

上清北極天心正法

四七

夫天心法者自太上降鶴鳴山日授天師指東北極之苦辟牛邪魔教民是務皆之流傳天心正法止有三符一乃天罡大聖符二曰黑煞符三名三光符若論三光符者上結三

皇道應三境德表三才真出三師是名天心爲萬道之宗衆法之祖虛靜先生云有兩印一係北極驅邪院印又名都天統攝三界鬼神之印二係都天大法主印簡而不繁留付奇人留傳于世

○法官入患家存變法

凡入患家丁里九自身存爲元始王南方九

鳳吐真火燒燬患宅皆反颶震風一吹皆清淨化爲接駁金華堂人物皆化天仙子樓殿下有九鷲翔戴起樓臺俱紫霧金光萬道逆

○天上地下大力天丁輔助吾法掃蕩妖氣
○洞天吾行禹步願得昇仙三魂童子

○律令

○步豁落斗

夏至後先右足

○陽日

斗要妙兮十二辰

○陰日

日月明乾坤配

○河圖藏神九宮斗

戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足五

領甲兵玄中正一侍吾身四聖三官并將吏六甲六丁齊降臨青龍白虎井朱雀玄武麒麟師鳳翔雷電交轟俱前入我身五斗挾藏

○淨身呪

上真玄靈五斗覆身神清氣爽蕩穢安寧急如太上律令

○左手天心訣從三指掐掌心

○急如太上律令

○變形呪

○淨心呪

○魂天罡赤炁前開道鐵網交加上下繒十面
八方皆兵將旂懾幢幡列萬兵叩齒集神運

三炁誦

呪巨海訣抬亥卯上甲至四三二指甲下

十二橫壹晉內盡化爲神仙玉女在上遊

至午訣出化碧星爲神仙官閻十二步丁

壬午訣出化爲大海上虛臺訣大指抬壬卯上

里真水三口喝安三聲閉目存己身毫無
十二橫壹晉內盡化爲神仙玉女在上遊

壬午訣出化碧星爲神仙官閻十二步丁

壬午訣出化爲大海上虛臺訣大指抬壬卯上

壬午訣出化碧星爲神仙官閻十二步丁

里真水三口喝安三聲閉目存己身毫無
十二橫壹晉內盡化爲神仙玉女在上遊

壬午訣出化碧星爲神仙官閻十二步丁

壬午訣出化碧星爲神仙官閻十二步丁

壬午訣出化碧星爲神仙官閻十二步丁

靖除形ノ魔三長懼——磨碎心懷——救民疾
苦——大陽底靈——沾濡去禍——曰死作生ノ
天符到處——斷絕妖精——降臨真炁靈威奉
行

大字式

一玄武使者大進威靈广收長山惡辟威其
形——收魂附體七魄安寧護身除病永保
長生東神凜凜

聖字式

一乾元亨利貞——卽不干正——六甲六
丁——天丁力士——五當使者——十風伯
雨師——執符而行

數字式

一玉清上帝——上清大帝——太清大帝——
門天王——五都大將——五都法主——金木水火土
五星尊神——六甲六丁——七元尊神——左輔
右弼星——八大金剛——九天元君——十方
護法神君——三皇上帝敕

然字式

ノ上清北極大帝——天蓬大元帥三十六員

大將軍——天嘯師——地嘯軍——水嘯和音——

天然神君及山地然神君——水然神君——

土ノ平然神君鬼、月然神君、日然神君

、時然神君大鬼

書符念天罡元帥存上天節度破魔毒星
真炁入符招显日凡鎮定驅邪大有應驗

紙符符篆水鑑劍訣云

○天靈地靈三五交并吾奉帝教糾察邪精直
日功曹承行將吏不得稽停速去速來吾當

坐待捕

次運雷局

天宮隱隱子地雷陰雷防雷當震驚動龍虎
文橫日月羅列寶照耀分明卽十二功曹辰
五雷使者六甲六丁執符而行持急急如律
令

一轉六神藏——二轉四煞沒及三轉動魁
罡十四轉雷火騰子五轉霹靂發目六轉山

○念日咒

圓景方象方形圓影符

書符先生建方向破出官符子午斗覆身
如法請炁入朱墨硯中存光芒滿硯光曰
太陽正照陰鬼當袁神朱明日九露太微三
炁成台七炁成斗二星俱照符到必追墨為
神劍筆為戈戟硯為龍池水為龍津筆法治
病萬邪俱滅一如律令次招日君吹左手中指上第

