

元始大洞玉經卷下

序經

道言爾時元始天王以大洞高上混沌太無元天寶玉皇之炁此初開混沌混沌太無之元卽太元之炁也

結一寶珠命之曰蒼胡頡寶

此積炁而成精也是爲精寶卽性寶也蒼者青陽之正色胡大也元炁光明正大也頡者元炁直上剛健中正也

曰吾以此寶珠從道妙一善貸生根孕立分元誕始傳真

貸者借也借爲萬物之根包含太玄分化三元發生始炁敷演真傳也

道藏輯要

大洞玉經
疏義

卷

氏集四
川乂

化生諸天凝成萬炁

諸天者上自玉清下迨八梵則有三天九天三十二天三十八天八十一天百八十天萬三千天三萬六千天不能窮盡萬炁者如所云九萬九千九百九十億萬炁也

大哉至寶惟我獨存今爲玉宸道君重出斯寶

獨存者獨有之也道本無匹天上天下惟道獨尊也元始於龍漢元年化生以此寶分化三炁今爲玉宸重出之當在開皇以後矣

諸天帝王天眞大聖瞻望寶光其光分敷百千萬億結成大洞仙經玉文凝而成雲綯而成章

玉文者貴重之詞凝而成雲言其象也綑而成章言其文也
諸天帝王天眞大聖以清明識以始通觀以華舌通齊聲宣咏
大洞雲章音徹萬天流響九地

識者辨識觀者諦視通者會通也九地九壘也又九重也一
曰元德二曰皇德三曰帝德四曰王德五曰人德六曰地德
七曰里德八曰福德九曰昌德每壘一重土一重水一重風
也

天界地界水界神鄉一切神靈不離本座俱覩雲章綑目仙梵
厯耳

自玉清下至罡灝爲天界自土下至風澤爲地界自海水下
道藏輯要

疏義

大洞玉經

卷四

氏集四

夫川文川之名

至泉曲爲水界神鄉者天之下地之上東嶽所轄之界也
皆悉百生障滅萬劫塵消三塗九幽十方惡趣

三塗九幽言鬼道也十方惡趣言人道也

咸承光音所及十纏九結六染七塵於是頃間一時解脫

十纏十惡也九結者負命負財負呵罵負心負人負國負鞭
撻負力負恩也六染六塵也七塵喜怒哀懼愛惡欲也

於是太玄道父前詣蕭臺再拜稽首求授寶珠所結大洞仙經
玉文雲章庶以導化人天眾生俱免萬災咸消眾罪不沉苦趣
俱等一乘弘是願言殷勤啟請

鬱羅蕭臺元始之寶也

元始天王命元神大聖玉宸道君具俯仰威儀手付太玄道父蒼胡頡寶

此言三聖授受之事

元始天王告曰此蒼胡頡寶與檀熾鈞音若非太玄何能求請惟子慈深願重可畀寶章

蒼胡頡寶光也檀熾鈞音音也運光音以闡道也

紫虛魏祖元君疏曰道有三奇第一奇大洞真經三十九章第二奇五老雌一寶經第三奇素靈大有妙經故三十九章者爲九天之奇訣上元太素君金書之首經也上卷係玉宸道君所集經出龍漢初劫天王以太玄一音流響玉清應運道藏輯要

大洞玉經
疏義

堯

氏集四
川乂一

而說也下卷則

元始自出寶珠其光凝爲洞章以太玄道父之勤請命玉宸道君傳付之者也是經三卷非一時所說乃道君道父集其樞要分其章句三十九章爲三卷以便修習其功在度人生神黃庭之上

九皇上真司命君道經第二十三

元始天王曰九皇上真炁四司天仙王

九皇上真司命君有曰九皇上真玉虛之元君也四司天之禁宮也

飛霞散天日凝煥六合房

司命君有曰飛霞玉虛天中之山名凝聚煥明也六合房見前

上真朝玉清乘景農中暉

司命君有曰晨暉玉虛司命之宮名也

五辰號發紐捧籍啟虛皇

逸錄登紫清金符刻羽宮

五辰卽五炁司命精魂名發紐子虛皇上帝也
合羽宮者仙羽之宮飛仙之所栖止也

領立蒼胡珠弘濟登普光

道藏輯要

大洞玉經疏義

卷

氏集四川川文

領受也立妙也蒼胡珠人之黍米卽丹母也弘濟者濟度羣生升於普光之殿也

運度立中人嚙味生五芽結集成胎仙丹母全真陽

立中人應度之人也嚙者嚙液味者華池之味也天地以水運轉循環無窮故不朽壞人以津液流灌五臟故可長生五芽者五臟初生之妙炁也蘭芽初茁何如其秀潔乎五芽之生似之矣結集凝合也言五芽合一而成胎仙也丹母指丹元五炁朝於丹元而真陽始全也

主伴合元範太易生立光

主者帝一也卽元始也伴者三十九章之眾神也範法也諸

神各有部分內外雍雍上下肅肅俱合立元之祖範也又有
云先天太立之炁爲主後天五行之炁爲伴太易爲炁之始
五炁九炁始於一炁一炁藏於海屬醫官故生立光

紫虛魏祖元君疏曰此章分二段解司命攝上真之炁稱天
仙之王飛霞散日乘景晨中錄籍金符雲章煥耀文明之化
以自度智用也丹結蒼胡誓宏普濟以五芽之道運度立中
慈濟之功以度人悲用也五芽乃五臟之妙炁也金木併水
火交五行攢簇於中黃而成丹母然其工必從坎府始乃太
易立光之所寄也此章爲太易一立妙行之道紫華天一精
通太無也夫行有二在外稱功在內稱行妙行云者學者修
道藏輯要

