

道書集成

九洲圖書出版社

永樂大典卷之二千九百五十四

九真

神

九天生神章經

董思靖叙曰原夫三洞一乘教典大科分三。一叙分。二正宗分。三流通分。今此經乃

三洞自然之炁結成靈文非由人所演說故經題不冠以太上。經首不冠以道言不立叙分不言時處而所謂洞玄靈寶者乃述經者以其所載之道當隸於本部也。從經首至太清太極宮即述三寶之本迹也。自此三號雖年殊號異本同一也。至離其本真耳言三炁為天地萬化之原而人則與之同根合德也。內分五章一章自此三號至開光贊本宣化。二章自炁清高澄至並受生成。分下儀象立真三才。三章自天地萬化至天地之極也。乃攝迹崇本。四章自人之受生至終不生也。言人貫三才重生緣會。五章自夫人至本真耳。乃讚重勸修。次自九天生神章至所聞也。讚章本起功德無量。內分四章一章自九天至自然之章贊章自然體全用具。二章自天寶至生。今言誦章功德玄應隨量。三章自學士至還人。言群品皈依

應量自利。四章自三寶至所聞也。乃歸本反寂。次自夫學上道至登晨乃讚重教修功用差等。內分六章。一章自夫學上道至坐致自然。讚勸齊舉。二章自三寶至同仙。言祕重尊奉。三章自三元至考身。乃勸宿善戒輕傳。四章自修行至寶章。捨事入道澄心契元。五章自誦之一過至一時生神。言如法行道功德等漸。六章自九過為一徧至登晨。乃序勦階差終致極果。以上乃正宗分也。此經既以自然為宗。故首不立叙分。至此乃立出經之叙分也。自元始天尊至賜所未聞為一段。中分九章。一章自元始天尊至彌朗九天。權立時處顯示容儀。二章自是時至披心。乃神王應機將陳已問。三章自於是至侍宸。乃整儀啓問自述已職。四章自方當乘機應會至善惡當分。乃乘時興愍宣任濟善。五章自亦明以來至以充儲官。明三武選人以充仙任。六章自如此之例至毫分無遺。明隨因證果詮次差等。七章自又九幽之府至開大有之民。明遷拔宿善充太平民。八章自當此之時至亦臣之憂矣。明應會料別慮失平等。九章自大期既切至賜所未聞。乃開心自任哀求法要。次自於是天尊至慎勿輕傳。明出經緣儀。中分二章。一章自於是天尊至妙亦難超。明天尊應機讚道將授。二章自子既司帝位至慎勿輕傳。乃天尊讚許勸勤戒祕。以上乃叙分也。自登命至復

位乃流通法要具述儀度中分二章一章自登命至神王乃出命傳經衆
 真具儀二章云法事既畢諸天復位乃授經既竟歛儀反寂乃流通分也
 次自天尊重告至可不慎之焉乃申贊祕重然後出章也五劫開化說
 釋九天真元洞玉曆章云混元溟滓大梵彌羅諸天未分九陽冥合三因
 九轉六變七徊元始肇形五劫初化乃命梵元祖晨道君筆錄天元運來
 五劫故元洞者以名祖炁玉曆者以紀天元劫運五周復歸其一自一炁
 分化三因成九若龍若蜺盤曲九道總九陽祖炁之元太上以三九運梵
 三五乘元合四十二炁三乘九萬二十七三乘五萬十五共成四十二以
 開始青天元祖炁明東方始青之元應九陽木王之初故東方得九炁以
 分天境劫號龍漢次九因重復陽炁開明赤文流光敷落五度玄圖丹書
 太上以三乘五三轉朱英合二十四炁三乘五萬十五三乘三萬九共成
 二十四以開南丹天元祖炁明南方丹光之元應三陽火王之初故南方
 得三炁以分天境劫號赤明次復九因重積中黃化元天緯周曜梵元乘
 五太上以五五三徊混陽十二合五十二炁五乘五萬二十五五乘三萬
 十五乘十二數共成五十二以開中黃天元祖炁明中靈黃華之元應五
 陽土王之初故中央得一十二炁以分天境劫號上皇次九元復因素景

