

藏

外

道

書

21

巴蜀書社

第二十一册

藏外道书

李一氓

巴蜀书社

藏外道書第二十一册 古佚道書類 目錄

老子變化經

一

老子化胡經

四

太上靈寶老子化胡妙經

二九

老子玄通經

三三

太上妙法本相經

三五

太上洞玄靈寶昇玄內教經

六五

太上太極太虛上真人演太上靈寶威儀洞玄真一自然經訣上

一〇二

太上洞玄靈寶妙經衆篇序章

一〇七

太上洞玄靈寶空洞靈章

一一八

太上洞玄靈寶淨土生神經

一二四

太上靈寶洗浴身心經

一三六

太上元陽經

一三八

太上洞玄靈寶天尊名

一四八

天尊說隨願往生罪福報對次說預修科文妙經

一五七

太極左仙公請問經上

一六三

太極真人問功德行業經

一六六

元始應變歷化經

一六八

太上洞玄靈寶真文度人本行妙經

一七二

太上濟衆經

一七四

上元經

一七七

太玄真一本際經

一七七

天尊說三善發願經

二四三

長樂經

二四四

太平九極太上中皇真經

二四七

慈善孝子報恩成道經

二四八

天尊說禁誡經

二五一

老子說法食禁誡經

二五四

老子說罪福大報應經

二五六

老君一百八十戒叙

二五九

神人所說三元威儀觀行經

二六〇

三洞奉道科戒儀範

二六九

老子道德經想爾注

二七三

顧歡老子義疏

二八六

梁武帝老子講疏

二八九

老子道德經李榮注

二九一

道德經開題序訣義疏

三〇三

道德經解題書

三一七

玄言新記明老部

三二八

無上金玄上妙道德玄經真解

三二四

太玄真一本際經義疏

三三一

登真隱訣佚文	三四二
道教義	三四五
通門論	三五二
太上洞玄靈寶金錄簡文三元威儀自然真經	三六一
陶公傳授儀	三六六
度仙靈錄儀	三七〇
洞淵神咒齋儀	三七四
靈寶金錄齋儀	三七八
靈寶自然齋儀	三八四
投金龍玉壁儀	三九一
閱紫錄儀	三九二
閱錄儀	三九五
紫文行事訣	三九七
無上秘要目錄	四一〇

無上秘要

四一六

大道通玄要

四二〇

諸經要略妙義

四四二

一切道經序

五二六

十戒經盟文

五二七

太平部

五三〇

涉道詩

五四〇

葉淨能詩

五四四

一、老子變化經 S二二九五

在大始端行于大之原清氣虛空之
入前冥之先門觀其清氣之未判和清濁之
小彷彿之與切古荒思之靡然開托而之容
心司門之先遊中步宙天門具生元靈獨立
而九倫行乎古昔在天地之前王侯運歸存
亡則為先成則為人恍忽天演化變具神託
形李半胎中身便令腹中七七變年中見
楚相李以日月頗有參干天理日月主
單月雙柱耳有三門之

二下下把八關其性元欲其行元為胡天賴
依三皇倚從觀之清氣元常本守由此稱應
久長國將衰王直動毀則去楚國北之峨嵋
以乘曰廣龍八下逐此皆目迷之至精道之
根新為乘之入本為天地之本根為生機端
為神明之帝后為陰陽之祖首為萬物之理
離條極靈元造化應以族類八柱載地懸天
遊轉日月迴運星辰可校六甲此龍川紀易
四時推移寒溫于紀仙錫玉簡今字稱以銀
人書初鳳頭施理人制物生今且又為之生

老子變化經

為老子能明能其能已能存能大能小日月
能中能而能下能變能橫能反能覆元可不
施元可不施在大不施在水不寒逐息不寐
單而不急滋之生傷之元樂長生不死須戒
身形偏而不變及而不倚附而不離其于其
元為也其能不隨世此老子之行也嚴該妙
矣誠難知天

老子元生九重之外於變化日數十知吾元
人何變化夫為生直易難于學吾生道元
如中七時日共月直單語

第一姓李名老子元陽

第二姓李名胡字田陽

第三姓李名中子田光

第四姓李名白字子光

第五姓李名白字子光

第六姓李名白字子光

第七姓李名白字子光

第八姓李名白字子光

第九姓李名德字田光

老子云元酒元誠成隨世況得迷則養精

進素玉輝

望遠養精子曰滋養子

望神養精子曰養子一名陳孫

望晚養精子曰廣成子

希頤頤時子曰希頤子

希譽時子曰真子一名歆

黃希時子曰天老

希光時子曰廣成子

希壽時子曰麻姑子化形齊立壇春秋祭祀

之

夏商時老子出子曰李耳一名高師

殷湯時子曰斯宮

周文王時子曰先王幽柱下史

武王時子曰衛成子

成王時子曰成子如故

元康五年老子化入婦女腹中七十二年乃

生託本姓李名聃字伯陽為柱下史七百年

運變建國而半玉為塞不從欲道德不流則

去建而西履成公關以五千文上下二為校

關長尹嘉

養時子曰養子

大魏時子曰浮屠若

漢時子曰王方平

陽加元下始見城都為鵲爵時山

建康元年化於日祿山龍養淵

大相元年領出日祿廟中治在子曰仲伊

建和二子於南山平出城都左里城門壞身

示為真人漢和之改為昭陽門建國和之生

司馬照

永壽元年復還日祿山子曰保人大賢問問

口不言變化世事建廟曰廣為天侍

老子曰吾欲以清吾事以明吾政以成吾變

易身形託元史生周流四海時出黃連經座

渡踐履三皇戴百三台被服元形愚者不知

元復更生保至為身儉兒為群外為亡餘虛

目為真目屋俱源目有精神晝夜念我吾不
 思云味夢想吾我目見信吾我動官漢今日
 易身愚者誦雖智者受訓天地事絕吾目移
 連當世之時開洋民民不須目去端質守身
 今日知之有養火解欲知吾家讀五千文通
 萬道首目和身意未端我吾身精神子當念
 人入當念子怡忍相忘去之萬里可治群台
 神不為使疾未迷我吾絕到紀青曰為表黃
 里為表未為生我從一而始中有黃氣可絕
 消散子為道先當領已枯泊靜穿極其滿子
 元為元欲不憂患不道未附身可度矣精聖
 放我神為走使吾衡剛子更勝負生氣在左
 原氣在右中有黃氣元陽為上通元極九宮
 僅子精之思之可以成已一電通成教告諸
 子吾六度大日橫流孫未迷我利微相求可
 以度厄思子替留立氣終已放縱罪因吾教
 驚起民人有憂疾痼疾至誠者縱橫吾轉運
 衝托漢事吾民間之目有志已歸目凍元姓

老子變化經

字以漢目賦萬民見 端直實心乃知吾卡
 不知聖者言吾意耶心民并謂我何人吾以
 度數生有時斯而化知吾者少非吾者多

老子變化經

太集八下八月十日姓王傳焉
 川 以 四 張
 主都去河道士
 表 滿 人
 張 省 四

老子化胡經序

魏

澤元未始老若唯先長

師元祖誕生自然合真

舉之耀乎霄乾備而備

以布化燭三光以列天

體虛抱素妙難名也

之不昧顯之不榮誰謂天高

地厚重泉可泚然夫道也標

浚物受其形莫鑒其源人棄

美哉乎道追之稱遠抱之稱

之稱崇動之則行靜之則以

斯否為萬物之宗天地之始

可紀吾欲體之元形可擬

涉淪乎九落豪翳餘公如

水出火探葉捕魚比之於

後生託下於陳為周柱史

質口方齒銀額有參午龍

日角月玄草有雙柱天中

把十文元極之際言歸崑

崑崙後及天竺於是遂遷

文並後世永年弗

老子西昇化胡經序說第一

是時太上老君以殷王湯甲寅申之歲建午

之月從常道境駕三氣雲乘于日精垂芒九

耀入於王女玄妙口中寄胎為人庚辰之歲

二月十五日誕生于亳九龍吐水灌洗其形

化為九井介時老君顯狀皓白登即能行步

生蓮花乃至子九左手拍天右手拍地而告

人曰天上天下唯我獨尊我當開揚无上道

法普度一切動植衆生周遍十方及幽牢地

獄應度未度咸悉度之隱顯人間為國師範

位登太極无上神仙時有自然天衣挂體神

香滿室陽景重輝九日中身長九尺衆咸驚

議以為聖人生有老容故号为老子天神空

裏讚十号名所言十者太上老君同神智无

上尊帝王師太大夫太仙尊天人父无為上

人大慈悲者元始天尊此後老君疑神混迹

教化天人無說治身中外法百有餘載王道

將衰絳綬賢良枉害无數忠臣切諫反被誅

夷天降洪灾曾无覺悟如是數載為周所滅

康王之時歲在甲子示同俗官跡藏名焉

柱下史師輔王者至于昭王其歲癸丑便即

西邊過幽谷開授善道德五千章句并說妙
真西昇等經乃至太清上法三洞真文靈寶
符圖太玄等法使其教授至精仁者羽化神
仙今元新飽便即西渡經愿流沙至下閼國
此庫城所今時老君舉如木出招諸從人派
忽之間有赤松子中黃夫人元始天王太一
元君六丁玉女八卦神君及龍虎君功曹使
者金童童子惠光童子天官地官水官空官
日官月官山官海官陰官陽官木官火官金
官土官五岳四清諸神等君天丁力士龍鳳
將軍飛天神王仙人王女十萬餘眾承雲駕
龍浮雲而至於是老君安于玉振坐七寶座
積百和香散眾名花奏天鈞樂諸天賢聖周
巾圍遶漢以神力召諸胡王元闕遠近人士
咸集于閼國王乃至朱俱半王昌板施王護
蜜多王大月氏王骨咄施王俱舍王解蘇國
王拔汗那王久越得捷王怛怛國王烏拉喝
王失范延王讚時健王多勒達王賓賓國王
訶達那王波斯國王疎勒國王碎葉國王
龜茲國王拂林國王大食國王殖臚國王數
涉國王怛沒國王俱樂國王嗟骨國王曇陵
國王高昌國王焉耆國王弓月國王石國王

老子化胡經

康國王史國王末國王似沒盤國
何國王大小安國王穆國王烏那
王尋勿國王大尋國王西女國王大秦
王舍衛國王波羅奈國王帝那忽國王加
摩路王乾陀羅王烏長國王迦葉那羅國王
迦那王不路羅王波婆羅王執叱國王師子
國王拘尸那揭羅王毗舍離王劫毗陀王室
羅伐王瞻波羅國王三摩咀叱王烏荼國王
蘇利吒國王信度國王烏剌尸王危利國王
徭頭國王色伽栗王謬吐嚩王泥拔國王越
成延王奢弥國王小人國王軒渠國王陀羅
伊羅王狼揭羅王五天竺國王如是等八十
餘國王及其妃若并其眷屬周而圍遶皆未
聽法今時老君告諸國王汝等心素好行惡
害唯食血肉斷眾生命我今為汝說夜叉經
令汝斷肉專食麥麴勿為屠殺不能斷者以
自死肉胡人佞戾不識親疎唯好貪姪一凡
愚義頭駢拳鞠踰洗至難性既醜腥體多垢
穢使其備道煩惱行人是故昔令剔除頭髮
隨汝本俗而衣氍毹教汝小道令漸脩學兼
持禁戒稍習慈悲每月十五日當須懺悔又

以神力為化佛形騰空而來高丈六身體作
金色面恒東向示不忘本以我東來故顯斯
狀令其見者發慈善心汝等國王所有朝拜
一像吾面東向政事如是不久過慈嶺山中
有深池毒龍居以五百商櫓宿於池濱為龍
所害竟不遺一我遺其國渴報施王傳祝興
之就池行法龍王恐怖乃變為人謝過向王
請移別住不復於此更損人民令後往來絕
其傷害決即而出至于烏場過歷五天入摩
竭國我衣素服手執空壺置精舍中立淨居
教号清淨佛令彼刹利婆羅門等而奉事之
以求无上正真之道歷年三八穆王之時我
還中夏使入東海至于蓬萊方丈等洲到於
扶桑盤過太帝之所校集仙品稱位高下又
經八王二百餘載燭燭演之時歲次辛酉三
川震蕩王者將亡數遭百六非人可制我更
西度教化諸國次入西海至于聚窟流虯等
洲愍苦十方神仙大士及初得道地下主者
并未授任遊散仙人至孝至忠過經歷度者
如是等輩八萬餘人校量功德行業輕重授
其職位五等仙官計七品仙真上聖岳嶺三

天歲志補提如是又經六十餘載桓王之時
歲次甲子一陰之月我令尹喜乘波月精降
中天竺國入摩竭淨夫人口中託胎而生号
為悉達捨太子位入山脩身成无上道号為
佛陀始達志量十二文字展轉離合三万餘
言廣說經誡求无上法又破九十六種邪道
歷年七十示入涅槃哀王之時其歲乙酉我
還中夏教化天人乃授孔丘仁義等法令後
王六十年開分國從都王者元德我即上
登真希飛昇紫微布氣三界合養一切後經
四百五十餘年我乘自然光明道氣從真寂
境飛入西郡玉界蘇隣國中降誕王室內為
太子捨家入道号末摩君轉大法輪說經誡
律定慧等法乃至三際及二宗門教化天人
今知奉除上至明界下及幽塗所有眾生皆
由此度摩君之後年垂五九金氣將興我法
當盛西方聖象衣采自然來入中洲是劫也
當此之時黃白氣合三教混齊同歸於我仁
祠精舍接棟連覺翻演後聖大明尊法中州
道士廣說因緣為世舟航大和法事動植含

氣者皆救度是名德攝一切法門

老子化胡經卷第一

老子化胡經 卷第二 二十九至三

電羅

不二千

住師子乳乳行

心供養第五外道名少

百鬼神以為眷屬著人

殺害見者生瘡切齒人

罪第六外道名

無事為

故告著人之時令人疾

神有八万七千以為眷屬并依鬼神

神此等諸神若稍定時住日骨體

入定則心第六外道名

鬼神以為眷屬好著

者能使和柔善世亦者能命

名為信行有十萬鬼神以為眷屬能

為惡惡者增長見者即病形如師子

獸入人身中住神鬼語第七外道名

有五万三千鬼神以為眷屬遊行此

度氣住杆黃疽手之度尊令

俗第十一外道名為見到七万二千

神以為眷屬行度力五化人為惡亦說諸法

皆空无常亦教眾生試之慈以說寂滅樂有

无二邊无想无我今邪慧解見聰明相得禪

得果亦得解知力為眷屬第十二

空見有二十五百神以為眷屬

是常无常言无相智佛性身中何須外求

自拱養心中真佛第十三外道名為虛空有

三万六千鬼神以為眷屬今一定即即大

然口出諸經不須世間文字章疏久生心

顛狂癡騷第十四外道名為不慮

十鬼神以為眷屬今一方便性

住唱言无次華噴喜不定食无多少猶如醉

鬼第十五外道名為首羅有二千八百鬼神

以為眷屬好習外化諸餘佛道能住苦度余

釋天形持諸餘食与入定人七日而吃第十

六外道名為百鬼

屬能乱道法在在皆能乱想

猶定所住福衰皆能乱想第十七外道名為

鉢鉢有三万二千鬼神以為眷屬多行邪法

康云真道者能若俗住諸鬼神或婦女形或

物或人令其心退第十八外道名為洪照有

三百鬼神以為眷屬此鬼神住地獄中

種種明六時行遊遊於世間能乱行者精

退失憂懼不第十九外道名為普安有三

万一千鬼神以為眷屬在天為天魔在世間

為外道使鬼或為至親阿婆羅摩阿婆羅摩

鳩摩荼羅利鬼等鬼入定人滿盡斷或心怖

失性忘其正念第廿外道名為強世有三

千七百鬼神以為眷屬此鬼神以風狂

住師子吼令人失氣手中出香誦陀那尼得

那解智說空三昧无相三昧永度論議慈

真佛此神預知他心之事却能求言欲有惡

人壞我法第廿一外道名為无相有五百

千八百鬼神以為眷屬此神令人失定帝

或歌或辯能作天王帝釋之法所住之處多

有毒地又自剋問得道之曰若他去者必死

不疑二十二外道名為真帝有五万三千鬼

神以為眷屬此神論議无能者者人之時

住沙門像持鉢等遊行世間亦住神廟諸
佛形像此神化人令入邪道第二十三外道
名為梵音有七万七千鬼神以為眷屬能轉
人心不信者信邪覺觀智稱智釋定亦令布
施能斷他道壞人善根敗亂正法特諸僧居
入禪三昧憚入邪因常誑誑聞天智之者呼
為心真第二十四外道名曰宗明有二千鬼
神以為眷屬此神在世名都部特使居山
澤亦号山神亦名林王若斬伐者皆不免害
稱道之人常持四規明鏡自照以照妖物第
二十五外道名曰秋首一万鬼以為眷
屬首人之特唯秋首甘平拱發大具第二十六
外道名為廣學有二千八百鬼神以為眷屬
入人身中稍若風狂詐稱法師與人論議身
長丈二目有三角爪長一尺毛如豬鬃若逢
之者无不驚命第二十七外道名曰有稱有
四万三百鬼以為眷屬此作事青赤衣
乘金銀車天女侍衛或任鬼形夜叉帝釋司
兩等形第二十八外道名為辯論有二千一
百鬼神以為眷屬專行腫節癰疽瘡毒第二

十九外道名為頭陀有一千二百鬼神以為
眷屬此神在世行以頭陀无欲靜寂破和合
衆令人墮落水火冰凍第三十外道名曰稱
羅有四千八百鬼神以為眷屬善持兵馬遊
行世間有善心者皆能壞之令人色色變化
无定狀如稱羅手是皆劫以打劫唱具拙
鈴第三十一外道名曰此作事有三
万二千鬼神以為眷屬入人手中喜樂无常
四支沉重煩怨清欠劫不樂第三十二外道
名為魏駕女是象王神有五万三千鬼神以
為眷屬此鬼者人身形五色常改自語或哭
或歌或嗔或喜第三十三外道名曰此作事有三
三千七百鬼神以為眷屬此神在世以目者皆
起行者即任目見空中幢蓋形像能轉人心
得自然食善解三昧一坐三日每日誦經近
逾千卷第三十四外道名曰摩瑟那有三万
七千鬼神以為眷屬若稱定時此鬼來系
人於法見男男女女為樂不置謂若婆羅
門若摩若梵若自在天釋提桓因鬼神皆相

轉男為女二相多相男面女身女面男身或
為畜生禍定之人付淨之心或入火光三昧
或入水光三昧或得如意慈三昧得大空三
昧或得如想三昧如是等種種三昧皆是外
道鬼神之所幻或非真實也第四十外道名
為昧摩有八万三千鬼神以為眷屬能為女
物不自覺知噴擗嫉妬不可捺觸亦善誦詠
似鬼神形令人邪見不信罪福第四十一外
道名摩耶首羅有一万三千鬼神以為眷屬
此神能以種種倡誦諸法空定无相定金剛
定自相定无因无果法衆空法試行法深
法諸欲法煩惱滋多五蓋纏縛煩惱熾盛
義想觀空无我想言持者何所利也第四十
二外道名折羅神有三万六千鬼神以為眷
屬遊行世間所不作者皆能為之入人身中
乍寒乍熱或噴或喜或笑或歌第四十三外
道名拔闍羅有七万七千鬼神以為眷屬能
往六欲諸天住諸過患又住男女形像入人
夢更能住万類鬼神形像第四十四外道名
遮文荼有一千鬼神以為眷屬其神黃色四

牙食諸血祀能治鬼神病若能婦人月其種
者死人其黨无有出也第四十五外道名
度藍有七百鬼神以為眷屬其神青色能治
鬼病受其法者便入邪道善為呪咀敗人善
根第四十六外道名高羯羅有七百鬼神
為眷屬此神天王善說因緣小乘法門能壞
五破或乱人心畢竟不免墮於地獄第四十
七外道名央俱施有七百鬼神以為眷屬此
神善治一切鬼病持其呪言能縛病人身滅
之後魂屬其部第四十八外道名摩利支有
八百鬼神以為眷屬是神女身兼有使者常
行日有無人能見持其法人亦能持病者是
邪法非正道也第四十九外道名阿吒薄俱
有五百鬼神以為眷屬此神者人有大力能
能除鬼病善傾倒人入其法門為邪所攝不
見正道第五十外道名弥施訶有一千二百
鬼神以為眷屬入人身中若行五欲說謊去
得罪能治衆邪久事之者令入邪道第五十
一外道名為摩底有六百鬼神以為眷屬身

住赤色能治鬼病獨用威力不与衆同持其
祝者轉落邪道第五十二外道名邪伏跋那
有一千鬼神以為眷屬其神七轉諸天形象
若竹若木或泥或石或金或銅住諸像者皆
能創之第五十三外道名趙神鬼有六万二
百鬼神以為眷屬此鬼神說言十二時所我
受婆羅門法槽中一食衣之食亦不畜長也
第五十四外道名鉢徒提有五千三百鬼神
以為眷屬令人猶豫提心不定第五十五外
道名鳩留加闍有二千鬼神以為眷屬若精
定者即來惱人或住天身或住非身或住
形自在天形或住六親眷屬形乃至王難官
府說法令人煩惱夫道心定第五十六外道
名為光照有三万鬼神以為眷屬遊行世間
為猶定人住諸留難令人短氣顏色異常或
復能食不知飽足第五十七外道名為威嚴
有二万鬼神以為眷屬此神嫉妬見他利養
及得財物寧目眼暗不思見之第五十八外
道名為洪廣有二十七万五千鬼神以為眷

屬此神欺誑誑誑曲現利多諸程病令鬼與
鬼淫鬼憐也妬鬼謗道等鬼種種不利第五
十九外道名為迴向有二十万六千鬼神
為眷屬見人善事即生誹謗第六十外道名
毗曇猶多羅有二十万八千鬼神以為眷屬
猶定慧真實无二能去煩惱无受无礙无縛
无解百八塵勞所不能汙若无食時提一至
七若過此者无有是處上之之人二指食飯
亦說罪波提提等六十一外道名不拉威有
七万九千鬼神以為眷屬隨逐婦女遊行世
間善行祝術令人怖畏第六十二外道名闍
楊白有七千八百鬼神以為眷屬若入定時
喜喚人名或見佞身婦女汚詬或見天人天
女伎樂第六十三外道名自在廣博嚴淨有
七万六千鬼神以為眷屬常同八天之事
令人多睡或住野狐或持耳中聞種種聲
第六十四外道名伎耆道有十万九千鬼神
以為眷屬令人耆耶聞雜香見自言得道住
上行人便即犯誡第六十五外道 求那扶

那有五十万八千鬼神以爲眷屬。具足行步之時唱言阿耨多羅三藐三菩提。虛空藏菩薩以誨世人。今人邪見。小道名爲任真。有三十二万鬼神。爲眷屬者。人之時遍身體痒或痛。生瘡或復頑痺。心腹脹滿。喉塞舌痛。或夢夢第六十七外道。名爲得真。有二十万五千鬼神。以爲眷屬。令人多惡。住神作聖。其狀似胡或如婦女。自言怡悅。或復麻癩。示精進實。无善心。第六十八外道名爲明鍊。有二十万四千鬼神。以爲眷屬。自稱調御丈夫。天人師。遊行七閻滅人善心。第六十九外道名爲葛娘。衣有四十万鬼神。以爲眷屬。亦行禪定。愚者謂佛。大效供養。第七十外道名爲左利。有四十万鬼神。以爲眷屬。詐爲邪善。能令男女。有以業生死。根莖日有增長。墜落无窮。未有出期。第七十一外道名爲高望。提有二十万四千鬼神。以爲眷屬。能令著者說陰陽界。普廣嚴淨。猶定无礙。利養財物。如棄已命。凡所食。祇与猪狗无異。第七十二外道名爲所求。那有四十万八

千鬼神。以爲眷屬。威猛各部。遊行止。開步。禪師不斷煩惱。所有說。誠便說。此言。九日。爲野黨。四部弟子。各教。禪。淫。順。多者。令不淨。住是觀者。教令。勤心。第七十三外道名爲騰空。道。良。有二十万三千鬼神。以爲眷屬。此鬼。毛。并。猶如鐵色。縱。累。世。間。猶。定。之。人。神。來。之。時。謂。守。得。定。是。善。入。空。冥。然。不。動。或。使。空。起。生。歌。王。佛。鬼。氣。遍。心。令。其。戰。動。或。注。諸。不。令。入。道。第七十四外道名爲非沙。莫沙。有二十万三千鬼神。以爲眷屬。令人風冷。或住狂。或失音。或身腫。第七十五外道名爲那健。那有二十万三千鬼神。以爲眷屬。入人身中。能。行。多。悲。惱。喜。嗔。恚。漸。漸。增。長。終。能。殺。命。第七十六外道名爲婆摩。習。那有四十万鬼神。以爲眷屬。猶。善。之。處。皆。志。能。壞。爲。善。者。若。二。及。至。无。量。以。或。世。人。第七十七外道名爲尼連。那有四十万鬼神。以爲眷屬。此神。身。爲。善。形。像。爲。人。說。法。爲。魔。事。所。縛。第七十八外道名爲順。那有四十万鬼神。以爲眷

屬初行精進後便懈怠入人身中主大非
又復黑然其所論議或發聲言我今求此諸
法虛妄元有一寶於是中住諸猖狂元有者
恥第七十九外道名道利道有四十萬鬼神
以為眷屬雖有道名不少造惡獨守志清
潔梵行於大道中无所妨也第八十外道名
阿肩旃帝有八万四千鬼神以為眷屬其神
儒雅不阻道法各自循善不相侵凌第八十
一外道名空解大道有八万四千鬼神以為眷
屬能令眾生為覺其所為念定皆失无餘
善守境者乃得脫耳第八十二外道名為如
神有七万五千鬼神以為眷屬入人身中住
諸事業皆言上勝无多造惡不破壞人所住
行業第八十三外道名為道堅有四十萬鬼
神以為眷屬不殺生无嗔怒於彼於此等无
差別皆是不思議力非世間也第八十四外
道名為對行有八万九千鬼神以為眷屬有
威德神通變化无量无邊大度眾生不思
議也第八十五外道名為梵音有九万九千
鬼神以為眷屬處處施化示見雜食第八十

六外道名為大賈有七千七百鬼神以為眷
屬非逆女婦有善心者第八十七外道名為
起空有九万二千鬼神以為眷屬於黃昏時
遍房牀觸坐卧行人令其驚恐第八十八外
道名為善女天有一万鬼神以為眷屬其目
行道不相參合其性柔軟每順大道第八
十九外道名為玄通太虛有七千鬼神以為眷屬
此諸鬼神於道中出入行來不覺不知與
和合常聽說法飲食節度一如常法第九十
外道名為戒角有七千八百鬼神以為眷屬
其神質真不橫侵凌第九十一外道名為瞋
賢有一万九千鬼神以為眷屬多諸方便持
齋禮拜唯能知他而不自知第九十二外道
名為燈分化有三万二千鬼神以為眷屬居道
法中深行相似四眾合和无能分別所說空
法不可信盡第九十三外道名為所囉囉吃有
二万一千鬼神以為眷屬其神廣德常居海
邊大施眾生飲食湯藥及以床榻供養之
第九十四外道名為阿虛至有七万三千鬼
以為眷屬旃頭首檀如无差等以轉五音者

根想變凝然自在不退地第九十二
名光明五寶有少鬼神以為眷屬其神微妙
有大功德不可稱量以昭示之
六外道名阿耨陀利有九十萬八千鬼
以為眷屬四眼白眉作師子吼
作法事元不能見此鬼著時或赤
黃色多語妄說下度人情

亦時老君為諸弟子及眾生說
諸外道鬼神有九十六種略為說之此諸
神敗亂正法於通道人能為摩訶
種種形像或復令人墮落道陷諸眾主便
不休息吾去之後通行於世乃至東夷
邪或迷亂人心令其顛倒狂或者者
今新狀削須為衣跣足種種形狀求
行淫欲事貪取財造人捨男捨女

命乃至頭目國成妻子无所吝惜云過去
未得諸果報人无悟者復令
信向破亂政事不自歸道者此
憊焉誑百端或亂大道我故
即住誦曰

老子化胡經

天地開元主諸妖邪當以正道除之
第一思惟无我无主諸法如空不可對相
一實境界非魔鬼神之所任重實智不
假空有故法性理无湛然常住无有主
一智齊故二智厚故三除相故四分別空
礼元亨利貞邪不干正臨兵闔者
老君曰若初者邪誦前半偈若金
誦此偈若不去者應誦斯偈亦念十
三世天尊後一行偈是常道祝心常念之
令退散恒念正真相續不絕如是乃
邪鬼外道等也汝等勤行念之

老子化胡經卷第二

官

老子化胡經 卷第八 P三四〇四

此部律三卷... 老子化胡經

日吾本行通天... 未有來天... 一有六府心中...

口臣列位父子之親夫...

在其中騰擲精神...

大道四氣五行...

府初立精神精神...

不而而行赫骨...

識到真純領天地...

諸物喜靜順理...

遠近連理定氣...

不醒悟守迷意...

雷出青天而沙...

張翮翮國王...

幽深所嘆宜...

或轉則五百...

行政隨流亡...

布告州內推...

君是何人老子曰吾是...

既日更黑萬極更堅...

雖結縛皮膚更...

亦不田力衣食...

不災害尋常靜...

至及覆難可平...

如君所論懷抱...

堅轉老狂少皮...

今君是夫人之...

日吾吾今聞之...

甘願與先生...

朝聞晨老不...

吐氣勃勃進...

春大小不...

王曰道名何...

長古老子曰...

不逢空考...

勝造天受道...

物榮天子受...

月不川地不...

受道无恩情...

而生王曰天...

九氣之精或散或聚出入冥或出萬
方造化隨形藏形運影太清之間至白龍
之神元祖過焉老子曰道能經天序地置五
化坤者出天道女動山川肥而陰陽列於星
辰二十八宿各有名字身或長九丈或長一
句或龍天合地日月不明或整理逆順轉死
步主或呼召甲子使使衆神或吹散寒暑
呼吸陰陽至日蕩蕩大聖天地之大神顯示
法律吾奉之焉

老子曰太上者萬物之所尊奉天為衆神之
所祖宗在地為萬國之所君道是虛元無名
之神成以不名其動教死不死其生或居世
界或居九天或在宮庭監視世間順天者吉
改聖者亡或上歷元府下入黃泉濟濟有虛
元正元倫或嚴莊顯服受度真賢或上高
或首為師死生或散隱合口與天地相畢或
坐或六甲其諸仙策使龍布大死神或
順地折大天地自然王曰湛湛幽廓之間深
巍絕乎滄海之渺濤老子曰百億之祖宗萬
天之靈根乾坤之所出雲雨之所生王能事之
武而順之則國下侵良忠子壽國主長金王
曰妙哉聖尊天地之根開論時俗說合心之矣

老子化胡經

老子曰道身長丈六金色照天發言雷電
百步山崩或稱軒耶考然不仁王曰謂乎何
道之深妙嚴嚴乎真為大神老子曰奉天悅
地之使星辰服曜日月式東或西一日六時即
度其間不泄夏暑其神序為王曰慈天之
神一代之君王曰先生內老外少非今世之人
變形易聖下亦吾真微道說化天地授心既
成行快不可言曰非玄秘道不可尋賤不
可狀披胡尋惟夕衣不尋合唯宜端預是
國君今得遭遇與君相因經今積載十有餘
年蒙口大小恭奉君身夙興夜寐不懈勞勤
望君感悟屈神哀矜見亦好惡治國平氏民
無惡想改故說新氏忠子亦不侵害人豈非
聖人雲澤之恩吾聞遇賢聖前身有緣福力
接得見聖人勿以宣薄不為開明伏願先生
垂慈哀矜示以聖旨可以咨承老子曰王大
國君育養群生周通至教表裏意明損益
王服下問凡人在天覆地何以各恩至心遂
怡請問慈勸陳行跪起叩首而言王曰蓋聞
聖者不若元元見聖還隱連地負天老子曰
形餘腐朽枯槁之人外有被飾裏无精神靈
任元元不徧求問王曰向者發迹見聖人遠

地通天姓歷八荒呼吸之間預觀成敗開解自然吾雖不仁荷是國君天曰日運典知萬米向君請問靜然无言懷聖置天亦同從吾吾問天出遊進向之元元亦降靈屈神而澤豈流恩及群生體質含耀外朴明自言然應解對元窮隱言不聖何言而生吾雖不敢收仰先生休顯體鍊為說道元老子逆謂明焉既國頑民无所承承順則興死壽則興生不求天謂此何用問道之元王曰先生云道能傾天覆地輪轉萬方舉手動足言合言動或泯或沈不可測量是以吾今敢不奉望老子曰蓋聞天子非是常人德廣萬物行合亂以開化天地大國之君君之有福國主長全寢中休兵萬國念然歸授王命湛然人民於民无福國主備論多要災難毒及臣民王宜神并奉道求主身无灾考問制然降罔消服野也不侵王但叩心迎地恩神杖雲壽命永終與天相明月不夜食日不暮吾化各以次不死天年又不火子且不謀君王宜體之專道敬天天能稱覆地能植生道能變通我州那精王曰大道家解造化根毛移天易地到利生辰舒張日月普照万天運籌易算時元定生靈萬物無上心真朝奉尊者是吾

宿心中來沈溺不遇聖人達國造化法古唯先多嬰灾禍毒氣縱橫而少早步能然万人星辰青黃白黑虛盈五岳陞崖河海水生火子之道背日之視夫婦礼義明父同族老子曰有天地乃有凡人腎而相對三才並行日運天而脈相連天有南北地有東西陰陽相對男女婚姻姤姤既五乃有君臣父子唯有天地不可得開上有金柱玉殿鐵城大山也有二十四獄主者罪人得開不見道不至真王若得知消吞上開謂三十六天道主百千萬重道君太上皇老无極之尊下忤神明與王問焉王曰以吾屈重達問聖人合是天子道是天尊能寒能暑能死能生能微信縹緲黃金為解月長時委曲至誠並問言者不易聽者亦難天切无雪日沒時寒嬰龍然人假色而言要未至死聖不許以天道達迴路難可經各有龍飛大馬黃金任鞍行不壞散日涉三千顏与先生乘此上天老子曰天道茫茫不知根源亦无陵踐繩索可攀飛鳥不通焉安能行合上雖不敏然思而還焉說天地青黃赤白列日月懸數虛盈四時節用男女婚嫁人出降崖河海山川居民

父子具得王情天王教喜成積萬年不知何
事遇值聖人開通至教表裏俱明百節開孔
不可言盡來永更慎未日得老子曰得恩匹
聖貴非違天王曰舉國臣民吾愛之為今見
相繼繼繼是違說微妙理事所未聞聞一天
之道先天盡明金機玉殿職成火山地下秋
罪人由餘歲形隱聖君子所鈞類元先生家
慈元元留神賜教亦以道元顯開戶須不
顯更主今日拜請明日復然并因近家委命

先生亦以道形為居何室為在何天身雖長
對面自姿顏威儀爽于幾年一出何時見身
左右侍從斯是何神老子曰威儀相好不可
得論大王問之遂問攝身家國大小何所稟
承王曰并身求道亦念於吾置兵死地不待
更主大中主化介時乃至真不能故終合會目
然國非我國身非我身授湯赴火不顧身形
伏願垂神亦以道要老子曰以王賜養喜主
退心百保取實永口不言左右佐之舉國所
然有何不及不允聖人請台公臣八百万人
七日七夜於齋然開破獄門不復然人起
肌起骨竄離心情一言不至不敢悔心不身
亦不動口亦不敢言國王曰吾成微不言方

老子化胡經

便布告國中有意臣民各信命錄緒黃
金臣民運籌畫在殿庭齊執金簡兩手使心手
持省大難則吾前叩頭數百拜跪為千解
俱下款款而言吾知心至為說道根

老子曰道有千二百形聚萬三千精光七十
二相八十一好願入地戶暮過天門九龍負
水洗沐身聚九色無錯金光照天身長九丈
巨相光達面廣一丈二尺上下齊平頂有華
狀尖有光明頭有九千目有九精昂有雙柱
耳有三門足踏二五手執十文項有闕光觀
微萬天發言雷電萬種音聲在地為有古元
主在天為元名之君周行八極變化一身窮
神盡聖唯道為尊元無世界五億諸天論說
經試開度慈聖莫不從吾教化以我為光開
王妙道致此殷勤吾今去矣王其奉為胡王
無所計日陰公兩散金元朝由夫於水會
表有種種之寶物得此道水世
奉持矣

老子曰吾昔受太上教吾下戒戒教化諸國
出姓說試依者幾人我不為隱但吾元心王
日伏聞大聖以无上妙道教化窮寶八十一
國皆依正真吾今為得未乘榮慈得過天道

爾示惡實使舉國男女終世奉行老子曰吾
中到加表其王好然惡者无度初不信真及
見後辱吾以左手把日右手把月戴於頭中
大地暗昧不見光明國人恐怖莫知所依吾
又放頭中日光明照天地草木無枯復使四
方上下一時雷電霹靂作聲山崩人散
震動海水連流山川變行白虹貫日黑雲暗
冥迎我國王臣民男女一時恐懼連舉國男
皆我方為說法開度天人及國人優婆塞五
百人任比丘優婆塞五百人任比丘及令持
妙試若比丘者受二百五十試若比丘及受
五百試若初發心者受三試若服心者受五
試若如王者受十八試若優婆塞優婆塞能
受三試五試十八試者誦之万遍長齋苦行
鍊試持身得清淨道果所以石初發心者皆
始有善行之人服心者已伏情於法優婆塞
優婆塞者迎美國大兵眾使然降國棄人男
女財寶人皆忘之相率於國男立塞使徃兵
防守女人老翁命在家中明名初棄日初板
婆教女子居室者受其男子在案上而迎夫
所劫棄傷難逃呼男為優婆塞男子守塞者
受其女子在家復而迎夫所劫棄傷乃呼
女為優婆塞比丘比丘及者乞求以行道已

今又教別除諸法結衣編紐持鉢乞食
而居常持六齋之時禮拜不得嬉嬉食
主雖慈雖未證法九亦得成罪主天王今受
道當行此法亦得保護國內臣民男女永世
休康王曰吾輩垂物微賤亦願長生永為至
德大聖和慈乞垂開悟復聞有修樂之國在
在西方欲欲託生可得可以不老子曰有天地
万物一切人民即有死有生長生之道家難
求貴皆須棄初修因今身值行持當棄試而
死應悲行道誦經方始可得王先棄應未得
此間又修樂國者在三清之上長樂舍中眾
咸誦道之靈忘心心忘念滅則心神不住有
乞為法我常樂我淨始得託生常往雖然不
生不滅无上心真之大道也王今造次可得
主于吾所以言在西方二百六十万里有教
樂國者欲使諸國明王伏道繫心於彼故耳
彼實无也且西方之氣強惡凶人多欲代
不信心真何得遊飽更有聖人吾村欲諸王
歸道故發此言耳王曰未知何處定可託生
過去信身願彼安樂老子曰西方淨土有法
樂之安可生无往侍王臣教奉心真即得隨
心所欲王曰惟元大聖和慈賜見聞語老子
曰修者足者上真也託生一付教化雖未

至片亦是實人不能奉市待試布於今國民
男女可生使樂死得託生過去未來是存官
後福元望至今信奉遊試言

第一戒者先須信神妻子一生不妻不娶

第二戒者不得畜使僕隸下賤及生惡心

第三戒者唯當別裁刑罰偏袒露肩赤脚
毀形易貌

第四戒者不得耕種五穀麻麥黍稷稻
三叶外施人

第五戒者提針乞食若至七家一家不得
必住七日盡齊

第六戒者三衣脫針六物七節不得雜於
他人日用而已

第七戒者視他銀錫三少一彈指十步一
聲嗽不得踏虫蚊損傷物命

第八戒者身被偏袒手背散袖之衣

第九戒者簪髮皮革不得服也布帛毛毳
而已若无可取與掃中破衣灰汗尤過泥

第十戒者常被壞色瞋眼之衣勿著五色
華艷之服

第十一戒者紹襴四前不得跨履馬床與居

老子化胡經

若身而已

第十二戒者法書經祖妙教以為佳永世
福祿袖之衣

第十三戒者偏袒右肩合掌向師心存太上
書夜不思即得仙道

第十四戒者不得坐於牀牀之上

第十五戒者單葉獨宿在於巖穴莫栖於世
第十六戒者頭陀山休禪定獨處不得在世

第十七戒者一月三別洗一日三洗洗者須

有淨

第十八戒者比丘比丘尼不得殺殺於物

於是胡王合掌禮拜曰能持如教不放有
違老子又說三戒一者師教勸化皆不得

違二者奉道不得中退三者信行聖言之
五戒者一慈悲万物不殘衆生於諸舍藏

勿懷損害二身心清淨不起邪欲於諸男
女莫生色想三廣行施惠救濟貧乏於諸財

寶不生貪取四中平信實不欺於物於諸一
切生歸向心五永斷酒肉內外香芳一切世間

尊卑不化受此戒者生死持劫劫生生
當處一心不退不轉念念不絕禮敬歸依祖

證真道胡王等皆叩頭唯唯願如教而行上

行不真三十六天道終卒歸元形

我身而化時登上華岳山舉目看真荷須
移了。慈鳴真履清虛候忽到天西但見西
王母嚴駕欲東旋玉女數萬千姿容甚麗妍
天姿絕端嚴齊教靈靈高誦仙聖經養
我同時殊將我入天靈靈素來面生身體微
然明投我仙聖道接廣天下情

我昔而化時登上華岳山北向視玄冥秦
川浩然平漠少雜類多不信至真言吾後
千餘年白骨如丘山屍骸路草野流血成洪
洪洲不思見子告故作大秦吟哀歎世頭以
示通中賢見後降時世不值告以幸

我昔化胡時西登太白山俯身巖石里四
向集諸仙玉女權授略仙人歌經文天龍翼
後後白虎口馳騎玄武員銛鉞未肯持惶怖
化胡成佛道丈六金剛身時與世口教後
當存經文吾昇九天後赴木作吾身

我昔離周時而化向留寶路西園去會見
尹喜身尹喜通窮冥像天見禁雲和吾當
西過沐浴廣成身日夜並香大約初守門人
執簡迎謁請送我入皇庭叩侍亦无歡求欲
從我身道取人誠信三日口不言吾知喜心

老子化胡經

重遺喜五千文欲得求長生讀之易精神
將喜入西域還喜為真人

我昔化胡時涉天靡不還奉天寶六合跟
離身盡嬰胡人不識法放火燒我身身亦
不壞乃復沉深淵龍王折水脉溪流不復
行惡人皆哀歎此賢人身吾作騰波黑
起立上著天日月頭上眼光照億萬千劍王心
方悟知我是聖人叩頭求悔過今欲奉侍
伏願降靈慈悲活國土人吾視慈家如赤子
不願仇以嫌化命一世士坐卧誦經文身无
華飾後畢得昇天吾告時世人三界里中
欲求長生道莫愛千金身出身昔化地還
更得生緣火中生蓮花今乃是至真莫有
生煞想得道昇清天未員即真信重子千
金身我昔學道時登虛歷長松盤屈幽谷里
求覓仙聖公食服泥洹散漸得不死殿九重
空中得見不死童身體絕華嚴二儀中无
雙遺我元氣系忽然天聖聰

尹喜哀歎五首

尹喜告世人欲求長生道莫求時世榮我昔
得道時身為閭府君一日三寶賜報緣以金

銀不以爲己有施與貧窮人日日沾玉事夜
使着靈仙食松食香柏微命乃得存精誠
神明祐守真仰蒼天感得天地道過見老
君身雖我以父母却遺五千文秘室伏請之
三年易精神授我仙聖方都體解自休
我昔上九天下向視玄冥但見靈仙上列
影清天朝宗九天太上皇老君灑落六府
中受請仙聖文王高得聖道遊行五靈
服系食玉英受命与天并

昔往學道時登岳歷高崖動引百丈梯
赤道里長有元炁神炁何以到西方元以
赤谷垂流數千行目念宿罪重五山心摧
我昔求道時遠歷數千崖浮遊八荒外遠
身流衣東過日出界西尋清山泉之成重
生手中把少微道見西王母問我子何歸
恥身不學道意欲覓仙師感我精誠至乞
鞋以衣余乃得學道仙炁漸微微父母懷
我晚晝夜悲學帝大道与俗遠一往不復
歸志日日遠不覺心所推雖得不死道氣
力其微微心精未退轉今作天人師

昔往學道時跋跡亦舉身東到日出界樹木

窮窮深而到閭浮提太火燒我身西到
地居但見金城門青龍竟城腹白虎守城
前衛天金樓殿太上居湛然光影耀虛空
仙人懸端嚴齊執黃卷書口誦長生文北
入玄冥大水湛湛深遠天數百通是成重
生今乃得仙道把攬天地神子能述吾道
白日得昇天

太上皇老君哀教七首

三十六宮主太上皇老君哀慈下世士
敬世賢子欲備冥福先當懼窮冥主時
得尊貴不如過去榮仙駕龍車迎子遊清
上登金樓殿坐卧虛空間行則飛仙從
上柱天朝登天東頭暮到於天西戲樂九
外緩意然周旋馳使役百鬼愁絕於万金
吾哀世愚民不信冥中神恃力害良善不
避賢行人馳馬野東西自謂常无前善惡
有報業緣須更聞神明在上見遣使直往
奉從上頭宸極係者天牢門五毒更手加
惡神未刻侵口吟不能言妻子呼倉天莫
怨神不祐由于行不仁

吾哀時世人不信於神明先人与種福子孫

復上行衣厚飯得飽安考不到門口氣頭
騰天目謂常終日看師真遶然得病叩頭
請外恭心不敬神明以知人三龜係地獄七
魄懸著天三龜消散漸五神不安寧伺命
未執執至相踏地頭左神不削死右神不著
生生神不衡謀然神未入身或患骨背痛或
患頭目疼百脉不流流奄忽入黃泉天門地戶
開一去不復還

吾哀世人不信真中神生時不恭敬死便
償罪緣典官逐後駭李北走東西抱沙填江
每負石累高山白日不得食夜臥不得眠朝
与杖一百暮与鞭一千不堪考對苦賣罪与
生人兩兩共相牽遂至死滅門皆由不敬道
神明考值人何不敬真神生死得并天生亦
死者樂生死得得蒙恩

吾哀時世人不信真中神一門有十思縱意
行不仁神明鑒凡外終不遺然人或天華秀
子或天妙少年門前尸以壞學者如浮雲死
亦不脫歲悲與仍相尋妻子沉埋漸一身孤
獨存時天天玄遠呼地地亦深不能自怨責
各道怨師尊雖欲思善道十子不復還

老子化胡經

吾告時世人脩道宜慈惠思亦不虛生神
明必報人昔有劉仲伯精誠於道門勸惠使從
善歲會集群賢看大日夜慈亦能感會天
命直惠當死衆神与表天三龜飛揚漸七
魄入死星右神削死籍左神普生召伺命未
極濟左相踏地頭普告二十後扶出仲伯身
三魂還復流七魄還入身血脉還運轉百脉
方更堅而日更端嚴肉骨更鮮明死卧三
七日復尸還更生

吾告時世人脫骨不別真閑時不共語急
便來求人死者如流水去者如浮雲秦川
壯軍馬中庭生黃檎百中不留一到思吾本
言何不學仙道人身常得存

老君十六變詞

一變之時生在南方亦如火出胎腹地能燭
坐合口誦經聲環環眼中流出珠子銀文母
世間驚怖我復畏寒凍未結果身著天衣
誰知我

二變之時生在西岳在漢川寄生王家姓精
神出胎腹地能語言是是且是似金銀三
十六色綺羅文國王歡喜會群臣英德雅

士平論思味變化作大人猛有皓白頭柱天
三變之時變形多體在北方出胎隨地能居
林合諸經聲那那樹上三年十二行兩手
不開把文章配名天地厚陰陽役石入金使
翱翔

四變之時生在東方身青慈出胎隨地能隨
森合口誦經聲那那日母抱夜乘龍飛崑
山上或西東上天入地登虛空仙人侍從數
萬重當此之時神志通

五變之時生在中都在洛川嵩高少室嶺太
嶺中央爾福十萬年教授仙人數萬千齊得
昇天入青雲降鑒周室八百年運終數盡而
別宿化胡成佛運東秦教移道教登天之
六變之時生在氐地西北角圖畫天地五
岳盡宜星辰叙四清二十八宿注經曲日月
照耀滿下國走如流水得周周習者察之
知悉速雨澤以時無五孽萬人食之大化之
七變之時生在北方在海嶠出胎隨地得由
山好喜歌憐无憂愁造作音樂作樂萬
帝來請用解憂憂黃河為路行竟頭一身涉
世快遊遊

八變之時生在東北在良地圖書天地我次
此曰承居士摩摩結破結坐禪須諸悉通
暢經書有舍利見香相好須信企感子單
誠不延次齊得昇天不墮地

九變之時下人黃泉分地挂開關天地施地
尸四至非陽立冥所降有人民不能語吾入
身中施六有賜為佛通心為主從此已來能
言諸善早大小有次緒萬天稱傳道為父
十變之時生在東南出風門直出天道安山
川置五岳集靈仙吹噓寒暑生萬民類
悉衆生人得真宜五藏抱心神動作六神
能語言有生有死須臾間如水東流何時還
還通相代不得停何不自善求長生教散
流俗入膠盆不能免都言子身欲求度世
於中擇細心不墜固仙根有聲音盡教不倫
由子前身詩經文論說道士聖人在思出
報受靈緣但勸目青莫愁天

十一變之時生在南方開浮地造作天地作
有為化生万物由聖紀陰陽相對共相隨衆
生稟氣各自為善惡衆多滿地地生泥自
漸四乘漸切教滅盡一時虧洪水滔天利月
走選損種民留伏羲思之念之上僧祇唯有

大聖共相知

十二變之時生在面而在黃昏時人厭曉運
老身善積方略更受新寄胎託俗婦地身胎
中結結不過人在胎而出不由胎墮地七步
舉纖間九龍洗活人不問國王歡喜上東宮
與迎新婦字稱義八百使女營樂身八計四
升不亂揮破散庫藏地負人道十八人詣宮
門賣作大醜婆軍門借問太子何時還王
心不語動王情騎王白馬解王頭先師知
意不與言宿者恒持在王後身微床求道
門變為狗教百身積骨須弥亦後人侍語
後學酒精動其貪欲辱言子身況累六趣
更生難求信我語至時音
十六變之時生在面而在黃昏時人厭曉運
報更身作野狗金剛身胡人不識舉邪神與
兵動舉國盡人積薪園北燒老君太上慈慈
憐衆生漸漸變現就輪別具妙法作道
人觀被瓦須涅槃僧索頭者領侍老君手提
錫杖驚地立卧使思神起誦經佛無錯亂欲
東秦夢應明帝張德迎旨為歡經詣洛陽漢
家王太子無人情捨家父亦曾涉門亦无至心逃
避兵不軌道法貪治生割心不堅還俗經八

老子化胡經

萬四千萬軍級破塔懷道道人打數劍
像刺取金未幾失時還道新得存五中
忍心

十四變之時生在面而在黃昏時人厭曉運
從解衣未解拜叩頭悔過求受戒壯肌壯
骨猶不退繞指練解自置性勇不妻要坐
忌憚死為尸懸懸驚驚遠神涅槃舍利弗
骨得八計散諸國如此還連報周欲者身求
道立可得

十五變之時生在面而在黃昏時人厭曉運
迦夷侵境秦耗買青人男子守塞憂遠夷
吾入國中住善胡說化男子受三歸漸漸訪
述說法輪別具妙法作道人陽為和上陰何
足假位父母度僧尼師後相度理无私還神
涅槃解紫微四象安穩和氣神能入念未
時結作金像法我形平時入祀求取法并時
實實不應人任此相地即看天大聖正自
何時還

十六變之時生在蒲林寺有遮大富長者樹
提間有一手巾像龍蛇造風吹去到王家
國王得之大歡吃與兵動衆未向家離舍

百里見蓮花國有窟有一月夜王心惡之欲
 破家忽然變化白淨舍出家求道号釋迦
 五百歲之時乘龍駕虎道得昌漢地廣大
 歷記長三六人計弟兄起度北闕雲中朔
 折虛酒出俱行帝城帽山邊作細昌當此
 之時無未來伊耶樂集壽命長
 六百歲之時一世以去二世歸城郭如故時
 人非觀者衆多知我謀死生各異令人悲
 何不學道世欲衰跡斷西北長吁誰伊
 耶樂集道來漢

老子化胡經卷第十

淨三寺所經

老子化胡經

卷第十

元極太上聖後天祖開闢千六百億年元世
 不化然時人知我者有在賢知賢在愚知愚
 沈沈然焉俗間欲識人不知或謂吾是聖或
 謂是元或謂日月五星之精或謂是太宗所
 藏謂之真人者五者皆不知吾是元尊不知
 吾是虛之也亦也

道言天地合會三千六百億萬歲一小合會
 也大合會之時天下落然元有人民伏羲之
 前大會元數吾於其中導引衆主過空見尼
 伏羲時下為師号宛華稱田野子姓元陽姓
 三十
 春時出為師号曰太成
 一九精經三百六十卷親臨時出為師号曰
 傳豫子姓素摩通精經九十卷三家共備元
 為之附而傳萬八千歲以教太平人民純朴
 正有元為元有餘法唯有元始自照法可不
 侵不害直是歸身當此之世可謂三皇之君
 來伏
 八萬歲於玉京山南作太斤

三百卷在太宗守道之難於虛定志不起卷
萬餘年蒙鴻沈洲而後一見權變導引而子
不知

通言善實帝時出為師子日力照子住通成
既... 出為師子日...
庭靜有十九帝先時出為師子日...
政事宜化經各四十卷帝時出為師子日...
尹壽子住通言真一經七十卷道德經十二
百卷自稱太宗師世人能念太宗師者苦痛
自心而解無心自三皇霸之後帝王相承人
性有好惡帝命有長短壽之於先皇遺之於

三、太上靈寶老子化胡妙經 52081

地靈大動人民統墟元道情計
余時天尊於虛空之中懸念群
此域中放太光明普照十方域中國
等百千萬眾皆大歡喜悉為札
余時有一大國王即從坐起長跪叉手
尊我尊今日有緣得見天尊詳如更
余時天尊在空中語諸群生曰我今降汝
前身有福得為種民我今降汝等悉置而
方在東方者尊為青帝在南方者尊為赤
帝在西方者尊為白帝在北方者尊為黑帝
置在中央者尊為黃帝五方各有日月星辰
列布五穀生於山中養於萬民從此以來百
回主共相承習余時群衆言曰我等今日因緣
得見天尊不別解說開悟群生為當何德
等能居道者無上最真衆佛者亦是我等
有一長者問曰天下惟言一主大聖云何復有二
尊天尊答曰我觀見天下是國胡夷越老一切
衆生心意不同不識真偽不信罪福各行惡
逆是故我今示身二張教化汝等

天尊亦時在大城中口說演土經教無教無
宣付天下及直士道人沙門道士漢各目都
典隨所教化若信佛者當以教之而現說法
若信道者當以教之而為說法若善男子善
女人等愛樂是經者奉恭敬動行功德或
割身四月月常能建立齋戒供養師子
現當禮拜勤身苦行六時行道不問男女
人道俗若能至心聽受此經者不遭枉橫
在受臨命過之者不墮地獄皆登天宮紫
微之宮衣食自然若不信經教者此言經
道不樂為善斷故致災劫害之物然害生
理之罪命終之後當墮地獄刀山劍樹猛火
沸湯隨罪輕重而治之千劫無復人形善者
受福惡者受殃天尊言東九夷而八蠻西六戎
北五狄中缺三秦東西南北十方世界恒可
沙數皆由天尊成恩降伏責善罰惡若
有魔王眷屬諸神廟祀天祇地祇聚聚
世間前後死生累世加罪惡注罪病人民又
諸道士宣成教志作道教化降伏諸魔惡
鬼皆由天尊威振神耳
天尊言善惡所國者其以道教化皆惡所向
雖有胡山不救天尊度形乃任凡夫入其國主

胡人男夫女婦皆共驚怪天尊言汝等有何
驚怪我來此汝也胡人間之舉回大小無不
嘆天尊言汝莫嘆我事二老公今大飽渴
一因為吾住食不可飽耳胡人一回即為住食
種種無數二尊共食不飽胡人大小皆大驚
怪天尊言汝等一回創我不飽我今復為汝
設食
天尊以金匙打地五方飲食種種無數一時
下胡回大小食此百方不遺一胡人心由志
乃以天尊因時宣勅一回聚紫微山上二
尊者於紫微上持火從下燒之烟火成七日
夜紫微大火胡人往看但見天尊顏色
悅光耀照天誦經振動四方胡人惶怖
王問之皆大惶怖使目出將領千軍萬乘以金
銀筆舉到取二老公者於殿上舉回大小十
重万通叩頭禮拜乞存生命天尊言汝等胡
人雖心由志惡為汝等除落垢穢偏肩露膊
不令衣取斯其種種使立塔寺使眾利奉
外奉事天尊又六金刻形像常如今日起立
華雲樓閣真珠璣珞供養時像燃燈續明轉

輔佐文六時行道如似系物

天尊言吾化伏胡國世在形像寺塔西定天
下万国之主天尊宮殿在於靈空之中諸君
後樂自然有之世間愚人輩謂言天尊
無依天尊生出以來經無數劫恒河沙等不可
窮盡實形世間或大成小或左或右天地
大聖以道為尊

天尊言我在宮中觀万民住善者少與惡

者多大劫欲下天尊遣八部監察以中半

正月十五日詣太山主簿共平世間善惡有

諸福建齋者三陽地男女八百人得道北方

魏都地十三百人得道秦川漢地三百五十

人得道長安昔地男女二百八十七人得道自

餘還國入非人等及人頭馬身一人兩頭人

非恒河沙為數不知人市不語非語如此人

輩化復六畜之中後一切眾生十劫輪轉

而後始有此得道男女由其前子前福來

結五帝金三寶今志登天堂宮殿樓閣

月七寶琉璃池蓮華中蓮華如車輪諸

音伎樂在於前後世之難有此皆福報

太上靈寶老子化胡妙經

魏如是

天尊言上有三天周迴十方無窮無極恒
河沙數造立天地以來有大須弥山有大鐵
圍山大海是名三千大千國土人民滿中天下
亦有百億日月一月月傍照四天下輪轉周而
復始地下有大水風在其上地下有樹枝葉
四布八万九千里無邊無畔不可窮盡亦不
可思議莫能知者

天尊言天地開闢以來三皇五帝余時吾

百劫身漢更主受命八万七千歲人民俱共

相率生慈心相向不賊不害不偷不盜四方

亦無兵革國土通同人民歡樂受命極長滿

一劫人民化盡皆生天堂無有受苦後來主

今以經九万年人民眾多世亡沒墮落更生人心

轉惡國王帝主君弱臣強共相攻殺或父子

相相與兵刃水火更相賊人更多住惡無一

善者貪財愛色而親相賊無尊無卑無大

無小無父然子或子然父與倒上下無常根

本一切眾生覺為作惡不可教化以是天

遣百部使者行九十種病頭痛寒熱瘧疾

及霍亂轉筋腹痛赤下痢腫惡瘡及官刀
兵惡賊所熱水火憤燒溺水死罪繫獄自熱
滅盡哀哉痛哉我念汝等當山凡解作善
得度不遭橫死聖俱出耳

天尊言我念愍念群生可宣吾經教不問
佛道魔俗男子女人若能專奉明法勤修
功德建立福田轉經行道一日一夜燒香禮拜
步虛誦誦懺悔懺悔是隨察直事月月奉下
檢察誦福表上善者上昇天堂衣食自然使
眾無熱世間惡人輩謂呼無是嘆人作
善不作福德作罪得罪不信人死神明更生
惡疾速成信即到見死入地獄墜犁大地
獄玄沙北獄太山十獄及在中都大獄日月
所不加三掠之方万痛交行求主不得求死
不得考楚万端如此眾罪百劫不渡所以者
何群如王法牢獄亦須如是
天尊余時在廣城中與諸同王大臣人民百
千万人及諸道士共會說法汝等從今以去
廣宣吾教大劫將終示此人民懃作功德起
立寺精舍造理福業廣救眾生又一切經

端動有形之類過度惡世得見太平興真
名相值末劫之後山河石壁具有萬下香
水流身然後真君來下及蘇勸衆聖治化
更生日月星辰列布在空中普照十方諸
天善神皆共來下人民長天無痛苦愆五
穀豐熟三枝米大五寸食之香美金銀
寶藏悉皆露形亦無赤役女界男界
人民歡然世之希有男子女人動福功德
普救貧窮孤老師存道士愍念群生付
此太平

余時天尊在大城中教化時坐中有同王從
坐而起跑到天尊前長跪叉手曰言我等
今日遇蒙天尊說法教化安足十方開悟
群生不勝魏魏希聞此經何名之也
天尊言此經凡有三名一名元始大經二名
老子三石天尊於是同王大臣又諸人民一
時作禮奉行

太上靈寶素元化胡始經

四老子玄通經 貞松堂藏本

老子玄通經亦曰天應經

老子曰夫道玄靈布化生成萬物精微於天
質凝於地人動作吉凶莫不應之於天故聖
象明耀彰於禍福所以聖人設教令勸悔
謝奉行肅誠速詣善功慈仁忠孝敬賢注
能濟惠實弱拯救危苦受養孤寡憐貧病
痛憫念虫魚不傷草木放生贖命開悟愚
迷慈心萬物普度衆生則諸天靈司列言
太上正算益年名書上清天應嘉慶富
貴壽樂子孫賢孝智慧聰明門戶興盛
胤嗣不絕若毒害傷割謫訣詭倭姦姐
良善黜黜敗類貪取無厭盡遭祝咀殺
伐衆生不慈不孝不義不仁耶濕救災解
語妄言噴喝自是傲誕所弄笑食酒肉
諸般賢明憎嫌老病欺犯貧窮不念善
道唯惡而先地官列判上聞諸天刑除生
錄北帝舉名天應凶禍衆惡相加身兵水
火虫獸虎狼毒螫傷害形骸繫閉疾病
灾厄凶殃輒轉貧窮孤寡萬事亡喪世人

老子玄通經

凡惡不信罪福唯求衣食貪財寶以
爲子孫終日造罪未嘗於善常謂此身
千年不死豈知賊禍命窮神逝示亡魂被
捉錄送於酆都盡夜考掠辛苦備經劫
則方劫无有出期吾念過速說法度人
老子曰萬化玄玄謂之行尸既能知良寒
知臭衣不識宿命不識因緣豈知罪福善惡
吉凶故諸天象敏降生聖人興之任王建國
設官擇賢選良勸化人民養育凡愚使行
安舍非欲自貴馳騁溫奢廣造宮苑器服
膏華賦役勞苦傾客方人邀遊田獵殺伐无
度峻其威刑明其賞罰動乖大道不順人心
百姓怨結上聞於天象靈果怒諸灾競生
水旱虫霜溫行疫癘方癘灾集身滅國亡
古來暗主虐君受其刑戮亦何量哉
老子曰又主執士教之命群生父母行教之者
善惡者凶皆奉於君君若行善則万人亦善
君若行惡則万人亦惡君若清淨万人亦清
君若貪濁万人亦濁欲舉動運為皆奉於君
故大聖者常當清淨无為少仁寡欲則常
守其國

老子曰天下萬物出於無形萬物草木一切有形
在於土地者悉是國土所化若人君行善則
萬物亦善天應以善國中之物莫不甘善故
太平之世君聖臣賢父慈子孝兄友弟悌
夫順妻貞人民淳朴草木溫茂男婦昭明
風雨調節日月洞清星辰合度四氣平和百
榮並發也庶幾娛樂壽出惡草不生於邦祥
氣靈獸神芝玉英甘露吉瑞天應休祐若
无道世君暗主惡訪佞諂害滿於朝道小
人適以君子道窮父子不親兄弟異居夫
妻異心人民厲賊男女醜陋風雨不調草木
枯瘁百穀不成星宿失度日月昏昏百姓飢
寒人民死亡毒草惡蟲隨處惡生泉涸枯寒
山岳崩摧天裂地坼雨血而灰橫樹柱共自
始縱橫袖吟鬼哭萬厲交并水旱虫霜兵寇
死亡万人怨訴天應不祥

死三万人怨訴天應不祥

老子曰君為其首良焉手足人為其身君
臣百姓同一形也有一不和則身不安治國養
人亦如治身百節調適形則長存明君治國
先存於人後存其身所以長久者下太平
老子曰人之所喜富貴壽樂也所以喜之欲

以資身而求之過度遂至顛危不亦愚乎
夫飲食不過滿腹衣服不過適形車馬不過
容體官宅不過歲時而周身之外並無禍患
所以明君薄其飲食廉其衣服儉其車馬
卑其宮宅省其遊娛止其田獵子孫昌厥百
姓晏樂而今寔之過於七年及至庸君猶弄
窮天下之味以供其口殫天下之帛以給其
身飾車馬以充閑廣宮宅以自居百遊勞苦
悉訴於天天應不祥身死國殘子孫絕滅痛
哉痛哉

老子曰富貴莫若知足貴莫若無罪富莫若達達明莫若內觀慈莫若自愛賢莫若自和要視內聽常自觀身清淨無欲空虛其心乃天下無道徳滿乎

老子曰道常欲人之生而人不能保之人若能
虛其心愛其神保其氣畜其精不須求道而
道自來

老子曰天象玄遠善應人心詔道元靈善
知人情福禍報應其猶影響乎心未言道開
子瞻子心缺力、爲子怨天道无心非如人心

幽潛隱曲莫不照臨所以然者一切善惡歸在
子心善則應善心惡則應惡永不求也
老子曰心者微妙无形出入身中人不覺知
包舉天地能入細微急如掣電疾若風馳
與道變化心連色持虛靜恬淡常存不移悟
則易了迷則難知不欲躁捷唯願无為
老子曰天地日月星辰山河溪谷風雲草木
鳥獸虫魚一切万物象聚雖多於不思之抱
任心中所以遠取諸物身了然體解與道
合真戶喜稽首伏受要言

老子還通經亦曰天應經一卷

五太上妙法本相經 卷第五 P二四二九

別去欲知柔弱者生之徒剛強者死之徒夫
死之徒有十三生之徒有十二生之徒者一者
慈念一切普行七者慈念苦悲念人惟
奉三者慈念不偏時得善慈此三者生稱之
徒也死之徒者一者介淫過度心想在欲二
者劫奪无取之不厭三者欲求過多不自
節量此三者死稱之徒也是以聖人尚且生
道棄於死路常以身莅天下則知持身不以
身莅天下則以終亡何以故治國煩兵卸甲
而民服其重教則无君其重安愛之若身不
以道現現與遊万神送散后曰凡人即收則
无身其身必安之是以聖人恒觀前物以位
其身故能全身濟世若不令者則非道非道
者神却身死故曰明明剝頭者謂行屍人也
行屍人者現既不在其家空身故曰行屍人
也行屍人生起不定言語失則現神遊散是
以不定雖語名曰死語夫備道者則不然何
以教聖人持身養神俗愚持力養身形神雖
同受養殊別故曰道與俗及是以身者行直

之无三患之根亦名七寶林亦名虎行人間
如若朴樸之則為吾用素之則成童夫亦實
即同株我亦等所以者何木中有火折之則
根大瘡之則反土持身簡道亦復如是身行
十惡三徒之根身行十善行道之无十惡者
然當淫介去害惡疾妄言誇詡此十惡皆三徒
之根本无殊之所長是以聖人恒以身治身
以同治國以家治家觀物以簡身觀前以養
神故能成其身合其真位登无上号曰聖身
度人无量不可思議學士簡身觀之前就觀
惡知惡改惡備善其善積者万勿似界福累
消滅福起十方若居人天常為法王故九生
之聖起於累生百仞之高發於足下是以一仙
九仙乃至於无為莫不悉從凡夫而起是故
身者禍福之无有元之根群知故師出於亦
未整而食之吐然軍期乃解復色綺致身發
人但食善必成丈夫發但食惡必成妖婦或
有外道開采出其紋錦帛共相野之中折木
而使新斧盡銳乃重柯元而不可得一切衆
生亦復如是但追明師採習法教師之所授
至心奉受師之所教盡心崇仰若有不達詣
師取說不符妄生情智轉師運用遂使法教

差錯觀念外別起行獨習流布世界非非相
乘運致獲勝能令魔惡附逆神若歸歸赤心
慈直史不餘頂而念既感神心極感神通教
說觀之可動惡俗誠信則靈世界粗成羅七
不可記錄生還假用死受惡苦吞印限火備
履劍樹八達交風聚散身形千秋万歲无有
四患其罪既畢生落畜中或為驢馬或為牛
羊或為耕鹿或為猪犬聚罪償畢生落
下惡有人之形无人之情吾之所患不
可備計自今以後勿復如是明師有明
於法度妙難至宗依針教訓不殊頑頑皆
具并報不死之果清淨之鄉至真之主若
不知即隨教者皆魔之伴侶非其至真之
徒也所以知之群知錯指形模即同金銀也
別鑄銅鐵鎖匙以寫之其鑄是一受用不寄
是以特知明間不同惡智亦別是教明師故
指事異專於經典事異者明於科則凡愚
所不及教曰事異何以故明師異於人者人
好實實好意不介人好色欲我志不動人
好高貴我利不然人好顯榮我心不顧人好白
譽我而不尚人好魚肉我所增惡人好服寬
我而不介人好甘味我所不美人好方術我
不志顧人好邪法我不習用人好楊非我不

我威是以不同耶之或其神歇身之或其外
道亦如我勢則空中其力極大必有這則耶
道力極必有歇廢所以者何患元的白理發
而之簡其正道無如其心而自射之則御焉
夫至心結而身射不報必有改則白者則道
真弓者群人身箭者群人心乃謂箭結終日
射之必有著時人簡道法勿使極勢射空而
元的白理發而元所運若今者豈不悟哉勢
功損身終元真果可不枉形體之所比甚可
哀哉是以簡道易移害其所思亡身切宜元
補於身極復何友

道言夫簡道者言軍於夫直抱其質朴寧端
極忠而取極終不智辨而移德是故聖人不矜
不長不顯不彰何以故自伐則元功自矜
則不長自是則不彰自辨則不顯是故聖
人不高不大故能成其大不顯不彰故能成
其德故上德不德是以有德侯王所以孤直
不聲以卑謙為本江海所以百谷王以善居
下夫為九重之聖非究其不索欲頌万石
者非千畝不符是故大禹晚成大科若訥
成者凡夫至於道若訥者不自矜其德是以
云直者道之元卑者仙之本所以者何
百刃之而始於下為山之功起於一而故

下者高之本柔弱者真之根深其根則其葉
老而不衰真其言雖其老終身不夭和其
光同其塵神不離身順其真信其道故能
成其真聖人何以成其身以簡真不離其
真故能成其真元仙何以成其仙以簡空不
離其空故能成其空若不離其空空不可積
之若不信其真即而元伶元應則元果狂
花而元實是以聖人肯於深根重於固葉千
金不移守真不殆故能成其長如齊花狂花
鮮明並茂知津後之若蒂堅固則風不能
落若蒂脆脫小動則隨風而墜法乎學士
甚須慎其欲知衆同之則流滿果堅固之
則湛伏不出故知色欲亦如泉流弊如病人
思於醫藥毒衣脫念不盡心首介性依
酒亦復如是病結則亡性結則外介性此
性終亡乃心者酒與酒結不知變是以聖人
不離不醉故元病聖人以燕治身俗人以藥
治形以燕治身始終元病以藥治形其形並
損其心起妬想則百病生其心絕欲塵則身
清明是故心者禍福之元口是身士之本目
是有元之根身是道趣之基若心起妬三事
不從則失於道若於心與妬三事不行則
失云吾實是以聖人逃其心三不從故能登

罪虛空亦身則十方通有而神則无所依其
德如海其力如地不可思議稱之聖人者
生於彼猶在我身故曰能人聚智合會乃
奏集教曰聖智何以故欲為滅身之本會
禍亂之首若國主會其臣官士官會其身
民人會其身身會其民民會其家若亂
各思明主天下皆教訓則不舉重國試家
頃刻之頃士官會則民患衆群皆射必致身
殘民人會則身敗是故稱身大於不知足各
莫若於欲得教聖人法會教能長生所以
者何人能涵精則化為神神變為真真者
即真也是故欲者病之本會者禍之根故
學士備身先斷貪結終成於道故太極真
人集於虛五官中不存人之業明崇教陽稱
虛元恍斯介去結守一不移身然肉體雖成
仙竅遂致高仙上真之位受祀為後天之主
也但至以下庶民以上一切衆生斷結去貪
遣其滋甘愛樂三寶存不廢教功代德號名
樹上清亦與教齊功所以者何大道元親
非與善人之念道通則念人之思道通
則忘人道之所應元親不在隨而便感呼而
即應元親元親唯與相念是故真炁稱始元
身不往高而元蓋卑而元就昇其左則不知

違究其右則不知群人之行也去志明是
以聖人不仁視万物如草苗重寶清靜莫不
和明天地視人亦復如是天地者万物之宗
至太上者乾坤之宗道所以自何天无一則
不靈地无一則不寧教道真者方神之宗但
天地者万物之父母是以負陰而抱陽以育
其父也故是以生之畜之長之育之教之而
不有父而不宰故能長久聖人長久以善端
生故是以聖人貴於生道寒於死路則死寒
門養於生路若不念者則非道非道者早終
也世有愚夫與道反愚夫介色道人介無具
人備道愛神雖無道無降身能致長生不死
之道故曰感無人能斷情去色守一不移具
功必達若放散精神名曰死人死人有死有
情想具神不在故曰死人汝見死人不死人
目眼口合耳不聽聞手脚中真不知迎逆惡
神去神身肉在冷當今之時不知寒熱介姓
教道精神散散不和火禍因徒而起男則五
勞女則帶下斯之病者乃至滅身由故不改
亦與死人同流故曰死人是聖人終不為
難不為教教能成器長者性同金剛不
變不移恒然不改故曰成器長是以道者善
人之寶不善人之不寶善人者知善能御身

不安出悉受神重法殊於玉骨不安亦人故
道為善人所寶道與俗又違俗以取真俗人
介於色身人介於德故實而持之不危不殆
敬而順之不離輪重為道而廣為身而倫所
以者何高廣教及達而倫去其介是故聖人
不假於俗流導八方功成身遂不願其功故
能成其功是以古聖內教於比日業愈而
遂不願勤艱意而不捨故昔於聖德功於空
所以者何空无形以而无窮極亦與道同倫
故空為虛道為无故真人開空以符无故能
成虛无有則為有有則為无是以真人而於
无貴於有有為有之无有為有之本故有元
相與曰緣所由也身為目果為緣身為有果
為无故從有以備无符道以為真所以者何
无道用无身无身則无道无无則无恒无衆
則无若无若則无衆知若以習其衆知恒以
習於長知身以習於道不知不覺知明而明
者不知身有若不知他有長不知道有衆雖
有眼耳口鼻與无者同若故曰幼頭是以真
人知若甚若若身備道故能常衆知恒甚恒
急身備道故能長壽知身不无則能於道故
能成其道所以者何道者无為无不為无青

无黃德之青黃无无无衆德之无衆故曰人
上太者无无之至上者太无之居无无無
立而无德故号之太上也太无之古有無
一切无不運也聖王之父法王之利人无
上无軍万民利之太上所以者何太者无德
尊上者无不覆以是尊故稱号之太上也道
有常有樂有功有果故能與之常樂與之功
果是以一切衆生悉有道德稱之是有德之
用生德之用不度周知種子內有苗性不種
不養豈能其發一切衆生雖有道德不種不
勤終不茂道何以故聖人有德隨能而育其
德終不可得要須逢冬涉春至夏結實移移
入穀即後付廟和均亦水乃手乃甘滋味
調民和成以為食德一切衆生雖有道德
亦與聖王同可備之用為道德之用為鬼
備則為德不備則為若一切衆生亦復如是所
以者何故有德衆稱謂為德何德行之及其
德之先利其若涉山伐木亦折道理知利補
合或此形骸則則利利利利利利利利利
密安則惟賢其實所深要則惟乃取項崇實
貨貴多足以濟世凡夫積學亦復如是故道
為方士所不寶故道不惡若所務道生万物
不可棄何以故天无道則不清地无道則不

寧神无道則不靈日月无道无以明其
无道則亂不行休休无道四時不代草木无
道則不能生五穀无道則傷敗不成水无道
則不流潤火无道則不熱溫金鐵无道則不
鋒堅山石无道則崩頽不全百鳥无道則不
飛空行无道則不馳走人无道則不生國王
无道則國亡是故道者万物之與普有一
切近成万物而不為者所以者何功成身退
天之道卑謙道前法中實是以退身而不計
卑謙而不競故知為大若其功久其小不
自卑謙前不進是故成功不實故能成大聖
人有物事之泰之長之成之而不為者但志
乘虛自生自然不願宿命故不長久天地所
以長且久以不自然故能長久備學之士莫
大於自然凡夫自然順其性道士自然遠其
道吾所以宣三寶者故其書所以立制律為
道人故也真人所以長久以順律也是以制
律備身之本得道之根是故志學之士先進
明師問於試律廣究經義乃可備道耳不明
經義不習道者可謂夜行而涉百里難為達
也明經明試依律備道可謂究道里惟銘名
而行似今異論之論是頂可達是以道遠路
趣備涉甚艱自非密回君子三思之士何能

太上妙法本相經

道了亦世道大有妄作情知不仁為州守行
無非稱焉正道或正自真清信相索才无思
心稱揚道德其若巨富及其神歌道流示
大草龍德來執名紫北禮廿八叔恒仙幼樹
常殺刀山火中燒身法得者清亦作火者
痛備經情罪記畢化為牛馬暗羊斯罪深
不可觀之時由學不符明師不同經律任性
所見違求冥津道險路難速或去越進不符
違見不可到脚脚因極重難變斯時退悔
四馬不及斯之學士无相斷相悟乱後學自
今以去汝等欲性欲備長生无上正真之道
審自三思勿復魔惱六師不負運于試身為
生得徐以教仙公之任福福對都在于前只
所以知之吾種未生種林林生種廣康生
種種相目觀之種作故知習真行真學為
符為法符後未并諸行衆好自良釋勿道
不思道玄路險密頂良伴大徒不良官人
身命不思不識必有禍敗輕學魔俗必有
陷溺吾故垂頂丁寧恐後未大衆陷落惡
元

太上妙法本相經卷第五

錦馬瑞雲是琉璃薄地七寶莊嚴天上有
經法界開大衆以一言演說法道新衆生
各各受解一切人前如有尊親諸同坐元有
尊親好具足元有勝行化道衆元不悟視之
元厭元量功德濟諸苦性行大德正一合悲
恒度物廣演言教行衆備三解八脫得自在
行萬信海法中王為之性常為正化曜三界
輝法場德宗元上獨五一降神通真諸法王
得行彼真号神尊海智元量得正慧傳道通
真天人師度人元量得自在元可元不可行
衆備典諸群生元被我
介時山中有扶桑靜室石玉室前後金堂
八窗四閣嚴然元有東有服天之室西有養
鋒之方南有鍊朱之宇北有起明之堂金樓
玉閣五岳之城神真所聚樂甚妙元有介時
有青靈姑老領諸徒衆元人在于此室備
行道德聞天尊遊化世界布教四方來存青
玉九合玄臺妙靈師子座上說太上妙法本
相至真尊經元量元是不可思議介時青靈

持諸徒從詣于座所遠處三市又手禮拜問
許天尊時宜寒溫已天尊曰何能遠也始者
答曰何有遠也聞天尊於斯山中教揚道教
熟理天文一切衆生莫不蒙恩昨聞今師不敢
墮寧今得親師一生足矣但生住邊地不聞
天文不知不識由如有人今蒙天尊來詣
師說其不解問其不識仰冀天尊告其因緣
所從而來實異天尊不見拒逆

天尊告曰善哉於此土脩行道德一方之化
至也意有不說能問但問未足懷疑始者問
曰自我居此室以來三百万劫但見國人而
元氣若是男是女而如玉脂元有靈病土有
玉池方面五百里池水溫調飲之令人面如
玉脂永元靈病而此東華山中有此九合玄
臺累玉而成妙靈神座七寶莊嚴恒有神龍
盤馬八威毒符吸嘯近復有九色神鳳九千
頭不見飲食恒常生活恒以晝夜六時吐
其微妙無雅之音其鳥鳴時一切山中之虫
伏聽不起此靈傳云復是東華宮本是聖人
宮臺即名神宮元人敢近弟子所居室傳名扶

赤靜室前後金堂八窓四圍嚴然无有東
有服元之室西有養鋒之方南有鍊朱之宇
北有起明之堂金樓玉閣五岳之域神真所
龍樂甚妙无有日我居三百劫人不慕
我亦與國人同受玉池面如玉脂近來不知
何故而致疑白如似若容國人即名我為
始若之人如斯之事悉不知之唯願天尊告
其因緣所從來令諸衆生悉得聞知

天尊告曰善哉善哉汝居座位諦受勿忘語
汝因緣所從來於是始若及諸徒從悉於
座位正坐諦聽不敢忘失伏受命旨曰此土
人无享壽命長遠以飲玉池故耳所以者何
吾昔龍漢之時於此土中造此玉池洗拂天
景大混文字瑩拭字形出法度人自我去後
有諸人民不同男女有入此池吸飲此水即
能面如玉脂无有衰老即无欲想國人遂相
效之舉國衆入一切男女悉无淫欲皆面如
玉脂命得長壽而无衰老以飲玉池真无在
脂是故不羣

太上妙法本相經

今時吾法授以財寶持詣東華山中即遣清
玉九合玄臺核定真文傳不之靈君今時扶
赤先生備念於此山中三劫乃去所以東有
服元之室仙无於東所以而有養鋒之方割
却生死之網所以而有鍊朱之宇示有赤心於
道所以北有起明之堂欲濟衆生長夜之
苦前堂授文後堂決訣八窓上法八方四圍
堂下法四時自今汝居運于今日汝所以而致
疑白示有天天持詣知有變異之狀也自今
以去天運漸促真文收還大軍之外玉京玄
都紫微上官永元真炁人雖飲食不能面
如玉脂命得長遠當今以去人命短促轉轉不
同五濁跡隨魔或妄生衆耶盡道流滿天下
莽莽大軍自共傷害何以故復坐國主刻暴
賦稅民物職任之官都食百姓更依形勢助
君行虐殘賊百姓自作稍留吏謫打榜苦
无度盜許私用求望鞭平少和概枉三木全
具人民死亡橫枉者半使民无時不得寢食
强尸滿野哭聲盈路雖有直餘有困臣神使

男失其妻女失其嫁男如鬼瞞面有不足之
色感運生災不以度數陽陽陰陰塞水旱不時
或以霜雹蟻更傷害五業民人飢饉不矣其
震悔奮相陵強弱相殘天下妄兵風力逼迫
男希女淫溢于陌陌天下荼災傷之我情真
為一切苦性衆生開紫微上宮太上妙法本
相自然身經度諸衆生苦性之中是以吾歷
諸四方說太上妙法本相九上傳經度脫一
切苦性衆生拔諸長夜苦魂之難而諸一切
含形之類悉有道德有能志務之者皆得去
離苦性之中持來皆神仙之道長夜苦魂悉
得光明之輝若有善男子善女人至心念道
身行三業良善福田心行大慈口誦靈篇長
齋苦思惟行道味割棄色界道還洞真功
成德就雲輿來迎何以故此經尊極九上諸
經元王苞羅諸經運諸品神至之熱度人
元量何以故太上恒寶秘斯又不傳於世但
以運促世給人命轉振五濁跡行妖邪故興
流滿天下不可殫記故為說之昔黃上真人
太微帝君高上真人以奉宗供養誦誦斯文

得為太真之位乎若有整德時其篇目者皆
廣及九天上生天上雲臺之靈若能身心供
養皆得名列三清功德成所雲輿來迎而不
疑也
吾昔於此山中清華天又造此玉池請於東
華山清玉造九合玉臺校定真又傳付三賢
今時九元天君於此中誦讀天又千日之中
身變神仙軀形蓮華九元之色紫又遠之經
成宮殿軍於天君國人無推為至而天君即
受吾命從之玉於東主即以天尊所授閱心
定天文造九合玉臺於此臺中即為東華宮
受生今藉即九元天君至之至于今日若有
學士男女之人備行道德亦恒投簡於東流
水投入於海中九元天君賞人今藉是以板
蒲注生之名玉屑之中若有男女之人不知
罪過亦須投簡於雲山也若景其罪依靈寶
金龍之法於東流之上解脫罪過名列東華
注仙珠官功成德就列得升為至真之道也
間日東華山中有此奇妙之物仙聖所行石

如諸山岳一切大山小山清恬居靜皆可山
神居仙處可居之貴獨樹於東華春日山者
為靜神真所居處是以學士居於山靜靜之
靈備養神形易可功効若於俗化一切軟濟
衆生功成遂之此德高天不可稱之德能人
行於齋誦齋誦不終功成遂之不可稱之若
有志士男女之人行於大道志存山林大齋
隱素列成生真山天大小皆有其神大山大
神小山小神欲隱學山林必須求望之何以
故學士應求高遠處求折山事須求望之不
求不望雖收其真故須求次之不求不久不
得定性問曰於此以東有何國士學道以不
若曰自此以東卅方里有飛行之國不學文
書不知禮典行則飛馳操居穴處不如中土
人坐知天上之坐天下山川何以故坐習書算
著於五內復之於十方能知吉凶去就之
事何以故知輶之上惟星辰下瞻人民先
告事證立久驗之可名習聖之國

介時始老國王名陟儀成州天序於東華山

太上妙法本相經

九合清玉玄臺之中說太上妙法本相至真
尊經演言教旨恬然生聞之如鍾鳴既隱
隱聞聞既路詣於東華宮觀天尊所說太上
妙法本相心道之回其義微妙不可思議種
種教說善轉巧妙世之元有心中覺悟意樂
天尊說法不欲為時而捨即欲不去但國事
尚重不可輟然而任要須迴還使投國位不
宜僚佐其慰乃可還來耳危仰而迴不暇使
樂如子列父到家宮殿群臣歡喜元復已已
乃詔曰朕昨別東華宮中聽天尊說太上妙
法尊經其議微妙世之元有亦說過去元還
塵沙數之劫復說現在元量若邊世界一切
万法悉能明了復說當來劫末元量之運過
去未來及得現在微塵微細之物一切明辟
不可思議此師真山世之元有朕昨一往心
中意樂不欲為時而捨輟欲即任但以國事
尚重不可輟任朕今迴來故欲委國卿等自
相推量堪能任重者朕欲捨位傳付追求正
真長生不死之道也大臣皆裕告詔曰上
有天下必有地中山有三事之外竟更有

上山中隱士不勘世煩隱形山林自養神形
習諸伎術託刻民物集合群徒謀入天廟訪
空論虛自稱至真也如臣所報見實自不可
王曰斯言未可用之經云域中有四大而
王震其下何以故道大天大地大王大故居
於早處居四大之下能不仰尊於大乎朕所
愛於人王為百姓所宗者以身好善樂
道行諸功德積者自然運感福報生為人
王天下一切人民普同其形所由不如朕乎
位界所以仰上以前世功德故也人生一世
莫不貪高務遠志願榮華而不老願者皆由
前身不行善道故也是以有貴有賤有有有
富有利有弱有昇有降有好有醜有長有短
有黑有白有壽有天有智有愚如斯前世皆
由履諸行業故也若不念者應同混受以此
觀之將知前世行業所鍾也解之所見不如
我懷汝所言者朕不從乎裕曰王心以移不
可奈何若有所附者王自量之何以故知臣
莫若於君知子莫若於人王自量之可妻使

委王曰以朕親之善進可也何以故善進為
人寬而大智以而為人以朕目之可傳王因
言畢即詔下善進而進既至王前侍命詔曰
夫上天厚於大華山中九合玄臺誠太上妙
法本相至真等經其義廣遠微妙臣言今時
朕昂心意不寧往彼觀之又辨巧妙世之无
有進到師邊相聽所說能知百万劫之事
及得過去未來現在一切知之如斯驗之非
是凡也

今時朕昂起心自擔要不屈周追求大道當
時即欲身而但以國事尚重不得輒然故還
委重而知德勸任重知堪理物我今傳重卿
意云何善進答曰得王信言夫傳國之重非
太子不任豈新王嗣非大臣不委而臣界朕
忽言國事實賤不可但臣智薄德淺不堪任
重未可容也王曰我今傳太子可謂愛親之子
與道遠乎大皇天无親唯與善人而卿德
堪任大故委王國也未可遊言乎於是釋王
使戴卡之具服飾等傳王國事事備校畢即

將太子妻息男女五十八口歡喜而去到東
華山中清玉九合玄臺面謁天尊寒溫時宜
天尊告曰汝能來也今日天尊在此不敢有傳
也天尊曰國事如何也王曰弟子昨到國治
下詔大群臣傳要國事而諸不可國中有一
子行合天下慈恭有智制授命傳要以國主
釋王位而授元有呵難介乃將諸妻子歸令
師門天尊曰善矣如斯之以來之有也昔者
元皇不居世位今致此真元皇之位号也汝
妻子眷屬悉是世中真人也何以故汝前吾
於珠口說法之時同在其中介時汝等五十
八人同於一席共起一願捨身受身願常與
道為同共生一家追備道業成道乃以以前
世願故同生王室各各本願今復垂前之功
來備道業此功德高大難可比之王於坐中
五十八人同時得地仙之道
天尊見諸群臣民人不信道業欲勸王直於
此坐上放一光明映照一國地作金色始若
國主一切人民尋光普見東華山中清玉九
合玄臺之中師子座上靜老天尊說太上妙

太上妙法本相經

法本相尊經四眾圍遶而滿其意但見本國
王太子妻息男女五十八人同登地仙之道
也面有光仙端坐而坐九色神龍口吐五色
寶華照耀其前一切大眾莫不光明國內
男女於是遂備道業知有同歸咸行善心從
以去往往有備道學仙二年三年有一人白
日飛昇空玄遊昇太虛是故道教下來救世
之善有濟眾生元量生死之善也從今以去
世運轉促漸漸速急人生惡心刀兵困苦若
有善男子善女人有能信心三寶備行道德
長壽誦經履行真直皆行過度惡世將來得
生天宮衣食自然若功成德就受記後賢終
不虛妄也何以故辟如種之根苗一株之葉
不如方根之多是故真人以多種故得為多
葉報故法不唐捐功不妄棄若之於空中成
之於見果不思之化唯法可畏也言畢天尊
欲遊以方之賓於坐上勸諸弟子言曰一切
眾生如於幻耳有功者得上補洞玄自然之
宮若不如法流津三河汝等若之何以故錄

善爵惡天律明矣始者曰夫一切万物有生之性皆受之於道然何故不獨入於水石各日水性百八利潤万物石姓質堅主政人心至於微碎不可析移人心在道其堅如石上與道同下正人心中合神真是以水石可尚與道合性豈有不受道乎何以故上正於道下群人心中正神真者以其堅潤故也問曰道何故稱一答曰一者獨立元為永元雙正故稱之為一何以故天元一元以可清地元一元以可寧神元一元以可靈帝元一元以政令谷元一元以盈是故一者道之稱也若其有二則万物豈得成吾故立應形以道其真故可一而元二可名而元質也問曰天尊所說行善以辟惡世冥中以積功烈所以不免禍者何答曰但衆生自相相禍耳何以故天道不可罵而罵之父母不可逆而逆之君王不可遠而遠之是故積惡者速後身積善者速後形形惡之道不可享之是以貧者遇禍以報先業也現受以取後功文報以成未

果故有受也幹空之法有過爾身受受不將來惡道受何以故現報元道唯功是之受受福害後元拘累故與爾不待後形也教授之功成就王業是諸有心擇術而身照于東方冊八萬里倉海之東清和國中地作金色國中民人相見此光不知所由而來余時元皇真人於國校書至真道葉國王見其光之問元皇真人曰天生奇光曠照國土不知此微為吉為凶為善為惡不知所由元皇曰此之光明非是天光於此西方海外靜老天尊於始者國中東華山中清玉九合玄臺說太上妙法本相大道之曰國王以國位要禪大臣普進持家妻子男女五十八人詣于師所聽天尊說是經義甚好然妙不可思議國人言解者亦元數量余時國王及家五十八人於坐中即得地仙之道其主男女於是往往有白日飛昇雲空天尊慶斯回轉輝指出其光明曠照此土未有奇異也心中不悟生或悟然曰此光天上之光曠照下方亦有恆祥吉凶之道未能分別豈言道士之光也不受信

之於是清後道宮結然而開一切王臣民人
仰看但見種種信解人種種布施人種種報
行人種種造治人余時天光漸朗夜間明
但見西方海外東華山中清玉九合靈臺中
天籙昇于坐上訪太上妙法本相尊經四衆
圍遶光明冉冉不可稱計復見彼國王太子
眷屬五十八人侍地仙之道須臾之頃天光
暎開乃有身明余時清和國王位不為位榮
不為榮唯念大道脩行道德以神真和律
化却玉國不殺不害道法而治一切人民樂其
三寶履善而行國无盜賊人无惡心无虎
不猛豺狼不食其肉鷹鷂不博食生之類
食草木純風遠被四方朝宗運雨隨時五榮
豐實使富者不盈貧者不乏貧富齊等天下
和平男不耶心女不淫奔各及時礼配永无
怨曠一切兆民咸同輝耀余時國主男如之人
往往有飛行者余時國王詔下天下善信男
女不問貴賤有能為我在國行道者百金
道家人受國膏潤在人天頌常同保天下人

太上妙法本相經

民善信男如三千五百人咸余受應國王即
設大齋請諸四輩三万七千人會諸生所齋
食以畢而施三千五百男如道士供養之具
種種供給无所乏少衣衾卧具悉以供給即
遣習仙神官上下九級一百廿丈基高九尺
方圓百廿步宮室世有六院以金銀薄上具
星元量四周房宇左右廚室中滌上閣无事
不有及流泉浴池種種華林百和香映一切
名物无不備足供養之具事事悉給復造神
仙七心之廟亦與習仙同之男居習靈公居
七心國王隨時礼拜於習靈夫人隨時礼拜
於七心七心者上法廿八宿其宮室廿八門
應之度數一百年中三千五百學士白日昇
于太極宮也國王夫人亦同飛遷為妙梵天
王而凭食於樂樂不行功德備志天宮不脩
道德余時恒發一苦願於女中養之前捨身
受身乃至成道常與弟子作師度為高真以
此願故落為人王於于西方罰寶之國号曰
頡陀力王教害衆生亦无数量田微山野如

於狂人淫愛宮妃殺梓之屬積罪如山不可
稱計世中養介時号為玄中法師於中嘆曰
清和國王信解三寶供養和施以脩善業
得生天上為妙梵天王食若禁樂不行前業
意竟誕遂降人王為蜀賓國中頑陀乃王教
害元度不可稱數前以許梅不待遠夫洎化
之度之去離苦世念即信伏得脩學業遷成
道真於是玄中法師化生有姓李氏女神
妃之子願使生道之胞七十二年舉惟十年
乃剖左腋而生之天人玉女繼跡而承洗之
割地暗有百鳥鳳麟翔集中途經由三月乘
白鹿而西應合尸偕同期唐門隱跡極特三
年不出煩陀獵見因即呵嫌仍道不留思其
謗言二子不去遂漸化之不從心教方欲毒
之延王就穴具出神廚食不盡儲万眾悉足
於後吁其二子因而寔之舍廚窮竭王轉增
怒積薪積燒火不能熱沈石海則石不肯沒
出兵格戰前逐刃折百種禍害不能全殺前
老摩吁山林化成兵郵從天而下滿在王國

舉國惶怖也天生活侍在叩頭而手便懷熱
奉神人不移不易二子知一方有三乘於沙國
城西一時摧折度其入道以別顯長衣以
靜服能懷橫即校以或律号曰棄門至末世
經疏東主漸重此法法大興清濁同器真
偽不別道天去離苦入死終東海龍王煩陀
洞然五十年後其法運興明世男婦入道
門城池泉落南塔門門世名入道号曰比丘
南行補空塚帶為袴白号赫并於是還逐流
本西域不復興心而以合城便頂列錄王氏
化治付囑即金太子弓口方乃照馬治道天
下并有惡人男則无涂女則无塗道化流行
性合自然不偏不黨與骨為親路无行盜反
无非斯巷有勞音所有真言方為之治天下
一倫度悉沈沒不復害人命不究廟對嗽
壺坑地不毒降祖不棄甘泉常吐不川原
小種大奴永无病敗天度不銷日月不虧狂
風不裁主務不宣雷不摧摧而不害中草
木不折禾麦不損當今之時一切改新

命時始若真人得天尊教誨有若 過去未
來及得現在一切方法所由而來 諸野報
行業因緣善惡之報莫不具陳一切大眾皆
得道真慶此靈會元淺已已早於天尊前
跪合掌而作頌曰

千劫之因緣 曾此宿命所為諸大衆等 說此万劫
行業相對報 罪福來推 白黑須申分 五苦若此
遇茲靈會 應酬在東華極此清聖 說是妙法
五十八男女 指點說苦長 苦盡得一果 免龍吐毒
光臨東方五 元皇奉宗受 清和符受世 惡居此有
貧者居此樂 落生西王后 玄若予通靈 知此因緣有
化生身母胎 生落自胎有 與尹西化之 苦性偏受
胡王後得伏 度脫一切人 衣服精紅色 與世不參差
積行果業成 号曰元上真 法教東流 仙東海開
末世興此法 中天爾為法 而行補人空 於此還而

太上妙法本相經廣說普衆格品第六

太上妙法本相經

此安在

刊

以老病有子 遂一子而自 附致以
位趣而物曰 涉心刺衆大道視
損之以至於 元有故聖人習凡以
以為聖聖進 以為真真極以為早而
由之故然絕 未學之聖去不 而發元而
之巧造迷理 之利故信來者 矣其
義安在元谷 元神元信元真 巧而元近
利不可加其 朴其朴雖忠 器真存何可以
斷大力弱心 湯其手是以 不何
深中接浮非 其浮者莫能 獲也非如父非
不枝辟如竹 筴非文不氣 辟如錦女非
律群如類言 非習不習是以 真人非
非法不宣故 能成真也故真 返俗愚智見殊
有唯一指而 迷大真于元 師而師豈不絕
于是以真人 從行為本從 本慎四時隨三
以為則法恒 順不違心為 元從本精誠

心為九功感上真位成加仙品祿有焉由水
像色莫知何從忽然而現不知何因奄然而
住脩道應對亦須如是故知手中有聲器中
有音朴中有像土中有形水中有根乳中有
治核中有人鑽中有金由有有故故可名也
由有有故故可切也指鹿承言不數而豈浮
指而行必有沈沒之禍使人指行必有倒致
之意故非師不訓非近不成種種皆限以
則之鐵女累系以點度之畫魁慕滿以水數
之掛云妙釐以手定之故道雖廣入非承師
不得水雖深潤非引不利鄙叢嶺廣百千迴
位多寶而漣元矣百廿指味而味之未之有
馳馬及馳馬而齊驅之天下莫有也蟬川
味莫過其性指飛而飛指舉而舉指動而
之德乃能為也大斯冲然曜而不吸至和
洵光而不曜金應一情混心惺惺善者吾亦
善之惡者吾亦善之故曰保善矣是以聖人
以百姓心為心以衆善為善故能善心矣矣
東鳥傷生利於劍鐵欲疾馳風遇於弩射趣
想蹄邁迅電急矣流情發起熱於火最上板

枉敗逐掌禍神在重滌滌遂美敗易不詳取
功所異興心所逐利利不同明達所逐一人
御食一人割口一人道善一人稅實善善不
國利利不尋故耶事尚凶真者善者君子則
貴在舉小人則尚攬竊是以君子所能莫不以
九事為善小人所用尤不以多伎為則故君
子之道在於能用小人之道在於逞善何以
故君子貴其道德以諍自為行小人尚於不
廉以諍竟為德是以用兵有言戰勝以悲哀
泣之故古事尚左山事貴右何以故簡道者
不兵強於天下是以君子之道與小人道異
故知取與不同有死不得生死不一哀樂心
別君子小人亦復如是
耽發卑卑奢餽唯煩樂樂唯傷愛色唯耽食
飽不足苦不為辭拙者道之用巧者佞之好
故大巧若拙大辯若訥大成若缺大德若不
足是故道人與愚不移此之謂
利發不器曜怡不久行戰不壽心傷不攝意
溢不綺雖有芳之德必為他所殘是以道人
深根固柢保精不散珠愛寶不妄示人守

一不移讓性掌咄咄有隣國之好而元交戰
之許使使難為之聲相聞至老終不住來是
以道人不為往來之行若國往來必有相說
之利滋取不廉必以元礼故亦故不交好雖
有倚障洪辟如異倚之隙亦不可妄示於人
若使志未異念必與異念必與利動必作利
動必作武兵必陳武兵必陳禍敗必有其禍
既敗邦家何處是以君子為國廣其固能
久道人實身亦復如是蓋聞善攝生者可以
善保斯貪欲得可以謀道故為利者必欲為
味必口爽為淫心想散為官必威怒是故為
直不徇世貧故能成貞去彼取此天之直非
有大育心器不軀操地雖多夫其文片澤民
使城前緇市綢繆鮮絨賴得且其重除其去
鐵骨堅皮厚折損纖理功就微照暗通本明
德亦如是何以故明者雖有煩耶不納異物
故是以真人不趣宗不伏種不妄念不妄想
政神德一其現常真故循道者其真必應習
穢者其種必感冒種德種偏山得山川谷之
與影嚮善惡必逐鏡色觀根端隨必見故中

太上妙法本相經

既不殊喜好樂故小童元姓而有文好裏
善居獨待樂聞野類而有熱情而泥於人而
人不人屍骸戰行人形虫心非由形來何以
故非心人形形心有異裝石有心故可折之
鷄鳥習語故可教之而不人故曰屍骸也
其義可散其微可治其或可正其耶可直故
朴形雖微而可得拱起非靈故可移素系元
常深在者龍馬有乘故中馳水性而下故承
義虫口系細故可麗執柱彈琴望曲奇持能
拔樹難可虧霍夫元鍾排不旋辟上推石空
面倚柔羊青柔故元奇冰炎火燎原元余使
人生天原元此消木土金原元委財法成空
原元使學真說德政元為精德萬上通天知
達天識通廣聖你出入元開命元虧常樂湛
湛永元寶

默性不二故能廣入抱一不二故能成器循
道不離握固不遺繫心三洞德隆良月正圓
廣用超羣元這聖道集法義除不急苦苦元
邊融融元隱於元看号曰宵神
錦雲不潤高無元澤雷浪方平風厲必盪天

聲殷殷其雨必滂月離日雲雨必降之道人
過行其理亦然故聖人所以加教欲令衆生
蒙普潤澤是以或隱或沒或顯或彰天所以
兵陽國失政聖所以隱沒王不脩是故隱顯
元常沒而不定順道法澤降物亦是故元
常心之心以百姓心為心心非元心隨前而
心故以心為信以念為本崇高者以下為基
備道者以心為信涉遠者舉足為始學道者
念信為本故崇本以息末存母以守子既得
其母其子將可獲但守信不移聖真不應故
真人善能執信守一故能真也

樓閣十層非梯不登萬里之行非涉不達卑
朕不行獨手不脩澤陽不潤澤陰不澤專信
不花專念不果故起身心力行三合成德何
以故國大歲多衆人元期積善至萬民降元
時功蓋累外大仙法王家已故富身之故德
若不足為足終不足也不見為見終不見也
不知為知終不知也居貧強施力弱任重險
海崖而採足薄冰而久亭者希不隨陷也果
而不得已果而不得驗果而不得代是以為

花不為落為果不為敗行之為果發之為落
故道人去落去敗去奢去泰故能成真超耶
而欲獲利傷腰肌投錯錯錯錯錯錯錯錯
刺刺刺刺不任蘭在投海唐指元增功施妄棄
莫知其兩無形不臣土石亦然故欲者形之
兵貪者身之斷是故真人去彼取此故能成
真

水性若沖用之不窮法澤元既潤用元昨行
之不應成之若電空元不滿德量充暴散而
布之其德者之故道人行用水姓招德靈下
何以故欲造九重之臺必須下基而功顯之
欲舉萬斤之高必因始足而興故居水也凶
地也大四則水多凶小則水少夫取潤非水
不利取道非元不成是以真人用於水界於
下故能潤衆生利愚惑

恃德者昌恃力者亡恃福者壽恃德者殘尚
道者隆尚道者終得真者聖夫真者竟故自
人依德賴福奉道信真行地而行用於西用
慈於西慈慈於西取者不厭用之不捲不

憊者无可憊也。最憊於通心終若靡於真必窮
故不可靡不可憊是以身人保身而行誰
而命用不難不惑不驚命而用不勤不勤故
能德者焉故明於道德由善心而著至九成
矣若任自然自然使何而來若不信自然自
然何方而應故謂之則自然而感廢之則自
然危者也是以自然者備有廢元非是才執
而用之也

守朴不移其品莫崇執古不移即世何崇其
朴不難三像何以德感其古不移今代何以
得主夫物要湏散其朴謝其古乃可彰之耳
三像者天地日月五星也故立朴成因緣之
果雖有因緣非其自然之感因緣何從而成
也故自然非一而執若執其一万物則功莫
從而興也是以真人知因緣循因緣行之於
因緣故自然而運起也將知因緣中者有自
然

風從何生風形何似聲香何色自然何味斯
所自者皆不得已矣其中有風性故其動
則風應被推則風來若究其質則元其質若

太上妙法本相經

視其色則元其色塵青則風青塵白則風白
塵赤則風赤塵黑則風黑塵黃則風黃故知
風者元形既也名塵色即名之非其風形若
立春風動百草條而陽春一切万物志有條
動之意即名為條風至春分動任之物各有
萌形明有應應之儀故名為明應風若立夏
一切受春陽之氣各有青青之質明有結葉
之成故名為青明風夏至炎陽甚熱暑氣盛
矣故名為景風至立秋炎陽極歇陰道踐階
有色變之氣涼冷之根故名為涼風秋若分
以春夏長秋茂結實乳官之中撫被功德彰
勅之益從昌閏而興故名為昌閏風至立冬
草木結白霜落万物不侍而行使陰逼陽寒
厲百草焦枯枯栢色變之民操操皆有不忍
之根故名為不周風若冬至陰氣結結百草
被折天下雪白萬物靜滅曠蕩萬厲元所奉
物候數更始自師初緣廣興天功元物不終
故名為廣莫風如朔八風者豈有八形之所
根執也風元形既應釋隨時因色而名之本
心八風可以為盡春為春風夏為景風秋為

涼風冬為凄風此風之道隨其節氣而名也
道是法布一切无不加者而用意雖之无无
形段用心聊之无无聲身風亦无聲其與道
同也若有聲香入於鼻中乃可知有香是耳
事當於目下不見此无而入鼻中也其有至
人脩行道德道无入形而不見之其无之在
亦復如是也若有衆生知此道者其道同耳
何以故馨香者明有所從而来但人不见之
若尋馨香覓之必有其質若有衆生知有道
性處於空中脩空必致其空性也其中有風
性故可用其空中有道性故可行道是以真
人明知空中有真脩空得真知其中有風用
其吹拂若不知不用功徒何成若不行不脩
德徒何因是故道人須知乃脩之須信乃用
之耳自然者有感而无形風香之根亦復如
是故諸真人信於自然不妄自然是以信而
不妄此天之道也諸外道妄而不信師已行
之何以故坐不巨上德故上德之人沈沈若
信不足是故外道惛惛目伶根不能府仰屈
伸故外道者亦无種子也其心外則外其心

内則内一由心也是故道人欲志於道先訪
明師受諸不了定念思維條述心意其念既
致志易難專故定者大道之本基至真之要
路不可思議不可稱量故道人恒去彼取此
道者万物之无空者万物之得者有之无
无者有之本万物得成用之動順一切加之
无无者有豈不從中而来有者何有不從空
无而運生无于万器之形動作之名志使空
无而運其質將知道者万物之无空无者有
形器之無是以真人貴道重空而於无德實
而用之疎而受之故能終成於大器也
尚道如於寶貴德如於好愛經如於日奉師
如於腹交友如妻妾立信如刻鐵出言如金
器視色如真穢起念如美女行用如向色貪
德如貪味貪常如貪貴夫唯不貪道者德都
是以身人行斯德用斯法故能成身
尚生者勉於生青民者勉於民何以故知生
道重故勉而行之若知田道重故勉脩民脩
民者不思飢脩生者不思寒脩生得生无為
常生脩田得田道飢不飢民夫勉於田道人

熱於緣何以故田中明有粟是故民夫熱
順之至道中明有真是故道人熱順之一切
所造皆消計其理物乃可備之耳是以諸真
人生計策之知道中有真故熱順果得真也
農夫生計諒之宜其宜其宜其宜其宜其
赴果得果也所以者何若世早訖於下田若
時水訖於高田若地虛濃則耕種之若地廣
薄則耕種之相地授種必獲所願若諸道人
處於世中當以讀經化行進諸靜或若在世
表當以讀經定念以養形神若居世中當以
隨其空閑讀經齊試造諸福由順行布施若
於世中衆難纏繞不能及還當以順人漸試
請誦經書禮拜燒香叩地行進諸善願備
行之時各稱主人名字禮進施行其功亦善
若不稱主人名字隱嘿不書香真用人者當
未耳使備之一形乃盡耳夫為道人隨道隨
使而行之必致於真簡田行道亦復如是
其色若輪具消若膏斯不由於外而致消亡
裂亡以酒滿腹由口此心寧靜不得失而立
之何以故車為車攻盡而軸折火為燒膏盡

而先滅燐也視酒則常其醉心亡貪美不即
則其具澤必散是故此四事皆不可為之為
之者醉困之者累故不可為下可功所以者
何譬如確磧用之則軸折損之則杆滅不施
不用則可久矣是以真人觀斯四事去離而
不行終成於至真故去彼取此
猛虎所以入靜以其大故淵魚所以懸喙以
其仍故野鹿所以著箭以其猶故翔鷹所以
羅網以其鵠故是以真人不拘斯事終不為
累而縛辟如猕猴從志衆滿終於百日之產
戲於十月之枝終為鵠師所得所以者何猶
師不加追逐不洩繩索而自縛之何以故以
凝膠捕之故不加追馳繩索縛之亡洩膠去
貪凝色慾亦復如是故真人擇地而投終不
為膠所驅行於上枝不為鵠師所得故能成
真也
夫欲者道人所患凡夫所難何由可遣之當
以不淨觀之思可去矣若諸外道恒以淨觀
之故不可離矣若有學士志於道味順於仁
淨之觀色想可滅若恒淨之色想若甚美諸

真人恒以路死之首觀美之色滅而亦復如於
好愛其弊貴可去之雖觀非利難學非學
夫觀苦不可居之力可去苦之利觀不可愛
之乃可去觀難之是以去彼取此

為之於未有名為童子為之於微毫名為可
進上士於未有故成於序中士於微毫故成
可壽下士處於滯故成敗矣是以真人取於
未化之心學於可果之緣愛於行堅之民去
垢穢之塵成之於不言用之於不訖潤之殊
滋味治泊若行雲繩繩若道經得之以之德
束縛不可去故善者貴之也

行柔者張行剛者亡用道者久者虛化者壽
造化者無何以故不順清貞返而去之罪惡
之毋此之謂也是故諸真人見善如不及見
惡如父賊不脣之談不過其口治濁音不逞
其耳是勝之言哇而不受在德而用故能道
久行含元為以成清真德起元上紫雲大府
宣度大量故德真人

好實與實其貪愉甚好色與色其淫愉甚好
自其酒酒愉凝取之不知足終之乃已矣

以真人恒柳之紀之去之離之終不為三
所縛故能成真何以故好實與實貪心未茂
好色與色淫方興茲好酒與酒思美癡起故
道人其須防之謹之乃可進取於道可

積善必度者無必終恃豪必俄強必獨怙
道者常怙德者長夫為學士詳而後行其道
必取承音而學其道必魔是以真之安而順
之除而究之終不承音獨悟自我一方也可
以故諸外道承聲而學其耶乱或邪能身中
出火起炎三丈皆波陵風逆知吉山神消靈
歌終歸於大害是故君子詳而後行其學必
政故不妄行以此

隣國以德相哩其治永康以殘相期其祚必
瘕隣世以德相哩其家永安以賊相待其家
必殆神民以德相哩其身永常以在相欠其
形必消故君子就德而居懷德而安貪殘主
地四面必疾其号號之中強必滅何以故人
之危康小國懼之然於神寵容焉黔之四面
死力必格鄰期東西南北同時而殘故居強
而貪必有小廉而誅是故強而不貪小而

惟慎以知是故能常足矣

道人實於鍾鼎之中不為刀所傷行於光席之畔不為席所博住於深淵之上不為水所沈溺是涉於荆棘之榛不為針所傷害於雷電之下不為雨所沾居於炎陽之丘不為火所著處於隆寒之澤不為凍所縛是以故行无所拘性无所縛不下聞而不可聞不纏結而不可解是以真人行於无拘之患憂於不累之難故能常久

留絳不填可進上真法我補填非可上人唱惟府之大純之美返阿仰之不可長保何以故非其大道而求常主者難矣哉所以考何辟如張弓開箭而進鳥鵲者无可得也是以真人用於无為之力造於无箭之天冲冲以為和泥泥以為用故能成道

絳錦出金系乳浴出華中黃金出鏡中雲母出石中斯皆有明驗非是虛也雖實任其中望實責其果終不可得自非積行者无驗若而得之于吾見外通養生而遠法其綏邸衣期至老化痰蠅化為蛾蟻生其子漸漸滋已

上妙法本相經

葉不能供周年連歲不能生吐絳錦正見法泥謂之神于獻祭祈請絳錦永不可得承言不究其道遠耶名為外為金洛雲母亦復如是故道之稱通要須師受明其可否乃可爾之是以學不師受悟人後學此之謂

知多必魔情慄必波何以故知多者外知生情溢哩不依礼律獨知而任不受正言勅下使眾不聽仰問洛口而說自謂我智斯之使者皆是魔之伴侶也是故諸真人因經而讀依經而議依礼而行依律而用依試而持依法而授終不自智妄宣道要以此而行故能成於至真无為之道

噫世之中立觀乃可去世居慾之中立觀乃可去慾情貪立觀乃可去貪愛煩立觀乃可去煩所以故若觀世以官橫眾若妻子累若衣食急若退還事若此四苦世俗所行苦事若觀慾中思若念若想若口苦身苦病苦死苦此七苦世中色慾之苦若觀貪中以不足苦求利苦不得苦心億苦盜賊苦此五苦世中貪苦若觀煩慾中不辨苦求及苦疾病苦

毒虫苦有蠅蠅蝻苦他疾苦已極苦妻孥青
安苦堅隘苦此九苦世中煩惱苦凡此廿五
苦世中苦事知此苦者智通人也若不能知
立觀廿五苦志不可居乃可行道求個脫離
斯苦若恆大懶既鍾苦自除矣苦盡福生德
感通應果入至真之場從容道境遊晏玉京
可謂苦中生樂身中起真此之謂魚之躍則
死人躍則止何以故魚躍者出去於水行人
見之杖屨去若人躍者不安其治去難於道
是故人去道則止魚去水則死是以真人係
道固真恆忍難測故能成道也

學士去慾恆忍色得夫魚家海魚師忍及疾
危深慨恆忍猛虎所逐猛猶高飛恆忍前及
所以者何色者耶之物魚師魔之賊猛虎鬼
之逐前者累所射是故去之不敢為也
衆真大聖恆沙如來至真尊神一切過去大
聖衆莫不以衆行並備万法具足思及衆生
慧遠草木心行慈悲卑物志願長齋苦思說
習靜真不靈其切退讓而辭德威上真道應
自然切起万累德衆洞玄九龍之衆昇舉上

清相好具足德量元過威神魏魏諸天之尊
度人元量不可思議如諸汝等一切衆生但
行如斯切記道德成就亦與上真一可何以
故先學前昇後學後舉天庭玄都簿目切過
豪分不失群如寄水非問入於海中元不
進者若諸衆生脩行功德纖介之分亦復
如是

太上妙法本相經

P. 三〇九一

百有劫華葉散開七小靈寶林
茂密然不思之樹葉可如散唯
此目錄所使而來天身告曰法

要非妙還須心坐靜受名言告

而生吾昔亦明元華與高上太聖王亦

中休其負父以大慈教字形小時其父大痛

靈氣生化騰七寶林是以枝葉繁華金地銀

林其父具中及諸龍倫極利一切神主食林露

須氣入身命得長壽壽三千萬劫常終之

後皆轉輪焉飛仙從道不誤亦得政真元為

之通已極曰極恩更因餘解不審真父出在

何方依者何事斷聖所承何賢所稟不審

具元唯願示別令諸衆等志得聞知天尊

告曰夫真父極妙其儀廣遠其依甚高其

棲集極而沒所問非是帝問真父字形辭

方一太金書玉字隱父而出一切人天莫能識

太上妙法本相經

之是以吾與高上玉帝於此土中以大神文於
發字形刻定罪福通於天人合有十部州六
卷開以衆生林極生死有如恒河沙之數
不可記之如真父所出於五億五千萬五
五十五天之上天身曰大羅之天天上有玉
之山无根而生拔空而亦其中有玉京玉皇
紫微上宮辟方州万里金樓玉臺七寶山
諸不可具名其中玉皇州有六方圓八十里
其文大字滿其其中存以真父世六卷上法
度人自非書石宿著何緣得與真會于廣
儀七十有二極扶生死有如恒河沙之數吾
觀其父教法洞然莫有窮極便使天地
沒方成城壞其真父獨明莫有暗滅何以
故玉京山上與太芒山相連太芒之上上无頂
色下无頂廣說諸太芒无為之法場也是以
真人皆免通曜不與世覺貴於无言之通志
存於太芒之外八極之表不寄於阿舍故不與
世覺不與人爭名不存於色不界於財政賴
於至真之道也極曰受恩願開餘解不審焉

法在先為人先為聖習法為法習聖唯願
示列今諸報華慈得聞知

天尊告曰汝之所問未增有已所問要妙不
可言也夫法者無形無相之則可發之便先是
故法者與太極同尊法者與道同倫是以法
先而人後法前而聖後問曰元元元聖法從
何起元上無有法因何成善曰人習法成聖
聖習法成道是以道法同尊而人習之由法中
有果果中有道故習之身由有法故懷於法
由有道教動於道者前元法何可習之
若法中元果何可動之也若果中元道
何勞告之也問曰若果中有道當動於道

太上妙法本相經

員松堂藏
道家藏卷二種之一

水流溪谷蟬之於海有付之類會宗於歸飛
鶴之於終成於鳳將至其主成命歸仰故
知人歸於主主歸於天天歸於道若不信之
則可以方何以致和之符元歸則符果起若
鳥無翼則鳥不飛若水無海則水无所歸
若人無主則人亂亡若主无天則主无所托若
天无道則天无可也是以道者有无為之父
母也若無知方物不自生不自化可知極元
之所使也方物因四時以運遷謝而況於人
乎是故人順於主水順於海主順於海主順於
天天順於道道順自然者即无所順也故人
違主則殘主違天則動天違道則裂是
以道者方有之祖父母也故不可違不可違以
此將欲取天下非道不伐將欲與太平非道
不宗故道者王治之本化安之始非道而治
者无道之甚所以者何道宣天書聖斷百
官四時八節廿四炁周天三百六十五度四天
之天常處於頂上渥九宮中聖斷四天神

