

靈寶七籤卷之三十一

仕一

東生受命

太微帝君太一造形紫元內二十四

神回元經

太微帝君太一造形紫元內神二十四真人混氣變生主仙上精散解胞結釋滯關元二十四神所命乃得除脫也兆能修存名字者則治鎮一身保守元精欲解節結之法當先祝之乃得開關耳此靈並是結氣之玄宗成體之具神連道雲霧帶生烟熅能致玉羣龍騎千萬列行同與一體白日登天此太一真人二十四神存玄元帝君上清乘騰歛之道也常當安身靜心正氣夷形閉目內視忘體念神燒香盟練存神守真髮髻三八萬暉玄英行之十八年太上命太微帝君太一五神化生總靈道君從二十四真人千乘萬騎騰風攝雲呼吸流升白日造天存神之道勿交非類深室避事栖精躡空心存目想微妙守神靜麗安形則萬害不傷百鬼避竄千妖不

行消炭散禍福慶不可勝紀先叩齒二十四通單乃存思

腦神名覺元子字道都形長一寸一分色正

白

髮神名玄文華字道衡形長二寸一分色玄

黃

皮膚神名通泉仲字道連形長一寸五分色

黃

目神名虛監生字道童形長三寸六分衣五

色

項髓神名靈謨蓋字道周形長五寸色白素

衣

臂神名益歷輔字道柱形長三寸半白玉素

衣

鼻神名冲龍玉字道微形長二寸五分青白

黃色衣

舌神名始梁峙字道政形長七寸正赤色

右一身上部八景神重名字先存之並如嬰

兒之形髮鬚在身各安其所訖乃叩齒八通

咽液八過而微祝曰

上景八神一合入身帝君玄母五神各陳舉

形變化流變通真千乘萬騎俱升帝晨白元無英道養太賈八靈異體玉華銜煙恍惚十周禮造日門

初存思之始先三呼神名字祝訖又三呼神

名字今聲則出口三部同爾

平旦日中夜半三時恒存二十四神以次念

之祝呼如上法高上寶神明科經說曰叩齒

之法左左相叩名曰扣天鍾右右相叩名曰

挺天磬中央上下相對相叩名曰鳴天鼓若

卒遇凶惡不祥當扣天鍾三十過若經山辟

邪威神大祝當挺天磬若存思念道致真招

靈當鳴天鼓叩齒雖一其實有左右上下也

故凶惡而畏天鍾之響山神而懼天磬之動

相神而肅天鼓之震矣玄音有節希微內感

不可以一舉而求不可以偶然而合也千章

萬事皆當如此叩齒之道演矣鐘鼓之音別

矣是以道數不可乖錯法術不可雜亂乖錯

則有暗昧之敗雜亂則有冥毀之禍非冥冥

之無貫也行冥貫之無序則道之不可成事

之不可驗良由求真之途不得也履迹取之

造而多德于世俗矣扣天鐘三十過謂無他
祝孤行此以除不祥耳若有所察行隨本法
叩齒之多少不必須扣三十過也

喉神名百流放字道通形長八寸八分九色
衣

肺神名素靈生字道平形長八寸一分純白
心神名煥陽昌字道明形長九寸色赤

肝神名開君重字道青形長六寸色青黃
膽神名龍德拘字道放形長三寸六分色青
黃綠

左腎神名春元真字道卿形長三寸七分數
變白赤青五色無常

右腎神名象地無字道生形長三寸五分色
白或黑

脾神名寶元全字道驚形長七寸三分色正
黃

右一身中部八景神童名字吹存之並如嬰
兒之形髮鬚在身各安其所訖叩齒八通咽
液八過而微祝曰

中景八神四變九飛練魂正身明景同暉帝

君解結胎練四歸上通玄母散靈步威得與
八神合聲齊靡千乘萬騎上登太微

胃神名同來育字道展形長七寸色黃
窮腸中神名兆騰康字道還形長二寸四分
黃赤色

大小腸中神名蓬送留字道厨形長二寸一
分色赤黃

胸中神名受厚勃字道虛形長九寸一分九
色衣

胸膈神名廣璞宅字道仲形長五寸色白
兩膈神名辟假馬字道成形成長四寸一分赤
白色

左陰左陽神名扶流起字道圭形長二寸三
分青黃白色在男存為左陽在女存為左陰

右陰右陽神名苞表明字道生形長二寸三
