

道
藏

第三十一册

通鑑
李一
序

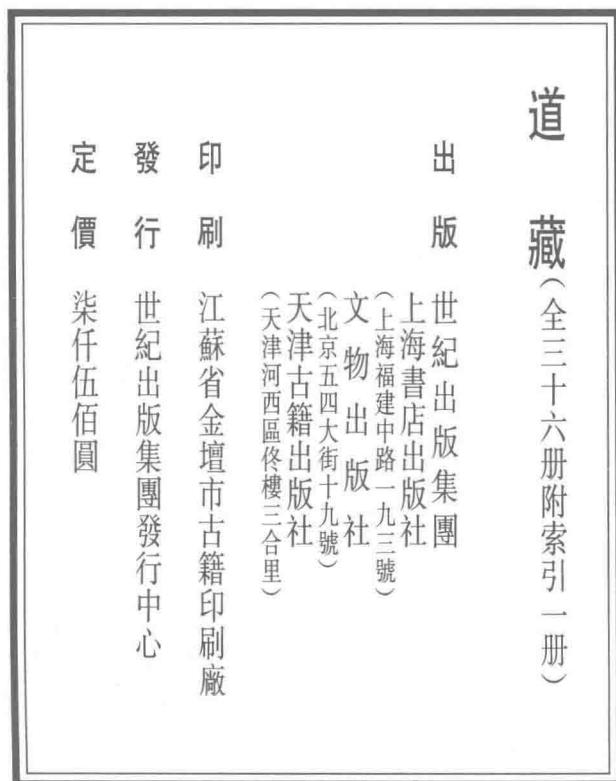
文 物 出 版 社
上 海 書 店
天津古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

