

初月官治鍊金庭二景合原上古時清八會
交帶我靈克成願光顧容願鮮願榮願神願
仙飛行上清祝畢仰引月精四十五禁止

魂精法

魂精帝君即九天司命部九天之魂下統後
學算命也帝君鎮在日門金庭之內魂靈帝
君即九天丞相九天之魂靈下統後學之錄
籍也鎮在月官琳琅之都凡修上道旦夕坐
起時息當當存念日在頭上月在口中魂精
帝君在深光魄靈帝君在明堂心存目想常
使彷彿然行之踰年真形見矣青白分也九
年能乘空飛行上登晨燈之館遊宴虹映之
山也

上清飛步七星魂魄法

太素真人口訣曰

- 北斗第一星天樞魂神 第二星天璇魂神
  - 第三星天機魂精 第四星天權魂精
  - 第五星玉衡魂靈 第六星閭陽魂精
  - 第七星瑤光太明
- 右七星魂魄之名號曰七元之靈明步星魂

魂行星之上皆心存之此名曰飛仙飛仙步
斗魂魄三匝畢於是向陽明星上又閉氣而
心祝曰

陽明大魁祝畢第一左足躡陽明星第二又
進右足躡陰精星祝畢第三次左足躡玄冥
星祝畢第四次右足躡丹元星祝畢第五次
左足躡北極星祝畢第六次右足併躡閭陽
星祝畢次左足併躡瑤光星乃通息大祝曰
金木水火土五行相推七星煥煥天綱最威
輔星鎮威弼星扶衰九真太上太極太微三
府玉帝三尊辟非天動地轉魂魄相隨使我
飛仙真光徘徊名入金房玉門乃開乘龍陟
空日月同輝遊行太清鳴鈴翠衣左躡流電
右御奔星地上萬邪伏死敢追惡心視我使
爾斬推帝命玉女勞侍以歸魂真魄神合形
昇飛畢

雲笈七籤卷之五十四

雲笈七籤卷之五十五

職五

魂神

思神訣

夫道者有形之父母也寂然不動至虛元也
感而遂通至神明也視之不見無形容也聽
之不聞無音聲也故無形無名言象莫能得
也有情有信變化有以生也生之來神氣聚
也身之有陰陽結也兩儀以分萬象以成也
天地廻薄日月以明也莫不由至道神用而
元一以靈且人為物靈貌為事真智慮純白
耳目澄清外周六氣內運五行形自寂寞神
生宵冥然則至道無形應生元氣謂之一也
一之所剖分為三也三者清濁和結為天地
人也亦曰三元上中下也在天為三光日月
星也在地為三寶金玉珠也在人為三生耳
目心也在道為三氣玄元始也又為三天清
微為餘大赤也復為三境玉清上清太清也
又曰清氣上浮為天濁氣下凝為地和氣中
結為人夫天陽地陰陽變化而成五行謂

木火金水土也亦曰五氣謂九三七五一也
在天為五星謂歲變白辰鎮也在地為五藏
謂心衝華恒嵩也在人為五藏謂肝心肺腎
脾也又為五色青赤白黑黃也又為五音角
徵商羽宮也又為五味酸苦辛鹹甘也又為
五德仁義禮智信也總之為三五行導布化
生成萬物也各有神明即天地之至用也而
天以之動地以之靜人以之生皆賴其神明
也天有五億五萬五千五百五十五重天
皆有天尊太上天帝天師也地有三十六重
地地皆有土皇將軍金剛神王靈官也人有
三官五神三魂七魄也天地各有神仙吏兵
不可稱計且神明變化較在目前愚者莫知
隱顯無方運轉難識輔物五象靈用在焉故
天得一以清地得一以寧神得一以靈谷得
一以盈是也日者天之魂月者地之魄謂之
神明人則左目為日右目為月目者神明之
堂也故神明所託依於日月隱於陰陽且日
出於卯陽也月出於酉陰也三變成德日初
變於卯其數六以五乘之五六三十也中變

