

128:2

雲笈七籤

三

雲笈七籤卷之四十九

攝九

秘要訣法三一

守一 一在人心 攝定三處

太上智果消魔具經云一無形象無欲元為
求之難得守之易失失由識開不能進明貪
欲滯心致招衰老得善失慎致招疾病速著
不改致招死殺衰患及老三一所延治救保
全惟先守一非一不放非一不成守一恬懷
爽心寂寞揜欲折嘔返迷入正廓然無為與
一為一此乃上上之人先身積德所致也中
中已上先善未積而末極皆由漸昇當存
三元諦識神炁狀貌出入有元生鎮三宮三
尸必落尸毒脫去鍊暗成明智慧神通長生
不死真神仙隨因受果

太平經云何以為初思守一也一者數之始
也一者道之生也元氣所起也天之綱紀也
又五符經云知一者元一之不知也知一
者元一能知也一者至貴無偶之號也
上清三天君列經云相成故生請問雲房

之道三真之訣二玉皇曰三真者化一身之
帝君百神之內始真也若使輔弼審正三皇
內寧太一保胎五老扶精一居丹田司命護
生一居絳宮紫氣灌形一居洞房三炁合明
於是變化雜合與真洞室明堂雲宮紫戶玉
門黃閣金室丹城朱腰皆帝一之內宅三真
之寶室也於是雲房一景混合神人上通崑
崙下臨清淵雲蓋曼峨竹林葱蘢七靈迴轉
五色繡錦層樓萬重三氣成煙玉闕虛靜七
門幽深金扉玉欄符籙五篇公子內伏外牽
白元彈一成形呼陽招陰上帝司命各保所
生微哉難言非仙不傳

三一訣

昇玄經曰仙人實子明問云向聞法師答諸
真一太一未聞三一之訣當復云何既為一
而復言三為一有三耶為三有一耶昔雖奉
行未能曉了願為究竟使後來末學得知真
要法師曰三一者正一而已三處授名故名
三一所以一名三一者一此而三彼也雖三
常一故名三一三一者向道初門未入真境

得見一分未能捨三全一是未離三雖未離
三少能見一故名三一一分言三不離一故名
三一子明曰此三者何所有也答曰無所有
而有問曰無所有而有何名為有答曰以無
為有又問無何而有答曰得元為有又問得
而元為者何所義答曰形聲虛偽故又問何
為虛偽答曰不住故又問云何不住答曰速
變異故又問雖速變異非無所有既云變異
果是有物可變安得云無邪答曰向日變異
者亦不言都無如虛空故但言一切皆有偽
非真生者必死者必無成者必壞成者必
衰少者必老向有今無寒暑推變恍惚無常
也

玄門大論三一訣并叙

夫三一者蓋乃智照無方神功不測恍為
像金容玉質之姿窈窕有精混一會三之致
因為觀境則聞衆妙之門果用成德乃極重
玄之道道經云三者不可致詰故混而為一
洞神經三環訣云精神炁也
釋名云三一者精神炁混三為一也精者虛

妙智照之功神者無方總集之用氣者方所形相之法也亦曰希微夷希跡也微細也夷平也夷即是精希即是神微即是氣精言美者以知萬境均為一照也神言希者以神於無方雖徧得之甚跡也氣言微者以氣於妙本義有非羣也精對眼者眼故見明義同也耳對神者耳空故聞無義同也異對氣觸於體義相扶也

孟法師云言三言一不四不二者以言言一即成三也今謂明義各自有宜少多非為定准如六通四達豈止三耶若教之所與無非此說然三義雖異不可定分亦一體雖同不容定混混亦不混故義別成三分不定分故體混為一混三為一三則不三分一為三一則不一不三而三不一而一斯則三是不二之三一是不一之一不三之三非直非三亦非非三不一之一非止非一亦非非一此合重玄之致也

出體之義略有四家

一者大孟法師解云三一之法以妙有為體

有而未形故謂為妙在理以動故言為一引經言道生一又云布氣生長成廣素兼三為用即一為本今不同此果法若起故非未形之妙經云生豈是常在本

二者宋法師解云有總有別總體三一即精神氣也別體者精有三智謂道實權神有三官謂上中下氣有三別謂玄元始今謂此判三一之殊非定三一之體

三者徐素法師云是妙極之理大智慧深圓神不測布氣生長成廣素兼三為義即一為體此解雖勝語猶混通未的示體如極理之與大智此即是境智之名慧深之與義成即是本迹之目故未盡為定也

四者玄靖法師解云夫妙一之本絕乎言相非質非空且應且寂今觀此釋則以圓智為體以圓智非本非迹能本能迹不空不空而質而空故也今依此解更詳斯意者既非本非迹非一非三而一而三非一之一一三一既圓亦非本之本非迹之迹迹圓者明迹不離本故雖迹而本亦不離迹故雖本而迹雖本

而迹故非迹不迹雖迹而本故非本不本本迹皆圓故同以三一為體也三一圓者非直精圓神氣亦圓何者精之總累即是精神之妙體即是精神之智即是精氣之智即是精氣之總累即是神也斯則體用圓一義共圓三圓三之三三不乖一圓之一一不離三一不離三故雖一而三三不乖一故雖三而一雖三而一故非一不一亦雖一而三故非三不三三一既圓故同以精智為體三義並圓而取精者名殊勝也

義有九條用有五迹義九條者三一一名三合成九義精有三正實權也神有三空洞元也氣有三始元玄也精三者具如境智科解神三者無是豁然之名洞是通同之目空是虛容之理也氣三者正一經云太無變化三氣明為著氣為玄白氣為元青氣為始也論其相生者正智生實智實智生權智無生於洞洞生於空空生於始始生於元元生於玄也然自一之三從三至九十應萬變同歸本一不殊而殊殊而不殊也用五迹者洞神經去

