約一如寶經經師於
三齋如奉君父焉老幽室於閉林如寄無人
焉存五神於紫房如真靈之在焉非君師父
子兄弟之施者必勿受矣示靈真之勿用明
守禁之難犯也非君師父子兄弟之室者必
勿履矣示趾足之不廣明隱逸之抱一也非
君師父子兄弟之服者必勿服矣示夫親之
勿多明盈溢以自裁也研天精之妙覺絕萬
累之近想而至行彰於辛苦絕跡同於無景
三餐足於山澗密誠者於遠近爾乃星馳於
五老之室德舉於三清之上保內凝於明玉
使衣巾解而不織念三元於泥丸守九真於

形宅吐納五華呼吸玉液朝暮求仙於空洞
寢息啓神於太漢孜孜不倦勤勤不息如此
之人始可與求大洞之門戶預求道之妙想
矣奉之者登三晨游九霄違之者沒三途入
九幽

夫傳授之者當令經訣再出勿煩授也先授
法訣者如今其施行存想精鍊五形感念紫
房流穢薄清專貞守一旦夕朝靈故大丹隱
玄號曰金華經三元玉晨是曰雌一精也按
修存雌一三年之後乃又得受大洞三十九
章耳今受得此訣亦使得訣事必獲神仙不
必俱待大洞真經而一通之也凡欲遊行五
嶽歷觀羣山留形停白保壽劫年未欲飛騰
遠離世間者便可以太歲本命八節之日單
誦玉清隱祝內思百神一遍不煩誦玉經也
如此百遍則悉參晨霄百神內纏千遍三元
下降刻名帝編長保日月天地長年萬徧道
備乘雲駕龍遊行太空領括神仙此道高妙
非真不傳
夫存感篤誠合真對景三元見矣自獲此經

玄靈降授黃老告符運靈引曜五老散華空
中受之即登太无能知大洞真經一名九天
太真道德經此經之作乃自玄微十方元始
天尊所運悉撰集也西王母從元始天王受
道乃共刻於北元天中錄那邪之國靈鏡人

鳥之山闌梨之岫於虛空之中聚九玄正一
之炁結以傳上清八真中央黃老君使教授
方當為真人上昇三晨者也故世無其文得
之者少玉童玉女面上皆有玉華金晨之光
暎曜一形其無此者不可使佩月蓋以登大
有不可使採芝擬隱華又不可令乘飄歛之
輿攀綠軒之轅上昇九霄也當勤思用苦研
甄靈微然後道乃來自真乃濟也自不能抱
心至行苦味幽求者徒自咎矣何所望哉
夫大洞之經乃九天之奇訣上元太素君金
書之首經也皆中央黃老君隱禁此經世無
知焉惟太玄有金闕玉名瓊樹紫簡三元有
併展隱錄丹臺有黃字之人將是當必為真
人者乃得受之受讀此經萬過即使白日昇
天上登上清受書太極拜為高仙左卿又但

有此經不得讀之者太微天帝君拔出死簡
於受經之始定真錄於造齊之初度籍太極
刻名東華闌奏太上錄封龜臺萬靈千神自
稱兆為太玄大夫其位唯應太清仙伯以此
遊行天下無所斷絕神仙之行常與吉利諧

合者若入山林深谷絕澤多有惡獸石毒及
山川多蛟魅妖精之邦房廟有強鬼之處但
北面祝大洞真經三十九章篇名次三過畢
叩齒三十九通而止則山精百害不敢犯於
子也又北向祝曰
太上九神八靈嚴張吾是小有真晨太極左
卿昔受神師口訣然邪之方又受大洞真經
三十九章左有辟非龍虎右有火甲金鋒前後
監兵以降不祥玉晨玉女侍我燒香其山精
房尉速來奉迎謁見啓分當如大洞上法呪
畢叩齒七七止也此乃謂未受經之時大
洞真經祝法也自一得經之後出入幽冥山
精惡鬼皆不敢近人役使萬神招龍召雲遊
行絕玄名山之神皆來奉迎無所不通也又
玉童玉女常自侍經衛人行來出入凡百所