大洞玉經
疏義

全

氏集四
川

行之程度也

天皇上真玉華三元君道經第二十四

元始天王曰天皇上真炁三元乘神徊

玉華三元君曰天皇上真爲上清真人之典禁主玉華仙女
之母故號玉華三元君也元君常乘神徊之車登雲鶴之宮
入流逸之臺神徊乃真人一輪車名

法垣興朱霄帝昌啟玉扉

太乙法垣起於朱霄朱霄卽絳宮也泥丸九真名帝昌上皇
字先靈元宗

拔戶命門內解結桃康階

下戶好淫慾故拔之命門之內桃君恆守臍中主下部胞胎之結故解之

歛神保五籍越轉入太微

太微宮見前

單入而雙修一曲水天開

單入先修命也雙修性命兩得也性水澄清光含三界故曰

水天開

海日自東生元命昇太初

純陽之炁如海日自東而生上言性水朝元此言曰紅山頂水火調而元命昇太初矣太初者神之始也

道藏輯要

大洞玉經疏義

金

氏集四
川メリ

紫虛魏祖元君疏曰此章分二段解元君主玉華之仙乘神徊之車而高翔漠外法垣爲之興朱霄帝昌爲之啟玉扉拔戶解結太微可越矣而其道在於單入雙修卽道君定觀門也定依於息觀依於眞定觀修而性命全矣於是性水開東井之天紅日起扶桑之頂水火旣濟元命自昇爲太初二元妙行之道丹華地二炁通凝立也

太乙上元禁君道經第二十五

元始天王曰太乙上元炁曰中司命童

太乙上元禁君有曰太乙上元君者萬仙之司主方岳眞炁者也主除死籍刻書生簡太陽宮中有日中司命君名曰接

生字通靈

煥然神光明披霞升帝墉

披霞者日光下流也言心神披霞而昇於泥丸玉帝之宮也
列坐震靈席混合五日房

震靈乃制魔之符持大洞經者以之爲席而坐也混合卽迴
風五日者日中之五帝房者紫房也

白炁育上生青君案延昌

胎中一元白炁君名務立子字育上生結中青炁君名案延
昌字合和嬰

左攜精上門右抱合和嬰

道藏輯要

大洞玉經疏義

金

氏集四
川文

節中黑炁君字精上門青炁君攜之以生左目白炁君右抱
合和嬰太和之炁以生右目也

我生日月華友寶赤炁王

太乙元禁君有曰赤炁王者日中之上神名曰將車梁能知
赤炁王名者不死友寶者言愛而寶之也

八景照泥丸朗然洞房中

言八景之神得太陽之炁以發光也從眉間入二寸爲洞房
朗然者光燭泥丸也

嬰兒爲赤子混合生玉容

陰陽混合水火旣濟則容光如玉

五道秀金華位爲上清公

五道者五蘊之根言其沖和秀發具金水之精華也上清者高真之所居也

七祖斷立滯身神乘仙風徘徊三清上和樂返胎嬰太始三炁

周眞文肇生明

太始形之始也立元始三炁既周則蒼胡現象而眞文誕敷矣眞文者經之文亦卽神之符也文從明出明從性生眞文者乃性之微妙華也

紫虛魏祖元君疏曰此章分二段解禁君主上元之炁接司命之童披日霞合日房白炁君與青炁君左攜右抱共友赤

道藏輯要

大洞玉經
疏義

卷一
函

氏集四
川之十

炁之王由是神成赤子秀發金華則其道爰在採擷飛精上奔赤景矣祖斷立滯身乘仙風以至太始炁周眞文肇明乃混合之妙趣浴日之殊功也夫鬼道貴陰仙道貴陽洞陽炁赤故上仙友而寶之然其所尚者非止九曜之芒也性地紅輪炎天煥地方爲大洞之寶耳此章爲太始三炁妙行之道青華天三神通萬生也

元虛黃房眞晨君道經第二十六

元始天王曰元虛黃房中內有黃甯童

眞晨君有曰元虛黃房者眞晨仙君之所治也精血三眞名曰元生君字曰黃甯子立

左有堅玉君右有帝昌王

骨節二真名堅玉君字凝羽珠泥丸九真名帝昌上王字先靈元宗

浮黃翳神炁鬱鬱虛靈容

黃者土德真炁蘊崇薰蒸元神之炁歸於天谷而生虛靈之妙容道相冠於諸天也

青肝明輪子開朗徹八窗

青肝四真名青明君字明輪童子八窗者耳目口鼻及天目也

太乙傳邱蘭奉符入玉宮

道藏輯要

大洞玉經疏義

金

氏集四

斗中大女名太乙鬱晝子傳邱蘭

拔救七世罪回元期十通

回元還丹也回元而後可期十通十通見經呪中

混合帝一室五老變孩蒙

帝一室神室也五老卽五炁

太素梵行初一善四金通

太素質之始也天有次第最下者爲欲界六天上而色界十八天無色界四天再上則四梵四天四梵之上爲梵行天梵行之上方是上清玉京玄都之境此言梵行初者蓋以梵行爲初基乃嬰兒顯相始超三界之時也一者水也善者利萬

物也地四生金水生於金乃子胎於母之義

紫虛魏祖元君疏曰此章一氣說下晨君位黃房之中以御眾靈內則黃甯左則堅玉右則帝昌相爲含攝爰生靈妙之容明輪太乙之神又相佐理焉於是拔七祖證十通五老變孩靈奇莫匹而其道在於水府凝立金華結聚一善四金而梵行爰登也天之生人賦之以性卽識精也精爲水元萬善之本也一而能善性從此得道亦從此基萬善皆歸矣是爲太素四梵妙行之道素華地四梵通十方也