肇陽。七明煥梵。五緯乘天。太上以七五三乘。合三十六。炁三乘七。為二十
 一。三乘五。為十五。共成三十六。以開素靈。天元祖炁。明西素皓景之元。應
 七陽金王之初。故西方得七炁。以分天境。劫號延康。次復九。因周竟。混化
 歸本。一炁肇明。太上以二五乘十三。積元陽。合三十。炁謂以二五相乘。為
 十三。積其十。共成三十一。以開北玄。天元祖炁。明玄冥上景之元。應一陽水
 王之初。故北方得五炁。以分天境。劫號開皇。是也。龜山元錄云。天尊結元
 洞之炁。為玉曆之書。以龍漢為初劫。亦明為中劫。延康為終劫。靈寶經云。
 龍漢承延康。界間號亦明也。太上居混沌之初。御先天之炁。為萬化祖。積
 陽成天。陽數奇。天数二十有五。一三五七九是也。一本居北。一六無位。寄
 於中央。以為布化之始。中位向南者也。故布炁之叙。始於南。而次三居之
 南。不可以無對。故北為南對。而次五居之。先天布炁。皆逆數也。炁有屈伸
 故。位有逆順。而逆所以為順也。故由北而西。次七居之。由西而東。次九居
 之。東方得九數者。終於此。則始於此。此九所以為萬物元。而為後天入用
 之本也。數窮於九。變於三十六。三五七九。為二十四。列於四方。中央無位
 之一。虛中而運十二。炁以成三十六之數。先天布炁。則一自中始。後天運
 炁。則五居中。位一始一終。故兩其一。而為二。一伸一屈。故兩其五。而為十。

合成十二也。數變於三十六。二十四既列於外。得徑一圓三之二。則中央所存之數十二矣。三十六者。即九之變。故分五切天境。皆以九言也。觀之五子歸庚之法。庚子居一。而其十二支之全。亦一義也。五子元乃西方甲子。金七數而遇庚。北方丙子水五數而遇庚。南方戊子火三數而遇庚。東方壬子木九數而遇庚。中央庚子土。即一不動。乃為四子所歸。故統十二辰之炁也。所以必遇庚者。炁數之變也。然則五方所合之數。何與曰。其數亦從中起。虛其中以統四方之數。故三五七九在四方。為二十四炁之宗。而無位之一六分之四方。各得其七。而為二十八宿之元。一六本居北。以其一乃天之元。六乃地之元。而五乃中之數。故皆無定位。而四方各異。所以一與五互見於中。北而合其數為六也。一為生數之始。六為成數之始。故太始居之以為生成之本也。合二十四與二十八。即中央所合之五十二也。先天之數逆布。故先南而後北。先西而後東。亦如三五七九之叙也。後天之炁順行。故本而火而土而金而水。五劫所以運也。太上藏其一於中。以為資始之本。一歲則六用矣。是以總四方之六。而布於直面之南。為二十四。復加其六。而布於北。為三十。次西之三十六。東之四十二。皆加六焉。六既用矣。又藏其用。則四十二而三十六三十六。而三十三。而二十四。二十四。即四方之三五七九也。分而

合。合而分。乃造化之至妙。而所謂應者在其方。則應其數矣。此太上藏天一而分天境。援用其六。以爲萬化生成之本乎。

洞玄靈寶自然九天生神章經。此經乃三洞飛玄自然之炁。結成靈文。規於視聽之先。出于名言之表。衆真欽奉。萬聖尊崇。未祕於玄都紫陽玉臺。因飛天神王憫下世陽九百六之災。親禮天尊。懇請宣布。於是高真得而降授。塵世得而流傳也。所謂洞玄靈寶者。蓋三洞中一部之名。自然九天生神章者。即部中一品之目。三洞則洞真洞玄洞神是也。洞以虛通。無外爲義。玄以玄妙。不測爲義。此道本體。包貫三才。混融萬有。而不可致詰也。靈寶者。表神化之無方。爲衆聖之所貴。其人也。適達無礙之謂洞。應感無滯之謂玄。神慧而化之謂靈。炁凝而妙之謂寶。自然九天生神者。自然明其體也。九天示其迹也。生神顯其用也。其體混成。本乎無待。故曰自然九者。陽數始於九。而究於九也。天者。是理所寓之迹也。生神者。由天而命乎人。以生神也。夫神無方體。必得九天之炁。然後有所寓。而妙用無窮焉。章者。其文燦然而成章也。經者。載道之名。爲古常行之典也。天寶君者。則大洞之尊神。天寶丈人。則天寶君之祖炁也。此言教迹之本。洞真教主。即天寶爲迹。祖炁爲本。祖炁即混洞太無元。高上玉皇之炁也。天寶君乃萬

