

永樂大典

卷二千九百五十
五

永樂大典卷之二千九百五十五

九真

神生神章二

波羅尼密不驕樂天生神章第五疏云。波羅尼密。大梵之者也。於此者則
 是度彼也。不驕樂。言此天之人能度於彼不驕而樂也。夫道充於己而善
 可及人。則可樂矣。然故中驕於之心亦易以生。此天埋人欲。則不容。今
 能不驕而樂者。蓋有德以持之也。人有是德。則度五濁而入此天矣。祕字
 云。此天呢精上湯之杰。王降宮中真以神帝具。歲府命元。五仙中靈之杰
 五月五歲乃具。應具上之數。合正中之位。祀福陰陽。已羅四象。故五仙中
 靈之杰。乃歲府之命元也。翻翻五帝駕。飄飄玄上門。遊步黃華野。迴靈驕
 樂端。採集飛空景。舊典多不存。翻翻欲觀皆匪揚之說也。言五方五帝之
 車駕。皆飄飄然自玄上之門而下。遊步於黃華之野也。疏云。玄上門。乃玄
 都之門也。黃華之精注於東井。則東井之泉謂之黃華野。若以人身準之
 乃脾部也。故黃華經云。靈臺影滿望黃野。三寸冥室有上下。是也。蓋神遊
 於此則可以迴靈至於騎樂天之上。且又採集於飛空之中。以永其昔者

永樂大典卷之二千九百五十五

一

不能自存之理。吳使皆欲聚而復之也。下文大微無英。皆所以召之也。太
 微迴黃旗。無英命靈播攝。召長夜府閻度受生魂。公子輔黃寧。總錄具形
 神。太微小童。十系。稽字會元。子故玉清王。曰太微。小童常在帝前。其名
 兼指其姓曰干。合形太一。被服朱丹。五符命藉。捧持玉果。是太微為五符
 之主。故迴黃旗。所以召諸神也。黃者上之色。上居中大龍。華四方。故曰迴
 黃也。無英。公子玄元。叔字合符子。上皇玉虛道君。經云。太一。孫命根。公子
 召合符。符即五符也。蓋主之者太微。召而合之者無英。福以召命之。類以
 號合之也。用此以稱召長夜之府。閻度合生之魂。公子即無英也。稽血三
 真。名元土石。字黃靈。玄惟公子。用肝之神。主血。故輔佐稽血。三真。總攝故
 錄其魂。與使之俱具形神也。且夫中哩五杰。混合百神。執過於中。靈之杰
 哉。玉章洞幽。虛五轉。天地分。炁練元。歲府紫戶。自生德。數周衆真。會啓陽
 應感。擘玉女。濯五香。聖母慶萬年。三界並歡。樂稽首禮天尊。大土。仲玉章
 之聖洞。真幽虛。故主於五轉。則天地之數分矣。蓋未分之前。混沌一杰。至
 五轉。則天一地二天三地四天五五行之土。數足矣。人之定土。亦必至此
 然復土。戲具而參天。而地之數分矣。今既能練其杰於元歲府。則紫戶之
 仙。自土矣。數周衆真。會者。謂數周於九轉。則造化全備。必效衆真之齊會

夫始久宜地辰良也夫如走則泥妙化而歸元一上與元始王為一體矣
精首倚靈運者疏也倚臣也靈運者神靈冥期之運也此倚靈運則與天
為一所以道遠於三界之外夫靈運萬之所能兼哉

靈化梵輔天生神章第七疏曰此大人神靈化輔梵無以成化也秘字
也此大指魂止借之無主元谷宮上其內中帝真元府命元高億洞及之
無元即元神也元神所舍之官虛而有容故曰洞是也神與無會修之可
為上仙故曰高仙洞及之無也自此下三天皆自主而主玄會統無處
混然歸梵輔猷運靈化潛雅無寒暑乘數構貞條據袂拂輕羽此大小
言無所主故古無其會而所統者渺無虛際妙混此無歸於梵輔夫也此
言歸本以崇體然後運化以顯用而其無中有神光之主事者乃大一尊
神疏語獻收在人身則守人法元復元為生成之本除運此靈化天之無
以成妙運其非大一之功也故使靈化之無潛惟而自無寒暑之變所謂
寒者者而華經云其然無火其來號水有一於此則中和之土意亦矣靈
胎九胎其義一也惟推運而不大其和則來數而構合貞圓之條其貞條
猶本條之類蓋氣聚而神散根深而蒂固則必有高舉之效故曰換火佛
經明也瓊芳有妙韻况登高神所圖輪無停歇具仙參列序上上霄衝運

水樂大典卷二千九百五十五

三

洞元深萬巨秀葉翳翠霞停落清冷渚瓊香在九天之上知其法哉夫虛
元君云上履雙流行玉清夫也妙韻乃自然之音也謂瓊芳乃高神遊宴
之所况登者如水之沈澹具積力大自然而至非一毫人力之所能加也
圖喻者天中自然之日月之光彩相映不曾停息而其仙森然列序於其
中也仰觀其上則有高虛清明天之霄衝翠運瓊殿其下則有洞元化處
聲天之深遠正處於中景象則有秀葉翳空翳如翠霞之色以得處於清
冷之者八系陽歌有云我起騰昇蓋排袖清冷渚此皆言瓊芳之景象而
寓其仰觀俯察之妙也若修真之士以人身言之則金房玉室無聲之中
猶聞和馬黃庭經云內欲日月列宿陳之惟九九冠生門度人經云金真
朗郁流響宮書玉音稱靈風聚相紫虛翳秀輔真為仙子和萬合自然
成真是也故洞神經以肝為清冷之府也遊覽怡五神繁想辨明侶五難
緣理去沖心自怡處疏云遊說者遊安之意也怡者悅樂也五神則五系
中之主宰者也繁想者系之多也爾明信者疏云爾命明德之倚信也收
此繁想既消則五難亦解此理而去矣所謂以理通諸得是也五難者一
除色界難二絕愛界難三斷貪界難四息身境難五無身界難惟此難去
者既去然後可以飛度五尸者八太玄矣故其治云內系既消境礙亦去

永樂大典

卷二九五五

守之不倦積之勿休。五雜軌運。封相作侯。是也。故學道非難。息心為難。心法難融。既無無染。則沖和之心。惟惟然以道自處矣。此章乃七通之切。北冥明聽。蓋人主而靜。天之性也。感物而動。性之欲也。所感之門。在乎七竅。七竅之主。在乎一心。恐爾想之或邪。則向之開聽者。或為之所蔽。故必至於沖心自怡。處然然後可以成七通之功也。爽魂隨本根。靈臺音尾。輝文。他通之意。空中佇七韻。重關開。豁滯非神武。運通由中發。高唱稽首舉。爽魂乃魂。精魄靈之屬。散者也。隨本根。則是返本還元。歸根復命。而不離也。或如是。則混合為一。虛微靈通。卓然而不倚。故能靈覺然獨立於空中也。七通望關開者。是七通而北冥明聽也。豁滯非神武者。生神王章自然之功。用。豁除故滯。乃非神之神。不武之武。一一天兵。一神明。妙職。主人力之。松無與焉。蓋有不期然而然者也。故運會之通。非由外得。是以歌詠而藉首高舉矣。

高虛清明天生神章第八明義云。此天示以虛玄高遠。清明洞理。呈鑿形。無味。然三元生人三官。內有五。或九府華蓋。玉皇金華宮。說高虛清明天。也。此天中人業行高遠。見地虛明。上主重霄。超出三界。上進仙階。并輝。門。秘字云。此天精魂通陽之炁。主陰極宮中真內神帝真華府命元真靈。

