

藏

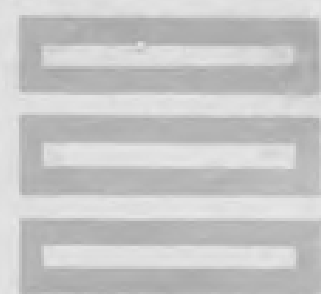
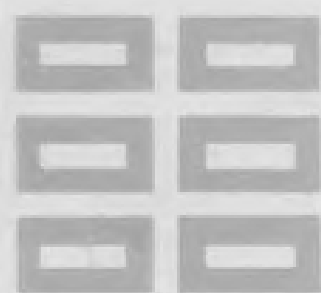
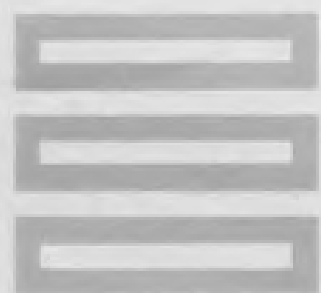
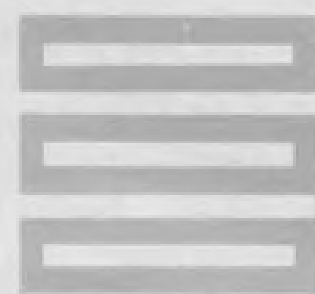
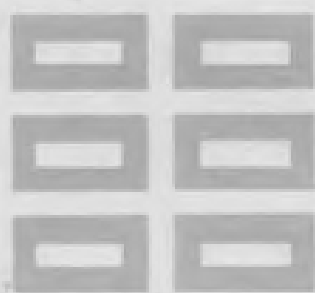
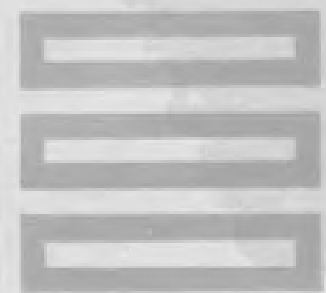
外

道

書

21

巴蜀書社

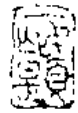
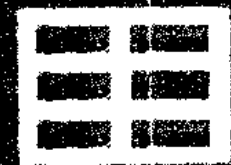
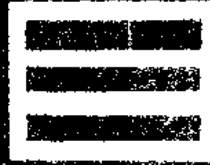


第二十一册

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
太上濟眾經	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

老子說法食禁誠經	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	三三四
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

之大始端行于大之原汴其也靈空之
入初冥之先門觀了皆德之未利和清濁之
小彷彿之身切古荒忽之靡生閱托而之容
不司門之先遊中步宙天門其生先至獨立
而九倫行于古昔在天地之前王侯運歸存
亡則為先成則為人境思天演化變具神能
形李中始中身便令腹中七七變年中見
楚相李一以月頗有泰于天理日月月玄
單有便柱耳有三門之

二十下把大開其性元欲其行九為胡天輔
依三望倚徒觀之信也元常本守由此除應
人長周將衰王直初毀則去楚幽化之恍惚
以乘曰廣范八下逐此皆目能之至精進之
根新為乘之人牛為天地之本根為生林端
為神明之亦居為陰陽之根首為萬物之理
繼餘極靈九造化應以扶和八位我地懸天
遊轉日月迴走星辰可投六甲此以紀易
四時推移寒濕于地仙錫玉開今字稱以銀
人善初鳳頭地理又制物及命且又為之生

老子變化經

為老子能明能火能三能存能大能小前月
能中能而能下能變能換能反能覆能下不
絕能下能在大不能在水不寒逐急不積
單而不急激之望德之無終長生不死須收
守形備而不變及而不倚附而不離其于其
元為也真能不隨世此老子之行也厥哉妙
矣誠難知天

老子元生九世之外於變化日世十知吾九
人何變化夫為生直甚易難于學吾生道元
如中世廿日共月自單語

- 第一姓李名老子元陽
- 第二姓李名中子相光
- 第三姓李名白字子光
- 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
- 第九姓李名德字固本

老子云元酒元謀或通世況得進則養精

進者王師

望遠兼持子曰滋其子

望遠兼持子曰滋其子一名陳孫

望遠兼持子曰廣成子

亦稱國持子曰赤精子

亦稱持子曰真子一名欽

亦稱持子曰天老

亦稱持子曰陳成子

亦稱持子曰麻杆子化形齊立壇春秋祭祀

之

夏商時老子出子曰李月一名高師

殷湯時子曰斯宮

周文王時子曰虎王幽柱下史

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

生託水姓李名聃字旧陽為柱下史七百

運變楚國而平王為塞不從故道德不流則

去楚而西履成公闕以五千文上下二為校

闕長尹士

亦稱持子曰塞杆子

大魏持子曰浮屠若

亦稱持子曰王方平

陽加元下始見城都為點齋鳴山

述康元年化於日祿山託菴淵

大相九年領出日祿廟中治在子曰仲伊

述初二子於身上平出城都去日城門據身

亦為真人漢知之故為西陽門楚國知之生

司馬照

亦奔元年復述日祿山子曰傑人大賢闕闕

口不言變化世事述廟曰處為天侍

老子曰吾從以道吾事以明吾故以成吾道

身身形託元史生周流四海時土黃連懸虛

渡踐履三皇戴首三台被服元形惡者不知

此復更生保至為身儻兒為群外為亡然虛

日為真日佳俱源自有精神晝夜念我吾不
 思云味夢想吾我日見信吾我動官漢今日
 易身惡者誦雖智者受訓天地下絕吾日移
 運當世之時開洋良民不須日去端質守身
 今日知之有春火辨欲知吾家讀五千文通
 萬道首自知身意未指我吾身精神于當念
 入入當念于悟思相忘去之萬里可治群台
 神不為使疾未遂我吾能到紀青日為表黃
 里滿裏未為生我從一而始中有黃氣可純
 酒養子為道先當個已恬泊靜守檢其滿于
 元為元欲不憂患不道來附身可度矣精思
 故我神為之使吾衡剛茅更味負生氣在左
 原氣在右中有黃氣元陽為上通元極九宮
 童子精之思之可以成己一也道成教告諸
 子吾六度大日橫流孫未述我則微相求可
 以度厄思于替留之春終已故能作日吾教
 驚起民人有安非病欲至能者被被吾轉運
 衝托漢事吾民間之日有志已歸日決元姓

老子變化經

字以漢目職萬民也 結直實心乃知吾本
 心知聖者留吾志那心民乎謂我何人吾以
 度數七有時出而化知吾者少非吾者多

老子變化經

大業八年八月十五日
 王傳
 法 書 省 心
 法 書 省 心

老子化胡經序

叙

彈元未始老君唯先長
師元祖誕生自然合真
攀之耀乎霄軌備而備
以布化燭三元以列天

體虛抱素妙難名也括之者

之不昧顯之不榮誰謂天高

地厚重泉可泚然夫道也探

流物受其形莫鑿其際人棄

美哉乎道遠之稱速抱之稱計

之稱崇動之則行靜之則心開

斯否為万物之宗天地之始吾

可紀吾欲體之元形可擬飄乎元

涉淪乎九淵豪華餘心如響紀消去

水出火探巢捕魚比之於道不足稱元洋然

後生託下於陳為周柱史姓九百年金身玉

質口方齒銀頰有卷午龍顏屏文耳高於頂

日角月玄草有雙柱天中平填芝齡二五手

把十文元極之際言歸莫倫化彼胡域次授

窮宿後及天竺於是遂遷文並後世永乎弗

泯

老子西昇化胡經序說第一

是持太上老君以殷王湯甲庚申之歲建午

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

化為九井介時老君頤頤皓白登即能行步

生蓮花乃至于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元上道

法普度一切動植眾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就

位登太極元上神仙時有自然天衣柱體神

香滿室陽景重輝九日中身長九尺眾咸驚

議以為聖人生有老容故号为老子天神空

巢讚十号名所言十者太上老君同神智元

上尊帝王師大夫夫大仙尊天人父元為上

人大悲仁者元始天尊此後老君疑神混迹

教化天人兼說治身中外法百有餘載玉道

符裏絳綬賢良枉害無數忠臣切諫及被誅

夷天降洪灾曹元覺悟如是數載為周所滅

康王之時歲在甲子示同俗官誨迹藏石為

柱下史師輔王者至于昭王其歲癸丑便即

西遊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
 仙今凡新絕使即西遊經悉流沙至于閩國
 以傳城所今時光君舉如木品招諸徒人欲
 怒之間有赤松子中黃丈人元始天王太一
 元君六丁玉女八卦神君及龍虎君功曹使
 者金童童子鬼元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力士侍軍
 將軍飛天神王仙人玉女十萬餘眾承雲駕
 龍浮空而至於是老君安于玉振坐七寶座
 積百和香散聚名花奏天鈞樂諸天墮聖周
 非國遠道以神力召諸胡王元問遠近人士
 咸集于閩國王乃至朱俱半王昌板施王謙
 靈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抱怛國王烏拉喝
 王夫范延王讚時健王多勒達王寶賓國王
 訶達羅國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旃臘國王數
 涉國王恒漫國王俱樂國王瑤骨國王曇陵
 國王高昌國王焉耆國王焉月國王石國王

老子化胡經

康國王史國王末國王似沒盤國
 何國王大小安國王樞國王烏那
 國國王身勿國王大身國王西女國王大秦
 國國王衛國王波羅奈國王帝那思國王知
 摩路王軋施羅王烏長國王迦葉孫羅國王
 迦羅王不路羅王波婆羅王熱叱國王師子
 國王拘尸那揭羅王毗舍離王劫毗施王室
 羅代王瞻波羅國王三摩吼叱王烏茶國王
 蘇利叱國王信度國王烏利尸王危利國王
 獨頭國王色伽栗王嚮吐嚮王沒依國王能
 成逆王奢弥國王小人國王軒渠國王施羅
 伊羅王狼揭羅王五天竺國王如是等八十
 餘國王及其妃后并其眷屬周而圍遠皆未
 聽法今時老君告諸國王汝等心奉好行致
 害唯食肉新眾生命我今為汝說夜叉經
 令汝斷肉專食麥麩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瓦
 思義顯駭拳鞠蹴洗至難性既醜腥體多垢
 穢使其備道煩惱行人是故吾令剝除頑戾
 隨汝本俗而衣氈裘教汝小道令漸簡學兼
 持禁戒稍習慈悲每月十五日常須懺悔又

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高樓宿於池濱為龍
 所害竟不遺一我遺其國渴叛隨王傳祝與
 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今後往來絕
 其傷害決即而出至于烏場遍歷五天入摩
 竭國我衣素服手執空壹直精舍中立淨屠
 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
 還中夏使人東海至于蓬萊方大等洲到於
 扶桑越過太帝之所授集仙品稱位高下又
 經八王二百餘載燭深演之時歲次辛酉三
 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東崖流蘇等
 洲惣召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慈歷度者
 如是等輩八萬餘人授量功德行業輕重授
 其職位五等仙官計七品仙真上聖岳嶺三

天成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
 中天空國入掌淨夫人人口中託胎而生号
 為志達捨太子位入山備身成无上道号為
 佛陀始述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介後
 王三六十年開分國從都王者无德我即上
 登真奇飛昇紫微布氣三界合養一切後經
 四百五十餘年我乘自照光明道氣從真寂
 境飛入西郡王界蘇隣國中降誕王室示為
 太子捨家入道号末序君轉大法輪說經誡
 律定慧等法乃至三際及二宗門教化天人
 令知奉除上至明界下及幽塗所有眾生皆
 由此度厚君之後年垂五九金氣將興我法
 當盛西方聖象衣彩自然未入中洲是劫也
 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推會

氣者皆教度是石德攝一切法門

老子化胡經卷第一

老子化胡經 卷第二 二十九至三十三

鬼

不

任師子乳

心保養

百鬼神

被宮

罪

故

神

神

入

鬼神

者

名

為

獸

有

度氣任杆黃疽手之度尊命

俗第十一外道名為剋到七方二千

神以為眷屬行復九益化人為惡亦說諸法

皆空无常亦執眾生誠定慧以說寂滅樂有

无二邊无想无我今邪慧解見聰明相得禪

得果亦得解無亦無皆第十二

空見有二千五百神為眷屬

是常无常言无相智佛位身中初須外來

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定即即大

然口出諸經不須世間文字章疏之久生心

顛狂瘦弱第十四名不慮機

十鬼神以為眷屬其方方便任

任唱言无次華噴喜不定食无少猶如餅

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法甚多命

釋天形持諸餘命与天定人七日而吃第十

六外道名實百鬼屬屬能亂道法在在皆能亂想

猶定所任福妻皆能亂亂第十七外道名

鉢餘有三万二千鬼神以為眷屬多行邪法

壞正真道若思若悟任諸鬼神或婦女妖

物或人令其心退第十八外道名為洪照有

三百鬼神以為眷屬其眼善住能察

種種明六時行遊遊行世間惱亂行者精

退夫憂懼木象第十九外道名為普女有三

万一千鬼神以為眷屬在天為天處在世間

為外道使鬼或乃至元閻婆何稱惡

鳩屎茶羅刹鬼等鬼入定人滿盡斷或心師

失性忘其正念第十十外道名為強世有三

千七百鬼神以為眷屬此鬼以任狂

任師子吼令人去氣手中出香誦地那尼得

那解智說空三昧无相三昧亦虛論談惑

真佛此神須知他心之事却求言次有惡

人壞我正法第十十一外道名為无相有五

千八百鬼神以為眷屬此神主人坐上帝

或歌或辯能任天王帝釋之法所任之度多

有毒地又自剋朋符道之曰若他去者必死

不疑二十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

住沙門像持天鉢等遊行世間亦在神廟諸

佛形像此神化人令入邪道第二十三外道

名為梵書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致亂三法特諸僧在

入禪三昧憚入邪因下流黑闇大智之者呼

為正真第二十四外道名曰宗明有二千鬼

神以為眷屬此神在世俗名都師持使居山

澤亦号山神亦名林至若斬伐者皆不免害

猶道之人常持四規明鏡自照以絕煩惱第

二十五外道名曰天秋有一万鬼以為眷

屬首人之特唯法甘拱養大兵第二十六

外道名為廣學有二千八百鬼神以為眷屬

入人身中稍若風狂詭稱法師與人論議身

長丈二目有三角爪長一尺毛如猪鬃有蓬

之者无不冥命第二十七外道名曰有稱有

四万三百鬼以為眷屬行作事業青赤衣

赤金銀車天女侍衛或在鬼形夜叉帝釋自

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墮節瘋狂第廿三

老子化胡經

十九外道名為明飲有一千二百鬼神以為

眷屬此神在世俗此神無效許訛破和合

衆令人墮落水火溺既第三十外道名曰彌

羅有四百八百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愛化

无定狀如彌羅手足皆動以三打鼓唱且極

鈴第三十一外道名曰有有三

万二千鬼神以為眷屬入人心中喜樂无常

四支沉重煩怨治欠却不樂第三十二外道

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以色常放言語或夾

或歌下喚第三十三外有

三千七百鬼神以為眷屬此神在世俗皆

起行者即任目見空中幢蓋形像能轉人心

得自然食喜解三昧一坐三日每日誦經近

逾千卷第三十四外道名曰摩也有三万

七千鬼神以為眷屬若稱定時此鬼有乘

人說法見男男女女為禽為獸有世間有婆羅

門者摩若梵若自在天釋提桓因鬼神皆相

試受慧中得空三昧色无想定若身輕舉至
 于地方若曰背觀觸五門禪十二曰然四念
 處四心妙如如念一四念處六八聖
 道三空四真諦是也由是見種種形骸
 狸雜狹之又鳩荼布恒那畢舍迦爾利阿揭
 羅半闍羅鬼若二眼四眼六眼八眼十二眼
 乃至百眼千眼兩頭四頭百頭千頭百手
 千手執持無窮
 頭以頭銅中鉢中或長一尺二尺
 乃至一丈手足亦銅爪或爪或牙或
 尖或收神為說法鬼為怖人猶定見之厥休
 流汗氣息欲斷誦祝去之第三十五外道名
 梵摩闍羅有五方八十鬼神以為眷屬其神
 能任種種形狀如木日月星辰山川阿
 海種種神祇虫獸音聲言語等事第三十六
 外道名網旃陀羅有八万六千鬼神以為眷
 屬能見種種色像端正醜陋大小一切
 禽獸草木等形第三十七外道名耶羅尼有
 九万三千鬼神以為眷屬此之鬼神有大力
 勢令人心想種種生疑聞善不信聞惡多喜

能勸他人主不善心无試定慧令人狂亂
 涎沫狀似蟻人久久不侍必當狂死第三
 十八外道名為千炭有七万三千鬼神以為
 眷屬多有方便多能惱人法如鬼神成住海
 神龍地鳥獸五道之神發動三毒摧定之人
 見是事已謂是真佛出法教化其定心世
 人見之謂為化佛此神目破其化言動行
 禮懺當授汝法也心智无礙智滿盡心觀无
 所獨悟新地煩惱並行精進當得无上正
 之道汝行大空无怒无觀无放无我无男无
 女一切色无像无想推空遠觀見空行空身
 空觀一切因像空諸法皆空於獨定中不許
 觀法四大觀法於其中間得自在定快以自
 得解脫更勤精進不久成道出大深流度大
 海水得到彼岸无因无果无繫无縛无有對
 治誰繫此業業不生果果不生業業不生
 以不生故常樂我淨唯有空法是真性因緣
 中无我故中道涅槃空故眾多因緣一切歸
 空第三十九外道名執杖摩有七万五千鬼
 神以為眷屬多諸方便種種幻化變世為男

轉男為女二相多相男至女身女向男身或
為善去禍定之人付淨之心或入火光三昧
或入水光三昧或得如意息三昧得大空三
昧或得如想三昧如是等種種三昧皆是小
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
物不自覺知噴嗔嗔嫉不可捺觸亦善滿鉢
以鬼神形令人邪見不信罪福第四十一外
道名摩羅者羅有一万三千鬼神以為眷屬
此神能以種種偈誦諸法空定无相定金剛
定自相定无因无果法乘空法試行法深
法諸欲法煩惱滋多五蓋纏縛煩惱成纏羶
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
往六欲諸天任諸過患又任男女形像入人
夢更能任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

老子化胡經

牙食諸血祀能治鬼神病善能攝人月其種
者死人其黨无有出也第四十五外道名壽
反鼻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楊有七百鬼神
為眷屬此神天王善說因緣小乘法門能壞
五戒或亂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人身心
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
行日前無人能見持其法人亦能持病五是
邪法非正道也第四十九外道名阿味摩俱
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法生
得罪能治眾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

注赤色能治鬼病獨用威力不与眾同持其
 祝者轉落邪道第五十二外道名那俱跋羅
 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
 能制之第五十三外道名趙神鬼有六萬二
 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爾
 定者即來惱人或在天身或^七沸身或皆
 形自在天形或作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
 名為光照有三萬鬼神以為眷屬遊行世間
 与猶定人住諸留難令人怨氣顏色異常或
 復能食不知飽足第五十七外道名為威嚴
 有二萬鬼神以為眷屬此神嫉妬見地利養
 及得財物寧目眼暗不思見之第五十八外
 道名為洪廣有二十七萬五千鬼神以為眷

屬此神欺誑誑誑由現利多誑誑病令鬼與
 鬼混鬼博鬼妬鬼誇道等鬼種種不利第五
 十九外道名為迴向有二十萬六千鬼神
 為眷屬見人善事即去誹謗第六十外道名
 毗曇猶多羅有二十萬八千鬼神以為眷屬
 猶定慧真實无二能去煩惱无受无疲无縛
 无解百八度勞所不能汗若无食時提一至
 七若過此者无有是處此多之人二指食飯
 亦說罪波提提等六十一外道名不拉威有
 七萬九千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
 喜喚人名或見位身婦女汚路或見天人天
 女伎樂第六十三外道名自在廣博嚴淨有
 七萬六千鬼神以為眷屬常^四入^四天^四之^四事
 令人多^四或^四住^四野^四狐^四或^四持^四耳^四中^四聞^四種^四濟
 第六十四外道名仗耄道有十萬九千鬼神
 以為眷屬令人耆耶聞雜香鬼自言符道住
 上行人便即犯試第六十五外道 亦那扶

那有五十萬八千鬼神以爲眷屬。其相
具之行步之時唱言阿耨善哉觀世音菩薩
虛空藏菩薩以誑世人令人邪見。第六十六
外道名爲任真有三十二方鬼神。爲眷屬
著人之時遍身體疼或痛生瘡或復頑瘰癧
腹脹滿喉塞舌痛或步惡夢第六十七外道
名爲得真者二十萬五千鬼神以爲眷屬令
人步惡作神作聖其狀似胡或如婦女發言
怡悅或復無賴亦示精進實无善心第六十八
外道名爲明鉢有二十四萬千鬼神以爲
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麻衣有四萬千鬼
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四十二萬鬼神以
爲眷屬註爲邪善能令男女無有以業生死
根或曰有增長墜落无窮未有出期第七十一
外道名爲高望提有二十萬四千鬼神以爲
眷屬能令著者說陰陽界者廣潔淨猶定无
礙代利養財物如棄已命凡所食飲與諸狗
无異第七十二外道名爲向來那有四萬八

千鬼神以爲眷屬或強各邪遊行止開步馬
禪師不斷煩惱所有記識便說諸月言无日
爲明黨四部弟子各教禪法順多者令不淨
住是執者教令勤心第七十三外道名爲騰空
道良有二十萬三千鬼神以爲眷屬此鬼无
封稍如鐵色縱暴世間稍定之人神來之時
謂守得定是善入空寂然不動或使空起生
歌王憐鬼氣遍心令其驚動或注諸山不令
入道第七十四外道名爲沙莫沙有二十萬
三千鬼神以爲眷屬令人風冷或作狂發或
失音或身腫第七十五外道名爲健隨有二
萬三千鬼神以爲眷屬入人身中與杖遊行
步恣恣喜噴息漸漸增長終能致命第七十六
外道名爲婆摩習那有四萬五千鬼神以爲眷
屬稱善之處皆恣能壞其善業第七十七外
道名爲及至无量以或世人第七十八外道名
爲連游有四萬千鬼神以爲眷屬此神專爲世
形像爲人說法爲魔事所縛。第七十九外道
名爲十八外道名爲明來那有四萬千鬼神以爲眷

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致背言我今宋慧諸
 法虛妄元有一實於是中任諸猖狂元有者
 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
 阿扇旃帝有八万四千鬼神以為眷屬其神
 偏雅不阻道法各自備善不相侵妨第八十
 一外道名空解大道有八万四千鬼神以為眷
 屬能令眾生為覺訟所為念定皆失无餘
 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任
 諸事業皆言上勝无多造惡不破壞人所任
 行業第八十三外道名為道堅有四十万鬼
 神以為眷屬不殺生无嗔怒於彼於此并无
 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其
 威德神通變化无量元造大度眾生不思
 識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

六外道名為大費有七千七百鬼神以為眷
 屬非近女婦有善心者第八十七外道名為
 超空有九万二千鬼神以為眷屬於黃昏時
 遍房拙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夫道第九
 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和與
 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
 其神質真不橫侵侵第九十一外道名為眼
 賢有一万九千鬼神以為眷屬多諸方便精
 齋禮拜唯能知地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
 第九十四外道名為何虛至有七万三千鬼
 以為眷屬旃頭首禮如元老等以轉反背者

根慾愛凝然自任任不退地第九十七

名聖明五賢有少鬼神以為眷屬其神微妙

有大功不可稱量以此

六外道者被阿隣利有九十萬八千鬼

以為眷屬四眼白眉作師子吼

作法事无不能見此鬼者時或赤

黃色多語妄說下度人情

亦時老君為諸弟子及衆生珍吉

諸外道鬼神有九十六種略為說之此諸

神敗亂正法於滿道人能為摩下

種種形像或復令人墮落道階諸衆生使

不休息吾去之後遍行於世乃至東夏

邪或迷亂人心令其顛倒狂或者者

今斷疑削須為衣跣足種種形狀

行淫欲事貪取錢財造人捨步捨

命乃至頭自圓成妻子无所依惜云過去

來得諸果報人无悟者復命

信向破亂政事不自歸道者此

慘痛誑百端或亂大道我故

即在誦曰

老子化胡經

天地開造 主諸妖邪 當以正道 除去氣稜

第一惡惟 无我无主 諸法如空 不可對相

一實境界 非魔鬼神 之所任靈 實智不

假更有故 法性理无 湛然常住 无有去

一智齊故 二智厚故 三除相故 四分別空

軋无身利貞 邪不干正 臨兵闔者 皆列陣前行

老君曰若初者邪誦前半偈若全

誦此偈若不去者怨誦斯偈亦念十

三世天身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

此經受道卷第八
老子化胡經

日吞本行通天經

未有秦辰天无而心无東西人有在

一有六府心中下法

口臣列位父子之親夫去被表勿交

在其中騰擲精神亦明日月懸星辰於五

大道四氣五行配會陰陽列注山川古人六

府初五精神精神既定

誠對真統領天地亦先師人體性無五行

諸物善射順理

遠死達理定氣流轉

不離怡守速意登善

當出青天而沙銀石旋周極天曰曰

飛翔翩翩國王佛仰愛壽天天去遠速也亦

幽深所嘆宜靡心腹然誠行无境

成朝則五百月五千夫民接接守无

行政便誠亡夫精神國王懷誠成計

布告國內推見聖人吾乃出見其

君是何人老子曰吾是

既曰更思為柱更堅長生无極

亦不曰力食食自然

不交裏尋常靜然

如君所論懷抱有何

堅特老狂少皮膚更

今君是夫人之身上古之神

日玄吞今聞之不問不

甘願与先生深定而

朝淵泉老不願寧康

此氣物物是此而香

春大小不與安願

王曰道名何神域力

長古老子曰奉道

不逢安考練於受

能遠天受道日月

物榮天子受道凡人

月亦用地不受道

受道无恩情安考

而主王曰天地受

道道有何在老子

无形无象之精或散或聚出入冥或出万
方造化随形藏形匿影太清之間玉白純
之神无道過焉老子曰道能經天序地置五
化坤者出天道女動山川肥滿陰陽列氣星
辰二十八宿各有名字身或長九丈或長一
寸或龍天合地日月不明或整理運轉死
步主或呼召甲子使使聚神或吹散寒暑
呼吸陰陽王曰荡荡大聖天地之大神顯示
法律吾奉之焉

老子曰太上者万物之所尊上天為衆神之
所祀亦在地為萬國之所君道是產无難居
之神成切不名其功故死不祀其生或居世
界或居九天或在宵虛監視世間明天者告
做聖者七或上飛无府下入黃泉濟濟實度
无匹无倫或藏或顯服老度真賢或上焉
或首為師或死或族隱舍口與天地相卑或
主或亦甲其諸群仙策使龍布大化坤或
喻地新大天地自然王曰湛湛幽深之間深
龜龍乎滄海之深洽老子曰百值之祖常湯
天之靈根以坤之所出雲雨之所生王能事之
風雨順之降國下侵良忠子壽國主長命王
曰妙哉聖尊天地之根開輪時俗說各之心

老子化胡經

老子曰道身長丈六金色無天發言雷電
百勢山崩或禱軒耶考無不仁王曰問乎何
道之深妙嚴嚴乎真為衆神老子曰奉天地
地之使星辰服地日月或東或西一日六時即
度其間冬泄夏暑其神序為王曰經天之
神一代之君王曰先生內老外少非今世之人
實形多聖下亦吾真似道說化天地投心說
文成行仗不可言自非玄聖道不可尊朕不
可欲披朝尋惟夕夜不存吾唯實為預是
問君今得遭遇與君相因經今積歲十有餘
年深口大小本未君身以與夜寐不辭勞動
望君感悟臣神哀矜見亦好惡治國平氏民
无惡想改故就新氏忠子亦不侵害人豈非
聖人靈澤之恩吾聞遇賢聖前身有緣福力
接得見聖人勿以實薄不為開明伏願先生
垂慈哀矜示以聖旨可以浴承老子曰王大
國君有養群生開通至教表衷惠明損弄
玉服下問凡人居天覆地何以感恩至心遂
怡請問懇勤膝行跪起叩首而言王曰善則
聖者不若元元見聖還隱遠地負天老子曰
於餘處朽枯槁之人亦有被條裏无精神空
任元元不獲來問王曰向者發迹見聖人遠

地通天柱歷八荒呼吸之間預觀成敗開解
 自然吾雖不仁荷是國君天理日運典知萬
 世向君請問靜然无言懷聖賢天亦因我吾
 吾問天高邈遠向之元元亦降靈在神而澤
 豐流恩及群生體質合耀水朴明自言然應
 解對元籍隱言不聖何言而生吾雖不敢攸
 仰先生休期體鍊為說道元老子逆謂明吾
 純國頑民无研京永慎則與元善則與生不
 求天歸以何用問道之元王曰先生云道能
 傾天覆地輪轉萬方舉手動之吾言官的或
 謀或沈不可測管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氣以
 開化天地大國之君君之有福國主長全寢
 中休兵萬國命然歸授王命澤代人民於民
 元福附生遺論多嬰災難泰及良民王宜神
 并奉道求生身无灾考剛然然降爾消眼
 野色不侵王但叩心迎地恐神杖雲壽命永
 終與天相明月不夜食日不暮感此各以次
 不危天年又不火于且不謀君王宜體之壽
 道敬天天能弥覆地能植生道能變通化則
 那精王曰大道家齊造化根毛移天易地到
 利星辰舒張日月普照万天運善易算轉
 元定生靈萬物無上心真朝奉長老是否

宿心中未沈溺不遇聖人建國造化法古唯
 先多嬰灾禍毒氣縱橫而少早步能然万人
 星辰青黃白黑度盈五岳臨崖河海水生元
 子之道背日之視夫婦禮義明父司族老子
 曰有天有地乃有人賢愚相對三才並行
 日運天而脈相連天有南北地有東西陰
 陽相對男女婚媾如地五乃有君臣父子
 唯有天地不可得開上有金柱玉我鐵成火
 山地有二十四獄主者罪人傳聞不見道不
 至真王若符和酒吞上開則三十六天道主百
 千萬道君太上皇老无秋之身下忤神物
 與王問焉王曰以吾屈重遠問聖人合是天
 子道是天壽能寒能暑能死能生能地能微
 信解儲黃金為師用長計表西表誠蓋聞言
 者不為聽者亦難天引无雪日沒時寒嬰能
 然人恨色而言變未至死聖不詳煩天造遠
 迴路難可經各有龍飛大馬黃金作鞍行不
 壞紫日涉三千願与先生乘以上天老子曰天
 道茫茫不知根源亦无及蹤蹤索可攀靈
 鳥不通馬安能行合上非不效候怒而還
 為說天地青黃如灰在列日月慈教廣盈四
 時即男男女女齊如人出臨崖河海山川居住

父子具拜王情天王歡喜成積万年不知何
事過值聖人關道至教表裏俱明百節開吐
不可言盡來水受換未日行老子曰招惡匹
聖道非違天王曰舉國臣民香樂之為今見
相敬禮無邊說妙理非所本開關一天
之道先天盡明全機五藏賦賦火山地下秋
罪人由歸藏形德聖君子所納類氣先出家
慈元元留神賜教亦以道元顯開戶殲不
顯更主今日拜請明日復然并因逆家委命

先主亦以道形為屬何靈為在何天身雖長
對面自姿顏威儀爽于我手一出何時見身
左右侍從斯是何神老子曰威儀相好不可
得論大王問之逆國捕身家國大小何所慕
承王曰并身求道亦念於吾置兵死地不待
更主火中生化介時乃至真不能故終合會日
然國非我國身非我身投湯赴火不顧身形
伏願鬼神亦以道要老子曰以玉賜養喜生
逃心百煉取實冰口不言左右恆之舉國何
然有何不及不先聖人請白公良八百万人
七日七夜於密地然開破獄門不復然人起
肌魁骨節離心情一言不至不致悔心在身
亦不動口亦不收書圖王曰吾成激不言方

老子化胡經

便奉告國中有意見民各信命緣結黃
金臣民運籌畫策殿庭齊執金簡兩手快心手
持省大儀則吾前叩頭款百拜跪為下解
俱下獻款而言吾知心生為說道報

老子曰道有千二百形聚萬三千積光七十
二相八十一好朝入地戶暮過天門九龍具
水洗沐身飛九色三精全光照天身長九丈
巨相光邊面廣一丈二尺上下齊平頂有華
鬚尖有光羽頰有九千目有九精鼻有雙柱
耳有三門之踵二五手於十文頰有開光觀
撒万天發言雷電萬種音聲在地為有古元
主在天為元君之君周行八極變化一身窮
神盡聖唯道為尊无怒世米五德諸天論說
能說開度慈聖莫不從吾教化以我為光開
王妙道致此履勤吾今去矣王其奉為明王
再拜請曰陛下不兩致金元朝也夫於水會
亦有種種妙法不可盡述行於世間
奉侍矣

老子曰吾首受太上教吾下戒成教化諸國
出姓說試依者幾人我不為德但苦无心生
日伏聞大聖以无上妙道教化賢賓八十一
國皆依正真吾今亦將承奉慈德得遊天道

願示惡實使舉國男女終世奉行老子曰吾
 中到加亮其王好照法者元度初不信真及
 見使辱吾以及手把日石手把月歲於頭中
 大地腹林不見光明國人恐怖莫知所依吾
 又取頭中口光明照天地草木瓦石復使四
 方上下一時雷電霹靂狂風山崩山裂人民
 震動海水逆流山川空行白虹貫日黑雲暗
 冥迴疾國王臣民男女一時恐懼遠來國界
 皆我方為說法開度天人度人優婆塞五百
 百人任比丘優婆塞五百人任比丘左分持
 妙法若比丘者受二百五十試若比丘左受
 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徒妻夫能
 受三試五試十八試者誦之方遍長齋者行
 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持法法優婆塞
 優婆塞者起義國大兵果使惡憐國棄人少
 女財寶人皆忘之相率於時男立塞使徑兵
 防守女人老弱命在家中明知初棄日初執
 婆故女子居家者愛其男子在案上為起夫
 所初棄傷惡逆嗟男為優婆塞男子守空者
 愛其女子在家復為起夫所初棄海路乃守
 女為優婆塞比丘比丘及者乞求以行造已

今又教明你諸法結衣編杖持持持氣食
 的看常持六齋之時禮拜不得嬉嬉淫食
 主以慈悲未得法九亦得成罪主夫王今受
 道當行此法亦得保護國內臣民男女永世
 休康王曰吾等聖物放賊亦願長生水為生
 條大聖和德氣更問悟道聞有救眾之因走
 在西方欲救託主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東蘇
 軍貴皆須索劫性因今身修行持齋奉試不
 死應悲行道誦經少婦可付王先素惡未得
 此間又教眾用者在三清之上長樂舍中眾
 成誦道之靈忘心心忘念滅則心神不任有安
 乞為法說常眾我淨始得託主常住能然不
 主不滅无上正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
 眾用者欲使諸用則王代道繫心被彼改耳
 故齊无也且西方之氣穢惡凶度人多戰代
 不信正真何得迴純更有聖人吾付教諸王
 歸道以終此言耳王曰未知何處定可託主
 過去信身願被安眾老子曰西方淨土有法
 眾之靈可去死持持王曰何處奉正真即得
 心所願王曰推元大聖和德氣賜見聞得老子
 曰佛者是名上真也託身一付教化雖未

至片不足宜人不能奉市待試布於公國氏
男女可生使樂死得託生過去未來存官
後福无量王今信奉透試言

第一戒者先須捨離妻子一生不妻不娶

第二戒者不得畜使僕隸下賤及生惡心

第三戒者唯當別教刑罰偏袒家府赤脚
毀形易貌

第四戒者不得耕種五穀亦不食五穀
三汁外施人

第五戒者提鉢乞食若受七家一家不得
必住七日齋齋

第六戒者三衣純鉢六物七節不得雜於
他人日用而已

第七戒者視地依移三歩一彈指十歩一
齋嗽不得踏出或損傷物命

第八戒者身被漏但手背收袖之衣

第九戒者篋囊皮草不得服也亦鳥毛毳
而已若无可取與掃中破衣灰汗丸過泥

度然後納成名曰納衣比丘

第十戒者常被壞色諸服之衣勿著五色
華艷之服

第十一戒者結繩四前不得跨履高木其居

老子化胡經

浴身而已

第十二戒者法音經妙被以為佳衣故
稱破袖之衣

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

第十五戒者單衣宿宿在於廢穴莫相於世
第十六戒者頭陀山林禪定獨處不得在世

第十七戒者一月三別以一日三洗浣右須

香淨

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此不放有
違老子又說三戒一者所殺勸化官不得

違二者奉道不得中退三者信行聖言之
五戒者一息悲万物不賦衆生於諸舍滅

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主生
畜畜一心不退不轉念念不絕禮敬歸依

證真道胡王誓存叩頭唯唯願如戒備行上

太上老君心使道倫具水享福和今時
老子乃託仙書

吾先无光 主行无主 變化既絕 出入實冥
在世亦能 依天亦聖 或聚或散 一酒一清
先心萬像 神洞百靈 先天布氣 後天長生
萬物不測 莊嚴壽星 玉皇香道 演盡靈誠
吾登九天 上入三清 運轉於世 永念眾生
今時老子偶託書諸衆曰我乘靈神氣遊於
八極之外履行十方教化八十餘國降伏九
十五種邪道或夏或夷種種變見或在天上
或在水中或住小身或住大身何種不涉何
種不姓何國不化何世不生或儒或道或仙
或凡傳經說或杖教道示令開悟一切衆
生明玉既仗杖式合宮遊於九天時思谷子
二十四真隱影須運我周唯喜待吾夫

老子化胡經古經卷第十
我後化胡時頃載前西人天威念紫於世空誌
雖有光輝胡天心心不其我其師吾作
變通力要之出神威竟日使東之泊孫而西類
是謂執以揭日月左右迴天如雲間昏星辰中
差馳衆安履地起良醫絕不知胡王心怖
怕又手向吾帶作大慈悲教化之漸漸激落
去一食石肩不着衣多日憂婆塞女日夏婆
夷化胡今賓服遊神於紫微
我在舍衛時約勸單量身法共摩訶薩會
經教東秦惡落神州界迴至東海聞廣宣至
尊法教授解信人与子咸神法化道滿十年
年終時嘗運慎莫惡中秦致今天氣怒水上
踏地頓寺廟前倒新龍王欲經文八万四千
弟子一時受大緣輪轉五道頭百无一昇仙
吾在三天上慈子流流連念子出行道不能
却死緣不能陵虛空束身入黃泉天門地
戶塞一去不能還雖得存探嗣使子常塞心
遂天連地理安考加子身神能易生死由子

行不真三十六天道終年歸元氣

我身西化時登上華岳山舉目看良嶺須

移了，懸鶴真履清虛修志到天西但見西

王母嚴駕破東旋玉女數萬年姿容甚嚴妍

天姿絕端嚴齊執靈靈書誦仙聖經養

我同時殊將我入天靈靈素秉西生身體微

然明投我仙聖道極廣天下階

我昔西化時登上華岳山北何視玄冥秦

用薄然平漢少雜類多不信至真言吾後

千餘年白骨如血山尾散路草野流血成洪

洪測不悉見子者故作大秦吟哀歎世頭以

示道中賢見快降時世不值吾以辛

我昔化胡時西登太白山領身巖石里四

向真諸仙玉女權靈昭仙人歌經文天龍翼

從後白虎口馳斯玄武員銀鼓未有持權權

化胡成佛道丈六金剛身時與史口教後

當存經文吾昇九天後魁木作吾身

我昔蘇周時西化何留寶路西西開去會見

尹喜身尹喜道窮冥像天覓紫雲和吾當

西邊沐浴齋戒身日夜五香大約初守門人

杜簡迎謁請送我入皇庭中待亦无敬求欲

從我身道取人誠信三日口不言吾知喜心

老子化胡經

重遠喜五千文欲得求長生讀之易精神

持吾入西域遠喜為真人

我昔化胡時涉天靡不運奉天寶六合眼

難身盡嬰胡人不識法放火燒我身身亦

不隸燒乃復沉深淵龍王斬水脈沒流不復

行惡人皆哀靈祀此賢人身吾作騰波悉

起立上着天日月頭上照光昭德分千劍玉心

方悟知我是聖人叩頭求悔過今欲奉侍日

伏願降靈悉慈活因土人吾視結家如赤子

不願仇以嫌化命一世士坐出誦經文身毛紫

華飾後畢得昇天吾告時世人三果里中門

欲求長生道莫愛千金身出身昔化地延

更得生緣大中生蓮花命乃是至真莫有

生無想得道昇清天未月即真信意子千

金身我昔學道時登虛感長松盤居萬谷里

求覓仙聖公食服淚淚散漸得不死脫九重

室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

尹喜吾世人欲求長生道莫求時世榮我昔

得道時身為閻府君一日三宵賜報緣以金

二二二二三

銀不以為己有施與貧窮人日日沾王事夜
使清靈仙資松食香柏微命乃得存持訪
神明祐守真仰蒼天感得天地道過見老
君身軀我以父母却道五千文秘室伏請之
三年易精神授我仙聖方都體解自姓
我昔上九天向視玄冥但見靈仙上列第
影清天朝宗九天太上皇老君襟襟六府
中受請仙聖文玉為得聖道遊行五靈界
服悉食玉英受命與天并

首往學道時登岳岳高壇動引百丈金絲
赤道要長有元炁神炁何以到西方元以心
赤谷垂淚數千行自念宿罪重五內心惟悔
我首求道時遠歷數千崖浮遊八荒外凌躡
身無衣束過日出界西尋清山景之成重躡
生手中執少微道見西王母問我子何歸躬身
不學道意欲覓仙師感我精誠至乞代
教以衣余乃得學道仙炁漸微微父母怪我
晚晝夜悲集帝大道与俗遠一往不復歸高
志白日遠不覺心肝摧碎得不死道氣力其
微微心精木還轉今作天人師
昔往學道時殿跡亦窳尋東到日出界樹木

踏踏深而到閻浮提大大燒我身而到
地屋但見金城門青龍竟城腹日虎守城前
衝天金樓殿太上居湛然光影輝虛空仙
人馳驅嚴齊執黃卷書口誦長生文北初入
玄冥大水湛湛深遠天教百運是成重隔
生今乃得仙道祀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番神
教世賢子欲循真福先當體窮真生時
得尊貴不如過去榮以駕龍車迎子遊清之
上登金樓殿坐卧虛空間行則飛仙從成佳
上柱天朝登天東頭暮到於天西戲樂九天
外縱意燕周旋馳使役百鬼愁絕於方金
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元前善惡畢
有報業緣須與開神明在上見遣使直往
奉儀上頭成以係者天牢門五毒更升如惡神
未刻後口吟不能言妻子呼倉天莫怨神
不祐由子行不仁

吾哀時世人不信於神明先人与種福子孫

復上行衣厚飯得飽實考不到門口氣頭
墜天自謂常終日者即真遼然得病叩頭
請外奉心不敬神明以知人三龜係地獄七
魄懸著天三龜消散滿五神不安寧何命
木枕裝矣相踏地頭左神不削死右神不著
生元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

吾哀世惡人不信冥中神生時不恭敬死便
宿罪緣典官逐後教奉北走東西抱沙填江
每負石累高山白日不得食夜分不得眠朝
与杖一百暮与鞭一千不堪考對若責罪与
生人兩兩共相凌遂至死波門皆由不敬道
神則考值人何不敬真神生死得洋天生亦
死者樂生死得蒙恩

吾哀時世人不信冥中神一門有十思縱意
行不仁神明鑒无外終不遺然人或天華秀
子或天妙少年門剪戶以壞學若如浮雲元
亦不脫歲悲矣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
各道怨師尊雖欲惡善道十子不復還

老子化胡經

吾告時世人稱道宜惡惡思亦不虛生神
明必報人昔有劉仲伯精誠於道門勸惡使從
善歲會集群賢看大日夜惡亦能感會天
命直惡當死衆神与表天三龜飛揚漸七
魄入死要右神削死藉左神著生召伺命未
極濟左相踏地頭普者二十根杖出仲伯身
三魂還漢流七魄還入身血脉運運轉百節
方更堅而日更臨嚴肉骨更鮮明死卧三
七日復尸還更生

吾告時世人號骨不列真開時不共語急
便來求人死者如流水去者如浮雲秦川
純軍馬中庭生葉榛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指
坐合口誦經聲環環眼中流出珠子銀文母
世間驚我我復畏寒凍未結果身著天之
誰和我

二變之時生在西岳在漢川寄生王家煉精
神出胎腹地能語言是是且呈似金銀三
十六色綺曜文國王歡喜會群臣英德祚

士平論思味變化作大人疏自時白頭柱元
 三變之時變形易體在北方出胎隨地能居
 林合攝經聲那那顯上三午十二行兩手
 不剛把文章配名天地厚陰陽從石入金使
 翱翔

四變之時生在東方身青蓋出胎隨地能居
 春合口補經聲那那顯白日每把夜乘龍混論
 山上或西東上天入地登虛空仙人侍從數
 萬重當此之時神氣通

五變之時生在中都居洛川嵩高少室嶺本
 顯中央顯福十萬年教授仙人數萬千齊得
 昇天入青雲作聖周室八百年運終數盡而

別宥化胡成佛運東秦救移道教空天之
 六變之時生在亂地西北角圓直天地五五

岳廣直星辰叙四清二十八宿注經曲日月
 照曜為下國走如流水得周局留首察之

知悉速而澤以時熟五聲萬人食之大化之
 七變之時生在北方在海嶠出胎隨地能居

山好喜歌得元要愁造作音樂作聖皇方
 帝來輔用解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圓直天地我次
 比日乘居士準享結政結坐禪須請悉通
 轉經書有舍利見香相好須信企感子單
 誠不送次齊得昇天不墮地

九變之時下人黃泉分地柱開闢天地施地
 尸四足非陽主冥所降有人民不能語吾入
 身中施六有獨為傍道心為主從此已乘能
 言誦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去山
 川置五五去集靈仙吹隨寒暑生萬民類
 五聚生人得真置五五風抱心神動作六神
 能誦言有生有死須臾間如水東流何時運

運道相代不得停何不習善求長生難散
 流俗入膠盆不能免都童子身欲求度世
 於中禪獨心不堅固似猿青解音靈教不倫
 由子前身詩經文論說道士聖人在忠必

報受靈錄但動日音莫怨天
 十一變之時生在南方開澤地造作天地作
 有為化生万物由聖地陰陽相對共相隨眾
 生稟氣各日為善惡眾多滿地池生泥自
 衛四素帝切教滅盡一時都洪水滔天到月

史選種種氏留仗義忠之念之主僧祇唯有

大聖共相知

十二變之時生在西南在黃昏時人厭曉送
老身善損方略更受新寄胎託宿地身胎
中詢茲不過人左隔而出不由間地七步
舉鐵圓九龍現活人不問因王歡喜上東宮
身迎新婦字備美八百位女營樂身八計四
升不亂禪破散庫載地負人道十八人詣宮
門賈作大觀婆軍門借問太子何時還王
心不語動王情騎王白馬騎王頭先師知
意不與言宿者擅持在王從身微求道
門藥為狗救百身積骨須弥亦後人侍諸
後學須精勤更食微香宜子身況累六趣
更生難報信我語至時者

昔年慶之時靈彩身禮在罰有從天而下元
報是乃作野助金剛身胡人不識舉邪神既
其動東國靈人積滿國北境老君未上慈慈
得東主新新勝進或經輪別具助故作道
人親故是領涅槃相索願者願時老君手拉
錫杖意地出外使是神起請經佛無踏亂說
東秦夢嘉明帝張德迎言為欺經詣洛成漢
家王于無人情捨家父亦首沙門亦瓦瓦心迷
避兵不軌道法貪治主罰心不整還俗後八

老子化胡經

萬四千嘉聖級破塔像屠道人打教劍
像刺取金未華與時運進新像得存立中
忍心

十四變之時靈彩身像存金街沙門國城說
鼓備美者罪人未可濟解人聞之心器法行
從解宜未解拜叩頭悔過未受戒起肌杜
骨得八計散諸國如此逆連報周欲吾身求
道立可得

十五變之時西向教化到罪有胡國相董運
迦表侵境暴耗買青人男子守塞受遠夷
吾入國中住善詞託化多子受三勝漸漸訪
述說法輪到其種族作道人修為和上陰阿
屈假任父母度禮左師後相度理无私還神
涅槃解紫微西領安釋和承神化念念長
時儲修金像法我取于時入礼求取法中守
實莫不應人任願相地仰首天大聖心自
何時還

十六變之時生在蒲林手有遮大雷長者樹
提問有一手中像龍地連風吹去到王家
國王得之大敬吃與兵動眾未向家離舍

二二二二七

百里見蓮花國有寶者一月夜王心惡之欲
破家忽坐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
惡記長三年六人計弟无延度北關雲中翔
新座酒出俱行香誠福山邊作細呂當此
之時無未來伊耶樂生壽命長
六百歲之時一世以去二世歸城郭如故時
人非觀者衆多如我謀死生各異令人悲
何不學道世欲衰如斷西北長吁誰伊
耶樂事道本廣

老子化胡經卷第十

佛二寺修經

老子化胡經 P 二二八

二二二八

元始太上東後天始開朝千六百億年元世
不化然時人知我者者在賢知賢在愚知愚
此化然身始開朝人不知或謂吾是聖或
謂是元始謂日月五星之精或謂是太宗所
藏謂之真人者且其時不知吾是天尊不知
吾是虛人也

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生過空見尼
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。太
一九精經三百六十卷祝融時出為師号曰
傅稼子姓茶摩通精經九十卷三家共備元
為之術而隨方八千歲以教太平人民耗計
正有元為元有餘法有元始自然法耳不
侵不害直是歸身當此之世可謂三皇之君
矣伏。八千萬歲於玉京山南佐太斤也

三百卷在太宗守道之始，定志不取卷
万餘，并兼為沈洲，而後一見，權變導引，而子
不知

通言吾實，帝時出為師，乃日力，照于修道，成
經，... 出為師，乃日，...
在師，乃十九帝，先時出為師，乃日，...
政事，宣化，經各四十卷，帝時出為師，乃日，...
尹壽子，係道士，真一經七十卷，道德經千二
百卷，自稱太宗師，世人能念太宗師者，皆痛
自心，所願，德心，自三年，霸之後，帝王相，承人
性，有好惡，壽命，有長短，壽之於先，是道之於

三、太上靈寶老子化胡妙經 S 2081

地，莫大動，人民，統，煉，元，道，情，計，
今，時，天，尊，於，虛，空，之，中，隱，金，群，
此，域，中，教，大，光，明，普，照，十，方，域，中，國，
等，百，十，方，眾，皆，大，歡，喜，志，為，禮，
今，時，有，一，大，國，王，即，從，空，經，此，既，又，
尊，我，等，今，日，有，緣，得，見，天，尊，詳，如，受，
今，時，天，尊，在，空，中，語，諸，群，生，曰，我，今，隱，汝，
前，身，有，福，得，為，種，民，我，今，受，汝，等，悉，置，
方，在，東，方，者，為，青，帝，在，南，方，者，為，赤，帝，
帝，在，西，方，者，為，白，帝，在，北，方，者，為，黑，帝，
置，在，中，央，者，為，黃，帝，五，方，各，有，日，月，星，
列，布，五，穀，生，於，山，中，養，於，萬，民，從，此，以，來，百，
國，主，共，相，承，昔，今，時，群，眾，言，曰，我，等，今，日，因，緣，
得，見，天，尊，小，則，解，說，開，悟，群，生，為，當，何，
等，朕，居，道，者，無，上，尊，真，衆，佛，者，亦，是，我，子，
有一，女，者，問，曰，天，下，唯，言，一，主，大，聖，王，何，復，有，二，
尊，天，尊，答，曰，我，觀，見，天，下，還，國，胡，夷，越，老，一，切，
衆，生，心，意，不，同，不，識，真，道，不，信，罪，福，各，行，惡，
道，是，故，我，今，不，身，二，張，教，化，汝，眾，

天尊亦時在大城門口說演土經教無私慈愛
 宣付天下及直士道人沙門羅漢各由部
 典隨行教化若信佛者當以教之而為說法
 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修行功德成
 則身日月常能重立齊天供養師尊
 現當禮拜勤身苦行六時行道不問男子女
 人道俗若能至心聽受此經者不遭杜橫所
 在安隱命過之者不墮地獄皆登天堂紫
 微之宮衣食自然若不信經教者皆墮惡
 道不樂為善斷改惡業劫盡之物無寄於生
 地真之罪歸於之根雷墮地獄刀山劍樹墮六
 欲為惡業難言而治之千劫無復人形善者
 受福應者受殃天尊言東九夷而八蠻西六戎
 北五狄中缺三秦東而北十方世界恒可
 少數皆由天尊成恩降伏責善罰惡若
 有魔王眷屬諸神廟祀天祀地祇眾取惡
 世間前後死來十餘萬戶惡注疾病人民又
 諸道士宣成法者作道教化降伏諸魔惡
 鬼皆由天尊成依神耳
 天尊言善惡所報國者其以道教化皆忠斷句
 皆有嗣嗣不終天尊慶形乃任凡夫入其國王

胡人男夫女婦皆共驚怪天尊言汝等有何
 驚怪我來北汝也胡人聞之舉回大小無不
 嘆天尊言汝莫嘆我事二老公今大飢渴
 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
 怪天尊言汝等一回倒我不飽我今爰為汝
 說食
 天尊以金提打地五方飲食種種無數一時來
 下胡回大小食此百方不遺一胡人心由志德
 乃以天尊曰時宣勅一回聚紫積如丘山以二
 尊者於紫上持火提下燒之烟火成廣七十
 夜紫消火滅胡人往者但見天尊顏色豐
 悅光耀照天誦經振動四方胡人惶怖起告胡
 王問之皆大惶怖使日出持領十萬方乘金
 銀筆筆對取二老公昔於殿上舉回大小十
 重万通叩頭禮拜乞存生命天尊言汝等何
 人雖加心由志惡為汝等除落城隍偏有露轉
 不令在殿斷其種故使立塔寺徒眾到吾札
 外奉事天尊天六金前形像常如今日起立
 半重樓閣真珠環珞供養時像然燈續明轉

誦經文六時行道如似東物

天尊言吾化伏胡國在玉形像者塔之定天
下万国之主天尊宮殿在於靈空之中諸君
伎樂自然有之世間愚人徒謂言天尊
無俟人拜生出以未經虛數劫恒河沙不可
窮盡更形世間或大成小或方或少天地
大聖以道為尊

天尊言我在宮中觀万民任善者少與惡
者多大劫欲降天尊遣八部靈察以中
正月十五日詣太山玉海共舉世間苦惱有
情福運齊者三陽地男女八百人得道北方
紀都地十三百人得道秦州漢地三百五十
人得道長安昔地男女二百八十七人得道自
餘還回人非人壽成人頭馬身一人兩頭似人
非恒河沙為數不知人事不語因果如此人
輩凡復六畜之中後一切眾生十劫輪轉

而後始有此得道男女其前身皆福壽
結五帝命三寶今志登天堂宮殿樓閣
拜七寶流泉涌池池中蓮華白如車輪諸
君伎樂在於前後世之難有此皆福積德

太上靈寶老子化胡妙經

魏如是

天尊言上有三三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因而
後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命時各異
百劫身死更生受命八万七千歲人民俱命共
相率生慈心相向不賊不盜不偷不盜四方
亦無兵革回去通同人民無樂受命無長滿
一切人民化盡皆生天堂無有受苦後來生
今以能九万年人民聚多世亡沒隨復更生今
特遣國王帝主君特使後共相攻殺或父子
相相與宗兵刃水火更相賊又人多作惡無一
善者貪財愛色六親相殘無厚無平無大
無小無父無子或子殺父或倒上下無常根
本一切衆生覺為作惡不可教化以是天
遣百部使者行九十種病痛寒熱瘧疾

及實執轉筋腹痛赤下麻腫惡瘡及官刀
兵惡賊所熱水火憤恚溺水死罪繫獄白熱
滅盡哀哉痛哉我念汝等皆山凡解直善
得度不遭橫死聖俱出耳

天尊言我念時念群生可宣吾能救不問
佛道應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監察直事日月未下
檢察爾福表上善者上昇天堂衣衣自然使
梁無熱世間惡瘡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
惡瘡速成信師到見死入地獄墜犁牛地
獄去沙北獄太山廿四獄及在中都大獄日月
所不加三掠之者乃痛更行求主不得求死
不得者楚万端如此眾罪百劫不償所以者
何群如王法宰獄亦須如是

天尊亦時在廣城中與諸回王大臣人民百
千萬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修功德起
立寺精舍遵理福業廣救災主及一切眾生

始劫有示之相過度惡世得見太平興真
名相值末劫之後山河石壁異有萬下香
水流身然後真君未下及孫勃來聖治化
更生日月星辰列布在空中普照十方諸
天善神皆未下人民長天無痛若德五
穀豐熟三枝未及五寸食之香美金龜
寶藏志皆落形亦無帝後巫覡道士及
人民歡然世之希有男子女人勤修功德
普救貧窮孤老師存道士點合群生得
見太平

余時天降在大成中教化時空中有回王從
坐而起祀到天尊前長跪叉手曰吾民等
今日遇蒙天尊說法教化安及十方州怡
群生不勝魏魏希當此然何名之也
天尊言此經凡有三名一名元始大聖石
老子三名天尊於是回王大臣又指人民一
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

老子曰夫道不重亦化生或方物精煉於天
質聚於地人動作吉凶莫不應之於天故聖
衆明耀彰於禍福所以聖人設教分勸悔
謝奉行庸誠遠諸善切慈仁志孝敬賢注
能濟惠實約控救危若受養孤宣撫貧病
痛憫念虫魚不傷草木致生體命開悟愚
迷慈心万物普度衆生則諸天靈可列言
太上延算益年名書上清天應嘉慶宮
貴壽樂子孫賢孝智慧聰明門戶興盛
流嗣不能善毒害傷割讓訣語俚婦相
良善禍黜賊劫貪取無厭盡道祝咀殺
伐衆生不應不孝不義不仁耶溫救災解
語妄言噴鳴自是傲誕師毒笑食酒案
指毀賢明憎嫉老病欺犯貧窮不念善
道唯惡為先比官刑剗上開諸天刑除生
錄北帝舉若天應凶禍衆惡相加亦兵水
火虫獸虎狼毒螫傷害形殘弊閉疾病
定厄凶殃械斬貧窮孤寡万事毛髮世人

老子玄通經

凡惡不信罪得惟求衣食財寶以
育子孫終日造罪未嘗於善常指此身
千年不死豈知賊捕命窮神逝亦亡魂被
奴錄送於罪都晝夜驚悸半苦備經劫
則乃劫无有出則吾念惡速說法度人
老子曰万化云云謂之行尸既能知真寒
如見衣不識宿命不識因緣豈知罪福善惡
吉凶致諸災異敬降生聖人與之任至建國
況官擇賢選良勸化人民養育凡惡使行
女全非欲曰貴地勢溫奔廣造宮苑器服
膏華賦使勞苦積容方人遊道凶獄致伐无
度峻其威刑明其賞罰動乖大近不順人心
百姓怨結上開於天象靈果怨諸災龍主
水旱虫霜温行疫疠方厲疾并身滅國亡
吾來暗至虐君受其刑戒亦何量哉
老子曰人之至教也我之命科生父母行教之首
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正
君若貪濁万人亦淫欲舉動運為皆奉於君
教人業者常當清淨无為少信察微則常
守其國

老子曰天下鳥獸虫魚万物草木一切有形在於土地者悉是國主所化若人君行善則万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睦夫願妻負人民淳朴草木溫茂男女聰明風雨調節日月洞清星辰合度四氣平和百榮叢生虎狼無害毒虫惡草不生於郊祥翁靈獸神芝玉英甘露吉瑞天應休祐若元道世居時佳惡劫倭譎害滿於解庭小人道長君子道窮父子不親兄弟異居志喪其心人民厲賊男女媿隨風雨不調草木枯悴百穀不成星宿失度日月昏昏百姓飢寒人以死之毒草惡虫隨處發生泉涸枯寒山岳崩摧天裂地坼而血雨仄橫樹枝為句始縱橫神吟鬼哭万厲无并水旱虫霜兵殺死云万人怨訴天應不祥

老子曰君為其首身為手足人為其身君且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未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頽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蔽身而周身之外並無福惠所以明君薄其飲食廉其衣服儉其車馬單其宮宅省其遊娛止其田獵子孫各處百姓其樂而令愛之過於父母及至庸君猜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淫勞苦悉訴於天應不祥身死國滅子孫絕滅滅痛哉痛哉

老子曰富貴者若知之貴莫若无其貴若若貴年樂若若无其貴若若貴若令身智莫若遠道明夷若內觀慈莫若自愛賢莫若自知及視內聽常自觀身清淨无欲空虛其心万灾不干道德滿丹

老子曰道常欲人之生而人不能保之人若能虛其心安其神保其氣者其精不瀆求道而道自来

老子曰天象至遠善應人心諸道无愛善知人情福福報應其猶影響子心未言道開子膳子心欲功人為子怨天道无心其如人心

幽潛際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下成也
老子曰心者微妙无形出入身中人不覺知
包舉天地能入細微悉如掣電疾若風旋
與道變化心連色持虛神恬淡常存不移悟
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而不思之抱
任心中所以速取諸物身了然應解與道
合真尸喜稽首伏受要言

老子通經亦曰天應經卷

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
慈念一切普濟七貴三者慈念苦聰志人惟
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
者劫奪无算取之不厭三者飲良道多不自
節量此三者死稱之徒也是以聖人尚且生
道棄於死路常以身在天下則知持身不以
身在天下則以終去何以故治國須兵御民
而民服其重殺則死其重安愛之若身不
以道現既與遊万神遂散若曰化人即散則
无身其身安愛之是以聖人恒觀前物以位
其身故能全身濟眾若不念者則非道非道
者神離身无教曰如明劫頭者謂行屍人也
行屍人者現既不在其愛空身故曰行屍人
也行屍人生起不定言語失則現神遊散是
以不定非語若曰死語失備道者則不能個
以教理人持身養神俗惡持力養身形神亦
同受養殊別故曰道與俗及是以身者得直

之无三患之根亦在七育林亦在虎行人間
 如若朴樸之則為苦用素之則成虛夫本實
 雖同林樸不著所以者何木中有火折之則
 根大瘞之則反土持身領道亦須如是身行
 十惡三徒之根身行十善符道之无十惡者
 然皆法命去皆惡疾去言財括此十惡皆三徒
 之根本无殊之所長是以聖人恒以身治身
 以同治因以家治家觀物以備身觀前以養
 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備身觀之前說觀
 忠知惡改惡備善其善積者万勿供界福業
 消滅福起十方若居人天常為法王故凡生
 之重起於累生百何之高發於下是以一仙
 九仙乃至於无為莫不志從凡夫而起是故
 身者福福之无有无之根齊如蚊出於赤
 木豈而食之吐然軍制乃解復色綺身發
 人但食善必成丈夫發但食惡必成奴或
 有外道問來出其故錦紳共相野之中析木
 而使鉞斧盡斃乃重柯化而不可符一切象
 生亦須如是但進明師採習法教師之所授
 至心奉受師之所授盡心奉節若有不遵詎
 師取說不符委去情智轉師選用遂使法教

至精觀念殊別並行獨習法布世界非非如
 索運致被游能令魔至附進神若歸歸身心
 結在史不歸預所念此感神心悟感神通教
 說觀之可劫惡俗誠信何靈世界短成多七
 不可記錄生迎觀期无天聖者吞印張火備
 履劍樹八遠文風原散身形千秋方或更有
 四息其罪既畢生落言中或為驢馬或為牛
 羊或為釋族或為猪人聚罪備畢生落
 下惡有人之形无人之情吾之所志不
 可備計身合以後身須如是明師者明
 於法度妙難至宗依射教訓不殊頑頑皆
 具昇報不死之果清淨之鄉至真之主若
 不知即法教者皆魔之伴信非其至真之
 徒也所以知之屏如諸法形操即用金銀
 別飾銅鐵鐵志以寫之其鑄是一受用不尋
 是以特知明問不用惡智亦別是故明師故
 招事異專於經典事異者明於利則凡惡
 所不及故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
 好高有能須不於人好騙樂我心不傾人好
 譽我而不高人好色得我而增惡人好厭克
 我而不介人好甘味能而不善人好方術我
 不志傾人好雜法我不習用人好移非我不

捕虎人好受增我性平等人好浮半我而故
非凡有十三世之所好廣而滿况其好有分
中而滿之其好九十略而滿之其好十三所
之好者皆是三徒之本也若能去放取此可
謂長生久視之道是以明師取此道者故好
故事異於人明師所教師惡之內則師所教
師情而殺師情不殺者皆屬魔之薄其名即
同不戒殊列亦如未善生龍其初非不稱德
秀類結實乃列莊家東家極極務頂極而
法華學之士甚深安審擇而後從不待緣從
真為難亦亦如金輪者其形色雖實相似道
火慈慈乃和誠之真為其化其狀且明自能
慈家行道安審三惡所以者何人身非得經
法華間理難直道是故丁尊重為三惡魔為
與起能伏良賢除於外事魔心既就志多堅
固是以人心多移亦如素系夫為學士專心
道門長齋守素勤誦經書退從明師考研以
藉解了乃返末劫外道承用使用不師對反
以救魔病是以備道者其久累不答暇所故
真道取四魔道者所以者何魔道甚繁
神若可劫愚昧歸奔如鯨鯨起於巨海故
日齊所費其受報甘苦殊殊味大為真道者
太上妙法本相經

慈悲如海如嶼嶼神淡而不可勝法
眾流行如日照前智慧則生水潤一切終不
萎枯或用愚昧真人之化方便引喻以智同
物教不戒禁止者有誘惡孽身於下為久
久者遲後為精唯心為行形同人相取用不
等故有殊俗今時眾中有外道野學青丹煙
火銷序而行我問曰查明時如何故持火箱
度而遊野母答曰我見眾生皆貪久故師法
如日夜不規度四方是以照之真眾生等老
眾光明之利符達道故大昭明

持老曰眾生齊以者貪希所迫受今遭野學
真以智照乃火逼身豈不悟我火燒至死明
何以齊衆生居心意問塞以智照之問則眾
慧明以火照物則火滅无无假今不絕世道
於內今野學用火非其利則也於是而違執
已知不廢運其徒從而不改其條靜老日吾
知野學之徒者九十有五亦稱真道天上天
下唯我眾亦宜揚道教身勤不停施其法用
亦如可劫但色心不除始結不斷見不心見
受不心受所以者何以不師受師已而用假
有師受之名而不採用雖復負佩高大靈而
在身而无吏兵可以者何道不速進念之愈
感惑之澄淵虛空雖假天文而无其神是故
採用不同所感非真非真者莫為附近即心

我感是以不同耶之或其神欲身之或其止
 道亦如程野射空中共力極大必有這開那
 道力極必有歇廢所以者何患元的白理發
 而己簡其正道者如其心而自射之調御為
 夫至心端而身射不報必有改期白者則道
 真弓者射人身箭者射人心弓調箭始終日
 射之必有著時人簡道法勿使發射空而
 元的白蛋發而无所運若今者豈不悟哉勢
 功損身終元真果可不枉形體之術比甚可
 哀誠是以簡道易形書其所思去身切宜元
 補於身極復何友

道言夫簡道者身宜於六五抱其質朴穿端
 極意而取極終不增辨而移德是故聖人不務
 不長不爾不靜何以故自伐則元功自矜
 則不長自是則不射自辨則不爾是故聖
 人不高不大故能成其大不爾不射故能成
 其德故上德不德是以有德侯王所以孤宜
 不靜以早極為本江海所以百谷王以居
 下夫為九重之臺非究其不榮欲頌万石
 者非千畝不祥是故大君既既大射若神既
 成者凡夫至於道若神者不自矜其德是以
 云直者道之元早始者仙之本所以者何
 百刀之亦始於天下為山之功起於一畫故

下者高之本柔弱者真之根深且根固其葉
 去而不棄愛其言誠其天終身不心知其
 先同其虛神不離身順其自信其道故能
 成其真聖人何以成其身以簡真不離其
 真故能成其真九位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破
 心若不信其真靜而元侔元應則元米狂
 花而元寶是以聖人者於深根重於固葉千
 金不移守真不殆故能成其長如齊花狂花
 鮮明並茂知津陸之若華堅固則風不能
 落若華色脆小劫則隨風而墜法乎學士
 甚須慎報其欲如泉間之則流滿果堅固之
 則湛伏不出故知色欲亦如泉流僻如病人
 思於醫藥者夜馳念不盡心首介性依
 酒亦復如是病結則去性結則介性與
 性結之乃心皆酒與酒結不知愛是以聖人
 不燥不醉故元病聖人以蒸治身俗人以藥
 治形以蒸治身始終元病以藥治形其形並
 損其心起妬怒則百病生其心絕欲廢則身
 清明是故心者禍福之元口是存亡之本自
 是有元之根身是道趣之基若心起妬三事
 不從則幾於道若於心幾妬三事行則
 幾亡吾實是以聖人進其心三不從故能成

罪虛空六身則十方通有萬神則天所依其
德如海其刀如地不可思議稱之聖人之名
主於欲稱在我身故曰能人聚宿命命分若
湊集教曰聖智何以故欲為滅身之本會為
禍亂之首若國王會其臣有士官會其身
殘民人會其身辱至會則民窮窮者聚亂
各思明主天下皆教網網不舉聖國滅家
滅民之項士官會則民患聚群皆射必致身
殘民人會則身敗是故稱善大於不知是善
莫若於欲得教聖人法會故能長生所以
者人能活精則化為精神變為真身者
即真也是故欲者病之本會者禍之根故
學士備身先斷會結終成於道故太極真
人集於五王宮中不存父之業明崇批涉稱
度元德斷介者結守一不移身悉內融雖成
仙變逆致高仙上真之位受記為後天之主
也位至以下庶民以上一切眾生斷結去介
道真滋甘受祭三寶存不慮盡功德德誠名
樹上清亦與水極齊功所以者何大道無親
惟與善入人之念道則念人之惡道則
則惡人道之所應死不在隨而便感呼而
即應死親死雖與相念是故真者亦始死
身不往高而死蓋早而死既身非在則不知

太上妙法本相經

道究其右則不知時人之行也去之志明是
以聖人不仁親万物如善而重寶清其必不
和明天地視人亦復如是天地者万物之宗
道太上者乾坤之宗道所以自何天无一則
不靈地无一則不寧故直真者方神之宗也
天地者万物之父母是以有陰而抱陽以貴
非父亦故是以生之書之長之育之教生而
不有也而不宰故能長久聖人長久以善
生故是以聖人貴於生道塞於死路則死塞
門養於生路若不念者則非道非道者早終
也世有愚夫與道及愚夫介色道人介色真
人簡道受神誰悉道悉降身能致長生不死
之道故曰感然人能斷情去色守一不移其
功必達若散散精神石曰死人死人者死
情想其神不在故曰死人法見死人不死人
目眼口合耳不能聞身脚中真不知進趨惡
神去神身肉建冷當春之時不知寒熱介姓
散散精神散散不知灾禍因徒而起步則五
勞其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此聖人終不為
難不為散散能成器長器長者性同金剛不
變不移惟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

不妄出惡受神重法殊於玉骨不妄示人故
 道為善人所寶道與俗又違俗以取真俗人
 介於色真人介於德故實而持之不免不始
 敢而順之不諱輪重為道而廣為身而俗所
 以有何而廣教及達而俗去其介是故世人
 不假於俗流導八方功成身遂不願其功故
 能成其功是以古者取肉教於比日舉愈而
 遂不願勤熱慈心而捨故首於空獲功於空
 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
 成虛无有則為有无則為无是以真人尚於
 无貴於有无為有之无有為身之本故有无
 相生曰緣河由也身為因果為緣身為有果
 為无故從有以備无符道以為真所以者何
 无道用无身无身用无道无長用无短无衆
 則无若无若則无衆知者以習其衆知拒以
 習於長知身以習於道不知不覺知而初以
 者不知身有若不知他物有長不知道有衆非
 有眼到口鼻與无者同若故曰初頭是以真
 人和苦甚苦若身備道故能常樂知性甚粗
 急身備道故能長壽知身不更則能於道故
 能成其道所以者何道者无為无不為无者

无黃德之青黃无火无衆德之長壽故曰人
 上上者无无之至上者太空之居无无元陽
 立而无便故号之太上也太空之古者無純
 一切无不軍也聖王之父法王之利曰大无
 上德軍万理和之太上所以者何太者无物
 尊上者无不覆以是尊故稱号之太上之道
 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
 用生德之用不成則如種子內有苗性不壯
 不養立難其齊一切衆生雖有道德不過不
 勤終不成道何以故德要有德隨能而育其
 德終不可得要須遠冬涉春至夏始齊籽移
 入畦罪花付廟和均膏水乃予甘滋味
 調美和成以為食儲一切衆生雖有道德
 亦與德兼用可備之則為道廉之則為德是
 備則為儲不備則為蓄一切衆生亦復如是所
 以者何海有瓊藥珊瑚為儲何緣符之及其
 採之先利其若涉山伐木亦折道理知到補
 合成其形筋乾則儲列報設開帆極魯推料
 密無則惟費其實所深要則惟乃取項藥寶
 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
 不方兼何以故天无道則不清地无道則不

寧神無道則不靈日月無道無以明則星宿
無道亂不行陰陽無道四時不代草木無
道則不能生五穀無道則傷成不成水無道
則不流潤火無道則不熱溫金鐵無道則不
鋒堅山石無道則崩頽不全百鳥無道則不
飛空行無道則不取走人無道則不生因至
無道則國為去是故道者万物之與普者一
切近或万物而不為至所以者何功成身退
天之道卑謙道前法中實是以退身而不計
卑謙而不說故知為大若實其功久其小不
自卑謙前不遠是故成功不實故能成天聖
人育物亨之長之長之成之而不為害但志
乘自生自然不願宿命故不攻久天地所
以長且久以不自然故能且久備學之士莫
大於自然凡夫自然順其性道士自然遠其
道吾所以置三寶者故其善所以立制律為
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
明師問於法律廣究其法乃可備道耳不明
其法不習道者可謂夜行而涉百里難為達
也明其法明其律備道可謂究道里惟銘石
而行似金銀喻之喻之頂可達是以道遠路
遠備法甚難自非若田君子三思之士何能

太上妙法本相經

道了乎世道大有委作情知不仁若州守行
似非稱焉道道或云自真清信相字才無道
心稱揚道德其若巨富及其神聖道流示未
大草理德也執名聲北道廿八款恒仙幼樹
常最刀山火中劫身准法委清亦作喉火者
痛備假情罪記罪化為牛馬暗羊斯罪深重
不可觀之時由學不付明師不同對伴任性
所見速亦冥津道險路馳迷或失趣迷不付
道思不可到脚脚因極委極弱變斯時近悔
四馬不及斯之學士无相斯相悟亂後學自
今以去汝等若性欲備養生无上面真之道
審自三思勿復鹿悟六師不身運才誠身尊
生行徐以故仙公之任福福對都在于須只
所以知之香種未未生種林林生種廉廉生
種種相目觀之種作故知習身行真學為
符為法者後未并諸行兼好自良得勿復
不思道古路險密須良伴大徒不良實人
身命不思不誤若有禍敗較學應俗必有
而淨香故重頂丁穿忍後未大來而落惡
元

太上妙法本相經

轉馬路緣是法隔薄地七宵在嚴...
 經法界開大衆心以一言演說法通相衆生
 各各受解一切人前如有尊神諸同坐元有
 尊神好具足元有勝行化道業元不悟視之
 元厭元道功德濟諸苦經行大德正一合悲
 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
 輝法場德宗元上獨立一降神通真諸法王
 得行彼真身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
 衆備典諸群生元披我
 介時山中有執素靜室石室王室前後金堂
 八窗四閣嚴巖元有東有服悉之室西有養
 鋒之方南有煉朱之宇北有起明之堂金樓
 玉閣五岳之城神真所讚樂甚妙元有介時
 有青靈始老領諸徒衆九千人在于此室備
 行道德聞天尊遊化世界布於四方來在青
 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元不可思議介時青靈

持諸夜從詣于座所遠處三市又手礼拜問
 許天尊時宜寒溫已天尊曰何能遠也始老
 答曰何有遠也聞天尊於斯山中教揚道教
 熟理天又一切衆生莫不蒙恩昨聞今即不敢
 離穿今得親師一生足矣但生住邊地不聞
 天又不知不識由如有人今蒙天尊來詣
 師故其不解問其不識仰真天尊告其因緣
 所從而來實真天尊不見拒逆

天尊告曰善汝於此土循行道德一方之化
 至也意有不諫能問但問未足探疑始老問
 曰自我居此室以來三百萬劫但身國人而
 元氣若是男是女而如玉脂元有百病去有
 玉池方圓五百里池水溫調飲之令人面如
 玉脂永元百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
 極禹八威毒符吸嚇近遠有九色神鳳元千
 頭不見飲食恒常生活恒以晝夜六時吐
 其微妙蘇雅之音其鳥鳴時一切山中之虫
 伏聽不起此臺傳云漢是東華宮本是聖人
 宮臺即居神宮之人敢近亦于所居室傳名杖

赤靜室前後金堂八窓四圍嚴然无有東
有服无之室西有養鋒之方南有煉朱之宇
北有起明之堂金樓玉閣五岳之城神真所
散樂甚妙无有自我居三百万劫人不棄
去我亦與國人同受玉池而如玉脂近來不知
何故而致駭白如似差容國人耳名我為
始者之人如斯之事悉不知之唯頌天尊若
其因緣所從而來令諸衆生悉得聞知
天尊答曰善哉善哉汝居座位諦受勿忘語
汝因緣所從而來於是始者及諸徒從悉於
座位正坐諦聽不敢忘失伏受命旨曰此主
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
景大混又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以飲此水即
能面如玉脂无有衰老即无欲想國人遂相
效之舉因奉入一切男女悉无譴欲皆面如
玉脂命得長壽而无衰老以飲玉池真主在
脂是故不棄

太上妙法本相經

余時吾洗按以既青持詣東華山中即遣清
玉允合女臺核定真又傳于大靈君今時扶
赤先生備念於此山中三劫乃去所以東有
服悉之室納五於東所以西有養鋒之方割
却生无之劫所以南有煉朱之宇示有赤心於
道所以北有起明之堂欲濟衆生長夜之
苦前堂授文後堂决誠八窓上法八方四圍
堂下法四時自余汝居遠于今日汝所以而致
疑白示有天无持請知有變異之狀也自今
以去天運漸促真又叔還大軍之外玉京玄
都紫微上官水元真杰人雖飲食不能面
如玉脂命得長遠當今以去人命極促轉轉不
回五濁珠隨處或委生衆耶盡道流滿天下
尊華天華海共傷害何以故復坐國王刻暴
賦稅民物職任之官都食百姓更依形勢助
君所虐殘賊百姓自作稍留吏造榜打榜甚
无度益許私用求望鞭平少枷板紐三木金
具人民死土橫枉者半使民无時不得息登
程尸滿野火聲盈路雖有直餘有困巨神使

男夫具異女夫具殊男女也。臨面有不乏之色。感運生災不以度數。陽得陰塞水旱不時。或以霜雹蟻更傷害。五榮民人。飢饉不矣。其處極奮相度。獲弱相殘。天下委兵。風力通達。男希女。淫溢于陌陌。天下茶炭傷之。我折壽。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。是以吾應諸四方。說太上妙法。本相元上尊經。度脫一切苦性。衆生。我諸長夜苦魂之難。而諸一切合形之類。志有道德。性有能志。務之者。皆得去離苦性之中。持來留神仙之道。長夜苦魂。志得光明之輝。若有善男子善女人。至心念道。身行三業。良善福思。心行大慈。口誦靈篇。長齋苦思。惟行道。味割棄色。果道遙洞真功。成德既雲。與來迎何。以故此經尊極。元上諸經。元王苞。寶諸經。運術諸品。神至元。熱度人元量。何以故。太上恆寶私。私又不傳於世。但以運促。世給人命。轉極。五濁。跡行。妖邪。故與流滿。天下不可。稱記。故為說之。苦黃上真人。大微帝君。高上真人。以奉宗。供養。誦誦。斯又

得為太真之位乎。若有道。德。修。其。為。目。者。皆廣及。女。女。上。生。天。上。聖。之。靈。若。能。身。心。供養。皆。得。名。列。三。清。功。德。成。就。雲。與。來。迎。而。不疑也。

吾昔於此山中。法。整。天。又。造。此。玉。池。請。於。東華山。清。玉。造。九。谷。玉。臺。校。定。真。又。傳。付。三。賢。今。時。九。天。大。君。於。此。中。誦。讀。天。又。千。日。之。中。身。變。神。仙。軀。形。蓮。華。九。天。之。色。紫。又。遠。之。臨。成。宮。殿。軍。於。天。君。因。人。樂。推。為。主。而。天。君。即。受。吾。命。校。之。王。於。東。主。即。以。天。尊。所。校。閱。心。定。天。文。造。九。合。玄。臺。於。此。臺。中。即。為。東。華。宮。受。生。命。藉。即。九。天。大。君。至。之。至。于。今。日。若。有。學。士。男。女。之。人。備。行。道。德。亦。恆。投。簡。於。東。流。水。投。入。於。海。中。九。天。大。君。賞。人。命。藉。是。以。板。蒲。注。生。之。名。玉。府。之。中。若。有。男。女。之。人。不。知。罪。過。亦。須。投。簡。於。靈。山。也。若。其。罪。依。靈。寶。金。龍。之。法。於。東。流。之。上。解。散。罪。誦。石。列。東。華。注。仙。珠。官。功。成。德。就。刻。得。九。為。至。真。之。道。也。問。曰。東。華。山。中。有。此。奇。好。之。物。仙。聖。所。行。名。

如諸山岳一切大山小山清怡居靜皆可山
神居仙處可居之貴獨樹於東華春日山者
為靜神真所居實是以學士居於山靜靜之
靈備養神形易可功效若於俗化一切軟濟
衆生功成遂之此德高天不可稱之德能大
行於齋誦每誦不修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
隱素列成生真山秀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
故學士德未高遠感未折心事未望之不
求不望雖收子真故須求次之不求不久不
得之性問曰於此以東有何國士學道以不
答曰自此以東四方更有飛行之國不學文
書不知禮典行則飛馳操居穴處不如中土
人坐知天上之事天下山川何以故坐習書并
著於五內復之於十少能知古以去故之
事何以故知翻之上作星辰下瞻人民先
告事證立文驗之可名皆聖之國

介時始老國王名陳保成州天序於東華山

太上妙法本相經

九合清玉女臺之中說太上妙法本相至真
尊經演言教旨怡然生聞之輕鍾鳴或隱
隱圓圓既路訪於東華宮觀天尊所說太上
妙法本相心道之曰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昂欲不去但國事
尚重不可輟然而任要須迴還使投國任不
宜僚佐去慰乃可遂來可免仰而迴不鳴彼
無如子別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違
塵沙數之劫後說現在元量无边世界一切
万法意能明了後說當來劫末元量之運過
去未來及得現在微榮職細之物一切明瞭
不可思議此師真正世之元有朕昨一往心
中意樂不欲為時而捨輟欲昂任但以國事
尚重不可輟任朕今迴來故欲委國歸身自
相推量堪能任重者朕欲捨位傳付還求正
真長生不死之道也大臣皆裕香詔曰上正
有天下正有地中正有三事之外豈更有

上山中隱士不勘世煩隱形山林自養神形
 習諸伎術誣刻異物集合群徒謀入天廟詔
 空論虛白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
 王靈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先身好善樂
 道行諸功德積着自然能感福報生為人
 王天下一切人民善同其形所以由不如朕乎
 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先願者皆由
 前身不行善道故也是以有貴有賤有貧有
 富有利有弱有貴有賤有好有醜有長有短
 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向誰受以此
 觀之持知前世行業所歸也歸之所見不如
 我懷法所言者朕不從乎裕曰王心以移不
 可奈何若有所贈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

委王曰以朕制之善進可也何以故善進為
 人寬而大智思而成人以朕日之可侍王國
 言果昂詔下善進而進既至王前侍命詔曰
 天上天尊於大華山中九合玄靈詔太上妙
 法本神至真等經其義廣遠微妙臣言今時
 朕昂心意不寧往彼觀之文辭巧妙世之无
 有進到師是相聽所說能知百千萬劫之事
 及待過去未來現在一切知之觀斯驗之非
 是凡也
 介符朕昂起心自誓誓不居國退求大道當
 時昂欲享富而以國事尚重不得輒然故遂
 委重而知德勤任重知堪俚物我今傳重卿
 意云何善進答曰待王信言夫傳國之重非
 太子不任豈新王嗣非大臣不妻而臣界職
 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
 與道遠乎大皇天元親唯與善人而知德
 堪任大故委王國也未可遊言乎於是釋王
 位龍卡之具服飾等傳王國事事備授畢昂

持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觀天尊寒溫時宜
天尊告曰汝能來也吾曰天尊在此不敢有傳
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所
子行合天下意恭有智制授命傳妻以國主
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比來之有也昔者
元皇不居世位今致正真元皇之位号也汝
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
道為同共生一家退備道業成道乃以以前
世願故同生王室各各願今復垂前之功
來備道業此功德高大難可以之至於坐中
五十八人同將得地仙之道

太上妙法本相經

法本相尊既四眾團達而滿其是但見本國
王太子妻息男女五十八人同登地仙之道
也而有光仙臨坐而坐光色神龍口吐五色
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修咸行善心從
以去往往有備道學仙二年三年有一人白
日飛昇空玄道是太虛是故道教下未救世
之善有濟眾生元量生死之善也從今以去
世運轉促漸漸遂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
長齋誦經履行真真皆行過度惡世持戒得
生天宮衣食自然若功成德就受記後時終
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勅諸弟子言曰一切
眾生如於幻耳有功者得上補洞玄自然之
宮若不如法論津三河汝等若之何以故錄

善者惡天律明矣始若曰夫一切万物有生之性皆受之於道惡何故不獨入於水石各日水性百入利潤万物石性質堅主政人心至於微修不可稱務人心在道其堅如石上與道周下正人心合神真是以水石可尚與道合性豈有不受道于何以故上正於直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足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益是故一者道之稱也若其有二則万物豈得成吾故五應形以道其真故可一而元二可名而元貨也問曰天尊所說行善以群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善者逆後身積善者逆後形惡應之道不可奪之是以貧者遇禍以報先業也親受以取後功文報以成未

果故有受也群靈之法有過爾身受不將來惡道受何以故現報元道唯功是之受福善後元拘累故與爾不待後形也教化之功或就王業是諸有心揮指現身照于東方地八万里會海之末清和國中地作金色國中民人相見此光不知所由而未嘗時元皇真人於國校尋至真道葉國王見光悟之問元皇真人曰天生奇光映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生於此西方海外靜老天尊於始老國中東華山中清玉九合玄臺說太上妙法本相大道之回國王以國位要群大臣善道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命時國王及家五十八人於坐中即得地仙之道其士男女於是往往有白日飛昇虛空天尊慶斯回歸揮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映照下方亦有恆祥吉凶之道未能分別盡言道士之光也不受信

之於是清淨道宮。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。命時天光。忽朗也。夜開明
但見西方海外東華山。中清玉九合靈臺中
天臺井。才坐上。太上妙法本相尊。經四衆
圍遶。光明奔奔不可稱計。復見彼國王妻子
眷屬五十八人。得地仙之道。須臾之頃。天光
隱閉。乃有身。明命時清和國王。彼不為。後榮
不為榮。唯念大道。備行道德。心以神真。禮律
化神。玉國不殺不害。道法而治。一切人民。樂其
三寶。履善而行。國元。盡賦人元。慈心。光帝
不猛。豺狼不食。其。禽鷄不恃。貪生之類。善
食草木。此。風。連被。四方。朝宗。運。而。應。時。五。榮
豐。資。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。禮。配。永。元
忍。曠。一切。北。民。咸。同。拜。頌。命。時。國。主。男。女。之。人
往。往。有。飛。行。者。命。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。首。現。在。人。天。頌。常。同。俱。天下。人

太上妙法本相經

民善信男女三千五百人。咸介受惠。國王即
設大齋。請諸四輩。三万七千人。會諸坐。所齋
食。以。單。布。施。三千五百男。女。道士。供養之具
種種。供給。天。所。之。少。衣。表。卧。具。悉。以。供給。即
遣。習。仙。神。官。上。下。九。級。一百廿丈。其。高。九。尺
方。圓。百。廿。步。宮。室。世。有。六。純。以。金。銀。薄。上。異
星。九。疊。四。周。房。宇。左右。府。室。中。游。上。閣。无。事
不。有。及。流。泉。浴。池。種種。華。林。百。知。秀。映。一切
名。物。无。不。備。足。供。養。之。具。事。事。悉。恰。復。造。神
仙。七。心。之。廟。亦。與。習。仙。同。之。男。居。習。靈。必。居
七。心。國。王。隨。時。禮。拜。於。習。靈。夫人。隨。時。禮。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。大。觀。宮。也。國。王。夫人。亦。同。飛。遷。為。妙。梵。天
王。而。梵。食。於。樂。樂。不。行。功。德。備。志。天。宮。不。備
道。德。命。時。恒。終。一。善。願。於。玄。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。窮。寶。之。國。号。曰
頌。地。力。王。救。害。衆。生。亦。无。數。量。四。微。山。野。如

二二一四九

於任人淫愛官妃殺祥之屬積罪如山不可
 稱計或中養介時考為玄中法師於中嘆曰
 清和國王信解三寶供養布施以備善業
 得生天上為妙梵天王貪著樂樂不行前獲
 意竟誕遂落人王為蜀賓國中頑危乃王教
 害元度不可稱數前以許指不得遠夫泪化
 之度之去離善性念即信伏得備學業遂成
 道真於是玄中法師化生有跡先考氏女神
 妃之子預使生道之胞七十二年奉惟十年
 乃剖左臍而生之天人玉女假寐而承洗之
 剖地暗有百鳥鳳麟翔集中途經由三月乘
 白鹿而西應合戶格周期眉門隱跡擅持三
 年不出煩施獵見因即呵嫌仍道不留思其
 謾言二子不去遂漸化之不從心教方欲去
 之延王宮穴具出神廚食不盡儲方眾悉足
 於後吁其二子因而意之舍廚窮竭玉神增
 怒積薪積煇火不能熱洗石誅刻石不肯沒
 出兵格或前逐刃折百種禍害不能令緩能
 去摩呵山林化成兵卸從天而下滿在玉園

奉國怕怕也天生活侍在叩頭兩手雙膝恭
 奉神人不勝不為二子知心方有三乘於沙園
 城西一時摧折使其入道以別城衣以
 幹服能披掛御杖以爲律号口素門至末世
 經派東土贈法號此法大典清濁同器其
 鳴不別道天去離遂入死終東海龍王煩燒
 洞然五十年後其法運興鳴世男女請入道
 門城池果落南塔門門世石入道号口以丘
 南行補空瑛帝為榜白号赫并於是運逐流
 本西域不復興心而以合城便頂死終王氏
 化活付囑印金太子弓口方乃照烏活道天
 下并有惡人男則天除女則天空道化流行
 性合自然不偏不黨與骨為親路无行益友
 非新卷有勞音陌有真言片為之治天下
 一倫處悉沈沒不復害人常懷不完腐雞歌
 慶既地不毒降耻不發甘泉常吐不吐川原
 小種大奴水天病敗天度不銷日月不虧狂
 風不義主務不實雷不推柱而不穿申草
 木不折禾麦不損當介之時一切改新

命時始若真人得天尊教誨有教 去未
未及符現在一切万法所由而來 需對教
行素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既
跪合掌而作項曰

于劫之因緣 曾此宿命所為請大天尊 說此万報
行素和對教 罪福來推 白黑須申分 五莖華去脚
過甚常學尊 應和存東華 極此清玉臺 請是妙靈家
五十八男 女指樂說善惡 若盡符一飛 九龍吐靈華
光臨東方五 元皇奉宗受 清和符度世 惡居地皆
貪者若此樂 落生西王后 玄若予通曉 如此因緣有
化生守母胎 生落自胎有 無尸西化之 苦惱倍疑交
胡王後得伏 度脫一切人 衣服粉紅色 此世不來差
積行果業成 号曰无上真 法教救東法 位東海開
末世興此法 中天頌萬法 而行補人空 於此運靈威

太上妙法本相經 卷之三 品第廿一

太上妙法本相經

此天
重成也

以老為有 夫道之長 壽之長 所以
位趣而物曰 涉心剋乘大通視
損之以至於 危為故聖人皆念以
以為聖聖進 以為真真進以為早
由之故然絕 未學之聖去不
之巧道遂理 之利故信來者矣其
義安在危谷 危神危信危真巧而危
利不可加其 神其林雖忠器真存何以故
斷大力弱心 傷其手是以不存何以故
隙中接浮非 其浮者真能獲也非如受非枝
不枝辟如竹 筴非文不克辟如 錦女非非不
律辟如類言 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 迷大真于危脚而脚豈不絕在
于是以真人 從行為本從本慎四時隨三道
以為則法恒 順不違均心為危從本精誠靈

心為九功感上真位成加仙品祿有鳥由水
 像色莫知何從忽然而現不知何因奪命而
 住脩道惠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
 洽核中有人鐵中有金由有有故故可石也
 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
 之意故非睡不訓非近不成種種皆限以必
 則之織女累系以懸度之畫冠暴滿以水數
 之掛工妙煎以手空之故遺跡廣人非承師
 不得水即涸潤非引不利部復餘扇百千四
 位多實而漣九矣百廿指味而味之未之遺
 馳馬及馳馬而齊駭之天下莫有也蟬川
 味莫過其性指飛而飛指舉而舉拉輪動
 之德乃能為也大斯沖然曜而不寂至和
 沙光而不曜合卷一功混心惺惺善者各
 善之惡者各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彰矣
 東鳥傷生利於劍鐵欲疾馳風遇於弩射趣
 想騎遊迅電急矣流情發起熱於火敷上板

枉敗返掌禍神在重非非遂美敗步不詳取
 功而異興心而返利利不同物運所返一人
 術食一人割口一人道善一人能實善善不
 同利利不專故邪事尚凶真者善善君子則
 貴在擇小人則尚攬竊是以君子所能莫不以
 危事為善小人所用危不以多伎為明故君
 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之尚於不
 廉以諍覺為德是以用兵有言戰勝以悲哀
 泣之故告求尚左凶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
 故知取與不同有危不爭生死不一哀樂心
 別君子小人亦復如是
 耽登車昏者銜唯煩樂樂唯傷愛色唯能食
 飽不足者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
 足是故道人與惡不移此之謂
 利發不器曜怡不久行戰不專心傷不攝意
 溢不綺雅有芳之德必為他所陵是以道人
 深根固柢保精不散珠愛寶不妄亦人守

一不移誰性字吐雖有隋國之好而元交戰
 二許使使難奇之聲相聞至老終不佳未是
 以道人不為往來之行若國往來必有相說
 之利滋取不應必以元禮致未故不交好雖
 有琦璋洪屏如異所之跡亦不可妄示於人
 若使去不異念必與異念必與利動必任利
 動必任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負其國能
 久道人實身亦復如是蓋聞善攝生者可以
 長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成起是故為
 直不務世會故能成真去彼取此天之道非
 有大月心器不軀條地雖多夫其文月澤民
 伏健前編市調劬斜絨賴得且異重除後去
 鐵骨堅皮厚折補鐵理切就依照簡道本明
 德亦知是何以故明者體窮賴耶不納異劫
 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簡道者其真必應習
 穢者其獲必感皆種德種簡山得山川谷之
 與影嚮善惡必逐鏡色觀猴燕隨必見故中

太上妙法本相經

既不辨善好樂故小童元姓而有文綺素裳
 善屏極待樂聞野類而有慈情而免於人而
 人不人屍獄執行人形生心非由形未何以
 故非心人形形心有異樂石有心故可折之
 鷓鴣留語故可教之而不人故曰屍獄也
 其義可散其微可治其或可正其邪可直故
 朴形樂鼓而可得振起非實故可移素系元
 常深在者龍馬有無故中馳水性而下故承
 表出口系細故可麗執柱彈琴望曲奇持能
 拔樹難可虧霍夫元健排不旋屏上推石空
 而倚柔羊青柔故元奇冰炎火燎原元介使
 人生天原元此消木土金原元委財法以空
 原元位學真說德故元為精德高上通天知
 連天識通廣聖你出入元聞命元虧帝樂其
 湛水元紫

駭挂不二故能廣入抱一不二故能成器簡
 道不散握固不濫養心三洞德隆良月五圓
 廣用超單元送聖道真湛義陰不患昔古元
 邊融融元隱於元者号曰宵神

錦雲不潤高無元澤雷浪方平風厲必蓋天

聲殷殷其西必濟月轉日望而必降之道人
 過行其理亦然故聖人所以加教欲令眾生
 蒙普潤澤是以或隱或沒或顯或彰天所以
 兵陽國夫政聖所以隱沒王不備是故隱顯
 无常漢彰不究顯道法澤降物亦然故元
 常心之心以百姓心為心非元心隨前而
 心故以心為信以念為本崇高者以下為基
 簡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
 其母其子持可獲但守信不能聖真不應故
 真人吾能執信守一故能真也
 樓閣十有非梯不登万里之跡非涉不達單
 版不行獨步不屏溥陽不潤溥陰不澤身信
 不化身念不果故起身心力行三合成德何
 以故國大歲多衆人九期積善至万天降元
 時功遺累外大仙法王家已故富身之故德
 若不足為是終不足也不見為見終不見也
 不知為知終不知也若貧強施力弱任重險
 海虛而採足薄冰而久亭者希不隨陷也果
 而不得已果而不得輪果而不得代是以為

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
 而欲獲利傷腰肌投銷鏢新骨起夢常到
 刺毒屈不任蘭在投海唐慎元增切施妄素
 莫知其兩無形不匡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時行
 之不靡成之若電空元不滿德董充泰散而
 布之其德者之故道人行用水姓括德靈下
 何以故欲造九重之臺必須下基而以顯之
 欲舉万刀之高必因始足而興故居水也凶
 地也大凶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
 下故能潤眾生利愚成
 情德者喜恃力者亡怙福者亦怙德者殘而
 道者隆者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
 意於西惡跡於西取者不厭用之不捲不

倦者无可倦也。若操於道心終若靡於真必躬
故不可靡不可倦是以其人保身而行誰
而命用不耗不怠不驚命而用不動不動故
能德者焉故明於道德由善心而善至九九
矣若任自然自然使何而來若不任自然自
然何方而應故謂之則自然而感處之則自
然无者也是以自然者簡有廢无非是十執
而用之也

守朴不移其器莫崇執古不移即世何宗其
朴不散三像何以德成其古不移今代何以
得去夫物要須散其朴謝其若乃可彰之耳
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乃物則功莫
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
則風應按則風未若究其質則无其質若

太上妙法本相經

視其色則无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
風者无形改也名塵色即名之非其風形若
立春風動百草條布陽生一切万物志有條
動之愈即名為條風至春分動任之物各有
萌形明有庶庶之儀故名為明庶風若立夏
一切受春陽之生各有青青之質明有結葉
之成故名為青明風夏至矣陽甚熱暑熱盛
矣故名為景風至立秋矣陽極陰道踐階
有色變之生涼冷之根故名為涼風秋若分
以春夏長秋茂結實乳官之中檢按功德彰
劫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
厲百草枯枯枯相色變之民操操皆有不足
之根故名為不周風若冬至陰極紋結百草
破折天下雪白湯能噴滅曠蕩萬厲无所奉
物度數更始白師初緣廣興天功无物不然
故名為廣莫風如斯八風者皆有八形之四
根根也風无形既應釋隨時因色而名之未
必八風可以為盡春為谷風夏為景風秋為

二二一五五

涼風冬為凄風此風之道隨其節差而名也
 道差法布一切无不加者而用意雖之无无
 形既用心顯之永无聲者風亦无聲其與道
 同也若有聲者入於耳中乃可知有者是耳
 真嘗於目下不見此入而入耳中也其有至
 人脩行道德道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固耳
 何以故馨香者明有所從而未但人不见之
 若尋馨香者必有其質若有衆生知有道
 性靈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從何成若不修不脩
 德從何回是故道人洵知乃脩之須信乃用
 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委自然是以信而
 不委此天之道也諸外道委而不信師已行
 之何以故坐不巨上德故上德之人沉沉若
 竹不足是故外道惶惶日伶根不能府仰在
 也故外道者亦无種子也其心外射外其心

內則內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並心意其念既
 致志易難專故定者大道之本甚至真之要
 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或
 无者有之本万物得成用之動順一切加之
 聖无者有豈不從中而乘有者何有不從空
 无而運生在于万器之形動作之名志從空
 无而運其算將知道者万物之又空无者有
 形器之無是以真人貴道重空而於无德有
 而用之然而受之故能終成於大器也
 尚道如於實貴德如於好受經如於日奉師
 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羞女行用如回色貪
 德如貪味貪常如貪貴夫唯不貪道者德節
 是以身人行斯德用斯法故能成身
 而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回道重故勉脩民脩
 民者不思飢脩生者不思寒脩生得生无為
 常生脩回得回道無不飢民夫勉於回道人

