

元始符命普告靈都驛龍傳通徧徹幽途窮
魂受鍊徑朝虛无今日遣汝一如帝符

赦慧光符呪

赤明開圖運度自然開明三景億劫之先今
日大慶沉魂受鍊重昏幽暗未閉寒泉欲請
慧光照破冥關寒水溫和爐炭息炎刀山劍
樹永斷攀緣回光十極照耀諸天魂消五累
業除勾連三晨洞輝未劫原原開明童子承
恩上元三光玉女請如所言

敕二簡呪

玉誕長桑栢空度仙丹華耀日度魂升天杰
映白簡金光自然永劫長存安鎮華房亡魂
開泰長保劫年

誦經密呪

貪羅鬱羅符无蘇陀太冲太極陰陽抱和出
有入无鬼神莫測出生入死變化自然元始
混炁玄中之玄上干有頂下洞太淵誦之一
徧沈疴自痊鍊魂育魄真陽自全齋戒禮誦
萬過飛仙无上密呪萬神綿綿中心心呪重
復宣傳貪羅洞盟與道合真玉清上極梵炁

飢飢分靈布炁降注臣身形神俱妙變化飛
昇一如令格統攝萬靈急急如律令

太上三洞神呪卷之十二

正一天師清微弟子 洪百堅 製作
道教學術資訊網站

三洞神符記

說三元八會六書之法

張一

道門大論曰一者陰陽初分有三元五德八
會之氣以成飛天之書後撰為八龍雲篆明
光之章陸先生解三才謂之三元三元既立
五行成具以五行為五位三五和合謂之八
會為衆書之文又有八龍雲篆明光之章自
然飛玄之氣結空成文字方一文肇於諸天
之內生立一切也按真誥紫微夫人說三元
八會之書建文章之祖八龍雲篆是根宗所
起有書之始也又云八會是三才五行形在
既判之後亦書云靈寶赤書五篇真文出於
元始之先即此而論三元應非三才五德應
非五行也此正應是三寶文人之三氣三氣
自非五德耳故九天生神章云天地萬化自
非三元所育九氣所導莫能生也又曰三氣
為天地之尊九氣為萬物之根故知此三元
在天地未開三才未生之前也宋法師解八
會統是三氣五德三元者一曰混洞太無元
高上玉皇之氣二曰赤混太無元無上玉清

之氣三曰冥寂玄通元無上玉虛之氣五德者即三元所有三五會即陰陽和陰有少陰太陰陽有少陽太陽就和中之和為五德也篆者撰也撰集雲書謂之雲篆此即三元八會之文八龍雲篆之章皆是天書三元八會

之例是也雲篆明光則五符五勝之例是也八會本文凡一千一百九字其篇真文合六百六十八字是三才之元根生立天地開化人神萬物之由故云有天道地道神道人道此之謂也玉訣云修用此法五篇皆分字數各有四條

一者主召九天上帝校神仙圖籙求仙致真之法二者主召天宿星宮正天分度保國寧民之道三者攝制鄴都六天之氣四者勅命水帝制召龍鳥也其諸天內音一天有八字三十二天合二百五十六字論諸天度數期會大聖真仙名諱位號所治官府臺城處所神仙變化升降品次眾魔種類人鬼生死轉輪因緣其十三字是五方元精名號服御求仙鍊神化形白日騰空之法餘一百二十二

字闕元音解

二者演八會為龍鳳之文謂之龍書此下皆玄聖所述以寫天文也
三者軒轅之時蒼頡傍龍鳳之勢採鳥跡為古文以代結繩即古體也

四者周時史籀變古文為大篆

五者秦時程邈變大篆為小篆

六者秦後盱陽變小篆為隸書又云漢謂隸書曰佐書或言程邈獄中所造出於徒隸故以隸為名此即為六書也

雲篆

又有雲篆明光之章為順形梵書文別為六十四種播于三十六天今經書相傳皆以隸字解天書相雜而行也

八體六書六文

一曰大篆二曰小篆三曰刻符四曰蟲書五曰摹印六曰署書七曰殳書八曰隸書王莽時使司徒甄豐校定文字復有六書一曰古文孔子壁中書二曰奇字古文異書三曰篆書四曰佐書即隸書五曰繆篆所以摹印六