永樂大典卷二九五五

四

化凝之炁。既云。前章北冥明聽。此明華府。總三部八景神也。具有以其理之真實無妄也。靈者。以其炁之靈妙不滯也。蓋理炁混融。妙化凝合。所以周流古今。長靈長存。雖異用之變化莫測。而其體則無為凝寂也。清明重霄。上合期慶。雲際玉章。散沖心。孤景要靈會。言此天在乎重霄之上。合期慶。度靈際者。謂與合玄期而共會於慶雲之際也。孤景者。理融景淨。孤情而不與物為對也。惟前章既言沖心自怡。處是又恐滯於一所而不能化。故此乃以玉章而散。適其沖心。則能所象忘。恍然獨化。而神靈自然會悟。蓋當體即道矣。煥落景霞布。神矜靡不邁。玉條流逸響。從容虛妙話。此一即皆起真中之景象。得妙悟之旨。則觸境見心。物物如理。盡其樂非在外也。煥落景霞布者。天人讚其華景。散布之異也。疏云。煥者明也。落者落落然也。景象者。瑞霞也。神矜者。心也。靡不邁者。無不履也。蓋言此心洞觀無窮也。玉條流逸響者。疏云。卷本之條靈。以鼓奏其音。演述有如從容虛妙之論也。靈音振空洞。九玄離幽商。感爽無凝滯。去留如解帶。明識生神章。高遊無終敗。靈音振空洞之妙。則九玄之魂。莫不脫離於幽夜矣。蓋功用至此。則九祖升度。感爽無凝滯者。自利而利他也。爽世本多作實。蓋以音相。似而法也。爾本漸象本。皆作爽。今從之。為先機云。真靈靜定。即得彼魂獲。

感感化。感如影響。此言靜定中感應之妙也。蓋彼乘真感悟此道。無使徒
 滯。則其去來自由。如解衣帶。言其易也。明藏土神章高道無感者。謂了
 悟生神之道。則知自己元機與道為一。故高道物表而無感嘆之明也。
 夫如是。則陽九百六之災。豈能及于玄景。惟雲衢跡超神方外。應感無方
 圓。聊以運四大。研心稽首。誦衆聖共稱快。古景者謂古華之景。已勝明於
 雲衢。則是微上微下。莫不洞明也。此超神方外者。疏云。超于天地四方之
 外也。蓋論此天。本跡至高。迴超物表。滅神無方體。何所不在。蓋定跡之所
 能拘哉。故應物不測而妙本常寂。感圓應圓而不滯於圓。感方應方而不
 局於方。故云。應感無方圓也。四大者。疏云。地水火風也。謂四大相合以成
 此身。而土神之通則妙乎萬物。雖復造化四大。而非四大之所能拘也。然
 亦不可離此四大。以馳心空妙。而外此別求。故云。聊以運四大也。研心稽
 首。誦衆聖共稱快者。謂精研此理於心。而致誦之。於是八通之功。用已為
 則上而諸聖。下而已躬。莫不同乎一道。所以
 皆繼而度仙道之成。故曰。衆聖共稱快也。

無想無結無愛。天生神章第九。疏云。此天無復五經之想。已所照悟之結。
 永無存形之愛。故舉其勝德。以為名也。秘字云。此天精地明。陽之炁。土丹

永樂大典卷二千九百五十五

五

四宮下真內神。大處位乎上。而生神於下。乃反復道也。帝真神府命元自
 然玄照之炁。若洞格諸本。皆作散府。惟所南對。公論議。則作神府。其炁元
 長實為當也。今宜從之。此言陽明充實。元照無結。乃自然之成功也。故云
 自然玄照之炁也。無結固無情。玄虛中澄輪化。無方序數。來亦匠來。人
 生胞胎之中。因五炁而有結。此結不解。生道不自來。以人神本靜。而治後
 之情者。性之動也。動失其正。外着於物。乃成結滯。南華經云。物有以結
 之是也。所以隨業輪轉。感累無得。故修道之士。必煉情以合性情。忘結解
 乃可證妙三元。直造玄玄。成則中虛而至寂。無為也。輪運轉也。謂五炁
 無為。運化自然。無方可操。無不可倚。則豈能來之。以數哉。匠者不可也。來
 者謂以昇數相來也。南華經云。根始得。其環中以意。無窮亦此意也。誰云
 無色。平我我多丘。凌冥心縱一性。高期清神。機爰遇。非年歲劫數。安可稱
 自祖觀。精即無色。為無物。天以道觀。道則至無。之中妙有存焉。無色即無
 也。界天也。無也。界天之上。方是神氏。人轉天之上。乃大羅道境也。此事
 言功成德備。神登上境之事。若曰。無色之上。坦然。而無有。實我我
 多丘。凌也。等羅赤臺。玉山上。京三華。離便大有妙。皆在上清之境。乃三
 清上帝安居之所也。其在人身。則眼之上。為無色界。而泥丸乃玉京山也。

故冥心合道者騰任一往。超三界而入玉京。乃所謂冥心融一往。高則可
以清神而任微召也。後此良過。水澄無為。是與三元合德。九炁悉升。不終
不始。無死無生。既非千歲之可紀。又何劫數之足稱哉。微字一本作微。即
登微之義。浮與緣故。條返胎自有恆靈。感洞太虛。飛步霄上。水津越七節
切釋連也。鼓萬流。潛凝真神。登無變。固無憂。高觀稽首昇。前注云。經自初
章。此九結長命。至于二章。斬根斷死。三章。明土補遊。四章。神公攝遊。
五章。無炁煉元。厥府。六章。斬伐地樹。滯至此。五藏六府既具。則七章。已後
方無作用之語。愚謂此章。論胎胎則神全。炁足之特也。論修真。則返全德
備之時也。故其言皆踐形。皆德者之事。若前章或有及已成之意者。乃見
因知果。此章尚及浮與之語者。乃見果知因也。故每章亦皆互有此意。今
云浮與緣故。蓋使輕浮之妄。猶本師根盡。復其因。有之常也。衣如是。則
炁與九天而齊一。神感大虛而洞澈。故能飛步於霄上之境矣。故曰靈感
洞太虛。飛步霄上。水也。水者。結液而成。有體而無質。有堅定潔白之象也。
津越鼓萬流。潛凝真神。登者。津乃天津河漢也。萬流。言分派不一也。謂天
津。疾流。飛越萬派。非滯形者之所能至。必潛凝真神。然後能登。故紫微大
人云。玄波振滄海。洪津鼓萬流。駕景跨玉虛。思與佳人遊。亦此意也。或云

霄上水。乃腦也。炁燕于上。乃成津。以流潤于下。而神則優升于上。境也。蜀
註云。學此道者。必自無憂無憂。而本而極。夫人云。從變生憂。從憂生畏。無
憂則無憂。無憂則無畏也。蓋得此道者。高超衆小。三界獨步。否則沒溺生
死。沈淪變河。又矣。是以生神之途。哉。今日高觀稽首昇者。乃一切無染。故
能凌高絕。觀稽首而上升矣。按生神寶章。即元始天王命九天司馬侍仙
王。即周紫陽玉友。玄師之囊所出。九天之章也。於本經中。讀之有曰。元始
禁書曰。洞章曰。真文曰。寶章者。皆指此章。無憂無憂。何乃於本章之中。又有
讚章之語。如司馬謂洞章。玉章。生萬神。寶章。造九霞。玉章。洞幽虛。朗然生
神。章。玉章。散沖心。明滅生神。章。如斯之類。未知。又果指何者。為神章。寶章。
洞章哉。無乃示人以章。水之旨。使因此。以求其在我。自然之章。默識。而自
得之歟。則所謂大地之尊。萬物之根者。信非文字之所能載。章于章乎。口
誦云乎哉。太極真人頌二首。疏云。太極真人。即元甫也。歎德曰。頌此讚出
三界之功。頌彼行人之德。以授仙公。或云。此指徐來勒也。真浩云。霍山中
有學道者。王元甫。次太極真人。青銀鏡法。七英。上清經。述云。西梁子。乃受
銀鏡方者。及王總真。與安度。明人。錫京。杜中。並號大地真人。則古仙任此
職者。非一。今疏中。獨云。元甫。人不著姓氏。本詳姑。則之大道。雖無心。可以