道藏/上海书店出版社编. —上海:上海书店出版社,
1988.3(2005.6重印)
ISBN 7-80569-528-8

I. 道... II. 上... III. 道藏—影印本 IV. B951

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 44776 号

1988 年 3 月第一版 2005 年 6 月第 6 次印刷
ISBN 7-80569-528-8/Z · 18

目 錄

上清靈寶大法四四卷目錄一卷
道門定制一〇卷
道門科範大全集八七卷

三一一三四五
三一一六五三
三一一七八五八

上清靈寶大法卷之三十四

驚一

洞微高士問先啟苦真人寘金真授

上清三洞弟子靈寶領教師王契真纂

齋法壇圓門

獄燈圖像章

師曰凡建大齋須當破暗續明開赦諸獄
赦諸罪冤當按圖像如法鋪陳今具如左

九危九壘燈圖

師曰救拔之格宜如法造燈樹其下立天

地輪以圓象天以方象地分三輝而照九

壘列八極以居中皇自初終亡至於七七

使燈光相續照破幽闇建燈之法以梓木
作一燈樹上分九危一危安一燈下用淨
土作壇三級上圓下方上層安燈樹樹上
懸旛九首中層立九炁牌安燈九盞下層

立九

聖

君

位

牌

安

燈

九

盞

三

層

共

二

十

七

盞

外

立

八

卦

八

門

然

燈

八

盞

使

上

照

九

野

下

照

九

壘

通

光

九

道

外

照

八

極

周

回

三

五

盞

乃

三

五

分

總

悉上玄之法也

九炁牌

帝真胞命元元一黃演之炁帝真胎命元洞
冥紫戶之炁帝真冤命元長靈明仙之炁帝
真鬼命元陽戶冥演由之炁帝真職腑命元

五仙中靈之炁帝真靈府命元高真冲融之

炁帝真元府命元高仙洞爻之炁帝真華府
命元真靈化凝之炁帝真獄府命元自然云

照之炁

九壘牌

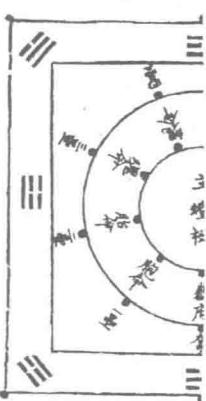
第一壘洞淵澤地土皇君第二壘金剉澤地
土皇君第三壘石脂色澤地土皇君第四壘

潤色澤地土皇君第五壘金粟澤地土皇君

第六壘金剉色澤地土皇君第七壘水制

澤地土皇君第八壘大風澤地土皇君第九

壘洞淵無色澤地土皇君

九幽獄圖

師曰按法天象地方圓為式九幽曹主罪
憲職羅酆東南已地是其所也按大一聖
真之科以砂土作壇九所方闊二尺九壇
一同總方六尺以法地之陰極二六之象

每壇作四角三曲如獄之形每獄明燈三

炬九獄共二十七炬九獄之心隨方立牌

牌上面書破地獄符見齋法符篆門背寫

獄名上懸九旛有式在旛蓋章又式作黃

旛九首篆九天生神章符至破九獄燒九

旛了却以此旛掛其位仍先立遷神迴黃

旛使幽冤覩之萬罪皆滅也夫九幽者八

卦中宮按九州分野各係社令主守在天

為九霄在地為九宮化形為九幽獄其名

有九皆一炁所化一念所感凡亡人一念

之惡其獄即現其報隨之故太上垂憲拯

濟立此齋法超拔苦獎當知其所出也

一曰幽冥乃東方震卦九炁所化凡發生
蠢動莫不待風雷之所驚故曰風雷二曰
幽陰乃南方離卦三炁所化凡火數至陽

為陽極陰生之道故曰火駕三曰幽夜乃
西方兌卦七炁所化凡一日之光並沒酉
地為金方殺伐至剛之道故曰金剛四曰
幽酆乃北方坎卦五炁所化凡炁候水數

至于子為陰極陽生水旺於子故曰溟冷五
曰幽都乃東北艮卦梵炁所化凡炁候至
寅艮為溫柔發施之理木炁所生故曰鑊
湯六曰幽治乃東南巽卦梵炁所化凡火
至巳為至旺之鄉莫不燦爛銳銅之熾故

曰銅柱七曰幽闇乃西南坤卦梵炁所化
凡金氣為西南肅殺之候故至人門之鄉
多生貪殺之心故曰屠割八曰幽府乃西
北乾卦梵炁所化為天輪運轉之象故曰
火車九曰幽獄乃中央一炁所化是中宮
土皇所掌為中央總制之治故曰普掠

