張繼禹 主編

中華道藏

華夏出版社

中華道藏

第五册

『十五』國家重點圖書出版規劃項目

主　編　張繼禹

本册主編　李　剛

華夏出版社

目録

001 太上妙法本相經 …… 一
002 太上妙法本相經（敦煌本） …… 二一
003 洞玄靈寶本相運度劫期經 …… 五三
004 太上中道妙法蓮華經 …… 五九
005 太上濟衆經（敦煌本） …… 七六
006 太上洞玄濟衆經 …… 八〇
007 太上洞玄靈寶升玄内教經（敦煌本） …… 八二
008 太上洞玄靈寶宣戒首悔衆罪保護經 …… 一一六
009 太上靈寶升玄内教經中和品述義疏 …… 一二五
010 太上洞玄靈寶中和經 …… 一四一
011 太上昇玄三一融神變化妙經 …… 一四五
012 洞玄靈寶玄一真人説生死輪轉因緣經 …… 一五〇
013 太上洞玄靈寶業報因緣經 …… 一五三
014 太玄真一本際妙經 …… 二〇七
015 太玄真一本際經（敦煌本） …… 二一四
016 太玄真一三善行法發願經 …… 二六七
017 元始洞真決疑經 …… 二六九
018 太上洞玄靈寶開演秘密藏經 …… 二七五
019 太上一乘海空智藏經 …… 二八一
020 太上三十六部尊經 …… 三七四
021 太上虚皇天尊四十九章經 …… 四〇七
022 無上内祕真藏經 …… 四一二
023 真藏經要訣 …… 四六一
024 大乘妙林經 …… 四六四
025 無上大乘要訣妙經 …… 四八七
026 洞玄靈寶左玄論 …… 四九一
027 靈寶經義疏（擬） …… 五〇九
028 道德義淵（擬） …… 五一九
029 洞玄靈寶玄門大義 …… 五二五
030 三洞神符記 …… 五三三
031 道教義樞 …… 五四一
032 道門經法相承次序 …… 五八〇
033 一切道經序 …… 六〇一
034 一切道經音義妙門由起 …… 六〇二

001 太上妙法本相經

經名：太上妙法本相經。簡稱《本相經》。撰人不詳，約出於南北朝。原本卷數不詳。現存殘本三卷。底本出處：《正統道藏》太平部。參校本：敦煌 P.2357、S.3173（卷上）、P.2396、P.2755（卷下）號殘抄本。

太上妙法本相經卷上

（已上原缺）

〔心可專，無肉可愛，無骨所重。不强不弱，唯化爲用。行之則有，廢之便無。若尋其元，芒然由趣，若窮究其宗，莫知所據。光而不耀，靜而不寂，澄之不清，撓之不濁，譽之不榮，毀之不辱，奉之不貴，却之不損，恭之不益，慢之不拔。不損不益，憺然無爲也〕❶。

辯夫曰：清真無爲，無依無著，毀之不辱，譽之不榮，恭之不益，慢之不損，無損無辱、無爲而已，豈用教演？豈須奉之？豈勤行之？豈徒勞之？不如閑靜，隨其四氣，終而用之。人生無常，去留不停，不如優豫乎？弟子謂可修得大福，廢無可恃，勤致神仙，慢落三徒，奉行靈祐，辱之禍至，何期清真無爲之任，虛勤之教，無益之法乎？

答曰：夫清真者，即是道也。若人行之，人自行之；若人恭之，人自恭之；若人奉之，人自奉之，何益於清真乎？人自求益，非益清真；人自求度，非度清真；人自勤修，非清真勤修；人自求道，非道求人。是以真人先自勤苦，後獲大樂；先自恭奉，後得真尊。若人辱道，人自損之；若人慢真，人自慢之；若人廢道，人自廢道；若人毀真，人自毀真，人豈何所務之？將知道好於民而貴其親。

答曰：道無親疏，化及一切。人自親道，感而致果。禁誡加教，非獨一人，約及一切。但人自求禁誡，束其身

心，約其口行。是以聖人之道何求乎？有心者志之耳！是故人能弘道，非道弘人。大道無爲，處神淡泊，何求於人乎？但人自弘，非能弘道。故道性偏養，非獨一類，何故專弘於人乎？十方大千之國，萬種形名，悉以及之，終不寄一類而化及也，是以普偏形❷名，豈獨弘之於人也！何以故得知之？道生天地，置立陰陽，布造日月，安設星辰，周天三百六十五度，盈縮之數，四時代謝，毫分無失，乃生民人萬類之形名，匠成一切，而獨弘之於人乎？是故非獨弘人。是以一切至士，如母愛子，普哀自求於道，自求度之。所以者何？譬如於水，人自求渡，乃來渡水，將知水不渡人，人自渡之。是故道不度人，人自求道；道不貪民，民自貪道。若道貪民，則有親疏之隔；若道貪度，則有進退之性。是以道性淡泊，無有親疏，亦無彼此，慈恩子養，平等一切。何以故？譬如生十子，孩抱之時普恩愛之，無欲遺棄，小有不和，馳追巫卜，問其進止，聞衰肝碎，聞吉踴悦，乳餔慈育，遲不長大。暨其長成，專志自計，反目二親，命不順從，教不入懷，色不和候，言生攻擊，惡聲遠近，鄰邑異目。惡跡畏影，隨逐急疾，至死乃止。形没名流，伊馨恒存。若有一子二子，言命色順，善聞遠著，此邑取風，芳歌不輟於路口。十子兄弟，馨香善惡，其用不同。故道慈衆生，亦與十二種恩等耳。長成孝順，其任隨意。是故父母正，知生養孝順由子，道正，知慈悲恭由百姓。是以道慈衆生，如母愛子，普哀疏，亦無貪物。道慈母愛，亦復如是。

辯夫曰：受❸恩。更問餘解。如天尊所説，道慈衆生，一切，無有遺棄。竊見世間有苦厄之人，進不得生，退不肯死，哀悲摧碎，樹木啼泣，六畜沾津，飛鳥哀鳴，視者忘身，聽者酸零，苦楚傷割，不可處之。道若大慈，應哀念之，矜濟救度，免脱斯苦。道不哀憐，叵不矜濟，推斯證驗，將知道無慈悲，恩及一切。昔孤童之感河尸絶流，棄嬰繁陽，靈狩乳棄。將知先業所種不可移也。如汝所問，悉得聞知。天尊曰：夫也，非汝所問，應，將知道不有慈，聖不有悲，獨立不群，無爲之任也。

答曰：一切衆生，各有緣品，若憂若悲，若苦若惱，先業定也。如是河屍棄嬰，所以流絶，靈狩乳者，悉吾遺蛟龍絶流，靈狩養嬰，汝知不乎？所以知之，水正知流行，虎正知殺害，何故不爾，以吾故耳！

辯夫曰：道若有感，則無憂苦，若道慈悲，則無孤遺。所以天下塗炭，乃至滅身而無其救，將知無感無慈，任化而已。若當不爾，道有二種，一主貧苦孤厄灾禍，一主長壽富樂自然。類族斯義，當知有二也。

答曰：一切衆生，各有因緣，長短苦樂，居然定分，無可移易。先業既定，報亦難准，是以業果不妄，取報無殊。譬如種植，隨種而生，豈有非類而生者哉！貧富苦樂之果，亦復如是。所以者何？一母生子，乃至四五，長短黑白，正陋不同，壽命貴賤，各不一等，將知先業所種不可移也。如汝所問，悉得聞知。天尊曰：夫也，非汝所問，

則衆不知，非汝所訪，則衆不決。今汝起一燈之照，足充萬里之光，汝若有滯，未足爲滯，汝若有惑，未足爲惑。

辯夫曰：受恩。但六弊不知，疑惑者多，雖問數事，得釋理趣，餘滯比肩，實心不盡，意欲更問。天尊曰：若有疑必問，勿使抱惑懷疑，以迷當年也。

辯夫曰：重受天恩。如天尊所説，一切衆生，各有緣品，貧富苦樂，居然定分，貴賤長短，各受先業。不審貧苦孤賤，更可修善得福，遇時不爲，即流轉涉惡而生❹。唯願天尊告其因緣，所請得了，令諸貧苦不及之人，悉得聞知。

答曰：汝之所問，甚要甚妙，端坐諦聽，爲汝説之。夫一切衆生，若苦若樂，若貴若賤，一由先身所造因業，今之所報。若諸貧苦不及之人，當知貧苦不可居處，勉力修齋布施，屈伸禮拜，香水供養，助人擔重，路避老厄，行齋勸化，衆善備至，當來悉獲太真之道，而言貧苦乎！貧人布施銖兩，當同國王百金，苦中行道一禮，當同一身出家。何以故？居貧不足，應惜不惜，施功高大，不可稱量。苦者無聊，不應憶道，而一禮者，故可當慢士一世出家。是故湯中出蓮華，可謂難乎！故業無常定，作之皆報。但患貧苦，可知有道，恒不及人；但患孤賤，不信因緣，常居孤賤。是以真人見是畏故，行學修道，故成真人。若苦惱衆生，知於苦可惡，知於樂可欲，苦而行之，亦與十仙同等。何以故？知苦行苦，故終無苦。覺賤不處，故能去賤。何以故？一切衆生，悉有樂性，悉有苦性。自一仙以下，苦樂之性，莫不居之；自一仙本悉因凡夫苦惱，苦行至以上，永與苦別，而況於道乎？故一切衆生，業無常定，隨造便報，豈有種類也。

辯夫曰：受恩。願問餘解。不審十方恒沙真人，得道聖衆，一切得道大聖衆，爲稟何道而致斯業乎，得如今之報也？

答曰：十方恒沙真人，得道聖衆者，莫不悉從修本相是經之人也。夫本相者，大無不包，細無不入，廣演言教，廣度天人無量，亦如恒河沙之衆，不可稱記，亦如江漢浮橋，肇劫水首以來，度人無量，不可勝數。本相開化以來，度諸聖衆，亦復如是。如汝修行經典，齋戒不絶，功德滿足，亦與十仙等耳。如十仙本悉因凡夫苦惱，苦行至致光明也。何況子之前業廣闊，逮乎今身，聰茂淵溢，解了玄宗，其功等於崑崙，其德同於淵海，十仙之期，毫分不失。何以故？子兩鏡❺相照者，其闇普滅，遊乎上清之道；金書玉隱，紫解注名，亦如影生前暉，定於中陽。子之德宗，亦復如是。

辯夫曰：如是如是，得道聖衆，去如恒沙之數，無有返者，今始修學，亦如恒河沙數，有終期而無盡也。若當不盡，去不休停；若當有盡，因緣即滅，唯願分別。

答曰：如是如是，去如恒沙，不足爲多。九天數終，乾坤灰揚，爾時螻蟻、一切蠕動，皆發善心，動經千天，得道之衆，未足爲多。蠕動皆發善心，萬

類之衆，普遷七寶玉京紫微之中，動經千天，得道之衆，未足爲多。是故空不可滿，虛不可實，故名❻不可思議之場也。珠口納衆由不盈狹，長樂廣包由不充偏，而況於空虛乎？

辯夫曰：受恩。更問餘解。如天尊所説，劫末運終，普皆成道，無有逋留。展轉化生者，當爾何假於教，何求於師，何勞於勤，何託於法，徒自涉苦勤耳，不如端拱，自求生養雞黍之餚矣。

答曰：夫百年之苦，不如一年受樂而死，麤布十端，不如色錦一丈。鳥雀豈不受命三百，不如人受一年。居鐵百斤，不如金錢十文。欲許千金，不如交粟一斛。待百世之王，不如足食之貴。譬如博弈，貴其前出，先者爲勝，終不留負，留負者，即是身之累也，擔愧負累，雇業以償，東作失利，遂致困乏。留負子孫，恒居不足，託命債力，投身死地，男卑女賤，人不仳之，博弈之負，乃至如斯。所以者何？博之前出者，譬成道真，留負者，譬三塗。是以真人早行修道，今得八解之果，常樂無爲，其德無量。何以故？譬如種植，先種前食，中種中食，晚種晚食，不種無所收食，若遇顛灾，無可收拾，主施散給，爾乃得之。不造而望果者，亦復如是。何以故？譬如百歲任重，豈可越投，十年圖圖，豈可竟之。遥望十年之甘，時當昧也，指日而須者，未可致。是以真人知未望之望，故絶望而獲望，知未果之果，故絶果而得果。何以故？譬作田耨，恃天而雨者，將不遂其願，不如先治渠堰，引水溉灌，定可故，故先求道，其真既崇，永無憂敗，常生無爲，爲於無爲之爲，任於無任之任，託於無託之託，寄於無寄之寄，居於無想之想，處於無著之著。是故聖人尚於初業，貴於先功。

辯夫曰：學士受恩。願問餘解。世有學士受師教法，修行道德，動經年劫而不成立，復有學士修行道德，未必多年而致太真無爲之任者何？

答曰：學士修道，貴在會理。多年而無成者，心不會理。譬如跛疴規於萬里之所，日涉不過十里，三年乃達其所趣。復有一人，俱與一處，同涉一步，難爲及也。何以故？一人乘龍，一人步涉，豈可相逐？里趣同所，飛涉不同一等。或形染道志於道者，悉由初業也。初業者，是罪之因，先功者，前舉之功，故貴功而尚業乎。不貴不尚者，與諸六畜同之，所以者何？六畜不知有道，豈識功業之妙理，故同六畜耳。

辯夫曰：

並可逐侶，雖行世界，即是行尸獄也。一切學士，豈得同之！所以者何？譬如辯意，一人作意，十人辯之，一人作意，十人射之，值之者若一若二，射著者若兩若三，其意豈不同一，但所見不同。會以不會，亦復如是。

辯夫曰：受恩。更問餘解。竊見世中，十人五人，同時出家，隨心所好，各奉一師，修行道德，不捨晝夜。一師之徒，悉得五通之果，一師之徒，無有異悟。若依其年，年則同之，若依其勤，勤勞等所，一師之徒獨進，一師獨不進。

答曰：師有明闇，故有進否。所以者何？師者，即是道之門户也。若有明師，善知經義，觀今玄宗，辨道冥趣，教授禮拜，勅誨如法，依文演授，將入法會，約之以律，日日增受，形殊見等，若遠若近，尋之明了。兢懼威神，恒恐馳趣，日夜翹勤，專守不移，忘和神柔，形魂暢悅，神暉授引，擁將真道，孔務三真，將感玄應，敷教迴景，猛狩依附，三師進筴，加研轉神。五通之果，因功而得，將來定受玄紀無爲之果也。所以者何？明師者，百道之關梁。譬如入海採於衆寶，先知投簡名刺之法，牢船鐵❽，沉帳❽帆，設軒之詣寶所，綴沉浮船，乃發沙石砲礮，營墳煎取，若多若寡，來往莫蹶。奉逐明師亦如是。何以故？譬如萬萬里重嶮之中，甚有金丹、柔琉、八芝，有能進到取而服之者，命同天地，終不橫夭❾。有聞之者，莫不傾俟，人人應涉取而服之，但患嶮阻，悉滯莫進，無不返者。慈，念一切，哀孤老，矜寒貧。斯學士之上業，賢者之福田，自非明師之約束五心，逝六情，背陰賊，向生門，行大法，何能如斯？是以明師者，道之門户也。何以故？其師明則法教行，其師闇則法教不成。是以一師之徒獲五通之果，一師之徒而無悟感也。

辯夫曰：受恩。願聞餘解。夫學士斷穀服藥，得道以不？

答曰：得。問曰：何如長齋？對曰：不如。問曰：長齋何如誦經？對曰：不如。問曰；誦經何如坐思？對曰：不如。所以者何？去穀之士，正念藥耳，藥炁充足，正滿千年則終，方任，故能成任；終不自美，故能成美；終不自真，故能成真。凡此十三，真人所不取。夫學士之法，甚須良釋，忖思行業，未使未任爲任，後必成患，未匠爲匠，後必傷手。是以真人不尚其名，其名顯矣，不貴其譽，其譽遠矣。故道士務於道，勤於德，託良徒，追明師，講化律，誦經籍，習仙氣，修齋直，思神明，檢口過，束五心，逝六情，背陰賊，向生門，行大慈，念一切，哀孤老，矜寒貧。斯學士之上業，賢者之福田，自非明師之約束五心，逝六情，背陰賊，向生門，行大法，何能如斯？是以明師者，道之門户也。何以故？其師明則法教行，其師闇則法教不成。是以一師之徒獲五通之果，一師之徒而無悟感也。

辯夫曰：受恩。願聞餘解。夫學士斷穀服藥，得道以不？

答曰：得。問曰：何如長齋？對曰：不如。問曰：長齋何如誦經？對曰：不如。問曰；誦經何如坐思？對曰：不如。所以者何？去穀之士，正念藥耳，藥炁充足，正滿千年則終，方成彰，終不自用；終不自高，故能成高；終不自彰，故能成彰，終不自用，故能成用；終不自

更受生，方與始學同耳。長齋之士，日計其功，功滿一萬，飛昇太空，下超四道，一仙齋直，功滿德就，遂成無爲至真之道乎。長齋之果，不可思議，若有誦經之士，亦不可思議。所以者何？讀經之士，計文爲功，一字一功，功滿三千，名列上清，而況廣看卷目，長執文籍乎？何以故？經者，道之教，若讀而依行者，即是道之面勅也，是故經者，經緯衆生，去貪欲之患。其患既除，煩惱灾盡，其灾既盡，五毒亦滅，衆惡既消，萬善同會，運邈群仙，得爲無上之果。是以真人寶經而珍之，愛樂如妻子，十仙由斯起，經最爲無爲首。學士之爲道，亦不可思議[10]。所以者何？思之言念，念之言定，定之言不動，不動者，即用十仙人也。何以故？閑所門故，絶於不正之想，廢於非意之意，神亦既定，志亦難奪。是以真人修行故能定，修經故能正，修齋故能長，仍行而不改，故能成至真。暫時不去離，功滿無上賓，逍遥紫金場，常樂必致身。一切恒沙衆，悉修三業因，功集綜十方，岩岩太上仙。

著亦如前，蓮華足下生，相好恒自然。

辯夫曰：受恩。更問餘解。如天尊所説，三業其功無量，乃與十仙同論，不可思議，不可稱量，不審餘業有報不？答曰：有。

問曰：如有學士，不修三業，廣修宫觀，供養之具，悉以布施，得何報乎？答曰：天堂自然報。問曰：寄於無常之既已，寄何所居？答曰：寄何以故？若處報無常之居。何以故？若處報無常之居。問曰：不造四業，專於修壇布散，得何報乎？答曰：天厨地藏受報。問曰：報盡已訖，受何所寄，居何所任？答曰：亦無無常所寄，何以故？若報中當修三業，其果無上，若不爾者，隨業墮落，故無常所寄。

問曰：如有志士，不修五業，專於道化，不營俗事，得何報乎？

答曰：四道難階，漸修定也。何以故？斯人即在家道人，故若報中修行三業，其功高於三業，上與可進之生，相好恒自然。

尊所説，三業其功無量，乃與十仙同論，不可思議，不可稱量，不審餘業有報不？答曰：有。

問曰：如有學士，不修三業，廣修宫觀，供養之具，悉以布施，得何報乎？答曰：天堂自然報。問曰：寄於無常之既已，寄何所居？答曰：寄何以故？若處報無常之居。何以故？若處報無常之居。問曰：不造四業，專於修壇布散，得何報乎？答曰：天厨地藏受報。問曰：報盡已訖，受何所寄，居何所任？答曰：亦無無常所寄，何以故？若報中當修三業，其果無上，若不爾者，隨業墮落，故無常所寄。

問曰：如有志士，不修五業，專於道化，不營俗事，得何報乎？

答曰：四道難階，漸修定也。何以故？斯人即在家道人，故若報中修行三業，其功高於三業，上與可進之生，相好恒自然。

益，下與進仙齊倫。是以真人廣建福田，無不果也。何以故？真人具種造，故具種報，具種慈，故具種愛。以造宫觀，故今得感宫殿也；以修壇布散，故今得天厨飲食也；以道化人，故今得無礙智；以斷五辛，故今得清浄身；以斷甘肥，故今得無爲形；以好禮拜，故今得無上尊；以好不煞，故今得長生壽；以好讚善，故今得千種聲；以好莊嚴法，今得紫金身；以口不妄説，今得蓮華舌；以不逆絶，故今得具種相。一切今得衆愛敬；以恒救濟物，今得無病患；以心無愛憎，今得平等智；以藥救衆生苦，今得神口良；以好壇嚴法，今得紫金身；以口不妄説，今得蓮華舌；以不逆絶，故今得具種相。一切不可及，悉由先造長。真人行如是，超越太上鄉。汝但行如是，前亦不足長。功集運湊會，兆劫如電光。逍遥大羅外，坐視大千方。毫釐若掌珠，珠去就先良。如斯之德業，悉由萬行將。一善不修備，十仙乘高岡。勤苦不辭憚，

普會至真場。

辯夫曰：受恩。願問不解。如天尊所説，十方恒河沙之衆，悉從三業而起，不審國主侯王，復作何業，得爲人尊？其父亦崩而子繼之，所以者何？若計因緣，則不相承，若計種類，則有斷絶，其中差互，疑惑不盡，唯願天尊告其因緣所從而來。

天尊答曰：善哉！如國主侯王，所以世封，以先業所鍾，同受其福。

問曰：所以斷絶？若有福之人，同生受福，應當姓嗣不絶，若不爾者，則無因緣。

答曰：一切貴賤，各有緣品，若先業同，故同一福而受其性也。何以故？譬如佃田，隨種而種，因種而生，若改其種，則改種之。是故一地可易百種，而況一封改絶乎？

辯夫曰：受恩。願問餘解。天尊演説斯義，世之無有。不審本相從開化以來，爲經幾劫，爲度幾人，爲度有緣，爲度無緣？唯願天尊告其因緣所從而來。

答曰：善哉善哉！自本相妙經吾所宗受，動經恒沙劫數，度人無量無邊，不可記稱，恒與人運同生，與運同滅，海水沾録，由不知之。如日月登明王之前，得道大聖衆，亦如恒河沙之數，莫不悉從本相受學而致道也。是以本相者，諸經之元王，與道轉輪，不可思議[11]。夫聞天尊所説，悉同受解，便大歡喜，即起三禮，於天尊前長跪稽首，而作偈曰：

千載因緣會，運生落斯形，值遇無上尊，辯説至真經。諸善寄無常，流轉亦無停。學士奉明神，法教日以明。指求道隨三業生。請問無不解，無爲跡，果感十仙名。師徒普闇昧，萬劫不彫成，盲人涉萬險，必墜于大坑。一師大聖衆，悉超至真經。今自諸來者，萬善必令行，不避國王侯，莫不遜心精。富貴如水泡，不足博爲榮。得道紫金體，本空無爲成。一切貴賤徒，是非在心精。

太上妙法本相經卷上

---

❶以上《道藏》本原缺，據敦煌P.2357號殘卷補，敦煌本首行前亦有缺文。

❷形：原作『於』，據敦煌本改。

❸受：原作『愛』，據敦煌本改。

❹生：原作『坐』，據敦煌本改。

❺鏡：原作『影』，據敦煌本改。

❻名：原作『多』，據敦煌本改。

❼聞：原作『間』，據敦煌本改。

❽沉帳：原作『深張』，據敦煌本改。

❾夭：原作『天』，據敦煌本改。

❿⓫議：原作『誼』，據文義改。

太上妙法本相經卷中

普言

道匠天地，德崇萬物，含養無窮，功充合氣。百獸神蟲，知道所生，猶尚依親，悉無害想，而矧神仙之念乎！外道不宗，不如百獸神蟲之心。土木可移，外道不受，將知心去身往，神形永止，所見殊異，故神形離索，不同而居。不想，專執不動，天雨飛石，火生焚地，地爲之出黄泉，黄泉涌沸出，終不蹔顧，斯是志士之尚道業也。樂居於勞山，徒有三千天魔，發山打鍛搥擲，亂墜其側，樹木摧折，山崖崩缺，千萬段數，亦如飛雪，石不能傷，完端不易，樂心不摇，存念如故。復有炬燄百數，競來恐赫，林木燋燃，蕩無苗果，乍來乍縮亦如海。譬樂志静然，安心由閑，頗無驚張，其念叵解，其想逾明，不煩不懼，道心如故，將取之於無爲。不言之説，唯與我子，不名之教，唯與我息。何以故？不言不名，即體空無。斯之侶者，道心獨起，非世庸之所及也，悉是天上來。外道倒見，起教於實，亂悞群徒，入火者衆，而況體空無乎！若爾者，即是我種子。非種非子，何能知空無之爲主？何以故？道匠天地，不以我爲父，德崇萬物，不以我爲母，而況獨知空無之所從也。是以真人知空之可恃，故修可宗，故習空得空，知無之所從也。是以道人取於中和，去故强爲者必爲穽所患。火豈不出木，以鑽不止，故摇動者必爲火所焚。是無得無。若知不言不名者，故知天人降生，於世化人也。抱道而用，負陰而行，賴空而利，因無而功。一切含氣，强者死之徒，柔弱者生之徒。故道人由不知所從之，謂言自然，謂言因緣。若苦若樂，若富若貧，若貴若賤，悉有斯言。真知自然，不信自然；真知因緣，不信因緣。亦如小兒習語，知導不知義，知學不知理。吾故學父之教，宣於萬方，勤而不辭，勞而無功，恒以功成身退，以遂天道，故去彼取此。

道强若折，德弱若雪，以取中和，逆之，下者舉之，此道之所用。若剛則亡，若强則折，不亡不折，乃肯常全。若剛若强，身無可恃，道在何方？是以道人取於中和，去於剛强，抑高舉下；水性養身，浸潤玉宫，始終無患。是以真人無病，以百姓爲病，故曰病病。不憂不患，吾有何患？

强梁者，死之本；和柔者，生之根。何以故知之？虎强以穽檻之，木强以火拱之。穽豈不可畏，以友居之，故强爲者必爲穽所患。火豈不出木，以鑽不止，故摇動者必爲火所焚。是以真人折於强梁，存於和柔；是故堅强者死之徒，柔弱者生之徒。故道人尚於生道，貴於握固；魔俗尚於强梁，貴於膠漆。故真俗所用不同，求利殊別，勤勞雖同，受用更倒。

所生翁，所因翁，孰親？生翁，天氣也，順之則炁和，逆之則氣亂。故父與天同，母與地等，若逆父母，即是逆天地也。但思尊於所生，重於因父母，以愛妻故，是以重之。是以真人去愛，故能成真，重於所生，故能成道。故天下不同，所見各異，一切人民等同，受

其天炁而生，因其地氣而長，各不識所生之重，天地之恩，皆不如禽獸神蟲之識道也。

婬女群居，廣補發人，若樂居之，則與女婬之，若不願樂，志如宦夫，不動不搖，豈補何益也。但患以婬見婬，婬何可禁，以婬加宦，宦何所貪。是故聖人逝心如空鳥，絶情如嬰宦，假入婬國，何能染乎？婬女非不好欲，我不與欲，其好何補？以兩婬相好，故生欲耳。是以真人數經婬女，而女悔悟，不加其欲，益自斷絶。故見色，土木以譬之，見寶，瓦礫以投之。何以故？貪寶與寶，其貪愈起，好婬與婬，其欲愈繁，暨至大緣將滅，寶色何寄？方之抑割，道無不成，唯有知者，乃能思之。

一生萬物，四大之本，而人不知。陽生陰育，而人莫信。天覆地載，衆生不識。日月照明，萬類不悉。現效明證，不信有神。任命生死，不造因緣，偏見異趣，因父爲寶。是以真人行一抱德，以養四大，功成事就，遂致紫金之報。故知者識之，先造因緣，以養神形，不棄不捐，全固如常。故知一生於二，二生三，三生萬物，致天地長存，由斯而興，故恒寶而行之也。若不知一者，即與六畜同論。六畜不知有一，不知因緣所從而來，故與六畜同論之。

道方而不割，隨應而普入；德圓而不闕，因功而感成。若割則有缺損之患；若闕則有罷廢之短。故不割不闕，淡而不損。所以者何？有心者應，有功者感，流灑萬方，曲入室實。故非故簋王捨於色染之穢，紫陽將應之，妙寬非奢，能應之寬奢；非闡非狹，能應之好醜；非梵發於誓願之信，當來有拔苦之難。之闡狹；非好非醜，能應之罪非福，能應之罪福。故不思叵議，虚無功匠，形充萬類。若言辯之，非文能釋，若知量之，非大權所測，譬之谷神，隨之大小方圓而應。道之應化，亦復如是。

善人如水，利入一切，功濟如流，悉受其潤。是故道爲柔弱之寶，德爲經緯之珍。是以真人恒寶於道，常珍於德，守而不移，乃成真人之任乎！石與水相和而有，梵子與道相名而化，其名雖同，取用理殊。是故水石雖同一域，受利不等。故真人寶道珍德，貴於水利，終日行不離其輜重，顧之若左右，執用若目前，摻之若可畏，晝夜汲汲，恒若不足，故能成真也。

天下有道，真法興焉；天下無道，真法廢焉。何以故？天下不崇其道，真炁去離，是以廢焉。非王者所能廢，但祚將欲終，故起迷心而廢之。若其興焉，非王者所能興，但福將無窮。是故簋王捨於色染之穢，紫陽將應之，妙梵發於誓願之信，當來有拔苦之難。斯皆先業所造之於今身。若今身所造，後世之資，若前世所造，今形之暈。是以帝王不能興，不能廢。若政而順用物，來取於此，更受會乎？與簋王等也。

出生入死，不停一所，輪轉五道，受生隨趣。計業受生，不妄受榮，不妄受悴，天候地伺，主檢精魂，毫分不失。亦如磕齒磨稜，莫不拘者。若受以不受，亦復如是。何以故？譬如築墻版名雖同，取用理殊。是故勤於道業，志於清

真，不拘於俗，不務王業，以是勤故，得生無拘之患。能有志識者，盡與天人同侶，不魔所嬰，不橫他緣。何以故？以志識故。不志不識，與六畜同侶。所以者何？六畜止知識其母，不識其父，是以不志識者與畜同。

高而莫蓋，卑而無底，傍而不窮，推而不盡，度不可極，量不可及。彌蕩自臣，混而自行，應身萬有，功就十方，宣育有形，慈及一切。何以故？若無其應，教誰能了，是故起應之。修其應教，以心專結，而不可解者，亦與無上同會乎？是以真人修於應化之法，以致於無爲。若知應化之可法者，勤而行之，亦與真人同侶。何以故？真性無形，誕生虛無，非色非像，妙炁自然。豈有闕割而應之？分而不減，布而不盡，湛然夷微而不所依，故著炁成形，宣濟萬形。

大逝無巔，其用不窮；大反無下，其用不極。成功而不居，恒以身退之；器匠而不稱，恒以名去之。斯正真之上教，無爲之理務。成功而不處，此天之道。器匠兩不務，此真人之範。

不功不名，豈遂巡化？是以真人存於不名之教，勤於不勞之功，故能成之。何以故？若存其名，則功不立，若存其功，即則施之。是以真人知行不知其臻。是故道人勤道不勤寶，修德不修帛，便使積錢至天，不如坐進此道，故不爲寶，不爲帛。

道生於萬物，德畜於一切；功加於有生，普育於有形。故道生萬物，不以爲主；德成有生，不以爲勞。是以道居其上，不以爲重，而民莫厭。若非其道，則不久立。何以故？人不可去其道，魚不可離其水。人去道則亡，魚離水則死。是以真人抱道而執德，故能常生。常生者，湛然不遷，居無爲之任。是故長生久視之道，久視謂天地故？築室不立户牖，則與無室同之；有身不蒙師教，則與無身等之。是故真人捨愛而修道，故能成真，出家而行學，故能成德。是故鬱羅翹貴道而尚德，以致無爲之位乎！

金玉如山，錢帛如原，不存其道，尚之；蜣蜋擁丸，無所珍之。故寶珍不可貴，錢帛不足尚。是以真人貴道而賤寶，尚德而去錢，終致太真之位也。何以故？寶集則禍門，錢聚則盜臻。是故道人勤道不勤寶，修德不修帛，便使積錢至天，不如坐進此道，故不爲寶，不爲帛。

道生於萬物，德畜於一切；功加於有生，普育於有形。故道生萬物，不以爲主；德成有生，不以爲勞。是以道居其上，不以爲重，而民莫厭。若非其道，則不久立。何以故？人不可去其道，魚不可離其水。人去道則亡，魚離水則死。是以真人抱道而執德，故能常生。常生者，湛然不遷，居無爲之任。是故長生久視之道，久視謂天地故？築室不立户牖，則與無室同之；有身不蒙師教，則與無身等之。是故真人捨愛而修道，故能成真，出家而行學，故能成德。是故鬱羅翹貴道而尚德，以致無爲之位乎！

金玉如山，錢帛如原，不存其道，尚之；蜣蜋擁丸，無所珍之。故寶珍不可貴，錢帛不足尚。是以真人貴道而賤寶，尚德而去錢，終致太真之位也。何以故？寶集則禍門，錢聚則盜臻。是故道人勤道不勤寶，修德不修帛，便使積錢至天，不如坐進此道，故不爲寶，不爲帛。

嬰兒之未生，其性則無欲；明珠之在蚌，其耀處於内。所以者何？嬰兒之性，外無所了，内無所分，念乳則啼，不饑則止，假令久不乳，終日號而不志於真，何如日逾滅之，日福盡之，無所恃之，無所怙之。雀羅其糞，無所

不嗄。何以故？以和之至，無躁無煩，故可生善。明珠在蚌中，發則成珠，不發終始爲蛤中，但患長大，情欲所攝，其毒不可折。是故真人從於無欲而成真道，起於年七而奉其德，故可成身。何以故？欲者五毒之根，想者禍身之本，故去之，敢從不敢放。

無常之客，不可投之，外道之見，去而不反，若其悟之，速於庸夫，地仙之位，須臾可到。何以故？邪學之染以入，孔智之炁以布，宿惠之德以受，但見差跌化成邪道，是故宿著而悟速。無常之客與外道見等，迷心不變，去而不反，專繩行之，不執忠慤，隨風東西，吹之悉去。所以者何？漆性尚黑，因色而就，不專一色，隨染即著。故無恒之夫，不可以道御之，外道之見，不可勘惚毒苦，求還喚悔之，各執一趣，不師正教。是故真人志如崑崙，堅然不動，林木頗長，終不穎脫。是以真人結於不結之結，而不可解，關於無關之關，而不可開，終不隨風而去，故能成真。

作土爲泥，非水不成，埏埴爲器，非均不平，是以水爲和均之始，均爲平鎔之本。故匠加其功，得有瓦器之名，無加之則涅不和，無均平之則埏。是以土水均匠，擁循扶立，方付埏墮，火嘗煙色，青了封閉，冷熟開之，則見瓦器之功。所以者何？是故君子惡阿，終得君子之行名。者瓦之緣。埏埴瓦去，火嘗真炁專。瓦器崇用工匠世之範，火嘗真炁而無果，阿人行人，有威而無實。故智無爲，德因起之於絲毫，遂成江海山嶽。真人從斯業，今得無上賓，一切凡夫福，履之成十仙。海德不思議，威力振大千，其道如是神，無量亦無邊。

絕學不邪僻，不學如盲人，得道由斯起，不解道學真。游游若畜行，正念貪慇懃。口利行六畜，手係期之牽。攪竊世間物，自作家有田。不知冥中負，地獄刀風因。不勘惚毒苦，求還喚之夫，不可以道御之，外道之見，不可悔之，各執一趣，不師正教。是故真人子孫。復連相牽挽，蕩盡不立煙。若能去諸盡，翫翫至真文。邪僻自斷絕，故無來附親。不學殊無目，好惡不別新，六畜不知學，故如新之論。罷功絕諸籍，豈豈常自然。若電間。道德如是力，智者乃能勤。非均不平，是以水爲和均之始，均爲平鎔之本。故匠加其功，得有瓦器之名，無加之則涅不和，無均平之則埏。是以土水均匠，擁循扶立，方付埏墮，火嘗煙色，青了封閉，冷熟開之，則見瓦器之功。所以者何？土者瓦之因，水者瓦之緣。埏埴瓦去，火嘗真炁專。瓦器崇用工匠世之範，火嘗真炁而無果，阿人行人，有威而無實。故智無爲，德因起之於絲毫，遂成江海山嶽。真人從斯業，今得無上賓，一切凡夫福，履之成十仙。海德不思議，威力振大千，其道如是神，無量亦無邊。

絕學不邪僻，不學如盲人，得道由斯起，不解道學真。游游若畜行，正念貪慇懃。口利行六畜，手係期之牽。攪竊世間物，自作家有田。不知冥中負，地獄刀風因。不勘惚毒苦，求還喚之夫，不可以道御之，外道之見，不可悔之，各執一趣，不師正教。是故真人子孫。復連相牽挽，蕩盡不立煙。若能去諸盡，翫翫至真文。邪僻自斷絕，故無來附親。不學殊無目，好惡不別新，六畜不知學，故如新之論。罷功絕諸籍，豈豈常自然。若電間。道德如是力，智者乃能勤。非均不平，是以水爲和均之始，均爲平鎔之本。故匠加其功，得有瓦器之名，無加之則涅不和，無均平之則埏。是以土水均匠，擁循扶立，方付埏墮，火嘗煙色，青了封閉，冷熟開之，則見瓦器之功。所以者何？土者瓦之因，水者瓦之緣。埏埴瓦去，火嘗真炁專。瓦器崇用工匠世之範，火嘗真炁而無果，阿人行人，有威而無實。故智無爲，德因起之於絲毫，遂成江海山嶽。真人從斯業，今得無上賓，一切凡夫福，履之成十仙。海德不思議，威力振大千，其道如是神，無量亦無邊。

絕學不邪僻，不學如盲人，得道由斯起，不解道學真。游游若畜行，正念貪慇懃。口利行六畜，手係期之牽。攪竊世間物，自作家有田。不知冥中負，地獄刀風因。不勘惚毒苦，求還喚之夫，不可以道御之，外道之見，不可悔之，各執一趣，不師正教。是故真人子孫。復連相牽挽，蕩盡不立煙。若能去諸盡，翫翫至真文。邪僻自斷絕，故無來附親。不學殊無目，好惡不別新，六畜不知學，故如新之論。罷功絕諸籍，豈豈常自然。若電間。道德如是力，智者乃能勤。

江海處於卑下，以摽百谷之王，佐興，超舉道場，凡愚不信，驚怪揎攘。

玄崇於衆德之德，四師果授於靈智之道。是故道人不足顧於高，不足恃於惠。是以侯王自稱爲孤寡，賤稱而致禄高。故真人居下，故能成於高，善受衆德之德，故能成其德。

不著水，百草不能長，深而不廣，高而不厚。蠶如於髮，食葉吐絲，成於衮冕，綵繒五色，芬芳葩葩，貴賤同猥。其外國土無桑蠶，見於綵繒，不知所由，若有人辨之從蠶口中吐出，巧婦織成，無不信之。若有師德辦道所由，相好具足，人中無比。音如雷鳴，目如日光，膞肫鹿蹲，面貌平陽，手垂過膝，足蹯乾剛，掌有十文，額參午行，耳高於髮，八道廳堂，鼻有雙柱，筒條齊方，四十八齒，白耀如霜，舌能覆面，蓮華蘭香，眉有八彩，白毫相光，肉髻螺文，九箕紫璋，頂若玉堂，背有斗綱，胸生朱雀，脚蹯龍床，左青右白，六甲挾將，神真習翼，九仙兩廂，經劫不動不衰，兆載不尚，去若屈伸，形涉沙方，六種振動，湛若海疆，威德如是，萬聖之王。從學而

不著水，百草不能長，深而不廣，高而不厚。蠶如於髮，食葉吐絲，成於衮冕，綵繒五色，芬芳葩葩，貴賤同猥。其外國土無桑蠶，見於綵繒，不知所由，若有人辨之從蠶口中吐出，巧婦織成，無不信之。若有師德辦道所由，相好具足，人中無比。音如雷鳴，目如日光，膞肫鹿蹲，面貌平陽，手垂過膝，足蹯乾剛，掌有十文，額參午行，耳高於髮，八道廳堂，鼻有雙柱，筒條齊方，四十八齒，白耀如霜，舌能覆面，蓮華蘭香，眉有八彩，白毫相光，肉髻螺文，九箕紫璋，頂若玉堂，背有斗綱，胸生朱雀，脚蹯龍床，左青右白，六甲挾將，神真習翼，九仙兩廂，經劫不動不衰，兆載不尚，去若屈伸，形涉沙方，六種振動，湛若海疆，威德如是，萬聖之王。從學而

興，超舉道場，凡愚不信，驚怪揎攘。

外國無蟲，實心不量，有實不虛，唯知乃忘。

國賊將至，以何攘之？被圍百重，以何破之？曰：賊來以敵拒之，以議攘之。所以者何？賊性怯，易可捍之，小敵則可還師，行議攘，不須兵而可還師。何以故？議能伏惡，福能消禍，是故以議攘之，以福消之，被圍百重，牢以真人執朴經匠，故能成器，修治荒田，譬如是。是以真人勤於修治，今得成凡夫；經匠遭耕，譬師教；成器得穀，譬果顯。是以真人勤於修治，今得成真。

爲無爲日益，爲有爲日損。何以故？無爲者，無不爲物，知無爲之有益。爲有爲者，執著於有，有者都歸於無，是以知有爲日以損之。若能以損之又損之，以至於無爲，是以真人修無不修有，行益不行損，故能成益。

居於道，必行正，處於法，必行真。若不如者，必就於邪。是以真人恒閉於邪門，開於正路，以是因緣，今得正

亂穆，長爲安泰。

其朴不雕，不可成器；其荒不耕，終不成柔。何以故？朴不雕刻，終致朽弊；荒田不墾，荆棘茂盛。豺狼狸梟，長在其中，鴟梟鳥鵲，棲宿林中。田罷不治，終成荆棘。學士罷法，亦復如是。若朴不雕，終守枯朽。若遭工匠，加其繩墨，斲斧鋸鑿，日加雕琢，必就功業，用之則如意，亨之則無損。是故以議攘之，以福消之，被圍百重，牢

真之位乎。所以者何？譬如鑄師，隨形大小，曲尺周徧，無不斫從者。何以故？若斫其同，因類受形，終不錯變，同化反類，若金若銀，若銅若鐵，及其銷鑠，隨類而現。若師習正，弟子亦正，若師翫邪，弟子亦邪。師徒相教，亦復如是。

沙石磳堅，定中爲礎，工匠無錘，如何得成？青白之石，文理端直，中爲碓杵，工匠雖巧，手無鎚錘，豈可成之？是以學士加誡御之，尋文知之。假使賢師教化，非文不授，假使良才，非師不授。是故以文化之，以誡御之。譬如作船，非水不行，譬如伐木，非斧不尅，譬如鑽火，非木不得，譬如深井，非索不獲。是以真人遭匠加摧，今得太真無爲之任。

釜中著水，不加其火，豈得沸之？置穀臼中，坐視不舂，豈得精之？是故真人遭一切所造，因功乃成。若有志於道味者，悉須勤勞，合成乃崇。是故真人遭火得舂，令爲精熟之果。何以故？福不唐捐，功不失訓；不磨不扇，守弊必終；不雕不琢，朴朽必棄。是故智人乃能行之，乃能勤之，不行不勤，終不近之。釜水不爨，臼穀不舂，坐看不爲，無時如意。道人在法不行其道，亦復如是。

琴瑟雖有雅樂之音，非彈不鳴；鐘鼓雖有節曲之響，非打不聲。是以真人彈琴悟人，打鼓來衆。何以故？自謂朝昇暮仙，阿爾而登，從初至老，各隨時而終，墮於三塗。是以真人終不承聲，故能致審，終不自知，故能成好琴者自來聽琴，好鼓者自來聽鼓。是以真人恒打鼓彈琴，不聞樂故，是以畫夜打之。

若有衆生好於三寶，當與之三寶，若有好之琴瑟，當與之琴瑟。何以故？琴瑟能悟衆生，故與之。若真人不彈琴鼓瑟以悟衆生，悉歸改悟，是以畫夜作琴打鼓，不敢自停之法。

爾時坐中野母，聞天尊說彈琴鼓瑟北隴山中，伐於秋桐，造作鍾鼓，并及琴瑟。珠玩色染，盤龍尅鏤，黃絲爲絃，磨玉盼折，師徒三千，於斯國中，校習琴瑟，浮浮鍾鼓，晝夜振擊，時不暫輟。遠近民人，悉來聽樂，若男若女，莫不自停，聚衆千萬，來不知止。野母歡喜，甚無已已，從年匝歲，專習不改，自謂朝昇暮仙，阿爾而登，從初至老，各隨時而終，墮於三塗。是以真人終不承聲，故能致審，終不自知，故能成好琴者自來聽琴，好鼓者自來聽鼓。是以真人恒打鼓彈琴，不聞樂故，是以晝夜打之。

若有衆生好於三寶，當與之三寶，若有好之琴瑟，當與之琴瑟。何以故？琴瑟能悟衆生，故與之。若真人不彈琴鼓瑟，衆生何以故得知之？真人不宣真理，衆生無以得知之。是以與三寶，與琴瑟，故譬之。

爾時坐中野母，聞天尊說彈琴鼓瑟以悟衆生，悉歸改悟，是以晝夜作琴打鼓，不敢自停之法。一切凡夫福，□□□□□。相好具足發，超邁大通聖。一切凡夫福，□□□□□。相好具足發，超邁大消，清靜無爲正。

太上妙法本相經卷下

普說

天尊言：我於斯之中，爲諸衆生普說太上妙法本相，至道之因，無量度人，一切衆生悉來振集，莫不傾仰。爾時東虞、西虞、南北四虞，東來、西來、南北四來，野母、不鉤、獨挽、木侯、鷄鹿，一切邪道，悉來在座，各自赫奕光明，動搖於其衆中，澄曜威神，競作巧辭，試難不行。

虞曰：昨君所說，一切衆生，從先業至彼後報，因前而獲其果，皆不妄舉。我竊觀一切衆生，重室之中而居巨夜，豈知前世之因，今身之報？若遭教澤法，法果可登，若不遇者，隨流而去。譬如流中採薪，鈎著者得，不鈎著者隨流而去。一切凡夫亦如水中之薪，遭教則達，不遭則去，豈有先業所加，今身而受？若先因所行者，則不須更造，若恃前業所緣，今不須求教，定分以竟，不用假受。如君所說，皆不合至真之道，其言未解。

虞復言曰：十方衆生，各有類氣，不依先業之所造也。譬如禽還生禽，獸還生獸，人民草木，蠢動衆生，種種相生，類類相似，豈有前因果報乎？譬如銷金，隨類色見。譬如種植，隨種而果。豈可非類而變應也！如君所說，皆不合至真，其言未解。

獨挽復言曰：我見衆生，父母四足，子亦四足，父母飛行，子亦飛行，父母白黑，其子白黑，未有鳥能馳步萬里者也。如君所說，皆不合至真，其言未解。

來復言曰：吾見魚止水之中，虎居長林，鷰雀依人，蚯蚓居穴，類氣受性，各有所稟。豈有非性而食之也！如君所說，皆不合至真，其言未解。

木侯復言曰：我見保國保身，依國依形，被髮還以被髮，傍行還以傍行，隨類而生，隨種而果，豈有非其性而橫受也！從天至地，未有異類而異受之。如君所說，皆不合至真，其言未解。

鷄、鹿各復言曰：我見一切衆生，或方或圓，或長或短，各自受氣，類性定也，未見鍊土成金，變豕爲犬。類類相生，種種自續，各各受氣，不相改易，若當改易，一切凡夫，蠢動衆生，悉有前世因緣，福德所種，有成於至真之道乎！若類不改，定而受生，君之所言，

皆是虛妄，誘誑童蒙，無益之業也。我當遭今身所造，即見受也，終不習君虛說前世之因，妄論未來之果，遂使迷悞後學，亂化國土，空悅時變，可見神乎？若爾從之，於是與長生隔矣。

天尊言曰：夫一切衆生，各有緣品，前世積業，今身所受，今身所造，後世所受。無因無緣，果從何成？無父無母，子因何生？無天無地，萬類何停？譬如種植，非地不生。譬如飛蟲，非羽不飛。譬如飛馳，非空不行。譬如雲雨，非龍不成。何以故？若有種類，不相假受，應普同命，若有定類，應普同成。所以一父而生，其受不同，一母而乳，其貌不等。若無因緣，應普同受，若無禍福，應普强弱。如汝所言，空中可以種栽，流中可以田耨，無父可以結子，無母可以生息。鍛礦可以得錦，長器，繫蜂可以獲蜜，養蠶可以成紵。何以故？以能鍛礦故，麻紵自以繫蜂獲蜜故，以使蠶穿紋故，麻紵自成故。子之所成者，與我道異也。吾道與子道不同，吾習與子習不等，道名雖同，逆順理反，何以故？吾之所用，因實而修空，據有而行道，行於未來之用，修於不望之果，是故知勤不知報，而果自應，知行不知到，而道自達。是以成功退之，而功自功，居福捨之，而福自福。若處其功，功無可恃，若居其福，福盡無止。故退功捨福，終會功福，積世行道，果感所到。是以真人積千世之業，而不望報。豈望鷹虎所報也，但哀衰饑餓故。是以施不望報，而運自應，道眼視之，足知所由乎？

四虞、四來、野母、不鉤、獨挽、木侯、鷄、鹿等，各不信受，相謂言曰：天尊者，非至真之道也。妄說虛空未來之果，廣演譬喻，誘諸愚冥，虛身喪形，枉及受生也。虛證將來未然之果，巧言妄譬，說有因緣，及諸四衆，迷心未了，一生之中，虛棄當年也。於是生心欲停止者，踴躍飛馳，悉皆還返。

爾時天尊閉天光明，四方冥黑，諸道迷亂，莫知趣向，唯有座所光明如常，無有迷亂。諸道還來就其光明，因而問曰：天何妖怪，忽無光明，四方冥黑，行者迷返？不審此怪爲坐何事也？

天尊曰：天光自無，何關子焉。子積行道術，飛馳空中，威神之力，世所無有，豈爲闇所拘，而論迷亂也！我止知說將來未然之果，誘說愚矇過去之法，豈知光明所以而閉也！汝何不作道智觀之，道眼視之，足知所由乎？

虞曰：我道止知長壽短壽、飛行之事，未覩斯理。天尊與我分別，若能知之，即知天尊得因緣之果，未來之功；若不能了，即知天尊所說之妄也。

天尊於是欣然而笑，光明從口中而出，照曜十方，朗覩八清，及得過去所受，未來所趣，見前之業，悉各鑒視。及諸四種衆生，過去未來，及得見在，一切受趣，莫不見之。見崑崙頂上神仙之宮，壁方四千里，周迴一千二百門，其中小宮三千六百區，金樓玉殿，五城十二門，純以琉璃爲地，珊瑚、銀

薄、真珠連綿，千屈萬疊，晃曜無比。但見天帝在中而治，三十二天王輔弼四邊。復見四角上宮閣，高妙麗飾，有四天帝王，治在其中，天龍鬼神，亦在左右。崑崙之上，見斯妙樂，不可稱計。爾時四虞、四來、諸邪道等，心乃開悟，於是不退，遂獲地仙之道。

爾時靜老問曰：一切衆生各有緣品，人之所行，一依所行計業而致其報，如四虞、四來等，以前不信正真，故今落邪中。昨雖一往，自行威力，不從真教，叛而去之，昏迷還返。今雖不信，猶未委盡，一信之間，所獲即高。其事云何？

答曰：如斯十二邪道，始於道時，皆起邪妄之因，以遭不正之師，受於不正之氣，其氣成精，遂落邪中，其神以附，名爲邪道耳。以今一迴之信，緣此迴信之功，以致地仙之道耳。四虞慧根多，故終輪於大道大真之位也。何以故？夫爲道者，尚於初心，貴其後成，是以得一果之報。譬如種樹結果，值歲霜雹、寒風廢折，不收其果，後歲時調適，花得結實，足以豐甘，是故擇歲而熟，必存一果。何以故？樹者，譬學士；花者，譬其果；霜雹，譬邪師。是以中爲邪所誤，今就正真教也。東虞者，東海中原人，少修道業，志存神仙，中遭僞師之教，法而行之，遂致邪中，是以其法易遭，其師叵直。故師者，道士之父母也，乳飴諸子，甚須良匠者之不正，中遭外教，蓋由心意之不堅。夫爲學士，先志後願，必全其真，不正，修行其法，遂染邪精。其修不正，邪氣以附，其神染著，自謂真仙，即名爲邪道也。南虞者，南海陽澤人也，少好道法，專志堅於誠，牢於心，審於意，擇師而修，良師之法，隨而行之，自謂正真之道，習而行之，遂名爲邪也。野母者，西方長者，北海倉池人也，少染道教，長遭邪教，邪氣附著，其精化神，如可法效，即共侶，經過險路，千萬之衆，皆不能達，若有一人二人，文能潤衆，武能敵愚，而染之者，皆名邪道也。不鈎者，北方寒池人也，少好道業，不羣流俗，中遭僞師之教，專而修之，遂致邪氣附入，其神可效，因而行之，名爲邪道也。獨挽者，東方無極人也，少好道法，專志正真，中遭僞師之教，法而行之，遂致邪中，是以其法易遭，其師叵直。故師者，道士之父母也，乳飴諸子，甚須良匠。東虞者，東海中原人，少修道業，志存神仙，中遭僞師之法，因而行僞，遂名爲邪，一由師教之不真，樹花遭霜，亦由上道，不務家業，中遭野母之教，習而不正，邪氣以附，其神染著，自謂真仙，即名爲邪道也。西虞少好道法，志契朱紫，中遭三志之教，不正，修行其法，遂染邪精。其修不先念後勤，必達其果。故道人强於志，堅於誠，牢於心，審於意，擇師而修，良名爲邪道也。北來者，南海陽澤人也，少染道教，長遭邪教，邪氣附著，遂爲外也。北來師之法，因而行僞，遂名爲道而修，故能成道。何以故？諸道致少術道法，志契朱紫，中遭三志之教，而行之，遂名爲邪也。野母者，西方長徒而行，三思求益，豈有過誤？追逐明師，不辭勤苦，日有三益，豈有顛蹙？若有一人二人，文能潤衆，武能敵愚，引人也，少修道業，不務王俗，中遭邪僻之教，因而習之，即落理外，不祇正教，邪氣附著，其精化神，如可法效，即而染之者，皆名邪道也。不鈎者，北方强撫無怯，前盜息心，諸來行衆，悉得通達，千萬之侶，莫不蒙恩。若有學士，遭其良徒，亦復如是。是故真人不妄修，不妄行，以致於無爲，棄損取益，成道以此。

虞問天尊曰：一切萬法，悉從何生，因何氣而有？唯願天尊告其因緣，

令諸衆等，各知所從而來。

答曰：一切萬法，各稟道氣而生，因空而成。何以故？道者無形，應氣而固，以致長存，深根固蔕，以致華顏。萬質；空者無段，通運有形。無空無故不爲違，不爲逆，安樂以此。

氣，蕩絶言想；無言無想，萬有隱没。

虞曰：受恩。願問餘解。夫道至真，以無言爲宗，無體無形，假以空無爲主。不審諸真人見在福中者，敬修何法？述何爲質？無念豈爲善乎？是故明師是是故道者萬物之父，空者萬物之母。何以故？譬如父陽母陰，因果胎息，以十月之得有形，施名立字，乃有父子之道，尊卑之位。若其無父，子從何生；若其無母，胎息何成？是故空者，運通居之，將知是其母。子無所因，則無其子，若無其子，可不空無也。是以真人恒修於空，以有若存形。若非其子，孝道無以可明。若無其有，空無以可辯？是故有無相生，此之謂也。是以真人恒修於空，以貴其母故，恒順於道，以尊其父故。是以尊道貴空，所敬處大。何以故？我之本，父母也，故所敬處大。可有衆生，不避貴賤，不知其所重者，自伐其形，自絶其根。何以故？譬如其樹，若刖斬其根株者，萬無一活，若露其根株者，遭冬則枯槁。狂人失道，亦復如是。其猶顛木之生苗，逸魚之失水，假爾而生，命亦不久。是以真人守道堅固，以致長存，深根固蔕，以致華顏。

問曰：其心正報之以真應，其心不正報之以邪僞，止由心也，則不須其師明，則無陷滯之故不爲違，不爲逆，安樂以此。昨所説時，其師真則弟子正，其師邪則弟子僞。今日所説，其理差異，願爲分別，令諸不了，悉得受解。

答曰：爾其師者，悉得聞知。

聽，爲汝分別。夫至真無形，修空以得其道。恒念其真，至法無言，順文以得其道。恒念於衆生苦惱之難，心憂世界，廣濟一切，終日行之不憂其身，畢身存濟不恃身爲身，以此念故，運感自然，行之不辭，故致太真之號也。譬如煮其鹹土，但知爨火，周時自變，滿釜生鹽。人但行慈悲，樂自歸人。何以故？惡想興則夢行其害，善念發則夢見其祥，是故行毒則禍臻，行善則福至。故知行不知報而果自成，知種不知收而穫自豐，真性之道，亦復如是。

問曰：其心正報之以真應，其心不正報之以邪僞，止由心也，則不須其師明，則無陷滯之故不爲違，不爲逆，安樂以此。昨所説時，其師真則弟子正，其師邪則弟子僞。今日所説，其理差異，願爲分別，令諸不了，悉得受解。

答曰：爾其師者，悉得聞知。

聽，爲汝分別。夫至真無形，修空以得其道。恒念其真，至法無言，順文以得其道。恒念於衆生苦惱之難，心憂世界，廣濟一切，終日行之不憂其身，畢身存濟不恃身爲身，以此念故，運感自然，行之不辭，故致太真之號也。譬如煮其鹹土，但知爨火，周時自變，滿釜生鹽。人但行慈悲，樂自歸人。何以故？惡想興則夢行其害，善念發則夢見其祥，是故行毒則禍臻，行善則福至。故知行不知報而果自成，知種不知收而穫自豐，真性之道，亦復如是。

其穢；居穢者不尚於華潔，而貴其穢。類味事殊，道順事友，邪正之見，亦復如是。類性等受，取與同器，其名雖一，虛實不等。是以大丈夫處其厚，不居其薄，故能存爲厚；恒以身居其朴，以俟於明匠，若處其薄者，則終不加其匠。是故君子識其厚，知其朴，故能居身於其所，不妄染，不妄行，故能處身於其所。明泯則亡，守之則存。妄染魔俗，則身必壞，妄行不正，則形必敗。故君子守信以此。

明行若雪，孔德若退，執真若失，逐匠若職，備道若賊，射著若白，功行明雪，則幾於道。不夷、不微、不希，衆果三茂，以致於無爲。何以故？明行者，自潔清，無穢塵。孔德者，心存大道，不擾不煩。執真者，志契道物，守静不移。逐匠者，馳涉明軌，若務榮禄。備道者，四固姦寇，恒恐顛怖。射著者，恐矢不中，心無移易。六事不輟，幾近於無爲也。是以真人行於六事，六德集焉。故道人取與不同，所持各異。

六斷不備，焉爲無爲；五色不絶，焉致妙鄉。功缺短袂，無可行人；勇敢行道，冰湯相消。何以故？飛巢不止，寄無所安。欲染於道，空無之會。五色不絶，寄空何所？是以真人不栖心於巢，故能成栖，去離五色，故能成真。

君子不行而行，不用而用，不貴而貴，不恃而恃。是其恃者，三寶以恃之，故道人所行與俗反。何以故？俗人尚於貪，道人貴於廉；俗人尚於婬，道人貴於貞。所行之行，雖同其行，而用不同，故致於無爲，廣而救，狹而行，終身不亡。不亡者，其神恒存，不離其形，是以死而不亡，此之謂矣。

迷道不遠，魔道不久，自成不達，自明不顯。所以者何？若獨徒而旅行，迷者必致陷身之患，若自成明而顯者，必有滯魔之難。何以故？學不師受，必迷誤後學，迷涉萬險，必致禍敗。是以真人乘高崗而行，始終不迷，隨其明師而學，終始不誤。故道人審而行之。不明而傳者泄，不師而教者滯，病而不療者，結積必殺。迷而不變，險路

必敗。峻陂而馳，跡多必跌。剛而强張，木人必折。麤鋌純器，槩節必缺。水鑿其岸，淹射必穴。綴繒風衝，妙好必裂。若木寄林，雜葉必弊。魔道不廢，消膏若雪。利刃自向，曜鋒必割。拙人持斲，其手必害。居貧强施，消融必敗。羸窶妄馳，原隰叵達。沙阜種植，旱苗不活。顛木枝茂，不斬自折。

築室爲屋，窗牖不立。建弩射著，尋之不究；巧言若美，絃發不設。朴枋爲器，鑿不安穴。船渡大水，不搖其楫。欲行常道，不全具誠，亦復如是。何以故？真人行先鑿户牖，發弩射的，先牢弦結，興朴造器，先利斧鑿，治船渡水，先安櫓楫。具是所須，乘無不尅。真人德行，況斯而獲。

道無親疏，唯善爲親。真無貴賤，修之則應。功不妄施，施之必感。行不休止，趨之必達。何以故？若有親疏，不賤，能應之貴賤。是以真人不尚不貴，而心夷然，不慢卑賤，而采無遺。明行不漏，棄塵不著。五好百顧，溢談不話，讒説不聽，美利不貪。屏除六惡，以納六通。寬養廣救，以易故鄉。離本就今，以成至真。三明六達，孔智自然。位極高上，總統真仙。慈育母養，平等一切。廣施衆生，隨色而獲。不可思議，號爲虚無無上正真之道。

浮説若誇，尋之不究；巧言若美，擇之無據。可謂處有説虚，損巧失德，其道即隱，不降其人。何以故？道感有實，不降於虚，是故實者習空之首，得真之元。是以真人終日言不浮談，終身行不邪巧，是故德成而不隱，功著而不損，以成於無爲。

明教若日❶，其用不厭，其行若舌❷，用之不折。明行若玉，其行不玷，其性若水，用之不逆。明説若雪，其用不弊，其言若膏，用之不替。明誠若日，其用不敗，其執若結，用之不泄。高而不高，卑而不恥，德而不德，純而不輟，守道不移，廣施大慈，念救不疲。不自稱功，德感自然，衆智内融，萬善同緣，德積不停。巍巍如此，九仙超邁，無爲至真。

大國貪而不厭，必爲禍所患；寇賊貪而不厭，必爲官所難。恃力凌弱，不知甚，必爲健所困；怙貴押直，不知足，必爲殃所殘。是故治身與治國同。孔智自然。位極高上，總統真仙。慈育母養，平等一切。廣施衆生，隨色而曲，必爲殃所殘。是故治身與治國同。何以故？恃德者隆，恃强者終，守忠者久，依貴者殆，助虐❸者徒，兩亡者孤。是以真人守忠能久，遠虚能壽，不亡不孤，唯侶爲友，唯同爲厚，故去彼取此❹。

〔膠柱而作樂者，爪盡至節，不成其曲。馳馬而絶控者，至嶮必爲岸所患。雖有作樂之音，而無節曲之聲；雖有馳馬之奔，而無理趣之所。執見而脩道者，亦復如是。

道廣不略，真氣圓布，蚑行有生，潤及一切。何以故？萬物無道則不生，脩空無道則不成。是故知廣而不狹，知儉而不寬，處於不足，故能常足　若不知於不足，勤而行之，故能常足　不高而高；不行而行，終致不行；不解而解，

終致不解。是以真人處於不足，居於不高，以致於無爲。言非則無形，何以故？道隱無言，言教彌滿；道隱無形，成形誕應，故不思叵議，而不可測。」

（以下缺）

太上妙法本相經卷下

❶日：原作『田』，據敦煌P.2396號殘卷改。
❷舌：原作『苦』，據敦煌本改。
❸虐：原作『虛』，據敦煌本改。
❹《道藏》本此下缺，據敦煌本補。

（李剛標點、盧國龍校補）

002 太上妙法本相經（敦煌本）

經名：太上妙法本相經（敦煌本）。撰人不詳，約出於南北朝。原本卷數不詳。除《正統道藏》所收殘本三卷外，另有敦煌抄本：P.2429（卷五）、津藝184（卷十）、津藝289（卷九）、S.2122（卷廿一）、P.2388（卷廿三）、P.3091（卷次不詳）等。今合校為一書。參校本：P.2389、P.2476（卷廿一）、S.6310 殘片B（卷廿三）抄本。

太上妙法本相經綜說品第五

（P.2429 抄本，前缺）

則亡，故知柔弱者生之徒，剛强者死之徒。夫死之徒有十二。生徒者，一者慈念一切普得長壽，二者慈念苦惱悉入歡泰，三者慈念不信皆得善慧。此三者生稱之徒也。死之徒者，一者貪淫過度，心想在欲；二者劫奪无辜，取之不厭；三者飲食過多，不自節量。此三者死稱之徒也。是以聖人尚其生道，弃於死路，常以身莅天下，則以終下，則知持身。不以身莅天下，則以家治家，觀物以修身，覩前以亡。何以故？治國煩，兵甲興，而民厭其主，叛則无君，其主安處之？若身不以道，魂魄馳游，万神迸散，名曰死人。神叛則无身，其身安處之？是以聖人恒觀前物以位其身，故能全身濟衆。若不尒者，則非道，非道者神離身死，故曰屮頭。屮頭者，謂行尸人也。行尸人者，魂魄不在，其處空身，故曰行尸人也。行尸人坐起不定，言語失則，魂神遊散，是以不定，雖語，名曰尸語。夫修道者則不然，何以故？聖人持身養神，俗愚持力養身，形神雖同，受養殊別，故曰道與俗反。是以身者得道之无三惡之根，亦名七寶林，亦名尸行人。譬如器樸，雕之則爲器用，弃之則成糞土，木質雖同，採放不等。所以者何？木中有火，攢之則獲火，廢之則灰土。持身修道，亦復如是。身行十惡，三徒之根；身行十善，得道之元。十惡者，煞、盜、淫、貪、毒、害、愚、痴、妄言、綺語，此十惡皆三徒之根本，受殃之所從。是以聖人恒以身治身，以國治國，以家治家，觀物以修身，覩前以養神，故能成其身，合其真，位登无上，號曰聖尊，度人无量，不可思議。學士修身，觀之前説，覩惡知惡，改惡修善，其善積著，万功俱舉，禍累消滅，福起十方，若居人天，常爲法王。故九重之臺起於累土，百仞之高發於足下。是以一仙乃至於无爲，莫不悉從凡夫而起。是故身者禍福之元，有无之根，譬如紋錦出於桑木，蠶而食之，吐絲羅網，巧婦役色，綺紋俱發。人但食善，必成丈夫；蠶但食葉，必崇紋錦。或有外道，聞桑出其紋錦，輒共柘野之中，折木而搜，斫斧盡鈍，乃至柯穴，而不可得。一切衆生，亦復如是。但進明師，採習法教。師之所授，至心奉受；師之所設，虚心宗仰。若有不達，

詣師取訣，不得妄生情智，輒思❶進用，遂使法教差錯，觀念殊別，施行僞智，流布世界，非非相乘，遂誤後學。能令魔炁附近，神若仿佛，專心端直，更不餘願。所念既感，神心猛盛，神通教説，視之可效，愚俗競信，朋黨世界，俎或男女，不可記録。生延假期，死受嬰苦，吞錐嚥火，循履劍樹，八達交風。聚散身形，千秋万歲，无有止息。其罪既畢，生落畜中，或爲驢馬，或爲牛羊，或爲獐鹿，或爲猪犬。衆罪償畢，生落下愚，有人之形，无人之情。患，不可稱計。自今以後，勿復如是。明師者明于法度，妙經至宗，依科教訓，不殊規矩，暨其契報不死之果，清净之鄉，至真之土。若不如師法教者，皆魔之伴侶，非具至真之徒也。所以知之，譬如鑄冶，形模雖同，金銀色别，鍮銅鐵鐀悉以寫之，其鑄是一，受用不等。是以將知明暗不同，愚智分别。是故明師教詔事異，專於繩墨❷。事異者順於科，則凡愚所不及，故曰事異。何以故？明師異於人者，人好寶貨，我意不貪；人好色欲，我志不動；人好高貴，我願不然；人好名譽，我心不願；人好騎樂，我所不尚；人好漁獵，我所憎❸惡；人好報❹冤，我心不貪；人好甘味，我所不羨；人好方術，我不志願；人好雜法，我不習用；人好揚非，我不稱説；人好浮華，我尚敦樸。凡有十三，世之所好，廣而演説，其好有万；中而演之，其好九十；略而演之，其好十三。斯之好者，皆是三徒之本也。若能去彼取此，可謂長生久視之道，是以明師取此道，去彼好故，事異於人。明師所教，繩墨❻之内；暗師所教，規矩之外。所以者何？明師依法度而化，暗師帥情而授。帥情而授者，皆屬魔之簿，其名雖同，果成殊别。亦如禾莠生壟，其初難分，待穗秀穎，結實乃别。秕參家粟，春櫛簸揚，隨糠而去。肇學之士，甚須安審，擇而後從，不得輒從，真僞難分。亦如金鍮，看其形色，體質相似，遭火瑩發，乃知識之。真僞并自能發家行道，安審三

意不貪；人好色欲，我志不動；人好高貴，我願不然；人好名譽，我心不願；人好騎樂，我所不尚；人好漁獵，我所憎❸惡；人好報❹冤，我心不貪；人好甘味，我所不羨；人好方術，我不志願；人好雜法，我不習用；人好揚非，我不稱説；人好浮華，我尚敦樸。凡有十三，世之所好，廣而演説，其好有万；中而演之，其好九十；略而演之，其好十三。斯之好者，皆是三徒之本也。若能去彼取此，可謂長生久視之道，是以明師取此道，去彼好故，事異於人。明師所教，繩墨❻之内；暗師所教，規矩之外。所以者何？明師依法度而化，暗師帥情而授。帥情而授者，皆屬魔之簿，其名雖同，果成殊别。亦如禾莠生壟，其初難分，待穗秀穎，結實乃别。秕參家粟，春櫛簸揚，隨糠而去。肇學之士，甚須安審，擇而後從，不得輒從，真僞難分。亦如金鍮，看其形色，體質相似，遭火瑩發，乃知識之。真僞并自能發家行道，安審三

思。所以者何？人身難得，經法難聞，聖體叵值，是故丁寧，重爲三思。魔僞興起，能使良賢染於外事。魔心既就，志易堅固，是以人心易移，亦如素絲。夫爲學士，專心道門，長齋守素，勤誦經書，追從明師，考研墳籍，解了乃返。承聞便用，不師對受，以至未效外道，承以修道貴其久果，不嘗暇聽。魔病。是以修道貴其久果，不嘗暇聽。故真道取心，魔道貴聽。所以者何？魔道赫赫，神若可效，愚蒙歸奔，如鱗鯨赴於巨海，故曰貴聽。暨其受報，甘苦殊味。夫爲真道者，湛然如海，安如崑崙，形神淡泊，而不赫赫。法果流行，如日照霜，炎照群生，水潤一切，終不赫赫，威用愚蒙。真人之化，方便引喻，以智潤物，故不威赫，威赫者，誘愚瞑耳，終不爲久。爲久者，遂後爲精，唯正爲行，形同人類，取用不等，故有殊分。

尒時衆中有外道野母，賫持炬火，循序而行。我問曰：晝明時和，何故持火循座而遊？野母答曰：我見衆生暗瞑久故，雖晝如巨夜，不覩其四方，

是以照之，冀衆生等悉蒙光明之利，得達至道，故火照耀。

靜老曰：衆生實以盲冥，希賢進受，今遭野母，冀以智照，乃火逼身，豈不悟哉？火焚至死，明何以寄？衆生若心意閉塞，以智照之暗則蒙慧明，以火照物則火滅无光，假令不絶，豈通於內？今野母用火，非其利潤也。於是而退，執己知，不廢還，其徒從而不改其操。

靜老曰：吾知野母之徒者九十有五，亦稱真道，天上天下，唯我最尊，宣揚道教，憂勤不停，施其法用，亦如可效，但色心不除，垢結不斷，見不正見，受不正受。所以者何？以不師受，師己而用，假有師受之名，而不採用，雖復負佩高大靈圖在身，而无吏兵。所以者何？道不遠近，念之應感，廢之澄躍虛空，雖佩天文而无其神，是故採用不同，所感非真。非真者，魔炁附近，邪心茂盛。是以不□。邪之盛，其神歇；真之盛，其妙盈。亦如强弩射空中，其力猛大，必有返期，邪道力猛，必有歇廢　所以者何？患无的白，虛發而已。修其正道，亦如端心向白射之，尋射不輟，必有破期。白者譬道真，弓者譬人身，箭者譬人心。弓調箭端，終日射之，必有着時。人修道法，勿使强弩射空而无的白，虛發而无所逮。若尒者，豈不悟哉。勞功損身，終无真果，可不枉形？是以修道易移，瞻之斯比，甚可哀哉。是以修道易移，審其所思，亡身功喪，无補於身，悔復何及。

道言：夫修道之子，宜於六直，抱其質樸，寧端慤忠而取短，終不智辯而揚德。是以聖人不矜不長，不顯不鄣。何以故？自伐則无功。自是則不鄣，自辯則不高不大，故能成其大，不顯不彰，故能成其德。故上德不德，是以有德；侯王所以孤寡不穀，以卑謙爲本；江海所以百谷王，以善居下。夫爲九重之臺，非寬基不崇，欲規万石者，非千晚成者凡夫至於道，若訥者不自曜其德。是以六直者道之本。所以者何？百仞之高始於足下，爲山之功起於一匱。故下者高之本，柔弱者真之根。深其根，固其蒂❼，老而不衰。愛其言，護其炁，終身不夭；和其光，同其塵，神不離身；順其真，信其道，故能成其真。聖人何以成其真？以修真不離其真，故能成其真。九仙何以成其仙？以修空不離其空，故能成其空。若不體其空，空不可獲之；若不信其真，離而无降，无應則无果，狂花而无實。是以聖人貴於深根，重於固蒂❽，千金不移，守真不殆，故能成器長。如實花狂花，鮮明并茂，知誰墜之？若蒂堅固，則風不能落；若蒂危脆，小動則隨風而墜。汝等學士，甚須慎護。其欲如泉，開之則流滿渠壑，閉之則湛伏不出，故知色欲亦如泉流。譬如病人，思於醫藥，晝夜馳念，不去心首，貪淫飲酒，亦復如是。病結則亡，淫結則終，貪淫與淫，終亡乃止；嗜酒與酒，禍不知變。是以聖人不淫不醉，故无病。聖人以炁治身，俗人以

藥治形。以炁治身，始終无病；以藥治形，其形遂損。其心起妒想，則百病生；其心絶穢塵，則身清明。是故心者禍福之元，口是存亡之本，目是有无之根，身是進趣之基。若心起垢，三事不從，則幾於道。若於心與垢，三事從行，則幾亡吾寶。是以聖人逝其心，三不從，故能澄躍虚空，分身則十方遍有，潜神則无所依。其德如海，其力如地，不可思議，稱之聖人。名生於彼，稱在我身，故曰能人。衆智合會，万善湊集，故曰聖智。何以故？欲爲滅身之本，貪爲禍亂之首。若國王貪，其民貧；士官貪，其身殘；民人貪，各思明辱。王貪則民窮，窮者樂亂，國滅家須主，天下皆叛，網綱不舉，喪國之頃。士官貪則民患，衆辭唁射，必致身殘。民人貪則身敗。是故禍莫大於不知足，咎莫若於欲得。故聖人去貪，故能長生。所以者何？人能蓄精則化爲神，神變爲真，真者即真也。是故學士修身，先斷貪結，終成於道。故太極真人弃於盍王宮中，不存父之業，躬宗紫陽，彌歷无倦，斷貪去結，守一不移，真炁内融，體成仙變，遂致高仙上真之位，受記爲後天之主也。侯王以下，庶民以上，一切衆生，斷結去貪，遣其滋甘，愛樂三寶，存不厭極，功成德就，名標上清，亦與太極齊功。所以者何？大道无親，唯與善人。人之念道，道則念人；人之思道，道則思人。道之所應，无處不在，隨而便感，呼而即往，无親无疏，唯與相念。是故真炁彌輪，无則不知□，究其右則不知□。人之行也，去就悉□。是以聖人終不爲淫，不爲如芻苟，虚實清穢，莫不知明。天地視人，亦復如是。天地者，万物之宗匠；太上者，乾坤之宗匠。所以者何？天无一則不靈，地无一則不寧，故道真者万神之宗祖，天地者万物之父母，是以生之負陰而抱陽，以貴其父母故，是以聖人貴於生道，寒於死路，閉兑塞門，養於生路。若不尒者，則非道，非道者早終也。世有愚夫與道反，愚夫貪色，道人貪炁。真人修道，愛神護炁，道炁降身，能致長生不死之道，故曰感炁。人能斷情去色，守一不移，其功必達。若放散精神，名曰死人。死人者，放宕情想，其神不在，故曰死人。汝見死人不？死人目眠口合，耳不聽聞，手脚申直，不知進趣，惡神去離，身肉虚冷。當尒之時，不知寒熱，貪淫放宕，精神馳散，不知灾禍。因徒而起，男則五勞，女則帶下，斯之病苦，乃至滅身，由故不改，亦與死人同流，故曰死人。是以聖人不爲淫，不爲蔽，故能成器長。器長者，性同金剛，不變不移，湛然不改，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，不妄出炁，愛神重法，殊於玉璧，不妄示人，故道爲善人所寶。道與俗反，違俗以取真。俗人貪於色，真人貪於德，故寶而持之，不危不殆；敬而順之，不離輜重。爲道尚廣，爲身尚儉，所以者何？尚廣教及

遠，尚儉去其貪。是故聖人不暇於俗，流導八方，功成身遂，不顧其功，故能成其功。是以左玄股肉救於比目，蒙愈而遂，不顧勤艱，慈心而捨，故著於空，獲功於空。所以者何？空无形篕而无窮極，亦與道同倫，故空爲虛，道爲无，故真人脩空以得无，故能成虛无。有則爲有，无則爲无，是以真人尚於无，貴於有。无爲有之元，有爲真之本，故有无相生，因緣所由也。身爲因，果爲緣，身爲有，果爲无，故從有以修无，得道以爲真。所以者何？无道則无身，无身則无道，无長則无短，无樂則无苦，无苦則无樂。知苦以習其樂，知短以習於長，知身以習於道。不知不覺，衄頭。衄頭者，不知身有苦，不知他有長，不知道有樂，雖有眼耳口鼻。與无者同等，故曰衄頭。是以真人知苦甚苦，苦身修道，故能長樂；知短甚短，急身修道，故能長壽；知身不久，則就於道，故能成其道。所以者何？道者无爲无不爲，无青无黃，應之青黃；无長无樂，應之長樂，故曰太上。太者虛无之主，上者太空之君，无匹无偶，獨立而无雙，故號之太上也。太空之君者，綜統一切，无不羅也，聖王之父，法王之祖，尊大无上，苞羅万聖，稱之太上。所以者何？太者无極尊，上者无不覆，以是尊故，稱號之太上也。

道有常有樂，有功有果，故能與之常樂，與之功果。是以一切衆生悉有道性，稱之遍有，種之則生，廢之則不成。譬如種子，内有苗性，不種不養，豈獲其實？一切衆生雖有道性，不建不勤，終不成道，何以故？壟麥有饘，隨壟而責，其饘終不可得。要須逕冬涉春，至夏結實，桴楊入磴，羅蓯付厨，和均膏水，巧手乃甘，濃味調美，和成以爲食饘。一切衆生雖有道性，修之則爲道，廢之則亦與壟麥同耳，修則爲饘，不修則爲匊，一切衆生亦復如是。所以者何？海有瓊藥、珊瑚、瑪瑙，何緣得之？及其採之，先利其器，涉山伐木，分析道理，細剖補合，成其船舫，純剛鐵，列張設，開帆、搖櫓❾、擢捭，密安網候，暨乃取瓊藥，寶貨豐多，足以濟世。凡夫積學，亦復如是。故道爲方士所不寶。故道不惡善，所不靈，日月无道无以曜明，星宿无道不錯亂不行，陰陽无道四時不成，草木无道則不生，五穀无道則傷敗不成，水无道則不流潤，火无道則不熱温，金鐵无道則不銷，地无道則不寧，神无道則崩頹不全，百鳥无道則不飛空，狩无道則不走，人无道則不生，國王无道則不治，衆生无道則不育一切，匠成万物而不爲主。所以者何？功成身退天之道，卑謙進前法中寶。是以退而不靜，卑謙而不競，故知爲大。若處其功，久其小，不自卑謙，前不進，是故成功不處，故能成爲鬼，麥修則爲饘，不修則爲匊，一切衆生亦復如是。所以者何？海有瓊藥、珊瑚、瑪瑙，何緣得之？及其採之，先利其器，涉山伐木，分析道理，細剖補合，成其船舫，純剛鐵，列張而不爲宰，但患衆生自生自煞，不顧宿命，故不長久。天地所以長且久，以不自煞，故能［長］❿且久。修學之

士莫大於自然，凡夫自煞順其性，道士自煞違其道。吾所以置三寶者，救其苦；所以立制律，爲道人故也。真人所以長久，以順律也。是以制律，修身之本、得道之根，是故志學之士，先進明師，閑於誡律，廣究經業，乃可修道耳。不明經誡而習道者，可謂夜行而涉百里，難爲達也。明經順誡，依律修道，可謂究道里候，銘名而行，假令崑崙之險，足頂可達。路邈，修涉甚艱，自非審固君子、三思之士，何能□了乎？世愚或有□作情知，不依舊科，專行僞詐，稱爲正道，毀正自真，溝侶相黨，了无迴心，稱揚道德，其若叵當。及其神歇道散，形糞土草，魂魄幽執，名繫北澧廿八獄，恒修劍樹，常履刀山，火車焚身，湯煮漬，吞錐嗽火，苦痛備經。償罪記畢，化爲牛馬猪羊，斯罪深重，不可觀之。皆由學不得明師，不閑經律，任性所見，遠求冥津，道險路絶，迷或失趣，進不得達，退不可到，踟躕罔極，奄鐘禍變。斯時追悔，四馬不及。斯之學士，无相斷相，誤❶亂後學。自今以去，汝等族性欲修長生无上正真之道，審自三思，勿復魔俗六師不真，逮乎滅身。

葛生得徐以致仙公之任，禍福對報，在於須臾。所以知之，吾種禾禾生，種秫秫生，種糜糜生，種麥麥生。米見種禾，異類而生，類類相生，種種相因。觀之種作，故知習真得真，學僞得僞。汝等後來并諸行衆，好自良擇，勿復不思。道玄路險，審須良伴，大徒不良，喪人身命，不思不議，必有禍敗，輕學魔俗，必有陷滯。吾故重復丁寧，恐後來大衆陷落惡元。

太上妙法本相經綜説品第五

❶思：原作『師』，據文義改。
❷❻墨：原作『默』，據文義改。
❸憎：原作『增』，據文義改。
❹報：原作『服』，據文義改。
❺愛憎：原作『受憎』，據文義改。
❼❽蒂：原作『葉』，據文義改。
❾櫓：原作『魯』，據文義改。
❿『長』字原缺，據文義補。
⓫誤：原作『悟』，據文義改。

（盧國龍點校、王卡復校）

太上妙法本相經東極真人問事品第九

（津藝289抄本）

尒時太上天尊於東方純和國青微山中，清鈴百音之樹下，與諸神仙真人、妙行道士九千九百人，坐于樹下，受天尊之教本相大法。尒時善男善女九億衆，悉在座所，身肉袒地，至心聽天尊説大法本相行業來去之因，及得見在之法，一心宗受，注情无二。天尊敷洪經議，聲遍大衆男女老少，及諸異類禽獸虎豹，豺狼麁鹿，預是依親，悉各隨類受解，如俱一地。尒時東極真人將諸侍從一万二千人，各各行正跪拜，手把華幡，來詣師所，各各長記問訊：不審天尊起居安否？訖，便還於座位，以聽妙法本相行業因緣之所從來。聽經三日，重於天尊前再拜，長跪叉手，白天尊言曰：夫道者无形，以空爲主；真性淡泊，以虚爲宗；湛然不言，以无爲母；攬不可得，以寂静爲體。如師所説，都爲空法，以何爲則，因何起教？流通至今，化成以來，頗有記數不乎？唯願天尊分別因緣，使諸弟子悉蒙太陽開明之惠乎？

天尊曰：汝還復座，語汝因緣所從而來。夫道者非青非白，能應之青白；非赤❶非黑，能應之赤黑；非黄非紅，能應之黄紅；非高非卑，能應之高卑；非大非小，能應之大小；非貴非賤，能應之貴賤；非老非莊，能應之老莊；非長非短，能應之長短；非遠非近，能應之遠近。是以道性逶迤曲從，无不入形。何以故？域有四大，道爲三大之父祖，炁也生也，万物之宗匠。是以道生天地人蟲四，生生亦然。若論道大，入於无間，却論其小，能彌含六合。若論道青，應之以白；却論其白，顯之以黑。復論其黑，變之以赤，却論其赤，顯之以黄。若言道高，下入豪中；却論道卑，高而无蓋。若論道大，若似而入；却論其微，身滿太空。若論道貴，處於素容；若言其賤，三天之主。若言道老，年如童顔；若言其少，面髮百年。若言道長，立不滿尺；却言其短，梵天不見頂。若言道遠，應見須臾；却論其近，不知所在。欲尋其根，不知其根；欲究其枝，不知其枝。上不知何所而據，下不知何所而安。隨應則感，隨感則應，感之者不知所由而來，應之者不知何因而至。是以方圓曲直，隨化而應；高下長短，因功而感。譬如明鏡，視之不知所由而來，嚮不知所由而應，絶之則止，呼之則應。道應万物，亦復如是。汝若知道讀經，廣歷足知所在，廣寫遺文，至心讀誦，乃至崑崙三盡，海水三竭，天地三滅，賢劫三出，盡寫道言，讀誦周匝，足知所在。汝若知道，道亦知汝，虚空則可量而持，厚地則可絲而懸，千万之劫，不足竿也。汝當脩之，必致如斯之果也。

東極真人等悉得開悟，歡喜不離，

作何業，復值道君？罪福並流，其事不悉以何因緣。如天尊所説妙法本相，尊極无上，大无不苞，小无不入，有眄其篇目者，積世苦魂，九幽長夜，皆得勉脱❷，上生天堂，永居福處。若至心宗奉供養，詠誦不輟，皆得玄車雲軒而迎。斯之因緣，自非前世積功，齋誦供養，何能得值靈會乎？而弟子薄福所鐘，今落女身，女礼有恨，不遂本心。自天尊所説法以來九千餘年，女礼專一，不得披陳，今始一往，得對天顔，生年之願，於斯足矣。惟願天尊告其因緣所從而來。

天尊於是告曰：汝還復座，語汝報應報感因緣行業所從而來。夫一切衆生各有緣品，若先身今形各有種根。或明明相照，闇闇相隨；或以明處闇，以闇居明，万物報應，灼然明矣。若居尊貴，陵於下賤，報之以下賤；若處富室，慳貪而不施與，報之以寒窮；若恃端正，居於族姓，笑他醜漏，報之以鄙陋；若恃聰明，憍慢世人，不教愚闇，遏人賢德，笑效不智，報之以頑鈍；若見美女好婦，寄心託想，觸情愛欲，報之以女身；若好生煞，殘害狩命，枉濫人壽，報之以短命；若好探櫟取子卵，翻覆櫟窠，報之以孤獨；若處端正，長白美容，笑他侳黑，報之以醜漏；若闇持不淨食與人，報之以猪苟（狗）；若見他有餘，心惡妒疾，報之以不足；若好捕魚弋獦，世犯王法，刑獄囚徒，刀兵市死；若好捕鷹，籠繼（羈）鳥狩，縫鴿眼目，報之以无目；若好斬截鳥狩，縫脚足，報之以痹隆。居世好發人陰私，言告枉濫，報之以惡疾；居世好發人塚墓，取他衣物，劫奪博具，報之以棄疾；居世小有所恨，自墜身命，人根永絶；居世喜呪咀，報之以夭傷。而汝前生王位，好行福田，珍寶布施，供養道士，衣食卧具種種供給，及園林浴池難發之珍，悉以施之，恒願當來得見正教，親奉聖顔，永隨真法。以斯願故，令得見真道之世，法王之治，奉行道德，報往之所行願也。但汝恒託心於愛欲之門，寄想於美女之色，好行濁俗，不拘所任，今落女身，報往先好之念。是以俗欲不可妄施，心情不可妄馳，異念不可妄起。是故真人脩道，閉於耶門，開於正道，善攝不馳，握固不散，故能達彼。所以者何？報應之道，譬如影響之隨形聲，莫不返。

要曰：受恩，願問餘解。不審天尊從何劫而生，受何師業，脩何經誡，造何福田，以致斯果？成道以來經今幾年？爲有劫數？唯願天尊告示所從而來，令諸衆等悉得聞知。

靜老曰：吾昔奉元始於清玄，天地三終，溢洪九流，滅而復生，生而復滅，千迴万淪，不可稱記，捨去緣命，骨成丘山，恒值本相天景之文，奉宗供養，恒无懈怠，長齋讀誦，不捨晝暝，功德成立，今得太上之任也。吾自乘號化道以來，受我法教有殊塵沙，得成至真之者亦如无鞅數量，不可稱記。汝當如是，亦復如是。

要曰：受恩，更問餘解。弟子等生處邊地一方，而行如斯之土，粗得知

識。不審諸方異域頗如此土以不？何國書學，何方不學？何國信道，何方不信？何國有礼，何方无礼？何國孝悌，何方无孝？何國長壽，何方短命？何國歡樂，何方憂苦？何國人長，何方人短？何國兇健，何方儜弱？何國人飛，何方人步？何國優富，何方貧窮？何國乘騎，何方不乘？何國食粟，何方不食？何國綾錦，何方倮形？何國寒霜，何方温暖？何國有肉，何方无肉？何國有酒，何方无酒？何國有君臣，何方无君臣？何國有夫妻，何方无夫妻？何國人直，何方人曲？何國人智，何方人駭？何國禮裳，何方倮身？一切國土人民，方別制用，唯同一耳？唯願天尊分別，告其所從〔而來〕❸，令諸衆等悉得聞知。

天尊告曰：汝聞十方有國无量，不可稱數。或有同語而類異，或有同形而裳別，或有同國而苦樂不等，或有同方而業各異，所以者何？吾嘗歷觀諸天，視於八門，從中而〔來〕者，種類國土悉以見之。但見崑崙山東有國名大浮黎土，其中小國九万九千九百九十九。一國名曰罷夷，人形禽頭，其音如鳥鵲，好文學書算，有君臣夫妻、畜養生産，命壽九千歲，亦有信道者少。罷夷與罷夷同。康苟與豕痺相連，其人人頭猪面，手脚亦與中國人同，衣皮食肉，食草飲水，不須田種，壽命三百年，不識礼教，任命生死，不知宿命，雖有夫妻父子君臣，與猪羊无異。有此九國，礼法相況。轉東不如於西，西近閻岳，與賢聖相連，故有奉道信法者。山東有九夷之國，此之是也。餘九万九千九百九十國，悉名漢國。漢人多天人降生，非是九夷之轉生。唯有奉道信法者，乃生漢中耳。號人牛面人形，其音如牛，法教无有，食草飲水，不須種植。羖人人形羊頭，頂有兩角，其音如羊，雖有夫妻父子君臣，而无礼法，食草飲水，不須種植。木馬與康苟相連，其人人形馬面，无有長齋苦行，口絶滋甘；或有道士；或有衣食布施，供養宮觀，捨家行道；或有衣食布施，供養礼典，雖有夫妻父子君臣，亦如蟲犢，轉詠讀誦；或有惡穢臭身，猛火自焚；或有種植果林，施給行人道；或有斷穀食藥，千万年全；或有隱身山林，永絶俗路。

漢國志樂道法，動有万方，不同一求，得道飛仙，有如塵沙，不可稱記。漢土之人，甚樂叵言。九夷之土，樹枝盡堅，其葉悉竦，无有位者，不屈於手而折於人。汝諸東土，悉可受業，唯有九夷不在其例。如諸方四域，體道成真者，亦如塵沙之數。純和之國信道，中有異食，名自然天厨粳米，長七寸，一種九收。其土有酒泉，七里一池，其味如酒蜜，甘美香滑，飲之醉飽，不更有厭。亦有菓山，高三百丈，長四千里，廣六十里。國人須菓，詣山取菓，國人隨足，不可妄貪。若貪菓多，菓則不甘，化爲臭爛，不可噉食。國人好道，不造煞法。國王成道，號曰日月登明真人。南顧赤明之國中，有火練之膏，其如水狀。國人一年三詣火池，練其身命，皆得長壽三万劫，面如金色，平澤无有，瓊璧珠玉，不可稱計。方大堂國中，有長樂之舍，上高三百丈，天景大混之文，題館四面。有能入求習其文字，隨而吞之者，命得五百劫，年終不夭傷。崑崙山西有无量玉國，中有七寶池，水中有五色蓮華，始萌結華，名含芬華；長大欲散，名散馥華。其華鬱茂，光色照身，名浄滿華。結子相穿，綸蕊逶迤八道，瓊文常起，根，離落四面，則可成林，責花得花，責菓得菓，豐飴饑乏，足以濟物，深根固葉，永无拔期。若種植危根，其葉必悴，花亦俱落。脩道之人，亦復如是。譬如花妄狂溢，遭霜必落，冬冰雖結，至春必散。居道懷欲，亦復如是。譬如猛虎爲癡膠所縛，彌猴爲獦師所執。欲牽良善，亦復如是。譬如木楯縮其赤黄，兩頭曲就，以失器侯。居道受欲，亦復如是。譬如飲酒不知厭足，以致昏亂，食甲隨肴，必有腸漏。脩道懷欲，亦復如是。譬如魚師穿麥浮水，曲鉤懸鈎，魚見麥餌，徘徊來去，須臾之間，吞餌食鈎，引懸其鰓，吞不可没，吐不可出，去不得脱，挽不可絶；須臾之間，入於釜鑊，肉歸於腹，骨歸於齒間。貪餌吞鈎，无不致禍。脩道處欲，亦復如是。何以故？禁色乃致於无爲，妄没；攬竊无厭，必罹王法；偷鼠數出，必禍狸犬；鹿鹿數暴，必輸性命。人之貪欲，亦復如是。譬如種植，但深其根，離落四面，則可成林，責花得花，責菓得菓，豐飴饑乏，足以濟物，深根固葉，永无拔期。若種植危根，其葉必悴，花亦俱落。脩道之人，亦復如是。譬如花妄狂溢，遭霜必落，冬冰雖結，至春必散。居道懷欲，亦復如是。譬如猛虎爲癡膠所縛，彌猴爲獦師所執。欲牽良善，亦復如是。譬如木楯縮其赤黄，兩頭曲就，以失器侯。居道受欲，亦復如是。譬如飲酒不知厭足，以致昏亂，食甲隨肴，必有腸漏。脩道懷欲，亦復如是。譬如魚師穿麥浮水，曲鉤懸鈎，魚見麥餌，徘徊來去，須臾之間，吞餌食鈎，引懸其鰓，吞不可没，吐不可出，去不得脱，挽不可絶；須臾之間，入於釜鑊，肉歸於腹，骨歸於齒間。貪餌吞鈎，无不致禍。脩道處欲，亦復如是。何以故？禁色乃致於无爲，妄泄，亦復如是。器形，亦復如是。若鐘鼓烋漏，曲何從成？若非其伎，何從立？若非其匠，器何成？若非其伎，節解何鳴？人之妄泄，亦復如是。器不慎護，必亡；塼井行冰不慎，必有陷生，以内居脂則膚肥妍。松柏所以經

冬不零，以膏處其內；竹木所以遭霜不彫，以衣在其裏。是以真人貴於內實，尚於理真。故滀精不散，精化爲神，神通變化，恒守其身，身安不動，則經難不傾。即能常生不死之道。是以觀其松柏竹林，即知其真。何以故？松樹千年，膏流爲靈；靈經千年，化爲地魂；魂經千年，化爲女羅；女羅千年，化爲兔絲。所以者何？地魂處地下，其炁上衝羅樹而生，故曰女羅；遊魂千年散平川原，匿於地下，其炁上衝絲棒而生，故曰兔絲。若有人掘地而得者，令人尊榮。若疏而食之者，延命万年。是故松木滀精，變化神靈；人能滀精，終歸其真。是以真人滀精成爲道。神，神化爲仙，仙化爲真，真成爲道。故色患之本，財禍之无。是以真人先去於色，故能无患；却去於財，故能无禍；抱持於一，故能❺成真；守炁不散，故能成道也。

道言：夫道人之行，先除六情，去六塵，執六朴，抱七正，慈諸衆生，如母愛子，不敢違失。若見貧窮，當念一切悉得寶藏，皆令充足；若見疾苦，當念一切神醫降治，得蒙差愈；若見囚徒，當念一切官心慈善❻，早得解脫；若見六疾，當念一切天藥雨著，悉得服形；若見侳醜，當念一切早值太極，形齊天貌；若見老公，當念一切莫有衰老❼，常生不死；若見少年，當念一切倉庫多惠，得豐家足；若見渴乏，當念一切泠泉涌出，悉得无乏；若見水難，當念一切神龍奉迎，得達水難；若見聚落，當念一切翫修道德，體空入妙；若見經書，當念一切普得供養，得道无爲，若見道士，當見賢聖，當念一切普瞻天顏，慈化常隆。凡有十八慈念，道士之志念，恒念一切庶脩道業，莫有退轉；若見靜壇，當念一切寶臺涌出，悉得翫樂；若念一切庶脩道德，莫有退轉；若見靜壇，當念一切寶臺涌出，悉得翫樂；若見賢聖，當念一切普瞻天顏，慈化常隆。凡有十八慈念，道士之志念，恒念衆生，如母愛子，不敢違失。若見貧窮，當念一切悉得寶藏，皆令充足；若見疾苦，當念一切神醫降治，得蒙差愈；若見囚徒，當念一切官心慈善❻，早得解脫；若見六疾，當念一切天藥雨著，悉得服形；若見侳醜，當念一切早值太極，形齊天貌；若見老公，當念一切莫有衰老❼，常生不死；若見少年，當念一切倉庫多惠，得豐家足；若見渴乏，當念一切泠泉涌出，悉得无乏；若見水難，當念一切神龍奉迎，得達水難；若見聚落，當念一切翫修道德，體空入妙；若見經書，當念一切普得供養，得道无爲，若見道士，當念一切普得供養，得道无爲，若見道士，當念一切庶脩道業，莫有退轉；若見靜壇，當念一切寶臺涌出，悉得翫樂；若念一切庶脩道業，莫有退轉；若見靜壇，當念一切寶臺涌出，悉得翫樂；若見賢聖，當念一切普瞻天顏，慈化常隆。凡有十八慈念，道士之志念，恒念衆生一十有八，下念衆生一十有二。每行一切神醫降治，得蒙差愈；若見囚徒，當念一切官心慈善❻，早得解脫；若見六疾，當念一切天藥雨著，悉得服形；若見侳醜，當念一切早值太極，形齊天貌；若見老公，當念一切莫有衰老❼，常生不死；若見少年，當念一切倉庫多惠，得豐家足；若見渴乏，當念一切泠泉涌出，悉得无乏；若見水難，當念一切神龍奉迎，得達水難；若見聚落，當念一切翫修道德，體空入妙；若見經書，當念一切普得供養，得道无爲，若見道士，當念一切普得供養，得道无爲，若見道士，當念一切庶脩道業，莫有退轉；若見靜壇，當念一切寶臺涌出，悉得翫樂；若念一切庶脩道業，莫有退轉；若見靜壇，當念一切寶臺涌出，悉得翫樂；若見賢聖，當念一切普瞻天顏，慈化常隆。凡有十八慈念，道士之志念，恒念衆生一十有八，下念衆生一十有二。每行一切神醫降治，得蒙差愈；若見囚徒，當念一切官心慈善❻，早得解脫；若見六疾，當念一切天藥雨著，悉得服形；若見侳醜，當念一切早值太極，形齊天貌；若見老公，當念一切莫有衰老❼，常生不死；若見少年，當念一切倉庫多惠，得豐家足；若見渴乏，當念一切泠泉涌出，悉得无乏；若見水難，當念一切神龍奉迎，得達水難；若見聚落，當念一切翫修道德，體空入妙；若見經書，當念一切普得供養，得道无爲，若見道士，當念一切普得供養，得道无爲，若見道士，當念一切庶脩道業，莫有退轉；若見靜壇，當念一切寶臺涌出，悉得翫樂；若念一切庶脩道業，莫有退轉；若見靜壇，當念一切寶臺涌出，悉得翫樂；若見賢聖，當念一切普瞻天顏，慈化常隆。凡有十八慈念，道士之志念，恒念衆生一十有八，下念衆生一十有二。每行若行若止，若苦若樂，若急若緩。每行慈念，志願衆生普得如意。何以故？先人後己，進前自卑，廣救无遺，天之常道。是以真人先於人而身先，念於人而身進，願於彼而身達，卑於前而身高。故行於道，不敢暫惙，終身行道而道得立，故去彼去此。

道言：凡道士名同而性異，號一而理別，所以者何？名同者同稱耳；號一者號學耳。性有明闇，行有精麤。是以行有百方，不同一見。若同見處，即是同志人；若不同者，悉爲魔之伴侶也。凡學士，或有勤无勤，或外麤而裏細，或外細而裏麤，或形居道中，心寄有內；或有從身至身，千万之身而道不成；或有學年甚少，受用甚多。何以故？以有明闇故。若明者懃於道，闇者懃於寶。故真人去〔彼〕取此。

道言：遠者不可覩，近者交可見。

以近譬遠，可知遠方；以卑譬高，可知其高；以賤譬貴，其貴可效；以貧譬富，其富可信。故愚智見殊，明闇道別。譬如騏驥日行千里，由不疲乏；驢行三百，筋肉碎裂。豈不同母，致涉乃分。故愚智見別，遠近路殊。夫學道者未必多身，貴於裏真。要曰：天尊所譬騏驥日涉千里无他疲勞，驢行三百筋肉碎裂。如師所説，進驥而退驢，成智而退愚，顯明而退闇，於今驢則不可行，愚闇不可成，虚脩而无補也。天尊曰：譬驢與驥者，欲令執道長；譬愚與智者，欲令久心堅，是以譬之耳。若騏驥涉厭則不達，明智〔懈〕倦則无成。吾所以譬喻者，諸有明智欲令速成，愚闇者欲令久心堅，是故譬之。

道言：志契道君者，亦如忠臣事君，處於帷幄，坐運籌策，能不加師旅❽，朝屈遠方，獲封四海。若當臨敵，神算方外，戰无不勝。如斯賢忠，豈不委命，位加台相，无可嫌失。若坐勞之臣，无汗馬之功，智无殊異，豈有高爵豐禄。如斯之效，不可不立。若志士脩道，亦如忠臣之事君，不得失忠。若事君失忠則亡禄，禍身後殃；若奉道失法則身亡，禍延後世。是以真人忠於道，仙位加；善於經，神慧入；忠於師，道位成。故能合於至真之道，得今之果也。