永樂大典 卷二九五五

有情求顯云至我無言。應感有說。因情可以至無情。因心可以會無心。此蓋謂通乃萬化之本原。至於生有天地運行日月。亦其自爾。初何心哉。人若未之。但至於無私心。則即心是道矣。今所謂可以有情求者。乃學者立求道之志也。夫學之之道。必先致知。致知後學。以未至聖人之域。故曰有情求。七竹駕空洞中。迴時滄流淨明三界外。蕭蕭玉京遊。自無玄提運。誰能悟真趣。昔取落落天漢澄。俯仰即虛柔。七玄散幽夜。返胎順沉浮。冥期苟潛發。陽九無虞憂。空洞即三杰。乃三清之境也。謂竹駕於此。四視下方。皆雲翳滄流也。蓋言甲申之劫。三災到處。皆洪波也。惟有三事俱清。心境淨明者。乃迴脫三界之外。蕭蕭然為玉京之遊矣。然此苟非如大洞碑一真法所謂自無玄名帝圖扶命合仙及運值太平者。不得參閱此道。故曰自無玄提運。誰能悟真趣也。真趣即道也。落落天漢澄。俯仰即虛柔者。謂既悟此理。即心如境。故所寄之處皆如此。落落者。廣大之貌。天漢。空者。天上之景。夫了一心而成道。專一而致。亦即此虛空者。為體。則一而一仰之則無非道也。其或七玄之呢。散於幽夜者。亦皆來此妙果。返本還元。混成聖胎。隨順劫運之沈浮。無有染着也。既得真此真教之期。尚能潛神。既素則雖陽九等災亦不足以致憂樂於胸中矣。觀此去來會時。復為淹

留外身而身存。真仙會良儔。既云前明內德。此明外化。慈悲之教。蓋已得。悟道者。苟不能推慈運悲。則是高貴。無所損。增長我見。及成味道矣。德至於此。自無是惡。勤我學者。不得不然。謂有過此去。未生死劫運之會。又當降應人天之中。為之淹留。教化成熟。一切全得。道真所謂以大智故。不住生死。以大慈故。不住常寂。是也。外身者。忘已也。謂忘已。濟物乃外身也。然而在我者。已以與人。已愈有利。靜一而不變。乃長存也。又況本無我乎。此其所以與道為一。而會真仙之契。反矣。豈盡在中趣。理也。湛湛言。既深而青也。清漢波。代謝若秋環。椿木不改柯。既云前章。謂學人出三界之切。此章。謂真人應化之切也。謂起然於玄中之趣。而俯視三界。但見青黃之波。湛湛然也。乃靜觀萬化之代謝。有若旋環之無端。惟有妙本。湛然歷久。切而不變。亦如澄水之復。解升直形。而椿木之柯。則青木當改。此蓋以物喻理。其言如此。靜心念至真。隨運順離羅。感應理常通。神識遠自祖。凌遊初無際。紫想洞。九霄飛。根散玄葉。理反非有它。既云此後。人謂前真。感應之德也。至真者。乃情天神王也。言靜心懷念。當時神王。實監七覺。頓悟天仙。懷慈解品。芳心地。廣隨劫運之交。會成珠。藉之紛。此乃能本。順悟日之離散。離布者。一一區分。整然具舉。則其用心。可謂勤矣。此備非悟明本

永樂大典

卷一九五五

體。得其要項而應機無滯者則不能也。故雖曰感應理常通。以虛廓然而大。以物來而順應。及其去則無所復留。斯物不存。感者之機。無窮。而應之理常通。實未嘗少吝。所謂寂寂無邊方是也。神機。感自祖者。請感之機。雖不窮。而應之神妙。清聖各自運其妙至也。故云通者。活理也。通者。至也。自祖者。乃自性也。蓋以者。妙為物而不測者也。故神之格思。不可度思。乃不行而至。不疾而速也。此謂感應之神。通諸於事物。則物各付物。事各付事。蓋不待推而後能。隨事各各自然。通諸其性至也。又或以感應之機。乃聖人之教。隨分而應。謂物有不同。機亦異。故出三洞諸法。令其當分得悟也。理常通者。言聖人常行善教。無時而不然。至經曰。常善救物。故無棄物。無論已感。大感。發生各有道分。故聖人善理常以通物。有感必應。應又生感。故言感應理常通也。以其全神而應物。各至其物之機。而物不能測之也。故此理常通。而其神通遠自祖矣。漢遊初無際者。此謂漠然。漠然遊於物之初。而與太虛同量。了無遺餘也。南華經所謂無何有之鄉。廣漠之野。是也。紫雲洞九度者。蓋謂上至圓明之量。浩無遺際。雖許生思念之繁多。而感應不窮。然亦莫非於此無添量。一然滅。在上聖知見洞徹。視之炳若九霞之騰布也。應機數百業者。夫人主而靜。天之性也。感物而

永樂大典卷一九五五

八

動。性之欲也。則是神為動之根。既以靜為根。則動為枝葉矣。根本靜而散於動。則謂之飛根矣。葉本動而動實原於靜。蓋亦本香肆于是性。故云玄象天。玄乃性之妙也。理天非有它者。謂既悟此理。則當體寂然。夫于其理宜復更有他哉。蓋即念全具是也。夫如是。則動而無動。靜而無靜。非不動不靜。而動靜非二本矣。常能誦玉章。玄書。徹宵遊。中申洪。災至。控翔王母家。永享無終祀。豈知早劫多劫。云此結末勸獎學人也。常之為言。蓋無時而不然也。人能以常為法。誦玉章之文。行玉章之道。則功行顯著。自可以上徹九霄之遐遠也。荀悅中中之期。洪流之火。既至。則控御飛翻而上升。西王母之家。莫然此洪水之災。蓋由象主之所感果。謹按靈寶闢化水火災。屬經云。天地有劫。數窮極水火之火。屬惟上聖高壽。諸天帝王。以和平之。則劫數無終。水火無滅。故之變。又云。人身有水火。火為。惟太定。無為。降火打水。以和平之。非至真上學。所不能知也。由是觀之。則人能六根清靜。太定無為。日可以平水火之熾。濟洽湯之慈。是以古之上仙。寂萬物之真。得妙化之原。始則乘天地之正。而與造物者遊。終則享劫會之期。而為造化之主。澄神沖漠。頌祖太無。任世運之更遷。而真常之湛寂。尚何劫數之能徇哉。按西王母傳云。九靈太妙。是一金母。一號太靈。九光靈。壹金母。乃西

華之生妙。洞陰之秘。專在首道。然其後。甚難無為。則欲啓也。宜切。生化萬物。故以東華至真之炁。化生太公西華至妙之炁。化生金華體柔順之炁。為陰性之元。位配西方。步養群品。所居宮廟。有金城十重。玉樓十二。雙華之閣。光碧之室。九層玄臺。紫碧丹房。左帶瑤池。右環翠水。下有清水九壘。洪波萬丈。非輒車回輪不可到。軒砌之下。植以白棠之樹。丹剎之林。空青萬條。臨餘十尋無風。而神韻自韻。琅然吟九奏八會之音。應上清寶經三洞玉書。凡有彼度。咸關須焉。而神州乃在所治之東南也。其地在人身則梵炁之宮。土之正所。乃九宮之袂也。永字無終。此五知。下切多者。派云。十二年為紀。今永字無終。之紀。人宜知。歷千劫之多。故古欲云。道之無終。我體無終。從初至切。壽何時窮。此蓋外道。則道而不可以。故聖論矣。至山董思靖解義後叙。余解是經。畢有難者。曰。天命流行於穆不已。二氣五行賦與萬物。生生不窮。原於一炁。而主宰是炁者。一理而已。故曰。天界付謂之命。人物稟受謂之性。應感莫測謂之神。神一而已。在心為思。在眼為視。在耳為聽。在口為言。乃至手之持握。足之運奔。十變萬化。莫非一神之所為。惟用得其正。則吉。夫其正。則凶。爾為有分守。名字若是之殊。其說亦曰。子之說誠亦有理。惜夫。知其一。未知其二。也。大道之全體。渾然一致。而精