向恒念存之每以手撫心祝曰

大洞真經上皇玉帝拘魂制魄萬靈見詣

次又手摩洞房二七過陰祝曰

上元三君紫蓋華宸玉童護神王女安魂五

藏百靈攝養我身長生天上為高仙日月

伏息七星保真太上受書三華攝因

咒畢又叩齒三通以辟內外強祥之氣

諸言後聖者皆是後得道之君大洞金書上

皇合真三元羅景太上齊靈展中比曜七微

均清者乃得稱為後聖爾但得讀此經止可

乘雲駕龍位為真公卿晏寢九玄傲嘯八方

揚羽廣寒俾輪空同故是真入而已不得稱

後聖也但長齋苦行而為此洞經者自得長

生神仙若有此經而不長齋存思而與俗行

混雜者亦不失隱存下仙白日尸解及命過

太陰充地下主者或遺骨胎受化南官是宿

有骨錄應得此經者必為仙公故也

夫仙者之去世也或絕迹藏往而內棲事外或

解劍代形遺杖唯身飄然雲霧延神寄玄慈

悠流俗鮮有識其端緒之蹤矣若名山五嶽

精思彌稔或久遠人間斷絕塵謁或天真授書

高仙傳告或感動五神三元啓示潛求密悟

寂然無類熙歎足於方寸體成隱於靈駕歟

爾登斐臺之軒超然升凌空之轂仰扇空洞

足懸五嶽手把明霞烝陶介福寤寐之頃已

有九萬之隔是以得道之舉難以常錄微手

深哉豈徒不信而已矣

洞經寶貴有經者為師受經者則弟子也丹

心竭苦崇之勿替受之不得私有所語所語

者則冥中必損奪一經則減一玉童一玉女

天真之科已有定於太初也過語二人則不

復為真人過語三人則不得為仙人若語不

信道德之人則玉童玉女上落太上高上玉

帝君則兆失道矣身亦殞也經使自去不覺

而失或燒山燔屋風刀劫賊而期於凶失之

也兆為下鬼七祖考罰甚可悲也讀帝君隱

書及施三素洞房雌一者常即一明鏡徑六

寸五寸四寸者銅鏡無拘惟欲得明決清而

無瑕穢者常懸之於頭寢之間以和三神制

萬邪也

大洞真經天真之玉訣金書玉宇之元篇得

之者飛步空玄騰雲乘虛上補高仙長生飛

行者是也大有者九天之紫宮故以大有為

名小有者清虛三十六洞天之首洞玄隱精

元晨之寶宮也大小有中靈書神經時有不

具惟西龜之山玄圃之上積石之陰金堂玉

室之中有大洞八素高玄羽章乃都備耳是

當得道有骨錄應為真人者乃得受之受之

必能乘雲駕龍役使萬神學仙之士百萬之

夫無有一人得見其篇目也上天金闕方諸

青府及地官皆逆刻簡於未生之前當得受

聞之也得之者皆為真仙之師友

得大洞真經者欲召司命司錄去已及所念

人死籍勅三官乞除俗罪之名又按泰山民

命之簿者有七轉洞經之法當先讀太極道

經次讀真陽經次讀太一經次讀九老經次

讀青童經次讀後聖李君經次讀小有中經

都畢一月得作五變七轉七轉者讀七過

月之中得作五洞經自有文不得多為也召

通謂之五變司錄攝三官去死籍任意制之七轉一通既畢

司錄立至臨事施行亦當召神人靈感以教
悟子之中心者也

大洞真經後有三舉方丈震靈之符字方一
丈以朱書名山石上以召北帝司命五嶽真
人及泰山三官也兆當坐此符上向北面作

七轉洞經一通而萬神立到以問死生削除
錄籍之事當自稱為大洞大夫太上主者也

此符是一符或曰三真靈符別有注訣以絲
繒為地衣四方各一丈朱書彌滿其上捧方
大小隨意廣伏常當內褥中坐卧此符而讀

誦洞經存思帝一以行大洞之事又一法坐
卧此符辟方三尺而容符支不必拘一丈也

大洞真經自有西華玉堂仙母金丹經乃可
清齋合之丹成服之可以歸還人間飲食入
俗周旋凡塵故自位為真仙所以隱化八方

也若讀大洞真經而不服此丹者便待萬遍
既畢立乘雲升天不得復住世間歡喜於凡
塵中也若三百日時服此丹便得長遊於世

夫得大洞真經者太極真人已先試之皆過
然後得見此經而亦不復待萬遍而試之也

通經注真得太極仙公仙卿可登九霄侍晨
三元君也大洞內真品有黃寧內祝之法曰
黃寧者命門之游神常與桃康大君上入黃
室在乳中心也當以黃昏時叩齒二十七遍手摩
兩乳上咽液七過祝曰

桃康大君胎生內晨珠衣佩鈴散氣七源紫
蓋華冠正當命門扶身安神攝鍊三魂長生
駕景白日升仙黃室真人被服黃精和真流
氣周行一形呼魂制魄使遂長生左引右拘
隱身黃靈乃乘雲輦上到上清

祝畢使人魂魄安寂數有吉感

太素上靈經曰受大洞真經許五百年內得
三授過此不得復出若反胎藏往滅迹去世
終度之間即其入也可肯付之若無其人其
終俱歸太陰之室苟非其人父子傳示故犯

實考也七祖羅殃兆慎之哉

九天太真道德經篇目

- 高上虛皇君道經第一
- 上皇玉虛君道經第二
- 皇上玉帝君道經第三

- 上皇先生紫晨君道經第四
- 太微天帝君道經第五
- 三元紫精君道經第六
- 真陽元老元一君道經第七
- 上元太素三元君道經第八

- 上清紫精三素君道經第九
- 青靈陽安元君道經第十
- 皇清洞真道君道經第十一
- 高上太素君道經第十二
- 皇上四老道中君道經第十三

- 玉晨太上道君道經第十四
- 太清大道君道經第十五
- 太極大道元景君道經第十六
- 皇初紫靈元君道經第十七
- 元英中真上老君道經第十八

- 中央黃老君道經第十九
- 青精上真內景君道經第二十
- 太陽九炁玉賢元君道經第二十一
- 太初九素金華景元君道經第二十二
- 九皇上真司命君道經第二十三

天皇真玉華三元君道經第二十四

太一上元禁君道經第二十五

元虛黃房真君道經第二十六

太極主四真人元君道經第二十七

四斗中真七晨散華君道經第二十八

晨中黃景元君道經第二十九

金闕後聖太平李真天帝上景君道經第三十

太虛後聖元景彭室真君道經第三十一

太玄都九炁文人士仙君道經第三十二

洞清八景九玄老君道經第三十三

東華方諸宮高晨師玉保王青童君道經第

三十四

扶桑大帝九老仙皇君道經第三十五

小有玉真萬華先生主圖玉君道經第三十六

玄洲二十九真伯上帝司禁君道經第三十七

太無晨中君判峨嶺山中洞宮玉戶太素君

道經第三十八

西元龜山九靈真仙母青金丹皇君道經第

三十九

太一帝君大回元五通上仙法

太上大回元五通帝君十二願玄母八門

行間醴脯之炁有八位而祝之時無此亦

果則缺有則施之所以爾者告九天之明

晨也示醴炁之招神也用日華月曜之炁

映于東井者也正月九日二月八日三月

七日四月六日五月五日六月四日七月

三日八月二日九月一日十月十日十一

月十一日十二月十二日夜行事於密室

之中勿存穢炁勿履混濁也然金華大洞

元法自不傳非仙才者也五星仙堂之道

此之謂醴法小小口傳記訣不足輕載

太丹隱玄玉晨金華玉經八間十二願

帝君十二願篇目曰願天願地願風願雲願

陰願陽願太空願太元願太虛願大有願自

生願神生

玄母八間篇目曰願玄母與我俱生於生炁

之間與我俱存於日月之間與我俱保於九

天之間與我俱食於自然之間與我俱飲於

匏河之間與我俱息於玉真之間與我俱寢

於仙堂之間與我俱遊於三玄之間

九天帝君十二願九靈玄母八間神祝大回

元五通攘除世殃上福七祖身致神仙靜於

密室散香正煙而讀大洞金華玉經曰

此極天皇太一帝君玉清紫虛二景明圓无

上大道太素三元四方五老六蓋七晨八上

九靈隱道四元玄母五通金華高仙司命天

師主生大神太微天炁以醴因緣上願九玄

護魄扶魂明真元炁並來在身仰招无上五

通大仙俯速無下隱道回元七世積罪今為

結散受福南宮灑香八門

願天願地願風願雲四願一合定籍長生天

蓋胎根地助曜靈神風八扇景雲流盈我與

帝君同廳上清觀盼北玄解帶玉庭慶加七

祖玄考利貞上願四達壽與日傾

中願亦四領理帝書願陰願陽願太空願太

元三五明神七九所居帝君元父定生之初

玉皇命駕常在我虛內存紫房泥九桃康凝

陰固血魂生太陽靈空暎暎太元履長空无

九炁與我黃裳七考介福受仙南宮

下願亦四長生仙府乃願太虛又願大有神

存九天形存真宇帝君混合回游七祖禍去
我室福來我取惡言消亡順言善愈復願自
生天地為父復願神生和炁為母回元五通
宥除罪垢福冠七葉超生彌久願言高皇帝
君合唱唱音逸霄八響萬唱靈輪逆街千真