要曰：夫爲志士之階，以何爲始，得爲道真无爲之位號？天尊告曰：奉師至教，不敢有違。欲脩道，求无上正真之道者，當先受録。東極曰：奉師如神，不違律令，乃可進八生中黄之法。所以者何？八生爲八色之氣〔録〕，定名於玉歷，注上於朱陵。是以真人先受於録，奉持如法，乃經九年，得八生持身養形護炁之法。不違不犯，一如科比，功初至千，而无漏敗，乃得真人之位也。汝受吾言，奉持脩行道德，功滿三千，必爲東方化主也。當來受記无爲之主，其功訖就，志无移轉。何以故？譬如鑽石消鑠爲鐵，千煉成剛（鋼），永无柔理。是故功就，莫能移轉，故其精甚真，志亦難奪。

要曰：受恩。願聞其師以何爲範，可得存立。天尊告曰：東極真人於乎東方演化九夷，并及漢國，言教精明而无阿漏，其德如海，足能潤物，可爲汝宗匠也。汝能奉受，得其師匠，尊曰東極，謂曰青要，惠明孔智，志務道真，言行莊麗，情性如雷，諒於清玄不死之道。汝受爲弟子，授以要訣八生之法。東極曰：奉師至教，不敢有違。但青要惠明孔智，玄識實理，一言之説，万言斯攬，弟子德尠，不堪宗匠，今雖奉命，愧所不稱。於是東原滄海之口碧陵林中，踞坐于樹下，思惟太上八十相好，一時同到。尒時林中有一華光，高五百餘仞，麗童綵女乘華遊遨，澄曜其中。須臾之頃，地下涌出九千天仙，項背圓光，手執華幡，悉於東極所，聽極敷陳道教八生之法。而極因師口教授之，以次一如科文，无有差別。青要奉宗敬受，大用歡喜，即得轉化无染之菓，常生不死之道。青要于今爲九天之主也，於後亦受記成道。

道言：夫道人志於真，俗人志於

珍；志真不動摇，志珍須誘誑。何以故？譬若持生，商人之行，若執中（忠）朴，寶无從得；若行攬竊，則爲禍所縛，是以持生。要曰：誘誑得財帛，非是汗血珍，不？答曰：誘誑得財，有罪是不？答曰：學士行大慈，天神目前雖有足，後償无足因，罪對若尋環，世世常窮貧。問曰：學士誘誑得財，有罪不？答曰：學士行大慈，天神自扶將，貪財誘誑人，十八地獄方，身佩天文圖，懷此貪財腸，禍及七祖翁，下連三世殃。問曰：學士授民録，得財家用，有罪不？答曰：學士〔爲〕人師，万民看爲則，取財不施散，後師效爲法，此是罪之首，禍大殊於劫，受罪如循環❾，万事无休迎，天門永不容，長與三要合。問曰：學士作偷，有罪不？答曰：學士志存法，不得有傾耶，佩師无上契，存念不得奢，施與由不取，況復作偷家，結考受身形，住還地獄枷，烟祠不復立，上連七世遐。問曰：學士淫溢，有罪不？答曰：學士志存俟清真，分絶欲想，色染如土石，潔行不豪不得僻，天女由不顧，而況俗色劇，往返火床上，銅柱就抱敵，晝夜无休息，千劫乃得釋。問曰：學士妄語，有罪不？答曰：學士言不大，柔弱安審顧，非法不敢言，豈得妄言去，後得知无實，自絶一往路，好譽誑百姓，號延二丈度，死化長舌鳥，鐵鉗鑽其處。問曰：學士妒人行道，有罪不？答曰：學士性平等，見善勸進之，不行坐生妒，五毒三惡滋，尸居行坐生，北豐寒冰凝，万身常嬰病，子孫无差時。問曰：學士妒他勝己，有罪不？答曰：學士好勝己，滋長成海淵，執愚自縛守，一世柱良由❿，後身變籧篨，遊海不知邊，出化六畜中，百劫乃得人，怨道何以遠，由子心不真。問曰：學士叛師吾我，有罪不？答曰：學士受師教，晝夜在心懷，一日三時朝，候顔時不虧，進問至真法，師和乃得慮，師恩賜重寶，得道由斯書，叛師自尊亢，万劫幽夜徒，祖考受其殃，子孫保後辜，流中種五穀，天地无伴徒。

太上妙法本相經東極真人問事品第九

❶赤：原誤作『亦』，據文義改。
❷勉脱：當作『免脱』。
❸括號中文字原脱漏，據文義擬補。下同此。
❹行乏：原作『行之』，據文義改。
❺故能：原衍作『故故能』，删一『故』字。
❻慈善：原作『慈喜』，據文義改。
❼衰老：原作『襄老』，據文義改。
❽師旅：原作『師侶』，據文義改。
❾循環：原作『脩環』，據文義改。
❿柱良由：疑當作『枉良因』。

（王卡點校）

太上妙法本相經卷第十

（津藝184號抄本，前缺）

舉驕□□□

於道，道者无所法也，誕應自然，而无一切，慈愍衆生，慧遂草木。此是五種之根，五行之本，五德之首，五心之元。故能長壽；救諸窮乏，故无寒苦；好喜礼拜，故能尊顯；難認能逝，故致端嚴；斷結苦行，故致常樂。是以罪福對報，豪狸（毫厘）无有差失❷。何以故？運鐘果報故也。五惡者，亦能絶世，亦能棄疾，亦能卑隆，亦能爲常狼所食，亦以繫閉王法仍纏。是以真人去彼取此，故能曒然。故道與俗返，推真理異，不同一業。如此報應，悉由行業因緣所鐘。若前身所造，今身所報，今身所造，後身受報，來去善福，豪分无失。

明石曰：如天尊所説，種善得善，種福得福，其報明然，有實不虚。不審天尊復有種殖惡原以不？若惡可殖，真之道。如左玄割股飴鷹，股肉藥王，非是練身，斷結之次，亦復成仙公之位也。唯願示語，悉令聞知。

答曰：有之，爲汝分別。若殖短命，好行煞害，枉攬无辜，幸於死傷；若殖寒窮，閉門獨食，不與世交通，比一切，慈愍衆生，慧遂草木。此是五種之根，五行之本，五德之首，五心之元。故能長壽；救諸窮乏，故无寒苦；好喜礼拜，故能尊顯；難認能逝，故致端嚴；斷結苦行，故致常樂。是以罪福對報，豪狸（毫厘）无有差失❷。何以故？運鐘果報故也。五惡者，亦能絶世，亦能棄疾，亦能卑隆，亦能爲常狼所食，亦以繫閉王法仍纏。是以真人去彼取此，故能曒然。故道與俗返，推真理異，不同一業。如此報應，悉由行業因緣所鐘。若前身所造，今身所報，今身所造，後身受報，來去善福，豪分无失。

明石曰：如天尊所説，種善得善，種福得福，其報明然，有實不虚。不審天尊復有種殖惡原以不？若惡可殖，真之道。如左玄割股飴鷹，股肉藥王，非是練身，斷結之次，亦復成仙公之位也。唯願示語，悉令聞知。

答曰：有之，爲汝分別。若殖短命，好行煞害，枉攬无辜，幸於死傷；若殖寒窮，閉門獨食，不與世交通，比造静塔，絲麻不入；若殖卑賤，傲慢道士，輕忽經道，不敬長老；若殖醜漏，笑效座黑❸，罵辱道士，薄賤賢人；若殖三徒，破他成功，或他善心，打撲道士，謗訕三寶，不用爲尊。此是五毒之門，都由五惡

銀、寶飾，種種異物，悉皆有之，故爲國富也。脩道之法，行於大慈，度救一切，非但一行。故真人行人所不能行，用人所不能用，居人所不能居，懷人所不能懷，認人之所不能認。故行之於无功而功著，取之於无言而德彰。是以真人去彼取此，天之道也。

明石曰：受恩，願問餘解。不審此國有一，更有他方異國？唯願天尊告期所方，令諸弟子悉得知識。天尊於是莫尒而笑，口中出其五色光明，照于俱蛑尼七万國土，地作金色，不可稱計。但見種種信解人，種種布施人，種種貌行人，種種寶仙觀，種種嚴麗宮。并見七寶池，蓮華千葉生；復見七寶林，十仙滿其中，神龍絞樹遊，師子菀四庭，七鳳翔幡幡，孔雀交集中，哀鷹鳴雅聲，自然合天音。復見六戎境，木林草茈生，學文往往有，不及中國城。三國胡戎人，異常專習仙，自餘諸戎土，不可顧懷心，種種奇方書，亦不可終窮。

明石見天尊口中出其五色光明，金紫奕奕，不可稱計。即發无上政真之心，願恒與天尊世世相奉，不離須臾，尊承助法，解了乃歸。於此坐中七千女等，即得五神聽利，逆知吉凶，於後雲陽山學道成就，轉女爲男，割地三百步，飛昇太空紫微眇堂，號西華宮，于今中也。

尒時明石於西方學道懃苦，不可稱計，與西極真人共相示授，遂得七仙降形，授以要訣虛无政真久視之道。夫道不遠，行之則到，真境不彌，修之則達。故明石專志，致於雲陽，割地飛升，觀之懃難，不敢有辭，果成華宮之主。夫十仙所以致道境，以斷結故。是以真人貴於斷結，尚於齋直。故居道而不擾，處濁而不亂。是以道人不等於人，若等於人則與俗同流。故處煩而不亂，居濁而不躁，此爲上德。若躁則亡身，若亂則神亡。是以君子執行，小人耶僻。故行真爲君子，性濁爲小人。是以君子不妄言，不妄行，不輕神，不躁形。故執其德，恐失其神，是以固而不散，常以德握氣，攘於形中。小人則不然。小人之人，淫泆渡外，論於口舌，溢於行，其若狂人，其若苟候，其若牂羭，其若羸豕，其行若星，其性若電，乍有乍亡，不可共守恒，故爲小人。吾所以說之者，欲智其人，可示言行，不智其人，可授言化。何以故？慮不人故言。若俗聞道士，不識制律，妄宣道要者，從天至地，草木寸斬數過，由故不盡。是以君子處道令人驚，故疊金万千，不得妄宣。若不尒者，孟津三河定處中也。

尒時明石請問得說，重演妙義，受解歡喜，无復已已。即於尊前長跪合掌，而作偈曰：

因緣之法會，生值宿命師。披演大慈教，智照暝闇民。鈍樑蒙慧敷，九夜朗玄室。六種踊津橋，十處功超溢。爲我演万法，從凡致妙肆。常樂得自在，由苦從勤出。一切諸聖衆，起愚得麗質。結行不搖動，起於心斷結。

❶原本『也』字下衍一『曰』字。删。
❷差失：原作『差迭』，據文義改。
❸座黑：疑當作『侳黑』，謂貌丑也。

（王卡點校）

太上妙法本相經廣説普衆捨品第廿一

（S.2122 號抄本，前缺）

綿、馬瑙緣邊，琉璃薄地，七寶莊嚴。天尊説是經法，聲聞大衆，正以一音演説法，隨類衆生，各各受解。一切人前如有尊，視諸同坐无有尊，相好具足无有勝，行化道業无不喜，視之无厭，无量功德，濟諸苦惱行大慈，正一合悲恒度物，廣演言教，行衆備三解八脱，得自在行。篤信海法中王爲之，性常爲正，化耀三界，輝❶法場，德宗无上獨立，一降神通真，諸法王得行彼真號，神尊海智无量，得正慧傳道通真天人師，度人无量，得自在无可无不可行衆備，與諸群生无彼我。

尒時山中有扶桑静室，左右玉室，前後金堂，八窗四闥，嚴麗无有。東有服炁之室，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，神真所翫樂，甚妙无有。尒時有青靈始老領諸徒衆九千人，在於此室修行道德，聞天尊遊化世界，布振四方，來在青玉九合玄臺妙靈師子座上，説太上妙法本相至真尊經，无量无邊，不可思議。尒時青靈將諸徒從詣於座所，遶座三匝。叉手礼拜，問訊天尊時宜寒温已。天尊曰：何能遠也？始老答曰：何有遠也？聞天尊於斯山中敷揚道教，整理天文，一切衆生，莫不蒙恩。昨聞今馳，不敢暫寧。今得覩師，一生足矣。但生住邊地，不閑天文，不知不識，猶如❷盲人。今蒙天尊來，詣師訣其不解，問其不識，仰冀天尊告其因緣所從而來，實冀天尊不見拒逆。

天尊告曰：善。汝於此土修行道德，一方之化主也，意有不訣，能問但問，未足懷疑。始老問曰：自我居此室以來，三百万劫，但見國人而无衰老，是男是女，面如玉脂，无有喪病。土有玉池，方圓五百里，池水温調，飲之令人面如玉脂，永无喪病。而此東華山中，有此九合玄臺，累玉而成，妙靈神座，七寶莊嚴，恒有神龍猛馬，八

威毒狩，吸嚇叵近。復有九色神鳳九千頭，不見飲食，恒以晝夜六時，吐其微妙麗雅之音。其鳥鳴時，一切山中之蟲伏聽不起。此臺傳云復是東華宮，本是聖人宮臺，即名神宮，无人敢近。弟子所居室，傳名扶桑靜室，前後金堂，八窗四闥，嚴麗无有。東有服炁之室，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，神真所翫樂，甚妙无有。自我居三百万劫，人不衰老。我亦與國人同受玉池，面如玉脂。近來不知何故，面皺髮白，如似老容，國人即名我爲始老之人。如斯之事，悉不知之，唯願天尊告其因緣所從而來，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。于是始老及諸徒從，悉於座位正坐諦聽，不敢忘失，伏受命旨。曰：此土人无幸，壽命長遠，以飲玉池故耳。所以者何？吾昔龍漢之時，於此土中造此玉池，洗拂天景大混文字，瑩拭字形，出法度人。自我去後，有諸人民，不問男女，有入此池吸飲此水，即能面如玉脂，无有衰老，即无欲想。國人遂相效之，舉國來入，一切男女，悉无淫欲，皆面如玉脂，命得長壽而无衰老，以飲玉池真炁在脂，是故不衰。

尒時吾洗拭以既，賚持詣東華山中，即造清玉九合玄臺，核定真文，傳於九靈君。尒時扶桑先生修念於此山中，三劫乃去，所以東有服炁之室，納炁於東；所以西有養鋒之方，割却生死之網；所以南有煉珠之宇，示有赤心於道；所以北有起明之堂，欲濟衆生長夜之苦。前堂授文，後堂決誡，八窗上法八方，四闥堂下法四時。自尒汝居逮于今日，汝所以面皺髮白，示有天炁將諸，知有變異之狀也。自今以去，天運漸促，真文收還大羅之外玉京玄都紫微上宮，永无真炁，人雖飲食，不能面如玉脂，命得長遠。當今以去，五濁躁競，魔或人命短促，轉轉不同，五濁躁競，魔或妄生，衆耶蠱道，流滿天下，奪筭夭年，自共傷害。何以故？復坐國主剋暴，賦稅民物，職任之官，都食百姓，吏依形勢，助君行虐，殘賊百姓，自作積富。吏讒拷打，榜笞无度，盜許私用，求望鞭卒，方枷械杻，三木全具，人民死亡滿野，哭聲盈路，雖有遺餘，貧困叵補，使男失其娶，女失其嫁，男女怨曠，面有不足之色。感運生灾，不以度數，陽中，即造清玉九合玄臺，核定真文，傳於九靈君。尒時扶桑先生修念於此山中，三劫乃去，所以東有服炁之室，納炁於東；所以西有養鋒之方，割却生死之網；所以南有煉珠之宇，示有赤心於道；所以北有起明之堂，欲濟衆生長夜之苦。前堂授文，後堂決誡，八窗上法八方，四闥堂下法四時。自尒汝居逮于今日，汝所以面皺髮白，示有天炁將諸，知有變異之狀也。自今以去，天運漸促，真文收還大羅之外玉京玄都紫微上宮，永无真炁，人雖飲食，不能面如玉脂，命得長遠。當今以去，五濁躁競，魔或人命短促，轉轉不同，五濁躁競，魔或妄生，衆耶蠱道，流滿天下，奪筭夭年，自共傷害。何以故？復坐國主剋暴，賦稅民物，職任之官，都食百姓，吏依形勢，助君行虐，殘賊百姓，自作積富。吏讒拷打，榜笞无度，盜許私用，求望鞭卒，方枷械杻，三木全具，人民死亡滿野，哭聲盈路，雖有遺餘，貧困叵補，使男失其娶，女失其嫁，男女怨曠，面有不足之色。感運生灾，不以度數，陽

興來迎。何以故？此經尊極无上，諸經元王，苞羅諸經，運御諸品，神至无極，度人无量。何以故？太上恒寶秘斯文，不傳於世，但以運促世給，人命轉短，五濁躁行，妖邪競興，流滿天下，不可稱記，故爲説之。昔黄上真人、太微帝君、高上真人，以奉宗供養，咏誦斯文，得爲太真之位乎。若有暫得盼其篇目者，皆慶及九玄，上生天上安樂之處。若能身心供養，皆得名列三清，功德成就，雲輿來迎而不疑也。

吾昔於此土中洗瑩天文，造此玉池，詣於東華山，造清玉九合玄臺，校定真文，傳付三賢。尒時九炁天君於此中誦讀天文，千日之中，身變神仙軀形，蓮花九炁之色紫文遶之，結成宫殿，羅於天君，國人樂推爲主。而天君即受吾命從之，王於東土。所校閱，正定天文，造九合玄臺，於此臺中即爲東華宫，受生命藉，即九炁天君主之，至於今日。若有學士男女之人，脩行道德，亦恒投簡於東流水，投入於海中，九炁天君賞人命藉，是以投簡注生之名玉曆之中。若有男女之人，不知罪過，亦須放簡於靈山也。若彰其罪，依靈寶金龍之法，於東流之上，解散罪謫，名列東華，注仙珠宫。功成德就，剋得无爲至真之道也。

問曰：東華山中有此奇好之物，可名習聖之國。

尒時始老國王名陳儀成，聞天尊於東華山九合清玉玄臺之中，説太上妙法本相至真尊經，廣演言教，啓悟衆生，聞之槌鐘鳴鼓，隱隱闐闐，馳路詣於東華宫，觀天尊所説太上妙法本相正道之因，其義微妙，不可思議，種種教説，善辭巧妙，世之无有。心中覺悟，意樂天尊説法，不欲爲時而捨，即欲不去。但國事尚重，不可輒然而住，要須迴還，使授國位，布置僚佐安慰，乃可還來耳。勉仰而迴，不鳴伎樂，如大神，小山小神。欲隱學山林，必須求子别父。到家宫殿，群臣歡喜，无復已算，著〔之〕❹於五内，役之於十方，能知吉凶去就之事。何以故？知觀之上候星辰，下瞻人民，先告事證，立文驗之，飛馳，巢居穴處，不如中土人，坐知天上之事、天下山川。何以故？坐習書

人，脩行道德，亦恒投簡於東流水，投入於海中，九炁天君賞人命藉，是以投飛行之國，不學文書，不知礼典，行則

問曰：於此以東有何國土，學道以不？答曰：自此以東四十万里，有在无量无邊世界，一切万法，悉能明了。復説當來劫末无量之運，過去未

來及得現在微豪纖細之物，一切明辯，不可思議。此師真正，世之无有，朕昨一往，心中意樂，不欲爲時而捨，輒欲即住，但以國事尚重，不可輒住。朕今回來，故欲委國卿等，自相推量堪能任重者，朕欲捨位傳付，追求正真長生不死之道也。大臣寬裕答詔曰：上正有天，下正有地，中正有王，三事之外，豈更有上？山中隱士，不堪❺世煩，隱形山林，自養神形，習諸伎術，誑幻民物，集合群徒，謬入天廟，説空論虚，自稱至真也。如臣所觀見，實自不可。王曰：斯言未可用之。經云：域中有四大，而王處其下。何以故？道大、天大、地大、王大，故居於卑❻處。居四大之下，能不仰尊於大乎？朕所處於人王，天下一切人民普同其形，所由不如朕乎，位卑所以仰上，以前世功德故也。人生一世，莫不貪高務遠，志願榮華，而不允願者，皆由前身不行善道故也。是以有貴有賤，有貧有富，有强有弱，有卑有隆，有好有醜，有長有短，有黑有白，有壽有夭，有智有愚，如斯前世皆由履諸行業故也。若不尒者，應同混受。以此觀之，將知前世行業所重，未可容也。王曰：我今傳太子，可謂愛親之子，與道返乎。夫皇天无親，唯與善人，而卿德堪任大，故委王國也，未可遊言乎。於是釋王位，翫卡之奈何，若有所賢者，王自量之。何以故？知臣莫若於君，知子莫若於父。具服飾等傳王國。事事備受畢，即將太子妻息男女五十八口，歡喜而去。王自量之，可委便委。王曰：以朕觀到東華山中清玉九合玄臺，面覲天尊，之，普進可也。何以故？普進爲人，寬而大智，恩而威人，以朕目之，可傳王寒温時宜。天尊告曰：汝能來也？答國。言畢，即詔下普進。而進既至王曰：天尊在此，不敢自停也。天尊前侍命，詔曰：太上天尊於東華山中不寧，往彼觀之，文辭巧妙，世之无有，九合玄臺，説太上妙法本相至真尊經，進到師邊，觀聽所説，能知百千万劫之事，及得過去未來現在，一切知之，觀斯驗之，非是凡也。尒時朕即心意誓，要不居國，追求大道。當時即欲停❼留，但以國事尚重，不得輒然，故還委重。而卿德堪❽任重，知堪理物。我今傳重，卿意如何？普進答曰：得王信言。夫傳國之重，非太子不任，釐斷王綱，非大臣不委。而臣卑賤，忽言國事，貴賤不可。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，與道返乎。夫皇天无親，唯與善人，而卿德堪任大，故委王國也，未可遊言乎。於是釋王位，翫卡之奈何，若有所賢者，王自量之。何以故？知臣莫若於君，知子莫若於父。具服飾等傳王國。事事備受畢，即將太子妻息男女五十八口，歡喜而去。王自量之，可委便委。王曰：以朕觀到東華山中清玉九合玄臺，面覲天尊，之，普進可也。何以故？普進爲人，寬而大智，恩而威人，以朕目之，可傳王寒温時宜。天尊告曰：汝能來也？答曰：天尊在此，不敢自停也。天尊曰：國事如何也？王曰：弟子昨到國治，下詔大群臣傳委國事，而諸不可。國中有孝子，行合天下，慈恭有智。制授命傳委以國土，釋王位而授，无有呵難。尒乃將諸妻子，歸命師門。天尊曰：善矣，如斯之比，未之有也。昔者元皇不居世位，今致正真元皇之位號也。汝妻子眷屬，悉是世中真人也。何以故？汝前，吾於珠口説法之時，同在其中。尒時汝等五十八人同於一席，共起一願，捨身受身，願常與道爲

因，共生一家，追脩道業，成道乃止。以前世願故，同生王室，各各本願。今復乘⑨前之功，來脩道業，此功德高大，難可比之。王與⑩坐中五十八人，同時得地仙之道。

天尊見諸群臣民人不信道業，欲彰王道，於此坐上放一光明，映照一國，地作金色。始老國土一切人民，尋光普見東華山中清玉九合玄臺之中師子座上，静老天尊説太上妙法本相尊經，四衆圍遶⑪，匝滿其邊。但見本國王太子妻息男女五十八人，同登地仙之道也。面首光仙，端坐所坐，九色神龍口吐五色寶華，照曜其巔，一切大衆莫不光明。國内男女於是遂脩道業，知有因緣，咸行善心，從今以去，往往有脩道學仙二年三年，有一人白日飛昇空玄，遊宴⑫太虚。是故道教下來求世之苦，有濟衆生无量生死之苦也。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，脩行道德，長齋誦經，履行真直，皆行過度惡世，將來得生天宮，衣食自然。若功成德就，受記後賢，終不虚妄也。何以故？譬如種之根苗，一株之菓，不如万根之多，是故真人以多種，故得爲多菓報。故法不唐捐，功不妄弃，著之於空中，成於見果，不思之化，唯法可畏也。

言畢，天尊欲遊北方之賓，於坐上敕諸弟子，言曰：一切衆生，如於幻耳，有功者得上補洞玄自然之宫。若不如法，溢津三河，汝等著之。何以故？録善罰惡，天律明矣。始老曰：夫一切万物有生之性，皆受之於道炁，何故不獨入於水石？答曰：水性百入，利潤万物，石性⑬質堅，主政人心，至於微碎，不可耕稼，人心在道，其堅如石，上與道同，下疋人心，中合神真，是以水石可尚，與道合性，豈有不受道乎。何以故？上疋於道，下譬人心，中疋神真者，以其堅潤故也。問曰：道何故稱一？答曰：一者獨立无爲，永无雙疋，故稱之爲一。何以故？天无一无以可寧，神无一无以可靈，帝王无一无以政令，谷无一无以盈。是故一者道之稱也。若其有二，則万物豈得成，吾故立應形，以道之根苗，一株之菓，不如万根之多，是故真人以多種，故得爲多菓報。故法不唐捐，功不妄弃，著之於空中，成於見果，不思之化，唯法可畏也。

言畢，天尊欲遊北方之賓，於坐上敕諸弟子，言曰：一切衆生，如於幻耳，有功者得上補洞玄自然之宫。若不如法，溢津三河，汝等著之。何以故？録善罰惡，天律明矣。始老曰：夫一切万物有生之性，皆受之於道炁，何故不獨入於水石？答曰：水性百入，利潤万物，石性⑬質堅，主政人心，至於微碎，不可耕稼，人心在道，其堅如石，上與道同，下疋人心，中合神真，是以水石可尚，與道合性，豈有不受道乎。何以故？上疋於道，下譬人心，中疋神真者，以其堅潤故也。問曰：道何故稱一？答曰：一者獨立无爲，永无雙疋，故稱之爲一。何以故？天无一无以可寧，神无一无以可靈，帝王无一无以政令，谷无一无以盈。是故一者道之稱也。若其有二，則万物豈得成，吾故立應形，以道之根苗，一株之菓，不如万根之多，是故真人以多種，故得爲多菓報。故法不唐捐，功不妄弃，著之於空中，成於見果，不思之化，唯法可畏也。何以故？譬如種

但衆生自相招禍耳。何以故？天道不可罵而罵之，父母不可逆而逆之，君王不可違而違之，是故積惡著逮後身，積善著逮後形，報應之道，不可奪之。是故賢者遇禍以報先業也，現受以取後功，交報以成來果，故有受也。體空之法有過，願身交受，不將來惡道受。何以故？現報无遺，唯功是之，交受禍盡，後无拘累，故興願不待後形也。教授之功，成就王業，度諸有心，彈指現光，照于東方四十八万里，倉海之東清和國中，地作金色，國中民人覩見此光，不知所由而來。尒時元皇真人於國授導至真道業，國王見光怪之，問元皇真人曰：天生奇光，映照國土，不知此徵爲吉爲凶，爲善爲惡，不知所由。元皇曰：此之光明，非是天光於此，西方海外静老天尊，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因，國王以國位委禪大臣普進，將家妻子男女五十八人，詣於師所，聽天尊說是經義，甚好麗妙，不可思議，國遠被，四方朝宗，風雨隨時，五穀豐實。使富者不盈，貧者不乏，貧富齊等，天人信⑮解者亦无數量。尒時國王及家五十八人，於坐中即得地仙之道，其土男女於是往往有白日飛昇虛空，天尊慶斯因緣，彈指出其光明，映照此土，未有奇異也。心中不悟生惑⑯，愕然曰：此光天上之光，映照下方，示有怪祥，吉凶之道，未能分別，豈言道士之光也？不受信之。於是清陵道宮赫然而開，一切王臣民人仰看，但見種種信解人，種種布施人，種種根行人，種種造治人。尒時天光悉朗，幽夜開明，但見西方海外東華山中清玉九合玄臺中，天尊昇於坐上，說太上妙法本相尊經。四衆圍遶，光明奕奕，不可稱計。四衆得地仙復見彼國王妻子眷屬五十八人之道，須臾之頃，天光還閉，无有光明。尒時清和國王，位不爲位，榮不爲榮，唯念大道，脩行道德，正以神真礼律，化御王國，不殺不害，道法而治，一切人民，樂其三寶，履善而行，國无盜賊，人无惡心，兕虎不猛，豺狼不食其肉，鷹鷂不搏，食生之類，普食草木，純風百年中，三千五百學士白日昇于太極宮也。國王夫人亦同飛遷，爲妙梵天王。而梵貪於樂樂，不行功德，修志天宮，不脩道德。尒時恒發一善願，於玄中養之前，捨身受身，乃至成道，常與弟子作師，度爲高真。以此願故，落爲人王，於乎西方罽賓之國，號曰煩陀力王，殺害衆生亦无數量，田獵山野，如於狂人，淫愛宮妃，殺牲之屬，積罪如山，不可稱計。玄中養尒時號爲玄中法師，於中嘆曰：清和國王，信解三寶，供養布施，以脩善業，得生天上，爲妙梵天王，貪著樂樂，不行前業，縱⑰意寬誕，遂落人王，爲罽賓國中煩陀力王，殺害无度，不可稱數。前以許誓，不得違失，須化之度之，去離苦惱，令即信伏，得脩學業，遷成道真。於是玄中法師化生有緣，先李氏女神妃之子，願使生道之胞七十二年，舉候十年，乃剖左腋而生之。天人玉女，盥滌而承靈，女成七正。國王隨時礼拜於習靈，夫人隨時礼拜於七正。七正者，上法廿八宿，其宮室廿八門，應之度數，一百年中，三千五百學士白日昇于太極宮也。國王夫人亦同飛遷，爲妙梵天王。而梵貪於樂樂，不行功德，修志天宮，不脩道德。尒時恒發一善願，於玄中養之前，捨身受身，乃至成道，常與弟子作師，度爲高真。以此願故，落爲人王，於乎西方罽賓之國，號曰煩陀力王，殺害衆生亦无數量，田獵山野，如於狂人，淫愛宮妃，殺牲之屬，積罪如山，不可稱計。玄中養尒時號爲玄中法師，於中嘆曰：清和國王，信解三寶，供養布施，以脩善業，得生天上，爲妙梵天王，貪著樂樂，不行前業，縱意寬誕，遂落人王，爲罽賓國中煩陀力王，殺害无度，不可稱數。前以許誓，不得違失，須化之度之，去離苦惱，令即信伏，得脩學業，遷成道真。於是玄中法師化生有緣，先李氏女神妃之子，願使生道之胞七十二年，舉候十年，乃剖左腋而生之。天人玉女，盥滌而承

洗之。剖地皓首，百鳥鳳麟，翔集中庭。經由三月，乘白鹿而西，應合尹喜，同期唐門，隱跡檀特，三年不出。煩陀獵見，因即呵嫌，仍遣不留，恐其食不盡肴，万衆悉足，於後呼其二子，因而遣之。倉厨窮竭，王轉增怒，積薪焚燒，火不能熱；沉石海淵，石不肯沒；出兵格戰，箭返刃折。百種過害，不能令殺。靜老麾吁山林，化成兵甲，從天而下，滿在王國。舉國惶怕，恐无生活，持石叩頭，兩手雙搏，誓奉神人，不移不易。二子知心，方導三乘於沙圍城西，一時摧折，度其入道。既剔鬚髮，衣以弊服，縱帔横裙，授以戒律，號曰桑門。至末世經流東土，漸至澆⑱僞，此法大興，清濁同器，真僞不別，道炁去離，遂入死緣。東海龍王煩燒洞然，五十年後其法還興，僞世男女，競入道門，城池聚落，廟塔門門，世名入道，號曰比丘。南行補空，壞裙爲袴，自號赫弈。於是還返，流本西域，不復興心，南北合城，便墮死緣。王氏化治，付囑卯金，木子弓口，方乃興焉。治道天下，无有惡人，男則无染，女則无塵，道化流行，性合自然，不偏不黨，夜无非奸，巷有異骨爲親，路无行盜，勞音，陌有真言，无爲之治，天下一倫，疫炁沉没，不復害人，虎狼不寇⑲，鷹鷂噉塵，虻蛇不毒，蜂蜇不螫。甘泉當吐，不比川原，小種大收，永无病敗。天度不錯，日月不虧，狂風不發，土霧不宜，雷不振摇，雨不霣申，草木不折，禾麥不損。當尒之時，一切改新。

尒時始老真人得天尊敷揚道教，説過去未來及得現在，一切万法所由而來、罪福對報、行業因緣、善惡之報，莫不具陳。一切大衆，皆得道真，慶此靈會，无復已已，即於天尊前長跪，合掌而作頌曰：

千劫之因緣，會此宿命師。爲諸大衆等，説此万劫微。
福自來推。白黑須臾分，五蔭幸若歸。
遇茲常樂尊，歷觀在東華。振此清玉臺，説是妙惠家。五十八男女，捨樂就苦差。苦盡得一果，色龍吐蓮華。光照東方土，元皇⑳奉宗受。清和得度世，遷居妙梵首。貪著居此樂，落生西王后。玄老予通鑒，知此因緣有。化生李母胎，生落自皓首。與尹西化之，苦惱備經久。胡王後得伏，度脱一切人。衣服褚紅色，與世不參差。積行累業成，號曰无上真。法教漸東流，化及東海間。末世興此法，中夭焚蕩然。南行補人空，於此還西賓。

太上妙法本相經廣説普衆捨品第廿一

---

❶『輝』字上疑有脱文。
❷猶如：原作『由如』，據文義改。
❸啼：原作『帝』，據文義改。
❹『之』字據P.2389抄本補。
❺❽堪：原作『勘』，據文義改。
❻卑：原作『早』，據P.2389改。
❼停：原作『亭』，據文義改。
❾乘：原作『垂』，據P.2389改。
❿與：原作『於』，據文義改。
⓫遶：原作『遠』，據文義改。
⓬宴：原作『晏』，據文義改。
⓭性：原作『姓』，據文義改。

❶避：原作『譬』，據文義改。
❷信：原作『言』，據P.2389改。
❸惑：原作『或』，據文義改。
❹縱：原作『從』，據文義改。
❺澆：原作『洗』，據文義改。
❻寇：原作『完』，據文義改。
❼元皇：P.2389作『无量』。

（盧國龍點校、王卡復校）

太上妙法本相經卷第廿三

（P.2388抄本，前缺）

□□□□□□□□□□□□安在□□□□□
□□□□□□□□□□□□豈成也□□□□□
以无爲本，〔去逆爲法〕。□□所致，以
□□□□徒趣所物，日涉必剋，乘大
道，視〔天候，損之有人，鑽中有金。由有有
爲。故聖人習炁以〔求神，神足〕❶以爲
聖，聖進以爲真，真極以爲果頭❷。何
以故❸？由之故然。絶未學之聖，去不
脩之知，廢无匠之巧，遣逆理之利，故
信來著矣。其信安著，其義安在？无
谷无神，无信无真，巧而无匠，剿雖利，
不可加其朴質；朴雖忠，器莫存焉。
何以故？剿大力弱，必傷其手，是以不
存。何以故？喻如深中接浮，非其浮
者莫能獲也。譬如枝，非枝不枝；譬
如竹笠，非文不文；譬如錦女，非律不
律；譬如類言，非習不習。是以真人
非學不傳，非法不宣，故能成真也。故
真返俗，愚智見殊，有唯一指，而迷大
真乎；无師而師，豈不絶本乎。是以
真人從行爲本，從本順四時，隨三道以
爲則法，恒順不逆，均心爲无，從本積
法；累心爲无，功感上真，位成加仙，
品秩有焉。由水像色，莫知何從，忽然
而現，不知何因，奄尒而住。脩道應
對，亦復如是，故知手中有聲，器中有
音，樸中有像，土中有形，水中有貌，乳
中有浴，核中有人，鑽中有金。由有有
故，故可名也；由有功故，故可功也。
指麾承言，不教而宣；浮指而行，必有
沉没之禍；伎人指行，必有倒致之患。
故非師不訓，非匠不成。種樓倉限，以
均則之；織女累絲，以墨❹度之；畫刻
暮漏，以水數之；摶工妙麗，以手定
之。故道雖廣入，非承師不得；水雖
滋潤，非引不利。隔峻險嶺百千回，徒
多寶而澧无矣。百甘指味而味之，未
之有也。馳雁及馳馬而齊驅之，天下
莫有也。蟬叫雀噪，莫過其性。指飛
而飛，指舉而舉，搖天動地之德，乃能
爲也。大斷冲然，曜而不皦，至炁和
汐，光而不曜，合慈一切，混心惵惵，善

者吾亦善之，惡者吾亦善之，故曰得善矣。是以聖人以百姓心爲心，以衆善爲善，故能善心彰矣。東鳥傷生，利於劍戟；欲疾馳風，逾❺於弩射；趣想奔邁，迅電急矣；流情發起，熱於火聚。上拔杠敗，返掌禍胂，在薰染，染遂美，敗易不辭，取功所異，興心所返，利利不同，順逆所返，一人劫食，一人割口，一人盜善，一人施寶，善善不同，利利不等。故耶事尚凶，真者善吉，君子則不爲往來之行。若國往貴左契，小人則尚攬竊。是以君子所以多伎爲則。故君子之道在於能用，无不能，莫不以无事爲善；小人所用，无不小人之道在於逆善。何以故？君子貴示，異念必興，利動必作。其道德，以諍直爲行；小人尚於異琦之珍，亦不可妄示於人。若使妄以諍競爲德。是以用兵有言，戰勝以悲哀泣之。故吉事尚左，凶事貴右。何以故？脩道者不兵强於天下。是以君子之道，與小人道異。故知取與不同，有无不等，生死不一，哀樂心別。君子小人，亦復如是。

肫發唯昏，奢飾唯煩，樂樂唯蕩，愛色唯耽。食飽不足，苦不爲辭。拙者道之用，巧者俗之好。故大巧若拙，大辯若訥，大成若缺，大德若不足，是故道人與愚不移，此之謂。

利發不器，曜怠不久，行戰不壽，心蕩不攝，意溢不綺。雖有芳之德，必爲他所殘，是以道人深根固蒂，保精不散，珍珠愛寶，不妄示人，守一不移，護牡掌毗，雖有鄰國之好，而无交戰之聲相聞，至老終不往來，是以道人不爲往來之行。若國往來，必有相説之利，滋取不厭，必以无礼致赤，故不交好。雖有琦璋珙璧如異琦之珍，亦不可妄示於人。若使妄示，異念必興，利動必作。武兵必陳，禍敗必有。其禍既敗，邦國何處？是以君子爲國廉貞，其國能久。道人處身，亦復如是。蓋聞善攝生者，可以長保，斷貪欲得，可以謀道。故爲利者必欲，爲味必口爽，爲淫必想散，爲官必威起。是故爲道不務世貪，故能成真，去彼取此，天之道。麻有大質，止器不軀，慘地雖多，失其丈質，澤良俠墟，前縮希稠，鋤鉏穢類，褥其異黨，除蓑去鋤，骨堅皮厚，祈循纖理，功就微麗，脩道奉

委，彫涉成空原无伎，學真託德政无貲。

默性不二，故能廣入；抱一不二，故能成器。脩道不散，握固不溢，養心三洞，德隆良質，匠圓廣用，超羅无返，聖道集湊，戢陰不急，喜喜无邊，融融无隧，於无著號曰霄神。

錦雲不潤，高垂无澤，濡浪方平，風厲必溢，天聲殷殷，其雨必滂，月離日雲，雨必降之，道人過行，其湟亦然。故聖人所以加教，欲令衆生普蒙潤澤，是以或隱或没，或顯或彰，天所以匁陽，國失政；聖所以隱没，王不修。是故隱顯无常，没彰不定。修道法澤，降物亦然。是故无常心之心，以百姓心爲心。心非无心，隨前而心，故以心爲信，以念爲本。崇高者以下爲基，脩道者以心爲始，學道者念信爲本。故崇本以息末，存母以守子。既得其母，其子將可獲，但守信不移，聖莫不應，故真人善能執信守一，故能真也。

樓閣十仞❻，非梯不登；万里之征❼，非涉不達。單轂❽不行，獨手不聲，淳陽不潤，淳陰不澤，專信不花，專念不果。故起身心力行，三合成德。何以故？國大藏多，衆人无期，積善至万，炁降无時，功邁累外，大仙法王，家足故富，身足故德。若不足爲足，終不足也；不見爲見，終不見也；不知爲知，終不知也。居貧强施，力弱任重，臨海崖而弄足，薄冰而久停❾者，希不陋陷也。果而不得已，果而不得矜，果而不得代，是以爲花不爲落，爲果不爲敗。行之爲果，發之爲落，故道人去樂去泰，故能成真。趫耶尚不驚命而用不勃，不勃故能德著焉，故是故真人去彼取此，故能成真。

水性若冲，用之不窮，法澤无篕，潤用无畔。行之不厭，成之若電，空无不滿，德量充篡。微而布之，其德著之。故道人行用水姓，招德處下。何以故？欲造九重之臺，必須下基而功顯之；欲舉万仞之高，必因始足而興。故居水也，凹地也，大凹則水多，凹小則水少。夫取潤非水不利，取道非炁不感。是以真人用於水，卑於下，故能潤衆生，利愚或。

恃德者昌，恃力者亡，怙福者壽，怙險者殘，尚道者隆，忽道者終，得真者聖，失真者竟。故道人依德賴福，奉道信真，行地所行，用於所用，慈於所慈，疏於所疏，取者不厭，用之不倦。不倦者，无可倦也。若倦於道必終，若厭於真必窮，故不可厭，不可倦。是以真人保身而行，護命而用，不輕不忽，不驚命而用不勃，不勃故能德著焉，故明於道德，由善心而著，至炁感矣。若任自然，自然從何而來；若不信自然，自然何方而應；故脩之則自然而感，廢之則自然无著也。是以自然者，脩有廢无，非是可執而用之也。

守樸不移，其器莫崇；執古不移，即世何宗？其樸不散，三像何以德

成？其古不移，今代何以得生？夫物要須散其樸，謝其古，乃可彰之耳。三像者，天地、日月、五星也。故立樸成因緣之果，雖有因緣，非其自然之感，因緣何從而成也？故自然非一而執，若執其一，万物則功莫從而興也。是以真人知因緣，脩因緣，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？馨香何色？自然何味？斯所自者，皆不得而已矣。箕中有風性，故箕動則風應，枝搖則風來。若究其質，則无其質；若視其色，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。故知風者无形簸也，名塵色即名之，非其風形。若立春風動，百草條布陽炁，一切万物，悉有條動之意，即名爲條風。至春分，動作之物各有萌形，明有庶冀之儀，故名爲明庶風。若立夏，一切受春陽之炁，各有青青之質，明有結菓之成，故名爲青明風。夏至炎陽甚極，暑熱盛矣，故名爲景風。至立秋，炎陽極歇，陰道踐階，有色變之炁，故名爲涼風。若秋分，以春夏長，秋茂結實，乾宮之中，檢校功德，彰效之益，從昌闔而興，故名爲昌闔風。至立冬，草木結，白霜落，万物不侍而行，使陰逼陽，寒厲，百草焦枯，松栢色變，人民愁慘，皆有不足之貌，故名爲不周風。若冬至陰極，天下雪白，蕩壟墳滅，絞結，百草崴折，天曠蕩厲厲，无所承均，度數更始，百師初緣，廣興天功，无物不然，故名爲廣莫風。如斯八風者，豈有八形之所根據也？風无形簸，應釋隨時，因色而名之，未必八風可以爲盡。春爲谷風，夏爲景風，秋爲涼風，冬爲凄風。此風之道，隨其節炁而名也。道炁流布一切，无不加者，而用意瞻之，永无形簸；用心聽之，永无聲音。風亦无聲，其如道炁入於鼻中，乃可知有香臭耳。鼻當於目下，不見此炁而入鼻中也。其有至人，脩行道德，道炁入形而不見之，其炁之炁，亦復如是也。

道者万物之父，空者万物之母，得者有之主，无者有之本。万物得成，用故？馨香者明有所從而來，但人不見之。若尋馨香覓之，必有其質。若有若秋分，以春夏長，秋茂結實，乾宮之中，檢校功德，彰效之益，從昌闔而興，故名爲昌闔風。至立冬，草木結，白霜落，万物不侍而行，使陰逼陽，寒厲，百草焦枯，松栢色變，人民愁慘，皆有不足之貌，故名爲不周風。若冬至陰極，天下雪白，蕩壟墳滅，絞結，百草崴折，天曠蕩厲厲，无所承均，度數更始，百師初緣，廣興天功，无物不然，故名爲廣莫風。如斯八風者，豈有八形之所根據也？風无形簸，應釋隨時，因色而名之，未必八風可以爲盡。春爲谷風，夏爲景風，秋爲涼風，冬爲凄風。此風之道，隨其節炁而名也。道炁流布一切，无不加者，而用意瞻之，永无形簸；用心聽之，永无聲音。風亦无聲，其如道炁入於鼻中，乃可知有香臭耳。鼻當於目下，不見此炁而入鼻中也。其有至人，脩行道德，道炁入形而不見之，其炁之炁，亦復如是也。

道者万物之父，空者万物之母，得者有之主，无者有之本。万物得成，用

之動順。一切加之，空无者有，豈不從中而來。有者何有？不從空无而運生炁乎？万器之形，動作之名，悉從空无而運其質。將知道者万物之父，空无者有形器之母，是以真人貴道重空，尚於无德，寶而用之，珍而受之，故能終成於大器也。

尚道如於寶，貴德如於好，受經如於目，奉師如於腹，交友如妻妾，立信如剋鐵，出言如金器，視色如糞穢，起念如芟女，行用如向色，貪德如貪味，貪常如貪貴。夫唯不貪，道著德彰，是以真人行斯德，用斯法，故能成真。

尚生者勤於生，貴農者勤於農。農者勤而行之，若知何以故？知生道重，故勤而行之，若知田道重，故勤脩農。脩農者不恐饑，脩生者不恐衰[11]。脩生得生，无爲常生；脩田得田，遭饑不饑。農夫勤於田，道人勤於緣。何以故？田苗中明有粟，是故農夫勤脩之；至道中明有真，是故道人勤脩之。一切所造，皆須計其理，物乃可脩之耳。是以諸真人坐計算之，知道中有真故勤脩，果得真也；農夫坐計斂之，宜荒宜白，宜高宜下，隨種而赴，果得粟也。所以者何？若世旱就於下田，若時水就於高田，若地墟濃則禱種之，若地瘠薄則希種之，相地授種，必獲所願。若諸道人處於世中，當以讀經化行，道諸聾或，若在世表，當以讀經定念，以養形神；若居俗中，當以隨其空閑，讀經齋誡，造諸福田，脩行布施；若於俗中衆惱[12]纏繞，縱志岩嶺，修於百仞之崖，不能及逮，當以願人齋誡，讀誦經書，礼拜燒香，印施行道；若諸受願脩行者何？獵師不加追逐，不須繩索，而自之時，各稱主人名字，騰進施行，其功亦善，若不稱主人名字，隱嘿不書，希冀自入者，當來卑使償之，一形乃盡爲膠所駢，行於崖枝，不爲獵師所得，故能成真也。

夫欲者道人所患，凡夫所厭，何由可遣之？當以不淨觀之，足可去矣。若諸外道，恒以淨觀之，故不可墟矣。若有學士志於道味，順於不淨之觀，色想可滅。殘蟲視酒則嘗，其醉必亡，貪美不節則熱，其滯必煞，是故此四事皆不可爲之，爲之者弊，固之者裂，故不可爲，不可效。所以者何？譬如碓磴，用之則軸折，短之則杵滅，不施不用，則可久矣。是以真人觀斯四事，去離而不行，終成於至真，故去彼取此。

猛虎所以入靜，以其犬故；淵魚所以懸喉，以其仍故；野鹿所以著箭，以其鴿故。翔鷹所以羅網，以其猶故；是以真人不拘斯事，終不爲累所縛。譬如彌猴，縱志岩嶺，修於百仞之崖，戲於十仞之枝，終爲獵師所得。所以者何？獵師不加追逐，不須繩索，而自縛之。何以故？以癡膠捕之，故不加追馳，繩索縛之，正須擔去。貪痴色欲，亦復如是。故真人擇地而投，終不故能成真也。

雖學非學。夫觀苦不可居之，乃可去苦之，觀穢不可處之，乃可去穢靜之，是以去彼取此。

爲之於未有，名爲童子；爲之於微毳，名爲可進。上士於未有故成彌厚，中士於微毳故成可壽，下士塵於滯，故成敗矣。是以真人取於未兆之心，學於可果之緣，處於行堅之民，去垢穢之塵，成之於不言，用之於不託，潤之殊海味，滔滔若行雲，繩繩若道綱，得之以之德，束縛不可去，故善者資之也。

行柔者長，行剛者亡，用道者久[13]，度化者壽，返化者母。何以故？不順清真，返而去之，罪慈之母，此之謂也。是故諸真人見善如不及，見慈如父藏，不馨之談，不過其口，垢濁〔之〕音，不逕其耳，臭謗之言，吐而不受，唯德而用，故能苞久，行合无爲，以成清真，德起无上，紫處大賓，宣度大量，政德真人。

好寶與寶，其貪愈甚；好色與色，其淫愈茲；好酒與酒，其酒愈癡[14]。取之不知足，終亡乃已。是以真人恒抑之紀之，去之離之，終不爲三欲所縛，故能成真。何以故？好寶與寶，貪心長茂；好色與色，淫方興茲；好酒與酒，思羨癡起。故道人甚須防之護之，乃可進取於道耳。

積善必度，著惡必終，恃豪必儉，憑强必獨。怙道者常，怙德者長。夫爲學士，詳而後行，其道必政；承音而學，其道必魔。是以真人安而脩之，徐而究之，終不承音，獨悟自我一方也。是以故行无所拘，性无所縛，不下開而不可開，不繩結而不可解。是以真人行於无拘之患，處於不累之難，故能常久。

留穢不填，可進上真；流穢補填，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。所以者何？譬如張弓闊箭而追鳥鵲者，无可得也。是以真人用於无弓之力，遣於无箭之矢，冲冲以爲和，氾氾以爲用，故能成道。

綾錦出蟲絲，乳洛出羊牛，黃金出於沛寵，蜜號黔之，四面死力，必格郊期，東西南北，同時而殘。故居强而貪，必有小厭而誅。是故强而不貪，小而不懼，恒以知足，故能常足矣。

道人處於甲兵之中，不爲刃所傷；行於罔於兕虎之群，不爲虎所搏；住於深淵之上，不爲水所沉；赤足涉於梨棘之榛，不爲鋒所傷；處於雷電之下，不爲雨所沾；居於炎陽之丘，不爲熱所著；遭於隆寒之蕩，不爲凍所縛。是以故行无所拘，性无所縛，不下開而不可開，不繩結而不可解。是以真人行於无拘之患，處於不累之難，故能常

鐍中，雲母出石中，斯皆有明驗，非是虛也。雖寶在其中，喤質責其果，終不可得。自非積行著究，勤苦而得之乎。吾見外道養蟲而遺吐其綾錦，不期蟲老化蛹，蛹化爲蛾，蛾生其子，漸漸滋氾，葉不能供，周年遞歲，不錦，正見滋氾，謂之神乎，獻祭祈請，綾錦永不可得。承言不究其道，逐耶名爲外。爲金洛、雲母，亦復如是。故道人脩道，要須師受，明其可否，乃可脩之。是以學不師受，悟人後學，此之謂。

知多必魔，情勇必波。何以故？知多者外知，生情溢喤，不依礼律，獨知而任，不受正言，敕下徒衆，不聽仰問，洛口而說，自謂我智，斯之徒者，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，依誡而持，依法而授，終不自智，妄宣道要，以此而行，故能成於至真无爲之道。

處世之中，立觀乃可去世；居欲之中，立觀乃可去欲；情貪，立觀乃可去貪；處煩，立觀乃可去煩。何以故？若觀世以官横衆苦，妻子累苦，衣食急苦，追遂事苦，此四苦，世俗所行苦事。若觀欲中思苦，念苦，想苦，口苦，身苦，病苦，死苦，此七苦，世中色欲之苦。若觀貪中以不足苦，求利苦，不得苦，心億苦，盜賊苦，此五苦，世中貪苦。苦觀煩惱中不辨苦，求及苦，疾病苦，毒蟲苦，盲蠅蜂蛸苦，他疾苦，己妒苦，妻子責妄苦，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，廿五苦悉不可居，乃可行道求願，勉離斯等苦惱。大願既鐘，苦自除矣。苦盡福生，德感道應，果入至真之場，從容道境，遊晏玉京，可謂苦中生樂，身中起真，此之謂。

魚之躁則死，人躁則亡，何以故？魚躁者出去於水，行人見之杖臿去。若人躁者，不安其治，去離於道。是故人去道則亡，魚去水則死。是以真人保道固真，恒恐離淵，故能成道也。

學士去欲，恒恐色得；大魚處海，魚師溳及。狡兔深堀，恒恐猛犬所逐；貂猶高飛，恒恐箭及。所以者何？色者耶之物，魚師魔之賊，猛犬鬼之逐，箭者累所射。是故去之，不敢爲也。

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，慧逮草木，心行慈悲，觸物志願，長齋苦恩，亂習靜真，不處其功，退讓⑮而辭，德感上真，道應自然，功超万累，德參洞玄，九龍之擧，昇舉上清，相好具足，德量无邊，威神巍巍。諸天之尊，度人无量，不可思議。如諸汝等一切衆生，但行如斯功記，道德成就，亦與上真一耳。何以故？先學前昇，晚學後舉，天庭玄都，簿目功過，豪分不失，譬如寄水升閣，入於海中，无不進者，若諸衆生，脩行功德，纖介之分，亦復如是。

太上妙法本相經卷第廿三

❶以上括號中文字，P.2388抄本缺損，據S.6310抄本補。

太上妙法本相經（卷次不詳）❶

（P.3091 抄本，前缺）

百万劫，華葉紫爛，七珍莫變，林□□□□茂常然，不思之樹，難可知之，唯〔願天尊告〕其因緣所從而來。

天尊告曰：汝〔之所問，甚〕要甚妙，還復正坐，諦受吾言，告□□□□□而生。吾昔赤明元年，與高上玉〔帝於此土〕❷中，練其真文，以火瑩發字形。尒時真文火漏，餘處氣生，化爲七寶林，是以枝葉〔成〕紫書金地銀珍玉文，其中及諸龍禽猛狩，一切神蟲，常食林露，真氣入身，命皆得長壽，壽三千万劫。當終之後，皆轉化爲飛仙，從道不輟，亦得政真无爲之道也。

極曰：受恩，更問餘解。不審真文出在何方，依著何天，何聖所承，何賢所禀？不審其元，唯願分別，令諸衆等悉得聞知。

天尊告曰：夫真文微妙，其儀廣遠，其依甚高，其據甚彌，而汝所問，非是常問。真文字形辟方一丈，金書玉字，隱文而出，一切人天，莫能識之。是以吾與高上玉帝，於此土中以火練文，瑩發字形，剋定罪福，通於天人。合有十部三十六卷，開度衆生，救拔生死，有如恒河沙之數，不可記之。如真文所出於五億五万五千五百五十五天之上天，號曰大羅之天，天上有玉京玄臺紫微上宮，辟方卅万里，金樓玉室，七寶光飾，不可具名。其中玉室卅有六，方圓八十里，真文大字滿在其中。吾以真文卅六卷，出法度人，自非玄名宿著，何緣得與真會乎？齋儀七十有二，救拔生死，有如恒河沙之數。吾觀其文，數法自然，莫有窮極，便使天地淪没，万成城壞，其真文獨明，莫有昏滅。何以故？玉京山上與太芒山相連，太芒之上，上无復色，下无復塵，譆諮太空无爲之法場也。是以真人含光匿曜，不與世競，貴於无言之道，志存於太芒之外，八極之表，不寄於阿

❷果頭：S.6310 作『至果也』，近是。
❸何以故：P.2388 原作『爲何口』，據S.6310 抄本改。
❹墨：原作『默』，據文義改。
❺逾：原作『遇』，據文義改。
❻仞：原作『刃』，據文義改。
❼征：原作『珍』，據文義改。
❽轂：原作『股』，據文義改。
❾停：原作『亭』，據文義改。
❿議：原作『宜』，據文義改。
⓫衰：原作『襄』，據文義改。
⓬惱：原作『腦』，據文義改。
⓭『久』字下原衍一『者』字。删。
⓮其貪愈甚、其淫愈滋、其酒愈癡：三『愈』字原均作『榆』，據文義改。
⓯讓：原作『攘』，據文義改。

（盧國龍點校、王卡復校）

尒。故不與世並見，不與人諍名，不存於色，不契於財，政願於至真之道也。

極曰：受恩，願問餘解。不審爲法在先，爲人在先，爲聖習法，爲法習聖？唯願分別，令諸衆等悉得知聞。

天尊答曰：汝之所問，未增（曾）有也。所問要妙，不可言也。夫法者无形，脩之則有，廢之便无。是故法者與大道同等，法者與道同倫，是以法先而人後，法前而聖後。問曰：无人无聖，法從何起？无上无有，法因何成？答曰：人習法成聖，聖習法成道，是以道法同等，而人習之，由法中有果，果中有道，故習之耳，由有法故體於法，由有道故勤於道。若前无法，何所可習之也？若法中无果，何可勤之也？若果中无道，何勞苦之也？問曰：若果中有道，當勤於道，豈（以下缺）

---

❶此抄本首尾殘缺，无標題。其中部分文字與《雲笈七籤》卷七引《本相經》相同，故可斷定爲《本相經》殘抄本，卷次不詳。

❷帝於此土：四字據《七籤》補。

（王卡點校）

003 洞玄靈寶本相運度劫期經

經名：洞玄靈寶本相運度劫期經。撰人不詳，約出於南北朝。係《本相經》缺卷。底本出處：《正統道藏》洞玄部本文類。

靈寶天尊昔於洞浮山中，謂道士炎明曰：汝居此山幾何也？

炎明答曰：弟子自住此境三百萬劫，亘劫。

天尊曰：汝住是境三百萬劫，曾有何奇章異種之物乎？

炎明答曰：自居此土三百萬劫，蘭林不衰，鳳鳥不死。其林樹葉有天景大混自然文字，九色鳳鳥恒食樹葉。其鳥晝夜六時，吐其異音；其音麗雅。汝知不乎？從今以去，天運當促，真文還收，太芒上京紫微宮中。其後，人命短促，五濁躁競，衆邪野道競來擾亂，國主貪暴，兵革妄興，人民疾病，死亡狼籍，是男是女，任命生死，不以道理。吾哀之，故爲撰其文字天景大混之科，

者。其國中有一火鍊之池，其水蔚勃，礼服而激，形狀有似天景大混之文。國中男女三年一詣火池，沐浴身形，不知因緣所從而來。其國人民不知三寶可奉，不知造惡，任化自然，亦如鳥鹿之徒生也。唯願天尊告其因緣所從而來，令諸國人悉得聞知。

天尊告曰：此土男女無辜、壽命長遠而無中夭者，吾昔在赤明元年，於此土中撰天景大混自然文字，以火鍊其字形，流精水池，故有字形。國人男女三年一詣火池，沐浴身形，即飲其水，腹中三年調節，故人命壽長遠，以此天景大混自然文字故。尒時香草拂拭，天文化成蘭林，其葉文字以本有之。故葉起天文，鳳鳥食之，故能長命，其音麗雅。汝知不乎？從今以去，天運當促，真文還收，太芒上京紫微宮中。其後，人命短促，五濁躁競，衆邪野道競來擾亂，國主貪暴，兵革妄興，人民疾病，死亡狼籍，是男是女，任命生死，不以道理。吾哀之，故爲撰其文字天景大混之科，歷國説法，出法度人。若有善男善女修行道德，永度惡世，取於將來無爲之福場。

炎明曰：此事久遠，非是淺智愚情之士所能分別。今日聞説，得知本始所從而來，一生之幸，無喻可匹。

天尊言：天運當促，真文收還大羅之外，玉芒玄臺紫微宮中。五濁躁競，人命轉促，衆邪野道，競來擾害，人民疾病，死亡狼籍。如斯之苦，無可怨之，唯有礼拜燒香，願度惡世，求將來世無量之福場。如有斯業，可以均之；復有餘業，可得免脱，後獲大福乎？

答曰：三寶者，道之元，度世之本。三業者，神真之徑路，萬聖之所由。長齋者，真仙之上業，斷結之本始。布施者，無窮之道場，七寶常自然。如五戒者，安樂無終患，人道常不絶。四十五念者，大慈之業明，始終別三惡。造屋者，安静無量樂，宮殿常自隨。供養者，行坐無飢乏，天厨常自然。濟人渴乏者，去住常安穩，始終無

他苦。橋梁過度者，臨難不以難，天神常扶持。捨施者，天神空中喜，道士殊丹誠。唱道者，行來常如意，生死得人主。一切諸業者，莫不得如意。人能行如是，意從無不達，心注口必書，徘徊必馳之，心口行相從，和光神必周。情逆其相違，百向無人可，雖假得微恩，天必還奪之。行學從意浪，徑違必墜坑，攝之嶮❶五内，遺欲投巨海。塵至想炎煩，正念孤獨存，不得躁外煩，毫染不得加。微受想奪人，本志心泯塞，百煩毫孔開，悉納無上法。用之便用之，不用便不用，生之何生之，不生爲不生。學士不思審，魔欲無疑之，付行良擇用，馳路且夷止。始終無朽敗，神怡助道之，功立事亦成，道王其歡之。授記無上鄉，湛而無邊知，永辭百煩苦，萬真同神慧。

炎明問曰：當來儻爲五濁惡世，衆邪野道、一切衆横擾亂良善，疾病死亡，不以道理。蒙天尊言：造諸功德，修行道法，功普成就，得度惡世一切衆生。爲生官逼迮，上擾下給，苦惱衆生，進不及功，退不免死，官事疾病，競來威虐。如斯之厄，奈何免脱？夫聖人大慈，應濟世苦，豈不勉之，豈不勉之。

天尊告曰：善汝之所問，甚要甚妙。諦聽，諦聽，語汝諸苦濟厄之法。昔者赤明元年正月上寅，天光悉朗，日月吐暉，靈風掃塵，山嶽藏雲。出是法時，知當來運終劫末之世，兵病流行，人命短促，致開紫微上宫延生度世不死之法，濟厄救苦拯難之道，故説神呪經十卷，救濟衆生苦厄之者。若有衆生遭諸疾病、官事刑獄、一切衆横者，有能讀誦、至心受持、書寫供養，將來往生兜術，徐來勒一時同出，能遷見世，永終康吉。若有衆生遭諸苦厄，不能及是神呪經十卷者，誓魔、呪邪二卷，二卷不可無也。假使力不能及，一卷亦可免度厄難，見世平安。何以故？此二卷能召三十五大魔王、三十六世大邪鬼，威誓六天鬼神，無不威伏。若有不如神呪之法，能令魔王入淵，能令魔王萬斬，頭破萬分，不以爲謝。復有藥王藥盛，恒來威虐。如斯之厄，奈何免脱？夫聖人大慈，應濟世苦，豈不勉之，豈不勉之。若有衆生遭諸衆病苦厄之中，不及湯藥，但當一心思惟二藥，真人造諸良藥醫治百姓，皆得差愈。但當正思正念，病可差除；若心飛馳，不加正念，不能差愈。復有元陽上部七仙真人、六神仙人、十三過去得道真人名號，臨有厄難不能免脱，但當至心呼其名號，十三真人亦即來應救護，是人悉得平安。若無至心，呼之萬遍，不能降致神真也。此元陽上品濟人厄難，救護世中苦厄衆生。若有衆生無男無女，有能至心受持、書寫讀誦、憶念是經，有願悉得。復有靈寶無量度人上品，有能書寫讀誦、齋詠是經，有願無不如意。何以故？斯經諸天隱韻之音，尊妙無量不可思議，若有衆生病疾死亡、官事刑獄，有能建齋讀誦十遍，亡者去離幽苦，上昇天上，受福自然。若遭厄難，能呼三十二天名號，至心祈願，無不解脱。復有太清二十五真人名號，亦能濟人厄難，不可思議。復有

大洞真經六天魔王諱字，亦復濟人厄難。無量神經十二真君名號，至心稱誦，亦復濟人厄難。復有三昧真經九天名號，亦能濟人厄難。復有道德節解五藏真神名號，至心呼召，附衛身形，安鎮魂魄，能使神爽安定，不遭衆橫，悉得如意。若能思念無量至無邊億，所向之時，思之念之，號之呼之，無不允合，皆得如意。

炎明曰：一切衆生作如是念，作如是思，稱呼聖人名號，得度厄難，一切蒙恩。但以衆生不信斯念，不信聖人之有名號；遇於衆橫苦惱之中，方思玄業，委身道門，至心稱其聖人名號，有功感以否？

天尊答曰：有。何以故？貴其初心，尚其後果。能有身心具發，可謂美矣，豈有無感功也。踈陀人不信功德，任命生死，不知因緣輪轉福報，而不經懷諸部經典，謂之虛言。遇一餓士羸瘦欲死，路見懷矜，甚無已已，扶將到豐，飲飴過糜。食一以畢，顏色暢悅；食二以訖，走力充足；食三以竟，辯口通說；食四以足，智力自然。餓困得濟名號與命，三日五食，五德備矣。斯人即名書東華，落死北簿，食信慈心。其果如是，而況遭厄思聖濟度。夫聖人常臨難接人，不窮無智，恒以德報怨，授化有心。其人前雖無親，思附丹誠，豈得不應者乎。譬如谷神，咨無不對，豈擇聲而授者乎。聖人之應，亦復如是。

問曰：若善男子修行三業，諸法普備，盛德誕彰，累煩滅除，功盡記矣。何以故？衆行亦備，萬善普全，思慮亦盡，其道如何？

答曰：十仙記矣。何以故？衆行以備，萬善普全，思慮亦盡，其道云何？

問曰：若有女人修行三業，諸法普備，盛德誕彰，累煩滅除，功盡記矣。何以故？衆行亦備，萬善普全，思慮亦盡，其道如何？

答曰：一仙、二仙，乃至十仙，皆有次第，未可等而同輪也。何以故？自心不數身，計功不計年。或有凡夫，而行十仙；或有聲聞未悟，不能行一仙者。是以行有精麤，見有遠近，所用不等，各由心也。

問曰：學士之法，爲數身數心，數年，未必翹勤。進退之宜，不能明了。惟願天尊告其未悟，令諸衆生悉得解了。

答曰：此四事者，有性而無命。何以故？有性而無命，無命者，以無血脉汁色，是以有性而無命也。

問曰：人所以十微？草木所以八微？

答曰：以無意行。

問曰：道所以獨清？

答曰：清者，萬行足而無垢塵，故曰清。自道以下，皆未清。何以故？外無所彰，内無若塵，其性淡然，而無虧盈，毁之不滅，譽之不榮，撓之不濁，澄之不清，淡泊虚無，無有及之，漂流無滯，稱之曰清耳。

問曰：道何以稱一？

答曰：名道者，無爲無不爲，高而無蓋，下而無底，上無復尊覆，下無復卑承；無匹無偶，無譬無喻，淡泊虚無。萬聖之祖宗，乃至世界恒沙尊神，莫不宗述以成至真。是故獨標聖外不可思議，而無羣徒，故稱之曰一耳。

問曰：何以稱之本相？

答曰：本相者，經號稱耳。何以故？本者，道教開敷，啓曜聖藝，踐起法場，流通之始，故稱之曰本。相者，道法開闢，像教衆生，形踐三界，光明振暉，十方衆生得蒙威相之功，故稱之曰相。二名肇建，開張之首，一切萬真，莫不宗受。得道之本，成就之始，故稱之曰本相也。

問曰：天地所以生成？日月所以布立？衆星所以列宿？

答曰：天地初生，人命長壽，而無惡心，道炁純化，無爲而治。世王煩耗，民漸生惡，道炁澆浮，天運漸促。天魔下降，野道横行，國主尅暴，兵殘民命，疫炁流布，助行威虐，傷胎落子，無辜縱毒。天下無慘，皆遭兵患，男曠女怨，面有憂色。雖有豪家，賦税蕩盡

頭，上承阿耨龍王、諸天神龍百萬之數，及諸龍子，亦無數量。崑崙之山，高地一萬五千里，有地神仙人，車道從東北甲地而上，西南庚地而出。其申上凡有三百三十六萬里，神仙車牛於今在也。天地造化，萬物有形，周而復始，亦如十二月法。所以地山之高，崑崙爲之最高。崑崙之南三十萬兆里，復有崑崙之山，東西南北亦有無量不可稱計一日月所正一崑崙，名爲四天下，更不及諸方。從崑崙至崑崙，滿千數之爲一；從崑崙至崙至崑崙，滿千數之爲二；從崑崙至崑崙，滿千數之爲三。其數滿千，小數始一；從小數一起，其數至千，始名一小千。從小千數至滿千，始名爲一；從小千至滿千，始名爲二；從小千至滿千，始名爲三；其三滿千，中千之數也。從中千數至滿千，始名爲一；從中千數至滿千，始名爲二；從中千數之至滿千，始名爲三；其三滿千，名爲大千。此三千世界，十仙所主，化見神智，具相威力所能及也。是以世界無邊，聖智無極，載衆無頭，道力無修，一切含形悉得生活，德無所宗，獨立無喻。

問曰：天尊所説天地運終劫數盡矣。造化萬物，乾坤更始。崑崙巨海，廣狹高卑具以説之。運阨之難，幾年一終？灾會之艱，幾歲一遭？唯願分別。

答曰：天地一成，乃至終盡，其中有三元九阨、大灾小灾，其運不可移。所以者何？三元者，上中下也。一元三阨，一阨三灾，其灾六害，不可禳却。六害之中，復有三灾。何以故？上元之上，六六三十六年一小灾，布絹賤，米麥貴。恒五穀貴。十二年一小灾，賣牛馬，糴食儲。六年一小灾，飢饉不熟，貯穀備以此度，不可却之。凡此三元九阨、三灾六害，皆不可禳之。智人審之，可避而去之。若小灾，飢饉不熟，貯穀備之。是以賢人就有德，去無道，逐福地，離湯火，故始終無殃患也。故天下皆亂而賢獨安，天下皆飢而賢獨足。是以賢者觀時來，知吉凶；審年數，避禍難，故終無患也。是以君子逐賢而居，果有利益；小人就土地而處，果有

覆没之患。故須逐賢者也。

炎明曰：受恩。願問餘解。大千之載，一切衆生悉有道性，雖有其性而無其真。當運滅盡，其性如何？

答曰：滅盡運終，一切衆生普生慈心，志存道場，當斯末劫，周時得道。唯有種子泡生而漂，終不死也。何以故？以重其種。故一切萬類，亦留其種，終不普昇也。

問曰：如諸衆生普得道真，與大道同體否？

答曰：一切衆生，得道成仙，號曰世尊，於此稱盡矣。唯有大道之氣，可得之耳。云欲合同道量，未之有也。何以故？譬如飢人羨飽，得飽，飽而忘飢，是以真人起於不足而忘於乏，得足以忘不足。

問曰：道性可見否？

答曰：不可見而可見之成之。故可見未成，觸目而不覩。何以故？一仙真人視道性萬分，始得見一。自聲聞、圓覺，知進而不覩。知進者，諸漏已盡，更無煩惱，神通變效，學士所不能及。故知進而忘其退。四道尚知進而不知退，而況於二十七乎。

問曰：三道果人俱有果行，其漏何以不除？

答曰：三道果人，有時漏而不忘；一道果人，妻子眷屬未相去離，憂念眷屬，不能斷絶，故爲漏有顧進退。若有之四道以上，日昇于辰，必至盛午。何以故？無漏無顧，是昇于辰，亦向午也。是以悉存而不忘，故譬之也。

洞玄靈寶本相運度劫期經

（張子開點校）

❶嶮：疑當作『斂』。

❷命：底本無。據文義補。

004 太上中道妙法蓮華經

經名：太上中道妙法蓮華經。簡稱《法華經》。撰人不詳，約出於南北朝末或隋唐之際。十卷。底本出處：《萬曆續道藏》。參校本：《道藏輯要》氏集所收刻本（簡稱輯要）

目録❶

卷一
元始大羅品第一
大廣化品第二
卷二
諸仙大道品第三
順行品第四
卷三
順行正品第五
垂喻品第六
卷四
解脱品第七
教量品第八
卷五
九幽品第九
群化品第十
卷六
報應品第十一
化鬼人道品第十二
卷七
成道歸真品第十三
大道無著品第十四
卷八
天地物像品第十五
卷九
諭達真空品第十六
卷十
廣究灾祥品第十七

太上中道妙法蓮華經卷之一

元始大羅品第一

爾時，元始天尊昔於大羅天上廣化天宮，會諸天仙衆，説十極解脱五無間罪。

是時，會中有一真人名曰左玄，長跪道前，上白天尊：何名十極、五無間罪？

於是，天尊説偈讚曰：

無極滿空界，衆生未曾聞。我會諸仙衆，廣演解脱門。停酸地獄苦，今悟天仙人。歌謡從空下，日月耀瓊台。聞仙解脱語，真仙大喜悦。即便隨仙人，供給於所須。採薪及菓蓏，隨時供給與。情存妙法衆，勤心無懈倦。普爲諸衆生，勤修於大法。願保爲己身，及以五谷藥。故爲大國王，所求護此法。遂致得成仙，今故爲汝説。

爾時，天尊告諸仙衆：吾今爲汝説此妙法，無量衆生皆得解脱。

即時，諸天仙衆悉以散花末味、上妙寶香、旃檀沉水、臥具衣服、瓔珞幢幡、寶盖伎樂、空歌頌礼，供養七寶瑶臺❷，十方仙聖，無量衆生，皈依仙道。是時元始天尊而説偈言：

我爲天主，惟住天界，在無爲中，尚爲法來。諸人云何，不勤爲法。今法幽玄，故來至此。爲坐諸仙，以神通力，如清浄地，蓮華裝嚴。其寶樹下，諸璚瑶臺❸。身出妙香，徧諸天界。衆生如熏，喜不自勝，譬如大風，吹小樹枝。以是方便，令流行法，告諸大仙：我隱空後，誰能護持讀説斯經？今於尊前自説誓願，其左玄真，雖久隱空，而獅子吼；元始天尊，以大誓願，所集化身，當知此意，及與我身。當知此意，諸真子等，誰能護法，則爲供養。我與左玄，共行妙法；此之右玄，遊於十方。爲是經故，亦復供養，諸來化仙，粧嚴光飾。諸世界中，若説此經，則爲見存，名諸仙化，及諸仙衆。

大廣化品第二

於是會中諸善男子，各聽思唯：此爲難事，宜發大願。諸爲經典，數無鞅衆，雖説此等，未足爲難；若接須彌擲於他方，亦未爲難；若以足指，動諸自然，誘諭群迷，莫作惡因，果報皆至仙界，遠擲他國，亦未爲難；若立有頂諸天衆：人間善惡，皆隨心造。地獄爲衆演説，於惡世中，能説此經，是則爲難。假使有人手持虚空而以遊行，即離三途。畜生、胎卵濕化，所報因緣，若得成仙，集會，俱説是經。譬如有人，修於善果，善業咸臻。若作惡道，業因自現：使人書，是則爲難。若以大地置足甲上，昇於梵天，亦未爲難；諸仙化後，或作駱駝，負重之苦；或作蟒蛇，積毒於惡世中暫讀此經，是則爲難。若人説法，令千化後，若持此經爲一人説，是則爲難。之苦；或作魚鱉，漂淪之苦；或作飛若持八萬四千法藏，三十六部尊經，爲禽，羅網之苦；或作猪狗，污賤之苦；人演説，令諸聽者神通自在，雖能如或作驢騾，償債之苦；或作牛畜，佈種是，亦未爲難；諸仙化後，聽受此經，之苦；或作賤類仙身。諸善男子，於問其義趣，是則爲難。我作我化後，謹能受持，讀誦此經。今對道萬億無鞅無數，亦未爲難；諸仙化後，前，自説誓言：此經難持，若暫持者，若能奉持如斯經典，是則爲難。我則歡喜，諸仙亦然。如是之人，天道所歎，是則勇猛，是名修真。行慈之仙道，無鞅數國，從始至今，廣説諸經，行，則爲疾得諸仙道果。能於來世持而於其中，此經第一。若人受持，是則

念此經，是真神仙，住淳善地，大道所化，能解其義。是諸天人，其間之眼，於恐畏世，能雖爲説，一切諸仙，皆應供養。

太上中道妙法蓮華經卷之二

諸仙大道品第三

爾時，諸仙大道及諸仙衆，吾於往時，求法華經，即心無倦，於諸天中常持大道，求其逍遥，心不退散。

時有仙人來白我言：我有大乘名曰妙法蓮華經，若不遺我，當爲宣説。

諸仙大道聞言歡喜，輕毀之苦，乃至一切諸苦，皆從所報，種種因緣無有差殊。是時大道即説偈曰：

所作業因在，非爲十種多，報來如風疾，勸莫向中過。

順行品第四

爾時，阿斯仙人勸令我故，得無礙慧；示我願故，使之一切群迷衆生，斷其貪愛，除其煩惱。邪淫妄語、惡口兩舌、嗔嫉憎怒、毀辱殺生、誹謗罵詈、偷盜欺凌、謀恨奸詐，積成衍尤十不善法，常行如是。地獄如箭，天堂莫近，衆生之苦，無有出輪。從迷至永，常沉苦海，與我天衆，無由得視。碧落天外，瓊臺紫府，流金沙地，絶慮之所。

爾時天尊端嚴自立，眉放白光，口出異香，説逍遥之語。五雲碧落，談妙法蓮華經。時諸天仙衆得聞是經，從無量劫曾遇仙道。今正是時，無憂無惱，自在快樂，祥雲繚繞，一時來迎。咸皆歡喜，奉辭而退。

❶目録據文補。
❷臺：『臺』之形誤。『臺』即『臺』的俗體。
❸臺：『臺』之形誤。
❹書持：疑爲『奉持』之形誤。
❺己：底本作『已』。形誤。

太上中道妙法蓮華經卷之三

順行正品第五

爾時元始天尊集會天仙及諸化仙，從無鞅世界而來，各禮天尊，於一面坐。時有左玄真人，上白天尊曰：惟願天尊大慈，愍我等故，說斯妙經。今乃化仙皆來集會，時久行者，願得天尊慈悲所諭。

是時天尊告諸天尊衆、諸天仙衆：我成道以來，未聞斯經，上得逍遥。今汝聽受，願超我故。即說偈曰：

我當化度，救彼三途，一切諸仙，盡成道故。千萬億夕，住虛空所，化出瓊台，碧落雲衢，天歌自然，鸞鳴鳳舞；化出異香，雲間結輿，遊遶世界，停地獄苦。無憂無惱，如飲甘露。大道所生，神仙扶助。令使解脫，邪心頓悟，免被輪迴，永絶三途。行平等心，我唯濟苦，六根常淨，千邪當去；無礙智慧，長生自布，道垂遠喻，衆生親負。於解脫時，達神仙路，清淨快樂，行慈法雨，救衆生病，恒歌妙語。

垂喻品第六

爾時元始天尊白諸天衆，說海空之義，使無鞅數衆神通自然。我說黄庭，左玄當我；我說幽玄，右玄解我；我說無爲，尹喜爲侶；我說長生，齊天命住，散落人間，爲大醫父。我有妙經，能令衆生得超九品。是時天尊以偈讚曰：

或有諸仙子，住於深洞中，脩心鍊丹藥，以求大道玄。或有諸仙子，處如塵世界，化現無礙惠，以求大道玄。或有諸仙子，現行染妙法，救於衆生者，以求大道玄。或有諸仙子，坐於東海隅，千萬餘年中，以求大道玄。或有諸仙子，持劍於荒郊，降伏十種魔，以求大道玄。或有諸仙子，符禁咒術功，除殃遣鬼魔，以求大道玄。或有諸仙子，海上駕青鸞，度運歸仙道，以求大道玄。或有諸仙子，持經念洞章，救彼凡夫者，以求大道玄。

是時元始天尊說偈讚已，於是會中有無極天尊曰❶：我聞斯經，九玄七祖咸昇天宫，何況一切受苦衆生，豈不超然？乃有五無間無鞅之苦，如赫日消霜：咸使盲聾，便獲聰明；咸使貧窮，便獲富貴；咸使顛狂，便獲真性；咸使下貧，便獲高遷；咸使重病，便獲痊瘥；咸使喑啞，便獲能言；咸使目盲，便獲光明；咸使蹇足，便獲能行；咸使孕婦，便獲身輕；咸使淫慾，便獲離淫；咸使愚痴，便獲離痴；咸使五濁，便獲男形；咸使死屍，便獲生成；咸使精邪，便獲遠奔；咸使虚耗，便獲豐足；咸使賊盜，便獲慈悲；咸使饑饉，便獲飽滿；咸使火灾，便獲息焰；咸使水灾，便獲平陸。

是時，天尊告諸天仙衆：我昔求

於大道，時有五方人來，各說空界，異口同音。我指大道，聲振十方，鬼神之驚。又聞上界，往昔天人所說大道，變現無窮。乃有衆生求其大道，我當助道，速得成就。爾時大衆動已，自然音樂於空中來迎，能脩道果，無復憎愛、愚痴驕慢、多嗔恚怒、輕觸邪淫、忘言惡口，行無礙惠，濟貧救苦。

時有長壽真人上白天尊言：願我早成大道。爾時天尊爲我說法，從生以來未聞斯經，以得清淨。今願天尊重爲我說，共化大地一切衆生，莫歷三途。或有衆生斗❷秤誑妄，或有衆生污慢三寶，或有衆生常行偷盜，人間暗毒，或有衆生殺生害命，或有衆生行種種不善之法，即當捨邪歸正。然後僊行，惠達聖前，碧落天上，自然快樂，常聞天鼓，音樂謠歌，悉無暫停，天人於引。時復朝禮，永離三途，長遊天界，身任解脫，助其道法，使千萬歲。一切會中諸天聖衆，作禮而退。

太上中道妙法蓮花經卷之三❸

---

❶曰：底本無。據文義補。

❷斗：『斗』之俗體。

❸此行文字，底本原作『卷之三終』。

太上中道妙法蓮華經卷之四

解脫品第七

爾時，元始天尊白諸天衆：從昔以來，未聞無上經典，大千人倫，我道德逍遥，快樂自然。乃往古時，有一童子遊戲諸國，多諸智惠，世藝無雙。或入山林，或居城邑，與人僕使，常無解怠。更生歡喜，常復仙歌，無嗔無怒。又復尋遊到一小國，遇一高山，四顧雲霞，緑水横流。爾時，童子乃止此山，朝飡松栢，暮宿嵓谷，日往月來，常誦妙經。時有白鶴從空而下，童子與鶴成伴。又經數百年間，天童玉女從空來迎，當會元君，成道歸正。是時，童子無慳貪嫉妬五毒之心；又復成仙，下遊世界，除妖毒之精，救度人民，除其疾病，當行如是。爾時仙子，即我身也。

復告天衆：我觀下界人民不脩十善道，我當化度未成仙道。在世界中

不免輪迴，如暘艷，如水聚，如葩蕉，如石火，化人如風中燭，如蕉穀芽，如夢幻影，如石火久住，如電光常照，如煩惱形。今正是時，諸仙成道，更自思惟，玉女金童，遥空駕羽三山，來去璃臺紫府碧落空歌日月光中，常遊杳冥。無極九品上卿真人，無極上品流霞真人，無極妙品左玄真人。與我同生，常居天界，共談下方。惡業衆生，不修妙法，終無解脱。

教量品第八

爾時元始天尊白諸天衆：譬如大海容諸小海，無復盈溢。今諸天衆化彼群迷，是時下方衆生人民，勿生懈倦，日夜精勤，誦無量妙經千萬億遍，觀心如空。更施妙術，現種種變化，身長萬丈，頭住於天，足履大海，興雲致雨，脚下出水，頭上出水，頭上出火，頭下出火。現如是神通，皆以教化。若人重病，自化良醫；若人枷禁，自化解脱；若人在於嶮路，自化人引；若人没於江湖，自化舟舡；若人遇於鬼精之害，自化除魅。一切排空，飛龍走騎，散彩璃台，種種蕭歌，能令天人聞之，地獄停酸，諸鬼之精，遠藏他方。

爾時會中有一妙行真人，即説偈曰：

重空天花滿，即超法會來，是彼天人化，法雨潤長空。鶴隨丹殿舞，鳳鳴隱洞前，一切靈空瑞，無鞅數以來。玉女金童侍，流霞耀紫虚，衆歌碧落台，此妙經一卷，乃至七卷，即當病愈，無復煩惱，自然清涼快樂，無量苦難永除。或咒水洒病人身，即得清涼。

爾時元始天尊説下方一切衆生之病，虔請道士於家，潔飾宅宇，建設壇席，嚴持香燭，異果名花，如法供養，轉人或命終，即以諭言。令得病人心生捨愛，應以所用之物，須令師尊恭對三寶前，高聲唱言，即當命施，令得病人無常如夢，免受酸楚如地獄之報。此聞道逍遥品，黄庭共所宣。雨蒙乾地藥，漸漸長馨香，一聞真妙道，永不值輪迴。或大小枝苗，群草百般條，一切嚴潔，生信敬心，不以輕慢三寶聖真。諸仙子，共超苦趣玄。能令九幽罪，化作上天僊，一切諸煩惱，悉令衆真靈。

太上中道妙法蓮華經卷之四

九幽品第九

爾時元始天尊説下方一切衆生之

群化品第十

爾時妙行真人上白天尊曰：我當勸化一切衆生，速得成仙。即説偈曰：

讚諸上妙經，百寶莊紋綵，施諸名菓花，伎樂洞章歌。持旛復圍遶，與多供養心，嚴持異寶珎，無非獻尊像。捨弃所受用，却成解脱心，福德超自然，如花妙勝忻。千聖作此教，萬慮亦忘尋，諸來天仙衆，總持妙法經。爲言思愛樂，衆生業未盡，業盡福還輕，永斷輪迴報。仙樂自和鳴，迎歸九臺中，共説長生樂，苦惱永無侵。碧落真妙歌，仙花共其上，妙樂世間稀，時復到瑶池。煙霞深遠邃，寂寞莫陵溪，秋風薰夜月，緑竹翠紫扉。此時心修徹，無復更輪回，道路分明在，塵世人自迷。長遊天界外，又得朝元君。

爾時元始天尊欲往諸天，爲諸天人説無極妙法蓮華經。會中有一真人名曰流霞，上白天尊曰：我從往昔以來，久乃成道，未聞斯經。今乃元君説此妙經，心生歡喜，晝夜思唯，頗有衆生多受苦惱，不聞妙經，何名妙法。我當告諸天衆，共勸衆生修善男女，各令傳變，乃至一卷七卷及千萬卷，其福無量無數，乃有功德。我當流布，無令忘失。卉木叢林，大海山嶽，尚有枯竭，而此功德，無有限量，無有休息，隨劫更生。爲度衆生，不入幽冥。

爾時，天尊歡喜：善哉，善哉。乃有如是千萬億歲，無復煩惱。

即時諸天仙衆各禮謝太上，歡喜湧躍，恭敬讚嘆，稽首而退。各於一面，受教奉行。

太上中道妙法蓮華經卷之五

❶卯：疑作『卵』。

太上中道妙法蓮華經卷之六

報應品第十一

爾時，元始天尊説：往古時諸仙下化，諸魔鬼神徧滿天下，食噉人民，聚集穢污，徧滿山川。諸仙修鍊皆被所惱，腥膻氣盛，遂告諸天：百千聖衆久修十善，咸有神通，爲吾剪除天下鬼魔，免食人民。

爾時會中有一真人，名曰太一，稽首白言：今正是時，久有此意，未曾上白天尊。願賜無礙斬邪之劍，無爲之水，剪妖神咒。

於是天尊即説咒曰：

我持無礙咒，百鬼盡消磨，遠化他方外，箇箇腦門破，如粉碎砂石。莫惱諸仙子，莫食諸衆生，聞吾一咒語，速避遠他方。海外無藏處，除非地獄間，永爲業鬼精，不得惱衆生，如不依我教，頭破作千分，永不聞妙經。

是時，諸鬼等即各現身，瞻禮真人：願賜慈悲，願聽我語。我爲諸鬼，所因非造。乃往古時，或爲生人，多不信心，輕慢三寶，恣行貪慾；常行積惡，好殺衆生，食肉噉血，欺慢十善；惡口兩舌，誹謗聖真，輕辱尊像，偷竊供養。先嘗衆味，令墮鬼趣，經千劫中，未得輪迴生於人道。今遇真人，受元君勑，我等觀諸鬼神，捨無間業。願告真人，爲我等故，説此妙法蓮華經，即隨修仙學道，同入上真。唯願真人上白元君。

化鬼人道品第十二

爾時，元君勑諸鬼王：吾聞汝等造業，常在人間穢污仙壇，食噉腥膻。吾令真人剪除諸鬼，遠藏他方。令諸鬼捨邪歸正，隨吾學道。得悟真人，見聖人位，習無礙惠，當度群迷，除伏惡魔，用神通力遶圍天下，山林曠野，嵓谷深邃，靈壇宮觀，護持諸仙學道之子。汝等鬼王，既受吾勑，歸神仙道，求學長生。

是時，元君以偈讚曰：

群魔歸正道，降伏諸邪鬼，縱得長生樂，逍遥任自然。助道千萬劫，恒居海上仙，夜朝華清殿，朝遊五嶽峰，祛邪過東海，收煙浄世界。秉火耀虚靈，移山動小功，噴氣渾洞谷，掩月到蓬宮。

是時，諸鬼王等稽首長跪，上白天尊曰：我等自從爲鬼以來，管制天下諸惡邪神，無令侵害人民，護諸童子。天衆爲我説法，名曰妙法蓮華。夫學道修真之子，我當助教；如有天下人民所獲染病，我當衛護。諸仙道士轉此妙經，病者必得安痊快樂，魔鬼不敢來侵，惡邪遠離，瘴氣收威，毒藥解散。我常助行如此經呪，勿使人民受諸苦惱，令得安穩，盡悟神仙，學其大道，達悟通玄。頂禮而退。

太上中道妙法蓮華經卷之六

太上中道妙法蓮華經卷之七

成道歸真品第十三

爾時，元始天尊眉放五色異光，照見下方世界無極衆生、無極神鬼、無極妖邪、無極善果、無極不善、無極造惡、無極苦惱、無極慳貪、無極嫉妬、無極邪淫、無極妄語、無極惡口、無極兩舌、無極謀害，諸惡疾病遞相讎對，無有休息，甚可哀憫。我今種種變化之道，諸鬼王弃除惡毒，盡捨邪心，隨吾學道，歸真入聖，我當攝化。

是時，天尊從始青天中與諸天真、諸天神仙，皆來集會，聽説妙法蓮華經。

時有諸鬼王等，盡捨邪源，歸真學道，異口同音共讚。諸鬼等即説偈曰：

瞪目覷海枯，今得正真子；
移山拔樹能，今爲大力真；

嗔嵐掣雷光，今爲流霞仙；
截邪除妖惡，今爲紫耀真；
扶衰捍厄功，今爲阿斯仙。
今受元君勅，諸仙注仙簿；
今受元君勅，羽駕朝衆真；
今受元君勅，凌空散之雲；
今受元君勅，化現妙道章；
今受元君勅，紫文得元談。
今受元君勅，耀衆日月分；
今受元君勅，下助國王昌；
今受元君勅，靈山住醮壇；
今受元君勅，仙駕伴居山；
今受元君勅，行法救黎民。
今受元君勅，使魔離地方；
今受元君勅，衆真會群仙；
今受元君勅，禁章醮杏壇；
不墮千萬劫，永固達仙源。

大道無著品第十四

爾時，元始天尊告諸大衆：我從往古時，無所慾，無所繫滯，乃得成聖。今諸修仙學道群仙，但得逍遥，爲蕩除其五慾，居山廓，共談妙道五千之文，救彼黎民重病，危厄痛苦。被人埋名釘字於靈壇社廟，爲害困苦。但請法士道士，于家至誠轉此妙經，一卷二卷乃至七卷，自然咒詛消散，百病俱除，非横無侵，家訟遠離。若善信男女，香花燈燭，排點地輪，俵散珍寶，皆諸天衆真，咸來護衛。具陳上善，勿生輕慢、誹謗凌辱，行敬信心；或晝夜停燭，或盡日供養。我從無始以來，未聞此經，名曰妙法蓮華經，未有能持。若人轉誦此經，病者安痊，悉除鬼禍。令諸仙道士廣行流佈，救度人民。若人毀誹，世世失真，貧窮下賤，因苦孤獨，惡病常侵；妖邪尅害，殃緣九祖，禍及見存。

是時，諸天仙聖及諸鬼神，聞此妙法，咸皆歡喜，踴躍作禮，信受奉行。

太上中道妙法蓮華經卷之七

太上中道妙法蓮華經卷之八

天地物像品第十五

爾時元始天尊在大羅天上七寶林中，普會諸天仙衆、大聖真人，演諸妙法。時有普德妙行真人從座而起，整頓冠裳，扣頭着地，作禮拜跪；端簡前進，上白天尊。言曰：前蒙演説法蓮經頌，靜聽❶受持，未曾得悟。

臣今重白天尊：我等真人，晝夜周旋，往返十方無量世界，教化衆生。未知天地高低，江河深淺，日月星辰，大小運度。惟願天尊慈悲，爲我等真人解説是因，令我等大衆心皆得聞。

爾時天尊告曰：汝等真人，吾今爲汝分別解説。汝宜諦聽，善思念之。所問大深二十億萬里；次有金粟砂，深八十億萬里；次有金剛石礦，深一十億萬里；次有金銀、瑠璃、硨磲、碼碯、珊瑚、琥珀、諸珍妙寶，深四十億萬里；次有香潤澤，大小運度。惟願天尊慈悲，爲我等真

次有銀粟砂，深百億萬里；次有銀剛石礦，深二百億萬里。下有無極大風，載其大地，地不傾搖。是天地之數、江河深淺，皆已知之。

天下所有一切萬物，皆用於大地，山林樹木、江河淮濟、大海小海、坑圳泉池、溝澗溪谷、井沼川源、桑叢林木、諸品草藥、種種香嗅、色類青黃赤白黑❷等，皆是大地生長。土石山、里山、大鐵圍山、小鐵圍山、彌樓山及金剛山、須彌山，如是一切諸妙寶山，碧落中有天王，名曰毘沙門，身長二十五里，亦衣食自然；其中火山，諸山中山玉，四寶湧生，高出一切。諸妙寶山，皆因大地湧出珍寶等物而合成。

須彌山，四寶湧成，高出一切。世間山河等爲四方，南名瑠璃，琰，北名碼磁，東名黃金。光燄照耀四方天下，衆共於勝，謂名四天。者，是四大天王護世，鎮遏四方，依止而住。何等爲須彌山？南有無量七寶宮殿，去地面萬里；中有天王，名曰毘留勒叉，身長二十五里，壽命八萬七千歲，衣食自然；其中亦有男女，身長二十五里，亦衣食自然。轉輪聖王所住之處，亦有無量七寶宮殿，去地二百萬里。爾時，轉輪聖王及一切群臣眷屬，皆身長二十三里，壽命二十五萬歲，衣食自然。轉輪聖王及諸王子，一切皆乘七寶大舉，遊四天下，教化一切衆生。有能奉持三皈五戒，修行十善，不犯諸惡，受持讀誦妙法蓮華經，隨心所願，得生其中。亦有無量七寶宮殿，男女身長二十五里，壽命二十五萬歲，衣食自然，無所乏少。

須彌山東，轉輪聖王所住之處，亦有無量七寶宮殿，去地二百萬里；中有天王，名曰毘婁博叉，身長二十三里，壽命二十五萬歲，衣食自然。其中亦有男女，身長二十五里。受持五戒十善，得生其中。

須彌山上，名仞❸利天，此天第一，壽命一劫❹。其中天人，身長二十五里，一切皆受，無量快樂，衣食自然。

須彌山南，轉輪聖王所住之處，亦有無量七寶宮殿，男女身長二十五里，壽命二十五萬歲，衣食自然。其中亦有男女，身長二十五里。受持五戒十善，得生其中。

須彌山西，有無量七寶宮殿，去地二百萬里；中有天王，名曰毘樓博叉，身長二十三里，壽命二十五萬歲，衣食自然。其中亦有男女，身長二十五里。受持五戒十善，得生其中。

須彌山北，亦有無量七寶宮殿，男女身長二十五里，壽命二十五萬歲，衣食自然。其中亦有男女，身長二十五里。受持五戒十善，得生其中。

須彌山下，名曰提頭賴吒，身長二十五里；及諸男女，壽命多少，人身長短及諸衣食，皆悉同等。閻浮提內一切衆生，能修善行，奉持三皈五戒，孝敬父母，供養師長，奉祀三尊無有違犯者，得生其中。

須彌山東，亦有無量七寶宮殿，去地百萬里；中有天王，名曰毘樓勒叉，身長二十五里，壽命八萬七千歲，衣食自然；其中亦有男女，身長二十五里。受持五戒十善，得生其中。

須彌山南，有無量七寶宮殿，去地面萬里；中有天王，名曰毘留勒叉，身長二十五里，壽命八萬七千歲，衣食自然；其中亦有男女，身長二十五里。受持五戒十善，得生其中。

須彌山西，有無量七寶宮殿，去地二百萬里；中有天王，名曰毘樓博叉，身長二十三里，壽命二十五萬歲，衣食自然。其中亦有男女，身長二十五里。受持五戒十善，得生其中。

須彌山北，有無量七寶宮殿，去地二百萬里；中有天王，名曰毘沙門，身長二十五里，壽命八萬七千歲，衣食自然；其中亦有男女，身長二十五里。受持五戒十善，得生其中。

閻浮提內一切衆生，能奉持三皈五戒，孝敬父母，供養師長，奉祀三尊無有違犯者，得生其中。須彌山東，亦有無量七寶宮殿，去地百萬里；中有天王，名曰提頭賴吒，身長二十五里，壽命八萬七千歲，衣食自然；其中亦有男女，身長二十五里。受持五戒十善，得生其中。

須彌山南，有無量七寶宮殿，去地面萬里；中有天王，名曰毘留勒叉，身長二十五里，壽命八萬七千歲，衣食自然；其中亦有男女，身長二十五里。受持五戒十善，得生其中。

須彌山西，有無量七寶宮殿，去地二百萬里；中有天王，名曰毘樓博叉，身長二十三里，壽命二十五萬歲，衣食自然。其中亦有男女，身長二十五里。受持五戒十善，得生其中。

須彌山北，有無量七寶宮殿，去地二百萬里；中有天王，名曰毘沙門，身長二十五里，壽命八萬七千歲，衣食自然；其中亦有男女，身長二十五里。受持五戒十善，得生其中。

閻浮提內一切衆生，能奉持三皈五戒，孝敬父母，供養師長，奉祀三尊無有違犯者，得生其中。須彌山東，亦有無量七寶宮殿，去地百萬里；中有天王，名曰提頭賴吒，身長二十五里，壽命八萬七千歲，衣食自然；其中亦有男女，身長二十五里。受持五戒十善，得生其中。

須彌山南，有無量七寶宮殿，去地面萬里；中有天王，名曰毘留勒叉，身長二十五里，壽命八萬七千歲，衣食自然；其中亦有男女，身長二十五里。受持五戒十善，得生其中。

須彌山西，有無量七寶宮殿，去地二百萬里；中有天王，名曰毘樓博叉，身長二十三里，壽命二十五萬歲，衣食自然。其中亦有男女，身長二十五里。受持五戒十善，得生其中。

須彌山北，有無量七寶宮殿，去地二百萬里；中有天王，名曰毘沙門，身長二十五里，壽命八萬七千歲，衣食自然；其中亦有男女，身長二十五里。受持五戒十善，得生其中。

閻浮提內一切衆生，能奉持三皈五戒，孝敬父母，供養師長，奉祀三尊無有違犯者，得生其中。須彌山東，亦有無量七寶宮殿，去地百萬里；中有天王，名曰提頭賴吒，身長二十五里，壽命八萬七千歲，衣食自然；其中亦有男女，身長二十五里。受持五戒十善，得生其中。

須彌山南，有無量七寶宮殿，去地面萬里；中有天王，名曰毘留勒叉，身長二十五里，壽命八萬七千歲，衣食自然；其中亦有男女，身長二十五里。受持五戒十善，得生其中。

須彌山西，有無量七寶宮殿，去地二百萬里；中有天王，名曰毘樓博叉，身長二十三里，壽命二十五萬歲，衣食自然。其中亦有男女，身長二十五里。受持五戒十善，得生其中。

須彌山北，有無量七寶宮殿，去地二百萬里；中有天王，名曰毘沙門，身長二十五里，壽命八萬七千歲，衣食自然；其中亦有男女，身長二十五里。受持五戒十善，得生其中。

閻浮提內一切衆生，能奉持三皈五戒，孝敬父母，供養師長，奉祀三尊無有違犯者，得生其中。須彌山東，亦有無量七寶宮殿，去地百萬里；中有天王，名曰提頭賴吒，身長二十五里，壽命八萬七千歲，衣食自然；其中亦有男女，身長二十五里。受持五戒十善，得生其中。

須彌山南，有無量七寶宮殿，去地面萬里；中有天王，名曰毘留勒叉，身長二十五里，壽命八萬七千歲，衣食自然；其中亦有男女，身長二十五里。受持五戒十善，得生其中。

須彌山西，有無量七寶宮殿，去地二百萬里；中有天王，名曰毘樓博叉，身長二十三里，壽命二十五萬歲，衣食自然。其中亦有男女，身長二十五里。受持五戒十善，得生其中。

須彌山北，有無量七寶宮殿，去地二百萬里；中有天王，名曰毘沙門，身長二十五里，壽命八萬七千歲，衣食自然；其中亦有男女，身長二十五里。受持五戒十善，得生其中。

閻浮提內一切衆生，能奉持三皈五戒，孝敬父母，供養師長，奉祀三尊無有違犯者，得生其中。須彌山東，亦有無量七寶宮殿，去地百萬里；中有天王，名曰提頭賴吒，身長二十五里，壽命八萬七千歲，衣食自然；其中亦有男女，身長二十五里。受持五戒十善，得生其中。

