

龜山玄錄云天尊結元洞之炁爲玉曆之書
以龍漢爲初劫赤明爲中劫延庚爲終劫靈
章經云龍漢承延庚界開號赤明也

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、三、五、七、九是也一本居北一六無位

寄於中央以爲布化之始中位向南者也故

布炁之序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

十六之數先天布炁則一自中始後天運炁五居中位一始一終故兩其一

而爲二一伸一屈故兩其五而爲十合成十

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劫天境皆以九言也

觀之五子歸庚之法庚子居一而具十二支

之全炁亦一義也

五子元乃西方甲子金七數而遇庚北方丙子水五

子木九數而遇庚中央庚子土即一不動乃爲四子所歸故統十二辰之炁也

所以必遇庚者乃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、九在四方爲二十四炁之宗而無位之一六分之四方各得其七而爲二十八宿之元一六本居北以其一乃五乃中之數故無定位而四方各具所以一與五互見於中北而合其數爲六也一爲生

數之始六爲成數之始故太始居之以爲生成之本也十八即中央所合之五十二也先天之數逆合二十四與二

布故先南而後北先西而後東亦如三、五、七

九之序也後天之炁順行故木而火而土而

金而水五劫所以運也太上藏其一於中以

爲資始之本一藏則六用矣是以總四方之

六而布於直面之南爲二十四復加其六而

布於北爲三十次西之三十六東之四十二

皆加六焉六旣用矣又藏其用則四十二而

三十六三十六而三十三十而二十四二十

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復用其六以爲

萬化生成之本乎

洞玄靈寶自然九天生神章經解義卷之一

清源天慶觀道士圭山董思靖著

釋經題

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欽奉萬聖尊崇本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在人也通達無礙之謂洞應感無滯之謂玄神慧而化之謂靈死疑而妙之謂寶自然九天生神者自然明其體也九天示其跡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跡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萬古常行之典也天寶君者則太洞之尊神天寶丈人則天寶君之祖炁也

此言教跡之本洞真教主即天寶爲跡祖炁爲本祖炁即混沌太無元高上玉皇之炁也天寶君乃萬道之祖故爲大洞之尊神也天者以玄爲義取其自然故以天名寶者至貴之稱君者至尊之號謂爲羣生之所尊貴也不曰洞真尊神而曰大洞者乃三洞未分總爲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每混成不測爲神此合理炁而言也又稱丈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九萬九千九百九十九萬炁寶君出書時號高上大有玉清宮混沌大無元者混以不分爲義洞以虛通

爲義太以極大爲義無以真空爲義此明大道之本體渾淪洞徹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爲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爲陰陽萬化之樞紐通謂之元則統之有宗而乃所以爲發生之本也高上玉皇之炁者三寶本地俱出言名之表故通稱爲上然尋跡取本玉清最高故加稱高上也皇者光

大之名王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九萬九千九百九十一億萬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劫開九

乃陽數經云積陽成天是也龍漢元年化生天寶君者龍漢乃始劫之名屬東方天

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虛者體本空洞全具上玉之德理雖存焉

應感有體真精妙炁化成姿容是也後二說同此乃無象之象非狀之狀惟道爲身不屬空有矣出書時者即龍漢劫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纔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

卷一靈寶君者則洞玄之尊神靈寶丈人則靈寶君之祖炁也

此靈寶君爲洞玄教主諸義見前

丈人是赤混沌無元玄上至虛之炁九萬九千九百九十九萬炁

赤者南方之色此言色相之明煥也亦是將顯赤書之象然雖有色而未分故曰赤

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爲萬化之元也度人經云混沌赤文無無上真亦此意也上王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劫至赤明元年出書度人時號上清玄都玉京七寶紫微宮