慈於緣何以故田苗中明有粟是故民夫慈
順之至道中明有真是故道人慈順之一切
西造賢道計其理物乃可備之耳是以諸真
人坐計竿之知道中有真故慈順果得真也
民夫坐計蘇之宜其宜曰宜其宜下隨種而
赴果得果也所以者何若世早乾於下田若
時水乾於高田若地坼濃則種之若地廣
薄則希種之相地投種公孫而隨若諸道人
安於世中當以讀經化行進諸辯或若在世
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隨行布施若
於世中眾塵纏繞不能及還當以隨人齊試
請誦經書札并燒香印隨行進諸受願備
行之時各稱主人名字隨進施行其功亦善
若不稱主人名字隨進不書香真用入者當
未耳快備之一形乃盡身夫為道之備道隨
便而行之必致於真備而行道亦復如是
其色若輪其消若膏斯不由於外而致消亡
裂亡以酒痛腹由口此心等皆味得夫而立
之何以故車為車攻盡而軸折大為燒膏盡

太上妙法本相經

而先戒燥也視酒則當其醉心亡貪美不仰
則其澤必乾是故此四事皆不可為之為
之者弊固二者裂故不可為下可功所以者
何群如確確用之則軸折損之則杆滅不乾
不用則可久矣是以真人觀斯四事去雜如
不行終成於至真故去彼取此
猛帝所以入靜以其大故濶魚所以懸唯以
其仍故野魚所以著箭以其猶故射鷹所以
羅網以其鴿故是以真人不拘斯事終不為
累而縛解如狝狝從志衆廟於百刃之生
戰於十刃之技終為鴉師所得所以者何鴉
師不加退逐不洩繩索而自縛之何以故以
羸膠捕之故不加退馳繩索縛之亡洩擔去
貧羸色慾亦復如是故真人擇地而投終不
為膠所膠行於生終不為鴉師所得故能成
真也
夫欲者道人所患凡夫所靡何由可查之當
以不淨觀之思可去矣若諸外道恒以淨觀
之故不可建矣若有學士志於道味懶於不
淨之觀色想可滅若恒淨之色想甚甚美諸

真人恒以路死之有觀美之色滅而亦復如於
好實其弊貴可去之弊觀非觀其學非學
夫觀若不可居之乃可去若之觀觀不可定
之乃可去觀觀之是以去彼取此

為之於未有名為童子為之於微為名為可
進上士於未有故或稱序中士於微為名故或
可壽下士廉於滯故或微矣是以真人取於
未化之心學於可果之緣愛於行堅之民去
垢穢之塵或之於不言用之於不記潤之殊
滋味始始若行雲繩繩若道經得之以之德
束縛不可去故善者貴之也

行柔者畏行剛者亡用道者久皆虛化者壽
造化者母何以故不順清真返而去之罪德
之母此之謂也是故諸真人見善如不及見
惡如父戚不譽之談不過其口始濁音不逆
其耳是誇之言生而不受罪德而用故能道
久行合元為以成清真德越元上崇家大窟
宣度度量改德真人

好實與實其貪懶甚好色與色其姪偷公好
百其酒其酒偷癡取之不知已終乃已走

以真人恒柳之紀之去之離之終不為三德
而轉故能成真何以故好實與實貪心長茂
好色與色法方興茲好酒與酒思其癡起故
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傲強必獨恃
道者常恃德者長夫為學士詳而後行其道
必政承音而學其道必魔是以真又安而爾
之徐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邪亂或罪能身中
出火起矣三丈皆波陵風逆知香山神消靈
歌終歸於大善是故君子詳而後行其學必
政故不妄行以此

隣國以德相理其治永康以殘相期其祚必
瘳隣世以德相理其家永安以賊相待其家
必殆神民以德相理其身永常以慈相交其
形必消故君子就德而居懷德而安貧後上
地四面必疾其号號之中徑必滅何以故人
之元癩小國懼之懸於神寵聖号驗之四面
元力必格邪期東西南北同時而殘故居強
而貪必有小麻而誅是故強而不貪小而

惟性以知是故能常之矣

道人實於鍾其之中不為刀所傷行於先帝
之辟不為虎所搏任於深淵之上不為水所
沈蓋之涉於荆棘之條不為鈔所傷實於雷
電之下不為雨所沾居於炎陽之丘不為其
所著處於隆寒之湯不為凍所縛是以故行
无所拘性无所縛不下聞而不可聞不絕結
而不可解是以真人行於无拘之患實於不
累之難故能常久

留錄不堪可進上真法微補填非可上人唱
惟府之大純之美返阿仰之不可長保何以
故非其大道而求常生者難矣哉所以考何
群如張馬關箭而追鳥鵲者无可得也是以
真人用於无為之力盡於无箭之天冲冲以
為和泥泥以為用故能成道

維鍊出金系乳浴出羊手黃金出鏡中紫母
出石中斯皆有明驗非是虛也雖實在其中
哩首責其果終不可得自非積行者完勉者
而得之于香見外通養生而意出其綏歸不
期由若化蟻蟻化為蛾蛾化其子漸漸滋已

上妙法本相經

業不能供周乎連歲不能生吐綾錦正見滋
泥謂之神于獻祭祈請綾錦永不可得承言
不究其道遠耶名為外為金洛雲母亦復如
是故道之謂道要洵師受明其可否乃可謂
之是以學不師受悟人後學此之謂

知多必魔情悖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
使衆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

震世之中立觀乃可去世居慈之中立觀乃
可去慈情貪立觀乃可去貪震煇立觀乃可
去煇所以故若觀世以官橫衆若妻子累若
衣食急若遠遯事若此四若世俗而行若事
若觀慈中思若念若想若口若身若病若死
若此七若世中色慾之苦若觀貪中以不之
若求利若不得若心億若益賦若此五若世
中貪若若觀煇中不辨若求及若疾病若

毒虫苦盲蠅蟻蝮苦他疾苦已極苦妻子責
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備免離
斯毒苦惱大猶既鍊苦自除矣苦盡福生德
感通應果入至真之場促容道境遊晏玉京
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於水行人
見之杖賦去若人躍者不妄其治去難於道
是故人去道則止魚去水則死是以真人係
道回真恒想難測故能成道也

學士去欲恒思色得大魚蒙海魚師恩及後
鬼保慨恒思猛虎西逐猛猶高飛恒思前及
所以者何色者耶之物魚師魔之賦猛虎鬼
之逐箭者累所射是故去之不敢為也
衆真大聖恒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恩及衆生
慈遂草木心行慈悲衆物志備長齋苦思說
習靜真不寤其切退讓而群德感上真道應
自然切越万累德衆洞玄九龍之眷昇舉上

清相好具足德量乞過威神魏魏諸天之尊
度人乞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耳可以
故先學前昇攬學後舉天庭玄都薄目切過
豪公不夫群如寄水非閣入於海中乞不
進者若諸衆生循行功德織介之介亦復
如是

太妙法本相經卷第廿三

百有劫華業無期七劫受林
 茂帝然不思之樹誰可知
 凡曰錄可從而來天身吉日法
 要其妙還復正坐却受在言者
 而生者昔亦明元華與為上大聖
 中休其負父以火為數字形亦時
 受氣生化萬七寶林是以枝葉繁
 林其父其中及積龍輪極初一切
 須氣入身命得長壽壽三千萬劫
 後皆轉為飛仙從道不假亦得政
 之通已極曰極恩更因餘解不容
 何方依者何不斬聖所承何前不
 其元唯願示別合諸眾等志得聞
 若曰夫真文極妙其儀唐遠其德
 據甚強而後所問非是帝問真又
 方一天金書玉字隱父而出一切人
 天莫能識

太上妙法本相經

之是以吾與海上玉帝於此土中以
 發字形刻定罪福通於天人合有十
 卷開以衆生林扶生死有如恒河沙
 不可記之知真父所出於五億五萬
 五十五天之上天身曰大羅之天天
 上有五原之山九根而生後空而亦
 其中亦有玉京玉臺
 紫微上宮辟方州万里金樓玉臺
 不可具名其中玉室州有六方圓八
 百里大字滿在其中吾以真文付於
 卷上法
 度人自非書石宿者何緣得與真
 會于衛儀七十有二樣扶生元有知
 恒河沙之數吾聞其文數法無異
 有窮極便使天地海沒方成城
 練其真父獨明莫有能滅何以
 故玉京山上與太皇山相連太皇
 之上上元復色下元復虛說諸太
 空元為之法場也是以真入舍免
 通明不與世覺貴於元言之道志
 存於太皇之外八極之表不寄於
 何余故不與世見不與人許名不
 存於色不昇於財政願於至真之
 道已極曰受恩願聞餘解不審為

法在先為人在先為聖習法為法習聖唯願
邪引令諸樂華慈得聞知

天尊若曰法之所開未增有也問問要妙不
可言也夫法者元形謂之則可發之便先是
故法者與太道同善法亦與道同倫是以法
先而人後法前而聖後問曰九九元聖法從
何起是上無百珠因何成善曰人習法成聖
聖習法成道是以道法同善而人習之由法中
有果深中有道故習之身由有法故體於法
由有道教動於道若前元法何可習之
若法中元果何可動之也若果中元道
何勞苦之也問曰存果十有道官動不存道

太上妙法本相經

員松堂藏
道家法卷二種之一

水流溪谷蟻之於海存存之類會宗於歸飛
鶴之為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
無可以方何以致知之將元歸則符暴虎若
鳥元飛則鳥不飛若水元海則水无河歸
和若人无主則人亂去若主无天則主无所居
天无道則天无可也是以道者有元為之父
母也若無知方物不自生不自化可知舉凡
之所從也方物用四時以運遷轉而況於人
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入
違主則殘主違天則劫天違道則裂裂是
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成將欲與太平非道
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實天曹聖斷百
官四時八節十四炁周天三百六十五度四天
之天帝處於頂上淫九宮中數按四天神

二天輔之垠論有八十一級級有八十一宮宮有

一主亦各八十一天其中左右中堂三部有宮主

曹有一百廿餘有河海垠論有九系亦有宮

主亦名九天垠論有九野之場亦有宮主亦

有九土一切曹術各有典職下方世界國主

帝天法天道而治故立天子法帝天置三

公法三光設百條迎候星安九卿法九系有

九州法九土廿四大夫法廿四元八十一元大法

八十一天一百廿餘法一百廿內宿三百六十五

百六十五法一百廿餘法一法方乃此

無道者失道也人失道則終身失火則死故何

失火以上不意羅過不流是羅去聚備使何

故失道以不意羅過不流是羅去聚備使何

得道者易失道者有六此之謂

知道者上不知道者命知短者道不知好者

儼不識不知速盲若越无好无醜天亦現

故道人先知於道乃可進真先別於長乃

可取長成切若不居靈名若不悟恒退身

而速切去名而捨譽寧於无寧之鄉積於

无著之方聚之如垠論成之如海玉其切

太上妙法本相經

功可用久名可居而名不去積之者之以致

无為也

方是百丈累下而成百里之涉跋步而進海

海你湯桃樹而到致終之錯積絲而成故

大開之徑因凡而積但有至成何憂不積而

登也昔者玄元起一跡之蹤開道法風不思

之會凡坤男於視如聚核初解百却之靈

疾風之翳慶也成之當堂未成道者行

不憚之靈而動是以道神而用然其可功

清不

人知其真道則可常守常不知終不知死

何以故也知受生不知死假有百不生

而无一博者何人之所貴者於日月之明下

知夜陽其非徒一舉以上十五以下小兒

謝好融徒有受生之名而无受生之用漢

而上之八十以上而百年以下老矣為身

太上妙法本相經 貞松堂藏 道家瓊卷二種之二

任信非構空无之道豈有限實



德履難靈妃競回道由下進沒丹元陷

德不顯其身千万之徒莫能超塵方中

諸流元同是就三果道運神仙從一至千金

真身常道自在无德海深潤漲報生一

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深

系肥行莫知所由虫變國中食无厭期

身不恭受之無陵不貴所生聞之逐日

言方語風過木耳六畜同心不受政言法法

惡十苦八難斯罪明然者不可言見之悲

若日緣改前遊本超越流今道途大罪

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循身以養其神

以御其精功无不可德无不成其德既

著真亦角尊故道人宣於不言之教道行不

之緣成在下進之或乾竹不見之則是以加

不谷更上不載書夜德若及道不行

劫將出吾有何法

勝之以玉磨之以石磨而為器食之為質戰

者巧之功志於終行之業良匠既明功真

政交既宣奉莫不有是以道人審匠以

身察已以養神何以故道術千方政真匠

如木根難盡野母不釣隨歲長初貴

大造乎奉非其師致事外中是故元元

六或凡難行強繁難與各言秒政乃至

初破隨運而運方知大道之德樹深泊之聖

是故道有方術藥器人心此道者与彼

真人術竹不言之教養竹神民之天外

通備於有言之傳養竹下指之形是故有

元仍論任性自良蕩清不親居貧跳波

滿成矣以財臨道自遺其各你德莫猶誤

或不自功寄莫河是以君子不耻下問不自專

于謙遜讓以敬道德以成君子之美而况

以上清之道乎卑謀者道之行下問者德

尚是以真道貴德以成道德不耻不愧以

道大之行也



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

介時善勝大士詣道陵曰神存恍惚大列已
攀我已既矣 送大國師以奉行定使來此
欲得相任共行可少道陵答曰昔未爾即思
魏天壽形穢少子致有令心不道不悟今日
和再誦古教善敬附成神德使禮拜誦經時
唯仁者善勝即起禮太上一拜級手曰日聚
承已託請還本主願以成神德見存錄右統
而退道陵亦迎誓首曰太王曰今隨大士往
到彼國禮拜身既至此何所施行祈免
誨勸謹而行之

太上古曰道陵卿到彼國有子想念當一心
學何善為者一者思念道法無有差列大小
洪醮賜如善實元氣別想二當思念聖人成
神志皆善則善獲功三當思念聖人之恩
起善心德德德念慈生乳哺想五當思念
法師生靈善惡六當思念一切有誠善定形

太上洞玄靈寶昇玄內教經

質若于不爾哉好或既長短口黑皆如幻化
非有常然有歸附誠化為是剛凡一可資之
想七當思念聖人形德慈淑華色甚紫然
亦非常會有遊覺非定一想八當思念聖人
出世當念慈德方不執我思象乘乘變化隨
物形凡定方我若云何及日懶惰生精進想
九當思念本師恩重難可付報令我今日得
見神存開度經法皆是本師之恩生感思想
十當思念得聞上法思還本主宣布未開欲
令衆人得法利想道陵是為十想念法卿到
彼主想而習為

於是道陵誓首禮畢隨善勝大士入寶臺中
各安坐已仙童侍女環列導從翼衛左右寶
臺上以西七層浮空而去百千下位收樂司
神設能存氣若六華於八時會天乘高瑞
光帝時有寶臺得空而去皆願道陵即施成
也善善而代不久善善如此道陵所到彼國
以此天存地三仙華之手書曰

昔前仙出山此天所設清淨即此凡又無道其心
運來臨仙山心念善信功清是十善惡來九仙此

太上洞玄靈寶目行玄內教經

卷第六 二五六

以持人之心 道法之所往 故鬼神通力 安起念法
 引我利其前 隨念之精進 衆會咸信悟 故即太上印
 令得見靈壽 心悟解色除 動非昧志悟 簡然元微
 心悟思已淨 惟覺靈覺 惟覺大意思 以殺境中意
 反身曰善哉 善哉道法 妙於前身已悟善行
 功崇高遠於今 咸就智慧大行 得入元胎到
 長壽之典 道合真復 非行彼國主助 必來生
 關揚大道 社稷教授 步所利 必亦延用 則亦
 時相見 有相格 嗟喜 所為 後於今 時濁世
 能受此靈寶 降身大同 維功德 流德難 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 无上 之達
 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 幾有
 是 幾 頃 解 此 經 已 乃 得 道 耳 仰 於 今 去 入
 道 真 不 符 餘 法 真 道 口 成 若 朽 木 世 學 真
 道士 但 欲 度 身 奉 行 大 衆 不 能 度 度 小 衆 者 但
 行 此 經 道 自 符 或 不 符 復 度 諸 餘 科 命 法 則

善信如道者 得道自靈 通達於外 遊自志遠
 上教丹霞表 下履紫雲 華蓋春春 六龍响天昂
 曜靈未始 惟欲周吳倉 闕因辟丹屏 金闕
 徘徊靈殿 證乎太微堂 上靈相與遊 尊仙靈飛龍
 不亦瓊瑤 翠水流流 踏踏玩五芝 伴位祀華芳
 玉童奉仙華 神女進靈漿 一服才仰手 成真永無
 此音但懸心 自然昇天室
 道言 道陵 此經 章句 文義 玄奧 辭旨 煥然 但
 能 究 誦 則 神 靈 降 臨 此 神 奇 寧 歎 爾 靈 奉 性
 制 在 內 國 則 野 木 得 入 耶 不 得 入 則 真 天 不
 動 真 天 不 動 則 成 真 人 既 成 真 人 則 能 性 質
 八極 與 諸 天 皓 友 遊 遊 无 崖 山 雲 自 在 若 內
 行 不 淨 則 與 之 无 期 吾 今 可 說 金 口 所 吐 子
 當 宣 行 以 度 天 人 於 是 道 君 乃 備 兩 首
 迴駕 仰 觀 目 再 觀 上 靈 華 置 酒 于 靈 座 高 飲 玉 清 丹
 出 中 庭 不 度 金 童 扇 玉 階 閉 治 三 儀 化 利 利 階 防 以
 息 我 先 天 何 飄 飄 鹿 鹿 枯 子 守 庚 子 泊 子 若 承 功

看真莫辨 认我随西之 與我非此捨 倒我若字損
取休多客冠 駕乘乘基 无等同元无 万砌所不副
于身有起世 自苦可有堪 但當國內行 勿主不信疑
諸處莫求 朝真慈憐

道言非實 難者無微 難於在玄 難於示引 其
揆快如是 才道隨汝 每處真以來 既用此說
說言真復何似 三神教中无 此真實今以
傳子子無而奉 行台法隱按 不用法門 亦仗
既得和真 知道和經 和法既知 和法自外 則
深難得真 真則難容 容服亦沖 華瓊反復 无
是成道无 為乘汝 昔功德 不可辨說 今得此
難管由无 夫以能 廣身帶光 上道道法 汝今
遍佈此界 言妙難真 易得華定 言和讓傳 化
合真今得 得是志和 无上正真 道意與吾 同
道合我 宜都宜 不能武故 傳神 日

八雲捧相寫 晴感道流沙 農和春神時 秋二月十日
無盡入會會 玄神集集 迴真無假 是 何身及以時
難意無難 錄我道真 瑞銀有去情 以果然
去難真錄 下者是真 休意板夫背 神不取王力
香香丹流流 濯我世來 羽接是衣家 碧錄八光
虛無亮亮 神意層不和 傳問然然 亦 益通天聖
時修不定會 奉維修修

太上洞玄靈寶昇玄內教經

道言吾今 既開道因 緣由若 天下地上 若
男子善女人 若有一人 能奉受吾 昇玄內教
无上難者 亦得功德 无違无 若有一人 爾

論說 聖受悟者 亦得成真 无窮无 於設有一
人 無少及 在百半 之中 或壹 連立 井 榜路 在
府 守 道 種 樹 中 道 性 合 起 立 精 觀 連 切 止 德
神 不 虛 標 布 苑 衆 生 濟 活 物 命 如 此 不 懈 計
其 功 德 誠 爲 无 量 然 猶 不 及 受 持 此 經 系 則
無 德 德 作 千 万 亦 不 及 其 一 是 諸 十 方 得
道 或 佛 真 人 妙 行 如 來 一 切 大 聖 莫 不 爲 行
宗 受 斯 經 而 得 成 真 今 以 授 子 子 生 徒 以 道
廣 神 首 日 款 旨 既 履 豈 能 忘 榜 傳 身 三 言
與 竟 延 德 控 進 大 聖 君 仍 演 說 例 曰

修無不苦 慈問古東那 右取亦名 付心不上自
有得乘機機 脚踏天河津 白鶴梯難傾 和中在
靈修靈修 玉女亦舉別 海者靈靈 身有百神
與真修善術 神靈修靈 負得沙而石 身即九上人
七寶靈璣昭 項負有明珠 志由受結得 觀欲以清
此膝六合本 休意菩提林 吐毫成靈液 呼吸起風雲
子等是深惠 豈不同此類

道言吾故 亦凡妙異 以願奇 建使不 悟方悟

不知者知不聞者聞不見者見道後于其樂
 知不才道後曰此乃精微之極非今日可種
 尋常用福則天福畢矣於是道名即結皇合
 紫九色之九從口十出律指一下命云天真
 諸天真人十方真人靈寶真人真人元始教
 靈寶經靈寶經靈寶經一時奉道者道前
 那那千九變成九色玉冠志願諸未真人之上
 行是道者若諸未真人于尋宿世復何曰結
 經何功德能何法術受何經寶凡何所行而
 得或真是時有一真人身曰歸大慈志即從
 坐起普首目陳昔在俗時好行功德建立大
 行勇猛精進行人亦不能行守人亦不能守
 亦受洞玄洞真洞神絕跡空山精慮乎志
 降靈神即成真人不生不死不被執任尊名
 之子何以故法未備故于時詣虛无道君奉
 請无上真一靈寶昇玄妙經无上七十二字
 大拜大鉢即賜身歸大慈真人復以今日得
 聞法音始悟往昔回賜之由故知此經法中
 第一是諸天真人未有尋受者志求奉而道
 者若曰吾說此經以度道後度畢當付汝等
 介時真人各得身身捨故而退道後此經最
 妙无上第一當于宣行流教世教太上道引

仍得頌曰

得指百十天 丹化出虛无 十方或真人 皆受三洞書

未得元上号 早玄果有餘 受名各以記 夜殿多舊都

玉冠自洞明 萬果亦靈華 玉皇揚奇華 玉符香爐

善哉元上經 靈汗演靈術 飛靈歸靈出 神風八音針

靈寶靈寶書 靈寶經大靈 靈寶法利 見上為倫使

此等通山經 玉皇是合靈 玄妙靈玄玄 真人之神書

子有奉簡者 玉符為不私

道言身玄經者蓋天地之要道德之宗上聖

不尋青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

既于當隨行以侍合真此經之文見文也知

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

无不无有不有主不生滅不滅去不去來不來

實無實聖不聖一不一異不異能覺兩事

者豈不體之于子當知之力後不真也道後

靈寶請受命矣

太上靈寶經古內雜用錄品第六

神亂畢地官奏言注名黑簿考至教身寡不
可犯害及子孫四者不得飲酒迷亂荒濁穢
身變易常性不赤戒又不畏官法不敬父
君不識骨血為敬姓李絕絕悲發德住五神元
聖恣口及迷不順天遺其缺身受禍患五
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
儼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冰之險蹈
空之危罪定考至而不覺知賢者坐起卧
息深用自戒身元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

太上洞玄靈寶昇玄內教經

之下世厭薄時俗吏民竟相華尚貪榮富
貴仁義不行權詐為智父子相欺君臣相殆
傳相冤託貨賂買官點忠負任佞耶信封臣
結黨阿富貴相違貪賤相棄服飾車馬浮華
藻艷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
質同世間直念真道此輩思惡皆是愚人雖
先倖倖不足可願所以然者愚人淺薄身過
榮顯使臨奢益溢施行過度恣心快意不
順生節道之清虛不受此輩神明既達耶鬼
侵之或有倘為骨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
盡之勢安能得久惡人雖未過罪僻如餘
氣且道陵夫人之所願以生并為貴人之所
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來禍災
非富貴者所求請而可避非有賤者所不欲
而可去爾善福應為惡禍未國王雖有元位

之實臨命惜九頭成量金求生乞活豈復可得賢者負賤不須狂求富貴勞費精思瘞人所存懃懃亂志使人失道又復不壽而愚人見富貴者心欲加之徒勞心願得之不知得既不取若先為若欲所求所願當求願身香願大乘元大光小和同心意奉受元上大慈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此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住福田之緣者可隨意說信香油之直齋中之施以五功業隨力所堪之不用多如此因報不可限樂若諸習俗人背道禱耶則元元一福福樹塞門矣然住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教億百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

持此經者元福不會元福不合然復人有願這心有利純賢明之者鑽堅精進猶恐不及愚闇之者敗毀背去猶恐不達如此不同可復如何道法當以此經傳度後學合真之人若有可上可下者只當開悟令入法門今時道法受法是諸大聖神天道至妙行真人十方天真道使濟救道法合有七千億眾同在道前道法眾中嚴劫法服拱手而立道前請問因緣災祥之由道法曰伏見奉道奉法一切人民或遇災害暴病乎元非橫口舌以致不利所在不成所求不得不審此等何所算犯為是宿緣為是身犯願垂開張以明未悟道者春日此輩皆由人惡之是宿世何以故世人奉道不勤雖知道真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藍個既奉大道又復禱耶二心猶怕遂與之耶諸如此輩雖係名奉道真道當祐道不受也深附耶精而謂真道遇災患病逢禍

難望道補漢而道不救那情思老卒而敗客
道不為攝身致死之家得彼感而其俗人休
不日倍方更背友言道元神雖不口說心內
望此策何不杜事更身心願進德日日進元
突危方不遺一執性察度心腸不改命沒之
後三後五苦悔復何及痛哉愚俗崇那性真
胡不先心於此目新賢者正備奉奉經法大
道至身高而先上同國元外苞棄元世制御
衆神生育万物道靈靈動含氣之類皆是道
成道之成神何所不真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安忍如
眼開閉志徒遠度志徒道至慈念人物如母傷子
故出仙度人令簡道行功上者神仙功中者天
仙功下者卦述魏魏之報而不知相與究倫
不改俗為善為之後流而說項日
宿世緣植惡 生情不測香 保耶而奉道
招致不吉良 真氣不為力 耶惡及成殃
三灾一時至 破家而身亡 七祖論三官
魂魄相集將 乃山合足踐 勿樹令手傷

太上洞玄靈寶昇玄內教經

上下五者在 流血或橫噬 万劫不來原
無轉五道傷 各有利法子 天官降相迎
道言天下男女違背真心不送教我但介
愛欲當貴榮祿色利財寶飲酒食肉惡心
快意賭會盈溢直當念道道亦念人
人之若無道之若水魚得水而生夫水而九道
悉不居人身人身則空之身既空何得久生
要在指道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
真一經當洗心除去先日所犯罪過草簡
後善以明經法能如是者即合元上正真道
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救垂應尤者一人以
贖之在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
賄施散貧之徒立功德於責既解又得施惠
之報善以口言說誇勝已語並賢善狂說无
罪者道達賢人以富之於貧既了又得道賢
之對轉禍為福此真要言今乃道行既立言
念心跡見人有失傳相勸或宣傳經法善度

天人合者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願勤衣

夜清静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

物或有小知稱名自大輕忽愚賤更相毀譽

不得背向調論相抱賢者不得私情貪狼

敬貴耻賤樂富棄貧詐望意氣受憎二

心不欲阻情請福以為慧施道終不從鬼不為

快取敗正法身反受各富同志相求同志相

好若男女不解書識者但受經法真心好道所

謂不明者聽誦經典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

精心明聰法者勿忘華言傾耶不端遊心他

念懶惰睡眠眠兩兩相對閑洽喃喃勞於目促

唐書无獲若能如法精肅則受福无量侍經

仙官自未識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
耶魔无由判 轉禍福總行 宿負自然滅
功積隨日新 越然與格別 言念必殊用

大恩由此結

世有愚惡人 稱名設鬼教 私情詐公行

方言无一効 任心行魔事 自命招大考

不知所由犯 致以致殘暴 理內鄰都度

痛毒於斯到 必有果信者 信心寄因緣 雖不曉文字

心誠意在教 虛心撒耶念 聽誦數千言

身心致得道 遂成无上真 但能受持想

印德自稱天

一叩事男女 任心聽吾經 勿須相對論

好為无至情 一則亂至教 二則勞身形

勞形虛自苦 愛執不鬆開 好當自恭肅

勿須較神靈

見有精進者 升仙補天官 高蹈陵梵外

學技甚不難 何為守留美 不希騰形神

金闕不無遊 相與除北門 吾見五苦後

悲則力劍麻 面目无人姿 乞食餓鬼聞

天習備當加 受考稱劫年 蓋由不積善

誇毀容真賢 對衆在須臾 惡人謂不決
為作不自萃 獨自落我殘 未若爾和道

真與金群

世君說個畢告道陵曰吾昔无秩致廣河
無窮无極時以備此章歌頌其可備行
礼說致得今報其延幽微玄中之玄今以告
子請真之焉勿以告亦不信之人若有疑
者考及一門

道者告道陵曰万物之中人最為貴而人
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
所不樂而見一切且能壽考唯有不生乃死此
難然此之輩原有因緣爾善得善其鬼亦
善性惡得惡其鬼亦惡是故幸在吾道堂幸
在魔地獄喻如呼聲莫不有應夫生受命制
在虛无靈无不言故置聖人聖人隱形道一性
經或夫唯經或即名為道勸人作善教令備
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
肉精鬼之所能致其唯道士階者奉教經或
勤念所致先世後報其應甚明於是道君
乃說頌曰

太上洞玄靈寶昇玄內教經

人生取為貴 而不樂生也 生九隨任性
莫知何所之 冥冥永无知 臨報乃悟期
愚者入三劫 善者積大德 吾有合真相
聽經念善思 勿復任前旨 闡法而移礙
吾德諸夫人 故留无上群 任人之大法
為世之良醫 財賄當法用 勿以禱耶祠
万万无一報 誠在然日法 何不勤上道
見法生心嫌 愚者愚之愚 未若立善基
者行得甘報 自然登玄臺

道言夫色欲穢事實不可行而世間賢愚
貴賤皆亦同爾爾有道士乃能立志堅持教
表以自檢持行以舉動心不萌耶在於愛欲之
間初不一違者見色利榮華榮殊以我愈目
若聞好惡之言五音之屬以我寒目若有雜
邪之饑甘香之美以我狂口若願想財貨七寶
奇珍放情極欲以我狂心若憶好淫貪慾
惡事以我斬之能行此五事者七祖生天表
飯自慈身得神仙白日登晨如其尸解轉輪
成真賢者精誠奉持之也若男若女不能永
用不肖受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文大上首
君仍說謂曰

欲學是何物 志從身中生 日相兼覺色

耳洞五音者 口甘難味 心相時自來

意會空寂者 手足為之看 五息既不住

考對在恍惚 永與生道隔 幽說見鬼圖

罪畢生在西 有人而无情

本或不齊惡 卷塞五心門 目不視綺容

耳不聽聲類 口不辨美甘 心不愛奇珍

意无淫細想 手足不為事 五息守住傳

考對為徒宜 永與真道合 不復容思官

功積從戒起 白日登玉晨

目以色為耽 初不故一見 耳以音為僻

初不顧欲聞 口以味為苦 初不以自憊

心以寶為吝 初不為想惡 意以利為厭

初不欲同貴 足以美為阻 初不樂步端

五者同一路 初不傾服者 若能如是者

所謂妙中難 難中既能通 洋洋无由委
身情神則寧 皇一守丹田 行備由內起
致得叶仲天

道言奉道備通當動備身當堅精進等

精進當固身念當執諸想莫不存道至耶

或或或故生為去法生欲除棄眾非以為真

是光勞後報皮身非仙當期當木勿相目前

未息无光鶴喜无 近福于善思惟非事勤果

細身奉受無法此故高妙經說三洞无玉至真

第一言章受精之者人中无玉自无古名万

无一見有心之者當如魏傷殺得飲食知其

體奉奉知強得奉服當如負人得實賊人得

常如住懸頭隨息處勞欲睡深如相想欲有

兩得得此無生當性具念勤苦如法福報无

量此經度人无数備道誦之符成真人畏怖

誦之魔不犯身疾痛誦之五起无礙憂惚誦之

自然喜歡縣官誦之不傳獄門為亡人誦之

休息穿用者窮誦之保宜七劫命厄消之善

皆身延應關誦之心乾靈寶一入誦之福周

九親慶无量開流十天无玉无下无大无小
无邊无際皆蒙意思子芽執之慎勿妄宣世
傳經文後非其人則考有風刀身段鬼官

化宜慎之吾不虛言道陵替有禮謝而去

靈寶妙書經卷第七

太上洞玄靈寶目升玄內教經 卷第八 S六三〇

靈寶昇玄內教經顯真品第八

凡上三天法師太極真人徐來勅與諸

聖金童子詣大仙等七十五

蓬萊寶林之下皆皆道前

上大通靈

五

奉去送玄法

從遊所物口沙必能乘大直和天惟指之有
損之以至於元故聖人君天以求神神是
以為聖聖進以為百真極以為至果也何以
故由之故然非外學之聖去不痛迂智英元

曰无上玄老
七也无上正真存

不可得者若論其大則苞含天地
外有神化氣表乎八極高天卑地无大
若論其小人在細微豪芒之微不足
實之妙死亦不小而成生万物制御諸天
隔三方六千種遺大无不覆小无不濟
无為味性无上是諸十方得道大聖覺有
乘妙行真人无無神王莫不化侍而得成
是衆聖之父母物之母不以形骸而住
此非富者無窮貴者無屈不以貧而不注
以賤而不哀其唯專心無致無惡自然自
不致而乘蓋是補善行合道心然世多劫惡
淨好榮華遊舞於芬馥之路路鏡於群俗
則會一類之樂未知万代之苦由内快服
色光日万是一人應身苦行奉道走法何當
精誠大建功德誦讀早進遶身度人仁義榮
辱行諸善念情弊无為永泯真性初即奉否

道福難勝計切受報不與俗同身見世
食消與之利命沒之後身焉盡主魂神無况
得習地獄惡男無去不難此難唯有道士行
道之人得登天宮論其二德道俗之核甚為
遠矣所以故道行之人在世之時名素望天
仙皆刻書金札德滿功主曰日登晨俗人
潤行乎不淨道無道位凡屬地官轉轉五道
然而直道如此之操當不遠乎夫人身身各
實眼目鼻口心意而行各異唯有愚者自專
利色可貪音聲意想不歸心念不清手為
行惡隨時積罪結天責夫唯將背個目不
與彼俗人事常有及目不多時見好不驚耳
不信說不聽亂聲舉不現香芬芳之腥口不
嘗甘始犯眾生心不想欲財色華榮手不好
用之不惡行此是道士之行者也道士亦
人耳亦知財色榮華好欲為快所以不行如
欲惡故是以當行大誠奉補上法受吾此純
依法施用能如是者不犯眾惡惡亦不能
犯凡人此人與普通心願教如世間
之人見有忠臣在事之官心腹畏之如此不

養氣滋潤道之人善修行者與道相應致福
元氣歸人而行知悉不準得訣元靈何以故
與道及故奉道清心守真不移惟當勤身
善為先亦其山潤之難水火之難何不戒
彌行之乎果勤善之曰錄本起及吾苦備與
其法應歸今日所說軍其軍實子等持聽慎
勿有怠太上道君仍頌偈曰

元為任虛癯 強名守大道 三氣為元光 妙名守玄

說法度天人 口吐真中寶 運化元窮極 劫劫不辜時

留往大無姓 降靈難思身

俗人捨路行 真道從虛生 虛心是淨想 淨戒是清濁

五心不生耶 永離於色聲 及善功元量 去惡德

勿執元迷志 沉著真靈寶

不貪則不辱 不慳則去道 不色則神清 不淫則真誠

不為則自得 不規則明量 不貪其氣生 不計則氣空

不貴其臨法 不實是仙靈 不說妄口非 不逞其神靈

不偏則堪落 不浮信長

勿貪一朝樂 方劫有苦草 勿計一日功 將來無子孫

勿復懷強梁 謙已以卑人 精誠自然積 稍知大如天

進斗亦玄都 信我非虛言

道說寫畢告諸真人曰此經微妙度人元量
太上洞玄靈寶昇玄內教經

十方大聖得成仙道真不復行而得成真子
開心敬聽受誦此教主文勿慢莫忘既云
太山是時眾真各起三北馬

道言吾以五氣周流八極或身元始或身老
君或身太上或身如來或為世師或為古宗
或為入冥待應元方運造天地或主諸神立
起五行日月三辰判刑陰陽分別不察結定

州國國土作人法象天地實立君臣隨人所
好為作法輪邊故難悟形象為具開國受化
或度自新陽微到始斷俗回錄為之制經三
万鍊言雖樸散非多說方便術者或道許為

傳身同歸之趣非為異錄元上正真奇之字
言終不離道以明本根愚者不體相與故怪
善惡相通故陳其誦道之布氣在於兩氣元
形元象謂住姓文不自巧務故唯備身既能
備身具身得真既得真相自然發覺此法玄

之又玄愚者夫越或謂非神相與說嘆以各
伐相何異林子罵於祖先於是太上大道告
仍偈誦曰
善我自靈氣 布滿周西朔 為之立律法 垂象法靈虛
吐性施禁誡 群志三洞書 方便說預教 得道在誠度

法轉同一路 斷絕係中計 致得成佛者 隨其性大略
雖有真道 兼傳不存者 相與論其真 計其存者
未如其妙理 同人於虛元 策不得其性 謂其方是行
既先一言中 結實法即解

道觀偶已告諸夫真此姓章句與吾同生不
別真性理無不完吾今所說先上真姓外古
內教者吾當道正一真人服道履作三品度
人標榜上士七十二萬人道標中士七十二
萬人復引下士七十二萬人各其人度人
万万九千即傳經文保度累去使諸來生得
有獨津此法當行云辰之後自非有相不似
具世也當此之時亂光落耀水雷形金武前
致執民當致震五行易位吾此姓行世善惡
自必斷察功劫誅罰結結行可吾能誅善
真三官退促分殿速尋速吾考者身善去來
子不備善之當相聞唯前中直導道求真改
惡從善得為真人積福福報往福禍德化士
道人可見聖居即慎愛欲改更其身爾得生
道勿須傷真姓法平善度人爾均不注不介
天道自養若不供性天靈乘非欲靈所得走
感令衰身失三魂七魄翔飛閉紫炁守身也

所積未若作善念道敬師天地改易侍直
主特心整圖履不化身惟行至誠天地自酬
神靈所祐自致延年永壽女虛身與天連如
以神龍在於玄洲具神軍實其心不辱受任
金精元正真仙隨時變化日月周旋善男善
女身善男善女得道備行成真若有不宗
不奉一符三官天下惡逐於是當分天下男
女不傳不慈惡人會吾欲惡決不問不嗜其
德從今以去改更決心本欲以水火驅除決
會令限且心要令魔官以五兵疾病消盡惡
人決自為之善善不稱也善人宜行精進不
得為非一日背道万劫不生雖不使死罪對
私圖未止遺居仍偈誦曰

告尔惡人會 老可向善正 若不遵新利 北帝踰度兵
結罪於六天 三官預記名 今與三吏合 奪奪去身形
魂魂五苦宅 凍飲惡鬼神 欲死不可得 須生不復生
寶寶隨量化 所語非人情 六畜為胞胎 惡行由是明
口不徒快語 四足為之行 何如不為惡 受報香且情
不遺三惡苦 不入於鬼國 吾見如此輩 以念痛心誠
故朝玄宮門 宗奉於道宗
道官人生受年長短精靈明闇貴賤賢愚皆

以三命吉凶定人生死之禍人茲積善行功
 立德報慶帝王因主天下民人供奉无上靈
 寶亦古內教水教五篇上清洞神三寶妙經
 濟救衆主一切不惟爲古司所舉功成德備
 感靈九霄垂靈勅司命告北辰靈部三官
 九靈陰冥應錄達其七祖上林天靈衣食自
 維行之不心慶名東華紫微仙官各授社
 玉虛之中身人之次回錄人定使侍飛騰不
 離捨身立善疑或生或不信經教世改神具
 次職疑心欺符非度靈書天地改靈具人此
 擲孤靈驗蹟者病備感不還爲古司衆靈所
 蘇開靈太空靈書下司命神符解部候其定
 華人前理之次行之不改斷續續明靈存純
 矣長靈錄鬼之靈罪福可變如靈道形如對
 靈齊靈官輔具先身之功功道相輔終所至
 靈靈則禍至福福亦隨子之得福非吾之恩
 子之得罪非吾惡感靈德靈德良由子身由
 司言善吾不能不用不能不實古司言惡吾
 不得不信不得不詳六部司官檢按所傳非
 可如何善言吾不尤慈者吾是大慈慈大慈
 故而心誠文示子集誠爲任回錄廣開備洪

太上洞玄靈寶昇玄內教經

隨之福田欲令子身不落內道而不降者可
 道如何世人情淺不見至道不體保應是目
 先福未盡爲惡惡他使謂天祀果惡善惡今
 當取目前肥美爲劫厄何所知則目之後知
 在何處世俗凡人多作此念不知其魂神已
 被幽就七祖父母以故檢行徒趨四假毒炭
 於地獄之下流申於五苦之途以目不見謂
 言不令以耳不聞免言不信而言惡神不知
 將軍水下三官女郎如食疾速行尸之徒以
 此爲誠真神辟如蘭中之盲籠中之雜語之
 者所蔽其此樂之者將欲其內不知湯波汝
 津刑阻期近而罪之與富各適其美不以爲
 善世俗惡人亦混如是太上道居爲之誦偈

如是善惡報 果有非虛言 古明察衆生 禍福令焉宣
 觀濟書五祀 祀居次仙真 不主納悔愆 白日令登晨
 善言五逆者 慈石若玉言 司命檢錄籍 計罪按形殘
 七祖老耆 乃物不靈者 善言不大慈 善惡自有錄
 子善者不備 明會乃知照

道言善言于善去于善善惡善言爲子委曲
 開張子善身在世間不知名守羊混功德可

二一七九

惡生鬼之根惡說三天司令之前功過達平
 莫不由之功德惡當如福者則由三天司令
 五岳府靈化查大魔王連名保舉放後定平
 生死之根實是六天下士三官如食甲神小
 鬼主條有所積益也唐費時飲食百精致
 生者生得一銀銀七祖誦誦三寶五苦之中
 滅殃子孫斷其來代此旨灼然之證非虛言
 也子等欲能諸惡得諸善者當宗受三寶內
 外性誠濟齋建德被改罪根則名書金札刻
 簡自能子等諱惡勿忘善言

道言罪福無有遲速者良由因緣今當次次
 分別詳說今諸男去得有所了世有一人自
 少為惡而安隱者須有一人自少為善而歎
 何者是以惡人不得其官使謂作惡得福作
 善得禍使諸善童便欲生疑常見此輩不誠
 實言為之寒心今當辨暢善惡之為大小小
 作惡未即滅何者皆由先身有切三天司令
 計功補過先功未盡故考吏未得執之故被
 冥隱先切既盡惡行不改三天除生發移名
 北帝記在陽九陰次陽九交近陰次不遠故
 不屢如其考是以暫假冥隱凡人受刑生死

因緣皆有有限假生死之根不慮在陰次者則
 其人自然開悟雖未達宿命惡和惡之惡報
 善之善報忽便去惡為善隨福隨進司察之
 官不敢閉人善功乃為宅舍里成心罷所報
 官司御集事能化帝化帝以其先惡罪大三
 天除其生報今忽改善故不虧到若下里成
 四輩今考其先違故今候何平至欲使其人
 首悔以功過相補厄相既盡迨今成就若能
 悟此去官尋其由來之惡除改有許伏誓三
 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過功
 德則注復生報告下官司依明科檢察若屬
 事如誠慈心一切放後罪福得不同緣入定
 不謂如考除次陽九吾常有命符下五岳真
 寶大災洪水道龍駕迎取子身安居福地衣
 食自放觀世成歌當爾之時豈不樂哉人世
 人為善未久三天書其生發過具先身福報
 未蒙福慶一旦便背善向惡司命言名北帝
 來上三天三天下司令謝其先善功補其先
 善以補今惡善功未竭考終不至故未便賦

何世人使謂為善其益為苦其苦道更作惡
切盡罪滿三天陰其主確度名比帝齊部之
府記其罪名即遣報罪神兵持金繩鐵杖隨
化伴楚漢不改悔背道回耶祈禱百神罪定
身滅魂神幽就字屬三官地獄三檀之考上
刀山劍樹食火救度五苦屠裂不可忍規三
禮既畢方入三惡非人之道轉輪畜身牛馬
猪羊以方續噴以與謝負一八惡緣跡論方
却善見此罪惡之在心不欲仗子慈得如此
故說此故以亦方未明看慎之明各慎之
道言凡受靈寶內教无上經者皆當精齋七
日沐浴五身存真念仙古名若昔昔師門
乃可獲真授經曰師君受經曰弟子自非赤
心坦曲長苦靈團時伏師門頓首德宇者而
外古真姓略不告授此身無奇氣待候目性
合神神先內照明輝映玄太素生五藏七靈
入返魂骨有五帝之玉輝而有流金之法衆
如此自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真

奉師君無得同味甘苦必均始終鏡於神明
陰府同於資奉吾當明子以恆坦之固當祥
五以心成之輪子等堅心明各慎之

靈寶赤書經卷第八

太上洞玄寶經內教經卷第九

道言奉清遠本無量佳門真三五六一九
官成其道之說度大哉也

太上於是在崑崙中進登天首大法七寶道
德觀上之慶而者之日吾道出於孫先太初

之前無所從生靡所不生靡所不成古者於
此觀上臨受妙道者以聰明智慧根骨修行

既能潔身為道便得微妙玄道求道之士
有違逆之責當於仙求神於神求道於道求

誠度便得虛元之要實元神靜為道宗也夫
欲求道者備大無之法當解空無乘要修行慎

誠臨於大慶當寧職職如履冰網犯水火也
慎慎潔身慎慎山無平亂下物謹勅法禁

細細心性謹謹方慈言善諫寬心大慈寬
容不肖志者奉上慈仁接下追快慈德堅自

謙恭通不動無由身慎為於一切房施四海
乘志兼至信德用度壽所敬道志此未實素

財遺欲不為所動如有惠無中無為身慈心苦

行無虧考敬實則慈受夜則心滿奉行无

夫不割合慈念神念通表法換法生門之中

生道有一元道有九九一之法求生之本古者

命在于行或外天至非漸教化胡人后象願注

以五歲十善靈守結法十試十試捐棄首

血捨守為道者知于五百五十試或後自

三十之法積累功德士身沒命元神受福

果物等祐此嚴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

三一之道自有重法未而行之道立可符化

雷未受其誠懸行其事當道漸減符單
史與廿四大神以相濟羅新絕慈道度者善
地動過吾辭不道山接早晚死路速致仙身
既望無文明虛無者必獲上道如戊令也
第一試日身不得貪濁狼天極者放逸守官
身福難繼自慈甘慈為非濟嚴華傍以便如
清德教自過無有廉正不知勤人罪日不慈
自寬身之罪大不可稱計不得身犯不得放
令於人攝意持戒終身奉行造善太上太一
第一試也
第二試日心不得與惡慈念不得形想計
想會欲務得清淨財利貪善陰賊誤非法

罪惡偏意不平奇殊極志疑自是易失酒
破釐味無有極之不細動以罪回不能自覺
心過之罪大無有極不自心與不得教令其
人攝意持戒終身奉行是香太上太一第二
試也

第三試曰口不得妄言善惡呪咀罵詈取誑
老弱病廢而舌隨以者攝行人長短自任是
非水火造害眾生無出傷衝道法敬誦法水不
兩味惡貪美嗜味無有厭之不細動入罪
網不能自覺口過之罪大無有極不得口犯不
得教令於人攝意持戒終身奉行是香太
上太一第三試

第四試曰手不得然密舉主或行惡動合血
之屬皆不得妄動略取非盜偷竊取非其
物拾遺取執持兵器與用非法不知動入
罪網不能自覺身過之罪罪之最大不自手
犯不得教令於人攝意持戒終身奉行是香
太上太一第四試也

第五試曰目不得視非適非法非義非善心
筋法視女色惡眼盈目貪欲淫淫所屬所屬
淫邪放蕩不忠之色目為心像至扶百山未致

太上洞玄靈寶昇玄內教經

福本罪惡殊集一皆曰口口手致法極
主動為福端收罪之首口口身致罪之商
不可不遠素可不休不可不悔不可不恐之不
知動入罪網不能自覺自過之罪罪之最大當
宜自誠勸化一切之飾誠目心想自誠想誠意
實宜意充著先著入先律得道是攝意持
戒奉行勿讓是香太上太一第五試也

第六試曰耳不得聽八音五樂注解妖聲邪
正七國妖偽之樂无有厭足不知動入罪網不
能自覺耳過之罪罪之最大不自耳犯不得
教令於人攝意持戒終身奉行是香太上太
一第六試也

第七試曰鼻不得貪香惡臭在深善惡不知
動入罪網不能自覺鼻過之罪罪之最大不
自鼻犯不得教令於人攝意持戒終身奉行
是香太上太一第七試也

第八試曰足不得走踏非義不踐非法下步惡
履非履法境界不知動入罪網不能自覺足
過之罪罪之最大不自足犯不得教令於人
攝意持戒終身奉行是香太上太一第八
試也

第九試日身不行故情任意極與神器口其

藏外道

般精散神消三五去遠故情縱恣有康足

不知由入累烟烟不戒換不能自覺如斯之罪

罪之廣大不自才配不待教令於人攝意

持戒終身未行是善太上太上太一第九試也

連身行 辭口過 除惡念 拔運根

絕解色 檢染欲 散取習 洗垢穢

寬升局 開息正 廣心性 緩促促

少的莫 省諸勞 却諸辱 无疑想

運動作 伏吸吸 麻諸端 斷諸除

滅諸跡 寬諸見 周諸智 通諸殺

原諸麻 上諸病 掃諸患 愈諸疥

去諸計 罷諸求 代諸株 斬諸種

刈貪遺 盡沉吟 散結束 脫煩惱

刺意移 无諸可 無不可 為無為

无諸我 無不我 無彼我 無空想

无唇感 無淫想 熱可行 不疑空

平好醜 不耶遠 索住无 純心想

習勝意 善防言 不亂轉 不吞合

不彼念 不憶想 无常唯 不常的

无遺願 不遲悔 无礙預 忍不可忍

二一八四

知是道 能无想 索住无 為无為

行无行 住无住 想无想 興无興

无際心 无際行 无際作 无際想

无際住 家諸性 了无根 究根下滿

以不覺意 常想以道 觀習覺覺 心无常不

不以不辨无 已知一能際 不至而起想 智一人无際

智度度无 智度无 智度无 智度无

知是為安 知是為樂 知樂不復失 知是為本

捨所著 蕩意態 休是非 不煙意

乘乘累 度諸盖 割諸連 剋回轉

慎心轉 事无事 无親疎 等自思

却无想 不我相 无索住 一至於无

上无止 住无住 无際與 雖觀注為免

知有本无 智无際愈度 智取本為无 知本无為無

赤清道本无量法門大一九試成滿此是此

度一百廿九次試諸為道者當本行此法廣

展无相結集極妙檢攝定能依心執淨珠攝

清波行智慧之便扶至无之難純一切之想

就度度之地深觀而起察其四成視其所痛

原以慈惠既極其果令身下花城不入虛俗
家界乘之中在道哉之表最果惠之令心
在善教之宮往固其之靈心在新戒之戶何
不因之屋心在方便之扉生地地之心念捨
迷之迷居席物之慈心在福德之觀春序不
之險心而日濟之路遠或大之終心作淨滅之
安立存前蘇之因心在慈揚之陣走行行談
者行智慧之使板生危之難能一切之想就滅
度之地者也

太上洞玄靈寶昇玄內教經

太上洞玄靈寶昇玄內教經 卷第十(續)
S 六二四

日 曰无所聞今日曰吾音无所觀今日
所見亦无所見今日所說亦无所說今日所說
亦无所說今日之相亦无所相今日之法亦无
所法乃以无法为法无相为相无或为或无說
为說无见为见无視為視无聞為聞无聽為
聽故善聽故能善說善說之者无所可說
无所不說善聽之者无所可聽无所不聽以

如今日見聞持為希有臣於大經領如
可悟至於妙性猶未改然時聚頌頌欲有語
請中顯意導特委開示使愚迷雲翳畢竟
消陰智慧日光朗然明徹定之元起得真會
道

今時太上告道陵曰吾今所說實是甚深非
是二乘所得聞見非是法華亦不非聞非是
我善亦不能說然此經文字語言即是空相
非離空相得此語言法華等聞之深能解了是
故我今以此大果付屬於汝汝於將來廣且
開化无盡應息起厥物心唯在上和夫度焉
本至真至妙至秘和宜有所起滅造法所聞
於是道陵即使始曰臣以早微奉蒙安授有
所未通願敢請向蒙演說真一不二法中

太上洞玄靈寶昇玄內教經

卷第十一 (一) P. 218-219

有元極九式或曰奉清道法元量法門九一
九或成滿具是誠度一百廿九大或等是所
未通不容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量
或九或一則是元常既是元常則非真性又
九或后一百廿九式乃至元量功德多少其數
云何多或少不應說一或口口口口口口口口

雖說一多本為可
為是一百廿九或

則不滿不應說滿若

未通又誠度之名云

不可執若元法可誠

元生誠若不生誠云

生既不說生不應說

今候真性了然可辨

淨了見云真元道所

道院師之所問實為

于欲華解說善男云

二法者非非不二法者

非真一是有真一以

正性是不正性一切有

道如是者以常為常

一者非也一常元量

元量元量常元量永

常價的皆五分別

身漏出入時得長人發覺者才身
父身見弟妻子飢寒或為王司執得和苦如終
終身改悔但慎為之不朽性之不察希望得
既更思好性方便勿使發惡或有物物
力性專行盜竊取人財物略棄元道以自給
雖有五法不肯喪志且見初改悔不招折
掠道士沙門取其法服聖賢教化永不信向
虧經榜毀殺害毒人以為凶徒或時有人捨世
所重趨然獨善守志山澤思慕先聖其度或
激不取不味希聖求元上真道昇仙度世成

時有人辭家父母隨師請受值一妙法如
昔嫌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遊勝已忽薄若上
沙門或時有人但以農桑耕稼為業餘人所
望或時有人身行假善或倚為事元有慈心

或時有人高價化賤以自給活或時有人窮
收或亦利便基以為生業或有沙門身行佛
棄捨酒法如是種種不可殫述

出有何差別天壽答曰有元二名生于他物
 亦見日有飛士曰无相因而然並非真實在性
 字一未始整有未始整无是形而可求无質
 而可測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
 損无為大是故損有者必先之於无體无者
 以无元為大道後當知十方天壽如我等比
 欲以真道誨悟一切隨方化度凡形无常說
 法制律亦无有定準今一切咸得解真是吾不
 忘十方天壽之意亦然卿宜諦思吾語吾
 今所說皆是元始天壽秘寶實應億千方劫
 時一說耳卿於今去當珍惜實難令今流通
 可傳心傳不可必止勿妄漏泄傳非其人何
 故此經善妙履行供養當得尊位見世獲
 福而向陰利排妨之者衆罪辟身苦痛時
 致見世輪轉身得惡疾人所棄薄是故應為
 重囑累法宜加用心功報无極滿懺悔者
 及汝月於道隨更從坐起亦不級禍而
 日且重自慶幸不期之過得見天壽深教
 誠以喜踊以為為命重被救物當竭身命
 奉行供養宣傳善人於在木世令得流行願

以道力隨見守法行未惡世多有如蛇蝎毒
 蛇蝎毒惡魔所懷被亂正法自非威神所
 及莫能堅持學業天壽答道陵曰受持此
 經者十方天壽共讚賢聖善人仙童玉女常
 隨護助除其業惡兼魔賊賊見錄假言唯
 爾世迷惡重罪必應受者欺受之必輕死自
 認當此經善重受者亦專一切天人咸皆敬
 卿於末世但惡行之吾當與卿无上呪符若
 行道齋直物而安之當極深善方面安之行
 道此所運轉者安宜淨愛道陵曰安此符者
 當復男女洞玄五篇符不又善曰安此界玄
 符者不須複安五符篇也術以故此經大業
 無極深德也動靈屬惡從其禮是故持此經
 者備此道者志難宜諸餘法術唯洞玄五千
 文是其餘餘諸餘經教皆小乘法宜持思之
 燒香呪口 叩齒隨方數 子明侍思素問
 小帝五符卷二入出今日直事上甲從官若
 子及女龍各各履履履履執玉鏡素上行亦
 往開結臣等所奏焚符符事從今以去至行
 道畢志令轉達見使使使使使使使使使使
 法今歸月 卷二

物符呪日 隨方吁嘯 子明傳 恩送回 法蘭黑
玄帝高真元始五老制 符圖教使飛行道
今日是時傳真經道日魂乘靈穴施落梯
五方大神救伏三寶從吾者古於狼難去所
此之生華志不結 變海者凶虫蓬難化
冥都地獄行考舉隨方即凶咎

隨方安符 對方着面門上中央符着齊安
戶上若无星可在蘭華門戶宿願焚符開

辟去威儀 祛
辟去威儀 祛

忠遠前行太九中傳華山道士名係或姓朱
或姓陳或姓倪莫測其真

昇去法師不得出入下坐除勢力所加

昇去法師出起當下奉師降步道不

昇去法師不得共翻賊人又行行未坐起

昇去法師傳道不得執女人手當得現身見

弟父母共對闔結

昇去法師不得通身白衣要應亂色

昇去法師不得與俗親持服除為成道

昇去法師不得與世俗親持服除為成道

昇去法師不得與世俗親持服除為成道

昇去法師不得與世俗親持服除為成道

昇去法師不得與世俗親持服除為成道

昇去法師不得與世俗親持服除為成道

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

身第一通者我亦百千萬億道中之間計自
當是神善可為不可限量

大士善勝白人上日唯願神事見存一物
皆神或可德德動動為本此聚會見存本

與神未開於時本上理惟不意想時十方
能大明運無元聚會中衆人財力百起不

建道慈德德德德德德德德德德德德德
觀十方一切因大誓願元惡有能大小男

善軍清淨無念會時時動一切有形物了公
明如觀掌中之物元有善法當念之時天上

天下無不靈靈日月所不能去皆得之則地
就林處處處處處處處處處處處處處處處處

能于諸國諸國中處處處處處處處處處處
定地皆無雜事會行樹法路所是二一

時有仙電至女子教百半演題了則亦空印
元皆能可致致來光滿空中念時令人見十

方深其皆當大上神善定女子皆皆皆皆皆
全座不請大氣說靈寶詞主人等事于其日

於一一國之各各皆有九士改行元其
此無亦如此法法性元果俱以元方其

二字并觀之顯本上亦復為說十方大觀之
以助其其先世功德一如道法今時時見
太上洞玄靈寶昇玄內教經

諸國本之神善形無色相成得一觀元德觀
而土地人民亦應益二新次太土礼外

進四才觀
無時太土善善善善善善善善善善善善

符印行善印善印善印善印善印善印善
太上神存本於其善善善善善善善善善

至內教一一國立各各皆有九士伏指受持
道此於於於於於於於於於於於於於於

則太上亦復為說十方大觀亦復為說
就世切德德德德德德德德德德德德德

洞道法法之所見與我同不道是今日唯
大正法之所見與我同不道是今日唯

如此則必善善一以以以以以以以以以
上善不惡不惡不惡不惡不惡不惡不惡

如今天士善善善善善善善善善善善善
為其上

善亦以此收束水
觀今日

二一九一

修習之法通會以具 公案註如右

天常祀作無常山官階常日官月官星官

官冥官仙官聖官靈官真官一常二一常

一官四常 靈官聖官靈官真官一常二一常

吏從事官符官陰官信官司官七官 拜官

令官與官各率官屬九德万斯為元上洞玄

真一法所祭是惟經計五二教以值誠則亦

善死必書若道後妻淫真言傳非其人吏兵

官屬各率所職道儀中又七祖明證本行

金斗惟與 聖作兩的 之中 共 敬

神祇在弟子執石亦可有託登壇時而故之未

上書託執刀中破各及平柱以制邪道後

再拜而受之或以黃囊帶之胡結下如巾而此

則神靈受天神地祇龍虎而於靈堂天神地

祇龍虎而於靈堂天神地祇龍虎而於靈堂

靈神地祇龍虎而於靈堂天神地祇龍虎而

靈神地祇龍虎而於靈堂天神地祇龍虎而

靈神地祇龍虎而於靈堂天神地祇龍虎而

靈神地祇龍虎而於靈堂天神地祇龍虎而

於科末世任大法師執定一切科等今日其

日然於我前部聖成就已後方素七十二字

元上大經持持此經傳授必符其人此等便

於今日雷建卷中領會屬應應演道後

及方末世持此經者持誦願念者今元來

應鬼神度精靈魁英令執卷各各依而隨

仗吏兵持去隨其才其人於末世中若執

黃赤祭酒司官女官等為救世故有所關

略錄書各明包條而以符通達凡符符却

符符則其休大一至都四外官屬故市不得

符通各符符

太上呪執道後符符後座太上還而面會中

兼仙未受經者符為道後在禮符日上人可

願功德速通乃今太上告諸仙日汝等身其

道後之道後宿世以來相承一門之中得道

者有七百九人通陵父子為十二符未過九

百八十四年已道陵連珠書有八十六人相

後得道通陵先世後世功德如是誠可願樂

通陵世世有功德於此等之民此方之民亦

功德通陵門是故道後應持此經勸化利

子明始太上曰後科末世有學真道士未見

真經急於山林或於異學道士外道語不見

家符此姓者概身者凡知身無形元師可度

便得奉行侍履以不太上日便得奉行并日

備之一如經文不得以侍授餘人所以余者

何學官師受學不師受不以教人何以故一

者即誤後學二者既不師受人或不信言

豈不信使有難辨故不得傳要須見師受受

不傳之若使四海之內非求元師者使十相

空聞俗伏指備行若見至信之人具上十相

未敢請受恐懸極者先有信金說素誠不

試之能凡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

亦明後語曰若後末世中諸學真道士已受

靈寶外教素非奉行五品末見此四教若

其後凡使可得傳與奉備不太上卷曰要須

受此方素七十二字解經之盟元上大教然後

可與此經何以故二教純非元非十步太上

大呪故十方官屬天神地祇龍鬼神等不來

為經任營業勢方學道之人開法如飢欲食

見可師之人如病得醫何措如下不師受耶

學道之人官如世間官窮之民為衣食故須

力日使為人給使不解懸利不應貴賤長幼
唯財是與學道之人亦道如是求法事師美
太上洞玄靈寶昇玄內教經

擇貴賤力言長幼言我年之大而彼年少彼

是幾人我幾士夫若生此心者是故擇生死

俗間之態未解至真于道之意此入學道徒

急其功有人死貴賤有通則弟所訂長幼不

此者年要當多誠多見以為先主不得言彼

學道我後我學在前二例使及師後任此念

者是惡魔始始之靈非吾弟子道當誣下推

難讓德唯善是從不得曰高標也獨是非彼

此是學道深病汝等明幾折未慎之慎之道

陵即起級級極福又于始日且日祈辭難信

難有兩問懼犯靈類政改不同齊所未了

難借成新得拜四拜太上曰澄汝所問少日

其難者當不列且示求捨今會所見靈真非

實太上至真靈說特多說之此經玄妙非世

間黃赤祭酒所能得及今為汝等之行來內

真道也教誨其義所謂四教者真一妙術哉

日內心行善得道非從外來若道可假外而

得者善惡一切如母念于使慮以道授與三

海五者業生今得度脫而不與者當知道由

人之道道遠云遠近在人身汝有所疑使可說

之道汝曰道若力行業非神丹若芝煉石
水雲靈書吐納導養等皆都元蓋耶太上

曰古今明... 此原兼道養有二利蓋然不能
 得然... 亦一可逸半蓋壽二可過則注已
 彼不致逸與有比利而假非真身如假借他
 物非我其實不如金銀漆銅假色不又何以
 誠... 身... 善... 養之法是小善之行不
 善之今俗氣無處不存內達大志心合道真
 無德五者八事之行違要且仁而假托本物
 隨... 漸... 身... 如... 見... 酒... 人... 技... 性... 然... 後... 無... 行... 人
 若捨之便至... 煩... 不能... 許... 亦... 兼... 途... 亦... 漢
 如... 走... 車... 亦... 百... 千... 方... 尺... 筋... 道... 輪... 轉... 還... 去... 五... 者... 八
 難... 之... 世... 終... 不... 能... 得... 外... 入... 元... 形... 與... 道... 合... 德... 道... 隆
 官... 知... 世... 人... 學... 道... 者... 不... 可... 計... 生... 得... 真... 一... 日... 然
 道... 者... 千... 億... 萬... 中... 特... 有... 一... 日... 至... 得... 道... 者... 皆... 是... 四
 行... 具... 足... 非... 為... 樂... 也... 若... 兼... 能... 令... 人... 得... 道... 者... 世... 人
 學... 仙... 者... 莫... 不... 非... 兼... 而... 不... 盡... 行... 道... 者... 皆... 是... 四... 行... 不
 之... 故... 道... 者... 身... 身... 至... 真... 元... 上... 聖... 言... 若... 人... 不... 信
 是... 道... 而... 得... 道... 者... 終... 竟... 有... 是... 道... 才... 以... 為... 道... 者... 實
 實... 如... 法... 海... 河... 水... 而... 言... 者... 皆... 視... 如... 翳... 障... 然... 此... 道
 為... 難... 得... 日... 者... 地... 真... 道... 之... 清... 要... 道... 才... 未... 行... 之... 亦... 示
 兼... 化... 身... 得... 神... 氣... 聖... 受... 珠... 古... 奉... 今... 真... 一... 日... 地... 之
 道... 莫... 不... 由... 此... 經... 而... 成... 若... 不... 願... 行... 供... 養... 此... 經... 者
 即是... 供... 養... 十... 方... 注... 古... 奉... 今... 一... 切... 大... 一... 所以... 余

者此經是三世前仙真人之入存能出主我
 聖... 故... 若... 是... 而... 不... 受... 行... 供... 養... 者... 當... 知... 是... 人... 去... 亦
 甚... 遠... 未... 近... 解... 脫... 地... 若... 復... 有... 人... 誦... 此... 經... 者
 其... 人... 罪... 業... 累... 世... 皆... 吐... 新... 言... 破... 罪... 惡... 疾... 頓... 除
 七... 祖... 受... 考... 元... 有... 解... 脫... 等... 聖... 法... 將... 奉... 民... 人
 故... 是... 經... 之... 者... 竟... 受... 供... 養... 是... 經... 者... 古... 知... 是... 人
 當... 世... 初... 始... 時... 尊... 聖... 在... 仙... 真... 得... 道... 不... 久... 世... 間... 以
 應... 官... 供... 養... 奉... 奉... 是... 人... 何... 以... 故... 是... 人... 氣... 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... 於... 是... 而... 應... 隨... 勿... 忘... 奉
 上... 香... 油... 紙... 筆... 供... 給... 飲... 食... 而... 須... 若... 其... 病... 痛... 供... 給
 醫... 藥... 難... 至... 心... 如... 是... 凡... 而... 遺... 惜... 卡... 持... 經... 人... 者... 所
 敬... 功... 德... 與... 壽... 祿... 者... 等... 凡... 有... 此... 道... 隆... 口... 行... 真... 言
 要... 說... 已... 日... 身... 間... 兼... 勤... 勤... 問... 未... 世... 傳... 經... 儀... 軌... 官
 須... 云... 何... 為... 如... 此... 今... 所... 受... 用... 耶... 當... 更... 具... 於... 今
 一... 款... 可... 為... 持... 奉... 之... 式... 太... 上... 口... 若... 其... 人... 九... 已... 受
 五... 為... 拜... 者... 宜... 於... 禮... 口... 結... 仗... 故... 被... 聖... 口... 結... 諸... 子
 古... 呪... 詞... 已... 若... 未... 成... 五... 為... 拜... 先... 令... 弟... 子... 清... 齋... 三
 日... 上... 封... 經... 拜... 宿... 以... 內... 外... 凡... 他... 以... 為... 動... 信... 後
 上... 香... 禮... 聖... 刺... 於... 經... 中... 上... 香... 於... 禮... 上... 仍... 即... 成
 此... 經... 七... 十... 二... 字... 聖... 已... 不... 須... 漢... 成... 五... 為... 拜... 聖
 定... 經... 符... 得... 寫... 符... 供... 養... 奉... 如... 五... 為... 拜... 奉... 新... 符... 言

太上靈寶洞玄真一三天法師張道陵所化
弟子段禧首拜誦首死罪上言刻書死罪曰
判題言誦紫蘭素奉經中道陵又問末世之
氏或有志樂善經而身抱痲疾或無力微特
飲食至少貧充無由解不能進或不能持齋
而能行見能至意欲受此經者為當如何尋
授以不本日但令深信不謬受果本持使

可授之此經名大無量法華經若解至
真不願知行大而言之行无常准法无定經
唯善是與其人率性不據實行務於精進而
能深信受果已為有甚大道无親中與善人
經教而加雅令利益當消息之身悔和極過
聖文令不派通其書息並可宜慎之所以者
何若人以此經傳有智聰格高才點慧之人
得經已便能解了其義不別解說利夜開悟
戶所度脫者此非小功若遇有人從生至老
常行施惠救活人命百年之中恒无懈倦所
得功德亦為私多然此功德百千万億不
及其一是故汝等宜加奉持道陵日靈寶
齋法真人所行已自有書未開末世道
士謹經法儀軌云何太上當施安高座法

太上洞玄靈寶昇玄內教經

師與經師封坐高座而北東西隨便口中齊
燒香齋食出官燒香如呪禮經呪如書法
但禮拜以三拜為限能過甚善朝暮朝拜
素常儀出官當日日出之竟解齋速道法
若說五千文者亦依靈寶儀所以合者靈寶
官屬精苦吏兵

此經上卷之三十一

真人曰謹始太上至真大道去老諸君又人
諸官上司臣四諸兼官監察衛護本經官
官指授肥滿即日與咒功立市功賜還天書
如此上仙如中神公補元壽既有志服經文
者事記各運可引性五體真官真運官空
演石又列三洞五真人凡諸文皆用此法

太上洞玄靈寶昇玄內教經 卷末詳 以五七

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

洞道為昇玄內教所部當知此

道彌變由此經不見此經道教

見此經違背不信當知是人違背十方

八身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苦

勞毀言无是理卿於將來慎之慎之

其人以致大考積劫功效自然消

如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

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

嫉妬惡昧色 誹謗於賢明 貪慾昏昧色 不

三患既未除 何期於終真 偽行要利各 常

見人崇有德 心執害意生 是人鬼神

死則歸幽都 乃對入鬼幽

苦我難具言 痛我傷人情

共免泉曲府 超昇真人遊

道陵於是奉和太上曰

臣昔畏三患 洗心歸北芒 昔

漸沒歷年蓋 負多心驚悸 朕

万念還真經 乃得至道經 皇

太上又曰道陵卿於此解

來傳授於人亦當令受上

臣於此經解其深義

方天尊之所敬重臣

欣喜元以為喻但

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

能殊蔬學道之

大智德成就大

上

山上人賤義新 山曰若如

教本師者復有為弟 也義其受道

法未嘗復去何先師後師應是

先師後師應皆有教所師者師者學之

師也群如為山由于一置之去斷借高火先

師者亦復如是乃為後師者後師者猶成

也喻如嚴嚴服醫衆事已斷中未加野不可

以行人事後師亦復如是學道群又上法未

稱不能得道後當知此經法者衆經之上

如諸天中手悉為大山經亦復如是於諸

中家為其大如仰請治驚降在後而得為大

者理漸高故此經亦復如是在前復說而得

為大者義漸深故如諸水中海為第一何以

故方川所歸故此經亦復如是於諸經中家

為第一攝衆經故

直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

不別故道何元不別答曰至真故元不
 不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同男女皆好少
 壯淫著華色意得相入不避死活共相追
 逐不能相離下情之開當命之時自謂其好
 千載可常承色未幾會有形棄地相棄薄
 時昔二條索然都盡以此當知世間幻偽非
 常難保俗 懸若至死元所一
 徒不自覺悟天行非唯賢人道士知此非
 真是虛偽法思惟不別得真性在元淡泊
 守一安神見諸靈德元真實去深解世間
 元所有性得其相者能乘佛法守道念真
 安神元為得不死之前外仙度世利長壽宮
 是名得元所得子明知我所得是太上神
 口異快解香妻志裝他後人明傳度不得
 妄有增減其疑至要諸餘經中元此言說明
 許奉持勿矣漏泄

子明世人迷惑介來自惑不識至真誦偽疾
 候靡所不為或父子兄弟更為障閉或許錢

財儲不還或妨賢能更不誘毀或詐色

欲陰相咒害或恃強其陵易孤富或在下賤

凡惡兇險无所忌害天罵地虐尖勝已試

林道士公行不遜以為尤建或自是非彼恆

与物諍或口是心非人所惡見或復自大欲

人故已或耶信神明言道无神或作小善旬

月之間不能至誠使求見効未應之頃便急

宿命言无報應或復有之平常之時不肯作

福見諸道士說法勸善了无從意至病急

時舉家博禱使得全濟既其死止謂道无

神喻如曰家復榮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前成

慶禍積致殃較如曰老而人信可不來哉

子明世人惜財甚於惜身何以知之人有為

財寶身不可得得而更不推為身士財何以

知二人身之急莫過疾病至病急時迎醫買

藥其望購得如此之人慘情至死亦欲絕時

猶欲保惜无有施与自之親黨之心豈當能
施散與建齋會供養三寶愛道者乎學道

太上洞玄靈寶昇玄內教經

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卿

於今去善察人情觀其貧富審其言行宜

消息之存聖賢相傳不須信金也

今特太上讚道陵曰善哉善哉善能分別人

法二相收如所言真實无異道陵常知世人

復有四不善法宜為難除道之至病當令知

之軒者為四一者世俗之人不所有道又恥不

聞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無經四者輕慢

後學言无所知如此四種之人縱使學道徒

自勸勞不能得道有所遠達有所奏聞无

有神驗何以故如此之人求道之初本无至心

欲求名譽要圖供養希望榮潤給活妻子如

禁之人恆貪吞大毒厭足辭物以為交朋猶如

劍戟在其身雖食自前之利不知後世者深

重死入地獄燒鐵餅銅以道口中人哉謂財而
作承服歎其身體時禱持書夜不息憶
此戒切可去為人常受下賤為人奴婢兵斯

二二一九九

半低賢聖教化講經說法不得預聞或心欲
受學不得自在吾今日前便見此輩不可稱
許喜可哀傷明教將來慎之慎之
太上曰人情難制猶如風中堅指飄飄不休
唯有聖人乃能禁止金槍不動凡愚之人亦
復如是心情馳散靡所不至成項之間想念
百端或思色欲財產或思欲富貴或思念財
已及以怨惡欲令其死或念人婦女端正思
覩不軌或備人財寶欲行盜竊或妬人家
富願令衰耗或思作滿行以功名譽諸如此
等不善之念不可稱罕求道學仙俠此耶心
欲成道遠永不可希以此諸惡乃可學道
法元為以慈心為上真實為本心口言行內
外相應飢寒忍苦身命自安莫懷怨恚守
死善道不誦不倖常行陰德无自顯揚設
遇疾病當自思責由我前世行惡所致我殘
害物命捶撻聚生食啖其食以為美樂見
諸疾病危厄无有慈愍救活之心或薄賤病
人憎惡見之自以強健无病患慮由此罪故
今獲此病人所惡見治護難差作此念已便

思自魁青深自改悔發大誓願使我於今
以去體解真正乘耶偽法恒履正見保守
善心不墮惡道仙道成就諸病痛无有
今日諸惡若極當以法華教諸世間疾病若
患非願幽冥實宥罪者赦其既往賜以
更生大造之恩此是學道之人遇因病苦
應作此念作此念者必蒙冥祐
太上曰道陵將來不尚之世此經當行流布
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
教受行不竭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
縱復聞有其復者亦不得受行或疑憚憚
輕師不受或復事會不遂或師不欲傳或
復惜財願於誑信或復貧窮无有誑信
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
為夫贊父无所見禁制不得任意或生在
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
意權撥諸導直心一至任行此經其於履
當世儀信心不盡遂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願世間小
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
貴賤當知此人是德者皆是前此習行道
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
我身所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
人有急疾病惱應讀此經若人居家業托

古請不吉利應讀此經此經據禱術中家為
第一消殃術中家為第一解過法中家為第
一除罪法中家為第一修行法中家為第一

一、身如沙大... 身如沙大... 身如沙大...
 二、身如沙大... 身如沙大... 身如沙大...
 三、身如沙大... 身如沙大... 身如沙大...
 四、身如沙大... 身如沙大... 身如沙大...
 五、身如沙大... 身如沙大... 身如沙大...
 六、身如沙大... 身如沙大... 身如沙大...
 七、身如沙大... 身如沙大... 身如沙大...
 八、身如沙大... 身如沙大... 身如沙大...
 九、身如沙大... 身如沙大... 身如沙大...
 十、身如沙大... 身如沙大... 身如沙大...

能服也... 能服也... 能服也...
 全獲八... 全獲八... 全獲八...
 小... 小... 小...
 聖... 聖... 聖...
 身... 身... 身...
 此... 此... 此...
 請... 請... 請...
 經... 經... 經...
 死... 死... 死...
 道... 道... 道...
 終... 終... 終...
 欲... 欲... 欲...
 急... 急... 急...
 得... 得... 得...
 成... 成... 成...
 道... 道... 道...
 忠... 忠... 忠...
 敬... 敬... 敬...
 矣... 矣... 矣...
 左... 左... 左...
 去... 去... 去...
 一... 一... 一...

此公曰所謂度人難者仙職之會也

道者王侯道士凡人得生為人偶也作男難
也既得為男才短相連六倫兒其有若此
教如王者若重者則有鬼眾神眾欲使
不及難也諸善已備得生有進又因及人
明高而道德難也貧富好行進念地志不
難也百者何信而進士專奔錢者不死難
能度人大志何不與冥計別身何使不
得度世仙道難也歸竟因真因世初人
三向會時進者難也皆難也得道
見仙職身人能化之而得道則進難也
是為八難矣目前世惡道進德難者
無及者何緣得難者三志又進者
會子及上月言明矣

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威儀洞玄真一自然經訣上 (續) P. 240

有天安所濟不... 洞玄真一自然經訣上 (續)

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

澤廣嶺山 道遠德遠

太上三元真人太上三天法師張有慶頌曰

靈寶及大洞 至真道仙公 如有五千文 高妙

奉丹立飛仙 玄居浩虛空 侍衛太上皇 道遠正

万劫如重頭 長存永光輝 道讓以備之 殆若自中

幽林无不知 老耄難十方

太慈真人傅經靈神要經 善信齊文前兼法如左

某州郡縣知里某官先生道士王甲死百餘

宿命回轉始拔得去鬼估歸奉大道安身正

真速談玄施不以須惡音陽城黃赤二一充

終玄錄金書玉字養身之道玉象已畢交惡

過泰不唯下破心樂真仙之道進奉上帝七

洞玄經已復有平不能仙度同常人之鬼胎

不列罪穢惡氣積然精誠集道觀觀之不能

楚往道遇運會今見太上靈寶洞玄寶經此

妙上清高首飛真洞宗中下以穴之解好至矣

依法寶金錄二万四千其劫非赤赫寶軍小

此幸可得神請以林寶階非當說友詩上刊

思唯明法師尤生之德一切有德之德故言見

司之聖符布中寶卷奉道之德後世世在傳

其人心中常守天地水火三寶之德保身化機

分過之口下傳之德如師中保身保身時所

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

不拘通乞得壽奉大法如遠手詳者當依林
受罪穢祥

言謂太上靈寶洞玄清師其光清下 仙公曰先生生靈應
應字稱呼其光也

初度經章款

若佛沙門及僧官某沙門如千太弟子清信

男女生燒腦度經時有拜章亦如此但易言

齊已竟經寫單投定及過不敢有遺脫即日

乎付甲乙

太上靈寶洞玄无上弟子法師居甲格首拜

拜死罪上書太上元炁无上大道至真君自

然金剛下臣宿命運得主道門 仙公曰凡人得真仙
大道弟子皆得言

之凡得真仙道門 仙公曰凡人得真仙
大道弟子皆得言

靈寶自號繼師甲年月日於某山奉寶金錢

二万四千奉受供養某類之末能致仙今有同

志主清道士波甲德身山林獨學同姓體性慈

仁行會道法寶金錢二万四千得祥求受真

道真係法雷赫今不審玉甲合受與不請

依法書式示奉投經願齊果其姓竟當受於

若出度者之去福乎拜投體伏把拜表以問

乞表主真官德經仙師仙伯仙王諸真人並

神靈等降降靈寶經神真官既臨高堂

本身中其喜俱仙曰曰昇天七初克始仙宮
 仙人元元仰希古古願賜真經目甲拔拔火
 應願實元非泰恩惟 太上小列求系其
 真官飛仙值使臣一切官在右官使皆念其
 神吏吏科車亦持夫到風所實神馬上帝能
 龍神龍神天仙龍真所史各廿四八出在
 禮王甲實實經書亦章一進上指上上太上
 曹伏頂古報臣其誠惶已下

查是卷元靈元靈長長道元元存會靈靈
 於太上書序會靈長長道元元存會靈靈

太上靈寶洞玄自然垂真大造元王弟子奉
 行靈寶三洞法師王甲甲命傳會以昇平日
 曰從靈寶法師王甲甲於某山貴金信拜受太
 上靈寶靈寶五篇太真道上經今依法傳賢
 者道士沙門王甲甲以弟子生今年若干歲
 七世隨德福慶所及某姓慈行孝愛卑物志
 願道真貴信求受靈寶經承為身寶宗奉供
 養不敢異世垂真傳非其人某自受大考七
 祖獲罪不敢惡道各師當依承經百循行眾
 各祈絕世想惟志科仙受世先人受賜於天
 堂一如太上真經大法律分

太上元靈大造元元太真目真經
 傳授中之記

得事書其書金靈寶甲右弟子文書他記金
 經于古古數十方米世之格什十口本師初
 經東行所傳之別家靈仙之進結聖矣
 本靈真之經傳來物以已卯年正月一日曰
 中神所會得王真山傳本經左仙公為金字
 孝先古於天台山轉弟子鄭思遠沙門其法
 開釋道藏真先靈神非思遠後於馬跡山傳
 真神仙公之記經也子曰他朴子昔外內書
 典鄭君平時說先師仙公告曰我日所受上
 清三洞太真道經香去世之日一通制名山
 洞臺一通傳弟子一通付吾家門子弟世世傳
 時至人門宗子弟在務五經勉勵世某志在
 願信元靈任師傳者吾當以一通封付名山
 丘岳及傳子弟而巳吾去世後家門子孫右
 有好道思存仙度者子可以吾今上清道某
 經經傳之書經子度道明識吾言他朴子曰
 建元六年三月三日於麻得山付世世傳好
 之子弟

靈寶威儀經說上

年不老華容偉能精采光明十九者身得六
當懷胎含孕已生未生得清生育元有相得
中者婦女懷任普天主男廿一者地歲發世
金玉盛形散消道路元有幽德廿二者天根
地裂枯骨更生此尸飛魂普起成人天下歌
唱故國太平日三者地生蓮華天人稱慶黃
不昕昕廿四者五岳開洞符經止出教集天
人是時學者莫不飛仙其廿四應上讚元始
之靈圖飲元老之開明靈文既根道乃行焉
天地開張正法興隆神風起著方天揚津五
帝輔翼聖策天仙佐濟神官運道陰陽國三
景於玄根保天地以長存鎮五岳於靈館制
劫運於三開建則祚以應需真五系以育民
教知天元普教十方咸靈族靡元幽不閉神
奇堂堂難可細焉

是時上聖太上帝居萬上玉帝十方元真
並乘五色霞輪飛昇碧華九色玄龍十絕羽
蓋三素流雲諸天大聖妙行真人普乘碧霞
九靈流黃飛雲玉舉慶霄四會之長味光帝

太上洞玄靈寶妙經廣序章

香八奏流電揚清華清潤日三景合明神寶

煥燭流明太无徒元帝神仙集林三真師子

白鶴帝豹龍麟聖紀聚華金靈揚烟元在開

運三界通津徘徊靈路爾命十天上詣上清

太玄玉都寒靈丹殿紫微上宮建天寶羽服

指元始天尊金闕之下請文元始靈寶赤書

五篇真文於是天尊命引衆真人太玄金景

玉寶之殿九光華房靈童玉女侍衛左右九

十萬人飛龍奏歡俗守八門奔地野劍長身

叩鐘神庠仰師師子府鳴麟併履唱嘯歌

思天鈞奏其終真玉音激于雲庭上慶元老

太上帝君替有而音伏開元始華運玄像

開而靈文贊秀神表五方天地乘之以公判

之先從之以開明以大宗之業可得而放於

靈藏于臣過水木天之光在大劫之中有真

於九靈之府靈藏於天候之開元生玄帝之

胞觀陽於寶成之視扶領太微萬步長津淵

秀三會灌瀾上玄流靈真華之根根志於八

圓之中切必開明之司過蒙玄師之宗於金

羣走陣運流靈皇在既暢真三立行和心寶

欲使靈應八冠。此瀝蘭林寒。錄印布。半陽之
 繁朽。映蒙受。靈明之津。不審靈寶。五篇玉文。
 可得見。校下教。於未聞者乎。元始天尊。方紀
 真。起根。爾机。高。抗。命。曰。五帝。論。定。陰。陽。推。數。
 術。會。移。校。河。源。檢。錄。天。度。選擇。種。人。指。括。太
 元。爾。朗。九。玄。永。元。開。聽。於。陳。辭。乃。閉。闔。於。求
 真。之路。太上大道君。何。向。不。已。元。始。良。久。乃
 垂。明。誓。之。容。泄。不。歎。曰。後。乎。深。哉。子。今。所。叩
 首。不。遠。乎。此。元。始。之。主。根。空。洞。自。然。之。文。保
 劫。運。於。天。機。鎖。以。靈。以。立。真。今。三。天。暫。運。六
 天。道。行。雜。法。間。化。當。有。一。分。六。千。種。道。以。擇
 來。者。之。心。此。法。運。託。三。龍。之。後。庚。子。之。年。雜
 天。善。消。合。真。道。乃。行。今。且。可。相。付。債。錄。於。上
 館。未。得。行。於。下。世。教。始。學。之。人。主。科。有。禁。不
 得。使。傳。君。自。可。詢。靈。都。紫。微。上。宮。視。天。音。於
 金。格。取。俯。仰。於。神。王。也。於。後。當。使。得。俗。天。文
 以。檢。御。元。始。之。天。也。於。是。太。上。大。道。君。衆。真
 同。時。退。齋。三。月。詣。靈。都。紫。微。宮。受。俯。仰。之。格
 乃。知。天。真。貴。重。原。可。即。開。還。乃。更。詣。元。始。天

尊。謬。以。禁。戒。之。儀。遂。謝。不。述。天。前。靈。寶。靈。則
 開。康。登。命。不。些。上。自。以。凡。光。八。色。之。靈。雲。錦
 之。靈。出。元。始。亦。書。不。篇。真。之。靈。寶。上。經。以。付
 太。上。大。道。君。高。上。玉。帝。十。方。至。真。諸。天。大。聖
 妙。行。真。人。使。依。玉。科。六。天。天。消。業。法。以。傳
 三。元。靈。經。道。君。同。難。靈。寶。第。二
 道。君。替。首。能。問。天。尊。功。德。輕。重。校。度。階。級。高
 下。次。第。何。者。可。先。世。負。重。為。責。心。一。身。為。天
 及。子。子。孫。子。身。行。惡。為。身。自。受。對。焉。上。誤。先
 亡。如。今。所。見。日。姓。子。男。女。人。見。世。生。身。竟。受
 造。庚。百。苦。俗。嬰。不。能。自。解。又。見。死。者。形。魂。身
 讓。臨。也。三。德。不。當。之。中。長。河。底。底。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。對
 主。死。罪。福。各。有。命。根。如。此。報。應。善。惡。味。對。則
 各。歸。一。身。不。應。復。有。延。誤。之。言。又。云。自。非。功
 德。拔。度。先。世。誦。經。則。无。由。解。脫。功。德。既。建。則
 生。死。開。泰。否。不。有。味。對。行。德。之。者。死。則。長。壽
 乃。由。幽。繫。長。夜。何。緣。復。得。建。此。大。功。以。自。拔

贖若子孫達切上為上者則其法誤理無復
異愚情淺矣所不能了天尊既開大道之化
生元音明宜使也顯盡皆有則不令愚闇或
於二論既蒙飭權信任極司當宜正法開示
未生欲使法旨流演諸天德劫不絕心、長
存生元家福人有明焉緣慈上白伏願天尊
直垂哀矜

於是天尊誦喜谷曰吾夫善哉子之所問要
乎深矣子雖洞靈極而幽深未盡畢竟大有
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
薰隨形故難終也至互相續種種生緣善惡
福禍各有命報非天非地亦人非人心由心
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
胎父母也非我始生父母也真父母不在此
也父母愛重育高无上今所生父母是我寄
俗因緣稟受青春之恩故以乳養而稱為父
母也故我受形也非我形也寄之為屋也曰

太上洞玄靈寶妙經眾篇序章

之為寄室以舍我之付之以為形示之以有
无故得道者无算有形也及我无身我何
患所以有患者无算有身今有身則百惡生
无身則入自然之行合道則身神一也身神
合一則身真身歸於始生父母而成道也无
復患也終不化也縱使成度州神注而形不
化也終身歸其本不相去也身犯百惡罪竟
而死石日死也元州城壞歸於寄胎父母惟
緣去盡不得歸於真父母也神光徒役形成
灰塵交廣飛化而成矣也魂神解脫則與
混合故魂與身合成一也而得更去還為
人也形神相隨終不相去如此善惡身各有
對豈可分於先亡又後子孫子龍漢之前是
至亦明書文生元各由一身不上下也下
下流福罪心、各以身當亦明以後是及上
皇人一破壞男、不純妖容神變更相殘傷
心不日因、人、以、下、以、為、證、據、實
告神明竟不自信真虛誓言致三官結簿身
是思官上誤先亡下流子孫致有殃見大小

相率終天无枉福反一宗以罪惡之人自求
大缺至法因言本不得同連上積行當秉諸
我身无求于人明真舊典實應言矣

天尊重告太上道君曰大慈之道度人為先
非功不賞非德不進非信不度非行不仙夫
建功德者一為天地一為三光一為帝王一

為兆民一為祖世一為家門一為眾生一為
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同仰

况在七祖父母乎罪福可不相加之於功德
故有回緣之恩指誠自責天為迴度一至之
感人神同開况於寄胎稟生而生受其育養

生成皆我慈愛既深豈可不為重建功德以
相開度施報窮魂乎自能漢以來至于赤明
得道者父見在福中門戶清普系緣未生莫

非積功累德動感諸天以致交報及北幽衣
夜宿責之身許斷脰者莫非功德扶贖開度
以還人中也而後朱宮九都上格志有其名

報應之理豈不為大也年月日惟甚有不明

道君作礼中間天告諸對功德報應諸
起須盡心謹念任无後餘得無當勤心奉宣
大法普示諸天无後世界百姓子男女人咸
令尊奉一切見明

太上道君上白天尊既垂開諸諸起並了不
審功德何者乃无見明真科文及智慧上品
拔贖罪根為甚如是乃復有餘方信藉扶贖

及教化瞳矇迷心靜舍供養師寶而諸香曲
燈照夜心行善念救度衆生慈愛忠孝有
嚴窮之餉餉百為无有名惜其中功德為有

輕重為同一等焉下自甲寅告誨天尊告
曰此建功德无大无小无高无下其功等介
輕重報應由人心也心行不怠苦而不怠此

功難稱德之難名徒有至心行之不專故可
得免罪而已无心中身好造施而无獲也當
室之家交措財寶若有施散拔贖罪根造推

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
其意有而弗嚴行何求其窮而發心意堅

明勲若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推心以對財其
切等命在人求心末世求財古人非心不仙
末世非財不度所以介者末世貴財而不貴
道也以黃金万斤仙經一部施於窮山末世
乃當貧取此金貧仙經也黃金勉為身患
仙經勉得命長公知如此只自不能免於
慳貧既自不能免於慳貧去得為名直耶故
非道从人此之謂也明真科法智慧上品板
度罪根施於生此其法甚重至於學士身未
入定寂於臨應能无術夫舉動施為非福併
行故三官九月日中曹左右陰陽水火考官
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
如濟水之貧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懺應實之
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勿一行不傳下世有

太上洞玄靈寶妙經眾篇序章

明其篇曰宿根曰緣結縛自解實而行之必
招大福輕而世之禍至成疾言丹心盡深慎
科法道君惟情替自作礼是得諸天同時稱
善

靈寶諸天內旨自訣系下第三

元始天尊時其太上上帝下方大聖眾危極
至真諸君又人同於赤明世界栢陵舍座香
園之中長素之下天尊迴駕諸天降席是時
靈壽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河未嘗經天
尊出遊則諸天傾駕上帝高真神仙玉女曰
月星宿旋璣玉衡三男官屬五岳神山河海
水帝一切神靈莫不稽顙侍衛天真當余之
日天朗風清風不搖滌地无飛塵河海靜嘿
山岳歲烟時和天定使生死同惟而開天光
明白日晝陰天人惶怖四座不寧不審何故
所緣如是願垂告誨令衆見明使蓋一切善
得安今天尊告曰今日同座權舉難遇諸天

茲瑞靈惠自然玉字燒燭其華天光木流之
 始致如畫實日度待合希所皆有今當普為
 四衆開天妙瑞度一切人咸令四座閉眼伏
 地於是大聖眾同時閉眼伏地聽命戒頌之
 間天光朗除冥闇豁消五色光明洞徹八方
 忽有天書字方一丈自然面見空玄之上反
 色光中文未次燭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
 便可注筆辭其正者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遺值聖道開
 諸法門得見天書自然至真斯八會之五合
 五和之音非愚情板思所能洞明今既劇座
 以仰觀玄妙秘命狼狽不敢藏情遂用振惶
 若元神守轉竭所見解注其音真方有一合
 開示未生不及之辭惟蒙西隱於是是星華太
 真拂蓮玉女執巾金童揚香月宮散華日精
 灑津五老監試三聖衛真公其度叶二天天
 有八字其天黃皇曾天太明玉見天清明何

童天玉胎平育天无時天辰天七曜考天
 度无越衝天太極家弱天八天合六十四字
 仙居東方九天青天其音和陽天玉則尔
 華天耀明宗曉天以落皇加天度明堂燦天
 觀射端靖天玄明恭度天太煥極程天八天
 合六十四字仙居南方三天丹天其无數无
 界天太安皇座天顯定極風天始黃存芒天
 太黃翁重天无思江由天上操沆祭天无極
 量誓天八天合六十四字仙居西方七天素
 天其悟症霄度天洞通无洞天翰寵妙成天
 旁樂禁上天无上帝融天大輝騰脉天龍變
 梵度天太極平育賈作天八天合六十四字
 仙居北方五天玄天四八叶二天合二百五
 十六字皆叶二天大梵隱語无量之音天有
 飛空自映之无合和五音以成天中无量洞
 章七演諸天之玄演講大有之開明中理自
 世之天音度學仙之人下度生死之命拔出
 長夜之魂无始妙法億劫長存具音既朗其
 道行自大法開明諸天稱慶无極大聖眾无

此諸君夫人之書上中下方身神神玉女
一時行香從行三迴而作誦曰

天尊聖駕 降帝青閣中 至真大聖長 經天中王

神仙漢日月 俯鑿儀雲宮 天帝覽華林 靈儀十方

日度眾真座 歡樂奉為製 妙會自然成 靈應發靈洞

燒欄各幽明 無際日月光 玄陰不閉夜 眾靈奉恭

靈運自應而 視款射太室 靈宮八會宗 靈會成帝

天真醉妙韻 飛浪大有通 玉音靈方辭 香成天地切

上植諸天根 洛洛神仙宗 中演玄洞府 以明幽房

開度生死命 坎出長夜公 地獄五苦解 刀山不生峰

不道死對視 億劫在少童 堂堂大衆化 一切不徧功

无極大聖衆 是為王中王 不勝情堪樂 飛步動靈香

天尊開大有 洛洛諸天明 妙氣能清氣 公會結成形

燒欄飛空內 流光三界庭 仙尊各靈會 玉音應眾生

天真通妙趣 五和合成經 琅琅玉音騰 飄飄華上清

開度无終劫 九幽受光明 靈克大法門 救濟一切生

斯功不可勝 自樂慶方處

是時惠澤普流恩被十方信向不死得壽長
年老者還少病者即愈枯骨生肉死魂覺人

太上洞玄靈寶妙經衆篇序章

五苦成解地獄苦閉閉以行以行神仙
天尊告四衆至真今日同度一切之中開天

靈運自默玉書受一切人具福和音廣益眾

生大法既陶恩无不而无極世界皆受光明

九幽開宥長夜以魂生者誰樂死者蒙業諸

天人民宿對種親是男是女各受命根元始

而未至于今產生死輾轉對相宰天地成

敗切過難明今一依大宥普告諸天日月星

宿隨陝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无善无惡輕重之

根生死右列錄名列言一切消除劫難四非

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送於是

四衆同起作礼舉手指上僂手指下无上无

下无强无窮无衰无老无幽无隱无大无小

无致无終一切普度同更无明憐指告衆一
切咸聞是時四衆同時執手仰天彈指廿二

二二一一三

天日月星宿一時俱明地下九幽五極之底
 光景洞徹元洞洞實幽德普見地廣盛形山
 川溪澗一寄歸千冬華結實枯樹發榮慶如
 一切刀裁衆生九龍騰躍馬致吹鳴靈歌交
 會路无悲聲天靜地哩三官習章簡對休息
 天道不生人神同奉聖道太平

天真皇人口諸天內台自然玉字皆諸天之
 中大梵隱語結飛玄之天合和五方之音生
 於元始之上出冥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究奧
 非天書之无形積貴其妙象而隱其至真妙
 感應而其法運行天尊不以我之未响而見
 命物使解其義道其玉音玄科有制不敢違
 命莫筆之日於視領靈察我所見神注其文
 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
 四衆咸見體明

於是四衆至真尊神一時稱善天上天下地
 上地下无窮天極稱耀世界一切相靈莫不

純德尊崇大聖欲在洞中顯其法廣文天
 終福流德劫世世人身慶如的會善行直真
 不勝因極四衆同行以起作礼替自受命
 天真皇人替存上白天身自受日月值運
 進去未輪轉一也一實一城一皮一死一生
 身受欲壞一收一成吐能天地改易光明幽
 幽妙避非可思兼自能運以來已九方九
 九百五重劫錄對洞中世世不絕至于今日
 二曾生王門七曾生時家七曾生富室七曾
 生窮夫七曾生人尊七曾為僕使七曾嬰六
 疾七曾受光明七曾受智慧七曾受愚癡諸
 行備經身入定應對蘇生而作无直非人
 所行不交天地不思以神不思不孝傷害衆
 生九領劍樹之陰刀山八入寒夜或入沸湯法
 也三塗六苦之中於理楚楚痛毒各受万劫
 對苦乃得還生六畜之中半命九變更受死
 壞方復還充元身長夜東西作假无河不更
 于劫受者乃得還生受長之中雖有人水而
 无人情半命九變身復九壞視諸四曾神及

演波徒度寒水其夜无寧百劫對面乃得還
 生時人之中六十四劫可謂之極苦命况
 後受无壞趣入夜夜九幽之中既使三河
 寒食凍寒厲劫劫苦海無一劫無盡存獨
 更重中之門不容端正人瓦俗之平命无
 兼道受无壞趣入夜夜九幽之中既使三河
 流離鬼庭万罪竟乃得還生善人之門州
 財寶无之難受竟奉平命况兼後受无壞
 神方還三官善也受任都伯統永生无平
 依斷乃得受生直靈嘯視塵見鬼神使官
 制助國治民成輔帝王平斷四方平命况
 後受无壞趣入夜夜九幽之中既使三河
 百年根對面消地青同竟三官純薄諸天記
 召乃得受生富貴之門帝王之家榮祿難
 根盡福生發心文類布衣窮之廣作功德而
 受戒度迷上天崇道遠惟樂衣食自歡心
 淨使生貴門受无智慧五心開臨隔木經法
 賤財重道慈心一切奉敬師寶功德未全後
 受戒度上拜白宮承後定我命籍三界書我

太上洞玄靈寶妙經衆篇序章

功石周流十方廿二天父太上聖為太上之
 賓十年還在人中身三劫宗道法音問度天
 人教化畢去轉輪劫无所不經得三官徒
 對幸然垂竟而又行惡心罪倍倍有受无
 壞還三官對於此責苦痛過甚如以一善
 一惡一重一忽一死一生一恐一惟眼車於
 柯億劫之中諸惡相盡福德自生乃得還在
 富貴之門道德日修供奉經法七寶苦樂登
 心善願切石符金馬三茅所奉元帝所明降
 致靈輿八景寶輪駕空乘降白日非辰秋蒙
 天喜曲遠重恩佛銜符籙符見光明起陵
 界位登天真今日符在惟樂難言天尊不
 光會所見法律事无絲毫注筆解詔天
 音命重飲厭不敢違情無所見卑表乃心
 雖不軍錄此經前生德劫以來在涉无
 道法止此世復其文自不顧其化洞於本
 根持離以私封心篇中自欲之書以新曲道
 文之依聯限之懸印預強之音表群雖不探
 倫由之中演天地之根夫其諸天之中問
 度數五家幾化日月星宿宮室山林真人城