二天輔之堤輪有八十一級級有八十一宮宮有
一主系各八十一天其中左右中堂三部有宮主
曹有一百廿條有所為堤輪有九系亦有宮
主亦名九天堤輪有九野之場亦有宮主亦
名九土一切曹府各有典職下方世界國主
帝王法天道而治故立天子法帝天貢三
公法三光設百條正祭星安九卿法九系布
九州法九土計四大夫法廿四元八十一元大法
八十一天一百廿條法一百廿內宿三百六十五縣
一百六十五道百官亦計一法方以明
帝王也若國王不守法天下無君若王不守法
無道者失道也人失道則終而失水則死故何
失水以上不應權通不派是雖失水而何
故失道以不慈福祿得終是故失道而生
得道者易失道者有六此之謂
知道者上不知道者命短短者道不結好者
信不誠不知迷盲若起无好无醜大亦視球
故道人先知於道乃可進真先別於長乃
可取長成功若不居虛名若不悔恒退身
而進功去名而捨譽寄於无害之鄉積於
无著之方聚之如堤輪成之如海王此切也
太上妙法本相經

功可用久名可居而名不去積之著之以致
无為也

方臺百丈累下而成萬里之涉跋步而進海
海稱陽帆樓而到蛟鯨之蟠積絲而成故
大開之性因凡而積但有至成何憂不積而
登也昔者玄老起一跡之蹤開道洪風不思
之會凡坤男終視如嬰孩初辟百却之運
疾風迅翳慶也成之當堂未成其苦行
下倦立感而棄是以道神而用然終可功
清不增一應自應方之於通未足達
人知其真道則可謂守常不知終不知死
何以故也知受生不知死死假有百年之壽
而无一惜者何人之所貴貴於日月之明下
知夜其年終一歲以上十五以下小兒皆
謝好能從有受生之名而无受生之用漢
而上之八十八十以上而百年以下老老
意實現於有生之名實无有生之用不徒

太上妙法本相經 貞松堂藏 道家錄卷二種之二

仙傳北極空无之道貴有限官

慈慶難靈妃競回道由下進沒丹元陷

徒不顧其身千万之徒莫能超塵方中

為多為冲然能達真性即輪轉八天

諸君元同是誠三果道運神仙從一至千金

真身常道自在无德海源潤澤衆生一

思法橋廣度常樂之津能緣此道

世真人

夢散注世多歇神霄飛馳不安養體自素

素肥行莫知所由虫變國中食无厭期

亦不恭愛心無段不貴所生間之返目

言方語風過木耳六畜同心不受政言注返三

惡十苦八難斯罪明然若不可言見之悲

若目緣改前遂本超越就今道還大罪

京紫臣

方法風性水以道真功由匠與道起質成守

知子存本息未是以真人修身以養其神

以御其精功无不可德无不成其德既

著真亦齊尊故道人宣於不言之教道不

信之緣成於不進之或棄於不見之則是以加

不台處上不載書夜勉苦及道不行

劫將出吾有何憂

緣之以玉唐之以石雕而為器於之為質戰

若巧之功志於終行之業良匠既成則功莫

政交既宣奉莫不真是以道人審匠以

身察已以養神何以故道術千方取真匠

如木惟難應野母不釣隨處嚴於法初貴

大造子奉非其師設與外中是故子元

六貳凡雜行強繁競與各言我政乃至

初破隨運而運方知大道之德爾淡泊之聖

是故道有方術藥為人心此之道者与彼

真人所行下言之教養於神民之天外

通備於有言之感養於下損之形是故有

元仍論任性自足萬法不親居貧跳波

滿成矣以財臨道自遺其各你德莫猶設

或不自功寄莫所是以君子不耻下問不自尊

斗謙遜讓以敬道德以成君子之美而况

子止清之道乎卑謙者道之行下問者德

尚足以真道貴德以成道德不耻不愧以

道之行也

六、太上洞玄靈寶昇玄內教經 卷第五 P 二九九。

太上洞玄靈寶昇玄內教經卷第五

介時善勝大士詣道陵曰神存說經大則已
攀我已聽受 遂大開闢 奉行受使未此
欲得相佐共行可乎道陵答曰昔未得即思
觀天壽於機中守致有今心不遁不悟今日
枉頭誦古以常敬附成神德祀祀科誦請則
唯仁者善勝即起祀太上一拜級手曰日東
承已訖請還本主願以威神遙見存錄右統
而退道陵亦迎替首曰太王曰今隨大士往
到彼國祀科 乃既至彼國何所施行有也
誨勸謹而行之

太上告曰道陵卿到彼國有十想念當一心
學何善焉者一者思念道法無有差別大小
泯清濁如虛實元氣別想二者思念聖人威
神志皆等同在懷旁持五想念聖人之恩
起慈父慈母恩念慈生乳哺想五想念
法即生寶壽觀六想念一切有誠果受形

太上洞玄靈寶昇玄內教經

實若手不兩戴好或既長短口黑皆如幻化
非有常法有歸附滅化病是則元一可食之
想七想念念聖人形想然服華色尊榮然
亦非常會有還慶非定一想八想念念聖人
出世因念想慈方不執而思蒙衆生變化隨
物形元定方我若云何反目開情生精進想
九想念念本師恩重難可付報令我今日得
見神尊開度救法皆是本師之恩生感恩想
十想念念得聞上法恩還本主宣布未開欲
令衆人得法利想道陵是為十想念法卿到
彼主觀而習焉

於是道陵誓有禮畢隨善勝大士入寶臺中
各安坐已仙童侍女羅列導從翼衛左右寶
臺上以馬七足浮雲而太王下下侍改坐同
時復能存氣若六華於八時會大衆在諸
處皆有見有聖人而太王皆顯道陵以能成
此善言而代不久當得如此道陵所到彼國
凡以天壽地三仙聖之手書曰
昔開仙山出天所最清淨即此凡之無道其志
速來臨此山心念勿懈切實及于方 慈惠九思其

太上洞玄靈寶目計玄內教經

卷第六 目二五六

此經人等所法 故是神通力 故起今世諸
 引我利濟 隨其精進 衆會咸信 隨其大士印
 今得見其 心懷解已 隨其志性 隨其凡俗
 心清思已 性靈靈覺 惟其大意 以脫脫中思
 故身曰善 善我道後 隨其前身 已積善行
 功業高遠 於今成就 智慧大行 得入元胎利
 長壽長與 道合真 復非其 彼國立助 父家生
 關揚大道 種種教 步所利 亦非 逃川則亦
 時相見 亦相格 嘆喜所 為法 後於今 時濁世
 能受此 靈寶 亦同 隨其 德能 隨其 以言
 辟喻 仰功德 靈寶 不空 所以 介者 此經 是往
 古元始 天尊 之所 願行 由之 而得 元上 至道
 今見 世十 方天 尊元 不履 行此 經而 得道 者
 將來 學人 若不解 此經 而能 得道 者 雖元 有
 是要 須得 此經 已乃 得道 耳 抑於 今世 漸入
 道真 不待 餘法 真道 已成 若將 末世 學真
 道士 但欲 度身 奉行 大衆 不能 度度 亦原 者何
 行此 經道 自得 或不 復受 諸餘 科令 去街

事係如道教 得道自靈 道遠八外 遊目志遠
 上教丹霞衣 下教素靈衣 華蓋彩香 六龍明人昂
 曜靈未如度 惟欲同果倉 固因得丹扉 金闕得素光
 徘徊紫霞殿 證中太微室 上帝相與遊 羣仙靈飛龍
 常若瓊瑤佩 散味流液泉 躊躇玃五芝 倚位紀華芳
 玉童奉仙華 神女進靈珠 一服才餉耳 成真永充經
 此等但慈心 自然昇天堂
 道言道德此經章句文義玄奧辭旨煥然但
 能完誦則神靈降臨此神安寧致備崇奉性
 制在內因則野不得入耶不得入則真元不
 動真元不動則成真人既成真人則能性駕
 八極與諸天晤友遊遊无崖山靈自在若內
 行不淨則與之无期吾今所說金口所吐字
 當宣行以度天人於是道君乃偈頌曰
 迴駕而朝日 兩觀上華臺 置酒浮靈醑 高飲玉清臺
 出中庭金屋 入靈廟玉階 御治三儀化 剖判陰陽以
 息我元天阿 飄飄龍騰騰 枯子守虛齊 泊子若春砂

藏外道書

不知者和不聞者聞不見者見道後于享樂
和不于道後曰此乃精微之類非今日可種
薄寡聞枯則天願早乘於是道者即知金舍
嘆九色之光從口中出彈指一下命而天真
諸天真人十方真人靈寶昇玄真人元鍊教
靈寶經靈寶經靈寶經一時未達者首道前
靈寶經九變或九色玉冠志願諸未真人之上
非是道者告諸未真人于尋宿世道何因緣
何功德隨何法術受何經寶凡何所行而
得成真是時有一真人身曰神大慈志即從
坐起普首目陳昔在俗時好行功德建立大
行勇猛精進行人所不能行守人所不能守
亦受洞玄洞真洞神絕跡空山精應年終志
降靈神即成真人不生不死未被執任尊名
之乎何以故法未備故于時諸虛无道者奉
請无上真一靈寶昇玄妙經无上七十二字
大經大錄即賜身歸大慈真人復以今日得
聞法音始悟往昔因緣之由故知此經法中
第一是諸天真人未有尋受者志求奉備道
者告曰吾說此經以度道後度畢當傳汝等
介時真人各得身身悟欣而退道後此經最
妙无上第一當于宣行流敷世教太上道

仍得頃日
彈指百十天 奇化出虛无 十方成真人 皆受三洞書
未得无上者 早當果有餘 受名各以記 長服及舊都
玉冠自洞明 駕乘素靈車 玉童揚奇華 玉女捧香爐
每晨先上座 當于清玄術 飛龍踏雲出 神風各舒舒
靈寶金書卷 誓首將太虛 從後發法利 无上為倫從
地等過此經 玉童是舍座 玄妙靈玄玄 真人之神書
子有奉備者 至禱而不欺
道言昇玄經者蓋天地之要道德之宗上聖
所尊貴鬼神所畏服其高則出於九天之上
其深則通九地之下千變萬化道盡於此道
後于當隨行以傳合真此經之文見文字知
見經易為喻如出戶見天視鏡見形譬如和
味皆皆不成唯忍學者不能竭心夫真道者
无不无有不有生不生滅不減去不去來不來
實不實聖不聖一不一異不異能覺兩非
者豈不體之乎子當知之力授不真也道後
誓首請受命矣

太上靈寶昇玄內教開經品第六

科札畢他官奏言注名黑簿考至殺身害家
可犯害及子孫四者不得飲酒迷亂荒蕩穢
身變易常住不索我又不畏官法不敬父
君不識骨血為欲姪子絕嗣悲愁穢住五神而
嘗恣口反逆不順天遺其殃身受禍患五
者不得貪利賤財財為壘壤而費刀行世亦
多為人情凶弊或於便宜動謀賊害財是身
僻何用財為有而不積富種福地空堂清室
名為仙家有此五者不可一犯喻如履水之險蹈
空之危罪定考至而不覺知賢者坐起卧
息深用自戒身无及動福報明矣若有不信
之人毀鼓經法不從五行者現世殃至吾今
所言所說真實不虛傳授之始必得其人道
陵拜有唯諾奉行

道言吾觀方將諸未世人道士男女至學之
士天下人民輩奉道專者万无一人何故言

之下世服薄時俗吏民覓相華尚貪榮富
貴仁義不行權詐為智父子相欺君臣相妬
傳相囑託貨賂買官黠忠貞任佞耶信利臣
結黨阿富貴相逼貧賤捐棄服飾車馬浮華
藻麗以為斐榮填路而行薄居勢位視人
若无薄有錢財貧富異路君子小人各隨所宜
質同世間豈念真道此輩思慮皆是愚人雖
先休休不足可顧所以然者愚人淺薄身過
榮顯便驕奢盈溢施行過度恣心快意不
順法節道之清虛不受此輩神明既達耶鬼
侵之或有偽為背真禱鬼求神天網恢恢其
罰未至耳喻如吹熟下火以滅甑中餘氣未
盡之勢安能得久愚人雖未遇罪辟如餘
氣耳道陵夫人之所願以生年為貴人之所
惡以死終為賤豈不然乎天地平正以生賞
善以死罰惡此吉凶禍福從窺冥中未禍災
非富貴者所求請而可避非有賤者所不欲
而可去所善福應為惡禍未國王雖有元位

之寶臨命惜九頃成量金求生乞活豈復可得賢者貧賤不須強求富貴勞費精思瘵人所存傲慢亂志使人失道又復不壽而愚人見富貴者心欲加之後勞心願得已不知得既不聚若先為若欲所求所願當求願身富願大樂元大元小和同心意奉受元上大經齋室床座以安天書拂除塵穢清淨儼然燒香燃燈芳照寢席長齋苦思存靈念真道為之降計日如願七祖受福生元成仙兆但勤行道不負人若有所求所願不用金帛貨賂不用人事意氣不用酒食祭禱不用巧言方便直心歸道元為自成皆如本心之所願想者須作福田之緣者可隨意說信香油之直齋中之施以立功業隨力所堪之不用多如此明報不可限筭若諸習俗人背道禱耶則元元一福福樹塞門矣然在此功德行諸所願雖有稱天之報稍復不及受持此經供養脩禮坐起念之功德復大數億萬倍何以故此經是十方天真得仙道者之所履行得成道故若有善男子善女人能發自然道意受

持此經者元願不會元福不合然復人有願心有利鈍賢明之者鑽堅精進稍忍不及愚闇之者敗毀背去稍忍不達如此不同可原如何道陵法當以此經傳度後學合真之人若有可上可下者之富開悟令入法門今時道陵受法是諸大聖神天道士妙行真人十方天真道使演教道陵合有七千億眾同在道前道陵眾中嚴頌法服拱手而立道前請問因緣災祥之由道陵曰伏見奉道奉法一切人民或遇災害暴病平元非橫口舌以致不利所任不成所求不得不審此等何所負犯為是宿緣為是身犯願垂開張喻未悟道者若曰此輩皆由人惡之是宿世何以故世人奉道不動雖知道尊而欲奉之其情性施行與俗不別耶為不除欲以耶為干於正真終不可得耶與正真如盜賊惡人之見盜倘既奉大道又復禱耶二心稍傾遂與之耶諸如此輩雖係名奉道與道當祐道不受也深附耶情而謂道是道遇災遭病逢禍

難望道補談而道不教耶情思先事所敗害
道不為補身致死之家得彼感而其俗人休
不目悟方更背戾言道元神雖不口說心內
望此輩何不壯事變易心腸進德日日進
灾厄万不遺一執性察度心腸不改命沒之
後三徒五苦悔復何及痛哉愚俗索耶性真
胡不先心於此目新賢者必備恭奉經法大
道至身而先上周圍元外苞棄元極制術
衆神生育万物蠅蟻蠕動含氣之類皆是道
成道之威神何所不具何所不散何所不消何
所不成何所不伏把天樞機驅使万神先
乎元先窮於元窮人處其間年命奄忽如
眼開閉志從違成意從道生慈念人物如母傷子
故出仙度人今脩道行功上者神仙功中者天
仙功下者新近魏魏之報而人不知相與究論
不改俗為吾為之後儀而託功曰
宿世緣植惠 生情不測香 保耶而奉道
招致不吉良 真氣不為力 耶惡反成殃
三灾一時至 破家而身亡 七祖論三官
魂魄相抱將 乃山今足踐 勿樹令手傷

上下五者在 流血成膿瘡 万劫不來原
轉轉五道傷 若有利法子 天官降相迎
道言天下男 女違背真道下送教戒但貪
愛欲富貴榮祿色利財寶飲酒食肉恣心
快意賭博盈溢當念道通亦念人
人之若魚道之若水魚得水而生失水而死道
然不居人身人身則空人身既空何得久生
要在精進存念至真告諸賢者欲得保命
度身得道成真者當宗受元上靈寶升玄內教
真一經當先心除去先口所犯罪過草脩
後善以順經法能如是者即合元上真道
意凡為道者除過立功思罪補衍若未見經
法之前或手熟人者當收垂應九者一人以
贖之於罪既除人得活人之功若曾行劫盜
得他財物者今受法後當心與口稱以私財
賄施散貧之達立功德於責既解人得施惠
之報若以口言誑誇勝已語然賢善狂說凡
罪者違違賢人以當之於負既了人得進賢
之對轉禍為福此真要言余乃通行既立言
今必耶見人有失傳相勸或宣傳經法善度

天人合諸男女得法利如此功報甚為无量

勿謂道之无形以為微悍但當壯事躬勤晨

夜清靜若見人民疾病當相救度不得以智

欺愚乘威詐假倚託鬼神恐嚇天民取他財

物哉有少知稱名自大輕忽愚賤更相毀訾

不得背向調論相抱賅者不得私情貪狼

敬貴耻賤與富棄貧詐望意氣受憎二

心不欲隨情請福以為慧施道終不從鬼不為

使毀敗正法身及受各富同志相求同法相

好若男女不解書疏者但受經法專心好道所

謂不明者聽誦經或會於齋堂誦受勿忘亦可

堂上燒香清淨在坐男女有別儼然正體肅

精心明聰生音勿忘華言傾耶不端遊心他

念顛倒睡眠兩兩相對閑治喃喃勞形自便

唐告无儀若能如法精肅則受福无量侍經

仙官自來談人終已无灾得道升天太上道

君仍說頌曰

宗虛尊大乘 色欲俱然絕 要從精進起

耶魔无由列 轉禍消愆行 宿員自然厭

功積隨日新 越然與俗別 言令必無用

大勳由此結

世有愚惡人

方言无一効

不知所由犯

痛毒於斯到

必有果信者

心誠意在數

專心致得道

功德自稱天

一切事男女

好為无至情

勞形唐自苦

勿須輕神靈

見有精進者

學較甚不難

金闕不樂遊

悲叫刀劍麻

天罰備當加

誇毀害真賢

為性不自草

稱名設鬼教

私情詐公行

任心行魔事

效以致殘暴

信心寄因緣

虛心撒耶念

遠成无上真

但能受持想

勿須相對論

一則乱至教

二則勞身形

好當自恭肅

外仙補天官

高臨陵梵外

不希騰形神

吾見五苦徒

乞食餓鬼間

蓋由不積善

惡人謂不談

未若爾和道

真與金群

且君說偈畢告道陵曰吾昔无執致廣沙
无窮无極時以備此章歌頌其句備行
礼說致得令報其趣幽微玄中之玄今以告
子諸真之友勿以告示不信之人若有疑
者考及一門

道者告道陵曰万物之中人取為貴而人處
在天地之間皆知生之日不知死之日善惡之
人富貴貧賤各相壽考誰欲其死夫死者人
所不樂而見一切立能死才唯有不生乃死此
難然此之輩須有因緣爾善得善其鬼亦
善性惡得惡其鬼亦惡是故半在吾道堂半
在魔地獄喻如呼聲莫不有應人生受命制
在虛无靈无不言故置聖人聖人隱形遣任
經或夫唯經或即名為道勸人任善教令備
生一以除過二教不无何但不无乃成真仙如
此之福本非富貴財賄求清能得本非酒
肉糖鬼之所能致其唯道士賢者奉教經或
勤念所致先苦後報其應甚明於是道者
乃說頌曰

人生取為貴而不樂法然生死隨任任
莫知何所之冥冥永无知臨報乃悟期
愚者入三惊善者積大德吾有合真相
聽經念善思勿須任簡有聞法而移
吾惡諸天人故留无上群任人之大法
為世之良旨財賄富佳用勿以稱耶祠
万万无一報無在殃曰誰何不動上道
見法生心媒愚者愚之愚未若立善
者行得甘報自然登玄星

道言夫色欲微事實不可行而世間賢愚
貴賤皆亦同爾惟有道士乃能報志堅持教
戒以自檢縛行以舉動心不順耶在於愛欲之
間初不一違若見色利榮華榮絲以我念目
若聞好惡之言五音之屬以我塞耳若有雜
邪之饌甘香之美以我杜口若萌想財貨七寶
奇珍放情極欲以我挫心若憶好淫貪慾
惡事以我折之能行此五事者七祖生天衣
飯自慈身得神仙白曰登晨如其尸解轉軻
成真賢者精誠奉持之也若男若女不壯承
用不肖愛持无可如何吾等與人万金不書

此言道陵身當保人而位勿世真大太上清
君仍託頌曰

欲學是何物 志從身中生 目視紫雲色
耳聞五音聲 口甘雜味 心相時自來
意貪淫聲 手足為之舒 五德既不佳
考對五光形 永與世道隔 幽魂受鬼圖
罪畢生靈所 有人而无情
奉或不行惡 卷塞五心門 目不視綺客
耳不聽聲煩 口不辨是甘 心不愛奇珍
意無淫相想 手足不為中 五德寄佳傳
考對為從宜 永與真道合 不復容見官
功積從我起 白日登玉晨
目以色為耽 初不欲一見 耳以音為憊
初不願欲聞 口以味為苦 初不以自憊
心以寶為各 初不為想惡 意以利為厭
初不欲同貴 足以美為坦 初不樂步端
五者同一路 初不願耶者 若能如是者
所謂妙中難 難中既能通 洋洋元由玄
身清神則寧 皇一守丹田 行備由內起
致得神仲天

通言奉道簡道當勤脩身當堅精進道
精進當固身念當執誦想莫不再道主耶
身或主欲主為主欲除棄眾非以為真
是光勞後報成身外仙當期當本勿期目前
未應先受福善元述福善善惡惟杜事勤身
知者奉愛經法此故高妙經統三洞元主至真
第一靈章受持之者人中元主自元玄名万
元一見有心之者當如飢渴得飲食知寒
暑不知寒暑得衣履當如有人得寶賤人得
常如往來須消息疲勞欲睡寐如願想欲有
所得得此經生當性此念勤苦如法福報元
量此經度人元數簡道誦之得成真人畏怖
誦之魔不犯身疾病誦之立起元魂憂惚誦之
自然喜歡縣官誦之不辟獄門為亡人誦之
休息寧關省窮誦之保軍士保命厄誦之普
皆壽延應聞誦之心聰靈賢一人誦之福周
九親度人元量閱流十天元主元下元大元小
元邊元際皆蒙慈恩子等執之慎勿妄宣世
傳經文後非其人則考有風刀身沒鬼官

此宜慎之吾不虛言道陵皆有禮訓而去

靈寶妙經卷第七

太上洞玄靈寶昇玄內教經 卷第八 S六三〇

靈寶昇玄內教經真武靈寶第八

元上三天法師太極真人徐來功與諸
聖金童子詣大仙茅七千五百
蓮葉寶林之下稽首禮前
上大道藏

玉

本去道

注

經

卷

第八

為

徒題所物曰沙必起乘大道利天惟指之有
損之以至於天為故聖人習天以求神神是
以為聖聖進以為百真極以為至果也何以
故由之故外於人學之聖去不爾近智廣元

曰元上玄老

元上玄真

不可得名者論其大則苞含天地

外有神化氣表乎八極高天卑地无大

若論其小人於細微豪芒之微不足

其之妙无示不小而成生万物制神諸天

三万六千種道大无不備小无不入清

元為法教元上是諸十方得道大聖覺有

乘妙行真人无想神王莫不化侍而得成

是衆聖之父母物之母不以形聲留住

此非富者能勝貴者能屈不以貴而不注

以賤而不棄其唯專心無欲無惡自然自

不致而衆蓋是補善行合道心然世多頑愚

浮好榮華遊舞於惑欲之路踰越於群俗

開貪一類之樂未知万代之苦海内快服

色光日万要一人應身苦行奉道受法但當

精誠大建功德謙讓卑遜退身度人仁義榮

辱行諸善念清淨无為永泯真性初難幸否

建福難勝計切受教不與俗同身目世之

貪濁與之利命沒之後身為靈主魂神無沈

將習地獄無男無女不獲此難唯有道士行

道之人得登天宮論其二修道德之校甚為

遠矣何以故道行之人在世之時名素望大

仙宮則當金札德滿功立白日登晨俗人

謂行乎不淳生無道位厄屬地官轉轉五道

法而復還如此之報豈不遠乎夫人生月各

有眼耳鼻口心意而行各異唯有愚者目專

利色耳貪音聲意想不歸心念不清手為二

行惡隨時積罪結天責夫唯將背獨自不依

與彼俗人事事有反目不多時見好不驚耳

不信說不聽亂聲舉不覺香芬芳之腥口不

嘗甘茹飽衆生心不想欲財色華榮手不好

用是不惡行此是道士之行者也道士亦

人耳亦知財色榮華所欲為快所以不行如

然惡故是以當行大誠奉誦上法受吾此經

依法施用能如是者不犯衆惡惡亦不能矣

此凡人人此人所通心願教如世間

之人見有忠臣在事之官心腹畏之如此不

養氣之道也人善精行者與道相惠致福
元無窮人所行知悉不華得映元靈何以故
與道天故奉道清心守真不移惟當動身
善為先亦其山淵之難水火之難何不戒
難行之乎果勒吾之目錄本起及吾苦痛與
其法焉錄今日所說軍其軍實子等諦聽慎
勿有忘太上道君仍頌偈曰

元為任虛神 強名字大道 三氣為元先 妙若早玄老
說法度天人 口吐真中寶 運化元窮極 弘劫不華時
留性大樂經 降魔難思牙

俗人捨隱行 真迹從虛生 虛心是淨想 淨想是清明
五心不生耶 永離於色聲 及善切元量 去惡德

勿執元運志 沉落真寶寶

不貪則不辱 不慳則去通 不色則神清 不替則長明

不為則自得 不規則明量 不食則氣生 不甘則氣室

不貴則臨法 不富是仙聖 不說妄口非 不逞是邪賊

不偏則德清 不淫信長

勿貪一朝樂 勿切有苦事 勿計一日功 將來無善緣

勿復懷強梁 謙已以卑人 精誠自然積 稍知大如天

迎于外玄都 信我非虛言

道託得卑告諸真人曰此經微妙度人元量

太上洞玄靈寶昇玄內教經

十方大聖得成仙道莫不俱行而得成其
開心敬聽受誦此歌主文勿懷憂忌疑云
太山是時眾真各起三化焉

道言吾以五氣周流八極或為元始或為老
君或為太上或為如來或為世師或為玄宗
或為八寶清惠元方運造天地成主諸神立
起五行日月三晨判判陰陽分別春結定
州國國土作人法象天地實立居臣隨人所
好為作法輪造故難悟形象為具開國受化
威度自新陽微到治斷俗目錄為之制經三
萬餘言雖撰微辭多說方便清者成道得為
傳身同歸之趣非為異錄元上正真吾之寄
言終不離道以明本根愚者不體相與嫉
善惡口通故陳其源道之布氣在於兩秦元
形元象留住姓文不自巧飾誠唯備身既能
備身具身得真既得真相自然發覺此法玄
之又玄愚者失趣或謂非神相與競嘆攻本
伐根何異孫子罵於祖先於是太上大道君
仍偈誦曰

善哉自然氣 有滿周西胡 為之立佛法 垂象法玄虛
吐經施禁誡 詳悉三洞書 方便說捕救 得道在虔度

法輪同一路 斷絕低中計 致得成傳者 隨其性去時
雖有真道 義傳不存焉 相與論其真 計其性之
未和具妙理 同人於虛元 策不得其性 謂其方是行
既九一言中 結罪注罪都

道說偶已 吾諸天真此姓章句與吾同生分
別真性理 無不究吾今所說元上真姓外玄
內教者 吾當建一真入 張道職任三品度
人 撰得士七十二萬人 撰得中士七十二
萬人 撰得下士七十二萬人 各令其人度人
万万九千即得姓文保度 累女使諸衆主得
有稿津此法當行 云辰之後 自非有相不似
其世也 當此之時 札光諸經水雷形金火雷
故其民當致震五行 易位吾此姓行世善惡
自今斷察功効 誅野紇紇行可 否能誅善
真三官 追促分殺 遠尋達吾考 吾身爲太
子不備善 止當相開 唯補中直 尋道求真 改
惡從善 得爲真人 積福禍報 往禍禍錄 化士
道人可見 聖居即慎 憂改更其身 爾得生
道勿復傷 貧姓法平 善度人 爾均不注不介
天道自美 若不供禮 天魔乘非 故爾所得友
威令 裏身失三魂 七魄 飛開 紫微 宰考見

所推未若作善念道 敬師天地 改易侍道 宗
主特心 堅固 魔不化身 惟行至誠 天地自開
神靈所祐 自教延年 升騰太虛 身與天連 如
似神龍 在於雲淵 具神軍 責其德 耶再受任
金闕元主 真仙 隨時變化 日月周旋 善男善
女 尊善 務書 宗奉 得道 備行 成真 若有不宗
不奉 一付三官 天下惡逆 於是當分天下男
女 不傳不惡 惡人會善 惡惡 決不問不問 其
德從今 以去 改更 決心 本欲 以水火 收除 決
會今 隨其心 要令 魔官 以五兵 疾病 消盡 惡
人 決自 爲之 善善 不稱 也善人 宜行 精進 不
得 爲非 一日 背道 萬劫 不生 雖不 使免 罪對
分明 太上 道君 仍 倡誦 曰
吾不忍人會 走可回善 若不退斯利 北帝 降魔 兵
結罪於天 三官 預記名 今與 三吏 合 奪其 身形
魂 離五苦宅 凍餓 無鬼情 惡死 不可得 須生 不須生
罪 罪隨 量化 所落 非人情 六畜 爲胞胎 惡行 由是 明
口不徒 機語 四足 爲之行 何如 不爲 惡 受報 香且 清
不遭 三塗 苦 不入 於鬼 國 吾見 如此 輩 以念 痛心 誠
故 期去 玄門 宗奉 於 善業

道官人生 受年 長短 精靈 明開 貴賤 賢愚 皆

以三令吉凶定人生死之根人能積善行功
立德報度帝王國主天下民人供養天上靈
寶亦主內教外教五篇上清洞神三寶妙經
亦救衆主一切不悔爲玄司所舉功成德備
感靈太室靈寶勅司命告北辰靈寶都三官
元靈陰具元靈遠具七祖上林天堂衣食自
然行之不心度名東華紫微仙官名便杜
玉虛之中具人之次同錄人定使得飛騰不
能捨身立善或主或不信經教時毀神具
決職候心散罪非度罪言天地改營具人輕
侮孤寡賤賤老病憐憫不還爲玄司衆見所
奏簡撤太室靈寶下司命神符都部候具定
筆人前經之次行之不改斷無禍福並符經
真長靈候鬼之靈罪福可畏如靈道形如剪
應聲靈寶願具先身之功功道相補終所至
盡盡則禍至福福亦然子之得福非存之恩
子之得罪非吾惡緣善德惡福良由于子心
司言善善不能不用不能不實玄司言惡惡
不得不信不得罪六部司官檢校所傳非
可如何言言善不大慈者吾是大慈爲大慈
故留心經文示子集誠爲佳因緣廣開福洪

太上洞玄靈寶昇玄內教經

近之福田欲令子等不務惡道而不務善可
道如何世人情淺不見至道不體深慈思目
光福未盡爲惡惡他使謂天地果無善惡今
當取目前肥美爲初死何所知則目之徒知
在何處世俗人多人作此念不知其魂神已
被幽就七祖父母以被檢校徒隨四使毒炭
於地獄之下流申於五苦之途以目不見謂
言不念以耳不聞免言不信而言惡神不知
將軍未下三官女郎如食疾速行尸之徒以
此爲誠真神辟如蘭中之青龍中之龍胎之
者所就其肥樂之者將欲其肉不知湯沸注
津刑咀期近而肆之與畜各過其美不以爲
苦世俗愚人亦復如是太上道居爲之誦偈
曰

如是惡惡報 果有非虛言 玄司察衆生 禍福今爲宣
罪惡書五耗 龍石次仙真 不生諸德德 白日令登晨
善善五逆者 龍石者玄司 司命檢校諸 計罪致形殘
七祖老耄 乃知不棄廣 雖善不大慈 善惡自有緣
子等善不信 則會乃知聞

道言善惡于善惡于善惡善惡善當爲子委曲
開張子等身在世間不知名字羊混功德可

惡生死之根惡說三天司命之府功過速平
莫不由之功德惡當知禍者則由三天司命
五岳庫實北臺大魔王連名保舉後定平
生死之根重是六天下主三官如食卑神小
鬼主能有所損益也唐費錢財飲食百精致
生者生得一級報七祖誦誦三塗五苦之中
派殃子孫斷其來代此皆灼然之證非虛言
也子等欲免諸惡得諸善者當宗受三寶內
外修持清齋遠德故敗罪根則名書金札刻
簡自能子等謹思勿忘善言

道言罪福報有遲速者良由目錄今當次次
分別詳說今諸男未得有所了世有一人自
少為惡而無隱者復有一人自少為善而無
虧者是以惡人不得其有便謂作惡得福作
善得禍使諸善者便欲生疑常見此輩不感
冥官為之寒心今官梓暢善惡之區大小小
作惡未即報虧者皆由先身有切三天司命
計功補過先功未盡故考吏未得執之故後
矣隱先功既盡惡行不改三天除生錄移名
北帝記在陽九陰次陽九次近陰次不遠故
不屬如其考是以暫假其隱凡人受刑生死

目錄皆有限數生死之根不盡在陰次者則
具人自然開悟雖未達宿命要知惡之惡報
善之善報忽便去惡為善踴躍隨進司察之
官不敢用人善功乃為宅舍里城心累所蔽
玄司所察事雖北帝北帝以其先惡罪大三
天除其生錄今忽改善教不虧則告下里城
四縣令考其先惡故今誠阿幸主欲使其人
首悔以功過相補厄相既盡迄今成就若能
悟此玄旨尋其由來之惡降伏有誓伏誓三
官不敢復化如此不退北帝補其善功言上
三天三天計其先惡以今善功相補罪竭功
錄則注復生錄告下玄司依明科檢察若屬
事如誠慈心一切放復罪福得分明錄入定
不復加考除次陽九考常有令符下五岳真
寶大災洪水道龍駕迎取子身安居福地衣
食自然觀世成敬當爾之時豈不樂哉又世
人為善未久三天書其生錄過其先身禍報
未蒙福慶一旦便背善向惡司命言名北帝
奏上三天三天下司命謝其先善功補其先
善以補今惡善功未竭考終不至故未便誠

新世人使謂為善無益為苦無苦道更作惡
切盡罪滿三天除其生靈度名北帝部之
府記其罪名即遣報罪神兵持金鞭鐵杖隨
化梓楚漢不改悔背道回耶祈禱百神罪定
身滅魂神幽執掌三官地獄三官之考上
刀山劍樹食火散炭五苦屠裂不可忍現三
種既畢方入三惡非人之道轉輪畜身牛馬
猪彘以力償贖以大謝罪一入惡緣劫論方
初善見此罪惡之在心不欲伏子想與如此
故說此誠以亦方未明各慎之明各慎之
道害凡受靈寶內教无上經者皆當精齋七
日沐浴五香存真念仙古名若苦若苦首師門
乃可授其秘經曰師君受經曰弟子自非赤
心坦曲長苦靈固時伏師門頓首德字者而
外古真經格不告授此身無寄最待鍾目性
合神神光內照羽輝映玄太素生五藏七靈
入返魂骨有五帝之玉牌面有流金之清策
如此皆天仙之相也自具此天相亦終不與
此經師相違矣為此弟子者當苦心經誠尊

奉師君無勝同味甘苦亦均始終鏡於神明
陰府同於清華香當明子以恒坦之固當揮
五以心成之輪子等堅心明各慎之

太玄寶昇玄內教經無九試解第一

道言本清通本無量佳門真一五系太一九
官成其滿是誠度大誠也

太上於足破諸障中進登天有大道七寶道
德觀上之廣而善之曰吾道出於無先太初

之前無所從生靡所不生靡所不長吾若於

此觀上臨受妙法善以聰明智慧攝念奉行

既修清身為道便得微妙玄通求道者上使

有通達之靈當於仙求神於神求道於道求

誠度便得虛元之靈靈元新都為道宗也夫

欲求道者備大衆之法當解空無要前行慎

誠臨於大慶當寧靜戒如履冰細紀大衆已

恒憚其身誠無由有耳觀下物謹勿恣肆

細細心性謹謹方慈言善諫寬心大慈意

容不肖也孝奉上慈仁接下進伏忘能堅自

誅非道不動無由身懷萬於一切厚施四海

衆悉集當信施周度尊師敬道忘此本實素

財遺欲不為所動如有惡無唯無為善慈心苦

行無虧孝敬實則慈受夜則心誦奉行元

夫不虧合夥慈神念通表法填誠主門之中

生道有一化道有九九一之法求主之本善者

命在于於城外天互非備教化胡人后象願注

以五試十善靈尊始十試十試情棄背

世捨寧為道者知于五二百五十試成後自

三十之法積果功德士身沒命祀神受福

果物等祐此教雖難獲福三大但求之左解

得之難也道有大法得之甚易是謂三一

三一之道自有重法奉而行之道立可符仙

雷奉受其誠慈行其事吾當遣諸神將軍

吏兵廿四大神以相衛護新慈慈道度者善

純動遇吉祥不遭凶橫早絕死路速致仙身

曉望無凌明虛無意必獲上道如法今也

第一試曰身不得貪酒狼虎臨皆放逆常冒

身禍疑縱自慈甘慈為非濟嚴華飾而便細

清德教自過無有厭足不如勤入罪日不能

自覺身之罪大不可稱計不得身犯不得放

令於人捕慈者誠終身奉行是吾太上太一

第一試也

第二試曰心不得興惡慈念不得形慈計

想貪欲得常守財利貪毒陰賊誠非法

第九試曰身不行放情任意強與神器切非其
敵精散神消三系亡速放情解惑元有康足
不知而入累網網示我機不能自覺如斯之罪
罪之廣大不自才配不得教令於人攝意
持戒終身未行是吾太上太上太一第九試也
速身行 離口通 除惡念 拔運根
絕解色 檢妄欲 散執習 洗垢穢
寬升局 開通近 廣心性 緩促促
勿的莫 省諸勞 却諸辱 元院想
運動任 伏吸吸 康諸端 斷諸除
滅諸跡 寬諸見 間諸智 過諸獲
原諸康 上諸病 排諸患 愈諸疾
去諸計 罷諸求 代諸株 斬諸種
刈貪遠 盡沉吟 散結束 脫煩惱
制意移 元諸可 無不可 為無為
元諸我 無不我 無彼我 無空想
元昏惑 無淫想 熱可行 不疑空
平好醜 不耶遷 常任元 純心想
習勝意 善防言 不亂轉 不吾言
不誠念 不修想 元常准 不常的
元遺願 不遲悔 元猷預 忍不可忍

知元是道 能元想 常任元 為元為
行元行 住元作 想元想 興元興
元際心 元際行 元際作 元際想
元際位 察諸性 了元根 元根下滿
以不滿意 常元想以通上 觀智慮量 元欲常和
不以為詳元 已知一能際一 不然而起想 智一人元際
智度度元 智度元為度 智度元為度 智度元為度
知元為度 知元為樂 知元不度 知元不度
情附著 蕩意態 休是非 不煙衣
棄聚果 度諸蓋 割諸連 剋同轉
慎心轉 事元事 元親疎 等善惡
好元想 不我想 元常任 一至於元
上元止 住元住 元際與 曉觀法元
知有本元 智元際度 智元大元 知元元為元
泰清道元元量法門大一九試成滿此是滿
度一百廿九大試諸為道者當奉行此法廣
度元無諸集微妙檢攝念態休心就淨秋搖
消滅行智慧之便扶更死之難純一切之想
就既度之絕深觀而起察其而誠視其所痛

太上洞玄靈寶昇玄內教經

卷第十一（經）P二三四三

有元極九式或曰本清道本元皇法門太一
九式或滿具足誠度一百廿九大式等是所
未通不審真一不二法是真性不若是真
性性則應常性若是常不應有九及說元皇
或九或一則是元常既是元常則非真性又
九或與一百廿九大式乃至元皇功德多少其義
云何多藏多不應說一或曰一之義見月
雖說一多未為可
為是一百廿九大式
則不滿不應說滿若
未通又滅度之名法
不可滅若元法可滅
元生滅若不生滅云
生既不說生不應說
今候真性了然可辯
淨了見云真元復所
道隨佛之所問實為
于法華解說善男子
二法者昇非不二法
非真一一名真一以
正性是不正性一切有
道如是若以常法常
一為一者非以一常元皇
元皇元皇常元皇永
常何如甘苦分別

不用濁出入時得與人教習者不
父兄兄弟妻子飢寒或為王司執得和昌如
終不改悔但恨為之不朽性之不盡希冀付
既更思好作方便勿使發惡或有功德
力性專行盜竊取人財物略棄不道以自
雖有五法不肯畏忌目見禍敗終不悔悟
掠道士沙門取其法服聖賢教化永不信向
虧經誘毀殺害善人以為凶徒或時有人捨世
所重起然獨善守志山澤思慕先聖聖度或
激不眠不寐希聖求元上真道昇仙度世或
時有人辭家父母隨師請受值一妙法飢寒
苦難不以為勞或時有人樂欲多聞尚學不
懈或時有人身備俗法既進勝已忽薄道士
沙門或時有人但以農桑耕稼為業餘人所
學或時有人專行殺害魚鳥為事元有慈心
或時有人高價化服以自給活或時有人醫藥
救疾亦利便養以為產業或有沙門專行佛
桑林酒法如是種種不可稱說

此後凡因主通聖稱博廣大元龍於特經此
銀紫金自珠碧玉開府合武堂室宮閣志計
你寶皇樹池治垣城壁亦寶寶玉而共公
國主男女咸同一類毛備曉好形質安寧
華初開敷時源織制中備類分處處如
梁鼓如福星行步進心威儀序序
音解清微素婉妙好履行貞潔天那德
川能飛變化自在衣冠自然天那德
所習常存道味人天疾病便利之也又云
長壽元缺數劫陰陽不火接初不難月日
間已有威降其階在道照仙治之修計有
世行其間亦有樂妙效樂其德事任其
此真身元身其月其月其月其月其月
頃見其國主廣其清淨路於向者國人
付男子女有七人應受一新元身其
焉化生不由胎胎神通變見皆來道元
付証証其內教志以黃金為素白銀為字
怕書界其內教日三持朝祀供養華
其書其書其書其書其書其書其書其書
者中有執讀者中有書治者中有諸請者
中有教授者中有講說者中有朝祀者中有

太上洞玄靈寶昇玄內教經

受持經乃供養者中有依經修行如法者中有
供養師者中有報師恩者中有師徒弟不可
相背度者中有師徒相背者中有行道者
中有受道者中有得道者中有守靜者
中有服膺者中有心悟者中有解脫功德者
中有樂守行元為者
是時天尊誨諸賢嘆國主還復如初問道陵
日所見吾主威儀法式得元超子道陵曰
託威神術見此主種種變異功德元量心悟
喜顯元以自喻亦已日知法利益得入真
要根本都了願更誨示不審臣向所見國主
不用為志真寶為北跡乎天尊答曰真之與
化華元是別何以故道元形故道陵曰道何
元形天尊答曰非有法故道陵曰非有法何
所法天尊答曰非有法元所法道陵曰元所
法何所法天尊答曰離所無道陵曰何所離
天尊答曰離所習道陵曰習是有耶是元耶
天尊答曰是有是元何以故陽性假合者之
為有體元寶故名之為元道陵曰有性常假
元性常元雖有二名求之則一是一則一體而
有二名而天尊云離有之元是為二名移寶

出有何差別天尊答曰有元二名生于他物
亦見曰有元士曰元相因而然並非真貴貴性
字一未始變有未始變元元形而可求元質
而可聞是故智者知之而必求之聖人體
之而必和之求之者以損有為益私之者以
損元為大是故損有者必先之於元體元者
以元為大道後當知十方天尊如我等此
欲以真道誨悟一切隨方化度凡形元常說
法制律亦元有定準今一切咸得群真是吾本
意十方天尊意亦然卿宜諦思吾語吾
今所說皆是元始天尊秘密寶藏億千萬劫
時一親耳聞於今去當珍惜寶藏令流通
可傳心傳不可心止勿妄漏泄傳非凡人何
故此經尊妙值行供養當得尊位見世
福而向陰利排妨之者罪罪罪身苦痛時
此見世於身得惡疾人所棄薄是故經
重為累法宜加用心功報元無漏暢解息考
及汝身於是道陵更從坐起巾級相跪而
曰日重自慶幸不期之遇得見天尊深教
誠以喜踊以為希重秘藏初當竭身命
奉行供養宣傳善人必在本世令得流行嗣

以道力隨見守護將來惡世多有邪惡
疑誣誹謗惡魔所壞破創正法自非此
及真能堅持學業天尊答道陵曰受持此
經者十方天尊與諸賢聖善人仙童玉女常
隨護助除其惡魔我魔賊無能侵害唯
有世迷惡重罪必應受者熱受之必輕元自
愆當此經尊重受者亦尊一切天人咸皆敬
仰於末世但惡行之吾當與卿元上呪符若
行道齋直而安之當依次第方面安之行
道此即蓮藕符安置淨壇道陵曰安此符者
當復耳女洞玄玉篇符不又尊曰安此界玄
符者不須復安玉符篇也何以故此經大業
最極難經五劫難成惡魔其難是故符此經
者備此道者志難宜諸餘法術唯洞玄五千
文是外我錄諸餘經教皆小乘法宜諦思之
燒香呪曰 叩齒隨方數 子明侍恩奉同
小帝直符乘二人出今日直事上甲從官若
千人於龍各各嚴莊冠帶執玉鏡素上詣亦
建閣臨臣等所奏焚符祈事從今以去至行
道畢志令轉達見使便隨行行道
半今歸月 年五

初拜明曰隨方野處子明時思遠同注蘭

玄帝高真元始五老制時而教使我行遊

今日是時傳真經道曰魂來靈穴如落梯

五方大神敬伏三寶從吾者吉終獲難老所

此之生華而不暗應吾者凶生蓬難也此

真都地教時考畢隨方叩函咤

隨方安符兩方著而門上中央符著齊安

戶上若無星可佐蘭墓門戶宿願焚符開

石道後置四事可有

昇玄威儀訣

思遠前行太元中傳華山道士名係或姓朱

或姓陳或姓倪莫測其真

昇玄法師不得坐人下坐除勢力所加

昇玄法師坐起當下奉師降步道

昇玄法師不得以新賊人交將行未坐起

昇玄法師傳道不得執女人手當得親見

弟父母共對開結

昇玄法師不得通身白衣要應亂色

太上洞玄靈寶昇玄內教經

太上洞玄靈寶昇玄內教經

太上洞玄靈寶昇玄內教經

太上洞玄靈寶昇玄內教經

太上洞玄靈寶昇玄內教經

太上洞玄靈寶昇玄內教經

太上洞玄靈寶昇玄內教經

太上洞玄靈寶昇玄內教經

太上洞玄靈寶昇玄內教經

太上洞玄靈寶昇玄內教經

太上洞玄靈寶昇玄內教經

太上洞玄靈寶昇玄內教經

太上洞玄靈寶昇玄內教經

太上洞玄靈寶昇玄內教經

太上洞玄靈寶昇玄內教經

太上洞玄靈寶昇玄內教經

太上洞玄靈寶昇玄內教經

太上洞玄靈寶昇玄內教經

大士大願神功妙藥或謝與法元照於是大
士善勝曰我從遠來便為遠客法重先言
便示學科于無道法口首道道德觀曰
不謂今日因不遇於斯展信之信作人
能先受此經功德無量不可限量各五天
為此致謝道我未此藥來於外并相相
身有大帝當今外於秋首所更功於
今卿問所未聞見所未見於是道法亦
身搬移向大士曰雖為水面遙想休不
今日遂解仁德廣所部生以凡德仰
尊深見恭慰仰仰唯恐無以當之
今時大願神見此光則從彼東方未入
座在坐中亦見大士善勝所說法言大
元小神情悟難說所然於太聖象中有
一世人名曰普得勝行即脫產起作祝曰
從從普來未曾見今日所為神道真龍乃
于此此七言可外亦有而此大士
一天上世間人見此人後竟必到普為人
所重我即而便及更
此大士善勝人子斯事外亦別告示
今時太上告人士善勝曰法亦告仙人

此是然此仙人者先世已於法門
法今為說必深解悟
是時大士善勝語普得勝曰汝今謂
心於此第一而我重子他方外亦曰上
既無誤不為秋妙藥相主來此
於此神因生於民惡不為秋策下一人
今既神尊見形非為他道單使
也真以所生之度值順受示故見下步不
前我而神尊今者一日之中有元童之形周
通十方中有見形如法寶仙道者中有見
如凡人者中有見形作國王者中有見形
作長者中有見形作道士者中有見形作
門者中有見形作國師者中有見形作大
主者中有見形作世不仕自足照怡者中有
見形行慈善者中有見形教化眾生而功德
者中有見形獨雲山林者中有見形養養人
用者中有見形第一端正者中有見形
者中有見形者有者普得勝行今法
亦言大願神尊身以神通力无所不見法不可
以凡形示形限量聖人入但見神尊此
其形似小未見神尊在於他方亦相外

妙第一通於我亦百千萬億道中之間法自
當見神著可為不可限量

大士善勝自人上日唯願神事見自一妙
得神光而德威則為本此衆會見自本
與神光同於神光上理極而意極時十方
絕大明通徹元景會中衆人眼力不見有
遠近悲喜等事亦明不轉邪教此時衆人
親十方一切同大覺聖元惡者能大小男
善平清淨無惡念無時時動一切有形物
明觀觀掌中之物元有靈法當念之時天
天下無不靈靈日月所不照者皆得見則地
秋林風聲樹葉落青者得見青者得見
能言諸道中諸道百病皆得除人
靈地皆靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈
時有仙也至女子數百半欲遊遊遊遊
見時作万種歡樂充滿空中衆人見十
方同見皆當太上神善安多十有餘萬
金床為諸大衆枕坐寶洞室人等皆十有
衆一一隨之各各皆有太士神信見
此神光如此太士神信元無所見受者
二字昇殿之顯太上亦復為萬十方大
以讚美其先世功德一如道法今時所見

太上洞玄靈寶昇玄內教經

諸國太士神善形相色相狀時一觀元無
所生起人民亦悉結一新此太上礼拜
道四才觀

此時太上善普得神時可法今所見云何普
得神行善得神太上元明之中見十方
太上神善各於其靈靈靈靈靈靈靈靈
至內教一一隨之各各皆有太士伏誓受持
道此則亦皆得神元方素七十二字昇殿之
則太上亦復為萬十方大現亦復為萬
統世功德實觀法式一如今會元有異
則通法之所見與教同不道是今日唯止
太士神之所見與教同不道是今日唯止
如此則亦皆第一神以此觀若此則非十方太

上善不亦亦見神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

靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈

為其上

善亦以此觀來求

觀今日

信有之也 迎泰會吳

小東先生

天常紀年 永樂山 常陵 常田 常月 常里 常新

市兒官仙丹 重寶赤霄具一常二一

一、實內增編。選有文才、兵書士官治官治

史記事實精要卷之六

今官與官各率官爲九億萬騎爲元主洲玄

自去肝氣通經計五十二引隨神照常

此乃必欲在道中要道自言供非用入之

官廉不取分毫
百姓無不稱
道
行
十
五
年
人
行

師執在弟子執右而可立

上書
託
執
乃
中
破
谷
平
桂
以
制
銀
而
陵

再拜而受之成以黃泉而之胡然下如卜而

100

東極虛空天神地祇龍虎而極虛空天神地

形骸果而為靈室天神地僕龍鼎北有靈室

五神如神上保靈堂天神地保

明心及諸大方咒神道等時依摩屈水生山

諸除直入直盤要時時休德各命七

魯子道陵於死。上道不祀。思者今人。其意。

三一九

於將來世任大法師。熟讀一切經。等今日見其

自陸於我前部盟成就已發方素七十二字

元上大鉢持此組件後必得其人故可使

於今日言建意車領官屬應勸漢諸道陵

及方來世持此經者持誦誦念者今亦來橫

應元 梓庭 精靈 冠冠 英令 鏡書 各各 依而 龍

傳文并料主隨聚其勇其人持素世中老林

千一各計里者一十不為利世故不計勝

留時刻甚休太一五解四外常屬故事不得

青蓮各體詩

未上峴執道陵轡首漢庭太上還而面會中

萊仙未受經者皆爲過陵在祀皆日上人可

顏功德速進乃太上告諸仙曰汝等勿疑

道陵之道後衍世以來相承一門之中得道

有七百九人遁賊父子在十二村來迎九

甲八十四年已通陽遠孫曾有一十六人村
 庚午五十五歲
 乙亥五十四歲
 丙子五十三歲
 丁丑五十二歲
 戊寅五十一歲
 己卯五十歲
 庚辰四十九歲
 辛巳四十八歲
 壬午四十七歲
 癸未四十六歲
 甲申四十五歲
 乙酉四十四歲
 丙戌四十三歲
 丁亥四十二歲
 戊子四十一歲
 己丑四十歲
 庚寅三十九歲
 辛卯三十八歲
 壬辰三十七歲
 癸巳三十六歲
 甲午三十五歲
 乙未三十四歲
 丙申三十三歲
 丁酉三十二歲
 戊戌三十一歲
 己亥三十歲
 庚子二十九歲
 辛丑二十八歲
 壬寅二十七歲
 癸卯二十六歲
 甲辰二十五歲
 乙巳二十四歲
 丙午二十三歲
 丁未二十二歲
 戊申二十一歲
 己酉二十歲
 庚戌十九歲
 辛亥十八歲
 壬子十七歲
 癸丑十六歲
 甲寅十五歲
 乙卯十四歲
 丙辰十三歲
 丁巳十二歲
 戊午十一歲
 己未十歲
 庚申九歲
 辛酉八歲
 壬戌七歲
 癸亥六歲
 甲子五歲
 乙丑四歲
 丙寅三歲
 丁卯二歲
 戊辰一歲
 己巳零歲
 庚午一歲
 辛未二歲
 壬申三歲
 癸酉四歲
 甲戌五歲
 乙亥六歲
 丙子七歲
 丁丑八歲
 戊寅九歲
 己卯十歲
 庚辰十一歲
 辛巳十二歲
 壬午十三歲
 癸未十四歲
 甲申十五歲
 乙酉十六歲
 丙戌十七歲
 丁亥十八歲
 戊子十九歲
 己丑二十歲
 庚寅二十一歲
 辛卯二十二歲
 壬辰二十三歲
 癸巳二十四歲
 甲午二十五歲
 乙未二十六歲
 丙申二十七歲
 丁酉二十八歲
 戊戌二十九歲
 己亥三十歲
 庚子三十一歲
 辛丑三十二歲
 壬寅三十三歲
 癸卯三十四歲
 甲辰三十五歲
 乙巳三十六歲
 丙午三十七歲
 丁未三十八歲
 戊申三十九歲
 己酉四十歲
 庚戌四十一歲
 辛亥四十二歲
 壬子四十三歲
 癸丑四十四歲
 甲寅四十五歲
 乙卯四十六歲
 丙辰四十七歲
 丁巳四十八歲
 戊午四十九歲
 己未五十歲
 庚申五十一歲
 辛酉五十二歲
 壬戌五十三歲
 癸亥五十四歲
 甲子五十五歲
 乙丑五十六歲
 丙寅五十七歲
 丁卯五十八歲
 戊辰五十九歲
 己巳六十歲
 庚午六十一歲
 辛未六十二歲
 壬申六十三歲
 癸酉六十四歲
 甲戌六十五歲
 乙亥六十六歲
 丙子六十七歲
 丁丑六十八歲
 戊寅六十九歲
 己卯七十歲
 庚辰七十一歲
 辛巳七十二歲
 壬午七十三歲
 癸未七十四歲
 甲申七十五歲
 乙酉七十六歲
 丙戌七十七歲
 丁亥七十八歲
 戊子七十九歲
 己丑八十歲
 庚寅八十一歲
 辛卯八十二歲
 壬辰八十三歲
 癸巳八十四歲
 甲午八十五歲
 乙未八十六歲
 丙申八十七歲
 丁酉八十八歲
 戊戌八十九歲
 己亥九十歲
 庚子九十一歲
 辛丑九十二歲
 壬寅九十三歲
 癸卯九十四歲
 甲辰九十五歲
 乙巳九十六歲
 丙午九十七歲
 丁未九十八歲
 戊申九十九歲
 己酉一百歲
 庚戌一百零一歲
 辛亥一百零二歲
 壬子一百零三歲
 癸丑一百零四歲
 甲寅一百零五歲
 乙卯一百零六歲
 丙辰一百零七歲
 丁巳一百零八歲
 戊午一百零九歲
 己未一百一十歲
 庚申一百一十一歲
 辛酉一百一十二歲
 壬戌一百一十三歲
 癸亥一百一十四歲
 甲子一百一十五歲
 乙丑一百一十六歲
 丙寅一百一十七歲
 丁卯一百一十八歲
 戊辰一百一十九歲
 己巳一百二十歲
 庚午一百二十一歲
 辛未一百二十二歲
 壬申一百二十三歲
 癸酉一百二十四歲
 甲戌一百二十五歲
 乙亥一百二十六歲
 丙子一百二十七歲
 丁丑一百二十八歲
 戊寅一百二十九歲
 己卯一百三十歲
 庚辰一百三十一歲
 辛巳一百三十二歲
 壬午一百三十三歲
 癸未一百三十四歲
 甲申一百三十五歲
 乙酉一百三十六歲
 丙戌一百三十七歲
 丁亥一百三十八歲
 戊子一百三十九歲
 己丑一百四十歲
 庚寅一百四十一歲
 辛卯一百四十二歲
 壬辰一百四十三歲
 癸巳一百四十四歲
 甲午一百四十五歲
 乙未一百四十六歲
 丙申一百四十七歲
 丁酉一百四十八歲
 戊戌一百四十九歲
 己亥一百五十歲
 庚子一百五十一歲
 辛丑一百五十二歲
 壬寅一百五十三歲
 癸卯一百五十四歲
 甲辰一百五十五歲
 乙巳一百五十六歲
 丙午一百五十七歲
 丁未一百五十八歲
 戊申一百五十九歲
 己酉一百六十歲
 庚戌一百六十一歲
 辛亥一百六十二歲
 壬子一百六十三歲
 癸丑一百六十四歲
 甲寅一百六十五歲
 乙卯一百六十六歲
 丙辰一百六十七歲
 丁巳一百六十八歲
 戊午一百六十九歲
 己未一百七十歲
 庚申一百七十一歲
 辛酉一百七十二歲
 壬戌一百七十三歲
 癸亥一百七十四歲
 甲子一百七十五歲
 乙丑一百七十六歲
 丙寅一百七十七歲
 丁卯一百七十八歲
 戊辰一百七十九歲
 己巳一百八十歲
 庚午一百八十一歲
 辛未一百八十二歲
 壬申一百八十三歲
 癸酉一百八十四歲
 甲戌一百八十五歲
 乙亥一百八十六歲
 丙子一百八十七歲
 丁丑一百八十八歲
 戊寅一百八十九歲
 己卯一百九十歲
 庚辰一百九十一歲
 辛巳一百九十二歲
 壬午一百九十三歲
 癸未一百九十四歲
 甲申一百九十五歲
 乙酉一百九十六歲
 丙戌一百九十七歲
 丁亥一百九十八歲
 戊子一百九十九歲
 己丑二百歲
 庚寅二百零一歲
 辛卯二百零二歲
 壬辰二百零三歲
 癸巳二百零四歲
 甲午二百零五歲
 乙未二百零六歲
 丙申二百零七歲
 丁酉二百零八歲
 戊戌二百零九歲
 己亥二百一十歲
 庚子二百一十一歲
 辛丑二百一十二歲
 壬寅二百一十三歲
 癸卯二百一十四歲
 甲辰二百一十五歲
 乙巳二百一十六歲
 丙午二百一十七歲
 丁未二百一十八歲
 戊申二百一十九歲
 己酉二百二十歲
 庚戌二百二十一歲
 辛亥二百二十二歲
 壬子二百二十三歲
 癸丑二百二十四歲
 甲寅二百二十五歲
 乙卯二百二十六歲
 丙辰二百二十七歲
 丁巳二百二十八歲
 戊午二百二十九歲
 己未二百三十歲
 庚申二百三十一歲
 辛酉二百三十二歲
 壬戌二百三十三歲
 癸亥二百三十四歲
 甲子二百三十五歲
 乙丑二百三十六歲
 丙寅二百三十七歲
 丁卯二百三十八歲
 戊辰二百三十九歲
 己巳二百四十歲
 庚午二百四十一歲
 辛未二百四十二歲
 壬申二百四十三歲
 癸酉二百四十四歲
 甲戌二百四十五歲
 乙亥二百四十六歲
 丙子二百四十七歲
 丁丑二百四十八歲
 戊寅二百四十九歲
 己卯二百五十歲
 庚辰二百五十一歲
 辛巳二百五十二歲
 壬午二百五十三歲
 癸未二百五十四歲
 甲申二百五十五歲
 乙酉二百五十六歲
 丙戌二百五十七歲
 丁亥二百五十八歲
 戊子二百五十九歲
 己丑二百六十歲
 庚寅二百六十一歲
 辛卯二百六十二歲
 壬辰二百六十三歲
 癸巳二百六十四歲
 甲午二百六十五歲
 乙未二百六十六歲
 丙申二百六十七歲
 丁酉二百六十八歲
 戊戌二百六十九歲
 己亥二百七十歲
 庚子二百七十一歲
 辛丑二百七十二歲
 壬寅二百七十三歲
 癸卯二百七十四歲
 甲辰二百七十五歲
 乙巳二百七十六歲
 丙午二百七十七歲
 丁未二百七十八歲
 戊申二百七十九歲
 己酉二百八十歲
 庚戌二百八十一歲
 辛亥二百八十二歲
 壬子二百八十三歲
 癸丑二百八十四歲
 甲寅二百八十五歲
 乙卯二百八十六歲
 丙辰二百八十七歲
 丁巳二百八十八歲
 戊午二百八十九歲
 己未二百九十歲
 庚申二百九十一歲
 辛酉二百九十二歲
 壬戌二百九十三歲
 癸亥二百九十四歲
 甲子二百九十五歲
 乙丑二百九十六歲
 丙寅二百九十七歲
 丁卯二百九十八歲
 戊辰二百九十九歲
 己巳三百歲
 庚午三百零一歲
 辛未三百零二歲
 壬申三百零三歲
 癸酉三百零四歲
 甲戌三百零五歲
 乙亥三百零六歲
 丙子三百零七歲
 丁丑三百零八歲
 戊寅三百零九歲
 己卯三百一十歲
 庚辰三百一十一歲
 辛巳三百一十二歲
 壬午三百一十三歲
 癸未三百一十四歲
 甲申三百一十五歲
 乙酉三百一十六歲
 丙戌三百一十七歲
 丁亥三百一十八歲
 戊子三百一十九歲
 己丑三百二十歲
 庚寅三百二十一歲
 辛卯三百二十二歲
 壬辰三百二十三歲
 癸巳三百二十四歲
 甲午三百二十五歲
 乙未三百二十六歲
 丙申三百二十七歲
 丁酉三百二十八歲
 戊戌三百二十九歲
 己亥三百三十歲
 庚子三百三十一歲
 辛丑三百三十二歲
 壬寅三百三十三歲
 癸卯三百三十四歲
 甲辰三百三十五歲
 乙巳三百三十六歲
 丙午三百三十七歲
 丁未

後世有方也。其方之成此方之成。其

力志修門是故道後應持此經勸化利

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

子明砧太上曰：「種將來世有李真道士來見。」

具註急於山麓或於異亭道士外道詣耶見

家計此經者執尋常凡知亦具其元師可度
彼得奉行傳度以不太上曰彼得奉行日
備之一如經文不得以傳授餘人所以余者
何學官師受學不師受不以教人何以故一
者經後學二者既不師受人或不信言
豈不信使有難證故不得傳要須見師受受
而傳之若使四海之內非求元師者伏於新
室閣俗伏惟備行若見至信之人具上十相
未欲請受慈惠慚者先負信金觀素誠而
試之能見退心愈生堅亦可傳授若四海之內
人跡所及求師可得者要須得師不應要傳
亦明道曰若後末世中諸學真道士已受
靈寶外教者經奉行五篇末見此四教若
其後見使可得傳與奉備不太上答曰要須
受此方素七十三字經之盟元上大教然後
可與此經何以故二教結部元有十步太上
大呪故十方官屬天神地祇龍鬼神等不來
為經作證難勢力學道之人間法如飢欲食
見可師之人如病得醫何惜誦下不師受耶
學道之人當知世間貧窮之民為衣食故負
力日使為人給使不辭懇劇不避責貶長幼
唯財是與學道之人亦復如是求法事師莫

太上洞玄靈寶昇玄內教經

擇貴賤力言長幼言於年已大而彼年少彼
是執人我疑士夫若生此心者是故懷生死
俗間之態未解至真平等之要此入學道徒
忘其功可人元貴賤有道德者所謂長幼不
必者年要言多誠多見以為先生不得言彼
學道我後我學在前三何使及師後任此念
者是愚癡無始之靈非吾弟子道言誦下推
難讓德唯善是從不得自高慢也獨是非彼
此是學道深病汝等明教將未慎之慎之道
隨師起經初誓願又于始日自願難難怡
難有問懼犯靈願敢不問實所未了
願借威新得拜而於太上曰汝等問多日
疑難吾當分別具示非捨今會所與真寶
寶太上至真要訣時乃說之此經玄妙非世
間黃赤祭酒所能附及今為汝等及將來內
真道士教誨其義所謂四教者真一妙術黃
目內心行善得道非從外來若道可假外而
得者吾惡一切如母念子使慮以道授與三
海諸君素生今得度脫而不與者當知道由
人之道道遠近在人身汝有所疑便可說
之道民曰道若少行業服神丹茹芝練石
水玉靈芝吐納導養等法都元蓋耶太上

曰五今白明。此經養道養有二利。蓋然不能
得然。靜者。一可。這。平。蓋。二。可。遇。制。注。已
使。不。致。違。罪。有。比。利。而。假。非。真。屏。如。假。俗。他
物。非。我。只。實。一。如。金。銀。漆。銅。假。色。不。久。何。以
擬。擬。非。真。故。當。知。養。道。之。法。是。不。棄。之。利。不
棄。之。人。俗。氣。無。處。不。存。內。道。大。志。心。合。道。真
德。德。五。善。八。事。之。行。違。要。且。仙。而。假。記。本。物
隨。經。漸。進。屏。如。要。見。酒。人。技。術。然。後。能。行。人
若。捨。之。假。至。時。煩。不。能。行。前。非。棄。道。平。亦。漢
如。是。舉。亦。百。千。方。成。前。道。輪。轉。還。去。五。苦。八
難。之。世。終。不。能。得。外。入。元。形。與。道。合。德。道。後
當。知。世。人。學。道。者。不。可。計。主。得。真。一。日。然
道。者。千。億。萬。中。得。有。一。日。至。得。道。者。皆。是。四
行。具。足。非。為。難。也。若。華。能。令。人。得。道。者。世。人
學。他。者。莫。不。非。棄。而。不。盡。所。道。者。皆。是。因。行。不
之。故。法。身。身。數。至。真。元。上。要。言。若。人。不。信
是。經。而。得。道。者。終。竟。有。是。法。身。定。真。元。受
要。如。法。海。得。道。者。如。有。者。得。視。如。新。得。視。此。經
為。寶。可。日。者。地。仙。道。之。津。要。故。等。本。行。之。示
教。凡。多。得。神。聖。受。法。古。來。今。真。一。日。世。之
道。要。不。由。此。經。而。成。若。有。願。行。供。養。此。經。者
即是。供。養。十。方。注。古。來。今。一。切。大。所以。余

者。此。經。是。三。世。諸。仙。真。人。之。入。片。能。出。生。死
聖。故。若。見。而。不。受。行。供。養。者。當。知。是。人。去。得
息。達。未。進。解。脫。地。若。復。有。人。誹。謗。此。經。者
其人。罪。有。累。世。暗。啞。新。盲。跛。躄。愚。癡。頑。狂
七。祖。受。者。无。有。解。脫。此。等。當。治。持。來。民。人
後。定。損。人。若。是。受。法。利。養。是。經。者。當。知。是。人
當。世。初。終。壽。重。名。在。仙。錄。得。道。不。久。世。間。人
應。當。供。養。養。奉。是。人。何。以。故。是。人。氣。經。能。令
世。人。知。真。偽。故。能。令。世。人。識。良。美。福。田。故。此。人
即是。世。間。良。美。福。田。應。知。是。所。應。種。功。德。奉
上。香。油。紙。筆。供。給。飲。食。而。須。若。其。病。痛。供。給
醫。藥。能。至。心。如。是。无。所。遺。惜。持。經。人。者。所
舉。功。德。無。計。數。者。等。无。有。異。道。陵。口。行。真。言
要。訣。已。自。具。開。廣。新。訪。問。未。世。傳。經。儀。軌。當
須。五。何。為。如。法。今。所。受。用。耶。當。更。具。于。今
一。款。可。為。持。來。之。式。太。上。口。若。其。人。无。已。受
五。篇。經。者。宜。於。壇。口。結。使。就。破。盟。口。結。請。十
古。呪。已。若。未。破。五。篇。經。先。令。弟子。清。齋。三
日。上。刺。經。再。宿。以。內。外。无。他。以。為。動。信。此。後
上。章。度。盟。刺。於。經。中。上。章。於。壇。上。仍。即。破
此。度。破。七。十二。字。盟。已。不。須。復。破。五。篇。經。盟
延。經。得。得。寫。持。供。養。奉。如。五。篇。經。亦。新。言。

太上靈寶洞玄真一三天法師張道陵傳化
弟子位階百有拜頓首死罪上言刻書死罪白
判題言誡禁廟臺奉經中道陵又問末世人
氏或有志樂尊經而身抱痼疾或氣力微特
飲食至少貧無由辦不能進或不堪持齋
而餘行克己至意欲受此經者為當如何尋
授以不日但令深信不謬受樂奉持使

可授之此經名大樂受法蓋樂經善解重
真不願細行大而言之行元常准法元定無
唯善是其其人雖性不堪實行持於精進而
能深信受樂已為有蓋大道元觀唯與善人
經教而如准令利蓋當消息之多悔難極過
聖文今不派通其罪是重可宜慎之所以者
何若人以此經傳有智聰高才點慧之人
得經已便能解了其義不別解說利而開悟
戶所度脫者此非小功若通有人從生至老
常行施惠救活人命百年之中恒无懈倦所
得功德亦為多然此功德百千万億不
及其一是故汝等宜加奉持道陵曰靈寶
濟法真人所行已自有舊未聞末世道
士誦經說法儀軌云何太上當施安高座法

太上洞玄靈寶昇玄內教經

師與經師封主高座而北東西隨便日中齊
燒香齋食出官燒香願呪禮經呪如舊法
但禮拜以三月為限能過蓋善朝暮禮拜
素常供出官當日日出之竟解齋還違法
若就五千文者亦依靈寶儀所以今者靈寶
官屬攝諸吏兵

太上洞玄靈寶昇玄內教經

真人曰謹始太上至真大道玄老諸君又人
諸官上司臣向所請樂官監察衛護奉經
官始授經滿即日與咒功立市勅賜還天書
加品上仙如常科外無所遺脫有志以樂文
者事凡各運所司自五體真官長還官空
浪石又刊三洞真真人曰凡諸文皆用此法

太上洞玄靈寶目計玄內教經 卷末詳 以五二七

地位相尊賢聖亦然三一者是洞神

一是洞玄所部太一者洞真上

洞通為洞玄內教所部當知此

道彌要由此經不見此經道教

見此經違背不信當知是人違背十方

人尊之教從十方黑闇地獄當知是人

万劫未近解脫地道陵當知末世

執執已所行不求勝法間有異經

謗毀言元是理卿於將來慎之慎之

其人以致大考積劫功劫自然消

知末世人民有三可畏宜善

嫉妬可畏二者誹謗可畏三者

義嫉妬則經法不行誹謗法則

道不濃貪慾昧色人所棄薄此三者

一在內除此三患乃可傳道當防不

於是仍作歌曰

嫉妬惡昧已 誹謗於賢明 貪慾害時色 不

三患既未除 何期於終真 修行要利養 常

見人業有德 心執害意生 是人鬼神

死則歸幽都 乃對人鬼以歸

苦我難具言 痛我傷人情

共覓泉曲府 超昇貴人通

道陵於是奉和太上曰

臣昔畏三患 洗心歸北芒 昔

漸次歷平蓋 負多心繫陽 服

方今遇真經 乃得至道經 實

太上又曰道陵卿於此經

來傳授於人亦當令受

臣於此經解其深義

方天尊之所敬重臣
欣慕无以為喻但
太上前言破昇玄
位无大者未審何等師
示太上曰凡是
事之无異弟子
師亦應謙下弟子
由師學之有師亦
能扶疏學道之
大智雖成就大

教本師者復有為弟子之義者其受道後而
往來常遇古何先師後師應施教太上曰
先師後師並皆皆教師者則本師者學之
歸也譬如為山由乎一簣之土漸得高大先
師者亦復如是乃為教者其後師者猶成
也譬如嚴嚴服飾衆事已辦而末如野不可
以行人事後師亦復如是學道者又上法未
而不能得道道後當知此經法者衆經之上
知諸天中手悉為大此經亦復如是於諸生
中家為其大如仰諸海衆陽在後而得為大
者則漸高故此經亦復如是在家後說而得
為大者義漸深故知諸水中海為第一何以
故方小所歸故此經亦復如是於諸經中家
為第一攝衆經故
道陵又曰臣於此經已有至信恐將來人不
能善解願更告示此經以何義故得為第一
而兼攝衆經太上曰此經有種種義得兼攝
衆經而為第一何以故此經等一切法中无

不問故道何元分別答曰至真故元不
問不問故道何元分別答曰不二念故又問
不二念答曰道不二念又問道有念耶答
不念又問念不念何所念答曰不念

此詩云

昔為偽幻元一貞實世人不問男女皆好少
壯溪若集色意得相入不離死活共相追
還不能相離下時之間當今之時自謂其好
千載以常不色未幾會有形或便相棄薄
時昔之懷索然都盡以此當知世間幻偽非
常難保俗

懸若至死元所一

後不自覺悟云下行非唯賢人道士如此非
真是虛偽法思惟不別得甘真性虛元淡泊
守一安神見諸靈偶元真實法深解其理
元所有性得其相者能乘俗法守道念真
安神元為得不見之術升仙度世利長壽宮
是名得元所得乎明如我下說皆是太王神
口要故能善要意其後今不暇傳度不得
妄有增減其經要諸餘經中元以言說明
諱奉特勿妄漏泄

子明世人迷惑介求自迷不識至真誦偽疾
候廉所不為或父子兄弟更為障闕或爭錢

財借債不還或妨賢能更不涉要或訐色
欲陰相咒害或恃強欺陵易孤寡或在下賤
凡惡尤論无所忌忌害天罵地虐突勝已試
林道士公行不遜以為尤健或自是非彼恒
与物訐或口是心非人所惡見或復自大欲
人敬已或耶信神明言道元神或作小善旬
月之間不能至誠使求見効未應之頃便忽
宿命言无報應或復有人平常之時不肯作
福見諸道士說法勸善了无從意至病急
時舉家悔類望得金濟既其死止謂道无
神喻如四家陳蔡春種秋望乃得其寶種而
待炊不解餓死備福行善亦復如是福積成
慶禍積致殃較如日光而人不信可不哀哉
子明世人惜財甚於惜身何以知之人有為
財害身不可得惜而更不惟為身去財何以
知之人身之急莫過疾病幸病急時迎醫買
藥其望賤得如此之人懷惜至死無欲絕時
猶故懷惜无有施与貧之親黨之心豈當能
施散興建齋會供養玉寶受道者乎學道

愛法甚於愛財是故聖人教於凡人傳經授
道不違人心要以信物得知其心外財為法
是為深信求法惜財信既不至道亦不行鄉
於今去善察人情觀其貧富審其言行宜
消息之若聖賢相傳不須信金也
今時太上讚道陵曰善哉善哉善能分別人
法二相快如所言真實无異道陵當知世人
復有四不善法察為難除道之至病當令知
之何者為四一者世俗之人不師有道又恥不
問二者雖為道日久知見淺薄見有勝已恥
不更學三者自言大學不聽異經四者輕慢
後學言无所知如此四種之人能使學道後
自勸勞不能得道有所遠達有所奏聞无
有神驗何以故知此之人求道之初本无至心
欲求名譽要富貴供養希榮望潤給活妻子如
此之人恆貪食大毒取人財物以為衣服猶如
劍戟在其身雖貪自前之利不知後世者深
重死入地獄燒鐵餅銅以灌口中人哉勸針而
作承服敬其身雖孝神機捷書夜不息億
兆咸切方出為人常受下賤為人奴婢兵斯

年俱賢聖教化講經說法不得預聞或心欲受學不得自在吾今目前便見此輩不可稱計甚可哀傷明教將來慎之慎之

太上曰人情難制猶如風中堅樹飄飄不休唯有聖人乃能禁止金性不動凡愚之人亦復如是心精馳散靡所不至戒項之間想念百端或思色欲財產或思欲富貴或思念勝己及以怨惡欲令其死或念人婦女端正思規不軌或備人財寶欲行盜竊或妬人家富顯令衰耗或思作偽行以名譽諸如此等不善之念不可稱算求道學仙依此耶心欲成道德永無希望此諸惡乃可學道道法元為以慈心為上真實為本心口言行內外相應飢寒忍苦月令自安莫懷怨恚守死善道不諂不佞常行陰德元自顯揚設遇疾病當自思責由我前世行惡所致或殘害物命極撻眾生食啖其肉以為美樂見諸疾病危厄元有慈惠救活之心或薄賤病人憎惡見之自以強健元病患慮由此罪故今獲此病人所惡見治護難若作此念已便

思自起責深自改悔發大誓願使我於今以去體解真心棄邪偽法恒履正見保守善心不墮惡道仙道成就離諸病痛元有今日諸惡若悔當以法藥救諸世間疾病若應作此念作此念者必蒙冥祐

太上曰道陵將來不濁之世此經當行流布民間初出於世信者甚少上士聞之則能受行中士聞之淡然中平不敬不慢下士聞之大致驚疑所謂不咲不忌以為道道陵當知末世男女其有能奉行此靈寶外玄內教受行不闕者當知是人先世以來已積重功得聞此經此經尊貴天上世間受者甚少世人罪重与至道緣薄故今不得聞知縱復聞有其復者朽不得受行或起憍慢輕師不受或復事會不遂或師不欲傳或復惜財顧於諛信或復貪窮元有諛信而不得受或復雖得值遇聞見而手不能書目不識字意欲請受不得從心或生耶

見之家不得受持或為大家長者婦女
為夫婿父兄所見禁制不得從意或生在
高貴承統王業世事忘務不暇縱容不得
受持道陵當知末世男女以此請難不能決
意權機諸尊直心一任行此經其於履
當世儀信心不盡逡巡猶豫不能受行若有
聞見此經目自識字或手能書或復富有雇
人書寫詭信豐足復能決意不顧世間小
小儀軌便能受行事師奉法如子受母得
又宣傳慶與賢良如此之人不問男女長幼
貴賤當知此人是太德者皆是前世習行道
德功重福厚故生得值遇既值遇已便能奉
行道陵若見此人應當恭敬隨侍禮拜如敬
我身何以故此人受持尊經為人演說能令
受悟得至聖道以是之故与我无異是以我
說持經功福不可稱量是故男女值此經者
懇自求之此經是學道之人生死所歸若救
人有急疾病痛惱應讀此經若人居家兼持

古諸不吉利應讀此經此經據福術中軍為
第一消殃術中軍為第一解過法中軍為第
一除罪法中軍為第一修行法中軍為第一

能服也。欲登名山，精思吐納，服食良藥，必以金丹八石，赤白珠轉化七寶，何天是終？且其小者，欲遊行山林，在於交乘，永不死之。常遇終終不可得也。欲隱遊山水，島嶼絕世，身忘音聲，何死是終？其道不立，沙門以立，止戒清信，弟子男女人，欲於塔寺，稍公時，或請佛，知吃大小品，雖摩詰法華，寶妙三時，諸經，仰希紫微救濟，若厄積劫，取滅度，轉輪生，死來仙道，何死是終？不能降格，根塵後世，得道也。大子王位，治天下，興太平，久道，何死是終？四毒不化，賢服不至，死民不聖也。諸道士，欲銷磨行，負道，轉輪，眾經，濟渡一切，末厄，度急難，已功德，救罪，仙之，大初，以是天下，民使，咸得度脫，盡若，生死，根道，何死是終？終不能成，會群，隱遊，道，道，真也。

道言曰：主王侯，民人，本非道士，今原姓人，和志，亦惠，要萬物，志，摩山，外，常，外，後，香，淨，淨，以敬，道士，財，福，精明，解了，玄，我，一，留，前，世，已，奉，矣，似，昔，重，寶，結，功德，易，妙，道，便，其，姓，也，是，人，在，孝，道，必，得，仙，道，何，求，廟，無，等，世，出，驛，人，以，去，山，已，近，故，也，但，世，求，其，人，難，得，月，乃，有，一，已，乃，有，矣。

通書王侯道士民人得生為人爲女作男難
也既得爲男子短明達六情見其有定於心
根如玉者近若動青眼有冤家相親便以
不足難也諸善已備得生有道之因及人也
明焉而道德難也貧富所行道念拙忠不剛
難也百首何信而道士尊奉經書不死難一
能受人之惠而不與更計利身命使不死後
得度世仙道難也得見同真同古同和太上
三洞寶經誦持龍藏般若燒香難也得遇
見仙聖真人說法教化之時回志但遇難也
是乃八難矣自非前世惡緣道德積善累功
無足者何緣得離惡報三惡之道可當財者
會乎太上所言明矣

又有一人曰初學如欲求道人
者不可言貴賤常有十方句姓供養具戒知
方寸丁其人年釋仰人廿五十六方丈他處云
其在玉諸佛真人大聖尊神妙行真人止山
上諸天主各令靈神正人尋道至隱王公
山莊華俱是仙群尊經

十月廿八日

L. G. T. H. I.

太上太極太虛上真人演太上靈寶威儀洞玄真一自然經訣上

太上太極太虛上真人演太上靈寶妙法
洞玄真一自然經訣上(微) p 二四〇三

有天堂所請不
 思安處是神
 道者之月信
 一不勝苦亦道士年間不漢百何然
 通誠王氣天華漢去仙還猶尚
 子外供養
 貴人結真因死生天堂世世當
 貴財福元有無財長難遇
 人存福德施施舉可名喻云人
 大智慈福如之上得如
 本利也
 萬
 明安語可不見
 世有善緣
 會因子常忌

太上太極太虛上真人演太上靈寶威儀

洞玄真一自然經訣上(微) P 二四五二

道書夫修德者難七祖相承今必行其
人依經劫數并修持法以用金錢黃是經
也使不稱經必受降罪又金錢赤白所
有可用此實准之實方寸金丹之寶
時不虛也以此經世人所
道書先齋百日或三月或五月或十日或
廿日或竟師与弟子俱受名山之誓神石上符
經求子受經之後如有至人丹心好道真
者實實信求受可不消斗限竟年限也而
人後應并授也經法信太上言以符

人頌曰

太上

太上太極太虛上真人演太上靈寶威儀

洞玄真一自然經訣上(微) P 二四五二

太上太極太虛上真人演太上靈寶威儀

洞玄真一自然經訣上(微) P 二四五二

太上太極太虛上真人演太上靈寶威儀

洞玄真一自然經訣上(微) P 二四五二

出洞真 煉神明太清 奉者考仙人 體元氣長生
道遠感古靈 官殿承元形 榮降七寶林 昇朝日月精
龍麟交橫馳 鳳鳥翔見鳴 太上降紫臺 降真誦詞
給香稽首礼 旋行繞宮城 三周歸品坐 道王為應
人主和垂道 天下普蒙榮

太上太極太虛上真人演太上靈寶威儀

洞玄真一自然經訣上(微) P 二四五二

太上太極太虛上真人演太上靈寶威儀

洞玄真一自然經訣上(微) P 二四五二

太上太極太虛上真人演太上靈寶威儀

洞玄真一自然經訣上(微) P 二四五二

太上太極太虛上真人演太上靈寶威儀

某身中與某俱仙曰曰昇天七和支祐仙宮
 因人无元仰希玄音願賜靈應臣甲款控伏
 愿煩有死罪奏恩准
 太上元判永系日月

太上洞玄元經

真官飛仙值使臣一切官在右官使者
神吏吏糾車赤符吏到風騎官解馬上帝
龍騎神龍騎天仙龍真騎吏各廿四人出奏
禮王甲靈寶經素赤章一通上詣太上太上
曹伏頃告報臣其誠惶已下

空无依无始愿无因然生真大道无光有金明之有下

於此處所當經之清真道要金卷之

於泰山登封會經上清真迫要金華天

於泰山登封會經上清真迫要金華天

太上靈寶洞玄自然素真大遼元上弟子奉

行盡實三國法師王甲宿命緣會以庚午月

日從雲寶法師至甲於茶山黃金結拜受太

上宣寶垂真五篇太真道上經今依法傳賢

在道士山門五甲甲以節守空令年若千歲
七世積德福慶所及謀生慈行事愛羣物志

願通真實悟求究竟實性永為身寶奉供

養不敗矣。滋養真傳非其人其自失大考七

但獲罪不敢惡道各師當依承經百循行矣

吾新絕世想唯志升仙受世先人受福於天

卷一 如太王真經大法律

卷一 如太王真經大法律

太玄經大旨元玄太真圖卷之

復次亦云

丹毒當毒愈經廣押石米子史古洩段金

經十口者十口不取之權作十口

太監與之謀余奉勅以己卯年三月一日曰

中時抗命獨王麻山傳太極左仙公為玄字

孝先蓋於天台山轉弟子耶思遠沙門竺法

關鋒造微美先至祿推恩速復於馬跡山侍

葛洪云：此花名也。子曰：他朴子者，外內。

齊三司太真直生書去世之日一通別名山

同登一通博林子一通村香家門子朱世修

時至人門宗子弟盡務五經馳騁世業志在

疏傳元堪佐錄傳者吾當以一通封付名山

五岳及博子弟而已吾去世後家門子孫在

有**好道**思存**仙度**者子可以吾今上清道

衆經傳之當經子處道明識吾言抱朴子

建元六年三月三日於羅浮山付世傳好

父子弟

五言古詩

玉寶成儀經跋上

玉寶成儀經跋上

八、太上洞玄靈寶妙經廣篇序章 五十六九五

年不老華容偉貌精采光明十九者易得六
當懷胎含孕已生未生得時生育元有損傷
小者婦人懷任者天主男廿一者地歲發世
金玉器形散消道路元有幽隱廿二者天松
地裂枯骨更生凡尸屍魂壽起成人天下歌
唱欣國太平日一者地生道華天人稱慶黃
不昕昕廿四者五岳間洞符經止出教集天
人是時學者莫不飛仙其廿四應上請元始
之靈圖依五老之開明靈文既依道力行焉
天地開張正法興隆神風起著方元揚津五
帝輔翼聖策天仙佐神官運道陰陽固三
景於玄根保天地以長存鎮五岳於靈館制
劫運於三關建則祚以應而集五老以自民
教知天元壽報十方咸靈恢廓元幽不閉神
奇堂堂難可細焉

是時上聖太上帝居高上玉帝十方至真
並乘五色瓊輪飛昇碧華九色玄龍十純羽
蓋三素流雲清天大聖妙行真人皆乘碧霞
九靈流景飛雲玉輦慶霄四會三晨吐芳光

太上洞玄靈寶妙經廣篇序章

香八奏流電揚清華清醮日三景合明神寶
煥爛流明太元從元帝神仙東林三真師子
白鶴帝豹龍驍聖以殺華金童揚回元在開
達三界通津徘徊雲路嘯命十天上詣上清
太玄玉都宸靈外殿紫微上宮建天寶羽服
詣元始天尊金闕之下請受元始靈寶赤書
五篇真文於是天尊命引衆真人太玄金童
玉寶之殿九光華房靈童玉女侍衛左右九
千萬人飛龍奏歡備守八門奔地擊劍長身
叩額神席仰師師子府鳴驂併鳳唱嘯歌選
萬天鈞奏其後至玉音激乎雲庭上聖五老
太上大道君替有而宣伏聞元始草運玄像
開靈靈文靜秀神表五方天地乘之以公判
三光從之以開明此大宗之業可得漸教於
靈藏子臣遇承奉天之光於大劫之中直真
於九靈之府靈藏於元陰之關受生玄孕之
胞觀陽於寶感之視扶頤太微高步長津開
秀三會灌滿上玄流景真華之都在志於八
圖之中叨受開明之司過蒙玄師之宗於念
羣生悼運流龍皇在既暢真三正行和心寶

欲使雲塵八遐風濤蘭林寒絳仰布幸陽之
繁朽骸蒙受靈明之津不審靈寶五篇玉文
可得見授下教於未聞者乎元始天尊方起
身起想俯机高抗命曰五帝論定陰陽推就
術會移校河源檢錄天度選擇種人指括太
元彌朗九玄永元開聽於陳辭乃問關於求
真之路太上大道君始向不已元始良久乃
垂明覺之容默尔歎曰微乎深哉予今所叩
蓋不遠乎此元始之玄根空洞自然之文保
劫運於天機鎖以靈以立真今三天勅運六
天道行惟法開化當有一分六千種道以擇
人者之心此法運訖三龍之後庚子之年維
天普消吾真道乃行今且可相付償錄於上
館未得行於下世教始學之人玄科有禁不
得使傳君自可詣靈都紫微上宮視天音於
金格取俯仰於神王也然後當使得傳天文
以授御元始之天也於是太上大道君果真
同時退齋三月詣靈都紫微宮受俯仰之格
乃知天真貴賤原可即聞還乃更詣元始天

尊路以禁戒之儀進謝不遠天而聖前靈明
開康登命不遠上自授元始八色之靈雲錦
之素出元始赤書不篇真之靈寶上經以付
太上帝道君高上玉帝十方至真諸天大聖
妙行真人使依玄科六天天消業法以傳
三元靈經道君同難罪福第二

道君替首敢問天尊功德輕重校度階級高
下次第何者可先世負重為貴心一身為流
及乎子孫已身行惡為身自受對焉上誤先
亡如今所見百姓子男女人見世生身竟受
造度百苦俗嬰不能自解又見死者形魂是
懷流曳三途不苦之中長河東流風刀分切
不得解脫經傳或云先身行惡殃流子孫或
云已身罪重上誤先亡或云善惡各有對
生死罪福各有命根如此報應善惡殊對則
各歸一身不應復有延誤之言又云自非功
德拔度先世譴魂則无由解脫功德既達則
生死開泰各有終對行惡之者死則長而
乃由幽繫長夜何緣復得建以大功以自拔

續若子孫達功上焉者則與延誤理無復
異愚情淺矣所不能了天尊既開大宥之化
生死昏明宜使也顯盡然有判不令愚闇或
於二論既蒙飭權信任極司當宜正法開示
未生欲使法音流演諸天億劫不絕心、長
存生死家福人有明焉緣慈上白伏願天尊
直垂哀矜

於是天尊讚喜答曰吾共喜汝之所問要
乎深矣子雖洞靈極而幽深未盡雖覽大宥
而龍漢難明不可極數難可窮死而復生
幽而復明天地運轉如車之輪人之不滅如
薪隨形故難終也元元相續種種生緣善惡
福禍各有命根非天非地亦非人心由心
也心則神也形非我有也我所以得生者從
虛元自然中來因緣寄胎受化而生也我受
胎父母非我始生父母也真父母不在此
也父母愛重尊高无上下今所生父母是我寄
俗因緣稟受青春之恩故以礼報而稱爲父
母也故我受之非我形也寄之爲屋宅也

太上洞玄靈寶妙經衆篇序章

之爲營宅人舍之付之以爲形示之以有
无故得道者无復有示也又我无身我何
患所以有患者爲我身今有身則百惡生
无身則入自然之行合道則身神一也身神
一則身自壽壽終始生之世而成道也无
復患也終不也也從使成道則神注而形不
矣也終身歸其本不相去也身犯百惡罪竟
而死名曰死也死則魂歸於寄胎父母罪
緣去盡不得歸於真父母也神先從役形成
灰塵灰塵飛化而成矣也魂神解脫則與
混合故魂與身合而成一也而得更生還爲
人也形神相隨終不相去如此善惡身各有
對豈可存於先亡及後子孫乎龍漢之前是
至未明者人生死各由一身今不上進下
下流福罪心、各一身當亦明以後是及上
皇人一破壞男、不結如容神覺更相凌傷
心不用固、人與之、人子孫以爲證信實
告神明竟不自信自違誓言致三官結薄身
是思官上誤失之、下流子孫致有殃是大小

相事終天无枉福及一宗此非惡之人自求
大缺至法曰言永不得同連上續行當東諸
我身无求于人明真舊曲虛虛言大

天尊重告太上道君曰大慈之道度人為先
非功不賞非德不寵非信不度非行不仙夫
建功德者一為天地一為三光一為帝主一
為兆民一為祖世一為家門一為衆生一為
己身經云夫欲度身當先度人衆人不得度
終不度我身大慈廣遠惠施无窮天人所仰
况在七祖父母乎罪福可不相加至於功德
故有回緣之恩精誠自責天為迴度一至之
感人神同開况於寄胎稟天而生受其育養
生成皆大慈愛既濃豈可不為重建功德以
相開度施報窮魂乎自能演以來至于赤明
得道者又見在福中門戶清貴系緣來未莫
非積功果德動感諸天以致交報及北幽長
夜宿責之身所斷脫者莫非功德扶贖開度
以還人中也而後未宮北都上格惠有北名
報應之理家公无大也拜日相維慈有公明

道君作礼令開天告諸對功德報應諸
起須盡心准意任无後餘得報當勤心奉宣
大法普示諸天无後世界百姓子男女人咸
令尊承一切見明

太上道君上白天尊既無開治諸起並了不
審功德何者有見見明真科文及智慧上品
拔贖罪根為盡如是為復有餘方信得拔贖
及教化瞳矇達心靜舍供養師寶帛諸香油
燈照夜心行善念救度衆生慈愛忠孝有
殷窮之餉餉百鳥无有名惜其中功德為有
輕重為同一寺島下南甲組密告誨天尊告
曰此建功德无大无小无高无下其功善公
輕重報應由人心也心行不怠苦而不怠此
功難稱德之難名法有至心行之不專欲可
得免罪而无心中爭好施而无後也富
室之家愛惜財寶不肯施散拔贖罪根法推
心求希望大報此將造勞而无益也天道何
其責人財寶強使作功德故觀其心質求
其意有而弗散將何求哉窮而發心意志堅

明勲者師門勢不為憚道已鑒之如此之輩
則切感諸天故施財以對心惟心以對財其
切等今古人求心末世求財古人非心不仙
末世非財不度所以今者末世貴財而不貴
道也以黃金万斤仙經一部施於窮山末世
乃當貪取此金然貪仙經也黃金勉為身惠
仙經勉得命長云云知如此只自不能免於
慳貪既自不能免於慳貪安得為名直耶故
非道必入此之謂也明真科法智慧上品板
度罪根施於生死其法甚重至於學士身未
入定寂於唯應能无得失舉動施為罪福併
行故三官九府日中曾左右陰陽水火考官
司人得失善功者列言左官行惡者列言右
官各隨年月日數遠近以考促之輕重報應
如濟水之貪必至之期万无一失也但以輕
重遠近言之尔今故相告勸為宣示咸令衆
生男女善人皆知天地有不欺之嚮應寶之
言也今以三元謝罪之法相付元始上道篇
文秘藏於三元宮中万術一行不傳下世有

明其篇曰宿根自結縛自解寶而行之必
招大福輕而世之禍至戒換言升心盡深慎
科法道君惟情替自作礼是時諸天同時稱
善

靈寶諸天內自默示下第三

元始天尊時集太上上帝十方大聖衆无極
至真諸君丈人同於赤明世界相陵舍座香
園之中長樂之下天尊迴駕諸天降席是時
雲霧鬱勃四景冥合三日三夜玄陰不辭天
地无光有如龍漢之前幽幽冥冥五老上帝
前進作礼上白天尊今日侍座所未嘗經天
尊出遊則諸天傾駕上帝高真神仙玉女日
月星宿從從玉衡三男官属五岳神山河海
水帝一切神靈莫不振肅侍衛天眞當余之
日天朗无清風不搖條地无飛塵河海靜嘿
山岳藏烟時和天定使生死同懼而問天光
明白日晝陰天人惶怖四座不寧不容何故
所緣如是願垂告誨令衆見明使盡一切苦
得安今天尊告曰今日同座諸君難遇諸天

茲瑞靈應自然玉宇煥爛紫微天光未通之
始致如畫寶日慶時合希所旨有今當普為
四衆開天妙瑞度一切人咸令四座開眼伏
地於是大聖衆同時開眼伏地聽命城須之
間天光朗除冥闇豁消五色光明洞徹五方
忽有天書字方一丈自然而見空玄之上五
色光中文采煥爛八角垂芒精光亂眼不可
得者天尊普問四座大衆靈書八會字无正
形其趣宛與難可尋詳天既降應妙道宣明
便可注筆解其正音使皇道既暢澤被十方
天真皇人替首作礼上白天尊自隨運生死
輾轉億劫屢經侍座未有今日遭值聖道開
諸法門得見天書自然至真斯八會之正合
五和之音非愚情私思所能洞明今既開座
次仰觀玄妙秘命琅琅不敢藏情遂用振惶
若元神守輒竭所見解注其音真方有一合
開示衆生不友之弊惟蒙曲慈於是曼華太
真拂筵玉女執巾金童揚香月宮散華日精
灝津五老監試三聖衛其公其度時二天天
有八字其太清皇曾天太明玉兒天清明何

童天玄胎平音天元明大炁天七曜聲天
應无越衡天太極家翳天八天合六十四
位係東方九天青天真素明和陽天玄則
華天耀明宗曉天以落皇加天虛明堂耀天
觀朝端靖天玄明恭慶天太煥極樞天八天
合六十四字位係南方三天月天其元戴孔
界天太安皇座天斷定極風天始黃赤芒天
太清前重天无思江由天上樞沆漿天无極
量稽天八天合六十四字位係西方七元素
天其結症霄度天洞通无洞天翰寵妙成天
秀樂禁上天无上帝融天大樞騰脉天龍變
梵度天太極平育賈作天八天合六十四字
位係北方五天玄天四八叶二天合二百五
卜六字皆叶二天大梵隱語无量之音天有
飛玄自然之无合和五音以成天中无量洞
章上演諸天之玄奧讚大有之開明中理自
然之天音度學仙之人下度生死之命拔出
長夜之魂元始妙法億劫長存具音既朗其
道行自大法開時諸天稱慶无極大聖衆至

此諸君夫人人上常卜方真神神仙王女
一時行香遊行三迴而作誦曰

天尊迴玉駕 降席香閣中 至真大聖恩 經天中王

神仙真日月 俯俯散雲宮 天亦贊華林 亦備十方

日慶衆真座 歡聚非乃製 妙會自然成 靈應發空洞

燒燭各幽明 靜靜日月光 玄陰不解夜 四眾悉恭恭

靈運自應而 神款射太室 靈書八會宗 亦會成帝

天真解妙韻 琅琅大有通 玉音雅芳辭 香成天地功

上植諸天根 洛洛神仙宗 中演玄洞府 明明幽房

開度生死命 坎出坎夜公 地獄五苦解 刀山不生峰

不道元對魂 僅切也少童 堂堂大衆化 一切不漏功

元極大聖衆 是乃王中王 不勝情堪樂 飛步動靈香

天尊開大有 洛洛諸天明 妙哉龍漢流 八會結成形

煥燭飛空內 流光三界庭 神而合靈會 玉音應眾生

天真通妙趣 不和合成經 琅琅玉音騰 飄飄翠上清

開度元終切 九幽受光明 靈寢大法門 終真一切生

斯功不可勝 真樂慶方盛

是時惠澤普衆恩被十方信而不死清淨長

年老者還少病者即康枯骨生天死魂衆人

太上洞玄靈寶妙經衆篇序章

五苦成解地獄苦刑罰苦有苦清淨和仙

天尊告四衆至真今日同度一切之中開天

靈因自然玉書受一切人具福和音廣益衆

生大法脫陶恩无不而元極世界皆受光明

九幽開有長夜以現生者誰樂死者蒙美諸

天人民宿對種親是男是女悉受命根元始

而末至于今產生死轉轉對相宰天地成

敗功過難明今一依大宥普告諸天日月星

宿隨陳玉衡南斗北斗司命司敕韓君主錄

南昌上宮諸地諸水五岳靈山三官九署十

二河源長夜之府九幽之中四司五帝一切

神靈採筆錄籍推校本原元善元惡輕重之

根生死右列除名列言一曰消除斬絕回轉

普同一慶以今為新令比一切咸得道真大

福所普多使有偏天尊有命諸天敬從於是

四衆同起作禮舉手指上僂手指下无上无

下无極无窮无盡无老无幼无隱无大无小

元教无終一切普度同更光明彈指告衆一

切咸聞是時四衆同時執手仰天彈指廿二

二二一一三

藏外道書

天日月星宿一時俱明地下九幽无極之底
光景洞澈无須洞實幽隱普見地廣露形山
川溪澗一寄錫千冬華結實枯樹發榮慶加
一切刀戟衆生且能開羅馬歎欣鳴聖歌交
曾路无悲聲天師地哩三官齊降前對休息
不道不生人神同奉聖道太平

天真皇人曰諸天內旨自然玉字皆諸天之
中大梵隱語結飛玄之天合和五方之音生
於元始之上出雲洞之中隨運開度普成天
地之功斯文尊如不辭於常是故開有之始
而開天光明以實其道而尊其文其字宛與
非天書之无形植貴其妙象而隱其至真妙
感應而其法運行天尊不以我之才而見
命初使解其義通其玉音玄科有制不敢違
命異筆之曰於現領聖章我所見耶注其文
是之與非極我之心皇道既明諸天稱慶一
切獲載生死無惟大福普而我情自欣惟願
四衆咸見聰明

於是四衆至真尊神一時稱善天上天下地
上地下无窮无極称讚世界一切相靈莫不

二二——二四

範德尊崇大聖欲直開世願大慈廣度
終福流億劫世世身慶如的會普得真真
不勝同極四衆同讚以起作礼替自受命
天真皇人替存上白天尊自受日月值運
過去來輪轉一死一實一城一度一死一生
身受似像一收一成此極天地改易光明幽
幽妙趣非可思議自前漢以來已九万九千
九百九十九劫緣對相有世世不絕至于今日
二曾生王門二曾生時家二曾生富室二曾
生窮民二曾生人尊二曾為僕使二曾嬰六
疾二曾受光明二曾受智慧二曾受愚瞶諸
行緣經身入定無到蘇生而作无道非人
所行不敬天地不與鬼神不孝傷害衆
生九頭劍樹是陰刀山或入寒夜或入沸湯
或三塗不苦之中三魂楚痛痛毒而嬰万劫
對苦乃得還生不苦之中半命无幾更受死
康方復還死五劫長夜東西作役无而不更
千劫之苦乃得還生是長之中雖有人形而
无人情半命无幾身復无像現擔四寶獲汲

聖及魔王恩相應承之所由其事深奧非
可悉詳且問數回轉已當書載不復一二
論為煩重今相承天書五合之義其直是以
開度天人執諸告報大法開張神祇十方今
生未生男女善人當得此恩故奉元陽玉道
九天推數運行靈閣四週廿一天一爻偽直
出行方姓心懷神共崇奉此文當還大難之
上七寶宮中三五同覓方直勢託大聖龍興
下世度人誅邪惡度退前達民道德興隆天
下太平國主身祚十方寧為真經輔世善瑞
日生壬子之初乙卯之末至甲子之旬當有
青帝九種仙人乘九色之龍出遊太山青此
真經以掃不祥真經下世自能精過吾此
道其祚自強以保甲申晉度天人其時惟樂
此經之功也奉之者享福備之者神仙斯文
玄奧廣濶無窮大法尊重伏願天尊普告諸
天上帝大聖尊神日月星宿地上地下四
清及河海水帝神仙真人十方世界諸靈
官一切依大有之格降仰之新集演繹轉
而奉為是持天身奉手捧拍天上天下地上

地下三極世界一切神靈莫不稱奉諸天大
聖同時普育長遠無疆

天尊告曰度大聖眾天經太一大道君廿二
天十方尊神等天真皇人龍漢之前在遠康
之中通運生於五子龍漢乃天經對號形體
普濟度之官錄其根斷得入福門雖履天地
一敗一成元氣限極涉見天元極值靈寶此
世出法化度天人是以前洞究天中之書能解
天書自曉之人大法開明諸天所宗實寶至
理香光朗然入注筆解其曲盡合和五方
元靈之音以成諸天普度未來生其中玄奧
而不可尋靈寶既傳諸天光明天上天下地上
地下十方元靈世界一切神靈莫不宗奉依
明真靈科具其以玉童玉女各廿四人護香
持真檢謗此非不得輕宣四分劫一此下世
度人明各檢謗勿使有言是持四眾一持作
禮替首翻香

天真皇人曰天書尊重度人元靈貴而身福
謗而禍臻諸是上天已得直過去元極大聖

至真尊神及飛天袖人五岳神仙莫不稱之
宗奉天文自來之旨以成至真者矣自非宿
名金錄玉宗上清經不得免脫於漏網之中
見其篇目神上其心終不開悟有具宿不自
當發心願樂神大玉遇其世其文相值當貴
寶之贈之信詣師告盟上開諸天受而倍身
得倫此文諸天所教三界所歸大帝所侍地
祇奉迎一切神靈莫不朝門持板九祖於長
夜間度死魂於九真及更胎於靈天得受生
富貴之門長與諸天交遊棲棲太山之賓也
五老帝君宣告諸天地上五岳靈山三河九
海神仙真人玉女一切神祇天真人開大
有之妙法通自然之靈文天書尊重禁不輕
傳今生男女心不懷敬教信自昧受之者皆
得非虔奉之者皆得長年輕財重法致魔不
言未生男女心當破壞各懷偽點背時賤道
不信至真經有歸向多以手筆寫志不事貧
竊聞開致魔有言故玄科告禁以七寶文贈
質求人心中有至真之士依科實信使言名諸

太上洞玄靈寶妙經眾篇序章

天經告五老地土靈一曰名真者
保來三清世而傳有法玄科身負風刀万劫
无還九祖無夜長夜無還一切神靈明誠此
言
天真人告五老帝君我當於龍漢之中受
天書无名帝存之君俯仰之儀以丹書告諸
天八字之旨今三百五十六字以真經為地
仙身不明真玄科以金錄為手流離水精中
眼目暗昧實領靈文經各叫天以奉神
真玄科之言法不得廢至於有心窮之不備
貴得未真靈寶日月相照而衣焉

衆篇序經

太上洞玄靈寶妙經衆篇序章

日本京都博物館藏本二五三

一成一版无復極限涉見天元以明諸天所宗宜宣至
世出法化度天人是以前究天中之事條解
天書自然之文大法開明諸天所宗宜宣至
理音寃朗然故令注筆辭其曲透合和五方
无量之音以成諸天香度來生其中玄奧信
而可尊靈音既琅諸天光明天上天下地上
地下十方无極世界一切神靈莫不宗奉依
明真玄牝具制以玉童玉女各廿四人燒香
侍真檢簿糾非不得輕宣四方劫一出下世
度人明各檢慎勿使有言是時四眾一時作
亂皆背諸善

太上洞玄靈寶以經類爲序章

太上洞玄靈寶空洞靈章

P
 二
 三
 九
 九

帝經孔台魔制神威伏羣靈迴散起死
 續斷功靈道循特尸成仙馳騁龍駕白
 雲其道萬劫一初一傳今既良宴歡
 舞還非常會理不容藏今當普告廿二
 國諸神被攝靈章登命西華金靈上宮
 之靈靈真人彈五合之琴景龍雲璈
 奏之清靈神州之靈諸天各奏神龍鼓
 樂其體環音逸朗派激千尋日月星宿
 以明四炁調和流瀝芳津天無氣昏地
 臣玄國告應靈瑞自天地歲發泄金王

永聖三年三月七日通士朱世亮書

漢書卷之六十五

大明王克永老道經洞宣章卷一

清明阿耨多羅三藐三菩提經空洞靈章第三

太上洞玄靈寶空洞靈章

蘇軾書天常書畫堂印堂章未

九明夫舉夫帝君遺經空洞靈章第五

素非樂官 喜福人元升

虛無遊術天帝君道經空洞靈章第七

二
二
一
一
九

藏外遺書

太極清霄天君道經空洞靈章卷六

漢賢神童靈顯靈映未奉 三十二天童 錦板龍青衣

忙忙執令籍 懶子苦魂郎 長夜披五戶 明明九幽間

太極長生宮 名入赤飛 法門度天人 億劫自相值

七祖難書報 長也引其微

明明和陽天君道經空洞靈章卷九

明明開九圖 陽和迎上虛 九始數靈流 十部先天書

開度九幽祖 萬通耳目居 玉耳秀琳宮 生死福德虛

自無黃舞閣 告報馬得降 長齋誦靈章 五靈互相扶

切莫天恩基 廿廿歲有餘

玄明卷華天君道經空洞靈章卷十

恭華十方經 迴解諸天音 教行方通通 板度好曲心

貴座靈天廣 靈靈滅靈森 三界通玄路 天無悲魂吟

抄過八難途 道遠玉橋水 身入眾梵行 長樂七寶林

永享無難慶 劫劫自相尋

明明卷顯華天君道經空洞靈章卷十一

明明萬顯 靈顯通玄 元始開圖 教路五篇

無靈靈舞 黃靈四經 八威滿衛 靈一待真

羊光師發 反背林塵 綺合長早 從一十天

神王度分 乘雲駕烟 北誦靈章 與劫同昇

玄明卷華天君道經空洞靈章卷十二

皇名攝元 皇落松神 白簡度品 青絲定仙

黃江迎靈 赤書招真 靈風鼓旗 十絕續書

日精煉魂 枯骸生津 十轉扶難 功發飛天

洞章金靈 偕首上玄 滅若九夜 斷除邪魅

名度南宮 保命三使

玄明卷顯華天君道經空洞靈章卷十三

虛明大梵 梵行大歸 九公臨心 司令執早

是日嘉慶 五道放散 錦雲仰迎 月華下輝

朱靈慶喜 靈章扶難 七玄升軒 十轉登漢

玄寶林中 歡樂珠璣

觀明地華天君道經空洞靈章卷十四

地華理運 十迴觀明 龍漢滿滿 五德不生

下有純民 上有玉靈 城度九道 轉輪魂形

五帝監度 魔王保明 休息宿緣對 來運乘福生

歡樂元終已 道遠三界遊 諸天齊十聖 稽首誦同經

玄明卷顯華天君道經空洞靈章卷十五

玄明洞虛 派曜九霄 恭慶承梵 靈風散華

長慶迴仙 赤父攝魔 占龍負水 馬步界河

九幽開夜 休息三徒 五苦長解 地獄清和

斬根絕對 及生王家

太極經天上帝君道經空洞靈章第六

太極既振 極端承浮 開清九門 三便飛流

長更續夜 玉燈明燭 有華瑩膜 黃雲四敷

迴風混合 百神台無 公子執指 太一度符

司令拔死 生骸起灰 逍遙七寶 林中國遊

十聖齊真 飛天同瞻 出入法門 万劫何憂

九載孔升 天帝君道經空洞靈章第七

九載衆梵 孔升烟八軍 教靈迴金門 江騰煥未霞

上有採生童 飛天千乘老 食天長年火 咽津黃水華

開夜執朽骸 還童及素牙 身入不死劫 名係玉靈都

神王定仙錄 五帝符大魔 保明三界難 世世為仙家

太安星崖 天帝君道經空洞靈章第八

太安星崖 天紫微映朱日 上有八會天 靈風鼓慶室

五老携寶駕 星景西鬱紫 會童數常席 神公輔太一

命靈圓五符 攝魔度仙秩 寒庭開夜窓 對魂彼幽北

万万善緣生 億億惡根絕 天有福堂賓 地無年歎結

不勝三界清 五神歡且悅

廟定極風 天帝君道經空洞靈章第九

極風霽八會 碧羅俗扶理 風轉八負迴 長更朗能迤

天通九夜清 衆聖命羽臨 飛步七寶園 大小光道遙

高唱誦靈章 一遍諸天朝 十轉衆主度 普現及萬壽

太上洞玄靈寶空洞靈章

明明大有明 慈緣應神消 斯運真難喻 奈何未定

始黃孝生 天帝君道經空洞靈章第十

始黃元一系 上梵帝精 運周歷沙劫 開化度衆生

龍漢承廣景 開國号赤明 妙哉元始公 廣教敷三靈

五帝承符會 赤書朗長策 十部大梁門 衆聖謂利姓

飛步遊雲都 三周覽宮城 神王稽首唱 魔王伏真形

三從息不操 朽骸自然榮 南堂多福賓 世為勳榮友

但恐塵沙執 福盡天地傾 運來非時求 普救難為情

太黃黃重天 天帝君道經空洞靈章第十一

太黃黃重天 德為玉界宗 上有監天君 右領鬼神宮

開廣生元戶 安寬善惡芳 緣對手相尋 勞心極陰陽

諸天普慶集 歡樂不比常 於是三徒解 罪除人難傷

刀山落峰乃 九幽開夜光 普現被重出 願願非福堂

輪我三乘門 世世生仙王

無思江由 天帝君道經空洞靈章第十二

無思無色界 眇眇元始初 江由昧高玄 煥落五篇舒

十天緣羅室 義和暖重虛 五老食真宮 妙童演清地

仰瞻長更升 練胎反嬰孩 太一保命錄 南陵板衣居

九幽無死魂 門有更生胎 宿對五苦新 劫劫生仙處

諸天並稱慶 萬條誦靈書

上降統衆 天帝君道經空洞靈章第十三

玩樂求玄景 丹靈教三耀 迴轉微万靈 鍾鼓白天覺
得通大無邊 龍身有長河 飄飄無色上 清光薄難波
紫微樓上臺 靈寶丹靈 衆聖集琳宮 金母合清歌
雙龍樓上臺 一喝震天和 十喝五苦解 夜魂被重羅
七神五靈顯 初學還童華 福堂饒清省 地獄無緣家
還使自靈氣 於是靈三徒 一幡万知成 慶賀西王都
無極靈樞天帝君道經靈洞靈章第廿四

靈樞高濟 靈落十迴 青精始周 元天教曜
大有通明 帝帝能仙 五符流煥 元公致威
万靈伏奏 羣魔清掃 天清地除 九幽廓開
億萬壽壽 承運各歸 萬福無窮 死尸生輝
七祖受靈 皆得仙飛 滅度無靈 福慶無窮
臨庭有慶天帝君道經靈洞靈章第廿五

臨庭映十素輝 西浮朱靈振杖 紫靈九五
飛步揚眉 刺雲白無 起天師運 元始照遊
靈披四八大象 未周 庭慶開生 五帝煥符
十轉迴靈 法澤清源 地廣發祥 金玉滿階
元魂競躍 白青主驅 追遠高臺 飛天為時
洞通元洞天帝君道經靈洞靈章第廿六

元洞昭明 太上精 金仙黃母 号曰素靈
右漢月士左帝扶主 七九咄光 日童柳鈴

威揚洞通 煥赫奔星 松監万万 受度仙凡
悉不礙死 竟行主主 金闕積前 上有初名
洞滿并度 月宮煉形 欲得羽衣 當識未靈
朱翼獨度 簡入華青 五帝勢別 降我燕州
七龍國報 銀行上清
繪靈妙顯天帝君道經靈洞靈章第廿七

妙成上照 靈化化通 周迴梵行 升落十方
無形乘運 觀世大公 左日右月 頂有威光
一明天地 生死普隆 諸善執持 長離北鄰
洞帶南陽 洛洛初客 結歡起灰 飛登太空
通運玄靈 奉食無量 元始同緣 世世仙王
秀靈靈上天帝君道經靈洞靈章第廿八

秀靈靈上天帝君道經靈洞靈章第廿九
輪圓空洞 儀狀上軒 諸聖朝慶 齊礼玉門
飛行虛度 蕭條靈居 慶霄派明 反背拂塵
片水靈華 日精練仙 飛景四湧 金玉纏旋
大運靈會 万劫蒙遷 生元同樂 幽怡欣欣
飛天舞捷 遊要紫晨 極運留年 永享自然
元上帝君天帝君道經靈洞靈章第廿九

靈樞靈靈 諸天承其真 集採日月華 奔景失踪降
上無上道 長靈續壽年 不與騰飛飛 取度經北玄

浩浩龍騰 元有慈封氏 但忘仙者苦 舉為遊方員
飄飄乘雲 亦不為苦事 經古履未會 今得同天賓
有書為師 詳錄其真 當教孫子 皆是聖賢臣
生死三世上 斯樂豈可陳

玉皇降天書 萬靈咸聞 洞靈章第廿

玉皇降天書 萬靈咸聞 洞靈章第廿

玉皇降天書 萬靈咸聞 洞靈章第廿

玉皇降天書 萬靈咸聞 洞靈章第廿

玉皇降天書 萬靈咸聞 洞靈章第廿

玉皇降天書 萬靈咸聞 洞靈章第廿

玉皇降天書 萬靈咸聞 洞靈章第廿

玉皇降天書 萬靈咸聞 洞靈章第廿

玉皇降天書 萬靈咸聞 洞靈章第廿

玉皇降天書 萬靈咸聞 洞靈章第廿

玉皇降天書 萬靈咸聞 洞靈章第廿

玉皇降天書 萬靈咸聞 洞靈章第廿

玉皇降天書 萬靈咸聞 洞靈章第廿

玉皇降天書 萬靈咸聞 洞靈章第廿

玉皇降天書 萬靈咸聞 洞靈章第廿

玉皇降天書 萬靈咸聞 洞靈章第廿

玉皇降天書 萬靈咸聞 洞靈章第廿

太上洞玄靈寶空洞靈章

遊遊玉皇國 萬靈咸聞 洞靈章第廿

遊遊玉皇國 萬靈咸聞 洞靈章第廿

遊遊玉皇國 萬靈咸聞 洞靈章第廿

遊遊玉皇國 萬靈咸聞 洞靈章第廿

遊遊玉皇國 萬靈咸聞 洞靈章第廿

遊遊玉皇國 萬靈咸聞 洞靈章第廿

遊遊玉皇國 萬靈咸聞 洞靈章第廿

遊遊玉皇國 萬靈咸聞 洞靈章第廿

遊遊玉皇國 萬靈咸聞 洞靈章第廿

遊遊玉皇國 萬靈咸聞 洞靈章第廿

遊遊玉皇國 萬靈咸聞 洞靈章第廿

遊遊玉皇國 萬靈咸聞 洞靈章第廿

遊遊玉皇國 萬靈咸聞 洞靈章第廿

遊遊玉皇國 萬靈咸聞 洞靈章第廿

遊遊玉皇國 萬靈咸聞 洞靈章第廿

遊遊玉皇國 萬靈咸聞 洞靈章第廿

遊遊玉皇國 萬靈咸聞 洞靈章第廿

遊遊玉皇國 萬靈咸聞 洞靈章第廿

遊遊玉皇國 萬靈咸聞 洞靈章第廿

遊遊玉皇國 萬靈咸聞 洞靈章第廿

遊遊玉皇國 萬靈咸聞 洞靈章第廿

佐功德使名參玄都住來運之緣至時當與
靈寶真經同生福重故重相告密識之焉道
君稽首伏受要言

十方飛天神人告太上大道君曰自周旋三
界之中應行世二天累經大運交周天地成
敗隨運生非復一及至今亦明開品已經
九千七百億萬劫元始出命遊者諸天未有
今日歡樂難言此地是大福所加慶流無窮
九真下教有聞諸天大聖靈章之音皆福延
萬祖死魂昇天身受滅度名入紫宮與福同
緣世世生仙門戶清貴萬耶敢干鬼妖伏棄
三界侍門神祇營護所向從心世世不絕長
享無窮世有其父國土太平善信男女香燈
供養見世光明身入元為受福自然若能長
齋誦誦靈章萬過道成身生水火立致飛行
其道高妙不得漏泄保明真靈科四万劫一
傳下教化度諸天人故以相告密而備行道
君歡悅稽首住禮奉承聖言是時眾聖一時
稱善