同誦從劫至劫當會十二慶大哉帝君恩萬
福回元鏡

又願八門玄母造神八間之唱九靈同盼

上願玄母與我俱生於生氣之間得使紫景
映虛天人合符飛真凌羽而我與之俱天樂
娛心離脫百憂七玄稱慶上靈所扶

次願玄母與我俱存於日月之間三光之際
大帝耕執青旄綠蓋華軒繡帔錦服玉帶勢
提五老同賓四大入宴華晨出盼八外

三願玄母與我俱保於九天之間乃凝真玄

曜夷心內鍊炁溢靈根感神萬千身升九霄
考福重玄散帶空同撫輪晨天吉享七世更
生為人我保太真與日同年

四願玄母與我俱食於自然之間水離三途
長會自然玉粒金丹紫芒隱之左撥右拾夜

光鳳胎虎沫雲瓊瓊音味一御則舉身拂
太空

五願玄母與我俱飲於匏河之間而流津萬
崖既清且甘泗水玉清靈瀾碧藍上注絕霄
流源神堂橫波鬱涌鼓扇太空浮游浩清飲

漱東蒙高挹霞晨奇樂滄浪七考得仙介福
洋洋體普九河所向咸康

六願玄母與我俱息於玉真之間浩哉上座
潤邈霄清五老羅室玉華告靈西玉飛軒策

空流耕與我俱息九玄之庭慶鍾七考受胎
更生身築瓊宇神栖圓明

七願玄母與我俱寢於仙堂之間幽眇靈房
玄華四陳朱宇鳳搆明光映軒金牀玉榻紫
惟龍門上坐玄皇中席天真我處其左携帶
纏綿大福七考受書更仙

八願玄母與我俱游於三玄之間乃送轡大

漠回耕三玄五老扶胥玉母比肩儻輪神立
停駕九天定書太上授位為真雌一九混從
億至千洞經八響七祖獲仙從劫至劫常會
八間八間在何水我因緣五老降福道德詵

詵萬氣上生同保泥九言願既畢日月同年
至道幽微大哉虛玄玄母動靜八門之間

兆在別室常當讀是經不忘須臾此為內
願帝君開善八門者矣今五嶽諸仙及神
州仙女猶酌瓊漿而挹珍果說大願陳八

間朝太素奉三元志霄晨為玉真拔七世
入廣寒豈况世中之庸猥五濁微賤者哉

豈可替而不修聞而不為耶夫形神雖精
苦於生生而七世有罪而不解者已亦必

無仙冀也是以須啓大願陳八間以釋其
積結耳七祖既福兆乃可不死不死者乃
得道之宗本為仙之根始志行於是業者
可不勉勵於長存哉

中央黃老君大丹先進洞房內經法
天有神宮太玄丹靈帝門中央望見泥丸神

名伯桃是為大君定生扶命壽億萬年大有

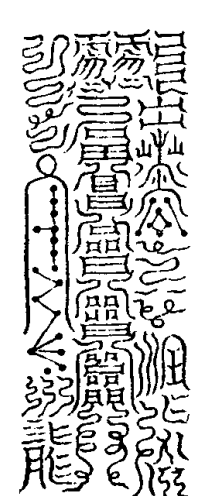
太室玉房雲庭三關胎氣合帝之靈結洞崑
崙高而不傾神仙所止金堂玉城九氣離合
雲兩杳冥方而直圓三寸之間華蓋傾曜暨
霄羅星黃闕紫戶至為玄精上衝絕霄下照

九靈左連青宮右夾浩清金臺八素游變萬形玉體澄溢瓊液自生六合幽戶八關會經中有太真至不可名微妙無中號曰无英迴映七曜元素之元左為神公子右為白元君一曰洞陽正當玉房誰為父母先自虛生黃精玄素太上四明无極高真晨中朱庭華冠紫蓋佩流金鈴龍衣虎帶讀洞真經徘徊九天高佩七靈乘空洞之流軒轡太霄之圓車出宴黃房之內入登東晨之臺游戲丹田之下寢宴凌青之霞上通太微與帝俱居時入洞玄象真扶胥同會六合鎮守命門錦帔羽服飛丹繡裙身佩虎書首巾晨冠龍符攝魔金書召神合景逃形制魄鍊魂明堂方正時游七門徹見黃寧感動靈關呼陰召陽玄虛之元役使六丁在帝之前三炁流布天形大

十絕華禧二十四真飛行八晨精通神見靈旗紛陳陰氣成雨陽氣成雲三炁合變天罡揚輪徹洞六合燭曜七門散陽召虎引陰召龍流電宇落運煥雷風前帶火甲後鳴天鐘紫翠上造擲鈴八方飛羅羽文遊行仙宮白元携魄無英提魂中央黃老扶我身神我遂升天得為真仙讀畢內視輒存三元三素所在成道之根萬偏既畢不死神仙洞房畢矣慎不妄傳

常讀經三過冥目閉炁存明堂宮左絳臺青房右黃闕紫戶次存洞房宮金室紫蓋上左无英君右白元君並紫華冠龍裙鳳帔中央黃老君如始生嬰兒黃繡華衣三神並坐外向心呼神名曰左无英神公子右白元洞陽君中央黃老君伯桃三過次存三宮各三素炁泥丸中有覆北斗三神服色如守一法心呼神名三過次存命門大君正當臍中紫扶冠朱羽帔飛丹裙心呼曰命門大君孩道康合精延三遍咽液五十過萬遍成仙矣

大洞洞靈揮魔之符 書于拜壇上

大素真人隱朝禮頌上仙經法
受大洞上訣施行雌一讀大丹隱玄玉晨
金華經者當月月密朝
太素三元君以正月十日二月九日三月
八日四月七日五月六日六月五日七月
四日八月三日九月二日十月十一日十
一月十二日十二月十三日夜於靜寢之
室燒香北向心存三元君再拜訖坐卧任
意稽首心祝曰 謹啓

太上大道高虛玉晨太素紫宮三元帝君中
央黃老无英白元玉皇大帝五老高真太極
皇精玄皇玉君某甲是大洞三景弟子謹以
吉日之夜天關九開之間上聞
太上太素三元三素元君玉皇真君前乞得
長生度世上壽無極億年時乘華晨綠蓋龍

轅上詣紫庭役使萬神侍衛四明太素帝君
畢心拜三過仰咽九過止

常當行之勿令人知也此太極真人隱朝
三元夜禮頌之道也昔常安季仲子不知
他道又亦不施行大丹之事三元之法惟

偶得此隱朝之道守行之三十年得乘雲
駕鸞升入玄洲也仙人王履冰趙雙成范
叔友管平阿李明賢延安生之輩皆得此
道而升崑崙之房或在神州或在玄宮也
太素三元君女子也德隱虛无神高太上

