

玉清上宮之法當以正月一日上合之時沐浴清齋平旦入室燒香北向九拜朝禮三天

畢北向平坐叩齒九通思齋室之內有青炁之雲虛生脊鬱周市一室存五老仙伯在青雲之中披飛青羽被冠通天玉冠手執青文

之錄司領仙玉郎著雲錦之袍冠七寶玉冠手執白籙之簡思見二真爲我記名於白簡之上結錄於青文之編以我簡錄付監真使者定錄左仙上刺九天帝王七聖机下簡錄

中便呪曰

上合之日天元肅清高上顯蓋玉帝臨庭九真命虛七聖齊靈上標玄記白簡之名勒注

元錄落死刻生西龜結編保仙華青上受雲帶煥落五形給我羽服降我綠輶得乘飛霄

上登素瓊三景合光七元同明永保二儀天地長升畢又七拜禮七聖咽七炁止此尚聖結緣刺簡六合之法行之七年先無玄石者亦得勒注於玄紀三元下降四極啓靈自然洞達得飛行太清也

太玄都四極明科曰九真中經太上太微天

帝君所修八道九真結璘鑾儀上奔日月之道以傳中央黃老君秘於太上六合宮中舊

科七千年聽得三傳若有青書東華玉字上清藏生紫絡之人七百年內聽得三傳盈日

編九十尺青絲一斤絳紋二十四尺此日暉之誓碧繒二十四尺月華之誓金環三雙無常童子之誓對齋九日二十四日北向盥傳給玉童玉女各十七人修此道七年乘龍飛行上昇太清其法尤重二犯伐功斷事四犯

左右官所考七祖已身罰以刀山食火地獄三苦之役萬劫還生不人之道玄都左宮女

青律文要者明慎奉行

右出洞真玉帝七聖元紀經

無上祕要卷之九十九

無上祕要卷之一百

昇無形品

九九

高聖帝君曰欲刻名玄紀迴天九宵

以五月五日上合之時沐浴清齋正心入室燒香北向九拜朝禮三天畢北向叩齒十二

通思齋室之中有丹氣之雲虛生煥爛於一室之內存五老仙伯在丹雲之中披飛青之被冠通天玉冠手執青文錄司領仙玉郎着雲錦之袍冠七寶玉冠手執白籙之簡思見二真爲我記名於白簡之上結錄於青文之編以我簡錄付監真使者定錄左仙上相九