須彌山南，有無量七寶宮殿，去地面萬里；中有天王，名曰毘留勒叉，身長二十五里，壽命八萬七千歲，衣食自然；其中亦有男女，身長二十五里。受持五戒十善，得生其中。

須彌山西，有無量七寶宮殿，去地二百萬里；中有天王，名曰毘樓博叉，身長二十三里，壽命二十五萬歲，衣食自然。其中亦有男女，身長二十五里。受持五戒十善，得生其中。

須彌山北，有無量七寶宮殿，去地二百萬里；中有天王，名曰毘沙門，身長二十五里，壽命八萬七千歲，衣食自然；其中亦有男女，身長二十五里。受持五戒十善，得生其中。

十善，得生其中。其第四天，壽命八劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十五里。受持五戒十善，得生其中。其第五天，壽命一十六劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第六天，壽命三十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第七天，壽命六十四劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第八天，壽命一百二十八劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第九天，壽命二百五十六劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第十天，壽命五百一十二劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第十一天，壽命一千二十四劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第十二天，壽命二千四十八劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第十三天，壽命四千九十六劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第十四天，壽命八千一百九十二劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第十五天，壽命一萬六千三百八十四劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第十六天，壽命二萬三千七百六十八劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第十七天，壽命四萬六千五百三十六劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第十八天，壽命八萬三千七百七十二劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第十九天，壽命一萬六千三百八十四劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第二十天，壽命三萬三千七百六十八劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第二十一天，壽命六萬七千五百三十六劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第二十二天，壽命十三萬五千七十二劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第二十三天，壽命二十七萬一千四百四十四劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第二十四天，壽命五十四萬二千八百八十八劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第二十五天，壽命一百八萬五千七百七十六劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第二十六天，壽命二百一十七萬一千五百五十二劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第二十七天，壽命四百三十四萬三千一百五劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第二十八天，壽命八百六十八萬六千二百一十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第二十九天，壽命一千七百三十七萬二千四百二十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第三十天，壽命三千四百七十四萬四千八百四十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第三十一天，壽命六千九百四十九萬九千六百八十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第三十二天，壽命一萬三千九百九十九萬九千三百六十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第三十三天，壽命二萬七千九百九十九萬八千七百二十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第三十四天，壽命五萬五千九百九十九萬七千四百四十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第三十五天，壽命一十一萬一千九百九十九萬五千一百八十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第三十六天，壽命二十二萬三千九百九十九萬二千三百六十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第三十七天，壽命四十四萬七千九百九十九萬四千七百二十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第三十八天，壽命八十九萬五千九百九十九萬九千四百四十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第三十九天，壽命一百七十九萬一千九百九十九萬八千八百八十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第四十天，壽命三百五十八萬三千九百九十九萬七千七百六十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第四十一天，壽命七百一十六萬七千九百九十九萬五千五百二十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第四十二天，壽命一千四百三十三萬五千九百九十九萬一千一百四十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第四十三天，壽命二千八百六十七萬一千九百九十九萬二千二百八十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第四十四天，壽命五千七百三十四萬三千九百九十九萬四千五百六十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第四十五天，壽命一萬一千四百六十八萬七千九百九十九萬八千九百二十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第四十六天，壽命二萬二千九百三十七萬五千九百九十九萬七千八百四十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第四十七天，壽命四萬五千八百七十五萬一千九百九十九萬五千六百八十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第四十八天，壽命九萬一千七百五十萬三千九百九十九萬一千三百六十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第四十九天，壽命一十八萬三千五百萬七千九百九十九萬二千七百二十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第五十天，壽命三十六萬七千萬一千九百九十九萬五千四百四十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第五十一天，壽命七十三萬四千萬三千九百九十九萬一千八百八十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第五十二天，壽命一百四十六萬八千萬七千九百九十九萬八千三百六十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第五十三天，壽命二百九十三萬六千萬一千九百九十九萬五千一百八十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第五十四天，壽命五百八十七萬三千萬三千九百九十九萬一千三百四十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第五十五天，壽命一千一百七十四萬七千萬七千九百九十九萬八千六百八十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第五十六天，壽命二千三百四十九萬五千萬一千九百九十九萬五千三百六十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第五十七天，壽命四千六百九十九萬一千萬三千九百九十九萬一千七百二十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第五十八天，壽命九千三百九十八萬二千萬七千九百九十九萬八千三百四十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第五十九天，壽命一萬八千七百九十六萬五千萬一千九百九十九萬五千六百八十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第六十天，壽命三萬七千五百九十三萬萬三千九百九十九萬一千三百六十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第六十一天，壽命七萬五千一百八十七萬萬七千九百九十九萬八千七百二十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第六十二天，壽命十五萬萬一千五百七十四萬萬一千九百九十九萬五千四百四十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第六十三天，壽命三十萬萬三千一百四十九萬萬三千九百九十九萬一千八百八十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第六十四天，壽命六十萬萬六千二百九十九萬萬七千九百九十九萬八千三百六十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第六十五天，壽命一百二十萬萬一千二百五十九萬萬一千九百九十九萬五千一百八十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第六十六天，壽命二百四十萬萬二千五百一十九萬萬三千九百九十九萬一千三百四十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第六十七天，壽命四百八十萬萬五千三十九萬萬七千九百九十九萬八千六百八十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第六十八天，壽命九百六十萬萬一萬七百七十九萬萬一千九百九十九萬五千三百六十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第六十九天，壽命一千九百二十萬萬二萬一千五百五十九萬萬三千九百九十九萬一千七百二十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第七十天，壽命三千八百四十萬萬四萬三千一百一十九萬萬七千九百九十九萬八千三百四十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第七十一天，壽命七千六百八十萬萬八萬六千二百三十九萬萬一千九百九十九萬五千六百八十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第七十二天，壽命一萬五千三百六十萬萬一十七萬二千四百七十九萬萬三千九百九十九萬一千三百六十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第七十三天，壽命三萬七百二十萬萬三十四萬四千九百五十九萬萬七千九百九十九萬八千七百二十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第七十四天，壽命六萬一千四百四十萬萬六十八萬九千九百一十九萬萬一千九百九十九萬五千四百四十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第七十五天，壽命一十二萬二千八百八十萬萬一百三十七萬九千八百三十九萬萬三千九百九十九萬一千八百八十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第七十六天，壽命二十四萬五千七百六十萬萬二百七十五萬九千六百七十九萬萬七千九百九十九萬八千三百六十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第七十七天，壽命四十九萬一千五百二十萬萬四百五十一萬九千三百三十九萬萬一千九百九十九萬五千一百八十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第七十八天，壽命九十八萬三千四十萬萬八百三萬八千六百七十九萬萬三千九百九十九萬一千三百四十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第七十九天，壽命一百九十六萬六千萬一千六百六萬七千三百三十九萬萬七千九百九十九萬八千六百八十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第八十天，壽命三百九十三萬二千萬三千二百一十三萬四千六百七十九萬萬一千九百九十九萬五千四百四十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第八十一天，壽命七百八十六萬四千萬六千四百二十六萬九千三百三十九萬萬三千九百九十九萬一千七百二十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第八十二天，壽命一千五百七十二萬八千萬一萬二千八百五十三萬八千六百七十九萬萬七千九百九十九萬八千三百六十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第八十三天，壽命三千一百四十五萬六千萬二萬五千七百七萬七千三百三十九萬萬一千九百九十九萬五千一百八十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第八十四天，壽命六千二百九十一萬二千萬五萬一千四百一十五萬四千六百七十九萬萬三千九百九十九萬一千三百四十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第八十五天，壽命一萬二千五百八十二萬四千萬一十萬二千八百三十萬九千三百三十九萬萬七千九百九十九萬八千六百八十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第八十六天，壽命二萬五千一百六十四萬八千萬二十萬五千六百六十一萬八千六百七十九萬萬一千九百九十九萬五千四百四十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第八十七天，壽命五萬一千三百二十九萬六千萬四十一萬一千三百二十三萬七千三百三十九萬萬三千九百九十九萬一千七百二十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第八十八天，壽命一十萬二千六百五十九萬二千萬八十二萬二千六百四十七萬四千六百七十九萬萬七千九百九十九萬八千三百六十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第八十九天，壽命二十萬五千三百一十八萬四千萬一百六十四萬五千二百九十四萬九千三百三十九萬萬一千九百九十九萬五千一百八十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第九十天，壽命四十萬一千萬六百三十六萬八千萬三百二十九萬萬四千五百八十九萬八千六百七十九萬萬三千九百九十九萬一千三百四十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第九十一天，壽命八十萬二千萬一千二百七十三萬六千萬六百五十八萬萬九千一百七十九萬萬七千九百九十九萬八千六百八十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第九十二天，壽命一百六十萬四千萬二千五百四十七萬二千萬一千三百一十七萬萬八千三百五十九萬萬三千九百九十九萬一千七百二十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第九十三天，壽命三百二十萬八千萬五千萬九千四百九萬四千萬二千六百三十四萬萬三千六百七十九萬萬七千九百九十九萬八千三百六十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第九十四天，壽命六百四十萬萬一萬萬一千八百八十萬萬八千萬五千二百六十九萬萬七千三百三十九萬萬一千九百九十九萬五千一百八十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第九十五天，壽命一千二百八萬萬二萬萬三千七百六十萬萬一萬萬一千五百三十九萬萬三千九百九十九萬一千三百四十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第九十六天，壽命二千五百一十六萬萬四萬萬七千五百二十萬萬二萬萬三千一百七十九萬萬七千九百九十九萬八千六百八十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第九十七天，壽命五千三十二萬萬九萬萬五千一百四十萬萬四萬萬六千二百三十九萬萬三千九百九十九萬一千七百二十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第九十八天，壽命一萬六十四萬萬一十八萬萬萬三千二百八十萬萬九萬萬二千四百七十九萬萬七千九百九十九萬八千三百六十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第九十九天，壽命二萬一百二十九萬萬二十七萬萬六千五百六十萬萬一十八萬萬四千九百三十九萬萬一千九百九十九萬五千一百八十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百天，壽命四萬二百五十九萬萬五十四萬萬三千一百二十萬萬三十七萬萬萬九千八百七十九萬萬三千九百九十九萬一千三百四十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百一天，壽命八萬四百五十九萬萬一百八萬萬六千二百四十萬萬七十四萬萬萬三千九百七十九萬萬七千九百九十九萬八千六百八十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百二天，壽命一十六萬八百九十一萬萬二百一十六萬萬二千四百八十萬萬一百四十九萬萬萬七千九百七十九萬萬七千九百九十九萬八千三百六十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百三天，壽命三十三萬六千萬一千九百九十九萬五千四百四十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百四天，壽命六十七萬二千萬三千九百九十九萬一千八百八十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百五天，壽命一百三十四萬四千萬七千九百九十九萬八千三百六十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百六天，壽命二百六十八萬八千萬一千六百九十九萬五千一百八十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百七天，壽命五百三十七萬六千萬三千二百九十九萬一千三百四十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百八天，壽命一千七十五萬二千萬六千五百九十九萬八千六百八十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百九天，壽命二千一百五十萬四千萬一萬三千一百九十九萬五千三百六十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百十天，壽命四千三百萬八千萬二萬六千三百九十九萬一千八百八十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百十一天，壽命八千六百萬一千六百萬五千二百七十九萬八千三百四十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百十二天，壽命一萬七千二百萬三千二百萬一萬五百五十九萬一千九百九十九萬五千一百八十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百十三天，壽命四千九十六萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百十四天，壽命八千一百九十二萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百十五天，壽命一萬六千三百八十四萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百十六天，壽命三萬二千七百六十八萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百十七天，壽命六萬五千五百三十六萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百十八天，壽命一十三萬一千七十二萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百十九天，壽命二十六萬二千一百四十四萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百二十天，壽命五十二萬四千二百八十八萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百二十一天，壽命一百四萬八千五百七十六萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百二十二天，壽命二百九萬七千一百五十二萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百二十三天，壽命四百一十九萬四千三百萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百二十四天，壽命八百三十八萬八千六百萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百二十五天，壽命一千六百七十七萬七千二百萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百二十六天，壽命三千三百五十五萬四千四百萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百二十七天，壽命六千七百一十萬八千八百萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百二十八天，壽命一萬三千四百二十一萬七千六百萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百二十九天，壽命二萬六千八百四十三萬五千二百萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百三十天，壽命五萬三千六百八十七萬萬四千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百三十一天，壽命一十萬七千三百七十四萬萬八千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百三十二天，壽命二十一萬四千七百四十九萬萬六千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百三十三天，壽命四十二萬九千四百九十九萬萬二千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百三十四天，壽命八十五萬八千九百九十九萬萬四千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百三十五天，壽命一百七十一萬七千九百九十九萬萬八千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百三十六天，壽命三百四十三萬五千九百九十九萬萬六千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百三十七天，壽命六百八十七萬一千九百九十九萬萬二千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百三十八天，壽命一千三百七十四萬三千九百九十九萬萬四千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百三十九天，壽命二千七百四十八萬七千九百九十九萬萬八千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百四十天，壽命五千四百九十七萬五千九百九十九萬萬六千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百四十一天，壽命一萬九百九十五萬一千九百九十九萬萬二千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百四十二天，壽命二萬一千九百九十萬三千九百九十九萬萬四千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百四十三天，壽命四萬三千九百八十萬七千九百九十九萬萬八千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百四十四天，壽命八萬七千九百六十萬五千九百九十九萬萬六千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百四十五天，壽命一十七萬五千九百二十萬一千九百九十九萬萬二千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百四十六天，壽命三十五萬一千八百四十萬三千九百九十九萬萬四千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百四十七天，壽命七十萬三千六百八十萬七千九百九十九萬萬八千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百四十八天，壽命一百四十萬七千三百六十萬五千九百九十九萬萬六千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百四十九天，壽命二百八十一萬四千七百二十萬一千九百九十九萬萬二千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百五十天，壽命五百六十二萬九千四百四十萬三千九百九十九萬萬四千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百五十一天，壽命一千一百二十五萬八千八百八十萬七千九百九十九萬萬八千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百五十二天，壽命二千二百五十一萬七千七百六十萬五千九百九十九萬萬六千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百五十三天，壽命四千五百三萬五千五百二十萬一千九百九十九萬萬二千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百五十四天，壽命九千萬七千萬一千萬三千九百九十九萬萬四千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百五十五天，壽命一十八萬一千四百萬萬七千九百九十九萬萬八千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百五十六天，壽命三十六萬二千八百萬萬五千九百九十九萬萬六千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百五十七天，壽命七十二萬五千六百萬萬一千九百九十九萬萬二千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百五十八天，壽命一百四十五萬一千二百萬萬三千九百九十九萬萬四千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百五十九天，壽命二百九十萬二千四百萬萬七千九百九十九萬萬八千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百六十天，壽命五百八十萬四千八百萬萬五千九百九十九萬萬六千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百六十一天，壽命一千一百六十萬九千六百萬萬一千九百九十九萬萬二千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百六十二天，壽命二千三百二十萬萬三千九百九十九萬萬四千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百六十三天，壽命四千六百四十萬萬七千九百九十九萬萬八千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百六十四天，壽命九千二百八十萬萬五千九百九十九萬萬六千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百六十五天，壽命一萬八千五百六十萬萬一千九百九十九萬萬二千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百六十六天，壽命三萬七千一百二十萬萬三千九百九十九萬萬四千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百六十七天，壽命七萬四千二百四十萬萬七千九百九十九萬萬八千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百六十八天，壽命一十四萬八千四百八十萬萬五千九百九十九萬萬六千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百六十九天，壽命二十九萬六千九百六十萬萬一千九百九十九萬萬二千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百七十天，壽命五十九萬三千九百二十萬萬三千九百九十九萬萬四千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百七十一天，壽命一百一十八萬七千八百四十萬萬七千九百九十九萬萬八千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百七十二天，壽命二百三十七萬五千六百八十萬萬五千九百九十九萬萬六千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百七十三天，壽命四百七十五萬一千三百六十萬萬一千九百九十九萬萬二千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百七十四天，壽命九百五十萬二千七百二十萬萬三千九百九十九萬萬四千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百七十五天，壽命一千九百萬五千四百四十萬萬七千九百九十九萬萬八千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百七十六天，壽命三千八百萬一千萬萬五千九百九十九萬萬六千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百七十七天，壽命七千六百萬二千萬萬一千九百九十九萬萬二千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百七十八天，壽命一萬五千二百萬四千萬萬三千九百九十九萬萬四千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百七十九天，壽命三萬萬八千四百萬萬七千九百九十九萬萬八千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百八十天，壽命六萬萬一千六百萬萬五千九百九十九萬萬六千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百八十一天，壽命一十二萬萬三千二百萬萬一千九百九十九萬萬二千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百八十二天，壽命二十四萬萬六千四百萬萬三千九百九十九萬萬四千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百八十三天，壽命四十九萬萬二千八百萬萬七千九百九十九萬萬八千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百八十四天，壽命九十八萬萬五千六百萬萬五千九百九十九萬萬六千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百八十五天，壽命一百九十六萬萬一千二百萬萬一千九百九十九萬萬二千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百八十六天，壽命三百九十三萬萬二千四百萬萬三千九百九十九萬萬四千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百八十七天，壽命七百八十六萬萬四千八百萬萬七千九百九十九萬萬八千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百八十八天，壽命一千五百七十二萬萬九千六百萬萬五千九百九十九萬萬六千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百八十九天，壽命三千一百四十五萬萬九千二百萬萬一千九百九十九萬萬二千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百九十天，壽命六千二百九十一萬萬八千四百萬萬三千九百九十九萬萬四千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百九十一天，壽命一萬二千五百八十二萬萬七千六百萬萬七千九百九十九萬萬八千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百九十二天，壽命二萬五千一百六十四萬萬五千二百萬萬五千九百九十九萬萬六千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百九十三天，壽命五萬一千三百二十九萬萬萬四千萬萬一千九百九十九萬萬二千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百九十四天，壽命一十萬二千六百五十九萬萬二千萬萬八千萬萬三千九百九十九萬萬四千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百九十五天，壽命二十萬五千三百一十八萬萬四千萬萬一千六百萬萬萬七千九百九十九萬萬七千九百九十九萬萬八千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百九十六天，壽命四十萬一千萬六百三十六萬萬八千萬萬三千二百萬萬萬一千九百九十九萬萬一千九百九十九萬萬二千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百九十七天，壽命八十萬二千萬一千二百七十三萬萬六千萬萬六千四百萬萬萬三千九百九十九萬萬三千九百九十九萬萬四千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百九十八天，壽命一百六十萬四千萬二千五百四十七萬萬二千萬萬一千三百萬萬萬七千九百九十九萬萬七千九百九十九萬萬八千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第一百九十九天，壽命三百二十萬八千萬五千萬九千四百九萬萬四千萬萬二千六百萬萬萬三千九百九十九萬萬一千九百九十九萬萬二千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第二百天，壽命六百四十萬萬一萬萬一千八百八十萬萬八千萬萬五千二百萬萬萬七千九百九十九萬萬三千九百九十九萬萬四千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第二百一天，壽命一千二百八萬萬二萬萬三千七百六十萬萬一萬萬一千五百萬萬萬三千九百九十九萬萬七千九百九十九萬萬八千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第二百二天，壽命二千五百一十六萬萬四萬萬七千五百二十萬萬二萬萬三千萬萬萬七千九百九十九萬萬一千九百九十九萬萬二千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第二百三天，壽命五千三十二萬萬九萬萬五千一百四十萬萬四萬萬六千萬萬萬三千九百九十九萬萬三千九百九十九萬萬四千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第二百四天，壽命一萬六十四萬萬一十八萬萬萬三千二百八十萬萬九萬萬二千萬萬萬七千九百九十九萬萬七千九百九十九萬萬八千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第二百五天，壽命二萬一百二十九萬萬二十七萬萬六千五百六十萬萬一十八萬萬四千萬萬萬三千九百九十九萬萬一千九百九十九萬萬二千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第二百六天，壽命四萬二百五十九萬萬五十四萬萬三千一百二十萬萬三十七萬萬萬九千八百萬萬萬七千九百九十九萬萬三千九百九十九萬萬四千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第二百七天，壽命八萬四百五十九萬萬一百八萬萬六千二百四十萬萬七十四萬萬萬三千九百萬萬萬七千九百九十九萬萬七千九百九十九萬萬八千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第二百八天，壽命一十六萬八百九十一萬萬二百一十六萬萬二千四百八十萬萬一百四十九萬萬萬七千九百萬萬萬七千九百九十九萬萬八千萬劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第二百九天，壽命三十三萬六千萬一千九百九十九萬五千四百四十劫，衣食自然。其中亦有男女，身長二十里。受持五戒十善，得生其中。其第二百十天，壽命六十七萬二千萬三千九百九十九萬一千八百八十劫，衣食自然。其中亦

夏天之時，水晶盡退，黄金正現，火輪助之。其須彌山有百億萬金剛，皆共助熱。夏行南道，火山之上，是故天下悉皆大熱。冬天之時，去其火輪，黄金盡退，水晶正現，水輪助之。冬行北道，水山之上，是故天下悉皆大寒。

月在天中，照耀天下，一月之中，而有晦明。所以者何？白銀、琉璃爲月，琉璃隱而白銀現，天下皆明；過十五日，漸從而轉，至三十日，白銀隱而琉璃現，天下皆暗。

爾時天尊告妙行真人曰：天下一切，四方衆生，各有差別。汝今善聽，當爲汝説。西瞿耶尼一切衆生，身長二十里，壽命一千歲。雖有男女，一十里，壽命一千歲，皆受無量自在快樂。不由父母胎産，悉皆蓮花化生，衣食自然着體，隨身長大。若飲食時，有大寶鉢器，所謂金銀、琉璃、硨磲、碼碯、珊瑚、琥珀，諸珍妙寶，如是之鉢，隨其時節自然而現。百味天厨，充滿其中，馨香芳馥，食之甘味，氣力調和，身體端嚴，聰明智惠，高才明達，神通功德，不可思議。北鬱單越一切衆生，身長二十里，壽命一千歲。雖有男女，亦無淫佚，男從父腋而生，女從母腋而生，女從母腋而現，氣力充實，身體安寧，無有苦病，不可思議。東弗于逮一切衆生，身長九里，壽命五百歲。雖有耕耘，即無王賦，不羅盜賊水火、苦病困窮。何以故？閻浮提内一切衆生，身形短折，壽命逼促，多受憂悲，煩惱患難。長命者壽及百歲，短命者胎傷中夭。既得受生，常加凍餒。蓋以罔負聖真，因是果報。西瞿耶尼、北鬱單越、東弗于逮，諸衆生等，身受快樂，年等增延，此乃勤行精進，供養師長，持經清浄，功行具足，因是果報，得生其中。如是南閻浮提一切衆生，有能修諸善行，必得生於彼，衣食及年齡，悉等無有異。諸天上聖尊，俱在須彌頂，其中諸天人，自然受快樂，壽命於億劫，衣食皆自然。閻浮諸衆生，有能精戒行，供養諸天真，必得生於彼。首以無上寶，金銀及玻瓈，硨磲并碼碯，瓊玖琉璃珠，是諸珍寶等，四十億萬里。一切諸大海，大海及小海，江河并溪谷，藥草諸林木，天下一切物，皆因地而生。次有香潤澤，二十萬里深；其次有雜共結成，高出於世界。何等名爲四？南名爲琉璃，西名爲玻瓈，北名爲瑪瑙，東名爲黄金，故名爲四寶。護世四天王，皆因而止住，王及諸男女，二十五里身，八萬七千歲，衣食皆自然。轉輪王宫闕，去地二百里，壽命及生身，諸珍别無異。爾時轉輪王，乘大天寶輿，遊行四天下，教化諸衆生。能修諸善行，必得生於彼，衣食及年齡，悉等無有異。諸天上聖尊，俱在須彌頂，其中諸天人，自然受快樂，壽命於億劫，衣食皆自然。首以無上寶，金銀及玻瓈，硨磲并碼碯，瓊玖琉璃珠，是諸珍寶等，四十億萬里。一切諸大海，大海及小海，江河并溪谷，藥草諸林木，天下一切物，皆因地而生。次有香潤澤，二十萬里深；其次有雜共結成，高出於世界。何等名爲四？南名爲琉璃，西名爲玻瓈，北名爲瑪瑙，東名爲黄金，故名爲四寶。護世四天王，皆因而止住，王及諸男女，二十五里身，八萬七千歲，衣食皆自然。轉輪王宫闕，去地二百里，壽命及生身，諸珍别無異。爾時轉輪王，乘大天寶輿，遊行四天下，教化諸衆生。能修諸善行，必得生於彼，衣食及年齡，悉等無有異。諸天上聖尊，俱在須彌頂，其中諸天人，自然受快樂，壽命於億劫，衣食皆自然。閻浮諸衆生，有能精戒行，供養諸天真，必得生於彼

通力自在，無有諸障碍。若有能奉持，隨其心所願，所有諸天人，於中而止住，其壽命劫數，不可得❻思議。天地各相去，百萬億由旬；日月於去地，八十一萬里；諸星相去地，七十億萬里。其次須彌山，并及閻浮提，縱廣各三百，三十六萬里。西瞿耶尼廣，四百十八萬；北方鬱單越，縱廣有六百；六十四百萬，清淨無瑕穢。金剛大鐵圍，俱高二百萬；鐵圍小山高，一百二十萬。大海五千里，深於三千里；小海千五百，其水深千里；大江八十里，水深四十里；小江廣四十，深於二十里；孟津廣三里，深於一里半。日月皆圍圓，一千七百里；大星百二十，中星八十圍；其諸小星等，四十五里圍。日行於三妙行真人知，天下有四時，日行於三道，轉輪於天中：冬行於北道，是故天下寒；夏行於南道，是故天下熱；春秋行中道，天下悉調和。黃金水晶日，白銀琉璃月，諸天星宿等，悉皆白銀色。閻浮提衆生，炎涼度百歲。北鬱并西瞿，年齡千載餘；東弗于逮地，年登五百歲；如是諸衆生，壽命各差殊。凡能奉齋戒，諸真無別異，吾今說斯頌，子宜信受持。

❶聽：『聽』之俗體。
❷黑：原作『里』，據輯要改。
❸仞：底本作『忉』。
❹劫：『劫』之俗體。下同。
❺聞：底本作『閻』。當爲形訛。
❻得：原作『德』，據輯要改。

太上中道妙法蓮華經卷之九

諭達真空品第十六

爾時，元始天尊溥會諸天仙衆，於七寶林中演諸妙理，豁開顓襟。敢問妙法。時有救苦真人，前進稽首，上告天尊曰：臣識性愚蒙，幸親仙從，竊聆妙理，豁開顓襟。敢問南閻浮提衆生，苦樂不均，其諸富貴貧賤、壽夭之端。幸望天慈，特垂開悟。

天尊言曰：善❶哉，善哉。真人能比善諭，當爲宣說。是諸衆生生處勞佚，福業報對，有作善者，有不作善者；或處富貴壽福善域，或處貧賤。或惡因遥，若香若臭，無以平等。譬如日月，光照無偏，如諸天仙衆遍知一切，智惠光明。衆生於六趣之中受生，如其信解經典，得聞正法，而轉天仙，智惠而無增減；如其福聚，得覩無上三尊。惟諸衆生埏性何異？譬如一等埏埴而爲器用，或以盛珍寶，或以盛汙觸，各隨所受好惡，種種異用，施設不

同。此爲一乘或二乘，次及三乘。若有衆生能奉三乘，皈依真道，種種信解，當得尸解之道，次爲大仙。是故我今重爲諭議。何故衆生好惡差殊？衆生有見日月星宿，有不見日月星宿等者，此理云何？況諸衆生處世，類以生育，不識正真。先有惡行，今始病生，反成疫則有四種，所謂風、黄、痰、癊；我今慈愍衆瘴時殃，至於夭折年命。我今慈愍衆生，興起方便爲説此經。若有衆生能以勇猛，精進受持，不生退墮，是謂良藥，療除諸病；於中究義，漸躋正道，似毓除障，内外遠近洞然徹視。我昔受度，致爾悟玄，方自得眼能明，始達妙法，識無空法，令已無勝。我者其義，不比六通，天眼天耳，自知他心，憶念衆生，善證智惠。我今能究玄妙，道濟庶物，蠢動微芒悉皆覆庇。觀諸衆生殊無一知，以暗作明，以明作暗，性躭嬌怠，心無智惠，善少惡多，不別清浄正真，惟内，何以聰明？遠色不見，近聲不聞。衆生善心、惡心，立行那邊，其道伊邇，行而不至；其莫昭著，視而不明。以何方便救度衆生？衆生若欲解悟，當黜聲色，去其染著，坐於空山，思念精微，離諸疑網，當得神通。爲其擁護，即得出家披戴，朝拜三尊，於此道中能思先行。以此因故，一切功德可以證知；隨所思念，上乘微理即得究竟；至其道樞，諸仙伉列。其有衆生少智少惠，有類生盲，不見善果，惟作惡業，未知至意，煩惱迷昧，行因罕積，行業各所盛，珍寶并污浄，輕重各差殊。善惡隨所有，報對諸苦樂，若有各諸法，是名坐變志。如有生盲者，不見日月星，復作如是言，無有諸色類。既得於良藥，煩消知色味，如是等四種，和合而療治。至以生盲者，日逐光明已，無智受苦道，是以痴世中。如是通一切，無上真人知，能奉道師者，出離三界已。真人以心愍，念爾有是智，或深倉舍中，聲色難聞彼。如是各遠居，他人如汝所，若善若惡心，汝不能知彼。欲向其靈含，不步不能往，汝若念彼時，當得神通已。受若謂空閑，思微并浄志，若以入空寂，真人當度世。六度行寒，子以此經隨方療治，即當隨瘥，漸得解脱，偕其至真。有明常達，無明則滅。若住善中，如生得眼，能明艷色，得之玄元，擺脱六塵，永滅三途，遂出三界，不溺輪迴。於三乘義中當得玄理，身有光明，隨方所欲，名爲妙道。

爾時，天尊重宣此義，而作頌曰：

日月二光照，平等映無偏，譬如一惠星，光明如日月。挺填爲器用，任意

無別故。別法各空寂，四種凡諸行，教化諸衆行，天人❸亦讚說。諸法皆平等，一切生道智，平等當自是，道法天流值。

太上中道妙法蓮華經卷之九

太上中道妙法蓮華經卷之十

廣究災祥品第十七

爾時元始天尊在七寶林中，演說諸大妙法。時有太極真人、太玄真人、太乙真人、定光真人、妙光真人、普德真人、妙行真人、玄一真人、惠命真人、救苦真人、溥度真人、普法真人、溥濟真人、自在真人、太虛真人、太力真人、寶積真人、普觀真人、溥心真人、太虛真人、太力真人、東方提頭賴吒天王、南方毗留勒叉天王、西方毗樓博叉天王、北方毗沙門天王、轉輪聖王、四海龍王、須彌山王、諸天神王、大風神王、大火神王、大愛河。豈獨己身受殃受苦，連逮九玄，上神王、大雲神王、大雷神王、大電神累及七祖，幽司考較，編入酆都，萬劫王、大力神王、大月神王、大星神王、小受苦，無有出期。

星神王、小日神王、小月神王、飛天神是時，諸大真人聞如是言，悉皆驚王、宮殿神王、觀廟神王、社稷神王，各怖。惟願大慈，特垂救度。

與眷屬無鞅數衆，悉皆來集。稽首朝是時，天尊告曰：我今爲汝說此禮，上白天尊曰：臣等昔觀天地、一切妙經，濟度衆生。子宜諦聽，傳教世世界、日月星宿、山川巖洞、金壁土石，間，流通讀誦。塵凡若有善信，學道修並皆混合，廓明幽默；時和歲豐，國安民富，受生快樂，苦病不興。觀今俗澆民病，多受貧窮夭折；父子男女不忠不孝，不義不仁；常遭饑饉，病難每加。古今異殊，未能曉悟。敢仗慈尊廣爲宣說，開諭愚❶迷。於是羅網，牧獵禽獸，殺害衆生；慳恪財貨，不能施惠；輕疏父母，重惜妻子；無有禮義，淫慾迷惑；心懷嫉妬，意起異端。既有奉於尊經，晨昏不思讀誦，漏濫損失普軸。不聞天尊睿號，善因豈有？福祿何生？此等衆生，終日竟夜，宜司紀錄，每遇六齋十直、三元五臘、三會之辰，檢刮功過，糾其善惡，累積愆尤。今受報應，罪惡盈貫，況溺苦海，漂浪

❶『善』：底本作『義』。形訛。
❷『雲』：同『虐』。
❸人：底本作『入』，形誤。從參校本改。

行，持誦經典，須當肅嚴衣冠，不得裸露。若心生別端，意不清淨，有諸輕慢，風吹直入倒懸地獄，罪苦轉加，無福報，得生人間天上，受諸快樂。

爾時天尊復作前義，而説偈曰：

吾今説妙偈，妙偈皆真實，一切諸衆生，宜當皆信受。

三惡道。如是諸天真，安有不歸道，今見魔降伏，稽首來迎請。我演此偈言，妙法正經典，皈衣敬信人，福惠常增厚。

爾時，天尊諭諸真人曰：汝等可於閻浮國内、震旦國中，五百年後，遣汝行化。是時世中人民無善，惟行殺害；壯年頭白，性同畜類；男女短小，身長尺餘；不種五穀，惟食草子，起處悉於草下。九月九日，上天降灾，山摧石擊，四海自然枯竭；一切衆生遮相殺食；大施融變，草木花爲鋒刃，衝着即死；骨山血池，狼籍臭穢，不堪附近。次有熱風神王、冷風神王、并諸小風神王吹其死屍，聚成山嶽。或一年至于十年，復遭年風大王吹其諸惡，散如微塵，平如手掌；更興大水，高八十尺，猶如熱湯不可附觸。或經五年十年，其水推出諸穢，惡消泥漫，大水悉成乎地，小水即成溪谷，水泡散生樹木之上。經得小千世界，還生堅硬，處上處下，諸餘亦爾。吾當先遣金翅鳥下地遶繞，擇其善惡男女：或有善根厚重，持此法華者，當與度之，免斯苦厄；其有不修齋戒，性躭淫慾，殺盜慳貪，綺言妄語，惡口兩舌，輕誑愚痴，背親向疏，誹謗聖真，不敬經典，罪業積深，獲無量苦報，死入酆都無間地獄，萬劫受苦，冥冥長夜無有出期。若有善信男女、道俗儒流，能談誦讀洞文，琴瑟笙簫、箏笛鼓鈸、香花妙菓供養三寶、真仙聖衆者，得獲無量福報。是時，西瞿耶尼當有此樂，種種樂音，晝夜六時，有異獸靈禽、風雲樹木，悉皆供養，曲音雅嚴。北欝單越一切衆生，思詠正法，衣食自然，隨其快樂，一旦命終，離諸苦惱。東弗于逮衆生，修真善法，所居廟宇華堂，樂音自然。

天尊再告衆真曰：吾今界諭，有諸逐人神鬼，各宜内外思省。乃有優

仙樓比羅鬼、遭坌失火鬼、天神地神鬼、山神樹神鬼、五道大力鬼，百怪精邪鬼、吸人氣血鬼、食精啖腦鬼、攝人魂魄鬼、詐人飲食鬼、入人耳目鬼、入人口鼻鬼、啖人肝心鬼、入人五臟鬼、入人七竅入人十指❹鬼、入人三田鬼、百日伏屍鬼、瘟瘧疫癘鬼、頭疫肚痛鬼、天瘟地瘟鬼、五色心舌鬼、南辰壯斗鬼，如是天下十方一切諸鬼，悉皆殺害其人。若請善信男女，能持此法華經者，滅除衆鬼、惡魔邪魅，末劫生世之人，超于大羅天宮，乃有一切神王擁護是人，不令中夭横死；諸餘惡鬼，悉皆消滅，見世安樂，寢無惡夢，公私遂意，萬願從心，如上因緣功德道備。南閻浮提衆生，智性慵鄙，背正向邪，固負聖賢；評量教典，損他益己❺；諂妄慳貪，殺害邪淫，嫉妬良善，悖逆尊親。積罪彌天，盈惡苦地，妄失修行，自形勞苦。其或歲豐時歉，受賤不常，天道察觀，鬼魔降禍。有能恭敬真像，崇奉教言，佈施出家，造井濟度群情，行諸十善，獲福無涯。況其一切衆生，皆得受性安居，各隨善惡淺深，所報福業不等。吾今示諭，汝宜諦聽受持，勿示非人。

是時，諸大真人及諸天仙聖神王等衆，聞此教言，皆大歡喜，信受奉行。稽首道前，奉辭而退。

太上中道妙法蓮華經卷之十

（張子開點校）

❶愚：原誤作『遇』，據輯要改。
❷己：底本作『已』，形誤。
❸天：疑作『大』。
❹指：原作『脂』，據輯要改。
❺己：底本作『已』，形誤。

005 太上濟衆經（敦煌本）

經名：太上濟衆經。撰人不詳，約出於南北朝末或隋唐之際。假托太上中皇真尊為諸天人演説太平之訓。《正統道藏》未收。原本卷數不詳。現存敦煌殘抄本五件：P.2364（卷八）、P.2792（卷廿四）、S.810、BD3422V + 57956（卷次不詳）。

太上濟衆經卷第八

（P.2364 抄本，前缺）

□□□天人，率于大衆四京一兆，集于道門。中有天王❶，投辭啓願，自請不人❷居天樂宮。以逕年久，私心恨畏，天樂福盡，皆亦下生，畏此之因，庶懷罔極。今遭太極〔无〕❸上中皇真尊，嚴光頂足，普光九土，照曜我等，天宮未昔❹所見，今日而覩。尒時天人欣歡有因，將率神仙德道❺之人，乘龍寶車，旌旗流素，皷鐘玄黄，暉赫華蓋，天人侍從，百千伎樂，遊觀紫極，仰瞻太極无上中皇真尊。既至宮門，陳辭啓白：自昔下皇之初，我等天人，九土群生，當尒之時，道隱光相幽冥，於此之間，習習不明，不見道光，恨耻有言，言何能宣。我時光輔，以爲賢臣，教民勤脩，苦行積善，勤勤不息，叩叩不止。三八之年，情感靈至，忽有一人，號曰真人，告諸四方九土三十六天七十二小王支別國主，冥寂之因，如何有之，汝等群生，善聽善思，精運妙光，在世積久，時人不脩，故令如此。我念君等，幽冥來久，未有光相。若能聽尋過狀，歸心道門，精心真炁，如時脩習，種以不問男女，恭恭盡禮，如稻粮，不時不脩，福亦難至，如時脩理❼，富樂將有。尒時天人聞是啓訓，即以脩之，脩之未久，人神并心。尒時告者即作方便，求精重明，結炁金城，三光出焉。群生既得三光覆載之相，心情愛樂。如脩求善，但不思之，權道可至，不思不念，道將何至。汝等天人，宜各精脩，登壇叩博❽，六時香火，可以續明之福，可以求脩相光之會。如今天灾地變，殊古九厄，弥大七灾，宜各努力❾，自求多福，可度過難，得❿爲種人，太平之福，於此爲始。

太上濟衆經卷第八

---

❶天王：原誤作『天玉』，據文義改。
❷不人：疑當作『天人』，或作『不入』。
❸『无』字據後文例補。
❹未昔：疑當作『昔未』。
❺德道：疑當作『得道』。
❻❽叩博：疑當作『叩搏』。
❼脩理：原誤作『修里』，據文義改。
❾努力：原誤作『怒力』，據文義改。
❿『得』字原誤作『凡』，據文義改。

太上濟衆經卷第二十四

（P.2792 寫本，前缺）

度，可以訓民，以成太平，以致長生，神仙共遊，就新除故，得令神明。如脩王道，在新不驕，爲君施恩，爲臣當忠，爲民當慎，爲子當孝，爲父當慈，爲兄當恭，爲夫當接，爲妻當愛，爲弟當順。會陽並進，天道合德，地道合節，人道合禮。太平之脩，行如行訓❶。是時廣啓先生，時在坐首，思省妙言，用自啓悟我等天人，四方神仙、九土群生，告七十二土三十六國支別君王，盡朝九極太上中皇真尊，皆得此勅，願樂下生，長生延壽三萬八千年。於中脩理，練神精素，善和六府，康濟五藏，兼脩十二支別節數、左右六合節百八并數，左右三百六十節，上炁於鼻，中炁於心，下炁於齊❷。唯生其難，爲之不易。是時聖人言宣之訓，天生萬像，唯人爲貴。如樹於菓，樂實衆多，以育❸天人，便弃支本，不脩其初，或脩其末，不歸其始，或管其終。如此之人，脩行反覆，福會難至。如王脩行反覆之，患不獲之，既獲之後，〔不〕❹絶五欲，非道惡真，笑直競政，便集連惡，所衆千兆。或令出宣，如風發動，既至之時，群生錯政，便從其惡炁怒心，并作奸昌狂❺，意輕明土水運之主，禍亂四方，逆起九土。如樹本生，樂有菓實，不期風霜驅除不濟。我等天人，亦惠静居，不期暴君不恤四方，不惠九土，信奸任或❻。如虎食肉必不足，便復思生安步，夙角揚鹿，觀便適意取備，風馳電速，一時之間煞害群生，十方神仙，九土群生，不得以前爽競，非是時九極太上中皇真尊，告諸天人，四分表大小，交可齊同，中有邪則亦立時世，皆是地獄群罪人也。我當念之生炁，道體云是真炁，五常所訓，五穀所育，五味所長，惠精通神，聰達智慧，皆由道恤，不謝乾坤，不謝陰陽，金水之頑闇塞，但知貪色快意，迷心情變，或閏，水火之致，皆是如等。九土群生，形神錯異，不如孝慈敬愛之訓。虎教不孝不慈，而致影響。如脩太平，雖有四方，唱狂害善，以恭口命。狼訓九害黎民之明。所以然者，賦課倍重，不由九宮太平政之户❼，十吏九民，百官饕食，萬姓不濟，雖求重光，慶會難至。何不法古九宮，成化唯九民，謂十一而封，五等名定，案律準訓，天下歸焉。世後弱連强爲尊，詐稱爲貴，汝之五霸，效縱躭危，共相統理，不恤國政，貪榮高貴，自大爲强，弃公就私，遠近乖絶，神嚮同怒，方便更慈，具想極害，日惡日甚，白骨不埋，男女怒嗟。日從五霸，害連六國，欲道之過，昊天罔極。是時九極太上中皇真尊，告諸天人，四方神仙，九土群生，不得以前爽競，非道謗真，情色委并，不復自已，如此之節，亦立法度競之，心意不齊，政中有炁，道體云是真炁，五常所訓，五穀所育，五味所長，惠精通神，聰達智慧，皆由道恤，不謝乾坤，不謝陰陽，金水之閏，水火之致，皆是如等。九土群生，不孝不慈，而致影響。如脩太平，雖有名稱，其政不宣，其訓未施，教化未行，便遠長生，飛行之福亦難至也。所以然者，雖立名號，實理未備，天符始至，

或信或非，地録始初，心迷意變，不豈❽不恭。壇治初立，未能盡恭，清儉節用，真師唱道，暫信後疑，山賢博通，閉隱不宣，如此之世人，雖求太平，事則不立。汝等天人，九土真君，宣練精素，善求多福，於國有福。福至之時，陰陽和調，風雨隨時，五穀熟成。若不脩理，陰陽不潤，陽唱不豐，雖雲降炁精，閏求不下，風霜不節，應霜行變，應露行霜，應雨行旱，應迴行深。如此以來，夏殷周漢，四政之間，有此灾變，河決不脩。九土真君，可思此敕，用自憂勤，可至太平，吉良共符，長生可登。

太上濟衆經卷第二十四

❶行訓：疑當作『所訓』。
❷齊：通作『臍』。
❸育：疑當作『喻』。
❹『不』字據文義補。
❺昌狂：當作『猖狂』。
❻或：通作『惑』。
❼太平政之户，此文義不通，疑當作『太平之政』。
❽不豈：疑當作『不敬』。

太上濟衆經（卷次不詳）❶

（S.810寫本，前缺）

霸伯集於道門；〔南方□□先生等五人，先是〕❷祝融帝王霸伯〔之君，集於道門；西方□□先〕生等五人，先是軒轅帝王霸伯之君，集於道〕門；北方廣平先生等五〔人，先是顓頊帝王霸〕伯之君，集於道門；中方静寧先生等五人，先是神農帝王霸伯之君，集於道門。是時廣平先生、中宫神輔、光仙侍者、諸來天人龍鬼八畜形等，樂聽太平九極太上中皇真尊經，導刑訓教。東方木炁四十八生，南方火炁四十八誡，西方金炁四十八制，北方水炁四十八限，中方土炁三十二忌。治國治民，治神治鬼，治禮治樂，治敬治讓，治淫治欲，治陰治陽。如樹本一，從根元炁，分枝有九，分葉有百，分華有千，分菓有萬，分實有兆。從此覆載，天不能蓋，地不能載，覆載之首，天地圓大，方散之由外，如樹不異，枝同蓮趣。是時龍驥〔仙〕主，自陳多苦，隨世三司，驥使馳足，不敢懈墮靈文真經，太平之訓，願得入朝，聽之必願。是時真尊，念此畜主善心發中，惟不形人，神知亦大，即敕三司，七魂五魄，變此來畜，無使恐懼，化形人也。是時三司即直其敕，化形既備，表章言達，聽賜入朝，盡拜真尊，自道得矣。

元君曰：是時龍驥仙主，變形人體，身相殊好，方之九方，種別第一。是時畜主自知變形，蒙道覆載，魂精魄神，遷彼畜形。出見天門，拜謁九極太上中皇真尊，慶遭斯福，如人心腎九處，主輔消息，血脉通流，支節布潤，凶❸脅膝踝，騰達齊行，馳步如飛，騁目進退，皆由神炁。濟神康〔體，制〕魂守魄，不使其惡，不使聽逆，不使淫欲，〔不使□□〕，不使憍奢。勸魂思恭，勸道，勸意思真，勸□□□，□□□□□，勸心思勸情（以下缺）

太上濟衆經

太上濟衆經（卷次不詳）

（BD3422V + S.7956 抄本❶，前缺）

濟心疾意，如□□□

006 太上洞玄濟衆經

經名：太上洞玄濟衆經。撰人不詳，約出於南北朝末或隋唐之際。一卷。底本出處：《萬曆續道藏》。參校本：《雲笈七籤》卷三十一所收《濟衆經》。

太上道君告普光真人曰：五種烟熅，聚而成體，會其宿業，因而受識，輪轉其神，有其生也。因識受染，流入惡緣，處在昏衢，居於闇界，蔭蔽垢濁，魔獄禁形，長劫難辛，失於明性。由是展轉迷波苦海中，未有一人求出離者。

普光又問：烟熅之理，何處流來？闇界明性，是誰爲主？神之與識，何處禀形？識神是一，爲復二耶？是一不合二名，是二各明何事？爲善作惡，不審是誰？若神之所爲，則神妙無方；既曰無方，則無過惡。兩業必由，誰爲惡者❶？識當異神，彼此罪罰，何容累及？何以扶我？聞神尊所説道品中，善惡兩業，必由於神，以是言之，識有何罪？臣之愚蒙，實所不了。伏惟哀愍，有以教之，則萬劫因緣，一切咸荷。

太上道君告普光曰：五無相結，乃有烟熅，觸業生形，因形能化，性理和合，是以爲物。從識生變，神乃爲用，識之與神，不一不異。何以故？法同源故。體則是識，五性相和；用則爲神，照於境智。神若無識，何所用智？識若無神，不能爲理。譬猶荇菜，而爲和羹，五味相和，何曾別異？無菜則味不獨擅，無神則識不爲用。是❷以用神爲智，味菜爲羹。有闇。衆生執著，是故無明，悟❸則是明；明無定處，迷則爲闇，闇豈殊方。深愛爲獄，形乃被拘；無愛無受，亦無所有。譬如野外無人之鄉，十二時神何曾有地。墻垣既至，屋宇斯成，四方之神，以效靈變，故其屋宇諸神盡在。衆生闇獄，亦復如是。神之來也，不知所從；神之去也，不知所往。惡業若成，獄則爲業；罪咎若盡，亦不知無。且智有大小，神有尊卑，見神則曰無方，一切人應皆聖。何以故？同不同故。普光真人，汝今當知：明闇神識，盡於此也❹。

天尊言曰：氣氣相續，種種生緣，善惡禍福，各有命根。非天非地，亦有非人。正由心也，心由神也。形非我有，所以得生者，從虚無自然中來，因緣寄胎，受化而生。我受胎父母，亦非我始生父母也，真父母不在此。父母貴重，尊高無上。今所生父母，我寄備❺因緣，禀受養育之恩，故以禮報而稱爲父母焉。故我受形，亦非我形也。寄之爲屋宅，因之爲營構，以舍我也。附之以爲形，示之以有無，故得道者無復有形也。及無身神也，一身神並一，則爲真身，歸於始生父母而成道也。

❶兩業必由，誰爲惡者：七籤作『識爲惡者』四字。
❷是：原作足。據文義改。
❸悟：原作『悞』，據七籤改。
❹此段後七籤有小標題『説真父母』。
❺備：原作『脩』。形誤。

（張子開點校）

007 太上洞玄靈寶昇玄內教經（敦煌本）

經名：太上洞玄靈寶昇玄內教經。簡稱《昇玄經》。撰人不詳，約出於南北朝末。《道藏闕經目録》著録《太上靈寶无等等昇内教經》十卷，即此書。《正統道藏》未收全本。現存敦煌抄本二十餘件，多係殘卷。今合校為一書。

目録

卷一　（品名不詳）
卷二　（品名不詳）
卷三　（品名不詳）
卷四　（品名不詳）
卷五　善勝還國經
卷六　開緣品
卷七　中和品
卷八　顯真戒品
卷九　无極九誡經
卷十　（品名不詳）
附　卷次不詳抄本

太上靈寶昇玄内教經卷第一 ❶

昇玄内教卷第一。太上曰：夫入道登位有廿事，爲靈寶初門，德行之階梯。得其門道室可究，行梯立則功業日高。一當有智，知真知僞，知是知非。二當於真於是，堅信不轉。三當建志，誓必得道。四當奉戒，防身口意惡。五當念此身穢惡，如窓賊，如鬼魅，思欲離〔惡〕，得道真形。六當勤脩福業，使不斷絶。七當忍苦不勞，莫生病饜。八當求好友明經學者，以爲知識。九當尊經敬師，如貧遇寶。十當願一切民人、蠕動之類，同我所見，俱得離苦。十一不覷異學，求長短。十二若異學脩善道者，可訪異同，冀或有益。十三若見異道長短，便生憐愍，不得譏忤，稱傳其慈。十四當思一切生生之類，或有貧困、孤獨疾病、牢獄憂厄、苦痛饑寒、煩惱不安者，念欲令安。十五勸人脩善，勿以耶術恐動百姓。十六除去飾好，服御巾褐。十七車床

小屋，容身而已，不得奢侈。除病及遊行，寄住就請。十八當離色慾，无畜妻子兒妾。十九當生慈心，不食生生有命者肉。若病亦不得食。若世有良醫，言食肉必差，不食必亦死，亦當不食。廿宿捨家，之名山，就閑靜處。此謂廿事，開道初門，大得之本。❷

太上曰：居山有十事。一、不得領户化民。二、不得交遊貴勝，以求名利。三、不得復脩行邪呪禁術。四、不得賣藥行醫，取人錢物。五、當與人物有隔，不得與世間兒婦、日没、人定、夜半、鷄鳴，礼敬十方天尊，悔過滅惡。席坐。六、當期朝中、日没、人定、夜半、鷄鳴，礼敬十方天尊，悔過滅惡。七、中後不得食穀炁物，有穀炁者不得以近口。水玉、芝石、松术、黄精、雲英、靈飛散、苟杞等藥食无時，不在禁例。八、山行採藥時，三步一彈指，十步一□□，舉足下足，當常念道，想有神人於崖間路側授我仙術。九、若少得道分，未能通達者，无自顯揚，輕慢不及。十、當念父母，生長之恩勿忘。此謂十居山脩道之要也。太上説此事已，負局先生白言曰：時已至，願聞就食。太上悦之，於是衆仙一時改座就食。出第一卷。❸

昇玄第一經云：朝、中、日没、人定、夜半、鷄鳴，爲六時，礼敬十方天尊。礼從東方爲始也。❹

---

❶本卷未見單行敦煌抄本，今據其他道經引文補遺。

❷此條據P.2466《大道通玄要》抄本引文補。

❸此條據《无上秘要》卷六十五、《要脩科儀戒律鈔》卷九，以及P.2459失題道經引文補。

❹此條據《三洞珠囊》卷九引文補。

太上靈寶昇玄内教經卷第二

（P.2445號抄本❶，前缺）

□□□□□□□□□□第二

依書破之，兩邊書會中央　分券法如右：

天官、地官、水官、山官、陵官、日官、月官、星官、龍官、鬼官、仙官、靈官、黄赤官、真一官、三一官、太一官、内官、外官、將官、吏官、兵官、士官、治官、治吏從事官、符官、陰官、陽官、男官、女官、契官、令官、盟官，各率官屬九億万騎，爲无上洞玄真一法師張道陵作昇玄三教司，隨職監察，善惡必書。若道陵妄泄真言，傳非其人，吏兵官屬各離所職，道陵考及七祖。明謹奉行。甲寅年檄。真人曰：盟檄兩向書之契符，中央破之。師執左，弟子執右。亦可書訖登壇，讀而破之。

太上書訖，執刀中破，各卷半握，以銅鐶。道陵再拜而受之，盛以黄囊，帶之頭結，不加巾。西迴北面而立。

太上呪曰：

東極虛空天神地祇龍鬼、西極虛空天神地祇龍鬼、南極虛空天神地祇龍鬼、北極虛空天神地祇龍鬼、上極虛空天神地祇龍鬼、下極虛空天神地祇龍鬼、四隅无極天神地祇龍鬼，及諸大力鬼神王等内外官屬、水土山林諸除真正炁王監主帥等，諦聽吾命：是善男子道陵，於无上道不負恩者，今以建意，於將來世作大法師，護度一切。汝等今日見其自然於我前契盟成就，已受方素七十二字无上大録，誓持此經，傳受必得其人。汝等便於今日，當建意率領官屬，慇懃覆護道陵，及方來世持此經者、轉讀誦念者，令无衰横，惡鬼弊魔、精靈魍魎，莫令嬈害，各各依局勅，使吏兵將士隨護其身。其人於末世中若喪弱，黄赤祭酒、男官女官等，爲救世故，有所關啓章書，各明勅依局，以時通達，无得譴却，稽留時刻。悉依太一玄都内外官屬故事，不得有違，各謹律令。真人曰：讀經時勿讀呪也。

太上呪訖，道陵稽首復座。太上還南面。會中衆仙未受經者，皆爲道陵作礼，皆曰上人可願功德速進乃尒。太上告諸仙曰：汝等勿疑道陵也。道陵宿世以來，相承一門之中，得道者有七百九人，道陵父子爲十二。將來過九百八十四年已，道陵遠孫當有八十六人相俟得道。道陵先世後世功德如是，誠可願樂。道陵世世有功德於此方之民，此方之民亦有功德於道陵門。是故道陵應持此經，勸化利益。

〔太上曰：道陵當知，欲受法人有十相，可與此經。一者好求勝法，從善者聰喆，賞別真僞。四者謹慎，言不過行。五者柔和，少无過惡。六者能師勝己，无驕慢心。七者敬師重教，如貧得寶。八者能奉師長，不辭勤勞。九者己於先師，有報復心。十者慇懃請受，書夜不懈。是爲十相。〕❷

子明啓太上曰：若將來世有學真道士未見真經，忽於山巖，或於異學道士、外道諸耶見家得此經者，披尋首尾，知是真要，无師可度，便得奉行傳度以不？太上曰：便得奉行，身自脩之，一如經文，不得以傳授餘人。所以尒者何？學當師受。學不師受，不得傳。要須覓師受❺而傳之。若使四海之内推求无師者，便於静室關啓，伏誓脩行。若見至信之人具上十相，來欲請受，慇懃慊苦，先責信金詭素，誠而誠之，能无退心，愈生堅〔固〕❻，亦可傳授。若四海之内，人跡所及，求師可得者，要須得師，不應妄傳。

子明復啓曰：若後末世中，諸學真道士已受靈寶外教券契，奉行五篇，未見此内教，若其後見，便可得傳與奉不？太上答曰：要須受此方素七十二字契經之盟无上大録，然後可與此經。何以故？二教經契无有十方太上大呪，故十方官屬天神地祇龍鬼神等，不來爲經作營護勢力。

〔太上曰：汝等將來世，欲流通靈寶内教者，有十一事信著万民，尒可得

宣傳此經。一者奉誡完具，内无毀滅。二者賑給孤老貧窮，有慈愍心。三者勸人遠惡脩善，慇懃如父子。四者不求名譽，稱毀若一也。五者勤行礼拜，脩諸功德，如處大衆。六者不欺，使民信之如四時。七者忽棄榮華，位不加身。八者捨遠妻子，獨處閑静。九者親近賢智，博問善道。十者雖在幽冥，不可固必，與賢者論議，莫自專執。十一者常行謙卑，恭敬於人。是爲十一事，通内教行，當勤奉學。」❼

學道之人聞法如饑欲食，見可師之人如病得醫，何惜謙下，不師受耶？學道之人當如世間貧窮之民，爲衣食故，債力自役，爲人給使，不辭懃劇，不避貴賤長幼，唯財是與。學道之人，亦復如是，求法事師，莫擇貴賤，勿言長幼。言我年已大，而彼年少；彼是賤人，我是〔高〕❽士。夫若生此心者，是故懷生死俗間之態，未解至真平等之要。此人學道，徒望❾其功耳。人无貴賤，有道則尊。所謂長老❿，不必耆年，要當多識多見，以爲先生。不得言彼學在我後，我學在前，云何便反師彼。作此念者，是愚癡嫉妒之黨，非吾弟子。道當謙下，推能讓德，唯善是從，不得自高慢物，獨是非彼。此是學道深病。汝等明教將來，慎之慎之⓫。

道陵即起，斂衿整褐，叉手啓曰：臣自頑鄙難悟，欲有所問，懼犯靈顔，得釋政欲不問，實所未了。願借威顔，得釋所疑。太上曰：恣汝所問，勿自疑難。吾當分別，具示取捨。今會所説，最真最實。太上至真要訣，時乃説之。此經玄妙，非世間黄赤祭酒所能階及。道陵當知，世人學道者不可稱計，至得真今爲汝等及將來内真道士敷演其義。所謂内教者，真一自然道者，千億万中時有一耳。至得道者，皆是内行具足，非爲藥也。若善得道，非從外來。若道可假外而得者，吾愍一切，如母念子，便應以道授藥能令人得道者，世人學仙者莫不服與三塗五苦衆生，令得度脱。而不與藥；而不盡得道者，皆是内行不足故。汝等勿疑至真无上要言。若人不信是者，當知道由人弘，道豈云遠，近在人身。汝有所疑，便可説之。

道陵曰：道若由行業，服御神丹，菇芝練石，水玉雲英，吐納導養等，豈都无益耶？太上曰：吾今分明告汝，服藥導養有二利益，然不能得終離苦難。一可延年益壽，二可遏制淫色，使不放逸。雖有此利，而假非真。譬如假借他物，非我久寶。亦如金銀塗銅，假色不久。何以故？内非真故。當知導養之法，是小乘之行。小乘之人俗氣强盛，不能内達大志，心合道真，斷絶五苦八難之行，逕登上仙，而假託外助，階級漸進。譬如嬰兒，須人扶將，然後能行。人若捨之，便至蹉頓，不能得前。服藥延年，亦復如是。雖壽百千万歲，猶復輪轉，還生五苦八難之世，終不能得昇入无形，與道合德。道

不由此經而成。若有脩行供養此經者，即是供養十方往古來今一切大聖。所以尒者，此經是三世諸仙真人之父母，能出生衆聖，故若見而不受行供養者，當知是人去道甚遠，未近解脱地。若復有人誹謗此經者，其人罪考，累世喑啞、聾盲跛躃、愚癡顛狂，七祖受考，无有解脱。汝等宣語將來民人，慎之慎之。若見受持將養是經者，當知是人宿世功德厚重，名在仙録，得道不久，世間人應當供養恭奉是人。何以故？是人説經，能令世人知真僞故，能令世人識良美福田故。此人即是世間良美福田，應於是所勤種功德，奉上香油紙筆，供給飲食所須。若其病痛，供給醫藥。能至心如是，无所遺惜於持經人者，所獲功德與持經者等无有異。

道陵曰：行真言要訣，教誨。請問末世傳經儀軌當復云何，爲如臣今所受用耶，當更異乎？於今一訣，可爲將來之式？太上曰：若其人先已受五篇契者，直登壇口啓，便就破盟，口啓讀十方呪而已。若未破五篇契，先令弟子清齋三日，上刺，經再宿，以内外无他以爲效信，然後上章度盟。是經皆得寫持供養章，如五篇契。

道陵又問：末世人民，或有志樂尊經，而身抱微疾；或氣力微弱，飲食至少，食无魚肉，輒不能進；或不堪持齋，而餘行无犯，至意欲受此經者，爲當云何，爲可授以不？太上曰：但令深信不謗，愛樂奉持，便可授之。此經名大乘至法，兼苞衆經，善解至真，不顧細行。大而言之，行无常準，法无定條，唯善是與。其人雖性不堪苦行，弱於精進，而能深信愛樂，已爲有益。大道无親，唯與善人，經教所加，唯令利益。當消息之，忽懷秘吝，遏聖文，令不流通，其罪甚重，可宜慎之。所以者何？若人以此經傳有智聰哲、高才黠慧之人，得經已，便能解了其義，分別解説，利益開悟，多所度脱者，此非小功。若復有人從生至老，常行施惠，救活人命，百年之中，恒无懈倦，所得功德亦爲弘多。然比此功德，百千万億不及其一。是故汝等宜加奉持。

道陵曰：靈寶齋法，真人所行，已自有舊。未聞末世道士講經説法，儀軌云何？太上曰：當施安高座，法師與經師對坐高座，南北東西隨便。日中齋，燒香齋食，出宫燒香，願呪礼經。呪如齋法，但礼拜以三拜爲限，能過益善。朝暮朝拜，各案常儀。出宫當日，日出之竟，解齋遷達如法。若説五千文者，亦依靈寶儀。所以尒者，靈寶官屬攝諸吏兵。真人曰：五千文日中齋集，向者香爐呪，引吏兵，三拈香，呪願礼太上老君，一拜五千文，一拜尹先生、河上真人、玄中法師，合爲三拜者。

真人曰：謹啓太上至真、大道玄老、諸君丈人、諸官上司，臣向所請衆官，監察衛護奉經真官，檢校脱漏，即日畢訖，功立事效，謁還天曹，加品上仙如常科，皆願无遺脱有恚恨者。受

署事訖，各還所司。臣五體真官復還宮室，須召又到。三咽炁。真人曰：凡讀文皆用此法。（以下原缺）

---

❶P.2445號抄本首尾均殘缺，首行殘存『第二』字迹，不知是否卷題。姑擬定爲《昇玄經》卷二抄本。内言破昇玄券契及傳經、講經儀法，文字漏抄頗多。

❷按此段文字，據《无上秘要》卷三十四、《要脩科儀戒律抄》卷一引文插補。

❸『可』字據《秘要》卷三十四補。

❹儻：原作『當』，據《秘要》改。

❺師受：原作『師受受』，據《秘要》删。

❻『固』字據《秘要》補。

❼按此段文字，據《无上秘要》卷三十四、《要脩科儀戒律抄》卷一引文插補。

❽『高』字據《秘要》補。

❾望：原作『忘』，據《秘要》改。

❿長老：原作『長幼』，據《秘要》改。

⓫按據《秘要》卷三十四，此句後疑有大段缺省文字。詳見後。

（ДX2768 + ДX901 抄本❶，前缺）

爲天尊之所敬重臣□□□

❶此抄本兩件首尾均殘損，原无卷題。據《无上秘要》卷三十四引文，疑系P.2445號抄本中缺漏文字，故置於此。

❷以上括號中缺損文字，據《无上秘要》卷三十四，及P.2390失題道經抄本引《昇玄經》之文擬補。

❸漸得高大：《秘要》卷三十四引作『漸漸得其高大』。

（ДX517號抄本❶，前缺）

以位相尊，賢聖亦然。三一者，是洞神洞真上道〔所部；真〕一是洞玄所部；太一者，是洞神内教所部。當知此□□□□□道成，要由此經。不見此經，道終〔不成。末世民〕見此經，違背不信。當知是人違背十方光〔明〕天尊之教，從十方黑闇地獄。當知是人〔百千〕万劫，未近解脱地。道陵當知，末世民〔耽於自〕執，執己所行，不求勝法，聞有異經善〔法，輒加〕謗毀，言无是理。即於將來，慎之慎之，〔勿傳非〕❷其人，以致大考，積劫功效，自然消亡。〔道陵當〕知，末世人民有三可畏，宜善詳焉。〔一者道義〕嫉妒可畏，二者誹謗可畏，三者貪欲可畏。道〕義嫉妒，則經法不行；誹謗法師，則〔使百姓信〕道不濃；貪慾財色，人所棄薄。此三者，〔二在外〕，一在内，除此三患，乃可傳道。當勤奉學。〔太上〕於是仍作歌曰：

嫉妒惡勝己，誹謗於賢明。貪慾嗜財色，不得〔傳吾經〕。三患既未除，何期於幽冥？僞行要利養，常〔无有至誠〕。見人崇有德，心執害意生。是人鬼所疾，〔見世貽惡名〕。死則歸幽都，考對入鬼囹。輪〔轉億万劫，受罪无數形〕。苦哉難具言，痛哉傷入情。□□□□，□□□□□

太上靈寶昇玄内教經卷第三

（P.2391 號抄本❶，前缺）

□□□□□□□□知他土有説昇玄内教
□□□□□□□□者我土尊輒便遣使乘
□□□□□□□□所讚嘆助顯令彼衆會加濃
信樂。我初來時，尊見此光明照彼國，
世尊遣曰：彼土今日當説靈寶昇玄内
教无上至法，難可值遇。汝可往彼礼
拜讚嘆，并當依裳❷迎致彼衆先受經
者，與共俱來。汝於是尋光西行，自當
見之。我於是便來，亦不復更問世界
名號、神尊名諱、先受經人姓名何等。
以是之故，今問神尊，欲知其人。

太上曰：汝於彼國，聞此國有張
道陵不？大士答曰：昔來聞有，但未
見耳。昔聞其人在於西域，勞勲積德，
上參道炁，下以治民，其法多奇。不審
今會請法之主，將非彼耶？太上曰：
是其人也。此人功德歷世久遠，非是
今日所可歎説。汝欲識者，此人便是。
即以手指道陵曰：善男子，汝可與此
大士共相勞問。

多喜國土尊所遣，以爲汝故。此大士
久脩浄行，功業成就❸，與汝无異。於
是大士善勝曰：我從遠來，便爲遠客，
法應先言。即便合掌捧手，擬道陵
曰：昔餐道德，饑渴日久，不謂今日因
公遂私，得展靈佇之情。卿今乃能先
受此經，功德巍巍，不可限量。吾土天
尊爲此經故，遣我來此勞來於卿，并欲
相屈至乎貧土，亦當令卿於彼尊所更
增功德，亦當令卿聞所未聞，見所未
見。於是道陵亦復捧手擎拳，向大士
曰：雖爲未面，遥想依然，不悟今日遠
行仁德，履盼鄙土。既以凡陋，仰荷天
尊，謬見勞慰，俯仰唯慙，无以當之。

尒時大聖衆見此光明從彼東方
來，又見寶臺在虚空中，并見大士善勝
所説法言，无大无小，皆懽憙驚詫，怪
所以然。於大聖衆中有一仙人，名曰
道士者，中有見形作大臣者，中有見形
普得妙行，即從座起，作礼問曰：臣從
作國師者，中有見形作大富主者，中有
昔來，未曾見今日所爲神通感應，乃至
見形傲世不仕自足熙怡者，中有見形
于此。此七寶臺妙麗希有，而此大士
行慈孝者，中有見形教化群生脩功德
端正第一，天上世間，未見此人。臣意
者，中有見形獨處山林者，中有見形養
必謂當爲天尊所重，衆聖所崇，而便反
更礼敬天尊，奉迎道陵。臣心疑惑，未
了斯事，唯垂分別，告示愚矇。

尒時太上告大士善勝曰：汝可答
此仙人，決其疑惑。此仙人者，先世已
於汝所聞法得悟，汝今爲説，必復解
悟。

是時大士善勝語普得妙行曰：汝
今謂我端正，於此第一，而我至于他方
妙樂國土，形貌醜惡，復不及彼妙樂國
土極端正者。復使至於難勝國土，形
貌醜惡，復不及彼最下一人。今汝神
尊見形如此第一，非爲德薄道卑使其然也，
直以所生之處隨類受形，故見下劣，不
欲類我。而神尊今者一日之中有无量
之形，周遍十方，中有見形如汝習仙道
者，中有見形如凡人者，中有見形作國
主者，中有見形作大臣者，中有見形作
道士者，中有見形作沙門者，中有見形

徒人間者，中有見形第一端正者，中有見形爲醜陋者，中有見形聾盲尪者。普得妙行，今汝當智（知），大聖至真以神通力，无所不見，汝不可以凡愚形質限量聖人。汝今但見神尊在此，其形陋小，未見神尊在於他方形象姝好，微妙第一，過於我形百千万倍。須臾之間，汝自當見神尊所爲不可限量。

大士善勝白太上曰：唯願神尊見真一妙行所成功德，感動施爲，令此衆會見所未見，聞所未聞。於時太上彈指叩齒，應時十方廓然大明，通徹无礙。會中衆人眼力所見，无有遠近，悉皆了了分明，不相鄣蔽。此時會人悉覩十方一切國土，賢聖凡愚、貴賤大小、男女尊卑、清浄穢惡、禽狩蠢動，一切有形，曉了分明，如視掌中之物，无有遺失。當尒之時，天上天下，幽冥之處，日月所不照者，皆得光明，地獄休息，考楚安寧，盲者得視，聾者得聽，啞者能言，跛躄得申，瘡殘百病皆得除愈。光所及處，地皆瑠璃，七寶行樹俠路兩邊，一一樹下皆有仙童玉女，手執香華，羅列道側。虚空神天皆作万種妓樂，充滿空中。尒時會人見十方國土，皆有太上神尊處于七寶臺館，坐紫金床，爲諸大衆説靈寶洞玄无等等昇玄内教。一一國土各各皆有大士，伏誓受持，流通此經，亦如此土道陵无異。俱復受方素七十二字契經之盟，太上亦復爲説十方大呪，亦復讚嘆其人先世功德，一如道陵。尒時所見諸國太上神尊，形貌色相咸皆一類，无偏醜好；土地人民亦悉端正，類此太上，此經必尊第一。何以故？若此經非十方太上之所重者，不應示見感應有如今日。自臣知道奉持以來，未曾見此神變感應，亦聞太□□□□□□□□□□然未有説此經比□□□□□□□□□有天人聽受讚嘆供□□□□□□□□□如今大士善勝者也□□□□□□□□□□

陵，汝既已破契立盟，便善思五念，五念既立，則見道相，更能信法，自得道真。陵於是受教伏思，良久乃起，更整衣巾，長跪啓曰：臣以愚鄙，伏思五教，於臣可了。臣知道清净，何以故？无形聲故。臣知道不貪，何以故？无情欲故。臣知道反俗，何以故？无分別故。臣知道无礙，何以故？法性空故。臣知道无形聲，何以故？无所不在故。臣知道无法可行，何以故？至无爲故。至真之道，以不學爲學，不求爲求，不行爲行，以賤爲貴，以卑爲高，乃能得所學、得所求、得所行、得所貴、得所高耳。臣於此道雖未通達，所信如此。（P.2466 大道通玄要抄本引）

昇玄第三經云：八面寶臺，其臺極高妙，種種莊嚴，善勝大士之所乘也。（上清道類事相卷三引）

昇玄經第三云：七寶之臺，有七寶香爐，燒衆妙香，馨薰无量也。（三洞珠囊卷四引）

昇玄經大士善勝頌曰：□□□□□□，行功超已拔。已入无所入，識想心行滅。出第三卷。（P.3652 失題道經抄本引。）

---

❶P.2391 抄本首尾殘損，原无卷題。其中部分文字與《三洞珠囊》、P.2469（失題道經）引《昇玄經》第三卷文相同。故擬定爲卷三。按唐釋法琳《破邪論》引《昇玄經》云：『東方如來遣善勝大士詣太上曰：如來聞子爲張陵説法，故遣我來看子。語張陵曰：卿隨我往詣佛所，當令得見所未見，聞所未聞。陵即礼大士，隨往佛所。』可略補本卷首段缺損文字。

❷依裳：當作『衣裳』。

❸成就：原作『成辯』，據《道典論》卷一引文改。

太上靈寶昇玄內教經卷第四❶

《昇玄經》第四卷。道陵又問：向者天尊云道不二念，不審爲二是一也，爲非一也？答曰：不一之一。又問：不一之一，是真一非？答曰：真一之一，不能不一；不一之一，以不見二，非一之謂。不能不一，則有二；有二，非一之謂。无一故，則无一。无一又曰：若真一不能不一者，是无二義。道陵安得復謂爲真一者也？答曰：夫物在一，不能不一，心既存一，已爲兼二；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，故知有挾二之心，皎然可見。道陵又曰：若尒者，真一之一，便是止一，不能忘一；忘一存一，覺然可了。未審念者與一，爲是一也，爲是二也？答曰：其實不殊，而名有內外。念者，念此一也；一者，一此念也。又曰：念一、一

念，有何差別？答曰：念一者，想不散；一念者，心得定也。心定在一，万僞不能遷，群耶不能動，故謂真一。

❶本卷尚未見單行敦煌抄本，今據貞松堂藏本《大道通玄要》引文補遺。

太上洞玄靈寶昇玄内教善勝還國經卷第五

（P.2990＋P.3678號抄本❶）

尒時善勝大士語道陵曰：神尊説經，大綱已舉，我已聽受，思還大國，傳説奉行。受使來此，欲得相屈共行，可乎？道陵答曰：昔來渴仰，思覲天尊，形穢事礙，致有令心不遂。不悟今日枉辱誨召，輒當敬附威神往彼，礼拜諮請時唯仁者。善勝即起，礼太上一拜，斂手啓曰：稟承已訖，請還本土，願以威神遥見存録。右繞而退。道陵亦進，稽首白太上曰：今隨大士往到彼國，何所施行？

太上告曰：道陵，卿到彼國，有十想念，當一心學。何等爲十？一者思念道法，无有差別，大小深淺，猶如虚空，无分別想。二當思念聖人威神，悉皆等同，无優劣想。三當思念聖人之恩，起慈父想。四當思念經，生乳哺想。五當思念法師，生慈母想。六當思念一切有識，稟受形質，若干不同，或好或醜，長短白黑，皆如幻化，非有常法，皆歸消滅，死病臭爛，无一可貪之想。七當思念聖人形想（相）端嚴，華色豐潔，然亦非常，會有遷變，非定一想。八當思念聖人出世，留念慇懃，方宜教示愚蒙衆生，變化隨物，形无定方，我等云何反自懈惰，生精進想。九當思念本師恩重，難可得報，令我今日得見神尊，聞受經法，皆是本師之恩，生感恩❷想。十當思念得聞上法，思還本土，宣布未聞，欲令衆人得法利想。道陵，是爲十想念法。卿到彼土，勤而習焉。

於是道陵稽首礼畢，隨善勝大士入寶臺中。各安坐已，仙童侍女羅列導從，翼衛左右。寶臺去地高七刃，浮空而去，百千万種妓樂同時俱作，香氣芯芬，薰於八方。時會大衆，喜踊无量，皆見寶臺浮空而去，皆願道陵功德感應，悉言願我不久當得如此。道陵既到彼國，礼拜天尊，遶三匝畢，叉手

讚曰：

昔聞仙中仙，諸天所敬侍。渴仰既已久，无由遂其志。運來啓真根，宿心今乃值。功濟度十方，慈哀无隔異。嫉佞人已除，道法无所吝。故見神通力，發起令深信。引我到此國，增益大精進。衆會咸信悟，敬仰大法印。今得見天尊，心垢廓已除。諂曲嫉恚慢，蕭然无復餘。心清器已淨，堪受靈秘書。惟願大慈愍，以教曉衆愚。

天尊曰：善哉善哉，道陵，卿於前身已積善行，功業高遠，於今成就智慧大寶，得入无形，到長壽處，與道合真。復能於彼國土勸發衆生，闡揚大道，種種教授，多所利益。每遥相聞，亦時相見，常相諮嗟，喜所爲作。復於今時濁世，能受此靈寶昇玄洞經，功德巍巍，无復違背，當思教化，難以言説譬喻。卿功德虚空不容。所以尒者，此經是往古元始天尊之所履行，由之而得无上至道。今見世十方天尊，无不履行此經而得道者。將來學人，若不解此經而能得道者，絶无有是。要須得此經已，乃得道耳。卿於今去，漸入道真，不待餘法，真道自成。若將來世學真道士但欲度身，奉行大乘，不能兼度小乘者，但行此經，道自得成，不須復受諸餘契令法術❸。何以故？此經尊妙，兼苞衆經三洞之上，統御万靈，世人脩習此經，十方天地神官莫不充塞虚空，合掌礼侍。上清等經，若是无道德人誦詠其文，大考立至。靈寶經者，无福之人不得聞見。設令暫見，亦不慇懃求欲請受，或令其人不得脩習。是故吾知卿於彼信受，伏誓受行此經，故遣善勝勸助信樂。卿於此經已自染信，无復違背，當思教化，念欲利益。卿於彼土宿緣深遠，聞卿教化，皆當受悟。然此經義味深奥，淺識凡愚不能好樂。末世之時，此經當可初出之時，行者亦少，久久乃當傳行興盛。何以故？夫至道難解，解之者少，久久尋思，乃得其味。

道陵當知，卿所聞經，若有人能案法脩行者，此人見世便得十種自然功德。何等十種自然功德？一者若受持此經，供養奉行，則王法不拘，形（刑）戮不加。二者万神侍衛，辟斥耶精、魔賊鬼害、衆灾万殃，身心安隱，不懷恐怖。三者衣食飽足，不饑不寒。四者得成，不須復受諸餘契令，方如神人。五者遊居无礙，百姓敬仰，六者言必珍用，施令必行。洞達十方。七者用之治國，威伏四方。八者世間盜賊奸逆不生惡心。九者已離外疾，惱不加身。十者能救世人疾急之患。道陵，是爲成就見世十種功德。天尊又説誦曰：

若人行是經，更獲十種福。王法所不加，己鬼諸形戮。天魔加敬護，万神常隨逐。灾殃永已隔，妖惡靡不伏。遊居无惱患，進止任翱陸。行有天人厨，醴酪恒儲溜。常无不益語，所説皆寶經。苦其説法言，賢聖皆樂聽。已度老死患，名標仙都庭。永離泉曲府，不復之九冥。雖復愚闇人，傳授不能精。大行无缺漏，亦不過一生。出此一形内，至道乃當明。无以下劣心，不脩復不營。能養持經者，功德相亞次。供給香油燈，奉上香華眡。屋宇并床帳，衣服及飯飴。晝夜加拜敬，謙虚恒

下意。是人得功德，與持經无異。畢此一生壽，必詣玄都治。

〔道君作是〕❹誦已，告道陵曰：此經尊重，若有（以下缺）

---

❶此兩件抄本字迹相同，文字首尾連接，綴合後首全尾缺，前有卷題，存經文89行。

❷感恩：原作『感思』，據S.3839《大道通玄要》引文改。

❸以上P.2990抄本，以下接P.3678抄本。

❹道君作是：四字原缺，據文義補。

太上靈寶昇玄内教經開緣品第六❶

（P.2560號抄本，前缺）

棄俗和道教，得道自雲翔。逍遥八紘外，遊目歷遐荒。上披丹霞衣，下襲素霓裳。華蓋紛菴藹，六龍順天昂。曜靈未移度，儵欻周昊倉。閶闔啓丹扉，金闕耀朱光。俳佪紫霞殿，蹬步太微堂。上帝相與遊，羣仙乘飛龍。帶矛瓊瑶佩，啜味流液漿。躊躇玩五芝，倚徙把華芳。玉童奉仙草，神女進雲瑛。一服享劫年，成真永无疆。兆等但勲心，自然昇天堂。

道言：道陵，此經章句，文義玄奥，辭旨煥匪。但能究誦，則神靈降臨，兆神安寧。然脩生養性，制在内固，則耶不得入。耶不得入，則真炁不動；真炁不動，則成真人；既成真人，則能輕駕八極，與諸天結友，遊遨无以度天人。於是道君乃偈頌曰：

迴駕向朝日，盼眄止蓬萊。置酒浮雲館，高飲玉清臺。出步歷金陛，入室蹈玉階。陶冶二儀化，割判陰陽坏。息我九天阿，飄颻絶塵埃。恬子守虚寂，泊子若未孩。羣真翼飛軒，從我隨所之。與我絳蜺旌，樹我翠華旗。改服易容冠，駕景玉山基。无壽同无无，万劫所不期。子等須超世，自苦可有嬉。但當固内行，勿生不信疑。諸天成交友，胡爲變俗癡。

道言：《昇玄經》者，極微極妙，極玄極奥，玄極奥，分別真性，快如是乎。道陵，汝自成真以來，既聞此説，此説言義復何所似？三雜教中无此真實。今以傳子，子秘而奉行，勿復隱悋，不開法門，當使晚學知真知道，知經知法。既知經法，自然洞真，體得洞真，則縱容雲殿，餐御華瓊，威儀充足，成道无爲矣。汝昔功德不可稱説，今得此報，皆由无失，以能度身，得无上道。道陵，汝今復值此《昇玄妙經》，真爲備畢，宜當秘護，傳化合真，令得利益，悉知无上正

真道意。與吾同遊，合於玄都，豈不樂哉，故偈頌曰：

八景乘輕駕，時戲適流沙。羲和未轉暉，欻已周十華。藹雲八會合，玄都鬱嵯峨。迴駕紫微臺，眄息陵嶒阿。珍饌餐元精，飲宴啜朝霞。上觀瓊林條，下看芝英葩。仙童掇朱實，神女獻玉衣。浴身丹液池，濯髮甘泉波。羽衣飛天裳，碧錦八光羅。虛心應衆生，冲氣靡不和。借問悠悠子，豈識天路遐。時俗不足貪，奉經往我家。

道言：吾今所説，開道因緣。由若天下地上善男子、善女人，若有一人能奉受吾昇玄内教无上經者，即得功德无邊无極。若有一人脩誦供養受悟者，即得成真，无窮无終。設有一人自少及長，百年之中，或邊道立井，静路作厠，行道種樹，中道作舍，起立靖觀，建功立德，初不怠倦；布施衆生，濟活物命，如此不懈，計其功德，誠爲无量，然猶不及受持此經。分此經功德作千万分，亦不及其一。是諸十方得道成佛真人、妙行如來、一切大聖，莫不履行宗受斯經而得成真。今以授子，勿生疑心。道陵拜首，啓曰：誠旨既嚴，豈敢違慢？誓身三宮，要无疑想。於是大道君仍復説偈曰：

緣由无不普，慧周十界鄰。若能崇玄教，得成无上真。鸞輿來相候，踊躍天河津。白鵠揮輕翮，神虬舊緣鱗。羣仙嚴軒駕，玉女散華烟。天兵翼營衛，神童使轡，藹藹從百神。天兵翼營衛，神童使扶輪。自得步虛遊，梵歌九重天。七寶垂瓔珞，項負員明珍。飄然絶清塵。馳騁六合表，休息七寶林。叱咤成電激，呼吸起風雲。子等聞法音，始悟往昔因緣之由，故知此經法中第一。是諸天真人未有尊受者，使不悟者悟，不知者知，不聞者聞，不志求奉脩。道君告曰：吾説此經，以度道陵。度畢，當傳汝等。尒時真人各得尊號，憙欣而退。道陵，此經嚴妙，无上第一。當子宣行，流敷世教。

太上道君仍偈頌曰：

彈指召十天，奇化出虛无。十方變成九色玉冠，悉冠諸來真人之上。於是道君告諸來真人：子等宿世復何因緣，作何功德，脩何法術，受何經寶，凡何所行而得成真？是時有一真人，號曰歸大慧志，即從坐起，稽首自陳：昔在俗時，好行功德，建立大行，勇猛精進，行人所不能行，守人所不能守，宗受洞玄、洞真、洞神，絶跡空山，積歷年稔，志降靈神，即成真人，不生不死，未被職任尊名之號。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》、无上七十二字大契大録，即賜號歸大慧真人。復以今日得聞法音，始悟往昔因緣之由，故知此經法中第一。是諸天真人未有尊受者，志求奉脩。道君告曰：吾説此經，以度道陵。度畢，當傳汝等。尒時真人各得尊號，憙欣而退。道陵，此經嚴妙，无上第一。當子宣行，流敷世教。

彈指召十天，奇化出虛无。十方變成九色玉冠，悉冠諸來真人之上。於是道君告諸來真人：子等宿世復何因緣，作何功德，脩何法術，受何經寶，凡何所行而得成真？是時有一真人，號曰歸大慧志，即從坐起，稽首自陳：昔在俗時，好行功德，建立大行，勇猛精進，行人所不能行，守人所不能守，宗受洞玄、洞真、洞神，絶跡空山，積歷年稔，志降靈神，即成真人，不生不死，未被職任尊名之號。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》、无上七十二字大契大録，即賜號歸大慧真人。復以今日得聞法音，始悟往昔因緣之由，故知此經法中第一。是諸天真人未有尊受者，志求奉脩。道君告曰：吾説此經，以度道陵。度畢，當傳汝等。尒時真人各得尊號，憙欣而退。道陵，此經嚴妙，无上第一。當子宣行，流敷世教。

太上道君仍偈頌曰：

彈指召十天，奇化出虛无。十方變成九色玉冠，悉冠諸來真人之上。於是道君告諸來真人：子等宿世復何因緣，作何功德，脩何法術，受何經寶，凡何所行而得成真？是時有一真人，號曰歸大慧志，即從坐起，稽首自陳：昔在俗時，好行功德，建立大行，勇猛精進，行人所不能行，守人所不能守，宗受洞玄、洞真、洞神，絶跡空山，積歷年稔，志降靈神，即成真人，不生不死，未被職任尊名之號。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》、无上七十二字大契大録，即賜號歸大慧真人。復以今日得聞法音，始悟往昔因緣之由，故知此經法中第一。是諸天真人未有尊受者，志求奉脩。道君告曰：吾説此經，以度道陵。度畢，當傳汝等。尒時真人各得尊號，憙欣而退。道陵，此經嚴妙，无上第一。當子宣行，流敷世教。

太上道君仍偈頌曰：

彈指召十天，奇化出虛无。十方變成九色玉冠，悉冠諸來真人之上。於是道君告諸來真人：子等宿世復何因緣，作何功德，脩何法術，受何經寶，凡何所行而得成真？是時有一真人，號曰歸大慧志，即從坐起，稽首自陳：昔在俗時，好行功德，建立大行，勇猛精進，行人所不能行，守人所不能守，宗受洞玄、洞真、洞神，絶跡空山，積歷年稔，志降靈神，即成真人，不生不死，未被職任尊名之號。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》、无上七十二字大契大録，即賜號歸大慧真人。復以今日得聞法音，始悟往昔因緣之由，故知此經法中第一。是諸天真人未有尊受者，志求奉脩。道君告曰：吾説此經，以度道陵。度畢，當傳汝等。尒時真人各得尊號，憙欣而退。道陵，此經嚴妙，无上第一。當子宣行，流敷世教。

太上道君仍偈頌曰：

玄果有餘。受名各以訖，長驅反舊都。玉冠自洞明，駕乘素雲車。玉童揚奇華，玉女捧香爐。尊我无上經，香汁灌玄衢。飛龍踴雲出，神鳳八音舒。容預玄都臺，稽首歸太虛。從此蒙法利，无上爲倫徒。兆等遇此經，玉京是舍廬。玄妙極玄玄，真人之神圖。子有奉脩者，至獨而不孤。

道言：《昇玄經》者，蓋天地之要、道德之宗，上聖所尊貴，鬼神所畏服。其高則出於九天之上，其深則通九地之下。千變万化，道盡於此。道陵，子當脩行，以傳合真。此經之文，見文易知，見經易爲，喻如出户見天，視鏡見形。譬如和味，皆不成，唯恐學者不能竭心。夫真道者，无不无，有不有，生不生，滅不滅，去不去，來不來，賢不賢，聖不聖，一不一，異不異。能覺兩半者，豈不體之乎？子當秘之，勿授不真也。道陵稽首，請受命矣。

太上靈寶昇玄内教經開緣品第六

太上靈寶昇玄内教經中和品第七❶

是時天師張道陵拜首道前：願聞脩道明訣，得道源由、次第品格、謹敬之法，中和之科、長生之教、禁戒之儀。道陵未預之淺，未悟内教，願垂哀愍，披陳甘露，使天人男女咸聞靈音。

道言：道陵所問諸法，甚是勝理，最真第一无上要義，外教五篇經中未有此説。今當演説，諦聽受之。

道言：吾布教施戒，具有明訣，得道之品，莫不有三。上得神仙，中得天仙，下得延年。神仙成真，自然登天，白日乘景，上造紫晨，具諸妙相，金剛之身，玉童散華，天女和烟，左右鳳歌，前後龍鱗，威儀嚴妙，悉是天人。天仙受度，得免土官，魂神澄正，上昇天堂，或補仙品，或生聖王，更須轉輪，儲積德行，行滿福立，雲輿乃迎，滅度積功，非唯一生，志意不倦，剋成仙王。延年之法，康壯不死，絶穀清腸，休糧无穢，

❶本卷存P.2560殘抄本一件，前缺佚文，可參見《要脩科儀戒律鈔》卷二引文。又《上清道類事相》卷三引《昇玄》第六經云：『玉清臺，仙聖遊行之所。』

服食草木，以却尸鬼，壽終命極，免隸北酆，得爲土下主者，檢攝人鬼生死之目，經三百六十歲，進爲仙人，於此計功，或附胎生，轉輪不滅，與天仙同根。然此三者，皆須脩身中和炁，性反俗所行，斷絶榮色，與道合行。如此之戒，其義有五：一者不得淫泆、志念在耶，勞神損精，魂魄不守，正炁離去，耶來合前。二者不得情性嗔怒，心踊發憤，口泄揚聲，呪詛罵詈，振動天地；神不佑人，身中真官上訴，三天注名罪目，万不得仙。三者不得貪想毒念，嫉妒於人，天神糺筆，地官奏言，注名黑簿，考至殺身，最不可犯，害及子孫。四者不得飲酒迷亂，荒濁穢身，變易常性，不崇戒文，不畏官法，不敬父君，不識骨血，爲欲嫉牽，魂魄悲號，穢注五神，罵詈恣口，反逆不順。天遺其殃，身受禍患。五者不得貪利錢財，財爲糞壤，而賫刀行。世末多僞，人情凶弊，或於便宜，動謀賊害。財是身讎，何用財爲？有而不積，當種福地。空堂清室，名爲仙家。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，身无反動，福報明矣。若有不信之人毀疑經法，不從五行者，現世殃至。吾今以死終爲賤。豈不然乎。天地平正，所言所説，真實不虚。傳授之始，必得其人。道陵拜首，唯諾奉行。

道言：吾觀方將諸來世人、道士男女、至學之士、天下人民輩，奉道專應，爲惡禍來。國王雖有无極之寶，臨命惜死，傾城量金，求生乞活，豈復可得？賢者貧賤，不須强求富貴，勞費精思，廢人所存，傲慢亂志，使人失道，又復不壽。而愚人見富貴者，心欲如之，徒勞心願，得亦不弘。得既不弘，未若无爲。若欲所求所願，當求脩身，當願大乘，无大无小，和同心意，奉受无上大經，齋堂床座以安天書，掃除塵穢，清淨儼然，燒香燃燈，芳照寢席，長齋苦思，存靈念真，道爲之降，計日如願，七祖受福，生死成仙。兆但勤行，道不負人。若有所求所願，不用金帛貨賂，不用人事意氣，不用酒食祭禱，不用巧言方便，直心歸道，无爲自成，皆如本心之所願想。若須作福田之緣者，可以滅甑中餘氣，未盡之勢，安能得久？惡人雖未遇罪，辟如餘氣耳。道陵，夫人之所願，以生年爲貴；人之所惡；以死終爲賤。豈不然乎。此吉凶禍福從窈冥中來，禍灾非富貴者所求請而可避，非貧賤者所不欲而可去。脩善福應，爲惡禍來。國王雖有无極之寶，臨命惜死，傾城量金，求生乞活，豈復可得？賢者貧賤，不須强求富貴，勞費精思，廢人所存，傲慢亂志，使人失道，又復不壽。而愚人見富貴者，心欲如之，徒勞心願，得亦不弘。得既不弘，未若无爲。若欲所求所願，當求脩身，當願大乘，无大无小，和同心意，奉受无上大經，齋堂床座以安天書，掃除塵穢，清淨儼然，燒香燃燈，芳照寢席，長齋苦思，存靈念真，道爲之降，計日如願，七祖受福，生死成仙。兆但勤行，道不負人。若有所求所願，不用金帛貨賂，不用人事意氣，不用酒食祭禱，不用巧言方便，直心歸道，无爲自成，皆如本心之所願想。若須作福田之緣者，可

隨意詭信，香油之直，齋中之施，以立功業，隨力所堪，亦不用多。如此明報，不可限竿。若諸習俗人背道禱耶，則万无一福，禍樹塞門矣。然作此功德，行諸所願，雖有彌天之報，猶復不及受持此經，供養脩礼，坐起念之，功德復大數億万倍。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，无願不會，无福不合。然復人有脩短，心有利鈍。賢明之者，鑽堅精進，猶恐不及，愚闇之者敗毀背去，猶恐不遠，如此不同，可復如何？道陵，汝當以此經傳度後學合真之人。若有可上可下者，亦當開悟，令入法門。

尒時道陵受法，是諸大聖神天道士、妙行真人、十方天尊，遣使讚歎道陵，合有七千億衆同在道前。道陵衆中嚴頓法服，拱手而立道前，請問因緣災殃之由。道陵曰：伏見奉道奉法一切人民，或遇災害，暴病卒死，非横口舌，以致不利，所作不成，所求不得。不審此等何所觸犯，爲是宿緣，爲是身犯？願垂開張，以明未悟。道君答曰：此輩皆由人惡，亦是宿世。何以故？世人奉道不勤，雖知道尊而欲奉之，其情性施行，與俗不別，耶僞不除，欲以耶僞干於正真，終不可得。耶與正真，如盜賊惡人之見監伺，既奉大道，又復禱耶，二心猶預，遂與之耶。諸如此輩，雖係名奉道，冀道當祐，道不受也。染附耶精，而謂屬道，遇災遭病，逢禍值難，望道擁護，而道不救，耶精惡鬼率所侵害，道不爲攝，身致死亡，家得破滅。而其俗人，殊不自悟，方更背戾，言道无神，雖不口説，心内怨望。此輩何不事變易心腸，選濡日日，冀免災厄，万不遺一。執性僻戾，心腸不改，命没之後，三徒五苦，悔復何及？痛哉愚俗，崇耶輕真，胡不洗心，於此自新。賢者正脩，恭奉經法。大道至尊，高而无上，周圓无外，苞裹无極，制御衆神，生育万物，蝡飛蠕動、含氣之類，皆是道成。道之威神，何所不集，何所不散，何所不伏？把天樞機，驅使万神，先乎无先，窮於无窮。人處其間，年命奄忽，如眼開閉，悉從道成，悉從道生。愍念人物，如母傷子。故出法度人，令脩道行，功上者神仙，功中者天仙，功下者壽延。巍巍之報，而人不知，相與沉淪，不改俗僞。吾爲之流淚，而説頌曰：

宿世緣植惡，生積不潔香，染耶而奉道，招致不吉良。真氣不爲力，耶惡反成殃。三灾一時至，破家而身亡。七祖淪三官，魂魄相携將。刀山令足踐，劍樹令手傷。上下五苦庭，流血成膿瘡。万劫不蒙原，輾轉五道場。若有利法子，天官降相迎。

道言：天下男女違背真正，不從教戒，但貪愛欲、富貴榮禄、色利財寶，飲酒食肉，恣心快意，驕奢盈溢，豈當念道？人當念道，道亦念人。人之若魚，道之若水，魚得水而生，失水而死。道炁不居人身，人身則空；人身既空，何得久生？要在精進，存念至真。告諸賢者，欲得保命度身，得道成真者，

當宗受《无上靈寶昇玄内教真一經》，皆當洗心，除去先日所犯罪過，革脩後善，以順經法。能如是者，即合无上正真道意。凡爲道者，除過立功，思罪補愆。若未見經法之前，或手煞人者，當救垂應死者一人以贖之，於罪既除，又得活人之功。若曾行劫盜，得他財物者，今受法後，當心與口誓，以私財賄，施散貧乏，建立功德，於責既解，又得施惠之報。若以口言讒謗勝己，譖煞賢善，枉説无罪者，進達賢人以當之，於負既了，又得進賢之對。轉禍爲福，此真要言。尒乃道行既立，言令必珍。見人有失，傳相勸戒，宣傳經法，普度天人。令諸男女得法利，如此功報，甚爲无量。勿謂道之无形，以爲傲慢，但當壯事脩勤，晨夜清静。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；裁有小知，稱名自大，輕忽愚賤，更相毀訾。不得背向調論，指摘賢者。不得私情貪狠，敬貴耻賤，繼樂富棄貧，詐望意氣，愛憎二心。不欲隨情請福，以爲慧施。道終不從，鬼不爲使，毀敗正法，身反受咎。當同志相求，同法相好。若男女不解書疏者，聽誦經戒，會於心好道，所謂不明者，則勞身形。勞形唐自苦，受報不聰明。齋堂，諦受勿忘。亦可堂上燒香，清浄在坐，男女有別，儼然正體，安神精心，明聽法音。勿妄華言，傾耶不端，遊心他念，懶惰睡眠，兩兩相對，鬧語喃喃，勞形自役，唐苦无獲。若能如法精肅，則受福无量，侍經仙官，自來護人，終已无灾，得道昇天。太上道君仍説頌曰：

宗虚尊大乘，色欲俱然絶。要從精進起，耶魔无由列。轉禍脩德行，宿負自然滅。功積隨日新，超然與俗別。

言令必珍用，大勳由此結。

世有愚惡人，稱名設鬼教。私情詐公行，万言无一効。任心行魔事，自尒招大考。不知所由犯，欵以致殘暴。魂囚酆都庭，痛毒於斯到，

必有樂法者，信心寄因緣。雖不曉文字，心識意在敦。虚心撤耶念，聽誦數千言。專心致得道，遂成无上真。但能受持想，功德自彌天。

一切善男女，注心聽吾經。勿復相對論，好爲无至情。一則亂至教，二則勞身形。勞形唐自苦，受報不聰明。

見有精進者，昇仙補天官。高蹈陵梵外，學致甚不難。何爲守濁美，不希騰形神。金闕不樂遊，相與隸北門。吾見五苦徒，悲叫刀劍巔。面目无人姿，乞食餓鬼間。天罰備當加，受考彌劫年。蓋由不積善，謗毀害真賢。對報在須臾，愚人謂不然。苟作不自革，獨自落夭殘。未若脩弘道，衆真與尒群。

道君説偈畢，告道陵曰：吾昔无鞅數塵沙劫无窮无極時，以脩此章，歌頌其句，脩行礼玩，致得今報。其趣幽微，玄中之玄。今以告子，諦尊之焉，忽以告示不信之人。若有疑毀者，考及一門。

道君告道陵曰：万物之中，人最爲貴。而人處在天地之間，皆知生之日，不知死之日。善惡之人，富貴貧

賤，各願壽老，誰欲其夭？夫死者人所不樂，而見一切豈能免乎？唯有不生，乃无此難。然此之輩復有因緣，脩善得善，其鬼亦善；作惡得惡，其鬼亦惡。是故半在吾道堂，半在魔地獄。喻如呼聲，莫不有應。人生受命，制在虛无。虛无不言，故置聖人隱形，遺住經戒。夫唯經戒，即名爲道。勸人作善，教令脩生，一以除過，二致不死；何但不死，乃成真仙。如此之福，本非富貴財賄求請能得，本非酒肉禱鬼之所能致；其唯道士賢者奉敬經戒、勤念所致。先苦後報，其應甚明。於是道君乃説頌曰：

人生最爲貴，而不樂法熙，生死隨任往，莫知何所之。冥冥永无知，臨報乃悟期。惡者入三掠，善者獲大慈。若有合真相，聽經念善思。勿復作聾盲，聞法而楊癡。吾愍諸天人，故留无上辭。作人之大法，爲世之良醫。財賄當法用，勿以禱耶祠。万万无一報，妖炁殃日滋。何不勤上道，見法生心媒。惡者惡之惡，未若立善基。苦行得甘報，自然登玄臺。

道言：夫色欲敗事，實不可行，而世間賢愚貴賤皆亦同願。惟有道士乃能執志堅持教戒，以自檢縛行止舉動，心不傾耶，在於愛欲之間，初不一違。若見色利榮華粲綵，以戒奄目；若聞好惡之言、五音之屬，以戒塞耳；若有雜珍之饌、甘香之美，以戒杜口；若願想財貨、七寶奇珍，放情極欲，以戒挫心；若憶奸淫、貪趣惡事，以戒折足。不以自恣；意以奸爲賊，初不欲同貫；足以能行此五事者，七祖生天，衣飯自然，身得神仙，白日登晨。如其尸解，轉輪不傾耶看。若能如是者，所謂妙中難。成真，賢者精誠，奉持之也。若男若女不能承用，不肯受持，无可如何，吾寧與人万金，不書此言。道陵，子當擇人而授，勿泄真文。太上道君仍説頌曰：

欲欲是何物？悉從身中生。目覩榮麗色，耳洞五音聲，口甘雜珍味，心想財自榮。意貪淫奸事，手足爲之行。五惡既不住，考對在兆形，永與生道隔，幽魂没鬼囹。罪畢生在所，有人而无情。

奉戒不行惡，奄塞五心門。目不視綺容，耳不採聲煩，口不饗美甘，心不愛奇珍，意无淫向想，手足不爲申。五惡寂住停，考對焉從宣？永與真道合，不復零鬼官。功積從戒起，白日登玉晨。

目以色爲仇，初不欲一見；耳以音爲讎，初不願欲聞；口以味爲苦，初不以自恣；意以奸爲賊，初不欲同貫；足以夷爲岨，初不樂步端。五者同一路，初不傾耶看。若能如是者，所謂妙中難。難中既能通，滓滯无由安。身清神則寧，皇一守丹田。行備由内起，致得昇沖天。

道言：奉法脩道當勤，脩身當堅，精進當久，持戒當固，專念當執，諦想莫不存道，去耶去或，去妖去僞，去淫去欲，除棄衆非，以爲真是。先勞後報，度身昇仙，當期當來，勿規目前。夫惡无交禍，善无近福。子善思惟，壯事勤身，効力奉受經法。此經高妙，綜統三洞，无上至真第一玄章。受持之

者，人中无上。自无玄名，万无一見。有心之者，當如饑渴欲得飲食，如寒得冬衣，如温得春服，當如貧人得寶，賤人得官。如作極須消息，疲勞欲睡寐，如願想欲有所得。得此經法，當作此念，勤苦如法，福報无量。此經度人无數，脩道誦之，得成真人；畏怖誦之，魔不犯身；疾病誦之，立起死魂；憂惱誦之，自然喜歡；縣官誦之，不停獄門；爲亡人誦之，休息寧閑；貧窮誦之，保宜七珍；命厄誦之，普皆壽延；愚闇誦之，心聰聖賢；一人誦之，福周九祖，度人无量，潤流十天，无上无下，无大无小，无邊无際，皆蒙慈恩。子等秘之，慎勿妄宣。泄慢經文，授非其人，則考有風刀，身没鬼官。兆宜慎之，吾不虚言。道陵稽首礼謝而去。