道之祖。故為大洞之尊神也。天者以玄為義。取其自然。故以天名。寶者至貴之稱。君者至尊之號。謂為群生之所尊貴也。不曰洞真尊神而曰大洞者。乃三洞未分。總為大洞。如二儀未判。謂之混沌也。尊神言其主也。蓋高而無至。仰之曰尊。炁母混成。不測為神。此合理炁而言也。人稱又人者是炁之主宰。而最尊最先者也。丈人。是混沌太無元高上玉皇之炁。九萬九千九百九十億萬炁。後至龍漢元年化生天寶君。出書時號高上大有玉清宮。混沌太無元者。混以不分為義。洞以虛通為義。太以極大為義。無以真空為義。此明大道之本體。渾淪洞微。先天地生而實無形體之可即。故曰混沌太無也。然專曰混沌而不曰太無。則混沌幾淪於一物。而不足為天地萬物之宗本。專言太無而不言混沌。則太無反淪於空寂。而不足為陰陽萬化之樞紐。通謂之元。則統之有宗。而乃所以為發生之本也。高上玉皇之炁者。三寶本也。俱出古名之表。故通稱高上。然尋逆取本。玉清最高。故加稱高上也。皇者光大之名。玉者含潤之德。明此妙本。雖復靈絕空無。而有光大含潤之德。是炁之祖。至尊至貴而理之所寓也。九萬九千九百九十億萬炁者。乃混沌之先。未有歲數可紀。故但以炁言。數積至此。然後龍漢切間。九乃陽數。經云積陽成天。是也。龍漢元年化生天寶君者。龍

道書集成

漢乃初之始。屬東方天境。元年是初時之號。亦非如今世之年數也。所謂
化生者。乃有而無形。無而有精。非由形生。故稱萬化。如洞神經云。妙像無
形。應感有體。真精妙炁。化成安容。是也。說同。此乃無象之象。非狀之狀。惟
道為身。不屬空有矣。出書時者。即龍漢初初之時。出洞真十二部之書也。
且當是之時。人物未兆。何由出書。殊不知是書之文。是炁之所結也。護有
是炁。便具是書。而炁之所以然者。皆書之理也。高上大有玉清宮。乃天寶
君之治所也。靈寶君者。則洞玄之尊神靈寶丈人。則靈寶君之祖炁也。此
靈寶君為洞玄教主。諸義見前。丈人是赤混太無元上玉虛之炁。九萬九
千九百九十九萬炁亦者。南方之色。相之明煥也。亦是將顯亦書之象。然
雖有色而春分。故曰赤混。既言赤混。則可名於有。又言太無。則可名於無。
今合而言之。蓋表真空妙有。混然無間。乃所以為萬化之元也。度人經云。
混洞亦文。無無上具。亦此意也。上玉義見前。虛者體本空洞。全具上玉之
德。理雖存焉。然非實有形器。常自虛通之謂也。後至龍漢開圖。化生靈寶
君。經一切至赤明元年。出書度人時。號上清玄都玉京七寶紫微宮前日。
龍漢元年。化生天寶君。此曰龍漢開圖。化生靈寶君者。蓋元年乃初初也。
謂之開圖。乃化元顯發文彩已露。而靈寶君生於是時也。亦明乃第二切。