鬼滅成七轉故攝一切逆天無道戮足之鬼
某身上為禍邪祟赴吾地五雷之下受死無動
某身上為禍邪祟赴吾地五雷之下受死無動
無作急急如律令

呪詠指當局運雷時以詠自腎官捲起腎
水上勝心火赤赤下火腎氣二原混合漱

成音雷運轉須用兩掌當局引上頂門出
以詠捲耳作雷聲門口三次為雷真出然

為風口吐赤為雲吸水三口為雨通符發

詠去變請符水人為天丁力士或本日功

曹如僕生為僕坐畫子監生大神所將符

之人路中不可停歇

古本三光符

書符先生建方向破出官符子午斗覆身

如法請炁入朱墨硯中存光芒滿硯光曰

太陽正照陰鬼當袁神朱明日九露太微三

炁成台七炁成斗二星俱照符到必追墨為

神劍筆為戈戟硯為龍池水為龍津筆法治

病萬邪俱滅一如律令次招日君吹左手中指上第

存日中紫炁九芒吹入符中挑放

金月呪

存月中白炁十芒吹入符中挑放

七轉

念魁王鬼招及本星品入符

合符
平念天罡大聖降財正真星收入心

五大三光符

○天帝釋章佩帶天罡——五方真惡之鬼
何不消亡○飛仙一吸萬鬼伏滅田開
闢塞穿破六陰○天火大星地火二日當
火大星齊塞火中三昧真火今一

轉天地動二轉日月明三轉三將軍四轉四
聖入淵海五轉五雷鳴六轉六丁衛七轉七
星佐八轉八方攝天雷劫洞淵大斗一轉
上入日月呪○一轉六神藏二轉動應
正三轉三將軍四轉四然沒五轉五雷為六
○轉六丁衛七轉七真氣○魁王鬼

治萬病
然火
三光星
右符取南方大炁五口吹入除病治蒸塊
痘疫服之發汗為驗亦可燒薰身上為妙

五大三光符

田間至破食肚・天罡止太術

黑煞真形符

合符
木師款
數符呪
天之符靈地之符靈六甲六丁攝衆邪精符
到奉行萬病皆治急急如律令

又符

○天帝釋章佩帶天罡——五方真惡之鬼
何不消亡○飛仙一吸萬鬼伏滅田開
闢塞穿破六陰○天火大星地火二日當
火大星齊塞火中三昧真火今一

右書符平正急急天帝釋章九日現月
魄二光執五將軍七雷入水

○上台○下台○下台龍吟叶叶——五雷聖

境——上清○太清○太上真天田開正
破日九日九月九日九然天無○

大三光符

○上台一黃去却不祥○中台二白護身
鎮宅○下台三青治病除精末○吉星到
處大陽威靈珠鉤光惡滅除形天符到處
上幸教下聖成奉行急急如三清上幸教
天帝釋章九日急急○

存日咒

古月存太陰土君○二十八宿星君○

春月九日○春旦九天○三火

總加真武元火

合形

夫行持之道莫先於取炁蓋炁正而符靈將

正而法驗未有不知炁路而行持者也是法

門衆多未嘗確論取炁之方天心正法以三

光爲宗南方靈文以朱陵爲本不說朱陵方

呪諸家靈文但只載某方取炁而不指其

源夫後學傳職之士謬誤百端乃符水不應

欲怨大道殊不得傳而然也深可憫之今具

于後能深造之不亦宜乎

上清部服飛根赤精金舟上法

每日辰時見太陽輪眸目小開面向日中

齒九通心中陰視乎日魂之名日中五帝

之字每字相換守之日魂五帝依五方坐

日在其中

日魂精魄日中赤炁上皇真君辟將軍宇高

審不可輕守存而如之

朱景日魂

照船青帝圓掌無字照船形似嬰兒水青五

錦披蒼華飛羽裙建翠裳扶乘鬼從日

中乘光而來立吾身左

綠映赤帝丹靈峙字牒紅映形如嬰兒衣絳

玉錦披白羽飛華裙建丹扶靈冠從日

光芒來立吾身右

回霞白帝皓鬢將字四金匱形如嬰兒素水

白玉錦披白羽飛華裙建皓靈扶華冠

從日光中來立于吾前

赤童日魄

玄炎黑帝燈燭傳字赤熛炎形如嬰兒衣黑

王錦披黑羽飛華裙建玄山扶卷冠從

日光中來立吾左手

飈象黃帝奇速阜字颶輝形如前衣黃玉錦

披黃羽飛華裙建扶桑素冠從日光中

來立吾右手

右法凡呼召早暝日微侍見日光握固垂

手存見日中五色浮霞之炁其霞左正青

右赤上白下黑中黃五色之中蕊含炁映

皆接來一身自兩足至頂頭流霞五色俱

入口中流霞初從日中來見五色混合日光通偏頭足也又存光霞之中後有赤炁大如童目者累無數十的煥五色之中存有四十五枚名曰飛根水母心存呼之三偏與五色炁來入口中開口吸引覺端口向日吞霞四十五吸每一吸流霞并一飛根同入吞之九吞入肝九吞入肺九吞入心九吞入腎九吞入脾仍存一身內外臟腑一同光芒霞光洞徹良久耳又蒸波九偏叩齒九道微呪曰