大凡建九獄本為普度沉淪之設若建小
緣上不祝君王而及寰區下不度九祖而

及六道區區只度一二位之鬼則上帝豈
特為一人而能頌曲赦悉開九獄必無是
理地獄未必皆可破幽鬼未必皆可度而

我之立意無一毫及物之功豈本科之意

也倘或專屬止然燈祝贊或建九危燈之

類足矣破獄之科不必舉行庶免僭瀆然

孝子報親無非盡誠懺罪足矣豈可以我

祖宗必墮地獄而行此料理之所在也若

果欲行之却當隨宜設斛食度沉冤不拘

多寡隨力建功則破獄一節行之無慊矣

蓋無量苦獎沉迷有無一念既差終墮其

獄若非祈天請命行符破獄何由解脫故

當按法行之

九獄碑

東方幽冥風雷地獄

西方幽夜金剛地獄

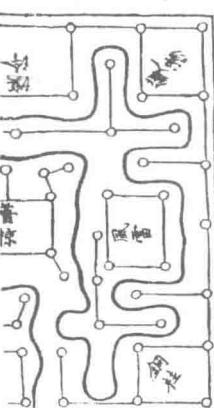
東北幽都鑊湯地獄

南方幽陰火駕地獄

北方幽酆溟冷地獄

東南幽治銅柱地獄

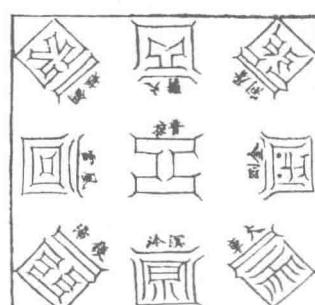
西南幽闇屠割地獄

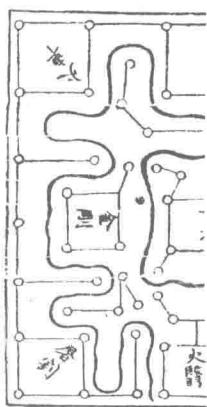
九獄圖

五

中央普掠幽獄
九獄燈符

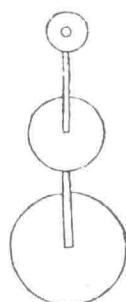

迴耀燈圖

師曰盟真科典有迴耀降光之格懺除五
累苦門法以梓木作輪如車軸之象上層
然燈一十二盞中層一十六盞下層二十
一盞中央五累苦門共四十九數也仍立
牌寫諸獄名更造小幡四十九首黃白之
色互相交間樹之須先立迴耀幡於輪之
東南內外相應乃黃錄廣度幽冤用之集
茲功德以薦亡冤能回三景之光曲狀九
泉之戶使鐵城鎔解刀毒摧鋒拔度苦冤
成觀三光徑生人天此本科也久廢不用
宜倣蔡致虛路時中儀以沙作三圍外方
內圓如車輪樣徑九尺外一圍作二十四
幅然燈二十四盞立二十四獄牌中一圍
作十五幅然燈十五盞立五累五道五苦

○
色慾門
上尸道
天徒界
愛慾門
中尸道
人徒界
貪慾門
下尸道
地徒界

○
內圍燈牌九井九幡睿號
元靈隱耀天尊
威光寶際天尊
普照幽明天尊
隨機赴感天尊
虛皇普濟天尊
大慈救苦天尊
慈悲救度天尊
无邊普度天尊
法力超昇天尊
中圍燈牌十五井十五幡號

門牌內一圍作九輻然燈九盞立三惡門
三尸道三徒界牌當心立迴耀靈幡一首
然燈一盞又以黃白相間造小幡四十九
首隨燈布之懺燈畢就燈上化之

木軸樣

人道元洞玉晨天尊
色累苦心門普光弘濟天尊
太山地獄苦道弘慈廣濟天尊
神道通光普照天尊
愛累苦神門法輪開化天尊

風刀地獄苦道靈源普潤天尊
鬼道慈悲惠愛天尊
食累苦形門神光廣被天尊
捷山負石苦道玄上玉華天尊
地獄道寶光通照天尊

華競苦精門玉清玄上天尊
作江河苦道慈恩萬善天尊
傍生門金華慈慧天尊
身累苦冤門玄明梵行天尊
吞火食炭苦道玉真隱韻天尊

○
外圍燈牌并二十四睿號
廣常慈愛天尊
監天地獄普垂妙澤天尊
玄沙地獄開度充量天尊
无上地獄光明寶華天尊
太真地獄

虛无地獄
火庭地獄
毒刃地獄
寒夜地獄
律令地獄
風刀地獄
九幽地獄
刑正地獄
太平地獄
清沼地獄
○
○

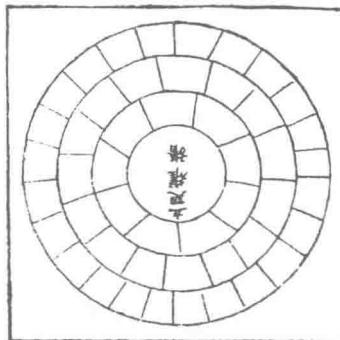
七

隨劫救苦天尊
普聲救苦天尊
无邊普濟天尊
九幽拔苦天尊
妙化無邊天尊
廣常覆護天尊
金華廣耀天尊
聖力無邊天尊
廣大慈悲天尊
無極快樂天尊
輪轉萬變天尊
廣度沉淪天尊
高皇玉晨天尊
高靈最妙天尊
慈教廣度天尊
普垂惠澤天尊
廣大無邊天尊
大弘普濟天尊
河伯地獄
累劫地獄
女青地獄
禁罰地獄
黃天地獄
○
○

二十四獄圖

師曰按真人二十四戒經凡人生前造二十
種罪惡死後墮二十四報化爲二十四
獄三塗五苦八難之場八獄共二十四
獄按人身中三部八景二十四神之數多
因在世貪著情愛設心邪境結節凝淳不
能開通故盟真科典有迴耀之格假陽光
燭破昏衢使鬼官罷對囚苦出離

迴耀輪燈

二十四獄牌
第一隻湯地獄
第二刀山地獄
第三銅柱地獄
第四鐵犁耕舌地獄
第五剉身地獄
第六毒蛇食身地獄
第七鎔銅地獄
第八爐炭地獄

第九鐵輪地獄
第十運石地獄
第十一鐵床地獄
第十二劙林地獄
第十三寒冰地獄
第十四鐵丁釘身地獄
第十五亂考地獄
第十六大石壓身地獄
第十七針錐地獄
第十八爐炭地獄
第十九食炭地獄
第二十碓磨碓搗地獄
第二十一惡汁灌身地獄
第二十二拔舌地獄
第二十三鐵鎖鎖身地獄
第二十四鋸解地獄
三塗五苦門牌
天塗上戶死道色慾之門 地塗中戶邪道愛慾之門