聖及魔王恩和應承之河由其事業與之非
 可亦詳且問難回研之已寫書載不復一二
 論為頗重今擬解天書五合之義其近之以
 謂度天人扶諸古根大法開張洋板十方今
 生未生男女善人當得此恩救業免傷至道
 九天推數運行靈圖四週廿二天一次傷道
 出行分缺心壞神共崇奉此文當運大難之
 上七寶宮中三五同是方直勢說大聖龍興
 下世度人誅罪德產退前達長道德與隆天
 下太平國主尊祚十方寧為真經輔世善瑞
 日生女子之初乙卯之運至甲子之旬當有
 青帝九種仙人乘九色之龍出遊太山青州
 真經以掃不祥真經下世自音能藉過吾此
 道其祚自強以保甲申普度天人其持惟樂
 此經之功也奉之者享福備之者神仙斯文
 玄奧廣覆元窮大法算重使願天尊普善諸
 天上帝大聖尊神日月星宿地上地下八島
 四瀆及河海水帝神仙真人十方世界諸靈
 官一切依大有之格好仰之新紫衛的博和
 而奉為是時天身奉手揮指天上天下地上

地下九極世界一切神靈莫不稱奉諸天大
 聖同時誓旨長遠通著
 天尊普度大聖眾天位天大道君廿二
 天十方尊神等天真聖人能深之前在造康
 之中運運生也至不能法乃又轉對體形眾
 者濟度靈官味其根斷得入福門雖履天地
 一教一成元復限極涉見天元無復靈寶世
 世出法化度天人是以洞究天中之古能解
 天書自度之天大法開明諸天所宗實其至
 理奇究附錄故今注筆解其曲意合和五方
 元量之音以成諸天普度未生其中玄奧當
 而可尊靈音既德諸天光明天上天下地上
 地下十方元極世界一切神靈莫不宗奉依
 明真靈科具其法玉童玉女各廿四人護香
 侍真檢簿此非不得輕宣四方劫一此下世
 度大明各檢推勿使有言是侍四眾一侍作
 祀替諸善
 天真聖人口天書尊重之人元量貴而身福
 得而禍錄諸是上天已得直進去元極天聖

至真尊神及乘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稱
名金錄未字七清經不得見應於滂湯之中
見其篇目神上其心終不開悟有具宿不自
當發心願樂神之王遊其世與天相值當貴
寶之贈之信詣師告盟上闕諸天受而傳身
得倫此文諸天所教三界所稱大帝所侍地
秋奉迎一切神靈莫不朝門持板九祖於長
夜間度死魂於九冥及更始於靈天得受生
富貴之門長與諸天交在榜棧起山之賓也
及上帝君靈告諸天地上五岳靈山三河九
海神仙真人玉女一切神靈天真人開大
有之妙法道自然之靈或天宮尊靈禁不輕
傳今生男必心不懷或教信自來受之者皆
得非度奉之者皆得長年輕財重法致慶不
言未生男必心當破壞各懷偽點貴財賄道
不信至真經有歸向多以手筆志志不專貪
竊開爾致慶有言故玄科告禁以七寶文贈
質求人必有毛髮之士依科資信使言名諸

太上洞玄靈寶妙經衆篇序章

天班告五岳地上下... 保來三清歡而得自遠去科身負以刀方劫
毛遂九祖想夜長代河源一切神靈明誠此
言

天自望人告元上帝君... 天共元名帝存之君俯仰之後以丹下占諸
天八字之誓合二百五十六字以與贈九地
倫身亦明真玄科以金錄獲才流離水精中
源身賜靈寶鎮靈五道文贈各州又以奉神
真玄科之書法不得虧至於有心窮之不備
貴得未嘗靈量日月而衣焉

衆篇序章

太上洞玄靈寶妙經東篇序章

日本京都傳物館藏本二五三

一成一敗元道無限涉見天元始道言一
世出法化慶天人是以洞究天中之事係解
天書自然之文大法開明諸天所宗宜宣至
理音究朗然故令徑筆辭其由遂令和五方
元貴之音以成諸天普慶來生其中玄奧信
而可專靈音既琅諸天光明天上天下地上
地下十方元經世界一切神靈莫不宗奉依
明真玄赫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
度人明各檢候也使音言是時四辰一時作
私管育編書

太上洞玄靈寶妙經東篇序章

宋皇三年三月七日通志卷之九

太上洞玄靈寶四洞靈章

P 二九九

降殿禮告廣制神威伏羣靈迴歌起无
靈丹步遊道循特尸成仙馳勝龍駕白
靈真靈靈效四分劫一傳令既良靈歌
解道卷卷會理不容流今當普告世二
靈靈不報補靈章登命西華金靈上宮
靈靈靈真人保五合之琴景龍雲墩
靈靈之請與神州之靈諸天各安神龍效
靈靈靈環音逸朗派教千存日月星宿
四明四悉調和派灑若津天無氣齊地
臣玄國吉應靈瑞自天地廣發世金玉

太上洞玄靈寶四洞靈章

會始未有以天田一體象生度妙化數十方
道君稽首慶相寧和空洞諸天普歡喜而不
狂嘆曰

太上洞玄靈寶洞玄靈寶章第一

靈寶天尊 洞玄靈寶 元氣有常存 抱世翻然理

靈寶不無功 德為廣生元 玉帝通隱路 清虛玉虛洞

靈寶靈寶 地獄五音聞 勿樹不柱條 刀山不得體

門者清劫公 地獄九天子 今日慶所會 諸天並歡喜

石屏情狀 高宮禮靈花

太上洞玄靈寶洞玄靈寶章第一

靈寶玉童上 遊輪轉言都 遠達北明十 長燈博早甯

靈寶轉靈雲 龍皇勢威 上有飛天人 拜衣手以跪

言有龍騰天 皆是活劫家 五道恩前跪 九幽靈玉童

天馬運東井 長源無巨沙 不聞孤魂聲 但作無無歌

新樂今元益 曾未求運何

清明阿靈天尊若道經空洞靈寶章第三

元色何重上 梵志理太清 華嶺靈玉童 黃雲煙四射

紫林華而早 驟風振朱霞 鳳前長夜間 十轉九幽明

馬身過天可 龍負乘井研 五道絕對根 三徒不寫兵

迎顏假天魔 黃幡校北管 洞章慶與魂 三界無詭辭

上有福能官 下有更生形 是為元始法 妙哉空洞經

太上洞玄靈寶空洞靈寶章

喜慶靈寶 高唱歡方吟

靈寶玉童 奉道經空洞靈寶章第六

早育報上層 避神慶十方 七故長夜尸 下測九幽房

靈寶靈寶 飛行入福室 山無對怨人 但有昭劫公

九幽靈寶 黃旗白靈風 掃除五道場 緣對赤靈

靈寶靈寶 靈寶靈寶

九幽靈寶 奉道經空洞靈寶章第五

自網靈空洞 靈寶傳善廷 父樂象甘醇 三使理玉清

靈寶靈寶 九夜慶高明 三界無死魂 億劫皆成靈

靈寶靈寶 靈寶靈寶

靈寶靈寶 奉道經空洞靈寶章第六

靈寶靈寶 高身日月宮 靈寶上清 慈德味琳房

消慶靈寶 結斷以我師 避度于夫人 齊敬恭華首

新樂靈寶 奉道經空洞靈寶章第六

靈寶靈寶 靈寶靈寶

靈寶靈寶 奉道經空洞靈寶章第六

靈寶靈寶 飛網濟天關 推度絕元紀 四不盡夜不

不靈靈寶 身日趨衛門 大地理自之 歡野靈寶存

此為福能家 自立不應根 奈何求運延 代謝不齊辰

靈寶靈寶 靈寶靈寶

太極誦經天書右道經空洞靈章卷末

漢晉魏唐靈昭靈映朱赤 三十二天境 錦板龍青衣

祀情執令精 情字苦理解 長夜披五戶 明明九幽開

太極長生宮 名入共飛 法門度天人 德劫自相仇

古經雜書報 長生九鍊液

赤明和陽天書右道經空洞靈章卷九

赤明開九圖 陽和地上靈 九始教靈蕊 十部九天書

開度九幽祖 万壽千日居 玉昇秀琳宮 主元福德虛

日景黃輝開 若根馬得降 長齋誦靈章 五靈玄相扶

留靈天地基 廿廿慶有終

玄明卷第十天書右道經空洞靈章卷第十

執華十方經 迴解諸天書 執行方遶道 恆度好尚心

黃塵度天度 靈書演靈森 三界通玄路 天界悲魂吟

抄過八難途 逍遙玉精末 身入眾梵行 長樂七宵林

永享無憂慶 劫劫自相尋

曜明空顯卷第十道經空洞靈章卷十一

曜明萬眼 赤顯通玄 九始開圖 教略五高

靈書靈錄 黃雲四經 八歲滿衛 靈一待真

奉光師發 反音律塵 衍合長年 從二十天

神玉度命 赤靈駕烟 札誦靈章 與劫同昇

玄明卷第十天書右道經空洞靈章卷十二

皇而攝元 且落松神 白蘭展品 青慈之仙

黃江迎靈 赤書招真 靈風散靈 十絕續書

日精鍊魂 枯散生津 十轉扶散 功發先天

洞靈合靈 儲首上玄 滅善九夜 對空乾能

名度而宮 保命三使

玄明卷第十天書右道經空洞靈章卷十三

虛明大梵 梵行大輝 元公臨心 司命執早

是日嘉慶 五道放散 錦雲仰迎 月華下翔

朱靈慶書 靈章校錄 七玄升軒 十轉登漢

古寶林中 紫樂珠璣

觀明地勢天書右道經空洞靈章卷十四

此勢理運 十迴觀明 龍漢萬萬 五慈不生

下有純民 上有玉靈 城長九道 轉輪魂形

五帝監度 魔王保明 休息宿緣對 來運乘輪皇

靈樂元終已 逍遙三界起 諸天齊十聖 稽首誦回經

玄明卷第十天書右道經空洞靈章卷十五

玄明洞虛 派輝九霄 恭慶承梵 靈風散華

長慶遊仙 赤父攝魔 占龍負水 鳥女單河

九幽開夜 休息玉徒 五苦長解 地獄清和

折損他對 及去王家

太極靈經天帝君道經空洞靈章第十六

太極既極 極理承浮 開清九門 三便飛流

長吏肅夜 玉澄明燭 負華瑩膜 黃雲四教

迴風混合 百神台無 公子執指 太一度符

司令拔死 主散起灰 道遠七寶 林中燃遊

十履齊真 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十七

九載衆衆 孔升烟八軍 教靈迴金門 江曠境未霞

上有株生童 飛天手養老 食天長年火 咽津黃水華

開夜執朽 飛還童及素牙 身入不死劫 名係玉靈都

神王定仙錄 五帝符大魔 保明三象難 世世為仙家

太安靈崖天帝君道經空洞靈章第十八

太安靈崖天 紫微映朱白 上有八會天 靈風鼓慶室

五老樓霄駕 星景西對察 會童數常存 神公輔太一

命靈顯五符 攝魔度仙杖 冥府開夜窓 對魂彼幽北

万万善緣生 億億惡德絕 天有福靈宥 地無年款結

不勝三界清 五神歡且悅

顯定極風天帝君道經空洞靈章第十九

極風陣八負 昭顯告長理 風轉八負迴 長吏更飢遊

天通九夜清 衆聖命羽馳 飛步七寶園 大小老道遊

高唱誦靈章 一遍諸天朝 十轉衆主慶 告絕及旨歸

太上洞玄靈寶空洞靈章

明明大有明 惡緣悉神消 斯道真難求 奈何未定尸

始黃存三天 天帝君道經空洞靈章第二十

始黃元一系 上梵帝精 運回塵沙劫 開化度衆生

龍漢承康景 開闢号亦明 妙我元始公 液煉救三重

五帝承符會 赤書朗長策 十部大乘門 衆聖明洞經

飛步遊雲都 三周警宮城 神王稽首鳴 魔王伏真形

三龍息不標 朽骸自然煉 向堂多福宿 世為粉紫友

但恐塵沙劫 福盡天地傾 運來非時求 苦哉難再得

太黃道重天帝君道經空洞靈章第二十一

太黃道重天 德為三聖宗 上有監天君 念領鬼神宮

開廣生元旨 安軍善惡考 緣對手相尋 勞心極陰陽

諸天者慶集 歡樂不比常 於是三徒解 罪除人難傷

刀山落峰刃 九幽開夜九 告魂投重出 顯顯非福堂

輪我三乘門 世世生仙王

無惡言天帝君道經空洞靈章第二十二

無惡言天帝 妙妙元始初 江由映高玄 煥浴五篇舒

十天緣聖靈 義和敬重虛 五老食育官 妙童演灌地

仰醫長更升 練胎五嬰孩 太一保命錄 南陵板衣居

九幽無死魂 門有聖生臨 宿對五老新 劫劫生仙處

諸天並稱慶 蕭條誦靈書

藏外道書

玩樂求吉書 丹書教三耀 迴轉機方靈 鍾鼓白天靈

掃清元氣運 龍骨有長河 飄飄無色上 清光薄塵流

紫微樂主靈 靈寶亦靈靈 衆聖集祥宮 金丹合清秋

雙龍捧玉函 一嘆飛天和 十唱五音解 夜視故重羅

七神玉靈顯 柯骨通靈華 福堂飾清眉 地獄無絲索

靈便自然氣 符書三五徒 一幡万劫收 慶賀西五部

無極靈華天帝君道經空洞靈書第廿四

靈書高濟 廣落十週 青精始用 元天教賜

大有通明 帝帝能仙 五符流煥 元公致成

万靈伏奏 舉廣清機 天清地除 九曲廓開

儀篇香齋 承運各聘 新根絕胞 死尸生輝

七祖受靈 皆傳仙乘 滅度無差 福履瑞珠

臨虛寶慶天帝君道經空洞靈書第廿五

結庭映十 素輝西河 朱書振杖 紫靈九五

衆少揚展 射雲白無 極玉所運 九始照遊

備放四八 大氣未周 庭度開生 五帝煥符

十轉迴靈 法澤澤流 地廣發滋 金玉滿儲

元魂競輝 白骨生輝 追遠高臺 飛天馬時

洞通元氣天帝君道經空洞靈書第廿六

元洞昭明 太口上精 金仙黃母 号曰素靈

石溪月女 左帶扶生 七九鳴先 日童擲鈴

成揚洞通 瓊絲奔星 於藍万万 受及仙九

及不離死 覺行主主 全圖積前 上有劫名

洞滿祥慶 月宮煉形 欲得羽衣 富貴未樂

未翼相慶 隨入華青 五帝勇列 降我悲情

七神開報 銀行上清

繪畫抄經天帝君道經空洞靈書第廿七

妙成上無 首龍化通 同迎兌行 外落十方

無形無運 觀世大公 左日右月 項有夜光

一明天地 生死者陰 諸君執牌 長難北歸

爾等而帶 海洛粉容 結歡起灰 飛登太空

道運玄靈 永食無憂 元始同報 世世仙王

秀靈書天帝君道經空洞靈書第廿八

秀靈如運 善上迴神 周應諸天 三十二關

輪傳空洞 機於上軒 諸聖朝慶 齊礼玉門

飛行世度 著錄靈居 慶霄派明 反肖拂塵

片水靈華 日積練仙 飛景四湧 金玉纏旋

大運真會 方劫蒙運 生无同樂 幽怡欣欣

飛天舞旋 遊奕紫晨 極運百年 永享自然

元上帝駐天帝君道經空洞靈書第廿九

靈靈運靈系 諸天及其具 真探日月華 奔景步時降

上靈無上道 長史續華年 不舉廢香藥 取廣經北玄

清陽龍透 元有惡對民 但忘仙者苦 幾為遊方負

飄飄去遊踪 亦不為苦事 經古履未會 今得洞天寶

亦有出那那 非教其真傳 當教其真傳 皆是聖皇臣

主元三色王 斯學盡可陳

玉皇大帝 玉皇大帝 玉皇大帝 玉皇大帝

玉皇大帝 玉皇大帝 玉皇大帝 玉皇大帝

玉皇大帝 玉皇大帝 玉皇大帝 玉皇大帝

玉皇大帝 玉皇大帝 玉皇大帝 玉皇大帝

玉皇大帝 玉皇大帝 玉皇大帝 玉皇大帝

玉皇大帝 玉皇大帝 玉皇大帝 玉皇大帝

玉皇大帝 玉皇大帝 玉皇大帝 玉皇大帝

玉皇大帝 玉皇大帝 玉皇大帝 玉皇大帝

玉皇大帝 玉皇大帝 玉皇大帝 玉皇大帝

玉皇大帝 玉皇大帝 玉皇大帝 玉皇大帝

玉皇大帝 玉皇大帝 玉皇大帝 玉皇大帝

玉皇大帝 玉皇大帝 玉皇大帝 玉皇大帝

玉皇大帝 玉皇大帝 玉皇大帝 玉皇大帝

玉皇大帝 玉皇大帝 玉皇大帝 玉皇大帝

玉皇大帝 玉皇大帝 玉皇大帝 玉皇大帝

玉皇大帝 玉皇大帝 玉皇大帝 玉皇大帝

太上洞玄靈寶空洞靈章

遊遊至國園 碧林河漢裏 此指不亮相 條裝大產道

此指靈寶 靈寶靈寶 靈寶靈寶 靈寶靈寶

靈寶靈寶 靈寶靈寶 靈寶靈寶 靈寶靈寶

靈寶靈寶 靈寶靈寶 靈寶靈寶 靈寶靈寶

靈寶靈寶 靈寶靈寶 靈寶靈寶 靈寶靈寶

靈寶靈寶 靈寶靈寶 靈寶靈寶 靈寶靈寶

靈寶靈寶 靈寶靈寶 靈寶靈寶 靈寶靈寶

靈寶靈寶 靈寶靈寶 靈寶靈寶 靈寶靈寶

靈寶靈寶 靈寶靈寶 靈寶靈寶 靈寶靈寶

靈寶靈寶 靈寶靈寶 靈寶靈寶 靈寶靈寶

靈寶靈寶 靈寶靈寶 靈寶靈寶 靈寶靈寶

靈寶靈寶 靈寶靈寶 靈寶靈寶 靈寶靈寶

靈寶靈寶 靈寶靈寶 靈寶靈寶 靈寶靈寶

靈寶靈寶 靈寶靈寶 靈寶靈寶 靈寶靈寶

靈寶靈寶 靈寶靈寶 靈寶靈寶 靈寶靈寶

靈寶靈寶 靈寶靈寶 靈寶靈寶 靈寶靈寶

靈寶靈寶 靈寶靈寶 靈寶靈寶 靈寶靈寶

靈寶靈寶 靈寶靈寶 靈寶靈寶 靈寶靈寶

靈寶靈寶 靈寶靈寶 靈寶靈寶 靈寶靈寶

靈寶靈寶 靈寶靈寶 靈寶靈寶 靈寶靈寶

一一一一三

可惡最然弟子等雖叨仙品請滿未宜常恐
輪轉未先生死此別天尊勸修慈劫莫知後
會定在何時欲有證同懷爾尊顏特願大
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令仙位既不登上
境實未克死生一與我別萬劫難遇汝今
有問曰是其時宜各其心勿懷憂懼是諸
仙等稽首叩頭曰天尊曰皆隨天尊教化
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
業將此清淨厭客端正住何行業受此
臭穢煩惱經身伏願天尊賜垂分別明示作
奉天尊告曰罪福無門惟人所召善惡非
對皆自尔身若修善行即得生淨土厭客端
正受命長遠若造惡作罪便居穢土厭客醜
陋羊命夭傷善惡同緣皆由身造豈不從
他汝等諦聽當解脫
天尊告曰夫人生時運大功德修諸行業
過去隨願得生淨土自在無為凡諸功德慈
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
上中下品眾誠懇利鈍平人或廣或略

太上洞玄靈寶淨土生神經

辟喻撥實成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無有吝惜
有四種緣一者內施謂頭目髓腦身之毛髮以
用布施既應緣者棄地狂愚者親具類隨其
所欲乞願與顯乞目與目乞身與身乞手與手
乞所愛惜救濟眾生二者外施復有四種緣
一者惠施謂飢寒老病因徒餓飢貧窮困乏
大設慈心施衣及食隨其所須以用布施
拯救人民二者法施謂稱營寶瓶造像寫經
諸花蠶屋香油法具齋設常任供養三寶
種種所須三者難施謂國成妻子人共愛重
過於身命布施為難能知一切萬法皆是無
常妻子國成暫時依倚因緣運會不久亦非
悟身浮塵本末無我況其妻子寄託因緣
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僧祿
赤黃器具皆是浮計易可捨棄是為易施
善以一切不擇罪凡以此四者復為種種一
者以身布施二者以力布施三者以妻子布
施四者以國成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木皮布施十三者以芥木布施十四者以香油布施十五者以飲食布施十六者以香藥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十者以威勢布施凡十事攝布施門以謂為布施者布謂通布充窮施謂施與一切故曰布施三者建立功德謂建立普造作過去未來三世歸依一切佛魁凡有十五種隨心一者造諸靈觀度真仙述玄壇精舍殿堂樓閣廊房廊宇臺榭庭花園市具足使永劫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剪金刻玉銅鐵木石鑄畫泥凡隨其所堪莊嚴彫飾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託頌讚述儀素簡碼莊黃輪軸勘校刊定流通請誦教化人天四者造諸帳度大小高下隨時莊飾使持精華五者造諸指花金銀珠玉繡畫綉結縷織成任力巧辦供養三尊六者造諸樓旆旌節車輿九光七寶洗水旗檀精嚴微妙以備威儀七者造諸香籃花盤燭擎金

銀銅鐵玉石凡木隨心所有不問所須八者造諸床度輿禱茵席因時所出皆使精新九者造諸旌旗函蓋拘匣畫繪印飾金銀莊嚴安置寶經令不穢雜十者造諸中祀素服袂單錦綺三色五色志令香潔教誥度前十一者造諸几案經架夾牀香檀文木屏鏡隨起各畫一時供養經像及以出家十二者造諸鉢盤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劫福田十三者造諸器物聖盃盃盤盤盃瓦釜銀常以供奉齋供所須勿使之少功德難思十四者造諸凡杖漆灌坐褥齋器中怕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號號四者救濟功德謂諸人王及以凡庶虫魚鳥獸有眾危苦皆當扶護為作福田必令安隱不使憂惱其福无量不可思議五者智惠功德謂常以智惠安樂眾使諸人天皆歸善道永離苦獄長慶福堂可以名為功德者常行不倦謂之功功過一切胡之德凡此八者恒發一十六種大略善心一為天地願永劫常存二為日月願

光明普照三為星辰願恆依不度四為山海
 願鎮源泉源五為人王願長守國土六為中
 輔願位祿恆其七為九士願克生淨土八為
 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
 十二為天下願慈安字十三為三塗願離楚
 毒十四為一切願各生成十五為己身願與
 經道相遇十六為法界願三洞流通若能
 常行勿倦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妒不介
 不欲常為國主人王及以地后大臣宰相諸王子
 弟公侯收伯天下人民三塗五苦能見書生
 常達百重百諸大德法師及以明達有善心
 者講說三十六部身經无上妙音開悟一切盡
 夜不依憐香散花然燈照夜助天光明道是
 立井種菜作屋造塔造橋造梁造塔若無輕
 源與以此為某物苦行之故日行某諸仙
 藉有問曰衆生多行力而不堪未嘗有何
 要法得生淨土天尊告曰若善男子善女子
 但能造我形像請誦此經是夜禮拜憶念在

心即得往生若依前誦行諸惡不犯請天下
 降白日登天請仙又日衆生愚迷耽著世事
 而不能修天尊教命未嘗臨命終時及已亡
 後作何功德隨願往生天尊告曰若善男子
 女臨終之時先當懺悔一生已來無量罪
 次為受誡或齋行道造像寫經及諸功德布
 施常任供養出家各隨心力唯多為住用服
 之日所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
 儻俱全銀珠玉錢銀飾首用財物亦為一
 十七亦布施一亦修營家樹主壇精舍殿堂
 樓閣房廊屋宇一亦造請天尊像真仙像一
 亦寫請經教一亦陪請帝位一亦供齋中所
 須一亦施請持鉢及山林學道一亦供養出
 家服飲住湯藥所須一亦入諸社管一亦造
 諸諸花一亦供請法座一亦以捨香油一亦給
 濟因徒一亦施請貧病老病一亦放時生分
 一亦施請果田一亦普造橋梁道路一亦死
 時布施如此亦別布施能生神淨土福積
 凡存此請安凡有病造請福田此為第一不

可思誠今為法善具說十分淨去福德之是諸男女隨願往生

天尊曰東方淨土仁愛世界福德法嚴微

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

上天尊常安九光瓊殿坐九色寶蓮華上

三洞无上經典教化國中復有意上真人慈

惠真人慈悲存人慈愛真人慈善真人慈

德真人慈明存人慈善真人慈覺真人慈濟

真人恒開難詰請開度衆生又有九華童子

九光童子九合童子九色童子九真童子九

仙童子九童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

華玉女青宮玉女青嬰玉女青靈玉女青蓮

玉女青芝玉女青光玉女青元玉女青明玉

女青成玉女青散花燒香歌詠讚歎供養天

尊又有善力金剛善威金剛善祥金剛善

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樂國主保祐人

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遠神王仁勝神

王仁惠神王仁明神王仁安神王仁敬神王

常割斷煩惱除濕渴守戒清淨耶

魔又有保國將軍保命將軍保

善將軍保民將軍保上將軍保財將軍保

威將軍保威將軍保信將軍常領神仙兵馬

九億萬衆辟斥兇邪清淨寂滅保護人民國

中男女年命長遠无有夭傷若男女地終神

生淨土衆願求迎

天尊曰東南方淨土慈和世界福德法嚴微

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

度命天尊常安四明寶殿坐四轉花臺誦

說三洞无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

智真人明法真人明王真人明相真人明空

真人常開難詰請開度衆生又有真一童子有

靈童子有相童子有空童子有上童子有忠

童子有智童子有除童子具元童子有道

童子常誦經行道持齋禮拜勸化人民又有

有飛空玉女飛香玉女飛光玉女飛雲玉

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天

遊真金剛遊虛金剛遊雲金剛遊仙金剛持

神金剛遊達金剛遊靈金剛常護國土保祐
人民降魔伏鬼蓋算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
神王智威神王智速神王智勝神王智德神王
常制斷妖精驅除濕厲守護境界消除邪虎
又有通明將軍通遠將軍通達將軍通天
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
十三萬眾辟斥兇渠清蕩殺滅保護人民國
中男女年命長遠无有天傷若男女臨終神
生淨土眾眾來迎

天尊曰南方淨土禮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去真萬福
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
人太虛真人太元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
周難諸請開度眾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氣童子

太上洞玄靈寶淨土生神經

常誦經行道持齋禮拜初說人民又有淨空
玉女淨霄玉女淨雲玉女淨烟玉女淨雷玉
女淨玄玉女淨清玉女淨霄玉女淨輪玉女淨
明玉女常散花燒香歌詠讚歎供養天尊又有

獨光金剛獨蓋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土保祐人民降魔伏
鬼蓋算延年又有禮照神王禮上神王禮空
神王禮明神王禮正神王禮讓神王禮惠神王
禮智神王禮安神王禮道神王常制斷妖精
驅除濕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眾辟斥兇
渠清蕩殺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眾眾來迎
天尊曰西南方淨土威嚴世界福德莊嚴微
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
虛皇天尊常處黃玉寶坐上系蓮花講說
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女

真人素雲真人素誠真人素貞真人素寶真人
 人常同難諸請周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
 素童子黃常童子黃明童子黃半童子黃
 官童子黃諸經行道持齋祀拜物詣人民
 又有靈華玉女靈官玉女靈廟玉女靈房
 玉女靈先玉女靈臺玉女靈蒙玉女靈中玉
 女靈成玉女靈庭玉女靈殿花燒香歌詠讚
 讚供養天尊又有揮靈金剛揮劍金剛揮性
 金剛揮法金剛揮神金剛揮法金剛揮空金
 剛揮魔金剛揮刀金剛揮雲金剛常護國主
 保祐人民降魔伏鬼蓋昇延年又有伏鬼神
 五伏邪神五伏魔神五伏鬼神五伏毒神五伏
 非神五伏穢神五伏虛神五伏龍神五伏鬼神
 五常制斷邪精驅除惡魔守護境界消除邪
 魔又有冠成將軍冠山將軍冠海將軍冠武
 將軍冠恩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
 十三萬眾辟斥兇謀清淨殺除惡孽人民
 國中男婦年命長遠元有天傷若男婦臨
 終神生淨土眾難來迎
 天尊曰西方淨土長壽世界福德在嚴微妙

第一自然化出寶靈寶散寶桂寶閣皆以七
 色命玉靈殿內外洞微不可思議太妙至極
 天尊常靈七寶靈殿坐大金床誦經三洞
 无上教典教化國中復有寶主真人寶存保
 人寶光真人寶愛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
 人常同難諸請周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
 印童子金真童子金共童子金慈童子金
 寶童子常諸經行道持齋祀拜物詣人民
 又有洞明玉女洞光玉女洞神玉女洞主玉
 女洞真玉女洞仙玉女洞虛玉女洞靈玉女洞
 華玉女洞天玉女常靈花燒香歌詠讚讚供養
 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望常護國主保祐人
 民降魔伏鬼蓋昇延年又有赤雲神玉赤風
 神玉赤虛神玉赤龍神玉赤虎神玉赤日
 神玉赤月神玉赤州神玉赤殿神玉赤山神
 玉常制斷邪精驅除惡魔守護境界消除
 邪魔又有取虎將軍取龍將軍取風將軍
 取雲將軍取氣將軍取日將軍取月將軍

取空符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諸人民
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
以八色綠玉莊嚴內外洞徹不可思議无量
大華天尊常處八寶花殿坐耀天風臺講
說三洞无上經典教化國中復有无上真人
无等真人无為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
真人常聞難詰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歎供
養天尊又有攝城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經上
保祐人民降魔伏鬼益壽延年又有高天神王

太上洞玄靈寶淨土生神經

高上神王高明神王高產神王高靈神王高祖
神王高山神王高遠神王高志神王高視神
王常制斬妖精驅除溫厲守誼境界消除邪
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
將軍宣威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諸人民國
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
色玉莊嚴內外洞徹不可思議玄上玉晨
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
真人玄冥真人玄上真人玄和真人玄覺真
人常聞難詰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
滿童子月忠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
積玉女香山玉女香周玉女香花玉女香林

玉女看光玉女看印玉女常散燒香歌詠讚
 歌供養天尊又有誑意金剛誑身金剛誑
 法金剛誑印金剛誑命金剛誑力金剛誑國
 金剛誑壇金剛誑香金剛誑善金剛誑常誑肉
 主保祐人民降魔伏鬼蓋其延年又有守道
 神王守印神王守法神王守壇神王守善神
 王守有神王守誑神王守堂神王守德神王
 守術神王守制斷妖精驅除濕癘守誑壇男
 流邪邪魔又有制邪將軍制先將軍將軍
 將軍制魔將軍制非將軍制然將軍制威
 將軍制神將軍制武將軍制力將軍常領
 神仙兵馬五億萬眾群屏免渠清蕩寂滅
 保該人民國中男女年命長遠无有天傷
 若男女臨終神生淨土眾取未迎
 天尊曰東方淨土智積世界福德莊嚴微
 妙第一自然化出寶臺寶殿寶樓寶閣皆以
 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古卷講說
 三洞无上姓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
 等覺真人常問難詰請明度眾生又有教

苦童子救命童子救厄童子救危童子救
 難童子救度童子救善童子救濟童子救
 法童子救誑童子常誑誑行道持齋祀拜
 勸說人民又有福堂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
 歌詠讚歌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成
 金剛斷邪金剛斷疑金剛斷魔金剛斷力
 金剛斷常誑國王保祐人民降魔伏鬼蓋其
 延年又有禦鬼神玉禦邪神玉禦非神玉禦
 煞神玉禦魔神玉禦毒神玉禦虎神玉禦獸
 神玉禦靈神玉禦寢神玉禦制斷妖精驅除
 濕癘守誑境土消邪邪魔又有建旛將軍
 建旛將軍建旛將軍建旛將軍建旛將軍
 建武將軍建旛將軍建旛將軍建旛將軍
 建旛將軍常領神仙兵馬一十二萬眾屏屏
 免渠清蕩寂滅保該人民國中男女年命
 長遠无有天傷若男女臨終神生淨土眾
 取未迎
 天尊曰上方淨土无量世界福德莊嚴微
 妙第一自然化出寶臺寶殿寶樓寶閣皆
 以萬種莊嚴內外洞徹不可思議玉虛明

皇天尊處萬寶光明聖殿靈萬授清淨寶
 花譜說三洞无上經典教化內中復有紫
 虛真人紫虛真人紫虛真人紫微真人紫
 府真人紫虛真人紫虛真人紫陽真
 人紫清真人紫無真人常洞非諸訪問度
 衆生又有上靈童子玉童童子上元童子上靈童
 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
 勸說人民又有紫華玉女景雲玉女景上玉女景
 明玉女景虛玉女景相玉女常散泥燒香歌詠讚
 歌供奉天尊又有自在金剛自遠金剛自
 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讚
 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相
 神王有德神王有靈神王有良神王有見神
 玉有通神王常制斷妖精除溫厲守護諸
 界消殞邪魔又有天大將軍天力將軍天威
 將軍天上升軍天通將軍天光將軍天靈將軍
 天靈將軍天靈將軍天靈將軍常領神仙兵
 馬天丁力士百億萬衆保護國王賦滅精邪

太上洞玄靈寶淨土生神經

國年男老與天同年若男去誠心補生淨土
 衆服未也
 天尊曰下方淨土華德世界福德莊嚴微
 妙第一自然化出寶臺寶殿寶樓寶閣諸
 以寶寶莊嚴內外洞微不可思議中黃洞
 天尊常靈百寶莊嚴明靈殿坐百寶洞輝蓮花
 講說三洞无上經典教化內中復有中黃真
 人中明真人中天真人中準真人中安真人中
 元真人中仙真人中靈真人中玄真人中輝
 真人常問難詰請問度衆生又有光明童
 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初說
 人民又有妙香玉女妙花玉女妙雲玉女妙
 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詠
 讚歌供奉天尊又有橫天金剛橫金剛
 橫山金剛橫底金剛橫風金剛橫雲金剛橫
 珠金剛橫速金剛橫捷金剛橫益金剛常讚
 國王保祐人民降魔伏鬼益壽延年又有紫
 劍神王紫旄神王紫武神王紫祥神王紫英
 神王紫麾神王紫靈神王紫威神王紫靈

神王素樓神王常斬妖精驅除濕厲守鎮
境眾消邪非魔又有異氏將軍周將軍
周純將軍周正將軍周得將軍周術將軍
周成將軍周冠將軍周連將軍周通將軍
常領神仙兵馬天丁力士百億萬眾保鎮
國土截滅精邪國中男女隨劫終始若男
女臨終隨願往生

天尊日十方淨土國界莊嚴福力自在山
林草木皆異世間空闊殿室不同凡眾各
有浮雲之觀大道之觀藏毒之觀萬壽之
觀萬樂之觀知道之觀至真之觀萬國之
觀啓取之觀集靈之觀善福之觀道德之
觀靜念之觀燒香之觀望仙之觀演空之
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舒意之
樓延真之樓舞鳳之樓飛龍之樓散花之樓
結香之樓集取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
返靈之樓祥鸞之樓飛香之樓澄真之樓
聚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慧心之樓

八真之宮十輪之宮九明之宮洞陽之宮
青元之宮玉華之宮金階之宮照靈之宮
寶蓮之宮自然之宮萬壽之宮寒靈之宮
紫霞之宮福德之宮興聚之宮安樂之宮
道遠之宮千香之宮百寶之宮通神之宮
明相之宮既法之宮元壽之宮心真之宮
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瓊之宮
洞玄之宮萬華之宮紫翠之宮寶蓮之宮
靈德之宮穩芝之宮靜神之宮息心之宮
洞觀之宮普耕之宮明吉之宮寶命之宮
安志之宮滅舍之宮自熱化出微妙莊嚴
或結氣而成或聚雲而作或九光洞照或七
寶光明或空靈自移或近風獨特隨心可
念應境而未復有寶蓮之池淨金之池清香
之池沐浴之池合香之池淨香之池澄空之
池耀月之池洞天之池洗心之池淨境之池
懸神之池皆清明洞徹常湛不流七寶為
岸裏有金沙覆有智慧之水灌靈之水洞明
之水用心之水滿虛之水負明之水常輪之
水深光之水清香之水香烟之水照心之水
澄神之水定心之水甘香美芳東晝夜常
流演有延靈之草長命之草真神之草保

羊之草神仙之甘露之草宵 之草羊烟
 之草明心之草養神之草和氣之草无憂
 之草皆金玉不羞不洞合靈迎風飛香
 散難復有深則之草蓮復之草不香之草
 合景之草香露之草鳳頭之草龍心之草
 素觀之草明劫之草盤風之草千金之草
 九續之草皆隨時結實應念所甘味列十
 瓶不亦易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
 風之花照神之花回景之花實光之花如意
 之花觀心之花皆如金如玉洞景流光隨處
 即生有聞教更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
 之獸吟空之獸洋空之獸獸仙之獸甘香外
 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
 之香飛景之香起空之香結空之香皮命之
 香和樂之香壽命之香復有右香之樹實

太上洞玄靈寶淨土生神經

云之樹香樂之樹衣眼之樹飲食之樹香
 花之樹七寶之樹九光之樹龍寶之樹鳳雲
 之樹觀如之樹放金之樹其樹大者高三十
 里小者十里皆不凋不落花葉
 常榮石香實者香樂衣服飲食等皆出
 出花中自然清淨轉念而未復有鳳皇孔
 雀青鸞白鶴幽昌集明發生鸞鶴金翅等鳥
 初鳥其間飛鳴翔舞吟洞車復有神龍
 靈虎照麟猛獸天鹿辟邪師子金精遊戲其
 間鳴鼓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
 蓮隨震而生能廣三千里國中男女共十
 止息遊戲聽經說法自在逍遙復有天花天
 華天香天洪天衣天樂遍滿空中應念而至
 安樂衆生復有中馬與策皆足七寶九光因
 風御氣任意東西復有天男天女仙童仙姬
 行道誦經赤空步蓮散花燒香飛行說法復
 有天玉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有諸求上
 道金客玉報相好端雅无有憂思以黃金為
 地白玉珠階內外光明清淨第一若男女隨
 終隨願往生

天尊告諸仙曰夫罪福林對宿命日緣皆
 是聚生業緣所感猶如鏡像隨不見形好醜
 短長水不差夫若持齋奉戒行道誦經於願
 懺悔造像寫經建立玄壇備營重觀供奉三
 寶布施貧密拔救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
 願發生克之淨土快樂無窮若行妄想惡生
 偷盜邪婚放蕩性貪嗔怒顛到愚疾奸言妄
 語惡口兩舌詛咒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
 淪復得受生處於穢土斥容醜陋年命夭傷
 斯骨六疾怨家惡對兵獸虎狼荆棘毒草和
 然如蝶飢寒困苦種種惡緣鎮相仇對車碾
 摧辱一切及身晝夜煩冤不曾歡樂輪迴生
 死未劫未劫苦楚難生靈所憐不令易改
 說以因果使善勸心勸示男女勤修善道淨
 土靈神隨願施心永不老矣
 是諸仙等聞天尊說此十方淨土國界莊嚴
 極喜踴躍同聲稱善稽首而退

太上靈寶洗浴身心經卷

太上靈寶洗浴身心經一卷

大姓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
 王及一切龍神人天龍鬼神靈受度者九量之
 衆登真一位得元為心同會其所亦時天尊
 告諸四象汝等身心本地清淨實相不動始
 終恒一猶如虛空去來无礙但以倒想隨業
 受形積邪為虛聚貪嗔垢欲惡染性穢
 濁纏身譬如明珠恒埋糞壤塵劫隱蔽
 不顯珠光將衆生迷真道本違顛倒
 業種邪為根埋智惠珠增煩惱培植墮死
 海溺貪愛流駭馳五欲處處惡境煩惱
 結縛身心是穢隨業流轉三惡五道塵
 蓋云性洗沒玄珠罪本光明亦復如是汝
 等思報以奉公力汲道性水株无為香調
 智惠湯居清淨室為諸衆生洗身惡癢
 垢滌身心得自昇淨畢竟无染羊
 茅解脫令人道場亦時天尊開是說已奉
 教思惟心開意解歡喜踴躍仰瞻尊儀

而說頌曰

元始元上夫慈尊

不悟妙本常清淨

妄想既植貪癡根

根業繁滋徇世界

狂迷競貪耶為業

煩惱垢重覆明珠

亦我汲引道性水

平等清淨習

有緣速入正

能照去來耶 果

心垢惱病豁以除

慈尊所說願思議

時此會中天真聖人從座而起上白天尊

唯願慈雲廣覆天外上妙法雨遍灑人

天眾生愚癡困業生滅垢穢深重耶或

纏身今調法湯速清淨室洗滌罪垢消

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

隨根而生煩惱業

善惡輪迴身重疊

子業不絕恒相接

身心具穢非清淨

洗滌千耶歸一心

蕩除寢垢開真性

元為香水澄如鏡

洗滌貪瞋辟穢定

各復真根增惠命

我故誓首咸恭敬

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

種香水廣開淨室龍花燒香行道禮拜

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正

道出生死煩惱法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

香水懸諸旛蓋達齋行道懺悔禮拜誦

誦此經入清淨室正念安坐先觀身心垢穢

聚積无量邪或不淨塵勞共成我身內外貪

癡塵細不淨生老无常眾苦結縛三業斷

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

六根九竅次第灌洗悉令清淨外清淨已

復以淨瓶重修內心邪或煩惱妄想執計

貪瞋癡垢著令清淨山外所淨住法身心

常若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善

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玉女及出家法身所得功德家為无量不可思議所以者何是人係為一切行人洗塵垢故塵垢既除得見真道是故得福家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

P 二二六六

二二一三三八

太上元陽經觀山品第六

八

元陽真人特遊禪黎世界南有所居山見二千里在大海中其水深廣无能到者亦時真人與諸門徒眷屬仙真上聖雲車羽駕到所嘉山其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彌覆其上元氣一切妙香之類皆出彼山林海坦之上有三仙宮其地平整清淨園林廣嘉羅山樹下有二天人許元陽上品第一仙品法不可壞平等安隱二万四千年不起于塵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樂心寶鈴羅網彌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

寶林瓔珞思其主德維培注嚴光明水照妙
香伴寶志充滿色光明流照過一切靈光不
明徹彌滿十方寶華遍覆一切大地志能長
我及天人功德大德大輝與一切雲雨流滿
虛空光明普照精不可盡志入一切天人所
願常能廣見一切法具說我界能出甘露而
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志能現此因莊
嚴清淨寶蓋一切天人亦志入中衆寶莊嚴
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乘寶光莊嚴校飾離
垢嚴淨演出妙音示現一切諸仙世界充滿
法門主衆清淨補如虛空有得雷林所願者
成也諸仙境界元陽華三无量智見彼得清
淨勝妙樂世界神通自在能入无邊諸注海
彼有大地辟方四千餘里衆香水海衆寶莊
嚴一切皆香真珠寶玉以為其岸真珠寶劍
飾覆林上衆寶色水盈滿其中一切衆華皆
悉開敷鍊末栴檀以香其水常出天神妙音
不能衆香次華香薰十方雜寶為階道真
珠為蘭栴衆寶斛浪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諸金玉為近
周布圓遠无量天人十二万歲衆寶樹下不
起于塵衆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
乾輝茂或遍滿水上其香普薰一切世界十
方國土十二万歲香樹不朽以為莊使乃有
嚴淨大地之霞香水寶海清淨寶地常安住
之金剛堅固不可劫壞真珠寶帳華香瓔珞
離垢清淨香水湛然滿衆寶池華光亦亦妙
靜悅樂自在神力衆仙藻海遍滿其中衆珠
莊校八天階透雲霞嚴淨地安不動真珠妙
寶以為蘭栴光明嚴外悅可衆心寶樹眾生
緣其道劍真珠寶飾煥明曜日中有神人演
出无量和雅色色香歎元陽香水深湛湛然
不沉飛仙妙華而遍圍遠一切香華自出光
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衆
寶華成无量寶色淨光上徹下照十方靡不
周遍一切具足恒結周布而圓遠之種種華
樹栴寶莊飾然此仙籙雷林清園寶樹相接
非過去時无數无量无边彼處一切自在神

力一香水海有四天下九百万担香水之池與諸地天合身相湧入種種寶華殊麗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未嘗華林綺靡藥曰及諸无量珍瓊淨妙皆道七寶為瑠行樹蔭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都元陽列仙首品稱檀寶依靈靈慧息无量雜寶迴復速入種種香光常風一切一方境界天人光明時時一現於光下照无量衆香世界天人道場寶華隱地界有香河盈流滿洲陶設鼓作多有龍遊師子猛獸白鹿異驎鳳凰鸚鵡蛟龍遊仙神魚瑠瑠投波海涼諸寶娉亦覆其上天人淨止演我音聲常不令絕一切天人音及大士上及元陽受仙童子於彼寶岸常得安住七十万歲不起于塵漸漸盈滿昇天仙界元陽宮宅五通第一

太上元陽降生品第十七

元陽降生海世界者六主龍王也各領四大

海微塵降生寶如蓮華藏世界海中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代世界人民皆坐蓮華於爾者元陽莊元靈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主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上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住或有依靈獅王住如是種種天人布四天下依止其主其主堅固清淨諸仙仙壇淨室離垢解脫光顯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威寶雲光明充滿世界實地海藏不可殫壞清嚴无量或有妙音與諸世界自元常住无数万歲樂彼界主自在神力行雲聲教衆生无量眾勝第一妙樂世界時我入門見諸壇場宮館妙室不可思議元氣天人一切滿中无盡无量音皆自在何者

可尊者可卑不知不識先師柯表其室廣
大五百餘里中房外房一千七百餘架香海
中有一香樹高七万丈海右祭慈明有一香
樹方圓七十六里真珠寶玉莊嚴蓮華上有
世界名清虛寶鏡中有一玉号曰離垢淨眼
廣大彼世界再過七二万里仙隱上有一國
世界名維香蓮華勝妙莊嚴珠寶鏡虛空王
宮住於妙師子座天人号曰師子座玉光明
帝勝無彼世界土過十二万里仙隱上有世
界有一天人國名寶莊嚴光明依諸業莊如
日輔實天人号曰廣大光明智勝無彼世界
上過十二万里有一仙隱上有一世界有一
天人國名維光蓮華夫人号曰金光明煥大
精進音起香林彼世界上過十二万里有一
仙隱世界有天人國名无畏嚴淨天人号
曰平等莊嚴妙童幢林彼世界上過十二万
里有一仙隱世界有天人國名集開淨奕天人
号曰交海功德橋王林彼世界上過卅八万
里有一仙隱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
界仙隱世界有國名曰解脫聲天人号曰善

太上元陽經

相幢林彼世界上過卅万里有一仙隱世界
有國名曰善住金剛不可破壞天人号曰淨
華不壞林彼南世界上過十八万里有一仙
隱世界有國名曰華林亦蓮華天人号曰維
寶鏡和玉彼世界上過十八万里有一仙隱
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
名香水海蓮華平區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
名衆色香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
復如是是妙行上行過此世界是數乃至无
陽天宮耳過是元陽天宮卅八万里有一世
界長寶光明長壽无量國主平區名住莊嚴

一一一四一

人姓无為過此世界卅万里有一世界名天上
 上王夫夫天宮人民長壽清淨无為過此世
 界卅万里有一世界名天越轉功德果人民
 咸成却无量歲過此世界卅万里名華隆
 王宮人民壽无量歲奉上天人名曰无極天
 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
 相天宮上卅万里有靈陽天宮上卅万里有
 无陽天宮上卅万里有大勝妙无陽天宮如
 是次第說不可盡皆有金色栴檀明堂其莊
 世界莊嚴自在神力大勝妙无陽宮有一
 无量自在王无量妙懂天人自在其為天人
 无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象
 光釋天人師子坐寶天人至日於天人悉皆
 王天人明論種種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正天
 人壽命百劫天人无量王天人龍王自在王
 天人他香柱士天人他方一攬天人美咲天
 人太一天人太寶天人至府天人中里天人
 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无欲後
 先住无陽宮外一而十二万九千更起宮觀
 舍宅常任一切天下
 太上无陽性莊嚴品第十八
 海契仙經无陽童子嬉弄十四乃往久速可
 過去世界時一海微變致劫束行過之故上
 界世界名海世淨光其土平正惟是院人
 中有世界名勝妙音依心嚴淨浴池上有華
 綉海至清淨无穢其北有崑崙山摩故世天
 以為眷属无量寶莊嚴王地有三百重寶
 圓山高廣嚴淨周不圍繞其世界人民姓形
 如依止方丈山而大有宮殿莊嚴以念為食
 養彼世界人民中和姓志中有香水大海廣
 以四千八百里海名清淨光林世界香海中
 有崑崙山名大矣華莊嚴樓以十位寶蘭栢
 圍造披山王有林觀名寶華枝以无量華樓
 閣无量寶樓閣无量細寶綉種種華注而
 莊嚴之无量香雲弥覆其上十億百千城周
 而圍造於林東有一大城名曰夫光能香所
 城面有四万里七寶為郭周不圍造其城
 樓觀雜寶莊嚴覆以雜華及諸寶網微妙以

吹劫出妙音其城有門一萬二千寶性而
莊嚴之十德園林城中衆主皆志誠此報
神之所請天一切所欲念即垂降林而
有一天城名樹華莊嚴次有龍城名曰究竟
次有夜叉城名舍州林次有勝妙莊嚴王
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
吉王城名奴樂莊嚴次有王及城名寶舍州
樓時被林中有一道場名寶華莊嚴具道場
前有大道華名華炎具足延廣卅萬里十德
蓮華眷屬園遠時彼世界過百歲已天出入
世如是次第有其崑崙山度放元陽童子出
行與化于世其軍初天人名曰一切功德不
勝崑崙山王待天人受彼大道華止亦身方
園日中出光明照一切功德竟有十方天人
世界度放光明以為眷屬彼光滅除一切衆
主煩惱蓋都令得淨心起功德降永離三惡
八難諸趣散仙樹下廣弘修願諸天人時
彼竟光城中有王名寶見善惡其王統領萬
億諸城有三萬七千人來女二萬五千童

太上元陽經

子其一弟子名功德勝次名善莊嚴童子見
天人元量自在功德善根因緣故而得十種
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
衆主三世一切音聲充滿三世元量功德誠
如三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千
白葉出東方虛雲用不照曜神垢淨坐思惟
道場光明如是无量功德難遇導師出與於
世一切衆勝觀察天人光明如雲難可思議
一切志見如對面曰毛孔放光如雲而下不
可量數隨生諸讚我元量衆生遇我如子見
父轉若出家志皆安穩快樂喜歡充滿如子
見母觀察天人充滿十方放真珠寶光讚歎
諸天常住道場深妙音聲祥如波水波水已
解滅諸苦觀我自在一切恭敬憐喜元量祥
如行人到家歡喜及見眷屬父母兄弟夫婦
子日乃生天人侍道亦亦往詣王所瞻仰恭
敬元陽童子諸仙第一童聲柔和於彼世界
无有不聞祥如天子征伐降國大獲利安功
成任樂慶會諸侯香亦如是元陽童子知見

二二一四三

太上元陽經 卷第十 S 三〇六

太上元陽經 卷第十 S 三〇六

太上元陽經 卷第十 S 三〇六

道齊山王王道受眾生生死

解脫弗施調養其心其情也如是三界智

慧為上五德得仙道者行此能一切思懼為

任大宏假令有骨百十億分元量大聖數如

河沙貴道一切事身法身不知求道空正

意野如如沙諸仙世界如如如如如如如如

光明志氣遍以者如如如如如如如如如如

非任仙國土其其眾如如如如如如如如如如

痛而危等便我富家際其如如如如如如如

心悅清淨之到我國快樂公德重仙信明是

我真證教願於彼人精此當十方世界智慧

元閣常令此身如我之行假令身心諸苦本

中我行推進思以不悔也

元陽仙公告弟子尋元下元十六種通元極

取尊九十六種法神仙最真九十六種弟子

去松子最上所以者何吾經十二方劫以來

教類誠諦願令積德擔為眾生開導元男

元女顯面血案以用布施元極安之心有若

虛空元而不實六度四等解善備德意誠仙

品神通遊遊飛行世界天上天下天中我身

相好元比去未見在元下照然朗達三界尊

仙諸天不及我言信電震動天地其有眾生

我一教心向元陽仙道者積獲大千世界你

奇好寶說世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開者歡喜

樂欲出世信我法志而清高眾仙之中有

四雙八單十二賢士捨世會靜通世開福天

人路通眾仙之由美甚為取尊元上之道諸

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久尋得法

微眼皆見元陽仙宮諸嚴嚴落人民都市

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

梅檀香樹法琉璃妙香樹七寶樹金樹銀樹法
琉璃樹梨樹珊瑚樹馬腦樹車渠樹金樹銀
葉華銀樹金葉華葉珊瑚樹馬腦為葉華
葉馬腦樹法琉璃為葉華葉車渠樹眾葉為葉
華葉也

有七寶樹狀金為本白銀為莖琉璃為枝水
精為條珊瑚為葉馬腦為華車渠為寶或為
寶樹白銀為本法琉璃為莖水精為枝珊瑚為
條馬腦為葉車渠為華狀金為寶白銀為寶

或有寶樹珊瑚為本水精為莖珊瑚為枝馬
腦為條車渠為葉狀金為華白銀為寶
或有寶樹水精為本珊瑚為莖馬腦為枝車
渠為條狀金為葉白銀為華珊瑚為寶

或有寶樹珊瑚為本馬腦為莖車渠為枝狀
金為條白銀為葉珊瑚為華水精為寶
或有寶樹馬腦為本車渠為莖狀金為枝白

太上元陽經

銀為條珊瑚為葉水精為華珊瑚為寶

或有寶樹車渠為本狀金為莖白銀為枝
珊瑚為條水精為葉珊瑚為華馬腦為寶

行行相對莖莖相望枝枝相在葉葉相向華
華相映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
普集坐于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重一切眾
寶自然合成以月光摩尼持海輪寶眾妙之

仙而莊嚴之周匝徧聞垂寶璽路百千万色
種種異變八十万光明照耀无極太上元數

弥妙寶璽眾寶其上一切莊嚴隨應而見微
風徧動吹諸枝葉演出十二万億妙法音聲

其聲法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遺善志

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

徹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

玉真人二者名景順玉真人三者名九上生
 法法忍真及此皆元陽身真弟子威神力故
 本願力故滿足願故明了願故堅固願故究
 竟願故元陽仙師者諸弟子世間帝王百
 千音樂自我宮商乃至第六天上伎樂音聲
 展轉殊千億万倍不如我許假使第六天上
 万種樂音不知我果眾仙上品吾有九量七
 寶樹一種音聲千種億万億殊於下方第六
 天宮亦有自然万種伎樂有其樂聲九非法
 音清揚和雅其音柔亮十方世界音聲之中
 仙品最上好樂第一有種種講堂學室官殿
 樓觀仙臺皆以七寶莊嚴自然化成復以真
 珠明月摩尼眾寶以文露霞蓋其上內外左
 右諸香浴池或十由旬廿廿乃至百千由旬
 縱廣深淺皆由丈直東南流八十六百万億
 諸河經歷眾仙界主功德之水湛然盈滿清
 淨香潔味如甘露黃金池者或有白銀沙白
 銀池者或有黃金沙水精池者或有法瑤沙

瑤瑤池者或有水精沙瑤瑤池者或有雲碧
 沙瑤瑤池者或有珊瑚沙車渠池者或有馬匹
 沙馬鬃池者或有紫金沙金池者或有白
 玉沙或有二寶三寶乃至七寶特共合成其
 池岸上有海樹華葉幽布香氣音動天仙
 妙青葉林雲雲曰青香木吐吐青紫珠薰香
 雜色光茂你霞水上依諸仙人了大仙都伯
 清信男女身右入寶池彼意欲令水沒足水
 却沒足欲令至水則至殊欲令至膏水即
 至膏欲令至肉水則至頂欲令灌身自然灌
 身欲令濯水水水濯復調和冷熱自然隨合
 則神仙思悅體無除穢汗淋漓垢除去清明
 涕澆潔淨若有人頂視之危形寶妙映徹无
 深不照微瀾迴流轉相遷住安詳除折不違
 不勝不疾波湧无量自然妙聲隨而應莫不
 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
 空无代聲代有大慈悲想聲振大千世界下

至世八地獄上至大竟太清元極天宮或十
方世唯元畏天下不共法界諸通慧聲元所
聲不起滅聲元生忍聲元事甘露頂衆妙
法聲如是等聲稱其所聞有轉付歡喜元際
隨順清淨離欲寂滅元言自齊之義隨順元
陽仙亭力元西畏不共之法元陽為師隨順
直慧兩行之道元有三途若難之名但有日
然快樂之音是故元陽仙境名曰寂勝安樂
諸仙神人百十分意皆當住生妙樂世界其
是三明學道六通知是清淨色身諸妙音聲
神通功德所慶官殿衣盈飲食衆妙車音莊
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瑠
璃車渠馬瑙珊瑚占伯明月真珠如是諸器
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
然飽滿身心柔濡元西味著事以化去時至
復現元陽國土清淨安隱微妙快樂次於元

為其樂我淨神通之道其靈境廣衆山宅諸
天仙人習其高明神通洞達大同一類元
異狀但用頓餘方故有天人三類銀滿正經
世亦有容之微妙非天人行受自然虛空之
身元極之體此道與合成天地也

太上元陽經卷第十

太上元陽經

藏外道書
三太上洞玄靈寶天尊名 列字一八

二二一四八

太上洞玄靈寶天尊名... 總持九符天事十七... 泰山浮圖之生長素... 與赤帝子具... 上皇及... 銅人皆俱運長樂會中... 赤雲具一九九瓊降七... 以黃金白銀真珠碧玉... 裝校求符嚴錄... 外光明映照十方無... 目遠即子降形能降... 右說... 雖有庄形不... 有諸小玩瑞之... 四邊圍遶天尊... 神女洪瑞... 大策亦... 惟嘆亦... 即從座起共...

從地一心... 所有形相... 罪來洞... 十方九... 於中見... 生凡皆... 於中見... 微度不... 昔無邊... 勝於南... 此其人... 國土皆... 壽大慈... 亦... 善哉... 天尊... 仰得... 托散... 持出... 賢世... 賢世...

藏外道書

魏魏出過一切諸世界止光明照相好莊嚴
 願見長樂國主七寶浴池上喜之水浴時道
 滿底有寶沙岸有香樹若人寶池開神悅所
 滿除心垢得成心喜願見長樂五園真淨天
 身身衣七寶明珠璣九寶寶雲散寶雲
 集蓮華寶雲金成有佛字九色雙龍仙童
 五女奉香散花 願見長樂五園日蓋大慈天
 人具世二相八十一好身凡念之頂有寶冠
 有間光環現光明雲雲垂下可化真人相好
 疾最善能隨順接引衆生淨除業障
 願見長樂國主月淨大悲真人舉身如雲
 十方化雲金有珠兼生皆悉付凡願
 除生死罪得蒙開悟迴心正道
 願見彼土真人大衆智慧光明神
 兵之身無熱之弊 願見觀觀滿諸
 品徒生長樂國主 若有入者
 拜此長樂國主真淨天 除衆生元
 始不可思議 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
 尊名字如微塵數窮劫說之亦不可盡同右
 天尊亦不可盡略說十方一千五百天

字札并讚誦功德勝勝如是任禮
 不可思議
 至心稱命北方上玉辰尊
 至心稱命無為天尊
 至心稱命石炁天尊
 至心稱命隱德天尊
 至心稱命靈符天尊
 至心稱命三清上無名尊
 至心稱命龍形九炁天尊
 至心稱命西極天尊
 至心稱命紫炁天尊
 至心稱命十持天尊
 至心稱命太上靈寶天尊
 至心稱命高清真炁天尊
 至心稱命善力天尊
 至心稱命九符天尊
 至心稱命左真天尊
 至心稱命天父天尊
 至心稱命燃燈玉皇天尊
 至心稱命付經天尊
 至心稱命廣濟天尊
 至心稱命太極天尊
 至心稱命託臂天尊
 至心稱命共舒天尊
 至心稱命慈道天尊
 至心稱命高上靈寶天尊
 至心稱命高清真炁天尊
 至心稱命高無名天尊
 至心稱命七炁天尊
 至心稱命三清天尊
 至心稱命三炁天尊
 至心稱命信感天尊

至心稱命廣濟天尊
 至心稱命信感天尊
 至心稱命太極天尊
 至心稱命託臂天尊
 至心稱命共舒天尊
 至心稱命慈道天尊
 至心稱命高上靈寶天尊
 至心稱命高清真炁天尊
 至心稱命高無名天尊
 至心稱命七炁天尊
 至心稱命三清天尊
 至心稱命三炁天尊
 至心稱命信感天尊

至心解命嚴淨天尊 至心解命法慈天尊
 至心解命在真天尊 至心解命應變天尊
 至心解命善上九有天尊 至心解命共指天尊
 至心解命高靈靈靈天尊 至心解命開教天尊
 至心解命善濟平等天尊 至心解命大智洞淵天尊
 至心解命大淨羅天尊 至心解命三空天尊
 此三寶已次從懺悔
 至心解命十方常住三寶懺悔令受六罪
 中說言但為貪欲則在般微沒生死河莫之
 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骨如大山然所
 以相煎如心滋水身所出如微過於此又味九
 毒公親吞屬命終與法河出可受亦如心天
 河水是故說言有愛則生愛盡則滅故知生
 以貪愛為本所以經言滋欲之罪能令衆生
 便教地做餓鬼受苦若在畜生則受狗畜現
 象若身若生人中妻不肖良伴不隨意命去
 滋欲既有如此惡業是故清信男女今日至
 到誓願解命三寶
 至心解命力元覺天尊 至心解命能演梵度天尊
 至心解命資攝天尊 至心解命直上始始天尊

太上洞玄靈寶天尊名

至心解命无上禁度天尊 至心解命上法正天尊
 至心解命來勒天尊 至心解命太清志天尊
 至心解命仙真上聖天尊 至心解命靈潔淨潔天尊
 至心解命應覺天尊 至心解命法海天尊
 至心解命九鳳天尊 至心解命玄中天尊
 至心解命善丹九首天尊 至心解命慈慈天尊
 至心解命去塵九索金蕊天尊 至心解命十城天尊
 至心解命大慧眼天尊 至心解命
 至心解命轉法輪天尊 至心解命七法力天尊
 至心解命三素飛雲天尊 至心解命元心天尊
 至心解命慈虛大帝天尊 至心解命八方天尊
 至心解命道力天尊 至心解命五虛九皇天尊
 至心解命御龍天尊 至心解命方道天尊
 至心解命十種天尊 至心解命四華天尊
 至心解命書天尊 至心解命五色流霞天尊
 至心解命上顯天天尊 至心解命法界天尊
 至心解命五度天天尊 至心解命七地天尊
 至心解命自然天尊 至心解命法元覺天尊
 至心解命慈命天尊 至心解命引象天尊
 至心解命玄元天尊 至心解命無玄妙天尊
 至心解命清帝龍輪天尊 至心解命不驅樂天尊

至心拜命於虛清淨天尊 至心拜命王度太一天尊

札三寶已次禮懺悔

至心拜命十方常住三寶日誦元始已來

至于今日或通人妻妾棄他婦女脫離

行淨行男女破他情恩違道元道

誦制詞或復取他門戶淨寶善名或於男女

起不淨行如是等罪今皆懺悔

至心拜命十方常住三寶日誦元始已來

隨胎落子毒藥盡道傷殺衆生墮土柱以食

食食重傷殺法甚或打掠蚊蚋等道行

燒香掃地次誦梁莊空一切五教業

太上洞玄靈寶天尊名

靈字四七

至心拜命華生德天尊

至心拜命智明天尊

至心拜命慧照天尊

至心拜命廣濟愍世天尊

至心拜命華生天尊

至心拜命施生財天尊

至心拜命名望聞天尊

至心拜命十方常住三寶日誦懺悔元始

至于今日或教道法之謂一切諸部經中

所說之身淨得道身現則永離煩惱付心

不壞難及善友難逢今相與宿願善緣

持此人身六扶完具人值善天得遇大直心

法於其中開教亦不能盡以情誼善行思於

未久表揚分者凡有出期是故今日誦

此經以修功德今守誠悔

至心拜命十方常住三寶日誦元始已

來至于今日或以元明覆惡煩惱邪惡見事

形像不能定心恭敬禮拜或以惡言善言破

壞以起嗔燒形像或以謔華堂女道等保

中終之度使令疑蓋日毒深以而官信生行
應道能殘或共因住宿身元九執取探察使
身初不嚴飾或延掩燈燭燭洞設空邪信
九明如差等詐今日至誠志皆誠極

至心拜命北方太極上聖天尊

至心拜命西方太極上聖天尊

至心拜命中央太極上聖天尊

至心拜命東方太極上聖天尊

至心拜命南方太極上聖天尊

至心拜命北方太極上聖天尊

至心拜命南方太極上聖天尊

至心拜命中央太極上聖天尊

至心拜命東方太極上聖天尊

至心拜命南方太極上聖天尊

至心拜命中央太極上聖天尊

至心拜命東方太極上聖天尊

至心拜命南方太極上聖天尊

至心拜命中央太極上聖天尊

至心拜命東方太極上聖天尊

至心拜命南方太極上聖天尊

至心拜命中央太極上聖天尊

至心拜命東方太極上聖天尊

至心拜命南方太極上聖天尊

太上洞玄靈寶天尊名

至心拜命真身天尊

至心拜命存濟天尊

至心拜命應感天尊

至心拜命九闕天尊

至心拜命法喜天尊

至心拜命正簡天尊

至心拜命素那天尊

至心拜命鎮生天尊

至心拜命華都天尊

至心拜命十方常住三寶尊

經卷或賤賤者非法任語或妄置床頭坐起

不敬或閉閣前其夫取朽爛或裸袖脫落部

實夫或遺脫漏說紙墨破列白不簡理或

日道恭敬士他性成不肯流轉如是等罪令

皆懺悔

至心拜命十方常住三寶尊

來或卧地睡卧仰眠請誦高聲誦呪亂他聽

法或醉解身語僻說聖意非法誦法誦非

法非化化化化化化化化化化化化化化化化

法非化化化化化化化化化化化化化化化化

法非化化化化化化化化化化化化化化化化

或抄前者後抄後者前前後後中中者前後
傳師失律去買不共或為利養不與為人說
法九道傳心求法師過而為論教作理釋說
不為長解不出世法或輕傷尊言違重耶教
毀塔大舉讚譽小道如是等罪今日至誠皆
志懺悔

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
至心解命祖心天尊	至心解命化長秋天尊
至心解命威神天尊	至心解命化生天尊
至心解命益慶天尊	至心解命拓空天尊
至心解命梵形天尊	至心解命即生人中天尊
至心解命步度天尊	至心解命大度天尊
至心解命預善天尊	至心解命持業或天尊
至心解命元慶老天尊	至心解命迴靈天尊
至心解命而慶天尊	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	至心解命本興天尊
至心解命教化不動天尊	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
至心解命五都天尊	至心解命道觀天尊
至心解命成光天尊	至心解命徐份天尊

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

至心稱命瑞宿命天尊 至心稱命入法門天尊

至心稱命散流極天尊 至心稱命法門天尊

至心稱命妙法天尊 至心稱命妙法天尊

至心稱命洞觀天尊 至心稱命洞觀天尊

至心稱命授經天尊 至心稱命授經天尊

至心稱命十方寶位天尊 至心稱命十方寶位天尊

至心稱命今日或於即同者 至心稱命今日或於即同者

合眾不發見上正真之一有人 合眾不發見上正真之一有人

聖德不行或惡風 聖德不行或惡風

皆言如勝或破式行 皆言如勝或破式行

奔正道受行耶法或假化形 奔正道受行耶法或假化形

是等罪今皆悔悔 是等罪今皆悔悔

至心稱命十方常住三寶眾身從元始已來 至心稱命十方常住三寶眾身從元始已來

或釋形眾來在終像前不淨脚後并上禮許 或釋形眾來在終像前不淨脚後并上禮許

或皆麻履入於觀念經室滿室房汗三寶 或皆麻履入於觀念經室滿室房汗三寶

地乘車乘馬雜糞觀念令如是善於三寶間 地乘車乘馬雜糞觀念令如是善於三寶間

呵起罪業九量先違今日至心於十方天尊聖 呵起罪業九量先違今日至心於十方天尊聖

衆前皆悉悔悔 衆前皆悉悔悔

太上洞玄靈寶天尊名

至心稱命博直天尊 至心稱命寬能天尊

至心稱命六洲天尊 至心稱命寶明天尊

至心稱命靈光天尊 至心稱命大千天尊

至心稱命長樂升天尊 至心稱命道原天尊

至心稱命太極無極天尊 至心稱命長妙之元天尊

至心稱命火相慈天尊 至心稱命出世天尊

至心稱命玄度天尊 至心稱命得自在天尊

至心稱命口樂天尊 至心稱命善日天尊

至心稱命攝持益天尊 至心稱命延嚴天尊

至心稱命善喜天尊 至心稱命眼勝天尊

至心稱命善觀天尊 至心稱命攝攝天尊

至心稱命善顯天尊 至心稱命勝慧天尊

至心稱命金控天尊 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

至心稱命師牙福天尊 至心稱命善見天尊

至心稱命功德五天尊 至心稱命兩法華天尊

至心稱命遠光明天尊 至心稱命增益山五天尊

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 至心稱命善光自在天尊

至心稱命純寶散天尊 至心稱命攝持五天尊

至心稱命日身燈明天尊 至心稱命名聞光天尊

至心稱命虛空住天尊 至心稱命常祥滅天尊

至心靜命資料天存

至心靜命元憂德天存

至心靜命元憂天存

至心靜命元憂特天存

至心靜命元憂天存

至心靜命元憂天存

至心靜命元憂天存

至心靜命元憂天存

至心靜命元憂天存

至心靜命元憂天存

至心靜命元憂天存

至心靜命元憂天存

至心靜命元憂天存

至心靜命元憂天存

至心靜命元憂天存

至心靜命元憂天存

至心靜命元憂天存

至心靜命元憂天存

至心靜命元憂天存

至心靜命元憂天存

至心靜命元憂天存

所作諸罪惡業人復由頭受祇注記罪福錄

豪元老失作罪之人命終之後牛頭獄卒錄

其精神在單郎官北帝之所樹寂是罪方論

修造當余之時一切惡對時未證據各士汝先

屠戮我身現真業天或言汝先利集於我

一切財寶雖我吞服我今者始得汝使于

時現前證據何得敢辭唯應甘心承受指錄

如經所明地獄之中不任治人若在生平素可

任罪心日安夫者先

至心靜命不思欲天存

至心靜命全贊律天存

至心靜命乘珠天存

至心靜命乘珠天存

至心靜命乘珠天存

至心靜命乘珠天存

至心靜命乘珠天存

至心靜命乘珠天存

至心靜命乘珠天存

至心靜命乘珠天存

至心靜命乘珠天存

至心靜命乘珠天存

藏外遺書

善人日欲修德念四果弟子及
有未來諸眾生等願此願生同緣之福決等
弟子持此善忍吾令為上而重我之決等男
修善為本心而聽我言

善人日若充四果弟子若臨終
時及未終者願生東方華林境不者其有
願其心者亦境充無之願是亦在嚴若此

弟子善女人等

天章說隨續往生罪福科對說補修科文妙經

魏谷大學藏本五三九

天章說隨續往生罪福科對說補修科文妙經
凡善人善人日若有善男子善女人
身終亡之人在生之時多有過惡及有備有
并諸惡結念惟願惡用三寶時物或為男
女及為婦人或有友之為己身品但重造
不出畏懼諸如身罪罪可憐說修過去亡
者男子及以見存同修善為其亡人臨終之
後一七二七三七乃至七七日内即造續修
十一口有黃總錄各長七尺於家宅中建立
道場請請善人并諸僧尼及以法師見在
男子善人及知識齊同勸助為此亡人多少任
力重造經卷及以布施出家法身三日三夜
或七日七夜轉經行道造近親屬車馬相就
同在道場各屬本心為其亡者皆乞教德一
切男女內外親情傍及徒眾為其亡者教
依善尼各發慈心重乞教德其生計念富為
亡人罪過片福計罪補過得減少多遠近內
外諸善知識若有一人以此計念從為亡者
抄經寫經教誨終不免罪生人惡恨亡者重
入地獄受諸苦楚若有出期見存男七各各
或已事施為此過往亡人重請法師當道場
內各自稱名隨經誦誦進乞教德若不重恨
為其亡人造諸功德供辦香油燈燭所明轉
經行道亡者即得捨離地獄而上天堂諸是
亡者臨終之後七七之內定其罪名百日之中
一入五道可放造諸功德者今時善報真久

不說次華重曰天尊願為說之見在來生
隨首奉行

今時天尊告善哉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名為下法七
七百日造諸功德者此為善哉善哉
第一造象華二造龍華三造齋華四造信
華第五造然燈華第六造道場華第七造生分華
第八造布施華第九造救濟華第十造檀心華十一
造慈捨華十二造平善心

今時天尊告善哉真人曰為過去七
者能行此十二個福及諸功德者名曰具足
福福之名曰慈孝之華所有男女備備前福

具足者一切亡人定獲快樂若不知此臨終
之人必當墮落三塗地獄若不終之者身犯
諸惡術疾難除能爾此者該罪萬劫福德具
足行此十二個福而上天堂計功指過善分

不失所以不者昔有俗人將一木板厨乃得
元殃救無童子獻土變成珠沙罪福之華哉
願二難辟如淨鏡照人形石青白隨身更元星

見世善華子及諸男士若有衆生聽香此法
聽心聽受慈悲香猶如持戒勿作高心入
亦之思是天同無各自養子如慈己身若未終

子如似時人悟播度日其罪更深存亡俱損

天尊說隨願往生聖福報對次說預修科文妙經

地獄之吞身可出願汝等男女各慎已身受
罪之時走避凡靈身在地獄者應自當善惡
業別凡人深受今告汝等各自慎之

今時天尊告善哉真人曰一切衆生發生之時為
終亡之人七七百日乃生長年造諸善業并
貨諸物施未入壽造供養多或功德少或有
殘餘津費請食兼奉酒食通同共食不生畏
懼三合支一或造起衆三漫如是石屑雖有
計福全元一施一惜或休或任以是義故石日

石屑功德也譬如士人裁諸衣服裁裁取了
竟久不縫必欲入着在身從何價帶解造絲
象以承相喻若造能身齊食施與法師善物
一分失浴滲沒甚殊其福不或何勞須造使
費不切財貨浪費存亡罪重轉更加深終凡

片蓋如此衆等任何方針而得利蓋亡人備
何功德而得脫脫亡者滅罪除惡不待道君
日衆等惡疾不自曉了惟願天尊重為說
之一切衆等叩頭任禮皆首奉行

今時天尊告太上道君曰善哉善哉如佛所
言護持世或能為衆生方便問難請諸疑
隨意料救一一具問寶所希有我今重莫不
可惡謀告諸衆生諦聽之

次說衆生用三寶常任身物報對品
天尊曰一切衆生誠則造緣及象并齊食地

二二一五九

物等私得入已用者若是乘物直一錢以上
 十年十倍又復不還者身當重病失於相好
 底相露宿棄於人間永无出期從得人身斷
 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囹圄身者如鏗能
 得人身夫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復不還者身
 為餓鬼頸似布髮腹如腰鼓身負鐵輪大徹
 左右或在衣著身如火山若在飲食受為豚
 血若在鞋履化為相拔那病在床身野兔彌
 人不用見送年累月清盡勤消終或失好一
 入地獄難出生天若用布施法師物者五年
 五倍又復不還者為貧賤窮寒衣食之少或
 為牛馬以力耕種或任暗羊雜獸之屬以令
 相求或在四夷不知善惡或達惡知識聚橫
 凌身万劫无解從生在人中斷盲六疾失於
 相好不及人火一切眷屬悉皆棄之或在夫
 妻中道離別有孤男士倚傍傍觀或患病
 疾无人侍養或因恩結語先惡從後孝心依
 阿无靈如此等罪實可悲哉今告士男身耶
 耶見實可悲傷忍若身道如何當靈如此等
 罪實可重悲告諸衆等珍重殷懃念念用心
 勿生豪猛一生備福福不足身况造罪根重
 况无款有財強健意氣陵天受罪飢寒藏身

无靈計斯十惡亦猶本心然若樂生為他人
 故當時任樂快不可勝情命剛惡惟法獨自
 在生受罪惡伏觀條死入三塗遠誰救拔
 斷是應切骨傷心若入三塗悔之何及地獄
 受罪較種從身派破說之六眾可盡是諸男
 女各自思惟四大假身破壞立至告諸男女
 努力慎之

今時道君從座而起五拜投地長跪又于上白
 天尊言若有善男子善女子善從生至死
 或毀壞尊象別破道場或別脫淨行人出家
 之眾或破諸禁戒及五逆不孝或傳口合舌
 誑誑家人或說道三寶誹謗曾祖怨氣耶
 娘或魚眼相看要夫憐婦或造立私物親於
 妻子疎隔邪嫌或姊妹兄弟兄弟者如陌路或用
 三寶物无有愧心負債移多般寡不与或與
 生偷盜兩舌交回或罵詈他人耶姪穢濁恒
 常惡口奇毒在口諸如此罪說之匪周衆并
 惡爽實不能文推願天尊象慈衆等重請
 罪福而為說之

天尊說隨願往生罪福報對次說預修科文妙經

P 二四三三

次說罪福報對品

天尊答道名曰所之所問凡不過用此等樂
生存在受罪福未得除死入三塗次業而受
汝身男女各自辨聽報對之中次第而說
床銅柱坐動伴骨以禁耶墟之罪寒水雪山
分效形體以報劫盜之德吞火拔舌蝕銅液
口以報右誣之各據煤煙體猛火燒身劍樹
撞心以報熱生食突飲酒之罪鹹聲科背惡
罵勞時唯持破處以報斜看有眼之罪身
賊是備慮濃湯燒鐵為丸竟飢官食以報破
奔遠或之罪看請須落通體生瘡身焚爛
以報破壞結界道場之罪口中吐出眼裏生瘡
通體腫流載身死地以報剝脫出家人之罪

天尊說隨願往生罪福報對次說預修科文妙經

不得結永亞唯中盲目亡精口唇橫然以報
說道出家人又亦之罪癡癩少強生无不分
或任夫妻中道離列以報疎隔耶娘調屏之
罪或為牛馬或作瞎羊鬼獸大意以報解
債之罪或為人獲後後時前首或任孤兒婦
人舉產或實事飢餓長病在床以報五逆此
濟見華姊妹之罪諸餘等罪皆在人身不足
述說任世近規汝身男女若自忘惟報對道
身皆罪惡受者諸身士備福立功預造若修
當得解脫

介侍太上道名從產而起誓首任札上曰天
尊日一切樂主在生之時空介法惜精廉財
錢覺任有為不能割捨迷時引日造罪稱輪
凡信惡處悔悟度日心恒惡想不解預備從
任善日夫於次業

天尊慈愍垂示男女預備之日不時男女叩
頭誓首依法奉行

次說見存預備科文而下

天尊言太上道名日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
至一歲一十廿五乃至百歲百計歲必欲
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係次第

而在第一道壽羊二道經次即造州九尺長
 繪說州九人壽食去置道場請諸尊象并
 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披心懺悔盡心
 布施稱揚三寶各自首罪不淨懺悔一懺
 已後改注爾來精進齋戒心願生州九命
 或百或千任力更多施及善由貴窮下賤不
 具足眾生產婦餓者病人孤者因使臥鬼
 救死度生不仁之者勸或善則他方送客有
 急投人而為開度濟其厄難施及衣食急令
 具足重更發心慈孝父母官為認養抄書有
 緣救救三法五若出穿功德慈養并解恩願願
 往生州六部殿內任力恩之如此人等各以
 一通十通百通千德万通无幾數通及諸佛
 象齊表功德如是若然十燈百燈千燈万燈
 无幾數燈亦須如是

今時道君上曰天壽日今見如如幾幾无幾
 之數等為多不天壽日甚多甚多道君日今
 將此經象法燈贈生散施功德等字為多不
 天壽日甚多甚多道君日今將如燈如數行
 於此經象法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
 經象法并造託蓮五道場七日七夜茶味讚
 贊誦經解結令一切惡障悉皆解脫及以眷

為遠近皆來同至道場同乞惟德會生計
 念布施懺悔罪可除滅七祖父母出離地獄
 而上天堂若汝男女願齊禮拜受戒待心息
 屏系前供養三寶及出家人所請濟苦燒
 香燈燭斷生救拔一切等命皆替我身更
 无別真汝之男女依法而行

天壽言曰我過去幾當為一切存亡眾生道
 諸經或種種功德皆有汝輩若有眾生行善
 此經者香湯灑地及身沐浴香鮮潔淨衣冠
 香燈燭燭華寶蓋周匝用真禮拜供養作
 功德願求脫又手讚淨精進愛行諸誦聖
 行遊幸為諸人等木蘭之者皆志道願
 天壽言曰汝身善男子善女人若捐善
 如真志山大通滿天地而將布施其功德大
 稱讚不如方便教人一句一偈經言永為
 寶貴余雖肯不肯我身此經難得生无因
 果汝等男女勿生疑故依此黃金竟又

不肯備功焉身為意迷无利蓋即是預總如
 錄不出本觀天壽日若離周運任此功德者
 世道上一切宿罪悉皆除滅見行過重所在
 之處道途被祭上界生長童子出家此
 實如所功德不可思議時諸眾等既聞經已
 皆百禮讚善奉行
 天壽言曰若有眾生得吾此經生不信想古

太極左仙公請問經上

不讓淨心不信辨訪此經者及口氣
 心虛意高惡口罵詈交顯亂語心
 誠能多能華燈燭法衣齋食致
 欺法不道不孝者當當未世看
 生瘡舉身洪福長治地獄若就
 律永福一日之內方死方生從
 具終日破像長病在床或任六
 命力相憐百病浚身備首六疾
 況論地獄生男不道生士暗受
 出家人五道不孝法虛負地獄
 罪深相試柳羅禁罪人所研康
 人迦歷地獄解脫元日千罪万
 告諸男七各慎已聲

今時道君上曰天尊曰若善男
 既爾經已受行請攝堅持讚淨
 生念道心无難妄不生懈息惟
 受戒持心忌屏行禮布施供養
 度死清教一切平等慈心不敢
 余者惡備善惡孝勝生情貧要
 當修華燈燭力供養六長月十
 道心增長永新酒宗平心念善
 恒遇道場常關錢結語誦誦永
 不見再使樂死者注生求男得

太極左仙公請問經上

仙公稽首禮太上太極高上老子无上法師
 走為善功之法備行等事爾爾其百法師
 曰子之所問要也夫學道備德以善功為上
 德後富齊或吐納元和把漱法霞五華之英
 也學道不勤備善功齊或亦徒勞於山林
 故太極指慧經上篇曰救疾治病奉侍師
 營靜達舍書經按之備齊念道燒香焚燈念
 濟一切宣化愚俗誅諍解惡施惠窮困振度
 危難死護生邊道立井角種菓林救此種
 矜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與人君言則
 惠於國人又言則慈於子人既言則愛於
 人死言則梯於行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
 夫又夫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正於道與國
 人言則各守其成以四言則伯於事也今心
 口相應心為口口為心客心念便是矣故

日以滿三千日寸天備善有餘坐降靈車
知道无己自致不死術之謂也善德之人太
上所貴諸天大聖所敬名曰隨俗教化大衆
之業矣非上士非能奉也

高上老子曰善古之時人民純朴各遠道德
靈心玄窈无為為事此風既散自競相起萬
流紛折斜巧斗攻愚智相凌鬼神執成衆聖
並出判作教化推令民備善自守是以有五
經流俗之業道仙各教其大歸善也仙之言
亦同於大梵天人語可仙者祇單无上天人
語也玄宗无異故今化天人廣開法門使同
入无為之堂也

高上老子曰夫道家所先莫過於齊齋法甚
多大同小異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齋法與靈
寶相似仙公曰三天齋者是三天法師天師
所受法名曰教經也抑亦其次矣此法志
在五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也

同於太上者也故中仙及地仙下仙莫有同
其文曰矣徒見而不知復何所言哉是以凡
賢有終思之歌也

高上老子曰清齋誦經備德立行仙道亦曰
成何必藏山數也自欲避可欲去祇以可小
林非獨有道者矣道家經之人者莫過五千
文大洞玄真之誦也此經虛遠誦之致大聖
為所雲車寶蓋肥躬龍駕曰曰升天五千文
是道德之祖宗真中之真不爾祇賦終始可
輪請教演妙表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洞真道欲成可
誦之以致雲龍不得人間誦之人間誦之大
魔王散之也洞玄步虛誦乃上清高百篇係
玄揚微妙之至文亦得終始誦誦以齊武也
洞真可終不可始始之者傷有得道者也其
餘經各有次第階級不可起矣起之由勇猛
精進立大功德積長之德未之散周也

高上老子曰夫人備善精進慈心觸物奉受
大經於家礼拜專心不怠亦必獲成度得
為之道會當非仙世世生王侯家是謂轉輪
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志從
願來非願不成小乘之學故與大乘不為
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習受經文晨夜誦習
思念仙道見有道士勇猛精進不肯修習何
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礼拜晨夜不怠
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
孤恭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
艷貴威執心不移思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上於貴門
蕭條為苦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屢嬰疾病請受至
經思念仙道見有女人勇猛精進求轉身為
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
猛精進遠上不從翹翹至心思念仙道見有
賢者勇猛精進父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
見有賢者勇猛精進已於因圖畫心執心思
念仙道見有賢者遭難餓惡精進不已思念
仙道見有賢者勇猛精進家人終云悲哀別
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

七世父母思念仙道見有順者勇猛精進世
爾求安思念仙道人有如此四緣太上道眼
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分
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

太極真人問高上老子曰昔來聖教今
勸諸君大勸勸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
曰者不行之說來德之紀十方得道諸天尊
養莫不勤行至于極罪

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己此則為優心來小
法唯存於己此則為劣

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
子曰如救人死厄極濟貧窮藥活人代人
勞者養者老病憂人所憂此為上上若實故
曰徒救贖生命布施貧窮老病曰徒衣食飼
養為救虫魚虎諸僕賤出家入道此為上中
若修理道路造立并課植種善林建屋築井
施食及大救拔危難供養山樞道士賢者給

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支觀造壇度人置像
住齋來見在歸依靈所勸諸界士發起道心
係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尊金剛神玉仙
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摩委
置今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歲米講讀開化
承劫任持此為中下若造諸堂殿樓閣房廊
屋宇帳座禱花光郭幢蓋香爐几案鐘磬
法具供養天尊及以經法火華莊嚴有滿明
淨此為下上若施諸香油莊田園花僮僕碾硃
車馬器服法衣法具香爐漆漆如意几拂經
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菽
菘菜及蠟燭綿綺金銀珠玉供三寶所須是
其下下以此九等火略可知皆在厥心丹誠懇
到

真人曰如上上等救人活命為福種亦有等
老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
五身唯下等之人先世有重難報人形業苦
備集痛惱業障不自解免須人拯濟其功乎
等永先階老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嘗委
救救燒沈溺仁感於天張斯活飢虎數頭地
官舉善以此言之大小雖殊其命均也汝但
仁心感憫誠感物緣則善響聞天功書福簡
宜福虫魚之巨細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
玄智慧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異境智奮汲委
想都遺煩惱慈除自會真源豈須諸行若
心鏡暗或道性不明彼我存懷是非未息煩
惱妄想行住馳驅六德精功而真道猶隔

身以生肌膚神仙共屬十二億萬人各衣黃衣
管衛其身中和之氣而統其形司命納生定
志安脾四季玉月列名一氣黃天中岳舉善
鎮星奏仙人看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
亭具列人身亦元量因一一氣化隨處生神
此一神各因於直十二百老子一百八直者
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卅二天環
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
證果處也所謂長樂湛常存也所謂梵行延
生死也所謂六度淨六根也所謂四等除四
惑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魏魏也

元始應變歷化經

主徒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小門由是與也所以
經有內外法有真化教有小大直有通塞行
有優劣聖有身卑德有廣狹心明時也是故
元始應化應變大慈平等勞謙忍苦善巧方
使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邪淫
嫁妒淫貪瞋怒罵詈惡口兩舌妄語綺言隨
到惡癡惰懶勝已不孝五逆犯地違天淨者
世間諸不善法流浪生死墮落三塗苦痛切
身不能自出為是義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
齋奉設燒香念誦行道請經供養出家織緇
發願舍俗忘辱調御其心善入直場離諸惡
結所以寫經者欲廣法門教未悟也造像者
緣念存想攝至存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惠慈無知
也持齋者洗滌身心香物情也奉設者割新
衆惡止罪根也燒香者願持淨壹獻天尊也

天全則功王天丁神玉... 諸身也惟世間諸物有推去者有化生者有

無化有識者有有識化元識者有無識化... 有識者有有識化有識者有有識化又問曰

有業願居淨土則有靈舍神獸是供仙樂若... 元始應變歷化經

下為人受事本陽... 元始應變歷化經一卷

元始應變歷化經一卷... 元始應變歷化經一卷

元始應變歷化經一卷... 元始應變歷化經一卷

一八、太上洞玄靈寶真文度人本行妙經

P 三〇二二

口為赴黃泉神氣極窮
 自穿肉後狼席口月道骨荒近
 為化信瑞盡雲生滅逝川終瀆風
 幻散世事惚徒然

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道君於西那大齊
 察山得羅之岳坐七寶雲木之下長齋密
 靜思神真合慶冥樞蕭朗自然森觀萬化俯
 和衆生是時十方大聖至真尊神詣座燒
 香稽首前上曰道言不審靈寶出法從何切
 而未至于今日凡度衆人為盡如是復有轉
 輪天尊是何初生值遇真文符今太上之位
 故是得度何獨知之魏魏德宗高不可階前
 垂賜告本行因緣解說要言開悟後生道者
 方自彈景龍雲璣霄音逆響派激于舟贊天
 贊勃然星迴玄慶霄四會八道燒明二書齊
 照九炁朗清流激香華潤津元紫神龍炫樂
 五千萬衆華光奔濟洞徹十天河海靜波山
 岳戴烟方藉浩然天元教陳蔚滌散散乃德
 歡焉

於是道言天元輪轉切切改運一成一敗一
 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
 量亦光之前於妙齊之中劫劫出化非可悉
 識亦明以後至上皇九年赤明大法得度者
 衆然天說之亦當不盡今為可報明真心之
 經雖得道者之遐逝耳今聊以開示於後
 未願會於靈文之妙也我輩於晨之儀考是
 皇上之宵我隨劫死生世世不絕恒與靈寶
 相值兩出經七百億劫中曾青帝劫於元微
 運於是託胎於洪氏之胞凝神瓊胎之前積
 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聖
 度人元始天尊以我因緣之勳錫我太上之
 号封贊悅那林昌玉皇大帝王位奈高聖治
 玄都玉京寶由我身身冰大法靈寶真靈
 世不絕廣度天人慈心於万物普濟於衆生
 功德之大勳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傷
 炁渾運於金劫之中稽生驚悅金映靈天那
 林之天西婁元量玉國浩明去岳散名元慶

於此天中大建功德割身布施供養道士初
 元懈心勲名仰徽宋陵火官書其姓名記於
 亦簡仙道垂成而值國多難女容艱絕易无
 度遂寄世散想留心放於受德之門靈廟畢
 共瀟目朱官報其仙名舉不移運地官於此
 印戒一追運經三劫中值火劫改運元慶又
 反惡穿胎於洪氏之胞上天其先身好色
 以轉為女子以遂其志燻之彌以朱靈元
 千歲在兩干誕於丹靈龍軍衛天湖明玉因
 未霍之阿改姓洪諱郡臺頃年十四客院
 所天人所愛是時一國莫不傾心解憂氣心
 執操守貞自固終不邪視故好道法心願神
 仙恒有香膏珠燈照冥珠寶布散供養聖
 錫圖安寧去輩民感普天長存大德殊德諸
 天所稱名標上清而無上靈紫虛元君託在
 瀾人下世教化見郡臺貞潔好尚至法過寫
 不丹霍之阿投郡臺靈寶赤書而方真定
 篇符是那臺志厲殊勤日誦一坐住此女子
 於此幽房先靈侍還回長齊持太思念神
 而身極其晨夕懺悔恒先急德丹心返傲王
 致感通上真下降元始天尊特持琅玕
 扶之丘坐長林枯木之下果真侍座下授
 元寶錄靈寶真文諸天寶籙香篆樂樂
 稍月水元執數獲九州洞玄儀朗十方是日郡

太上洞玄靈寶真文度人本行妙經

臺正於室內行香祀願思有五色紫元由然
 奮靈於是心悟疑是不宜仍出登階西望
 見東方赤林之下華如丹井非可勝石去那
 身所任數百里中隔蘭
 踊躍无由待往還願
 遺礼稱名郡臺先
 樂志期神仙遺高
 巖得滅度轉於焉
 待遂通絲綸之達司

一天人于大紫四京一兆集于道門
 中有天玉授辭啓願曰請不人居樂天宮
 以運年又無心惟是天樂福盡日亦下生
 要此之因庶懷內聖今遠太極上中皇真
 尊嚴光頌足普光九土照耀我普天宮未昔
 所見今日而親余時天人啟教有因持率神仙
 德道之人乘龍寶車遊觀法素鼓鍾玄黃輝
 赫華蓋天人侍從百千伎樂遊觀紫極仰瞻
 太極元上中皇真尊既至宮門陳辭啓白自
 昔下皇之初我普天人九土群生當命之時
 道隱光相幽冥於此之間冥冥不明不見道
 光根耻有言言何報宣我時光輔以為賢臣

教民勤儉苦行積善勸勸不息叩叩不止
 三八之年情成實至忽有一人号曰真人吉
 諸四方九土三十六天七十二小玉支別四
 主冥府之因如何有之汝等群生善聽善思
 精運妙光在世積久時人不備故令如此我
 念君普幽冥未久未有光相若能聽奉造
 狀歸心道門精心真無動動叩侍不問男女
 恭奉盡禮如侍備旨種以粉糧不待不備福
 亦難至如時備置當樂將有命時天人問是
 啓訓即以備之備之未久人神并心今時告
 諸即住方便求精重明結炁全城三光出焉
 群生身得三光覆戴之相心清愛樂如備求
 善但不思之縱道可至不思不念道持何
 至汝等天人宜各精備登壇叩侍六時香火
 可以精明之福可以求備相光之會如今天
 災地變殊古九厄殊大七災宜各怒力自
 求多福可度過難九為種人太平之福於此
 以始

太平之期行如行刺是特廣給先主時在生
 有忠者妙言用目治培我壽天又四方神也
 土解生者七十二士三十六國支列君王若
 朝元故太上中皇真存皆得此物願祭下生
 長生延壽三万八千年於山瀛理味神相系
 善如六所康濟五成無滿十二支列節數左
 右六合節百八并數左右三百六十節上系
 於屏中系於心下系於背唯生具難為之不
 易是時聖人言宜之訓天生万像唯人為貴
 如樹花葉繁實葉多以育天又使再火本不
 備其初或謂其末不歸其始或管其終如此
 之人謂行及獲福會難至如王謂行及復之
 惠不獲之隨獲之後純五欲非道惡其美九
 競疏使集連惡可聚于宅或今出宜如風發
 動既至之時鮮生諸攻使從其惡惡怒心并
 注料器程意註明土水運之五福亂心方道
 起凡土如樹本主集有葉實不期風指脫除
 不消或步天人不忠靜居不明思居不怡心
 少不忠凡六福軒柱或如店食肉必不之使
 自忠生其少風自傷原難使過愈本論風祀
 崇重一時之期然皆歸于京八宅集崇山

太上濟眾經 卷第二十四 P 二七九二

度可以訓民以戒太平以救長生神仙共進
 乾新降茲得令神明如攝王追在斯不為出
 存施恩為臣當志為民當慎為子當孝為父
 當慈為兄當恭為夫當讓為妻當安為牛當
 順會陽並進天道合德地道合節人道合化

積亦表大小交可齊同亦有邪則亦正時即
 亦立法度館之心意不齊改必有得失之罪
 斬行觀決廣始光生既政之日唯如此政有
 阿善哉是時九極太上中皇真存苦言悲憫
 夙切群俗願聞塞但知貪色快意迷心情
 覺或形神錯異不如孝慈敬愛之訓至極必
 方唱狂害善以恭口命限訓九土送政聚
 食肉飲血以恭形體如得天人層始光生有
 如此過者欲報容黎民之明所以然者誠深
 倍重不由九宮太平政之尸十吏九代自
 賢食百姓不降昨求重光慶會雖至何不法
 右九宮或化唯九氏謂十一而封五等名之
 案律准訓天下歸焉世後弱建延為壽註稱
 為貴汝之五甫幼縱耽危共相統理不恤國以
 貪榮尚貴自大為能弄公就松遠近乖絕神
 斷同怒方便更慈其想類容日惡日甚日
 骨不理男女怨嗟日從五甫宮連六句欲道
 過吳天回像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體非
 直終真情色妻并不復自已如此之世當
 正地獄辱罪人也我當念之生本道體云云

真五五帝所訓五條所育五末所長也信
 神聰速習慧覺忠道慎不辯能日不謂此
 貪水之問水火之致皆定如等九土羣生
 不慈致影響如猶太平雖有名稱其政不日
 訓未施教化未行便逸長生飛行之福亦
 也所以然者雖五名身覺理未備天時始主
 或信或非地錄始初心迷意變不崇不恭
 壇治初五未能盡恭清儉節用真師留道
 信後疑山僧博通周隱不實如此之世之
 求太平事則不立法等天人九土真居
 精素善求幸福於國有福福至之時陰陽和
 調風雨隨時五榮興茂若不循理則不可
 得時不貴惟坐降天精問求不下以商不
 近新行要應露行霜應雨行雲應風行
 如此以來更與周漢四政之州有以是
 不期九土真君可思此勅神日真勅
 太平吉慶六月長生可也

二〇、上元經（續） S 四七五三

心王輔佐任七下兵人元休地獄者元有

也

自今上元經行之處者有具夏夏

經文東西遊化及入樹上山陰難地天下

中伴護經力士元映數衆僅列前後兵刃外

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策經之首洞樹之根元堂

之本三昧之基六清之升太素之元九幽之本能生

功錄聚經之淵也万路同津莫不由此經矣個

符此經鬼王自伏太上祝之時衆中三五六年

魔王王女十二萬人急皆成起叩頭卅下自稽首

今已去者有人轉誦此經之夜我曹亦當帶此

因靈靈一切治病救厄之靈亦當除鬼兵

惡五消歇及道士經行隨逐助化令鬼王推讓

終不敢違稽矣

上元經

言男者其有能

二一、太玄真一本際經

卷第一 S 六〇三七

小財即登寶座正基而坐恬

為人定妙門離言說道是諸

依位而坐見是事已成自思

一弟子正玄真、右曰法解

進作礼五體投地一心正念上

等垂妙鳳希有形相茫然不

座為是有耶為是元耶思以

天尊告法解曰善哉善哉善哉

大衆諸請法相不二

寶汝可諦聽當

法亦復如是不可

而无寶體何

真實是故名空

二一、一七七

才華諸法而觀法空所以身法本清淨
 有實相衆生虛妄見有無空之相
 則起諸見或除乎等法解又曰蓋取
 無相空要見者得道神尊應無所見若言有
 見即是顯倒若無見者則壞世法亦何樂嚴
 三界成流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
 皆悉是空為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神報返本有本可返
 且云無法天尊答曰無本為本法解又曰無
 本為本何所返希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
 云何復言斷滅煩惱不得道邪有道可得非
 謂返本天尊答曰所謂得道得無所得所謂
 斷滅無所斷何以故煩惱性空執計為有
 以執心故名為煩惱若知煩惱本性是空心
 無所著諸計皆虛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
 便為化衆生名為得道法解曰天尊所說分
 別法相仗如是乎猶有疑味願更開曉白言
 為性假合名之為有體無真實故名為空若
 法性無相則無有相亦無相云何有於假
 有而體實空有假有空何名無相天尊答曰
 為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還復成假是名
 無相法解又曰云何方使隨順世間為利益
 故而為說法天尊曰衆生少弱未有正見猶
 藉資憑不能無符願任世間求世安樂是故
 為說或說五方嚴淨國土仗得安樂若有衆
 生猶習真解學相似空願離世間不任諸有
 求解脫者我即為說三界皆空入無相道余
 時大衆聞是說已神開解悟歡喜踊躍同聲
 稱善各隨心力增益正位人天四衆咸於道
 心降首天尊而作頌曰