赤爐丹炁玄天育精剛以受承炎火陰英。

日晨元景號曰大明九陽齊化二象俱生

凝魂和魄五炁之精中生五帝乘光御形

採飛以靈掇根得盈首中龍和披朱帶青

簪烏流玄霞映上清賜書玉柬金闕刻名

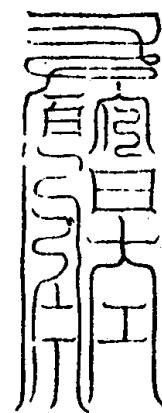
服食朝華與_真合靈飛仙太微上昇紫庭

急急符令

凡早向日再拜天陰無日可於室中所時處潔淨存而行之清修之士精通上感豈

侍見日修持自然成功見日猶妙

太微服日然開明靈符

前後兩手
月魄精神月中黃炁上皇神母許曜道友字
王晉祿不可輒呼

右月晦平向東燒香未書青紙上細書之
其無畫宜象本文後符亦效此東向奉之
以告日魂也凡服符不可預書隨時書畢
○即服貼符閉炁左手執符咒曰

○
驚肅青帝城隱珠字芬鑿形如嬰兒青華鏡
錦被翠龍鳳文飛祕頭上作頸雲三角
髻餘髮垂至腰
○
前立右向左

○
靈闕鬱華白帝夫人靈素蘭字勞達華水白

林四出龍錦被赤羽鶯章飛華裙頭如
前

○
結翹淳金黑帝夫人結翹字淳屬金衣玄玉

九色靈錦之被黑羽龍文飛華裙頭如

○
前立右手向面

○
清瑩昊容黃帝夫人青瑩金字灵容黃雲山

夕夕服之見論須叩齒十偏心中陰呼月

魄名月中五帝夫人之字次存五帝夫人

存月中依五色坐乘光芒而來立于左右

中

上清部吞月華石鏡水母上法

○
四七
十三
即服貼符閉炁左手執符咒曰

○
前立右向左

○
印齒十通微咒曰

○
前立右向面

○
清瑩昊容黃帝夫人青瑩金字灵容黃雲山

夕夕服之見論須叩齒十偏心中陰呼月

魄名月中五帝夫人之字次存五帝夫人

存月中依五色坐乘光芒而來立于左右

素標 月魄

向面

○
四七
十三
即服貼符閉炁左手執符咒曰

○
前立右向左

○
印齒十通微咒曰

○
前立右向面

○
清瑩昊容黃帝夫人青瑩金字灵容黃雲山

夕夕服之見論須叩齒十偏心中陰呼月

魄名月中五帝夫人之字次存五帝夫人

存月中依五色坐乘光芒而來立于左右

素標 月魄

向面

○
前立右向左

○
印齒十通微咒曰

○
前立右向面

○
清瑩昊容黃帝夫人青瑩金字灵容黃雲山

夕夕服之見論須叩齒十偏心中陰呼月

魄名月中五帝夫人之字次存五帝夫人

存月中依五色坐乘光芒而來立于左右

素標 月魄

向面

○
前立右向左

○
印齒十通微咒曰

○
前立右向面

○
清瑩昊容黃帝夫人青瑩金字灵容黃雲山

夕夕服之見論須叩齒十偏心中陰呼月

魄名月中五帝夫人之字次存五帝夫人

存月中依五色坐乘光芒而來立于左右

素標 月魄

向面

○
前立右向左

○
印齒十通微咒曰

○
前立右向面

○
清瑩昊容黃帝夫人青瑩金字灵容黃雲山

夕夕服之見論須叩齒十偏心中陰呼月

魄名月中五帝夫人之字次存五帝夫人

存月中依五色坐乘光芒而來立于左右

素標 月魄

向面

○
前立右向左

○
印齒十通微咒曰

○
前立右向面

○
清瑩昊容黃帝夫人青瑩金字灵容黃雲山

夕夕服之見論須叩齒十偏心中陰呼月

魄名月中五帝夫人之字次存五帝夫人

存月中依五色坐乘光芒而來立于左右

素標 月魄

向面

○
前立右向左

○
印齒十通微咒曰

○
前立右向面

○
清瑩昊容黃帝夫人青瑩金字灵容黃雲山

夕夕服之見論須叩齒十偏心中陰呼月

魄名月中五帝夫人之字次存五帝夫人

存月中依五色坐乘光芒而來立于左右

素標 月魄

向面

○
前立右向左

○
印齒十通微咒曰

○
前立右向面

○
清瑩昊容黃帝夫人青瑩金字灵容黃雲山

夕夕服之見論須叩齒十偏心中陰呼月

魄名月中五帝夫人之字次存五帝夫人

存月中依五色坐乘光芒而來立于左右

素標 月魄

向面

○
前立右向左

○
印齒十通微咒曰

○
前立右向面

○
清瑩昊容黃帝夫人青瑩金字灵容黃雲山