大道無極極乎自然變化無極其中要妙三五八九三者精神氣也五者精有二君精氣也神有二君神氣也精有二君赤氣名曰太陽化為元陽子丹變為道君是二君也神有二君赤氣變黃名曰中和變為老子又為黃神是二君也氣有一君黃氣變白名曰太陽變為太和是一君也以五當法體義不分二分三一之變有此五君以三就五為八三內有一成九也斯亦一達應用示此五身然化迹多端塵涉其辨

孟法師云用則分三本則常一今解論其正意體一義三本述而言四句變九四句者一者本一迹三二者本三迹一三者本迹俱三四者本迹俱一本一迹三者妙本圓一分應開三迹一本三者應氣為一本體俱三第三第四兩句者望前兩句不知本迹不殊故同三同一其義具顯前章也九變者三一之化號精神氣精神氣中又各相生三三相續遂為九變故從一之九從九反一上元真書云一日源二曰元三曰太四曰玄一五

曰真一六曰雌一七曰雄一八曰三一九曰正一源者至道之根衆妙之本元者衆善之長萬法之先也太者極大之名包含萬德玄者不滯為用妙絕高虛也真者去假除威即色皆空也雖者安靜赤和觀空理實也雄者剛動能化方便善權也三者精神氣也正者治邪滅惡去闇就明也此明至道垂迹有此九條攝會歸本同為一致故三天正法云從九返一乃入道真辨教曰第一出衆經不同孟法師云涉學所宗一為本故七部九結

皆有圖術今列如左
第一洞真三一上元泥丸宮天帝帝卿中元絳宮丹皇君輔皇卿下元丹田宮黃庭元王係鍊別陽出三元真一經
第二洞玄三一上元三丹田元先子丹元陽子也出太上真一經
第三洞神三一南極老人中極道元北極玄妙出洞神太上三一經
第四皇人三一始青元白玄黃出皇人秘旨
第五太清三一素子真人嬰兒出太清上中

經上卷

第六太平三一書神志神念神出第一卷自占成義法

第七太玄三一莫希微出太存圖及道德經

第八正一三一開闢闡即治三元

第九自然三一虛赤光元黃元宮白元

今有九經所明三一並治三宮其條守體儀具如彼經所辨然洞神所出三一之變亦云精神氣虛無空等具如彼經第十三卷所明也今三一者神氣精希微夷虛無空所以知此為三一者以其明義圓極故也昔正一三一等是以其明義淺遠故也

昇玄經太上告道陵云汝昔所行名為真一道者是則陰陽之妙道服御之至術耳非吾所問真一此昔教也下文云欲以堪受者至真平等要設無上妙經乃至第四辯不一之一此之教也其外六經所辨三一既不彰言辯空而但為氣觀之境可屬於昔教消于脩上清近得地仙而已若言三氣三色並是界外之事三洞三一本意皆為入空此則攝屬

於今也能倫聖教本不有無何曾今昔故可
九經所辨皆不有無並非今昔但逐物情不
了滯教為昔物情若悟曉教成今也更二義
往分今昔一就大小乘分二就因果義分大
小乘分凡有三義一約定有分二約偏並分
三約待絕分定有者昔小乘以三一為定境
義極於有今大乘以三一為智慧義在於空
何者昔小乘入定則捨於有故在空之時無
復三一也今大乘為觀群色是空故雖於空
不失三一也故洞神經釋守三一云知守虛
無空者為大乘也守神鍊形為中乘守氣舍
和為小乘也二偏並者昔小乘學偏今大乘
能並小乘捨色入空故不能並大乘即色解
空故能並也三待絕者昔因三一以入於無
得無之時謂為真一此之無一猶對於有之
無是為揆二故為待也今之三一即體非有
亦復非無非有非無故無所扶既無所扶故
為絕也二就因果義分亦有二義一約近遠
別二約方便究竟別三約常無常別一約近
遠者昔以三為氣觀果則近極三有今以一

為神觀果則遠極通場故極果圓智成今三
一義如前也二約方便究竟者昔開方便果
極三界今開究竟果極常一故昇玄經云
是為究竟究竟者功業成罪行畢則常一也
三約常無常者昔三有之果為災所成故是
無常今一常之果雖然不動故為常也

金闕帝君五斗三元真一經口訣

消子受之東海青童君至春分日夜半時起
坐東向寅目存身中三宮三一三卿及我合
七人我在中央也俱乘紫氣之煙共登北斗
陽明星陽明星者北斗之東神也於是存入
星中共坐吞紫氣三十過行之久久自見陽
明星東元太上宮宮中有青玄小童授子真
光也先當存北斗星紫炁大如雞從上直跪
我前然後乃存三一也

周君口訣云存七真人並北斗七星而共登
陽明駕行我居中央也中七星者以魁覆頭
杓柄前指也我存吞紫氣三十過而嚙之也
又思三一三卿並同吞之也吞畢更存七真
人緣向從紫氣空中來下還跪三宮中良久

心祝曰

三尊上真太玄高神陽明主奉萬靈開門升
元主夏朱紫合煙陰精主秋天威六陳北極
主冬萬邪塞軒五土乘王戊己天關所指皆
誠所向莫干錄我七魄和我三魂生我五藏
使我得真登飛上清得景七元長生願往爾
吟千神畢亦可眠存之四節共此一呪爾

夏至之日夜半時起坐南向寅目存我身中
三宮三一三卿及我合七人我在中央也俱
乘紫氣之煙共登北斗丹元星丹元星者北
斗之南神也於是存入星中共坐吞紫炁三
十過行之久久自見丹元星南極太上宮宮
中有朱陽靈妃授子絳書寶衣也

秋分日夜半時起坐西向寅目存我身中三
宮三一三卿及我合七人我在中央也俱乘
紫炁之煙共登北斗陰精星陰精星者北斗
之西神也於是存入星中共坐吞紫炁三十
過行之久久自見陰精星西元太上宮宮中
有白素少女授子玉童虎書也
冬至之日夜半時起坐北向寅目存我身中