水樂大典卷之九百五十五

九

粗末末表裏之分。截然於其中。毫釐絲忽。有不可得。而紊者。今徒知所謂渾然者之大。而樂言之。而不知夫所謂截然者。本始相離也。子盡觀諸天地之道乎。總而言之曰。天地而已。然其中。則日月星辰之行。其紀而風露雷之施。其化。江河山嶽之流峙。飛走動植之生成。此豈非渾然之中。截然哉。然者。子如是之類。將其神明。各有司乎。抑亦曰。神一而已。乎。析而分之。不可備舉。且以日之行度。論之。無天言。則一年一周天。然而三百六十五度四分度之一。在朔不可為輪。在角不可為亢。又豈非絲忽之不可紊者乎。人身亦一天地也。今夫四肢百體之區分。五藏六府之賸存。至於三萬六千關節。亦莫不各有所主。故眼之官。則視。而聾者。不以視代聽。乃至口之於言。心之於思。無不皆然。此衆神名字之所以立。而統之。則有宗會之。則有元也。是為可以分製。而病之耶。難者。又曰。老子云。天得一以清。地得一以寧。人得一以靈。萬物得一以生。莊子云。天地與我並生。萬物與我為一。又云。將旁構萬物。以為一。及所謂其一。與天為徒。言道之至。莫如老莊。皆主乎一。則是天地萬物之殊。惟一以貫之耳。今是經。反以不一為貫。何邪。余曰。子知是經之旨乎。其稱名也。雖其統之也。一經所謂元。即老莊之所謂一也。謂之元。謂之一。言其體也。生神之法。稱名之難。言其用也。論

其體所以舉其同。論其用所以顯其異。老子曰。道生一。一生二。二生三。三生萬物。此本末具舉之言也。是經之論。始于一元而終于天地萬化並受。生成則一之中而萬者具矣。生神之造以空洞具一為體。以變化不一為用。唯。故能靜。靜而後能變。變而後能化。聖功生焉。神明出焉。則一與不一非二物也。吾聞之先聖曰。欲萬為一。一為散。一為萬。為萬。合萬神為一神。分一神為萬神。又曰。聚則為形。散則為炁。此其闡顯散之道。蓋與陰陽同功。天地同德。故曰。宇宙在乎手。萬化生乎身。推而行之。可以成人。可以成物。可以贊化育。可以參天地。非天下之聖神孰能與於此哉。若夫知其本無而不知其有。有知其真一而不知其變化者。是一偏之說。安可與此同日語耶。難者又曰。教中有云。情存聖量。猶落法塵。今是經教人以修習聖胎之清。母乃墮於是。生。余曰。情存聖量。為未忘心法者言也。修習聖胎。為初學之士設也。若乃道全德備者。何可以此議之。吾聞之先聖曰。聖人欲萬有於一息。無有一物可後吾之明徹。散一息於萬有。一物可問吾之云為。譬之天地間。日月之升沈。風雲之鼓舞。雲霧之起滅。萬有之變化。往來出沒。自然而然。應識所以然。惡識所以不然。若是者。孰為聖量。孰為法塵乎。難者又曰。嘗聞釋氏之說。以一切有相皆為幻妄。故其教曰。無

生。又曰。寂滅為樂。而道家之教。乃曰。長生久視。及升虛尸解。故彼目之曰。弄精魂。守尸鬼者。其於此不能無惑。願為我決之。余曰。不然。道一而已。豈有彼此之分哉。且如達磨之躡葦渡江。普化之掛鈴空際。或金棺自舉。或碣石藏身。其亦弄精魂守尸鬼者乎。夫道有情有信。無為無形。自本自根。未有天地。自古以固存。神鬼神帝。生天生地。在六極之下。而不為深。長於上古。而不為老。無始無終。無前無後。得之者。與道同久。且萬物非道無以生。非德無以成。生生之理。無時不然。而生生者。不生。化化者。不化。夫何容心焉。余聞之先聖曰。人在道中。猶魚在水中。人去道則亡。魚失水則死。民由修之者。有勤怠。故得之者。有淺深。淺者。惟及於心。深者。兼被於形。及於心者。但得慧覺而已。既得慧覺。悅而多辯。靈炁泗流。形亦隨之。被於形者。形神俱妙。與道合真。顯則神同於形。隱則形同於神。在。有。而。有。在。無。而。無。不可以形跡窺。不可以死生論。而何弄精魂守尸鬼之云。故曰。以我之精。合天地萬物之精。以我之神。合天地萬物之神。以我之魂。合天地萬物之魂。以我之魄。合天地萬物之魄。則天地萬物皆吾精。吾神。吾魂。吾魄。何者。死何者。生夫如是。則乘天地之正。御六氣之變。遊乎三清。而與道同體矣。故曰。至人無已。難者之疑。於是而釋。余因寄呈三山。將靖菴。既從而訂之。

永樂大典

卷二九五五

附于經後。劉淵然曰：洪惟九天生神章經，乃三洞玄旨，九天秘文，降自上聖，流傳下世。至士悟之，可以窮神知化，入聖超凡。學者究之，則亦洞徹微微，還源返本。其首神奧，其理繁然，實衆經之所宗，斯幽明之法華。其於道德性命之理，鬼神造化之機，舉無遺矣。故中高士，倘於二經留心研究，豈曰小補。若能勤行修鍊，廣積玄功，本分了明，言外具眼，必獲游神八極，控翻九天，為不難之矣。誦經應驗，蜀青城山乃神仙會府，昔蜀主孟昶，往祈見女真麻姑，致齋壇側，青城今有獻美女，張氏遂納之。名之曰麗華。同處于丈人觀，忽一夕，迅雷掣電，暴雨猛風，掀拔屋宇，騰空散落。張氏遂填命葬山下。後數十年，上元節，丈人觀道士李若冲，夜歸憩於山前，忽竹陰有一女子，號泣而出。請若冲前賦詩，云：獨卧經秋墜，蒼蟬白楊風起不成眠。澄思往日椒房寵，淚濕衣襟損翠鈿。言訖復泣而退。若冲還觀，見丈人殿上有衣冠未履之士，皆面北立。如有奏對殿下，廊廡間列諸罪人。見獄卒引一女子繫於鐵柱，杖之號叫痛楚。徐察之，乃山前逢之者，俄頃善神以劔指若冲曰：今夕上元，天官泊五嶽，丈人杖劫生死罪目，不宜久立。若冲乃潛避。連旦具白其師唐洞卿，唐曰：汝知之乎。此乃張麗華也。昔麗華於此，聚演上真，致獲斯罪。既以詩告汝，汝當救之。曰：何法可救。曰：但

水滸大典卷三十九百五

十二

將九天生神章十卷，奏金籙白簡，可免斯苦。即自託生，偶過臨卭，故四骨備設黃籙。若冲遂置簡書疏，轉經十過，投仗照所因而救度。誦至九卷，適丁焚簡之時，若冲即回向而奠之。明日張氏所葬之地，有沙字四句，云：符史思思扣夜扃，便隨金簡出幽冥。蒙師為救，思非淺，領得生神九過經。若冲諦觀太上岳教，憫諸衆生，故立救拔之門，以濟生死之路。嗚呼！世人欲濟度先亡者，誠當崇此瓊文，為超脫之捷徑也。

上清太霄琅書瓊文帝章經

并序雲笈子者，蓋元皇玉虛之

胤，大帝之中子也。抱瓊胎於玉房，結雲精於金門。含日月於紫胞，變洪露以凝神。鍊胎息以推運，任虛劫以轉輪。化生於元氏，告陽道以成真。於是上皇元年三月一日，天暉啓晨，誕於九玄之上。寶耀無量之天，觀太陽於雲崖，耀金容於瓊軒。順皇基於帝圖，法玉秀於自然。灌以九靈之暉，灌以甘香玉泉，飲以靈妃皇芝，哺以九鍊飛霜。神龍翼其側，瓊鳳歷其頤。紫煙生于上，流光鬱于隣。二象抗其綱，三辰協其真。神州啟其妙，七轉變其神。靈風迅其軀，地香透其塵。蕭蕭太虛之上，靡靡洞波之濱。年冠二九，思微念玄。適性理，運任時，推運不慕皇道，逍遙中原。遊嬉太霄，徘徊紫天。汎恬