夕夕服之見論須叩齒十偏心中陰呼月

魄名月中五帝夫人之字次存五帝夫人

存月中依五色坐乘光芒而來立于左右

素標 月魄

向面

○
前立右向左

○
印齒十通微咒曰

○
前立右向面

○
清瑩昊容黃帝夫人青瑩金字灵容黃雲山

夕夕服之見論須叩齒十偏心中陰呼月

魄名月中五帝夫人之字次存五帝夫人

存月中依五色坐乘光芒而來立于左右

素標 月魄

向面

○
前立右向左

○
印齒十通微咒曰

○
前立右向面

○
清瑩昊容黃帝夫人青瑩金字灵容黃雲山

夕夕服之見論須叩齒十偏心中陰呼月

魄名月中五帝夫人之字次存五帝夫人

存月中依五色坐乘光芒而來立于左右

素標 月魄

向面

○
前立右向左

○
印齒十通微咒曰

○
前立右向面

○
清瑩昊容黃帝夫人青瑩金字灵容黃雲山

夕夕服之見論須叩齒十偏心中陰呼月

魄名月中五帝夫人之字次存五帝夫人

存月中依五色坐乘光芒而來立于左右

素標 月魄

向面

○
前立右向左

○
印齒十通微咒曰

○
前立右向面

○
清瑩昊容黃帝夫人青瑩金字灵容黃雲山

夕夕服之見論須叩齒十偏心中陰呼月

魄名月中五帝夫人之字次存五帝夫人

存月中依五色坐乘光芒而來立于左右

素標 月魄

向面

○
前立右向左

○
印齒十通微咒曰

○
前立右向面

○
清瑩昊容黃帝夫人青瑩金字灵容黃雲山

夕夕服之見論須叩齒十偏心中陰呼月

魄名月中五帝夫人之字次存五帝夫人

存月中依五色坐乘光芒而來立于左右

素標 月魄

向面

○
前立右向左

○
印齒十通微咒曰

○
前立右向面

○
清瑩昊容黃帝夫人青瑩金字灵容黃雲山

夕夕服之見論須叩齒十偏心中陰呼月

魄名月中五帝夫人之字次存五帝夫人

存月中依五色坐乘光芒而來立于左右

素標 月魄

向面

○
前立右向左

○
印齒十通微咒曰

○
前立右向面

○
清瑩昊容黃帝夫人青瑩金字灵容黃雲山

夕夕服之見論須叩齒十偏心中陰呼月

魄名月中五帝夫人之字次存五帝夫人

存月中依五色坐乘光芒而來立于左右

素標 月魄

向面

○
前立右向左

○
印齒十通微咒曰

○
前立右向面

○
清瑩昊容黃帝夫人青瑩金字灵容黃雲山

夕夕服之見論須叩齒十偏心中陰呼月

魄名月中五帝夫人之字次存五帝夫人

存月中依五色坐乘光芒而來立于左右

素標 月魄

向面

○
前立右向左

○
印齒十通微咒曰

○
前立右向面

○
清瑩昊容黃帝夫人青瑩金字灵容黃雲山

夕夕服之見論須叩齒十偏心中陰呼月

魄名月中五帝夫人之字次存五帝夫人

存月中依五色坐乘光芒而來立于左右

素標 月魄

向面

○
前立右向左

○
印齒十通微咒曰

○
前立右向面

○
清瑩昊容黃帝夫人青瑩金字灵容黃雲山

夕夕服之見論須叩齒十偏心中陰呼月

魄名月中五帝夫人之字次存五帝夫人

存月中依五色坐乘光芒而來立于左右

素標 月魄

向面

○
前立右向左

○
印齒十通微咒曰

○
前立右向面

○
清瑩昊容黃帝夫人青瑩金字灵容黃雲山

夕夕服之見論須叩齒十偏心中陰呼月

魄名月中五帝夫人之字次存五帝夫人

存月中依五色坐乘光芒而來立于左右

素標 月魄

向面

○
前立右向左

○
印齒十通微咒曰

○
前立右向面

○
清瑩昊容黃帝夫人青瑩金字灵容黃雲山

夕夕服之見論須叩齒十偏心中陰呼月

魄名月中五帝夫人之字次存五帝夫人

存月中依五色坐乘光芒而來立于左右

素標 月魄

向面

○
前立右向左

○
印齒十通微咒曰

○
前立右向面

○
清瑩昊容黃帝夫人青瑩金字灵容黃雲山

夕夕服之見論須叩齒十偏心中陰呼月

魄名月中五帝夫人之字次存五帝夫人

存月中依五色坐乘光芒而來立于左右

素標 月魄

向面

○