太極主四真人元君道經第二十七

元始天王曰太極主四真凌羽逸上清

道藏輯要

大洞玉經
疏義

卷之二

氏集四
川之二

太極元君有曰太極元君乘凌羽之車揚威於高上之天也

七轉召司命太乙揚威明

七轉丹功也司命中央司命丈人君也太乙卽務猶收威明者胆神龍曜之字也

司錄保儲命三舉登震靈

兩醫之中右有司命左有司錄保儲命者保舉儲貳之命爲大本也三舉三次舉之也震靈見前

魔王來受事仙官束鬼精月中青帝母號曰芬艷嬰

月中有五夫人青帝之夫人名隱娥珠字芬艷嬰

太張上五符安來上玉名

黃素中元君字曰太張上紫素元君字安來上

混化六合室洞房列火兵

混化指三元君而言六合室見前洞房卽絳宮言以心家真火煉金鼎神丹火候抽添不可或誤故列火兵以嚴衛之言以神光巡察也

太極五靈沖橫文帝子賓

太極行之始也五行全備五炁沖和攝五成一結爲橫文橫文散彩乃性色之微神光之妙也功夫證此可作帝子之賓矣

紫虛魏祖元君疏曰此章分二段解上八句言元君高居太

道藏輯要

大洞玉經疏義

卷

氏集四川ノ川

極統御四眞四眞者太易太初太始太素四眞也召司命而揚威明保儲命而舉震靈元君威力所敷辟魔束鬼一清陰翳也下六句言月中有青帝之母混合二素之君洞房列火橫文結就而帝子稱賓乃太極五靈之應也橫文文之堅定者五靈冲鬱結就橫文不爲灝氣所移罡魔所翳如樹之根橫生以固其幹也是爲太極五靈妙行之道黃華天五始通太清也

四斗中真七晨散華君道經第二十八

元始天王曰斗中四眞人散華玉清臺

七晨散華君有曰玉清天中有散華之臺

帝卿仲立生一回眾真來

帝卿乃帝一之次統攝眾真而萬炁畢從也

香風扇三寶五臟映清夷

散華君有曰七晨天中有返生之香氣返沖於三寶之山
在四斗之中上有金琅之館名曰映清夷之宮其中上皇真
人皆頂負寶曜體映圓光悉合三寶靈洞五臟也

蒼胡韻光華檀熾鈞吉祥

檀熾鈞音和神悅悉招真召靈吉祥之音也

太中六炁清曲水襄天河

太中無過不及之謂六氣者在天則有欲界六天在地則有

道藏輯要

大洞玉經疏義

卷

氏集解

六陰天宮也曲水者泉曲之水謂腎部也襄合也助也天河
以喻髓海卽黃河逆流之義

六度功圓成五魔伐六陰

六度萬行功德圓成五魔者青天魔王巴元醜伯赤天魔王
負天擔石白天魔王反山六目黑天魔王監醜朗馥黃天魔王
王橫天擔力也六陰貳前

中結元始王高觀六合庭

元始卽真一之帝混沌冲漠非有非無之象也安居太極之
內故曰高觀六合功無上也

紫虛魏祖元君疏曰此章分二段解散華君處玉清之臺帝

卿迴眾真以朝之香風一扇五臟清夷檀熾成音蒼頡現象
仙福之清華也曲水襄河功圓六度法王證果六合高觀仙
道之周成也是爲太中六合妙行之道瓊華地六始通冥陽
也

辰中黃景君道經第二十九

元始天王曰辰中黃景氣三秀登霄庭滄臺飛羽輪迎延道已
成

辰中黃景元君有曰辰中真人帶延迎之符登太霄之庭飛
羽輪于滄浪之臺佩玉章之文于太霞之宮辰者天之辰次
也三秀者天中山名也

道藏輯要

大洞玉經疏義

允

氏集四川乂七

司命奉帝書號曰玄度卿

司命見前帝書心中之符籍也玄度卿者司命文人之字

保生太霞宮列賓館上清

保生護命于太霞之宮卽絳室也列賓指眾真也館舍也
命門合精延守我身黃甯左攜元素君右攝朱鬱靈

神名俱見前

太和度七覺點火生真文

太和之炁通于心孔發生靈覺點火者地二點而生火天七
成之爲南陵朱陵火府真文者五方雲篆治之流火之庭者
也夫開萬古之蒙者覺也開長夜之昏者火也以覺開覺是

謂以火點火

紫華領胎仙元命眞中人

紫華真人引領胎仙證登仙果元命者受天之明命眞中有神長生大君其體圓明虛淨曠劫不壞謂之眞中之人

紫虛魏祖元君疏曰此章一理貫下黃景君帶延迎之符登太霄之庭司命五神咸左右焉於是太和度其七覺點火發其真文而仙胎可領元命歸眞太霞之上道上清之妙理矣是爲太和七覺妙行之道金華天七始通太玄也夫七覺之象爲離離則火也火虛則明點之者燭其虛以著其焰也七覺開解則七燈洞朗而吾道仙矣

道藏輯要

大洞玉經疏義

牟

氏集四

金闕後聖大平李眞天帝上景君道經第三十

元始天王曰金闕上景炁十方暉紫煙
金闕上景君有曰金闕之中有上景之炁炁色鬱鬱暉照十
方乃後聖之靈都太平之所會也

三合太乙尊五召太元神

三合立元始三炁合德也太乙尊卽尊神務猶收也太元神
乃北方精魂之名字曰玉帝

七轉召嶽真玉符告三官

七轉丹功也嶽真五嶽之真卽五臟之應也玉符天信也以
之告下天地水官也

拔籍三塗下 受生高上辰

三塗見前 辰極也

太帝八靈王 一化回慶雲

開生門也

桃君守六合勤精衛泥丸

桃君保命門之炁歸于頂門故云守六合而帝之肇勤精同衛之也

太清八景觀十德真文宣

此太清非指太清之天乃性躋無色而內湛淵渟得清中之道藏輯要

大洞玉經 疏義

卷

氏集四
川川文

清故曰太清八景十德見前觀內觀也洞觀于內景之中也真文卽大洞之文也炁和音和兆生天文自然曲折而成章也

保子神中神元命生自然

上神字是精氣神之神也下神字是煉精化炁煉氣化神之神也大洞真一豈非神中之神乎故曰生自然

紫虛魏祖元君疏曰此章一氣說下章中之神計有九焉與帝合炁者二太乙太元也拔籍受生者四岳真并三官也化慶雲而開生門者一太帝八靈也守衛神宮者二桃君及勤精也各效其能共襄其化而八景可觀十德能宣神中之神