三宮三一三卿及我合七人我在中央也俱乘紫炁之煙共登北斗北極星北極星者北斗之北神也於是存入星中共坐吞紫炁三十通行之久久自見北極星北元太上宮宮中有玄精真人授子金書秘字三五順行六月一日或十五日令與秋分夏至日相避也夜半時坐西南向冥目存身中三宮三一三卿及我合七人我居中央也俱乘紫炁黃四炁之煙共登北斗天關星天關星者北斗之中神也於是存入星中共坐並臨目各吞四色氣各十過先吞絳氣以次行之久久自見天關星中元太上宮宮中有太上威真人授子滅魔符籙邪錢黃衣兵錄八節日各守八日耳以節日夜半為始餘唯存存三宮中安坐而已極精想便有至妙第耳

守五斗真一經口訣

道士志學山林隱靜久通地室遠達人間為之者益精而神速至也或多不知推算度分數作曆日也如不知曆日之道則二十四氣

八節之日不可得知又復不能年年出入世間尋問求寫亦是學人之疑也今謹按北帝自然之經云法用正月三日當立春二月十五日當春分四月一日當立夏五月十六日當夏至七月七日當立秋八月二十二日當秋分十月五日當立冬十一月十一日當冬至節山林道士當用此法若曉外曆日之八節自宜按之曆八節蓋歲時之正度萬真靈仙神明朝宴之日也此帝自然發月數之中日二景氣相隨之日亦大吉時也宜以修道建思併而論之吾從唯一外國以月一日為建二日為除以次數之今窮山無曆日此乃可用

勿奴國以正月一日為甲寅朔六甲周而復始正月小二月大三月小四月大五月小六月大七月小八月大九月小十月大十一月小十二月大若窮景深林外迹名絕者亦當按此可也每至建日或月一日平旦存三一從已三宮中出坐已前乃心起再拜若如見之勢象在自心現曰

天尊三帝守我命門出遊虛中六氣互分養我五神正氣三魂五藏自生長生飛仙畢又存從虛中還三宮良久咽液三十過十過為良夜當見三一及三卿也或夢見白鳥白鶴白虎金玉之物皆三一之化景示象也如此守之勿殆則相見之象也對面之漸也每至除日夜半時當起北向仰視北斗七星之內象見三一從輔星中下來入已三宮中畢還寢精思存之夢象似見乃微呪曰

太上天輔三帝所遊三卿扶持與真合俱下入我身安寂坐無吐精瀉形魂魄和濡使我飛仙雲車行浮舉嘯浪二十七過月取一除日爾每至開日夜半時起坐東向去中亦可散髮更梳髻結之結令通良久畢祝曰

上元三真真中嬰兒散髮開煙上通天台泥九堅凝與天同時使我飛仙交行洞臺畢咽液十九過畢乃中而寢精思存三一三卿各安其官帝與卿相對而坐存三一呼氣宮中三十過已存時亦自呼氣三十過也呼者開口吐氣之謂也其時亦當覺一體熱則和神

凝魂之驗也存三一皆當臨兩目內視神宮也

存一之道使太上三素氣見三官中三素者

紫青絳三青色也紫在上也則存守三一

在其中目想見北極紫房玉宮使天官序列

思我將在帝前對坐所乞所求乃心拜焉太

上是上清之帝極貴者也北極紫房帝之房

耳亦存已三一與帝論飛真生之道凡臨

威靈皆正心存一思想一先飲食然後兆乃

食之也常如此則邪氣遠退真氣來前飲食

畢心祝曰

百殺入胃與神合氣填補血液尸邪亡墜長

生天地無登金闕役使六丁靈童奉衛守一

之法以甲午甲辰甲寅日夜半掃除靜寂之

庭方圓一丈布席燒香北向再拜亦可心拜

而已因仰視北斗七星使紫炁從斗中出入

兆身中三官之內北向接手兩膝上心存三

一三卿與兆俱乘紫氣上登太極太極北極

星也存令忘身失體恍如昇天之狀如此

則仙道近矣仙人謂之大靜也陰雨可於寢

牀上爲之亦可預作壇於威靈處使方圓一丈

羅四面使高數尺至日常當修之此大靜之

道也

守一之法道當伺月初出時向月再拜畢心

祝曰

太陰玄精明月夫人初生流光照我三官神

仙上飛高遊八方所向所願皆與福會守一

之道常存七星覆頭上柄指前如此百邪之

不干凶氣之滅亡要訣也

守一人忌食五辛猪犬肉履產婦家甲子日

忌存又忌大醉及諸穢臭皆避而慎之違之

勿疑矣又勿抱嬰兒犬不可耳不與人共衣

履同床席而存一也思真靜神念道招靈皆

欲別處非徒此事而已

後聖金闕帝君昔受三元真一經太極帝君

真符五年真一經太一帝君寶章凡此四訣

以傳仙人消子消子釣河川獲鯉魚剖得青

玉函發覺獲二符二經法是也此太上肉隱

法地真之上道亦得朝宴上清遊盼太極飛

雲笈七籤卷之四十九

雲笈七籤卷之五十

攝十

秘要訣法 三一

三一九官法

夫三一者乃一身之靈宗百神之命根津液之山源魂魄之玉室是以胃他體方以受物腦官負虛而適真萬毛植立千孔生煙德備天地混同太玄故名曰泥丸泥丸者形軀之上神所居也此唯知吞氣咽津鳴齒納液不知此所因者乃泥丸之末流脂家之遺技爾

今將告子三一之訣上真之妙法也聞口奉修慎勿宣傳違盟誓身設覓官考延七祖長閑河漢兩眉間却入一寸為明堂官却入二寸為洞房却入三寸為丹田丹田直上辟方一寸為玄丹關精泥丸現官也

明堂官左有明童真君右有明女真官中有明鏡神君明童真君諱玄陽字少青明女真官諱微陰字少元明鏡神君諱攝字四明此三君共治明堂官並著綠錦衣腰錦帶四玉鈴口銜玉鏡鏡鈴並如赤玉也頭如嬰