前立右向左

○
印齒十通微咒曰

○
前立右向面

○
清瑩昊容黃帝夫人青瑩金字灵容黃雲山

夕夕服之見論須叩齒十偏心中陰呼月

魄名月中五帝夫人之字次存五帝夫人

存月中依五色坐乘光芒而來立于左右

素標 月魄

向面

○
前立右向左

○
印齒十通微咒曰

○
前立右向面

○
清瑩昊容黃帝夫人青瑩金字灵容黃雲山

夕夕服之見論須叩齒十偏心中陰呼月

魄名月中五帝夫人之字次存五帝夫人

存月中依五色坐乘光芒而來立于左右

素標 月魄

向面

○
前立右向左

○
印齒十通微咒曰

○
前立右向面

○
清瑩昊容黃帝夫人青瑩金字灵容黃雲山

夕夕服之見論須叩齒十偏心中陰呼月

魄名月中五帝夫人之字次存五帝夫人

存月中依五色坐乘光芒而來立于左右

紫微服月華太陰玄生符

元太陰田甲

右法於月晦半夜黃言音紙上東向吞之

以吉月晚間然右手執符咒曰

紫微黃言名曰太玄教月華水養魄和魂

方中嚴事發自玄闕藏天隱月五靈夫人

飛光九道映朗泥九

凡半凡服符以右手捲符吞之存入泥九

○中初秋修服日月者法當先以前月晦半
夜書符服之然後可行事自後每月至月
晦夜皆服之先書日符次月訖次書月符
服之併書三符

書符格式

凡書符符中有陰陽筆有星筆有飛火筆左

狀右攝隱祕符寢斗星虛實逆順俱備方得
成符始有靈驗如洞靈錄云書符不寢弄鬼
齒笑世人至愚端然不曉

應達一符一將主之

凡為人書符治病誠篤先立淨室向天門
仍備符具羅列在上次焚香變神啓奏半
即書符想筆為龍硯為大海墨為鐵山朱
為百藥朱並為火地紙為鐵板存乾入吳
知陰陽四七九書符左手掐印朱與筆於香
上度過念合六七明天帝日三徧仍存諸天真
仙星宿咸降神光輝煌昇定符具將吏左
右圓繞再誦都凡

太陽一照陰鬼皆掃神朱明日九露太微
我今所化萬惡俱喪七炁成斗三炁成台
二星洞照符到速追筆為神劍墨為戈戟
硯為龍池朱為百藥筆法治病書篆夫符
所到奉行萬邪俱伏急急如上帝敕

凡半取太陽眾三口布於紙筆朱墨之中

依真成符

太陽論

凡服太陽真炁每日清晨服之若不能常服
但以月朔三日五日七日九日十一日十三
日十五日十七日十九日二十一日按而爲
之候日出時東向對日如日蝕即候過真香

按燒香拜正視日兩手拊心而禮之日所
出非止正東隨所見處向之高三丈尚可服
若見日不在早及陰雨暗室中爲之得日初
出尤妙須當準前請炁依式而行大抵服日
炁欲得其方即隨時運轉蓋天道左旋故也
不論其他且如正月在子二月在亥三月在
戌其餘準此取炁之時思念七星罡至第七
即然念六甲四時呪畢存定一步丁罡向太
陽方丁罡不離第一星左手掐日君訣念日
君呪七轉存見金色世界中有赤炁一道如
大燐爛入如金盆五色光芒降於鼻引咽叩
齒九通然念日呪七徧以左鼻孔吸引炁下
想日炁從重樓直下至尾閣穴從夾脊上自
腦頂入泥九宮中又從上降下五臟六腑四
肢俱徧覺毛髮孔竅中五色光明射出又想
在下丹田中如彈丸光彩不動次徐徐呵出
燭氣侗氣定又吸咽如前如此三徧了心拜
太陽三拜餘見總論

太陰論

太陰真炁欲服食之時須伺天氣清明之夕
每月初三日後或下弦便可服月已生魄若
不常行以月二日四日六八十一十二四六八

天罡論又名天上活曜天
又名八卦秘訣

二十二十二四日按而爲之或伺月初出或
夕或晚初二三以日初度及晦朔並以日沒
時取之或遇月蝕則待過對月置香按燒香
正視月兩手拊心禮之月高三四丈尚可服
須當依圖法用之且如起酉之數逆數其日
則酉一申二未三午二巳三辰二卯三寅二
丑三子二亥三戌二餘二日復歸於酉却以
酉加本日分數至用時節即知太陰方位假
如初三日用子時初一起酉三日在申用
子時即以酉加申順數戌在酉亥在戌子時
在亥則知太陰在亥依此取之面向太陰方
生處掐月君訣存見銀色世界中有白炁一
道如曠玉瑩淨又如銀盤光燦直入鼻孔即
念月君呪畢以右鼻孔吸引如前直下丹田
平呵出湧炁定心三拜