一〇、太上洞玄靈寶淨土生神經

下二三八三

太上洞玄靈寶淨土生神經一卷

元始天尊降靈龍軍世界香積國中九華
雲灑靈大蓮花與十方聖眾元量國人大
會說法一百日中不起于座天下天上若有
諸君元氣元量眾生志皆離苦一有清利益悟
身得假不淨長微念念元常入深妙定捨諸
結縛能悟真道迴發善心一意歸向專誠不
退元始天尊大慈觀惠平等教化皆使悟
解會真常境證果元為天尊授神及景將
賜常樂空寂福堂忽有弄賢世界十華仙
等五百四十人同時合掌首體投地上白
天尊弟子等各從元量劫來輪轉生死因
緣運會得遇天尊今日之慶實為元量不

可惡哉然弟子等雖叨仙品諸漏未盡常恐
輪轉未免生死此則天尊勸經萬劫莫知後
會定在何時欲有歸問懷願尊顏特願大
慈少垂開宥天尊告曰汝等果切發心畢
學仙道而未入大乘致今仙位既不登上
境實未免死生一與我別萬劫難遇汝今
有同正是其時宜各安心勿懷憂懼是諸
仙等稽首叩頭曰天尊曰當隨天尊教化
見十方國土男女清淨快樂無為復見十
方國土男女臭穢憂惱百端未審終何行
業得此清淨眾端正住何行業受此
臭穢煩惱經身伏願天尊賜垂分別明示得
奉天尊告曰罪福元門唯人所召善惡報
對皆自尔身若修善行即得生淨土眾端
正受命長遠若造惡作罪便居穢土眾端
惡受命夭傷善惡同緣皆由身造諒不從
他汝等諦聽當解說
天尊告曰夫人生時逢大功德修諸行業
過去隨願得生淨土自在無為凡諸功德
有五種攝眾福門一者說法功德謂常以天
尊三洞經法教化眾生善巧方便隨其根性
上中下品眾識愚智利鈍平人或廣或略

太上洞玄靈寶淨土生神經

辟喻權實咸令開悟使入正真見世人天保
護一切尊榮過去得生諸天或聰明智慧為
大法師二者布施功德謂捨身命財无有吝惜
有四種緣一者內施謂頭目髓腦手足毛髮以
用布施飢寒餓凍毒地獄惡諸親異類隨其
所欲乞願與頭目與身身與身乞手與手
无所愛惜救濟眾生二者外施復有四種緣
一者慈施謂飢寒老病因徒餓餒貧窮困乏
大設悲田施衣及食隨其所須以用布施
拯救人民二者法施謂循營靈顯造像寫經
諸花鑪香香油法具齋設常住供養三寶
種種所須三者難施謂國城妻子人共愛重
過於身命布施為難能知一切萬法無不是
常妻子國城暫時依倚因緣運會不久必
悟身浮虛本无我况其妻子寄託因緣
以用布施不生吝惜捨其難捨不可思議四
者易施謂車馬僮僕衣服飲食金銀錢帛
赤麥器具皆是浮計易可捨亦是易施
善及一切不擇服凡以此四者復為什種一
者以身布施二者以力布施三者以妻子布
施四者以國城布施五者以園宅布施六者以
財物布施七者以車馬布施八者以衣服布施

九者以器物布施十者以珍寶布施十一者以繒絲布施十二者以衣裘布施十三者以材木布施十四者以香油布施十五者以飲食布施十六者以音樂布施十七者以花藥布施十八者以法服布施十九者以法具布施廿者以威勢布施廿一事攝布施門以謂為布施者布施通布先窮施謂施與一切故曰布施三者建立功德謂建立營造作過去未來三世歸依一切係想凡有十五種隨心一者造諸靈觀聖真仙逝玄壇精舍殿堂樓閣廊房廊宇臺榭庭花園市具足使永初常存二者造諸形像三世十方天尊太上聖真仙品金剛力士玉童玉女護法神王鰲金刻玉銅鐵木石鑄畫泥凡隨其所堪莊嚴耶師相好負滿使一切歸依三者造諸經法三洞七部聖真仙傳符圖方法記誦誦述欲素簡碼莊黃輪軸勘校刊定流通誦誦教化人天四者造諸帳座大小高下隨時莊飾使得精華五者造諸諸花金銀珠玉繡畫周鏤結縷織成任力所辦供養三尊六者造諸幢旛旌節車輿九光七寶洗水瓶檀栴嚴微妙以備威儀七者造諸香鑪花盤燭擎金

銀銅鐵玉石凡木隨心所有不闕所須八者造諸床座氈褥茵席因時所出皆使精新九者造諸經藏函箴箱匣畫繪耶師金銀莊嚴夾置寶經令不穢雜十者造諸巾帕素服綾羅錦綺三色五色志令香潔敷設座前十一者造諸几案經架夾膝香檀文木彫鏤隱起各畫一時供養經像及以出家十二者造諸鉢盂金銀銅鐵玉石等單大小隨時使晝夜恒鳴遠近歸向長元法器永初福田十三者造諸器物聖盃盤盤碗金銀常以供養齋試所須勿使之少功德難思十四者造諸凡杖漆道坐褥齋器巾帕供給出家凡量福四十五者造諸法服中冠履屨衣服財具經床之屬布施十方出家法身凡十五者過去未來功德巍巍四者救濟功德謂諸人王及以凡庶魚鳥獸有衆危苦皆當狀護焉作福而不令災隱不使憂惱其福无量不可思議五者智慧功德謂常以智慧安樂衆生使諸人天皆歸善道永離苦獄長處福堂所以名為功德者常行不倦謂之功功遍一切謂之德凡此八者恒發一十六願大居善心一為天地願永初常存二為日月願

光明普照三為星辰願恆依不度四為山海
願鎮世泉源五為人王願長守國土六為半
輔願位祿恆安七為九玄願克生淨土八為
父母願永保天齡九為兄弟願行仁孝十
為姊妹願守清貞十一為親緣願皆和穆
十二為天下願悲安寧十三為三塗願離楚
毒十四為一切願各生成十五為已身願與
經道相遇十六為法界願三洞流通若能
常行勿懈使一切歸依過去未來克登淨土
行業者謂常淨三業清蕩六根行道誦經
持齋禮拜燒香發願懺悔然燈奉獻散花放
贖生命不殺不盜不淫不妬不憎不痴不貪
不欲常為國主王及以妃后大臣宰輔諸王子
弟公侯牧伯天下人民三塗五苦鹹見書生
常達百寶諸大德法師及以明達有善心
者講說三十六部經無上妙旨開悟一切盡
夜不依憐有散花然燈照夜助天光明道邊
立井井泉作屋造橋梁修教勞苦无輟
須臾以此為業勤苦行之故日行業諸仙
稽首問曰眾生劣弱力所不堪未審有何
要法得生淨土天尊告曰若善男子善女子
但能造我形像前誦此經是夜禮拜懺悔合在

心即得往生若依前誦行諸惡不犯諸天下
降白日登天諸仙又曰眾生愚迷耽著世事
而不能依天尊教命未審臨命終時及已亡
後作何功德隨願往生天尊告曰若當來男
女臨終之時先當懺悔一生已來无量重罪
次為受戒或齋行道造像寫經及諸功德布
施常住供養出家各隨心力唯多為佳用暇
之日即生淨土不入三塗若已亡之後當為
造諸造像寫經燃燈隨日計數晝夜禮拜誦
經懺悔燒香散花又以生時衣服財具中馬
僕供金銀珠玉錢財錦綺資用財物各為一
十七分布施一分修營家業主壇精舍殿堂
樓閣房廊屋宇一分造諸天尊形像仙像一
分寫諸經教一分陪諸常住一分供齋中所
須一分施諸持戒及山林學道一分供養出
家服飲使沙彌所須一分入諸社管一分造
諸諸花一分供諸諸座一分以香香油一分給
濟困徒一分施諸貧病一分放贖生命
一分施諸患難一分營造橋梁道路一分施
賑布施如此各別布施如能生神淨土福祐
具存凡諸家戶疾病造諸福田此為第一不

可思議今為汝等具說十方淨土福德之度
是諸男女隨願往生

天尊曰東方淨土仁愛世界福德莊嚴微
妙第一自然化出寶臺寶殿寶樓寶閣皆以
九色青玉莊嚴內外洞徹不可思議玉寶皇
上天尊常處九光瓊殿坐九色寶蓮講說
三洞元上經典教化國中復有慈上真人慈
惠真人慈悲真人慈愛真人慈善真人慈
德真人慈明真人慈等真人慈覺真人慈濟
真人恒問難詰請問度眾生又有九華童子
九光童子九合童子九色童子九真童子九
仙童子九重童子九明童子九靈童子九成童
子常誦經行道持齋禮拜勸化人民又有青
華玉女青宮玉女青要玉女青靈玉女青蓮
玉女青芝玉女青光玉女青元玉女青明玉
女青成玉女常散花燒香歌詠讚歎供養天
尊又有善力金剛善威金剛善勝金剛善
迹金剛善生金剛善化金剛善福金剛善道
金剛善恩金剛善惠金剛常隨國王保祐人
民降魔伏鬼益壽延年又有仁德神王仁榮
神王仁威神王仁智神王仁達神王仁勝神
王仁惠神王仁明神王仁安神王仁敬神王
常制斷妖精驅除溫厲守誡境界消除邪耶

魔又有保國將軍保齡將軍保命將軍保
壽將軍保民將軍保上將軍保勝將軍保
威將軍保成將軍保信將軍常領神仙兵馬
九億萬眾辟斥兇惡清淨寂滅保諸人民國
中男女年命長遠元有反傷若男女臨終神
生淨土紫微來迎

天尊曰東南方淨土慈和世界福德莊嚴微
妙第一自然化出寶臺寶殿寶樓寶閣皆
以一色碧玉莊嚴內外洞徹不可思議好生
度命天尊常處四明寶殿坐四轉花臺講
說三洞元上經典教化國中復有明上真人
明惠真人明德真人明道真人明實真人明
智真人明法真人明玉真人明相真人明空
真人常問難詰請問度眾生又有真一童子有
靈童子有相童子有真童子有上童子有惠
童子有智童子有除童子有元童子有道
童子有常誦經行道持齋禮拜勸化人民又
有飛空玉女飛香玉女飛去玉女飛雲玉
女飛靈玉女飛烟玉女飛華玉女飛蓋玉女
飛青玉女飛金玉女常散花燒香歌詠讚歎
供養天尊又有遊玄金剛遊空金剛遊上金剛
遊真金剛遊虛金剛遊實金剛遊仙金剛遊

神金剛遊達金剛遊靈金剛常護國主保祐
人民降魔伏鬼益壽延年又有智山神王智
精神王智果神王智明神王智忍神王智力
神王智威神王智達神王智勝神王智德神王
常制斷妖精惡除溫厲守護境界消除邪魔
又有通明將軍通達將軍通達將軍通達天
將軍通靈將軍通德將軍通真將軍通道
將軍通惠將軍通光將軍常領神仙兵馬一
十三萬衆辟斥兇渠清蕩妖邪保護人民四
中男女年命長遠无有夭傷若男女臨終神
生淨土衆聖來迎

天尊曰南方淨土礼教世界福德莊嚴微妙
第一自然化出寶臺寶殿寶樓寶閣皆以三
色紅寶莊嚴內外洞徹不可思議玄真萬福
天尊常處三光明殿坐三色蓮花講說三洞
无上經典教化國中復有太陽真人太明真
人太虛真人太无真人太空真人太光真人
太上真人太皇真人太清真人太一真人常
周羅諾請開度衆生又有火光童子火土童
子火炁童子火烟童子火花童子火玉童子
火照童子火山童子火鏡童子火龍童子

太上洞玄靈寶淨土生神經

常誦經行道持齋礼拜初說人民又有浮空
玉女浮霄玉女浮雲玉女浮烟玉女浮靈玉
女浮玄玉女浮清玉女浮霄玉女浮輪玉女浮
明玉女常散花燒香歌詠讚歎供養天尊又有
獨見金剛獨盡金剛獨坐金剛獨行金剛獨
輪金剛獨光金剛獨相金剛獨力金剛獨明
金剛獨照金剛常護國主保祐人民降魔伏
鬼益壽延年又有礼照神王礼上神王礼空
神王礼明神王礼正神王礼讓神王礼惠神王
礼智神王礼安神王礼道神王常制斷妖精
惡除溫厲守護境界消除邪精又有大力將
軍大智將軍大勝將軍大威將軍大明將軍
大惠將軍大集將軍大義將軍大慈將軍
大德將軍常領神仙兵馬三億萬衆辟斥兇
渠清蕩妖邪保護人民四中男女年命長遠
无有夭傷若男女臨終神生淨土衆聖來迎
天尊曰西南方淨土威範世界福德莊嚴微
妙第一自然化出寶臺寶殿寶樓寶閣皆
以一色黃玉莊嚴內外洞徹不可思議大靈
居皇天尊常處黃玉寶臺下紫蓮花講說
三洞无上經典教化國中復有素靈真人素
華真人素德真人素元真人素明真人素玄

真人素靈真人素誠真人素貞真人素寶
人常聞難諾請問度眾生又有黃靈童子黃
上童子黃元童子黃玉童子黃雲童子黃
素靈子黃常童子黃明童子黃羊童子黃
官童子黃誦經行道持齋禮拜勸誘人民
又有雲華王女雲宮王女雲廟王女雲房
王女雲光王女雲臺王女雲裳王女雲中王
女雲成王女雲庭王女常散花燒香歌詠讚
歎供養天尊又有揮靈金剛揮劍金剛揮性
金剛揮長金剛揮神金剛揮主金剛揮空金
剛揮魔金剛揮刀金剛揮雪金剛常護國主
保祐人民降魔伏鬼並昇延年又有伏鬼神
王伏邪神王伏魔神王伏鬼神王伏毒神王伏
非神王伏張神王伏席神王伏龍神王伏妖神
王常制斷邪精驅除濕魔守護境界消除邪
魔又有冠威將軍冠山將軍冠海將軍冠武
將軍冠獸將軍冠邪將軍冠玉將軍冠金將
軍冠天將軍冠雲將軍常領神仙兵馬一
十三萬衆辟斥兇惡清淨寂滅能顯人民
國中男婦年命長遠无有夭傷若男婦臨
終神生淨土衆聖來迎

天乃曰西方淨土義深世界福德莊嚴微妙

第一自然化出寶臺寶殿寶柱寶閣皆以七
色白玉成殿內外洞徹不可思議太妙至極
天尊常坐七寶雲殿坐大金床講經三洞
无上經典教化國中復有寶蓋真人寶蓋
人寶光真人寶蓋真人寶相真人寶德真
人寶明真人寶華真人寶惠真人寶雲真
人常同讚誦請願度眾生又有金光童子金
華童子金黃童子金相童子金冠童子金
印童子金童童子金英童子金芝童子金
童童子常誦經行道持齋禮拜勸化人民
又有洞明玉女洞元玉女洞神玉女洞玄玉
女洞真玉女洞仙玉女洞虛玉女洞靈玉女洞
華玉女洞天玉女常散花燒香歌詠讚歎供養
天尊又有望雲金剛望山金剛望月金剛望
遠金剛望日金剛望空金剛望仙金剛望天
金剛望風金剛望氣金剛常護國王保祐人
民降魔伏鬼蓋昇延年又有乘雲神玉乘風
神玉乘虛神玉乘龍神玉乘虎神玉乘日
神玉乘月神玉乘州神玉乘限神玉乘山神
玉常制鬼神降魔除淫誅字護境界消殞
邪魔又有馭虎將軍馭龍將軍馭風將軍
馭雲將軍馭氣將軍馭日將軍馭月將軍

取空將取邪將軍取天將軍常領神仙兵馬
七億萬衆辟斥兇渠清蕩寂滅保護人民
國中男女年命長遠无有天傷若男女臨
終神生淨土衆聖來迎

天尊曰西北方淨土成化世界福德莊嚴微
妙第一自然化出寶臺寶殿寶樓寶閣皆
以八色繅玉莊嚴內外洞微不可思議无量
大華天尊常處八寶花殿坐耀天鳳臺講
說三洞无上經典教化國中復有无上真人
无等真人无角真人无右真人无畏真人无
色真人无相真人无形真人无染真人无量
真人常問難諮請開度衆生又有清靈童子
清明童子清虛童子清玄童子清源童子清
通童子清上童子清淨童子清和童子清
正童子常誦經行道持齋禮拜勸說人民又
有无靈玉女无明玉女无華玉女无真玉女
无貞玉女元首玉女元皇玉女元上玉女元
和玉女元初玉女常散花燒香歌詠讚供
養天尊又有振威金剛振武金剛振勇金
剛振力金剛振明金剛振山金剛振海金剛
振天金剛振忠金剛振德金剛常誦國主
保祐人民降魔伏鬼益算延年人有高天神王

太上洞玄靈寶淨土生神經

高上神王高明神王高虛神王高靈神王高觀
神王高山神王高遠神王高惠神王高視神
王常制斷妖精驅除溫厲守護境界消除邪
魔又有宣道將軍宣明將軍宣威將軍宣力
將軍宣德將軍宣惠將軍宣遠將軍宣勇
將軍宣成將軍宣武將軍常領神仙兵馬一
十二萬衆辟斥兇渠清蕩寂滅保護人民國
中男女年命長遠无有天傷若男女臨終神
生淨土衆聖來迎

天尊曰北方淨土智德世界福德莊嚴微妙
第一自然化出寶臺寶殿寶樓寶閣皆以五
色玄玉莊嚴內外洞微不可思議玄上玉晨
天尊常處五雲華殿坐五明寶花講說三
洞无上經典教化國中復有玄靈真人玄一
真人玄明真人玄元真人玄德真人玄通
真人玄真真人玄上真人玄和真人玄覺真
人常問難諮請開度衆生又有月光童子月
相童子月愛童子月香童子月上童子月
滿童子月惠童子月淨童子月明童子月
智童子常誦經行道持齋禮拜勸說人
民又有香雲玉女香烟玉女香燈玉女香
積玉女香山玉女香間玉女香花玉女香林

玉女香光玉女香印玉女常散燒香歌詠詩
款供養天尊又有誡意金剛誡身金剛誡
法金剛誡印金剛誡命金剛誡力金剛誡國
金剛誡壇金剛誡香金剛誡善金剛誡常誡國
主保祐人民降魔伏鬼蓋昇延年又有守道
神王守印神王守法神王守壇神王守名神
王守有神王守誡神王守堂神王守德神王
守衛神王守制所妖精驅除濕厲守誡境男
消邪邪魔又有制邪將軍制元將軍將鬼
將軍制魔將軍制非將軍制惡將軍制賊
將軍制神將軍制武將軍制力將軍常領
神仙兵馬五億萬眾辟斥兇渠清蕩寂滅
誡誡人民國中男女年命長遠无有夭傷
苦男女臨終神生淨土眾耶未近
天尊曰東北方淨土智積世界福德莊嚴後
妙第一自然化出寶室寶殿寶樓寶閣皆以
十色紺玉莊嚴內外洞徹不可思議度仙上
聖天尊常處六合寶殿坐六合玄臺誡誡
三洞元上經典教化國中復有等愛真人
等上真人等慈真人等相真人等明真人
等照真人等惠真人等智真人等觀真人
等覺真人等因難諸請開度眾生又有救

苦童子救命童子救厄童子救危童子救
難童子救度童子救苦童子救濟童子救
法童子救誡童子常誡誡行道持齋禮拜
勸誡人民又有福聖玉女福德玉女福集玉
女福成玉女福林玉女福上玉女福智玉女
福惠玉女福山玉女福淨玉女常散花燒香
歌詠讚款供養天尊又有斷邪金剛斷愛
金剛斷見金剛斷畏金剛斷鬼金剛斷或
金剛斷邪金剛斷疑金剛斷魔金剛斷力
金剛斷常誡國主保祐人民降魔伏鬼蓋昇
延年又有樂覺神王樂邪神王樂非神王樂
熱神王樂魔神王樂毒神王樂虎神王樂獸
神王樂靈神王樂寂神王常制所妖精驅除
濕厲守誡境主消邪邪魔又有建師將軍
建師將軍建旗將軍建鎗將軍建鼓將軍
建武將軍建勝將軍建符將軍建幢將軍
建麾將軍常領神仙兵馬一十二萬眾辟斥
兇渠清蕩寂滅保祐人民國中男女年命
長遠无有夭傷若男女臨終神生淨土眾
耶未近
天尊曰東北方淨土无量世界福德莊嚴後
妙第一自然化出寶室寶殿寶樓寶閣皆
以萬種莊嚴內外洞徹不可思議玉虛明

皇天尊處萬寶光明雲殿坐萬種清淨寶
花講說三洞无上經典教化四生復有紫
虛真人紫房真人紫臺真人紫微真人紫
府真人紫雲真人紫華真人紫陽真人
人紫清真人紫元真人紫微真人紫陽真人
紫生又有上靈童子上靈童子上靈童子上
子上空童子上仙童子上真童子上智童子上
相童子上德童子常誦經行道持齋禮拜
勸說人民又有景華玉女景雲玉女景上玉女景
明玉女景虛玉女景光玉女景陽玉女景玄
玉女景靈玉女景和玉女常散花燒香歌誦讚
歎供奉天尊又有自在金剛自達金剛自
惠金剛自力金剛自智金剛自德金剛自
明金剛自成金剛自通金剛自照金剛常誦
國王保祐人民降魔伏鬼益壽延年又有有
智神王有力神王有惠神王有德神王有和
神王有德神王有靈神王有良神王有見利
王有通神王常制斷妖邪除溫厲守諸境
界消滅邪魔又有天大將軍天力將軍天威
將軍天上將軍天通將軍天光將軍天智將軍
天靈將軍天榮將軍天貴將軍常領神仙兵
馬天丁力士百億萬眾保祐國王滅滅邪邪
太上洞玄靈寶淨土生神經

國中男界與天同年若男女臨終神生淨土
衆聖來迎

天尊曰下方淨土衆聖世界福德莊嚴微
妙第一自然化出寶臺寶殿寶樓寶閣寶
以寶寶莊嚴內外洞微不可思議中黃洞
天尊常靈百寶演明靈寶經坐百寶洞輝
講說三洞无上經典教化四生復有中黃真
人中明真人中天真人中華真人中靈真人中
元真人中仙真人中靈真人中玄真人中輝
真人常問難詰請開度衆生又有光明童
子光華童子光相童子光惠童子光遠童
子光耀童子光道童子光靈童子光滿童
子光虛童子常誦經行道持齋禮拜勸說
人民又有妙香玉女妙花玉女妙靈玉女妙
勝玉女妙雲玉女妙真玉女妙仙玉女妙安
玉女妙玄玉女妙月玉女常散花燒香歌誦
讚歎供奉天尊又有橫天金剛橫
橫山金剛橫威金剛橫威金剛橫威金剛橫
勝金剛橫遠金剛橫越金剛橫益金剛常誦
國王保祐人民降魔伏鬼益壽延年又有紫
劍神王紫岳神王紫武神王紫赤神王紫威
神王紫靈神王紫靈神王紫威神王紫靈虎

神王素懷神王常斷妖精驅除溫厲守護
境界消除邪魔又有周天將軍周將軍
周統將軍周正將軍周捍將軍周清將軍
周成將軍周庭將軍周達將軍周通將軍
常領神仙兵馬天丁力士百億萬衆保護
周天統統精邪國中男女隨劫終始若男
女臨終隨願復生

天尊曰十方淨土國界莊嚴福力自在山
林草木皆具世間聖閣殿堂不同凡界各
有浮雲之觀大道之觀藏毒之觀萬壽之
觀昌樂之觀知道之觀至真之觀昌國之
觀啓聖之觀集靈之觀萬福之觀道德之
觀靜念之觀燒香之觀望仙之觀淨空之
樓四明之樓九華之樓長命之樓香風之
樓通明之樓照虛之樓定志之樓靜意之
樓延真之樓昇仙之樓飛龍之樓散花之樓
結香之樓集聖之樓空明之樓九光之樓
六合之樓霄雲之樓萬福之樓念真之樓
凝靈之樓祥雲之樓飛香之樓澄真之樓
凝仙之樓化生之樓安壽之樓保齡之樓
長壽之樓存真之樓知神之樓練心之樓

八真之宮十輪之宮光明之宮洞陽之宮
青元之宮玉華之宮金精之宮照靈之宮
寶運之宮自然之宮萬壽之宮寒靈之宮
紫霞之宮福德之宮興聖之宮安樂之宮
道遠之宮十香之宮百寶之宮通神之宮
明相之宮既法之宮元壽之宮迎真之宮
九合之宮華月之宮萬寶之宮十靈之宮
常樂之宮自在之宮香玉之宮紫微之宮
洞玄之宮萬華之宮紫翠之宮寶蓮之宮
雲碧之宮瑤芝之宮靜神之宮息心之宮
靜觀之宮普相之宮明玄之宮寶命之宮
安志之宮滅念之宮皆自然化出微妙莊嚴
或結氣而成或凝雲而作或九光洞照或七
寶光明或空靈自移或近風獨靜隨心所
念應境而求復有寶蓮之池浮金之池清香
之池沐浴之池含香之池浮香之池澄空之
池耀月之池洞天之池洗心之池淨境之池
照神之池皆清明洞徹常湛不流七寶為
岸裏有金沙復有智慧之水濯靈之水洞明
之水開心之水滿座之水寶明之水常輪之
水淨光之水流香之水香烟之水照心之水
澄神之水定心之水引壽美芳東靈夜常
派須有延靈之草長命之草安神之草保

年之草神仙之甘露之草宵 之草華烟
之草明心之草養神之草和氣之草无憂
之草皆金玉不著不洞含露近風飛香
散難復有深則之草蓮復之草不香之草
合景之草香露之草風頭之草有心之草
景龍之草明瑞之草馨風之草千金之草
九復之草皆隨時結實應念所甘味列千
瓶示不萬品復有輝金之花照玉之花
香之花浮宵之花起雲之花合露之花迎
風之花照神之花同景之花實光之花如意
之花觀心之花皆如金如玉同景派光隨處
即生香聞數里復有說法之鳥講經之鳥
共命之鳥合氣之鳥同心之鳥銜香之鳥吐
玉之鳥漱珠之鳥玉光之鳥金耀之鳥香羽
之鳥金翅之鳥皆有五色毛羽光明復有
明明之獸金精之獸放光之獸玉面之獸吐
香之獸鼓樂之獸鳴鐘之獸叩鐘之獸散花
之獸吟空之獸祥雲之獸獸仙之獸皆香界
和雅識解人心復有千合之香萬合之香百
和之香千和之香生神之香及魂之香化形
之香飛景之香聚空之香結雲之香度命之
香和樂之香壽命之香復有各香之樹實

太上洞玄靈寶淨土生神經

云之樹香樂之樹衣服之樹飲食之樹香
花之樹七寶之樹九光之樹龍寶之樹鳳雲
之樹觀虹之樹放金之樹其樹大者高三十
里次者廿里小者十里皆不凋不落花葉
常榮名香實香香樂衣服飲食等皆出
出花中自然清淨無念而永復有鳳皇孔
雀青鸞白鶴曲鳥集明發生鸛鵲金翅等鳥
栖鳥其間飛鳴翔舞吟詠洞章復有神龍
靈虎照麟獬豸天鹿辟邪師子金翅遊龍其
間鳴鐘叩磬吐玉銜珠復有千葉之蓮九色之
蓮百丈之蓮萬葉之蓮香風之蓮甘露之
蓮隨處而生縱廣三三三三三三三三三
止息遊戲聽經說法自在逍遙復有天花天
華天香天供天衣天樂遍滿空中應念而至
安樂衆生復有中馬與車皆是七寶九光因
風御氣任意東西復有天男天女仙童仙姬
行道誦經衆聖少童散花燒香飛行問法復
有天王仙伯善以道德和雅人民復有天師
太上真寶天尊教化說法開悟无邊國中男
女常誦經聞法敬花燒香而到天尊諸求上
道金容玉貌相好端雅无有憂患以黃金爲
地白玉爲階內外光明清淨第一若男女臨
終隨願往生

太上靈寶洗浴身心經一卷

天尊告諸仙曰夫罪福報對宿命因果皆是衆生業緣所感猶如鏡像隨心見形好醜短長水不差失若持齋奉戒行道誦經焚香懺悔造像寫經建立玄壇備營靈觀供奉三寶布施貧富救贖衆生作諸功德常行敬信清淨六根制斷欲心不造諸惡正心至念隨願往來免之淨土快樂無爲若行妄想惡生偷盜邪淫放蕩恣貪瞋怒顛到愚癡好言妄語惡口兩舌祝咀罵詈輕慢三寶世毀經文不敬出家五逆不孝造諸惡業不信善緣一旦捨生即入九幽地獄受諸苦惱萬劫沈淪後得受生處於穢土形容醜陋年命夭傷顏面六疾怨家惡對兵獸虎狼荆棘毒草種種加難飢寒困苦種種惡緣鎮相仇對早晚拙難一動及身晝夜煩冤不曾歡樂輪迴生處未劫未曾善遇親生惡緣所得至今爲殃我此因緣欲奉勸心勸示男女勤修善道淨土生神隨願應心永不老矣

是諸仙等聞天尊說此十方淨土因果莊嚴歡喜踴躍同聲稱善稽首而退

太上靈寶洗浴身心經下卷

大慈天尊時於太玄都玉京山金闕七寶紫微宮與十方聖衆諸天真仙諸天帝王及一切神仙人天龍鬼神應受度者无量之衆登真一位得元爲心同會其時余時天尊告諸四衆汝等身心本地清淨寶相不動始終恒一如虛空去來无礙但以倒想隨業受形積邪爲塵聚貪處垢欲惡染性穢濁纏身譬如明珠恒埋糞壤塵劫隱藏不顯珠光將來衆生迷真道本造顛倒業種邪爲根埋智惠珠增煩惱垢墮生死海溺貪愛流馳五欲處塵惡境煩惱結縛身心是緣隨業流轉三惡五道塵蓋心性沈沒玄珠翳本光明亦復如是汝等四衆以奉公力汲道性水珠无爲香調智惠湯居清淨室爲諸衆生洗惡癢垢潔身心被得真寶淨果竟无染垢等辭服令入道場今時大衆聞是說已奉教思惟心開意解歡喜踴躍仰瞻尊儀

而說頌曰

元始元上大慈尊

不悟妙本常清淨

妄想既植貪癡根

根葉繁滋稱世界

狂迷競貪耶為藥

煩惱垢重覆明珠

亦我汲引真性水

平等清淨智

有緣速入心

能照去來耶

心垢惱病豁以除

慈尊所說願思議

時此會中天真皇人從座而起上曰天尊

唯願慈雲廣出天外上妙法雨遍灑人

天眾生愚癡隨業生滅垢穢深重耶或

纏身今調法湯連清淨室洗滌罪垢消

除耶穢未審儀軌其事云何天尊曰凡

諸行道入靜燒香為已及人請謝罪福皆

善說眾耶倒業

動則沈淪經萬劫

隨根即生煩惱業

善惡輪迴身重疊

子葉不絕恒相接

身心是穢求清淨

洗滌千耶歸一心

消除寢垢開真性

元為香水澄如鏡

洗滌貪瞋瞋滅受

各復真根增慈命

我故誓首咸恭敬

時此會中天真皇人從座而起上曰天尊

唯願慈雲廣出天外上妙法雨遍灑人

天眾生愚癡隨業生滅垢穢深重耶或

纏身今調法湯連清淨室洗滌罪垢消

除耶穢未審儀軌其事云何天尊曰凡

諸行道入靜燒香為已及人請謝罪福皆

當沐浴蕩滌身心過此每月一浴是其常

法然諸天帝王勅其男女依法清靜作五

種香水廣開淨室散花燒香行道禮拜

持齋奉誠誦經文每至年終上八集仙

真聖天中男女洗滌身形將勸眾生迴向心

道出生死煩惱汝等宜依此法至是八日勸

諸男女及以國王大臣宰輔天下人民作法

香水懸諸旛蓋連齋行道懺悔禮拜誦

誦此經入清淨室正念安坐先觀身心垢穢

聚積元量邪或不淨塵勞共成我身內外貪

癡塵細不淨生老死常眾皆結縛三業郭

道六塵覆心殊天雲翳日月作是觀已了

了分明以法香水先從首面皮膚四肢五體

六根九竅次第清洗悉令清淨外清淨已

復以淨觀重修內心邪或煩惱妄想執計

貪瞋癡垢著令清淨內外所淨住法身心

常居道場斷邪偽垢是名法水洗浴身

心若有善男子善女人能為國主人王九玄

七祖所生父母已身男女天下人民三徒五普

一切衆生施法香水出家法服俗衣香藥沐浴之具修齋行道散花燒香禮拜念誦聽講經教受誡發願供養十方諸天上聖妙行真人神仙王女及出家法身所得功德寧為无量不可思議所以者何是人能為一切行人洗塵垢故塵垢除得見真道是故得福寧為无量作是說已諸仙歡喜各隨儀如依法奉行禮拜天尊一時而退

太上靈寶洗浴身心經一卷

一三、太上元陽經

二二——一三八
P 二二六六

太上元陽經觀山品第十六

八

元陽真人時遊禪觀世界南有所居山名二千里在大海中其水深廣无能到者亦時真之與諸門徒眷屬仙真上聖雲車羽駕到所嘉山具山乃仙宮靈館奇樹寶林間錯行列有寶蓮華以為嚴飾其地清淨妙潔希有蓋香雲弥覆其上充滿一切妙香之利皆出彼山林海垣之上有三仙宮其地平整清淨園林廣嘉羅山樹下有二天人誦元陽上品第一仙品法不可壞平昔安隱二万四千年不起于座其人清淨種種教中有上師名曰妙元林演化莊嚴金玉為地悅可衆心寶輪羅網弥覆其上種種寶華以為嚴飾種種衣服珍妙法輪隨次遍布一切大地天人朝觀

寶林瓔珞思其主德雄極注嚴光明水照妙
香伴寶志充滿足光明流照過一切處無不
明徹彌滿十方寶華遍覆一切大地悉能莊
我及天人功德大德大解興一切雲雨滋潤
虛空光明普照精不可盡悉入一切天人所
願常能廣見一切法具說我眾能出甘露而
於大地一切下主得如所願三世第一隨順
天人大士雷林於彼大地皆悉能現此國莊
嚴清淨寶蓋一切天人亦悉入中眾寶莊嚴
十方天人常住其中常明天人一切發願及
諸弟子皆自在神力多寶寶光莊嚴校飾離
垢嚴淨演出妙音示現一切諸仙世界充滿
法門主眾清淨猶如虛空有得雷林所願者
咸也諸仙境眾元陽第三无量智見彼得清
淨勝妙樂世界神通自在能入无邊諸法海
彼有大地辟方四千餘里眾香水海眾寶莊
嚴一切皆香真珠寶玉以為其岸真珠寶劍
弥覆林上眾寶色水盈滿其中一切眾華皆
悉開敷練末栴檀以香其水常出天神妙音
不絕眾香次第香薰十方雜寶為階道真
珠為蘭栴眾寶斛流出妙音聲塵妙天際十

太上元陽經

二万歲并起一寶樓臺殿宮殿金玉為近
周而圓遠无量天人十二万從眾寶樹下不
起于座眾寶華成以周其外十方國土一切
境界十二万歲一一皆居蓮華樹下卅八里
數斛茂或遍滿水上其香普熏一切世界十
方國土十二万歲香樹不朽以為莊嚴乃有
嚴淨大地之震香水寶海清淨寶地常安住
之金剛堅固不可破壞真珠寶帳華香瓔珞
離垢清淨香水湛然滿眾寶地華光亦亦妙
聲悅樂自在神力眾仙藻海遍滿其中眾珍
莊嚴八支階道震震嚴淨地安不動真珠妙
寶以為蘭栴光明嚴外悅可眾心寶樹眾生
緣其道則真珠寶飾煥明曜日中有神人演
出无量和雅妙音眾元陽香水深淵湛然
不流眾仙妙華而遍圓遠一切香華自出光
明各各所照不由日月清淨具足寶幢千重
垂幡旌旗有聞見者莫不馳奔皆往觀之眾
寶華城无量寶色淨光上徹下照十方靡不
周遍一切具足恒攝周而圓遠之種種華
樹珍寶莊飾然此仙館雷林清園寶樹相接
非過去時无數无量无邊彼眾一切自在神

力一香水海有四天下九百万恒香水之
池與諸池交合互相流入種種寶華殊妙水
上彼主香水皆從大輪山中出多有真珠寶
玉化領四海風隨流入于芳園既灌五華
園林樹木香華雜葉多有異葉朱寶華休
綺靡繁日及諸无量珍奇妙寶道七寶為
牆行樹蔭蔭蔭相接水精玉銀以為蘭栢
上植蓮華一切妙色清淨香水雲霞波浪衆
音和諧演上部无陽列仙苗品栢檀寶帳衆
雲總息无量雜寶迴復還入種種香无常流
一切一方境界天人光明時時一現放光下
照无量衆香世界天人道場寶華嚴地衆寶
香河盈流滿闍陶設鼓作多有龍遊師子猛
獸白鹿麒麟鳳凰鸞鶴龍遊仙神魚增增
授波海涼諸寶樹寶其上天人淨止演我
音聲常不令絕一切天人音及大士上及无
陽受仙童子於彼寶岸常得安住七十万歲
不起于座漸漸盈滿昇天仙界无陽宮宅五
通第一

太上无陽淨土品第十七

无陽淨土海世界者六主龍王也各領四大

海微塵淨土寶如蓮華藏世界海中一一境
界有一世界名曰海微塵莊嚴諸天仙人皆
來集中香水海上有不可思議无量微塵王
世界姓好和氏世界人民皆坐蓮華中脩習
无為在无量色蓮華樹下住或有依真珠寶
樹下住或有依諸七寶網羅樹下住或有依
種種衆生土界住或有依天龍王宮住或有
依真珠玉寶住或有依諸寶山玉嶺下住或
有依河坦止住或有依轉龍王住或有依水
之流坦上住或有依樹香龍王住或有依樓
觀住或有依海虬王王住或有依雲弥王住
如是種種天人布四天下依止其土其土堅
固清淨諸仙仙壇淨室離垢解脫光照宮殿
依心種種无量衆生香海方便莊嚴衆色寶
山種種香樹琉璃宮殿種種莊嚴千門相似
万户若一諸身華嚴寶雲光明充滿世界寶
地海藏不可殫壞清嚴无量或有妙音與諸
世界自无常住无數万歲樂彼界主自在神
力行雲聲教衆生无量取勝第一妙樂世界
時我入門見諸壇場宮館妙室不可思議无
量天人一切滿中无盡无量音皆自在何處

可尊者可卑不知不識先師何處其室廣
大五百餘里中房外房一千七百餘座廣
中有一香樹高七万丈海石聚悉明有一香
樹方圓七十六里真珠寶玉莊嚴連華上有
世界名清虛寶鏡中有一玉字曰離垢淨眼
廣大彼世界亦過十二万里仙壇上有一國
世界名維香蓮華勝妙莊嚴依寶鏡在玉
宮住於妙師子座天人号曰師子座王九明
帝勝照彼世界亦過十二万里仙壇上有世
界有一天之國名寶莊嚴光明依諸紫羅如
日輔雲天人号曰廣大光明智勝照彼世界
上過十二万里有一仙壇上有一世界有一
天人國名維光蓮華天人号曰金光明廣大
精進香起香林彼世界上過十二万里有一
仙壇世界有天人國名光嚴淨天人号
曰平等莊嚴妙童幢林彼世界上過十二万
里有一仙壇世界有天人國名華開淨天人
号曰受海功德稱王林彼世界上過卅八万
里有一仙壇世界有天人國名慈持天人号
曰淨智慧海雲彼世界上過卅万里有一世
界仙壇世界有國名曰解脫聲天人号曰善

相幢林彼世界上過卅万里有一仙壇世界
有國名曰善住金剛不可破壞天人号曰淨
軍不壞林彼世界上過十八万里有一仙
壇世界有國名曰華林亦連華天人号曰維
寶鏡和正彼世界上過十八万里有一仙壇
世界有國名曰淨光轉電天人號天人号曰
能起一切所願功德林彼世界上過七万里
有香水海名淨光炎起中有世界人名善住
氏次上六万里復有香水海名金剛眼中有
界人名法界等起氏次上五万里有一世界
名香水海連華平丘中有世界人名出十方
化身氏上復有山万里有一香水海名寶地
莊嚴光明中有世界人名寶林莊嚴氏次上
三万里有香水海化香炎中有世界人名清
淨化氏次上二万里復有香水海寶幢中有
世界人名天護念林次上一万里有世界人
名衆色普光天氏如是次上九千里有一世
界名香水海及世人界名如是一方十方亦
廣如是是妙行上行過此世界盡數乃至元
陽天宮耳過是元陽天宮卅八万里有一世
界長寶光明長壽元量國主平丘名住莊嚴

人姓元為過此世界卅万里有一世界名天上王太央天宮人民長壽清淨元為過此世界卅万里有一世界名天越縣功德果人民咸壽元量歲過此世界卅万里名重華天宮人民壽元量歲天上天人名曰元陽天宮上卅万里有壯士天宮上卅万里有洪正天宮上卅万里有智妙天宮上卅万里有寶相天宮上卅万里有雲陽天宮上卅万里有元陽天宮上卅万里有大勝妙元陽天宮如是次第說不可盡皆有金色栴檀明雲其住世界莊嚴自在神力大勝妙元陽宮所有一元量自在王元量妙懂天人自在典為天人元量充滿天人八端四維莊校天人梵寶輪釋天人寶月幢王天人金山寶形天人界寶梵釋天人師子坐寶天人主月形天人壽命王天人明論種智天人壽命一切天人壽命香積天人如光太妙天人太如不思供天人所命百劫天人元量王天人龍王自在王天人他香壯士天人他方一境天人美呢天人太一天人太寶天人玄府天人中里天人降伏天人種色天人普門天人積因果天人

然此天人等五通第一各持弟子元欲後先往元陽宮外一而十二万九千里起宮胞舍宅常住一切天下
太上元陽經莊嚴品第十八

海契仙經元陽童子始年十四乃往久迷曰過去世界時一海微變致劫東行過之數百世界名海世淨光其土平正惟最饒人中有世界名勝妙音依心嚴淨浴池上有華鰲海至清淨元誠其北有崑崙山摩訶世界以為眷屬元量寶莊嚴王地有三百重寶寶圓山高廣嚴淨周而圍繞其世界人民姓形如依止方丈山南大有宮殿莊嚴以念為食養彼世界人民中和姓忠中有香水大海廣以四千八百里海名清淨光林世界香海中
有崑崙山名大央華莊嚴樓以十使寶蘭栴園遶彼山王有林觀名寶華枝以元量華樓閣元量寶樓閣元量寶寶鰲種種華莊而莊嚴之元量香雲彌覆其上十億百千城周而遶於林東有一大城名曰央光能香所城面有四万里七寶為郭周而遶遶其城樓觀雜寶莊嚴覆以雜華及諸寶網微妙以

吹動出妙音聲其城有門一万二千寶帳而
莊嚴之十億園林城中衆生皆悉成就其報
神足神通諸天一切所欲應念即重從林而
有一大城名樹華莊嚴次有龍城名曰究竟
次有夜叉城名金剛莊嚴次有勝妙莊嚴王
城次有乾王城名曰離垢善次有興王城名
寶輪地次有樓閣城名衆寶莊嚴善光次有
吉王城名妙樂莊嚴次有王侯城名寶金剛
幢時彼林中有一通場名寶華莊嚴具道場
前有大蓮華名華炎具足從廣十萬里十條
蓮華眷屬園遠時彼世界過百歲已天人之
世如是次第有其崑崙山摩訶無陽童子出
行興化于世其年初天人名曰一切功德不
勝崑崙山王持天人衆彼大蓮華上其身方
圓目中出光明照一切功德覺有十方天人
世界摩訶光明以為眷屬彼光滅除一切衆
主煩惱蓋郭令得淨心起功德海永離三惡
八難諸趣散仙樹下廣弘揚顯諸天人時
彼光城中有五名童見善惡具王統領萬
億諸城有三万七千天之衆女二万五千童

子其一弟子名功德勝次名普莊嚴童子見
天人无量自在功德善根因緣故即得十種
三世廣地方便海世三童名曰童子具足功
德三世普門方便三世淨光方便三世教化
衆生三世一切音聲充滿三世无量功德誠
初二世如寶覺諸法三世廣地方便海契三
勝世解脫三世一切知見光明三世猶如十
白梵出東方虛雲靡不照耀諸法淨坐思惟
道場光明如是无量万億難遇導師出興於
世一切衆勝觀察天人光明如雲難可思議
一切悉見如對面曰毛孔放光如雲而下不
可量數隨生諸讚我无量衆生遇我如子見
父母若出家悉皆安穩快樂喜歡充滿如子
見母親察天人充滿十方放真珠寶光讚歎
諸天常住道場滿妙音聲祥如流水流水已
解滅諸苦觀我自在一切恭敬讚喜无量群
如行人到家歡喜及見眷屬父母兄弟夫婦
子曰乃主天人得道亦亦往詣王所瞻仰恭
敬无陽童子諸仙第一童聲柔和於彼世界
无有不聞辟如天子征伐隣國大獲利安功
成佐樂慶會諸侯吾亦如是无陽童子知見

太上元陽經 卷第十 S三〇一六
諸山上海靈藏經
持此經人永元人作
道齊山王王過之眾生生死難
能施調音此經精進如是三果智
易為上五德得仙道此經一切思懼為
作大功德令有骨百十億分大聖數如
河沙量一切事等此經下如求道空王
意則如仙道仙道此經一切思懼為
光明志願此經如之仙道此經一切
此作仙國主其眾亦少仙道此經如法
痛而危等使我當空此經一切十方未生
心悅清淨之利我國使樂云此經仙信明是
我真證教願此經有精此經十方世界智慧
元陽常以此事知此經行微令身心諸苦
中我行惟進思終不悔也
元陽仙公告弟子尋元下元十六種道元德

取尊九十六種法神仙眾真九十六種弟子
赤松子最上所以者何吾道十二方劫以來
教願誠誦願令積德擔為眾生開導元陽
元女顯面血冥以用希施元德安之心有若
虛空元而不實六度四尊眾善備德意城仙
品神通遊遊飛行世界天上天下天中我等
相好元比去來現在元下昭然朗達三果尊
仙諸天不及我言信重震動天地其有眾生
我一教心向元陽仙道者勝獲大千世界
奇好寶物此七品十二部仙經分別眾福言
皆至誠開三明六通二教若得本聞者歡喜
樂欲出世信我法志而清高眾仙之中有
四聖八尊十二賢士捨世會靜通世開福天
人路通眾仙之由美甚為眾尊元上之道諸
仙弟子緣此天亭應真皆從中出教化一切
度脫羣生我說是時天帝眾仙一切眾會皆
歡元上正真大道不可稱計時天人之尊得法
微眼皆見元陽仙宮諸藏眾落人民都市

國王臣民香林世界諸七寶樹下坐高廣坐
妙不可稱計猶如靈端華也

栴檀香樹琉璃妙香樹七寶樹金樹銀樹
琉璃樹梨樹珊瑚樹馬瑙樹車渠樹金樹銀
葉華銀樹金葉華葉珊瑚樹馬瑙為葉華
葉馬瑙樹琉璃為葉華葉車渠樹眾葉為葉
華葉也

有七寶樹此金為本白銀為基琉璃為枝水
精為條珊瑚為葉馬瑙為華車渠為寶或為
寶樹白銀為本琉璃為基水精為枝珊瑚為
條馬瑙為葉車渠為華此金為寶

或有寶樹琉璃為本水精為基珊瑚為枝馬
瑙為條車渠為葉此金為華白銀為寶
或有寶樹水精為本珊瑚為基馬瑙為枝車
渠為條此金為葉白銀為華琉璃為寶

或有寶樹琉璃為本馬瑙為基車渠為枝此
金為條白銀為葉珊瑚為華水精為寶
或有寶樹馬瑙為本車渠為基此金為枝白

銀為條珊瑚為葉水精為華珊瑚為寶

或有寶樹車渠為本此金為基白銀為枝
琉璃為條水精為葉珊瑚為華馬瑙為寶

行行相對並並相望枝枝相准葉葉相向華
華相順寶寶相當榮色光曜不可稱視清風

時發出五種音聲微妙宮商自然相和天人

普集坐千樹下廣坐高妙樹高四百丈其

本周圍立千餘尺枝葉四布卅七里一切眾

寶自然合成以月光摩尼持海輪寶眾妙之

仙而莊嚴之周匝條間垂寶璫路百千万色

種種異變八十万光明照耀无極太上元數

弥妙寶璫眾寶其上一切莊嚴隨應而見微

風條動吹諸枝葉演出十二万億妙法音聲

其聲流遍諸仙世界主其間人臣聞其音者

得深法慧住不退轉心至成仙品不遭苦患

目觀其色鼻知其香口甘其味身觸其光心

以法皆得甚深法品太上上清玄道氣六相

微都无所煩惱若彼國天人見樹者皆當往

生妙樂世界成我元陽第三弟子一者音雲

玉真人二者名呆順王真人三者名九上生
法湛忍真之此皆元陽動真弟子威神力故
本願力故滿足願故明了願故堅固願故究
竟願故元陽仙師告諸弟子世間帝王有百
千音樂自我宮內乃至第六天上伎樂音聲
展轉勝千億万倍不如我許假使第六天上
万種樂音不如我果衆仙上品吾有九量七
寶樹一種音聲千種億万億勝於下方第六
天宮亦有自然万種伎樂有其樂聲元非法
音清揚和雅其音華亮十方世界音聲之中
仙品最上妙樂第一有種種講堂淨室官殿
樓觀仙臺皆以七寶莊嚴自然化成復以真
珠明月摩尼衆寶以交露霞蓋其上内外左
右諸香浴池咸十由旬廿卅乃至百千由旬
縱廣深淺卅万丈直東南流八十六百万億
諸所經歷衆仙果上功德之水湛然盈滿清
淨香潔味如甘露黃金池者底有白銀沙白
銀池者底有黃金沙水精池者底有琉璃沙

瑠璃池者底有水精沙珊瑚池者底有青碧
沙磨磬池者底有珊瑚沙車渠池者底有馬
沙馬瑙池者底有紫金沙鼓金池者底有白
玉沙或有二寶三寶乃至七寶轉共合成其
池岸上有海樹華葉垂布香氣普動天仙
妙青葉外臺雲曰青木吃甘青紫珠薰香
雜色光茂你寶水上依諸仙人了大仙都伯
清信男太子右人寶池彼意欲令水沒足水
却沒足欲令至水則至勝欲令至膏水即
至膏欲令至肉水即至頂欲令灌身自然灌
身欲令還復水轉還復調和冷熱自然隨意
開神仙應悅離身除穢汗淋洗垢膜去清明
涕澄潔淨若有人頂視之元形寶妙映徹元
深不照微瀾迴流轉相還住安詳除折不退
不勝不疲波湧人量自然妙聲隨所應莫不
聞者或仙人妙聲歌欲或聞赤松子法聲清
淨或聞男女歌聲俗纏或為淨玄中之音
或元代聲代有大慈悲相聲振大千世界下

至世八地獄上至大竟太清元極天宮或十
方世唯元界天下不共法界諸通慧者元所
皆不起滅聲元生忍聲乃至甘露頂衆妙
法聲知是等聲稱其所聞者轉得歡喜元際
隨順清淨離欲斷滅元言真實之義隨順元
陽仙亭力元所具不共之法元陽為師隨順
通慧所行之道元有三途若難之名但有自
然快樂之音是故元陽仙境名曰取勝安樂
諸仙神人百十分皆當往生妙樂世界具
足三明學道六通知是清淨色身諸妙音聲
神通功德所震宮殿衣冠飲食衆妙華香莊
嚴之具猶第六天自然之物若欲食時七寶
槃器自然在前諸仙玉女雲階送賜金銀酒
脯車馬馬齒珊瑚白明月真珠如是諸器
隨意而至百味飲食自然盈足雖有此食
實元食者但見色如行香供養神以為食自
然飽滿身心柔濡元所味者事以化去時至
復現元陽國土清淨安隱微妙快樂次於元

太上元陽經

為其樂我淨神通之道其靈壇廣衆山宅諸
天仙人習其高明神通洞達大同一類形元
異狀但明順餘方故有天人二類銀端正超
世有靈客之微妙非天人所定自然虛空之
身元極之體此道氣合成天地也

太上元陽經卷第十

三太上洞玄靈寶天尊名 列字二八

從地一心一念上見天事言此七寶座妙法
 所有形相宛然一假於初天事座上而知法
 解來則義極極其西門中款五色光明通照
 十方九極周上種種異相世界天宮地獄悉
 於中見復有十方天身諸大仙人悉於中見
 生死苦樂福報多少悉於中見猶直階梯亦
 於中見淨誠周主亦於中見十方衆生所如
 微塵不可得數悉見天宮無量地獄設切法
 皆無邊復見大極靈明上界二宮衆生悉
 勝於南宮法界真人大無真人大覺真人大
 觀真人大真人有身天身今於此中見種種
 國土苦樂不同天宮地獄之別美引真真天
 尊大慈哀愍救濟衆生乃作別法今得解脫
 永離憂患上生淨土天尊告敕真真善哉
 善哉汝等諦聽我今說法分別解說十方諸
 天尊名字至心禮拜懺悔滅無量罪生無量福
 耶得獲生諸天轉學世界七頭陀無量功德
 施散貧乏顯行成就善心無二永斷憂惱即
 得出離無量煩惱救脫真人言此宛利天姿
 賢世界雜惡之靈地做誠是善生益滿多不

太上洞玄靈寶天尊名

P 三七五五

喜深願我未來下國惡辭不見逐人想此之
言此處寶金因主不淨人元惡事如此世累
中有四時八節刻食人命存後冬夏風雨泰
熱重明夜潤日月相值主地珍錄高下傾危
山河險阻草木 剋無一可樂對受人身生
老病死不淨假合危難伴其報身體須衣須
食難可充足飢渴市主復王法強馳死由口
在假令聚集唯有重家元誠共為伴侶心用
牛馬猪羊雜類畜生衆惡事初以為果報終
見惡色耳聞惡聲惡氣惡言惡事惡味身之
惡而意絲惡法如此之事何由可樂方復年
命元帝持其可樂出息入息念爾後假令百
年計其日數通得三百六十日清淨復命有
多少短促死事何疑既不免死事須求生安
樂世累欲得往主長樂淨土但欲彼彼衆元
無家以天婚食則行府無有四時寒暑日夜
明闇亦無生老病死三塗八難痛苦之各地

太上洞玄靈寶天尊名

願其精爽... 往主長樂淨土... 日月十方天尊... 常願盡供養
... 元明定願... 五濁教主... 唯願慈悲多方使
... 四面置像及檢... 七日七夜...
... 有真人來教... 天尊現形... 名曰天尊...
... 度衆生不可量... 唯願天尊... 我等同...
... 如有友來真人... 教誨... 真人持... 讚揚...
... 玉國... 淨天尊... 上... 法界...
... 往彼淨土而都玉國...
... 願見光明... 有七寶道場樹上... 四萬...
... 里其本周圍五千四百... 枝葉四布... 廿萬...
... 見此樹者... 一生法上品... 往...
... 都玉國... 真淨天尊威德

二二一五〇

魏魏出過一切諸世界生光明照相好莊嚴
願見長樂國主七寶浴池上善之水湛湛
滿流有寶沙岸有香樹若人寶池開神悅
滿除心垢得成三寶願見長樂五國真淨天
身身衣七寶明珠璎珞九寶雲霞衣裳
集蓮華寶臺金殿有妙子九色旛龍仙
玉女奉香散花願見長樂五國日盛大慈
人具十二相八十一好身凡八色頂有寶冠
有間九瓔珞光明雲霞垂下淨化在人相好
莊嚴善能隨順接引衆生淨除業障
願見長樂國主月淨大慈真人奉身妙
十方住紫金有緣衆生皆悉得見願見
除生死罪得蒙開悟迴向正道
願見彼主真人大衆智慧光明神
身之身無熱之弊願見親親
品往生長樂國主若有人
拜此長樂國主真淨天
施不可思議是時元始天尊即說十方天
尊名字一百八道君千二百老子若廣說天
天尊亦不可盡略說十方一千五百天

字礼并讚誦功德難勝如是作礼

至心聯命北方主上王辰奉	至心聯命太極天尊
至心聯命無為天尊	至心聯命託質天尊
至心聯命不極天尊	至心聯命共舒天尊
至心聯命隱德天尊	至心聯命慈直天尊
至心聯命靈符天尊	至心聯命高上玄靈真王天尊
至心聯命玉清上無憂	至心聯命高清太無元景奉
至心聯命龍形九變天尊	至心聯命高極天尊
至心聯命西那天尊	至心聯命七令天尊
至心聯命紫炁天尊	至心聯命三清天尊
至心聯命十轉天尊	至心聯命中制使天尊
至心聯命高上玄洞靈尊	至心聯命高上玄洞靈尊
至心聯命高清真炁天尊	至心聯命洞真說法天尊
至心聯命善力天尊	至心聯命齊林天尊
至心聯命元符天尊	至心聯命寶首天尊
至心聯命左負天尊	至心聯命含靈天尊
至心聯命天父天尊	至心聯命高上玉清天尊
至心聯命燃燈玉皇天尊	至心聯命高清上真天尊
至心聯命侍經天尊	至心聯命慈悲天尊
至心聯命廣濟天尊	至心聯命信感天尊

至心釋命嚴淨天尊 至心釋命法身天尊
至心釋命在真天尊 至心釋命應愛天尊
至心釋命高上九宵天尊 至心釋命慈悲捨天尊
至心釋命高貴靈寶天尊 至心釋命開教天尊
至心釋命普濟平等天尊 至心釋命大智海天尊
至心釋命大淨羅天尊 至心釋命三空天尊
此三寶已次提懺悔

至心釋命十方常住三寶懺悔令受六罪
中說言但為貪欲則在處獄沒生死河莫之
能出欲生為是五欲因緣使苦已來流注生
死於二界生一切之中所積身罪如大山聚所
然則如四海水身所出山微過於此大罪尤
重六親眷屬令終喪沒所出同受亦如以天
海水是故說言有愛則生愛盡則滅故知生
死自受為本所以經言遠欲之罪能令衆生
俱救地獄餓鬼受苦若在畜生則受鋸索刑
業若身若生人中妻不月食得不隨意命
滿欲既有如此惡業是故消信男女今日至
到誓願釋命三寶

至心釋命力足覺天尊 至心釋命能演梵度天尊
至心釋命寶藏天尊 至心釋命高上九曜天尊

太上洞玄靈寶天尊名

至心釋命无上禁度天尊 至心釋命上法身天尊

至心釋命來勒天尊 至心釋命大智海天尊

至心釋命仙真上聖天尊 至心釋命靈寶淨潔天尊

至心釋命應覺天尊 至心釋命法海天尊

至心釋命九風天尊 至心釋命玄中天尊

至心釋命寶丹九量天尊 至心釋命慈悲度天尊

至心釋命五度九索金華天尊 至心釋命十城天尊

至心釋命大慈眼天尊 至心釋命

至心釋命轉法輪天尊 至心釋命

至心釋命三素飛雲天尊 至心釋命

至心釋命慈度大帝天尊 至心釋命八方天尊

至心釋命道力天尊 至心釋命五度九量天尊

至心釋命御龍天尊 至心釋命方道天尊

至心釋命十種天尊 至心釋命四華天尊

至心釋命 書天尊 至心釋命五色流霞天尊

至心釋命上藍天天尊 至心釋命

至心釋命五度天天尊 至心釋命七地天尊

至心釋命自然天尊 至心釋命法九畏天尊

至心釋命慈命天尊 至心釋命引蒙天尊

至心釋命玄元天尊 至心釋命無玄妙天尊

至心釋命清帝龍輪天尊 至心釋命不驅樂天尊

藏外遺書

至心釋命熱虛清淨天尊 至心釋命王虛太一天尊

札三寶已次復懺悔

至心釋命十方常住三寶目等自從元始以來

至于今日或通人妻妾棄他婦女脫離父母

淨淨行男女破他情思通迫无道通心邪邪

誹謗調或復取他門戶淨賢善名或於男女

起不淨行如是等罪今皆懺悔

至心釋命十方常住三寶目等元始已來

墮胎落子毒藥盡道傷殺衆生墮去任以食

食肉傷殺諸蟲或打掠蚊蚋等造作不

燒香釋開決滿梁柱等一切五逆等

太上洞玄靈寶天尊名 覆字四七

至心釋命華生德天尊 至心釋命長生天尊

至心釋命智明天尊 至心釋命智慧天尊

至心釋命慈濟天尊 至心釋命大醫天尊

至心釋命廣濟諸惱天尊 至心釋命九靈濟諸天尊

至心 命華生天尊 至心釋命壽考諸天尊

至心釋命施名則天尊 至心釋命名親天尊

至心釋命名堅固天尊 札三寶已次復懺悔

至心釋命十方常住三寶目等懺悔无量劫

來至于今日或執道法之間一切諸邪理由

所造人身難得道身難得同衆所難信信心難

六根難具六度難達今相與宿願善根

持此人身六根完具人恆善不待謂大直心

法於其中間微不能盡心隨隨善行惡行

久久盡滿十方有土則走故今日懺悔

至心釋命十方常住三寶目等自從元始已

來至于今日或以无明覆心煩惱邪見等事

形像不能盡心恭敬持持衆所成害善人破

壞毀經法燒形像或目蓋華堂安置尊像

或抄前著後抄後著前前後中中著前後
情師丈師去買不典或為利養名與為人說
法九直德心求法師通而為法我作理釋既
不為長解求出世法或輕傷尊言重重耶教
毀些大乘讚譽小道如是等罪今日至誠皆
志誠悔

至心解命華英天尊 至心解命玉真天尊
至心解命寶林天尊 至心解命玉寶天尊
至心解命和智天尊 至心解命仙賢天尊
至心解命龍心天尊 至心解命化教秋天尊
至心解命威神天尊 至心解命化生天尊
至心解命顯慶天尊 至心解命拓空天尊
至心解命梵形天尊 至心解命昇生人中天尊
至心解命步虛天尊 至心解命大度天尊
至心解命預喜天尊 至心解命持樂或天尊
至心解命元嬰老天尊 至心解命迎靈天尊
至心解命南陵天尊 至心解命四象天尊
至心解命日宵天尊 至心解命香林天尊
至心解命徐來天尊 至心解命玄真天尊
至心解命教化万物天尊 至心解命定念天尊

至心解命常樂道天尊 至心解命三光天尊
至心解命更生天尊 至心解命受功天尊
至心解命五部天尊 至心解命道觀天尊
至心解命成元天尊 至心解命結綸天尊

太上洞玄靈寶天尊名

金字一八

至心稱命金顏天尊 至心稱命宗近天尊
至心稱命識宿命天尊 至心稱命入法門天尊
至心稱命散流施天尊 至心稱命開門天尊
至心稱命靜氣天尊 至心稱命安樂天尊
至心稱命妙法天尊 至心稱命智慧天尊
至心稱命洞觀天尊 至心稱命智慧天尊
至心稱命授經天尊 至心稱命智慧天尊
至心稱命十方智慧天尊 至心稱命智慧天尊
至心稱命今日或於師門有難殺害真人破戒
合衆不登元上正真之心有今斷滅此教
聖道不行或惡取外道或違背經教或
背言如謬或破戒行魔術或依或動他
非正道受行邪法或假託形儀開竊賊盜如
是等罪令皆懺悔
至心稱命十方常住三寶衆善從元始已來
或標形單衣在經像前不淨脚履并上壇靜
或諸屏風入於觀念經堂誦誦堂房汗三寶
地衆車衆馬排衆觀念令如是等於三寶間
而起罪業九量元違今日至心於十方天界聖
衆前皆懺悔

太上洞玄靈寶天尊名

至心稱命懷直天尊 至心稱命駕龍天尊
至心稱命六洞天尊 至心稱命寶明天尊
至心稱命靈光天尊 至心稱命大千天尊
至心稱命長樂天尊 至心稱命有原天尊
至心稱命太極五石天尊 至心稱命紫妙之元天尊
至心稱命失籍應天尊 至心稱命出世天尊
至心稱命玄虛天尊 至心稱命白日天尊
至心稱命日曜天尊 至心稱命善日天尊
至心稱命攝持益天尊 至心稱命端嚴天尊
至心稱命善喜天尊 至心稱命服勝天尊
至心稱命善觀天尊 至心稱命攝發天尊
至心稱命善喜顯天尊 至心稱命勝慧天尊
至心稱命金樓天尊 至心稱命天明天尊
至心稱命功德淨天尊 至心稱命寶光明天尊
至心稱命師子稱天尊 至心稱命善見天尊
至心稱命四德玉天尊 至心稱命兩法華天尊
至心稱命達光明天尊 至心稱命增益山玉天尊
至心稱命善明觀天尊 至心稱命象淨天尊
至心稱命日月光天尊 至心稱命普光白在天尊
至心稱命純寶散天尊 至心稱命攝持德玉天尊
至心稱命日月燈明天尊 至心稱命名聞光天尊
至心稱命虛空住天尊 至心稱命常輝滅天尊

至心靜命寶料人存 至心靜命破煩惱光明人存
至心靜命元憂德天存 至心靜命元憂天存
至心靜命元憂轉天存 至心靜命元相厭天存
至心靜命大慈大悲救世真人 至心靜命大慈大悲救世真人
二真人各三稱 礼三寶 已次復懺悔
夫論懺悔者本是改往修來滅惡興善人生
居世誰能元過學人失念尚起煩惱仙人 結
習劫有口業宜況凡夫而當元過但智者先
學便能改悔者覆藏遂使滋湯所以積習長
夜曉悟元明若能懺悔發露懺悔者宜唯
正是滅罪而已亦復增長元量功德樹立天
界勝上妙果若欲行此法者先當外宿兩形依
瞻奉尊象內起歡意緣於相法懺悔功至到生
二種心何等為二一者自念我此形命雖可
常祇一朝散壞不知何處何處何處何處何處
天尊賢聖思遠達達思遠達達思遠達達思遠達達
落三塗惡趣二者自念我此形命雖可
天尊心法得解心法得解心法得解心法得解
善法目后而今我善公即修善而後復發善
他不知謂彼不見惡惡在心微然元悅此實
天下過或之甚即今現有十方天尊諸大真
人諸天神仙何曾不以清淨大眼觀於我等

所作諸罪惡業人復曲頭望祇注記罪福錄
豪元老狀作罪之人命終之後牛頭獄卒錄
其精神在單郎官北帝之所糾數是非方論
修惡當今之時一切惡對皆未證據各言汝先
辱我我身現真業矣或言汝先利集於我
一切財寶雖我眷屬我今者始得汝便于
時現前證據何得敢諱唯應甘心承受宿殃
如經所明地獄之中不任治人若生平素所
作罪心自安失者先
至心靜命不思誅天存 至心靜命妙樂天存
至心靜命金鸞天存 至心靜命普通天存
至心靜命乘瑞天存 至心靜命常許天存
至心靜命祥雲天存 至心靜命勇力天存
至心靜命純言地天存 至心靜命清淨天存
至心靜命鼓福天存 至心靜命直德天存
至心靜命九部丹天存 至心靜命普空天存
至心靜命善事天存 至心靜命化會天存
至心靜命降魔天存 至心靜命光真天存
至心靜命智勇天存 至心靜命威行相天存
至心靜命香積天存 至心靜命不生天存
至心靜命玄應天存 至心靜命清淨天存
至心靜命正直天存 至心靜命清淨天存

爾等普救真人曰訣係懸念四葉弟子及
有未來諸眾生等願此願生因緣之福決等
弟子諦聽善思吾今為大而重說之訣等男
保各屬本心而聽我言

天尊普救真人曰若有四葉弟子若臨終
時及未終者願生東方華林境果者其有
諸真及諸神靜境元無之願是靜在嚴若臨

道經注

弟子善女人等

天尊說隨願往生罪福報對次說神妙文妙經

龍谷大學藏本五三九

天尊普救太上道君曰若有善男子善女人
等終亡之人在生之時多有過患及有愆負
并諸惡結患恨煩惡用三寶財物或為男
女及為婦閨或為朋友或為己身品任重造
不出畏懼諸如身罪障可陳說此等過患亡
者男女士及以見存同歸身屬為其亡人臨終之
後一七二七三七乃至七七日内即造續結
廿一口青黃總錄各長七尺於家宅中建立
道場請諸尊神并諸德蓋及以法師見在
男女士有大知識齊同勸助為此亡人多少但
力重造經象及以布施出資法界三日三夜
或七日七夜轉經行道遠近親屬率屬相就
同至道場各屬本心為其亡者皆乞教悔一
切男女士內外親情傍及徒衆為其亡者教
悔普尼各發慈心垂乞教悔莫生計念當為
亡人罪過片福計罪捕過得減少多遠近內
外諸善知識若有一人出此計念從為亡者
抄經寫象教悔終不免罪生人惡恨亡者重
入地獄受諸苦惱死有出期見存男女士各
減已布施為此過往亡人重請法師當道場
內各自稱名踴躍精進並乞教悔若不重恨
為其亡人造諸功德供解香油然燈續明轉
經行道亡者即得捨離地獄而上天堂諸是
男女士臨終之後七七之內定其罪名百日之中
入五道所造諸功德者今時普救真人

不曉次第重曰天尊願為說之見在衆生
稽首奉行

今時天尊告普救真人曰汝等諦聽一切衆
生從初終之後一七二七三七之內造諸諸功
德者罪為上法七七之內造諸功德者此為
次法百日之內造諸功德者此為下法七
七百日造諸功德者汝等諦聽
第一造象第二造經第三造齋或第四造懺
華第五造然燈第六造道場第七贈生令第
八持布施第九廣救濟第十持經心第十一
慈悲捨第十二平等心

今時天尊告普救真人曰為過去亡
者能行此十二齋福及諸功德者名曰具足
齋福之名曰慈孝之輩所有男女備備前福
具足者一切亡人定獲快樂若不如此臨終
之人必當墮落三塗地獄若未終之者身犯
諸惡病疾難除能備此者誠罪萬劫福德具
足行此十二齋福而上天堂計功德過萬分
不失所以不者昔有俗人將一米投厨乃得
元殃鼓報童子獻土變成珠沙罪福之輩載
顯六難辟如淨鏡照人形面有白隨身更元星
見汝等弟子及諸男士若有衆生聽吾此法
聽心聽受慈悲柔翰恒如持戒勿作高心入
母之恩昊天罔極各自養子恤慈已身若未養
子如似蜂人惜惜度日其罪更深存亡俱損

天尊說隨願往生罪福報對次說預修科文妙經

地獄之各身可出願汝等男士各慎已身受
罪之時走避凡靈身在地獄者應自當善惡
業別凡人深愛今告汝等各自慎之

今時天尊告道君曰一切衆生存在之時為
終亡之人七七百日乃生長年造諸經象并
貨諸物施未入齋造供養多或功德少或有
殘餘津費諸食菓華酒茶通同共食不生累
懺三舍之一或造經象三漢如是石屑雖有
計福金元一施一指或休或任以是義故右日
石屑功德也譬如士人裁諸衣服裁裁雖了
竟欠不縫必欲人看存身從何價帶辟造經
象以永相贈若造經象齊食施與法師等物
一分失落隱沒差殊其福不成何勞須造使
費尔切財貨浪費存亡罪重轉更加深終元
片蓋如此衆等作何方計而得利蓋亡人備
何功德而得脫脫亡者誠罪除德不持道君
曰衆等惡處不自曉了惟願天尊重為說
之一切衆等叩頭作禮稽首奉行

今時天尊告太上道君曰若我善哉如卿所
言謹持世戒能為衆生方便問難諸請諸疑
隨意科教一一具問實所希有我今重其不
可思議告諸衆生諦聽之

次說衆生用三寶常住等物修對品
天尊曰一切衆生誠則造經及衆并齋食時

物等私持入已用者若是棄物直一錢以上
十年十倍又還不還者身當重病失於相好
處極露宿棄於人間永无出期從得人身精
盲六疾恒不具足若用經幡物者七年七倍
又不還者身當困徒在於困困身著枷鎖從
得人身失於相好不及人火破出无緣終身破
壞若用齋食物者六年六倍又還不還者身
為餓鬼頸似布紐腹如懸鼓身負鐵輪大徹
左右或住衣著身如大山若住飲食更為膿
血若住鞋履化為枷鎖耶病在床身弊究彌
人不用見還年累月骨盡筋消終成失好一
入地獄難出生天若用布施法師物者五年
五倍又還不還者身貧賤窮寒衣食乏少或
為牛馬以力耕種或作暗羊雜獸之屬以令
相求或住四夷不知善惡或迷惡知識聚橫
淩身万劫无解從生在人中瞽盲六疾失於
相好不及人火一切眷屬悉皆棄之或住夫
妻中道離別有孤男士倚傍傍親或患病
疾无入侍養或相因罵詈詈先悲從發孝心依
阿无靈如此等罪實可悲哉今告士男月即
眼見實可悲傷忽若身遭如何當愛如此等
罪實可重悲告諸衆等跡重殷懃念念用心
勿生豪猛一主備福猶不足身无造罪根重
无貳有財強健意氣陵天受罪飢寒藏身

无靈計斯十惡無猶本心然若衆生為他人
故當時住樂使不可勝值命酬惡惟汝獨自
在生受罪惡伏親緣死入三塗遣誰救拔
斯是應切骨傷心若入三塗悔之何及地獄
受罪數種侵身微欲說之亦不可盡是諸男
女各自思惟四大假身破壞立生告諸男
努力慎之
今時道君從座而起五膝投地長跪叉手上白
天尊言若有善男子善女人等從生至死
或毀壞尊象別破道場或剝脫淨行人出家
之衆或破諸禁戒及五逆不孝或傳口合舌謗
誑出家人或說道三寶誹謗曾祖怨氣耶
娘或角眼科眉髮夫憐婦或造立私物親於
妻子疎隔耶娘或姊妹兄弟者如陌路或用
三寶物无有愧心負債称多服募不与或然
生偷盜而古受同或罵害他人耶姬穢濁恒
常惡口舌毒在心諸如此罪說之匪周衆等
惡業實不能決惟願天尊哀愍衆等重請
罪福而為說之

P. 二四三

次說罪福報對品

天尊答道君曰。仰之所問。凡不過用此等衆
生。在生受罪。猶未得除死。入三塗。次第而受。
汝等男女。各自諦聽。報對之中。次第而說。鐵
床銅柱。燒勸碎骨。以報耶娘之罪。寒冰雪山。
分烈形體。以報劫盜之德。吞火拔舌。融銅灌
口。以報右端之咎。燒煤埋體。猛火燒身。劍樹
撞心。以報熟生貪食飲酒之罪。鐵犁耕背。惡
罵勞時。碎搗鐵磨。以報斜看角眼之罪。身為
賊。危。僞。虐。淫。湯。燒。鐵。為。丸。克。飢。富。食。以。報。破
齋。違。戒。之。罪。眉。結。頂。落。遍。體。生。瘡。舉。身。洪。爛。
以。報。破。壞。經。象。道。場。之。罪。口中。出。大。眼。裏。生。瘡。
遍。體。膿。流。藏。身。无。地。以。報。剃。脫。出。家。人。之。罪。右

天尊說隨願往生罪福報對次說預修科文妙經

不得語永亞唯中盲目亡精口唇橫烈以報
說道出家入父母之罪處隔少短生死不分
或任夫妻中道離別以報誅隔耶娘誦屏之
罪或為牛馬或任瞎羊魚獸大寬以報解
債之罪或為人僕使後母前翁或任孤兒婦
人難產或貧窮飢餓長病在床以報五逆此
薄見羊舛妹之罪諸餘并罪皆在人身不及
遠親但世近親姪等男女若自忌惟報封通
卑貴雖忌受告諸男女備福立功預造善德
當得解脫

今時太上道君從虛而起誓首佐札上曰天
尊曰一切衆生在生之時全介慤惜精聚財
錢覺佐有為不能割捨這時引日造罪稱稱
凡慤惡癡慤慤度日心慤惡想不解預備從
佐善因失於次第

天尊慈憐 盡示男女預備之目 不時易士叩
頭 稽首依法奉行

次說見存預備科文品下

天尊太上道君曰若有善男子善女人等
一為天地二為帝王三為父母四為衆生五為
血屬六為己身諸是男女初出父母胞胎以後
至一歲一十廿卅五十乃至百歲百廿歲必欲
欲預備還從一七二七三七乃至五七七七百
日周而復始乃至永年所造功德還依次第

而在第一道集第二道經決即造州九尺長
橫設州九人壽食在置道場請諸尊象并
及法師者大和誠然燈州九支任力更多燈
如車輪三日三夜或七日七夜按心懺悔盡
布施攝揚三寶各自首罪不淨懺悔一懺
已後改注爾來精進齋戒心所生州九命
或百或千任力更多施及慈惠貧窮下賤不
具足衆生產婦餓病病人孤老因徒餓死
救死度生不仁之者觸或善因他方遠客有
急投人而為開度濟其危難施及衣食惠令
具足更發心慈孝父母富貴窮賤抄賣寶
飾救拔三塗五苦出眾功德及再解恩願願
往生州六部經內任力竭之如此人等各以
一通十通百通千億萬通元無數通及諸佛
衆齊或無量如是若然十燈百燈千燈萬燈
元無數燈亦須如是
今時通者上曰天壽曰今見細細無幾元德
之數尊為多不天壽曰甚多甚多道君曰今
將此經象燈燈贈生散施功德等字為多不
天壽曰甚多甚多道君曰今將細細無幾元
於此經象燈燈功德二如履沙數之不得
甚多甚多不可稱量如此功德軍為第一其
經象燈并造說達立道場七日七夜吟誦
讀誦經解結令一切惡障悉皆解脫反以於

為遠近皆來同至道場同念惟憶眾生計
念布施懺悔罪可除滅七祖父母出離地獄
而上天堂告汝男七脂齋禮拜受戒持心惠
屏赤粉供養三寶及出家人所請濟病
香燈燭助生救拔一切等命皆歸我身更
元別異此之男女依法修行
天壽言曰我過去過當為一切存亡衆生道
諸經戒律功德皆有次第若有衆生得香
此經者香湯灑地及身沐浴青鮮潔淨衣
香燈燭燭華寶蓋周迴禮供禮拜供養作
功德雖長跪叉手讚誦精進受行諸誦聖
持遵奉為諸人等未聞之者皆悉道開
天壽言曰汝等善男子善女人若持黃
如真嵩山大過滿天地而布布施其功德人
稱讚不如方便教人一句一偈經言永為
寶黃金雖肯不寶我身此經非微生元同
果汝等男七勿生疑故從此黃金竟又
不貨爾功身為惠惠元利甚即是賴德如
錄不出本執天壽曰若離周迴從此功德者已
世通者一切宿罪悉皆除滅見存過盡而
之盡道速使衆上界生長童子出家此
寶如斯功德不可思議時諸果男既聞經已
皆首低禮稱善奉行
天壽言曰若有衆生得吾此經生不信想古

太極左仙公請問經上

不讓淨心主不信非謗此經者及口氣
 心虛意高惡口罵詈交頭亂語心三我傷我
 賊經象德華燈燭注衣膏食紋亂道場杜
 欺法不送不考者富富未世眉蹟蹟各通曉
 主瘡舉身洪福長治地獄若說土家人有
 根永福一日之內万死万生從得
 具終日破像長病在床或任六畜易獸之屬
 命力相憐百病淡身饑首六疾惡亂唐廟
 流論地獄生男不送生女暗啞破像經象說
 出家人五送不孝後虛貧賤地獄
 軍深相執和鏢禁禁罪人所研摩研象骨
 人巡歷地獄解脫元四千罪万惡都猶注身
 告諸男土各慎已賢
 今時通居上白入壽日若苦男于若人
 既關紐已受行請誦堅持讚淨
 生念道心无難妄不生懈怠惟惟踴躍長壽
 受戒持心忌房行禮布施供養出家入救生
 度死清教一切平等慈心不敢重造各屬个
 余當惠爾善慈孝贈生情實要者
 當結華燈燭力供養六長月十循
 道心增長永新酒宗早心念善新諸
 恒遇道場常開經卷誦誦誦誦永新
 不見得使樂死者往生求男得

仙公稽首礼太上太極高上老子无上法師
 未為善功之法備行等事爾爾其旨法師答
 曰子之所問要也夫學道備德以善功為上
 然機富齊武吐納元和起漱流霞五華之英
 也學道不勤備善功齊武亦徒勞於山林其
 故太極智慧經上篇曰救疾治病奉侍師實
 營靜建舍書經授之備齊念道燒香焚燈念
 濟一切宣化愚俗諷誦解惡施惠窮困拔度
 厄難死護生邊道立井種菓林教化種
 稼勸人作善有德於家國動靜可觀施為可
 法教制可觀此謂道士之行矣然人若言則
 惠於國人父言則慈於子人言則愛於家
 人死言則梯於人臣言則忠於上人子言
 則孝於親人友言則信於友人婦言則貞於
 夫父老言則和於室人男子言則恭於親野
 人言則勤於農與人道士言則心於道與同
 人言則各守其戒以四言則自於事也今心
 口相應心為口口為心客心念便是矣故

日以滿三千日升天備善有餘坐降雲車
知道无己自致不死斯之謂也善德之人太
上所貴諸天大聖所敬名曰隨俗教化大衆
之業矣非上士弗能奉也

高上老子曰善古之時人民純朴各遠道德
重心玄窈无爲爲事此風既散自競相起萬
流分折軒巧牛攻惡智相凌鬼神執威衆聖
並出制作教化惟令民備善自守是以有五
經滌俗之業道仙各教其大歸善也仙之言
亦同於大梵天人語耳仙者弥羅无上天人
語也玄宗无異故今此天人廣開法門使同
入无爲之堂也

高上老子曰夫道家所先莫近于齊齊法甚
多大同小異耳其功德重者惟太上靈寶齋
也但世希能學之矣學之者皆大乘之士前
世積慶所鍾去仙近也又有三天齊法與靈
寶相似仙公曰三天齊者是三天法師人所
所受法名爲日教經也抑亦其次矣此法甚
在正稱文中莫不畢載也但天書和妙非世
賢可思議者耳能究之皆上仙上真之人玄

同於太上者也故中仙及地仙下仙莫有同
其文自矣徒見而不知復何所言我是以凡
賢有終思之歎也

高上老子曰清靜誦經備德立行仙道亦自
成何必藏山藏也自欲避可欲去祇以可
林非獨有道德者矣道家經之大者莫過五千
文大洞玄真之誡也此經虛遠誦之致大聖
爲降雲車寶蓋馳騰龍駕白曰升天五千文
是道德之祖宗真中之真不簡祇賦始可
輪讀教演妙義則王侯致治齊而誦之則身
得飛仙七祖復慶及胎受形上生天堂下生
人中王侯之門也皆誦口訣同真道欲成可
誦之以致雲龍不得人間誦之人間誦之大
魔王敗之也同玄步虛誡乃上清高百篇經
玄暢微妙之至文亦得終始誦誡以齊武也
洞真可終不可始始之者少有得道者也其
餘經各有次第階級不可超矣超之由勇猛
精進立大功德弱畏之徒末之故用也

高上老子曰夫人備善精進慈心觸物奉受
大經於家禮拜專心不怠亦必獲滅度得
為之道會當非仙世世主王侯家是謂轉輪
聖王家終入真仙之道也

高上老子曰人根各有因緣種種相生老後
顛來非顛不成小乘之學故與大乘水不為
因緣妙絕玄流也

高上法師歌辭曰見有道士勇猛精進端坐
家門撰心受經晨夜誦習思念仙道見有
道士勇猛精進侍從明師誦受經文晨夜誦
習思念仙道見有道士勇猛精進不肯休
慕經法晨夜誦習思念仙道見有賢者勇
猛精進幽隱山林誦習經文思念仙道見有
賢者勇猛精進奉師受經於家禮拜晨夜不
怠思念仙道見有賢者勇猛精進棄欲去
室端坐巖穴思念仙道見有賢者勇猛精
進隨師誦經入於山澤思念仙道見有賢
者勇猛精進撥去榮華遠遊尋經誦習思
念仙道

太極左仙公請問經上

見有賢者勇猛精進中孝奉上安坐高堂華
服貴威執心不移忽若山藪誦習經文思
念仙道見有賢者勇猛精進飢寒切肌請
經不已志在大乘思念仙道見有賢者
棄貴門蕭條萬里勇猛精進一心誦經思
念仙道見有賢者常居厄疾勇猛精進晝
夜誦經思念仙道見有賢者勇猛精進
求轉身為男誦習經文思念仙道見有女
人勇猛精進端坐幽房誦習至經思念
仙道見有女人勇猛精進道上不從翹翹
至心思念仙道見有賢者勇猛精進入母
不同好樂經文思念仙道見有賢者勇猛
精進无因見經思念仙道見有賢者勇猛
精進厄於囹圄晝夜執心思念仙道見有
賢者勇猛精進家人終亡悲哀別離命過
七日齋戒請罪晝夜不懈思念仙道見有
賢者勇猛精進師友命過為之立齋思
念仙道見有賢者勇猛精進高尚玄真上
拔

七世父母恩念仙道見有明者勇猛精進世
間求安思念仙道人有如此因緣太上道眼
早已見之故庶歌其德以勸其志也仙公稽
首曰請事斯語矣是時諸天人並起作禮而
各去矣

太極左仙公請問經卷上

一六 太極真人問功德行業經 五四五

太極真人問功德行業經

太極太極真人問高上老子曰昔奉聖教今
勸諸君女勤修功德行業不審何名功德行
業高上老子曰以力勤行謂之功德及於物
謂之德身行諸善謂之行以此為事謂之業
四者万行之統衆德之紀十方得道諸天尊
華莫不勤行至乎極果

真人曰功德行業為復一種亦優劣老子
曰亦有優劣真人曰何善為優何善為劣老
子曰志學大乘先人後已此則為優心來小
法唯存於已此則為劣

真人曰為物之中亦有昇降不邪老子曰亦
有昇降太極真曰何者為昇何者為降老
子曰如救人死厄拯濟貧窮尊藥活人代人
勞苦養育老病憂人所憂此為上上若有故
因徒教贖主命布施貧窮老病囚徒衣食飼
養為國出免諸債賤出家入道此為上中
若修經道路造立并梁柱種桑林建屋築井
施藥及大救拔危難供養山栖道士賢者給

侍道士持經持誡施齋施衣此為上下若於
諸城郭都邑宮苑山林立觀造壇度人置像
住齋來見在歸依靈所勸諸男女發起道心
像想虔誠進善止惡此為中上若造諸天尊
真應化像仙真聖品及諸天帝金剛神王仙
童、玉女香官使者龍虎君等金銀銅鐵珠
玉繡畫彫檀刻石泥素夾竹隨分所堪在靈安
置令衆歸依此為中中若抄寫黃治三洞經
教常住流通人間山岳安置藏米講讀開化
永劫住持此為中下若造諸堂殿樓閣房廊
屋宇帳座幡花光郭幢蓋香鑪几案鐘磬
法具供養天尊及以經法火藥莊嚴育滿明
淨此為下上若施諸香油莊田園花僮僕碾磑
車馬器服沐浴衣具香鑪漆漆如意几拂繩
床坐褥扇履雜器入常住中供養天尊及諸
道士此為下中若施諸種子粟麥麻豆稻叔
蕒菜及燈燭繡綺金銀珠玉供三寶所須是
其下下以此九等大概可知皆在厭心并誠懇
到

真人曰如上上等救人活命為復種亦有等
者老子曰上等之人夙植善業果報自足不
求於人中等之人功行自濟亦不資物各能
立身唯下等之人先世有重罪報人形衆苦
備集痛惱繫纏不自解免須人拯濟其功平
等永无階差唯在發心時輕重耳真人曰如
上中等鳥獸虫魚有是等不老子曰昔常安
救數蟻沈溺仁感於天張翳活飢虎數頭地
官衆善以此言之大小雖殊其命均也伏但
仁心感誠應物緣則善響聞天功書福簡
宣福虫魚之臣如鳥獸之大小乎夫所以令人
立功積德者欲觀其意練其心也苟心丹意
玄智惠明了洞悟道理物我兩忘形神一致
內外清淨遠近均同靜亂不興境智齊泯妄
想都遣煩惱總除自會真源豈須諸行若
心鏡暗或道性不明彼我在懷是非未息煩
惱妄想行住動靜雖立德積功而真道猶隔

大士忘切中士積德小人勤行各在機緣未
可偏也汝宜識之於是太極太虛真人稽首
稱善歡喜而去

太極真人問功德行業經

一七、元始應變歷化經 p 二四四九

如鑿虛骨神仙兵馬七億萬人各依素衣管
要立秋分列名七氣素衣兵舉善太
奏仙化賢中為北方洞陰用學善純五靈
玄老帝君太玄玉女太玄玉童真精鎮守上
出於耳為玄真童子夜光真人照五千日生
五千神玄武之精升牛女虛危室辟流耀於
身以潤津液神仙兵馬五億萬人各衣黑衣營
衛其身太陰之氣而統其形桃康之君和賢
凝精立冬至列名五氣玄天北岳舉善展
星奏仙四季化脾中為中央玉寶元靈
帝君黃庭玉女黃庭玉童志意鎮
口為黃帝童子說法真人照萬二千日生萬
千神勾陳之精冠冠冠冠冠冠冠冠冠冠於

身以生肌膚神仙共焉十二億萬人各衣黃衣
皆衛其身中和之氣而統其形司命納生定
志安脾四季王月列名一氣黃天中岳舉善
鎮星奏仙人居宇宙之內含天地之形內外
神靈表裏相明天人相應心與神通運動施
為天皆知之心於內神應於外是以衆行
負備神舉其身入元形也故諸天五億世界
三千日月星辰山河草木土地城邑州縣鄉
亭具列人身亦元量國一一氣化隨應生神
此一一神各因於道十二百老子一百八道君
萬二千精光三萬六千神明乃至一千五百
天尊一千一百六十六天尊廿八宿廿二天環
繞身中分靈布化念念不住轉變其神一切
凡愚莫之能識大行梵氣分布十方中有百
靈主授罪福其統之者元始天尊其悟之者
止在心也言大羅者大梵氣也三清者三丹
田也九天者九宮也三界者三毒心也十方
者周一身也所謂大羅元不包也所謂三清
證果超也所謂長樂湛常存也所謂梵行超
生死也所謂六度淨六根也所謂四尋除四
迷也所謂三界在輪迴也所謂金闕會聖真
也所謂金都至直源也所謂玉京德範也

元始應變歷化經

並使心生受異名也學道求心不求人也先
自空心不空境也靜心不靜境也定心不定
境也洗心不洗境也智者明了自觀心也愚
者暗昧見諸身也三洞八門由是與也所以
經有內外法有真化教有大小道有通塞行
有優劣聖有真卑德有廣狹心明暗也是故
元始歷化應變大慈平等普救愚若善巧方
便開度衆生祇期悟道除妄想也妄想者衆
生妄心起想生種種見教生偷盜放蕩耶淫
嫉妒慳貪瞋怒罵詈惡口兩舌妄語綺言隨
到惡魔憎嫉勝已不孝五逆犯地連天淖者
世間諸不善法流浪生死墮落三塗苦痛切
身不能自出為是我故開解脫門導引衆生
今去煩惱寫經造像立觀度人布施放生持
齋奉誠燒香念誦行道請經供養出家攝攝
發願舍俗思辱調御具心善人直場離諸怨
結所以寫經者欲廣法門教未悟也造像者
係念存思歸至真也立觀者聚諸賢明化愚
迷也度人者擇諸有心聖行言也布施者捨
其饒貪惠諸貧也放生者發大慈悲慈無知
也持齋者洗滌身心奢物情也奉誠者制斷
衆惡止罪根也燒香者願持淨意獻天尊也

臨赴黃泉神氣極明
自守內後根席口內
而化皆歸盡靈生滅逝川
到散世事悠往然

太上洞玄靈寶真文度人本行妙經第八

如是靈寶真文始明太上通君於西那天
察山得羅之岳坐七寶雲木之下長齋
靜思神真合慶冥極蕭朗自然乘觀
和衆生是時十方大聖至真尊神詣座
香積首前上白道言不審靈寶出法從何
而來至于今日凡度衆人爲盡如是復有轉
輪天尊是何初生值遇真文得今太上之任
故是得度何獨如之巍巍德宗高不可勝
垂賜告本行因緣解說要言開悟後生道者
方自彈景龍靈璣寶音遙響派激千尋
驚勃紫雲迴玄慶霄四會八道煥明二景
照九炁朗清派激香華洞清元氣神龍
五千萬衆華光昇洞徹十天河海靜波
岳藏烟方藉潛然天元教陳蔚滌散萬
歡焉

於是道言天元輪轉劫劫改運一成一敗一
死一生滅而不絕幽而復明靈寶出法隨世
度人自元始開光以來至于赤明元年經九
千九百九億萬劫度人有塵沙之衆不可勝
量亦光之前於妙養之中劫劫出化非可悉
識亦明以後至上皇元年宗範大法得度者
衆然天說之亦當不盡今爲可杜明真言之
經維標得道者之遐逝耳今聊以開示於後
未領會於靈文之妙也我輩於晨之流芳蓋
皇上之宵我隨劫死生世世不絕恒與靈寶
相值同出經七百億劫中曾青帝劫於九
運於是託胎於洪氏之胞凝神瓊胎之府積
三千七百年至赤明開運歲在甲子誕於扶
刀蓋天西那王國浮羅之岳頂興靈寶出
度人元始天尊以我因緣之勲錫我太上之
号封贊悅那林昌王皇天帝王位金高聖治
靈都玉京寶由我身尊承大法靈寶真靈
世不絕廣度天人慈心於万物普濟於衆生
功德之大勲名結於億劫之中致今之報焉
諸天所宗也

道言東方安寶華林青靈始老帝君往爲
炁神運於金劫之中胎生靈悅金映靈天那
林之天西妻元量玉國浩明玄岳帝元慶

於此天中大建功德剖身布施供養道士初
元憊心勲名仰徹朱陵火宮書其姓名記於
亦簡仙道垂成而值國多難女容艱絕易元
廢遂寄世散想留心放於愛慾之門靈臺舉
其濁目朱宮輟其仙名雖不移運地官於此
印戒一追遂經三劫中值火劫改運元慶又
反炁寄胎於洪氏之胞上天上其前身好色
以轉為女子以遂其志燦然之備以朱靈元
斗歲在丙午誕於丹皇龍羅術天淵明主國
朱霍之阿改姓洪諱琳臺頃年十四客居
時天人所愛是時一國莫不傾心解臺秉心
執操守貞自固終不邪視敬好道法心願神
仙恒市香膏然燈照冥珍寶布散供養聖
靈國無寧去豐茂感普天長存大德功德請
天所稱名標上清南極上靈紫虛元君託住
滿人下世教化見那臺貞潔好尚至法遇駕
不丹霍之阿授那臺靈寶赤書南方真文
廣授是那臺志厲殊勤自謂一生住此女子
事於幽房元解得還回長壽持戒思念無物
何身持戒晨夕懺悔恒先急倦丹心返微玉
以感通上真下降元始天尊時於琅玕
扶之立坐長林枯木之下界真侍座下授
元寶錄靈寶真文諸天要訣普集眾樂流
稍月水元執鼓授九明洞玄一炁朗十方是日那

太上洞玄靈寶真文度人本行妙經

臺心於室內行香祀願思有赤炁紫炁由然
齋堂於是心悟疑是不常以出登精西望
見東方素林之下華光冉冉非可勝石去那
身所住數百里中隔闕
踊躍元由付注還願
還禮稱名那臺先
樂志期神仙道高
真得滅度轉形焉
時遂通稱齡之連用

一天人于大紫四京一地集于道門
中有天玉授辭啓願目請不人居樂天宮
以還年又無心懷憂天樂福盡皆亦下生
至此之因庶懷內難今遠太極上中皇真
尊嚴光顯足普光九土照耀我等天宮未昔
所見今日而親余時天人欣歡有因持率神仙
德道之人衆龍寶車接護法素鼓鍾玄黃輝
赫華蓋天人侍從百千仗樂遊觀紫極仰瞻
太極元上中皇真尊既至宮門陳辭啓白自
昔下皇之初我等天人九土群生當命之時
道隱光相幽冥於此之間習習不明不見道
光恨耻有言言何能宣我時光輔以爲賢臣

教民勤惰苦行積善勸勤不息叩叩不止
三八之年情感靈至忽有一人号曰真人吉
諸四方九土三十六天七十二小王吏別司
主冥府之因如何有之汝等群生善聽善思
積運妙光在世積久時人不備故令如此我
念君等幽冥未久未有光相若能聽尋過
坎歸心道門精心真意勤勤叩博不問男女
恭恭盡礼如時俯首種以粉糧不時不備福
亦難至如時俯首當樂將有命時天人間是
降訓即以備之備之未久人神并心余時告
諸即住方便求精重明結炁金城三光出焉
群生既得三光覆戴之相心情愛樂如備求
善但不思之微道可至不思不念道將何
至汝等天人宜各精脩登壇叩博六時香火
可以續明之福可以求備相光之會如今天
災地變殊吉九厄殊大七災宜各怒力自
求多福可度過難凡爲種人太平之福於此
以始

太上濟眾經 卷第二十四 P 二七九二

度可以訓民以成太平以致長生神仙共進
乾新陳故得今神明如稱王道莊新不勝其
存施恩為民當忠為民當慎為子當孝為人
當慈為兄當恭為夫當讓為妻當安為弟當
順會陽並進天道合德地道合節人道合化

太上濟眾經

太平之期行如行到是特廣給先主時在
自思有妙言用目治悟我壽天之四方神
土群生告七十二士三十六國友列君王
朝元赴太上中皇真尊皆得此物願眾下生
長生延壽三萬八千年於山嶺地神相系
善和六府康濟五藏無病十二支列節數左
右六合節百八并數左右三百六十節上系
於身中系於心下系於身唯生具難為之不
易是時聖人言宣之訓天生萬像唯人為貴
如樹花葉繁實衆多以育天大德再大奉不
備其初或謂其末不歸其始或管其終如此
之人謂行及福會難至如王謂行及復之
患不獲之既獲之後飽五欲非道惡真笑
競競便棄遠惡所聚于地或今出宣如風發
動既至之時群生錯改便從其惡惡惡心并
注新昌經意註明主水運之至福亂四方道
起元主如樹本生榮有葉實不期風霜除
不消或壽天人不患靜居不期累居不恤
步不患元大信軒經或如虎食肉必不之使
自思生其少風自傷厥難使適意承福風
樂中一時之明然苦群主于京八宅集米山

積不表大小交可齊同亦有邪則亦立時即
亦立法度觀之心意不齊改山有得失之罪
斬行觀汝廣裕先生就政之日唯如此政自
何善哉是時九極太上中皇真存苦言惡賦
夙切群俗爾頑闇塞但知貪色快意迷心情
愛或形神錯異不如孝慈敦愛之訓至教公
方唱狂害善以恭口命限訓九土送以聚心
食肉飲血以恭形體如得天人廣裕先生有
如此過者欲報容黎民之明所以然者賦課
倍重不由九宮太平政之戶十吏九代自官
饗食百姓不濟昨求重光慶會雖至何不注
右九宮或化唯九氏謂十一而封五帝名之
素律准訓天下歸焉世後弱連延為舊誣誦
為貴汝之五帝初縱耽危共相紛理不恤國
貧策高貴自大而後并公就松遠近乖絕神
術同怨方便更慈其想極苦日惡日甚句
骨不理男女怨嘆日從五帝官連六國欲道
過吳天同德是時九極太上中皇真存苦言
天人四方神仙九土羣生不待以前與願非
道終真情色妻并不復自已如此之世可
是地獄罪人也我當念之生亦道體云云

真五五帝所訓五條所育五末所長也信
神聰達智慧皆由道德不謝能引不謝人
金水之開水火之致皆造如等九土羣生不
不慈致影響如循太平即有名稱其政不自
訓未施教化未行便遠長生飛行之福亦難
也所以然者雖五名身實理未備天降始主
或信或非地錄始初心達意愛不虛不恭
廣治初五未能盡恭清儉節用真師留道
信後疑山皆博通閑隱不宣如此之世之
求太平事則不立此等天人九土真居
情素善求多福於國有福福至之時陰陽
調風雨隨時五帝成若不備陰陽不司
陽陽不備陰陽不司
近將行要應露行霜應雨行雲應風行
如此以來五帝周漢四政之州有以是
不消九土真君可惡此物自真物可
太平吉民共計長生可也

上元經 (擬) S 四七五三

心王輔佐七下兵人死休地獄者九有

也

自今上元經行之處若有異男婦人
上經文東西遊化及人樹上山陰難之地天下
中伴護經力士元缺數衆僅列前後其外
向若鬼兵生人有惡心向此道士者中伴打教
之不令作鬼也若有轉此經靈病人自老何故
此上元經天下之父母衆經之首洞明之根元童
之本三昧之基上清之元太素之元九幽之衆能生
功錄衆經之則也万路同津莫不由此經衆備
符此經鬼王自伏太上祝之特衆中主万太平
魔王王女十二万人急皆咸起叩頭卅下自稱言
今已去若有入轉此經之表我曹亦當助之
國無一治病救已之表亦當助除鬼兵
惡鬼消歇及道士經行隨逐助他令鬼王推
終不敢違撓矣

上元經

言男若女有能

二、太玄真一本際經

卷第一 S 六〇七

小月即登寶座正基而坐恬
為人與妙門離言說道是諸
依位而坐見是事已成自思
一弟子正去真、名曰法解
進作礼五體投地一心正念上
霄垂妙鳳希有形相宛然不
座為是有耶為是元耶思所
天尊告法解曰善哉善哉善哉
大衆諮請法相不二
寶汝可諦聽當
法亦復如是不
而元寶體何
真實是故名
假即法假乎天

才華諸法而觀法空所以爲法本清淨
有實相衆生虛妄故見有無空之相從
倒起諸見病除乎等無相法解又曰若衆
期倒虛妄見者得道神尊應無所見若言有
見即是顛倒若無見者則壞世法亦何樂
三界成就衆生天尊答曰如是如是十方得
道諸天尊等正智圓滿能了諸法本無實相
皆悉虛空爲利益故隨順世間方便引誘假
名稱見舉見於有知有不有乃見於空知空
亦空以是當知見名同凡不知凡見法解又
曰若法空寂云何說言此根返本有本可返
非謂無法天尊答曰無本爲本法解又曰無
本爲本何所返邪天尊答曰返於無本是本
返本法解又曰本於無本無本則無依天尊
曰依無所依法解又曰無依無本無斷無得
云何復言斷滅煩惱而得道邪有道可得非
謂無本天尊答曰所謂得道得無所得所謂
斷滅斷無所斷何以故煩惱性空執計爲有
以執心故名爲煩惱若知煩惱本性是空心
無所著諸計皆盡名斷煩惱煩惱除故名

得道舉名得道實無所得無得無斷假名方
便爲化衆生名爲得道法解曰天尊所說分
別法相扶如是乎猶有疑味願更開曉白言
爲性假合名之爲有體無真實故名爲空若
法性無相則無有相亦無無相云何有於假
有而體實空有假有空何名無相天尊答曰
爲執性故因緣方便說諸法假爲執假故因
緣方便說諸法空空假之相還復成假是名
無相法解又曰云何方便隨順世間爲利益
故而不說法天尊曰衆生劣弱未有正見猶
藉資憑不能無待願任世間求世安樂是故
爲說義說五方嚴淨國土使得安樂若有衆
生猶習真解學相似空願離世間不住諸有
求解脫者我即爲說三界皆空入無相道今
將大衆開是說已神開解悟歡喜踴躍同聲
稱善各隨心力增益正位人天四衆咸於道
心得有天尊而作頌曰

善哉元始尊 三界所共宗 神力不思議 智德無量
自然七寶座 顯見衆林中 具足有相相 無礙猶虛空
將示重玄義 開發衆妙門 了出無上道 運轉大乘輪

善巧說諸法 不有亦不無 空假無異相 權實圓同途
道場與煩惱 究竟並無餘 我等聞是法 蕭然心垢除
不勝情欣悅 稽首礼至虛

是時衆內有一仙人名曰普得妙行從座而
起於大衆中安庠雅步到天尊前長跪瞻曰
臣從昔來侍觀天尊展開正法未有得如今
口所說深遠妙無上要術開秘藏藏重玄
義門臣以有奉得預斯集餐甘露味聞無上
道有所未解願垂告誨向者天尊答法解云
衆生願住世間求世安樂我即為其成就五
方嚴淨國土大慈平等無所偏隔云何國土
優劣不同有穢有淨苦樂不等唯垂旨教告
所未聞天尊答曰普得妙行汝可復座諦聽
在心諸法清淨一相平等本無淨穢優劣之
別皆由衆生業緣所感隨其福報所見不同
譬如寶珠色無偏正若正色照者其色即正
偏色照者其色即偏土之淨穢亦復如是隨
其業緣見有差別汝今當知若有衆生無漏
心感願住世者即見其國所有城池臺榭山

林靜治皆是七寶自然裝校地如階梯無諸
穢惡其土人民皆習道德不貪不欲無嫉無
妒遠離諸塵不受諸受晝夜所學常在法味
形容端正壽命長遠是故此國名為淨土若
有衆生心有欲著飄浪生死流轉世間所感
之土其土穢雜毛石丘墟荆棘毒草禽獸
狼更相殘害所有人人民諸惡遍造具三毒心
作十惡業耽著聲色愛樂世間諸不善法邪
淫放蕩瞋恚殺盜執見惡疑綺妄無實自作
自受如影隨形五苦八難三災九厄無常通
惱不得自在形相卑陋壽無定年是故此國
名為穢土以是義故淨穢不同皆由衆生業
緣所感譬如齊管若清者其聲即清若
濁者其聲即濁譬之清濁隨其本聲普得妙
行復曰天尊言唯願大慈哀愍一切復以何
法令彼穢土其中衆生免離世間無常苦惱
兵戈水火毒疫災害使得歡泰國土安寧天
尊告普得妙行曰汝昔已於久遠無量劫來
常為衆生護持世界乃於今日能發此心諸

問請我護世之法。法今善聽。譬如病人諸根昏亂。雖服甘露。謂如毒藥。其病若愈。諸根平復。四之毒藥。還成甘露。衆生亦亦顛倒煩惱。妄想執見。無常逼迫。不得自在。虛妄病愈。自然安樂。善得妙行。曰云何能得煩惱病愈。天尊答曰。先當修習三善行法。一者心善行。二者身善行。三者口善行。何謂心善行。一不貪。愛。二不瞋。怒。三不愚。癡。清。廉。刻。已。少。欲。知。足。制。伏。貪。取。求。利。之。心。慈。悲。恬。柔。寬。容。愍。恕。挫。解。瞋。恚。常。無。忿。怒。觀。妙。守。靜。達。有。通。無。能。於。諸。法。智。慧。明。了。是。名。心。善。行。所。謂。身。善。行。者。一不殺害。二不盜竊。三不邪淫。仁惠博施。愍念羣生。不殺不害。濟生度死。謙卑退讓。非義不取。捨身命財。無所惜。憐。貞。正。清。潔。遠。離。邪。姪。不。色。不。欲。心。無。放。蕩。是。名。身。善。行。所。謂。口善行者。一不矯妄。二不華綺。三不兩舌。四不惡罵。發言信實。常無虛誑。所說真正。能不華飾。辭旨中平。清直不二。能不彼此背向。兩端聲氣。恬和柔軟。清潤巧說。法相吟誦。章是

名曰善行三業。既淨。則六根淨。六根淨。已。則六塵淨。六塵淨。已。則諸法淨。諸法淨。已。則國土淨。國土既淨。則無所染。無所染。故則無煩惱。既無煩惱。則為安樂。天尊又曰。若復讀誦此經。依經修行。晝夜不懈。是人所在之處。自然安樂。隨所往。生得居淨土。所以今者。此經尊貴。衆經中。王何以故。此經能為衆生清淨。內魔。鬼。賊。宿。結。煩惱。開。發。真。道。自。然。正。性。若人。服。行。四。迷。業。障。諸。漏。根。本。自。然。差。愈。若。復有人。於。此。經。中。受。持。一。句。意。樂。誦。誦。一。念。之中。即。能。滅。除。無。量。無。邊。宿。根。罪。愆。譬。如。積。夜。暗。室。一。念。燈。明。諸。暗。皆。盡。若。入。大。海。遭。值。惡。風。波。浪。揚。激。迷。路。失。道。又。無。導。師。誦。念。是。經。風。浪。恬。靜。神。龍。負。舟。即。值。同。伴。還。至。本。處。若入。山。林。峻。險。之。地。毒。蟲。猛。獸。來。欲。害。已。誦。念。是。經。蟲。獸。却。退。不。見。中。傷。若。值。寇。賊。寇。對。相逢。誦。念。是。經。寇。解。散。適。反。成。至。親。若。在。怖。畏。暗。冥。之。中。誦。念。是。經。鬼。魔。消。却。朗。觀。光。明。若

在因因牢獄之中誦念是經即得解脫枉曲
得中若有終止三日七日乃至七七家人同
學為其燒香誦念是經即得開度魂昇南宮
不入三徒還生善道是知此經進行法中眾
為第一斷伏法中眾為第一定慧法中眾為
第一禪法中眾為第一嚴淨法中眾為第
一降伏法中眾為第一此經功德不可思議
猶如虛空無有邊際神仙兵馬侍直騎吏仙
童玉女五帝直符金光童子悉屬此經何以
故此經大乘無包眾經一切官屬悉從其教
譬如大海無所不包吞納眾流此經如是若
復有人捨家資財或賣妻子市諸香油種種
法具及以齋食供養資給持此經人所得功
德最為無量何以故是人能成就十方天尊
出生衆聖若復有人無有資財自捨身力給
侍驅使不憚苦辛此人得其善力功德難思
衆聖共說不能令盡若復有人紙墨無素刻
玉簡金抄寫書治裝滿條軸流通讀誦宣布

太玄真一本際經

未聞常知其人已入道分名書金格列寶玉
篇若復有人一心正念聽讀此經歡喜踊躍
得其義味忘於寢食不覺為久當知此人過
去世中已曾聞值暫主下世寄息人間不久
仙度終歸得道天尊復告普得妙行曰今以
十方盡虛空際滿於空內所有微塵此之塵
數得為多不普得妙行曰甚多甚多天尊曰
將此塵數一一復數十方盡虛空際虛空之
數如彼微塵滿此空內所有微塵而此塵數
得為多不普得妙行曰甚多甚多天尊曰取
此塵數譬於此經所生功德還以此之塵數
數之不得其一所以今者此經說真道根本
能生法身慧命十方得道過去未來見在三
世諸天尊等莫不願行而得至真具一切智
成無上道到解脫處為大法王
天尊又曰若復有人誹謗此經生不信想輕
慢法寶疑毀聖文當知此人無量劫來沈淪
下地受諸苦報備歷異形始得受生還於人
道愚癡觸壁無所解知習惡難因不能信受

所行非法動為罪田背正入邪違真信俗三
官九府記其功過書名黑簿死錄之中或在
見世恒嬰諸苦或犯王法執繫鞭笞或得惡
風蟲癩之病憂危惱難貧窮困乏或為水魔
興道或亂其心雖在世間人所棄薄周詣遊
處不值善緣一失生道永乖賢域死入地獄
無有還期受報幽牢鐵閉重檻晝夜拷掠不
覩三光或抱銅柱形體焦傷或上刀山痛毒
難忍冥冥長夜萬劫無出難得受生遂為六
畜非人之類永失人道汝等四衆廣加開化
宣告男女咸使一心遵承正法

天尊復告諸弟子等若有國王及以臣庶殿
堂依座寶蓋博檀香華燈燭供養此經者汝
等四衆及諸天帝三五吏兵天龍神鬼金剛
力士侍經真官應將徒衆隨逐尊奉禮敬供
養誠其國土保祐人民若有誹訛毀謗妙義
惠當讚歎稱其功德無使外魔破亂其事作
是說已即有十方大星與諸真人無央之衆
頭頂圓明各騰華蓋控御龍鳳手執靈幡天

灑香華散樂導從障蔽日月浮雲而至悉皆
來會長樂會中十方衆衆依位而立一時稽
首發大鴻音善哉天尊不違本願能入生死
度脫衆生開秘密藏既為上道此法深妙其
義幽微非是二乘之所能解當由此土大福
靈國七百劫來得值真文與道結緣善根深
重能感天尊為說妙法能於此法力堪受行
隨分得悟增益慈解我等昔持此經致得真
道開說其義心懷喜躍是故到此國土禮拜
神尊讚揚妙化稱傳功德一心瞻仰而作頌
言

甚深無上法功德難思議十方諸神尊莫不皆受持
致得成真道受号天人師非是二乘界智力所能思
此土諸衆生已於無量劫積善值真文往生長樂國
能感大慈尊為說微妙法稱力如說行隨分得利益
我等昔尊奉出離生死經唯願慈尊光遍照於愚冥
唯願甘露雨普霑於人天故來到此國稽首天尊前
是時天尊歡喜含笑即吐五色微妙光明從
口中出其光遍照十方無量世界五億諸天
乃至三清衆聖之境一一國土皆見天尊各

於黃庭在案木下坐七寶座為諸大衆宣說
正道衆妙義門一一國土皆見左玄真人及
諸大衆諸妙義開示未聞亦見十方大聖
諸真人等浮空步虛來到尊所讚歎供養禮
拜天尊光所及處其中或有五道衆生遇斯
光者隨其類音皆得悟解解旨百病悉蒙差
愈當今之時三惡道空九幽罪對識其宿命
誰諸罪惱生者得度死者得還須是有心皆
發道意天尊又曰汝等既聞經已受行讀誦
堅持在心廣開法門宣化愚暗令入法幢速
離邪道是諸弟子及諸衆衆一心受命稽首
奉行

正一真人三天法師曰天尊曰臣以愚劣忝
在道流受命三天法師之任既奉尊命不敢
藏情若將來世有善男子善女人來詣師門
求欲請受不審傳授其法云何天尊答曰傳
此經者不須法信當觀其心具十善願便可
授之何謂十願一者願離世間穢雜境土二
者願得出家捨俗恩愛隨緣告乞廣建福田
常行慈忍永離人我三者願逢勝友引接廣

示四者願值明師誥受上道五者願聞正法
如說奉行六者願見天尊親承聖旨七者願
度一切後已先人八者願以法音廣宣愚暗
九者願諸衆生皆發道意勸造經像修營靈
觀香花燈燭隨力供養令諸未悟普見法門
十者願我此心堅固不退具此十願授與此
經時諸天帝及諸龍鬼自相語曰我受天尊
付屬告命自今已後於當來世有經之處或
復其國有難兵革四興危嶮憂懼我等徒衆
所有神兵助其消却令彼寇害時即退屏若
其國分五星失度七曜差移廿八宿不依分
野日月動蝕陰陽不調我等當與南上司命
韓君丈人周天八極君長生司馬調政脩穡
復於分位災祥變異皆使消滅若復大旱人臣
欲乞即與龍王震雷注雨以減旱災若復大
水洪注滔天連陰不解人臣欲乞我等同當與
河上玉女九海北玄君天翁正炁君等為收
水烹開雲止雨水即消退無所損傷時諸鬼
神亦各念言若有惡魔邪精惡鬼魑魅魍魎
入其境土欲行病者當共斥逐不使留停時

彼東方有一國土名曰大梵其國大旱自春
及夏殊歷十旬風曰猛熾天不降雨田畝枯
竭草穀焦然百姓憂惶人多欲之其王大懼
祈請神祇烹穀衆主鼓併禱祀曰光轉盛金
石銷融一國君臣莫知所向時有大臣名曰
法喜往白王言臣聞太玄真一本際妙經功
德甚重不可思議天神地祇一切官屬咸皆
敬侍人天誦念隨心刻果長樂舍中有於此
經准願大王遣使往彼奉請尊文必致靈應
王喜甚喜甚法喜汝以斯事應早告我云
何今日始發此言即命法喜裝治寶舉具辦
人力往長樂舍詣天尊所長跪啓曰大梵國
王稽首尊足問許天尊起居安不小臣愚劣
德化未堪雖統世界不能王領兼失天心風
雨不節國內大旱草穀不生百姓飢窮人臣
困弊伏聞真經威德尊重一切神靈受持敬
誠願請其文還國供養准願大慈特垂開許
天尊告四衆曰大梵國王其國大旱遣使詣
我求請法文我今付與汝等徒衆當隨守護
即出寶蓋授與法喜法喜得經稽首辭別還

向本國大梵國王與諸大臣及以臣吏百姓
男女無大無小各持花香幢蓋鼓樂中道奉
迎既至國內王以正殿燒衆妙香施大寶蓋
安置真經請諸道士王及皇后并與國人四
面圍繞禮拜恭敬誦讀歎是諸龍王及其
徒衆自相語曰我受尊命隨逐真經受持之
者應當保護令得利益即與五岳四清山水
靈祇風師雨師雷師電師九江水帝十二溪
女浮雲使者四洲九谷君小玄明君河上真
人海中玉女湖中玉女千二百官君將軍騎
吏一時嚴裝往到其國各以神力吹鑿雲氣
震動天地雷電激揚內外晴暝風雨大至俄
頃之間高下均足國人大小君臣吏民咸皆
喜踊各各相慶自共語曰今日欣樂皆由法
喜於是人臣為法喜作礼善哉仁者乃能諮
發大王致有今日法喜答曰此由王慈非我
所能時大梵王心自念言我一國土得三寶
力唯當歸敬上奉天尊乃還諸王子及與國
中臣民子弟擇其端正第一聰敏有善心者
皆使出家紹隆正法造大精舍建大寶壇國

太玄真一本際經 卷第一 p 三七九〇

建大寶壇國中男女各以金銀角馬車乘以
羅錦綺玩下服飾卧具絢帳捨施供養出家
法身是時國主安寧人民歡樂五穀豐熟三
景著明毒螫虫獸出離其境群魔惡鬼散
為郭難地生蓮華天降甘露金芝玉英充滿
庭闕人命長遠无有天傷有發道心皆得度
世天尊普告四眾諸弟子幸此經威力不可
思議勸加用心勿生厭倦是時天有大神上座
高尊及十方眾請天帝主天龍人鬼歡喜受命
各礼天尊稽首而去

太玄真一本際經 第一

太玄真一本際經

太玄真一本際經 卷第二 p 二三九三

太玄真一本際經付法寶第二

元始天尊時在協晨靈館與太上道君及九位
眾仙真上聖俱坐白玉師子之座具宣秘要
開闢妙門自非天尊同業共行人道界人不
預斯集是時天尊即放五色微妙光明遍照
十方一切國主光中演出種種異音各隨應
俗聞者皆解宣說諸法悉是无常苦惱癡愚
无自在者須臾變滅猶如夢幻汝等咸應生

麻離想即返天仙壽億萬劫終必死壞三清
果聖念念元常是故世間元可保者吾今所
以為汝等故積應見身教導汝等並得聞度
諸未度者為後世緣功成事遂誓願剋滿今
當及神還乎元為湛寂常恒不動之靈汝等
若有起動之心悉未結同當為演說吾最
後要訣之辭宜各及時勿懷憂悔道以神力
震動大地周迴旋轉驚駭物心當念之日三
惡惡惡得休假人天之報各蒙增益元請
告憫郭難之事莫不一時遠近俱集其眾元
量不可勝言是時大衆咸同一心瞻仰道君
目不暫瞬我慈止憫而說偈言