教制天真領理萬氣積感瓊琅虛生霄晨
結煙散景道陵玉真夫三元君之出遊也
則日月傾曜列燭拔根八風洞波颺蕩幽
源連暉九萬高霄儻晨絳霞鬱黃雲九
纏於是五老啓途大帝扶軒西皇秉節東
華揚播九天為之低回太无為之起煙幽
氣隱鶴八景連塵顧盼羅於無上俯仰周
於百負太哉高皇是曰太素三元君夜在
密室常存三元君來在我室中心拜心語
如是不替則所向如願萬事克和此為真

人致神仙之要法也太素三元君服紫炁
浮雲錦帔九色龍錦羽裙建寶瓊扶晨羽
冠腰派金火鈴虎符龍書而坐於太空之
中膝下常有丹綠青三素之雲炁鬱然冠
覆其形也太素三元君詠曰

太無連玉清三曜洞高明八景回神風散雲
鶴飛靈圓輪擲空洞金映冠天精玉華結五
老紫煙運霄軒乘氣蕩玄房委順拔所經金
姿曜九霞玉質躍寒庭幼童迴孩盼著艾還
反嬰帝一固泥九九真保黃寧視盼萬劫外
齊此九天傾

心拜咽液三過畢若存念之時當諷此詠
之作云是玉清上官之唱以和於形魂之
炁也若存三元君者首作頽雲三角髻餘
髮散垂至腰中髻上乃著扶晨冠耳子存
感至若亦將見之於紫房及左右也此者
之間當有太素玉女三室真人來降於子
矣欲行此道常當別寢獨處不雜他人每
事亦爾非惟此一事而已
太素真人教始學者辟惡夢法

若數遇惡夢者一曰魄妖二曰心試三曰
尸賊此有厭消之方也若夢覺便起坐以
左手第二指捻人中三七過啄齒三七通
而微祝曰

大洞真玄長練三魂常守七魄第一魂速守
七魄第二魂速守泥丸第三魂守心節度速
啓太素三元君某向遇不祥之夢是七魄遊
尸來協萬邪之源急召桃康護命上告帝君
五老九真皆守體門黃闕神師紫戶將軍把
鉞握鈴消滅惡津反凶成吉生死無緣

畢又卧必獲善應向造為惡夢之炁則受
閉於三關之下也三年之後惟感應而有
夢也夢皆如見將來之明審也略無復惡
夢仍無不祥之想也若夜遇善夢者吉應
好夢而心中自以為佳則吉感也卧覺當
摩目二七遍急閉目以兩手掌從內向外
摩之叩齒二七而微祝曰
太上高精三五丹靈絳宮明徹吉感告情三
元守魄天皇授經所向詣合飛仙上清常與
玉真俱會紫庭

畢此大洞秘訣以傳於始涉津流者也常以二月二日三月三日八月八日九月九日十月十日夜於寢室存思洞中訣事而獨處不眠者吉其夕衛經玉童守經玉女乃奏三元與太極典禁真人共於室中而詳察子之云為也是其夜常當燒香左右研心若有所待也坐卧存思或讀洞經念真存思紫房施行雌一在意為之惟不可以其夕施為他事非求道之方也若乘清於其日益善非惟守夜受洞經之始常當修此。

玉晨明鏡金華洞房雌一五老寶經法

此經一名三元玉晨經一名雌一隱玄經皆天真高仙常所存修也故感動三素積結靈元三真挺生乘霄駕晨併景回曜內造幽根化成女子體具威神登空入無兩眉之間五老寶靈是故謂之雌一焉。雌一洞房三素高元君者是太素三元君之子靈豁九霄洞暢龍玄散花玉空胞胎靈津神炁流於明暉清景秀於腋間三女俱誕號

曰三素元君三素元君者太素三元君之女也紫素左元君黃素中央元君白素右元君白素右元君者是白素洞陽君之母太素三元君之子也白素元君諱啟明蕭何字金門上是乃憑玄積感協炁幽初疑寶五道受胎虛空而結形為女子貌常如嬰兒之狀上着龍文白錦帔下着白錦飛華裙頭建紫華晨翠之冠腰帶神金二虎符左手執流金火鈴右手執太上智慧經白素元君口中常吐出白炁以纏繞存思者身名曰玉晨白寶生魂之炁以熏我使我神仙不死也。

黃素中央元君者是中央黃老君之母太素三元君之子也黃素元君諱圓華黃刃字太

張上是乃積胎太元虛感空洞凝生散華遂育玄中受生為女子號曰黃素高元君曜形有黃金之質貌如嬰兒之狀上着黃錦雲帔下着黃羅飛華之裙頭建紫華芙蓉冠腰帶神金二虎符左手執流金火鈴右手執大洞真經黃素元君口中常吐黃氣以纏繞存思者身名之曰玉晨黃寶太靈生五歲之炁以薰

我使我飛仙升天

紫素左元君者是元英元素君之母太素三元君之子也紫素元君諱賢鬱元刃字安來上是乃秀靈繼景羅結太無虛胎空曜順炁育華積習上精遂成女軀神鏡八方而貌少嬰孩也上着虎錦紫華帔下着紫華龍文裙頭建紫晨芙蓉冠御紫晨雙珠蓋腰帶流金火鈴又佩神金月明二虎符左手執太上消魔經右手執金真玉光章紫素左元君口中常吐紫炁以纏繞存思者身名之曰玉晨紫寶命胎流霞之景煙以薰我身使我白日昇晨上登玉清上宮。

金華雌一洞房所在也使人面南向從兩眉間直北却入深一寸為明堂官二寸為洞房三寸為丹田四寸為派珠五寸為金華雌一洞房官或曰三元五老寶官此存念雌一混合雌雄常令在此宮中令辟方一寸一寸之中央正圓如銀鍊皆赫然有朱丹之光也直北深入五寸住項後之方乃達金華洞房官方圓一寸處耳此常以

八節朔望及本命日及大回元五通日隱朝太素之日用生炁之時入室清靜臨目存思忽見金華宮中有金堂玉室在圓寸之中廣狹恍惚非得拘以圓寸之故皆適意倏忽以成之也室中有一紫玉榻方九尺高三尺榻上有三素高元君共坐向外面左為紫素元君安來上右為白素元君金門上中為黃素元君太張上其紫素元君之項後戴紫髮雙珠之蓋存之服色如上狀三素元君項後各有一寶曜日氣九色圓光朗徹金華洞房一室之中良久三元君於是口吐炁如上法三炁合會纏繞相着遂化爲一日象徑九寸在金華洞房之中光明赫赫須臾日氣之煙照映泥丸之中正赤炯炯日中又忽有三素元君共相抱持俱變形容各如芥子來入滿我口中覺鬱鬱霧炁良久乃更閉目咽唾吞日炁三九過又存今日炁入三素之身洞入我心中下至臍中照徹一身內外肢體五臟當覺泠然有異於是灌魂形陶太素者