生于自然爲太清八景妙行之道緣華地八元通上清也夫人皆有元命苟不得其元則不可以爲命矣性以無爲元炁以有爲元無而不無性中有炁也有而不有炁中有性也有無相合元命乃成自然之道機也

太虛後聖無景彭室真君道經第三十一

元始天王曰太虛空無景霞中有彭室

始炁之先天光未明混沌太虛玄景始分故曰空無景彭室真君有曰太霞之中有彭彭之室

九雲合重扉帝君靜幽密

彭室君有曰是室也結白雲以造構合九雲而立宇紫烟重道藏輯要

大洞玉經疏義

卷

氏集四

扉神華所聚太虛帝君之所處故曰靜而幽密也

八真合景君上攜女太乙

膽中八真名合景君膽神上趨于頂心中陰炁咸歸故曰上攜女太乙乃九陰之神非太乙務猶收也九陰混合法云第一內妃名太乙法垣字幸正扶第二內嬪名太乙三簽字羅朱英第三上元丹母名太乙虛夷字仲雙兆第四中元內妃名太乙七烈字橫單槃第五斗中太女名太乙鬱書字疇立蘭第六斗中中女名太乙炁精字抱定陵第七斗中少女名太乙郁墨字天凡第八左夫人名太乙右啟字落茂華第九右夫人名太乙薈條字雲青立也

雌雄混玉房九遍還返七

雌一雄一帝一爲三一混合洞房之中九還七返言其數也分形散六合泥丸易分別

分形者言神光普遍散于六合而其分別之關泥丸主之蓋神光必從泥丸透露是其往來敷斂之路也故云分別而爲之防耳

太真九光輪十全ノ文結

真一之中更有其真故曰太真九光之輪太陽是也十全者卽十全之義天五地六乃生成之大數故真道取之ノ者系也舌系于心也心神大定心炁太和則心榮于舌而生華芝

道藏輯要

大洞玉經疏義

卷

氏集四

華芝者文暈如芝香流五臟也

保子元氣通五炁理中頡

三炁既通五炁自頡頡者剛大充塞于中也

混一歸帝闕永壽無終劫變化飛上清三千行超越

泥丸帝一之真歸于帝闕壽自無終劫矣變化上清行滿超越其可必乎

紫虛魏祖元君疏曰此章太虛四句言幽密之室也八真四句言混合之神也分形四句言神光之發也保子六句言道修之證也彭室重扉有其居則神自歸八真有太乙之攜雌雄有還返之樂也神歸而功自著六合分形而ノ文圓結也

功著而果自殊五炁理中而永壽無終也是爲太眞九光妙行之道碧華天九元通玉虛也十全者乃仙道之全也十仙之道既全則人文自結五華之炁聚于心而榮于齒舌上自生華芝華芝含漱貴炁自然矣

太立都九炁丈人主仙君道經第三十二

元始天王曰太立九炁上煙回太暉間

九炁丈人主仙君有曰太立都九炁丈人乘晨徊之風分蕩滯之山煥鬱然之煙入太暉之宮

神光秀空峰五道煥三天

空峰者太空之峰猶言上京也五道卽五老煥明三天之上

道藏輯要

大洞玉經疏義

卷四

氏集四
川文

五炁朝元也

駕景登絕霄乘風蕩滯神

景者太陽之光也駕之以登絕霄言河車上崑崙也風者迴風也迴風以蕩滯神所以消陰翳也

日中一運珠理心入清閒

絳宮丹元君名神運珠爲守心之神常運轉如日之寶珠理心者七覺開明純理無私清淨安閒所謂只滅動心不滅照心也不滅照心日珠常運矣

混合三五宮累變億萬千

金四水一爲一五火二木三爲一五中宮戊己爲一五合爲

三五乃四象五行交媾中宮也混合三五自可厯劫而變化矣

伐絕胞樹土永斷戶血根七祖散積滯反華生幽立

黃演之炁結爲胞根附于脾土須伐絕之返華者善芽增長生于北方幽立之地乃歸根炁海也

萬炁生萬神齊仙成仙王

齊仙者形神俱妙同于古仙也仙王者功滿道備受書爲洞天之王如茅君王子登是也

太玄啟十明妙行登十真

太玄者道合太玄十明卽十通也十真精真玄珠炁真玄力道藏輯要

大洞玉經疏義

奎

氏集四百文

神真玄通元真玄妙性真玄一命真玄光形真玄全德真玄洞道真玄應全真太玄

紫虛魏祖元君疏曰此章分二段解累變以上言其神光煥發駕景登霄運轉心珠清閒入理混合三五之宮累變萬年之久太玄妙道如此其光華也下言其斬除戶血返華幽玄萬炁齊仙十真同證太玄之妙果如此其卓絕也是爲太玄十明妙行之道瑤華地十立通玉清也以上十章皆言妙行必由一以至十者蓋周其數于五行之中而後超其理于五行之表仙經盡命之學也而又係之以太易太初太始以至太玄者道必本于先天不少涉于後天仙經實盡性之學