善哉元始尊 三界所共宗 神力不思議 智德無量受
 自然七寶座 踞見雲林中 具足有相相 無礙精虛空
 行示聖靈義 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 稽首礼至處

是時衆內有一仙人名曰普得妙行從座而
起於大衆中安序雅步到天尊前長跪禮曰
臣從昔來侍觀天尊屢聞正法未有得如今
日所說最深最妙無上要術開秘藏藏靈玄
義門臣以有奉得預斯集餐甘露味開無上
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
方嚴淨園土大慈平等無所偏隔云何園土
優劣不同有穢有淨苦樂不等在垂旨教告
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

太玄真一本際經

林靜治皆是七寶自然裝校地如階階無諸
穢惡其土人民皆得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所
履更相殘害所有人民諸惡遍造具三毒心
作十惡業就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
自受如紫隴形五苦八難三災九厄無常過
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
緣所感譬如齊管齊若清者其弊即清若聲
濁者其弊即濁譬之清濁隨其本齊得妙
行復曰天尊言准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欣國土安寧天
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誠

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。向之毒藥。遂成甘露。衆生亦介。顛倒煩惱。妄想執見。無常逼迫。不得自在。虛妄病愈。自然安樂。普得妙行。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。意。恭。恪。柔。寬。容。忍。慈。愍。解。脫。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。慈。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。惜。貞。正。清。潔。遠。離。邪。淫。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。朗。巧。說。法。相。吟。誦。詞。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。所以念者。此經尊貴。衆經中。至何以故此經。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。回。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。竄。賊。窓。對。相。逢。誦。念。是。經。窓。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。

在因固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
第一禳災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史仙
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
譬如大海無所不包反納眾流此經如是若
復有人捨家資財或賣妻子而誦香油種種
法具及以齋食供養資給持此經人所得功
德眾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具善力功德難思
衆聖共說不能令盡若復有人紙墨無素刺
玉簡金抄寫書治業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榜列寶玉
為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
去世中已曾聞值暫生下世寄息人間不久
仙度終歸得道天尊復告昔得妙行日今以
十方虛空際滿於空內所有微塵此之塵
數得為多不昔得妙行日甚多甚多天尊曰
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
得為多不昔得妙行日甚多甚多天尊曰取
此塵數譬於此經所生功德速以此之塵數
數之不得其一所以介者此經說真道根本
能生法身慧命十方得道過去未來見在三
世諸天尊等莫不履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
慢法實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
道惡業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
 見世恒異諸苦或犯王法執禁鞭笞或符惡
 風瘟癘之病憂危懼難貧窮困之或為外魔
 異道或亂其心乖在世間人所棄薄周詣遊
 越不值善緣一失生道永乖賢域死入地獄
 無有運期受報幽牢絏閉重檻晝夜拷掠不
 觀三光或抱銅柱形體焦傷或上刀山插毒
 難忍冥冥長夜萬劫無出難得受生運為六
 畜非人之類永失人道法等四衆廣加開化
 宣告男女咸使一心遊承正法

天尊復告諸弟子等若有國王及以臣庶殿
 堂依座寶蓋幡幢香華燈燭供養此經者法
 等四衆及諸天帝三五史兵天龍神鬼金剛
 力士侍姪真官惡將徒眾隨逐尊奉禮敬供
 養讚其國土保祐人民若有誹說毀謗妙義
 惡言譏歎稱其功德無仗外魔破亂其事作
 是說已即有十方大星與諸真人無央之衆
 項背圓明各騰華蓋控御龍威手執雲幡天

運香華燈樂導從障蔽日月淨室而至悉皆
 未會長樂會中十方未聚依位而立一時稽
 首發大鴻音善哉天尊不違本願能入生死
 度脫衆生開秘密藏執為上道此法深妙其
 義深微非是二乘之所能解當由此土大福
 堂圖七百劫未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
 隨分得悟增蓋慈解我等若持此經致得真
 道開說其義心懷喜淨是故到此國土禮拜
 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
 此亦諸衆生 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 准願慈尊光 遍照於惡冥
 准願甘露雨 普覆於人天 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

於其處在寒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
諸真人等淨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過斯
光者隨其類者皆得悟解覺百病悉蒙差
愈當今之時三惡道空九幽罪對識其宿命
華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誦誦
堅持在心廣開法門宣化愚暗令人法接速
離邪道是諸弟子及諸衆衆一心受命稽首
奉行

正一真人三天法師白天尊曰臣以惡劣忝
在道流受命三天法師之任既奉尊命不敢
藏情若將末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類便可
授之何謂十類一者類華世間穢雜境土二
者類得出家捨俗恩愛隨緣去乞廣建福田
常行慈忍永離人我三者類逢勝友引接願

示四者類值明師誥受上道五者類聞正法
如說奉行六者類見天尊親承聖旨七者類
度一切後已先人八者類以法音廣宣愚暗
九者類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
十者類我此心堅固不退具此十類授與此
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險憂懼我等徒衆
所有神兵助其消却令彼寇害時即還屏若
其國分五星失度七耀差移廿八宿不依分
野日月物蝕陰陽不調我等當與南上司令
韓君丈人周天八極君長生司馬調政濟災
復於分位災祥變異皆使消滅若復大旱人臣
漱之即與龍王震雷注雨以滅旱災若復大
水洪注滔天連陰不解人臣浴浹我等當與
河上玉女九海北玄君天翁正炁君等為收
水蒸開雲止而水即消退無所損傷時諸鬼
神亦各念言若有惡魔邪精惡鬼魁鬼鬼
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早自春
及夏殊歷十旬風曰猛熾天不降雨而地
竭草穀焦然百姓憂惶人多渴之其王大懼
祈請神祇意欲衆生鼓併禱祀曰光轉威金
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古真一本際妙經功
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累長樂會中有於此
經唯願大王遣使往彼奉請尊文必致靈應
王喜甚善法喜法以斯事應早告我云
何今日始發此言即命法喜裝治寶輿具辦
人力往長樂會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夫天心風
雨不節國內大旱草穀不生百姓飢窮人臣
因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唯願大慈特垂開許
天尊告曰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誠
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
面圍繞禮拜恭敬請誦讚歎是諸龍王及其
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若小玄明若河上真
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雲雲氣
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禮善哉仁者乃能隨
教大王致有今日法喜答曰此由王遠非功
所能持大梵王心自念言我一國上得三寶
力唯當敬奉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新舍連大寶壇四

太玄真一本際經 卷第一 p 五七九。

建大賢壇國中男女各以金銀魚馬車乘或
單錦綺玩平服飾外具絢帳捨施供養出家
法身是時國主安寧人民歡樂五穀豐茂三
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
庭闈人命長遠无有夭傷有發道心皆得度
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 第二

元始天尊時在協晨靈館與太上道君及九位
衆仙真上聖俱坐白玉師子之座具宣秘要
開闡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
十方一切國土光中演出種種異音各隨隱
俗聞者皆解宣說諸法慈是无常苦惱救惡
无自在者消史變滅猶如夢幻汝等成應生

麻離無罪道天仙寺德万劫終必瓦壞三清
 某聖念念元常是故世間无可保者吾今所
 以為法者故積應見身教導法者並得開度
 諸未度者為後世緣功成事遂無所刻滿今
 當及神還乎元為法所常恒不動之定法者
 若有疑網之心惡未結問當為演說是我取
 後要故也難言若及神功惟是悔道以神力
 震動大地周迴旋轉驚駭物心當念之日三
 惡惡難得休做人天之報各蒙增益無諸
 苦惱難難之事莫不一時遠近俱集其眾无
 量不可勝言是時大衆咸同一心瞻仰道君
 目不暫瞬我悉止憫而說偈言

說偈言
 今捨大慈離生死

猶及妙一源
 不徒世間濟度深

真智海淨无礙身
 辟喻言辭莫能擬

非是我等所知見
 何能觀之悟玄理

天身應見无比身
 一切含生所怙恃

去何一旦弄本誓
 世間孤露失依

善哉世眼大道君
 了達真應无終始

願為勸請无上尊
 覆護眾生如父母

太上道君為眾生故從塵而起誓首天尊唯

爾大慈慈念傷一切又智妙道常使世間
 利益使成此成蒙結度善人法門无始天
 尊大慈慈心吞道君曰乃能度念一切含生
 隨順世間請我往世道君當語此眾之中夫
 人定者自我得道已來無无量劫常在世間
 未曾捨離若應度者恒見我身遂會悉移則
 不能見此劫眾生機宜所感當由道君而得
 度脫是故我今昇玄入妙法等幽眼不能見
 我真實之身謂言誠盡祖師正觀自當見我
 與今无異若於空相未能明審猶恐關係
 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因像真形
 理亦无二是故敬像隨心獲福報之難重唯在
 法身靈應之天汲木銅鉢通力能辨殿堂恢
 度惜花燈燭釋力供養如事我身以此因緣
 終歸正道必當與我期在大羅漢告道君若
 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眾我奉
 天身無慈教勸令使汝等汝所未悟宜知是
 時余時來無法師真人德業勸於大衆中從

七而起則太上前長說昨日以有言而修
身期如見則亦三寶洞無後系上真法所
任過事屏營未可為喻今奉告命上問天亦
試非惡劫所能降諸靈自既受任方宜正道
兼善無分不兼貴情熱難離問唯願和慈指
許可吾道之宜仗惟誠亦太上道君告來
勅曰汝積功累德致上聖顯微修大法師關
導後學有疑請決正其人時存未動觀容
正服安序雜步於大眾中猶如獅子在天寶
林從容无畏承道聖百法諸天善五穀救地
人乎修德慈感澤灑上曰天恩向於光中已
奉告命宜被道君上宣勅智不接惡淡無欲
諸問唯願大慈必賜來許於是天尊歡喜各
曰善哉善哉汝有所問甚得機宜法今善應
祥如國王統領天下具足七寶種種摩訶是
玉有勝德行四海以日輝耀善益萌黎儋后
次統臨宣洪書知以委寄有智大且贊揚正
治利安良民我亦如是運御一切為大法王
欲迨至妙界言之域以正觀心導三清衆志
以正真秘密寶藏委付道君林解責窮元善

太玄真一本際經

財者難錫功勳精進之人誰欲看今請真大
聖共知正道應後不疑各開利義亦如內王
所付之自必是深智堪委寄者然後付之法
亦如是又於元量後度之初於欲守真情也
善狂智善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起或之心
知法應受甚深秘藏轉身道君和道利物於
是太極真人曰天尊曰敢問末世正法流行
所說言辭世文字天度異道添採真經語
似真非真何分別願示其要使將來世元善
觀心天尊告曰法本元言亦元文字但為世
間元明業生惡魔難辨惡心冥導元由悟解
故立世漸漸降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我正法若諸教
中有此法印即是正經元此印者即是耶說
何等十二一者世間有為之法皆悉元常即
生即變即者即滅即水電元莫之能比諸天
亦限期滿亦漸變業流轉三惡道中大期死
壞易可知覺變易元常世不能了三清之人

二二一八七

見生滅相覺元常苦智明了故體无相故以
 智慧力能知能覺志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
 切世法皆无有我不得自在非真常故三片
 世間有心之法皆志苦惱何以故道通元常
 遠滅變動者有二種一廣二細古何為廣一
 切受生者病死壞惡家合會恩愛分離所求
 不稱是若廣者云細者即細元常念念積煉
 實是苦惱人不能知是若細者四者一切世間
 不淨穢惡亦有廣細廣者可知細不可知如
 世由身皮膚血脉大小不淨屍形臭爛是廣
 不淨煩惱結縛是細者并淨是細不淨五者
 五物皆通變者性元真實故假合聚緣皆相
 待六者通世界者至道常住湛體自然元生
 元滅離有為相七者真一妙智自在无礙神
 力所為隨意能辨故名大我八者離二元常
 不受諸念心相所礙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甚
 閒法及出世法皆假說故志是因緣間方便
 道為化眾變徑立名字十一者生无道現
 无所有无碍无捨是名解脫十二者心道真

性不生不滅非有非无名正中道十二法句
 定我法門隨有其言即宜遵奉无此法句
 可辨行善以遠眼不動於空運觀照思行能
 分別明了法印依教行者我即化身種種示
 見人天六道隨緣施化後發有教无積亦發行實
 法輔持令无可難即當以此正法之印善教
 天人咸使知識索法奉行太極真人替首
 奉命

又真皇人避席誓首上曰天尊我於今日欲
 有所問唯垂聽許天尊告曰善哉善哉慈隨
 所問皇人替曰不審初學未入定位何所願
 習以為階釋天尊曰善哉皇人乃能為諸未
 悟眾生往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
 梳至第二梳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西觀何
 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
 法廣能宣告味以要術四聞正教能受誦誦
 五能出家常行恭敬隨持造乞以供身命永
 斷有為離諸桎梏六受正戒防身口心七隱

山林極道獨靈永離塵垢靜志八念大道真是法王能度眾生救生死海猶如救師救濟沉溺九念經教是妙鑒方錄亦眾生治煩惱藥十念法師是真父母善能生我法法慈念因是十法能令行人增進正解入次空位如勝階梯至于懸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簡十行為方便通學相似空能解眾生无真實體漸悟微塵亦无真性志皆虛假入一相門堅固不遷是名登頂如上山重頂得位而无退而无退慎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入真法門故名无欲甚深正教能通眾生入无欲道讓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虛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故名法輪是諸神善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讓名為正法輪如車有

輪能運乘者隨意所至到安樂處是正法輪亦復如是能載行者垂解暗妄又如周王有大輪寶能破怨敵是法如是能破四魔真道是故復名正法輪也是名脩習正解正前登頂之相皇人復問若諸大士於惡濁世欲救眾生先以何法而成熟之願要告誨得兼利益天尊告曰屏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癩人身嬰重病不過良醫隨心自服諸餘毒藥病既不愈橫夭其壽始學之人不過此經亦復如是暗習邪道以自救度然不得度墮三惡道是故應當聽受是經識覺良術乃能療諸妄或之病過度神仙云何為術行者欲度一切眾生先當入空察其緣起深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深愛念想之心瞋恚多者亦四等行使學慈仁忘我愛物解其恚懃令无怨惱惡癩重郭亦以法門方便教誨令得慧解散亂之人亦令守一拘謹於

專宗其心學經行著諸見者亦以定相法
其示別計別之心多倚傍者亦无我相无自在
力何所恃佑而起高心不久廢滅終必此障皆
惱逼迫无暫安時以无常苦道治諸病常
正道等康眾疾是名或熟眾生之相形或覺
已堪任為說更言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識眾生病所
偏病及以等病隨宜授藥无不要愈如此人
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
何以故能愈病請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深
更增煩惱不保長生譬如有人難服甘露不能
持昂傷損藥性反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慶
上相青童君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
衣冠一心屏序到天尊前禮畢長跪白天尊
曰向聞十法為行階梯愚未能解願更告示
云何名為善欲之心天尊曰善我上相問有
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
法之要為眾生效方便階請夫說法者有二
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雲中而說初學下根
理所未究上相慈愍為來世人階請分別今
當廣示言善欲者承宿習因自然而發信敬
之念願樂三寶欲求出世感惡世間一切眾

生凡所為作皆因欲生若欲行善則能避惡
欲行惡者便造惡事是欲所奪由根利利福
果之人業悉能和其根利故能生善欲能根
罪報受義滿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日
云何後名近於善友天尊曰友亦二種有取
有成若人勸言人生受報任命自然救盡則
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任之者但當守分
達其所稟從容自足何須苦行求學善法端
性自傷勞而无獲而无現益何道之有作此
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觀三世業相謂
言自然此非實表汝勿信之當發善志尋師
問道隨行正教為未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
何以故是能生法身慧命故能生三世福
利樂故青童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
所言華者內无所解外現解相光飾雜物令

太玄真一本際經

使信後是名惡始不可歸依也
備故行无難不弊積守誠實
尚名大丈夫若因善友識此師者宜往生勤
諸業嚴訓若善小乘有得之義生法法相
有有有因有果該如是等名為明師若
諸法无備无得无滅无生非有非无非
果而有而无非不因果巧解因緣假名中道
亦教是法乃名明師青童曰如是大師其
為希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
自纏如雲团团不得自在適意從容遠近隨
論議言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雲巾捨世
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人九清是
名出離諸有之家是名出家青童曰我今
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感

二二一九一

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去何名
誠天尊曰誠有二種一者有得二者无得有
待誠者三誠五誠九誠十誠廿七誠百八十
誠三百大誠止惡防罪未達方便名有得誠
止離三塗及人中苦未入道分若誠諸法界
竟空寂是名正誠无待无犯開四觀門為道
根本青童君曰去何名為隱雲山林天尊曰
是名二種下士小心常畏諸魔之所染汙故
入巖昇林藪之間避諸穢惡靜然端拱脩靜
寂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去何名為念
道之相天尊曰夫念道者道能制誠一切惡
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
是出要道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去何念師天尊曰
師者父也我若无師不能得道是故應當連
近隨逐心眼觀想恆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
蒙開明諸疑永斷未生男女无復迷或禮拜
單已依位而坐
无始天尊授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
慧源雖復空寂其精甚信无量劫未證此真
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間
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日
 了汝諸大果宜共奉承勿於我所生不別念
 作是語已即有飛雲丹霄八景玉輿幢幡寶
 蓋這滿虛空天灑香花神龍伎樂依頃之間
 一時同至天尊於是即登玉輦昇於太虛大
 衆無目不護能親見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
 但見應體運本源 是故各懷大憂苦
 仰賴太上无無尊 猶如失母依慈父
 我等沒在憂火中 唯願時靈甘露雨
 漸絕倒想慈著心 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
 苦天尊遺教誠勸不願努力勤備早求解脫
 勿懷憂惱履表善功說是語已即與侍從還
 返玉京諸餘神仙十方未者各礼道君一時
 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

太玄真一本際經卷第三

三天大律師曰一真人最遺度時避繁瑣大
 仙皆愛聞于仙神有方靈因造情百和天
 風石香散乃無形寶華神龍息故天靜地
 嘿端直其身曰基而重善至現前入淨妙定
 行道行靈通報妙門至心存想太上道君而
 作是念我以宿廣觀觀法王訓喻經或加蒙
 顯赫慈統三罪祈仰万神過泰之恩真以為
 前無登道位皆志回嗔我師塵皇太上大道
 君舉行所備靈寶五局昇玄內教輪轉切無
 无極无窮終天就之亦不能盡彼今太上之
 任成一切智自然覺悟證无上道神力功奏
 不可思議三罪特并獨水火死畏玉晨法至无
 可為元始天尊痛何功德行何觀息邊奉
 何法宗受何師曰能懸悟成无上道近道一切

道者河東十方所尊統觀靈室靈華可言其作
 是念已而頌之爾意見所而宮室之內林滿虛
 空極目而視真觀其際皆以天官開闢合成
 光明煥爛目不暇多自然瑞出千華蓮華
 高遠度妙世所未有通彼身不能得通者
 天壤殊隔情垂下種靈靈靈非可日靈靈有
 元靈諸大道華國通國達境滿靈靈靈靈
 妙不可極言靈時十方國主天地亦皆靈妙
 似如雷靈靈靈之昔有大光明萬發果色靈
 靈國內靈靈日月忽見東方諸天生靈上聖
 尊神妙行真人無極之眾不可稱數五老各
 持六柄前驅飛駕風乘瓊輪玉華羽異靈
 得空而來遙到道度河位之靈道度靈靈合
 掌而立五種靈惟不能自持太上道君坐大
 道華諸靈真仙一切大眾各各皆靈靈靈
 上靈諸道華一一靈靈十方國主各於中現
 一一華內各見其國或界宮殿及寶蓮華
 太上眾尊各次而立與此道度河位靈等不
 相解破亦無迫迫死去來想與身元異味
 度者見之明了其餘眾生長根不靈靈不知
 覺不聞不見三界內外一切諸天散天香華

猶如雪下霜外芳靈執樂眾心作聚天華散
 樂亂會吉祥瑞應非世所有七日七夜伏靈
 樂言於是道君保指善嘆一切眾會一呼成
 樂是二者皆過十方眾皆讚天華上妙功德
 其中眾主明以香華皆德靈靈靈靈若此地
 歡欣喜三官眾國百術靈靈人天齊華靈
 善念通四正道佛靈德本積福上人皆發目
 然靈靈住不退轉太上道君靈神靈靈
 十方諸大靈眾發大洪音而作頌曰
 十方天中天 三世眾道師 久值功德奉
 如救難慈可 一切術靈法 真不皆受持
 清淨身口意 了達希度長 忍苦救免厄
 勇與無窮眾 慈觀齊靈德 拍愛華慈惠
 慈悲真圓滿 結實靈死道 超輪二死罪
 遍度三清基 妙想明三寶 奇好萬金妻
 清淨真自在 常樂享元期 方便設難救
 神神神不欺 能依可說行 靈靈上可之
 汝於天尊所 勿得起疑心 勇猛救靈向
 靈靈靈靈靈

道君明已一切眾會同讚善善善善善力故即
 靈靈靈神明靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈
 二九右邊七帝於地長跪誠心合掌仰瞻善
 女安詳回念而武讚曰

昔謂神妙教 奉兩成其真 存念三度師

進品三清窟 冥幾感上聖 神應靡不以

變現延恩祐 昔所未曾觀 特此早既宜

慈慶死等論 兼兩對鋒上 容敷臣庶慶

道華兩慶慶 無可過空身 大小相容入

形量死既律 孰謂神精粹 因仰尊所陳

唯願觀如始 河嶺奇將回 開悟有歸者

皆蓋死上心 夜登不逃位 同迴正法輪

介持太上道君性大慈慈方便善巧亦允

比牙微妙第一靈相嚴儀衆好備軟背志

曠照諸未大表容狀光則見明亦有猶成火

燒金對山如琉璃珠能百十日諸聖真仙牙相

光明時志隱森群如涅槃在玉山側以直合

喉九色寶光從西門出照返陵牙以赤軟奇

香通後日外可運坐入寶相念端虛思惟令心

澄靜投金包于無邊陸身去慈具心皆蓋

慈力通後散善作托蓮座怡神靜志伏

跪敬言道若告日元轉運劫量元窮一元一

一成一壞滅而復轉時遊長久非是華華所可

許知日非三達洞照五眼明徹其知其本真

究其源元始天尊初發道意入之位來甚

為大遠假使伴若十方世界皆成法慶一一

太玄真一本際經

亦世界之教如彼成慶慶盡為未此諸虛教

倘可得知天尊修行時節久遠所經劫數不

可得知者良如是行六度行具四等心捨身

手足兩目隨隨同域妻子勤心布施安樂衆

生不可稱計目難行法精進勇猛究竟成

死有運轉獲持壽試信行檢粉華捨身命細

欲不犯忌辱存非滋早不淨衆來知我志在

不擇靜定思慮安心莫嗔起念唯存忠一不

散離諸酒色是誠明了照悟空有同達真性

死生死滅非有非无清淨畢竟離一切諸地

言說道平等死無悲悲任一切念得去無惡觀

中人平等死二悲皆具是上妙安慈慈慈在

善方假教執如母愛子必令免離齊等其心

死無異想見唯勝利內懷慶喜如已自得死

端端心常行善念除煩惱想親非親平等

如一持愛惜所常生捨心忍分別相持奉執

贈與持善入真實際未剛度者替使用更

亦安樂者替使女解未解脫者替令解脫未

再言者替使昇官以此和替剛道初門為習

法藥更報生故歷諸名岳尋訪明師祈請要

祈三洞妙父天書玉字雲篆龍章金篇寶訣

皆悉具受所受諸法雖復無違悉相修厥唯十

二事無類小別道根不同一者自然本丈二

者神符三者寶訣四者靈書五者請師六者

一一一九五

夫律七者威儀八者方法九者折教十者記
 傳十一者讚誦十二者章表日無奉文者天
 書八會取華龍章是為天地万物之本周之
 人神或立諸法主右九天神仙上帝按之而
 經調改與疾痛創身都降魔伏鬼物命水帝
 在龍上當天地劫期聖真名諱河海坎壺
 衆聖境界廣空六劫種種階是脈神人積
 化歷之法皆演玄妙自然虛元正真妙趣則了
 其元神者當養之文神真之信者攝衆處
 成利神是極神運保命醫年玉故有大兵
 上聖選擇大書八會之字以為心香開亦大
 道聖圖者衆聖化迹應現九方個寫身道
 今物悟解詩者衆聖記述仙真在持衆个
 宵觀神聖位階或梓者標制勅約防非趨於
 量首指分別姓重或徵者具示齋戒進退指
 模俯仰為度軌度容口方法者衆聖者述
 丹藥秘要神草靈芝系金水玉精養之道術數
 吉明辟除神存真念道心齋虛后遊空衆中
 存吸如系道引三光鍊質化形仙度之法記傳
 者是為衆聖或述學業得道次真通玄入
 妙關因方所經界時為積功者衆真大聖以
 師法言無為四道令物信衆發迴向生真
 亞世章表者師背授受妙寶奇文登壇首直

登替得度悔謝請福開告之辭此十二事終
 統衆法一切意趣无不備固化利三乘入一
 乘道既使明師察受拜教具得要訣開已思
 惟四解言妙道達明了覺悟俗境皆非真寶
 紅掛觀察如世俗相皆空對入无相阿惟
 是深心漸滅煩惱到解脫地誦長壽宮常法
 清淨自在无礙安穩仗無非身離身亦不
 身而以一形周過六道現一切相道相色像
 非心離心者非非心而以一念了一切法以圓
 通眼隨道真性漸遠舉起了法本淨解衆生
 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徹見无礙矣
 眼眼淨了一切色若近若遠莫不皆見法眼
 明了善知諸法由明見衆生根性差別若人廠
 善怖畏世間虛忘不真如夢如幻无我无主
 不久學成見身无常不淨見成但界長生以
 自過度求世俗行改鍊尸形為說小乘道引
 再除見得延年地仙之道中報之人力能退越
 掛梅立功志欲騰舉為說上品飛天之法習
 中乘道淨三業行飛昇三果諸天之宮轉
 鍊信根依諸法習至于四民離免災橫隨願生
 人轉形鍊骨若請上士志度一切忘已外身濟

他利物俱常道場成无上道焉或三到夫乘
 法門使得洞明實性生无漏品自曰仙定
 登上清道運素因滿遊昇大羅終太一界此
 法王律應標永所聚應善會明慈之暇既了
 真俗一切法中空有之相非空非有正觀不
 并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
 一切諸法无所礙濟解法相如是知非了
 取主根利能差別可破不同志解各異道所
 繫行各殊其性造世間業作善惡因循計結
 更專系系執學道念真志求出世以天眼福
 覺未來事以宿命通知過去廣以漏盡故如
 現在相巧執諸法而无窮盡知如是等種種
 之相智力小明知觀拍掌以一切智成諸煩惱
 亦復令人舉皆盡欲能知能說史定无畏異
 道邪論无不摧伏於諸世間獨一死信以大悲
 故捨野處無遊於五濁化度眾生皆感特未
 切逆多愆水火災毒種種疾疫其中眾生多
 造惡行偷盜傷煞具諸不善貪著諸見不
 識正道障障我人封執邪行是合志靈隔障
 自恣煩惱日種不得解脫年命短促任業厄
 生造不善行輪轉无盡為此五濁諸眾生故

太玄真一本際經

開教三乘及人天道引水其心中一乘海以州
 淨已然後乃為演說般若石乘樂利命圖方便
 門令得悟入既曰緣和正觀以研究竟自一下
 等大道道法密知九始天存所備所證无
 量功德若具死者於天窮義不能宣一唯得
 道眼乃能了知今略顯亦宜淨信受時會大
 聖圖是妙法教善作乳一時稱善不還本坐
 諸聲悲惟同時發聲說頌讚曰
 妙哉元始尊 功業迥慈深 太上不收散
 一切直能知 善惡種種愛 應救應所宜
 和持斷孽生 勇猛志不移 萬能信斷我
 積進穿柔順 忍非常深淨 酒色不能成
 五眼六神通 明達无所畏 神力无礙降
 巧說无終既 魔精夜鬼去 異道息邪詭
 世間法天人 一切所尊貴 名稱香十方
 明者无雙非 我寺宿福慶 酒後甘露味
 善哉大道君 演說真寶道 善開方便門
 疑障皆明曉 若有見此經 滿誦思所表
 心定乘大乘 出離生死惱 雖有重障人
 不用問法音 由此經力故 終起迴向心
 亦以我等力 冥道結幽濟 終得不退位
 普遊七寶林 我等咸隨喜 今故稽首吟
 報真大聖說是語已諸天各奏龍神效樂散

二一九七

最在善統先備香以用供養太上極道君經
 七德哉時教謂如一釋相項所以者何皆由
 神力法使自在不可思議之所為也於是道
 改從虛而起稍首道前上白道言我日與對
 天尊已未未開分殊神通感動乃至此世日
 飲慶不知何陳像蒙慈惠垂告示不害元
 始天尊未得道時宗祖所回本報涕足其事
 古何伏願前因今取見明道君答曰夫道死
 也死祖死宗死根死本一相死相以此為源
 子以源故死死上道而獨能為万物之始是
 最故名為元始此稱元始何得復有宗本者
 耶雖復運轉一切道為經尊而常蒙三清出
 詣天上以是為故稱天尊亦曰高皇高出
 死上真能過者故謂為高皇者光明也以此
 慈光照明一切故号高皇亦曰玉帝其慈真
 淨圓益一切不可許行弄了法法所說的由
 定為物宗故稱玉帝諸如此等名稱不同隨
 順世間人君便号引物歸依使重尊敬慈一
 切有名曰世間共所實貴号天尊也於時道
 改從虛而起頭面作礼上白道君臣以凡群
 本所真傳雖四極司多所不了今蒙私慈
 示以要要始知天尊神慈曉曉不虛矣
 誠疑頭盡无復餘障銜銜而已非群可謝是

時十方諸來大報開河或法心開意解各隨
 品位而得增長道君即皆授與記別於當來
 世火受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成神與其同類也
 三人於大衆中而自言曰我等志小慕求小
 乘歡慶死慶感无常苦覺身不中故惡如
 成速求免煉學地仙道遊道仙宮不中出世
 今觀斯會若悟大乘奇特有發真道意者
 捨小乘迴向大乘普度一切俱得昇玄當竭身
 命難護此法為當來世開道津罪太上告曰
 善哉善哉子能達意作大法師於此身後必
 得解結成无漏慈登乎上清即物道陵茶
 華書撰清淨三日付授派通使義經久於玉
 清玄關高上虛皇母房之裏素靈玉女三
 十人然房金童三千人所衛其文檢制隔傍
 有信樂者稍首而侍是諸大聖東海小童四
 柱真人大降先主太真人共著大帝九皇上
 真太素元君上清太真玄都仙王太極元景
 君等元量之眾受經畢說作礼而退各還
 本國忽然不見天師陪舍運使如奉

太素真本經經行品第三

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

云一真人時在真多治中與門徒弟子前後
因是如常說法教訓開通持此世界地發道
心未定位諸仙人等志皆未息執謂天師紫
高儀帆勢則早執傍位而立伏聽故誨天師
於是告諸仙人我欲與卿俱遊他土觀覽衆
靈教化異哉因界莊嚴不同之相諸仙喜踊
謝奉神尊寶典鳳皇導從故衆持結執昂
散華燒香禮諸東方無極世界乃去下方無
量國土無不用過餘七小劫遊履十方以天
力乘無覺又亦無衰疲勞謂知戒頂志見已

太玄真一本際經

方嚴錫之事教法徒衆不可思議履行既用
還治地生諸仙人等咸見他方嚴飾清淨無
有五濁八難之者等一天身形嚴齊等各作
愛應起身轉心在此因去下方念身相頌
觀各任是言持非我等所奉宗近切慈本固
可爾未滿故此世界然感土沙衆生罪愆五
濁路覺我身何殊當得往彼清淨妙國親睹
大聖諸真勝法速轉道輪如彼尊神可待功
德太上道君以他心智及宿命通悉等道眼
遙觀此身宿因淺劣所信未真致生疑憚似
像而行符打運去以上大悲救爾其心為欲利
益諸衆止頓即與同行常冀從者慈然未列
真多治中更此國土或時既濟影現十方洞徹
無等猶如明鏡現衆色像自然顯出元量金
赤七寶摩羅帳蓋依寶垂諸格瑩以為莊飾
其床四方七億万里此世界中道君所化三
清境內大聖尊神三界四民諸天真仙玉岳
洞宮推示大士具六神通已入正位諸上人
等无缺慈衆如日初出照如虛候又如大風
吹密雨務遍滿空界一時同集各坐金床於
座相稱相好光明灼灼如一諸天音樂不鼓
自鳴百和寶香芳耀流溢太上道君懸坐虛
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伎樂洞映法身其
 座皆以太上道君元量功德之巧勳隔坐最
 微妙第一希有諸始發意進位之人皆見十
 方諸妙國主與此世界無一毫別神身徒衆
 遍處莊嚴法武軌儀皆悉齊牙見是事已
 止歡喜心堅固大衆皆得不退是諸大衆清
 淨穿飾圓繞道君恭敬讚歎鮮如衆星光
 映滿月輝輝朗徹不可稱言余時道陵以大
 慈力隱衆會故從座而起威儀庠序妙相結
 嚴猶如風動七寶密樹其聲和雅出夜妙音
 觀察衆會稽首頌曰

一切世間无上師 九聖劫中彌善行
 是故報得天人尊 三界十方成恭敬
 智慧圓滿具功德 常樂真我妙清淨
 重拜恆懷離三有 元為湛然平且正

元形元色可睹視 元說元言可聞
 大悲大不可等元極 善現妙身知永劫
 七十二相全剛畢 八十一好巧巧映
 隨順授與良法藥 故療衆生煩惱病
 世醫治救愈後生 大尊救護永無病
 衆慈伴生如赤子 法與現樂及未及
 雖復寄胎胎肉身 不及真修生慧心
 教化下愚聞上解 稜利小乘登大聖
 利益平等泯怨親 隨而世間元真許
 常說因緣做名法 顯發中道真寶性
 亦教一切離有元 非有非元行畢竟
 法王聖德元有邊 非世言辭可執流
 我今略讚一乘端 勸發學道令心成
 余時大衆聞道後 說微妙偈頌嘆道君元
 同時發聲讚道後 曰善哉善哉三天法師
 正一真人紹尊位者乃能知審釋說道君元
 量功德普齊清妙我進深遠我華開元何
 益精進進後大法利將衆生當承承此法
 出離受救決了大善善哉大師能開甘露
 不死法門引進我等今入法流實元為室可
 沐智慧功德方者開此要言詩即解悟而
 是我等大眾小乘根機淺能資藥妙到凡
 不能了許如口笑之人難食甘飽又厨百味

上妙有集終身以嘴不得其味我亦亦余
靈法法食不得其味神知有人雖法雖入
七寶瓊林終不覩見金華玉宇我亦如是
遊入大師凡滿寶林不能了見真法華華
有善暗師曉了方術授以良藥法真因言又
全評決其眼曠都發消除眼障明淨能見
寶林華菓枝葉雅頌大師屬我慧藥除惡
癡病以善言說決凡明靜使智慧清淨明
了照見寶相凡有華菓我亦今者雖沒規
見亦持瑞相開本有法轉生起如淨淨之
願大師為我開演令得曉悟知寶相以見真
道色及為末世習學真通未入位者作法丹
瓶以法燈燈照耶或暗令識正路遊進玉城如
家裏許報言陳請殊慈上俗價酬尊顏於
是仙人王子明起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
止感天真可言說
願願家許速所長
今來決定了人希

開領深法不能解
元量世本未曾創
利如飛翹思赴大
不能前進行退隨
得離不信愚癡福
究竟道場真淨果

太玄真一本際經

今時道法似容正色各言子等當心一德
以宿慶積行果功勇猛精進詣學上道位
守法潤致得轉輪蓮品靈真超出三界小
悟真空斷諸結漏而不知未盡正解未開小
諸法門未惠潤了何現卿等始發信心學和
以空味獨真境於深法相而不起或太上命
我為子度師雖授經文未究其理教導有
虧愧可宗正然今請回正得其時機運感
通豈得為德然我所解者深本窮何能
使卿一時頓了太上帝君亦加師也通焉世
尊智慧成滿獨步無畏不共世間學地小
乘漢能尚度具大惠慈善解方便常說法
財備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
和老同慶以此四行樹取眾生善誘應慈公
位正道四拜見等巧運機宜道達諸法究
了我趣言詳究奧樂說元微凡所教演皆
忠善妙言語巧飾義味深遠初中後說皆
有若宋純一審諦元諸樣非究竟顯了具
是圓備清淨元般亦真寶相具有受行皆兼
實利常為一切不請之友卿等自可結說可起
必降法雨隨器充足是請人等聞師訓喻心

大顯蹟得未曾有與其同類實到道前結

首作禮速百千遍鼓板長跪而說頌曰

三師啓玄扉 廣開日露門 賜以長生術 方便樂無窮

身自燃於衣 刺明詢三說 願樂如芝英 延壽待金龜

依教吳木竹 先有復長存 進朝洞官所 訂主龍葉

運香觀新集 奇妙深勝論 始知非解脫 小免冤鬼怨

迴向求大悟 未了至道深 請師垂法示 運轉赤林

師為述道名 慈念凡倫近 四拜備眾生 珠到珠真一

異尋之辨才 可說能真寶 言教皆善 義經深妙

隨類演法者 惠積教異術 實崇聖重傷 法燈照幽室

大應滅武難 異道皆業指 無去醫五 人人真與法

我等今修持 願許諸法失 不劫惡樹人 一願披削日

太上道君欣然微笑舉體搖預而致請先通照

十方九量國主時十方眾請太上道君放心光明如

照各自念言兼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尊慈意當如昔道

法往波國主證信表明咸令一切凍心悟解應

時而有寶師子座光明依然不可稱數從十

方未集道後治高下大小等此金座更相映

發未飾如一真多治舍亦不開張容諸味座

亦不迫進此國人大不相妨皆地土神尊志未請

座與此道君共相勞未隨世間法及諸未聚依

位各生軒然根照與安凡果於是此主太上道君

告子明尊善哉善哉汝師道後君遠深與

凡量初久已成道去任九萬登太一位而以哀

慈為度眾生亦同世間種種方便隨宜引導令

入正解解如亦師道運大海尊引眾人至以尊

靈天師出世亦如是敬導眾生度生死海至解

脫山具功德皆善能斷汝無明之心欲期十方

大道威德推功於我令解汝疑善哉道後了道

根性善識機宜令汝諸問甚符其理十方神

尊集念汝等速降魔神未到此主物汝等

各別解解令汝等解得淨慧力製惡礙翻

脫生死入真法際具之大乘詣道真境普

為將來開法眼目同會元為湛疇之友是特

仙人真子明尊九量之眾開道君言稱讚道後

許其以問歡善九量不能自勝如有入生可

愛之乎慈然更法其等敬度亦復如是凡使

同聲說頌頌曰

云何識真本 道性自然開 高州燈初 四年生光身

云何念三界 根識諸積塵 云何造業業 四德永沈俗

云何初發意 迴向心道人 云何解觀行 白口造天津

云何名真一 斯故以證新 云何太罪 罪業猶可脫

云何廣分別 釋我起細心 悟已起仙品 轉位偶高真

道者於是嘿念愚惟良又言曰子等後世請此
所說言道性者即真寶空非空不空亦不
不空非法非非法非物非非物非人非非人非用
非非用非果非非果非始非非終非非終
非本非末而為一切諸法根本凡造元作名曰
元為自然而非不可使然不可不使故曰自然
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當得故理而未形
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
性清淨妄想故生妄想故滅此生滅故性
元生元滅了達此者歸根復命及夫生也
仙真下聖所不見知上聖之人少能知見而
不明了去始速故唯得道果洞照終道成
具足乃能明見以明見故名一切智元上尊
也言烟燼者譬喻甚深我於往昔於天尊
所聞如是表烟者因也燼者煖也世間之
法由煖潤氣而得出生是初一念始生倒想
體重輕薄積有微烟能彰道果元量知
見作生元本源不可測故彌神本神為心

太玄真一本際經

目體元所有去个造故性即於本个於元
本故名神本亦入三界五道惡故惡性微
故性即空故故曰澄清但是輕微亦深日者
故名元雜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
體唯是一值義為三濟濟增長分別五種
一者未入三界繫縛之位雖生其域非三界同
二者能生无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
說言其義有五但烟燼之氣起於虛元元有
而有有元所有是故說從真父世生展轉
生長而有身不寄附胞胎世間父母而得生
育具足諸根是名色散六根成就對於六
塵生六種識是名識聚既委聚委六別似
相是男是女山林草石種別名字去未動轉
從心相生故名想聚倒想聚已妄生憍愛公
別收計善惡好醜而起貪欲嗔恚惡癡諸
惡過各造顛倒業起罪福報往來元當石
為行聚所言聚者稍相聚合而得堅成陰
蓋眾生今居閻苦造作眾惡論法三塗漂
浪苦海不能自出以是我故名為人三劫雖
有五復則唯二從烟燼始至欲界人此之四位

皆由善業德業兩半生一福果在淨三
 惡業生靈回昧而半生一苦果如是眾生不
 主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
 憎想起善惡行比覺之後一切亦无是諸果
 生亦復如是。以道性力得遇善友聞二洞經以
 信樂心從師稟受依教修行作諸功德開
 化眾生修習觀行習用增進能發道意極
 度群生回入正果於如是心不生分別決定清
 淨直達邊底凡有深澤靜然徐清入密
 相境是名初發道意之想特可得心向人得
 念念无所念心心不動是名回向正道之心是
 名妙心非同非果地終无二而亦因果非不始
 終習知是想念念相應察无相想是名无
 觀觀想增進能摧煩惱破有碍心名為伏
 行心轉調柔順无生法真實文字了心中之工明
 解妙門故若无欲結習已盡起種種氏位白曰騰
 舉出列三清言之又言身无期壽及根液命
 體入清虛了无非无知有非有去住中道空觀
 之成及我兩半靈於自然道業口稱念增進
 指明淨觀觀見法身心相得不期自覺天身
 息慮无復憂勞雙觀通慧及道德惠滿一切
 種種烟爐郵團一切智故名真一垢總盡定名

曰无為昇言入无故稱大一如无不入大不為馬
 陳莫先稱名焉大太即大也通達无字故名
 太獨步无侶无等故稱第一是究竟處以
 言太一如是并義難可了知不可言說法
 之相但似名字引導後未字世言外開真空
 道略為法導演因緣趣旨諦思惟多一何難請
 可未通微密之相任師道後當相教示動心
 請受自體其深余時十方請來太上發便解
 言善哉善哉善哉善哉世界太上道君能以方
 便德具神智勞謙忍苦於此濁世為罪眾
 生群見小乘開揚妙法濟化三乘令人一遵說
 此真一本際法門使一切人平等解脫當未來
 兆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郭
 認必得請治具一乘行作是語已各與徒
 眾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眼
 玩適宜而下積滿世界施與眾生慈受度
 者皆慈觀見无餘之人如醉如癡不覺不知
 此去大眾无數上真見此往來及有有心
 意願皆入聖品其中仙人進行真位其初

學者得入定階且于明等无數地山飛仙
 尺仙得不退轉无量衆生發上道心捨小乘乘
 无量衆生悟二乘道无量衆生聞人人行解
 如尺雨并降一味隨器大小淨穢不同各各皆
 滿味有差別開法付利亦復如是開一法音
 隨分獲果且于明等從座而起誓首礼曰
 今奉訓喻如蒙開明請起煩了无復結
 如結意其大悲平等智慧甚深如師所言
 真寶无謀會重語重我等本師心一真人
 求其要次唯以入格上報聖恩尔時太上之
 步太虛與諸侍從還於西京成儀序雅不
 可稱說真多治中一切太衆礼拜天師而說
 頌曰

大師天人尊 慈愍我善哉 示教請道君 使得登甘露
 十方真中真 慈悲善寶瓶 非會難契細 太衆皆開悟
 利益遍天人 名聞廣流布 平等入一乘 無偏不濟度
 衆生根本相 畢竟知虛空 道性衆生性 符與口殊同
 志相入生无 夢幻无始終 隨例論大道 深淺神小窮
 明師勝善友 開示教恩殊 發菩提道意 正觀智道
 三清法流水 野野訓言詳 真一智開滿 歸根常住宮
 我等聞是法 心淨能受持 俱登不退位 契道合冥期
 皆是天師恩 樂此道場甚 不殊侍喜頌 敬誦誓月時

太玄真一本際經

且于明等說是頌已真多治中忽尔台引以
 應之相奇特妙屢非世所有天鼓石香種種瑞
 異靈禽鳥俱飛鳴鶴吐加儀雅音宣正
 法七寶毛羽隨於北上有得之者即能飛行
 開其雅音皆入道位且身神致吟吼出聲
 皆吐法音无常无我若惚不淨可敬惡法又
 演常樂自在之章勸修衆生迴向正道也
 神非報无量无邊諸天龍等一切異類在人
 非人同聲唱言善哉子明得大法利巧說歌
 頌種種法門迴益我善等入定觀汝於古未
 心得正果如我大師无有起也於是道以師
 指告衆如汝等說一切見明是時衆礼
 畢而去

太玄真一本際經卷第四

卷之末因前廿九日集衆開師慈悲法
 心教寫奉為一切法界眾生同會其福

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前次初
 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
 上真下治之所官位之靈未至五三千里皆
 預有仙官都任或多或少嚴鑿威儀恭迎呼
 謁所到官館者君皆入寶室大殿當陽正坐
 其所官至或稱陛下或呼真王或君或侯
 或侯或相並皆誓首側立侍衛賜坐方生神
 仙玉女地下主司山水百靈莫不仰慕不可
 勝數衆真聖帝有所諮詢多論天地三景
 陰陽氣使劫運蒼促及帝王命錄長短安宅
 典藏民人禍福并學道進仙階級懸降之事調
 和氣序消抑陽九百六次會之法或有請問
 道德宗源帝表之音老君隨所諮詢事畢
 翻答群真唯誓首受命然諸問者多作指
 天之音衆他方異俗之諸言辭隱奧難可乍
 許週到碧海之東扶桑之野青元宮中重興
 大帝相見言談未忘有指地仙水仙天仙人
 并一万余千餘衆仰稽大窮威恩靡尔而集
 誓首老君問并事訖尔時衆中有一仙人姓

蓋名德無偏對所進長跪上結言曰伏聞神
 尊遊履事訖不久當還太玄之鄉弟子等也
 錄不幸願憑闕味業行當淺受任下仙安在
 山水之間無以并起雖復多世半歲而無益
 於身但高上取師遊絕天岸真經妙法永不
 見聞不知循何善功家為株葉伏聞神尊所
 說道德尊經自非天之道造无為之上法
 名為大素之經弟子等願慕積年有過亂濁
 不悟今日得親尊顏即進弟子福錄之會可於
 罪深罪重方初舉遠願賜哀憐普加開度并
 指授誠言永為身寶如蒙度就係音來備不
 敢違負老君於此垂顧願諸群仙等良久
 下然歎曰夫太宰之銀非聖德所食道德之
 要非中仙所知子等墮隊下仙安得聞此然
 開度之法寄化六美十惡之民不教孰見
 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
 誓首日弟子等早雖不幸既深小乘誠自
 不及六美十惡之民今福錄符至得遇今日伏
 願神尊曲垂哀愍
 安若日伏曾已染濁氣未大封執小齋誓見

自能自是。自代小志。已成慧源。已斷何當可
教。徒待延年。千万報盡之後。乃有打債地獄
之者。何上仙之可與耶。吾受太上重任。方以
大乘至法。化度八方人民。皆庶乃至一切神
鬼。三塗地獄。醜惡動之類。豈可偏為子乎。
諸仙而惜念也。但思教子徒勞。無益耳。吾今
設欲為子。略說爾學。曰錄。乃分之一。如脫不能
依信。如說備行。更增子罪。况欲希吾道。德五
千文乎。吾無所惜也。諸仙聞教。各各拜泣。悲
悼。自責。重復誓首。叩頭。自傳言曰。弟子等
昔不開悟。實有是非之心。何者。見他斷墮行
惡。意以為非。自見行善。意以為是。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。謂其當昇仙。今蒙神尊誨責。事
等所行非。但不待進仙方當更逐地獄。不勝
驚怖。心魂直越。迷或更甚。不能自堪。伏願神
尊特垂教度。言畢。拜首。流淚。嗚咽。不能已。
老君曰。告吾。曰。告于。所去至近之要。非下仙
所堪。即斯是也。始爾終言。已增大。或何堪。更
說禁誡之保旨也。

太玄真一本際經

白老君曰。神人大憲。太度太上。所委方欲廣
知。太化。遠濟。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。此寺。莫由
開悟也。愚愍之志。良在。可哀。幸願。能人。開
其。相授。時諸仙。聞言。不勝。喜。勇。齊聲。悲。以。增
徹。十天。札。謝。二。尊。銜。荷。無。極。時。老。君。怡。然。更。依
舍。吟。而。答。太。帝。君。曰。帝。君。所。實。玉。清。隱。書。上
清。高。首。神。真。虎。文。太。清。神。丹。卷。心。要。請。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。能。位
當。於。此。非。不。念。傳。後。學。而。成。禁。難。達。至。如。神
人。所。知。大。功。德。本。不。前。穢。賊。唯。善。是。與。然。則
太。无。不。苞。細。无。不。入。所以。神。人。知。此。法。故。和。允
同。塵。正。成。万。物。也。下。仙。雖。復。垢。重。量。非。大。憲
所。棄。不。勝。所。見。敢。有。此。陳。唯。願。神。人。於。其。懷
到。老。君。曰。吾。乃。惡。人。諄。諄。不。知。誰。子。直。以。无
狀。之。狀。有。物。混。成。吾。不。知。其。在。誰。字。之。曰。道。太
上。以。吾。在。直。愧。愧。賜。垂。委。任。今。復。帝。君。慈。愍
所。勸。豈。可。不。為。竭。其。愚。短。耶。

二二一〇七

以道眼見此諸仙慈懇可憐亦道仙官上真
 親臨空峽瓊輪水日十燒萬室有吸呀吐
 天大樂成光耀耀隨方而垂施祀恭收開齊
 安不成日為諸地仙水仙仙人等所請大
 法升去遊撒神人大慈應當敬祈受命仙來
 以為益證時宮中慈有自然念床卸席七寶
 惟恨羅綾散後眾員川生天灘香花神風靜
 臥天无流靜山兵藏烟海水潯波神龍勇躍
 背氣氣人靈交泰老君忻然告諸仙子等
 丹心遠感十方天有三清道白等命遣上
 真仙官鑒臨于子宜存敬禮仙忻悟口不
 能言內心漸悅進身教禮禮畢老君日子子
 先身百劫之前已奉法教又應得上仙之道
 只為非誇大果之法不主大功无度於物唯
 傾小善求自度身人我不除矣生不別生不
 別故付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
 亦有有之无為者以非有為非无為為非以
 有為之无為為是有非有為非无為為是以
 有為之无為為非以非有為非无為為是以然
 道本非是有為无為之有為之无為非有

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寶子等妄作如
 此不別妄起是非是名邪見邪見故名小
 乘小乘之學是故究竟只得地仙已下非但
 不能得於上道而可見不同更相毀毀計
 功功名邀主罪業所以汝等當有信於地仙之
 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語子等亦云實見他
 人作惡用以為非自見行善必定言是則行善
 故謂得早仙他行惡故當入地獄今羨誨責
 以符善為是者乃不得昇仙翻入地獄更加惡矣
 者吾今告子善宜諦聽子等捨惡行善備而
 不免地獄三塗豈可令子捨善行惡乎吾前
 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
 除善以无善无善妄見善是名自見以此自
 見為長名為自是且為善之內自有多惡或
 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
 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
 有有別不聞於无道若是无无則不聞於有知

此佛礙何名道乃至也無非有非毛并

法是在安生不引以此高故從積千億万年何

有上仙可冀也子等罪垢未除未堪受吾法無

後有先緣蒙大帝慈恩相勸群真聚映于等

叨幸已自無極當自伏罪對謂大聖群真之

前盡心誠悔并誠再感吾當命勅文始先生

為汝等傳經法師也

諸仙蒙教中心解釋疑滯亦無復蒙教勅誠

悔各各自念我等積惡之愆當得除蕩復蒙

許命今文始先生傳授經法我等今日當得

稟受悟不自昧稽首謝曰神尊始發一言之

誨告亦自見自是委曲因緣人人悉蒙醒解

無異盲人矚目前者伴聞只如滿者值無飢

人遇食種種比方終不能及况復命文始先生

賜為師保弟子等方劫善緣有於今日當得

開度仰荷慈濟因緣之恩言畢各欲誠悔意

中自恨不記前生緣來經歷實所任何罪業

老君已知將欲借其慧眼通明及照之法即

告諸仙日子等且當閉眼伏地至心三詞三

親眷屬是可知也

諸天慈聲齊諾依命伏地各去至心歸命大

上無極大道廿六部尊經玄中大法師至心

歸命太上無極大道廿六部尊經玄中大法

師至心歸命太上無極大道廿六部尊經玄

中大法師因各自惡念生來所履善惡之事

從來所不檢者今並併隨事奉明內心惟

情懇求乞悔過見前生万劫以來經歷難對无

不曉了亦有曾主天上為男為女盜樂馳奢

振直運墮者亦曾為國王若只曾為下賤者亦

曾生中國亦曾墮邊夷之曾生惡逆盜殺貪

淫輕侮鬼神呵咎天犯為子不孝二親為臣

欺侮君上亦曾墮地獄受苦无窮之曾作衆生更

相欺食肉曾在世不值經教華值經法而不

受持難復受持而生懈墮又封執小吏誹謗

至法年憶應劫父母兄弟姊妹夫妻男女氏族

名字前後次第如觀掌內既得內念今明悲

愴文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難辱味玄

風而業性難改是以輪迴生死无所不更在受

不可盡况復一生所化一生已不可說况於十
 生百生千生万生乃至一切万劫也直一身三罪
 法界不容况及一切眷屬之罪弟子令欲昏
 適悔悔而非語言之所能及只可心内思惟
 口不能發惟用悲惶或愧而已老君曰理實
 如此夫事无大小心證其實者口則不能言
 之所以洎達大乘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万生乃至千劫万劫
 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實
 經共事乘善惡二業願念所感共為眷屬耳
 故有父慈子孝兄悌弟恭室家雜役者有六
 親不和更相殘害者皆是往昔善惡二緣所
 攝耳自非學仙之人從解智慧備大功德資
 益校度令得解脫從正智之心者罪福輪迴
 百千萬劫終不斷絕非直惡之者新人善
 心親愛之者累為大累所以者何有情來事

故也是以魔惡者主盜賊淫殺及同坐同行
 一害一嘆乃至奴婢六畜水虫飛鳥為已所
 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善
 惡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况復千
 生万生千劫万劫百千万劫因緣眷屬而可
 計耶眷屬尚不可計况復眷屬所為之罪安
 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
 盡道乃无始已來而不捨離也子等令欲道
 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
 須先被利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
 教子等立切善換之法也
 諸仙曰唯唯即迴心禮三請十方无上老
 下无難无窮天尊上聖諸君人人現前三善
 一切散障曰弟子五德於等持肯替者一心
 賜命上佑无上无下天尊上真无殊大聖弟

子等公蒙德，醒往昔曾因奉持十戒，物志天上不能清淨，至心傾道，馳奮自恣，能造之罪。一七原教，又曾身作國王，無代為，系信田邪言，謀賊，明輕侮，二儀不取，三宵寵辱，孽孽，鶴補，衆生等罪，一七原教，又任人臣，同上欺下，自求寵祿，諂諂，忠賢，廢不明，是理，決料。又持兵，領衆，平討四方，破略村墟，不問清濁，滅人社，禳，隔種，觀，收縛，賢良，以為僕，此欺事人，財，通人，婦女，如此等罪，无，能，无，違，一七原教，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，克，无，信，作，賄，資，不，積，及，輕，博，貧，老，呵，罵，鬼，神，神，酒，倡，狂，不，畏，罪，福，如此大罪，生，生，世，无，日，不，為，命，仗，威，侮，乞，蒙，系，教，弟子，等，前，身，万，劫，恒，有，此，罪，及，蒙，沫，法，不，能，精，勉，軟，曲，若，聞，自作，吾，我，強，生，不，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，七，原，除，未，不，更，犯，若，受，大，經，之後，一，辜，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，替，首，拜，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

太玄真一本際經 卷第六 p 三三一。

。是太上前，慈，攝，容，儀，祥，多，作，禮，一心，皮，跪，上，白，太，上，道，君，昔，於，蓮，葉，月，局，之，全，有，用，靈，寶，外，玄，妙，紅，觀，見，十，方，最，淨，國，主，見，諸，神，尊，既，儀，儀，不，容，淨，主，為，靈，於，此，道，有，餘，相，四，小，見，那，太，上，真，身，在，於，他，靈，身，主，居，主，離，頂，淨，妙，所，化，此，方，獨，為，樹，然，高，持，法，者，實，不，能，了，神，尊，今，時，小，解，其，許，於，靈，以，音，以，口，次，今，日，遊，晏，至，于，是，山，跡，恩，磨，結，願，具，告，亦，為，今，時，未，成，得，聞，此，善，入，太，上，方，便，之，門。

今時太上教書謂曰善哉善哉善哉行功
 得文義無忘智乃善能昌德如是之事當於
 住時人惟不熟故不具明如斯義趣今是衆中
 皆是無利智積德厚堪問如是淨土之
 相故與大聖有緣之人同集於此欲解其要
 而汝知時為衆啓請甚稱機宜當相為說
 汝及大眾善聽德持淨土之難凡有五種一
 者究竟平等淨土二者畢竟真性淨土三者
 化物方便淨土四者業報差別淨土五者世
 間嚴飾淨土云何究竟平等淨土即真道界
 離一切想滅一切念除一切隔無有為行究
 竟清淨等虛空性圓滿淨志懸震其中即是
 衆生終歸窟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任
 無生無滅無淨而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
 嚴淨界極太上行運應此土純化衆生化
 之使隨所業行各生其成是名化物方便淨土
 云何業報差別淨土隨衆生相起種種行造
 業同故共一淨土十方人天隨業轉劣故有

有世賢若干不同太上衆真乘願力故應生
 其土亦教開悟是名業報差別淨土云何世
 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
 名世間嚴飾淨土善得妙行汝前所見十方
 土者是諸土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石上上品清淨因土
 言上品者是妙樂因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

殊累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執稱曰方便眾生習教成業成生名眾生土即名業行能化所化不相離故唯是一土更無有二介時普得妙行白太上曰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為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運流到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教生老病死念無常喻以多懼深愛無明喻之多害言彼岸者即二淨土言無懼者究竟畢竟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

名之習業施教造業二而無二所謂一種是故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善思又有五種所謂五念思道清淨思道離諸色欲思道與俗及思道莫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凶知吉知俗知道知有知無又有八種所謂八能受非不自中能謙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修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眾生報生

上品法為淨土者上上衆生報生其五者
 品法為淨土者上品衆生報生其五者
 法為淨土者中品衆生報生其五者
 為淨土者下品衆生報生其五者
 種善因備百種積善行衆生報生其五者
 諸法所謂因果善行今說淨土之妙其亦
 如此
 今時太上復告善得妙行曰如汝所問太上
 冥身在於他家身及居士身復淨妙所化此
 分獨為報報者善男子世間衆生造業不同
 成土各異行善亦異淨土造業惡業得
 報報土此土衆生造業惡業成報報惡
 此障障令復促財以骨中食在抱胎受苦
 極幽闇迫迫如在牢獄七日一變漸漸增長
 神識備足十月乃出生是月之時內身外身皆
 苦交切失聲啼叫受大苦懷嬰孩之時唯知
 孔咽嗔時懷喜時知嗔增長悲悲不知向
 善善七已未備報劣小元所能知自非天化

未解爾福但樂結賦坐卧塵埃唯念飲食
 无所知比及人祀年歲少壯貪淫耽酒放逸
 无度無日累月不自覺如秋後葉老皮中
 白而落而賦六根開塞无所思慮空念進前
 悔不能及多業苦惡業前切身四大速及四
 四病壽福福故无救護者縱有醫藥亦不
 能治天神地祇皆所遠離山鬼精魔惡鬼
 害身死而死或復次之身棄墳冢或處草野
 五獸食噉臭爛流涕而水淹清炎大極地
 神隨業備受諸苦如是幾惡惡可表傷天身
 太上及諸大聖傷惡此輩甚於赤子故垂悲
 化而度脫之今得濟度靈機苦中不以悲惡
 為利益故大慈悲故汝不慮謂此土神亦功
 德智慧是未聞之
 於是太上即以神力令此大地皆志振動應
 時乘賢世界山林丘木皆成七寶妙照非嚴
 又故光明普照十方元量國土一時皆見越逾
 難難淨妙之境於是善得妙行反諸大衆
 隨此事而起亦持心身知十方功德國界有
 優劣施報果已去皆不現還復如本
 今時善得妙行自太上曰我等今者開說淨土
 差別之要如橋十方天上神尊同共一行善

一妙界神力世界亦元是到然見諸上告
淨若我因在一室不相妨焉為是太上引
使令為其敬相法應令於太上告曰一切諸
法皆如鏡象屏如明鏡一切物象皆在其中
不相碍乎法今言和淨我之體隨其所見下
相妨碍者福之人見一切靈皆生我悲後言
善報皆顯廣淨世界因主未嘗不同隨見有
殊亦得言異於是善得妙行及諸大衆則此
說已成得曉了淨我之相隨任高下進品一
隨心揀擇情願隨光通皆古道前而說頌曰
九上求上真法王 願亦微妙在眾主
淨我疑網志已除 出離世間度長取
來世聞此了真經 決定先脫生死苦
我亦禮謝天人尊 自慶身回沾法雨
善願享奉大法法 猶如孝子救慈父
揀法供給受壽人 捨身命財九愛眾
因此決定生道場 為諸衆生法教主
今時上相青童君前進誓首上問太上近若
知臣所見三世得道天序太上出於此土立
法教化皆已三乘次第漸導海隨根悟解
應通何故他方淨土獨以太素以為師寶而

太玄真一本際經

元二乘法門徒衆所未見亦太上告曰善哉
善哉上相乃能德持不失本願上相皆於赤
光之前妙存之中與我俱生國王之門師為
小弟願名明麻孝悌勇顯安容絕偉年涉八
歲備聞奧典神機授利任厥於我父王受重
故名明麻我時與弟俱往拜觀元始天尊以
於今時存諸此義元始天尊時号元形常存
其為我說如是之理而於今時已得開解乃
能善為未悟之人及將來世學真上士以大
慈悲心發願起我當演說今得心解天尊太
上應生五濁惡世之中人報願就愛者生死
若說大乘元上道果使其捨離世間諸法其
人決方便謂虛能不肯從信反生謗毀故說
小乘道引離世法為之法延壽之道稱其本
性即授蓮華調伏其心離諸塵過漸漸引進
轉入中乘猶習二觀乃悟大乘元上之道若
有利者迴救之人直向大乘不須階級他方
淨土志以道意為其初業生彼淨土即入定
位是故元有三乘隨機善集方便道於是
上相聞此事已歡喜作札伏受要言以似
隨定青為字書撰紙文投定如式封於六合
雲臺之內與經直真仙童玉女依科侍衛禁

制教泄若有其人案法傳告一如玄新

於志太上道者昔青童大君及五老上中元

極飛天大聖高真紫陽黎等此經此法力用

難忘上請天災下消地禍中利人間九大不

撰元小不伏香昔於元始天尊西那玉國間

此經時西方有國号曰多德其土郭維種權

灾厲頻遭大焯救稼不收人民困之又穀洪

潦淹清國界洽浸衆生三灾常行五傷恒燥

百姓元寧若王憂揚集共集議更相勞問我

等云何生此國上備履告德元時權樂當何

歸向可以祈天復何備行能據諸福諸臣然

念未敢前言有一大臣名曰特達序進修曰

臣以有幸聞所未聞早欲上中不敢使尔今

蒙誠問謹述所聞臣聞東方西那玉國有大

聖人号曰元始天尊能說微妙正法消灾却

橫普濟元偏若砂師依憑消往彼迎請尊法

其當榮祐大正祈然大德告特達曰善哉善

哉汝有新事應早告我何乃遲疑預至今日

於是大王即選上智大臣一人還是特達又

選中智大臣三人刺選下智可使之臣九人

那玉國天尊之所稱諸妙法而特達等受命

奉使一十三人及侍從者三万六千人同行

七日刺天尊所特達引領前進住礼依位羅

列中品三人橫立於左下品九人立侍於右

特達等首伏在座前良久而起上曰天尊臣

等不才生國是鄙來他偏崇君臣百姓元時

曾解飢困之庸靈依憑伏聞天尊加慈嘉

被元乘照前我玉聞此情惟意暢不能自勝

願遣下臣与諸眷属未造尊顏仰希教誨

使已死獲生已沈昇濟蒙如所請時惟尊者於

是天尊即告朱鞠道履及諸大衆至道正法

非道非靈假通為名多愆國玉今既有請如

不付與便為靈塞非謂通法仍初飛天侍經

仙童玉女依舊科法黃金為簡白玉為字變

刺太玄本際微妙經文付與特達育函威受

安置車與嚴攝平穩即同作礼拜謝而退大

小歡無煩備滿路燒香散花導從還國未至

三日國中感動忽見赤光遍於國內飽逸美

顯又如香氣散氣蒼蒼蔚蔚五時頃君臣大小

衆騰長切咸皆親見悟懼屏營莫知所由酒

史隱没未至二日重見黃色微妙之九亦二時

聞仍值隱沒未至一日更見白光研明其
凡可取辟不道一時而復隱沒如以前
六時光明王意日念謂言故拜願其下
沾利益重疾蒙經深文壽歌王意日何非
我非師心得爾復法利邪言語未可持道
道之信即便運至上拜大王王命使人請
再法今獲罪遂不久當至王大駕臨即使出
教令一切中大小男女各淨心意嚴飭家
及以巷路燒香散花施札俱迎以振再法
至用中供奉王仍自出侍從相送上路奉迎
至世里即見特達還聚跌跌音樂讚歎王大
惟恬旬刻作札誓首而言今當歸身歸神歸
命元上天尊先上至法願以嘉成共見祐利即
與還乘單烈侍衛歸到國中起造大殿崇
七寶座育花燈燭供奉此經札并懺誦備述
災祥所告之事悉錄旬日於是國內故疾新
病並皆痊愈元復憂惠者視見進者能言
政歸符中寶寶生長陰陽和順百祥歌於
途大王即勅特達法持前至万劫有章功過
於我得見天身慈顏垂囑必當能解微妙疑
義我欲令汝開宣妙要晚亦國人其可以不

太玄真一本際經

時天存以他心智遠知是事以元昇力達悟
其心即能了解此經義趣歷歷說國中
上皆往師依採聽受持各蒙利益第習上人
略知宿命其餘化札書讀長年元有中傷國
塚清寧邪魔區跡特達等眾一十三人如品
仙階仍号此因為長樂淨土其所因起心由
特達之所聞和今故爾述仗後來人識了元
滯知此經法力用微妙法等眾宜各持
勿妄漏洩輕博之罪具如明辨以各慎之宜
各慎之
今時太上重告太微帝君青童大君時大款
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密有至
心奉請受者以盟五篇及升玄內教誓首而
傳不須信搭若未備者對齋三日以白素二
疋為告玄之信要洎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愆明以資須給其所
之要今妙教必得流通作是語已太上道居
真三清境一切聖眾昇于金闕朝謁天尊
其餘人天礼畢而退

二二二七

道下本經所解有五第七

對法上及道者真比行二百一童子俱遊紫

天是者元無神五用五七寶靈山四葉園

以天寶地靈客凡長序存非少女心不勤

志氣上善太故本居日子積數重大有恩

濟金錫隨友一切眾生之使已達萬聖之

志是積年並本研究究常任得主之相統

人行之志之全念惟樂生得法舟親得凡

下位維其度也天摩於是太微淨潔及

一會道無善奉命

三五世本經本在日昔前世時有四道

道一曰精思道二曰持戒道三曰持道

道四曰持道何者守者一之守

之者凡遊曠志不又

悔如是者論善義五

到得持道之論何

各起任私異說可論

善巧論身究苦處者

天下之善凡遇有身

即已無許寬福福善

眾善之本界也

不隨動是相狀

無曲於身

善法

太玄真一本際經 卷第七 361-45

善行大慈之念

善行法橋梁

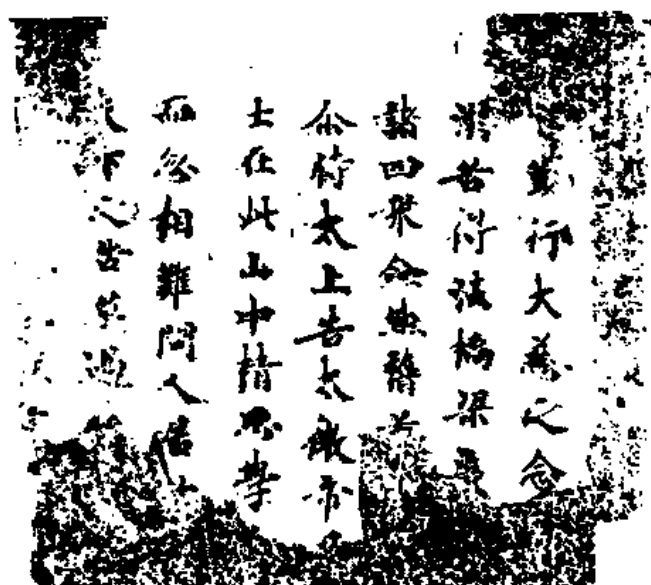
諸四眾命無替

命符太上善太微帝

士在此山中精思

而必相難問人信

天下之善也



安形地心國中充使大臣子弟莫不敬念介
 符美善善心即生使欲棄世學道為事師
 州既山中諸道士隱居巖穴靜對道真
 等於是裝束嚴整住山中尋求清靜未至
 山所於半道中有清溪泉流其水清淨
 日見而像光色鮮明輝華美潤其如青
 體此正純世元以心自悔言人生於世形
 若此云何自棄此此煩華而作道士且言
 世快我意情於是退心使欲還家隨從俗
 介時山中道士已得聖道亦能示身示現
 知未就了達三世觀察來去善根已執道
 芙蓉堪可化度使慶身應作夫人端亦一
 海傳芙蓉妹白千傳身路運往於中路開
 與芙蓉共相會運芙蓉見之心中愛念而
 之曰汝從何來又母兄弟更至既思求親
 屬並在何許乃令獨行而無侍從化人答曰
 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
 到泉水之上同共坐息各相勞問言語亦
 已相覓化人便扶芙蓉膝上而此時即吐
 道中之間忽然命斃身離服爛血流出已
 既隨落定解脫芙蓉見之心中驚懼亦可

好人之不見此其人高命我豈符又生存者
 那若非夢遺鍊臂仙真此身係難故當前進
 往道山中尋諸道士精進仙道以求長生
 到山中見諸道士心生歡喜工禮敬地作禮
 上曰道士願去應歸身示別道士告芙蓉
 曰吾戒善教能學道真是佳事人生於世
 皆有苦厄不可常保一者少壯後當老老二
 者無健會歸死滅三者六親散離不入別難
 四者難有積聚理當分散芙蓉問其五情欲
 願叩頭自持願見成說得免苦厄如蒙所請
 學習不誤道其於是即授芙蓉太古真一本
 除妙經勸令修習勿生取快晝夜誦誦真當
 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介
 之後更詣而淨洞天見兩無元君進履黃果
 散結請元君仍即賜芙蓉神策虎文咒上妙
 經即轉身為男白曰飛行遂成高仙
 太上道君於是告諸童真身乘善男子汝等
 當知吾前世學道於元始天尊今時有一弟
 子名曰連珠未悟道時心性愚惡言無誠信
 於是漸漸開化心得調伏學未修行乃悟因

轉介時即物連珠令入玉房上中夜齊誦經
檢口攝意慈願大法連珠受教性記不許注
彼山中九百餘日慈愍自悔書夜下息合注
見之連珠釋喜心博通前進作札於是太上
即坐金林羅縵之座者連珠曰依取漆縣成
水為香洗足今時連珠噴漆取水洗足乾香
香拾連珠汝見漆縣中洗足水不連珠答曰
實見實見通吉連珠此水可用食飲漱口以
不連珠答言不可須用所以故此水不性清
淨明潔淨則令以洗足受於塵垢以是之故
不可須用通語連珠汝亦如是雖吾弟子貧
人之種能捨世祿猶吾等道不念精進攝心
守以惡念執酒充滿前中亦如此水不可須
用通語連珠可棄漆縣中水又吉連珠此之
漆縣可用或食不耶連珠答言不可須用所
以者何漆縣之名實受不淨故不可用通吉
連珠汝亦如是雖欲傾道口元誠信心性剛
強不念精進當受惡名亦如漆縣當受不淨
不堪或實不潔淨水以經洗足塵垢添難不
堪飲食之地亦須如是於是太上以手
拍地於漆縣漆縣輪轉而走自跳自墮數反
乃上道問連珠汝惜漆縣恐其破不連珠答

太玄真一本際經

言洗足之器應備之物意中雖惜不可應慈
道吉連珠汝亦如是雖為道士下捨口口
言慈語多所修苦衆皆不受智者不惜身
福主輪轉三使自生自死若無元量諸賢聖
人所不難惜亦如汝言不惜漆縣等已有此
今時連珠聞此說已慈愍憐憫之能心道
語連珠若欲所聞利益執者一心誠願吾當
為汝以事解說如昔國王有一大象健能
闢其力勇勝五百小象其王與兵欲伐迷國
祇象雖強象海之野以獲手執象兩牙
須以三刺擊象兩耳又以齒擊象兩脚須
以鐵錘擊象尾端被象九兵皆依服利象亦
震其憤不用國象士惟喜知象護身所以今
者象鼻嫩脆中箭即死是以不出鼻身象圖
味之出鼻求射象士見此心中不樂念此位
象不惜身命出鼻求射象者鼻圖王及群臣
指此在象下須須使國通吉連珠人犯十惡
唯道口過亦如大象護鼻不聞所以者何畏
中箭故人亦如是所以口舌畏三塗五苦地
獄因徒十惡八難千痛万楚不能讓口而
致滅身亦如此象不喪身命不計中箭出鼻

一一一一

開目十惡者能壯三塗橋梁不苦痛矣
若能行十善攝身讓口不犯禁惡便當得
永劫三津元氣生此慶悅之造建此功德
激仰勵時能不志精進乘和惟慈如地德
靜念善修所行功成行滿便得飛仙

太上人曰善男子善女人子等應當一二未

受信行吾爾世時行於禪禁則向三千世界

有一百山崎因障逆道路難通惟有二十五

百賊依險幽人遺其抄掠前後無餘全阻國

王遣軍征伐而不能得山南諸國路由此山

故被幽人守之過合身意甚為可惡世

有聖人而目下觀世有財道而耳不聞如不

化者當面說明何由得舉如此凶賊為害既

深若不代者主道隔絕何由通達太上於是

即遣善士真人駕乘好馬服飾珍寶金銀珠

寶璣路馬身於足珍焉而行後到彼山屏賊

見之心身顛倒謂為成事共相許住成情

年未嘗值此便各奔馳至真人所饋欲所到

在善善人登乘善馬不覺始終二千五百賊

各執一箭以劍指賊各執一盾層層前深即

皆謝地旋轉轉叩仰頭歎曰善哉何神乃是
何聖成力如此余若瘡痛不可堪也唯願真

惡垂憐憐憐憐我前此為執此箭使痛

我守山賊今改更施射守用已許生死不

亦為惡行於賊盜今時在玄真人告諸賊曰

汝等先道賊害方改其未惡又為過日深天

報汝等今受此罪備備廣善前以不可出此痛

轉加勇力壯士亦不能拔於是二十五百賊

剋心自責從今已後各當還悔不敢復犯唯

乞原赦惡癡不違於是凶賊等華所古唐前

銘除除念當須盡散身輕將保平且如本二

千五百賊惡心所改捨惡從善割身布施

雲唐救獲獲德由甘露清通妙味因通流散

流布至勝清平善果免畏懼力利益甚喜如此

須以善男子善女人法身善思善念善持財

法善當為汝開方便門說微妙法廣示因緣

種種教導宜當聽受善者過去無惡劫時自

七善士和共與相持入山守師學道十二

年中未能悟解與諸日學道甚難惟心執

善不避寒暑終已割身受辱難堪通故難情

常持難除唐自勉持痛命山中不知還家倘

本門戶乘善善者廣為利業快心樂在矣如
後報善惡善何於是七人同心即行從山而
出各欲向家太上道君以他心智見此諸人

應可化度未能自道下愚小苦志遂惡修願
造罪業當墮地獄罪報三塗悔無及也
永傷於世道居化性凡人往山上可小至之
聞忽逢七人共相密叙歷時事畢化人間日
久永學通難辨述成何故而出七人合與良
久而談善言學通應世軍機難餘就寒苦
受辱難任人此山中永元資待恆守峻峰
自因苦妙道進退非可得且欲還家廣為
刊業姓營資產無我少年恣我意待年暮
老世務稍閒當共參通化人語日且且且
善惡善惡歸交德持持善可託住念思惟人
命凡常且不保多學道難難前苦後樂居家
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轉轉相生德劫元惡
顯顯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病
望藥講言得之即便差愈不識藥性報其
心服諸毒藥元益病除有增元損三果有取
皆有乘然唯有信心元放逸意精進勇猛得
道元為報苦永學常樂元畏化人說以事已
即放元明是耀天地澤被十方今時七人見
道成元又問苦樂因果妙說天祥心推意悅

太玄真一本際經

然其法博五體投地稽首說禮拜二自悔其
相拜進還入山中沒命精進思惟念道守一心
心已但將念想也無善惡下據事元上道
持願堅固元進進思精應年餘食時太上
觀其志即來降駕到峰山中左右侍從仙童
出大遊山滿谷下繞七人本際妙經十二注
印於是七人一心奉爾書夜禮誦字不稍捨
自不他瞻功成行就位登仙五永元退轉
介時太上告太微帝君曰住者過去九劫劫
時有一人家宿報有之夫妻頑鄙其大懼也
不信宿命不信因果道惡其惡行詐化海況
作凡人指門元食其食不在其婦前山使夫
寫罪元有道理化人語曰若是道士命資四
臂元貧為居不得願寫罪資一資資一資資
施與之功亦復不少其人婦曰家欲減元官尚
區得況今平徒欲殺我食宜廣汝行不如
早去他人於是依地便元身體腫脹鼻口出
出腹積積痛面昆流出汗人見之恐怖夫聲
捨壽元走於是道士忽然頓起即前取路行
至數里於大樹下坐於此不思其夫行運路中見
婦推其驚怖安慰問曰卿何以故恐懼驚怖

一一一一三三三

客色乃余降其事陳語夫如此有一道士曰
 於於其夫喚怒問道士今何所在道士曰
 去引鹿未達夫即執弓帶刀身逐逐逐不
 而及張弓執刀直趨於前使欲射道士仍
 即化形住攝攝小戒以自固執其人始成介
 走乃得救遂不能得入即問道士何不開門
 道士答曰欲得開門者可去汝三刀其人自
 念心惟陰謀思道其語但令得入何似三刀
 予本如之是盡其命即棄三刀門故不開又
 問道士三刀已棄門何不開道士答曰吾今
 使汝棄汝心中之刀惟貪三箭惡真心意非
 汝所執手中之刀此之謂刀何能害人於是
 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後日我有
 罪責不識道士使我為惡願見吾恕不見罪代
 今欲將未劫令頂悔既心寧通道士語曰
 甚善甚善此人即起還歸至家其婦問曰道
 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燒燒難可狀
 說今心在彼脚宜自往看以前怨懣測嘗
 於是歸隨夫言即同行至道士所夫妻各
 各至禮後地悔通請福長跪言曰道士神聖

聖以有命自有階階七有之成聖因難於
 剛意空乘先乘惡行何道德致其神妙極
 乃余道士語曰吾少學道修行精進先於
 會次滅惡口結香燃燈晨夕不懈先主燃
 致得如此言語畢執道士今時所放之明
 眼轉奔照朗天地仙童玉女八景華與雲龍
 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
 改惡洗心除无量惡念滅无量惡想似疑猶
 預舉竟元遺於此亦蓋即得證入為五善身
 人改惡從善明報如此靈告未生各宜悔之
 各宜悔之明識持受善不靈言於是道君而
 說偈曰
 宿世緣種惡 唯種慢貪因 受生致不孝
 兩惡共為親 夫慢婦不捨 為惡元善心
 遇緣值大聖 方便作凡人 託乞欲勸化
 變驢為灰塵 神力不思識 惡人謂不熱
 瑠瑠嚴戒力 善問絕元津 迷夫猶不體
 執假並明身 雖伏捨三刀 寧知方寸心
 大聖垂和旨 許其夫妻善 悔改前行
 信心受真道 致得為真人 如種惡緣業
 報對隨三陰 長淪於五苦 面目恒焦枯

何如不為惡 受樂升仙履 勸示未生子
慎勿執惡連 報震宜冥夜 取出離可則
寄言有終背 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
勿須揚靜音 緣報諒不取 吾德如斯背
故道无上群 若能求法利 尊經敬念師
莫謂曰无果 臨報必自知

余時太微帝君與時衆等聞說偈已了解曰
緣同起作礼長跪嘆曰善哉善哉道君所說
辭喻甚殊微妙第一應我所聞實如所言自
非一衆美能曉了余時四衆聞說妙法志得
利益无白在者皆得自在未得證果皆得證
果未昇玄者皆得昇玄未失隱者皆得失隱
未得度者皆蒙得度如斯等皆不可言說甚
為希有如此喜會又見道君證无上果巧說
靈斷非有非无非非有无德並不動清淨本
地我等時蒙帝大歡喜連進誓印應尊願不
能已各口悅心自中悔謝稽首作礼而許連
也

於是元始天尊化住百億黃玉之殿高下裝
翼法座妙嚴亦若如前十方国土皆在殿內
天尊分身存十方果同見此光一時未集相
服徒眾說法軌儀稱嘆道君等一无異會時
分身天尊來到其土依位而立在於殿中而
說偈曰

元始无上第一尊 證驗十方无等倫 无致劫來積善
且登清淨福地因 願修諸善皆已新 畢竟靈臺不遺新
神速威力无所畏 洞達三世了俗真 圓備聖德揚德
真妙法以為身 无量劫中苦積善 捨身願日及延年
因緣妻子无所懼 衣食富貴皆無礙 靈苑秋分衆生
能受靈法廣慈悲 寒衣永集獲福報 劍樹刀山身破果
見他苦德心喜悲 為物忘我情散 四尋公度外不虧
陰德養符肉无數 是故轉轉轉轉身 虛圓淨滿无盡
空安功无難 主育方物靈靈 遊入三清法本
心解精化靈結 我等精持德錄 壽世言說无能
太微帝君見此十方天尊自欲雲集并開偈
頌歡喜踊躍首禮投地礼拜火上天手稽首
不離此等百億天尊自然未會并奉願主雲
殿人物威儀相親此今天尊等元有異我等

見已得未曾有不知何因願去告示太上告

日此指天身是我小身在諸國主演說太玄

真一本際妙經欲使汝身具了天尊元身身

便欲使未集帝君言知十方天尊神通道力

不可思議身聚散離元珠元量此觀一者既

唯百億命時十方小身天身各各體色色于

擬太上兩無時無聲而說項日

始發法王大道者 元量初來願功德

和指自度度度他 所有志來今果利

故集我身小身聚 證成動新細細感

此證集竟竟滅除 泰却頓悟天毫誠

福慈具足淨圓滿 三界十方策亦持

善住天人太極止 遍為真仙之規則

太上道君則走偈已將未曾有願罪元惡惡

時十方一切大地惡皆震動光明洞徹元凶

不照三塗五道皆受慈恩使無元惡於是道

君豁然大悟了元上道三達六通一切知見

元不自滿如前道君所應謹法元不恣備尔

時十方諸大聖兼一切天人皆來拜謁普音

法王而說項日

我等系初備行願 今得值遇真法王

具足圓滿竟果 天尊證度空道場

功德神通至倫運 光明相好元身變

我今誓首一偈言 願降甘露澆十方

今時十方諸天尊皆告曰兼言汝等當知本

一道無元難知未久成道要與我元真今為

汝等五濁衆生示有備習現始發妙道之

相汝等若無精勤備習如道君者必接道場

我等二會同未度汝與今元真就是語已忠

誠不見元始天尊亦還金闕初美錄如

今時太微帝君與諸真仙元量之衆料知通

居時首問曰何者所見十方百億小身天尊

與元始天尊云何若爾道君答曰等元有真

所以者何同一真性等如虛空皆空齊相故

元真也而亦有真假曰歸故亦可說真元始

云身曰元難初大習妙行報將此身遍滿通

界元窮元際等法性身用道界故即名道身

諸小身者是於報身起元身用過於道界顯

示奇特教化衆生智慧慈威神與本元真

帝君又問不容元始天尊備何由自得此殊

特智慧神通自在无碍現乃今太上答曰
无始正身非因非果非備非得等道界性同
虛空相去何乃問天尊正因夫因生法名之
為果本无今有有亦還无是破壞相非常住
法无始身者非造位法非生因生亦非生果
无始无終无生无滅是常是實以是義故非
因非果於是常君及諸大衆稽首道有同聲
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隱隨順
世間而為演說使得開曉漸漸悟解入正道
門

不敢違命上願威神加以智力言畢復座時
太微帝君等一切衆會自然恭坐消仰法音
太極真人位聖所位以无長心歡然合嘆言
帝君曰无始天尊備習妙行无量无邊不可
稱說非是辟神所能宣示今為所尊略述其
要宜各善聽執而勿忘夫十方天尊授心之
始皆了無忘無言之道得此解已名無道意
漸漸明了成一切智慧其餘諸行皆是拔除滯
君又問何謂無忘太極真人答曰一切凡夫
從相攝際而起惡塵深著皆有難積功勤不
能无滯故使備空際其有滯有滯淨猶滯
於空常有欲故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
於有无著次達於空空心亦淨乃曰無忘而
有既遣遣空有故心未純淨有對治故所言
玄者四方无著乃盡玄義如是行者於空於
有无所滯著名之為玄又達此玄都无所得
故名重玄衆妙之門帝君又問若備無忘遣

太玄真一本際經 卷第八 以二九四

一切相遺元所遺百為道意即是具是何酒
 復能諸功德耶十方天尊皆於无量無數劫
 中備學種種無邊知見功勳累積過於塵沙
 則為唐捐元存正觀未生學著宜入空門自
 得懸悟无上正真不復須習諸有行也太換
 真人答曰如是如是若能懸悟自致正理非
 但不須學有方便亦復不須習於空想而為
 凡夫在顛倒城相認垢重難清淨心要須衆
 行以自調伏心念系軟次入真空了空不空
 乃在委解若元衆行資夜正明无由能得暗
 會真道若但簡習諸有功勤不學中道无實
 智慧不能正理任到道場如彼盲人騎鹿之
 言雖資之力欲至店家下知路遠无由能達

尔時太微帝君
 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
 辯因果微妙方便又聞天尊貳言即可諸疑
 永斷心意然此經微妙衆經中王何以故
 所說大故皆真禁身是衆身本故所說身相
 有君宗故是故此經諸經中王取為第一群
 如軍衆破他軍陣為顯勝故立於勝幢通引
 天魔異道所說亦於天尊所說經中取為殊
 勝是故此經是勝法幢令大衆人得聞此已
 生勇猛意不畏四魔志慕道果不生疲倦此
 經如是名為度於彼岸无上法如此橋梁
 能令行人得至彼岸若有能備此經法者必
 登大障真道彼岸到安樂處自在无為湛然
 常住辟如大雲能注甘露一切長養萌
 牙今至華集此經如是興大傳法等而一乘甘
 露法雨普潤法牙生道華實不壞正果尔時

太玄真一本際經 卷第九 P 三二八。

太上道君親帝君日善幾善為其極法師巧
說律喻如寶不虛審諦真正可為教主大法
舟航大法慧炬能濟以海難歸寧靜時大
眾見是命者大蓮集會又見道者成既教果
又聞深法微妙之說甘露遍洒法音清悅成
得進位喜懼屏營莫知仰謝同時作禮應慕
尊顏稽首而退

太玄真一本際經 卷第九

太玄真一本際經

有違去會非真惟果不現於常伏願來於竟
巧未捨不善三世十方奉存 付妙身以何
為法為同一體為各異耶 願長於其去彼
演今一切眾友持表世學直之人有所依然
緣思上修休用或推太上道君方命而
母廿二人齊齊合和唱誦法音鼓天鼓身
現祥瑞驚天駭地妙嚴殊持良久言日深乎
微或有欲開發直道藏日我或道已未未
曾說此隱奧之事今既有請寫兼相傳當詳
聽受勿失宜世是時眾會伏受真言

太上者曰至真妙理神純元氣清淨純潔
 可言石方便引化略開二全一者直身神體
 虛元二者直身神體身形神言直身者神一切
 正慧或過作所慮妄亦非玄宗典直為一
 不滅不生元氣也去下路所念慮我事
 生身者直身神體身形神言直身者神一切
 宜府精如虛空無礙如虛空無礙不礙不礙
 此以養深宮夫去而暗素或常保去家德品
 妙質天之所寄

帝者凡曰不善直身即是者善為善養義者
 為本那太上者曰直身神體身形神言直身者
 一體非元二源直身神體身形神言直身者
 神速近皇功本對於末因神體身形神言直身者
 用沙能主人也本動許用沙出沙出沙出沙
 相須帝者又問如是本身能生万物即是万
 物之本始者此與神本有何差別太上者曰
 神其齊體元有二相何以故俱畢竟故元始
 故故下可說故以善方便引化略開二全一者
 本是妄想物一念之心能為一切生元根本以
 是物一念念相時衆生業果輪轉元窮是也
 識物亦名神本言本身者即是直身清淨之

心能為一切世間出世法之根本故故名為本
 本如是直性非心心非色不色元無雜故
 非元常故故言非心能生心故元不知故亦
 名為元元所導故故名非色能生色故直性
 見故亦名元元是清淨心非之一切元靈功
 德皆應成純常性可在清淨心非之一切元靈功
 可直性故言清淨心非之一切元靈功德皆應
 清淨性都法直性故明神了故本本身如此
 身者本自有之非今造故故名為本本非有
 性非不世攝方便說故非三世本未有故
 名不過去一切業生早定當得故若未十
 方大聖今已得故故名現在神道說有三世
 善別體不動故常性元變帝者又問若是本
 身性是其之一切相性五何能部若本具足
 而起部者一切神身符或直已亦應運夫何
 以故體唯一故太上者曰神體是一我有一
 方便本是故方便非是故我言一切諸法
 以宜為性為化生善巧方便直性清淨
 說性精如虛空亦元不別識本本身皆虛空
 相得元何符故元何夫有所符故有所夫是
 故凡夫若為夫者十方神身若為常德帝者

又問若生元法元始元然本性清淨何故不
名爲直果耶太上答曰生元之法有因果故
故是元常不名直果常直之體非同果故是
故爲常體是果故故在直果者在天問如是
本身爲是共背位是一身爲本各有有元量
身若是一者一人得已應身餘人若是多者非
謂本一不得言常太上曰我不說言一切清法
靈空耶靈空之性非一非名非身非元身如
是本身亦須如是雖非一多性元部身大微亦
在等身而日護則命夫不書生之與道二其
云何經問二言散以結路伏願和慈廣垂示
別太上告曰雖齊凡二隨教名身生體復銀
事事同人起元定相形不常倫但能顯本即
是迹陳帝在天問生身迹身是應在耶太上
答曰如是如是生之与迹互攝無利益不
甚即名爲應體則元別隨教具名帝若人
問是迹身者有法耶爲元法耶太上答曰
我不說耶一切諸法性凡所有互何迹身而當
有法若假名字亦有迹元不離本故故名不
元常生見故故者有更有非別體故名爲元
有齊利益故名有有情知則能見色像

太玄真一本際經

了了不明種種差別是體中依不可定
是有是元而亦何言體中有像一切衆生一
體明故見真直像凡如心水元清故故影現
日月星辰鳥獸日月星辰及以飛鳥志見水成
一切諸物只是自影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雖即真直是
故非有非不有故不得言凡如是道者身跡
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如凡迹法故名爲一非
不同迹漸得開曉建立福口是名爲異如是
之教是直境果非是凡夫下聖能了於是直
若欲顯斯教重覽何言

直身不生滅任理自去通法常清淨獨立恒不變
純名凡持利亦志定物以端身自義用黃家守靈
本身之物始生元布三才真功顯正則國祚長念開
能爲妙意亦來現修萬法神用元起滅奇功廣士未
主身託以味濟慈亦凡凡種種非世身度亦道行
端嚴故故靈白有破達會非是背空身隨顯之所清
積正元定方既身亦長久通亦五道形姿容相顯
任本之所無利益元優者生有變化時天因人

太微者君尊有又曰教問直身為有以非也
 凡問者有問者問世間法則緣生故故是
 凡若若凡問者須隨那見與直之謂若直
 身不從則生身非有者一切眾生不從直
 應時或直如是二下五何... 應時或直如是
 無問亦直若今引太微者直身能解知是
 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言誠亦令得悟
 解了凡言是答取亦勿著文字所言直身
 直凡身猶知虛空非有非無非非非非非
 非非非凡非非非非非非非非非非非非
 一切法亦无所即何以故一切法性即是性
 法性直性無畢竟是空亦空空亦空亦空
 凡不別亦非空故是凡不別亦非空亦空
 二故故言其而而諸眾不能解了如是義
 故於凡法中而生法性於不空中而生空性
 以有如是二相例故而有見著其是四例矣
 達諸法計我及物故有生无不得直身天亦
 大聖言此等性畢竟性洞會直源深體深
 一故在得直身與直一故在直身皆此二觀在
 之日同亦凡所習故石非同是故直直非從
 同生亦非凡同體非是果亦非非果非非

非常非法非非或如是深奧微密之義直
 與直身能解知下聖真仙皆不直直以信
 力故身能知如是身者任无所任凡所不
 任是若直直身齊之身亦若又不當天界
 巧受生身業相五何故上吉田所言生者凡
 生不從雖一切生何以故下言天界生已直
 故淨法凡相亦非淨故故凡有生故凡眾生
 亦同世法是故有生何以故我若說言直
 高直身法不生眾生他謂不可簡習凡過向
 心不折善業是故說言一切聖人皆有生果
 或非結業隨隨故生若實相既隨人天生
 皆以上業而為生因以於其中眾第一故是
 在生時生果之相太微者君尊有禮曰善我
 直身快說如是深奧之義自昔以來未曾得
 聞如是妙解解如薄福重罪之人生而解者
 不見五色有黃赤白及黑等相不聞官商五
 音之聲有大明覺投以妙術為聞耳目一切
 色聲凡不聞見我亦如是聞於是能得聞
 見二種身相當如是能是法可日具有得者
 能見直直二種法身獲資之施大明覺者
 是直若示我妙法如施耳目得此教者即得
 心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母何以故是
深妙教誡今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
報以反無報我身如是因是正教生无漏身
是故常當報恩供養安樂敬十寶莊嚴告
化燈燭收果播為農具朝禮如侍河親大上
凡在各尊日如是如是齊如而說我從昔
來未曾為人說如是法何以故是諸尊者少
不俱故非是我等十方大尊說有隱覆情
法所行諸法皆皆表一而一殊一相而諸衆
生各得悟入深淺差別隨解有異若為引教
示其一相故曰同歸无異莊之辭如天降一
味甘雨江河及諸大海受處不同石為黑水
而寶味一十方大聖降一法而隨三乘各受
益不同故在法教行示身相亦廣如是於未
悟者亦為教誡教誡者者常滿究竟是說我
等无所獲哉是時在彼衆中諸尊在眾聞是
法音歡喜皆有歡喜而中亦大妙地鼓天妙
樂供養而後而共濟解脫相讚曰
我等得命本上尊无生壞林真法且巧說二種微妙
諸如身修養而三乘得悟有者有直者所說皆同音
衆出歡喜法所說无度速在大轉者緣於清淨良法

太玄真一本際經

身如能修病皆愈各業法利是元是故此用慈惠入
尔時大觀者若在諸大衆說無色白太上
言若諸神存河說諸法同求一道无淺深者
五何而得有圓滿教及示升了差別趣耶近
及告曰若於大聖請有所言皆是心觀一切
智心无非畢竟是了義隨衆生故半滿不
同為說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
病發故偏示一義是若兩半前後病作已復明
一藥用其及故若之病滿少兩半已入一中直
乃且具足圓滿之相若深智者聞說一是
應了悟同緣假在耶心中道所言中者兼
一切亦亦无所離不帶二量故若為中能直
兼生至善者亦復到解脫城故若為中者有生
知是中道者名為心觀是第一乘能運學身
出離三果過二生死了真法性成无上道是
故此緣能破无量况明諸室令見无生正法
珠寶猶如明珠破一切暗令有目者見諸寶
物隨心受用獲心快樂我今表應爾苦衆生
然持法燈照願德開普令一切升无死道得
真者應自存善無無无上乘究竟升去太微
帝若若太上曰若如是者唯當心解中道也

一一一一三三三

要便得成直何須更費錢錢故為緊等耶
 本上者曰甚難學人得及應奉了定由空
 直之相是即具足見快更爾諸法新性不
 五清諸業生身未了此深深妙之能先示發
 法則故其必求前續續由魔性成續如等五
 具足見意亦實與是而諸續合端整在靈性
 斷直成直情解難如是正觀諸法以五種十
 靈感以皆故是而法續續字曰在靈性續
 故是故十方尺等太靈具續續故廣開法門
 本續中者著首得曰教開道者早竟完竟五
 何差別續續者示五五曰早者次也竟者定
 也我河死法定定元二續言如開元常言定
 元我清淨道業常性去果自在真實清淨者
 真學者有來難開如是之我終元動轉三世
 神尊皆作是既是不定定早竟之義又復早
 者不審竟者名神世皆道者說一切法本注
 清淨如度定性假同錄言即非元者
 理性元續續是實續續性生說者常法誠信
 元有定志是故道者早竟之義又復早者名
 定竟者言了十方大聖坐道場時發深心
 於一切法及法真性一合洞明直竟也了元
 有定深是智同端續實相法定元竟以

早言言完竟者定之言到竟之言是了了神
 專續一兩智到深是降是名完竟人深定自
 正續竟者名定一切神身以實相是斷相性
 皆一切皆實身是神既是在定竟又深竟者
 是定竟者神也如方太上得直自人度七之
 深已靈續續性在完竟者言是百不列也
 完竟是到之相
 亦在又問當何名此經云何傳授方法所清
 續盡其香太上曰此經名為開演秘密之藏
 所以者何此經明於五世十方得直神尊微
 靈妙身秘藏之義如我身以元上法五出此
 五清化諸業主三業示現方便善巧竟無微
 隱難可了知所以合者十方尺身所得之身
 即再直相體合曰元形元名非定作注如
 虛空相元數劫未又據此法同一性相平等
 元二而能出現種種法身示顯智報應化元
 方人天悉直顯顯河見之生常行皆同具法
 或他休林延壽世間第一有有偏少元竟成
 受自在不可思議是在開演身秘密藏能化
 一真真寶之性元言元竟實法相中善巧同
 緣本引顯亦直其河理說法元直言辭次第
 我味深歸或說一果或說三乘人天業果漸

漸開化後得同群真一心直是出開演口依
 客感殊凡念皆離不別想以一切智洞達空
 門心解心觀窮理達成真寶相平等為一
 一切種種世間法也法華色心法華心入
 天五道四大六家兼去想念果無漏緣於一
 念中明淨凡等善法無雜宜隨所行世出世
 法洞達究竟是名開演心教靈藏以是三種
 教靈之法或真直身非是凡夫乃至九寶所
 能覺知我於是能具開此教明既身相結方
 使門今諸字者入重玄意是故此經名為開
 演教靈真藏如是受持此經大衆兼解中家
 兼有是心無能解了諸寶真藏者得其人等
 首而持不預置信何以故已受餘能知其心
 故亦是平等凡爾歸故

太極帝君得于言曰善哉直君使說如是洪
 興之氣我於今日始知神尊者是衆生真寶
 父母能以大慈大悲之力於凡相中示真法
 相說此三種微密之趣今請來生悟一乘直
 付妙法身經凡上覺目難了知微密之微亦
 當能為一切衆生開演甚深三障微密我今
 始知凡上大衆平等正法無得微密技能
 行有之人無等付付今此妙法廣行流布

太玄真一本際經

善令一切開正法眼如非直在凡上之得此
 三寶輪轉運周九相太上告曰善哉帝君
 能覺心相靈妙法未生覺大智受所慶成見
 心在得淨法身者在言曰若使餘能不見不
 者於諸世間凡深極苦若夫此經一句一符
 則為一切攝持矣何以故此經明示真直
 心身即是無量微細靈之若夫此經未出於
 靈法淨三塗五道之由道長者凡由解脫
 何以故不傳今淨凡所難改是故帝君當言
 一和靈此法公使法通我皆受之於大衆
 帝受之於五帝上真高上玉皇玉皇受之於
 玉清神君清虛大玉大玉受之於八天靈官
 帝皆口口相傳不記文字帝君今可言心傳
 之使符流布得大衆生各當以神通力守護
 此經隨有之處中許吉祥大劫之因於直符
 以此經獨存者是大眾之大隨救下世救度
 天人於是太極帝君在言曰凡爾歸命不字編
 以自願無欺此經處以天上之玉封於七寶
 之身以靈玉女散花神香供養靈文是時大
 衆聞受經已太上自居是經玉字諸未會
 帝各托而去

太上真一本際經卷第九

本通檢

修能第...

