

永樂大典

228565

卷〇三九五二 神字

卷〇三九五三 神字

卷〇三九五四 神字

卷〇三九五五 神字等

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

三洞自然之系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。自此三號雖手殊號異本同一也。至雖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寶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遷人言群品皈依

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。一章自夫學上道至生致自然讚勸齊榮。二章自三寶至同仙言祕重尊奉。三章自三元至考身乃起宿善戒輕傳。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。六章自九過為一編至登晨乃序初階差終敘極果。以上乃正宗分也。此經既以自然為宗。故首不立敘分。至此乃立出經之敘分也。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。二章自是時至彼心。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。四章自方當衆機應會至善惡當分。乃乘時興慈宣任濟善。五章自亦明以來至以充儲官。明三代選人以充仙任。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。明運拔宿善充太平民。八章自當此之時至亦臣之憂。參明應會料別慮失平等。九章自大明既切至賜所未聞。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。乃天尊讚許起勸戒祕。以上乃敘分也。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
具其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賢秘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太梵彌羅諸天未分九陽冥合三因
九轉六變七個元始肇形五劫初化乃命梵元祖晨道君華錄天元運來
五劫故元洞者以名祖然玉曆者以紀天元初運五周復歸其下自一炁
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炁九萬二千七三炁五萬五千共成四十二以
開始青天元祖然明東方始青之元應九陽木王之初故東方得九炁以
分天境初號龍漢次九因重復陽炁開明赤文流光敷落五度玄圖丹書
太上以三乘五三轉恭英合二十四炁三炁五萬五千三炁三萬九千共成
二十四以開南丹天元祖然明南方丹光之元應三陽火王之初故南方
得三炁以分天境初號赤明次復九因重積中黃化元天緯周羅梵元乘
五太上以五五三個混陽十二合五十二炁五炁五萬二千五五乘三萬
十五乘十二共成五十二以開中黃天元祖然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初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炁七炁二十
一三乘五炁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初號延康次復九因周竟混化
歸本一炁肇明太上帝以二五乘十三積元陽合三十炁謂以二五相乘爲
十三積其十共成三十三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初號開皇是也龜山元孫云天尊始元
洞之炁爲玉曆之書以龍漢爲初初亦明高中初地原爲終初靈章經云
龍漢承地康界周旋亦明也太上居混沌之初御先天之炁爲萬化祖積
陽成天陽數奇天數二十有五五七九是也一本居北一六無位奇
於中央以爲布化之始中位向南者也故布炁之叙始於南而次三居之
南不可以無對故北爲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爲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爲萬物元而爲後天入用
之本也數窮於九變於三十六三五七九爲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有炁則一自中始後天逆
炁則五居中位一始一終故兩其一向爲二一伸一屈故兩其五而爲十

合或十二也。數變於三十六二十四。觀於外。皆一圓三之二。則中央所
存之數十二矣。三十六者。坤九之變。故分五切。大塊皆以九言也。觀之五子
歸庚之法。庚子居一。而其十二支之全。悉亦一義也。五子元乃西方甲子。含
七數而遇庚。北方丙子。含五數而遇庚。南方戊子。含三數而遇庚。東方壬子
含九數而遇庚。中央庚子。含一不物。乃為四子所歸。故統十二辰之炁也。
所以必選庚者。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。一六本居於其外。乃天之元。六
乃地之元。而五乃中之數。故皆無定位。而四方各其所以。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。故太極居之以為生成
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。故本而大。而
土而金而水而木。五切所以運也。太上歲其一於中。以為資始之本。一歲則六月
矣。是以總四方之六。而布於直而之南。為二十四。復如其六。而布於北。為三
十。次西之三十六。東之四十二。皆加六。為六。既用矣。又歲其用。則四十二而三十六
三十六而三十三。而二十四二十四。即四方之三三七九也。分而