也總是性命雙融爲天人相合之妙行

上清八皇老君道經第三十三

元始天王曰上清絕霞外八皇運九天

上清八皇老君有曰上清之天在絕霞之外有八皇老君運九天之仙而處上清之官

幽寥立帝子攜此景中人

帝皇太乙字幽寥無爲本命之根故曰立帝子景中人下部八景之神也

晨登天老室夕晏金華庭

卯時分真炁傳送至肝酉時分真炁傳送至肺也

道藏輯要

大洞玉經疏義

卷一
庚

氏集四

羽節命太乙錦旛召萬神堅我六仙府伐滅胞胎根

大腸爲尙書之府小腸爲元陽府胆爲蘭臺府膀胱爲太和府胃爲太素府三焦爲無極府六炁和賜使之堅固解結生七祖散禍甯九立赤城丹臺玄扶兆入金門

赤城丹臺指絳宮言女者離爲巾女之義金門洞房內也

月母靈素蘭守閉死炁關死炁自今絕生津從茲延

月中白帝夫人諱靈素蘭死炁關指炁海也

萬神萬炁仙超脫位真王

按金暉仙公告上清真人云炁之所在神隨生焉神在則炁成神去則炁零炁能成神神亦成炁散爲雲霧合爲形影出

爲仙化入爲眞一靜爲兆身動爲兆神也眞王言所證之位也

十真妙行全太玄會明陽無上大洞尊一炁同龍光

兆身太玄之炁會于明陽之天證大洞帝一尊君龍光言如龍之變化也

紫虛魏祖元君疏曰此章分三段解前八句言晨登天老夕宴金華羽節錦旛老君之遊衍天中也中十句言解結七祖散禍九玄母丹臺老君之絕死生津也後六句言萬炁齊仙十真妙行帝一龍光老君之稱尊大洞也修人至此精炁全命鍊化紫金六位已尊妙行大全回光以度祖先會明陽

道藏輯要

大洞玉經疏義

卷

氏集四

天我獨超證大洞帝一尊君此章以後皆言學人弘慈回度之功及修證品位之級以明眞一之道自度度先度人度物如此體用之弘也此章闡度七祖九玄就其近者言之

東華方諸宮高晨師王保王青童道君道經第三十四

元始天王曰東華發始暉高晨映上清洞煥圓珠靄朗朗紫暉明

按東華玉保王青童君有曰東華者仙眞之州也在始暉之間高晨玉保王之所治也東華真人呼曰爲紫暉明或曰圓珠

七晨回帝席五老飛玉輶

珠

七晨北斗也來朝天帝之几席飛玉輶者上聖出入五老啟途羣仙翼轄也

太乙景中王司命攝萬靈

太乙爲八景之王司命在心故能總制萬靈

汎然雲波間寂盼泥丸城

玉保仙王曰青童君乘雕玉之輶御圓珠之炁登雲波之山入東華之堂寂盼靜觀也寂然不動返照天谷也

七轉召三官北君稽首行五苦應命到拔死書長生

北君指腎言元神自腎起偕五臟之炁上昇泥丸

三舉振靈符玄解大魔精

道藏輯要

大洞玉經

卷

氏集四
川少

三舉工訣也振靈符見前玄解者玄妙之炁自然而解之也魔精六洞之魔也

七祖生福堂立華保黃甯

祖炁生于泥丸七祖自登福堂陰陽相應如影響也保黃甯者以立華之炁保養黃甯童子土德中也

紫虛魏祖元君疏曰此章分二段解寂盼泥丸城以上言所證之修七轉召三官以下言所度之遠道君東華晨映洞煥圓珠七晨五老以至司命太乙共泛雲波泥丸寂盼道之弘也三官五嶽拔死書生七祖九立上生福堂億曾萬祖內保黃甯濟之普也于是地根永斷鬼籍齊消萬世種族皆得生

