

色大覺山七曰周觀洞玄山八曰景華太真山九曰不思議山十曰太玄都玉京太山山最上一重三清天蓋總統彌羅上為玄臺在下九重應為九天各生八方九氣天關混為九九八十一宮內顯天尊應為身好通生大有而植形神境界天人同稟法象山高岫遠欲陟難昇七寶光明示無隔礙三十六帝九色流輝玉京天蓋顯登頂相此山應化通生天人降生三界上為四梵下生應化三十二天復為三界每一天心皆為玄臺崑崙上宮亦名玉京玄都之山金城九重下統九氣玉樓十二八景持區各摠一天四氣生育中為天柱上通天關總氣上元三十五分合為璇璣六百生主亦生人首頭象崑崙總統三宮九戶成體三元八景各備生神五運七元一身華蓋下腎溺水而逸靈關神龜呼吸奮為雲雨皆稟玉京崑崙生好也

上清太上開天龍蹻經卷之四

上清太上開天龍蹻經卷之五 連十

元始化身而立三清三十六相元置品

第十一

甯君告黃帝曰吾昔承天尊於大羅天為諸天帝而演太上開天元置品經託身立相境界垂形玄元始氣九聖通體七十二相遍備天人九色身光洞朗明徹上部九變三境通形中部九孔九一通化下部九名九土通神三十六相三宮通顯頭象大羅圓通无礙腦有九宮九天應身心有九孔九聖洞明下部九名應垂生體腦九宮者第一太皇宮太上君后居之第二玉帝宮玉清神君居之第三天庭宮上清神君居之第四極真宮太極神君居之第五玄丹宮真君居之第六流珠宮神仙居之第七丹田宮上元赤子真人帝君之卿天帝君居之第八洞房宮左有元英公子右有白元君中為黃老三魂居之第九明堂宮左有明童真官右有明女真官中有明鏡真官居之太一真人是腦之精生人三元九宮生神也中一絳宮心有九孔通於九真中

元真人居其中宮丹皇君輔皇卿共治絳宮而守絳宮九真之道與物混通應為至人變現无方應為聖人真傳妙化應為真人音度遷昇應為仙人神通无礙應為神人達有通无應為靈人妙辯通微應為賢人抱道懷德應為道人功行無濟應為行人心有九孔應生九人九種通方備中一相也下元嬰兒守元陽宮位為黃庭元王右有保嬰卿而守下一黃庭宮桃原命君精通玄象紫霞三市黃雲四纏胞胎命門生神之主上通九天下通九地內生一身而為九神上有九人三三為位左有韓眾右有仇蟲中有大成子左腎為司徒公右腎為司空公中有太一君左有青腰玉女右有白素玉女中有玄光玉女玄光玉女者道之元氣生成之母降氣下一胞胎之府三清妙化九氣降神生人三宮二十七位內合九神三十六相也

二

元始化身而生三界三十六相元置品第十甯君告黃帝曰吾昔承天尊於大羅天而演

太上開天无置品經託身立相應體生天開
 化人神普垂色象上為三清无形化主三十
 六天尊降生三界應化立形三十六天帝二
 景通運五合生成各為天關天皇大帝東極
 中辰中央星也吾為上首作生人父也從道
 父母寄備因緣託化陰陽而成有體青陽元
 氣為太陽精東王父也太和之氣以為陰精
 西王母也上結四梵三界頂天下治崑崙上
 通九氣金城九重玉樓十二總統二景四運
 一三人目日月通光下生兩乳為日月
 會日夜昇降否泰互差天人同道幽顯見異
 三清三尊帶一太一帝君等神通生天人皆
 稟氣象无量妙一結為紫戶天中玉氣上為
 腦精頭圓法天頂為玄蓋百神靈宗身生窟
 宅津液山源一身命主頭為高臺象天崑崙
 髮是明堂晨辰臨精腦有九宮三清通貫面
 為尺宅真人之官上關七戶七元相通身為
 玉樹足為地關口為心關手為天關眉是白
 元為人華蓋上為交止而合三元帝君生氣
 以養神童左右真人通光徹視自是太一通