兒形亦如之對坐俱向外面或相向也此明堂之道也若道士恐畏存三種使鳴玉鈴聲聞太極使口吐玉鏡亦光令萬文存之俱畢因三時三君名字叩齒九通則千妖伏息萬鬼滅形也若道士飢渴亦存三君並口吐赤炁使灌已口中因吸而咽之須臾而飽也若道士夜行聞不見路又存三君使口出火光照前須臾路自朗明也若行凶處厄難之中有刀兵之地急存三君使鳴玉鈴精而想之敵人自然心願意懈不復生害心也若道士欲求延年不死及疾病臨困求收而生者當正心安寢存明堂三君並向外長跪口吐赤炁使光貫我身令我口傍咽赤炁無數當閉目微咽之也須臾赤炁繞身都變成大火火因繞身與火共作一體內外洞光良久乃上名曰日月鍊形死而更生者也又暮卧常當為之則必長生不死也又數存咽赤炁使人顏色返少色如童女此不死之道明堂之要訣畢也旦起皆咽唾三十過以手拭面摩目以為常存嚙色作赤津液

洞房中有三真主為無英公子右為白元君中為黃老君三人共治洞房中此為飛真之道別自有經事在金丹經中

丹田官有上元真一帝君帝君之卿舍三人共治丹田官守三元真一之道是也此真地之要路控乘龍車之經也天真多官位樂豫為地真人地真人隨適於官位不勞預於朝雲故從容任適隨時而遊生七真以造步四炁也至於天真雖是階小真俱一真矣地真人亦各安其所之不願為雲中官也

流珠官有泥丸太一真人在丹田後却入一寸為流珠官流珠真神自別有經司命之所行也其道妙大發誓用珠帛結盟乃能付之此經三百年一傳滿五授上不得復出此太極公卿司命之道也

玄丹官在丹田之上正方一寸紫房綠室朱煙滿內其中有泥丸太一真君治玄丹之官太一真君貌如嬰兒始生之狀坐在金牀玉帳之中著紫縹緗衣腰帶流火之鈴流火之鈴者無質而赤光動之聲聞十萬里蓋上清

中太一真人之寶鈴也左手把北斗七星之柄右手把北辰之網此展者北極不動之星謂之爲辰綱也正坐玄丹宮向外左右無倚者所以名之爲太一具君也旦夕守諸三一訖獨後乃未存之未存之者先造其輕後行其重也

夫頭有九宮請先說之兩眉間上其裏有黃關紫戶絳臺青房共構立守寸之中左右耳守寸左面有絳臺右面有黃關其九宮真人出入皆從黃關絳臺中間爲道故以道之左右置臺闕者以伺非常之炁伺迎真人往來也紫戶大神名平靜字法王青房大神名正心字初方形並如嬰孩各服衣如其方房戶之神手執流金大鈴守寸者却入三分名爲守寸也暮卧及旦存思之時先存二大神髣髴存見仍呼其神名字畢敕咒曰
紫戶青房有三大神手把流鈴身生風雲仗衛真道不聽外前使我思慮達利靈關出入利貞上登九門即見九真太上之尊貌畢乃可存思三一洞房九真諸要道也守寸二大

神唯聽九宮中具官在九宮內者出入耳目上帝信命及玉童靈真往來諸帝軒二大神聽以進其餘非真此二大神皆不聽進也此中黃太一法度也於是赤子帝君乃命兩耳神端女雲儀使引進之故人覺耳鳴者外使入也雲儀時扣磬鐘以聞九宮使知外人來入令警備也磬鐘者是令耳鳴之聲音也其聞之者錯手接耳而祝曰

赤子在宮九真在房請聽神命永察不釋太一流鈴以滅萬殃祝畢以手拍耳門二七過畢當覺面熱即佳候也若覺頭項頸間索索寒者惡氣入也當急卧臨目內存玄丹宮太一具君以流火之鈴煥而擲之惡氣即出身外火光亦隨之在後炯炯然以照已一身良久早復也其明堂洞房丹田流珠四宮之經皆神仙爲真人之道傳於世其玄丹宮經亦真仙司命之要言四宮之領宗矣此一經須太極帝君告可與乃與之也亦時出授爾凡合五宮之道行乎世上有真名者遺值之矣自非骨相挺命不聞此言也又有玉帝宮王

清神母居之又有天庭官上清真女居之又極真宮太極帝妃居之又有太皇宮太上君后居之此四宮皆雖具一也道高於雖具一也更有寶經以傳已成真人者未得成具非所聞也雖具一之要亦自不授之矣太上所以出極八景入騰瓊軒王女三千侍具扶練靈妃使鳴神后執中者定守雌一之道用以高會玄晨也此太上之宗報虛皇之所傳也此四宮人皆有之但不傳此道者宮中空耳夫不盡修於九宮九宮者官中亦空爾非但離家而已至於丹田宮中常有帝君守寸常有大神不復聞之須修乃見在官中兩脩之者神仙不修者以壽死矣雌雄一神有男女且可兼修之無不在也唯決精苦之至乃獲益矣

守玄丹太一具君之道暮夕靜寂去諸思念卧坐任意先存此極辰星紫炁來入已玄丹宮中須臾滿宮溢出耳外使而身通洞內外與紫炁合體畢又存日來入玄丹宮中日滿宮內存紫炁中央雙規如閨中視火珠之狀

畢乃存上清中黃太一真君從此極紫炁中
來下入玄丹宮日中生君諱規美字化玄衣
貌色服如上又存已一身忽然昇上入玄丹
宮日中在太一真君前對坐服色任意因心
起再拜指首膝前問道求神仙長生隨意言
之因存乃吞紫炁三十過次咽液三十過畢
又存北斗七星內有一赤炁大如強徑下直
入玄丹宮中於是太一真君及已俱乘日入
行赤炁道中直上詣北斗魁中寢息良久自
因此寢也亦即有其應十四年行之則與太
一同遊俱到七元網也十八年詣上清宮受
書佩符授使玉童玉女各十八人一夕一存
之唯數而已勿令脫夕亦可專修此道不必
須守三一也兼之益精數感建爾月一日三
日七日十一日十五日夜半之時存玄丹宮
太一真君正坐向外口吐青炁下入我口中
我隨咽之凡五十過畢乃咽液五十過畢微
祝曰
太一真君中皇紫炁厥諱規美字曰化玄金
琳玉帳曠懷錦裾勝帶火鈴新邪滅軒手把