分青黃白色在男存為右陽在女存為右陰

右一身下部八景神童名字後存之並如嬰
兒之形髮鬚在身各安其所訖乃叩齒八通
咽液八過而微祝曰

下景八神散形化靈紫煙營生含元守精太

一元天帝君挺生七爽免籍司命記生魂魄
以安五華育明千乘萬騎與我同并先造太
素北指上清

道一內神名速無馬字道極生形長一寸二
分紫色男存曰道一內神女存曰真元中靈

右一神極根之幽神守中之上靈也次又存
之如嬰兒之狀安坐其所訖乃叩齒二十四
通咽液二十四過而微祝曰

玄上內真養形侍晨總紐攝綱九度八旋斗
星內明官館九陳帝君合昌九道七咽出液

內精和灌眾神五藏生華反老童顏千乘萬
騎與我昇天上朝太陸高揖玉晨

右一身實名內字化生之精神也不知此名
則仙道不成矣若解結之日不先祝此者則
結不解也結節不解必三魂失適上元內

嬰五老失明帝君乖踈也男存為童子之神
女存為女子之神俱同一名字也

存二十四神當以夜半去枕平卧握固放體
氣調而微微存思其身神安念帝君令髮鬚

居位閉目內視之如有不具便當燒香平坐

閉目握固兩膝上精存衆神祝行如法其平旦日中時存神自平坐而行之勿令有見之者英皆內視臨閉目而存也

月一日夜半存神訖又存兩目中有白無如雞子大在面前須臾變成兩明鏡徑九寸

以前後照我一體上二十四神使洞鑿分明良久乃心祝曰

大明寶鏡分形散花鑿朗元神制却萬魔飛行上清披雲巾羅役使千靈封山召河畢五日一行之所謂覆校內精檢斂五神者也常能行之災害不生而位登高仙

拂童之道使微見帝君五神之法常以甲子之旬庚午日日中時取清水一升以一鉢真丹投水中攪之左行三七過祝曰

玄流朱精生光八明身神衆列並來見形微視萬里中達九靈帝君映重使我上清祝畢

東向以洗目二七過恒行之者微視萬神祝當微言以水向月建洗目不常東向也

濟衆經

太上道君告普光真人曰五種烟燭聚而成

體會其宿業因而受識輪轉其神有其生也因識受染流入惡緣處在昏衢居於闇界陰蔽垢濁魔獄禁形長劫難辛失於明性由是展轉迷波苦海中未有一人求出離者普光又問烟燭之理何處流來闇界明性是誰為主神之與識何處冥形識神是一為復二耶

是一不合二名是二各明何事為善作惡不審是誰若神之所為則神妙無方既曰無方則無過惡識為惡者識當異神彼此罪罰何

容累及何以扶我闇神尊所說道品中善惡兩業必由於神以是言之識有何罪臣之愚蒙實所不了伏惟哀愍有以教之則萬劫因緣一切咸荷

太上道君告普光曰五無相結乃有烟燭觸業生形因形能化性理和合是以為物從識生變神乃為用識之與神不一不異何以故

法同源故體則是識五性相和用則為神照於境智神若無識何所用智識若無神不能為理譬猶荇菜而為和菜五味相和何曾別異無菜則味不獨擅無神則識不為用是以

用神為智味菜為羹以此論之何曾有闇衆生孰者是故無明悟則是明明無定處迷則為闇闇豈殊方深愛為獄形乃被拈無愛無受亦無所有譬如野外無人之鄉十二時神何曾有地橋垣既至屋宇斯成四方之神以効靈變故其屋宇諸神盡在衆生闇獄亦復如是神之來也不知所從神之去也不知所往惡業若成獄則為業罪咎若盡亦不知無且智有大小神有尊卑見神則曰無方一切人應皆聖何以故同不同故普光真人汝今當知明闇神識盡於此也

說真父母
天尊言曰氣氣相續種種生緣善惡禍福各有命根非天非地亦又非人正由心也心由神也形非我有所以得生者從虛無自然中來因緣寄胎受化而生我受胎父母亦非我始主父母也真父母不在此父母貴重專高無上今所生父母我寄備因緣稟受養育之恩故以禮報而稱為父母焉故我受形亦非我形也寄之為屋宅因之為膏構以舍我也