前曰龍漢元年化生天寶君此曰龍漢開

國化生靈寶君者蓋元年乃初劫也謂之開圖乃化元顯發文彩已露而靈寶君生於是時也赤明乃第二劫名屬南方天境經一劫者龍漢劫也是靈寶君生於龍漢之中而出書於赤明之初也加度人二字

○者蓋靈寶君實爲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也丈人是冥寂玄通元上玉虛之炁九萬九千九百九十九萬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寶君之洞神教主則神寶其跡也冥寂玄通元上玉

虛之炁其本也冥言玄漠寂謂恬夷玄乃

不滯通即無壅此微妙本雖冥漠四絕湛寂恬夷而常通不壅迥然無滯也

餘義同前

稱元者以其均爲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

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歟至赤明元

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赤

明爲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

而下之愈不遠前可見運度漸促猶人之

一身少而壯壯而老也歟

玄

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

青青炁精澄曰清微天元炁白白炁精澄

曰禹餘天玄炁黃黃炁精澄曰大赤天三

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

始炁生混混沌蒼蒼炁精澄生妙單無量

雖三元之號異本一致以同歸謂之年殊

則龍漢赤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跡

之可名者乎然跡未嘗離體而體亦未嘗

異迹也分爲玄元始三炁而治或依七截

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

號合生九炁

自無而有有亦強名從一而三三不離一

此三號雖年殊號異本同一也分爲玄元始

三炁而治三寶皆三炁之尊神號生三炁三

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

始炁生混混沌蒼蒼炁精澄生妙單無量

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是昊炁無緣生鬼術天昊炁生景景先炁黃生不驕樂天景炁生迺迺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劫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之中無光無象無形無名無色無緒無音無聲。
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黃本宣化○炁清高澄積陽成天炁結凝淳積滯成地

卷一
導者啓迪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間

關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沌沌

沌將分未分乍存乍亡或離或合終有條

○無亨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

而高澄積而爲天炁之重濁者屬陰故滯

於下而凝渾積而爲地自三炁開光乃至

成天成地皆其序也

然而陰陽動靜之理莫不悉具於其中此其所以爲導運御世之本也

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黃本宣化○炁清高澄積陽

成天炁結凝淳積滯成地

混然之中燦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生於地精發於天宿者列星也陰陽者元炁之動靜屈伸而陰陽分焉五行者

卷一
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

也三炁爲天地之尊九炁爲萬物之根故三

合成德天地之極也上章言攝

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爲天地之尊

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

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始而觀之則冲漠無朕初無聲臭之可求

九炁列正日月星宿陰陽五行人民品物並受生成上章分辨儀
卷立真三才

此言九炁爲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

體冲漠無朕卓然立極於天地之先而爲
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

人之受生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

太乙執符帝君品命主錄勤籍司命定算五
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

上章言人貫三才重生緣會

三炁爲天地之尊九炁爲萬物之根惟人
生於胞胎之中兼天地萬物之稟受所以
最靈而獨貴爲天地之心也三元育養即
生育天地而爲天地之主宰者人得之以

爲性乃秉彝之善也九炁結形即運行兩
間賦與萬物而爲萬物宗本者人得其正
以爲體乃結形之資也九月數足九天之
然盡降神者寓於是然而混融無間故炁
滿而神亦周布於一身矣聲又其神炁之

激發者也尚取也具全也謂能聲取其神
具也九天稱慶者蓋天以生物爲心故九
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
一公子白元司命桃康五神上入紫房各
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爲首也故大洞王
經云太一神夫子左執兆符籍蓋太一乃
反胎始形之神也名曰務猶收人之初生
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勤籍者帝君
達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眉中間紫
戶之外宮主錄即司錄君也勤籍謂勤其
命籍也司命定算者即中央司命丈人若

○以上神名出三天君列紀

夫人得還生於人道灌形太陽驚天駭地貴
亦難勝天眞地神三界齊臨亦不輕也當生

之時亦不爲陋也

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
矣灌形太陽者離至陰而沐至陽也蜀註
云纔得人身必詣南丹火鍊池中滌以黃
華之水然後投胎就舍方得成人不曰黃