神日月左為王父陽景滋軀右為王母陰光
 定體鼻為天門通天玉液金匱之鄉神之門
 戶上挾日月歸於中斗營室之中璇璣玉衡
 口是絳宮心之朱淵舌為靈根五音金鑰无
 英公子長生龍輶齒為茂胎胃官威刀耳是
 帝君通響聽門味為玄關職池之精受符復
 下傳付太倉腸為氣城腹為氣邑腎為玄谷
 上應南斗大腸三十六盤命粟三十六天小
 腸各有二丈四尺普感八景二十四帝下元
 玄氣為大鴻臚中元元氣為八十一元士上
 元始氣為高車使者通神上皇九天玉帝也
 勝為天子大道君脾為皇后貴女心為太尉
 公左腎為司徒公右腎為司空公肝為青陽
 東宮主鍊三魂蘭臺府肺為玉堂西宮主鍊
 七魄尚書府心為絳宮朱雀關門元陽府腎
 為北極幽關玄武內門幽昌宮太和府脾為
 明堂宮侍中內侍者門太素府內為太倉天
 子之廚吾之舍也膽為紫微宮无極府胃為
 上海日月所宿臍為下海日月更處中有神
 象呼吸流氣作為風雨通行四支无不周至

騰榜五城五藏神也十二朱樓十二子也外
 有八神八景匡識內生人身應天八節三焦
 神六人左社右稷風伯雨師雷公霹靂以為
 震動而起識神上下陰陽日月通甯莫為弱
 水晃晃玄冥冥之淵日月之行故天晝日
 日下照於地萬物皆得其明人亦法之晝日
 日下照於臍下故萬物皆得其明夜日在胃
 中上照胃中萬神遊戲相與語言人識交故
 所以有夢也故上三洞玄元始氣三合生神
 上元始氣生人上一華蓋之下泥丸上宮上
 元赤子上通天氣位為腦精泥丸天帝右有
 帝卿守人上宮三魂七魄五日一來而朝受
 事也中一絳宮元氣所生中元真人生人中
 宮右有輔皇卿共治中宮主四支五藏筋骨
 五內三魂七魄三日一來而朝受事也下一
 黃庭宮玄氣所生下元嬰兒守元陽宮位為
 黃庭元玉右有保鎮弼卿共守命門津液之
 神三魂七魄一日三來而朝受事也三洞流
 布九氣結形三十六天同為潛身相髮為青
 城君頭為三台君兩眉為八極君兩目為玄

爽君左耳為聰明君右耳為決明君鼻為天
戶君口為牙門君脣為玉戶君齒為二十八
極元仕君舌為元極君咽為校尉君喉為九
卿君肝為絳官君肺為玄爽君膽為長命君
心為丹田君脈為紫帛君胃為太倉君脾為
黃庭君左腎為玄妙君右腎為元正君大腸
為太倉君小腸為導引君腹為大道君三焦
為玄老君左脚為小車君右脚為徘徊君左
足為雷電君右足為雲氣君天尊言三十六
生氣君者應起吾身通生相體普植天人同
滋識用也天尊言若八危疾恐怖不安誦念
生神聖降神就生道增益命蓋更延若識生
源冥通上境天人相貫上感玄根八景鑒明
九天通識身神響應影赴隨形察意生愆禍
從外剋罪福報應毫分无差境界法門念隨
心立欲尋玄路舉趣目前志靜神清道通无
礙也

元始化身通生境界而植人神八十一好元
置品第十三

甯君告黃帝曰吾昔承天尊於大羅天而演

太上開天元置品經元始應體萬象法門三
洞九帝生身法宅三境三界三寶接生九天
九人三乘通感應茲法體普備十方託氣化
形皆稟好象故應化身妙一成立在天天一
在人人一在地地一同感妙一兩半生神三
元肇分八景成別上一散為二十四真中一
散為二十四神下一散為二十四賢三元八
景七十二神依變七十二方經三天各二十
四帝內含九官八十有一故應九九而生其
好上元八景洞真部中元八景洞玄部下元
八景洞神部三部八景二十四神正是二十
四氣氣亦成神神亦成氣散之為雲霧合之
為形影出之為造化入之為真一上結三元
下結萬物神真變化无有定名百神中皆以
三洞三合成德天地之極上境二十四帝者
正是下方二十四氣是也二十四帝各三元
合七十二元元各五神而生三界三百六十
神合為六十四梵氣混氣三十二天帝故生
一天三百六十神一人三百六十骨上為三
官生人二十七天關中為三官生人二十七