經云我大師

今捨大慈離生死

獨及我妙一源

不住世間濟度深

真智淨淨元礙身

譬喻言辭莫能堪

非是我等所知見

何能觀之悟玄理

天尊應見元比身

一切含生所怙恃

云何一旦弄本誓

世間孤露失依

善哉世眼大道君

了達真應元終始

願為勸請元上尊

霞護眾生如父母

太上道君為衆生故從座而起稽首天尊唯

爾大衆慈念傷一切又留妙慈常住世間度
利為使符成此法蒙結度善人法門元始天
尊大悲慈心答道君曰乃能應念一切含生
隨順世間請我住世道君當語此衆之中未
入定者自我得道已來經元量劫常在世間
未曾捨離若應度者恒見我身運會應移則
不能見此劫衆生機宜所感當由道君而得
度脫是故我今昇玄入妙汝等肉眼不能見
我真實之身謂言誠盡但循正觀自當見我
與今元真若於空相未能明審猶恐圖像係
錄其心當鑄紫金寫我真相禮拜供養如對
真形想念丹到功德齊等所以者何身之與
像俱非實故若能明了非身之身圖像真形
理亦元二是故敬像隨心獲福報之輕重唯在
法意真解之人汲水銅鉢應力能辨假實悵
座惜花燈燭稱力供養如事我身永此因緣
終歸正道必當與我期在大羅演告道君若
諸大衆有疑未了隨意問難當易教誨令速
悟解勿使失時太上道君舉手告衆衆奉
天尊慈教勸令使汝等決所未悟且知是
時余時太無法師真人陳襄勸於大衆中從

生而超對太上前長跪啓曰臣以真寶符
身期知見訓示三寶洞然係上真法所
任過事屏營未可焉前今奉告命上問天
誠非愚訥所能應請密恩既受任有宣正道
兼善教余不敢負情懇懇問唯願和慈指
海可吾道迷之宜伏惟誠亦太上道君告來
勅曰汝積功累德致上聖顯微佐大法師開
導後學有疑請決正是其人時往來勸解客
正服安序雅步於大衆中猶如獅子在天寶
林從容无畏承道聖旨駐蹕天善五穀教地
又予修德慈惠濟濟上曰天恩向於光中已
奉告命宜被道君上宣勅時不接應淺輕欲
詰問唯願大慈必賜哀許於是天尊歡喜各
日善哉善哉欲有所問甚得機宜汝今善聽
譬如國王統領天下具足七寶種種寶藏是
王有勝德行四海以目娛樂普益萌黎儲君
承統臨宣洪業加以委寄有智大且賢稱正
治利安臣民我亦如是運仰一切為大法王
欲迴至妙昇玄之域以正觀心導三清衆志
以正真秘寶藏委付道君林邱黃霸无善

太玄真一本際經

財者經籍功勳精進之人漢欲普令諸真大
聖共知正道應機所歸各開利義亦如月王
所付之旨必深深智堪委寄者然後付之法
亦如是又於元量微塵之初捨欲守真情且
勇猛智慧明了福德兼備故能發心諮論大
法我以國是具福慧故善能釋法疑或之心
知法深愛甚深秘藏轉易道君和道利物於
是太無真人曰天尊曰敢問末世正法流行
所說言辭應世文字天魔異道添雜真經語
似義非言何分別顯示其要使將來世无留
礙心天尊告曰法本无言亦无文字但為世
間无明衆生愚癡觸礙心冥導无由悟解
故立世典漸降時降乃寄語言宣示正道假
借文字著述經國語字乃同非復凡俗子欲
識者當一心聽有十二印印我正法若諸教
中有此法印即是正經无此印者即是邪說
何等十二一者世間有為之法皆悉无常即
生即變即者即滅逝水電光莫之能比諸天
帝限期滿亦漸隨業流轉三惡道中大期死
壞易可知覺變易无常世不能了三清之人

見其滅相覺元常苦智明了故體元相故以
智慧力能知能覺忘不著故不以為苦而是
任放恣愉安樂解未圓故隨念生滅二者一
切世法皆元有我不得自在非真實故三片
世間有心之法皆忘苦惱何以故通達元常
速滅變動者有二種一底二細古何為底一
切受生者病死壞惡害合會恩愛不離所求
不離是名底苦二細苦即細元常念念煩燥
實是苦惱人不能知是名細苦四者一切世間
不淨穢惡亦有底細二者不可不知如
世由身皮膚血脉大小不淨死形最顯是底
不淨煩惱結縛是細不淨五者
不淨法通達元常者其苦實故假合眾緣皆相
待六者世間五至道常住湛體自然元生
元滅離有為相七者真一妙智自在元礙神
力所為隨意能辨故名大我八者離二元常
不受諸妄心相實故名清淨九者至道真
實非偽離身是金剛身故名善有十者是世
間法及出世法皆假說故是圓融開方便
道為化眾生徑立名字十一者生死道現其
元所有元得元捨是名解脫十二者心道真

性不生不滅非有非元名正中道十二法印
定我法門隨有其言即宜遵奉元此法印
可解行善以道眼不動於所運觀照生有能
分別明了法印依教行者我即化身種種示
見人天六道隨緣施作終有教元權亦接行實
談輔持令元百解即當以此正法之印普教
天人咸使知誠崇法奉行太極真人替首
奉命
天真皇人避席替首上白天尊我於今日欲
有所問唯垂聽許天尊告曰善哉善哉慈隨
所問皇人居日不審初學未入定位何所煩
習以為階梯天尊曰善哉皇人乃能為諸未
悟眾生作如是問末世男女當得其恩夫為
學者初備十事以為階梯如人緣梯從初一
視至第二視乃至於頂昇階亦余自下之高
要須先習此十行法然後乃能深入心觀何
等為十一生善欲有欲樂心乃能進趣二近
善友引導其心深信正道三造明師師有妙
法廣能宣告示以要術四聞正教能受誦誦
五能出家常行柔弱隨時攝乞以供身命永
斷有為離諸桎梏六受正戒防身口心七隱

山林極遠獨處永離醜態前時惡念八念大道真是法王能度眾生就生死海猶如欲師欸濟沉溺九念經教是妙鑒方能示眾生治煩惱藥十念法師是真父母善能生我法門慧今因是十法能令行人增進正解入決定位如陟階梯至于極頂皇人又問云何名為脩習正觀登頂之相天尊答曰始學之人精脩十行為方便道學相似空能解眾生无真實體漸悟微塵亦无真性悉皆虛假入一相門堅固不退是名登頂如高山至頂得住而无退而无退進知不退已進更脩習轉得勝明能生真道力用增益似於无欲體滯著故故名為似人真法門故名无欲甚深正教能通眾生入无欲道復名法門无欲增長洞解真性正正見諸法无生滅相轉出生死破諸魔眾心如琉璃映徹无礙正中之正畢竟永斷名轉法輪法輪之體是真實智運出三界超踰玉清到常寂靈寂名法輪是諸神尊得是法已復欲令彼諸眾生等乘此正智出到道場方便善巧如所悟說因此巧說令得開曉轉暗入明由此妙教是故復名為正法輪如車有

輪能運乘者隨其所至到安樂處是正法輪亦復如是能載行者至解脫處又如國王有大輪寶能破怨敵是法如是能破四魔異道敵是故復名正法輪也是名脩習正解正觀登頂之相皇人復問若諸大士於惡濁世救眾生先以何法而成熟之願眾告誨得真利益天尊告曰譬如良醫善知治術然後能治一切病若如此經者即世良醫能示眾生治煩惱病之要術故所以者何未見此經不識眾生造惡根本顛倒病相又不能知治斷之法如惡癘人身嬰重病不遇良醫隨心自服諸餘毒藥病既不愈橫夭其壽始學之人不遇此經亦復如是暗習邪道以自投度不得度墮三惡道是故應當聽受是經識賢良術乃能療諸妄惑之病過度神仙云何為術行者欲度一切眾生先當入定察其緣起染欲根性差別若干貪欲偏重說身无奇不淨是穢諸惡充滿破其染愛念想之心瞋恚多者示四等行使學慈仁忘我愛物解其忿懣令无怨惱惡癘重郭示以法門方便教誨令得慧解散亂之人示令守一拘泥者

專求其心學經見行著諸見者亦以之利其
其分別計別之心多憊憊者亦无我利无自
力何所恃怙而起高心不久磨滅終必死於
憊逼迫无暫安特以无常苦通治諸病常
正道等原眾疾是名成熟眾生之相形成熟
已堪任為說重玄兼忘平等正法入真實際
是名大乘教化之術此經如是示善治法是
故我說喻如良醫得此經者能治眾生諸所
偏病及以等病隨其授藥无不痊愈如此人
者亦名醫王依此經故能消眾惱是故復稱
為智藥慧能生智慧離煩惱病故名慧藥
卿等當知名義无量或說果為因說因為果
如說教法為慧藥者是名因中而受果稱何
何以故能愈病者乃名為藥是智慧藥從正
教生是故正教名為慧藥此經非但能治或
病亦能發生妙善之法能使學者到常樂處
不死之宮譬如甘露有服之者終无橫死長
命延年此經如是有服行者必得常恒安樂
之命若有不能巧方便學一向作解而起執著
更增煩惱不保長生譬如有人雖服甘露不能
持身傷損藥性及致毒傷是故應當於正法

門深解方便隨宜取悟證甘露道是乃名為
得法利益皇人住禮稱善後度
上相青童居內自思惟天尊所說十種階梯
為始學者入道方便如是之相我尚未了初
發意者宜能解耶住是念已從座而起嚴整
衣冠一心庠序到天尊前禮畢長跪曰天尊
曰何聞十法為行階梯愚未能解願重告示
云何名為善欲之心天尊曰善哉上相問有
二種一者狐疑未解故問二為一切未解者
問上相已於久遠劫來善解妙門通達正法
已入道界沐浴法流至觀空有善知廣略說
法之要為眾生故方便啓請夫說法者有二
種相一略二廣為鈍根者亦略亦廣但問一
門故名為略若多說者智不堪故於一事中
分別解說故名之為廣以其難悟指掌殷勤
故名為廣為利根者亦有廣略備開法門是
名為廣智力堪故不須曲辟而能具解粗釋一
隅故名為略我為皇人震中而說初學下根
理所未究上相慈愍為來世人啓請分別今
當廣示言善欲者永宿習因自然而發信敬
之念願樂三寶欲求出世咸惡世間一切眾

生凡所為作皆因欲生若欲行善則能進
欲行惡者便造惡事是欲所本由根利對福
果之人業悉能知其根利故能生善欲能
罪報受氣濁辱其根闊鈍則生惡欲口欲
積成性不移是名分別善欲之相青童曰
云何復名近於善友天尊曰友亦二種有
有成若人勸言人生受報任命自然教誨則
終非閑習業如刺頭尖火燥水濕誰之所為
凡聖愚智貴賤富貧誰佐之者但當守分
達其所稟從容自足何須苦行求學善法端
性自傷勞而元雅尚元現蓋何道之有作此
說者名惡知識不可親近宜即遠離若有說
言一切果報由業緣來肉眼不覩三世業相謂
言自然此非實義汝勿信之當發善志尋師
問道脩行正教為來生緣轉入信根成元上
道如是說者名善知識如是之人常應親近
何以故是能生成法身慧命故能生三世福
利樂故青童君曰始聞善友利益之相云何
名為造事明師天尊曰師有二種一華二寶
所言華者內元所解外現解相光飾莊物令

使信從是名惡師不可歸依所
信故行元惡不覺復受譴責時亦以
肖名大丈夫若因善友識此師者宜速生勸
諸業嚴訓若諸小乘有得之真生法法利
有有元有因有果說如是等名為明師若
諸法元脩元得元滅元生非有非元非因非
果而有元非不因果巧解因緣假名中道
亦教是法乃名明師青童君曰如是大師居
為帝有云何名為出家之相天尊曰夫出家
者義趣甚深利益弘遠家有二種一者思愛
二者諸有始學之人既值明師志能勤苦執
事奉承承受妙訓若在居家父母妻子愛累
自縛如雲團團不得自在適意從容遠近隨
隨請言業故求父母請別妻子捨離居室遠
遊山林依憑精舍弄俗服玩黃褐玄巾拾世
榮華隨緣告乞廣建福田唯道是務是名初
出思愛之家既出家已勤行齋誠免離三塗
信根已立學靜入空離三界愛登八九清品
名出離諸有之家是名出家青童君曰我今
乃離三惡道家願得出離諸有家也不審何
者名為正教天尊曰若有經文具十二印應

三洞者是名正經自此之外皆名邪法不可受持當自請師審定分別青童君曰云何名試天尊曰試有二種一者有得二者无得有得試者三試五試九試十試廿七試百八十試三百大試止惡防罪未達方便名有得試止離三塗及人中苦未入道名若識諸法畢竟空寂是名正試无持无犯開四觀門為道根本青童君曰云何名為隱雲山林天尊曰是名二種下士小心常畏諸塵之所染汙故入巖昇林藪之間避諸穢惡靜然端拱脩靜修行上士在世不畏塵勞雖居世間无所染汙猶如寶珠體性明淨靈智慧山依无相野是名善解山栖之相青童君曰云何名為念道之相天尊曰夫念道者道能制滅一切惡根猶金剛刀无所不斷猶如猛火无所不燒念有二種一念生身七十二相八十一好具足微妙人中天上三界特尊是我歸依覆護之靈二念法身猶如虛空圓滿清淨即是真道亦名道身亦名道性常以正念不聞餘心是名念道青童君曰請事要言云何復名念

經之相天尊曰經有三種大乘小乘及以中乘係心受持常生信慕存想不移審知是法是出要通无他雜念是名念經若知諸法本无文字正觀實相達其旨趣亦名念經是名善解念經之相青童君曰云何念師天尊曰師者父也我若无師不能得道是故應當遠近隨逐心眼觀想恒在目前不替須臾无他雜想是名念師又當正念一切得道大聖眾真道是師實皆能訓我是良福田係念歸依心心相續耶念不起是名念師青童君曰始蒙開明諸疑永斷來生男女无復迷或禮拜畢已依位而坐无始天尊抗手告眾汝等當知我之真身清淨无礙猶如虛空不生不滅常住善寂大智慧源雖復寂冥其精甚信无量劫來證此真體安恒不動超絕无倫非是小聖二乘之所知覺為眾生故現應受身遊入五道稱緣開度隨宜方便皆使悟入應物根性推示色像故名應身而此應身亦无生滅无有去來常住不變為利一切隱顯不同發起精進令无

退轉者所應作皆已畢訖所未應行道者自
了汝諸大衆且共奉承勿於我所生分別念
作是語已即有飛雲丹霄八景玉輿幢幡寶
蓋遍滿虛空天灑香花神龍伎樂儀仗之間
一時同至天尊於是即登玉輦昇於太玄大
衆無目不獲能觀是時衆人哽咽涕慕加失
父母仰空作禮轉拜道君而說偈曰
无上淨妙真智身 齊滅无相莫能觀
但見應體還本源 是故各懷大憂苦
仰賴太上无熱尊 猶如失母依慈父
我等沒在憂火中 唯願時靈甘露雨
斷絕倒想應著心 消除諸見滅耶取
太上道君告四生曰汝等當知一切諸法皆
空寂相生死道場性无差別不應妄生去來
之想若始發意當識无常各求自度離生死
苦天尊遣教誡勸示願努力勤備早求解脫
勿懷憂惱虛費善功說是語已即與侍從還
返玉京諸餘神仙十方來者各禮道君一時
而退

太玄真一本際經卷第三

太玄真一本際經

太玄真一本際經

卷第三 p 二七九五

太玄真一本際經卷第三

三天大法師四真人嚴道廣時遊集陽大
治靜靈閣顯十仙侍衛乃靈閣遊集陽和天
風名香散乃顯天寶華神龍息故天靜地
嘿端直其身云基而聖靈在現前入摩妙定
行道行靈通報妙門至心存想太上道君而
作是念我以宿廣觀親法王訓喻經戒加蒙
顯職總統三罪指卿乃神過泰之恩莫以爲
庸無登道位皆志回師我師度皇太上大道
君舉什所備靈寶五篇丹玄內教輪轉劫數
无極无窮終天就之亦不能盡教今太上之
任成一切智自然覺悟證无上道神力功德
不可思議三罪特尊獨少死畏玉晨法王无
可爲罪元始天尊有阿功德行何觀息遊本
何法宗受何師自能應悟成无上道近道一切

道君所事十方所尊統觀室靈靈可言之作
是念已兩項之開悉見所治宮室之內林滿虛
空極目而視真觀其際皆以天寶開闢合成
光明煥爛目不能多自然顯出千華蓮華
高遠廣妙世所未有通廣眼力不能得過諸
天環繞諸層垂下種種莊嚴非可目語復有
元量諸大蓮華間通圓達滿虛空靈靈
妙不可稱言悉時十方國主天地有皆震動
似如雷電震震之聲有大光明萬種異色
照國內郭舉日月忽見東方諸天至極上聖
尊神妙行真人元始之衆不可稱數五老
諸六領前驅龍駕鳳乘瓊輪玉華羽蓋遊
浮空而來運到道陵河位之靈道陵舊是合
掌而立五體戰懼不能自持太上道君坐大
蓮華諸聖真仙一切大衆各各皆坐諸蓮華
上是諸蓮華一一華間十方國主各於中現
一一華內各見其國城郭宮殿及寶蓮華
太上衆尊各次而立與此道陵河位齊等不
相離礙亦无迫近无去來想與本元異唯應
度者見之明了其餘衆生善根未熟皆不知
覺不聞不見三界內外一切諸天散天香華

猶如雪下霜小芳華散然衆心作衆天華散
舞亂會吉祥瑞應非世所有有七日七夜伏
衆言於是道君揮指告衆一切衆會一昨
就起二番齊過十方界皆演天尊上妙功德
其中衆主明以音聲皆應安祥靜謐皆悟地
獄休息三官軍國百所並務人天齊善皆
善念迴向正道降臨德本積福上人皆發自
然道意住不退轉太上道君授神思想所視
十方諸大聖衆發大洪音而作頌曰

十方天中天 三世衆道師 久值功德奉
初教難忘可 一切清淨法 真不皆受持
清淨習口意 了達希微義 思若救危厄
身與無窮觀 慈觀深藏格 指要并慈惠
慈悲具圓滿 結習盡无遺 超躡二死界
遍度三清基 妙想明三寶 齊好為金委
清淨真自在 常無享无期 方便設教
誦誦誦不歇 能依所說行 雲集立可之
於於天尊所 勿得起邪疑 勇猛發迴向
靈靈道慈尊

道君明已一切衆會同聲稱善稱善力故即
便道度神明意解轉隨聖位使懸衣巾指首
二礼右禮七帝於地長跪端心合掌仰瞻尊
容安詳正念而祝讚曰

昔聞妙教 奉術成其真 存念三度師
進品玉清宮 冥緣感上聖 神應靡不均
寶現應思誠 昔所未曾親 轉此早既生
蒙慶死等倫 兼兩針鋒上 容象臣後座
道華顯慶座 無可適宜身 大小相容入
形量無疆津 賦性懷精粹 渴仰尋所陳
中願取題始 可稱奇特回 開悟有緣者
增蓋无上心 疾登不退位 同迴正法輪
余時太上道君體大慈悲方便善巧示先
比身微妙第一靈相嚴儀衆好備然皆忘
昧然諸衆大衆容狀先明是明亦有猶感火
燒金剛山如琉璃珠照百千日諸聖真仙身相
光明皆悉隱蔽群如派派在玉山西側叩齒合
喉咒已實先從西門出照近陵牙以未軟音
音通傳日外可還坐入寶相念端座思惟令心
澄靜後金包十換通陵身去慰其心皆蓋
慈力通後散音作托讓座於神靜志伏
跪敬言道君告曰元轉運劫量元窮一元生
一成一壞滅而復興時雖長久非是善等所可
計知目非三達洞照五眼明徹其知其本真
究其而元始天尊初發道意入之位來甚
為大遠假使併於十方世界皆成壞慶一一
如塵以數十方元經世界聖此世界復以為

太玄真一本際經

求世界之教如彼度廣廣盡為未此諸座教
猶可得知天尊發行時節久遠所經劫數不
可得知者復如是行六度行具四等心捨身
手足兩目隨願同成妻子勤心布施安樂衆
生不可稱計習諸行法精進勇猛究竟終成
死有還轉護持衆試信行檢身事捨身命細
微不犯忌辱存非諱早不計衆來和我志在
不釋靜定思慮安心冥嘿想會唯衆中一不
散離諸酒色慈誠明了照悟空有同達真性
无生无滅非有非无清淨畢竟離一切法絕
言說遣平等无礙慈仁一切念與安樂慈觀
中人平等死二慈皆具足上妙安隱慈慈在
世方便救拔如母愛子必令免離苦等其心
无偏異想見他勝利內懷慶喜如已自得无
嫌妬心常行善念除嫌懷想親親非親平等
如一於愛憎所常生捨心忍外別相捨棄執
勝卑捨棄后入身寶勝未開度者慈使開度
未安樂者慈使安樂未解脫者慈令解脫未
昇高者慈使昇高以此和捨開道初門為習
法藥度衆生故應諸名岳尋訪明師祈請要
術三洞妙文天書玉字雲篆龍章金篇寶經
皆慈具受所受諸法雖復无邊極極無量十
二事都類分別隨根不同一者自然本丈二
者神符三者寶訣四者靈書五者請錄六者

或律七者或儀八者方法九者術數十者記
傳十一者書十二者章表自無本文者天
書八會鳳華龍章是為天地万物之本開化
人神或主諸法主右九天神仙上帝校定而
錄調改或廣編創舉都降魔伏鬼初命永帝
在龍上雲天地初開聖真名諱河海城臺
衆聖境界廣宣分別種種階差脈即人積
化歷之法皆演玄妙自然虛無之真妙趣則了
具足神符者雲篆之文神真之信召攝衆魔
威制神鬼振攝運保命醫年玉設者大真
上聖選擇天書八會之字以為心音開示大
道要圖者衆聖化迹應現元方個寫聖道
令物悟解詩者衆聖記述仙真不請來今
宵祝神官位緒或律者標制勅約防非檢過於
世惟稱分別輕重威儀者具示齋戒進退楷
模俯仰節度軌或容以方法者衆聖者述
丹藥秘要神草靈芝系金水玉簡卷之道術最
者明辨鬼神存真念道心齋虛忘遊空飛步
潛吸六氣通引三光鍊質化形仙度之法記傳
者是諸聖聖教述學素得道成真通玄入
妙備圖方所證界時節讚頌者衆真大聖巧
飾法言稱揚四道令物信樂發趣迴向生真
道心章表者師青授受妙寶奇文登壇告盟

啓誓傳度悔謝請福開告之辭此十二事皆
就衆法一切意趣无不備固化利三乘入一
乘道既使明師稟受并教具解要訣聞已思
惟洞解玄妙通達明了覺悟俗境皆非真常
外相觀察如世俗相皆悉空寂入无相門離
愛深心斷滅煩惱到解脫地諸長壽宮常住
清淨自在无礙安隱快樂非身離身常不
身而以一形周遍六道現一切相隨相色像
非心離心亦非非心而以一念了一切法以圓
通眼照道真性清遠無起于法本清解衆生
性即真道性天眼了達一切衆生死此生彼
善惡善惡无不悉知山河石壁微見无礙安
眼眼淨了一切色若近若遠莫不皆見法眼
明了善惡諸法明見衆生根性差別若人祇
善憐愛世間虛危不真如夢如幻无生无主
不久學或見身无常不淨見微但衆長生以
自過度求世俗行改疎尸形為說小乘道引
昇昇見得延年地仙之道中報之人力能超越
樹德立功志欲騰舉為說次品飛天之法習
中乘道淨三業行飛昇三界諸天之宮轉
鍊信根伏諸結習至于四民離免灾橫斷願生
人轉形鍊質若諸上士志度一切后已外身濟

他利物但求道場成无上道為三洞大奉
法門使得開習情真實性生无漏品自曰仙聖
登上清道運業因滿超昇大聖跡太一果昭
法王休應振永新聚應普會明慧之曜既了
真俗一切法中空有之相非空非有正觀不
等畢竟清淨猶如虛空以此五種明眼淨
智能照世法及出世法於一念中了達三世
一切諸法无所宜礙深解法相如是知非了
眾生根利鈍差別所欲不同志解各異前所
繫行各殊其性造世間業作善惡回術習歸
更專系系執學道念真志求出世以天眼智
覺未來事以宿命通知過去廣以漏盡故知
現在相巧說諸法而无窮盡知如是等種種
之相增力小明知觀相掌以一切智或諸煩惱
亦復令人離苦盡欲能知能說決定无畏異
道耶論死不惟伏於諸世間獨一死侶以大悲
故捨野處僻莊於五濁化度眾生皆慈憐未
劫運多愆永大兵災種種疾疫其中眾生多
造惡行偷盜傷害具諸不善貪著諸見不
識正道滯滯我人封執耶行起貪念惡德傍
自恣煩出目難不得解脫年命短促任業厄
生造不善行輪轉无經為此五濁諸眾生故

太玄真一本際經

開教三乘及人天道引伏其心中一乘應此期
淨已熟後乃為演說假名世樂利命圖方便
門令得悟入既曰緣相正觀心研究竟自一平
等大道道法當知无始天存所備所證无
量功德若具此者終天窮我無能宣一唯解
道眼乃能了知今略顯示耳淨信受時會大
聖圖是妙法歡喜作礼一時稱善各還本坐
諸聖思惟同時發聲說頌歎曰
妙哉无始真 功業恒思承 太上不放散
一切盡能知 善思種種愛 惠教應所宜
和替所導生 勇猛志不移 勤施信師教
精進守柔順 忍非常諒弟 酒色不能成
五眼六神通 明達无所畏 神力无礙解
巧說无終訖 魔精夜鬼其 異道忌邪謂
世間諸天人 一切所尊貴 名稱普十方
聞者无與非 我等當福慶 前准甘露味
善哉大道君 演說真寶道 善開方便門
疑瞋皆明曉 若有見此經 誦詠思心表
必定乘大乘 出離生死惱 雖有重障人
不用問法音 由此經力故 發起迴向心
亦以我等力 真道皆幽深 終得不退位
堪遊七寶林 我等咸隨喜 今故稽首吟
報真大聖就是誦已諸天各奏龍神效樂散

最名華燒死僧香以用供養太上始道君經
七億載時報謂如一釋指須所以者何皆由
神力延促自在不可思議之所為也於是道
徒從虛而起指首道前上白道言我口說對
天尊已來未聞妙法神通感動乃至如此目
欲廢不知所陳準蒙慈恩垂告指示不棄元
始天尊未得道時宗祖所因本報涕起其事
如何伏願宗祖令報見明道君答曰夫道无
也死祖无宗无根无本一相无相以此為源
于此而故成无上道而獨能為万物之始是
我故名為元始無无始何得復有宗本者
耶雖復運轉一切道為經傳而常蒙三清出
諸天上以是為故故稱天尊亦曰高皇高出
无上真能通者故謂為高皇者光明也以此
慈光顯明一切故号高皇亦曰玉帝其德真
際周蓋一切不可計汗諸了諸法所說的當
定為物宗故稱玉帝諸如此等名稱不同隨
順世間人君假号引物歸依使重尊嚴故一
切有名曰世間其所實貴号天尊也於時道
徒避虛而起頭面作礼上白道君臣以凡僻
未預真傳雖叨慈司多所不了今蒙私恩
示以要始知天尊神德巍巍不虛矣
諸疑頓盡无復餘障銜荷而已非群可謝是

時十方諸來大衆聞所說法心開意解各隨
品位而得增長道君即皆授與記別於當來
世次成道且一切智和我今日名号同主无
有異也仙人紀法成承道感神與其同類世
三人於大衆中而自言曰我等志小慕求小
乘厭世魔惑无常苦覺身不淨故惡如
賊速求免離學地仙道遊諸仙宮不來出世
今觀斯會始悟大乘奇特有發真道意捨
捨小乘迴向大乘普度一切俱得昇玄常竭身
命難護此法為當來世開道津梁太上告曰
善哉善哉子能達意作大法師於此身後必
得解悟成无漏慧登乎上清即為道陵素
筆書經清淨三日付授派通使載經文於玉
清玄關高上虛皇丹房之裏素靈玉女三
千人紫房金童三千人侍衛其文檢制漏傳
有信解者稽首而傳是諸大聖東海小童四
姓真人太極先生太真丈人扶桑太帝九皇上
真太素元君上清太真玄都仙王太極元景
君等无量之衆受經畢訖作礼而退各還
本國忽然不見天師陪舍還後如本

太玄真一本際經 卷第四 四六三

太玄真一本際經道性品卷第四

云一真人時在真步治中與門徒弟子前後
圓通如常說法教訓開通持此世界始發道
心未定位諸仙人等皆曾來集札謁天師紫
微儀軌勢開畢託傍位而立伏聽試誨天師
於是告諸仙人我欲與卿俱遊他土觀覽衆
聖變化異國界莊嚴不同之相諸仙喜踊
謝奉神駕與鳳皇導從故樂持幡執節
散華燒香禮諸東方無極世界乃垂下方無
量國土無不周遍經七小劫遊履十方以天
師力衆無覺久亦無疲勞謂如俄頃志見已

太玄真一本際經

方嚴飾之事教注使衆不可思議履行既周
還治地生諸仙人等咸見他方嚴飾清淨無
有五濁八難之苦等一天身形銀屑等各懷
愛應起奇精心於此國土生下方念身相願
親各任是言持非我等所奉宗近切慈本國
可爾未滿終此世界祇愿土沙衆生罪愆五
濁路竟我等何緣當得往彼清淨妙國親諸
大聖諸真降法速轉道輪如彼尊神所待功
德太上道君以他心智及宿命通無等道眼
遙觀此身宿因緣方所悟未真然生疑惛似
像而行計有還未以上大悲勸爾其心為欲利
益諸衆止欲即與同行常冀從者慈然未利
真步治中變此國土成紺琉璃影現十方洞徹
無等猶如明鏡現衆色像自然顯出元量金
床七寶雕飾帳蓋殊麗垂諸幡璫以為莊飾
其床四方七億萬里此世界中道君所化三
清境內大聖尊神三男四女諸天真仙五岳
洞宮權示大士具六神通已入心位諸上人
等无缺鼓衆如日初出照細塵埃又如大風
吹雲雨務遍滿空界一時同集各坐金床形
座相稱相好光明均等如一諸天音樂不鼓
自鳴百和寶香芳耀流溢太上道君懸生虛
空七色寶雲師子座上九光瓊章百寶莊嚴

大士天人仙禽神獸香華妙樂洞映法身其
座皆以太上道君元聖功德之所敷顯正最
微妙第一希有諸始發意退位之人皆見十
方諸妙國主與此世界無一毫別神尊德衆
靈靈莊嚴法武軌儀皆悉齊等見是事已
主歡喜心堅固大衆皆得不退是諸大衆清
淨寶勝國繞道君恭敬讚歎群如衆聖光
映滿月輝輝朗徹不可稱言余時道後以大
慈力降衆會故從座而起威儀庠序妙相端
嚴猶如風動七寶雲樹其靜和雅出微妙音
觀察衆會稽首頂曰

一切世間无上師 元聖劫中循善行
是故報得天人尊 三界十方咸恭敬
智慧圓滿具功德 常樂真我妙清淨
靈丹怡悅離三有 元為湛然平且正

无形无色可睹視 无說无示可聞
大悲大可等无極 普現妙身如水晶
七十二相金剛曜 八十一好琉璃映
隨順授與良法藥 故療衆生煩惱病
世醫治救愈後生 大尊教誨永無窮
衆慈群生如赤子 施與現樂及未來
雖復寄胎註肉身 不及真性生慧心
我化下愚聞上辭 接引小乘登大聖
利益平等泯怨親 隨順世間无異計
常說因緣假名法 顯發中道真實性
亦教一切離有元 非有非无皆畢竟
法王聖德无有邊 非世言辭可形容
我今略讚一嘉端 勸發學有令心成
余時大衆聞道後 歡妙偈頌嘆道君
同時發聲讚道後 曰善哉善哉三天法師
心一真人結尊位者乃能知實稱說道君元
聖功德音聲清妙我起深遠我華開之何
益精進進後大法利將來衆生當承此慶
出離受微決了大衆善哉大師能開甘露
不死法門引進我等今入法網蒙元為室有
深智慧功使方者聞此安言時即解悟而
是我等大覺小乘根機淺能資藥妙訓以
不能了群如口實之人雖食甘饍又厨百味

上妙有藥終身咀嚼不得其味我等亦介
靈食法食不得其味譬如盲人雖復進入
七寶瓊林終不覩見金華玉宇我等如是
進入大師元漏寶林不能了見真法華藥
有善時師曉了方便授以良藥袪其四病又
金針決其眼膜郭靜消除眼障明淨能見
寶林華藥枝葉唯願大師賜我慧藥除愚
癡病以善言說使光明智慧慧覺清淨明
了照見寶相元者華藥我等今有難復覩
見奇特瑞相聞有有法特生起細淨等之心
願大師為我開演令得曉悟知寶相味見真
通色及為末世習學真通未入位者作法升
龍以法燈炬照耶或暗令識正路趨進玉成如
蒙哀許轉當陳請緣慈上妙微願再新在
是仙人王子明記法成等同聲合唱而作頌
曰
我等志小亦能根
今此大會亦特事
見已發趣求道心
述感天真可言說
願蒙許述所長
今來決定了大乘

開值深法不能解
元量世亦未曾創
譬如飛翹思越火
不能前進行退隨
得離不信愚癡禍
究竟直修真淨果

此時通曉欽容正色各言子等當心一德
以宿廣積行果功勇猛精進詣學上通德
曾汎淵致得轉輪蓮品聖真超出三界小
悟真室新請結滿而元知未盡正解未圓小
諸法門未悉洞了何現卿等始發直心學利
似空未極真境於深法相而不起敬太上命
我為子度師雖授經文未究其理教導有
虧愧所宗正然今請問正得其時機運感
通豈得為隱然我所解者淺末窮何能
使卿一時頓了太上通君亦知師也通為世
尊智慧成滿獨步元畏不共世間學地小
乘莫能當度具大慈悲善解方便常說法
財開引眾生言說柔和為眾所愛若聞法者
无不歸依有所為行皆能利益隨順世事
和光同塵以此四行攝取眾生善誘應慈
住正道四拜元等巧逗機宜通達諸法究
了我趣吉祥究竟樂說元最凡所敷演皆
悉善妙言語巧飾義味深遠初中後說皆
有若未純一審諦元諸樣難究竟願了具
足圓備清淨元最亦真寶相具有受行皆蒙
寶利常說一切不請之友卿等自可結決可起
必降法雨隨器充足是諸人等聞師訓喻心

大踊躍得未曾有與其同類高到道前等
首作禮通百千通鼓板長跪而說頌曰

三師啓玄扉 廣開甘露門 賜以長生術 方便慈雲

導引無胎衣 剎明三三泥 胎藥茹芝英 延年益壽

依教具奉行 先當復長存 遊觀洞宮所 諸王龍象

運會觀斯集 奇妙運勝論 始知非靜觀 小兒思慮

迴向求大悟 未了至通源 請師垂慈示 運轉赤林

師為述通名 慈念凡俗迷 四行樹果生 殊引歸真一

無尋之辨才 可說非真寶 言教皆善 我趣運妙

道新演法音 應機教與爾 雷震雲雷鳴 法燈照幽室

尺庵滅試難 果通皆常指 無上大明王 二人共與法

我華今悟請 願許諸迷夫 勿忽愚人 一別披開曰

太上道君欣欣微笑舉體悟預而放諸光通照

十方九量國土時十方界諸太上道君心心相

照各自念言棄賢世界太上道君放心光明如

前度法必欲開演真一本際亦生死源說究

竟果開真道性顯太玄宗我輩惠當如昔直

法往彼國土證信表明咸令一切諸心悟解應

時而有寶師子座光明依妙不可稱數從十

方未集通後治高下大小等此金座更相映

發采飾如一真多治舍亦不開張客諸亦座

亦不迫近此國人天不相妨碍地土神界悉來詣

座與此道君共相勢未隨世間法及諸未聚依

位各生寂然默嘿與雲見異於是此土太上道君

告子明等善哉善哉汝師道後古達深奧

見量初久已成通玄住九萬登太一位而以真

慈為度眾生亦同世間種種方便隨宜引導令

入正解群如無師遊運大海導引眾人至珍寶

寶天師出世亦如是欲導眾生度生死海至解

脫山具功德實善能斷欲網之心欲期十方

大道威德推功於我今解汝疑善哉道後了達

根性審識機宜令汝諮問甚得其理十方神

尊兼念汝等速降魔神未到此土助汝智不

分別解群令汝等得淨慧力以愚癡網

脫生死入真虛際具足大乘詣道真境普

為將來開法眼目同會元為湛寂之友是時

仙人巨子明等九量之眾開道君言稱讚道後

許其所問歡喜无量不能自勝群如有人失所

愛之子忽然更活其善欣慶亦復如是即使

同聲說頌曰

云何識真本 道性自然同 齊同爐初 兩生光身

云何合三界 根識諸諸塵 云何造業業 四趣永沈倫

云何初發意 迴向心道人 云何解脫行 白口造天

云何名真一 斯故以證新 云何太果 昇真獨可欣

能盡廣分別 釋我起細心 悟已超仙品 轉使偶真

通名於是思惟良久言曰子等復嗟請此
所說言道性者即真實空非空不空而不
不空非法非非法非物非非物非人非非人非因
非非因非果非非果非始非非始非終非非終
非本非末而為一切諸法根本元造元作名曰
元為自然而無不可使然不可不然故曰自然
悟此真性名曰悟道了了照見成元上道
一切眾生皆應得悟但以煩惱之所覆蔽
不得顯了有理存焉必由得故理而未形
名之為性三世天尊新請結習永不生故真
寶顯現即名道果果未顯故雖名為因因
之與果畢竟元二亦非不二若知諸法本
性清淨思想故生妄想故滅此生滅故性
元生元滅了達此者歸根復命又夫生也
仙真下聖所不見知上聖之人少能知見而
不明了去始素故唯得道果洞照終道真
具足乃能明見以明見故名一切智元上尊
也言烟燭者譬喻甚深我於往昔於天耳
所聞如是表烟者因也燭者煩也世間之
法由煩惱氣而得出生是初一念始生倒想
體最輕薄猶若微烟能彰道果元量知
見作生元本源不可測故稱神本神本心

太玄真一本際經

月體元所有去今近故性即於本本於元
本故名神本本入三界五道惡故惡性微
故性即空故故曰澄清但是輕微未淨見者
故名元離體是煩惱即是生業名為兩非
即體是報故名成一是煩惱業及以報法
體唯是一隨義為三清淨增長分別五種
一者未入三界繫縛之位雖生其域非三界同
二者能生元色界業三者能生色界之業四
者能生欲界之業五者能生三惡道業是故
說言具義有五但烟燭之氣起於虛元元有
而有有元所有是故說從真父母生展轉
生長而有身形寄附胞胎世間父母而得生
育具足諸根是名色最六根成就對於六
塵生六種識是名識最既要聚要分別假
相是男是女山林草木種別名字去未動轉
從心相生故名想最倒想聚已要生憎愛不
別校計善惡好醜而起貪欲瞋恚愚癡諸
惡過各造顛倒業起罪福報往來元常石
為行聚所言聚者稍相聚合而得堅成陰
蓋眾生今居閻若造作眾惡淪沒三塗漂
浪苦海不能自出以是我故名為人元初畢
有五復則唯二從烟燭始至欲界人此之四位

皆由善業德業兩半生一福果在淨三
惡業生靈回昧兩半生一苦果如是果生不
生无欲以妄想故受諸苦德猶如夢中見
種種事苦樂罪福差別不同而亦於中生愛
憎想起善惡行此覺之後一切都无是諸果
生亦復如是以致性力得過善友聞二同經生
信樂心使師稟受依教修行作諸功德開
化眾生脩習觀行習用增進能發道意極
度群生同入正果於如是心不生分別決定清
淨直達蓮底无有染淨靜然徐清入寶
相境是名初發道意之想轉有得心向人得
念念无所念心心不動是名迴向正道之心是
名妙心非同非果始終无二而亦因果非不始
終習如是想念念相應察无相想是名善
觀觀想增進能摧煩惱破有得心名為伏
行心轉調柔順无生法真實決了心中之正明
解妙門故名无欲結習已盡超離凡位白曰騰
舉出列三清宮之玄宮身无期壽及根後命
體入清淨了无非无知有非有安住中道正觀
之域及我兩半靈於自然道常曰新念增長
光明淨觀觀見法身心相得不開自覺天身
息意无復憂勞使觀道意又道德惠滿一切
種新烟爐鄭周一切智故名真一頓德盡是名

曰无為昇言人无放攝大一觀无不入大之亦易
勝莫先強名焉大太即大也通達无字故名
太獨步无侶无等故故稱第一是究竟處
言太一如是等義難可了知不可言說此
之相但假名字引導後未寄世言外開真
道略為汝等演同緣趣音譯思惟勿一向解
所未通微密之相使所道後當相教示動心
請受自體其源亦時十方請來太上發便
言善哉善哉善哉善哉世界太上道君能以方
便隱具神智勞謙忍苦於此濁世為罪眾
生邪見小乘開揚妙法漸化三乘令入一途說
此真一本際法門使一切人平等解脫當來衆
生善受開度流通利益不可思議我等各
以威神之力助諸學者令於是經无有窮
德若得諸治具一乘行作是語已各與徒
衆還歸本國於靈空中種種變現或現大身
周遍靈空或現小身猶如芥子相好光明具
足成就不指於常出沒山僻隱顯无身出火
注水迴曰駐流散金而玉七寶名種種種種
玩適宜而下積滿世界施與眾生感受度
者皆悉觀見无跡之人如翫如燈不覺不知
此去大眾无數上真見此往來及希有事心
意邪然皆入聖品其中仙人進得真位其初

學者得入定階且子明等九數地仙飛仙
尺仙得不退轉元量衆生發上道心捨小乘
元量衆生悟二乘道元量衆生聞人天行解
如尺雨并降一味隨器大小淨穢不同各各皆
滿味有差別開法得利亦復如是聞一法者
隨分獲果且子明等從座而起稽首禮曰
今奉訓喻如蒙開明請起煩了元量衆結
始悟慈尊大悲平等智慧甚深如師所言
真寶元謀會重語與我等本師正一真人
求其要訣唯以入悟上報聖恩亦時太上之
步太虛與諸侍從還於西京咸陽摩耶不
可稱說真多治中一切大衆禮拜天師而說
頌曰

大師天人尊 哀憐我等故 示教請道名 使得登甘露
十方真中真 慈悲普覆護 衆會離煩惱 大衆皆開悟
利益通人天 名聞廣流布 平等入一乘 無偏不濟度
衆生根本相 畢竟如虛空 道性衆生性 皆與日俱同
忘相入生无 夢幻如始終 隨倒論五道 漂流轉小窮
明師勝善友 開示教愚昧 發覺大道意 正觀悟玄通
三清法流水 野體訓玄清 真一智圓滿 解根常任宮
我等聞是法 心淨能受持 俱登不退位 契道合真期
皆是天師恩 榮此通傳基 不昧情善誦 敬誦誓身刊

且子明等說是項已真多治中忽念古時以
應之相奇特妙麗非世所有天妖名有種種殊
異靈禽鳥仙飛鳴鶴鳴吐如儀雅音宣正
法七寶毛羽隨於北上有得之者即能飛行
聞其雅音皆入道位且身神敏嗜吼出聲
皆吐法音元常元我若惚不淨可敬惡法又
演常樂自在之章勸衆生迴向止道思
神報報元量元還諸天龍等一切異類若人
非人同聲唱言告我子明得大法利利我衆
頃種楊法門潤益我等皆入定觀汝於當未
心得正果如我大師元有起也於是道法輝
指告衆如汝等說一切見明是時衆仙禮
畢而去

太玄真一本際經卷第四

卷四元常聞高梵曰神衆聞所說應念
心敬寫奉為一切法界若生同會此福

太玄真一本際經卷第五

无上真人文始先生受學於老君道素稱成初
受童真之任隨從老君遊此憲利天下五岳
名山洞天宮館及四海江河洞淵水府諸是
上真下治之所官佐之靈未至五千里皆
預有仙官部伍或多或少羅縵威儀恭迎
謁所到宮館若君若入寶室大殿當陽正坐
其所居宮主或稱陛下或呼真王或君或侯
或侯或相並皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆
仙王女地下主司山水百靈莫不仰慕不可
勝數衆真聖帝有所諮略多論天地三景
陰陽氣候初運者促及帝王命錄長短安危
與藏民人禍福并學道進仙階級點陟之事調
和氣序清和陽九百六火會之法或有請問
道德宗源希夷之古老君隨所諮請事事
酬答群真唯唯替首受命然諸問者多作諸
天之音樂他方異俗之語言辭隱奧難可卒
解迺到碧海之東扶桑之野青元宮中重興
太帝相見言讌未竟有諸地仙水仙天仙人
等一萬五千餘衆仰瞻大宸咸思尊卑而作
替首老君問諸事訖爾時衆中有一仙人姓

蓋名德然爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾
等遊履事訖不久當還太玄之鄉弟子等
錄不幸願憑闕昧紫行當受任下仙靈在
山水之間無以屏迹雖復多遊年歲而無益
於身但高上服師遊絕天岸真經妙法永不
見聞不知備何善功家為勝業伏聞仲尊所
說道德尊經自昇天之道是元為之上法
名為大赤之經弟子等願慕積年有過氣渴
不悟今日得親尊顏即逢弟子福錄之會可
罪深重萬劫難還願賜哀憐普加開度并
指授誠言永為身寶如蒙成就依言奉備不
敢違負老君於是垂顧顧視諸群仙等良久
言然歎曰夫太宰之錄非嬰孩所食道德之
要非中仙所知子等墮隊下仙安得聞此然
開度之法寄化六夷十惡之民不教孰見
小乘之士且子等諸仙已得長年自在優遊
山水一生快樂志願已畢更欲何所求乎諸仙
替首曰弟子等早雖不幸耽深小乘誠自
不及六夷十惡之民今福錄將至得遇今日伏
願神尊曲垂哀愍
老君曰汝等已染濁氣未大封執小乘替見

自能自是。自代小志。已成慧源。已斷何當可
救。待延年千萬報盡之後。乃有持履地獄
之者。何上仙之可異耶。吾受太上重任。方以
大乘至法。化度八方人民。貴庶乃至一切神
鬼。三塗地獄。螻蟻蠕動之類。豈可偏為子等
諸仙而惜念也。但恐教子徒勞。無益耳。吾今
設欲為子略說。前學曰。錄萬分之一。如脫不能
依信。如就脩行。更增子罪。況欲希吾道。德五
千文乎。吾無所惜也。諸仙聞教。各各涕泣。悲
悼。自責。重複誓首。叩頭。自博言曰。弟子等
昔不開悟。實有是非之心。何者。見他懈惰。行
惡。意以為非。自見行善。勤勞。必思之言。是所以
非他懈惰。行惡者。謂其當入地獄。自見執心
行善不懈者。必望昇仙。今蒙神尊誨責。弟子
等所行非。但不得進仙。方當更逐地獄。不勝
驚怖。心魂直越。迷或更甚。不能自堪。伏願神
尊特垂救度。言畢。拜首。流淚。嗚咽。不能已已。
老君曰。告吾。何告子。所去至道之要。非下仙
所堪。即斯是也。始爾終言。已增大。或何堪。更
說禁誡之深旨也。

扶桑太帝見諸仙人悲惶。苦切哀念。在心為

太玄真一本際經

白老君曰。神人大慈。太度太上。所委方欲廣
知太化。通濟幽明。諸仙人等。雖復重昏未悟。
而各有微錄。自非神人善巧之能。此等莫由
開悟也。懇懇之志。良在可哀。幸願能人。開
其指授。時諸仙聞言。不勝喜勇。齊聲悲叩。皆
徹十天。札謝二尊。銜荷无極。時老君怡然。更依
金吟而答太帝。君曰。帝君所實。玉清隱書上
清高旨。神真虎文。太清神丹。琴心要訣。唯
深隱秘。不使中仙所聞。而乃見勸授。此下仙道
德之契乎。其可解耶。太帝謝曰。薄德宜解。位
當於此。非不念傳後學。而感禁難達。至如神
人所知大功。德本不簡。穢賤唯善。是與然則
大无不苞。細无不入。所以神人如此。法故和光。
同塵。正成万物也。下仙雖復。垢重。量非大慈。
所棄不勝。所見。敢有此陳。唯願神人。於其憫
到。老君曰。吾乃愚人。淳淳不知。誰子直以无
狀之狀。有物混成。吾不知其君。德字之曰。道太
上。以吾狂直。恍惚。賜垂委任。今復帝君。懇懇
所勸。豈可不為竭其愚短耶。

諸仙丹告。遐微。介時。紫珠上宮。玉晨太上。元
宮。哀三素无君。乃至十方靈寶。天身太微天
帝。右金闕帝君。三清太極。一切諸君。丈人。皆

以道眼見此諸仙慈慈可憐言直仙官上真
親臨空映瓊輪收日十絕蕭空有願願此
天大樂成光耀無隨方而生施祀恭收開濟
安不成日為諸地水仙天仙人手所請大
法升者邀微神人大慈應當教訓受命仙來
以為登證時宮中忽有自然金床錦席七寶
帷帳羅綾散散眾真川生天灑香花神風靜
默天无氣靜山無藏烟海水清波神龍雲瑞
霄我氣真入靈交泰老君忻然告諸仙子等
丹心遠感十方天有三清道君等合道上
真仙官鑒臨于子宜各設札謁仙忻懽口不
能言內心漸悅迴身教札札畢老君曰子等
先身自劫之前已奉法教又應得上仙之道
只為非誇大果之法不止大功先度於物唯
傾小善求自度身人我不除矣生不別生不
別故討看有為无為之有為无為非有為
非无為等法者有為者以无為為非以有為
為是有无為者以有為為非以无為為是有
二有為之无為者以非有為為非无為為非以
有為之无為為是有非有為為非无為為非以
有為之无為為非以非有為為非无為為非是然
道本末非是有為无為之有為无為非有

為非无為之法經中所說有為无為等此是
聖人權便治病之言何有空實子等妄作如
此分別妄起是非是名耶見耶見故名小
乘小乘之學是故究竟只得地仙已下非但
不能得於上道而所見不同更相毀謗計難
功功名邀主罪業所以汝等當有信於地獄之
者何意如此只為我心不捨故也子等向得
吾言所許自見自是等過子等若云實見他
人作惡用以為非自見行善必定言是行善
故謂得早仙他行惡故當入地獄今蒙誨責
以行善為是者乃不得昇仙翻入地獄更加進
者吾今告子等善宜諦聽子等捨惡行善備而
不免地獄三塗豈可今子捨善行惡乎吾前
所言子等自身自是之過者不謂以行惡為
是以行善為非但行善者本以破惡惡既已
除善以无善无善安見善是名自見以此自
見為長名為自是且為善之內自有善惡或
任有見或作无見任有見者便謂道是有為
之法任无見者便謂道是无為之法然一切
萬物山河石壁現有形身至人體解備而不見
是有是无何況於道而得是有是无耶道若是
有有則不開於无道若是无无則不開於有知

此陽破何名義道乃至有無无非有非無等
法是安生不列以此病故從積十億萬年何
有上仙可冀也子等罪垢未除未堪受吾法點
微有先緣蒙太帝慈恩相勸群真鑒映子等
叨幸已自无極當自伏罪對諸大聖群真之
前盡心懺悔并誠再感吾當令勅文始先生
為汝等傳經法師也

諸仙蒙教中心解釋經深辟邪復蒙教勅懺
悔各各自念我等積惡之德當得除蕩復蒙
許命今文始先生傳授經法我等今日當得
稟受悟不自勝稽首謝曰神尊始終一言之
誨告亦自見自是安曲因緣人人悉蒙醒解
无異盲人破目前者得聞只如溺者值船飢
人遇食種種比方終不能及況復今文始先生
賜為師保弟子等万劫善緣有於今日當得
開度仰荷慈濟因緣之恩言畢各欲懺悔意
中自恨不記前生緣來經歷實所作何罪業
老君已知將欲借其慧眼通明反照之法即
告諸仙日子等且當閉眼伏地至心三調三
寶名号先念今生自小已來諸德各過今事
事不明於後自當以此通憶前世時事及六

親眷屬悉可知也

諸天應聲齊諾依命伏地各去至心歸命太
上无極大道卅六部尊經玄中大法師至心
歸命太上无極大道卅六部尊經玄中大法
師至心歸命太上无極大道卅六部尊經玄
中大法師因各自思念生來所履善惡之事
從來所不悔者今並併懺悔事事分明心惟
悔慙感更悔通見前生万劫以來經歷報對无
不曉了亦有曾生天上為男為女遊樂馳奔
報盡還墮者亦曾為國王者亦曾為下賤者亦
曾生中國亦曾墮邊夷亦曾生愚迷並教貪
淫輕慢鬼神呵咤天祀為子不孝二親為臣
欺侮君上亦曾墮地獄受苦无窮亦曾作衆生更
相啖食亦曾在世不依經教肆值經法而不
受持雖復受持而生懈惰又封執小乘誹謗
至法年憶應劫父母兄弟姊妹夫妻男女族
名字前後次第如觀掌內既得內念分明悲
愴交切一時更起拜謝神尊弟子等今並
自知身及應劫眷屬善惡因緣雖屢誅玄
風而業性難改是以輪迴生死无所不更在嘆
唯作罪因永无覺悟今蒙神尊至道報聖哀
憐自万劫以來盡皆醒憶竊思一日之促言

不可盡況復一生所化一生已不可說況於十
 生百生千生萬生乃至一切万劫也直一身之罪
 法界不容況及一切眷屬之罪弟子今欲言
 過懺悔而非語言之所能及只可心內思惟
 口不能發惟用悲惶戰懼而已老君曰理實
 如此夫事无大小心證其實者口則不能言
 也所以須達大業功德者為此因緣故耳子等
 於一生之中以父母夫妻兄弟姊妹子孫以
 為眷屬至於百生千生萬生乃至千劫万劫
 生生世世皆有如此眷屬謂以為多者理未
 盡也一生之中以父母夫妻兄弟姊妹子孫以
 為眷屬者此是俗中常見者耳非始終眷屬
 也學道之人諸眷屬者一生之中上從億中
 万祖以下至于子孫内外親屬君臣師保同學
 知友此乃一生之眷屬矣皆是過去因緣曾
 經共事乘善惡二業願念所感共為眷屬耳
 故有父慈子孝兄友弟恭室家難揆者有六
 親不和更相殘害者皆是往昔善惡二緣所
 構耳自非學仙之人從解智慧脩大功德資
 益於度令得解脫獲正智之心者罪福輪迴
 百千万劫終不斷絕非直惡之者新人善
 心親愛之者不為大累所以者何惡情深重

故也是以魔無貴主盜賊謀利及同坐同行
 一言一嘆乃至奴婢六畜水鳥飛鳥為已所
 養者為已僕役者為已所治種者為已所
 傷者為已所噉食者及惡獸毒螫下至昆
 虫但共已身相擾害者皆是過去眷屬業昔
 二緣之對常相會遇也若非功力濟度何由
 可息直論一生緣眷其數已自難知況復千
 生萬生千劫万劫百千万劫因緣眷屬而可
 計耶眷屬尚不可計況復眷屬所為之罪安
 可計也然此猶為未多乃從万万億劫以來
 善惡因緣不相捨離也万万億劫猶未為
 遠逆乃无始已來而不捨離也子等今欲道
 為万劫以來眷屬懺悔者百千万億塵沙之
 數未之一也凡此等事並非子等力之所及
 所以學道之法論罪必須先自剋身違切必
 須先被於物已之重罪未除何能解他之罪
 今但先自懺謝子等已身宿新之罪然後別
 教子等並切普救之法也
 諸仙曰唯唯即迴心適禮三清十方无上天
 下无難无窮天尊上聖諸君大人現前三尊
 一切眾聖曰弟子五德既等請背背一心
 歸命上佑无上无下天尊上真无欺大聖弟

子等今蒙憶醒往昔曾因奉持十戒勸生天
上不能清淨至心脩道願奪自恣耽淫之罪
一乞原赦又曾身作國王然代為軍信川邪
言誅戮賢明輕侮二儀不敬三寶竊辱破壞
傷補衆生等罪一乞原赦又任人臣同上欺下
自求寵祿諛諂忠賢察微不明違戾決科
又將兵領衆平討四方破略村墟不問清濁
滅人社稷離隔種親收縛賢良以為僕隸欺
奪人財通人婦女如此等罪无限无邊一乞
原赦又為人父母不愛不慈為人子孫不仁
不孝為兄弟不和為夫妻不義為用吏无信
任師資不務及輕侮貧老呵罵鬼神醉酒倡
狂不畏罪福如此大罪生生世世无日不為
今伏懺悔乞蒙原赦弟子等前身万劫恒有
此罪及蒙法不能精勉敢曲名聞自作吾
我種生分別誹破他法自用言是名不知所
執之法是小乘之病如此之罪无難无窮今
乞原除永不更犯若受大經之後一事不依
科法求入地獄受諸大苦万劫无恨弟子五
德無等誠惶誠恐死罪死罪替首稽首并謝
以聞是時空中響應如万人之聲同稱曰善

太玄真一本際經卷第五

太玄真一本際經

。是是太上前慈愍容儀靜妙作禮
一心虔跪上白太上道君昔於蓮華月窟之
金有周靈寶升玄妙經見十方最淨國土
見諸神尊說法儀軌不容停主為盡於此沒有
餘相而小見耶太上真身在於他處真身主
居主尊廣淨妙所化此方獨為樹德而情淺
劣實不能了神尊今時小解其許於衆以
告以口次今日遊宴至于是山跡恩啓其刑
具告亦為今將未成得聞此善入太上方便
之門

太玄真一本際經

卷第六 P 三三〇

今時太上歡喜讚曰善哉善哉善哉得妙行巧
得文義無危智乃善能思德如是之事當於
住時人根未熟故不具明如斯義趣今是衆中
皆是聰利智積德深厚堪聞如是淨土之
相故與大聖有緣之人同集於此欲解其要
而汝知時為衆啓請悉稱機宜當相為說
汝及大衆善聽懃持淨土之體凡有五種一
者究竟平等淨土二者畢竟真性淨土三者
化物方便淨土四者衆報差別淨土五者世
間嚴飾淨土云何究竟平等淨土即真道界
離一切想滅一切受除一切偏無有為行究
竟清涼等虛空性圓滿淨志懸度其中即是
衆生終歸安宅是名究竟平等第一淨土云
何畢竟真性淨土所謂諸法性本自空無住
無生無滅無淨不是正觀所遊之處是名畢
竟真性淨土云何化物方便淨土謂諸衆聖
備種種術善巧方便教導衆生以是方便起
嚴淨界證太上所運應此土純化衆生化
之徒隨所樂行各生其城是名化物方便淨土
云何衆報差別淨土隨衆生根起種種行造
業同故共一淨土十方人天隨業時方各有

有世智若干不同太上衆真乘願力故應生
其土示教開悟是名衆報差別淨土云何世
間嚴飾淨土實是穢惡以微善業感得七珍
而以裝嚴宮殿形體一時嚴飾故名淨土是
名世間嚴飾淨土善得妙行汝前所見十方
土者是諸上人化物功用方便所起亦是衆
生業報差別如是二土分別四品謂上上品
上中下品上上品者隨願化生虛無之體無
復死壞其有衆寶裝嚴之具皆是功德智慧
熏修山林樹木一切色類能宣正道利益無
邊猶如難勝極妙之土名上上品清淨國土
言上品者是妙樂國彼中真仙體兒端正妙
麗希有而不及於難勝之土是名上品言中
品者如多喜世界淨一大乘人身端偉相好

殊微而不及於妙樂之土故名中品言下品者此劫之初天尊成就五方淨土度一切人然有終壞故名下品方便之土及業報土隨其義異故開二途上聖真仙化導所致稱曰方便衆生習教成業感生名衆生土即名業行能化所化不相離故唯是一土更無有二今時普得妙行白太上帝如是淨土以何為因太上告曰究竟畢竟如是二土非是始造亦非終成非作法故故名無因假緣證故故名有因猶如大海有此彼岸而此岸者多懼多害其彼岸者安樂無災有大智人畏懼害故造於大船裝治大船越於還流至于彼岸而彼岸者非船舫生非不因之而得至彼言此岸者是生死輪生老病死念念無常喻以多惱染愛無明喻之多害言彼岸者即二淨土言無惱者究竟昇玄常住自在安隱清淨言無害者畢竟真空無想無染離一切著大智人者舫喻天尊圓滿大智舫喻大士上德衆所經還流是諸行法亦是無名亦名道性是名究竟畢竟二土因無因義方便業報二土因者是諸法諸衆聖教化凡夫所行

名之習業施設造業二而無二所謂一種是終無上自然道意如是正因為根本又有二種所謂二觀系觀神觀即是定慧又有三種所謂三捨捨身命財又有四種謂四等心慈愛喜思又有五種所謂五念思道清淨思道離諸色欲思道動與俗及思道無有禁忌思道非形聲法又有六種所謂六度勤信離終諫諍離酒色等又有七種所謂七覺知一知由知告知知知道知有知無又有八種所謂八能受非不自中能證德於人能不欲人所欲能容無理不爭能遠無道藏身幽處能不違心能不負經戒能不伐口又有九種所謂太清九戒又有十種所謂智慧上品十戒又有十二種所謂十二可從之戒又有十四種所謂十四持身之法又有百種所謂對治百藥又有三百種所謂建立三百善功又有千種所謂千善功又有三千種所謂三千善功又有萬種所謂萬行如是塵沙一切願行皆是功德方便化門亦是所修淨土之行是方便門及以業法體無勝負隨人修習為四品因上上品法為淨土者上上衆生報生

上品法為淨土者上上衆生報生其土者
品法為淨土者上品衆生報生其土者中品
法為淨土者中品衆生報生其土者下品法
為淨土者下品衆生報生其土者以開化種
種善因備習種種善行衆生報生其土如是
諸法所謂因果善得妙行今說淨土之妙其
如此

今時太上復告善得妙行曰如汝所問太上
黑身在於他處身及居士雖復淨妙所化此
身獨為師者善男子世間衆生造業不同
咸土各異行善亦異得真淨土造業惡業得
雜穢土此土衆生造業惡業共成雜穢濁惡
此間身命短促所以骨中氣在抱胎嬰受苦
地幽闇迫迫如在牢獄七日一變漸漸增長
神識備足十月乃生延育之時內舉外舉皆
苦交切失聲啼哭受大苦懷嬰孩之時唯知
乳哺哭時懷喜啼時知喜增長然無不知向
善年七已來備難方小元所能知自非天社

未解爾福但樂地祇生卧塵埃唯念何事
元所知比及人乳年在少壯貪淫耽酒放逸
元度無日累月不自覺如蚊虻養老皮小
白齒落而六根開塞元所應施空念進明
悔不能及多業苦惡來病切身四大遲反四
病薄福德故元救護者較有醫藥亦不
能治天神地祇皆所遠嫌山鬼精魔惡來怖
害神託而死或復天亡身棄墳冢或露草野
五獸食噉見爛流溢而水淹清炎大怖地
神隨業備受諸苦如是執惡甚可哀傷天壽
太上及諸大聖憐愍此輩甚於赤子故垂慈
化而度脫之今得濟度靈機苦中不以為患
為利益故大悲悲故汝不應謂此土神功
德智慧是未因足
於是太上即以神力令此大地皆悉振動應
時衆賢世界山林丘木皆成七寶妙嚴莊嚴
又放光明普照十方元量國土一時皆見越逾
難勝淨妙之境於是善得妙行反諸大衆
聞此事已起奇特心方知十方功德國界元有
優劣施教畢已去皆不現還復如本
今時善得妙行白太上曰我等今者聞說淨土
差別之要如得十方元上神尊同共一行等

一妙界神力世界存元老別然見諸上告
淨若我同在一室不相妨碍為是太上引
使令為其教相法惠令群太上告曰一切諸
法皆如鏡象屏如明鏡一切物象皆在其中
不相碍碍汝今當知淨教之體隨其所見下
相妨碍得福之人見一切靈皆生我思後日
善報皆領願淨世界因主未嘗不同隨見有
殊亦得言異於是普得妙行及諸大衆聞此
說已成得曉了淨教之相隨從高下進品一
階心懷懷恬靜無光通普皆道前而說頃日
元上車上真法王
淨教疑網悉已除
出世間度要取
決定免脫生凡苦
我亦禮謝天人尊
自慶身田沾法雨
猶如孝子救慈父
揀選供給受持人
捨身命財元愛眾
因此決定坐道場
為諸衆生法教主
今時上相青童若前進誓首上問太上近若
知臣所見三世得道天尊太上出於此土立
法教化皆已三乘次第漸開淨道根柢解
開通何故他方淨主獨以太素以為師寶而

元二乘法門徒衆所未見邪太上告曰善哉
善哉上相乃能憶持不失本願上相皆於赤
光之前妙岸之中與我俱生國王之門師為
小弟原名明勝孝悌秀類姿容絕偉年涉八
歲備用典典神機利任勝於我父王愛重
故名明勝我時與弟俱往拜觀元始天尊於
於今時俗謂此義元始天尊時号元形常存
具為我說如是之理即於今時已得開解乃
能善為未悟之人及將來世學真上士以大
慈悲願勝焉起我當演說今得心解天尊太
上應生玉潔惡世之中人根聞此愛者生死
若說大素元上道果使其捨離世間諸法其
人執方便謂虛誕不肯從信及生謗毀故說
小乘道引離世伏神之法延壽之道稱其本
性即便還學謂伏其心離諸塵過漸漸引進
轉入中乘備習二觀乃悟大素元上之道若
有利智迴旋之人直向大素不須階級他方
淨土志以道意為其初業生彼淨土即入之
欲是故元有三乘隨機普化集方便道於是
上相聞此事已歡喜作礼伏受要言因以銀
簡空青為字書撰經文授之如式封於六合
雲臺之內與錢真真仙童玉女依科侍衛禁

制經泄若有其人案法傳告一如玄初

於七太上道者告青童大君及五老上帝元

極飛天大聖高真紫陽衆等此經此法力用

難忘上請天災下消地禍中利人間九夫不

據元小不伏吾昔於元始天事而耶王國間

此經時西方有國号曰多德其土郭難種種

灾厲頻遭大辟殺戮不叙人民困之又穀洪

潦淹清國圯淹沒衆生三灾常行五傷恒燒

百姓元寧若王憂揚無共集議更相勞問我

等云何生此國大懼廣告德元時權樂當何

歸向可以祈天復何備行能據諸福諸臣默

念未敢前言有一大臣名曰特達序進啓曰

臣以有幸聞所未聞早欲上申不敢使尔今

蒙蒙開闢述所聞臣聞東方西郡王國有大

聖人号曰元始天尊能說微妙正法消灾却

橫普濟元偏若欲歸依應須往彼迎請尊法

其當蒙祐大聖忻然大悟告特達曰善哉善

哉汝有所事應早告我何乃遲疑頃至今日

耶王國天尊之所略請妙法而特達等受命

奉使一十三人及侍從者三万六千人同行

七日則天事所特達引領前進往礼依位羅

烈中品三人排立於左下品九人立侍於右

特達皆首伏在座前良久而迎上曰天事臣

等不幸生臨邊鄙衆地偏崇君民百姓元時

暫無飢困之虞雲依憑伏聞天事加慈嘉

被元乘照萌我王聞此情惟意暢不能自勝

輒遣下臣与諸眷屬來造尊顏仰希救護

使已死獲生已沉昇濟蒙如所請時惟尊者於

是天尊即告衆勸遣度及諸大衆至道正法

非通非重假通焉名多愆國王今既有請如

不付與便為靈塞非謂通法仍初飛天侍經

仙童王女依舊科法黃金為簡白玉為字鵞

刺太玄今際微妙經文付與特達寶函咸受

安置車輿嚴整平穩即同作礼拜謝而退大

小歡樂填滿路境會散花薄從還國未至

三日國中感動忽見赤光遍於國內飽逸美

麗又如香氣氤氳鬱鬱五時頃君臣大小

豪賤長幼咸皆覩見悟懼屏營莫知所由須

臾隱沒未至二日重見黃色微妙之光亦二時

聞仍復隱沒未至一日更見白光鮮明其
元可取辟不道一時而後隱沒如以時
六時光明王意自念謂言妖祥願門下
沾利益重疾家經深矣壽數至重言曰利非
我非師心得而復法利邪言語未畢於連
遣之信即使運至上報大王王所命使奉請
尊法今獲果遂不久當至王大驚怖即使出
敕令一切中小男女各淨心意嚴飭家室
及以巷路燒香散花施札候迎以擬尊法當
至用申供養王仍自出侍從相續上路奉迎
至世里即見特達還眾跼蹐音樂讚歎至大
懽懽旬日作札誓首而言今當歸身歸神歸
命元上天尊光上至法願以嘉成其見祐利即
與還眾眾烈侍衛歸到國中起造大殿裝
七寶座有花燈燭供養此經札并懺請備述
災祥所告之事未幾旬日於是國內故疾新
病並皆痊愈元侯憂患者視見咄者能言
跋躡得中寶寶生長陰陽和順百無怖厭於
是天王即勅特達法尊前生万劫有章功過
於我得見天尊慈顏垂囑必當能解微妙經
義我欲令汝開宣秘要曉示國人其可以不

時天尊以他心智通知是事以元昇力達悟
其心即能了解此經義趣歷歷說國中
人皆往歸依採聽受持各蒙利益第智上人
略知宿命其餘凡凡書讀長年元有中傷因
塚清寧邪魔區跡特達等眾一十三人如品
仙階仍号此國為長樂淨土其所因起由
特達之所聞知今故顯述使後來人識了元
帝知此經法力用微妙法乎今眾宜各慎持
勿妄漏泄輕慢之罪具如明辨此各慎之宜
各慎之
今時太上重告太微帝君青童大君時大衆
曰吾之正法皆以傳付太極法師徐來勒三
天法師張道陵若於後世宣行此經當有至
心來請受者以盟五篇及升玄內教誓首而
傳不須信誓若未備者對齋三日以白素二
疋為告玄之信要須寫本五通請誦受行謹
其義趣投與能行不得開他師等二君常加
守護勿使法師遇諸橫恣明以資濟給其所
之要今妙教必得流通作是語已太上道君
與三清境一切聖眾昇于金闕朝謁天尊
其餘人天礼畢而退

不遠千里而來見者

時此土天道者與此土二百四千萬子俱經繁

大光聖元靈神聖同五七寶靈山四聚國

不隔山水各各親客五基而靈猶如師子

以天寶地靈客元靈庫序非少安心不動

志為指平茲未得究竟常任得主之相統

人升之意之金命指眾生得法身觀諸沉

下凡無所處去天非於是太微淨若及

一王靈太微本者曰吾前世時有四道

之者先通曉息入天

佛如是共論普救三

門得諸道士細論何

各起任礼異疏而論

之者先通曉息入天

佛如是共論普救三

門得諸道士細論何

各起任礼異疏而論

普而論中究普者

天中之普元通有身

即色即淨寬福福善

眾苦之本界也

不離動更相親

實由於身

普福

太玄真一本際經 卷第七 S 六一四五

行大慈之念

苦得法橋梁

諸四眾命無替

余行太上告太微

士在此山中情思

而忽相難問人

下之告

下之告

太玄真一本際經 卷第七 五七四〇

善言

之善見

通假一

三願一八又

言世間之善見者無所不有。其於論善。五云
不止道。知其意。後則其所謂諸道。士何論何
事。然論者。其善道。善者。各起。但孔及述。而論
於是。本上。善道。通士。世等。所論。求。究。善。義。者
吾。為。子。說。之。宜。可。善。應。受。下。之。苦。无。過。有。身
飢。渴。寒。熱。憂。喜。怖。色。諸。難。脫。福。福。善。惡。皆
由。於。身。夫。有。身。者。常。苦。不。可。盡。患。之。深。基。心
憂。患。愁。苦。不。能。三。界。結。動。之。相。成。成。吾。義。轉
著。重。死。輪。轉。不。能。止。息。皆。由。於。身。若。欲。離。苦
當。守。妙。道。解。當。華。武。應。證。福。田。度。脫。厄。難。情。

太玄真一本際經 卷第七 五七四一

何竟早

道士等

古。老。子。天。道。無。名。萬。物。不。可。名。之。強。名。曰。道。唯。習。小
道。不。足。稱。天。不。當。於。衆。經。典。法。則。其。事
云。何。唯。天。尊。降。垂。成。就。以。試。言。不。受。諸
苦。得。免。五。塵。所。衝。慈。施。不。敢。輕。宣。於是。天。尊
即。轉。應。應。是。投。宣。寶。五。丈。帝。尊。元。子。姓
定。度。畢。既。轉。應。行。通。通。金。剛。得。以。真。人
今。時。太。上。大。道。君。師。太。微。帝。君。曰。往。昔。過
去。无。量。劫。時。衆。國。主。有。一。姓。女。名。曰。美。落

安形地心國中先受大弟子弟莫不敬念今
時芙蓉善心即生便欲棄世學道意事則師
則流山中有諸道士隱居巖穴靜對清溪美
善於是裝束嚴整往詣山中尋求明師未至
山所於半道中有清流泉水芙蓉取水飲之
目見而像光色鮮明輝華美潤映如青身
體如正純世元心自悔言人生於世形容
若此云何自棄在此所華而作道士旦書
世快我意情於是退心便欲還家隨從俗禮
介時山中道士已得聖道亦能示以現道
知未幾了達三世觀察衆生善根已熟遂知
芙蓉堪可化度便魔身應作夫人端重第一
海勝芙蓉好百千傳身路遂往於中路開仍
與芙蓉共相會遇芙蓉見之心中愛念而問
之曰汝從何來父母兄弟主親恩索親眷
屬並在何許乃今獨行而無侍從他人答曰
我從城中來今欲還鄉雖不相識寧可共行
同還可不芙蓉答言甚善甚善即與相隨遂
到泉水之上同共坐息各相勞問言語未已
已相覓化人便扶芙蓉膝上而卧時即睡熟
淵中之間忽然命起身體服烟出而流出已
既隨落芝蔴解脫芙蓉見之心中驚懼云可

好人不尔見事此人而今我豈待又生存者
耶若非學道鍊質仙真此身何難故當前進
往詣山中尋諸道士精進備道以求長生
到山中見諸道士心生歡喜五體投地作禮
竟前山所見事相種種不同觀行不淨
上曰道士爾無甚善緣賜示分別道士告芙蓉
曰善哉善哉汝能學道真是佳事人生於世
皆有善惡不可常保一者少壯後當忘老二
者強健會歸死誠三者六親歡聚不久別離
四者雖有積聚理當分散芙蓉聞此五情歡
踊叩頭自悔願見成就得免苦厄如蒙所請
學習不憚遠去於是即授芙蓉太古真一本
除妙經勸令誦習勿生厭倦晝夜誦誦莫當
冥祐芙蓉既受經已晨夕誦念數盈百遍神
靈感通召見使神制伏魔精所為自任於余
之後更詣南浮洞天見兩極元君進履寶蓋果
然即得轉身為男曰飛行遂成高仙
太上道君於是告諸童真等衆善男子汝等
當知吾前世學道於元始天尊余時有一弟
名曰連珠未悟道時心性惡惡言无誠信
於是漸漸開化心得調伏學未幾行乃悟因

時令時即初連珠令入玉房上中夜齊誦經
檢口攝意想爾大注連珠受教作此而詳注
彼山中九百餘日悲愧自悔言夜下思各注
見之連珠雖喜心悔踊躍前進作禮於是太上
即坐金林瑞陽之座告連珠曰汝取漆縣成
水為吾洗足今時連珠噴諸取水法足記奇
吾拾連珠汝見漆縣中洗足水不連珠答曰
實見實見通告連珠此水可用食飲飲口以
下連珠答言不可須用所以故此水不性清
淨明潔澤潤令以洗足受於塵垢以是之故
不可須用通告連珠汝亦如是雖吾弟子貴
人之種能捨世祿猶吾學道不念精進攝心
守口惡念欲渴充滿前中亦如此水不可須
用通告連珠可棄漆縣中水人告連珠此之
漆縣可用盛食不耶連珠答言不可須用所
以者何漆縣之石曾受不淨故不可用通告
連珠汝亦如是雖欲傾道口九誠信心性剛
強不念精進曾受惡名亦如漆縣曾受不淨
不堪盛食不耶淨水以經洗足塵垢添難不
堪飲食汝之心地亦復如是於是太上以手
指說於漆縣漆縣輪轉而走自跳自墮數反
乃止道問連珠汝惜漆縣惡其破不連珠答

言說是之器服履之物意中雖惜不乃應懸
通告連珠汝亦如是雖為道士十指口口
言惡語多所傷害衆皆不受智者不惜身
和生輪轉三徒自生自死若無元量諸賢
人所不難惜亦如汝言不惜漆縣等凡有
今時連珠聞此說已悲愧悔懼莫之能心道
語連珠若欲所聞利益說者一心執勝吾當
為汝以事解說如昔國王有一大象往健能
闢其力勇勝五百小象其王與兵欲伐建國
被象踐踏衆皆潰之即使牙戟繫象兩牙
須以三釘繫象兩耳又以曲牙繫象兩脚須
以鐵鍊繫象尾端被衆九兵皆依嚴利象唯
藏鼻後不用固象士惟喜和象護身所以余
者象鼻嫩脆中箭即死是以不出鼻身象聞
味之出鼻求劍象士見此心中不樂念此後
象不惜身命出鼻求劍欲看鼻面王及群臣
惜此後象下須須使國通告連珠人犯十惡
唯口口過亦如大象謀鼻不聞所以者何畏
中箭故人也如是所以口口當畏三塗五苦地
獄因徒十惡八難千痛万楚不能識口而
致滅身亦如此象不護身命不計中箭出鼻

太玄真一本際經

二二二

開月十惡者此非三途福樂五苦痛矣
言能行十善攝身護口不犯眾惡便當得
永離三塗死生憂懼之患速成神聖
微日勵時能不怠惰進求和懷慈如地德
靜念夢覺修行功成行滿便得飛仙

太上人曰善男子善女人子等應當一
受信行吾前時行於禪黎國而三千世
有一石山山周深遠道路難通時有二十五
百賊依山仙人遺其抄掠前後無餘今山
王遣軍征伐而不能得山南諸國路由此山
數被傷害人皆患之通念有惡甚焉可見世
有聖人而目下觀世有岐道而目下不開如不
化者當面說明何由得果如此山賊為害既
深若不伐者生道隔絕何由通達太上於是
即遣摩訶真人駕乘好馬服飾珍華金銀
寶璽路馬身於足跨馬而行往到彼山屏賊
見之心身顛倒謂為成事共相計議作賊積
年未嘗值此便各奔馳棄真人所截欲所利
害當真人登馬乘云而路始發二千五百賊
各執一箭以劍指賊各執一盾盾重箭深即
皆斃地無遺餘即仰頭歎曰是何神為是
何聖威如此余者痛痛不可堪也九願哀

惡惡是情曉曉我前此為拔此前後使一痛
我身山賊遂今改更抱守因念前生死不
求為惡行於賊盜今時在玄真人告諸神曰
汝等先通誠告方民其未惡又為過日深天
報汝等今受此福爾等毒害前終不可出此痛
轉加勞力壯士亦不能拔於是二十五百賊
起心自害遂令已後各當退悔不敢復作
元原故惡癡不違於是山賊等輩所苦唐前
路除除愈雲清霽散身輕快保年日如春二
千五百賊等心皆欣捨惡從善割身布施慈
愛廣救種種禍由甘露清通妙味周遍施散
流布五路清平盡棄兇惡厚利利益其事如此
須知善男子善女人汝等善思善念善持此
法要當為世開方便門說微妙法廣示因緣
種種教導宜當聽受吾首過去無數劫時有
七善士和共難相將入山尋師學道十二
年中未能悟解相共謀曰學道甚難惟心執
節不避寒暑終已割身受辱難堪通故難得
軍報難除店內起房宿今山中不如還家備
車門戶要妻養子廣為利業快心樂意矣知
後報善惡者何於是七人同時即行從山而
出各欲回家太上道君以他心智見此諸人

應可化度未能自達不思小苦忍運惡緣願
造罪業當墮地獄要報三塗將悔元及世可
永傷於是道君化往凡人往西山所求至之
間忽逢七人共相密叙慰勞事畢化人間曰
人欲學道須行遠處何故而出七人各出良
久而談善言夢道應世罪報除飢寒苦
受辱難任人以此中永元資待恒守嶠峰虛
自困苦妙道遐邇罕非可得且欲還家廣為
刊業結營資產樂我少年恣我意行年暮
老世務稍閑當共遊造化人語日且且心
善惡善惡歸空懷持株吾可託任念思惟人
命元常且不保少學道難前苦後樂居家
妻子憂患相纏見常難保如夢如幻愛念別
離念念元已如斯罪業難轉相生億劫元悲
願卿且心勿為此事更廢和心備出世行括
登彼斷同到道場永元苦惱若為俗務如荷
望藥謂言得之即便憂念不識樂性故忘其
心服諸毒藥元益病除有增元損三累有形
皆有無惟唯有信心元放逸意精進勇猛得
道元為報苦永畢常樂元畏化人說以事已
即放光顯晃曜天地澤被十方余時七人見
道成元又問苦樂因果妙說美辭心推意悅

懸掛其體五體投地稽首說吉祥之旨海
相拜進還入山中後命精進思惟念道守一
心元他無念想也思苦思下下下下下上上
將爾爾爾元進進進進進進進進進進進
觀其志即來降駕到此山中左右侍從仙童
玉女遊山滿谷下接七人下際妙經十二法
印於是七人一心奉願盡夜禮誦于不輟捨
目不他瞻功成行就位登仙王承元退轉
余時太上告太微帝君曰往昔過去九劫劫
時有一凡家宿報有之夫妻頑鄙甚大相
不信宿命不信無報道惡其過指計化導說
性凡人詣門乞食其妻不在其婦相山使大
罵罵元有道理化人語曰吾是道士命有四
符元食為居不時服罵唯望一瓊字一巾食
施與之切亦復不少至人婦曰家汝無元食尚
更得況乎平徒欲望我食宜廢汝行不如
早去他人於是依地便死身軀腫脹鼻口出
出腹清腸滿面見流出婦人見之恐怖夫聲
捨棄而走於是道士忽然復起即前取路行
至數里於大樹下坐於此而息其夫行道路中見
婦推其屍林表懸問曰卿何以故恐懼解怖

客色乃余降具事原語夫如此有一道士曰
於於其夫唯然問道士今何所不始曰
士引應未達夫即執而帶刀尋逐遂至山
而及張而板刀直趨於前使欲斫道士仍
即化形住猶滿小城以自固執其入城介
走乃得救通不能得入即問道士何不開門
道士答曰欲得開門者可去汝刀其入自
念心懷陰謀且道其語但令得入何假刀
手本加之是盡其命即棄刀刀門故不開又
問道士刀已棄門何不開道士答曰吾今
使汝棄滅心中之刀惟貪三箭惡毒心愈非
汝所執手中刀此之為刀何能害人於是
其人聞此語已心驚體懼而自歎曰道士神
聖乃知我心即使叩頭自悔曰始曰我有
弊妻不識道士使我為惡願見妻恕不見罪代
今欲將來勸令頂悔洗心學道道士語曰
甚善甚善此人即起還歸至家其婦問曰通
士何在夫即答曰如此道士神力自在應變
微妙所未嘗有大聖之德雲空遙遙難可狀
說今心在彼卿宜自往自改前惡惟謝罪
於是婦隨夫言即同行至道士所夫妻各
各五體投地悔過請福長跪言曰道士神聖

聖降乃余降有瑠璃七寶之成堅固難壞
則意空乘光乘惠行何道德致此神妙瑠璃
乃余道士語曰吾少學道修行精進未幾
會次滅惡口結香燃燈晨夕不懈生厭倦
致得如此言語畢訖道士今時即放光明星
曜轉奔懸朗天地仙童玉女八景輦與衆龍
師子鳳凰白鶴嘯歌雲中香花亂眼非可視
聽夫妻見之心益驚怖精神或悚伏地叩頭
改惡洗心除元量惡念滅元量惡想狐疑猜
預畢竟元遺於此蒙蓋即得證入為五岳真
人改惡從善明報如此宣告來生各宜慎之
各宜慎之明識諦受吾不虛言於是道君而
說偈曰
宿世緣植惡唯種慳貪因受生教不辜
兩惡共為親夫慳婦不捨為惡元善心
遇緣值大聖方便作凡人託乞欲勸化
變難為厭塵神力不思識惡人謂不然
瑠璃嚴城刀善閉絕元律迷夫猶不體
執假盡明真雖伏捨三刀寧知方寸心
太聖垂和旨許其夫妻等懺悔改前衍
信心受真道致得為真人如種惡緣業
報對墮三塗長淪於五苦面目恒焦枯

何如不為惡 受樂升仙座 勸示來生子
慎勿執惡達 報復冥冥夜 耶出離可開
寄言有緣背 念經好善思 亦可度八難
玄都立可之 若有善男女 信心受吾言
勿須楊靜音 緣報諒不欺 吾慈如斯背
故道无上群 若能求法利 尊能敬余師
莫謂同无果 臨報必自知

今時太微帝君與時衆等聞說偈已了解因
緣同起作礼長跪嘆曰善哉善哉道君所說
譬喻甚深微妙第一應我所聞實如所言自
非一衆美能曉了今時四衆聞說妙法志得
利益无自在者皆得自在未得證果皆得證
果未升玄者皆得升玄未安隱者皆得安隱
未得度者皆蒙得度如斯等皆不可言說甚
為希有如此真會又見通君證无上果巧說
虛實非有非无非非有无湛然不動清淨平
地我等時蒙皆大歡喜進進近替印證等願不
能已已各力愧心中悔謝稽首作礼心許還
也

於是元始天尊化佐百億黃玉之殿高下裝
翼法座妙嚴亦如前十方因土皆在殿內
天尊分身存十方果同見此光一時來集相
視徒衆說法執儀誦咒道君等一元異今時
分身天尊來到其土依位而立各於殿中而
說讚曰

元始无上第一尊 總攝十方元等倫 无數劫來積善
具足清淨福甚固 願諸賢皆已新 畢竟積善不遺新
神通威力无所畏 洞達三世了俗真 圓備智慧勝功德
具此妙法以為身 无量劫中功德著 捨身顯目及為尊
因緣妻子无所懼 衣食富貴皆無礙 靈應無狀於衆生
能受諸法功德廣 寒暑冰炭難侵傷 劍樹刀山不礙
見他苦惱心不忍 為物悲憫情殷 四聖六度外不虧
陰德密行肉无礙 是故賢皆親親身 虛圓淨滿无盡
室安功无虧 主育方物靈寶 遊入三清法水中
心解轉化靈光 我等稽首禮 壽世言歸不離
太微帝君見此十方天尊自然雲集并開偈
頌歡喜踊躍首體投地礼拜太上又手稽首
不審此等百億天尊自然來會并衆國主靈
殿人物咸儀相親此今天尊等元有異我等

見已得未曾有不知何因願垂告示太上告
曰此諸天尊是我今身在諸國主演說太玄
真一本際妙經欲使汝等具了天尊元尊方
便故使未集帝君等知十方天尊神通道力
不可思議亦示散體元尊元量以觀一言說
畢百餘人時十方小身天尊各各變色手
撫太上兩額時發聲而說頃曰

始發法王大道君

元量初來膺功德

和諸自度度他

所有志求今果剋

故集我等今身來

證成助新相經感

此證畢竟盡滅除

永却煩惱天魔賊

福慧具足淨圓滿

三界十方軍勇特

普作天人太極止

遍滿真仙之軌則

太上道君聞是偈已得未曾有踊躍先應
時十方一切大地悉皆震動光明洞徹元出
不顯三塗五道普受慈恩快樂無極於是道
君豁然大悟了元上道三達六通一切知見
元不圓滿如前道君所應證法元不悉備尔
時十方諸大聖眾一切天人皆來拜謁普皆
法王而說頃曰

我等衆初備行願

今得值遇真法王

具足圓滿竟果

天尊證度空道場

功德轉通正輪運

光明相好元尊變

我今等有一偈

願降甘露灌我身

今時十方諸天尊等皆告曰衆言汝等當知本
一道元尊初來久成道果與我元真本為
汝等五濁衆生示有備習故現始發妙道之
相汝等若能精勤備習如道君者必獲道場
我等亦當同來度汝與今元真就是語已悉
然不見元始天尊亦還金闕相其赫如
今時太微帝君與諸真仙元量之衆拜謝道
君時帝君曰四者所見十方而億分身天尊
與元始天尊云何若別道君答曰等元真與
所以者何同一真性等如虛空皆空寂相故
元真也而亦有異假因緣故亦可說真元始
正身曰元真初大習妙行報得此身遍滿道
果不窮元真等法性身周道果故即名道身
諸小身者是於報身起元尊用過於道果顯
示奇特教化衆生智慧咸神與本元真
帝君又問不審元始天尊備何法因得此殊

特智慧神通自在无碍變現乃今太上答曰
无始正身非因非果非備非得等道界性同
虛空相云何乃問天尊正因夫因生法名之
為果本无今有有也還无是破壞相非常住
法无始身者非造作法非生因生也非生果
无始无終无生无滅是常是實以是義故非
因非果於是帝君及諸大衆稽首道前同聲
請曰唯願道君勿入諸法實相之門說是甚
深非因果義何以故今此世界五濁衆生純
根下劣聞甚深法不能信解唯願慈恩隨順
世間而為演說使得開曉漸漸悟解入正道
門

太上於是告太極真人曰子既受命為都教
法師明練道法深達玄義智慧不窮辯才无
碍巧知方便審識機緣可為大衆示因緣道
隨爾世間說假名義演暢无始无終正果不
因因相為今衆生得法眼淨无所有性今時
太極真人從座而起稽首礼曰臣以愚鄙忝
任法師愧所不堪每悔懷憂懼忽奉教誨開
方便門直臣庸淺所能叨冒雖然當承聖旨

不敢違命上願威神加以智力言畢復座時
太極帝君等一切衆會食然茶畢消仰法音
太極真人住聖所位以无畏心歡然含笑告
帝君曰无始无終正備習妙行无量无邊不可
稱說非是辟所所餘宣示今為卿等略述其
要宜各善聽執而勿忘夫十方天尊授心之
始皆了無忘意玄之道得此解已名獲道意
漸漸明了成一切智其餘諸行皆是枝葉帝
君又問何謂無忘太極真人答曰一切凡夫
從烟垢際而起惡魔深著諸有雖積功勤不
能无滯故使備空除其有滯有滯雖淨猶滯
於空常若有欲執示正觀空於此空空有變
淨故曰無忘是名初入正觀之相帝君又問
何謂無忘太極真人曰正觀之人前空諸有
於有元著次達於空空心无淨乃曰無忘而
有既遣遣空有故心未純淨有對治故所苦
玄者四方元著乃盡玄義如是行者於空於
有无所滯著名之為玄又遣此玄都无所得
故名重玄衆妙之門帝君又問若備重玄遣

一切相違元所遺名為道意即是其是何道
後備諸功德耶十方天尊皆於元量無數劫
中備學種種元邊知見功勳累積過於塵沙
則為唐猶元存正觀來生學業者宜入空門自
得應悟元上正真不復須習諸有行也太極
真人答曰如是如是若能懸悟自然正理非
但不須學有方便亦復不須習於空想而為
凡夫在顛倒城煩悩垢重難清淨心要須衆
行以自調伏心念柔軟次入真空了空不空
乃在善解若元衆行資度正明元由能得暗
會真道若但簡習諸有功德不學中道元實
智慧不終正地徑到道場如彼盲人騎虎之
言雖資之力欲至居家下知路遠元由能達

太玄真一本際經

卷第八 以二九四

二二——二二八

余時太微帝君曰：身相非因非果清淨妙法又聞
尊演說身相非因非果清淨妙法又聞
都教法師開因緣義不動實際而示假名巧
群因果微妙方便又聞天尊貳言即可諸疑
永斷心意惑然此經微妙衆經中王何以故
唯說大故皆真衆身是衆身本故所說身相
有君宗故是故此經諸經中王軍為第一群
如軍衆破他軍陣為顯勝故立於勝境通引
天魔異道所說亦於天尊所說經中軍為殊
勝是故此經是勝法懂令大衆人得聞此已
生勇猛意不畏四魔志慕道果不生耽倦此
經如是名為度於彼岸元上法。如此稱衆
能令行人得至彼岸若有能備此經法者必
登大曜真道彼岸到安樂處自在元為湛然
常住辟如大雲能注甘露一切長養萌
牙令至華果此經如是與大功德等而一衆甘
露法而普潤法牙生道華實不壞正果余時

太玄真一本際經 卷第九 P 三二八〇

太上道君親帝君日善幾萬劫其教誨師巧
說譬喻如實不虛審諦其心可為眾生大法
舟航大法慈愍能濟渡難難斷斷難難時大
眾見是希有大道集會又見道君成既無果
又聞深法微妙之說甘露遍滿諸情悅或
得進位喜懼屏營莫知仰謝同時作禮隱慕
尊顏稽首而退

太玄真一本際經取勝品第八

太玄真一本際經

有違真會群凡惟衆不見於常伏願衆於貴
所求捨不審三世十方奉存付妙身以何
為法為同一體為各異耶願衆於貴
演今一切衆友將來世學道之人有可作
緣思上修伏用或惟太上道君方命而
母廿二天齊會合和唱誦靈寶秘天枝身
現祥瑞驚天駭地妙嚴殊持良久言日深
微或乃欲開發真直秘藏自我或直已未
曾說此隱奧之事今既有請寫衆相傳當
聽受勿妄定泄是時衆會伏受真言

太上告曰至真妙理神妙元氣清淨無漏
可言名方便引化略開二金一者直身神體
虛元二者生身神體言直身者離一切
心慧或滿空所虛妄非玄宗與道為一
不滅不生元氣之至道所念慮無事言
生身者隨世法緣用大華嚴經全理
靈府猶如虛空隨塵起滅不礙清淨
此以靈深宮矣夫而暗素或常保少靈德
妙實天之所寄

帝君孔曰不盡道身即是者本為靈藏最
為本耶太上告曰直為靈本本即直根雖是
一體非元二源直名獨立體曰直道雖字元
侍遠近應幻本對於末同侍假名稱為物始
用沙能生人者之本動作用殊出沒於長治
相消帝君又問知是本身能生万物耶是方
物之本始者此與神本有何差別太上答曰
清其寶體元有二相何以故低卑竟故元始
終故不可說故以善方便得言與所謂神
本是靈想物一念之心能為一切生元根本以
是物心念念相時衆生果輪轉元窮是故
識物亦名神本言本身者即是直性清淨之

心能為一切世間出世法之根本故故名為本
本如是直性非心不心非色不色是無緣故
非元帝故故言非心能生心故元不知故亦
名為心元所導致故名非色能生色故直眼
見故亦名非色是清淨心非一切元靈功
德皆應成純常任自在清淨要果但為煩惱
所覆故故言得顯了故名為性若顯方便所
清煩惱法直故顯現明了故本本身如此
身者本自有之非今造故故名為本本非有
性非本世攝方便說故非非三本本未有故
名為過去一切衆生畢定當得故名為未來十
方大聖今已得故故名為現在雖現說有三世
著別體不動故常任元變帝君又問若是本
身性是本之一切煩惱五何能離若本具足
而起部者一切神得得或直已亦應還失何
以故體唯一故太上答曰雖體是一我有二
方便本是故方便非是故是故我言一切諸法
以空為性為化生善巧方便隨宜演說
既性猶如虛空亦元不別識本本身皆虛空
相得元所得故元所失有所得故有所失是
故凡夫名為失者十方神身名為常德帝君

大問者生元法元始元終本性清淨何故不
名為直果耶太上答曰生元之法有因果故
故是元常不名直果常道之體非因果故是
故為常體是果故故名為直果常道又問如是
本身為是共背但是一身而各有有元貴
身若是一者一人得已應得餘人若是多者非
謂太一不得言常太上曰我不說言一切諸法
靈空耶靈空之性非一非名非身非元身如
是本身亦復如是體非一多性元都身大微常
君誓有而日護則命矣不審生之與道二義
云何經周二言散以結路依願和慈廣垂公
別太上告曰體清元二隨義名身生體復假
事事同人起元定相形不常倫但能顯本即
是迹陳帝君又問生身迹身是應作耶太上
答曰如是如是生之与迹並稱機緣利益不
甚即名為應體則无別隨義異名帝君人
問是迹身者有法耶為元法耶太上答曰
我不說耶一切諸法性元所有正何迹身而當
有法若假名字亦有迹元不離本故故名為
元常生見故故名為有非別體故名為元
有等利益故名為有精細明能見色像

太玄真一本際經

了了不明種種差別是情中依不可定說
是有是元而亦得言體中有像一切衆生一
體明故見真直像又如心水元清故波影現
日月星辰衆鳥日月星辰及以飛鳥走見水成
一切諸物然見自象了了不明此水中物及所
見影俱非真實不可言有不可言見一切衆
生心水澄清見直影亦復如是體即真直是
故非有非不有故不得言元如是超者身跡
能持是跡與人非一非異迹身亦合明解之
人同迹入情見真直身即元迹法故名為一非
不同迹漸得開曉建立福田是名為異如是
之義是直境界非是凡夫下聖能了於是直
君欲顯斯義重說付言

直身不生滅任理自去通湛常清淨獨立恒言空
絕名无待對亦忘造物以端靜息衆用蕭家子宣
本身之物始出元而三才演功唯正則圓融是念間
能為妙運乘乘現任為執神用元起滅升初降去未
生身託父姓寄息亦同凡體胎非世身度示應行
端嚴使欲慈白有破迷非是骨身隨順之所謂
慎正元定方現身身長久通示五道形姿容相斯
任本之所為利益元後生有變化來時或同入

太微帝君等有人曰教問近身有以非不
凡則若有因者則世間法因緣生故教是
凡常若凡則生滅隨邪見與直之謂若是直
身不徒則生身有非一切眾生不能直
應時或直如是二下云何云云唯知是
無間亦直若有人曰大微帝君乃能明教如是
深奧微密之義夫直者言誠之相非言誠
法之所能言今言直者言誠亦令得悟
解了无言意各取有力者文字所言直者
直凡身猶如虛空非有非无非是是非非因
非果非凡非聖非色非一非相非非相片一
切法亦无所即何以故一切法性即是凡性
法性直性俱畢竟是空亦空空空亦空
凡不別亦別空故是凡不別亦別淨空凡
二故故言凡而諸眾生不能解了如是教
故於凡法中而生法想於不空中而生空想
以有如是二相例故而有見著其是四例要
造諸法計我及物故有生无不得直身天亦
大聖于此等性畢竟无性洞會直源深體深
一故身得直身與直一故有直身皆此二觀在
之曰同亦无所即故有非同是故直直非從
同生亦非无同體非是果亦非非果非常非

非常非滅非非滅如是深奧微密之義唯直
與直方能解知下聖真仙皆不直意以信
力故時時能知如是身者任无何任无何不
便是若直直非齊之身帝君又不當天界
可受生身業相云何太上告曰所言生者无
生不生雖一切生何以故十方天界生已盡
故時時生則不生淨故故有生故非眾生
亦同世法是故有生何以故我若說言直是
高直身不生眾生使謂不可備習无過向
心不折善業是故說言一切聖人皆有生果
世非結業隨所故生若實相說隨人天生
皆以上業而為生所以於其中第一故是
名不別生身之相太微帝君若有礼曰善哉
直身使說如是深奧之義自昔以來未曾得
聞如是妙經解如薄福重罪之人生而解有
不見五色有黃赤白及黑等相不聞官商五
音之聲有大明暗故以妙術為聞耳目一切
色聲无不聞見我亦如是聞於是能解得聞
見二種身相當知是經是法可目其有得者
能見云直二種法身體實之義大明暗等
是直若示我妙經如施耳目得此教者即得
直直微妙之身得直身已便能隨順示現生

身是性能生二種身故名為法身何以故是
深妙教能令一切生真法身如世慈母能生
子故至孝之子常念鞠育懷抱之恩思欲上
報以天无報我等如是因是正教生无漏身
是故常當報恩供養安養堂殿十寶莊嚴告
化燈燭敬舉情義晨夕朝礼如侍所親人上
直在舍常若日如是如是實如所說我從昔
來未嘗為人說如是法何以故是諸學弟子
俱知故非是我等十方大尊說有隱覆情
法皆新結法言時未一宜一味一和而諸衆
生各付悟入深淺差別隨解有異若為引教
示其一相終日同歸无異也譬如天降一
味甘雨江河海陸諸大海受處不同名為異水
而皆唯一十方大聖降一法雨隨三乘器受
蓋不同故在教而示身相亦復如是於未
悟者為教難解難多者常滿究竟是我我
等无碍獲義受勝在彼常滿香諸在眾聞是
法音歡喜曾有於彼等中而更妙施教天妙
樂供養近若而共齊解脫得樂言
我等得命本上尊无王像林真法真巧說二種微妙身
猶如香降甘露而三乘得悟有若引直若所說皆同昔
衆生以此法昇脫无度生在天新舊解此清淨真法

身心胎懷痛皆愈各蒙法利是竟也是故凡聞是意入
今時太微帝君及諸大衆說是偈已白太上
言若諸神存所說諸法同本一道无淺深者
五何而得有圓滿教及未具了差別趣耶近
居告曰若於大聖諸有所言皆是正觀一切
智心无非畢竟是了義隨衆生故半滿不
同為能報者或時說有或時說空或時說常
或說无常是若兩半前後異說不得一時隨
病發故偏示一義是名為半前病除已復顯
一藥用此足故若之而滿了兩半已入一中直
乃具足圓滿之相若深智者聞說一邊即
應了悟同緣假若即心中直所言中言諸
一切身亦无所離不淨二聖故名為中能直
衆生至善者廣利解脫城故名為中若有
知是中道者名為正觀是第一乘能運衆生
出離三果過二生死了真法性成无上道是
故此緣能破无是况明暗室今見无上正法
諸寶猶如明珠破一切暗令有目者見諸寶
物隨意受用諸心快樂我今奉應聞者衆生
燃燈法燈照諸佛開普令一切身无是道得
真智慧自在無憂無无上果究竟升玄太微
帝君白太上曰若如是者唯當正解中道也

要便得此道何須更習諸餘經誠為繁勞耶
本上者曰若將學人種種應奉了盡此空亦
直之相是即具足見便更備諸餘法斯便不
至滿諸衆生等未了此深深妙之趣先示餘
法調伏其心遂將煩惱由塵塵欲斷如香五
具足元量亦實樂矣而須臾會攝盡在塵內
斯直感通諸部雖如是正觀煩惱心正信中
直感以諸故應為法攝攝寧自在嚴信諸塵
誠是故十方大尊大聖具演經說廣開法門
本微希者著首師曰教開道者畢竟究竟五
何差別顯盡告示太無日畢竟決也竟會定
之我而說法決定元二如言世間元常皆空
元我清淨道果常恆安樂自在真實清淨若
異學者有未解問如是之義終元動轉三世
神事皆作是觀是名決定畢竟之義又復畢
者名審竟者名諦若諸道者觀一切法本性
清淨如虛空性假同銀白淨非元常。

二
一
三
三
四

畢竟言究竟者究之言到底之言是十步神
尊備一切智到法界降是名究竟又謂究竟
名究竟者若盡一切神尊以實相應斷煩惱
得一切智究竟足解脫是名究竟又謂究竟
者究竟者謂已和方本上得直直人成是也
海已盡離障故名究竟畢竟是名不列畢竟
究竟差別之相

常在人間當何名此經云何傳授方法可滿
 願盡其吉太上曰此經名為開演秘密之藏
 所以者何此經明於三教十方得直神壽微
 密妙芽秘藏之義如我等以无上法王出此
 五濁化諸衆生三業示現方便善巧意無微
 隱難可了知所以念者十方天尊所得之身
 即與直相體合即此元形元名非造作法如
 虛空相元數劫未及證此法同一性相平等
 无二而能出現種種法身示簡習報應化无
 方人天悉直隨順所見受生常行皆同具法
 天現殊勝超踰世間第一有有偏劣无受成
 雙自在不可思議是名開演秘密藏能於
 一切非覺之性无言无記實法相中善巧同
 歸不別顯亦隨其所証說法无量言辭次第
 義味深廣或說一乘或說三乘人天衆果漸

漸開化使身同野真一正直是名開演口快
客歲雖凡念皆離不別想以一切智洞達空
門心解心觀窮理達成與真齊和平等凡一
以一切獲智世間法也法界色心法界心人
天五道四大六家衆生想念果報同歸於一
念中明子凡身善識報性道所行世出世
法洞達究竟是名開演心觀空觀以是三種
觀空之法或真直身非是凡夫乃至九聖所
能覺知我於是能具開此義明既身相結方
使門今執事者入重玄義是故此經名爲開
演觀空與衆如是受持此經大衆衆經中衆
善有主心能解了諸實具衆善得其人善
有而待不須盟信何以故已受餘經知其心
故亦是平等凡爾釋故

太極帝君拜手言曰善哉直君使說如是洪
興之義我於今日始知神尊者是衆生真實
父母能以大慈大惠之力於凡相中示真法
相從此三種微密之趣今將來生悟一乘直
付妙法身證凡上覺自能了知微密之微亦
當能爲一切衆生開演慈深三微微密我今
始知凡上大衆平等正法凡得微密者能
行有二人祇得付今此妙法廣得法也

太玄真一本際經

昔今一切開心法眼如非直凡上之仙使
三寶輪轉運用凡觀太上告曰善哉衆君
能覺心相實此法未生覺多當受所慶成見
心在得淨法身亦在當知若使餘經不注而
有於諸世間凡深微密者若夫此經一句一偈
則爲一切攝諸大經何以故此經明示真直
心身即是衆生微密之妙若夫此經未生覺
密法淨三塗五道之由是長壽凡由解脫
何以故不待平淨凡所難改是故衆君當
一心和意此法公使法通我皆受之凡大衆
衆受之於五帝上凡高上之聖王皇受之於
五清帝君清虛大玉皇五帝二十八天衆
衆皆口口相傳不記文字亦君今可書心傳
之使傳流布得大衆生吾當以神通力守護
此經隨有之處上符吉祥大劫之周餘直皆
以此經獨存當是大眾之天隨換下世救度
凡人於是太微衆君等王乃開經金元字端
以白銀銀錢此經以金王之玉封於七寶
之臺仙童王女散花神香供養衆文是時大
衆聞受經已大上自若若若王中諸大會
皆奉祀而士

太上真一本際經卷第九

是時衆中有一童子名曰寶光前進住乳長
跪叉手上曰天尊不審天堂地獄若樂報對
頭今差殊衆中疑惑未了斯事懼將來世清
仁士女心源未辯多諸壅滯猶如信鯨在空
山中猶如明珠在江海山欲往尋求暗不能
得

念時天尊默然良久稍思入定降伏外道諸
魔怖畏五五三三目相顧視進退屏營俯仰
失節逡巡戰慄不得目持寶光童子是諸眷
屬安心不動如玉京山祖祖注金猶川歸海
天尊於是發大法音能使十方无執世界是
胡王老美變楚越禽魚鳥野鱗甲羽毛一切衆
生隨類得解所說正法唯一不二不二一湛
然常存預是前來一百二十童子咸皆欣悅
進仙一階介時天尊仍託偈曰

一切諸法本 清淨常湛然 報對使心起
苦樂非外緣 地獄與天堂 分明在眼前
未來甚冥昧 審諦然猶研 念介一生
顛倒相引牽 心不能明 結縛自縈纏
冥冥何見曉 修臨如逝川 儼然紅顏威

太玄真一本際經

揮權入黃泉 善惡无二法 是非同一源
見者生分別 良由心識昏 稱意天仙戶
違心地獄門 緣思目了悟 仍成无上尊
哀哉迷惑子 心直不知存 朽索馭六馬
常懷有覺奔 攀緣念念起 為過在心殊
遺形忘苦惡 塞元開諸根 生死是對鄰

諒自因介身 若能解存注 寂滅即歸真
出生乃差別 八元甚平均 地水火風散
隨家自相親 天地為大治 无意在人人
計校受生理 非果亦非因 偏心偏內行
悟道不盈旬 馳情向外境 幽昧无涯津

於是寶光童子於諸眷屬一百二十人及同
來大衆无執教等聞天尊說是偈已皆各懺
悔我等猶來昏迷情久不道真源不識至理
今日得聞天尊所說微妙偈訟不可思議我
等藉此機緣心識明明智慧發功德成就
恩深施重不能自勝於是一心歸命頂戴受
持各還本國宣揚妙旨依法奉行不敢輕侮
顯明功德品第二

是時南方丹霄天君法名元昇在炎光世界
朱明國土瓊風城西重陽宮內大鍊池中紅
蓮花上與諸眷屬丹元童子守靈真人千
二百等眾俱聞天尊在淨明國土善積山中
教揚正法微妙經典教尤動地徹照火鍊池
中是時元昇率領門徒弟子與諸真人等同
來詣座散花燒香擎珠獻寶來到道前摩
烈供養夜宵光珠晝宵光珠素秋明月瑯玕
寶珠玄冬慧日連錢寶珠青陽繡葉清淨寶
珠明錦葉丰容寶珠青瑤亦瓊琬琰寶珠
神霄驥龍元價寶珠如是寶珠數千萬億光
明照耀鄒翳日月以此供養遠統天尊張諸
幢蓋幡花亂眼精光煒燁非可目詔次有明
珠寶幢曜日寶幢連輝寶幢淨月寶幢瓊瑤
寶幢定水寶幢迎風寶幢散花寶幢浮香寶
幢分布既竟次至七曜靈幢十絕靈幢孔雀
靈幢師子靈幢金華靈幢玉葉靈幢飛龍靈
幢舞鶴靈幢如是諸幢施安俱畢乃至飛香
寶蓋垂蓮寶蓋霜霽寶蓋雲錦寶蓋珠璣寶

蓋繡葉寶蓋如是幢蓋一時施張千重百重
以用供養乃至絳旛眼傍上樂仙樂金銀琉璃
車樂馬腦珊瑚床龍名珠寶寶悉皆供養
時兩大花遍滿地上皆深數尺及風名香送
上衝天薰三万里稱曰永夜使樂舞言天鈞
鼓樂方獲丹位驚歌風舞帝前龍吟瓊舞玉
磬同時和聲一國男女預聞法音見斯供養
心生歡喜延壽千年元頂橫天功德利益不
可思議是時衆中有一真人厥名太虛字海
空行前進住禮懺頌威儀手執香鑪心心存
念思惟良久上曰天尊不審元昇以此幢幡
寶蓋珠旛花果如是供養得何功德元昇前
生備何行願願此豈有果報自在天上人間
罕有其例衆中疑惑心不明了唯願天尊分
別開示
天尊於是善哉汝有諸問正是其時非但汝
身今得明了亦為未來諸善男女住法橋梁
住法丹楨住法基階住法梯橙樹法寶幢寶
法燈炬於未來生為深利益汝名太虛字海

此行名為寶宿諒有由矣汝前生在世之時
修行无量功德捨身受身輪轉不絕汝是往
昔過去世忍國王長男身為太子儲宮珠玩
心无愛染故樂終女未嘗親近志願出家乳
乳不息父為國王恒憂儲宮有所願殆年懷
斷過違違汝心于時未得從志涕淚交流以
日係夜蔬食布褐小屋卑床讀誦經文通夜
徹旦擎拳叉手禮拜歸依彈指噴頌未嘗
休息念念相應无時暫捨父王見其執心素
匪非可斷割曰拜第二王子紹隆洪業於是
發遣太子始得出家太子於是心生歡喜頂
戴无方往到西人馬山內尋訪師祖諸棄
妙故於空山中一无聞見唯有毒虫虎狼躡
踞左右焦羅猛獸連號連吼口開牙作欲
吞噬四顧迴然无可恃怙尔時太虛普名素
僧於是合掌仰面視天稱名素僧我退安忍
國至太子心願出家擺撥羅塵研脩道法若
有仙分汝等惡臣自當退散如无骨相不合
道真恣汝吞飲心无怖畏言聲未絕帝報近

走四面廣闊蓮花寶蓋應念具是一心諦觀
魁仰天尊俄頃之間忽見玄和先生在於山
上光明晃曜遍照一山香花飛散芬芳流溢
尔時素俗馳往歸依頭腦頂礼却退一面安
心定志俯仰徹言於是玄和先生仍授此經汝
即受持脩行讀誦汝於前生與此經典深有
因緣聞我說法須能悟請為將來世作大利益
尔時天尊仍託偈曰
獻奉世恩誼 功德理无量 此名假施設
非為真實相 方便中利益 人天所歌唱
无為常自然 法施心无望 无碍受生得
非關備供養 取捨本同途 賢愚何所曲
審諦精受持 心中自了亮 若能明正法
不名為弱喪 功德從心生 心與功德通
无施自无受 諸法盡皆空 不生亦不滅
究竟无始終 自然合真理 无為真道用
慧曰既明朗 冰結自銷融 子若能知一
万物所歸宗 馳心慕外境 役役不成功
凡夫迷日久 神識理昏朦 方便說因緣

虛假中生心

喻如滿月光

一初復一重

因果在眼前

慎勿遠難營

善捨清清淨

功德貴精誠

勤心念布施

福報甚分明

若能備供養

玄都記余名

寶樓映金闕

珠璣曜玉京

朝朝大羅上

逍遙入泰清

於是同未大衆太虛真人等聞天尊說是偈

已心開意解歡喜踊躍頂戴受持不捨晷刻

請還本國傳說奉行今時天尊皆忘印可同

時俱起往禮而退

稱揚持誡品第三

今時西方素德天君在瑤玕世界瓊瑤園主

七寶城中琉璃宮內紫雲林間空青樹下與

諸眷屬皓華童子玄虛真人於寶城之內奉

備智慧觀身三百大式亦未稍切護持所受

乃經劫燒乾坤洞然波逆艱辛嶮難重重

魔外道數來試難信心堅固得元訣犯神通

自在變現无方香花燈燭七寶珍奇神仙妙

兼威儀法式諸如是等一尤之少皆持是式

功德之所感通然我正道猶未圓備志求備學

心凡迴轉并誠希慕不損歲時慙慙相繼

以日儲夕伏聞天尊在瑤玕園主宣揚正法

太上道本通微妙經心生欣作即初弟子駕

諸為馬惶惶與華香花寶蓋升乘芝英行轅

與廣一皆暫則於是師濟眷屬登輿而去離

山越海飛空之谷款祝之間遙至道前散花

遍地積香滿室古統天尊七返畢竟一心長

跪合掌歸依安神靜志仍說誦曰

普聞持戒者

念辱生端心

今得見天尊

非言所歌詠

八十種妙明

三十二相淨

玉潤金剛身

永劫无衰盛

丹霄如欲開

皓齒因斯映

音聲自柔軟

慈悲出本性

慈源猶素箭

定心如水鏡

此由持戒未

證果為大聖

今時素德天君說此誦已依位而坐侍座良

久天尊於是告素德天君曰汝於往昔過去

劫中曾在无患園內為大富長者家住女年

至十七心願出家往列長存山上詣師乞福

先生愛持正戒從初至末次第修行三戒五

戒九戒十戒以九戒此五戒百八十戒三百

大哉智慧品文保守謹持未嘗敢犯功圓德
備方獲轉身進品仙階得為男子厥姓竇氏
名曰牙明少捨塵俗出家學道從師太無真
人徐來勒字洪元甫得為侍座第一弟子誦
畢下下推義熱讓供侍香瓶不辭勞使是時
元甫見其精進勇猛仍授子明三百大戒并
二百威儀於是前行具諸科律功業漸著方
更受生還為男子精勤苦行十倍於前業
既成始得受書為鄉科七宵素德天君治在
西方少陰之境為其前生姓為女子先緣之
故所以封之汝今憶於往昔因緣不乎今時
素德天君一心歸命於歸命中心識了悟進
仙一階於是天尊仍說偈曰
功能脩戒者 凡犯亦无待 戒法本清淨
即為无上師 方便設權教 學者莫生疑
但以此為本 玄都立可期 輕舉風塵外
无為任所之 道眼若具足 自明因地時
開濟存丹機 救苦以慈悲 吾今出此偈
智者審稍思
是時竇牙明等聞天尊說是稱揚持戒偈誦

太玄真一本際經

言義深遠不可思議能令愚昧衆生一時了
悟欣忭踴躍負荷不勝興諸時衆頂拜而去
讚歎天尊品第四

是時北方玄德天君在洲泉世界清冷國土
玉龍山中神丘之上定水池邊蒺藜樹下與
諸眷屬青龍童子玄真真人如斯等輩无鞅
數衆一日三時朝礼燒香散花燃香燭脩齋
持戒自然供養隨念所願應心具足如是精
勤千有七載功業未圓稽顙不斷常欲願
謁天尊更有語欲真我功德成就裝嚴衆
天尊宣揚道法開度天人聞是語已仍即與
諸眷屬一時同往發心成願飛至道前稽首
住不退坐一歡喜踴躍不能自勝更從座
起旋行三匝還繞天尊仍讚嘆曰
身相甚光明 儀容極殊麗 獨絕在諸天
超逾於世諦 丹霄皓齒鮮 紺髮生雲鬢
煒燁若瓊瑤 芬芳如蘭桂 憐憫於凡夫
慈悲執左契 威德回思誼 无産生智慧
无廢度衆生 寧疲於救濟 教導忘優劣

度人元臣細 著生皆侍佑 尊品志歸依

降魔伏外道 聖德高巍巍 不憎亦不愛

元是故元非 假名元宮相 亦不相違

法雲起慈雲 慧日朗重輝 果光金剛臂

稱劫不厭衰 寶座上璀璨 華蓋下裁庭

度人往諸落 恆神入紫微 凡尊万物始

家在百靈初 功德具微妙 福慶恒有餘

慈恩被五道 拯濟於三途 將刑戒榮活

臨命亦皆蘇 聖津洽骨髓 神液潤肌膚

駐來元乘爽 走輪亦不促 救度元邊際

隨機適所如 一心歸心法 方刻住玄都

今時玄德天君請教既畢衆生今復思思良

大即於座前叙袪長上謝天尊目早臨

稟生愚昧雖當重位誠悟未開出言鄙劣

喻卑下向所請教惟解不台至理今元

首悔赦貴前傳持願慈悲不勝惟各余時天

尊欣然悅應答玄德天君曰自我受生功德

元量相好元明自然向有前如四大海水安

可格量十分虛空安可步量汝今請教是汝

裝嚴是汝功德於我習慧故元增長於我功

德亦元豐像臂如大士初果之流小聖下仙

之例不以堪證慈心不以爲且爲念況我始

法玉位證元上果宜在背嘆欣然之間假使

研於十方世界皆成少度人爲此之功如此

亦不喜元成此心須使毛滌海水取其枯

竭以此爲數數作非甘否亦不負元破壞想

是故積善善緣至所無惡緣至善惡之業諒

出念心非爲外物之所成良汝昔過去慈生

贊丹世界玄丘國土寶域中主大將軍輔家

佐子爲人高中特連聰明智慧善屬屬章焉

儒林之士故汝今生運有文藻善能背嘆汝

憶往昔目緣不平余時玄德天君歸命頂礼

頭面著地於禮拜中心神開朗憶昔因緣獲

然未久惟是所無不能自勝余時天尊仍說

偈曰

凡諸功德藏 以嘴嘆爲首 方便巧律接

慈悲能善誘 積善爲福田 積惡成殃答

假名本自元 推愛何曾有 顛倒不覺悟

二、天尊說三善發願經

56002

則為安樂

天尊又曰若後請誦此經依經修行盡獲不
懈是人所在之靈自默安樂隨所往盡得無
清生

天尊善曰傳此經者不須法信當觀其心具
十善願便可授之何謂十願

一者願離世間無難境土二者願得出家捨俗息愛
隨緣若乞廣達福田常行慈忍永離人我
二者願速脫皮引接彌示三善願出煩惱
三者願開法如就奉行六者願見奉身親承聖旨
七者願度一切後已先人八者願以法音廣宣惠暗
九者願諸眾生皆發道意初造經候時營靈觀
香花燈燭隨力供養今諸未捨普見法門
十者願我此堅固不退身此十願授此經
時諸天帝及諸龍鬼自相語曰我受天尊付
囑告命自今以後於常未世有經之處或復
其國有難兵革凶與危殆憂懼我等徒眾而
有神兵助其利却