於辰其數五五五二十五終變於巳其數四
四五二十也故上仙七十五將軍陽神也月
初變於酉其數六五六三十也中變於戌其
數五五五二十五也後變於亥其數四四五
二十也故上靈七十五將軍陰神也三元五
德合數為八各有上仙上靈陰陽二官合為
一千二百也三元各八為三千六百也而陰
陽皆五合為三萬六千也其萬八千陽陽為
外景為外神也其萬八千陰陰為內景為內
神也而內由外發陰以陽明所以一身有一
萬八千神曰本分神也一萬八千神曰影照
神也無陽也陰不能成無陰也陽不能生是
以陰以陽成陽以陰生亦內由外明外由內
清清明相得而後生成也所謂神明者由神
故明也故三光在天而萬物彰百神在已而
五氣昌其耳目適用氣力體康身其神也天
實之以致浮地秘之以致安五藏享之而安
鎮一人則之而太平人身上部八景以應於
天下部八景以應於地中部八景以應於空
三部八景七十二神景皆有五三萬六千與

天地合有一十萬八千自此以往雖神不極
由斯數矣則三洞諸經神仙將吏侍奉靈官
高下品格未有不因茲始也既知其數當識
其方既識其方須知表裏表裏既見陰陽審
焉內外不同左右亦別而象分五色位列四
方男女可以陰陽求文武可以剛柔取凡諸
存念身為之主身有三魂七魄三元五真一
神百神三萬六千神皆在於心也心正則神
正心邪則神邪邪之與正由悟不悟悟則入
正迷則歸邪悟者由得其門迷者由失其路
則沉淪黑夜處至暗冥室學道之士宜詳究
之始乎數息歷藏終乎常住湛寂誠在爾心
矣

存身神法

面東坐叩齒三十六通每九下一嚥液而祝
曰
玉清高上九天九靈化為玄玄下入胃清金
和玉映心開神明服食日精金華充盈便嚥
液想喉中有赤身童子仰頭開口承液下入
胃中畢又存四神想肺中童子著白衣冠口

吐白氣於右變作白虎次想肝中童子著青衣冠口吐青氣於左變作青龍次想心中童子著赤衣冠口吐赤氣於前化為朱雀次想腎中童子著黑衣冠口吐黑氣於後化為玄武祝曰

青龍孟章甲寅白虎監兵甲申朱雀陵光甲午玄武執明甲子四獸前後圍遶勿令外邪來于急急如律令次存心肺氣作圓光寶蓋蓋頭訖次握固冥目念勅身祝曰

謹勅身中五體真官五藏六腑九宮十二宮室四肢五體筋骨髓腦肌膚血脉孔竅榮衛一百八十關節三百六十骨節一千二百形影一萬二千精光三萬六千神氣左三魂幽精爽靈胎光各守本宮右七魄衛從尸狗伏矢雀陰吞賊非毒除穢臭肺青龍扶迎白虎扶送朱雀導前持幢幢玄武從後司鍾鼓身不受邪肝不受病肺不受奸腎不受甘脾不受化膽不受恚胃不受穢心不受觸神氣汾溢吏兵神侍衛側立急急如律令次叩齒五通念五藏神名先存肺神著白衣冠在

肺肺神皓華字虛成三次存心神著赤衣冠在中心心神丹元字守靈三次存肝神著青衣冠在肝中肝神龍煙字含明次存膽神龍曜字威明次存脾神常在字理庭次存腎神玄冥字育嬰又瞑目內視五藏分明了

見肝中童子著青衣冠口吐青氣從左脇出化為青龍次存肺中童子著白衣冠口吐白氣從右脇出化為白虎次存心中童子著赤衣冠口吐赤氣從心中出化為朱雀次存兩腎中童子著黑衣冠坐兩腎上口吐黑氣從

腎中出化為玄武次存頭中七星下坐青黃白三色雲上七星在頭下有金光蓋頂一身並作黃金色面是金容次存肺中白氣右出連頂有圓光左右日月在眼前洞煥一室吏兵五女執節持幢捧香獻花過滿前後心常念飛仙同昇金闕帝前永為帝臣

受生天理法

夫人受生於天理經成於元靈轉輪於九氣擬命於太一闕關三道積神幽宮所生玄液七經流津數澤日月映其六虛口耳運其神

氣雲行雨施德擬天地胞胎內區五因來具立人之道其如此也故五因者是五神也三道者是三真也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則神也形非我有我所以得生