永樂大典

卷一九五五

歷劫得趣忘旋運非我制。徒標上仙。遂名書帝簡。位登太真。三元下啟。贈
 府皇篇。於時受命。朗禮玉天上。登九玄之室。大有之宮。紫殿玉京。七寶珠
 房。於明霞之館。清齋玉軒。靈瑞告成。項員國光。夜照神燭。自明瓊堂。於是
 虛皇道君。於空洞之上。五虛之中。以太霄琅書瓊文帝章。降授於君。是時
 天光冥運。三晨迴精。五宿改度。七元運靈。九色晃耀。與路玉清。飛煙蔚鬱。
 汎漫八冥。玉陛登階。萬帝臨庭。飛仙羽蓋。輔翼太真。仙童玉女。各三千人。
 執中散香流芳。掃塵。於是命駕。徵召五靈。飛霄迴輪。乘空絡煙。神威捷響。
 靈妃導仙。明皇啓路。三迫合明。汎電揚精。逸駕九玄。遊將瓊闕。晏景三元。
 盤桓玉霄。通肆紫晨。於是披琅書於無崖。請帝章於碧雲。理宿根於玉訣。
 撒威靈於瓊文。唱妙曲於空洞。精靜念於玉軒。理二儀於玄圖。掌帝錄於
 萬仙。總地司於五嶽。領上真於三闕。上統無崖。下攝洞源。自天以下。莫不
 咸隸於太真。神非可測。化不可名。近難可論。遠不可尋。清難可淨。混難可
 澄。微乎妙哉。斯至德之帝靈。魏魏乎高尊也。太霄琅書。乃九天玉飛霄之曲。
 瓊文帝章。乃九天之上文。並以元始之初。生於自然。空洞之中。虛皇玉帝
 受之於九玄。於是天王仍記名。為鑄金為簡。到玉結篇。金鏤玉字。以明寶
 文。秘於九天之上。大有之宮。西華玉女。金晨玉童。各三千人。侍衛典香如

永樂大典卷一九五五

十二

是九帝上聖。一月悉三登玉階。朝宴神真。運周萬劫。傳於太真王。其道高
 妙。衆經之宗。神挺奇秀。精冠九天。玉惠虛朗。洞趣八玄。自非上真之士。不
 得參聞。皆受已成真人。不傳於中仙也。太霄琅書。乃九天玉飛霄之曲。瓊
 文帝章。乃高靈玄映之道。九天之精洞。監於萬氣。總統於衆經。凡修大洞
 三十九章。迴風混合帝一之道。唯一玉檢。五老寶經。解釋宿根。後度七玄。
 而無此文。則九天王不納其音。九氣錯綜。神真不歎。天魔侵景。萬試未干。
 思不徹。微天不答。闕凡修衆經。以瓊文為先。誦詠寂室。靜慶霞庭。通暢九
 霄。整絡上玄。令玉宮。眩聽萬真。踞軒群魔。伏杖為試。敢前隨意。所修乃得
 道真。萬備道備。騰身太清。要訣不煩。正在此經。精心苦行。刻上像也。雲務
 子不修他道。受虛皇帝君。太霄琅書。瓊文帝章。於九霄之上。歌詠妙篇。遊
 娛通肆。感暢神真。致三元下教。位登太真王。以傳太華真人。三天長生君。
 太和真人。東華老子。南極總司。紫君西臺。中使北帝。中真九靈玉子。太靈
 真妃。赤精玉童。玄谷先生。南嶽赤松。中山玉喬。紫陽真人。西城王君。中皇
 先生。趙伯玄。山仲宗。等一十八人。並修此道。因發金谷。項負圓光。來空登
 霄。遊宴紫庭。變化萬方。適意翔翔。爾命立到。徵召萬靈。攝制群魔。次斷死
 生。駕霄乘煙。出入帝庭。皆由瓊文。以致上真。王君今封一通於西城山中。

有金名帝蘭。練字紫清。合真之人。當得此文。得者寶秘。勿妄輕傳。洩露靈
 篇。九祖被拷。永貞地官。長聞地獄。萬劫不原。九天元始號。第一天名
 鬱單無量天。天上又別置三天之號。九天又人治於無量天。去第二天二
 十四萬里。其天上人經九百萬歲。如世間五百歲。天有四玉帝。若常以月
 一日三日九日。遣玉晨使者。履行天下。有修學上道。佩太霄琅書檢慎法
 戒。若書帝錄。得同無量天人之位。有犯科違律。為四司所札考。屬左右三
 官。至此日當清齋。平旦入室。誦無量天太霄琅書瓊文一編。則玉晨使者
 奏于於天王。記名於青宮。九年得來太霄瓊輪。上昇無量之天也。第二
 天名上上禪善無量壽天。天上又別置三天之號。悉隸於無量壽天。九天
 真王治於無量壽天。去第三天四千六百萬里。其天人經三十六百萬歲。
 如世間人歷一千歲。天中有四天帝王。常以月七日十日十一日。遣領直
 侍仙。履行天下。有精修上道。佩太霄琅書齋戒誦經。不犯於科。若書帝蘭
 紫字上清者。得同無量壽天人之位。有犯科違禁。四司所札考。屬左右三
 官。至此日當清齋。早旦入室。誦無量壽天太霄琅書瓊文一編。則侍仙奏于
 於天王。記名於青宮。九年得來太霄飛輪。上昇無量壽天也。第三天名
 梵藍天。一名須延天。天上又別置三天之號。隸於梵藍天。元始天王治於

水滸大典卷三十九百五

十三

梵藍天。去第四天六百七十二萬里。其天人經一億五千二百萬歲。如世
 間二千歲。天中有四帝真王。常以月二日四日十三日。遣主仙玉郎。履行
 天下。有精修上道。佩太霄琅書齋戒誦經。不犯於科。若書帝錄者。得同梵
 藍天人之位。有犯科違禁。四司所札考。屬左右三官。至此日清齋。平旦入
 室。誦梵藍天太霄琅書瓊文一編。則主仙玉郎奏于於天王。記名於青宮。
 九年得來太霄飛輪。上昇梵藍天也。第四天名兜術天。一名寂然天。天
 上又別置三天之號。皆隸於兜術天。元始天王所治兜術天。去第五天十
 二百四十萬里。其天人經六億八百萬歲。如世間三千歲。天中有四天元
 王。常以月五日十二日十六日。遣定仙玉真。下履行天下。有精修上道。佩
 太霄琅書齋戒誦經。不犯天禁。若書帝蘭者。得同兜術天人之位。有違科
 犯禁。四司所札考。屬左右三官。至此日當清齋。早旦入室。誦兜術天太霄
 琅書瓊文一編。則玉真奏于於天王。記名於東華。九年得來太霄瓊輪。上
 昇兜術天也。第五天名不驕樂天。一名波羅泥密天。天上又別置三天
 之號。皆隸於不驕樂天。高上元皇所治。不驕樂天。去第六天三千六百八
 十萬里。其天人經二十三億四千萬歲。如世間四千歲。天中有四天統真
 王。常以月十四日十七日十九日。遣中真使者。履行天下。有精修上道。佩

太霄瓊書齋戒誦經不犯科禁名書帝圖者得同不騷樂天人之位。有犯科違禁四司所紀者。屬左右三官至此日當清齋入室誦不騷樂天太霄瓊書瓊文一編。則中真使者奏于於四天王。記名於東華宮。九年得乘太霄瓊輪上。并不騷樂天也。第六天名化應聲天。一名他化自在天。天上人別置三天之號。皆隸於化應聲天。虛皇玉帝所治。化應聲天去第七天五十三百八十四萬里。天人經九十二萬億一千六百萬歲。如世間五十年。歲天中有四天。實帝王常以月十八日二十日二十三日。遣萬石使者。復行天下。有精勤好向。佩太霄瓊書齋戒誦經不犯科禁名書帝圖者。得同化應聲天人之位。有犯科違禁四司所紀者。屬左右三官。至其日當清齋入室。誦化應聲天太霄瓊書瓊文一編。則萬石使者奏于於天寶帝王。記名於東華宮。九年得乘太霄瓊輪上。昇化應聲天也。第七天名梵寶天。一名波羅尼耶。彼致天。天上人別置三天之號。皆隸於梵寶天。萬始先生所治。梵寶天去第八天五百二十萬里。其天人經一劫。如世間六十年。天中有四天。高上帝王常以月二十一日二十四日二十七日。遣監天真使者。復行天下。有精心苦行。勤修上道。齋戒誦經不犯天科者。書帝圖者。得同梵寶天人之位。有犯科違禁四司所紀者。屬左右三官。至其日當清齋