天較之前章之所度博而且眾矣此經言拔度者一十六處
可見修人必立曾祖禰升度方許已度

原缺

天王之訓人至矣哉

扶桑大帝九老仙都君道經第三十五

元始天王曰太帝九老京校仙登扶桑

按九老仙皇君曰九老京者山名也在扶桑之際九老仙皇
處榑桑之際治九老之京太帝君治榑桑之杪會方丈之臺
也

七轉召天帝司命乘神綱

天之帝主玉帝也

原缺

道藏輯要

大洞玉經疏義

堯

氏集四

元始之命召之司命卽中央司命丈人君也天帝倡于前司
命隨于後綱維也施于天者謂之天綱三光所由之道也貫
于身者謂之神綱神炁所由之道也

五嶽啟靈戶傳制大魔王

岳者面部靈戶者耳目口鼻也大魔卽六根也

河海皆受事立示應會方

不惟制魔抑且制水河海之神咸來受事應會方者河漢朝
宗于海潮汐有時如人炁由湧泉歷三關達泥丸入絳宮每
日四正時刻不爽是應會有方所也

保符泥丸內守神曰桃康

桃康醫神運神水以汎流于泥丸也

回名易死籍記仙叔火王

註長生之籍割死天之名叔火王道父也雄一神名掌仙籍拔絕三塗籍去禍生上英七玄登朱宮我身會明陽

三塗見前津液君名生上英去禍者解累劫之胎根命結也上友方盈子下攜理維藏左攝明車君右輔歸盛昌

月中桃康君方盈子則友愛之胞中大帝精魂名理維藏則提攜之胞中黃炁君祖明車則攝于左胞中白炁君玄歸子字盛昌則轉于右

混一玉景炁化兆結以昌

道藏輯要

大洞玉經疏義

旨

氏集四川名之

四神混合氣爲玉景妙合而凝以成兆神

反嬰元命童檀熾鈞吉祥

元神旣現吉祥來集同于檀熾鈞矣

天一元根仙自在光明輪

性生于水而命亦生于水所以天一之元爲仙之根也仙道旣成不爲陰陽之所拘束故曰自在光明輪者北斗位鎮北方光明輪轉以定四時天之樞也而元神之威力同于斗曜照灼中天矣

紫虛魏祖元君疏曰此章分三段解上半句言太帝校仙之法也天帝司命以及五嶽河海之神無不啟靈戶而應會方

而皆保于泥丸之五臟也。八方統攝上下乃大洞之大法會也。次六句言回名死而復生者。仙王去禍上生陽明身會帝一之道備仙經之能事畢矣。而竿頭再進上友下攜左右相先混一玉景以至元命吉祥光明自在爲太清太極仙王真。人稱大法王子此章言宏其慈願迴度天人悲智廣運不止度其祖先矣。

小有玉真萬華先生主圖玉君道經第三十六

元始天王曰玉清萬華宮高仙藏帝經

按萬華先生主圖玉君曰小有玉真天中有萬華之宮小有先生主圖玉君之所治也。此宮之中藏錄上帝之寶經玉清道藏輯要

大洞玉經
疏義

五

氏集四
卷之四

之隱書也

主圖九天表洞觀無中生

高仙上聖主圖錄於九天之表以攝炁舉仙洞觀者眞空也。無中生者命之始也。主圖君有曰玉真天中有洞觀之堂懸在太無之中

七轉召萬真五嶽一來庭三官招眾魔司錄較所呈

萬真周身之神炁也。五岳來庭攢簇五行也。三官卽三元乃三田也。三田通徹魔王保迎也。司命司錄校勘所呈之罪福也。

拔籍重泉曲記名書上清七祖解牢結穢血悉沉零

重泉曲至陰之府也牢結幽牢之結也沉者去而不返零者散而不聚也

返胎朱火室更受洞中生

返胎胎仙也朱火室在身則爲絳宮在天則爲朱陵火府也洞中生卽大洞帝一尊神也

伯史衛神軀令我保黃甯

伯史泥丸天帝君上一赤子立凝天一名伯史華也衛神軀者神光擁護之也保黃甯爲精血之主也

紫虛魏祖元君疏曰此章一理貫下小有先生藏帝經于萬華主圖籙于九天攝炁舉仙而洞觀于無中生無中生者元

道藏輯要

大洞玉經疏義

卷

氏集四

命生于太無太無卽元命也若離太無而求元命則非命若離元命而求太無亦非無無在元中元包無內謂之無中之生召萬真攝萬魔拔籍書名皆太無之立用也于是返胎火室內保黃甯普度萬靈恩沾三世極其慈濟之功號曰太立

上德真人

立洲二十九真伯上帝司禁君道經第三十七

元始天王曰立洲絕三津羽景太無庭

立洲上帝司禁君有曰立洲有三溺之津非飛仙莫能越也又有羽景之臺在太無之庭

回霄飛重溟委化混萬精

司禁君有曰司禁真伯上帝玉君時乘日月之輶披虎文之裘登重漠之山回霄者從霄漢而回也委化者千和萬合與三炁流通則自委化于萬精之內卽坐在立亡之義

五雲鬱絕空七霞落圓明

司禁君曰玄洲又有絕空之官在五雲之中七霞卽七覺之光也太極天中呼曰爲圓明

朗朗幽寥子梵昌濟黃甯

幽寥卽帝皇大乙幽寥無也梵昌帝君蓬凌梵也黃甯見前五老揮絳華散香攜玉靈

五炁朝元絳官先動散香者五老遍散五香以薰蒸五臟靈

道藏輯要

大洞玉經疏義

卷一

氏集四

明之神

金質濯帝川綠煙靄流瓊神拔三塗籍仙胎結兆形

凡胎鍊爲金質濯濯于帝一之川綠煙瑞靄洞煥空無如瓊光之欲流言其化也三塗見前

上清玉皇師玉宸大道君

靈寶天尊抱送玉帝故稱師也八景玉錄云上清高聖太上道君者蓋二晨之精炁慶雲之紫煙玉暉輝煥金映流真結化含秀苞凝立神寄胎母氏育形爲人諱鼎天真字開元母妊三千七百年乃誕于西那天鬱察山浮羅嶽丹立之阿子是受書玉虛跳景上清位爲太上高聖玉晨大道君治茲珠

日闕館七映紫房玉童玉女三十萬人侍衛

與心絳宮神飛證太玄尊

絳宮之神卽指玉皇飛證者飛仙也

紫虛魏祖元君疏曰此章一炁說下司禁君乘日月之輶登重漠之山而委化萬精之内五雲鬱絕七霞圓明天景之麗也幽寥以及五老揮華散香神景之泰也金質濯于帝川綠煙靄而流瓊玉宸道君輔兆而飛昇矣修人至此登上清真王太乙真人