曰鳥篆翻言也倉頡始書已應有筆詩云彤管則是筆也而言蒙恬造筆者蓋恬為秦將三世有名制削筆精能獨擅名也漢和帝時蔡倫始造紙爾前唯書簡牘者詮牒語事也簡者在簡而不繁也但知本是天書金簡

餘地書已下八體六文皆從真出外學者自更詳之又未知何時書於此經在紙作卷今謂劫初已自有筆太真所書何言無也及以八體六文等耶以天尊造化具一切法也後人承用自有前後耳六文一曰像形日月是也二曰指事上下是也三曰形聲河海是也四曰會意武信是也五曰轉注考老是也六曰假借令長是也

符字

一切萬物莫不以精氣為用故二儀三景皆以精氣行乎其中萬物既有亦以精氣行乎其中也是則五行六物莫不有精氣者也以道之精氣布之簡墨會物之精氣以却邪偽輔助正真召會羣靈制御生死保持劫運安鎮五方然此符本於結空太真仰寫天文分

置方位區別圖像符書之異符者通取雲物
星辰之勢書者別析音句詮量之旨圖者畫
取靈變之狀然符中有書參以圖像書中有
圖形聲並用故有八體六文更相發顯

八顯

八顯者一曰天書八會是也二曰神書雲篆
是也三曰地書龍鳳之像也四曰內書龜龍
魚鳥所吐者也五曰外書鱗甲羽毛所載也
六曰鬼書雜體微昧非人所解者也七曰中
夏書草篆靈篆是也八曰戎夷書類於蜚蟲
者也此六文八體或今字同古或古字同今
符彩交加共成一法合為一用故同異無定
也此依宋法師所說未見正文而三洞經中
符有字者如古文尚書中有古字與今同者
耳

玉字訣

太上道君於南丹洞陽上館為學士王龍賜
說此靈文玉字之訣但未知定是何世所注
學者尋之又說諸修行符籙五方忌存穢火
等法然正是解訣八會之文而就本文理中

復明理如解真文中更明感通之理定志經
又云出思微之義事中復有事如玉訣中復
明傳經及盟授威儀之事然諸經中凡有解
訣皆通謂之玉訣也

皇文帝書

三皇經云皇文帝書皆出自自然虛無空中結
氣成字無祖無先無窮無極隨運隨見綿綿
常存

天書

諸天內音經云忽有天書字方一文自然見
空其上光彩煥爛八角垂芒精光亂眼不可
得看天真皇人曰斯文專妙不覺於常是故
開大有之始而開天光明以實其道而專其
文其字宛與非凡書之體蓋有其妙象而隱
其至真也

龍章

靈寶經云赤明開圖運度自然元始安鎮敷
落五篇赤書玉字八威龍文保制劫運使天
長存此之龍章也

鳳文

紫鳳赤書經云此經舊文藏在太上六合紫
房之內有六頭獅子巨獸夾牆玉童玉女侍
衛鳳文

玉牒金書

三元布經皆刻金丹之書或以自然雲錦之
囊封以三元寶神之章藏於九天之上大有
之宮謂之玉牒金書又云以紫玉為筒生金
為文編以金縷纏以青絲木上太真科云玉
牒金書七寶為簡又名紫簡

石字

本行經云道言昔禪黎世界隊王有女字絳
音生仍不言年至十四主恠之馬乃棄女於
南浮長桑之阿空山之中女行山周而忽與
神人會於丹陵之舍栢林之下神執絳音右
手題赤石之上語絳音曰汝雖不能言可憶
此也天為其感慙其疾遣朱宮靈書下教絳
音治身之術授其赤書八字絳音於是能言
靈寶玉訣經云道告阿丘曾曰汝前生與南
極尊神同在禪黎世界於丹陵之舍栢林之
下同發道意爾時南極姓皇字度明執汝右