太上靈寶昇玄經卷第七

太上靈寶昇玄內教經顯真戒品第八❶

（S.6310 號抄本❷）

无上三天法師太極真人徐來勒與諸天大聖金光童子諸大仙等七千□□□□□□□□蓬萊寶林之下稽首道前諮□□□□□□□□上道君坐□□□□□□□□玉□□□□□□□□

俗之校，甚爲遠矣。何以故？道行之人在世之時，名系皇天仙字，刻書金札，德滿功立，白日登晨。俗人多濁，行乎不淳，生无道位，死屬地官，轉輪❻五道，往而復還。如此之報，豈不遠乎？夫人生身，各有眼目鼻口心意，而行各異。唯有愚者，目專利色，耳貪音聲，意想不端，心念不清，手爲之〔用，足爲之〕❼行，惡隨時積，罪結天靈。夫唯賢者獨自不然，與彼俗人事事有反，目不多瞻，見好不驚，耳不信讒，不聽亂聲，鼻不嗅香、芬芳之腥，口不嘗甘，茹犯衆生，心不想欲，財色華榮，手不奸用，足不惡行。此是道士之行者也。道士亦是人耳，亦知財色榮華所欲爲快，所以不行，知報惡故。是以當持大誡，奉脩上法，受吾此經，依法施用。能如是者，不犯衆惡，惡亦不能妄犯其人。〔何以故〕❽？此人與道通心腹故。俗人所行，知惡不革，得殃无盡。何以故？與道反故。奉道清正，守真不移，惟當勤身積善爲先，亦无山澗之難、水火之艱，何不壯事脩行之乎？來勒，吾之因緣本起及吾苦脩❿，與其法悉然。子等諦聽，慎勿有忘。太上道君仍偈頌曰：

无爲任虛寂，强名字大道。三炁爲无先，妙名號玄老。說法度天人，口吐真中寶。運化无窮極，彌劫不華皓。或爲世師，或爲玄宗。出幽入冥，待迎子昇玄都，信哉非虛言。

道說偈畢，告諸真人曰：此經微妙，度人无量。十方大聖，得成佛道，莫不履行而得成真。各開尒心，敬聽受誦，礼歌生文⓫，勿懷豪芒，疑或太山。是時衆真各起三礼焉。

道言：吾以五氣⓬周流八極，或號元始，或號老君，或號太上，或號如來，或爲无滯想，滓穢悉蕩傾。或爲玄宗。出幽入冥，待應⓭无方，運造天地，成生諸神，立起五行、日月三晨，剖判陰陽，分別冬春，結留住大乘經，歸虛難思考。

俗人捨俗行，真迹從虛生。虛心定州國，團土作人，法象天地，置立君臣。隨人所好，爲作法身，西胡難悟⓮，形象爲真。開國受化，滅度自新，蕩徹勿執元逆志，沉落甚冥冥。

不貪則不辱，不慳則玄通，不色則離於色聲。反善功无量，去惡德行清。五心不生耶，永不爲則自得，不視神清，不聲則真洞，不甘則藏空，不貴无驕泆，不富是仙堂，不說无口非，固明童，不食慈衆生，不逆无耶鍾，不偏則蕩蕩，不淳信无長。

勿貪一朝樂，万劫有苦辛；勿計一日功，將來无善緣；勿復懷强梁，謙己以卑人。精誠自然積，稍弘大如天。

或謂非神，相與競笑，攻本伐根，何異子孫，罵於祖先。於是太上大道君仍偈頌⑰曰：

吾我自然氣，布滿周西胡。爲之立佛法，垂象法玄虛。吐經施禁誡，辭參三洞書。方便説權教，得道在滅度。法輪同一歸，斷絶俗中汙，致得成佛者，歸昇於玄路。難有愚癡輩，識佛不存吾，相與論勝負，計校於精麤。未知真妙理，同入於虛无。衆不得真性，謂近乃遠舒。既无一言中，結罪注酆都。

道説偈已，告諸天真：此經章句與吾同生，分別真性，理无不究。吾今所説《无上真經昇玄内教》者，吾當遣正一真人張道陵作三品度人，選擇上士七十二万人，復採中士七十二万人，各令其人度人復引下士七十二万人，即住經文，保度男女，使諸万万九千，不得不來生得有橋津，此法當行。壬辰之後，自非有相，不值其世也。當此之時，乾光落耀，水當形金，震當煞乾，艮當煞震，五行易位。吾此經行世，善惡自分，斷察功效，誅罰紛紜，檢行可否，條牒善真。三官追促，分散遠尋，逢吾考者，身爲土塵。子不脩善，亦當相聞，唯脩中直，尋道求真。改惡從善，得爲真人。積福福報，作禍禍臻。礼士道人，可見聖君。節慎愛欲，改更其身。經法平普，度人願得生道，勿復傷貧。不淫不貪，天道自護。若不供皆均。不淫不貪，天道自護。若不供得，須生不復生。罪畢隨氣化，所落非慤，天魔乘非。故氣所得，夭盛令衰。人情。六畜爲胞胎，惡行由是明。口身失三魂，七魄翔飛，閉繫幽牢，考鬼不旋機語，四足爲之行。何如不爲惡，所推。未若作善，念道敬師。天地改受報香且清。不遭三塗苦，不入於鬼圖。吾見如此輩，以念痛心誠。故開玄玄門，宗奉於是榮。

道言：人生受算長短、精粗明闇、貴賤賢愚，皆以三命吉凶，定人生死之根。人能積善，行功立德，救度帝王國主、天下民人，供養无上靈寶昇玄内教、外教五篇、上清、洞神三寶妙經，濟拔衆生，一切不倦，爲玄司所舉，功成德備，感徹太空。吾當勅司命，告北辰臺酆都三官、九官，除其死録，遷其七祖上昇天堂，衣食自然。行之不止，度名東華紫微仙官，書名瓊札玉歷之中，真人之次，因緣入定，便得飛騰。不能

檢身立善，疑或生麤，不信經教，呰毀神真，決駭縱心，煞罰非度，罵詈天地，攻擊真人，輕慢孤寡，踰蹈老病，借貸不還，爲玄司衆鬼所奏，聞徹太空。吾當下司命，即符酆都，滅其定算，入脩短之次，行之不改⑱，斷種滅嗣，蒸嘗絶矣，長處餓鬼之塗。罪福可畏，如響應聲。雖當賴其先身之功，功過相補，終歸至盡，盡則禍至。然。子之得福，非吾之恩；子之得罪，非吾无慈。善德惡禍，良由子身。玄司言善，吾不能不用，不能不賞；玄司言惡，吾不得不信，不得不罰。六部司官檢校所得，非可如何。若言吾不大慈者，吾是大慈。爲大慈故，留心經文，示子禁誡，爲作因緣，廣開橋梁，施立福田，欲令子等不落惡道。而不悟者可復如何？世人情淺，不見至誠，不體深趣，遇其先福未盡，爲惡无他，便謂天地果无善惡。今當取目前肥美爲效，死何所知，閉目之後，知在何處？世俗癡人，多作此念，不知其魂神已被幽執，七祖父母以被掠拷，徒擿囚役，毒炭於地獄之下，流曳五苦之庭。以目不見，謂言不尒；以耳不聞，必言不信，而言无神。不知將軍未下，三官女郎血食疾速，行尸之徒以此爲誡。真神譬如蘭中之畜，笼中之鷄，飴之者將欲其肥，樂之者將欲其肉，不知湯濩交沸，刑俎期近；而雞之與畜，各適其美，不以爲苦。世俗愚人，亦復如是。

太上道君爲之誦偈曰：

如是善惡報，果有非虛言。玄司察衆生，禍福令爲宣。功滿書玉札，記名次仙真。不生殆惓想，白日令登晨。

道言：善男子、善女子等善思，吾當爲子委曲開張。子等身在世間，不知名字、年限、功德、可惡、生死之根，悉記三天司命之府，功過延算，莫不由之。功德應當加福者，則由三天司命、五岳羣靈、北臺大魔王連名保舉，然後定算生死之根，豈是六天下土三官血食卑神小鬼，立能有所損益也。唐費錢財，飲食百精，煞生求生，得一煞報，七祖彌淪三塗五苦之中，流殃子孫，斷其來代。此皆灼然之證，非虛言也。子等欲勉諸善者，當宗受三寶内外經誡，脩齋建德，拔贖罪根，則名書金札，刻簡自然。子等諦思，勿妄吾言。

道言：罪福報有遲速者，良由因緣。今當次次分別解説，令諸男女得有所了。世有一人，自少爲善而轗軻者。是以愚人不得其旨，便謂作惡得福，作善得禍，使諸善者便欲生疑。常見此輩不識冥旨，爲之寒心。今當辯暢，善思之焉。夫少小作惡、未即轗軻者，皆由先身有功，三天司命計功補過，先功未盡，故考吏未得執之，故致安隱。先功既盡，惡行不改，三天除生録，移名北帝，記在陽九除次。陽九交近，除次不遠，故不屢加其考，是以暫假安隱。凡人受刑，生死因緣，皆有限數。生死之根不應在除次者，則其人自然開悟，雖

未遠宿命，要知惡之惡報，善之善報。忽便去惡爲善，踴猛精進，司察之官不敢閉人善功，乃爲宅舍里域正氣所舉、玄司所奏，事經北帝，北帝以其先惡罪大，三天除其生録，今忽改善，敢不虧別，告下里域正氣，令考其先違，故令轗軻卒至，欲使其人首悔，以功過相補，死相既盡，延令成就。若能悟此玄旨，尋其由來之惡，簿狀首寫，伏誓三官，不敢復犯。如此不退，北帝補其善功，言上三天，三天計其先惡，功相補，罪竭功餘，則注復生録，告下玄司，依明科檢察。若觸事如誡，慈心一切，然後罪福得分，因緣入定，不復加考，除次陽九。吾常有命符下五岳真靈，大灾洪水，遣龍駕迎取子身，安居福地，衣食自然，觀世成敗。時，豈不樂哉。又世人爲善未久，三天書其生録過，其先身禍報，未蒙福慶，一旦便背善向惡，司命言名北帝，奏上三天，三天下司命謝其先善功，補其先善，以補今惡。善功未竭，考終不至，故未便轗軻。世人便謂爲善无益，爲苦无苦，逾更作惡。功盡罪滿，三天除其生録，度名北帝酆都之府，記其罪名，即遣報罰神兵，持金搥鐵杖，隨犯拷楚。復不改悔，背道向耶，祈禱百神，罪定身滅，魂神幽執，考屬三官地獄，三掠之考，上刀山劍樹，食火噉炭，五苦屠裂，不可忍視。三三惡非人之道，轉輪畜身、牛馬猪羊，以力償債，以肉謝負。一入惡緣，彌淪万劫。吾見此輩，愍之在心，不欲使子想與如此，故説此誡，以示方來，明各慎之，明各慎之。

道言：凡受《靈寶内教无上經》者，皆當精齋七日，沐浴五香，存真念仙玄名，苦告稽首師門，乃可授矣。授經曰師君，受經曰弟子。自非赤心坦幽、長苦靈圃、時伏師門，頓首德宇者，而《昇玄真經》終不告授。兆身无奇氣特鍾，自然合神，神光内照，羽暉映玄，太素生五藏，七雲入泥洹，骨有五帝之玉暉，面有流金之浩衆。如此皆天仙之相也。自无此天相，亦終不與此經師相遭矣。爲此弟子者，當苦心經誡，尊奉師君，饌膳同味，甘苦分均，始終鏡於神明，嶮痾同於塗辛。吾當眄子以恒坦之固，當揮五以必成之輪。子等堅心，明各慎之。

靈寶昇玄經卷第八

---

❶本卷有敦煌抄本七件。今以S.6310‘P.2474號抄本爲底本。以P.2326‘S.3722爲參校本。兩件底本之間仍有缺文。

❷此抄本卷首有標題，末尾缺損。按《道典論》卷二引《昇玄經》云：『仙公又向太極真人長跪言：歸誠先生，願降法澤，滋潤枯槁，使將來道士得脩至真，棄邪法術。』當係本卷缺損文字。

❸此抄本卷首缺損，卷尾完好。其卷首缺文，據P.2456《大道通玄要》抄本及《一切道經音義妙門由起》卷一之引文擬補。不復出注。

❹以下各行末缺文，據P.2326‘S.3722抄本補。

❺不免：原作『不勉』，據P.2326改。

❻轉輪：原作『轉轉』，據P.2326改。

❼用足爲之：四字原漏，據P.2326補。

❽何以故：三字原漏抄，據P.2326補。

❾在事之官心腹畏之：P.2326作『在事之要，以故心腹畏之』。

❿及吾苦脩：P.2326作『及苦行脩學』。

⓫礼歌生文：P.2326作『詠歌真文』，近是。

⓬五氣：P.2326作『三炁』。

❸待應：P.2326作『時應』，近是。

❹爲作法身西胡難悟：原作：『爲作法輪邊故難悟』，文義不通。據P.2326改。

❺三万：P.2326作『八万』。

❻玄妙：原漏此二字，據P.2326補。

❼頌：原作『誦』，據P.2326改。

❽不改：原作『不政』，據《道典論》卷二引文改。

太上靈寶昇玄内教无極九誡妙經卷第九❶

道言：泰清道本无量法門真一五炁太一九誡❷，成具滿足滅度大誡也❸。

太上於是崑崙治中，進登天首大治七寶道德觀上，召❹陵而告之曰：吾教化胡人，居象脩法。以五誡十善，童蒙始涉；十誡廿誡，捐棄骨血；捨家爲道者，加于五二百五十誡，威儀有三千之法。積累功德，亡身没命，魂神受道出於无先，太初之前，无所從生，靡所不生，靡所不成。吾昔於此觀上啓受妙法，吾以聽明智慧攝意奉行，既能潔身爲道，便得微妙玄通，求道上仙，致有逐迹之名。當於仙求神，於神求道，於道求滅度，便得虚无之要，空无寂静，爲道宗也。夫欲慕道，求脩大乘之法，當解空无要要❺，脩行慎誡。臨於大度，當常戰戰，如履冰劍，把火毒也。恒懼害身，謙謙曲躬，卑亂下物，謹勅濡軟，調和心性，理護羸劣。忠言善諫，寬心大意，苞容不肖，忠孝奉上，慈仁接下，迮伏恣態，堅自諫，非道不動，无自專擅，篤於一切，厚施四海，愛惠衆生，信施朋友，尊師敬道，忘珍未寶，棄財遺欲，不爲所動。知有應无，唯无爲壽。慤心苦行，无虧孝敬。晝則慤受，夜則心誦，奉行无失，不虧分數。思神念道，畏法慎誡。生門之中，生道有一，死道有九；九一之法，求生之本。吾昔命老子於域外天竺維衛，教化胡人，居象脩法。以五誡十善，童蒙始涉；十誡廿誡，捐棄骨血；捨家爲道者，加于五二百五十誡，威儀有三千之法。積累功德，亡身没命，魂神受福，累劫蒙祐。此教雖權，獲福亦大。但求之左僻，得之難也。道有大法，得之甚易，是謂三一。三一之道，自有重法，奉而行之，道立可得。但當奉受其誡，慤行其事，吾當遣衛誡將軍、吏兵廿四大神以相衛護，斷絶惡道，度著善地，動遇吉祥，不遭凶横、早絶死路，速致仙真。曉空无决，明虚无意，必獲上道，如我今也。

第一誡曰：身不得貪濁狼戾，嬌奢放逸，蒙冒身禍，誕縱自恣，甘惡爲非，琦麗華飾，所便細滑，濡軟自適，无有厭足。不知動入罪目，不能自覺身

之罪大，不可稱計。不得身犯，不得教令於人。攝意持誡，終身奉行。是吾太上太一第一誡也。

第二誡曰：心不得興惡想惡念，不得形想評想，貪欲務得，蒙冒財利，貪毒陰賊，謀❻議非法，耶淫偏僻，意不平等，嫉妬恚癡，自是鬲戾，濁欲饕味，无有厭足。不知動入罪網，不能自覺心過之罪，大无有極。不自心興，不得教令於人，攝意持誡，終身奉行。是吾太上太一第二誡也。

第三誡曰：口不得妄言善惡，呪咀罵詈，欺誑妄語，幻惑兩舌，鬪訟告訴，持人長短，自作是非，生灾造害，興生无端。鬻衒道法，歌誦嗟詠，吟嘯嘆息，貪美嗜味，无有厭足。不知動入罪網，不能自覺口過之罪，大无有極。不得口犯，不得教令於人，攝意持誡，終身奉行。是吾太上太一第三誡也。

第四誡曰：手不得煞害衆生，蚊行蠕動、含血之屬，皆不得煞。劫略强取，奪盜偷竊，取非其物，拾遺取施，執持兵器，興用非法。不知動入罪網，不能自覺手過之罪，罪之莫大。不自手施，不得教令於人，攝意持誡，終身奉行。是吾太上太一第四誡也❼。

第五誡曰：目不得視非道、非法非義、榮華容飾，淫視女色，照曜盈目，貪欲洋溢，琦麗珍寶，淫邪妖孽、不正不涉惡履非、妖淫境界。不知動入罪網，不能自覺足過之罪，罪亦爲次。不自足犯，不得教令於人，攝意持誡，終身奉行。是吾太上太一第五誡也。

第六誡曰：耳不得聽八音五樂、淫聲妖孽，辭正亡國，妖僞之樂，无有厭足。不知動入罪網，不能自覺耳過之罪，罪之莫大。不自耳犯，不得教令於人，攝意持誡，終身奉行。是吾太上太一第六誡也。

第七誡曰：鼻不得貪香惡臭，妄察善惡。不知動入罪網，不能自覺鼻過之罪，罪亦爲次。不自鼻犯，不得教令於人，攝意持誡，終身奉行。是吾太上太一第七誡也。

第八誡曰：足不得妄蹈非義，不踐非法，不涉惡履非、妖淫境界。不知動入罪網，不能自覺足過之罪，罪亦爲次。不自足犯，不得教令於人，攝意持誡，終身奉行。是吾太上太一第八誡也。

第九誡曰：身不得放情任意，强興神器，功非其敵，精散神消，三炁亡逸。放情縱恣，无有厭足，不知動入罪網，傾宗滅族。不能自覺，如斯之罪，罪之莫大。不自身犯，不得教令於人，攝意持誡，終身奉行。是吾太上太一第九誡也。

遠身行，離口過，除惡念，拔逮根。絶聲色，捡愛欲，放玩習，洗垢穢。寬斗局，開迫迮，廣心性，緩促促。勿的諸見，闇諸智，遏諸蔽。原諸厭，止諸

病，掃諸患，愈諸疹，去諸計，罷諸求，伐❾諸株，斬諸種。刈貪曹，盡沉吟，散結束，脱煩惱。制意移，无諸可，无不可，爲无爲。无諸我，无不我，无彼我，无空想，无昏惑，无淫想。勤可行，不疑空，平好醜，不耶還。常住无，絶心想，習勝意，善防言。不亂轉，不吾念，不彼念，不悠想。无常准，不常的，无遺顧，不追懷。无猒預，忍不可忍。知无是道，絶无想。常住无，爲无爲，行无行，作无作，想无想，興无興。无際住。心，无際行，无際作，无際想，无際住。察諸性，了无根，知无根不可滿，以不可滿而自勤，常无想以過上。觀一切皆虚空，心无欲而常仁。不以有諍无，已知一能際一，不於一而起想，知因一入无際。知因滅度入虚无，知因虚无爲滅盡，知因滅盡成爲道，知因成道爲最大。知安爲安，知安爲樂，知樂不復憂，知无憂爲泰。捐附著，蕩意態，休是非，不嫌貳。棄衆累，度諸蓋，割諸連，剋因緣。慎心轉，事无事。无親疏，等善惡。寂无想，不我想。无常住，一生於无。上无上，住无住。无際與，縷觀法爲同无。知有清净本无，知因无際入滅度，知因最大爲了无，知泰无爲極。

泰清道本无量法門太一九誡，成滿具足滅度一百廿九大誡，諸爲道者當奉持此誡，廣度无極。攝意態，伏心就浄，殃垢消滅。行智慧之便，拔生死之難，絶一切之想，就滅度之地。深觀所起，察其所滅，視其所病，療以慧藥。既總其要，令身不犯誡，不入虚俗。處衆愛之中，心在道誡之藏；處憂患之舍，心在善救之堂；住闇冥之室，心在斷滅之户；倚不固之屋，心在方便之護；生虵虺之地，心念捨遠之逕；居虎豹之藪，心在福德之觀；乘坏舩之險，心圖自濟之路；近盛火之林，心唯灌滅之安；立在荆蒜之園，心在鎌揭之陣。是我持誡者，行智慧之便，拔生死之難，絶一切之想，就滅度之地者也。

❶本卷有五件抄本。其中P.2750 + 2430 兩件首尾連接，綴合後可得全卷，今用作底本。另有S.4561 + BD11244、S.9523 號殘抄本，用作參校本。

❷太一九誡：原作『太一九宫』，據文義改。

❸按此句後疑有漏抄文字。

❹召：原作『口』，據P.3652 失題道經抄本引文改。

❺要要：疑當作『要决』，或作『之要』。

❻『謀』字原缺，據S.4561 補。

❼以上據P.2750 抄本，以下接P.2430 抄本。

❽『太』字原缺，據S.4561 補。

❾『伐』字原作『代』，據S.4561 改。

太上靈寶昇玄内教經卷第十

（S.6241 號抄本❶，前缺）

日所聞，亦无所聞；今日所視，亦无所視；今日所見，亦无所見；今日所說，亦无所說；今日所戒，亦无所戒；今日之相，亦无所相；今日之法，亦无所法。乃以无法爲法，无相爲相，无戒爲戒，无說爲說，无見爲見，无視爲視，无聞爲聞，无聽爲聽，故能善聽，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。以是當知，今日見聞，特爲希有。臣於大綱，領如可悟，至於妙性，猶未皎然。時衆顒顒，欲有諮請，唯願慈尊，特垂開示，使愚迷雲翳，畢竟消除，智慧日光，朗然明徹，決定无疑，得真實道。

尒時太上告道陵曰：吾今所說，實是甚深，非是二乘所得聞見，非是我等亦不堪聞，非是我等亦不能說。然此經文字語言，即是空相，非離空相，得此語言，汝等聞之，深能解了。是故我今以此大乘付囑於汝，汝於將來廣宜開化，无生懈怠，起厭物心，唯在上弘，大度爲本。至真至妙，委汝弘宣，有所疑惑，恣汝所問。

於是道陵即便啓曰：臣以卑微，忝蒙委授，有所未通，輒敢諮請。向蒙演說真一不二法中，有无極九戒，或曰泰清道本无量法門太一九戒，成滿具足滅度一百廿九大戒等，是所未通。不審真一不二法是真性不？若是真性，性則應常，性若是常，不應有九，及乃至无量，功德多少，其義云何？多惑〔功〕多，不應說一；一或功勝，不應說多。

雖說一多未爲可了□□□

太上靈寶昇玄内教經（卷次未詳）

（S.107號抄本❶，前缺）

〔仙人寶子明問云：向聞法師咨請真一、太一，未聞三一之訣，當復云何既爲一，而復言三？爲一有三耶，爲三有一耶？昔雖奉行，未能曉了，願爲究盡，使後來末學得知真要。法師曰：三一者，正一而已，三處授名，故名三一。所以一名三一者，一此而三彼也。雖三常一，故名三一。三一者，向道初門，未入真境，得見一分，未能捨三全一，是未離三，雖未離三，少能見一，故名三一。分言三不離一，故名三一。子明問曰：此一者何所有也？答曰：无所有而有。子明問曰：既无所有，以何爲有？道陵答曰：以无所有，而名爲有。又問：何名所義？答曰：形聲虛僞故。又問：何爲虛僞？答曰：乃不住故。又問：云何不住？答曰：速變異故。又問：雖速變異，非无所有也。既已變異，果是有物可變，安得云无？答曰：向變異者，亦不言都无，如虛空耶。但言一切所有，皆爲非真，生者必死，有者必无，成者必壞，盛者必衰，少壯必老，向有今无，寒暑推移，恍惚无常也。父母兄弟、妻子至真，諂僞疾佞，靡所不爲。或父子兄弟，更爲讎鬪；或諍錢財，借貸不還；或妬賢嫉❸能，更相謗毀；或諍色欲，陰相呪害；或恃强勢，陵易孤寡；或在下賤凡愚，兇嶮无所畏忌，詈天罵地，唐突勝己，試抂道士，公行不遜，以爲兇健；或自是非彼，恒與物諍；或口要決，非吾妄造。教化後人，分明傳度，不得妄有增減。此經至要，諸餘經中无此言説。

子明，世人迷惑，貪求自恣，不識老病衰〕耗，諍訟忿〔恨，失心喪志。諸〔樂，未盈幾時，皆爲僞幻，无一如此者，憂惱万端〕❷，皆爲僞幻，无一真實。世人不問男女，皆好少壯，淫著在下賤凡愚，兇嶮无所畏忌，詈天罵地，唐突勝己，試抂道士，公行不遜，以爲兇健；或自是非彼，恒與物諍；或此好千載可常。不能相離一時之間。當尒之時，自謂便相棄薄，疇昔之懷，索然都盡。以此小善，旬月之間，不能至誠，便求見效，未應之頃，便忽宿命，言无報應。或復有人，平常之時，不肯作福，見諸道士説法勸善，了无從意，至病急時，舉家搏頰，望得全濟，既其死亡，謂道无神。喻如田家種穀，春種秋望，乃得其實，種而待炊，不解餓死。脩福行善，亦復如是。福積成慶，禍積致殃，皎如日光，而人不信，可不哀哉？

子明，世人惜財甚於惜身。何以

知之？人有爲財喪身，不可得稱，而更不能爲身去財。何以知之？人身之急，莫過疾病。至病急時，迎醫買藥，其望賤得。如此之人，慳惜至死，炁欲絶時，猶故恪惜，无有施與貧乏親黨之心，豈當能施散，興建齋會，供養三寶，受道者乎？學道愛法，甚於愛財。是故聖人教於凡人，傳經授道，不達人心，要以信物，得知其心。外財爲法，是爲深信。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。若聖賢相傳，不須信金也。

尒時太上讚道陵曰：善哉善哉，善能分別人法二相，快如所言，真實无異。道陵當知，世人復有四不善法，最爲難除，道之至病，當令知之。何者爲四？一者世俗之人不師有道，又耻下問❹。二者雖爲道日久，知見淺薄，見有勝己，耻不更學。三者自言大學，不聽異經。四者輕慢後學，言无所知。如此四種之人，縱使學道，徒自劬勞，不能得道，有所遷達，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，要羅供養，希望豪潤，給活妻子。如此之人恒食吞火毒，取人財物以爲衣服。猶如劍戟在其身體，貪目前之利，不知後世殃❺考深重，死入地獄，燒鐵洋銅以灌口中，以鐵勒針而作衣服，被其身體，考掠捶擊，億兆載劫，方出爲人，常處下賤，爲人奴婢、兵卒斯伍❻，聖賢教化，講經説法，不得預聞。或心欲受學，不得自在。吾今目前，便見此輩不可稱計，甚可哀傷。明教將來，慎之慎之。

太上曰：人情難制，猶如風中堅幡，飄颺不休。唯有聖人乃能禁止，令幡不動。凡愚之人，亦復如是，心情馳散，靡所不至，俄頃之間，想念百端。或思色欲財産，或思欲富貴，或思念勝己，及以怨惡，欲令其死；或念人婦女端正，思規不軌；或願人財寶，欲行盜竊；或妬人家富，願令衰耗；或思作僞行，以要名譽。諸如此等不善之念，不可稱算。求道學仙，俠此耶心，欲成道德，永不可希。除此諸惡，乃可學道。道法无爲，以慈心爲上，真實爲本。心口言行，内外相應，饑寒忍苦，則命自安。莫懷怨恚，守死善道，不諂不佞，常行陰德，无自顯揚。設遇疾病，當自思責，由我前世行惡所致。或殘害物命，捶撻衆生，食啖其肉，以爲美樂，見諸疾病危厄，无有慈愍救活之心；或薄賤病人，憎惡見之，自以强健，无病患慮。由此罪故，今獲此病，人所惡見，治護難差。作此念已，便思自剋責，深自改悔，發大誓願：使我於今以去，體解真正，棄耶僞法，恒履正見，保守善心，不墮惡道，仙道成就，離諸病痛，无有今日諸惡苦惱。當以法藥救諸世間疾病苦患，惟願幽冥寬宥罪負，赦其既往，賜以更生大造之恩。此是學道之人遇困病苦，應作此念。

太上曰：道陵，將來五濁之世，此經當行，流布民間。初出於世，信者甚少。上士聞之，則能受行；中士聞之，淡然中平，不敬不慢；下士聞之，大致

驚疑。所謂不笑不足以爲道。道陵當知，末世男女，其有能奉行此靈寶昇玄内教，受行不虧者，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，與至道緣薄，故令不得聞知。縱復聞有，其復老朽，不得受行。或起憍慢，輕師不受；或復事會不遂，或師不欲傳，或復惜財，顧於詭信；或有貧窮，无有詭信而不得受；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；或爲大家長者婦女，爲夫婿父兄所見禁制，不得從意；或生在高貴，承統王業，世事忽務，不暇縱容，不得受持。道陵當知，末世界女以此諸難，不能決意擺撥諸礙，直心一至徑行此經，其於履當世儀信心不盡，逡巡猶豫，不能受行。若有聞見此經，目自識字，或手能書，或復富有，雇人書寫，詭信豐足，事師奉法，如子愛母。得又宣傳，度於賢良。如此之人，不問男女長幼貴賤，當知此人是大德者，皆是前世習行道德，功重福厚，故生得值遇。既值遇已，便能奉行。道陵若見此人，應當恭敬，隨侍礼拜，如敬我身。何以故？此人受持尊經，爲人演説，能令受悟，得至聖道。以是之故，與我无異。是以我説之不巧，作之不密，希望得脱，更思好作方便，勿使發露。或有懶惰，不肯力經者，勤自求之。此經是學道之人生死所歸，若救人有急疾病痛惱，應讀此作，專行盜竊，取人財物，略奪无道，以自給活。雖有王法，不肯畏忌，目見禍敗，猶不恐怖。劫掠道士沙門，取其法服。聖賢教化，永不信向，虧經謗毀，殺害真人，以爲凶健。或時有人，捨世所重，超然獨善，守志山澤，思慕先聖，晝夜感激，不眠不寐，希望求无上真道，昇仙度世。或時有人，辭家父母，隨師請受，值一妙法，饑寒苦難，不以爲勞。或時有人，樂欲多聞，尚學不懈。或時有人，專脩俗法，馳逐勝己，忽薄道士沙門。或時有人，但以農桑耕稼爲業，餘无所營。或時有人，專行殺害，魚獵爲事，无有慈心。或時有人，商價估敗，以自給活。或時有人，

（以下缺）

---

❶此抄本首尾殘缺，原无卷題。其首段文字，見於《雲笈七籤》卷四九及卷九五引《昇玄經》。第二段以下部分文字，見於《道典論》卷三引《昇玄經》。故可判定爲《昇玄經》殘抄本。

❷以上括號中文字，據《雲笈七籤》卷四九及卷九五引文補。

❸『嫉』字據《道典論》卷三引文補。

❹下問：原作『不問』，據《道典論》改。

❺『殃』字據《道典論》補。

❻兵卒斯伍：原作『兵斯卒伍』，據《道典論》改。

（P.2343 號抄本❶，前缺）

□□□耶濁，出入盼睞，畏人發覺，亦不憂念父母兄弟、妻子饑寒。或爲王司執得，髡笞執繫，終无改悔，但恨爲之不巧，作之不密，希望得脱，更思好作方便，勿使發露。或有懶惰，不肯力經者，勤自求之。此經是學道之人生死所歸，若救人有急疾病痛惱，應讀此作，專行盜竊，取人財物，略奪无道，以自給活。雖有王法，不肯畏忌，目見禍敗，猶不恐怖。劫掠道士沙門，取其法服。聖賢教化，永不信向，虧經謗毀，殺害真人，以爲凶健。或時有人，捨世所重，超然獨善，守志山澤，思慕先聖，晝夜感激，不眠不寐，希望求无上真道，昇仙度世。或時有人，辭家父母，隨師請受，值一妙法，饑寒苦難，不以爲勞。或時有人，樂欲多聞，尚學不懈。或時有人，專脩俗法，馳逐勝己，忽薄道士沙門。或時有人，但以農桑耕稼爲業，餘无所營。或時有人，專行殺害，魚獵爲事，无有慈心。或時有人，商價估敗，以自給活。或時有人，

醫藥救疾，希利望養，以爲産業。或有沙門，專行佛道，棄穢濁法。如是種種，不可稱説。須臾之頃，忽然復見國土，通望彌博，廣大无極，地皆瑠璃、白銀、紫金、真珠、碧玉，間厠合成。宅室宮闕，悉皆珍寶，臺榭池沼、垣墻城壁，亦皆寶玉而共合成。國土男女，咸同一類，无偏醜好，形質姿容，如洪蓮華初開敷時，濃纖得中，脩短合度，脣如丹染，髮如裡黑，行步進止，威儀庠序，言詠談笑，音聲清澈，哀婉妙好，履行道味，又无疾病便利之患。又云長壽无鞅數劫，陰陽不交接，初不親形，目視之間已有感降。其階庭道路池沼之傍，皆有寶樹行列其側，亦有衆妙妓樂，晝夜常作。道陵見此，喜悦无量。貞潔，无耶佞心，行則能飛，變化自在，衣食自然，无所役使，晝夜所習，常在道味，又无疾病便利之患。又云長壽无鞅數劫，陰陽不交接，初不親形，目視之間已有感降。其階庭道路池沼之傍，皆有寶樹行列其側，亦有衆妙妓樂，晝夜常作。道陵見此，喜悦无量。亦見其身，與彼无異。須臾之間，復見彼國土廣博清淨，踰於向者。國土人民悉皆男子，无有女人，恩愛已斷，无復情慾，皆爲化生，不由胞胎。神通變見，皆參道炁，咸皆諷詠昇玄内教，悉以黄金爲素，白銀爲字，恬書昇玄内教，日日三時朝礼供養，散華燃燈，香幡幢蓋，妓樂歌歎，日日不懈。中有誦詠者，中有執讀者，中有書治者，中有諮請者，中有教授者，中有講説者，中有朝礼者，中有受持經卷供養者，中有依經脩行如法者，中有供養師者，中有報師恩者，中有師徒弟子互相傳度者，中有師徒兩相師者，中有行道者，中有受道者，中有得道者，中有无是爲二，名移實留，有何差別？天尊答曰：有无二名，生于僞物。形見曰有，形亡曰无，相因而然，並非真實。真性常一，未始暫有，未始暫无。无形而可求，无聲而可聞。是故智者知之而必求之，聖人體之而必弘之。求之者以損有爲益，弘之者以體无爲大。是故損有者必先之於无，體无者以无爲大。道陵當知，十方天尊如我等比，欲以真道誨悟一切，隨方化度，見形无常，説法制律，亦无有定，唯令一切咸得歸真，是吾本意，十方天尊建意亦然。卿宜諦思吾語。吾今所説，皆是元始天尊秘密寶藏，億千万劫時一非有法，何所法？天尊答曰：非有法，无所法，何所脩？道陵曰：无所法，何所脩。道陵曰：離所脩。道陵曰：何所離？天尊答曰：離所習。道陵曰：習是有耶，是无耶？天尊答曰：是有是无。何以故？僞性假合，名之爲有；體无實故，名之爲无。道陵曰：有性常假，无性常无，雖有二名，求之則一，是則一體而有二名。而天尊云雜有之无是爲二，名移實留，有何差別？天尊答曰：有无二名，生于僞物。形見曰有，形亡曰无，相因而然，並非真實。真性常一，未始暫有，未始暫无。无形而可求，无聲而可聞。是故智者知之而必求之，聖人體之而必弘之。求之者以損有爲益，弘之者以體无爲大。是故損有者必先之於无，體无者以无爲大。道陵當知，十方天尊如我等比，欲以真道誨悟一切，隨方化度，見形无常，説法制律，亦无有定，唯令一切咸得歸真，是吾本意，十方天尊建意亦然。卿宜諦思吾語。吾今所説，皆是元始天尊秘密寶藏，億千万劫時一

十行許，破壞不可復識，先本不寫。此下有六

說耳。卿於今去，當珍惜寶護，念令流通，可傳必傳，不可必止。勿妄漏泄，傳非其人。何以故？此經尊妙，履行供養，當得尊位，見世獲祐，所向隆利。誹謗之者，衆罪歸身，苦痛皆經，見世轗軻，身得惡疾，人所棄薄。是故慇懃重囑累汝，宜加用心，功報无極，漏慢懈怠，考及汝身。

於是道陵更從坐起，正巾斂褐，跪而啓曰：臣重自慶幸，不期之遇，得見天尊甚深教化，誠自喜踊，无以爲喻。重被誡勅，當竭身命奉行供養，宣傳善人，必在末世令得流行，願以道力隨見守護。將來惡世，多有嫉妒憍慢，疑岨誹謗，惡魔所壞，破亂正法，自非威神所及，莫能堅持學業。天尊答道陵曰：受持此經者，十方天尊與諸賢聖善人、仙童玉女，常隨護助，除其衰患，衆魔鬼賊无能侵害。唯除宿世逆惡重罪必應受者，然受之必輕，无有惱害。此經尊重，受者亦尊，一切天人咸皆敬護。卿於來世但懃行之，吾當與卿无上呪符。若行道齋直，勅而安之。當依次第方面安之，行道訖，即還攝符，安置淨處。道陵曰：安此符者，當復并安洞玄五篇符不？天尊曰：安此昇玄符者，不須復安五篇符也。何以故？此經大業，兼攝衆經，一切官屬悉從其教。是故持此經者、脩此道者，悉罷置諸餘法術。唯洞玄五千文是其枝條，諸餘經教皆是小乘法。宜諦思之。

燒符呪曰：

叩齒隨方數。子明傳，思遠同。

ㄙ帝直符吏二人出，今日直事ㄙ甲，從官若干人，六龍各各嚴莊冠帶，執玉樻案，上詣帝庭關啓。臣等所奏焚符啓事，從今以去，至行道畢，悉令條達，无使遺脱。敕符吏已訖，便隨事行道。季月常命

黑帝，閏月命五帝也。

又勅符呪曰：

隨方叩齒。子明傳，思遠同，法蘭異。

玄帝高真，元始五老，制符垂教，使我行道。今日是時，傳真授道，召魄來靈，灾妖蕩掃。五方大神，敬伏三寶。從吾者吉，終獲難老。脱死之生，華而不皓。逆吾者凶，生逢難惱，死歸冥都，地獄所考。畢，隨方叩齒，噓。

隨方安符，南方著南門上，中央符著齋堂户上。若无屋，可作蘭篹門户。道陵還國章可有三紙，不可復寫也。

昇玄威儀訣

思遠所行，太元中傳華山道士名保，或姓朱，或姓陳，或姓倪，莫測其真。

昇玄法師不得坐人不坐，除勢力所加。

昇玄法師坐起當下本師，除受道者。

昇玄法師不得與鄙賤人交遊，行來坐起，除行道遇伴也。

昇玄法師傳道，不得執女人手，當得兒婿、兄弟、父母共對關啓。

昇玄法師不得通身白衣，要應亂色。

昇玄法師不得與俗親持服，除爲威迫。

昇玄法師不得與世俗强勢交親，陵踐□□（以下缺）

❶此抄本首尾殘缺，原无卷題。大淵忍爾《敦煌道經目録編》擬定爲《昇玄經》卷十《道陵還國章》，證據不足。今按此抄本中部分文字見於《道教義樞》、《雲笈七籤》卷九五引《昇玄經》，疑係卷二或卷三殘抄本。姑置於此。

（王卡整理點校）

008 太上洞玄靈寶宣戒首悔衆罪保護經

經名：太上洞玄靈寶宣戒首悔衆罪保護經。撰人不詳，約出於南北朝末。從内容看，當係《昇玄内教經》之缺卷。原本三卷，缺上卷。底本出處：《正統道藏》洞真部戒律類。

太上洞玄靈寶宣戒首悔衆罪保護經卷中 上卷原缺

太上道君曰：世俗之人從宿世以來所犯過惡，逮至己身，童蒙愚癡，不解道義，不知教法，不曉施行，不識逆順，犯於天禁地忌、四時五行、陰陽柔剛、日月星辰、道德神明，上則不孝於天地、君王、父母、耆老尊長，下則所惡於臣子卑賤、蝘飛蠕動，積罪累過，結成千萬殃考對逮，無窮盡時，亡筭奪紀，不可勝數。所犯過惡者，當以瞋恚怒罰、毒想怨恨爲過，以反虜殘病、陰賊酷暴爲過，以伐殺剋傷、毀敗刑戮爲過，以侵詐晻弱、輕侮服易爲過，以佞媚憎愛、蠱詿詭人爲過，以嗜酒酣飲、嘔吐沈溺爲過，以權勢侵凌、嗔嗬豪傑爲過，以貪利諛諂、盜竊拾遺爲過，以嗜得惡施、慳惜無濟、劫死脱亡爲過，以威脅姪泆驕慢爲過，以智策、刺譏擊切爲過，以誑詐調謔、誣謂攻伐爲過，以妄言訟鬬、敗亂迷誤爲過，以謗訕聖賢、評論毀譽爲過，以縱極情慾、屍露骨爲過，以身縱恣細濡、口貪滋多態淫泆爲過，以言不擇語、行不擇道爲過，味爲過，以耳不擇聲、鼻不擇香爲過。過惡如是者，爲君則無以爲仁，爲臣則無以爲忠，爲吏則無以爲平，爲父則無以爲慈，爲子則無以爲孝，爲母則無以爲愛，爲兄則無以爲悌，爲弟則無以爲順，爲友則無以爲廉，爲婦則無以爲恭，爲男則無以爲良，爲女則無以爲貞，爲師則無以爲教，爲徒則無以爲敬，爲上則無以爲訓，爲下則無以爲讓，爲朋友則無以爲和，爲丈夫則無以爲實，爲奴婢則無以爲勤，爲修身則無以爲益，爲學道則無以爲仙。是故治國者不能致太平，治家者不能致其吉，治身者不能王其壽，治業者不能全其功。是故道在廣念，德愛蒼生，恩及無外，潤及無内；應殞之人賜之更生，罪結之人聽以首悔。首悔之者，皆當言議送款，竭情寫意，六齋十直，庚申甲子，八節本命，入室燒香，披陳愆犯，則罪無不原，過無不除，功無不積，德無不立，道無不感，仙無不成。若不能依按齋直之日，但當請經供養。建齋之時及朔望本命之日，至心丹苦，首悔所犯，則其功彌重，罪無不赦。今以教子，勤心宗奉，則福田興矣，業行立矣。天師唯唯，伏受命旨。

太上道君曰：凡爲百姓男子女人，帝王國主建齋行道，法師於高座上

爲轉誦此首悔之文。若不能諦誦者，當依靈寶齋法，壇内靖中隨便安置，一時一日，乃至三日，逐物豐儉，貧富量之，金龍綵色，以鎮十方。若用科儀，當稱齋主姓名、年紀、户口多少，令齋主再拜，稽百仰三，自搏伏地叩頭。法師當於高座爲其誦悔過之文，首寫主人存亡罪失，則功感諸天，罪滅九陰，福德歸流，恩祐斯降，真氣來下，存亡兩散，人鬼俱解。其功無量，仙道成就，魔王敬禮，門户清肅，鬼妖不忏，功德之大，莫復是勝。今以授子，善寶之焉。真人曰：善哉。天師稽首，敬受教誡。

誦首悔之文，當作經音誦之。

第一再拜，稽首叩頭，仰三自搏。法師頌言：

上啓太上無極大道、三寶尊神：州縣鄉里男女官，某乙行年、户口、若干人，今因齋次，披解上世宿罪重過，乞願至真，願降法澤，賜以大慈，原宥衆生及今齋主先世九玄七祖，下及五服六親。或爲人君、長吏，治行多違，政教不平，少公多私，苟貪財色，發賦不均，教人刺譏，訪作盲文，伺察非辜，或酖酒漏腐，毒餌内藥，勸人食之，五心内爛，危没人命；吹毛求瑕，多冒販賣，店肆賣買，遏遮四路，割賤奪貴，農桑盛要，役奪時務，所親，翦戮良賢，逐寵盛傑，殘虐弱賤，放縱狼吏豺佐、虎將熊士，晝息夜飲，伐本根。京罪兆過，不可復勝。諸如此等，死受罪對，殃流後世，致使凡夫仕宦不遷，爲居衰貧，口數耗減，疾病積兆，罪過累億。爲君不賢，爲臣不忠，爲吏不廉，在公不清貞，在私不直流連；或胤息不保，男女夭年，産業隕微，不係祖先，先緣不豐，不免饑寒。凡百無可言宣失次，皆由所犯過惡如是。今爲存亡悔之。伏願天尊唯垂原恕施主先世以來，實多惡少善，多逆少順，違天負地，觸迕星辰，爲臣不能忠於君上，爲子不能孝於父母，爲婦不能恭於舅姑，爲弟妹不能順於兄姊。既以爲人，不能有慈愛之心、仁篤之行，狼戾偏黨，瞋喜凶意，不仁不義；或酖酒漏腐，毒餌内藥，勸人食之，五心内爛，危没人命；吹毛求瑕，多冒販賣，店肆賣買，遏遮四路，割賤奪貴，農桑盛要，役奪時務，所親，翦戮良賢，逐寵盛傑，殘虐弱賤，放縱狼吏豺佐、虎將熊士，晝息夜飲，伐本根。京罪兆過，不可復勝。諸如此等，死受罪對，殃流後世，致使凡夫仕宦不遷，爲居衰貧，口數耗減，疾病積兆，罪過累億。爲君不賢，爲臣不忠，爲吏不廉，在公不清貞，在私不直流連；或胤息不保，男女夭年，産業隕微，不係祖先，先緣不豐，不免饑寒。凡百無可言宣失次，皆由所犯過惡如是。今爲存亡悔之。伏願天尊唯垂原恕施主先世以來，實多惡少善，多逆少順，違天負地，觸迕星辰，爲臣不能忠於君上，爲子不能孝於父母，爲婦不能恭於舅姑，爲弟妹不能順於兄姊。既以爲人，不能有慈愛之心、仁篤之行，狼戾偏黨，瞋喜凶意，不仁不義；或酖酒漏腐，毒餌内藥，勸人食之，五心内爛，危没人命；吹毛求瑕，多冒販賣，店肆賣買，遏遮四路，割賤奪貴，農桑盛要，役奪時務，所親，翦戮良賢，逐寵盛傑，殘虐弱賤，放縱狼吏豺佐、虎將熊士，晝息夜飲，伐本根。京罪兆過，不可復勝。諸如此等，死受罪對，殃流後世，致使凡夫仕宦不遷，爲居衰貧，口數耗減，疾病積兆，罪過累億。爲君不賢，爲臣不忠，爲吏不廉，在公不清貞，在私不直流連；或胤息不保，男女夭年，産業隕微，不係祖先，先緣不豐，不免饑寒。凡百無可言宣失次，皆由所犯過惡如是。今爲存亡悔之。伏願天尊唯垂原

州縣鄉里男女官，某乙行年、户口、若干人，今因齋次，披解上世宿罪重過，乞願至真，願降法澤，賜以大慈，原宥衆生及今齋主先世九玄七祖，下及五服六親。或爲人君、長吏，治行多違，政教不平，少公多私，苟貪財色，發賦不均，教人刺譏，訪作盲文，伺察非辜，或酖酒漏腐，毒餌内藥，勸人食之，五心内爛，危没人命；吹毛求瑕，多冒販賣，店肆賣買，遏遮四路，割賤奪貴，農桑盛要，役奪時務，所親，翦戮良賢，逐寵盛傑，殘虐弱賤，放縱狼吏豺佐、虎將熊士，晝息夜飲，伐本根。京罪兆過，不可復勝。諸如此等，死受罪對，殃流後世，致使凡夫仕宦不遷，爲居衰貧，口數耗減，疾病積兆，罪過累億。爲君不賢，爲臣不忠，爲吏不廉，在公不清貞，在私不直流連；或胤息不保，男女夭年，産業隕微，不係祖先，先緣不豐，不免饑寒。凡百無可言宣失次，皆由所犯過惡如是。今爲存亡悔之。伏願天尊唯垂原

干人，今因齋次，披解上世宿罪重過，乞願至真，願降法澤，賜以大慈，原宥衆生及今齋主先世九玄七祖，下及五服六親。或爲人君、長吏，治行多違，政教不平，少公多私，苟貪財色，發賦

愛，欲令其生；值其所憎，故令其死。摑悍無爲，罵詈衝口，苟欲自可，貪味饕美。大小錯互，家無法度。背德向色，遊好傲蕩。凌孤欺寡，取非其有。心意奢逸，言行驕慢。凡所施爲，動有罪俱。不畏鬼神，不忌科戒，不慮禍惡，不量進退，不避禁忌，不從仁義，慳貪嗜得，無以爲施。責望人報，喜作竊盜。人中欺劫，公行曲枉。圖人利益，常戲笑人。取人長錢，與人短數，輕秤小斗，狹幅短度；强持與人，重秤大斗，專以取人。假託形勢，言則因官；自恃凶黠，諂誑迷愚；心實不清，千真喚神。掘陵發塚，攻劫死魂。詐紿借貸，取非其財，衣非其衣，食非其食，飲非其飲，盜人六畜，五果雜菜，五穀桑竹，枝茂樹木。貪鄙之性，罪彰神明；動靜所爲，違科犯律。莫大之罪，剋書右司。致令凡家營生不利，屢有變怪，貧賤困苦，孤微凍陋，數有亡遺，大小病苦者多，不和，更相怨恚，强健者少，病苦者多，皆由所犯過惡如是。今故爲存亡悔之，伏願天尊唯垂原除。

第三又再拜，稽首叩頭，仰三自搏。法師頌言：

上啓太上無極大道、三寶尊神，願降大慈，削除臣等先世殃考，逮及今身罪嬰，自有識以來，實夫妻不能相承善事，反變惡態，既無清潔之志，心嫉意妬，隱切爭訟，更相憎忌。呵男罵女，打厲奴婢，咄窘叱客，絶交鄰里，鄉黨不信，骨肉不睦，六親不和，九族不篤，繫怒六畜，瞋疑妻妾。悅和奸朋，譆同切友，安偷容劫，知情羣凶。專作呪詛，陰爲殘害；容媚蠱禱，外善内惡；嫉賢妬能，壅塞高才，毀訾英賢，折辱良善，汙染清潔，瑕穢端白。咀人之豪，憎人之富。心常狙獺，意懷兇惡，笑人作善；不能受化，謗訕聖教。竊盜經書，輕穢聖賢，背毀反逆，舌如錐刀，口含毒螫，不仁不義，無禮無忠。自以爲是，謂他爲非，自矜自誇，自是自大。積年積歲，不能自知。詐欺慢誕，誣謂返説，無誠無信，指南作北，戾東爲西，調戲父母，殆折師君，不避親疏，不忌所尊，岐嚥兩舌，鬬亂妍惡，阿言諛語，常有爭欺。治生販賣，專爲誑巧，校計銖兩，持長作短，以醜易好，求欲無厭。公行不軌，私侵忠良，輕易四大，汙穢三光，放癡卑賤，馳逐豪彊。其心戚戚，其意促促。千愆積於四司，萬過書於五帝，積歲累月，不可稱數。致使凡家常致轗軻，所爲罪嬰，自有識以來，實夫妻不能相承善事，反變惡態，既無清潔之志，心嫉意妬，隱切爭訟，更相憎忌。呵男罵女，打厲奴婢，咄窘叱客，絶交鄰里，鄉黨不信，骨肉不睦，六親不和，九族不篤，繫怒六畜，瞋疑妻妾。悅和奸朋，譆同切友，安偷容劫，知情羣凶。專作呪詛，陰爲殘害；容媚蠱禱，外善内惡；嫉賢妬能，壅塞高才，毀訾英賢，折辱良善，汙染清潔，瑕穢端白。咀人之豪，憎人之富。心常狙獺，意懷兇惡，笑人作善；不能受化，謗訕聖教。竊盜經書，輕穢聖賢，背毀反逆，舌如錐刀，口含毒螫，不仁不義，無禮無忠。自以爲是，謂他爲非，自矜自誇，自是自大。積年積歲，不能自知。詐欺慢誕，誣謂返説，無誠無信，指南作北，戾東爲西，調戲父母，殆折師君，不避親疏，不忌所尊，岐嚥兩舌，鬬亂妍惡，阿言諛語，常有爭欺。治生販賣，專爲誑巧，校計銖兩，持長作短，以醜易好，求欲無厭。公行不軌，私侵忠良，輕易四大，汙穢三光，放癡卑賤，馳逐豪彊。其心戚戚，其意促促。千愆積於四司，萬過書於五帝，積歲累月，不可稱數。致使凡家常致轗軻，所爲罪嬰，自有識以來，實夫妻不能相承善事，反變惡態，既無清潔之志，心嫉意妬，隱切爭訟，更相憎忌。呵男罵女，打厲奴婢，咄窘叱客，絶交鄰里，鄉黨不信，骨肉不睦，六親不和，九族不篤，繫怒六畜，瞋疑妻妾。悅和奸朋，譆同切友，安偷容劫，知情羣凶。專作呪詛，陰爲殘害；容媚蠱禱，外善内惡；嫉賢妬能，壅塞高才，毀訾英賢，折辱良善，汙染清潔，瑕穢端白。咀人之豪，憎人之富。心常狙獺，意懷兇惡，笑人作善；不能受化，謗訕聖教。竊盜經書，輕穢聖賢，背毀反逆，舌如錐刀，口含毒螫，不仁不義，無禮無忠。自以爲是，謂他爲非，自矜自誇，自是自大。積年積歲，不能自知。詐欺慢誕，誣謂返説，無誠無信，指南作北，戾東爲西，調戲父母，殆折師君，不避親疏，不忌所尊，岐嚥兩舌，鬬亂妍惡，阿言諛語，常有爭欺。治生販賣，專爲誑巧，校計銖兩，持長作短，以醜易好，求欲無厭。公行不軌，私侵忠良，輕易四大，汙穢三光，放癡卑賤，馳逐豪彊。其心戚戚，其意促促。千愆積於四司，萬過書於五帝，積歲累月，不可稱數。致使凡家常致轗軻，所爲罪嬰，自有識以來，實夫妻不能相承善事，反變惡態，既無清潔之志，心嫉意妬，隱切爭訟，更相憎忌。呵男罵女，打厲奴婢，咄窘叱客，絶交鄰里，鄉黨不信，骨肉不睦，六親不和，九族不篤，繫怒六畜，瞋疑妻妾。悅和奸朋，譆同切友，安偷容劫，知情羣凶。專作呪詛，陰爲殘害；容媚蠱禱，外善内惡；嫉賢妬能，壅塞高才，毀訾英賢，折辱良善，汙染清潔，瑕穢端白。咀人之豪，憎人之富。心常狙獺，意懷兇惡，笑人作善；不能受化，謗訕聖教。竊盜經書，輕穢聖賢，背毀反逆，舌如錐刀，口含毒螫，不仁不義，無禮無忠。自以爲是，謂他爲非，自矜自誇，自是自大。積年積歲，不能自知。詐欺慢誕，誣謂返説，無誠無信，指南作北，戾東爲西，調戲父母，殆折師君，不避親疏，不忌所尊，岐嚥兩舌，鬬亂妍惡，阿言諛語，常有爭欺。治生販賣，專爲誑巧，校計銖兩，持長作短，以

居貧窶，不能自責，但行怨望，强欲他物。得便歡喜，失便忿怒。泄其惡心，伺便繫人。陰司汙穢，身不清潔，裸形夜起，忤逆星辰，呵風罵雨，不敬神靈，耗亂陰陽，憭悞五行。滅人自益，危人自安；説人之功，爲己之名。所爲無可，所作不當。輕老易小，驕慢縱横。外不良謹，内不慈仁。別人九族；離人六親；南人之父，北人之子，東人之夫，西人之婦；乖人之男，隔人之女。教人墮胎，導人落子，唯存殺害，不重人命。心有所恨，燒香啓神，妄禱百鬼，呼天喚地。三光神祇，呪令其死，詛令其亡，凶心不善，恒生毒念。想人婦女，憶人精華。願念所存，思合奸猾。不建於功德，又無施與之心。或學闕明師，習無正軌，口銜草木，心懷沙石。或自恃其年高，竟弗就於大訓，身無一戒，妄稱三洞。或爲女人形服，臭穢不能清潔，濫霑尊位道場，心攀色像。或與俗人交涉野合，密行情慾，爲四司所奏，無善之功；五帝所糾，有辜之釁。致使生緣窮悸，觸事不昌，恒嬰否頓，數遇危難，多愁不樂，懷憂而行，積年無歡，歷歲無泰，心闇意塞，智慮幅懞，儜積冥昧，六情不啓，義理不通，所願不果，所求不得，營事不成，仕宦不進，生業不登，宅舍不安，大小禍患，學問不達，修道不仙，皆由所犯過惡如是。今爲凡夫存亡悔之。伏願天尊唯垂原除。

第五又再拜，稽首叩頭，仰三自搏，法師頌言：

上啓太上無極大道、元始天尊、三寶尊經，伏願至真瀉澤潛灑，原赦凡家九玄七世千曾億祖、先亡後化、上世以來一切靈神，各由先身立行不仁，壽早永終，後生未長，不能具悉作何死亡。或爲惡人所棒，麤夫所毆，皮膚或頭痛額熱，五内恍惚，身體凍冷，卧床而死。或病苦積年，厄羸杖骨，歷歲而死。或毒治聲嗽吐血，脹滿癥結，蠱毒鴆藥，内爛而死。或四肢浮腫，瘨癡或吐血噎哽，痲痢赤白，内堅外結，尪癯疽，流血瘡膿，生蟲結瘕，癰癖變跛，腕節解落，筋脉朽絶而死。或聾盲瘖瘂，七竅壅塞，便曲閉脹，穀水不通而死。或風癲頭癇，鬼魅狂荒，反眼吐舌，角弓梱張，牛呼羊吟，犬呻雞鳴，投坑越谷，不避水火而死。或臨兵蹈刀，刀劍所斫，矛戟所刺，弓弩所射，割屍斷頭，形骸剥截而死。或爲蛇蝮蜂螫、鷹狸豺狼，龍虎牛馬、犬猪齧嚙觝踏而死。或登峻緣木，尋橋沈舟，乘馬駕車，從高墮下，沈溺摧折而死。或遭偷行偷，遭劫行劫，道路伏賊，鬥變打捍，被敵路側而死。或死非其鄉，亡非其域，血流途道，膏腴草水，流寄他方，客旅而死。或遭荒遇亂，絶糧饑餓，逢寒值熱，乏渴而死。或偏枯不仁，癲病惡疾，面目瘡痍，鼻崩耳缺，棄逮窮鄉，捐放邊裔而死。或爲惡人所棒，麤夫所毆，皮膚胸心刀刺、屍傷、破骨肢節踠跌，目瞎齒折，五臟瘀熱而死。或被邪殃相逮，先殃、疹氣相鍾，厭鬼所殺，奄忽而死。或吐血噎哽，痲痢赤白，内堅外結，尪萎而死。或精液内漏，經脉不流，五勞

七傷，顏黄白黧，手足痿疼，枯焦而死。或遭罪致獄，臨刑都市，伏法囚刑而死。或傷胎落子，腥血而死。或生男不育，生女不長，夭折昏盲，不睹日月而死。或值雷電霹靂，而題脊書背，誅擊而亡。或水没火燒，木打石擲，土壓淹漂而死。或夜軍行，提刀負弩，氣棘痛，十苦百疾，毒傷而亡，皆先身不仁力倦，勞苦而死。諸如此等，雖爲一之對。特乞大慈賜以矜原，隨亡者死死，而痛各異，皆由宿命因緣所致，隨時所由絶命之所，解脱窮魂，拔度苦運而死。既壽易衰，不以道理。先身途，修至真之仙方，解罪犯之大法，修魄，得遠北酆，三官逮役，去免九幽，昇無福，不仁之罪，身謝三官，行之首宗，極生之上善，拔死之第一，上天堂。浄鬼之林，無爲之鄉，斷絶復幽途魂魄，各受宿對，囚謫地獄、酆都、消灾之真科，散禍之祕術，安國之弘三官六府之中，懸頭鎖械，足立三刀，教，寧家之肅約，爲學之智慧，希善之緣刀山，循劍樹，食火啗炭，鑊湯所煮，富博，治病之良方，救疾之善藥，神明炎火所燒，吞冰飲毒，拔舌灌口，朝笞之樞機，萬病之扁鵲。無上至真，大道暮押，身體毀爛，形骸焦燎，魂爽酸楚，洪範，弘敷世教，濟度無涯。頌之解痛毒激切，已經三掠，難得解脱，哀哀連，利祐子孫，宅舍安吉，胤嗣完全；長夜之中，煢煢餓鬼之羣，愁苦三途之凶神惡魔不得妄忤，天覆地載，神明護中，抱酷五苦之庭。綿歷數劫，罪對不助，學道得道，求仙得仙，富貴長保，安樂自然。於是主人再拜叩頭，稱受道赦。希活則生途四塞，願生則無緣可恩。

太上洞玄靈寶宣戒首悔衆罪保護經卷中

攀。乞死不得，長淪罪原，永乖同泰，致禄，營生不能飽暖，男女大小，憂苦無泰。今爲衆生上世今世先亡後死，餘殃不盡，引逮後生，惡惡相續，咎咎首悔斯苦，不仁之罪、不善之愆，元逆相纏。致令愚俗迍否相仍，仕宦不能之過，違和負順，迕天逆地，觸忤靈神，

太上洞玄靈寶宣戒首悔衆罪保護經卷下

太上道君告天師道陵曰：此首悔之法、《昇玄品經》爲道德之籬落，是至真之垣墻，生死之津乘，兆庶之橋梁，

道，歸心無上正真之庭，宗《昇玄内教真經》無上統天畢契之録，佩身爲寶，則坐待雲駕，超騰太空，上謁虚皇，逍遥玉京。子當寶祕，依法施行，建功滅過，如響應聲。修善禍自殄，建功福自生，譬如鑒鏡，曲直隨形。奉法當盡心，敬師當竭誠；心盡神明知，謁誠至理精。如此不懈怠，昇仙克長生。叮嚀告萬兆，汝當宣是經。是經衆法祖，無上之至靈。供養必得道，控雲登玉清。妙哉至真文，宗者善敬聽。

太上道君告天師曰：若有賢男子，及有善婦女，欲修身奉法，專心持戒，營生求仙，好道樂經，改心易行，返悔過惡，丹苦一意，至誠無疑，欲求長生老壽，神仙度世，脱灾免苦，去離患難，輪轉善場，常與福俱，生則蟬蜕，學道得道，白日昇天，存亡終始，齊光日月，解脱憂苦，常懷歡悦。所作過惡，皆當悔之。悔過之法，當盡輪誠，一切歸實，不當隱蔽，益子之罪。天師唯唯，敬受戒言。

太上道君告天師曰：善男子，善女人，若欲長爲種民，保壽延年，千載之後，身能變化，長處神州，不遷荒域，常在有道之國，恒生孝慈之門，不墮無德之處，不生邊國之鄉，去離痛痒，與福相傳，與善相隨，不與禽獸同類，不與惡鬼爲隸，容姿麗好，身無癡瘿，聰明洞徹，慧爲智宗者，存亡所犯千罪萬過，皆當悔之。一切歸實，不當隱蔽，益子之罪。天師唯唯，敬受戒言。

太上道君告天師：善男子，善女人，若欲治病療疾，消灾拔命，救死護生，處世無憂，所爲即成，所願即至，宅舍清隱，田蠶倍收，興生有利，爲衆所愛，長吏所敬，子孫昌熾，富貴榮顯，無不獲吉，無不安寧，所願從心，所念順志，修經求道，願見真君者，所犯過惡，皆當悔之。悔過之法，唯在款實，遣情送心，必令上聞，虚皇道眼，自鑒爾心。有隱益罪，道不虚言。天師唯唯，敬受戒言。

太上道君告天師曰：善男子、善女人，若欲知宿世之所在，存亡之苦樂，欲得知爲善得善，種福得福，樹恩施惠，立功補過，憶識宿命之所行，非及我身，覺悟罪福善惡之對，知有今身從先身來，轉生入死，輪死入生，因其所因，因不絶因；緣其所緣，緣不絶緣，得有今日立我之身。憶知此已，思宿罪久過，欲令今世無相負累、初罪新

嬰、考違謫負、目前深咎，欲令三曾五祖、九玄七世皆使解脱三途，悉令遠離五苦，欲令後生子孫揚穗，大小昌熾，四體完具，年命壽老，處水不寒，入火不熱，不痛不痒，不饑不渴，欲令百怪不能駭，百禍不能害，龍潛鳳舉，出入不可制者，所犯過惡，皆當悔之。悔過之法，唯在丹款，首謝曲盡，則惡無不除，過無不原。疏慢不恭，益子之罪。道不虚言，子慎之焉！天師唯唯，敬受戒言。

太上道君曰：若有君臣、父子、兄弟、夫婦、大家奴婢，各欲悔過者，皆當爲師設禮，叩頭自搏，整身自檢，清肅恭敬，專心正念，奉承教命。法師當於静室壇高座上爲講誦首悔之文。若於静堂，亦可隨時轉經行道。夫道無爲，窈冥冥，視之不見，聽之無聲。凡人心至，感知人情，見不假目，聽不假耳。故謂神明把握至法，制御羣情，布教施戒，以遺愚民。師爲首悔，其罪即原；遂事不改，其罪益深。人貴能及，道貴能微。朝過夕改，聖人所稱。故人作善者，爲治地也；守法戒者，爲耕犁也；悔罪過者，爲布施惠者，爲植種也；悔罪過，得免其罪，故致爲鋤鍥也；修清浄者，爲生榮苗也；受經文者，猶得雨澤也；建齋直者，如稼穡滋秀也；道德成者，猶如收斂也。能宣傳法教，廣度天人，拯拔存亡，救恤窮厄，治護疾病者，猶如開倉施貧，飯饑飲渴，令衆得飽而身自足，無乏少也。轉經首悔，然後獲福，亦復如是。所謂福田也，所謂善業也。是以此經此法，功德無上。國主悔過，天災爲消；慈父悔過，除；賢臣悔過，地害爲消；慈父悔過，家無妖怪；孝子悔過，兄悔過，家離殃咎；順弟悔過，門無怨怒；廉夫悔過，口舌不起；貞婦悔過，保宜子孫；是男悔過，和睦家里；是女悔過，婚姻通理；丈夫悔過，不乏所使；奴婢悔過，得免驅恥，道士悔過，三官不羈；養性悔過，絶穀不危；修仙悔過，白日登霞；爲居悔過，福覆一家；爲國悔過，九州平和。悔過之功，其道高重。罪福立彰，子知不乎？

天師再拜，上白天尊：教戒委備，輒請奉宣。臣道陵願令天下之人皆得心開意解，知爲悔過，得免其罪，故致家國太平安樂，長生久壽。臣願天尊當以道力餘哺施與未及者，令知作善得善，作福得福，如種五穀，收穫計其利潤百千萬倍。諸有未悔者，願令奉化；諸未昇度者，願令濟拔；諸未得道者，願令登仙；諸未應生者，願令長延。臣之微願，因由天尊，若不垂慈，衆生沉墜，爲罪造殃，恐更日甚。今發劣言，願重開示。

太上道君答天師曰：子之所言，善哉要乎！夫過惡者是凡之務，謂世俗之人去聖久遠，大化淪薄，濁氣浮厚，智慧淺末，不識禍福，謬誤迷惑，不自覺知，冒罪觸法，不知所由。故吐經戒，以示不悟，教之反悔，令除過咎也。盲者朗然開明，剛强者令反柔弱；反凶爲吉，轉禍爲福；導之以生津，化之以真道。而人知不可作故作，知不可爲故爲，今日悔，明日犯，其性不改，其惡不止，禍至乃閉門，罪定方憂恐，鎖訖方求解，縛畢方希脱，病重方自治，

臨死方望活，炁盡方求益，命絶方求續。至爾之時，天不及護，神不能生，鬼不能活，雖遇聖賢神德之人，灾不爲散，病不爲療，王父不能挺其命，王母不能延其壽。凡欲建福，必在禍先，積功累德，必未萌之前。譬若春種，秋望其實；臨饑耕田，不解於饑；臨渴穿井，不救卒乏。消禍莫若營福，積功莫若修身。營福修身，幸宜殷勤，道德之門自開，凶惡之户自塞，福起十方，殃滅九陰。若無善功植在禍先者，則臨命將危，傾財竭産，叩頭師門，宇，豈得免乎？皇天雖高，其聽甚卑。凡人身中常有伺過之神，隨時上下，白人善惡。過滿百二十爲一刻，刻者令人多衰少利。百八十過爲一耗，耗者令人六畜傷損。三百六十過爲一漏，漏者令人喜發疾病。五百四十過爲一禍，禍者令人暴殘死亡。千八十過爲一殘，殘者出凶逆之人。千三百過爲一咎，咎者令人絶嗣無子。千六百二十過爲一害，害者令人癌瘂聾盲。一千八十過爲一禍，禍者令人暴殘死亡。千二百過爲一殘，殘者出凶逆之人。千三百、六十而三刻滿，則致凶殘。年小來有過而殘命者，受其先世餘過也，或接行惡逆，竟年壽而不遇患者，受其先世癭痾大禍所縛。千六百二十過爲一異，異者家出反逆，父子、兄弟、自相攻伐；出青盲癃殘。三千一百四十過爲一變，變者家出詔獄死族被誅。三千四百二十過爲一怪，怪者家出乞丐，都市刑人，死不以埋，骸骨損棄，無人收拾。三千六百過爲一刻，刻滿則定死，魂神漂浪。隨考輕重，付與三途五苦，淪溺備艱，辛苦痛毒，不可堪忍，訟對生人。雖言空虚曠蕩，斯則法律孱然。今以告於子，子當寶祕宣傳。

太上道君又重言曰：人生或年二十、三十而三刻滿，則致凶殘；或五十、六十而三刻滿，則致凶殘。年小來有過而殘命者，受其先世餘過也，或接行惡逆，竟年壽而不遇患者，受其先世餘慶也。故積德之後，有其餘福，積惡之後，有其餘禍。故人能悔過者，上天鑒之，爲人却刻，一悔過即爲却三刻，三悔過即爲却九刻。而復後犯不止，罪應定死。故人欲消灾散暴，治病療疾，當漸以歲月，思愆自責，改悔過罪。誠能行之，出自至心，感激恐怖，墮泣流汗，天知至誠，地神申信。行之一日，其人身中伺過之神爲人上除一刻；行之百日，上除二刻；行之一歲，上除三刻：行之三年，其福自應。不思返悔，其過日增，其禍益深，小過止其身，大過流子孫。善男子、善女人，能請經師到宅，建立齋直，燒香行道，或一日一夕，或三日三夕，勤心苦誠，日夕六時，讀誦此昇玄悔過之文，功感諸天真神降房，玄司除刻，罪過蒙原。積善如梁上塵，積惡如突中煙。可不慎哉，可不慎哉！天師稽首，再拜奉行。

天師曰：無上登天昇玄畢契，未受方素契積年者，不得便佩此契。慎之。

内教無上登天畢券契儀

太上靈寶昇玄内教宣戒首悔衆罪保護生緣品、無上登天畢券傳合真之人，都統三洞三萬六千六百六十畢事契，令弟子何泰句凝寂等，依科齋信，上金九兩，白銀十二兩，五綵紋繒五匹，信錢二萬四千，詣昇玄法師邊奉受此畢券，不得妄傳，并身佩，修行積年，並有靈應，真神三元，安鎮丹田，神男、玉女侍衛左右，法傳應爲昇玄内仙之人。某州某縣道士某，今太歲某年某月某日，傳道士某觀。前已受方素七十二字契盟，並已經年，誠積功著，翹勤無懈。諸天所悉，大聖所鑒。三官死名，久以削滅，應備上仙昇玄品中，依法奉受，以爲身寶，惠舟自引。三天爲證，九地爲盟，九盟爲保，神明爲任，誓不違科犯戒，冒法觸律。一旦愆失，身謝三官，死爲下鬼，長失人道，永充囚役。明謹無過，定仙天府，生死得道，不羈地官。一如《靈寶昇玄内教無上登天契》之律令。

天師曰：諸是學仙道士，不受首悔之法，則罪結無復解時，皆當悔過，《昇玄内教無上尊經》燒香供養，并佩方素七十二字及無上大籙。修行經年，然後能得此無上登天畢契法，不傳始學者也。若違科犯約，則不得便受昇玄弟子首悔之經也。兆等受經之身，慎之慎之。

天師曰：受此畢券，不得妄傳，并此經，要須奉行。精鍊畢訖，閑解道意，信心無疑。欲成其道，欲除其過，乃以此契及弟子以經付之也。若心不達，取自我見，中心懷疑，信此浮好，乖彼真實，有如此之人，必躓地獄下鬼，不得便以登天之書，傳與流俗行屍之輩。故以相告。慎之慎之。

太上洞玄靈寶宣戒首悔衆罪保護經

卷下

（丁培仁點校）

009 太上靈寶昇玄內教經中和品述義疏

經名：太上靈寶昇玄內教經中和品述義疏。撰人不詳，約出於唐代。係《昇玄內教經》第七卷之注疏本。一卷。底本出處：《正統道藏》太平部。

是時天師張道陵拜手太上老君道前：願聞修道明訣、得道原由、次第品格，謹敬之法、中和之科、長生之教、禁戒之儀。道陵末預之賤，未悟內教。願垂哀愍，披陳甘露妙法，當使天人男女咸聞靈音。道言：道陵所問諸法甚是勝理，最真第一，無上要義，外教《五篇經》中未有此說。吾今當敷演，諦受之焉。

夫《中和經》者蓋是登真之妙訣，入道之要方；理貫重玄，義該雙遣。修之於己，昇玄之趣可窮；蘊之於懷，真一之門洞啓。所言中和者，中是非外之名，和是順從之目。攝心於內，呼之曰中；順道無違，乃受和稱。所以此《中和》之科而次《開緣品》者前。善惡因緣，令人捨惡行善。恐其滯於善惡，故說中和之科。不唯令其捨惡，亦乃令其思善，思善捨惡，名曰中和。就此中和一號，開為六別：第一、勸修中和行；第二、吾觀十方，下勸修離過行；第三、天下男女，下勸立善功；第四、道告道陵，下明持經修行得益。前文為二：初明天師請入道之方，次天尊為說中和之義。就請文中，又為二意：初正請，後出所請之意。今先辯天師請時，即是機緣感會之時。天師者，是三天法師之號，張是其姓，道陵是其名。拜手道前者，夫請益則起，授業則起，既欲諮論妙義，是故拜手道前。願聞修道明訣者，欲聞修道分明要訣。

得道原由者，成真得道行法原由。次第品格者，問行位階差、成真次第。謹敬之法者，謹慎恭敬之法。中和之科者，中和順道之科。長生之教者，得道長生之教法。禁誡之儀者，科條禁誡之軌儀。此明天師請訖，下出所請之主。道陵末預至言咸聞靈音，天師令諮請妙義，意在利他，故先悅色和顏，畢辭自遜，弟子鄙賤之軀，預在法末，至如內教之理，是所未通，願垂哀愍之心，披陳甘露妙法，當使天人男女同聞靈善教音。

上來至此天師請入，道要方說，自此以下，太上為說中和妙法。就此文中，分為二別：前歎請許說，後正為開示。前文又二：初歎請，次許說。今即歎請，道言道陵至未有此說，太上稱歎天師，汝向來所問得道明訣、禁誡之儀者，此等諸法甚是勝理、最上至真、微妙第一、無上難思要訣妙義，《靈寶五篇經》中未有如此之說。此歎請訖，下許說吾今當敷演諦受。

吾是自在之名。太上語天師云，汝向所問甚合我心，今當為汝敷陳演說，好宜諦受，奉而行之。

上來至此歎請許說訖，自此以下，正為開示。就此文中，分為三別：第一離得道階差；第二明入道要行；第三天師領解。就前文中，又為四別：第一舉三品；第二列三種名；第三依名解釋；第四結勸修行。

道言：吾布教施誡，具有明訣，得道之品，莫不有三：上得神仙，中得泥丸，下得延年。神仙成真，自然登天，白日乘景，上造紫晨。頭生肉髻，金剛之身。玉童散花，天女和烟，左右鳳歌，前後龍吟，威儀嚴妙，悉是天人。泥丸滅度，得免地官，魂神澄正，得昇天堂。延年之法，康壯不死。絶穀清腸，休糧或補仙品，或生聖王，更相轉輪，儲積德行，行滿福立，雲輿乃迎。受度積功，非唯一生。志意不倦，剋成仙王。壽終命盡，檢攝人鬼生死之目。經三百六十歲，進為仙人。於此計功，或附胎生，轉輪不滅，與泥丸同根。然此三者，皆須修身，中和炁性，反俗所行，斷絶榮色，與道合行。如此之戒，其義有五：一者，不得淫泆、志念在邪，勞神損精，魂魄不守，正炁離去，邪來合前。二者，不得情性嗔怒，心涌發憤，口泄揚聲，呪詛罵詈，振動天地。神不祐人；身中真官上訴三天，注名罪目，萬不得仙。三者，不得含想毒念，嫉損於人。天神糾筆，地官奏言，注名黑薄，考至殺身。最不可犯，害及子孫。四者，不得飲酒迷亂，荒濁穢身，變易常性，不崇誠文，不畏官法，不敬父君，不識骨血，為欲淫牽。魂魄悲號，穢注五神，罵詈恣口，反逆不順。天遺其殃，身受禍患。五者不得貪利錢財，財為糞壤❶，而齎刀行。世末多僞，人情凶獘，或於便宜，動謀賊害。財為身讎，何用財為？有而不積，當種福地。空堂清室，名為仙家。喻如履冰之險、有此五者，不可一犯。蹈空之危，罪定考至，而不覺知。賢者坐起卧息，深用自戒，身無反動，福報明矣。若有不信之人毀疑經法，不從五行者，現世殃至。吾今所言所説，真實不虚。傳授之始，必得其人。道陵拜手❷，唯諾奉行。

布教者，宣布經教，施為科戒，具有分明要訣。至如得道階品，莫不有於三種。此舉數訖，次列名者，上得神仙至延年，神仙者，飛行自在，變化多方。或策駕而謁玉晨，乘雲車而遊宛利。若仁安之化冑，王子晉之辭周帝。泥丸者，滅度而證無為，捐屍而昇彼岸。若釋子假入涅槃，仙公詐留空槨。延年者，年命長遠，智力康疆。若方朔之壽九千，彭祖之年八百。此出三種名訖，下次第解釋神仙成真至悉。是天人神仙，得成真道，自然輕舉，昇天白日，騰景乘雲，上至紫微殿下，諮問玉晨大道，朝拜元始天尊，頭自然肉髻紺髮，無勞梳櫛，身受金剛之質，灾害不敢毀。玉童侍在其傍，散花若乎飛雪；天女而熅百和，遐鬱不異昇雲。左右鸞嘯鳳歌，前後龍鱗，圍遶

威儀，侍者嚴麗，並是天仙。此釋神仙訖，下釋泥丸滅度至剋成仙王。泥丸滅而得度，免離地下鬼官，魂神澄正清凉，而昇天堂淨國，或補神仙之位，或生聖王之家。更須儲積善功輪轉，常修經道，三千之功斯滿，九萬之德將圓，故致雲輿來迎，神龍捧接。或輪轉更滅，積諸善功，策厲精勤，志意不倦，尅成仙王之位，控御一切靈官。此釋泥丸訖，下釋延年。延年之法，康壯遲死，至與泥丸同根。夫延年之道，勇壯康强，要須絶穀清腸，餐霞吸炁，菇青松，餌紫栢，味白術，服黄精，却三尸九蟲，除四魔兵賊。至如壽終之日，得免北帝酆都，迨為地下鬼官，檢録生死之目。凡經三百六十歲，即得進為仙人。或復計功未充，更遣附胎輪轉，於是没而不殆，遂與泥丸同根。此釋三品淺深義訖，以下結成。然此三者皆須至，與道合行。欲證前之三品者，皆須持戒修身，氣性柔濡，中和所行，動與俗反，斷絶榮華色利，方當與道合同。上來至此辯三品行位淺深訖，自此以下，次釋中和要法。就此文中，開為五別，初舉數，次列名。第一、第二、第三舉喻以戒，第四明迷者有損，第五結勸傳授。今先辯戒數。如此之戒，其義有五者，如此和之，或事有五條。此舉數訖，下列名。一者不得淫逸至邪來合前，第一不得縱情淫逸，志念在邪，勞費精神，傷損魂魄。正離去已，身惡即來侵慢。所云魂魄者，魂即三魂，魄是七魄。三魂者，一爽靈，二胎光，三幽精。此解第一竟，次出第二。二者，不得情性嗔怒至萬不得仙，不得恣情爭競、嗔忿，口泄揚聲，呪詛罵詈，惡響振天，怨聲動地。其罪深逆，神不祐人，即被身中三尸奏言，三天注之罪目。既被所譴，萬不得仙。所云三尸者，彭琚、彭質、彭矯。此第二訖，次第三。三者皆須至，與道合行。欲證前之三品者，皆須持戒修身，氣性柔濡，含懷惡想，毒害兇謀，嫉惡賢能，妬損勝己而被天神糺筆、地官奏言，列其罪名，注之黑簿，非唯考至殺身，亦乃殃流後胤。此第三訖，次第四。不得飲酒迷亂荒狂至身受禍患，不得躭荒于酒，濁穢五神，變易常情，違經犯戒，不忌君王憲綱，不識師父，親疏悖禮，謀圖不軌。寧知魂魄號泣，藏府沸騰。而更罵詈，恣心返逆，不順上天，遺其殃咎禍患，便及己身。此第四訖，次第五。五者不得貪利錢財至名為仙家。夫錢財為糞壤，妨行累身，生有攻劫之憂，死有掘冢之患。既有不須聚積，宜將施種福田。空堂名曰仙家，門户自然清貴。上來列五戒訖，自此下舉喻以勸。有此五者，不可一犯，至福報明矣，此之五戒，犯一則亡，喻如蹈空之危、履冰之險。必其故違不改，罪至不逭人知。賢者宜各用心，坐卧深當自戒。若能身無變動，福報之理自明。此舉喻以勸訖，下明違戒有損。若有不信之人毀疑經法致見世殃至。如有愚癡之輩疑毀至經，不從五種戒文，故犯三邪之

過，即當見在殃至，具如此經第一卷中所明。此明違者有損訖，下勸擇人而傳。吾今所言所説至必得其人，此是付囑天師，今日所言所説，蓋是真實不虚，子宜擇人而傳，慎勿輕相傳付。此設戒訖，下天師領解。道陵拜首，唯諾奉命，誡指既行，豈敢違慢。唯諾而起，奉受聖言。上來至此勸修中和行訖，自此以下是大段第二文，次勸修離過行。就此文中，大分為兩：從初至甑中餘炁未盡之勢，以來，舉過勸捨。第二道陵夫人之所願下，次舉離過之方。前文又二：初出惡事；第二或有協偽，釋成初文。復四：第一明世人無善，第二明其有惡，第三顯出惡人，第四列其惡狀。

道言：吾觀十方，將諸來世，人民、道士、男女賢善持戒，及天下人民輩奉道專者，萬無一人。何故言之？下世彫薄，時俗吏民競相華尚，貪榮富貴，仁義不行，權詐爲智；父子相欺，君臣相殆；轉相囑託，貨賂買官；黜忠貞，任佞邪，信姦臣，結黨阿；富貴相追，貧賤捐棄，服飾車馬，浮華藻麗，以爲得濟，填路而行。薄居勢位，視人若無；薄有錢財，貧富異路；君子小人，各隨所宜；欣同世間，豈念道乎？此輩思戀，皆是愚人，雖先休休，不足願也。所以然者，愚人淺薄，身適榮顯，便是驕奢盈溢，施行過度，恣心快意，不順禮節。道之清虚，不受此輩也。神明既遠，邪鬼侵之。或有協僞背真，禱鬼求請。天網恢恢，其罰未行耳。喻如炊熟，下火以滅，甑中餘炁未盡之勢，安得久哉？惡人雖未遇罪，譬如餘炁耳。道陵，夫人之所願，以生年爲貴；人之所惡，以死爲賤。豈不然乎。天地平正，以生賞善，以死罰惡。此吉凶禍福，從窈冥中來。禍殃非富貴者所求請而可避，非貧賤者所不欲而可去。修善福應，爲惡禍來。國君雖有無極之寶，臨命惜死，傾城量金，求乞生活，豈復可得？賢者貧賤，不須强求富貴，勞費精思，廢人所存，傲慢亂志，使人失道，又復不壽。而愚人見富貴者，心欲如之，徒勞心願，得亦不弘。得既不弘，未若無爲。若欲所求所願，當求修身，當願大乘，無大無小，和同心意。奉受無上大經，齋堂床座以安天書，掃除塵穢，清淨儼然，燒香然燈，光照寢席❸，長齋苦思，存靈念真。道爲之降，計日如願，七祖受福，生死成仙。兆但勤行，道不負人。若有所求所願，不用金帛貨賂，不用人事意氣，不用酒肉祭禱，不用巧言方便，真心歸道，無爲自成，皆如本心之所願想。若須作福田之緣者，隨意賅信，香油之直，齋中之施，以立功業，隨力所堪，亦不用多。此明報不可限筭；若效習俗人背道禱邪，則萬無一福，禍樹塞門矣。然作此功德，行諸所願，雖有彌天之報，猶復不及受持此經，供養修禮，坐起念之，是十方天真得至道者之所願行❺，得成道故。若有善男子、善女人能發自然之者鑽堅精進，猶恐不及，愚闇之者敗

毀背去，猶恐不遠，如此不同，可復云何？道陵，汝當以此經傳度後學合真之人，若有可上可下者，亦當開悟，令入法門矣。

天尊言，我觀十方世界男女之人，不問道士、女冠，無有一人修善。出家之者嫉妒潛謀，在俗之徒驕淫殺盜。除非出世君子，終無一人盡心。此明無善訖，自下明有惡行。就此文中，分為三別：初出惡事，次辯惡人，後顯惡狀。今先辯惡事。何故之下世彫薄至豈念乎，天尊何故而發此言？疾時世澆偽，人情淺薄，吏民時俗競取榮華，仁義之禮不行，唯知貪求富貴，離道而行權詐，父子對面相欺，君臣上下異心，得便即相危殆，為君視聽不聰而信權臣之語；轉相囑託，而將貨賂買官；黜放忠貞，任用邪佞，君子在野，小人在朝；結黨連群，富貴追逐，捐棄孤寡，凌易貧窮；車馬服章浮華藻麗，詵詵順啓，侻侻而行；在位視人若無有；貧富異類，積錙呼為君子，清貧即曰小人；欣欣在於世間，豈有一人念道？此出惡事訖，下舉惡人。此輩思戀皆是愚人至不足願也，如此猖狂之輩，皆是世俗愚人，雖復暫爾休休，何足可願者也。此出惡人訖，下舉惡狀。所以然者愚人淺薄至邪鬼侵之，所以說此言者，但為愚人淺薄，不能顧後看前，恃勢盈溢，驕奢施行，過越法度，縱恣快其心意，弗從禮節科儀。大道儉約清虛，不受如此之輩。神明既其遠離，邪鬼率所侵傷。此總明惡事訖，自下釋成就。此文中分為三別：初法說。或說，次喻說，後合喻。先明法說。或有協偽背真至其罰未行耳，或有協懷殃偽，背道崇邪，祈禱鬼神，請求福祐。且天網恢恢，疏而不失，罪考殆，為君視聽不聰而信權臣之語；黜放忠雖未，禍罰分明。此法說訖，下喻說。喻如炊熟下火以滅，至安得久貞，任用邪佞，君子在野，小人在朝；結黨連群，富貴追逐，捐棄孤寡，凌易貧窮；車馬服章浮華藻麗，詵詵順啓，侻侻而行；在位視人若無有；貧富異類，積錙呼為君子，清貧即曰小人；欣欣在於世間，豈有一人念道？此出惡事訖，下舉惡人。此輩思戀皆是愚人至不足願也，如此猖狂之輩，皆是世俗愚人，雖復暫爾休休，何足可願者也。此出惡人訖，下舉惡狀。所以然者愚人淺薄至邪鬼侵之，所以說此言者，但為愚人淺薄，不能顧後看前，恃勢盈溢，驕奢施行，過越法度，縱恣快其心意，弗從禮節科儀。大道儉約清虛，不受如此之輩。神明既其遠離，邪鬼率所侵傷。此總明惡事訖，自下釋成就。此文中分為三別：初法說。或說，次喻說，後合喻。先明法說。或有協偽背真至其罰未行耳，或有協懷殃偽，背道崇邪，祈禱鬼神，請求福祐。且天網恢恢，疏而不失，罪考

之所能禳，非金玉之所能賂。此舉報應義訖，次勸賢者不希世榮。貧賤不須强求富貴至又復不壽。富貴關天，榮華由業，勿復勞神損慮，非分强求。令人失道迷亂，傷年損壽。此勸勿希世榮訖，次歎愚人不能知此。而愚人見富貴者至未若無為。世俗愚人見他富貴，亦願己身與齊等，不知命惡骨兇，縱得，亦不弘大長久，機近終成，必當敗失，未若息心無為無事。上來至此，明天道無私訖，自此以下勸修離過之行。就此文中，分為五別：第一勸修行，第二勸捨惡，第三舉經尊勝以勸，第四明愚智去取不同，聖者愍念，第五結勸流傳。今先勸修行。若欲所求所願至皆如本心之所願想。若須長生久視，適樂無為，先當奉受至經，和心盡意，齋堂床座，清淨儼然，安置天書，香燈供養，專情苦行，存虛念真。道不負人，計功酬願，七祖受福，生死成仙。兆但勤行，經不虛設。若欲所求所願，不用貨賂錢財，乃至方便巧言，飲食意氣。上之四事，一如所願，但當念道存真，自然獲福。此勸修行訖，次勸立功。若須作福田之緣者至不可限筭。若欲建福立功以祈冥祐，可隨意賙信，齋直香油，稱力竭誠而已。如此明報，不可限量。上來勸立功修行訖，次勸捨惡。若效習俗人背道禱邪至禍樹塞門矣。勿復背道，輕真崇邪，禱鬼千萬，終無一福，唯當禍樹塞門。此勸捨惡訖，次勸受經。就持經文中，即為三別：初明經為勝以勸，第二出受經之意，第三勸持經得益。今先觀受經。然作此功德，行諸得益，今先勸受經。然作此功德行諸所願至數千萬倍，此校量功行，以言人作諸功德、施種福田不及受持此經，一句一偈。下釋出其意。何以故？此經是十方天真至成道故。此經是衆聖父母，萬善由生，得道成真，莫不遊履。下明持經得益。能發自然道意，受持此經者，何福不合，何善不從。上來校量功德、勸持經得益訖，下明愚知去彼取此者，哀愍。然復人有脩短心有利鈍至可復加何。人有短長，心有明闇。智者勤行，恒如不及；愚者背毀，思隔太山。如此不同，柰何者也。此明聖人哀愍訖，下勸傳授。道陵汝當以此經傳度後學至入法門矣。上來太上付囑天師，將經傳度後學，必有合真之相，廣略當消息之要，令心垢得除，咸使歸于道室。上來至此，舉過勸捨訖，自此以下是前來第三文，正明惡業有損，勸令改悔。就此文中，分為二別：初天師請問，次道君答釋。前文為二：第一別同間仙衆，第二序請問事由。今先出受法時仙衆也。

爾❻時道陵受法。是諸大聖、梵天道士❼、妙行真人、十方天尊遣使讚歎道陵，合有七千億衆同在道前。道陵衆中，嚴頓法服，叉手而立道前，請問因緣、灾祥之由。道陵曰：伏見奉道奉法一切人民，或遇灾害、暴病卒死、官

符口舌❽，以致不利，所作不成，所求不得，不審此等何所觸犯，爲是宿緣，爲是身犯？願垂開張，以明未悟。

老君答曰❾：此輩皆由人惡，亦是宿世。何以故？世人奉道不勤，雖知道尊而欲奉之，其情性施行，與俗不別，邪僞不除，欲以邪僞干於正真，終不可也。邪與正真，如盜賊惡人之見監伺。既奉大道，又復禱邪，二心猶豫，遂與道之威神，何所不集，何所不散，何所求不得。世人奉道奉法，應蒙聖之邪。諸如此輩，雖係名奉道，冀道得不消，何所不成，何所不伏？把天機祐，道不受也。染附邪精，而謂屬道❿，遇災遭病，逢禍值難，望道擁護，而道不爲攝，不救⓫，邪精惡鬼率所侵害，道不爲力，邪惡反樞，驅使萬神，先乎無先，窮於無窮。身致死亡，家得破滅。而其愚俗，殊不自悟，方更背戾，言道無神。雖不口說，心內怨望。此輩何不莊事，變易心腸，選濡日月，冀免災厄，萬不遺一。執性狠戾，心腸不改，命殁之後，三塗五苦，悔復何及？痛哉愚俗，崇邪輕賢者正信，真，胡不洗心，於此自新。賢修奉經法。大道至尊，高而無上，周圓無外，包裹天地⓬，制御衆神，生育萬物，蝡飛蠕動、含烝之類，皆是道成。

人處其間，年命奄忽，如眼開閉，悉從道成，悉從道生。

子。故出法度人，令修道行。功上者神仙，功中者泥丸⓭，功下者壽延。巍巍之報，而人不知，相與沉淪，不改俗僞。吾爲之流淚，而說偈曰：

宿世緣植惡，生積不潔香，染邪而奉道，招致不吉良。真烝不爲力，邪惡反成殃。三灾一時至，破家而身亡。七祖淪三官，魂魄相携將。刀山令足踐，劍樹令手傷。上下五苦庭，流血成膿瘡。萬劫不蒙原，展轉五道場。若有科法子，天官降相迎。

當天師受法之時，有十方大聖、道士、真人及異境天尊遣使稱歎，或騰雲御日，策駕乘臺，總有七千億人同在昇玄座下。此列時衆訖，自此下次序諸問事由。就此門中，分為兩別：初舉果以徵因，次問因以明果。

初但問因。道陵伏見，奉道奉法至

其染附邪精，至道便當不祐。縱使遇灾遭病，亦不為攝，邪精所得，身致死亡，家門破滅。愚癡世俗殊不覺悟，乃更言道無神，心内怨望。上來明惡業訖，自下勸其改悔。此輩何不莊治事至悔復可及。何不莊治戒行，選易心腸。濡浸於邪，日復一日。天網恢恢，疏而不失，賞善罰惡，萬無一遺。因何子戾，汝心不能思罪補過，命没幽沉惡趣，悔恨何所及焉。此勸悔過訖，下勸捨惡。痛哉愚俗至於此自新。大聖大慈傷痛愚俗，何忍崇邪輕道，不肯奉戒修真。胡不洗棄惡心，於此新興善行。上來舉惡勸捨訖，自下舉道勸修。就勸修文中，分為四別：一明道尊勝故須修；二道有勢力故須修；三道能生成故須修；四道有利益故須修勝道。今先明道尊勝。賢者正心，修奉經戒，大道至尊，至皆是道生。賢智之者，宜各正心，奉受大經，勤修上道。道法尊妙，不可思議。天地稟以長存，萬類以之成育。大則周圓無外，小則細入微間。道法如此尊高，賢者那不修奉。下辯勢力。道之威神何所不集至窮於無窮。大道神力，何所不招，何所不攘，何所不伏。把天機關樞要，驅使一切鬼神。先則先乎無先，窮則窮於無極。此明道有勢力訖，下勸修道。此輩惡業訖，自下勸其改悔。若有科法子，天官降相迎。鸞輿靄靄雲修道行。人處天地之間，雖復命有長短，皆是道之生成。大道愍念於人，若母見傷於子，慇懃演説經戒，普令修道學仙。此明道成益訖，下勸捨惡。就此文中，凡有三別：初長行，以勸立功；次偈頌文，以勸立行道；説偈畢，下舉益以勸。就長行文中，分為四別：第一勸改過，第二勸立功，第三勸修行，第四明得益。就改過文中，又為二意：初勸改惡以存念，次勸持經以悔過。初文又二：先勸捨惡，次勸念道。先明改破惡。

道言：天下男女違背真正，不從教戒，但貪愛慾、富貴榮禄、色利財寶，飲酒食肉，恣心快意，驕奢盈溢，豈念道果。真烋不為力至展轉五道場。真烋不為勢力，邪惡反成殃咎，三灾一時臨逼，家破身致死亡，七祖淪墜三官，魂魄相牽，流曳刀山，令其足踐，劍樹令其手攀，上下五苦之庭，膿瘡流血遍體，萬劫不蒙原赦，展轉五道之中。此舉惡勸捨訖，下勸修道。若有科法子，天官降相迎。鸞輿靄靄雲

乎？人常念道，道亦念人。人之若魚，道之若水，魚得水而生，失水而死。道忘不居，人身則虛⑭；人身既虛，何得久生乎？要在精進，存念至真。告諸賢者，欲得保命度身，得道成真者，當宗受《無上靈寶昇玄內教真一真經》，皆當洗心，除去先日所犯罪過，革修後善，以順經法。能如是者，即合無上正真道意。凡爲道者，除過立功，思罪補愆。若未見經法之前，或手殺人者，當救應垂死者一人以贖之。於罪既除，又得活人之功。若曾行劫盜⑮，得他財物，今受法後，當心與口誓⑯，以私財賄，施散貧乏，建立功德。於責既解，又得施惠之報。若以口言讒謗勝已，譖⑰殺賢善，枉說無罪者，進達賢人以當之。於負既了，又得進賢之對。轉禍爲福，此真要言。爾乃道行既立，言令必珍。見人有失，轉相勸戒，宣傳經法，普度天人。令諸男女咸得法利。如此功報，甚爲無量。勿謂道之無形，以爲傲慢，但當莊事修勤，晨夜清淨。若見人民疾病，當相救度，不得以智欺愚，乘威假詐，倚託鬼神，恐哧天民，取他財物；纔有小知，稱名自大，輕忽愚賤，更相毀訾。不得背向調論，指擿賢者。不得私情貪狠，敬貴耻賤，樂富棄貧，詐望意氣，愛憎二心。不欲隨情請福，以爲惠施。道終不從，鬼不爲使，毀敗正法，身反受咎。當同志相求，同法相好。若男女不解書疏者，但受經法，專心好道，聽誦經戒⑱，會於齋堂，諦受勿忘。亦可堂上燒香，清淨在座，男女有別，儼然正體，安神精心，明聽法音。勿妄華言，傾斜不端。遊心他念，懶惰睡眠，兩兩相對，譁語喃喃，勞形自役，當苦無獲⑲。若能如法精肅，則受福無量，侍經仙官自來護人，終已無灾，得道昇天。太上老君乃說偈曰⑳：

宗虛尊大乘，色慾俱然絶。要從精進起，邪魔無由列。轉禍修德行，宿負自然滅。功積隨日新，超然與俗別。言令必珍用，大勳由此結。

稱名設鬼教。私情詐公事，自爾招大考。不知所由犯，欵以致殘暴。魂世有愚惡人，稱名自大，輕忽愚賤，更相毀訾於斯到。行，萬言無一效。任心行魔事，自爾招痛毒於斯到。

奉戒持經，唯貪榮華富貴，酒肉快其必有樂法者，信心寄因緣。雖不曉文情意，財色恣其心懷；但知盈溢驕字，心識意在敦。虛心徹邪念，聽誦數奢，豈有一人念道。此勸改惡訖，次千言。專心致得道，遂成無上真。但勸存念。有法説喻，俾人常念道，道能受持想，功德自彌天。

亦念人。但能念於道，道豈不念於人。示喻明説，人之若魚之在水，至失水而死。故《西昇經》云：人在道中，道在人中。魚在水中，水在魚中。道去人死，水乾魚命終。即是此義。下合喻，以勸修道。道炁既居，人身則空，至存念至真。遠，人身則空。人身既空，豈得長久。要須勤修上道，存念至真。此勸改惡存念訖，下勸持經以除過。文為三：第一勸持經，第二勸除過，第三明得道。今先勸經。告諸賢者，欲得保命度身，至真一真經。道告賢者，子欲命度身成真得道者，當須宗受《昇玄靈寶真一真經》經力扶持，自然得道。此勸受經訖，次勸除過。皆當洗心至以順經法。垢，思罪補愆，唯道是從，唯法是務。此勸除過訖，下明得道。能如是者，即合無上正真道意。若能順道無違，則與至理冥合。故《道經》云：同於道者，道亦得之。即是此義。就上來勸改過訖，自下勸立善功。就立功文中，分為五別：第一勸贖生，第二勸散施，第三勸進賢，第四明立功得益，第五結勸。今先勸贖生。凡為道者除過立功至又得活人之功。凡欲結身為道，當須除過立功。或未持經戒之前，親行手殺，當救垂死之命以補前愆，即於宿負得除，又獲濟他之福。此勸贖生訖，下勸散施。若曾行劫盜得他財物至又得施惠之報。或未聞經法之前，劫奪他私財賄施於貧乏，植種福田，建立功德，於其前債既了，又得施惠之功。此散施。説勸進賢，若以口言讒謗勝己至又得進賢之對。或曾經讒謗無辜，嫉妬君子者，當以薦達賢人，稱揚碩學，於其前負得除，又獲進賢之對。下明立功得益，轉禍為福。此真要言至甚為無量，勸轉惡心，修於福善。道即合無上正真道意。若見人有過失，即須為説經戒，咸令男子、女人一切蒙法利益。如此功報巍巍，其為無邊無量。此舉利益訖，下設戒勸。勿謂道之無形以為傲慢至晨夜清浄。莫謂大道無形，而欲輕忽傲慢，但當莊事修勤，晨夜清心浄慮。

上來勸改過訖，次勸修善。先勸改過。若見人民疾病當相救度至身及受咎。見人有憂，助為作福，有救度念得安穩，不得以智欺愚，倚託神鬼恐吓天下，取他財物，薄有神智，調弄賢人，輕忽於下，更相謗毀，敬貴耻賤，樂富棄貧，愛憎二心，詐望意氣，不肯隨順人情以為惠施，縱欲驅除。謹案神鬼亦不從之，於正法誠無效驗，身反受於殃咎。此勸改過訖，次勸修道。當同志相求同法相好至病苦無獲。當須同法相好，同志相求，宗受大經，專心樂道。必其未明法教，當就明者決之，聽誦諦受，勿使遺忘。又須尊居儼然，安神正體，不得遊心他念，翫墮睡眠，相對閑語喃喃，畢竟都無所獲。此勸修離過行訖，下明

得益。若能如法精肅則受福無量至得道昇天。若能精肅如法，則受福無窮，侍經仙官自來擁護，非唯終身無咎，乃至得昇天堂。

上來至此長行文訖，自此已下偈誦，以勸立功。就偈誦文中，分為別：初有兩行半頌，立功得益。世有愚癡下有兩行半頌，行惡有損。必有樂法下有五行勸持經。見有精進，下有五行半，舉善對惡，以勸取捨。今先誦持經。宗虛尊大乘至邪魔無由列。宗奉虛無，尊承大法。榮色俱絶并除，精進既起内心，外魔敢能列其過惡？此勸立功訖，下明得益。轉禍修德行至大勳由此結。若得棄麤心，革修善行，則宿昔愆負自爾雲消，功德巍巍，隨日而進，超然輕舉，由斯結與世別殊。人必遵行大勳，由斯結矣。此明立功益訖，次明行惡獲損。世有愚癡之人至萬言無一效。世有愚癡之人，稱名而設鬼教，私詐公然行之，萬語無一信實。此明行惡損訖，次明損失。任心行魔事至痛毒於斯到。恣已愚情而行魔事，贓滿罪定，殃考自來，不知死日所由，欻然而致殘暴，魂囚酆都鬼庭，痛毒於斯邪。此明行惡致損訖，自下勸修經法。