神機下為三官生人二十七靈節混通三元
八十有一因茲法象而植形神通道生律始
成靈識故應生人八十一好也

甯君告黃帝曰吾昔承元始天尊而演三洞
身光相好應化通生七十二相本跡雙顯上
生三境福力莊嚴无量功德三十六相下生三
界應報見生善惡命根隨緣感宅故應三界三
十六相境界通應以示人天三身各顯七十
二相內明三洞而植其神外顯通生始應天
體於此天象通象生人普植黎元皆稟三洞
三十六門而生神識三十六相三洞通玄七
十二相境界相貫八十一好九九化生三身
應相三度通應皆從九一而生九天九色寶
光通為九戶遍茲境界廣備太空並感道源
而成識用外通玄象俱是化身內靜虛通是
吾正性也

是時黃帝拜受甯君請問大道通生於人甯
君為演上宣玉帝生天化體應相成人三洞
化形九天合德天人通實法象齊臨妙一同
滋五德咸備開天要訣釋滯除疑曉洞玄律

遇遐遐感又白請問啓甯君曰三洞聖路元始通生天通於人人通於道德道修真玄關何在甯君答曰神符告命萬帝俱朝佩服躡符三洞通啓九地保舉八景營形聖境真鄉潛昇往至汝可諦聽受吾躡符昇虛入无皆從此起經是運路趣道來由符是玄樞入道法戶也

黃帝拜謝又白啓曰生天相好感象成軀神淨身明入道方急志求仙路願示寶文章及神頰賜垂聖目請乞受持奉修秘旨

甯君告黃帝曰元始應相境界垂形天人相通報力隨感九天應化尚自不同九品上人骨相皆別輕重有異報應无差夙有玄名始有仙相汝先代有慧慶及今生昇入仙階奉吾此錄大道無象應相立形應相生天始名相體凡學仙道未可即成皆藉先緣仙相後感言龍躡符者雲網躡舉昇虛入无乘氣御龍上至玉帝元始告命太上為宣方始至於遣吾傳授也吾今宣道為汝宣經應感見吾即吾非有道通无外授汝寶章仙籍通天

亦通汝應合得道名舉將來始受汝符告命之信也神符神籙元天命門神印神經三天告始志念吞服六符圓明佩帶靈圖七元通啓九天命召九地奏名神昇於天經道變顯符經異目受說不同次授躡符別為一錄可傳後代有道聖君密而修之非賢不度也

上清太上開天龍躡經

正一天師清微弟子 洪百堅 製作
道教學術資訊網

上清太上玉清隱書滅魔神慧高玄真經承一

大洞滅魔神慧玉清隱書

大洞消魔神慧內祝隱文

九天玉清紫文丹章綠字隱文

神經出自高上大洞口設隱書天地萬精之

音以傳玉清消魔王神霄玉清王制魔召真

巨檢萬靈太上以上官玉女金仙玉童各二

百七十人典香拂塵侍衛神文秘於太上三

元紫房之內六合宮中

玉清帝君道遙洞清之上晏景龍山時引高

聖玉清之賓消魔大神神霄玉清王曲寢瓊

瑤之內金花之房清齋三年披誦高上高玄

真文神奇出於自然妙音朗於十方高韻落

落玉輪瑛瑛神秀華庭煥耀太空八帝齊景

五老翼真玄始睽朗天元敷陳伏默攘撥猛

馬奔驚大師仗旛羅騎億千檢魔攝邪撒落

萬靈山海靜波三光合明於是帝君乃自彈

景龍雲璣百和合唱瓊響太虛蕭條流清玉

音激炁八風交真於中天五華羅仙於四嶠

神嘯啟於琳琅之闢妙韻發於大洞之機爾