天尊說三善發願經

昏迷未日久 怖畏於地獄 煎愁生苦受
香開定水源 洗除苦塵垢 身心既清淨
永劫无灰朽

今時天尊說此偈已告諸未來世玄冥真人實
光童子是諸眷屬此經此偈是功德本甚降
湛澳不可思議過去未來現在三世十方天
尊莫不受持願行終養今得成道皆由此經
汝等各於无量劫中願諸善行今得遇我聞
此願說汝當一心諦聽諦受實秘願持不待
漏惕考及尔身吾今丁寧深屬累汝於將來
世有心男女志慕大乘願樂正法者汝可清
肅三日絕諸外想依法傳授不得抑絕聖文
令不流通未來之世法福道斷尔時實光童
子玄冥真人一時住礼各還本國

太上道本通微妙經卷第十

二五 長樂經 卷第六 三四六

劫劫中至女和姓太喜度得道人中。以生
因度上詣青天山居無至寶遊行放世間世
間多煩惱清天人由迷得道強名籍名籍有
焉然手中托香花礼拜好精勤感微取尊意
八万合一格用心不退落皆能作人尊見
嘆度之上天簡龍帝轉訓万部經六時礼拜
尊載經入天宮尊喚迴頭有男仙物精進計
尊好心肝襟經能說義高誠下道難尊喜
共事徘徊有歲寒尊言好共事眼大心表寬
四海起橋梁沈頭不道寒礼拜物復勤得食
不道殘此人解法禮尊喚共同體。其作善
行亦好脚頭安此人知得道抽動腹腹看打
胃挑出腹自知心裏單聖尊開面書天宮表
許安學道得尊意天堂裏女壇取尊甚為
意心中念此人

尊下長樂經香花映天攬紫微花由迷比如
天下凡但看龍化樹比如海汎學道未登
天俱至山中消晝夜長礼拜請經長不欺前
世得道仙七世父母蟠龍王轉日月還看白
應應得道成自然得領仙人監昇至自在天

通書並下帖仙人花中生海外轉天魔世三
種重天文書未開金銀作步郎請經先安鋪
琉璃作南雅紫金團鑒臉紫微花天寶殿如
安訪站四海外聖人奉師畏地臨千万億塵
擲壽不知厥黃卷千万部數亦不可尋要展
列當戶十方未下恭學道無不果尊喚願奉
幡清淨聲香花比如真升苦斗數出經部手
開金銀檻月珠封中庭終日不畏閑是是放
光明十方安八攬願至山中傳叩頭思將念
願見聖尊形轉經千万部願得度父兄父兄
家中牽入山無心情憶家不學道一宿九倒
驚一箇了門公舉家送葬葬家事不可度四
地須犁耕學道不知初只作罪過生學道理
眼前一身自取名七世祖父母已填崐崙坑
五世祖父母使砂不盤傳三世祖父母已自
作罪形學道採花香家中駕車近罪緣作事
累文書不得呈用心不齊心罪過如點方學
道無名字曲木崇直繩玉女難度之若焉得
高騰七世父母率比魚水下傳玉女難度之
學道晚帝名更見學道人八山朝傾中念

不巧髮起心如石礮父母得過度六姻如松
林學道千萬年變色成黃金勤經好禮拜自
然道德無結緣作輕微安帶長魚精青絲點
諸字請日八山中珍重口不為事自體中
如是得道人尊自喚人前尊知得道應提耳
點青幽晝夜不眠睡言語不誇張轉詩力
經手解長張張心意長仙仙經比千金
話解次浮安徐入花林

尊下長樂軒天花普表仙教人學道時山中
好勞堅禮拜勤叩頭行道滿一千得道倚山
水八万七千年父母得過度勤強上花巾六
親皆得道濟誠益潤身公母兄弟弟弟強
料理山得道倚清虛家裏相拘牽得道落好
處得上天上天本是下里時布施不道行開密
往懺悔沒計不惜身學道得高昇故行懺悔
恩六親無訛累故得王子孫玉女欲度之先
共聖尊論此人可過度布施不道有願尊乞
託諸富貴長者身生男得方伯生女作夫人
勇後勤清進天直不負人天尊念度之遣龍

長樂經

往到門家墓無辜果仙函中有名尊人誘育
蓋會由前身來道莫言諱

尊下長樂經天花點紫微寶聖相過度日司
見光暉學道山林居得道依品齊仙人下香
花賢聖相提攜万姓好道蒙仙藥如刀圭學
道依嚴山言語不參差寶聖不思嘆四海通
紅准頭破成珠玉翠樹天人才得道登九天
花樹千万團花樹十餘重天道紫微宮玄中
見青才骨作紫點光冥中出威儀尊念心頭
顯喚入蓮花池感徹天梁柱日月見光暈天
道紫微宮乘龍東下迴天尊念此人發語聲
悲哀太平万世樂願與尊聖衣禮拜勤經試
行道依六時手把黃卷經時讀不思惟父母
得過度光明自照之靈靈感清天玉女織經
衣經衣是經巾珞帶靈下垂珞帶起珠靈音
聲万倍寶玉女用尊語喜度得道照得道依
冥界入之思九持得道行花香品試相提攜
得道感清虛仙藥如刀圭黃卷經度萬部
一過題

長樂經卷第六

長樂經

一三二〇〇

二二——二四六

行名顯學：一、百年得見天

看得見龍花景真中符應報

來千萬年六相甚絕永永絕無

著銘父母得遇度願等別安者

各自通名領與尊典浴池序持使

典龍王序與舉天銘舉足千萬里

迴金銅作宮殿與尊後因並相輝

圓數萬頃仙人長來去路通無

一部典尊整衣領千重萬餘對

手巾把香花隨見天公并

尊下長樂經得道登虛空學道

皆道封心樂業行尊向上乘花

煩向下食款來盡花憶尊師不

請解千萬卷言請好夢雲海小

見諸街天公見龍花打鼓名腔

別乘飛入海用用不淨業意欲

救邊老健諸有名字傳真橫

慈念沒沈與沙封口中白沫

壞腔脹起魚食遠邊路人欲度江海用心長
願願江海成沙洲會由諸識龍車駛快沒沈
使鬼通浦中清流左右轉風浪團團塞排得師
試勅來万倍作好德斷酒不復飲肉不入
非得師重受試斷去者吉山典當江海書
一船封計算一年中八百元万元八百九十

二四 太平九極太上中皇真經 (假) 三八一。

霸伯集於道

祝聖帝王霸伯

生等五人先是

北北方廣平先生等五

伯之君集于道門中方靜寧先生等五人先

是神慶帝王霸伯之君集於道門是時廣平

先生中雲神輔光仙侍者諸來天人龍鬼八

畜形等樂聽太平九極太上中皇真經遠

刑罰教東方木系四十八生南方火系四十

八誠西方金系四十八制北方水系四十八

限中方土系三十二志治國治民治神治鬼

治礼治樂治教治讓治淫治欲治陰治陽如

樹本一從根元系分枝有九分葉有百分華

有千分葉有萬分實有兆從此覆載天不能

蓋地不能載覆載之首天地圓大方如九極

太上中皇真經廣平內形散之由外如樹不

異枝同運趣是時龍驤主目陳多苦隨世三

司驟使馳足不敢懈隨靈文真經太平之訓

願得八胡聽之必願是時真存念此富主善

太平九極太上中皇真經

心發中惟不形人神如亦大即勒三司七魂五
地變此來書无使恐懼化形人也是時三司
即直其形化形既備表章言達應賜入朝
盡釋真身自道得矣

元君曰是時龍驤仙主變形人體身相殊好
方之九方獲到第一是時高主自知變形蒙
道覆載真精魂神透彼書形出見天門拜謁
九極太上中皇真經廣平達斯福如人心腎九
靈主輔清恩通脉流通流支節布潤山骨朕踪
騰達行馳步勢目遠退皆由神系濟神康
鬼守魄不使其惡不使聽達不使淫欲

使攝者勸勉惡者勸勉惡者勸勉

以勸心思道勸意思真勸情

慈孝孝子報恩成道經要品

道言大道山莊寂寂元名孝出於先天無元受
主主於法孝名曰道孝孝名曰道孝孝名曰道
名行萬道利益和光神通元變不終不始故
名孝道有和之類非道不生非孝不成故大
道生元氣元氣生太極太極生天地天地生
萬物萬物之類人畜其長不靈之中大道寂
尊仁孝尊道故名孝道道為萬物父母名萬
物母萬物得道則昌失道則亡精微柔易
帝德孝道修中道心無懈倦以孝自教下
元恩元父元母二親大恩二親大恩故名行
行孝道也心出於虛道入於元虛名相身下
動而應應則道成孝道也故虛心以待物
物亦虛心以待之彼此相待而後神交先通
其神後通其身身神俱通則孝道成矣出
有入元分利百億元所不宅在天為天靈在
地為地祇天靈地祇二景之極精也後天始
照養育合生存在史主九氣在內主八靈在
主亦或在地主五伏在中主三氣雖是形

無之種水注行義之族忘守道之而信受主
母以慈養子以孝主生成之日定有靈明
心之心精細報恩五逆之人不如禽獸不行
孝道背教元恩是名凶人非君子也不道
士是真罪惡凡百人倫不行孝道見善不從
聞道不信道猶慈恩元元不捨方便示絕種
種神靈與其兩輪不棄用之是名靈元靈收
之屍亦有妙魁守屍之精住其身中今特
示明真王而作頌曰

勿言孝不真 勿言道不神 行孝光天下
明燈照余心 心迷時不悟 躊躇失主路
古曾孝動石 功終不度 天堂扉不飲
地獄多彌乎 諸法善君子 勤建仙真步
莫學靈屍羣 反身歸蟻聚 一墮浮游鬼
范劫忘主路 湯炎罪未窮 迷法守丘墓
今行真王作此頌已既而彈指有聞十八
度地獄不宮罪門又作苦頌曰
天堂永不開 地獄未曾開 受苦元休息
罪鬼合群來 渴則飲餒渴 飢則食地灰
由何失孝道 非色受快然 強時不行道
臨終始欲迴 聞孝翻誅笑 湯火長悲長
是時六門作此頌已於是真王放心孝光洲
閉天下光變成燈照唯十八大地積夜之
真王慈氣化成仙雲七色五色通靈十分元
按世界是諸罪鬼一時救救洗沐去津界於

風階礼極首過歡喜慶奉而作歌曰

六宮除罪目 九幽無對地 天燈明時城

精首礼主門 三官不受事 長壽索一壽

今時罪地作此歌已未得受生後時立基

夕通夢語其子孫曰欲得存亡如願急修

此神首建主精舍感於林座精行行道修

萬物香燈願念報二親恩報大道恩轉誦經

教助國法今救濟孤危療治疾苦一立功

勸人作善是時凡人咸通此夢睡中驚悟公

見庭中天燈照明光然則心皆忘冥悟行孝

本道一十八年得六通果是其先亡而宮受

化皆主福地見道開法並登仙位

道言道德知大孝攝幽明罪惡蒙赦而行道

子孫其情而行孝奉各道者先當行孝而後

行道故名孝道往昔有人先行道而後行孝

道无主誠人有始終行道通行未成必孝孝

親不守是故則有伏表傷和換氣不明變易

年過四十衰相表現守一遂廢心喪不終反

年六十伏死塚間積經三年不散索命

冥靈報數難逃以七月七日立秋之節太一

天尊降而然之後至秋分造一仙使索行頭

丹下而救之入口便活猶如睡覺西宮八王

給其賜輪上拜天府芳曰孝仙于今壽九萬

大劫形如金玉無恙如雲化死人生長存元

窮孝仙初始備要茶炭風霜不改心必愛

慈善孝子報恩成道經

道貴丹誠高也天志懷貞在萬法後獲果
坐今雲車飛浮上界于今行孝亡想二具
之元大應使後世通不可思議

往昔劫時中州一人先行至孝二親俱壽一

百三十七歲子年已登一百五歲善明方

常細丹光父母并子精力不衰打是孝子

眼緣衣又善音樂一日二時歌作樂是持

父母一旦終亡如人睡卧身不痛惱心志不

別孝子結堂崇報二親恩報大道恩轉誦經

積經三年墳地百尺於是孝子結廬九載行

孝修道天下神燭以明其心香官獻祭以為

道信天地父母感其精忠賜其大果昇入西

宮錫芳金亮孝子明玉真童老而成道于今

父要雖得道真不忘孝道况於此夫志恩皆

義仁德不行與死何別反逆天地雖欲常酒

食財无義利已害物主味魚肉膏血汚口通

體體信信用邪惡或為利出家詐云奉道毀

損功德竊取法財貿易酒色不知敬足臨死

求救罪自己定生神不居志意同氣氣冷

現徒有悔心道不原故現現離散虛受苦

肉食饕餮骨而加五內腐爛無復人形諸

法表主欲奉孝道勤誦經戒諱親身心新諸

貧苦既新食著即先須四煩煩困困因貪欲

生若斯貪欲生此惡緣永絕無餘身心懷果

道心仙童七祖入福何但一少而為道難求

道神力辟如元化之地不生不壞不有唯有

惡而
飲酒
自是
不得
傳其
受道
此不
道人
屈器
人不
主非
得弄
欲偷
不得
財物
不得
當持
念仙
當燒
香
禮
拜
儀
禮
罪
愆
常
當
沐
浴
精
心
行
道
常
當
燃
燈
供
祀
元
光
明
常
當
月
滿

天尊說禁誡經

時刑集請同志懺悔說誡常當持誡法身
衣服法具勿交凡俗常當洒掃壇靜勤心
供養常當思念三師早得仙道我身開
度常當為國主人王大臣切德聖祚興隆
魏魏元極常當為天下人民百姓男女作
諸福曰常當為三塗五苦一切眾生咸離苦
惱惡成仙道常當為九祖七玄父母男女表
裏屬家罪除愆造諸福業常當以无上
妙法開度未聞常當以至真正業化導一切
常當以三洞大法為諸眾生廣設舟航常
當講說教化開度惡鬼使知罪福常以諸
誡法傳度天人常當抄寫寶經流通讀
誦常住供養作永劫福田常當教化乞
取為諸有緣建立玄壇靈觀使一切歸依
常當隨愛發心造无上法身真應化像
二所在安置作一切處誡常當造諸諸花
帳座幢蓋法具種種莊嚴供養天尊常
當住持常住勝妙未竟綽絲作過未未家
一切福田常當勸他同志共修善福廣立法

門使有緣衆生隨分獲果常當住持三寶
使不破壞寧壞我身作細微塵不當壞
天尊經誡寧當犯猛毒蛇不當犯天
尊科禁寧當煞身害命不得違天尊
盟誓寧當瞞身兩眼不得損天尊威儀
寧當入大火既不得入不淨非法之室寧當
坐臥鐵床不得坐卧非受道人床席寧當
食諸猛火不得食非法之食寧當出身
中血至數千斛不得出非法之言寧當弄
千金之寶不得捨其法服寧當投諸廁
溷不得染諸色欲寧當千日不食不得
一日不持經誡寧當不惜身命不得不護
誡根寧當割身取宝不得取常住財
物所以尔者誡為法藥能除生死重病誡
為法舟能度生死苦海誡為利刀能割
生死纏縛誡為明鏡能見生死顛倒誡
為香水能洗生死垢穢誡為甘露能除妄
想飢渴誡為惠燈能除生死暗惑誡為
法雲能遍一切誡為法雨能潤一切誡如大海

能吞一切誡如大山能生一切誡如陽春能生
万物誡如盛夏能長一切誡如秋天能成万
物誡如冬月藏銀一切能持誡者不畏天子
不畏鬼神見世諸天童子金剛神玉三界
五帝神仙兵馬將軍力士各千二百人常來
侍衛辟斥凶灾官家口舌相殺架銀惡魔
邪鬼水火刀兵虎狼毒虫一切痛惱永不干門
過去生天神仙奉迎七祖父母見前男女同
獲福慶永享自然若破誡不持經法及有人
觀說善巧方便譬喻誘引種種言詞壞其
誠行不歸法見世水火刀兵相殺牢獄考楚万
端惡風邪鬼顛倒狂痛肩須隨落遍身洪
爛舉體生瘡手腳跛痺狼毒虫怨家
債主親來對求生不得求死不得百痛倍經
一旦身死便入九幽六地獄吞火食炭碓搗
磔磨灌湯煎煮鐵犁耕舌足履刀山手
攀劍樹動經萬劫終得受生還為六畜
貧窮下賤盲聾喑啞手足寧蹠形容

醒睡飢寒長病萬痛切身或為鬼或為
諸難形骸各隨分受永劫輪迴與道无
緣汝等男女宜諦思焉天尊曰昔有道士
二萬六千人持奉經誠專心不退休注修行十
二年中地司保舉請天奏名一百廿年中日月昇
天今在梵度天中列為真人更進上法轉入至
真清超乾三清門練神入妙變化自然永斷
生死還寂元為常樂我淨真道爾等又有七
萬二千女子連師贊道誠信專真不奉經
誠破壞誠根及行邪僻墮落邪門見世受
業種種輪經死入地獄受苦難言今在九
幽尚未得原身故未進真備焉

天尊曰夫人生身皆是前身積善持奉經誠
得生人中而能於此身行諸觀想體解真
道知身元常不淨臭穢四大五物皮骨骨
肉暫相依據和合少時業盡即散還歸灰
塵隨業受報生死輪迴展轉變化往來无
停識身浮假聚散消更當除累惡新諸苦
根及視內聽清淨身心長齋奉誠誦詠經文
朝夕祈念廣造福田晝夜不懈內想思真勤
行及道守一存三練神化景反今是源示神同

天尊說禁誡經

飛遁遇上清水脫生死長樂自然若不能於
此身發生智惠作愚癡想能生偷盜邪淫願
到墮貪瞋怒結妄元寶惡口兩舌視咀罵害
旋網六根十惡三業廣造惡緣不信宿命罪
福因緣任運生死皆言壽算執計有身難離
聲色流浪世間隨境是非輪迴欲不遵經
誠背道疑真莫終過去當來善業一朝
命盡形化灰塵神逝魂沈受苦九幽萬劫得
生非人形隨業歸對痛惱倍經始懷惡計悲
響振聒焉嘉雖大慈无奈之何甘雨不能榮
枯木慈父不能喻癡子若我汝等男女既得
受生貴為人身當自備新精潔奉誠禮
拜燒香行道誦念奉施發願造像寫經
求師問道建立玄壇先人後已救度貧窮
放生贖命懺悔祈恩忍辱精進勇猛密非
安心定志講說教化開度天人住持三寶廣經
橋梁諸天稱慶克雅道真今時太上道
君及諸仙真聖眾天龍人鬼三塗五苦一切
眾生同蒙福利稱善而退

天尊說禁誡經

二七 老子說法食禁戒經 P 二四七

子說法食禁戒經一卷

老子曰善與天地萬物同在道中分共一
氣稟受形神而獨能長生不死前大後
大變化常存者由善德道積德保神養
氣不犯諸惡故也人及所以致折多病眾厄
亡不盡天算者以其不奉禁戒縱情侈欲
貪無厭度飲食不節故也上古之時唯食元
氣壽延億萬而後守道不徒眾心及至秦
亡代薄時遠諸見棄起群飢飢與不能淳
一飲食佳惟飲食主者不如食草食草不如
食穀食穀不如食芝食芝不如食金
芝食金玉不如食元氣食元氣不如不食不

食者天地雖沒而身常存愚夫愚矣不能守
志以求長生嗜食无度欲空眾生見欲滿腹罪
身經身意牽六欲心起萬害而求不死其可得也
老子曰凡食有五氣一氣二氣三氣四氣五氣
謂導引胎息吐故納新呼吸光精調和六氣
藥謂金玉芝英黃精荀朮白朮松柏調和
如波保養精神安魂定志辟除濕益命也
於禁謂素練麻衣袪邪諸惡修法取食食
實氣肝守氣和身葉謂素菜雜菜通生津
滋養謂草木花葉而可食者隨分取味作
此五者總謂法食可得長生夫天地重復十有
二時陰陽代謝氣有生熟從夜半至晨中為
氣通明微吐納飲食滋潤從日中至人定為
用導引呼吸道主常須夜半中飲食食若
新藥服氣聽於餘時然不如生氣時也
說禁戒以五條

一 昔者凡群十方諸天三寶領金仙
二 昔者清淨無為寂靜太王寶一切賢聖
三 想中三王五神分明已安坐定志然時
四 然後如法食矣

中先出法食之其法食之散法也

出衆

凡食皆不得男女同食

凡食皆不得飲食

凡食皆不得事小器

凡食皆不得與人同盤器

凡食皆不得人犯觸

凡食皆不得人臨上

凡食皆不得求其精細

凡食皆不得食有餘

凡食皆不得中道休息

食從遠來勿食

食從近來勿食

食從遠來勿食

食從遠來勿食

食從遠來勿食

馬獸重食餘勿食

祠祀神廟鬼神食勿食

酒宗著然食勿食

下走鮮菓落欲起來勿食

米麥餅菓化灰土勿食

父子及婦人祇犯食勿食

老子說法食禁誡經

承為祇清米是食勿食

非清淨器具勿食

非信心家食勿食

非時食勿食

非法食勿食

凡道士皆當清淨福食勿使非同志人犯觸

祇律

凡道士皆當隨分精進不得心生貪求甘美

諸味

凡道士食量飽後散施勿得貯積

凡常往來食皆有所由不得輒惠人為因

凡道士受人食皆當為主人懺悔發願持

心通於合道以酬其福

道士既食若見有道士當與之若見貧人

先當與之若見老病先當與之若見飢寒

先當與之若見困窮先當與之若見法所

當與之

老子曰道士凡食能持此禁誡常不違犯諸

人為人延年益壽增添衣食世世常得永

享自然

老子說法食禁誡經一卷

老子說罪福大報應經 卷第七

中有一真人名曰惠通慈願成儀上

之曰某問惡前米生行十不善之惡業者

其本罪願與示之今來得知打馬教

是上品老子又告之曰第一行不善之惡

者此謂南方藥賢世界穢土之中乃有女

子以不善之惡業者積不善施散皆違功

之業緣命終之後生於餓鬼道中飢

渴憊極無所飢則食炭渴飲火精飢渴

之火焚燒其身死後可拔難從得生方劫之

後忽還人中之者則貧窮孤露減年促三

壽不終若欲減斯第一行不善之惡業者

述之大罪者唯唱大慈大悲尋聲救苦元始

元上尊者方可以得免此受報之貧窮并去

減年之促年

第二行不善之惡業者乃有眾生受化寄物

振振不還遠心不臣如此之人命過之後

落餓鬼道中飢渴憊極無所飢則食炭

渴飲火精飢渴之火焚燒其身死後可

以得生方劫之後忽還人中之者則生身

之者

減斯第二行不善之惡業者述之大罪者

大慈大悲尋聲救苦元始元上尊者方

得免此受報之貧窮并去減年之促年

第三行不善之惡業者乃有眾生自行手

又以射物害人令他人之命惡業既深命過之

後生落餓鬼道中飢渴憊極無所飢則

食炭渴飲火精飢渴之火焚燒其身死

命難以後得生方劫之後忽還人中之者

遭減痛新後減門元人祭祀若欲減斯第

行不善之惡業者述之大罪者唯唱大慈

大悲尋聲救苦元始元上尊者方可以得

免此受報之貧窮并去減年之促年

第四行不善之惡業者乃有婦人私僻夫

之惡業男妻配妻賊獨食偷盜以是惡

過之後落餓鬼道中飢渴憊極無所飢

則食炭渴飲火精飢渴之火焚燒其身

痛楚毒難以得出万劫之後忽以受主主
護食之獨乃无母子之情逢食而相賊
若欲滅斯第四行不善偷食之大罪者亦以
大慈大悲尋聲救苦元始无上尊者方可
得免此受報獨食之獨身并未獨无母子
之重情

第五行不善之惡業者乃有衆生心不慈悲
奢侈不聚用以供師此人命終不落餓鬼道
中飢渴憊憊流轉无趣飢則食炭渴飲火精
飢渴之火焚燒其身苦痛楚毒難以得出万
劫之後忽以受報報住獨身食人不淨常致
腥臊諸欲滅斯第五行不善住齋食不淨之
大業者亦唱大慈大悲尋聲救苦元始无上
尊者方可得免此受報獨食人之不淨并
去獨之常有腥臊

第六行不善之惡業者乃有衆生狂誕良善
引入幽室斷其水火禁以素糧使命終將力快
已此人命過之後不落餓鬼道中祇用個悖
常見飢渴飢則食炭渴飲火精飢渴之火焚
燒其身苦痛楚毒難以得出万劫之後忽以
受主主之者常遭橫事冤繫困圍困報宿冤

欲滅斯第六行不善狂誕良善之大罪者唯唱
大慈大悲尋聲救苦元始无上尊者方可得
免此受報常遭橫事并未於宿冤

第七行不善之惡業者乃有丈夫住人獨處
不眠妻兒甘肥脾胃其狼藉度迷妻子似
聞其香不知其味何況成屈屈遙同食此人
命終不落餓鬼道中飢渴憊憊流轉无從飢
則食炭渴飲火精飢渴之火燒燒其身苦痛
楚毒難以得出万劫之後忽以受主主中之者孤獨
乞食衣弊履穿命不肖終若欲滅斯第七行
不善不眠妻兒飲食之大罪者唯唱大慈大
悲尋聲救苦元始无上尊者方可得免此
受報孤獨乞食并去衣之弊等

第八行不善之惡業者乃有衆生貪利太深
當獲醢酒加水增成或內蛆蚋出色令甘以誑
百姓自往教他行之不已此人命終不落餓鬼
道中飢渴憊憊流轉无從飢則食炭渴飲火
精燒其身苦痛楚毒難以得出万劫之後
忽以受主主中之者身遭水毒行步無端顏色
黃枯若欲滅斯第八行不善醢酒加水之
大罪者唯唱大慈大悲尋聲救苦元始无上

尊者方可以得免此受報身之水牛并去
色之深黃

第九行不善之惡業者乃有衆生心住於
暗調伏見舉教計由不用他言此人今
示落餓鬼道中飢渴憊轉轉死從此則
廣渴飲火精飢渴之火填燒其身苦楚難
難以得出万劫之後忽以託主之者常作水
牛爲性狼戾而難調伏遂使身死若欲滅斯
第九行不善心住凶曠之大罪者唯唱大慈
大惠尊聲救苦元始无上帝尊者方可以得
免此受報身住水牛并去色身之苦
第十行不善之惡業者乃有衆生暫信諸
香取他貴直付以惡香貪利誑惑謂此人
命過上落餓鬼道中常聞是入昇新開
渴憊轉轉死所飢則食炭渴飲火精飢渴
之火填燒其身苦楚難難以得出万劫之
後忽以受主報作結蟻轉以爲元日爲甘食
若欲滅斯第十行不善香香誑惑之大罪者
唯唱大慈大惠尊聲救苦元始无上帝尊者方
可以得免此受報結蟻之身并去不淨之付
九

於是高上老子又告惠通真人曰然之末方
舉諸淨土之中乃有善女人第一備信善行
之者我信尊像他日共備營造供養功用非
後身受報得生貴人之家常爲人壽世世榮
樂胤祚豪強

第二備信善行之者收信經法聽讀不虧宗
奉供養勸誡更加後生人中世世祿慶門族
榮華仕官不絕

第三備信善行之者敬信法師以法賑助以
香油餽以齋中功德諸天後生人中身无疾
病安眠絕障利善解脫

第四備信善行之者常行慈念不惡殺生廣
救一切含靈衆生後之受報三壽不短世世
康強不遭橫禍

第五備信善行之者以謙退身詳詳開亂計
諄常是後生人中形相殊好可誦語言行步
舉止視无厭足

第六備信善行之者好備齋戒檢斷惡法廣
業亂飲是經德衆人中智慧能達廣智性
善安无障礙

第七備信善行之者不筑心私不誑背因緣

素形正心平後生人中財祿豐盛
間里長雅道遠

第八備信善行之者不自是而非彼不

短他後生人中形相嚴肅長大過人出語香

他人樂之悉用其說

第九備信善行之者攝養孤遺慈念老病

患貧窮後生人中身有威德人凡次從終不

違逆衆敬无克

第十備信善行之者不怯錢財不削資財示

事有接起接有序後生人中所往所行爲他

社敬饋遺不窮一切未備之人若欲願將十

善福報之者當唱大悲大慈大悲亦分若无始

无上尊者方可以得此形

於是惠道真人既蒙高上神尊賜示衆生十

不善之業又示衆生備十善之信行既得自

利二欲利他請奉所聞廣加開化令衆生得

預是使衆歡喜彈指一時系拜頂礼未行

大經卷第七

老君一百八十戒叙

元老君一百八十戒叙 P四七三連接P四五六

之亦教主之時始正人

甲乙十

病除差違得道拜

蘭樹干第

開我胡

同此一

神教胡

老子乃

是合爲

第便上

三、神人所說三元威儀觀行經

卷第二四

自頃以來吾遇使千萬億國境之諸君士祭
 酒託老子位貪財好色擅已自用更相是非
 各謂我心正言彼非真則人奉已
 前惡同道妬賢嫉財賜治百姓富
 人之我之道取之欲非真也皆不當尔故未
 能諸子室稽首再拜伏地叩頭百下唯以太
 上之今日已去不智當何以救諸男女祭酒
 之重罪今祭酒諸各得生活既蒙道祐可得
 升仙壽終之後不入九地之下地獄之罪非
 但祭酒祭酒復誅誅萬民元知法則祭
 酒之罪臣之過咎在臣也唯願太上收既
 上之罪失祭臣請將來之善耳臣于室死罪
 死罪

老子曰可也心安意之產善惡大道遂壞萬
 民喪命一兩祭酒死入九地之下不足痛也
 今但合萬民痛耳汝善聽善聽著心中當為
 後世萬民作法則勅諸男女祭酒老君曰人
 生惟有壽萬年不持戒律與老樹久石何異
 寧一日持戒為道德之人而死不犯惡而生
 持戒而上補天

神人所說三元威儀觀行經
 道士問經有十事何事為十一者當如法卑
 下林問二者不得共處而請三者有不解當
 直問四者不得思憶外四緣五者設解當頭

面者作亂者不得害人淨地
七者不與賊和八者若提倚九者却法呵之
十者意欲預

道士為人師備卅三事何等爲卅三一者當知式二者當知持式三者不犯式及威儀四者當知起立者當知跪不犯相六者當自守持主者當無嫌憎威儀八者當教經法九者當恆作利益意十者當以己所解盡心教授十一者當稍稍授十二者當教人經法十三者當解難經達行十四者當能達物情十五者當之所解不得隱隱良之法盡從衆分教十六者若得布施當言皆爲衆人未非我德招十七者當自占視病證聖藥令等十八者有弟子當能衣食十九者當能教經文句廿者當能爲解經令知廿一者有所問當能報語廿二者當恆爲說罪惡示教利喜廿三者當能教惡惡如我勝我廿四者當能教令守式廿五者當教令識邪正廿六者當教曉解式相廿七者當令能得諸弟子意廿八者若有之短當供給所須廿九者當具有式德卅者當具解慧卅一者當自精進持式卅二者當能分別爲說罪福卅三者應當教誨誦經卅四者當教解深義卅五者當親近善知識遠離

愚知攝卅六者當教今恭教卅七者當教今莫
遠大德教卅八者當教今朝暮間評同
止大德卅九者有罪當教如法悔卅首當宣
夜終誨無令於道生歡退心卅一者當知弟
子入出慶所卅二者當教弟子師教坐三語
乃空卅三者當教動心得所卅四者當一平
等喜取人心

道士事師有卅三事何等爲卅三一者當畏
師二者當隨師教式三者當從意四者當識
師語五者不得違師教六者當朝暮往問評
七者問安否八者當著法服九者至戶當三
聲嗽十者不得雜橫入十一者當作禮十二
者當長跪問消息十三者師語言某人來就
師犯如是罪不得通大及應十四者認有
當悔過言某實忌癡犯如是罪十五者悔
罪竟即嘿然還戶十六者當爲師取澡洗水
十七者當備藻豆楊枝皂莢十八者當爲師
拂牀席十九者次當爲師疊疊衣服廿者當
著常履廿一者入戶當在左過立廿二者師
教坐不得便坐廿三者師若教坐請至三當
坐廿四者師若問師經義利不若教讀應便
受讀廿五者若有所忘當得解了廿六者若
藻洗當白師令知廿七者沐浴當報師知廿八者

出行當白師廿九者若作衆事亦報卅者若病服藥卅一者常當親視卅二者常當恭敬卅三者若有所作常當稽顙

道士作法衣有九事何等爲九一者當如法作二者若欲作衣當先白師師若許作當作三者當依法條經四者若已有內外法衣不得僭用者不得五方色物作法衣六者不得使非親里女官作法衣七者當正好色作衣八者未有法衣當急作九者當稱所作

道士作法衣有五事何等爲五一者當用淨器二者當作屏廈三者當灑之當令乾淨而懸四者當懸看視五者懸即攝取

道士著法衣有七事何等爲七一者不得據財及他會二者不得不用心法衣入人門三者不得在右順衣以爲好入人門四者不得露內衣襠法衣入人門五者當正持威儀無令如至大廣廣步掉臂行六者法衣不得極長短七者中當手舉衣

道士不褻著法衣有十六事何等爲十六一者住館舍事二者作餘穢事三者補未竟四者浣未燥五者大風六者雨墮七者大水八者大火九者盜賊十者與雜人事十一者泥濕十二者霧露十三者不淨十四者天陰十

五者入山十六者遠行

道士暴法衣有五事何等爲五一者風起不得暴二者六日一暴三者不得當人還四者不得大久五者不得脚襪且當熱歇

道士洗衣有十三事何等爲十三一者不得持足踐二者不得兩手皆據三者不得持衣被戲人四者不得非其人洗濯五者不得褻著席下六者著淨廈七者持人當著常履八者不得褻法衣服卧上九者不得無法衣入衆堂會十者衣法不見不得入觀字十一者要舍後未澡手不得著十二者至舍後未用水不得上觀堂十三者至舍後當脫法服道士欲出行有四事何等爲四一者當頭面著地作禮二者當正作如事說三者已可當作禮四者若師呵心不得違

道士入浴室有廿事何等爲廿一者當任頭入不得上仰二者當隨次路勿當目前三者不得水相澆四者不得持水澆人五者不得呵太多少六者不得多用人水七者不得於中浣手巾衣八者浴已即出去九者師在中不得入十者師浴當入指之十一者師浴當持衣往外侍十二者已出易衣當取浴布浣之十三者欲入浴當報十四者當用土十五者當用菰豆十六者當用灰十七者當

用湯已乃用水十八者當以水洗浴處十九者不得住上座前十者不得當風住十一者當急入室

道士入浴室有十一事何等為十一一者當隨次坐二者各自誦經三者當思惟念道四者不得妄起至五座上座前五者不得與下座共執世事六者聞聲聲當先礼七者當礼上座八者不得至上座處坐九者不得左右顧語十者不得唾汗淨地十一者不得呵叱下座十二者不得呵人大十三者不得數起出入十四者行不得使足有聲十五者出當反牽戶閉之十六者不得大排戶使有聲十七者自誦經不得中語十八者誦經時不得妄語十九者誦經未竟不得數起十者不得亂人意思十一者誦經未竟不得便即去

道士入浴室有九事何等為九一者當礼坐二者當如法坐三者不解法衣者坐上四者不得聚言笑五者上座誦經當至心聽六者人誦經者是非不得中斷人說七者已竟徐起問疑八者不得誦經以惡意相問九者不得瞋怒卧人林上

神人所說三元威儀觀行經

時目錄意問

道士為女人誦經有三事何等為三者女人不得孤來問經不得持經意向二者女人聽經不得隱於帷帳中三者不得獨居靜處與女人言

道士新至有十三德何等為十三一作礼已當却問觀主姓字二者上座當礼下座問消息三者不得問止處四者人与林席卧具不得呵好醜五者當易供養六者不得誦經七者不得自在出入八者欲去有卧具付主九者當夏架十者不得妄用觀中淨水十一者不得妄至人戶十二者不得逆行十三者不得踰越觀中林上

舊住道士當以十一事待新至道士一者當避路與戶二者當與所須三者朝暮注問評慰勞四者當語以國土習俗五者當教誨諸六者當語求索處所七者諸某可食八者當語縣官禁忌九者當語盜賊其處有九十者當語朝夕恭勤凡有懈怠十一者當語專心請勿生退轉

道士為人師當以十五事教弟子一者諸道士會時當令如法租上下二者眾有制令當語令莫犯三者當教隨眾四者當教行恭敬

五者當誦國土方俗忌諱所可食物應念不
六者當誦求索慶所七者若有盜賊慶惠
亦八者病疾當占視九者衣被破壞當給與
十者若有去心不得留難十一者當相視今十
二者當圖方便所往十三者來有所問當答
諒十四者欲流濕地當露熟旱十五者有過
不得言我不復與卿語是為依師法

道士為人弟子事師有十事何等為十一者
當數往二者往至當三磨嗽三者當政面礼
四者當長跪問消息五者去當還何出戶六
者旦夕往問計七者師呼即著法衣應往八
者當掃地具湯水拂拭九者若自有所作若
出入行心當報十者往受經問解義不得不
應有怨意

道士欲畜弟子有十事何等為十一者當知
諸經律二者當知戒三者當知經四者當有
慧五者當有德六者當持戒七者當不犯戒
八者當能解經九者當忍辱十者當自守

道士有弟子當教五事一者弟子作眾事未
竟不得呼使二者不得令弟子求賢者長短
三者不得信弟子語四者不得於眾中大聲
罵弟子五者不得獨使當令給眾法華

道士有三事不應弟子共居一者受端政二

者見之欲瞋三者疾病

道士有三事應逐弟子一者言犯戒無罪二
者言無聖道三者向人說師善惡

道士欲遠行持弟子寄人有五事何等為五
一者先問弟子可汝意不二者汝事主能可
人意不三者呵罵不得言非我師罵我四者
承事主如視我五者如法教汝不得信去

道士持弟子至主許寄時有五事一者當教
頭面礼二者教自歸三者當言卿視我弟子
當如卿弟子四者我行來還自當歸我五
者我凡常長展卿

道士受人寄弟子有五事何等為五一者當
教諸經二者教莫犯戒三者當教隨眾上下
四者教行步法則五者教恭敬眾人

道士飯時有五事何等為五一者上座未坐
不得先坐二者上座未受案不得先受三者
上座未飯不得先飯四者上座飯未已不得
先止五者上座未起不得先起

道士受食案有十四事何等為十四一者當
持手巾并受二者當開開中尺六寸三者不
得左右顧視四者左右手不得有所携持
五者不得大呼有所求索六者人未授物不
得身手求七者不得食上睡上坐前八者不

得以手摩面目九者不得不淨手政法衣十者若人未有所蓋常以指隨之十一者不見未時不應食十二者若急欲睡可及履睡之十三者以藻漱不得復持履十四者已持履自知手汙不取拭者不得以持衣

道士飯竟藻漱有十二事何等為十二一者不得指挑糠口中二者不得涕鼻大嗽唾地中三者漱口不得令中有飯四者不得教太書手汙左右人五者持手巾不得教濕當先執摩手六者不得奮濕取燥七者不得以拭面目鼻口八者不言我自有不取持去九者常當如法用之十者已拭手燥即當藏去十一者下坐藻末竟不得可令使來十二者上坐為人說法當心空聽道士為眾持藻盥盤有十二事何等為十二一者手不淨不得提二者手不淨不得提上蓋三者手不淨不得前提口四者手不淨不得使蓋水五者手不淨不得提持頭六者當從下捧腹七者水少且當洗使淨八者當出蓋水九者欲蓋水先漂外三洗令淨十者欲普水當三例易水沸持入十一者欲持入不得當道住十二者安著屏

神人所說三元威儀觀行經

處十三者常當使有楊枝十四者安之當心上蓋十五者宿成水令滿十六者持藻盥不得使相看有聲十七者不得使上邊汙十八者不得使中有飯十九者弄不淨水廿者弄水不得速手徐寫之廿一者藻盥當先藻內外使淨廿二者持藻盥手不淨不得中心持漱口

道士常用手巾有五事何等為五一者當拭上下頭二者當用一面拭手以一頭拭面目三者不得拭鼻四者以用拭膩汙當所浣五者不得以拭身體若沐浴各當自有異巾

道士為眾知事人有十二事何等為十二一者用法教二者惜眾物三者當知眾事四者不得以法物迴眾用五者欲有所作當日報眾六者不得割裁眾物獨置自入七者不得持眾人物私意競益親厚知識不得斷耳眾物以置施用作者名字牒上當數斷眾眾具八者若有病瘦當占視隨所思得之老者常恭敬瞻視眾亦當監令作食使潔淨九者當普隨眾所樂食十者不得坐自顯喜十一者欲行清淨不得露身十二者日暮常當自起索行門戶

道士飯於堂中行十三事何等爲十三一
者有所分布皆當曰承二者有所分布皆
始學三者平等行之四者分羹先三迴計乃
斷今汁薄稠五者有所分不得於上諸失
六者不得過大呼言取某來七者衆中不
食民者爲取所便與之八者若衆中不相便
可者不得即於空中呵之九者急當念養病
十者飯時人持物來當即分布盡之不得
言當道後日十一者急先並羹十二者急當
並中飯盡者不十三者當視所下作
道士於甕下有十九事何等爲十九一者盡
力忍辱二者若人徒有所索有即當與不得
違言凡有三者常當早起視月不四者一切
使人行若有所買不得遲走五者若欲呼
使人行不得過大作聲呼七者一切有所作不得
使物器有聲八者一切當可衆人意不得自任
九者汲水不得大振瓶井中令水濁十者不
得自擇米十一者華傘三易水令淨十二者
勿持釜中熱湯澆漬中十三者不得自炊十四
者不得自掃生草斷去根十五者不得以生
菜根弄片大中十六者不得持飯湯漬中十
七者一切食具付覆上不得使受塵十八者
不得持衆物倚身以作恩惠十九者不得分

今日食道且曰

道士有七事待新至道士何等爲七一者未
至即當問消息二者當爲次坐上下三者當給
与湯羹四者當給与卧具被枕五者當給与
燈火六者當語道士教令七者當語同土習
俗

道士使人市買有九事何等爲九一者當教
買淨者二者莫使使人三者不得忘忌人
四者當獲人意五者口不二價六者不得使
情貴賤七者不得因市別要進行八者不得
以所買物置不淨處九者當念與人作市
殆博心

道士教人汲水有五事何等爲五一者當使
先淨澡器二者當使着外處三者當覆上
淨四者不得待膝冷五者若人以淨下不得復
用

道士教人破薪有五事何等爲五一者莫當
道二者先視斧柄令堅三者不得破有青
草薪四者不得妄破衆家材柱五者積薪
燥處

道士教人擇米有五事何等爲五一者當自
量視多少二者不得有草三者擇淨四
者不得令有穢五者四淨地

道士教人洗米有五事何等為五一者當用
堅器二者用淨水三者五易水令淨四者內
著屏覆五者覆上令密

道士教漂釜有五事何等為五一者不得持
水火撻釜底二者當使盆器受汚水出弄之
三者當滴水四者淨漂木蓋覆上五者待覆
之當令堅

道士教人莊米有五事何等為五一者當殺
待氣出所莊二者當隨氣上米稍稍炊之
三者安心既不得令氣洩四者首末甑中當
隨覆上五者已熟下之亦當覆上其使
露

道士使人擇菜有五事何等為五一者當去
根二者當令芽三者不得令青黃合四者當
使漂淨五者皆當著淨處

道士教人作羹有五事何等為五一者當殺
如次內物二者令熟三者令味調四者當自
觀令淨潔五者已熟當去下火覆之

道士掃觀中有七一者當先灑地二者當使
觀三者當待燥四者不得逆掃五者不得逆
風掃六者當以手拈巾拭去七者當取中土
轉著下處

諸道士應聚會有五事何等為五一者當早

神人所說三元威儀觀行經

起行視門戶開未二者當檢空燈內之三者當
拭案檢四者當燒香五者當作大燈火者法
堂中

道士灑地有五事何等為五一者當却行二
者當輕手三者當令通四者當借燥五者
不得汚人衣

道士掃地有五事何等為五一者不得背燈
二者不得大揮手汚人足三者不得掃去土
四者當自手徐出弄之五者不得當人道亦
莫水弄清中

道士點然燈有五事何等為五一者當持淨
布掃中外令淨二者當作淨炷三者當自作
麻油四者當油不得令滿亦不得少五者當
謹令堅莫懸妨人道汚人

道士為衆知一年任事有九事何等為九一
者為三寶盡力二者若有道士從方來當迎
安隱三者當給與牀席若燈火三日至七日
四者設戶皆滿常自懸持處与之五者當數
往問辭占視六者當為就國土習俗七者當
夏慶所不具足者八者若中有共爭者不得有
所助常當和解令安隱九者若宿与不相便
安不得於衆中訶罵

道士為小知事有廿事何等為廿一者欲鳴

二二——二六七

啓當先視早晚二者常當報上坐日三者常當須待主人視食具未四者當令衆人意五者當次諸道士坐處不得數起六者不得心對衆坐七者先自解野八者語且須人意九者白事不得增減人語十者若有所分付當調弄十一者若衆中有不如法者不應便自於衆中呵罵十二者不得違衆心令十三者不得數出行動十四者事畢當從衆誨若語言不可分布不著乞餘罪十五者白披已不得先出去十六者朝暮當行觀病瘦十七者當日行問評上坐諸大人十八者當時往至篤信主人家務問十九者若有遠行諸道士來當安隱之廿者若同學中有命盡者當占視遠送之

道士路坐有五事何等爲五一者不得交足二者不得雙前兩足三者不得却隱四者不得交極一足五者不得上下足
道士淨佳有十四事何等爲十四一者不得祖軀入衆二者不得著履入衆三者不得當講堂戶中住觀諸士四者不得踏戶外聽諸道士語五者不得住戶中大呼坐上人六者設講當戶已閉不得排開急入七者當任頭從上至下坐八者不得排奪人處九者勿道說外因緣十者已安坐不得語諸道士今日

會何大太早十一者衆議事不得置諸十二者不得妄睡前地十三者不得持手捧膝十四者不得張口

道士至舍後有十五事何等爲十五一者欲大小便當行二者行時不得道爲某事亦勿爲上坐作礼亦勿受人礼三者住時當直徑頭視地四者住當三響嗽五者上有人嗽不得追六者已上心營嗽力踞七者踞八者不得一足前一足後九者不得令身倚十者飯衣不得使垂用巾十一者不得大呵使面赤十二者當直視前不得側聽十三者不得得濟地十四者不得但頭視圓中十五者不得視陰十六者不得以手持陰十七者不得畫地作字十八者不得以草畫地作字十九者用水不得大費廿者用水不得汗滿廿一者用水不得使前手著後手廿二者用土當三過廿三者當用梁已廿四者三過水廿五者設見水草土盡當隨自口主者若自手取焉善

神人所說三元威儀觀行經卷第二

神人所說三元威儀觀行經

S三一四〇

者止捕生家得罪六者不整容飾得罪七者不自高得罪八者不為名聞結好貴人得罪九者不為名聞來去國王得罪十者不得自衛道德輕賤於人得罪十一者不得止屠殺家得罪十二者不得止沽酒家得罪十三者不得止淫女家得罪十四者不得止宜婦家得罪十五者不止二根家得罪

道士到他國不請三事凡罪何等為三一者國君不信樂不整法服凡二者不識法度不著法衣凡罪三者不為名聞為和聖道結貴人來往帝主凡罪

道士卧起欲出戶有五事何等為五一者下牀不得使牀有聲二者著履先叩嗽之三者住牀前著衣然後出四者戶中有經者當却背出五者欲開戶先三叩齒今諸惡鬼避

道士澡漱有九事何等為九一者不得用有虫水二者不得蹲地三者不得起倚四者不得向經書亦莫背五者不得向師亦莫背六者不得向日及淨地七者不得中與人共語八

自手搔

三、三洞奉道科戒儀範

P 三六八二

已至於軍輔大臣公侯牧伯皆須敬起勿得妄趨勢利違戒算三百六十

科日凡道士女官見世人皆當合掌心客隨宜接引令歸正道勿生嗔怒違戒算一百廿

科日凡道士女官有世人致敬禮拜皆當合掌稱禮敬三寶無量罪得無量福不得

微誕違戒算一百廿

科日凡在路同法相逢作尊者下路犯禮同輩但犯而已若女官見道士不問老少但下

路過不須致禮皆不得率尔直過違戒算一百廿

科日凡道士女官受施付合掌祝日願施主富富來生積福無量違戒算一百廿

科日凡同時出家未受經試計年為長者受經試計法尊卑為長凡有七種第一大

洞第二個真第三洞玄第四洞神第五高玄第六錄生第七清信即清信不得与錄生

同座錄生不得与高玄同座以此例之洞玄不得
与洞真同座若出家在先受經法者後或年
雖長而法位卑皆在下坐具依下科中達三
官考魂減算一千六百

科曰凡道士女官經法具身或未具法但天
尊法服在身雖父母帝王之親嚴皆當別
位列席不得与同座及居出家人上倚立連
五帝伐魂減算一千二百

道科武意濟品第廿四 十九條

科曰凡出家之後常以慈為先每事舉心皆
生愛念行坐臥思惟思濟度万行之中此
軍為急若違此行道不可得達減算一千六百
科曰凡道士女官於空山迴路常念發心挂
立義堂使過去未來風寒暑濕泥而勞苦之
得居難底永免飄露得福无量增算三百六十
科曰凡道士女官常念發心於諸津濟道
路阻絕營餉橋梁令過去未來見在一切眾
生无諸艱闕得福无量增算四百廿
科曰凡道士女官於窮山達路常念發心恒

立義并使過去未來見在一切眾生皆得解
其焦渴潤益无闕得福无量增算三百六十
科曰凡道士女官所在之處常念發心廣植
菓林令過去未來見在一切眾生皆得同甘
免於飢苦得福无量增算三百六十
科曰凡道士女官於暑時常念發心恒
立義漿散施一切普免渴災得福无量增
算二百廿

科曰凡道士女官所在發心恒作悲田遍為
一切眾生饑寒老病不具足者皆得飽煖得
福无量增算五百廿

科曰凡道士女官常念發心因徒老病一切
厄難普願開度悉皆免離灾厄得福无量
增算三百廿

科曰凡道士女官常念發心若一切眾生有
急殺人皆願救度使永无憂苦得福无量
增算三百六十

科曰凡道士女官若已身及父母兄弟眷
屬國君帝主一切眾生常念發心願贖一切生

命今先无告病者得差死者得生囚者得出

死者得度得福无量增算六百廿

科日九道士女官常念發心一切眾生若在

龍獲衆繫之者普願放生令得自在得福

无量增算六百廿

科日九道士女官常念發心一切奴婢下賤

不自在人皆願放免得從賢良永受快樂

得福无量增算七百廿

科日九道士女官常念發心一切貧窮恒願

救濟永令豐足得福无量增算七百廿

科日九道士女官常念發心恒行布施令功

德成就福四貞滿使一切飢寒悉皆飽足

貧窮利益得福无量增算八百廿

科日九道士女官常念發心普施神水洗除

一切宿根罪愆久固重病悉令清淨得福无

量增算五百廿

科日九道士女官常念發心施諸良藥普治

一切苦病皆令差愈平復如故得福无量增

算五百廿

科日九道士女官常念發心願以神符普
除一切鬼孽令人民安樂得福无量增算五

百廿

科日九道士女官常念發心施諸飲食与一

切衆生皆得飽滿得福无量增算五百廿

科日九道士女官常念發心以善巧慈悲

救濟一切貧窮道永得福利增算一千

百廿

科日九道士女官常念發心施諸良藥普治

一切苦病皆令差愈平復如故得福无量增

三洞奉道科戒儀範 S 八〇九

日七日

年皆依本經須師

弟相對同心

共感不得外

由心息縱每登壇入室行道對齋弟子皆

清肘行拜伏啓其誠節勿得惶惶違奪

一千二百

科日對齋各依本儀如傳心一法用正心

百教法五千文用靈寶法若三皇洞神洞玄

上清洞真各用本法齋告不得違牙如弟子

衆受不同或上或下當用靈寶法所以

者何靈寶兼上下洞故也既告齋已齋中

師弟皆須得警試靈應祥瑞方可登壇告

盟付授經法試錄雖風不飄揚星辰明朗

而無此感應皆須退齋不得直令師當備

詳科律案其儀式勿貪名利冒犯明禁此

大忌

各宜慎之違奪算一千二百

科日凡三洞大經傳有年限上聖以四万劫

上真以四劫上仙以四千劫或千年七百萬

凡世以四十者將明經不可易得賢知其難

遇必使學士傾心期於一會師真後道方於

万劫也若世壽有人亦可旦暮相許如時無其

人即万劫未可耳可不思之又傳經受試

本在厥心精感明神即須盟授不要擇日

至作擇日乃是稍行小法非為通方大道

凡厥傳付但經法備已即須對齋感限畢

便付試錄皆不得簡擇月日教迫時經法

不具遂持空紙或他日素及假經本冒尔登

壇深違聖旨豈准弟子目前叨謬實亦師

主冥中考罰違奪算二十四百

科日受法後三日弟子皆須相率隨時設

一供齋以賀諸天大聖師尊厚恩不得心

亦違奪算二千八百

科日師付經試將訖示明示弟子科試及

法位階片次第違奪算一千二百

三老子道德經想爾注

S 六八二五

民不爭不勝不見其德心不非
此觀之此如不見分今心動若動自誠
道主順運心配迎之道主之美服人治靈其
心實其服心者規也中有吉凶善惡服者道
衆常欲實心為凶惡道主其空者即入
彼然人處主心中山惡道未解之順則實矣
弱其志強其骨志隨心有善惡骨隨順仰業
強志為惡氣主骨格前其惡志善順隨滿常
使民无知无欲道地不行邪文以起債胎為
主民覺貪學之身隨色傾當榮之知邪文勾
食資債困則易治上之化下順風之應草說
如此上常常和信道使知者不敢不為上信
道不和多知之土眼有邪心猶誌是非見上
惡已不不敵不為也則无不治如此國以治也
道冲而用之又不過道貴中和常中和行之
志意不可盈溢達道誠胸似萬物之味道也
人行道不達誠胸似道性其饒解其心饒
者心方欲局慈忘者然也皆非道所喜心欲
為惡性還之於欲度寬解之勿快九歲忘也
自威以道其自動以長生於此則當忘爭微急
法解所以者過積无是輕傷九以疾五歲以傷
道不能治故道誠之重教之丁寧五歲所以傷
者皆金木水火土氣不和也和則相生戰則相

老子道德經想爾注

射隨起事指縣有并發一賊則故射而勝成
病然人遇陽者殺四列王怒而無傷雖不主
此如故耳如人某者林王刺四禍成美和其
先同其履情性不動者怒不怒五歲皆和同
相生其道曰光塵也道似常存如此則照常
常在不言不知知子像帝之先吾近也帝
先者非道也與无名萬物始同一目未知誰
子能行此道能行者像像道也似帝先夫天
地不仁以萬物為芻豢天地像道仁於諸善
不仁於諸惡故萬物惡者不愛也祖之如
芻草如芻豢豢人仁以百姓為芻豢豢人
法天地仁於善人不仁惡人帝王政也德亦
祖之如芻豢也是以人當積善功其精神與
天道說故得壽者天即報之福之人皆是
善身之徒可精神不無通天所以者解如祖
朕懷惡不故見部失也情其自其與天不親
生死之際天不報也帝帝仁報知後世意結
善草為首以置門戶上故言後世門戶皆善
之徒目人不解故帝微意空而報之而惡心不
改可謂大患也天地之間其猶橐籥道系在間
道微不見含而之類莫不欲仰恩者不信故
猶橐籥者治工排橐籥者可以吹竹系動有聲不
可見故以爲喻以解愚心也虛而不屈動而
愈出清氣不見像如虛也然呼吸不屈竭也動

之念發出少則取窮不知守中少知守中不
知守道全身亦盡取窮一非一也不如學主
守中和之道各神不死是謂玄牝各者欲也精
神為神欲令神不死當結精自守死者地也艱
性者女像之故不降男欲結精心當像地似女
勾為男先主牝門天地根北地也女像之陰北
為門死生之官也守要故右根男茶非右根
結締若存陰陽之道以若結締為生事以和合
當若自止年少之時雖有當開省之端以有假
也從其假少若少事則長存矣今以乃為大告
道道之何道重結締後賴不難欲令合精產主
故教之年少假有不絕不教之數力也數力之計
出愚人之心可豈可怨道乎上德之人志無陰陽
能不戀結產生少時便絕又善神早成言此者
道情也故令大地无利能无子仙人要无子无
夫其大信也用之不助能用此道應得仙亦
男女之事不可不動也天長地久天地所以
能長久者以自生故能長久無法道故
能自生而長久也是以聖人護其身而身先
求長生者不勞精思求道也身不以无利則
君臣親以策身不食五穀以故木將腹育不
與信爭而為道其也而自以得仙者其也
信人先即為身先小其身而身存與上同教

以其无尸故能成其尸不知長生之道身皆
尸行耳非道而行者尸行也道人所以得仙
者者不行尸行與位別其以能成其尸今為
仙士也上善若水以善利萬物又不爭水善
能利物像道去而底下避賢歸虛常四利萬
物終不爭故教今人法則之也虛觀人之所
應效樂於道水能柔弱者不潔之物像像道
也若善地心善則水善得空便居止為則
則樣也則善仁人當法水心常樂善仁言善
信人當常相教為善有誠信教善治人君理國
當當法道為政則教治事善餘人等當教事
師當求善無知真道者不當事耶為技巧耶
和陽者也則善時人欲舉動自運道誠不可
得傷王氣失唯不爭故无无唯獨也无大也人
獨能放來不爭終不過大告持而滿之不若其
已拂而悅之不可長實道教人結精成神
今世間偽徒誣誣道託道帝主女藥子客成
之文相教從女不施恩還稍補腹心神不一
失其神守為拂悅不可長實若如也不如直
自然如也金玉滿堂其之能守人之精亦滿
藏中若无處守之者不肯自然閉心而拂悅
之即大迷矣雷貴而胎自道谷精結成神陽
天有食氣當自其心起念不立陰陰也胎
胎谷中成又外胎亦胎而胎也胎世即有谷也

名成功遂身退天之道也。名與功身之執也。名就身即滅。致道之徒。棄身去道。意雖信不隱。身利是其初也。戰管雖抱一能。其離鬼白也。故精白與元同色。身為精。重精落故當戰。營之神成。氣未戰。營人身此。此功無離二。者道也。今在人身。何許守之。夫何一不在人身也。諸附身者。世間常為。非真道也。一在天地外。入在天地間。但往來人身中。目極此。裏是是非。一處一散。形為氣。形為太。上老君常治。唯喻言。虛無。言身與我言。元名皆同一。可今布道。教人守持。不還。昂為守一。矣。不行其法。昂為夫一也。世間常。倘徒指五藏。以石一。眼目。思。想。欲求。福。非也。去生。逐。逐。矣。身。凡。致。未。能。嬰。兒。嬰。兒。元。為。故。合道。但。不。知。自。利。和。情。生。故。致。走。謂。欲。為。未。致。未。法。見。小。時。除。除。主。能。元。無。人。身。像。天。地。隨。也。我。想。也。非。道。所。意。當。除。除。一。身。行。必。今。元。也。愛。民。治。國。而。元。和。人。君。欲。愛。民。今。未。方。治。國。今太平。當。精。心。營。道。意。教。民。皆。今。知。道。真。元。今。知偽。道。邪。知。也。明。白。四。達。而。元。為。上。上。道。自。多。所。知。一。思。而。棄。和。善。能。行。勿。教。為。想。事。也。天。地。開。闢。而。為。雌。男。女。陰。陽。化。也。男。當。法。地。似。女。前。童。已。說。矣。生。之。有。之。生。而。不。有。而。不。

老子道德經想爾注

時長而不宰是謂玄德。夫大也。常法道行如此。使今人法也。世幅共一。欲富其元。有車之。曰。未。有。車。時。是。然。道。意。未。作。之。思。者。得。車。貪。利。而。已。不。合。行。道。不。覺。道。神。頃。者。見。之。乃。知。道。思。而。自。厲。重。守。道。真。也。延。頤。為。器。當。其。元。有。器。之。用。不。與。中。同。說。器。戶。滿。以。為。室。當。其。元。有。室。之。用。道。使。使。帝。為。之。其。與。車。同。說。有。之。以。為。利。元。之。以。為。用。此。三。物。本。難。任。非。道。不。成。信。人。身。之。但。貪。其。利。不。知。其。元。頃。者。見。之。還。守。其。用。道。為。本。隨。憑。之。心。如。南。斗。北。萬。不。同。此。三。之。我。指。如。是。可。今。世。間。偽。徒。回。轉。真。元。說。注。以。言。道。有。大。教。人。身。有。氣。身。元。為。未。端。指。形。為。性。顯。又。端。顯。顯。當。如。主。為。比。新。又。言。道。有。戶。滿。在。人。身。中。皆。邪。偽。不。可。用。之。者。大。迷。矣。五。色。今。人。同。皆。曰。光。服。故。育。五。音。今人。可。斷。非。假。音。也。斷。斷。之。聲。抗。抑。傷。人。與。過。神。主。故。斷。立。味。今。人。口。舌。道。不。食。之。口。與。者。療。順。主。畜。馳。驅。四。仍。合。人。心。故。狂。心。不。念。心。但。念。無。元。罪。之。數。當。得。故。狂。狂。得。之。數。今。人。行。妨。道。所。不。改。也。行。道。致。生。不。致。覺。有。為。乃。致。致。致。道。矣。是。以。假。人。為。順。不。為。目。故。主。使。耳。此。眼。與。目。前。童。以。說。矣。主。使。使。行。即。此。道。既。也。龍。虎。居。勢。貴。大。恩。若。身。道。不。意。後。求。尊。

貴有寵辱有辱若如也得之當如驚不意也
若者謂彼人也必遠道求榮思歸若身矣何
謂寵辱為下得之若驚失之若驚是謂寵辱
若驚為下者食寵之人計之下者耳非道所
貴也何謂貴大患若身如前語吾所以有大
患為我有身吾道也我者吾同道至尊常畏
患不敢求榮思歸身低食寵之人身宜能
昧道中為身而迷誠非也及我无身吾有何
患吾我道也志欲无身但欲養神耳欲令人
自注故云之故貴以身於天下者謂彼有
身食寵之人若以食寵有身不可託天下之
身也所以者此人但知食寵有身必欲好衣
美食廣宮室高臺榭積珍寶則有為今白
姓皆弊故不可令為天子也設如道意有身
不愛不求榮好不營身飲食常弊薄氣行有
天下必无為守操素合道意矣人但當保身
不當愛身何謂也奉道誠執善成功積精成神
神成仙矣以此為身寶美食榮寵皆精思以
求財美食以忘身此為愛身者也不合於道
也愛以身為天下者可寄天下與上同我視
之不見名曰愛身之不明名曰帝得之不得
名曰假我者耳且虛帝者大度形假者道无
清此三事欲歎道之德美耳此三者不可致

諸教混而為一此三者得道之美道者天
下万事之本諸之者所現多竹素不能勝數
也故選歸一者何傷操微得道更入那故
不可語也其上不瞰其下不忽道天常上下
經營天地內外所以不見清微故也上則不瞰
下則不忽已有所也雖顯不可名顯歸於无
物道如是不可見名如无所也是无狀之
狀无物之像道至尊微而隱无狀無形像也
但可從其藏不可見知也今世間偽徒指石
道今有眼色名字狀貌長假非也志耶仙耳
是謂假像也其首隨不見其後道顯不
可見知无形像也執古之道以濟今之有何
以知此道今端有龍古得仙者悉行之以
得和今俗有不绝也以故古始是謂道紀能
以古仙者若喻今日免屬守道真昂得道還
紀也古之善為士者假妙玄通玄天也古之
仙士能守信後妙與天相通洋不可識人行
道奉法後氣歸之為氣則一深也故不可識也
夫唯不可識故後為之特難得也若形狀也獨
行道德備測深不知者名之為何後名之善為
士者道美太之也豫若冬涉川猶若畏四鄰
冬涉川者恐懼也畏四鄰不敢為非恐鄰里
知也尊道奉法之人猶豫行心之間常當思敬

如此雖若客誠不敢犯慈若客主主人堂也
最若臥時均情慈惠慈格慈惠慈事道所不欲
心無施之使昂則止解懷余如冰見日散均洪
若獲曉若若若若若若若若若若若若若若若
思慮心中曉已但信直如公冰之志東以故歸
海也此若潤澤以靜之徐清未生之人與不謝
事不恨不隨任轉移其思志道學知清靜意
當時如痼疾也以無痼疾因樣且散矣然流
清靜能觀衆微內自清朗不致於俗情靜大要
道微所察天地陰陽則實起靈此乃物洪潤正
而風起則漢陽物陰道氣陰陽常不固處人注
天地故不得端常清靜為獨是若露上下
人身氣血而生師該是若清靜為大要故雖天
地有夫為人為其靜能自及還歸道素人德不
及若其有夫近主不願致當自約持也安以動
之保主人欲舉事先考之道法安思其我不
犯道乃律施之生道不主保此道者不改為
不欲志意盈溢思念也夫唯不盈能靜
復成尸死為弊尸生為成利能守道不盈隆
故能改弊為成可致遠執守前道道真自有
常度人不解開之必復余其世間常依仗因
出教候指和右道余有處行狀色長指和以
數而思相之若無无端無此道法目強保余
處詐為真其極不如守靜自為也萬物並作

老子道德經想爾注

吾以觀其順夫物云云各歸其根乃和合道
精靈作物生起時也吾道也觀其精靈時日
歸其根故令人實相根也歸根曰靜道氣歸
靜靈實清淨矣靜曰復命曰常和實相
清靜復命之常法也知常明知此常法乃為
明耳不知常妄作凶世常偽使不知常意事
有相害故志山知常容知常法意常保形客
容無不以道保形客為大地上容家天地間不
畏此故公也以能生能行道公政政常生也
生能天能長生則制天也天能道天能久
生法道故也道能久人法道意便能長久也
沒身不殆太陰直情純形之官也世有不可
求隨者避主託化過太陰中而復一息生保
沒而不殆也伯人不能積善行死使真化為
地官主也太上下知有之知道上知也知也思
事下知也雖有上知當具識思事改之不敢為
也其以親之譽之見求善之人既道意可觀
也見學善之人數者可能舉也後教和之
勉力助道宣教其以畏之見惡人其為說善
其人則乘則無可敬改也既也道法示之畏
以天威令自改也保之為德人死善不化而
南嘆之者此即夢荀之徒耳非人也可敬德之

勿與語也信不足有不信者自之位因信不足故不信若人之言也信其言成其事遂道之所言无一可棄者得仙之士但貴道言故轉成其事遂也百姓謂我自然我仙士也百姓不學我有貴信道言以成此功而意我自能者示不肖公及幼我也大道廣有仁義上古道同時以人為名皆行仁義同相傳教仁義不別今道不同人患解薄時有一人行義使共表別之故言有也用慧出有大偶真道廣聖文出世開常仙仗神道教皆為人偶不可用何謂聖文其五教半入辟其五教以外眾書傳託尸人所作也雖曰六親不和有幸慈道用時家已慈孝皆同相親慈孝不別今道不用人不慈孝六親不和時有一人行慈孝使共表別之故言有也因家昏亂有忠臣道用時帝王躬奉行之神明其意以民底於此失其意有不法者知意順死貴仙教行忠孝免罪禍端以臣為名皆忠相親不別今道不用臣皆學耶文為推邪離心憤而言者因懷惡時有一人行忠義使共表別之故言有也道同時臣忠孝孝國則忠治時臣子不忠若人也乃是天神本其行不得仙亦徒自愛其德為忠孝不識今者

父知目照而行我等天無後君父知之必貴以高官教以意氣如此則責大福不至是故嘿而行之不欲見明今之君子雖忠孝皆欲以買君父未切名西時不顯其之使辱怨之言无所加此顯其是內無元主我廣天之行後今則顯治本欲復此疾要在帝王當守心信道誠也雖顯其知民利自備謂詐服知聖文者大教人天所從也必有表河嶽著石於常室負不至矣有誤聖道不信明聖人之言故今千百歲大聖顯其除惡文今人无狀我通經其未竟道復使自誤聖道不歸本而章篇自恨不能得道言先為身不勤其真道可得仙亦猶若自勉其言仙因有骨骸能行新教文元主道、苦教人此乃累惡三千為大惡人至今流學者不復信道元、不教子不念教養民不念田世遂聖學煩樹師門責其病則於窮年會不能忘存至其天氏治身不能仙亦故者不能忘及平民用此不思信誠色虛妄是既施詐服解和不施有暇道知也純仁素義民懷善慈治國法道雖狂天下仁義之人自得聖道也所以者尊大其化廣聞道心人為仁義自當至天自貴之不主我者天自賢之天亦必容於人皆知尊道畏天仁義懷至我矣今天既顯實之民不復歸天見人可欺使詐為仁義

論說實事人雖知真邪其見得實便獲其
之性為仁義不相及也世人寧之不害於德
分實民惡其德者來此義平許德夫一人、自
勝德道合其人皆道會明之也德不意利義
無有邪巧也利而得賄實也世不謂之賄賂不
謂之此三言為文主是就令有邪見者德
三言天下大教之說微演義之體文匯不足作
義不勝其美哉今處此道大不在外者也據此
莫大勝可知之為故原少杜實微道之謂此也
少微於世雖可絕學尤憂唯之與何相主義何
主知者德道之能學道與之何邪與道相
主此道絕學相學道也必與之能道與邪學
甚道道主勝也、為德主勝天故無走夫之為德
德者何者不知者德道之能知夫德相主道
道何如道與邪學道也今學可美善也主
故屬天德此為德也人之所從不可不從其
未安道道主以宜善道死以風德死是人之所
望也仙王士與俗人同知民九樂生但而行其
性之德、未與德也德人雖是死而不信道針
為德事余何主安德死乎仙王士是死信道者
故與生也德人雖是死身大字為泰德是
德信之人不信道樂為忠事若飲食之春登
為德也我曉未兆者德死未執德死用神我

老子道德經想爾注

仙士也但樂信道守法不察德事主無事之願
无心意如德死主生也德人皆有德我德者
德德人雖是死有德意計念思德仙王士中
德德者之无德者也無德人之心此、仙王士
不無德事此、為德也始人知、信人不信道
是德德者利得德德德也我知若德仙王士
不無德德德利得德德、實也始人察、知
事者德也我知德、不知俗事也德者德者
是而止仙王士志道如仙王士志不無德德
事也德德止於道不止於俗事也德人皆有已
我知德以辭德人知世間自有財寶功名仙王士
始知德德也我知德於人而貴食母仙王士
莫不貴德財寶功名食母有身也於內為財
主止或為俗人食益、德德死仙王士有德食之
食益、財寶功名重德也德之為實前章已說之
矣孔德之客唯德是從道德大教孔王知德
世不信道大德、孔王以為无道故則之者
德德德之為德唯德德德德德德德德不可
見也德德中有物德德中有德不可以道不
德德也中無大德德故喻實德實中有精大
除中也有德德之德、德物有精德其一德其
甚其主德之實也精其真富實之也其中有信
德仙王士實精以主今人去精以大大信也今德德

使可得可得主乎不也寧清行當何所以精者道之別氣也八人身中為根本持其平乃先言之夫欲實精百行當備萬善當著週知五行意慈惠者太曹左辟罕有餘暇精乃守之惡人實精者自苦終不若必自悅滿也心應規則万事故神明雲三遊希陽隱陰者以中心度道集精并喻得池水身為池堤封善行為水原居斯三備池乃金世心不棄善无堤封水必去行善不積源不通水必竭午决水既野渠如渠江雖堤在源休世必其空荷塘所堤白病並生斯三不備池為空說也自古及今其若不至古今常矣此一道不主不離人也以開終南道有以米火開終始非一也兩者始也吾何以知終南之然以此吾道也所以知古今終始共此一道其下如此也則今誠也月觀光而後全明學道及俗當時如四不足也後不令明耗則正在其四也四盛則正學道及儒道自勉若當時如相缺耗也後致四空則盡誠虛意也行天恩見其空道喻水香解空居思虛使為善惡離此致善則新和與家史新學道無解難更致新精也精則得步則在陳功進致成今向是太與之先善亦可得精步其不心利處一第之也是以暇九地一為天下

夫一道也故其取人行之為抱一也常教天下為法夫也不自是故章明有樂之既誠教之不樂者是以不言我是右非勿與之事也不自見故明眼人法道有切不少不見德德也不自伐故有切惡者伐身之介也眼人法道不為惡故不伐身常全其功也不自矜故長眼人法道但念積行令身長生之行殆辱貧賤不矜傷身以好衣美食與之也夫唯不爭故莫能與爭眼人不與相人爭有爭性之高道德人如何能與之共事乎古之所謂四則金並虛語故成金而精之誠四法全明非虛語也眼人不解故更申示之也齊言自然自然道也樂精靜希言入清靜合自然可久也觀風不終朝起而不終日不合情靜自然故不久貴日也眼為此天地欺誑也天地為風風起而為人為哉不合道故令不久也天地尚不能久而況於人天地尚不能久人孰為煩除之事思慮耶計安能得久乎故任事而道得之而如也人舉事令如道善欲得之日自然也同於德者德得之人舉事與德合德欲得之也同於夫有道失之人舉事不惟畏道欲夫道者道即主之自然如此者不三有不信所貴已洗之也嗜者不火則其味不食得無有可人也路者不行既行十里一步而後後之也今夫路而直非能行者也不可及

也自見不明目是不察目既受功自矜不長
復解前章之意目其在道欲求仙壽天福要在
信道守誠守信不為靈過罪成結在大曾石屏
无刻而窮不復在條也日餘食飯行物有膠
之行道者生夫道者死天之心法不在於條
祠也道欲榮榮祿祠與之重將榮祿與明道
同故有餘食器物道人終不飲食用之也故
有道不處有道者不處榮祿祠之聞也
有物洪成先天地主家官漢相立不改國行
不殆可以為天下母數元名大道之龜也
負天下之母也吾不知其名字之日道各道
也還我道為龜可名字故曰道也吾獲為之
名曰大道其大言其大言不道不辭其
德也大曰道、主也大神元氣制者使立能主
之也龜曰遠俞然便能免主也遠曰及俞
然便能還主也道大天大地大人生大四大之
中何者家大半直家大也誠中有四大而生
成一大之中所以今主成一大主道之別
解也人法地、法天、法道、法自然自然
者與道同乎吳解令更相法皆失道也天
地廣大常法道以生現人可不敬道乎重為
聖聖節為諸君道人當自重精神情能為本
是以君子終日行不離轉重、精神情能為本
轉重也終日行之不可離也雖有榮祿然

老子道德經想爾注

越於天子王公也雖有榮祿為人研身務當
重清靜奉行道法也如何萬乘之主以身輕
天下天子素人之權尤當畏天尊道設課意
自謂尊貴不復懼天道即為自輕其身於天
下也輕則失今臨則失若輕路步遠道履則
受辱辱夫其本身亡其辱推矣善行无德述
信道行善思德也善言無瑕過人非道言
惡天轉尊榮今信道言善故挾不邪則无過
也善計不用算其明計者心解可不須用算
主心信道者終日至此不須旁人自勸善則無
關提不可關心三以陽即陰告忠當用之勿用
中道為正至誠能開即志者眼無關提永不可
開不主誠者雖有開提猶可開也善結无繩約
不可解結志求主務從道誠至誠者為之雖
無繩約永不可解不主誠者雖有繩約猶可解
也是以眼人常善教人而無棄人常為善見
惡人不棄也能教之示道誠後見人不化不
可如何也常善教物而無棄物與上同義也
是謂顯明顯常明也能知此意明也善人不
善人師不善人使善人學善故為師終无善
人從不善人學善也不善人善人之師善人
無惡以以惡人為師后不善人見人其惡不可
善人益日勤勤不貴其師不棄其道顯和太
平不善人不貴善人、不以惡人為師皆

為大達也此謂要妙明如此要妙也知且
守其唯為天下道法今雖如賢聖何也不
要也知要妙精神得天下之要常德不
損於嬰兒事精元為道德常不離之更
為聖現知守其見為天下式精白與元
同色黑太陰也於人在道精誠之安如
為守其天下常法也常德不離則精於
在知守其者道德常在不在人德必當
不如自有也行主其德子容成之法志
何人主其德若者半彼命不得也唯有
心明念者大元極也知要妙守其德為
本有德為有德道人畏德不食德德
於道順順長生如天下本水之德東流
也為天下本常德乃之德歸於德志道
谷水之志德歸海德德常足德德本
行道歸德德合德德為人用為官長
為器以離德不常令德德也人能不
之德官長人能德本半是以大制元
人用知德事官官德德好德美金
耳皆不能德長、道、為人德為道人
大德自忍不以仙事害心情也將
而為之任成之人局德德德天必無之不可

也吾見去道也同見天下之尊非當而為
為之是人皆能勝道乎為之故有吉也其
得已四不可一日无居五帝精主河
七官精是立神合神明受天任而令
不深已目非天下所任不可不深也
神不可為為者德之氣者失之非天
德必無失之矣夫物或行或隨自然
行善道隨之行惡皆隨之也或隨或
吹寒善惡隨德福禍時和時得時
寒得福禍禍未或德或德德必火
及更德先德德有德必有德道
不可恃人曰德德也夫大元國之
不則之夫病人斷生救之不則則
人主其德去德去德去德去德去
人主者不以其德天下治國之
忠良輔佐德在行道、普德德
民德德則易治矣志如信道
德德德也矣德德德德德德德
化不可守心甘樂也道德德德
軍騎官房本若德德德德德德
於武略月頁事好德以無之
其德德及德人及子孫德之所

天子之軍禍降兵不合道所處得見此意不
見人民但見利生故善者果而不以不
獲果也為善也中而不休休兵而惡以
自獲果而分賜至善者勿賜上人果而勿
給至善者善勿給果而勿代至善者善勿
代則此果而不得也是果而勿給至善者
勿會其果是當時無事王果無事不得已而
有勿甘樂也勿以常為隨也戰后佐黃帝代
黃帝而後武王代紂皆不得已而為之可
物性則去謂之非道非道早已聞道不無行
流者不止早已美夫故兵者不祥之器
或德之疏有道不遠兵者非道所害有德者
不處之君子居則寬處則用兵則貴左右石
也兵者不祥器非君子之器重則其心也
不遠也而用之則害已既之也恬憺為上故
不美道人之恬憺不美兵也若美之樂之是
人夫樂然者不可得意也天下明樂其樂也
不可也故古事尚危無事尚安左右耳也是
以備將軍居左上將軍居右備將軍不事然
生之機備在上將軍擊然像右言以乘機求
之也人眾少以惡其位之戰勝以乘其處之
不遇也而有者解之中立令示以道誠願美

老子道德經想爾注

實降不促者當引傷悲道之如穿有乘以害
快也道常无名不名夫道微小也操職小太
下不取實道微微小為天下母故不可得也
至德是能時時將自實人不可以實其德
實之五則皆自實故天地相合以成甘露
者行道大德意雖深主虎實之今自均五
者身道是民公始不畏法條為畏天神不
為非理實欲金身不固今物而自平均始則
有是道人也生不食榮辱今王集承先人之
道有軍名不強求也道微之但微令弱尋道
行誠身勝德也若果既有夫不將知止王集
承先人之法既有名當知止之不得操思高
尊強求也和止不強諸知心是終不危始解
道在天下微以合於江海道在天下解如江
海之一心志道如海之微解也知人
者獨知半他人言惡知不合道德道人也知
自者其身今不而於化地也半他人也自知
者明如此甚明矣勝人有力好勝人者無若
有力自勝者德自勝身行善勝德此乃德
也知足者富道明也操行有志道誠甚顯
仙王得之但志可非有技巧也不失其所者
大富貴實財谷自守道為獨至誠者道與之
實勝者無自勝強德而實也不強求者為

不夫具而致久也又一說曰喜怒哀行戰傷
者人病死不復待罪滿也今當和五行令各
安其位勿相犯不久也死而不亡者壽道人
行循道神歸之起世託死過人陰中復生若
不已故壽也俗人元壽切死者屬地官使為
之矣大道記具可左右記廣也道且廣大
柔的不與俗人爭教人以淺廣者生左即不誠
煩者宜左群萬物恃以生而不群不群謝恩

道不負也成切不名有衣被萬物不為主
可名於小道不名切常稱小也萬物歸之
不為主可名於大歸仰也以為主既不負
恩復不名主道乃能常大可是以聖人終
不為大故能成其大法道常先稱小後必
能大者長生與道等壽執大衆天下注
王者執正法傳大道天下歸往順塞更釋
何風而至道之為化自高而降而謂王者
故貴一人制元二君是以帝王常當行道
然後乃及吏民非獨道士可行王者素頂也
上唯之君即道至行以教化天下如治太平
時瑞皆成人切所積致之者道若也中隨之居
志信不純收復狀按能任而良民測之以道
存國會不薄、勞精躬勤良嗣朝主慕回順

危而不居上故在彼去其所以有化也無化
不保而雖有良臣常難後而視群邪維政制
君詳道非賊負文以為人幽可久隨之王者
道可久素頂道尊且神終不暇人故放精耶
變異以將以法誨道隱却亂亂無必理道
意必宜是以帝王大民不可不用心慈惠者
樂之為位而不害王者行道、未歸往王者
其皆樂道知神明不可欺負不畏法傳也乃
畏天神不敢為非惡臣忠子孝出自然至心
王法無所復害形罰格裁故易治王者樂也
安平大樂如此之治甚大樂也與兩過客心
皆與天災災惟日月運則諸臣從橫則覽之
谷過罪所致五星順軌客送不暇疾疫之氣
都悉以笑道出言淡无味道之所言及俗絕
巧於俗人中甚无味也无味之中有大生味
故聖人味无味之味視不足見聰不足聞用
不可既道樂實朴祥無飾視道言聰道誠或
不足見聞耳而難行能行能用廣福不可既
善也將欲命之必用張之善惡同規禍福同
根其先張者後必命將欲弱之必用繩之先
繩者必將將欲張之必用與之先與後之義
藏時有之必同與之先得後必得也是謂德

明此四事即四德也。能知之者，儆且明。
知則則道也。道人畏貪，貪則廢行。先自
貪，自時自戒，自其然，後乃得其旨。及伯人，戒
言先，非張強明之利，然道遠矣。故談知止
足，令人忙世間，我自如使，思施患，散財除殃
不敢，少求本道，誠者可長，後者不山，不能止
足，相逐不遠也。道人不可，故非實有，儆明之
知，柔弱勝剛，強道氣，儆弱，故久在，世所不伏，水
注道，果弱，故能育，窮崖石，道人當注之，魚不
可勝，於洲，誠為，淵道，猶水人，猶魚，失淵，主
水則，死人不，行，誠守道，失則，死國，有利器
不可以，視人，實情，勿覺，令行，雖也。又一說，曰
道人，守施人，勿為人，所施，寧施人，勿為人，所
施，寧教人，為善，勿為人，所教，寧為人，所教，勿
教人，勿與人，與人，勿為人，所與，勿與人，所與，勿
與人，為示人，利器也。道常，无為，而无不為，道
性不為，惡事，故能，無尤，所不作，在人，當注之
王侯，若能，守王，有罪，尊，則常，畏道，奉誠，行之
萬物，將自化。王者，法道，為政，火民，庶民，子志
化為，道化，如欲，作善，將鎮，之以，无名，之樞，未
云，儆得，耶。故曰，今上者，法道，民志，從心。

竊心而心不可得，故為耶。美觀，其將，道
使，鎮制之，於以，元石之，樞，教，法，見也。王者，其
當，法道，儆制之，而，不能，制者，世，俗，志，變，為耶。
矣。下古，世，是也。元石之，樞，不，將，不，改，道，性，於
伯，周，都，元，時，故，王，者，其，當，法，之，无，改，以，靜，天
地，自，心，道，常，无，改，潔，靜，故，今，天，地，常，心，天
地，道，性，也。王，者，法，道，行，誠，臣，下，志，皆，自，心，美。

老子道德經上

卷

老子曰：治國者，若欲使民無怨，不可不先自正其身。其身正，則民自正；其身不正，則民不聽。此言治國之要，在於修身。修身之法，在於去私欲，存天理。天理者，自然之理也。私欲者，人心之私也。去私欲，則天理明；存天理，則人心正。人心正，則民自正。民自正，則國自治。此老子之治國之道也。

三、梁武帝老子講疏

(微) 貞松堂藏 孝子之種之三

以會道也。是使百行并時而風。曰：威而所漸，命薄故。孔子曰：作。此其類，棄世之意乎？及欲復運。

自願此者耶

昔之得一者，天得一以清，地得一以寧，神得一以靈，谷得一以盈，侯王得一以為天下貞。其致之也，天無以清，地無以寧，神無以靈，侯王無以貴。故貴以賤為本，高以下為基。是以侯王自謂孤寡不穀，是其以賤為本與非也。故致數與無與也。不欲祿祿如玉。

落落如石

天下莫不由致一以成功改異端而斯害也
夫能恒以壹德則其道自至故天壹渾而皆
渾故道自昭光地壹澄而道自無極神壹微
而道自無方谷一虛而道自復隱若壹德而
道入庫教善不壹不足以自成惡不壹不足
以自亡高者壹於下之所積也貴者壹於賤
之所推也推進不壹其本必傷於外而反家
積外不壹其基則固乎上而反下故祿祿而
稅之不如石之可久致教而用之不如無之
常有教曰既載并輔則輪不載由致教其
用不餘其力終踰絕險故無與也是以若
子早以自牧不忘平生之言所以長守其
一也

反者道之動弱者道之用天下之物生於
有有生於無

一陰一陽之謂道則柔相易之謂反夫乾
粹精之象也故動反直而剛健夫坤任成物
之形也故道反靜而柔順有天地然後有萬
物萬物生有而終於無天地由無以生於有
人雖賤弱而爭強道反以柔而變剛故退然

坤下者反泰亢乎天德者反表由此言之特
可用矣

上士聞道勤而行之中士聞道若存若亡
士聞道大笑之不笑之不足以爲道是以法
言有之曰明道若昧進道若退夷道若類
白若辱上德若谷廣德若希質真若渝大方
無隅大器晚成大者希聲大衆無形道隱無
名夫唯道善始且成

物無其道誠無以善善而專之亦何以成天
下患得之難而成之及不易故善登者隕於
重崖善水者葬於蛟鰐龍亢陽則有悔
出幽則見獄苟有禮以自容孰與無難之因
重我故唯此十三道之全也故建言而論之
而使上中下士聞之也有之者言生之徒凡
有此十三而已一日以昧養明二日以退審
進三日以類致平四日以得藏聚五日以虛
貴六日以默守廣七日以歸富健八日以清
純真九日以無隔愛其方十日以既成成其
大十一日以希聲特其音十二日以無形祖
其象十三日以無名總其道夫四體九德十
三而成人當其合聞十三而成歲五行八
風十三而成用故十三者道之小成也能

寶潤侯王無以責指惡慶

故貴以賤為

天自謂孤負不報

為牛耶非

故致數譽無譽

不致陳陳如玉

如石

反者道之動弱者道之用

天下之物生於有有生於無

下士聞道大笑之

不笑不足以為道

是以建言有之

明道若昧

上德若

中士聞道若存

下士聞道大笑之

不笑不足以為道

是以建言有之

明道若昧

上德若

五老子道德經李榮注

一以萬物得一以生

下區

老子道德經李榮注

老子道德經李榮注

老子道德經李榮注

者谷無不大白若辱

至於渴者得也

不^大是^是迷德若偷

真若偷

集傳附錄

實學存實事也志在
生金變化者斯也

大方無隅

天曉成

帝英成在天教如

應亦不盡其大衆

無形道愚

教隨世而化
大聖無常以自無示

不可觀鼓書

通鑑紀事本末

可無名也

非昧也豈真之道哉

進奉還奉則在賦

見是故布氣施化俾

不生邪見

道生一
實中動生
元氣未

一生

軍二
三
三
生
萬

物 國天雷無上方

食而包陽中

氣人爲和陽

人通以通之情冲之

人之所愛

和之所以得生

此中和之氣最妙

王公以自名

有增設監獄

具存此選以爲

故物或損

而損
德家貴則以

而得孤實博也然

教亦我義軒

人謂所行之大
教者此之類仁

教之者欲使去則

仁

人非草木
孰能無心

其死吾將

不有

榮而守志專之

法不盡死年中

而天不得其

白元鑑夫中然事而中
損之又損之以至於
損之又損之以至於

夫何故以其無死地

藏外道出

道者無所不有也

道者無所不有也

之物形之實成之

之物形之實成之

不尋道而得道

不尋道而得道

尊德嗜美之實

尊德嗜美之實

故道生之實

故道生之實

天下有知以天下

天下有知以天下

知其美乎

知其美乎

身不殆

身不殆

門外身不動

門外身不動

先清其事於身

先清其事於身

見小曰明用亦曰

見小曰明用亦曰

用其先復歸其明

用其先復歸其明

使我金然有知行

使我金然有知行

於大道惟施甚畏

於大道惟施甚畏

甚未其人好任

甚未其人好任

老子道德經李紫注 S二〇六

二二——二九四

朝甚除四甚無

朝甚除四甚無

舍其室

舍其室

服文練帶利劍

服文練帶利劍

庶幾食貨有餘

庶幾食貨有餘

非道

非道

抱不脫子孫

抱不脫子孫

備之身其德能

備之身其德能

其德能長備之

其德能長備之

能者

能者

其德能長備之

其德能長備之

能者

能者

其德能長備之

其德能長備之

能者

能者

其德能長備之

其德能長備之

能者

能者

其德能長備之

其德能長備之

能者

能者

其德能長備之

其德能長備之

能者

能者

其德能長備之

其德能長備之

能者

能者

其德能長備之

其德能長備之

能者

能者

赤子

赤子無知無欲無智無慧無德無能無功無名無利無害無憂無懼無思無慮無智無慧無德無能無功無名無利無害無憂無懼無思無慮

赤子無知無欲無智無慧無德無能無功無名無利無害無憂無懼無思無慮

後復無不持

後復無不持

固

固

未如壯壯之合而順

未如壯壯之合而順

和之至

和之至

和之至

和之至

和之至

和之至

和之至

和之至

和之至

和之至

和之至

和之至

和之至

和之至

和之至

和之至

和之至

和之至

和之至

和之至

和之至

和之至

和之至

和之至

和其光同其塵是謂玄同

和其光同其塵是謂玄同

和其光同其塵是謂玄同

和其光同其塵是謂玄同

和其光同其塵是謂玄同

和其光同其塵是謂玄同

和其光同其塵是謂玄同

和其光同其塵是謂玄同

和其光同其塵是謂玄同

和其光同其塵是謂玄同

和其光同其塵是謂玄同

和其光同其塵是謂玄同

和其光同其塵是謂玄同

和其光同其塵是謂玄同

和其光同其塵是謂玄同

和其光同其塵是謂玄同

和其光同其塵是謂玄同

其政察其人數其禍福之所

倚福禍之所伏

孰知其極

其無正心復為奇善復為詖

人之迷其

是以聖人方而不

直而不肆

先而不謹

治人及天莫若武

夫佳武是以早伏

謂之重積德

重積德則無不

克

無不克莫知其極

有國之

母可以長久

是以

深根固蒂長生久視之道

深根固蒂長生久視之道

治大國若烹

小鮮

其鬼不神

不傷人

人亦不傷人

夫而不相傷故德文歸

天下之流天下之

天下之交北

常以靜勝北

大國以下小國則取小國以下大國則取

老子道德經李榮注

三一九七

人之從事者有衆成而般之類終如始則無既
事也凡人爲能不能皆由是事故其自出已然若欲以
是凡衆安而不爲非所不備軍兵焉無夫何敢何成
是以聖人欲不欲不肯舉得之貨寧下李備
衆人之所遇凡難近故義道者群聖人不貪財厚祿
名不虛一也之謂防備衆之生以輔萬物之自然而
不致虐今大德也平子自於教者以法外其有學者也
古之善爲政者莫不以道爲本古之善爲
道者莫不以順人特以愚之我觀今俗貴力古人古之用
道者月復國不得利智仁

以智治國國之賊不以智治國國之德好乃
傳者人傳國之賊也言其無知任物自化也事
其素信無害矣海濱要港使便各國之法也 如此兩者
亦指武常知措武是謂玄德玄德深遠與物
天然後進至大順用刑無傷能和百姓無錫此和理
國情機法或之能如漢武乎國那掌統之妙之德妙不明曰
謙辱求不運明達人皆謂智此極明易學與物文也不清
性但之自然斯大明之六言通乎靈玄化使神機暗化東有
我實是信諸德人之於妙入妙野無可無不可解自則意通
既能大喻乎音江海所以能爲百谷王者以其善
下之故能爲百谷王此舉小引之俱而安早下以能爲百
谷之王則聖人執安尼品國之主也

是以聖人欲上民以其言下之欲先民以其身後

之志以塞上而人不重其前而民不害此物之
是謂之是以天下
而不厭以其無爭故天下莫能與之爭此物之
有是之天下皆以我大下序
夫惟大故不肖若肖久其細此物之
有是之慈二日儉三日不敢為天下先此物之
有是之廣不敢為天下先故能成器長此物之
有是之捨其後且先死矣此物之
有是之國天特救之以慈請之此物之

夫生者無常而不可久居是也。是以不病
之謂壽。其病者言其人之壽。則其病也。是以不病
民不畏死則大威生。此言其人之壽。則其病也。是以不病

夫生者無常而不可久居是也。是以不病
之謂壽。其病者言其人之壽。則其病也。是以不病

夫生者無常而不可久居是也。是以不病
之謂壽。其病者言其人之壽。則其病也。是以不病

夫生者無常而不可久居是也。是以不病
之謂壽。其病者言其人之壽。則其病也。是以不病

夫生者無常而不可久居是也。是以不病
之謂壽。其病者言其人之壽。則其病也。是以不病

夫生者無常而不可久居是也。是以不病
之謂壽。其病者言其人之壽。則其病也。是以不病

夫生者無常而不可久居是也。是以不病
之謂壽。其病者言其人之壽。則其病也。是以不病

夫生者無常而不可久居是也。是以不病
之謂壽。其病者言其人之壽。則其病也。是以不病

夫生者無常而不可久居是也。是以不病
之謂壽。其病者言其人之壽。則其病也。是以不病

常不畏死而為奇者。執得而然之。執取
時。則通人之生。生者無常。其有無常。則其生也。是以不病

夫生者無常而不可久居是也。是以不病
之謂壽。其病者言其人之壽。則其病也。是以不病

夫生者無常而不可久居是也。是以不病
之謂壽。其病者言其人之壽。則其病也。是以不病

夫生者無常而不可久居是也。是以不病
之謂壽。其病者言其人之壽。則其病也。是以不病

夫生者無常而不可久居是也。是以不病
之謂壽。其病者言其人之壽。則其病也。是以不病

夫生者無常而不可久居是也。是以不病
之謂壽。其病者言其人之壽。則其病也。是以不病

夫生者無常而不可久居是也。是以不病
之謂壽。其病者言其人之壽。則其病也。是以不病

夫生者無常而不可久居是也。是以不病
之謂壽。其病者言其人之壽。則其病也。是以不病

夫生者無常而不可久居是也。是以不病
之謂壽。其病者言其人之壽。則其病也。是以不病

有餘言人言行多天道不難能孰能有餘以奉天下乎

有道者言能法天道以爲行積德是以聖人爲而不恃

成功不處斯不貴賢聖人爲德不稱其美故稱不貴賢

天下柔弱莫過於水而堅強莫之能先其無以易之

故柔勝強弱勝剛此言天下莫

能知其能行多利則難久存柔勝是以聖人言受國

之託是謂社稷主受國不祥是天下王也言若

體柔弱之過則物無不遷信也言受國不祥也

道惡受國之託也言已言形受國不祥也

天下王也此言受國之託也言形受國不祥也

偏身者謂受國之託也言形受國不祥也

之九能達萬境之皆空可以成道焉法王也

言也成以爲有以道觀之是爲是

和大慈必有餘慈生可以爲善

故德有餘慈之義法有餘死之義慈法德不可

慈慈和之去道以順平之使人思而居善然

言而德而不進不喜不悲然則也起於德而

故得慈善本若元不居慈元不居然則順而

三六道德經開題序訣義疏 P二五三

有有終則有始故無終故
成成始始所以無終故
言老子之言無始無終
之明故曰老子懷故而有此三解約理而
則只目是一樣故即是還換故而昇去智亦
不獨主皆謂曰曰妹之義何以在三趣
有三換而任三說若其得理既不帶三而不

道德經開題序訣義疏

執一 第二名以者案文始內傳云尹喜得
有散問大人姓字老子曰吾姓字妙妙非可
備說今姓字名耳字伯陽外字老聃而自而
經八十一平曾道遠李處之下思則清以以
性靈或乃利左說而生老子仙童王女手執
青花竹簡左右玄妙即指點云此可為教姓
神仙傳云老子生而能言曰指李樹為姓上
元經云李母夢見五色珠大如彈丸日天
而下用而吞之遂孕有胎陸先生云老子初
生却行九步因即能言但內外經書說者非
一今不具載名耳者老子耳無輪郭顯示異
相因以為名也字伯陽者伯長也陽生也
聖人應世利益知多方微長養黎元生民成
而故經云生之畜之長之育之也外曰聃者
言有難難然既長且廣所以字聃也史記云
老子之子名宗仕魏封於段干宗之子汪汪
子官官玄孫叔子解仕漢為膠西王太傅
第三法體者案九天生神經云聖人以玄
始三氣為體言同三天之妙氣也祖宗直又
用三一為聖人應身所言三一者一精二神
三氣也精者靈智慧照之心神者已方不
之川氣者色象形相之法經云視之不見名

日萬精也聽之不聞名曰希仲也博之不得名曰微氣也總此三法為一聖體經云此三者不可致詰故俱而為一也但老君以三一為身身有真應之別而解者義有三家第一云散一以為三是聖人應俱三以歸一是聖人真第二云三之一俱是應非三非一乃是真為三一俱是教故也第三云宜有離名數之外別有無名數之真即此三一非三一是真非三一而三一非三三一而三一之應此應是應三三一而三三一之真此真是應應真真之真不可定言真真應之應不可定言應所以非非應而應而真但聖人赴感返機應物或寄人間或生天上隨方顯見相好不同故昇玄經云彼仲主相好嚴儀震此多愆形同下斯源大能天能人者豈天人之所能哉必非天非人能天能人耳且妙體希夷半難詳究今直從周時一應論老君容貌者案葛抱朴引朱顯王化云老子黃色美眉廣額長目大目照曜方口可負額有叁千連理日角月玄身有霞背背有三門足踏二五手把十文此是正神李母下為周師之相也唯漢真應不同而但

以自然為體故注云常同自然而不蓋生序說云老子體自然而然生乎太無之先也第四時即指案葛洪神仙傳云老子以伏羲時耕於華神農時為錄目稅賦時為傅稼黃帝時為廣成子而返機赴感應寬隨時顯隱無方今不詳載故序說云世人謂老子當始於周代老子之身始於黃帝之劫甚當當實亦以邈久遠又云開闢以前復下為周師代代不休人莫能知之是知老君出世非止於周明矣但解初起顯存而不論今且據在周託生時節者案何遜康皇帝道並云生於殷末為父王師序說云老子以上皇九年太歲丁卯正月十二日丙午下為周師既為父王任師理當生於殷末故下為周師即殷之丁卯歲也案文始內傳仙公序說皆云老子以無極元年太歲癸丑五月壬午去周而度而解者多云是周王時出關此未可依准何者今檢西王庚申年立五十一歲為戎戎所滅十一年內竟無癸丑以前七年癸丑乃是宣王之時又國語云幽王二年三川震岐山崩伯陽父曰周將亡矣不過十年若以宣王時出關者則不應見三川震岐山為也

王宜春東遷洛邑以辛未歲五十三年乃
久庚子歲五十三年此時出關也咸安帝
西出關猶按曲王在長安之歲也當思也
既平王時出關則是西度函谷故出塞記云
西出函谷谷關今在陝州柘林縣南十
里有故關門是也又尋漢文以前有云元
二年未有別名漢武之世方名元鼎元鼎
序改云老子以上皇元年下為周師至其
九年去周西度者此蓋取人間世代配諸
年考理非流俗所知如經中未盡開皇
考也出塞記及玄妙內篇又始內傳云關
今尹喜預見其雲西邁知有道人當過即
以其年十二月廿五日老子乘青牛過板
徐甲為迎到關也至廿八日中授書道德
經上下卷臨去之際又說西昇事畢乃示
見通騰空教文存亡恍惚老少無恒於是
過彼對宿近機行化故皇甫謐云老子西之流
妙任浮屠姪以化俗也又始內傳又云老
子出關周流八十一國後至蜀有說也日
紫氣浮關青牛西度老君還東夏凡有三
時一者尋仲丘以周靈王十一年庚戌歲十
月庚子夜生於周靈王老君伏膺問道於史

道德經開題序訣義疏

云吾今日見老子其猶龍乎又家語云周之
老聃吾之師也二者被王時授于室太平經
并百八十或信因信身循養要訣三者漢安
時於蜀授天師正一明威之教于時齋敬靈
駕傳聖而下目稱之柱史太上所遣但神功
不測應感無方或見聖容或示凡迹千變萬
化不可思議豈得以朝菌之齡語大椿之壽
哉予內外經典證據極多皆云西度或言
西死迹唯莊周云老聃死秦失吊之者所假
設之辭耳欲明死生之道均齊凡聖之理低
一猶如陽家雲符之談蓋寓言也今邈州趙
屋縣有樓觀者即是尹真人之故宅宅前有
山阜名老子陵俗傳云是老者墓何註之甚
也然墓者埋墓也老者既無死迹豈有墓乎
當是於此山上西昇輕舉後人追記聖德因
名曰老子陵且老君在周隱身卑位縱為陵
墓理亦不為今檢此陵上併數千尺周圍數
百步假使帝王國力思未能然以此惟冀同
非塚墓明矣

第五方所者素玄妙內篇出塞記葛稚川皇
甫謐並云老君生於陳國苦縣潁鄉曲仁里
泗水之陰而說者或云楚國或云楚縣或補
陳縣或補豫州者皆是也然考之史記之

其地運楚故縣楚國又春秋之日縣大而郡小以郡屬縣故云是縣但陳小太時之遠也於堯立之側案禹別九州則陳州之分故陳豫州又武王伐封封并陳胡公滿侯陳以備三恪故稱陳國述漢高祖滅秦仍改陳國為淮陽郡則郡大縣小故有陽夏字平古拓四縣屬淮陽也至後漢章帝又改淮陽為陳郡唯後時代遺實名号不同其於實所據自是一漢桓帝夢見老子乃詔陳相邊韶於老君生處建碑立祠祠側即有李母廟虛無堂左帶靈溪石環湖水前後顯敞寔推勝地唐貞觀十一年有詔以皇家宗廟自老君給廟戶廿人於黃院宇里者詔云老子楚之相人者今廟北有相城故知相是地名非官号也

後顯所說正法又開為五 第一道德 第二釋 第三宗體 第四文敬 第五章表 第一道德者道是圓通之妙境德是至忘之聖智非境無以導智非智無以顯境境智相會故稱道德然境智智境不一不異而異而一段西并云道德混化玄妙同也且古來解道者有不同今沈舉大經義開五列所言五者 第一依訓釋 第二依義釋 第三待

訓釋 第四所表釋 第五義方釋 第一依訓釋者道無也德有也故輔嗣云道无又解云道道也德德也今明道之為名實理言性不煩可知故非訓釋之所能盡凡直以道為義義日多含不繫曲辟更為他解故宣化解易須晉二卦云領領也晉晉也

第二依義釋者道以理通為義德以能成之名為道能通物物能得道故也萬論道物亦不一不異故經云道之為物唯恍惟惚又正古言而是則終日言而盡道言而不足則終日言而盡物也

第三待對釋者道以德為義德以道為義非道无以通德非德无以顯道故也又解云道以物為義德以象為義皆相顯對故也

第四所表釋者道以不道為義德以不德為義所以說道以彰於不道所以說德以表於不德故經云上德不德是有德在云不言之辨不道之道若有能此之謂天府嚴君平云不道之道不德之德正之无也是知說道說德以表於不道不德也

第五无方釋者此教正言忘慮自然得凡說无非无道所以无无不在所任皆道隨物方

國曹元執譯故在云夫道未始有封言未始有常也

第二擇經者尋三洞尊文七部玄教討其題目金号曰經是和經者法教之總名至人之法範經之為義大矣蓋群品之舟楫者也但經乃多種大略有三一者五德三元微玄靈藏蓋世八角妙氣之文二者玄林紫華金蘭玉宇苞以鳳文之經蓋行七賢至聖或在山洞之中或在諸天之上三者簡策經紙篆隸隨時傳授流通見行於世雖復有此三迹藏妙不同而皆是聖言並詮至理咸能治病蓋為良藥但經之義訓亦多塗舉其極要略為四釋所言四者一由二係三法四常

第一訓由者言三世天尊十方太上莫不由此經而得成道

第二訓任者言能開通萬物導達四主任學者之津梁寔循升之要任

第三訓法者言起玄妙能所精微可以軌則蒼生指模眾聖也

第四訓常者言非但理致深遠湛寂寂然抑亦萬代百王不刊之術具斯四義故稱焉經也而言序記者序述也說斷也序述聖人之旨說斷學者之疑也此記云任者之謂聖述

者之謂明仙公有聖明之德故任序以述經旨
第三宗體者夫釋義解經須宗致然古
今注疏玄情各別而嚴君平則以玄虛為
宗顧處君要結以元為焉宗蓋同成玄妙
以道德為宗果哉帝以非有非元為宗皆世
疎證云託重玄以寄宗雖復眾家不同今以
錄其為正宜以重玄為宗元為焉體所言玄
者無遠之名亦是不滯之義言至深至遠不
滯不著既不滯有又不滯元豈唯不滯作滯
亦乃不滯於不滯自非四句都元所滯乃曰
重玄故經亦重之又玄果妙之門隱然顯云
玄者蓋道宗上德體洪元也何言元為焉體
像萬生萬物萬物雖復揮斤八極而神氣元
氣故焉則元為元為則焉豈曰拱嘿而稱元
焉哉故經云指之又指之以至於元為又云
道常元為而元不為序說云元為之文汗之
下焉勢之不滯也

第四爻數者尋青牛發軔紫氣浮關真人
尸臥秋水聖旨當尔之日以授五千文故序
說云行是性道德二篇五千文上下經焉是
知五千之文先有定數後人流傳或生改其
宗河上公本長五百四十餘字多是方平旨

藏外道書

二二一三〇八

道德經開題序訣義疏 S五八七

也蓋近撰應物故又飾其辭片但而上述人
多而其紫妙異之徒則皆添註遂使面目
殊玉石尤解太極仙公欲崇本抑末乃示以
本文以五千字故序說云吾已於諸天候定得
聖人本文者乎今所誦誦多係舊本其舊本
字體亦有訛誤事由誤寫差錯宜開仙公所
為至若以愚為娛以公為嗜如斯之文愚所
未喻唯當研尋玄旨擇善而從凡容照柱刻
版域心同執項諸學者使商定數云少一字不
滿五十那者不同而半符原中致言開此一字
用象太一之元或云少此一以明絕言之理
則非句為異端妄生仰度竊尋經意竟其凡
字只是經中世幅也且古者三十分為二天
今時世也為一字有以都合故少一文也
第五軍卷者此一節妙經五千與典上下二
八十一軍各有表明咸有法象豈徒然矣
有以也故八十一軍象太陽之數數上下二
表法兩儀之生育是以上經明道以法天下
經明德以法地而天數奇故上經有卅七章
地數偶故下經有卅四章經云有物混成先
天地生法云神鬼神帝生天生地而昇云太
氣陽元不制周是知至道運通括囊九外豈
以陰陽天地而已今明立教利物故寄之兩

道德經開題序訣義疏
世面上其志法得地仙
口訣曰欲之要論在下文
去讀經方通義心法
仙道駕八清境乃是書中少知
美也甚也仙公得此天書六符朝礼
寶蓋法 第三結成勸戒 事仙名
德公亦以此書無意仙之相好者不
宜留心精思研習自非宿植本
尔滿傳其其之所公書此以
第三大段有一項一事名不虛傳
法以智日清方法不煩所

道德經開題序訣義疏 卷第五 P二五七一

功可為化主故次此章即顯化主之道無極純然一實也
三則 第一舉神明用道之能 第二正說示降伏魔試

第三明幽顯守分德惠相輝 第一舉神明用道之能

治大國者有以也 第二正說示降伏魔試 以道莅天下者鬼不

神 非其神不傷人 人傷人 不傷人

非其神不傷人 人傷人 不傷人

第三明幽顯守分德惠相輝 夫兩不相傷故得交際

道德經開題序訣義疏

用道無為而能降伏魔試故次此章即明用道接物守

龍顯和就此一章義開三則 第一明接物無和以素樸

第二明小大守分各用雌柔 第三示高者抑之息

以龍顯壯 所以能令諸國政財而交會者當用謙和

唯柔 故大國以下小國則眾小國 以用也下謙遜也

故或下而眾或下而眾

第三明高者抑之以息夸企 夫兩者各得其

所欲故大者宜為下 夫兩者各得其

道德經開題序訣義疏

前者前章云明守其德物明道故次以此章即明
道將冲與今物聯係就此一章義開四別

第一顯道能包容動物珍貴 第二明不棄惡都恒布大慈

第三新舊利害以明厥旨 第四假設疑問歎道功能

第一顯道能包容動物珍貴 道者萬物之寶

三也也更深廣也此義府也言道能成萬有

衆祐百靈大德不包故萬物有賴也 聖人愛寶

故得者味於水故能 不棄人所不棄

美言可以市尊行可以加人 不棄人之心

故立天子置三公 機宜三公而論道

故立天子置三公 機宜三公而論道

故立天子置三公 機宜三公而論道

故立天子置三公 機宜三公而論道

故立天子置三公 機宜三公而論道

故立天子置三公 機宜三公而論道

故立天子置三公 機宜三公而論道

故立天子置三公 機宜三公而論道

故立天子置三公 機宜三公而論道

故立天子置三公 機宜三公而論道

故立天子置三公 機宜三公而論道

故立天子置三公 機宜三公而論道

故以本生先罪後一得運源可以指免有此神方不可
思宜故為天下人間之所尊貴者也 焉無為章

所以改前者前章動物聯係有罪以免故次此章而明

解依之義術免罪之方就此一章義開三別

第一明動不棄群是歸依之方 第二明制伏初心是免罪用

第三戒凡舉舉以爲行人 第一明動不棄群是歸依之方

萬無焉 也故無焉即焉焉即無焉也 事無事

諸事也妙野資源無永非難決中有所即有野資源則

即既而然心外則難決而無事也 地味無

味者深者上謂也微塵而宜慎智 大小多報怨以德

味者深者上謂也微塵而宜慎智 大小多報怨以德

味者深者上謂也微塵而宜慎智 大小多報怨以德

味者深者上謂也微塵而宜慎智 大小多報怨以德

味者深者上謂也微塵而宜慎智 大小多報怨以德

味者深者上謂也微塵而宜慎智 大小多報怨以德

味者深者上謂也微塵而宜慎智 大小多報怨以德

味者深者上謂也微塵而宜慎智 大小多報怨以德

味者深者上謂也微塵而宜慎智 大小多報怨以德

味者深者上謂也微塵而宜慎智 大小多報怨以德

味者深者上謂也微塵而宜慎智 大小多報怨以德

味者深者上謂也微塵而宜慎智 大小多報怨以德

第二章 介紹罪從微起

第四列體讀來志其專越

其安易持。

一、其易也長次

初起應上清血是結金銀化公事

此解其意也

第二卷 前明罪徒錄

竹書書本之山金大星祿傳解曰

卷之四

而百刃之傷

此山此水此方壺

真
爲者敗之
陳者失之

集由列位撰成、示具學好、是以

無失
不執成不有真也

東漢也凡人徒於不為之務既心出資

如始則無賊事

欲下直申寺之并學不字而保

凡智了知諸境空初不見可欲之物故於

人之所過
欲中而不見破稱何玉帛之可貴乎又達奧假無美故能

道德經開題序訣義疏

以國為

情勢也等也言一切衆生皆棄四生五性違戒學教

古之樂府

大英一千九百零一年一月一日

學述也齊魯世所沈此章內義各有三
第一引古證今用道分利

第二所 簡林芳以爲皆集
第三及谷合真示其火迷

第一引古證今以虛公別
古之善爲道者非以明己

以愚多
易通則義遠也。古者善講義之吏。寄智內所。生機不竭。外於思
味不離。外一人。則思盡。而於思。每忘。

目下雖治以其多智

第五折肱勝以為格模故以智治國國之賊不以智治國

國之德 堂堂無意必處 居有默以斯 以亡者 惟上海乎以

知此兩者上指式
之能知用智為戰不智

[illegible]

每可澤澤玄龜大德也 第三石依合了亦不妙矣

下作以道一精不遺也。智者於俗務身物及也。須命一

大幾頓中甚多前言是者此明不及而後後言明者上不明而明不暗而

蒼生大以時費庫準收而小令不順不達而飽之不與棄之不來收而

一時皆謂是欲無暇無不備也。不意明

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

明靈德之人及俗讀道教此章讀明道之行既此一書義明前

第一卷層以表虛志 第二法說用章謙退 第三結數為

第一卷層以表虛志 江海所以能為百谷王者以其善下之

谷王江海所以能為百谷王者以其善下之 故能為百

人以其善下之 故能為百谷王者以其善下之 故能為百

上而多不重 故能為百谷王者以其善下之 故能為百

數前而不吝 故能為百谷王者以其善下之 故能為百

第三結數柔弱之能 是以

天下無難而不敵以其無爭故天下莫能與之爭

此章雖辨功然具決三寶此章內義有五重

第一示不矜夸故能高大 第二具決三寶令物歸依

第三重疊三寶數其功用 第四明行乘三寶倫然生

第五結數大慈功能勝妙 第一示不矜夸故能高大

天下皆以我大似不美 尊之為大也世所無得如此

如不矜夸也 天唯大故不美若美故其小 不矜夸於物者其

也故故故 天唯大故不美若美故其小 不矜夸於物者其

也故故故 天唯大故不美若美故其小 不矜夸於物者其

也故故故 天唯大故不美若美故其小 不矜夸於物者其

有實是謂之德也河以平作有字不有則不為德也

我大故也獨獨獨獨我大所以不美能廣行其道者久當

第二具決三寶令物依歸 我有三寶實而持之

有而獨守其德也 故能為百谷王者以其善下之

少欲之故守其 故能為百谷王者以其善下之

不矜夸於物也 三日不為天下先 故能為百谷王者以其善下之

第五重疊三寶數其功用 天慈故能重

故能為百谷王者以其善下之 故能為百谷王者以其善下之

生 今捨其慈且勇 捨其儉且廣

捨其後且先 九美 故能為百谷王者以其善下之

第五重疊三寶數其功用 天慈以陳則勝

天將救之以慈新之 故能為百谷王者以其善下之

古之章所以次前者前章具決三

寶數其大慈故以此章即顯能持三寶之人曾於古之德

近就一而廣開三寶 第一爻利古實以助行人 古之善也

士有不武 第二略發三善顯其德

善戰不怒 善勝不爭 善服敵不辱

是謂用人之力

是謂用人之力

是謂用人之力

是謂用人之力

是謂用人之力

是謂用人之力

是謂用人之力

是謂用人之力

是謂用人之力

是謂用人之力

是謂用人之力

是謂用人之力

是謂用人之力

是謂用人之力

是謂用人之力

是謂用人之力

是謂用人之力

是謂用人之力

以次前者前章明接物運推真空之道故以此章即明

行說之教教物不知就此一章文明前

第一教教易知而凡不能解吾言甚易知甚易

行知也行無行相甚易行也

天下莫能知莫能行

言有宗事有君

夫唯無知是以不吾知

知我者希

第二舉聖人妙道

故外弊內明 是以聖人披褐懷玉

既而不病而病，而不長成，章所以次前者前章明聖心志，不病故不病也。多不長成，章所以次前者前章明聖心志，知病能應物之病，故次此章。即明治病之術，愈疾之方，就此一章，分為三列。第一明凡不畏威，必枯惡報。