聖母司其生成故衛其房室也天神地板
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
師柏成斂生也庭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連順

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紀

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灌灌形容也
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

卷一
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爲陋
也然則爲人可不自貴乎哉

所以能愛其形保其神貴其炁固其根終不
死壞而得神仙骨肉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
卷一

且夫人之形象天而法地應三才而具五
行血氣之所營聰明之所託其可不愛之

乎然形非徒形必有使形者存焉是以又
當保其神也南華經云純粹而不雜靜一

而不變淡而無爲動而以天行此養神之

道貴其炁者嗇之而不敢妄用也固其根
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
神然後乘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耳○自三號至此

卷一
分爲五章

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
卷一

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
○混成百神隱韻內名而有生炁結形之功
用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

幽長夜之冤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
卷一人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
復色下無復淵溟澤大梵寥廓無光天寶

神者妙萬化而不測與者隱至理而難知

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圖乃爲度
人之祖故以開九幽長夜之冤也神寶君
應化於赤明元年實爲萬神之主故云以
制萬靈制謂總御之也太一即務猷收乃
衆神之尊故誦之則具足身中之神也帝

君即達凌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

鬼靈聞之以昇遷凡夫聞之以長存幽冤聞
之以開度枯朽聞之以發烟嬰孩聞之以能
言死骸聞之以還人上章乃言
卷一品依應量自利

發烟猶燒氣上蒸將以生物烟乃融和之

氣也大洞經云七玄更起況景生烟是也
三寶神與萬品生根故非鬼神所知凡夫所

聞也上章乃言
卷一本逐寂

其所以爲萬品之生根者至玄至妙非鬼神所知凡夫所聞根猶草木之根人所不見而實爲長茂之本也然上文旣言鬼靈聞之以昇遷凡夫聞之以長存而此又云非鬼神凡夫所知聞何哉蓋上言九章玄功乃道用之至著者也而此論三寶神與乃道體之至微者也○自九天生神章至此分爲四章

夫學上道希慕神仙及符戶解減度轉輪終歸仙道形與神同不相遠離俱入道真○八素真經云太上道三上真道七中真道六下真道八而九章乃大洞之門戶洞經在上真道中之第五品故曰上道也戶解者則五解之類也減度轉輪者如度人經所謂末學道淺仙品未充運應減度又云轉輪不減便得神仙是也所謂學與希慕皆求而未至者之事故或得戶解減度轉輪然苟有是志而學之不已終亦必歸於仙道故得形與神同不相遠離而皆入於道真矣凡爲學之功必至於道真然後爲