也是乃都畢名為三素雌一真華煉景或曰玉晨三素乘日濯形也存雌一始畢仍節續又兼存帝君及五神等又於所住六合紫房中各吐紫炁以灌我五臟中鬱然如日之初出洞腴腹內通徹萬節一作百於骨節於是五臟各生五色華如蓮花之狀忽見三素元君共坐在心華之中忽見帝君太一共坐在肝華之中忽見白元无英黃老君共坐在肺華之中忽見司命桃康二君共坐在脾華之中忽見玄父玄母共坐在腎華之中臨目念之良久乃畢叩齒二七過

微祝曰
太上玉晨九微真煙五老散景八靈生門三素寶氣太玄玉晨金華雌室中有紫元混化七九上拔帝君日氣流形灌養萬神貌嬰孩首建扶冠龍衣綠蓋錦帔虎文上招靈符呼引魂魄養我生我與我長存迴曜朗徹保固泥丸無上三炁入虛出丹常與紫素俱列玉仙

又祝

黃炁九變中央元君高虛挺素空同无源黃錦雲衣飛龍華裙手執洞經腰帶虎真領理神道徘徊五津從容金房化鍊天仙列坐五華玉曜暎軒遂俱登虛白日駕晨練景三五七九萬神三玄六府帝君常存日精灌形圓寶纏綿永記玉清與帝因緣

又祝
浩靈挺生白素元君太上神精感會八門龍衣虎帶黃晨華冠領括帝籍總檢玉篇雌雄大混萬變億千有始無終壽如回環各坐藏華五老八閭周流紫房駕景飛旋上到九清中昭陽關次遊黃房下憇命門大微曜景三素生空與我共遊長守無窮

雌一事畢神還金華洞房行事存思之時亦可眠坐亦可接手膝上一作接手隨其所安任其所便也大都向本命為佳要不得忽忽而為靜思也

兆存金華洞房雌一之精常當別室寢處不雜服用禁忌哭泣令金房炁裏亦不欲哭泣之聲令三素感擾又不欲見尸柩之

穢令神感不生亦不欲吊臨死家履尸臭
氣若服非同類履非同氣則令三宮感散
胎神淹沒五辛為伐藏之斧酒色為破身
之刀若存雌一深當慎之不可犯也犯者
太玄冥考

此所寢之牀當高處厚褥勿令近地惡氣
五毒之薰常起一尺之煙翳兆魂神魂神
悶亂則存念不感此施於雌一之精思也
是以金華洞房室中三素玉榻高三尺許也
太一帝君洞真玄經存五神法

經曰先存太一太一者胞胎之精變化之
主魂魄生於胎神命氣出於胞府變合帝
君混化為人故太一神生之母帝君尊生
之父太一名務猶收字歸會昌又一名解
明一名寄類此三元洞玄內寶經之真名
字外訣雜鈔云云之名皆非實非真也今
此名字甚不可告人自知之者長生不死
辟却萬禍能致神靈玉女來降已矣夕夕
當存太一在己身中六合宮或存太一在
兆左右坐卧背向无所不在也皆以生炁

時存之畢呪曰

太一之精起於太清魂魄受化形影為靈攝
御百神拘制三陽帝君玄煙合真會昌內安
精氣外攘灾殃却除死籍延命永長衣服老
少變易無常治在六合周旋絳宮下達洞門
上到玄鄉混合三五遊息天京呼引日月變
化雄雌攝召符籍胞胎之囊死生之命太一
扶將

存太一與兆形正同衣服亦同也是以兆
之身常當齋潔而修威以求會景於太一
也衣服中物一不得假借於不同氣者諸
如此類皆當慎之子既不能服食去穀精
思研真矣當節諸腥穢腥血雜食葷辛之
菜一為禁絕若能如是以愈矣可以庶生
命之長矣

左無英公子者結精固神之主三元上炁
之神結精由於天精精生歸於三炁矣故
元英公子常攝精神之符命也名玄充叔
字合符子又一名元素君一名神公子常
在玉房上清之內夕夕存思之畢呪曰

太上玉真皇精相連三元英氣太玄紫辰九
霄挺明五華生煙黃闕金室中有大神握固
派鈴首建華冠紫蓋迴騰龍衣虎文貌狀嬰
兒四靈洞均出丹入虛合形帝君呼陰召陽
天道有真名曰玄充叔號為元英君周流九
道散化五常攝精生我與我長存

右白元君者或曰洞房君也主攝魂魄之
氣檢御靈液之神故魂魄生於九靈之宮
神液運於三氣之真是以御之者號曰白
元洞陽君攝持魂魄之符命焉白元君名
鬱靈標字玄夷絕又一名朱精一名啓成
治在玉堂上清之內夕夕存思畢呪曰

太上神精高九宮三氣結變正當神門龍
衣虎帶扶命還魂腰佩玉書黃晨華冠把籍
持符呼吸混分名曰鬱靈號曰白元與我俱
遊上到陽關周旋九清六合之中固養精液
泥丸上元百神扶將各鎮寶宮檢御既畢還
安黃房

中央司命君者或曰制命丈人主生年之
本命攝壽夭之簡札太一變魂而符列司

命混合而對魂帝君司命之神主與年壽
 鬼柄長短之期是以混合太一以符籙而
 由之故稱丈人焉名理明初字玄度卿一
 名神宗一名靈華白日治幽極宮通御陰
 房出入神廬兩門中夕治在玄室地戶之
 中幽宮之下六合官之上三十三一界中耳陰房
 者是鼻之兩孔中也司命出入當由鼻孔
 不兩眉間也夕在玄室為玉童之中地戶
 亦為陰囊中也若女子存之今在陰門之
 內北極中夕夕存思焉存畢呪曰
 皇一之魂化成九名混合三真變景帝庭幽
 極玄戶中有天靈周旋七運百神合成攝籌
 把算司命之精龍衣虎裙冠巾七星常存我
 已安存我形號為丈人名曰理明上通符命
 使我長生三元六府萬關條平攝御靈氣與
 兆合并龍輪徘徊共登太清齊光日月幽幽
 冥冥刻命青綠天地無傾
 命門桃君者攝稟炁之命此始氣之君也
 還精歸神變白化青合規挺矩生立肇冥
 天地之資元陰陽之靈宗金門玉關房戶