第二勸聖心寬裕，方會真諦。第三舉假證成，示其取捨。

第一明凡不畏威，必枯惡報。不畏威，則大威至，此謂威利，即所謂威利，即所謂威利也。

第二勸聖心寬裕，方會真諦。第二勸聖心寬裕，方會真諦。

第三舉假證成，示其取捨。第三舉假證成，示其取捨。

夫唯不厭是以不厭。夫唯不厭是以不厭。

第三舉假證成，示其取捨。第三舉假證成，示其取捨。

自愛不自貴。自愛不自貴。

所以次前者前章明無知報生，則不畏威，淪溺三塗，故次此章。

重明此人，勇進有為，故歸派生，成就此章義解三列。

第一明凡聖二行利害不同。第二明福善禍淫，出乎天理。

第三結天網寬大而報應無差。第一明凡聖二行利害不同。

勇於散則聚勇於不散則治。勇於散則聚勇於不散則治。

此兩者或利或害。此兩者或利或害。

此兩者或利或害。此兩者或利或害。

此兩者或利或害。此兩者或利或害。

此兩者或利或害。此兩者或利或害。

此兩者或利或害。此兩者或利或害。

第二明福善禍淫，出乎天理。天之所惡，孰知其故。天之所惡，孰知其故。

第三結天網寬大而報應無差。天網恢恢，疏而不失。

第一明凡聖二行利害不同。第一明凡聖二行利害不同。

第二勸聖心寬裕，方會真諦。第二勸聖心寬裕，方會真諦。

第三舉假證成，示其取捨。第三舉假證成，示其取捨。

夫唯不厭是以不厭。夫唯不厭是以不厭。

第三舉假證成，示其取捨。第三舉假證成，示其取捨。

自愛不自貴。自愛不自貴。

所以次前者前章明無知報生，則不畏威，淪溺三塗，故次此章。

重明此人，勇進有為，故歸派生，成就此章義解三列。

第一明凡聖二行利害不同。第二明福善禍淫，出乎天理。

第三結天網寬大而報應無差。第一明凡聖二行利害不同。

勇於散則聚勇於不散則治。勇於散則聚勇於不散則治。

此兩者或利或害。此兩者或利或害。

此兩者或利或害。此兩者或利或害。

此兩者或利或害。此兩者或利或害。

此兩者或利或害。此兩者或利或害。

此兩者或利或害。此兩者或利或害。

第五明 第五明衆生所以然能爲衆生者

生所以然殘年爲首生太極 第三示生之義以助行人

第五明衆生所以然能爲衆生者 人之能以其上食視之多

能以其上食視之多 人之能以其上食視之多

人之能以其上食視之多 人之能以其上食視之多

人之能以其上食視之多 人之能以其上食視之多

人之能以其上食視之多 人之能以其上食視之多

人之能以其上食視之多 人之能以其上食視之多

人之能以其上食視之多 人之能以其上食視之多

人之能以其上食視之多 人之能以其上食視之多

人之能以其上食視之多 人之能以其上食視之多

人之能以其上食視之多 人之能以其上食視之多

人之能以其上食視之多 人之能以其上食視之多

人之能以其上食視之多 人之能以其上食視之多

人之能以其上食視之多 人之能以其上食視之多

人之能以其上食視之多 人之能以其上食視之多

人之能以其上食視之多 人之能以其上食視之多

人之能以其上食視之多 人之能以其上食視之多

道德經開題序訣義疏

是以兵強則不勝本強則共

是以兵強則不勝本強則共

是以兵強則不勝本強則共

是以兵強則不勝本強則共

是以兵強則不勝本強則共

是以兵強則不勝本強則共

是以兵強則不勝本強則共

是以兵強則不勝本強則共

是以兵強則不勝本強則共

是以兵強則不勝本強則共

是以兵強則不勝本強則共

是以兵強則不勝本強則共

是以兵強則不勝本強則共

是以兵強則不勝本強則共

是以兵強則不勝本強則共

是以兵強則不勝本強則共

是以兵強則不勝本強則共

是以兵強則不勝本強則共

是以兵強則不勝本強則共

莫年能光

物壯者老矣是謂之自然莫年能光者無所畏懼也

其息以易之

言水能載舟而覆舟也

第二合喻歎九不

能行 故素勝則弱天下莫能知其行能

素勝勝於則強

此乃愚知同而舉之

無能依行者

第三舉聖德成亦其正道 是以聖人受

國之始是謂社稷主

社稷主者國之始也

受國不祥是謂天下王

天下王者天下之歸心也

正言若反

言理之反也

次前者有章

明則強素勝其於聖德猶未洞悉故以此章即

道前古以彰聖王之政

就此一章內文有三要

第一明聖德

第二明聖人處會妙非重玄

第三辨有德無德

第四明聖人處會妙非重玄

和太慈必有餘德

德者德也

此是持聖人

安可以為善

第二明聖人處會妙非重玄

是以聖人執左辭不責於人

言性道聖人境也

智實符能所處會起

言性道聖人境也

智實符能所處會起

第三辨有德無德

無德無德之異故有

德司昇無德司微

司也微也

天道無親常與善人

天道無親常與善人

小國章所以次前者

前章雖顯二玄之教於行末實收次

此章正明從小入大

就此章內文有四要

第一明小學之人不

染塵垢

第二明聖心證理捨教忘筌

第三明反古還淳

第四明體真會道妙絕往來

第五明小學之人不

染塵垢

小國章所以次前者

前章雖顯二玄之教於行末實收次

此章正明從小入大

就此章內文有四要

第一明小學之人不

染塵垢

第二明聖心證理捨教忘筌

第三明反古還淳

第四明體真會道妙絕往來

第五明小學之人不

染塵垢

小國章所以次前者

前章雖顯二玄之教於行末實收次

此章正明從小入大

就此章內文有四要

第一明小學之人不

染塵垢

第二明聖心證理捨教忘筌

第三明反古還淳

第四明體真會道妙絕往來

第五明小學之人不

使良更老不相往來會理
信言章即是三大段特真想貼

就此章內義分有三

第一明上德之人妙絕言辯

第三明上德之人財德而施

第三想結上德利物忘功

第二明上德之人妙絕言辯

信言不美 美言不信

信實也美浮艷也言上德之人實美好道所託言教實而不華浮艷
之書俗中小說既乖物理所以不信故莊子云大不似者大為良人不似善
言為
信也
智者不博之者不知
知道之人忌言絕學所以不博之學之
教障在教所以不知故西晉人語

智者不博，
博者不知。

教陣在教所以不知技也界云人能

焉知天地萬物不知己之所由生又朱子
能知一小事畢莊云文成質持兩心

前善者不轉

者不書

非聖教分別者良由未證善道所致也。

第二明上德之人財德兩施

聖人不積積聚也聖人有財惠物
有德教人故不積也

既以為人已愈有

師蓋也。德化之言已。所有。道德。主持。教人。而。其。師。德。林。高。遠。牧。云。危。有。此。德。施。也。

既以与人已愈多

第三想結上

德利物忘功

天之道利
地之道生
成萬物利
益
人之道
取
之
有
節

聖人道爲而不爭

聖人上德
以自牧成

才學經義疏卷第五

道德經解題書

道德經解題書

內法卷八

道者貴是也又諸經云辯聖所歸所

一曰或云象帝之先云似万物之宗云者天地始此乃

道者明古人所無以爲今人所證德但法遵今
甘是以說道德二姓欲使初學者知今古不殊得爲一述之

後故下文云。昔行无轍迹也。同日就此道德兩經依河
谷。以爲八十一章者何。谷曰。河上公欲明五氣逆換年歲劫

數數有八十一數故洎注也謂初太易氣動逢八十一萬

始當尔之時寒溫氣結漸次稍別因此立名名曰太

年次到太素太素者陰陽二理素質成形故名太素

卷一百一十五

三八、玄宮新記明老部

P二四六二

余富貴賤賤乎帝乃活知是神人方下位
皆肯礼謝曰朕以不德系統先業才不任大
憂於不堪雖治世事而心放遠德直以開昧
多所不才惟蒙道君私恩有以教之則幽夜
觀太陽之耀光何上世即授素書老子道德

終章句二卷謂帝日熟研此則所疑自解自余
注是然以來千七百餘年凡傳三人連子四矣勿
亦非其人文帝跪受經言畢失其所存論者
以文帝好老大道世人不能盡通其義而情
思遐感仰徽太上道君遣神人特下教之使上
才思文帝心未純信故亦神變以怡帝意欲成
其道真時人因号曰何上公焉

太極左仙公葛玄曰老子以上皇九年正月十二
日丙午太歲丁卯下為周師刻元極九年太歲
癸丑五月壬午去周西度開開令尹喜宿命
合道務占見紫雲西邁知有道人當度沙
廟潔燒香想見道真以其年十二月廿五日老
子度開也嘉見老子奉迎設礼自稱弟子
老子曰汝應為此宛利天下棄賢世傳弘大
道子神仙者矣以廿八日中時授太上道德
經義洞虛元大元不苞細元不入聖王不能盡
通其義昔漢孝文皇帝好大道然容元為
之室嘆凡聖能解此玄奧而精思遠感上
微太上道君遣真人下授文帝微之旨道人

即信傳授要人此字按之外儒神行難得
多談今當求技此心之使與玄洞相應十方
諸天人神仙天地鬼神所宗奉文同無一異矣合
已於諸天神仙大聖技之受傳天人至士賢
儒當宗極心真私道大度何可不精得暇
人本文者乎吾所以有言此欲心玄妙在天地
人耳今說是至矣明矣夫學仙者必能如仙
道士即思遠自余家師葛仙公受太極真人教
徐來教道德經上下二卷仙公最者所好如親
見真人教以口訣此文道之祖宗也誦經万遍
衷心法玄者皆必非仙左傳是書日夕朝拜朝
拜願念具如靈寶法矣老子宣私之為仙公常
批此言無應仙之相好者不傳也

太極隱訣 類纂注 紫雲監上讀東瓊水縣開國子

顏仙字野台 玄言新記

老子道經上

老子姓李名耳字無又字伯陽聃者言其耳無
輪郭也伯陽者言應太之數而生家于楚國
姓李耳字無又字伯陽聃者言其耳無
輪郭也伯陽者言應太之數而生家于楚國

水之陰而真人也河上公云玄言當時玄言
二十八宿剖玄極而生平王時出關今人真
宗者書同任上下二篇之流沙真知可終今
無老子自有兩義二者對形相為言二者
為釋形相解者言生而白首有長暗之官
二老實自新生故謂之子為訓釋者老之言
老子之言尊以其考實其理故能為
日老子道者理也通也王弼易論玄通之
近者通於者也今教題稱道對德以玄言道是
其境之理德是全人之智理境無難故謂之通
此之通能通於德也此即彼之德能得通
以有道而無德無以見其通有德而無道
其德欲明道德相資則境智實會通題
是待解之名孔子家語玄經解其文此
無難直者為難解者為難皆成之義也但
為稱訓常訓法以其理無遠變故謂為
可軌模乃稱法備此二義故謂為經
天所以言上德經象地所以言下王弼字輔嗣山

其人官文而書師規心始十年時廿四尋求古本
自云天經刻下錄註道德二篇通象與數以九
九九為限故有八十章以為上卷上卷可明
常道始之終曰言治內者又域有四大玉居其
所以計山之上帝說帝先落水之宿寶宗之言
人千之教既道被毀於萬乘之君亦生國動道
事理相存故談其義且常道可出以其名也宗
帝天所貴以無為本故下文云道常為名又云哉
也為而以自化明治身者身為得道之器道亦不
離於身但即身之道道則是無無即道之身身
則是有有則有累大患所以見空之上下有其身故
下文云及吾無身吾有何患尋累之可生於介於
若患則累果自止前文云故常常无欲以觀其妙
是知得身治國莫不貴於無欲無為此略舉
篇之大意也

第一道可道身所以貴在前者政言常道既有理
教之殊猶上德下德有愛之有異皆從無以入涉
棄俗而崇道故也尋言非之所請者寓無於
段自新梁以後覺然穿鑿此無益於基而有妨
無也且乾坤之道貴得簡易今其從者皆沒

而六經但文之詳略豈有不同乎單句而論
理則辭動而義該如有無相生之說少
則是也此終始數行之以、是則言續而
如土者石水者火之類是也此終始之類是也
此終始之類是也

第二天下實章所以次道者有既明常道之理
即明合道之人

第三不尚賢章既始於前者則章既明合道之
之行可以理民以此章其言也

第四道沖章次不尚賢者有明道而水在瓶心
心圖明皆由因道故以此章其明道也

第五天法章明世人無俗之智故言道為俗本故
因居而信為近末故濟俗居後

第六言和章世人無無之心所以次天法章者言
道既信是取道此說無方論離本

第七元長章所以次言神者前既明不死人死
久長故以長久之初雖言不死之末亦和以之

第八上言章所以次天長章者言言言言言言
言言言言之類是也此又分辯賢人之知

第九時後章所以次上善者前既明所入道言
故次此章極善善云

第十時後章所以次持世者前既言善云此亦
能名臣

第十一時後章所以次其皆覺者前既通言其
則合說空有

第十二時後章所以次其皆覺者前既通言其
有以明別我故道有入無

玄言新記明老部卷第二 顏仙字師古

第十三時後章所以次其皆覺者前既明有以入其
第十四時後章所以次其皆覺者前既明有以入其

第十五時後章所以次其皆覺者前既明有以入其
第十六時後章所以次其皆覺者前既明有以入其

第十七時後章所以次其皆覺者前既明有以入其
第十八時後章所以次其皆覺者前既明有以入其

第十九時後章所以次其皆覺者前既明有以入其
第二十時後章所以次其皆覺者前既明有以入其

此亦非辨教之與教

玄言新記明老部

第十九時後章所以次大道者前既廣與既辨仁
我今言能取通亦忘遣

第二十時後章所以次能取者前既通亦忘遣此則既
明賢取但賢人由學而得故以學居前取人本自生

知故直言反借而已

第二十一時後章所以次能學者前既對辨忘執
執則去真此明雙遣有空空故合道

第二十二時後章所以次孔德者前既以空合道
今明空行涉有則為因不因

第二十三時後章所以次曲全者前既雙遣有空
此明辨空之智故涉有

第二十四時後章所以次非言者前既明辨無以涉
有此進說取有以哀無

老子玄新義卷第三 顏仙字師古

第二十五時後章所以次前全者之意前既取有以
無今明自然之理則通實空有

第二十六時後章所以次俱成者前言自然既然
有實此明治國即攝治身

第七善者章所以次更善者前治國攝治

此更擇治身貴在言行

第八知神章所以次善行者前明治身以言行

為本此明退以守操為宗

第九大制章所以知神者前明退退為行守

操為本今言仁息流偽以無欲為宗

第十以道佐人主章所以次大制者前明以道為宗

以無欲今明有道德意欲為宗

第十一德兵章

第十二道常元名章所以道佐人主者前既明

臣全文進明聖主

第十三知人章所以次道常者前既明聖人為

主今起辨為主聖人聖人既有身智而用足以

佐濟萬品也

第十四道汎章所以次知仁者前既明聖人身

智身智所資皆本於道故次文重申道用

第十五執大像章所以次道汎者前既重申道用此

明為用得益

第十六得欲命之章所以次大像者前利用道

則得在此則發之事有後不同

第十七道常元為章所以次得欲得者此得成

身之道發起下篇之德以元為為貴故成

之為功

第十八新記明老章

第十九上下法界天地第一卷初三已有明注云

者得也又云何以得德由乎道也故知德以自

得為高得道者德以自通為貴通德者也故後道

德實會不二一擇斯言言在道德義內

上篇十七章極明常道即以道為經初此卷叫

四章通釋上德下德亦以德為經故後四章有

宜既宗故不殊則同科一按

第二首之得一章所以次上德者前明能得之智

今言可得而得之境一宜即一

第三反章所以次首之得一者前既明而得之境

一是一宜此釋一宜之理言一事其言一宜

即是無俗反可以此章條明反義

第四上世章所以次反者道之動前既明道与

俗反今明體道之人下世後步

第五道生章所以次上士者前既明體道之人不無勝負之異此進明循道之行宜誠本末之殊

第六道生章所以次進聖者前明循道之已成未成則格量空有歎美無實

第七道生章所以次至柔者前既明無為為貴以明柔者為至柔

第八道生章所以次名德者前既明有為為不以為考今則溫今愈有可以習無

第九天下有道章所以次大成者前既明檢有以習無明柔有欲以解無欲

第十道生章所以次至下者前既明柔有欲以解無欲此進明登一德以檢下至然

第十一道生章所以次至下者前既明登一德以檢下至然此進明登無以除有欲

第十二道生章所以次為學著前明學有學望時資取教今明一德一應合解

程凡

第十三道生章所以次明人若前明感應合解

玄言新記明老部

程凡今亦生死具陳善惡

玄言新記明老部卷第五

程凡字靜古

第十四道生章所以次生者前既明生死之理

至德者至令進明聖智之人以進德為計

第十五天下有道章所以次進聖者前既明聖智

之及以進德為此則德美道德為有有之宗

第十六道生章所以次天下者前既明道德為宗

此下者之宗此既明王道智為德道之宗

第十七道生章所以次使民者前既明王公智

為德道之宗今既明王公之行不無勝負

第十八道生章所以次至下者前既明有為之行

進德不勝今亦合德內充則心柔而為本

第十九道生章所以次至下者前既明余德內充以

至德為本今亦不言之德以進德為宗

第二十道生章所以次至下者前既明有為之行

此下者之宗此既明王道智為德道之宗

技了

元元上金玄上妙道德玄經真解 P 二〇〇二

其德將曰明不有其德將曰明不有
其德將曰明不有其德將曰明不有
德則裂萬道元其德則失三景元其德則散
元其德則裂萬物元其德則滅若明上
少則德一能用其德萬事畢 十一字

元書道德元皇妙有為道德丈人玄元為
德元君上妙為道德元尊齊聖之道為德
為源齊微之道為德之根派派不息運之元
聖亦矣亦地廿四神其中矣三合或象其功
主妙五合明德曰微上妙玄元中應清澄妙
元明真神有妙有清凝神功用妙則廿四
神運妙應清凝真則飛玄飛凝其中廿
四神運上洞三元妙神上妙中曰天寶妙
元中曰真寶妙有中曰玉寶天元寶不靈地
元寶不形萬物元寶不生天有寶則長存地
有寶則長久萬物有寶等三元是以三寶有
道而玄德道德應運也元真鎮也上妙神也
日月也 二
道初元元開明於冥漠功用在於妙清
致此四象成焉元象定焉玉景應焉上妙中
元一焉亦大亦妙亦久亦微亦神亦空亦元
清凝真妙洞妙其曰來妙元相靈應十方清
凝瑞應俱應四象清凝明運功用成就不死

更稱不稱才正言身亦不取明道四氣

稱道妙德為道德玄德為智德上德為慧
德神德為通至德洞聖德乃容其德乃功登
宜而應六德咸同猶不稱有直也天德不德
地德无德萬物稱德其不德也其道不長其
德不久天高不勉崩地厚不勉淪道无名德
無形非陰非陽非為非諸真玄妙妙无字无
功應運无窮妙化无終妙无礙無道持自
功二百廿

玄中有玄上妙為衆妙之淵十方天地至真
大聖及得萬物以道為无相以德為瑞應无
相能莊嚴瑞應能成就道是衆妙之終德為
衆妙之緯十方之內名曰域十方之外為玄
之天地之間曰盈天地之外曰清無為四象
之網緯為四象之紀日月為天地无象星宿
為天地精明四象守其一則不淪萬物守其

無上金玄上妙道德玄經真解

日七久一為天地之環衛亦致長烟於天
亦致焦洲於萬物道衆衆妙之首衆妙終
之道為玄德一百五

得无碍宜其妙自功開妙則萬道一應妙則
天地一運妙則萬物一萬道依於妙天地歸
於妙萬物憑於妙萬道无妙不明妙為萬法中
至妙則洞虛洞空洞淵洞深洞清洞通洞真
玄洞神洞无其為衆洞上妙衆妙之妙真
曰洞明十洞迴周十方无所不洞无所不通
曰玄妙道玄客以此功用長存也道應无
有天地將自化道運无形萬物將自成長不
可極曰道人不可窮曰德玄不可測曰妙和
道特為正知德將為聖知妙則真矣則至玄
則至道矣天圓為萬物蓋地方能載而為
人又為藏之靈其神將朽千齡之神其死
不亡是以道隱則萬道偽道應而萬法正得
道者定夫吾道者億劫將之泯泯終於
之玄之內其為罪鬼穢之神衆為不除則非
不盡則非真天如輪難轉地如車難

非風如不難御元如烟難聖雅道乘之為相
輪之車運於十方之功用也可不大哉二下
虛元自然道寄其中上妙明於玉高妙元應
於玉高妙有運於玉靈道自然金元洞明德
自然於金靈元景以有景曰玉靈玉景洞
景用於妙有曰三元運於長烟曰九天輝於
元開曰八景澄於元清曰九靈靈於始運曰
九地造於太混曰九靈道以妙覺曰元相德
以云真曰元象也天地震一先象長存萬物
一精明長久真人處一登上妙其德正真
玉高為四象之精魄玉靈為四象之精
玉高為四象之精魄玉靈為四象之精魄萬
道歸玉高萬象依玉靈玉高中有妙天地應
之而有成玉靈中有神萬物因之而有形成雖
幽歸於道形輝歸於德玉高處乎元景而有
靈靈和於洞景而有用妙元輝而天地清妙
而萬物寧道應妙元其功任所德應

妙有其用強微任所玄通融融皆同並歸群
靈群靈中元一也其道上妙德亦自然其運
自然其曰元上元下元窮元盡其功難測真
大焉一百五
道則云寄云真則云法云教則云化云應
則云運此則三靈至神至妙至道妙道在其
中也道應亦其中也道運亦其中也玉高輝
妙極於道玉靈終由道元高明於道虛皇應
道元始運於道道應萬道云萬道云則所
定則得洞洞天地洞虛洞元洞幽洞冥真
曰冥室之洞靈洞靈云妙其中上妙則妙覺
也稱玄羣方之上靈妙元以明之未悟妙有
以明之始終羣方既應則无所不應四象同
其功任靈則通天通地通幽通虛通冥通
无所不通至於道也太混既判清炁豁然
自然慈道凝住若非慈道其符還混是以道
應天地成道應萬物形萬象不悟道則滅焉

一夫具為道之自然也
道應則冲神天地之運新妙自然之
化天地應之為一天也後得清淨妙化天地
若結惡之則混為一天地有動運矣為物有
三災矣故知天地不久為物不久為物空无
所以寄寓於道是以道天應人不空大者終
於天地也不後久者為物也上一中一下一同
以无一為中妙道中一善也非无不應非
一不運无為道則一為德記則無中無外
道皆不存一運不亡萬物謂言天運地人吾
之无長久何然哉由不勉大知也六龍長
也故以長久之言者以接引於善也言德
之純思道漸遠而无運矣言道之無德以空
心存於妙道極神上妙行空行中妙行
也尔心道真或真身相清淨神妙法未
與神妙別於大者至道妙道無意知无道之
若與道絕矣故將去在於无中其神若其
為善非鬼使方存云道無以之道云事無妙

道應則冲神天地之運新妙自然之
化天地應之為一天也後得清淨妙化天地
若結惡之則混為一天地有動運矣為物有
三災矣故知天地不久為物不久為物空无
所以寄寓於道是以道天應人不空大者終
於天地也不後久者為物也上一中一下一同
以无一為中妙道中一善也非无不應非
一不運无為道則一為德記則無中無外
道皆不存一運不亡萬物謂言天運地人吾
之无長久何然哉由不勉大知也六龍長
也故以長久之言者以接引於善也言德
之純思道漸遠而无運矣言道之無德以空
心存於妙道極神上妙行空行中妙行
也尔心道真或真身相清淨神妙法未
與神妙別於大者至道妙道無意知无道之
若與道絕矣故將去在於无中其神若其
為善非鬼使方存云道無以之道云事無妙
上上

受之初十之八以得于六
 於是金玄上妙道德元
 善尔時十方與外
 衆一時得
 清凝清涼俱得
 元上金玄上妙道德元
 三周而任金玄上妙道德元
 大道元名
 寂然自
 道妙德亦妙
 靜象並齊
 清涼玄應
 德久清且
 明運威光
 光明自有
 妙道神妙
 上妙元能

無上金玄上妙道德玄經真解

元上金玄上妙道德妙運玉章
 道瑞德亦感
 雖亦非相
 妙有中有
 十應並金
 萬道非妙
 妙覺妙為
 光明十方
 上妙妙玄
 元上金玄上妙道德妙運玉章
 道應元光
 運若虛
 上妙天寶
 明運流金
 衆深天地
 虛觀自虛
 功應元方
 衆此若應

諸天並暨位
普育廣劫終

金玄上妙道德元皇三真誦畢則迴心往北
面背元等左迴復位拜妙拜然等真於此天
元皇丈人元君三真乃從太拜妙元妙有牛
而亦應我開運也其真上妙則真玄運開應
是以此妙玄雖有其位也今以是三真寶錄
玄道金玄上妙玄經開篇玄經中太法正矣
金以天寶真寶玉寶而為萬法中又上首
於是元高高止天寶玉皇則又乎位祀經子
道迴迴至三周而位謝然金玄上妙玉章指

二妙清源運
三寶其中遊
自然回靈劑
步應未常休
虛光自然俱
清源光潤垢
淨淨隨空運
西黃玉皇還
斯中有二妙
妙運元符寄
玉帝常祥妙
二妙妙亦用

一、化天記
 二、蓮花記
 三、蓮花記
 四、蓮花記
 五、蓮花記
 六、蓮花記
 七、蓮花記
 八、蓮花記
 九、蓮花記
 十、蓮花記

沙中沙

[illegible]

一斗

道書是寶玉章自然金玄上妙玉章翻有
 玄而此玄是中也故以鎮靈之中美十分
 真玄聖前得玉章而翻其章者其真自然
 玉章清淨也相其之端天制靈其玉權說
 玉章符新正神清淨上妙玄智淵達六
 通明萬道與孔齊陽達妙升功開導莫不
 同同會靈靈位恭礼又手海清也无明玄
 然有然之身其妙自然真為上妙而得玄

四、太玄真一本際經義疏

卷第二 P 三〇二七

太玄真一本際經

言玄然妙盡其真自然其功上妙真
道得成就十方天地莊嚴元女門下
身相具足開明光榮上下同昇
然清凝微妙立存演真曰上妙之
妙中之妙華可稱焉自非天
方諸天莫之聞也

言玄經常有九上金玄上妙金
乃人侍衛真文清百和自然之
之華以應真文玄經之寶之
可共道廣三真十方至真大
太上章天三人真仙莊仙大神
天仙地仙真人等可許之誠之

太玄真一本際經

太玄真一本際經義疏

神電通王生明化神既下通及并是品功成
弟遂獲顯聖今當返神還手無為洪常位不動
之靈助新就成消人事並不可久妙應就遂彼無
為清靜常恆不動之靜不動之者造物不能化其生
實力不能奪其性性雖微靜故之不動之靈次明動
諸神等若有疑細之心遂來研問當為顯說
之手用獲其就之靜宜者及時勿豫憂悔故

一、明許言所有疑之之心宜者早來

此合機辭何以故此經乃是眾法

心未時方生要悔次明顯物此中

聖物決顯利香道以神力震動

驚動顯物以靈靈日神成哉日

以威力五方能使大地周知此其

非如雷電驚動物心欲使覺悟無常

生死非是驚恐眾生初教令知事得

以等蓋當尔之日三惡衆生皆得休歇人天
各蒙倍益無諸苦惱難之事 光明

重照九曲五苦絕悲則之暇三三無解

日增一切含生皆蒙利益

其其衆無量不可勝言此明

法放火光明時衆身光遠近同

以其要量猶若細而廣虛不可情

生言詞補說者也次明諸証是時大衆

謂日此中亦為一意初明極悲念諸

大衆咸同一心瞻仰道者三念無轉哉悲心

以聞天壽還將大衆憂悲既悟諸法無常

以是割悲心勸次明得証而說偈言天壽還神還

將大衆都指非凡九真壽福尔乃三惡當思

乙壽成福生咸共頌於聖德就此偈說中有

三不為四別初有兩行三証衆生迷於本願

有兩行次証聖人身智難別第三有兩行

諸難住代蓋有兩行大衆前道者請

元極無上天人壽今於大慈難生死猶

以祥妙一深不任世間清塵淨九極是無上

一天人共可身即如何指此大慈出離生死猶

六解不住人間塵淨衆生曰何得度次明聖人

身智難別身智淨淨無身身智喻言辭要

擬非是我等可知凡何能觀之悟玄理直

智淨淨法身無身智淨淨無不可則知是

短見杜詞所能返擬何能觀之悟玄理者

此心眼之法身既淨身智難別是此等心

以所觀能悟玄理之理身智難別是次明大

衆請期住代天壽應現無此身一切念生所悟

出何一以系本世間孤獨失依以法身無體

現色身必相次後之附無正慈悲喜愛養育

群生如何一見

長

子

三

萬石居卷之六

初明及于元朝
推舟于元朝

多子... 放... 生... 所... 生... 可... 種... 計... 上... 種... 布... 旋... 封... 印... 獨... 監...

可也乃施種日漸

忍辱連絲到透心

人雖云布衣是亦一士人也

二時隨死起衆生不求人天

行洋行經理人黃路成上

市內行法局設於此山是古之山也

男極其貴大進政司藤成等

讓持禁感信行指

讀此詩非止應為之

是故往之乎言善死不事
了是共勉
學問也乎

思存其外語半同隨不拂張甚我近夜不輟張抱重認公

名師遺下遺言，一語一動，皆足為法。其言曰：「和羹之道，在中和。」

甘肅通志卷之六

[illegible]

明和悟室有同達真道主在彼亦有非在清松筆

離切法能更流通乎。

[illegible]

卷之四 與安樂縣人李君書

太玄真一本際經義疏

使君上座安坐
此酒一應初與王母進奉黃大仙大元主

此下凡一書一冊

退聯王公大臣 若果一 實事求是 必以民為本 天子之命 從維 亦

其志未泯者以此爲大誓大誡也。其言曰王至是應改元

物類知所歸云云

與此五十六方相類者，其意亦不無相類，然其方亦不盡同。

下臺金帛，賜以綢緞，視其不若也。

此書之功用是使天下人心
與中道皆平者

我輩志人真實話

中法大藥房發行

[illegible]

自全數之年，其水一旱，則帝與民共苦，是以食民之肉，衣民之布，負苦累。

丁卯歲次

六度四攝行 未開度者不傳

使有股分亦不剛度是行也田意

七
我者世和陽安聯之

一、查天行十日五夜，一書令其具無言，其大將走，行

學結未得解脫。勸令覺悟。糾其弊。歸黃。欲以不。未。平。其。者。

使并王叔仁等開勸曰 年主者不長主也 理宜早歸亦能會理

卷之五

... 44 ...

心、三才、五字、十、

筆法，乃良筆，明此法，亦非易事，乃良筆，明此法，亦非易事，乃良筆，明此法，亦非易事。

[illegible]

仙乃心量者。乃是少君及北方太上南斗六司注明超度百主。
四帝庚子元仙并書中微靈宮真經。其死日官正靈王紀明引
六帝庚子元仙並書中微靈宮山洞中歌頌了。一重光計好後。有
帝居過於此殿上。謂曰太官人初死何如。此宮故事。六司記之。

天官右而明公所治主地不中罪。北武職大官白
明五所治主理實去世前此要事。九系大官以此外若所治主福禍

在出續命作宜至應死付。由之求聖止法大官左小則人所治生尊
假信道不死經抄教目達宛矣。天官右北明公所治主請學進成或イリ
似遺希無執法貪利或受因教為市牟極熱生泥祀穀道入集。
所謂明開任肆死焉余北陽名言より尋手高い。等而下之や
此野都官平原對官石水官上官く有り、有一十四曹並在九江
洞室皆自然の号方也。

木神符之所刺強救者。持青赤丹黃公召勅令水中。云々
上云。天地初期垂真名諱所治能壹眾聖境不有。
別種に儲蓄。是是第一明列聖體天被劫期者是天
間月下期始終之聖真名諱者。九真九仙并大聖名諱
在其中也。所治能壹眾衆。
種種降差仙聖下。住處冥ノ長御精化散布法
此第五輯錄易之道也。以光華山通道理
形録質之法也。昔廣慈心。有萬屋界心真妙趣明。具三
以第六用真文。相度無二真妙起明了。聖賢吉明訓奉之中
所以行施多是自發不能回薄印。是真心性。妙難解且
昏問故不明。法莫不偏欲之是之神符者。神是變幻之上
符則信與壽我知玉滿下行。一。修善之人力。神了此
行之者可以莊危可敬始上所。不欺敢收万雲東來
人能才真朝庭通靈報机をんて。家之主神真實性符
是其今身中有靈氣感承。守其事而不失。公年仲真し信。巨指
果集新神也。此符威力不可思議如聚所用神劉振特兒尼

妙明因本心體湛明中 以眾生心為妄得之真仙吾因本心亦此時
析在及之方古謂因妄而得 妄道 幻妄
大聖以解不著極極而盡今物信衆疑知而信 知而信 大聖與人巧巧
至明使理空教這極心通今物說知時教信不 至永有解清疑妄妙實

[illegible]

藏外道書

[illegible]

前次中惠房告手故早本沙界來知水在平江也
不能成續前長官中神訪消息悉歸則了並拾有用主古什
也天無不神通一頃引來中夷既得元來未事多命今二月已過
以通靈報知有在利大耳為一天地二天月三日月四日五
現之身能大能小輕洋日在我上出水腋下出大便下水自出
火地如木底水如泥空中生此出入山廣似雲寸毫百斤四氣
閉塞者因至亦有清房名乃天月直針九十度固在初十
子刻刻名和道西來他處通靈知人以此特志之任人卜石
然道至而今通知有在法六字自知見在利如云六字又云
六直仙四大教中國他國勝者正也其主承凡要三乘同世可
四聖也智分無假借的說些外點利志明言精妙手巧
凡遇相要首尊宜之廣積善果必與道應所傳此心
心雖懸懸難系身神力能化龍精探象異近來忠憤
假陳士具取證世間誦經之一向少年皆稱番丁方問有世
徑解我手海梅庵補食甘露小飲有一行半數人大不敬
世祖之仙體此仙真可敬此其等身首在持普靈師之
三升十方教能作飛上表是仙使東馬治也
為靈應河況集靈處處在河如銀川辰亥分明曉夜弄
六龍蓮居在河花水且區區在鐵方便新修道上寺
奉香山伏佛施藥兼果由慈德開明一若喜見此經臨休
亦可嘉也定案有素土情也如公中亦時時要有人問
此經教理諸心惡將清宮如此安山求此教素士解生允靈
仁心惟有言辭人不執阻中事山林建於此塔莊道通以此
一行教經年月如有人要靈驗林塔塔廟原班古賢靜室崇
深味不覺明法之例便縱轉才亦微學焉此經是神之書要人
善善神靈善果速結清淨不迷此地勤心家修善事功德無量

藏外道書

指山曰大衆前交中更乙二弟 和胡不悟 弟二今于下大時
 不悟於此通後姓虛而能頭面作禮上曰通居此凡部不悟有
 侍肆功能司多可不了 正明本悟頭面作禮至其升劍以白
 者地故云頭面作禮能妙法梅言上白自供前通故云
 部神位參凡真之侶祇極三天之司而天身望進多不
 曉了也今衆和陸亦以衆要知知天身神德然之諒不少矣
 諸教相宜亦復餘作何而己非詳可測 少已同供
 以衆要方得開解始知天身神德是信非虛也思何何
 實非中解可謝德之而遠也詳稱信之係身文可解
 分明時衆傾解 此時十方諸大衆聞所說通意解
 各隨品位而同增心 宣其時十方仙衆一齊序使開說天
 身神德是信非虛其責麻諒不虛言者 忽地增明人
 位衆更盛 大明通君為諸仙後記名 通君凡有板與此
 於當來世後更成爲一一切智衆今日若若圖左者有異也
 此子弟於當來世必得決定位元王天一如我今日事留
 一界因去不異也 山下別於小女其主有三 初當於小衆通向大衆 弟二天
 不吉曰其狀其得悟命付流通 弟三止端大坐下次得受位已
 忘者還本土號前文爲三 初至不灰出世正明首曰念小故爾小
 弟二今觀斯令下 弟三當端以辨今時開解故向大衆
 不三當端身令下大明係流通 此後正明水通與神與天
 同類望人於大衆中而自言曰我守心山衆衆神仙麻習死魔
 忘衆常苦竟身不事機惠如誠迷求衆解等死仙而莊有
 正言不亦出世 正明首曰意小爾習小衆承 正明若自天身
 正明德也其在仙故云同類也少二人華人其教已於大衆中
 乃在諸仙聖事也乃其後類自相證曰我守心方有首曰意

志候方若求未應米世因無市止之去凡廣難也
 惡不淨此之修念似者我才故如願速欲先離人日古
 把仙之道直有五岳仙宮不出才來亦出三界界約故云
 不求出世也今觀斯會始悟大業身有教真道意我
 指小業還向大乘普度初供得界立正則今何同解通而
 大業見前神通或異故為个親所會問為君可說故
 云始悟大乘妙法難同故云今特布有教真道意
 將來未故云教真道意你肯信心故云指小米迴向大
 乘普度而願漸大通也同主通米故曰保得早忘之
 富竭身中煩惱此是易當求世用導清操正所保操
 以通真在乃故云當勤身命謹持大乘故云極漢此法得
 此大士濟度末代衆生津梁者汝河橋梁也其上音曰
 具我子能更意作大士而此則兼前二教其得悟付承
 通此必通右教弘治成等能給小句大教款曰吾我在此
 斗波此得解悟成無漏慧登岸上音當從此身渡海得解
 悟降式至除故曰汝乃消息超度三界故云登岸上消也
 月初近復棄筆書聲自滿三時付彼流通此今天中棄筆言
 為從此經三日清淨心空虛付授流也休哉能與我玉音良
 同焉上座寶丹房之表素靈王女三千人紫衣金童三千人侍
 仰其文控制海揚有信樂為誓可而傳既付此經方與安撫
 自知修證字樣其義同而中是王清純七寶剛世故云保我
 姓王於玉清玉明也而上座皇者道君之母居之事者道君
 所都宮殿之名也素靈即是王女之府紫衣使持金童之
 解王女金童各有三千人掌侍聖王於下都之處如有漏
 悖性之人引海外榜檢禁有信樂之者依法待度故云給

景龍二年一日高日於神泉觀記

太玄真一本際經義疏

四、登真隱訣佚文 P 二七三二

保在出京前進五靈化系合明廟虛特乘
六雲和極我身上登九天之極學及印出
七過乃關門子記
所為極極是之
道神妙神州古碑多有得此術者余可
行此舉此古極力已及行之事乘雲騰
而遊事又云久欣之則能散形入空與
合體

右中君告

楊書 金剛經廣文

杜廣平所受系廣文白之內一名胎精中廣文
白內法常且且來耳王至
內水通而洞徹廣文存一則皆加大廣文
日及已早乃證祝曰四明上之日月氣氣流

光煥曜澤求竟神大散景蕩枝枝洞
洞徹風流有耶姑州使符長生四支兒金
澤客鬼鬼叔付北底二極畢存惡良久故
身自忘乃大燒而害之石靈今有此身久乃
既焉忘身乃此乃早者教之奉身則不化故小
身就此法身今學者既有此風靈靈其可也
用之而不恒身解若而面一而皆當如此日
之所居不為此法身今是所依之家而統之
已之則制如家如方無天
右保命此云素清淨上就法此云所理
月片之念亦大之常以生氣射後士
而規則之五先四王中士素之咽法二七過
畢紫體所痛靈後士素之咽法二七過
的有痛靈則以十思素之入出通之小亦
十道素之入一過解然心散者之字亦
片行亦打其然而此二性不
何王而祝曰二當欲言左玄右玄三神
合真左黃右黃六率相而風而悉欲
伏匿四方玉液流澤上下宣通內還水
火外辟不祥長生飛仙身常休強
舉人咽法二七過常如此則無疾久當
息素所痛靈世一過
右廣文靈林靈石其王大人所出之
太上錄清於華能上素丹法不立即息

長史書

恒以手兼兩肩後小空中三九過
三指兼肩後空中十有十過中過一
長史一石六分之二又手及指摩兩目
下據上人以手及指摩兩目
人以手提耳行此過大石六分之二
人以手提耳行之上指兼兩肩摩兩目
無時節也畢經以手連兼兩三九過後肩
中始乃上行入後陰中人及手及指摩兩目

此經上之四傍四過多少無數也如兼兩目
此經上之四傍四過多少無數也如兼兩目
此經上之四傍四過多少無數也如兼兩目
此經上之四傍四過多少無數也如兼兩目
此經上之四傍四過多少無數也如兼兩目

此經上之四傍四過多少無數也如兼兩目
此經上之四傍四過多少無數也如兼兩目
此經上之四傍四過多少無數也如兼兩目
此經上之四傍四過多少無數也如兼兩目
此經上之四傍四過多少無數也如兼兩目

登真隱訣佚文

今日之世時是陰陽神之道久為之得見而
電光石火之頃也此經上之四傍四過多少無數也如兼兩目
此經上之四傍四過多少無數也如兼兩目
此經上之四傍四過多少無數也如兼兩目
此經上之四傍四過多少無數也如兼兩目

右集清靈此道出太上寶神經中此
經初不下傳於世也當未為真人者時
有符者當未為真人者時
此經上之四傍四過多少無數也如兼兩目
此經上之四傍四過多少無數也如兼兩目
此經上之四傍四過多少無數也如兼兩目
此經上之四傍四過多少無數也如兼兩目

長史書

夜時覺常更急開兩目
此經上之四傍四過多少無數也如兼兩目
此經上之四傍四過多少無數也如兼兩目
此經上之四傍四過多少無數也如兼兩目
此經上之四傍四過多少無數也如兼兩目

月日太上雷推以流鈴萬山消滅所願必成
日月守門心藏五星真皇所祝羣觴敬聽
一指早又咽唾九過摩拭面目令小兒以為
常海欲也卧見柳葉祝如此勿失一卧也真
道雖成如我輩故常行之但不復卧自生為
之耳此法凡卧時常行思人此真一息法也
蘇氏錄之

津梁有下日直上青口
之天真是我靈之上房此一切精
前所有一月且中意
也十午時已
九先四半力急之急以手三九陰素之
以為常以次小急一急過平
家也令人校靈微見往過万耶之道也一
日三遍行耳
曰餘法皆業甲子凡此六業不難會
中伏既臨末上
事在時法乃仍故之故
俱未三
得耳以事

四、道教教義 S一四三八

第二明性體

第三益善惡

第四說顯沒

第五論通有

第六述迴復

第一序本大者河上公云補助万物自然之

然即此也其性無為命老子姓世復命曰常

河上公復其姓命此言復其性也

得常道之性也姓女道法自然河上公云道

性靜無形即清也始元者以輔万物之自然

物之自然即物之性也

裴君道授曰見而謂之妙成而謂之道用而

謂之性性與道合由道之靜靜好至道道使

之然也一重

第二明性靜者論道性以清虛自然為體一

切會議各有其分先秉妙一以成其神次受

天命以生其身身性等是各有有限天之所

命各盡其性故外此亦云天命之謂性率性

之謂道又云窮理盡性以至於命故命為性

道教義

之然也今論道性則但就本誠清性以觀其善
其物性則兼取受命形質以為論也一切凡
識亦各有性皆有中心生不由心故性自心
邊生也二重

第三益善惡者有識之主靜則為性動則
為情情者成也善成為善惡成為惡洞玄生
神姓云大道雖元心可易有情求此善情也
定志姓云受納有形形深六情此惡情也
四本論或謂性善情惡或云性惡情善皆取
元矣定志姓云不亦為善離此四非及我兩
半實於自無乎其中又云為善上非清虛自
然及乎一即及道性也三重

第四說顯沒者得道之所由由有道性如木
中之大石中之王道性之體真無難見從惡
則沒從善則顯所以然者万物之性有三一
曰陰二曰陽三曰和玄女云陽和清虛陰和
滯濁陽和多善陰和多惡故性之多陽和者
多善多陰和者多惡惡則永離多善則合真
合真則道性顯永道則道性沒也玄女又云

陽和三合勻能歛陰陽為澤潤對陽和和
陽清虛淨陰堅齊是以操散之後以善微也
感此之由也

第五論通有者夫一切會議皆有道性何以
明之夫有識所以異於無識者以其心識明
闇能有取捨非如水石雖有本性而不能取
捨者也既心有取則生有變若為善則致福
故從善歟以為人為德則福罪歟為人為德
盡歟人盡既其交機則道性理無通有也
第六述迴變者聞人值盡歟盡歟為人盡歟
與人本非無類以危之初各有其無限盡歟
未嘗為人人亦未嘗為盡歟今以何處為終
換草莽日人與盡歟俱眾四大之示心是方
真不同器質為異耳如以持和之為人所
成人狀解之為歟則成歟亦如牛長成帝
楚姬為龍之例神識隨之以異也
精德福田第五

前科既明自外道性為德之源率性為功則
福田滋茂故次明精德福田也福田義有七
重

第一序本支

第二釋名義

第三明身業

第四述口業

第五示心業

第六例三一

第七論種子

第一序本文者經云治人事天莫如先而
田家之性即明福田之理也聖賢消魔經云
因心立福田應應法輪界即此也
第二釋名義者夫福田者田也田者植也以滋
長為義蓋種植滿穀謂之田也田者植也以滋
潤為義語其理從因得收成果以今因此田
是植福之田故曰福田也蓋人以三業獲福
那通則獲罪因即法輪經所謂沉淪罪田

者也若能以三業相因心道則為福田消用
所云因心立福田者也法先生廣修習諸士
人身心意為罪福之田即此也二

第三身業有三田一者循習二者施財三者
施命循習者循行或行研習正法精進建功
元為為業福善日主也施財者施財三寶有
善并塔元畫之報人物以下各各善若有患
上品大戒經云上品七十四分信報中品三
萬二千倍報下品六千二百倍報也施命者
不殺放生皆為施命也不殺為善命諸我若
念殺則應一切皆殺今既不殺與殺相反則
於不殺者為善也

第四口業亦有三田一者不言二者微言
三者正言也不言者因德則靜默无聲用
口胎息食霞飲液吐納服外化則以不言
為教自身非物不施靜令貴言重語物則得
安故老子云不言之教天下希及也微言者
內德則以密言祝誦心口微行外化則求德

道教義

應會託誦言依違倚靡以道於物久矣自
化猶如孔子答繪事後素身有問子貢夫子
為術君晏子說穰穰積實腹之利是也正信者
內德則履少誦誦誦誦誦誦外化則應應應
時為一切說種種法相種種科律今慕者目
勸畏罪不為也凡此皆道三古之法也
第五心業有三田一者慈悲二者信忍三者
定慧也慈悲者與物之無慈悲者哀物之苦也
為慈悲者慈悲慈悲慈悲慈悲慈悲慈悲慈悲
者內德則心信正道外化則言而有信也思
者內德則心定堅固恒持戒法守戒受辱不
厭苦勞也定慧者發五十八願五念轉神
入定智慧通徹也五重

第六三一者請開經下云道為道心宗一切
作福田者言道以三一為元心觀空為宗主
而元乎不在又通為一切作福田也人身有
三宮上宮在眉間却入三寸号泥洹宮為上

丹田中宮在心火少絳宮為中丹田下宮在
臍下却入三寸号命門黃庭宮為下丹田也
辨者取其未陽成系上界之色也取月信亦
心之義也上一層波浪宮中一層靜宮下一
層黃庭宮若以无心為心時守上者則三
一之神於其身中湛然智慧至于成道混合
為一如稼穡之收養故所以稱田即靈寶思
微定志所謂靜知三之一義也

第七論種子者三業之中身業以所施主為
由施物為種子業以所施諸眾神為田以所
請以納為種子業以所保者為田智識得養
為種此雖有三業而以心為主故姓法因心
立福由靡靡法輪并也又蓮華三光品姓論
信施姓云古人求心今人求財夫求我人推
心富人推財此皆由心有厚薄財有多少情
引隨時推方无滞者也論在靈寶藏疏中
問曰何謂後素

各口結累為素素米竟以善解之是也
功德因果第六

前所既明福口之基為立德立德之始始乎
功行功行所招稱為功德故次論功德也功
德者有因有果德年論果功者各蒙其報
即果因因也功德因果實有連至

第一序本文

第二論名

道教義 芥字九七

由物有搬運教有掛... 功運身過... 上德九為... 前神既明... 為之道主... 月二一者... 第一間九... 第二者九... 第三為九... 第四為九...

時人民得... 以至於九... 第二九為... 此心為而... 道教義

流三者救... 冥冥之義... 輔其心... 周天合道... 五符序云... 古以來人... 交結之義... 之以撰安... 其所通歸... 之世物情... 仁者善罪... 之智金丹... 堂之樂為... 遇五道長... 為善者求... 第三為九... 是心有為...

風德宣流一切蒸氣皆化之為雲此亦非非
非心也五者如有精妙術道行於世更相
傳學述劬元窮此亦非非心也六者善達
大功自家及國如石棧得昇之流即復身謝
一時而慶遂千載宗廟祭祀代代不絕故老
壯云善達不拔子孫祭祀不絕此和之義也
在發願之後不復問其身心之是非非非心
之義也

第二序洗淨之義有七

第一序洗淨之所報

第二序洗淨之名

第三序洗淨之域分

第四序洗淨之所以

第五序洗淨之效

第六序洗淨之其用

第七序洗淨之法

第一序洗淨之所起者在乎人心太古以來
人心一結而治空洞之氣即言即怨恨
沙粒極盡天地間是和淨世間之福洗世間
多罪皆由人心為三才間天國地國化白人

道教義

而立猶如屋宇無人則壞如感應或
元也一

一物之水便成流上能得之
為洗人也是川但有洗人淨人以論洗世淨
也

第三序域分者假令世人二分是洗一分是
淨川為洗世二分是淨一分是洗則為淨世
也若半是洗人半是淨人亦為淨世所以介
者淨為其本故從本為

問曰太平之世有太平之世太平之世
之意太平之民四者皆備為得太平今
太平之世太平之世
答曰但合所名皆淨耳

四三、通門論卷下（缺） P. 六六二之二

右一部六卷第八篇曰寶金閣書文亦注
昨上合六卷明戒律之卷品曰志定志通
一卷已出卷目不太上洞玄寶智度經之
微經年第一品一卷已出卷目太上洞
寶真文度人奉行妙經法喻罪一卷
已出卷目太上洞玄寶真文一卷法如
妙經
右一部三卷第六篇曰寶金閣書文亦注
右合三卷明人行持由後在第八人上第
一卷已出卷目太上洞玄寶真文一卷
上品妙經謂天靈書度命一卷已出卷目
太上洞玄寶藏度人五緯生尸妙經
右一部三卷第七篇曰寶金閣書文亦注

卷一已出卷目曰太上洞玄靈寶金錄簡
卷二已出卷目曰太上洞玄靈寶金錄簡
卷三已出卷目曰太上洞玄靈寶金錄簡
卷四已出卷目曰太上洞玄靈寶金錄簡
卷五已出卷目曰太上洞玄靈寶金錄簡
卷六已出卷目曰太上洞玄靈寶金錄簡
卷七已出卷目曰太上洞玄靈寶金錄簡
卷八已出卷目曰太上洞玄靈寶金錄簡
卷九已出卷目曰太上洞玄靈寶金錄簡
卷十已出卷目曰太上洞玄靈寶金錄簡

通門論卷下(擬) P二二五六

師云合三卷明有物之知遠三九氣品
一卷出卷目古本上洞玄靈寶三九品誠
信命曰緣一卷未出衆聖難三卷未出
右一部五卷第八篇目皆金簡書文亦法
師云合五卷明回果之速斯真
望一卷未出二十四首一卷已出卷目古本
上洞玄靈寶二十四生苗三部八景自然神
錄儀飛行三界通律內思二卷未出
右一部四卷第九篇目皆金簡書文亦法
師云合四卷明備行之方藥品一卷未出
芝品亦未出變化空同一卷未出
右一部三卷第十篇目皆金簡書文亦法
師云合三卷明修身之體用也
右元始舊經紫微金格目三十六卷二十

通門論

一卷已出今凡成二十三卷十五卷未出十部
妙經三十六篇皆冠金為字書於玉簡之上
隨其篇目於紫微宮南軒太玄都玉京
山亦具記其文諸天大聖衆依格當月日上
詣玉京燒香施行誦經礼天文也
太上洞玄靈寶天文五符經序一以右二件
當是一卷昔禹禹例出靈寶經中衆文
為此卷最勞感山陰樂子長於霍林仙人邊
得遂行人間仙公在世時所得今是八卷二卷
今人藏經三卷太上玉經太極隱注寶經訣一
卷太上洞玄靈寶真文要解上卷太上太
極太極上真人演太上靈寶威儀洞玄真一
自然經訣上卷太極真人教靈寶文亦法
威儀諸要解經訣下一卷太上消魔寶真安
志智慧本願文戒上品一卷太極左仙公清
問經上一卷仙公請問經下一卷仙公請問本
行回緣果聖經一卷太極左仙公神仙本紀
內傳一卷太極左仙公起經一卷右十一卷
葛仙公所受教戒訣要及說行業新經都
合前元始新舊經見已出者三十二卷真正
之文今為三十五卷或為三十六卷陸先生
所撰記出也後有三十五卷偽目仍在陸源
派卷末不錄入此也

十部舊目及新目錄記如前陸先生說此十部靈寶經古文有三十六卷其二十二卷見行於世餘十四卷猶隱天宮想括體用八列條貫含有十二種設別如左

第一經之本像自然天書八會之文凡一十一百九字其六百六十八字是三才之原根生天立地開化人神万物之根古有大道地遁神道此述謂也用法此凡有四科第一名凡天上帝教神仙而錄其仙枝真之法第二主名天宿星官正天八度保國寧民若乃五星錄越四七受災施八會之進行天書之妙和天安地則万福自消第三稱制部部醮新六天群魔降伏鬼神城寨第四初會水帝名龍上雲海清之靈莫不敬奉之也其二百五十六字論諸天度數期會大旨負仙名錄位号所治官府城聖靈所神仙變化降品次聚魔種類人鬼生死轉輪因緣其六十三字是五方元精名号報即求仙鍊神化形白日昇騰之法餘一百二十三字闡元解音

第二神符自然雲篆之文凡有十六字除神真符信名會群靈制勒百方攝元即

運保命留年

第三玉訣 玄聖所述解釋天書八會之文

第四靈圖 玄聖所述神化靈變之象

第五諸錄 玄聖所述取真名諱神宮位第

第六戒律 玄聖所述罪福科目

第七威儀 玄聖所述法駕儀序齋謝禮格凡六

第一金錄高仙傳陽消災仗兵帝玉書諸福延柱

第二黃錄高為人扶度九祖忠對罪根

第三青錄高學士自抵情万祖長夜之魂及為國

第四三元高學士懺謝已身所行精却罪

第五八節高學士解過備身求仙之法

第六自然高學士所行已足舉進上度天地教訓

同業真傳情罪赦免過解脫受若真高仙高仙高仙

第八方錄 玄聖所述神集靈芝茅金水玉之法

第九乘術玄聖所述神存真志志志志志志志志志志

道引三光之法

第十記傳 玄聖所述學業符道成真之法

第十一玄章諸論聚聖之辭

第十二表奏 玄聖所述傳授經文登壇告盟之儀

此法所行陸先生所述後名乃靈寶部在得列二

第一本大 第二神符 第三玉訣 第四靈圖 第五諸錄 第六戒律 第七威儀 第八方古

第九卷第十記傳第十講論第十二卷也
本父一錄有二義一者致變文二者論應用變
文有六一者取陽之八有三元八會之義以
成飛天之書又有八龍雲篆明光之章也
此三元八會通謂之天者八也理也折二義
故曰八也理通万物故曰理也證法經緯
天地曰文此經之出二儀以八万物斯理經
緯天地曰文也真運紫微夫人說今三元八
會之太極高真所由也雲篆明光之章今所
見神靈符書之字是也陸先生文苑略云
元既判八為三才謂之三元三元既正五行成
具三五合和謂之八會為書之先次則八龍
雲篆明光之章目然飛玄之元結系成
大字方一丈帝於未天之中二儀持之以
三宗持之以明百神持之以化品物資之以
生衆真運紫微夫人說三元八會運文章神
八龍雲篆是具根宗所起有書而始先生
既明八會為光八龍為次者既在未天之中
光者何容方在既判之後亦書又云雲寶
赤書五符真文出於元始之先即此而論則
三元應非三才之三元五行非天地之五行也
而此正應是三寶夫人之三三元元自有五德
不容關三才既判之三元五行也何以言之

通門論

九天虛神章士天地万物自非三元所有九
元所導真微生也天曰三炁為天地之首九
元為万物之根故知此三元在天地未開三
炁未生之前也案者標外雲書謂之雲篆
也端三元八會之文八龍雲篆之章皆是天
書三元八會則五篇方丈內音八字例是也
二者廣八會為龍鳳之文謂之地書書者舒
也舒布情狀故曰舒也此下皆玄聖所述為
天書三者漸狹之世蓋類傍龍鳳之勢標為
端之文端古文即為古體也四者周時史籀
古文為篆篆五者秦時程邈大篆為小篆
六者秦後所陽變小篆為隸書此為六也既
第二中又省靈篆一明光之章為順形梵書
條例靈微為六十四種攝于三十六天十方
界域也今經書相傳皆以除字解天書相
離而行也二者論應用第一部本文八會
之文凡二十一自九字其六百六十八字是三
才之元根生天立地闢化人神万品之所由故
云天道地道人道神道此之神也備用此法
凡有四條一者主名九天上帝按神仙而錄
求仙致真之法二者主名天宿星官正天
度保國寧民之道三者按制節都六天之

四者勅令水帝制名龍馬也其二百五十六
字論諸天度數期會大聖真仙名諱候子
所招官府城臺靈所神仙變化外靈品次及
魔種類人鬼生死輪轉因緣其字三十三字是五
方元精石身服御永仙鍊形曰曰騰空之法
條一百二十五字開無音解也第三部神符
一條即靈集明光之派也二重明義一者取
其力用一者方有莫不以精炁為用也故二
儀既判三乘以別皆以精炁為用其中万物
莫不有精炁者也神者以聚通不測以為言
符者狀意合也文以承理符以合契言天文
合契人使狀於物也何以狀物由其精炁若
懸在於天故以精炁收物布之簡悉亦以精
炁用以道之精炁會物之精炁物之精炁有
非有正有偽有真偽既服真耶不十正故以
此靈集之文六十五條為神真之信名會群
靈制御生死保持劫運安鎮五方也二者其
同天文發乎治育之天而色无定方交勢曲
折不可尋詳九始於定命太真仰寫天文置
方以區別符書惣括品象符者逐水雲元
星辰之書者外折音句之旨而書者書取雲
變之情此其異也至於符中有書亦以書家
書中有面形聲並用故有八體六文更相別

第六文者一日象形日月是也百指事上下是
也三日示聲江河是也四日會意武信是也
五日轉注考差是也六日假借合長是也八
體者一日天書八會是也二日神書靈集是
也三日地書龍鳳之象四日內書龜龍魚鳥
所吐五曰外書蜂甲九羽所載六曰死書雜
體雜錄七曰中夏書華蓋雲集八曰戎夷
網於最末此六文八體或今字同古或古書
同今符未更加共成一法合為一用此其同
則曰符何以往往有今字若洞經中符今字
內書雜錄者因而用之猶如古文尚書中有
象字象國者也第三部玉訣一條有二儀一
者序理中更明理說者次也解次玉書會
之文故曰玉訣而既本文理中復更明理如
解真文中更顯感通之理定志更出心微
之義也二者事中俱有事如玉訣中明侍姪
盟授感儀之事也凡外使皆通謂之玉訣
亦係在經中亦在列玉也第四部靈而一條
有二義一者論雜例而者度也慮也量其氣
度也慮其性略故曰慮也而書之作供出形聲
至於靈聖者述者有切用而以待有書以符
元元者言之與理元有形述定志玉等之例

是也有者形之所連八景及人鳥之例是也
二者行藏有八或錄之五岳以保劫運或板
之十方周化之均也或書之空林神變之力也
或題之宮闕隨行來賓也或秘之金格明
天書紫微也或藏之名山明運會有期也
或行之五國以明錄會也或傳之下世哀物之
苦大德之德也如此八事皆乘機運會應
變九方也第五部諸錄一條有二義一者序
諸錄之體譜者記其源之所出如生神章前
三寶君章及本業君自序宿命根之例
是也錄者錄錄是也錄列神明位次名諱
而使學者受而錄錄之八景及內音之例
是也二者述諸錄之用乘生或郭謂之生
生死死之理然然而有款款而元如彼草木
有生有滅九百錄起故述神明根本宿世
因緣今其以傳也錄之用者條錄名錄以付
學人令其錄存思故事以自防保領道
既倫則錄神共舉人尊以升天也第六部
錄條有二義一者論諸名體二者事用論
諸名體者錄果也外也善惡之心於此為斷
為其果域故言果也能備諸法解除衆結故
曰外也或法有二一者心心口為指從今日始能斷

通門論

衆惡惡於此心故曰心也二者行機今日始至千道
場常行善行廣為善業於此常行故曰行也
行之或有詳有略詳者太清道本元量法門百
二十條者君友三九品百八十親身大或三
百餘九一六十六或之別是也略者道氏三或
錄生五或然酒八或想亦九或智慧上品十
或明真二十四或制是也律者律也律也直
也律計其罪至明至直使人戒懼也此律終
出或中更無別日多論罪業承惡之科知之
直是則或以至因律以至果也二者事專用
用者此律或空中下或口傳授皆隨機而任
也授此或亦有不同上品或則弟子東向定
志則弟子南向金錄簡文則天尊北向道君
簡此亦隨機目若東向者陽位也依三
九品或則東方南方為左宮屬太陽位西
方北方為右宮屬太陰位次請生求或向
太陽位所東向而受也定志法師居南弟子
向師莫測首向以治而指別法師居南弟子
北向金錄同向上品或弟子向東定志或弟
子向南此皆隨弟子向生求也問生神章及
二十四生首隨首向南弟子向北与此不類
此復何義香此經于時天尊面命三天真人

結二十四生面与道君命七天司馬侍仙王
即始生神章与飛天神王神王及道君于時
以白清素身使者衛天君命使天事還未仍
授且是侍使者而異乎授或不問焉例也弟子
計成儀一錄有二義一者序名數二者論切
德名數者或者累也儀者宜也或成德嚴
兼可也或能事則宜日宜也有法有式以
曰式也三先本有威儀所仰之格二十四白
條龍以候明步不活今所出有三百四十條
其皆以是清淨利不堪具受改暗以示之二
神即應清淨六法一者金錄齊和陰陽消
長法異焉帝王用王廷莊二者黃錄齊為人
戒度九祖忠封耳根三有明真齊學士慎淵
已身行
積功罪各五者八年齊學士解過備牙求仙
之法六者自然救濟一初存三軍厄也自然
之中行齊身復有六法一者歲六齋正月三
月五月七月九月十一月也二者歲無長齋
正月七月三者月十直齋月一日八月十四日
十五日十八日二十三日二十四日二十八
日二十九日三十日也四者甲子之五者
庚申之六者各命也皆以謝罪清生求仙之法
也第八部方濟一脈有二義一者序名教二

者並述更易名教方者隨方所安也法者有
其度也其服神藥靈芝米精及牙金化水之
法皆方安其度也二者變易大略有九一
者康食序表之類也去邪嗜二者燕食養
之類者肥脾也三者節食中之類除煩獨
也四者服精符水及丹其具身神難成其華
也五者服丹五方靈牙變為丹也六者先日
月七元三光化為光也七者服六天六覽之
不即天地四方之狀也化為六天遊平六方
八者服元及一切所稟三光之炁太和之精
在乎太虛化為炁炁与天合為體者之炁者
胎食我目所得炁精之和為胞胎之炁即消
靈四體之炁不沒開外變為靈靈與道混合
為一也此之變化念念改易不復持捨身而
受法來生死也
第九部而所有一義一者論真道二者論變
化真道者道也通也炁所不通也大而論
之略有五者思神存真三者心齋坐忘三
者步虛靈飛四者吸液五元五者導引三光
此皆以炁心相使而神真通也二者變化有
三事一者白曰升天切或道備三万六千神
及三一帝一混合為體難成妙一故能与耳
得逝即身飛天也又大同諸經及人馬山下

洞府而得雲臺近者其身亦已化又上洞水
陸受鍊也二者尸解有上下上品者以刀劍
收為屍尸骸亦作化數夫所在乃在虛空也
下者以木代尸隱形而去或遺皮骸或遺
履髮死而不亡後開棺中值有杖履者此
或可遊五岳或可升天南宮有流火之建金
門有治鍊之池也凡而內聚登天者亦先詣
大遼鍊池鍊其形神也凡而升天者亦先詣
此遼鍊其鬼骸鍊魂骸者升仙則更生福靈
升仙降隨其功業也三者鍊度形不灰也凡
則船遊太陰亦謂尸外死則太一守尸三魂
皆背七魄衛肉胎靈結為不久而受化更生
也此鍊度尸外中後有文外武外皆死補天
地水三官之任文外則百四十年一進武外
則二百八十年一進也第十部記傳一條自
二載一者論其根源二者述其階次論其源
根者故記者也起經其事今不絕也此記
則有進述過去之事亦有豫記未來之事也
傳者轉也轉相銓續也凡聖神之職有三事
一者自鍊二者學問也太洞經云得太洞經者
從死得生得道得仙從仙得真得為上法
黃老君也如四十九真二十四帝百八道若

通門論

天尊為聖亦有自然妙焉變化所任亦有隨
習後學所成自然後學合為一也二者述階
次此次平流萬品不可悉論略言大乘教有
三上品皆聖中品曰真下品曰仙也聖後有
三真品復有三仙品復有三合為九品九品
又若有三合為二十七品也聖有二十七品
為其大經至於分教鍊原無數各隨品類推
之也其小乘下仙及四滿三百元過失者及
四滿三百而過不足相補者之子四滿二者
之孫萬行未備之有在真嵩五岳靈山洞中
亦得遊諸天為上因不可勝載稍有變化更
得及太清大乘之下仙也玉清以聖為正位
上清以真為正位太清以仙正位至於聖亦
稱真真亦稱聖仙亦稱真真亦稱仙仙亦稱
聖仙亦稱仙度人古上聖已成真人又虛皇
道君語太極真人云吾學道稟標自因遂得
上仙又呼聖道為真又名字皆出諸閣下也
仙公告辭者又云天真妙降凡授大經上仙
之道誦而學之遂成真此例元量大而較
之三中復有三九中復有九數如恒沙元粒
無限然以仙為本名則得聖仙真仙仙人或
得尊者通曰外仙聖人住游在上清亦在世

在世間仙人亦在玉清亦在上清亦在世間
世間元魂魄亦在三亦在地下此境界相
相通更相交耳不可具記也間有切三百之
才二百之孫非至簡學云何得仙若此因緣
已因則是緣因緣則是他緣也真迹記云切
三百為通米足相補者子仙滿二百孫仙
才九過又九切德若先人切德便得仙所謂
先人餘慶也意謂此是福田家義若切德
一千補四力極故身自得仙四力約者方便
仙教教下及子孫方獲其利也又問許子何
何以七世及法等善三慧方成一切子何乃
有意施惠計成切德是此科義可八五乘中
也第十一部諸頌有二義一者序名狀二者
論變通序名義者諸以表事頌以歌德也亦
得謂備者解也有四解也此諸或四或言五
或七言也四言可以象四時五言可以法
五行五德七言可以象七元七曜也此有中
本文諸頌有玄聖諸頌本文有如九天生神
章之流以三洞飛玄之五是本文諸頌玄聖
諸頌者如後諸姓中或有道君及真人諸天
諸頌此皆玄聖所作共在經中也二者變通
凡書玉字雖本文出梵音至於行教說法亦

隨類得解也如音書真文本是三九八會梵
夫之音今以餘音得焉又以此音譯語傳書
則象餘音在譯語則此顯而先德也又九人
生神章則文不傳梵音不出但有餘字而此
音也至於內音玉字有異同同者亦以餘字
傳象書異者不以此音譯語故其文單復不
可外也而天真皇人隱之仍用大梵之音而
名此開之物即以此白之合玄都之事故知
真人聖人之一音可通施象物也第十三部
表奏一餘有二義一者論事二者述心而事
者一凡切方機其迹各照故聖人乘法制之
事也表音明也奏也各明至心而奏會真
故曰奏表也是在人心中而方謂表奏音也夫
能真會則因事而顯則心明故其真迹之二
有述心人心元畔連之有境境淨則心心明明
則行行聖聖以之神聖心明可以會天通
故登壇告盟黃章奏表使心形俱盡人神相
也

四、太上洞玄靈寶金錄簡文三元成儀自然真經

卷一百一十八

靈文中壇宿昔不風文不吹動合其便得為

風所吹其人未合不得妄傳此科越法者由

明梵曹洞於此科此科之文也

下元黃錄簡文靈仙品曰受經威儀者子者

無有風文不吹按骨名合法吉盟而傳被

風雷使退齋三過更始如先法三過被風其

人先無玄名善功二果不舉五帝不保骨在

不合不得輕傳考由司云曹

下元黃錄簡文靈仙品曰受經威儀者信詣

師請受經日師望品不合不得即受度當更

退齋自思衍各不得違便生恍惚引文同

學息怒師實考由司云曹

下元黃錄簡文靈仙品曰受經威儀者信詣

師請受經日師望品不合不得即受度當更

退齋自思衍各不得違便生恍惚引文同

學息怒師實考由司云曹

下元黃錄簡文靈仙品曰受經威儀者信詣
師請受經日師望品不合不得即受度當更
退齋自思衍各不得違便生恍惚引文同
學息怒師實考由司云曹

天無原考由司云曹

下元黃錄簡文靈仙品曰受經威儀者信詣

師請受經日師望品不合不得即受度當更

退齋自思衍各不得違便生恍惚引文同

學息怒師實考由司云曹

下元黃錄簡文靈仙品曰受經威儀者信詣

師請受經日師望品不合不得即受度當更

退齋自思衍各不得違便生恍惚引文同

學息怒師實考由司云曹

下元黃錄簡文靈仙品曰受經威儀者信詣

師請受經日師望品不合不得即受度當更

退齋自思衍各不得違便生恍惚引文同

學息怒師實考由司云曹

下元黃錄簡文靈仙品曰受經威儀者信詣

師請受經日師望品不合不得即受度當更

退齋自思衍各不得違便生恍惚引文同

學息怒師實考由司云曹

經師開度弟子功德不達諸天無名不得
終請經師行無成者三官所罰鬼神賜嚴
志不專才由明法曹

一 元黃錄簡文靈仙品曰功德威儀奉師之
法當為藉師開度弟子七人受法師皆即為
功諸天言名仙品遞上七祖進升天堂吉
上由明成曹

一 元黃錄簡文靈仙品曰功德威儀受法不
藉師開度弟子功德不達諸天無名則不
得八即上齋奏名五帝脩誦靈章祀之三官
執才由明法曹

一 元黃錄簡文靈仙品曰功德威儀奉師之法
為度師開度弟子九人受法師皆即為列
功諸天言名曰簡功德之大九祖同升皆得
進七寶林中功名上由明成曹

一 元黃錄簡文靈仙品曰功德威儀受法不
度師開度弟子功德不達諸天無名則不
得參受三部八景廿四真天仙乘騎上真之
功功名不立輕受大法三官所罰生九苦對

上由明法曹
一 元黃錄簡文靈仙品曰功德威儀身受大
法當達三百善功先人後身為師開化有功於師

名言諸天然後當得受人師宗功德威儀
曰升天功由成儀曹

下元黃錄簡文靈仙品曰功德威儀身受大
法不為三師建立善功師九列言本末諸天
元有功德之名則三界不度人今指地祇不
絕人死根元功為學考由九都曹

下元黃錄簡文靈仙品曰奉經威儀功德未
達三師元有列功名曰受法年限雖自滿之
有賢人請法皆當開度三師門下師當量校
弟子不得無功受祀輕自化授考由考曹

下元黃錄簡文靈仙品曰奉經威儀為師建
功開度弟子功德威儀名簿列言受法年限
未周有賢人請法師當為弟子拜黃素章表
列功已滿便得化授師不表言輕傳授度五

帝所執生死九責罪同誣經考由四明曹
下元黃錄簡文靈仙品曰奉經威儀年限未
久而傳經大為三官所罰身自無功死因地
獄七祖乞度此等萬劫考由四明曹

下元黃錄簡文靈仙品曰奉經威儀功德備
之年限周竟賢人請受依律傳付不得開度
斷絕法門考由太陰曹

下元黃錄簡文靈仙品曰功德威儀身受大
法當達三百善功舉動施為無加於物忘心

太上洞玄靈寶金錄簡文三元威儀自然真經（後）

卷之三

下元黃錄簡文靈仙品曰奉經法誠出入行

止常當思存經文在心神靈侍從不忘須臾

不問他事神志不守者由太常曹

下元黃錄簡文靈仙品曰奉經法誠常當使

至家案芳威以招真元不尋混濁神靈為

常曹

下元黃錄簡文靈仙品曰奉經法誠大法無

微身履誠元不干真不拘朝祀法元所忌

山清大曹

下元黃錄簡文靈仙品曰奉經法誠登齋誦

經當香湯潔淨以精神及神元不

廿才由禁神曹

下元黃錄簡文靈仙品曰奉經法誠儀出入經

法當香湯潔淨以精神及神元不

下元黃錄簡文靈仙品曰奉經法誠儀出入經

在中

太上洞玄靈寶金錄簡文三元威儀自然真經

廣令長二丈四尺四面標葉榜題門位上下
勅初下元黃錄簡文靈仙品曰拔度罪根
儀安中門畢當於十門水間天門地門日
月門四角合作四門縱廣令長三丈二尺名
四界都門安八卦標榜上下勅初法師一人
於中火行道

下元黃錄簡文靈仙品曰拔度罪根儀安
都門畢當請法師四人隨位畢置一人監
齊一人值事一人侍香一人侍燈於都門
師旋行為主人叩頭祈請拔罪更相開度
下元黃錄簡文靈仙品曰拔度罪根儀安
署畢當安十門作榜廣令三寸二分長二
寸四分隨方色東榜提青華元陽門以朱
青榜題洞陽太光門以黃書赤榜西方榜
通陰金關門墨書白榜北方榜題陰生
門以青書墨榜西南角榜題元黃高晨門
南角榜題始陽主元門東北角榜題靈通
上門西北角榜題九仙梵行門四角門
以白書黃色榜上上方門榜題大羅飛
皇真門以黃書青榜上於東南上十門榜

標長九尺令初頤合天式

下元黃錄簡文靈仙品曰拔度罪根威儀當
十門榜畢當安都門八卦榜榜廣長令如十
方門榜法東方榜題震宮洞青之左以青書
黃榜南方榜題離宮洞陽之左以朱書白書
西方榜題兌宮少陰之左以白書青榜北方
榜題坎宮洞陰之左以墨書朱榜東南榜題
巽宮梵行之左西南榜題坤宮梵陽之左西
北榜題乾宮梵通之左東北榜題艮宮梵元
之左四角悉以黃書黑榜上標長九尺令如
上法

下元黃錄簡文靈仙品曰拔度罪根威儀安
門榜畢當十方方安九燈火合九十燈在都
門之外太歲行年本命大小墓門燃燈隨主
人所安多少每令光明徹照竟夕勿使中滅
下元黃錄簡文靈仙品曰拔度罪根威儀當
以上金作鈔金龍以鎮十方拔度罪竟十方
方安一枚

下元黃錄簡文靈仙品曰拔度罪根威儀主
人當省本命之繒隨年國主公王悉用紫文
以法天宋廣民則用隨命所屬西方之色以

置中央拔度每令精好

下元黃錄簡文靈仙品曰拔度罪根威儀當
資書芳文繒之信東方青文九尺亦可九
尺南方絳文廿尺亦可三尺西方白文七十
尺亦可七尺北方黑文五十尺亦可五尺四
角悉用黃文角用一百廿尺亦可十二尺四
角合四百八十尺上方青文廿二尺下方黃
文廿二尺隨其方色以安十方拔度長夜之
竟每令精好

下元黃錄簡文靈仙品曰拔度罪根威儀大
子用信則用返數公王則用文數庶人則用
尺數尊卑有降悉如明科下元黃錄簡文靈
仙品曰拔度罪根威儀施安都畢師從地戶
入中央左迴繞香火至西面向東三上香次
至東南三上香次至南方三上香次至西南
三上香次至西方三上香次至西北三上香
次至東北三上香次還上方三上香次還下
方三上香十方畢還西面立向東弟子亦從
地戶入都門左迴隨師三上香十方畢還都
門內西面向東立師於中央叩庭廿四通呪
香官使者左右龍虎奉香驛龍騎吏侍香玉
女為帝值符各廿六人出下在玉女

太上洞玄靈寶金錄簡文三元威儀自然真經（擬）

以五八

府竟亮考捷諸痛嬰

長淪万劫終天無解今

禁官耕品資黃元之

二龍

五成君北

罪根三累司下女育

入光明上

史生福慶之門甲得

頭博難名五十過止

品曰拔度罪根威儀謝

丁向東北十二拜

母生世之日所行

之府竟亮考捷諸痛嬰

長淪万劫終天無解今

禁官耕品資黃元之

太上洞玄靈寶金錄簡文三元威儀自然真經

一收歸命東北

月天昌東北諸

惡對罪根三累司禁

錄開度窮竟身入光

年得更生福慶之門

頭博類各一百廿

日拔度罪根威儀謝

左行向東南方十二

祖父母生世之日

府竟亮考捷諸

難任長淪万劫終天

有下宮四司官耕品

二一三六五

二一三六六

四、陶公傳授儀（擬）S三七五。

依符中語以是初一受時一祭而已若山居在多
害之虞亦可羊一祭之於春月為宜迴尋詳
語不復道傳授意耳

授受五岳圖

此圖生於萬曆中似水要法石無

春佩圖一卷用好素二丈朱墨各次許

又應寫序一卷十五紙

表一收感佩圖序不須表可共一

祭校園用月上建夜半正月十五日於庭壇東

正月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月

於庭壇東

臨視司馬甲志在山林避處人間身未許塵
氣多獨處五藏未定恐怖惡禽今日奉受司
獄公禁山符印太上中黃帝章依天華水玉
字精三五之符上廡山精下制百毒諸惡神
爲主司衆神飛天文人主摧滅虎賁剔截猛
藥木中黃主吐氣漱帝銜薰山目主上玉童主
開帝五藏逃走他宿猛獸先王震帝制禽使使
可得么自今受符以後帝見之當伏中頭致

公為虜起虜走千里所向皆開金石為摧佩

吞神符長生不衰

時以地殖意所樂又五弄升

願上香曰授受神符言訖事畢請西

神君飛天四神臨饗既竟願各嚴車騎還

所居公等施用之日應聲立應呼吸呼吸隨

神所集叱叱叱叱田歌音授雜於地令弟子問目

兩拍間執難視得何處

都半攝器香火逐此羊雞與君不自金仍

埋藏不得分人

若入山及山居住心諸施用符印大有佳用若

在登真隱決巡山之室卷中今此中五條既心

是傳授儀故不得備說

陶公傳授儀 (擬) P 二五五九

象山才大

玉生一休中一人休者
三香火
章業一收并燭火

白香火香五斤

五種 隨時而行 甘肅律堂一說州十八種又不同
空大律成竹隨一發藥與此相類

菜一样
不厭
享米

弟子已如狀...信一區...
房中不許師隨

...生某...上訖...
亦不許隨

...長...讀...
伏存神

...久...
伏存神

...起...
伏存神

...圖...
伏存神

...甲...
伏存神

...三...
伏存神

...向...
伏存神

...拜...
伏存神

...安...
伏存神

...一...
伏存神

...師...
伏存神

...賜...
伏存神

...尸...
伏存神

...事...
伏存神

...伏...
伏存神

...得...
伏存神

...灌...
伏存神

...明...
伏存神

陶公傳授儀

各選所位...
言功...
惡...
叙之

若受圖後...
如前...
建良辰...
人使者...
賜以...
跌禍...
常見...
請具...
神亦...
梁天監...

州郡縣鄉里男女生姓名年如干歲謹依道
明科傳弟子姓名五岳真形圖文告齋脩祭
即日請五岳君霍潛儲君伏命八山神君青
城丈人廬山使者願並垂臨降
奉請東岳泰山君 輝浮括倉佐命
奉請南岳衡山君 霍山潛山儲君
奉請中岳嵩山君 少室武當佐命

藏外道書

奉請西岳華山君

地祇元佐命

奉請北岳恒山君

河蓬抱犢佐命

奉請青城丈人

奉請廬山使者

奉請此山真官神君

大岳衆官君及千山百川諸靈陵真仙地主原野丘阜江海溪谷一切羣神有奉清三天玄錄非籍稱下土者皆登座臨於此山露壇之上歆復禮薄饗

今住公卿縣鄉里山中

目九光使者威明大夫請

神饗

△以胎誕下世倫都俗籍緣微業得奉大化滌除垢濁希出清真昔以八年月受光師中五岳真形圖文以自備佩被蒙安告寶符霞護而不能執利盡法必限五八至經傳付皆成違負夙夜愧懼若履冰谷但樂道之子在世屢有加運季時危人願自拔傾心希至理不可遏今有二郡縣鄉里女生姓名羊紀并情款切告情備至謹以吉日設醮委信依法傳付乞今人受圖以後心開意悟解達真旨注心道系不令乖違天親同然常相

安護即日列上三天章奏太上賜削除死錄書名生南三尸消滅灾害不犯使五方靈岳各遣五神千山百川時老侍官營守幽史防護身身長生久視永享元吉若值賢才量宜審授不得輕傷自招愆罪謹清齋祭付恩惟鑒察謹替首再拜 上聞

石侍授章心此

△以云年歲從師甲申奉受五岳真形圖文而王母竹使符信永以佩身蒙五岳君各遣五神千山百川皆有侍官並營衛圖書防扞佩圖之身生長凡俗誅習塵世心行未專多違科律穢忤靈文犯卑非一懼為神官所奏結譴冥司今以公月上建吉日備齋告祭陳失謝各願五岳神君儲君佐命夫人使者速舒清真屈臨鄙陋錄其丹誠恕其菲薄從來所犯陽祠陰罪一乞原釋却禍致福除死上生使神光靈系常現身中山鬼惡人自然明伏所向所願皆得從心長生久視免獲神通下及家人大小支流部屬咸蒙端等永享吉泰廿五神及与此山此境里城真官常共保衛須歲月代序當復以聞謹上 右年常自醮章從神饗以前皆依法唯除傳弟子語耳書此章用好白藤紙

朱書倫加章注

呈授受三皇注 三皇是大經注今世中在此教者皆由他處所

傳至此大者之真字唯青龍一乘是耳而西歐施行一乘今為

細名之要其條卷並各所未詳而今集得成一卷十卷相傳所悉之

傳板二片 上方板下片并 紫紋七尺為傳衣未賜封

青系紐二條各長七尺承佩文白素二丈未一

兩錦囊副肩手承并傳可四百 古前件是 九老

仙都印一紐 土時日 醺用酒三斗 臍三胸 獲持一

可自白內贈一合神計 大素三升 金銀三雙 三皇

香卅九 如梧子 並出 一具尺梓杯各三 香火

並師 信用白絹三匹銀三兩 舊注乃用明六匹銀六兩代白

夜半於庭壇敷席北面而向位 依經天皇在子地皇

當以天皇在末次地皇也 舒瑞巾三尺為座杯梓

真貯置前 設一奏案以擎三皇經及傳等

師初北向微祝曰香烟玉女上白三皇真君人甲

正尔燒香醺礼并請三皇真君願降以靈杰

下入身所登運御三皇真君几前

回燒香酌酒三再拜長跪曰男弟子甲謹奉

請天皇天一真君地皇太一真君人皇玄一真君

並願由垂降餐鑒察并心回伏思神良久齡

酒日甲著從先師人奉受天皇地皇人皇三部

陶公傳授儀

內文天文大字青胎藍靴束符合十卷佩服

在身被蒙神天從來積年未敢傳付 或已

今有 人 郡縣解里男女生人甲信心專到願樂

受持依如科注許聽傳授謹以今日施設微礼

并陳盟信對共啓告封傳付授謹以奏言請

賜於 先 日又伏地少時 起請傳下板文竟內衣加

以上板紐兩頭半安未賜小火炭令執回執

印加上封兩上手大指於印起就弟子弟子二長

跪以兩手大指於師指上師微祝曰三皇元精上

應軋靈佩符帶傳朝拜玉庭仙童狀已玉女侍

形出入天門朝晏上清回吐三靈之舉指於

印成文起退安下封火炭就弟子封如上畢

仍与弟子帶符帶終左肩上女終右肩上結

於心前師還位弟子仍對杯各再拜又礼師

再拜師更跪曰弟子甲已蒙帶傳令請佩

符回卷取二卷素文跪授弟子左手受符仍以

繞腰三帛 男大跪 師又跪曰弟子甲帶傳佩

符已畢令請授經回取十卷至弟子前東向

跪弟子左手受經右手執信文度仍捧經更

三再拜又拜師還酌酒上香日甲今日仰

承皇恩傳付弟子經符已畢但恐內人生長

末世心行不淳正悉淺薄灾禍易集唯仰憑

一一一三六九

真道七岳保衛今人佩奉以後得荷安吉師
資親愛議爲本應有傳付時須賢哲若
違科犯悞具依玄制謹伏地替額陳奏丹心
隨心請乞同各伏地叩頭師弟子各三熏拜師上酒燒香曰
仰降高靈遠臨鄙濁啓傳既畢不敢替留
呼吸上外還神反位請乞餘福曲沾卑陋回
三熏拜送神畢取酒各伏飲又四灑如法
畢乃燒香復爐曰香烟玉女真皇降臨上
還天府授受之身並已荷福香烟飛散與道
和合

都罕撒座

此上板用槐材煉者先以雌黃色之膠清和數過
上令調好乃依此符朱畫畢次以鵝血令光明耐
沽濕

人年歲月日州郡縣鄉里男生姓名年如干

四六、度山靈錄儀

501

二二一三七〇

市育林

皇朝

諸官各四部目錄都官之事在左

第廿次分別謹上信天誦願師女師

下右侍史曹陽平應董廿四治官右侍史阮

新真緣有章侍在道門相濟佑慈受治之日安忘林間十

此俞自姓今謹有刑郡縣鄉里男公

胎生肉之枯骨餘骨于歲連骨得奉大道道流三天玄始

正開靈芝毒品若生像仰下拾燭臂案新大化金

新民士文之非如干字中錄謹錄單紙之錄通在此新

中丞奉上請與功中使者對止一省臣謹伏請開一

明王上言與中何者重
下者自當然所

正音輯次

皇朝臣身中五體自官官一史十二書左符才集經庫研

治筆隨上詣三天宮諱字為正脫字為定有君應聞有使

次給必使頭達元令錯平上官典者有誤達却問口元才復

勿致俱盡今臣等請將下六名時針並種時符分別開估等訖

至月石室

真界口古史者乎軍之仁者星一解妙門入衣

此書乃有文者子平之六書

地運臣中身九和左右九金銀以有文百怪平之兵志運

中官各復金鑾玉室內殿後有湧士奉之如故事

次馬坡三週 永萬厚 鑒

明日平明入靜坊。香爇爐如前。再誦世尊經。及金華經後。

交結 革命軍勿選官中選十二通史之音

此身中法寶二寶自是心一切皆會之在心一切皆皆五人左右

者言天上諸神之主合之土即大席有祭新物將三官
神對天即中平天對力士官尊二人出使昨日一時上封信為
一中之人合其將軍吏上神數如神今日當下自走功
省間開更在一切官不到將軍付校肉之身中不得錯不致
此史長貴神請錄多事則錄石更

又叩道三通勒錄上音晚日 太上河星止也

軍道有次行有從錄十里死千鬼萬神不敢當志如神令勒
錄上音貴官軍上一柱水者前前前授錄次生則

結日 具州縣鄉里中真官注大監案差石四石名將

史兵都調者治居治史官從事吏等天神至水神未
太一湯持陰神攝石三官五祖七世八外諸臣靜治慈

肉之至孫位受官將軍吏上山下里中懸懸石懸石錄上
史兵一時將度於今以去隨行通上通上通上通上通上

此為辟手常事若行江准辟片風波若行旅營里成
辟片應之口在若行江之申當令安清福散若入軍陣中

辟片日刀原故甲未受錄之前從七將有錄以來所犯心
望意會之罪從天至地一切無赦吏兵快術使如法念如生

官老鬼神令 請此軍勒回軍前水沙受錄之動水支如左
叩道三通嘯吸水日

神水當起通至吏兵受入與人身中上天下地入人不然入水不
漂日下之下下傷身道合同火以水三沙受錄人神了

教錄授與弟子男左女右手同統將三通貴之想錄
而回再拜次還回師重約勒其文如左 便步跪叩道十

三通且叩道使者郎吏席貴察軒鉤膊三官錄射天即甲

度仙靈錄儀

年等官各三百世人出仕者散莊顯服心其或微對共
官道者清顯錄上將軍吏兵從慶更與之後計役案人等
中不犯惡為第一通對犯約生見中傷吏兵其坐
罪滿官如前法日王州次海樓現如上海都畢

度仙靈錄儀 錄石依

正月主權太清微中錄石名 二月主權上主玉理通石名

三月主權中主輝天石名官軍吏兵名 四月主權下主後朝化石名

五月主權太天中官安明應天石名 六月主權太天中官左應天石名

七月主權太天中官右應天石名 八月主權下天中官中後化石名

九月主權太天中官前萬導神石名 十月主權上後明中官石名

十一月主權下九老中狀石名 十二月主權下九老中狀石名

石男女受靈官錄石法 若不知法月甲十月石

一郡縣鄉里男女老少王甲年若千歲 二郡縣鄉里男女老少王甲年若千歲

男女生甲乙陳舉 戶屬男官祭酒甲治

石一人先錄奉道身心備良謹願今求請上仙或上靈十

將軍吏兵請給護狀

一郡縣鄉里男女老少甲乙年若千歲 二郡縣鄉里男女老少甲乙年若千歲

男女生甲乙陳舉 戶屬男官祭酒甲治

石之先錄上仙或上靈十將軍吏兵請給護狀

好道務進轉長大今求速請上仙或上靈十將軍吏兵請給護狀

一郡縣鄉里男女老少甲乙年若千歲 二郡縣鄉里男女老少甲乙年若千歲

男女生甲乙陳舉 戶屬男官祭酒甲治

石之先錄上仙或上靈十將軍吏兵請給護狀

好道務進轉長大今求速請上仙或上靈十將軍吏兵請給護狀

一郡縣鄉里男女老少甲乙年若千歲 二郡縣鄉里男女老少甲乙年若千歲

男女生甲乙陳舉 戶屬男官祭酒甲治

藏外道書

謹啟 一 郡縣里男女生一甲年如千歲 言依其

男女生甲乙件舉 一 屬男官祭酒一甲

右一人先佩上仙或上靈七十九將軍錄突人奉道身一屬行師

動好道務進今求道請上仙上靈二官自五十將軍吏兵請

謹狀 一 郡縣里男女生一甲年若千歲 言依其

男女生甲乙件舉 一 屬男官祭酒一甲

右一人先佩上仙或上靈七十九將軍錄突人奉道身一屬行師

動好道務進今求道請上仙上靈二官自五十將軍吏兵請

謹狀 一 郡縣里男女生一甲年若千歲 言依其

男女生甲乙件舉 一 屬男官祭酒一甲

右一人先佩上仙或上靈七十九將軍錄突人奉道身一屬行師

動好道務進今求道請上仙上靈二官自五十將軍吏兵請

謹狀 一 郡縣里男女生一甲年若千歲 言依其

男女生甲乙件舉 一 屬男官祭酒一甲

右一人先佩上仙或上靈七十九將軍錄突人奉道身一屬行師

動好道務進今求道請上仙上靈二官自五十將軍吏兵請

謹狀 一 郡縣里男女生一甲年若千歲 言依其

男女生甲乙件舉 一 屬男官祭酒一甲

右一人先佩上仙或上靈七十九將軍錄突人奉道身一屬行師

動好道務進今求道請上仙上靈二官自五十將軍吏兵請

謹狀 一 郡縣里男女生一甲年若千歲 言依其

男女生甲乙件舉 一 屬男官祭酒一甲

右一人先佩上仙或上靈七十九將軍錄突人奉道身一屬行師

動好道務進今求道請上仙上靈二官自五十將軍吏兵請

女子一甲重長無知想為故天不見中傷求請上仙或上靈

子一將軍吏兵一自防護請上仙上靈二官自五十將軍吏兵請

別課次下將軍吏兵各乘左右入冥人身中常為甲消災却邪

辟月下官無誤注鬼無害今甲受錄之後心開意行進上仙

一身以為信思惟 太上分別求家臣無惡謹目二官

真使正一切官左右官使者湯陰神使吏制申未存吏制

時真歸為上車吏官各之土神臣謹為男女子王甲拜慶

軍上進上詣三天官伏白告報臣甲誠惶誠恐謹言再拜

一

右初受童子錄章若千歲一甲年如千歲 言依其

郡縣里男女生一甲年如千歲

右一人先佩上仙或上靈七十九將軍錄突人奉道身一屬行師

動好道務進今求道請上仙上靈二官自五十將軍吏兵請

謹狀 一 郡縣里男女生一甲年若千歲 言依其

男女生甲乙件舉

一 屬男官祭酒一甲

右一人先佩上仙或上靈七十九將軍錄突人奉道身一屬行師

動好道務進今求道請上仙上靈二官自五十將軍吏兵請

謹狀 一 郡縣里男女生一甲年若千歲 言依其

男女生甲乙件舉 一 屬男官祭酒一甲

右一人先佩上仙或上靈七十九將軍錄突人奉道身一屬行師

動好道務進今求道請上仙上靈二官自五十將軍吏兵請

謹狀 一 郡縣里男女生一甲年若千歲 言依其

男女生甲乙件舉 一 屬男官祭酒一甲

告報使甲辰...

石之先...

邵...

自既受今... 其隨章...

本...

上...

使...

上...

官...

召...

官...

道...

石...

石...

石...

石...

石...

度仙靈錄儀

明燈轉經以來所願今有某郡縣鄉里男女
官王甲年若干歲戶口若干人隨事出家臣
等備奉治職宣揚道法不勝見甲丹赤之誠
无二專至理在可畏甲情告切為三昧神
祝大廣燒香轉經誦道士男女真官經
一日一夜六時行道天目三以來所願重請三洞
神仙三昧真仙天仙飛仙各十億萬人赤風
雲龍虎之屬一合未列臣等所奉甲家以時
通達經事竟若選臣等身中素官復職
須臣等獲召須出奉行如故事臣甲誠惶誠恐
稽首再拜

聞

大清 日姓

年月日代郡縣鄉里建齋上告

臣等謹為甲家建齋轉經行道燒香任其
福田當令持此功德歸臨甲家男婦大小平安
蒙道覆祐病者除差四大康強壽考增延
生死獲恩所願從心林仙元氣與道合升
臣等今為甲家建齋任福轉香轉經思神
道願以此功德歸臨甲家七世入世生天受
樂衣食自然永安泰斷絕佳訟福祐主人
門族大小壽命元氣百病雲消百福集
堆諸煩懣出入財帛平安福居清小成慶遇凶

為吉祥福成福行道之後升入三洞道合
貞日等今為甲家建齋行道燒香轉經三念
上香當令緣此功德上拔亡者初考下解生人
所犯過愆考悉獲赦眾災拔贖男婦大小年
令祈請眾善之願神明護育孔哺如赤子首
姓萬民愛敬如父母天下太和國安民豐帝
主老壽一切家恩今故燒香自受十至真之
得得道之後升入无形與道合真
次臨命東方南方西方北方中央東南西南與
上方下方十方同文一人親受諸人方方三拜
臣等一心歸命元上玄老太上通玄洞淵神
祝靈寶天尊甲家以其事不違齋直請且
等衆官到宅轉經行道以此功德為甲家積
拔死之罪免脫幽夜天下安穩人民興盛今
甲家大小蒙恩所願降利万福從心則荷
太上无極之施于億万罪无原赦
東方青帝 為某何青帝 梵女還太室 八音排玉京
大衆起雲英 十真前此在 建福古官前 一經四明
致道法靈動 百邪悉摧滅 魔王來誓有 永哉斯其
若若東萊夫 九龍雲興迎 善神永守口 力士文方堂
家親為得後 百鬼不相臨 相與和聖詠 此經之寶矣

靈寶經卷第八

太上洞玄靈寶經

太上洞玄靈寶經

太上洞玄靈寶經

太上洞玄靈寶經

太上洞玄靈寶經

太上洞玄靈寶經

太上洞玄靈寶經

太上洞玄靈寶經

太上洞玄靈寶經

太上洞玄靈寶經

太上洞玄靈寶經

太上洞玄靈寶經

太上洞玄靈寶經

太上洞玄靈寶經

太上洞玄靈寶經

太上洞玄靈寶經

太上洞玄靈寶經

太上洞玄靈寶經

太上洞玄靈寶經

至理超然津有存元不崩主近則三光真人

受命而仙人指除丹其能者首

中今中定道其能者首

厭眾矣一日一夜降經思神念首願時主

德上主甲家七祖父母國王長者天下人民

遇先世以來若有主道下經天五

不孝惡害良善

魚捕射鴉屠釣姦及制族成壞亂世人下

聖言莫大之罪積疊上海若先財令身所

德各乞句誠誨原致恕唯垂集慈勸

福生十方畢次十念

一合眾生志令體道係入妙門口誦真言

大慈悲行心過康十仙眾生

二合眾生學問奉師尊敬智者常願道

恒元退轉與道合同

三合眾生去離三尸身習仙術

解道意與仙合真

四合眾生不犯諸惡好樂道德敬水

有愚回智一土中仙

五合眾生自政清白直心端賢為人

不虛不謬

六念衆生心無經典奉行師道勸化愚蒙
常為唱導同修進

七念衆生志氣三塗九地獄五苦惡緣以
為世者如法師過度一切

八念衆生以道自居耶不干人出入人門
事不興起

九念衆生雖無財不犯外色專意政行不
居元為之道

十念衆生大慈惠世間如母愛子心念
齊之以命朕五色金利與道合真

若若五天外眇眇甚靈今日生大齊供
照玄星想有小風塵者神初度兵

妙哉三洞大神護九龍迎送府破世心符
此願成道功齊

八音齊十方太上三洞尊心訪化
衆生初父以託竟三祀生胞經

有卡使者在右前本所品香使者群龍
更當令甲家齊靈之中自然生金液丹精靈瑛

百靈衆真交會生在此香火玉案之前臣等
學道克獲仙甲家合門元他天下受恩十

五王童玉女侍從者相傳經籍
太上至真一皇太子

臣并上信太上廣元洞上元太一安洞三天
太真高上玉皇宮中真人九炁大道太上老

君天帝何命可道廣君十四尊天下仙士十
五人天仙地仙飛仙五岳神仙之得道大

聖道玄詣一切大人臣等好樂真仙之道志
在空洞而臣等七老不經百典凡倫下俗不

以骨賤人窮先累有緣得奉清真宣揚之
求臣等不勝見甲家男女疾病官事口舌

衆患之中以道 新臣等亦乞建齋林生後
九臣等備為主休依甲家群狀以其日時建

立太上洞玄洞淵神咒大廣明燈將經存道
三三願即日事畢竟前請所三洞洞淵五

方真人五帝臨官典齋至者天仙地仙神仙五
無應仙各十億万人品有仙士一切真人臣

方以多言功曹職一切衆如天曹神以甲
家疾病者除差增益功德之令甲家合門

口鼓 等應得過度九厄之中憂忌解散可
仙從成道

藏外道書

咒 靈寶金珠齋儀(後) S四六二

二念上香 願以修持功德

皇帝

皇后次額金鏡與千鍊俱明寶曆共兩儀同
闕道階至聖德備大仙澤洽三農恩流四
面人和礼萬國致昇平 皇極冠素儀
名高內範礼枝橫秀教令則於丹悌行恭
流芳振休聲於彤管

三念上香 願以是功德歸流

皇太子

諸主 諸公至仗額銀嘉瑞於雲丘吳禪期
於風澤至孝光於三善明德茂於重離

諸王叶軒風而延秀應超日以資靈業澤毛

雷功宣作福 諸公主性道希夷吉容婉

秀柔儀桂額範蘭蕙芳規超萬古之前

峻躋躋千齡之後槐司登其臣蔭林署靈其

忠規 臣等幸叨上善隨軌下生恭稽

良緣預蒙提舉遂得身奉王萊將佩金篇

宣詞於古寶之壇奏聞於九仙之局但以

道尊德貴識暗材疎誠當仁者懼矣集

今謹有 臣等以今第三日寅時為國務齋外

壇行道伏奉 帝旨開告天曹遂得霞室

煥彩奉養吐其九光雲宮寫照掩映食其

二二一三七八

五色謹以初念上香 願以是功德歸流

皇家 陵廟仙儀 宗祀神識伏願蓬山

黃紫冥野進神輿自以於此立成青虬於

射二念上香 願以是功德歸流 皇帝

皇后伏願應紫微而出雲御執錯而登朝

德冠五龍聲高九宸八仙功職四貞龍威光

景所臨遠照燭龍之野車書收括還道大耽

之鄉 皇后願贊異宮資靈光域開襟

靈寶金珠齋儀(後) P四九六五

天地不仁荷 明聖之恩則帝玉何力遂

得班名駕風偶述縣驚承此至誠用申走

謁 臣等以今第四日午時為齋外

丹壇行道伏奉 帝旨開告天曹遂得

露液歆甘近列上清之府煙香汎色遙傳

太素之庭謹以初念上香 願以是功德

歸流 皇家 陵廟仙儀 宗祀神

識伏願高步三清進辟玉濁坐琳房而網

珠蔭素樹而延祥

二念上香 願以是功德歸流 皇

皇后伏願壽與仙京年逾至極響明南面
超遠祚於青元居正北辰越修期於億萬
均兩儀而永泰歷萬劫而常安丹敷含芳
表千禧而入詠白保懽耀光萬壽而永王
皇后慶娥庭而著範鏡如恆以揚於今德
時新柔風日暢 三念上香 願以是功德歸
皇太子 諸王 諸公主伏願金昭表德王
裕端華睿識虛融天姿迥秀舒明雨之重耀
綜知十之宏才 諸王別派咸池不刊若
木度外闡而揚慮問內監而越憂 諸公主
降精負耀未絢靈娥之宮瑩質方流光華
宓妃之館多士飛誠濟世群公振素璧門
臣等 帝王並拘草澤昆蟲志守莊筌元
嬰魏朝功勳映雪業封佳釵溫荷駐馳唯
增歎愧 臣等以今第四日亥時為國
修齋昇壇行道伏奉 帝旨開告天曹遂
得霓裳搖袂羽衣火明雲旂遙遙真童
止謹以初念上香 願以是功德歸流

靈寶金錄齋儀

靈寶金錄齋儀 (續) P 二九八

降居無名之司中右廣務注有開政教才
敬因以目穿恭修齋醮式憑景觀無獲冥
代臣等謹為 皇帝陛下 祝壽 願神明
集陽會科建五靈法天靈地靈被靈
靈靈具天并青龍辟邪歸命靈方靈極
太上靈寶天尊三氣天君南鄉諸靈官今
故立齋燒香然燈明耀諸天願以是功德歸
流皇帝七廟尊靈先祖神祇即得開度身入

光明顯赫萬象永光地應要通神風而以時
時三歲而表祝降陽不真順四序以調年若
廣計同往之誠巡巡獲又安之福日合五色月
以中校時備長消千氣永前三光調理五緯
順帝道興隆萬姓安樂今故
伏願神境內金門開七氣之儀齊聚山中
田神望主之座金堂玉母高臨太素之庭
紫微真如宴行少陰之所引舍生於淨域延
仙輿駐蹕慈安國宮家真尚余錄謹有上
經備禮謝表願入引基承運業則天地而
育養生法日月而照萬寓猶恐無為之風
竟於道隱之化未敷下人尊極自高每以
歸依在命區等謹跪皇帝依上元金錄簡
受明真右官科品建立黃壇法天象地教披
玄籙散露真文并青龍辟紋贈歸命西方
無極太上靈寶天尊七氣天君西鄉諸靈
官今故立齋燒香然燈明耀諸天願以是
功德歸流 皇帝七廟尊靈九祖昭穆
即得開度身入光明顯 皇帝至道格
於乾以潔仁冠於上聖固水幽陵之北並恩
享威浮石炎火之南無思不服國富千箱

之新漢通篇廣之於我龍為溫洛之國
靈應 皇帝三光調理五緯順帝道
興隆萬姓安樂今故
伏願神境內金門開七氣之儀齊聚山中
田神望主之座金堂玉母高臨太素之庭
紫微真如宴行少陰之所引舍生於淨域延
仙輿駐蹕慈安國宮家真尚余錄謹有上
經備禮謝表願入引基承運業則天地而
育養生法日月而照萬寓猶恐無為之風
竟於道隱之化未敷下人尊極自高每以
歸依在命區等謹跪皇帝依上元金錄簡
受明真右官科品建立黃壇法天象地教披
玄籙散露真文并青龍辟紋贈歸命西方
無極太上靈寶天尊七氣天君西鄉諸靈
官今故立齋燒香然燈明耀諸天願以是
功德歸流 皇帝七廟尊靈九祖昭穆
即得開度身入光明顯 皇帝至道格
於乾以潔仁冠於上聖固水幽陵之北並恩
享威浮石炎火之南無思不服國富千箱
虛至必解衡書龍不徒來運能負日三光

調理五緯順常帝道興隆萬姓安樂今故
感爾梵元行彩儀仙術於扶搖安寶旋輝
放神光於長城濟營現於北落引滯誠於
南召福祿幽明功包造化至誠斯應妙感
必符讓國衆人歸心梵府謹有大唐皇帝
御錄圖於黃屋負羣展於紫微握金鏡以正
天經執玉衡而廣地紀既符玄元之德恩報
廣成之恩貴金帛以盟心憑齋醮而申謝
臣等謹爲 皇帝依上元金錄簡大明真
右官科品達立黃壇注天象地數披玄經教
露真文并青龍辟邪贈歸命東北方無極
太上靈寶天尊梵氣天君東北鄉諸靈官
今故立齋燒香然燈明齋諸天願以是功
德歸流皇帝七廟尊靈九祖昭穆即得開
度身入光明願 皇帝聖躬安豫大禮奉
修吞廣夏於智中運南周於掌內三農有
積九穀無寒暄呈六足之奇麟送五蹄之
異要荒靜後邊塵不驚尉維無虞軌以明
觀三光調理五緯順常帝道興隆萬姓安樂
今故

想天尊開教告之詞故楊化九幽迴出上
清之所通符萬象高居太素之近駐流
景於邪山極遊汎於後聖成而不享用而
莫知輔國度人代之靡絕謹有 皇帝握靈
圖而臨宇宙御寶曆而統蒼生不以九五
爲高每以尊崇大道行斯實祐助牧祇承
臣等謹爲大唐皇帝依上元金錄簡大明
真下官科品達立黃壇注天象地數披玄
經教露真文并青龍辟邪贈歸命東南方
無極太上靈寶天尊梵氣天君東南鄉
諸靈官今故立齋燒香然燈明齋諸天願
以是功德歸流皇帝七廟尊靈九祖昭
穆即得開度身入光明願 皇帝聖躬安
寓澤滿三泉五岳無塵四海澄浪軌以
社宗社降靈衛書之風未儀負圖之能
再躍恩沾動植化被含生紅粟積於京
坂瓊儲寶於居於倉粟三光調理五緯
順常帝道興隆萬姓安樂今故
伏聞此府開圖亦明真之典式黃籙定
簡演靈寶之科靈十四之罪條通九幽之
穢略請鎮花合象流輝東北之方塞樹浮

夷散影而面之土寶泉妙之逾妙通重玄之
出標天地之元根焉帝主之精式設有大唐
皇帝運天策而安凡斯杖神威而靜衆列
道賴崐崙德齊結野猶恐政兼海化德表上
皇恩榮金錄之篇以謁玉晨之帝臣等謹
皇帝依上元金錄簡文明真下雷科品建
立黃壇法天象地故被玄靈敷露真文升
青龍辟敵贈野命而南方無極太上靈寶
天尊梵氣天君西南鄉諸靈官今故立玄
夷會衆登明生諸大洞以立功德師流
皇帝七廟尊靈九祖昭輝即得開度身入
光明顯皇帝德威越被於西海近化精
於八宏窮九變之精奇行五德之威德春
風普扇木不驚赫夏而遍雷田無破壟升
龍降彩式表於平和銅雀飛音更受於或
三光調理五緯順常帝道興隆萬姓安樂今
伏聞玉寶司方耀傳安於梵府臨真開
佇靈煦於陰宮莫不妙關玄符先象通
印威四達於上善度十苦於中天廿四生
辟瑞而萬福八十一好合瑞景而通靈
厥曆之鴻基胡飛龍之景運謹有大唐

皇帝去精曆用動神戶垣垣百王
千古藏青籍之上有功於衆奔星黃星
無忘於齋醮臣等謹為皇帝依上元金
簡文明真太陰宮科品建立黃壇法天象地
敷露真文并青龍聖威贈野命
西北方無極太上靈寶天尊梵氣天君西北
鄉諸靈官今故立齋醮香然燈朗誦清元
願以是功德師流皇帝七廟尊靈九祖昭輝
即得開度身入光明顯皇帝聖曆永昌
風迴振靜符萬福動合千祥三皇會訓
之鳴五緯叶珠囊之度違輝烈如安
海帝道興隆萬姓安樂今故
伏聞九宮重光秘九開而獨化星宮精耀
三洞而萬屋玉都列無上之尊蹟商
衆之教世二帝低瑤極而千業計八天
空而輔化神功暗運龍象邦
皇帝受命是元君臨四海道泰三
儀但思道不
揚居心伏覽
皇帝依上元金錄簡文明真上
黃壇法天象地故被玄靈敷露真文并

龍壁紋繡歸命上方無極太上靈寶天尊
卅二天帝君玉京玄都紫微上宮真人王女
神僊諸靈官今故立齋燒香然燈朗耀諸
天願以是功德歸流皇帝七廟尊靈九祖昭
興即得開度身入光明願皇帝明齊日月
德懋乾川履祚無疆邁宗周之七百鴻基永
固越大漢之二京九穀豐登車書混一靈蔭
社芝蘭馥積載解網耶草能指倭兵甲靜

息壇場晏安六合無虞八家有泰三光調理
五緯順常帝道興隆萬姓安樂今故

伏聞大靈攝象資方岳以載形大物混成仰
以卑而厚載神功廣測含元配得一之先
潛化難明細極鎮生三之首匡扶九五寧
壽聖皇太宗神功見難縷說謹有大唐

皇帝資聖履圖永明御曆道高千古德
跨百王但以代隔淳風猶領寧統時永
智而假利名良恐欺欺之中傷教非理字
宙之內撫御失和所以憑寄百靈歸依三
寶奉營齋醮幽贊皇猷臣等謹為

皇帝依上元金錄簡文明真下宮科品建
文并寶龍壁紋繡歸命下方無極太上靈

靈寶金錄齋儀

少人尊九士玉皇四司五帝十二仙官五岳
清九宮真人神仙玉女九地諸靈官今故
齋燒香然燈朗耀諸天願以是功德歸流
皇帝七廟尊靈九祖昭興即得開度身
光明願皇帝威德方於造化鴻業冠於
遂初國序昇倫身識榮茂神芝吐秀用
草抽英陰陽和而風雨時兵戈戢而倭烽
靜三光調理五緯順常帝道興隆萬姓安
樂今故

金錄齋十方懺文

竊以金輝珠構玉寶司方教神大有之宮
步影崇虛之室通符萬象高臨太素之
庭楊化九圓迴出上清之府謹有大唐皇
帝欽承寶曆俯仰延洪恒憂帝德未敷
天心不合百寮承負二儀垂譴致使陰
陽爽度水旱愆和夙夜悚息加祈告
告思崇道祐澤累玄都設齋醮續續
乞哀救國累死人臣等謹承命有敢問
靈被露真文歸命東方無極太上靈寶天
尊九炁天君東解諸靈官今故立齋燒香
然燈上謝天地消諸不祥福流七廟宗神

四九、靈寶自然經 (後) P 三六二

普入光明乘遠飛於萬縣萬飛名於鳳
舟伏願皇帝聖祚遐延鴻基永固風雨
調而玉燭明四氣和而陰陽順萬拜亨化
百寮同德宸瀛有截咸果正真聖主無
虞普天齊濟今故燒香自歸君大聖至真
之德得道之後與真合同

竊以成天秘景高居有象之尊玉闕流光
旁開無名之道故能包上清而演化列聖
新運登真法下界而甄風群靈由之踐妙謹
大有序皇帝永九玄之奉命奉德載之宏
圖仰隆政教肅清塵多犯天告誡致使
廣廣衆行陰陽曆度帝王統緒恩樹福田
永宣後教露真文授命南方無極
太玄靈寶天尊三氣天君南極諸靈官今故
五帝降臨無極上謝天地消諸

廣普入光明薦金液而證神奉

和皇帝鳳曆遐延龍圖永固洪福無量
靈主靈主超真遊同歸正始今故

靈關洞景超臨極三元之秘策太微上闕
控八會之真經服氣金臺引合生於淨域
乘寶履金廷妙祉於玄都護大唐皇帝
亦承寶曆重啓大曆啟國若履深泉之

自然齋儀為國及百姓用說經如左
夫此齋法太上入道君臨念眾生之迷
衷地獄之苦故請元始天尊下教
世教演宣化濟度一切夫發音誦詠則
齊開九霄響徹諸天罪有自設祀鬼油
稱善若遭遇聖人聞見法音由宿世
電福積慶所遂能敬受一句讚歎
音者司命即加其筆壽七祖皆得解
脫若善男子善女人善心信向奉受供
養晨夕香燈尊禮不懈天子侯王則
德澤隆盛國土太平保其宗廟安樂元
量命過惡化劫得成道凡夫庶人則見
世安隱福慶臻萃宿對釋教所欲免
逆命過即昇天堂出生為人長至長者

女子供養轉輪滅度必為飛若能清齋持戒備行其事積功累德隨行厚薄或白日昇天或尸解得仙若橫事疾病惡家盜賊所見悔愧備齋祈請咸蒙度脫若陰陽不和水旱為灾日月昏蝕星宿錯綜其病流行國土不安及欲救贖亡者極濟繼之鬼除殃去盟諸所求前並弘此經此經靡所不宜矣夫善資難積惡業易彰執戒守科猶懼罪獲而遂惡業放情可得報福乎一日之功尚不能全三千之盈將焉有日如此恐玄都路絕北邙期近和法興化身為福先豈所以謂學我每三復禁律研尋冥與何嘗不五情戰惕形魂失厝人生若寄懸見忽終得覺無常之若投身法清趣絕羣情為逾矣將來君子寧不深悟此法哉建齋之始未至齋先一日皆當香湯沐浴宿到齋所主人送作茶末投辟法師禮拜結願法師便道戶依事申奏明且相率依法行道出金錄簡文

宿啟法師先依常作自然朝法如左
齋官尊卑次序入道戶左行繞香大一周東向叩盡廿四通呪曰

靈寶自然齋儀

无上三天玄元始炁太上老君古出臣等身中三五功曹左右官使者左右捧香驛龍騎吏侍香王童侍香王女五帝直符各四六人出開啓此間土地里域真官正神今心尔燒香行道願得太上十方正真之炁入我身中所敬速達逕御太上无極大道至真玉帝几前

畢齋官一時三標香各稱位号

太上靈寶无上三洞弟子先生自命等今故燒香願以是功德為七世父母天子王侯土地官長經籍度師及山林龍神道士同體學義富九親門族天下人民咸飛騰動出行始息一切衆生今故標香歸身歸神歸命太上十方靈寶自然至真元上大道炁原赦前世今世惡生死宿罪重過得免離三惡之道十苦八難九厄之中此等身得道真飛行虛空白日昇天侍諸道君道達无上金闕七寶自然官畢便北向十拜還心机十方出金錄簡文

次十方懺曰

至心歸身歸命十方靈寶三世天尊等奉遵勅令旨及施主拜狀為請謹將身率精心靜念依法行道宿願朝真願

淨潔慈惠垂憐受使法事光隆旨難相
見天清地廣誠不干方有新願賜獲通感
畢起向北詠札經呪三首此有梵字其安之本
樂法以為妻愛經如珠玉持戒制六情念道
遠所欲淡泊心無停漏然神靜聖天魔並
敬護世世受大福

贊贊家園盛濟濟經道與天人同其願親
映入大衆日心立福田靡、法輪昇七祖生
天堂我身自日騰

大道洞玄虛有念無不融鍊臂入仙真遂
成金剛體起度三昇雞地獄五苦解志
歸太上經靜念誓札首

畢一時誓首三拜長跪曰

三洞弟子玄先先生臣等上啟太上元炁大
道太上道君州六部尊經寶符玄中大法
師天師君上相上宰四司五帝三界表裏
應感尊靈眾等深獲宿稟真言要
教宣道布教宿願奉行加有上命恭思
罄首山位皇帝陛下受國御宇屬當春
命應樂推於民上力善教於天下憂憐北
庶慈念蒼生每逢福田亟備講業將以和
大安地保國寧民常備寶齋誦經行
道拜章獻醮又為太子極安請福當克
明日寅時為始即日翹誠齊到齊所依法

奉宿以破開恩惟太上三尊十方界聖
齋大法師侍經威神同施慈光府乘監
照勅勒九天符吏詔下三界官屬各率所
部咸來擁護使眾等心安神定止思念
感懺降伏魔怨清高福壽六情四靜十惡
外清齋切成就無有違礙并依經旨重
宣戒法又案威儀論舉職任儀軌法則皆
依舊典通長更修且結復上聞

畢一時東向平立誦智慧三首此智慧經

智慧起本无朗、起十方結空時玄霄諸

天挹流芳真妙難思議虛感真實通

有、竟不有无、无不容

智慧恆觀身學道之所先眇、任玄律

自然錄我神天尊常操誡魔王為保

言晃、金剛驅起、太上仙

智慧生我根真道我為主三寶由是興

高聖所崇敬此此不死丹使救濟大有

當可說我時天真並誓首

畢一時北向背體板地迴心礼十方還向東而

伏法師還東面而說我曰

天尊告太上道君日今當普宣法音

開悟群生為諸男女解史却慮請福

人真聖者度一切物無有不宜矣

此言夫齋法之大者莫先太上靈寶齋也
靈寶之文是天地之元神神明之戶諸衆
經之祖宗元皇大法始也若誦經一句則
諸九霄諸天設祀鬼神振肅也經遠近妙
難言者蓋夫非天下之至美莫能致焉非天
下之至靈莫能請焉非天下之至精莫能
奉焉非天下之至才莫能行焉太上所重
莫真兩尊符籙金書玉簡刻書玉簡封
之於天上大羅天玄都玉京山紫微上宮
主書主靈此靈則是太上之所治也至老
侍請乃帝朝祀真人散花玉女執巾金童
楊煙瑋百和合香流薰紫庭吐日精節
祇散月華以得神神登迴照燦爛合明
金風八徽慶雲四條飛龍毒數備請玉關
十方至真三千已符道大聖眾及自註妙行
諸真人誓一日三時柱繞上宮終身首行祀衆
廣濟靈寶施燒香手祀十炷唱誦洞章
諸九天之靈與身靈文之妙重也今道主

靈寶自然齋儀

齋時所以迴繞高座吟誦步虛者步虛
上清靈寶經衆聖真人朝晨玉京時行道
拜當當安祥難失客心摩序所依
齋用不得乘乘遊行步虛皆無散常
冬月休得乘手夏月不得極扇惟心身然
向殿內視存見太上在高座上法念玄真
使心散同昇於天與則為飛仙之所樂歎三
果之清軌散鬼神之所具樂也不得大願
右野更相誦却及言誦樂有斯呵呪則
車乘靈馬四司糾過五帝結形明神所其
可不慎哉
畢法那便依舊舊選舉職僚明日行道各與
一都講其職也竟明靈典松持法座至如
行道時尊祀拜客心先鳴法鼓次引御衆
風則飄儀散導唱說
不置齋其職也時齋齋急釋此德失不
偏不愆元陽元靈昭執憲責務令允恆
之侍經其職也身奉尊文瞻經中竊往
賜子之西座勸旋行之四席壇堂施四宣
每令得所

人侍者其職也炎烈風動芳爐常燃使
畢夜相流終朝火靖此法事之所先宜晨
昏而勿怠

又侍燈其職也蒲紅晚映繼明西日灼燦庭
堂照晰宵夜若值雨旌傳過風動息當
肩主參詳與時興廢事勿廢新用虧成
典

又侍座其職也

畢便為宣科說禁告示威儀也法師

夫齋法清靈戒禁至重主人當灑掃完
舍每令淨潔丁勅大小外靜寂不可使香
油之少潔用有虧

道士登齋皆各賣巾楊手版履具不得
臨時交換後戒功事有閑勿得牽衣非
己之服

道士登齋起居皆當開白監齋禮法
師一拜次札香火三拜而去志潔亦如之
右出金錄簡文

畢起復位東向上香復鑪如法

百官使者左右龍席若侍香諸靈官
當使靜室自然生金液丹精芝英聚

真定會在此香火前使臣等得道刻
機上仙王玄聖玉女侍衛香烟傳奏臣
言達御无上道前

畢左迎奉戒出治戶

登齋上下誦經儀式道士雖受戒然多不誦
誦故記出之若有未聞者
中可宣告

連齋威儀上坐誦經法當北向經前三拜
又目札經藉度師各一拜畢便北上座
左轉東面叩首誦六通經靈炁霞霞滿
一室青龍白帝師子玄龜赤鳥鳳皇仙
守前後仙童玉女五帝神官神仙無馬
九億萬眾營侍左右便檢身三過而誦
經一氣從南面下來復札如初走此札拜
義一登座一過行之後重誦者則不復如
始也若晨齋者日別一過行之矣右出金錄
簡文
當開經誦之時燒香勸法服札拜存思
如上法畢而嘆曰

竊已至元宗虞時初乃阿容深洞玄文難
測此摩斬二大乘迹染計下切多不生

朱子

上焦中天地

長鵬書

仙樂山五帝女為子州宮屬無絃通靈
子州山陰有石在嶺麓大赤澤新
水潭所見五藏近星五帝俯衛身中全映
蓋一體之祥金色光從餅出頂有白光如日
象使照十方身中了然盡見外明
一錄出金錄

一書出金錄

平旦鬼神統攝齊靈神嘆曰臨明時並東南
九炁青天明星大神懷照東郊洞映九門轉
耀輝光輝赫除氣開明童子佑我衛新
以魔衆庶上對帝君奉承玄道赤書五天
九天符命勅龍驤傳普天鎮我得飛仙
南方升天三炁流光使星轉燭洞照太陽上
有赤精圓明靈寶靈經卿大真恪守三宮
執鞭策轡前我虛皇王此帝所承顯火八
衝流鈴文燒敢有不從正道者
功保天長存億劫無終

七炁之天太白流精光曜金門洞和太冥水
有素皇号曰帝靈保神安歸保我身示

新書身源玉道三陽宮之勅前二君
并道合自然元昇紫蓮靈寶存命著述
萬生功和一切天地開算

此方書天並無徘徊辰星燦爛光曜太山
黑雲尊神飛玄羽衣俯視吾門極精純
非敢有干哉密洛斬權王符所告神真
人教邪門閉塞已道明開映照我身三光
周轉果空駕浮舉能仙飛

昔年理系燒玄真鎮星吐輝流燒九天

開光童子十二人充太陽精烟上朱烟洞
照一毫及得飛身有耶權落紫雲萬千中山
神咒著天使然五靈安鎮身飛上仙出石人
要訣
畢各樣香束向平立叩齒廿四通咒日

无上天玄炁始炁太上老君古出降身中三

五切曹左右官使者左右持香辟龍驤

吏侍毒王童散花王女五帝直符各共

人出關經此間土地里城真富而神八石燒

音行道願得太上十方正真之炁入我身

中所願達御本上九極大道至真至帝凡利

Figure 6. The effect of the concentration of the polymer solution on the apparent rate constant (k_{app}) of the polymerization of MMA initiated by AIBN at 70°C. [MMA] = 1.0 M; [AIBN] = 0.005 M; [KBrO₃] = 0.005 M; [HCl] = 0.05 M; [NaOH] = 0.05 M; [KBrO₃] = 0.005 M; [HCl] = 0.05 M; [NaOH] = 0.05 M; [KBrO₃] = 0.005 M; [HCl] = 0.05 M; [NaOH] = 0.05 M.