水塗下戶惡道食慾之門

色累苦心門

愛累苦神門

貪累苦形門

華競苦精門

身累苦冤門

血湖燈圖

○
師曰大鐵圍山之南有破石獄其形皆黑
旁有火焰下有血湖在東南一大石間上
大下尖中開一縫罪人出入自有百藥毒
汁灌身心獄號血湖產死婦人憶劫沉墮
苦不可勝穢惡之甚獄中有百萬鬼卒晝
夜考掠乃翻體大神擲尸大神食心啖腦
鬼王之類也

血湖燈

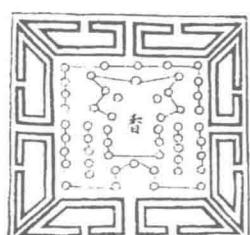

○
師曰凡建大齋當先開通道路釋放亡冤
法以泥座五箇挿白旛五首按五方安
東方逍遙大神
西方直道大神
南方橫道大神
北方過道大神

開通五路燈圖

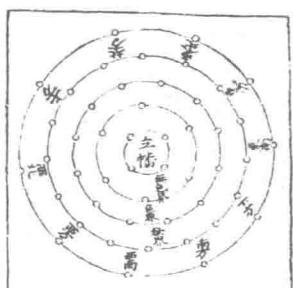

中央都道大神

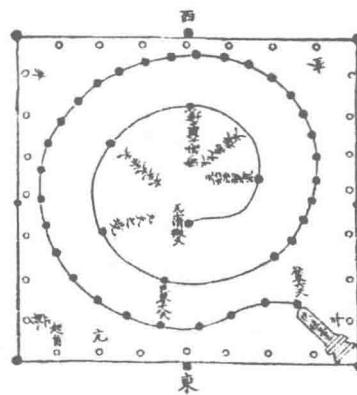

三十二天燈圖

○
師曰燈壇作三層上層爲無色界四天立
無色界魔王位懸十方飛天神王幡中層
一十八天立色界魔王位下層十方天尊
立欲界魔王位壇心立一幡幡上書三界
大魔王

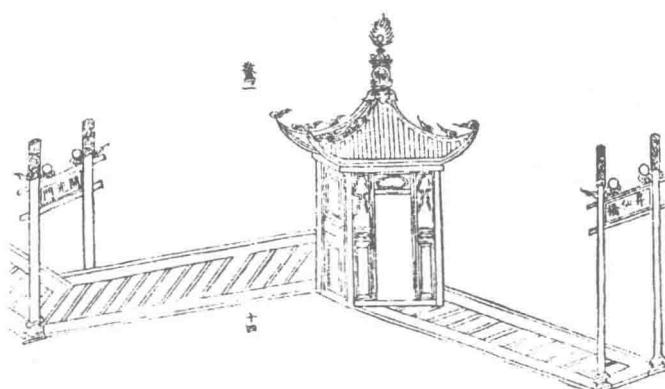

師曰此圖按元網流演之像上懸三十二天幡外開八門四圍立二十八宿牌

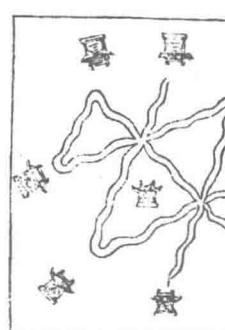

九天燈圖

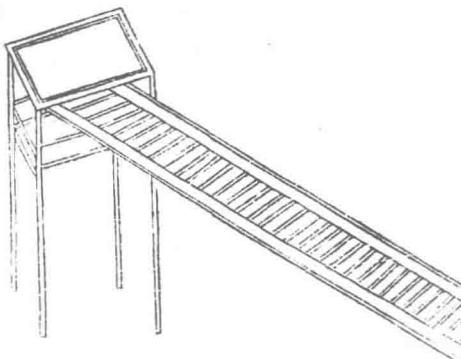
師曰九天燈即九危燈也若不用燈樹未免就地鋪之蓋洞經中以第一天居中正
在頭上第二天在南第三天東南四天在
西五天在東北六天在西北七天在北八
天在西南九天在東是也亦隨方立九危
牌上懸九天幡當依此圖如式鋪設今人
以東北起第一天甚悖理也當細考詳