極地然欲至道真則又非此文不可也而無此文則胞胎結滯死炁固根真景不守生炁無津九戶閨塞體不生神徒受一形若寄炁而行學得此法可坐致自然上章言費勸齊舉

夫人生胞胎之中皆累九天之炁凝而成

人旣生而胞中有十二結節盤固五內五

內滯閼結不可解節不可減故人之病由於節滯人之命絕由於結固也青靈陽安

元君道經云五藏百結生於萬疾玄一林虛開關解結絕病散神精盈溢仙道日

臻死道日絕求於大洞每章皆有此意蓋

胎根不斷則難違輪迴結節不解則無由

生炁此乃生神之要訣修真之先務也徒受一形若寄炁而行者謂雖有此身不知

生神之道何異行尸苟知此文而坐進此

道則混合百神化爲帝一人無出有舞輪空玄坐致自然信不誣矣

三寶尊重九天至真祕之大有九重金格紫陽玉臺自非天地一開其文不出元始禁書非鬼神所聞竊之者風刀萬劫冤死無生依

科導奉形神同仙上章乃言秘重華奉

生神經乃三寶尊重之文九天至真之訓

祕於大有之宮五老玉檢云大有者九天之紫宮九重緘鏑之深也格則凡案之類臺則安經之所自非龍漢開圖神冒冒禁

懲請則此文豈得而見之宜乎竊之者獲

罪導奉者神仙按大洞唯一經載太上科令云傳受天書而殃鍾其祖先者是重其

宣言之罪防其泄漏之盟耳又按黑錄上

篇載水火官外又有風刀左右二官左風

考官主治受經符寶訣無盟修行貪財自

鬻將損天科之罪右刀考官治伏誓告盟背違師友評論善惡攻伐根本莫大之罪也由是觀之則竊之者當戒而導奉者勉

焉

三元宮中宿有金名紫字刻書來生應爲三

清神仙之人當得此文有其緣會當齋金寶

奉師效心依科盟受閉心奉行慎勿輕泄風

刀考身上章乃地宿奉

三元宮即三清宮也五老玉檢云昔隱禁

此書世無知焉惟太玄有金闕玉名瓊札
繁簡三元有併辰隱錄丹臺有黃字之文
將是當來必爲真人者乃得受之耳既有
受經之因緣時會又當齋金寶奉師效心
依科盟受既受之後所謂閉心奉行者乃
默默而行也