長監鳴大鼓廿四通出官研事

事申五穀有子四子一仕一

五、投金龍玉壁儀（狀）p二三五

上誠願養育蒼生利
不獨為己躬先為一

切蒼生告

初為聖聖元年設

檢無諸災疾此者拉亂文儀多不周具或
將凡醮儀行用或用三五儀竊所乖乎其
龍壁皆奉 初在內在外終金鍊等齊

本鎮壇龍壁齊畢其時即合投告海岳名

山水府以齊意中盟善功七刺罪源上聞

九天比未出使但知行投龍威福不言龍

壁本緣設何齊誠而令散投或云月埋砂

有龍壁各三此即鎮國辟瘟功德似今奉命

降誕功德保護 主上聖躬皆須中調

根本所由今得眾聖咸聞若不具明虛費傳

騁今以德院修撰立成投龍章醮威儀法則

所投龍壁州各附一本并壇圖鋪設次序

投金龍玉壁儀

非直出使消劫天下諸州皆得保解功德

因滿神靈歡泰此投龍使不索龍壁學亦

不造壇奉 初投告若省定州名山水府

自然依准若定州未定名山水府事須齊國

經檢古迹設定壇投處所今造造壇埋去投

洞穴或水府二百步今修築高一尺四寸方

二丈四尺返拭淨潔壇四面百步以來掃

灑平持如法其道眾及監官專當及父老緣

壇駐使人皆令沐浴清齋三日行道啟請亦

須索鼓角響集土地神祇索音聲須樂

神掌醮食取童子學生并食手甘令沐浴其

食不得令孝子屠兒產婦見亦須鮮潔其壇

築燈檠鋪設懸繡幡花一如壇圖其食當日

造當日用盡日奏章夜設醮造食了裝盤訖

並運於奠門床上並覆著訖欲至時先鼓角

三聲鑿神訖即音聲從壇東南奠地幡花

香火引龍壁案及道眾官人父老次位左行

遠壇至地戶龍壁案及法事人登壇官人父

老各依次位立端心合掌其不合入壇內者

藏外道書

八卦外主立定休音樂壇上聲磬磬磬絕
法師執刀水於壇外八卦內結界呪訖即從
巽門運食盤從地戶登壇起北座從面下以
次東下食畢五方素及四座素上香訖却
掛咄訖時 諸師各退存心祀時一月法師叩
齒三道密呪曰

謹勅吾身中所佩仙靈直符軍職將吏出者
嚴莊顯服冠帶垂纓羅列直簿在臣左右又
初身中五體真官五藏六府九宮十二室四
丈五體髓腦筋骨肌膚血脉孔竅榮衛
百八十關階三百六十骨節千二百筋
萬二千精光左三魂右七魄三鬼五神頭上
朱雀足履玄武左扶青龍右據白虎五神繞
從青龍扶迎白虎扶逐朱雀道前行諸謹
玄武從後負鍾鼓心不受病肺不受毒腎不
受眠脾不受死膽不受怖胃不受穢吾起奮
英吏兵道引五神衛側如吾所勅急急如生
官老君律令 謹以各賜 法師發爐
太上玄元五寶

五、關紫錄儀

P二四五七

二二—三九二

紫宮玉臺赤負度世黃神下選使者三人出
上詣三天太玄目錄上我舉家大小皆在籍
戶輩中觀見太平壽萬八千歲與日月齊輝
紫宮玉臺度世上負飛龍大騎左右前中後
使侍節羽衣千東九部將軍各廿四人出
隨我身上天入地東西南北周旋八極九州
抹將為我身辟斥羣精百鬼之疫千邪萬
惡符廟封狼虎豹有千我者即新使東方九
九九八十一萬里中鬼神皆來伏從為我
使將軍乘青龍之騎致青精雲立覆我護
我與軍同升太清
紫宮玉臺度世上負遊風大將軍左右前中
後騰登天乘無體前衛平南八部將軍各廿
四人出恒隨我身上天入地周旋八極九州
之內常狼毒害災疫千邪萬惡諸符廟敢有
干者即新使南方八靈八八六十四萬里中
鬼神皆來伏從為我驅使將軍常乘紫雲
望我同升太清

紫宮王臺度世上負席騎大將軍左右前中
後新新全軍平西六部將軍各廿四人出恒
隨我身上天入地同遊八極九州之內虎狼
毒害災疫千邪萬惡諸南敢有干我者即斬
使西六戎六六卅六萬里中鬼神皆來伏從
為我驅使將軍常乘雲白虎之騎與我同升
太清

紫宮王臺度世上負神龜大將軍左右前中
後平北五部將軍各廿四人出恒隨我上天
入地同遊九州之內虎狼毒害災疫千邪萬
惡諸符廟敢有干我者即斬使北五伏五五
廿五萬里中鬼神皆來伏從為我驅使將軍
常乘白虎玄武之騎與我同升太清

紫宮王臺度世太尉無上公三人出主統知
上三天諸曹上事為我啓元善注上舉家大
小口數著太玄紫籍度世籍中

紫宮王臺度世中黃司徒公三人出為我制
除舉家戶口死籍注上神仙度世簿中為我
致降中和烟炷之炁覆我護我與公同遊虛
無觀八方白日升天太清不經

閱紫錄儀

紫宮王臺度世下黃司空公三人出為我
靈九地太山廿四欽諸司解散三曹五祖七
世父母下及我身妻子諸所犯違盟誓祝詛
叫喚天地結駭歷血諸莫大之罪深重之過
從天至地八極之內壹為我赦除使存心三
魂七魄太清之中永係名籍供給仙官左右
教遊無窮除生死罪籍三公總統八極之內
依切功曹使者將軍吏兵各隨局管護我身
及家大小皆得登度為後世種民俱登太清
紫宮青府羽衣郎吏帝責越天輕刑罪前降
飛斬斬羅罔九將各八十一萬騎出皆著玉
鍪羽施帶劍履刀把弓矢箭隨將軍東西南
北防衛我及家大小使災害不干萬劫無
紫宮王臺赤府十四萬騎皆著石情之儀被
紫羅之袍把弓矢箭隨將軍東西南北防衛
我身舉家大小無去須臾使千災不生萬劫
無作

紫宮王臺白府收恩食也收恩食也
紫宮王臺各卅六萬騎皆著金縷被赤衣
之袍帶劍履及將軍東西南北防衛我及家

藏外道書

口大小使然而不主為形也

此宮玉臺中府科中赤符吏判民曉其
上章大遊軍傳教詔各什五萬曉其
鐵被白羅之袍帶銅履日隨將軍上而此
防備我身及家口大小使下官松其六天
送之鬼臺皆山崩瓦解今我上章啓事還上
至三天紫宮玉臺至尊執前勿有輕由倚留
紫宮玉臺大黃中黃下黃防度生種民兵什
七億萬騎出隨三公防衛我身周遊九天九
地五岳四清三可四海出入人間諸所經由
皆衛我身及家口大小如千人皆是天師大
上所別種民定數五方符廟六天故天縣官
口舌五瘟疫毒虎狼龍蛇燒千邪萬惡
送之鬼惡逆之人強姓之人其有妄欲干侵
我及家口如千人者即斬諸君與我長相保
守無離須臾既至太平同升紫雲輝揚聖
位身中而佩紫宮六百七十二部將軍錄上
功曹使者將軍吏兵三黃防種民兵三公
各使通局素職保護我身家口大小使五
神聖明肌聖骨強神男神女玉男玉女列
官符與我同升太清太上神民使萬三同心

二二——三九四

所願皆至言詞畢還三公依三天紫宮
香河受事

吾所問紫錄向所出紫宮玉臺度世官
者三公將軍兵士各案左右還復我身中
筋髓骨附親所守存致主無令錯牙受
錄至負度世言

一生來一斛天命恒使全也龍一身新
龍者升天新者我身得升太清太陽也
遠不勝年年致

問紫錄儀三年一就

開元廿三年太歲乙亥九月丙辰月十七

日丁巳於河南府大弘道觀

初隨 寫經所後保護功德院奉

開元神武皇帝寫一切經用所攝力保

國守民經生身于願

終功德院法師承元宗初

無業龍胎上座李崇一

使崇貴龍胎大志子

(假) P 二 三 九 四

神靈上神仙青甲三將軍錄太上神仙青甲三將軍錄將吏兵
 不勝其數赤甲三將軍錄太上神仙赤甲三將軍錄所部軍將吏兵
 不勝其數內教赤甲十八宿錄十八宿錄所部軍將吏兵六紫宮移突大
 將軍移突大錄所部軍將吏兵土周天履地周天履地錄所部軍
 將吏兵出七星大錄七星大錄所部軍將吏兵出者厥主顯服真
 神靈各案所內主為中甲錄剪應送新截凶邪萬機氣陰野
 為中甲所受三五元命赤錄久諸存錄考各件部將軍工書神官
 玉皇王女書官使者吏兵士卒等並案所典官局行事衛命傳
 其案傳道要職進退若若有下官故惡惡是凶邪欲見中傷中
 君左右官使者送上天書言不得容隱使成竟或使月竟月從日
 竟日從時竟時周而後始奉行如法管衛中甲身令中甲必大度
 長生天機心安神定所問令兵出入行遊諸所之知金石為開水火
 為收星天所覆星地所載日月所照山川所通百邪摧伏百神敬如
 使中甲百願流潤五藏生時其惡降身錄形而簡功或使備曰日丹
 天山甲官以時言功不負効信臣人敬懼誠恐誓首再拜

真使功曹正功曹左右官使者領銖甲身中功曹使者將軍吏
 兵各還甲身富室之中各棄左右次第而入隨逐行去東西而
 北諸所之諸防備甲身如注甲河後召復出奉行如故事甲身五
 有官使者左右龍席君侍且畏真當令此間密壇之上自然生
 金液丹碧之英百靈聚真交會集在香火爐前令甲身正
 得道求仙得仙合門大小受福普天眾生蒙恩十方仙童玉女侍
 衛有炮奏遠所階上仰至真兵極大道玉皇帝几前
 開張錄儀

閱錄儀

大度真錄 二天大錄

五步刊城紀一八四錄

太一經
仙錄
二天紫宮
移穴上星
仙錄

太清武甲錄
太上神仙文甲錄

三天青甲錄
真一赤甲錄

青 天 大 錄

太一仙身八體內林道中隱中錄

小何國寶錄測神機龍興鎮習仙姑

奉以月十五會者曰清晨散施如上可施三萬

本署元直署君當台功曾使者左石能庫君律德

者王系正神恩上賜降三天書於上玄元道君曰其丁年

今某月丑亥十五日亥三會七
日有人所傳均云「言本村

商周身中何俱三五判然懸絕乎

將軍史大官所辦位力發生無不忠甲身口人所共知三
太上皇聖大道至真玉皇帝凡欲 再拜長跪

太上無量大道至真玉皇陛下
衆天神王諸仙聖人等
臣等謹將三五步經大洞三景弟子法界甲首首拜

惟清宮元上三天每極大道太上老君太上丈人天帝君天

丈人九老仙都君九老丈人壽百千萬壺酒燕十二百官上

青王陛下臣等共投誠

大道神命高尊願稟佩靈文果諧仙侶所愛三五步所

十八回錄等二十一件所部將軍巧曹使有吏兵士卒等

師教出依業先師年法事以月五十五會吉日蘭閣所受

中使兵士庫乞巧功曹使者將軍吏於各有所主保釐中

營養神性長官府戶墾界及消化內除老病外却

形天視長生飛行度代甲當以特言功不負効信

次喝天鼓廿四通

謹出世身中所佩三五步經漸紀十八箇上仙上至玉帝功

使者等四十八萬人出赤天上靈經元應報將軍二十六萬
十四萬部出使兵士率等六十三萬六千三百六十八人出太一靈經仙錄所部
仙化無終功曹使者等一千八百六十三億萬人出上天皇天靈
身將軍一千八百九十億萬部出使兵士率一萬八千七百九十九億萬
人出三天靈宮妙契王靈仙錄所部青真等功曹使者一千五百
九十七人出飛龍遊鳳等將軍六百七十二部及三公九人出使兵士
一千五百八十五人出太清武中錄所部上仙部功曹使者等一千七
百人出上仙奏清等將軍六千四百八十萬部出使兵士率一千一百
五十八萬四千八百人出太上神仙文甲錄所部上仙上靈王王恩功
曹等一千九百九十四人出太上神仙靈先生十四人出使兵士率一十六
萬八千一百八十八人出三天青甲仙錄所部上仙靈功曹使者等二千萬
八百八十八人出三天上靈官將軍七百一十部出使兵士率一百九
萬四千六百六十六人出三天上靈赤甲仙錄神仙生錄所部上仙上
靈功曹使者等一千五百八十八人出赤天上靈將軍三百六十部出使
兵士九萬四千四百人出三天神仙無終玄錄所部無上靈老功曹
使者等一千六百二十萬人出奏清王太甲將軍四百廿二大億
萬部出功曹使兵士率四萬三千二百大億萬部出青天大錄
所部上仙上靈功曹使者等一千九百廿八人出上仙上靈將軍一千二百
部出使兵士率九萬六千一百九十二人出太上老君道運錄所部
功曹使者等三千九百萬人出道運太素靈飛將軍一千五百
部出使兵士率一千六百廿萬人出太一仙身八疊內秘道甲錄
中仙錄所部太一太清功曹使者等一萬二千四百七十八人出將軍
三千五百萬六千九百一十部出使兵士率六千四百萬三

百二十九人出

二二——三九六

石將軍等各率所部潛謀中甲身
直使功曹等為中甲執使東西
事正一切曹等為中甲執正諸
二部功曹陰陽療病功曹等為
中甲制定生指理明調育九官清神
五藏金和針藥辟病消災令中
天親長生并仙度代左右官使者
為中甲紀察新舊檢押秋山共相
整理無冷前却三部使者等為
中甲連統諸鬼隨部正吏部吏曹
察新舊三官備財天部甲甲平天
丁力士等為中甲守所若賊淫
宮殿觀宇收捕地賊討奪精邪
斬斷妖群魔龍鬼眾收悉食
收神食神收鬼食鬼以食食以
精食精收邪食邪以食食食
等為中甲收食天下山毒鬼惡
食邪神惡鬼精靈魔鬼妖
並令消滅制事亦符吏判風
斬直釋馬上帝吏等為中甲
奏章表令上帝生龍虎命
某甲所受三五步經躡
紀廿八幅等錄合一付所部

軍功曹使者此察新非共相整理常隨護休若有下
官故悉見賊情邪逆黨凶使專行毒害欲見中傷者
左右官使者送上天曹言曰不得容隱使賊至歲餘
月至月後日至日使將至時周而後始舉行如法令
甲先哭度難久視長生學道得道飛行自在
甲當以時言切不負勅信某甲誠惶誠恐稽首拜
直使功曹正一切曹左右官使者領甲甲身中功曹使
者將軍吏兵各還甲甲身官室之中各案左右次第
而入隨進行來東西南北諸所乞詔防護甲甲身如法
頃甲甲後台後出奉行一如故事

紫文行事決

五、紫文行筆決

三四連續

五六一九三・P二七五一

十六日十

三威仙也山下三合三六五遊月

水結華黃坤下得之時也行之二十八年上清

富強瑰易曉映以王光來古堂景飛行太空

案此首用偶句生於世故是月似已洗月皮時看同本走
以集陽來句十二日不用看友家言引月約收耳之

不可解
決也

熱致敗月精太陰傳

“七月止禁風者當是

第十土於

八十九年三月

省人秋月祝士在仙遊侯
心日月雲鳴三司系在

右圖昨夜半黃書
上東向朕之先以

吉月朔也是時當沈沈日來月黃明靈符也印上

之色也。不衣。但。併。者。不。得。既。同。一。夕。九。然。日。得。事。似。然。三。得。不。得。一。日。之。月。有。半。日。月。候。在。東。方。月。正。

向東也。陰曆月朔開元在手執符心祝曰

月陳傳故用石
紫微黃書
太古致月華水

養性如老方中自宜開藏天德月

五
元帝夫人飛光九道映照五
慨卑乃欺

三
一
九
八

月廿三日

靈昭光幽精三石是三神之神名也

塞方爲他塊外鬼訂應制或爲腔物訂

形必悲意門也 道士言霜利而昭之使生

神正憲其去中他之與邪物相觸則必傷之天下利義
廉情又居故侯外小惡者令人有虧損與此理若虧損
成敗家說說者起居建可也

祝由之文乎心上

心心有未盡如離子從內上出於目中從目中

子久見其然遂舍之

之吹律準其時吉聲懷中小熟

之乃天吓齒三道畢存呼三鬼名音平

懷玄宮中者始青內練三魂胎元安寧神膏

精六十一神經也同經然志身家又乃史後能存想也

太極靈書禁文計七篇之法月朔月望月晦

漁父泣血來瞻或死尸共相聞入或淫風亦不

使人處五刑鬼入身中耶咄實法段病人皆

鬼之罪惡人之死皆謂之性教人之取皆謂

之疾

以而大觀時食食及近與中可謂理以女謂如二天

之謂素也而而正

其第一明也戶第二明也石伏天第三明也

陰第四明也存敗第五明也非毒第六明也

減第七明也鬼是此皆之陰名也

獨鬼也

神所以無為而動也

鬼自能制陰之法當正時去枕中

而耳令指端相接交於胸中

以月指端交於下

以月指端交於下

以月指端交於下

以月指端交於下

以月指端交於下

以月指端交於下

以月指端交於下

以月指端交於下

以月指端交於下

以月指端交於下

紫文行事決

此乃九龍之寶

此乃九龍之寶

此乃九龍之寶

此乃九龍之寶

此乃九龍之寶

此乃九龍之寶

此乃九龍之寶

此乃九龍之寶

此乃九龍之寶

此乃九龍之寶

此乃九龍之寶

此乃九龍之寶

此乃九龍之寶

此乃九龍之寶

此乃九龍之寶

此乃九龍之寶

此乃九龍之寶

此乃九龍之寶

此乃九龍之寶

此乃九龍之寶

此乃九龍之寶

此乃九龍之寶

二二一三九九

藏外道書

神一古神謂三官以今世受

人一身有三元宮神命門有

之神合七神皆在形中若令人長生仁慈大

之君也此七神直活則靈百病有之其神清

身則長壽若神濁則百病有之其神濁則百

病有之其神濁則百病有之其神濁則百

病有之其神濁則百病有之其神濁則百

病有之其神濁則百病有之其神濁則百

病有之其神濁則百病有之其神濁則百

病有之其神濁則百病有之其神濁則百

病有之其神濁則百病有之其神濁則百

病有之其神濁則百病有之其神濁則百

病有之其神濁則百病有之其神濁則百

病有之其神濁則百病有之其神濁則百

病有之其神濁則百病有之其神濁則百

病有之其神濁則百病有之其神濁則百

病有之其神濁則百病有之其神濁則百

病有之其神濁則百病有之其神濁則百

病有之其神濁則百病有之其神濁則百

病有之其神濁則百病有之其神濁則百

神一古神謂三官以今世受

人一身有三元宮神命門有

之神合七神皆在形中若令人長生仁慈大

之君也此七神直活則靈百病有之其神清

身則長壽若神濁則百病有之其神濁則百

病有之其神濁則百病有之其神濁則百

病有之其神濁則百病有之其神濁則百

病有之其神濁則百病有之其神濁則百

病有之其神濁則百病有之其神濁則百

病有之其神濁則百病有之其神濁則百

病有之其神濁則百病有之其神濁則百

病有之其神濁則百病有之其神濁則百

病有之其神濁則百病有之其神濁則百

病有之其神濁則百病有之其神濁則百

病有之其神濁則百病有之其神濁則百

病有之其神濁則百病有之其神濁則百

病有之其神濁則百病有之其神濁則百

病有之其神濁則百病有之其神濁則百

病有之其神濁則百病有之其神濁則百

病有之其神濁則百病有之其神濁則百

紫文行事決

二一四〇

藏外道書

求天仙者必於水火既濟後達於新自

非灰心抱一之性殆不以此取養夫者也

手行之所謂存神而欲使喉咽不傷當可得

內真之事也守此而上才乃能行之而久

之理也

生靈大補神丹凡人食此五靈藥六畜毛

諸藥民衆久諸靈藥皆伐氣血

慎之

其神丹一服其藥則靈矣

謝道學道者受秋分之日皆存真

意心當常領真仙

古之神人日子必升天慎秋分聖無大小皆上

間以聖求仙上甚難是故學道者心裏要

言也

若長壽道士秋分日中皆謝七祖父母

下及一身罪過求自故之也

上以五通靈道日靈不故後能之時危人下

有或中 國真區能之之慎於此日

聖慎之

足於靈藥不誤焉者乃為聖慎也

之可以對也

人於靈藥可謂之聖慎也

丹黃青使道諸人每八節日存之

存此靈藥以清心

現以仍八節古處此

不至也

海紫天決凡十二事

七九真八道行事決第七

茶八道行事

行也

常以三月三日五月五日

東清沐浴人以甲子日沐浴

左右舉回王系

心祝曰太上高真九聖之

心祝曰太上高真九聖之

心祝曰太上高真九聖之

精決其真仙上登雲庭沐浴兼池身神澄

清精通太虛五藏目生

凡人欲求清淨者必先清其心。心清則神清。神清則氣清。氣清則精清。精清則血清。血清則肉清。肉清則骨清。骨清則髓清。髓清則精氣神自然充足。此乃清淨之真法也。

太上帝人生結精氣受胎假血可以凝

骨壯津液有滋液息而主悅而肉成山

而具厥有仰望

人之身生於天地之間。其精氣神皆由父母之精血所化。故欲求清淨者。必先清其父母之精血。此乃清淨之真法也。

凡人欲求清淨者。必先清其心。心清則神清。神清則氣清。氣清則精清。精清則血清。血清則肉清。肉清則骨清。骨清則髓清。髓清則精氣神自然充足。此乃清淨之真法也。

凡人欲求清淨者。必先清其心。心清則神清。神清則氣清。氣清則精清。精清則血清。血清則肉清。肉清則骨清。骨清則髓清。髓清則精氣神自然充足。此乃清淨之真法也。

凡人欲求清淨者。必先清其心。心清則神清。神清則氣清。氣清則精清。精清則血清。血清則肉清。肉清則骨清。骨清則髓清。髓清則精氣神自然充足。此乃清淨之真法也。

凡人欲求清淨者。必先清其心。心清則神清。神清則氣清。氣清則精清。精清則血清。血清則肉清。肉清則骨清。骨清則髓清。髓清則精氣神自然充足。此乃清淨之真法也。

紫文行事決

凡人欲求清淨者。必先清其心。心清則神清。神清則氣清。氣清則精清。精清則血清。血清則肉清。肉清則骨清。骨清則髓清。髓清則精氣神自然充足。此乃清淨之真法也。

凡人欲求清淨者。必先清其心。心清則神清。神清則氣清。氣清則精清。精清則血清。血清則肉清。肉清則骨清。骨清則髓清。髓清則精氣神自然充足。此乃清淨之真法也。

凡人欲求清淨者。必先清其心。心清則神清。神清則氣清。氣清則精清。精清則血清。血清則肉清。肉清則骨清。骨清則髓清。髓清則精氣神自然充足。此乃清淨之真法也。

凡人欲求清淨者。必先清其心。心清則神清。神清則氣清。氣清則精清。精清則血清。血清則肉清。肉清則骨清。骨清則髓清。髓清則精氣神自然充足。此乃清淨之真法也。

凡人欲求清淨者。必先清其心。心清則神清。神清則氣清。氣清則精清。精清則血清。血清則肉清。肉清則骨清。骨清則髓清。髓清則精氣神自然充足。此乃清淨之真法也。

凡人欲求清淨者。必先清其心。心清則神清。神清則氣清。氣清則精清。精清則血清。血清則肉清。肉清則骨清。骨清則髓清。髓清則精氣神自然充足。此乃清淨之真法也。

凡人欲求清淨者。必先清其心。心清則神清。神清則氣清。氣清則精清。精清則血清。血清則肉清。肉清則骨清。骨清則髓清。髓清則精氣神自然充足。此乃清淨之真法也。

凡人欲求清淨者。必先清其心。心清則神清。神清則氣清。氣清則精清。精清則血清。血清則肉清。肉清則骨清。骨清則髓清。髓清則精氣神自然充足。此乃清淨之真法也。

凡人欲求清淨者。必先清其心。心清則神清。神清則氣清。氣清則精清。精清則血清。血清則肉清。肉清則骨清。骨清則髓清。髓清則精氣神自然充足。此乃清淨之真法也。

凡人欲求清淨者。必先清其心。心清則神清。神清則氣清。氣清則精清。精清則血清。血清則肉清。肉清則骨清。骨清則髓清。髓清則精氣神自然充足。此乃清淨之真法也。

四册 第四真法午時大神在肝中号曰青明

君午時接于於兩膝上開天冥目內視

存青明大君入生肝內

向東方存神上下並
青明大君在肝中

青明大君在肝中
其神在肝中
其神在肝中
其神在肝中

吐青氣以繞肝九遍

向西方存神上下並
青明大君在肝中

佩席章右帶龍文口吐青氣養肝其神

青氣自生上為天仙太一談精抱龜於

六都界
青明大君

五册 第五真法未時大神在脾中号曰養光

未時接于於兩膝上開天冥目內視存養

光君入生脾中

向東方存神上下並
養光大君在脾中

使口吐綠氣以繞脾九遍

向西方存神上下並
養光大君在脾中

處北下咽嚥九過祝曰養光大神來入脾

六册 第六真法申時大神在肺中号曰白元

時接于於兩膝上開天冥目內視

入生肺中

向西方存神上下並
白元大君在肺中

把望籍右手使口吐五色氣以繞肺九遍

向西方存神上下並
白元大君在肺中

吐一吐使有五色氣出

九過當白元大君來生肺中

晨華符左把望籍右把望籍

右帶席文口吐五色氣

飛仙紫門

六都界
飛仙紫門

第七真法酉時大神在腎中

号曰玄陽君

向西方存神上下並
玄陽大君在腎中

然上開天冥目內視存玄陽君於並入兩

中

向西方存神上下並
玄陽大君在腎中

使口吐白氣

以繞腎九遍

向西方存神上下並
玄陽大君在腎中

處北下咽嚥九過祝曰玄陽大神來入腎

中

中身被紫衣

佩龍符右帶

文口吐含華

養腎靈和

黑龍自生

身

口吐

含華

養腎

靈和

黑龍

藏外道書

仙北登玄閣將行天周

第八真法子時大神在頭洞房之中

始成或結

於雨牀上用燕窩可內視存合

今雲於牀中

口吐五蒸養

身使我上外得為

第九真法子時大神在頭洞房之中

第九真君

同衣冥目內視

地

上着風

吹着

使口吐紫

之

之

之

之

下既若

之九重畢又使吐紫

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

太陰身經三官者則九真台皇太一守骸

元氣蒸太上攝竟骨肉不枯五藏不隕能死

無生無死無陽出塵入先天地俱生是道

上精靜悟形感致九真之炁應也三元飛精

以盈虛太一抱我尸而反質彼乎操氣微乎

冻我

紅塵處處有，骨方新。太上獨其端，不使窮微久。惟大神，三

在鍾聲散不盡處聽時是當生快忽然而止句無遺
神出入凡此不流以權機為圓在是方通百象之妙以

詔諸官皆降。存嗣以道改。已其五石。順生乃相輔。故。則。有。考。朕。其。樂。不。行。九。真。有。五。藏。然。生。而。血。肉。消。失。此。乃。自。

而猶不朽又美乎尸解之仙今凡人有以芝朮爲不死者或曰時月流然或曰金玉在體皆非神仙之

有曰開作生者此口是半段小龍大神無頭異也此記作
皆已最聚應地之圖也與細格以眼後半段爲人寸

從獨極而致不能與
神同體出有入人也

然開為使標為吐為使微妙出虛入元今端端

不目覺也

撒如似不很開但余咄問不覺以呼吸為共忘四知全

所以作四開中存之凡諸端事無不有開卷閉卷者

主與人人相通故除其弊不可使鴟梟鳴憤以

為諸經所度非

任人而

紫文行事決

g.)

吳中鮑在人間施行亦有口訣本文似秘

不蓄也今請言之

用曰之意故先言九真也人傳而信之

第一真法當以五月五日十五日廿五日廿七日

日廿九日一月之中五通行之月

心王在大殿

第二頁法當以八月八日十一日十四日十

九日廿三日廿七日一月之中六週行之可

皆以辰時骨日金氣旺

第三真法當以六月六日七日十七日十八

日廿五日廿六日一月之中六過行之可省

以巳時五麻精末皆棄玉

第四頁法當以酉月二日八日十四日十八日

十九日廿八日一月之中六過行之可皆以

午時 肝主木 旺於午

第五真法當以三月三日八日十三日廿日廿

六日一旬之中五過為之有咎以未時行吉

也 附五本卷四

壬申七月十一日十四日十六日

三、四、五、六、日一月之平七過行

藏外道書

二二一四〇八

明時以申時申在午後以七月申

以時金水木火土二色

第七真法當以十月二日六日九日十三日

十六日十九日廿三日廿七日一月之中八過

行之月皆以申時或酉時前王在水後在月

二仲也今註下月自時

以月申申申申

第八真法當以二月二日七日十日十五日十

八日十九日廿七日一月之中七通行之可行

第九真法當以十二月三日九日十七日十九

此則時水氣也

日廿六日廿九日一月之中六通行之可行

子時夜半也一平終果是時

本故以十月

右行九真中經七訣果實此則日月皆是今

真四順生氣精微結聚可以養氣養神致玄

感元精具家事乃可推付事月中

紫文眼四月上

助者

若高和絕廣層標雲霧斷人事教內外利粒

原以清勝操手正心合于虛辰背背日日祀

行自如平經今之所者蓋以問多事不得

月開以行之也

大神一日自但運九府存祝則

二一衣可今若家此說者則一年正

比於日月之應運大度少失常備之者

中法果實前所事不多可長火而云

故列記上篇九真以應之行之十四年

虛元能死能生出水入火止登上清五黃生

華與天相領凡生養正其是便身神美如九

中央黃老君八道經言道有八條

其言

閉心靜室寒朗虛真遠經妙觀勝准玄人句

誠感上會精悟輝靈能萬力其

此經通經法傳會於此是玄主觀其神

附後此經中句法然留手神志

此真之說矣二將得見丹景之天三素

雲八舉朱紫其霞段輪上清浮明側

元高皇東其靈靈變華報太素極蓋

軒於是溪光外映蒙蔚龍翔象燭太

七觀也凡真靈聖果但演靈善降降

此經未明前所主玄之靈靈下

此經未明前所主玄之靈靈下

此經未明前所主玄之靈靈下

此經未明前所主玄之靈靈下

此經未明前所主玄之靈靈下

此經未明前所主玄之靈靈下

第一

一、道秘言曰：以八節曰清明北望。

此節之若其日有與戊己同者，其時有
之，今地其日向其方，而餘有一日，其時有
錄白雲者，其雲如以五色，其大相者，其時有
也，雲當從下而上，其時有。

七、是為三元君三素飛雲也，其時三元君
乘八景之輪上詣天帝。

若五者，子候見當而拜，以元氣情待於
輪教之視矣。

八、是為八景之輪上詣天帝，其時八景之輪
有教當而拜，以元氣情待於輪教之視矣。

九、是為三元君三素飛雲也，其時三元君
乘八景之輪上詣天帝。

十、是為三元君三素飛雲也，其時三元君
乘八景之輪上詣天帝。

二

二、第秘言曰：以八節曰夜半東北望有玄
黃雲者是為太微天帝君乘八景之輪上
詣高上玉皇也，四見天帝之舉者，則曰有
車見迎而升天也。

三、第秘言曰：以甲子上午戌辰己巳之日清旦
西北望，其時有五色雲，其大相者，其時有
青黃雲者是為太微真君真人三素雲也，其
時太微真君太極上真人乘玄景飛雲上詣此
高上玉皇也，四見天帝之舉者，則曰有
車見迎而升天也。

四、第秘言曰：以甲戌上午戌寅己卯之日清
旦東南望，有赤白青雲者是為太微太極
三素雲也，其時扶桑公太帝君乘光則八
之策上詣太微宮七現之者，則曰有雲龍
見迎而升天也。

五、第秘言曰：以甲申上午戌子己丑之日清
旦正西望，見白赤紫雲者是為太素上真人
帝君三素雲也，其時太素上真人白帝君
乘玉華上詣玉天皇皇高真也，十四見
則曰有雲龍見迎而升天也。

紫文行事決

四

四、第秘言曰：以甲戌上午戌寅己卯之日清
旦東南望，有赤白青雲者是為太微太極
三素雲也，其時扶桑公太帝君乘光則八
之策上詣太微宮七現之者，則曰有雲龍
見迎而升天也。

五、第秘言曰：以甲申上午戌子己丑之日清
旦正西望，見白赤紫雲者是為太素上真人
帝君三素雲也，其時太素上真人白帝君
乘玉華上詣玉天皇皇高真也，十四見
則曰有雲龍見迎而升天也。

六、第秘言曰：以甲子上午戌辰己巳之日清
旦西北望，其時有五色雲，其大相者，其時有
青黃雲者是為太微真君真人三素雲也，其
時太微真君太極上真人乘玄景飛雲上詣此
高上玉皇也，四見天帝之舉者，則曰有
車見迎而升天也。

七、第秘言曰：以甲戌上午戌寅己卯之日清
旦東南望，有赤白青雲者是為太微太極
三素雲也，其時扶桑公太帝君乘光則八
之策上詣太微宮七現之者，則曰有雲龍
見迎而升天也。

八、第秘言曰：以甲申上午戌子己丑之日清
旦正西望，見白赤紫雲者是為太素上真人
帝君三素雲也，其時太素上真人白帝君
乘玉華上詣玉天皇皇高真也，十四見
則曰有雲龍見迎而升天也。

九、第秘言曰：以甲子上午戌辰己巳之日清
旦西北望，其時有五色雲，其大相者，其時有
青黃雲者是為太微真君真人三素雲也，其
時太微真君太極上真人乘玄景飛雲上詣此
高上玉皇也，四見天帝之舉者，則曰有
車見迎而升天也。

十、第秘言曰：以甲戌上午戌寅己卯之日清
旦東南望，有赤白青雲者是為太微太極
三素雲也，其時扶桑公太帝君乘光則八
之策上詣太微宮七現之者，則曰有雲龍
見迎而升天也。

十一、第秘言曰：以甲申上午戌子己丑之日清
旦正西望，見白赤紫雲者是為太素上真人
帝君三素雲也，其時太素上真人白帝君
乘玉華上詣玉天皇皇高真也，十四見
則曰有雲龍見迎而升天也。

十二、第秘言曰：以甲子上午戌辰己巳之日清
旦西北望，其時有五色雲，其大相者，其時有
青黃雲者是為太微真君真人三素雲也，其
時太微真君太極上真人乘玄景飛雲上詣此
高上玉皇也，四見天帝之舉者，則曰有
車見迎而升天也。

十三、第秘言曰：以甲戌上午戌寅己卯之日清
旦東南望，有赤白青雲者是為太微太極
三素雲也，其時扶桑公太帝君乘光則八
之策上詣太微宮七現之者，則曰有雲龍
見迎而升天也。

十四、第秘言曰：以甲申上午戌子己丑之日清
旦正西望，見白赤紫雲者是為太素上真人
帝君三素雲也，其時太素上真人白帝君
乘玉華上詣玉天皇皇高真也，十四見
則曰有雲龍見迎而升天也。

十五、第秘言曰：以甲子上午戌辰己巳之日清
旦西北望，其時有五色雲，其大相者，其時有
青黃雲者是為太微真君真人三素雲也，其
時太微真君太極上真人乘玄景飛雲上詣此
高上玉皇也，四見天帝之舉者，則曰有
車見迎而升天也。

藏外道書

二二一四一

乃所謂之方者有指也

右八道執言畢矣見者當辨自陳如左

三素雲各自有包色色上下相替

所次說也假令八節日見三元三素要者

雲在上緣雲次之白雲在下共相替也子謹和

之六節同日三素而色替替時不可言之以此素者非白素之

是其所見之素也凡此三素色替替時不可言之以此素者非白素之

甲子之月初八日十日之內有甲子曰是也

他日致於甲子矣

公任可

他日非其日非其時而見此雲者亦當詳視則三

倍於其日見也

則其何真何而假也

報回而岳夫人日常以生天時服天

乃卧鎮蓋精製胞液派溢也

道更事以生行之

和神藥也

石九真八道次

紫文

五、元上秘要目錄 P 二八六一

自道元形體成爲體妙洞高深獨不大小

既就靈有之窮名復苞動靜之極日故東

明宗本建品言之

氣變化品

混成之內妙養幽冥變元化有付徒

立故次第二

大軍天品 三天品 九天品

廿二天品 廿六天品 十天品

八天品 九天相變品 廿三天品

日品 月品 星品

三界品 九地品 九地聖數品

山品 林樹品 仙藥品

山洞品 洞天品 神水品

人身品 身神品 人壽品

氣之所分生天成地形象既成

斯植出次第三

衆類推遷循理不見匠手千派莫和

其餘故次第四

太上感應篇

知運文配命域和廣承天統物歸於

帝王故次第五

論語品

王政品

慎兵品

惟王建國先宅天下布德為政在於

慎兵故次第六

補物聖真品

人之東生各有其限違分廣求則衆理

傷性故次第七

善惡品

善由心召惡由身招善則天地弗違惡

則人神同逆故次第八

報舉品

心行會理而所圖皆多志趣務志而

卜俱舉故次第九

諸志品

好尚不淳願塗興泮事既見拙志則

隨及故次第十

陰陽交陰品

氣度交動山海互換運會所期除山

留音故次第十一

天曹判第品

紀司方錄品 亦官判第品
神直凡方妙窮隱顯冥司功過輕重

無上秘要目錄

行故次十二

靈官昇降品

過得所願舉貴必對功行有素履不違

實錄次十三

衆聖會議品

賞罰所和承允德重須盡詳議定茲前

錄故次十四

生死品

死生異途後生十三得善則形全矣道

則神散故次十五

地獄品

罪惡難為教而不已惡報難於一悔

須魂受三報故次十六

聖應品

和光品

求道之類悟理應存之徒感告

聖而善教無道應德機顯思心於物設教

隨時故次十七

衆聖稱奇品

真靈位行品
元始天王 青靈帝君 太上道君
玉皇大聖 中央黃老君 抱真主錄
仙大司 青靈始老君 升靈真老君
元靈元老君 昭靈皇老君 五靈玄老君
赤明天帝 卅六天王 卅二天帝
卅六主聖

藏外道書

紫雲化時稱号非一位行既殊不述

亦異故次十八

美玉曰人作曰

紫雲冠服

道君冠服 元君冠服 王極帝君冠服

五帝玉冠冠服 五帝帝冠服 靈童冠服

洞天混化冠服 洞地化冠服 洞淵化冠服

日帝冠服 月夫人冠服 九皇冠服

九皇內妃冠服 九皇夫人冠服 五皇帝君冠服

五皇夫人冠服 五帝冠服 五岳君冠服

四海神玉冠服 魔王冠服

眾聖儀駕品 卅六土聖儀駕 十劫方神儀駕

八方消魔大儀駕 五岳帝君儀駕 五老君儀駕

五方帝儀駕 四海神王儀駕 仙歌

靈樂 大軍天官臺 上上天官

九天宮 玉清宮 上清宮

太極宮 太清宮 天曹宮

地司宮 洞天宮 水官宮

真靈治所 正一氣治

靈官珠品車服異容歌錄卷之官品

另故次十九

三寶品 真人品 天瑞品

地靈品

神居出書起于三清方丈落雲光於五

卷書天珠炳則四度獲權注筆心音則十方蒙慶玄臨於此表祥嘉應固茲而顯福

故次廿

玉皇聖用品 靈寶符効品 上清神符品

九天真文品 廿二天誦頌品

天大初召降白神圖符讚寶章三洞真

有故次廿一

經文出所品 經符異名品

寶經隱秘降說異時靈書玄妙應見珠

劫一寶數名須詳其本故次廿二

經德品 經文存廢品

經道有大小德教有淺深廣大之法登

劫終而恒在淺小之術遭改度而隨凡

故次廿三

經書存品

金書玉札主于飛玄之上龍宇鳳文出

空洞之中非有玄錄不得遇受故次廿四

果聖傳經品 傳經平像品

書之傳抄非聖真傳傳世待人須五期限

故次廿五

經傳受習品

道書受習法尚家傳一世貴文則三官

書考故次廿六

師範品 法信品 授度品

授三皇品 授真文品 授上清品

授法化世隨分傳通有信賢心依盟用

授故次廿七

策杖品 策杖品 授簡品

既遇師受法將有呼召授簡除散以

道靈司故次廿八

事師品 備學品

所求道重師德須身執勤見修方宜請

業故次廿九

備道冠服品

三皇道士法服 靈寶道士法服 上清道士法服

入聖時經咒訣世脈有存案淨元微服

華故次卅

清經度品 新紅品

開讀合儀通靈致福演誦度度失法

送災故次卅一

上元品試 中元品試 下元品試

玉清九試品 玉清中九試品 玉清上九試品

昇玄五試品 九試品 要訣十試品

十善試品 十惡試品 智慧試品

可從試品 開靈試品 度生元試品

無上秘要目錄

洞神三寶品 五試品

洞神三寶品 序齊品

洞神三寶品 洞神三皇齊品

洞神三皇齊品 明真齊品 三元齊品

洞神三皇齊品 明真齊品 三元齊品

洞神三皇齊品 明真齊品 三元齊品

洞神三皇齊品 明真齊品 三元齊品

洞神三皇齊品 明真齊品 三元齊品

洞神三皇齊品 明真齊品 三元齊品

洞神三皇齊品 明真齊品 三元齊品

洞神三皇齊品 明真齊品 三元齊品

洞神三皇齊品 明真齊品 三元齊品

洞神三皇齊品 明真齊品 三元齊品

洞神三皇齊品 明真齊品 三元齊品

洞神三皇齊品 明真齊品 三元齊品

洞神三皇齊品 明真齊品 三元齊品

洞神三皇齊品 明真齊品 三元齊品

洞神三皇齊品 明真齊品 三元齊品

洞神三皇齊品 明真齊品 三元齊品

洞神三皇齊品 明真齊品 三元齊品

洞神三皇齊品 明真齊品 三元齊品

洞神三皇齊品 明真齊品 三元齊品

洞神三皇齊品 明真齊品 三元齊品

藏外道書

藏外道書 則外果可辨而忌不干則內

未幾品

虛靖品

山居品

連格品

承先為行則心寧後通廣和神機則

藏外道書 則外果可辨而忌不干則內

沐浴品

入齋品

明燈品

燒香品

丁香品

咒語品

起誓品

思五帝品

儲步期品

存五行品

德形勝義安心而靜煥然光以照聖頂

芳志以通神然後鳴鼓延聖擊鐘定思

呪祈降降恭肅肅想五帝之象觀思

九龍之可騰喉嚨而滿元冠必使實實

有藏故次卅九

拘三魂品

制七魄品

養神品

守三一品

意操淨鏡靈爽外心皮去垢精景內

守善事拘留則神已充固如其拙為保

養則身藏東虛故次卅

養氣品

去三尸品

臨街以康體去尸以定危體戶日則才

无疲意定則所行不成故次卅一

實一身品

履三福品

表內全品

所實惟身其福不意或金有歸在於舍

能故次卅二

盡忠孝品

立見功品

布金德品

成福慶品

藏外道書 則外果可辨而忌不干則內

藏外道書 則外果可辨而忌不干則內

藏外道書 則外果可辨而忌不干則內

藏外道書 則外果可辨而忌不干則內

藏外道書 則外果可辨而忌不干則內

藏外道書 則外果可辨而忌不干則內

藏外道書 則外果可辨而忌不干則內

藏外道書 則外果可辨而忌不干則內

藏外道書 則外果可辨而忌不干則內

藏外道書 則外果可辨而忌不干則內

藏外道書 則外果可辨而忌不干則內

藏外道書 則外果可辨而忌不干則內

藏外道書 則外果可辨而忌不干則內

藏外道書 則外果可辨而忌不干則內

藏外道書 則外果可辨而忌不干則內

藏外道書 則外果可辨而忌不干則內

藏外道書 則外果可辨而忌不干則內

藏外道書 則外果可辨而忌不干則內

藏外道書 則外果可辨而忌不干則內

藏外道書 則外果可辨而忌不干則內

藏外道書 則外果可辨而忌不干則內

藏外道書 則外果可辨而忌不干則內

藏外道書 則外果可辨而忌不干則內

藏外道書 則外果可辨而忌不干則內

藏外道書 則外果可辨而忌不干則內

藏外道書 則外果可辨而忌不干則內

藏外道書 則外果可辨而忌不干則內

藏外道書 則外果可辨而忌不干則內

藏外道書 則外果可辨而忌不干則內

得真經之類試可乃得此元德

得真經之類試可乃得此元德

得真經之類試可乃得此元德

得真經之類試可乃得此元德

得真經之類試可乃得此元德

得真經之類試可乃得此元德

得真經之類試可乃得此元德

得真經之類試可乃得此元德

得真經之類試可乃得此元德

得真經之類試可乃得此元德

得真經之類試可乃得此元德

得真經之類試可乃得此元德

得真經之類試可乃得此元德

得真經之類試可乃得此元德

得真經之類試可乃得此元德

得真經之類試可乃得此元德

得真經之類試可乃得此元德

得真經之類試可乃得此元德

得真經之類試可乃得此元德

得真經之類試可乃得此元德

得真經之類試可乃得此元德

得真經之類試可乃得此元德

得真經之類試可乃得此元德

元

同九年二月八日

主

法

无上秘要 卷第十 三八〇

曉聚似蒸餾不似親對酒家來破舊川所結
解老脾枯魄去身亡死入此救火鬼來加焚
燒剝皮吞火喫炭輕重劫年

第四北空恒山名演博之祖世常主之生世
不知好行耶見信明龜言警蹊正法愚癡邪
訛嗜酒酣迷嫉如疥已仰絕賢明欺因幽顯
自任凡橫造決无已之志賢者精竭身亡心
入此獄土鬼來加橫沙白石捷波流波鐵皮
晉書輕車勒下

第五中密高山上名齊校一獄黃帝生
世不...
人神...
多所...
死入也...
刀真...
史生生在鬼獄受楚幽司輕重劫年

洲玄智慧罪根

為一掠三掠乃得還稱三塗之奇
太上道君出遊八門見諸地獄幽閉重檻及
三河九江刀山劍樹囚徒餓鬼責役死魂流
曳徒炭无復身并不可忍視見之悲傷故化
苦神誦

生落苦神界
輪轉五道途
九幽閻長夜

累劫无光明
刀山多劍樹
毒刀牛嚼菜

不見群鳥集
但聞悲鳴驚
迴風搖長條

哀響流寒庭
上有履山之人
時刻无暫寧

飢食由泉炭
渴飲治火精
流曳悠蓬中

宜誠示與名念余不知命若或傷人情

罪福各歸生
善惡歸由心
輪轉不終滅

榮聲不絕音
九幽有元鍾
萬劫自相尋

三見窮鬼林
長可難料寒
苦魂孽嶺金

孤聲赴絕
衣錦落刀
此非復

痛哉傷人於

卷之十
元上衲要卷第十

太上洞玄靈寶下元黃籙齋儀經
七齋法...
此經之義...
凡欲受此齋者...
必先齋戒...
然後受之...
其法...
凡欲受此齋者...
必先齋戒...
然後受之...
其法...

元上秘要 P三三二七

否激可

願主吉不

惠安國寧臣

書真文如舊法露中

散疑仰咒曰

元始上天三光高明迎

度所衝激陽流星五示

極晨七宿明靈真君大

祀字曰青嬰抱御玄關

玄吉不祥請以真之赤書上呈散疑謝

靈升誠惟垂玄鑒迴復天經不橫越哭

橫生情燒聖文散回玉返上京監度普吉

無上秘要

重為消三關災滅九害陰陽調和國土太平
請以金龍風火師星畢素真文於中庭金龍
鎮之假災在東方則九日九夜竟而燒文散
灰青烟之中

凡撞天災要國寧臣法皆隨方然燈照耀諸
天假災在東方亦不九燈亦可九十燈亦可
九百燈用金龍一枚青龍九十尺九日九夜
災在南方則然三燈亦可一燈亦可三百燈
皆照此尺三日三夜

災在中央則然十二燈亦可百廿燈亦可千
二百燈用黃龍百尺尺十二日十二夜

災在西方則然七燈亦可七十燈亦可七百
燈用白龍七十尺七日七夜

災在北方則然五燈亦可五十燈亦可五百
燈用黑龍五尺五日五夜

此之始靈寶上元行法通言天地大劫之末
洪水出劫穢除惡萬無遺一當此之時天

地冥合人尸漂流無獲善惡唯有至孝之士
得靈寶真文大劫小劫之符乃可乘飛昇而

高觀登靈岳而用符當此之時神人自當使
此龍為通路開門運以身度河伯目迎不待

津梁乃明靈文之妙靈物大劫之交載此

之際當係舊文說州北山叩齒而通問氣外
五身存已身心中主大火出而通而後四方
山林草木及已身即盡形體皆成虛靈一時
飛翔入青烟之上元復所通思大水浩蕩除
天下已身化成就龍隨水而流又叩齒廿五
通仰咒曰

上始迴靈開明九元天推地轉三光派傳五
行相從運度開陰否陽滋結成災衝大劫
傾託蕩穢除氣九河受對洪流激川水母排
油鳥馬合羣日月冥會三景停開上選種民
推度玉人存惡道善清濁永示我衆帝簡名
列九天大災四會赤書所顯是曰告命万种
成洲日月五星照明我魂五岳靈山浮度我
身九河水府演洽大神開除水運通利河津
蛟龍直符攝山送雲員我受我誓呪四奔丹
書赤書元始真文金龍明呈時經無開立須
告街上對帝尊卑引炁外五咽須臾自當有
開水之神以度此之身也在山山則浮在水
水自開可謂臨危而濟

道上能學書青赤書真文宜東方則東岳
仙官至長壽百口精思靈寶尊神則天真下

降給青赤玉女九人取東岳神仙芝草不死
之藥青赤也應送舍九方一方山動惡獸暴
發皆下主害心反善

國土東方交春三月有災欲使東鄉安鎮雷
赤書青石上讀東方咒曰災自滅山遂自消
一方仁人蒼龍東翔善德自至國土太平書
之佩身并諸福祿身無恙恒與神同相常
保國寧家享福元寧

道士書赤書真文宜南方則南岳仙官至長
壽百口精思靈寶尊神則天真下降給赤書
玉女八人取南岳神仙芝草不死之藥赤書
應應送舍八方一方山動惡獸暴發皆下
主害心反善仁

國土南方及夏三月有災欲使南鄉安鎮當
朱書赤石上讀南方咒曰災自滅山遂自消
一方仁人善德則明威風永遊白雲飛鳴天
人歌詠以酬太平書文佩身万災不干據山
却穢產致神靈福慶元亨延年長生家致興
隆國社安寧

道士書黃書真文宜中央則十岳仙官至長
壽百口精思靈寶尊神則天真下降給黃書

大道通言要卷第一

惟至道之為妙言不足載之德心而及稱謂斯難故
視之不見名之曰無張虛無窮神之為有以無得而
其體常玄隱名通達而其實深外是能周流六雲
涵鈞万物注之不滿酌之不竭測之莫測載之可宗生
化之始母是以諸身後因因由之性靈去云或注耳目
故樂則難美不若淡言可尊快聲難前不如此道此道
自玄老度開五下其時或遇點也亦有行盡法仍傳
宗法廣廣相傳之微其能鑽仰見其在此道中其下
有五藏之洞之靈玄極聚聚之微義以類相從其
第一品無物九之圖觀其曰大道通言要則序九極名
衆妙之義為開唱之法使文約易覽諸人古心世
向更與後言不淺矣

非玄內教經卷第八

不接真人前雖作此語問直極不密大道以仙為身生出
何許名之為道通言子之所問其為要要為子哥次
次辭說大道玄妙出於自然生於無生其於無先無於空
洞洞育乳坤子曰無上玄道太上玄元三炁元始無上
正真道科奇微遠不可得名者論其大則包合天地行
難無凡布神化不表乎極高天岸無大不大若其

小於細微素老之微不足為其玄之妙也亦不以此以
生万物制而諸天統攝之方十種道大無不備小無不入
消歷無為淡然無上 老子道經卷上

道可道非常道名可名非常名無名万物始有名万物自
以常無欲以觀其妙常有欲以觀其微此兩者同出而異
名同謂之玄之又玄衆妙之門

視之不見名曰夷聽之不聞名曰微視之不得名曰微此
三者不可致詰以混而為一其上不昧其下不昧其外不
可名復歸於無物是謂玄之又玄無物之象是謂恍惚
道之不見其後也之不見其首也觀之之道以今之有
以知在始是謂道紀

此德之昭昭道是隱道之為物在恍惚忽之恍恍其
中有象恍恍忽其中亦有物恍恍忽其中亦有精其精
甚真其中有信自古及今其名不妄以聞衆有無何

知衆甫之然乎以此 老子道經卷第一
老子曰道者虛靜清靜之動靜者清靜之動靜者清靜之
動靜也虛者清靜之舍也清者清靜之素也清靜者清靜之

陰也清靜者清靜之用也及者道之常也清靜者清靜之
者道之德也此精素朴者道之質也清靜者清靜之平者
心無累也清靜者清靜之無也清靜者清靜之無也清靜者清靜之無也

妙真經卷上
道可道而白者吾常也道者實真也道者實真也道者實真也

太上無妄真人曰太上無妄大道無上至真玄居虛無之謂道
兼成者上於虛無之上上於後天下無遺地故曰無上至真
大道

居可道者必然生坐元之氣之次然後有太乙極之則天地之
以合道之與世故道有大歸是為素真以非道也以此自
然之次決道之不決其素真可見乎生以為大歸見其然
之妙或曰道之適用而謂之性之與道合猶道之微

莊子外篇
北遊第七

米郭子問直於莊子曰請直鬼乎莊子曰無所不在米
郭子曰期而後可莊子曰在騾轅曰何其下也在騾背曰何其
命卜者凡覽曰何其甚也曰在騾前米郭子不惡
莊子曰夫子之闕國不存也曰權之問於斯中服籍也
下何況

道生一品
老子德經卷下

道生二生三生五生万物負陰而抱陽沖氣以和
上消經三太極卷

上清經三天玉經卷

道曰吾生妙著之以其地之真之無妄之中生乎生之則之久
內生乎太乙無之靈化而三炁明焉炁清炁白一炁爲炁
此炁生乎太極因靈而立因洞而入因洞而生自之生而
而入靈之無之化虛生自然上炁曰始中炁曰元下炁曰玄已
炁所生出乎玄元炁所生出乎洞始炁所生出乎白玄炁
二生三三炁生以重元玄炁九玄一乃入道真炁消以天淨炁

大道通玄要

天地中氣爲和以成乎人之氣夫則万物禀生又曰天地一
氣三象合真陰陽陳素上應元靈以元精結炁爲
精化爲神之神靈賦人故人之象天地素炁爲無爲然之炁注於
天之精位爲人身聖者同玄法精遊存

聖賢同法精義卷

太上玄一真人曰夫天聖運五元始八卦陰陽開創五行六位
無上無下無天德無地德無小無大之內無外之外皆重玄
空同妙無為宗乙生於始乙生於元乙生於玄三生於炁莫不
相承相續八經

神仙鈎注

夫虛心之精之而有素自素之精之而元一生焉元之素
精之而有精之神之之素精之而有素此之素運焉而五
精之素精之而有厚精之氣賦焉靈將焉而無以不
生運將陰而無所不無不生皆生之自運而自生非運
生而後生故生無不生也故曰靈出自運非運而自運故曰
運無不運無所不運皆自之自故而有非為形而為形故曰
無不形也故曰運靈自為之非為而自為故曰無不為也
以靈運自運而靈窮大靈自靈之而不勞物自物之
而不煩天地自靈之而剖判陰陽自靈之而陶蒸陽精
細上為靈之下為臣此山岳之絃絃絃所系上為日月星下為
冥冥則清之味
妙真經卷上

妙貞經卷上

津梁帝后。則無一不能。為神明命。差則百界神。其
視而為一則。無不見。隱而為一則。無不聞。心通而差。一則。其
不亦吾教也乎。名也。人欲泯其教。必為一。即我之名。子也。
父子九守第三

二十日大德示云：真之理，而然。河水信傳，東海為精，
海為天，雖為四時，春為津陽，精氣為之，燭象為出，則象
相成，万物自生，精神本乎天，骨骸本乎地，精神入其內，
骨髓及其根，我而可吞，飲食之任，地與天不相於，信不請於
以為天，天以性為全，陰陽為剛，四時為起，天自一而然，此亦
万物失序，死順者生，性靜者神，別之，它處自有見之
以君太精，神河受於天，而骨骸所重於地，故以生，三三
三三，生万物，自性而相，陽中氣以為性
昇玄內教經卷之三

儲道無定方
 大人控玄本
 愛惜愚民以
 人品
 要一為宗
 性不變異
 古今如虛空
 無心應物通
 普見法色象
 惟術教然常
 當下無不從
 眾生無巨細
 終古石火間
 妙真如法上

道日万物人八莫之新使利世平利世體以清靜以無爲
之章其意通合 上清仙胎精中經卷
九天夫人乃人皇太極靈胎自一炁而生靈寶元炁之精化爲
人自身而後有身九月胎氣九月胎氣十月乃坐其胎
胎變化育之靈人有身自後有胎有胎有靈氣胎氣結成

不徒散下精神六府敗傷精神不明將不受靈氣入
凡何由得存後無續氣乎不識此原今以相告 此之真道也
特錄有養百神體自生光山所料明神也宮宇乃在生也

南太上帝聖蹟十經卷

太上曰夫人之生雖藉陰陽而受胎創而白血凝丹紫合炁而
從母懷胎數月以成胎一度會化九宮一結五神其氣軀
成一定其符指應景而立恍然成肉而命具脫然而生
於是乃九神靈元氣在真宮五微實生五神主身父母
唯此生者未結我地而尚未覺中君五神未過於其
間也人體有身神其居無常出入六度上下三白通
易從陽去故神神展轉靈輪無定元炁虛室自結以成
一身隨習化鍊而景志明 子微明第七

中黃子曰夫有五材故地有五材故有五音物有五味色
有五章人有五之五故天地之間有五人有神人
真之直人聖之次五有德人賢之和人善人僻人小五
有公人中人信人義人礼之次五有士人工人農人商
人五有智之次人愚人由人小人上五走与下五猶人之与牛
馬也聖人以有親以有職一言以定行真人有不親而明
不職而能不言而公不擇而從故聖人所以動天下者真
人未嘗親遠焉賢之是所以矯世俗者聖人未嘗顯焉
何謂直者其上無下無前無後應在應石乃物玄同無親

大道通玄要卷第五

更俗品

昇玄經卷第三

太上曰道陵汝今以信心聽之當為汝
誦勿懷聽疑或江海先當作思道五
念今乃悟道一當思道清靜無求道非
正真法二當思道離諸色破色破求道直不
可得三當思道動與俗及順俗求道直注亦
四當思道元有禁忌備道未體真要五當思道
非形聲法既非形聲則無法可行道陵汝既已領
解立盟便善思五念五念既立則見道相
能信法自得道真陵於是受教伏思良久
乃起更整衣巾長跪稽首曰臣以愚鄙伏思五
教於目可了臣知道清淨何以故元形聲故
臣知道不食何以故無情欲故臣知道及俗
何以故無分別故臣知道無礙何以故法性
空故臣知道無形聲何以故無所不在故臣
知道無法可行何以故元為故至真之直
以不學為學不求為求不行為行以朕為貴
以卑為高乃能得所學得所求得所行得所
貴得所高耳臣於此道雖未通達所信如此

大道通玄要

昇玄經卷第八

道言夫人主身各有眼耳鼻口心意而行分
與唯有惑者目身利色耳貪音聲意得下端
心念不情手為之所惑隨時積罪結天靈夫唯
賢者獨目不惑與彼俗人事事有友目不
多瞻見好木驚耳不信謠不聽訛解單不明
香茅芳之醜口不嘗甘茹犯眾生心不相欲
財色華榮手不封用足不惑行此是道士之
行者也

老子直經卷上

眾人熙熙如享大牢如春登臺我獨泊乎其
末也如嬰兒之未孩衆人若元所歸衆
人皆有餘而我獨若遺我愚人之心或純純
俗人熙熙我獨如昏俗人察察我獨悶悶
若海漂若元所歸衆人皆有以而我獨頑
似鄙我獨異於人而貴食母

靈寶目靈經試卷

太極真人曰夫至人之學道行當取人所不能
取食人所不能食衣人所不能衣行人所
不能行忍人所不能忍斷人所不能斷學人
所不能學居人所不能居成功不名有度利
元極去末守平齊平抱璞執志壽一可謂
大道行樂之也

入道初門

昇玄內教卷第一

太上曰夫人道登位有廿事為靈寶初門
行之階梯得其門道室可究行梯立則功業
日高一當有智知真知偽知是知非二當於真
於是堅信不轉三當遠志誓必得道四當
奉戒防身口意惡五當念此身穢惡如灰
如鬼魅惡欲離得道真形六當勤補福業
不斷絕七當忍苦不勞莫生病服八當求
明友經學者以為知識九當尋經教師如
遇賢十當隨一切世人端動之類同我所見但
得離苦十一不劇異學求其長短十二若異
學備善道者可訪異同與或有益十三若
異道長短便生憐慈不得譏排禍傳其
十四當思一切主生之類或有貧困孤獨
病中獄憂厄苦痛飢寒煩懣不安者念欲令
安十五勸人備善勿以邪術惡動百姓十六
除去飭好服御巾褐十七車乘小屋容身
而已不得奢侈除病及殺行寄住就請十八
當離色慾无畜妻子兒妾十九當生慈心不食
主生有命者突若病亦不得食若世有良醫
言食必差者不食必死亦當不食廿宿捨家
之乃山就閑靜處此謂廿事周道初門大

得之本

靈寶經消魔卷

真人曰夫學道之為人也先孝於所親也
於所天慈於所使言於所友信而可覆誅
榜善无彼无此吾我之私不違外教能事
道也次絕酒色婬妬慾害貪驕殆也次斷
五辛肥生滋味之有也次令想念無實心都
清虛也次服食休糧奉持大戒堅實動志
專引胎息吐納和液備達功德忍人不能忍
人不能忍行人不能行居人不能居衣人不能
能衣食人不能食守人不能守學人不能學
也乃鍊以靈藥食於靈牙尸虫流落穢阻消滅
三官降賜五藏安閑矣持長齋久思靜休同
經歌咏果妙兼以丹液也能如是者豈有不
得昇仙之道乎

靈寶經三元品戒卷

天尊言夫求道者非苦不徹非丹不感非勤
不獲非切不得非志不勉非心不成也當使
形勞於神歡於終得同升為親八曰世罪
罪之人舍現珍寶見世之歡一時之禁宜知
自終終歸於苦從歲三官長命乃何特得
聖教默思各尚志不同思者貴始賢者重

以爲智相殊豈可言哉

三上行品

老子德經下

上士聞道勤而行之中士聞道若存若亡下士聞道大笑之不笑不足以爲道是以建言有之明道若昧進道若退夷道若類上德若谷大白若辱廣德若不足建德若偷質真若渝大方無隅大器晚成大音希聲大象无形道隱无名夫唯道善貸且成

靈寶經教誡法輪卷

上士勤尚廣開法門先人後身救度國王賴口救之標形衣寒仁及萬數惠遠有主恭師奉法恒如對神長齋告思精研洞玄納天液心灰意慙割棄色累万想都低情和天系人神並備如此之行一誠一志不退轉赴氏上仙三師備足身登太極位加仙卿

中士爲好志慕在玄關度一切救厄解患施布功德建立福田若親慈慈慈智懷仁願樂三寶晨夕誦研虛心有道口味靈扁愛香散華仙八直門食下金鈞衣不曲苦下毛快樂不爲權勢不爲憐困而殊悲樂行並備三戒三生意志若固得飛行上柱太清補凡

大道通玄要

大道通玄要

卷第六 P 二四五六

色法則修
一、若可度 何如過水 木觀善
二、若可度 何如過水 木觀善
三、若可度 何如過水 木觀善
四、若可度 何如過水 木觀善
五、若可度 何如過水 木觀善
六、若可度 何如過水 木觀善
七、若可度 何如過水 木觀善
八、若可度 何如過水 木觀善
九、若可度 何如過水 木觀善
十、若可度 何如過水 木觀善
十一、若可度 何如過水 木觀善
十二、若可度 何如過水 木觀善
十三、若可度 何如過水 木觀善
十四、若可度 何如過水 木觀善
十五、若可度 何如過水 木觀善
十六、若可度 何如過水 木觀善
十七、若可度 何如過水 木觀善
十八、若可度 何如過水 木觀善
十九、若可度 何如過水 木觀善
二十、若可度 何如過水 木觀善
二十一、若可度 何如過水 木觀善
二十二、若可度 何如過水 木觀善
二十三、若可度 何如過水 木觀善
二十四、若可度 何如過水 木觀善
二十五、若可度 何如過水 木觀善
二十六、若可度 何如過水 木觀善
二十七、若可度 何如過水 木觀善
二十八、若可度 何如過水 木觀善
二十九、若可度 何如過水 木觀善
三十、若可度 何如過水 木觀善
三十一、若可度 何如過水 木觀善
三十二、若可度 何如過水 木觀善
三十三、若可度 何如過水 木觀善
三十四、若可度 何如過水 木觀善
三十五、若可度 何如過水 木觀善
三十六、若可度 何如過水 木觀善
三十七、若可度 何如過水 木觀善
三十八、若可度 何如過水 木觀善
三十九、若可度 何如過水 木觀善
四十、若可度 何如過水 木觀善
四十一、若可度 何如過水 木觀善
四十二、若可度 何如過水 木觀善
四十三、若可度 何如過水 木觀善
四十四、若可度 何如過水 木觀善
四十五、若可度 何如過水 木觀善
四十六、若可度 何如過水 木觀善
四十七、若可度 何如過水 木觀善
四十八、若可度 何如過水 木觀善
四十九、若可度 何如過水 木觀善
五十、若可度 何如過水 木觀善
五十一、若可度 何如過水 木觀善
五十二、若可度 何如過水 木觀善
五十三、若可度 何如過水 木觀善
五十四、若可度 何如過水 木觀善
五十五、若可度 何如過水 木觀善
五十六、若可度 何如過水 木觀善
五十七、若可度 何如過水 木觀善
五十八、若可度 何如過水 木觀善
五十九、若可度 何如過水 木觀善
六十、若可度 何如過水 木觀善
六十一、若可度 何如過水 木觀善
六十二、若可度 何如過水 木觀善
六十三、若可度 何如過水 木觀善
六十四、若可度 何如過水 木觀善
六十五、若可度 何如過水 木觀善
六十六、若可度 何如過水 木觀善
六十七、若可度 何如過水 木觀善
六十八、若可度 何如過水 木觀善
六十九、若可度 何如過水 木觀善
七十、若可度 何如過水 木觀善
七十一、若可度 何如過水 木觀善
七十二、若可度 何如過水 木觀善
七十三、若可度 何如過水 木觀善
七十四、若可度 何如過水 木觀善
七十五、若可度 何如過水 木觀善
七十六、若可度 何如過水 木觀善
七十七、若可度 何如過水 木觀善
七十八、若可度 何如過水 木觀善
七十九、若可度 何如過水 木觀善
八十、若可度 何如過水 木觀善
八十一、若可度 何如過水 木觀善
八十二、若可度 何如過水 木觀善
八十三、若可度 何如過水 木觀善
八十四、若可度 何如過水 木觀善
八十五、若可度 何如過水 木觀善
八十六、若可度 何如過水 木觀善
八十七、若可度 何如過水 木觀善
八十八、若可度 何如過水 木觀善
八十九、若可度 何如過水 木觀善
九十、若可度 何如過水 木觀善
九十一、若可度 何如過水 木觀善
九十二、若可度 何如過水 木觀善
九十三、若可度 何如過水 木觀善
九十四、若可度 何如過水 木觀善
九十五、若可度 何如過水 木觀善
九十六、若可度 何如過水 木觀善
九十七、若可度 何如過水 木觀善
九十八、若可度 何如過水 木觀善
九十九、若可度 何如過水 木觀善
一百、若可度 何如過水 木觀善

第二讀者才仁不無絕倫。群生慈愛。厚故潤及。

第五識者字直讓表不溫不盛常作甚念橫？

第四訣者不立不愆心無放蕩貞潔慎密行無玷污

第五號者一與老言言不華爲內外中實不托口爲

第貳者戒酒節口誦和氣性神清意無犯與矣

第七誠者不欺之性也誠初名乎事也誠正身度人

第誠者不得評論於教世間聖人之心所通而心通

第九議者不得因亂口舌詳詳華天之名想傷權和意

第十讀者舉動施在平等之中和神執行常使然

天尊言情奉清誠每念天心常大慈願為而善度之

世懷之尊教不得中息寧守善而死不為惡而生於

士不逞可成度五重不履三惡諸天可證萬神可敬

奉誠自得度世大上道君不贊博權者首奉命

可樂品

天尊言大。爲學者。脩齊求道。開度人作諸善。功當仁。

十二可證而得度世者尔宜悟之勿得正真終入無為

开前皆成

第一者見真經出法開度一初便盡直意心願後落筆笑

第三者常行慈悲觀念一切有情見法明度無不和善

第三者好樂教課。攬達意。老堅明開化。每開

第者專受師訓者開勸化人今法地近離古道

第五者信向玄妙專奉經教晨夕誦習無有弛倦

第壹卷不勝榮華新傳目錄

第七者勤誦大經。願念一切。廣開法橋。為衆生作歸。

策者恒坐善以不邪不為無休善者惡無妨

第九者在所學生常值聖世與憲法教相值不絕

第十者操身務誠惜齋虛功廣教群生咸得愛服

第一者樂業居道遠而同道托以天人之善全剛度

第十二者常與明師並相值受教宣化度人無量

下善心皆陽直真

大學宜學士信行是法書行十二可達之誠能一心行此善

金世宗皇帝及與直隸諸大夫議招安界世宗皇帝

去住意盡一應皆明此建武衙門之俗常萬安

下馬車坐而旁置之助石路諸事盡同樂皆決

不干可計也

入法西

第誦者曰無庸彈臥諸華也之科矣

第誠者耳無他題因諸子而

第貳者卑無廣芳純元氣腫易有濕氣不泄

承訓旨無食計

兼此言者手無犯惡不將人斬殺亦已不

其六者軍行應心忌濤一切放生度死其功甚重今

大道通玄要

七社同勸善坊志會於此築築道輪運意將

試筆為人師

九者勸助一切而後達令入世世者度富貴而無害
十者勸助一切而後達令入世世者度富貴而無害
此六者自念其言高而為人師即莫不立祐
人傳言有神靈教誨常生福地

天壽言其十善勸助自非大道十轉者其能行也
行之者與靈靈切與六通智慧悉因洞虛元也身微
得飛行雲中乘雲駕鶴遊于十方從此不懈上得位及
仙聖七祖即轉世在升天而富貴永無受福日然其法
高妙度人元靈無幾大化難可勝焉本行戒品
靈寶經相見罪狀

天壽言夫欲去身治國使門戶清貴天神祐護地祇
故重富貴善勸助心齊誠廣施德門先人後身有惠於万
物功善於一切功滿三千日升天結善有餘天降靈車知
道業已自教不罷斯本行之上誠可早奉奉之本
一者富貴死後生教是記難命得其勇不有友陽
二者教廣信滿清度困窮身所至全不有痛劇
三者社忠窮困救危厄割己濟物無愧惜
四者奉師師尊敬師盡舍家作功德甘自忘
五者言經授定晨夕禮誦供養香燈心無懈怠
六者捐虛念之恭尊法內外清虛不生執著

七者退身讓義不誇功名抱素守朴行惡自然
若宣化惡俗諫解惡法令人心平奉大法

九者身道主并種種業林教化重像為人作善
十者施為可法勸助可觀教訓可親行常使然

此善者同錄上誠之德十大神王所奉行之者飛天
功

持身戒品

與人言則忠於國 與人言則忠於子 人師言則忠於家
人先言則忠於行 人臣言則忠於上 人子言則忠於親

人友言則信於交 人婦言則忠於夫 人夫言則和於室
人弟子言則恭於親 人臣言則忠於君 人父言則忠於家

與國之言則忠於其國 與師言則忠於其師
天壽言此十善持身之品而天帝王帝所奉者皆四
方正主神祇之民百姓所使行此十善於四天自然福業
能行此者四天神靈祐其福祿使此仙王也

十善戒品
天壽言今撰上品十誠之條可以度人應加開化令入法
門勤奉之者則得自登之福老死之道也十戒者
一者不飲酒醉已初起覺明 二者不飲酒醉已初起覺明
三者不飲酒醉已初起覺明 四者不飲酒醉已初起覺明
五者不飲酒醉已初起覺明 六者不飲酒醉已初起覺明
七者不飲酒醉已初起覺明 八者不飲酒醉已初起覺明
九者不飲酒醉已初起覺明 十者不飲酒醉已初起覺明

十者不飲酒醉已初起覺明 十一者不飲酒醉已初起覺明
十二者不飲酒醉已初起覺明 十三者不飲酒醉已初起覺明
十四者不飲酒醉已初起覺明 十五者不飲酒醉已初起覺明
十六者不飲酒醉已初起覺明 十七者不飲酒醉已初起覺明
十八者不飲酒醉已初起覺明 十九者不飲酒醉已初起覺明
二十者不飲酒醉已初起覺明

世者得道時男漢教新學 十者早等心仁孝一初

天專言此訓十善教十方無世界度一切人終奉之者切

書十夫楊靈報教出長夜九無之中上非而宮身入光明

曰錄不絕魁侍神仙 十者戒品

大專言諸行至是當避十惡遠於有道

看飲酒色不飲

看淫慾世間訟誘道

看輕師博信他者

看編果絕書其宣道要

看借機不惡難誘才

看慈愛貪味口是心非

看不孝背恩忘化諸禁戒

看誦經忽略噴喘自生

看貪望之貪望者一輩

十者書斷疑言指益聖教不信宿命

快情可為快暢四大不念生道

大專言此惡之戒不終難多犯之者身遭眾橫鬼神害

命者楚方屬世無寧康善遇惡方為失利死入地獄幽閉長夜

要十戒品

宋寶經思微少志卷

一真曰此書簡要極明乃有如此之妙旨而早不悟不

勝大專決清之見惘惘而已是今日早詳可謝

大專曰今專詳要法師統者便為誠誠 一者不熱意念眾生

二者不短紀人婦女 三者不違眾教財 四者不欺善惡及論

於人辭常思悔行 六者不親和時有眾親 七者見人善事必

助歡喜 八者見人有憂事必作福 九者彼來加我志死不報

十者一初未得道者不有望

大專曰能是十戒諸行如法十夫官無不衛護必致得道

大道通玄要卷第六

大道通玄要 卷第七 S 三六八

大道通玄要卷第七

上元貳品

三部品試部有六十條合一百八十條法

有陰陽左右水火風刀斧官法之品十五

日上元校試之日七月十五日中元校試之

日十月十五日下元校試之日此一年三月

三日皆地上及五帝五岳靈山三界神官及

諸水府三官司眾元邪元極元潔元速元

元小一切神靈皆同上詣三天玄都三元官

中齊諸天地上得道及未得道凡在福中

地民走元緣對宿根簿錄功過輕重列言上

天是其日元極天尊十方大聖眾州六天帝

飛天神王島上玉童至真大神元極大道太

上老君諸君丈人五老帝君南極北極東西

二華九靈真母南極元君太和玉女同時候
到三元宮中衆聖既集諸天飛仙神仙真人
玉女長生司命司錄司殺南北斗諸天日
月星宿熒煥玉衡一切衆神莫不條然俱至
三元左右中宮三官九府百廿曹陰陽左右
水火風刀考官各筆計天上天下生死簿錄
更相校誅有善功者上名青簿罪重者上名
黑簿各以一通列言三官功過善惡衆人元
夫是其日則地祇右別營衛門戶行之八年
皆得三官保舉度名青簿之中外得上仙道
不失其公也

上真神号高下簿功過依典
上真衆聖朝礼旋行功過依典
上真大聖遊宴從駕功過依典
上真總校生死局錄功過
上真總領生死命籍筆錄功過
上真總領生死功過輕重功過
上真總領鬼神功德執叙輪轉功過
上真總領鬼神幽青朋度功過
上真總領忤戾死魂更生輕重功過

上真總領死魂受煉安靈功過
上真總領神仙得道年月品秩功過
上真總領萬魔詛歌之音功過
學上道不信經戒悖戾兩心罪
學上道輕侮聖文評論經典罪
學上道輕侮師主違背盟誓罪
學上道毀謗師父不崇大義罪
學上道竊取經書无有師宗罪
學上道學无師而授弟子罪
學上道誘取經書而傳弟子罪
學上道得經書无師服皮罪
學上道受經不依經科年月傳授罪
學上道受經傳授非其人罪
學上道受法師門无聞受之功罪
學上道无功而傳授弟子罪
學上道傳法宿奏不合而傳罪
學上道傳經不而奏五帝罪
學上道受經无信賤道罪

學士及百姓子盜竊路目取以名罪

學士及百姓子八節不私師罪

學士及百姓子不備齋直之罪

學士及百姓子不精之罪

學士及百姓子誦經越略罪

學士及百姓子越次誦經罪

學士及百姓子怒師父罪

學士及百姓子攻擊善人罪

學士及百姓子惡口赤舌罪

學士及百姓子評論師至百姓罪

學士及百姓子飲酒失性罪

學士及百姓子殺生陰賊罪

學士及百姓子貪慾鴟逸罪

學士及百姓子穢濁道法罪

學士及百姓子咒詛神鬼罪

學士及百姓子殺害衆主罪

學士及百姓子謗語兩舌不信罪

學士及百姓子奸淫穢濁罪

大道通玄要

學士及百姓子盜竊人物罪

學士及百姓子欺師恩愛罪

學士及百姓子誦經中悔罪

學士及百姓子誦經下志於上罪

學士及百姓子毀謗經法罪

學士及百姓子誦經中悔罪

學士及百姓子誦經下志於上罪

學士及百姓子欺師恩愛罪

學士及百姓子誦經中悔罪

學士及百姓子誦經下志於上罪

學士及百姓子欺師恩愛罪

學士及百姓子誦經中悔罪

學士及百姓子誦經下志於上罪

學士及百姓子欺師恩愛罪

學士及百姓子誦經中悔罪

學士及百姓子誦經下志於上罪

學士及百姓子欺師恩愛罪

學士及百姓子誦經中悔罪

學士及百姓子浮華妄語罪

學士及百姓子貪利入已无歡罪

學士及百姓子積祿重寶不施散罪

學士及百姓子樂人寶物入已罪

學士及百姓子顛人傷敗流散罪

學士及百姓子私畜刀杖兵器罪

學士及百姓子屠割六畜殺生罪

學士及百姓子射刺野獸飛鳥罪

學士及百姓子燒山捕獐罪

學士及百姓子捕魚張筌罪

學士及百姓子金銀器食罪

學士及百姓子貪樂榮祿虐心罪

學士及百姓子燒敗見物成切罪

學士及百姓子飲食投水中罪

學士及百姓子貪濁滋味肥薰罪

學士及百姓子貪食五辛罪

學士及百姓子草書穢意罪

學士及百姓子合聚群衆罪

學士及百姓子面謀人婦女罪

學士及百姓子心謀國事罪

學士及百姓子面謀人家物事罪

學士及百姓子藏物易好物罪

學士及百姓子文開天子侯王罪

學士及百姓子干和天時星宿罪

學士及百姓子大燒田野山林罪

學士及百姓子斫伐樹木掘草華罪

學士及百姓子勾惡人天將觀近罪

學士及百姓子文開流俗華競罪

學士及百姓子在人中獨食罪

學士及百姓子學世間文開皆如事罪

學士及百姓子放曷世間妓樂罪

學士及百姓子面譽世人陰毀人罪

學士及百姓子說人尊上善惡罪

學士及百姓子泄露人陰惡私鄙罪

學士及百姓子攻擊吾人橫生无端罪

學士及百姓子妄視人書疏司微罪

學士及百姓子與女人同行獨語罪

學士及百姓子男女同座群路罪

學士及百姓子男女共食夾錯衣物罪

學士及百姓子男女共化不喜罪

學士及百姓子目青鴈逸罪

學士及百姓子因恨報怨罪

學士及百姓子離別家室罪

學士及百姓子落子沙胎罪

學士及百姓子細察族跡與姓罪

學士及百姓子毒藥投水中傷主罪

學士及百姓子淫愛弟子罪

學士及百姓子收集人眾罪

學士及百姓子投書詬世人罪

學士及百姓子自許用姓罪

學士及百姓子妄作忌諱罪

學士及百姓子希人物事罪

學士及百姓子評論師長短罪

學士及百姓子輕慢師長法言罪

學士及百姓子薄賤天人老病罪

學士及百姓子棄薄乞人罪

學士及百姓子承威勢以凌世間罪

學士及百姓子阿黨所親罪

學士及百姓子父母兄弟別離各居罪

下元貳品

學士及百姓子瞋恚弟子罪

學士及百姓子志背世人罪

學士及百姓子不放主度死罪

學士及百姓子面貴忘師罪

學士及百姓子諸天齋日不念道罪

學士及百姓子信人惡言師主罪

學士及百姓子唱論人惡事罪

學士及百姓子笑人頑闇貧賤罪

學士及百姓子觀人為惡事罪

學士及百姓子禁人作善事罪

學士及百姓子使人過失罪

學士及百姓子去就背向罪

學士及百姓子五岳三河元前石罪

學士及百姓子汴穢五岳三河罪

學士及百姓子棄人所欲罪

學士及百姓子耽耽流俗求競世間罪

學士及百姓子慶吊世間求悅眾人罪

學士及百姓子仍他人之切為己德罪

學士及百姓子石人飲食怨惡罪

學士及百姓子驚惶百姓棄厄罪

學士及百姓子驚惶鳥獸侵看窮地罪

學士及百姓子驚怖老小罪

學士及百姓子輕凌官長有司罪

學士及百姓子論議世間曲直罪

學士及百姓子妄論國家棄成罪

學士及百姓子施惠追名罪

學士及百姓子遊傲无度罪

學士及百姓子登高望下罪

學士及百姓子龍飛鳥走獸罪

學士及百姓子扶人家喪禍罪

學士及百姓子以棘刺橫人行道罪

學士及百姓子拜祀神鬼罪

學士及百姓子裸形三光罪

學士及百姓子何風罵而罪

學士及百姓子撥供不運罪

學士及百姓子同人求榮稱罪

學士及百姓子傲慢三霄較怨天尊罪

學士及百姓子謀人君長師父罪

學士及百姓子觀人不孝父母兄弟罪

學士及百姓子矯稱自異号真人罪

學士及百姓子信用外道親術邪鬼罪

學士及百姓子凡師託學欺詐神人罪

學士及百姓子衣服盈餘非敬窮人罪

學士及百姓子竊寫經式榜露罪

學士及百姓子禁飾衣褐華靡罪

學士及百姓子身不潔淨上高座罪

學士及百姓子穢拂師門不恭罪

學士及百姓子師有哀憂不違齋請罪

學士及百姓子棄師父追世威罪

學士及百姓子師家貴隨逐希望罪
學士及百姓子師疾厄不待有罪
學士及百姓子連厄急逐克祭罪
學士及百姓子出入道戶不開始罪
學士及百姓子妄與他人入道戶結罪
學士及百姓子庸請不為三官遞功罪
學士及百姓子自忘家門不念他人窮厄罪
學士及百姓子家有喪疾怨道各師罪
學士及百姓子得師能道而自稱已得罪
學士及百姓子傳師道法不折建功信罪
學士及百姓子不請師名而希罪

大道通玄要卷第七

出入其中才多古之
時則百鬼攻其外衆疾發其內而不可幸
能守之遺過大難水火兵賊免得福全難厄不
死乃知道真耳

皇人經卷

上一真之極也中一真之至也下一真之妙也
天皇得極故上成皇極地皇得至故上成
心一人皇得妙上成衆妙之君三皇體真以
守一故一无歲形仙人尋真以求一故三一俱
明一无歲形其真極也三一俱明得一而已

靈寶五符經卷

中黃道君曰天生萬物人為貴人一身形包含
天地日月北斗璇璣玉衡五岳四清山川河
海風伯雨師零星社稷麒麟鳳皇龍虎玄
武五穀桑麻六畜牛馬鳥獸魚龍龜九龍
龍竹木百草元所不注也亦立天子置三公九
卿卿廿七大夫八十一元士亦布九州百廿郡
千二百縣萬八千鄉三萬六千亭廿八萬二
百縣萬八千鄉三萬六千亭廿八萬二
有宮闕家宅門戶井竈釜甄輶輶乘沈諸
神可飲食者人而知之即可長生也
人頭自象天是方法地象為星辰目為日月石

為北斗耳為杜榘鼻為丘山口為江河齒為
玉石四支為四時五藏法五行亦為五常亦
為五曹上為五星下為五岳內為五王外為
德外為五雲化為五龍五藏者謂脾心肝脾
腎也六府者膽為肝府胃為脾府大腸為脾
府小腸為心府旁光為腎府齊為都鄉府
膽為天子大道君脾為皇后貴女心為太尉
公左腎為司徒公右腎為司空公八卦神八
者并齊太一為九卿十二珠樓神十二人脾中
諫議大夫十二人并三焦神三人合廿七人大夫
四支神為八十一元士上元炁為官善使者
下元炁為大鴻盧上部九變中部九孔下部
九名法九州也三公府九卿府廿七大夫府
八十一元士府合為百廿府府內為五曹外
為五官合為千二百縣中神萬八千外上神
萬八千為三萬六千身身有五炁為十八萬
作又脾為玉堂宮尚書府心為絳宮元陽府
肝為青陽宮蘭臺府膽為紫微宮元極府
脾為中宮太素府腎為幽宮太和府子欲
為道長生不死當先存其神養其根行其
炁呼其名冥欲卧從上三呼之竟乃以若時
有疾痛之處皆隨處九呼其名令神治之
出冥目存其神所疾立愈

月望朔八至之日夕皆存神內視呼脊上神
名使令拘魂制魄真人曰子欲登仙當身
神

大道通玄要卷第十二

大道通玄要

卷第十四 貞松堂藏本

人之源蓋也蓋於青精先生彭鏗鳳洲及
山四皓淮南八公並以服上藥不至一齊
欲出雲黑詔肥道山林以遊化為樂以非
屈為威非不能登天也非為之也此諸君自
辰轉五岳改名易服不復作尸解之說也夫
尸解之道如為小妙既令希者情阻聞者不
及壹以死鎮其路亦无所論雖彭鏗遊山
鳳洲市朝四皓假首以素八公變形万化亦
吾所不願矣自有方諸刻名應得尸解之仙
者或棄受使然或志行替敗或學導淺失或
情向類任此自希而所及以不得之非向
論諸君竹門子輩既施上藥而故為尸解者

也。再者受先師尸解上方變化之說。雖不得復用。常所依依。今何處。嘆四會。合三官。除疾。賢。道。言。神。仙。者。致。所。得。利。者。當。肯。志。道。求。生。者。亦。何。為。以。汲。汲。於。風。火。之。中。未。常。以。入。乎。牢。市。武。今。容。出。尸。解。之。方。可。各。以。傳。示。弟子。應。為。真。天。者。用。之。潛。道。足。以。遠。凶。患。施。之。而。道。可。以。盡。才。孫。隱。之。而。道。可。以。登。名。山。也。若。夫。道。數。數。億。萬。行。斯。明。使。使。百。鬼。招。聚。靈。坐。在。立。之。不。近。數。形。雖。靈。三。軍。而。能。解。不。能。兵。難。行。凶。危。而。突。厲。不。能。丁。難。入。市。朝。而。百。官。不。能。生。者。可。无。復。施。尸。化。之。還。耳。夫。此。之。解。者。率。多。是。不。汲。汲。於。龍。輪。樂。安。栖。於。林。山。者。美。以。錄。形。靈。九。以。合。陰。靈。所。持。杖。與。之。俱。復。三。日。則。杖。化。為。已。形。在。被。中。也。自。徐。道。去。也。傍。人。皆。不。覺。知。以。兼。塗。大。炭。則。他。人。見。形。而。燒。死。謂。之。大。解。以。一。九。和。水。而。飲。之。抱。草。而。卧。則。他。人。見。已。傷。死。於。空。室。中。謂。之。兵。尸。解。凡。百。能。任。故。目。得。還。其。故。邑。也。但。當。改。姓。名。或。容。貌。可。昔。有。人。作。此。法。入。林。窟。山。積。十。三。而。復。還。家。也。夫。備。下。尸。解。法。者。皆。不。得。及。蓋。故。鄉。此。謂。上。解。之。道。名。配。紫。簡。三。官。不。復。關。其。間。際。矣。以。死。加。之。也。

此。錄。形。靈。九。亦。可。與。人。作。尸。解。也。但。當。晚。亦。其。去。止。節。度。耳。欲。將。得。意。弟子。俱。行。遊。者。當。兼。之。其。用。他。藥。得。尸。解。非。是。靈。九。之。化。者。皆。

大道通玄要

不得及故鄉及故鄉三官氣之也有死而更生者有頭斷已死乃從一傍止者有死畢未解而失骸者有人形猶存而无復骨者有衣在形去者有骸既脫而失形者白日去謂之上尸解也夜去者謂之下尸解也曉而暮而去者謂之地上者雖復隱遁而跡兆不滅為人所疑今世志未厭不及旋故鄉遊相靡定條所服服意在於此自是太清尸解之法郡得此太極之點化道乎高卑純軌良有由也

仙品

靈寶經自然經教卷

道言脩行得上仙者飛昇虛空體合无形長與道同永无數之劫也七祖生天堂上仙曰曰昇天有居上官封於名山亦上仙之次也中仙者空中結宮室或居崑崙蓬萊鍾山下仙者常栖諸名山洞宮繚繞三界鬼神地上生死之事下仙有功積劫亦當上補天仙若其但壽百千萬歲故死者謂延壽之道不得名仙也

昇玄經第七卷

道言吾布教施試具有明使得道之品莫不有三上得神仙中得泥丸下得延年神仙或真曰然登天曰日赤景上造紫晨頭生玄結金剛之身玉童散華天女和烟左右鳳歌前

後龍鱗威儀嚴妙。一。天人証九誠度得免
主官魂神證正得。八。靈或補仙品或生聖
王受頂輪轉儲積。行。行滿福立靈車乃迎
誠度積功非唯一生志意不憊勉成仙王延
年之法康莊避死絕報情勝休報無執服食
草木以却尸鬼壽終命盡免輪北豈得為主
下主者檢攝人鬼生死之目三百六十歲連
為仙人

無忘品

靈寶教齋卷

真人曰受靈寶真文行是齋自得此大福大
福度人為先所以先人後身倚伏無忘忘其
所忘忘與玄洞

列子力命第六

不知所以然而然命也今昏昧之徒若
隨所為隨而不為曰去曰來孰能知其故
皆命也夫信命者亡壽夭信理者亡是非信
心者亡逆順信性者亡安危則謂之都忘所
信亡不信直矣殺矣矣去矣就矣矣矣矣矣
焉矣不為黃帝之書云至人居若死動若滅
亦不知所以居亦不知所以動亦不以衆人
之觀不易其情狼獨往獨來獨出獨入孰能
破之

莊子外篇天運第十四

南太宰陽問仁於莊子在子曰庸狼仁曰何
謂也莊子曰父子相親何為不仁南太宰曰
請聞至仁莊子曰至仁無親南太宰曰陽問
之無親則不愛不愛則不孝謂至仁不孝可
乎莊子曰不然夫至仁而失孝固不足以言
之此非過孝之言也不及孝之言也夫而行
者至於即此而面而不見其山是何也則去之
遠矣故曰以敬孝易以愛孝難以愛孝易而
忘親難忘親易使親忘我難使親忘我易難
忘天下難無忘天下易使天下無忘我難

真一品

妙真經上

一道之為真子道有真一真人所以輕舉度
迹者使群物自得玄得一以生也天不得一
不能清地不得一不能明人不得一不能成
玄不得一不能生非一不能承一非一不能
却群神制万物万物皆稱為人知一万事畢
不能知一道不妄出

真玄經卷四

道隨又問曰者天尊之道不二合不害為二
是一也為非一也答曰不一之一又問不一
之一是真一非答曰真一之一不能不一不
能不一則有二有二非一之謂不一之一以
不見二故則元一元一者是元二義道隨又

曰若真一不能不二者非一之謂安得復謂
為真一者也答曰夫物在一不能不一心既
存一已為兼二兼二之心存則謂不一雖心
不一用用不兼二用不兼二故守一而已終
不變二故名真一未能忘一故知有兼二之
心較然可見道陵又曰若今者真一之一便
是止一不能忘一忘一存一覺然可了未嘗
念之與一為是一也為是二也答曰其實不
殊而名有內外念者念此一也一者一此念
也又曰念一一念有何差別答曰念一者想
不散一念者心得定也心定在一萬端不能
遷移耶不能動故謂真一

大道通玄要卷第十四

大道通玄要（續）S三八三九

為福田若見疾病當願一切以道自安勉
苦厄若見死生當願一切學道常存清度三
塗若見貧賤當願一切不為難始終入元為
若見夷狄當願一切有至中國不生邊地若
見少年當願一切及時學問遂成威令若見
老病當願一切以道攝生不更衰老若見三
光當願一切並明靈曜闡實即消若見雲雨
當願一切惠澤盈溢无所不至若見素雪當
願一切常居潔白逍遙自在若見靈風當願
一切慈懷披散德流遐迩若見淨水當願一
切洗垢清塵平等其心若見名香當願一切
受娑芳馥眾穢蕭然若見好華當願一切樂
散諸理相好具足若見車馬當願一切得道
无為乘臥駕龍若見笙歌當願一切玩姪散
說以道娛樂若見福食當願一切无不飽滿
世享天府德流主人如水歸海宗廟肅長常
居貴戚世與四輩俱生王家若見蚊虻當願
一切攝滅九陰福起十方德如山海莫不興
隆七世生天子孫賢忠富貴魏魏所欲皆從

學道飛仙駕雲乘龍道士坐卧常顧我等四大合德同體道真長存玄都師父自然清度十方天下受恩道進有无洞觀妙門念品

昇玄經卷第五

太上曰道陵有十想念當一心學何等為十
一者思念道法无有差別想二當思念聖人
威神慈皆等同无優劣想三當思念聖人之
恩起慈父想四當思念經法生乳哺想五當
思念法師生慈母想六當思念一切有識衆
受形質若干不同或醜長短白黑皆如幻化
非有常法皆歸消滅死病見猶无一可貪之
想七當思念聖人形相端嚴華色豈潔然亦
非常會有遷變非定一想八當思念聖人出
世而念慈愍方宜教示愚昧衆生變化隨物
形无定方我等云何反自憊憤生猜進想九
當思念本師恩重難可得報分我今日得見
神尊聞更經云此本師之恩生感恩想十
當思念得聞上主恩還本主宣布未聞欲今

衆人得法利想道陵是為十想令
靈寶經勸戒法論卷

道言若學神仙思念无量普得度生身與我
神入定妙道

若奉師宗思念无量普得度生身與我神司
受制度

若奉經教思念无量普得度生身與我神同
得昇仙

若見諸說思念无量普得度生身與我神了
解玄義

若見廣談思念无量普入法門身與我神內
外清肅

若見行香思念无量普入芳盛身與我神不
履穢塵

若見三光思念无量普與我神長
發光明

若見行雲思念无量普得陰覆身與我神同
入雲輪

若見雨澤思念无量普得應潤身與我神得
入塵流

素雲思念元量普得身與我神

大成具

若見雨露思念元量普得不苦身與我神无
不制伏

若月淨水思念元量普得沐浴身與我神无
垢除穢

若日大江思念元量普得別岸身與我神无
不苦容

若見大山思念元量普得鄰近身與我神无
託礙

若見樹木思念元量普得無怖身與我神无
成茂林

若見種種思念元量普得滋長身與我神无
日成生

若見菓林思念元量普得成熟身與我神无
實生根

若見飛鳥思念元量普得空行身與我神无
生羽翮

若見禽獸思念元量不生害心身與我神无
學幽林

若見宮闕思念元量普得瞻仰身與我神轉
輪國王

若見城社思念元量普得入朝身與我神脩
想嚴飾

若見臺觀思念元量普得八極身與我神洞
見幽微

五十六 諸經要略妙義

P二四六七

今日何事教誨

無

善哉善哉口執和氣不流者 何事教誨

昔日何時在先天 乃為度人故與十方大聖微塵

微後上方世界而下微妙會中在五清大慈天尊在是同一座坐其座高廣上

有頂祇謁十方以慈悲力令此微塵本相不動毫中大衆亦不迫室如本无

今時三尊身相表顯有會而曰天尊以道神令此天地日月星辰山川河海城邑

人民萬物合成一體大如芥子圓明以微塵如金剛今時東方无寇天子為衆生

人使度而起主白天甚不審以何因緣中其善惡何緣緣成天地復以何緣令

物以无出度人時天尊以頌答曰 本為度人福壽 降臨天下 真體本常群

為物通虛假 變化皆有生 衆歎不辭辭 天尊又曰當知度人之法不得

輕念以道意乃先當為其示見種種神變降伏其心觀其機根而為作法雖亦唯

不令為惡我雖示此種種神變天地万物本性湛然常在不動我亦未曾為神
變而以一通法一應應為衆生隨其根性見種種法而此法性實非種種

玉清經卷

上元

一、太上元旨自然

主生靈靈源緣

紫微吹動風雲氣

太和流行散靈聖

大道生成法如此

終我移居治此天

風雷消解諸難結

六氣相持萬物生

衆神初自通妙

非關靈應使之然

衆寶以陳玄理界

而量靈心上福田

經曰皇皇乃曰皇極天尊主於上元正月十五日春陽之時發生万物 月宮之真身

曰三天尊主於中元七月十五以成万物 星宮之真身曰衆妙天尊主於下元十月十

日主於萬物 仙傳心於神州之中及四天之下教化衆生今速耶道宣揚弄

真身主於萬物 經至此之日三天尊下降臨洞府分形百億濟諸天人 罪根

經曰衆仙各起批謝而作是言不害天尊以何甘願 彈指天地震

動 衆神悉不暢慈風不和也道法不達至理心中疑懼不能自定唯

願天尊降臨降臨唯去分別誣以未聞天尊告言我無名之先真道大行

一、衆神悉不暢慈風不和也道法不達至理心中疑懼不能自定唯願天尊降臨降臨唯去分別誣以未聞天尊告言我無名之先真道大行

轉轉奔奔爲禍禍父子相嫌君惡不忠六親怨爭隣國相讎四海交兵以是
因緣不善增長輪轉相報無解脫時一切衆生欲求智慧以離愚道者漸
上馬首競馳起難地獄空虛不久盈滿以是因緣故我彈指今時空同仙人
請問天尊不審群化可迴改不欲請天尊自在神力防遏萬有之端擁未
萌於機上使含生復報德地獄初唯守一道滅絕群諸心無起滅形同太虛天
告曰善哉善男子汝所言者是大道之子也何以故大道元乎虛朴虛朴散
爲元炁元炁自然成形有生從生立名因名有言因言生三教三教生而智
慧生智慧生而巧偽之巧偽生而愚智辨愚辨智而是非起是非起而
智愛生智愛生而攻戰作攻戰作而君臣立君臣立而萌貴賤貴賤而
利害見利害見而陰賊生陰賊生而罪日結罪日結而冥司立冥司立而
有水火之野輪轉無窮自然如此非道爲之汝所言者居乎下機之下故曰我
道雅明符之則暗我道中正返之則邪我道柔弱捨之則剛我道長生輕之則
亡大道無親唯與善人大道爲一 汝三教以表群目仙人又請問天尊水火之野
其義云何天尊告曰水火之野凡有山嶺溪谷二過冥司隨之經水過大所謂水陸

之司衆施齊持其沈恤至天屯地否水火交會乾極則八海騰烟山岳成天
於捷金玉銷鑠三景散精風雷烈夫火翳流燭天地成治地有之時也陰成
移陸洪海中天涌波衆真遷清西北水母形如素旆衆鳥南飛群衆天際飄風
激濤南騰山岳金石相觸塵埃返淳善男子汝今當知此三大失以應天下及
以衆人動故天下无道万人不化此失者喻如累生互内反逆蓄泄不調自然成
患况於天下失道敗德衆庶齊累天地慈之不能得已苦應施野村亦其教
者善其无後垂其象惡處之不信以教不明无象凶惡不慈天不得已亦其
大難解如臣子君父寵念永恩腦恣慈亦也不孝君父松棟反逆謀伏已路
仁君慈父猶不即滅光當施今如是臣子心猶不悔後付因茲君伯哀之但不得
已天事亦尔

有解无脱

經曰介時昌期仙人稽首天尊古何地微罪魂未見天尊而得解脫云何四天之下而
此人難解无天脱尊告善男子汝今諦聽所謂大道嚴用難濟度万物而不為
暗德運載以是因緣能令罪魂而得解脫雖解无脱者何謂天下人民難解城
性而不免脫何以故凡夫之人難解法性不習真常但明至理身在合道是

故道與理乖舛如有人身坐快室心遊十方无所障礙或說至理脫解无難離合通
諸經要略妙義

心此名心得入理不名身得入道以是義故理雖會通不能令身而得入理喻如夢
遊身不隨心是故衆生心得入理身不入道心入理者名之爲解身不入道名爲元
脫元脫大道身心元脫能令微塵世界靜息緣故曰大道曰在解凡能令十方世
界如觀掌中前際後際亦復如是

寶器一吋容納光電

經曰天將就清中時更欲請天再爲受衆生微塵供養之心余時天再不違其
意以命中真龍往上界大羅之中取太虛寶光之器二口各圓一吋安著座上玄
虛之中一器光耀大羅天中日然天厨日月液以二寶器懸下界衆生所獻心
余時四界之下四人民及諸異類持物有心疑思小天尊遂知其意昂令中真捧下
寶器小傾其口而向諸人汝欲施者供具之者先令人王次及群臣化人異類各
持奉心入我器中諸人受命俯視寶器忽見元際不測清深天之下四人民一時持獻
而入器中或車或馬或步或騎昇沉飛走都无妨礙余時諸人入寶器已見有
元量世界無在其中仰視上方天天相次日月星辰盡是天寶大聖甘露大海百
寶山岳天禽天獸隨草隨樹香雲香風法雷法雨是時大衆復觀而施焉不
更言余時天尊現其盡心獻諸供具欲以方便示其者重告之言下元大度齊
時以至慈汝飢虛我此一器之中光耀上界天所欲施汝并元上法食汝當列坐受我

清食任諸大衆无失之數人非人事而取多少食之既飽隨其懷藏器天府都示
 減少諸人食之五藏花敷腸胃盈滿耳目聰察則節調理衆病永熾六誠開張點
 惟道恩得六通慧及照前後九有大劫所作業錄皆如意事也
 元見元洲

經曰法食之後夢想頭亡天尊告言汝等諸人欲見上界各復思今汝自見之
時大衆復思良久天尊告言思何所見答言都无所見又問思何所聞答言思无
聞又問汝何所起眼无所見汝心何所滅耳无所聞答言心无所起眼无所見心无所滅
耳无所聞天尊告言无見之无謂之无見无聞之無謂之白無无去无還法无起滅无
關无見无去无來无身无心无光无相无因无果

卷之六

道无定物

學者是花之適合自然我亦未曾說有所施與无情而難物為保生汝言男子如金
 鑽透此花心透其情花半之汝心好宜透此花心透其情而誠之若以物之情而界
 況主觀者於際會之間自然而轉道虛玄極之際故能順物如流今汝得自由
 隨處方透花心而宜之心有背而各而其志雖有迫力不能先之汝心自因自果

不我知也所謂自然之道真自然之心可

恒日不動心主不營而成動能應於九境流九和於暗舍虛万无於真生布
真精於方明無神是於靈經不沉不浮虛空而停不動不昇復化而經无形
之無无生之生靈幽而子家昏而明及觀復照妙體无形常住不變為作
無意心真不動假遇无驚

无為而為无作而作

經曰无上大道法皆自然神力變化雖能隨心而心未嘗勞雖復隨身身亦不
作所謂无為而為无作而作无作而作无所不作无為而為无所不為若有為而為
為而不固有作而作作而不普不役於心不勞於身心不煩而能靈身不勞而
能生生靈合并无種不成所謂不作而成不動而生道常无為无所不為

玉清第五

經曰道言我等大聖雖至極至尊不忘大悲動息六虛心遊万機有志生感誠
无所達

真神无心應化无情

經曰天薄之言不為而為不行而行真神不動化合万并真神无志應化无情能卷
能舒能晦能明不二不中不隨不迎不與不廢不死不生不形而形不名而名靈時

而明家獨而清不獨不群不混不并無染希微不順不違住无所適來无所歸
居无所止動无所依立步不移坐應不換恍惚難尋冥寂无違輕我者衆則
我者寡還見如塵散及應換業龍受覆動用習疑背道派上誰當
種種隨逐孤遊博博可集沉无及何時過來三途永冷九夜長哀苦魂
離故界忘覺機

不遇明師心多寶礙

經曰彼世男女好道之子不過明師心多寶礙又不堅固歲月已往身入朽過
皮肉衰耗體空竭雖有耳目其寶聲言又多時著就懷虛定衆
難相續不能割捨如繩繫鳥万慮難盡惟資六度資而求之百病已生
新就增劇須臾之頃死時付全傾城贈命終无得法結決之伴隨不計自後天
之言欲得何及

經曰余時大衆親侍及尊顯主門廣開庫度无窮窮顯五苦羅對三塗救濟
顯邊土有生志皆行道願積病痼疾咸悉痊除顯有情无情皆不傷死
今時大衆發此七願七覺道而七天天君歡喜讚善

玉清經第七

經言願得^衆蘇代還保異落非法九圍戴角披毛獸心之面有情无識飲血茹毛
蠢動衆生幽明人鬼願生孔闕度同入道流

玉清經第八

經曰玉清太中玄宮右素真上相名曰高忍一乃通玄位想二十四天上司主知三界
興衰災否之事糾經諸天之樞把持九地之機迴轉靈經運玉衡盤拂二景明
明五辰淹潤甘露蒸養雲雨化諸未化端幽藏金元之徒不失所宜使決辟龍腦馳
万神調却正惡淑有仁和使四序不虧八節固常二十四元不失恒則正定皇道開闢天
原通陰陽於臣項鎮陽長於涿波消太精於炎方散水靈於北河殖五正於天四象
應萬物於崇微十二真官覆育有生不言而化不爲而成掩偏炁於六天置四司以主生
殖百穀以結命頤神藥以導生億百千劫涂根不傾
誠其惡人
經曰往昔下界時有五人結用學道南入丹臺之山數載服木食松不解神法不
見真經積年勤苦心不懈動不交塵俗不求世利常服草味一日六時朝礼上天

毒入其藏府或遇真經終不信聞人得道便謂凡身不合成聖要更戕滅
魂神得道此名邪見終習外舍淺近之法上學之士若見此人勿與同行及共
居住應當遠離凍瘡民善

玉清經第三

經旦潮大道積夜開明
遭遇慈尊衆疑頓決得底
寨樹雞邊玄津畢山

消道昭顯若太陽之泮積雪似夜炬之朗重昏穹霜消亡層冰解散去而雪止

廣繼心无上道牙隨時增長悲雲普覆枯朽再榮白骨成

經日暮終然竟不休
出沒沉浮思愛流
何不面元為道
強將生死計怨仇

寂靜空閑不肯住
草草塵瀟苦相索
槃跏跏爲居士
未幾素衣白遊遊

玉清經第九

三教之人堪作

經日後學之人好樂真道先擇明師求博遠能備進者專精上道傍通世
典賢鍊群藉俯仰經緯上藝元疑上辯天經明道深義請受於汝分別邪正雅意
允地可謂聖師第三之師不辯世事又亦不明大道深義但遵一法堪度世者新

紫微主執意不迴避神守其華而不為惡如此之師與道合同指氣不散易
得感通形固神凝中和內養非文之間冠得昇是骨而俱飛永果真道雖日
第三不夫明師第三之師尤的領守但以慈悲恩厚常備不飽領戶化民救濟
疾滿了達明誠誠不欺誑不現。只留好觀音候施散財食行平守意視
他之親猶如己親視他之身猶如己身見他危難方便濟度令得安隱見人
遭苦難與同疾救勸慈念不相并捨及至大慈悲理只須肯誠割衣食乞乞
窮之終身行孝不作非法不行惡憎而起執執教信幽冥不憐虛室與
道真符雜氣自迷不欲求道而道自來 六種補道尊教一切

經曰道言後世凡夫欲學道者速此諸事而得道者尤有是家後世男女
欲求道者先當立切之法亦有多種第一之功弘道化物以輔天子孝養父母第
二之功弘道除害消邪滅偽第三之功孝及一切痘飛蠅動及諸草木第四之功
疾苦苦行事師求法服食中志內外芳潔第五之功立靜達齋草化育係請
師祈福悔諸愆各供養寒極學真道士衣資藥食林穀香燭及諸
具度供功德者令元闕少第六之功贖放生命不限貴賤及以大小窮涼水
族為引流謝若元決家取送涼水令得獲息飛走之類胎驚濕化巢

得道者生不保其死死不得其生此所謂若得仙人神不來鬼惡司法輪轉即道法通
死無如臣在墮千丈坑難可逃上邪俗之人永不知正真之道現求道要者其
度象我流俗永求道隔去真之物將漸度遠雖望不及都忘先施隔道之物猶
如雲、霧、和視心而不端、信其非真、以成損身害命、是死斯作、皮肉雖
方、信其非真、不離念、現於後身、論汝和傳不見明、真其之道、為得生乎
經言學道之士、建初立德、未得德、猶在土墮、教戒、慎、慎、如石、山、用心、九、異、焉
人所請、不得、得、法、有、事、或、前、後、後、出、我、註、言、不、在、歟、訖、獲、病、嫌、疑、我、財
九、債、可、食、責、望、財、信、以、德、私、責、不、救、是、急、野、病、百、苦、神、速、難、為、和、而、考、士
堅、不、救

道士聞亂忠續道合家九十七人升天

龍初會家丘之國有道士名亂忠其姓聞氏年始十二出家求道循不
棄教治病放生尊順父母敬事師資但以達初立德心不懈退已得二十七年四
歲諸天其道場之內常有真之下降政刑同凡又地水諸神為其給使洪鑒法
事授其神藥療諸固疾不覺有勞下手之驗如湯沃雪斬伐邪精都不用力
大建初德義濟貧窮雲居天尊感其勤勤知不退敗正月七日故命明感其人

授道合景昇虛受号真人却後十年劫五龍王昇其住宅九十七人男女貴賤移
居泰清天上俱得不死功德巨大道潤合家凡夫之人一身不度七祖父母何所恃賴
^免免罪受生道言學道之士功德廣大道德慈悲故能其宅及其家人所有畜
業盡得長存免離死厄

九始元真應變歷代經

天尊有九種身

者真身 二者應身 三者化身 四者法身 五者報身 一者真身謂精

氣大派景散玄虛不滅不生元終元始寂然常住周遍十方恍惚元形實冥不
測湛然不動如彼虛空劫運推移獨立不改 二者應身謂從真起應演

經說救救物度人隨世流傳因利鈍或隱或顯作聖作凡應彼眾生不棄其群

三者化身謂乘機涉運因教化生玉相金容隨時所好由法演教遍在人間順彼衆

生根機大小 四者法身謂世間諸法一切有形同起皆真隨運變化各各一氣氣

類相從有萬不同同從法始大周天地細入豪釐均此法遍蓋万象群之大

有象無殊形作範立舉方成之矣 五者報身謂持齋奉戒行道誦經

廣造福田大崇厥業勤修不憚積善元窮行滿而實成者得道隨其業力

而後報身或項圓相之登雲集寶化自在隱顯元方高步九清永超
劫而不生不滅元始元終常住湛然獨靜至極皆從因緣積習成

修習者中下人誠心方弱智慧未明須習小乘漸自終學積之乃積德修德
勤苦不疲精進元還煩惱已靜亂心忘知惠增明轉登悟道漸消諸有始
會真元永脫死生自昇梵行若上等之人智慧明了識真道源便學大乘解
諸結縛人天等觀物我俱忘万法皆空心常淨本元更患煩惱不生永離
色身自然同道不登極果若智慧深湛尔常存粹然不重

善惡二業

夫人生天地善惡不同各自先身緣業所致終善善至造惠

惡來如影隨形似聲赴響又猶諸鏡像黑白自彰袖福元門作人所召

十善

身行十善奉誠持齋行道誦經燒香齋願供養三寶布大慈心克感諸天

善神扶護所生男女智慧聰明受命遐延形容端正妻娶具足合家團圓百貴賢
良門戶昌熾仕宦遷達可願從心三界十方真靈敬衛值生受報轉壽貴門
衣食自然所在安樂更值經道自昇昇天下福子孫上資報世慶祚延永男女興隆

忌

若身行十惡殺害眾生竊盜邪淫淫會嗜慾惡癡顛倒綺言妄語兩舌惡口

破毒祀誠。飲食酒肉。穢污。盡煙。此等。毀經。文。損。壞。形。像。及。違。不。孝。悌。如。賢。良。
上。應。諸。天。凶。神。下。降。惡。魔。可。見。禍。害。其。身。男。女。受。生。形。容。醜。陋。患。難。塞。敗。
鮮。鮮。青。黃。年。命。夭。楊。六。和。不。具。其。身。窮。下。賤。疾。病。飢。寒。艱。苦。孤。苦。牢。獄。枷。
鎖。父。母。離。隔。妻。子。分。張。後。散。流。移。妻。妾。皆。盡。力。無。本。天。劫。賊。盜。家。方。害。相。
逢。千。災。併。集。而。求。轉。轉。領。受。迷。運。天。劫。神。明。未。不。保。祐。凡。人。世。間。方。痛。切。身。苦。
夜。早。睡。動。難。健。初。上。迷。七。祖。下。墮。子。孫。通。去。受。生。牛。羊。六。畜。或。生。下。賤。奴。婢。
逢。喪。喪。或。墮。下。生。廁。洞。等。處。

經。日。人。根。宿。今。罪。福。因。緣。種。如。種。田。多。少。自。受。天。地。本。始。精。氣。所。成。神。理。自。然。陰。
陽。分。判。二。儀。既。創。五。帝。著。明。四。有。形。各。自。區。別。是。諸。聖。家。從。始。天。地。身。金。色。梵。心。行。
行。不。返。轉。諸。行。畢。證。果。或。有。元。重。劫。未。盡。著。計。天。地。運。轉。如。鼓。數。萬。萬。劫。
花。生。代。謝。元。無。前。而。後。劫。亦。復。如。之。氏。族。源。由。誰。几。蘇。蘇。世。不。本。而。無。事。者。無。所。
况。諸。天。宰。神。降。說。十。方。得。道。一。切。天。尊。生。處。因。緣。成。就。自。能。任。運。無。事。焉。物。報。無。元。
究。根。源。欲。尋。緣。起。三。洞。有。住。道。在。人。間。智。者。自。明。愚。不。解。說。相。言。經。領。以。未。得。未。

法華經思泉殿疏

經云太上老君曰向說二方內各有十方天尊及千五百天尊一千二百二十天尊等
天尊為是元始應化者是結氣而生為是聖子通所得為是運度自然天尊等
天尊為是時元始身應化及後知成立皆是得道天尊之曰得道之人在天中
為聖中之尊而稱天尊者未始主極所以天尊之号有極量之數而聚至極曰元始
經云太上老君曰向說二方內各有十方天尊及千五百天尊一千二百二十天尊等
經云太上老君曰向說二方內各有十方天尊及千五百天尊一千二百二十天尊等
經云太上老君曰向說二方內各有十方天尊及千五百天尊一千二百二十天尊等

經云太上老君曰向說二方內各有十方天尊及千五百天尊一千二百二十天尊等

經云太上老君曰向說二方內各有十方天尊及千五百天尊一千二百二十天尊等

經云太上老君曰向說二方內各有十方天尊及千五百天尊一千二百二十天尊等

經云太上老君曰向說二方內各有十方天尊及千五百天尊一千二百二十天尊等

經云太上老君曰向說二方內各有十方天尊及千五百天尊一千二百二十天尊等

經云太上老君曰向說二方內各有十方天尊及千五百天尊一千二百二十天尊等

經云太上老君曰向說二方內各有十方天尊及千五百天尊一千二百二十天尊等

何異耶答曰死者神之宅神者形之主也形固則神存神逝則形壞是以人死形離全
具而不能運動者神逝故也神明在身和氣流行可目開朗鼻口疏通謂之為
生生者氣來不絕神明存也所以謂之為死者氣斷神逝萬事都已死者已
也神去於身謂之為亡亡者死也言身中无神也神之與形了然異耳而形破
壞神受對更生也世後見其宅壞人從而不知形弊神移又問曰既言形壞神
生而前身後身為是一神為後改竅耶為復常存亦轉行滅盡耶答曰前
身後身雖雖小變而是一神若不終道便則滅盡又問曰既云小變耶得復是
一神復去滅盡何得更生耶答曰神者為其變化无窮故也以能用一生此衆
身身各受生其神常一辟諸教子生无童子二子中因一生也一生不變是一
神也斯是愚智是業力也又問曰人造罪受報為牛馬之身亦得是一神耶
答曰是人之神受生為之身如天降一雨墮器中在青化青在赤化赤而本其
源其本一也