手俱題赤石以記姓名南宮即書汝筆跡題於南軒今猶尚在石字亦存汝憶之不丘會心悟舉目即見南極所主南壁刻書云太甲歲七月一日皇度明王阿丘會同於丹陵栢林下發願合二十三字字甚分明

題素

五符經云五符一通書以南和之繪南和赤色繪也封以金英之函印以玄都之章付震水洞玄之君仙公請問經云道德上下經及洞真玄經三皇天文上清衆篇詠等皆是太上所撰而為文書於南和之繪故曰題素也

玉字

內音玉字經云天真皇人曰諸天內音自然玉字字方一文自然而見空玄之上八角垂芒精光亂眼靈書八會字無正形其趣宛與難可尋詳皆諸天之中大梵隱語結飛玄之氣合和五方之音生於元始之上出於空洞之中隨運開度普成天地之功
天尊命天真皇人注解其正音使皇道清暢澤被十方皇人不敢違命按筆注解之曰形

竟頓喪率我所見聊注其文五合之義其道足以開度天人也和合五方無量之音以成諸天內音故曰五合之義也

文生東

太平經云文者生於東明於南故天文生東北故書出東北而天見其象虎有文章家在寅龍有文章家在辰文者生於東盛於南是知真文初出在東北也

玉籙

玉清隱書有帝簡金書玄玉籙籍可以傳玄羽玉經也又云自非帝圖玉籙者不得聞見上皇玉慧玉清之隱書金玄隱玄之羽經也

玉篇

衆篇序云元始命太真按筆玉妃拂筵鑄金為簡刻書玉篇五老掌錄秘於九靈仙都之宮雲蘊而授葛仙公之經也

玉札

金根經云太上大道君以大洞真經付上相青童君掌錄於東華青宮使傳後聖應為真人者此金簡玉札出自太上靈都之宮刻玉

為之

丹書墨籙

太真科云丹簡者乃朱漆之簡明大主陽也墨籙者以墨書文明水主陰也人學長生導之不死故名丹簡墨籙秘不妄傳

玉策

天皇手執飛仙玉策人皇手執上皇保命玉策地皇手執元皇定錄玉策

福連之書

三十九章經曰太上有瓊羽之門合延為胎命之王玄一為三氣之尊元老為上帝之賓並扶兆身神臺刊名於福連之簡又曰太上金簡玉札為福連之書

琅蚪瓊文

飛行羽經云金書玉籙乃琅蚪瓊文也

白銀之編

金房度命經云太常靈神都宮中有金房度命迴年之訣皆鑄金為簡刻白銀之編紫筆書文也

赤書

玉訣經云元始赤書五篇真文置以五帝導以陰陽轉輪九天之紐運明五星之光也

火鍊真文

本相經曰吾昔赤明元年與高上大聖玉帝於此土中鍊其真文以火瑩發字形爾時真文火漏餘處氣生化為七寶林是以枝葉成紫書金地銀鏤玉文其中及諸龍禽猛獸一切神蟲常食林露真氣入身命皆得長壽三千萬劫當終之後皆轉化為飛仙從道不輟亦得正真無為之道

金壺墨汁字

聖紀云浮提國獻善書二人乍老乍少隱形則出影聞聲則藏形時出金壺四寸上有五龍之檢封以青泥壺中有黑汁若津漆灑木石皆成篆隸科斗之字記造化人倫之始老君撰道經垂十萬言皆寫以玉牒編以金繩貯以玉函及金壺汁盡浮提二人乃欲剗心瀝血以代墨焉