名屬南方大境經一切者龍漢初也。是靈寶君主於龍漢之中而出書於
赤明之初也。加度人二字者蓋靈寶君實為傳教度人之祖。玄都玉京七
寶紫微宮乃靈寶君所治之宮亦藏經之所也。神寶君者則洞神之尊神
神寶丈人則神寶君之祖炁也。丈人是冥寂玄通无上玉虛之炁。九萬九
千九百九十萬炁後至赤明元年化生神寶君經二劫。至上皇元年出書
時號三皇洞神太清太極宮神者變化不測超然無累之義。實君之洞神
教主則神寶其迹也。冥寂玄通无上玉虛之氣其本也。冥言竊漢寂謂恬
夷。玄乃不滯通即無壅。此明妙本雖冥漠四經湛寂恬夷而常通不壅迥
然無滯也。金長通稱之者以其均為萬善之宗長萬化之本始也。然此三
者前之兩元同稱太無後之兩炁同稱玉虛是中之元本乎上而下之炁
本乎中故中之元與炁特兼二者豈非所以這一脉之流通而無間歇。至
赤明元年化生神寶君經二劫至上皇元年出書時號三皇洞神太清太
極宮蓋經龍漢亦明為二劫而上皇乃中央劫名。當洞神教主下化三皇
洞神太清太極宮即其所都之號也。詳觀三元所積之炁其數各有差等
自上元至中元所減之數已迥不同等而下之愈不逮前可見運度漸促
猶人之一身少而壯壯而老也。歟此三號雖年殊號異本同一也。分為玄

元始三炁而治三寶皆三炁之尊神號生三炁三號合生九炁自無而有有亦強名從一而三三不離一雖三元之號異本一致以歸同謂之羊珠則龍溪亦明上皇之分謂之號異則玉清上清太清之別然實本於元始之祖炁而總於洞真之上道故云本同一也當其迎之不見其首隨之不見其後獨非體之至妙者乎及乎號之以年名之以炁豈非迎之可名者乎然迹未嘗離體而體亦未嘗異迹也分爲玄元始三炁而治或依七籤混沌篇云一炁分爲玄元始三炁而理三寶遂以治三寶爲句未穩上云此三號而下云本同一也是攝三而一入云分爲三炁者乃即一而三也三天正法經云始炁青炁精澄日清微天元炁白白炁精澄日禹餘天玄炁黃炁炁精澄日大赤天三炁俱生空洞之中自一分三以統三天之治然後導運御世也三寶者即天寶靈寶神寶也是爲炁中之主宰故曰尊神三炁即玄元始也號生三炁乃每號又各生三炁故三號合生九炁正法經云三天既立始炁生混混炁蒼炁精澄生鬱單無量天混炁生洞洞炁赤生無量壽天洞炁生皓皓炁蒼生梵監須延天元炁生昊或作昊炁綠生兜術天昊炁生景景炁黃生不勝樂天景炁生通通炁白生化應聲天玄炁生融融炁紫生梵輔天融炁生炎炎炁碧生清明天炎炁生

演演炁黑生無想天九炁並生於上三炁之中與上炁相去各九億萬切也其在人身則三炁三寶乃元神元炁元精也居人三丹田而分鎮九宮也九炁出乎太空之先隱乎空洞音同之中無光無象無形無名無色無緒無音無聲消魔真經守一品云一日始無也是為玉清二曰元洞也是為上清三曰玄空也是為太清則是出乎太空之先乃原於始無未見炁者所謂元神是也隱乎空洞之中乃合元洞玄空而言所謂元炁元精是也當是時也視之而不見聽之而不聞所以無光無象無形無名無色無緒無音無聲蓋即其始而觀之則冲漠無朕初無聲臭之可求然而陰陽動靜之理莫不悉具於其中此其所以為導運御世之本也導運御世開闢玄通三色混沌乍存乍亡運推數極三炁開光上章贊本宣化炁清高澄積陽成天炁結凝滓積滯成地滓阻史切導者啓迎也御者宰制也若有使之然者此乃樞紐玄運紀綱造化而二儀以之開闢三炁以之變通者也三色則青白黃也三炁則始元玄也當其三色冥一混混沌沌將分未分乍存乍亡或離或合倏有忽無亭毒既久運愈推移數亦隨之數既滿足炁乃開光炁之輕清者屬陽故浮於上而高澄積而為天炁之重濁者屬陰故滯於下而凝滓積而為地自三炁開光乃至成天成地此其序