星精項生日真正坐吐炁使我咽吞與我共
語同掌玄丹錄錄七魄和紫三魂神靈奉衛
使我飛仙五藏自生還白童顏受書上清司
命奉君所願所欲百福唯新又存已上入宮
中在太一前寢息因以取眼亦常夢感妙應
矣日為此而數稽首即相見之階漸也

四宮雌一內神寶名玉訣

凡學上真之道而不知雌真之一內名亦鳥
不得仙也學者受師口訣然後奉行每以正
旦月朔太歲奉生之日入室東向思存

玉清神母姓康名衡字元芳長九寸九分著
玄黃素靈之綾頭戴七稱珠玉之髻冠無極
進賢之冠居無上之上太極珠宮七寶府五
靈鄉玄元里下治兆身玉帝宮中

上清真女性厥名題字鸞類長六寸六分著
青寶神光錦繡繡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最著
太極中宮明堂府元九卿大化里下治兆身
天庭宮中

太極帝妃姓玄名虛生字伯壽長七寸七分

著玄羅流光五色鳳文之綾頭戴七寶雲
之髻冠無極進賢之冠居元景之上太清極
玄宮中玉房府三丹鄉丹元里下治兆身極
真宮中

太上君后姓還名含孩字含延生長三寸三
分著七寶飛精玄光雲錦繡羅九色之綾頭
戴九玄玉精額雲之髻冠玄黃無極三寶王
冠居太清九玄之網無極真宮丹精府雲元
鄉玄元里下治兆身太皇宮中行玄丹之道
守三一之訣當常存四宮雌真一之神衣服

形影名韓鄉居所在真寶經之上篇以傳見
成真人者始學不得參問其要素靈所秘不
行於世凡受上真之法三寶神經雖通靈亮
幽不知雌真一之法亦焉無成矣故太上標
其重禁格於輕洩不載於經者有者當實
內心然後受焉每以正旦月朔及太歲本生
日沐浴齋潔香入室東向存思四宮雌真
一之神鄉居姓名服色長短如上法畢當叩
齒十六通祝曰

太陰真神號曰女靈合景九玄乘真隱冥日

吉天朗告齋上清心念目囑鑒鑒神形還中
官宅玉華芳盈五色變化隨黃芽青運致飛
霞上造帝庭單咽氣三十六過止如此則九
年面生玉華金真映光神見軀形與此其言
子既見神心知而已慎勿妄傳也

此四宮雖具一之神是天元始生之陰官受
號帝妃也始其元氣未立五政未開光景未
通氣極虛元無上無下無外無內無左無右
無前無後太上之元精玄始之妙真虛極之
先結氣而凝混化萬物天地得存皆由於四
真也能有至心存思者千齡不知老九天之
中萬神同壽也

金闕帝君三元真一經訣

隋子受之東海青童君太上曰真人所以貴
一爲真者上一而已一之所契太无感化一
之變通天地冥合是以上一爲一身之天帝
中一爲絳宮之丹皇下一爲黃庭之元王並
監統身中二十四炁炁以受生生立一身上
應太微二十四真真炁和和品彙成形玄神
混分紫房者冥天炁者結虛煙而成神也神

者托三一以自生也變化者三一之所造得
化者皆由神之自陽混黃相成得玄之極故
三一元君各有真炁真炁結成目爲千乘萬
騎雲車明蓋常以內入紫宮以登玉清列錄
元圖化胞保胎三一養身得爲真人飛行九
霄受事高上所以一之所濟者乃生乎天地
非但行飛蠕動小事而已子若能守之彌固
則精應成暢精應成暢則三元可見三元可
見則白氣常變白氣常變則混分自生混分
自生則千乘萬騎忽然至矣於是明蓋可御
雲車可乘白日昇天上造太微實三一之玄
功精感之所會也太微中有二十四氣混黃
雜聚結炁變化有時忽爾而分覺然而生也
化炁中有二十四真人結虛生成不由胞胎
皆三一帝皇之神炁所以致分道變化託玄
立景旣能守身中三一則天上太微中三
一帝皇之真君而降見於外與子面言矣身
中復有二十四真人亦身精光真炁所分化
而變萬化若雲車來迎含炁展景以登太微
二十四真人俱與身中神明合宴於混黃之

中共景於紫房之內託形炁於千陰聖文
以返嬰改死籍於北鄰壽長存乎帝鄉出入
玉清寂止太微又兼行帝一太一五神及三
五七九之事兼行之者一神之威易致也紫
房須守一爲根本守一須守紫房爲華蓋故
三三素相須也而紫房六合相待也雖其
居不同而致一之用俱濟也子善思而存之
則三一之事畢矣若單得受一道者則三元
不備但注心於一亦可長生不死得入太清
而已不得遊宴太極北登上清之宮也上一
真帝之極也中一真皇之至也下一真王之
妙也天皇得極故上成皇極地皇得至故上
成正一人皇得妙故上成衆妙之君三皇體
真以守一故一無藏形仙人尋真以求一故
三一俱明一無藏形其真極也三一俱明得
一而明已其真旣極三一旣明得一而生也
夫真守一者當令心寂神凝體專求感所以
百念不尋精意不散但三月內視注心一神
則靈光化生纏綿五藏若其注念不散專炁
致和由朴之至也得一之速也若華僞僭起