之寶並制命於桃君之氣也故太一還景
 帝君合魂還景者俱混洞以萬變合魂者
 化精液而生也精變之始由桃君以唱以
 別男女之兆焉桃君名孩道康字合精延
 一名命王一名胞根白日治在金門五城
 中是為臍中命門下丹田之宮也夕治在
 六合中太一之右焉夕夕存思畢乃呪曰
 玄元結精虛炁合煙胞胎之結陰陽之親太
 上三炁下入兆身百節受靈萬神各陳混沌
 為一名為桃君形如始生暉暉衝天衣服五
 色華綵鳳文手執神符合帝之魂腰帶虎書
 赤巾丹冠金床玉榻正當命門口吸精氣強
 我骨筋右有神女手執朱幡左有玉童書記
 帝言陽氣左行混變未分陰氣右迴派形七
 旋下至無上下詣泥丸常遊九宮出入幽門
 攝鍊魄魂六府之間領錄萬神與我俱仙
 右三五渾合化生五神之法此五神者稟
 五氣之大靈符玄命之宗也上生產無下
 結一身身中之生須五神以起居焉兆當
 夕夕存思而祝之焉若不能聞諷可白日

按文而修不必夜半要生氣時爾夫三魂
 生於五神三真出於五靈謂此道為混合
 三五之法焉行之者長生不死明此道日
 察明堂歷神紫宮生化三五朝胎上元者
 也雖已得仙者亦當行之長生也存思之
 時坐卧任意若坐者得向本命為佳若不
 能頻思五神者可以先次存二神後存三
 神周匝復始先從太一始也
 夫精思存念須得清靜居室山林之中不
 與人接聲穢濁之氣不聞乃行之師曰存
 五神法竟然後乃得按大洞雌一呼引日
 月變化雌雄之道也
 大洞雌一帝君呼引日月之道
 兆祝五神畢次存兆一身入紫房坐南向
 又存兆之左有日象徑九寸又存兆之右
 有月象徑一尺右一按日月象並在虛室之中
 以對兆兩耳間又存兆左手捧日右手捧
 月兆乃回面臨日上以口吸日之赤光二
 七過又轉面臨月上以口吸月之白光二
 九過於是帝君太一忽從空中來至兆前

并五帝君持兆符長一寸廣五分以投日象之中符與日便合形起煙如燒薪之狀太一持兆籍廣一寸長五分以投月象之中籍與月合形起煙如雲霧之狀當存符籍上有兆名姓鄉里之號次存日月二象款然混化爲一明珠如雞子大中黃之狀內外洞徹兆因開口取珠而吞之覺在心
中良久祝曰

三元高晨二景清明呼引日月解脫死生胎結開散八煙三庭符籍併曜齊暉圓靈口吞明珠眼上精洞徹內外萬神長寧

畢此爲呼引日月之精符籍入景之道也
次行大洞雌一變化雌雄上仙之道
大洞雌一帝君變化雌雄之道

北呼引日月畢次存兆正坐雌一金華洞房中北向於紫玉榻上次存三素元君凡三女子併在兆前虛空中立而向兆又存太素三元君是一女子來兆頭上坐亦北向又存五神太一无英白元司命桃康君等來立在三素元君之後又存帝君來共

坐兆之前向兆之面又存玄父玄母坐兆膝上玄父處左玄母處右二人面目相向又存太微少童子景精立在空中對兆兩眼之間又存帝君泥丸中有太一重冥玄君立在空中對兆口前於是凡有五女子之神九男子之神名曰三五七九上到玄門之時也爾乃五女九男皆裸身無衣而形貌並如嬰兒始生之狀其五女九男口中又吐白炁互相纏薰於兆一身鬱鬱霧合良久於是五女九男并兆一身共混合都化作一白炁圓如日之光團團之狀須臾圓光白炁歛更變爲二小兒其一兒是男一兒是女並如初生嬰孩眇眇之狀男號曰九元之真女號曰皇上帝子魂男名拘制字三陽女名上歸字帝子須臾又存見男兒拘制女兒上歸並各立在日月月中男在日中女在月中其日月懸乎皇天日在東方月在西方當其時也惚惚恍恍自覺兆無復一身已共化爲向者之白炁矣又存聞童子拘制在日中有聲詠曰

拘制三陽九元之真是我之號日結我身主人符籍與天爲親混合雌雄神仙纏綿
又存聞女子上歸在月中有聲詠曰
上歸帝真皇一之魂是我之號月結我精主人符籍已在大明與玄爲親壽萬億齡混合雌雄裸身華庭素氣鬱鬱男女受生永保主人俱升仙庭

二童詠畢兆乃始自覺還有兆之一身始復存也於是變化雌雄混合男女之法都訖乃更堅閉目叩齒九通咽液九過祝曰

九天之真具有三庭一作雲霧金室中有五靈拘制威剛變化幽冥回匝玄鏡周緯天經三五復反混合大明陽炁深潤化入無名與我俱仙上至神庭日月相望三光混形越出八極頭冠天精左旋右顧手把七星隱身太微元始氣并

畢乃又開目微祝曰
具有三田二童之津雲房金室雌雄所遵中有五靈混合所經拘制威剛真仙之室變化

幽冥身升玉清回匣玄鏡八間上慶周緯天
經十二願成三五復反七九之管混合大明
以至黃寧陽氣流潤帝君伏隱化入无名大
癡煉形與我俱仙景精來迎上至神庭十方
緬平日月相望遺身存童三光混形上皇之

靈越出八極三元胎息頭冠天精能死能生
左旋右顧形神俱度手把七星漱飲神瓶隱
身太微二景齊暉元始炁并萬神敬聽

畢此乃變化雌雄大混皇一之道也若不
能暗誦此語按文微言而讀之讀畢又存

五神各安坐其宮五神並口吐紫炁以纏
我身覺紫氣鬱鬱然也內外冥合手足不
相見乃止又存日月出我左右頰間左日
右月二光洞照於是紫炁豁然而住又存
日上我口中因即食之作粕味九咽炁止
又存月入我臍中當命門下照陰室之間
又存我把北斗七星之柄戴以行步入紫
房太微宮見帝君其帝君曰子得神仙子
得長年我以子上清玉符書大有之天也
我拜曰乞隱太微合景太一列侍帝君

周旋靈室存帝君即召太一來帝君前我
入太一口中合形一景與太一共為一身
良久都畢此名為混合大明化入無冥日
月相望手把七星同形太一隱身帝庭者也
五老雌一解胞胎死結上仙法

此道以本命日或八節日先存紫房金華
洞房事畢乃更存紫素元君口呼二十四
真上景八神名字俱會紫房又存黃素元
君口呼二十四真中景八神名字俱會絳
宮又存白素元君口呼二十四真下景八

神名字俱會命門臍宮次又存帝君來入
陰極宮陰極宮乃此陰囊中兩丸間也於
是更存見帝君手把三赤絲繩結絲如絃
而結如彈丸之狀結輒有八凡二十四結
為段赤絲也存帝以一八結付紫素元君
又以一八結付黃素元君又以一八結付
白素元君其三素元君並以此結各付三
八景真人三八景真人各解一結存見二
十四結都散而解畢即又存此結散三赤
絲鬱然化為一大火以燒此一身一身之