上來長行文訖，自此已下偈誦，以勸立功。就偈誦文中，分為別：初有兩行半頌，立功得益。世有愚癡下有兩行半頌，行惡有損。必有樂法下有五行勸持經。見有精進，下有五行半，舉善對惡，以勸取捨。今先誦持經。宗虛尊大乘至邪魔無由列。宗奉虛無，尊承大法。榮色俱絶并除，精進既起内心，外魔敢能列其過惡？此勸立功訖，下明得益。轉禍修德行至大勳由此結。若得棄麤心，革修善行，則宿昔愆負自爾雲消，功德巍巍，隨日而進，超然輕舉，由斯結與世別殊。人必遵行大勳，由斯結矣。此明立功益訖，次明行惡獲損。世有愚癡之人至萬言無一效。世有愚癡之人，稱名而設鬼教，私詐公然行之，萬語無一信實。此明行惡損訖，次明損失。任心行魔事至痛毒於斯到。恣已愚情而行魔事，贓滿罪定，殃考自來，不知死日所由，欻然而致殘暴，魂囚酆都鬼庭，痛毒於斯邪。此明行惡致損訖，自下勸修經法。

上來至此長行文訖，自此已下偈誦，以勸立功。就偈誦文中，分為別：初有兩行半頌，立功得益。世有愚癡下有兩行半頌，行惡有損。必有樂法下有五行勸持經。見有精進，下有五行半，舉善對惡，以勸取捨。今先誦持經。宗虛尊大乘至邪魔無由列。宗奉虛無，尊承大法。榮色俱絶并除，精進既起内心，外魔敢能列其過惡？此勸立功訖，下明得益。轉禍修德行至大勳由此結。若得棄麤心，革修善行，則宿昔愆負自爾雲消，功德巍巍，隨日而進，超然輕舉，由斯結與世別殊。人必遵行大勳，由斯結矣。此明立功益訖，次明行惡獲損。世有愚癡之人至萬言無一效。世有愚癡之人，稱名而設鬼教，私詐公然行之，萬語無一信實。此明行惡損訖，次明損失。任心行魔事至痛毒於斯到。恣已愚情而行魔事，贓滿罪定，殃考自來，不知死日所由，欻然而致殘暴，魂囚酆都鬼庭，痛毒於斯邪。此明行惡致損訖，自下勸修經法。

上來

勿以告示不信之人。若有疑毀者，考及滅門矣。

太上老君告天師曰，我昔無數劫時，以修此經章句，歌頌其義，禮翫策勤，致得今日無上道果。當知此經理趣深遠，玄中之玄。此舉利益訖，下勸尊祕。今以告子尊之焉，至考及滅門矣。今以大經宣告於子，子宜諦受，重道慇懃，勿復輕傳。他疑毀之者，考及滅門。

上來至此勸立善功訖，自此已下是前來大段第四文，次勸修經法，亦有長行、偈頌。就長行文中，又分為二：前舉善惡二緣以示，令識人生受命，下次舉經戒以勸修行。初文又二：先物生死之惡，次明報應之事，就前文中分為四：第一明世俗無知，第二明忻惡是等，第三明不得遂心，第四總結勸捨，令先明世俗無知。

老君告道陵曰：萬物之中，人最爲貴。而人處在天地之間，皆知生之日，不知死之日。善惡之人，富貴貧賤，各願壽老，誰欲其夭？夫死者，人所不樂，而見一切豈能免乎？唯有不生，無此難耳。然此之輩復有因緣，修善得善，其鬼益善；作惡得惡，其鬼亦惡。是故半在吾道堂，半在魔地獄。喻如呼聲，莫不有應。善惡行殊，因緣報別。是故為鬼不同，昇沉各異。喻如呼響應、種核得果。此舉善惡因緣，示令識悟。自下正舉經法以勸修習，就此文中，分為三別：第一明經得益，第二明持經方便。今先舉經以勸。人生受命無不言，故置聖人。聖人隱形，遺傳經戒。夫唯經戒，即名道也。勸人作善，教令修生，一以除過，二致不死；何但不死，乃成真仙。如此之福，本非富貴財賄求請能得，本非酒肉禱鬼之所能致。先苦後報，其應明也。

天地所生，唯人為貴。但愚迷雲障，慧識不明，唯知生日富貴，豈知死日早晚。此明世俗無知訖，次舉貴賤同好。善惡之人至誰欲其夭。夫人善惡志意同然，皆欲富貴長年，誰願貧窮夭折。此明忻惡是等訖，次舉不得遂心，第四總結勸捨，令先明世俗無知。雖取必欲無死，未若無生。鍊質歸真，當有何患？上來舉生死之樂惡以勸捨訖，此下以明報應事。然此之輩復有因緣，修善得善，其鬼益善；作惡得惡，其鬼亦惡。是故如呼響，莫不有應。善惡行殊，因緣報別。是故為鬼不同，昇沉各異。喻如呼響應、種核得果。此舉善惡因緣，示令識悟。自下正舉經法以勸修習，就此文中，分為三別：第一明經得益，第二明持經方便。今先舉經以勸。人生受命無不言，故置聖人。聖人隱形，遺傳經戒。夫唯經戒，即名道也。勸人作善，教令修生，一以除過，二致不死；何但不死，乃成真仙。如此之福，本非富貴財賄求請能得，本非酒肉禱鬼之所能致。先苦後報，其應明也。

天地所生，唯人為貴。但愚迷雲障，慧識不明，唯知生日富貴，豈知死日早晚。此明世俗無知訖，次舉貴賤同好。善惡之人至誰欲其夭。夫人善惡志意同然，皆欲富貴長年，誰願貧窮夭折。此明忻惡是等訖，次舉不得遂心，第四總結勸捨，令先明世俗無知。雖取必欲無死，未若無生。鍊質歸真，當有何患？上來舉生死之樂惡以勸捨訖，此下以明報應事。然此之輩復有因緣，修善得善，其鬼益善；作惡得惡，其鬼亦惡。是故如呼響，莫不有應。善惡行殊，因緣報別。是故為鬼不同，昇沉各異。喻如呼響應、種核得果。此舉善惡因緣，示令識悟。自下正舉經法以勸修習，就此文中，分為三別：第一明經得益，第二明持經方便。今先舉經以勸。人生受命無不言，故置聖人。聖人隱形，遺傳經戒。夫唯經戒，即名道也。勸人作善，教令修生，一以除過，二致不死；何但不死，乃成真仙。如此之福，本非富貴財賄求請能得，本非酒肉禱鬼之所能致。先苦後報，其應明也。

天地所生，唯人為貴。但愚迷雲障，慧識不明，唯知生日富貴，豈知死日早晚。此明世俗無知訖，次舉貴賤同好。善惡之人至誰欲其夭。夫人善惡志意同然，皆欲富貴長年，誰願貧窮夭折。此明忻惡是等訖，次舉不得遂心，第四總結勸捨，令先明世俗無知。雖取必欲無死，未若無生。鍊質歸真，當有何患？上來舉生死之樂惡以勸捨訖，此下以明報應事。然此之輩復有因緣，修善得善，其鬼益善；作惡得惡，其鬼亦惡。是故如呼響，莫不有應。善惡行殊，因緣報別。是故為鬼不同，昇沉各異。喻如呼響應、種核得果。此舉善惡因緣，示令識悟。自下正舉經法以勸修習，就此文中，分為三別：第一明經得益，第二明持經方便。今先舉經以勸。人生受命無不言，故置聖人。聖人隱形，遺傳經戒。夫唯經戒，即名道也。勸人作善，教令修生，一以除過，二致不死；何但不死，乃成真仙。如此之福，本非富貴財賄求請能得，本非酒肉禱鬼之所能致。先苦後報，其應明也。

經。就此文中，分為：前五行勸捨惡以聽經，何不勤上道；下有一行半，勸勤心而學道。前文又三：一明世俗無知，二明昇沉異趣，三勸經法。

於是老君乃説偈曰：

人生最爲貴，而不樂法熙，生死隨任往，莫知何所之。冥冥求無知，臨報乃悟期。惡者入三掠，善者獲大慈。若有合真相，聽經念善思。勿復作聾盲，聞法而佯癡。吾愍諸天人，故留無上辭，作人之大法，爲世之良醫。財賄當法用，勿以禱邪祠。萬萬無一報，妖炁日滋。何不勤上道，見法心即謀[29]。行惡則得惡報，自然登玄臺。苦行得甘報，未若立善基。

已前頌世俗無知，人生最為貴，至臨報乃悟。明天地之間，唯人為貴，何不勤修經，清浄喜熙。而乃任命死生莫知何趣，冥冥長夜，臨報始知。此明世俗無知訖，次辯昇沈有異，惡者入三掠，善者上昇天堂，大聖慈悲接引。此明昇沈異趣訖，次勸聽法。若有合真相，聽經念善思，至妖炁殃日滋。若有合真相者，當須思善聽經，勿復詐作聾盲，聞法佯癡不解。大聖愍諸天人，故留無上妙教，為人作於大法，為世作以良醫。有財當從道用，勿復禱鬼祠邪，萬萬終無一報，妖炁日日滋得神仙，白日登晨。如其尸解，轉輪成真。賢者精誠奉持之也。若男若女不能承用，不肯受持，無可如何，吾寧與人萬金，不書此言。道陵，子當擇其人而授，勿泄真文。

上來至此勸持經法訖，自此以下是前來大段第二文，次勸持五戒。就此文中，自有長行、偈頌。就長行文中，分為五別：第一舉惡勸捨，第二舉戒勸修，第三明持戒得益，第四明違者有失，第五勸令祕慎。今先勸捨惡。

道言：夫色欲敗事，最不可行[30]，而世間賢愚貴賤皆亦同願。唯有道士乃能執志，堅持教戒，以自檢縛，行止舉動，心不傾邪，在於愛欲之間，初不一違。若見色利、榮華粲綵，以戒掩目；若聞好惡之言、五音之屬，以戒塞耳；若有八珍之饌、甘香之美，以戒杜口；若願想財貨、七寶奇珍，放情極欲，以戒挫心；若意姦淫、貪趣惡事，以戒折足。能行此五者，七祖生天，衣食自然，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

染滯情色，敗己亡身。世俗之人不能捨遠此。舉惡勸捨訖，次舉戒勸修。先出持戒人，次出所持之戒。此文中，自有長行、偈頌。就長行文中，分為五別：第一舉惡勸捨，第二舉戒勸修，第三明持戒得益，第四明違者有失，第五勸令祕慎。今先勸捨惡。

惟有道士，至不一違；惟有道士，獨能曉悟，堅持教戒，檢束身心，縱在愛欲之中，未曾違犯。此出持戒人訖，次出所持之戒。若見美色榮華、粲綵至以戒折足。若見美色榮華、粲綵，以戒掩目，莫令眼看；若聞五音、淫聲妖樂，以戒塞閉耳，莫令耳聞；若遇八珍、甘香美饌，以戒

杜口，莫令口嘗；若想錢財、奇珍異貨，以戒挫心，防意止想；若念姦淫、貪趣惡事，以戒折足，使足莫行。辯戒訖，次辯持戒。得能行此五事訖，次明違者有失。若男女不能承用至不書此言。傷歎時人貴財賤道，故發此言。相與沈淪，奈何哉。此明違戒有失訖，次勸傳授。道陵，子當擇人而授，勿泄真文。若有敬信之人具上十相，來欲請受，先齎信金、誠素，試之無退，將經付之。必其猶豫猜疑，祕而莫與。此長行訖，下舉偈頌。就偈頌文中，為四別：第一有三行半頌，不持戒者有損；第二有三行半頌，持戒者得益；第三有三行頌，能離五種之惡；第四有兩行半頌，改過得益。

太上老君仍說偈曰：

慾慾是何物？悉從心中生。目睹榮麗色，耳洞五音聲，口甘八珍味[31]，心想財自榮，意貪淫姦事，手足爲之行。五惡既不住，考對在兆形，永與生道隔，幽魂沒鬼囹。罪畢出在所[32]，有人而無情。

奉戒不行惡，掩塞五心門，目不視綺容，耳不採聲煩，口不饗甘美，心不愛財錢[33]，意無淫向想，手足不爲申。五惡寂住停，考對焉從宣？永與真道合，不復零鬼官。功積從戒起，白日登玉晨。

目以色爲仇，初不欲一見；耳以音爲讎，初不願欲聞；口以味爲苦，初不以自熏；心以寶爲咎，初不爲想戀；意以姦爲賊，初不欲同貫；足以夷爲阻，初不樂涉端。五苦同一路，初不傾邪看。若能如是者，所謂妙中難。難中既能通，滓滯無由安。身清神則寧，皇一守丹田。行備由因起[34]，致得昇沖天。

慾慾是何物、悉從心中生者，上慾是態慾之心，下慾是所貪之境。此之二心，從何而起？悉是己身顛倒妄想。此總舉訖，下別列。目則妄瞻五色，耳則通取五聲，口則珍味甘脆，心則經營賄貨，意既貪求惡事，手足即為之行。此明為惡訖，下明損失。五慾既不住至有人而無情。五心起欲不住，灾考對在兆形，永與長生道隔，幽魂沒鬼囹圄，罪畢，縱其得出受形，六情不具。此明違戒獲損訖，下明持戒得益。奉戒不行惡，掩塞五慾心門，此總舉。訖，下別：目不睹綺容至手足不為申。目不睹色，耳不採聲，口不嘗甘，心不受貨，乃至意無外想，足不妄行。此明持戒訖，下明得益。五惡寂住停至白日登玉晨。五心既其停住，考對焉得妄加，永與真道合同，不復淪於鬼府。積功從戒而起，白日上昇玉京。此明持戒得益訖，次辯能離五種。目以色為仇至初不樂涉端。目以色為怨仇，初不將眼一見；耳以聲為讎隙，初不令耳一聞；口不味於美甘，心不戀於金玉，乃至意無淫想，不與姦惡同群；手足平夷，未曾涉行阻難。此明能離五種訖，下明得益。五者同一路，初不傾邪看，至故前能昇沖天。上來五慾同起一心，

初不傾邪，妄有緣者，若能如是捨離，所謂妙中之難。難中既能通，滓滯無由得住，身清神則寧，皇人安住丹田。行備因戒而來，故致得沖虛之道。

上來至此明持戒得益訖，自此以下是大段第六，總勸持經修行，以明得益。就此文中，分為四別：第一修行以捨惡，第二建志以持經，第三修經得益，第四戒勿輕傳。前文又二：前勸修道，次勸去邪。但勸存道，去邪去惑，去淫去欲，除棄衆非，以爲抱真[35]。是先勞後報，度身昇仙，當期當來，勿睹目前。夫惡無交禍，善無近福。子善思惟，莊事勤身，效力奉持經法。此經高妙，綜統三洞，無上至真第一玄章。受持之者，人中無上。自無玄名，萬無一見。有心之者，當如饑渴得飲食，如寒得冬衣，若涼得春服；當如貧人得寶，賤人得官。如作極須消息，疲勞欲睡寐；如願想，欲有所得。得此經法，當作此念，勤苦如法，福報無量矣。此經度人無數，修道誦之，得成真人；畏怖誦之，魔不犯身；疾病誦之，立起死魂；憂惱誦之，自然喜懽；縣官誦之，得停獄門。若爲亡人誦之，休息寧閑；貧窮誦之，保宜財錢；命厄誦之，普皆壽延；愚闇誦之，心聰聖賢。一人誦之，福周九親，度人無量，潤流十天，無上無下，無大無小，無邊無際，皆蒙慈恩。子等祕之，慎勿妄宣。泄慢經文，授非其人，則考有風刀，身沒鬼官。兆宜慎之，吾不虛言。道陵稽首禮謝而去。

道言：奉法修道當勤，修身當堅，精進當久，持戒當固，專念當執，諦想莫不存道，去邪去惑，去淫去欲，除棄衆非，以爲抱真[35]。是先勞後報，度身昇仙，當期當來，勿睹目前。夫惡無交禍，善無近福。子善思惟，莊事勤身，效力奉持經法。此經高妙，綜統三洞，無上至真第一玄章。受持之者，人中無上。自無玄名，萬無一見。有心之者，當如饑渴得飲食，如寒得冬衣，若涼得春服；當如貧人得寶，賤人得官。如作極須消息，疲勞欲睡寐；如願想，欲有所得。得此經法，當作此念，勤苦如法，福報無量矣。此經度人無數，修道誦之，得成真人；畏怖誦之，魔不犯身；疾病誦之，立起死魂；憂惱誦之，自然喜懽；縣官誦之，得停獄門。若爲亡人誦之，休息寧閑；貧窮誦之，保宜財錢；命厄誦之，普皆壽延；愚闇誦之，心聰聖賢。一人誦之，福周九親，度人無量，潤流十天，無上無下，無大無小，無邊無際，皆蒙慈恩。子等祕之，慎勿妄宣。泄慢經文，授非其人，則考有風刀，身沒鬼官。兆宜慎之，吾不虛言。道陵稽首禮謝而去。

夫欲奉持經戒，學道修身，當堅固精誠，專念諦想，行住坐卧，以道為心。此勸存念訖，次勸去邪去惑，去妖去偽，至勿睹目前，當去六種衆非，包含真性。先雖勞苦，後獲昇仙。當期未來善報，勿睹目前快樂。此勸捨惡訖，次勸持經。就為三別：第一舉喻以勸，第二舉喻以勸，第三合喻。前文又二：初勸持經，次歎經尊勝。

上來一卷辯中和行訖，自此已下更會蓬萊，為説顯真大哉。

太上靈寶昇玄内教經中和品述義疏

❶財：原作『而』。茲據敦煌P.3341改。（以下簡稱敦煌本）

❷手：敦煌本作『首』。

❸光：敦煌本作『芳』。

❹千：敦煌本作『億』。

❺願：敦煌本作『履』。

❻原無『爾』，茲據敦煌本補。

❼梵天：敦煌本作『神天』。

❽官符：敦煌本作『非横』。

❾老君：敦煌本作『道君』（以下同，如『太上老君』作『太上道君』）。

❿謂：原作『諸』。茲據敦煌本改。

⓫救：原作『效』。茲據敦煌本改。

⓬天地：敦煌本作『無極』。

⓭泥丸：敦煌本作『天仙』。

⓮虚：敦煌本作『空』。

⓯曾：原作『會』。茲據敦煌本改。

⓰誓：字原空缺。茲據敦煌本補。

⓱譖：原作『讚』。茲據敦煌本改。

⓲『聽誦經戒』前，敦煌本尚有『所謂不明者』五字。

⓳當苦無穫：原作『當苦與穫』，其義不明。敦煌本作『唐苦無穫』，茲據改『與』爲『無』。

㉙偈：敦煌本作『頌』（下同）。仁按：偈即頌也，名異而實同。

㉑好爲無至情：原作『好至無爲情』，『至』，『爲』互倒。茲據敦煌本改。

㉒當：敦煌本作『唐』，是。

㉓常：敦煌本作『當』。

㉔『次勸令尊祕』句下原有『道説偈畢告』五字。據敦煌本，知係經文誤入注疏者，因删。

㉕原作『老君曰』。考敦煌本作『道君説偈畢告道陵』，知已竄入疏文。茲據補『説偈畢告道陵』六字。

㉙恒：敦煌本作『塵』。

㉗幽：原作『僉』。茲據敦煌本改。

㉘壽：敦煌本作『受』。

㉙謀：敦煌本作『媒』。

㉚最：敦煌本作『實』。

㉛八：敦煌本作『雜』。

㉜出：敦煌本作『生』。

㉝財錢：敦煌本作『奇珍』。

㉞因：敦煌本作『内』。

㉟以爲抱真：敦煌本作『以爲真是』，『是』字屬上句讀。

（丁培仁點校）

010 太上洞玄靈寶中和經

經名：太上洞玄靈寶中和經。撰人不詳，約出於唐代。據《昇玄内教經》第七至八卷改編而成。一卷。底本出處：《正統道藏》太平部。

道言：道以中和爲德，以不和相剋。是以天地合和，萬物萌芽，華果熟成；國家合和，天下太平，萬物安寧；室家合和，父慈子孝，天垂福慶。賢者深思念之，豈可不和。天地不和，陰陽失度，冬雷夏霜，水潮不調，萬物乖性，華英焦枯；國家不和，君臣相詐，强弱相凌，夷狄侵境，兵刃交錯，天下擾攘，民不安居；室家不和，父不慈愛，子無孝心，大小忿争，更相怨望，積怨含毒，鬼神錯亂，家致敗傷。此三者之殃，由不和故也。天地不和，陰陽錯謬，灾及萬民；室家不和，忿怒相加，以致禍殃。諸賢者所以反覆相解，恐人非法，騁行過惡，不能變悔，或快怨望，其過益深。故重丁寧。皆當用心，轉相勸進，除往日之惡，修當今之善。德行合道，體定神安，喜怒不介於心，惡言不發於口，醜聽不聞於耳，色利不視於目，貪欲不專於意。修行正身，真炁來附，邪炁皆去，過惡悉除，善福自至。此上奉道不可不勤，事師不可不恭，事親不可不孝，事君不可不忠，己身不可不寶，教戒不可不從，同志不可不親，外行不可不改，虚實不可不明，言語不可不慎，禍不可不防，明者不可不問，愚者不可不教，仁義不可不行，施惠不可不作，孤弱不可不恤，貧賤不可不濟，厄者不可不度，惡事不可不避，色欲不可不絶，財利不可不遠，惡人不可不近，惡人爲惡而不止者，自有司過之過積，但坐有爲。大道無爲，故能長存。天地法道無爲，與道相混；真人法道無爲，故致神仙。道之無爲，無所不爲。故修行，執守教戒，善積行化。賢者深思念之。人行不能與法戒相應，欲求天祐，難矣。修善得福，爲端。結黨相隨，導趣邪僞，陷入姦非。愚人無知，爲行如此，去道遠矣。道之弘大，方圓無外，天網羅人，人處其中，如大網捕魚，魚行網中，豈知表有網也？牽網便得，放網乃脱。人不知真道之大，如魚不知網也。愚人或欲捨真逐僞，事卒有效，則不能久，叛道者即不受罰。大道含弘，愛惜人命，聽恣其意，隨其所欲快心，後當自悔。此上道深遠，非愚俗所能明也。大道之視人，如母之於子；大道好生惡殺，終不殺人。惡人爲惡而不止者，自有司過記其惡事，過積罪滿，司殺者伐之，道奉教戒，不可違也。道以無爲爲上，人之過積，但坐有爲。大道無爲，故能長存。天地法道無爲，與道相混；真人法道無爲，故致神仙。道之無爲，無所不爲。故修行，執守教戒，善積行著，功德自立，身與天通，福流子孫。賢者所樂，愚不欲聞。學者當勉力勤行也。

道言：凡受教戒，奉而行之，上得

神仙，中得倍壽，下得延年，而不橫夭。違吾師教者，不盡其壽而橫夭天年。痛哉，賢者何不修善以反長生乎？雖不及中德，當修下德，治身世間，斷絶愛欲，反俗所行，則與道合。洟不止，志意邪念，勞神損精，魂魄不守，正去邪前，疾病害人；二不得縱情喜怒，積怨發憤，揚聲罵詈，誓盟呪詛，呼天喚地，驚動鬼神。故犯不止，積怨在内，傷損五藏，以此自傷，病不可治。有奉道者，身中有天官吏兵。若人數犯，吏兵上白天曹，言人過失，過積罪成，左契除生，右契著死。過少者罰身，罪多者殃逮子孫；三不得妄含毒害，嫉妬於人，常懷惡心。心爲五藏之主而專憂喜事。此一神不安，諸神皆怒，怒則相剋，最不可犯。犯之不止，其殃害己；四不得穢身長濁，飲酒迷亂，變易常性，任情無防，不知官禁爲惡，不知君父爲尊，罵詈無端，反逆不順。故天降其殃，身受禍患；五不得貪求財貨。財貨糞土，隨時而用。下古世薄，但貪財寶，專念求利，得所欲者，心懷歡喜，不得所欲，怨恨恚心。貪欲愛財者，害身之讎，身没名滅，何用財爲？聞戒順從者，翕然稱意，言不可犯。背戒向利者，忽然復動，有履冰之險，蹈空之危，大命傾矣。險敗而欲悔，罪定而稱善，過以滿積，天道不救。財寶色欲，陷身之灾，賢者遠之，愚者樂之。賢者坐起寐卧、舉動行止，深用自戒，身無變動，爲惡禍來。國君雖有無極之寶，至於危險，傾城量金，求生乞命，豈可得乎？而愚人見富貴者，咸欲願之，志欲存之，勞心苦意，得之不弘。若欲求願，修念道法。室家大小，同心一意，掃除燒香，清静儼然，具自關啓，説其所欲。道人虚通，何所不應？若有求願，不用金銀玉帛、財寶貨賄，不用人事求請，不用酒肉祭禱，但歸心於道，爲而得之，隨意賕之，賕物立信而已，而欲習效俗人，背法求請，亦不用多。事事反失。晨夕清浄，燒香起念，福無不應。好樂者福德無量，不樂者自隨本心　至道寬弘，恣隨人耳。賢者念道精進，常恐

網恢恢，其罰未行耳。譬如炊熟，下火已滅，甑中餘炁未盡之間，安得久也。惡人雖未遇罪，譬如餘炁耳。諸賢者，人之所願，以生年爲善；人之所惡，以死終爲賤。豈不然乎？天地平政，以生賞善，以死罰惡。此吉凶禍福，從窈冥中來，禍患殃害，非富貴求請而可得避，非貧賤守窮而故受之。修善福應，爲惡禍來。危險，傾城量金，求生乞命，豈可得乎？而愚人見富貴者，咸欲願之，志欲存之，勞心苦意，得之不弘。若欲求願，修念道法。室家大小，同心一意，掃除燒香，清静儼然，具自關啓，説其所欲。道人虚通，何所不應？若有求願，不用金銀玉帛、財寶貨賄，不用人事求請，不用酒肉祭禱，但歸心於道，爲而得之，隨意賕之，賕物立信而已，而欲習效俗人，背法求請，亦不用多。事事反失。晨夕清浄，燒香起念，福無不應。好樂者福德無量，不樂者自隨本心　至道寬弘，恣隨人耳。賢者念道精進，常恐

不及；愚者輕忽大道，亦恐不遠矣。此賢愚不同。學者勉力勤行也。

道言：諸奉道之家，或遇灾厄、疾病、死亡、縣官口舌，以致不利者，皆由奉法不勤。雖知道尊，而欲奉之，其所施行，與俗不別。欲以邪僞干亂正真，終不可也。諸如此輩雖係名奉道，望道擁護，道不救也。惡人憃愚，殊能剋心改悔，歸誠於道者稀耳。方更背戾，謂道不神，雖不口言，心内怨望。殞往之日，悔復何及？愚人痛哉。賢者正心守念，不敢懈憚，當自戒約，在事勤修。大道至尊，高而無上，周圓無外，包含天地，制御衆神。有生萬物、蜎飛蠕動，含炁之類，由道所生。道之威神，何所不集，何所不感，何所不消，何所不服？把持天機，驅策萬神。道先天地而生，寥廓無窮，人處其間，年命倏忽，猶如石火。大道含弘，乃惜人命，人命危脆，故令勤修行善。而人不能存思於道，精勤修善，違背正真，不從教戒，但貪富貴榮禄、色利財寶，飲酒食肉，恣心快意，驕奢盈溢，豈復念道？人不念道，道不念人。人之如魚，得水而生，失水而死。道之去人，何望久生乎？要在精進，存念至道。諸賢者欲得保全性命，皆除去先日所犯過惡，進修後善。見人有失，轉相勸誡，相教作善，報其功效，受福無量。道無形相，不見云爲。欲得恩福，當在修行，晨夜清静。若見人疾病，當相救助，急緩相恤。不得以智欺愚，乘威縱暴，假託神鬼，恐嚇愚人。或有小知，稱名自大，輕忽於人，更相疑訾，背向調論。諸賢者，不得敬貴輕賤，愛憎二心；不得隨情請福，以爲惠施，毀敗正法，身反受殃。當同志相求，同明相照，同法相教。若男女不曉書疏者，專精勤念，先苦後甘，冥應感會。若聞好惡之言，以戒掩目；若食甘香之美，以戒杜口；若安神静，精心明聽。勿妄譁言逸語，用行傾邪，遊心他念，不存經戒，恍惚睡寐，勞神苦思，體自勞疲，徒苦無益。若能如戒，精進不倦，必當受福，天官吏兵自來護之，攘却衆殃。萬物之中，人處天地之間，皆知生來貧賤，各自謂壽命終年，誰欲先取其窮？窮者人所不樂，然愚人積罪作惡，病成至死，而不能自知修道行善者福德。人生壽命，制之在天。天雖不言，常福善人。故聖人隨世，世清則顯，世昏則隱，不可常存，故遺教戒。教戒者，勸人行善，全身保命。人能奉法不倦，何但卒壽，方得延年，受無窮之福。此非富貴者貨財求請所能得，非酒肉祭禱鬼神所能致也。道士賢者，敬奉教戒，專精勤念，先苦後甘，冥應感會。賢與不肖，富貴貧賤，亦皆有願。唯道士執志，故能以教戒自檢，行止舉動，愛欲之間，守戒不違，心無傾邪。若見色利，以戒掩目；若聞好惡之言，以戒塞耳；若食甘香之美，以戒杜口；若想財寶愛欲，以戒挫心；若有奸非，趣向惡事，以戒斷足。守之不廢，可謂明矣。當勤勤愚者，使能承用。所以道士心善施惠，天道有應，受福無量。道出自然，先天地而生，名曰無上、玄老、太上，三炁混沌爲無上正真之道。道

之弘大，包含天地，變化神炁，布散八極之外，内潜毫毛之中，生育萬物，制御諸天，統攝百億，大無不覆，小無不入。清虚無爲，故能長存；含濁茹穢，故爲萬物之母。道之無親，唯與善人。善人者，以致神仙，此非富貴者求而得之，非貧賤者鄙而不達。能專好樂，精誠思念，修身行善，則合道矣。而世人愚淺浮僞，遊身於群俗之間，貪須臾之樂，飲酒食肉，以快情志，不能苦身行道，供養燒香，恭敬正道。當修功立訓，謙讓仁義，行柔弱行，善念清静，修身無爲。初雖勤苦，終以受福，不與俗人輩同。而人但貪須臾之利，命過之後，書名黑簿鬼録之中。道士俗人，相去遠矣。何以言之？道士清正，生名上屬天官；俗人穢濁，死屬地官，豈不遠乎？愚人守俗，不奉道法，可謂大迷矣。人之生身，各有眼、耳、鼻、口、心意，賢愚之行各異：愚者目專視色，耳聽好惡，鼻聞甘香之炁，口食五味之美，心好縱恣之欲，隨意導身，趣向奸非；賢者不然，目不視所好之色，耳不聽邪惡之言，鼻不通臭惡之炁，口不樂滋味之美，心不想所欲之快，足不趣向惡事之非。道士所行，亦知所欲爲快，以戒制情，故不犯惡，善積行著，與道相應，受福無窮。愚人所行，知惡近禍，而不能專誠，與道相反。望欲得福，若欲得福，何不效道士，奉道清正，守真無爲？唯當勤身苦行，精進謹修，亦無貧賤見違，亦無强豪相奪，亦無富貴争進，亦無作使之苦，何不在事修善，精專奉道，勤身守道，專行諸念？千善當著，萬善當備。唯九百九十九善，一善未滿，終爲利動，皆棄前功。治世間念，守戒不變，度在神仙。古有陽公，十五奉道，六十未報，修身不倦，年至八十，福報無量，乃與天通，福流子孫。道士賢者，可不勤焉？

太上洞玄靈寶中和經

（丁培仁點校）

011 太上昇玄三一融神變化妙經

經名：太上昇玄三一融神變化妙經。撰人不詳，約出於唐代。疑系改編《昇玄内教經》而成。二卷。底本出處：《正統道藏》洞真部本文類。

太上昇玄三一融神變化妙經卷上

爾時元始天尊處於虛無自然玄一七寶之座，凝神遐想，恬遊玄漠，普爲一切賢聖、諸天人衆講揚大法，漸頓進退因緣，湛寂無爲，洞觀一切無量法門，虛實空有，真僞邪正，善惡清濁，高下貴賤，内外文武，大小一切萬法，無量無數，不可具陳。各隨其習業所執，事相不同，乍合乍離，乍存乍亡，乍來乍去，或出或没，乍進乍退，乍生乍滅，或有或無，乍真乍僞，或貴或賤，乍苦乍樂，或貧或富，爲男爲女，或文或武，時好時醜，乍凶乍吉，或在凡在聖，如此受報無量事相，種種因緣，不可具説。皆因前緣所行一切大小之法，修習來報，致得今日受業不同，不悟大乘無爲法教，故難解脱，住著小乘，少知少見，心有縛著，不解明了，頓悟玄理，通達無爲，虛融法性，凝神湛照，觀行正性本體清静，强生貪著，擊縛執著因緣，不悟本乘至真無上大道，具足圓滿，成就一切神力、功德智慧、解脱因緣，偏見執著，强生分别，更生誹謗，不識理性本來一乘無二，暫隨凡化動静，良由宿世習業，今日受報如此。

爾時衆中有玄一道君從衆而出，旋行寶座，擎拳恭敬，稽首上白：無上大道，虛無至尊，神智高廣，玄通無礙，大聖總統一切，天上天下，虛融道性，量無數，不可具陳。唯願善濟，今日衆等萬劫時好時醜，乍凶乍吉，或在凡在聖，如此受報無量事相，種種因緣，不可具説。皆因前緣所行一切大小之法，修習來報，致得今日受業不同，不悟大乘無爲法教，故難解脱，住著小乘，少知少見，心有縛著，不解明了，頓悟玄理，通達無爲，虛融法性，凝神湛照，觀行正性本體清静，强生貪著，擊縛執著因緣，不悟本乘至真無上大道，具足圓滿，成就一切神力、功德智慧、解脱因緣，偏見執著，强生分别，更生誹謗，不識理性本來一乘無二，暫隨凡化動静，良由宿世習業，今日受報如此。

爾時衆中有玄一道君從衆而出，旋行寶座，擎拳恭敬，稽首上白：無上大道，虛無至尊，神智高廣，玄通無礙，大聖總統一切，天上天下，虛融道性，量無數，不可具陳。各隨其習業所執，事相不同，乍合乍離，乍存乍亡，乍來乍去，或出或没，乍進乍退，乍生乍滅，或有或無，乍真乍僞，或貴或賤，乍苦乍樂，或貧或富，爲男爲女，或文或武，

生，經歷生死，造善造惡，報對無窮無盡，難得解脱。無有大法勝緣，拔度頓得，捨離一切業道，去離三惡五道、九幽八難、三塗五苦，超出三界之上，度脱生死之道。解脱無爲，所修一切有爲法教，福報有盡，還歸破壞磨滅，泥土同法。不得正真解脱，良由心智不達，執繫有爲希求，功報若盡，還歸散壞。如此辛苦，不免無常變化，隨其來業流浪，不得自在，被他拘繫，無有休息。若夫大士上智，了達玄悟道性之人，所修一切功德，不希功報，心無取著，我所修一切有爲功德者，唯將顯明事相，堅持法教，引導愚人，令其出離解脱，漸得利益，進入法門。賴此功德，福善莊嚴，以道結緣。所修一切因果，以保命根，求生受報功德因緣，唯我作導師，於其中間，引化種種事相因緣，並將捨施一切，天地神祇，拔度六道、過去九玄七祖、一切先亡、罪惡衆生，令出苦海，進入道門，俱得解脱。唯我獨守無爲，歸根反本，靜我神識清淨氣性，護我身心。内無所起，外無所染，心無所住，遍行圓滿。不依一法而生法相，不住一法而生繫縛。不起一念，欲求福報，功德因緣。我所行學，狀若無修；我所云爲，作諸功德。喻若無福，不敢希報，回施一切人天世界。唯願以此功德，散備一切，六道福善，莊嚴與我，同得解脱，齊入至真，俱登道岸。

太上告玄一大道君曰：汝等徒衆，所有助道行化，開悟群迷，爲諸男女作大法船，如大法海，包納含藏萬法之中，唯一是貴；萬一之中，唯真是貴；萬真之中，唯聖是貴；萬聖之中，唯道是貴。所言玄一、真一、太一、三一者，玄者是空，中觀無邊，故名玄一。玄統下無基，空虚玄遠，統上無極，者，遠也。體性無實，含藏一切，不礙萬物，故名之爲虚無。虚者能通，無者皆空，性體無質，故名之爲空。玄者是一，一者是道，性者是净，真一者是實，理者是正，故名正一。太者是大，能生萬物，包統一切，故名太一。三一者是大化，濁者濁化，善者善化，惡者惡化，子，上承玄父之靈炁，下乘玄母之元精，養育成形。故上取玄父炁二，下取玄母炁一合成。和合中道，共成一象，故言兩半而成一。一者子也，故名嬰兒赤子。子者狀若始生之狀，禀炁第三，故名三一赤子也。第一是玄父禀玄空雄陽之炁所成，故名玄一；第二

玄母稟雌陰之炁所成，故名雌一；能生萬物，養育含情，故名玄母，號之爲太一。一者，大也，故名之爲道母。是故稱玄一者，天尊位；稱玄母雌一者，天皇位；稱真一帝一三一者，赤子真人位；稱正一者，大法師位；稱無名常存三一者，是混空虛無道炁未分，形相未立，渾淪無有形影，故名混沌，無名常存。三一道炁，分形變化，百億神通，故稱空洞變化。三一後分斷陰陽，生成萬物，布化十方，故稱陰陽三一。第一無名三一；第二虛無自然三一；第三空洞變化三一；第四玄一；第五真一；第六元皇三一；第七太一；第八正一；第九赤子陰陽；故稱爲九一之道。空有九一，位有九尊；常乘九炁。道有九一，上有九清；天有九一，下有九泉；地有九一，中有九宮。所言三一者，稱之爲三寶。上虛無三寶，玄元始三炁；天中有三寶，天有三界，地有三寶，嶽瀆水火；人有三寶，上中下丹田、泥丸、絳宮。所稱爲三五者，三是玄、元、始三炁；五是五行炁。性在空爲五炁，在天爲五星，在位爲五帝，在地爲五方，在人爲五藏是也。

道言：三一行宮，運化不停，所居不同，或以鎮在玄天七寶之宮，或布化崑崙，遊歷玄都，或統御大羅觀望玄臺，或治化天庭洞房明堂，遍行六合，帀至玉皇幽房玄關華蓋之宮。九一，九子九女。九皇出入崑崙，治化九天，明照九天日月，出從天關，入從幽門，或處天盧日月之間，或下治黃庭泥丸絳宮，或隱在北極大泉之中。呼吸精炁，乘炁納真，出入二千人。

中元三一帝皇，諱神精，字谷玄。帝卿帝卿真人光堅。從神仙兵馬一萬二千人。

下元真一，諱神珠，字子丹。歸上明。從地仙兵馬一萬二千人。

其上一長九寸九分，著紫繡金帔，戴玄天寶冠，坐七寶之座，或時乘九龍之車，遊歷三界，手執天寶之鑪，治化玉清。

其中一長三寸三分，著丹錦之帔，戴九鳳之冠，坐七寶之座，或時乘九麟之車，遊歷十方，手執金鑪，治化上清。

其下一長五寸五分，著黃錦之帔，

戴九龍遠遊之冠，坐七寶之座，或時乘五色師子之車，巡行五嶽，手執寶香之鑪，治化太清。其三一總會，平旦朝上帝一君，交度神炁，補養骨髓，納我華津，神炁填滿，體發華鮮。日中總會中一絳宮，教練赤子，還魂復魄，反老嬰童，度命回年，保命無窮。日暮總會下元真一之宮，清蕩穢濁，除故納新，生我五老帝真，變易骨髓，腸化爲筋，金骨玉髓，契道契真，自然變化無窮，永與三寶同保命根。

夫三一者，一一有變爲三，三一一變生成九一之道。

上一玄尊有二大臣，合成三人。左臣號玄一道君，右臣號太和老君。太和者，頭白，衣服白；玄一者，頭衣俱青，爲道之魂魄也。

中一元尊有二大卿，左號真人，右號光堅。

下元真一帝尊，左有幽精，右有帝卿等。上中下三一尊有二大臣，事其左右，成一身，有三人，三一遂成。有九人，名爲九一之道。在虛無無形。上號爲九玄，中號爲九空，下號爲九炁之在九之道，故名之爲虛無。三一化之在九玄，攝道境，九空攝聖境，九炁攝真境，此爲道中九一之道。

九玄號無名常存天尊，九空號空洞虛皇天尊，九炁號爲元始天尊。上一化爲三清，中一化爲三界，下一化爲三輪。上三清爲聖境，中三界爲真境，下三輪爲仙境。輪者是凡，或上或下或中，來去輪轉不定，故號爲三輪。下輪入地府，中輪生天，上輪入真境，故號之爲三輪。是故道稟結炁而有形，人稟精識而得生。道無元炁而無變化，天無元炁而不玄清，有九一，天有九一，地有九一，人有九一，四九合成三十六炁，總會三十六地無元炁而不能生成萬物，人無元炁命根則不存。所以人能修道養生，先須解存元炁而養神，神炁若得住人，命則得長生。神者識也，識者正也，正者真也，真者聖也，聖者性也，性者道也。道者空也，空者玄也，玄者虛無也，虛無者自然也，自然者真常也，真常者無名也，無名者混沌也，所以號之爲混沌，無形無影，無極無窮也。炁者虛也，炁者無也，炁者通也，炁者風也，炁者象也，炁者變也，炁者呼

若能修真學道，則得三萬六千神識來備，自然身輕，白日飛騰，與道合同。

道言：此三百六十炁之所分化，上有三十六空，中有三十六天，下有三百六十名山，玄化在人有三十六國所應也。道有三萬六千宮殿，地有三萬六千洞府，人有三萬六千神識。道爲玄空之至精，人是天地之靈精，天地應玄空之大象，道玄空而通變。天稟淨性而得清，地稟結炁而有形，人稟精識而得生。道

吸也，炁者輕舉也，炁者飛颺也，炁者散也，炁者命也，炁者開也，炁者明也，炁者光象也，炁者能匿影藏形也，炁者能運轉也。歎其神炁變化功能，不可尋測矣。

太上昇玄三一融神變化妙經卷下

（丁培仁點校）

012 洞玄靈寶玄一真人説生死輪轉因緣經

經名：洞玄靈寶玄一真人説生死輪轉因緣經。撰人不詳，似出於唐代。一卷。底本出處：《正統道藏》太平部。

爾時，仙人雲度以景元元年正月二十日，於崑崙金臺玉室請問三天法師玄一真人曰：自以卑下謬遭皇恩，積學二千八百餘年，雖得乘雲駕龍逍遥太空，未得登天之任。陰陽之事，來去之緣，事非所關，理不得知。近而未審人生死因緣，爲父、爲母、爲兄、爲弟，姊妹室家，爲世世常會，復有分別，各隨功德，先世之人，爲生後世與不，其罪福多少，爲輕爲重，盡受何形，其道異同，師友交會，皆緣何因？願爲分別，釋所未聞。

真人曰：子之所問，微乎遠矣，來去之事，將亦未聞。運度當周，事不容藏，今爲子説之，秘而奉行。道常一也，無極無窮，古天所奉，今天所宗，其一無二，但諸天人，言音不同，號之爲異。大歸一也，師亦一也，但隨世變易，出化於世，匠成萬物。先世之人，輪於太陰，後各隨功受生，是今世之人也。天地一闔，人隨運滅，天地一開，人隨運生。日月星辰，亦隨運轉。是故因緣不絶，天地與人、日月星辰，亦不重易，但緣展轉以相生。父母、妻子、兄弟、姊妹，皆非常會，各隨福德，來暫寄胎於父母也。後復各隨功德，運轉散離，無有常定；或先世爲父母，後生爲子孫；或先世爲兄弟，後世爲父母，輪轉去來，更生更死。師者，傳世不絶，常爲師也。故師，我父母也，爲常生之匠。父母兄弟，本亦無親，但隨福德來寄生，父母養成人。故聖人制法，孝順以報育養之恩，以致孝心。若不孝不順，王法誅之，天亦伐之。兄弟暫共生於父母，當相親愛，共致孝心；父母終亡，祖葬禮畢，以報生養之恩。四時祠祀，以爲慈孝之法，傳告後世，使知有孝養之恩。夫婦亦鮮相事，易重恩愛，棄父母之姓，就夫之姓。未嫁繫命父母，既嫁繫命於夫，夫亡繫命於子。婦死夫存，門户由成，夫死婦嫁，血脉斷絶。故男屬父姓，女屬母生，無名無姓。人生世間，如春草之華，生無定日，死有常分。生時暫共爲室家，死各隨因緣歸所繫屬，不復會也。有福者，更生天堂，或生貴家王候之門。有罪者，繫於長夜，塗若謫罰無極。唯四時五臘時，或聚會相見，亦復歡喜，念生時恩愛，既別之後，各還所屬，永相去失，不復憶之。須鬼功竟，隨謫輕重，各隨因緣，或生爲人，或墮五道六畜、邊夷之中，先日之緣，冥然絶矣，無復有親。人生有子孫，陰陽之禮，會樂天地之間，死亡，精魂在天，但有謫罰，無復陰陽相生之義。故生以爲人，死以爲鬼，生死之間，但易名而已。生之爲樂，死之爲苦，故令生人不得知地下鬼事，死人爲鬼，知地上之

事。爲鬼皆樂生活，但不能自，須罪竟過，輕者得還生人中，更隨功多少，寄胎生爲人。生爲惡者，死爲鬼，求生終不得生，方充長徒，寒苦無極；罪盡，當作六畜形，或邊夷之類，或生六疾，盲聾癲癡，爲男女臭穢，可憎之極，爲人所不友。生受饑寒，凍餓至死，苦毒無極；或生奴婢下賤之人，驅使畏人，常苦饑寒，笞杖在身，觀人俛仰，任人殺活。爾時，魂神不復自知從何來生，唯考鬼知之。生有善功，死爲鬼君，歡樂之堂，天給厨食，逍遥無爲，須功竟後，生天王之門，或富貴之家，財禄自然，適意自足，與善人相會，恒值聖世，賢人結緣，福路日生。身後命終，徑生天堂。若能供養三寶，心慕神仙，必降致仙人，白日昇天之道。若但修常善之行，不經泰山地官，七祖同慶。生死之事，明如日月，賢者獨見，愚人不識。諦受精思，自然朗察。棄放惡心，以善爲業，天地冥冥，功過無脱，毫毛悉載，無有漏失也。

真人曰：凡人生死，上古之時悉皆由心，天帝門下校定名録：應死者，削除生名，更上鬼字；應來生世，削落鬼字，更上生名。然後隨其福德輕重，輕者生貧賤之家，生世塗炭，備經六極至死，寒苦流曳，賣身飴口，恒不飽足，衣服恒不蓋形，有人之形，無人之禄，既得成大，爲人逆惡不孝。或生財禄，不要功。重者生貴盛之門，或生奴婢，重則没身；或貧賤窮寒，有自來，萬向良合，衣食自然，不經辛苦，恒值善人，賢聖交會。今下古未傳，運氣當終，人生無有定壽，天選人身，自朝無暮，爲人走使，常苦饑凍，衣不蓋形，杖罰不去於身，不識昔緣；或癡聾瘖瘂、盲目筋攣，或朝生夕死，或三歲十歲垂及成人而死，或爲人及毒獸所害而死。或恒爲官獄囚繫無已，令父母憂愁歎息而行；或多生女無男，至老孤獨窮厄。如此，皆先世行惡之報，更相牽對爲父母子孫。其理分明，不可違犯，犯者不原。真人説生死去來因緣竟，而頌善緣來生，其辭曰：

大道體本無，二氣幽絶冥。陰陽和三德，天地運機張。生死隨運轉，罪福不偏嬰。積福種善功，善人來相生。福緣善來會，去來身受榮。生出爲世遠，衆不定會，福德之處常所不受，死入地獄餓鬼之中，七祖相牽，冥冥長夜，未有出期。是爲善惡，相去何若。生世爲善之人，天選善人來生爲其子孫，使父母得其恩福，皆由善功之報。

主，或爲天人宗。命過天堂賓，福禄恒隨身。策龍轡朱鳳，逍遥戲上清。或爲諸聖王，封掌於十天。七祖同受慶，南宫更受生。永與惡緣絶，世世常光明。

真人又頌惡緣來生，曰：

天地雖無無，可以期相生。生世不念善，爲罪重積盈。死受塗炭苦，風火不去形。罪竟還生人，恒託寒賤門。抱病嬰重疾，聾盲癲且狂。罪逆自來會，衆惡不去身。形繫鞭笞杖，鬼病歲不空。父母長歎息，生死地獄中。冥冥惡道，望善永無緣。

真人曰：道以歸善，如水投淵。惡人之難化，如高樹之標，無良地之源。雖聞善道，當時知有，因顧已忘，如雨墮高林，當時雖潤，回即已燥。善人聞道，如大江之淵，大海之源，惟受不逆。道教難聞，聖人難值，賢者難遇，自非天地運度當交，經道不出，聖人不見。帝王有道，聖人生國，大運當交，期度將會。天運轉促，至末世之後，朔旦冬節，金氏之世，經道方明。其時當暫太平，數十年中，人民五分，四分知道。至金馬之末，天運交周，水龍之歲，李君出治。其時聖世，生死善惡將分，善心男女，逆作善功。至時，有遇值者，便是宿緣不會，非可强求。明知罪福，毫分不失，縱復遇會，或嬰罹衆禍，因是不集，入福中。當惡之人，常與善乖，聞聖人説法，謂之爲無，此非善人之根，天閉其心，鬼閉其意，不使得與善會，故有殊隔，使其更致重離，去善日遠。若人之欲善，因會遇害，因心不退，福必來會。言畢，於是也傳與賢人，勿令漏泄，具如經法，盟乃傳焉。

洞玄靈寶玄一真人説生死輪轉因緣經

013 太上洞玄靈寶業報因緣經

經名：太上洞玄靈寶業報因緣經。簡稱《業報經》。撰人不詳，約出於南北朝末或隋唐之際。十卷。底本出處：《正統道藏》洞玄部本文類。另有敦煌抄本二十餘件。

目録

卷一
開度品第一
卷二
善對品第二
惡報品第三
受罪品第四
卷三
懺悔品第五
卷四
奉戒品第六
持齋品第七
卷五
誦念品第八
行道品第九
弘誓品第十
發願品第十一
讚歎品第十二
布施品第十三
卷六
慈濟品第十四
救苦品第十五
卷七
功德品第十六
應感品第十七
福報品第十八
卷八
生神品第十九
卷九
弘救品第二十
證實品第二十一
攝因品第二十二
生化品第二十三
卷十
廣統品第二十四
會真品第二十五
叙教品第二十六
流通品第二十七

太上洞玄靈寶業報因緣經

卷之一

開度品第一

大慈大悲普濟真人，以業報因緣諸問太上。爾時太上道君在福德天中香積世界，坐光明七寶臺上，大會説法。

時普濟真人上白天尊曰：普濟侍坐無量劫來，未嘗見慈尊歡喜得如今日，施大法雲，注大法雨，普令見在各得解悟，隨分利益不可思議。願藉神通，欲觀無極世界善惡因緣，開示當來，令知宿命、過去未來三世之事。説是語已，禮拜伏地，仰聽慈顔。

天尊語普濟曰：汝今能發如是願，起大善心，利益一切不可思議。感此因緣，即施九色光明，徹照諸天百億世界、乃至下方無量國土，威神變見，洞徹無閡，皎在目前猶如指掌。

普濟及諸大衆乘此威光，得見諸天諸地善惡因緣，内外備盡，諸天之上，衆聖游戲。次見諸天之下，乃至諸地受苦衆生，一一分別以示將來。

諸天之上，見有大聖高真，項負圓明，身相具足，變見自在，大小隨宜：或駕景騰空，乘龍馭鶴；或飛雲步虚，鸞輿鳳蓋。無量無邊見有飛仙天仙、神仙靈人，逍遥無爲，光明備身，神通無閡。見有天男天女、玉童玉女，無鞅數衆。見有鳳凰孔雀、獅子辟邪，侍衛左右。見有金堂玉殿，寶臺珠闕。見有天厨天供，百味羅列。見有衆聖，廣説一乘。見有天王，有天樂天華、天果天樹，萬種雜類，不可得名。見有毒龍猛獸，匝繞城闕。見有寶池金苑，仙人游戲。見有諸仙，咨問法相。見有衆聖，廣説一乘。見有天王，以問凶吉。見有百座千座、乃至萬億寶座，講説大乘。見有飛仙、神仙、天仙，諸始學真，問法論難。見有旛華幢蓋，百寶裝嚴。見有園苑、竹林、果木、鳥獸、銀珠玉。見有宫殿、音聲、衣服、茵席、氈褥，並非人造。見有諸仙行道念誦，禮拜讚唱，晝夜不絶。見有飛臺行館，空裏轉移。見有天衣雲蓋，虚内相迎。見有殿堂樓閣，忽然化出。見有飲食滋味，芬芳流溢。諸天之上，見有如此福德，快樂自在之處。復見有如此殿堂、華果，種種供養不可名目。

諸天之下，復見有諸天大聖乘雲駕虚，持旛建節，按行衆生罪目籍録。見有諸天仙聖分身變化，或貴或賤，或貧或富，或病或壯，或男或女，或老或少，或大或小，或長或短，種種託形下在人間，教化一切。見有諸天仙人靈人，及諸飛天神王、善惡童子，日日游行人間，條録善惡以奏諸天。見有雲宫星府、日月宫殿、山川嶽瀆靈官，考較人民善惡功過。

見有國王捨身布施，以求真道，見有國王卑身下物，供養三寶。見有國王修齋行道、誦經禮懺，以度己身。見有國王正殿燒香，請大法師，布施持戒。見有國王列百寶座，講説大乘，晝夜不絶，敷揚妙義。見有國王親率大

臣來就觀中，捨施金銀珠玉、錦綵綾穀、車馬寶飾、園池果林、衣服器物，種種供養以建福田。見有國王廣度男女，以令出家。見有國王大度國人，紹隆正法。見有國王大立觀宇，種種裝嚴。見有國王廣造法身，不惜財寶。見有國王抄寫諸經，轉讀供養。見有國王旛華幢蓋、香油上服，持用布施出家法身。見有國王終日講說，讚揚玄化。見有國王奉持大戒，永無有犯。見有國王奉受三洞寶經，以佩於身。見有國王常發善心，專誠於道。見有國王捨位大臣，自身出家。見有國王放諸宮女，普令入道。見有國王散諸財寶，以與國中貧窮老病。見有國王形容謙卑下下，不損於物。見有國王年命長遠❶。見有國王以道化人，人民歡樂。見有國王常行清淨，不色不欲。見有國王常行慈悲，不殺不害。見有國王常行儉約，不奢不泰。見有國王常行大慈，憐愍眾生。見有國王常行精進，不退不轉。見有國王常行清潔，不飲食酒肉、葷辛非法之食。見有國王手常抄經，廣布一切。見有國王大散財物，布施法身。見有國王與諸道士日日講論，咨問妙旨。見有國王放生發道心，廣建功德。見有皇后常行布施，不惜身命。見有皇后常立百座，以講大乘。見有皇后常以一心，遍修諸善。見有皇后棄捨王宮，入山學道。見有皇后精進一心注念，佩奉寶經。見有皇后手營百味，供養三寶。見有皇后棄捨王宮，入山學道。見有國王大散財物，布施法身。見有國王廣造法身，不惜財寶。見有國王抄寫諸經，轉讀供養。見有國王旛華幢蓋、香油上服，持用布施出家法身。見有國王終日講說，讚揚玄化。見有國王奉持大戒，永無有犯。見有國王奉受三洞寶經，以佩於身。見有國王常發善心，專誠於道。見有國王捨位大臣，自身出家。見有國王放諸宮女，普令入道。見有國王散諸財寶，以與國中貧窮老病。見有國王形容謙卑下下，不損於物。見有國王年命長遠❶。見有國王以道化人，人民歡樂。見有國王常行清淨，不色不欲。見有國王常行慈悲，不殺不害。見有國王常行儉約，不奢不泰。見有國王常行大慈，憐愍眾生。見有國王常行精進，不退不轉。見有國王常行清潔，不飲食酒肉、葷辛非法之食。見有國王手常抄經，廣布一切。見有國王大散財物，布施法身。見有國王與諸道士日日講論，咨問妙旨。見有國王放生發道心，廣建功德。見有皇后常行布施，不惜身命。見有皇后常立百座，以講大乘。見有皇后常以一心，遍修諸善。見有皇后棄捨王宮，入山學道。見有皇后精進一心注念，佩奉寶經。見有皇后手營百味，供養三寶。見有皇后棄捨王宮，入山學道。見有皇后精進一心注念，佩奉寶經。見有皇后手營百味，供養三寶。見有皇后至誠奉戒，求出世法。見有國王放生發道心，廣建功德。見有皇后常行布施，不惜身命。見有皇后常立百座，以講大乘。見有皇后常以一心，遍修諸善。見有皇后棄捨王宮，入山學道。見有皇后精進一心注念，佩奉寶經。見有皇后手營百味，供養三寶。見有皇后至誠奉戒，求出世法。見有國王至誠奉戒，求出世法。見有國王大散財物，布施法身。見有國王廣造法身，不惜財寶。見有國王抄寫諸經，轉讀供養。見有國王旛華幢蓋、香油上服，持用布施出家法身。見有國王終日講說，讚揚玄化。見有國王奉持大戒，永無有犯。見有國王奉受三洞寶經，以佩於身。見有國王常發善心，專誠於道。見有國王捨位大臣，自身出家。見有國王放諸宮女，普令入道。見有國王散諸財寶，以與國中貧窮老病。見有國王形容謙卑下下，不損於物。見有國王年命長遠❶。見有國王以道化人，人民歡樂。見有國王常行清淨，不色不欲。見有國王常行慈悲，不殺不害。見有國王常行儉約，不奢不泰。見有國王常行大慈，憐愍眾生。見有國王常行精進，不退不轉。見有國王常行清潔，不飲食酒肉、葷辛非法之食。見有國王手常抄經，廣布一切。見有國王大散財物，布施法身。見有國王與諸道士日日講論，咨問妙旨。見有國王放生發道心，廣建功德。見有皇后常行布施，不惜身命。見有皇后常立百座，以講大乘。見有皇后常以一心，遍修諸善。見有皇后棄捨王宮，入山學道。見有皇后精進一心注念，佩奉寶經。見有皇后手營百味，供養三寶。見有皇后至誠奉戒，求出世法。見有國王至誠奉戒，求出世法。見有國王廣造法身，不惜財寶。見有國王抄寫諸經，轉讀供養。見有國王旛華幢蓋、香油上服，持用布施出家法身。見有國王終日講說，讚揚玄化。見有國王奉持大戒，永無有犯。見有國王奉受三洞寶經，以佩於身。見有國王常發善心，專誠於道。見有國王捨位大臣，自身出家。見有國王放諸宮女，普令入道。見有國王散諸財寶，以與國中貧窮老病。見有國王形容謙卑下下，不損於物。見有國王年命長遠❶。見有國王以道化人，人民歡樂。見有國王常行清淨，不色不欲。見有國王常行慈悲，不殺不害。見有國王常行儉約，不奢不泰。見有國王常行大慈，憐愍眾生。見有國王常行精進，不退不轉。見有國王常行清潔，不飲食酒肉、葷辛非法之食。見有國王手常抄經，廣布一切。見有國王大散財物，布施法身。見有國王與諸道士日日講論，咨問妙旨。見有國王放生發道心，廣建功德。見有皇后常行布施，不惜身命。見有皇后常立百座，以講大乘。見有皇后常以一心，遍修諸善。見有皇后棄捨王宮，入山學道。見有皇后精進一心注念，佩奉寶經。見有皇后手營百味，供養三寶。見有皇后至誠奉戒，求出世法。見有國王至誠奉戒，求出世法。見有國王放生發道心，廣建功德。見有皇后常行布施，不惜身命。見有皇后常立百座，以講大乘。見有皇后常以一心，遍修諸善。見有皇后棄捨王宮，入山學道。見有皇后精進一心注念，佩奉寶經。見有皇后手營百味，供養三寶。見有皇后至誠奉戒，求出世法。見有國王至誠奉戒，求解脫法。見有國王廣造法身，不惜財寶。見有國王抄寫諸經，轉讀供養。見有國王旛華幢蓋、香油上服，持用布施出家法身。見有國王終日講說，讚揚玄化。見有國王奉持大戒，永無有犯。見有國王奉受三洞寶經，以佩於身。見有國王常發善心，專誠於道。見有國王捨位大臣，自身出家。見有國王放諸宮女，普令入道。見有國王散諸財寶，以與國中貧窮老病。見有國王形容謙卑下下，不損於物。見有國王年命長遠❶。見有國王以道化人，人民歡樂。見有國王常行清淨，不色不欲。見有國王常行慈悲，不殺不害。見有國王常行儉約，不奢不泰。見有國王常行大慈，憐愍眾生。見有國王常行精進，不退不轉。見有國王常行清潔，不飲食酒肉、葷辛非法之食。見有國王手常抄經，廣布一切。見有國王大散財物，布施法身。見有國王與諸道士日日講論，咨問妙旨。見有國王放生發道心，廣建功德。見有皇后常行布施，不惜身命。見有皇后常立百座，以講大乘。見有皇后常以一心，遍修諸善。見有皇后棄捨王宮，入山學道。見有皇后精進一心注念，佩奉寶經。見有皇后手營百味，供養三寶。見有皇后至誠奉戒，求出世法。見有國王至誠奉戒，求出世

大臣廣造經像，以爲福田。見有大臣忠正智慧，助道興化。見有大臣常生歡喜，樂聞經法。見有大臣志願出家，紹隆大法。見有大臣身相齊整，果報具足。見有大臣立百寶座，屈請大德講説三洞大乘，爲國土人民開發善道。

見有百官生無量善心，隨順國王作種種功德。見有百官常運一心，爲大法利。

見有道士常以經戒，勸説國王。見有道士常造經像，願國安寧。見有道士教化人間，修營靈觀、堂殿、樓閣，任力所堪，作當來衆生歸依窟宅。見有道士常行慈悲，願度一切。見有道士常敷百座，講説大乘，利人益國。見有道士精心於道，誦經持戒，晝夜不絶。見有道士廣建福田，作諸橋梁。見有道士勤心於物，常説妙法，以導愚迷。見有道士常爲衆生懺悔受戒，普使歸依。見有道士鳴鐘打磬，六時不捨。見有道士獨坐空山，吸景餐松。見有道士廣行乞取，以散貧窮六疾。見有道士符禁湯藥，救療衆生、一切病苦。見有道士堂堂無匹，作天人師。見有道士常在道場，抄經寫像。見有道士獨守空房，誦詠寶經，日不暫捨。見有女官翹勤星漢，以求輕舉。見有女官作諸衣服，奉上法師大德。見有賢者歸心三寶，無有退轉。

見有賢者捨身命財，以用布施，供養三寶。見有賢者不惜妻子，供給出家法身。見有賢者燒香續命，禮拜供養。見有賢者捨家資財，田宅奴婢、器物車馬、七寶名衣、種種器玩，供養三寶。見有賢者念念發心，常在於法。見有賢者修營靈觀，不辭勞苦。見有賢者抄經鑄像，磬竭家資。見有賢者修齋奉戒，常時不闕。見有賢者清浄六根，不色不欲。見有賢者不偷不盜，常行布施。見有賢者心常觀喜，無憎無愛。見有賢者精鍊己身，不飲酒食肉，及以葷辛。見有賢者斷髮捨身，以用布施。見有賢者大小鍊身，以求仙道。見有賢者割肉飴禽，慈悲於物。見有賢者形容端正，受命長遠。見有賢者聰明智慧，悟解大乘。見有賢者忠孝君父，友悌骨肉。見有賢者父子和睦，六親喜悦。見有賢者富貴巍巍，常用布施。

見有賢者六根具足，無有損傷。見有賢者受生快樂，無疾無痛，不飢不寒。見有賢者衆人敬愛，所在致惜。見有賢者發大弘誓願，捨身受身，常值經法，受持供養。

見有女人清靜身心，受持經法，禮拜供養。見有女人獨坐幽室，不雜於世。見有女人專誠於道，以求度身。見有女人以身供養，無所悕惜。見有女人隨順師尊，不生疑惑。見有女人專誠捨身上服，隨法所用。見有女人造諸法服，慊款，精心奉法。見有女人將華果，供養三寶。見有女人常持妙戒，精進不退。見有女人清淨六根，無諸欲想。見有女人心行純和，不染世事。

見有福堂，逍遥無爲。見有道場，常講經法。見有法師，講説大乘，教化一切。見有大德，勸化衆生，令入善道。見有靈觀，燒香念誦，晝夜不倦。見有善處，終日快樂，不見憂悲。見有善人，常行精進，念念不住，奉道持經。

見有國王，殺生遊獵，傷殘百姓。見有國王，酷虐無度，人民困弊。見有國王，貪嫉愛色，縱放六情。見有國王，毁壞靈觀，燒除法宇。見有國王，不信罪福，謂爲虚誕。見有國王，違經犯戒，輕慢出家。見有國王，於玄壇法宇，行以爲己用。見有國王，於諸觀内殺戮衆生，臭穢狼藉。見有國王，破道形像，燔燒經教。見有國王，造種種罪，不可記録。見有國王，輕慢天地，日月星辰。見有國王，自生誹謗，言道無神。見有國王，不行慈悲，殺伐過度。

見有皇后，嫉妬不節，鴆毒善人。見有皇后，心不信真，勸請國王除滅經教。見有皇后，不崇經戒，將爲浮假。見有皇后，備造諸惡，人不願聞。見有皇后，飛鷹走犬，以殺衆生。見有皇后，嫉妬勝己，殺害貞良。

見有王子，縱放無常，毁道經教。見有王子，踐踏靈觀，穢污非常。見有王子，邪嫉放蕩，染出家法身。見有王子，飲酒食肉，誹謗三尊。

見有大臣，生不信心，勸發國王令除道教。見有大臣，情有取捨，方便化誘，令國王損道，誤諸行人。見有大臣，不信三世宿命因緣，云無罪福。

見有男女，誹謗經教、大道法身。見有男女，强生去就，説真説僞。見有男女，强生憎愛，見彼見此。見有男女，於三寶地行諸淫欲。見有男女，於出家法身行諸淫欲。見有男女，破齋破戒。見有男女，於清淨地飲酒食肉。見有男女，於諸觀中淫欲穢污。見有男女，於出家法身行諸淫欲。見有男女，誹謗出家法身。見有男女，惡口兩舌。見有男女，不忠不孝，違叛君父。見有男女，殺父害母，五逆不孝。見有男女，不信真道，叛師違盟負誓。見有男女，欺凌於物，不識善惡。見有男女，不憐貧窮。見有男女，憎嫌老病。見有男女，不修三業。見有男女，放縱六情。見有男女，不修三業。見有男女，貪嫉愛色，縱放六情。見有男女，妄生憎愛，見彼見此。見有男女，强生去就，説真説僞。見有男女，破齋破戒。見有男女，於清淨地飲酒食肉。見有男女，於諸觀内殺戮衆生，臭穢狼藉。見有男女，於三寶地行諸淫欲。見有男女，於出家法身行諸淫欲。見有男女，誹謗出家法身。見有男女，惡口兩舌。見有男女，不忠不孝，違叛君父。見有男女，殺父害母，五逆不孝。見有男女，不信真道，叛師違盟負誓。見有男女，欺凌於物，不識善惡。見有男女，不憐貧窮。見有男女，憎嫌老病。見有男女，不修三業。見有男女，放縱六情。見有男女，飛鷹走犬，以殺衆生。見有男女，貪嫉愛色，縱放六情。見有男女，毁壞靈觀，燒除法宇。見有男女，强生憎愛，見彼見此。見有男女，强生去就，説真説僞。見有男女，違經犯戒，輕慢出家。見有男女，以爲己用。見有男女，於諸觀内殺戮衆生，臭穢狼藉。見有男女，破道形像，燔燒經教。見有男女，於清淨地飲酒食肉。見有男女，破齋破戒

風癩顛狂，染諸邪病。見有男女，愚癡憨駭，身不全具。見有男女，遍身生瘡，膿血流離。見有男女，刀兵水火，燒熯斫射。見有男女，毒蟲猛獸，吞螫搏噬。見有男女，孤寡飢寒，獨受辛苦。見有男女，中道分離，不終於身。見有男女，母子分張，爲人奴婢。見有男女，形容醜陋，人不喜見。見有男女，受命短促，懷抱夭亡。見有男女，生不爲人奴婢，飢寒辛苦。見有男女，具足，手脚攣跛，耳聾目盲，瘖瘂百病。見有男女，身體破裂，舉身膿血，屑口斷壞，鼻目崩折，人所憎嫌。又於地下，見有足履刀山，支支斷壞。見有手攀劍樹，節節分張者。見有吞火食炭，遍身煙出者。見有碓擣磴磨，屑屑如粉者。見有身抱銅柱，形體焦然者。見有身卧鐵牀，脂流火然者。見有鑊湯煎煮，潰潰爛壞者。見有足上刀針，手足斷壞者。見有鋸解身形，滴滴血流者。見有硤石逼身，七孔流血者。見有鐵杖亂拷，遍體血流者。見有身在寒冰，遍身破裂者。見有身在火山，頭面焦燎者。見有身在塘煨，東西跳踉者。見有鐵錐刺身，萬痛難堪者。見有身在臭穢，人不喜見者。見有男女，毒蛇交横，吞噬噉敢。見有銅狗齧身，腸肚狼籍者。見有毒蛇交横，吞噬噉敢。見有鐵鳥啄睛，皮肉分張者。見有猛獸奮踊，搏攫擘裂者。見有拔出其舌，鐵錐刺之者。見有鐵犁耕舌者。見有剉碓碎身者。見有倒懸者。見有裸身者。見有枷鎖相牽者。見有鐵釘釘身者。見有節節斷壞者。見有鑾鑾分張者。見有負石填河者。見有受身六畜，牛羊雞狗者。見有受身餓鬼者。見有受身邊夷者。見有受身奴婢者。見有受身六疾，聾、盲、瘖、瘂、痿、手攣、脚跛者。見有受身不具足者。見有受身毒蛇者。見有受生蟲獸身者。見有受生蠅蛆身者。見有受生淤泥中者。見有受生一切惡蟲、鳥獸、魚鼈身者。

普齊今見諸天諸地有如許因緣，有受生如許罪福不同。不知前生何修，今身何犯，前身何福，今生何罪？爲是稟身自然，爲是業報而來，爲是水土使之，爲是父母之因？爲是當身所受，爲是先世種因，爲是罪止一身，爲復殃流子孫？爲是修善可得拔度，爲是任命自然？唯願天尊大慈，賜垂開悟，令衆曉知宿命因緣。

道君答曰：善哉，善哉。普濟能發如此深心，開諸法利，覺悟群生宿命因緣，不可思義。汝可伏聽，吾今爲汝分別説之。

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之一

❶此句疑有脱漏。

太上洞玄靈寶業報因緣經
卷之二
善對品第二

大慈大悲普濟真人，以業報因緣請問太上。

爾時，太上道君告普濟曰：若有善男子、善女人，廣造經像，置觀度人，布施齋戒，濟死度生，普救一切衆生，大弘誓願，作大福田，善根不斷，利益衆生者，生天王國主身。持齋奉戒，誦經禮念，冥心注想真容，燒香禮拜三寶，愛行布施，救大道，廣建福田者，生皇后國母身。供養三寶，燒香明燈，晨夕不倦，造經鑄像者，得生天王門身。信樂經法，作科奉行，持齋念道，布施立功者，生富貴、智慧、端嚴身。持奉經戒，誦念住持者，得生聰明貴勝身。七世樂道奉戒，慈悲，供養出家恭信身。供養三寶，燒香禮拜三寶，愛行布施，救濟生度死，常行禮敬三寶，誦念一切衆生，深重大法，修行戒律者，得生大德法師身。衆人尊仰，生生信奉，歸敬三寶，生天人中，見世清淨，長命富貴身。供養三寶、出家法身者，生長命端正身。成就觀宇，建立玄壇，得生大富貴身。敬信天尊大道，冥心歸仰者，生具足法性身。信奉經戒，不生二想，獲宿性通，知因緣宿命者，得生尊貴、衆人愛敬身。敬重三寶，愛行布施，救濟貧寒，成就功德，無所吝惜者，得生中國長命富貴身。

酒食肉者，生長命具足身。好誦經教，從累劫修齋長齋奉道者，生出家恭信身。供養出家師德，敬重三寶一切法身者，得生清淨端正身。常憐念一切物，慈悲於蠢動者，生高上貴豪身。

今世作帝王、國主者，從累劫修齋奉戒，廣種福田，不嗔不恨，多劫多生，設大齋醮濟度法界一切有情，命終之後，得生快樂天宮，天衣掛體，食祿自然。從劫至劫，受天福盡，下降人間，常生帝王人家，作如是福田中來。若有善男子、善女人廣造福田，供養天戒律者，得生大德法師身。衆人尊仰，生生信奉，歸敬三寶，深重大法，修行供養者，生天人中，見世清淨，長命富貴身。供養三寶、出家法身者，生長命端正身。成就觀宇，建立玄壇，得生大富貴身。敬信天尊大道，冥心歸仰者，生具足法性身。信奉經戒，不生二想，獲宿性通，知因緣宿命者，得生尊貴、衆人愛敬身。敬重三寶，愛行布施，救濟貧寒，成就功德，無所吝惜者，得生中國長命富貴身。敬信天尊大道，冥心歸仰者，從供養天尊大道中來。生具足法性身。信奉經戒，不生二想，獲宿性通，知因緣宿命者，得生尊貴、衆人愛敬身。敬重三寶，愛行布施，救濟貧寒，成就功德，無所吝惜者，得生中國長命富貴身。敬信三寶中來。富貴豐足者，從布施持齋、成就福田、救濟貧窮中來。聰明智慧越衆者，從誦經法能住持中來。形容端正者，從供養三寶出家法身中來。若有清淨男女、出家法身，爲人敬奉者，從說法教化、持奉齋戒、多種福田中來。富貴巍巍、永劫不衰者，從布施成就、常住福中來。所在得人尊敬，貴人愛仰者，從布施、持經、奉戒中來。身心清淨、智慧聰明者，從護持三洞大乘中來。所在快樂、無灾厄者，從放生濟物，不犯衆生身命

中來。身體香潔，衆人見愛者，從不飲酒食肉葷辛、常在清浄中來。子孫豐多，富貴圓滿者，從廣行布施、修補橋梁、多作福田種種功德中來。婦人誕生，健貴子胤，夫婿敬愛者，從作道場、教化信心中來。生世音雅者，從道場中讚詠、三寶敬信中來。生世歡樂，福慶自然者，從道場中專心至誠聞法聽經布施中來。形容端正，笑語柔和，舉止奉聖，得人愛念恭敬美順者，從供養出家法身、持經護戒中來。衣食豐足，法服常有人布施，珍玩飾身者，從布施法師大德法服中來。

如是，皆生此世、或宗祖所行所種，致得今身之報。或一身種善，見世受報。普濟當須明示男女，使識宿命善緣，得福無量。

惡報品第三

爾時，太上道君告普濟及在會衆真人曰：自今後，若有衆生毀壞天尊大道形像者，死入九幽十八地獄，萬劫受苦；苦盡方生，得生人中，受腫癩病，過去生貓猪中；經之數劫，生諸般病，遍身膿血，臭穢腥羶，人不喜見。偷盜三寶財物者，見世貧窮；過去生奴婢，復生六畜種種禽獸中，經無量苦，得生人中，舌根爛壞，常有纏喉之疾，眼目有患。啖食三寶果實、蔬菜者，見世得蟲癩病，過去生餓虎、野牛之中。偷盜四輩信施財物者，見世得癲狂病，不聞三寶之名；過去生愚癡中。啖食三寶果實、蔬菜者，死歷九幽，并入鄭都；經千百萬劫，方遇聖人救拔得出，生野獸中；受無量苦，得生人中，舌根爛壞，常有纏喉之疾，眼目有患。生世音雅者，從道場中讚詠、三寶敬信中來。生世歡樂，福慶自然者，從道場中專心至誠聞法聽經布施中來。形容端正，笑語柔和，舉止奉聖，得人愛念恭敬美順者，從供養出家法身、持經護戒中來。衣食豐足，法服常有人布施，珍玩飾身者，從布施法師大德法服中來。

如是，皆生此世、或宗祖所行所種，致得今身之報。或一身種善，見世受報。普濟當須明示男女，使識宿命善緣，得福無量。

惡報品第三

爾時，太上道君告普濟及在會衆真人曰：自今後，若有衆生毀壞天尊大道形像者，死入九幽十八地獄，萬劫受苦；苦盡方生，得生人中，受腫癩病，過去生貓猪中；經之數劫，生諸般病，遍身膿血，臭穢腥羶，人不喜見。偷盜三寶財物者，見世貧窮；過去生奴婢，復生六畜種種禽獸中，經無量苦，得生人中，舌根爛壞，常有纏喉之疾，眼目有患。啖食三寶果實、蔬菜者，死歷九幽，并入鄭都；經千百萬劫，方遇聖人救拔得出，生野獸中；受無量苦，得生人中，舌根爛壞，常有纏喉之疾，眼目有患。啖食三寶果實、蔬菜者，死歷九幽，并入鄭都；經千百萬劫，方遇聖人救拔得出，生野獸中；受無量苦，得生人中，舌根爛壞，常有纏喉之疾，眼目有患。生世音雅者，從道場中讚詠、三寶敬信中來。生世歡樂，福慶自然者，從道場中專心至誠聞法聽經布施中來。形容端正，笑語柔和，舉止奉聖，得人愛念恭敬美順者，從供養出家法身、持經護戒中來。衣食豐足，法服常有人布施，珍玩飾身者，從布施法師大德法服中來。

如是，皆生此世、或宗祖所行所種，致得今身之報。或一身種善，見世受報。普濟當須明示男女，使識宿命善緣，得福無量。

惡報品第三

爾時，太上道君告普濟及在會衆真人曰：自今後，若有衆生毀壞天尊大道形像者，死入九幽十八地獄，萬劫受苦；苦盡方生，得生人中，受腫癩病，過去生貓猪中；經之數劫，生諸般病，遍身膿血，臭穢腥羶，人不喜見。偷盜三寶財物者，見世貧窮；過去生奴婢，復生六畜種種禽獸中，經無量苦，得生人中，舌根爛壞，常有纏喉之疾，眼目有患。啖食三寶果實、蔬菜者，死歷九幽，并入鄭都；經千百萬劫，方遇聖人救拔得出，生野獸中；受無量苦，得生人中，舌根爛壞，常有纏喉之疾，眼目有患。生世音雅者，從道場中讚詠、三寶敬信中來。婦人誕生，健貴子胤，夫婿敬愛者，從作道場、教化信心中來。生世歡樂，福慶自然者，從廣行布施、修補橋梁、多作福田種種功德中來。子孫豐多，富貴圓滿者，從廣行布施、修補橋梁、常在清浄中來。身體香潔，衆人見愛者，從不飲酒食肉葷辛、常在清浄中來。

入酆都地獄，鬼拷罪魂，萬劫不得原赦；過去生蛇獅、虺蟒、壁蛛等蛆中。殺獵衆生者，見世得短命，長受風病，常遭牢獄苦厄；過去生六畜惡獸中。愛食野獸等肉者，見世值惡病，過去生麋鹿中。嗜酒好色者，見世風狂，逢猛火燒燎；過去生淤泥穢土中。好食葷辛臭穢者，見世得腥膻臭臊身，過去生糞穢中。

持心不堅固、好弄出家人者，見世得猿猴報；死入鑊湯地獄，經無量劫後，生諸鼠趣中；復生人道，得手脚攣跛之報，皆因不敬三寶中來。手脚斷壞拳縮、一足短者，從不敬三寶中來。兩眼雙盲者，從不信經法、輕忽三寶中來。舌根爛壞者，從訾毀三洞大乘經教中來。瘖瘂不能言語者，從道說出家法師中來。一生以來，多害瘡癬，腦疽背癰，偏身癩瘡，皮毛孔竅衝膿血腥羶，癩蟲咬齧，晝夜悒惶，求生不得，求死不得者，從誑惑三寶中來。鼻塞不聞香臭者，從好啖酒肉、五辛葷穢、衝突三寶中來。身體爛壞，節節自落者，從誹謗三寶中來。脣僂齒落，鼻梁崩裂者，從毀道場中來。曲腰歧胸，僂背短脚者，從嗔嗬三寶中來。欺忽三寶，見世受癲狂風邪迷偏眼斜視三寶者，見世受癲狂風邪迷惑病，過去生鱔魚水蛭中來。見世愚僧不避親疏好醜者，從憍慢嗔嗬中來。生世貪悋嫉妒者，從魚鼈蝦蟆水族中生世嗜酒猖狂者，從不信因緣罪福中來。形容瘡癡者，從不信因緣罪福中來。生世嗜肉好殺者，從毒蟲猛獸中來。生世不淨臭穢者，從科斗蟲中來。身體臭穢不淨潔者，從好食五辛猪狗中來。六畜生身者，從食肉偷盜中來。毒野獸獐鹿身者，從食肉偷盜中來。蛇蟒蛇身者，從嫉妒毒害中來。餓虎生身者，從欺凌劫奪中來。生厠溷中蟲蟻身者，從輕泄大道經寶中來。生小族身者，從違犯經教中來。猘犬、野猪、豺狼者，從背師棄本中來。生乳鷰、山雀身者，從評論經教、多口合舌中來。生鳩鴿、老鴉諸鳥身者，從好是真獻御之食者，永墮惡趣，常作餓鬼，海邊阿脩羅鬼報。偷盜三寶常住財物作法異常中來。生鷹、鸇鴟鷂鳥等身者，從破戒違經中來。生鰥寡孤獨、貧與六親享受者，今世父母離隔，男女常不同居之報。嫉妒姦婬，破人和合，離人恩愛者，見世受分散之報。貧窮困苦者，從破齋犯戒中來。常爲奴婢下賤身者，從偷盜慳貪中來。生世得人憎嫌者，從憍慢嗔嗬中來。生世躭婬，從猪狗六畜中來。不避親疏好醜者，從魚鼈蝦蟆水族中生世嗜酒猖狂者，從不信因緣罪福中來。生世嗜肉好殺者，從毒蟲猛獸中來。生世不淨臭穢者，從科斗蟲中來。身體臭穢不淨潔者，從好食五辛猪狗中來。六畜生身者，從食肉偷盜中來。毒野獸獐鹿身者，從食肉偷盜中來。蛇蟒蛇身者，從嫉妒毒害中來。餓虎生身者，從欺凌劫奪中來。生厠溷中蟲蟻身者，從輕泄大道經寶中來。生小族身者，從違犯經教中來。猘犬、野猪、豺狼者，從背師棄本中來。生乳鷰、山雀身者，從評論經教、多口合舌中來。生鳩鴿、老鴉諸鳥身者，從好是真獻御之食者，永墮惡趣，常作餓鬼，海邊阿脩羅鬼報。偷盜三寶常住財物作法異常中來。生鷹、鸇鴟鷂鳥等身者，從破戒違經中來。生鰥寡孤獨、貧寒困苦者，從婬犯出家法身及墮胎害

子中來。形容醜陋者，從誹謗三寶，傲誕出家法身中來。風邪、癲病、狂言者，從布施不還及墮子落胎中來。腹大項細者，從靈觀玄壇婬慾中來。牢獄枷鎖切身者，從謟毒惡黨中來。鞭棒楚撻者，從毒害衆生不慈悲中來。猫兒、水獺、臊猫等類生身者，從食肉入靈觀玄壇中來。蝡蛈生身者，從食五種葷辛、侵近三寶中來。豺狼生身者，從貪吝不布施中來。狐狢生身者，從虛誑矯詐中來。鼠狖生身者，從食齋殘供、飲酒食肉中來。蜈蚣、蚰蜒生身者，從陰毒妬害中來。蜂蠆虺蝎生身者，從慢法輕道中來。蝮蜒、蜥蜴、蚯蚓生身者，從呪詛出家法身中來。蝨生身者，從欺忽三寶中來。蜘蛛生蜴生身者，從慳貪盜取中來。蚊蝱、蚤蝨生身者，從慢法輕道中來。邊夷下賤、髡頭斷髮、眼深鼻長、身體臭者，從殺生邪婬、不信因緣中來。

如此皆生世所犯罪目，死入地獄，受諸罪訖，更生此身。亦有見世報而生此身者，悉由先世所犯此身也。

普濟，汝當心精信奉，明示將來，令諸男女知其惡業。故説頌曰：

慳貪不肯布施者，後世貧窮少衣食。
不敬尊師行輕慢，後生下賤奴婢身。
借貸抵債欺負者，後生牛羊猪狗身。
破齋飲酒食肉者，後生飢寒作餓身。
破戒及懷諸嫉妬，後生鳥獸蟲蛇身。
毀壞經像及輕慢，後生蟲癩膿爛形。
穢污經像及玄壇，後生醜陋不具足。
誹謗三寶并訾毀，後生無告猪羊狗。
偷盜經像諸財物，後生邊夷得下賤。
殺害衆生無慈念，後生魚鼈與六畜。
嫉妬勝己殺賢良，後生惡獸毒蛇身。
惡口呪詛無期度，後生猛虎風狂病。
躭婬好色通骨肉，後生豝猪厠溷蛆。
飲酒食肉及五辛，後生腥臭狂邪病。
毀破天尊諸形像，死入九幽主病癩。
訾毀三洞大經法，死入地獄生野獸。
訕謗出家法身者，見世病癩生六畜。
破壞靈觀玄像者，眉髮墮落身爛壞。
不敬三寶真聖者，見世愚癡作畜生。
不敬經法與宿命，見世盲聾生鳥獸。
不信罪福因緣者，見世奴婢生六夷。
不信出家生輕忽，見世跛躃爲猪狗。
穢污三寶清浄地，見世腥臭生糞土。
婬犯出家清浄地，見世孤寡生厠溷。
邪婬好色無親疏，見世風邪生豝猪。
劫奪三寶諸財物，見世貧窮作奴婢。
偷盜常住及侵損，見世風病作牛羊。
費用偷盜信施物，見世癲狂爲愚癡。
噉食三寶果核等，見世消渴得瘦病。
偷盜齋食清浄供，見世躃躠生餓鬼。
偷取齋物將己用，見世飢寒不得食。
綺語戲弄出家人，見世猿猴生鳥獸。
手足攣縮不伸展，不敬三寶得此報。
手足斷壞無支節，不敬尊師得此報。
兩目俱盲無所見，不信經法得此報。
舌根壞爛及喑瘂，誹謗大乘得此報。
言詞謇吃不能語，道説出家得此報。
鼻擁不聞香與臭，好食五辛得此報。
身體爛壞膿血流，毀謗三寶得此報。

脣僂齒露鼻梁倒，破壞道場得此報。
舉身蟲出肉臭爛，算弄三寶得此報。
腰脊曲跌背脚折，欺忽三寶得此報。
瘨狂風邪迷惑病，不信因緣得此報。
形容醜陋并瘡癃，呪詛三寶得此報。
眼赤口偏鼻不正，調戲三寶得此報。
大水漂溺沉没者，躰色嗜酒得此報。
猛火燒灼形燋爛，損費三寶得此報。
毒蛇吞噬及蜥螫，打罵出家得此報。
毒蛇入口及鼻孔，惡口呪詛得此報。
毒蛇惡蟲入竅穴，邪婬放蕩得此報。
虎狼猛獸噉食者，陰謀惡毒得此報。
飢凍寒餓常不足，侵損常住得此報。
身常虛乏無氣力，不持齋戒得此報。
父母男女常離隔，破人和合得此報。
貧窮困苦常饑寒，破壞齋戒得此報。
爲人奴婢常辛苦，偷盜慳貪得此報。
爲世憎嫌人不喜，憍慢傲誕得此報。
受身猪狗常噉糞，婬犯六親得此報。
受身魚鼈蝦蟆身，嗜酒猖狂得此報。
受生毒蟲猛獸身，嗜肉殺生得此報。
愛生科斗螻蟻身，不淨嫋穢得此報。
受生麞鹿野獸身，偷盜殺生得此報。
受生蟒蛇毒龍身，嫉妬毒害得此報。
受生餓虎鷹鸇身，欺負抵債得此報。
受生狂犬狐兔身，背師棄本得此報。
受生鳩鴿鷰雀身，作法異常得此報。
受生鵰鶻鸇鳥身，不用經教得此報。
受生孤寡無男女，墮胎害子得此報。
受生醜陋人憎惡，笑弄出家得此報。
受生癲癎風狂病，布施不還得此報。
損復輕慢，穢污不恭敬，婬犯生戲弄，
傲誕自嗔嗬。評論及經法，强説是與
非，破齋又破戒，偷盜與貪財。種種不
敬信。死入九幽獄，備歷十八中，足履
刀山上，兩手攀劍樹，裸身抱銅柱，赤
體卧鐵牀，頭上戴火山，背常負鐵杖。
飢則食火炭，渴則飲銅汁，鑊湯沸爛
煮，火車燒灼身，碓擣及磑磨，倒懸及
倒瀝，鋸解及刀刑，針鋒貫肢節，硤石
逼身形，寒冰斷筋骨。塘煨走東西，跳
躑不得住，腥穢常臭處，漣汲溟波水，
以灌於四瀆，惡鳥爭啄睛，銅狗來噉
齧，毒蛇競吞噬，牛頭折其脊，一日萬
死生，苦痛不可忍，萬劫方得出。前世

受罪品第四

太上又語普濟曰：地獄受罪因
緣，使來主男女識其罪福，歸向正真，
永斷三業，清浄六根。而爲偈曰：

生世不敬信，毀壞道真容，上聖及
仙真，靈人與神人，玉童將玉女，金剛
并力士，侍衛威神尊，一切諸形像，破

破齋者，死受餓鬼身，飢則食猛火，後生得噎病，復成膿血形。前世犯經戒，死入刀針獄，左右穿其身，萬痛不可忍；後生得長病，求生死不得。前世偷齋食，死入鑊湯煮，漬潰骨肉分，日夜無休息；後生爲貧寒，衣食常不足。前世偷錢財，死入刀山獄，分割於身形，節節自斷絶；後生病癩身，爲人不喜見。前世笑三寶，死受銅灌口，百節皆火燃，形容並燋爛；後生不具足，六疾纏其身。前世不敬信，死入劍樹獄，手足寸寸斷，日夜不暫停，楚痛徹心骨；後生爲愚癡。前世生輕慢，欺弄於三寶，死入火車獄，形容盡燋爛；後生爲醜陋，所在得人惡。前世爲口舌，誹謗出家人，姪犯及調弄，死入泥犁獄，鐵犁耕其舌；後生厠溷中，或作諸猪狗。前世毀經教，死被鐵杖拷，晝夜不離身，遍體皆流血；後生無鼻舌，世人常憎嫌。前生殺衆生，牛羊猪鷄狗，鵝鴨雉兔輩，麞鹿虎豹屬，鴈鴿及鷰雀，豺狼狐狢狖，駝騾驢馬類，魚鼈黿鼉鱔，螺蜆蝦蚌蛤，蚰蜒蜈蚣等，蛣蜣螻蟻等，蛭蚤蚊蚤蝨，蝻蟠蠓蠛蟲，熊豹諸獸等，獅猿猴及虎，一切飛走衆，不生慈善心，遇者悉殘害；死入諸地獄，備歷於衆苦，旦夕受痛惱，楚痛難居處；是諸牛羊輩，悉皆來索命，俱言喫我肉，或道殺我身，此日無方便，今日捉得你，須還我昔債，求走亦無路；魔王開罪薄，勘會知其實，一一還他命，萬劫不得脱；後生受此身，復作牛猪羊，乃至鵝鴨輩，任他還殺伐，以償前身罪，猶如種五穀。前世行偷盜，竊取三寶財，齋戒或信物，天王及百姓，一切非己物，見作生盜心，常行不善行，劫奪於父母男女財，王邊受苦楚，果菜并米麥，絲縷及毫髮，抄合將斗升，方便皆竊取；死入火車獄，形容灼爛苦；後生爲牛馬，爲人使及寫經，營建於靈觀，燒香燃燈所，凡厥作功德，不肯施一毫，就中爲方便，常欲覓利益；死入寒冰獄，凍斷其身形，百節皆破壞，後生在邊夷，或爲人奴婢，或復作牛羊，駝騾驢馬身，負重使致遠，頷穿及肉斷，辛苦渴常辛苦，口中不能語，任人將殺戮，以報偷盜罪。前世行邪淫，放蕩無期度，姦姪人妻妾，離隔分骨肉，六親相通同，以及出家人，乃至於六畜；手扎并他物，著處生邪心，不擇於善惡，或於清浄地，靈觀玄壇内，對經或近像，裸露天地間，日月星辰下，不避於鬼神，名山大澤側，社廟神祠中，種種生諸姪，放縱於欲心；死入九幽獄，男抱火銅柱，女卧熱鐵牀，遍身煙火生，脂肉皆燋爛，百節皆斷壞；更加鑊湯煮，鐵杖晝夜拷；復入寒冰獄，擘裂於身心，碓擣磴復磨，鋸解碓剉斫；復生糞穢中，受身厠内蛆，或作猪狗形，展轉臭穢間；縱更受人身，風狂邪病形，愚癡加醜陋，孤寡及貧窮，人所不欲見。前生苦慳貪，所在求人物，積財如山嶽，心常吞江海，常自不厭足；持齋授戒處，造像及寫經，營建於靈觀，燒香燃燈所，凡厥作功德，不肯施一毫，就中爲方便，常欲覓利益；死入寒冰獄，凍斷其身形，百節皆破壞，後生在邊夷，或爲人奴婢，或復作牛羊，駝騾驢馬身，負重使致遠，頷穿及肉斷，辛苦渴常在身，身死食人肉；萬

劫更受生，還爲不具足，手攣或脚跛，眼盲或耳聾，鼻僂口偏斜，胸高腰脊曲，形容復醜陋，所在無人惜。生世多瞋怒，常生毒害心，意中常迫迮，瞋男或瞋女，畜生及奴婢，似此煎愁身，持刀或持挃，惟欲害於物，憒憒止恚恨，曾不少時喜；死入針鋒獄，左右貫其身，連心及肝膽，洞腸達其脊，血出無斛數；後生爲蝦蟆，怒目不得語，或爲鯸鮧魚，目瞋浮水上，鴟鳶競來取，分張噢其肉；縱得生人中，還爲愚癡報，作人常醜拙，言詞無方便，語則逆人意，無人憐愛者。前世常愚癡，不信罪福因，笑人作功德，常言無宿命，不敬於日月，天地及星辰，一切諸鬼神，莫不生輕慢，常行不善事，種種皆爲惡；死入十八獄，備歷諸苦惱，萬劫生蛇蚖身，心中常有毒，腹中無臟腑，飢渴不得食，人皆見欲殺；縱得生人道，還得愚憨報。前世爲綺語，并及於妄言，矯誑三寶前，父母及男女，君王與百姓，讒害於忠良，離異人朋友，嫉妬惡勝己，傳言作口舌，浪說爲是非，轉虛以爲實，用白反作黑，道說人長短，强知多是非，所在生破亂；死入拔舌獄，鐵錐刺其口，碎石逼身形，嘬食諸臭穢，令舌長百尺，以釘釘其舌，滴滴血流出；後生爲狗身，嘬食諸臭穢，晝夜不得眠，常爲犬吠守；縱得生人中，近經又近像，穢污出家人，遊行諸淨地，玄壇及靈觀，不避於罪福，醉亂復爲謇吃。前世惡口舌，隨口即復出，畜生與猪狗，蟲生將虺蝮，世間諸惡物，無種不備比數；呼天或叫地，引鬼復牽神，上及於三寶，天地日月星；呪詛相厭禱，書名畫形影，捏土或刻木，結綵與圖像，爪髮衣服具，井竈流水上，門户行道中，神廟星月下，車行狗吠處，社稷山林内，針刺刀斷項，反纏鞭其脊，無所不擇善惡言，隨口即復出，畜生與猪狗，蟲生將虺蝮，世間諸惡物，無種不具足，惡口或於天地内，人鬼與神靈，晝夜不得眠，常爲諸惡業，分張噢其肉；縱得生人中，還爲愚癡報，作人常醜拙，言詞無方便，語則逆人意，無人憐愛者。前世常愚癡，不信罪福因，笑人作功德，常言無宿命，不敬於日月，天地及星辰，一切諸鬼神，莫不生輕慢，常行不善事，種種皆爲惡；死入十八獄，備歷諸苦惱，萬劫生蛇蚖身，心中常有毒，腹中無臟腑，飢渴不得食，人皆見欲殺；縱得生人道，還得愚憨報。前世爲綺語，并及於妄言，矯誑三寶前，父母及男女，君王與百姓，讒害於忠良，國君及大臣，公侯或百官，父母與妻子，奴婢將媵妾，蜈蚣蚰蜒等；復生蜂蠆，惡蟲與虺蝮，蜈蚣蚰蜒等；復生於螺蚌，尾上常擎毒，只欲損於物，合口不得語，人行永不近，縮身便入殼；縱得受人身，亦復爲瘖吃。前世多戲笑，調弄於諸人，死被鐵鳥啄，眼睛俱迸出，鼻口中流血，痛毒不可忍；後生爲兔身，脣劃不能語，人見皆逐，鷹犬亦捉捽；縱得受人身，還復爲瘖瘂。前世嗜酒肉，噉食於五辛，出入法堂中，近經又近像，穢污出家人，遊行諸淨地，玄壇及靈觀，不避於罪福，醉亂或猖狂，元不畏尊卑，惡口將惡語，罵辱於三寶；或於天地内，人鬼與神靈，父母并男女，形名人善惡，道說他是非；死入糞穢獄，臭穢不可與，萬劫方得生，受形更復惡，厠溷内作蟲，生身俱不淨，或作蛄蜣等，蠅蛆及猪狗，或作蝻蟠蟲，臭穢人不喜；縱得受人身，形容恒醜惡，遍身皆臭穢，腥臊如狐貉，口齒自高下，面目常腫漏，所在得人嫌，男女亦不喜。前世抵債者，借貸不肯還，因公恃勢力，欺忽於世人；死入倒懸獄，或處倒瀝地，動則經萬劫；後生爲騾驢，或作病患狗，乃復爲牛馬，負重常辛苦。前世違經教，自作一法則，棄本不尊師，誑惑於賢愚；死入

大地獄，遍受於苦毒，刀鋒望心刺，鐵錐劗其舌，百節釘鐵釘；後生爲鵝鴨，或爲魚鼈身，殺戮不能語，任人生與活；縱復生人身，即爲癡聾瘂。前世不信善，侵奪於常住，寸縷及毫毛，果菜與米麥；死入十八獄，種種受諸苦；後生餓虎中，常不得飽食；縱得生人身，水火刀兵殺，或復得長病，風狂及癲癎。前世不恭敬，嗽食三寶物，米麥及果菜，一粒將兩粒，凸胸及僂脊，雙盲及瘖口，不限其多少；死入鎔銅獄，飢則吞鐵丸，渴則飲銅汁；死入餓鬼身，終日不得食，百節常火燃，美食變成火；後生爲餓狗，縱得生人身，貧窮少衣食，或爲人奴婢，亦復作六畜，辛苦備受盡，晝夜無休息。前世不慈悲，憎嫉於貧寒，及以囚徒輩，産婦與老病，皆不生恩愛；死入流沙獄，萬劫不得出；後生魚鼈中，縱得受人身，還復受貧寒。前世飛鷹狗，燒山徧草澤，布網竭江湖，剖胎破卵殼，乃至於螻蟻，科斗蚯蚓輩，養蠶及暴繭，凡厥有形物，胎卵化濕屬，皆悉遭傷殺；死入塘煨中，東西不得出，身形燋壞爛；後生邊夷國，刀兵常斫射，或作諸禽獸，還復被傷割。前世不敬法，與師同牀席；死入湧泉中，或在寒冰内，又復錐鋒上，身體被痛楚，遍身膿血流；後生爲猿猴，形容不具足。前世見三寶，傲誕不恭敬，坐卧立形像，心中生輕慢，死受鐵杖拷，晝夜不得息；後生爲獸身，常被人刑殘；縱得受人身，手足攣跛躄，曲腰又隆背，見前父母、妻子、眷屬，太上道君語普濟曰：若有善男子善女人能發自然善意，來向我前禮拜燒香，投誠懺悔，已身所犯一切惡業，及過往亡人億曾萬祖，見前父母、妻子、眷屬，無量劫來舉心、運心生轉無量身，所有罪咎，發心懺悔，即得滅除，身心清淨，滅罪無量。若當來衆生及見在男女，無量劫來舉心、運心生不信敬，誹謗三寶，毀壞三寶，輕慢三寶，穢污三寶，戲弄三寶，罵詈三寶，呪詛三寶，欺惑三寶，傲誕三寶，嗔嗬

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之二

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之三

懺悔品第五

爾時大慈大悲普濟真人聞太上道君說善惡因緣報對事已，禮拜歡喜，白太上道君曰：衆生愚癡暗昧，沉迷世網，不能自覺，得免罪中，流轉生死，常處苦惱。伏願大慈天尊願見開悟，使來生男女歸心善道，不落三塗。

太上道君語普濟曰：若有善男子善女

三寶；或訾毀經文，評論真僞，妄言得失，强辯是非，分別深淺，議其長短；形容不淨，衣服不淨，屨履不淨，口氣不淨；飲酒食肉，噉嚼葷辛，口出穢言，心不恭敬，或不洗手，或不燒香，或不漱口，或不沐浴，即入玄壇靈觀，便臨法座，或詣道場聽法聞經，觸犯尊像，穢辱真聖、神仙、靈人、玉女、玉童、香官使者、金剛神王、天丁力士、護法威神；或對天尊、大道、經法、出家法身、大德真人前不生恭敬，形容傲誕，不肯禮拜、稽首歸誠；或卧聽法師、大德真人講説三洞大乘經典；或酒肉葷穢，乘其車馬直入道場，逼近天尊，看讀經典；或見講説教化永不信從，稱爲虚矯；或見持齋受戒，大衆，便即破亂，謂爲妖妄；或攪亂百姓，或入道場高聲大語，惱觸法徒；或發言舉意，先論三寶，道説是非，較量真僞；或依倚三寶，方便求財；或假法教，誑惑百姓；或費用三寶財物，自養己身；或恐挾出家人，求其長短，以取財物養育妻兒；或擎經像，市中教化；或於行路聚集之間，假言功德，專將入己；或將經像假賃貨賣，取財惟用供身養活妻子；或得酒肉，償遺賣像，貨賃賣經，依傍三寶求其利潤；或高座説法，託以大乘，所得資財，惟供己用；或不參經戒符籙法文，便作人師，納其財施；或廣引弟子，不擇賢良，授度經符，泄其真祕；或不按科律承稟師尊，自任己心，增減經戒；或尊容暴露，埃塵損壞；或屋宇傾頹，經法穢污；或破壞旛燈功德，不敬聖容，泄露經典；或盜竊寶經，同諸俗教；或私將抄寫，不肯護持；或混雜凡書，曾不恭敬；或安牀上枕席之間，或著屋中，一處眠寢；或同室内，臭穢狼籍，手捉酒肉語及真經；或婬欲之間，言論三寶；或含葷穢，看讀仙經；或叛道背師，自違盟誓；或轉傳真祕，泄漏聖文；或貴重財物，妄亂愚俗：凡諸舉意一切運心，皆犯明科，違其戒律。前身、今身未曾此之罪目，無量無邊。前身、今身未曾發露，爰及九玄、七祖，過去見存父母、妻子、因緣眷屬，能起一念向我首陳，皆得滅除，内外清淨。