競心亂生故一不卒見神不即應非不卒見
即應由存之者不專思之者不審是故積年
之功固有影跡也若能心濟遠感縱心無勞
亦必三月之精思與一混合者也

太上告曰三元者九天之王真太上之正道
也胎根之所生六合之所存故正一大道以
出真帝正道玄真以生大神離合五化萬化
忽成三元解變則一之所生也故變氣布結
神得以靈聚真歸一而玄功成焉此正道之
宗祖元氣之根始也散之於無則白氣者合
養之於形則長生永矣夫三一之法觀道備
於三元其道奇妙總括靈篇天人仙皇握寶
神經第一之訣大洞真經三十九重第二之
訣雌一合變大有妙經第三之訣洞真玄經
三五七九號太上素靈是故上一帝君寶洞
真經中一丹皇寶雌一大有妙經下元一王
寶太上素靈洞玄大有妙經此之三文真道
之至精一神之王章並是天真之禁訣也高
上之秘篇兆守三一得吾三經即能乘雲上
昇太清洞觀無窮遊宴紫庭微哉深矣難可

文宣守一所生三一見矣既見三一可求此
經當必授守三一之法皇天上清金闕帝君
真書之首篇衆真之妙訣予而守一一亦守
予子而見一一亦見予一須身而立身須一
而生子身進退千端萬事當念一飲食念

一喜樂念一哀戚念一疾病念一危難念一
履水火念一乘車而念一有急念一人之念
一舉止矚目念亦多矣思念必專不專無其
矣患人有志不固固不能久知一名字而不
能守守不能堅志不能苦思念無極多有
諍心不能常守故三一去則正氣離失失正
氣者故氣前故氣前死日近也俗人學道多
尋浮華不信真一為貴初有其志後必變敗
由用志不一邪氣來入故也守一之戒戒於
不專專復不久久不能精精不能固固而不
常則三一去矣為空定爾空定無主其身安
久矣
太上告曰氣結為精精感為神神化為嬰兒
嬰兒上為真人真人昇為赤子此一真之也
天有三玄謂日月星也亦為三精是用長生

人有三寶三丹田也亦為三真是用永存靈
寶經曰天精地真六寶常存此之謂也兩眉
間上却入一寸為明堂却入二寸為洞房却
入三寸為丹田泥丸宮却入者却就項後之
背向也丹田泥丸宮正四方面各一寸紫氣
衝天外映照九萬里北斗七星以魁為蓋以
杓柄前指外向也變化大小飛形恍惚在意
存之上元赤子居在斗蓋之下赤子靜凝
天字元先位為泥丸天帝君其右有帝卿一
人坐相對是齒舌腦之精神化而生也上入
為帝卿君諱摩精字玄生此二人共治泥丸
中並著赤繡華衣貌如嬰孩始生之形天帝
君執上清神虎符帝卿執大洞真經坐俱外
向或相向也內以鎮守泥丸面目齒舌兩耳
鼻後之境外以振威六天萬鬼凶惡魔也三
魂七魄五日一來朝而受事焉心為中丹田
號為絳宮鎮心之中央正四方面各一寸朱
煙參天外映照三萬里變化恍惚在意存之
中元真人居其中諱神珠字子丹位為絳宮
丹皇君其右輔星卿一人是五藏精神之結

化也入絳宮爲輔知諸光堅字四靈此二人共治絳宮中垂著朱錦衣貌如嬰兒始生之形丹星居左手把太清經輔卿者執大有妙經八景章坐俱外向或相向也內則鎮守筋骨五藏血肉之境外以震折萬邪之不得養燕安神長生火規飛仙太霄三經七曜三日月一參朝而受事焉臍下三寸號命門丹田宮下元嬰兒居其宮四方各一寸白氣衝天外映照七萬里變化大小飛形恍惚在存存之下元嬰兒諱胎精字元陽位爲黃庭元王其右有寶鎮卿一人是律氣津液之神結煙昇化也入在丹田宮卿諱歸明字谷玄此二人共治丹田下元宮並著黃錦羅衣貌如嬰孩始生之狀黃庭元王左手把太白星右手執玉晨金真經卿執太上素靈經九庭生景符坐俱向外或相向也內以鎮守四胎津血腸胃膀胱之府外以消災散禍辟却萬邪三經七曜一日三來朝而受事於王矣守一之法立春之日夜半之時正坐面向服氣九通咽液三十五過畢乃存北斗七星舞弄

來下我頂上却向天以杓柄正向前指東也存陰神真人二星親伯頭頂上陽明玄冥二星却在上也陽明陰精二星在後面玄冥真人在前面於是易易存念位定又思三一之專身忽見變生共出在斗魁之中須臾三卿君復生如三專須臾見六人俱登玄冥銅行東去達天關而止俱向我口又存見上元手扶上卿中元手扶中卿下元手扶下卿也我乃咽氣一通良久上元二人從氣中來入我口上升還泥丸宮次咽氣一通良久中元二人從氣中來入我口中歸絳宮次咽氣一通良久下元二人從氣中來入我口中咽入下丹田中存天關星令去口七尺星在口前三元入我三官中都畢乃精念真一各安所在坐卧思之在心心有所願事事心應之所求者亦心應求之存思唯令靜寂若寢室內晝日亦可存思

立春存三一北向如立春精思
立夏存三一南向如立夏精思
立秋存三一西向如立秋精思
立冬存三一北向如立秋精思
存思三一各安其官畢乃微祝曰
五方命斗神致七星三專變化上招紫雲六神徘徊三官丹城玄通大帝下洞黃寧天真保衛召引六丁神仙同降乘煙三清四體堅鍊五藏自生

雲笈七籤卷之五十四

雲笈七籤卷之五十一

職一

秘要訣法

八道命籍

八道命籍一名八間一名八達又名八解經
綿繹結謝羅延福妙經太素三元君受於自
然之章封於太上靈都紫房之內金章玉華
三百人侍衛典香東降小童四極真人西城
王君封於峨嵋之山西室之中萬劫一傳有
玄名帝簡紫字青宮玉藏之人千年之內聽
得三傳上學之子不得此文虛因山林終不
得道所謂八道者日月四時八節所行也日
行赤道月行黃道黃赤二道陰陽之所恒行
至於立春春分日月行赤道二道立夏夏至
至日月行赤道二道立秋秋分日月行白
道二道立冬冬至日月行黑道二道此
八道也日月行八道之日各有變化期乘瑞
動含岳之流草木飛沉隨緣感應改易新
經者或更重者或更輕者惡逆換鼎象之
運自然而然上學真人因變行化習言除凶