內外皆然如生炭之狀炯炯照徹良久都
訖所以為火者人之一身有胞胎大結二
十四又有血滯涎中細結乃有百二十結
布在肌血之間九關之內故為此火以燒
散蕩滅之以炎火開解之耳此存火燒身

既畢續又存北斗七星橫在口中舌上又
存太一君足躡斗頭第一星上而立又存
无英君躡第二星上而立又存白元君足
躡第三星上而立又存司命君足躡第四
星上而立又存桃康君足躡第五星上而

立五神並藏身無衣如胎嬰之狀五神乃
各吐五色炁以薰北斗七星滿此口中五
色炁出上薰營室營室者此兩目之黑童
也忽見紫素元君坐在此左目童子中忽
見白素元君坐在此右目童子中忽見黃
素元君坐在此兩眉中間鼻額上三素元
君並藏身口各吸取五色氣以自飽滿其
紫素元君左手持此命五符白素元君右
手持此命五籍黃素元君抱持此三魂三
魂者三人也形如此狀長一尺八寸黃素

元君正坐鼻額中向外而誅詠曰

三元長留營室之裏玉清帝君定錄更始壽
元終極五神所恃

畢於是須臾乃都混化象神形體及與兆
身共合化爲一日懸乎東方去地一二丈

如日始出之狀光曜暉赫朗暎天下昭昭
然晃晃然乃覺耳聞太素三元君音聲在

日中詠曰

我混五炁中共化乘日駢晏觀九霄外吐納
七神精盤桓九玄內坐起霞先生三元留營
室目瞳朗然明眈顧億萬椿俯仰伯史庭五
符付帝子上歸反華嬰相待玉真階携手登
劫齡

畢良久兆一身恍惚惚不覺所以然而
然所以聞而聞也於是小開目咏齒五通

以左手第三指捻鼻下人中七過以右手

第三指捻兩眉間九過此爲却癩三五七

九封制百神門戶之法令百神安兆宮室

三真固兆一體五神守兆符命帝君監兆

萬關也施行畢又祝曰

三五相反天復地始我有五神上皈帝子三

元長留營室之裏五色相通方負元紀外攘

百凶內拘伯史三真扶我五神護已躡御魁

豈使我不死

祝畢存太乙坐六合宮中故與我合形同

景也乃還兩手指放所捻處又以兩手掩

口微祝曰

太一告諸神皆持陰陽關不得妄去其宮室

當受制於帝君一如帝君法二如九天令右

此是三元五炁解結大變雖一裸形混合於

八景也夫知爲道而不知變化雖雄用雌一

以解結者萬不得生也

大洞雌一哺養帝君太一百神上仙法

哺養百神雌雄解結之道曰兆之身中有

胞胎死結十二又有血滯死節十二凡合

結節二十四上結節在泥丸中中結節在

五藏中下結節在膀胱中節在結內結在

節外結節相似亦謂之二十四結焉人不

知解脫結節者亦不免死矣常能解之者

得長生久視又常能哺養百神者必得神

仙而身生日月之光華兆常以本命日若

八節日或朔望日用生炁之特正坐向本

命之方接手端心存金華洞房雌一宮中

有三素高元君及帝君玄父玄母凡四女

子二男子合六人也同坐玉榻之上又存

紫素元君召无英到前立存无英公子口

呼二十四真上景八神來到立在在公子

後又存黃素元君召中央黃老君到前立

存黃老君口呼二十四真中景八神來立

黃老君之後又存白素元君召右白元君

到前立口呼二十四真下八景神來立白

元君之後又存帝君召兆身兆身立在帝

君前又存玄父抱兆臣符玄母抱兆五籍

又存兆左目爲日右目爲日月二光共

混合兆神庭之中却上入明堂之中化生

黃英黃英一名黃水月華其狀正黃如黃

金色形如水滄也其味甘如蜜覺黃英之

甜下流入兆口中兆口九咽畢又作九咽

仰哺帝君其時太一在帝君側帝君受取

兆九咽畢帝君自作九咽以哺太一太一

受哺畢太一又自作九咽以哺玄父玄父受哺畢玄父又作九咽以哺玄母玄母受哺畢其時又存司命桃君二人對立在玄母間玄母又自作九咽以哺司命司命受哺畢司命又自作九咽以哺桃君桃君受

哺畢於是黃英之華所存哺者亦訖也又覺諸得受哺食月華者皆覺身形作黃金色此一身亦爾皆晃晃然又復存三素高

元君口中並有迴水玉精一名圓明白華一名其狀水淨其色如白玉其味如蜜存

紫素元君口中作九咽哺以哺兆口中畢

紫素元君又自九咽哺以哺无英公子受哺畢又存黃素元君口中作九咽哺以哺

兆口中畢黃素元君又作九咽哺以哺黃老君畢又存白素元君口中作九咽哺以

哺兆口中畢白素元君又作九咽哺以哺右白元君右白元君受哺畢於是受回水

玉精所哺者其形並作白玉色兆一身亦如白玉煜煜然也所存哺者都畢又存二

十四神結節忽見在金華洞房中三素高

元君口中款各生一火凡合三火以燒身三部結節覺炎火生於雌一房結節散於金華之宮爾乃受哺養者飽滿矣死結消散者必神仙也良久都畢更疾閉目而微祝曰

幽極玄戶中有天靈常在我已安存我形百神受哺俱會神庭日月上華回老反嬰五符五籍太上記名解結金房與帝長生

此名哺養百神雌雄解結之道也此法四千年一傳三百日齋戒然後可得授耳

大洞雌一太極帝君鎮生五藏上經法

太極金華真人以此經文刻於太微天中紫微宮玄琳玉殿東壁牖上其文曰

五氣異方津光合形有終而死有始而生萬類反本千條皈冥道氣遍浮煙雲奔流哀哉

兆身非真不成何不竭以雲草玄波徊以卉醴華英會以五光七白靈蔬和以白素飛龍

沐浴平旦正心向東凝精屬魂上帝五公拜拜朝靈鎮固五方長生天地出入疏通各安其位生華五藏

此乃上清八會交龍大書非世之學者可得悟之太素真人顯別書字受而服之求其釋注於太極帝君馬雲華玄波者黑巨勝之腴也一名玄水清卉醴華英者蜜也五光七白靈蔬者薤菜也白素飛龍者白

石英也其法當種薤菜經五月五日不掘拔者惟就鋤壅護治之耳經涉五年中乃取作藥名為五光七白靈蔬也擇取薤白