者從虛無自然中來因緣寄胎受化而生我受胎父母亦非始生主父母也真父母貴重尊高無上今所生父母以我寄備因緣稟受有養之恩故以禮報而稱焉父母焉故我受形亦非我形也寄之為屋宅因之為營以舍我也附之以為形示之以有無故得道者無復有形也及無身神一也身並一則為真身歸於姓生父母而成道也凡人不知存神動止任意愚事僻神散形枯仙真聖人守神無替常存自身名在左契志學之士當知人身之中自有三萬六千神左三魂右七魄陰陽配合共輔護識神五行相王之君周衛體內一千二百形影一萬二千精光備守體外日日存之時時相續念念不忘長生不死不能常存八節勿替能念身神康強無病病三

呼之常衛子身欲卧之時左手撫心右手撫臍各二七陰祝曰

欲具身神從頭起經膺四肢至踝子祝竟存之委悉乃眠必得吉夢髮鬚身神若有罪過應致災厄神來語人或示形象倚託物類使人思惟自解意趣吉凶善惡了然知之避禍就福所向諧也

三魂

第一胎光

第二靈

第三幽精

精神

精神者君臣也玉清秘錄云夫神者君也氣者人也心神動則精搖精搖則伎形不安若三事各令清淨無為則萬事自安也故管身之道

又曰夫管身之道乃關之實也然一身之報有三一為神二為精三為氣此三者本天地人之氣也神者受於天精天精者受於地氣地氣者受於中和相為共成一也故神者乃秉氣而行氣者神之奉也精者居其中也三者相助為理故人欲壽者乃當愛氣喜神

重精也精轉為神神生於明夫氣生於精精生於神神生於明故人本於陰陽之氣氣轉為精精轉為神神轉於明是故不欲老若當念守其氣含精神也今不出其形合而為一也即煉神自見身益輕意益精也此神光

欲生也心中大安欣然若喜也但宜閉目而卧著志意於身內身意不出則身軀形變也如此則理身已得也太早自應矣神哉此道也內已致者外以安理不用筋力自然致也神智之象夫神智之象也神清則智明智者

心之府也智令即心平人莫鑒於涿水而鑒於止水水性欲清沙塵穢之人心欲清者慾則生豈能善之故鑒明則塵垢弗集神清則嗜慾不入是以聖人輕天下即神不累加焉物即心不戚齊死生則意不憚同變化即明不昧

入室思赤子法

老子曰吾道生於惚恍而無形視之不可見聽之不可聞隨之不見其後迎之不見其首包含於天地之表還入於毫毛之裏分之為

日月陰陽舍之為夫婦演布於八卦乾坤為頭首胞胎轉相生變化有前後處任為十月結定神備有虛无把錄籍司命往奉壽陽精為室宅包形立相待陰陽相感概開閉藏其裏清轉上為頭精凝成童子璇璣與玉衡鼻

為其巢柱合觀於人極兩半共為友合精於子午藏形於卯酉明堂開四仲洞房在其後丹田著後宮自口王父母丙午拜真人丁巳伏命受戊寅衛丹錄光曜所藏止精明合且離出規還入矩鈞明照神后往來有配偶皇

制有其階自然如雲雨陽出真人陰學之為師父棲宿有常處正在洞房裏三五運返覆甲癸邀辰巳子午都集會吾道自索子邀之於南極真人自告于安之令審諦枯木不煩擾乙壬於寅卯午申亦相須丙辛於亥酉未

戊邀中野吾道已見矣忽然無所有丁庚子與午戊巳卯與酉失候不相觀吾道去萬里周旋天地間傷命還害子觀吾陰與陽交精相哺乳此謂養赤子勿失其時矣甲癸邀辰巳注云子丑者謂甲癸日也時加於辰加巳

加子加丑也到此時道未養已常當念之矣
乙壬之日時加寅加卯加午加申也當復俟
之勿失其候矣丙辛之日時加亥加酉加未
加戌也為老公見之勿驚也道之化見矣丁
庚之日時加子加午也戊己之日時加卯加
酉也失此四仲之日候而不相親吾道去萬
里慎之