道君曰：若有善男子、善女人，從無量劫來至於今日，捨身受身、父母妻子，過去見在三業六根犯諸罪目，或行苦酷，不念慈悲，殺害衆生，啖食骨肉；或爲父母，及以己身、兄弟、妻兒，延諸親族，聚集鄉閭，傷害衆生，日無頭數；或殺牛羊、驢馬、猪狗、雞豚依人養牧芻豢之屬，或殺麞鹿、狐兔、虎豹、豺狼依泊山林野狖之屬，或殺鵝鴨、烏鵲、鳩鴿、鴟鳶、梟鷲、鵂鶹飛禽之屬，或殺蟲蛇、虺蝮、蜂蠆、蚰蜒、蜈蚣、蝮蛇、蝦蟆之屬，或殺黿鼉、魚鼈、螺蚌、蝦蟆、蟹螯、蝤蛑水蟲之屬，或殺蛣蜣、螻蟻之屬，或殺蚊蝱、蚤蝨、蜉蝣、蛘蠓、蝡蠕、蜎蠉、蟆蚓小蟲之屬，或殺蜻蜓、蛺蝶、蛾蠅、蜘蛛、蜣蜋、蜂蠆、蠭蠍、蜈蚣、蝮蛇、虺蝎、蜂蠆、蚰蜒、蚯蚓小蟲之屬，或飛鷹走狗，殺害衆生；或張羅布網，殺害衆生；或放火燒山，殺害衆生；或窮林竭澤，殺害衆生；或持弓矢，殺害衆生；或持刀杖，殺害衆生；或手揉脚踏，殺害衆生；或坐按卧捺，殺害衆生；或耕田種作，殺害衆生；或打墻立壁，殺害衆

生；或竪屋造舍，殺害衆生；或穿坑出土，殺害衆生；或拆籬作障，殺害衆生；或薙草平地，殺害衆生；或取樵伐木，殺害衆生；或摘華挽草，殺害衆生；或養蠶暴繭，殺害衆生；舉燭，殺害衆生；或引水入穴，殺害衆生；或煎湯潑地，殺害衆生；或沐髮浴身，殺害衆生；或飲水食飯，殺害衆生；或治打米麥，殺害衆生；或剖胎破卵，殺害衆生，或搥蠅拂蚤，殺害衆生；或開口閉目，殺害衆生；或舉手頓足，殺害衆生；或對天尊，或對法師，生；或對經法，殺害衆生；或因瞋怒，殺害衆生；或因歡樂，殺害衆生；或因愁惱，殺害衆生；或因歌舞，殺害衆生；或因禱祀神鬼，殺害衆生；或合湯藥，殺害衆生；或命絶手中，身亡刀俎；或斷其頭足，或剥去皮毛，或猛火燒燎，或沸湯燖煮；或生分子母；或殺賢育；或故殺命根，令其磨滅；或殺債主冤家，四人道士，百姓男女；或殺方良善；或恐殺、怖殺，劫奪殺、藥殺；或呪殺；罵殺，喜殺、怒殺；或自殺，或教他殺，或故殺、悞殺；或口殺、手殺，意殺、想殺；或目前看殺，或傳言遣殺：如此殺生，舉手動身，殘害無數，一發念心歸誠懺悔，皆爲除滅。

道君曰：若善男子、善女人從無量劫來無量劫去，見在妻子、眷屬、己身、父母、九祖七玄、因緣骨肉，捨身、生身、運身，動意常行偷盜，或盜天尊供養之物，或盜法師財物，或盜道場供養之物，或盜出家供養之物，或盜講説供養之物，或盜國家倉庫等物，或盜百姓他人等物，或盜神廟鬼神等物；或於天尊前行盜，或於經法前行盜；或避父母行盜，或避男女行盜，或避國王行盜；或以方便取，或以迫挾取，或以勢力取，或以官事取，或以欺忽取，或以誑誣取，或以非義取，或以强抑取，或以下脱取，或以矯妄取，或以戲弄取，或以貪或盜天尊寶帳上物，或盜天尊寶蓋上物，或盜天尊寶輿上物，或盜天尊寶網上物，或盜天尊寶旛上物，或盜天尊寶幢上物，或盜天尊寶冠上物，或盜天尊寶鏡上物，或盜天尊寶樹上物，或盜天尊寶華上物，或盜天尊寶殿上物，或盜天尊寶馬上物，或盜天尊法帔上物，或盜天尊法衣上物，或盜真經寶座上物，或盜真經寶函上物，或盜真經寶藏上物，或盜真經寶蘊上物，或盜上座高尊等物，或盜妙行真人等物，或盜神仙靈人等物，或盜仙童玉女等物，或盜金剛神王等物，或盜師子辟邪等物，或盜燃燈油火等物，或盜燒香清浄等物，或盜常住大衆等物，或盜國家倉庫等物，或盜百姓他人等物，或盜神廟鬼神等物；或於天尊前行盜，或於經法前行盜，或於靈觀中行盜；或避國王行盜；或以方便取，或以迫挾取，或以勢力取，或以官事取，或以欺忽取，或以誑誣取，或以非義取，或以强抑取，或以下脱取，或以矯妄取，或以戲弄取，或以貪

愛取，或以借貸取，或以換易取，或以借貸不還取；或抵拒不償，或罔冒欺負，或黠黯凌惑：凡非己物，絲毫毛髮，華果、草木、菜葉等，起一念心，皆爲偷盜。乃至路上拾得，野間逢遇，風吹鳥嗡，鬼送神與；衣服卧具、器玩車馬、布帛米麥，微塵分縷，不論多少，無量劫來隱藏在身，未曾發露，今能發出一切罪業，向我御前，對十方諸天尊前，哀愍攝受。今日在會大衆并懺悔，弟子某家九祖以來所作衆罪，未曾發露，今日今時對三寶前發心懺悔，皆得除滅。

道君曰：若有善男子、善女人，自從無量劫來，父母兄弟、妻子眷屬，過去見在、捨身受身、所在生身，常行婬欲，或對天尊前起諸欲心，或對經法師前起諸欲心，或對法師前起諸欲心，或見衣服起諸欲心，或見華果起諸欲心，或見山林起諸欲心，或見宮殿起諸欲心，或見鳥獸起諸欲心，或見牛馬魚鼈起諸欲心；或於天尊前行諸婬欲；或於經法前行諸婬欲；或於法師前行諸婬欲；或於玄壇中行諸婬欲；或於靈觀中行諸婬欲；或於法師座下行諸婬欲；或於道場中行諸婬欲；或於大緣事燒香諸婬欲，或於清浄地行諸婬欲，或於神廟中行諸婬欲，或於私房中行諸婬欲；或生不將一文來，死後不將一錢去，一朝身死，萬事皆空，幾許愚癡，慳貪恪惜，今日發露，向我三寶御前同業大衆冥心懺悔，前後同族一切眷屬所作罪障，悉皆除滅。

道君曰：若有善男子、善女人，自從無量劫來至于今日，過去，見在父母兄弟、己身眷屬，捨生、受生、無量生種種婬欲，意想夢交，無禮，或侵淩四六情，無量無邊，結在身心，未曾懺悔。今日道場大衆，各發至誠，於我御前發露懺悔，即得高真垂憫，衆聖哀憐。汝等九祖以來無量罪業，五體投地，如泰山崩，拜諸上聖，萬罪消滅。

道君曰：若有善男子、善女人，自從無量劫來至於今日，過去、見在父母兄弟、己身眷屬，捨生受生、無量生身，常行慳貪，或於出家法身處生諸慳貪，或於齋戒供養所生諸慳貪，或於大緣事燒香供養處生諸慳貪，或於修造觀宇處生諸慳貪，或於法師座下行諸慳貪，或於靈觀中行諸慳貪，或於道場中行諸慳貪，或於大緣事燒香諸慳貪；或生不將一文來，死後不將一錢去，一朝身死，萬事皆空，幾許愚癡，慳貪恪惜，今日發露，向我三寶御前同業大衆冥心懺悔，前後同族一切眷屬所作罪障，悉皆除滅。

道君曰：若有善男子、善女人，自從無量劫來至于今日，過去，見在父母兄弟、己身眷屬，捨生、受生、無量生種種婬欲，意想夢交，無所不至，放縱六情，無量無邊，結在身心，未曾懺悔。今日道場大衆，各發至誠，於我御前發露懺悔，即得高真垂憫，衆聖哀憐。汝等九祖以來無量罪業，五體投地，如泰山崩，拜諸上聖，萬罪消滅。

道君曰：若有善男子、善女人，自從無量劫來至於今日，過去、見在父母兄弟、己身眷屬，捨生受生、無量生身，常行慳貪，或於出家法身處生諸慳貪，或於齋戒供養所生諸慳貪，或於大緣事燒香供養處生諸慳貪，或於修造觀宇處生諸慳貪，或於法師座下行諸慳貪，或於靈觀中行諸慳貪，或於道場中行諸慳貪，或於大緣事燒香諸慳貪；或於經法前生諸慳貪，或於出家師德前同業大衆冥心懺悔，前後同族一切眷屬所作罪障，悉皆除滅。

道君曰：若有善男子、善女人，自從無量劫來至于今日，過去，見在父母兄弟、己身眷屬，捨生、受生、無量生種種婬欲，意想夢交，無所不至，放縱六情，無量無邊，結在身心，未曾懺悔。今日道場大衆，各發至誠，於我御前發露懺悔，即得高真垂憫，衆聖哀憐。汝等九祖以來無量罪業，五體投地，如泰山崩，拜諸上聖，萬罪消滅。

道君曰：若有善男子、善女人，自從無量劫來至於今日，過去、見在父母兄弟、己身眷屬，捨生受生、無量生身，常行慳貪，或於出家法身處生諸慳貪，或於齋戒供養所生諸慳貪，或於大緣事燒香供養處生諸慳貪，或於修造觀宇處生諸慳貪，或於法師座下行諸慳貪，或於靈觀中行諸慳貪，或於道場中行諸慳貪，或於大緣事燒香諸慳貪；或於經法前生諸慳貪，或於出家師德前同業大衆冥心懺悔，前後同族一切眷屬所作罪障，悉皆除滅。

道君曰：若有善男子、善女人，自從無量劫來至于今日，過去，見在父母兄弟、己身眷屬，捨生、受生、無量生種種婬欲，意想夢交，無所不至，放縱六情，無量無邊，結在身心，未曾懺悔。今日道場大衆，各發至誠，於我御前發露懺悔，即得高真垂憫，衆聖哀憐。汝等九祖以來無量罪業，五體投地，如泰山崩，拜諸上聖，萬罪消滅。

道君曰：若有善男子、善女人，自從無量劫來至於今日，過去、見在父母兄弟、己身眷屬，捨生受生、無量生身，常行慳貪，或於出家法身處生諸慳貪，或於齋戒供養所生諸慳貪，或於大緣事燒香供養處生諸慳貪，或於修造觀宇處生諸慳貪，或於法師座下行諸慳貪，或於靈觀中行諸慳貪，或於道場中行諸慳貪，或於大緣事燒香諸慳貪；或於經法前生諸慳貪，或於出家師德前同業大衆冥心懺悔，前後同族一切眷屬所作罪障，悉皆除滅。

道君曰：若有善男子、善女人，自從無量劫來至于今日，過去，見在父母兄弟、己身眷屬，捨生、受生、無量生種種婬欲，意想夢交，無所不至，放縱六情，無量無邊，結在身心，未曾懺悔。今日道場大衆，各發至誠，於我御前發露懺悔，即得高真垂憫，衆聖哀憐。汝等九祖以來無量罪業，五體投地，如泰山崩，拜諸上聖，萬罪消滅。

道君曰：若有善男子、善女人，自從無量劫來至於今日，過去、見在父母兄弟、己身眷屬，捨生受生、無量生身，常行慳貪，或於出家法身處生諸慳貪，或於齋戒供養所生諸慳貪，或於大緣事燒香供養處生諸慳貪，或於修造觀宇處生諸慳貪，或於法師座下行諸慳貪，或於靈觀中行諸慳貪，或於道場中行諸慳貪，或於大緣事燒香諸慳貪；或於經法前生諸慳貪，或於出家師德前同業大衆冥心懺悔，前後同族一切眷屬所作罪障，悉皆除滅。

道君曰：若有善男子、善女人，自從無量劫來至于今日，過去，見在父母兄弟、己身眷屬，捨生、受生、無量生種種婬欲，意想夢交，無所不至，放縱六情，無量無邊，結在身心，未曾懺悔。今日道場大衆，各發至誠，於我御前發露懺悔，即得高真垂憫，衆聖哀憐。汝等九祖以來無量罪業，五體投地，如泰山崩，拜諸上聖，萬罪消滅。

道君曰：若有善男子、善女人，自從無量劫來至於今日，過去、見在父母兄弟、己身眷屬，捨生受生、無量生身，常行慳貪，或於出家法身處生諸慳貪，或於齋戒供養所生諸慳貪，或於大緣事燒香供養處生諸慳貪，或於修造觀宇處生諸慳貪，或於法師座下行諸慳貪，或於靈觀中行諸慳貪，或於道場中行諸慳貪，或於大緣事燒香諸慳貪；或於經法前生諸慳貪，或於出家師德前同業大衆冥心懺悔，前後同族一切眷屬所作罪障，悉皆除滅。

道君曰：若有善男子、善女人，自從無量劫來至于今日，過去，見在父母兄弟、己身眷屬，捨生、受生、無量生種種婬欲，意想夢交，無所不至，放縱六情，無量無邊，結在身心，未曾懺悔。今日道場大衆，各發至誠，於我御前發露懺悔，即得高真垂憫，衆聖哀憐。汝等九祖以來無量罪業，五體投地，如泰山崩，拜諸上聖，萬罪消滅。

道君曰：若有善男子、善女人，自從無量劫來至於今日，過去、見在父母兄弟、己身眷屬，捨生受生、無量生身，常行慳貪，或於出家法身處生諸慳貪，或於齋戒供養所生諸慳貪，或於大緣事燒香供養處生諸慳貪，或於修造觀宇處生諸慳貪，或於法師座下行諸慳貪，或於靈觀中行諸慳貪，或於道場中行諸慳貪，或於大緣事燒香諸慳貪；或於經法前生諸慳貪，或於出家師德前同業大衆冥心懺悔，前後同族一切眷屬所作罪障，悉皆除滅。

道君曰：若有善男子、善女人，自從無量劫來至于今日，過去，見在父母兄弟、己身眷屬，捨生、受生、無量生種種婬欲，意想夢交，無所不至，放縱六情，無量無邊，結在身心，未曾懺悔。今日道場大衆，各發至誠，於我御前發露懺悔，即得高真垂憫，衆聖哀憐。汝等九祖以來無量罪業，五體投地，如泰山崩，拜諸上聖，萬罪消滅。

道君曰：若有善男子、善女人，自從無量劫來至於今日，過去、見在父母兄弟、己身眷屬，捨生受生、無量生身，常行慳貪，或於出家法身處生諸慳貪，或於齋戒供養所生諸慳貪，或於大緣事燒香供養處生諸慳貪，或於修造觀宇處生諸慳貪，或於法師座下行諸慳貪，或於靈觀中行諸慳貪，或於道場中行諸慳貪，或於大緣事燒香諸慳貪；或於經法前生諸慳貪，或於出家師德前同業大衆冥心懺悔，前後同族一切眷屬所作罪障，悉皆除滅。

道君曰：若有善男子、善女人，自從無量劫來至于今日，過去，見在父母兄弟、己身眷屬，捨生、受生、無量生種種婬欲，意想夢交，無所不至，放縱六情，無量無邊，結在身心，未曾懺悔。今日道場大衆，各發至誠，於我御前發露懺悔，即得高真垂憫，衆聖哀憐。汝等九祖以來無量罪業，五體投地，如泰山崩，拜諸上聖，萬罪消滅。

養十方塵沙賢聖，普濟六道種種含識一切有情，生瞋怒心，或見乞兒貧窮、老病孤獨等類生瞋怒心，或見囚徒、行旅生瞋怒心，或見牛羊、飛禽、走獸生瞋怒心；或怒天地，或怒三光，或怒國君，或怒父母，或怒鬼神，或怒奴婢，或怒畜生；若有犯、若無犯，若親若疏，若人非人，若男若女，舉心措意則生瞋怒，今日歸誠，向我御前求哀懺悔，所有罪障，並得除滅。

道君曰：若有善男子、善女人，從無量劫來，或至功德福田前，生諸慳貪，或於帝王國主處生諸慳貪，或於父母男女前生諸慳貪，或於賢人長者前生諸慳貪；或見財物生慳貪心，或見田宅生慳貪心，或見車馬生慳貪心，或見屋宇生慳貪心，或見奴婢生慳貪心，或見山林生慳貪心，或見宮殿生慳貪心，或見華果生慳貪心，或見貧窮生慳貪心，或見城郭生慳貪心，或見老病不肯救治，生慳貪心；或見囚徒，不生救拔，生慳貪心；或見行旅飢渴困病，不濟飲食、湯藥，生慳貪心；乃至自己之物、他物、衆物、官司等物，毫毛絲髮，草葉、華果、米麥、抄撮，慳貪恪惜不肯布施；或見經法不肯布施，或見法師不肯布施，或見出家不肯布施，或見持齋不肯布施，或見燒香受戒施，或見燃燈不肯布施，或見講經說法不肯布施，或見玄壇霄殿不肯布施，或見廣大道場不肯布施，或見靈觀華宮不肯布施，或見造像不肯布施，或見寫經不肯布施，或見廣大供養不肯布施，或見廣造福田以爲常住，不肯布施；或見九華宮殿、鐘磬樓廊損壞，不肯布施；或見修造殿宇不肯布施，或見乞化不肯布施，或見囚徒罪人不肯布施。積財如山，心常不足，一日之活，爲千年計。生時至於今日，過去、見存父母妻子、己身眷屬，捨身、受身，常行愚癡。或於天尊大道處行諸愚癡，或於尊貴行諸愚癡，或於出家法師處行諸愚癡，或於父母君王處行諸愚癡，或於虛空賢聖鬼神靈聖處行諸愚癡；或罵詈天地，呪詛鬼神；或叛逆國君，不行仁孝；或反凶作禍，立法亂常，内淫骨肉，外殺他人；不信罪福因緣、宿命報對，謂已自然，長存不滅，不分善惡，不識賢愚，凡如此類，名愚癡也。能自覺悟，投誠懺悔，皆得除滅，常清淨矣。

道君曰：若有善男子、善女人，從無量劫來至于今日，過去、見存父母妻子、己身眷屬，受身、生身、無量等身，運心造意，行諸綺言，或於三洞經典行諸綺言，或於法師大德行諸綺言，或於帝主國王行諸綺言，或於父母尊親行諸綺言，或於賢人長者行諸綺言，或於下賤愚癡行諸綺言，或於盲聾六疾行諸綺言，或於尊貴行諸綺言，或於富豪行諸綺言；或恃長老行諸綺言，或恃豪貴行諸綺言，或恃聰明智慧行諸綺言，或於諸言，或恃有所識解行諸綺言；或於諸愚癡，或於大乘經典處行諸愚癡，或於出家法師處行諸愚癡，或於父母君王處行諸愚癡，或於虛空賢聖鬼神靈聖處行諸愚癡；或於天衆聖、十方神仙、星辰日月、一切威靈，凡厥舉心皆行綺言，華詞不實，能

自覺悟，生悔謝心，來詣我前懺悔之者，皆得滅除。

道君曰：若有善男子、善女人，及父母女子、兄弟眷屬，從無量劫來，捨身、生身，運心造意，綺言妄語，惡口兩舌，嫉妒勝己，鬪亂是非，有無量重罪，數等塵沙，結習來久，總在身中，先緣今緣，從劫到劫，不可紀識，一發念心，皆得清淨。猶如明鏡，前塵、後塵、無量數塵，乃至脂垢、諸雜不淨，積聚生翳，內外不明，一一遇其良匠，拂拭磨瑩，表裏光徹，映照遠近，洞朗明淨，還復如初。何以故？性本清淨故。衆生亦爾，神本清淨，無諸滓穢，但受形之後，六賊六塵、六欲六識分別妄作，弊穢生身，外翳內茲，失其真性，流浪生死，動入罪由，報對相緣，便入地獄，受諸苦惱，萬劫沉淪。吾以慈悲，憐念衆生，從劫到劫，輪轉人間，或夏或夷，或老或少，或凡或聖，或女或男，或貴或賤，種種化成，方便教化，度脫衆生；經教流傳，開悟一切，使離苦惱，永出泥犂。但衆生智劣，不能解悟，我今爲汝重更分別，廣示因緣，令一切衆生悉得解脫。

道君曰：若有善男子、善女人，常能受持此經，燒香懺悔，滅除身中一切苦惱，悉得清淨，能除無量衆生宿根惡業。諸天上聖、妙行真人、神仙靈人等，常欲令人燒香懺悔，則善神保護，衆聖扶持。若罪結在身，內外結縛，則惡神可害，疾病纏身，水火刀兵，毒蟲猛獸，枷鎖牢獄，衆害加身。凡夫惟知外飾面目、衣服手足，只以世水外洗渾身，而不知以法水內洗身心罪根惡業，可不愚迷。若是面目手足衣服等事，勤加洗濯，必得道真。

太上洞玄靈寶業報因緣經
卷之四

奉戒品第六

太慈大悲普濟真人，以業報因緣請問太上道君。爾時，道君告普濟曰：我從無始世界已來，常在人間，教化説法，度脱衆生。使過去未來、十方三界、人天凡聖，普使聞知，等會無爲，入真常道，不生不滅，無去無來，常住湛然，圓通静室。登此界者，皆須持戒，始自發心，終於極果。懺悔受戒，誦念持齋，行道至誠，發弘誓願，讚歎布施，滋潤衆生，救護一切，廣建功德；感應諸天，福報生神，攝因生化，本迹機會，證實相行，叙教流通，廣統真應，方始會道。念念不捨，滅心忘心，皆須持戒。持戒不犯，諸天降臨，衆聖敬仰，群魔讚唱，各隨功業，列名上宫。我故隨其分力，廣説戒門，多少不同，上下有異，任汝衆生，相機所受。

三戒、五戒、六戒、七戒、八戒、九戒、十戒，十二可從戒，十四持身戒，二十四戒，二十七戒，三十六戒；乃至洞玄下品四十、中品六十、上品八十、一百八十；上清三百觀身，洞神七百二十戒：各有次第，道引群迷。能有受持，皆獲福利，滅罪無窮。並散在三洞諸經，流行已久。衆生暗昧，不能得聞。今止爲汝説無上十戒，作人天福業、生死善緣，傳示當來，徧令護持，降福消禍，不可思議。

第一戒者，不得殺生，及懷殺想。常行慈悲，濟度一切。觀諸衆生，常如己想。

第二戒者，不得偷盜，及懷盜想。常行退讓，不受非義。觀諸資財，如己物想。

第三戒者，不得邪淫，及懷婬想。常行貞潔，獨處幽棲。觀諸男女，如骨肉想。

第四戒者，不得慳貪，及懷貪想。常行布施，廣濟貧窮。平等一心，無彼我想。

第五戒者，不得瞋怒，及懷怒想。常行歡喜，和睦冤親。觀諸衆生，如赤子想。

第六戒者，不得愚癡，及懷癡想。常行智慧，勸誘愚迷。觀諸衆生，如手足想。

第七戒者，不得綺言，及懷綺想。常行忠正，内外純和。觀諸經教，生念誦想。

第八戒者，不得妄語，及懷妄想。常行信實，隱顯無欺。觀諸人民，無虚誑想。

第九戒者，不得惡口罵詈，及惡口想。常行慈悲，濟度一切。觀諸彼我，無向背想。

道君曰：此十戒者，是衆生城郭，依棲屋宅。能守持者，有玉童玉女、金剛神王、將軍力士各二十四人，侍衛左右，消災度厄，保命延年。真聖敬仰，諸天歡悦。刀兵水火、虎狼蟲蛇、疾病

牢獄、鬼賊邪精、飢寒惱難一切衆禍，永不干身。求男得男，求女得女，富貴壽樂，所願遂心。智慧聰明，形容端正，人中第一，不可思議。過去受生，天宮浄土，華臺寶殿，衣食無爲，雲蓋龍車，逍遥自在。常聞經法，侍奉天尊，展轉受身，會正真道。持此戒者，如彼寶劍能斷一切，如彼法舟能度一切，如彼浄水能洗一切，如彼猛火能燒一切，如彼金光仙人，更學大乘，漸階真位。又栖浮國空積山中，有三萬六千女子同心學道，一百年中不聞此經戒，被大魔精中害，悉入無明水中，流浪沉没，不能得出。吾遣度脱真人往彼救拔，授與此經，令漸開悟。移在觀山，正持十戒，已得六百萬年，日夜翹懃，專一不二，靈芝神草、甘露玉池自生其處，充給飲食，稍稍明了，自悉知聞，願得天下太平，兆民安樂，福會至真。

普濟問曰：未審持此戒者，須從師受，止讀經文？又衆生氣力優劣不同，或卒世奉行，或一時便止，未審其意如何。伏願天尊，賜垂分解。

道君曰：若有善男子、善女人，能發道心，詣師請受，終身奉行，過去見存，獲福無量。若復抄寫，依經讀誦，燒香供養，如法修行，最爲第一，不可思議。若值講説，敷敭妙旨，廣爲人民，能詣師傳歸心奉受，如戒修行，獲福巍巍。又復詣師請受，不得修行；或就本家奉持，暫時即替，一時蒙惠，福亦不輕。何以故？猶如甘雨一霪，受者皆潤，隨其稟澤，悉得滋榮。戒得所霑，莫不咸賴。

道君曰：若道士、女冠，爲國主人王、宰輔人民、土地山林、三塗五苦一切衆生，所在發心，建百高座，廣召同學道者，令諸男女生回向心；二者，預審本心，必令堅固；三者，先示信緣，生飢渴想；四者，奉戒弟子，通誠願相開度。所以謂爲信籌。籌者，一則自計己身善惡多少，二則請諸真聖筭命增加。示此法相，令戒專一。是故度戒，先授此信籌。

持齋品第七

道君曰：衆生無始受身以來，慳貪嗜欲，飲食酒肉，啖噉無厭，長此肌膚，養其膿血，致生病惱，彌益罪根。至百日，不限時節，燒香行道，禮懺啓願，散華燃燈，普勸衆生令持齋戒，使人往彼救拔，授與此經，令漸開悟。移在觀山，正持十戒，已得六百萬年，日夜翹懃，專一不二，靈芝神草、甘露玉

毒氣，入身染體，百病來侵，念念無常，晝夜不住。受生稟識，各各不同，日夜循環，萬萬生死：或處胞胎，菇成膿血，隨即化消；或居母腹，不得出生，便復破壞；雖作分解，母子暫殊，即便死亡，不可稱計；或一歲兩歲乃至百歲，念念解張，衰耗豈住，頭痛壯熱，萬惱相侵。一生之中無少安樂者，良由廣食穢濁，積滿身中，酒肉膿肌，蒸然臟腑，惡風毒氣，吹扇形骸，金玉化消，身形詎久。吾不飲不食，抱道自然，變化無方，長生不死。常説經教，開度衆生。凡夫愚迷，不能信用，我常憂念，愍痛在茲，故設齋法，令滅病苦。吾昔就元始御前，受三十六部經文，齋法精微，濟度群品，行之人間，具有成法。凡夫無知，謂爲虚誕。如三清衆聖，久證道真，恒悉奉齋，勤行不怠。況汝輩未兆又有二種，隨力修行，一者虔心，若死灰，同於槁木，滅想滅念，惟一而已。滅心者，隨念隨忘，神行不系，歸心於寂，直至道場。濟度者，謂回念至道，翹想玄真，願福降臨❶，無窮灾消。凡。吾常勸教，普使修行。

普濟問曰：未審建齋，功德輕重？復有何神監臨？爲復直爾斷食，復有威儀？又至道圓通，徧諸有法，當所未了，願垂教誨。

道君答曰：功德輕重，諸天降臨；威儀軌則，六齋等別。並備靈寶諸經，今粗説之，汝宜諦聽。齋者一種不同，一則極道，二則濟度。極道者，爲發心學道，從初至終，念念持齋，心心不退。復有二門，一謂忘心，二謂滅心。忘心者，始終運意，行坐忘形，寂然不動，與神仙兵馬、玉童玉女同下人間，斜察罪福。五月，赤帝三氣勝光將軍三億萬衆，飛空步虚，與天仙兵馬、仙童玉女同下人間，按行罪福。七月，白帝七❷氣傳送將軍七億萬衆，瓊輪羽蓋，與天丁力士同下人間，書其罪福。九月，上元一氣河魁將軍五億萬衆，揮幢執節，與功曹使者、玉童玉女同下人間，抄其善惡。十一月，黑帝五氣神后將軍五億萬衆，燒香散華，與左右龍虎君同下人間，糾正罪福。正月十五日於道，克成勝果，永契無爲。救濟存亡，拔度灾苦，隨其分力，福降不差，功德重輕，各在時矣。建齋之日，諸天上聖、真仙靈人、玉童玉女、三界五帝、一切威靈，建節持幢，執符把籍，飛空步虚，燒香散華，觀聽法音，條録罪福，名書諸天，金格玉字，受福無窮。所以別立月日者，至是之辰，吾遣三界十方善惡神靈，按行人間矣。正月，青帝九氣功曹將軍九億萬衆，建節持幢，與神仙兵馬、玉童玉女同下人間，糾察罪福。三月，黄帝一氣滅罡將軍五億萬衆，執符把録，與神仙兵馬、玉童玉女同下人間，糾察罪福。五月，赤帝三氣勝光將軍三億萬衆，飛空步虚，與天仙兵馬、仙童玉女同下人間，按行罪福。七月，白帝七❷氣傳送將軍七億萬衆，瓊輪羽蓋，與天丁力士同下人間，書其罪福。九月，上元一氣河魁將軍五億萬衆，揮幢執節，與功曹使者、玉童玉女同下人間，抄其善惡。十一月，黑帝五氣神后將軍五億萬衆，燒香散華，與左右龍虎君同下人間，糾正罪福。正月十五日

爲上元，十天靈官、神仙兵馬，與無鞅數衆上聖高尊、妙行真人，同下人間，考定罪福。七月十五日爲中元，九地靈官、神仙兵馬，與❸無鞅數衆名山洞府、神仙兵馬同下人間，校録罪福。十月十五日爲下元，九江水帝、十二河源溪谷大神、水府靈官同下人間，校定罪福。立春日，元始遣度仙上聖天尊，將始青天君神仙兵馬無鞅數衆，教化人間，開度衆生。春分日，元始遣玉寶皇上天尊，將青靈始老帝君、神仙兵馬無鞅數衆，教化人間，開度衆生。立夏日，元始遣好生度命天尊，將始丹天君、神仙兵馬無量等衆，教化人間，開度衆生。十八日，元始東南天與太一使者，及典司使者下。二十三日，元始度群品。夏至日，元始遣玄真萬福天尊，將丹靈真老帝君、神仙兵馬無量聖衆，教化人間，開度衆生。立秋日，元始西南天與北辰，及天地水三官，并南方天與太一，及諸官將軍下。二十四日，元始遣太靈虛皇天尊，將始素天君、神仙兵馬無量聖衆，教化人間，開度群品。立冬日，元始遣無量太皇老帝君、神仙兵馬無量數衆，教化人間，開度群品。皆與諸天衆聖、至真尊華天尊，將始玄天君、神仙兵馬無量數衆，教化人間，開度群品。冬至日，元始遣玄上玉宸天尊，將五靈玄老帝君、神仙兵馬無鞅數衆，教化人間，開度群品。又甲子日，太一中臺大使下。庚申日，太玄上宮制民三尸下。又正月一日，獻壽，七日迎祥。二月八日，芳春。三月三日，蕩邪。四月八日，啓夏。五月五日，續命。六月六日，清暑。七月七日，迎秋。八月一日，逐邪。九月九日，延筭。十月一日，成福。十一日十五日，啓福。十二月初五日，百福。本命日，祈年。三會日，建功。凡此諸齋日，若帝王國主、及赤車使者下。十四日，元始東北天與太一使者，及典司使者下。十五日，元始西北天與北斗，及傳言使者下。八日，元始北方天與北斗司殺鬼，妃庶，或自爲人燒香行道，誦經禮謝，講説此經，奏名白簡，投告山川、五嶽四瀆、山洞靈司，吾常遣諸真人、神仙玉女侍巾，玉童香官使者檢録名字，著神仙玉曆長生簿中，令厄難消除，衆苦清浄，永享無窮。一日持齋，滅身中五十種罪，得五日餘糧。二日，滅身中一百種罪，得十日餘糧。三日，滅身中一百五十種罪，得一十五日餘糧。五日已上，滅身中五百種罪，得千日餘糧。節持幢，步虛誦經，檢行男女所積善惡罪福因緣。

扶迎，衣食自然。千日，三界侍衛，五帝扶持，門户昌熾，子孫興隆；天人來格，吉慶日臻，過去得生天王之門，或聰明智慧，相好端嚴，年命長遠，歡樂自然。

道君曰：吾昔於清妙國中，説法教化天人。時有男女八萬七千人俱來詣座，同發善心，結大弘誓，爲帝主國王、后妃大臣、公侯宰輔、人民土地一切衆生，常持六齋十直、三元八節、甲子庚申諸雜齋等，及建百座高臺，召請道士講説此經，十二年中勤誠不退，感徹諸天。吾遣左玄真人同授靈藥，各得長生；今在善積山中，並證仙道，其威儀軌則，各如三洞法矣。

普濟稽首，問曰：未審齋法以何時也？

道君答曰：天地運度，晝夜相推，十二時間，氣有生死，盛衰變化，善惡吉凶，人鬼不同，罪福各別，陰陽利害，自有所宜。今具説之，子宜諦受。夜半，是諸天人食，世人食之，增筭九十，天官食，世人食之，增筭一百，除病九十，地官司迎。平旦時，是諸天輔食，世人食之，增筭一百二十，除病一百，地官畏之。日出時，是諸天王食，世人食之，增筭一百四十，除病一百二十，出諸食種種於前，一則獻仙聖，二飴地祇，三與鬼神，四及衆生。起此四想，是大慈悲，免諸凶惡，鬼氣不侵。散施鳥獸，遍及蟲魚，悉令飽滿，獲福無量，生死受恩。

普濟又曰：受食有何次第？

道君答曰：先須盥漱端身，燒香行道，懺悔禮拜，發願回向。陳啓事竟，然後受食，閉目存想，身中諸神與三一同食。食之時，不得他人輒動，手有穢觸。安徐啖嚼，與氣俱進。皆當手捧清浄巾器，勿教凡穢言笑喧聒，是名法食，始曰清齋。能依是言，諸天降駕，萬聖齊臨，衆真稱善，玉女散華，生死蒙恩，得福無量。

鷄鳴時，是諸地魔王食，世人食之，減筭一百，地官生罪，惡鬼殺身。黄昏時，是地下冥王鬼神食，世人食之，減筭一百，衆害傷身。人定時，是餓鬼畜生、酆都鬼神食，世人食之，減筭五千，生四百四病，萬害加身；故鬼物邪精乘其飲食入人腹中，能生百病及諸衆苦、一切厄難，奪人筭命，不得神仙長生不死。若諸男女能依我法，各知所説，凡食之時，皆須先出諸食種種於前，一則獻仙聖，二飴地祇，三與鬼神，四及衆生，是大慈悲，免諸凶惡，鬼氣不侵，散施鳥獸，遍及蟲魚，悉令飽滿，獲福無量，生死受恩。

太上洞玄靈寶業報因緣經
卷之五

誦念品第八

大慈大悲普濟真人，以業報因緣請問太上道君。爾時，道君告普濟曰：昔勝喜天王召道士女官三千二百人，清人，妙化天王召道士女官一千五百人，靈和妙德天王召道士女官一千人，浮和天淨天王召道士女官五百六十人，星宿天王召道士女官七萬二千人。此六天王各同時於其正殿，建立道場，懸諸寶蓋，燒百和寶香，裝百寶座，設百味飲食，散萬種名華，陳百千妙樂，施諸財寶、金銀珠玉、上妙衣服、錦綺綾羅、諸般布帛；一百日中誦念此經，依時行道，恭敬禮拜，持齋燃燈，晝夜不懈。王與皇后并諸王子、宰輔大臣，日放燒香，散華行道，布施懺悔。國中男女臣人百官，聞王建此福田，各自發心，捨其居宅、所有財物，市諸香油、華果、名衣上服、種種法具，來詣國門，以用布施，供養道士；願王國土安寧，人民快樂，先亡道路，王不禁制，任其本心。各各國中生獲法利，年命長遠，衣食無爲，金芝、玉英充滿園囿，鳳凰、孔雀遊戲山林，男女欣欣，惟有誦經。時諸國王並壽千歲，方升上界；大臣宰輔各八百歲，相次而遷。七百劫來，國人猶習道也。

道君曰：若國主有灾，誦念是經；水火刀兵，誦念是經；日月薄蝕，誦念是經；陰陽不調，誦念是經；疫毒流行，誦念是經；疾病死亡，誦念是經。邪精魍魎，魅惚人民，誦念是經；毒螫猛獸，傷害兆民，誦念是經。或在牢獄之中，誦念是經；或得杻械枷鎖，誦念是經。一切厄難，誦念是經。若人命過，誦念是經，開度亡人，上生華胥。常誦是經，九祖超昇。凡誦是經，功德無量，各隨其力，罪業消除，生死蒙恩，兆民歡喜，天下太平。

❶臨：底本無。據文義補。
❷七：底本作『士』。
❸與：底本無。據上下文補。

道君曰：昔有一人受持此經，晝夜誦念，不倦於心。時行山中，遇諸猛虎，圍遶左右，競來搏噬。默誦是經，虎即迸散，無有中傷。復有一人，遊行海中，風波振蕩，身將湧没。誦念是經，得達彼岸，悉復安全。復有一人，身犯王法，枷鎖在身。誦念是經，牢獄解散，不被鞭笞。此經功德，有大威力，不可思議。汝等男女，各宜至誠信心敬奉，克獲福利，享祚無窮。

行道品第九

道君曰：若帝主國王、人民土地、一切衆生有諸灾厄，應當消却，召請道士及以女官，或千或萬，隨其多少，廣建寶壇，懸諸旛蓋，散華燒香，燃燈照耀，行道禮懺，晝夜六時精勤不怠，克得靈應，福德普臻。

道君曰：三洞布化❶，遍滿人間，行道建齋，因儀立法，人間天上，久已流行。今重説之，略示旨要。一者太真，二者金籙，三者黄籙，四者明真，五者自然，六者三元，七者塗炭，八者洞神，九者神呪，皆有所主，隨事施行。

太真者，普爲人天濟生度死，滅罪消灾，請福祈恩，延生注壽，雲飛羽化，法次勅勒神仙，令知禁忌。遍爲人天，除疫病，掃蕩妖精；蠲却惡邪，最爲第一。所以分爲九者，隨順衆生，立其品妙功深；永出死生，最爲第一。金籙功悉等也。或三日、七日、八日，竟歲者，天地破壞，日月虧盈，七曜差移，五星失度，刀兵水火，國主灾危，疫毒流行，陰陽失序；安國寧人，故爲第一。燒香，散華行道，禮誦此經，吟詠讚歎；明燈照耀，洞徹諸天，供養三寶，尊重布施，開度人天，功德巍巍，最爲無量。

道君曰：昔真定國王、南和國王、無量國王、平等國王、安樂國王、逍遥國王、自在國王、尊勝國王、清正國王、清淨國王、尊勝國王，同日各於王殿建一種行道，廣召道士三千二百人，建節持幢，焚香燒香，晝夜六時，行道禮懺。王與皇后及諸王子、大臣宰輔，親自供養，設百味飲食，燒千合靈香，散萬種寶華，吹九鳳之簫，鼓五合之琴，嘯神洲之笙，陳鈞天妙樂；傾其府庫金銀珠玉、衣服器具，布施供養，度國中男女，端正第一，相好分明，聰明智慧。及其王子公侯、宰輔豪貴、大臣，咸使出家，巨億萬許。一百日中，天下人民莫不歡

慶，讚歎供養，不可思議；紹隆三寶，堂堂無比。九百年中，相承不絕。王各仙化，在梵度天中；皇后太子及諸大臣，各獲其福，悉得生天，逍遥快樂，功德平等，無有偏頗。所以九種行道，皆爲第一。

弘誓品第十

道君曰：學道欲離苦惱、登無爲境、妙入慧通，當先誓心。心誓既定，願念相隨，内外感通，真靈應接，雲輿羽駕，自然而至。到長樂境，常。第一誓者，先事本師元始天尊無上法王，真應化身，無極大道，從身至身，劫劫受生，堅固不退。造其形像，禮拜供養，如對真容。第二誓者，大羅已下三界十方、仙真聖衆、入道位人，皆悉回心。常供本師，燒香係念而不暫忘。第三誓者，凡諸聖教三洞、大乘真道妙義，生死法藥，一字流通，人天利益。皆當抄寫，金書玉字，紙墨縑素，刻石漆書，彫瓊琢玉，誦念禮拜，至念在心；廣布流行，遍聞三界，普使受持，過去、未來常不退轉。第四誓者，聖人化跡，法教經行，真道降臨，神仙處所；廣修靈觀，大竪福基，普爲人天，歸依窟宅。第五誓者，參經稟法，一念善緣，匠道我身，有所利益。凡諸仁者，弘護法門，廣布靈音，教化愚暗，玄冠黄褐，與是出家，皆發善念，供養禮拜，咨請妙義，勤勤不息。第六誓者，上自天子，下至凡愚，逮及三塗，兼諸蠢動，先當開度，普出塵勞，悉悟至真，成無上道。以此六者，常誓己身，我悉照知，克令開度，今爲太清北真天王。得道真人，塵沙之數，未有不行六誓，自誓心也。

發願品第十一

道君曰：吾有十二上願，流傳下世，作生死橋梁。若善男子、善女人能行之者，必得如願。第一願者，願我受三十七年，遇天大水，轉身爲男，聰明智慧，相好第一，家大富有。建諸功德，供養道士，寫經造像，禮拜燒香，布施救貧，持齋受戒，行道誦經二十八年，功德遠徹，轉更用心。九十年中，得生香積國王家。當生之時，三鳳下庭，蓮華湧出，宮中香氣芬馥，遍滿王宮，空裏芬芳。八十年中，得紹王統，慈仁萬物，清浄無爲，愛樂大乘三洞經典，常與道士講論妙義；廣度國人，端正具足，放遣出家，建立玄壇，大造功德，心持六誓，旦夕翹勤。經五百年，吾遣景玄真人開度，今爲太清北真天王。得道真人，塵沙之數，未有不行六誓，自誓心也。

道君曰：吾有十二上願，流傳下世，作生死橋梁。若善男子、善女人能行之者，必得如願。第一願者，願我受身、生身、所在託生，得生人身，六根具足，聰明智慧，衣服豐饒，年命長遠。

第二願者，願我受身、生身、所在託生，得生中國，不墮邊夷，恒得安居，莫遭兵刃、牢獄拷楚，毒害靡加。第三願者，願我受身、生身、所在託生，值國王有道，天下太平，五穀豐熟，兆民安樂，萬方寧謐，率土無爲。第四願者，願我受身、生身、所在託生，父母妻子、親姻眷屬，悉得團圓，不中離別，門户昌熾，子胤興隆。第五願者，願我受身、生身、所在託生，得聞經戒，受持誦念，禮拜燒香，供養護持，通達玄妙，永爲良藥，救治病身，内外熏修，六根清淨。第六願者，願我受身、生身、所在託生，常值三寶大法流行，玄匠神尊敷揚講説，普令一切皆得受持，遍爲人天生死法藥。第七願者，願我受身、生身、所在託生，值國主大臣、公侯宰輔、皇后妃主大建福田，置立玄壇，造大寶臺，鑄大寶鐘，造大寶磬，作大寶座，金樓玉閣，萬宇千廊，七寶莊嚴，四界華整，造經造像，説法度人：承此福田，願得開度。第八願者，願我受身、生身、所在託生，願得出家，玄冠黄褐，躬行經戒，教化人間，普救衆生，免離生死。第九願者，願我受身、生身、所在託生，爲帝主國王、人民土地、三塗五苦、一切衆生所在之處，建百高座，廣召道士講説大乘三洞衆經，宣揚玄妙，悉得解悟，俱入法流。第十願者，願我受身、生身、所在託生，常行布施，寫經造像，修營靈觀，廣布福田，老病貧窮、飢寒鳥獸悉行平等，永不慳貪。第十一願者，願我受身、生身、所在託生，天地清寧，日月臨照，星辰合度，風雨以時，草木不傷，人民快樂。第十二願者，願我受身、生身、所在託生，克生浄土，親承妙法，自在無爲，羽駕雲車，體入自然，永歸快樂。

道君曰：昔霄度天王是下界凡人，常供養道士；勤心不怠。道士念其勞苦，教行十二上願，持經禮拜。十七年中，大得財寶，廣建福田，寫三洞大乘一切經典，并諸帙蘊，莊嚴寶藏，請諸道士校勘轉誦。十二年中，功感於吾，我遣三天玉童賜與金光草服之身，生金光，變化自在，常行救度，教化人間。七百年中，值劫運破壞，天地化消，又遣三天玉童以九鳳之輿迎還大羅，授與此經，得爲霄度天王。

讚歎品第十二

道君曰：善男子、善女人，見國主及諸王子、宰輔大臣發大善心，皆當讚歎，不可思議。若見置觀，廣立玄壇，當須讚歎，願早成就。若見開度道士女冠，當須讚歎，悉離苦惱。若見造像真應化身，當須讚歎，盡得虔誠。若見寫經三洞聖教，當須讚歎，永劫流通。若見殿堂、樓閣、臺榭，當須讚歎，普得皈依。若見鐘磬、金銀、銅鐵，當須讚歎，警悟群迷。若見講説敷暢妙理，當須讚歎，悉解幽玄。若見誦念受持供養，當須讚歎，克悟道真。若見行道禮懺祈恩，當須讚歎，福力普覃。若見燒香禮拜供養，當須讚歎，必至道場。若見燃燈光明普照，當須讚歎，幽暗永消。若見持齋供養真聖，當須讚歎，咸享福緣。若見奉戒翹

勤不懈，當須讚歎，具足六根。若見布施遍及人天，當須讚歎，福德巍巍。若見精進，念念至誠，當須讚歎，不生退轉。若見勇猛發大善心，當須讚歎，必得道真。若見居家常誦經戒，當須讚歎，雲駕來臨。若見居家持齋奉戒，當須讚歎，上聖聞知。若見出家燒念，當須讚歎，克得神仙。若見香行道，當須讚歎，功簡諸天。林思真念道，當須讚歎，玉女來迎。若見華果、衣服、明珠，當須讚歎，奉獻天尊。若見男女相好端嚴，當須讚歎，俾蒙利潤。得出家。若見一切諸善因緣，悉當讚歎，並成就道心，無量功德，不可思議。是故說言，皆當讚歎。

布施品第十三

道君曰：布施有三等，功德無量，人天得大利益，不可思議。一者施法，二者施身，三者施財。施法者，常以我法三洞經教，善巧方便，或權或實或略，勸誘衆生，體解正道，俱入一乘，總見精進，念念至誠，當須讚歎，福禄永隆；過去劫到劫，常轉法輪，過去未來，常不退捨，最爲第一不可思議。施身者，常當以身救濟一切，囚徒疾病、水火刀兵，無量厄中皆行救護，以其方便，不惜身形；或割肉飼鷹，投身餓虎，散施鳥獸、螻蟻、蟲魚乃至蚊蝱，無所悋惜；供養道士，給侍所須，遊山採藥，驅馳左右，修營靈觀，掃灑殿堂，種植❷果林，造諸功德，舉止施爲，不思勞苦，常能不怠，惟盡一心，功德巍巍，最不可計。施財者，有二種善根。一者内財，頭目髓腦、毛髮皮肉，無所悋惜，以施於人。二者外財，國城妻子、童僕牛馬、金銀珠玉、綾羅錦綺、玩弄服飾，散施一切，不係於心。凡有九種，功德不同，隨所發心，皆獲利益。第一者，施入道身，真應化像，見世富貴，功德難量；過去生天仙，天衣附體，真聖接友，登乎玉清。第二者，施入經法，三洞大乘，見世興隆，年命長遠；後生天上，快樂無爲，證果報因，入上清境。第三者，施入仙真、聖相，見世安樂，福禄永隆；過去轉身，得生天上，更持經戒，昇入太清。第四者，施入玄壇靈觀、樓閣殿堂、房廊階墀、寶蓋臺榭，見世門户昌熾，子胤興隆；過去託生五方，浄土受生，萬劫更得成真。第五者，施入道士、女冠，山棲學道，法衣法具供養所須，見世善神保護，衣食自然；過去多生天王之門。第六者，施入常住，香油燈燭、莊田僕役，見世魔王保護，厄難不干；過去受生國王之家，形容端正，年命長遠。第七者，施入鐘磬、旛華、帳座、供養法具，見世諸天記名録善，衆厄不干，男女欣歡，衣食豐足；過去得生豪貴之家。第八者，施入齋食，供養出家法身，及持齋奉戒，精進賢者，見世不遭疾病、囚徒曠野、餓鬼水陸，有情一切衆生，見世安樂，福禄永隆；過去轉身，得生不加，年命長遠，形容具足，衣食豐盈，

智慧聰明，人中敬仰。

普濟又問曰：今日聞天尊金口宣說布施功德，生死獲福不可稱量。然上古之時，人不布施，各自豐饒，亦無災厄，又復快樂。今令布施，未識因緣。

道君答曰：上古之人淳朴，懷道抱德，不貪不欲，各足於身。但用至誠，即能得道；不須布施，自合天心。下世時澆，人民矯詐，惟求財寶，不識因緣，賤命重財，破國亡家，內懷萬惡，外結兇狂，相繼滅亡，未曾自悟。吾今是故令遣散之，一則內賊不生，二則外賊不起，內外安靜，衆禍消除。所以令其布施，破此慳貪，勝善冥通，隨功受報。昔寶山國王貪愛財寶，金銀珠玉、綾羅錦綺、車馬衣服、玩弄器具，積無量數，不肯布施，賦斂無窮；百姓飢寒，人民怨酷，共相聚結，四面兇兵。王與皇后及以子孫，悉被傷殺，分其財寶，滅其國嗣，更立善人。又善愛山北有五百人，同心結侶，專行劫奪，取其財寶，殘害無數，以快己身。一旦王法收羅，擒其徒類，及以妻子，斷其手足，置在坑中，日與一餐，令其天下。如斯貪悋，破國亡家，無問賢愚，不可勝計。或猖狂內發，劫賊外攻，天下愚愚，豈能自覺。我故念其貪著，令遣施之，除去衆生無量煩惱。

道君曰：太極真人者，赤明劫初開，身爲道士，受其經戒，當發大心，開悟群品，講說妙義，教化衆生，不問賢愚，孜孜不倦，傳經受戒，導引愚迷。功感諸天，名書金格，一百八十年中，尸解轉形，還爲道士。下凡，六十年中，託生國王之家。大建功德，救貧恤死，廣濟人民，恩及草木，供養道士，衣服法具、童僕几杖種種所須；五百年中，形反成童，大建功德，放贖生命；七百餘年，尸解成仙，入蓬萊山中，修內觀之道，湛然凝寂，體入無爲；萬八千歲，今爲景相真人。如此之比，塵沙之量，不可勝言。粗舉一二，以相勸也。子宜記之。

魚鼈口中，形化飛煙，直入雲中，變作天女，備受三洞寶經。下生洞明國，形容端正，相好第一。年甫六歲，便長齋奉戒，別室誦經，不交人事。王念虔勤，還作女冠，宮中立觀，建凌霄寶臺。女乃登臺，鼻吸不食；四百九年，八鳳來迎，爲西明靈妃，玉童玉女各二十四人，出入乘天關空輪；四萬八千年，轉爲景虛真人。昔安寶國王大施財寶，救貧度死，廣濟人民，恩及草木，供養道士，衣服法具、童僕几杖種種所須；五百年中，形反成童，大建功德，放贖生命；七百餘年，尸解成仙，入蓬萊山中，修內觀之道，湛然凝寂，體入無爲；萬八千歲，今爲景相真人。如此之比，塵沙之量，不可勝言。粗舉一二，以相勸也。子宜記之。

❶布化：底本作『市匕』。據他本改。
❷植：底本作『種』。據文義改。

太上洞玄靈寶業報因緣經
卷之六

慈濟品第十四

大慈大悲普濟真人以業報因緣請問太上。爾時，太上道君曰：善男子、善女人，常行慈悲，念度一切，施財施法，廣救衆生，善巧發心，皆悉利益，受生果報，無量無邊。割肉損身，聚斂財寶，常作福田，散施衣食，不揀善惡，平等與之，爰及鳥獸，蠢動含生，普救飢寒，最爲第一。又道邊立井，建立義堂，種植果林，撫養勞苦；復於諸山谷及諸江河，廣立橋梁，運動行旅，勤行布施，普濟衆生。不倦，衆聖來迎。

道君曰：昔有賢者恒行慈悲，蔬食薄衣，徹其家産，大建福田，救濟一切。二十三年，吾遣慈悲真人度入金明山中，受與經法。六百四十年，值天火化形，生清明國門。二十三年，紹隆王位，倍勝於前，大造功德。八十三年，吾遣無相真人授與上清真經。修行二十四年，功圓行滿，白日飛升，爲四梵仙人。又有賢者造立義堂，撫養勞苦。一百年中，吾遣玄一真人授與此經，令其誦念。八年之中，老容返少，面有玉顏，慈心轉勝，勤苦不休。三十七年，吾遣長生玉女二人，下授延壽靈藥。服之，得壽萬年，今爲景霄真人。又有女子種植果林，及以衣服散施行人，平等不二。五十年中，吾遣風雷使者，轉形爲男，還行昔業。一百年中，吾遣九龍玉女授與真經。修行十三年，金芝生庭，鳳凰下侍，天衣自來。又十七年，吾遣太玄童子乘一輪之車下迎，升於皇茄天中，爲玉圖先生。又清淨國王夫人常行布施，普濟衆生。一百年中，吾遣上元玉女授與洞神真經，度爲女冠。得三十六年，吾遣變化童子吐火鍊形，反其童顏。復二十年，今爲上元玉女。又清妙國王子常行慈悲，手治橋梁，濟人勞苦。十五年中，吾遣救苦真人授與此經。奉行七年，地生蓮華，一具千葉，廣于丈二；葉間皆經文，及寶函寶蘊，名香仙藥；玉童玉女，捧接飛行，遍滿左右，奇妙難思。王子精誠，心轉堅固。四十年中，吾遣九光童子度爲道士，授與昇玄妙經。晝夜勤苦，倍塵沙之數，不可得言。汝等男女，但能廣行慈悲，濟度一切衆生，無大無小，我悉知之。汝輩男女，但有始無終，或不能勤苦，暫時還退，功德未徹。子宜勤之。

救苦品第十五

道君告普濟曰：吾常念衆生在三塗十惡之中，爲諸魍魎精魅、惡鬼邪神、毒蟲猛獸、刀兵水火、枷杻牢獄、疾病苦痛之所纏繞，不能自安。吾已出三洞經戒救濟等法，以救護之。又出符圖七千章，神呪四千首，付諸真人及諸天帝、救苦真人、三天大魔王、五天大魔王，分布世間，救護一切，令得安

穩。然衆生愚癡，不識罪福，放縱六情，殺生偷盜，邪婬放蕩，貪愛瞋怒，愚癡顛倒，綺言妄語，惡口兩舌，啖食衆生，破齋破戒，違天犯地，背正面邪，禱祀鬼神，衆罪縱横，而無片善；致毒風惡炁、六天魔鬼遍滿人間，流行殺伐，中害死傷，日夜萬計，不自稱量。吾故常遣諸天帝主、十極神仙，三界四司人間按行，救度衆生，遍滿天地，人豈知之。今指告汝救護之法，汝宜行之。常以月一日、十五日、月盡日，教諸男女到此日中不食酒肉，制止六情，清淨燒香，於其家中及至玄壇靈觀，持齋授戒，誦念是經，六時行道，至心敬禮。

至心敬禮東方慈悲救苦天尊。

至心敬禮南方好生救苦天尊。

至心敬禮西方平等救苦天尊。

至心敬禮北方大慈救苦天尊。

至心敬禮東北方普濟救苦天尊。

至心敬禮東南方無量救苦天尊。

至心敬禮西南方等觀救苦天尊。

至心敬禮西北方惠化救苦天尊。

至心敬禮上方遍慈救苦天尊。

至心敬禮下方廣濟救苦天尊。

恭敬禮拜已，各各稽首，叩頭長跪，伏地三言：十方救苦無上大慈尊，弟子某今日並是凡夫，無量劫來沉淪罪苦，造諸惡業，殺生偷盜，邪淫放蕩，慳貪瞋怒，愚癡顛倒，惡口兩舌，綺言妄語，啖食衆生，破齋破戒，違天逆地，罪根無數，不可計量。伏願十方救苦無上大慈天尊，赦其愚癡，乞得清淨，至百日、竟月、終年，不限時節，勤心不退，吾遣十天真人、四司五帝，即下履行，按察功過，使病者得瘥，死者得活，厄者得度，禁者得脱，生者得福，水火刀兵、虎狼毒獸、邪精魍魎一切厄難，永不干身，年命長遠，各得安寧。若亡過者，即得出離九幽地獄、刀山劍樹、鑊湯拷撻痛楚之中，上生天堂，逍遥無爲，居家清吉。若有善信男女，敬信三寶，能修功德，不可思議；若道士女冠請道士女冠，隨力多少，或詣宫觀玄壇轉讀此經，及以抄寫百卷、千卷乃至萬及諸男女，若有善心者，能爲帝王國主、人民土地、一切衆生轉讀此經，救度群品，即得見世安樂，過去生天。若對高真，禮拜懺悔，燃燈燒香，晝夜不捨，吾即遣四天帝王度其厄難，出離苦海之中。救護之法，最爲第一。若帝王國主、宰輔大臣、諸王后妃及帝子王孫，或父母己身、妻兒眷屬見在終亡，爲其救護，廣召道士不限多少，於其正殿宫掖、城郭宅舍及靈觀玄壇之中，轉誦此經，持齋受戒，禮拜懺悔，行道誦念，燒香明燈，散施財寶、衣服卧具、金銀珠玉、綾羅錦綺、童僕車馬、幢蓋帳座，放生續命，廣建福田，七日七夜乃至百日、竟月、終年，不限時節，勤心不退，吾遣十天真人、四司五帝，即下履行，按察功過，使病者得瘥，死者得活，厄者得度，禁者得脱，生者得福，水火刀兵、虎狼毒獸、邪精魍魎一切厄難，永不干身，年命長遠，各得安寧。若亡過者，即得出離九幽地獄、刀山劍樹、鑊湯拷撻痛楚之中，上生天堂，逍遥無爲，居家清吉。若有善信男女，敬信三寶，能修功德，不可思議；若道士女冠轉讀此經，及以抄寫百卷、千卷乃至萬及諸男女，若有善心者，能爲帝王國主、人民土地、一切衆生轉讀此經，救度群品，即得見世安樂，過去生天。若對高真，禮拜懺悔，燃燈燒香，晝夜不捨，吾即遣四天帝王度其厄難，出離苦海之中。救護之法，最爲第一。若帝兵戈四起，侵害兆民，轉讀此經，是諸惡賊即得退散，無有傷害。若疫毒時

行，人民疾病，轉讀此經，即得除愈，兆民安寧。若水旱蟲蝗，風雨不調，五穀妨害，轉讀此經，即得風雨順時，國界清寧，衆民和適，華果茂盛，百草滋榮。若有惡風毒氣、猛獸蛇蟲中害於人，轉讀此經，悉得迸散。若婦人懷妊，臨産不分，轉讀此經，即得分産平安。若宮殿宅舍精邪鬼怪、伏屍故氣，宅宇不寧，轉讀此經，即得安寧。夫轉經功德，不可思議，保國寧家，和天安地，救護群品，無量福田。

道君曰：昔靈和國王身抱疾病，一百日中，命將垂死。太子皇后及諸大臣、宮妃公主，晝夜相守，不知何計。有一道士心常慈悲，説此經功德，威力甚大，能救濟王命。即召道士及諸女冠千百餘人，於王殿前懸像掛旛，雜色寶蓋、五色旌裝，結七寶妙座，燒無價名香，龍鳳燈燭種種獻具，廣陳供養；放生續命，散施財寶，窮乏困苦、鰥寡孤獨、無所依怙、飢饉癃殘，布施救濟；寫經造像，置觀度人。七日之中，功德無量。吾遣度厄真人乘三素之雲輿，從諸童子，下爲開度，免其厄苦，應時平復。王與皇后、太子、宮妃及諸大臣，共相議曰：今日之福，可不大道、真經力乎。乃廣召道士女冠，盡其國内百萬餘人，大建道場，立百萬高座，講説大乘，燒香散華，旋繞道場，吟詠洞章，燃燈照耀，散布珍華；廣度國人男女，及與王子、文武大臣相好端正有道心者，皆使出家。一百日中，晝夜不倦，功德即感上天。吾遣十華真人同時下降，齊到道場，燒香散華，觀聽法音，爲其濟度，書其玉曆於長生薄中。六龍之輿，度入金明山中，授與此經誦念。五百年中，得爲中嶽仙人。

昔有一賢者，入海採寶，忽遇惡風，波浪震動，不能自安。誦念此經，吾遣濟苦真人將九海龍王、八風使者攝制風水，達其彼岸，悉得平安。

復有女子臨産不分，命垂旦夕。誦念此經，吾遣救苦真人乘八輪雲輿，爲其開度，即得平安。

吾遣左侍真人無量數衆，或爲道士，或作凡夫，持奉經戒，符禁湯藥，散在人間，救護一切。汝等男女不能分別。但有衆善人用吾經教、禁法符呪，利益衆生，我悉衛護，使有一言一句，有大威力，不可思議。王即聽大臣所言，即召道士，令轉此經；三日之中，王與大臣冥心虔禱三清上聖、玉帝高真，伏地默想三寶，一心無二，精虔感徹。吾遣五天將軍各領神兵萬億，一時同下，救護香積國王。是諸惡賊即時迸散，一切人民無有損傷。王於是大建功德，置觀度人，以答道恩，勤行經戒。三百年中，吾遣察命真人乘六龍之輿，度入金明山中，授與此經誦念。五百年中，得爲中嶽仙人。

昔香積國王被賊圍繞，兩月之中，人民困乏，不知所計。有一臣説此寶經，有大威力，不可思議。王即聽大臣所言，即召道士，令轉此經；三日之中，王與皇后、太子、宮妃及諸大臣、宮妃公主，晝夜相守，不知何計。有一道士心常慈悲，説此經功德，威力甚大，能救濟王命。即召道士及諸女冠并在會善友等，大建如前法，善根不斷。吾遣十天真人同時來下，各各乘九龍之輿，從諸玉女，建節持幢，度入蓬萊山中，令修正道。今爲太極真公。

道君曰：昔有女子居近大山，爲虎精所魅。二十年中，有一道士爲禁呪書符，與誦經受戒。女子先産四子，各化虎身，一時消化，其病瘥愈。女子便就道士受持經戒，今在金華山中，已經八千歲。

又有一女子居在大水畔，爲蜃精所魅。三十五年，有一道士爲誦呪書符，精復本形，化爲流血，女子還復如故。

又有一女子居大澤傍，常與四女子端正華好，同一處遨遊，或入水中，或飛林木上，或大或小，乍食乍不食，變化自由，人謂之聖，或謂之仙。如是十三年中，人莫能測。有一道士忽來觀察，知非正真，即爲誦經受戒，呪禁書符，女子即化成大蛇。道士以符投之，皆化爲火，俄頃刻間變爲灰塵。

又有人家，常至夜中音樂歌唱，聞虛空中；須臾之頃，或龍或鳳、或男或女飛翔遊戲，依棲林木，種種自由。三年之中，人莫能識。有一道士，爲誦經行道，呪禁書符，將符化灰，望空吹之。群精俱下，一時頓地，化作狐狸，伏道士前。道士以水噴之，皆成草木，少時萎爛。

又有男腹大如鼓，日飲水三碩，七年之中，醫不能效。道士書符誦經，爲命童子、善惡主司，記録罪福，微細悉知。猶如國王統攝天下，人民男女、山川草木，莫不照知，我亦如是。

普濟問曰：天尊向説，若國主有災，兵革四興，星宿錯度，風雨不調，百穀不成，兆民疫疾，國土不安，造立宮觀，誕育子孫，興師動衆，有所施爲，種種一切不詳，皆當告我，造大功德。抄經造像，置觀度人，珍寶玩弄、雜綵貨具、金銀珠玉、田園屋宅、宮殿苑囿以用布施，入三寶福田。度脱衆生，救拔危苦，赦放囚徒，建諸齋戒，敷百高座，演諸大乘甚深妙義，勸誘國人，皆令聽法，布施懺悔，救護功德，不可思議。然衆生劣弱，氣力不同，縱使修行，必不能辯；能行一事，復慮災厄不消，進退疑惑，莫能明了。未審救護之，反其舊形。從此受與真經，令終身奉行。如此之比，説不可計。

吾以道炁散化無方，遍及五億諸天無極世界，分靈布化，置立職司，主領男女生死簿籍，善惡分明。諸天之中，各有天帝、四極天師、十華真人、察命童子、善惡主司，記録罪福，微細悉知。猶如國王統攝天下，人民男女、山川草木，莫不照知，我亦如是。

道君答普濟曰：救護解厄，本在至誠；布施捨財，質其心疑。既衆生見有深淺，亦福力致，則有輕重。今粗言之，凡有五種。第一者，造我真像，隨應化身，福流歷劫，勝報無窮。何以故？衆生妄想，心不可系，覩我真像，便生念想；想念既生，真靈降接，專誠注仰，克果無爲。救護之中，故爲第一。第二者，抄寫經教、三洞大乘，福流永劫，功德無邊。何以故？經者，是吾遺教，導引愚迷，能發衆生無量道意；從愚起悟，因悟成真，衆聖修行，必登道果。救護之中，故爲弟二。第三者，置觀度人，立堂造殿，福流歷劫，不可思議。何以故？一人出家，主持經像，教化衆生，令發道意；一以悟萬，輪轉因緣，助國化人，弘道明法，利益最多。救護之中，故爲第三。第四者，修齋行道，禮懺誦經，讚歎燒香，福田無量。何以故？齋以洗心，道能通感，行之謝罪，契以祈恩，功感諸天，消灾降福，生死受賴，齋戒爲先。救護之中，故爲第四。第五者，布施一切，無量福田，果報巍巍，誠爲深厚。何以故？財者，衆生性命，切己難忘。能捨命財，心無恪惜，廣建功德，普濟衆生，内息慳貪，外除劫賊，人天利潤，生死蒙恩。救護之中，故爲第五。勤而行之，獲福無量。

大上洞玄靈寶業報因緣經卷之六

太上洞玄靈寶業報因緣經
卷之七

功德品第十六

大慈大悲普濟真人，以業報因緣請問太上。爾時，太上道君告普濟曰：吾昔於赤明劫初，在南丹洞浮開陽上觀火鍊池邊，與元始天尊大會説法，廣度諸天。時四梵天王將諸眷屬、無量國人，嚴持香華，供養三寶。元始上師并聽法諸聖，各住一面。元始以此因緣，即放眉間千種光明，徹照十方無量國土，普使聞知，同來就會，廣闡靈音，遍以功德利益衆生。是時，東方世界九炁天君將諸眷屬、無量國人，來到會中，住其東面；建十法座，百寶莊嚴，九光靈蓋，十絶靈旛，青旌青旆，青褥青裀，神龍鼓樂，圍繞左右；燒香散華，九光靈燭、四明神燈巨億萬計，照耀於前。南方世界三炁天君將諸眷屬、無量國人，來到會中，住其南面；

建十法座，萬種莊嚴，三明之蓋，六合神旛，朱旗朱節，絳席絳裀，九鳳丹絃，圍繞左右；燒香散華，華燭四照，蓮燈八開巨億萬計，輝煥於前。西方世界七炁天君將諸眷屬、無量國人，來到會中，住其西面；建十法座，七寶莊嚴，四轉靈旛，十回仙蓋，素帶皓旗，玉牀瓊席，白虎鏗鐘，圍繞左右；燒香散華，霄燈八焰，雲燭九光巨億萬計，煥赫於前。北方世界五炁天君將諸眷屬、無量國人，來到會中，住其北面；建十法座，五色莊嚴，八道靈旛，七明仙蓋，皂旆玄麾，羅紋錦席，玄武擊磬，圍繞左右；燒香散華，鸞燭千華，鱗燈萬焰，巨億萬計，燦爛於前。東北世界青天君將諸眷屬、無量國人，來到會中，住其方面；建十法座，萬寶莊嚴，萬色華旛，萬量蓮蓋，龍旗鳳節，雲錦霜羅，天樂滿空，圍繞左右；燒香散華，燈萬焰，蓮燭千光，不可稱計，遍滿於前。下方世界下元天君將諸眷屬、無量國人，來到會中，住其左右；建十法座，皆以紅寶莊嚴，紅蓮華蓋，紅縠靈旛，紅旗紅旆，紅褥紅裀，仙童設樂，圍繞左右；燒香散華，天光九色，靈煙十華，巨億萬計，照耀於前。西南世界始素天君將諸眷屬、無量國人，來到會中，住其方面；建十法座，皆以縹玉莊嚴，縹雲飛蓋，縹暎華旛，華幢華節，華裀華席，玉女鼓樂，圍繞左右；燒香散華，浮焰星散，流光華飛，巨億萬計，灼爍於前。西北世界始玄天君將諸眷屬、無量國人，來到會中，住其北面；建十法座，皆以衆寶莊嚴，綠裀綠席，金童奏樂，圍繞左右；燒香散華，龍燭萬焰，鴛燈千照，巨億萬計，散亂於前。上方世界上元天君將諸聖衆、無量天仙來到會中，住其前面；建十法座，萬寶莊嚴，萬色華旛，萬量蓮蓋，龍旗鳳節，雲錦霜羅，天樂滿空，圍繞左右；散華燒香，華燈萬焰，蓮燭千明，巨億萬計，晃耀天地。

於是，元始乃命慈悲真人、妙覺真人、慈惠真人、惠相真人、明解真人、善覺真人、慈念真人、智觀真人、慈愛真人、常樂真人，登東方法座。慈觀真人、等救真人、空惠真人、寶相真人、玄覺真人、空明真人，圓寂真人、等相真人、慈明真人、耀靈真人、智明真人、妙惠真人、明虛真人，登西方法座。明皇真人、照理真人、普度真人、景虛真人、平等真人、大慈真人、好生真人、至極真人、慈覺真人、金房真人、皇上真人、安樂真人、消災真人、護命真人、景上真人、等曜真人、靜惠真人、玉臺真人、金玄真人，登北方法座。玉女真人、妙玄真人、自在真人、解脫真人、洞玄真人、救度真人、洞神真人、濟苦真人、降魔真人，登東北方法座。等照真人、金景真人、玉光真人、光明真人、圓空明飛蓋，百轉靈旛，珠旗玉旆，錦席華裀，飛天奏樂，圍繞左右；散華燒香，金燈萬照，瓊燭千明，巨億萬計，晃朗於前。十天到，百寶莊嚴，内外光明，照耀天地。

人、景玄真人、明玄真人，登東南方法座。明玄真人、明上真人、萬道真人、景明真人、景相真人、明覺真人、滿相真人、景空真人、景照真人、明法真人，登西南方法座。景妙真人、景惠真人、等惠真人、金輪真人、玄上真人、法輪真人、靈寶真人、度命真人、等靜真人、無垢真人、玄明真人，登上方法座。等智真人、等愛真人、等玄真人、無等真人、轉輪真人、玄通真人、太妙真人、九光真人、普慈真人，登下方法座。皆著九色離羅之帔，華錦飛裙，戴飛雲翔鳳之冠，躡盤龍珠玉之履，凭回鸞紫玉之几，執百寶龍文之拂，各安座如也。紫房童子並坐飛雲寶臺，執九光萬騰之華，齊唱《太上業報因緣經》；諸真演說微奧之義，大不可思議功德。一百日中，靈音華宛，諸天上帝，浮空步虛，持幢建節，燒香散華，奏萬種玄歌妙樂，遍滿虛空，蔽天光明。

於是靜樂國王、逍遥國王、莊嚴國王、自在國王、勝上國王、無量國王、壽樂國王、智德國王、真寶國王、香山國王、浮香國王、清淨國王、無漏國王等，各持金銀珠玉、衣服卧具、車馬童僕、玩弄器用千億萬計，同來供養。散華華，行道讚歎，誦詠靈音。復有玉童玉女，燃九光香燈無量等衆，繞座布列，燒香散華，供養法具，同來聽法，布散諸天。復有諸道士女冠，各將香華、緣身法服、天男天女無鞅數衆，旋繞法座，燒香散照曜光明。

元始以大神力變此會中，所有法具内外明徹，等一瑠璃，清淨無染。王及皇后并諸妃主、大臣宰輔、人民男女聽法之者，皆同一相，表裏開通，齊悟道真，俱入無爲。南丹國土、山川林木，乃至鳥獸，爰洎昆蟲，皆悉平等，獲大法音，功德無量，不可思議。倏欻之間，諸天衆聖及諸來者，各還本處，寂爾皆空。

普濟曰：今曰天尊所説，皆是元始神通威力，非凡能及。未審當來講説及諸功德，其意云何？

道君曰：吾説以此者，正欲爲當來衆生啓福基也。凡功德無窮，大略有九，隨其分力，各獲福田。今爲汝米穀豆麥、牀卧几褥、釵梳巾帔、履鞋靴鞋、鐶釧等具，同來布施，願聽靈音。

言，宜須諦識。一者造像，二者寫經，三者置觀，四者度人，五者建齋，六者誦經，七者持戒，八者供養，九者布施。或建立殿堂經臺、鐘閣門樓、廊宇師房、僕役常住、莊田旛華、燈燭鐘磬，法具種種營修，皆成功德，無量無邊，過去、未來，悉獲福利，皆爲微妙不可勝言。然救濟危苦，解禍消灾，講經功德最爲第一。所以者何？而發衆生無量道性，出諸智慧，清浄六根，悟解無爲，證真常道，不生不滅，永斷識因，無去無來，湛然空寂，皆因此經得悟，因悟成真。以是義故，先須講説。若帝主國王、皇后大臣、宰輔公侯、人民男女，請諸道士及以女冠，所在發心，立百高座，講説三洞大乘經典，燒香散華，明燈照耀，布施供養，隨力所堪，三日、七日、七七日夜、百日，不計時節，能盡一部、兩部，乃至百千萬億部帙卷等，最爲利益，不可思議。

普濟又問曰：衆生劣弱，不能備百，止一座兩座乃至十座、二十、三十，隨力所堪，未審何如？

道君曰：吾向説十方世界敷百座者，正欲開悟衆生，所以十方，方各一座，甚有深意。可止隨宜。元始以一炁化生三才，生天立地，運用五行，生成萬象，布炁十方；人生其内，秉質養五年，玄和玉女朝夕捧接，賜其真經。修行不怠，壽二萬歲，入蓬萊山中，今滿相皇后棄捨宫掖，出家學道；三十爲真妃。妙相皇后常誦此經戒，至念在心；二十八年，金華玉女下授仙經，一百年中，因水劫化形，轉身爲男子，更受經法，萬百千年，得爲真人。多喜王子出家學道，誦念此經；六十年中，金光童子爲送衣食。壽香王子出家誦經，五十七年，天降神香，不爨自馨。又有大臣出家誦經，八十九年，鳳凰來降，口吐靈音。昔有男子居家誦經，晝夜不倦，四十三年，庭前生蓮華，中有百味香果飲食。又有男子山中修道，誦念真經，六年之中，龍王下降，送其衣食。又有女人入山學道，誦念此經，三年之後，白虎來侍衛其經堂。又有女子居家誦經，二十年中，衣食自然。又有道士山棲獨坐，誦念此經，九年之中，兩鳳常侍左右，爲送香

應感品第十七

燈，供給所須。又有道士居家誦經，二十三年，天男下降，給其衣食。又有女冠入山修道，誦念此經，二十一年，天女侍衛，供給衣食。又有國王持齋奉戒，禮拜燒香，三十三年，長生真人賜入雲中。又有王子持齋奉戒，禮拜燒香，七十三年，金華童子下賜仙芝。又有大臣持齋禮拜，奉戒燒香，十八年中，靈龜負藥，送至座前。又有道士長齋奉戒，禮拜燒香，八十三年，天王保舉，昇入雲中。又有女冠長齋奉戒，散華燒香，一百一年，五帝玉女迎入金華。又有男子持齋禮拜，燒香燃燈，九十三年，地祇侍衛。又有女子持齋禮拜，燒香散華，九十八年，三界司迎。又有國王置觀度人，寫經造像，建諸功德；十六年中，五帝來降，賜以金芝、鳳凰鸞鶴、麒麟奇獸、甘露醴泉、靈芝神草，遍滿郊畿。又有皇后廣行布施，入諸靈觀出家法身，齋戒燒香，幢旛寶蓋種種福田；三年之中，髮白反黑，還如少童；生諸貴子，聰明智慧，悉統王位，仁者賢明。又有賢者造諸法服，奉上道士出家法身，八年之中，五穀豐饒，所向從心。又有賢者常供齋食，奉獻道士及以賢人，六年之中，衣食豐饒。又有男女常將財物施入常住，供養十方三寶，二十四年，五穀自生，天蠶降素。又有女子救濟貧乏，放贖生命，大行慈悲，二十七年，玉女迎將入於雲中。又有女子供養出家法衣法食，三十九年，天賜黃金。又有女子縫裁旛像、出家法服，齋戒供具，不倦苦辛，四十年中，天降玉英。又有賢者造鐘造磬，送諸靈觀；二十五年，地出黃金，年命長遠。又有賢者，常以五穀施諸常住，作其芽孽，十一年中，衣食自然。不食葷辛者，見世得過去生清淨身。放贖生命者，見世得過去生忠貞身。不食葷辛者，見世得芳香，過去生清淨身。供養出家像，修諸經教，施香及華；十七年中，世無枉橫，過去生恭敬身。供養出家者，見世人敬仰，過去生貴重身。說法教化者，見世人禮敬，過去生出家身。如此等輩，麤陳要領，以示將來，若玄夫功德報應，如響之應聲，形之對影，大小清濁，終不差也。凡夫愚迷，不識因緣宿命，不信罪福吉凶，不知此身從都金格感應之篇，終劫說之，亦不能究。

福報品第十八

道君曰：造像寫經者，見世得尊勝，過去生天王門身。立觀度人者，見世善神保護，過去生聰明身。持齋禮拜者，見世得安樂，過去生富饒身。奉戒燒香者，見世諸天敬護，過去生人中形容具足身。布施經像者，見世得豪貴，過去生國王身。行道誦念者，見世多衣食，過去生富貴身。布施齋供養十方三寶，二十四年中，青腰玉女迎齎降素。又有女子供養出家法衣法服，齋戒供具，不倦苦辛者，見世無災厄，過去生豪勝身。布施經像者，見世無病苦，過去生長命身。不飲酒猖狂者，見世神明保佑，過去生忠貞身。不食葷辛者，見世得芳香，過去生清淨身。放贖生命者，見世無枉橫，過去生恭敬身。供養出家者，見世人敬仰，過去生貴重身。說法教化者，見世人禮敬，過去生出家身。夫功德報應，如響之應聲，形之對影，大小清濁，終不差也。凡夫愚迷，不識因緣宿命，不信罪福吉凶，不知此身從都金格感應之篇，終劫說之，亦不能究。

先身種福田中來，不知此身暫生即滅，不知此身總是浮假，不知此身念念無常；秖恣慳貪，殺生偷盜，邪婬放蕩，啖食衆生，綺言妄語，誹毀經教，多聚資財；常謂此生千年不死。開眼作造罪業無數，閉眼則入地獄輪迴。終日造罪，未曾懺悔，不能發一念善心，作過去、見在、未來受生之福。自度己身種其芽孽，惟念子孫，愁其不活也。且世人生炁溘斷，哭泣少時，便自憂子孫男女，詎憶父母養育之恩。遞相倣習，更無一悟，幾許愚癡。吾念汝輩愚愚相習，永不自覺，故示罪福宿命因緣，令出離苦惱愛欲河中。而衆生流浪，沉淪苦海。此世界者名曰棄賢宛離天境，亦曰雜報世界，染欲愛天。生墮其中，暫生即滅，暫聚即散，如彼電光，須臾頃耳；不淨臭穢，生老病死，痛痒疼酸，飢寒暑濕，水火刀兵，魔精鬼賊，毒風惡注，交相中害，念念死亡，曾不暫住，苦惱幾何。目前見事，身自纏繞，尚不覺知，豈肯信有諸天道境，福地神仙，長生不死，自在無爲。我觀世之受生，促於蜉蝣；世之安居，迫於毫毛；世之臭處，甚於厠穢；世之快樂，何異糞蟲，猶自不知，常爲惡業，豈不苦哉。

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之七

太上洞玄靈寶業報因緣經
卷之八

生神品第十九

大慈大悲普濟真人，以業報因緣請問太上。爾時，太上道君曰：吾以道炁開張天地，剖判陰陽，運化因緣，生成萬物，分神布炁，養育人民。從始至終，經營生死，念念不停，食以元和。汝等凡夫，誰能識之。吾今爲汝剖析因緣，欲使當來悟其元起。人始受身，皆從虛無自然中來，回黃轉白，構氣凝精，而元父生神，玄母成形，承天順地，合化陰陽。兩半因緣，稟其骨肉，莫不資其昔業，會遇今緣，取像乾坤，含懷日月，陰陽變化，神識往來。萬化之中，人最爲貴，故始入胎中，三炁潛凝，九天冥運：一月爲胞，鬱單無量天炁下浹身中；二月爲胎，上禪善無量壽天炁下浹身中；三月魂具，梵監須延天炁下浹身中；四月魄成，寂然兜

術天炁下浹身中；五月生臟，波羅尼密不驕樂天炁下浹身中；六月化腑，七月明洞玄化應聲天炁下浹身中；八月景竅，靈化梵輔天炁下浹身中；九月神附，高虛清明天炁下浹身中；一時生神，降，無想無結無愛天炁下浹身中。天神一万八千，身神一萬八千，內外相合，三萬六千神。一時生神，金樓玉閣、紫户青門，分靈布化，帀繞身中，表裏相應。聲尚神具，十月而生。人在胞胎之中，三元養育，九炁布化，晝夜不停，轉變昔神，受質今身。始在胞中，悉知前生善惡因緣，稟生所由；及食穢濁，稍自忘之。頭圓象天，足方象地，左眼爲日，右眼爲月，髮爲星辰，眉爲華蓋，鼻爲天門，口爲地户，耳爲天窗，頂爲崑崙，項爲天柱，五臟爲五嶽，四肢爲四海，皮膚骨節、血脉關機，法天象地，含陰吐陽。生神布化，各有司存：腦爲泥丸，太一帝君；心爲絳宮，司命受生；肝爲青宮，無英制魂；肺爲素宮，白元營魄；腎爲玄宮，桃康納精；脾爲黃庭，黃帝化靈。少陽炁化，木精歲星，納化身中爲肝，三魂處之；上出於目，侍衛九人，鎮守九千神。肝有七葉，主其毛髮，榮衛皮膚。太陽氣變，火精熒惑，納化身中爲心，火神居之；上出爲舌，侍衛三人，鎮守三千神。心有三葉，七孔三毛，狀若蓮華，主其神氣煖温，營衛百神。少陰炁化，金精太白，納化身中爲肺，七魄主之；上出於鼻，侍衛七人，鎮守七千神。肺有八葉，主其牙齒，營護筋骨。太陰氣化，水精辰星，納化身中爲腎，左有玉童，右有玉女；精化之庭，上出於耳，侍衛五人，鎮守五千神。腎有其二，如半月狀，主其精液，營護血髓。元黃氣化，土精鎮星，納化身中爲脾，意志所出；上出於口，侍衛十二人，鎮守萬二千神。脾長五寸，主其肌肉，營護四肢。周流百體而生百神，各有名字，出入諸天，變化不測，往返靡停。人能知之，即得長生；行坐誦憶，營護身形，消除萬禍，制伏百精。

髮神玄光，頂神通天，頂前神朱陽，頂後神玄冥，頂左神青光，頂右神白章，額神天庭，左眉神翠童，右眉神羽童，左眼神日光，右眼神月光，左顧神玉闕，右顧神玉梁，左鼻神通陽，右鼻神通陰，口左神命童，口右神天糧，齒神玉關，左牙神天鐘，右牙神天磬，舌神赤童，上脣神亭蓋，下脣神靜輿，左頤神黃父，右頤神黃母，項左神天通，項右神昇平，左肩神遠山，右肩神遠安，左肘神飛龍，右肘神伏虎，左手神天丁，右手神天騶，左指神甲卒，右指神禦兇，左腋神扶干，右腋神扶刀，左肋神衛邊，右肋神防非，腰左神洞開，腰右神搖亭，左股神玄獄，右股神幽關，背神紫房，脊神通平，膂神中平，神天柱，右膝神曲亭，左膝神轉生，右膝神曲亭，左脛神天關，左脚神輪空，右脚神運虛，左踝神幽狐，右踝神伏狼，胸神天田，腹神包靈，陰神幾關，尻神皮神包羅，肉神衛非，骨神內丁；各長七寸，如赤子狀，在人身中納氣成神，榮衛流通，運化自然，與天地合德，出入人身，奏善輟惡，日夜不停。

夫人不生則無，已生則備天地之陽，頂後神玄冥，頂左神青光，頂右神

象，含陰吐陽，懸命由天；天與其筭四萬三千二百日，凡一百二十年，筭主一日，記在諸天。吾常勑諸天帝、三界、四司、南斗北斗、十天將軍、九土使者、七神童子、八部天神一切神靈，遊行人間，檢較罪福，男女吉凶。又遣上聖高尊妙行真人、天仙飛仙、神仙地仙、五嶽四瀆、日月星辰、三官九府二萬四千靈司，建節持旛，飛空步虛，執符把籙，較勘巡行；三日一言，七日一奏，百日一結，不輟須臾。若修善力者，諸天童子、司命司録，即爲延年，消災散禍，衣食豐盈。若造罪積惡者，則諸天帝主使六天魔王捉下魂魄，上詣三官。若不滿筭紀者，皆是造罪所致。終其筭紀者，積善所臻也。故人欲終亡之時，皆是地司上奏諸天，諸天按察，依其部籍，定其死名，勑下三界官屬，四司五帝收其魂魄，絶其生氣矣。

凡人有疾病、刑厄凶禍、官災牢獄、水火刀兵種種苦惱，皆是冥司考罰。當此之時，能廣建福田，修齋持戒，誦經行道，燒香散華，講讀禮懺，布施發心，放贖生命，救濟貧窮，拔度危厄，寫經造像，受戒懺悔，禮謝十方。是故七日之内，開度最急。過是之後，每至七日，是其童子領録亡人魂魄來到家中，案行罪福。七七之後，五天將軍下攝其魂，九土使者來取其魄，延筭靈旛，續命靈旛，禳災靈旛；抄寫此經，晝夜念誦，首謝諸天，三日、七日乃至百日；捨家資財寶貨、田宅僮僕、綾羅、上妙錦綺、車馬珍玩、名衣上服、器具幬帳，種種布施，跪對諸天，首謝所犯。三官則放其魂魄，延年益筭，使得更生。

若天命將終，天筭將盡，不可救拔，捨身太陰，臨終之時，爲其發願懺悔，捨施衣服、卧具所有資財，受戒懺悔，最得功德，不可思議。即從初亡至七日以來，造經造像，設齋行道，禮誦懺悔，燒香燃燈，放生贖命，濟度貧窮，晝夜相繼，開度亡人，克得生天。所以者何？夫人欲亡，乃至七日以來，諸天童子、四司五帝、三界官屬齊來監臨，按檢罪福，列奏天官。吾遣七神童子復來檢行，定其善惡，配注生門。善即生天，福流子孫，使見在安樂，無怖無畏，家宅清浄，所爲皆吉。惡即受罪殃流，生人死亡，疾病坎坷，官災、口舌，種種恐怖，惑亂生人，凡所施爲皆悉不利。是故七日之内，開度最急。過是之後，每至七日，是其童子領録亡人魂魄來到家中，案行罪福。七七之後，五天將軍下攝其魂，九土使者來取其魄，將軍欲其生天，使者欲其入地；五日一下，較量罪福，福多者則生天堂，罪多者則入地獄。凡善惡兩神，十日一下，考較善惡，定其罪福。是故亡人從初亡、一七、二七乃至七七、百日，家中親眷當須開度，令生善處，得見安樂。作此功德，最爲第一。即初亡、一七、二七，造救苦天尊一身，寫此經一部，造靈旛一口，燃燈七盌。至二七，造天尊二軀，寫經二部，造旛二口，燃燈二七盌。計七日，造像七軀，寫經七部，造旛七口，燃燈四十九盌。計日加之，至百日，造像百軀，寫經百部，及轉經百遍，造旛百口，燃燈七百盌也。雖則百千萬億經像、旛燈，要以七數之。若貧窮之人，隨其分力，皆就七百日也。

道君曰：七神童子者，天中北斗之精也。人始在胎中，七月之時，下人身中，開明七竅，記名斗中：一曰天蓬，二曰天內，三曰天衝，四曰天輔，五曰天禽，六曰天心，七曰天柱。各乘飛雲七明之車，五綵之衣，從十方童子，神仙兵馬各七億萬衆，常在人間，分身教化；或長或短，或男或女，執符把録，較定罪福、善惡因緣，毫分無差。人能知之，不死長生矣。

道君曰：復有八神童子。一者金華童子，神名天元，主天子、儲君、妃后宗廟，革故改新，立君易主，獻可替否，貢賦徵税，資財珍寶，車馬服飾，宮殿苑囿，池臺樓閣，爵禄命召，出入行來。二者黄靈童子，神名天女，主宅舍墳墓，六畜稼穡，倉庫男女，壽夭疾病，建立土功，山川溪谷。三者清靈童子，神名天威，主車船道路，林木華果，雷電風雨。四者明靈童子，神名天生，主井竈門户，溝渠厠溷，不淨淫穢，綺妄不實。五者丹靈童子，神名天光，主牢獄繫閉，文書産乳，血光火灾。六者玄靈童子，神名天通，主筭命延促，妖精魍魎，呪詛禱祀，一切鬼神。七者紫靈童子，神名天成，主幽魂飛爽，遊尸死客，地獄沉淪。八者素靈童子，神名天昌，主父母男女，夫妻生育。是八神童子，或依風雨雲雷，乘龍駕虎，出入人間，分身教化；或長或短，或男或女，執符把録，較定罪福、善惡因緣，毫分無差。汝等男女，但當讀誦此經，是八神童子即來擁護，降福消災，滅除罪咎，不可思議。

道君曰：人之受生，未有不從先業來者。故稟神挺質，各有因緣；罪福吉凶，悉從其業。所以夭壽貴賤，窮通好醜，貧富愚智，等各不同，乃至鳥獸蟲魚、鷄犬草木，亦復然也。汝等男女，宜各思之。

道君曰：人生受身，甚難逢遇，一朝敗壞，萬劫何期。吾故恒行誡勸汝等勤修齋戒、行道誦經、禮拜燒香、燃燈布施、啓願懺悔、濟生度死、造像寫經、立觀度人種種方便者，執爲衆生作當來福業。吾故豈有所求乎。

道君曰：昔妙範國王身死，請道士尊德三百六十人來到宮中，懺悔受戒，捨其衣服玩弄、卧具幬帳、金銀車馬、寶蓋綾羅、錦綺器具、僮僕，總入靈觀玄壇女冠道士，至誠感徹，諸天大悦。吾遣好生真人乘三輪鳳車，仙童玉女迎入火鍊池中，鍊其真形。三年之中，更生王宮。十四年，還紹王位，大發道心，廣建功德，壽七百年。吾遣玄通真人坐蓮華座、飛雲之輿，迎入方諸宮中，令學經法，壽得八千歲，今爲青華侍童。同華國王身死，請道士四萬六千人，轉經行道，造像寫經，度人立觀，燒香散華，并作生神五鍊。一百日中，吾遣化命真人與八風使者、雷電將軍，夜中來迎，登雲龍之輿，度入南昌宮中，更修經法。一萬年中，得爲火光真人，主此火池。昔有賢者，命終之時，家人請道士女冠懺悔受戒，即時亡者承此經威力，不經地獄，即得受生於賢善之門。又有女子身亡，家中父母眷屬造像造經，作旛華蓋，廣燃燈燭，轉誦此經，建齋行道，夜後觀想，晝夜不倦，布施放生，救貧度厄，燒香散華。

一百年中，吾遣司命返其魂神。復還家中，大建功德，供養三寶，咨求道士，請受真經，壽得三百年。吾遣化命真人下度，風火鍊形，返爲男子身。入金華山中，服御仙丹，七萬餘年，令得昇爲西靈宮中，爲無上法師矣。

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之八

太上洞玄靈寶業報因緣經
卷之九
弘救品第二十

大慈大悲普濟真人曰：天尊所説罪福因緣，善巧方便，開度衆生，甚深微妙，不可思議。然地獄窮魂，苦毒無量，楚痛難堪，雖蒙救拔，復慮沉淪，萬劫辛酸，痛惱何極。伏願天尊慈悲廣洽，更開要道，使早遷昇，過去未來，俱霑利益，爲諸男女歷劫橋梁。

爾時太上道君曰：吾爲汝等一切衆生所説因緣，示其罪福，欲令天下識宿命根，大設法門，引諸男女隨其業力，使出幽牢生死階梯，漸頓咸盡。汝今復欲簡要，速得遷昇。汝等男女，各宜諦聽，凝静身心，受其妙道。人之稟生，同資一氣。及乎誕育，係命三元，壽夭吉凶、富貴貧賤、因緣罪福、善惡死生，各逐宿根，悉有報對，隨其業力，永不差移，如影逐形，似聲應響。三元者，謂上、中、下也。一者上元，正月十五日，天官主録。二者中元，七月十五日，地官主録。三者下元，十月十五日，水官主録。與三界十方、諸天上聖、妙行真人、玉童玉女、五帝四司、善惡童子，一切神靈無鞅數衆，俱會玄都元陽宮中。元始之前，考較男女生死録籍、罪福因緣。及九幽地獄、水府窮魂，悉來校誡善惡令分。此時若有善男子、善女人，能發自然道意，採諸華果、名衣上服、百寶珍奇、玩弄卧具、諸香雜藥、清浄飲食，及上妙羅綺、錦繡紋繒、衆綵諸色，造玄都大獻，種種裝嚴，一層兩層、乃至百層千層，作玄都玉京五嶽名山、樓閣臺榭、堂殿形像，妙麗精飾，或千或萬，以用供養，散華燒香，行道講誦，燃燈放生，歌詠讚歎，悔過求哀，禮拜滅罪，晝夜不懈，我遣十天真人并諸天帝、飛天神王、三界四司、玉童玉女無量數衆，飛空步虚，持幢建節，把録執符，齊到道場，爲其滅罪，保護人民，使國土安寧，男女歡泰，衆善齊降，諸惡不生，地獄

苦魂一時解脫，克生天上，快樂無爲，率土太平，獲福無量。

道君曰：吾昔從元始天尊，赤明元年七月十五日，於福集世界信行國土元壽觀中，大會說法，十方天帝、神仙、真聖無鞅數衆，及諸龍鬼一時來會，聽無妙相義。時東方國土仁愛天王造九層玄都寶盤九百枚，悉以青珠青玉、青金青寶、青紋青錦、青紗青縠、青羅青綺、青華青果、青香青網，乃至旛幢寶蓋、衣服帳輿、飲食器物，皆同一色，飛雲綵鶴、翔鸞綺鳳、金翅朱鳥、天仙伎樂填滿東方，來到會中，以用供養。東南國土慈和天王造十二層玄都寶盤一百二十枚，悉以紺珠紺玉、紺金紺寶、紺紋紺錦、紺紗紺縠、紺羅紺綺、紺華紺果、紺香紺網，乃至旛幢寶蓋、衣服帳輿、飲食器物，皆同一色，飛雲綵鶴、翔鸞綺鳳、金翅朱鳥、神龍伎樂，填滿南方，來到會中，以用供養。西南國土威範天王造十二層玄都寶盤一百二十枚，悉以青珠青玉、青金青寶、青紋青錦、青紗青縠、青羅青綺、青華青果、青香青網，乃至旛幢寶蓋、衣服帳輿、飲食器物，皆同一色，飛雲綵鶴、翔鸞綺鳳、金翅朱鳥、神龍伎樂，填滿西南，來到會中，以用供養。西方國土義議天王造七層玄都寶盤七百枚，悉以皓珠皓玉、皓金皓寶、皓紋皓錦、皓紗皓縠、皓羅皓綺、皓華皓果、皓香皓網，乃至旛幢寶蓋、衣服帳輿、飲食器物，皆同一色，飛雲綵鶴、翔鸞舞鳳、金翅朱鳥、音聲使樂，填滿西方，來到會中，以用供養。西北國土禮教天王造三層玄都寶盤三百枚，悉以丹珠丹玉、丹金丹寶、丹紋丹錦、丹紗丹縠、丹羅丹綺、丹華丹果、丹香丹網，乃至旛幢寶蓋、衣服帳輿、飲食器物，皆同一色，飛雲綵鶴、翔鸞舞鳳、金翅朱鳥、神龍伎樂，填滿東南，來到會中，以用供養。南方德天王造五層玄都寶盤五百枚，悉以玄珠玄玉、玄金玄寶、玄紋玄錦、玄紗玄縠、玄羅玄綺、玄華玄果、玄香玄網，乃至旛幢寶蓋、衣服帳輿、飲食器物，皆同一色，飛雲綵鶴、翔鸞舞鳳、金翅朱鳥、神龍伎樂，填滿北方，來到會中，以用供養。東北國土智積天王造十二層玄都寶盤一百二十枚，悉以綠珠綠玉、綠金綠寶、綠紋綠錦、綠紗綠縠、綠羅綠綺、綠華綠果、綠香綠網，乃至旛幢寶蓋、衣服帳輿、飲食器物，皆同一色，飛雲綵鶴、翔鸞舞鳳、金翅朱鳥、神仙伎樂，填滿東北，來到會中，以用供養。上方諸國無量天王各造三十六層玄都寶盤三十六萬枚，悉以紫珠紫玉、紫金紫寶、紫紋紫錦、紫紗紫縠、紫羅紫綺、紫華紫果、紫香紫網，乃至旛幢寶蓋、衣服帳輿、飲食器物，皆同一色，飛雲綵鶴、翔鸞舞鳳、金翅朱鳥、神龍伎樂，徧滿虛空，來到會中，以用供養。下方國土載德天王造二十四層玄都寶盤二十四萬枚，悉以黃珠黃玉、黃金黃

寶、黄紋黄錦、黄紗黄縠、黄羅黄綺、黄華黄果、黄香黄網，乃至旛幢寶蓋、衣服帳輿、飲食器物，皆同一色，飛雲綵鶴、翔鸞舞鳳、金翅朱鳥、神仙伎樂，遍滿八方，來到會中，以用供養。是時，十方玄都寶盤或作玄都玉京、五嶽山像，或飛雲樓閣，或交龍舞鳳，或寶臺華樹，或蓮華芝英，雕鏤綺錯，連珠貫玉，悉是自然，四邊圍繞。復以當方珍玩服飾、綾羅錦綺、名香上藥、器具玩弄、華果米麥、車輿象馬、卧具田宅、宮池苑囿種種裝嚴，侍從左右。王及皇后并諸大臣妃主、國中男女無鞅數衆，各持香華幢蓋，同來供養。五日五夜，光明煥赫，照曜諸天，得未曾有不可思議。爾時，天尊以神通力，變此會中及諸國土悉如瑠璃，洞徹内外，皆同一色；國人男女，皆同一貌；洞見遠近，平等不殊；三界十方同霑福慶，喜樂難言，九幽罷對，五苦停酸，國土安寧，人民快樂。

道君曰：昔棄善國王不修正化，良善，廣造宮殿，縱放百端。十三年中，人民怨叛，王身被戮，魂入三塗，衆苦備經。五十八年，晝夜酸禁。其子承統，知父爲非，敕己自修，大行慈儉，人民慶樂，率土安寧，禮拜燒香，常行齋直。每於元日，廣建福田，行道講經，燃燈發願，抄經造像，置觀度人，布施放生，採諸華果、名香上藥、玩弄服飾、綾羅錦綺、衆寶珍奇、種種法具，清淨飲食、米麥雜綵，造玄都寶盤，供養天尊及諸真聖賢人、道士出家法身無量數衆。九年之中，功德薰修，得離地獄，上生天堂。

聖善國王及以皇后、諸王妃主、宰輔大臣、國中男女、賢人道士，常於三元造七寶盤，以上妙香藥、清淨飲食、諸雜繒綵，衆寶裝嚴，百層、千層、無邊無量，送諸靈觀玄壇、名山聖迹，隨處安置，供養十方三界、過去未來見在三世諸天尊等仙真上聖，普皆回向，散華燒香，禮拜誦念，持齋奉戒，講説大乘，布施放生，常行不替。十八年中，男女端等，皆同一貌，無有夭傷，天人歡樂，衣食自然。正化國王及以皇后，常於三元躬自燒香散華，行道講誦，禮拜發願，謝罪祈恩，盡國中所有金銀珍寶，造九重寶盤玄都大獻三百六十，香華寶蓋、帳輿旛幢并諸音樂，周帀圍繞；於其正殿及以庭闕，廣建道場，命召道士立百寶座，講説大乘，晝夜丹禱，供養天尊。國土太平，兆民歡樂，幽魂拔度，悉上福堂，男女欣欣，年命長遠。

平樂國王與諸大臣、皇后妃主及國中男女，常以三元月旦，於其宫内建百高座，召諸道士及以女冠講説三洞大乘經典，行道禮懺，布施放生，抄經鑄像，置觀度人，造三十六重玄都寶盤千二百所，種種裝嚴，以用供養。至其元日，大建福田，保國泰民寧，和天安地，風調雨順，百穀熟成，七祖生天，九幽罷對，男女昌熾，天下太平。