經解是以人之受生從道分氣神本清淨湛然无雜既受納有形形染六情

人得此法動之華藏萬應胎攝境物迴空無礙例亦廣生元苦痛形神遂
至種種種種復至或至或止是故天尊救苦新設今一切凡此纖身神識
至若未萌生形神全道曰登天衆善惡遂不能得悟法浪三界自來沉淪
雖曰受胎神更受生焉是神自能生焉復有能使之者答曰夫人受生皆衆
衆善惡半而善先業謂先身所造善也五半即因緣半道半陰陽半天地半父
母半以善惡半方始生身而无先業在者不能使生不得五半獨運先業亦不
能運州諸種子雖有主性不得水土和氣而不能生雖得水土和氣而无生
性亦不能生

經曰天降人始稟形誰造業耶答曰始受人身道氣應化業在中也問曰遵
氣應化何得業在中乎答曰即道氣應化千殊萬異而稟不同是其業力
如人口中異水大小分派謂之為分分中命也命謂之業業有大小受之分先名為
先業此之先業誠心未構自是之後從心誠志連色持業報不滅 九識
經曰又問何名為識答曰識者分別也心能分別一切萬法是非彼我好醜愚智
種種塵妄謂之識心凡有九種所識不同夫魂動於肝而明於眼能辨諸色謂

之眼識神照於心而達於舌能辨諸味謂之舌識魄鎮於肺而通於鼻能辨諸香謂之鼻識精凝於腎而流於目能辨諸聲謂之耳識志在於脾而傳於意能辨諸境謂之意識氣藏於中而周於身能辨諸觸謂之身識心運諸識謂之心識心通諸神景明於一謂之本識一由虛應寂照以生能生諸識謂之道識又問何謂本識答曰謂我識從妙一生又問何謂妙答曰謂道之妙氣應生於二受生遂至於萬一切萬物皆妙生又問何謂道識答曰道者虛靜宮冥深遠其中有明明由虛照照生識諸謂之道識

忘身修道

經曰不審十方得道諸天尊等有身得道耶无身得道耶天尊答曰无身得道又問既曰无身誰得道耶答曰吾所謂無身非同於虛空也惟一切有不著世間真氣不分形神合一變化自在愚願无方不住死生永超煩惱不生不滅常清淨然得道天尊證斯極果非同凡夫塊然有身煩惱纏縛也所謂無入无取者誰諸有也無道合者圓通元微也眾生悟處即是道場不悟之處悉為煩惱悟即一切皆空是天尊也不悟即萬法俱滯名曰凡夫而凡聖一體悟與不悟耳經曰人居宇宙之內含天地之形内外神靈秉稟相明天人相應心與神通運

動施為天皆知之然於內神施於外是以衆行因俗神舉其身入无形也
經言大雅者大雅氣也三清者三丹田先天者九宮也三界者三毒心也十方而起
者周身也所謂大雅元不色也所謂三清顯果慶也所謂長樂湛常存也
所謂元行起生死也所謂度六淫六根也所謂四得除迷也所謂三界住輪迴
也所謂會同會聖具也所謂言都至道源也所謂玉京德巍巍也至德心生受
其名也學道求心不求人先自定心不空境也靜心不靜境定心不空境洗
心不洗境也智者明了自觀心也愚者暗昧其身所以爲經者欲廣法
門教未悟也造像者像念存思辟至尊也立觀者衆諸賢明化愚迷也度
人者擇諸有心行聖言也布施者捨其慳貪惠諸貧也救主者發大慈悲
無知也持齋者洗滌身心齊物情也奉誠者制斷衆惡止罪根也燒香者願持淨
意敬天尊也念誦者絕諸攀緣無漏心也行道者運氣血脈自歸自然也
請經者精研妙理通未聞也供養者遍及人天興教心也出家者並離世間
煩惱門也懺悔者改惡制情不起非也發願者誓我本心至道源也舍施者
和光同塵不自明也忍辱者常處雌柔不剛強也九諸方便行之間微以

調和別強心也若心柔弱妄想不生此諸行門亦復除也永消惡果登智

惠慈常住湛然界竟虛寂

初運成壞

經言天尊曰大劫之時天下地上化戾炎燒赫燥灼天地萬物山河草木則為大聚消作成塵元南元北元東元西元元象幽冥冥然九小劫有大雨注滿經百劫後又古諸天來復經九小劫水積海元色界半有大風四面同起更相鼓激又經九小劫化成七寶五明虛化之山三丘界中國週八十二億萬里又經九小劫諸天神仙將諸天金剛力士天下神王無量散眾造諸宮殿屋宅四民天中男女來居與之為種稍自生化後是之後緣業相生為類皆備又問人者四民男女為作種也鳥獸草木一切生復從何生答曰感氣生也又問既感氣生云何造罪報生復作六畜鳥獸魚魚類皆自化生之後隨業受報諸身也問曰有識有知聽可有業無識無知誰作葉子春日滋培元氣化則不生若言有生生則有業猶居淨土則有靈禽神獸芝英仙藥若在穢境則有惡虫猛獸荆棘毒草此豈非業耶又曰善則應善惡則應惡是氣同也氣同由業云何非造即眾生業惡乃至國主王大臣官軍輔人民草木鳥獸魚蟲父母妻子兄弟眷屬一切皆惡若眾生業乃至國王一切皆善故善惡

起乎心者出於天而運用在於神根應周於道則動與神會應與道通亦未
 嘗有離業造又問善之與惡皆從業造造既元極業則不常造業不常之何得
 道耶答曰只為造惡故今造善若所諸惡善亦自忘善既自忘造心亦息造
 義息亂想不生亂想不生靜意便靜意靜無靜靜亂俱忘靜亂俱忘煩燥斷
 斷煩惱斷已名為得道無所無得始會真常一切皆空稱為極果

靈西秘真藏經第一

經曰今時天尊珠光普照遍入微塵无量國土皆得惠潤无量眾生善修德向
无量真仙達大乘无量上士悟空非空无量中士解禪存亡无量下士覺達知返
昔日見在眾生等天尊性非空非有未來眾生等天尊性非空非有過去
眾生等天尊性非空非有云何有差而生分別

微燄因果

經曰善男女等勿生異見起疑惑心謂无因果夫因果者不起本心以為妙因以无得故必為妙果所以者何心為善惡因意為善惡果心性寂滅无學无會謂之妙因意根不動善惡俱寂故名妙果和旨慧解脫无累无想因不礙果果不礙

因因爲道果果爲道因因果無不相真道寂滅無所滅進空故所以不起本
心以爲妙因以得故而爲妙果若依此法名爲道行以不起爲順道以无得爲照寂通寂
无名後通行則无想无念无想无念不住生源生源既忘三界果言杜滅意得動
俱寂名發道行道行能空无心心无意无覺无觀无波无動万物同源是爲真道
思惟深遠體解自然見兩内照通天徹地一切相盡无竟自在解脫无爲是時大衆
聞深法已悉會道真皆得解脫已得道心得道意得道眼得道聲
得道香得道味一切悉通達

心印以道觀之万物皆道

經曰夫心印者悟道心者心印道心見諸種種無量是非得失彼我分別皆是道心
名爲心印悟道意者意如道意一切衆生雜物之類是非得失顛倒分別一切
不善皆是道意名爲心印悟道眼者眼如道眼一切衆生種種諸見皆是道
見名爲心印悟道聲者聲如道聲一切衆生種種諸言皆是道
聲皆是道聲名爲心印悟道香者香如道香一切衆生種種諸香皆是
道香名爲心印悟道味者味如道味一切衆生雜物之類種種諸味皆是道味名
爲心印聞日何故用非以爲是天尊告日今當爲汝分別解脫如大聖種種草木皆

入靈方。種種方便救濟疾病皆得是念弟子尋師學道術三年欲成此法試之示。
病臥床語學靈者我今患重須用草與我服之病便得差若不得者我今
當死我有一好馬隨我即到汝當持之弟子受師之命在師駿馬縱情尋求
隨靈蹤到不食自可下地上走皆同善求用草終不能得行泣歸家而發
師曰適逢天下求用草而不可得今當奈何師即應然而起誦諸弟子我實不
患汝病汝可汝今藥成能救物隨汝方便在外救疾得病源老皆差念吾
知此經聚法第一元上聖王以此證者悟法之同適度空上至元天下通九地來覓
非法之物了不可得言知悟此者神靈九礙怡然寂泊等元為 **內二寶**
經曰爾元童子問言不習三寶為是道實法寶師實為言眾主分內自有三寶
若分內元者一切眾主之神元所迷罔須轉轉增塵累既非分內而是元常性顯大慈哀
愍救護解除疑網今得開悟天尊今日如是問者寧神大靜更莫外侮以何故隱若
不習法不染神微塵浮動為漏所亭夫三寶者分內真性是以故貪性所懷塵累
元淨誠行不辭名為法寶真性不起不憤外塵空元生轉是名師寶度性元取
元無元患慧通元無礙是名道寶此三寶者非內非外非替非色非香非觸非長非短

亦有三名實无二體非二非一是為真質真質不生不滅无貪相无嗔相无癡相
諸法自在清涼寂靜等无為又之舍默之中名為三寶一切眾生名為三寶

真藏經第二

大乘之行具一相非一切相

經曰一切眾生業緣解脫此世身非三世身是名真身具三寶相非三寶相是名真相
非三寶相
具三寶相是名真身業緣解脫此世身非三世身是名真身具三寶相非三寶相是名真相

若眾生業力盡于汝等徒眾行大乘緣諸漏相非煩惱滅一切是名真心非煩惱身滅

一切身是名真身非色觀色滅一切色是名真色非聲觀聲滅一切聲是名真聲非香觀

香滅一切香是名真香非味觀味滅一切味是名真味如是行行證无生法非无生法名

為證法故名大乘若男子汝等徒眾作如是行勿生懈怠起疑或心隨諸耶見介

持慧力童子不審非心觀心滅一切心是名真心非身觀身滅一切身是名真身如是等行

具大乘不天得日非大乘也大乘之道離一切相離一切行離一切觀離一切智離空有心觀真

離真等除名為大乘問曰不審離一切相離一切行離一切觀離一切智離空有心觀真

等除如是之行行且觀乘不答曰非大乘也大乘之道无離无无離无行无行无觀无觀

九空无无空无真无无真名為大乘若男子汝等問此給答真藏大乘經中宿緣有言得

通其理

經曰法性深奧覺无所覺无所覺而覺是名真覺得无所得而得是名真得如是終審小乘眾生不能聞不能見

經曰天尊告諸四眾及大弟子當來眾生若有讀誦受持誦說真藏經者此功德不可思議則見我身成无上道何以故此經說諸法根本利益廣深切德廣遠難可辭喻若有眾生信誦讀誦捨諸他念即得道眼照三世因平等九破悟因非因悟果非果達身心相非心心亦不心是真心相相无所相无相之心遍周法界法界之相不生不滅前際不去後際不來今不住古不來今古一相无所相此分解脫湛寂无為四德具足今時四座敷法微妙真藏大乘以經有凡入而

經曰一切眾生有識无識有形无形皆悉任慧成无上道如是如是成道无量法界諸天品類群生寶无群生得成道者何以故若有群生可行可觀有身相者有滅度者有成道者有失道者即壞世法所謂入諸法界而行智慧入諸煩惱而行智慧入諸生死而行智慧入諸貪愛而行智慧入諸國土而行智慧入諸山林而行

智慧入諸黑闇而行智慧入諸非法而行智慧入諸空而而行智慧一切諸法微妙深遠无入而入此之四德不可思議

經曰一切法相皆非法也若鑒諸法寂滅无生相无住相无成相則見道果若有不信此人從无量劫來受六畜身殺生我傍不信三寶不信真經

真經第三

經曰若相童子我之同應悉知悉見了達衆生知其根性照三世因何以故是知衆生有心灰相者則生煩惱則生顛倒則生无壞若非心而取非相而取非法而取非着而取非見而取則壞世法斷諸善根汝不應取有捨无取捨有取以是我故我常顯法法法常明明法无相无非法相无非法相汝等徒衆知我說意辭如摩丹沉淨淨法无意而淨任之東西到所片者捨舟便去况非舟耶善明童子大師證成道果即有所說法耶又善曰一切諸法无有定相亦无定法究竟空寂若言我所說者則謗我法若言有法證成道者則壞世法何以故諸法微妙无有非法无非法非法盡為功德无有差別若人行是功德於五欲世界金玉重寶並志捨施此人所行功德以為多不善明童子曰甚多若人於此經講說書寫受持

供養此人所得功德勝彼百千萬億何以故一切仙真上聖皆從此經而成道果若
无此經而成道者终无有是當知此經功德非可數量此經所在之處皆有道
慧神通妙力善轉法幢金剛童子隨處涌出護持法藏不得輕泄 **見者可取**
經曰善男子我非誑說非妄說非或說非異說若有法可修可受可住可去可
為可得則壞正真持諸法性失諸功德不見道源

經言善明童子問天尊大慈具五眼不吝日寶具大慈有由眼有法眼有慧
眼有功德眼有法眼何以故因眼即是法眼慧眼功德眼名為道眼眾生是以法
身慧身功德身名為道身何以故一切法界名為道身塵沙之眾數不能盡
一切眾生異國殊心種種色相類聚解不通眼志知 **无法可說**

經曰今時大衆數大勝尊願諸法性自在神力我等徒眾不能願何以故天尊所說
即非說法若言天尊尊說者即是壞法即是毀法即是謗法即是滅法何以故不解
大勝意故唯願神尊隨機為說天尊曰我行成无上道者為无所得覺法空
無覺无所覺野无所寂无覺无寂而覺无寂而寂證理故名无上道无法可證

无道可願故名得道

毀損身形不得成道

經曰或有捨身毀碎或有投身餓虎或有火焚身命或有繫業因果陰
施求福如此功德甚薄法力不成何以故无慧能致无通達故自證自來自得自
我如是自縛墮无明部假使碎身如恒河沙塵塵成灰土終无有盡以无盡
故繫業不除業業相連于云何解脫

毀謗不信无入地獄

經曰若有毀謗不信此經此人見世惡業死後入無都中府風刀之考鬼神適後
二十四曹曹又考官百廿考吏二千二百考兵二万二千考卒三河九江清冥波无魂
作伎如是考對痛毒難老天尊於是重說苦魂頌曰 為人不信法

毀謗於賢良 无受斯都報

劍樹碎形傷

万劫无期

裸神痛折腸

叫聲聲不絕

微卒

鐵湯

受報无休息

損眼四邊展

誰能受此苦

迷或乱倡狂

寄語悠悠子

循福長无殃

真藏經第五

道无二故生死无二取捨无二不住不取

經曰神尊廣大光明願眾生性寂靜无為无生无滅无去无來預有緣者
皆了正法寂然悟道緣慮永斷分別不生何以故道无二故生死无二去來无

二愚智无二高下无二取捨无二眾生迷惑假託因緣接引迷快懶慢步

衆生根性種種不同時說異途圖為三品上根衆生了達身相不入道德不

出生无九通德際无生際无

死

我際无塵垢際无行業際中品衆生捨離生死

貪求道德有出有入有道德際有生死際有人我際有塵垢際有行業際

下品衆生无明顛重不覺不知沉溺苦海冥冥長夜无有出期四部大衆及

諸男女汝等諦聽善思善念如是慧光從何而來出入推求非內非外湛然

清淨究竟道場一相光明平等无二眼入慧者達色妙理耳入慧者達聲

妙音鼻入慧者達香妙氣舌入慧者達味妙味身入慧者達身妙身

心入慧者達心妙心一切諸法悉皆彼入惡鬼毒蟲及諸邪見地獄餓鬼畜生皆發

善心貪甘露樂深入法性自在无為善樂深遠然无礙掌大方便不捨有為不

住无為功德具足成无上道

衆生之神尊甚无差別

經問曰一切衆生與神尊无甚差别差別之何有外入无常之何有光可顯又問既

无差別即是神尊之何有衆生迷惑之何有衆生受苦之何有衆生修進答曰

汝漸就迷作如是難一切眾生受若樂者皆是慧源與神尊无毫髮差別汝
等當行六行通合之道何謂六合眼與色合心不緣色不緣色故則是忘色可
與聲合心不緣聲不緣聲故則是忘聲耳與香合心不緣香不緣香故則是
忘香鼻與味合心不緣味不緣味故則是忘味身與觸合心不緣觸不緣觸故
則是忘觸如是行行去來去來常一常信常一坐臥常一動靜常一是非常一城守
固新諸卦賦卦和法靈並皆應法靈自在猶如明珠內外通徹見法明淨塵微
莫不入相門而名大道則是法海能生諸法志具相八十種好莊嚴色身功德具足
三法一信二智三慧三種莊嚴智慧入法神通三者貪著二者嗔怒三者癡愛此三法者為
神通行之先證道之所何以故法无貪故貪性寂滅法无嗔故嗔性清淨法无癡故癡性解
脫蓋此性者達三寶門入真藏法名大法王種種具足 執著无為是小乘行
經曰復有諸善男女雖復出家學小乘行端坐无為日常食教化群生未曾
我業自得自貴自是非彼名為眾生不名善善非吾弟子吾非其師徒自疲勞
終无得道 不信

經曰不信眾生等天等行不信眾生等諸賢聖此不信而得重而生入閻獄无出期

生入圍獄行入圍獄住入圍獄坐入圍獄臥入圍獄食入圍獄息入圍獄諸善男如白香山
惟勿生不信若不達解能行直心不生毀謗此人得無量福
經曰吾為汝說大人能受天下之辱大德能受天下之惡何以故大達無妄故能
受辱故能受惡所能受者皆是功德大慈福德莊嚴具足成就

真藏經第七

上中下根說三乘法

經曰夫求道者離一切相絕空有心我說文字性離言教亦空非空不空
亦不空印此言者即是道果亦名內求又問一切眾生根機不守心誠難知若
決定理惡觸思情若執有陳復達智者云何可授大師答言當觀其行
具三法便可授與又問何謂三法者眼不受色眼根時脫二者耳不受聲耳
聰明朗三者鼻無雜氣鼻微眾腥心者口無言過口辨法本五者受事解
身體康通六者心意無累慧解元方此六法者上士之行當令大乘入功德本復次
有五善法受堪教人何謂五善一者善離世間華色之法二者善行受慈通緣
濟給三者善達功德德常懷忍辱四者善事明師修學三道友者善於方便語
請良友此五善者中士之業當令中乘進昇道境後次有九善法何謂九善

一者誠身身不妄誠愛育群生二者誠意意不妄貪无犯諸惡三者誠
是是不妄踐是清心令心者誠于不妄保无受他物者誠心忍如地无有
怨結六者誠耳不妄聽无妄應聲七者誠眼不妄視无妄色見八者誠
是不妄言无妄說若九者誠身不妄動无妄動無妄動此九者誠為下地眾
生修持堅受福德之降

經曰孤獨者言口誦其文心无實理聚銀金銀難物得人孤獨國王覺悟如

感然思道常和世間難得中是心非佩說傷途情迷倒或汝等四眾善自觀察

三法中取其心无嫌无嫌无邪无我何謂我天將日不受諸有不受諸空忘

身无我畢竟是解即是義端又問忘身无我孰受空我得為第一大師答言

惟我自受又問自受无我云何有我自受如是如是實无自我即是第一義无

生无滅无竟湛然故名自受 此經說於國東

三慧

九德

經曰善男女等勤學大乘善行三慧何謂三慧一者巧積方便善藏外護二者
斷諸行漏不出他境三者尋求寶相直至道場既證及本二見常明三業輪
轉山大恒通五陰開朗六情不染七識自在八正无我九德綿綿先賢後聖莫不

由此而得成道

真藏經卷八

經曰余時仙人名曰仙童與諸徒眾七千四百餘人遊居世界及於星山祇於積劫
是眼餉吐納道養遂得長生焉地仙道不悟大乘而無解脫仙童於是伏地頓首
上白天尊久聞真藏妙經濟生度死斷煩惱除排百劫魔障千般惑意恩善照
潤被蒼生唯願大師垂慈恩見念天尊於是告諸仙曰汝等徒眾積習小乘業緣
難斷吾今為汝宣揚大乘悲誓憫汝何以故妙絕心源見者難矣若欲求
者先斷三惑何謂三惑一者心惑貪二者情惑厭色三者意惑善惡除此三
惑可緊道復有一行為道根本乃行之先何謂一行不住世間不離世間不住
世有不離世有不住人我不離人我不住因果不離因果不住身心不離身
心常行實道如是行行當得解脫出離生死仙童於是稽首上白神尊
敢問行此一行依何修行天尊曰依著文字又問曰初學小乘果年積劫不
識道源去何是著著今日不生心是又問不坐心者則無法云何得名著字答
曰心行著著斷煩惱除得无生理證此理者无生无滅究竟道場功德具足則在

舊字又問心行夜眠誰斷煩惱誰證无生誰知寂滅若知寂滅證无生者則是有法有法還移常要不住以不住故則是无常云何得名舊字天尊答我前頭者法无自性无自性故皆是舊字今時仙童等衆聞此大乘心開意解自在无碍天尊又告勿生外想何以故一切諸法皆是舊字若言諸法有生滅者則謗諸法是名邪見亦名外道亦名分別亦名得失亦名顛倒亦名人我語言諸法无生滅者則壞諸法亦名邪見亦名外道何以故一切法本清淨无生无非空非有非非空非非有印此法性自在无碍名无上道故名舊字

經曰我懷道如母愛子何以故法无斷故法清淨故法智慧故法解脫故一念相連善根未斷母子者亦復如是氣氣相續念念不移无時可捨兒子不孝自弃其母逃走向外不顧其母衆生迷我法結善道亦復如是

經曰我從无量劫來修行不懈從身至身非可算數心心相續念念尋求學此大乘而无退轉成无上道當發大願誓度衆生憐愍一切等四衆壞慈悲行方便引誘

經曰隨緣指掌其福深遠非可譬喻假使黃金万斤捨施功德百千万公不及

其若有受持群說請誦功德廣速與前功德元毫毫差別何以故法微
妙故法深遠故法元生故法元攝故法利益故

經言大小二乘相對而得名實元二體而可顯又問大小二乘相對而得名則是耳後若
大從小而得者大應從小而名小若小從大而名者小應從大而名大之何大小二乘
相對而顯大時各有相對顯兩相礙衆生二心俱元所得於元所得機生顯別分別二見
善惡差殊又問善生之時惡名應滅惡生之時善名應滅之何二名一時俱顯
天尊曰如是如是若如是者惡名應隨三世過去亦應是惡若過去非惡
者見在之何有善惡更相并起天尊曰過去既元見在耳起亦元所起之何
得有善惡名起又問善惡二名俱元體者善惡生時亦應有體答曰善惡
生時各元名體又問善惡二名不同者不得二名俱元其體二名既元體者惡名
應是體有否曰有元所有又問惡名元體而是元者亦應善名有體而是有有
天尊曰善惡二名而元二體一相平等善元所善惡元所惡究竟清淨一切諸法
悉得自在元大元小元長元短究竟解脫汝等深信大法誦念此經功德蓋天
不可估量若有人受持供養為人講說流通智慧猶如日光普照不報智慧

相傳洞及七祖志今解脫三界諸天及諸果未離 法華經以總分不及其二

真藏經第九

經曰真藏童子請問天得本審下方所有外道衆生不信正真无上大道又云我
所說者文字分明昔者有千忤大乘自身爲實復有諸鬼神雜神妖魔惑心
不識大道復有小事行者計功立位不信真經虛玄寂靜復有下根衆生聞而
誹謗云何仁度神尊而云知大不包无細不入法性平等何故信向不同諸法差別
天尊答曰汝等請聽善思當爲汝說天高地卑等无差別丘山河海等无差別切
雜類等无差別三清境界下土衆生等无差別一切耶主惑心等无差別衆生
經教等无差別一切諸法爲太室本无等爲等若受塵累名行邪道亦名謗法不
名迴向若信大乘乘小乘行具之行邪道亦名謗法不名迴向若受衆生祛於惑
是行邪道亦名謗法不名迴向若有衆生說人短長是行邪道亦名謗法不名迴
向如是謗法有深有淺若受塵累煩惱盡不見道源若信大乘乘小乘行深源
不相貪善无已若信小乘乘大乘行取捨不停心聞多惑若有衆生祛於惑

慧三誠

有心求心心念元已若不信大乘迷途誤創失壽壽延壽不信修教是癡罔
塞不聞法善善有說之短長自揚已善貪受在懷罪業深重終知說亦不能
終日求主造業煩惱五種正性不顯到惑其深種種解對不自覺如何謂三業一
者貪愛煩惱百端計獲元已貪性不發漸次迷途迷途迷途迷途迷途迷途迷途
而行誠二者貪愛煩惱百端計獲元已貪性不發漸次迷途迷途迷途迷途迷途
五情種種無業相隨俱初元已自乘慧解此業受能破迷迷迷迷迷迷迷迷
行能種種道果何以故者捨離止問心極域外行業通通所貪心種直至道場名
大乘誠二者諸行元已不發不顯意受眾業善善元已善善善善善善善善善
三者迷途了果迷途迷途迷途迷途迷途迷途迷途迷途迷途迷途迷途迷途
迷途迷途迷途迷途迷途迷途迷途迷途迷途迷途迷途迷途迷途迷途迷途
不妙元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元
住皆持沙塵和散志是梵家斷諸道復為善業者道果度至過善業者在
甘解沙塵和散志是善因斷諸惡種又問心既非內非外非長非短非大非小非
凡有相亦元非相云何善惡立至作願解執天尊曰詳如鏡像像形分明雖有

者耳而不得姑言无者像見分明當知非有非无研觀之見前心後心心相續推
无相與善惡則由分別二見非諸善非毀善界惡皆是心作名爲凡夫在得夫中
以夫爲夫行人修學至實情无分別相无善惡相无人我相不名凡夫在真實中以
得爲得

得一

經曰又問得一之爲是一耶爲非耶若有二者應有二法蓋非一无所得云何得一
天尊曰猶如是字非一非二非得非解非空非不空所言得者證虛空理證无所得
名爲得一不壞諸法名虛空相虛空之相是名道體亦名功德如是廣說功德因
緣度无邊衆

經曰真藏事衆敢問本迹二迹云何有二焉本中有迹爲迹中有本若本中有
迹有迹應无有本若迹中有本有本應无有迹譬如空有有有有有有有有有有
无有云何二時顯其本迹天尊曰實无二義開方便門而迹是本本无有迹无迹
无本名爲真本一切諸法不離本故故名諸法諸法性離故名道本心水澄清見
真實本非真非假了了分明

經曰今時真藏童子歎大師尊功德方便就微妙法廣度衆生潛功不宰救同衆

生惡殊諸行不替根拔淺深之何大師說言是字蓋是是字根拔應等志應悟
解難非是字大師說之有何利益惟願大隱不爾難言隨得為說大師答言我
說是字諸法皆之一切眾生皆是是字志皆平等難後千差万類无非畢竟
凡夫迷感不自覺知教迹漸多方便誘說下根眾生為說有法觀相生苦中
根眾生為說空有若聞空有即生迴向上根眾生為說非空非有亦空亦有非
非空非非有聞此說者虛心了悟說難不同隨緣有德皆是是字應悟與
樂悟等者无言无教若病不服藥終无差損眾生不信大乘終无悟解是故
此難能破眾生煩惱是兩兩難能解眾生煩惱是難能謝眾生生死苦惱能令
眾生妻子安樂孝事君父長命富貴得金銀力甚多智慧慈愛孝順不生
怖畏得法自在不生不滅功德力非可譬喻

經曰正行修道離一切相即无生理虛妄自斷與道為一不生不滅无去无來何以
故妙道寂滅故寂滅能生去來能生動轉能生業行一切諸法悉能
生育生育之法相好不同或優莊自在或常生苦世千差万別種類不同皆是

妙道寂滅元為凡夫不能解了自生藥劑

經曰真藏童子及諸四眾讚歎善哉大師深智開顯大乘微妙之義我輩後
衆各悟深源哀念深遠真初濟度非是二乘之所能知又於諸法相中顯大
慧源成无上道被諸來生悲念者悟大乘平等一切相不偏不黨授與能行
元願元貴上智知神尊為衆生父母為衆生福祿廣施奉養開導以目銘隆三
寶輪轉元極此經從元量劫來不終不壞度人元量終劫說之亦不能盡

真藏經第十

勤新布施考

經曰天尊又告諸大弟子此經功德不可思議受持供養書寫流通功德甚重
報元之窮若有誰違不信此經見世招禍故即思鬼不意而生汝善觀察或貧或
富或疾或病或苦或惱或醉或盲或音或癡皆由緣業應報不差或前或
後宜各慎之修身立行有五福德何謂五福勤行恭敬勤行慈悲勤行忍辱勤
行精進勤行布施何謂恭敬恭敬有二者觀相恭敬外形人見則信二者常與本
性相應等真道法行此恭敬名為解何謂慈悲慈悲亦有二者於慈哀念衆
生二者慈能破有相德行此慈悲名為度物何謂忍辱忍辱亦有二者忍業外

未爾已心解憐忍不生此意二者元我外元廣眾得法自在行此思名爲事
何謂精進精進亦有二種者專精之心執志欲人教已二者內行照物好心元我
相元去來相常行常照無果不差名爲精進何謂布施者有二法二者財施受用
不同功德不具二者法施懷在胸中惠元不著此之功德心行不等有深淺若
印法者觀理則住名爲大衆家將功德希有難聞若不印者縛在色聲名
爲小衆家善惡加證因受果難得少不終元解脫

經曰是時真藏等衆讚歎大師希有慈傷一切廣布大衆頭真藏法開化愚
昧教導利益使未見者見未聞者聞未悟者悟未解脫者今德解脫普
入法門悟元上道復有下根衆生不能曉達本性深微迷情不到云何可願唯願
大師重宣告示大師答言一切衆生不聞法寶不信大衆不行三法未入定信當密
其行隨心爲說我得道已元童劫來常住世間濟度諸法元時捨離若得度者
則見我身非內非外非青非白非赤非黑彼土衆生業緣感對汝等徒衆各來所
宜而隨物化我今及金元間汝等肉眼不能見我妙相法身謂言我滅汝自觀身當
得見我圓滿具足汝未離塵迷迷倒惑要憑文字執繫其心汝等受持真藏

妙經功德立至當見我身見我身者无文无字无去无来亦无我相无非法相
非相非非相何以故經妙微故連法不二法微妙故連衆生不二衆生妙故連我
不二我等妙故連一切法非法非非法

經曰我初學行遂經數劫種種尋求學長生業食之眠飲吐納道養
遂得長生雖壽千齡終必衰易乃後進修學中乘行尋文記事外相求其
執善無言謂言是實復遇本師逢善知識曉示真源決无生理變化出沒不住生
生及源生照理明明此時覺悟諸法平等一相无相究竟寂滅无初中後汝等
四衆廣聞法門除五垢行斷四緣受三惑得所一慧能通六聽朗徹映照內外如瑠璃
山无表无内皎然明淨慧解无窮衆生不曉自誤我憐煩惱覆蔽不能顯
了猶如泥中玉裏不見於无汙染汝等四衆各勤修行勿生外想衆生顛倒
迷惑世間就著五欲以此為樂謂言不死須臾之間百病俱至或頭眩風疾
或內病充心或手足變摧或盲聾瘡癰如此病至求死不得苦惱自纏妻
子著守經年累月復无孝心如此怨報苦痛切身不可勸說若身死復
名係三官魂神被縛行對幽宰長夜之中不見日月受苦報對汝等觀察

前後因緣明慧之心達三世因了三世果善知眾生根性差別隨分自在受主
定位不生不滅此我同身與道同根而眾生亦復如是

太玄真一太極妙經華嚴圖品第一

經曰自茲湧出太玄真一九光瓊障七寶之座其座高廣皆以黃金以寶珠
璣玉珊瑚床四座無馬兜裝教雕飾嚴潔華熱雖有座形不繫於物之
張往來元所隔昇天尊今時即登寶座正其坐而坐恬神安漠端莊元為
入眾妙門離言說道有一弟子左玄真人名曰法解昂從座起前進作禮五體
投地三正念上曰天尊言此七寶座妙潔希有形相荒然不昇於物不審此
座為是有耶為是無耶愚所未了願垂慈誨天尊告法解曰善哉善哉
善男子乃能為諸大眾誑請法相不二義而開示未聞今得法寶汝可歸
聽當為解說此非二寶座一而諸法亦復如是是不有不元必竟空寂雖有假
名而無實體何以故為性假合名之為有雖無真實是故名空解法又曰
假有之義而法名假即法假乎天尊答曰不昂諸法而說法假不離諸

法而說法空所以令有法本清淨元有實相衆生虛忘執見有元空有之
相從顛起滿見病除平等元相法解又曰若生顛倒虛忘見者得道神尊
應无所見若言有見即是顛倒若元見者則壞世法云何莊嚴三界成淨衆
生天尊答曰如是如是十方得道諸天尊等三智圓滿能了諸法本無實
相皆悉是空為利益故隨順世間方便引誘假名稱見難見於有知有不有
乃見於空知空亦空以是常知見名同凡不知凡見法解又曰若法空解云
何說言歸根及本有本可及非謂无法天尊答曰元本為本法解曰元本
為本何所及耶天尊答曰及於元本是名及本法解又曰本於元本元本則
元依天尊曰依无所依法解又曰元依元本元斷元得云何復言斷滅煩惱
而得道耶有道可得非謂元本天尊答曰所謂得道得无所得所謂斷滅
斷无所斷何以故煩惱性空執計為有以執心故名煩惱若知_煩本性是空
心无所著諸計皆盡名斷煩惱煩惱病除故名得道雖名得道實无所
得无得无由假名方便為化衆生名為得道法解曰天尊所說分別
法相快如是乎猶有疑昧願更開曉白言偽性假合名之為儀_有體元具

實故曰法空若法性无相則无有相亦无无相之何有十作有亦體實空
有假有空何名无相天尊答曰若執性故因緣方便說諸法假為執
假故因緣方便說諸法空空假之相深遠以假是名无相法解又曰云

何方便隨順世

淨土

經曰若有衆生无漏感願住世者即見其國所有城池臺榭山林諸治皆是
七寶自然莊校地如琉璃无諸穢惡其土人民皆習道德不貪不慾无
嫉无妬遠離諸塵不受盡夜所學上常在法味形容端正壽命長遠是故

諸受

此國名為淨土

穢土

經曰若有衆生心有慾著飄浪生死流轉世間所感之土其土穢雜凡石丘
墟荆棘毒草禽獸虎狼更相殘害所有人民諸惡遍造具三毒心作十
惡業就着聲色愛樂世間諸不善法耶淫放蕩真志無道執見惡
廢矯妄无實自作自受如影隨形五苦八難三灾九厄无常逼迫不得
自在形相卑陋壽无定年是故此國名為穢土

三善行

經曰云何能得煩惱病愈天壽長日先當修習三善行一者心善行二

者身善行三者口善行何謂心善行不貪愛二不嗔怒三不愚癡
清淨剋已少欲知足制伏貪取求利之心慈忍恬柔寬容慈惠性解
真惠常无忿怒觀妙守靜達有通无能於諸法智慧明了是名心
善行所謂身善行者一不飲害二不盜竊三不邪淫仁惠博施愍念群生
不殺不害濟生度死謙卑退讓非義不取捨身命財无所怯惜貞正清
潔遠離邪淫不色不慾心无放蕩是名身善行所謂口善行者一不綺妄
二不華綺三不兩舌四不惡罵發言信實常无虛誑所說真正能不華
飾辭旨中平清直不二能不彼此背向兩端贊氣恬和柔順清潤巧說法
相吟咏洞章是名口善行三業既淨則六根淨六根淨已則六塵淨六塵
淨已則諸法淨諸法淨已則國土淨國土既淨則无所染无有所染故則无
煩惱既无煩惱則為安樂

經若後有人於此經中受持一句意樂誦誦一念之中即能滅除无量无边
宿根罪惱辟如積夜暗室一念燈明諸暗皆盡若入大海遭值惡風波浪
楊激迷路失道又无道師誦念是經風浪恬靜神龍負舟而俱同伴還至

本意若入山林峻嶒之地毒蟲猛獸來欲害已誦念是經虫獸却退不見
中傷若值殺賊惡對相逢誦念此經若仇敵適及成至親若此法暗
冥之中誦念此經鬼類消却則觀光明若在囹圄牢獄之中誦念是經
即得解脫枉曲得申若有終亡三日七日乃至七七家人同學為其燒香誦念
是經即得開度竟昇南宮不入三途還生善道

經曰若復有人捨家資財或賣妻子市諸香油種種法具及以齋食供養資
給持此經人所得功德家為无量何以故是人能成就十方天尊出生眾聖若
復有人无有資財自捨身力給侍驅使不憚苦辛此人得其善力功德難思眾
聖若說不能令盡若復有人紙墨錢素刻玉鐫金抄寫書治裝滿箱軸
流通讀誦宣布未聞當知其人已入道分名書金格列字玉篇

經曰天尊後告普德妙行曰甚多甚多天尊曰將此塵數二復數十方盡塵
數得為多不普德妙行曰甚多甚多天尊曰將此塵數二復數十方盡塵
空際虛空之數如彼微塵滿此空內所有微塵而此塵數得為多不普德妙
行曰甚多甚多天尊曰取此塵數解於此經所生功德還以此之塵數數之不得

其所以介者此經說真道根本能生法身惠命十方得道過去未來現在三世諸天尊等莫不履行而得至真其一切智成无上道到解脫處為大法王

經曰若復有人誹謗此經生不信想輕慢法寶起毀聖文當知此人元量劫來沉淪下鬼受諸苦報備歷異形始得受生迷於人道愚癡解歸无所解知習惡種因不能信受所行非法動為罪由背亡邪違真信俗三官九府記其切過書名黑簿并錄之中或在現世恆受諸苦或犯王法執繫鞭笞苦或得惡風重癩之病是之世難貧窮困乏或為外魔黑道或亂其心邪在世間人所棄薄因詣遊處不得善緣或生道水未資城死入地獄无有還期受報幽牢絀閉重極晝夜拷掠不觀三光或持刀斫斫斫傷或上刀山痛毒難忍冥冥長夜萬劫无出能得受生迷於六欲非人之類永失人道汝等四衆廣加開化宣告男女咸使一心遵承正法

本經第二

經曰我付道已來經元量劫常在世間未曾捨離若應度者恆見我身是故

我今昇玄妙汝等不能見我真身之身訓言拔盡但循正觀自當見我
與今元惠石於空相不能明審相遍圖像係錄其心而錄紫金寫我真相
禮拜供養如對真身但念十功德等語所以者何身之像俱非實故若祇
明了非身之身圖像真形理亦無二是故教像隨心作信報之輕重惟任心資
窮之人泥木銅鉄隨力能辦殿堂張座幡花燭燈稱力供養如事我身承因此
緣終歸正道必當與我期在大道

經曰太真極之教問末世正法流行天魔異道添糅真經語似義乘云何分別天尊曰
法本九言亦无文字但為世間衆生愚癡觸壁懸心冥道无由悟解故立世典漸啓
腫脹乃寄諸教宣示正道假借文字著述經圖語字乃同非復凡俗子欲識者
當心聽有十二法印印我正法若諸教中有此法印即是正經无此印者即是邪
說何等十二者世間有為之法皆悉无常即生即衰即老即滅逝水電光莫之
能比諸天壽限期滿亦謝隨業流轉三惡六道二者一切世法皆无有我不得自在非
真實故三者世間有心之法皆悉苦惱何以故逼迫无常遷滅變動生老病死怨
家合會恩愛分離所求不稱是名痛苦四者一切世間不淨穢惡亦有痛苦五者

可見細不可知如世空身皮膚血脉大小不淨屍示臭爛是腐不淨煩惱結漏是
者并薄是細不淨五者万物皆是空无性无真實假合衆緣皆相因待者
出世界空至道常住湛體自然无生无滅離有為相七者真二妙智自在无礙
神力所為隨意能辦故名大我八者離二元常不受諸受心相寂滅故名清淨
九者至道真實非偽難身是金剛身故名善有十者是世間法及出世法皆
假施設悉是因緣開方便道為化衆生強立名字十者生无道場等无所有无
得无捨是名解脫十二者正道真性不生不滅非有非无名正中道十二法即是我
法門隨有其言即宜遵奉无此說者不可修行吾以道眼不動於寂遙觀衆
生有能分別明了法印依教行者我即化身種種示見人天六道隨緣施作彼
有效无推示接引覆護輔持令无留難俾當來世以此法印普教人天咸使知識業
法奉行

經曰夫為學者初循十事以為階梯如人緣梯從第一枕至第三枕乃至於頂
昇階亦自下之高要須先習此十行法然後乃能深入正觀何者為十生善欲
自欲樂心乃能進趣二近善友引導其心深信正道三造明師師有妙法廣能

宣告示以要術四問正教能受讀誦五能出家常行柔弱隨時告乞供身
命永斷有焉離諸桎梏六受正戒防身口忌七隱山林栖遁獨處永離塵俗
寂靜志念天道真是法王能度眾生越生死海猶如船師拯濟沉溺九念短教
是妙醫方能示眾生病煩惱樂十念法即是真父母善能生我法身忘命由是
十法能令行人增進正解入法之門至於極頂

經曰之何復名近於善友天尊曰友亦三種有敗有成若人勸言人生受報任命自然
數盡則終非開循習如剃頭夫大燥水濕誰之所為凡聖愚智貴賤富貧誰能
之者但當守分達其所秉從容自足何須苦行求學善法隨性自傷勞而元
獲尚元現蓋何道之有作此說者名惡知識不可親近宜即遠離若有說言切
果報由業緣未肉眼不覩當發善志尋師問道循行正教焉來生緣轉入信根成
无上道如是說者名善知識如是之人常應親近何以故是能生成法身慧命

經曰之何造事明師天尊曰師有二種一華二寶所言華者內无所解外現解相光飾
莊物令使信從是名愚姑不可歸依所言寶者內解備故行无缺故衣弊履穿執
光晦迹外若不自名大丈夫若因善友識此師者宜往伏勤誼稟嚴訓若說小

乘有得之義。法相有有有有有。果說如是等名為暗師。若說諸法
无備无得无執无生非有非无非因非果而有而无非不因果巧解因緣名假中道
示教是法乃名明師

經曰何名出家天尊曰夫出家者義趣甚深利益甚速家有二種一者思愛者
諸有姑學之人既值明師志能勤苦執事奉承食受妙訓若在居家又母妻
子愛累自纏如夢因圖不得自在適意從容遠近隨師詢請玄業故求父
母請別妻子捨離居室遠遊山林依憑精舍并俗服玩黃褐玄巾捨世榮
華隨緣告乞廣達福田唯道是務是名初出恩愛之家既出家已勤行
齋試免離三途信根已立學靜入空離三界愛登九清是名出難諸有
之家是名出家

經曰何名為隱處山林天尊曰是亦二種下士小心常畏諸魔之所染汙故入巖
阜林藪之間避諸穢惡靜然端拱靜野行上士在世不畏塵勞雅居世間无所
染汙猶如寶珠雖性明淨處智慧山依无相野是名善解山栖之相

經曰何名為念道之相天尊曰夫念道者道能制滅一切惡根猶金剛刀无所不

新指知強火元而不燒念有二種一念生身七十二相十好相好具足微妙人中天上
三界特尊是我歸依所護護之義二念法身猶如虛空圓滿清淨即是真道
亦名道身亦名道性常以正念不間善心是名念道

經曰之何念經天尊曰經有三種大乘小乘及以中乘係心受持常生信慕存想不
變善知法是曰出世要道元他即念之念經石如諸法本元文字正觀實相
達其旨趣亦名念經止之名善解念經之相

經曰之何念經天尊曰師者父也我若無師不能得道是故應當遠近隨逐
心眼觀想恒在目前不替須臾元他難想思是名念師又當正念一切得道大聖衆
真道是寶皆能觀我其是良福田係念歸依心心相續即念不起是名念師

經曰今時元始天尊告諸衆汝等當知我之真身清淨無礙猶如虚空不生
不滅常住善利大智慧慈源難復窮其其精甚信元童如未證此真體安
恒不動超絕无倫非是小聖二乘之所知覺為衆生故現應受身遊入五道徧
緣開度隨宜方便皆使悟入應物根性權示色像故名應身而此應身亦无
生滅既有去來常住不變為利一切隨順不同發起精進令无退轉諸所教化

皆已畢訖作是語已即有飛雲丹霄景玉舉持播寶蓋遍滿虛空天
灑香花神龍伎樂俄頃之間一時同至天尊於是而登玉輦昇於太空大衆
極目不復能覩是時衆人更咽號慕如失父母仰慕作礼

本經第三

經曰天尊是時而放五色微妙光明遍照十方一切國土光中演出種種異音各隨
風俗聞者皆解宣說諸法志是元常若拙誠思元自在者須臾更滅猶如夢幻
汝等咸應生厭離想雖復天仙壽億萬劫終必死壞三清衆聖念念元常是
故世間元可保者吾今為汝等故權應現身教導汝等

經曰我師虛皇太上大道君本行所備靈寶五篇昇玄內教輪轉劫數无極无
窮終天說之亦不能盡致今太上之任成一切智自然覺悟蓋元上道神力功德
不可思議三界特尊獨步无累

經曰衆聖頌曰 十方天中天 三世衆道師 久殖功德本 劫數難可思 一切甚深法
莫不皆受持 清淨身意 了達希微義 忍苦救危厄 身與衆衆飢 慈願齊壽禧
憎愛等慈悲 福慧真圓滿 慧覺无遺 慈濟生无界 遍度三清基 妙相明玉質

奇好易金姿 清淨真自在 常樂有元期

又讀維摩經上 空界已微塵 蓮花滿空虛 稱可迴身身 大相谷入 示量元滙津

經曰元始天尊初發道意入定位未甚為久遠假使碎於十方世界皆成埃塵二細塵以數十方元初世界取此世界後以為末世世界之數如彼微塵復盡為末此諸法數稱可得知天尊發行時節久遠所經劫數不可得知亦復如是行六度行具四

等心捨身手足頭目隨腦國城妻子勸心布施安樂眾生不可稱計習諸行法精進勇猛究竟成元有退轉護持禁戒信行捨物寧捨身命細微不起思辱容非謬早不諍眾未加我志在不報靜定之思微安心宴黑想念念雌柔專一

不散離諸酒色甚識明了照悟空有洞達真性无生无滅非有非无清淨畢

竟離一切^想言說道平等无礙慈仁切念與安樂慈觀中人平等无二悲使其

之上妙安隱悲慈在苦方便救拔如母愛子必令无離寧等其心无偏異想

見他勝利內懷慶喜如已自得无嫉妒心常行善念除嫉恨想親親非親平

等如於愛憎所常生捨心忍分別想捐弃執滯取捨盡亡入真實際未開

度者誓使開度未安樂者誓使安樂未解脫者誓令解脫未昇玄者誓

使昇玄以此弘誓開道初門為習法藥度眾生故

經曰所受諸法雖復九邊惣括條流唯十二事部類分別隨根不同一者自然本文
二者神符三者寶訣四者靈圖五者譜錄六者武律七者威儀八者方法九
者述數十者記傳十一者讚誦十二者章表自然本文者天書八會鳳象龍
章是為天地万物之本開化之神成立諸法主召九天神仙上帝授定之面錄調校
璣玕制攝眾都降魔伏鬼勅命水帝召龍上玄天地劫期聖真名所經城
臺眾聖境界廣宣分別種種陀羅尼神咒元精化形之法皆演玄妙自然
虛元心真妙趣明了具足神符者雲篆之文神真之信召攝眾魔威制神
鬼惣无神運保命留年玉訣者天書上聖述著天書八會之文以為正音開示大
道靈圖者眾聖代述應現无方書寫變通今物悟解譜錄者眾聖記述仙
真名誦宗本曹胤神官位緒武律者條制勅約防非檢過詮重罪福分別重
輕威儀者具示齊戒進退指模俯仰節度軌式各以方法者眾聖著述丹
藥秘要神草靈芝采金水玉備養之道術數者明辨神思存真念道心齊

要安遊安非步食火六元通引三光練質化形仙度之法記傳者是諸衆
聖載述學業得道成仙通玄入妙緒因方證果時節讀誦者衆真大
聖巧飾法言稱揚二道今初悟解發起四生尊重心章表者師資授
受妙寶奇文登壇告盟將經傳度悔謝請梅開告之辭此十二事總
統衆法一切意趣无不備因三三衆入衆道

真經

結日以圓通道眼能照直自性深達緣起之法本以解衆生性即真道性
天眼了達一切衆生生死生彼善惡苦樂无不悉知山河石壁微見毫髮冥根眼
淨了一切色若近若遠莫不皆見法眼明了善知諸法明見衆生根性差別若
人散苦怖畏世間虛妄不真如夢如幻无我无主不久厚滅見身无常不淨
臭穢但樂長生以自過度求世俗行改練尸示爲衆衆導引丹藥現得近
年地仙之道中根之人方能進趣樹德立功志欲騰舉爲說次品飛天之法習
中道淨三業行飛昇三界諸天之宮轉練信根伏諸結習至於四民離
先天橫隨願主人轉形練質若諸上士志度一切志已外身濟他利物但求道
場成无上道爲說三洞大乘法門使得終習悟真實性生无漏品白日仙度登

上清道起昇大羅證太一果紹法王位智慧之眼曉了真俗一切法空有之
相非空非有正觀平等畢竟清淨猶如虛空以此五種明眼淨智慧能照
世法及出世法於一念中了達三世一切諸法无所罣礙以天眼智慧覺未來事
以宿命通知過去法以漏盡故知現在相

經曰夫道无也无祖无宗无根无本无相无相以此為源了此源故成上道而獨
能為万物之始故名元始雖復運導一切道為極尊而常表至清出諸
天上故稱天尊亦曰高皇高出无上真能過者故謂為高皇者光明也以
智慧光明照一切故号高皇亦曰玉帝其德真淳潤益一切不可塗汙諱了
諸法所說的當之為物宗故稱玉帝諸如此等名稱不同隨順世間君之假
号引物歸依使重尊敬起一切有名曰世間所共寶貴号天尊也

經曰仙人紀法成永道感神與其同類三十二人於大衆中而自言曰我等志小慕
求小乘厭畏魔患无常善覺身不淨穢惡如賊逮求免離學地仙道
遊道仙宮不求出世今觀斯會始悟大乘奇特希有發真道意持持

小乘迴向大乘普度一切俱得昇去當還身命推護此法為當來世開通導業

本際經第四

經曰今時真多治舍自然踊出金林四方七億万里此世界中道君心空

清境內大神摩訶三界四民諸天真仙五岳洞宮權示大士具六神通已入正位請

上仙等无失數眾各坐金床形座相稱均等如一

經曰一切世間之始尊 无量劫中備行 是故報得天尊 三界十方咸奉教

智慧圓滿具切應 常樂無量妙清淨 法法皆隨諸有 无為湛然平且正

无形无色可瞻觀 无說无贊可聞聽 大悲大愛等矜憐 普現妙身如水鏡

七三相金剛輝 八十一好璫璃索 隨杖授與寶法業 等廣眾主煩惱病

經曰言道性者即真實空非空不空亦不不空非法非法非法非物非非

物非人非非人非因非非因非果非非果非始非非終非非終非非本非本

而為一切諸法根本无造无作名曰无為自然而然不可使然不可不然故曰自然怡

此真惟名曰悟道了了照見成无上真

本際經第五

破小乘

釋仙人孟德然等初到前進長跪啟弟子等先緣不幸頑愚闇昧業所
庸淺受任下仙无以昇進雖復多厯年載而无益於身但高上聖師遊絕
天岸真經妙法永不見聞不知循何善切取焉勝業伏聞神尊所說道德
尊經是元為之上法名為大乘之經弟子等願累積年有過飢渴不悟
今日得覩尊顏即是弟子福緣特會耳然罪深郭重方切難遭願助哀
怜普加開度并指受誠言永為身寶如蒙成就依言奉循不敢違負於
是老君諸群仙曰道德之要非下仙所知子等願降下仙安得聞此然開度之法寧
化美十惡之人不教執見小乘之士子等諸仙已得長年自在優遊山水生快樂
志願已畢更欲何所求乎諸仙曰弟子等早雖不幸耽染小乘誠自不及六元
十惡之民伏願神尊勸垂哀愍老君曰汝曹已添濁氣未之好執小乘自見自能自
是自伐小志已成惠源已斷何當可教縱得延年千萬都盡之後乃有忤獲地獄
之者何上仙之可冀耶吾受太上重任方以大乘至教化度八方人己貴廣乃至切
神鬼三塗地獄羶穢觸動豈可編為子等諸仙而惜意也但恐教子徒勞无益

可者今設一牛馬二所學因緣三方之如脫不能依信如說備行更增四罪況
欲希吾道德五千又五吾元所惜諸仙開教各各辨法悲悼自責弟子等者不
開悟實有是非之心何者見他懶望行惡者意以為非自見行善勤勞必
定言是所以非他懶望行惡者謂其入地獄自見執心行善不懈者必望成
有今家神靈誨責弟子等不行非但不得進仙方當更還地獄不勝驚
怖心魂六迷惑更迷伏願神等特垂救度言畢時可流淚七何不能已已
時扶素太素見諸仙八悲惶苦切哀念九在心為白君老日神人大慈大度太上小
妾少欲廣弘大化十遍濟世間諸仙等雅復重守十一德而各有微儀自非神人
善巧之能此等莫由開悟也勤勤之志良在可哀幸願能人開其指授時諸
仙聞言不勝喜勇十二齊聲悲叫十三響音徹十方天祀謝二尊感荷无極十四余時十五素上
宮玉皇太上三元宮東長三素元君乃至十方靈寶天尊太微天系君金闕
系君三清太極四聖眾皆以道眼見此諸仙勤勤可慈親臨鑒證於其
老君忻然告諸仙日子等丹心遠感十方天尊三清道君監臨于等宜各敦

礼礼訖老君曰子等先身百劫之前已奉法教久應得上真之道口為誰謗
大乘之法不盡大功先度於物唯循小善求自度身分別不除妄生人我所以
身處下仙之道分別之著有為者

經曰但行善者本以收惡惡既已除善亦无善要見善是名自見以
此自見為長名為自是且為善之內自有多途或作有見或作无見作有見
者便謂道是有為之法作无見者便謂道是无為之法然一切山河石壁現有
形礙至人體解猶尚不見是有是无何況於道而得是^{有是}无耶道若是有則有
不開於无道若是无无則不開於有如此隔礙何名為道乃至亦有亦无非有
非无等見皆是妄生分別以此病故後積千萬年為何上仙之真耶

本際經第六

五種淨土

經曰淨土之體凡有五種一者就前平等土二者畢竟真性淨土三者化物万
便淨土四者華嚴差別淨土五者世間嚴饒淨土云何究竟平等淨土即真
道界離一切相滅一切受除一切漏无有為行究竟清淨等虛空性圓滿淨惠
懸處其中即是衆生終歸虛宅是名究竟平等第一淨土云何畢竟真

性淨土所謂諸法本性自空无作无生无减无淨而是三觀所遊之處是名畢
竟真性淨土云何化物方便淨土謂諸衆聖將復復術善巧方便教導衆
生以是方便起最淨界證大上時還應此土統化衆生受化之後隨所業行
各生其域是名化物方便淨土云何業報差別淨土隨衆生根起種種行造
業同故共淨土十方人天隨業勝劣故有世界若干不同大上衆其業願力故應
生其土示教開悟是名業報差別淨土云何世間嚴饒淨土寶月藏惡以微善業
感得七宝而以莊嚴宮殿形體一時嚴饒故名爲淨是名世間嚴饒淨土

八能 經曰能受非不自中能讓德於人能不欲人所欲能容無理不爭能速无道
藏身幽寂能不違心能不負經誠能不代口

九變 經曰善男子世間衆生造業不同感土各異行淨善業得真淨土造惡
惡業得雜穢土此土衆生造雜惡業共感雜穢濁惡世間受命短促以此背
中表在胞胎嬰受苦惱幽闇迫迫如在牢獄七日一變漸漸增長神識備足十
月乃生誕育之時內有半外身半痛苦交切失聲啼叫受大苦惱嬰孩之時唯
知乳哺啼時懷喜啼時知哭增長怨恚不知向善年七已來蠢蠢方小无可

能知自非天徒未能解術但樂嬉戲坐臥塵穢惟念飲食餘元所知及人礼年
在少壯貪淫耽酒放逸无度經日累月不自覺知故但衰老皮寬疏白盡
落面皺六根開塞无所堪施空念進備悔不能及多業苦患衆病切身四
大連及四百四病薄福故无救者縱有醫藥亦不能治天神地祇皆所遠離心
精魔怨乘此害壽訖而无或復反亡身并墳冢或露草野生獸食殞泉火
流溢雨水淹漬炎火燒魂神隨業備受諸苦如是穢惡甚可哀傷天尊
太上及諸大聖傷悲此輩甚於赤子故垂應化而度脫之今得寤度於是太上
即以神力令此大地皆悉振動應時齊賢世界山林丘木皆成七寶妙麗
莊嚴又放光明普照十方元量國土一時皆見

本經第八

無忘重玄

經曰夫十方天界發心之始皆了無忘重玄之道得此解已名發道意漸漸明了
成初智其餘諸行皆身按條帝君又問何謂無忘太極真人答曰初凡夫從烟
燭際而起漸凝凍者諸有雅積功勩不能无滞故使終空除具有滞有滞難淨
猶沸於空常名有欲故示三觀空於此空空有雙淨故曰無忘是名初入三觀

之相又問何謂重玄大正真合曰心觀之入前空諸有於有元著次遣於空空心亦淨乃曰忘忘而有既遣遣空有故心未純淨有對治故所言玄者以方元著乃盡玄義如是行者於空於有无所著著名之爲玄又遣此玄都无所住故名重玄衆妙之門

經曰向者不見十方百億分身天尊與元始天尊云何差別道君答曰等元有異所以者何同一真性等如虛空皆空淨相故无異也而亦有異假因緣故亦可說異元始天尊同无數劫久習妙行報得此身圓滿道界无窮元際等法性身周道界故即名道身諸分身者是於報身起元身用遍於道界顯示奇特教化衆生智慧之神與本无異又問不審元始天尊備何正回得此殊特智慧神通自在元身發現乃今太上卷曰元始天尊身非回非果非終非得等道界性同虛空相云何又問天尊因夫生法名之爲果本无今有有必還元是破壞相非常住法元始身者非造作法非生回生亦非生果元始无终无生无滅是常是實以是義故非回非果

經問曰何謂無忘太極真人答曰一切凡夫從烟燼際而起愚癡染著諸有難積
功勳不能无滯故使備室除其有滯有滯難淨猶滯於室常名有礙故亦正
觀室於此室室有雙淨故曰無忘是名初入正觀之相高君又問何謂重
玄答曰正觀之人於空諸有於有元著次遣於室室心亦淨乃曰無忘而有
既遣遣空有故業純淨有對治故所言玄者四方无著乃盡去義如是
行者於空於有无所滯著名之曰玄又遣此玄都无所得故名重玄衆妙
之門焉諸凡夫在顛倒城煩惱垢重難清淨心要須衆行以自調伏心意柔
數次入真空了空不空乃名善解是元衆行資獲正觀元由能得

本際經第九

經曰一切諸法以空為性為化衆生善巧方便隨宜演說是言說性猶如虛空
之元分別得无所得故无所失有所得故有所失是故凡夫名為失者十方天尊
名為常得又曰生无之法有因果故故是无常不名道果常道之體非因果故
身故為常體具果故故名道果

无生不生

經曰又問天尊所受生身業相云何太上告曰所言生者无生不生離一切生何以

故十方天界。無所不救。死而復生。清淨故。故有定。以利衆生。亦同世法。是故
有生。心以故。我亦說。言道。在萬運。救拯。不生衆生。使謂。不可。備。言。元。運。心。不。在。
善業。是故。說。言。切。生。人。皆。有。生。果。然。非。結。業。而。領。故。生。隨。人。天。生。皆。有。中。心。不。在。
經曰。太。微。帝。君。稽。首。自。言。曰。善。哉。道。君。故。知。是。深。奧。之。義。我。今。始。知。神。妙。之。理。
衆生。其。實。父。母。能。以。大。慈。大。悲。之。力。於。元。相。中。示。以。真。法。相。得。妙。法。身。證。元。上。道。不。
今。始。知。元。上。大。果。不。等。正。法。元。得。秘。訣。唯。授。能。行。有。心。之。人。輒。而。傳。付。今。此。妙。教。
廣。得。流。通。普。令。切。聞。以。此。法。能。道。君。亦。上。一。等。使。三。寶。輪。轉。運。元。無。輟。帝。君。
當。知。若。使。餘。經。不。流。布。者。於。諸。世。間。元。深。相。害。若。失。此。經。一。句。一。字。則。為。一。切。
構。諸。灾。禍。何。以。故。此。經。明。示。真。道。正。身。即。是。衆。生。終。歸。虛。宅。若。失。此。經。
永。為。孤。露。流。漂。三。塗。五。道。之。中。沒。於。長。苦。亦。由。解。脫。何。以。故。不。得。本。原。元。所。
賜。故。帝。君。常。當。心。私。宣。此。法。必。使。流。通。我。昔。受。之。於。太。帝。太。帝。受。之。於。五。帝。
上。真。高。上。王。皇。玉。皇。受。之。於。玉。清。帝。君。消。魔。大。王。大。王。受。之。於。八。天。在。皇。帝。
君。皆。口。相。傳。不。託。文。字。帝。君。今。可。書。而。錄。之。使。得。流。布。將。來。衆。生。吾。當。神。
通。力。守。護。此。經。隨。有。之。處。悉。皆。占。祥。大。劫。之。間。餘。道。皆。滅。此。經。獨。存。當。還。之。天。
大羅

隨撰下世救度天人於是太微帝君親玉為簡鍊金為字編以白銀撰錄此經
威以紫玉之函封七寶玄臺仙童玉女散花燒香供養元始

經曰此經此偈是功德本甚深甚奧不可思議過去未來現在三世十方天界英
不受持脩行供養今得成道皆由此經汝等當一心諦聽實教脩持不得漏
擗考及念身各令丁寧深屬累汝於將來世有心男女志慕大乘願樂正法
者汝等清淨三曰絕諸外想依法傳授不得抑絕聖之令不流通未來之世法
橋道新

此經係太上道君在福海大香積世界生光明寶臺上大會

說法有轉轉其手起回

經曰我身轉轉普濟曰汝等能發如是願起大善心利益一切不可思議咸皆因緣弗究
色光明徹照諸天百億世界乃至下方九量國土諸天諸地善惡因緣內外備盡見
諸天上眾聖遊觀次見諸地受苦眾生二分別以示將來

業報經第三藏海品

經曰

經曰或高座託以大乘所得寶財唯供已用或不奉經或符錄法文便作人師納
其財施或廣引弟子不擇賢良授受經符泄其真秘或不兼科律承東師自任已

身增減經戒等

各舉心壞壞損壞或屋宇傾頽經法微行或破壞聖

容泄露經典或竊盜寶經因諸俗教或私持抄寫不肯讚持或混雜凡書
無禁教或安床上枕席之間或著室中一處眠寢或手捉酒與語及真經或淫
欲之間言論三寶如斯等元重元違今因懺悔並願除滅

經日吾以慈悲憐念眾生故從劫到劫輪轉人間或夏或冬或老或少或凡或
聖或男或女或貴或賤種種化身方便教化度脫眾生經教流傳開闢一切使離
苦惱永出五繫

業經第四奉誡品

經曰太上告普濟曰我從元始世界已來常在人間教化說法度脫眾生使過
去未來十方三界凡^天聖善使知聞等會元為入真常道不生不滅元去元
來常住湛然真通空淨登此界者皆須持誡

誡圖

經曰誠心志心皆須持誡我故隨其分力廣說誡門多少不同上下有異任汝眾
生根據所受三誡五誡六誡七誡八誡九誡十誡十二可從十四持身廿四誡廿
七誡卅六誡乃至洞玄下品四十中品六十上品八十二百八上清三百觀身洞神七

百廿誠門。有次第導引辭述。無有受持。皆獲福利。滅罪元窮。

經曰。善濟世。日未審。持此誠者。須從師受。以讀經文。又報生。氣力優劣不同。或事世奉行。或一時便止。未審其意。云何太上。答曰。善男子。善女人。能發道心。詣師請受。終身奉行。過去見存。獲福无量。若復抄寫。依經讀誦。供養燒香。終行如法。家為第一。不可思議。或復詣師請受。不得續行。或就本奉持。暫時即替。一時家惠。後亦不軌。何以故。猶如甘雨。一注受者。皆潤。隨其稟澤。悉得滋榮。誠德所沾。莫不成樹。

經曰。若復有人。能為國王。帝主。土地人民。抄寫此經。此誠百本。千本。乃至萬本。无量數。本所在流通。教化一切。悉得受持。得福无量。不可思議。

經曰。若道士。女官。為諸男女。廣授誠時。皆當先行信誓。等長二尺二寸。行此誓。

竹本為

者。四種因緣。一者。令諸男女。生迴向心。二者。預審本心。必令堅固。三者。先示信緣。生飢渴想。四者。師弟通誠。兩相問度。言信誓者。一則自計。己身善惡多少。二則請諸真。聖。算命。增加。示此法相。令皆專一。是故。度誠。先獲信誓。奉法。

經曰齋者二焉 一曰則炁道二者齋度炁道者謂發心學道從初至終念念持齋心不還復有二門一謂忘心二謂滅心忘心者始終運意行坐動形病若死尸同於枯木滅想滅念唯二而已滅心者通念隨忘神行不休歸心於靜直至道場齋度者謂迴心至道起想玄真願福降元窮災消水火又有二種隨力備行一者虔心二者捨財虔心者唯繫心丹誠十極燒香禮拜唯求於道捨財者市諸香油八珍百味營饌供具屈請道士及以凡品歸心啓告委命至真內減六塵外齊万境冥心靜慮群神於道克成勝果永契元焉救濟存亡救度災苦隨其分力福降不差功德重輕各在時矣連齋之日請天上聖真仙聖人玉童玉女三界五帝一切咸靈觀聽法音條錄罪福名書請天金簡玉字

經曰六齋月六齋日三長齋月十齋日三元日八節日庚申奉命三會五臘如是密日時有十天將軍九土使者諸天衆聖至真尊神仙童玉女四司五帝五升監司違節持懺條錄善惡奏名諸天 待上齋福報

經曰一日持齋戒身中五十種罪得五百日餘報二日戒身中一百種罪得千日餘報

三日戒身中百五十種罪得一千五百日戒糧五日已上戒身中五百種罪得五百日
糧百日身中萬罪皆戒行厨來至玉女快迎衣食自然千日三果侍衛五帝快
將天人來降吉慶日獲過去得生天王之門聰明智慧相好端嚴壽命長遠歡
樂自然

業報經第五 誦念品

經曰若國主有災水大火兵星宿失度日月勑食陰陽不調疫毒流行疾病死亡
邪精鬼魅毒螫禽獸器械加錄官家軍械一切厄難誦念此經開度亡之誦
念是經凡誦此經功德无量各隨其力克得消除生升家息地人敬樂天下奉太

行道品 經曰若真宮國王南和國王元童國王安樂國王道遙國王自在國王平等
國王清心國王摩勝國王各於心殿廣召道士行道禮懺懺懺福元量

經曰昔皇曾天帝本是弄賢世界凡夫生世貧窮衣食不足常為債使辛苦
修經恒發善心歸依大道吾遣化命真人開度能行六誓得皇曾天帝

經曰香積國王亦是弄賢世界貧苦為道士供齋勤苦至心道去其罪到授与
十誠能行六誓並淨六根轉女為男得為景王真人

智育度天

下凡終學成道

布施品

布施身命財功德

經曰有

一功德

二天利益不可思議

常以我法三洞經教善巧方便或權或實或略或詳衆生悉得開悟離解

三道俱入二乘悲濟真慈登常道境從初到初常轉法輪過去未來恆不退

捨棄萬事一施身者有常當以身救濟一切因使疾病水火刀兵无量厄中皆行

救護以其方便不惜身命或割肉舍身或布散施鳥獸鱗蟲乃至蚊

蚋无所恡惜或供養道士給侍所須採藥遊山駘馳左右修營室觀洒掃殿

堂種植菓林造諸功德舉止施為不辭勞苦常能不息唯盡一心功德巍巍

龍眾不可計 施財者有二種相一者內財頭目髓腦毛髮皮肉无所恡惜以

施於人二者外財園囿妻子童僕車馬金銀珠玉綬羅錦綺玩弄服飾數

施而不繫於心凡有九種功德不同隨所發心皆獲利益第一者施入道身其

應化像第二者施入經法三洞大乘第三者施入仙真聖相第四者施入高壇

室觀屋宇殿宇樓閣房廊階墀臺榭第五者施入道士女官山栖學道

法衣法具供養所須第六者施入常住香油燈莊田僕使第七者施入鐘磬

香花散庄供養法具第八者施入齋舍供養出家及持齋奉誠精進賢
者第九者施入貧窮孤寡飢寒疾病因緣餓殍一切衆生功德甚深歎莫能盡
業報經第六卷終品 此經有十方救苦天尊

經曰二者造我形像真應化身二尊抄寫經教三洞大乘三者置觀度人立堂造
殿四者脩齋行道禮懺五者布施一切无量福田

業報經第七功德品

此經有十方各有十真人 此經有諸國王太子大臣等輔賢者皆持上好之
物布施

業報經第八生神品

經曰人始受生皆從虛无自然中來迴黃轉白併氣聚精而九炁生神主母以示承
天順地合化陽陰兩半因緣稟其骨肉資其昔業會遇今緣取象乾坤合煉
日月陰陽變化神識往來万化之中人稟為貴故始入胎中三氣潛凝九天冥運一
月為胞二月為胎三月魄具四月魄成五月生藏六月化行七月明教八月附育神
降天神二万八千身神二万八千内外相合三万六千神分靈布化運速身中表裏相
應齊尚神具十月而生

經曰頭有象天是方象地左眼為日右眼為月鼻為星辰眉為華蓋鼻為天門口

萬地爭新萬天六
以酒食奉養頌而天在年歲萬五至四
各為以極皮膚骨節其血
脈用機法天動
九令變之吐陽神者布於年有國者

經曰：「不可謂靈者，而百神各有名字，出於天，而後不測，惟天廣博，人能知
之，即得長生，行坐讀經，皆能身而消除，乃福耳，惟各長寸如赤子，以在公中，
結氣成神，榮衛通運，化自生，與天地合，出入身，奏善報，惡日，夜不傳，夫人生
則倚天地之家，合陰陽，懸命由天，與其算，四萬三千二百九十二年，算注一
日記，在諸天，吾常勅諸天帝，命以五帝，三界四司，南外北，計十天，將軍九土，使
者七神，童子八部，天神一切，神靈遊行人間，校校罪福，男女吉凶，又遣上聖高
尊，妙行真人，五岳四瀆，日月星辰，三官九府，二十四靈司，飛空步虛，執符紀錄，
校勘巡行，三曰一言七日，奏百曰一結不報，須臾若終，善立功，諸天童子司，命司錄，而
焉，近年消災散禍，永食靈靈，若造罪積惡者，則諸天帝王，使六天魔王，促
下，收其魂魄，上詣三官，若不滿算，紀者，皆是造罪所致，終其算，紀者，積善
而臻也，故人欲終亡之時，皆地司關奏諸天，諸天案察，依其簿籍，定其死生，勅
下三界官屬四司五帝，收其魂魄，紀其生氣，美凡人有疾病形厄，而禍在家

牢獄水火刀兵種種苦惱皆是宜司考對當此之時當須廣建福田積善行

道禮懺布施講說大乘種種功德

為亡人初亡備諸功德

經曰若人命將終天算應盡不可救拔捨身大陰臨終之時為其發願懺悔捨施表

眼財財計有資財懺悔家得功德不可思議即從初亡至七日已未造誼造誼

誼者行道禮懺悔過燒香燃燈放讚生念濟度貧窮喜慶相繼開度三人免得

生天祥以者何夫人教亡乃至七日已未諸天童子四司在第三界官舍齊來迎臨檢案

罪過則奏天官遣七神童子檢行之其善惡善即生天是故七日之內開度最急

過事之數至七日是其重領錄亡之未到家中業行罪福七七之後五天付畢

攝其魂九去使來收其魄五重下校量罪福福多者生天堂罪多者入地獄是故亡人

從初亡至七七乃至七七百日家人當須開度令生善道而初三日造救苦天尊一

區寫此經一部造福百口然燈七元至二日造天尊二區寫經三部造福二百口然燈二

七元計七日則造像七區寫經七部造福七口然燈四十九元計日加之至百日造像

百區造經百部及轉經百遍造福百口然燈七百元也莊則百千功德經猶燈要以此

七數之若貧窮乏乏隨其力皆就七七百日也 可憐諸鬼神食時即

經曰並日濟濟日未暮齊法以何時也太上曰夜半是天人食世人之食之增昇九十九

一應地官^神迎駕馬是諸天宮食世人食之增算二百餘^病九十地官司迎平旦是諸天
神食世人食之增算二百廿餘病二百日出諸天王食世人食之增算二百卅餘病二百
食時是諸天帝食世人食之增算二百八十餘病二百六十禺中是諸天仙聖食世
人食之增算四百餘病四百^病諸天下版玉女散花三界五帝日月星宿神仙兵馬金剛力
主時來到是善報應名聞上清乃天福悅一切獲福宜以此時致齋也日中是諸天魔
食世人食之增算九十生病半日昧是諸地魔王食世人食之增算一百生病九十一晡時是
人間諸鬼神世人食之增算二百廿生病四百一黃昏是地下冥生鬼神食世人食之增
算二百三十生病二百復人之是餓鬼畜生野都鬼神食世人食之增算五十生病四百
病夕害加身鬼魅精邪乘其飲食入人腹中能生百病及諸眾苦一切厄難奪人
算命不得神仙

紫微律第九

經曰吾昔從元始天尊赤明九年七月十二日於福集世界大會說法中元供養
經日并善國王不脩政化致害元度田獵遊獵不恤貧窮枉傷^良善虐害嚴
縱放百端十三年中人民悉殺王身被殺現今三塗眾苦倍經五十八年晝夜酸

其子承統加人壽非劫已自終大行慈憐人民康樂率土太平每於九日造玄都
大獻講經廣造福田九年之中功德重勝得轉地獄上生天堂

素供養

經日東方仁愛天王南方禮敬天王西方義攝天王北方智天王等十方天王各將百
種幡幢寶蓋香花伎樂作玄都玉京五岳山衆或飛雲樓閣或文龍舞鳳
或寶臺花樹或蓮花之葉或鑲綺錯連珠母玉復以當方珍玩珍饈綾羅錦
綺金銀珠玉名香上藥器具玩弄花菓米麥車輿馬馬具田宅池沼園
囿王及皇后并諸大臣妃主國中男女無不歡聚各持香花同來供養是諸
法師講說此經三界十方同沾福慶喜樂難言九幽羅酆五苦僻穢國土安寧人
民快樂

道俗咸知入淨土舍

經曰清明國元相中有^{道士}三萬六千人常以立夏一日入靜安居燒香行道禮
懺誦持齋奉誠勸化^{道士}之作諸善業廣設橋樑王及皇后王子妃主軍
輔大臣國中男女各發道心隨分供養飲食滋味香藥器具上妙衣服車
輿馬具綾羅錦綺金銀珠玉米麥花菓具具傳佈田園童僕香爐淨清繩

床夾膝如意座拂盤手坐褥寶香中拍板環釧靴履鞋世間所有
盡將布施資給供養道士焉說受身不淨四大淨假念念元常及訖地
獄中種種諸罪。唐為懺悔終諸功德開悟國人滿百五十年元之辰唐為
懺悔焚香過焉地獄三塗囚徒數萬一切眾生皆得離苦國土安寧人民快
樂天下太平三百六十年道士得為其人清明國王昇為光度天王皇后昇為四
梵天女大臣宰相及國之重果入金華林中。懺眾生惡業十四箇法門

懺國 經曰善哉問曰眾生元重談見不同習惡造國林林各業若通國十

部則智力不堪如止說一乘又悟解難入未如來通其意如何太上帝因扶取
懺元方不懺既為簡要後得開通欲中物宜何適不可善濟曰簡要之理
實非難聞太上帝若眾生好惡各損傷者則以慈悲門懺之若偷盜劫奪
者則以分義門懺之若邪淫放蕩者則以貞潔門懺之若慳貪吝惜者則
以布施門懺之若瞋怒鬪諍者則以歡喜門懺之若綺語浮華者則以簡正
門懺之若妄語虛誑者則以信實門懺之若惡口祝咀者則以誦念門懺

之若欲酒食兵者則以齊其門攝之若別強事係者則以柔其門攝之若不信罪福宿命報對者則以因緣門攝之若執藥有元者則以中道門攝之若是非彼我者則以平等門攝之若數因不移者則以轉輪門攝之以此諸門常攝一切衆生不亦要乎普濟曰此唯簡要指惠其多昔天尊教凡相等相以元相之理攝化衆生可不簡要乎太上曰彼以元相之相等會一乘今亦有相之相欲齊萬法普濟曰彼既元相元相從何等會一乘今既有相有相如何得齊萬法太上曰元相相元其相所以齊會一乘有相相攝其相是故欲齊萬法普濟曰有相焉相有相有相能得齊元相則焉相元相元從何而會太上曰本以元相為相元故能會有相攝相攝故能齊普濟曰亦可以元攝焉焉攝何假更說攝因太上曰吾本以元攝攝化衆生衆生未悟故說攝因衆生若悟亦元攝因

妙化運轉開張天地

生代 經曰太上曰天地未分之時混沌茫茫溟溟元形元始妙化運轉開張清氣上澄淨而為天濁氣下凝結而為地陽精為日陰精為月日月之精為星辰和氣之旁氣為風薄氣為禽繁氣為虫附神立像後復相因

會生有各有因緣隨其業報任命沈浮或愚或智萬千殊異道有成
或善或惡各造諸業

業報傳第十

古聖千變萬化

本聖普濟曰吾造化天地至今上皇經無數億劫不可稱量世出法教
應化立身亦復無數天上天下無極元窮輪轉變形隨緣開度或號元始
或號虛皇或號太上或號天尊或號自然或號元為或號虛元或號大
道或號至真或號玉素或號道君或號老君或號大午法王或號十方
化主或號三界大師或號元上法主或號慈悲法王或號元上法師或號
大醫教主或號三界道師或號金闕天尊或號三洞法師或號大醫
神人或號眾勝聖王或號輪天童子或號日光真人或號月光真人或號
星輝童子或號三塗化主或號九幽大師或作天王或作天君或作天丁或
作國主或作帝師或作道士或作儒宗或作大臣或作國師或為天下母
或為万物父或作七星童子或為星主真人在雲中即為雲師或在風
中即為風伯或為龍王或為鬼主千變萬化不可勝數或為或聖或易或

五七、一切道經序 5一五二三

女或大或小或長或短或身生水火或形為草木種種應變教化眾生
演出經教開度天人隨劫輪轉常存湛然或遣真人玉女下代誕生為帝
王國主妃后大臣方便說法救濟群生

三洞化主

經旨始有天地龍漢之初吾号元形代在玉清境出玉洞具經下代教化焉
万天玄師元上法王經九万九千九百九十七億万歲近來之時号元名代主在
上清境出洞玄寶經下代教化焉三界靈王太上真尊經八万四千八百
六億万歲赤明開運存号元形代主在太清境出洞神經下代教化焉十
方道師至聖天尊經七万七千七百七十七億万歲

經昇降

經曰經者紙墨經素竹木漆書散在人間流傳誦誦初初昇下初未還
昇保國寧人爾度群品夫經者元始之言教化眾生使誠根源本始宿
命因緣罪福報對善惡吉凶生代門戶方便兩由今改題從善保壽性
命長生元焉賜之於道永劫軌模保之者諸降經之者神仙吾亦以承
元始之教開化人天特教眾生之塗苦可于軍奉之焉

諸經要略妙義

一切道經序 御製

蓋聞紫仙握規括妙有而教仁青童贊曆
泰元而運道開三元之秘檢者跡蹟如蓬
會之靈編刊切石奇銀書耀彩盈寶印於
房錦字流文煥神珠於玄關示迷途之
探暗望之論清廣洽辭於衡擗普照均於
鏡孝教皇帝前呈賦象貞列緯於軋極少
澄淵真名區於震域問安視膳體恭孝以
儀撫軍監國服仁愛而延範學昭通敏非
諭於春卿識結沈幾自合章於秋禮今者
離運所碧題旋虛翔鶴可駕雲使遊仙之
鳴鶴載響元須入謁之期鑒對肅威降疑
於青岸仙臨博望平若月於霄階虛振而
推心俯空運而曰溪興言鞠育感痛難勝
後哀情為寫一切道經廿六部龍經寶偶
開垂露之書風錄英詞更入飛雲之篆九宮
秘冊鑒金版而元遺五岳真筌窺琳房而

備所願以茲妙業式祐儲靈抱萬福以扶維
嚴十仙而整衛靡流星之琳飾上星句以遊
矜取馳日之寶輪下日門而獨節鎮界光碧
之宇常安泰紫之庭天地之所包舍陰陽之
所播植並乘六轉俱出四迷

八、十戒經盟文 p三四一七

大唐景雲二年太歲辛未八月生三月景平月廿四日己巳龍州
懷陽縣龍泉鄉沙壩里吳山信弟子、素行年廿七歲、仙童
人元識受戒有戒形、除六情六欲一除切之禁、戒行不見、亦
打可著世務、因緣以次而後、招引罪垢、應世稱輪迴、行
三界深源、而忘還歸、特打及通、長海而弗、懷伏、聞天尊大
聖、演說十戒、十四持身之品、依法、循行、行為、可以、超昇、三
界、獲授上清、景仙、那、林、願、求、奉、受、經、書、信、如、法、請、有、則
長、生、無、悔、除、罪、未、明、觀、世、中、二、洞、法、即、十、善、先、生、傳
受、十、戒、十、四、持、身、之、品、循、行、供、養、永、年、身、家、福、則、負
約、長、壽、地、祿、不、改、家、原

十戒經盟文

P二三四七

十戒經盟文

貞松堂藏本

二二一五二八

十戒經

大唐景龍三年歲次己酉五月丁巳朔十八日戊戌沙州
燉煌縣洪閣鄉長沙里冲度龍女官清信弟子唐真
戒年十六歲因由與人元誠既受均有形形漆六情六
情一法勤之弊誠或於耳見味巧於著世務因緣以次
而後招引罪垢塵世林梢輪迴於三界漂浪而忘遠
流轉於五道長淪而弗悟伏願天尊大聖演說十戒
十四持身之品依法隨行者可以超昇三界位極出清
真或性雖暗愚願求奉受謹讀法信指此北岳先主
國 奉受十戒十四持身之品隨行供養永為身分
世盟身約長西地獄不敢蒙原

十戒經

本歲甲寅正月庚申朔廿六日辛巳沙州燉煌
縣洪閣鄉神農里女官清信弟子陸志清年十一
歲資緣如法今詣沙州燉煌縣勸教鄉元
聖王洞法師中岳先生張 奉受十戒
十四持身之品志清由人既受納有於形漆
六情六情一深勤之弊誠或於耳見味巧於
著世務因緣以次而後招引罪垢塵世林
梢輪迴於三界漂浪而忘遠流轉於五道
長淪而弗悟願依古制書信如法求乞奉
受隨行供養永為身分世盟身約長西
地獄不敢蒙原

十戒經

太歲甲寅正月庚申朔廿二日辛巳沙州燉
煌縣龍勒鄉常安里男官清信弟子李元上
年廿七歲資信如法今詣沙州燉煌縣勸教
鄉元窮里三洞法師中岳先生集 大受
十戒十四持身之品元上肉人既受納有形
形諸清六情一染動之弊誠戒之新見味於
若也務目然以次而後始引罪始應此
輪迴不三累漂浪而返流轉於五道長備
而弗悟執緣耕資信如法永元奉受納
行供養永為身寶而遵負於長此一
不敢蒙保

此法寶主妙灸汝九祖役是其

十戒經人不受令人與道所非人而取受
見世被者責不墮三塗中元乃
大唐天寶十載歲次辛卯正月乙酉朔廿六日庚戌燉煌縣龍勒鄉
常安里男官清信弟子張玄聖年廿七歲但為與人元既既受
納於形諸清六情一染動之弊誠戒之新見味於
以次而後始引罪始應此
道長備而不悟伏聞大尊大聖演說十戒十四持身之品依法修行可
以超昇三界位極上清玄聖性理雖遠味顯求奉受謹詣三洞法
師中岳先生馬 奉此十戒十四持身之品備行供養永
為身寶得賢負於長夜地獄不敢永系

十戒經

至德二載歲次丁酉五月八日甲子日
 燉煌郡燉煌縣平康鎮洪文里王生等
 子王至其妻王十六歲黃姓如以不識書理以燉煌
 縣平康鎮安昌里三洞法師中承先王
 承受十戒十四行年之六王真由人見受戒有於形
 六情六情一源動之弊故戒於所見昧於所為
 世務因緣以法而長故引罪指惡世俗積弊以此
 其深源而止過法轉行五道長命而早悟以
 玄科書信此法衣之奉受情行供養
 身實此經曰此法衣之奉受情行供養

若編抄

正經收弊勸學篇

長三天水謝順

此經文者六方真人

淳家長居廣森

其真与不今疾上

因之三与天地

第一公論諸君

其大川山

青界之六言不引以起山上右聖賢所以

得失一之六言有二等一曰神道書二曰

事文三曰浮華記神道書者不識書字

与陰陽合与神同明後事者考核其同

誤不失浮華記者離年已遠錯亂不可常

時：可記故名浮華記其則精學之士皆

神道書用其書字得其根：之卒宗三一為

主一化以三老无上右玄老中太上太上統

初无上攝陽玄老極陰：合地陽合天初均

人人天及地号為三才各有五德五德倫分

得事畢三才後一得一者生失一者死此是
上五之通時到太平之辰或曰三老相應三
五之和生之者行无死名也初則混清
調通則日月光明人曰既達天地順之故
曰先世中五乃選仙士賢者心賢心到聖治
田第二云天四五九之道不可失也天地失
之乃事亂常五行失之則天地傷心時失之
天不可人至不行人失之則被殃禍守之則
言失之則傷三皇帝德為能保用之常得其
意可誠定其人則非其人則害得其人可以
致壽可以致福可以除即疾德薄得之生德
事等之速乃生信乃傳道慎勿甘小人得
人則投不言信此道常而不敢說也此經
者皆為真人所師玄解九極之神應感而現
事已即義流布以方證清大龍功高德心改
身太上聖主善治能同益又凡寄在位位忽
斯與否第一仙漢不奉遵周漢之終心也屏
棄百八才成序云建王之時出太平之道老

太平部

子至琅邪授与十：告：得道拜為真人作
太平經聖人惠感出文述而不作凡夫棄教
不識誠知緣見難親順情言作目卑信萬病
從千信受道降為神人千信難達涉難遷移
易名為古書為東方佐未吳會因危靖道出
入仙治教訓後生教化治疾順事之時弟子
宮崇齋關上書言師千古所傳神經於曲陽
泉上朱家青自白有錄為經為教記遂不信
因帝告不謂太平其目下得得以待後會
賢士君子浴以相傳而世為人即多生回假
為元請惠與好也典相兩云世多即乃託稱
道云千端乃後朱紫紫微啟記三合以別真
上下二篇法陰陽復出青領太平文難就眾
要解重蒙心實出五千未道備三合道成畢
畢數備三道斷乃應騰結請公行和親步之
正曰事無真寶師之所傳玄妙內篇云吾布
天能發上清二約賜三道下及千古太平文
藏之太白金之神天地日月三官不正之在

藏外道書

二二—五三二

黃濁受錢飲食之鬼皆得廟一切結縛不能去假稱上清受及賜千文離隔見執者自是華姑之耶皆應懺懺說者皆仲者乎拾倍及諸許文求真宜尋存百業上清：約元為能直眾聖大師各有存經千以存部自甲之份分為十卷百七十卷玄文若博妙百深長品以源流殊路如左

太平經部表第一

中部十
七卷

太平經卷第一

白石成集法第一

太平經卷第二

印不律法第二

太平經卷第三

成身印法第三

太平經卷第四

思存正行法第四

太平經卷第五

通神度厄法第五

太平經卷第六

順不有自知法第六

太平經卷第七

利身止分法第七

太平經卷第八

順百文法第八

太平經卷第九

王者元度法第九

太平經卷第十

選神即自消法第十

太平經卷第十一 白石成集法第十一

太平經卷第十二 令人壽法平法第十二

太平經卷第十三 七少無選法第十三

太平經卷第十四 四海知同法第十四

太平經卷第十五 清身守一法第十五

太平經卷第十六 四神初通法第十六

太平經卷第十七 救選新王法第十七

太平經部表第二

七部十
七卷

太平經卷第十八 四道選法第十八

太平經卷第十九 經身正神法第十九

太平經卷第二十 師景元法第二十

太平經卷第二十一 始一即即法第二十一

太平經卷第二十二 經身正神法第二十二

太平經卷第二十三 貴人持法第二十三

太平經卷第二十四 公別人壽法第二十四

太平經卷第二十五 神真行定法第二十五

太平經卷第二十六 聖真食神法第二十六

太平經卷第二十七 守一明之法第二十七

太平經卷第六

引善行得福篇第六

太平經卷第七

行道有儀方法第七

太平經卷第八

行神呪書法第八

太平經卷第九

如三皇與帝主治第九

太平經卷第十

安樂王治法第十

太平經卷第十一

敬神法第十一

太平經卷第十二

敬神方世道三出火第十二

太平經卷第十三

敬神方世道三出火第十三

太平經卷第十四

敬神方世道三出火第十四

太平經卷第十五

敬神方世道三出火第十五

太平經卷第十六

敬神方世道三出火第十六

太平經卷第十七

敬神方世道三出火第十七

太平經卷第十八

敬神方世道三出火第十八

太平經卷第十九

敬神方世道三出火第十九

太平經卷第二十

敬神方世道三出火第二十

太平經卷第二十一

敬神方世道三出火第二十一

太平經卷第二十二

敬神方世道三出火第二十二

太平經卷第二十三

敬神方世道三出火第二十三

太平部

太平經卷第二十四

敬神方世道三出火第二十四

太平經卷第二十五

敬神方世道三出火第二十五

太平經卷第二十六

敬神方世道三出火第二十六

太平經卷第二十七

敬神方世道三出火第二十七

太平經卷第二十八

敬神方世道三出火第二十八

太平經卷第二十九

敬神方世道三出火第二十九

太平經卷第三十

敬神方世道三出火第三十

太平經卷第三十一

敬神方世道三出火第三十一

太平經卷第三十二

敬神方世道三出火第三十二

太平經卷第三十三

敬神方世道三出火第三十三

太平經卷第三十四

敬神方世道三出火第三十四

太平經卷第三十五

敬神方世道三出火第三十五

太平經卷第三十六

敬神方世道三出火第三十六

太平經卷第三十七

敬神方世道三出火第三十七

太平經卷第三十八

敬神方世道三出火第三十八

太平經卷第三十九

敬神方世道三出火第三十九

太平經卷第四十

敬神方世道三出火第四十

太平經卷第四十一

敬神方世道三出火第四十一

太平經卷第四十二

敬神方世道三出火第四十二

藏外遺書

太平經卷第五十七 司馬氏對書九卷

太平經卷第五十八 上下天經第九十

太平經卷第五十九 東陽地志第九十一

太平經卷第六十 則地通經第九十二

太平經卷第六十一 天經第九十三

太平經卷第六十二 天經第九十四

太平經卷第六十三 天經第九十五

太平經卷第六十四 天經第九十六

太平經卷第六十五 天經第九十七

太平經卷第六十六 天經第九十八

太平經卷第六十七 天經第九十九

太平經卷第六十八 天經第一百

太平經卷第六十九

太平經卷第七十 天經第一百零一

太平經卷第七十一 天經第一百零二

太平經卷第七十二 天經第一百零三

太平經卷第七十三 天經第一百零四

太平經卷第七十四 天經第一百零五

太平經卷第七十五 天經第一百零六

太平經卷第七十四 天經第一百零五

太平經卷第七十五 天經第一百零六

太平經卷第七十六 天經第一百零七

太平經卷第七十七 天經第一百零八

太平經卷第七十八 天經第一百零九

太平經卷第七十九 天經第一百一十

太平經卷第八十 天經第一百一十一

太平經卷第八十一 天經第一百一十二

太平經卷第八十二 天經第一百一十三

太平經卷第八十三 天經第一百一十四

太平經卷第八十四 天經第一百一十五

太平經卷第八十五 天經第一百一十六

太平經卷第八十六

太平經卷第八十七 天經第一百一十七

太平經卷第八十八 天經第一百一十八

太平經卷第八十九 天經第一百一十九

太平經卷第九十 天經第一百二十

太平經卷第九十一 天經第一百二十一

太平經卷第九十二 天經第一百二十二

太平經卷第九十一

太平經卷第九十二

太平經卷第九十三

太平經卷第九十四

太平經卷第九十五

太平經卷第九十六

太平經卷第九十七

太平經卷第九十八

太平經卷第九十九

太平經卷第一百

太平經卷第一百一

此卷之旨...

此卷之旨...

此卷之旨...

此卷之旨...

此卷之旨...

此卷之旨...

此卷之旨...

此卷之旨...

此卷之旨...

此卷之旨...

此卷之旨...

此卷之旨...

此卷之旨...

此卷之旨...

此卷之旨...

此卷之旨...

此卷之旨...

此卷之旨...

此卷之旨...

太平經卷第一百二

太平經卷第一百三

太平經卷第一百四

太平經卷第一百五

太平經卷第一百六

太平經卷第一百七

太平經卷第一百八

太平經卷第一百九

太平經卷第一百十

太平經卷第一百十一

太平經卷第一百十二

太平經卷第一百十三

太平經卷第一百十四

太平經卷第一百十五

太平經卷第一百十六

太平經卷第一百十七

太平經卷第一百十八

此卷之旨...

此卷之旨...

此卷之旨...

此卷之旨...

此卷之旨...

此卷之旨...

此卷之旨...

此卷之旨...

此卷之旨...

此卷之旨...

此卷之旨...

此卷之旨...

此卷之旨...

此卷之旨...

此卷之旨...

此卷之旨...

此卷之旨...

此卷之旨...

此卷之旨...

太平經卷第百廿七

太平經卷第百廿八

太平經卷第百廿九

太平經卷第百三十

太平經卷第百三十一

太平經卷第百三十二

太平經卷第百三十三

太平經卷第百三十四

太平經卷第百三十五

太平經卷第百三十六

此卷之經... 太平經卷第百三十一... 太平經卷第百三十二... 太平經卷第百三十三... 太平經卷第百三十四... 太平經卷第百三十五... 太平經卷第百三十六...

此卷之經... 太平經卷第百三十七... 太平經卷第百三十八... 太平經卷第百三十九... 太平經卷第百四十... 太平經卷第百四十一... 太平經卷第百四十二...

太平經卷第百四十七

太平經卷第百四十八

太平經卷第百四十九

太平經卷第百五十

太平經卷第百五十一

太平經卷第百五十二

太平經卷第百五十三

太平經卷第百五十四

太平經卷第百五十五

太平經卷第百五十六

太平經卷第百五十七

此卷之經... 太平經卷第百五十八... 太平經卷第百五十九... 太平經卷第百六十... 太平經卷第百六十一... 太平經卷第百六十二... 太平經卷第百六十三...

此卷之經... 太平經卷第百六十四... 太平經卷第百六十五... 太平經卷第百六十六... 太平經卷第百六十七... 太平經卷第百六十八... 太平經卷第百六十九...

藏外遺書

太平經卷第五十七

太平經卷第五十八

太平經卷第五十九

太平經卷第六十

太平經卷第六十一

太平經卷第六十二

太平經卷第六十三

太平經卷第六十四

太平經卷第六十五

太平經卷第六十六

太平經卷第六十七

太平經卷第六十八

太平經卷第六十九

太平經卷第七十

右十部一百七十卷三百六十六篇

此部之書其書之數

經曰上清金闕後聖元玄帝昔姓李諱紀元
曜靈一龍主火祿星字光明一字曰闕太一
之胃玄帝時人上和元年歲在庚寅九月三
日甲子卯時始育化玄玉圖天思靈鏡人鳥
關萊山中孕谷之間世夢玄雲日月修其乃
感而懷胎胎三歲言成金童行年二主棄
俗離親三元下教施行廿四步受書為上清
金闕後聖帝告上界上清中遊太極宮下治
十天封掌此氏及諸天河海神仙池源陰衆
洞天赤唐之平補數地六丁左衛後世開平
藏之世國群無獨求而補窮以疾弱主有從
補九一之名為姓泰元正昌元之後有甲中

成種善人除穢民度水文其上止火燒其下
惠：垂威止：皆後好道修德道人坐山流
潮奔湧御之鯨剛死行主施都外列也列王
辰之平二月六日聖后光臨從自始育之誠
而從東山啓節南雲北紫龍燭上懸九龍之
闕左湯津晨林右迎米山仰步宵中垂三素
景輿從飛軒方龍天光搖經文之道不負照
神聖三辰於焉威惠人已於水火存慈善已
為種民學始者為仙使得道者為仙官之云
諸見太平者或是慈心仁人守善茹老或是
內學信仙可惡之士或有靈人授書回精寶
胎或得道志仙精誠之夫或金蘭錄名七世
有德或精誠同經上七世或先人六福祚及
子孫當為仙者以列不死或注而青骨通神
接真或才性情齊天分時落致仙之品高下
殿白直居隨才類不為此大小皆各有秩以
初万物諸侯一平朝聖后應聖后聖后五平
一下運年諸侯宗種民

太平部

日太一不惠二後開張三光四海山林飛
既人神鬼各有尊卑設官建位部家羅陳
統轄于道：常有善金剛聖帝善統陰陽人
神鬼物一切仰宗向之則吉背之則凶前聖
居乎太玄後聖順運福：慶：示以應務居
玄明住許源：不離惠：不累源前聖後聖
其神賜周孝民風悟曰諸光曰受託首極心
述所業傳法甚多其要世有知能行之便致
太平以建世人類無之數此人雖希代：其
有：之既少無如眾何不能因大運中：中
：之間自有得道順行不助不能使无此大
運大運感惠不傷於善：人：遇大運之間皆
勝三天之上後為種民：未有後：乘波主機
無无機：必須主寶道以正科宣理應者進品
上原應惠教運運還下流上宜律之云上清
大真天謂之不得聖帝有化明神之目退端
聖之錄降遊真聖治大清中宮七月平值

藏外道書

枯進少自此以下各有殊制雖不復為凡夫
而據事於一切或為陰賊或為陽官陳神三
功積德進德是以諸侯朝聖：居：幸諸侯
榮種民料善惡明賞罰辨正邪：魔風息太
平道與志士高才勸遵之矣

太平御卷第二

二二一五四〇
六、涉道詩 P三八六六

涉道詩

李翔

看縉雲山圖

朝見仙都二年必逢圍畫頃欣遊
靈巖不似人間世物象翻然洞裏天
迴崖盤踞頭人當海眼直浸鵝陰星
鍾頭湖鏡去無多地空見霜流白又泉

百步橋

百步凌虛百步橋古應從些上霄霄不
辭先轉崇千仞且喜分明路一條銀漢
綦緣必到月宮斟酌去非是牽牛
傍更勞烏鵲歲、填河銀頂雄

投龍池

虎眼渴盤石崖中古今俱向此投龍
森淪不啻深千丈勝壑皆應到九重
洞穴昔聞通地府風雲今得過靈蹤
晉祀世同雷雨池面使天扶一掌

度湖

萬仞峯頭望一湖
火龍來此用功夫
波瀾受足河經滌
大傾多日御風
波河下界時
花雨散仙卻碧蓮洞只人
仙說知似車輪許大無

石鵲

白雲孤標遠
鶴形古人便
類吟名
花
意展見
未項夜雨未晴
雨噴聲
未書重寄接
維山今更請
更程老教
詩難知今在
世造新車到此

謝公石詩

乘舟雲樓
向存竹亭
猶仰古
詩
西望山泉
露滿中心
熱酒痕
最用
舊來書
保飲河東
余咽其誰
論
目訪
得進老
家求取
風飄桂石門

重子山

重子山
形勢
甚高
拱從
使都
雲生
老耐
如松
散月
到
嫩心
似
棒
壺
寄
遠
煙採
風節
節
教
侍
燭
康
麟
麟
桑
君
更
茂
東
海
娘
肯
隨
師
化
此
躬

嚴東書重慶樓承井

出梵千尋
鐘鐺
甚老
蛟曾
題此
中
不
敗

涉道詩

聆羽客
接袂入
喜見
將軍
拔節
用玉
衣
洞通
甘似
醴金
丸
輪下
散如
雷
更
清
堪
素羣
生疾
烈
折
柴
欄
飲
一
杯

許真君鐵柱

張老
教重
作志
深
獨埋
鐵柱
至今
根
華
直不
錯
成
虎
勢
壯
靈
靈
鎮
郡
神
恩
主
師
超
度
後
世
雷
不敢
犯
塘
陰
晉
更
走
換
泉
靈
靈
新
折
精
氣
水
流

顯麻姑山南

陰翠
城霄
龍
上
游
大
仙
宮
向
此
出
求
雲
埋
三
錢
樓
雲
在
月
照
千
尋
水
自
流
偃
蓋
鶴
恩
清
靈
滿
古
池
龍
騰
雲
步
秋
桑
田
未
必
翻
為
悔
香
火
何
人
解
結
絳

軍山前馬退石

山
宣
南
豐
石
宣
山
一
橫
山
路
馬
登
難
非
論
寒
步
須
迴
駕
然
決
堤
風
亦
解
鞍
慈
吳
龍
靈
通
洞
府
靈
應
積
嶺
君
聖
壇
何
果
許
起
驪
車
踏
著
連
雲
大
荒
端

山明生過王院

微
音
金
香
公
已
休
謝
神
妃
藏
到
靈
立
供
取
洞
府
和
河
池
微
掃
雲
房
不
記
秋
金
錄

靈龜雖靈莫能視求龍胎
未自傳初學人還期萬里遊

登臨川仙臺觀南亭

獨倚危欄望遠情
松壇殿宇接山
有雲千嶺從人坐
到成清歸洞明
龍投雨脚掃塵行
馬起秋聲滿樹正
是清機度不覺疎鍾鳴即掩

謝梁尊師見訪不遇

曉窗黃精煮未足
豈知仙老降柴扉
一聲歸鶴溪江口
數片白雲留竹間
恨
坐看慈雲羽駕老
池不得札冰顏
秋風
獨倚書窗立
遙想真師對暮山

題夫人歸大霞山

愛錫南峰大霞宮
設真同舍綠房中
衣
披風錦千花
展旆輝龍霞
八景紅羽帽
備掛玉洞雲
仙歌
楚朝九天風
元君未許
人先起更待雲散一曲終

為梁尊師彈雲歌送卷歌

玉琴詞外薦碧桃
谷歌仙子奏雲歌
調
清空同音物
起曲嚴鈞天
韻更高
雲歌

已翔烟際鶴因生
欲採海心龍理池
詩女事通首
聖霞琅英
或昂毛

題夫人夢大同真經

太極陰陽清為傳
三九重經先教得
前
不語
次達廣心洞真妙
句
我今藏下接
再求不許世
心經
寶玉細細披尋
過始得
龍車揭
帝座

謝叔卿不寄漢武帝

金殿仙卿此紫雲
武軍非意欲相臣
侯恩
太華三峰以不
去
成陽
嘉業春清
汾陽
中樂侯
授書多是上清人
何教度世
依方所

莫建浮來慢不身

廣龍虎山張天師

東漢天師直下孫
侯科我位玄門
中
左
位達
清岸
世上
無人見
不尋
三洞
史
六浩
稽
荷
六宮
靈幻
洞銷
魂可能
授與
長生
錄
浩
初無
既散
落
恩

有玉名別而賦也真

樓臺噴噴入洞
臺使
松秋
肯致
仙材
終君
宮
玉圓
符
守
通
靈
地
龍
洲
畫
到
未
開
分
玉
皇
道
力
大
靈
寶
金
演
法
十
回
謂
得
通
經
離
別
重
風
師
恩
注
史
長

寄題尋真觀

見託尋真地，方標古臨湖北。倚高峯，奔清
入雲霄。蒼江險峻，清秋色，隱隱上高樓。
頻降鶴，洞中棲，尚驚龍。龍何勞，更訪仙踪。
路水由來，深千萬重。

題金溪山神宮傳記

聖蹟歸天固，九程度星。以之赴，清滿歌
近，向峰頭合。羽駕臨洞，自接玉衣。帝
宣，南金格注。生名，人未得隨師去。雲外空
可，有佳聲。

宿西溪雲觀

掩映真居，不芳求自。為何路，到蓬萊。友心月
以，若地意。雲霞風，破山殿。秋林掩，陽巖高。至
手，備伏龍。園轉水，分流。胡手，縱使如今在
誰，能花枝。同夢由。

秋日過龍興湖墨池

頂金仙館，欲從誰。南名王君，萬墨池。蒼翠
已，侵行履。跡跡，迹切猶。是古來規，竹梢林。認
堪，毫白殿。南陰，楚洗硯。時數倚，燈邊紅葉
樹，霜。鏤欲盡，下山屋。

寄麻姑山翁供奉

日暮東風下，九天撥雲。親自採，林泉蒼翠深。
懸，庭裏。氣路遠，嚴根。謁古仙，過眼。早毫

涉道詩

題龍興觀雪板

六宮傳，知今事。事

聖井，行是丹。往鶴年

題蘇師演戲傳詩

五華紫，高屏。臨雲，用山。雲見，後君。心藏定
建，樞中。果袖，財懷。沙。空。文。目。空。改。翻。點
少，數。老。松。果。回。鶴。難。群。生。端。亦。我。青。空
句，吟。新。秋。風。到。日。機

題蘇寺馬相林師賦得陛下永

以，廊折。波。流。空。塔。閣。想。翻。指。鴻。情。片。意
帶，客。手。短。庭。洞。麻。衣。僧。引。到。高。清。滿。法。公
時，目。光。難。駐。響。入。清。琴。韻。易。靜。時。有。更
作，訪。表。病。安。同。前。飛。過。出。懷

拜風石

遠，見。麻。姑。戲。邱。翁。未。教。澤。山。境。公。基。難
此，回。三。千。丈。勢。行。雲。根。一。萬。尋。烟。海。白。鶴。雙
劍，數。洞。天。風。散。九。部。音。自。復。越。史。公。明。記
幾，觀。羅。浮。直。至今

[illegible]

二帝而試中祿通書第一卷曰六帝其河伯也中祿初行漢
曰得志平川事於秦東亞黑古來其事四月至老許赴任有席州
外惠金張令行其六言之指事於神打進其後今按上
馬氏然其神亦命通家其日兵即何國中則為三夫人故到其
不至三度使人夢之三靈三無謀公十二應入不三走矣其神
歸天大共情雖其神在柱前直挺王香德開之事其神
近問何故喪侯公其夜夢其七神語曰此神探止故乃人
身非派今日座身却首北教詳示同之宮四夫人美先使病
張令白先世病疾只到以門有亡市報紙就其不平思神意
取等不白一道黑符吹向市中候為一黃黑次神人疾速如
常到去神廟前門人亦見走散去神云太一夜主兵神復與
人直入殿前書太一傳音曰何報事也今守神祀夫諸父大
恩愛去希祭使人曰守氣天會元龍与之作弟三天非開太一
乃使進住談頭語款使人昭若方用却阻其依公節字誰能
已慨然又取朱筆書符吹向空中化作一使人來善衣水項引
別火至空神庭走下殿對使人曰不取地生人乃為其子人必
起休能伏者出恭焉謹說神秀異事使人曰莫為此小人信其
君按分累及天會去神曰代誰大使去焉久待不下敢有司
坐所中見神亦具金兵稱言語云昔奉天會元龍為之二八人
故事搜神記開記作也重客無快令人人不爭智臣一受之承
黃及之白線胡畫道符吹向空中化為大神戰才守金甲
陣上少才衣衣文身開鼓團刀拔一對大引如雲護其目其
雷聲民神之間便主兵神廟前其神衣衣其公孫達明次

道教恩於一日 皇帝意欲求仙教淨肅於大內御用中諸人曰
臣等陛下柱柱仙藥未淨第一身元有仙化焉 陛下下平
仙藥行去幾時江見水珠林 廣闊莫測其深江自息安無和
不取通淨肅遂書符一道拋向江中其水立止三月深更
皇帝於淨肅之淨肅示其方符書為三所便通其江永得
仙藥進上 皇帝大悅惟高力士不信是仙藥遂與日思
此藥非是真藥且欲試之 皇帝曰何法而試力士奏曰是機所始者
此地道打五百面鐵墜下詔淨肅言大力有妖起乎師如何降
皇帝依奏力士便令人掘地道內打五百面鐵 皇帝使詔淨肅
奉詔至殿前 皇帝賜上殿便書大內有妖之界淨肅不進詔遂
三聲水一洗對 皇帝有使漢之作法水亦非口雲雲十間化作
大蛇便入地道報如懸鏡以看妖毒氣成雲雲可食此作中家
與岸不取打鐵淨肅起問岸地是日臣陛下下不是妖感乎 皇帝
曰下是妖感之界是河神淨肅奏曰陛下下妖感何人打鐵
皇帝問其意見淨肅便歸對曰前後三日 皇帝詔淨肅於太極
安江乘舟而前詔淨肅初秋之月涼風漸起大生雲雲有符記
此藥同教教迎教以符記 皇帝下詔悅淨肅曰臣今欲安
卻不似天師有掌令使安樂教妖淨肅奉其帝命袖身便退
只對殿前用一箇銅面金蓋瓦子可投石已未淨肅移作法向
帝前而安 帝心疑持符於走淨肅殿中取其符於瓦子下
道士化酒並飲帖在瓦子上其瓦子便更作一箇道士身三人
是善學善技立於殿前而淨肅奉曰臣見陛下殿以下集日
與陛下遂得一箇微沈此席而淨肅矣 皇帝問淨肅曰是何

微沈杜付朕意淨肅奏曰這是一箇道士於華今又恭恭學許金說古
無百不知多解多能人問淨肅陛下下道士奉教從殿前而進中
立至殿前口稱臣下奉亦見龍龍大蛇起妖士志皆驚嘆其
道士附伏不夫 皇帝使賜丹殿與朕朕生問合帝又問淨肅
大小淨肅奏曰此等大小直是微沈等巡可加三十五十八
淨肅不淨其道士進到便殿都不排解 皇帝使教同坐與金
妃始妹女官散三升道士後散多過不關便已時殿上
中特與一石已未酒瓦子於殿中中有酒五升淨肅進道
士奏曰陛下下淨肅散餘酒擬飲淨肅伏望陛下下旨開
帝曰朕奉酒便賜事師其道士若下淨肅曰今日臣臣奉
而謝禮走淨肅曰知工人是大戶何月惟淨肅奏曰臣臣奉
不淨淨肅見若惟淨肅時 皇帝有方作色然思道士恭謹新
首皇帝曰他何何何何何而漸之淨肅奏曰臣臣奉
次奉金高力士奉承新道士而淨肅奏曰臣臣奉
才臣臣奉高力士奉承一箇道士而淨肅奏曰臣臣奉
皇帝見一入跪妃始妹女官散三升道士後散多過不關便已時殿上
淨肅奏曰陛下下淨肅散餘酒擬飲淨肅伏望陛下下旨開
帝曰朕奉酒便賜事師其道士若下淨肅曰今日臣臣奉
而謝禮走淨肅曰知工人是大戶何月惟淨肅奏曰臣臣奉
不淨淨肅見若惟淨肅時 皇帝有方作色然思道士恭謹新
首皇帝曰他何何何何何而漸之淨肅奏曰臣臣奉
次奉金高力士奉承新道士而淨肅奏曰臣臣奉
才臣臣奉高力士奉承一箇道士而淨肅奏曰臣臣奉

田大悅龍圖閣進符具言自古未有以淨能者也聞天下
下元早皇帝乃數百餘皇帝開元元年開元無雨等事如何
宰相韓休奏曰陛下何不問茶淨能事因皇帝問張說淨能對
茶淨能至成前皇帝曰天下元早天即如何與朕求雨以救分姓活
未日與陛下道五藏神問之皇帝曰便與問淨能對皇帝曰朕作
結壇場當符立道先退五藏直官而五藏曰淨能人曾淨能便退香
凡言初緣有姓趙其趙不辭任其下元早淨能曰朕皇帝高
何處有淨能自道入淨能曰天下元早天即如何與朕求雨以救
四清建國何付下自打後言而足石教皇恩分姓救至十四年
皇帝大赦天下任百姓無罪然朕求諸官首領淨能事亦未有知人
所事可建一王無心乃今集之有無却遇人內淨能問張說淨能
此五清淨能與司蜀都督燈供食至孫快然京國不如皇帝又問
而去此多少淨能本曰去其三千星皇帝問曰如何知淨能事
奏曰臣道來伏後會道陛下不信臣所奏曰臣去即與司蜀都督
酒便到皇帝曰朕付朕去後何情快然人同行淨能奏曰臣去
皇帝曰朕若何也不在朕淨能奏曰供奉之有主者素衣皇帝曰
便令高力士等大臣使來是與卿等同往御前有徑高力士等
而奉進上席淨能排排樂來於是足作法使淨能皇帝又召召
駕等同御前有燈供似龍項中如電掣淨能侍候行時以
劍劍南也歷街衢同遊坊屋之見坊市無不歡喜供養之持
音樂主振振悅帝情淨能奏曰皇帝於蜀王殿上隨駕同遊
今奏樂進曲皇帝謂淨能曰天師使更張朕欲却歸於淨能
奏曰陛下今日遊蜀此亦能同遊若欲歸京如今便行淨能
奏奏曰陛下駕幸此邪須知蜀郡之知升燈於蜀王殿奏

皇帝曰如何令人得之朕自肯極未淨能奏曰陛下聞蜀一
中有神靈之天於蜀王殿上後即度候必遣人投殿見其汗
子亦差人進來陛下聖訓朕自肯極作樂故留汗於子以爲
不報即蜀人及宙宇百姓咸知陛下有德豈不善矣皇帝
遂留天少汗於子一領在於蜀王殿上淨能見皇帝留來
故作法消災之間相持到長安淨能奏曰此大內皇帝服侍
候候未道仙散淨能是事與爾其逐侍天下台不可此
皇帝守小長生不死之術朕聞人打四下散又滿公州
皇帝迎候淨能天師見淨能內明淨能淨能見朕淨能奏曰
淨能內皇帝高力士就曰中路遠阻僻山何路息之間以
都州那英人布度民及官家百姓等之間蜀王殿上作樂
直至天明蜀人深恨淨能朕欲遣人捕逐然恐是
情怯又欲待少汗於子一領數日尋逐都無效因蜀
而度不敢隱候朕奏開奏言與事遂奉命府裏加之中
淨能進奏不姓白曰即到長安皇帝覽奏長使使王折
之一道又見汗於子前蜀大悅遂下詔皇帝謂淨能曰
人其言四月十五日休二更車馬侍候於長安白承得旨一百餘人
三鼓上作樂由然使去淨能却汗於子一領候候更鼓由然使
奉使蜀王殿前皇帝謂淨能曰昨日正月十五日朕欲與卿
及隨駕於蜀王殿上樂歌故令奏樂故留汗於子以爲
蜀郡不知朕之遊者故遣行於子卿速報本使朕自到

以爲貴。中邦特許。皇后即於金龜山平山亭上
 前築九族戚屬不誼旬日即至蜀中其言詎今御用人太苛
 言言皇帝通都序富天下同遊非論國机境請州府不衣
 祿計法令。皇帝每日親問市案適法清律情。是法皇帝
 家事不遺思於一日皇后煮子糲米中第曰妾聞茶湯諸法連
 通師要飲者上下叔不食。皇帝便批淨恭問曰朕未全熟
 之口即旨皇后及至盤膳已全無子息天即就流鳥糞一子在
 其園討時與皇后不歡有負天師淨恭奏曰男女並結宿運而
 能何以幸之淨恭乃問公曹林地府淨恭使封皇帝書符吹向
 空中當時化爲神使乃果天文書符錄問地府須臾大書地
 府問報曰。皇后此主不合看子淨恭具奏八月五日辰。皇帝与
 市派及隨駕侍從於高樓晚月里帝謂淨恭四月中之
 其可憫焉淨恭奏曰臣說亦恐無益臣竊待。陛下往主
 月宮廷育可否。皇帝曰何以付往淨恭奏曰陛下自行
 不得与臣同往其何難哉。皇帝大悅藉酒。皇帝曰可得
 付徒同行淨恭奏曰如南有燈凡人之皮月宮上界不同
 人間殊。陛下有仙仙其可幾佳。皇帝大問曰復有何也
 衣服淨恭奏曰可喜白錦裙衣。皇帝曰因何喜白錦裙
 衣淨恭奏曰走水精傍戲寒來凌人。皇帝笑其使行
 淨恭作法洒穴便到月宮內觀看桂殿產閣与世不同門懸繡
 全球異世。皇帝必省其殿久入重門不見桂殿宮闈直到
 大殿背用水精瑤瑤瑪瑙莫測涯際以水精爲階階以水精爲
 梯臺又見數箇美人身著三休之衣手中半掌水精之盃中

有若蓋是水精七寶金元 皇帝見字存孔變神龍自 皇帝直至
 十軍樹邊看樹 皇帝見其樹高下莫測其涯枝條直赴三千
 大千世界其葉顏色不異白銀花如同霞色 皇帝樹下徐行之次詩
 精變立念染凌人雪凝後骨 皇帝謂神龍曰寒氣其氣朕欲
 歸宮神龍奏曰 陛下相隨遊獵豈是仙事下立下方陛下
 不用念且徒空觀月觀首亦乃却迎雲不意矣 皇帝侍樹詩
 霄凝寒景開神龍扶余厚寒不待霜立却歸芳史爾更同
 思得不可神龍亦周澤 帝設下覺睡然以力作法而之即
 到長安 皇帝專心求法今幸回前唐言天師示朕道法豈此一
 升水受天恩與快馬叩叩能余曰 仙道法皆是符錄之切豈
 堪傳授 皇帝至明教軍臣朝奏 帝曰朕非天三人與某大
 師同住月宮觀育見內外清霄句云棲霞去空閣卷雲出是
 七寶裝飾師軍臣共為 皇帝三上玉帝周余臣來未清似
 陛下者七君直通天師符錄地妙天下無過余天師耶
 皇帝遂命大史官批在唐錄後臣疾曰神龍見大同一宮人
 天以珠地居見帝龍神龍遂歸唐內宮一宜符度作神
 人每至三更取內余於觀內寂恰至天明即過歸宮曰來月臣
 已歷半耳是人皆以神龍不覺知恩矣 皇帝曰今有角排
 候其產難不取不奏 皇帝聞奏意為却足神龍作法令
 人取之便令美人勿託於人 皇帝益高力士高力士面黃體壯於大及內熟
 淨然於觀內早知之 皇帝為高力士曰某神龍步山霞海竟
 動乳坤製約宇宙昇虛空而自在變化無難快慰恩之恩得
 神矣知有何計為朕熱之力士奏曰 某神龍罪雲來柱等
 用符錄之切今日大教內設計欲謀燕之神龍何以得加陛下臣

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名 = 藏外道书 2 1

作者 =

页数 = 5 4 9

S S 号 = 1 0 4 8 2 2 4 7

出版日期 =