道書集成

也。九炁列正。日月星宿。陰陽五行。人民品物。並受生成。上章分下儀象。立
奠三才。此言九炁為萬物之根。即經中所稱者是也。正法經云。三三化生
以至九元是也。列則整然而有序也。正則貞固而不邪也。蓋混然之中。聚
然倫理。不相假借。不相侵奪。此統之有宗而會之有元故也。日者太陽之
精。月者太陰之精。星者按星經序云。星者體主於地。精發於天。宿列星也。
陰陽者。九炁之動靜屈伸而陰陽分焉。五行者。質具於地而炁行於天。以
質而言。其生之序則水火木金土也。以炁而言。其行之序則木火土金水
也。乃至人民之衆。品類之繁。亦莫非由九炁列正而後生成也。天地萬化。
自非三元所育。九炁所導。莫能生也。三炁為天地之尊。九氣為萬物之根。
故三合成德。天地之極也。上章言攝迹崇本。育者慈養之謂也。導者推運
之謂也。神鬼神帝。生天生地。非三元所育不能也。品物流形。各正性命。非
九炁所導不能也。此其所以紀綱造化流行古今。而為天地之尊萬物之
根也。三合成德。天地之極也者。乃三而九。九而三。復歸于一也。正法經所
謂從九反一。乃入道真。是也。蓋即其造化發育之本而推之。則知三元之
實德。渾然一體。沖漠無朕。卓然立極於天地之先。而為天地萬化之準則。
故其所以賦與萬物。各各無欠無餘。所謂降衷是也。人之受主於胞胎之

中。三元育養。九炁結形。故九月神布炁滿。能聲聲尚神具。九天稱慶。太一執符帝君品命。主錄勅籍。司命定算。五帝監生。聖母衛房。天神地祇。三界備守。九天司馬。在庭東向。讀九天生神寶章。九過男則萬神唱恭。女則萬神唱奉。男則司命敬諾。女則司命敬順。於是而生。九天司馬不下命章。萬神不唱恭諾。終不生也。上章言人賈三才重生緣會。三炁為天地之尊。九炁為萬物之根。惟人生於胞胎之中。兼天地萬物之稟受。所以最靈而獨貴。為天地之心也。三元育養。即生育天地而為天地之主宰者。人得之以為性。乃稟彝之善也。九炁結形。即運行兩間。賦與萬物而為萬物之宗本者。人得其正以為體。乃結形之資也。九月數足。九天之炁盡降。神者寓於是炁。而混融無間。故炁滿而神亦周布於一身矣。替又其神炁之發發者也。尚取也。具。全也。謂能替取其神具也。九天稱慶者。蓋天以生物為心。故九天之帝。因其炁之無天闕而得遂成人。則贊而喜之也。太一執符者。太丹隱書云。太一公子白元司命。挑康五神。上入紫房。各奉青玉案。上有五符。次呈帝君。此言太一執符者。乃五神則太一為首也。故大洞玉經云。太一神。夫子左執兆符。藉蓋太一乃反胎始形之神也。名曰務歛收。人之初生。執符而混合萬神也。既生。則守人玉枕之下。泥丸後戶。帝君品命。主錄