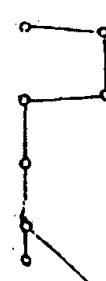
昔日軒轅黃帝在越城之內有真君於空中
降現本身長九尺頂星冠按劍謂黃帝曰授
汝活曜天罡之法當獲大勝授罷忽然不見
黃帝後用此法蚩尤果戮大破羌戎之衆其
驗難述帝乃華陽宮金臺殿上神仙銀鑑藏
於太平觀藏中黑帝仙人流傳於世迨今後
漢將安國亦常用此符而斷姦邪若兵來侵
城但見七星登帝干戈自退次及唐李靖將
軍在雄陽城中忽見一神人約夜半子時傳
度此法號曰上天活曜天罡之妙又六壬遁
甲三傳四課三奇門皆從所出斯爲真經之
妙矣況古之人得此法而響應可知而今之
人欲知此妙一言可以教之正是天罡大聖
正炁而已天罡者何北斗破軍者是也乃大
功德之正炁在大赤天中垂萬丈光其細如

線左右日月破滅萬邪存變之際日月易晚
惟天罡難知仰觀垂象則杓星之指建乃是
亥前曰天罡師賚常傳有月月常加戌時時
見破軍以活曜正炁謂如月建寅即於寅上
加亥戌順行卯亥時指寅子時指卯母時指
辰寅時指巳依此順指去若以五月五日午
時書符之良者以五月建午亥時指午則午
時丑上爲鬼門陰道明安有害也
人法月將加正時逢辰是天罡以罡之官言
也謂月將正在亥天道左行則二月爲戌
以此推用假如欲知正月子時天罡之所在
便是亥時加子右行逢辰乃此天罡在巳也
此天罡之官與天罡所建宮則司建同運氣
二者用之各有輕重當其進養非官莫宜當
其施用非炁不行偏在太虛莫非安光學者
不可不知若向爲對拘執又恐非劉先生曰
凡方所向在心之向凡戒無戒在心之戒所
謂左顧取太陽右顧取太陰逐月建而取罡
精真得之要妙假若乘舟誤有海嘯魚龍出
入風雨旋轉不知東西南北之所欲向罡取

未何以知之心未定法亦不從心既定寂然
神光迅格當在左掌爲天地四指十二文爲
宮分所向南約時星缺迎日未對仰首使取
惟見大赤天中星垂火炁如絲灌下口中內
外洞明倘不知父母師尊之所在矣暇論四

如何行持矣然一論之中所見不同今既類
以成集俱是同門而異戶歎夫獨學無友孤
陋寡聞之說可見矣今觀此格數句之內意
有崇明真足爲吾道之指迷應欲施爲並宜
順之

取之謂如星指寅即步向寅反面申取之星
步起食至破即存星在足前以剔起星仰首
視天星滿口取悉久步入斗口用之

方故曰凡方無向也其法不可不刻指其行
不可不知或云上半月用亥下半月用戌從
月建上數起至未時而住假令正月上半月
午時以亥加寅上數到酉得午便見天星在
此法出紫微七政經世人罕得而知所知

者則有年月天星之法甚有差別不如活曜。

之誤大有靈驗格云且如天星主大法之師
諸式之首領之者生逆之者死凡人却以月
將天星加戌加亥非也又或將月將加正時
亦非也諸法官須當識天星真相則存恩請

也經云天星所指百邪無逃遁之形子細
行用未無慮矣凡事但從天星上去前三
辰爲驚後三辰爲引無不吉利此法若非
聖人相傳於世後人莫得而知吉人得之
非凡緣實難遭際授此天機之妙者秘而
不傳矣天星是如陰人狀如玉女服色
等詳載三光律內豈不闡甚牛呪曰北斗靈
靈牛柄前星又曰天星所指晝夜常輪既逢
斗柄之前何緣加戌加亥此皆天雖不語而
無象於人人自不悟天之道也不識天星位