太元景中君刊峩嵋山中洞宮玉戶太素道君經第三十八元始天王曰三眞生太無玉戶映晨霞

道藏輯要

大洞玉經
疏義

高

氏集四
川火火

按太素君曰太無在洞景之表太素在幽立之上三眞者三境之眞也生于太無之中玉戶道之戶也黍米珠中一竅也晨日也霞明輝映于東方也

太素洞元靈丹林森朱柯

太素天也洞元混沌太無元也南方色赤故生木皆丹林朱柯言慧支舒發也

回神九重府南昌發瓊華

朱陵火府九陽梵氣結成南昌煉度之司也卽洞陽宮有流火池黃華水皆發自然之瓊華

百闕納津液停玄三秀阿

津液納于百關潤之至也三秀三華也停立于三秀之阿亦取立華濡潤之意

兆身騰玉清七祖離幽局長保不終劫萬世承仙家

不終劫言無盡之劫也萬世承不終劫來非指子孫也

位爲聖統尊玉清大洞神

聖統尊言爲聖之所統而無上者也玉清爲聖境聖卽

元始天王大洞爲元始之道故神爲大洞之神耳

紫虛魏祖元君疏曰此章一氣說下以明道之元也洞元心之府也以太無之靈覺之太素之光養之丹林朱柯森森鬱秀于是開府九重瓊華英發瓊華爲玉清上道修人至此登

道藏輯要

大洞玉經
疏義

直

氏集四
同日

眞長保不終之劫永爲萬世之家升入玉清聖王天中位統聖君上極天仙之貴大洞之尊然其道不出乎洞元太無太素之中仙經之所重可知矣

西元龜山九靈真仙母青金丹皇君道經第三十九

元始天王曰西元九靈炁金丹流雲宮上極璇耀妙

西元青金丹黃君有曰崑崙山有九靈之館又有青流雲之宮接瓊璣之輪乃王母之所治也

暉景大霞中

暉景天上之太陽卽飛精也暉景四旬蜀本無之今談經同于茅山玉經足知蜀本傳誤

動回九天輪靜沉八流剛

動者言九靈之氣施行於上可以回九天之輪靜者言九靈之炁甯靜于上可以沉八流之剛剛義從罡卽罡灝之炁以其屏翰萬天能摧萬物故曰剛九靈卽北斗九皇也九星作中天之樞故其動靜之功用如此

官有仙胎母攜矜太帝房

官者流雲之宮也金母生于先天故曰仙胎母矜者太微小童之名也又云矜天衣也提天衣而登太帝房也卽太帝精魂陽堂育也

立一靈時生三老素罕張

道藏輯要

大洞玉經疏義

真

氏集四
明之文

中央立一老子靈時道三素老君名罕張俱見前

左把五符籍右攜萬神宗

神宗司命丈人之名又心爲萬神之宗也

同登龍琳闕稽首玉清房拔棄死滅根養形三五中七祖解尸結受福明朱方上證聖中尊符化立炁王

提攜萬神同登龍鳳琳琅之闕夫頂中宮闕有三層下五宮者明堂洞房泥丸流珠玉帝是也中四宮者天庭極真立丹太皇是也共爲九宮而太極一宮在九宮之上以象玉清之境也養形三五指氣海也炁海爲三炁五炁之所聚也受福明朱指絳宮也明爲心光朱爲心色也至此道備位登聖尊

形化爲雲符符散爲玄炁觀之則爲玉符聽之則爲玉音不可思議大洞仙經至此大通

紫虛魏祖元君疏曰此章一氣說下言其化也九靈之氣在流雲之宮動則回輪靜則沉剛造化由之升降也宮蘊仙胎神登琳闕上證聖中之尊符爲玄炁之王大洞仙經至此大通符者文也其文有一性文則湛而空高而朗冷然而善也炁文則妙而婉秀而清溫然而美也來從太和去從太無廣長一丈曲折自然玄中之玄乃無色之真宗妙明之靈印矣

結經

玉宸道君言我師

道藏輯要

大洞玉經
疏義

卷

氏集四
X〇X

元始天尊授我此大洞仙經其旨玄奧修真妙門

大洞修真之道共有十門總言其數也十門見前

初定通息太和一千

玉宸道君從定觀門入所以但言已之親詣不及他門也初定習定也言修真之道首在于定而定之之功要在通息通息貴于太和太和者調氣以調心心和則氣和矣未有心不和而氣能和者心和之極泰字自定若火在琉璃蓋中不搖不動徹夜常明一毫火氣不燥一毫水炁不淫此太和之景務在于息內默會之蓋真人之息貴于平平者出入相等呼吸相循恬然夷然不來而來不往而往如龍得雲魚得水深

幾玄趣矣愈平愈和愈定此入手之功也

中觀變真離相消塵

上言養炁之功此言觀性之要觀卽照也性非照不覺變真者人之識性皆幻惟性乃真真淨元明之體厯劫不壞于人爲最真今用密照之修則去幻而變爲真矣其觀在于離相而消塵相卽六根塵卽六塵根塵皆滅真常獨露是謂妙觀元合五千坐在立亡

此性命雙融與道而合真也元卽道體也息和神定命中性也性覺炁玄性中命也太和五千而有無無碍矣坐在有之喻也立亡無之喻也坐在立亡有無莫測也

道藏輯要

大洞玉經疏義

貞

氏集四川文川

大定全真妙行通靈

此言其效也前言初定始基之也此言大定則身心冥寂定而能堅矣妙行者三千行滿八百功成也

初曰通氣

此指初定太和二句

次曰通神

此指中觀離相二句

終曰通靈

此指元合坐在二句

十通成真

此指大定妙行而言

道備登晨超脫飛昇過度三界往來三清證品大洞天一帝尊
登晨登于晨極也天一者天一之人猶老子言天上天下惟
道獨尊之義六句極言證果之隆

六度十通萬行圓成

六度六塵度脫也二句極言功行之大

干和萬合自然成真

此總言大洞功圓在千萬神之和合可見全部仙經總不出
一神神乃天人之會性命之全也

紫虛魏祖元君疏曰仙道有十門而其門之正而大徑而捷
道藏輯要

大洞玉經疏義

貢

氏集四

者莫過定觀一門而定觀之所由入又莫善于單入雙修之
旨單入者從息入定也人以息爲命于母胎之中卽通母之
息爲息由是生成以迄考終皆依于息者也但其息或濁或
短不過以喉而已是之謂隨命之息非立命之息也若真人
之息貴和和者不無不有之謂息偏于有則浮偏于無則沉
俱不得其和和則有無不著謂之立息立息旣定心亦從茲
而定如果于息之中一息不漏一念不起謂之太和通炁爲
第一進入門之訣乃初去塵濁歸于和定之修也從此卽當
修觀此觀非觀想之觀觀想之觀用我之識以存想之非上
道也此則掃除七識觀其入識之根一點精明落在何處身