生天寶臺

上清靈寶大法卷之三十四

上清靈寶大法卷之三十五

驚二

洞微高士開光救苦真人寧金真授
上清三洞弟子靈寶領教嗣師王昇真纂

神虎玄範門

師曰夫靈寶至道皆以濟拔幽冥為先積

功累行體元始慈悲無量度人之要且追
攝之門最為上法夫陰尸沉淪幽夜永劫
未覩陽光須修蘆拔之齋行此大法元始
祖炁混沌赤文玉札金符先聚其陰陽合
和四象以雌雄坎離之媾以分男女使清
升濁凝悟明至理然後以北魁之炁運轉
五行方詣玄壇澄定本源了無所著升度

○當精求大法毋使誤幽冥矣

序分玄範五斗

師曰夫東斗注筭君者乃青陽生炁之府

係青靈始老九炁天君主之西斗記名者

乃皓靈養素之府係皓靈素老主之南斗

上生者乃赤炎丹靈太淵府係丹靈真老

主之北斗落死者乃鬱絕中和之府係五

元濁世命祿將絕之人玄冥所屬斗中夫

人付符嶽府方可追取是生死樞曹也下

有玉女七人各主生死因依生時所定主

尊九天總監衆靈為大法攝召冥曹之都
驚一
司凡在九地群生冤鬼生死莫不由也下
元濁世命祿將絕之人玄冥所屬斗中夫
人付符嶽府方可追取是生死樞曹也下
有玉女七人各主生死因依生時所定主

其簿書一切冤鬼橫鬼玉女其總司主令
有神虎雌雄二大聖主天下王侯官庶冤
鬼各有攝鬼吏一萬二千人從其所使內
有追冤使者三人通達太一命令齋持玄
冥玉札太一合同上通諸天下及三元一

切真司水火曹局考治幽獄追取冤鬼此
道不示凡才自辟曾洞一出皆劉真人得
上道葉靖能得中也故茲宣傳非比中斗
大魁大道追攝冤神萬無一至內有召役
普攝內誦坐可立至之道若行神虎之品

勒籍大而為壽少而為筭人生於世並注
一百二十壽以三日為筭筭一年計一百
二十筭為一壽一紀一十二年為一千二
百筭如司命定察功德高大則為奏主以
增其筭大則三百六十筭少則一百二十
筭如司命定察罪惡貫盈則為奪筭罪惡
未除則為減筭降年增促年齡各有等殊
未有差之毫釐者也東斗注筭之君貪狼
星之所總如司馬命章男女分形善惡功
過皆西斗記名君記其名乎屬巨門星之

所總分神降炁分定貧富貴賤化生中國。
皆南斗上生君之所掌屬祿存文曲星之
所總主平生功過罪業年齡天促至命祿
永絕死歸長夜皆北斗落死君主之屬武
曲星之所掌總此生及死記名注筭上生
落死莫不總監中斗大魁也屬破軍天罡
星之所主掌蓋五帝玄司主定十方世界
四生六道冤識故元始天尊於玄範之府
有七元星君宮各有神虎將吏并太一夫
人掌管冤元神虎雌雄之印主其職焉下

有玉女夫人掌管簿錄司其生死統領鬼
鬼之事或有違慢其太一夫人奏于斗府
飛奏玉帝賞罰至公無有小私行持之士
不可不明矣

神虎主司

北斗太一玄冥七陰夫人 玄冥內妃夫人
太一紫元夫人 天一北祚夫人 混元神虎夫人

神虎大聖二員

雄左玉曹統制三鬼百節主鬼主伯大聖何羈
雌右武驚部衛七鬼血氣主鬼主吏大聖喬馗
二聖並紺衣面棗色執圭蹕履如王者狀
專管天上星宿及王侯士庶之鬼名神虎
者謂天帝掌鬼之司也即神虎大聖也具
左右有飛符攝鬼使者一十五員