凡欲取星先須定日月時星之所指即迎而

左手斗印右手劍訣步三元星 呪曰
天星大聖北斗靈君吾行正法枷縛汝身吾
奉大帝敕北斗助吾力天星捉妖氣急降真
恭至急急如律令

又呪曰
乾元亨利貞日月助吾兵靈飛入五臟六腑
得安寧玉皇大帝敕天星大聖敕四聖真君

則滅算折根殃灭九粗風刀立至萬劫不
原文持之士全在志誠靡不順聽秘之

天星救治法

黑金金明天帝日玉皇大聖欽稱

天罡方所法

若能識得天罡法 治病驅邪立見功

寅申巽加子 卯酉戌加寅 辰戌龍頭上
巳亥馬官親 子午居猴位 廿未犬宮輪
活曜天罡月將然候訣

以本月加取炁之時順數尋辰在何位即天罡所指之方取罡炁之法當面天罡指方存天罡大聖在己身前披髮跣足著素羅衫身

長百丈居立左手又腰右手伏劖指前頂出
青白炁中有火色赤炁細如絲

活躍歌

月月常加酉 天罡照後宮 月月常加亥
前官傷對衝 月月常加戌 河魁當面逢

嗣漢虛靜天師指迷歌

罡在西方面在東
兌取罡氣已還同
一吸天罡如雲雨
再吸天罡萬丈紅
呵筆上納心中
行神遣將有英雄

天心三光總論

凡取三光之光芒付符者謂太陽太陰天罡
且太陽十二時行一度五日行兩宮今取日
月之炁者多以此推謂日月臨虛危則望晉

蠱毒已上符到即愈其呼吸後學之士但知
符名而已不知三光真名者一也不識天罡
者二也念天罡呪不全而紕繆者三也不識
加臨者四也不知炁之所降者五也不曾受
三符者六也不得三光即者七也不知隱秘

明實於冲炁之中又何必歷算存思於制度。之外也哉吁三光之奧由未善也格云三光待乃卷符第一道能驅一切邪炁盡炁厭炁治一切邪病破毒病斬鬼胎斷尸勞除瘟疫及諸痛不可忍者及十八種奇疾誤食毒藥

其巽兌向望之取自謂曲盡其妙且如分燭者必以二薪向空吸之可乎惟太陽十六字呪太陰二十四字呪極妙不可輕泄又轉羅魁胞應魁忌體履七字能召天罡之炁引類太虛正如方爐之取水火能知此道則坐致

瓶宮子取炁臨星張望師子宮午取炁曾不知他處有方天運不息況天有三百六十五度一半出地繞下其日月行舍雖經緯躔度孰知黃赤二道分度豈辨南北往來又取巽氣如何巽成天罡順時定辰以月將加時推