瓊札

玉清隱書金虎符云鬱儀赤文招日同與結

璘黃章與月共居上清消魔經啓洞門於希林尋靈跡於丹穴發元天之朱匱望上清之瓊札玄書既刻於玉章絳名始刊於靈關四過三元於玄宮六造五老於靈室

紫字

八素經云八素真經玄文生於太空之內見於西龜之山玄圃之上積石之陰八素高玄別章靈文鬱乎洞標紫字煥乎瓊林神光流輝於九元金音虛朗於紫天文威煥赫氣布紫庭衆真曼禮稱慶上清

自然之字

玉帝七聖玄記云爾乃迴天九霄白簡青籙上聖帝君受於九空結飛玄紫氣自然之字玄記後學得道之名靈音韻合玉朗索真或以字體或以隱音上下四會皆表玄名空生刻書廣靈之堂舊文有十萬玉言字無正類韻無正音自非上聖莫能意通積七千年而後崑崙之室北洞之源字方一文文蔚煥爛四合垂芒虛生騰藹若存若亡流光紫氣拂其緘黃金冶鍊瑩其文遂經累劫字體鮮明

至中皇元年九月十七日七聖齊靈清廣長官金青盟天晚誓告靈奉受靈文高上解其曲滯七聖通其妙音記為迴天九霄得道之篇刻以白銀之簡結以飛青之文藏於雲錦之囊封以啓命之章付於五老仙都左仙公掌錄瓊官也

四會成字

玉帝七聖玄記云七聖玄記迴天上文或以韻合或以支類相參或上下四會以成字音或標其正諱或單復相兼皆出玄古空洞之中高真撰集以明靈文後學之人若有玄名者得見此文青空揀名四司所係五帝記名也

琅簡藥書

八素經云西華宮有琅簡藥書當為真舍乃得此文

石碩

三洞珠囊云西王母以上皇元年七月於南浮洞室下教以授清虛真人玉君傳於夏禹禹封文於南浮洞室石壘之中壘亦有作此

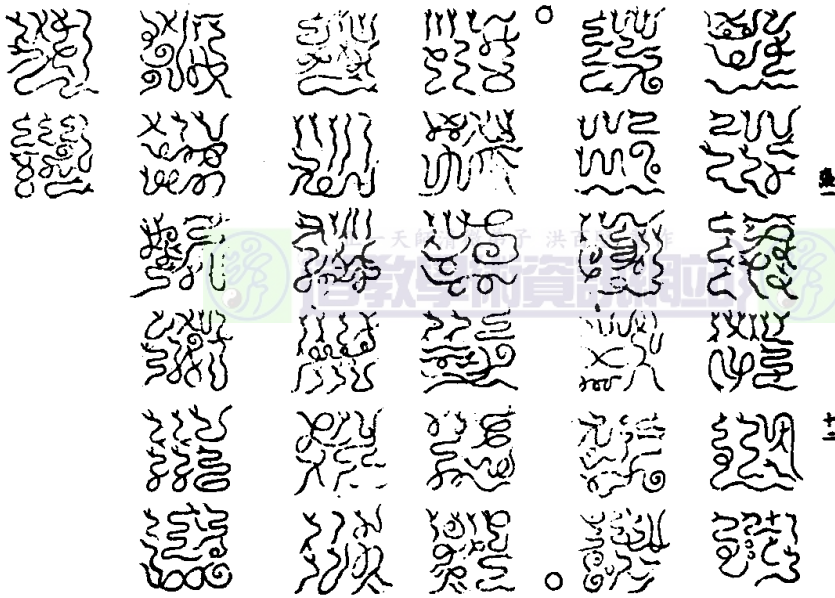
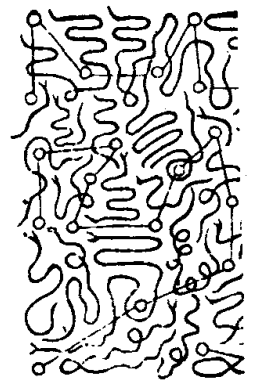
碩者故五符云九天靈書猶封於石碩是也
今檢諸字類無此碩字也玉訣下云五老真
文封題玉碩亦其例也孔靈符會稽記云會
稽山南有宛委山其上有石俗呼為石簣壁
立干雲累梯然後至焉昔禹治洪水厥功未
就齋於此山發石簣得金簡字以知山河體
勢於是疏導百川各盡其宜也