玉女七員

第一提鬼攝鬼倒生玄司玉女蔣 仁貴
第二掌正病身亡之鬼玉女蔣 仁喜
第三掌瘟疫瘴癟死鬼玉女翟 真卿
第四掌勞瘵風癆癩病業玉女翟 普卿

第五掌水火刀兵投河落井自縊王法橫亡

玉女黃 文臣

第六掌墮胎產死傷折血光之鬼玉女長 道仁
第七掌陰暗不明雷伐冤枉鬼惑之鬼玉女

董 希卿

已上並魚袂鳳冠朱履羽裙玎珮手執生

死簿書掌生民死亡順逆之鬼

追鬼使者一十五員

上部使者侯魁

○紫綉袍朝天幞頭紅綉抹額面紫黑色碧

○玉束帶腰佩魚尾刀一手執金槌一手執

符綠靴

中部使者魏魁

○紅綉袍面赤色碧玉束帶魚尾刀綠靴一

手執鐵斧黃抹額

下部使者張魁

○綠綉袍紫抹額面紫色碧玉束帶佩魚尾

刀綠靴一手執金槌餘並同上部此三員

主子午生人

丁魁胡魁卓申之 此三員主丑亥生人

王許王鬼劉子和 此三員主寅戌生人

仔天陰任燃曾元魁

邵父凌飛真孔昭此三員主卯巳未生人

已上使者並緋衣朝天幞頭

七道功曹

天道功曹邵天真

人道功曹胡 謐

鬼道功曹瞿曉

業道功曹葛 謐

○右功曹各有一百二十員所大法用者七

員主之

童子二員

玉府監鬼童子徐達具 玉府引鬼童子孔萬那

右童子各有一百二十員此二員主之

監獄使者二員

陽耀通關壇使者劉 嘎

陰靈攝鬼壇使者明 嘎

追攝神將

四門追鬼神將宋 杜 張 馬

天大收鬼將王開 地大攝鬼將鄭欽

一呼使者張澤

一吸使者劉青

監龕使者賀弼

引龕真人王精

追龕大將張記

追龕童子雷震

清清冷冷天洞天真使者彭大年

追龕捷疾使者王精

普現通目大將軍袁熊青黑二神王 許

提轄攝鬼一司官衆一百二十五人

天一北祚太一紫元北魁玄範神虎玄伯斗

霹靂迷鬼宿道使者一百二十人

中大聖玉女追鬼十方精光隨我降靈一呼

降真召靈符使一百二十人

一吸入我印中隨炁而出隨炁而行變化億

五道大神

千元亨利貞急急如神虎勑

泰山沿路土地

右呪西北念十四遍吸炁一十二口吹之

察命靈童

想北魁下有紫雲之炁九道降入印中存

神虎印章

諸將隨香煙乘紫雲之炁俱入印中再拜

師曰凡行神虎玉文符札各有印章須當
祭而用之若有符而無印則是有兵無將

若有印而無符則是有將無兵符印悉缺

步罡召役關一不真故靈寶法中貴於十
全未聞有違反而行之者應矣

諸印

北魁玄範府印 雄左印 離右印

神虎玉札印 神虎總攝印 大魁總監印

已上並見印篆執範門

祭印法

法曰用茶酒時菓九分於九告日置靖室
中供養依法祭之

祭印呪

果蓏祭設神虎官將依式變神步罡闡召
次第行持以劍就土上畫之安雄左印於

陽壇之心雌右印於陰壇之心中間几案

止然一炬明燈并安監引童子符及神虎

諸符又以二器盛水浸神虎追鬼符各一

道亦安壇心牌下祝官將一面追鬼赴壇

現形次以現形符三道內一道同闡牒冥