風刀義見前

修行之法平日長齋不關人事諸塵漏盡夷
心默念清香執戒入室東向扣齒九通調聲

正炁誦詠寶章
上章言答事入道法心契元

按虛皇四十九章經云齋戒者道之根本

○法之津梁子欲學道清齋奉戒念念正真

邪妄自泯夫清齋者心齋也南華真經云

若一志無聽之以耳而聽之以心無聽之

以心而聽之以耳聽止於耳心止於符忘

也者虛而待物也唯道集虛虛者心齋也

故嚴君平云虛心以原道德靜炁以期神

明而陸脩靜齋集亦云夫人體非聖真而

處身五濁三尸強盛內生攻賊九竅四關

各有所趣施爲之間動入死地故設科教

儀範之文以齊其外著注念凝神之法以

正其心復以胎元鍊炁之方制其食味析
真朝謝之品滌其過尤然後趨於學不學
之徒臻乎冥寂栖於損之又損之府契乎

無爲則邪誦之關鍵不開鎮靜之純和可

致蓋人業習深重難遽合道使之因齋以

屏繩息心而契道故須平日長齋不關人
事則心專而其功久且熟矣乃得諸根塵

漏自然淨盡大抵人之一心儻非妙悟則

不能當體澄寂故云心無天遊則六鑒相

據是以一具之元未免隨諸根而散漏今

既諸塵消盡則心自夷而念自默矣夷心

者坦然平夷默念者寂然無念也然後清

香執戒清香取薰和炁翁冥通真達聖清

以表其心之清香以表其德之馨也戒者

檢身律已止過防非之謂也執者寶而持

之之謂也夫旣能夷心默念則一真澄湛

萬法悉空乃深造乎不持不犯之妙又何

以執戒爲哉雖然唯聖問念作狂苟不如

是則澄治之功疎矣故必靜存之體先立

然後動察之用自然昭著也入室東向者

取其炁也叩齒九通者集衆神也九者陽
數也高上寶書神明經云叩齒之法左爲

天鐘右爲天磬中爲天鼓若去却不然則

鳴天鐘制伏邪惡當鳴天鼓若存思集神

念道至真當鳴天鼓要閉口緩頰使聲虛

而響應深也登真隱訣云齒者膽神之外

扞胃神之威力坎神之英華也豈非以外

扞而去不祥以威力而制邪惡以英華而

感至真乎然後調聲正炁誦詠寶章夫聲

既調則知其炁已正蓋發見於外者如此

○故曰心和則炁和炁和則形和形和則聲

和聲和則天地之和應矣隱註訣曰誦經

至五百言則叩齒三通以舌舐上下唇咽

液三過令人炁不極而聲清也經中此一

節蓋指人入道之要法學者宜盡心焉豈

之
直口誦而已哉

卷二十三

誦之一過聲聞九天誦之二過天地設恭誦

之三過三界禮房誦之四過天王降仙誦之

五過五帝朝真誦之六過魔王東身誦之七

過星宿傳關誦之八過幽夜光明誦之九過

諸天下臨一切神靈莫不衛軒

能依前文修行之法故誦章之應如此且以兩儀言之一爲陽儀爲天故一過聲聞九天二爲陰儀爲地故二過天地設恭也

後文云二過響地此本專言地以前一過方聲聞九天至此則天神地祇並設恭矣

故兼言之如度人經所謂天地設禮是也三過表三才之既立故合三界神靈莫不敬禮其房也四過天王降仙四過以應四象則東方蒼天南方丹天西方素天北方

○玄天四大天王各會集神仙來降其所五過五帝朝真五過應五行故五方之帝各

總真以來朝猶護龕侍魄之意六過魔王

東身六乃太陰之數蓋六天魔王乃六天

故炁也其力量與天齊同元始布化其魔

並生干試學者初歷小魔後歷大魔試之已過方乃保舉上登仙品今於六過乃六陰數極之時魔威盛大而我以六過之功足以伏之且使之歛束身首不敢妄干其功勝矣七過星宿停閑蓋七過應七生象

人之七竅今云停閑亦如度人經所謂一時停輪之義八過幽夜光明蓋八乃少陰數也幽夜陰所也今乃乘陽炁而光明矣