書符訣

收視返聽攝念存誠心若太虛內外貞白元
始即我我即元始意到運筆一炁成符若符
中點畫微有不同不必拘泥貴乎信筆而成
心中得意妙處也但清微中抹筆之法須分
水火如祈雨雪行水鍊治陽病悉用水筆祈
晴起電動雷祛猛行火鍊治陰證悉用火筆
或三天諱或五帝諱隨宜用之

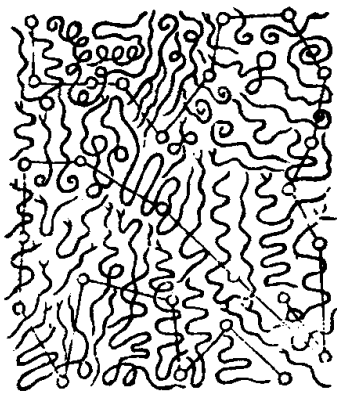
太上敷落五篇

東方蒼精飛雲玉篇

木公扶桑蒼皇君白元太一左無英桃康保
命衛生根出入華房混百神玄中大皇開八
門回度五常運法輪混沌洞虛無期劫徊風
離合植神靈祖劫化生明三景諸天唯道為
我身鬱羅大有妙苑氣九和十合映始青普
度天人飛五戶變化自然升上清青帝護魂
無形影無窮無極臨玄英洞景嘯咏馭太霞
全真流響朗雲營攝氣聚煙執符錄死苑生
身別至真統御飛雲育九氣俯研洞惠自然
神

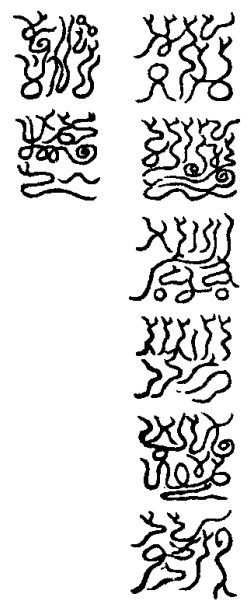
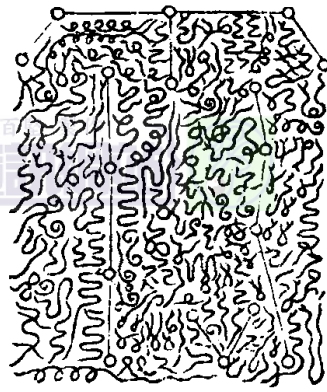
南方赤字玄精凝章玉篇

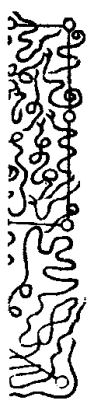
朱陵南昌有帝真制地杵侍送迎受鍊更生
 生出五戶永離鬼官仙道成逼合鬼羣除罪
 簿隨劫輪轉滅惡根韓司主錄隨所度諸天
 嚴校衛形蒐祖劫渺渺運大羅玉山白石會
 上京好生韓君廷壽算度厄迴骸起死形時
 刻升遷超三界逍遙循首玉帝尊空洞自然
 合梵氣蒐神澄正身光明生死受賴皆即度
 德會萬祖若不經反形遊行太空際受化更
 生為貴人赤帝養氣通營衛不生不滅使長
 存三氣飛騰擲火鈴赤字凝章聚元精悟理