待寢者人也不知書符之時者九也此乃九

件未知三光符即無驗矣格云如行三光合

受三光錄爲職即令鬼神欽伏若法與錄相

違背則爲杜廟鬼神所笑行持無功凡服三

悉竟於每欲進炁時惟平坐安定無以雜

慮半心或於每夜子時披衣靜坐固思神

叩齒咽津液三口須臾存肝中太陽炁如日

肺中太陰炁如月心中炁如橘彈丸俱出

至黃庭宮混合爲一下入丹田想入下關自

來脊雙關壓中關撞入泥九宮自明堂入玉

地以舌柱上腭乘接真炁之存入丹田藏。

之形若彈丸色同朱橘凡行住坐卧念念常

思丹田中真炁光明燦爛存畢叩齒三通咽

液三過以左右手互換搓八十一徧訖乃睡

夫進炁時候早午晚三時或只早晚一次日

與夜同進畢即封七戶七戶者即口鼻耳眼

也封法兩手各握天丁印先以左手印封口

鼻眼兩手各封左右耳鼻旋身出斗訣日月

星是天上三奇在人則神炁精服天上三奇

以輔我身中三奇服炁後常閉口鼻中綿綿

炁息往來微細不吹動毫毛存三光圓如彈丸在下丹田忌食五辛三厭諸血穢之物不

犯房事不違此則爲地仙書符呪水治鬼御

神萬邪摧伏喪晴破膽不敢近也此炁乃萬

法祖宗行之九年夜坐室中不看燈燭而目

觀光明終身行之其炁與天上三奇合體而飛騰矣又貴在焚香靜定而有常也然精神

內運當道引若如此法式運用則萬病不能侵矣

三田反復金液還丹訣序

比即三
光中用

肺爲華蓋咽爲重樓口爲玉池眉爲玉堂額爲天庭鼻爲天柱頂爲天官耳爲雙市門

腎炁傳肝肝炁傳心心炁傳脾脾炁傳肺下

田入上田上田又入中田中田入下田三田

反復號曰三光丹亦曰大還丹

五炁朝元三光錄形之圖

二十六

謹請天罡大神速降真靈上朝金闕下龍蹻

輪手持寶劍搜斬邪精行神布炁去病滅疼或見果子丸水治病不可輕泄妄傳非人

普施三光符水

一凡有邪祟妖怪染者不能通言解醒念天

罡呪入水取豆炁吸水噀其面令病者服符及三光煞鬼符燒入水中吞

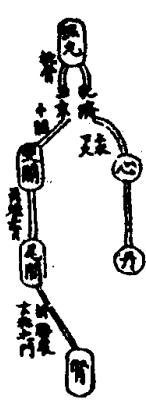
一凡有癰疽日眼正炁漸以安寧

一凡有赤眼閉明以變神掐斗訣午文亦得次掐上帝訣入斗印取三光吹筆書符取

東青西白南赤北黑神像也

三光過關圖

上關天府官

蒸水符浸水中令病人洗眼仍用斗訣

向正喝一聲疾發符念咒

唵縛呬利波發咗爾是李公仲緣何來我家一念每一喝即喝之付水與洗仍向日取火蒸呵之

偏取炁七過吹之自然消潰
一凡渡江涉海有水怪繞船作害不去妄求取而作驚恐者取天罡正炁於鐵劍上書三光符擲水中

一凡有百病未安皆以三光符服之隨病用湯吞下應邪炁加煞鬼符用東南方桃枝七十寸煎湯下或呪水皆可或燒符在盞內

服之

收置水法

豈者陰中自然之火破滅萬邪凡收置水乃

藏威而待之凡遇重午日大雨時於華蓋方下置水器收之若無雨即於午時取井華水收之謂之置水

又法以天德月德日每月母日若娶扉門下降日已上是也遇雨時亦於華蓋方

之仍先想左手為日右手為月口噓炁為罡捍作餅子翻覆偏寫三光符在上不計偏數半隨大小丸之每一粒各存三光炁呪一偏格云若依此法但將蒸餅吹之七七偏其色如丹久而難白其靈尤妙細丸之與人吞服曰三光丹若書符投井中五更初投符時井水俱沸試之即知神驗矣

存想真人形配衣式

凡伏衰問祟行持先存頂上一座斗以斗口單身罩在前出履一斗垂罩在下而兩斗乘之左右扶輔各一斗並以肘貪狼脅巨間心為襟存所握手處為文曲左手即落右腰右手即落左腰為廉貞為武曲足前為破軍罩光交換師在大光中上有斗罩下有斗乘也飛斗左手子午挑出左邊右手寅午斗挑在後左為陽斗云貪狼存想黑星光自右足下

發繞左邊直上單頭頂上出存紅星紅光自左足發繞右手邊直上單頭頂上出右手

子午斗挑出左邊又寅午斗挑出右邊右為陰斗至腫次辰戌斗蓋頭又以三台重蓋符覆之或吞之或未破者默念天正呪七

收之謂之法水皆祭而後用

和合三光丹法

每一蒸餅去皮并底用心中無所聚也分作二片乾一片用水浸爛一片兩片陰陽也一處兩捲令極黏膩不計偏數念呪取炁噓

在上

三台斗呪

上台虛精已保我千齡中台太淳午衛我身
形下台曲生未拜謁三清
上清北極天心正法

靈寶歸空訣

崇文廣道純德法師教門高士原陽子趙宣真傳述

四八

歌括

胎圓神化英雄漢脫體自由無忘憚學人精
進了無生行時點檢休撩亂

上士丹成道備來去自由我命在我不在
天矣中士而下雖能進道當歸空之際必
先覺察不至昏迷

頂門天鼓若雷轟此是天崩地陷聲三聲二
聲二載一聲一載也須行

歲除夜或每夜半靜坐攝念觀頂門謂之。
大明闢忽閒聲如腦裂歷歷然如霹靂狀

計其聲數以定年限

掩耳指擊樞頭鼓恰似鐘聲三載數磬聲一
載蟬百日蚯蚓只七日身當故

歲除夜或每夜半雨手掩兩耳以二指於
腦後擊三十六下如鼓聲則安樂如鐘磬
蚯蚓蟬聲則知歸期遠近
樞頭天鼓俱不鳴天柱崑崙亦已傾燈前額
間看臂大叩齒無聲總去程

樞頭鼓即腦後 天鼓即頂門 天柱傾

即頭頭弱不能舉一曰崑崙倒又曰須彌
倒每夜燈前豎起左手按自己額間看臂
小則吉大則凶前齒為法鼓叩之不鳴皆
是去證

暗中桃眼虧光耀耳前脉住收竿釣曹溪水
竭華池乾拜燈失影皆歸光

夜半於極暗處以手指桃眼下無光謂

之日月無光是歸候 太陽耳前脉不動

謂之釣客罷竿是一日候 舌下大牙眼

是七日候 夜半焚香點燈禮拜回顧身

後左右全無影謂之影不隨形是此日候

左腎入腹在明朝右入復來待七宵臨行又
入繫繫住遺骸不死魂神超

外腎子左曰陰母右曰陽公左入小腹去
復來則是二朝或對周一日候右入小腹
去復來則是七日候左右俱入則半日身
亡臨行又復入謂之陰陽催促又曰磐厥
當以絹帶或綿繩繫繫住於腿上不令入