道書集成

勅籍者。帝君逢或作凌梵。一名七靈。一名神丈人。品定命分之高下。人既生矣。則守兩肩中間紫戶之外官。主錄。即司錄君也。勅籍謂勅其命籍也。司命定算者。即中央司命丈人。君名理明。初定其算也。形生之後。則守人絳官心房之中血孔之戶。五帝監生者。即五方之帝也。青帝彫梁。赤帝長來。覺白帝彭或作安。黑帝保成。昌黃帝林虛。夫或作合。同監人之生也。聖母衛房者。即九天聖母。司其生成。故衛其房室也。天神地祇三界備守。在天曰神。以其陰陽不測故也。在地曰祇。以其隕然示人故也。三界即上中下天地水三界之神。齊備衛守。謂莫不敬護也。九天司馬。即總仙大司馬。長生法師。相成歛生也。度者中央之位。東乃生炁之方。九過者章數足也。男則唱恭而敬。諾尊而稱。慶之意。女則唱奉而敬。順悅而順承之意。此尊卑貴賤所以分也。命章。即九章也。所謂不下命章。則終不生者。蓋逆順吉凶生死。一機而已。故反是。則不能生矣。以上神名。出三天君列祀。夫人得還生於人道。濯形太陽。驚天駭地。貴亦難勝。天真地神三界齊臨。亦不輕也。當生之時。亦不為陋也。所謂還生者。蓋天理混然。人所固有。得之則生。失之則死。故生於人道。則天理復還矣。濯形太陽者。離至陰而沐至陽也。蜀註云。饒得人身。必詣南丹火銀池中。滌以黃華之水。然後投胎就

舍。方得成人。不曰黃華。而曰太陽者。黃華者。陽之精。在日之上。館。一名洞陽宮。中有流火之池。池中有黃華真水。其間天人常以此水濯濯形容也。併存于此。夫人之神與三寶合德。炁與九天同根。頭足象天地。七竅應三光。三才相通。其機一也。宜乎驚天駭地。貴亦難勝。三界齊臨。亦不輕也。當生之時。亦不為醜也。然則為人。可不自貴乎哉。所以能愛其形。保其神。貴其炁。固其根。終不死壞。而得神仙。骨同飛上。登三清。是與三炁合德。九炁齊并也。但人得生。而自不能尊其炁。貴其形。寶其命。愛其神。自取死壞。離其本真耳。上章乃贊重勸修。且夫人之形象。天而法地。應三才。而具五行。血炁之所營。聰明之所託。其可不愛之乎。然形非徒形。必有便形者存焉。是以又當保其神也。南華經云。純粹而不雜。靜一而不變。淡而無為。動而以天。行此養神之道。貴其炁者。畜之而不敢妄用也。因其根者。守之而不離其本也。故云守中抱一。與天相舉。此終不死壞之義也。大如是。則始於愛形。而終於踐形。始於保神。而終於窮神。然後來雲炁而遊太清。是與三炁合德。九炁齊并也。其或反是。則幾何不壞滅。而離其本真哉。蓋自取之。爾自三號至此。分為五章。九天生神章。乃三洞飛玄之炁。三合成音。結成靈文。混合百神。隱韻內名。生炁結形自然之章。上章乃贊章自然體全用。

道書集成

具。此申言生神章之文。乃合三洞飛玄之炁結而成音。故曰三合成音結成靈文。其中混合百神隱韻內名。而有生炁結形之功。也。隱韻乃諸天之隱韻也。內名乃萬神之內名也。天寶誦之以開天地之光靈。寶誦之以開九幽長夜之魂。神寶誦之以制萬靈。太一誦之以具身。身神帝君誦之以結形。九天誦之以生人。上章乃言誦章功德。玄應隨量學士誦之以昇天。天寶君應化於龍漢之初。當是時也。上無復色。下無復淵。溟滓大覓寥廓無光。夫寶以自然之章。開而闢之。則上下列位。天地開光也。靈寶君應化於龍漢開闢。乃為度人之祖。故以開九幽長夜之魂也。神寶君應化於赤明元年。實為萬神之主。故云以制萬靈。制謂總御之也。太一即洛猷收乃衆神之尊。故誦之則具足身中之神也。帝君即蓬萊梵也。結形乃結炁成形也。九天即九天之帝也。以上蓋言誦章之功利。他之行也。夫誦與闢對。誦則施其惠。闢則受其惠。而學士居六對之間。乃自利者也。及其成功。則利他矣。雖隨其所用。而功各不同。然實一道也。鬼靈聞之以升遷。凡夫聞之以長存。幽魂聞之以開度。枯朽聞之以發煙。嬰孩聞之以能言。死骸聞之以還人。上章乃言群品皈依。應量自利。發煙猶煖炁上蒸。將以生物。煙乃融和之炁也。大洞經云。七玄更起。沉景生烟是也。三寶神奧。萬品生根。故