進善斷惡申明素簡入正治邪練偽成其屬
思登聖其法高妙茲道玄通故曰八達至極
無窮矣

一、道命籍立春清朔望有紫錄白雲者是
太上三元君三素飛雲也正存之叩頭搏頰
各九心體四拜再密呪曰

曾孫名今日幸遇三元君出行願得長生侍
給輪轅餘所言隨人意也某病乞差某厄乞
度某災乞消某事乞果三見雲華白日昇仙
不須復存忌千百所施為行此必有仙錄是
故謂之八道命籍也

二、道命籍暮分夜半子時東望有玄青黃
雲是太微天帝君三素雲也存思密呪皆如
上法

三、道命籍立夏清旦望有紫青黃雲者是
太極上真君三元內官真人三素雲也存思
密呪皆如上法

四、道命籍夏至清旦南望有赤白青雲者是
扶桑大帝君三素雲也存禮密呪皆如上法
五、道命籍立秋清旦正西望有白赤紫雲者

是太素真人天皇白帝君三素雲也存禮密
呪皆如上法

六、道命籍秋分清旦南望有紫赤黃雲者是
南極真人上皇赤帝三素雲也存禮密呪皆
如上法

七、道命籍立冬清旦西南望有綠紫青雲者
是上清真人帝君皇祖三素雲也存禮密呪
皆如上法

八、道命籍冬至清旦正東望有朱青黃雲者
是太霄玉妃太虛上真人三素雲也存禮密
呪皆如上法

右八道命籍之日月末至一二日先沐浴燒
香以待至日依時出望一食頃還室陰雨則
不望非其日忽見此雲禮呪如上三階勝於
其日也凡先身前身前世今世罪結不除護
謝不的原恕雖邊功行難進魔試不知多致
退落衰老易至求昇難期一去長夜幽苦未
失小學之士悟此驚心誓志仰慕虛玄微靈
能得命籍的斷罪根解惡結滋養善源群
邪不敢干得真必速歸舍密行即有驗矣

八道祕言

開心靜室家朗虛真逸想妙觀騰躍玄人苟誠感上會精悟輝展亦將得見丹景之然三素飛雲八輿朱輦紫寶瓊輪上清淨明迴轡三元高皇東節靈童攀轅太素擁蓋南極臨軒於是冥光外映濛濛龍頰象燭太虛流逸七觀也子能見之則白日昇晨不煩嗽霜濯華玄映金丹也

一道祕言曰以八節日清朔北望有紫綠白雲者是為三元君三素飛雲也其時三元君乘八輪之輦上詣天帝子便見之當再拜自陳乞得侍給輪輅之祝矣三見元君輩者則白日昇仙

二道祕言曰以八節日夜半東北望有玄青黃雲者是為太微天帝君三素雲也其時太微天帝君乘八景之輦上詣高上玉皇也四見天帝之輦者則白日有龍輦見迎而昇天也

三道祕言曰以甲子月上旬戊辰巳巳之日清旦西北望有紫青黃雲者是為太極真君真

人三素雲也其時太極真君太極真人乘玄景綠輦上詣紫微宮九見太極輦者則白日昇仙

四道祕言曰以甲戌月上旬戊寅巳卯之日清旦東北望有赤白青雲者是為扶桑大帝君三素雲也其時扶桑公大帝君乘光明八道之輦上詣太微宮七見之者則白日有雲龍見迎而昇天也

五道祕言曰以甲申月上旬戊子巳丑之日清旦正西望見白赤紫雲者是為太素上真白帝君三素雲也其時太素上真人白帝君乘備條玉輦上詣玉天皇皇高真也十四過見之則白日昇仙

六道祕言曰以甲午月上旬戊戌巳亥之日清旦正南望有赤黃雲者是為南極上真赤帝君三素雲也是時南極上真赤帝君乘琳琳碧輦上詣閭風臺十過見之則白日昇仙七道祕言曰以甲辰月上旬戊申巳酉之日清旦西南望見綠紫青雲者是為上清真人三素雲也其時上清真人乘玄景八光丹輦上

詣高上九天帝君四見之者則太一來迎白日昇仙

八道祕言曰以甲寅月上旬戊午巳未之日清旦正東望有朱碧黃雲者是為太虛上真人三素雲也其時太虛上真人乘徘徊玉輦上詣太微天帝君十五見之者則白日昇仙

右八道祕言見者當再拜自陳如上法三素雲各自有色色氣上下相沓積如所次說也假令八節日見三元三素雲者則紫雲在上綠雲次之白雲在下共相沓也子謹視之上旬者謂甲子之日初八月上十日之內有甲子日是也非其時日而見此雲者亦當拜祝則三倍於其日見也他日効於甲子矣行九真司八道之事者則天人衛護真身守其命骨矣夫非有仙名玉籍者亦不能過此經見之者皆玄書宿名應為仙人故也七百年內聽得三傳施行此道者勿令人犯其履履弄其中禍也七魄變成龍虎守人地關伏於履履之下三魂化成靈光之雲映其中若有犯之者則心震意惕惕然自失所以神虧魄

散精光翳滯也常懷之侍書有玉童王女各
七人言白有經者之功過攝萬邪之不祥若
子規文皆燒香於左右面也傳授之時對齋
四日立誓委明為不滿不宣之約須得其人
然後乃可付耳違特角盟七祖父母受持於

玄都地獄身死下鬼如四極明科太虛真人
南嶽赤松子曰此經或名九素上書或名太
極中真玉文或名八道金策按四極明科受
書皆立誓約盟不傳他代代執血創髮之信
驗也其受九真太上真文號白素九十九尺其

受八道秘書黃老隱法脫素絲八兩其受太
上鎮生五藏雲腹之法脫金縱容珠二枚以
為閉密藏之誓若有違盟泄露如神州四極
法晉永和七年歲在辛亥十月四日丁巳夜
受劉君九真中經八道秘書齋盟如法