九過諸天下臨一切神靈莫不衛軒九過數也

功德既備則其所感有不期然而然者蓋

卷一

諸天莫非九天之炁所化而生一切神靈亦不能外是然而有所以莫不翕然而來

卷二

衛也

一過徹天胞原宣通

三才一理本自貫通是以一過應一元故

○云微天胞原由之而宣通且天一生水在

人爲精內觀經云一月爲胞精血凝也乃由元一黃演之炁而爲之生端其炁升降不失其度則生理昌矣

二過響地胎結解根

二過應二儀故前文兼言天地設恭也聲發響應陽唱陰和天一地二其序然也二過響地則胎結因之而解根蓋胎根係於地故也夫地二生火在人爲神形兆則神有所寓內觀經云二月爲胎形兆胚也然

胎既兆則有故根爲之結矣必得洞冥紫戶之炁以滋之而爲之斬根斷死戶熙願

養嬰童則胎根之結解矣

三過神禮龕門練仙

練字通用後同古

三過應三才蓋天三生木在人爲龕內觀

經云三月陽神爲三龕動以生也必得長

靈明仙之炁以總統三雲則龕門練仙矣

四過天王降仙魄戶閉關

四過應四象上應四天蓋地四生金在人

爲魄內觀經云四月陰神爲七魄靜鎮形

也必得陽尸冥演由之炁以滋之則神公

攝遊炁而練素華矣所謂閉關乃閉其死

炁之關以杜外邪存生死也

五過五帝朝真藏腑清涼

五過應五行五帝則五方五炁之主宰者

也蓋天五生土人生五月五臟乃分脾土

之數始足見於內爲藏於外爲肉內觀經

云五月五行分五臟以安神也故必五藏

全具然後五帝朝真也此皆五仙中靈之

炁以練元藏腑則紫戶生仙矣腑者五藏

之配也爲受盛之府也如小腸爲心府大腸爲肺府膽爲肝府胃爲脾府膀胱爲肾府三焦爲命門府是也

六過魔王伏諾胃管生津

六過應六律功用至此可以制六陰之魔

故六天魔王皆伏而敬於心諾而順於辭也夫六者水之成數故以津言內觀經云

六月六律定六府用滋靈也是必得高真

之氣以滋之則斬伐胞樹滯心遊超上京矣且府之名有六而獨言胃何也蓋

胃屬土爲五行之主可以總括五行以四時言之每季土旺一十八日以五行言之

則非土不成故也若以藏府之配於十干

言之如甲乙爲木肝膽當之丙丁爲火心

與小腸當之戊己屬土脾胃當之庚辛爲金肺與大腸當之壬癸爲水腎與膀胱當

八景神具降真靈也良由真靈化凝之炁有以滋之故形神整具而高遊無終敗矣

按七籤解結法及迴元經云上部八景腦神覺元子字道都髮神玄文華字道衡皮膚神通衆仲字道連目神虛監生字道童頂髓神靈謨蓋字道周督神益歷輔字道柱鼻神冲龍王字道微舌神始梁峙字道岐中部八景喉神百流放字道通肺神素

靈生字道平心神煥陽昌字道明肝神開七過星宿朗明孔竅開聰七過應七星在人爲七竅七者火之成數

火能照物故應星宿之光內觀經云七月七星開七竅通光明也是得高仙洞笈之炁以滋之而開也章云七誦重關開是也

八過幽夜顯光三部八景整具形神

八過應八卦在人爲八景八者木之成數

木性慈仁位應東方出震之地主陽明之生炁萬類由之而發生乃幽夜光明之象故人之受生自一炁爲祖而分三元於三

部三田之中一元各具八景共爲二十四真故上部八景泥丸爲君中部八景神主

絳宮下部八景其神闢元內觀經云八月

九過諸天下臨三關五藏六腑九宮金樓玉室十二重門紫戶玉闕三萬六千關節根源

君童字道青膽神龍德拘字道放左腎神春元真字道卿右腎神象地無字道生脾神寶元全字道齋下部八景胃神同朱育朱一字字道展窮腸中神兆膝康字道還大腸神達送留字道廚胴中神受享勑字道靈智膈神廣瑛宅字道仲兩肩神辟假馬字道成左陰右陽中神扶流起字道圭右陰左陽中神苞表明字道生