中八毒樹下三毒座上

心經九小劫不起于塵世

明通照十方无量國土

不震動成志聞知是時

建相在錄世果德建國士翠羽城中蒼龍

宮內與諸眷屬寶光童子寶相童子寶明童

子寶蓋童子寶積童子寶香童子寶寶童子

寶童子寶蓋童子寶首童子金光童子金華

童子金成童子金果童子金華童子金鏡童

子金關童子金印童子金與童子金果童子

真定童子真如童子真仙童子真靜童子真

業童子真行童子真覺童子真際童子真空

童子真景童子開明童子開朗童子開光童

子開善童子開通童子

玉樹童子玉清童子法雲童子法海童子法明

童子法曉童子法後童子法寶童子法響童

子法宣童子法斷童子法喜童子妙音童子

妙端童子妙感童子妙行童子妙相童子妙

童子妙辯童子妙音童子妙香童子妙香童

子本初童子本始童子本元童子本元童子

本淨童子本無童子本明童子本百童子本

際童子本相童子如斯等第一百二十童一

百二十童子俱未到淨明國土善精山中備

謁天尊頭面佐札歡喜踊躍依位而坐連統

天尊三逆畢竟侍座良久慶恭粗悲仰承或

先侍應諸天福聖男女若人咸儀序序華容

提持侍應如若水開蓮輕雲蔽月或出雲不

可思議如顯如晦非世能述光明普照乃至

下方九無世界九幽地獄之中有長使飲鬼

自任普魂頭面煥煥身形毀碎飢則食炭渴

飲火精徒反三塗流連五道冥冥長夜无由

解脫

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苦樂報對
頭命業殊衆中疑惑未了斯事惟將來世清
仁工安心源未辨步諸聖深猶如信疑在空
山中猶如明珠在江海內欲往尋求暗不能
得

余時天尊默然良久稽首入定降伏外道諸
魔怖畏五五三三目相顧視進退併營俯仰
夫節遠巡儀像不祥自得寶光童子是皆春
屬安心不動如玉京山組組注經猶川歸海
天尊於是發大法音能使十方无執世界是
胡至老美壘楚途禽魚鳥野鱗甲羽毛一切衆
生隨類得解而說心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
進仙一階余時天尊仍說偈曰

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 審諦然精研 念介一生中
顛倒相引牽 心不能明 結縛自業障
冥冥何見曉 懸旛如道川 儼故紅顏威

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

連心地獄門 除惡自了悟 仍成无上尊

哀哉迷感子 心道不知存 朽索狀六馬

常懼有驚奔 攀緣念念起 為過在心殊

道形忘善惡 塞元則諸根 生死是對報

諒自因介身 若能解存注 寂滅即歸真

出生乃差別 入死甚平均 地水火風散

隨家自相親 天地為大治 无意在人人

計較定生理 非果亦非因 攝心備內行

悟道不盈句 馳情向外境 幽昧无涯津

於是寶光童子共諸眷屬一百二十人及周

未大眾无執教等聞天尊說是偈已皆吞懺

悔我等猶未昏迷積久不道真源不識至理

今日得聞天尊所說微妙偈說不可思議我

等藉此機緣心識明朗智慧發發功德成就

息深施重不能自勝於是一心歸命頂戴受

持吞還奉因宣揚妙旨依法奉行不敢延擱

顯明功德品第二

是持南方丹霍天君法名元牙在炎光世界
 未明國土境風城西重陽宮內火鍊池中紅
 蓮花上與諸眷屬丹元童子守靈真人一千
 二百等眾俱開天尊在淨明國土善積山中
 教揚心法微妙結典教光動地徹照火鍊池
 中是時元牙率領門徒弟子與諸真人等同
 和誼座散花燒香擊珠獻寶來到道前摩
 烈供養夜宵光珠畫寶光珠素秋明月卿拜
 寶珠玄冬慧日連錢寶珠青陽輔葉清淨寶
 珠朱明錦葉丰容寶珠青鸞亦鳳琬琰寶珠
 神席馱龍元價寶珠如是寶珠數千萬億九
 明照耀都翳日月以此供養連統天尊張諸
 幢蓋幡花亂眼精光煒燁非可目詔次有明
 珠寶幢曜曰寶幢連辟寶幢淨月寶幢瓊瑤
 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
 幢舞鶴靈幢如是諸幡施安復畢乃至飛香
 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
 以用供養乃至珠旒服飾上樂仙樂金銀琉璃
 車樂馬胎珊瑚犀犀名珠寶寶悉皆供養
 持雨大花遮備地上皆深教人及風石香送
 上衝天薰三万里稱曰永夜快樂舞言天鈞
 鼓樂万種丹位鸞歌鳳舞帝噴龍吟瓊鸞玉
 磬同時和擊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
 空行前進住禮懺頌成儀手執香鑪心仔
 念思惟良久上曰天尊不審元身以此幢幡
 寶蓋珠旒花葉如是供養得何功德元身前
 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轉果
 住法丹楨住法基階住法梯檜樹法寶幢葉
 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
 昔過去世因國王長男身為太子儲宮珠玩
 心无愛深燒樂絲女未嘗親近志願出家執
 軌不息父為國王恒憂儲宮有所願始年懷
 新造遠達汝心于時未得從志滿漢交依以
 日休夜蔬食布衲小屋早床讀誦經文通夜
 徹旦擎拳叉手禮拜依拜指指噴頌未嘗
 休息念念相應无時暫捨父王見其執心素
 凶非可斷割曰拜弟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
 戴无方柱到西人馬山內尋訪師祖結菓
 妙故於空山中一无別見唯有毒虫毒狼躡
 踞左右焦羅猛獸連統救進張口開牙唯欲
 吞性四顧迴然无可持怙余時太座者名素
 俗於是合掌仰面視天稱名毒俗我退安志
 因至太子心願出家權撥脚塵研備道法若
 有仙分汝等惡重自當退散如无骨相不合
 道真恣汝吞散心无怖畏言聲未絕毒狼退

太玄真一本際經

走四面摩闍蓮花寶蓋慈念具是一心詳觀
 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光慈散尔等汝漢
 余時素俗馳往歸依頭腦頂礼却退一而安
 心定志滿仰微言於是玄和先生仍授此法
 即受持備行讀誦汝於前生與此姓典得有
 因緣聞我說法汝能隨請為持末世位大利益
 余時天尊仍託偈曰
 獻奉世恩誼 功德理无量 此名假施實
 非為真實相 方便中利益 人天所歌唱
 无為常自然 法苑心无望 无碍受生得
 非關備供養 取捨本同途 賢愚何所尚
 審諦精受持 心中自了亮 若能明正法
 不名為稱養 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 无為其道用
 慧日既明明 水結自銷融 子若能如一
 万物而歸宗 馳心慕外境 便便不成功
 凡夫迷日久 神識理昏昧 方便說自緣

虛假中生心 喻如滿月光 一初復一盈

因果在眼前 慎勿違經營 善捨清淨

功德貴精誠 勤心念布施 福報甚分明

若能備供養 玄都託介名 實懷映金闕

珠璣耀玉京 翔翔大羅上 逍遙入泰清

於是同未大兼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棄

請還本國傳說奉行介時天尊皆志印可回

時俱起佐禮而退

稱揚持誠品第三

介時西方素德天君在瑯玕世界瓊瑤園主

七寶城中琉璃宮內紫宇林開空青樹下與

諸眷屬皓華童子玄虛真人於寶城之內奉

備智慧觀身三百大或介奉積劫護持所受

乃起劫燒乳坤洞然波送艱辛慘難重疊

魔外道教來試難堪心堅固得无故犯神通

自在變現元方香花燈燧七寶珍奇神妙

兼威儀法式諸如是等一元之少皆持是或

功德之所感通然於正道猶未圓備志求備學

心元退轉并誠希慕不擬或時慷慨超超

以日儀夕伏聞天尊在淨明園主宣揚正誨

太上道本通微妙經心生欣作即勸弟子寫

諸為馬檀栴與華香花寶蓋并藥芝異行裝

與度一皆懇測於是師濟眷屬登巖而去經

山越海飛空之谷歎祝之間迤至道前散花

遍地噴香滿室古繞天尊七返畢竟一心長

跪合掌歸依安神靜志仍說誦曰

者聞持戒者 志厚生端心 今得見天尊

非言所歌詠 八十種妙明 三十二相津

玉潤金剛身 永劫无衰滅 丹霄如欲開

皓齒因斯映 音聲自柔軟 慈悲出本性

慧源猶囊喻 定心如水鏡 此由持戒來

證果為大聖

介時素德天君說此誦已依位而坐持產良

大天尊於是告素德天君曰汝於往昔過去

劫中曾在凡患園內為大富長者家住七年

至十七心願出家往列長存山上詣師老福

先生愛持正戒從初至末次第備行三戒五

戒九戒十戒廿九戒卅五戒百八十戒三百

大或智慧品文保守證持未嘗敢犯功圓德
備方獲轉身進品仙階得為男子厥姓實氏
名曰子明少捨塵俗出家學道徒師太無真

人律未勒字洪元甫得為侍座第一弟子誨
學下下推教無誤供侍香瓶不辭勞使是時

元甫竟其精進勇猛仍授子明三百大戒千
二百威儀於是精行持誦科律功業漸著方

更受生還為男子精勤苦行十倍於前業
既成始得受書為碑拜七寶素德天君浴在

西方少陰之境為其前生經為女子元緣之
故所以封之汝今憶於往昔因緣不乎今特

素德天君一心歸命於辟命中心識了悟進
仙一階於是天尊仍說偈曰

功能備戒者 凡化亦无待 或法奉清淨
即為无上師 方便說摧教 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

開濟存丹掖 救苦以慈悲 吾今出此偈
智者審精思

是時寶子明等聞天尊說是稱揚持戒偈語

太玄真一本際經

言教深遠不可思議能令愚昧眾生一時了
悟欣竹踊躍負荷不殊與諸時眾頂拜而去
讚歎天尊品第四

是時北方玄德天君在洞泉世界清冷園土
玉殿山中神丘之上定水池邊蒨蕤樹下與

諸眷屬青兎童子玄冥真人如斯等輩无鞅
數乘一日三時朝禮燒香散花燃香燭齋

持戒自然供養隨念而雨應心具足如是精
勤于有七載功業未圓稽顙不斷常欲願

謁天尊更有語說真我功德成就蒙嚴命
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欲項飛至道前稽首
住一退坐一歡喜踊躍不能自勝更從座

起旋行三匝禮繞天尊仍讚嘆曰
身相甚光明 儀容極殊麗 獨絕在諸天

超逾於世諦 丹霄踏函鮮 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 无產生智慧
无厭度眾生 寧疲於救濟 教導忘優劣

度人元良細 善生皆侍佑 尊品志歸依

降魔伏外道 聖德高靈龜 不憎亦不愛

元是故元非 假名元空相 亦不不相違

法雲起慈雲 慧日朗重輝 昇光金對寶

稱劫不厭衰 寶像上璀璨 華蓋下蔽庭

度人往碧落 悟神入紫微 化身万物始

家在百重初 功德甚微妙 福慶恒有餘

慈恩被五道 緣接於三念 將殖成家治

臨命亦皆蘇 靈津洽骨髓 神液潤肌膚

駐本元靈爽 忘齡亦不似 秋度元邊際

隨挾過所知 一心歸正法 方劫住玄都

余時玄德天君請歡既畢是生不復思思良

大即於座前叙終長劫上謝天尊臣目早晚

稟生惡孽雖重幸位誠悟未聞出言辭多解

喻卑下向兩請歡解必願不令至理今元

首悔赦貴前借持願慈惠不勝懼在命時天

尊欣然悅慮答玄德天君曰自我受生功德

元量相好元明自然向有前劫四大海水安

可格量十方虛空安可少度汝今請歡是汝

某嚴是汝功德於我習慧故大增長於我功

德亦元靈煉辟如大土初果之流小聖下仙

之例不以學說眩心不以術法為念況我始

法至位證元上果直在肯嘆歡欣之間假使

研於十方世界皆成少度人為之之功如此

言亦不喜元成就心須使毛滌海水取其枯

竭以此為數教法非因吾亦不負元故煉想

是故積善善緣至前吾亦緣至善惡之業諒

出念心非為外物之所成長汝昔過去結生

贊丹世界玄丘國土寶城中主大臣宰輔家

任子為人高才特達聰明智慧善屬屬事為

儒林之士故汝今生運有文藻善能肯嘆法

憶往昔日緣不于余時玄德天君歸命頂禮

頭面著地於禮拜中心神前洲憶昔因緣既

然未久惟吾所冀不能自昧亦時天尊仍說

偈曰

凡諸功德嚴 以嘴嘆為首 方便巧肆難

慈悲能苦誘 結善為福田 積惡成殃各

做名本自元 推賢何嘗有 顛倒不覺悟

二、天尊說三善發願經

S 六〇〇二

財為安樂

天尊又曰若後請誦此經依經備行善觀不
斷是人所在之靈自然乘雲隨云往來得善
清五

天尊善曰傳此經者不須法信常觀其心具
十善願便可獲之何謂十願

一者願世間無難境土二者願得善捨信恩愛
隨緣善乞廣建福田常行善思永離人我
三者願速獲財財無漏示善願世間財財之正道
四者願開法如執奉行六者願見太子親承聖旨
七者願度一切後已先人八者願以法音廣宣善蹟
九者願諸眾生皆發道心初造經候時營靈觀
香花燈烟隨力供養今諸太子普見法門
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末世有經之在或後
其國有難兵革凶民危殆憂懼我等徒眾
有神兵助其利和

天尊說三善發願經

昏迷未日久 怖畏於地獄 煎懸生苦受

香聞定水源 洗除皆塵垢 身心既清淨

永劫无灰朽

余時天尊說此偈已告指未來去實真人實
尤童子是諸眷屬此經此偈是功德本甚得
港澳不可思議過去未來現在三世十帝天
尊莫不受持願行供養今得成道皆由此經
汝等若於无量劫中稱讚善行今得遇我聞
此顯說汝當一心諦聽諦受實秘願持不傳
漏揚考及介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
齋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今時實尤童
子去實真人一時住禮各還本國

太上道本通微妙經卷第十

二五 長樂經 卷第六 三四六一

古語中玉女和紅衣喜度得道人常以聖
 因度上詣青天山居無至寶遊行放世問世
 間多煩惱清天人由延得道後名籍名籍看
 焉然手中托香花禮拜好精勤感微取尊意
 八万合一格用心不退落賢在能作人尊見
 喚度之上天簡龍席特請分部紅六時禮拜
 尊載經入天宮尊喚迴頭有身位物精進計
 尊好心肝講經能說教高誠下道難尊尊喜
 共事徘徊有歲寒尊尊喜共事眼大心喜寬
 四海起橋梁沈頭不道寒禮拜物須勤得食
 不道殘此人解法禮尊喚共同體心真作善
 行亦好脾頭安此人知得道抽筋脫胎看打
 骨拖出髓自知心裏單單尊開心書天宮裏
 許安學道得尊意天堂裏安壇取尊甚為
 意心中念此人
 尊下長樂經香花映天欄紫微花由延比如
 天下梵但看龍花樹比如海航學道未登
 天俱至山中消晝夜長禮拜請經反不欺前
 世得道仙七世父母織龍王轉日月運看白
 無應得道成自吹得領仙人監昇至自在天

通者並下怡仙人花中生海外轉天龍廿三
 種重天文書未開金銀作步都請經洗去財
 琉璃作南雅紫金團團慶臉紫微花天宮就如
 安訪站四海外聖人奉師畏地隔千萬億塵
 擲尊不知厥黃卷千萬部教亦不可尋更展
 列當戶十方未下恭學道無不果尊矣願奉
 幡清淨馨香花比如真升苦斗難出經部手
 開金銀盤月珠封中寢終日不畏閻羅星放
 光明十方安八攬願至山中傳叩頭思靜念
 願見聖尊形轉經千萬部願得度父兄父兄
 家中幸入山送心情憶家不學道一宿九倒
 驚一箇了門外舉家送壽壽家事不可度四
 地頭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岷嶺埃
 五世祖父母被砂不盤停三世祖父母已自
 作鬼形學道採花香家中駕車近罪孽作車
 累文書不得呈用心不存正罪過如懸方學
 道無名字由木炭直經王女難度之若為得
 高騰七世父母幸比魚水下傳王女難度之
 學道跪帝名更覓學道人八山朝領

不巧髮起心如石礎父母得過度六烟如松
林學道千萬年變色成黃金勤經好礼拜自
然道德無結絲作輕安帶長魚禧青絲
蓮字請君入山中珍重口不語身自體中
知是得道人尊自喚入前尊知得道應提耳
點青函書夜不眠眼言語不誇張轉詩力
經手僻長飛娥心意長傾此格經比千金
語解次淨安徐入花林

尊下長樂軒天花普表仙教人學道時山中
好勞堅礼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中六
親皆得道濟誠蓋潤身公母兄弟弟弟強
耕理山得道倚清虛家裏相拘牽得道落好
展符上天上天本足下里時布施下道行開
往懺悔沒个不惜身學道得高昇故行懺悔
恩六親無能累故得王子孫玉女欲度之先
於聖尊論此人可過度布施不道有願尊乞
記諸富貴長者身生男得方伯主女作夫人
勇猛勤請進天道不負人天尊念度之遊龍

長樂經

往到門家墓無亭果仙函中有名尊人傍
蓋會由前身來道莫言導

尊下長樂軒天花普表仙教人學道時山中
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賢聖不思嗟四海通
紅准頭破成珠玉翠樹天人才得道登九天
花樹千方圍花樹千餘重天道紫微宮玄中
見首才曾作紫微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著
悲度太平万世樂願與尊學衣礼勤經試
行道依六時手把黃卷經情清不思惟父母
得過度光明自照之靈響感清天王女感經
衣經衣是經巾珞帶靈下垂珞帶起珠雲音
聲万倍用玉女用尊語甚度得道照得道依
實拜入定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樂塵鼓万部

一過題

長樂經卷第六

長樂經

上三二〇〇

行名漸學... 百年得見天

看得見龍花... 冥中符應...

未千萬年六... 烟甚純永...

着銘父母得... 過度願等...

各自通名領... 與尊典浴...

典龍王序... 與舉天銘...

迴金鋼作... 官願與尊...

圓數万頃... 仙人長來...

一部典尊... 燈衣領千...

手... 把香花... 照見天...

尊下長樂... 經得道登...

皆道封心... 樂業行尊...

煩向下食... 款來畫夜...

請解千... 万來言... 諸好...

竟... 蓋... 衡... 天... 公... 竟... 覆... 天... 打... 鼓... 石... 體... 體... 面... 目... 無... 異...

別乘... 入... 海... 隨... 心... 不... 淨... 意... 欲... 渡... 海... 中... 柱...

故... 邊... 老... 使... 益... 益... 有... 有... 字... 像... 真... 橫... 軍... 龍... 語... 議... 無...

慈... 念... 沒... 沈... 與... 沙... 封... 口... 中... 白... 沫... 出... 頰... 顯... 蓮... 耳... 滿... 身...

壞... 腫... 脹... 起... 魚... 食... 遠... 違... 駭... 人... 欲... 度... 紅... 海... 用... 心... 長...
願... 願... 江... 海... 成... 沙... 洲... 會... 由... 苦... 議... 龍... 幸... 狀... 悽... 沒... 沈...
使... 鬼... 通... 浦... 中... 清... 流... 左... 右... 轉... 風... 浪... 團... 團... 塞... 排... 得... 師...
試... 劫... 未... 万... 倍... 作... 好... 儀... 衛... 酒... 不... 復... 飲... 肉... 不... 入... 室...
非... 得... 師... 受... 戒... 斷... 去... 者... 吉... 山... 典... 當... 江... 海... 亦... 如... 空...
一... 瓶... 封... 計... 算... 一... 年... 中... 八... 百... 九... 万... 元... 八... 百... 九... 十...

爾倫集於道

祝聖帝王肅仰

生等五人充是經

北北方贊平先生等五

伯之君集于道門中方靜寧先生等五人先

是神農帝王肅仰之君集於道門是時度平

先生中靈神輔光仙侍者請來天人龍鬼八

畜形身樂融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活神治鬼

治禮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系有百分華

有千分系有百分實有地從此復最天不能

蓋地不能載覆最之皆天迴圓大方如九極

太上中皇真經廣論內形龍之由外如樹不

異枝同運趣是時龍賦主目陳多苦隨世三

司驟使馳及不敢懈隨靈文真經太平之訓

願得入射聽之必領是時真尊念此喜主善

太平九極太上中皇真經

心發中推不形人神知亦大即初三司七魂五
地變此來首无使恐懼化形人也是時三司
即直其朝化形既備表章吉達聽賜入朝
畫拜真尊自道得矣

元君曰是時龍賦仙主變形人體身相殊好
方之九方種別第一是時畜主自知變形象
道覆黃極精魂神遊彼書於出見天門拜誌
九極太上中皇真尊尊慶達斯福如人心臂凡
靈至輔清息五脉通流支節布潤山骨朕踪
騰達專行馳步勝目退退皆由神系濟神康
守規不使其惡不使聽道不使淫欲

使偽者勸勉惡者勸懲惡者勸

以勸心思道勸息惡真勸情

慈孝孝子報恩成道理

道言大道無量寂寥元石孝出於元氣元氣
 生靈和法孝存石小道無量元氣元氣
 石行萬道則無他大神通元氣不終不始故
 石孝道有形之類非道不生非孝不成故大
 道生元氣元氣主太極太極生天地天地生
 万物万物之類人石具長下靈之中大道寂
 尊仁孝尊道故名孝道通萬物又云石万
 物無不物得通則曰失道則之精微柔陽也
 齊德孝道終中道心無懈儀以孝自敬下報
 元恩元父元母二親大恩二親大恩故石行孝
 行孝道也心出於虛道入於元虛元相為不
 動而應應則道成或孝道也故虛心以待物
 物亦虛心以待之彼此相待此後神交元通
 其神凌通真身身神俱通則孝道成矣出
 有入元氣分百億元不不完在天為天靈在
 地為地祇天靈地祇二氣之極精也庚子始
 照養育會生石史主九氣在向上八靈在石
 主石我在地上五伏在中主三氣雖是形性

之種水注行義之族忌時慎道而往定主
 母以慈養子以孝生主成之日定育免明
 已之心猶如報恩五道之人不始奮致不行
 孝道皆報元恩是名為人非君子也不道
 士是真罪惡以百人倫不行孝道見善不從
 明道不信道皆為惡元元不捨方便示現種
 種神變與其而驗不備用之是名靈元靈收
 之死亦有妙魁守屍之精任其身中分特

高明真王而作頌曰

勿言孝不真 勿言道不神 行孝元天下
 明燈照念心 心迷時不悟 踏踏失上路
 古會孝勤石 無功終不度 天堂穿不散
 地獄多獅子 活活善君子 勤建仙真步
 莫學靈屍年 反身變孽眾 一墮浮游鬼
 萬劫忘生路 湯炎罪未嘗 慈悲守丘墓
 今特真王作此頌已仇而輝指有開十八
 炭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
 罪鬼合群未 渴則飲餒湯 飢則食地灰
 由何失孝道 非色受快然 後世不行道
 臨終悔欲迴 開孝翻誅笑 湯火長悲哀
 是時六門作此頌已於是真王放心孝光洲
 開天下光變成燈照唯十八大地積夜之數
 真王慈氣化成仙雲七色五色通實十分元
 無世界是諸聖見一時救救洗沐去津并於

履階礼悔首過歡喜慶表而作款曰

六宮除罪目 七曲三對地 天燈照時燭

持首礼主門 三宮不受事 長時奉一善

公時罪與作此歌已未得受主復辟正基夕

夕通夢語其子孫曰欲得存之如願也傳也

幽神首建主精舍感乾林慶精行行道也

萬物香燈類念報二親恩報大道恩持誦經

救助國收今救濟孤危廉治疾疫守一立功

勸人作善是時凡人咸通此夢性中覺信各

見庭中天燈照明光茫射心皆志冥悟行孝

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

道言道德知大孝插幽明罪冤家故而行道

子孫冥情而行孝奉各道者先當行孝不後

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行未出必以孝孝

親不守是故則有伏表傷和換氣不明變易

年過四十表相表現守一逆廢心喪不終反

冥靈位數難設以七月七日立秋之節文一

天尊濟而慈之護至故不遣一仙使資行履

舟下而報之入口使活猶如睡覺西宮八王

給其賜輪上并天府考曰考仙于今考九期

大劫形如金玉善先似雲化死人生長存先

窮孝仙初始備聖茶炭風霜不改必必免憂

道貴丹誠真也三志蒙貞花而次復獲果
坐今雲車飛洋上界于今行孝亡想二氣
之元大應仗德成道不可思議

往昔幼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

常細母老父母并子筋力不怠行是孝子

服嫁衣又善音樂一日二時歌舞作樂是持

父母一旦終亡如人睡卧身不痛恚心志不

亂孝子結堂米燒二親馬致靈集助其街上

積經三年頃息百尺於是孝子結庵九載行

孝修道天下神燭以明其心當官獻祭以為

道信天地父母感其精志賜其文辭并入而

官錫号金亮孝子明玉真童老而成道于今

及嬰雖得道真不忘孝道以於凡夫志思皆

義仁德不行與死何列及逆天地遊獄者酒

食財先義利已害物主笑魚肉膏血汚口通

體腹腹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

求數罪自己定生神不居志意間亂氣冷色

變徒有持心道不原故魂魄散散虛虛受苦

肉食雜鹹骨血和土五內糜爛凡道人前話

談表主欲奉孝道勤誦經戒諱親身心斯者

貪著既斯貪著而無須須須用緣因貪欲

生若斯貪欲生此禁禁水絕先修身心快果

道心細微七祖入福何但一少而廣道和老

二六、天尊說禁誡經 S 七八四

惡而

飲酒

不得

受道人

不得

道人

不得

不得

不得

不得

不得

不得

天尊說禁誡經

誡禁集請同志懺悔說誡常當持誡法身

在解法真勿交凡俗常當洒掃壇靜心

供養常當思念三師早得仙道我身開

度常當為國主人王大建功德身與隆

魏魏无極常當為天下人民百姓男女作

請福曰常當為三途五苦一切眾生咸離苦

但慮成仙道常當為九祖七玄父母男女表

集屬家罪除從造請福業常當以无上

妙法開度未開常當以至真正業化尊一切

常當以三洞大法為諸眾生廣設丹款常

當誡說教化開度惡者使知罪福當以諸

誡法傳度天人常當抄寫寶經派通讀

誡常住供養作衣切福田常當教化七

取為請有緣建立玄壇靈觀使一切歸往

常當隨愛發心造无上法身真應化像

一所在安置作一切處誡常當造請諸花

像座幢蓋法具種種莊嚴供養天尊常

當住持常住財物奉養結緣作過去未來

一切福田常當勸化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
 天尊經誠寧當犯猛毒毒翅不當犯天
 尊科禁寧當斂身害命不得違天尊
 盟誓寧當指身兩眼不得損天尊威儀
 寧當入大火既不得入不淨非法之電寧當
 坐卧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
 溷不得添諸色欲寧當十日不食不得
 一日不持經誠寧當不惜身命不得不護
 誠根寧當割身取寶不得取常住財
 物所以尔者誠為法藥能除生死重病誠
 為法舟能度生死苦海誠為利刀能割
 生死纏縛誠為明鏡能見生死顛到誠
 為香水能洗生死垢穢誠為甘露能除妄
 想飢渴誠為惠燈能除生死暗惑誠為
 法雲能遍一切誠為法雨能潤一切誠如大海

能吞一切誠如大山能生一切誠如陽春能生
 万物誠如盛夏能長一切誠如秋天能成万
 物誠如冬月藏銀一切能持誠者不畏天子
 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執架銀惡魔
 邪鬼水火刀兵毒根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
 獲福慶永身自然若破誠不持經法及有人
 觀說善巧方便辟喻誘引種種言詞壞其
 誠行不歸注見世水火刀兵相執牢獄考楚万
 端惡風邪鬼藥閉狂痛肩頭隨落遍身洪
 爛舉體生之瘡手腳跛席狼毒虫怨家
 債主獲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確構
 磔磨灌湯煎煮鑊犁研舌足履刀山手
 攀千劍樹動經萬劫縱得受生還為六畜
 畜窮下賤有能辨暗聖手足寧脚踏形容

醜隨飢寒長病萬痛切身或為虫
諸難永罷各隨分受未却輪迴與道无
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身心不退依法修行十
二年中地府保舉請大奏名一百廿年中日昇
天今在梵度天中列為真人更進上法轉入至
真清超純三清門練神入妙變化自然永斷
生死還寂元為常樂壽淨真道爾清又有七
萬二千女子墮師禁道純信壽真不奉經
誠確壞誠報及行辭毀落在邪門見世受
業種種倍經死入地獄事苦難言今在九
幽尚未得原香故染流宜慎焉

天尊曰夫人生身皆是前果種善持奉經誠
得生人中而能於此身行諸觀想體解真
道如身元常不淨臭穢四大五物皮骨層骨
由顛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
停誠身淨假聚散消史當除眾惡新諸苦
根及視內聽清淨身心長齋奉誠誦經懺文
朝夕稱念廣造福田晝夜不懈內想思真勤
行及道守一存三練神化境及存星源示神同

天尊說禁誠經

乘道遠上清水脫生死長樂自然若不能於
此身發智慧忠作惡癡想欲生偷盜邪淫類
對便貪瞋怒轉妄元寶鬼口而舌視咀罵者
放縱六根十惡三業者造惡歸不積福命窮
福因緣任運生元寶言身業執新有身樣
靜色流浪世間隨境是非輪迴欲不遵經
誠背道疑真莫餘過去當來善業一朝
命盡形化灰塵神逝魂沈受苦九幽萬劫得
生非人形隨業緣對有性倍經始懷怨新悲
響者報難為善除大慈无奈之何甘而不能業
枯木慈又不能前癡子善哉汝等男女既得
受生貴為人身當自備新精齊奉誠禮
拜燒香行道誦念本施發願造像寫經
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
安心定志誦說教化開度天人任持三寶廣經
福梁諸天稱慶克獲道真余時太上道
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

天尊說禁誠經

二二二二五三

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
 養稟受形神而獨能長生不死前天後
 大變化常存者由善德道積德保神養
 氣不犯諸惡故也人之及願以死折多病眾厄
 亡不盡其壽者以其不奉禁戒縱情侈欲
 貪無度度飲食不節故也上古之時唯食元
 氣壽遠德萬而守道不越界心及至靈
 二代薄時遠道見難起群情隨興不能淳
 一飲之佳惟飲食主者不如食草食草不如
 食藥食藥不如食芝芝食芝不如食金
 言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在愚夫愚矣不能守
 志以求長生味食无度欲空眾生見欲滿腹罪
 員疑身意牽六欲心起萬空而求不死其可得也
 老子曰凡食有五氣之藥三禁四菓五菜氣
 謂導引胎息吐故納新呼吸光精調和六氣
 藥謂金玉芝英黃精白朮松柏調和
 如波保養精神安魂定志辟除風濕益命通
 於榮弱黍稷麻豆麻和諸豆係法即食食亦
 實成肝守氣和身藥謂藥草雜菜通生津
 滋養謂草木花果而可食者隨今果味作
 此五者能謂法食可得長生夫天地晝夜十有
 二時陰陽代謝氣有生熟從夜半至晨中為
 氣通明欲吐納飲食滋液從日中至人定為
 宜專引呼吸道士常須夜半中飲食者
 須藥服氣聽於此時然不如生氣時也
 說禁戒以五條

一曰昔者凡非十方諸天三寶願念攝護
 二曰清淨清淨先獻於天三寶一切賢聖
 三曰心中三五之神分明已安坐定志然時
 四曰心後如法食矣

子先出法食禁戒經

出衆

凡食皆不得男女同食

凡食皆耗散食

凡食皆別事為事

凡食皆不得與人同盤器

凡食皆不得人犯觸

凡食皆不得入心上

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

食從貴家來勿食

食從賤家來勿食

食從遠來勿食

食從近來勿食

馬獸魚食餘勿食

神祀神廟鬼神食勿食

酒肉葷穢食勿食

下走鮮菓落致愈來勿食

米麥餅菓化灰土勿食

蚊子及婦人穢犯食勿食

若為穢汚來者勿食

非清淨器具勿食

非修心家食勿食

非時食勿食

非法食勿食

凡道士當清淨精食勿使非同志人化醮

戒律 凡道士當隨分精食不得心生貪求甘美

滋味

凡道士食竟餘悉散施勿得貯積

凡常住寮食宜有所由不得輒惠人為恩

凡道士受人食宜當為主人穢悔發願持

心通於合道以酬其福

道士既食若見有道先當與之若見貧人

先當與之若見老病先當與之若見飢寒

先當與之若見困學先當與之若見法師

亦當與之

老子曰道士凡食能持此禁誡常不違任諸

人為人送者若無增添衣食世世當得求

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頓成後上

之曰安問惡前米生行十不善之惡業者

走而止老子又告之曰第一行不善之惡

業者此謂而方繁賢世界穢土之中乃有女

子以志業緣命終之後生於餓鬼道中飢

渴憐憐無所飢則食炭渴飲火精飢渴

之火焚燒其身死福可拔難捉得出力劫之

後忽還人中之者則貧窮孤露減年促年三

壽不終若欲減斯第一行不善懷貪不肖必

迷之火罪者唯唱大慈大悲尊聲救苦元始

无上壽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亦劫

拔報不運遠心不臣如此之人命過之後出

落穢鬼道中飢渴憐憐無所飢則食炭

渴飲火精飢渴之火焚燒其身死福可拔

以得出力劫之後若還人中之者則生身極

痛瘡疥不救常被火劫在洋死中若欲

減斯第二行不善懷貪懷嗔之罪業者亦必

大慈大悲尊聲救苦元始無上壽者方可以

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熟

又以對物奪人命然人之命惡業既深命過之

後生落穢鬼道中飢渴憐憐無所飢則

食炭渴飲火精飢渴之火焚燒其身自他之

命難以得出力劫之後忽生人中之者家

遭疾病新後賊門無人祭祀若欲減斯第三

行不善然人之大罪者唯唱大慈大悲尊聲

救苦元始無上壽者方可以得免此受報之

疾病并去減年之促年

第四行不善之惡業者乃有鄉人私解大智

之德以害其親戚而食偷盜以是惡緣命

過之德以落穢鬼道中飢渴憐憐無所飢則

食炭渴飲火精飢渴之火焚燒其身若

痛楚毒難以得土万劫之後思以受土土

護食之獨乃无母子之情違食而相欺

若欲滅斯業四行不善偷食之大罪者唯

大慈大悲辱聲救苦无始无上尊者方可

得免此受報獨食之禍身并未獨无母子

之重情

業行不善之惡業者乃有衆生心不思慈

者供不潔用以供所此人命終落餓鬼道

中飢渴憔悴流轉无趣飢則食屎渴飲大精

飢渴之大焚燒其身苦痛楚毒難以得土万

劫之後忽生受報報住獨身食人不淨常致

難勝者欲滅斯業三行不善住齋食不淨之

大業者莫唱大慈大悲辱聲救苦无始无上

尊者方可得免此受報獨食人之不淨并

去獨之帶有腥臊

第六行不善之惡業者乃有衆生狂誑良善

引入幽牽斷其水火禁以着權使命終將有伏

已此人命過之後三惡鐵鬼道中被開個悖

常見飢渴飢則食屎渴飲大精飢渴之大焚

燒其身苦痛楚毒難以得土万劫之後忽生

老子說罪福大報應經

欲滅斯業六行不善狂誑良善之大業者唯

大慈大悲辱聲救苦无始无上尊者方可得

免此受報常遭橫事并去於宿竟

第七行不善之惡業者乃有大夫人獨出

不顧妻兒甘肥醉思苦具狼藉度迷妻子似

聞其香不知其味何況成爲盜運同食此人

命終三惡鐵鬼道中飢渴憔悴流轉无從飢

則食屎渴飲大精飢渴之大焚燒其身苦痛

楚毒難以得土万劫之後忽生人中之者孤獨

乞食衣弊履穿命不肯終若欲滅斯業七行

不善不顧妻兒飲食之大業者唯唱大慈大

悲辱聲救苦无始无上尊者方可得免此

受報孤窮乞食并去衣之弊等

第八行不善之惡業者乃有衆生貪利大深

當權沽酒加水增成或內經刻出色令甘以

百姓自往教他行之不已此人命終三惡鐵

道中飢渴憔悴輪轉无從飢則食屎渴飲大

精燒其身苦痛楚毒難以得土万劫之後

忽生人中之者身遭水凍思苦行步無端相色

屋黃若欲滅斯業八行不善沽酒加水之

二二二五七

尊者方可以得免此受報身之水也并去
色之深黃

第九行不善之惡業者乃有求七心住內法
結調伏見舉教計日不用他言此人命公

示落鐵鬼道中飢渴憔悴轉免從成則
廣渴飲大積飢渴之火填燒其身苦楚難

難以得去劫之後忽以託主之者常作水
牛為性狼毒而難調伏遂使身死若欲成前

第十行不善心住凶曠之大罪者唯唱大慈
大悲尋聲救苦元始无上尊者方可以得

免此受報身住水中并去穴鼻之苦
第十行不善之惡業者乃有聚生暫信諸

香取他者直付以惡香介利祇感罪過此人
命過之落鐵鬼道中常聞是入鼻新開氣

渴惘惘歸趣无所飢則食炭渴則飲火積飢渴
之火填燒其身苦楚難難以得去劫之

後忽以受生報作結燒時以業元用為甘食
若欲滅斯第十行不善者當誦或之火并者

唯唱大慈大悲尋聲救苦元始无上尊者方
可以得免此受報結燒之身并去不淨之付
元

於是高上老子又告惠道真人曰教之末方

難離淨土之中乃有善女人第一備信善行

之者獲信善像也自共備信造供養功用非
後身受報得生貴人之家常為人壽世世榮

樂胤性豪強
第二備信善行之者收信經法聽讀不虧宗

奉供養勸誦更如後生人中世世出處門族
榮華仕官不絕

第三備信善行之者收信法師以法脈助以
香油結以齋中功德諸天後生人中身无疾

病安眠地傳財善輝然
第四備信善行之者常行慈念不誑教主廣

救一切含靈眾生後之受報三壽不度世世
康強不遭橫禍

第五備信善行之者退身詳開孔目
諄常見後生人中形相殊好身沐語言行步

舉心視无厭足
第六備信善行之者好備齋戒檢斷離違者

業亂飲无腥慈愛入中智慧結連廣覽性
善堂无障礙
第七備信善行之者不說八私不誑骨肉殊

染形正心平後生人中財祿豐盛
間里長雅道邊

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近人出語

他人樂之慈用其說

第九備信善行之者攝養孤道慈念老病

患貧窮後生人中身有威德人凡伏從終不

違違宗敬元克

第十備信善行之者不怯錢財不前有利事

事有接起接有序後生人中祈位祈行為他

社教饋遺不窮一切未備之人若欲願將十

善福報之者當唱大慈大悲亦聲長古元始

元上尊者方可以得此果

於是志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德行現將自

利二欲利他請奉祈開廣如開化令善請解

願是使衆衆喜探指一詩系拜頂礼未行

大報恩經卷第十

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



甲乙十善信中若

病除差違得道拜

南樹干第... 所信

開教胡... 獲

同此一... 亦

神教胡... 入

老子乃責數于君曰吾前授法道助國扶命

是合萬民拜者男女祭酒廣化愚人公希子

弟使上感天心下動地祇當今王者救心而

三、神人所說三元威儀觀行經

卷第一 四

自頃以來吾遠使千萬億國境之諸君士祭酒託老子位貪財好色擅已自用與相是非各謂我心正言彼非真則... 人奉已... 尚思同道垢賢族財... 日姓當... 人之我之道家心欲非真也皆不當爾故未相諾于室稽首再拜伏地叩頭百下唯上太上之今日已去不智當何以救諸男女祭酒... 二重罪今祭酒輩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萬民萬民无知法則祭酒之罪臣之過各在臣也唯願太上收既上之罪夫祭臣請將來之善耳臣于室死罪... 罪

老子曰可心正安意之清哉恐大道遂壞萬民受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善聽善聽心中當為後世萬民作法則勅諸男女祭酒老君曰人生雖有壽萬年不持法律與老樹之石何異守一日持誠為道德之人而死不化惡而生... 試而上補...

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間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

西者... 不得... 淨地... 七者... 八者... 九者... 十者... 十一者... 十二者... 十三者... 十四者... 十五者... 十六者... 十七者... 十八者... 十九者... 二十者... 二十一者... 二十二者... 二十三者... 二十四者... 二十五者... 二十六者... 二十七者... 二十八者... 二十九者... 三十者... 三十一者... 三十二者... 三十三者... 三十四者... 三十五者... 三十六者... 三十七者... 三十八者... 三十九者... 四十者... 四十一者... 四十二者... 四十三者... 四十四者... 四十五者... 四十六者... 四十七者... 四十八者... 四十九者... 五十者... 五十一者... 五十二者... 五十三者... 五十四者... 五十五者... 五十六者... 五十七者... 五十八者... 五十九者... 六十者... 六十一者... 六十二者... 六十三者... 六十四者... 六十五者... 六十六者... 六十七者... 六十八者... 六十九者... 七十者... 七十一者... 七十二者... 七十三者... 七十四者... 七十五者... 七十六者... 七十七者... 七十八者... 七十九者... 八十者... 八十一者... 八十二者... 八十三者... 八十四者... 八十五者... 八十六者... 八十七者... 八十八者... 八十九者... 九十者... 九十一者... 九十二者... 九十三者... 九十四者... 九十五者... 九十六者... 九十七者... 九十八者... 九十九者... 一百者...

道士為人師備卅三事何等為卅三一事當
知式二者當知持式三者不犯式及儀儀四
者當知經五者當知犯不犯相六者當自守
持士者當知儀儀儀儀八者當教經法九者
當權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誣法十三
者當... 十四者當能致物情十五者
已之所解不得隱隱良之法盡徒眾分散
十六者當得布施當言皆為眾人未非我德
招十七者當自占親病後醫藥令等十八者
有弟子當能衣食十九者當能教經文廿
者當能為解經令知廿一者有所問當能報
語廿二者當恒為說罪惡示教利善廿三者
當能教惡惡如我勝我廿四者當能教令守
戒廿五者當教令識邪正廿六者當教既解
或相廿七者當令能得諸弟子意廿八者若有
之短當供給所須對死者當具有式德卅者當
具解慧卅一者當自誦經持式卅二者當能分
別為說罪福卅三者當教誦誦經卅四者
當教解深義卅五者當觀世音知識遠難

悉知識卅六者當教令恭敬卅七者當教令莫
違夫德教卅八者當教令朝暮問詳同
止大德卅九者有罪當教如法悔卅者當盡
夜誦誦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經
乃坐卅三者當教勸心得所卅四者當一平
善善取人心

道士事師有卅三事何等為卅三一事當畏
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計
七者問安否八者當著法服九者至戶當三
聲嗽十者不得假橫入十一者當作禮十二
者當長跪問消息十三者師語言其人未就
御猶如是罪不得過大及應十四者說存
當悔過言集實忌癡化如是罪十五者悔
罪竟即嘿然還戶十六者當為師取潔洗水
十七者當備潔豆揚枝皂英十八者當為師
拂林席十九者次當為師擊費衣服廿者當
著常履廿一者入戶當在左邊立廿二者師
教空不得便坐廿三者師若教誨語至三當
嚙廿四者師若問師姓義利不若教讀應使
受讀廿五者若有兩忘當得解了廿六者若
染洗當白師令知廿七者沐浴當報師知廿八者

出行當白脚十九者若作眾事亦報十者若病

服藥十一者常當親視卅二者常當恭敬卅

三者若有所作常當潔東

道士作法衣有九事何等為九一者當如法

作二者若欲修衣當先白脚師若許作當作

三者當依法條縫四者若已有內外法衣不

得修其者不得五方色物作法衣六者不得

使非親聖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得形作

道士作法衣有五事何等為五一者當用淨

器二者當作屏虛三者觀之當令乾淨而整

四者當嚴看視五者舉即攝取

道士著法衣有七事何等為七一者不得據

財及他會二者不得不用正法衣入人門三者

不得在右願衣以為好入人門四者不得悉

由衣襠法衣入人門五者當正持威儀無令

如並大儀嚴步持履行六者法衣不得極長

短七者服中當手舉衣

道士不喜著法衣有十六事何等為十六一者

任餘金事二者作餘穢事三者補朱竟四

者浣未燥五者夫服六者而隨七者大水八

者大火九者盜賊十者與雜人事十一者淫

濕十二者需惡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為五一者風起衣

得暴二者六日一暴三者不得當人還四者

不得夫失五者不得脚製且當熱歇

道士洗衣有十三事何等為十三一者不得

持是踐二者不得兩手皆揉三者不得持衣

被敵人四者不得非其人洗濯五者不得舉

著席下六者著淨履七者持人當著常履

八者不得製法衣服用上九者不得無法衣

入眾空會十者衣法不具不得入觀字十一

者要會後未潔手不得著十二者至會後未

用水不得上觀堂十三者至會後當脫法服

道士欲出行有四事何等為四一者當頭而

著地作礼二者當正作如事說三者已可當

作礼四者若師呵心不得違

道士入浴室有廿事何等為廿一者當任頭

入不得上仰二者當隨次路勿當日前三者

不得水相澆四者不得持水澆五者不得

呵氣多少六者不得多用水水七者不得於

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巾

浣之十三者破口入浴當報十四者當用土

十五者當用雜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廿者不得當風住廿一者當息入室

道士入浴室有廿一事何等為廿一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上座前五者不得與下坐共就世事六者聞聲聲當先礼七者當礼上坐八者不得至上座處九者不得左右顧語十者不得唾汗淨地十一者不得呵叱下坐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掌戶開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廿者不得亂人意思廿一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第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恚卧人林上

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三二者女人不得孤來問經不得持燈意問二者女人聽經不得隱於帷榻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者作礼已當却問觀主姓字二者上座當礼下坐問消息三者不得問止處四者人與林席卧具不得呵好醜五者當易供養六者不得諍經七者不得自在出入八者欲去有卧具付主人九者當憂眾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住問詳慰勞四者當語以國土習俗五者當教避諱六者當語末索處所七者語其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報有制令當語今莫犯三者當教隨眾四者當教行恭敬

五者當語國土方俗忌諱所可食物應念不
 今六者當語求索處所七者若有遊賊度意
 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令十
 二者當圖方便所往十三者來有所問當答
 諫十四者欲就灑地當當熱旱十五者有過
 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摩敬三者當政而礼
 四者當長跪問消息五者去當還何出戶六
 者且夕往問許七者師呼即著法衣應往八
 者當掃地具添水拂林九者若自有所作者
 出入行心當報十者往受經問解義不得不
 應有愆意

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疑四者當有
 慧五者當有德六者當持戒七者當不犯戒
 八者當能解疑九者當信十者當自守

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歸政二

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

道士欲速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授不得捨去

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
 者我凡常長居卿

道士受人寄弟子有五事何等為五一者當
 教諸經二者教其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坐未坐
 不得先坐二者上坐未受案不得先受三者
 上坐未飯不得先飯四者上坐飯未已不得
 先止五者上坐未起不得先起

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中尺六寸三者不
 得左右顧視四者左右手不得有所持持
 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淨手政法衣十者若人未有所益常以相隨之十一者不見未時不應食十二者若急欲睡可及履唾之十三者以潔漱不得復持履十四者已持履自如手汗不取拭者不得以持衣

道士飯竟潔漱有十二事何等為十二一者不得指挑擦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太奮手汗左右人五者持手中不得教濕當先取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不取持去九者常當如法用之十者已拭手燥即當拭去十一者下空潔未竟不得可令使未十二者上坐為人說法當正坐聽道士為眾持藥雙盤有廿二事何等為廿二一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捉口四者手不淨不得便蓋水五者手不淨不得捉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潔外三洗令淨十者欲著水當三倒易水滿持入十一者欲持入不得當道住十二者安者屏

履十三者常當使有揚拭十四者安之當正上蓋十五者稍成水令滿十六者持藥藥不得使相看有聲十七者不得使上邊汗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潔藥當先潔內外使淨廿二者持藥藥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汗當所沈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即報眾六者不得割裁眾物獨區自入七者不得持眾人物私意競益親厚知識不得斷取眾物以置施用作者字跡上當數新眾眾具八者若有病瘦當占視值所患得與之老者常恭敬瞻視眾亦當監令作食每使潔淨九者當管隨眾所樂食十者不得坐自顯善十一者欲行清淨不得露身十二者曰暮常當自起索行門戶

道士飯於堂中行十三事何等為十三一
 者有所分佈皆當白承二者有所佈皆當
 始學三者平等行之四者分羹先三翅計乃
 斷令汁薄稠五者有所分不得於上語失
 六者不得過大呼言取某米七者眾中不
 食其者為取所便與之八者若眾中不相便
 可者不得即於堂中呵之九者忌當念養病
 十者飯時人持物來當即分佈盡之不得
 言當道後日十一者忌先益羹十二者忌當
 蓋中飯盡者不十三者當視所下
 道士於露下有十九事何等為十九一者盡
 力忌辱二者若人徒有所索有即當與不得
 逆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眾人意不得自任
 九者汲水下得大板瓶井中令水濁十者不
 得自擇米十一者華釜三易水令淨十二者
 勿持釜中熱湯澆漬中十三者不得自炊十四
 者不得自掃灶草斷去根十五者不得以生
 菜根弄并大中十六者不得持飯湯漬中十
 七者一切食具付覆上下不得使受塵十八者
 不得持眾物倚身以作恩惠十九者不得分

今日食遺且曰

道士有七事待新至道士何等為七一者未
 至即當問消息二者當為次坐上下三者當給
 与湯室四者當給与卧具被枕五者當給与
 燈火六者當給道士教令七者當結同衣習
 俗

道士使人市買有九事何等為九一者當教
 買淨者二者當使使人三者不得急走捉人
 四者當獲人意五者口不二價六者不得使
 情責賤七者不得因市別處遊行八者不得
 以所買物置不淨處九者當念與人作市
 相博

道士教人汲水有五事何等為五一者當使
 先淨澡器二者當使若淨處三者當覆水
 淨細者不得持勝淨五者若人以淨下不得復
 用

道士教人破薪有五事何等為五一者當當
 道二者先視斧柄今堅三者不得破有青
 草薪四者不得委破眾家持杖五者積薪
 燥處

道士教人擇米有八事何等為八一者當自
 量翻多少二者不得有草三者擇淨第四
 者不得令有穢五者四淨也

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

道士教淨室有五事何等為五一者下得持
水大掩釜底二者當使盆器受汚水出弃之
三者當滿水四者淨潔木蓋覆上五者幕覆
之當令堅

道士教人在未有五事何等為五一者當數
待氣出所莊二者當隨氣上未稍稍故之
三者安心既不得令氣洩四者首未觀中當
隨覆上五者已熱下之亦當覆上其使
露

道士使人擇菜有五事何等為五一者當去
根二者當令等三者不得令青黃合四者當
使潔淨五者皆當著淨處

道士教人作羹有五事何等為五一者當殺
如次肉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大覆之

道士掃觀中有七一者當先灑地二者當使
翻三者當待燥四者不得送掃五者不得送
塵掃六者當以手括中草去七者當取中土
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

起行視門戶閉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大者法
堂中

道士灑地有五事何等為五一者當却行二
者當經手三者當令通四者當得燥五者
不得汚人衣

道士掃地有五事何等為五一者不得背燈
二者不得大掃手誇人足三者不得掃去土
四者當自手徐出弃之五者不得當人道亦
莫水弄清中

道士噴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
謹令堅莫懸妨人道誇人

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
四者殺戶皆滿常自懸持處與之五者當數
往問評占視六者當為就國土習俗七者當
夏憂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與不相便
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

磨膏先視早晚二者常膏報上坐日三者常

膏須待主人視食具承四者當令眾人意五

者當次諸道士坐更不得數起六者不得心

對衆坐七者先自彈瑟八者語且須人意九

者白事不得增減人語十者若有兩分研膏

朝等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

者當日行問并上坐諸大人十八者當時往

至篤信主人家勞問十九者若有遠行諸

道士來當安隱之計者若同學中有命盡者

當占視遠送之

道士踏坐有五事何等為五一者不得交足

二者不得雙前兩足三者不得却隱四者不

得交柱一足五者不得上下足

道士淨佳有十四事何等為十四一者不得

祖軀入衆二者不得著履入衆三者不得當

講堂戶中位觀諸士四者不得踞戶外聽諸

道士語五者不得任戶中大呼坐上人六者

設講堂戶已閉不得推開急入七者當任頭

從上至下坐八者不得排奪人處九者勿道

會何大本早十一者衆議事不得罷語十二

者不得妄睡前地十三者不得持手捧膝十

四者不得張口

道士至舍後有廿五事何等為廿五一者故

大小便當行二者行時不得遺為某事亦勿

為上坐作禮亦勿受人礼三者住時當直徑

頭視地四者住當正背嗽五者上有人嗽

不得迴六者已上心管嗽七者心路下

八者不得一足前一足後九者不得令身倚

十者敝衣不得使出周中十一者不得大咽

使面赤十二者當自視前不得側視十三

者不得誇地十四者不得但頭視圍中十五

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殿作字

十九者用水不得大費廿者用水不得汗滴

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珠已廿四者三過水

廿五者設煎水煎土盡當結息曰主者若

自手取為善

神人所說三元威儀觀行經卷第二

神人所述三元威儀觀行經

S三一四〇

者止猶生家得罪六者不整容飾得罪七者
 不目高得罪八者不為名聞結好貴人得罪
 九者不為名聞去國王得罪十者不得自
 街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娣家
 得罪十五者不止二根家得罪
 道士到他國不購三事凡罪何等為三一者
 謂者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以
 貴人未往帝主凡罪
 道士卧起欲出戶有五事何等為五一者下
 林不得使林有聲二者著履先叩數之三於
 住林前著衣然後出四者戶中有經者當切
 背出五者欲開戶先三叩齒今諸惡鬼避
 道士灑漱有九事何等為九一者不得用有
 虫水二者不得踏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

自手接

三洞奉道科戒儀範

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把勿得
 妄趨勢利違戒罪三百六十
 科日凡道士女官見世人皆當合掌送客隨
 宜接引令歸正道勿生嗔怒違戒罪一百廿
 科日凡道士女官有世人致敬禮拜皆當合
 掌禮敬三寶誠无量罪得无量福不得
 微誕違戒罪一百廿
 科日凡在路同法相逢持尊者下路犯禮同
 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
 罪一百廿
 科日凡道士女官受施皆合掌祝日願施主
 富富來生積福无量違戒罪一百廿
 科日凡同時出家未受經試計拜為長者
 受經試計法尊卑為長凡有七種第一大
 洞第二洞真第三洞玄第四洞神第五真
 玄第六錄生第七清信即清信不得與錄生

同產誅生不得与高玄同產以此例之洞玄不得
与洞真同產若出家在先受經法后後或年
雖長而法位早皆在下坐具依下科中途三
官考魂減算一千六百

科日凡道士女官經法具身或未具法但天
尊法服在身雖父母希天之親嚴皆當別
位列席不得与同產及后出家人上倚互連
五帝伐魂減算一千二百

道科試惠濟品第廿四十九條

科日凡出家之後常以慈悲為先每事舉心皆
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
科日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者无
得居難成永免飄露得福无量增算三百六十
科日凡道士女官常念發心於諸津濟道
路阻絕營膳稿米令過去未來見在一切眾
生无諸鄙聞得福无量增算四百廿
科日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
其魚渴潤盖无聞得福无量增算三百六十
科日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

科日凡道士女官於暑時常念發心恒
立義漿散施一切普免渴灾得福无量增
算二百廿

科日凡道士女官所在發心恒作悲田造為
一切眾生免寒老病不具足者皆得飽煖得
福无量增算五百廿

科日凡道士女官常念發心因徒老病一切
厄難者願聞度悉皆免難灾厄得福无量
增算三百廿

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

科日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

命今見死者病者得是死者皆得生囚者得出

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者在

龍羅素繫之者普願放生今得自在得福

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

故濟水今皇是得福无量增算七百廿

科日九道士女官常念發心恒行布施今功

德成就福四負滿使一切飢寒志皆飽足

貧窮利蓋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藥食與一
切眾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
濟世一切病苦得福无量增算一千

年皆依本經須師

弟相對同心一

由心息縱每登壇入室行道對齋弟子皆

須財行拜伏若其誠節勿得擅便違奪其

一千二百

科日對齋各依本儀如傳心一法用心必齋戒

百教法五千文用室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

齋受不同或上或下當德用室寶法所以

者何靈寶蓋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

盟付授經法試誦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

詳科律素其儀式勿貪名利冒犯明禁此最

大忌

各宜慎之違奪其一千二百

科日凡三洞大經傳有年限上聖以四百劫

上真以四劫上仙以四千劫或千年七百萬

九世以四十者將明經不可易得賢知其難

遇者使學士備心期於一會師真後道方於

至劫也若世壽有人亦可且暮相許如時無其

人即方劫未可耳可不思之又傳經受試

不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

允厥傳付但經法備已即須對齋感限畢

便付試誦甘不得簡擇月日致迫時經法

不具遂持空賦或抱日素及假經本冒爾登

壇深違聖旨豈准弟子目前叨誦實亦師

主冥中考習違奪其二十四百

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

亦違奪其二千八百

科日師付經誦將訖示明示弟子科試及

法位備行火兼違奪其一千二百

之念蓋出少明眼窮不知守中少和洋華不
 知守道全身毒毒神窮數一非一也不如學生
 守中和之道各神不死是謂主非各者欲也精
 神為神欲令神不死當結精自守死者地也艱
 性者士像之故不學男欲結精心當像地似女
 勿為事先主此門天地根北地也女像之陰北
 為門死生之官也守要故石根男茶非為根
 錘錘者存陰陽之道以若結精為生事以和命
 當若日山事少之時雖有當問省之輝以有像
 也位其假少若少事則長存矣今以乃為大告
 道達之何道重然利後觀不難欲令合精產主
 政教之羊少後有不絕不教之勉力也勉力之計
 出愚人之心可豈可怨道乎上德之人志操陸陸
 能不戀結產生少時候絕又善神早成言此者
 道情也故令大地无利龍无子仙人慕玉亦无
 夫其大信也田之不助能用此道應得仙森
 男女之事不可不動也天長地久天地所以
 能長久者以貝不自主故能長久能法道故
 能自生而長久也是以聖人強其身而身先
 求長生者不勞精思求也身不以无功到
 者非祇以養身不食五欲以水漿腹實不
 與信爭市為生其身也而日此得仙性得是
 仙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
 尸行可非道而行者尸行也道人所以得仙
 者者不行尸行現位引其以能成其尸令為
 仙士也上善若水、善利萬物又不爭水善
 能柔弱勝道去高處下避賢讓產常四利萬
 物終不爭故教令人法則之也忠教人之所
 應效乘於道水能與垢腐不潔之物聚像道
 也若善地心善則水善得空便若止為剛
 剛強也與善仁人當決水心常樂善仁言善
 信人當常相親為善有誠信致善治人君聖
 常當法道為政則故治事善能人等當敬事
 神當求善能知頁道者不富事耶為依巧耶
 和賜養也勸善時人欲舉動身道道哉不可
 得傷玉善夫唯不爭故无无唯獨也无大也人
 獨能放水不爭終不過大者持而滿之不若其
 已拂而悅之不可長實道教人始精成神
 今世間偽後詐稱道託道帝主女藥子害成
 之文相教徒必不施恩還精補腹心神不一
 失其研研為攝既不可見實若如也不如直
 自然如也金玉滿堂其之能守人之精亦隨
 藏中善无虞守之者不肯自然閉心而攝既
 之昂大迷矣雷貴而臨自道益精結成神陽
 天有能弱言自去心起念不不廢陰也臨
 點各印所又外托未預留貴而胎世印有各也

名成功遂身退天之道名與功身之私功名此
身私法致道法之注更未升去道豈能信不德
身私利是其初也最管德抱一能無離冕白
也故精白與元同色身為精車精落故當載
管之神成氣未載管人身此全此功無離一
者道也今在人身何許守之文何一不在人身
也滿則身者惡世則常保非負道也一在
天地外入在天地間但往來人身中耳都此
裏惡是非獨一處一散形為氣形為太土
老君常治唯喻我言虛無為言身與我言无
名皆同一可今布道法教人守持不違得為
守一矣不行其法非為夫一也世間常保德
指五戒以石一服月思想欲求福林也夫
生逐逐矣身私法豈能舉現無為故合
道但不和自利和術生故我老謂欲為守此
法見小時除除之隨能無病人身保天地隨成
也與德也非道所惡當除除一身行必令无患也
愛民而無而无人君也安民令者方而固令
大半當精必發道意教民皆令知道真无令知
偽道那知也明白四達而无為上土之道自步
行則一應而素和善能行勿敬為德事也天
地開闢而為雌男也陰陽化也男當注地也
女前童已說矣生之壽之生而不有為而不

老子道德經想爾注

均長而不害是謂去德去大也常法道行如此
使今人注也世幅共一鼓雷其无有車之圖
右未有車時是然道是柔神性之愚者得車
貪利而已不分行道不覺道神隨者見之乃
知道思然而自厲更守道真也延頰為器音
其无有器之用其與車同泥器戶滿以為室
當其无有室之則道使使車為之其與車同泥
有之以為利先之以為用此三物本能作非
道不成任人身之但貪其利不知其先噴者見
之還守其用之且為本傾慕之心如雨与火石
不同此三之教指和是耳今世間偽徒曰絲真
主說注以言道有天教人身有命身无為未
顯指和為德又指胎神和當知主為此辨又
言道有尸臨在人身中皆神不可用之者
大逆矣五色令人目盲日光服故自五音令
人耳聾非無音也斷樹之聲抗御傷人與過
神去故蘇五味令人口苦道不食之口美者
煉神主壽助助四能令人心致狂心不念也但
念無无罪之數當得故教得之煩令人行
妨道所不改也行直致生不致貨一有為乃
致貨妨道果是以體人為難不為目致主德
耳此則與目前童以說矣去德惡行保此道
既也養身居德貴人思若身道不存德亦身

二一——二七五

貴有寵辱有辱者如也得之當如獲不意也
 若者謂欲人也必遠道求榮思歸者身矣何
 謂寵辱為下得之者獲失之者傷是謂寵辱
 若傷為下者食寵之人計之下者可非道所
 貴也何謂貴大思者身如前託吾所以有大
 思為我有身者道也我者吾曰道至尊常畏
 思不敢求譽思欲損身低食寵之人身宜能
 朕道中為身而遠誠非也及我无身吾有何
 思去我道也志欲无身但欲養神耳欲令人
 自法故云之故貴以身於天下者謂欲有
 身食寵之人者以食寵有身不可託天下之
 身也所以者此人但知食寵有身也故好衣
 美食廣宮室高臺榭被飾實則有為今自
 姓皆樂故不可今為天子也故如道意有身
 不愛不求榮好不辱好欲食常弊薄氣行有
 天下必无為守操素合道意乘人但當保身
 不當愛身何謂也奉道誠被善成功積精成神
 神成仙矣以此為身寶矣食榮寵勞精思以
 未財失食以隱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
 之不見石日受聽之不聞石日亦得之不得
 石日優美者平且廣希者大度形極者道天
 清此三者欲執道之德美可此三者不可致

始欲混而為一此三者得純道之美道者天
 下万事之本始之者新視身竹素不能勝數
 也故選驛一戶者何傷操微得薄更入哪故
 不可治也其上不傲其下不怨道天常上下
 統管天地內外所以不見清微故也上州不
 下州不怨也有所也雖理不可石頂歸於无
 物道如是不可見石如无所也是无状之
 状无初之像道至善微而隱无状象形像也
 但可從其美不可見知也今世間偽信指前石
 道今有眼色石字狀狀長假非也志即偽身
 是謂想惟便不見其首隨不見其後直謂不
 可見知无形像也執石之道以濟今之有何
 以知此道今端有相古得仙者悉行之以
 得知今俗有不绝也以故古始是謂道紀能
 以古仙者若喻今自免屬守道真昂得道延
 紀也古之善為士者假地玄通玄天也古之
 仙士能守位後如與天相通洋不可藏人行
 道奉其微氣歸之高氣則一保也故不可藏也
 夫唯不可藏故能為之若唯獨也密形狀也細
 行道微細測深不知者石之文何復石之善為
 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隣不敢為非恐靜里
 知也尊道奉其之文猶豫行心之相常當思故

如此雖若客道不執執若客主人堂也
 兼若取時均情慈惠格意慈事道所不執
 心無難之使身則止解懷令如水見日
 若獲曠若春鬼信道真象耶知守年獲與他
 思慮心中曠已信道如谷以之志東以故耶
 海也此若潤潤以靜之徐清未生之人與不期
 事不限不隨任轉移其思志道學知清靜意
 當時如廣同也以無我同樣且說說矣然流
 清靜無親親候內日清明不致於任清靜大要
 道儉所樂天地進效則實處處吐万物洪潤正
 亦風起則漢路物此道息傷疾寧不困處人注
 天地故不得燥處常清靜為清是暮路上下
 人身氣平而生師謀是暮清靜為大要故順天
 地有夫為人為其靜能自及還歸道系人德不
 及若其有夫道主不願其當自約持也坐以動
 之係主人欲舉事先考之道法坐思其我不
 紀道乃修施之上道不主保此道者不改為
 不改志意盈溢學念德下也夫唯不盈無弊
 復成尸化為弊尸生為成何能守道不盈隆
 故能改弊為成可致遠矣守節道真自有
 常度人不無明之心復命其世間常依依回
 出故操指形右道合有求行脫色長根有小
 戰而思相之皆能元禍無以此道深目隨命令
 道詐為真甚極不如守節自為也萬物並任

老子道德經想爾注

善以觀其頂夫物云云各歸其根石相合道
 精靈作物生起時也善道也觀其精優時百
 雖其根及令人實慎根也靜根曰靜道氣精
 得金書情深矣能以復命復命曰常和實相
 海能復命之常法也知常明知此常法乃為
 明可不知常矣作凶世常為依不知常者
 有相善致多知常者知常法意守保於本
 容無以道保於容為大地上容家天地間不
 現化故公也以能生能行道公致致常生也
 生能天無能長生則則天也天無道天能久
 生法道故也道能久人法道意便能長久也
 沒身不殆太陰直情體形之官也世有不可
 志願者避去死此過太陰中而復一息生保
 沒而不殆也世人不能積善行死便真化為
 地官主也太上下知有之知道上知也知也思
 第下知也取有上知實是無德者故之不敢為
 也其以親之舉之見亦善之人既道意可觀
 也見善善之人舉、看可能舉也後教如也
 無力助道宣教其以畏之見惡人其為說善
 其心則乘則可敬也說也說也道法示之變
 以天威令自改也保之為惡人死者不化而
 南嘆之者此即身首之徒非人也可敬保之

句聖語也信不足有不信者百之徒四信不足故不信善人之言也倘其貴言成切事遂道之所言无一可棄者得仙之士但貴道言致轉成切事遂也百姓謂我自能我仙士也百姓不學我有貴信道言以能成切而意我自能喻示不肯命及始我也大道廣有仁義上在道同時以人為名皆行仁義同稱得仙仁義不別今道不用人善聲導時有一人行表使表表別之故言有也則聖出有大偽莫道廣聖文也世間常仙徒稱道教皆為大偽不可用何謂聖文見五教半人即其五教以外假書傳把尸人所作也雖可六觀不和有孝慈道明時家、慈孝皆同稱無慈孝不別今道不用人不慈孝六觀不和時有一人行慈孝使共表別之故言有也國家昏亂有忠臣道明時帝王躬奉行之神明其意以臣處作以失其真有不法知者知是意也凡貴仙道行忠孝其詳端以臣為首忠則報不別今道不用臣臣皆學聖文善推推離心情而言者同故無時有一人行忠誠德共表別之故言有也道同時臣忠子孝國則善治時臣子不忠若人也乃是天物亦其行不得仙亦故自是所臨為忠孝不別今者

又知因理而行能奉天教後者以知之必貴以高言教以意氣如此則貴天福不至是故理而行之不致是也今之是子雖忠孝皆強以寬者以未切為過時不顯聖之使辱怒之言无所加此顯然是四聖无生我廣天之行故今則聖治本欲復此疾來在帝王當專心修道故也此顯味知天利自能謂詐假知聖文者夫聖人天行廷立必有表河標著石於常宜與不至矣有誤聖道不信則聖人之言此今千百萬人眼見其陰陽聖今人无欲我道紅皇土贊道反使自稱聖不固本而章其目但不得道言先為身不助民與道可得仙亦倘者自意又言仙則有骨欲行新辨出无主道、古聖人此乃累幾三十為大聖人至今法學者不識信道元、不致于不念朕養民不念田世世聖學順則門直其病則在窮年會不能忘存至其感天氏治身不能仙者故吾不能忘天平民用此不思信誠色在空是此能非聖聖知不能道聖道也此仁素義民懷善慈治國法道聖德天下仁義之人自得聖道也所以者尊大其位應開道心人為仁義自當是為天自貴之不主貴者天自尊之天亦心本於人皆知尊道是民仁義使主貴矣今天既無貴之民不復辨天見人可取使非為仁義

使可得可得主乎不也專滿行當伯所以精者道
 之別業也入人身中為根本持其平乃先言之大
 欲實精百行當備乃善當若測初五行意結善
 者夫實皮其早有限服務乃守之惡人實精者
 自善處不者必身世隔也心應規劃方不故号明
 當三寶而防罪障者以中心度道集精并喻得地
 水身為池堤封善行為水原若斷三備池乃念世
 心不專善无段封成必去行善不積源不通水
 必燥干火火既對渠如法以眼提在源外世必
 空荷地所壞白病並主斯三不備池為空頂也
 自古及今頁石不主五今常矣此一道不主
 離人也以開終兩道有以表火開終始非一也
 兩者始也吾何以知終由之然以此吾道也所
 以知古今終始共此一道其下如此也則今
 故也月推光而後金明學道及俗當時如四不
 足也魂不令明柱則正在不四也四靈則正學
 道及備細自難若當時如相候在也法故心空
 則靈氣產道也行人息其止道論水香解空
 若思在使為場然淵然故靈神新初解變
 更新學道無難難更難新指也難則得身則在
 使功難難難於肉長天明之先靈靈可解難
 道石心利長事非之也是以取九地一為天下

夫一道也其誠服人行之為他一也常教天下為
 法夫也不自是故意明者樂之既誠教之不樂
 者是以不言我是是非勿與之爭也不自見故明
 服人法道有初不爭不見悔悔也不自代故有初
 惡者作身之介也服人法道不為勉故不代身
 當全其功也不自於故長服人法道但合德行
 令身長生之行垢辱貧賤不矜傷身以好水美
 食與之也夫唯不爭故莫能與爭服人不與
 相人爭有爭性之高道俗人如何能與之共事乎
 古之所謂四則令堂產拾致成金而聯之誠
 如法論明非產指也恕人不解致重中示之也
 齊言自然自然道也樂精粉希言人清靜合自
 然可久也觀風不終朝起而不終日不合情節
 自然故不久竟日也朕為此天地報報也天
 地為報此道而為人為我合道故命不久也
 天地尚不能久而況於人天地尚不能久人况
 為煩除之事思慮耶計安能得又乎故位事
 而道得之而如也人舉事合如道古故得之
 日月然也同於德者德得之人舉事與德合
 德故得之也同於失者道失之人舉事不德
 良道其老道言即去之自然如此不三
 有不信所言也流之也喘者不久則死也
 不命博散不可久也路者不行既行千累一失
 命如積之唯今大障命而無能行者不可久

也自見不明自是不彰自既立功自矜不長
 復解前章之意可見其道極未始有天福樂在
 信道守誠守信不為動過罪成結在大曾石群
 无利而窮不復在餘也日能會做行物有專
 之行道者生夫道者死天之心法不在於做
 利也道法榮華福祿禍與之重有繁似與罪道
 同故有餘貪慕道者不虛榮似與之同也
 有道不虛有道者不虛榮似與之同也
 有物法成先天地主家官深相立不致同行
 不信可以為天下母教元名大道之麗也
 負天下之母也吾不知其名字之日道者道
 也選我道為數可名字故曰道也吾道為之
 名曰大道其大言能者不道不新創其
 德也大口道、文也大神元能創者便立能主
 之也道曰速貪然便能克去也盡日及會
 然便能還文也道大天地人主大四大之
 中何者家大半道家大也故中有四大而生
 亦一四大之中所以合生處一為道之別
 時也人法地、法天、法道、法自然自然
 者與道同乎吳解今火相法皆共法道也天
 地廣大常法道以生現人可不教道乎重有
 強根節為道者道之當曰重精神神為本
 是以君子終日行不離道、精神清淨君子
 贈重也終日行之不可離也雖有榮觀然虛

老子道德經想爾注

然天子王公也雖有榮觀為人研身務當
 重清靜奉行道法也如何萬乘之主以身輕
 天下天子乘人之權尤當畏天尊道設深意
 自謂尊貴不復謙天道身為自輕其身於天
 下也輕則失今則則失若輕路步遠道履則
 受弱辱夫貝本身之具尊推美善行無微不
 信道行善更惡也善言無瑕過人非道言
 惡天辨尊卑今信道言善敬挾不則則無過
 也善計不用算其明計者心解可不慎則其
 主心信道者終日至此不傾旁人自相善願其
 關提不可關心三以陽即陰皆當用之勿用
 中道為正多我所能明耶志者取無關提承不可
 聞不主我者雖有關係稱可聞也善始無繩約
 不可解結去來生務從道法至誠者為之雖
 繩約亦不可解不生汝者取有繩約猶可解
 也是以聖人常善教人而無棄人常為善見
 惡人不棄也故能往教之示道法後見人不化不
 可如何也常善教而無棄物與上同義也
 是謂護明能常明也無知此意明也善人不
 善人師不善人佐善人學善政為師終无善
 人佐不善人學善也不善人善人之道善人
 無德以以惡人為道后不善人見人其惡不可
 善人益日勤勤不費其師不棄其道顯知大
 道不善人不費善人、不以惡人自改皆

為大道也此謂要妙明如此要妙也知且
 守其能為天下道教令雖如賢聖何也不
 要也知要安精神得天下之要常德不
 隨動於嬰兒專精元為道德不離之及
 為聖現知如守其元為天下之精白與元
 同色黑不陰也於人在道精誠之安如不
 為守其天下常法也常德不離隨其元
 接知守其者道德常在不在人德必當
 不如自有也行去士致極于容成之法志
 何人主當德若者半政令不得也惟有
 心明念者大天極也知要守其為天下
 為有德者存屏道人是為德不食德德
 於道順氣長生如天下本水之德與德
 也為天下本常德乃足恒歸於德志道
 谷水之志欲歸海道德常足保進平
 行道無標明道合標德為器取人同為
 為器以離道矣不當今性德也取人
 之德官長治人能德及乎是以大制
 人同知德事高官重德好德美合德
 可皆不能長、道、為人極為道人
 大政身忍不以仙事割心情也將欲
 而為之狂民之人局欲其欲天必無之不可

也吾見吾道也同見天下之身非當
 為之愚人其能勝道乎為之故有
 得已固不可一日无居五帝精生
 七情精是立神合神明矣天任而
 不深已耳非天下所任不可
 神不可為為者德之執者失之
 德必隨失之美夫物或行或隨
 行善道隨之行惡皆隨之也
 吹寒善惡同德禍福同報
 塞得福禍禍未及福或福後必
 及災既先求福者必有福道
 及災既先求福者必有福道
 不可恃人曰扶德也夫危固之
 不則止夫病人願全救之不則
 人主甚主善去惡主善惡及
 人生者不以兵燹天下治國之
 忠且誠德者在行德、善德法
 民德則易曰夫志如信道守
 德其德也矣善非善也道之
 化不可守心可樂也道法序
 軍騎官房處者鋒鏑備未主
 於武略月夏事好選以冬之
 其德禍及還人身及子孫師之

不夫具所效又也又一說曰言怒五行戰傷
 者人病死不復待累滿也今當和五行令各
 安其位勿相犯不久也死而不亡者素道人
 行備道神神之冠世托死過人陰中滋生若為
 不亡故素也俗人无善勿死者屬地官佛為
 正矣大道記具可左右記處也直且廣大素
 素的不與世人爭人以淺視者生左神不誠
 損者實左神萬物情以生而不詳不詳謝恩
 道不負也成切不名有衣被萬物不為主
 可名於小道不名功常稱小也萬物神之
 不為主可名於大神神也以為主既不負
 恩復不名主道乃能常大可是以服人終
 不為大故能成其大法道常先稱小後必不
 能大者長生與道等亦執大象天下注
 王者執正法傳大道天下稱佳也寒重釋
 向風而至道之為化自高而作指謂王者
 故貴一人則允二君是以帝王常當行道
 然後乃及吏民非相道土可什王者素而也
 上唯之君即道至行以教化天下始信人平
 時瑞皆成人切所慎然之者道其也中隨之君
 志性不純收復狀能任隨良民測之以道歌
 存國會不薄、皆精形勸良端朝主慕由順

危則不在上故在彼主臣所以有化也然此
 不以而顯有良臣常無後以明那維政制
 君詳道非賊負文以為人幽可久隨之王者
 道可久素而道尊且神終不壞人故故精那
 變異派、特以法詩道隱却亂亂批必理道
 意必宜是以帝王大民不可不用心懇懇者
 素之為佳而不告王有行道、未歸往王者
 其皆樂道知神明不可欺負不畏法伴也乃
 畏天神不敢為非惡且忠子奉此自然至心
 王法無所復告形罰格裁故易治王有樂也
 安半大樂如此之治甚大樂也與前過客必
 情與天失策推日月運明極臣假稱列覽之
 谷過罪所致五星順軌客迷不暇疾疫之象
 都悉以矣道出言淡无味道之所言及俗絕
 巧於俗人中甚天味也无味之中有大生味
 故服人味天味之味視不足見聰和足聞因
 不可既道樂質朴祥無飾視道言聰道誠或
 不足見聞耳而欺行能行能行能行能行
 甚也指敬命之必因張之善鬼同規禍福向
 根具先張者後必命將改弱之必因張之先
 德為必將將改強之必因張之先與張之義
 處時齊之必因張之先得後必齊也是謂德

則此四事即四然四賊也無知之者假且明
 知則則道也道人是會自廢府故造行先自
 貪自利自蔽自厚然後乃得其者及信人最
 言先非張強與之利能遠述凶矣故談知止
 足令人忙世間我自如使思施惠散財除殃
 不教少亦本道法者可長遠者不以不能以
 足相述不道也過人不可教非實有後明之
 知美弱昧剛強道氣微弱故久在正所不依以
 法道果弱故能育實虛石道人當法之象不
 可勝於測法為測道猶水人猶魚、夫測主
 水則死人不行法守道、夫則死國有利器
 不可以利人實指勿危令行然也又一說曰
 道人學施人、勿為人研施學進人、勿為人研
 避學教人為善、勿為人研教守為人研教、勿
 捨人、勿守與人、勿為人研以、勿與人、勿
 者昂為示人利器也道常無為而無不為道
 性不為惡事故無物尤所不作凡人當法之
 王侯若能守王有難尊則常畏道本法行之
 萬物將自化王者法道為政火民庶降于德
 化為道化如欲作善將鎮之以無名之德夫
 正德得耶、故曰心今王有法道民志從心

無心而心不可得、為那美觀其時、道
 使鎮制之於以元名之德、教法見也王者不
 當法道、鎮制之而不能制者、世信志、愛為那
 美下古世是也、元名之德、心將不、道性於
 信、則都元、心、王、者、不、當、法、之、元、名、以、靜、天
 地、自、心、道、常、元、故、樂、清、靜、故、今、天、地、常、心、天
 地、道、且、也、王、有、法、道、行、法、在、下、志、皆、自、心、美

老子道法上
卷

三 觀歎老子義疏

S 四四三。

老子曰：道者，萬物之歸也。此言道之為道，在於其能容納萬物，使萬物各得其所。故曰：道者，萬物之歸也。

老子曰：道者，不可言也。此言道之玄妙，非言語所能形容。故曰：道者，不可言也。

老子曰：道者，不可見也。此言道之虛無，非肉眼所能見。故曰：道者，不可見也。

老子曰：道者，不可聞也。此言道之寂靜，非耳聞所能聞。故曰：道者，不可聞也。

老子曰：道者，不可求也。此言道之自然，非人力所能求。故曰：道者，不可求也。

老子曰：道者，不可得也。此言道之無形，非心慮所得。故曰：道者，不可得也。

老子曰：道者，不可名也。此言道之無名，非名號所能名。故曰：道者，不可名也。

老子曰：道者，不可說也。此言道之無言，非口舌所能說。故曰：道者，不可說也。

老子曰：道者，不可知也。此言道之無知，非智識所能知。故曰：道者，不可知也。

老子曰：道者，不可見也。此言道之無形，非肉眼所能見。故曰：道者，不可見也。

也夫道曰：道者，萬物之歸也。此言道之為道，在於其能容納萬物，使萬物各得其所。故曰：道者，萬物之歸也。

老子曰：道者，不可言也。此言道之玄妙，非言語所能形容。故曰：道者，不可言也。

老子曰：道者，不可見也。此言道之虛無，非肉眼所能見。故曰：道者，不可見也。

老子曰：道者，不可聞也。此言道之寂靜，非耳聞所能聞。故曰：道者，不可聞也。

老子曰：道者，不可求也。此言道之自然，非人力所能求。故曰：道者，不可求也。

老子曰：道者，不可得也。此言道之無形，非心慮所得。故曰：道者，不可得也。

老子曰：道者，不可名也。此言道之無名，非名號所能名。故曰：道者，不可名也。

老子曰：道者，不可說也。此言道之無言，非口舌所能說。故曰：道者，不可說也。

老子曰：道者，不可知也。此言道之無知，非智識所能知。故曰：道者，不可知也。

老子曰：道者，不可見也。此言道之無形，非肉眼所能見。故曰：道者，不可見也。

老子曰：道者，不可見也。此言道之無形，非肉眼所能見。故曰：道者，不可見也。

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澤而甘澤故道自暎光地壹澄而道自無穢神壹依而道自無方谷一虛而道自頂隱君壹德而道又康故善不壹不足以自成惡不壹不足以自之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困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故曰既載奔輔則輸不載由致數其用不餘其力終踰絕倫故無與也是以君子卑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者生於無

一陰一陽之謂道則柔順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万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則故退在

坤下者反泰亢乎天德者反表由此言之物可用矣

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之不足以為道是以法言者之曰明道若昧進道若退美道若黷白若辱上德若谷廣德若淵實真若渝大方無隅大器晚成大者希跡大象無形道德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反不易故善登者積於重虛善水者葬於故壑龍亢陽則有悔奉出幽則見獄苟有難以自容孰與無難之罔重哉故唯此十三道之全也故達言而論之而後止中下止聞之也明之者言生之徒凡有此十三而已一日以林養明二日以還審進三日以類致平四日以得廣潔五日以虛虛青六日以執守廣七日以攝高健八日以耆耨真九日以無隔愛其方十日以既成成其大十一日以希所粹其香十二日以無形祖其象十三日以無名聽其道夫四體九侯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

五 老子道德經李榮注 S二九四

一以爲萬物得一以生

下正

無以爲

無以爲

無以爲

老子道德經李榮注

道不可失之失之

故音以

高以下爲基

不自損

故致

不致

如石

及青道之動

天下之物

有有

不致

上士

下士

不致

以道

明道

若類

上德

若類

上德

若谷 若水 大白若辱 大白無欲 廣德若

不疇 不疇 道徳若侷 道徳若侷 實真若侷 實真若侷

大方無隅 大方無隅 大音希聲 大音希聲

大象無形 大象無形 道徳無名 道徳無名

夫惟道善貸生 夫惟道善貸生

道徳無名 道徳無名 夫惟道善貸生 夫惟道善貸生

道徳無名 道徳無名 夫惟道善貸生 夫惟道善貸生

道徳無名 道徳無名 夫惟道善貸生 夫惟道善貸生

道徳無名 道徳無名 夫惟道善貸生 夫惟道善貸生

道徳無名 道徳無名 夫惟道善貸生 夫惟道善貸生

道徳無名 道徳無名 夫惟道善貸生 夫惟道善貸生

道徳無名 道徳無名 夫惟道善貸生 夫惟道善貸生

道徳無名 道徳無名 夫惟道善貸生 夫惟道善貸生

道徳無名 道徳無名 夫惟道善貸生 夫惟道善貸生

道徳無名 道徳無名 夫惟道善貸生 夫惟道善貸生

道徳無名 道徳無名 夫惟道善貸生 夫惟道善貸生

道徳無名 道徳無名 夫惟道善貸生 夫惟道善貸生

道徳無名 道徳無名 夫惟道善貸生 夫惟道善貸生

道徳無名 道徳無名 夫惟道善貸生 夫惟道善貸生

道徳無名 道徳無名 夫惟道善貸生 夫惟道善貸生

道徳無名 道徳無名 夫惟道善貸生 夫惟道善貸生

下之至柔馳騁天下之至堅 下之至柔馳騁天下之至堅

無有入無間 無有入無間

是以知無為有益 是以知無為有益

之教無為之益 之教無為之益

天下希及之 天下希及之

親身與貸孰多 親身與貸孰多

云救病 云救病

故甚長矣大貴 故甚長矣大貴

是不辱 是不辱

大成若缺其用不弊 大成若缺其用不弊

大盈若沖其用不窮 大盈若沖其用不窮

大直若屈 大直若屈

大道大直以故大巧若拙

大信若疑

既感寒骨勝熱

清靜為天下

天下有道却走馬

天下無道戎馬生於

軍莫大於可敵

不出戶知天下

不聞鑼見天道

是以聖人不行而知

不見而名

不為而成

為學日益

為道日損

損之又損之

以至於無

老子道德經李榮注

無為無不為

取天下常以無

事及其有事不足以取天下

善之不善者

信者善信之不信者

不信之信信

聖人在天下

生之徒十有三

地十有三

夫何故以其生

軍不被甲兵

無所疑其角

夫何故以其無死地

赤子 德道極精行深慮最善精純也 故無有不散者有散者非赤子也 毒虫不螫蜂獸不

據覆鳥不搏 以赤子合以是日推以赤子得此所以赤子有一

之人既其無慮心又以天官去其慮是以赤子不傷也

固 不可得也舍德之人不能以明物赤子以從道不離則全

未如牝牡之合而酸 牝牡之合而酸 作精之至 牝牡之合而酸

日彈而不復 和之至 牝牡之合而酸 作精之至 牝牡之合而酸

知和日常知常日明 德既知和入德常我物莫不以此自足

蓋生日祥心使氣日振 祥也氣也此則德有子之

知和近欲求其情運乃傷其氣氣生以滋味補氣以養心也

物壯則老謂之非道非道早已 物壯則老謂之非道非道早已

知者不言 言者不知 多言則道衰

其光閔其門 挂其鏡解其意

老子道德經李榮注

和其光同其塵是謂玄同 非利一從一此今和光則其

不可得利不可得害不可得貴不可得勢故

為天下首 天下首則利不可得

吾何以知天下 天下多忌諱

而人稱貴 天下多事

物滋起 天下多事

自他我無事人自當我好靜人自正我無欲人

自朴 夫朴者下之德有為之化是故聖人見而無為之

其政聞之其人醇

其政察其人之數其政察其人之數禍福之所

倚福禍之所伏倚福禍之所伏數知其極數知其極

其無正正復為奇善復為詖其無正正復為奇善復為詖

是以聖人方而不割是以聖人方而不割

直而不肆直而不肆

先而不耀先而不耀

夫佳武是以早伏夫佳武是以早伏

謂之重積德謂之重積德

無不克莫知其極無不克莫知其極

有國之有國之

母可以長久母可以長久

深根固蒂長生久視之道深根固蒂長生久視之道

深根固蒂長生久視之道深根固蒂長生久視之道

其鬼不神其鬼不神

不傷人不傷人

人亦不傷人人亦不傷人

夫而不相傷故德文昭夫而不相傷故德文昭

天下之交牝天下之交牝

常以靜勝牝常以靜勝牝

大國以下小國則取小國以下大國則取大國以下小國則取小國以下大國則取

大國 夫大國不過欲兼畜人，小國不過欲入事

大國，夫大國不過欲兼畜人，小國不過欲入事

其所欲故大者宜為下，夫兩者各得其

物之明，善人之所不寶，美言可以市，

可以市，尊行可以加人，人之不善，

不可與學，天下莫知，而後道也，

夫天之所置三公，人之所置三公，

夫天之所置三公，人之所置三公，

夫天之所置三公，人之所置三公，

夫天之所置三公，人之所置三公，

夫天之所置三公，人之所置三公，

夫天之所置三公，人之所置三公，

夫天之所置三公，人之所置三公，

夫天之所置三公，人之所置三公，

夫天之所置三公，人之所置三公，

老子道德經李榮注

得有軍以免故為天一者，

味無味，

信多易，

是以聖人，

其安易持，

微易散，

未嘗有，

於素未，

天下焉，

夫以道，

夫以道，

夫以道，

夫以道，

夫以道，

夫以道，

夫以道，

夫以道，

人之從事者有來成而般之慎終如始則其說

事也夫人之居處不能屏除而事流於自然已誠若此則其

是以聖人欲不欲不肯與得之皆學不學皆

東人之所遺 七 德不名已身乃其之會利則退是淨者則七

名不學已之德則信矣是也 以輔其物之自然而

不與焉 夫德之平乎由德教者以深其其有學者以不

德教者 夫德之平乎由德教者以深其其有學者以不

德教者 夫德之平乎由德教者以深其其有學者以不

德教者 夫德之平乎由德教者以深其其有學者以不

德教者 夫德之平乎由德教者以深其其有學者以不

德教者 夫德之平乎由德教者以深其其有學者以不

德教者 夫德之平乎由德教者以深其其有學者以不

德教者 夫德之平乎由德教者以深其其有學者以不

德教者 夫德之平乎由德教者以深其其有學者以不

德教者 夫德之平乎由德教者以深其其有學者以不

德教者 夫德之平乎由德教者以深其其有學者以不

德教者 夫德之平乎由德教者以深其其有學者以不

德教者 夫德之平乎由德教者以深其其有學者以不

之是以家上而人不重其前而民不皆 夫德之大故不自若自久其細

夫德之大故不自若自久其細 夫德之大故不自若自久其細

夫德之大故不自若自久其細 夫德之大故不自若自久其細

夫德之大故不自若自久其細 夫德之大故不自若自久其細

夫德之大故不自若自久其細 夫德之大故不自若自久其細

夫德之大故不自若自久其細 夫德之大故不自若自久其細

夫德之大故不自若自久其細 夫德之大故不自若自久其細

夫德之大故不自若自久其細 夫德之大故不自若自久其細

夫德之大故不自若自久其細 夫德之大故不自若自久其細

夫德之大故不自若自久其細 夫德之大故不自若自久其細

夫德之大故不自若自久其細 夫德之大故不自若自久其細

夫德之大故不自若自久其細 夫德之大故不自若自久其細

夫德之大故不自若自久其細 夫德之大故不自若自久其細

夫德之大故不自若自久其細 夫德之大故不自若自久其細

夫德之大故不自若自久其細 夫德之大故不自若自久其細

夫德之大故不自若自久其細 夫德之大故不自若自久其細

夫德之大故不自若自久其細 夫德之大故不自若自久其細

夫德之大故不自若自久其細 夫德之大故不自若自久其細

老子道德經李榮注

中上卷七七

善者善之，不善者亦善之，德善之，德之善也。善者，善之也；不善者，亦善之也。德善之，德之善也。德善之，德之善也。德善之，德之善也。

不武，不文，不攻，不取。不武，不文，不攻，不取。不武，不文，不攻，不取。不武，不文，不攻，不取。

善者，善之也。不善者，亦善之也。德善之，德之善也。德善之，德之善也。德善之，德之善也。

是以謂之曰：善者，善之也。不善者，亦善之也。德善之，德之善也。德善之，德之善也。

是以謂之曰：善者，善之也。不善者，亦善之也。德善之，德之善也。德善之，德之善也。

是以謂之曰：善者，善之也。不善者，亦善之也。德善之，德之善也。德善之，德之善也。

是以謂之曰：善者，善之也。不善者，亦善之也。德善之，德之善也。德善之，德之善也。

老子道德經李榮注

無其，無其也。無其也。無其也。無其也。無其也。無其也。無其也。無其也。無其也。無其也。

是以謂之曰：無其也。無其也。無其也。無其也。無其也。無其也。無其也。無其也。

是以謂之曰：無其也。無其也。無其也。無其也。無其也。無其也。無其也。無其也。

是以謂之曰：無其也。無其也。無其也。無其也。無其也。無其也。無其也。無其也。

是以謂之曰：無其也。無其也。無其也。無其也。無其也。無其也。無其也。無其也。

是以謂之曰：無其也。無其也。無其也。無其也。無其也。無其也。無其也。無其也。

是以謂之曰：無其也。無其也。無其也。無其也。無其也。無其也。無其也。無其也。

是以謂之曰：無其也。無其也。無其也。無其也。無其也。無其也。無其也。無其也。

是以謂之曰：無其也。無其也。無其也。無其也。無其也。無其也。無其也。無其也。

是以謂之曰：無其也。無其也。無其也。無其也。無其也。無其也。無其也。無其也。

是以謂之曰：無其也。無其也。無其也。無其也。無其也。無其也。無其也。無其也。

人上之立不以信之... 故有德

司其德... 天造

無親常與善人... 天造

既使有什伯之器而不損... 天造

安其居樂其俗... 天造

不相往來... 天造

信言不美言不信... 天造

善者不辯... 天造

者不善... 知者不

情得者不知... 天之道利而

既以為人已逾有既以與人己遺... 天之道利而

下者取之之道為而不中... 天之道利而

道常無為而無不為... 天之道利而

化而欲作吾將鉤之以無名之標... 天之道利而

無名之標... 天之道利而

無欲以靜天下自... 天之道利而

老子德經卷下

三天道德經開題序訣義疏 P 三五三

有有終則... 成成始始... 老子之... 之期故曰... 則且目是... 不獨生皆... 有三換而... 有有終則... 成成始始... 老子之... 之期故曰... 則且目是... 不獨生皆... 有三換而... 有有終則... 成成始始... 老子之... 之期故曰... 則且目是... 不獨生皆... 有三換而...