太上曲素五行秘符太極左仙仙傳

太上告後聖金闕帝君曰元氣分判天地間
張陰陽貴位三五成官玄置六甲化生五行
金木水火土總御中元以炁相生混合成真
後學求仙不知道源徒勞存思損疲形神積

涉無感望這派派夫欲尋本當歸其根失根
求生萬不得今欲抄集上皇玉文出以相
告子擇賢而傳其法實秘望不在言可依明
科承而奉焉

太上五行秘文與天地同生混仙萬真總御

神靈天無五行則三光不明地無五行則山
崩嶽傾人無五行則身朽零故五行混合相
須而生若有志心當尋真若既受其法天地
同根呼魂招魄保命授神修之九年克登上
仙夫受曲素訣辭學上真之道當知五行父

母真君內諱存以招魂召以制魄魄魄長存
真神總歸宮宅備守形身使得反於自知若
此克遂遊宴玉清與炁合真矣

凡修此道當以甲乙之日入室燒香東向存
思甲父乙母二真之神父諱青嬰冠九玄碧

寶玄冠衣翠羽章衣手執青精保命秘符母

諱浩先頭作額雲之髻著飛青錦裙手執化

生丹霞符二人以玄符授我身便叩齒九道

呪曰
真君父母化生二靈三五及真與元合真外

攝遊魂內固魄精長居官宅無離我形長與
三元同保玉清單服符又叩齒九道靈液三
過止修此九年洞觀無窮微視遠聞達知吉

丙丁之日入室燒香南向存思丙父丁母二

真之神父諱樞戶冠朱陽通天寶冠衣絳章
之衣手執朱明保身長存秘符母諱納靈頭
作飛雲之髻衣丹羅飛青手執中原黃精秘
符來授我身便三呼二真內諱呪曰

陰陽變化二景生真玉靈及魂拘魄鎮神三
五混合無離我身得保日月三景齊慶畢服
符又叩齒九通靈炁三過止修此八年真靈
降見雲臺來近

戊己之日入室燒香向西南存思戊父己母
二真之神父諱長御冠黃華三寶玄冠衣黃

章單衣手執中元度命秘符母諱來生顯生

二角額雲髻著黃錦飛青手執金咒自然秘

符來授我身便三呼二真內諱呪曰

中元玄紀攝御四方化生五炁混合帝君拘
魂御魄與形合同長保天地歷劫無窮服符

畢又叩齒九通炁液三過止修此十二年微見八方身化金光乘虛太玄

庚辛之日入室燒香西向存思庚父辛母二

真之神父諱啓明冠九元碧寶金冠衣素羽

衣手執素靈召神保命校符母諱德神頭作

飛雲之髻衣素錦飛龍手執玄陰生形上化

秘符來授我身使三時二真內諱呪曰

金精玄注結炁九靈液真混合灌養身形使

我魂魄安鎮黃寧飢食三元渴飲玉精榮靈

駕得遊宴華庭仍服符畢又叩齒九通炁液

三過止修此六年得駕景雲表出入紫房

壬癸之日入室燒香北向存思壬父癸母二

真之神父諱朝靈冠玄晨之冠衣皂統單衣

手執通靈長命校符母諱法勞頭作額雲髻

衣玄錦飛龍手執飛仙騰化秘符來授我身

便三時二真內諱呪曰

上有九元化生陰陽五行水差金剛反強三

晨寶羅兜我衣蒙五色流黃天關開張上昇

玉清出入帝房乃服符畢又叩齒九通炁液

九過止修行五年洞視無滯逆知吉凶乘虛

駕浮上昇寶晨

玉珮金鑄符本靈附

上靈元年正月一日六元合慶甲子直辰元

始天王與太帝君共乘碧霞流麗紫雲上登

九玄之崖無色之端徘徊洞天道遠極元流

眇縱體通意浮輪有青鳥來翔口銜紫書集

於玉軒奉受記文曰玉珮金鑄大極金書玄

真洞衆二景寶經二君以金書盟天泉受上

具鑄金為蘭刻書靈文使龜母按筆太一拂

筵處以雲錦之囊秘於紫森之芝封以玉清

三元之章付仙都老公侍仙卿即藏太素瑤

臺玄雲羽室玉珮者九天魂精九天之上名

晨燈一曰太上隱玄洞飛寶章乘於玉清之

館太霄之中結青陽之炁靈照九天青光沌

沌洞照三元之炁色如青玉形如月國內有

空玄玉臺紫殿則魂精帝君處在中央太霄

陽書云玉珮玄臺南軒之文經曰欲求長生

宜先取諸身月華月精日霞日精左迴玉珮

右把金鑄二景輝煌雙神安原上行太極下

造十方堅存玄真寶固靈振玄谷華華澤映

沉珍微月咀日以入天門金鑄仰注玉珮執

闕青白分明通我泥丸寶液開精鍊養身形

三君備衛丹絳之標珠璣華被飛錦青標帶

月衛日首建紫冠安坐明堂陰以七元黃庭

成已塞鎮邪凍恭司二子無美白元桃原三

老當我生門通徹五府十二之輪吐納六宮

魂魄歡欣却此百病群熱除衆二景羅絡萬

神內數有明其文飛昇南軒把金鑄玉珮入

景玄光九天同靈玄母齊房陰陽導明色

鮮客位刻丹室名題帝宮三周九度與運混

同此玉佩寶文太極玄真之經也能修之者

皆飛行太虛遠放九清白蘭結錄東華書名

西玉母令刻書此於崑崙之山玄國之室自

非清虛之質不得窺察天欲騰九清雲南軒

迴玉珮於明堂引金鑄於泥丸降魂具於晨

燈招飛景於帝君凡行此道當以暮卧兩手

撫心閉目在景存玉珮青陽之氣色色沌沌

如月之圓靈映此身洞達一形魂精帝君姓

開明形長九寸頭建紫冠校校華披衣飛

錦青犀帶月衛日來御青鳥在青光之中下