九過應九天故諸天下臨以合人之九宮九者金之成數物成則堅定屬金四序亦以秋爲成物之時也內觀經云九月官室羅布以定精也惟其德用既備故名其天

曰無想無結無愛天而號其炁曰自然玄照之炁也三關者上玉京關中夾脊雙關下尾閭關是也五藏者心肝脾肺腎也六腑者大腸爲尚書府小腸爲元陽府膽爲蘭臺府膀胱爲太和府胃爲太素府三焦

爲無極府也九宮者兩眉間入三分爲雙

田宮却入一寸爲明堂宮三寸爲丹田宮

亦名泥丸宮四寸爲流珠宮五寸爲帝一

宮明堂上一寸爲天庭宮洞房上一寸爲

極真宮丹田上一寸爲玄丹宮流珠上一

寸爲太皇宮而五藏亦有九宮也金樓則

重樓也玉室者腦之別名也十二重門者

黃庭經云重中樓闕十二環註云喉嚨十

二重也紫戶者素靈中篇云兩眉之上其

裏有紫戶玉閻者黃庭謂之玉堂亦名玉

閻也所謂三萬六千關節根元本始一時

生神者蓋形體則漸成惟神無方體炁足

則神具非由次第而有故云一時生神也

九丹精中記云天神一萬八千身神一萬

八千共三萬六千神神炁具足於是而生

以上九過之應不惟顯生人之理學士聖

胎其遺一也

九過爲一遍一遍周竟三界舉名五帝友別

稱爲真人十遍通炁制御萬靈麾王保舉列

上諸天百遍通神坐致自然太一度符元君

受生千遍通靈坐在立亡仙童玉女役使東

西萬遍道備馳驛龍駕白日登辰

上章力序
妙階差終

果在

一章爲一過九過而生神備足乃一炁通

變自然而然也一遍周竟三界舉名五帝

友別稱爲真人如三洞珠囊云天真盼降

見授大經上仙之道誦而學之遂成真人

友者與五帝爲儔侶也別者序其階差也

十遍則是十倍其功乃可制御萬靈百遍

通神坐制自然太一度符元君受生其功

又優故能坐致自然如六甲致行厨之類

太一度以五符元君受其生籍也千遍通

靈坐在立亡仙童玉女役使東西者如太

上四極真人曰六炁順運於十方六甲周

行於幽冥隱化無方上補天真飛虛駕景

玉女執巾萬神奉衛真人造房是也夫總

行上真之道則給玉童玉女各三千人前

導鳳歌後從玄鈞也萬遍道備馳驛龍駕

白日登晨者唯一玉檢云於是五老翼軒

八風扇羽神電前驅玉華扶轂乘雲駕龍

白日昇天故黃庭經亦云羽服一整八風
驅控三素乘晨霞是也或者以寶章應
感之功經中其言甚著而誦者如牛毛得
者如麟角遂以迂遠目之甚至訕笑而慢
侮之是可憫也道德經云杳兮冥兮其中

有精其精甚真其中有信信不足有不信

夫所謂精者潛天而天潛地而地在人而

人在物而物天地人物聖真鬼神同此精

也况夫人之一身法天象地備具萬物獨

貴而最靈故其感通而甚易昔之忠臣孝

子動天地感鬼神載之史冊者不可勝紀

彼特一時精誠之至其應猶爾而况千日

長齋不閑人事諸塵漏盡喪心默念純乎

其天者歟嗚呼吾於安而行之者不可得

而見矣利而行之者萬未一二勉強而行

之者千無二三矧夫疑信半之念慮雜之

好惡賊之嗜欲汨之人事累之其在我者

何如也而可以咎聖經之不驗乎古之人

以修誦而得神仙如魏紫虛李順興司馬

子微之類多矣今學經之士縱未絕緣離

世苟能金石其志背塵合真至心受誦久
久不已必階仙品無疑也然苟信不足則
有不信矣勉之哉勉之哉○自夫學上通
至此分六章

洞玄靈寶自然九天生神章經解義卷之一

洞玄靈寶自然九天生神章經解義卷之二

清源天慶觀道士主山董思靖著

元始天尊時靜處閑居偃息雲宮黃房之內
七寶幃中熙夷養素空碧練真耽咀洞慧俯
研生神理微太混嘯朗九天上章言惟立時
庚編示客儀

此經直從天地萬化原頭說起所以不立
說故也然無序分則此經又何自而傳故
至此方序出教之因以示後學夫上聖濟

物之心雖無時而不不然亦必待感而後
應所以靜處偃息自適怡然神王啓請則
應而不藏自時靜處至七寶幃中乃權立
時處存其體也自是而下則因體以顯用
也熙者和也夷者平也養素則抱純素之
道也空者如太虛也碧者玄之義也則是
遊心於虛合炁於玄以練其真也耽咀洞
慧則嗜味道真也俯研生神則研詠生神
之章也理微太混者謂其理無形聲之可
即故曰微也然於至無之中萬善畢具混

然一致故曰太混也嘯朗九天者流響於
九天之上宣暢其和心以達于天地而及
乎萬物也

是時飛天大聖無極神王玉輔上宰四協侍
晨清齋建節侍在側焉憑瓊顏而妙感仰靈

乘機而悟會冒靈眸而披心上章言神王應
庚編示客儀飛天大聖無極神王者如度人經中所載
十方飛天神王是也謂之飛天言其迹之
無滯也謂之大聖備衆德而不居也無極
則極其尊之稱也神王則是以主宰而言
也玉輔上宰者金闕有四天帝謂之輔臣

也制斷宣揚謂之宰四協侍晨一作如世
之前疑後承左輔右弼者協謂和也此皆
元始至尊近臣之號也當其虛心以待啓
問故曰清齋也建節乃神王所持以召衆
神之節也自憑瓊顏而妙感至冒靈眸而
披心乃神王於侍側感天尊俯研嘯朗之
餘心生躊躇所以乘其感發之機而悟啓