昔有賢者，爲過去九玄、七祖及父母、己身、内外眷屬、一切衆生，常於三元之日造玄都大獻，罄其誠懇，資財物産、香油燈燭、飲食華果，隨分所有供養天尊及諸道士。八年之中，九祖生

天，見世安樂，年命長遠，衣食自然。

復有女人，常造玄都大獻，普爲一切。二十年中，身有光明，三界侍門。

復有道士，爲國主人王、人民萬物、過去見存、天下地上一切衆生，造玄都大獻，供養諸天及以道士、三塗地獄餓鬼窮魂。十四年中，白日昇天。

復有道士，常勸男女爲億曾萬祖、人民品物、國主人王，採諸華果、百味飲食、名衣上服、珍奇寶貨、玩弄卧具、旛華幢蓋，作玄都大獻七寶山盤，於其元日供養天尊及諸聖衆，禮拜懺悔，散華燒香。三十二年，得爲四梵真人。

道君曰：清明國無相山中，有道士三萬六千人，常以立夏一日入靜安居，燒香行道，禮懺講誦，持齋奉戒，勸誘男女，開度天人，作諸善業，晝夜不住；願國安寧，救度生死，廣設橋梁。王及皇后并諸妃主、宰輔大臣、國中男女，各發道心，隨分供養，飲食滋味、香藥器具、上妙衣服、車輿象馬、綾羅錦綺、金銀珠玉、米麥華果、卧具幬帳、田園童僕種種，布施供養，資給安居道士，虔心敬仰，願得功德，利益裝嚴。及說道士常爲宣說經戒、罪福因緣。及說受身不淨臭穢，四大浮假，念念無常，三業六根構造諸惡，漸染成愆，輪回生死；墮落三塗九幽地獄，受諸苦惱，吞火食炭，鑊湯煎煮，足履刀山，手攀劍樹，磑磨碓擣，鋸解錐劗，鐵鳥啄睛，鐵犁耕舌，牛頭亂拷，鐵杖負身，膿血流離，身體爛壞，沈淪黑暗，流轉泥犁，負石填河，晝夜拷掠，一入此處，萬劫難原。皆是衆生業緣自受，或由父母，或爲子孫，上流下延，更相引及。若善男子、善女人能發善心，常爲億曾逮乎見在己身父母、骨肉親緣、五苦三塗窮魂苦爽、餓鬼畜生、囚徒老病、一切衆生，造玄都大獻，建百高座，講說大乘，抄經寫像，置觀度人，捨身供養，出家入道，布施放生，長齋奉戒；隨其功德，悉上生天，晝夜觀說，開悟國人。滿一百五日，至中元之辰，大會說法，受戒懺悔，大度衆生。國人男女皆發善意，上妙衣服，供養法具，香爐澡灌，几杖坐褥，名香上藥，玩弄調度，巾韈匕筷、盤盂器物，上獻天尊，兼諸仙衆真人道士，以用供養。偏及三塗囚徒餓鬼一切衆生，皆得離苦，國土安寧，人民快樂；三萬六千道士各壽萬歲，俱昇賈奕天中，爲四梵真人；清明國王上爲梵度天王，皇后昇爲四梵天女，大臣宰輔並入恭華天中，更受經法，享福無窮。

道君曰：吾所以說此者，示汝簡要之法，使當來男女及一切衆生有心回向，歸命正道，以求度脱，作生死福田。能於三元大慶之日，造玄都大獻，供養天尊及諸道士，行道禮誦，發片善心，丹禱不退，過去、見在、未來三世，獲福無量，不可思議。

證實品第二十一

道君告普濟曰：若有善男子、善女人，能發一心念，造經鑄像，立觀度人，布施持齋奉戒，精進勇猛，忍辱清靜，若大若小，若權若實，或深或淺，或始或終，皆當有實，令衆證明。不得外

假聲舉，内無實相。苟求虚稱而不丹誠，乃至行道誦經、燒香禮拜、居山入室、斷穀休糧、度厄濟貧、修真學道，少不誠至，即不感通。

昔劉黄民者，家大富有，嘗作經像，禮拜燒香，屈請道士持齋念誦；而心不盡，唯覓名聞。一百年中，身死化爲鳳凰。六十年，還化爲人，家大富有，大建功德。三十年，得尸解，入青華宫中。

黄安世者，入山學道，在石室中誦禮拜，心不精至，而覓飛騰。四十年中，化作翔鴻。九十年，得轉身爲女子，形容端正，好樂神仙，精誠感徹。五十年中，夜光玉女來降，賜靈寶五芽法。行之十三年，白日騰舉，登黄曾天中，得爲天女，已七千歲。

王子期者，斷穀不食，獨生空山，不修諸行。六十年化爲青石。一旦雷震石裂，中出一龍，直入堂山中，爲道士中經屋。八年，大建功誦經持戒，轉身生清梵王門，大建功德。二十四年，東華真人潜授神丹，服之，壽三百歲。心常翹勤，遇會道士，爲授此經，修行十六年，白日昇天，得爲大極仙王。

韓元壽者，精思入室，誦經不專。九十年中，一旦天火燔屋，經飛上天。元壽化爲木精。

李正玄者，本是獵人，行山遊獵，至一山中，值道士學道，遂精心事之。三十年中，勤苦不退，道士謂曰：子欲得長生不乎？正玄稽首曰：鳥鼠貪生，願賜延年，終身奉事，不敢怨怠。道士曰：子但禮此山下枯樹，自當有得。正玄即晝夜禮之。樹生華，非常煒燁。道士知其誠懇，授與此經。三十年中，飛行虚空。

仲期靈者，入山學道，一百年中，精誠篤志。天魔下試，化爲餓虎，直入室中。期靈遂伸脚與之。魔知其心，復其本形。舉名仙曹、五帝真人下授此經，十七年中，變化自在，入蓬萊山中。

安度明者，山中誦經三十七年。明欣然受之，蛇化成金芝。中黄感其心定，便令食芝。身生金光。五百年中，遊行五嶽，得爲太極左仙公。

周惠化者，好布施，救貧窮，辛苦不倦。智觀真人託作凡人，就其乞食。一旦天火燔屋，經飛上天。惠化哀愍，十倍於常。真人乃病，萎卧于家，三百日中，在床不起，臭穢異常。惠化無嫌色。真人乃夜中謂曰：知子至誠，來想❶度耳。惠化拜曰：凡夫無識，謬見提奬，願得延年。因賜神丹，服之，壽八千歲。修行此經。今爲西華仙人。

張延光者，供養道士，七十三年，始終如一，心不退懈。應世真人託作道士，形容羸陋，衣服臭穢，來投居止。因便抱病，七日而死，尋即爛壞。延光哀慟，逾於骨肉。應世真人識其誠至，尋即更生，授與此經。二百年中，長生不老，入浮來山中。

仇寶香者，桐栢山中修道，三百六十年，已得延年。一旦，輪天童子託作獵人，就其止宿，夜中放火，燒其所居。寶香曾無改色。童子遂授解化之道，

一旦飛入紫霄之中。

趙昌明者，大和山道士，入海嵎山學道，七百餘年。一旦，山精大神、諸雜魔等來試昌明，或作仙人，或爲儒生，乍翔乍伏，種種變化。昌明謂曰：子山精小鬼，忽得干吾。因以經指之，各反本形，拱手恭敬。道士因爲説法受戒。後三百年，山精等轉爲善神，將此華果來獻昌明，説昔因緣，求更受戒法。昌明乃爲懺悔受戒。一百年中，化生清梵國大富家作女，形容端正，聰明智慧，愛樂經法，大建功德，身作女冠。四十七年，勤誦經戒。金華玉女下授此經，一旦入地肺山中，得三萬年。今爲太極真妃。

夫真人下試之時，或託貧賤，或作乞子，或爲篤疾，或爲形殘，或飢寒，或化賢人，或化天魔，或變精魅，千變萬化，試鍊學人。悉其誠實，方始開度。汝等當來男女，宜諦慎之。

攝因品第二十二

普濟問曰：衆生無量，識見不同；善惡造因，根基各異。若遍開十部，則智力不迨；如説一乘，又悟解難入。未知取適，其意若何？

道君曰：因機取悟，無方不攝。既知簡要，復得開通。欲中物宜，何適不可。

普濟曰：簡要之理，實所願聞。

道君曰：若衆生好殺害損傷者，則以慈悲門攝之。若偷盜劫奪者，則以分義門攝之。若邪婬放蕩者，則以貞潔門攝之。若慳貪恪惜者，則以布施門攝之。若瞋怒鬥争者，則以歡喜門攝之。若愚癡顛倒者，則以方便門攝之。若綺言浮華者，則以簡正門攝之。若妄語虛誑者，則以信順門攝之。若惡口呪詛者，則以讚歎門攝之。若飲兩舌罵詈者，則以齋戒門攝之。若誹謗食酒肉者，則以講説門攝之。若踞傲輕慢者，則以禮拜門攝之。若剛强豪健者，則以柔弱門攝之。若不信罪福宿命者，則以因緣門攝之。若執繫有無者，則以平等門攝之。若是非彼我者，則以清浄門攝之。若堅固不移者，則以輪轉門攝之。若造作不休者，則以無爲門攝之。若局守不變者，則以圓通門攝之。若躁競不安者，則以静定門攝之。若憂悲不樂者，則以逍遥門攝之。若煩惱不釋者，則以解脱門攝之。以此二十四門，常攝一切，安樂衆生，不亦要乎。

普濟曰：此雖簡要，猶患其多。昔天尊教等相，以無相之理攝化衆生，可不簡乎？

道君曰：彼以無相之相，等會一乘。今示有相之相，欲齊萬法。

普濟曰：無相相無，其相所以等會一乘？今既有相，有相如何得齊萬法？

道君曰：有相相滅，其相是以欲齊萬

法。

普濟曰：有相則爲相有，相有那能得齊？無相則爲相無，相無從何而會？

道君曰：本以無相爲相，無故能會。有相滅相，滅故能齊。

普濟曰：亦可以無攝爲攝，何假更説攝因？

道君曰：吾本以無攝攝化衆生，衆生未悟，故説攝耳。衆生若悟，亦無攝因。

生化品第二十三

道君曰：天地未分之時，混混沌沌，溟涬無形。元始妙化，運轉開張，清氣上澄，浮而爲天；濁氣下凝，結而爲地；陽精爲日，陰精爲月；日月之精，爲星辰和氣，爲人旁氣，爲獸薄氣，爲禽繁氣，爲蟲附神立象。種類相因，合會生育，各有因緣，隨其業報，任命沉浮。或愚或智，或暗或明，或大或小，或濁或清，或壽或夭，或陋或貞，千殊萬品，稟道生形。更相啖食，强弱侵淩，矯詐互起，罪福縱横。修善獲福，造惡致刑。元始念世，教化人間，從劫到劫，數等塵沙。開張天地，造化陰陽，莫不皆由元始矣。

元始以龍漢之時出世教化，號曰無形，覆護群品，救度衆生。延康御淪，化成灰燼。小劫者，謂有形之類，念念無常，改世易形，即名爲劫。但衆生果業，運遇因緣，有短有長，有延有促。若修善念道，奉戒持經，則日月延長，稟身具足。若造諸罪業，不信因緣，則日月短促，百年不滿。年數多少，非筭可知，以事況之，多少可得。有一大石，正方四面，面廣四百里，高亦等耳。滿中芥子。飛天九年一下，持出一顆，芥子盡爲劫。又一區正方，面四百里，滿中細塵。飛天人七年來出一塵，塵盡，復爲劫。普濟，以此三者思之，多少可得。

普濟曰：天尊屢説劫數，未審一劫凡有幾年？天尊得道已來，已經幾劫？

道君曰：劫者，天地改變之名。凡有二種。一者大劫，二者小劫。大劫者，謂上極三界一十八天，下極九壘三十六地，水火風災，燒除漂蕩，其中人物，無有遺餘，杳杳冥冥，無光無像。三洞大法，學道證真，龍駕下迎，悉登梵行。諸雜小教，不入大乘，與劫同淪，化成灰燼。小劫者，謂有形之類，

普濟曰：今聞天尊妙說，諸疑俱盡，不可思議，不可思議。

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之九

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之十

廣統品第二十四

大慈大悲普濟真人，以業報因緣請問太上。爾時，太上道君曰：十方世界，各有五億五萬五千五百五十諸天，開方布域，億五萬五千五百五十諸天，開方布域，置立天官。天上地下，地下天上，日月星辰，山川嶽瀆，結炁飛雲，而成金樓玉閣，寶殿瑤房，霞堂紫觀，星苑雲林，鸞庭鳳圃。浮空架虛，挾旁日月，分域布郭，萬品千名，遍滿無間。仙真上聖，天帝天師，隨處安居，各施經教；司主録籍，生死因緣，男女筭命，善惡吉凶，晝夜考覈，剖叛人天。一一方內，一一天中，各有大道，各有天尊，各有天帝，各有天師，各有仙真衆聖，四司五帝，使者將軍，善惡童子，五斗靈官，一一教化，立法不同。皆吾統攝，布化其間。善惡報應，男女命根，罪福緣對，宿命因緣，草木蜎蠕，一切衆生，莫不待我布炁而得受生矣。

會真品第二十五

道君告普濟曰：一切有形，皆悉浮假，念念滅壞，曾不暫停，苦惱輪回。凡夫不覺，三塗往返，萬劫辛酸，生身受身，煩惱纏縛。皆由妄想顛倒，執見關心。汝等男女，滅諸妄想，妄想滅已，方會正真。當須定志，靜觀萬法，莫不皆空；及我身心，內外俱泯，離諸纏縛，登解脫門，出入逍遥，無爲自在，不生不滅，永斷苦因。

普濟曰：衆生苦惱，常爲有身，生死輪回，不能自出。云何方便，妄想得除？

道君曰：衆生妄想顛倒，皆從心起，强生分別，繫念我身，觸景生迷，舉心皆妄。爲是惑故，顛倒沉淪，流浪生死，不能自出。當須定志，智慧觀身，骨肉肌膚，形骸毛髮，六根四大，五物百神，諦想思惟，總無實處，共相假合，

❶想：疑當作『相』。

結聚成真，耒裹尋求，我在何所；身既是假，心則成空，空假非真，悉爲妄想；身妄想已，諸法皆然，彼我是非，憎愛取捨，色嗜香味，嫉妬慳貪，殺盜邪婬，綺言惡罵，凡諸作業，泯爾皆除，內外清虛，自會真道。

普濟曰：身雖浮假，塊耳有形，痛痒酸疼，風寒暑濕，內外動觸，念念相侵。少有不和，憂惱俱至。如何觀想，頓得滅除？

道君曰：皆是虛妄，吾不誑言。一切有形，悉皆浮假，爲浮假故，念念無常。衆生執計，妄見爲有。若知身不有，諸苦皆無，但自忘身，衆惱俱滅。云何更有痛痒酸疼？

善濟曰：衆生妄想，執計已深，頓遣忘身，實不可得。云何方便，但漸示因緣？

道君曰：吾向説言，當須定志，智慧觀身，諦想思惟。總無實處者，王欲漸示衆生，除妄想執計也。衆生所以未能除者，六根三業未淨故也。

普濟曰：六根三業，如何得淨❶？

道君曰：六根者，一曰眼根，二曰耳根，三曰鼻根，上曰舌根，五曰身根，六曰意根。所以謂之六根。六根者，能生諸業故也。猶如草木，生諸華葉，子實展轉相生，故有六情六欲，六染六入，六賊六塵，六識等也。而色、聲、香、味、觸、法，本來空寂，不動身心。衆生執計，妄懷取捨，念念馳競，煩惱纏身，以是因緣，流浪生死。若能用智慧志，審自思惟，悟此六根，則諸根皆盡。三業者，一者身業，二者心業，三者口業。身則殺盜邪淫，心則貪愛瞋癡，口則綺言妄語，惡口兩舌，共成十惡。諦思十者，無一處真，悉是浮虛，故皆妄想。但從三業及以六根，漸自滅除，損之又損之，定志觀身，能久行之，自會真道。

敘教品第二十六

道君曰：元始以一炁化生三炁，分爲三天。一日始炁，爲清微天，號玉清境，天寶君所化，出洞玄經十二部，以教天中九聖。二曰元炁，爲禹餘天，號上清境，靈寶君所化，出洞玄經十二部，以教天中九真。三曰玄炁，爲大赤天，號太清境，神寶君所化，出洞神經十二部，以教天中九仙。三十六部，亦曰三乘：一曰大乘，二曰中乘，三曰小乘。結飛玄之炁，自然成章，玉字金書，龍文鳳篆，大方一丈八角，垂芒教化，諸天流通。世界始終五劫，常轉法輪，或實或權，有廣有略，因機取悟，隨世修行。雖天地運終，而三洞不滅，開度群品，導引天人，三界十方，俱受利益。

普濟曰：三洞下世，未審何時？爲是同來，亦有前後？

道君曰：每劫之初，洞真下化，人懷道抱德，共處虛無，悉奉正真，長生不死。次洞玄下化，人物漸離，散朴澆淳，失道叛德。其次洞神下化，人漸澆浮，不奉正真，年命短促。

自是之後，人心破壞，三洞不行，智慧不興，人鬼交雜，運度促急，不滿百年，念念無常，死亡不絶。吾重出

世，宣行三洞，布化人間，隨代機緣，敷揚經教，或大或小，隨物所宜。故元始本文，未盡下教。其三清上境，四梵天中，真聖修行，其文具足。山川洞府，海嶽仙宮，雖有所修，亦不備足。吾故命老子託化人間，救度衆生，演説科戒，或夷或夏，或聖或凡，周遍十方，悉令開度。三洞大法，散在人間，勸誘男女，使勤修習。凡大積罪，業累沈迷，與道無緣，不能信奉；惟從僞法，諸雜妖神，徒竭一身，終歸地獄。若能信行三洞大法，悉入福堂，或白日昇舉，尸解遁跡，隱形洞宮，遊行世界，長生變號，永劫長存，鍊炁易形，轉神入道，人莫能識，無量無邊。

吾過去後，魔教轉興，天下同遵，人民夭逝，兵戈水火，疾病死亡，國破家亡，朝夕相繼；竭其倉庫，以事妖邪，僞亂日生，澆訛時扇，飢寒苦惱，父子流移，天下愚愚，永無悟矣。

吾念汝輩，積劫沉淪，説是要言，以示盲聾。然三洞經法，有二種：一者真法，二者化法。真法者，離諸虚妄，永劫長存。化法者，文字流通，隨時變滅。化法之中，凡有五種：一者，結飛玄之炁，雲篆成章，離合自然，變化不測，在三清上境，常住鎮經，億劫常存，真聖護持。二者，雲書一丈，八角煥明，在三界十方，諸天五億，隨劫昇降，應感流傳。三者，諸天宮殿、樓閣臺房、門户之間，書題誦詠，制伏人物，出入修行。四者，華文葉字，玉劄瓊編，方丈蓬萊，閬苑玄圃，乍隱乍顯，隨劫存亡，教習神仙，及諸魔鬼。五者，紙墨縑素，竹木漆書，散在人間，流傳誦詠，劫初即下，劫末還昇，保國安人，開度群品。夫經者，元始之言，教化衆生，使識根源本始、宿命因緣、罪福報對、善惡吉凶、生死門户、方便所由。今改惡從善，保安性命，長生無爲，歸之於道，永劫軌模。保之者福降，修之者神仙。吾所以承元始之教，開化人天，將救衆生之徒苦耳。子宜奉之。

流通品第二十七

道君告普濟曰：吾自造化天地，至于上皇，經無數劫，不可稱量。世出教法，應化立身，亦復無數。天上天下，無極無窮，輪轉變形，隨緣開度：或號元始，或號虚皇，或號太上天尊，或號無極，或號自然，或號無爲，或號大道，或號無形，或號高上，或號無名，或號至真，或號玉帝，或號金皇，或號道君，或號天老，或號老君，或號有古，或號先生，或號大千，或號法王；或號十方化主，或號大聖真尊，或號轉輪化主，或王，或號大聖真尊，或號轉輪化主，或號慈悲法王，或號天中之尊，或號八極真君，或號九天聖主，或號三千化主，或號五億天君，或號大羅教主，或號三界導師，或號玄中法師，或號玉宸化主，或號金闕天尊，或號洞真法王，或號洞玄教主，或號洞神法師；或號三洞無上法師，或號三天童子，或號輪轉真人，或號長生大師，

或號太醫神人，或號最勝醫王，或號大宗法師，或號萬法天師，或號法界聖尊，或號輪天童子，或號日光真人，或號月光真人，或號星輝童子，或號法師，或號玉清道主，或號上清玄宗，或號太清仙王，或號三塗化主，或號九幽大師。或作天王，或作天君，或作天帝，或作國王，或作帝師，或作道士，或作儒宗，或作大臣，或作國師，或作天仙，或作地仙。或爲飛仙，或爲萬物父母，或爲萬物父。或在天爲天帝，或在地爲人王，或在日爲日光童子，或在月爲月光童子，或在天中爲太乙天尊，或在星中爲天皇大帝。或作北極大帝，或作七星童子，或作五帝真人。或在星中爲星光真人，或在雲中即爲雲師，或在風中爲風伯。或作雷公，或爲雨師。或爲千歲老翁，或爲萬歲少童。或爲龍王，或爲鬼主。千變萬化，不可勝數，或凡或聖，或男或女，或大或小，或長或短，或身上生水火，或形爲草木。種種應變，教化衆生，演出經教，開度天人，隨劫輪轉，恒存湛然。或遣真人玉女下化，誕生爲帝王國主、后妃大臣，方便説法，救濟群生。

今止告汝一二名焉。始有天地，龍漢之初，吾號無形，化在玉清境，出大洞真經，下代教化，爲萬天玄師，無上法王。經九萬九千九百九十億萬歲，延康之時，吾號無名，化在上清境，出洞玄寶經；下代教化，爲三界醫王，太上真尊。經八萬八千八百八十億萬歲，赤明開運，吾號梵形，又號觀世音，化在太清境，出洞神仙經；下代教化，爲萬物父母。經七萬七千七百七十億萬歲，開皇改號，吾號虚皇，爲十方導師至極天尊。經七萬七千七百七十億萬歲，開皇改號，吾號虚皇，爲十方導師至極天尊。經六萬六千六百六十億萬歲，逮至上皇，吾號元始，化在紫微宫中，廣布經戒，使仙真上聖、妙行真人、飛天神王無量數衆，各化人間，開度一切。如此輪轉，亦無窮也。從劫到劫，從天至天，隨時變見真應化身，因世立號，改易形名，千殊萬異，止是吾身。或假設師資，以相開悟；或權行，天上天下，十方三界，使諸男女普見法音矣。

普濟曰：今奉天尊教命，開度天人。願藉神力，宣告諸天，普使聞知。

太上彈指，告衆真人曰：天上天下，三界十方，一切神靈、仙真衆聖等，吾以此經付與普濟，汝等宜各弘焉。

於是諸天聖衆各莊嚴寶座，建節持幢，燒香散華，鸞輿鳳蓋，千乘萬騎，浮空步虚，一時稽首，三聲稱善，奉迎此經，各還本所。處處莊嚴百千萬億七寶之座，晝夜講説，敷敭靈音；燒萬合靈香，散百種寶華，奏萬天伎樂，燃萬景神燈，供養法具、飲食名珍，各百千萬億，圍繞左右，不可稱量。即以黄玉爲簡，紫金書之，藏諸洞府龍宫、雲房鳳匣題曰《太上業報因緣經》矣。

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之十

---

❶浄：底本作『静』。據上下文改。

（張子開點校）

014 太玄真一本際妙經

經名：太玄真一本際妙經。簡稱《本際經》。唐玄嶷《甄正論》稱：隋道士劉進喜造《本際經》五卷，唐李仲卿續成十卷。今存第二卷《付囑品》。底本出處：《正統道藏》太平部。

太玄真一本際妙經

付囑品

元始天尊時在協晨靈觀峻嶒之臺，與太上道君及十二億萬高真上聖，俱坐白玉師子之座，具宣秘要，開闡妙門。自非天尊同業共行入道界人，不預斯集。是時天尊即放五色微妙光明，遍照十方一切國土，光中演出種種類音，各隨風俗，聞者皆解。宣說諸法悉是無常，苦惱穢惡，无自在者，須臾變滅，猶如夢幻。汝等咸應生厭離想，雖復神仙壽億萬劫，終必死壞，三清衆聖念念無常，是故世間無可保者。元始天尊爲汝等故，權應見身，教導汝等，並得開度。諸未度者，爲後世因緣，功成事遂，誓願剋滿。今當反神，還乎無爲湛寂，常恒不動之處。汝等若有疑網之心，恣來啓問，當爲演說。是吾最後委訣之辭，宜各及時，勿懷憂悔。復以神力震動大地，周回旋轉，驚駭物心。當爾之日，三惡衆生皆得休暇，人天之報各蒙增益，無諸苦惱障難之事，莫不一時遠近俱集，其衆無量，不可勝言。是時大衆咸同一心，瞻仰道君，目不暫眴，裁悲止慟，而說偈言：

元始無上天人師，今捨大慈離生死。
獨反善寂妙一源，不住世間染塵滓。
真智淳淨無礙身，譬喻言辭莫能疑。
非是我等所知見，何能觀之悟玄理。
我等始發上乘心，猶如初生小犢子。
唯願應身大慈悲，法乳飲餧成壯齒。
天尊應現无比身，一切含生所怙恃。
云何一旦棄本誓，世間孤露失依止。
善哉世眼大道君，了達真應無終始。
願爲勸請元始尊，覆護衆生如父子。

太上道君爲衆生故，從座而起，稽首天尊：唯願大哀愍傷一切，久留妙應，常在世間教導利益，使得成就，咸蒙啓度，普入法門。

元始天尊大慈悲心，答道君曰：乃能憂念一切含生，隨順世間，請我住世。道君當語此衆之中未入定者，自我得道已來，經無量劫，常在世間，未曾捨離，若應度者，恒見我身，運會遷移，則不能見。此劫衆生，機宜所感，當由道君而得度脫。是故我今升玄入妙，汝等肉眼不見我真實之身，謂言滅盡。但修正觀，自當見我與今無異。若於空相未能明審，猶憑圖像係録其心，當鑄紫金，寫我真相，禮拜供養，如對真形，想念丹禱，功德齊等。所以者何？身之與像，俱非實故。若能明了非身之身，圖像真形，理亦無二，是故敬像隨心，獲福報之輕重，唯在汝心。

貧窮之人，泥木銅綵，隨力能辦，殿堂帳座，幡華燈燭，稱力供養，如事我身。承此因緣，終歸正道，必當與我期在大羅。復告道君：若諸大衆有疑未了，隨意問難，當助教誨，令速悟解，勿使失時。

太上道君舉手告衆：我奉天尊垂慈教敕，令使汝等決所未悟，宜知是事。

爾時太極法師真人徐來勒，於大衆中從座而起，到太上前，長跪啓曰：臣以有幸，預接尊顔，加見訓示三寶洞極，位忝上真法師之任，過泰屏營，未可爲喻。今奉告命，上問天尊，誠非愚訥所能啓請。然臣既任法師，方宣正道，兼蒙教令，不敢藏情，輒欲諮問。唯願弘慈指誨可不進退之儀，伏惟誠示。

太上道君告來勒曰：汝積功累德，致上聖顯徵，作大法師，開導後學，有疑請訣，正是其人。爾時來勒斂容正服，安庠雅步於大衆中，猶如獅子在栴檀林，從容無畏。承道君旨，往詣天尊，五體投地，叉手作禮，悲感涕泪，上白天尊：向於光中已奉告命，重被道君上宣勸督，不揆愚淺，輒欲諮問，唯願示其要，使將來世無留礙心。

天尊告曰：道本無言，亦無文字，但爲世間無明衆生，愚癡觸壁，懸心冥道，無由解悟，故立世典，漸啓童蒙，乃寄語言，宣示正道，假借文字，著述經圖，語字乃同，非復流俗。子欲識者，當一心聽。有十二印，印我正法，若諸教中有此法印，即是正經，無此印者即是邪説。何等十二？一者世間有爲之法，皆悉無常，即生即變，即老即滅，逝水電光，駿馬飇風，莫之能比，諸天壽限，期滿亦謝，隨業流傳三惡道中。大期死壞，易可知覺，變易無常，世不能了。三清之人，見生滅相，覺無常苦，智明了故，體無相故。以智慧故，能知能覺，忘不著故，不以爲苦，而是任放，恬愉安樂，解未圓故，隨念生滅。二者一切世法，皆無有我，不自在故，非真實故，相因待故。三者世間有心之法，皆悉苦惱。何以故？可逼迫故，可違逆故，無常遷滅故。苦有二種，一麤二

細。云何爲麤？一切受生，老病死壞，怨家合會，恩愛分離，所求不稱，是名麤苦。云何細苦？即細無常，念念損壞，實是苦惱，人不能知，是名細苦。四者一切世間不淨穢惡，亦有麤細，麤者可見，細不可知。如世肉身，皮膚血脉，大小不淨，屍形臭爛，是麤不淨。五者煩惱結漏，慧者棄薄，是細不淨。六者萬物皆是空無，性無真實故，假衆緣故。六者出世昇玄，至道常住，湛體自然，無生無滅，離有爲相。七者一切妙智，自在無礙，神力所爲，隨意能辯，故名大我。八者離二無常，不受諸愛，心想寂滅，故名安樂。九者真性靈通，離一切相，無染無穢，是名清淨。十者至道真實，非僞雜身，是金剛身，故名善有。十一者是世間法，及出世法，皆假施設，悉是因緣，開方便道，爲化衆生，强立名字。十二法印，正道真性，不生不滅，非有非無，名正中道。十二法印，定我法門，隨有其言，即宜遵奉，無此說者，不可修行。吾以道眼，遥於寂地觀察衆生，有能分別明了法印，依法行者，我即化身種種，示現人天六道，隨宜施作，儻有欵無，勸示接引，覆護輔持，令無留難。卿當以此法印，普教天人，咸使知識，案法奉行。太極真人稽首奉命。

天真皇人避席稽首，上白天尊：我於今日欲有所問，唯垂聽許。

天尊告曰：善哉善哉，恣隨所問。

皇人啓曰：不審初學未入定位，何所修習以爲階梯？

天尊曰：善哉皇人，乃能爲諸未悟衆生作如是問，凡世男女當得其恩。夫爲學者，初修十事以爲階梯，如人緣梯，從初一桄，至第二桄，乃至於頂。昇階亦爾，自下之高，要須先習此十行法，然後乃能深入正觀。何等爲十？一生善欲，有欲樂心，乃能進取。二近衆生，入無欲道，復名法門，無欲增長，善友，遇善友故，引導其心，深信正道。三造明師，師有妙法，廣能宣告，示以要術。四聞正教，能受讀誦。五能出家，常行柔弱，以固身命，永斷有爲，離諸桎梏。六受正戒，防身口心。七隱山林，栖遯獨處，永離囂塵，修寂靜志。八念大道真是法王，能度衆生越生死海，猶如船師拯濟沈溺。九念經教是妙醫方，能示衆生治煩惱藥。十念法師是真父母，善能生我法身慧命。因是十法，能令行人增進正解，入決定位，如陟階梯，至于極頂。

皇人又問：云何名爲修習正觀登頂之相？

天尊答曰：始學之人精修十行，爲方便道，學相似空，能解衆生無真實體，漸悟微塵亦無真性，悉皆虚假，入一相門，堅固不退，是名登頂。如上高山，至頂得住，而無退墮，知不退已，進更修習，轉得勝明，能生真道，力用增益，似於無欲。體滯著故，故名爲似；入真法門，故名無欲。甚深正教，能通衆生，入無欲道，復名法門，無欲增長，洞解真性，正見諸法無生滅相，轉出生死，破諸魔衆，心如琉璃，映徹無闇，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，到常寂處，故名法輪。是諸神尊，得是法已，復欲令汝諸衆生等，乘此正智，出

到道場，方便善巧，如所悟説，因此巧説，令得開曉，轉暗入明。由此妙教，是故復名爲正法輪。如車有輪，能運乘者隨意所至，到安樂處。是正法輪亦復如是，能載行者到解脱處。又如國王有大寶輪，能破怨敵。是法如是，能破四魔異道怨敵，是故復名正法輪也。是名修習正解正觀登頂之相。

皇人復問：若諸大士於惡濁世，欲教衆生，先以何法而成熟之？願垂告誨，得兼利益。

天尊告曰：譬如良醫善知治術，然後乃能治一切病。如此經者，即世良醫，能示衆生治煩惱藥病之要術。所以者何？未見此經，不識衆生造惡根源，顛倒病相，又不能知治斷之術。如遇癡人身嬰重病，不遇良醫，隨心自服諸飲毒藥，病既不愈，横夭其壽。始學之人不遇此經，亦復如是，暗習邪道。是故以自救度，既不得度，墮三惡道。是故應當聽受是經，識醫良術，乃能療諸妄惑之病，過度神仙。云何爲術？行者欲度一切衆生，先當入定，察其緣起樂欲，根性差别。若干貪欲偏重，脱身無寄，不净臭穢，諸惡充滿，破其染愛念想之心。瞋恚多者，示四等行，使學慈仁，忘我愛物，解其忿對，令無怨惱。愚癡重障，示以法門，方便教誨，令得慧解。散亂之人，示令守一，拘魂制魄，專柔其心，學嬰兒行。著諸見者，示以空相，泯其分别計畫之心。多憍慢者，示無我相，無自在力，何所恃怙，而起高心，不久磨滅，終必死壞，苦惱逼迫，無暫安時。以無常苦，通治諸病，常念正道，等療衆病，是名成熟衆生之相。既成熟已，堪任爲説重玄兼忘平等正法，入真實際，是名大乘教化之術。此經如是示善持法，是故我説喻如良醫，得此經者，能識衆生諸所偏病，及以等病隨宜授藥，無不差愈。如此人者，亦名醫王。依此經故，能消衆惱，是故復稱爲智慧藥，能生智慧，離煩惱病，故名慧藥。卿等當知名義無量，或説因爲果，或説果爲因。如説教法爲慧藥者，是名因中而受果稱。何以故？能愈病者，乃名爲藥，是智慧藥，從正教生，是故正教名爲慧藥。此經非但能治惑病，亦能發生妙善之法，能使學者到常樂處不死之宫。譬如甘露，有服之者，終無横死，長命延年。此經如是，有服行者，必得常恒安樂之命。若有不能善巧方便學，一向作解，而起執滯，更增煩惱，不保長生。譬如有人雖服甘露，不能將節，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，是乃名爲得法利益。

皇人作禮，稱善復座。

上相青童君内自思惟，天尊所説十種階梯，爲始學者入道方便，如是之相我尚未了，初發意者豈能解耶？作是念已，從座而起，嚴整衣冠，一心庠序，到天尊前，禮畢長跪，白天尊曰：向聞十法爲行階梯，愚未能解，願重告示，云何名爲善欲之心？

天尊曰：善哉，上相問有二種，一者狐疑未解故問，二爲一切未解者問。上相已於久遠劫來，善解妙門，通達正法，已入道界，沐浴法流，並觀空有，善

知廣略說法之要，爲衆生故，方便啓請。夫說法者有二種相，一略二廣。爲鈍根者，亦略亦廣。但開一門，故名爲略；若多說者智不堪故，於一事中分別說之，故名爲廣，以其難悟，指掌略。我爲皇人處中爲說，初學下根理不須曲碎而能具解，粗釋一隅，故名爲殷勤，故名爲廣。爲利根者，亦有廣略。備開法門，是名爲廣；智力堪故，所未究，上相慈愍，爲來世人啓請分別，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，厭惡世間。一切衆生凡所爲作，皆因欲生，若欲行善，則能趣善，欲行惡者，便造惡事。是欲所本，由根鈍利。福果之人，稟炁純和，其根利故，能生善欲。鈍根罪報，受炁濁辱，其根闇鈍，則生惡欲。習欲增積，成性不移，是名分別善欲之相。

青童君曰：云何復名近於善友？

天尊曰：友亦二種，有敗有成。若人勸言，人生受報，任命自然，數盡則終，非關習業。如刺頭尖，火燥水濕，誰之所爲？凡聖愚智，貴賤貧富，誰作之者？但當守分，達其所稟，從容自足，何須苦行求學善法，矯性自傷，勞而無獲，尚無見益，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，肉眼不覩三世報相，謂言自然。此非實義，汝勿信之，當發善志，尋師問道，修行正教，爲來生緣，轉入信根，成無上道。如是說者，名善知識，如是之人，常應親近。何以故？是能生成法身命故，能生二世福利樂故。

青童君曰：始聞善友利益之相，云何名爲造事明師？

天尊曰：師有二種，一華二實。所言華者，內無所解，外見解相，光飾誑物，令使信從，是名愚師，不可歸依。所言實者，內解備故，行無缺故，衣弊履穿，謙光晦迹，外若不肖，名大丈夫。若因善友識此師者，宜往服勤，諮稟嚴訓。若說小乘有得之義，生滅相法，有有無，有因有果，說如是等，名爲暗師。若說諸法無修無得，無滅無生，非有非無，非因非果，而有而無，非不因果，巧解因緣，假名中道，示教是法，乃名明師。

青童君曰：如是大師，甚爲希有，云何名爲出家之相？

天尊曰：夫出家者，義趣甚深，利益弘遠。家有二種，一者恩愛，二者諸有。始學之人，既值明師，志能勤苦，執事奉承，餐受妙訓，若在居家，父母妻子，愛累自纏，如處囹圄，不得自在適志從容，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，棄俗服玩，黃褐玄巾，捨世榮華，唯道是務，是名初出恩愛之家。既出家已，勤行齋戒，免離三塗，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。

青童君曰：我今乃離三惡道家，願得出離諸有家也。不審何者爲正教？

天尊曰：若有經文具十二印，應三洞者，是名正經。自此之外，皆名邪法，不可受持，當自請師審定分別。

青童君曰：云何名戒？

天尊曰：戒有二種，一者有得，二者無得。有得戒者，三戒、五戒、八戒、九戒、十戒、二十七戒、百八十戒、三百大戒，止惡防非，未達方便，名有得戒。出離三塗，及人中苦，未入道分。若識諸法畢竟空寂，是名正戒，無持無犯，開正觀門，爲道根本

青童君曰：云何名爲隱處山林？

天尊曰：是亦二種。下士小心，常畏諸塵之所染汙，故入巖阜林藪之間，避諸穢惡，靜然端拱，修寂滅行。上士在世，不畏塵勞，雖居世間，無所染汙，猶如珠玉，體性明淨，處智慧山，依無相野，是名善解山栖之相。

青童君曰：云何名爲念道之相？

天尊曰：夫念道者，道能制滅一切惡根，猶金剛刀無所不斷，猶如猛火無所不燒。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，是我歸依覆護之處。一念法身猶如虛空，圓滿清淨，即是真道，亦名道身，亦名道性。常以正念，不間餘心，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，是出世道，無他雜念，是名念經。若知諸法本無文字，正觀實相，達其旨趣，亦名念經，是名善解念經之相。

青童君曰：云何念師？

天尊曰：師者父也，我若無師，不能得道，是故應當遠近隨逐，心眼觀想，恒在目前，不替須臾，無他雜想，是名念師。又當正念：一切得道大聖衆真，通是師寶，皆能訓我，是良福田，係念歸依，心心相續，邪念不起，是名念師。

青童君曰：始蒙開明，諸疑永斷，精甚信。無量劫來，證此真體，恒安不動，超絶無倫，非聖所知，非凡所解。爲衆生故，應見受身，遊入五道，稱緣開度，隨宜方便，皆使悟入。應物根性，權示色像，故名應身。而此應身，亦無生滅，無有去來，常住不變，爲利一切，隱顯不同，發起精進，令無退轉。諸所應作，皆已畢訖，所未應行，道君自了。汝諸大衆，宜共奉承，勿於我所，生分別念。作是語已，即有飛雲丹霄八景玉輿，幢幡寶蓋，遍滿虛空，天灑香花，神龍伎樂，俄頃之間，一時同至。

天尊於是即登玉輿，冉冉昇空，大衆極目不復能覩。是時衆仙哽咽號慕，如失父母，仰空作禮，轉拜道君，而說偈曰：

无上淨妙真智身，寂滅无相莫能覩。
但見應身還本源，是故各懷大憂苦。
仰賴太上無極尊，猶如失母依慈父。
我等没在憂火中，唯願時霆甘露雨。
斷絶倒想戀著心，消除諸見滅邪趣。
太上道君告四座曰：汝等當知，

一切諸法皆空寂相，生死道場性無差別，不應妄生去來之想。若始發意，當識無常，各求自度，離生死苦。天尊遺教，戒勸分明，努力勤修，早求解脫，勿懷憂惱，虛喪善功。說是語已，即與侍從還返玉京。諸餘神仙，十方來者，各禮道君，一時而退。

太玄真一本際妙經

（王卡點校）

015 太玄真一本際經（敦煌本）

經名，太玄真一本際經。原不題撰人。据唐玄嶷《甄正論》稱：隋道士劉進喜造《本際經》五卷，唐初道士李仲卿續成十卷。現存敦煌寫本一百四十餘件。今擇要合校成十卷。

目録

太玄真一本際經護國品卷第一
太玄真一本際經付囑品卷第二
太玄真一本際經聖行品卷第三
太玄真一本際經道性品卷第四
太玄真一本際經證實品卷第五
太玄真一本際經淨土品卷第六
太玄真一本際經譬喻品卷第七
太玄真一本際經最勝品卷第八
太玄真一本際經開演秘藏品卷第九

太玄真一本際經護國品卷第一

第一❶

〔是時元始天尊以七月十五日，於西那玉國麟察山浮羅之岳長桑林中，度一切人民。天尊與諸弟子，真人上聖及諸天帝、天龍鬼神，雜類人等，俱還長樂舍中。寶木之下，自然踊出太玄真一九光瓊障七寶之座，其座高廣，皆以黄金白銀、真珠碧玉、珊瑚虎魄、車渠馬瑙，裝校彫飾，嚴麗華整，雜以寶幢，懸諸幡蓋，内外光明，映照十方无極世界。香華妓樂，周匝圍遶，師子辟耶，龍麟猛狩，騰虵神虎，備衛左右；鳳皇孔雀，金翅朱鳥，皆吐雅音，飛鳴其上。雖有座形，不鄣於物，人衆往來，无所隔礙。復有諸小琉璃之座，各從蓮華臺中自然踊出，四邊圍遶。天尊〕❷尒時即登寶座，正基而坐，恬〔神安漠，端寂无〕爲，入衆妙門，離言説道。是諸〔大衆各礼一拜〕，依位而坐，見是事已，咸自思〔惟，嘆未曾有。

有〕一弟子左玄真人，名曰法解，〔即從座起，前〕進作礼，五體投地，一心正念，上〔白天尊言：此七〕寶座妙麗希有，形相宛然，不〔礙於物，不審此〕座爲是有耶，爲是无耶？愚所〔未了，願垂慈誨〕。

天尊告法解曰：善哉善〔哉。善男子，乃能爲諸〕大衆，諮請法相不二義〔門，開示未聞，令得法〕寶。汝可諦聽，當爲解説。〔非止寶座，一切諸〕法，亦復如是，不〔有不无，必竟空寂，雖有假名〕，而无實體。何〔以故？僞性假合，名之爲有；體无〕真實，是故名空。〔法解又曰：假有之義，離法名〕假，即法假乎？天〔尊答曰：不即諸法而説法假〕❸，不離諸法而説法空。所以尒者，法本清淨，无有實相，衆生虛妄，執見有无空有之相，從顛倒起，諸見病除，平等无相。法解又曰：若衆生顛倒虛妄見者，得道神尊應无所見。若言有見即是顛倒，若无見者則壞世法，云何莊嚴三界，成就衆生？天尊答曰：如是如是。十方得道諸天尊等，正智圓滿，能了諸法本无實相，亦无无相，云何有於假悉是空，爲利益故，隨順世間，方便引誘，假名稱見。雖見於有，知有不有，乃見於空，知空亦空。以是當知，見名法假；爲執假故，因緣方便，説諸法空；空假之相，還復成假，是名无相。法解又曰：若法空寂，云何説言歸根返本？有本可返，非同凡，不如凡見。法解又曰：云何方便隨順世間，爲利益故，而爲説法？天尊曰：衆生劣弱，未有正見，猶籍資憑，不能无待，願住世間，求世安樂。是故爲説成就五方嚴淨國土，使得安樂。若有衆生稍習真解，學相似空，願離世間，不住諸有求解脱者，我即爲説三界皆空，入无相道。尒時大衆聞是説已，神開解悟，歡喜踊躍，同聲稱善，各隨心力，增益正位，人天四衆，咸發道心，稽首天尊，而作頌曰：

善哉元始尊，三界所共宗。神力不思議，智德无等雙。自然七寶座，踊見鷲林❹中。具足有形相，无礙猶虛空。將示重玄義，開發衆妙門。了出无上道，運轉大乘轅。善巧説諸法，不有亦不无。空假无異相，權實固同途。道場與煩惱，究竟並无餘。我等聞是

法，蕭然心垢除。不勝情欣悦，稽首礼玉虚。

是時衆内有一仙人，名曰普得妙行，從座而起，於大衆中安庠雅步，到天尊前長跪啓曰：臣從昔來侍覲天尊，屢聞正法，未有得如今日所説，最深最妙无上要術，開秘密藏重玄義門。臣以有幸，得預斯集，餐甘露味，聞无上道，有所未解，願垂告誨。

答法解云：衆生願住世間，求世安樂，習道德，不貪欲，无嫉无妒，遠離諸塵，不受諸愛，晝夜所學，常在法味，形容端正，壽命長遠，是故此國名爲净土。若有衆生心有欲著，飄浪生死，流轉世間所感之土，其土穢雜，瓦石丘墟，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，耽著聲色，愛樂世間諸不善法，邪行？一不貪愛，二不瞋怒，三不愚癡，甘露，謂如毒藥；其病若愈，諸根平復，向之毒藥還成甘露。衆生亦尒，顛倒煩惱，妄想執見，无常逼迫，不得自在，虚妄病愈，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？不貪愛，二不瞋怒，三不愚癡，心，慈忍恬柔，寬容愍恕，挫解瞋恚，常无忿怒，觀妙守静，達有通无，能於諸法智慧明了，是名心善行。所謂身善行者，一不殺害，二不盜竊，三不邪婬，仁惠博施，愍念群生，不殺不害，濟生度死，謙卑退讓，非義不取，捨身命財，无所恪惜，貞正清潔，遠離邪婬，不色不欲，心无放蕩，是名身善行。所謂口善行者，一不殺害，二不盜竊，三不邪婬，舌，四不惡罵，發言信實，常无虚誑，所説真正，能不華飾，辭旨中平，清直不二，能不彼此背向兩端，聲氣恬和，柔軟清潤，巧説法相，吟詠洞章，是名口善行。三業既净，則六根净；六根净

玉虚。

是時衆内有一仙人，名曰普得妙行，從座而起，於大衆中安庠雅步，到天尊前長跪啓曰：臣從昔來侍覲天尊，屢聞正法，未有得如今日所説，最深最妙无上要術，開秘密藏重玄義門。臣以有幸，得預斯集，餐甘露味，聞无上道，有所未解，願垂告誨。

答法解云：衆生願住世間，求世安樂，習道德，不貪欲，无嫉无妒，遠離諸塵，不受諸愛，晝夜所學，常在法味，形容端正，壽命長遠，是故此國名爲净土。若有衆生心有欲著，飄浪生死，流轉世間所感之土，其土穢雜，瓦石丘墟，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，耽著聲色，愛樂世間諸不善法，邪行？一不貪愛，二不瞋怒，三不愚癡，甘露，謂如毒藥；其病若愈，諸根平復，向之毒藥還成甘露。衆生亦尒，顛倒煩惱，妄想執見，无常逼迫，不得自在，虚妄病愈，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。何謂心善心，慈忍恬柔，寬容愍恕，挫解瞋恚，常无忿怒，觀妙守静，達有通无，能於諸法智慧明了，是名心善行。所謂身善行者，一不殺害，二不盜竊，三不邪婬，仁惠博施，愍念群生，不殺不害，濟生度死，謙卑退讓，非義不取，捨身命財，无所恪惜，貞正清潔，遠離邪婬，不色不欲，心无放蕩，是名身善行。所謂口善行者，一不殺害，二不盜竊，三不邪婬，舌，四不惡罵，發言信實，常无虚誑，所説真正，能不華飾，辭旨中平，清直不二，能不彼此背向兩端，聲氣恬和，柔軟清潤，巧説法相，吟詠洞章，是名口善行。三業既净，則六根净；六根净

法，蕭然心垢除。不勝情欣悦，稽首礼玉虚。

是時衆内有一仙人，名曰普得妙行，從座而起，於大衆中安庠雅步，到天尊前長跪啓曰：臣從昔來侍覲天尊，屢聞正法，未有得如今日所説，最深最妙无上要術，開秘密藏重玄義門。臣以有幸，得預斯集，餐甘露味，聞无上道，有所未解，願垂告誨。

答法解云：衆生願住世間，求世安樂，習道德，不貪欲，无嫉无妒，遠離諸塵，不受諸愛，晝夜所學，常在法味，形容端正，壽命長遠，是故此國名爲净土。若有衆生心有欲著，飄浪生死，流轉世間所感之土，其土穢雜，瓦石丘墟，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，耽著聲色，愛樂世間諸不善法，邪行？一不貪愛，二不瞋怒，三不愚癡，甘露，謂如毒藥；其病若愈，諸根平復，向之毒藥還成甘露。衆生亦尒，顛倒煩惱，妄想執見，无常逼迫，不得自在，虚妄病愈，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。何謂心善心，慈忍恬柔，寬容愍恕，挫解瞋恚，常无忿怒，觀妙守静，達有通无，能於諸法智慧明了，是名心善行。所謂身善行者，一不殺害，二不盜竊，三不邪婬，仁惠博施，愍念群生，不殺不害，濟生度死，謙卑退讓，非義不取，捨身命財，无所恪惜，貞正清潔，遠離邪婬，不色不欲，心无放蕩，是名身善行。所謂口善行者，一不殺害，二不盜竊，三不邪婬，舌，四不惡罵，發言信實，常无虚誑，所説真正，能不華飾，辭旨中平，清直不二，能不彼此背向兩端，聲氣恬和，柔軟清潤，巧説法相，吟詠洞章，是名口善行。三業既净，則六根净；六根净

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；无煩惱，則爲安樂。

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。所以尒者，此經尊貴，衆經中王。何以故？此經能爲衆生消淨内魔鬼賊，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，意樂諷誦，一念之中，即能滅除无量无邊宿根罪惱。譬如大海，衆流所歸，悉從其教。譬如大海，入大海，遭值惡風，波浪揚激，迷路失道，又无導師，誦念是經，風浪恬靜，神龍負舟，即值同伴，還至本處。若入山林峻嶮之地，毒蟲猛獸來欲害己，誦念是經，蟲獸却退，不見中傷。若值寇賊怨對相逢，誦念是經，怨讎歡適，反成至親。若在怖畏暗冥之中，誦念是經，鬼魅消却，朗覩光明。若在囹圄牢獄之中，誦念是經，即得解脱，枉曲得申。

若有終亡，三日七日，乃至七七，家人同學爲其燒香，誦念是經，即得開度，魂昇南宮，不入三徒，還生善道。是知此經進行法中最爲第一，定慧法中最爲第一，嚴淨法中最爲第一，降伏法中最爲第一，禳灾法中最爲第一，斷伏法中最爲第一，將此塵數，一一復數十如虚空，无有邊際。神仙兵馬、侍直騎吏、仙童玉女、五帝直符、金光童子，悉屬此經。何以故？此經大乘，兼包衆經，一切官屬，悉從其教。譬如大海，有人无所不包，吞納衆流，此經如是。若復有人捨家資財，或賣妻子，市諸香油，種種法具，及以齋食，供養資給持此經人，所得功德，最爲无量。何以故？是人能成就十方天尊出生衆聖。若復有人无有資財，自捨身力，給侍驅使，不憚苦辛，此人得其善力，功德難思，衆聖共説，不能令盡。若復有人紙墨縑素，刻玉鏤金，抄寫書治，裝潢條軸，流通讀誦，宣布未聞，當知其人已入道分，名書金格，列字玉篇。若復有人一心正念，聽讀此經，歡喜踊躍，得其義味，忘於寢食，不覺爲久，當知此人過去世中已曾聞值，暫生下世，寄惠人間，不久仙度，終歸得道。

天尊復告普得妙行曰：今以十方盡虚空際，滿於空内所有微塵，此之塵數得爲多不？普得妙行曰：甚多甚多。天尊曰：將此塵數，一一復數十方盡虚空際虚空之數，如彼微塵滿此虚空内所有微塵，而此塵數得爲多不？普得妙行曰：甚多甚多。天尊曰：取此塵數，譬於此經所生功德，還以此之塵數數之，不得其一。所以尒者，此經道過去未來三世天尊等，莫不履行而得至真，具一切智，成无上道，到解脱處，爲大法王。天尊又曰：若復有人誹謗此經，生不信想，輕慢法寶，疑毀聖文，當知此人无量劫來，沈淪下鬼，受諸苦報，備歷異形，始得受生還於人道，愚癡觸壁，无所解知，習惡種因，不能信受，所行非法，動爲罪田，背正入邪，違真信俗，三官九府記其功過，書名黑簿死録之中。或在見世恒嬰諸

苦，或犯王法執繫鞭笞，或得惡風蟲癩之病，憂戹惱難，貧窮困乏。或爲外魔異道惑亂其心，雖在世間，人所棄薄，周詣遊處，不值善緣，一失生道，永乖賢域，死入地獄，无有還期，受報幽牢，緘閉重檻，晝夜拷掠，不覩三光。或抱銅柱，形體燋傷，或上刀山，痛毒難忍，冥冥長夜，萬劫无出，縱得受生，還爲六畜，非人之類，永失人道。汝等四衆，廣加開化，宣告男女，咸使一心遵承正法。

天尊復告諸弟子等：若有國王，及以民庶，殿堂帳座，寶蓋幡幢，香華燈燭，供養此經者，汝等四衆及諸天帝、三五吏兵、天龍神鬼、金剛力士、侍經真官，應將徒衆隨逐尊奉，礼敬供養，護其國土，保祐人民。若有講説敷揚妙義，應當讚歎，稱其功德，无使外魔破亂其事。作是説已，即有十方大聖，與諸真人无鞅之衆，頂負圓明，各蔭華蓋，控御龍鳳，手執靈幡，天灑香華，妓樂導從，障蔽日月，浮空而至，悉皆來會長樂舍中。十方來衆依位而立，一時稽首，發大鴻音：善哉天尊，不違本願，能入生死，度脱衆生，開秘密藏，説无上道。此法深妙，其義淵微，非是二乘之所能解。當由此土大福堂國，七百劫來，得值真文，與道結緣，善根深重，能感天尊爲説妙法，能於此法力堪受行，隨分得悟，增益慧解。我等昔持此經，致得真道，聞説其義，心懷喜躍，是故到此國土，礼拜神尊，讚揚妙化，稱傳功德，一心瞻仰，而作頌言：

甚深无上法，功德難思議。十方諸神尊，莫不皆受持。致得成真道，受一國土，皆見天尊各於其處，在騫木❺下坐七寶座，爲諸大衆宣説正道衆妙義門。一一國土，皆見左玄真人及諸大衆，諮請妙義，開示未聞。亦見十方大聖諸真人等，浮空步虚，來到尊所，讚歎供養，礼拜天尊。光所及處，其中或有五道衆生，遇斯光者，隨其類音，皆得悟解，聾盲百病，悉蒙差愈。當尒之時，三惡道空，九幽罷對，識其宿命，離諸罪惱，生者得度，死者得還，預是有心，皆發道意。天尊又曰：汝等既聞經已，受行讀誦，堅持在心，廣開法門，宣化愚暗，令入法墻，遠離邪道。是諸弟子，及諸來衆，一心受命，稽首奉行。

正一真人三天法師〔張道陵，上❻〕白天尊曰：臣以愚劣，忝在道流，受命三天法師之任，既奉尊命，不敢藏情。若將來世有善男子、善女人，來詣師門，求欲請受，不審傳授其法云何？天尊答曰：傳此經者，不須法信，當觀其心具十善願，便可授之。何謂十願？一者願離世間穢雜境土。二者願得出

家，捨俗恩愛，隨緣告乞，廣建福田，常行慈忍，永離人我。三者願逢勝友，引接開示。四者願值明師，諮受上道。五者願聞正法，如說奉行。六者願見天尊，親承聖旨。七者願度一切，後己先人。八者願以法音，廣宣愚暗。九者願諸衆生皆發道意，勸造經像，修營靈觀，香花燈燭，隨力供養，令諸未悟，普見法門。十者願我此心，堅固不退。具此十願，授與此經。時諸天帝及諸龍鬼，自相語曰：我受天尊付囑告命，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，令彼寇害時即退屏。若其國分五星失度，七曜差移，廿八宿不依分野，日月勃蝕，陰陽不調，我等當與南上司命韓君丈人，周天八極君長生司馬，調政璇❼璣，復於分位，災殃變異，皆使消滅。若復大旱，人民渴乏，即與龍王震雷注雨，以滅旱災。若復大水洪注滔天，連陰不解，人民浩沒，我等當與河上玉女，九海北玄君，天翁天炁君等，爲收水炁，開雲止雨，水即消退，无所損傷。時諸鬼神亦各念言：若有惡魔邪精惡鬼，魍魎魑魅入其境土，欲行病者，當共斥逐，不使留停。

時彼東方有一國土，名曰大梵。其國大旱，自春及夏，彌歷十旬，風日猛熾，天不降雨，淵泉枯竭，草穀燋然，百姓憂煌，人多渴乏。其王大懼，祈請神祇，烹殺衆生(牲)，鼓舞禱祀。日光轉盛，金石銷融，一國君民，莫知所向。時有大臣，名曰法喜，往白王言：臣聞《太玄真一本際妙經》功德甚重，不可思議。天神地祇，一切官屬，咸皆敬侍，人天誦念，隨心剋果。長樂舍中有五岳四瀆山水靈祇、風師雨師、雷師電師、九江水帝、十二溪女、浮雲使者、四洲九谷君、小玄明君、河上真人、海中玉女、湖中玉女、千二百官君、將軍騎吏，一時嚴裝，往到其國。各以神力吹噓雲氣，震動天地，雷電激揚，內外暗瞑，風雨大至。俄頃之間，高下均足。大旱，遣使詣我求請法文，我今付與，汝等徒衆當隨守護。即出寶蘊，授與法喜。法喜得經，稽首辭別，還向本國。大梵國王與諸大臣，及以民吏，百姓男女，无大无小，各持花香，幢蓋妓樂，中道奉迎。既至國內，王以正殿燒衆妙香，施大寶座，安置真經，請諸道士。王及皇后並與國人四面圍繞，礼拜恭敬，讀誦讚誦讚嘆。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。即與於此經，唯願大王遣使往彼，奉請尊師、九江水帝、十二溪女、浮雲使者、四文，必致靈應。王曰：甚善甚善。法喜，汝以斯事應早告我，云何今日始發此言？即命法喜裝治寶輿，具辦人力，往長樂舍。詣天尊所，長跪啓曰：大梵國王稽首尊足，問訊天尊起居安不？小臣愚劣，德化未堪，雖統世界，不能王領。乖失天心，風雨不節，國內大旱，草穀不生，百姓饑窮，人民困弊。伏聞真經威德尊重，一切神靈受持敬護，願請其文還國供養，唯願大慈特垂開許。天尊告四衆曰：大梵國王其國

喜。於是人人❽爲法喜作礼：善哉仁者，乃能諮發大王，致有今日。法喜答曰：此由王感，非我所能。時大梵王心自念言：我一國土，得三寶力，唯當歸敬，上報天尊。乃與國中臣民子弟，擇其端正第一，聽敏有善心者，皆使出家紹隆正法，造大精舍，建大寶壇。國中男女各以金銀、象馬車乘、綾羅錦綺、玩弄服飾、卧具綯帳，捨施供養❾出家法身。是時國土安寧，人民歡樂，五穀豐熟❿，三景著明，毒螫虫獸出離其境，群魔惡鬼敢爲鄣難，地生蓮華，天降甘露，金芝玉英充滿庭闕，人命長遠，无有夭傷，有發道心，皆得度世。

天尊普告四衆諸弟子等：此經威力不可思議，勤加用心，勿生厭倦。是時天真大神、上聖高尊，及十方〔聖〕⓫衆，諸天帝主，天龍人鬼，歡喜受命，各礼天尊，稽首而去。

太玄真一本際經卷第一

---

❶本卷現存敦煌殘抄本二十一件。今以 S.6027、P.3371、P.3790 等抄本爲底本，以 P.2392 等抄本爲參校本，合校爲一卷。原抄本卷首第一紙缺損，无卷首標題，今據 P.2467《諸經要略妙義》引文擬補。

❷按以上方括號中文字，原抄本缺損，兹據 BD1218（北列18）《太上洞玄靈寶天尊名》、P.2467《諸經要略妙義》兩抄本擬補。以下録文則以 S.6027 殘卷爲底本，但括號中文字，亦系據 P.2467 號抄本擬補。（參見山田俊《校本太玄真一本際妙經》）。

❸S.6027 殘卷止於此行，以下録文以 P.3371 爲底本。

❹鶖林：底本原作『寨木』，據 P.2392 改。

❺鶖木：底本原作『寨林』，據 P.2392 改。

❻張道陵上：底本原缺此四字，據 P.2392 等抄本補。

❼璇璣：底本原作『璿璣』，據 P.2392 等抄本改。

❽人人：底本原作『人民』，據 P.2392 等抄本改。

❾P.3371 抄本止於此，以下録文以 P.3790 爲底本。

❿豐熟：底本原作『豐孰』，據 P.2392 改。

⓫『聖』字據 P.2827 抄本補。

蒙增益，无諸苦惱鄣難之事，莫不一時遠近俱集，其衆无量，不可勝言。是時大衆咸同一心，瞻仰道君，目不暫眴，裁悲止慟，而說偈言：

元始无上天人師，今捨大慈離生死。
獨反善寂妙一源，不住世間染❺塵滓。
真智淳淨无礙身，譬喻言辭莫能擬。
非是我等所知見，何能觀之悟玄理❻。
天尊應見无比身，一切含生所怙恃。
云何一旦棄本誓，世間孤露失依止。
善哉世眼大道君，了達真應无終始。
願爲勸請无上尊❼，覆護衆生如父母。

太上道君爲衆生故，從座而起，稽首天尊，唯願大哀愍傷❽一切，久留妙應，常住世間，教導利益，使得成就，咸蒙啓度，普入法門。

元始天尊大悲薰心，答道君曰：乃能憂念一切含生，隨順世間，請我住世。道君當語此衆之中未入定者，自我得道已來，經无量劫，常在世間，未嘗捨離。若應度者，恒見我身，運會遷移，則不能見。此劫衆生，機宜所感，當由道君而得度脫。是故我今昇玄入妙，汝等肉眼，不能見我真實之身，謂言滅盡。但脩正觀，自當見我與今无異。若於空相未能明審，猶憑圖像係録其心，當鑄紫金寫我真相，礼拜供養，如對真形，想念丹到❾，功德齊等。所以者何？身之與像，俱非實故。若能明了非身之身，圖體投地，叉手作礼，悲感涕淚，上白天尊：向於光中已奉告命，重被道君上像真形，理亦无二，是故敬像隨心。獲福報之輕重，唯在汝心。貧窮之人，泥宣勸督，不揆愚淺，輒欲諮問，唯願大慈必賜哀許。於是天尊歡喜答曰：善木銅綵，隨力能辦❿，殿堂帳座，幡花燈燭，稱力供養，如事我身。承此因緣，哉善哉。欲有所問，甚得機宜，汝今善聽。譬如國王統領天下，具足七寶種終歸正道，必當與我期在大羅。復告道君：若諸大衆有疑未了，隨意問難，是王有時巡行四海，以自娛樂，普益萌黎，儲君承統，紹宣洪業，加以委寄有智大臣，贊揚正治，利安臣民。我亦如是，運御一切，爲大法王，令使汝等決所未悟，宜知是時。

尒時太極法師真人徐來勒，於大衆中從座而起，到太上前長跪啓曰：臣以有幸，預接尊顏，加見訓示三寶洞極，位忝上真法師之任，過泰屏營，未可爲喻。今奉告命，上問天尊，誠非愚訥所能啓請。然臣既受任，方宣正道，兼蒙教令，不敢藏情，輒欲諮問。唯願弘慈指誨可否進退之宜，伏惟誡示。

太上道君告來勒曰：汝積功累德，致上聖顯徵，作大法師，開導後學，有疑請決，正是其人。時徐來勒斂容正服，安庠雅步於大衆中，猶如師子在天寶林，從容无畏，承道聖旨，往詣天尊，五體投地，叉手作礼，悲感涕淚，上白天尊：向於光中已奉告命，重被道君上慈必賜哀許。於是天尊歡喜答曰：善哉善哉。欲有所問，甚得機宜，汝今善聽。譬如國王統領天下，具足七寶種種庫藏。是王有時巡行四海，以自娛樂，普益萌黎，儲君承統，紹宣洪業，加以委寄有智大臣，贊揚正治，利安臣民。我亦如是，運御一切，爲大法王，令使汝等決所未悟，宜知是時。

尒時太極法師真人徐來勒，於大衆中從座而起，到太上前長跪啓曰：臣以有幸，預接尊顏，加見訓示三寶洞極，位忝上真法師之任，過泰屏營，未可爲喻。今奉告命，上問天尊，誠非愚訥所能啓請。然臣既受任，方宣正道，兼蒙教令，不敢藏情，輒欲諮問。唯願弘慈指誨可否進退之宜，伏惟誡示。

心諮論大法。我以圓足具福慧故，善能釋汝疑惑之心，知汝堪受甚深秘藏，輔助道君，弘道利物。

於是太極真人白天尊曰：敢問末世正法流行，所説言辭隨世文字，天魔異道添糅真經，語似義乖，云何分別？願示其要，使將來世无留礙心。天尊告曰：法本无言，亦无文字，但爲世間无明衆生，愚癡觸壁，懸心冥道，无由悟解⑫，故立世典漸啓瞳曚，乃寄語言宣示正道，假借文字著述經圖，語字乃同，非復凡俗。子欲識者，當一心聽，有十二印，印我正法。若諸教中有此法印，即是正經，无此印者，即是邪説。何等十二？一者世間有爲之法，皆悉无常，即生即變，即老即滅，逝水電光，莫之能比，諸天壽限，期滿亦謝，隨業流轉三惡道中。大期死壞，易可知覺，變易无常，世不能了，三清之人見生滅相，覺无常苦，智明了故，體无相故。以智慧力，能知能覺，忘不著故，不以爲苦，而是任放，恬愉安樂，解未圓故，隨念生滅。二者一切世法，皆悉不得自在，非真實故⑬。三者世間有心之法，皆悉苦惱。何以故？逼迫无常，遷滅變動。苦有二種，一麤二細。云何爲麤？一切受生老病死壞，怨家合會，恩愛分離，所求不稱，是名麤苦。云何爲細？即細无常，念念損壞，冥是⑮苦惱，人不能知，是名細苦。四者一切世間不净穢惡，亦有麤細，麤者可見，細不可知。如世肉身，皮膚血脉，大小不净，屍形臭爛，是麤不净。五者煩惱結漏，慧者棄薄，是細不净。六者出世昇玄，至萬物皆是空，无性无真實，故假合衆緣，皆相〔因〕⑯待。道常住，湛體自然，无生无滅，離有爲諸未悟衆生作如是問，末世男女當得其恩。夫爲學者初脩十事，以爲階梯。如人緣梯，從初一桄至第二桄，乃至於頂。昇階亦尒，自下之高，要須先習此十行法，然後乃能深入正觀。何等爲十？一生善欲，有欲樂心，乃能進趣。二近善友，引導其心，深信正道。三造明師，師有妙法，廣能宣告，示以要術。四聞正教，能受讀誦。五能出家，常行柔弱，隨時告乞，以供身命，永斷有爲，中道。十二法印，定我法門，隨有其言，即宜遵奉，无此説者，不可脩行。吾以道眼，不動於寂㉑，遥觀衆生，有能分別明了法印，依教行者，我即化身種種，示見人天六道，隨緣施作，倏有欻无，權示接引，覆護輔持，令无留難。卿當以此正法之印，普教天人，咸使知識，案法奉行。太極真人稽首奉命。

天皇真人避席稽首，上白天尊：我於今日欲有所問，唯垂聽許。天尊告曰：善哉善哉，恣隨所問。皇人啓曰：不審初學未入定位，何所脩習以爲階梯？天尊曰：善哉皇人，乃能爲諸未悟衆生作如是問，末世男女當得其恩。夫爲學者初脩十事，以爲階梯。如人緣梯，從初一桄至第二桄，乃至於頂。昇階亦尒，自下之高，要須先習此十行法，然後乃能深入正觀。何等爲十？一生善欲，有欲樂心，乃能進趣。二近善友，引導其心，深信正道。三造明師，師有妙法，廣能宣告，示以要術。四聞正教，能受讀誦。五能出家，常行柔弱，隨時告乞，以供身命，永斷有爲，

離諸桎梏。六受正戒，防身口心。七隱山林，栖遁獨處，永離囂塵，脩寂靜志。八念大道真是法王，能度衆生越生死海，猶如船師拯濟沉溺。九念經教是妙醫方，能示衆生治煩惱藥。十念法師是真父母，善能生我法身慧命。因是十法，能令行人增進正解，入決定位，如陟階梯至于極頂。皇人又問：云何名爲脩習正觀登頂之相？天尊答曰：始學之人精脩十行，爲方便道，學相似空，能解衆生无真實體，漸悟微塵亦无真性，悉皆虛假，入一相門，堅固不退，是名登頂。如上高山，至頂得住，而无退墮。知不退已，進更脩習，轉得勝明，能生真道，力有增益，似於无欲。體滯著故，故名爲似；入真法門，故名无欲。甚深正教，能通衆生，入无欲道，復名法門。无欲增長，洞解真性，正見㉒諸法无生滅相，轉出生死，破諸魔衆，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，到常寂處，故名法輪。是諸神尊得是法已，復欲令彼諸衆生等，乘此正智出到道場，方便善巧，知所悟説，因此巧説，令得開曉，轉暗入明，由此妙教，是故復名爲正法輪。如車有輪，能運乘者至解脱處。又如國王有大寶輪㉓，能破怨敵。是法如是，能破四魔異道怨敵，是故復名正法輪也。

皇人復問：若諸大士於惡濁世，欲教衆生，先以何法而成熟之，願垂告誨，得兼利益。天尊告曰：譬如良醫善知治術，然後能治一切病苦。如此經者即世良醫，能示衆生治煩惱病之要術故。所以者何？未見此經，不識衆生造惡根本，顛倒病相，又不能知治斷之法。如愚癡人身嬰重病，不遇良醫，不識衆生諸所偏病，及以等病，隨宜授藥，无不差愈。如此人者，亦名醫王。依此經故，能消衆惱，是故復稱爲智慧藥。能生智慧，離煩惱病，故名智慧藥。卿等當知，名義无量，或説果爲因，或説因爲果。如説教法爲智慧藥者，是名因中而受果稱，何以故？能愈入定，察其緣起染欲，根性差別。若干貪欲偏重，脱身无寄㉔，不净臭穢，諸惡充滿，破其染愛念想之心。瞋恚多者，示四等行，使學慈仁，忘我愛物，解其忿懟，令无怨惱。愚癡重鄣，示以法門，方便教誨，令得慧解。散亂之人，示令守一，拘魂制魄，專柔其心，學嬰兒行。著諸見者，示以空相，泯其分別計劃之心。多憍慢者，示无我相，无自在力，何所恃怙，而起高心，不久磨滅，終必死壞，苦惱逼迫，无暫安時。以无常苦，通治諸病，常念正道，等療衆疾，是名成熟衆生之相。既成熟已，堪任爲説重玄兼忘平等正法，入真實際，是名大乘教化之術。此經如是示善治法，是故我説喻如良醫。得此經者，能識衆生諸所偏病，及以等病，名義无量，或説果爲因，或説因爲果。如説教法爲智慧藥，智慧藥者，是名因中而受果稱，何以故？能愈

病者乃名爲藥，是智慧藥從正教生，是故正教名爲慧藥。此經非但能治惑病，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〔善〕㉕巧方便學，一向作解而起執滯，更增煩惱，不保長生。譬如有人雖服甘露，不能將節，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，是乃名爲得法利益。皇人作礼，稱善復座。

上相青童君内自思惟：天尊所說十種階梯，爲始學者入道方便，如是之相我尚未了，初發意者豈能解耶？作是念已，從座而起，嚴整衣冠，一心庠序，到天尊前，礼畢長跪，白天尊曰：向聞十法爲行階梯，愚未能解，願重告示。云何名爲善欲之心？天尊曰：善哉，上相問有二種，一者狐疑未解故問，二爲一切未解者問。上相已於久遠劫來，善解妙門，通達正法，已入道界，沐浴法流，並觀空有，善知廣略說法之要，爲衆生故，方便啓請。夫說法者有二種相，一略二廣。爲鈍根者，亦略亦廣。但開一門，故名爲略；若多說者智不堪故，於一事中分別解說，故名之爲廣。以其難悟，指掌殷勤，故名爲廣。爲利根者，亦有廣略。備開法門，是名爲廣；智力堪故，不須曲碎而能具解，粗釋一隅，故名爲略。我爲皇人處中而說，初學下根理所未究。上來生緣，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？是能生成法身惠命故，能生三世㉖福利樂故。

青童君曰：始聞善友利益之相。云何名爲造事明師？天尊曰：師有二種，一華二實。所言華者，内无所解，外現解相，光飾誑物，令使信從，是名愚師㉗，不可歸依。所言實者，内解備故，行无缺故，衣弊履穿，謙光晦迹，外若不肖，名大丈夫。若因善友，識此師者，宜往伏勤，諮稟嚴訓。若說小乘有得之義，生滅法相，有有有无，有因有果，說如是等，名爲暗師。若說諸法无脩无得，无滅无生，非有非无，非因非

果，而有而无，非不因果，巧解因緣，假名中道，示教是法，乃名明師。

青童君曰：如是大師，甚爲希有。云何名爲出家之相？天尊曰：夫出家者，義趣甚深，利益弘遠。家有二種，一者恩愛，二者諸有。始學之人既值明師，志能勤苦，執事奉承，飧受妙訓，若在居家，父母妻子，愛累自纏，如入囹圄，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，棄俗服玩，黃褐玄巾，捨世榮華，隨緣告乞，廣建福田，唯道是務，是名初出恩愛之家。既出家已，勤行齋誡，免離三塗，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。

青童君曰：我今乃離三惡道家，願得出離諸有家也。不審何者名爲正敬？天尊曰：若有經文具十二印，應三洞者，是名正經，自此之外，皆名邪法，不可受持，當自請師，審定分別。

青童君曰：云何名誡？天尊曰：誡有二種，一者有得，二者无得。有得誡者，三誡、五誡、九誡、十誡、廿七誡、百八十誡、三百大誡，止惡防罪，未達方便，名有得誡，止離㉘三塗，及人中苦，未入道分。若識諸法畢竟空寂，是名正誡，无持无犯，開四觀㉙門，爲道根本。

青童君曰：云何念師？天尊曰：是亦二種。下士小心，常畏諸師者父也，我若无師，不能得道，是故應當遠近隨逐，心眼觀想，恒在目前，不替須臾，无他雜想，是名念師。又當正念一切得道大聖衆真，通是師寶，皆能訓我，是良福田，係念歸依，心心相續，邪念不起，是名念師。

青童君曰：始蒙開明，諸疑永斷，來世男女，无復迷惑。礼拜畢已，依位而坐。

元始天尊抗手告衆：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，雖復窈冥，其精甚信。无量劫來，證此真體，恒安㉜不動，超絶无倫，非是小聖二乘之所知心，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〔世〕㉛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。

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，爲利一切，隱顯不同，發起精進，令无退轉。諸所應作，皆已畢訖，所未應行，道君自了，汝諸大衆，宜共奉承，勿於我所生分別念。作是語已，即有飛雲丹霄八景玉輿，幢幡寶蓋，遍滿虛空，天灑香花，神龍妓樂，俄頃之間，一時同至。天尊於是即登玉輦，昇於太空，大衆極目不復能覩。是時衆人哽咽號慕，如失父母，仰空作礼，轉拜道君，而說偈曰：

无上淨妙真智身，寂滅无相莫能覩。
但見應體還本源，是故各懷大憂苦。
仰賴太上无極尊，猶如失母依慈父。
我等没在憂火中，唯願時霆甘露雨。
斷絶倒想戀著心，消除諸見滅邪趣[34]。

太上道君告四坐曰：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，誡勸分明，努力[35]勤脩，早求解脱，勿懷憂惱，虛喪善功。說是語已，即與侍從還返玉京。諸餘神仙，十方來者，各礼道君，一時而退。

太玄真一本際經卷第二

---

❶本卷現存《道藏》本及敦煌抄本二十四件。今以P.2393抄本爲底本，以《道藏》本及貞松堂藏敦煌抄本爲參校本。其餘抄本省略。

❷《道藏》本『館』字下有『峻嶒之臺』四字。

❸《道藏》本此句作『十二億萬高真上聖。』

❹休暇：原作『休假』，據《道藏》本改。

❺染：原作『濟』，據《道藏》本改。

❻《道藏》本此句下有『我等始發上乘心，猶如初生小犢子。唯願應身大慈悲，法乳飲餧成壯齒』四句。

❼无上尊：《道藏》本作『元始尊』。下句『父母』，《道藏》本作『父子。』

❽愍傷：原作『愍念傷』，據《道藏》本改。

❾丹到：《道藏》本作『丹禱』。

❿辦：原作『辨』，據《道藏》本改。

⓫是人：原作『是又』，據《道藏》本改。

⓬悟解：原作『悟懈』，據《道藏》本改。

⓭《道藏》本此句下有『相因待故』四字。

⓮『何爲』二字據《道藏》本補。

⓯冥是：《道藏》本作『實是』。

⓰『因』字據貞松堂藏本補。

⓱諸愛：原作『諸受』，據《道藏》本改。

⓲故名清净九者：《道藏》本作：『故名安樂。九者真性靈通，離一切相，无染无穢，是名清净。十者』。

⓳十者：《道藏》本作『十一者』。

⓴十一者生死道場等无所有无得无捨是名解脱：《道藏》本无此十九字。

㉑不動於寂：《道藏》本作『遥於寂地』。下句『遥觀衆生』，《道藏》本作『觀察衆生』。

㉒正見：原作『正正見』，據《道藏》本改。

㉓大寶輪：原作『大輪寶』，據《道藏》本改。

㉔脱身无寄：原作『説身无奇』，據《道藏》本改。

㉕『善』字原缺，據《道藏》本補。

㉖三世：原作『二世』，據文義改。

㉗愚師：原作『愚始』，據《道藏》本改。

㉘止離：《道藏》本作『出離』。

㉙四觀：《道藏》本作『正觀』。

㉚脩静寂行：《道藏》本作『修寂滅行』。它本作『脩恬愉行。』

㉛『世』字原缺，據P.2467抄本補。《道藏》本此句作『是出世道』。

㉜恒安：原作『安恒』，據《道藏》本改。

㉝非是小聖二乘之所知覺：《道藏》本作『非聖所知，非凡所解』。

㉞邪趣：原作『耶取』，據《道藏》本改。

㉟努力：原作『怒力』，據《道藏》本改。

㊱故名清净九者：《道藏》本作：『故名安樂。九者真性靈

太玄真一本際經聖行品卷第三❶

三天大法師正一真人張道陵，時遊繁陽大治，靜處閑堂。千仙侍衛，萬靈圍繞，燔百和反風名香，散萬種天樹寶華，神龍息妓，天靜地嘿。端直其身，正基而坐，繫念現前，入深妙定，行道行處，遍衆妙門，至心存想太上道君，而作是念：我以宿慶，覲覩法王，訓喻經戒，加蒙顯職，總統三界，攝御萬神，過泰之恩，莫以爲喻。然登道位，皆悉因師。我師虛皇太上大道君，本❷行所脩《靈寶五篇》、《昇玄内教》，輪轉劫數，无極无窮，終天説之，亦不能盡，致今太上之任，成一切智，自然覺悟，證无上道，神力功德，不可思議，三界特尊，獨步无畏，玉晨法王❸无可爲匹。元始天尊脩何功德，行何觀慧，遵奉何法，宗受何師，自能懸悟，成无上道，匠道一切，道君所稟，十方所尊，巍巍堂堂，難可言説。作是念已，須頃之間，忽見所治宮室之内，彌滿虛空，極目而視，莫覩其際。皆以天寶間錯合成，光明煥爛，目不能了，自然踊出千葉蓮華，高遠微妙，世所未有，道陵眼力不能得遍。諸天瓔珞繒幡❹垂下，種種莊嚴，非可目銘。復有无量諸大蓮華，周遍圍繞，填滿虛空，莊嚴微妙，不可稱言。應時十方國土天地，普皆震動，似如雷電震霹❺之聲，有大光明萬種異色，徹照國内，郭蔽日月。忽見東方諸天至極上聖尊神、妙行真人，无鞅之衆不可稱數。五老啓路，六領前驅，龍駕鳳乘，瓊輪玉輦，羽翼導從，浮空而來，逕到道陵所住之處。道陵驚起，合掌而立❻，五體戰懼，不能自持。清浄身口意，了達希太上道君坐大蓮華，諸聖真仙一切大衆，各各皆坐諸蓮華上。是諸蓮華一一華一葉間，十方國土各於中現；一一華内，各見其國城郭宮殿，及寶蓮華。太上衆尊各次而立，與此道陵所住齊等，不相鄣礙，亦无迫迮，无去來想，與本无異。唯應度者見之明了，其餘衆生善根未熟，皆不知覺，不聞不見。三界内外一切諸天，散天香華，猶如雪下，繽紛芳馥，悦樂衆心，作衆天樂，歌舞亂會，吉祥瑞應，出世所有，七日七夜，快樂難言。於是道君彈指嚼咳，一切衆會一時咸然，是二音聲遍十方界，皆演天尊上妙功德。其中衆生聞此音聲，皆得❼安樂，離諸苦惱，地獄休息，三官寧閑，百痾並痊，人天齊等，皆發善念，迴向正道，深殖德本。積福上人皆發自然道意，住不退轉。太上道君凝神遐想，盼視十方諸大聖衆，發大洪音，而作頌曰：

十方天中天，三世衆道師❽。久值❾功德本，劫數難可思。一切甚深法，莫不皆受持。清浄身口意，了達希微夷。忍苦救危厄，身肉飴窮饑。怨親齊戲捨❿，憎愛等慈悲。福慧具圓滿，結習盡无遺。超逾生死⓫界，過度三清基。妙相⓬明玉質，奇好昺金姿。清浄真自在，常樂享无期。方便設權教，誡諦諒不欺。能依所説行，雲輿立可之。汝於天尊所，勿得起狐疑。勇猛發迴向，莊嚴道慧資。

道君頌已，一切衆會同聲稱善。稱善力故，即使道陵神開意解，轉階聖位，便整衣巾，稽首三礼，右繞七匝，於地長跪，端心合掌，仰瞻尊容，安祥正念，而説讚曰：

昔聞深妙教，奉脩成其真。存念三度師，進品玉清賓。冥機感上聖，神應靡不均。變現叵思議，昔所未曾親。轉此卑陋室，嚴麗无等倫。錐頭針鋒上，容衆巨微塵。蓮華滿虚座，稱可遍空身。大小相容入，形量无涯津。戰懼懷猶豫，渴仰尊所陳。唯願説元始，所脩奇特因。開悟有緣者，增益无上心。疾登不退位，同迴正法輪。

尒時太上道君住大慈悲，方便善巧，示无比身，微妙第一，靈相嚴儀，衆好備發，皆悉映照。諸來大衆容狀光明，晃曜希有，猶如盛火燒金剛山，如琉璃珠照百千日。諸聖真仙身相光明，皆悉隱蔽，譬如泥聚在玉山側。叩齒含笑，九色寶光，從面門出，照道陵身，吐柔軟音，告道陵曰：卿可還坐，入實相念，端慮思惟，令心澄静。授金色手，撫道陵身，安慰其心，增益慧力。道陵歡喜，作礼復座，恬神静志，伏聽教言。道君告曰：天元轉運，劫量无窮，一死一生，一成一壞，滅而復興，眇邈長久，非是籌筭所可計知。自非三達洞照，五眼[13]明徹，莫知其本，莫究其源。元始天尊初發道意，入定位來，甚爲久遠。假使碎於十方世界，皆成埃塵，一一細塵以數十方无極世界，取此世界復以爲末，世界之數如彼微塵，復盡爲末，此諸塵數，猶可得知。天尊發行，時節久遠，所經劫數不可得知。亦復如是，行六度行，具四等心，捨身手足，頭目髓腦，國城妻子，勤心布施，安樂衆生，不可稱計。習諸行法，精進勇猛，究竟終成，无有退轉，護持禁誡，信行檢勅，寧捨身命，細微不犯，忍辱容非，謙卑不諍，衆來加我，志在不報。静定思微，安心宴嘿，想念雌柔，專一不散，離諸酒色，慧識明了，照悟空有，洞達真性，无生无滅，非有非无，清净畢竟，離一切法，絶言説道。平等无礙，慈仁一切，念與安樂，怨親中人，平等无二，皆使[14]具足，上妙安隱，悲愍在苦，方便救拔，如母愛子，必令免離。齊等其心，无偏異想，見他胜利，内懷慶喜，如己自得，无嫌妬心，常行善念，視親非親，平等如一。於愛憎所，常生捨心，忍分別相，捐棄執滯，取捨兼忘，入真實際。未開度者，誓使開度，未安樂者，誓使安樂，未解脱者，誓使解脱，未昇玄者，誓使昇玄。以此弘誓，開道初門，爲習法藥，度衆生故，歷指名岳，尋訪明師，祈請要術，三洞妙文，天書玉字，雲篆龍章，金篇寶秘，皆悉具受。所受諸法，雖復无邊，總括條疏，唯十二事，部類分別，隨根不同。一者自然本文，二者神符，三者寶訣，四者靈圖，五者譜録，六者戒律，七者威儀，八者方法，九者術數，十者記傳，十一者讚誦，十二者章表。自然本文者，天書八會，鳳篆龍章，是爲天地萬物之本。開化人神，成立諸法，主召九天神仙上帝，校定圖録，調政璇璣，攝制酆都，降魔伏鬼，勅命水帝，召龍上雲，天地劫期，聖真名諱，所治城臺，衆

聖境界，廣宣分別，種種階差，服御元精，化形之法，皆演玄妙，自然虛无，正真妙趣，明了具足。神符者，雲篆之文，神真之信，召攝衆魔，威制神鬼，總炁御運，保命留年。玉訣者，天真上聖述釋天書八會之字，以爲正音，開示大道。靈圖者，衆聖化迹，應現无方，圖寫變通，令物悟解。譜録者，衆聖記述仙真名諱，宗本胄胤，神官位緒。戒律者，條制勑約，防非檢過，詮量罪福，分別輕重。威儀者，具示齋戒進退楷模，俯仰節度，軌式容止。方法者，述丹藥秘要，神草靈芝，柔金水玉脩養之道。術數者，明辯思神，存真念道，心齋虛忘，遊空飛步，飧吸六炁，導引[15]三光，練質化形，仙度之法。記傳者，是諸衆聖載述學業，得道成真，通玄入妙，脩因方所，證果時節。讚誦者，衆真大聖巧飾法言，稱揚正道，令物信樂，發起迴向，生尊重心。章表者，師資授受妙寶奇文，登壇告盟，啓誓傳度，悔謝請福，關告之辭。此十二事，總統衆法，一切意趣无不備周，化引三乘，入一乘道。既從明師稟受尊教，具得要訣，聞已思惟，洞解玄妙，通達明了，覺悟俗境皆非真實，分析觀察，知世俗相，皆悉空寂，入无相門，離愛染心，斷滅煩惱，到解脱地，詣長壽宮，常住清淨，自在无礙，安隱快樂。非身離羅，證太一果，紹法王位，惡根永斷，衆德普會。智慧之眼，曉了真俗一切法中空有之相，非空非有，正觀平等，畢竟清淨，猶如虛空。以此五種明眼淨心，而以一念了一切法，以圓通眼照道真性，深達緣起，了法本源，解衆生性即真道性。天眼了達三世一切諸法，无所罣礙，深解法生彼，善惡苦樂，无不悉知，山河石壁，徹見无礙。肉根眼淨，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。若人厭苦怖畏，世間虛妄[16]不真，如夢如幻，无我无主，不久摩滅，見身无常，不淨臭穢，但是諸衆聖載述學業，得道成真，通玄入妙，脩因方所，證果時節。讚誦者，衆樂長生，以自過度，求世俗行，改練尸形，爲説小乘導引[17]丹藥，現得延年地仙之道。中根之人力能進趣，樹德立功，志欲騰舉，爲説次品飛天之法，習中乘道，淨三業行，飛昇三界諸天之宮，轉練信根，伏諸結習，至于四民離免灾横，隨願生人，轉形練質。若諸上士志度一切，忘己外身，濟他利物，但求道場，成无上道，爲説三洞大乘法門，使得脩習，悟真實性，生无漏品，白日仙度，登上清道，進業圓滿，超昇大

灾，種種疾疫，其中衆生多造惡行，偷盜傷煞，具諸不善，貪著諸見，不識正道，滯染我人，對執邪行，起貪恚癡，憍慢自恣，煩惱自纏，不得解脱，年命短促，任業死生，造不善行，輪轉无極。爲此五濁諸衆生故，開教三乘及人天道，調伏其心，淨三業惡。既調淨已，然後乃爲演説假名，隨機⑲利益，開方便門，令得悟入，曉因緣相，正觀正解，究竟真一平等大道。道陵當知，元始天尊所脩所證无量功德，若具説者，終天窮載不能宣一，唯得道眼乃能了知。今略顯示，宜諦信受。時會大聖聞是妙法，歡喜作礼，一時稱善，各還本坐，諦想思惟，同時發聲，説頌嘆曰：

妙哉元始尊，功業叵思議。太上不敷演，一切豈能知。善思捨憎愛，惠救適所宜。弘誓荷群生，勇猛志不移。勤施信師戒，精進守柔雌。忍非常諫諍，酒色不能疵。五眼⑳六神通，明達无所畏。智力无礙辯，巧説无終既。魔精喪鬼兵，異道息邪謂。世間諸天人，一切所尊貴。名稱普十方，聞者无毀誹。我等宿福慶，預飡甘露味。

善哉大道君，演説真實道。善開方便門，痴瞑皆明曉。若有見此經，誦詠思所表。必定乘大乘，出離生死惱。亦以我等力，冥道㉑諸天上。以是義故，故稱天尊。亦曰高皇。高出无上，莫能過者，故謂爲高；皇者光明也。以智慧光照明一切，故號高皇。亦曰玉帝。其德真淳，雖有重障人，不預聞法音。由此經力故，發起迴向心。亦以我等力，冥道㉒，諸天各奏神悟幽深。終得不退位，嬉遊七寶林。的當，定爲物宗，故稱玉帝。諸如此我等咸隨喜，今故稽首吟。

衆真大聖説是頌已㉒，諸天各奏神龍妓樂，散衆名華，燒无價香，以用供養太上大道君。經七億載，時衆謂如一彈指頃。所以者何？皆由神力延促自在，不可思議之所爲也。於是道陵從座而起，稽首道前，上白道言：我自觀對天尊已來，未聞妙法，神通感動，乃至如此，心自欣慶，不知所陳，唯蒙慈愍重垂告示。不審元始天尊未得道時，宗祖所因，本根源起，其事云何？伏願顯示，令衆見明。道君答曰：夫道也，无祖无宗，无根无本，一相无相，以此爲源，了此源故，成无上道，而獨能爲萬物之始。以是義故，名爲元始。既稱元始，何得復有宗本者耶？雖復運導一切，道爲極尊，而常處三清，出諸天上。以是義故，故稱天尊。亦曰高皇。高出无上，莫能過者，故謂爲高；皇者光明也。以智慧光照明一切，故號高皇。亦曰玉帝。其德真淳，雖有重障人，不預聞法音。由此經力故，發起迴向心。亦以我等力，冥道㉓汙，諦了諸法，所説悟幽深。終得不退位，嬉遊七寶林。的當，定爲物宗，故稱玉帝。諸如此我等咸隨喜，今故稽首吟。

衆真大聖説是頌已㉒，諸天各奏神龍妓樂，散衆名華，燒无價香，以用供養太上大道君。經七億載，時衆謂如一彈指頃。所以者何？皆由神力延促自在，不可思議之所爲也。於是道陵從座而起，稽首道前，上白道言：我自觀對天尊已來，未聞妙法，神通感動，乃至如此，心自欣慶，不知所陳，唯蒙慈愍重垂告示。不審元始天尊未得道時，宗祖所因，本根源起，其事云何？伏願顯示，令衆見明。道君答曰：夫道也，无祖无宗，无根无本，一相无相，以此爲源，了此源故，成无上道，而獨能爲萬物之始。以是義故，名爲元始。既稱元始，何得復有宗本者耶？雖復

世。今覩斯會，始悟大乘㉕奇特希有，發真道意，誓捨小乘，迴向大乘，普度一切，俱得昇玄。當竭身命擁護此法，爲當來世開道津梁。太上告曰：善哉善哉，子能建意作大法師，於此身後，必得解悟，成无漏慧，登乎上清。即勑道陵案筆書撰，清齋㉖三日，付授流通，使藏經文於玉清玄闕高上虛皇丹房之裏。素靈玉女三千人，紫房金童三千人，侍衛其文，檢制漏慢，有信樂者，稽首而傳。是諸大聖，東海小童、四極真人、大谷先生、太真丈人、扶桑太帝、九皇上真太素元君、上清太真玄都仙王、太極元景君等无量之衆，受經畢訖，作礼而退，各還本國，忽然不見。天師治舍還復如本。

太玄真一本際經聖行品第三

太玄真一本際經道性品第四❶　卷四

正一真人時在真多治中，與門徒弟子前後圍繞，如常説法，教訓開導。時此世界始發道心未入定位諸仙人等，悉皆來集，礼謁天師，案舊儀軌勞問畢訖，依位而立，伏聽誡誨。天師於是告諸仙人：我欲與卿俱遊他土，觀覽衆聖教化典式，國界莊嚴不同之相。諸仙喜踊，願奉神駕，鸞輿鳳唱，導從妓樂，持幡執節，散華燒香，遊詣東方无極世界，乃至下方无量國土，无不周遍。經七小劫，遊履十方，以天師力，衆无覺久，亦无疲勞，謂如俄頃。悉見他方嚴飾之事，教法徒衆，不可思議。履行既周，還治端坐。諸仙人等咸見他方嚴飾清淨，无有五濁八難之苦，等一天身，形貌齊等，各懷愛戀，起奇特心。於此國土生下劣念，互相顧視，各作是言：將非我等所奉宗匠，功慧未圓，所脩未滿，致此世界穢惡土沙，衆

---

❶本卷現存敦煌抄本十五件。今以 P.2795 抄本爲底本，以 P.2398 爲參校本。

❷『本』字據 P.2398 補。

❸玉晨法王：P.2398 作『雖師子王』。

❹繒幡：原作『繒憎』，據 P.2398 改。

❺震霹：P.2398 等抄本作『霹靂』。

❻而立：P.2398 等抄本作『而坐』。

❼皆得：底本原作『皆德』，據 P.2398 改。

❽道師：P.2398 等抄本作『導師』。

❾『值』字原作『殖』，據 P.2398 改。

❿戲捨：原作『喜捨』據 P.2398 改。

⓫生死：原作『二死』，據 P.2398 改。

⓬妙相：原作『妙想』據 P.2398 改。

⓭㉕五眼：P.2398 等抄本作『天眼』。

⓮皆使：原作『悉皆』，據 P.2398 改。

⓯⓱導引：原作『道引』據 P.2398 改。

⓰虛妄：原作『虛忘』，據 P.2398 改。

⓲『成』字原作『城』，據 P.2398 改。

⓳隨機：原作『隨幾』，據 P.2398 改。

㉑冥道：原作『冥導』，據 P.2398 改。

㉒頌：原作『誦』，據 P.2398 改。

㉓『染』字原作『洟』，據 P.2398 改。

㉔小乘：P.2398 作『神仙』。

㉕大乘：原作『大業』，據 P.2398 改。

㉖清齋：原作『清淨』，據 P.2398 改。

生罪惱，五濁躁競。我等何緣當得往彼清淨妙國，覲諸大聖，諮稟勝法，速轉道輪，如彼尊神所得功德。太上道君以他心智，及宿命通无礙道眼，遐觀此等宿因淺劣，所悟未真，致生疑惱，似像所行將有退失。以上大悲熏脩其心，爲欲利益諸衆生故，即與同行常翼從者，忽然來到真多治中，變此國土咸紺琉璃，影現十方，洞徹无礙，猶如明鏡現衆色像，自然踊出无量金床，七寶雕飾，帳蓋彌覆，垂諸幡瓔以爲莊飾，其床四方七億萬里。此世界中道君所化，三清境内大聖尊神、三界四民、諸天真仙、五岳洞宮權示大士，具六神通已入正位諸上人等，无鞅數衆，如日初出照細塵埃，又如大風吹密雨霧，遍滿空界，一時同集。各坐金床，形座相稱，相好光明，均等如一。諸天音樂不鼓自鳴，百和寶香芳耀流溢。太上道君懸座虚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，香華妓樂，洞映法身。其座皆以太上道君无量功德之所熏脩，莊嚴微妙，第一希有。諸始發意退位之人，皆見十方諸妙國土，與此世界无一差別，神尊徒衆處處莊嚴，法式軌儀皆悉齊等。法王聖德无有邊，非世言辭所歌詠。我今略讚一豪端，勸發學者令心盛。

尒時大衆聞道陵説微妙偈頌，嘆道君已，同時發聲讚道陵曰：善哉善哉，三天法師正一真人，紹尊位者，乃能如實稱説道君无量功德，音聲清妙，愍衆會故，從座而起，威儀庠序，妙相端嚴，猶如風動七寶騫樹，其聲和雅，義趣深遠。我等聞已，增益精進，獲大法利，將來衆生當承此慶，出離愛獄，決了大乘。善哉善哉大師，能開甘露不死法門，引進我等令入法墻，處无爲室。

尒時大衆聞道陵説微妙偈頌，嘆道君已，同時發聲讚道陵曰：善哉善哉，三天法師正一真人，紹尊位者，乃能如實稱説道君无量功德，音聲清妙，愍衆會故，從座而起，威儀庠序，妙相端嚴，猶如風動七寶騫樹，其聲和雅，義趣深遠。我等聞已，增益精進，獲大法利，將來衆生當承此慶，出離愛獄，決了大乘。善哉善哉大師，能開甘露不死法門，引進我等令入法墻，處无爲室。

一切世間无上師，无量劫中脩善行。是故報得天人尊，三界十方咸恭敬。智慧圓滿具功德，常樂真我妙清淨。虚寂恬惔離三有，无爲湛然平且正。稽首頌曰：

一切世間无上師，无量劫中脩善行。是故報得天人尊，三界十方咸恭敬。智慧圓滿具功德，常樂真我妙清淨。虚寂恬惔離三有，无爲湛然平且正。稽首頌曰：

常説因緣假名法，顯發中道真實性。
示教一切離有无，非有非无皆畢竟。
法王聖德无有邊，非世言辭所歌詠。
我今略讚一豪端，勸發學者令心盛。

尒時大衆聞道陵説微妙偈頌，嘆道君已，同時發聲讚道陵曰：善哉善哉，三天法師正一真人，紹尊位者，乃能如實稱説道君无量功德，音聲清妙，愍衆會故，從座而起，威儀庠序，妙相端嚴，猶如風動七寶騫樹，其聲和雅，義趣深遠。我等聞已，增益精進，獲大法利，將來衆生當承此慶，出離愛獄，決了大乘。善哉善哉大師，能開甘露不死法門，引進我等令入法墻，處无爲室。

一切世間无上師，无量劫中脩善行。是故報得天人尊，三界十方咸恭敬。智慧圓滿具功德，常樂真我妙清淨。虚寂恬惔離三有，无爲湛然平且正。稽首頌曰：

常説因緣假名法，顯發中道真實性。
示教一切離有无，非有非无皆畢竟。
法王聖德无有邊，非世言辭所歌詠。
我今略讚一豪端，勸發學者令心盛。

尒時大衆聞道陵説微妙偈頌，嘆道君已，同時發聲讚道陵曰：善哉善哉，三天法師正一真人，紹尊位者，乃能如實稱説道君无量功德，音聲清妙，愍衆會故，從座而起，威儀庠序，妙相端嚴，猶如風動七寶騫樹，其聲和雅，義趣深遠。我等聞已，增益精進，獲大法利，將來衆生當承此慶，出離愛獄，決了大乘。善哉善哉大師，能開甘露不死法門，引進我等令入法墻，處无爲室。

一切世間无上師，无量劫中脩善行。是故報得天人尊，三界十方咸恭敬。智慧圓滿具功德，常樂真我妙清淨。虚寂恬惔離三有，无爲湛然平且正。稽首頌曰：

常説因緣假名法，顯發中道真實性。
示教一切離有无，非有非无皆畢竟。
法王聖德无有邊，非世言辭所歌詠。
我今略讚一豪端，勸發學者令心盛。

願大師，賜我慧藥，除愚癡病，以善言說決无明翳，使智慧瞳清淨明了，照見實相，无著華菓。我等今者雖復覩見奇特瑞相，聞希有法，轉生疑網滯礙之心。唯願大師爲我開演，令得曉悟，知實相味，見真道色；及爲來世習學真道未入位者，作法舟航，以法燈炬照邪惑暗，令識正路，遊趣玉城。如蒙哀許，輒當陳請，緣慈上啓，懼觸尊顏。於是仙人豆子明、紀法成等，同聲合唱而作頌曰：

我等志小亦鈍根，聞值深法不能解。
今此大會奇特事，无量世來未曾覩。
見已發起求道心，譬如飛蛾思赴火。
迷惑天真所言說，不能前進行退墮。
唯願哀許述所疑，得離不信愚癡禍。
令衆決定了大乘，究竟道場真淨果。

尒時道陵斂容正色，答言：子等當一心聽。我以宿慶積行累功，勇猛精進，脩學上道，億曾流潤，至得轉輪篋品聖真，超出三界，雖悟真空，斷諸結漏，而无知未盡，正解未圓，於諸法門未悉洞了。何況卿等始發道心，學相似空，未稱真境，於深法相而不疑惑？太上命我爲子度師，雖授經文，未究其理，教導有虧，愧所宗匠。然今請問正得其時，機運感通，豈得爲隱，然我所解庸淺未窮，何能使卿一時頓了。太上道君亦卿師也，道爲世尊，智慧成滿，獨步无畏，不共世間學地小乘，莫能圖度具大慈悲；善解方便，常施法財攝引衆生，言說柔和，爲衆所愛，若聞法者无不歸依；有所爲行皆能利益，隨順世事，和光同塵，以此四行攝取衆生，善誘慇懃，令住正道。四辯无礙，巧逗❸機宜，通達諸法，究了義趣，言辭宛奧，樂說无厭；凡所敷演，皆悉善妙，言語巧飾，義味深遠，初中後說，皆有君宗，純一審諦，无諸糅雜，究竟顯了，具足圓備，清淨无瑕，示真實相。令衆決定了大乘，究竟道場真淨果。