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超
於視聽之先出乎名言之表衆真諸系萬聖尊崇未秘於玄都紫陽玉皇
因飛天神王憫下世陽九百六之災親禮天尊懃詣宣布於是高真降而
降授慶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已貫三才混融萬有而不可致詰也
靈寶者表神化之無方萬衆聖之所貴其在人也通達無礙之謂洞應感
無滯之謂玄神慧而化之謂靈然凝而妙之謂寶自然九天主神首自然
明其體也九天示其運也生神顯其用也其體混成本乎無待故曰自然
九者陽數始於一而究於九也天者是理所寓之運也主神者由天而命
乎人以生神也表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軌道之名篇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敘述之本洞真教主即
天寶爲述祖炁爲本祖炁即混洞太無元高上玉皇之炁也天寶君乃萬

道之根。故為大洞之尊神也。天者以玄為義。取其自然。故以天名。貴者立
貴之稱。君者至尊之號。謂為群主之所尊貴也。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
而無尊仰之曰尊。然母混成。不測為神。此合理然而言也。又稱天人者是
炁之主宰。而最尊最先者也。又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。洞以達通為義。太以極大為義。無以
真空為義。此明大道之本體。渾洞。微先天地生。而實無形體之可即。故
曰混沌太無也。然尊曰混沌。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
陰陽變化之根紐。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。供出言名之表。故通稱高上。炁尊。逆取奉玉清最
高。故加稱高上也。皇者。老大之名。玉者。含潤之德。明此妙本。雖復靈地。空
無而有。先大含潤之德。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。乃混沌之炁。未有歲數。可紀。故但以炁言。數積至此。然
後龍漢初開。九乃陽數。經云。積陽成天。是也。龍漢元年。化生天寶君者。龍

漢乃切之雄。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。故攝萬化。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。即能漢初之時。出洞真十二部之書也。
 且當是之時。人物未化。何由出書。殊不知是書之文。是炁之所結也。護有
 是炁。使其是書。而炁之所化者。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。亦者南方之炁。猶之明燭也。亦是將顯赤書之象。然
 雖有之而未分。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。
 混洞赤文。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口。
 龍漢元年。化生天寶君。此曰龍漢開圖。化生靈寶君者。蓋元年乃切初也。
 謂之開圖。乃化元顯發文彩之露。而靈寶君生於是時也。亦明乃第二切。

名屬南方天境。經一切者。龍漢劫也。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。號三皇洞神太清太經宮神者。受化不測。超然無累之義。此洞神
教主。則神寶其述也。冥寂玄通无上玉虛之氣。其本也。冥言發漢教謂恬
夷。玄乃不滯通即無累。此明妙本雖冥漠四絕湛寂恬夷而常通不壅迴
然無滯也。此洞神通稱无者。以其均而為善之宗。長萬化之本始也。然此三
者前之而无。元同稱太無。後之而无。亦同稱玉虛。是中之无。本乎玉而下之炁
本乎神。故中之无與炁特異二者。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
經宮。蓋經龍漢亦明為二劫。而上皇乃中央劫右。當洞神教主下化三皇
洞神太清太經宮。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。所積之數已起不同。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。以此三號雖年殊號異。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炁之號異本一致以歸同謂之年珠
則龍漢亦明上皇之分謂之號異則玉清玉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
見其後獨非體之生妙者乎及乎號之以年若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三炁而治或依七藏
混沌篇云一炁分爲三炁元始三炁而理三寶遂以治三寶爲句未幾上云
此三號而下云本同一也是攝三而一又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炁精澄日萬餘天
玄炁黃炁精澄日大赤天三炁俱生空洞之中自一分三以號三天之
治然後導運御世也三寶者即天寶靈寶神寶也是萬炁中之主宰故曰
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沌炁蒼炁精澄生鬱單無量天混沌生
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吳吳炁作
吳炁緣生兜術天吳炁生景景炁黃炁生不驕樂天景炁生逸逸炁白生化
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

清淨無生無想天九炁生於上三炁之中與上炁相去各九億萬劫
也其在人身則三炁三寶乃元神之炁九精之居人三丹田而分錄九宮
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
緒無音無聲清虛真經守一品云一日始無然是為玉清三日之洞也是
為上清三日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直所謂元炁九精是
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切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術也導運御世開
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
澄積陽成天炁結凝清積滯成地滓阻史切導者啓理也御者宰制也若
有使之然者此乃樞紐玄運統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吉也當其三色冥一混沌混沌將分
未分乍存乍亡或離或合倏有忽無亭毒既久運愈推變數亦隨之數既
滿炁然乃開光然之輕清者屬陽故浮於上而高澄積而為天炁之重濁
者屬陰故滯於下而就濁積而為地自三炁開光乃至成天成地此其序