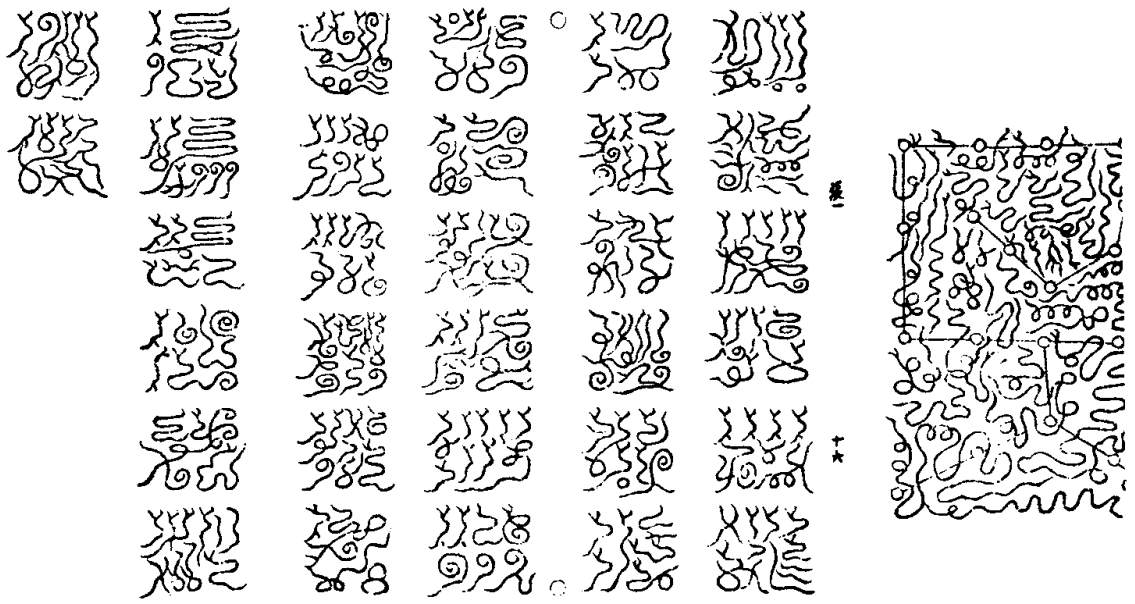
兼忘體洞真獨步飛升宴玉京
 西方流精神英玉篇

飛天煒燁齊天鈞皓景元老攝黃兵萬帝設
 禮諸天唱河海靜默嶽藏雲日月停輪合三
 景璇璣星斗齊八經羣魔鬼精滅形爽迴尸
 起死骨成人通玄究徹悉其章流輝感激渺
 神英萬道宗祖大乘逸窈窕瓊華德可勝金
 闕玉京陰陽室鬱羅蕭何寶臺明尸解返形
 窮造化九宮通徹喻金洋洞煥三色青黃白
 內外翁冥形氣神白帝侍蒐營固守碧落懸
 珠引妙真禁制龍虎威慶雲倏歛寂響度天
 人遇值經法普得濟全其本年成善心永度
 三塗五苦難歷闢諸天魔玉傾監舉無拘天
 門制三界五帝言上清

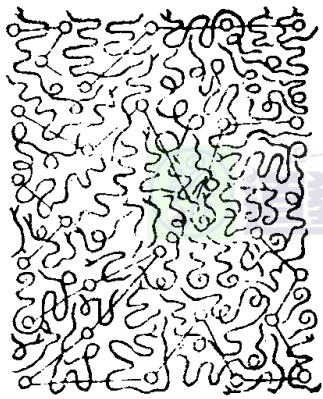
北方紫冊玄冥玉篇

元眇復色無復形總氣彌羅浩太玄項負白
 光成九象始青開化杳無邊玄冥公子度真
 符大一元君掌列仙形輝絳瑞舞胎仙飛軀
 玉彩射芝田九龍驟首吐大珠玄龜炎逆吐
 金蓮國安民富欣太平土作碧玉與斗連日
 月星宿旋玉衡神風靜默山吞煙飛天下觀
 琳琅響冥慧天真合自然遊行三界入金門
 輪轉不滅火不干黑帝通血流脉津中理五
 氣貫百川三十五分回五常元網流演箕斗
 旋歷度風澤金剛天網紀滋生萬氣全九和
 十合能變化飛晨稽首玉帝前

中央飛英總雲玉篇

結精飛英八角芒鬱勃太空煥景房百魔隱
 韻氣靈實自然離合植陰陽無無上真為天
 根渺渺劫仞若存亡大行梵氣周十方無量
 玄奧難可詳總靈上老握五斗嚴攝北鄴掃
 不祥溟滓大梵運亦明遠廓龍漢紀延康三