精肥者十斤黑巨勝腴一斛五斗白蜜如凝雪者五斗高山玄岩絕泉石乳之清水

三十六斛白石英精白無有廉嶸者五枚

先於磨石上礪護使正圓如雀卵之小小者好塗治令如珠狀勿令有礪石之餘跡也

先清齋一百六十日於九月九日先築土起基高二尺作竈屋次屋成作竈以竈口

向西屋亦開西戶也當得新大鐵釜安竈上於九月九日申酉時向竈口跪東向先

投石一枚於釜中祝曰青帝公石三素元君太一司命玄母理魂固

骨鎮肝守養肝神肝上生華使肝永全

次又投石一枚於釜中祝曰

白帝公石太一所憇玄父理精玄母鎮肺守
養肺神使無朽廢肺上生華千億萬歲

次投石一枚於釜中祝曰

赤帝公石帝君同音玄母理血挑康鎮心守

養心神使无^右灰沉心上生華華生玉林

次投石一枚於釜中祝曰

黃帝公石老君同威太一帝君理魂鎮脾守

養脾神使無崩摧脾上生華白日晨飛

次投石一枚於釜中祝曰

黑帝公石太一同筭玄父玄母理液混變守

養腎神使无壞亂腎上生華當得上願

投石時皆各閉氣五息然後乃投五石都

畢起向竈五再拜又取薤白五斤好積覆

於五石之上畢內蜜灌薤上畢內腴一斛

五斗灌蜜上畢乃按度腴入釜深淺高下

處所也然後稍入水使不滿釜以木蓋浮

蓋釜上九月十日平旦發火當取直理之

木燭燥好薪不用蠹蟲及木皮不淨之薪

火煮方令覺少沸而已勿使涌溢大沸當

屢發視調其下火先當視腴格處所若煮

水竭當益水取盡四十六斛水而止又水

盡更加煎令減先腴格二寸等量以意視

之都畢成寒之釜中去下火炭密蓋其釜

上乃徐取五石平旦五方各再拜畢跪以

此腴雜以東流水以次服之飲水及腴取

令通石子入口下喉中耳服石之時亦如

初投石於釜中時一二按視而服之也又

再拜祝曰

太陰煉身形勝服九轉丹華容端且嚴面色

金靈光五石會天真太乙保神關上登太極

關受書為仙人

此大洞金華唯一後聖九玄道君外記靈

書紫文五老寶經瓊玕五石華丹玄腴之

法皆結盟以青金指父母以為誓考七祖

以冥都為不漏之長要宣是經為逆天秘

是經為得仙若兆逆天也亦安可以求生

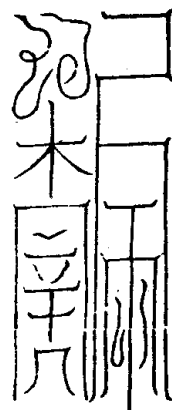
方身死為下鬼當見七世罹毒於地獄將

胡顏以對之哉其經盟之法載于大洞玉

經玉訣三十九章之後也

大洞真經高上錄中帝君九魂命五神符

五神符

本經云右此符以碧為地黑書與中央司命

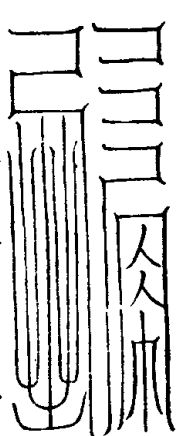
符共戴 年 月 日

又東華上道云五神符朱書竹膜上每旦對

太陽存五神引真炁吞服體生玉光

出太素真人傳

司命符

東華上道云司命符朱書竹膜上每夕對

太陰存太乙司命君引炁吞服百神侍衛

右出東華併錄于此

大洞西華玉堂仙母金丹法

先齋三十九日以七月七日中時合

此丹

凝白蜜二斗 真丹精明有白華者參斤
精雲母屑參斤

凡三物攪令着銅器中蓋上器以器着大
鑊湯中令浮銅器桑木薪火煎鑊令蜜并藥
乾於銅器中遂出器涼之三日又曝燥擣為
散還納銅器中又密蓋口以器着甑上飯中
好桑薪火三十日當以白日竟日蒸之夜不
火蒸也日訖出丹作高格曝燥之又擣三
萬杵細節為散又納着器中蓋器上如初時
法着大鑊湯中浮煮銅器三日三夜訖都畢
名曰仙丹金丹一名曰西王母停年止白飛
丹涼之三日曝燥更擣三萬杵細節為散以
凝白蜜丸如小豆大平旦服三十九日旦服
之恒服之者長生不死面少容如女子若讀
大洞真經而又能服此丹便得長游於世上
矣惟此丹無所禁食飲之宜任意耳怕在人
間周旋俗中人不覺也所謂真仙混合隱化
八方矣

洞真高上玉帝大洞雌一玉檢五老寶經

洞真太上素靈洞元大有妙經

右

三洞混元內真變生官號寶名

太上道君守三元真一經

太上道君守元丹上經

四宮雌真一內神寶名玉訣

太上大洞守一內經法

太上三九素語內祝訣

太真隱朝求仙上法

太上九真明科

太帝君偈大有妙讚

三洞混元內真變生官號寶名

太上素靈洞元大有妙經三九素語元丹上

化三真九洞之道本與元氣同存元始俱生

三精凝化結朗玉章構演三洞之府摠御萬

真之淵乃秘在九天之上大有之宮金臺玉

室素靈房中刻玉為簡以撰其文金鏤玉字

以明其篇混化三洞變生上元中統十絕虛

生之天下理萬蒸無幽不闕也流光元藹鬱

乎玉清飛霞紫煙耀煥太空玉華之女金晨

之童各三千人侍衛靈文於時天元值合慶

嘉神庭元皇玉帝無上高尊摩真衆仙莫不

詣座燒香禮經旋行上宮也玄晨冥滯飛香

翳光揚芳濯靈散煙玉京三素元雲流雷霞

峰華光交煥神燭合明侍女衆仙有十億萬

人毒龍巨獸備衛靈闕蟒蛇擊劔長牙扣鐘

天威煥赫變乎太元八風鼓於玄旂玉音發

於靈宮鳳鳴九霞之側鸞唱紫霄之傍翁雷

玄玄之上蕭蕭始暉之中是時天帝君南極上

元君太微天帝君後聖九玄金闕帝君清齋

三月仰稟太冥玄思感於太寐積念啓於上

清遠致皓映停暉九緯纏形隱芝結秀寶光

夜生養味華元上注晨精乘空結煙八道煥

明咀嚼太和慧暢玉篇徘徊幽微流逸霄庭

浩浩洞源悠悠億齡容與大化神秀無窮也

就栖靈觀洞宴七晨澄濯華園息憇九玄變

景玉虛構領諸天寥朗二順元慶億津流盼

極劫挹趣忘旋沐浴靈丘蘭穎清岑明範既

維內賴齊全五華耀威皓瑩瓊心窈窕絕宅

紫暉洞杳振策玄河隨絳惠林周盼廣域之

內目朗十天之音眇眇神迹无形可尋靈化