天帝王七聖机下簡錄定名五老仙伯領仙玉郎化入我身絳宮之中微祝曰

朱明南丹慶合上陽天元交會六願內昌九真七聖齊靈瓊堂上刺玄簡結錄西宮刻書

正音明達四通丹雲迴霄來降我房飛青羽

儀翼翼光光左策朱鳳右控遊龍六轡同舉九九

超登華臺五老攜契四極齊雙長保玄暉日月同容畢又七拜禮七聖嚮七炁止行此七年則玄紀得道之名定於上官九霄迴映昇

入無形

右出洞真七聖元紀經

道言修行是經得上仙者飛昇虛空體今無
形長與道同

右出洞元自然經訣

一誦諸天禮 十轉枯骨生 七玄昇朱宮
享福入無形

右出洞元靈章經

大聖衆至真之德得道之後昇入無形與道
合同

○
右出洞元黃籙簡文經

應變化品

高上玉皇上聖帝君九天玉真皆稟氣自然

託瓊胎隱秀榮元靈和感會得有人焉胤皇

流之胄生而成真結空洞以爲字合三氣以

爲名受號帝位應化上清總仙高虛撫任玄

玄四時改易推節變通沐浴冠帶鍊飭長符

運化形景應感而生幽冥悅惚道無常名深

不可測微難可窮天地規之得立太玄協以
致清日月恃之以朗耀五行稟之以致靈魏

魏德宗蕩蕩高尊其道高妙非可勝焉元始

記錄藏之太上六合宮中後聖學上真之道
富鍊悉元始變化之形隨節改易以通其真

以反其氣以鍊其神

假令元始皇上丈人以立春之日納元始玉

虛之氣受皇上丈人之號此皆真形衣服正

色竟春三月九日中居真臨正至立夏之

日皇上丈人則變其正更受節化沐浴神真

謂變仙易景通真納靈致氣長存周夏三月

九十日中仙魂沐浴神真感通至立秋之日

皇上丈人則隨節化形冠帶五常謂之仙化。

氣通玄玄內充外溢光輝發明變真養氣致

氣無窮周秋三月九日中冠帶九天仙化

成真至立冬之日皇上丈人合真胎息反氣

自然解脫形神變景入光還其元始受鍊反

精養瑩神真光色混沌如雲之煙周冬三月

九十日中結氣凝神還復正形四度迴周周

而復生此元始四改之化隨節易容天地之

運皆有盛衰否泰休息以應天關盛則臨正

休則育養冠帶鍊精不失其常故天地長存

無窮此妙化之道也

右出上清元始變化元錄

會乘忘品

真人曰受靈寶真文行是齋自得此大福度
人爲先所以先人後身倚伏乘忘忘其所忘

體與玄同

右出洞元敷齋經

罪福不由他諒自發爾身大賢故閉口欲絕
諸惡緣滅念歸乘忘倚伏待長眠

右出洞元安志經

鍊胎返本初長乘飛玄梁斬畜喪天真散思
候復常斬伐胞樹滯心遊超上京願會既玄

玄悟我理乘忘

○
右出洞元九天經

入自然品

道曰自然者道之真也无爲者道之極也虛
无者德之尊也懷泊者德之宮也寂嘿者德
之淵也清靜者神之鄰精誠者神之門中和
者事之原人爲道能自然者故道可得而通
能无爲者故生可得而長能虛无者故氣可

得而行能懷泊者故志可得而共能寂默者故聲可得而藏能清靜者故神可得而光能精誠者故志可得而從能中和者故化可得而同是故凡人爲道當以自然而成其名吾前以道授關令尹生著道德二篇將去識之曰大道自然也得之者知其自然不得之者不知其所由然譬猶若識音不能深曉人心知之口不能言妙哉道之綿言不盡意書不盡言所以爲子書之者欲使子覺自然得之後以自成產生曰學自然泰何○道曰无取正氣自居无去邪氣自除此非禱祠鬼神之道非欲辟不清去不正清靜請命而命自延无期此豈非自然哉非吾異道之意非吾獨道也道不自然乎何道焉乎无欲无爲子道之所施乎虛乎无乎道安居乎寂乎嘿乎道之極乎澹乎恬乎德之漸乎清乎靜乎神所宅乎精乎誠乎神所榮乎中乎和乎神所化乎以无爲而養其形以虛无而安其神以澹泊而存其志以寂嘿而養其聲以清靜而平其心以精誠而存其志以中和而

九九前以道授關令尹生著道德二篇將去識之曰大道自然也得之者知其自然不得之者不知其所由然譬猶若識音不能深曉人心知之口不能言妙哉道之綿言不盡意書不盡言所以爲子書之者欲使子覺自然得之後以自成產生曰學自然泰何○道曰无取正氣自居无去邪氣自除此非禱祠鬼神之道非欲辟不清去不正清靜請命而命自延无期此豈非自然哉非吾異道之意非吾獨道也道不自然乎何道焉乎无欲无爲子道之所施乎虛乎无乎道安居乎寂乎嘿乎道之極乎澹乎恬乎德之漸乎清乎靜乎神所宅乎精乎誠乎神所榮乎中乎和乎神所化乎以无爲而養其形以虛无而安其神以澹泊而存其志以寂嘿而養其聲以清靜而平其心以精誠而存其志以中和而

存其神安心遊志使若大水之自湛深閑居靜處使若蛟龍之自蟄藏懷虛而不虛泥而不泥使若南曜之忘虛也化德存神使若社稷之保光立寧神明使若宗廟之守處使世不見我若巨魚之在大水使人莫我知若日