財數分燒之一道沈水中一道法師自服

之將符水左手托定右手仗劍念天一北

祚呪七次吸鬼門炁入水中巽洒二壇訖

令入見見則不靈後十二年方再刊申奏

換之以舊印棄於岩洞無人之處

建陰陽二壇式

師曰凡建大齋於艮戶卜一室立神虎之
堂向南設官將几案香花一具備次以

淨土就堂中立陽耀通關壇於左畔立陰

靈攝龕壇於右畔各方圓三尺六寸打令

平正各立壇牌及左右監獄使者之牌一

室周回並以白素作幕使不染塵埃之色

當先如法祭混元玉札次方立壇備茶酒

果蓏祭設神虎官將依式變神步罡闡召

次第行持以劍就土上畫之安雄左印於

陽壇之心雌右印於陰壇之心中間几案

止然一炬明燈并安監引童子符及神虎

諸符又以二器盛水浸神虎追鬼符各一

道亦安壇心牌下祝官將一面追鬼赴壇

現形次以現形符三道內一道同闡牒冥

財數分燒之一道沈水中一道法師自服

之將符水左手托定右手仗劍念天一北

祚呪七次吸鬼門炁入水中巽洒二壇訖

令入見見則不靈後十二年方再刊申奏

換之以舊印棄於岩洞無人之處

建陰陽二壇式

師曰凡建大齋於艮戶卜一室立神虎之
堂向南設官將几案香花一具備次以

端良父鬍鬚窺其蹤若孝子忠孝慈義意

切必觀形神可交言語歷歷可如如生人
悲泣驚冤飛揚即遠矣若生人歡喜盡現
其形尤忌嗔怒莫私心妄召餘無所戒也

建八門召冤壇式

師曰欲召冤現形當於神虎堂中間立八

門召冤壇相去八尺一切地又云於曠野
淨處空地立用黃細土平鋪闊四尺九寸
四圍開八門以紅絲左紐長九尺或一丈
五尺量地圍之八門共用鐵幕十六枝各
長六寸下以白牌書八門之號及篆八符
分布八門以一淨盆貯仙藥湯安於壇心
內浸鐵跡臺寶光章次以淨葛縛作人形
依生前外飾衣冠服中安大梵隱語頭上
戴升天大券懸掛於秤架鈎上令葛人空
立離地三五寸許預於前期以白繒七尺
二寸造召冤旛男一首女亦一首各長三
尺六寸以竹竿長八尺四寸繫旛於竿頭
男旛立於壇左女旛立右男旛書鐵跡臺
字女旛書寶光章宇中心立召冤諸旛如
期行攝召儀令童男室女執二旛立法師

之左右依法召祭官將依式召請亡冤法
師右手執旛左手掐召冤訣叩齒九通左
嘯三聲右呼三聲次歌召冤呪陰陽斗章
再念召冤呪追冤呪存用行持以旛蒙葛
身若陰冤來赴其旛重墮則竹竿勢曲與

葛身輕重著地方迎引就浴更衣朝真受
度况煉度日遠恐亡者怕生人陽炁散亂
陰冤再以旛引歸聚冤壇開死門入復閉
之次取壇中水以柳枝洒壇內十方蒙者
生形全冤視影現形遇引靈煉度却開生

門引出至壇此法如太陰煉度方用又曰。
凡建神虎壇須用數落五篇鎮五方乃上
帝大浮黎土之圓立於中召之立至如無
此文則神吏無合契之光不能到矣行持
之時當誦魔王三章併焚赤書玉字八威
龍文二章於室內蓋神吏非天元祖炁真
文玉字不能召之二章乃玄都至禁元始
名諸天上帝三界萬靈亦用此章其文萬
聖見之咸覩玉光而至夫行靈寶上道全
在煉炁存神如元始真身與元始同鬼方