入室。誦梵寶天太霄瓊書瓊文一編。則監真使者奏于於高上帝王。記名於東華宮。九年得乘太霄瓊輪上。昇梵寶天也。第八天名梵摩迦。夷天。一名梵衆天。天上人別置三天之號。皆隸於梵衆天。紫虛帝君所治。梵摩迦夷天去第九天六百八十八萬里。其天人經二劫。如世間一萬餘歲。天中有四大明真王。常以月二十六日二十八日二十九日。遣羽仙使者。復行天下。有精心苦行。修齋誦經不犯科禁名書帝圖者。得同梵摩迦夷天人之位。有行惡犯科。違戒為四司所紀者。屬左右三官。至其日當清齋入室。誦梵摩迦夷天太霄瓊書瓊文一編。則羽仙使者奏于於大明真王。列名於東華宮。九年得乘太霄瓊輪上。昇梵摩迦夷天也。第九天名波梨答。怒天。一名大梵天。去下五百億二十萬里。其天別置三天之號。皆隸於大梵天。太真王治於波梨答。怒天。其天人經三劫。如世間二萬五百年。天中有四帝王。常以月一日十五日三十日。遣領仙使者。復行天下。有修齋戒。整束法服。誦經精思不犯天科者。書帝圖者。得同波梨答。怒天人之位。有行惡犯科。為四司所紀者。屬左右三官。至其日當清齋入室。誦波梨答。怒天太霄瓊書瓊文一編。則領仙使者奏于於四帝。記名於東華宮。九年得乘太霄瓊輪上。昇波梨答。怒天也。此九天是始氣之積。衆真帝皇所治。其

天列置三天。三天者。皆是九天之別號。合三十六天也。宮室官司。悉有次第。其外有諸梵天者。皆以九天之幹。悉係屬於九天王也。九天又各有一天王。非常王之號。皆處九天之上。修行上道。求仙度世。宜知天王諱字。知者。九天列名。宮以紫氣。覆騰其身。神共衛已。今得九天祕書。位同九天之仙。得者。寶密。妄宣三人。死入九幽地獄。考掠萬劫。不原慎之。第一鬱單無量天王。姓洪。諱窮。衣九色無縫。自然斑文之表。頭戴雜精。日圓。治天無映。宮臺。紫戶之內。左右侍真玉女九萬人。第二上上。禪善無量。壽天玉。姓櫻。諱適。窮。衣九色自成。雲文之表。頭戴輝精。月光。治天玉。燭。木。林。七寶瓊臺。左右侍真玉女七萬人。第三須臾天王。姓澤。諱獲。窮。羅。衣九色。三法。雲文之表。頭戴天元寶。明治天王。京靈都宮。左右侍真玉女九萬人。第四寂然天王。姓泮。諱露。履。衣七色龍文。通光之表。頭戴陰精。夜光。治天。朱宮瓊臺之上。左右侍真玉女六萬人。第五不騎樂天王。姓疑。諱履。霍。符。衣九色飛霜。雲文。斑。表。頭戴青華。歲星。玄精。治天。無映。丹房。九層玉臺。左右侍真玉女七萬人。第六化應。替天王。姓輝。諱。蘇。窮。衣九色。流光。耀。雲。錦。表。頭戴白光。太白玉精。治天。瓊林。上宮。朱映之房。左右侍真玉女六萬人。第七梵寶天王。姓精。諱。落。雲。輝。衣九色。流雲。飛。晨。之。表。頭戴

派丹絳寶。熒星。玄精。治天。南上七映之宮。左右侍真玉女八萬人。第八梵摩迦。夷天王。姓玄。諱。窳。窮。衣九色無縫。飛雲之表。頭戴玄晨。辰星。流精。治天。九玄。鳳城。紫瓊玉臺。左右侍真玉女五萬人。第九波梨。答。想天王。姓玉。諱。靈。窮。衣九色無縫。玄雲。寶。表。頭戴無極。流黃。鎮星。飛精。治天。陵。層玉。京。大有。妙。宮。九。曲。之。房。左右侍真玉女九萬人。九天。九。王。萬。氣。之。本。宗。辰。帝。之。祖。先。乃。九。氣。之。精。源。以。天。地。未。凝。三。辰。未。明。結。自。然。而。生。於。空。洞。之內。溟。滓。之。中。歷。九。萬。劫。而。分。氣。各。治。置。立。九。天。日。月。星。辰。於。是。而。明。萬。氣。流。演。結。成。道。真。元。始。上。皇。高。上。玉。虛。並。生。始。天。之。中。三。十。九。帝。二。十。四。真。逆。有。官。闕。次。序。之。官。上。皇。寶。經。皆。結。自。然。之。章。以。行。長。生。之。道。不。死。之。方。符。章。玉。訣。皆。起。於。九。天。之。玉。傳。於。世。代。之。真。至。三。五。改。運。尤。靈。應。期。後。聖。九。玄。道。君。推。校。本。元。以。歷。九。萬。億。九。千。累。劫。上。皇。典。格。多。不。相。參。道。君。以。中。皇。元。年。九。月。一。日。於。玉。天。瓊。房。金。闕。上。官。命。衆。華。青。官。尊。俯。仰。之。格。錄。校。古。文。改。定。撰。集。靈。篇。集。為。寶。經。三。百。卷。以。付。上。相。青。童。君。使。傳。後。學。玉。石。合。真。之。人。凡。學。求。仙。不。知。道。之。所。出。寶。訣。所。生。役。闕。而。學。無。有。祖。宗。真。不。為。降。道。亦。不。行。諸。欲。求。仙。當。尋。九。天。之。根。得。其。本。元。道。無。不。備。仙。無。不。成。也。但。九。天。王。祕。詳。藏。於。九。天。之。上。大。有。之。宮。不。傳。於。下。世。有。玄。石。帝。

永樂大典

卷二九五五

圖金字上清推選過會得知九天王名即連玉童十二人玉女九人侍衛
 此身依科清齋九十日或九日齋上金九兩紫紋九十八以誓九天之信
 師然後而盟傳不得輕泄至靈考地七祖長元鬼使負石運山身沒三官
 萬不得仙 鬱單無量天王太霄琅書瓊文第一太霄空洞氣結氣成雲
 管我王提神匠有化若無形無形中有真無中生妙真玄虛上蕭蕭元始
 精法素朗妙覺玄運來相征列宿羅玉宇飛霞超蝶蝶蝶落三晨曜流光
 鬱紫清攜杵玉景臺解想戲鳳城地霄登九嶺以落不窮齡誰能同此遊
 可未尋余名余名甚易知安在東華院自可起玄都指微思帝靈棄去雲
 外念身一守黃寧彼謂太霄章三關自當明玄降徘徊鬢虛道飛霞解九
 天確玄遊妙想安兩形 上上禪善無量壽天王太霄琅書瓊文第二靈
 運啓空洞金真秀瓊胎法景大寂度玄化自相推歷劫滄九冥與真冥幽
 期三晨告元始運通自來緣巨嚮明霞上流指權玉枝顏時無中有混合
 似嬰元父寧與母指道逆戲鳳臺落景遊害卷獨妙誰能知合慶離羅門
 解撰紫霄崖若欲相尋索精研琅書辭地轉瓊文章夫王自當知洞存帝
 一身以為求仙基絕念棄外想常使心神爽精感致具降鬱然煥羽儀技
 度七祖根成同登雲階玉章映高靈瓊文難尋思二妙以相和吞稱本不

永樂大典卷二九五五

十六

齊子欲戲九玄但誦太霄詩萬劫在俄頃勿憂天應運 梵監天王太霄
 琅書瓊文第三澄清無毫穢結氣成紫輝丹霄映藍天羅布地南迴三晨
 明列宿七轉朗太微靈風迅奇香玉韻聲何悲神鳳翔瓊林群仙振羽衣
 天王來運征極即總萬機虛輪振空洞運朗九天非攜拱宵中廣解袪八
 瓊輝數爛扶辰氣輝羅煥玉階陵梵映未日千景翼靈輝飄飄元化內玉
 筆正徘徊公子命虎符總攝萬神歸披滅七祖根窮魄皆仙飛琅書慶雲
 旋瓊文洞虛微精研道日解億劫靈不衰萬化隨運運乃知妙者希 故
 然天王太霄琅書瓊文第四宴景大寂仰地風迅瓊輪丹霄翼輝與神公
 騎帝尊翳翳九玄化離離闕迴門徘徊金羅上滿歌慶靈雲三唱明玄覺
 五迴道乃分金房煥呈我派精何紛紛左顧見無英右眴觀白元復昌度
 黃鐘太一提命根為我記仙籍授我度命文清唱運天真靜思理百關帝
 一琪靈官法服飛青裙相與契何訂合會九天端有日若無期豈華正四
 圓至感棄餘念道從玄中傳靈感各有運至學故多金 不驕樂天王太
 霄琅書瓊文第五空中生紫煙鬱鬱切翳華宮派明慎運迴丹霄映綠房翼
 輔虛中景輝靈煥十方萬帝由其運莫若九天王體結自然秀含氣提虛
 官理化正四維號為衆帝宗落景來八煙總繞輪空洞朝遊西臺館夕懸