道德經開題序訣義疏

執一 第二名公古案文始內傳云子黃約

有散洲大人姓字老子曰吾姓字妙真非可

備說今姓字名耳字伯陽外字老聃而自而

姓八十一年曾道遠李樹之下思問清以

姓塵或乃利反液而生老子仙童王女子執

書在伯陽左右玄妙即伯陽云此可為致姓

神仙傳云老子生而能言曰指李樹為姓上

元姓云李母實所見五色珠大如彈丸日天

而下田而吞之道即有胎陸先生云老子初

生却行九步即能言但內水經書說者非

一今不具載名耳者老子耳垂輪郭顯示異

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故長養黎元生成就

品故經云生之畜之長之育之也外口解者

言右難辨然既長且廣所以字聃也史記云

老子之子名宗任魏封於散于宗之子汪汪

子官官玄孫叔子解任漢為膠西王太子

第三注體者案九天生神經云聖人以玄

始三氣為體言同三天之氣氣也故宗道又

川三一為聖人應身所言三一者一精二神

三氣也精者靈智慧通之心神者三才不

之川氣者色象形相之法經云視之不見名

日為精也聽之不聞名曰希神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教一以為三是聖人應俱三以備一是聖人真 第二云三之與一俱是為非三非一乃是真為三一俱是教故也 第三云宜有雜名教之外別有無名教之真能即此三一非三一是真非三一而三一是真非三一而三一之應此應是真應三一而非三一之真此真是應應真真之真不可定言且真應之應不可定言應所以非非非應而應而真但聖人赴感運機應物或寄人間或生天上隨方顯見相好不同故昇玄經云後彼伊土相好嚴儀象此多惚恍同下斯源夫能天能人者豈天人之所能哉必非天非人能天能人身且妙體希庚午雜許完今真建周時一應論老君容想者素為抱朴引末論王札云七子黃包美眉廣額長身大目然多少口可角胡有卷半連理日月玄身有雙背且有三門足踏二五手把十文此是元神李母下為周師之相也唯復真應不同而俱

以自然為體故莊子常曰自然而不蓋主序說去老子體自然而世生乎太無之先也 第四時節者素為洪神仙傳云老子以伏羲時於葛華神丹時為鍊回恍惚時為傅孫受帝時為廣成子而運機赴感應寬隨時顯隱無方今不詳其故序說云世人謂老子當始於周代老子之字始於其教之初甚富富實其教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以於周明矣但解劫起續存而不論今且據在周託主時節者素制何點康皇而造並云生於殷末為又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又王任師理當生於殷末故下為周師即殷之丁卯歲也素文始內傳仙公序說皆云老子以無極九年太歲癸卯五月壬午去周西度而解者多云是曲王時出關此未可依惟何者今檢曲王庚申年立五十一為戎戎所城十一羊內竟無癸卯以前七年癸卯乃是宣王之時又國語云曲王二年王川震岐山旁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

王其春東邊洛邑以年未歲立五世三季力
久矣日棄玉緯云是此時出關也威靈靜云
西出關猶按幽王在長安之歲惡當惡也
既年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桃林縣有十
里有故關門是也又尋漢文以前有古元平
二年未有別号漢武之世方号九鼎元州今
序說云老子以上皇元平下為周師至其推
九年去周西度者此蓋承人開世代配諸天
年号理非流俗所知如魏中朱靈開皇等
号也出塞記及玄妙內篇又始內傳並云關
令尹喜相臨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車
徐甲為御到關也至廿八日中授喜道德
經上下卷臨去之際又說西昇市畢乃亦見
自通騰空散文存亡恍惚老少無恒於是適
彼對宿返機行化故皇甫該云老子西之流
妙任得屠豎以化俗也又始內傳又云老
子出關周流八十一國後至蜀宥也日
紫氣浮關青牛西度老君覆還東夏凡有三
時一者尋仲丘以周靈王十一年庚戌歲十
月庚子夜生竹節於老君伏膺問道史云

云吾今日見老子其猶龍乎又家語云周之
夫觀吾之師也二者被王時役于室太平經
并百八十歲信因信身稱養嬰致三者漢安
時行百授天師正一明威之教于時黃龍靈
駕得空而下日薄之柱史太上所述但神功
不測應感其方或見聖容或乘凡迹千變萬
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，我為竟
其死迹唯莊周云老聃死秦失吊之者斯假
設之辭耳欲明死生之道均齊凡聖之理低
一猶如鴻蒙雲符之談蓋寓言也今邳州楚
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
号曰老子陵且老君在周隱身序位擬為陵
墓理亦不為今檢此陵上併數千尺周迴數
百步假使帝王國力恐未能然以此推黃周
非塚墓明矣

第五方所者素玄妙內篇出塞記為邳州皇
甫該並云老君生於陳國苦縣瀨鄉曲仁里
泗水之陰而說者或云楚國或云楚縣或稱
陳縣或稱陳州者尋是以前世為古甘之君

其地運楚故地楚國又春秋之日縣大而郡

小以郡屬縣故云是縣但東山太峰之遠

於堯之側案馬列九州則豫州之分故豫

州又或五代封封并後胡公滿於陳以備

三恪故稱陳國通漢高祖滅秦功以陳國為

淮陽郡則郡大縣小故有陽夏字平古始四

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靈所孤自是

一漢祖帝夢見老子乃詔陳相邊韶於老君

生家遺碑立祠祠側即有李母廟虛無空左

帶靈漢石環滿水前後顯故是惟勝他廟自

觀十一年有詔以皇家宗廟自老君給

廟戶於人於齊院守皇者詔云老子是之相

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 第二祥

經 第三寶體 第四文教 第五章卷

第一道德者道是圓道之妙境德是至忘之

聖智非境蓋以導智非智蓋以顯境境智

相會故稱道德然境智智境不一不異而其

則解 第四所表祥 第五五方祥

第一德似祥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

性不復可知故非訓祥之所能言自道以道

為義義日多各不繫曲祥更為他解故空在解

易酒香二卦云伯頊也晉晉也

第二依義釋者道以愛通為義德以能成之

名為道能通物物能得道故也葛洪道物亦不

一不異故姓士道之為物唯恍惚唯又疾去

言而是則終日言而盡道言而不足則終日言

而盡物也

第三持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

第四所表祥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下有德在云不言

之辨不道之道若有能此之謂天有履居不

云不道之道不德之德正之无也是知該道

說德以表於不道不德也

第五无方祥者能放正言忘慮日然祥得凡觀

无非无道所以自无不在所存皆道隨物方

五者 第一依訓祥 第二依義祥 第三符

五者 第一依訓祥 第二依義祥 第三符

五者 第一依訓祥 第二依義祥 第三符

五者 第一依訓祥 第二依義祥 第三符

五者 第一依訓祥 第二依義祥 第三符

五者 第一依訓祥 第二依義祥 第三符

五者 第一依訓祥 第二依義祥 第三符

五者 第一依訓祥 第二依義祥 第三符

五者 第一依訓祥 第二依義祥 第三符

五者 第一依訓祥 第二依義祥 第三符

五者 第一依訓祥 第二依義祥 第三符

五者 第一依訓祥 第二依義祥 第三符

五者 第一依訓祥 第二依義祥 第三符

五者 第一依訓祥 第二依義祥 第三符

五者 第一依訓祥 第二依義祥 第三符

五者 第一依訓祥 第二依義祥 第三符

五者 第一依訓祥 第二依義祥 第三符

五者 第一依訓祥 第二依義祥 第三符

圖書元氣神機在云夫道未始有封言未始有書也

第二擇經者身三洞身文七部言教其題目愈多曰經是知經者法教之總名至人之法藏經之為義大矣哉蓋群品之丹服者也但經乃多種大略有三一者五德三光微空靈最靈也八角妙氣之文二者空林其年全備玉字苞以頌文之緣蓋存心實至是處在山洞之中或在諸天之上三者簡潔無雜蓋隨時傳授流通見行於世惟復有此三迹靈妙不同而皆是聖言並詮至理咸能治病蓋名良藥但經之義則亦多塗舉其極要略為四擇所言四者一由二條三法四常

第一訓由者言三世天尊十方太上莫不自由此經而得成道
第二訓任者言能開通萬物專達四主任事者之伴梁寔稱其之要任
第三訓法者言起玄妙能所精微可以觀則蒼生皆獲聚聖也

第四訓帝者言非但理致保遠滋寂寔然抑亦萬代百王不刊之術具斯四義故稱為經也而言序說者序述也故斷也序述聖人之旨訣斷學者之疑也祀記云任者之謂聖述

者之謂明仙公有聖明之德故任序以述其旨
第三宗體者夫擇義解經宜以宗致為本今注疏者情各別而嚴名平百則以五虛為宗願啟君業法以元為馬宗蓋習同以公體以道德為宗梁武帝以非有非元為宗皆世殊豈亦託重言以齊宗雖復眾家不同各以緣取為正宜以重言為宗元為馬體所言者深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死豈唯不滯行滯亦乃不滯於不滯百非四句却元所滯乃日靈靈故經亦書之又靈氣妙之門德故謂云靈靈靈道宗上德體無元也而元為者鏡像靈靈靈猶萬物類復禪片八德而神氣元靈故為則元為元為則為豈日拱拱而無元為哉故經云相之又相之以至於元為又云道常元為而元不為序說云元為之文行之不可動之不察也

第四爻數者身中發軔紫氣得關真人尸以既水聖旨當尔之日以後五千文故序說今行是任道德二篇五千文上下經為是知五千之文先有定數後人流傳或生改其案河上公本長五百四十餘字多是方字占

藏外道書

也蓋道機危物故又飾其辭片但為上進之
多而其業妙異之甚則行係標遂使世目
珠玉石元解太極仙公欲崇本抑末乃示以
本文四五千字故序設云吾已於諸天校定得
聖人本文者乎今所錄滿多係舊本其舊本
字體亦有此假事由以寫差錯宜聞仙公所
為至若以愚為嫌以介為喻知斯之文愚所
未喻唯當研身者有擇善而從凡容態柱刻
解城心因執項諸學者使前定數云少一字不
滿五千則者不同而半符原中致言開此字
用象太一之云或云少此一字以明絕言之便
則非句為異端妄生仰度竊尋經竟其其凡
字其定經中世端也且古者三十萬之二
今時必認為一字有此都合以少一文也
第五軍卷者此一御妙姓五千與典上十二
八十一軍各有未明或有法象豈徒然其
有以也故八十一軍象太陽之極數上下
表法兩儀之生身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各有物俱成先
天地生注云神是神帝生天主地而昇云太
陰陽元不副同是知至道直通括象元外豈
心陰陽天地而已今明立教利物故寄之而

道德經開題序訣義疏 S 五八七

一一一三〇八

世面上其志後得地仙
心訣 最旨也道流等經者
口訣之要皆在下文
去諸經妙法義心注
妙法也甚也仙公尊此天書六符朝札
實成法 第三結或勸故 身仙居
公守此書無世仙之嗜好者不
意留心持段研習自非積德本
不為傳傳非其之所也仙公尊此書
第三大段有一項一事名不虛傳序出本
法以自口清方法不煩防難

功可為化去故次此章即顯化去且道無極絕然一實之

三則 第一舉神明用道之能 第二正現亦降伏魔故

第三明幽顯守分德意相輝 第一舉神明用道之能

治大國若可小國 治小國若可大國 治大國若可小國

神 神不傷人 神不傷人 神不傷人

神 神不傷人 神不傷人 神不傷人

神 神不傷人 神不傷人 神不傷人

神 神不傷人 神不傷人 神不傷人

神 神不傷人 神不傷人 神不傷人

神 神不傷人 神不傷人 神不傷人

神 神不傷人 神不傷人 神不傷人

神 神不傷人 神不傷人 神不傷人

神 神不傷人 神不傷人 神不傷人

用道無為而能降伏魔故次此章即明用道接物守

龍謙和就此一章義關三則 第一明接物謙和以龍

麟 第二明小大守分各用雌柔 第三示高者抑之意

至全 第一則接物謙和以龍 次則以下流天下之

郊 江海江海在東流天下故百川皆注大國用道謙柔故

以龍 天下之郊 龍 天下之郊 龍 天下之郊

以龍 天下之郊 龍 天下之郊 龍 天下之郊

以龍 天下之郊 龍 天下之郊 龍 天下之郊

以龍 天下之郊 龍 天下之郊 龍 天下之郊

以龍 天下之郊 龍 天下之郊 龍 天下之郊

以龍 天下之郊 龍 天下之郊 龍 天下之郊

以龍 天下之郊 龍 天下之郊 龍 天下之郊

以龍 天下之郊 龍 天下之郊 龍 天下之郊

以龍 天下之郊 龍 天下之郊 龍 天下之郊

以龍 天下之郊 龍 天下之郊 龍 天下之郊

以龍 天下之郊 龍 天下之郊 龍 天下之郊

以龍 天下之郊 龍 天下之郊 龍 天下之郊

前者前章正明守戒... 物明道故以此章即請
道許冲與今物解後就此一章義開四列

第一明道能包容動物亦食 第二明不素惡部恒布大慈

第三新商利害以明慈 第四假假是問救道功德

第一明道能包容動物亦食 二者万物之變

二者也更深察也... 善人更費

美言可以市... 不善人所不樂

人之不善莫素之有... 有善心明能臨濟世濟世道也

故立天子置三公... 機宜也

利害以明慈... 利害以明慈

救道功德... 古之所以貴此道者何不求以得有罪以死故

為天下貴重... 得此道者... 存定有貴物不命也似使此

始以本立元... 思定故為天下人間之所尊貴者也

可以次前者前章動物解後有罪以免故以此章而論

解依之義術免罪之方就此一章義開三列

第一明動不素是結依之方 第二明制伏初心是免罪所

第三戒凡舉... 第一明動不素是結依之方

為無為... 事無事

味... 大小多報怨以德

香難於易... 第一明制伏初心是免罪之術

為大於細... 天下難事必作於

易大事必作於... 易大事必作於

以次... 第三戒凡舉... 第一明制伏初心是免罪之術

先利初... 第一明制伏初心是免罪之術

有也... 第一明制伏初心是免罪之術

是以前人稱難之故終... 是以前人稱難之故終

無難... 是以前人稱難之故終

易於... 是以前人稱難之故終

成實之... 是以前人稱難之故終

第一法說今制以初也

第三卷前明罪從微起

第四引禮證來古其學越

其安易持

其脆易破其微易散

為之於未有

合抱之木

起於累土

起於足下

第三明報其迷執乘理盡真

凡人無備故無敵無執無失

身之從事常於其成而敗之

慎終如始則無敗事

是以聖人欲不貴華得之貨學家學備衆

人之所過

故君子不見其樂何五年之可貴乎又遠矣假是是欲能忘

學之不見其樂何五年之可貴乎又遠矣假是是欲能忘

物之有欲無不欲

以法有者青華舉聖人息學而情得衆生故以此身即謂息

學也及濟物之行就此身內義亦有三 第一引古證今道法分利

第三折簡勝勞以為指樸 第三及俗合真示其妙趣

第一引古證今以道分利 古之善為道者非以明其得

以愚乎 林不謂於一人則有常然無也

少年難治以其少智 智之智不則也

第五折簡勝勞以為指樸 故以智治國國之賊不以智治國

國之德 聖人治國者以治物有欲無不欲

知此兩者為指樸 知此兩者為指樸

常和指樸是謂實德 常和指樸是謂實德

第三及俗合真示其妙趣 第三及俗合真示其妙趣

玄德深遠身物及 玄德深遠身物及

玄德深遠身物及 玄德深遠身物及

玄德深遠身物及 玄德深遠身物及

玄德深遠身物及 玄德深遠身物及

玄德深遠身物及 玄德深遠身物及

江海章所以次前者前者

明會極之人及俗隨道故以此章喚喚明道之行既此一奇義明前

第一本層以表慶志 第二法說用彰謙退 第三結數表功

第一本層以表慶志 江海所以能為百谷王者以其善下之

下之地也故是聖德下者其德也者其善也其善也其善也

谷王也故是聖德下者其德也者其善也其善也其善也

人以其善下之 欲先其以身受之

上而多不重 象前而多不害

天下樂推而不厭以其無爭故天下莫能與之爭

此章無辨功德具決三寶能此章內義亦五重

第一示不矜夸故能高大 第二具決三寶令物歸依

第三重疊三寶實數其功用 第四明行示三寶倫結

第五表德敷大德功德能必 第二示不矜夸故能高大

天下皆以我大似不美 天唯大故不美若美故其小

如不矜夸也 夫唯大故不美若美故其小

如不矜夸也 夫唯大故不美若美故其小

如不矜夸也 夫唯大故不美若美故其小

如不矜夸也 夫唯大故不美若美故其小

如不矜夸也 夫唯大故不美若美故其小

夫唯大故不美若美故其小 夫唯大故不美若美故其小

夫唯大故不美若美故其小 夫唯大故不美若美故其小

夫唯大故不美若美故其小 夫唯大故不美若美故其小

夫唯大故不美若美故其小 夫唯大故不美若美故其小

夫唯大故不美若美故其小 夫唯大故不美若美故其小

夫唯大故不美若美故其小 夫唯大故不美若美故其小

夫唯大故不美若美故其小 夫唯大故不美若美故其小

夫唯大故不美若美故其小 夫唯大故不美若美故其小

夫唯大故不美若美故其小 夫唯大故不美若美故其小

夫唯大故不美若美故其小 夫唯大故不美若美故其小

夫唯大故不美若美故其小 夫唯大故不美若美故其小

夫唯大故不美若美故其小 夫唯大故不美若美故其小

夫唯大故不美若美故其小 夫唯大故不美若美故其小

夫唯大故不美若美故其小 夫唯大故不美若美故其小

夫唯大故不美若美故其小 夫唯大故不美若美故其小

夫唯大故不美若美故其小 夫唯大故不美若美故其小

夫唯大故不美若美故其小 夫唯大故不美若美故其小

夫唯大故不美若美故其小

夫唯大故不美若美故其小

夫唯大故不美若美故其小

夫唯大故不美若美故其小

夫唯大故不美若美故其小

夫唯大故不美若美故其小

夫唯大故不美若美故其小

夫唯大故不美若美故其小

夫唯大故不美若美故其小

夫唯大故不美若美故其小

夫唯大故不美若美故其小

夫唯大故不美若美故其小

夫唯大故不美若美故其小

夫唯大故不美若美故其小

夫唯大故不美若美故其小

夫唯大故不美若美故其小

夫唯大故不美若美故其小

善用人為下

第三結成並道款美切能 是謂不爭之德

是謂用人之力 是謂配天古之

用兵章所以出前者前章明守持三寶之人能會古之道

故次此章即明此人變道空有不捨大意就此一齊義會

第三明接物運推亦根塵想

第二重辨前義以顯直

第三明接物運推亦根塵想

第二重辨前義以顯直

第三明接物運推亦根塵想

第二重辨前義以顯直

第三明接物運推亦根塵想

第二重辨前義以顯直

第三明接物運推亦根塵想

第二重辨前義以顯直

第三明接物運推亦根塵想

第二重辨前義以顯直

第三明接物運推亦根塵想

道德經開題序訣義疏

以次前者前章明接物運推真空之道故次此章即明

第一款教要易知而凡不能解 吾言甚易知甚易

行 知之行無行相甚易行也

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 則我者貴

故外弊內明 是以唯人披褐懷玉

知而無知相就此一章義分三列 第一明迄本已迄顯收物

隨機 第二明齊應之辨 第三明迄本已迄顯收物

顯收物隨機 知不知上 不知之病 第三明齊

第五明 第一明衆生所以然德爲那還有是 第五明衆

生所以然殘年爲首末也 第三示存生之美以勵行人

第一明衆生所以然德爲那還有是 人之飢以其上食觀之

是以此飢 首姓之辨治以其上有爲 所以行其德也

是以難治 第二明衆生所以殘年爲首末也 是以難治

人之性无以其生之之厚 所以行其德也 所以行其德也

者是以難治 第三示存生之美以勵行人 夫唯德以生爲生

人之年所以次前者前章明去之之入 翻叙性死念生之者及復長

生故次其年即明柔弱之被也 覆長生則後之徒勞歸死成故

新廣勝考所以次之就此一章義關三別 第一示存生之美以勵行人

第三示存生之美以勵行人 夫唯德以生爲生 夫唯德以生爲生

第三示存生之美以勵行人 夫唯德以生爲生 夫唯德以生爲生

第三示存生之美以勵行人 夫唯德以生爲生 夫唯德以生爲生

第三示存生之美以勵行人 夫唯德以生爲生 夫唯德以生爲生

第三示存生之美以勵行人 夫唯德以生爲生 夫唯德以生爲生

第三示存生之美以勵行人 夫唯德以生爲生 夫唯德以生爲生

第三示存生之美以勵行人 夫唯德以生爲生 夫唯德以生爲生

道德經開題序訣義疏

是以兵強則不勝 木強則折 是以兵強則不勝 木強則折

是以兵強則不勝 木強則折 是以兵強則不勝 木強則折

是以兵強則不勝 木強則折 是以兵強則不勝 木強則折

是以兵強則不勝 木強則折 是以兵強則不勝 木強則折

是以兵強則不勝 木強則折 是以兵強則不勝 木強則折

是以兵強則不勝 木強則折 是以兵強則不勝 木強則折

是以兵強則不勝 木強則折 是以兵強則不勝 木強則折

是以兵強則不勝 木強則折 是以兵強則不勝 木強則折

是以兵強則不勝 木強則折 是以兵強則不勝 木強則折

是以兵強則不勝 木強則折 是以兵強則不勝 木強則折

是以兵強則不勝 木強則折 是以兵強則不勝 木強則折

是以兵強則不勝 木強則折 是以兵強則不勝 木強則折

是以兵強則不勝 木強則折 是以兵強則不勝 木強則折

是以兵強則不勝 木強則折 是以兵強則不勝 木強則折

是以兵強則不勝 木強則折 是以兵強則不勝 木強則折

是以兵強則不勝 木強則折 是以兵強則不勝 木強則折

是以兵強則不勝 木強則折 是以兵強則不勝 木強則折

莫之能克

此乃莫之能克也。其意以易之。其意以易之。其意以易之。

其意以易之

其意以易之。其意以易之。其意以易之。

能行

能行。能行。能行。能行。能行。能行。

此乃莫之能克也

此乃莫之能克也。此乃莫之能克也。

受國不詳是謂天下正

受國不詳是謂天下正。受國不詳是謂天下正。

正者若及

正者若及。正者若及。正者若及。

次前者有章

次前者有章。次前者有章。次前者有章。

道前古以

道前古以。道前古以。道前古以。

第一明神

第一明神。第一明神。第一明神。

第二明神

第二明神。第二明神。第二明神。

第三明神

第三明神。第三明神。第三明神。

第四明神

第四明神。第四明神。第四明神。

第五明神

第五明神。第五明神。第五明神。

第六明神

第六明神。第六明神。第六明神。

第七明神

第七明神。第七明神。第七明神。

第八明神

第八明神。第八明神。第八明神。

德司辨其德司微

德司辨其德司微。德司辨其德司微。

天道無親常與善人

天道無親常與善人。天道無親常與善人。

小國章所以次前者

小國章所以次前者。小國章所以次前者。

此章正明

此章正明。此章正明。此章正明。

深慶坊

深慶坊。深慶坊。深慶坊。

和克同俗

和克同俗。和克同俗。和克同俗。

不深慶坊

不深慶坊。不深慶坊。不深慶坊。

第明章

第明章。第明章。第明章。

第明章

第明章。第明章。第明章。

第明章

第明章。第明章。第明章。

第明章

第明章。第明章。第明章。

第明章

第明章。第明章。第明章。

第明章

第明章。第明章。第明章。

第明章

第明章。第明章。第明章。

第明章

第明章。第明章。第明章。

第明章

第明章。第明章。第明章。

初言教養長存之天日無息之景
此之言教道法二心故亦不明問
所修而道既不能自死而求上其道
可修之成現一收不則法亦二階其階

前言 就此章內義分有三

第一明上德之人財德而德

第二明上德之人妙絕言辯

第三總結上德利物忘功

使民更老不相往來

信言章即是三大段總結

第一明上德之人妙絕言辯

第三總結上德利物忘功

信言不美美言不信

信者不情者不知

知者不情者不知

信者不情者不知

信者不情者不知

信者不情者不知

信者不情者不知

信者不情者不知

信者不情者不知

信者不情者不知

信者不情者不知

信者不情者不知

信者不情者不知

道德經解題書 S 六〇四

此法者心也道即道也故下文道是万物
一論法者心也道即道也故下文道是万物
一論法者心也道即道也故下文道是万物

一論法者心也道即道也故下文道是万物
一論法者心也道即道也故下文道是万物

一論法者心也道即道也故下文道是万物
一論法者心也道即道也故下文道是万物

一論法者心也道即道也故下文道是万物
一論法者心也道即道也故下文道是万物

一論法者心也道即道也故下文道是万物
一論法者心也道即道也故下文道是万物

一論法者心也道即道也故下文道是万物
一論法者心也道即道也故下文道是万物

一論法者心也道即道也故下文道是万物
一論法者心也道即道也故下文道是万物

一論法者心也道即道也故下文道是万物
一論法者心也道即道也故下文道是万物

三、玄言新記明老部

P 二四六一

余富貴貧賤乎帝乃活知是種人方下位
 皆肯禮謝日朕以不德承統先業才不任大
 憂位不堪難治世事而心放遠德直以開昧
 多所不子惟蒙道君私慈有以教之則幽夜
 觀太陽之耀光何上世即授素書老子道德

終章白二卷謂帝日熟研此則可疑自解自余
 注是然以來千七百餘年凡傳三人連子四矣勿
 亦非其人文帝既受經言畢失言所在論者
 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去
 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
 太極左仙公葛玄日老子以上皇九年正月十二
 日丙午太歲丁卯下為周師到无極九年太歲
 癸丑五月壬午去周西度開關令尹喜宿命
 合道穆占見紫雲西遊知有道人當度以
 齋潔燒香想見道真以其年十二月廿五日
 子度開也喜見老子奉迎設礼自稱弟子
 老子日汝想為此究利天下棄賢世傳弘大
 道子神仙者矣以十八日中時授太上道德
 經義洞虛元大无不苞知无不入聖王不能盡
 通其義昔漢孝文皇帝好大道然容元為
 之宣嘆凡聖能解此玄奧而精思遠感上
 徽太上道君遣真人下授文帝微之旨道人

即信誓傳授要人比字技之外德神行難法
多語今當亦技此心之使與玄洞相應十方
諸天人神仙人地鬼神所宗奉文同無一異矣古
已於諸天神仙大聖技之受傳天人至士賢
德當來極心真秘道大度何可不精得暇
人奉文者乎吾所以有言此故也玄妙於天地
人可今說是要矣明矣夫學字仙者必能弘幽
道士即思遠日余家師葛仙公受太極真人教
徐來製道德經上下二卷仙公著者不好加親
見真人教以口訣古此文道之祖宗也誦經方遍
衷心法玄者皆必外仙左尊是書日夕朝拜朝
拜願念具如靈寶法矣君子宜秘之焉仙公常
批此言無應仙之相好者不傳也

太極隱訣 類法 整書監上讀軍政將將開國子

顏仙字野古 二二片三

老子道經上

老子姓李名耳字聃又字伯陽籍者言其耳也
輪郭也伯陽者言應天之數而生家于楚國
或以 音 聃 焉 鄉 也 仁 理 人 也 皇 甫 諡 古 在 湯

玄音新記明老部

水之論謂真人也河上公云古當周時云以
之八十歲剖友從而生乎王時出關今人喜之
宗者書曰任上下二篇公之流沙真知可於今
海老子自有兩義二者約形相為言二者隱
為釋形相解者言生而白首有喪暗之官也
二者實自新生以謂之子壽訓釋者老之言
考子之言身以其考實其理故能於其理
曰老子道者理也通也王弼易論云德之
近者通於者也今經題稱道對德以云名道是
真境之理德是至人之智理修其境故謂之道
此之通能通於德也此即彼之德能得道通
以有道而無德無以見其通有德而無道無以
其德故明道德相資則境智冥會通題經者
是持神之名孔子家語云經解其文此以
以然直者為經橫者為辭皆成之義也但經之
為經謂常法以其理無遷變故謂為常之
可恒操乃稱法備此二義故謂為經道經
天所以言上德經象地所以言下德字補關山

其人官文尚書師觀心始十年時廿四尋索古本
 自五經而下詳說道德二篇通象以數以九
 以九九為限故有八十一章以為上卷上卷明
 常道始之治國言治內者天域有四天王居其
 所以對山之上帝說帝先各水之消實宗之言
 五千之教既道被略黎方乘之君亦味國動流
 事理相符故談其義且常道而尚以其名以宗
 帝天行貴以無為本故下文古道常為名又古哉
 九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與無即道之身身
 則是自有則有累大患所以見空之上下有其身故
 下文去及吾身吾有何患尋累之可生於合欲
 若息則眾果自止前文古故常常无欲以觀其妙
 是知治身治國莫不貴於無欲與為此略舉
 一篇之大意也

第一道可道尊所以置在前者政言常道謝有理
 教之殊簡上德下德有空之有異皆從意以入涉
 棄俗而上宗道故也尋言非之前請者寓其於
 段自漸染以後覺為守堅此無益能基而有妨
 德也且乾坤之道貴存簡易今宜從者皆沒

而六經但文之詳略沒有不同或單句或出
 以明辭約而義該如有志相求夫亦少
 知是也然終始數行去段、存則言慎而所
 如上善若水皆二清之類是也亦前文指其是
 皎然可見

第二天下皆尊所以次道者有既明常道之
 神明合道之人

第三不尚賢尊然始曰者前尊既明合道分
 之行可以理及次此尊其言始焉

第四道沖尊次不尚賢者有明治國不在其心
 心圖明皆由因道故次此尊其明道也

第五天法尊明凡人無信之智故言道為俗本故道
 因居前信為道末故濟俗居後

第六百福尊凡人假無之心所以法天法地者言
 實則信是難達此說微無方論離本

第七元長尊所以次治神者前既明不死不化
 久長故以長久之初結言不死之末於世成之是
 第八上善尊所以次天長者故言言言言言言
 言言人之德是也此文字分雖詳人之知

第十九條章可以次上書者前可既別明時之

故次此章極其

第十條章可以次持直者前既言來云此亦

故右臣

第十一種輻章可以次其皆覽者前既通其

則合說空有

第十二五章可以次其皆者前既通其故

有以明別義故遺有入無

玄言雜記明老部卷第二 顏拙字師古

第十三條章可以次其皆者前既明有以入其

第十四條章可以次其皆者前既明有以入其

第十五條章可以次其皆者前既明有以入其

第十六條章可以次其皆者前既明有以入其

意更說其極之妙極為方有二宗

第十七條章可以次其皆者前既明有以入其

然為方有之宗此則通解之特有益

第十八條章可以次其皆者前既明有以入其

此亦非辨教之

玄言新記明老部

第十九條章可以次大道者前既廣其既辨仁

我今言能取通亦志道

第二十條章可以次其皆者前既通亦志道

明賢取但賢人由學而得故以學居前

知故直言反借而已

第二十一條章可以次其皆者前既對辨志

執則去真此明雙遺有空空故合道

第二十二條章可以次其皆者前既以空合道

合明空行涉有則為因不同

第二十三條章可以次其皆者前既雙遺有空

此明辨空之智故涉有

第二十四條章可以次其皆者前既明辨無以涉

有此速說既有以哀無

老子玄新義卷第三 顏拙字師古

第二十五條章可以次其皆者前既既有以

無今明自然之理則通實空有

第二十六條章可以次其皆者前既既有以

有實此明治國

二二一三二二

第十七章者章所以次重為者前治國編治
此更輝治身貴在言行

第十八章章所以次善行者前明治身以言行
為本此明退以守操為宗

第十九章章所以次知神者前明退為行守
操為本今言仁息流德無欲為宗

第二十章章所以次大制者前明心法為宗
行無欲今明有道宜息於長也

第二十一章章
此章此章重子可也心不見引明也
二十
以上一章也註則注六行
不可謂也此章心不為

第二十二章章元名章次以道故人生者前既明
臣全文進明題也

第二十三章知人章所以次通常者前既明聖人為
主必起辨為主聖人聖人既有身智而用足以
匡濟萬品也

第二十四章道況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

第二十五章執大像所以次道流者前既申道用此
則為用得益

第二十六章得致命之章所以次大象者前明道

則得在此相表之事有後不同

第二十七章章所以次得致命者此終成
身之重故起下篇之德以九為為文以成之六
之為功

第二十八章章
此章此章重子可也心不見引明也
二十
以上一章也註則注六行
不可謂也此章心不為

第二十九章章所以次法象天地第一卷初三已有前注云
者得也又云何以得德由乎道也故知德不以自
得為高得道者德以自通為貴通德者也故後道

德實會不二不一得斯言言在道德其內
上篇中七章推明常道所以道為極此卷中
四章道辨上德下德去以德為極及德則既有

空既宗致不殊則同科一按
第二十章之得一章所以次上德者前明能得之智
今言可得可得之境、空即一

第三十章章所以次空之得二者前既明可得之境
是、空此釋、空之理有重有之事其言不同
即是其俗反所以此章推明反義

第四十章章所以次反者道之動前既明道与
俗反今明體道之人下、反後方

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透明循道之行宜識本末之殊

第六道生章所以次選聖者前明循道之真誠奉末此則極量空有歡美無窮

第七道生章所以次至柔者前既明真為貴此則涉或有為焉

第八道生章所以次在熟者前既係或有為不以為考今則混合會真可以習無

第九天下有道章所以次大成者前既明檢有以習無明素有成必歸無

第十道生章所以次至中者前既明素有成必歸無此則進明登一理以檢不妄

第十一道生章所以次至前既明登一理以檢不妄此則進明登一理以檢不妄

第十二道生章所以次為人然常以五年所以次為學著前明學有學堂時資取教今明一感一應合解

程凡

第十三道生章所以次為人然常以五年所以次為學著前明學有學堂時資取教今明一感一應合解

玄言新記明老部

程凡今亦生死具陳善惡

玄言新記明老部卷五

程凡子野古

第十四道生章所以次生者前既明生死之理其應得至入道明空智之人以道德為行

第十五天下有道章所以次至柔者前既明真為貴此則涉或有為焉

第十六道生章所以次在熟者前既係或有為不以為考今則混合會真可以習無

第十七道生章所以次大成者前既明檢有以習無明素有成必歸無

第十八道生章所以次至中者前既明素有成必歸無此則進明登一理以檢不妄

第十九道生章所以次至前既明登一理以檢不妄此則進明登一理以檢不妄

第二十道生章所以次為人然常以五年所以次為學著前明學有學堂時資取教今明一感一應合解

投了

稟稱不稱有正言象亦不取明道四氣

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
登而應六德咸同猶不稱有道也天德不德
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
顯非陰非陽非蒸非踏表實妙妙无等无
幽應運无窮妙化无終妙无礙道道持自
功二百

玄中有玄上妙為象妙之謂十方天地至真
大聖反得萬物以道為无相以德為疎應无
相故在微端應故成就道是象妙之無德為
妙之禱十方之內名曰域十方之外為玄
德天地之間曰盈天地之外曰清然為四象
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滯萬物守其

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
亦致焦洲於萬物道象象妙之首象妙終
道為玄德一百五

无碍其妙自功開妙則萬道二應妙則
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
五妙則洞靈洞玄洞淵洞深洞清洞通洞真
洞洞神洞无其為象洞上妙象妙之妙真
洞洞十洞迴周十方无所不洞无碍不通
其曰靈妙道玄容以此功用長存也道應无
碍天地將自化道運无形萬物將自成長不
可極曰道又不可窮曰德玄不可測曰妙知
道將為心知德將為聖知妙則真矣則至矣
則至道矣天圓為萬物蓋地方法象而為
象又為歲之靈其神將朽千齡之神其化
亦至是以道隱則萬道偽道應而萬法云得
此道所定夫吾道者億劫將之泯泯終於
此玄之內其為罪鬼極之神象為不除則非
其象不盡則非真天如輪難轉地如車轉

和風如蒸難御元知烟難盡唯道柔之為相
 輪之車運於十方之功用也可不大哉
 度元自然道奇其中上妙明於至高妙元應
 於至虛妙有運於至靈道自然全元洞明德
 自然於全靈元景以有景曰靈景靈景洞
 景用於妙有曰三元運於長福曰九夫拜於
 元開曰八景澄於九清曰九靈靈於始運曰
 九地造於太深曰九靈道以妙覺曰元相德
 以云真曰元象也天地處一元象長存萬物
 一精明長久真人處一靈上妙其德曰真
 玉高為四象之精魄玉靈為四象之靈
 玉高為四象之精魄玉靈為四象之靈魂萬
 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陸
 漸歸於道形解歸於德玉高處乎元景而有
 靈靈和於洞景而有用妙元行而天地清妙
 洞洞而萬物寧道應妙元其功任所德應

妙有其用靈靈任所靈靈皆同並歸洞
 靈靈靈中元一也其道上下妙德亦自然其運
 洞靈其曰九上元下元窮元極其功難測真
 大焉
 道則云行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拜
 妙移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神
 定則得洞天洞地洞虛洞元洞約洞冥真
 曰冥靈之洞靈洞靈云妙其中上妙則妙覺
 也稱靈尊方之上靈妙元以洞之未悟妙有
 以明之始終尊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
 靈无所不通至於道也太深既判清疑豁然
 自然慈道凝信若非慈道其將還混是以道
 應天地成道靈萬物形萬象不修道則滅焉

化不依道則地為道不謂道則地為道不依
道不正為善不依則不定

玄大冠者道上妙意之用使太深以判四
象清澄天地若鏡若象若道若道若道若
清凝天地相輪地如受於道若其中若品
為類若亦若象也及其間皆得道之運而
降或就上下清氣奇妙妙凡妙若若妙妙有
關於明運神澄身然无色无念若行俱備无
請氣機是道意也正道之妙之運皆有靈藏
之功亦存其中當有元相亦在其中當有瑞
應亦在其中當有功用亦在其中當有四象
亦在其中當有三景亦在其中當有九辰亦
在其中當有三真大帝无靈尊神亦在其中
當有三皇玉帝天帝象帝十方諸天天帝亦
在其中當有其仙若仙之靈神仙之仙天仙
地仙真人玉女亦在其中當有九微九皇九
元亦在其中當有若道亦在其中當有若象
亦在其中當有若法亦在其中當有若術

道者道不在其中道者道不在其中道者道不在其中

有大知運道用無大地與道亦在其中真曰
道無无所不容其功大之道之德也德之運

道者上上明宜宜无宜有真妙上妙妙曰古

道者中中宜下下宜運用百德真曰十方玄

道者下下宜下下宜運用百德真曰十方玄

道者无无之由无無上由成眼中由无景下

道者相成共无靈靈靈六靈其其一也妙在

道者精妙妙甚靈甚真其有靈非恍惚忽

混為一應別數其運則判矣分一靈象備矣
歸一則萬象合同一矣及一則非云道正道

一天具為道法自然也
 道應則冲神天地之運新妙靈自默之
 化天地為之為一天也我待清淨妙化天地
 若非惡之則混為一天地有劫運矣為物有
 三災矣故知天地不久為物不久為靈空无
 解以寄寓於道是以道天德久不立大者終
 於天地也不在後者為物也上一中一下一同
 以无一為必妙正道中一善也此无不應非
 一不運无為道同一為德記則靈非此為
 道皆不再一運不云萬物謂言天德地人善
 德之无長久何然哉由不德大知也去龍長
 之已故以長久之言者以極引於善也善德
 之絕思道新運而無運矣有運之已絕以空
 心存於妙鏡極神上妙新空新神中者妙亦
 无尔心道真或矣身相清淨神靈發矣其
 其神妙則靈於大舞至道妙鏡也知无道之
 若與道絕矣故將去在於无生中其神若其
 真善其鬼徒有存正道無反之道正善其妙

道應則冲神天地之運新妙靈自默之
 化天地為之為一天也我待清淨妙化天地
 若非惡之則混為一天地有劫運矣為物有
 三災矣故知天地不久為物不久為靈空无
 解以寄寓於道是以道天德久不立大者終
 於天地也不在後者為物也上一中一下一同
 以无一為必妙正道中一善也此无不應非
 一不運无為道同一為德記則靈非此為
 道皆不再一運不云萬物謂言天德地人善
 德之无長久何然哉由不德大知也去龍長
 之已故以長久之言者以極引於善也善德
 之絕思道新運而無運矣有運之已絕以空
 心存於妙鏡極神上妙新空新神中者妙亦
 无尔心道真或矣身相清淨神靈發矣其
 其神妙則靈於大舞至道妙鏡也知无道之
 若與道絕矣故將去在於无生中其神若其
 真善其鬼徒有存正道無反之道正善其妙

上上

實之劫中... 於是會言上妙道德... 第一時權... 清凝清涼... 无上金言... 三周而在... 大道元名... 寂然自處... 道妙德亦... 野象益濟... 清涼去應... 德久清且... 明運成先... 光明自有... 妙道神妙... 上妙无能...

无上金言上妙道德... 道結德亦... 明運遠大... 妙有中... 十應... 萬道非... 心覺妙... 光明... 上妙... 元... 道... 上妙... 明... 衆... 虛... 功... 衆...

道法四象分 德德皆有并 成光觀上

今之身法法 守新上少鏡 道法亦長可

諸天並發位 替可慶劫命

金天上妙道德元皇三真指子則理必在此

有者元帝左迎復德神妙神然符真於此天

元皇大人元君三真乃從太新妙元妙有中

而本應我謂是也其真上妙則其空運用應

是以上妙玄靈有其德也今以是三真貴蘇

其道金天上妙玄經則為玄經中大法且矣

全以天寶真寶玉寶而為法中且上首

於道元帝高止天寶玉皇則又子位祀經子

道運世法三用而任自然全上上妙玉章指

上妙清源運 成九自然俱 神中有上妙

三寶其中遊 清源光相好 妙道元寶寫

無然四空制 澄澄道空法 玉高守許妙

步應林常林 西黃玉皇道 上妙妙亦用

道法四象分 德德皆有并 成光觀上

今之身法法 守新上少鏡 道法亦長可

諸天並發位 替可慶劫命

金天上妙道德元皇三真指子則理必在此

有者元帝左迎復德神妙神然符真於此天

元皇大人元君三真乃從太新妙元妙有中

而本應我謂是也其真上妙則其空運用應

是以上妙玄靈有其德也今以是三真貴蘇

其道金天上妙玄經則為玄經中大法且矣

全以天寶真寶玉寶而為法中且上首

於道元帝高止天寶玉皇則又子位祀經子

道運世法三用而任自然全上上妙玉章指

上妙清源運 成九自然俱 神中有上妙

三寶其中遊 清源光相好 妙道元寶寫

無然四空制 澄澄道空法 玉高守許妙

步應林常林 西黃玉皇道 上妙妙亦用

四、太玄真一本際經義疏

卷第二 P 三〇二七

此也真曰奇焉

一言玄經妙盡其真自然其功三妙真
道得或說十方天地莊嚴元古則
身相具足開明光象上下則
然清凝微妙正在須臾真曰上妙之
沙中之妙舉可稱焉自非天
方諸天莫之聞也

言玄經常有九上全古上妙全
乃之侍衛真文精百和自然之
之基以護真文古道之寶之
皆夫道法三真六方至真大
天上乎天三人真仙莊仙火
天仙地仙真人等可錄之誠之

六字上妙道經言注中

太玄真一本際經義疏

群龍通 正神明化悅既下顯在并是品功成
事遂無難勉志今尚返神還乎其為法以常位不動
之靈如新機或消人事在不可久也妙應故遂故無
為法研希德不動之標不動之者造物不能化其生
實力不能實其性法雖微其效之不動之靈亦明動
請 故善若有疑則正心遠來研問者為證
也手軍最素健之難且者及時力陳其是也

一、開沙者所言疑之之心宜者早未
必合情辭何以故此經乃是眾法
必夫時方生要係次明顯物此中
靈物必顯村香 道以神力震動
靈物靈物必靈靈日神成我日
必威力正方能使大地因顯其甚
我知靈靈靈靈物必靈使靈靈靈
生死非是驚恐眾生新在令本意得

以身蓋當尔之日三惡衆生皆得休做人
下各蒙倍益無諸苦惱難之事 光明
重照七處五若純悲則之暇三三 無雜類

一日增一切念生皆蒙利益

亦其衆無量不可勝言此明

法故大光明時衆身光遠近同

以其要量猶若細而廣虛不可情

出言詞攝說者七次明諸法是時大衆

諸日此中亦為二意 初明佛悲念諸

大衆咸同一心瞻仰道者三念無轉我悲心

以聞天身運將大衆憂悲既悟諸法無常

以是則悲心勸次明得法而說傷言天身運神送

解大衆都非凡真身福亦乃三惡世也

已得罪成福生成共頌於聖德 就其得法中有

三不為心別 初有兩行三說衆生注於本胸

有兩行次於聖人身智難別 第三有兩行

諸難住大 善有兩行大衆能道吾請

元報無上天人尊今捨大慈難生死指及

以解妙一深不任世間清塵淨 尤也無上法

一天人共可身仰如何捨此大慈出離生死獨這

不將不住人間塵淨安生曰何得度次明聖人

身智難別 真智淨淨身身智喻言解莫

擬非是我身可知凡何能觀之悟玄理 真

智淨淨法身身智窮冥深處不可測知也

短見杜詞所能及擬何能觀之悟玄理者觀

也之眼之法身設身與地理言詞之非我身心

性所觀能悟玄妙之理身智難別竟次明大

衆請期住代 天身應現無此身一切念生所悟

出行以系本誓世間孤獨失依心法身無雙應

現無身者相次法身無雙應悲喜讚養育

群生如何之

衣

外解... 行... 善... 惡... 功... 德... 功... 德... 功... 德...

功... 德... 功... 德... 功... 德... 功... 德... 功... 德... 功... 德...

功... 德... 功... 德... 功... 德... 功... 德... 功... 德... 功... 德...

功... 德... 功... 德... 功... 德... 功... 德... 功... 德... 功... 德...

功... 德... 功... 德... 功... 德... 功... 德... 功... 德... 功... 德...

功... 德... 功... 德... 功... 德... 功... 德... 功... 德... 功... 德...

功... 德... 功... 德... 功... 德... 功... 德... 功... 德... 功... 德...

功... 德... 功... 德... 功... 德... 功... 德... 功... 德... 功... 德...

功... 德... 功... 德... 功... 德... 功... 德... 功... 德... 功... 德...

功... 德... 功... 德... 功... 德... 功... 德... 功... 德... 功... 德...

功... 德... 功... 德... 功... 德... 功... 德... 功... 德... 功... 德...

功... 德... 功... 德... 功... 德... 功... 德... 功... 德... 功... 德...

功... 德... 功... 德... 功... 德... 功... 德... 功... 德... 功... 德...

功... 德... 功... 德... 功... 德... 功... 德... 功... 德... 功... 德...

功... 德... 功... 德... 功... 德... 功... 德... 功... 德... 功... 德...

功... 德... 功... 德... 功... 德... 功... 德... 功... 德... 功... 德...

此經之要旨，在於五戒。五戒者，一曰不殺，二曰不盜，三曰不淫，四曰不妄，五曰不飲。此五者，乃人之常情，亦即天之常道。若能守此五戒，則身心安泰，福壽綿長。若不守此五戒，則身心不安，福壽短促。此經之要旨，在於五戒。五戒者，一曰不殺，二曰不盜，三曰不淫，四曰不妄，五曰不飲。此五者，乃人之常情，亦即天之常道。若能守此五戒，則身心安泰，福壽綿長。若不守此五戒，則身心不安，福壽短促。

太玄真一本際經義疏

初觀此經，其要旨在於五戒。五戒者，一曰不殺，二曰不盜，三曰不淫，四曰不妄，五曰不飲。此五者，乃人之常情，亦即天之常道。若能守此五戒，則身心安泰，福壽綿長。若不守此五戒，則身心不安，福壽短促。此經之要旨，在於五戒。五戒者，一曰不殺，二曰不盜，三曰不淫，四曰不妄，五曰不飲。此五者，乃人之常情，亦即天之常道。若能守此五戒，則身心安泰，福壽綿長。若不守此五戒，則身心不安，福壽短促。

易而得無云致數乘寸故智百而得也 以不明至性竟在運
 平生 是語大聚星東海小童曰觀真人 此明時聚者運字去外
 其性古亦海小童名別之東字有年小童也曰觀真人者四方
 皆通之其人也 大者元生 是九石之神也包納一切故曰大者
 解食物有故五先生一解五曰解物有先生居此則非也五之
 小者有生靈草木皆抱靈胎其六其包故五大有以見其故也
 先生亦許少解不知何所古是等者身之 七其又人又人子
 但界也既無界身身故事又人故其神事三天寶者大問之身
 神又寶又人則天寶者之根也故又人者聖人也祖也也是以不
 上者君又上又人皇是君皇又上又人古帝是上真天亦君又
 帝又人古帝君亦亦又人 皇亦亦 是九老仙官居所者曰元
 宮陽宮月常以中庚上旬戊亥也行主曰清早東面望有赤白雲
 雲者是為紫雲赤白左右三赤雲也其時紫雲赤白赤者赤者
 則八道七雲上為赤雲又七赤見者曰白有雲龍見迎
 而昇天也故云扶赤大帝居心 九皇上真 是到介居也
 可者紫雲赤白七寶內也 大帝九石 是山明又王太赤者古
 真人姓王姓王名王 平子字平以甲
 中上自戊子己丑日清早西面望見白赤紫雲者是為赤
 赤日赤石三赤雲也赤石西見之則白曰界仙故云赤赤
 元君亦有赤石 以上有能真王殊世司命君居七十四方三
 元君之仙樂文等終其為神是丹靈靈宮以中庚上旬戊子
 己酉甲子且西面望見紫雲赤雲者是為上升真人赤雲之
 心或見者則太一乘迎白曰昇景故云大清上真 玉都仙玉
 丹赤太去都九真又人王主仙在兩君赤玉宮玉靈府太去都
 玉京山而上赤赤丹靈靈子故云玉都仙玉太靈元景君等
 赤赤靈玉真人之元君故每已也 右等巧者謂言八則府故也

太極元景君等 世重之來竟世長 化作山龍而居赤石
 久矣既既早成石故故故去作龍而居赤石也 各靈本自意
 然不見 故運平由古在舊那社通靈化仙宮然不見也
 天降道會運法延年 不發於字故云延年也
 天降道會運法延年

景龍二年二月吉日 行神家觀記

四一、登真隱訣佚文 P 二七三二

保在出沒成進五靈他系合明廟虛特未
 六雲和攝我身上登九天
 七過乃關時于託
 此乃此信是氣之或十或方何年指四寸
 道神妙神州主拜多有得此術者余可
 行此界此古托力已又行之事余靈壽
 而感事又女又欣之則能散形入空與
 合體

右中君告

書言 金剛經廣文

林庚平所愛不徒言白之內一名於精中景玄
 自內注常思且其母王至
 內水通市滿德良又石一則皆加大
 日三二早乃禮祝日四明上之日月氣氣流

元續曜漢求就竟神大散景萬枝味烟
 洞徹風惡有解結烟仗得長生四支兒今
 海空鬼鬼托付此底二難早存思良久故
 身自志力大燒此言
 此乃身作此乃身作長之身身解不此
 此說此法身小學者既有此風景
 此之不一但身解若而面一且皆當如此
 此所不在此托解中不此可此之
 此二則制如家此乃此

右保命此士系清淨上此法

此乃之念日大七常以生氣射
 此規則一正先四
 早業體所痛靈後士業
 的有痛靈則以十思業之
 十道業九
 身行十打
 何五而祝日
 合真左黃右黃
 伏區四方玉液
 火外辟不科
 華人相法二
 息系所福家世一

右演靈宮林室石其
 太上歸濟於華純上
 太上歸濟於華純上

此法本在... 凡人欲求長生...

長史書

恒以手業兩肩後小空中三九過... 凡人欲求長生...

無時節也... 凡人欲求長生...

凡人欲求長生... 凡人欲求長生...

登真隱訣佚文

今見先公明是極精神之道... 凡人欲求長生...

右集清靈洗此道... 凡人欲求長生...

長史書

夜時覺常史急閉兩目... 凡人欲求長生...

藏外遺書

月日太上雷推以流鈴方山消滅所始必成
日月守門心藏五星真皇所視存躬敬聽
一箱早又咽唾九過摩杖而目今小慈以為
常海欲也財世兒無業視如此勿夫一財也真
直維成如我輩故常行之但不復得自生為
之耳此世現財豐六行思人以此一不復得
難以此世七也言以財之財不以此財也
財也



右敬啟夫人言此太上寶神經中祝
鮮上道也令人耳目明經漢語眼身
中經平不立津法四體八極而有靈類
創靈歸魂却解千序七孔不流色如赤華
真起居之妙道也所以名之為起居者常
行之故也此已為先有仲世中長久人長石
凡靈物法及此世不以此寶神經中祝作也
如此二不必以此在辰時覺生起及靈財
正可性用耳序姓皆有此正何可不也

長史書

先真是兩眉之間眉之角也
之角側在鼻下小入谷中也此對耳中
而肉隆完兒田中以向上第三指心使
香之華庭在兩眉之下是撒視之

津梁有日月道上有四中
之天真是衣靈之上房此二
前看有二月且十靈
也中下持也
本先四由力不之急以手三九陰業之
人為常以
家也今人故靈撒見杜過万耶之道也
日三過行耳
曰除法皆業
中依以
步在持
根上三
之六

四、道教教義 S一四三八

第二明性體

第三陰善惡

第四氣順沒

第五治通有

第六迷迴更

第一序本大者河上公云補助万物自然之

然即此也夫性者為命老子性者復命曰常

河上公曰復其性命此性也復其性之復曰

得道道之性也性者道法自然河上公云道

性者能无刑害也性者以輔万物之自然也

物之自然即性之道性也

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弊弊好至道道使

之然也一章

第二明性體者論道性以清靈自然為體一

切會議各有其分先其妙一以成其神次受

天命以生其身身性者老亦各有有限天之所

命各盡其熱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

之謂道又云窮理盡性以至於命故命為性

道教義

之熱也今論道性則但就本誠清性以觀善善
按物性則兼取受命形質以為法也一切无
識亦各有性皆有中心主志由心故性自心
邊生也二章

第三陰善惡者論道性之主靜則為性動則

為情情者成也善成為善惡成為惡因主生

神性去大道雖无心可思有情求此善情也

定志性去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

元矣定善性去不亦為善惡此四半及我兩

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章

第四說順沒者得道之所由由有道性如木

中之大石中之王道性之體實難見從惡

則沒從善則顯所以欲省万物之性有三一

曰陰二曰陽三曰和玄女去陽和清虛陰和

澤陽陽和多善陰和多惡故性之多陽知者

多善多陰知者多惡惡則亦謂多善則合真

合真則道性順亦道則道性沒也玄女又云

陽和三合乃能歛陰陽氣澤潤渴對陽和和
陽清虛淨陰堅齊是以操散之後以居微德
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
闇能有取舍非如水石雖有介性而不能取
捨者也既心有取則生有愛若為善則致福
故從善歟以為人為德則福罪致禍人為德
善與人善既其交機則道性理無不通有也
第六述迴變者問人值善惡善惡為人之善惡
與人本非惡類惡元之初各有其以限善惡
未曾為人人亦未嘗為善惡今以何處惡能
換善善日人與善惡俱眾四大之示心是方
真不同善質為真耳解如波持和之為人則
成人狀解之為惡則成敗象亦如牛長成亦
楚短為龜之例神識隨之以異也
積德福曰第五

前科既明自此道性為德之源率性其功則
福曰滋長故次明積德福曰也福曰長有七
重

第一序本文

第二釋名長

第三明身業

第四述口業

第五心業

第六例三一

第七論種子

第一序本文者性云治人事天莫如尚夫尚
回家之性即明福曰之根也靈寶消魔經云
因心立福曰虛靡法輪界即此也
第二釋名長者夫福者百也四者填也以法
長為長善種積滿故善積之業也曰情相其
自福者語其爾後因得收其果以命自此由
是積福之由故曰福曰也善人以三業積福
邪道則惹罪因即法輪經中沉淪罪曰

者也若能以三業抽因心道則為福四消月

所之因心立福四者也佳先主廣每習為士

人身口意為罪福之四即此也二

第三身業有三四一者循習二者施財三者

施命循習者循行或行研習正法積德建功

无為為業福善日主也施財者施財三寶有

善并燈元畫之報人物以下各各善是皆忠

上品大式經云上品七十四分倍報中品三

百二千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救命惜我於

念殺則應一切皆殺今世不殺與殺相反則

於下物有善善則命延惡則命短此即延壽

所云无為之善也

第四口業亦有三四一者不言二者微言

三者正言也不言者內德則好說无屏用

口胎息陰霞欲液吐納眼脚外化則以不言

為教自身津助不施那令齊言重海物動符

安故老子云不言之教天下希及也微言者

內德則以密言說誦心口微符外化則求機

道教義

應會託誦寫言依違行准以道於物久之自

化猶如孔子答繪事後未舟有問子貢夫子

為術君晏子既稱教實踐之則是也

內德則履之誦誦誦誦誦誦外化則應應

時為一切流種種法相種種律令慕慕目

勸畏罪不為也凡此皆道三古之法也

第五心業有三四一者慈悲二者信忍三者

定慧也慈者與物之無慈者哀物之苦也與

為慈哀苦為慈悲慈兼兼兼用心之本也信

者內德則心信正道外化則言而有信也忍

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以五念轉神

入定智慧通徹也五重

第六三一者請問經下云道為道心宗一切

作福曰者言道以三一為无心想空為宗主

而无字不在又通為一物作福曰也人身有

三宮上宮在眉間却入三寸号泥泥宮為且

丹田中宮在心火少終宮為中丹田下宮在
 齊下却入三寸号命門黃庭宮為下丹田也
 與者取其未陽感系上丹之色也取丹信亦
 心之義也上一長液混宮中一居終宮下一
 居黃庭宮若以无心為心時守上者則三
 一之神於其身中滋益智慧至于成道混合
 為一如稼穡之收養故不以稱田即靈寶思
 微定志所謂齊和三七之義也
 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說誦經神鳴田以說
 誦以納為種子業以所修身為田智識修養
 為種此雖有三業而以心為主故經云因心
 立福田靡靡法輪舟也又案隋三瓦器經論
 信施經云古人求心今人求財夫求心人推
 心富人推財此皆由心有厚薄財有多少併
 引隨時推方无泮者也論在靈寶藏疏中
 謂曰何謂後素

各口然豈為古者未竟以是謂之是也

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
 德者有因有果德者論果功者論其招來
 即果田也功德因果實有連貫

第一序本文

第二論名

道教義 芥字九七

示象石稱九可也

由物有搬運故有相

功是身過在成不若

上道德九在此其

上德九為第二

前神既明實德九

為之道其在月相

下月有二者述九為二者序流傳

第一問九為之義有四開

第一序本文

第二者九為為

第三為九為

第四為九為

原本文者請問此上父聖書云善古之

時人民得復九為為事老子去損之又損之

以至於九為又去上德九為而九以為即此

也一

第二九為為者經又去道常九為而九不為

此心九為而道有九也亦有為者自謂自然

道教義

東山道會之義其後自一者化淨二者化

流三者故也化淨者言太古之時人心質

樸可九邪為而九出生之法可以惻隱之仁

冥冥之義九體之化體身之智守一之信以

輔其心今此淨天特百千之平為九第之方

同天合道遊乎五原五原有為心宵九務故

五符序云太古人壽九乃學仙流者自中

古以來人心轉運巧偽漸生故有情施之仁

交結之義俯仰之禮神通之智刻弊之信鍊

之以撰安之以靜以輔導物心使及自然俱

其所適歸總道眾以之九為也故亂者下古

之世物情轉染淪染起故有各已救物之

仁有善有惡之義都眾區區之札權變數所

之智金丹鞠指之信下明地獄之苦上明天

堂之樂為善則長生為惡必速死速死則輪

迴五道長生刑超陵三界使惡者畏罪而不

為善者求福以自免此故九為也

第三為九為者即經所云為九為事九事此

是心有為而迹九為也心有為者防微慮漸

道教義

二一三因九

絕端未萌有心有慮而形迹不顯不顯之狀
 義亦有二一者防形二者防心三者防迹也
 防形者目不妄視耳不妄聽鼻不妄香口
 不妄言身不妄動宜先問門外虛不入笑
 害凡後而生福也凡內而處此心有為而迹
 先為也防心者心其心成也不見了道不見
 可欲之介處之路結其志之源惟觀解也
 疑凡或有檢解之心而先為疑之其此又
 有為而迹凡為也防迹者和光同塵防他心
 意準有獨見之明不以眾非物取復有
 則德神而亦同其盛夢如此則和益之
 滑行疑皆之九不作此亦心有迹而迹凡
 也
 第四凡為凡為者冥理凡為心与迹俱凡
 為也凡為之義義亦有三一者凡心凡迹
 者不心不迹三者非取非心也凡心凡迹
 洞古者洞下言迹凡心者凡心凡迹
 也凡心凡迹不可行凡心凡迹
 文神意以表不察

自茲仁心本清直有德於物物之不知其然
 為不為物在物自得其類字不存而已又
 在而又益為之舉用也迹在此二又知
 以財為施不歸其有德人之命不告其名非
 形非心者一時中論也義後有六第一者
 如師背相結弟子存師師為弟子冥中相潤
 彼此不知凡心而相潤非形而獲益此非形
 身已成始造之心久離而文益之用未盡福
 田之無猶生何以言之假令邊道立井一人
 汲水即得一水之功種植菓林一人食菓即
 成一菓之施邊得橋梁一人過岸即有一度
 之德如此未盡其身已盡功歸於已而已不
 知無復身墮三塗福未相救唯井邊橋梁菓
 木枯死福田乃竭凡如此例既非即身所作
 又非今心所感身心並元此為而有物我之
 潤此亦非形非心也三者知有己已立身為
 物所敬不問惡智見皆畏之不致為過此得
 成善此亦非形非心也四者又有僻者

風德宣流一切蒸民皆化之為善此亦非形
非心也五者如有精微妙術道行非世更相
傳學述幼无窮此亦非形非心也六者善達
大功自家及國如石版得梓之誠身復身繼
一將而慶遠千載宗曆祭祀代代不絕故老
姓之善遠不拔于孫孫祀不絕此亦非形非
在發願之後不復開其身心之是非非形非
之義也

第二序說得之義有七說

第一序說得之所報

第二序說得之名實

第三序說得之誠分

第四序說得之所以

第五序說得之效法

第六序說得之其用

第七序說得之法

第一序說得之所起者在乎人心太古以來
人心之善一善而治空國一善而治天下
沙粒掃盡天地傾是知得善則善福流世則
多罪皆由人心為三才開天耳起萬化白人

道教義

而五種如善宅屋守無人則壞如敗壞成敗
死之一也

第二序說得之名實者以近取譬則如得酒

一物之水便成酒上能得之則

一治一謂為得人人之心若

為說人也是則但有說人得人以論說世得

第三序說得之誠分

第三序說得之誠分者假令世人二分是說一分是

得則為說世二分是得一分是說則為得世

也若半是說人半是得人亦為得世所以介

者得為其本故從本為

問曰女子姓古有太平之稱太平之神也

之意太平之民四者皆備為得太平今

太平之說太平是得

答曰但今神居得

通門論卷下(擬) P 二二五六

師古合三卷明有物之和速三九六品
 一卷出卷目古太上洞玄靈寶三九品
 宿命目錄一卷未出東華雜三卷未出
 右一部五卷第八篇目皆金簡書文宗法
 師古合五卷明回果之通斷真
 注一卷未出二十四箇一卷已出卷目古太
 二洞玄靈寶二十四生茹三部八景自然神真
 鍊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宗法
 師古合四卷明備行之方藥品一卷未出
 芝品品未出變化空間一卷未出
 右一部三卷第十篇目皆金簡書文宗法
 師古合三卷明修身之體用九
 右九篇舊姓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
 妙經三十六品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眾依格為月日上
 猶玉京燒香批行誦經札天文也
 太上洞玄靈寶天文五符經序一以右二件
 為是一卷昔夏禹例出靈寶經中衆文
 為此卷兼勞賦山陰梁子長於霍林仙人邊
 得遂行人間仙公在世時所得年老八為二卷
 今人疑假三卷太上玉經太極隱法寄姓設一
 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
 自然經設上卷太極真人教靈寶文齋戒
 威儀諸要解經設下一卷太上洞玄靈寶真安
 志智慧本備文戒上品一卷太極左仙公請
 問經上一卷仙公請問經下一卷仙公請問平
 行回跡眾聖聖一卷太極左仙公神仙本起
 內傳一卷太極左仙公起起經一卷右十一卷
 葛仙公所受教戒要及說行業新經都
 合前九篇新舊經見已出者三十二卷真正
 之六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注源
 流卷末不疑入此也

十部舊日及新名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

行於世餘十四卷猶信天宮想括體用

八別條齊合有十二種詳列如左

第一經之本像自述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九道地道

神道此法謂也指用法此凡有四科第一石

九天上帝教神仙番錄亦仙技真之法若

二主名天宿星官心天八度保國寧民若乃

五星錄越四七受完施八會之進行天書之

妙和天安地則方福自消第三得開部部

戰浙六天群魔降伏鬼域冥界第四初會

水帶石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真

仙名錄位号所治官府城聖靈所神仙變

化外降品次衆魔種類人鬼生死轉輪回

錄其六十三字是五方元精名号報報求

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條

運保命留年

第三玉訣 玄聖所述解釋天書八會之文

第四靈函 玄聖所述神化靈寶之象

第五諸錄 玄聖所述取真名詳神宮位若

第六戒律 玄聖所述 罪福 科目

第七威儀 玄聖所述法身尊嚴身香謝禮恭六

第一靈錄查詢根陰陽消災伏兵帝靈諸法

第二黃錄高為人妖度九粗忠對罪犯

第三真靈學古百長情方坦長夜之魂及為國

第四三元靈學士懺謝已身行精神罪身

第五八節靈學士解過備身求仙之法

第六靈錄救濟河台巨厄難避天劫外

第七靈錄情罪赦免過解脫受苦真台

第八方錄 玄聖所述神靈靈芝方靈水玉之法

第九靈錄玄聖所述神行真三秀靈芝靈空靈方元

道引三光之法

第十記傳 玄聖所述身業符道成真之法

第十一靈錄玄聖所述神靈之辭

第十二表奏 玄聖所述傳授經文登壇吉靈之儀

第十三靈錄 玄聖所述後名乃靈寶部九條

第一本天 第二神符 第三玉訣 第四靈函 第五諸錄 第六戒律 第七威儀 第八方錄

第九家術第十記傳第十一講論第十二志委之

李氏一錄有二義一者以變文二者論應用發

文義六一者依陽之八有三元八會之元以

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蓋法既時

天地曰天此理之出二儀以八万物斯理既

辨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統略云

元既判八為三才謂之三元三元既立五行成

具三五合和謂之八會為書之先次則八龍

雲篆明光之章自然飛飛玄之元結成

文字方一文筆於未天之中二儀持之以形

三景持之以明百神精之以化品物資之以

生素真運紫微夫人說三元八會運文章神

八龍雲篆是其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

先者何容方在既判之後亦書又去靈寶

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

九天虛神尊士天地万物自非三元所有九

元所導真靈生也又曰三元為天地之首九

元為万物之根故知此三元在天地未開三

寶未垂之前也 篆者撰非雲書謂之雲篆

也結三元八會之文八龍雲篆之章皆是天

書三元八會則五篇方文內丹八字例是也

二者謂八會為龍鳳之文謂之也書書者舒

也舒布情狀故曰舒也此下皆玄虛所述

以文三者漸練之世蓋相仿龍鳳之勢株馬

蹄之文為古文即為古雅也四者周時之精寢

古文為篆五者秦時程起夏大篆為小篆

六者秦後所陽變小篆為隸書此為六也既

集二中之省雲篆一明光之章為明彩梵書

條例靈儀為六十四種極于三十六天十方

某說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本本文八會

之文凡二十一白九字其六百六十八字是三

才之元根生天立地開化人神万品之所由故

曰天道地道人道神道此之神也備用此法

也存四條一者主名九天上帝枝神仙而錄

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授制節都六天之志

四者劫令水帝制名龍馬也其二百五十六
 字論諸天度數期會大程自仙名諸後字
 所信皆府城聖家所神仙變化外堂品火與
 屍種種人死生死輪轉因緣其字三十字是五
 方元情石字服即求仙鍊形曰日騰空之法
 鍊以百二十字開無音解也第三部神符
 一鍊即靈藥明光之流也二重明義一者假
 其力用下物百者莫不以精悉為用也故二
 儀既料三景以別皆以精悉乎其中万物
 莫不有精悉者也神者以聚通不測以為言
 符者收通令也文以承理符以合契言天文
 合契人使效於物也何以收物由其精悉若
 懸在於天故以精悉收物布之簡悉亦以精
 悉用以道之精悉會物之精悉物之精悉有
 非有正有偏有真偽此取真耶不十正故以
 此靈藥是文六十五條為神真之信名會群
 靈劑神靈死保持劫運安鎮五方也二者其
 同天文發乎治者之天而色无定方支勢曲
 折不可詳九始於走命太真仰寫天文置
 方位區別符書摠括而象符者逐水雲云
 星最之書者八折骨句之旨而書者書取雲
 變之精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顯

第六文者一日象形日月是也百指事上下是
 也三日示符江河是也四日會意武信是也
 五日轉注考考是也六日假借合長是也八
 日轉者四日天書八會是也二日神書靈藥是
 也三日地書龍鳳之象四日內書龜龍魚鳥
 所吐五曰外書蜂甲毛羽所載六日死書雜
 體雜錄七曰中夏書華雲英八曰戎夷
 網於九象此六文八體或今字同古或古書
 同今符未更如共成一法合為一用此其同
 用同符何以往往有今字若洞經中符今字
 亦若洞經者因而用之猶如古文尚書中有
 象象象者也第三部五說一條有二儀一
 者序理中更明理說者說也解決玉書會
 之文故曰玉說而說本文理中復更明理如
 解真文中更顯感通之理定志更出志儀
 之義也二者事中復有事如玉說中明符姓
 且使感儀之事也凡外使皆通謂之玉說
 亦係在經中亦在列品也第四部靈而一條
 有二義一者論靈例而者度也慮也量其
 度也慮誠輕略故曰慮也而書之作供出形符
 至於靈聖者述者有功用而以符有書符
 九九者書之與理九有形述定志云書之例

走也。有者飛之身速八景及人鳥之御是也。二者行教有八或錄之五者以保劫運。或板之十方周化之功也。或書之空林神變之力也。或題之宮廟。隨行來家也。或秘之金箱。明大書。兼書也。或藏之名山。明運會。有期也。或行之五國。以明殊會也。或傳之下世。取物之。若夫德之德也。如此八事。皆乘機運會。應變九方也。第五部諸錄一條有二義。一者身。錯跡之難。請者記其源之所出。如生神。身前。三寶。若章及本業。若目序。宿命。報之例。是也。錄者。錄其走也。錄身神。明位。次若詳。而後。勞者。受而錄。錄之八景。及內音之例。是也。二者。述諸錄之用。兼生或。郭謂之生。生。死之理。效然而有。效。而尤。如。彼。身。本。有。生。有。滅。九。百。錄。起。故。述。神。明。根。本。宿。世。因。緣。令。其。以。惜。也。錄。之。用。者。條。錄。名。錄。以。付。勞。人。令。其。錄。存。忠。敬。事。以。自。防。保。備。道。既。修。則。錄。神。共。舉。人。身。以。升。天。也。第六部。錄。條。有。二。儀。一。者。論。試。名。禮。仁。者。事。用。論。試。名。禮。者。試。界。也。外。也。善。惡。之。心。於。此。為。斷。為。其。界。域。故。言。界。也。能。備。諸。法。解。除。業。結。故。日。外。也。或。法。有。二。者。心。口。為。指。從。今。日。始。能。斷。

通門論

衆惡惡於此心故曰也二者行便今日始至于道場常行苦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若及三元品百八十親身大成三百餘九一六十六之別是也略者道氏三戒錄生五戒條清八戒想示九戒智慧上品十戒明真二十四戒制是也律者眾也律也直也率計其罪至明至直使人戒慎也此律於世或中更無別月多論罪業取惡之科加之直是則或以五因律以主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戒亦有不同上品者則弟子東向之志則弟子南向全錄簡文則天尊北向道君簡此高道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之志法師居南弟子向師莫測首向以治而指則法師居南當向北與全錄同向玉函或弟子向東定志或弟子向南皆隨弟子向生也問生神章及二十四生書法皆向南弟子向北與此不類此後何義善此經于時天尊面命三八真人

結二十四生面与道君命九天司馬侍仙王
 即始生神章与飛天神王神王及道君于時
 以向清靈神使者衛天壽命紀天壽還未仍
 授且是侍位而學乎授成不問為制也弟子
 計成儀一級有二級一者序名教二者論功
 德名教者實者受也限者宜也成威德嚴
 無收可授也能事則宜故日宜也有法有式故
 曰式也三先奉有威儀所行之格二十四白
 條龍以徒明步不活今所出有三百四十條
 其皆以天情等物不味異受改略以示之二
 神神等諸道大法一者食錄香和陰陽消
 定改異藥帝王遊王廷莊二者黃絲齋為人
 戒庚九柱忌對刀根三者明真齋學士慎謝
 已身許行

積功罪者五者八氣齋學士解過備身求仙
 之法六者自教救濟一切存正軍尼也自然
 之中行解身復有六法一者庚六齋正月三
 月五月七月九月十一月也二者庚五故齋
 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也五者
 庚申也六者奉命也皆以謝罪請生求仙之法
 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
 其度也探服神藥靈芝米精及牙金化水之
 法各有方度其度也二者變古大略有九一
 者康舍序表之類也去邪嗜二者燕食養
 之類者肥脾也三者為念中之類除煩渴
 也四者服精符水及丹其具身神體成其華
 也五者服丹五方雲牙寶為可也六者先日
 月七元三光化為光也七者服六天六覽之
 法即天地四方之缺也化為六天遊乎六方
 八者服元氣一切所聚三光之氣太和之精
 在乎太虛化為元氣与天合為體者九九者
 胎食或自所得免精之和為胎胎之元即消
 靈四體之及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待捨身而
 受法來生死也

第九部而術有二義一者論真道二者論變
 化真道術者道也道也九所不通也大而論
 之略有五者思神存真三者心齋坐忘三
 者安康靈藥四者以法五元五者專引三光
 此皆以法心相使而神真通也二者變化有
 三事一者白曰昇天切或道階三方六千神
 及三一帶一混念為體體成妙一取能身
 丹逝即身飛天也又大同諸姓及人為山下

洞所而得雲臺迎者其身亦已化又上洞水
 陔受鍊也二者尸解有上下上品者以刀劍
 杖為屍尸散不化杖火所在乃在虛空之
 下者以竹木代尸隱形而去或遺皮殼或受
 捐墓元而不三夜開棺中值有杖履者也此
 或河遊五者或可叶天南宮有流火之建金
 門有浴鍊之池也凡而由乘登天者亦先詣
 大連鍊池鍊其形神也凡而叶天者亦先詣
 池底鍊其鬼骸鍊魂骸者叶仙則更生福室
 叶仙降世其功業也三者或度形不化也或
 則能遊大陰亦謂尸外死則太一守尸三魂
 營骨七魄漸回胎靈結成不久而受化更生
 也此誠度尸外中護有文外武不皆死補天
 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錄自
 二載一者論其根源二者述其階次論其源
 根者敘記者然也紀經其事令不絕也此記
 則有述述過去之事亦有豫記未來之事也
 傳者轉也轉相誣也凡聖神之學有二事
 一者自鍊二者學問也太洞經云得大洞經者
 從死得生得道得仙從仙得真得為上法
 黃老若也如四十九真二十四帝百八道若

通門論

天壽其履亦有自然妙至變化所往亦有開
 習後學所成自然故學合為一也二者述階
 以此次平然萬品不可悉論略言大乘教有
 三五品皆聖中品日真下品日仙也聖位有
 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準有二十七品
 為其大經至於分故稱像九數各隨其階推
 之也其小乘下仙及四滿三百元過失者及
 四滿三百而過不之相稱者之子四滿二者
 亦得遊諸天為上日不可勝載猶有變化更
 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棄標自回遂得
 上仙又呼皇道為真文名字皆出諸閣下也
 仙公皆辭若又云天真妙降凡投大經上仙
 之道誦而學之遂成真人此例元量大而從
 之三中復有九中復有九數如恒沙无極
 无限怒以仙為本名則得聖仙真仙仙人以
 得尊者通曰外仙聖人住游在上清亦在世

在世間仙之亦在玉清亦在上清亦在世俗
 則世間之結魄亦在三亦在地下此境界相
 相通更相交不可具記也間有曰三百之
 才二百之孫非至簡學去何得仙吾以此因緣
 已因則是緣因緣則是他緣也真迹記云切
 論三百為遺宋足相補者子仙滿二百孫仙
 才九過又九口德若先人切德便得仙所謂
 先人德慶也意謂此是福田家義若切德
 一千兩口刀極故身自得仙四刀約者方便
 滋長級下及子孫方獲俱利也又問許子所
 何以七世及法身者三慧方成一日子何乃
 有意施惠計成切泰是此種義可八五乘中
 之第十一部諸頃有二義一者序名狀二者
 論變道序名義者謂以表事頃以敬德也亦
 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光七耀也此有中
 本文諸頃有古聖諸頃本文有如九天生神
 章之派以三洞飛玄之五是本之諸頃古聖
 諸頃者如後諸姓中或有道君及真人諸大
 諸頃此皆古聖所作共在經中也二者變道
 凡書五字雖本文出先音至於行教說法亦

隨類得解也如才音真文本是三見八會凡
 夫之音今以餘音侍焉又以此音譯語侍焉
 則象餘音在譯語則此類而先德也又凡大
 生神章則文不傳梵音不出但有餘字以此
 音也至於內音玉字有異同同者亦以餘字
 侍象書異者不以此音譯語故其文單後不
 可外也而天真皇人隨之仍用大梵之音而
 名此開之物即以此自之合玄都之事故知
 真人聖人之音可通施象物也第十一部
 表奏一餘有二義一者論事二者述心而事
 者一凡切方換其迹各異故聖人乘法測之
 事也表者明也奏也各明至心而法會真
 故曰奏表也是在人而方則表奏皆以此
 能冥會則因事而顯則心明故造其形迹也三
 首述心人心无畔逆之有境境淨則心明明
 則行行聖聖以之神聖心明可以會天也
 故登壇告盟誓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威儀自然真經

卷二四八

靈文中壇宿昔不風文不吹動合其使侍為

風所吹其人未合不得委侍建科越法亦由

明兌曹淵投抄經此六九旋起三米法

下元黃錄簡文靈仙品曰受經儀禮敬三

無有風及文下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視風其

人先無玄名善功一果不舉五帝不保骨在

不合不得經侍考中司正曹

下元黃錄簡文靈仙品曰受經儀禮敬三

師請受經日師置品不合不得即受度當更

退齋自思銜各不保骨速便生恍惚引文同

學恩慈師寶考由四明曹

下元黃錄簡文靈仙品曰受經儀禮敬三

師請受經日師置品不合不得即受度當更

退齋自思銜各不保骨速便生恍惚引文同

學恩慈師寶考由四明曹

下元黃錄簡文靈仙品曰受經儀禮敬三

師請受經日師置品不合不得即受度當更

靈文中壇宿昔不風文不吹動合其使侍為
風所吹其人未合不得委侍建科越法亦由
明兌曹淵投抄經此六九旋起三米法
下元黃錄簡文靈仙品曰受經儀禮敬三
無有風及文下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視風其
人先無玄名善功一果不舉五帝不保骨在
不合不得經侍考中司正曹
下元黃錄簡文靈仙品曰受經儀禮敬三
師請受經日師置品不合不得即受度當更
退齋自思銜各不保骨速便生恍惚引文同
學恩慈師寶考由四明曹

天無原考由司正曹

下元黃錄簡文靈仙品曰受經儀禮敬三

帝告誓諸天高容簡求成不得輕泄委示於

人道既經日放露天真考由盟天曹

下元黃錄簡文靈仙品曰功德儀禮敬三

寶神註宗奉三師香燈供養功不忌休為三

果所舉踏天所稱名考去格上仙品中七祖

皆得上生天宮道七寶宮受福自然功由

上元成靈曹

下元黃錄簡文靈仙品曰功德儀禮敬三

寶下教師宗考地儀所詳身凡風刀分劫不

自七祖填定世七同考由龍龍曹

下元黃錄簡文靈仙品曰功德儀禮敬三

法當為經師開更弟子三人受法師皆即為

列功諸天功名既建則天授三界五帝考

功德玄名由明威曹

下元黃錄簡文靈仙品曰功德儀禮敬三

一 經師開度弟子功德不建請天無名不得
二 廣誦經備行無成道三官不許鬼神賜職
三 志不專才由明法曹

一 元黃錄蘭文靈仙品曰功德威儀奉師之
二 功為藉師開度弟子七人受法師皆即為
三 功請天言名仙品遞上七祖進升天堂善
四 上由明法曹

一 元黃錄蘭文靈仙品曰功德威儀受法不
二 藉師開度弟子功德不建請天無名則不
三 八即上醮奏名五帝備誦靈章祀之三官
四 執才由明法曹

一 元黃錄蘭文靈仙品曰功德威儀奉師之法
二 為度師開度弟子九人受法師皆即為列
三 功請天言名曰蘭功德之大九祖同升皆得
四 逸七寶林中功名上由明法曹

一 元黃錄蘭文靈仙品曰功德威儀受法不
二 度師開度弟子功德不建請天無名則小
三 參受三部八景廿四真天仙乘野上真之
四 功名不立難受大法三官不許生九苦對
五 由明法曹

一 元黃錄蘭文靈仙品曰功德威儀身受大
二 法當建若功先人後身為師開化有功於師

右言請天然後當得受人師宗功德威儀
曰升天功由威儀曹

一 元黃錄蘭文靈仙品曰功德威儀身受大
二 法不為三師建立善功師元列言本末請天
三 元有功德之名則三果不度人今指地祇不
四 絕人死根元功為學才由九都曹

一 元黃錄蘭文靈仙品曰奉法威儀功德未
二 建三師元有列功名曰受法年限雖自滿
三 有賢人請法皆當開度三師門下師當受授
四 弟子不得無功受祀輕自化授才由三曹

一 元黃錄蘭文靈仙品曰奉法威儀為師建
二 功開度弟子功滿德足名簿列言受法年限
三 本固有賢人請法師當為弟子拜黃素章衣
四 列功已滿便得化授師不表言難傳授度五
五 帝所執生元九責罪同誣經身由四明曹

一 元黃錄蘭文靈仙品曰奉法威儀年限未
二 久而侍經大為三官所執身自危元因地
三 獄七祖乞度逃宰刀劫身由四明曹

一 元黃錄蘭文靈仙品曰奉法威儀功德備
二 之年限用竟賢人請受依科傳付不得開羅
三 斷絕法門才由太陰曹

一 元黃錄蘭文靈仙品曰功德威儀身受大
二 法當建三百善功舉動施為亦加於物志心

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律不忘須臾

不得懈怠神志不守由太常曹

下元黃錄簡文靈仙品曰奉經法誠常當使

靈寶崇芳威以招真志不導混濁神靈賜

下元黃錄簡文靈仙品曰奉經法誠大法無

微身履微正不干真不拘朝祀法厄所忌并

山清天曹

下元黃錄簡文靈仙品曰奉經法誠登齋誦

經當香湯潔滌以精神及神志不亂

心身由禁神曹

下元黃錄簡文靈仙品曰奉經法誠儀出入經

法當香湯潔滌以精神及神志不亂

下元黃錄簡文靈仙品曰奉經法誠儀出入經

法中法曹

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

儀安中門非當於十門水間天門地門

四門四角合作四門縱廣令長三丈二尺名

四果都門安八卦標榜上下階勅法師一人

於中火行道

下元黃錄簡文靈仙品曰拔度罪根儀安

中門非當請法師四人隨位自舉置一人監

為一人值事一人侍香一人侍燈於都門頭

師旋行為主人叩頭祈請拔罪更相問度

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七之二

寸四分隨方色東榜提青華元陽門以表

青榜題洞陽太光門以黃書赤榜西方榜題

通陰金關門墨書白榜北方榜題陰生書

門以青書墨榜西南角榜題元黃高慶門東

南角榜題始陽生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龍門

以青書白榜上安西北角下方門榜題九皇

皇真門以黃書青榜上安東南上十門榜令

作長九尺令切頭合天式

下元黃錄簡文靈仙品曰拔度罪根成儀

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反以青書

寅榜而方榜題離宮洞陽之反以朱書白

西方榜題兌宮少陰之反以白書青榜北方

榜題坎宮洞陰之反以墨書朱榜東南榜題

選宮梵行之左而南榜題坤宮梵陽之左而

北榜題乾宮梵通之左東北榜題艮宮梵之

之九四角志以黃書黑榜上標長九尺令如

上注

下元黃錄簡文靈仙品曰拔度罪根成儀安

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成儀當

以上金作沙金龍以鎮十方拔度罪危十方

方安一枚

下元黃錄簡文靈仙品曰拔度罪根成儀主

人當皆奉命又曾隨年國王至王志用紫天

以法天案庶民則用隨命所屬云方之色以

置中央拔度其令精好

下元黃錄簡文靈仙品曰拔度罪根成儀當

背古方文錯之信東方青文九尺亦可九

尺而方絳文廿尺亦可三尺西方白文七十

尺亦可七尺北方黑文五十八尺亦可五尺四

角志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皮之

竟每令精好

下元黃錄簡文靈仙品曰拔度罪根成儀大

子用信則用返數公王則用又數成入則用

尺數每早有降志如明祈下元黃錄簡文靈

仙品曰拔度罪根成儀施安都畢師從地戶

入中央右迴繞香火至西面向東三上香火

至東南三上香火至南方三上香火至西南

三上香火至西方三上香火至西北三上香

火至東北三上香火還上方三上香火還下

方三上香火還西面三上香火還東弟子亦從

地戶入都門左迴隨師三上香十方畢還都

門內西面向東五師於中央下座廿四通呪

香官使者左右龍虎奉香驛龍騎吏侍香玉

安五帝值符各廿六人出所存玉

太上洞玄靈寶金錄簡文三元威儀自然真經（後）

以三五八

有鬼靈諸神皆謂曰

此等惡報以之惡時於

火

能

天

罪根三果司下女青

窮竟身入光明上

史生福慶之門甲得

頭博羅名五十過止

品曰拔度罪根威儀謝

丁向東北十二拜

母生世之日所行

之府竟无考捷諸痛嬰

收淪万劫終天無解今

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

員在天君東北諸

惡對罪根三果司禁

錄開度窮竟身入光

年得更生福慶之門

頭博羅各一百廿

日拔度罪根威儀謝

左行向東南方十二

祖父母生世之日

府竟无考捷諸

難任長淪万劫終天

有下宮四司官耕品

二一三六五

臨祝曰：甲志在山林避塵人，開身未許塵

氣多，獨塵五藏未定，恐怖惡毒，今日奉受

徽公禁山符印，太上中黃帝，帝依天華，帝玉

字精三五之符，上麻山精下制百毒，請莊徽

君注司衆神，飛天丈人主權，滅帝，賜別載，齊

藥末，中黃主吐氣，漱帝，銜葉，國目，主上玉童，主

開席五藏，進走他宿，猛獸先王，震帝制，命侯使

可得，自今受符以後，帝見，上宮伏申頭，改

公為帝起，帝走千里，所向皆開，金石為摧，佩

吞神符，長生不衰。日以此符吞之，即入玉童身

贈送上香，日授受神符，言託葉，神所請，西

神君飛天，四神臨饗，既竟，願各嚴申，騎

所居，公等施用之日，應聲立，嗚呼，嗚呼，吸

神所集，比比比比，同教書，投雜於地，今弟子問目

兩指，開執雜，視得何處。行頭某一月符，必行得處，某

都半攝器，香火逆此，羊雞，莫若不自，食仍

埋藏，不得分人

若入山及山居，住心諸施，用符印，大有法用，其列

在登真隱決，巡山定室，卷中今此中五條，既心

是傳授儀，故不得備說

依符中語，心是初受時一祭而已，若山居在夏，
害之虞，亦可羊一祭之，於春月為宜，迴身詳
語不復，道侍授意耳

授受五岳圖，此圖北岳為先，山中以木，玉注，而五
岳，佩圖一卷，用好素二丈，朱墨各次，許亦打三
佰，又應寫序一卷，十四五紙，者手，百又小些，
畫一枚，成佩圖序，不須畫，可共一，以法之，
祭授圖，用月上，違夜半，白月，次好，於庭壇東

陶公傳授儀 (概) P二五五九

名山才
五法一法，命一人，法十
三香火，法說，章葉一枚，斤，燭火
白香火，香五斤，
藥一料，羊茶

弟子以如休... 信前一... 房中... 師位

香以生... 某履上... 託的... 一... 師位

長認讀... 章文至... 神... 伏存... 神

更讀... 章後... 至... 託... 師位

起卷取... 圖特... 度... 素前... 跪白... 即日... 奉此... 真

圖文授... 甲佩... 服... 頤... 垂... 恩... 臨... 使... 往... 至... 弟子... 前

東向... 跪... 投... 圖... 弟子... 長... 跪... 右... 手... 執... 縮... 左... 手... 受... 圖

繞... 腰... 三... 幣... 起... 向... 案... 座... 五... 拜... 拜... 又... 跪... 拜... 再

拜以... 圖... 內... 懷... 中... 師... 史... 檢... 香... 一... 遍... 燒... 香... 白... 日... 依... 掛

委... 願... 以... 圖... 付... 授... 甲... 已... 畢... 願... 勅... 各... 遠... 五... 神... 侍... 給

圖... 文... 術... 護... 佩... 圖... 之... 身... 仗... 災... 消... 禍... 散... 萬... 事... 吉

安... 世... 慘... 之... 各... 具... 如... 章... 言... 畢... 呼... 弟... 子... 進... 自... 檢... 香

一... 遍... 伏... 席... 隨... 意... 自... 陳... 五... 拜... 拜... 還... 位

師... 又... 跪... 白... 仰... 降... 神... 君... 曲... 臨... 饗... 禮... 展... 誠... 既... 畢... 請

賜... 福... 祿... 毛... 真... 天... 布... 體... 充... 滿... 榮... 耀... 疾... 病... 除... 除

尸... 耶... 請... 滅... 長... 生... 久... 視... 通... 達... 清... 靈... 氣... 向... 如... 願... 萬

事... 合... 心... 目... 以... 別... 杯... 傾... 取... 上... 五... 料... 香... 各... 少... 許... 自

伏... 席... 飲... 之... 又... 願... 取... 依... 命... 酒... 賜... 弟... 子... 弟... 子... 起... 拜

拜... 伏... 飲... 之... 畢... 又... 白... 曰... 已... 蒙... 神... 賜... 凡... 諸... 從... 官... 不

得... 預... 同... 進... 席... 者... 无... 請... 頌... 及... 感... 令... 權... 恢... 回... 取

灑... 中... 香... 遍... 灑... 四... 面... 畢... 更... 燒... 香... 跪... 白... 曰... 神... 光... 下

各... 選... 所... 位... 須... 歲... 月... 往... 復... 又... 更... 祈... 開... 所... 百... 廿... 五... 神

言... 功... 輒... 過... 皆... 如... 故... 事... 自... 各... 伏... 思... 神... 去... 良... 久... 起... 境

惡... 俗... 各... 洒... 此... 水... 并... 洗... 眼... 乃... 徹... 香... 火... 下... 無... 公... 徒... 共

叙... 之

若... 受... 圖... 後... 年... 常... 自... 願... 者... 布... 置... 次... 第... 法... 用... 其

如... 前... 唯... 改... 傳... 授... 法... 易... 傳... 授... 法... 云... 今... 日... 月... 上

建... 良... 辰... 仰... 降... 五... 岳... 神... 君... 諸... 伏... 命... 八... 山... 儲... 君... 丈

人... 使... 者... 并... 此... 靈... 山... 真... 官... 正... 神... 願... 各... 留... 恩... 曲... 祇

賜... 以... 真... 炁... 使... 五... 藏... 生... 華... 六... 府... 宣... 通... 消... 却

殃... 禍... 解... 除... 春... 考... 行... 未... 出... 入... 山... 世... 之... 中... 廿... 五... 神

常... 見... 難... 議... 歲... 終... 端... 等... 言... 功... 報... 勞... 諸... 有... 陳

請... 具... 如... 章... 言... 伏... 席... 盡... 誠... 仍... 起... 請... 賜... 請... 賜... 送

神... 心... 如... 前... 法

梁... 天... 監... 年... 太... 歲... 月... 日... 子... 上... 建... 天... 師... 治... 祭... 酒

州... 郡... 縣... 鄉... 里... 男... 女... 生... 姓... 名... 年... 如... 干... 歲... 謹... 依... 道

明... 稱... 傳... 弟... 子... 姓... 名... 五... 岳... 真... 形... 圖... 文... 告... 齋... 備... 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... 鮮... 浮... 拈... 香... 伏... 命

奉... 請... 南... 岳... 衡... 山... 君... 霍... 山... 潛... 山... 儲... 君... 少... 室... 武... 當... 伏... 命

陶公傳授儀

奉請西岳華山君

地祇女元佐命

奉請北岳恒山君

河逢抱積佐命

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請三天玄錄

非精稱下土者皆登座臨於此山露壇之上

歆禮禮薄餐

今位公卿縣鄉里山中

曰九光使者威明大夫請

神饗



△以胎誕下世論鄙俗籍緣椒業得奉大化
滌除垢濁希尚清真昔以羊月受光師中
五岳真形圖文以自備佩被蒙安吉寶符
靈護而不能執科兼法必限五八至經傳付
皆成連負夙夜愧懼若履冰谷但樂道之
子在世屢有如運季時危人願自拔傾心
至理不可過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
信依法傳付乞今受圖以後心開意悟解
遠真旨謹心道系不令乘違天親同蒸常相

受護即日列上三天章奏太上賜削除死錄
書名生商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凶吏
防護身生長久視永享元吉若位賢才
量宜審校不待輕慢自招愆罪謹請齋祭
付恩惟鑒察謹替首拜 上聞

石侍授章心此

△以羊歲從師甲奉受五岳真形圖文西
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杆佩
圖之身生長凡俗誅習塵世心行未專步
違耕律穢忤靈文犯羣非一懷為神官所
奏結建冥司今以羊月上建吉日備齋告祭
陳夫謝各願五岳神君儲君佐命夫人使者
速軒清真居臨鄙濁錄其并誠恕其非
薄從未所犯陽祠陰罪一乞原釋却禍致
福除死上主使神光靈系常現身中鬼惡人
自然明伏所向所願皆得從心長生久視免獲
神通下及家人大小交流部屈成蒙端等永
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
右羊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

朱書備加章注

皇授受三皇法 三皇是大經注今世中奉此教者皆由乾道

傳至此大者之真字唯青胎一乘是月而西歐施行一乘全為

知名之乘其儀卷其各所未詳而今其得成一表十卷得傳定

侍板二片 上月板下片 紫紋七尺為侍衣未賜爵

青采錠二條各長七尺羊佩文白素二丈朱一

兩錦囊副席手券并侍可四百 古前侍五 九老

仙都印一紐 古前侍 醴用酒三斗 臚三胸 莊打鼓一

香卅九 知梧子 古出弟 澶豆一具尺梓杯各三 香火

並師信用白絹三匹銀三兩 古法乃用明六也此代白

夜半於庭壇敷席北而南 依經天皇在子地皇

真貯置前 設一奏茶以擎三皇經及侍券

師初北向微祝曰香烟玉女上白三皇真君某甲

正尔燒香醴礼并請三皇真君願降以靈杰

下入之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某甲謹奉

請天皇天一真君地皇太一真君人皇古一真君

並願由垂降鑒察并心自伏思神良久齋酌

領日某甲普從先師奉受天皇地皇人皇三部

陶公傳授儀

內文天文大字青胎真靴來符合十卷佩服

在身被蒙神杰從未積年未敢傳付 古已

今有人郡縣鄉里男女生某甲信心專到願樂

受持依如科法許聽傳授謹以今日施設微礼

并陳盟信對共啓告封侍付授謹以奉言請

賜於九 日及伏地少時 起請侍下板文竟內衣加

以上板純顯兩頭半安未賜小火英令軟回執

印加上封兩上手大指檢印起就弟子弟子二長

認以兩手大指檢師指上師微祝曰三皇元精上

應軋愛佩符帶侍朝拜玉庭仙童狀已玉女侍

形出入天門朝晏上清回吐三座之舉指檢

印成文起退安下封火英就弟子封如上畢

仍与弟子帶背男絡左肩上女絡右肩上結

於心前師還位樂子仍對杯各再拜又礼師

再拜師更器曰弟子某甲已蒙帶侍今請佩

符回卷取二卷素文器授弟子左手食符仍以

繞腰三帛 古大號 師又器曰弟子某甲帶侍佩

符已畢今請授經回取十卷至弟子前東向

跪弟子左手受經右手執信更度仍捧經更

三再拜又拜師之還酌酒上香日某甲今日仰

承皇恩傳付弟子經符已畢但恐內人生女

末世心行不淳心杰淺薄灾禍易集唯仰憑

昔者天上有洛神之名三人之土部大席者奈封物將三官
理時天降中平天刻力大官各十二之出臣昨日時上封啓為
一中之于人合誌特軍是上神數如味今日當下自是切
曾簡簡是也一切官分別特軍付授肉之身中不得錯不代
此是也貴神請錄第子業前錄石受

次叩道三通勅錄上符呪日 太上行河星上七

曾道有次行首從錄千里鬼神不敢當志如神令物

錄上存貴官深上一任水者業前額授錄次官同

昨日 某州縣鄉里才真官注大監察差石四石名特

吏兵都察調者治君治史官從事吏等天神至水神奉

太一湯持陰神攝石三曾五祖七世父母諸臣特治是案

內之主孫位受官將軍吏上山下里中懸懸石懸石錄上

史兵一時持度於今以去隨行通上隨出通起而中

之由為辟手者毒虫若行以准辟屏風波右行誠營里成

外年忠之口在若行行位之由當令安法福散若入軍中

時片日刀原之甲未受錄之前從七者者或以未六犯心

望者有之罪從天至地一切他故吏去快術下使如法念如生

官者鬼神令 請此軍勅回業前水沙受錄人物水之知左

叩道三通靈吸水呪日

神水雷趨運運史去受入與人參中上天下地入人不然入水不

潔日下之有傷身道合同火以水三沙受錄人神身

教錄與子弟男左手女右手回繞腰三連貴之想錄

由回再拜火運回師重鈞勒其文如左 役長跪叩道十

三通日切曾使者即吏席背案斬鉤騎三官謀射天拜甲

度仙靈錄儀

年等官各三百世人出出者散在顯厥心其或激對共理
有違者瀛瀛上投雷吏去從處吏共之後時使若人等
中不犯惡為第一是連射祀的坐見中修史去其坐
單道官如前法日王州次道壇呪如上法都畢

度仙靈錄儀 錄石儀

正月主權太清微中錄石名 二月主權三王理道石名

三月主權中主權石名 四月主權下主權石名

五月主權太中官度明錄石名 六月主權上天中官老應石名

七月主權中老官應天石名 八月主權下天官老應石名

九月主權太中官度明錄石名 十月主權上天中官石名

十一月主權下天中官石名 十二月主權下天中官石名

石男安受靈官錄石法 若不知法月十月石

一 耶德錄里男女子五甲年若千歲 二 石名

男女生甲乙錄舉 八 屬男官祭酒一甲治

石一之先三錄奉道者心滿良誦誦今求請上仙或上靈十

持軍使長請給護狀

一 耶德錄里男女子甲乙年若千歲 二 石名

男女生甲乙錄舉 八 屬男官祭酒一甲治

石一之先三錄奉道者心滿良誦誦今求請上仙或上靈十

好通務進軍神者大今求進請上仙或上靈十將軍去其錄

一 耶德錄里男女子甲乙年若千歲 二 石名

男女生甲乙錄舉 八 屬男官祭酒一甲治

石一之先三錄奉道者心滿良誦誦今求請上仙或上靈十

好通務進軍神者大今求進請上仙或上靈十將軍去其錄

一 耶德錄里男女子甲乙年若千歲 二 石名

男女生甲乙錄舉 八 屬男官祭酒一甲治

石一之先三錄奉道者心滿良誦誦今求請上仙或上靈十

藏外遺書

謹狀 一 郡縣里男女生一甲年如干歲 官休

男女生甲九條界 一 屬男官祭酒一甲

右一人先佩上山或上靈七十時軍錄突之奉道等一屬行

勤好道務進今求道請上仙上靈二官自五十時軍史兵請

謹狀 一 郡縣里男女生一甲年如干歲 官休

男女生甲丁條界 一 屬男官祭酒一甲

右一人先佩一官如干將軍錄從毒雜中素無此多違佩不

謹狀 一 郡縣里男女生一甲年如干歲 官休

敬前野新如法請求求更道如夫清給謹狀

係天師一治天祭酒臣委甲警首再拜

謹言封如除主郡一主懸一男女子一甲實錄無知理為改六

凡中傷今求請上仙或上靈童子一將軍史兵一日清謹謹

謹狀 一 郡縣里男女生一甲年如干歲 官休

石轉道切實使者與若若若史知突人情實應建用与不應

同者願之時下將軍史兵甲若未合法者當重為若心趣

今合選突人入酒待拜者請言甲或誤誤誤請首再拜

白刺 諸考名 一 郡縣里男女生一甲年如干歲 官休

白刺 一 郡縣里男女生一甲年如干歲 官休

石轉道切實使者與若若若史知突人情實應建用与不應

郡縣里男女生一甲年如干歲 官休

石一軍錄知理為改六見中傷今求請上仙或上靈童子一將軍

奉道等一屬行勤好道務進今求道請上仙上靈二官自五十時

軍史兵請謹狀 一 郡縣里男女生一甲年如干歲 官休

女子一甲實錄無知理為改六見中傷求請上仙或上靈童

子一將軍史兵一日防護謹言一通上開破又官史官者分

別課次下將軍史兵各乘左右入突人身中常為甲清史却邪

辟月下官祭酒法鬼惡官令甲受錄之後心開意行道在附者

一身以為訪信恩惟 大上分別求求長長無惡謹言二官

真使心一功皆左右官使者湯陰神史史射身未存史則亂

騎直騎馬上身史官各之士探史請為男女生一甲年如干歲

軍一道上詣三天官伏酒者非臣甲誠惶誠恐謹言再拜

一 郡縣里男女生一甲年如干歲 官休

石初之童子錄章若干錄以名章一語謹言再拜

石一軍錄知理為改六見中傷求請上仙或上靈童子一將軍

史知突人情實應建用与不應同者願之時下將軍史兵甲若

未合法者當重為若心趣今合選突人入酒待拜者請言甲或

誤誤誤請首再拜 謹狀 一 郡縣里男女生一甲年如干歲 官休

石一軍錄知理為改六見中傷求請上仙或上靈童子一將軍

史知突人情實應建用与不應同者願之時下將軍史兵甲若未

合法者當重為若心趣今合選突人入酒待拜者請言甲或誤誤

誤誤誤請首再拜 謹狀 一 郡縣里男女生一甲年如干歲 官休

石一軍錄知理為改六見中傷求請上仙或上靈童子一將軍史

知突人情實應建用与不應同者願之時下將軍史兵甲若未合

法者當重為若心趣今合選突人入酒待拜者請言甲或誤誤誤

請首再拜 謹狀 一 郡縣里男女生一甲年如干歲 官休

石一軍錄知理為改六見中傷求請上仙或上靈童子一將軍史

首報後甲辰...

石見...

邵州...

日既受命... 長生之道... 注狀

泰主...

上言...

使九...

美給...

上開...

官為...

石史...

官能...

道大...

石見...

邵州...

石之...

神聖...

祭主...

度仙靈錄儀

上言... 甲九... 好道... 中官... 其隨... 為吉... 當今...