已九炁列正。日月星宿陰陽五行。人民品物並受生成。上章分十炁。莫三才。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。蓋混沌之中。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。前列星也。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。其行之序則水火土金水也。乃至人民之衆。品類之繁。亦莫非由九炁列正而復生成也。天地萬物。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。上章言攝逆崇本。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。品物流行。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。而為天地萬物之準則。故其所以賦與萬物。各各無欠無餘。所謂降衷是已。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衡房天神地祇三界
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貴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承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有天地而為天地之主宰者人得之以
為性乃秉彝之善也九炁結形即運行兩間賦與萬物而為萬物之宗本
有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聲又其神炁之發發者
也尚服也具全也謂能聲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間而得遂成人則贊而喜之也太一執符者太
丹隱書云太一公子曰元司命姚康五神上入紫房各奏青玉案上有五
符次呈帝君此言太一執符者乃五神則太一為首也故天洞玉經云太
一神天子左執北符右執蓋太一乃反胎始形之神也名曰洛欲收人之初
生執符而混合萬神也既生則守人玉枕之下泥丸後戶帝君而命主錄

勅籍者。帝君達或作字凌梵。一名七靈。一名神丈人。由定命分之高下。人既
生矣。則守兩眉中間紫戶之外官。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
絳宮心房之中。血孔之戶。五帝監生者。即五方之帝也。青帝形渠登。赤帝
長朱覺。白帝彭彭字安幸。黑帝保成昌。黃帝林虛夫。或作合同。監人之主
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。以其積然示人故也。三界即
上中下天地水三界之神。齊備衛守。謂莫不政護也。九天司馬。即聽仙大
司馬。長生法師相成。敎生也。度者中央之位。東方生庶之方。九通者章數
足也。男則唱恭而敬。講尊而稱度之意。女則唱恭而敬。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。出三天君列祀矣。
人得運生於人道。濯形太陽。驚天駭地。貴亦難勝。天眞地神。三界齊臨。亦
不輕也。當生之時。亦不為醜也。所謂運生者。蓋天理混然。人所固有。得之
則生。失之則死。故生於人道。則天理復運矣。濯形太陽者。雖至陰而沐浴
陽也。司註云。醴得人身。必詣南丹火鍊池中。浴以黃華之水。然後投胎就

食方得成人。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。中有渾天之池。池中有黃華真水。其間天人常以此水濯形骸也。併存乎此。夫人之神與三寶合德。與九天同根。頭足象天地。七竅應三光。三才相通。具機一也。宜乎驚天。地貴亦難勝。三才齊臨。亦不輕也。當生之時。亦不為酒也。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。炁炁齊并也。但人得生而自不能尊其炁。貴其形。實其命。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。炁炁之所管。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。內華經云。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。蓄之而不散。妄用也。因其根者。守之而不離其本也。故云守中抱一。與天相畢。此終不死。壞之義也。夫如是。則始於愛形。而終於踐形。始於保神。而終於窮神。然後來雷炁而遊太清。是與三炁合德。炁炁齊并也。其或反是。則幾何不壞。滅而離其本真哉。蓋自取之。爾自三炁生此。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。隱顯內名。生炁結形自然之章。上章乃贊章自然體全用。

具。此中古生神章之文乃合三洞飛玄之品結而成書。故曰三合或音結或靈文。其中混含百神隱韻內名。而有生炁結形之功。月也。隱韻乃諸天之德。韻之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。上無復已。下無復淵。漢清大梵寥廓無先。天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。寶為萬神之主。故云以制萬靈。制謂總御之也。太一即洛馱收乃衆神之尊。故誦之則具足身中之神也。帝君即運度梵也。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。大誦與聞對誦則施其惠聞則受其惠。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。是靈聞之以升遷。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。應量自利發烟。猶復炁上蒸。將以生物。煙乃融和之炁也。大洞經云。七玄更起。沈素土烟是也。三寶神奧。萬品生根。故