扶桑公攝板玄圖錄後度青華靈桃康定命籍明切保切勿流巧無差騰
 萬化隨運通飛步誦太霄幽尋元始蹤積思感至寂以致登玄憲宿基汎
 餘慶七祖返南宮五苦非所履結友在太室靈役非常宅飛雲是我龍騰
 揭九嶺真偶景以成雙何尚坐舊機婆娑待命窮化應替天王太霄琅
 書瓊文第六高靈秀空洞凝氣結未煙極即迴九霄飄飄天帝真瓊壘耀
 巖阿紫鳳營玉麟靈歌逸幽宮滿條雲上人攜契七吹存金雁煥中田天
 王正有九飛仙有億千洞陽鬱靈標為兆度命羊丹華朗朱日流芳觀此
 著仰歎月中翠九源降液津永保不終劫內外洞虛輝積思感太室洞得
 無秘洞形與混合同遊宴真能說元寶天王太霄琅書瓊文第七三辰
 明幽夜流霞耀金日丹房煥差我靈香繞瓊室公子合慶堂復昌攝帝一
 三元混合宮微言甚幽密地欲度命羊靜思勿雜匹寂若雖云無其從空
 中逸慶加靡不周七玄自家發積福有重基宿根成消滅瓊文有妙意斯
 篇慎忘失存念至靈謀道降同玄一元摩迦夷天王太霄琅書瓊文第
 八九玄洞元氣紫素凌玉宵靈秀煥金門神融茂瓊條落紫虛館慶雲
 隨化消洞響叩靈機法鼓振太幽晏景玄展關流迴薄靈飛匡學九天外
 逆駕以道運排徊紫霞峯容治玉皇朝萬劫不戒項陰歎二蒙交虛展無

稽運去來順運寥大化不改度三辰洞靈標琅書慶神室瓊文理清臨合
 秀自玄機反容非華越波恭答想天王太霄琅書瓊文第九玄氣結九
 霄紫虛朗太陽飛瓊凌華芒汎精微玉霜天真乘運迴薄雲茂玄梁冥會
 自相感丹霄吹輕行幽期高展府攜契朝玉京靈化冲漠震寥冥運彰
 汎芬翳朱日迴風迅奇香煥爛金門上瓊壘吐玉英桐芝盤玄谷仰因六
 霄昌神逸感寂宮幽思微洞卿執契太宵館歸真瓊文章太霄琅書瓊
 文帝章皆以九玄微辭九天王於空洞之中元始之先玄歌理命遊慶霄
 度首句虛微玄中而生神真實訣故著靈篇得行此道位同九天微思至
 謀存神念真靈瑞吉感自然登展凡修此道當以本命八節之日沐浴清
 齋正中入室東向叩齒九通仰存九天之上九色飛靈汎光下映藉藹室
 室微呼九天王講存念真神便誦太霄琅書瓊文之章九篇一過以慶霄
 庭神歎寂室靈感九玄如法九年剋來飛景宴壘紫展也若以九天遊宴
 下降察行萬仙玄會之日如上清齋各以其時誦誦一過則九天記名右
 別太真九年無虧剋得上仙帝章皆九天元精所生九天帝王隱書寶
 名符章玉訣志表其中有佩此文九天同真為靈稽首群仙衛迎咸制天
 魔出入無方來雲駕虛遊宴太室此文微妙萬帝之宗有明此訣即為仙

王有世輕傳。死漫九泉。城連七祖。同填河源。萬切之振。宜慎奉行。

聖 麟 出 冀 冀 序

鳳 鸞 翔 邊 亨 往

彘 靈 秀 灑 精 彘

舌 淵 灑 豐 舌 烈

永樂大典卷二十九百五十五

十六

清 颺 謙 靈 秀 靈

邊 靈 舌 烈 清 烈

謙 靈 靈 靈 靈 馬

舌 烈 清 謙 靈

霽 霽 霽 霽 霽 霽 霽 霽

霽 霽 霽 霽 霽 霽 霽 霽

霽 霽 霽 霽 霽 霽 霽 霽

霽 霽 霽 霽 霽 霽 霽 霽

霽 霽 霽 霽 霽 霽 霽 霽

霽 霽 霽 霽 霽 霽 霽 霽

精 讓 霽 霽 霽 霽 替 替

霽 霽 霽 霽 霽 霽 霽 霽

永樂大典

卷一九五五

𠄎 謙 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

謙 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

永樂大典卷一九五五

二十

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

靈	靈	靈	靈	靈	靈	靈	靈
靈	靈	靈	靈	靈	靈	靈	靈
靈	靈	靈	靈	靈	靈	靈	靈
靈	靈	靈	靈	靈	靈	靈	靈

永樂大典卷二十九百五十五

十一

靈	靈	靈	靈	靈	靈	靈	靈
靈	靈	靈	靈	靈	靈	靈	靈
靈	靈	靈	靈	靈	靈	靈	靈
靈	靈	靈	靈	靈	靈	靈	靈

三 靈 齋 齋 齋 齋 齋
齋 齋 齋 齋 齋 齋 齋
齋 齋 齋 齋 齋 齋 齋
齋 齋 齋 齋 齋 齋 齋
齋 齋 齋 齋 齋 齋 齋
齋 齋 齋 齋 齋 齋 齋
齋 齋 齋 齋 齋 齋 齋
齋 齋 齋 齋 齋 齋 齋

永樂大典卷二十九百五十五

五

齋 齋 齋 齋 齋 齋 齋
齋 齋 齋 齋 齋 齋 齋
齋 齋 齋 齋 齋 齋 齋
齋 齋 齋 齋 齋 齋 齋
齋 齋 齋 齋 齋 齋 齋
齋 齋 齋 齋 齋 齋 齋
齋 齋 齋 齋 齋 齋 齋
齋 齋 齋 齋 齋 齋 齋

右雙文帝章二百四十音皆九天之元精萬真之名當刻書棗心之木受之於
絕巖清泉之北施於飛羅之中北向上誓九天奉受九天之章弟子執上金九
兩紫紋九十尺向南而伏師讀瓊文而授弟子也若未得到書印文亦可以唯
青碧土盟而授之然後可徐徐更刻文登山盟於九天也若刻書瓊文於棗
心之上不得懸印章向於四方以玉山成之於別室正向於上朝夕燒香禮拜
九天之王也此欲召求微仙官問吉凶之兆通靈致真之法當以甲乙之日以
帝章向水讀之一過則仙官立到與真共言召南嶽當以丙丁之日如上法則
南嶽仙官立到與真通言召西嶽當以庚辛之日如上法則西嶽仙官立到與
真共言召北嶽當以至癸之日如上法則北嶽仙官立到與真通言召中嶽當
以戊己之日如上法則中嶽仙官立到與真通言凡召五嶽之法皆向正方叩
齒三十六通便讀帝章也精心齋戒神無不降若體獲靈籤未洞玄冥便聞
眼猶思無不見神自當究幽察冥知吉凶之兆九年與真同形出空入無遊
宴玉晨此修行道備有真人下降雲與紫蓋來迎此身兆當以帝章之印印
兩腋及兩手以立成羽輪連兆同昇也若於五嶽隱靜之處修行誦詠有異
物假託真形降兆之傍當以帝章之印向之則真騰立見若足真人仙官兆
當指首奉迎隨意陳請勉得要言若足魔精即復本形也此當叩齒三十六