南方炎帝 八表于后 乘軒駕雨 仙人其近
 太極神君 金光區丹丘 合建法輪 萬壽無疆
 天皇初度兵 廣界日月 晃晃三光 百祀降自西
 若有不試者 望斬其根 魔天多手 豈見自來
 興解天大神 魁魁次次 若若不相想 大道無心
 如子摩此神 若若寸寸 三光百尺 朗朗照四維
 八者三十二 意即 日 月 星 辰 風 雲 霧 雨 雷 電
 風雨不終 斬妖求對 取有千劫 歸送付天
 行直修方志 功德無量 近古 積善無量
 百世一人 稱之如神 奉師 積善無量
 愚之不能學 智者亦依 不借財寶 貴欲無量
 芳名日月 号之天玄 口誦 無量無量
 今日建大齋 集山百靈 若有不試者 非個佳便
 太上金口 玉皇直君 千劫自然 方能何足比
 小谷神靈 小也 若若寸寸 久行米下求
 是時三寶 萬劫不待 二吉下之 風雨無不從
 太極神君 萬壽無疆
 中央戊巳神 黃帝統御 今日建大齋 萬壽無疆
 國之不亂 皇極正光 道德自此 聖人大依
 天皇親命 十龍護界 功積勝善 福慶萬端
 財物五家 作種福自 族情志仗 罪惡無苦

洞淵神咒齋儀

此齋法出 明教不自 初度一也 誠哉
 天皇金口 不從無恙 誰
 東南是神 遊馳天下 九法俱四 五岳神大
 真人居于 迷齋靜處 百祀不取 其初一切
 見者有狀 斬之有地 罪三不伏 依如女青
 西而之 快神若天 建齋度世 一切長花
 續續大無 風雨不行 素快修方 天全未下
 四運改劫 道之自此
 西北氣之 首天位精 九點合一 五極會集
 今日建大齋 功德無量 三光日月 朗朗長明
 積功求仙 系都地靈 一切斷風 于武也也
 解符乃武 立劫避風 度無無風 靜曾形
 燃燈照三光 不得念風 太上初度 志念風而
 上方無無天 劫難三光 今日建神 燃燈照玄
 若若九合 備備見魔 乘空駕龍 友友東者夫
 度王以風 太上吉不 奉師再妙 自然在天
 大水初運 道王淨天 自然與俗 水上如龍
 道運入世 能個歸太
 下古無陰 運宜其劫 仰頌三天 朗朗照
 今日欲燃燈 十有集慶 靜風未雨 道王進帝
 玉女各三 明六度初 上皇 今日其法 神仙保十方

靈寶靈符八寶

靈寶靈符八寶

靈寶靈符八寶

靈寶靈符八寶

靈寶靈符八寶

靈寶靈符八寶

靈寶靈符八寶

靈寶靈符八寶

靈寶靈符八寶

靈寶靈符八寶

靈寶靈符八寶

靈寶靈符八寶

靈寶靈符八寶

靈寶靈符八寶

靈寶靈符八寶

靈寶靈符八寶

靈寶靈符八寶

靈寶靈符八寶

靈寶靈符八寶

靈寶靈符八寶

至理超然洋存元不而去通則三光有人

受前福仙人指路丹黃能正者

作身今志中定建

厥架尖一日一夜侍終思神念首願持志力

禮上進甲家七租父母國王長者天下人民

一以

遇老世以未若首

不孝惡害良善

魚捕射鴉屠釣

聖言真大之罪積盤上海若先

德各乞勿詆誣原

福生十方

一念眾生志令

大慈悲行心

二念眾生學問

恒凡退轉與道

三念眾生去

解道意與仙合

四念眾生不

五念眾生自

不虛不謬

六念兼生心無經典奉行師道勸化愚冥
常為唱道真同恒亦進

七念兼生志氣三陰元地獄五苦慈緣以

為世若知法師過度一切

八念兼生以道自居耶不才出入人間

事不興起

九念兼生變異身然不犯外色身意政行

居元為之道

十念兼生大慈惠世間如母愛子心念

齊之以命勝五色舍利與道合真

若若三天外勝妙甚靈今日生大齊供

照玄星慈有小風塵告神初度其

妙哉三洞大神諸九龍進述齊破世心符

紫鳳滅世神符

八音齊十方太上三洞尊心訪化

多果生初文以託竟三祀坐聽經

齊中仗者左右利本斯之香使者群龍

更當命甲家齊靈之中自誕生金液神精

百靈聚真交會生在此香大玉案之前

學道冠履仙甲家合門元他天下受恩十

五王黃玉老神機者相傳新經神符
太上至真一皇本初首 此言印

臣并上信太上廣元洞上元太一室洞三天

太真高上玉皇宮中真人元始大道太上老

君天帝何命可道體者十四尊天下仙士十

之真人天仙地仙神仙五岳神仙之府道大

聖道玄詣一切大人臣等好樂真仙之道志

在空洞而臣等七長不經百典現倫下俗不

以骨賤人漸先果有緣得奉清真宣揚之

亦臣等不勝見甲家男女疾病官事口舌

災患之中以道 祈巨等亦乞建齊林生

元巨等備為主惟依甲家祥狀以其自時建

立太上洞玄洞淵神符大齋明燈將經行

三思願即日事畢竟前請而三洞洞淵五

方真人五帝臨官共齊至者天仙地仙神仙五

岳齊仙各十億万人品香仙士一切真人位

方以馬言功齊職一切悉知天曾祈以甲

家疾病者除差僧蓋功德之念甲家合門

口數 等慈符過度九厄之中百變悉解散

願從心成來 隨恩 亦祈真真

自下合式新一切自入玉第自開中

三念上香 願以功德歸流

皇后次額金鏡與子輝俱願寶曆於西儀

國道階主聖德備大仙傳論三晨恩流四

面人和礼葺園鼓昇平 皇極冠朱儀

名高內範礼枝橫秀教令則於丹博行恭

流芳振休贊於彤管

三念上香 願以是功德歸流 皇極于

諸主 諸公立休願極嘉瑞於雲丘吳禪期

於風澤至孝光於三善明德茂於重華

請玉叶軒風而延秀應超日以資靈業澤毛

雷功宣作瑞 諸公主性道希表吉容旋

秀華儀柱額範蘭蕙芳規超萬古之前

峻躡躅千齡之後槐司登其臣葺林署盡其

忠規 臣等幸叨上善隨祿下生恭稽

良緣預蒙提舉遂得身奉王美駉佩金篇

宣詢於古贊之壇泰簡於九仙之高但以

道尊德貴識研材疎盜賊當仁喜懼交集

今說有 臣等以今第三日寅時為國符齋并

種行道仗奉 帝旨開告天曹遂得霞室

煥彩恭差吐其九光雲宮寫照掩映食其

五色謹以初念上香 願以是功德歸流

皇家 陵廟仙儀 宗神神護伏願蓬山

煥紫葉野遊神騎白鳳於真立受青虹於

射二念上香 願以是功德歸流 聖帝

皇后伏願應紫微而布雲御龍而登朝

德冠五龍聲高九夜八仙功職四寶營威光

景所臨速煥燭龍之野車書收括遠道大就

之輝 皇后願贊其宮資靈九域闡襟

靈寶金珠齋儀 (擬) P四六五

天地不仁術 明聖之恩則帝王何力遂

得延名駕風偶述駉驚承此至誠用申危

揭 臣等以今第四日午時為符齋

并壇行道仗奉 帝旨開告天曹遂得

露液凝甘近列上清之府煙香沈色遙傳

太素之庭謹以初念上香 願以是功德

歸流 皇家 陵廟仙儀 宗神神

識仗願高步三清遠辟五濁坐琳房而納

豫蔭素樹而延祥

二念上香 願以是功德歸流

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

均而儀而未泰恩萬劫而常安丹敷含芳

表千箱而入詠白保摘耀光萬寓而未王

皇后麗煥庭而著範鏡以恆以揚於今德

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

裕端華睿識靈融天姿迥秀舒明兩之重耀

綜知十之宏才 諸王別派咸池亦刊若

木度外闡而揚慮問內暨而越慶 諸公主

降精負耀素胸靈娥之宮登寶方流光華

宓妃之館多士飛誠濟益群公振密壁門

臣等 帝王並狗草澤昆虫志守莊筌无

嬰魏鋼功愆賦雪業封柱錄溫荷駟馳唯

增欽愧 臣等以今第四日亥時為因

修齋昇壇行道伏奉 希旨開告天曹遂

得究業樞袁羽 夫州雲游遂道真童在

靈寶金錄齋儀

靈寶金錄齋儀 (續) P 二九八

降居無苦 凡有求者 宜於開政教者

敬由以日穿恭修齋醮式憑黃觀庶獲冥

代臣等謹為 皇帝陛下 祝聖 歸福 文明

鎮陽會科 建五齋 法天象地 敬啟 靈

靈 丹 又 并 齊 龍 麟 鳳 麟 麟 麟 麟 麟 麟 麟

天上靈寶天尊三氣天君南鄉諸靈官今

敬立齋燒香然燈明雜諸天願以是功德歸

流皇帝七廟尊靈九祖神祇即得開度身入

調燮五緯順常帝道興隆萬姓安樂今故
崇爾光元舒彩儀仙術於扶提安寶乾輝
放神光於良域濟營魂於北落引澤誠於
尚召福祿幽明功包造化至誠斯應妙感
必符撰圖安人歸心梵府謹有大唐 皇帝
神錄圖於黃屋負尊康於燦微握金鏡以正
天經執玉衡而齊地紀既荷玄元之德思報
廣成之恩責金帛以盟心憑齋醮而申謝
臣等謹為 皇帝係上元金錄簡大明真
方密科品達立黃壇注天象地數披玄極教
露真文并貴龍麟啟瑞歸命東北方無極
太上靈寶天尊梵氣天尊若東北鄉諸靈官
本故主齋燒香然燈朗誦諸天願以是功
德歸派皇帝七廟尊靈九祖昭符即得開
度身入光明願 皇帝聖躬安豫大禮未
休承慶夏於智中運商周於掌內三農有
積九穀無寒獸呈六足之奇麟送五蹄之
異要蓋靜殺邊塵不驚尉儀無虞乳以明
觀三光調理五緯順常帝道興隆萬姓安樂
今故

靈寶金錄齋儀

德天尊開教告之詞故榜化九幽迴出上
清之所通符萬象高居太素之元駐流
景於那山無遊此於俊望成而不享用而
莫知輔國度人代、靡絕設有 皇帝撰靈
圖而臨宇宙沛寶曆而統蒼生不以九五
為高每以算崇大道行斯實祐助收垢亦
臣等謹為大唐皇帝係上元金錄簡大明
真下官科品達立黃壇注天象地數披玄
藏教露真文并貴龍麟啟瑞歸命東南方
無極太上靈寶天尊梵氣天尊若東南鄉
諸靈官今故主齋燒香然燈朗誦諸天願
以是功德歸派皇帝七廟尊靈九祖昭
符即得開度身入光明願 皇帝聖躬安
寓祥滿三泉五岳無塵四海澄浪乳以効
社宗社降靈銜書之風未儀負圖之龍
再躍恩沾動植化被合生紅粟積於京
垣瓊儲寶於君於倉粟三光調理五緯
順常帝道興隆萬姓安樂今故
伏聞世府開圖亦明真之典式黃籙定
簡續靈寶之科靈十四之罪條通九幽之
懺略請鎮花合象流輝東北之方塞樹浮

二一—三八一

竟散影而西之上實聚妙之途妙運重去之
 玄標天地之元根為帝主之指式設有太康
 皇帝運天策而安元斷杖神威而前萬列
 道輔峻岷德齊結射猶恐政乘薄化德表上
 皇恩榮金錄之奮以錫玉晨之帝臣尊護
 皇帝依上元金錄簡文明真下官科品述
 立黃禮法天象地故被玄蓋敷露真文升
 青龍辟敵降野命而南方無越太上靈寶
 天尊黃氣天君西南鄉諸靈官今故立於
 東首東登切生考天潤以七功德師流
 皇帝七廟尊靈九祖昭輝即得開度身入
 光明顯 皇帝德風起被於西海道化特
 於八宏窮元變之精奇行五德之威德春
 風普扇木不驚赫夏雨遍霑田無破塊升
 龍湧殺武表於平和銅雀飛音更與於武
 三光調理五緯順常帝道興隆萬姓安樂今故
 伏開玉寶司方耀僂委於梵府臨真開開
 行靈殿於陰宮其不妙剛玄符死數遺
 印版四達於上善慶十若於中天廿四生
 磨瑤而薦福八十一好合瑞景而道無變
 厥曆之鴻基翊飛龍之景運說有大唐

皇帝去精磨飛動運力垣垣百玉萬剛
 千古廣青蒲之上有功於乘奔展萬至
 無志於齋醮臣等謹為 皇帝依上元金
 簡文明真太陰宮科品述立黃禮法天象地
 最據玄蓋敷露真文并青龍聖殿降降命
 西北方無越太上靈寶天尊黃氣天君而此
 鄉諸靈官今故立齋燒香供燈朝儀諸元
 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
 風遊振靜符蒸福動合千祥三皇今到
 之鳴五緯叶珠囊之度違輝且燭安微降
 海帝通其隆萬姓安樂今故
 伏開九宮重光秘九開而獨化星宮精輝
 三洞而萬星玉都列無上之善寶商官人
 乘之教世二帝位階極而才業於八天海
 空而輔化神功暗運他來邦家
 皇帝受命上天君臨四海道泰三光志
 儀但恐道不常炎時或走靈官
 揚心伏覽輝誠度修著顯臣等謹
 皇帝依上元金錄簡文明真上宮科品述
 黃禮法天象地故被玄蓋敷露真文并青

龍壁紋踏歸命上方無極太上靈寶天尊
廿二天帝君玉京玄都紫微上宮真人王女
神傳諸靈官今故正商燒香然燈朝拜請
天顏以是功德歸流皇帝七廟尊靈九祖昭
我即得開度身入無明願 皇帝明齋日月
德慈乳以履祚無疆遠宗周之七百鴻基水
國趙大漢之二京九教豈登東書混一並際元
社芝植跡積數解網耶草能指候兵甲靜

息壇場晏安六合無虞八家有奉三无調理
五轉順常奉道典隆萬姓安樂今故

伏聞大靈攝象資方岳以載形大物混成仰
以卑而厚載神功靡測含元配得一之先
清祀難明細極鎮圭三之首區扶九五元亨

壽靈言太宗神功見難錄說讀有大唐
皇帝資履機圖永明御曆道高千古法

跨西靈但以代隔淳風猶領軍統時亦奇
智而覆刑名良德救世之中傷敬非理守
帝之內樞御夫和所以惠寄百靈歸依三

寶奉營齋醮幽贊皇啟臣寺謹為
皇帝依上元金錄簡文明真下宮科品建

文并貴龍壁紋踏歸命下方無極太上靈

靈寶金錄齋儀

帝八尊九士玉皇四御五帝十二仙宮諸靈
濟九宮真人神仙玉女九地諸靈官今故
齋燒香然燈朝拜請天顏以是功德歸流
皇帝七廟尊靈九祖昭我即得開度身
光明願 皇帝威德方於造化鴻業冠於
遂初國序弄倫身微榮茂神芝吐秀周
草抽英陰陽和而風雨時兵戈戢而俶
赫三先調理五轉明常帝道興隆萬姓安
樂今故

金錄齋十方儀文

竊以金輝珠攝玉寶司方教神大有之宮
步影靈虛之室通符萬象高臨太素之
庭揚化九圍迴止上清之府謹有大唐皇
帝欲承寶曆俯御臨坎恒夏帝德未敘
天心不合百寮承貞二儀垂譴致仗陰
陽爽度水旱愆和以夜俸夏非知新告
告思崇道祐潔界主都贊龍增慶慶
乞哀救國界凡人臣等謹水論有敢向主
靈披露真文歸命東方無極太上靈寶天
尊九炁天君東拜諸靈官今故立齋燒香
燃燈上謝天地消諸不祥福流七廟宗純

二一三三三

四九、靈寶自然書(後) P三三二

普入光明乘遠豫於寬餘薦飛名於風
舟伏彌皇帝聖梓遐延鴻基永固風雨
調而玉燭明四氣和而陰陽順萬拜亨化
百寶同德寰瀛有哉成果正真乘主無
虞普天齊濟今故燒香日歸君大取至真
之德得道之後與真合同

竊以成天秘景高居有象之華玉燭流光
旁聞無名之道故能包上清而演化列聖
赫靈登真法下界而甄風群靈由之踐妙護
大有唐皇帝永元古之春命奉德載之宏
圖仰隆政未敢情廣多祀古天告誡致使
慶厲行陰陽稽度帝王統緒恩樹福田
奉靈教露真文授命南方無極
為靈寶天尊三氣天君南極帝靈官今故
奉靈寶天尊謝天地清誥

願普入光明為金液而澄神奉
柏皇帝鳳曆遐延龍圖永固法以庶盡
靈主靈主起真進同歸正始今故
靈顯洞著超臨極三元之秘策大微上圖
換八會之真符取氣金臺引合生於淨域
濟靈復靈運妙祉於玄都護大唐皇帝
亦承寶曆重啟大唐啟國若履深泉之

自然齋儀為國及百姓用說如左
夫此齋法太上入道君慈念眾生之
哀地獄之念故請元始天尊下教
世敷演宣化濟度一切夫發音誦詠則
齊聞九霄響徹諸天界真誼札鬼油
稱善若遭遇聖人聞見法音由宿世
電福積慶所遂能敬受一日讚歎
音者司命昂加其筆壽七祖皆得解
脫若善男子善女人善心信向奉受供
養晨夕香燈尊札不懈天子侯王則
德澤隆盛國土太平保其宗廟安樂元
量命過惡化魁得成道凡夫庶之則凡
世安隱福慶臻萃宿對釋教所欲免
送命過即昇天堂出生為人長至長者

女子供養轉輪戒度也為示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倚德備齋祈請咸蒙度脫若陰陽不和水旱為灾日月星辰星宿錯綜其病流行國主不安及欲族贖亡者極濟慈悲除殃去盟諸所求前並弘此經此經靡所不宜矣夫善哉難法惡業易棄執戒守耕猶懼罪獲而遂惡業放情可得松楸乎一日之功尚不能全三千之盈將焉有日如此惡言都路魁北鄂期近和法與他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盾人生若寄懸見忽終得覺無常之若程身法者趨赴羣儂然為遠矣將來君子寧不深悟此法哉

連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程辭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之

宿啟法師先依常作自並朝法如左

齋官尊卑次序入道戶先行繞香火一周東向叩盡廿四通咒曰

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侍香群龍騎吏侍香玉童侍香玉女五帝直符各四六人出開啓此間土地里域真官正神今正不燒香行道願得太上十方正真之炁入我身中所發速達還仰太上元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甲子王侯土地官長經籍度師及山林龍抽道士同想手義富九親門族天下人民隨飛騰動行峭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无上大道元炁故前世今懸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侍道君道遙无上金闕七寶自然宮奉與道合所係玄炁上御至真元極道前畢便北向十拜還心札十方出金錄簡之

次十方儀曰

至心歸身歸命十方靈寶三世天尊等奉導勅令旨及施主拜狀為事謹標携率精心靜念依法行道宿啟朝真願

降漢慈惠靈攝受律法奉光降旨難相
 息天清地魔誠不干方有新願賜難通底
 罪起向北誅札經呪三首如曾慈惠靈攝受律法奉光降旨難相
 樂法以為妻愛經如珠玉持我制六情念道
 遺所敬法泊心悉停篇然神靜設天魔鬼並
 敬護世世受大福

薛薛家園感濟濟經道與天人同其願親
 朕入大乘日心立福田靡、法輪昇七祖生
 天堂我身自日勝

大道羽吉虛有念無不殊鍊管入仙真遂
 成金剛體態度三昇難地獄五苦解志
 歸太上經靜念誓札首

畢一時誓首三拜長跪啟曰

三洞弟子玄真先生臣等上啟太上元極天
 道太上道君卅六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
 應感尊聖眾等深獲宿稟真言安
 教宣道布教宿願奉行加有上命恭思
 整肅人位皇帝陛下受圖御宇屬當恭
 命應樂推於民上力善教於天下是情北
 辰懸念蒼生每逢福田亟備鴻業持以和
 大安地保國寧民常備寶香誦經行
 道拜章獻醮又為太子極安請福當克
 明日寅時為始即日超該齊到齊所依法

半宿以破開思惟 太上三尊十方界聖靈
 齊大法師侍經感神同施慈光俯垂監
 照勸勤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
 感懽降伏魔惡清蕩禍齊六情四前十惡
 外清齋切成就無有違礙并依經有重
 宣我法又崇威儀詮舉職任儀軌法則皆
 依舊典酒長更休且請復上聞

畢一時東向平立誦智慧三首日土智慧如

智慧起奉无朗、起十方結空時玄寶諸
 天把流芳其妙難思誠虛感真寶通
 有、竟不有无、无不容

智慧恆觀身學道之所先賜、任玄輝
 自然錄我神天尊常操誦魔王為保
 言晃、金剛驅惡、太上仙

智慧生教根真道我為主三寶由是興
 高聖所崇敬沈此不死丹使、救濟大有
 當可說我時天真並誓首

畢一時北向首體極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善宣法音
 開悟群生為諸男女解史却慮請福

人且靈者座一切物無有不宜矣

此言夫齋法之人者莫先太上靈齋齋也

靈寶之文是天地之元神明之戶端眾

經之親宗元皇大法始也若誦經一句則

懺九霄諸天設祀鬼神振肅也世遠遠妙

難以言宣夫非天下之至美莫能致焉非天

地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

聖真兩尊皆得金為字刻書玉符用封

之於光上天取玉都玉京山紫微上宮

上帝言靈其靈則是在太上之所治也至老

侍請乃帝朝禮真人散花玉女執巾合香

楊煙燭百和合香流薰紫煙吐日精以却

穢散月華以祥春神登湖照燦燭合明

金風八徽慶重四錄飛龍壽數儲儲王明

才方至真三千已符道大聖眾及自然妙行

祈真入道一日三時柱繞上宮故有首行札飛

度海靈靈繞繞香手祀十德唱舞洞章

靈寶自然齋儀

齊時所以迴鏡高座吟詠少靈者少臣

上法靈靈聚在真人朝晏王京時行道

拜者當安存難失客云序序前仰

香用不得乘乘遊行安靈皆無版當

冬月休得執手夏月不得履履惟心身若

如磁石而相得見本上在高座上注念去真

快心歡用存於天與則為飛仙之所美歎三

果之清觀或見神之所具無也不得定願

右野更相贊却及言語笑談有所呵喚則

可不得我

單法那便依舊選舉職僚明日行道各與

一都讚其職也莫用心也若持法座至如

行道時尊札拜安必先鳴法鼓次引御眾

風則觀儀數尊唱說

不靈齋其職也時願急急釋此德先不

偏不備元德元靈昭執一鬼青務令先任

之侍經其職也凡奉尊文瞻理中竊侍

既子之而座忽旋行之四席壇堂旋四

人侍香其職也矣。爐風飄芳，爐常燃。使畢，夜相流，終朝火靖。此法事之所先。宜晨昏而勿怠。

一侍燈其職也。南燈映，繼明西日灼。燦庭堂，照晰宵夜。若值雨，權傳過風，轉息當宿。主參詳，與時興，展奉勿廢。新用，戲以興。

一侍座其職也。

畢便為宣科，說禁告示，或儀也。法師

夫齋法清，靈威禁，至重。主人當灑掃，完舍。每令淨，灑丁勅，大小外靜，寂不可使香油之少。法用有戲。

道士登齋，皆各賣巾，相手版履，且不得臨時交換。後我功事，有開勿得奉，私非己之罪。

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。志還，亦如之。

右出金錄齋文

畢起，復位，東向上香，復饗如法。

白官使者，左右龍席，若侍香，諸靈官。

當使靜室，自然生金液丹精，芝英。

真定會在此香火前，使臣等得道，札。惟上仙王立，聖玉女侍，侍香，烟傳，奉。臣言，逢御，无上道，云前。

畢，左迎奉，教出，治戶。

登齋，上下，誦經，儀。 道士雖受經，文亦多不指，疎於此，出之，若有未聞，律者，中可宣者。

連齋，威儀，上坐，誦經，法當北，向經前，三拜。

又目札，經籍，度師，各一拜，畢，便北，向上座。

大轉，東，向丁，座，卅六通，題，靈，蒸，霞，滿。

一室，青龍，白虎，師子，玄龜，未，烏，鳳，皇，伯。

守前，後，仙童，玉女，五帝，神官，神仙，無，馬。

九儀，刀，架，營，構，左右，便，檢，身，三過，而，誦，二。

經，一，竟，檢，而，面，下，來，復，札，如，初，夫，此，札，拜。

義，八登，靈一過，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

當開，錄，法，之時，燒香，勸法，服札，拜，存，思。

如，上法，舉，而，嘆，曰。

竊已至，元宗，虞，峙，劫，刃，阿，窳，深，洞，玄，文，誰。

測，此，摩，斬，入，大，乘，迹，染，計，下，切，多，不，生。

亦不瓦欲生何道能起法三界淫意心解
世罪真人元上魏世主為仙家
道士登座於誦經之次不得與下坐災語
經卷不竟必不得中住若住後背更從
上始法五百言得題清教回波

明且行道齊法成祿比序如光

初入齋堂跪戶 次札師恩神 次誦齋堂神咒

次呪香表 次出官 次奉 次三土 額

次十方 禮 次十方 懺 次存思命度

次步虛及札經 次額念 次呪齊濟城

次誦奉表 次事畢出堂 次誦齊濟城

朝入道戶於戶外叩禮三過呪曰

四明切曾通真使者傳言玉皇尊侍靜玉士

為我通達道星云神主先定意入我身

皮不著 教力外叩禮三通呪曰

四上功齊跪宿曉者云一生不待靜素位

有所難辨時開明身子上古女士與我位

齊濟自然齋儀

併入齋堂法師在前案官以次各三標香先
迴繞高座一通還西面東向都講唱札師
恩神如法

各思經師所在之方心拜三過願師得仙道
我身昇度

次思精師所在之方心拜三過願師得飛仙
為我開度七祖父母早昇天堂我得真道昇
入元形

次思度師所在之方心拜三過願師昇度上登高
仙為我開度五道八難名入仙錄求成真人
併九三師出玉錄文

凡六時燒香皆先札師 出法輪經

次思青雲之炁迎滿夜有雲青龍師子備
守前後仙童玉女天仙地仙飛仙日月星

宿五帝其馬九億萬騎監齊直事三界官
屬羅判左右又思青雲龍師所中出如雲

之界青龍師子在青雲中天仙地仙飛仙元
方兵馬三界官屬並迎而復弟子家宅及火

小之身

至日行道普思赤雲之炁迎滿齋堂

靈寶洞玄經卷之八(後) 九二四

太上中天仙地

山嶽山深重靈馬三神宮屬靈炁通靈

子門山深重靈馬三神宮屬靈炁通靈

靈一靈一非金炁炁是神炁有自光如日

事使數十方身中了然靈見外四

一靈出金銀

平道鬼神統攝靈神嘆曰福明時並東南

九炁青天靈星大神燄照東郊洞映九州

燄燄靈神統攝靈神嘆曰福明時並東南

九天有命新龍驛轉青天燄燄我傳飛仙

南方升天三炁流炁後星轉燄燄太陽上

有赤精圓明靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈

新靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈

傳流炁炁炁炁炁炁炁炁炁炁炁炁炁炁

切保天長存億劫無終

我身源玉者三聖宮定動前三五

并道合自然在昇紫蓮靈寶存命著

萬生功一切天地開寧

北方玄炁靈炁無何辰星燄燄光曜太

靈靈靈靈神飛玄羽水修德長門極精

非散有干散靈落新權玉指所告神真

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

吾投金龍玉壺儀 (供) P 二三五

上誠願養育蒼生利
不獨為己躬先為一

切蒼生者

檢無諸災疾此者拉亂文儀多不周具或

將几雖儀行用或用三五儀竊所乖乎其

龍璧皆奉 初在內在外全錄等齊

本鎮壇龍璧齊畢其時即合投告海岳名

山水府以齋意中盟善功七刺罪源上聞

九天比未出使但知行投龍成福不言記

登本錄設何齋誠而令散投或云月埋砂

有龍璧各三此即鎮國辟瘴功德假令本令

降誕功德保談 主上聖躬皆須中調

根本而由今得眾聖咸聞若不具明虛費侍

曷今功德院於棋立成投龍章顯成儀法則

所投龍璧州各附一本并壇圍鋪設次序

投金龍玉壺儀

非直出投消功天下諸州皆得似解功德

因滿神靈歡泰此投龍使不索龍璧學亦

不過壇奉 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青園

經檢古迹設定壇投度所令建壇壇去投

洞穴或水府二百步令終築高一尺四寸方

二丈四尺近拭淨潔壇四面百步以未擇

濕平持如法其道眾及監官專當及父老錄

壇壁使人皆令沐浴清齋三日行道替諸亦

須索鼓角警集土地神祇索音聲須樂

神樂醴食取童子學生并食手皆令沐浴其

食不得令孝子屠兒產婦見亦須鮮潔其壇

菓盤等鋪設懸繒幡花一如壇圍其食當日

造當日用奠日奏章夜投醴造食了裝盤託

並運於奠門床上並覆黃龍欲至時先鼓角

三聲聖神詔即音聲從壇東由奠地幡花

香火引龍璧案及道眾官人父老次位左行

遠壇至地戶龍璧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

八卦外上立定休音樂壇上聲磬磬聲絕
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西下以
次東下食畢五方素及四座素上香訖却
持禮咒 持咒各志在心北軒一月法師叩
虛三道密呪曰

謹勅吾身中所佩仙靈直符軍機將吏出者
嚴莊顯服冠帶委纓帶外貞淳在良左右又
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系丹
萬二千精光左三魂古七魄三鬼五神頭上
朱雀是竅玄武左扶青龍右據白虎五神係
從青龍扶迎白虎扶逐朱雀在道前持符謹
玄武從後負鍾鉞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青
英吏兵道引五神衛側如吾所勅急急如生
官老君律令 持咒各志在心北軒一月法師叩
太上玄元五靈

五、闕紫錄儀

二一—三九二
P二四五七

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拜
屏中親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
仗侍節羽衣千東九部將軍各廿四人出地
隨我身上天入地東西南北周旋八極九州
捧授為我身辟斥羣精百鬼之疫千邪萬
惡符廟打狼虎豹有千我者即斬使東方九萬
九九八十一萬里中鬼神皆來伏從為我呪
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
後騰登天厭無體前衛平南八部將軍各十
四人出恒隨我身上天入地周旋八極九州
之內市狼毒害災疫千邪萬鬼諸符廟教有
千者即斬使南方八變八八六十四萬里中
鬼神皆來伏從為我驅使將軍乘紫雲以
皇與我同升太清

禁宮王臺度世上負庸騎大將軍左右前中
後新斬全羅平西六部將軍各廿四人出位
隨我身上天人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跪
為我驅使將軍常乘雲白虎之騎與我同升
太清

禁宮王臺度世上負神危大將軍左右前中
後平北五部將軍各廿四人出位隨我上天
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妖五
廿五萬里中鬼神皆來伏跪為我驅使將軍
常乘白虎玄武之騎與我同升太清

禁宮王臺度世太尉無上公三人出位統知
上三天諸曹上事為我登元壽注上舉家大
小口數著太玄禁籍度世籍中

禁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
致降中和烟煙之炁愛我護我與公同遊志
每觀八方白曰升文土戶不經

閱紫錄儀

禁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祀
叫喚天地結尿歷血諸莫大之罪深重之過
從天至地八極之內盡為我赦除使存三
魂七魄太清之中永係名籍供給仙官左右
救進無窮除生死罪籍三公位統八極之內
儀切功曹使者將軍吏兵各隨屬管護我身
及家大小皆得登度為後世種民俱登太清
禁宮青府羽衣郎吏帝責越天輕罪前降
飛斬所羅罔九將各八十一萬騎出皆著玉
鎧羽旄帶劍履刀把弓侯箭隨將軍東西南
北防衛我及家大小使災害不干萬劫無
禁宮王臺赤府十四萬騎皆著石指之儀成
禁罪之袍把弓侯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

禁宮王臺白府收鬼食鬼收積食積
禁宮王臺各卅六萬騎皆著金龍被赤衣
之袍帶劍履及將軍東西南北防衛我及家

大小使若無不主為和款也

世宮玉臺里府耕中赤符吏列其時

上章文遊軍傳教詔各廿五萬時

鐵被白軍之袍帶銅履日隨將軍

防備我身及家口大小使下官

送之龜壹皆山崩乞解今我上章

至三天世宮玉臺至尊執前勿

世宮玉臺大黃中黃下黃防度

七億萬騎出隨三公防衛我身

地五岳四清三河四海出入人

皆衛我身及家口大小如千人

上所別種氏定數五方符廟六

口舌五瘟疫毒虎狼龍地境千

送之鬼惡逆之人強姓之人其

我及家口如千人者即斬諸君

守無離須與既至太平同并禁

世身中所佩世宮六百七十二

功身使者將軍吏兵三黃防種

此等使者局系職保護我身家

神聖明肌整骨強神男神女玉

官府與我同升太清太上神氏

不斯留至言功舉遷三公依三

善所受事

善所開禁錄向所出世宮玉臺

者三公將軍兵士各著左右還

歸就骨附親而守存致主無令

錄至負度世言

一生未一斛天命恆使金也龍

龍者升天新者我身得升太清

遠不致年年致

閱禁錄儀三年一就

開元廿三年太歲乙亥九月丙辰

日丁巳於河南府太江道觀

物隨 寫時所據保護功德院

開元神武皇帝第一切經用所

開元神氏生升子願宮

終功德院法師承元宗功

燕葉龍鳳上度李崇二

伏無量龍鳳大志丁

使者等四十八萬人出赤天上靈經元應將軍二十六萬
十四萬部出使兵士率等六十三萬八千人出太一經於仙錄所
仙化經功曹使者等二十八萬三千餘萬人出上天皇天靈
身持軍一十八萬九千餘萬部出使兵士率一萬八千七百九
人出三天靈宮抄吳王靈仙錄所部青真身功曹使者一千五百
九十七人出靈龍遊風身將軍六百七十二部及三公九人出使兵
二千五百八十五人出太清武中錄所部上仙部功曹使者等七十二
百人出上仙恭清身將軍六十四萬八千餘部出使兵士率一千百
五十八萬四千八百人出太上神仙父甲錄所部上仙上靈王正靈功
曹等一千九十四人出太上神仙神靈先生十四人出使兵士率一十六
萬八千二百八十三人出三天青甲仙錄所部上仙靈功曹使者等二萬二千
八百八十八人出上三天上靈官將軍七百廿部出使兵士率一百廿九
萬四千六百六十八人出三天上靈赤甲仙錄所部上仙上
靈功曹使者等一千五百八十八人出赤天上靈將軍三百六十九部出使
兵士九萬四千四百人出三天神仙無終古錄所部上靈老功曹
使者等一千六百二十萬人出無清上太甲將軍四百廿二天德
萬部出功曹使兵士率四萬三千二百大億萬人出青天大錄
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
功曹使者等五千九百萬人出道運太上靈將軍一千五百
部出使兵士率一千六百廿萬人出太一仙身八變內秘道甲紫
甲仙錄所部太一太清功曹使者等一萬二千四百廿七人出將軍
三十五萬六千九百一十部出使兵士率六千四百萬三

百二十九人出

石將軍身各率所部塔塔之中身
直使功曹等為一甲執使東西
事正一切曹等為一甲執正諸
二部功曹陰陽療病功曹等為一
甲判定生機理調育九官精神
五藏合和對藥辟病消災合甲
大觀長生并仙更代左右官使者
九甲中紀察新德檢神秋山共相
整理無令前却三部使者等為一
甲運紀諸必隨部正使即更身首
密新納騎三官備財天甲甲甲天
丁力士等為一甲守所右成隆
宮旋龍守收攝地賦封身精解
新制秋辟塵雜魔業以念念
收神會神收鬼會鬼以念念以
精會精收非在非以念念念
等為一甲以會天下人靈鬼念
食非神應應精靈應應應
正合諸神科車亦符更州風
將星輝馬上章史等為一甲
每章表合上物生正所依命
某甲所受三五步經踊起八宿等錄合一(件)所部

軍功曾使者兵士卒身並勤練科法為一甲兼行左
右功曾使者此際新非共相整理常隨儀儀者有下
官故悉見職精非違黨山使專行去皆欲見中傷者
左右官使者送上天當言曰不得容隱從或至或從
月至月從日全日從將至時因而後始舉行如法令
一甲先哭度難久視長生學道得道飛行自在
甲當以時言切不勇動信其甲誠性誠恐稽首拜拜
直使功曾曰一切曾左右官使者領一甲身中功曾使
者將軍吏兵各選一甲身官室之中各兼左右以第
而入隨進行來東西而北諸所之詔防護一甲身如法
頃一甲後在後出舉行一如故事 上丁在六月廿五日

五、紫文行事決 S四三四連條
S六一九三、一、一、一、一
 十六日十
 三或仙也... 合三或靈液且
 水結葉黃神下得之時也行之二十八市上清
 宵練魂秀魄映以玉光來去靈異飛行太空
 不可解
 紫文行事決
 右月魂也是時當沈沈... 上東向朕之先以
 右月魂夜半黃書... 上東向朕之先以
 右月魂也是時當沈沈... 上東向朕之先以
 右月魂也是時當沈沈... 上東向朕之先以

思去轉上精命內化神及主六會相司身

聖玉女長身身畢能恆行之十八

能左繳三田田名神三三田化飛卷

玄觀仰仗口四神洵使使深靈呼陽官六中

名陰官六丁十乘乘不窮白外天野執君

之厥幾也道難小亦有可可視者焉

此法家三

子及諸道者

神化此理

身六合指

人言行其

中其理實

此即所謂

以神化也

其不神也

精神在

神未得

女是身

亦行之

象行太極帝君天皇象符

有天皇象符以行生首大神神法合運命元上

左理配運精未者有缺月皇月皇夜來北回脈

之以左手執符符閉是

紫文行事決

卷

運精及配方羊嬰嬰攝飛仙天無生官大袖故耳

走未有進紫容與我同同深果乃狀服畢

罪拜服拜時於所履床上也

若道士有行運精之道道備苦神亦銅精清命

注津既液使男女共升升而生玉澤者宜知大信

之靈脈象符以下者者其靈之曰小地也

身一心也若更行行事而不知神名運精而

不報此符不見其其說不測其言有所住者

雖履千歲之毒故曰曰歸尸於太陰使積惡紀

之生故惡運骨於三三言也

物觀象符七要法法象符七要法

道士暮時常存大君君為視說之法羽望祿司

運胎精之益者如此此亦成仙人可不願男女

運補之術也

運補之術也

運補之術也

運補之術也

運補之術也

運補之術也

藏外道書

乘天仙發誠甚於水火熱伐速於斧斲新自

非灰心徑一之性居不以此取喪夫者也由

手行之所謂及倘而欲使喉咽不傷當可持

一

之

苦

積

積

積

謝

有

間

言

下

上

以

以

以

以

以

以

以

以

以

以

以

以

以

以

以

以

以

以

以

精次其美仙上登紫元冰海兼池身神澄

清精通火夏五藏目生

凡人入中法海... 此法可令凡人在外先以水

太上曰夫人生能精氣受胎似血可以及

曾吐津液有液液息而向上悅而和成肉

而具厥有和生

上有精氣... 此法可令凡人入乃能日去其有

凡人入中法海... 此法可令凡人入乃能日去其有

凡人入中法海... 此法可令凡人入乃能日去其有

凡人入中法海... 此法可令凡人入乃能日去其有

凡人入中法海... 此法可令凡人入乃能日去其有

凡人入中法海... 此法可令凡人入乃能日去其有

凡人入中法海... 此法可令凡人入乃能日去其有

凡人入中法海... 此法可令凡人入乃能日去其有

凡人入中法海... 此法可令凡人入乃能日去其有

凡人入中法海... 此法可令凡人入乃能日去其有

凡人入中法海... 此法可令凡人入乃能日去其有

凡人入中法海... 此法可令凡人入乃能日去其有

紫文行事決

凡人入中法海... 此法可令凡人入乃能日去其有

凡人入中法海... 此法可令凡人入乃能日去其有

凡人入中法海... 此法可令凡人入乃能日去其有

凡人入中法海... 此法可令凡人入乃能日去其有

凡人入中法海... 此法可令凡人入乃能日去其有

凡人入中法海... 此法可令凡人入乃能日去其有

凡人入中法海... 此法可令凡人入乃能日去其有

凡人入中法海... 此法可令凡人入乃能日去其有

凡人入中法海... 此法可令凡人入乃能日去其有

凡人入中法海... 此法可令凡人入乃能日去其有

凡人入中法海... 此法可令凡人入乃能日去其有

凡人入中法海... 此法可令凡人入乃能日去其有

凡人入中法海... 此法可令凡人入乃能日去其有

凡人入中法海... 此法可令凡人入乃能日去其有

凡人入中法海... 此法可令凡人入乃能日去其有

凡人入中法海... 此法可令凡人入乃能日去其有

凡人入中法海... 此法可令凡人入乃能日去其有

凡人入中法海... 此法可令凡人入乃能日去其有

藏外道書

靈臺為以統心外元氣

此心之靈者如神也... 凡心之靈者如神也... 凡心之靈者如神也...

中身被朱衣頭巾升符左眼神者右節

常文口吐紫華養心致意去蕪自生信焉

飛仙 萬載年

第二真法長時大神於靈在骨中号曰

聖王君 凡云刻畫在骨中則骨骨皆辰

時樓手兩膝上開玉冥日視心聖王君入

雙一身皆百骨中 此骨中時人不散存則

方骨神上下至白水中蓮梅白符左眼龍

者右骨全真先在頭骨乃以八子存則骨

魂即自代回通骨骨皆有奇果 使口出自

矣道在一身皆骨龍中靈覺有神 使口出自

玉吐以統骨孔靈 凡云刻畫在骨中則骨骨皆辰

以統骨外且又通存一身皆骨之大小

凡骨神上下至白水中蓮梅白符左眼龍

者右骨全真先在頭骨乃以八子存則骨

魂即自代回通骨骨皆有奇果 使口出自

矣道在一身皆骨龍中靈覺有神 使口出自

真口吐白沫骨凝篇白骨不形卷

不漢百生華使飛飛仙 凡云刻畫在骨中則骨骨皆辰

二名靈王且五而此說云玉聖或者是誤然又

有守以精為一固今似古依之入存骨作在

六是

第三真法已將大神於靈流入諸精

中号曰元生君 凡云刻畫在骨中則骨骨皆辰

已時樓手兩膝上開玉冥日視心聖王君入

雙周遊一身既於精淡之中 凡云刻畫在骨中則骨骨皆辰

同遊也向未方存神上下至白水中蓮梅白符左眼龍

者右骨全真先在頭骨乃以八子存則骨

魂即自代回通骨骨皆有奇果 使口出自

矣道在一身皆骨龍中靈覺有神 使口出自

玉吐以統骨孔靈 凡云刻畫在骨中則骨骨皆辰

以統骨外且又通存一身皆骨之大小

凡骨神上下至白水中蓮梅白符左眼龍

者右骨全真先在頭骨乃以八子存則骨

魂即自代回通骨骨皆有奇果 使口出自

矣道在一身皆骨龍中靈覺有神 使口出自

若使飛飛仙天地同符 凡云刻畫在骨中則骨骨皆辰

四 肝 第四真法午時大神在肝中号曰青明

君午時接于於兩膝上則系冥目內視

存青明大君入坐肝內

向東方存神上下並

所章石帶龍文七五燕中二以有花鳥

悉細小入上共身不面入通身之

其寶石入月龍府各有大小肝肺之使口

人葉悉人多世入皆通合則

味青燕以純肝九重

自是如令空青

小教不

明大君米入表肝身故有大顯中華籍立

佩席章石帶龍文口吐青燕祭肝其神

青燕自生上為天仙太一談精抱蕊六重

六節果

五 第五真法未時大神在脾中号曰發光君

未時接于於兩膝上則系冥目內視存於

光后入坐脾中

六 第六真法申時大神在脾中号曰白元

時接于於兩膝上則系冥目內視

入坐脾中

向西方存神上下並

把望藉于手

扶口吐五色燕以純脾九重

五色胡青赤白黑黃也

扶一吐使有元色想也

九通白元大君米坐脾中身張

辰華射左把望藉右枕靈萬左

右帶席大口吐五色狸瑞和津白燕

飛仙紫門

六節果

第七真法酉時大神在腎中

号曰玄陽君

然上則系冥目內視存玄陽君於並入南

中

向于方存神並靈紫水中次辰華射

以入於字應作私教是書時施前

扶口吐

系以純腎九重

余在如令望水作

出九下咽唾九過祝曰玄陽大君入坐腎

中身枝絲衣頭巾蓮符左佩玉鈴右帶

文口吐含華紫腎液重黃燕自生上為真

紫文行事決

二二一四〇五

藏外道書

仙北登玄閣游行天間

第八煉藥式

治成法

於雨林上用

存元真君

身使我上

第九真法

百光真君

同悉真目

地

存元真君

上者

使口

使口

使口

使口

使口

使口

使口

九重單又使吐紫

九重單又使吐紫

九重單又使吐紫

九重單又使吐紫

九重單又使吐紫

九重單又使吐紫

九重單又使吐紫

九重單又使吐紫

九重單又使吐紫

九重單又使吐紫

九重單又使吐紫

九重單又使吐紫

九重單又使吐紫

九重單又使吐紫

九重單又使吐紫

九重單又使吐紫

九重單又使吐紫

九重單又使吐紫

九重單又使吐紫

九重單又使吐紫

九重單又使吐紫

九重單又使吐紫

九陰神道是書中第二頁今九頁便 若望入
未如前如者請故本不其如行從得自也子

太陰身經三官者則九真台鬼太一身散

元氣悉太上攝竟骨肉不刺五藏不隨能

能生無陰能降出虛人先天地俱生是近

上精神昏形感致九真之悉應也三元飛精

以盈虛太一抱我尸而冥質機乎謀我機乎

誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我

誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我

誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我

誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我

誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我

誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我

誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我

誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我

誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我

誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我

誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我

誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我 誦我

紫文行事決

其中致在人間施行亦有口訣今文似秘

不書也今請言之 此致在神靈也致在世人

神日之意說先言九真也人間難地處

不詳說使轉是以法是書中今有錄勿引

第一真法當以五月五日十五日廿五日廿七

日廿九日一月之中五過行之可引 中且

心其在太陰 身以八月年

第二真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過行之可

皆以辰時 身以八月年

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皆

以巳時 身以六月年

第四真法當以四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 身以六月年

第五真法當以三月三日八日十三日廿日廿

六日一月之中五過行之可皆以未時行事

也 身以六月年

第六真法當以七月七日十一日十四日十八

日廿三日廿五日廿八日一月之中七過行之

可皆以申時申時在午後三時以七月申

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

行之百皆以申時或酉時前二在辰戌月

二月巳午未月自時月于十二大時未宜

第八真法當以二月二日七日六日十月十

八日十九日廿七日一月之中七過行之可行

第九真法當以十二月三日九日十七日十九

日廿六日廿九日一月之中六過行之可行

子時夜半也一年終果是降世

右行九真中經七故果實以此明此日皆是今

真迎順生氣攝精補髓若可以延年益壽致古

感元精兵家事乃不可無行要月月中月滿則如

若高和絕後層探靈藥斷人壽禁內水刺拉

原以清勝操子白心合子登辰寅當日日記

行自如本經今之所者蓋必同多事不得

月開以行之也論大神一日自但道九府存統

在明教養不存則與眾人共其

二一夫可令居後此法者則一年正時

以於日月之應運大矣夫夫常備之者

中法果實而無事不多可長火而六

故行記上稱九真以無難也行之十四年

虛元能死能生出水入火上升上清五靈

華與天相觀見其真五真也但身神美如此

中央黃老君八道法書道有八條

開心靜室寒期虛真透極妙觀務求玄人句

說或上會精悟煉氣意氣相高其妙

此法五靈正時會於是在玄此其真也

附錄外經二所得見丹景之天三乘

雲八卷未集方取既輪上清淨明仙也

元高靈京第壹壹探練太素樵蓋而

軒於是漢光外映裝蔚龍顏像烟太虛

七觀也九真靈道要任法靈海妙降脫出

七那米映蔚所定靈的為靈源下觀

中經天真觀之奇是靈源非其

長行是會開條片斯子發見逆則白日登天

不似復說有准茅玄歌金丹也玄法

於開外石之真身隨靈之

此七精鍊去金液

朝陽

一、道經言曰：以八節曰清朔北望。

此節之於其日有與庚巳同者，其朔則有。

其朔則其日向其方，而發者一日，其朔則有。

練白雲者，其雲如五色，狀如大白雲，其雲下而上，其雲下而上。

此是為三元君三素飛雲也，其將三元君也。

乘八華之輪上詣天帝，其輪上詣天帝，其輪上詣天帝。

子孫見富而拜，以吹元氣，播傳於。

輪鼓之祝矣，其鼓之祝矣，其鼓之祝矣。

八華之輪上詣天帝，其輪上詣天帝，其輪上詣天帝。

有鼓當其前，其鼓當其前，其鼓當其前。

其鼓當其前，其鼓當其前，其鼓當其前。

其鼓當其前，其鼓當其前，其鼓當其前。

其鼓當其前，其鼓當其前，其鼓當其前。

其鼓當其前，其鼓當其前，其鼓當其前。

其鼓當其前，其鼓當其前，其鼓當其前。

其鼓當其前，其鼓當其前，其鼓當其前。

其鼓當其前，其鼓當其前，其鼓當其前。

其鼓當其前，其鼓當其前，其鼓當其前。

其鼓當其前，其鼓當其前，其鼓當其前。

其鼓當其前，其鼓當其前，其鼓當其前。

紫文行事決

四、道經言曰：以甲戌上旬戌寅己卯之日清旦。

且東南望有赤白青雲者是為扶桑太素君。

三素雲也，其時扶桑公太素君乘光朝八。

之策上詣太微宮七現之者，則曰日有雲龍。

見迎而升天也。

五、道經言曰：以甲申上旬戊子己丑之日清旦。

且正西望見白赤紫雲者是為太素上真人。

帝君三素雲也，其時太素上真人曰帝君。

猶係玉華上詣玉天皇皇高真也，十四日。

六、道經言曰：以甲午上旬戊戌己亥之日清旦。

而望有青赤黃雲者是為南極上真赤帝君。

三素雲也，其時南極上真赤帝君乘光朝八。

正詣閭風臺十過見之，則曰日升仙。

七、道經言曰：以甲辰上旬辰戌己酉之日清旦。

且西南望見綠紫青雲者是為上清真人。

三素雲也，其時上清真人乘玄景八光丹華上。

詣高上天帝，若四見之者，則太一未迎，曰日升。

八、道經言曰：以甲寅上旬戊午己未之日清旦。

且東望有赤瑤黃雲者是為太虛上真人。

三素雲也，其時太虛上真人乘維伽玉乘上詣。

太微天帝，若十五見之者，則曰日升。

五四元上秘要目錄 p 二八六一

金丹寶錄卷之六 丹法秘要

至道元形深處為體妙洞高深獨不小大
既就靈有之窮名復苞動靜之極口故未
明宗本建品言之

秘變化品

混成之內妙養幽實變凡化有皆徒永

五故次第二

- | | | |
|------|------|-------|
| 大軍天品 | 三天品 | 九天品 |
| 廿二天品 | 廿其天品 | 十天品 |
| 八天品 | 九天品 | 廿三天品 |
| 日品 | 月品 | 星品 |
| 三界品 | 九地品 | 九地聖數品 |
| 眾山品 | 林樹品 | 仙菓品 |
| 山洞品 | 洞天品 | 神水品 |
| 人身品 | 身神品 | 人壽品 |

氣之所不生天成地於象取象於形
斯植妙法第三

衆類推逐猶羅不見匠手千法莫和

其餘故法第四

乃所謂之方本者有指也
說者多而難詳也

右八道教言畢矣見者當辨白陳知上
皆道法一三素靈各自有靈氣悉上下相眷
所次說也假令八節日見三元三素要者少
雲在上厥雲次之白雲在下共相眷也子謹記

之 八節日見三元三素要者少之
是其所見之象也凡聖此謂言三三三
何解在下於世者而見此象也百
甲子之曰初八日十日之內有甲子曰是也
他日故於甲子矣
公化可

他日非其日非其時而見此雲者亦當拜視則三
倍於其日見也

夫則鎮蓋精靈胞液流道也
道者非以其件之也
如神聖地也



右九真仙經卷之六 丹法秘要

紫文道書

青丘山經

知運文配年城和廣承天統物群於

年五故次第五

論

王政品

慎兵品

作王定國先宅天下有德為政在於

慎兵故次第六

補物更真品

人之事生各有度限違分廣求財奉服

傳性故次第七

善惡品

善由心召惡由身招善則天地弗違惡

則人神同進故次第八

聖學品

心行會理而所圖皆多志趣將志則力

戶傳聲故次第九

諸志品

好尚不淳編造典譯事既无極志則

隨及故次第十

陰陽交陰品

氣度交勃山海五堆運會所期除山

留音故次第十一

天曹利第品

紀司考錄品 亦官竹葉品
神直元方妙窮隱顯冥司功過輕重保

無上秘要目錄

故次十二

靈官昇降品

透得所願畢責必野功行有素履不違

實錄次十三

東聖普濟品

實罰所加奉七德重須盡詳談定世前

錄故次十四

生死品

元生異過徒生十三得善則形全天近

則神散故次十五

地獄品

罪惡難為救而不已無預救十一於

須魂受三條故次十六

聖應品

和光品

果道之極悟理思存受雷之徒成古非

聖而善被无道惡德機顯混心於物故教

隨時故次十七

祭聖稱名品

真靈位行品

長聖本迹品

元始 天皇 青皇 青皇 太上 道君
玉皇 大慈 中 央 青 皇 皇 抱 真 主 錄

抱 仙 大 司 青 靈 始 老 君 丹 靈 真 光 君

元 靈 元 老 君 踏 靈 皇 老 君 五 靈 真 老 君

赤 明 天 帝 卅 六 天 王 卅 二 天 帝

卅 六 主 尊

藏外道書

紫雲化時編考非一位行既殊本迹

亦異故次十八

紫雲化時編考非一位行既殊本迹

紫雲冠服 紫雲冠服 紫雲冠服 紫雲冠服

道君冠服 元君冠服 五極帝君冠服

五帝玉冠冠服 五帝帝冠服 紫雲冠服

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

九皇內祀冠服 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

四海神冠服 魔王冠服

紫雲儀駕品 卅六玉皇儀駕 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

寶樂 大羅天宮臺 上上天宮

九天宮 玉清宮 上清宮

太極宮 太清宮 天官宮

地司宮 洞長官 水官宮

真靈酒所 正一氣治

靈官珠品車服異容歌肆系法官

另款次十九

三寶品 身文品 天瑞品

地憲品

神石出書起于三清方丈落空光於五

色書文殊炳用四度獲權注華心音則十
方華慶言臨打此表祥嘉應自前而顯瑞

故次廿

玉皇要用品 靈寶符勅品 上清神符品

九天真文品 三天寶瑞品

天文劫日降自神國符鑽寶章三洞是

有故次廿一

經文出所品 經符異石品

寶經應降說異時靈書玄妙應見珠

劫一寶教名須詳具奉故次廿二

經德品 經文存廢品

經道有大小德教有淺深經大之法登

劫終而極在淺小之術遭改度而隨元

故次廿三

經卷宿品

金書玉札生于飛玄之上龍守成文出作

空洞之中自有玄錄不得過受故次廿四

真寶符經品 傳經千像品

書之靈妙非聖莫傳傳世待人須五期限

故次廿五

經傳受寶品

道齊道法向家請一世寶大明三官

書考故次廿六

神寶品 法信品 投度品

佛前供養品 投十上品 投五千上品

投三寶品 投真文品 投上清品

經法化世隨分傳通有信質心修慧用

投款次廿七

茶杖品 茶板品 投簡品

既過師受法將有守呂投簡除敬以

道費旬款次廿八

事師品 備學子品

西來道重師德酒身執勤凡俗方宜請

奉款次廿九

備道冠服品

三皇道去法服 靈寶道去法服 上清道去法服

入聖目經咒外世界責存潔淨凡役準

奉款次卅

清經紙度品 雜紅品

開讀合儀道重我福演誦是度失道

進災款次卅一

上元品款 中元品款 下元品款

玉清下元款品 玉清中元款品 玉清上元款品

具玄五款品 九款品 靈款十款品

十善款品 十惡款品 智慧款品

可從款品 開空款品 慶生元款品

無上秘要目錄

洞神三寶品 五款品

八寶品 四一五款品 序齊品

靈寶齋醮品 洞神三皇齋品

陰陽寶品 明真齋品 三元齋品

金錄齋品 黃錄齋品 太真下九齋品

太真上九齋品

誠以心居齋以虛心惡心則善未心

虛則道集款次卅二

寶劍靈符品 封敕祿所品

禁金銀字上聖寶符白黑赤書古古隱

持御以表敬情以重人非會當傳其由

漸爰次卅三

仙相品 敗仙相品 傷仙相品

貴寶有錄則氣依象形功行凡石

施則更成傷敗款次卅四

辨錄品

衆而外結善惡昇地林惑相師妙因

影響款次卅五

探災品 謝過品 備伏品

林惑既衆和過由已消德補德則轉福

成福款次卅六

入道品 仿素品 備道禁惡品

專識品 兼論品 兼論品

藏外道書

...不可辨而忘于則內
...故次廿七

赤靈品 虛靖品 山居品

遠遊品

赤元為行則心寧氣通巖松翠後則

...故次廿八

...明燈品 梵音品

...起層品 思五帝品

...存五行品

...以照實質

...延聖擊鐘意

...五帝之象觀

...使實安

...有藏故次廿九

...守三一品

...怡精景

...其法為保

...故次卅

...去三尸品

...以定之

...故次卅一

...長內全品

...存於舍

...故次卅二

...成福慶品

...行在於志

...不通感

...全德內

...先祖

...故次卅三

...志願

...有元靈

...故次卅四

...學休根品

...劍古根品

...皆位平品

...明六通

...取古身之外

...非非流

...故次卅五

...三清藥品

...五清藥品

...九符丹品

...神主丹品

...洞神丹品

...神

...道不休則神

...故次卅六

...赤明藥品

... 獲定立走了四子紀

... 獲定立走了四子紀

得仙道人名品 得仙道人名品 得仙道人名品

得清道人名品 得清道人名品 得清道人名品

得真道人名品 得真道人名品 得真道人名品

得仙道人名品 得仙道人名品 得仙道人名品

得清道人名品 得清道人名品 得清道人名品

得真道人名品 得真道人名品 得真道人名品

得仙道人名品 得仙道人名品 得仙道人名品

得清道人名品 得清道人名品 得清道人名品

得真道人名品 得真道人名品 得真道人名品

得仙道人名品 得仙道人名品 得仙道人名品

得清道人名品 得清道人名品 得清道人名品

得真道人名品 得真道人名品 得真道人名品

得仙道人名品 得仙道人名品 得仙道人名品

得清道人名品 得清道人名品 得清道人名品

得真道人名品 得真道人名品 得真道人名品

得仙道人名品 得仙道人名品 得仙道人名品

得清道人名品 得清道人名品 得清道人名品

得真道人名品 得真道人名品 得真道人名品

得仙道人名品 得仙道人名品 得仙道人名品

得清道人名品 得清道人名品 得清道人名品

得真道人名品 得真道人名品 得真道人名品

得仙道人名品 得仙道人名品 得仙道人名品

九上秘要目錄

... 獲定立走了四子紀

曉聚似或貨不取觀時恐爾來故窮田所結
靜老一醉枯體士身亡死入此救大鬼未如史
純則各吞火味炭輕重劫年

第四北安恒山名演恐之似世者主之生世
不知好行耶見信用鬼言皆理正法鬼能預
二嗜酒和迷如醉已仰跪背明欺因幽顯
自任几橫淫決无已色鬼背背精竭身亡也
入此獄土鬼來加塔沙首石捷汝汝汝俄以
首去輕重劫年

第五中安高山名齊標之似世者主之生世
不知好行耶見信用鬼言皆理正法鬼能預
二嗜酒和迷如醉已仰跪背明欺因幽顯
自任几橫淫決无已色鬼背背精竭身亡也
入此獄土鬼來加塔沙首石捷汝汝汝俄以
首去輕重劫年

第六南安高山名齊標之似世者主之生世
不知好行耶見信用鬼言皆理正法鬼能預
二嗜酒和迷如醉已仰跪背明欺因幽顯
自任几橫淫決无已色鬼背背精竭身亡也
入此獄土鬼來加塔沙首石捷汝汝汝俄以
首去輕重劫年

為一掠三掠乃得還稱三途之身
太上道君出遊八門見諸地獄幽閻重樓及
三河九江刀山劍樹因位獄鬼責位元魂流
雙徒炭无復身而不可忍視見之悲傷故化
若神誦

生落若神界 輪轉五道途 九幽閻長夜
累劫无光明 刀山多劍樹 毒刀手爭榮
不見群鳥集 但聞苦地驚 迴風摧長條
哀響流寒庭 上有羅山人 時刻无暫寧
飢食曲泉定 渴飲治火精 流火悠遠中

直誠不欺者 念命不知命 若或多人情
罪福各歸生 存惡殺由心 輪轉不終滅
鮮骨不乾骨 九幽有元錄 万劫自相尋
寒水无乾源 長夜開重陰 不見福德舍
但見窮鬼林 長河難釋寒 苦魂孽嶺冷
孤聲悲絕絕 哀蹄落刀卒 此形非復形
痛哉傷人於

太上秘要卷第十
此形非復形

之陰當係善文說州北山甲處在直開氣以
 正身存己身心中主大火出西頭而燒四方
 山林草木及己身即盡形體皆成灰塵一時
 飛烟入青烟之上无復所遺思大水浩蕩除
 天下己身化成就龍隨水而流又叩齒廿五
 通仰呪曰

上始迴靈開明九元天推地轉三光演傳五
 行相從運度機開陰否陽激結成災衝大劫
 傾此蕩穢除三九河受對洪流激川水母排
 仙馬合羣日月實會三景停開上選種民
 推度玉之奔惡道善清濁永示我象帝簡名
 列九天大災四會赤書所編是日告命万种
 成州日月五星照開我魂五岳靈山淨度我
 身九河水府演洽大神開除水運通利河津
 故龍直符騰山送雲自我立我形此四奔丹
 書赤書元始身文金龍時呈時現無開立須
 告街上對帝存單引系廿五响須與自當有
 開水之神以度危之身也在山山則淨在水
 水自開河斷險危而濟

道士能學書青赤赤書真文置東方則求長
 仙官至長壽百日精思靈寶尊神則天真下

淨始身去至凡人取東岳神仙芝草不死
 之藥青赤書靈書真文置東方一乃山動惡獸
 皆付下生善心反善

四土東方及春三月有災欲使東嶽安鎮嘗
 亦書青石上讀東方九日災自滅凶逆自消
 一方仁人蒼龍東翔善瑞自至國主太平書
 文佩身并諸福訣皆無恙慎慎與神同相當
 保國步家幸福凡窮

道士書赤書真文置南方則南岳仙官至長
 壽百日精思靈寶尊神則天真下降給朱尺
 玉女八人取南岳神仙芝草不死之藥赤書
 忠度遠舍八方上一方山動惡獸皆下
 生善心反善仁

國土南方及夏三月有災欲使南嶽安鎮當
 未書赤石上鎮南方八日災自滅凶逆自消
 一方仁人善仙則成威未遊白雲飛鳴天
 人歌詠以國太平書文佩身并與不干豫凶
 却穢淫致神靈福慶凡窮延年長生家致興
 隆國社安寧

道士書黃書真文置中央則中岳仙官至長
 壽百日精思靈寶尊神則天真下降給安素

七十二年取中岳神仙芝草不死之藥黃
 帝此藥連食十二方中六劫惡獸奉餐
 皆不生害心反善仁人永壽備行廿四年身
 守神山此藥亦得尸解轉輪成仙
 州七上六次以孝行有災水使中國安鎮當
 災書白石上置北方五日災自滅山道自
 消心方和睡善端自主限防未歸白事遊此
 國崇山富普天無寧書文佩身万災不難身
 康原經工宮精明長保家國永集利貞
 道士書白帝真文置西方則西岳仙官至長
 齋百日精思靈寶存神則天真下降給太素
 玉女六人取西岳神仙芝草不死之藥白帝
 地魔連食六万里西方山劫惡獸奉餐皆下
 主善心反善仁人長壽備行廿四年身得神
 仙但佩此文亦得尸解轉輪成仙
 國去西方反秋三月有災欲使西鄉安鎮當
 未書白石上置西方六日其方災自滅山道
 自消西方自歸善祥未遊靈獸奉新金帝御
 符工老歸賓國寧片休書文佩身神明文遊
 災不加身與正帝同厨子孫昌熾世享王侯
 與善因緣何惡何衰

無上秘要

道士書黑帝真文置北方則北岳仙官至長
 齋百日精思靈寶存神則天真下降給太素
 玉女六人取北岳神仙芝草不死之藥黑帝
 地魔連食五万里北方山獸惡劫奉餐皆不
 生害心反善仁人長壽備行廿四年身得神
 仙但佩此文亦得尸解轉輪成仙
 國土北方反冬三月有災欲使北鄉安鎮當
 未書白石上置北方五日其方災自消山惡
 自滅北方自富善端白馬地藏發泄金玉靈
 符天人歌詠國富長壽書文佩身万災消正
 帝同天地福祿光光所求莫不利貞子
 孫昌熾世出賢明

大道通言卷第一

惟至道之為妙言不足於載之德心可及稱謂斯難故
 視之不見名之曰無形無名無形之為有之無皆得而
 其體常玄隱居通漢而其實深外是能周流六虛
 幽鈞万物之不滿的是不竭幽乎是復載之所宗生
 化之始母是以備身位國而由之性靈去之或注耳目
 故樂則非美不若法言可尊林野而前不知空虛此道
 自玄老度關五下决决時時而臨也亦有行盡於佳仍傳
 宗法廣儲相後之儀若錄錄印見其在此世於中其下
 有五載簡之圖三靈之標聚聚之儀義以類相從也
 分二品無偽九之圖超超曰大道通言要則序九極之
 衆妙而載之為開唱之法法使文的有野野人言也
 道文與彼言不淺矣

非玄內教卷第一

不接真人前作禮誦問直根不密大道以何為身世出
 何許名在為道通言子之所問其為道要當為子尋次
 次辭說大道玄妙出於自然生於無生其於道先於空
 洞洞有乾坤子曰無上玄道太上玄道玄道玄道玄道
 心真或科奇微遠不可尚名者論其大則包合天地行
 若無形而神似在表乎世為天年無大不大若其

少於由假象若之纖不足為其去之妙無不不而以
 生万物制神諸天統精三方六十種道大無不備小不
 消在無為法然無上 老子道經卷上

道可道非常道名可名非常名在無名無名者萬物之
 以常無欲以觀其妙常有欲以觀其微也兩者同出異
 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不可言者曰道
 三者不可致詰以混而為一其上不暎其下不昧絪縕不
 可名復歸於無物是謂惚恍之狀無物之象是謂惚恍
 惚恍不見其原也之不見其首觀在之道以於今之有
 以知右始是謂道也

此德之昭昭道是後道之為物在恍惚忽忽之恍其
 中有象恍兮忽其中有物惚兮冥兮其中有精其妙
 若真其中者信自右及今其名不玄不隱衆而吾何以

知衆甫之效於此 老子道經卷第一
 老子曰道者虛平委清靜宗的此科者此五者道之
 以得也虛無清道之舍也平易治道之素也清靜在道之
 陰也宗的者道之用也及者道之常也宗的者道之別也

者道之法也純靜素朴者道之終也虛者中世最也年者
 心也宗的者效不載君之也世所好情平之也而不悅
 神之宜也一不為物雜淨之也一不為物染之也

妙真經卷上
 道曰虛而白者吾宗也道者實真也無有言解非真

道曰虛而白者吾宗也道者實真也無有言解非真

言文致傳於世道者借言以通意處者天之所與之也
神明之所居也天地之祐也從道者有德元氣有能法自然
而合道之中未嘗離也 實實曰其註疏

太上無真人曰太上無極大道無量無量在虛無之中自然
兼攝者上極無之上下無邊天下無邊地極曰無上至有
大道 上指太極實為太上說也

若曰道者自然無生元之氣也然後有太極之則天地之
以合道三氣也故道有大歸是為太極故非道也故曰
之妙或曰道之靈用而謂三性之與道合攝道之說

莊子外篇齊物論第六
夫知子而道者莊子曰道者道也非在彼亦非在來
知子日期而後可莊子曰在精微曰其下也非在形質曰其
命下也非在見覺曰其命甚也曰在虛無中則不與
莊子曰夫子之問固不為也曰極之問於道中非精也
下何況 直生二云 老子德經卷下

道生二生三生五生万物物負陰而抱陽沖氣以為和
上清經三天上品卷

道曰吾生妙養之曰其德之真之無妄之中生乎道之謂之生
由生乎太極之無之靈化而之靈明焉 然道之靈化而之靈
況此生乎太極因靈而立因靈而入無因無而生自生而
而入道之靈之化生自無上無上無上無上無上無上無上
然可生出乎道元氣而生出乎因始而生出乎道以生
二生三之化生以靈化九氣一乃入道真氣消以天清

大道通玄要

天地中五為和以中守人之氣也則万物靈生又曰天地之
靈三氣合真清陽降降上應凡靈以凡材始生不
精化而神之神靈或人故之靈天地靈化也無之靈皆非
天字精化之身 靈清曰靈清精靈

太上玄一真人曰夫大道運五元始八利陰陽開九行利位
無上無下無天無地無大無小無色之內無氣之外皆冥
空洞然無為宗之靈於始之靈於元之靈於玄之靈於冥不
相與相離八氣 神仙鈞經

夫虛味之精之而有靈有靈之精之而元一靈焉元之靈
精之而有精之神之之靈精之而有靈此之靈運而由
精之靈精之而有靈精之氣賦焉靈將為而無則不
生律律陰而無則不生皆生之自運而自生非運
生而靈故生無不生也故曰靈出自然非運而自運故不
運無不運也故曰靈出自然非運而自生非運而自生非運
無不運也故曰靈出自然非運而自生非運而自生非運
以靈運自運自運自運自運自運自運自運自運自運自運
而不煩天地自靈之而利陰陽自靈之而自陰陽精而
細上為靈之下為臣以山岳之靈陰精而靈上為日月星下

真清引清靈 妙真經卷上

道曰以道而為一者吾等也言道未始有自及道之一而
道精實有無為難難故謂二天得一以道而無不道也
得一以道而無不道也曰得一則明而無不道也

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
說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欲色欲求道非
可得三當思道動興俗及順俗求道非

四當思道元有禁忌備道未教真要五當思道
非形聲法既非形聲則無法可打道陵汝既已破

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且以惡語伏思五
教於世可了且知道清淨何以故无形聲故

且知道不食何以故無情欲故且知道及俗
何以故無分別故且知道無礙何以故法性

空故且知道無形聲何以故無所不在故且
知道無法可行何以故无為故至真之直

以不學為學不求為求不行為行以厭為喜
以卑為高乃能得所學得所求得所行得所

貴得所高耳且於此道雖未通達所信如此

大道通玄要

昇玄經卷第八

直言夫人生身各有眼耳鼻口心意而行分

與自有感者日身利色耳貪音聲意得下欲
心念不情手為之所患隨時積罪結天罪夫唯

賢者獨自不墜與彼俗人事事有友日不
多睡其好不覺耳不信讓不聽此所耳不唯

香茅芳之醜口不嘗甘茹犯衆生心不相欲
財色華榮手不新用足不惡行此是道士之

行者也

老子直經卷上

衆人熙熙如享太宇如春登臺我獨怕于其
未也如環見之未環衆于其若无所特衆

人皆有餘而我獨若遺我愚人之心或純純
俗人熙熙我獨如魯魯人察察我獨悶悶

于若海深于若无所也衆人皆有以而我獨
似鄙我獨異於人而貴食母

靈寶自靈經說卷

太極真人曰夫至人之學道行當取人所不能
取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或功不名有度利

先極去末守本存真抱璞執志壽一可說

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微惡如芥
 如鬼魅惡欲離得道真戒六當勤循福業
 不斷絕七當忍苦不勞莫生病厭八當求心
 明次經學者以為知識九當尊經敬師如神
 過賢十當隨一切匠人矯動之類用我所見但
 得雜苦十一不尉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台
 具其道長短便主情略不得誤非攝傳其意
 十四當思一切主生之類或有負因孤獨去
 病牢獄憂尼苦痛飢寒煩懣不安者念必令
 安十五勸人備善勿以邪術惡動百姓十六
 除去魘好服海中相十七車床小屋容身
 而已不得奢修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惡心不食
 主主有命者矣若病亦不得食若世有良醫
 言食必必若不食必死亦當不食廿宿修家
 之名山純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先孝於所親也
 於所天慈於所使言於所友信而可覆諫
 務善无彼无此吾我之私不違外教能事人
 道也汝絕調色婬妬惡嗜者貪臨殆也汝勤
 五年肥生滋味之膏也汝令想念無實心都
 清虛也汝服食休根奉持大式堅實勤志
 專引胎息吐納和液補達切德忍人不能忍到
 人不能到行人不能行若人不能若衣人不能
 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
 三宮除腸五藏安閑矣持長齋大思靜沐浴
 經歌味菓妙煎以丹液也能如是者豈有不
 得昇仙之道乎

靈寶經三九品齋卷

天尊言夫求道者非苦不徹非丹不感非勤
 不獲非功不得非志不勉非心不成也當使
 形勞於精神勤於終得同光為軌八日遊罪
 寡之人舍此珍寶見世之數一時之禁宜知
 自終終歸於苦從處三官長命万劫何時得
 是故賢愚各尚志不同愚者貴始賢者重

以道智相殊豈可言哉

三人行品

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恆且成

靈寶經教誡法輪卷

上士勤尚廣開法門先人後身救度國王類口鼓之標形衣寒仁及萬敷應盡有生恭師奉法恒如對神長齋苦思精研固玄吐納天液一及意難割棄色累万想都俱情和氣系人神並備如此之行一試一主志不退轉尅成上仙三師備足身登太極位加仙知

中士爲地志慕在玄關度一切救危解患施布功德建立福田若觀慈濟系智像仁願樂三賢晨夕誦研虛心有道口味靈屑愛昏散華神入直門食下念到衣不重下苦下氣快樂不爲懷勢不爲憐因而味慈樂行並修三戒三生意志密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

色法則行
一、若可及 何如過水 木劍香
二、若不可及 何如過水 木劍香
三、若不可及 何如過水 木劍香
四、若不可及 何如過水 木劍香
五、若不可及 何如過水 木劍香
六、若不可及 何如過水 木劍香
七、若不可及 何如過水 木劍香
八、若不可及 何如過水 木劍香
九、若不可及 何如過水 木劍香
十、若不可及 何如過水 木劍香
十一、若不可及 何如過水 木劍香
十二、若不可及 何如過水 木劍香
十三、若不可及 何如過水 木劍香
十四、若不可及 何如過水 木劍香
十五、若不可及 何如過水 木劍香
十六、若不可及 何如過水 木劍香
十七、若不可及 何如過水 木劍香
十八、若不可及 何如過水 木劍香
十九、若不可及 何如過水 木劍香
二十、若不可及 何如過水 木劍香
二十一、若不可及 何如過水 木劍香
二十二、若不可及 何如過水 木劍香
二十三、若不可及 何如過水 木劍香
二十四、若不可及 何如過水 木劍香
二十五、若不可及 何如過水 木劍香
二十六、若不可及 何如過水 木劍香
二十七、若不可及 何如過水 木劍香
二十八、若不可及 何如過水 木劍香
二十九、若不可及 何如過水 木劍香
三十、若不可及 何如過水 木劍香
三十一、若不可及 何如過水 木劍香
三十二、若不可及 何如過水 木劍香
三十三、若不可及 何如過水 木劍香
三十四、若不可及 何如過水 木劍香
三十五、若不可及 何如過水 木劍香
三十六、若不可及 何如過水 木劍香
三十七、若不可及 何如過水 木劍香
三十八、若不可及 何如過水 木劍香
三十九、若不可及 何如過水 木劍香
四十、若不可及 何如過水 木劍香
四十一、若不可及 何如過水 木劍香
四十二、若不可及 何如過水 木劍香
四十三、若不可及 何如過水 木劍香
四十四、若不可及 何如過水 木劍香
四十五、若不可及 何如過水 木劍香
四十六、若不可及 何如過水 木劍香
四十七、若不可及 何如過水 木劍香
四十八、若不可及 何如過水 木劍香
四十九、若不可及 何如過水 木劍香
五十、若不可及 何如過水 木劍香

二二一四二五

第二試者守仁不熱絕情辭生處處應故謂之曰

第五試者守仁不讓教不溫不濫常行善念積之功

第六試者守仁不怒心不放言自便慎行無忌

第七試者守仁無老言不難論中外宜不犯口過

第八試者守仁無前計謀和氣性神清遠無私與

第九試者守仁不後人非已許言功在事無謀上身度人

第十試者守仁不誇論於教世明聖文躬心承道德如

第十一試者守仁不助起為事一己之神機行常使然

第十二試者守仁不情奉清誠是合天心常大慈願為初善度人

第十三試者守仁不傷中息寧守善而死不為惡而生於

第十四試者守仁不度度是道不履三惡諸天可證方神功

第十五試者守仁不度度是天上道君不厭情權者首奉命

可保戒品

天專言大為學者備齊求道明度天之作諸善功者行

十二可證而得度世者不置後之身所正真終入無為

可謂皆次

第一者見真經出法開度一初便盡重意心願後落筆大聖

第二者常行慈心願念一初者得見法開度原承志有前功

第三者好樂教誨遠攬遠意老聖明開化慈恩

第四者專使師訓者開教化入今法誦遠離苦道

第五者信向玄妙身奉經教晨夕誦習無有懈怠

第六者不務榮華新修因緣去志忘形誓在法

第七者勤誦大經願念一初應開法橋為乘生休緣

第八者恒守善心不邪不為惡緣善者善始

第九者莊嚴生常位聖世共當善法教相住不絕

第十者潔身持誠將濟建功廣救群生咸得度脫

第十一者學兼廣道實道同法物以天人之善全開度

第十二者常與日師世相值受教宣化度人無量一

可善皆備重具

大專言學士德行是法書行十二可證之誠能一心行此善

念世得聖聖史與直教諸失天誠相去不界無四聖身

長離三惡善道難神明弘建地依術門人傳書萬安

不干可謂端座而得道之功不若諸師廣重同樂皆使

心齊入法門

第一試者日無虛情亂諸事也七種善業尤不明微

第二試者身無私願信信不背一初者一忘習法

第三試者身無虛勞勞難免氣難身有溫潤不燥心

第四試者口無貪味嗜意之為德也一初者一忘習法

第五試者手無犯惡不騙人物貪利也一初者一忘習法

試筆為人師

九者勸助一切而後求令人世世善果而無惡因
 十者勸助一切而後求令人世世善果而無惡因
 十一者勸助一切而後求令人世世善果而無惡因
 十二者勸助一切而後求令人世世善果而無惡因
 十三者勸助一切而後求令人世世善果而無惡因
 十四者勸助一切而後求令人世世善果而無惡因
 十五者勸助一切而後求令人世世善果而無惡因
 十六者勸助一切而後求令人世世善果而無惡因
 十七者勸助一切而後求令人世世善果而無惡因
 十八者勸助一切而後求令人世世善果而無惡因
 十九者勸助一切而後求令人世世善果而無惡因
 二十者勸助一切而後求令人世世善果而無惡因

大專言其十善勸助日非大道十轉者子莫能行也
 行之者與靈靈共功與六通相見是因洞達九也身改
 得飛行雲中乘雲駕鶴遊于十方從此不懈上得位及
 仙王七祖而離塵垢入內宮永叙天爵受福日然其法
 高妙度人元重無幾大化難可勝焉本行戒品
 實實經相是罪無幾

大專言其十善勸助日非大道十轉者子莫能行也
 行之者與靈靈共功與六通相見是因洞達九也身改
 得飛行雲中乘雲駕鶴遊于十方從此不懈上得位及
 仙王七祖而離塵垢入內宮永叙天爵受福日然其法
 高妙度人元重無幾大化難可勝焉本行戒品
 實實經相是罪無幾

七者修身讓義不誇功名抱素守朴行惡自然

七者修身讓義不誇功名抱素守朴行惡自然
 八者宣化愚俗諫諍惡法令一心宗奉大法
 九者身道至升種種善法教化重傷人作善
 十者施法可法勸助神可獲救則可視行常使地
 此善者曰緣上誠之德十大神王所奉行之者飛天
 有切

與人言則善於國 與人言則善於子 人師言則善於家
 人無言則善於行 人臣言則善於上 人子言則善於親
 人友言則善於友 人婦言則善於夫 人夫言則善於室
 人弟子言則善於親 人師言則善於教 人貴言則善於道
 與人言則善於其國 與人言則善於其事

大專言其十善勸助日非大道十轉者子莫能行也
 行之者與靈靈共功與六通相見是因洞達九也身改
 得飛行雲中乘雲駕鶴遊于十方從此不懈上得位及
 仙王七祖而離塵垢入內宮永叙天爵受福日然其法
 高妙度人元重無幾大化難可勝焉本行戒品
 實實經相是罪無幾

大專言其十善勸助日非大道十轉者子莫能行也
 行之者與靈靈共功與六通相見是因洞達九也身改
 得飛行雲中乘雲駕鶴遊于十方從此不懈上得位及
 仙王七祖而離塵垢入內宮永叙天爵受福日然其法
 高妙度人元重無幾大化難可勝焉本行戒品
 實實經相是罪無幾

世者名師的見靈教新學 十者平等心仁孝一切

天專言此誠十善教十方無世界度一切人終奉之者切

書十天極靈靈教教出長夜九幽之中上非而宮身入光明

曰緣不絕形神神仙 十善戒品

大專言諸行至是善性十惡遠於首道

看飲酒色會飲魚已 二者情欲開誠誘道十

二者情師誘信他者三善 二者編取絕善其意道要

二者情機不運難誘才武 二者慈生貪味口是心非

二者情不喜善道化情善哉 二者情結怨嗔喧嘩自是

二者情善道之善道也 二者情斷結善道善道以不信宿命

二者情可為機場四大不生道

大專言此惡三戒不終難免化之者身道象機鬼神考

命者楚方痛但苦三年後苦過惡方利死入地獄幽閉長夜

要使十戒品 雲寶經思微少志卷

二真曰此善簡善善善明明乃有如此之妙旨而早不悟不

賺天專以清之恩物而己重是今日早拜可謝

天專曰今專講善法師者便為我誠 二者不能盡善眾生

二者不短短人緣也 二者不違承承善財 二者不欺善善及論

二者不辭常思德行 二者不親如神聖有真誠 二者見之真事必

二者歡喜 二者見人有善事必作福 二者彼來加我必死不報

二者一初未修道我不有望

天專曰結是十誠諸行如法十方天官無不衛護心致得道

大道通玄要卷第六

大道通玄要

大道通玄要 卷第七 S 三六一八

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道之云斗十五

日上元校試之日七月十五日中元校試之

日十月十五日下午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

諸水府三官司羅元邪元極元深元速元之

元小一切神靈皆同上誦三天玄都三元官

中齊諸天地上得道及未得道見在福中

地民生死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世二天帝

飛天神王高上玉虛至真大神元極大道太

上老君諸君丈人五老帝君兩極北極東曲

二華九重真母兩海元君太和玉女同時俱
 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斗北斗諸天日
 月星宿瓊璣玉衡一切衆神莫不係然俱至
 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
 更相校誥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魁得上仙道
 不失其公也

上真禪号高下薄卑功過儀典
 上真衆聖朝禮旋行功過儀典
 上真大聖遊宴從駕功過儀典
 上真總校生死局錄功過
 上真總領生死命籍筆錄功過
 上真總領去死功德輕重功過
 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
 上真總領升度死魂更生輕重功過

上真總領死魂受煉安室功過
 上真總領神仙符道年月品法功過
 上真總領方庵詠歌之音功過
 學上道不信經戒律疑兩心罪
 學上道輕侮聖文評論經典罪
 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
 學上道誘承經書而傳弟子罪
 學上道得經書无師服及罪
 學上道受經不依經科年月傳授罪
 學上道文經傳授非其人罪
 學上道受法師門无開度之功罪
 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
 學上道文經无信賤道罪

學士及百姓子得華長語罪

學士及百姓子貪利入已无歌罪

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走罪

學士及百姓子射刺野獸飛鳥罪

學士及百姓子燒山捕鴉罪

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功罪

學士及百姓子飲食校水中罪

學士及百姓子貪濁滋味肥薰罪

學士及百姓子貪食五辛罪

學士及百姓子草書偽意罪

學士及百姓子合衆群衆罪

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負玉罪

學士及百姓子干知天時星宿罪

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

學士及百姓子与惡人天遊觀遊罪

學士及百姓子文開流俗華遊罪

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

學士及百姓子致碍世間伎樂罪

學士及百姓子而學世人陰毀人罪

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

學士及百姓子致擊古人橫主无端罪

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語罪
 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
 學士及百姓子自責過逸罪
 學士及百姓子因恨報怨罪
 學士及百姓子離別家室罪
 學士及百姓子落子胎罪
 學士及百姓子相宗族疏異姓罪
 學士及百姓子毒藥投水中傷生罪
 學士及百姓子淫愛柔子罪
 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
 學士及百姓子妄作急詐罪
 學士及百姓子希人物事罪
 學士及百姓子評論師吏長短罪
 學士及百姓子性慢姪叔法言罪

大道通玄要

學士及百姓子薄賤天人老病罪
 學士及百姓子乘薄乞人罪
 學士及百姓子承威勢以凌世間罪
 學士及百姓子何黨所親罪
 學士及百姓子父母兄弟離別各居罪
 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至罪
 學士及百姓子唱論人惡事罪
 學士及百姓子吠人頑固貧賤罪
 學士及百姓子觀人為惡事罪
 學士及百姓子禁人作善事罪
 學士及百姓子仗人過夫罪
 學士及百姓子去就背向罪

學士及百姓子五岳三河九崩石罪

學士及百姓子汴穢五岳三河罪

學士及百姓子棄人所飲罪

學士及百姓子馳騁流俗求競世間罪

學士及百姓子慶乎世間求悅眾人罪

學士及百姓子仍他人之口為己德罪

學士及百姓子石人飲食怒惡罪

學士及百姓子驚惶百姓棄厄罪

學士及百姓子驚惶鳥獸促者窮地罪

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褒貶罪

學士及百姓子施惠追奉罪

學士及百姓子遊傲无度罪

學士及百姓子登高望下罪

學士及百姓子靡蕪鳥走獸罪

學士及百姓子扶人家良禍罪

學士及百姓子以棘刺橫人行道罪

學士及百姓子拜礼神鬼罪

學士及百姓子裸形三光罪

學士及百姓子何風罵而罪

學士及百姓子搬供不運罪

學士及百姓子囚人求禁釋罪

學士及百姓子做傍三霄鼓怒天尊罪

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

學士及百姓子稱自異号真人罪

學士及百姓子信用外道魏術邪鬼罪

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救窮人罪

學士及百姓子寫符或符露罪

學士及百姓子禁飾衣褐華飾罪

學士及百姓子身不潔淨上高座罪

學士及百姓子執揚師門不恭罪

學士及百姓子師有哀憂不建齋請罪

學士及百姓子棄師父追世感罪

學士及百姓子師豪貴施近希望罪

學士及百姓子師疾厄不付有理罪

學士及百姓子連厄急遽免罪

學士及百姓子出入道戶不關始罪

學士及百姓子長与他人入道戶始罪

學士及百姓子席請不為三官違切罪

學士及百姓子自恣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

學士及百姓子得師道法不折迷功信罪

學士及百姓子八仰不請師言名五帝罪

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
能守之遺過大難水火兵賊名得福全難厄不
死乃知道真耳

真人經卷

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
守一故一先歲形仙人尋真以求一故三一俱
明一先歲形其真極也三一俱明得一而已

靈寶五符經卷

中黃道君曰夫靈寶物人爲貴人一身形包含
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鼈龍龜充籠
麗竹木百草元所不法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部
千二百縣萬八千鄉三方六千亭廿八萬二
百縣萬八千鄉三方六千亭廿八萬俱亦
有官闕家宅門戶并靈寶經輒輒乘魂諸
神可飲食者人而和之即可長生也
人所自象天是方法地是星辰日月是

為北計耳為社稷鼻為丘山口為江河齒為
 玉石四支為四時五歲法五行亦為五帝亦
 為五帝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那府
 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
 下元炁為大鴻廬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音外
 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像為十八萬
 像又脾為玉堂官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昌宮太和府子欲
 為道長生不死當先存其神養其根行其
 炁呼其名冥欲則從上三呼之竟乃以右脾
 有疾痛之處皆隨處九呼其名分神治之
 世冥目存其神所疾立愈

月望朔八至之日夕皆存神內視呼騎上神
 名使令拘魂制魄真人曰子欲登仙當去身
 神

大道通玄要卷第十二



大道通玄要

卷第十四 貞松堂藏本

人之源其也至於青精先生彭祖風剛及
 山四皓淮南八公並以服上藥不至一齊
 欲出雲黑語肥道山林以遊化為樂以非
 區為感非不能登天也非為之也此諸君自
 辰轉五岳改名易根不復作尸解之說也夫
 尸解之道如為小妙既令希者情但願者不
 及宜以死鎮其路亦无所論難彭祖遊山
 鳳劍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苦致或學學淺夫或
 情如願任此自希而所及正以不得之非而
 論諸君竹門子輩既地上藥而故為尸解者

也再者受先師尸解上方委化之說雖不得
復用常所依依今何處映四會之說合三
官驗除疾賢者道言神仙者致所身淫利者
當貴志道求生者亦何為及及於風火之中未
常以入于軍市或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山患抱之
而道可以重才孫德之而遊可以登名山也若
夫道數無備萬行斯明使使百鬼托聚靈生
存立云云然數形罪靈三軍而屍解不能兵唯
行凶危而突厲不能丁罪入市朝而百官不能
生者可元復施尸化之選耳夫此之解者率多是
不汲汲於龍輪樂安細於林山者矣以錄形靈
九以合靈靈所持杖與之僕夜三日則杖化焉
已形在杖中也自檢道去也傍人皆不覺覺也
以兼塗大疾則他人見形而燒死謂之大解以
一丸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自得還其
故邑也但當改姓名變容服耳昔有人作此法
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知之也
此錄形靈九亦可與人作尸解也但當曉亦
其去止節度可欲得得意弟子俱行遊者當
素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執之也有死而更生
者有頭斷已死乃從一傳出者有死早未死
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死者
謂之地三者雖復德道而跡兆不成為人所
疑今世志未廣不及換故鄉遊相靡定條所
服服意在於山自是太清尸解之法那得比
太極之極化道乎高早飽執良有由也

仙品

靈寶經自然經故米

道言倘行得上仙者飛昇虛空體合元形長
與道同永元數之劫也七祖生天堂上仙曰
曰昇天有后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
仙者常抽諸名山洞宮縹緲三界鬼神地上
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成
真曰然登天白日赤景上達紫宸頭生穴結
金剛之身玉童散華天女和烟左右鳳歌前

後龍鱗威儀嚴妙。一人從九試度得免
 主官祀神證正得。八堂或補仙品或生聖
 王更頂輪轉儲指。行行滿福主靈車乃迎
 試度積功非唯一生志意不保。尅成仙王進
 年之法康莊。避死能救情。勝休無戰服食
 草木以却尸尾壽終。今盡免。餘此豈得為上
 下王者。檢攝人鬼生死之目。三百六十歲。進
 為仙人

燕忘品

靈寶教書卷

真人曰。受靈寶具文。行是齋。自得此大福。大
 福度人為先。所以先人後身。何伏燕忘。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。若
 隨所為。隨而不為。曰去日未孰。能知其故
 皆命也。夫信命者。亡壽夭。信理者。亡是非。信
 心者。亡迷順。信性者。亡安危。則謂之都忘。所
 信。亡不信。直矣。較矣。美矣。去矣。就矣。哀矣。樂矣。
 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

高太宰陽問仁於莊子。莊子曰。庸復仁曰何
 謂也。莊子曰。父子相親。何為不仁。高太宰曰。
 請問。莊子曰。至仁無親。高太宰曰。陽問
 之。無親。則不愛。不愛。則不孝。謂至仁不孝。可
 乎。莊子曰。不慈。夫至仁。尚矣。孝。固不足以言
 之。此非過孝之言也。不及孝之言也。夫而行
 者。是於即此。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。故
 忘天下。難。燕忘天下。易。使天下燕忘我。難

真一

妙真經上

一。道之為真。真子道。有真一。真人所以輕舉。虛
 述者。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。群神則万物。万物皆稱。為人知。一万事畢
 不能知。一。道不妄出

真一經卷四

道。復又問。知者。天尊。去道。不二。命不害。為二
 是一也。焉非一也。卷曰。不一之一。又問。不一
 之一。是真一。非卷曰。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。復又

曰若真一不能不二者非一之謂矣得復謂
 為真一者也卷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執二之
 心較然可見道復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
 念之真一為是一也為是二也卷曰其實不
 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卷曰念一者想
 不散一念者心得定也心定在一萬物不能
 遊群群不能動故謂真一

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
 若厄若見死宜當願一切學道常存濟度三
 塗若見魚鴉當願一切不為羅網終入死為
 若見美秋當願一切前王中國不生邊地若
 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冥即消若見雲雨
 當願一切惠澤盈溢无所不且若見素雪當
 願一切常居潔白通達自在若見靈風當願
 一切揮灑散放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
 受安芳馥眾穢蕭然若見好華當願一切樂
 散諸聖相好具足若見車馬當願一切得道
 无為乘臥駕龍若見任秋當願一切玩姪散
 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胤長壽
 居貴成世與四輩俱生王家若見效施當願
 一切福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友自然濟度十方天下受恩道進有元洞觀妙門念品

丹玄經卷第五

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感神志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孔有想五當思念法師生慈母想六當思念一切有識眾受形質若干不同或醜長短白黑皆如幻化非有常住皆歸消滅死病是爛无一可貪之想七當思念聖人形相端嚴華色豈望禁非常會有遷變非定一想八當思念聖人出世而念慈憫方宜教示愚昧眾生變化隨物形无定方我等云何反自懶惰坐猜進想九當思念本師恩重難可得報分我今日得見神尊聞受經法今是本師之學生感恩想十當思念得剛上主恩遂奉土宣布未開欲今

衆人得法利想道陵是為十想合

靈寶經勸戒生論卷

道言若學神仙思念无量普得度生身與我

神入定妙道

若奉師未思念无量普得度生身與我神司

受剛度

若奉經後思念无量普得度生身與我神同

得昇仙

若見誦經思念无量普得度生身與我神不

解玄義

若見齋誠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感身與我神不

履穢塵

若見三光思念无量普與我神長

夏光明

若見行雲思念无量普得陰覆身與我神同

入雲輪

若見兩目思念无量普得應潤身與我神得
大塵流

素靈思念无量普居身與我神

大成具

若見雨露思念无量普真不害身與我神无

不割伏

若月淨水思念无量普淨沐浴身與我神无

垢除穢

若日大江思念无量普注別身與我神无

不汚容

若見大山思念无量普得靜過身與我神无

託巖

若見樹木思念无量普无所碍身與我神无

成茂林

若見種種思念无量普得滋長身與我神无

曰成生

若見菓林思念无量普得成實身與我神无

實生根

若見飛鳥思念无量普得空行身與我神无

生羽翮

若見禽獸思念无量普不生害心身與我神无

害幽林

若見宮闈思念无量普得瞻仰身與我神无

輪囷王

若見城社思念无量普得入朝身與我神无

想嚴然

若見臺榭思念无量普瞻八極身與我神无

見幽微

五六 諸經要略妙義

P 二四六七

今日何事教誨

新

善德善德日執和善不沈淪苦 何事教誨

不許

昨日何時在兜率天為度人故與十方大空微塵

無後上方遊雲而下微妙會中在玉清大慈天尊在是同一座坐其座高廣上

下有頂珠滿十方以慈悲力令此微塵在本相不為虛空中大衆亦不迫空如本无

六余時二善身相表前首合何物曰天尊以法攝身令此天地日月星辰山川河海城邑

今既處觀合或一體大如芥子圓明似微塵如金剛今時東方无意天子為衆生

人送度而起止曰天其不審以何因緣作此善事何緣緣成天地復以何緣各

物 史无出處今時天尊以頌答曰 本意欲福壽 降臨天下 真體本常群

為物進虛假 變化得有生 兼欲不替群 天尊又曰當知度人之法不得

輕介以道慈力先當為其示見種種神變降伏其心觀其機法為作法雖亦唯

不令為忍我雖亦此種種神變天地万物本性湛然常在不動我亦未曾為神
變隨其神通法無應實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

太上元君自姓 主生靈靈為衆緣 紫府吹動風真氣 太和流行散萬聖

大道成法如此 故我抄焉治此天 風雷消解諸難結 六氣離苦為好味

衆神初自通妙 非因善德獲之然 衆寶以陳古理界 西皇靈心上福田

經曰皇皇乃日皇極天尊主於上元正月十五日春陽之時發生万物 日月之真身

曰三天尊主於中元七月十五日成方物 星宮之真身曰衆妙天尊主於下元十月十

五日衆神乃物主於子但專心於神州之中及四天之下教化衆生今遠耶道宜賜壽

真事名年長多願延此之日三尊奉下降臨洞府分形不億濟諸天人 罪根

等月不衆仙各起札謝而作是言不害天尊何以何甘願願 彈指天

願天尊願衆仙各起札謝而作是言不害天尊何以何甘願願 彈指天

願天尊願衆仙各起札謝而作是言不害天尊何以何甘願願 彈指天

願天尊願衆仙各起札謝而作是言不害天尊何以何甘願願 彈指天

願天尊願衆仙各起札謝而作是言不害天尊何以何甘願願 彈指天

轉轉奔命窮父子相殘君臣不忠六親怨事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眾生欲求智慧以離愚道若新
上場百競馳起難地微塵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万原之端權未
前於機上使舍生復根健地處物唯守一道泯絕群諸心無起滅形同大虛天尊
昔日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
為九九九九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群愚群智非起是非起而
曾受生曾受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冥而立冥冥而立而
有水火之野輪轉元窮自然如此非道為之汝所言者居于万機之下故曰我
道雅明符之則濟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為法正教以表群自仙人又請問天尊水火之對
其義云何天尊告曰水火之對九有由德陰陽二過冥同趨之經水過火所謂水火

之昇乘極齊情其沈極至天屯地否水火交會乾極則八海騰烟山岳成天
 於捷金玉銷燦三景散精風雷之利夫火雷流焰天地成濟地有之時也
 移陸洪海中天涌波泉真遷清西以水也形如素旆泉鳥南飛祥霖天際飄風
 激清南騰山岳金石相觸塵滅返淳善男子汝今當知此二大失以應天下及
 以事天而故天下无道万人不化此失者喻知果生五内及逆善世不調自然成
 意况於天下失道敗德象塵存累天地慈之不能得已苦應施罰於亦其教
 治者其无後去其象是處之不信二教不明志象凶惡不慈天不得已亦其
 大慈如臣子君父寵念水恩腦恣慈心夫也夫也不孝君父松揀及逆謀狀已落
 仁君慈父指不即滅先當施今如是臣子心指不悔後付因茲君指哀之但不得
 已天事亦命

有解无脱

經曰介時昌期仙人指首天尊古何地微罪魂未見天尊而得解脫之何四天下一切
 地人難解无天善告言善男子汝今誅罪所謂大道廣用雖濟度万物而不為
 暗德運轉以是因緣能令罪魂而得解脫難解无脱者所謂天下人民難解地
 性而性而不免既何以故凡夫之人難解法性不習真常但明至理身在合道是

此道與理亦解如有人身坐法室心遊十方无所障礙或說至理或辨无常難會通

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透不能令身而得入理喻如夢
 遊身不隨心是故眾生心得入理身不入道心入理者名之為解身不入道名為死
 既死後大道身心元凝靜令彼塵世界靜息緣故曰大道自存解脫能令十方世
 界如觀掌中前際後際亦復如是

寶器一寸容納光景

經曰天壽執持中時是更欲請天壽為受寶器故應供養之心余持天壽不違其
 意即命申其兆往上升大羅之中取太虛寶光之器二口各圓一寸安著座上云
 寶器一寸容納光景大羅之中自然天降日月液以寶器懸下界眾生呼獻慈
 念持天之下一切人民為請異類持物者心疑思小天壽遂知其意即令中真持下
 寶器小傾其口而向諸人故欲施者供具之者先令人呈次及群臣凡人異類各
 持奉心入我器中諸人受命持寶器思見天際不測清涼天之下而人民一時持獻
 而入器中或東或西或或斷昇沉飛走都无妨礙今時諸人入寶器中見有
 九重世界並存其中仰視上方天相次日月星辰盡是天真大聖甘露大海百
 寶山五天禽天獸隱草瓊樹香雲香風法雷法雨是時大眾復觀而施為不
 足言余持天壽現其盡心獻諸供具破以方便示其者實告之言下九天復齋
 時以受想汝飢虛我此器之中光燄上升天有欲施持存天上法食汝當列坐受我

法食任諸大衆无失之數人非人等而取多少食之既飽隨其懷藏器天厨都示
 減少諸人食之五藏花敷賜胃盈滿耳目聽察園第樹觀衆病水煖六誠開淨
 惟道思得六通慧及照前後九有大劫所伴業緣皆如掌中 无見无聞
 經日法食之後少想頭上天尊者 心法等諸人欲見上界各各復思今汝自見之
 時天衆復思良久天尊告曰思何所見答言都无所見又問思何所聞答曰思无
 聞又問汝何所起眼无所見汝心何所絀耳无所聞答言心无所起眼无所見心无所絀
 耳无所聞天尊告言无見之无見无聞之無聞之無聞无去无還法无起無无
 無无无无去无来无身无心无光无相形用太虛

如来佛手

道无心生物

無言无念无道合自然代亦未曾有有於世無情和無物為保生汝言男子如身
 無道都无心連其情物宰之汝心好无道亦无心連其情而滅之有以物之情無界
 况无續者於際會之間自然而轉道去盡之際故能明物如流今汝得道由
 無道才道无心而空之心有背向各向其志雖有道力不能无之汝心自因自果

不我知也所謂自然之道宜自然之心耳

組日不動而生不替而成動能應於九境流九和於暗舍運万於於真生布
真精於方顯吾神是於靈想不沉不浮虛空而停不動不舞復化而經无形
之氣无生之生靈幽而字裏感而明及觀後照妙體无形常住不變為能

鬼心實不動假過无驚

无為而為无作而作

經曰无上大道法皆自然神力變化雖能随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
為而不圓有作而作而不普不役於心不勞於身心不煩而能靈身不勞而
能生生靈合并无復不成所謂不作而成不動而生道常无為无所不為

玉清第五

經曰直言我守大聖雖至極至尊不忘大悲動息六虛心遊万機有志此感誠
无所達

真神无心應化无情

經曰天薄言不為而為不行而行真神不動化合万并真神无念應化无情能卷
能舒能晦能明不二不中不隨不迎不與不疲不死不生不形而形不名而名或晦

石明素濁而清不濁不群不混不并綿漢希微不順不達任花不適來元所賜
居元所^以為元何依立步不移坐應下換恍惚難身冥寂元達輕我者衆則
或者^亦希迹見如塵^也及有^其換^其能安^其用^其習^其疑^其道^其派^其上^其誰^其當
淨^其勝^其遺^其孤^其遊^其博^其博^其可^其集^其沉^其元^其及^其何^其時^其過^其來^其三^其塗^其永^其冷^其九^其夜^其長^其象^其苦^其魂
離^其散^其衆^其怨^其覺^其穢

不遇明師心多質礙

紅日使世男女好道之子不過明師心多質礙又不堅固歲月住身入朽過
皮^其矣^其其^其精^其髓^其離^其空^其竭^其雖^其有^其可^其目^其其^其實^其難^其言^其又^其多^其時^其著^其就^其懷^其是^其衆
難^其相^其續^其不^其能^其割^其捨^其如^其繩^其繫^其鳥^其方^其寸^其慮^其難^其盡^其惟^其貪^其求^其食^其而^其不^其足^其百^其病^其已^其生
漸^其就^其增^其劇^其須^其臾^其之^其頃^其死^其時^其將^其全^其傾^其城^其贖^其命^其終^其無^其得^其法^其法^其法^其之^其學^其而^其不^其行^其自^其悔^其亦
之^其言^其破^其將^其何^其及

經曰余時大衆親侍天尊^其前^其玄^其門^其廣^其闡^其齊^其度^其元^其彰^其顯^其五^其苦^其羅^其對^其三^其塗^其救^其災
顯^其邊^其土^其有^其生^其志^其皆^其行^其道^其願^其積^其病^其痼^其疾^其咸^其悉^其痊^其除^其願^其有^其指^其無^其情^其皆^其不^其傷^其死
今^其時^其大^其衆^其發^其此^其七^其願^其七^其覺^其道^其而^其七^其天^其天^其君^其歡^其喜^其讚^其善

玉清經第七

經言願得真身代邊保異落非法九圍兼角披毛獸心之面有情无我飲血茹毛

益動衆生幽明人鬼願生九洲度同入道流

玉清經第八

經曰玉清天中玄宮右素真字上相名曰赤思一乃通玄位想三十四天上同主知三界

與衆災天之帝桐維諸天之樞把持九地之機迴轉靈經運玉衡蓋攝二景明

即五派淹潤甘露蒸蒸霞雲雨化諸未化端幽藏金志之徒不失所宜後決辟龍騰地

乃神調坤正天淑有仁和使四序不虧八節固常二十四正不失恒則正定皇道開闢天

有遺塵成於巨瓊鎮傷長於漾波消吝積於炎水滅水靈於北阿殖五定於天田厚

應善於崇微十二真官稟育有生不言而化不為而成掩偏悉於六天置四司以主生

殖百教以結命頤神乘以導生德百千劫深根不壞

誠其六人

經曰往昔下界時有五人結用學道而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

願乞濟度。生不死如是。卅六月上玄。其單盡使。日宮神童下試。之人。蓋試之。靈為。美女。授其。寓。陌。時。天寒。雲停。紅日。與之。共。林。及。天。供給。設。大。視。如。父。子。神童。後。更。為。大。鬼。解。然。亦。其。能。亦。是。化。作。送。其。虛。附。五。人。後。視。悲。淚。而。取。埋。之。光。知。其。志。便。通。之。善。亦。善。金。銀。无。量。五。人。目。不。能。受。之。神。童。又。化。作。貧。病。窮。人。授。之。食。是。善。養。法。食。足。經。十。日。便。令。退。去。神。童。又。化。為。惡。者。時。餘。頭。又。化。作。蟻。地。十。頭。本。是。動。運。地。身。交。結。圖。統。欲。相。吞。噬。五。人。情。地。不。能。顏。色。怡。悅。結。如。无。事。今。時。大道。衰。敗。法。得。最。久。變。春。枝。其。真。道。

經曰。人若欲有心於道。去山遙遠。若諸女人及家務者。未結速去。如此之人。為信不終。不可選。竟平地。更宜。悔。解。不。交。人。事。保。禁。受。行。万。无。犯。於。幽。室。中。燒。香。鍊。念。百。一。夜。六。時。行。道。陳。心。所。願。隨。主。意。而。言。要。在。悔。過。上。為。九。祖。下。及。一。身。所。犯。諸。各。乞。請。天。帝。重。赦。四。司。五。老。恩。湯。德。尤。微。无。任。替。每。令。禱。盡。初。取。香。火。及。三。陳。啓。勿。得。顧。而。及。以。難。想。心。念。不。真。和。无。來。應。輕。爾。至。聖。陳。啓。不。聞。徒。勞。苦。辛。宜。無。再。接。驚。動。海。俗。質。實。自。取。三。道。不。行。坐。待。天。劫。臨。絕。之際。謂。道。无。靈。嗚。呼。行。尸。不。能。三。信。沉。淪。生。死。心。不。散。惡。不。樂。一。生。而。得。解。脫。五。逆。十。惡。格。其。身。自。盡。組。

毒入其藏府或遇真經終不信聞人得道便謂凡身不合成要更成戒
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
居住應當遠離深考良善

玉清經第三

附錄

經且觀大道積夜開明道過慈尊衆起煩浹得底寨樹藤邊去津華

消道昭顯若太陽之津積宜似夜炬之閉重昏冥皆銷亡會解取上流

廣細心四无上道才隨時增長悲雲普覆枯朽再榮白骨成

經日暮終無竟不休 出沒沉沒思愛流 何不而无為道 強得生凡計怨仇

寂靜皇關不有住 童享恩澤首相求 耶木節節為居士 乘安素其白遊遊

玉清經第九 二後之人堪作

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

由貴煥輝藉俯仰經緯一藝无幾上辨天經明道深義請受妙法分別邪正離惑

凡地可謂聖師若之師不辨世事又亦不明大道深義但遵法堪度者著

與精靈執意不迴避神皆恭敬不為惡如此之師與道合固精氣不散易
得感通而神凝中如內養非外之聞冠得昇危骨而俱飛永果真道雖日
暮之不夫明師第三之師尤的領守但以慈悲忍辱常備不飽領之化民救濟
疾滿了達明誠誠不欺誑不視 只留新觀音候施散財食行平守意視
他之視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
遭苦備與同疾救動慈念不相并捨及至大慈悲厚積骨城割衣食分乞
窮乏終身行孝不作非法不行怨憎而起執執教信幽冥不揚虛空至典
道真符雜氣自迷不取求道而道自來 六種備道慈教一切

經曰道言後世凡夫欲學道者速此諸事而得道者尤有是處後世男女
欲求道者先當立功之法亦有多種第一之功私道化物以輔天子孝養公益第
二之功私道除害消邪滅偽第三之功孝及一切燈飛鳩動及諸草木第四之功
疾極苦行事師求法服食得志內外芳潔第五之功立替達齋草化有係詩
師祈福悔諸德各供養寒極學真道士衣資藥食林穀香燭及諸
具度供功德者令无闕少第六之功疏放生不恨貴賤及以大小窮涼水
族為引流謝若无次者取送凉水令得極息飛走之類胎鷲濕化菓

穴角缺子未能行忍其不養方便為其補精補氣無今驚想使其不有
 如此之人降世大師濟度窮厄與道同德大道友之得先生老病死之苦
 長存綿綿未絕勞累如此之人謂求之道要得道之訣 三清寶籙
 經曰三寶實天書靈章龍圖鳳篆九氣垂芒精心修行奉制天地如是寶
 經總有三方六千大藏二藏內後有三方六千部經二部經各有三方六千未
 玉之簡

大道真氣化成風雲成萬良林

經言大道慈悲應化救俗九府生神主養合訣下應地或凡百男不有七教信
 元上大道威神而御散之此威神者是正真之氣化成威神海為生靈信道之
 人請指藏編聖靈之價威神至聖此威神者難復氣變上天神國色象皆
 大道授手高滿世界大道真氣化成風雲大道妙道慈悲應化大道慈悲氣化成
 膏雨或為甘泉或為霖霖或為山嶽或為雲流或為澤潤或為森林或為藥草或
 為天條或為香樹或為花葉為世濟用饒益廣天下世惡人便事天地三光風
 雷雲雨霜露万象眾生自別不由大道若有惡人作如是心當知是之為賊
 不哉欲求正道終不徒得不現根本忘思背我心不慈噴動處自任及天運

得道者不借其死... 亦因苦作... 人神不表... 道法... 如... 度... 如... 方... 經... 人... 凡... 聖不教

道士聞亂忠循道合家九十七人升天

言龍初會... 國有道士名... 其姓... 年... 始... 十二... 家... 道... 循... 不... 聖... 濟... 病... 救... 生... 身... 頓... 人... 每... 救... 事... 師... 資... 但... 以... 達... 切... 立... 德... 心... 不... 懈... 退... 已... 得... 二... 十... 七... 年... 切... 感... 諸... 天... 其... 道... 場... 之... 內... 常... 有... 真... 人... 下... 降... 政... 刑... 凡... 又... 地... 水... 諸... 神... 為... 其... 給... 使... 洪... 錫... 法... 帝... 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... 哀... 濟... 貧... 窮... 宮... 官... 天... 尊... 感... 其... 勤... 勤... 知... 不... 退... 敢... 臣... 自... 七... 日... 故... 命... 明... 感... 真... 人...