內不是身外不是內外之間亦不是斷除三際洞察虛靈一
心不捨久久慧發自知真妙是謂觀真觀真道成水天乃開
此第二進入門之訣爲去幻尋真消塵離相之功也旣見性
中之地方知性外之天乃以立息薰修真體久則色化紫金
神躋堅定乃元合之功爲第三進入門之訣所謂海日東生
元命太初也是謂雙修之道然三進之功尤在水天一曲蓋
人身中各具一天不見其天終不成道若得水天頓闡性色
成淵耳目口鼻之如漚天地山川之若腐真神獨露妙顙成
鋒而大道幾矣此之妙訣始則以命尋性終則以命養性性
爲主而命爲臣者也主臣交合非明良之會太和之化平學
道藏輯要

大洞玉經疏義

章

氏集四

者宜勉之矣

太上洞淵三昧帝心光明正印太極紫微伏魔制鬼拯救惡道集福吉祥神呪

太極紫微妙諦經華敏忍宗太英含元文象郭舒孤界吻雕盤盧福昭明輪混洞太無玉皇立中吉祥音檀熾鈞

蒼夔和庠塗波陝符陝南皇立母坐臺赤混太無玉虛元生吉祥音檀熾鈞

翊琚儲靈內章元帝藍欹無紫衡衡瑚蒙甘冥寂立通玉虛始神吉祥音檀熾鈞

太清紫華飛神度命岑保觚華吉祥音檀熾鈞

疏義

皇

氏集四

太清丹華飛光保生觸朔懋密吉祥音檀熾鈞

道藏輯要

大洞玉經

皇

氏集四

上清青華飛仙鍊神凱甄銘奮勵宛吉祥音檀熾鈞

上清黃華飛化鍊炁窟巢婁鎬衡吉祥音檀熾鈞

上清綠華飛明護魂覺蔭珂琰觀吉祥音檀熾鈞

玉清瑤華飛玄長生藍蘇丹株包企模吉祥音檀熾鈞

玉清碧華飛黃飛仙晶羅頡力吉祥音檀熾鈞

玉清玉華飛玄洞玄都明晨旭晨吉祥音檀熾鈞

玉虛金華飛玄妙靈旭蒼晨轍吉祥音檀熾鈞

洞淵黃華三昧帝心大洞光明正印立章

太極真常紫微真母降伏六天制禦萬鬼拯救惡趣賓治儀盧

消滅萬灾集福結集生炁貫入玄津演吉祥音檀熾鈞

注歸丹母發生內寶玉芝琅英黃芽金液琅玕玄珠九轉八璣
證聖真仙十道妙行圓滿濟度大洞帝一尊君吉祥音檀熾鈞
天尊彼時玉音光中增飾妙華洞觀始通吉祥音檀熾鈞

洞微梵通吉祥音檀熾鈞

洞空炁通吉祥音檀熾鈞

洞虛華通吉祥音檀熾鈞

洞靈力通吉祥音檀熾鈞

洞真道通吉祥音檀熾鈞

洞立靈光通吉祥音檀熾鈞

道藏輯要

疏義 大洞玉經

皇

氏集四
川川一

洞源神通洞明帝心立通洞清冥惠元通吉祥音檀熾鈞

終全真一安處無爲妙行一乘中觀思神念真惠命作用通炁

制禦萬靈吉祥音檀熾鈞

通神坐致自然通靈坐在立亡吉祥音檀熾鈞

道備登晨飛昇太空位登仙翁侍列玉清無炁上真吉祥音檀

熾鈞

太真立符普度天人吉祥音檀熾鈞

是時

元始天尊與威德自在天尊同聲重說太極紫微伏魔制鬼拯
救惡道消灾集福吉祥神呪已六天震動魔山崩摧冤裔絕原

地根斷蒂鬼趣消滅俱化善神是時會中無量飛仙清和玉女水史真妃芳華采玉女百千億萬眾雨八色天華纊紛飄下香風薰馥和氣氤氳

元始天王告定一真人蔚羅真人曰此神呪玉章乃三昧帝心光明正印太極妙本紫微真人能破冤魔心能救惡趣苦能消萬灾劫能集萬吉祥功德無邊不可思議今日爲汝等重宣玉文增飾呪心圓滿妙行使汝等持此呪印利益人天度諸有情齊登聖果今宣玉勅囑二真人汝稟命奉行普濟普度勅威德自在天尊定一二真人遍滿十方界持我光明輪三昧太定印帝心行大心制伏六洞魔破滅萬鬼羣解釋十二冤結網悉消

道藏輯要

大洞玉經疏義

臺

氏集四

平鬼趣絕惡根兇魔化善神我道一氣沖清和鼓化風自彼鬼類幽直超三善中帝心成大心正炁永和融學仙修大乘妙行著立功修禊與橐駔悟真登仙公使彼洞淵心玄玄控三龍化玉光他我同炁與元始通吉祥成大功于是太玄道父威德自在天尊定一真人蔚羅明真人飛仙玉女清和玉女水史真妃芳華采玉女諸天仙眾異口同光普作一音太和自然是時太玄道父威德自在天尊定一真人蔚羅明真人諸天真人神仙天帝神王仙官仙王飛仙玉女水史真妃芳華采玉女等說偈贊歎已稽首

天尊奉辭而退

道藏輯要

大洞玉經

疏義

高

氏集四
卷下

太上玉清無極總真文昌大洞仙經註疏卷下