出之光東我之无窮若大道之根相致譬若山林大澤之自致禽獸虎狼若深林廣木之自致飛鳥百蟲若江湖之自致魚鼈蛟龍若盛德之自致太平麒麟鳳凰若清靜深白之自致玉女芝英若中和嘉瑞之自致吉祥若

災異惡氣之自致不祥禍殃○

飛天攜提遊宴紫辰星運留年永享自然道經云人法地地法天天法道道法自然

右出洞元空洞靈章經

飄飄大虛嶺流景在上玄經始无終劫常保天地全世主學致梵道士誦得仙賢者今奉受依法以相傳時无至德子保秘不妄宣宗之昇太清棄之墮九泉

清靜得自然

右出洞元太極隱注道言真人者體洞虛无與道合真同於自然无所不能无所不知无所不通

右出洞元自然經訣

洞冥寂品

帝帝各有鄉真真各有官寂寂生霞上醫騎太虛中洞化丹霞窟寥寥九玄通冥思攜寂至八景可飛空太洞總三倫元化有无形寂寂无根教蕭條有威靈

右出洞真迴元九道經

○有物混成先天地生寂兮寥兮獨立而不改周行而不殆可以爲天下母○

右出老子道經

太上於崑崙治中進登天首大治七寶道德觀中召道陵而告之曰吾道出於虛无先太初之前无所從生靡而不成形吾昔於此觀上啓受妙法吾以聰明智慧攝意奉行既能潔身爲道使得微妙玄通求道上仙致有道迹之名當求仙於仙求神於神求道於道无求滅度使得虛无之要空无寂靜爲道宗也

至道常玄寂 言說則非真 取捨無變異

綿綿有物因 體解無中法 亦識有中神
去來無想念 忘懷與物均

右出昇元經

學仙絕華念 念念相因積 去來亂我神

神躁靡不歷 減念停虛閑 蕭蕭入空寂
請經若飢渴 持志如金石 保子飛仙路

五靈度符籍 太上玄虛宗 弘道尊其經 俯仰已得仙

歷劫無數齡 巍巍太真德 寂寂因無生

霄景結空構 乘虛自然征 日月爲炳灼

安和樂未央 夫太上玄微 三洞初元至曠之詞幽而難聞

洛洛冥冥包匠品群岩岩玉德巍巍高等至

真所棲衆妙之門

右出洞元太極隱注

太玄真人曰夫一切云云皆當空盡有無相
陶修德養神積空凝真身乃定出入有無
隱寂極妙

右出洞元請問經

夫可久於其道者養生也常可與久遊者納

氣也氣全則生存然後能養養至則合真然
後能久登生氣之城望養全之寂寂視萬物

之玄黃盡假寄耳

右出逍遙經

人生者如幻化耳寄寓天地間少許時若攝
氣營神苦辛往真將得久道成則同與天地
共寄寓在太元中矣

若洞虛體无則與大无共寄寓在寂寂中矣

能洞寂寂者則視之不見聽之不聞

○右出真誥

三洞珠囊卷之一

大唐陸海羽客王普修

懷一

道學傳第四云任數字尚能博昌人永嘉中
投雲陽山雲陽山者即茅山也服赤石脂時

救道品

復出入人間皆手執經科教示愚民於是遠
近穆然從化教竊歎曰衆人雖云慕善皆外
好耳未見真心可與斷金者又云杜吳字子
恭及壯誠信精勤宗事正一少參天師治錄
以之化導接濟周普行已精潔虛心接物不
求信施遂立治靜慶宣教護莫不立驗也又

云陸納爲尚書令時年四十患瘡告吳云奔
世短壽臨終皆患此瘡是爲秦章又與靈飛

散謂曰君危命已過可至七十果如其言也
第五卷云嚴君平者名遵蜀都人也修道自

保與人子言依於孝與人臣言依於忠與人
弟言依於順各因其發導之以善蜀中化之
從其言者過半也又云劉凝之字志安小名
長年南郡枝江人也居衡山之陽採藥服食
受天師化民之道夫妻並共佩帶救物災危