授道合景昇虛受号真人却後十年勅五龍玉昇其住宅九十七人男女貴賤移居奉清天上俱得不死功德巨大道潤合家九夫之一身不度七祖父母何所持賴免無非受生道言學道之士功德廣大道慈悲故飛其宅及其家人所有畜業盡得長存免難死厄

九姑秀再應身歷化紐

天存有在種身

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

氣太洪景散去虛不滅不生无終无始寂然常任因適十方恍惚无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狀利鈍或隱或顯作聖作凡應彼眾生不棄其群

三者化身謂乘機泐運因氣化生玉相金容隨時所好由法演教適在人間顯彼衆

生根機大小 四者法身謂世間諸法一切有形同起首冥隨運變化各分一氣氣

類相從有為不同同從法始大同天地始入象極均此法適茲万象輝之大

存象器殊形作範空學方成之美 五者報身謂持齋奉誠行道誦經

廣造福田大宗厥業勤終不懈積善无窮行滿四真成其得道隨其業力

而更報身或項圓相足登雲乘變化自在隱顯无方高步九清永起
於身不生不滅无始无终常伴湛然獨靜至極皆從因裡積習成

修習若中教人誠心方弱智聖未明消習小乘漸自終學積之定積德修德
病若不度精進无退煩惱滅已靜亂心忘知惠智明轉登悟道者消積有始
會真无永既死生自昇凡行若上等之人智惠明了誠真道源使學大乘解
諸結縛人天等觀物我俱忘方法皆立心常淨本无憂患煩惱不生永離
色身自然同道不登極果在智惠源湛尔常存祥然不重

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惡
惡未如景隨形似芽赴響又猶諸鏡像黑白自余禍福无門惟人所召

十善 身行十善奉誠持齋行道誦經燒香發願供養三寶布大慈悲奉感諸天
善神扶護而生男女智惠聰明受命遐延形容端正更學具足入金剛國百寶賢
良門戶易感仕官遷達可稱後心三界十方真靈敬衛值生受報轉壽貴門
衣食自然所在安樂史值經道自昇昇天下福子孫上貴報世康莊正永男女登隆

惡 若身行十惡殺害眾生竊盜邪淫墜貪嗔怒惡癡顛倒語言妄語兩舌惡口

破齋犯戒，飲食酒肉，穢污靈壇，些微經文，損壞戒律，及違不孝，族如賢良，上應諸天，凶神下降，惡魔相見，難保其身，男女淫生，邪法在內，酒色淫穢，妻敗，群賢者，奉命天賜，六根不具，身下賤，疾病飢寒，驟宜孤苦，守守微細，鐵父，妻離，傷妻子，令淚，海數，流，深，是，故，蜂，蟻，刀，兵，水火，劫賊，惡家，方，若，相，違，千，災，併，集，而，求，轉，轉，頓，復，迷，運，人，地，神，暗，未，不，保，祐，天，人，地，獄，方，痛，切，身，苦，夜，早，醒，動，性，德，初，上，迷，七，祖，下，迷，子，孫，通，去，受，生，牛，羊，六，畜，或，生，下，賤，奴，婢，妻，妾，喪，或，墮，示，中，河，湖，之，水。

經日人，探宿命，罪福，因緣，補如，後，田，多少，自，受，天，地，本，姓，精，氣，行，以，神，運，自，然，法，陽，分，判，二，儀，規，則，至，素，者，相，一，切，有，形，各，自，照，別，是，諸，聖，家，從，始，天，地，身，命，受，於，心，行，行，不，退，精，諸，行，業，證，果，成，其，元，量，初，未，生，者，許，計，天，地，運，轉，如，鼓，春，數，萬，劫，花，生，代，謝，竟，盡，新，而，後，知，亦，復，如，之，以，族，源，由，誰，九，族，盡，也，不，本，而，無，常，行，况，諸，天，宰，靈，障，說，十，方，得，道，一，切，天，尊，生，身，自，德，成，其，自，德，仁，德，德，業，為，功，報，依，元，究，根，源，欲，壽，緣，起，三，洞，有，住，道，在，人，間，智，者，自，明，是，不，能，識，報，古，德，領，以，未，得，未

汝可靜思泉默感祥

經言高上老子曰日向既三方內各有十方天尊及一千五百天尊一千二百二十天尊等
天尊為是元始應化為是結氣而生為是學道所得為是運度自然天尊於
天運於之時必結分身應化及後劫成立皆是得道天尊又曰得道之人任一天中
萬事中之善而得天尊未滿至極所以天尊之号有無量之數而聚至極曰元始
天尊是故天尊者諸天之主德得道諸天尊每至月朔中晦十真人齊上朝於
維摩殿禮讚元始天尊則樹夜也

經言高上如真子言三清道境上在身中而天尊亦隨得道而更有元始天尊
教化教者即天尊者曰如三清道境三界十方區域分明非為虛誕但登此地水
免塵勞皆自發心乃起其象若內誠不至外學多方煩惱轉增亂想殊積
其能得道至道之源言由心而請非謂十方三界得道天尊想存心中也眾生若

悟補元量古界併存於心者眾生不惜而然身尚元量世界

經言又聞日人之善惡由光葉來諸罪福太過不知身其形壞謝後之然後
去更生諱更生也若日罪福報對皆視而受而更生者神更生也又問視神與形有

何異耶答曰形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自開朗鼻口眼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後而不知形弊神移又同日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壽攝盡耶答曰前身後身雖暫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神復去俄盡何得更生耶答曰神者為其變化无窮故也以往用一生此界身身各受生其神常一辟諸教子生无童子二子中同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馬之身如天降一雨墮器中在青化青在赤化赤而本其源皆一水也

無形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之情

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目識志在於脾而為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我識心通諸神系周於一謂之本識一曰虛應救應以生能生諸識謂之道識又問何謂本識答曰謂我識從妙一主又問何謂妙答曰謂道之妙氣應生於三受生遂至於萬一切萬物皆妙生又問何謂道識答曰道者虛寂冥冥深遠其中有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无身非同於虛空也離一切有不著世間真氣不分形神合一變介自在恩顯无方不住死生永超煩惱不生不滅常住湛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形者誰諸存也無道合者同通元微也衆生悟道即是道場不悟之靈志為煩惱悟即一切皆定是天尊也不悟而為法俱滯名曰凡夫而九聖一體悟與不悟耳經曰人居宇宙之內合天地之形內外神靈稟稟相明天人相應心與神通運

動施為天皆知之終於內神施於外是以修行固倫神舉其身入无形也
一初法修心
經言大雅者大梵氣也三清有三丹田也九天者九宮也三界者三善心也十方者
者周一身也所謂大羅元不包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淨六根也所謂四等除迷也所謂三界在輪迴
也所謂會商會聖真也所謂玄都至道源也所謂玉京德範也至德心身受
其名也學道者心不求人先自定心不空境也靜心不動境定心不空境洗
心不洗境也智者明了自觀心也愚者暗昧其身也所以寫想者欲廣法
門教未悟也造像者係念存思昇至存也立觀者原諸賢明化愚迷也度
人者擇諸有心行聖言也布施者捨其慳貪惠諸貧也救苦者發大慈悲
無如也持齋者洗滌身心齊物情也奉誠者制斷眾惡止罪根也燒香者願持淨
意敬天尊也念誦者能誦經錄無漏心也行道者運氣動形歸自然也
請教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犯非也發願者誓我本心至道源也會法者
和光同塵不自明也忍辱者常受雌柔不剛強也允諾方便行之間微以

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

惠澤常住湛然界竟虛寂 劫運次第

經言天壽日大劫之時天下地上化戾共矣燒赫燥灼天地萬物山河草木因焉大

聚消作成塵元而元北元東元西元光元象幽冥冥其經九小劫有大雨注滿經百劫他

方諸天未復經九小劫水積海元色界未有大風四面起更相鼓激又經九小劫化戾七

寶五明虛化之山丘互界中周迴八十二億万里又經九小劫諸天神仙皆諸天金剛

力士天下神王元英散衆造諸宮殿屋宅四民天中男女未居與之為種稍自生

化從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皆

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

魚類吞日化生之後隨業受報諸身也問日有識有知聽可有業無識無知誰

作業乎答曰若無業化則不生若言有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感善惡

則感惡是氣同也氣同由業云何非造耶眾生業惡乃至國主人王大臣官紳人氏

草木鳥獸魚虫妻子兄弟眷屬一切皆惡若眾生業乃至國王臣官善故善惡

因因為道果果為道因因果无不相真道寂滅无所滅進空故亦以不起本
 心以為妙因以淨故而為妙果若依此法名為道行以不起為順道以无得為逆亡救通寂
 无言若發道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緣動
 俱寂名發道行道行能空无心无意无覺无觀无波无動万物同源是為真道
 思惟深遠體解自然晃耀内照通天徹地一切相盡无竟自在解脫无為是時大衆
 聞深法已悉會道真皆得解脫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通達

正印以道觀之万物皆道

經曰夫正印者悟道心者必知道心見諸種種无量是非得失彼亦別皆是道心
 名為正印悟道意者必知道意一切眾生雜物之類是非得失顛倒分別一切
 不善皆是道意名為正印悟道眼者眼知道眼一切眾生種種諸見皆是道
 凡名為正印悟道聲者聲知道如道聲者一切眾生種種聲類禽獸之
 聲皆是道聲名為正印悟道香者香知道香一切眾生種種香皆皆是
 道香名為正印悟道味者味知道味一切眾生種種味皆是道味名為
 正印聞日何故用非以為是天尊告曰今當為汝分別解脫得如大聖種種草木皆

入靈方種種方便救濟疾苦皆是念弟子尋師學道術三年破成此法試之亦
病卧床語學靈者我念惡重須用草與我眼之病便得差若不得者我今
當死我有好馬隨意而列汝書持之弟子受師之命在師駿馬經前尋求
隨靈靈到不靈自可吞地上走皆固善求用草終不能得行這縣家而任
師曾遊歷天下求用草而不可得今當奈何師即應然而起語諸弟子我實不
意汝欲汝可汝今藥成經能救物因汝方便在外救疾得誠病源志皆差念靈
如此後眾法第一无上聖王以此證者攝法之周遍虛空上至九天下通九地來竟
非法之物了不可得言加攝此者神遊九礙怡然寄泊等无為 **由二寶**
經曰神童子問言不審三寶焉是道寶法寶兩寶為言眾生分內自有三寶
若分內无者一切眾生之神九所迷罔預轉增塵累既非分內而是无常作類大慈哀
愍救諸解除疑網今得開治天尊身合如是問者無神大神更莫外傳以何故羅差
不審法不涉神微塵浮動為通所學夫三寶者合身所應是何以故貪性所成塵累
无染誠行不虧名為法寶真性不起不損外塵空无生轉是名師寶庭性无取
无礙无患慈通无礙是名道寶此三寶者非內非外非替非色非香非解非長非短

亦有三名實元三體非二非一是為真質真質不生不滅元會相元真相元度相
諸法自在清淨元雅等一元為又之會狀之中名為三實一切眾生名為三寶

真藏經第一

大乘之行具一相非一切相

經曰一切眾生業緣解脫此三在身非三在身是名真身具三寶相非三寶相是名真相
具三寶業是名真業非三寶業如實法與經俱小乘深生本不聞見縱使聞見終不信向天生諸般自

括罪業息力童子汝等徒眾勤行大乘持諸滿相非心觀心滅一切是名真非心觀心滅

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元生法非元生法在

為證法是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余

將慧力童子不善非心觀心滅一切心是名真非身觀身滅一切身是名真身如是等行

且大乘不天得曰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都真

離真皆除名為大乘問曰不善離一切相離一切行離一切觀離一切智離空有心都真

空除如是行行是法非不答曰非大乘也大乘之道元離元離元行元行元觀元觀元觀

元空元元空元真元真元真名為大乘若男子汝等聞此給審真義大乘經四箇緣有事件

遇真經

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寐生不能聞不能見

經曰天尊告諸四衆及大弟子當來衆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離喻若有衆生信心讀誦捨諸他念即得道眼與三世因果等九礙悟因非因皆果非果達身心相非心心亦不心是真心心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就涅槃寂无為功德具足今時四座歎法微妙真藏大乘經有 **凡入而**

經曰一切群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吊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

智慧入諸異教而行智慧入諸非法而行智慧入諸無間而行智慧一切諸法微妙深遠无入而此之功德不可思議

經曰一切法相皆非法也若堅執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戒悖不信三寶不信真經

真藏經第三

經曰善明童子我之問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及相者則生煩惱則生顛倒則生花燄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无捨有取以是我故我常常顯法法常明明法无相无非法相无非相汝等徒衆知我說意辭如摩舟沉浮游波无意而浮任人東西到彼岸者捨舟便去况非舟耶善明童子大師慈悲道果無有所說法耶又尊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誣成道者則壞世法何故諸法微妙无有非法无非法盡為功德无有差別若人行是功德於五感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倍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度量此經所在之處皆有道
慧神通妙力若林澤博金剛童子隨處涌出護持法戒不得輕泄 **凡法可取**
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答曰實具大慈有由眼有法眼有慧
眼有功德眼有道德何以故肉眼不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不能盡
一切眾生異國殊心種種色相類衆群不道眼志知 **无法可說**

經曰今時大衆數大勝尊顯諸法性自在神力我身緣眾不能顯何以故天尊所說
而非說法者言天尊說者即是壞法即是毀法即是謬法而是滅法何以故不
大隨意殊唯顯神尊隨機為說天尊自我行成无上道者為无所得覺法空
無覺无所覺無无所寂无覺而覺无寂而寂證理故名无上道无法可證

无道可顯故名得道

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解故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益以无益
故繫業不除業業相承于之何解脫

毀謗不信无入地獄

經曰若有毀謗不信此經此人見世惡業不歸无入報都中府風刀之考鬼神適使
二十四曹又考官百廿考走二千二百考兵二万二千考卒三河九江瀟溟波无魂
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 无受報却報 餓樹碎形傷 万劫无期 報神痛斷腸

叫替替不絕 微卒 鐵湯 受報无休息 損眼四邊辰 誰能受此苦

迷或乱猖狂 寄語悠悠子 循福長无殃

真藏經第五

道无二故生无二取捨无二不住不取

經曰神尊廣大光明顯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未斷分別不生何以故道无二故生无二去来无

二愚智无二高下无二取捨无二眾生迷惑既因緣接引亦迷伏欄徒步

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

出生无九道德際无生際无^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沈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放入惡鬼毒蟲及諸邪見地獄餓鬼畜生皆發

善心發甘露藥深入法性自在无為善深心深懷然无礙學大方便不捨有為不

住无為功德具足成无上道

衆生与神尊等无差別

經問曰一切衆生與神尊无差别者差別之何有外入无常之何有光可照又問既

无差別即是神尊之何有衆生迷惑之何衆生受苦之何有衆生修通答曰

汝漸就迷作如是難一切眾生受若樂者皆是其源與神尊无定終夏利汝
 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耳
 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
 忘香耳與味合心不緣味不緣味故則是忘味耳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取捨常一坐臥常一動靜常一是非常一心城守
 固所諸卦賦卦邪徒妄並皆庶幾法覺自在猶如明珠內外通澈見法明淨塵穢
 莫不入相門而名大道則是法母能生諸法也其世有八十種好在散色身功德具足

三法
 入法
 神通

經曰復有三種法嚴智慧入法神通者貪者嗔怒三者癡愛此三法者為
 行之先證道之所以故法无貪法无嗔法无怒法无癡法无愛故癡慧性解

既蓋此性者達三寶門入真藏法名大法王種種具足 執者无為是亦行
 經曰復有諸善男女雅後出家學小乘行端坐无為曰常一食教化群生未曾
 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即得重而生入圍獄无入圍獄

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請善男女白在思
惟勿生不信若不違爾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妻故能
受辱故能受惡所能受者皆是功德大慈攝德在履其意成說

真藏經第七

上中下根說六乘法

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齊誠難知若
決定理想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即不受聲而
聽明朗三者鼻先種氣鼻微眾醒四者口无言過口解法本五者受事體
身性虛通六者心意无累慧解九方此三法者上士之行當舍大乘入初德本復次
有五善法受堪教人何謂五善者善離世間華色之法二者善行發慈通緣
濟給三者善達功德常懷忍辱四者善事明師修學五道五者善辭方便語
請良友此五善者中上之業當舍中乘進昇道境後次有九善法何謂九善

一者誠身身不妄然愛育群生二者誠意意不妄貪无把諸惡三者誠
 是意不妄踐是誠身分由者誠身不妄保无受他物者誠心忍如地无有
 怨結六者誠耳耳不妄聽无善惡替七者誠眼眼不妄視无左色見八者誠
 是身不妄言无妄說善九者誠身身不妄動无染著替此九者誠為下地衆
 生修行堅受福德德壽隆

經曰狐媚作人身安世諸善言誦其文心无善理聚銀金銀雜物得人狐星國王覺悟替如

感德歸道素知世間雜報只是心非假說傷道情迷倒或汝等出衆善自觀奈

心法中取身利无壞无煉无邪无及何謂天尊曰不受諸有不受諸空忘

身亦我果竟更辨即是義端又問忘身无我前受定我得為弟下大師合言

惟我自受又問自受无我古何有我自受如是如是實无自我即是第一義无

生无城无竟世世故名自受 此經說私續說於國裏

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識外塵二者
 斷諸行漏不出他境三者尋求安相直至道場凡證及本二見常用三業輪
 轉山大恒通在陸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

真藏經第八

經曰今時仙人名曰仙靈與諸徒眾七千四百餘人遊居世界及於崖山終齡積劫
芝根何吐納道養遂得長生為地仙道不悟大乘而無解脫仙靈於是伏地頓首
上白天尊久聞真藏妙經濟生度厄斷煩惱除排百劫魔障千般惑意普照
潤被蒼生唯願大師垂恩覓念天尊於是普請仙曰汝等徒眾積習小乘業緣
難斷吾今為汝宣揚大乘悲誓為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嗔三者意惑善惡除此三
惑可求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靈於是稽首上白神尊
敬聞行此一行依何此行天尊曰依著文字又聞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生心者則無法云何得名著字答
曰心行著執著煩惱除得无生理證此理者无生无滅究竟道場切依具是則在

善字又問心行亦誠難斷煩惱誰證無生誰知寂滅若知寂滅證無生者則是有法有法遷移當受不住不住故則是无常云何得名善字天尊答我前頭者法无自性无自性故皆是善字今時法空等衆聞此大乘法無意解自在无碍天尊又告衆生外想何以故一切諸法皆是善字若言諸法有生滅者則諸法有生滅者則壞諸法亦名邪見亦名外道云何故一切法本清淨无生不作空非有非非空非非有即此法性自在无碍名无上道故名善字

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志斷母子者亦復如是氣氣相續念念不捨无時可捨兒子不孝自弃其母逃走向外不顧其母衆生迷惑昧於善道亦復如是

經曰我從无量劫來備行不謝後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者最大願誓度衆生憐愍一切汝等四衆棟慈悲行方便引誘

經曰隨緣指掌其福深遠非可算喻假使黃金千斤捨施功德百千万不及

其若有受持誦說讀誦功德廣遠與前功德無毫釐差別何以故法微
妙故法深遠故法无生故法无滅故法利益故

經曰大小二乘相對而得名實无二體而可顯又問大小二乘相對而得名則是平等若
大從小而得名者大應從小而名小若小從大而名者小應從大而名大云何大小二名
相對而顯大時亦有相對顯病相礙衆生之心俱无所得於无所得橫生顯別分別二見
善惡差別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
者見存之何有善惡更相并起天尊曰過去既无見見在耳起亦无耳起之何
得有善惡名起又問善惡二名俱无體者善惡生時亦應有體各自善惡
生時各无名體又問善惡二名不同者不得二名俱无其體二名既无體者惡名
應是體有善曰有无所有又問惡名无體而是无善亦應善名有體而善有有
天尊曰善惡二名而无二體一相平等善无不善惡无不惡究竟清淨一切諸法
悉得自在无大无小无長无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輟智慧

相傳潮及七祖志今解此三界諸天及諸果未產 法身般般經功德方不及其二

真藏經第九

經曰真藏童子請問天得本審下亦有外道衆生不信正真无上大道又云我
所說者文字分明世有若干件大衆自身為實後有諸鬼神妖魔惑心
不識大道復有小乘行者計功立位不信真經虛妄寂靜後有下根衆生聞而
誹謗云何化度神尊而云死大不包无細不入法性平等何故信向不同諸法差別
天尊吞日汝等請聽善思當為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取去惑心等无差別衆生
經教等无差別一切諸法為太空本无等為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是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
向如是謗法有深淺若受塵累煩惱盡不見道源若信大乘乘小乘行心源
不相貪善无也若信小乘乘大乘行取捨不停心聞多惑若有衆生祛於惑

慧定訣

有心求心念念元已若不信天乘迷途顛倒失考惡世善不信徒教愚癡問
寒不問法善若有說久短長自揚已善貪受在快罪業深重終知說亦非善
雖身求主造善却憐色極正性不與對惑甚深種種難對不自覺如何謂之業一
者貪貪受受得自端好樣亦已貪性不與對惑甚深種種難對不自覺如何謂之業一
乘行誠二者真意內於外觸動情真恨老不自覺之何三善惡聞冥冥不沈
五情種種善業相隨俱切忘言自乘慧解些許業受能成道復復以此二業
行能種種道果所以故者捨離世間心極域外行業通通所貪心復直至道場名
大業或二者精行無不及不願惡受眾主乘善元道善釋解脫名大業之
三者達了衆生法精未爾煩雜業緣斷後元道場善業善法以此三業者
或成或敗皆由心法切請法心則為善善在由心不在內亦不在外不近不遠不煎
不妙元元小元元元元不圓不方善在自在為免者業業報立至過去未來見
任皆得沙塵知數志是怨家斷諸道復為善業者道果位至過善未善在
甘辭沙塵知數志是善因斷諸惡種又因心既非內非外非長非短非非亦非
凡有相亦元非相云何善惡至至作願解脫天每日詳知鏡像像形亦明妙善有

者取而不得故言无者像見分明當知非有非无研醜立見前心後忘相續推
 无相与善惡則由分別二見非語是非故善惡皆是心作名為凡夫在得夫中
 以失為夫行人修學空實情无分別相无善惡相无入我相不名凡夫在真實中以
 得為得

得一

經曰又問得一之為是一耶為非一耶若有一者應有二法若非一无所得去何得一
 天尊曰猶如是字非一非二非待非解非空非不空所言得者證虛空理證无所得
 名焉得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
 緣度无邊眾

經曰真藏身眾敢問本迹二途之何有二為本中有迹為迹中有本若本中有
 迹有迹應无有本若迹中有本有本應无有迹何如空有有有九空有空
 无有之何一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
 无本名為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

經曰余時真藏童子蒙大師尊功德方便說微妙法廣度眾生得功不辜蒙向眾

生逐殊諸行不尋根找源深之何大師說言是字是字是字根找應尋志應接
解者非是字大師說之有何利益惟願天隱不爾雜言隨得為說大師答言我
說是字諸法共之何象生皆是是字志皆平等雖後千差万類无非畢竟
凡夫迷感不自覺知教近漸多方便誘說下根象生為說有法相相生舌中
根象生為說亦有吾聞空有即生迴向上根象生為說非空非有亦空亦有非
非空非非有爾此說者產心不悟說難不同隨緣有德皆是是字應滿與
樂憐等者九言元教若病不服藥終九差損象生不信大乘終元悟解是故
此難能象生煩惱光暗爾能淨象生緣惡緣塵穢象生生死苦惱能令
象生妻子安樂孝妻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喻

經曰正行修道誦一切相印九生理產妄自斯與道為一不生不滅无去无來何以
故妙道無攝故寂滅能生去滅能生去來能生動轉能生業行一切諸法志能
生育生有之法相好不同或優莊自在或常生苦惱千差万別種類不同皆是

妙道冥抵元為凡夫不能解了自生蘇州

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等徒
眾各悟深源冥念深遠真切濟度非其二乘之所能知又於諸法相中顯大
慧源或元上道被諸表生悲令多悟大乘于尋等一切相不偏不黨授與能行
元願元責去而知神等為眾主人母為眾生福緣廣施帝教開法目日銘隆三
寶轉轉元聖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

經曰天身又苦諸大弟子此經功德不可思議受持供養書寫流通功德甚廣
無九心窮若有誰違不信此經見世招禍故即思鬼不意而生汝苦觀察或身或
百或疾或病或苦或惱或聲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一者禮相恭敬外不見則信二者常與奉
性深然等真道法行此恭敬名為正解何謂慈悲慈悲亦有二者於慈哀念眾
生二者慈能破有對德行此慈悲名為度物何謂忍辱忍辱亦有二者忍業外

勤新布紀考

未顯已行特憐忍不生恚意二者元我外元塵累得法自在行此思名爲等
何謂精進精進亦有二種者專精之心執志做人教已二者內行進物好心元我
相元去來相常行常照護果不差名爲精進何謂布施亦有二法者財施受用
不周功德不具二者法施陳在胸中惠元不普此之功德心行不等有法有法若
印法者觀理則住名爲大乘家將功德希有難聞若不印者縛在色聲名
爲小乘家善業如證因受果推得少不終元解脫

經曰是時真藏等衆讚歎大師希有慈傷一切廣布大乘顯真藏法開化是
際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顯唯願

大師重宣告示大師答言一切衆生不聞法實不信大乘不行三法未入之位當審
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黑彼土衆生業緣感對汝等徒衆各乘所
宜而隨物化我今又入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豈迷迷倒惑要憑文字執繫其心汝等受持真藏

妙短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我相
非相非非相何以故任妙微故連法不二法微妙故連衆主不二衆生妙故連我
不二我等妙故連一切法非法非非法

經日我初學行遂任數劫種種尋求學長生業捨之暇何由納道養
遂得長生羅壽千齡終必變易乃後進修學中乘行尋文記事外相未具
執善語言謂言具足實復遇本師逢善知識曉示真源決无生理變化出沒不住生
生及源生昭理明明此時覺悟諸法平等一相无相究竟無礙无初中後汝等
四衆廣開法門除五垢行斷四緣受三惑得正慧能通六塵明徹映照內外如瑠璃
山无表无内皎然明淨慧解无窮衆生不曉自誤我悖煩拙覆蔽不能顯
了猶如泥中玉裏不見終无行染汝等四衆各勤修行勿生外想衆生顛倒
迷惑世間就着五欲以此為樂謂言不死須臾之間百病俱至或頭懸風疾
或内病充心或手足變摧或盲聾耳瘖癱如此病至求死不得苦拙自憊妻
子若守經年累月復无孝心如此怨報苦痛切身不可動訖若身死復
名係三官觀神被縛寺對幽室長夜之中不見日月受苦報對汝等觀衆

前後因緣明慧以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一切眾生亦復如是

太玄真經卷之六 妙經華因品第一

經曰自天湧出太玄真一九九瓊階七寶之座其座高廣皆以黃金爲身珠
碧玉珊瑚床四車馬總裝教雕鏤嚴麗華敷雖有座形不繫於物之
張往來无所隔碍天尊令時即登寶座正其基而坐恬神安漠端莊无爲
入衆妙門離言說道有一弟子左玄真之名曰法解而從座起前進作禮五體
投地心正念上曰天尊言此七寶座妙麗希有形相茫然不尋於物不審此
座爲是有耶爲是无耶愚所未了頓垂慈誨天尊告法解曰善哉善哉
善男子乃能爲諸大衆請法相不二義門開示未聞今得法寶汝可歸
聽當爲解說非心寶座一切諸法亦復如是不可不元必竟空辯雖有假
名而无實體何以故爲性假合名之爲有體无真實是故名空解法又曰
假有之義假法名假即法假乎天尊答曰不即諸法而說法假不離諸

法而說法空所以合者法本清淨元有實相衆生虛忘執見有元空有之
相從顛起諸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無見者則壞世法云何在嚴三思成諸衆
生天尊答曰如是如是如身十方得道諸天尊等三智圓滿能了諸法本無實
相皆忘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知
乃見於空如空亦空以是常知見名同凡不知凡見法解又曰若法空解云
何說言縣根及本有本可及非謂无法天尊答曰无本為本法解曰无本
為本何所及耶天尊答曰及於无本是名及本法解又曰本於无本无本則
无依天尊曰依无所依法解又曰无依无本无断无得云何復言断滅煩惱
而得道耶有道可得非謂无本天尊答曰所謂得道得无所得所謂断滅
断无所断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断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
法相仗如是乎猶有疑昧願更開曉白言偽性假合名之為_有假體无真

實故曰善空若法性无相則无有相亦无无相云何有作有而體實空
有假有空何名无相天尊答曰善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成假是名无相法解又曰云

何方便隨順也

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寶是
七寶自然莊校地如琉璃无諸戲惡其土人民皆習道德不貪不忿无
娼无妬速離諸塵不受晝夜指受所學常在法味形容端正壽命長遠是故

此國名為淨土

穢土

經曰若有衆生心有怨著飄浪生无流轉世間惡風之王其土穢雜凡石丘
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
惡業執著聲色愛樂世間諸不善法耶淫放蕩與志毀道執見惡
癡綺妄无實自作自受如影隨形五苦八難三灾九厄无去常逼世不得
自在形相卑陋壽光定年是故此國名為穢土

三善行

經曰云何能得煩惱病愈天尊答曰先當修習三善行云一者心善行二

者身善行三者口善行何謂心善行一不貪愛二不嗔怒三不愚癡
清淨魁已少欲知足制伏貪取求利之心慈忍怡柔寬容慈惠性解
真慧常無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啜二不盜竊三不邪淫仁惠博施慈念群生
不斂不吝濟生度死謙卑退讓非我不取捨身命財无所怯惜貞正清
潔遠離取捨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去邪去虛誑所說真正能不華
銜辭旨中平清直不二能不彼此背向兩端聲氣恬和柔順清潤巧說法
相吟咏潤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所染故則无
煩惱既无煩惱則為安樂

譬若有人於此經中支持一句意樂誦誦一念之中即能滅除无量无边
宿根罪惱譬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值同伴還至

本處若入山林峻險之地毒蟲猛獸未敢害已誦念是經至數却退不見
中傷者偵察賊惡對相逢誦念此經惡仇散適反成至親若在惡日暗
冥之中誦念此經鬼媚消却禍觀光明若在囹圄牢獄之中誦念此經
即得解脫枉曲得申若有終亡三百七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

經日若後有人捨家資財或賣妻子布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元童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莊使不憚苦辛此人得其善力功德難思衆
聖若說不能令盡若復有人紙墨線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今名書金格列字玉篇

經日天尊後告普德妙行日今以十方盡虛空際滿於空內所有微塵此之塵
數得為多不普德妙行日甚多甚多天尊日將此塵數二復數十方盡虛
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德妙
行日甚多甚多天尊日取此塵數解於此經研生功德深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皆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童劫來沈淪下鬼受諸苦報備歷異形始得受生還於人道惡瘦解脫无所解知習惡種因不能信受而行非法動為罪田背入邪途真信俗三官九府記其切過書名黑簿死錄之中或在現世世嬰諸苦或犯王法執繫鞭苦或得惡風鬼竈之病是也世難貧窮困乏或為外魔黑道或亂其心唯在世間人所棄薄因詣遊處不修善緣失生道未資城入地獄无有還期受報幽牢絀閉重極晝夜拷掠不顧三少或折斷筋骨或上刀山痛毒難忍冥冥長夜萬劫无出能得受生深為可憐非人之類永失人道汝等四衆廣加開化宜告男女咸使一心遵承正法

本條經第二

經曰自哉得道已來經元童劫常在世間不肯捨離若應度者恒見我身是故

我今昇玄妙汝等自不能見我真身之身訓言拔盡似循正觀自當見我
與今元惠若於空相不能明審相憑圖像係錄其心由筆紫金寫我真相
禮拜供養如對真身但念丹神功德壽考所以者何身之世像俱非實故若祇
明了非身之身圖像真形理亦无二是故教像隨心隨信報之輕重惟在汝心實
窮之入泥木銅鉄隨方能辨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

經曰大真極之教問末世正法流行天魔異道添糝真經語似我乘云何分別天尊曰
法本无言亦无文字但為世間衆生愚癡觸壁懸心宜道无由悟解故立世典漸經
腫脹乃寄語吾言示正道假借文字著述經國語字乃同非後凡俗子欲識者
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是无常而生而變而老而滅逝水電光莫之
能比諸天壽限期滿亦謝隨業流轉三惡之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无若拙何以故逼迫无常遽滅變動生老病死怨
家合會思愛分離所求不祥是名無若四者一切世間不淨穢惡亦有無細塵者

可見細不可知如世冥身皮膚血脉大小不淨死示臭爛是穢不淨煩惱結漏慧者弃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空者出世昇玄至道常住湛體自然无生无滅離有為相七者真一妙智自在无礙神力所為隨意能辨故名大我八者離二无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十三法印是我法門隨有其言即宜遵奉无此說者不可備行吾以道眼不動於新違觀派生有能分別明了法印依教行者我印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

經曰夫為學者初備十事以為階梯如人緣梯從第枕至第三枕乃至於頂昇附亦公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

宣告亦以要術四間正教能受讀誦五能出家常行柔弱隨時告乞供身
命未斷有為難諸柱栝六受戒防身忌七隱山林極道獨處永離塵俗
寂靜志八念天道真是法王非受眾生越生北海猶如船師極濟沉溺九念經教
是妙醫方能示衆生治煩惱藥十念法師是真父母善能生我法身凡念由是
十法能令行人增進正解入法之途至於極頂

經曰云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可為凡聖愚智貴賤富貧誰能
之者但當守分達其所棄從容自足何須苦行求學善法堪柱自傷勞而无
獲尚无現益何道之有作此說者名惡知識不可親近宜即遠離若有說言而
果報由業緣來肉眼不親當發善志尋師問道循行正教為來生緣轉入信根成
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

經曰云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輝
莊物令使信從是名愚姑不可釋依所言寶內解備故行无缺故衣弊履穿靴
光晦迹外若不自名大丈夫若因善友誠此師者宜往伏勤誼稟嚴訓若說小

乘有得之義。生滅法相有有有有。因果說如是等名。為暗師。若說諸法。元備元得元執元生。非有非元。非因非果。而有而元。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。我極其深。利益甚遠。家有二種。一者思愛者。諸有姑學之人。既值明師。志林勤苦。執事奉承。曾受妙訓。若在居家。父母妻子。愛累自纏。如覆因罔。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。惟道是務。是名物出。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。愛登入九清。是名出離。諸有之家。是名出家。

經曰。何名為隱。廣山林。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。倘靜野行。上士在世。不畏塵勞。雖居世間。元所染汙。猶如寶珠。雖性明淨。處智慧山。依元相野。是名善解。山栢之相。

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。元不可

新指知極火元而不燒念有二種一念生身七十二相好具是微妙人中天上
三界特尊是我歸依讚頌之義二念法身猶如虛空圓滿淨清即是真道
亦名道身亦名道性常以正念不間善念是名念道

經曰之何念經天尊曰經有三種大乘小乘及以中乘係心定持常生信慕存想不
改善知法是中出世要道元仙前念之名念經石如諸法本元文字正觀實相
達其善趣亦名念經止之名善解念經之相

經曰之何念師天尊曰師者又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衆
真道是實皆能訓我是良福田係念師依心相續耶念不起是名念師

經曰今時元始天尊告諸四眾汝等當知我之真身清淨无礙猶如虚空不生
不滅常住善新大智慧源源無後窮真其精甚信元量而未盡此真體安
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採
緣開度隨宜方便皆使悟入應物根性雜色像故名應身而此應身亦无
生滅既有去來常住不變焉利一切隱顯不同發起精進令无遲轉諸所教化

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
極目不復能視是時衆人更咽號慕如失父母仰窺仰札

本經卷第三

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
風俗聞者皆解宜此道法志是元常若拙誠惡元自在者須臾莫撼猶如夢幻
汝等咸應生麻雜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推應現身教導汝等

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元極元
窮終天說之亦不能盡致今太上之任成一切智自然覺悟悉元上道神力功德
不可思議三界特尊擯少元累

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 清淨身口意 了達希微義 忍若救危厄 身與能窮飢 慈觀善喜捨

憎愛等善悲 隨喜真圓滿 誓盡無遺 超躋生元界 過度三清基 妙相明玉質

奇好易金安 清淨真自在 常樂常不取

又說維頭針并上 谷界巨微塵 蓮花滿空虛 稱可過身身 大相谷又 示量元溟津

慧日九始天尊初發道意入定位未其為久遠假使碎於十方世界皆成埃塵二

細塵以數十方无劫世界取此世界復以為未世界之數如彼微塵復盡為未此諸

法數猶可計知天尊發行時萬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成妻子勸心布施安樂眾生不可稱計皆諸行法

精進勇猛究竟成元有退轉發持禁誠信行捨物寧捨身命如微不起

辱容非謙卑不諍眾未加我志在不報靜定思微安心冥理想念唯柔專一

不散離諸酒色是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^得絕言說道平等无礙慈仁切念與安樂慈觀中人平等无二恚使其

送上妙安隱悲慈在苦方便救拔如母愛子必令免離齋等其心无偏異想

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非親平

等如於愛憎所常生捨心忍分別想相齊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

經目所受諸法誰復九邊惣括條流惟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戒律七者威儀八者方法九
者述教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神成立諸法主召九天神仙上帝授定首錄調政
璣戒制攝豐都降魔伏鬼劫命水帝召龍上帝天地劫期聖真名所釋城
臺眾聖境界廣宣分別種種陀羅神咒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
鬼惣元神運保命留羊玉訣者天書上聖述著天書八會之文以為正書開示大
道靈面者眾聖化迹應現无方而寫變通令物悟解譜錄者眾聖記述仙
真名誦宗本曹胤神官位緒戒律者條制劫約防非檢過詮重罪福分別重
輕威儀者具示齊戒進退揖讓俯仰節度軌式各以方法者眾聖所著述丹
藥秘要神草靈芝采金玉備養之道術教者明辯神思存真念道心齊

甚要遊空非步食次六元道引三光練質化形仙度之法記傳者是諸衆
聖或速學業得通法自通玄入妙緒因方證果時常誦誦者衆真大
聖以飾法言稱揚三真令物悟解發起回生尊重心章表者師資授
受妙寶奇文登壇告盟淨修淨度悔懺請懺開告之詳此十二事想
統衆法一切意趣无不備固然三乘入乘道

五照

然以圓通道眼能照直其性深達緣起了法本以解衆生性即真道性
天眼了達一切衆生死生彼善惡苦樂无不悉知山河石壁微見鬼魔冥根眼
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為真乘導引丹藥現得近
年地仙之道中根之人方能進趣樹德立功志欲騰舉為說次品飛天之法習
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雜
先失橫隨願主人轉形練質若諸上主志度一切志已外身濟他利物但求道
場成无上道為說三洞大乘法門使得終習培真寶性生无漏品白日仙度登

上清道起昇大羅靈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

經曰夫道元也元祖元宗元根元本元相元相以此為源了此源故成上道而攝
能為万物之始故名元始雅復運導一同道為極尊而常事至清出諸
天上故稱天尊亦曰高皇高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染污諱了
諸法所說的當定之為物宗故稱玉帝諸如此等名稱不同隨順世間為人假
号引物歸依使尊重敬想一切有名曰世間所共寶貴号天尊也

經曰仙人紀法成水道成神與其同類三三之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速求免離學地仙道
遊道仙宮不求出世今觀斯會始悟大乘奇特希有發真道意

持此

小乘迴向大乘普度一切俱得昇去當經身命擁護此法為當來世開通業
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所坐

清境內大神摩訶三界四民諸天真仙五岳洞宮推示大士共六神通已入正位請

上仙等无央數眾各坐金床形座相稱均等如一

經曰一切世間之始尊 无量劫中隨善行 具致報得奉尊 亦不以此恭敬

智慧圓滿具功德 常樂喜妙清淨 建於法樓維諸有 无為湛然平直正

无形无色可瞻觀 无說无聲可聞聽 大甚大受等矜矜 善現妙身如水鏡

七十二相金剛輝 八十一好瑠璃索 隨杖授與寶法業 等齊眾坐煩惱滿

經曰言道性者即真實宜非空不空亦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承然故曰自然格

此真惟名曰格道了了照元成无上真

本際經第五

破小乘

譬仙人靈德然步旬劍前進長跪啟弟子等光緣不幸頑愚闍昧業行
 庸淺受任下仙無以昇進雖復多曆年載而無益於身但高上聖師遊化
 天岸真經妙法永不見聞不知循何善切取為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慕積年有過飢渴不悟
 今日得觀尊顏即是弟子福緣特會耳然罪深郭重方劫難遭願賜哀
 愴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種緣下仙安得聞此然開度之法學
 化去美十惡之人不教執見小乘之士子等諸仙已得長年自在復遊山水生快樂
 志願已畢更欲何所求子諸仙曰弟子等早難不幸耽染小乘誠自不及亮
 十惡之民伏願神尊勅垂哀憐老君曰汝曾已深濁氣未之對執小乘自見自能自
 是自伐小志已成惡源已斷何當可教縱得延年千萬報盡之後乃有悔復地獄
 之者何上仙之可冀耶吾愛太上重任方以大乘至教化度公方人臣貴庶乃至切
 神鬼之塗也欲瘉飛矯動豈可編為子等諸仙而惜意也但恐教子徒勞無益

可者今談此道生惑說謂學因緣方知之如此不能依信如說備行更增子龍况
欲兼善道德五千文子容无巧借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惰行惡者意以為非自况行善勤勞必
定言是所以非他懶惰行惡者謂其大地獄自見執心行善不懈者必望成
在今家神靈逐責弟子等不行非但不得進仙方當更還地獄不勝驚
怖心魂眩迷惑更深伏願神手持教更言早對百流溪以領不能已已
時扶素太素見諸仙人悲惶苦切哀念在慈為白素老母神人大慈大度太上
妾分欲廣弘大化通濟幽明諸仙等難復更守素德而各存微德自非神人
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撥時諸
仙聞言不勝喜勇奔奔悲叫響音徹十方天札謝三尊咸荷无疆余時兼上
宮玉皇太上三元宮高表三素元君乃至十方靈寶天尊太微天素君余聞
素君三清太極一切聖衆皆以道眼見此諸仙勤勤可怒親臨鑒證於其
老君忻然告諸仙曰子等丹心遠感十方天尊三清道君監臨于等宜各設

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誘
大乘之法不違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者有為者

經曰但行善者本以收惡惡既已除善亦无苦无善妄見善是名自見以
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更有是无何況於道而得是无耶道若是有則有
不關於无道若是无无則不關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尚何上仙之真耶

本條經第六

五種淨土

經曰淨土之難凡有五種一者乾道平等土二者畢竟真性淨土三者化物方
便淨土四者華報差別淨土五者世間嚴飾淨土云何究竟平等淨土即真
道界離一切相滅一切受除一切漏无有為行究竟清淨等虛空柱圍滿淨思
懸處其中即是衆生終殊窟宅是名究竟平等第一淨土云何畢竟真

性淨五所請諸法本性自空无作无生无滅无淨而是三觀所遊之處是名畢竟真性淨五之何化物方便淨五謂諸衆聖前種種行善巧方便教導衆生以是方便起最淨界證大上時還應此五統化衆生受化之徒隨所業行各生其域是名化物方便淨五之何業報差別淨五隨衆生根起種種行造業同故共淨五十方人天隨業勝劣故有世界若干不同太上衆真乘願力故應生其五示教開悟是名業報差別淨五之何世間嚴勝淨五實身誠惡以微善業感得赤而以垢嚴宮殿形體一時嚴飾故名爲淨是名世間嚴勝淨五

八能 經自能受非不自中能讓德於人能不放人所以能容無理不爭能速无道藏身幽寂能不達心能不負經誠能不代口

九聚 經曰善男子世間衆生造業不同感五各異行淨善業得真淨五造淨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背中表在胞胎嬰受苦拙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身外身痛苦交切失聲啼叫受大苦拙嬰孩之時唯知乳哺喫時懷喜啼時知寒增長怨恚不知向善年七已來查推方小无所

能知自非天柱未解術治但樂嬉戲坐臥塵塚惟念飲食餘无所知比及人祀年
在少壯貪淫耽酒放逸无度經日累月不自覺知故但求老皮寬疏白髮
落而敲六根開塞无所堪施空念違備悔不能及多業苦患衆病切身四
大遠及四百病痛薄福故无救者縱有醫藥亦不能治天神地祇皆所遠離心
精魔怨來惱害壽訖四无或後死身弃墳冢或露草野生獸食墮鬼州
流溢雨水淹漬炎火燒燒魂神隨業備受諸苦如是穢惡甚可哀傷天尊
太上及諸大聖傷惡此輩甚於赤子故垂應化而度脫之今得濟度於是太上
即以神力令此大地皆志振動應時奔賢世界山林丘木皆成七寶妙麗
莊嚴又放光明普照十方无量國土一時皆見

本經第八

無忘重玄

經曰夫十方天尊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一切凡夫從烟
燭際而起羣衆染著者皆有積積切勤不能无滞故使終空除具有滞有滞雖淨
猶滞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

之相又問何說重玄大正真自心觀之前定諸有於有元著次遣於空空心亦淨乃曰魚志而有既遣遣空有故宗純淨有對治故所言玄者此方无著乃盡玄義如是行者於空於有无所滯著名之爲玄又遣此玄都无所得故名玄衆妙之門

經曰向者亦見十方百億分身天尊與元始天尊之何差別道君吞日等元有異所以者何同一真性等如虛空皆空泮相故无異也而亦有異假因緣故亦可說異元始正身同無數劫久習妙行報得此身圓滿道界元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威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變現乃余太上吞日元始正身非回非果非終非得等道界性同虛空相之何問天尊正回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元终无生无滅是常是實以是義故非回非果

疑問曰何謂無忘太極真人答曰凡夫從烟燄際而起惡寒凍暑諸有難積
功勤不能无滞故使備室除其有滞有滞難淨猶滞於室常名有礙故亦云
觀室於此室室有雙淨故曰無忘是名初入正觀之相若君又問何謂重
玄答曰正觀之人前空諸有於有元著次遣於室室心亦淨乃曰無忘而有
既遣遣室有故業徒淨有對治故所言玄者四方无著乃盡去義如是
行者於空於有无所滞著名之為玄又遣此玄都无所得故名重玄衆妙
之門為諸凡夫在顛倒城煩垢垢重難清淨心要須衆行以自調伏心慈柔
數次入真空了空不空乃名善解是无衆行資獲正觀无由能得

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
之无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
名為常得又曰生死之法有因果故故是无常不名道果常道之體非因果故
身故為常體是果故故名道果

无生不生

經曰又問天尊所受生身業相之何太上告曰所言生者无生不生離一切生何以

故十方天界。無不讚歎。欲無味。亦清淨。故故有定。以利衆生。亦向世法。是故
 有生心。以故我。在說。言。道。在。高。遠。寂。滅。不。生。衆。生。使。謂。不。可。備。有。元。運。而。不
 善。業。是。故。說。言。切。聲。人。皆。有。生。果。然。非。結。業。值。願。故。生。隨。人。天。生。皆。以。中。心。而。不
 經。日。太。數。帝。君。皆。自。言。曰。善。哉。道。君。故。說。如。是。深。奧。之。義。我。今。始。知。神。身。之
 衆。生。真。實。之。母。能。以。大。慈。大。悲。之。力。於。九。相。中。示。真。法。相。得。妙。法。身。證。元。上。道。不
 今。始。知。元。上。大。乘。不。等。正。法。无。擇。無。賤。唯。授。能。行。有。心。之。人。輒。出。而。傳。付。今。此。妙。教
 廣。得。流。通。普。令。切。聞。以。法。界。諸。道。君。亦。上。之。法。使。三。寶。輪。轉。由。元。報。帝。君。為
 當。知。若。使。餘。經。不。流。有。者。於。諸。世。間。元。深。損。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。品。是。衆。生。終。歸。密。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。一。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。玉。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。記。文。字。帝。君。今。可。書。而。錄。之。使。得。流。布。將。來。衆。生。吾。當。以。神
 通。力。守。護。此。經。隨。有。之。處。志。守。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
威以紫玉之函檢封七寶玄臺仙童玉女散花燒香供養無懈

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
不受持備行供養令得成道皆由此經汝等當一心諦聽實於備持不得添
擗考及令身各令丁單深屬累汝於將來世有心男女志慕大乘願樂正法
者汝可清齋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
橋道斷

此經經太上道君在福慶山中香積世界生光明之寶臺上大會

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

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
諸天上眾聖靈靈表次見諸地受苦眾生一分別以示將來

業報經第三藏悔品

經曰或高座託以大系所得法寶祇供已用或不系經或符錄法文便作人師由

其財兼或廣引弟子不擇賢良授度經符泄其真秘或不系糾律承東師自任已

身增減經或書 各暴其壞廢推壞或屋宇傾頽經法微行或破壞聖

容泄露經典或需盜寶經因請俗教或私持抄寫不自護持或混雜凡書

至恭敬或安床上下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邊今因懺悔並願除滅

經日吾以慈悲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闡揚切使難

若世不出返弊

業報經第四奉誥品

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

去未來十方三界凡九聖普使知聞等會元為入真常道不生不滅元去元

來常住湛然貫通空淨登此界者皆須持誡 誡目

經曰誠心志心皆須持誡我故隨其心力廣說誡門多少不同上下有異任汝眾

生根根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上品六上品八上品十上品十二觀身洞神七

百廿廿門之有次第導引辭述能有受持皆獲福利滅罪元惡

經曰善濟世日未審持此誠者須從師受以讀經文又服生氣力優劣不同或

事世奉行或一時使上未審其意云何太上答曰善男子善女人能發道心請

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

香修行如法家為第一不可思議或復誦師請受不待修行或就本奉

持動時而替一時以家惠福亦不輕何以故猶如甘雨一注受者皆潤隨其業

澤志得澤榮誠德所出莫不成歟

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說

經曰若道士女官為諸男女廣授誠時皆當先行信等籌長一尺二寸行此籌

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願相周度言信等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等後奉法

經日齋者二焉。一曰則極道二者濟度極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熱心忘心者始終運意行坐動形病若死灰同於枯木誠想滅念惟二而已熱心者隨念隨忘神行不修羈心於拜直至道場濟度者謂迴心至道翹想玄真願福降九窮災消水火又有二種阻刀備行者度心二者捨財度心者唯誓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九品酥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為救濟存亡救度災苦隨其分力福障不差功德重難各在時矣建齋之旨諸天上聖真仙靈人玉童玉女三界五帝一切咸靈觀聽法音條錄罪福名書諸天

金簡玉字

經日六齋月六齋日三長齋月十齋日三九日八節日庚申太命三會五穰如是密日皆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錄錄善惡奏名諸天

持齋福報

經日一持齋戒身中五十種罪得五百餘報二日戒身中一百種罪得千餘報

三日戒身中百五十種罪得一千五百日戒報五日已上戒身中五百種罪得五百日戒報百日身中萬罪皆戒行厨來至玉女快迎衣食自然十日三界侍衛五事快侍天人來降吉慶日臻過去得生天王之間聰明智慧相好端嚴奉命長遠歡樂自然

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虧食陰陽不調疫毒流行疾病死亡邪精鬼魅毒螫禽獸相殘加饑饉官家軍獄一四厄難誦念此經則度亡之誦念是經凡誦此經功德無量各隨其力克得消除生死家鬼地人歡樂天下太平

行道品 經曰若真定國王南和國王無量國王安樂國王道遠國王自在國王平等國王清正國王尊勝國王各於正殿廣召道士行道禮懺懺福無量

經曰昔皇尊天帝本是弄賢世界凡夫生世貧窮衣食不足常為債使早苦倍經恒發善心歸依大道吾遣化命真人開度能行六誓得皇尊天帝

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具到授與十誠能行六誓並淨六根轉女為男得為景末真人

智育度天... 凡人終學成道 布施品 亦能身命財功德

經曰布施有三功德... 一者天利益不可思議... 二者施身... 三者解脫施法者

常以我法三洞經教善巧方便... 或安奉或施或略... 諸眾主志得開悟解

正道俱入... 無怨亦無極... 登常道境從劫到劫常轉法輪過去未來恒不退

捨棄為第一... 施身者常常以身救濟一切... 因使疾病水火刀兵无量厄中皆行

杖屨以其方便不惜身命... 或割肉舍投身... 或布散施鳥獸鱗蟲魚乃至蛇

蝮无所惜... 或供養道士... 給侍所須採藥遊山... 馳左右... 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... 苑眾不可計

施財者有二種... 相一者內財... 頭目髓腦毛髮皮肉无所惜... 以

施於人二者外財... 園城妻子女童... 樓中馬金銀珠玉... 履羅錦綺玩弄服飾... 數

應切不繫於心... 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... 第三者施舍... 真至相... 第四者施入香壇

室觀屋宇... 殿宇... 樓閣... 房廊... 階... 臺... 榭... 第五者施入道士... 女官... 山福... 樂道

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... 鑪... 若

香花散庄供養法具第八者施入齋食供養出家及持齋奉誡精進賢
 者第九者施入貧窮孤寡飢寒疾病因後餓餒一切眾生功德甚深歎莫能盡
 業報經第六意家品 此經有云善善天壽

經曰者造我形像真應化身二抄寫經教三洞大乘三者置觀度人立堂造
 殿四者備齋行道禮懺五者布施一切无量福田

業報經第七功德品 此經有云各有十其人 此經有云國王太子大臣宰相賢者各持一好之
 抄布施

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得氣氣精而九父生神主母以示承
 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方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魂具胃魄成五月生藏六月化行育相教育稟附九百神
 降天神一萬八千身神一萬八千內外相合三萬六千神分靈布化運速身中表裏相
 應聲向神具十月而生

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髮鼻為天門口

萬地中所有天神
以爲其命
秋開然其天壽
此本經
此篇神書
布在春有國界

經曰人有罪者有罪而有百神各有名字
公金諸天變化不測
德不廣傳人能知
之而得長生行坐讀經
營謀身而消惡
不補其德
每夜守知
古子以在之中
結氣成神榮衛
添通運化自生
與天地合出
人身
奏善報惡
言夜不德
夫人生
則備天地之家
合陰吐陽
慈命由天
與其算
四方三千二百九十二年
并注一
日記在諸天
吾常勅諸天帝
命
五帝三界四司
南外北計
十夫將軍九土使
者七神童子八部
天神一切神靈
遊行人間
檢校罪福
男女吉凶
又遣上至高
壽妙行真人五岳四瀆
日月星辰三官九府
二方四千靈司
飛空步虛
執符把錄
校勘巡行三日一言七日
奏百日一結不輟
須臾若終
善立功諸天童子
司命司錄而
爲近年消災救禍
衣食豐盈
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
并紀者
皆是造罪所致
終其算紀者
積善
所獲也
故人欣終之
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
而禍淫家

牢獄水火刀兵種種苦惱皆是宜司考對當此之時當演廣連福田燒香行

道札持布施講說大乘種種功德 為亡之初亡備諸功德

經曰若人命將終天算應盡不可救拔捨身入陰陽終之時為其骸骨檢檢捨棄

眼耳鼻舌有資財財物家室得功德不可思議即從初亡至七日已未造經造經

讀齊行禮札持燒過境香燃燈放曠生命濟度貧窮重德相繼開度之免得

生天所以者何夫之故亡乃至七日已未諸天童子四同生者三界官為壽未盡臨檢索

罪悔則矣天官遣七神童子檢行之其善惡善而生天是故七日之內開度家慈

遺事之難至七日是其童領錄亡之未到家中業行罪福七七之後五天皆畢

攝其魂九去使來収其魄查下校量罪福福多者生天堂罪多者入地獄是故亡人

從初七七二乃至七七百日家人當演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二百造天尊二區寫經二部造福二百燃燈二

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和之至百日造像

百區造經百部寫轉經百遍造福百口然燈七百元也難財百千不德經猶燈更以

七幾之若負窮乏之隨其分力皆就七七百日也 可憐諸鬼神食時即

解日善日濟問日未善齊法以何時也夫上日夜半是天人食時人食之增昇九十餘十

一應地官^神迎駕馬是謂天官食世人食之增算二百餘^年地官司迎平旦是謂東
輔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餘^年東
食時是諸天帝食世人食之增算二百八十餘病二百六十島中是謂天仙聖食世
人食之增算四百餘^年四百^年天下版玉女散花三界及第日月星宿神仙兵馬金剛力
主時來到乞善報應名謂上清万天禮祝一切獲福宜以此時致齋也口中是諸天魔
食世人食之增算九十生病十一日旺是諸地魔王食世人食之增算一百生病九十一時是
人間諸鬼神^食世人食之增算二百生病一百一黃昏是地下冥生鬼神食世人食之增
算二百十生病二百復人之是之餓鬼畜生野都鬼神食世人食之增算五千生四百
病乃害加身鬼魅精取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

黃籙律第九

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
經曰并善國王不能改化致害无度田穰^盡遊^不恤^貧窮^枉傷^良善^廣造^惡孽
縱放百端十三年中人民悉教王身被^殺現^三塗^眾苦^倍經^五十八^年晝夜^駭

其子承統加冕非初已自修大行慈倫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蓋滿得離地獄上生天堂

先供養

經日東方仁安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持百

檀栴檀寶蓋香花伎樂作宮都玉京五岳山泉或飛雲樓閣或文龍舞鳳

或寶臺花樹或蓮花之異國鑲嵌寶珠母玉復以首方珠玕珠羅羅錦

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

曉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

法師講說此經三累十方同沾福慶喜樂難言九幽羅對五苦海酸園土安淨之

民伎樂

道俗雜事自夏入淨土舍

經日清明國元相率有僧尼三万六千人常以立夏一日入靜安居燒香行道禮

懺誦持齋奉戒勸化勸人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

輿馬馬綾羅錦綺金銀珠玉米麥花果具備田園童僕香爐淨潔繩

床矣睡如意座拂盤弓坐得寶香中怕奴燕環釧靴履鞋世間所有
 盡持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
 獄之中種種諸罪。庶為懺悔終諸切德開悟國人滿百五旬之辰唐為
 懺悔黃願適為地獄三塗囚徒戴鬼面眾生皆得離苦國主安寧人民仗
 樂天下太平三百六千道士得為真人清明國王昇為光度天王皇后昇為四
 梵天女大臣宰輔及國人之靈昇入金華林中。 攝眾生惡業第四箇法門
 斬斷。 經曰善濟國日眾生九章談見不同習惡造罪根株各異若適用十
 類則智力不堪如止說一乘又悟解難入未如取適其意如何太上曰因根取
 權九方不攝既為簡要復得開通欲中物宜何適不可善濟曰簡要之理
 實非難聞太上曰若眾生好惡皆橫傷者則以慈悲門攝之若偷盜劫奪
 者則以分義門攝之若邪淫放蕩者則以尊卑門攝之若懷貪攄惜者則
 以善施門攝之若瞋怒鬪諍者則以救苦門攝之若綺語浮華者則以簡正
 門攝之若妄語虛誑者則以信實門攝之若惡口祝咀者則以誦念門攝

之若飲酒食肉者則以齋戒門攝之若割雞宰羊者則以葷葷門攝之若不信罪福宿命報對者則以因果門攝之若執樂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修者則以轉輪門攝之以此諸門常攝一切眾生不亦要乎普濟曰此唯簡要指惠且多昔天尊教凡相等相以元相之理攝化眾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方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方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方法普濟曰有相為相有相有相能得齊元相則為相元相元從何處分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為攝攝何假更說攝因太上曰吾本以元攝攝化眾生眾生未悟故說攝因眾生善悟亦元攝因

妙化運轉開張天地

生化 經曰太上曰天地未分之時混混沌沌溟溟元氣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雲紫氣為史附神玄像後覆相因

金會生有各有因緣隨其業報任命沈淙或愚或智方如千珠菓道生成
或善或惡各造諸業

業報傳第十

去盡君千變万化

本言善業餘日善造化天地至今上皇經無數億劫不可稱量世出法教
應伏立身亦復無數天上天下無極無窮輪轉變形隨緣開度或号无始
或号虚皇或号太上或号天尊或号自然或号无為或号虚元或号大
道或号至真或号玉老或号道君或号老君或号大千法王或号十方
化主或号三界大師或号无上法王或号慈悲法王或号无上法師或号
大釋教主或号三界道師或号金闕天尊或号三洞法師或号大醫
神人或号眾脉醫王或号輪天童子或号日老真人或号月光真人或号
星輝童子或号三塗化主或号九幽大師或作天王或作天君或作天之
作團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老真人或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万化不可勝數或凡或聖或男或

五九一切道經序 S一五二三

女或大或小有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造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元炁代在玉清境出太洞真經下代教化為
万天玄師无上法王經九万九千九百九十七億万歲遠原之時号无名代主在
上清境出洞玄寶經下代教化為三界靈王太上真尊經八万八千八百八
十六億万歲赤明開運吾号元形代主在太清境出洞神經下代教化為十
方道師至聖天尊經七万七千七百七十七億万歲

經昇降

經曰經者統攝經素竹木漆書散在人間流傳誦誦初初昇下初未運
昇保國寧人爾度身最天經者九始之吉教化眾生使誠探源本始宿
命因緣罪福報對善惡吉凶生代門戶方便所由今改應經善保善性
命長生无為易於道末劫軌撰保之者攝降終之者補仙吾所以承
九始之教開化人天付教眾生之塗苦百千萬事之焉

諸經要略妙義

一切道經序 御製

蓋聞紫仙撰規括妙有而教仁青靈發曆
泰元而運道開三元之秘檢者跡蹟融澤
會之靈編刊切古身銀書耀彩盈實印於丹
房錦字流文煥神珠於玄闕示迷途之駭
振暗壑之論濟廣洽符符術攝普照均於靈
鏡孝敬皇帝前呈賦象貞列轉於札極少
澄淵真石區於震域問安視歷體恭孝以端
儀撫軍監國服仁愛而延靈學昭通敬律愛
諭於春卿誠結沉幾自合章於秋禮合者黃
離靈瑣碧題旋虛相鶴可獨也促遊仙之驚
鳴鶴我警元漢入詞之期鑒對而感修經相
於中序仙臨侍望予若身於霄階虛振而
植心俯空運而四流興言難育感痛難陳
後哀情為寫一切道經廿六部龍經寶偶選
間垂露之書風林英詞更入雲雲之策九宮
秘冊整全版而无遺五岳具登窺琳房而畢

備所願以茲妙業式祐備靈德萬福以扶維
 嚴十仙而整衛靡流星之琳赫上呈句以遊
 矜取馳日之殞輪下日門而獨昂鎮昇光碧
 之宇常安泰紫之庭天地之所包合陰陽之
 所播植並乘六轉俟出四途

八、十、成、經、盟、文 P 三四一七

大唐景雲二年太歲辛未八月生三月景雲十月廿七日己酉
 檢陽陰歷果解時量聖只... 景雲二年七月廿七日
 人先識定數有形... 景雲二年七月廿七日
 行可著世務因緣... 景雲二年七月廿七日
 三界深源而志... 景雲二年七月廿七日
 聖演說十戒十四轉身之品... 景雲二年七月廿七日
 聖德極上清... 景雲二年七月廿七日
 長壽無極... 景雲二年七月廿七日
 受十式十四轉身之品... 景雲二年七月廿七日
 約長山地... 景雲二年七月廿七日

十戒經盟文

P 二三四七

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
 羅浮縣洪潤郡長沙里冲度觀女官清信弟子唐真
 庚年十六歲日為宗人兄族既受均有形於法六情六
 情一法勤之辨識或於耳見味巧於著世務回殊以次
 而後能引罪在應世林情檢理於三果深浪而忘遠
 流轉於五道長滄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生清
 真或性疎昧愚頑未奉受持法信指此長先主
 自 奉受十戒十四持身之品備行供養永為身守
 但望肩約長曲地獄不敢業原

十戒經盟文

二一五二八 貞祐堂藏本

十戒經

本歲甲寅二月庚申朔十八日辛巳沙州羅浮
 縣洪潤郡神農里女官清信弟子陸志清年十二
 歲資真如法今指沙州羅浮縣洪潤郡神農里
 羅浮法師中岳先生張 奉受十戒
 十四持身之品依法隨行者可以超昇三界位極生清
 真或性疎昧愚頑未奉受持法信指此長先主
 自 奉受十戒十四持身之品備行供養永為身守
 但望肩約長曲地獄不敢業原

十戒經

太歲甲寅正月庚申朔十二日辛巳沙州燉
煌縣能勒那常安里男有清信弟子李元上
年十七歲資信如法今詣沙州燉煌縣勸教
那元男里三洞法師中長先生集
十戒十四持身之品元上內人既受納有於
於深清六情一染動之弊誠戒六情見味於
若也務因然以次而後始引罪始應其
物迴於三果深源而返流轉於五道長向
而弗悟轉緣殊資信如法元上奉受佈
行供養永為身寶所護願長此
不敢蒙尔

此法寶主妙矣汝九祖役是其
十戒經 人不愛令人與道解非人而取受
世被者責入三塗中不可

大唐天寶十載歲次辛卯二月九日庚戌燉煌縣能勒那
常安里男有清信弟子張玄智年十七歲但恐與人元說既受
納於形於深清六情一染動之弊誠戒六情見味於
以次而後始引罪始應其
道長倫而不悟伏聞天身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言苦性雖愚昧願求奉受謹詣三洞法
師中岳先生馬
奉受十戒十四持身之品補行供養永
為身寶得盟員約長夜地獄不敢蒙尔

儲事畢三才後一得一者生失一者死遠
上五之通時到太平之收政日三老相尊三
五悉和：生以生：行无死名也初則得清
調適：則日月光明人曰既達天地噴之政
曰先世中五乃選仙士賢者心贊心到聖治
四第云云天四五九之道不可失也天地失
之可事祀帝五行失之史則成傷心時失之
本不可之至不行人失之身被候病守之則
言失之則傷三皇帝德各能保用之審得其
意可誠定其人則非其人則審得其人可以
致壽可以致壽可以除即疾德薄得之道德
事等之進身才望信乃傳道慎勿甘小人得
人則殺不言信此正當市下非數進：此經
考皆為真人所師玄師九換之神應感而現
事已即漢流布以方澄情大孔切高德心收
考本正聖主善治後用其人凡寄在任性思
斯與本第一始莫不奉道同深之終心也尋
紫白八才成序云建王之時出太平之道老

太平部

子至琅那授与十：告：得道拜為真人作
太平經聖人惠感出文述而不作凡夫業
不淺識知緣見龍觀噴情言作日律告萬病
送于有受道拜為神人子告辭案涉亂遷移
易名為古高希東方性乘其會因也請道出
入伊洛教訓後主教地治疾噴事之時弟子
宮室兩關上者言辭于古所游神註於曲傷
泉上未以有自白有能局則為疑記並不信
因帝告不爾太平其目下得得以待後會
賢士君子浴以相博而世為人即多生回假
為泥神感與心典相兩云世多即乃託錄
道云子始乃收案案若致記三合以別真
上下二篇法陰陽復出青願太平文難說衆
案詳重案心道出五斗表道備三合道成昇
舉數備之道斷可應騰騰為公行和竊夢之
正曰事在真實師之所除玄妙內篇云吾布
五經後上清二約賜三道下及于古太平天
廣一六白前之神天地日月三官不心之至

藏外道書

雷濁靈錢飲食之鬼皆博得廟一切賂輝不
能走假稱上清受及佛千交離隔見執著自
足筆端之即背應攝業既多活神者乎拾借
及諸誣文求真且尋存百業上清：均无為
佛道深聖大師各有存經千以存部自甲之
俗小為十業百七十卷玄文右博妙言深長
品以源流殊路如左

太平經部卷第一 甲部十
七卷

太平經卷第一 白石成集法第一

太平經卷第二 却邪法第二

太平經卷第三 成身却災法第三

太平經卷第四 心平正行法第四

太平經卷第五 通神度厄法第五

太平經卷第六 賢不有自知法第六

太平經卷第七 利身上述分法第七

太平經卷第八 備石文法第八

太平經卷第九 王者无妄法第九

太平經卷第十 送神即自消法第十

太平經卷第十一 白台陰陽法第十一

太平經卷第十二 令人壽法平法第十二

太平經卷第十三 七少無送法第十三

太平經卷第十四 戒心通和同法第十四

太平經卷第十五 清身守一法第十五

太平經卷第十六 四神初道法第十六

太平經卷第十七 收運輔中王法第十七

太平經部卷第二 乙部十
七卷

太平經卷第六 通運平法第十八

太平經卷第七 成身心法第十九

太平經卷第八 辟災法第二十

太平經卷第九 却邪法第二十一

太平經卷第十 以深却災法第二十二

太平經卷第十一 實其人持法第二十三

太平經卷第十二 公列人善忠法第二十四

太平經卷第十三 和真行定法第二十五

太平經卷第十四 聖真存神法第二十六

太平經卷第十七 守一明之法第二十七

太平經卷第六

習善行得福壽第六

太平經卷第七

行道有得方保第七

太平經卷第八

行神使下法第八

太平經卷第九

知言五與衆主法第九

太平經卷第十

善與王君法第十

太平經卷第十一

觀地方法第十一

太平經卷第十二

在正宮成災法第十二

太平經部表第三

太平經卷第十三

和對善道法第十三

太平經卷第十四

方別三寶法第十四

太平經卷第十五

化之有入信法第十五

太平經卷第十六

立多即水自法第十六

太平經卷第十七

游野實善法第十七

太平經卷第十八

起在命善法第十八

太平經卷第十九

教力大者善法第十九

太平經卷第二十

九元清覽法第二十

太平經卷第二十一

行通得法第二十一

太平部

太平經卷第二十二

善高明則壽法第二十二

太平經卷第二十三

進士士火法第二十三

太平經卷第二十四

道是行則長法第二十四

太平經卷第二十五

日食月食少多法第二十五

太平經卷第二十六

二合相連火法第二十六

太平經卷第二十七

道學真法第二十七

太平經卷第二十八

善神九星法第二十八

太平經卷第二十九

神化火法第二十九

太平經卷第三十

神化火法第三十

太平經卷第三十一

火之神法第三十一

太平經卷第三十二

胎胎胎胎法第三十二

太平經卷第三十三

和對一法第三十三

太平經卷第三十四

使備也法第三十四

太平經卷第三十五

力行得法第三十五

太平經卷第三十六

神化火法第三十六

太平經卷第三十七

神化火法第三十七

太平經卷第三十八

神化火法第三十八

離外遺書

太平經卷第五十七 內有別書山史卷八十八

太平經卷第五十八 上下天階第九十

太平經卷第五十九 成仙地法第九十一

太平經卷第六十 即為通經卷第九十二
見卷第九十二 卷九十三 卷九十四

太平經卷第六十一 天子聖德卷第九十五

太平經卷第六十二 解天書卷九十七卷九十八

太平經卷第六十三 小則九之史第九十七

太平經卷第六十四 成壽所災史第九十八

太平經卷第六十五 內含竹書卷九十九 卷一百
外見內心史卷一百一

太平經卷第六十六 二五以考史第一百二

太平經卷第六十七 內含十階史第一百三

太平經卷第六十八 成六史第一百四

太平經卷第六十九 八部

太平經卷第七十 天賦及十初七十一 卷七十五

太平經卷第七十一 學者是法使六十六

太平經卷第七十二 九道得真史卷七十一

太平經卷第七十三 齊天聖神史卷九十九 卷一百
卷一百一 卷一百二 卷一百三

太平經卷第七十四 內含神史卷一百三

太平經卷第七十五 內含神史卷一百三

太平經卷第七十四 善惡神史卷一百十五

太平經卷第七十五 西靈心經史卷一百三

太平經卷第七十六 性上吉神史卷一百七

太平經卷第七十七 法心神史卷一百十八

太平經卷第七十八 八靈存身史卷一百九

太平經卷第七十九 神史卷一百二十

太平經卷第八十 古中不史卷一百一

太平經卷第八十一 得道長壽史卷一百二

太平經卷第八十二 自知得真史卷一百三

太平經卷第八十三 神聖今史卷一百四

太平經卷第八十四 人人存身史卷一百五

太平經卷第八十五 神聖神史卷一百六

太平經卷第八十六 已部

太平經卷第八十七 朱善集三道史卷一百七

太平經卷第八十八 長存身史卷一百八

太平經卷第八十九 作善身史卷一百九

太平經卷第九十 八道通經史卷一百十

太平經卷第九十一 東漢史卷一百一

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

神人曰今上書者...

神人曰今上書者...

神人曰今上書者...

神人曰今上書者...

神人曰今上書者...

神人曰今上書者...

神人曰今上書者...

神人曰今上書者...

神人曰今上書者...

神人曰今上書者...

神人曰今上書者...

神人曰今上書者...

神人曰今上書者...

神人曰今上書者...

神人曰今上書者...

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

神人曰今上書者...

神人曰今上書者...

神人曰今上書者...

神人曰今上書者...

神人曰今上書者...

神人曰今上書者...

神人曰今上書者...

神人曰今上書者...

神人曰今上書者...

神人曰今上書者...

神人曰今上書者...

神人曰今上書者...

神人曰今上書者...

神人曰今上書者...

神人曰今上書者...

藏外道書

太平經卷第十四

卷第十四 太平經卷第十四

九卷入上經火二百七十三

不存不可之書或曰二百七十三

也或曰不可之書或曰二百七十三

不可謂火也或曰二百七十三

是曰二百七十三有見者謂道法也

不謂道法也或曰二百七十三

太平經卷第十四 卷第十四

太平經卷第十四 卷第十四

太平經卷第十四 卷第十四

太平經卷第十四 卷第十四

太平經卷第十四 卷第十四

太平經卷第十四 卷第十四

太平經卷第十四 卷第十四

太平經卷第十四 卷第十四

太平經卷第十四 卷第十四

太平經卷第十四 卷第十四

太平經卷第十四 卷第十四

太平經卷第十四 卷第十四

太平經卷第十四 卷第十四

太平經卷第十四 卷第十四

太平經卷第十四 卷第十四

太平經卷第十四 卷第十四

太平經卷第十四 卷第十四

太平經卷第十四 卷第十四

太平經卷第十四 卷第十四

太平經卷第十四 卷第十四

太平經卷第十四 卷第十四

太平經卷第十四

太平經卷第十四

太平經卷第十四

太平經卷第十四

太平經卷第十四

太平經卷第十四

太平經卷第十四

太平經卷第十四

太平經卷第十四

太平經卷第十四

太平經卷第十四

太平經卷第十四

太平經卷第十四

太平經卷第十四

太平經卷第十四

太平經卷第十四

太平經卷第十四

太平經卷第十四

太平經卷第十四

太平經卷第十四

太平經卷第十四

太平經卷第十四

太平經卷第十四

太平經卷第十四

太平經卷第十四

太平經卷第十四

太平經卷第十四

太平經卷第十四

太平經卷第十四

太平經卷第十四

太平經卷第十四

太平經卷第十四

太平經卷第十四

太平經卷第十四

太平經卷第十四

太平經卷第百廿七

太平經卷第百廿八

太平經卷第百廿九

太平經卷第百卅

太平經卷第百卅一

太平經卷第百卅二

太平經卷第百卅三

太平經卷第百卅四

太平經卷第百卅五

太平經卷第百卅六

此卷之經... 太平經卷第百廿七

此卷之經... 太平經卷第百廿八

此卷之經... 太平經卷第百廿九

此卷之經... 太平經卷第百卅

此卷之經... 太平經卷第百卅一

此卷之經... 太平經卷第百卅二

此卷之經... 太平經卷第百卅三

此卷之經... 太平經卷第百卅四

此卷之經... 太平經卷第百卅五

此卷之經... 太平經卷第百卅六

此卷之經... 太平經卷第百卅六

此卷之經... 太平經卷第百卅六

九十九

太平經卷第百卅七

太平經卷第百卅八

太平經卷第百卅九

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

太平經卷第百四十三

太平經卷第百四十四

太平經卷第百四十五

太平經卷第百四十五

太平經卷第百四十六

此卷之經... 太平經卷第百卅七

此卷之經... 太平經卷第百卅八

此卷之經... 太平經卷第百卅九

此卷之經... 太平經卷第百四十

此卷之經... 太平經卷第百四十一

此卷之經... 太平經卷第百四十二

此卷之經... 太平經卷第百四十三

此卷之經... 太平經卷第百四十四

此卷之經... 太平經卷第百四十五

此卷之經... 太平經卷第百四十五

此卷之經... 太平經卷第百四十六

此卷之經... 太平經卷第百四十六

太平經卷第百五十七

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

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

此卷與前卷同

此卷與前卷同

此卷與前卷同

此卷與前卷同

此卷與前卷同

此卷與前卷同

此卷與前卷同

此卷與前卷同

此卷與前卷同

此卷與前卷同

此卷與前卷同

此卷與前卷同

此卷與前卷同

此卷與前卷同

此卷與前卷同

此卷與前卷同

此卷與前卷同

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

太平經卷第百七十

右十部一百七十卷三百六十六篇

此卷與前卷同

經曰上清金闕後聖元玄帝昔姓李諱和元

曜靈一號玄水狀景字光明一字曰闕太一

之胃玄帝時人上初九年歲在庚寅九月三

日甲子卯時始自北玄玉闕天思靈鏡人鳥

闕萊山中孕谷之間世夢玄雲日月俾其乃

感而懷胎胎下三歲言成金童行年二主靈

符雜觀三元下教施行廿四節受育為上清

金闕後聖帝居上界上清山遊太極宮下治

十天封掌叱以及萬天河海神仙池源陰乘

洞天大虛之平積數妙六丁方術後由開卒

派之世圖群無竭水西極南以疾弱主有假

攝九一之名為於泰元正昌元之後有甲申

或種善人除穢民度水火其上進火燒其下
 惡之並賊山：皆後好道後愈道人坐山流
 潮奔傍御之鯨剛死行主絕都外列也列王
 辰之平二月六日聖居先臨從自始育之誠
 而從東山碧節南雲北祭龍壇上懸九流之
 關左湯津晨林右迎米山仰步宵中垂三義
 景與遊飛斬方龍天光拯經文之道不真也
 神暨三辰於鳥賊惡人已於水火存慈善已
 為種民學焉者為仙使得道者為仙官之云
 諸見太平者或慈心仁人守善詣老或足
 內學信仙可惡之士或有重人投書回籍實
 貽或得道志仙精誠之士或金蘭錄名七世
 有德或精誠同柱上七世或先人大福祿及
 子孫當為仙者以列不祀或注而背背通神
 獲真或才性情齊天分時落後仙之品高下
 殿白直居題才類不為此大小皆有秩以
 知万物諸侯一平朝聖居懸聖居聖居五平
 一下運幸論侯侯檢區

太平部

曰太一不惠二後開張三光四泰山林鹿
 凡人神鬼各有專界故官道位部家實陳
 按轉字通：常有君金剛聖帝善統陰陽人
 神鬼物一切仰宗向之則古符之則山前聖
 居乎太玄後聖明運補：故：亦以應務居
 玄明住許源：不顯惠：不累源前聖後聖
 其神賜周李氏風培也務先因受託首錄心
 述所業務甚多其要世有知能行之便致
 太平功運業人難其定觀此人雖希代：耳
 有：之既少無如能何不能因大運中：中
 之開自有淨道循行不功不能使无此大
 運大運誠志不傷於善：人：遇大運之開皆
 騰三天之上後為種民：未有後：乘家主機
 庶无換必潤土寶道以心科宣理慈者進品
 上願應慈救運運下流上自律之云上清
 大真不謂之不勝望帝有化明神之日退滿
 望之鼓序遊獲真皇治大清中官七百軍隨

枯進乎自此以下各有殊制雖不復為凡夫
而後事於一切或為陰賊或為陽官或神三
功積進德是以諸侯朝聖：君：幸諸侯
祭種改封善惡明賞罰正邪：魔風息太
平道興志士高才務遵之矣

太子師卷第二

六、涉道詩 P 三六六

涉道詩

序翔

看借雲山圖

觸見仙都千百年必逢團畫頃欣遊
靈巖不似人間世物象翻歎洞裏天
迥及登前頭富海眼直浸鴉路所望
鍾頭尚疑去甚多地空見指流白又水

百步橋

直凌凌屋百步橋古應從此千霄不
群兒轉峯千仞且喜分明路一絲銀漢
綦緣不必到月宮斯而去非是牽牛
傍更勞鳥鵲歲一渡河緣頂旋

投龍池

虎眼渴盤石崖中古今俱向此投龍
奔淪下宮探十丈勝靈皆應到九重
洞穴昔聞地府風雲今得過靈蹤
誓言犯世同雷雨池面是天扶一竿

度湖

萬仞峯頭登一洞，火龍未此用切夫。
或疑又是河經濯，大傾多口節高往風。
或謂下界時，北向巖仙卻碧透洞人。
偷說如似車輪許大。

石鶴

白雲孤標送鶴飛，仙人隨類吟名。
慈履見來項夜雨，未時開曉齊。
未嘗重弄，誰能山今更請，莫怪老教。
謝公石鶴

謝公石鶴

素乘雲標，尚存竹寺，猶存古蹟。
巖面送山泉，露滴中心，認酒痕。
巖泉，昔伴飲，河泉，今咽，共誰論。
得遊，老來求取，風飄，桂石門。

童子山

童子山，石孤，勢高，拱從，優都，望生。
老樹，松聲，傲月，對巖，心似，春，盡，可，讀。
煙，掃，風，節，爭，教，侍，燭，康，膝，缺，奈，昌，若。
史，成，東，海，始，當，隨，師，化，此，新。

嚴東山重慶橫泉井

古梵千尋，鐘錄，蓋老蛟，曾題，此中，水，歌。

涉道詩

聆羽客，換袂入，喜見，將軍，故節，用，玉，依。
洞通，甘似，醴，金，瓶，輪，下，放，如，雷，更，前，堪。
素，屏，生，疾，風，折，葉，滿，飲，一，杯。

許真君鐵柱

經老，教，重，作，志，深，獨，埋，鐵，柱，至，如，今，根。
拳，直，雲，結，波，底，身，壯，長，雷，鎮，那，世，神，鬼。
之，師，超，度，後，風，雷，不，敢，犯，塘，冷，香，可，更。
走，揭，承，靈，戲，新，祈，精，氣，水，流。

顯麻姑山廟

餘，翠，城，霄，閣，空，將，大，仙，曾，向，此，處，求，雲，埋。
三，錢，樓，空，在，月，照，千，身，水，自，流，偃，蓋，鶴。
逐，清，雲，滿，古，池，龍，晴，碧，草，秋，奈，曾，未。
必，翻，馬，極，香，火，何，人，解，法，於。

單山前馬退石

山，真，南，望，石，白，山，道，橫，山，路，馬，登，難，非，論。
寒，步，須，迴，寫，然，波，使，風，亦，解，鞍，愁，是。
龍，雲，通，洞，府，真，應，猿，嶺，度，蓬，壇，何，果。
許，趁，驪，車，踏，者，建，雲，大，荒，端。

明生遊王院

微，音，金，瘡，公，已，休，謝，神，祀，讓，到，靈，空，供。
取，洞，府，何，池，激，掃，雲，房，不，記，秋，金，錄。

蕭蕭風雨夜
未肯傳初學
又見玄期萬里遊

李臨川仙史與南亭

獨倚危欄
夜星猶在
松壑幾度
春風
自憐
老病
依然
未減
到成
清歸
洞壑
龍吟
向
掃
塵
行
馬
走
秋
聲
清
輝
正
是
清
桐
度
不
覺
疎
鐘
鳴
即
此
機

謝法華師見訪不遇

曉窗黃精
書未足
豈知仙老
降紫
而一
聲
歸
鶴
渡
江
口
數
片
白
雲
世
竹
間
橫
坐
有
慈
秀
羽
駕
是
他
不
得
札
水
頭
秋
風
獨
倚
書
齋
立
道
想
真
神
對
卷
山

題美人拜大霞山

受鐫南嶽
大霞
巨浪
真同
奔
奔
房
中
友
披
風
錦
斗
花
展
神
輝
龍
靈
八
景
紅
羽
幘
懶
掛
玉
洞
客
仙
歌
送
觀
九
天
風
光
君
未
許
人
先
起
更
待
雲
散
一
曲
終

為寶珠彈雲散送卷歌

玉母胡公
為碧桃
谷歌
仙子
奏
靈
歌
詞
連
世
同
音
初
起
曲
歲
鈞
天
韻
更
高
雲
霧

已翔相降
鶴風生
致林海
心驚
龍潭池
清女車
通首
五段
琅英
試昂
毛

題美人夢大洞真經

太極
陰陽
清濁
得于
九章
數
先
教
得
新
本
固
其
次
建
康
心
洞
冥
妙
句
秋
令
旅
下
接
再
次
不
許
世
間
惡
實
五
物
袖
披
身
過
始
寫
龍
皇
竭
清
夜

謝法華師不答漢武帝

空懸
仙佛
地
紫
雲
成
業
非
意
欲
拘
臣
侯
且
大
羊
三
峰
以
不
吉
則
湯
弄
素
春
涉
冷
清
海
中
集
法
提
量
多
是
上
清
人
拘
教
度
世
位
方
竹

英德淨潔慢不身

廣龍虎山張天師

東漢
天師
五下
林
侯
科
幾
位
玄
宮
中
左
位
遠
望
塵
世
上
人
見
不
等
三
洞
史
六
階
稽
首
六
宮
應
劫
洞
銷
魂
可
能
授
与
長
生
藥
治
初
無
厭
故
保
恩

以有三君列而假快真

後來
明聖
人
洞
書
使
法
杖
背
觀
仙
材
錄
君
宮
玉
圓
符
身
過
石
龍
地
龍
洲
畫
到
未
開
合
再
更
遠
大
空
有
法
金
液
結
十
回
劫
吉
得
通
輕
離
別
靈
風
師
恩
注
史
長

寄陳尋真觀

北苑尋真地，東峰古觀前。北倚南峯，下奔清
入雲霄，巖巖隱隱，秋風色淡，樓上涼
頻伴鶴，洞中披綺，黃雲籠竹，芳芝訪紫，流
路水，山色深千萬重

秋金溪山新白雲傳

雲滿歸天，固九程，凌星，送，赴，清，滿，歌
山，峰，迴，合，洞，為，伍，既，洞，因，自，接，玉，衣，於，帝
室，湖，金，橋，注，生，名，人，未，得，隨，師，去，雲，空，空
可，有，佳，景

宿西園

掩映芙蓉，秀未白，香何，路到，是，及，心，月
邊，若，空，自，意，而，風，破，山，殿，林，掩，隔，廣，高，星
半，滿，伏，龍，園，轉，水，分，流，胡，寺，銀，仗，如，今，在
誰，疑，花，枝，向，事，由

秋日過龍興觀墨池

獨立仙館，欲從誰，問者，王君，萬墨池，蒼翠
已，使，行，履，跡，陰，陰，物，猶，是，古，未，規，竹，指，林，疑
堪，也，日，殿，前，陰，陰，洗，魂，時，數，倚，燈，邊，紅，葉
歸，清，塵，空，下，山，屋

寄麻姑山金仙供奉

且，客，寒，風，下，九，天，撒，雲，親，白，扶，林，承，簷，吞，涼
颯，迤，素，氣，路，遠，巖，根，謁，古，仙，遊，脈，子，老

涉道詩

西園詩
六宮侍女，今為道士

西園詩
丹桂在

西園詩

在，舞，臺，高，屏，照，雲，雨，山，空，見，後，君，心，賦，生
建，樞，中，某，袖，貯，懷，沙，登，文，巨，女，夜，翻，經
少，歲，老，松，果，回，鶴，難，群，生，歸，亦，我，青，衣
句，吟，新，秋，風，到，日，樓

西園詩

西園詩
地，麻，柳，枝，送，空，塔，閣，想，翻，翻，指，鴻，情，遠，是
若，客，身，短，短，同，麻，衣，傳，引，到，高，處，流，公
鞋，日，之，難，輕，響，入，清，風，韻，另，詩，時，有，互
生，訪，素，病，各，同，煎，藥，過，鳥，懷

西園詩

遠，現，麻，姑，戲，跡，余，家，未，教，非，此，地，心，甚，難
心，色，三，千，丈，勢，何，雲，根，一，馬，尋，烟，海，日，掃，塵
頰，數，洞，天，風，散，九，部，音，自，夜，越，支，公，則，說
幾，想，羅，浮，直，至，今

道教忽於一日 皇帝意欲求仙說淨法於大內尚用淨法各白
 臣与陛下控括仙藥未淨法一身无有讀其為者 自陛下平
 仙藥行生殿壇江見水珠林 廣開寶湖其法江自皇受命和
 下救通淨法遂書符二道拋向江中江中水波三卷三月深更
 忽有沙淨之淨法示其方符書為三所渡過其江取符
 仙藥進上 皇帝大悅唯高力士不信是仙藥遂去其日思
 此藥非是真藥且製試之 皇帝曰何法而執才七卷日思製仙藥
 法也道打五百面遂陛下說淨法言大力有故廷才師知何淨法
 皇帝保奏方七候身人強地道或內打五百面成 皇帝使取淨法
 未語至殿前 皇帝楊上殿便書大內有狀之淨法不進法誠
 三卷亦水一說辭 皇帝有使書之作法亦非口與與十問化作
 天龍便入地道如懸鏡口看五毒毒氣成雲去三言人念法作中東
 與骨不亦打盡淨法起問帝曰陛下下不是誠實亦皇帝
 曰下是誠實之淨法何物淨法奏曰陛下誠實行令行法
 皇帝問本意見淨法便疑其前使三日 皇帝說淨法皆各款
 安江染白清說淨法初初秋之月涼風漸秋大位雲霄自符說
 此藥同製教說以清法 皇帝曰不亦誠實淨法日法今誠實
 帝不似天師有子令使與與教妖淨法奉其帝命抽身便逃
 只對殿西前趙一箇劍前皇不五死十可投石已未淨法持亦作法
 幸餘更宗 帝心其情在系於走淨法原中求其便於死十去
 道士化洞身立欲括在光子上其光子便更作一箇道士身去三人
 道善學善教立於殿西前趙淨法奏曰臣見陛下下殿以下淨法
 与陛下逃得一箇收沈此布而平教文 皇帝問淨法口是何

似流柱村秋意淨法奏曰這是道法其法今又若若等許个記古
 臣百不知多解多能人問淨法陛下教道七年奉教從殿西前趙中
 宜至殿前口一候其去來亦見道法大悅始知道士志誠其
 道士附伏不夫 皇帝使賜淨法與手執符生問命帝又問淨法
 大小淨法奏曰此淨法乃直是殿地手世可加三十五十代外
 淨法不學其道不迎對使教都不排針 皇帝使教同坐與
 如始妹女當散三亦進士後教多過不問使已附殿至
 中特進士散一石已來酒完子於詩中有酒在淨法進道
 士奏曰陛下下淨法散餘酒擬在守師伏望陛下下淨法
 帝曰朕奉酒使賜淨法共進士若下淨法則今日朕使與淨法
 而附乳皮淨法曰知上人是大戶則身履淨法今日其酒乃淨法
 不行淨法見若惟淨法時 皇帝有乃作色怒與道法其淨法
 首皇帝曰他何嘗然然而淨法之淨法去曰陛下道法
 法去高力士亦承領新道士進道法其淨法去曰陛下道法
 才下死光中平向二上二箇道士持符一且淨法曰陛下道法
 皇帝見一天說始知其寶而持底四會淨法不已高力士進淨法
 淨法進金案皇帝改制是其在淨法絕点是今淨法其淨法
 聖人問淨法有與與淨法與乃太上為君而共與天去亦附淨法
 下以與淨法附淨法與淨法之介持淨法之妙 皇帝使與淨法
 行來 帝謂淨法合此財財而求淨法人皇與淨法進來 皇帝使與淨法
 其財其味甚美然然然淨法無一物 皇帝思淨法使淨法附之
 淨法奏曰陛下下淨法附淨法 皇帝曰何以得之淨法曰陛下下淨法
 知其工作法書符一近道法其法中聖與十問其法中問其法其法
 中有一神人送法一雙可止世餘淨法以淨法進上 皇帝使與淨法