老子曰為吾道者當先安牝牡牝牡者腎也
腎門元氣也元氣氣常下行元常上昇元者
赤氣者白元上到心中心中當動動即元下
矣

老子曰元者安雄雄雌者心也一名明堂
得元因共養合成赤子赤子自然也念令上
昇昇於真人真人者宿衛之臣赤子到則因
安心定意泊然安意洞房中矣

老子曰赤子到因還意於洞房洞房者兩目
間有真人不衣而到住下視赤子赤子到真
人乃立真人所以到住何也欲令赤子得昇
耳赤子昇真人復赤子不昇真人不復不復
早已

老子曰夫赤子初欲昇時也形似丹蛇其光
照人忽然到者人面若炬火聲矣此即赤子
到矣

老子曰夫赤子之欲昇時形似丹蛇安意如
故須更當忽然不見矣

老子曰丹蛇者日之精也日精作火形來著
人欲來者人人心動人心動即赤子不得昇
運令後難致難致則冥冥絕矣

老子曰丹蛇來到心不驚不恐者當與真人
共語時目中忽然見正黃浩浩而無形兆身
體因變化見西王母乘鳳凰之車後駕六赤
龍車前三朱雀見之忽驚也有頃忽然去矣

老子曰當見西王母到時但恍惚而已雖乘
鳳凰之車者忽然恍去矣前三朱雀後六赤
龍亦然也

老子曰當見西王母之時與人語慎勿答也
不答當復有所告問於人慎勿答不答恚怒
勿恐怖也恚不止真人自代子與語畢自去
矣

老子曰西王母去後大道來見矣當大道見

時身形乃曠然昭浩而無形兆上見日月星
宿若有若無當有天師與真人來見倡樂萬
端慎勿視也仙人玉女慎勿觀也龍虎禽獸
慎勿驚也

老子曰此倡樂天師仙人玉女禽獸皆非真
也但自子形中五藏六府都精神耳非其道
也

老子曰天師真人來見子之時安心定意善
與人語言吾見子信告子道張羅其網具見
子矣

老子曰參乘戊子入室百日神明相親乃止
精神通洞舉是萬里精之早熟必食為齋
戒洗心沐浴往來急疾狀若風雨

老子曰人頭者道之所往來解止處也號陰
陽陰陽者兩目也陰陽者道一之臣人也道
之所尊者也主調御兩目精光者故曰兩半

成一也一正在明堂中兩半所處也陽精光
於子午收明於卯酉子午者洞房也卯酉者
明堂也亦方圓一寸正在兩眉間明堂却入
一寸名洞房亦方圓一寸又却入一寸名丹

曰此三者道之往來變化宮庭也

雲笈七籤卷之五十五

雲笈七籤卷之五十六

職六

諸家氣法

元氣論 并序

混沌之先太無空焉混沌之始太和寄焉寂
兮寥兮無道無莫三一合元六一合氣都無
形象竊竊冥冥是為太易元氣未形漸謂太
初元氣始萌以謂太始形氣始端又謂太素
形氣有質復謂太極質變有氣氣未分形結
胚象卯氣圓形備謂之太一元氣先清昇上
為天元氣後雨降下為地太無虛空之道已
生焉道既無生自然之本不可名宜乃知自
然者道之父母氣之根本也夫自然本一大
道本一元氣本一者真正至元純陽一氣
與太無合體與大道同心自然同性則可以
無始無終無形無象清濁一體混沌之未質
故莫可紀其窮極洵乎元氣濛濛萌牙茲始
遂分天地肇立乾坤陰陽感陽分布元氣乃
孕中和是為人矣首生盤古盡死化身氣成
風雲聲為雷霆左眼為日右眼為月四肢五

體為四極五藏血脈為江河筋脈為地里肌
肉為田土髮髭為星辰皮毛為草木齒骨為
金石精髓為珠玉汗液為雨澤身之諸蟲因
風所感化為祭牲以天之生稱曰蒼生以其
首黑謂之黔首亦曰黔黎其下品者名為蒼
頭今人自名稱黑頭蟲也或為鯨蟲蓋盤古
之後三皇之前皆鯨形為三王之代然乃載
草結莎巢窟營宮室食草木之實啖鳥獸之
肉飲血茹毛蠢然無聞既與堯舜辨豚豕飲
宥搏黃唇去鼓火化之利絲麻之益範金合
土大壯宮室重門擊柝戶備庖廚以炮以烹
以貴以養養生遠死以事鬼神自太無太古
至於秦世不可備記爰從伏羲迄于今日凡
四千餘載其中生死變化才成人倫為君為
臣為父為子與亡橫盜進退成敗前儒志之
後儒承之結結紛紛不可一時殫論也且天
地溟溟之後人起出盤古遺體散為天經地
緯天文地理五羅二曜黃赤交通五嶽百川
白黑晝夜產生萬物亨育萬靈其為羽毛麟
介各三百六十之數凡一千八百類人為鯨