附之以爲形示之以有無故得道者無復有形也及無身神也一身神並一則爲真身歸於始生父母而成道也

九真帝君九陰混合縱景萬化隱天訣

帝君九陰經曰欲變化分形隱淪八方匿軀藏影入室造冥來致萬物招制邪魅者當常齋修帝君九陰之精思也

北斗第一星中名太上官官中有帝君變隱逃九內妃名太一法恒字幸正扶著黃錦帔丹青飛翬類雲髻

第二星中名中元官官中有帝君保胎化形內蹟名太一三笔字羅朱嬰著赤錦帔綠羽飛翬類雲髻

第三星中名真元官官中有帝君六通七隱上元丹母名太一虛夷字仲雙兆著青錦帔繡羽華飛翬類雲髻

第四星中名細幽官官中有帝君匿景藏光中元內妃名太一七烈字橫單榮著紫錦帔黃華羽翬類雲髻

第五星中名綱神官官中有帝君變體易景斗中大女名太一鬱書字晴丘蘭著朱錦帔紫青飛翬類雲髻

第六星中名紀明官官中有帝君隱迹散衆斗中中女名太一氣精字抱定陵著朱錦帔

青繡飛翬類雲髻
第七星中名關會官官中有帝君分景萬形斗中少女名太一郁墨字天凡著朱錦帔青華明羽翬類雲髻

第八星中名帝席官官中有帝君化日月水火斗中高皇左夫人名太一石啓珠字落茂華著紫錦帔繡羽飛丹翬類雲髻

第九星中名上尊官官中有帝君化金石山河斗中高皇右夫人名太一條字雲育玄著綠錦帔翠羽華翬類雲髻

右九帝君九星斗中宮隱妃九陰名字若祝說之時但說位號名字耳勿道著衣帔及頭髮下也子能知帝君九陰者升展上天位爲上清真人兆在世終身不受哭泣災殃太陰之神術從萬靈之精拜謁分形散變混合天

地此太陰九妃者乃帝君之陰官神也兆行道解結奉符上籍安魂制魄化生體神道炁延精以求長生而不知帝妃之名字行九陰以混合者亦萬不得仙也兩眉間却入一寸爲明堂明堂正方一寸帝君太陰九妃常居

其中恒以月之偶日齋用生炁時燒香入別室坐臥任意瞑目良久存帝君安坐在太極紫房中又存太一五神在六合中又存北斗九星在心中又存太陰九妃在明堂中又存

太微童子于景精對立帝君前童子左手把五符右手把五籍又存兆之形立童子後又存太陰九妃從明堂中上入太極紫房中以

次橫列立兆後又存太一五神從六合中上入太極紫房中以次橫列立太陰九妃後都畢於是帝君衆神條欸一合大變共爲一人

一人如嬰兒始生之狀名曰無常童子字變化左手把九星頭戴日口銜月童子以日月九星之光映燦兆一身內外洞徹自覺兆一身通赤如火之炎無復表裏皆烟炯然也此爲帝君太一九陰混合變化萬形也良

久舉叩齒二十四通咽液九過乃微祝曰

洞天神光回曜紫清玄陰九晨隱淪絕冥斗

中夫人三女散形神妃內化萬物立成電光

雷激雲霧流零九變十化生丹起青太一九

女合化混侍無常縱道淪虛館冥錦帳華杖

紫羽飛翬左佩隱符右帶虎文銜火戴斗手

把絕幡傍麾八風四掣景雲道暹天網化蕩

七元蔽伏山河巔回五辰日月塞暉列宿失

真分形作百化軀入千在火為火入林為林

居水為水入山為山所求忽至所召已前倏

歎適心矚目立臻千種萬物隨心所言帝君

在形太上玉晨無英同景四文白元永生天

地保養我身口有所道隨意化遷玉童奉侍

玉華執巾神妃獻香四真同軒事事物物皆

如我言畢

雲笈七籤卷之三十一

雲笈七籤卷之三十二

仕二

雜修攝

養生延年錄并序

夫稟氣含靈惟人為貴人所貴者蓋壽於生

生者神之本形者神之具神大用則竭形大

勞則斃若能遊心虛靜息慮無為候元氣於

子後時導引於閑室攝養無虧兼餌良藥則

百年者壽是常分也如恣意以馳聲色役智

而圖富貴得喪榮於懷抱踈撓未能自遣不

拘禮度飲食無節如斯之流寧免天傷之患

也余因正觀微暇聊復披覽養生要集其集

乃前彥張湛道林之徒翟平黃山之輩咸是

好事英奇志在實育或鳩集仙經真人壽考

之規或採摭彭祖李聃長齡之術上自農黃

已未下及魏晉之際但有益於養生乃無損

於後患諸本先皆記錄略取要法刪棄繁

蕪類聚篇題疏為養生延年錄庶補助於有

緣莫憑以濟物耳

神農經曰食穀者智慧聰明食石者肥澤不

老謂錄五石也食芝者延年不死食元氣者

地不能理天不能殺是故食藥者與天地相

弊日月並列老君道經曰谷神不死河上公

曰谷養也養神不死神為五藏之神肝藏

魂肺藏魄心藏神腎藏精脾藏志三藏盡傷

則五神去矣是謂玄牝言不死之道在於玄

牝玄天也天於人為鼻地也地於人為口

天食人以五氣從鼻入載於心五氣清為精

神聰明音聲五性其鬼曰魂魂者雄也出入

人鼻與天通故鼻為玄也地食人以五味從

口入載於胃五味濁為形骸骨肉血脈六情

其鬼曰魄魄者雌也出入於口與地通故口

與地通故口為地也玄牝之門是謂天地根

根元也言鼻口之門乃是天地之元氣所從

往來也綿綿若存鼻口呼吸氣息當綿綿從

妙若可存復若無有也用之不勤月氣當寬

舒不當急疾動勞老君德經曰出生謂情欲

出於五內魂定魄靜故生也入死謂情欲入

於官廉精散神散故死也生之徒十有三死

之徒十有三言生死之類各十有三謂九衰