通讀帝章一過魔即滅景絕形於兆前如此之法推令心口相應慎勿示人
示人泄真其道不行兆暮卧獨處當以帝章置於心上即有太霄真仙來衛
兆形景應夢想真共言不出九年得面對真人凡受帝章之印不得妄泄
見人見三人道去施用不行凡修此道慎勿輕履淹穢觸忤真神犯之九天拷
掠兆之身若有玄圖帝簡練字紫書金骨玉髓名書青宮九天王自當運四
極真人下授兆身瓊文帝章也若有宿緣遭遇明師皆玄捷運會應得此文
免成上仙皆當齋金縑之信請師清齋奉受修行若無信盟天不啓靈真不
降格萬不成仙師傳經泄拷及七祖克死鬼官明愼玄科慎勿妄宣凡傳太
霄琅書瓊文帝章當於高山空寂之間施飛羅之中於北面香餅菓臬之物
置之或以別盤以經置於飛羅之上師北向叩齒三十六通奉三清九靈元真
玄始上官金仙玉女太一靈神監真且司五帝來真今有某嶽先生某甲紫結胞宿
命從仙齋金縑之信求受靈文九天真諱瓊文帝章天科告愼誓實靈真顯通神
光玄映下臣有泄之日歸身河源七祖謝罪不收又仙畢以經章手執付弟子也
訖以餅菓埋於玄嶽之中不得他用此九天王之祕奧大真之妙訣修學之士
而無此天科徒勞於空山無感於寂庭劫尚萬志思念九五天
王感悅連王重玉女侍衛兆身九年之內勉求飛瓊上并九天

永樂大典

卷二九五五

和神國

雲仙雜記李深之妻年僅去云往遊和神之國人壽皆一
百二十歲皆二男二女如里為婦地產大飽飽中皆五穀
不種而實水泉皆如美酒飲多不醉氣
使常如滿春樹木出綠絲可以為衣

青神縣

大明清初天文分野書漢南安縣地屬提為郡西魏恭帝
於此置青衣縣屬石州之青神郡後周置青神縣并置青
神郡隋開皇初郡罷屬嘉州三年罷郡徙縣居郡治屬石州高唐置別石
州縣仍屬焉武德中移屬眉州宋元仍其舊本朝因之嘉定州開經志
從縣實瑞亭碑云縣邑有青衣王祠南史齊始興王蕭瑒為益州刺史於
州園得古墓有石擲篆云蓋黃氏之墓歷世封爵為王蓋黃氏服青衣教
民蓄事縣之得名由此唐宋並立皆因之舊置縣於南街之南今置於清
風閣故址國朝復置縣治屬嘉定州太平寰宇記漢南安縣地屬提為
郡南六十里有土鄉今四州縣臨青衣江西魏分置青神縣本治思蒙水
口唐武德八年移於今里所屬眉州郡圖志云漢武帝使唐蒙破西南夷
即路始於此邑也其山川風俗人
物土產古蹟宜異並詳眉州下

永樂大典卷三九五五

青

神氏

元和姓纂神氏風俗通神農氏之後漢有
神郡尉神璉琅琊姓苑云今琅琊有神氏

黃神氏

雜記路史黃神氏或曰黃休黃頭大腹出天參故又云黃
神氏三百四十歲惟神次之號曰黃神是年屠殺後漢

亦有所謂黃神蓋與此異本起禮記三牲之道大初者道之初也其初精
成則為元明名曰太陽人為九陽下丹乃化道在故口道之切或在太素
是為一氣大數者亦氣也初變為黃者日中和中和為老字乃化神者居
曰黃神入於骨肉以之為人故曰人之氣歲於大始則二氣也夫始者氣
之始也黃氣乃後辨於白氣白者水指名之大始為大始者此為三氣精
亦體中之事而歸藏言者黃神其夫中戰于水虎則以為黃亦矣抑人非此

狎神氏

雜記路史人室氏送神氏次之出於長淮
駕亦藍羊故五百歲五葉于五百歲

狎神

雜記詳見卷第幾卷下唐柳宗元集辨伏神文并序余病瘧且
瘳視之曰唯伏神為靈明日賞諸市烹而解之病加甚苦醫而充其故者
求觀其洋曰吁盡老羊也彼需藥者歎子而獲售子之惜也而反乞之余

不以過乎。余成然感憤然憂也。凡此推是類也。以往則世之以羊自售而病乎人者矣矣。又誰辨焉。申以詞云。伏神之神兮。惟餌之良。愉心舒肝兮。魂平志康。岐則結草。益則調護。柔剛和寧。悅憚兮。復彼恒常。休嘉斯合兮。浩云所。塵具切。然也。禮記云。天地所合。注云。噴日音。一音。邪怪。通。藏。君子食之兮。其樂揚揚。余始於理兮。茶銜奏極。伏盃積塊兮。又合公。博。應。遂使病瘳。根在五。骨下。大如度。在。悖。不得息。有醫導余兮。求是以會。往。活。之市兮。欣焉有得。滌濯。爨。烹。專。恃。罔。刀。反。增。予。疾。兮。昏。憤。渴。塞。預。胡。封。切。焉。十。志。余。駭。其。狀。兮。往。九。于。醫。微。澤。以。觀。兮。既。笑。而。嘻。曰。子。胡。昧。愚。兮。茲。謂。得。時。時。昔。存。也。處。情。切。時。時。子。思。處。身。猥。大。兮。善。積。污。早。受。氣。頑。昏。兮。陰。僻。散。危。歟。五。寸。切。亦。作。然。累。積。生。紀。兮。以。老。為。奇。潛。包。水。土。兮。此。雜。蟻。蟻。環。余。專。切。理。子。然。音。博。又。且。基。切。蟻。王。不。幸。充。腹。兮。唯。痛。之。宜。野。夫。使。害。兮。使。人。義。切。音。其。根。也。假。是。以。欺。刻。肌。刻。魄。兮。觀。者。勿。疑。中。虛。以。脫。兮。外。澤。而。夷。肥。亦。成。切。誤。而。為。細。兮。命。或。殆。而。今。無。以。追。兮。後。慎。觀。之。嗚。呼。物。因。多。偽。兮。知。者。蓋。寡。考。之。不。良。兮。求。福。得。禍。書。而。為。詞。兮。願。籍。來。者。

清神香

山后備用木香半兩土切香各半香 白檀 白芷各一
山石為細末。用大丁香二箇。乾碎水一盞煎汁。浮萍草一

水藥大典卷三十九百五十五

十五

御。得。洗。淨。去。須。研。碎。裝。汁。同。丁。香。汁。和。勻。攪。拌。諸。香。使。勻。入。印。秤。數。百。下。為。度。捻。作。餅。子。陰。乾。

旦

洪武正韻。而其切。禮記。文於旦。明。莊子。有神宅。而無情。死。又與晨同。又輸韻。

增魁

而其切。許慎說文。精神也。从鬼。甲聲。食部。切。野。玉。玉篇。始。人。切。山海經。青。要。山。魁。也。徐。錯。通。釋。按。山。

海。經。有。魁。武。耀。示。中。反。宋。重。階。實。韻。失。人。切。丁。曼。其。韻。神。在。司。馬。光。期。篇。又。來。人。切。釋。行。均。龍。龜。手。鑑。又。古。文。神。字。楊。祖。公。古。說。審。聲。魁。其。中。主。造。化。陽。氣。也。从。鬼。从。中。陽。中。也。陰。在。也。魁。此。二。文。以。古。音。即。神。之。理。也。彭。此。文。从。魁。省。字。滌。博。長。士。錄。切。

其 魁 影 轉 魁 書 六 書 統

燈

而其切。釋行均。龍龜手鑑。音。神。神。神。通。昭。五。音。類。聚。燈。音。神。

燈

而其切。釋行均。龍龜手鑑。音。神。龍。龜。手。鑑。音。神。

糞

兩具規轉道昭
五音類聚音神

駢

兩具切詳道昭
五音類聚音神

永樂大典卷之二千九百五十五

永樂大典卷之二千九百五十五

二十六

永樂大典

卷之二千九百五十五

重錄總校官侍郎 臣 高拱

學士 臣 瞿景淳

分校官修撰 臣 丁士夔

書寫生員 臣 陳晉卿

閱照監生 臣 祝廷名

臣 曹維章