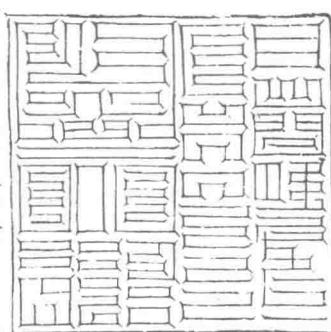
能洞達如昧此徒勞形爾反遭謹罰慎之

數落五篇 赤書玉字

八威龍文章並見鎮穰攝制門
陽耀通關壇圖

陰靈攝冤壇圖

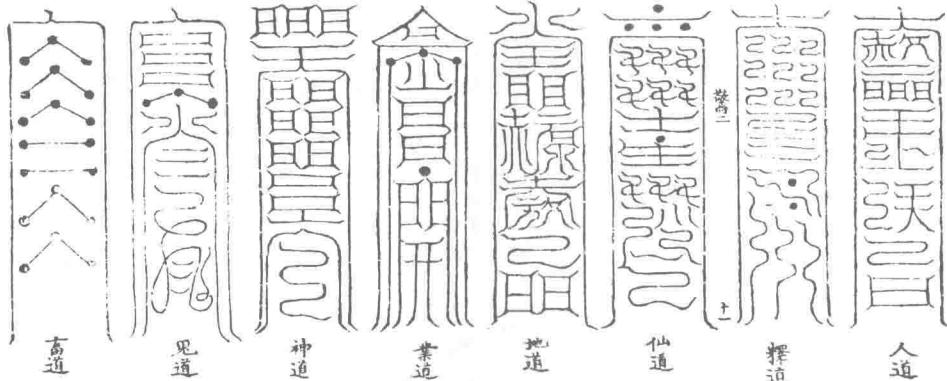
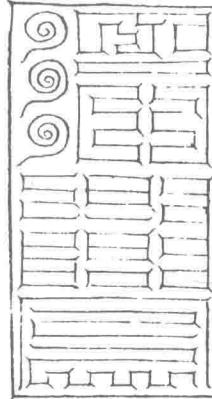
此獄主攝所薦亡人併億曾萬祖遠化近亡
一切冤識

如召到冤鬼開鬼門於人門入閑之
八門牌符

此獄主攝病死橫夭自傷被殺囚禁繫累人
沉冥司一切九幽冤識

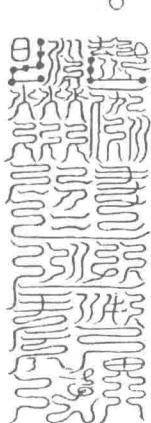
八門召冤壇

右符以黃絹三寸用丹砂書仍以伏茶伏
神天門冬人參地黃各一分煎湯用盆浸
符安八門壇中召冤訖以水洒壇十方黃
者生形全鬼視影現形乃鬼神之寶也又
云以青素朱書長七寸闊二寸四分召無
間罪冤

壇懺二符

右符用黃紙牌書各高一尺四寸亡人沾
此符乃冤鬼入壇人人皆可見現跡也
鐵跡臺光寶章

日月之光
耀陰
易陽
返嬰
勿過死傷
不得隱藏

七鬼俱來兩手寫遷神寶幡引導而行合

符鬼善念不更背面頂上書日月斗形身

篆大魁總監符兩手分寫二聖用朱塗其

譖中用大魁總監印印之兩手寫胎光延

命夷靈益祿幽精絕死尸狗伏尸雀陰吞

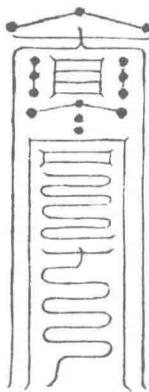
賊誓毒除穢臭肺左手云雄左玉曹統制

三鬼百節主鬼主伯大聖何颶右手云雌

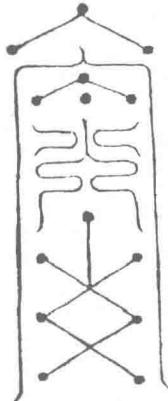
右武鸞部衛七鬼血氣主鬼主吏大聖喬

颶

陽耀壇男幡符

陰靈壇女幡符

神虎召鬼符

陽神返汝殘

陰靈來我幡

北斗天蓬敕

玄武開幽闕

三鬼無散失

七鬼莫傾殘

承此金符力

攝汝附靈幡

願乘無上道

證汝升仙班

急急如律令

十六

上清靈寶大法卷之三十五

十七

神虎玄範門

召將行持式

師曰凡行召役之法先須內煉方可存神握固步斗集神或書玉札符命或發玉札或建陰陽二壇或召攝亡鬼並當先行此事惟此變通庶可昭格

法曰召將之初先如常式淨心口身了次

存身爲枯木左右手指玉清訣發心火炎

炎焚木爲灰左午文右子文火腰存腎中

真火如車運轉與心火交接起巽風吹灰

去盡叩齒一十二通面天門吸混元祖炁

一十二口閉息小時存天門降紫雲來入

頂門存我中宮有黃白纏繞而出與紫雲

交接想自身爲元始再想太一從空來至

此前坐九頭獅座再吸太一頂中青玄之

炁合元始之炁化作百寶光置身存天門

有紫雲碧霞其炁散處見神吏虎賁童女

上清靈寶大法卷之三十六

警三

洞微高士開光妙真人寧全真授
上清三洞弟子靈寶領教師王昇真摹