尒時道陵斂容正色，答言：子等當一心聽。我以宿慶積行累功，勇猛精進，脩學上道，億曾流潤，至得轉輪篋品聖真，超出三界，雖悟真空，斷諸結漏，而无知未盡，正解未圓，於諸法門未悉洞了。何況卿等始發道心，學

三師啓玄扉，廣開甘露門。賜以長生術，方便拯迷昏。導引與胎息，制魄拘三魂。服藥茹芝英，延壽保命根。依教具奉行，免害獲長存。遨翔洞宮府，謂之出籠樊。運會覩斯集，奇妙叵勝論。始知非解脫，未免四魔怨。迴向求大悟，未了至道源。請師重誨示，運轉一乘轅。師爲述道君，慈念无倫疋。四行攝衆生，録引歸真一。无礙之辯才，所說能真實。言教皆妙善，義趣深微密。隨類演法音，應機敷奧術。雷震警重惛，法燈照幽室。天魔滅試難，異道皆崇揖。无上大醫王，人天无與秩。我等今啓請，願許諮迷失。萬劫愚倒人，一朝披朗日。

太上道君欣然微笑，舉體怡豫而放諸光，遍照十方无量國土。時十方界諸太上道君，心心相照，各自念言：弃賢世界太上道君，放此光明，如前聖法，必欲開演真一本際，示生死源，說究竟果，開真道性，顯太玄宗。我等應當如昔道法，往彼國土證信表明，咸令一切深心悟解。應時而有寶師子座，

光明微妙，不可稱數，從十方來集道陵治，高下大小等此金床，更相映發，采飾如一。真多治舍亦不開張，容諸床座亦不迫迮，此國人天不相妨礙，他土神尊悉來詣座，與此道君共相勞來，隨世間法，及諸來衆依位各坐，寂然拱嘿，與空无異。於是此土太上道君告子明等：善哉善哉，汝師道陵善達深奥，於无量劫久已成道，安住无爲，登太一位，而以哀愍，爲度衆生，示同世間種種方便，隨宜引導，令入至珍寶處。如船師遊還大海，導引衆人至度生死天師出世亦復如是，欲導衆生能斷汝疑海，登解脱山，具功德寶，善達根性，網之心，欲顯十方大道威德，推功於我，令解汝疑。善哉道陵，了達其理。十方審識機宜，令汝諮問，甚得神尊哀念汝等，遠降威神來到此土，助汝智分，分別解釋，令汝等輩得淨慧力，裂愚癡網，脱生死羅，入真實際，具足大乘，詣道真境，普爲將來開法眼目，同會无爲湛寂之處。是時仙人豆子明等无量之衆，聞道君言，稱讚道陵，許其所問，歡喜无量，不能自勝。譬如有人失所愛之子，忽然更活，其等欣慶亦復如是。即便同聲説頌問曰：

云何識真本，道性自然因。雲何烟煴初，兩半生死身？云何入三界，根識染諸塵。云何造惡業，四趣永沉淪？云何初發意，迴向正道人？云何名真一，斷諸結習，永不生故；真實顯現，即名道果。果未顯故，强名爲因，因之與果，畢竟无二，亦非不二。若知諸法本性清淨，妄想故生，妄想❻故滅，此生滅故，性无生无滅。了達此者，歸根復命，反未生也。仙真下聖所不見知，上聖之人少能知見，亦不明了，去始遠故。唯得道果，洞照始終，道眼具足，脩觀行，白日造天津？云何太一果，昇玄獨可欣。故以證新？云何太一果，以明見故，名一切智，无上唯垂廣分別，釋我疑網心。悟己超仙尊也。言烟煴者，譬喻甚深，我於往昔於天尊所，聞如是義。烟者因也；煴者煖也。世間之法，由煖潤氣而得出生，是初一念始生倒想，體最輕薄，猶若微烟，能鄣道果无量知見，作生死本，源不可測，故稱神本，神即心耳。无本，故名神本。未入三界，五道惡故，惡輕微故，性即空故，故曰澄清。但是輕凝，未染見著，故名无雜。體是煩惱，即是生業，名爲兩半，即體是報，故名成一。是煩惱業，及以報法，體唯一者未入三界繫縛之位，雖生其域，非

道君於是嘿念思惟良久，言曰：子等復坐，諦聽所説。言道性者，即真實空，非空不空，亦不不空；非法非非法，非物非非物，非人非非人，非因非非因，非果非非果，非始非非始，非終非非終。非本非末❹，而爲一切諸法根本。无造无作，名曰无爲。自然而然，不可使然，不可不然，故曰自然。悟此真性，名曰悟道，了了照見❺，成无上道。一切衆生皆應得悟，但以煩倒之所覆蔽，不得顯了，有理存焉，必當得故。理而未形，名之爲性。三世天尊

三界因；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，是故説言其義有五。但烟煴之氣起於虛无，无有而有，有无而有身形，寄附胞胎世間父母，而得生育，具足諸根，是名色聚。六根成就，對於六塵，生六種識，是名識聚。既妄聚塵，分別假相，是男是女，山林草石，種別名字，去來動轉，從心想生，故名想聚。倒想聚已，妄生憎愛分別，校計善惡好醜，而起貪欲嗔恚愚癡，諸惡過咎，造顛倒業，起罪福報，往反无窮，名爲行聚。所言聚者，稍相聚合，而得堅成，蔭蓋衆生，令居闇苦，造作衆惡，淪没三塗，漂浪苦海，不能自出。以是義故，名爲入死。初雖有五，後則唯二，從烟煴始，至欲界人。此之四位，皆由善業惱業，兩半生一福果；枉降三塗，惡業生處，因緣兩半生一苦果。如是衆生在生死獄，以妄想故，受諸苦惱。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，一切都无。是諸衆生亦復如是。以道性力得遇善友，聞三洞經，生信樂心，從師禀受，依教脩行，作諸功德，開化衆生，脩習觀行，習因增進，能發道意，誓度群生同入正果。於如是心不生分別，決定清淨，直達邊底，无有深滯，静然徐清，入實相境，是名初轉有得心，向无得念，念无所念，止心不動，是名迴向正道之解。諸賢所未通微密之相，汝師道陵當爲汝等演因緣趣，當諦思惟，勿一向相教示，勤心請受，自體其源。

尒時十方諸來太上，俱發聲言：善哉善哉，棄賢世界太上道君，能以方便隱其神智，勞謙忍苦，於此濁世，爲罪衆生邪見小乘闡揚妙法，漸化三乘，令入一道，説此真一本際法門，使一切人平等解脱，當來衆兆普受開度，流通利益，不可思議。我等各以威神之力，助諸學者，令於是經无有鄣惱，必得脩治，具一乘行。作是語已，各與徒衆還歸本國，於虛空中種種變現。或現大身周遍虛空，或現小身猶如芥子，相好光明，具足成就，不損於常。出没山壁，隱顯无礙；出火注水，迴日駐流。煩惱盡處，名曰无爲，昇玄入无，故稱太一。細无不入，大无不苞，高勝莫先，强名爲大。太即大也。通達无礙，故名爲大；獨步无侶，无等等故，故稱爲一；是究竟處，故言太一。如是等義，難可了知，不可言説湛寂之相，但有深滯，静然徐清，入實相境，是名初發道意，誓度群生同入正果。於如是心不生分別，決定清淨，直達邊底，无略爲汝等演因緣趣，當諦思惟，勿一向假名字引導後來，寄世言辭開真空道，相教示，勤心請受，自體其源。

尒時十方諸來太上，俱發聲言：善哉善哉，棄賢世界太上道君，能以方便隱其神智，勞謙忍苦，於此濁世，爲罪衆生邪見小乘闡揚妙法，漸化三乘，令入一道，説此真一本際法門，使一切人平等解脱，當來衆兆普受開度，流通利益，不可思議。我等各以威神之力，助諸學者，令於是經无有鄣惱，必得脩治，具一乘行。作是語已，各與徒衆還歸本國，於虛空中種種變現。或現大身周遍虛空，或現小身猶如芥子，相好光明，具足成就，不損於常。出没山壁，隱顯无礙；出火注水，迴日駐流。

散金雨玉，七寶名珍，種種服玩，遍空而下，積滿世界，施與衆生應受度者，皆悉覩見。无緣之人如聾如瘂，不覺不知。此土大衆无數上真，見此往來及希有事，心意廓然，皆入聖品；其中仙人進得真位，其初學者得入定階。豆子明等无數地仙飛仙天仙，得不退轉。无量衆生發上道心，捨小乘業；无量衆生悟二乘道，无量衆生開人天行。譬如天雨等降一味，隨器大小，淨穢不同，各各皆滿，味有差別。開法得利，亦復如是，聞一法音，隨分獲果。豆子明等從座而起，稽首礼曰：今奉訓令，如蒙開明，諸疑頓了，无復紛結，始悟慈尊大悲平等，智慧甚深。如師所言，真實无謬，當重諮稟我等本師正一真人，求其要決，唯以入悟，上報聖恩。

尒時太上足步太虛，與諸侍從還於玉京，威容庠雅，不可稱説。真多治中一切大衆，礼拜天師，而説頌曰：

大師天人尊，哀愍我等故。示教悲普覆護。集會解疑網，大衆甘開悟。利益遍人天，名聞廣流布。平等入一乘，无偏不濟度。衆生根本相，畢竟如虛空。道性衆生性，皆與自然同。妄想入生死，夢幻无始終。隨倒淪五道，漂流轉未窮。明師胜善友，開示教愚矇。發生大道意，正觀啓六通。三清法流水，寂體訓玄冲。真一智圓滿，歸根常住宮。我等聞是法，心淨能受持。俱登❿不退位，契道合冥期。皆是天師恩，築此道場基。不勝情喜踊，歌詠稽首辭。

豆子明等説是頌已，真多治中忽表吉祥瑞應之相，奇特妙麗，非世所有。天妓名香，種種珍具，靈禽萬儛，飛鳴鵠鳩，吐儒雅音，皆宣正法。七寶毛羽，墮於地上，有得之者，即能飛行，聞其雅音，皆入道位。巨身神獸，哮吼出聲，皆吐法音，无常无我，苦惱不淨，可厭惡法。又演常樂自在之章，勸發衆生迴向正道。鬼神雜報，无量无邊，諸天龍等一切異類，若人非人，同聲唱言：善哉子明，得大法利，巧説歌頌，稱揚法門，潤益我等，皆入定觀。汝於當來，必得正果，如我大師，无有疑也。

於是道陵彈指告衆：如汝等説，一切見明。是時衆仙礼畢而去。

太玄真一本際經卷第四⓫

---

❶本卷現存敦煌抄本三十一件。今以 P.2463 + S.4330 + BD14841 + P.2561 + P.2369 等抄本爲底本。此數件殘抄本首尾連續，原係同一抄本，可綴合成全卷，係開元二年沙州神泉觀道士索洞玄寫本。另有 P.2806 抄本，武后證聖二年神泉觀法師范思莊抄寫，今用作參校本。其餘抄本不作校本。

❷P.2463 抄本止於此，下接 S.4330 抄本。

❸S.4330 止於此，下接 BD14841。

❹非本非末：底本原作『非本非非本』，據 P.2806 等抄本改。

❺BD14841 止於此，下接 P.2561 抄本。

❻妄想：底本原作『妄相』，據 P.2806 等抄本改。

❼正道之人：P.2806 作『正道之心』。

❽是淨妙心：P.2806 作『是名妙心』。

❾P.2561 抄本止於此，下接 P.2369 抄本。

❿俱登：底本原作『俱發』，據 P.2806 等抄本改。

⓫按 P.2369 尾題後有注記：『開元二年十一月廿五日，道士索洞玄敬寫』。P.2806 抄本後記：『證聖元年閏二月廿九日，神泉觀法師范思莊發心敬寫，奉爲一切蒼生同會此福。』

太玄真一本際經證實品卷第五❶

无上真人文始先生受學於老君，道業稍成，初受童真之任，隨從老君，遊此宛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，當往之處，未至五三千里，皆預有仙官部伍，或多或少，羅縷威儀，恭迎拜謁。所到宮館，老君❷皆入寶堂大殿，當陽正坐。其所在宮主，或君或侯，或保或相，並帝，或號真王，或稱聖皆稽首，側立侍衛，賜坐方坐。神仙玉女、地下主司、山水百靈，莫不兩集，不可勝數。衆真聖帝有所諮啓，多論天地三景陰陽氣候，劫運奢促，及帝王命錄長短，安危興廢，民人禍福，並學道進仙階級黜陟之事，調和氣序，消抑❸成就，依旨奉脩，不敢違負。老君於是垂顏顧視諸群仙等，良久喟然歎曰：源希夷之旨。老君隨所諮請，事事酬答，群真唯唯，稽首受命。然諸問答，多作諸天之音，兼他方異俗之語，言辭隱奧，難可卒解。迴到碧海之東扶桑之野青元宮中，重與太帝相見。言譖未悉，有諸地仙水仙天仙人等，一萬五千餘衆，仰藉大宥威恩，率尒而集，稽首老君，問訊事訖。尒時衆中有一仙人，姓孟名德然，匍匐前進，長跪上啓言曰：伏聞神尊遊履事訖，不久當還太玄之鄉。弟子等无緣不幸，頑愚闇昧，業行庸淺，受任下仙，處在山水之間，无以昇進，雖復多歷年載，而无益於身。但高上聖師邈絶天岸，真經妙法永不見聞，不知脩何善功最爲勝業？伏聞神尊所説道德尊經，白日昇天之道，是无爲之上法，名爲大乘之經。弟子等願慕積年，有過饑渴，不悟今日得覩尊顏，即是弟子福緣之會耳。吾今設欲爲子略説脩學因緣萬分之一，如脱不能依信如説脩行，更增子罪，況欲希吾道德五千文乎？然罪深鄣重，萬劫難遭，願賜哀憐，普加開度，並指授誡言，永爲身寶，如蒙成就，依旨奉脩，不敢違負，重復稽首，叩頭自搏，言曰：吾无所惜也。諸仙聞教，各各號泣，悲悼自責，弟子等昔不開悟，實有是非之心。何非中仙所知。子等瞳曚下仙，安得聞夫太牢之饌，非嬰孩所食；道德之要，此？然開度之法，寄化六夷十惡之民，不教執見小乘之士。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？諸仙稽首曰：弟子等早雖不幸，耽染小乘，誠自不及六夷十惡之民。今福緣將至，得遇今日，伏願神尊曲垂哀愍。

老君曰：汝曾已染濁氣來久，封執小乘，自見自能，自是自伐，小志已成，慧源已斷，何當可教。縱❹得延年千萬，報盡之後，乃有將履地獄之者，何上仙之冀耶？吾受太上重任，方以大乘至法，化度八方人民貴庶，乃至一切神鬼，三塗地獄蝡飛蠕動之類，豈可偏爲子等諸仙而惜意也，但恐教子徒勞无益耳。吾今設欲爲子略説脩學因緣萬分之一，如脱不能依信如説脩行，弟子等昔不開悟，實有是非之心。何者？見他懈墮行惡，意以爲非；自見行善懃勞，必定言是。所以非他懈墮行惡者，謂其當入地獄；自見執心行

善不懈者，必望昇仙。今蒙神尊誨責弟子等所行，非但不得進仙，方當更還地獄，不勝驚怖，心魂喪越，迷惑更甚，不能自堪，伏願神尊特垂救度。言畢拜首，流淚嗚咽，不能已已。老君告曰：吾向告子，所云至道之要，非下仙所堪，即斯是也。始尒發言，已增大惑，何堪更説禁誡之深旨也。

扶桑太帝見諸仙人悲惶苦切，哀念在心，爲白老君曰：神人大慈大度，太上所委，方欲廣弘大化，遍濟幽明。而各有微緣，諸仙人等雖復重昏未啓，而各有微緣，自非神人善巧之能，此等莫由開悟也，懃懃之志，良在可哀，幸願能人開其指授。時諸仙聞旨，不胜喜勇，齊聲悲叫，響徹十天，礼謝二尊，衙荷无極。時老君怡然更貌，含笑而答太帝君曰：帝君所寶玉清隱書，上清高旨神真虎文，太清神丹琴心要誦，唯深隱秘，不使中仙所聞，而乃見勸授此下仙道德之奥乎，其可解耶？太帝謝曰：薄德寡能，位當於此，非不念傳後學，而威禁難違。至如神人所弘大功德，本不簡穢賤，唯善是興，然則大无不苞，細无不入，所以神人弘此法，故和光同塵，匠成萬物也。下仙雖復垢重，量非大慈所棄。不勝所見，敢有此陳，唯願神人於其慊到。

老君曰：吾乃愚人淳淳，不知誰子；直以无狀之狀，有物混成，吾不知其名，强字之曰道。太上以吾狂直恍惚，賜垂委任。今復帝君慇懃所勸，豈可不爲竭其愚短耶。

諸仙丹苦遐徹。尒時藥珠上宮玉晨太上三元宮裏三素元君，乃至十方靈寶天尊、太微天帝君、金闕帝君，三清太極一切諸君丈人，皆以道眼見此諸仙懃懃可愍，各遣仙官上真親臨鑒映。瓊輪照日，十絶藹空，鸞嘯鳳鳴，作天大樂，威光翼翼❺，隨方而至，施礼恭敬，問訊安不。咸曰：爲請地仙水仙天仙人等，祈諸大法，丹苦遐徹，神人大慈，應當教喻，受命而來，以爲鑒證。時宮中忽有自然金床錦席，七寶帷帳，羅縷敷張，衆真列坐，天灑香花，神風靜嘿，天无氛翳，山岳藏烟，海水潜波，神龍勇躍，香氣氛氳❻，人靈交泰。老君忻然告諸仙曰：子等丹心遠感十方天尊、三清道君等，各遣上真仙官鑒臨，子等宜各設礼。諸仙忻喜，口不能言，内心慚愧，迴身敬礼畢。

老君曰：子等先身百劫之前已奉法教，又應得上仙之道，只爲誹謗大乘之法，不建大功先度於物，唯脩小善求自度身，人我不除，妄生分別。生分別故，封著有爲无爲，亦有爲亦无爲，非有爲非无爲，以有爲爲是；著无爲者，以有爲爲非，以无爲爲非；著有爲者，以无爲爲非，以无爲爲是；著亦有爲亦无爲者，以非有爲非无爲爲非，以亦有爲亦无爲爲是；著非有爲非无爲者，以亦有爲亦无爲爲非，以非有爲非无爲爲是。然道本來非有爲无爲、亦有爲亦无爲、非有爲非无爲之法。經中所説有爲无爲等，此是聖人權便治病之言，何有空實？子等妄作如此分別，妄起是非，是名邪見，以❼邪見故，名爲小乘。小乘之學，是故究竟只得地仙已下，非但不能得於上道，而所見不同，

更相訾毀，諍競功名，還生罪業，所以汝等當有墮於地獄之者。何意如此？只爲我心不捨故也。子等向得吾言所誨自見自是等過，子等答云：實見他人作惡，用以爲非，自見行善，必定言是；自行善故，謂得昇仙，他行惡故，當入地獄。今蒙誨責，以行善爲是者乃不得昇仙，翻入地獄，更加迷惑者。吾今告子，善宜諦聽。子等捨惡行善，猶尚不免地獄三塗，豈可令子捨善行惡乎？吾前所言子等自見自是之過者，不謂以行惡爲是，以行善爲非也。但行善者本以破惡，惡既已除，善亦无善。无善妄見善，是名自見。見❽爲長，名爲自是。且爲善之內自有多塗，或作有見，或作无見。作有見者，便謂道是有爲之法。作无見者，便謂道是无爲之法。然一切萬物，山河石壁，現有形礙，至人體解，猶尚不見是有是无，何況於道而得是有是无耶？道若是有，有則不關於无；道若是无，无則不關於有。如此隔礙，何名爲道？乃至亦有亦无，非有非无等法，是妄生分別。以此病故，徒積千億萬年，何有上仙之冀也。子等罪垢未除，未堪受聽吾法，然微有先緣，今蒙太帝慈愍，相勸群真鑒映子等，叨幸已自无極。當自伏罪，對諸大聖群真之前，盡心懺悔，丹誠再感，吾當命勅文始先生，爲汝等傳經法師也。

諸仙蒙教，中心解釋，疑滯廓然。復蒙教勅懺悔，各各自念：我等積惡之愆，當得除蕩。復蒙許命令文始先生傳授經法，我等今日當得稟受，喜不自勝。稽首謝曰：神尊始發一言之誨，告示自見自是委曲因緣，人人悉蒙醒解，无異盲人啓目，聾者得聞，亦如溺者值船，饑人遇食。種種比方，終不能及。況復命將文始先生賜爲師保，弟子等萬劫善緣，有於今日當得開度，仰荷慈濟罔極之恩。言畢各欲懺悔，意中自恨，不記前世緣來經歷處所，作何罪業。老君已知，將欲借其慧眼通明反照之法，即告諸仙曰：子等且當閉眼伏地，至心三誦三寶名號，先念今生自小已來諸愆咎過，令事事分明，然後自當以此次通前世時事，及六親眷屬，悉可知也。

諸仙應聲齊諾依命，伏地各云：至心歸命太上无極大道卅六部尊經玄中大法師，至心歸命太上无極大道卅六部尊經玄中大法師，至心歸命太上无極大道卅六部尊經玄中大法師。因各自思念生來所履善惡之事，從來所不憶者，今並併憶，事事分明，內心懽喜，忽然更悟，通見前生萬劫以來經歷報對，无不曉了。亦有曾生天上，爲男爲女，溢樂驕奢，報盡還墮者；亦曾爲國王者，亦曾爲下賤者；亦曾生中國，亦曾生惡逆，盜殺貪淫，輕慢鬼神，呵咎❾天地，爲子不孝二親，爲臣欺侮君上；亦曾墮地獄，受苦无窮；亦曾作衆生更相噉食；亦曾在世不值經教，雖值經法而不受持，雖復受持而生懈墮，又封執小乘，誹謗至法。並憶歷劫父母、兄弟姊妹、夫妻男女、氏族名字、前後次第，如觀掌內。既得內念分明，悲喜交切，一時更起拜謝神尊：弟子等今並自知，身及歷劫眷屬

善惡因緣，皆由識神穢滯來久，致稟質受生恒感濁氣，雖屢沐玄風，而業性難改，是以輪迴生死，无所不更，在處唯作罪因，永无覺悟。今蒙神尊至造衆聖哀憐，自萬劫以來盡皆醒憶。竊思一日之愆，言不可盡，況復一生所犯；一生已不可説，況於十生百生千生萬生，乃至一劫萬劫也。直一身之罪，法界不容，況及一世眷屬之罪。弟子今欲普遍懺悔，而非語言之所能及，只可心内思惟，口不能發，惟用悲惶戰愧而已。

老君曰：理實如此。夫事无大小，心證其實者，口則能言也，所以須建大乘功德者，爲此因緣故耳。子等於一生之中，以父母、夫妻、兄弟、姊妹、子孫以爲眷屬，至於百生千生萬生，乃至千劫萬劫，生生世世，皆有如此眷屬，謂以爲多者，理未盡也。一生之中父母、夫妻、兄弟、姊妹、子孫以爲眷屬者，此是俗中劣見者耳，非始終眷屬也。學道之人諸眷屬者，一生之中上從億曾萬祖，以下至于子孫，内外親屬、君臣師保、同學知友，此乃一生之眷屬矣。皆是過去因緣曾經共事，乘善惡二業願念所感，共爲眷屬耳。故有父慈子孝，兄謹弟恭，室家雍穆者；有六親不和，更相殘害者，皆⑩是往昔智慧，脩大功德資益拔度，令得解脱，獲正智之心者，罪福輪迴百千萬劫，終不斷絶。非直怨惡之者鄣人，善心親愛之者最爲大累。所以者何？戀情深厚故也。是以魔炁責主，盜賊淫私及同坐同行，一言一笑，乃至奴婢六畜、水虫飛鳥，爲己所養者，爲己使役者，爲己所煞傷者，爲己所噉食者，爰及惡狩毒螫，下至昆虫，但共己身相擾害者，皆是過去眷屬，乘昔二緣之對，常相會遇也。若非功力濟度，何由可息？直論一生緣眷，其數已自難知，況復千生萬生、千劫萬劫、百千萬劫因緣眷屬，而可計耶？緣眷尚不可計，況復眷屬所爲之罪，安可計也。然此猶爲未多，乃從萬萬億劫以來善惡因緣，亦不相捨離也；萬萬億劫猶未爲遠，乃從⑪无始已來而不捨離眷屬矣。皆是過去因緣曾經共事，乘善惡二業願念所感，共爲眷屬耳。故有父慈子孝，兄謹弟恭，室家雍穆者；有六親不和，更相殘害者，皆⑩是往昔智慧，脩大功德資益拔度，令得解脱，獲正智之心者，罪福輪迴百千萬劫，終不斷絶。非直怨惡之者鄣人，善心親愛之者最爲大累。所以者何？戀情深厚故也。是以魔炁責主，盜賊淫私及君丈人、現前三尊一切衆聖，曰：弟子孟德然等稽首稽首，一心歸命上啓无上无下无極无窮天尊上聖、諸十方无上无下天尊上真，无鞅大聖。弟子等今蒙憶醒，往昔曾因奉持十戒暫生天上，不能清净至心脩道，驕奢自恣耽溢之罪，一乞原赦。又曾身作國王，煞伐爲事，信用邪言，誅戮賢明，輕侮二儀，不敬三寶，寵厚妖孽，獵捕衆生等罪，一乞原赦。又作人臣，罔上欺下，自求寵禄，識謗忠賢，察獄不明，違理决判；又將兵領衆平討四方，破略村墟，不問清濁，滅人社稷，離隔種親，收縛賢良以爲僕賤，欺奪人財，逼人婦子，如

此等罪无限无邊，一乞原赦。又爲人父母不愛不慈，爲人子孫不仁⓬不孝，爲兄弟不和，爲夫妻不義，爲朋友无信，作師資不穆，及輕慢貧老，呵罵鬼神，醉酒猖狂，不畏罪福，如此大罪，生生世世无日不爲，今伏懺悔，乞蒙原赦。弟子等前身萬劫恒有此罪，及蒙染法，不能精懃，耽尚名聞，自作吾我，名不强生分別，誹破他法，自用言是，如此之罪知所執之法，是小乘之病。如此之罪无極无窮，今乞原赦，永不更犯。若受大經之後，一事不依科法，求入地獄受諸大苦，萬劫无恨。弟子孟德然等誠惶誠恐，死罪死罪，稽首稽首，拜謝以聞。是時空中響應，如萬人之聲，同稱曰善。

太玄真一本際經卷第五

太玄真一本際經卷第六❶

（前缺）

〔從座而起〕❷至太上前，整頓容儀，擎笏作礼，一心長跪，上白太上道君：昔於蓬萊負扃之舍，預聞《靈寶昇玄妙經》，覩見十方嚴淨國土，見諸神尊說法儀軌。不審淨土爲盡於此，復有餘相所未見耶？太上異身在於他處，身及居土雖復淨妙，所化此方獨爲鄙穢，愚情淺劣，實不能了。神尊尒時未解其義❸，許於繁陽告以口決。今日遊晏至于是山，緣恩啓請，願具告示，爲令將來咸得開曉，善入太上方便之門。

尒時太上歡喜讚曰：善哉善哉，普得妙行巧得文義，无忘智力，善能昺憶如是之事。當於往時人根未熟，故不具明如斯義趣。今是衆中皆是聰敏利智，積德深厚，堪聞如是淨土之相。故與大聖有緣之人同集於此，欲解其要。而汝知時，爲衆啓請，甚稱機宜，

❶本卷現存敦煌殘抄本十二件。其中 P.2366 卷尾，P.2438 卷首略有缺損，可合校成全卷，今用作底本。另以 P.2467、臺北 4774 等抄本參校。

❷老君：底本 P.2366 原作『者君』，據臺北 4774 改。

❸消抑：底本原作『清抑』，據 P.2438 改。

❹『縱』字底本原作『從』，據 P.2467 改。

❺翼翼：底本原缺一『翼』字，據 P.2438 等抄本補。

❻氛氳：底本原缺『氛』字，據 P.2438 等抄本補。

❼『以』字原缺，據 P.2438 補。

❽『見』字原缺，據 P.2438 補。

❾呵咎：底本誤作『呵各』，據 P.2438 改。

❿『皆』字原缺，據 P.2438 補。

⓫『從』字原缺，據 P.2438 補。

⓬P.2366 抄本止於此，以下據 P.2438 爲底本。

當相爲説，汝及大衆善聽憶持。淨土之體，凡有五種。一者究竟平等淨土，二者畢竟真性淨土，三者化物方便淨土，四者業報差別淨土，五者世間嚴飾淨土。云何究竟平等淨土？即真道界離一切想❹，滅一切受，除一切漏，无有爲行，究竟清淨❺，等虚空性，圓滿淨惠，懸處其中，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，无穢无淨，而是正觀所遊之處，是名畢竟真性淨土。云何化物方便淨土？謂諸衆聖脩種種術，善巧方便教導衆生，以是方便起嚴淨界，證太上時還應此土，統化衆生❻，受化之徒隨所禀行，各生其域❼，是名化物方便淨土。云何業報差別淨土？隨衆生根起種種❽行，造業同故，共一淨土，十方人天隨業勝劣，致有❾世界若干不同，太上衆真乘願力故，應生其土，示教開悟，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，而以裝嚴宫殿形體，一時嚴飾，故名爲淨，是名世間嚴飾淨土。普得妙行，汝前所見十方土者，是諸上人化物功用方便所起，亦是衆生業報差別。如是二土分別四品，謂上上品、上、中、下品。上上品者，隨願化生虚无之體，无復死壞，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，利益无邊，猶如難勝極妙之土，名上上品清淨國土。言上品者，是妙樂國，彼中真玄，常住自在，安隱清淨；言无害者畢竟真空，无想无染，離一切著。大智人仙體貌端正，妙齡希有，而不及於難勝不及於妙樂之土，故名中品。言下品者，如多喜世之土，是名上品。言中品者，如多喜世界，淳一大乘，人身端偉，相好姝麗，而之人，所經迅流是諸行法，亦是无名，亦名道性。

普得妙行，汝前所見十方土者，是諸上人化物功用方便所起，亦是衆生業報差別。如是二土分別四品，謂上上品、上、中、下品。上上品者，隨願化生虚无之體，无復死壞，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，利益无邊，猶如難勝極妙之土，名上上品清淨國土。言上品者，是妙樂國，彼中真玄，常住自在，安隱清淨；言无害者畢竟真空，无想无染，離一切著。大智人仙體貌端正，妙齡希有，而不及於難勝不及於妙樂之土，故名中品。言下品者，如多喜世之土，是名上品。言中品者，如多喜世界，淳一大乘，人身端偉，相好姝麗，而之人，所經迅流是諸行法，亦是无名，亦名道性。

尒時普得妙行白太上曰：如是淨土以何爲因？太上答曰：究竟、畢竟二淨土，故名无因。猶如大海有此〔岸〕彼岸，而此岸者多惱多害，其彼岸者安樂无害❿。有大智人畏惱害故，造於大舫，裝治大船，越於迅流，到于彼岸，而彼岸者非船舫生，非不因之而得至彼。言此岸者，是生死穢，生老病死，念念无常，喻以多惱；染愛无明，喻之多害。言彼岸者，即二淨土。言无惱者，究竟昇者，是名畢竟真性淨土。云何化物方便淨土？謂諸衆聖脩種種術，善巧方便教導衆生，者，舫喻天尊圓滿大智，船喻大士上德之人，所經迅流是諸行法，名之習業。

尒時普得妙行白太上曰：如是淨土以何爲因？太上答曰：究竟、畢竟二淨土，故名无因。猶如大海有此〔岸〕彼岸，而此岸者多惱多害，其彼岸者安樂无害⓾。有大智人畏惱害故，造於大舫，裝治大船，越於迅流，到于彼岸，而彼岸者非船舫生，非不因之而得至彼。言此岸者，是生死穢，生老病死，念念无常，喻以多惱；染愛无明，喻之多害。言彼岸者，即二淨土。言无惱者，究竟昇

度，勤信、雌柔⑫、諫諍、離酒色等。又有七種，所謂七覺，知一知凶知吉，知俗知道，知有知无。又有八種，所謂八能，能受非不自申、能讓德於人、能不欲人所欲、能容无理不争、能遠无道藏身幽處、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，所謂善功。又有千種，所謂千善功。又有三千種，所謂三千善功。又有萬種，所謂萬行。如是塵沙一切願行，皆是功德方便化門，亦是所修淨土之行。是方便門及以業法，體无勝負，隨人修習爲四品因。上上品法爲淨土者，上上品衆生報生⑬其土。若上品法爲淨土者，上品衆生報生其土。若中品法爲淨土者，中品衆生報生其土。若下品法爲淨土者，下品衆生報生其土。隨以開化種種善因，脩習種種善行，衆生報生其土。如是諸法所謂因果。普得妙行，今説淨土之相，其事如此。

尒時太上復告普得妙行曰：如汝所問太上異身在於他處，身及居土雖復淨妙，所化此方獨爲鄙穢者。善男子，世間衆生，造業不同，感土各異，行之，令得濟度，處穢苦中不以爲患，爲利益故，大慈悲故。汝不應謂此土神尊，功德智慧是未圓足。

於是太上即以神力，令此大地皆悉振動。應時棄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，一時皆見超逾難勝淨妙之境。於是普得妙行及諸大衆，聞此事已，起奇特心，方知十方功德國界无有優劣。施教畢已，土皆不現，還復如本。

尒時普得妙行白太上曰：我等今者聞説淨土差別之要，始悟十方无上神尊同共一行，等一妙果，神力世界等无差別。然見諸土若淨若穢，同在一處，不相妨礙。爲是太上神力使尒，爲其體相法應尒耶？太上告曰：一切諸法皆如鏡象，譬如明鏡，一切物象皆在

其中，不相鄣礙。汝今當知，淨穢之體隨其所見，不相妨礙。薄福之人，見一切處皆生穢想；後習善根，皆覩嚴淨世界國土未曾不同。隨見有殊，亦得言異。於是普得妙行及諸大衆，聞此說已，咸得曉了淨穢之相，隨位高下進品一階，心懷懽喜，踊躍充遍，稽首道前，而說頌曰：

无上最上真法王，顯示微妙莊嚴土。
淨穢疑網悉已除，出離世間虛妄取。
來世聞此了義經，決定免脫生死苦。
我等礼謝天人尊，自慶身田沾法雨。
誓願尊奉大乘法，猶如孝子敬慈父。
擁護供給受持人，捨身命財无愛聚。
因此決定坐道場，爲諸衆生法放主。

尒時上相青童君前進稽首，上問太上道君：如臣所見，三世得道天尊太上出於此土，立法教化皆已三乘，次第開導，隨根悟解，利益周遍。何故他方淨土獨以大乘以爲師寶，而无二乘法門，徒衆所未見耶？太上告曰：善哉善哉，上相乃能憶持，不失本解。上相昔於赤光之前眇莽之中，與我俱生國王之門。卿爲小弟，厥名明勝，孝悌秀穎，姿容絶偉。年涉八歲，備閑奥典，神機捷利，位勝於我，父王愛重，故名明勝。我時與弟俱往拜覲元始天尊，仍於尒時啓請此義。元始天尊時說已，咸得曉了淨穢之相，隨位高下進於尒時已得開解，乃能普爲未悟之人及將來世學真上士，以大慈悲啓發斯趣。我當演說，令得心解。天尊太上應生五濁惡世之中，人根闇鈍，愛著生死。若說大乘无上道果，使其捨離世間諸法，其人狹劣，便謂虛誕，不肯從信，及生謗毀。故說小乘導引雜術，伏御之法延壽之道。稱其本性，即便遵學。調伏其心，離諸塵過，漸漸引進，轉入中乘，脩習二觀，乃悟大乘无上之道。若有利智迴拔之人，直向大乘，不須階級。他方淨土悉以道意爲其初業，生彼淨土，即入定位，是故无有三乘。隨機普化，集方便道。

於是上相聞此事已，歡喜作礼，伏受要言，即以銀簡空青爲字，書撰經文，校定如式，封於六合玄臺之内。典經直真仙童玉女，依科侍衛，禁制輕泄。若有其人案法傳告，一如玄科。

於是太上道君告青童大君及五老上帝、无極飛天大聖高真、繁陽衆等：此經此法力用難思，上消天灾，下消地禍，中利人間，无大不攘，无小不伏。吾昔於元始天尊西那玉國聞此經時，西方有國號曰多惱，其土鄣難，種種灾厲，頻遭大旱，穀稼不收，人民困乏。又數洪潦淹漬國堺，洽没衆生，三灾常行，五傷恒熾，百姓无寧，君王憂惕，每共集議，更相勞問：我等云何生此國土，恒履苦惱，无時懽樂？當何歸向可以祈天，復何脩行以攘諸禍？諸臣默念，未敢前言。有一大臣名曰特達，庠進啓曰：臣以有幸，聞所未聞，早欲上申，不敢便尒，今蒙議問，謹述所聞。臣聞東方西那玉國有大聖人，號曰元始天尊，能説微妙正法，消灾却横，普濟无偏。若欲歸依，應須往彼迎請尊法，冀當蒙祐。大王忻然大喜，告特達曰：善哉善哉，汝有斯事，應早告我，何乃遲疑頃至今日。於是大王即選上

智大臣一人，還是特達，又選中智良臣三人，別選下智可使之臣九人，裝治車輿七寶函厢，翼衛侍從，往詣東方西那玉國天尊之所，啓請妙法。而特達等受命奉使一十三人，及侍從者三萬六千人，同行七日，到天尊所。特達引領前進作礼，依位羅列⑭。中品三人拱立於左，下品九人立侍於右，特達稽首，伏在座前，良久而起，上白天尊：臣等不幸生墮邊鄙，衆惱備縈，君臣百姓无時暫樂，饑虛困乏，靡處依憑。伏聞天尊弘慈嘉被，无棄黔萌，我王聞此情歡意暢，不能自勝，輒遣下臣與諸眷屬來造尊顏，仰希救護，使已死獲生，已沈昇濟。蒙如所請，時惟尊者。於是天尊即告來勒、道陵及諸大衆：至道正法，非通非壅，假通爲名。多惱國王今既有請，如不付與，便爲壅塞，非謂通法。仍勑飛天侍經仙童玉女，依舊科法，黄金爲簡，白玉爲字，鏤刻太玄本際微妙經文，付與特達。寶函盛受，安置車輿，嚴頓平穩。即同作礼，拜謝而退。大小歡樂，填衢滿路，燒香散花，導從還國。未至三日，國中感動，忽見赤光遍於國内，艷逸美麗，又如香氣氛氳，於是國内，故疾新痾並皆痊愈，无復憂患，盲者視見，啞者能言，跛躄得申，資寶生長，陰陽和順，百姓懽幼咸皆覩見，喜懼屏營，莫知所由。須臾隱没。未至二日，重見黄色微妙之光，亦二時間仍復隱没。如此前後六時光明，王意自念，謂言妖殃，顧問臣下，已沾利益，重疾蒙輕，深灾薄歇。非我等歸心，得所護法利耶？言語未畢，特達前遣之信即便還至，上報大王：王所命使奉請尊法，今獲果遂，不久當至。王大驚喜，即便出教，令一國中外⑮大小男女，各净心意，嚴飾家宅及以巷路，燒香散花，施礼候迎，以擬尊法當至，用申供養。王仍自出，侍從相續上路奉迎。至卅里，即見特達還衆跣跣，音樂讚歎。王大懽喜，匍匐作礼，稽首而言：今當歸身歸神歸命无上天尊、无上至法，願以嘉威垂見祐利。即與還衆羅列⑯侍衛，歸到國中，起造大殿，裝七寶座，香花燈燭供養此經，礼拜懺請，備述灾殃所苦之事。未經旬日，於是國内，故疾新痾並皆痊愈，无復憂患，盲者視見，啞者能言，跛躄得申，資寶生長，陰陽和順，百姓懽幼咸皆覩見，喜懼屏營，莫知所由。須臾隱没。未至二日，重見黄色微妙之光，亦二時間仍復隱没。如此前後六時光明，王意自念，謂言妖殃，顧問臣下，已沾利益，重疾蒙輕，深灾薄歇。非我等歸心，得所護法利耶？言語未畢，特達前遣之信即便還至，上報大王：王所命使奉請尊法，今獲果遂，不久當至。王大驚喜，即便出教，令一國中外

以盟五篇及昇玄内教，稽首而傳，不須信誓。若未備者，對齋三日，以白素二疋爲告玄之信，要須寫本五通，讀誦受行，講其義趣，授與能行，不得閉絶。卿等二君常加守護，勿使法師遇諸橫惱，明以資須給其所乏，要令妙教必行流通。作是語已，太上道君與三清境一切聖衆，昇于金闕，朝謁天尊。其餘人天礼畢而退。

太玄真一本際經卷第六⓱

❶本卷現存敦煌殘抄本七件，今以 P.3310、P.2231、P.2860 等抄本爲底本，以 P.2878、P.2419、S.4646 等抄本爲參校本，合校成一卷。又按敦煌抄本卷首第一紙缺損二十餘行，无卷次品題。今據經文内容擬定爲『淨土品卷第六』。又本卷亦可參見 P.2467《諸經要略妙義》

❷以下用 P.3310 爲底本。原本前後均殘損，首行缺四字，據文義擬補。

❸『義』字底本原缺，據 P.2878 補。

❹離一切想：P.2878 作『離一切相』，近是。

❺清淨：底本作『清凉』，據 P.2467 改。

❻底本原缺『生』字，據 P.2878 補。

❼『域』字底本原作『城』，據 P.2878 改。

❽種種：底本原缺一『種』字，據 P.2878 改。

❾P.3310 抄本止於此，以下用 P.2231 爲底本。

❿无害：底本原作『无灾』，據 P.2860 改。

⓫是名究竟畢竟二土因无因義方便業報二土因者：P.2860 无此二十字，疑係衍文。姑存於此。

⓬雌柔：底本原作『雌終』，據 P.2860 改。

⓭P.2231 抄本止於此，以下用 P.2860 改。

⓮⓰羅列：底本原作『羅烈』，據 P.2419 改。

⓯一國中外：底本原作『一切中』，據 P.2419 改。

⓱底本原缺卷尾題，此係整理者擬補。

太玄真一本際經譬喻品卷第七❶

〔尒〕❷時太上大道君與七千二百卅童子，俱遊〔繁陽〕大治。乘碧霞之輦，坐五色瑠璃之座，從〔諸〕天大聖无極神王，同在七寶靈山。四衆圍〔繞，彌〕滿山上，各各斂容正基而坐。猶如師子在天寶林，縱（從）容无畏，庠序雅步，安心不動。〔尒〕時太上告太微帝君曰：子積勳重大，智慧〔圓〕滿，教導開度一切衆生，三便已達萬聖之〔源〕，悉爲備畢，然未得究竟常住淨土之相。汝〔當勤〕❸行大慈之念，令諸衆生得法舟航，濟沉〔溺苦，得〕法橋梁，度生死難。於是太微帝君及〔諸四衆，僉〕然稽首，稱善奉命。

〔尒時〕太告太上微帝君曰：吾前世時，有四道〔士〕在此山中，精思學道，彌年積歲，未得道〔真〕，而忽相難問：人居世間，何者最苦？一人答言天下〔天〕下之苦莫過婬色，一人答言天下

之苦无❹〔過饑渴，一人復言天下之苦无過嗔恚，一人又言世間之苦无過驚怖。如是共論苦義，云云不止。道知其愚，往到其所，問諸道士：向論何事，紛綸若此？諸道士等各起作礼，具述所論。於是太上告諸道士：汝等所論求究苦義者，吾爲子說之，宜可諦聽。天下之苦无過有身，饑渴寒熱，嗔恚驚怖，色慾諍競，禍福善惡，皆由於身。夫有身者衆苦之本，累患之源，勞心憂慮，愁畏萬端，三界蠕動更相殘賊，吾我縛著，生死輪轉，不能止息，皆由於身。若欲離苦，當尋妙道，脩齋奉誡，廣種福田，度脫厄難，〔憐愛貧窮，上救七祖，下及子孫，令蒙福利，潤被一切，誓度无偏，功德〕充足，身〔獲飛仙，是名〕離苦，永〔无衆惱。於是〕道士等重復作礼，上白天尊：臣自愚〔劣，雖加〕脩念，未達聖源，唯習小道，不見科文。不審大乘經典威儀法則，其事云何？唯願天尊賜垂成就，授以誡言，不更諸苦，得免土塵，仰銜慈施，不敢輕宣。於是天尊即勑左玄真人，授《靈寶五文赤書飛天尊經》。受度畢訖，皆能飛行，逍遥金闕，得成真人。

尒時太上大道君復告太微帝君曰：往昔過去无量劫時，禪黎國土有一婬女，名曰芙蓉，姿形端正，國中无雙，大臣子弟莫不敬念。化人便枕芙蓉膝上而卧，仍即睡熟，須臾之間，忽然命絶，身體脹爛，毛髮墮落，支節解散。芙蓉見之，心中驚懼，云何好人忽尒无常？此人尚尒，我豈得久生存者耶？若非學道練質仙真，此身保難。故當前進，往詣山中尋謁道士，精進脩道，以求長生。既到山中見諸道士，心生歡喜，五體投地，作礼畢竟，具說前由，所見事相種種不同，觀行不等。上白道士：願垂慈誨，賜示分別。道士告芙蓉曰：善哉善哉，汝能學道，真是佳事。人生於世，皆有苦厄，不可常保。一者可化度，便變身應作女人，端正第一，少壯後當必老，二者强健會歸死滅，三者六親歡樂不久別離，四者財寶積聚理當分散。芙蓉聞說，五情欣踊，叩頭自搏，願見成就，得免苦厄，如蒙所請，母兄弟、夫主兒息、宗親眷屬並在何許？乃尒獨行，而无侍從。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，還到泉水之上，各相勞問，言語委曲，略已同共坐息，化人便枕芙蓉膝上而卧，仍即

真一本際妙經》，勸令脩習，勿生厭倦，晝夜讀誦，冀當冥祐。芙蓉既受經已，晨夕誦念，數盈萬遍，神靈感通，召鬼使神，制伏魔精，所爲自任。於尒之後，更詣南浮洞天，見南極元君，進復資益，果敢啓請。元君仍即賜芙蓉《神策虎文无上妙經》，即得轉身爲男，白日飛行，遂成高仙。

太上道君於是告諸童真等衆：善男子，汝等當知吾前世學道於元始天尊。尒時有一弟子，名曰連珠，未悟道時心性麤惡，言无誠信。於是漸漸開化，心得調伏，學柔嫩行，乃悟因緣。尒時即勑連珠，令入王屋山中長齋誦經，檢口攝意，懃脩大法。連珠受教，作礼而辭，往彼山中九百餘日，慙愧自悔，晝夜不息。吾往見之，連珠懽喜，心懷踊躍，前進作礼。於是太上即坐金床瑠璃之座，告連珠曰：汝取澡槃盛水，爲吾洗足。尒時連珠唯諾，取水洗足訖竟。吾語連珠：汝見澡槃中洗足水不？連珠答曰：實見實見。道告連珠：此水可用食飲漱口以不？連珠答言：不可復用。何以故？此水本性清淨，明潔澄朗，今❺以洗足，受於塵垢，以是之故，不可復用。道語連珠：汝亦如是，雖吾弟子，貴人之種能捨世力勇勝五百小象。其王興兵欲伐逆國，被象鐵鎧，象士御之，即以雙矛戟繫象兩牙，復以二鉤繫象兩耳，又以曲刃繫象兩脚，復以鐵棒繫象尾端，被象九兵，皆使嚴利。象唯藏鼻，護不用鬥，象士懽喜，知象護身。所以尒者，中箭即死，是以不出鼻耳。象鼻嫩脆，中箭即死，是以不出鼻求劍，象士見此心中不樂，念此猛象不惜身命，出鼻求劍，欲著鼻頭。王及群臣惜此猛象，不須復使鬥。道告連珠：人犯十惡，唯護口過，亦如大象護鼻不鬥。所以者何？人亦如是，所以護口，當畏中箭故。人犯十惡，地獄囚徒，十惡八難，千痛萬楚。不能護口而致滅身，亦如此象分喪身命，不計中箭，出鼻鬥耳。十惡盡犯，經歷三塗，備嬰五苦，痛毒難言。智者不惜，身死神去，輪轉三徒，自生自死，苦惱无量。諸賢聖人所不護惜，亦如汝言不惜澡槃，等

連珠聞說，感激自勵，時刻不忘，精進柔和，懷忍如地，攝心靜念，勇猛脩行，功成行滿，便得飛仙。

太上又曰：善男子、善女子等，應當一心奉受信行。吾前世時行於禪黎國南三千里外，有一石山，山嶮固深邃，道路難通。時有二千五百賊依嶮劫人，遭其抄掠前後无數。尒時國王遣軍征伐，而不能得。山南諸國路由此山，數被劫奪，人皆患之。道念群愚甚爲可愍，世有聖人而目不覩，世有妙道而耳不聞。如不化者，喻石沉淵，何由浮舉。如此凶賊爲害既深，若不伐者，生道❽隔絶，何由通達。太上於是即遣左玄真人，駕乘好馬，服飾璨麗，金銀珍寶，瓔珞馬身。於是跨馬而行，往到彼山。群賊見之，心身踊躍，謂爲成事，共相計議：作賊積年，未曾值此。便各奔馳至真人所，競欲斫刺。左玄真人登即舉弓，弓勢始發，二千五百賊各被一箭；以劍指賊，各被一瘡。瘡重箭深，即皆躃地，婉轉號叫，仰頭嘆曰：爲是何神，爲是何聖，威力如此。今者瘡痛不可堪忍，唯願冥慈垂恩憐愍，赦我前愆，爲拔此箭，使瘡不痛。我等凶賊從今改更，抱窮守困，饑餓至死，不敢爲惡行於賊盛。尒時左玄真人告諸賊曰：汝懷无道，賊害萬民，其來既久，爲過日深，天報汝等，令受此痛，劍瘡毒箭終不可出，此痛轉加，勇力壯士亦不能拔。於是二千五百賊剋心自責：從今已後，各當追悔❾，不敢復犯，唯乞原赦愚癡不逮。於是凶賊等輩所苦瘡箭，豁然除愈，雲消霧散，身輕體强，平復如本。二千五百賊惡心降伏，捨惡從善，割身布施，慈愛廣救，種植福田，甘露清通，妙味周遍，施散流布，王路清平，去來无畏，聖力利益，其事如此。

復次善男子、善女子，汝等善思善念，善持妙法。吾當爲汝開方便門，說微妙法，廣示因緣，種種教導，宜當聽受。吾昔過去无數劫時，有七善士私❿共盟誓，相將入出，尋師學道，十二年中未能悟解，自共議曰：學道甚難，摧碾輪轉相生，億劫无息。願卿且止，勿爲居家妻子，累患相纏，无常難保，如夢如幻，愛念別離，念念无已，如斯罪業，當墮地獄，受殃无量，不如還家脩立門户，娶妻養子，廣爲利業，快心樂意，安知後報善惡云何。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，未能自達，不忍小苦，忽還惡緣，願造罪業，當墮地獄，受報三塗，將悔无及，甚可哀傷。於是道君化作凡人，往向山所，未至之間，忽逢七人，共相審叙慰勞。事畢，化人問曰：久承學道，願行近成，何故而出？七人僉然，良久而議，答言：學道勤苦，罪根難除，饑寒告乞，受辱難任。又此山中永无資待，恒守嶮巇，唐自⓬困苦，妙道遐邈，卒非可得。且欲還家廣爲利業，經營資産，樂我少年，恣我意念⓭，待年衰老，世務稍閑，當共求道。化人語曰：且止且止，善思善聽，諦受憶持，採吾所説，注念思惟。人命无常，旦不保夕，學道雖難，前苦後樂。共盟誓，相將入出，尋師學道，十二年中未能悟解，自共議曰：學道甚難，摧碾輪轉相生，億劫无息。願卿且止，勿爲居家妻子，累患相纏，无常難保，如夢如幻，愛念別離，念念无已，如斯罪業，當墮地獄，受殃无量，不如還家脩立門户，娶妻養子，廣爲利業，快心樂意，安知後報善惡云何。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，未能自達，不忍小苦，忽還惡緣，願造罪業，當墮地獄，受報三塗，將悔无及，甚可哀傷。於是道君化作凡人，往向山所，未至之間，忽逢七人，共相審叙慰勞。事畢，化人問曰：久承學道，願行近成，何故而出？七人僉然，良久而議，答言：學道勤苦，罪根難除，饑寒告乞，受辱難任。又此山中永无資待，恒守嶮巇，唐自⓬困苦，妙道遐邈，卒非可得。且欲還家廣爲利業，經營資産，樂我少年，恣我意念⓭，待年衰老，世務稍閑，當共求道。化人語曰：且止且止，善思善聽，諦受憶持，採吾所説，注念思惟。人命无常，旦不保夕，學道雖難，前苦後樂。共盟誓，相將入出，尋師學道，十二年中未能悟解，自共議曰：學道甚難，摧碾輪轉相生，億劫无息。願卿且止，勿爲居家妻子，累患相纏，无常難保，如夢如幻，愛念別離，念念无已，如斯罪業，當墮地獄，受殃无量，不如還家脩立門户，娶妻養子，廣爲利業，快心樂意，安知後報善惡云何。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，未能自達，不忍小苦，忽還惡緣，願造罪業，當墮地獄，受報三塗，將悔无及，甚可哀傷。於是道君化作凡人，往向山所，未至之間，忽逢七人，共相審叙慰勞。事畢，化人問曰：久承學道，願行近成，何故而出？七人僉然，良久而議，答言：學道勤苦，罪根難除，饑寒告乞，受辱難任。又此山中永无資待，恒守嶮巇，唐自⓬困苦，妙道遐邈，卒非可得。且欲還家廣爲利業，經營資産，樂我少年，恣我意念⓭，待年衰老，世務稍閑，當共求道。化人語曰：且止且止，善思善聽，諦受憶持，採吾所説，注念思惟。人命无常，旦不保夕，學道雖難，前苦後樂。

此事，更發弘心，脩出世行，誓登彼岸，同到道場，永无苦惱。若爲俗務，如病望藥，謂言得之即便差愈，不識藥性，縱恣其心，服諸毒藥，无益病除，有增无損。三界有形，皆有憂惱，唯有信心，无放逸意，精進勇猛，得道无爲，衆苦永畢，常樂无畏。化人説此事已，即放光明，晃曜天地，澤被十方。尒時七人見道威光，又聞苦樂因果妙説美辭，心懽意悦，慙怖戰懼，五體投地，稽道設礼，釋心自悔，共相奬進，還入山中，没命精進，思惟念道，守一正心，无他異念，翹勤慊苦，晨夕不倦，求无上道，誓願堅固，无進退心，積歷年稔。尒時太上遥觀其心，即來降駕，到此山中，左右侍從仙童玉女，遍山滿谷，下授七人《本際妙經》十二法印。於是七人一心奉脩，晝夜礼誦，手不暫捨，目不他瞻，功成行就，位登仙王，永无退轉。

尒時太上告太微帝君曰：往昔過去无數劫時，有一凡家宿報貧乏，夫妻頑鄙，甚大慳惡，不信宿命，不信果報。道愍其愚⑭，將欲化導，託作凡人，詣門乞食。其夫不在，其婦頑凶，便大罵詈，无有道理。化人語曰：吾是道士，命資四輩⑮，乞食爲居，不得嗔罵。唯望一飡，充一中食，施與之功，亦復不少。主人婦曰：寧汝餓死，食尚叵得，況今平健，欲望我食，空廢汝行，不如早去。化人於是伏地便死，身體腫脹，鼻口虫出，腹潰腸爛，血臭流出。婦人見之，恐怖失聲，捨棄而走。於是道士忽然復起，即前取路，行至數里，於大樹下坐，於此而息。其夫行還，路中見婦，怪其驚怖，安慰問曰：卿何以故恐懼驚怖，容色乃尒？婦具事源，語夫曰：如此有一道士，見怖於我。其夫嗔怒，急問⑯道士今何所在？婦曰：已去，計應未遠。夫即執弓帶刀，尋迹遠逐，奔馳而及，張弓拔刀，直趣於前，便欲斫射。道士仍即化形作瑠璃小城，堅固難逾，以自圍繞。其人繞城奔走，乃得數匝，不能得入。即問道士：何不開門？道士答曰：欲得開門者，可去汝弓刀。其人自念：心懷陰謀，且隨其語，但令得入，何假弓刀，手拳加之，足盡其命。即棄弓刀，門故不開。又問道士：弓刀已棄，門何不開？道士答曰：吾今使汝棄滅心中之刀，慳貪弓箭，惡毒心意，非汝所執手中弓刀，此之弓刀何能害人。於是其人聞此語已，心驚體懼，而自歎曰：道士神聖，乃知我心。即便叩頭自搏，首悔啓曰：我有弊妻，不識道士，使我爲惡，願見垂恕，不見罪伐。今欲將來，勑令頂悔⑰，洗心學道。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，所未曾有，大聖之德，堂堂巍巍，難可歎説。今正在彼，卿宜自往，首改前愆，懺謝罪咎。於是婦隨夫言，即共同行至道士所。夫妻各各五體投地，悔過請福。長跪言曰：道士神變，聖照乃尒，復有瑠璃七寶之城，堅固難逾，志明意定，永无憂患。得何道德，致此神妙，巍巍乃尒？道士語曰：吾少學道，勤行精進，先除慳貪，次滅惡口，燒香燃燈，晨夕不懈，无生厭倦，致得如此。言語畢訖，道士尒時即放光明，晃

曜赫奕，照朗天地。仙童玉女，八景輦輿，飛龍師子，鳳凰白鵠，嘯歌雲中，香花亂眼，非可視聽。夫妻見之，心益驚怖，精神戰慄，伏地叩頭，改惡洗心，除无量惡念，滅无量毒想，狐疑猶預，畢意无遺，於此蒙益，即得證入，爲五岳真人。改惡從善，明報如此，宣告來生，各宜慎之，明識諦受，吾不虛言。於是道君而說偈曰：

宿世緣植惡，唯種慳貪因。受生致不幸，兩惡共爲親。夫慳婦不捨，爲惡无善心。遇緣值大聖，方便作凡人。託乞欲勸化，變體爲灰塵。神力不思議，愚人謂不然。瑠璃嚴城刃，善閉絶无津。迷夫猶不體，執假豈明真。雖伏捨弓刀，寧知方寸心。大聖垂弘旨，信心受真許其夫妻等。懺悔改前愆，信心受吾言。勿復揚聾盲，緣報諒不欺。道，致得爲真人。如種惡緣業，報對墮吾愍如斯輩⑲，故遺无上辭。若能求法三塗。長淪於五苦，面目恒燋枯。何利，尊經敬尒師。莫謂因无果，臨報必如不爲惡，受樂昇仙處。勸示來生子，自知。慎勿執愚迷。報處冥冥夜，取出難可尒時太微帝君與時衆等聞說偈期。寄言有緣輩⑱，念經好善思。亦可已，了解因緣，同起作礼，長跪嘆曰：度八難，玄都立可之。若有善男女，注善哉善哉，道君所說譬喻甚深，微妙第一，應我所聞，實如所言，自非一乘，莫能曉了。尒時四衆聞說妙法，悉得利益，无自在者皆得自在，未得證果皆得證果，未昇玄者皆得昇玄，未安隱者皆得安隱，未得度者皆蒙得度。如斯等輩⑳，不可言說，甚爲希有如此集會，又見道君證无上果，巧說虛寂，非有非无，非非有无，湛然不動，清淨本地。我等時衆皆大歡喜，進退屏營，仰戀尊顏，不能已已。稽首作礼而辭退也。

太玄真一本際經卷第七㉑

---

❶本卷現存敦煌殘抄本十三件，今以ДХ110 + P.2437 抄本爲底本，合校成全卷。按該本第一紙（ДХ110）上邊，第二紙（P.2437）前數行原有缺損，茲據 S.6145 + 5740、津藝 116、BD14841 本校補。

❷『尒』字 ДХ110 殘損，據文義擬補。按以下方括號中文字，亦係據文義擬補。

❸『當勤』字據 S.6145 + 5740 補。按以下方括號中文字，均係據 S.6145 + 5740、津藝 116 及 BD14841 補，不復詳注。

❹ДХ110A 抄本止於此行，以下用 P.2437 抄本爲底本。該抄本起於原卷第二紙，但開端前有數行殘損。今據津藝 116 及 BD14841 校補。

❺『今』字底本原作『令』，據津藝 116、P.3285 補。

❻乃不：底本原作『不乃』，據津藝 116、P.3285 補。

❼『愛』字底本原作『受』，據 P.3285 改。

❽生道：P.3285 作『五道』。

❾追悔：底本原作『退悔』，據 P.3285 改。

❿『私』字底本原作『和』，據津藝 116、P.3285 改。

⓫⓬：唐自：疑當作『徒自』。

⓭意念：底本原缺『念』字，據津藝 116、P.3285 改。

⓮『愚』字底本原作『遇』，據津藝 116、P.3285 改。

⓯⓲⓳⓴『輩』字底本原作『背』，據文義及津藝 116 改。

⓳急問：底本原作『忽問』，據津藝 116、P.3285 改。

⓱頂悔：疑當作『首悔』。

㉑津藝 116 於卷尾題後有注記：『道士張澄波奉爲亡伯敬寫』。

太玄真一本際經最勝品卷第八❶

（P.3674 抄本，前缺）

〔元始天尊三日三夜安然不動，諸根寂滅，入甚深定，洞觀妙門。一切大衆皆亦端拱，瞻仰尊顔，无一差跌。過三日已，元始天尊舉身含笑，遍體放光純黄金色，普照大衆，發微妙音讚道君曰：善哉善哉，我之真子能紹尊位，教化衆生，啓方便門，與我无異。十方天尊，皆悉隨喜〕❷。於是元始天尊化作百億黄玉❸之殿，高下莊嚴❹，法座妙麗，齊等如前，十方國土皆在殿内。天尊分身在十方界，同見此光，一時來集。相貌徒衆，説法儀軌，稱嘆道君，等一无異。尒時分身天尊來到此土，依位而立，各於殿中而説讚曰：

元始无上第一尊，超喻十方无等倫。无數劫來積妙行，具足清淨福慧因。煩惱結習皆已斷，畢竟故業不造新。神通威力无所畏，洞達三世了俗真❺。尒時十方分身天尊，各授金色手，撫太上頂，俱時發聲而説頌曰：

始登法王大道君，无量劫來脩功德。弘誓自度與度他，所有志求今果剋。故集我等分身衆，證成助斷烟煴惑。死陰畢竟盡滅除，永劫煩惱天魔賊。福慧具足淨圓滿，三界十方最奇特。普作天人大依止，遍爲真仙之軌則。

太上道君聞是偈已，得未曾有，踊躍充遍。應時十方一切大地悉皆震動，光明洞徹，无幽不照，三塗五道普受慈恩，快樂无極。於是道君豁然大悟，了无上道。三達六通，一切知見，无不圓滿，如前道君所應證法，无不悉備。尒時十方諸大聖衆，一切天人皆來拜謁，稽首法王而説頌曰：

我等累劫脩行願，今得值遇真法王。具足成滿究竟果，天尊證度坐道場。功德神通叵倫疋，光明相好无等雙。我今稽首一切智，願降甘露灑十方。

尒時十方諸天尊等告四衆言：汝等當知，太上道君无數劫來久成道果，與我无異。今爲汝等五濁衆生，示有

脩習，故現始登妙道之相。汝等若能精勤脩習，如道君者，必證道場。我等亦當同來度汝，與今无異。說是語已，忽然不見。元始天尊亦還金闕，物莫能知。

尒時太微帝君與諸真仙无量之衆，拜謁道君，稽首問曰：向者所見十方百億分身天尊，與元始天尊云何差別？道君答曰：等无有異。何以故？同一真性，等如虛空，皆空寂相，故无異也。而亦有異，假因緣故，亦可說異。元始正身因无數劫久習妙行，報得此身，遍滿道界，无窮无際，等法性身，周道界故，即名道身。諸分身者，是於報身起无礙用，遍於道界顯示因緣道，隨順世間說奇特，教化衆生，智慧威神與本无異。

帝君又問：不審元始天尊脩何正因，得此殊特智慧神通，自在无礙，變現乃尒？太上答曰：元始正身非因非果，非脩非得，等道界性，同虛空相。云何乃問天尊正因？夫因生法，名之爲果，本无今有，有必還无，是破壞相，非常住法。元始身者，非造作法，非生因生，亦非生果，无始无終，无生无滅，非因非果。於是義故，非因非果。於是帝君及諸大衆稽首道前，同聲請曰：唯願道君勿入諸法實相之門，說是甚深非因果義。何以故？今此世界五濁衆生，鈍根下劣，聞甚深法不能信解。唯願慈愍隨順世間而爲演說，使得開曉，漸漸悟解，入正道門。

太上於是告太極真人曰：子既受錫爲都教法師，明練道法，深達玄義，智思不窮，辯才无礙，巧知方便，審識根緣，可爲大衆示因緣道，隨順世間說假名義，深暢元始天尊正果不因因相，愚鄙，忝任法師，悚懼。忽奉教誨開方便門，豈臣庸淺所能叩冒。雖然當承聖旨，不敢違命，上願威神加以智力。言畢復座。時太微帝君等一切衆會，僉然恭坐，渴仰法音。太極真人住聖所住，以无畏心歡然含笑，告帝君曰：元始天尊脩習妙行，无量无邊，不可稱說，非是譬喻所能❼宣示。今爲卿等略述其要，宜各善聽，秘而勿忘。夫十方天尊發心之始，皆了兼忘重玄之道，得此解已，名發道意，漸漸明了，成一切智，其餘諸行皆是枝條。帝君又問：何謂兼忘？太極真人答曰：一切凡夫從烟煴際而起愚癡，染著諸有，雖積功勤，不能无滯，故使脩空除其有滯。有滯雖净，猶滯於空，常名有欲，故示正觀空於此空。空有雙净，故曰兼忘，是名初入正觀之人前空諸有，於有无著；次遣於空，空心亦净，乃曰兼忘。帝君又問：何謂重玄？太極真人曰：正觀之相。帝君又問：若脩重而有既遣，遣空有故；心未純净，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，名之爲玄。又遣此玄，都无所得，故名重玄，衆妙之門。帝君又問：若脩重玄，遣一切相，遣无所遣，名爲道意即是具足，何須復脩諸功德耶？十方天尊皆於无量无數劫中，備學種種无邊知見，功勳累積過於塵沙，則爲唐捐❽，无益正觀。來世學者宜入空門，自得

懸悟无上正真，不復須習諸有行也。太極真人答曰：如是如是，若能懸悟自然正理，非但不須學有方便，亦復不須習於空想。而爲凡夫在顛倒城，煩惱垢重，鄣清浄心，要須衆行，以自調伏，心意柔軟，次入真空，了空不空，乃名善解。若无衆行資發正觀❾，无由能得暗會真道。若但脩習諸有功勤，不學中道，无實智慧，不能正趣徑到道場。如彼盲人弱喪之者，雖資足力欲至居家，不知路逕，无由能達。（以下缺）❿

（ДX0294 抄本，前缺）

尒時太微帝君白道君曰：□□□□尊，演説身相非因非果清浄妙法。又聞太極都教法師開因緣義，不動實際而示假名，巧辯因果，微妙方便。又聞天尊戒言印可，諸疑永斷，心意廓然。此經微妙，衆經中王。何以故？所説大故，演真報身是衆身本故，所説身相有君宗故。是故此經諸經中王，最爲第一。譬如軍衆破他軍陣，爲顯勝故，立於勝幢。遍引天魔異道所説，亦於天尊所説經中，最爲殊勝。是故此經是勝法幢，令大乘人得聞此已，生勇猛意，不畏四魔，志慕道果，不生厭倦。此經如是，名爲度於彼岸无上法橋。如此橋梁，能令行人得至彼岸。若有能脩此經法者，必登大羅真道彼岸，到安樂處，自在无爲，湛然常住。譬如大雲能注甘雨，利潤一切，長養萌牙，令至華菓。此經如是，興大法雲，等雨一乘甘露法雨，普潤法牙，生道華實，不壞正果。尒時太上道君嘆帝君曰：善哉善哉，太極法師巧説譬喻，如實不虚，審諦真正，可爲衆生大法舟航，大法慧炬，能濟沉溺，能開冥暗。尒時大衆見是希有大道集會，又見道君成就極果，又聞深法微妙之説，甘露滋潤，蕩諸煩惱，咸得進位，喜懼屏營，莫知仰謝。同時作礼，戀慕尊顔，稽首而退。

太玄真一本際經最勝品卷第八

---

❶本卷現存敦煌殘抄本五件。今以 P.3674、ДX0294 抄本爲底本。原抄本缺損嚴重，與其餘各卷相校，約缺少近半篇幅。

❷以上方括號中文字，原抄本缺損，據《道門經法相承次序》卷中所引《太上洞極最勝无等集經》擬補。（參見山田俊《校本昇玄經》）。

❸黄玉：《道門經法》引文作『黄金』近是。

❹莊嚴：底本原作『裝嚴』，據《道門經法》引文改。

❺《道門經法》引文，此句作『洞達三界了悟真』。

❻每懷：底本原作『每侮懷』，於義不通，今删『侮』字。

❼譬喻所能：底本原作『譬所所能』，據文義改。

❽唐捐：疑當作『徒損』。

❾正觀：原作『正明』，據 P.2467 改。

❿P.3674 抄本止於此，以下用 ДX0294 爲底本。該抄本與 P.3674 文字不直接連續。

太玄真一本際經開演秘藏
品卷第九❶

〔太上大道君以上皇元年十月五日，與无量天真妙行神人，俱詣太微帝君處，明霞之上瓊闕之内金華之房。諸天上帝清齋道前，旋行步虛，誦咏靈章，一依俯仰三乘之格，扣擊法鼓，普集羣真。此時衆聖莫不皆集，敷講玄妙，闡揚道德。聖衆列位，四座嚴整。太微帝君從座而起，稽首道君：今日大慶，教誡之晨，迂屈聖尊曲降卑肆，洪慈垂眄，過忝重恩。賤臣小子〔1〕❷，希遭嘉會，羣真懽樂，不況於常，伏願哀怜，覺所未悟。不審三世十方天尊，所得妙身以何爲法？爲同一體，爲各異耶？唯願衰矜，具垂敷演，令一切衆生❸及將來世學道之人，有所依趣。緣恩上啓，伏用戰惶。

太上道君方命西〔臺金〕❹母、卅二天齊聲合和，唱咏靈音，鼓天妓樂，表現祥瑞，驚天駭地，妙麗殊特。良久言曰：深乎微哉，乃欲開發真道秘藏。自我成道已來，不曾説此隱奥之事，今既有請，冒禁相傳，當諦聽受，勿妄宣泄。是時衆會伏受要言。

太上告曰：至真妙理，寂絶无形，清净凝湛，〔不〕❺可言名，方便引化，略開二途。一者道身寂體虚无，二者生身誕孕形軀。言道身者，離一切〔相〕❻，正慧成滿，除斷虚妄，冥契玄宗，與道爲一，不滅不生，无來无去，言語路斷，念慮永畢。言生身者，隨順世法，依因父母，炁數和合，瓊胎靈府，猶如虚空，隨宜出處，年月不同，腋背降誕，長養深宫，或生而皓素，或常保少容，環姿妙質，天人所宗。

帝君礼曰：不審道身即是寂本，爲更有義，名爲本耶？太上告曰：道雖是一體，非无二身。如此身者，本自有之，非今造故，故名爲本。本非有性，非三世攝，方便還近息功。本對於末，因待假名，稱爲物始，用涉能生。又爲迹本，動寂用殊，出没物表❼，語嘿相須。帝君又問：如是本身能生萬物，即是萬物之本始者，此與神本有何差別？太上答曰：源其實體，无有二相。何以故？俱畢竟故，无始无終故，不可説故。以善方便，亦得言異。所謂神本，是妄想初一念之心，能爲一切生死根本。以是初心，念念相續，衆生業果，輪轉无窮，是名識初，亦名神本。言本身者，即是道性清净之心，能爲一切世間出世法之根本故，故名爲本❽。如是真性非心不心，非色不色。无緣慮故，非无常故，故言非心；能生心故，无不知故，亦名爲心。无所礙故，故名非色；能生色故，道眼見故，亦名爲色。是清净心具足一切无量功德，智慧成就，常住自在，湛然安樂。但爲煩惱所覆蔽，故未得顯了，故名爲性。若脩方便，斷諸煩惱，鄣法盡故，顯現明了，故名本説故，非非三世。本來有故，名爲過十方大聖今已得故，故名現在。雖復説有三世差別，體不動故，常住无變。

帝君又問：若是本身性是具足，一切煩惱云何能鄣？若本具足而起鄣者，一切神尊得成道已，亦應還失。何以故？體唯一故。太上答曰：雖體是一，義則[9]有二，方便未足故，方便具足故。是故我言一切諸法以空爲性，爲化衆生，善巧方便，隨宜演説。是言説性猶如虚空，亦无分別，識本本身，皆虚空相。得无所得，故无所失；有所得故，故[10]有所失。是故凡夫名爲失者，十方神尊名爲常德。

帝君又問：若生死法无始无終，本性清净，何故不名爲道果耶？太上答曰：生死之法有因果故，故是无常，不名道果；常道之體非因果故，是故爲常，體是果故，故名道果。帝君又問：如是本身爲悉共有，但是一身爲各各有，有无量身？若是一者，一人得已，應礙餘人；若是多者，非謂太一，不得言常。太上曰：我不説言一切諸法如[11]虚空耶？虚空之性，非一非多[12]，非礙非无礙。如是本身亦復如是，體非一多，性无鄣礙。

太微帝君稽首而曰：謹聞命矣。不審生之與迹二義，云何經開二言？敢以諮啓，伏願弘慈廣垂分別。太上告曰：體實无二，隨義名身，生體擢貌，事事同人。迹无定相，形不常倫，但能顯本，即是迹陳。帝君又問：生身迹身，是應作耶？太上答曰：如是如是。生之與迹，並稱機緣，利益不差，即名爲應，體則无別[10]，隨義異名。帝君又問：是迹身者，爲有法耶，爲无法耶？太上答曰：我不説耶，一切諸法性无所有，云何迹身而當有法？若假名字，亦有亦无。不離本故，故名爲无；衆生見故，故名爲有。更非別體，故名爲无；有實利益，故名爲有。猶如明鏡能見色像，了了分明，種種差別，是鏡中像，不可定説是有是无，而亦得言鏡中有像。

真道像，又如止水无濤波故，影現日月星辰及以飛鳥，悉見五道形，姿容順妍醜。任本之所垂，利益无優負。乍有變化生，時或因父母。太微帝君稽首又曰：敢問道身爲有因耶，爲无因耶？若有因者，同世間道身[14]影，亦復如是。體即真道，是故非有非不有，故不得言无。如追逝者，尋迹能得，是跡與人非一非異。迹身亦尒。明解之人因迹入悟，見真道身，知无迹法，故名爲一；非不因迹，漸得開曉，建立福田，是名爲異。如是之義，是道境界，非是凡夫下聖能了。於是道君欲顯斯義，重説偈言：

道身不生滅，任理自玄通。湛然常清净，獨立强言空。絶名无待對，亦忘造物功。端静息義用，蕭寂守虚冲[15]。

本身爲物始，生炁布三才。冥功雖叵測，圓照逐念開。能爲妙迹本，表現億萬該。神用无起滅，奇功靡去來。

生身託父母，寄慧示同凡。瓊胎非世孕，變示適所堪。端嚴使欣慕，白首破迷貪。非是骨肉身，隨願之所潭。

權迹无定方，現身亦長久。遍示五道形，姿容順妍醜。任本之所垂，利益无優負。乍有變化生，時或因父母。

太微帝君稽首又曰：敢問道身爲有因耶，爲无因耶？若有因者，同世間

法，因緣生故，故是无常。若无因生，復墮邪見，異道之謂。若是道身不從因生，自然有者，一切衆生不脩道者，應皆成道。如是二義，云何可了？唯願慈愍廣垂開示。道君答曰：太微帝君乃能顯發如是深奧微密之義。夫正道者，寂滅之相，非言語法之所能宣。今言道者，寄言顯示，令得悟入，解了无言，忘筌取旨，勿著文字。所言道者，通達无礙，猶如虛空，非有非无，非愚非智，非因非果，非凡非聖，非色非心，非相非非相，即一切法，亦无所即。何以故？一切法性，即是无性，法性道性，俱畢竟空；是空亦空，空空亦空，空无分別空故⑯；是无分別，亦復皆空，空无二故，故言其即。而諸衆生不能解了如是義故，於无法中而生法想，於不空中而生空想，以有如是心想倒故，而有見著，具是四倒，妄造諸法，計我及物，故名生死，不得道身。天尊大聖了此實性畢竟无性，洞會道源，混體非因。是故正道非從因生，亦非无因，非體非是果，亦非非果，非常非非常，非滅非非滅。如是深奧秘密之義，唯道與道乃能解知，下聖真仙皆不通達，以信力故，仿佛能知。如是身者，住无所住，无所不住，是名正道真實之身。

帝君又曰⑰：不審天尊所受生身業相云何？太上告曰：所言生者，无生不生，離一切生。何以故？十方天尊生已盡故。染欲无明，永清淨故，故上報，終天无極。我等如是，因是正教生无漏身，是故常當報恩供養，安置堂殿，七寶莊嚴，香花燈燭，妓樂幡蓋，晨夕朝礼，如侍所親。太上道君答帝君曰：如是如是，實如所說。我從昔來未曾爲人說如是法。何以故？是諸學者力未堪故，非是我等十方天尊說有隱覆，情有恪惜。所演法言，皆表一道一味一相，而諸衆生各得悟入，深淺差別隨解有異，名爲別教。示其一相，故曰同歸无異經也。譬如天降一味甘雨，江河及諸大海受處不同，名爲異水，雨實唯一。十方大聖降一法雨，隨三乘器受益不同，故名三教。所示身

相亦復如是，於未悟者名爲未説，於解了者常滿究竟，是故我等无所秘藏。是時太微帝君及諸大衆聞是法音，歎未曾有，於虚空中雨天妙花，皷天妙樂，供養道君，而共齊聲説偈嘆曰：

我等歸命太上尊，无上最勝真法主。巧説二種微妙身，猶如等降甘露雨。各蒙法利喜充遍，是故礼謝慈悲父。

尒時太微帝君及諸大衆説是偈已，白太上言：若諸神尊所説諸法，同表一道，无淺深者，云何而得有圓滿教，及未具了差别趣耶？道君告曰：若如是者，若於大聖諸有所言，皆是正觀，一切智心无非畢竟，悉是了義，隨衆生故，半滿不同。爲鈍根者或時説有，或時説空，或時説常，或説无常，是名兩半前後異説，不得一時。隨病發故，偏示一義，是名爲半；前病除已，復顯一藥，用具足故，名之爲滿；了兩半已，入一中道，乃名具足圓滿之相。若深智者聞説一邊，即應了悟因緣假名，即正中道。所言中者，離一切著，亦无所離，不滯二邊，故名爲中；能通衆生至善寂處，到解脱城，故名爲中。若有了知是中道者，名爲正觀，是第一乘。能運學者出離三界，過二生死，了真法性，成无上道。是故此經能破无邊无明暗室，令見无上正法珍寶。猶如明燈破一切暗，令有目者見諸寶物，隨意受用，稱心快樂。我今哀愍闇苦衆生，燃此法燈，照煩惱闇，普令一切尋光見道，得真智慧，自在安樂，極无上果，究竟昇玄。

太微帝君白太上曰：若如是者，唯當正解中道之要，便得成道，何須更習諸餘經誡，爲繁勞耶？太上告曰：若諸學人深殖德本，了達正空中道之相，是即具足，无俟更脩諸餘法術。但爲五濁諸衆生等，未了此經深妙之趣，先示餘法調伏其心，遮斷煩惱四魔惡賊。猶如帝王具足无量珍寶樂具，而須城舍墻塹莊嚴，防斷盜賊，遮諸鄣難。如是正觀始悟心王，住中道城，以諸誡慧爲法墻塹，牢自莊嚴，備諸魔試⑳。是故十方天尊大聖具演經誡，廣開法門。

太微帝君稽首拜曰：敢問道君，畢竟究竟云何差别？願垂告示。太上曰：畢者決也，竟者定也。我所説法，決定无二。如言世間无常若㉑空，无我畢竟空，或時説常，或説无常，是名兩半前後異説，不得一時。隨病發故，偏示一義，是名爲半；前病除已，復顯一藥，用具足故，名之爲滿；了兩半已，入一中道，乃名具足圓滿之相。若深智者聞説一邊，即應了悟因緣假名，即正中道。所言中者，離一切著，亦无所離，不滯二邊，故名爲中；能通衆生至善寂處，到解脱城，故名爲中。若有了知是中道者，名爲正觀，是第一乘。能運學者出離三界，過二生死，了真法性，成无上道。是故此經能破无邊无明暗室，令見无上正法珍寶。猶如明燈破一切暗，令有目者見諸寶物，隨意受用，稱心快樂。我今哀愍闇苦衆生，燃此法燈，照煩惱闇，普令一切尋光見道，得真智慧，自在安樂，極无上果，究竟昇玄。

太微帝君白太上曰：若如是者，唯當正解中道之要，便得成道，何須更習諸餘經誡，爲繁勞耶？太上告曰：若諸學人深殖德本，了達正空中道之相，是即具足，无俟更脩諸餘法術。但爲五濁諸衆生等，未了此經深妙之趣，先示餘法調伏其心，遮斷煩惱四魔惡賊。猶如帝王具足无量珍寶樂具，而須城舍墻塹莊嚴，防斷盜賊，遮諸鄣難。如是正觀始悟心王，住中道城，以諸誡慧爲法墻塹，牢自莊嚴，備諸魔試⑳。是故十方天尊大聖具演經誡，廣開法門。

太微帝君稽首拜曰：敢問道君，畢竟究竟云何差别？願垂告示。太上曰：畢者決也，竟者定也。我所説法，決定无二。如言世間无常若㉑空，无我清净，道果常恒，安樂自在，真實清净。衆生汎此法舟航，免度生死大河苦。服此清净良法藥，身心垢惱病皆愈。各蒙法利喜充遍，是故礼謝慈悲父。

尒時太微帝君及諸大衆説是偈已，白太上言：若諸神尊所説諸法，同表一道，无淺深者，云何而得有圓滿教，及未具了差别趣耶？道君告曰：若如是者，若於大聖諸有所言，皆是正觀，一切智心无非畢竟，悉是了義，隨衆生故，半滿不同。爲鈍根者或時説有，或時説空，或時説常，或説无常，是名兩半前後異説，不得一時。隨病發故，偏示一義，是名爲半；前病除已，復顯一藥，用具足故，名之爲滿；了兩半已，入一中道，乃名具足圓滿之相。若深智者聞説一邊，即應了悟因緣假名，即正中道。所言中者，離一切著，亦无所離，不滯二邊，故名爲中；能通衆生至善寂處，到解脱城，故名爲中。若有了知是中道者，名爲正觀，是第一乘。能運學者出離三界，過二生死，了真法性，成无上道。是故此經能破无邊无明暗室，令見无上正法珍寶。猶如明燈破一切暗，令有目者見諸寶物，隨意受用，稱心快樂。我今哀愍闇苦衆生，燃此法燈，照煩惱闇，普令一切尋光見道，得真智慧，自在安樂，極无上果，究竟昇玄。

太微帝君白太上曰：若如是者，唯當正解中道之要，便得成道，何須更習諸餘經誡，爲繁勞耶？太上告曰：若諸學人深殖德本，了達正空中道之相，是即具足，无俟更脩諸餘法術。但爲五濁諸衆生等，未了此經深妙之趣，先示餘法調伏其心，遮斷煩惱四魔惡賊。猶如帝王具足无量珍寶樂具，而須城舍墻塹莊嚴，防斷盜賊，遮諸鄣難。如是正觀始悟心王，住中道城，以諸誡慧爲法墻塹，牢自莊嚴，備諸魔試⑳。是故十方天尊大聖具演經誡，廣開法門。

太微帝君稽首拜曰：敢問道君，畢竟究竟云何差别？願垂告示。太上曰：畢者決也，竟者定也。我所説法，決定无二。如言世間无常若㉑空，无我清净，道果常恒，安樂自在，真實清净。衆生汎此法舟航，免度生死大河苦。服此清净良法藥，身心垢惱病皆愈。各蒙法利喜充遍，是故礼謝慈悲父。

尒時太微帝君及諸大衆説是偈已，白太上言：若諸神尊所説諸法，同表一道，无淺深者，云何而得有圓滿教，及未具了差别趣耶？道君告曰：若如是者，若於大聖諸有所言，皆是正觀，一切智心无非畢竟，悉是了義，隨衆生故，半滿不同。爲鈍根者或時説有，或時説空，或時説常，或説无常，是名兩半前後異説，不得一時。隨病發故，偏示一義，是名爲半；前病除已，復顯一藥，用具足故，名之爲滿；了兩半已，入一中道，乃名具足圓滿之相。若深智者

盡，具足解脫，是名究竟。又復究者名度，竟者名已。十方太上得道真人，度生死海，已至彼岸，故名究竟。如此㉕是名分別畢竟究竟差別之相。

帝君又問：當何名此經，云何傳授方法所須？願垂具告。太上曰：此經名爲開演秘密之藏。所以者何？此經明於三世十方得道神尊微密妙身秘藏之義，如我等比无上法王，出此五濁，化諸衆生，三業示現，方便善巧，意趣微隱，難可了知。所以尒者，十方天尊所得之身，即真道相，體合自然，无數劫來久證此法，同一性相，平等无二，而能示現㉔種種法身，示脩習報，應化无方，人天惡道隨類所見，受生業行，皆同其法。或現殊勝，超逾世間第一希有，獨步无畏，威變自在，不可思議，是名開演身秘密藏。能於正道真實之性，无言无說，寂滅相中善巧因緣，分別顯示，隨其所宜說法无盡，言辭次第義味深賾。或說一乘，或說三乘，人天業果漸漸開化，使得同歸真一正道，是名開演口秘密藏。雖无念慮，離分別想，以一切種智洞達空門，正解正觀，窮理邊底，與真實相平等爲一。以一切種智照世間法，色法非色，心法非心，人天五道，四大六家㉖，衆生想念，果報因緣，於一念中明了无礙，善識根性，隨宜㉚所行，世出世法，洞達究盡，是名開演心秘密藏。以是三種秘密之法，成真道身，非是凡夫乃至上聖㉓所能覺知。我於是經具開此義，明說身相，啓方便門，令諸學者入重玄趣，是故此經名爲開演秘密奧藏。如是受持一句一偈，則爲一切構諸灾禍。何以故？此經明示真道正身，即是衆生終歸窟宅。若失此經，永爲孤露，流漂三塗五道之中，沒於長苦，无由解脫。何以故？不得本源，无所歸故。是故帝君常當一心弘宣此法，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，大王受之於八天虛皇帝君㉛。皆口口相傳，不記文字。帝君今可書而録之，使得流布將來衆生。吾當以神通力守護此經，隨有之處悉皆吉祥。大劫之周，餘道皆滅，此經獨存，當還无上道㉚，自能了知秘密之藏，亦當能大羅之天，隨機下世，救度天人。於是太微帝君鎞玉爲簡，鏤金爲字，編以白

銀，撰録此經。盛以紫玉之函，封於七寶之臺，仙童玉女散花燒香，供養靈文。是時大衆聞受經已，太上道君還於玉京，諸來會者各礼而去。

太玄真一本際經卷第九

❶本卷現存敦煌抄本八件。今以 P.3280 抄本爲底本，以《正統道藏》所收《太上洞玄靈寶開演秘密藏經》爲參校本。敦煌抄本卷首殘損，原缺卷品題。今據《道藏》本擬定爲『開演秘藏品卷第九』。

❷以上方括號中文字，敦煌抄本缺損，據《道藏》本擬補。以下經文以 P.3280 爲底本。

❸『生』字底本原缺，據《道藏》本補。

❹『臺金』二字底本殘損，據《道藏》本補。

❺『不』字底本殘損，據《道藏》本補。

❻『相』字底本原缺，據《道藏》本補。

❼物表：底本原作『互表』，於義不通。據《道藏》本改。

❽故名爲本：原作『故名爲本本』，據《道藏》本删一『本』字。

❾『則』字原缺，據《道藏》本補。

❿底本缺一『故』字，據《道藏》本補。

⓫『如』字底本原缺，據《道藏》本補。

⓬『多』字原作『名』，據《道藏》本改。

⓭體則无別：《道藏》本作『體用不別』。

⓮『身』字原缺，據《道藏》本補。

⓯底本此句原作『蕭家守靈冲』，據《道藏》本改。

⓰空无分別空故：底本原作『空无分別，分別空故』，於義不通。今據 P.2379、P.2882 等抄本删『分別』二字。按《太上洞玄靈寶觀身經》，亦有『是空亦空，空空亦空，空无分別空故；是无分別空，亦復皆空，空无二致，故言其盡』之語，與此經同。

⓱『曰』字原缺，據《道藏》本補。

⓲『復』字原作『覆』，據《道藏》本改。

⓳㉗演説：原作『快説』，據《道藏》本改。

⓴魔試：原作『魔誡』，據《道藏》本改。

㉑『若』字原作『苦』，據《道藏》本改。

㉒虚妄：原作『虚忘』，據《道藏》本改。

㉓如此：原作『帝君』，據《道藏》本改。

㉔示現：原作『生現』，據 P.2445、P.2882 改。《道藏》本作『出見』。

㉕六家：疑當從《道門經法相承次序》引文，改作『六塵』。

㉖隨宜：原作『宜隨』，據 P.2445、P.2882 改。

㉗上聖：原作『九聖』，據《道藏》本改。

㉘『妙』字原缺，據《道藏》本補。

㉙證无上道：原作『證无上覺』，據 P.2467 改。

㉛『君』字原缺，據《道藏》本補。

太玄真一本際經道本通微品卷第十❶

尒時元始天尊於龍羅世界净明國土善積山中，八騫樹下三玄座上，恬神静慮，攝念安心，經九小劫不起于座。於是項上即放五色光明，遍照十方无量國土，所有世界莫不振動，咸❷悉聞知。是時東方青元君，厥名達相，在縹雲世界碧霞國土翠羽城❸中蒼龍宮内，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、寶玉童子、寶幢童子、寶藏童子、寶首童子；金光童子、金花童子、金威童子、金粟童子、金華童子、金鏡童子、金闕童子、金印童子、金輿童子，金果童子；真定童子、真如童子、真仙童子、真諦童子、真業童子、真行童子、真覺童子、真空童子、真景童子、真際童子、真朗童子；開明童子、開光童子、開善童子、開通童子、開度童子、開泰童子、開導童子、開津童子、開濟童

子；慧嚴童子、慧源童子、慧日童子、慧訓童子、慧則童子、慧規童子、慧心童子、慧眼童子、慧明童子、慧月童子、慧明童子；仙卿童子，仙都童子，仙官童子，仙輿童子、仙威童子、仙度童子、仙裙童子、仙褐童子、仙真童子、仙應童子、仙靈童子、仙童子；紫虛童子、紫極童子、紫微童子、紫蓋童子、紫雲童子、紫府童子、紫綬童子、紫陽童子、紫帶童子、紫宛童子；上智童子、上礼童子、上仁童子、上義童子、上信童子、上清童子、上微童子、上妙童子、上相童子、上宰童子、玉山童子、玉林童子、玉京童子、玉光童子、玉葉童子、玉輦童子、玉樹童子、玉潤童子、玉清童子、玉净童子、玉澗童子、法雲童子、法海童子、法明童子、法曉童子、法稜童子、法寶童子、法響童子、法衡童子、法宣童子、法喜童子；妙首童子、妙端童子、妙姿童子、妙感童子、妙辯童子、妙行童子、妙相童子、妙香童子、妙容童子、妙音❹童子、妙童子；本初童子、本始童子、本玄童子、本元童子、本净童子、本極童子、本明童子、本首童子、本際童子、本相童子，如斯等輩一百二十童子，俱來到净明國土善積山中。脩謁天尊，頭面作礼，是發大法音，能使十方无鞅世界羌胡氐獠❺，夷蠻楚越、禽魚鳥狩、鱗甲羽毛，一切衆生隨類得解。所説正法唯一不二，不二不一，湛然❻常存。

歡喜踊躍，依位而坐，圍繞天尊，三匝序，華容挺特。譬如碧水開華，輕雲蔽月，或出或處，不可思誼，如顯如晦，非世能述。光明普照，乃至下方无極世界九幽地獄之中，有長徒餓鬼，謫作苦魂，頭面燋燎，身形毀悴，饑則食炭，渴飲火精，往反三塗，无由解脱。

光，得見諸天福堂男女善人，威儀庠夜，无由解脱。

是時衆中有一童子，名曰寶光，前進作礼，長跪叉手，上白天尊：不審天堂地獄苦樂報對，頓尒差殊，衆中疑惑，未了斯事。懼將來世清信士女心源未辯，多諸壅滯，猶如信綬在空山中，猶如明珠在巨海内，欲往尋求，暗不能得。

尒時天尊默然良久，精思入定，降伏外道。諸魔怖畏，五五三三，自相顧視，進退屏營，俯仰失節，逡巡戰慄，不得自持。寶光童子是諸眷屬，安心不動，如玉京山，翹翹注念，猶川歸海。天尊於是發大法音，能使十方无鞅世界羌胡氐獠❺，夷蠻楚越、禽魚鳥狩、鱗甲羽毛，一切衆生隨類得解。所説正法唯一不二，不二不一，湛然❻常存。

一切諸法本，清净常湛然。報對從心起，苦樂非外緣。地獄與天堂，分明在眼前。未來甚冥昧，審諦孰精研。念尒一生中，顛倒相引牽。心不能明了，結縛自縈纏。冥冥何見曉，悠悠如逝川。儵欻紅顏盛，揮霍入黄泉。善惡无二法，是非同一源。見者生分別，良由心識昏。稱意天仙户，違心地獄門。深思自了悟，仍成无上尊。哀哉迷惑子，正道不知存。朽索馭六馬，常懼有驚奔。攀緣念念起，爲過在心猿。遺形❼忘善惡，塞兑閉諸根。生死是對報，諒自因尒身。若能辯存没，寂滅即歸真。出生乃差別，入死甚平均。地水火風散，隨處自相親。天地爲大冶，

无意在人人。計校受生理，非果亦非因。攝心脩内行，悟道不盈旬。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，及同來大衆无鞅數等，聞天尊説是偈已，皆各懺悔：我等猶來昏迷積久，不達真源，不識至理，今日得聞天尊所説微妙偈頌❽，不可思議。我等籍此機緣，心識明朗，智慧啓發，功德成就，恩深施重，不能自勝。於是一心歸命，頂戴受持，各還本國宣揚妙旨，依法奉行，不敢輕慢。

顯明功德品第二

是時南方丹霍天君，法名无礙，在炎光世界朱明國土瓊鳳城西重陽宫内，火練池中紅蓮華上，與諸眷屬丹元童子、守靈真人一千二百等衆，俱聞天尊在浄明國土善積山中，敷揚正法微妙經典，放光動地，徹照火練池中。是時无礙率領門徒弟子，與諸真人等同來詣座，散花燒香，擎珠獻寶，來到道前。羅列供養夜光寶珠、晝光寶珠、素秋明月琅玕寶珠，玄冬慧日連錢寶珠、青陽繡蕊清浄寶珠，朱明錦葉豐容寶珠❾，神虎驪龍无價寶珠。如是寶珠數千萬億，光明照曜，鄣翳日月。以此供養園繞天尊，張諸幢蓋，幡花亂眼，精光煒燁，非可目詺。次有明珠寶幢、曜日寶幢、連璧寶幢、净月寶幢、瓊瑶寶幢、定水寶幢、迎風寶幢、散花寶幢、浮香寶幢，分布既竟。次至七曜靈幡、十絶靈幡、孔雀靈幡、飛幡、師子靈幡、金華靈幡、玉葉靈幡、龍靈幡、舞鵠靈幡，如是諸幡施安復畢。乃至飛香寶蓋、垂蓮寶蓋、霜羅寶蓋、雲錦寶蓋、珠瓔寶蓋、繡蕊寶蓋，如是幢蓋一時施張，千重百重❿，以用供養。乃至珍玩服飾、上藥仙菓、金銀琉璃、車渠馬瑙、珊瑚琥魄，名珠貴寶，悉皆供養。時雨大花遍滿地上，皆深數尺。反風名香逕上衝天，薰三萬里，彌日永夜，快樂難言。天鈞妓樂，萬種互作，鸞歌鳳舞，虎嘯龍吟，瓊鍾玉磬，同時扣擊。一國男女預聞法音，見斯供養心生歡喜，延壽千年，无復横夭，功德利益，不可思誼。是時衆中有一真人，厥名太虚，字海空行，前進作礼，整頓威儀，手執香鑪，正心存念，思惟良久，上白天尊：不審无礙以此幢幡寶蓋、珍玩花菓，如是供養，得何功德？无礙前生脩何行願，頓此豐有，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〔答曰〕⓫：善哉，汝有詢問，正是其時。非但汝身今得明了，亦爲未來諸善男女作法橋梁，作法舟楫，作法梯凳，樹法寶幢，秉法燈炬，於未來生爲深利益。汝名太虚，字海空行，名爲實賓，諒有由矣。汝前生在世之時，經行无量功德，捨身受命，輪轉不絶。汝是往昔過去安忍國王長男，身爲太子，儲宫珍玩心无愛染，妓樂綵女未嘗親近，志願出家，乾乾不息。父爲國王，恒憂儲宫有所傾殆，每懷斷遏，違逆汝心。汝于時未得從志，涕淚交流，以日係夜；蔬飧布褐，小屋卑床，讀誦經文，通夜徹旦，擎

拳叉手，礼拜歸依，彈指讚頌，未嘗休息，念念相應，无時暫捨。父王見其執心秉正，非可斷割，因拜第二王子紹隆洪業，於是發遣太子始得出家。太子於是心生懽喜，頂戴无方，往到國西人鳥山內，尋訪明師，諮稟妙訣。於空山中一无聞見，唯有毒虫虎狼蹲踞左右，熊羆猛狩圍繞數匝，張口開牙，唯欲吞噬，四顧迴然，无可恃怙。尒時太虛昔名棄俗，於是合掌仰面視天，稱名棄俗，我是安忍國王太子，心願出家，擺撥闇塵，研脩道法。若有仙分，汝等惡虫自當退散，如无骨相，不合道真，恣汝吞噉，心无怖畏。言聲未絶，虎狼迸走，四面廓開，蓮花寶蓋應念具足。一心諦視，翹仰天尊。俄頃之間，忽見玄和先生⑫仍授此經：汝即受持，脩行讀誦。汝於前生與此經典深有因緣，聞我說法，復能⑬諮請，爲將來世作大利益。尒時天尊仍說偈曰：

獻奉叵思議，功德理无量。此名假施設，非爲真實相。方便中利益，天人所歌唱。无爲常自然，法施心无望。无礙受生得，非關脩供養。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，不名爲弱喪。功德從心生，心與功德通。无施自无受，諸法盡皆空。不生亦不滅，究竟无始終。自然合真理，无爲與道同。慧日坤洞然，波迸艱辛，嶮難重叠。邪魔外道數來試難，誓心堅固，得无缺犯，神既明朗，冰結自銷融。物所歸崇。馳心慕外境，役役不成功。凡夫迷日久，神識理昏曚。方便說因緣，虛假中生心。喻如滿月光，一虧復一盈。因果在眼前，慎勿遠經營。喜捨須清淨，功德貴精誠。勤心念布施，福報甚分明。若能脩供養，玄都記尒名。寶幢映金闕，珠幡曜玉京。翱翔大羅上，逍遥入泰清。

於是同來大衆太虛真人等，聞天尊說是偈已，心開意解，懽喜踊躍，頂戴受持，不捨晝夜，請還本國傳說奉行。尒時天尊皆悉印可，同時俱起，作礼而退。

稱揚持誡品第三

尒時西方素德天君在瑯玕世界瓊瑤國土⑭七寶城中琉璃宮內，紫字林間空青樹下，與諸眷屬皓華童子、玄虛真人，於寶城之內奉脩智慧觀身三百大戒。尒來積劫護持所受，乃經劫燒，乾坤洞然，波迸艱辛，嶮難重叠。邪魔外道數來試難，誓心堅固，得无缺犯，神通自在，變現无方。香花燈燭，七寶珍奇，神仙妙果，威儀法式，諸如是等一无乏少，皆是持⑬戒功德之所感通，然於正道猶未圓備。志求脩學，心无退轉，丹誠希慕⑯，不輟歲時，慊慊翹翹，以日係夕。伏聞天尊在淨明國土宣揚正法《太上道本通微妙經》，心生欣忭，即勑弟子駕諸象馬，幢幡輿輦，香花寶蓋，丹藥芝英，行裝具度，一皆整飾。於是師資眷屬登輿而去，經山越海，飛空走谷，欻忽之間逕至道前。散花遍地，焚香滿室，右繞天尊，七匝畢竟，一

心長跪，合掌歸依，安神靜志，仍説誦曰：

昔聞持戒者，忍辱生端正。今得見天尊，非言所歌詠。八十一好⑰明，三十二相淨。玉潤金剛身，永劫无衰盛。丹唇如欲開，皓齒因斯映。音聲自柔軟，慈悲出本性。慧源猶橐籥，定心如水鏡。此由持戒來，證果爲大聖。

尒時素德天君説此誦已，依位⑱而坐，侍座良久。天尊於是告素德天君曰：汝於往昔過去劫中，曾在无患國内爲大富長者家作女。年至十七，心願出家，往到長存山上，詣師无福先生受持正戒。從初至末，次第脩行三戒、五戒、九戒、十戒、廿七⑲戒，卅五戒、百八十戒、三百大戒智慧品文，保守護持，未嘗缺犯。功圓德備，方獲轉身，進品仙階，得爲男子，厥姓寶氏，名曰子明。少捨塵俗，出家學道，從師太極真人徐來勒，字洪元甫，得爲侍座第一弟子。謙卑下下，推義遜讓，供侍香燈⑳，不辭勞役。是時元甫見其精進勇猛，仍授子明三百大戒、千二百威儀。於是脩行，具諸科律，功業漸著，方更受生，還爲男子，精勤苦行十倍於前。學業既成，始得受書爲琅玕七寶素德天君，治在西方少陰之境。爲其前世經爲女子先緣之故，所以封之。汝今憶於往昔因緣不乎？尒時素德天君一心歸命，於歸命中心識了悟，進仙一階。於是天尊仍説偈曰：

功能脩戒者㉑，无犯亦无持。戒法本清淨，即爲无上師。方便設權教，學一面，歡喜踊躍，不能自勝。更從座起，旋行三匝，圍繞天尊，仍讚嘆曰：

身相甚光明，儀容極姝麗。獨絶在諸天，超逾於世諦。丹唇皓齒鮮，紺髮生雲髻。煒燁若瓊瑤，芬芳如蘭桂。憐愍於凡夫，悲悲執左契。威德叵思議，无崖生智慧。无厭度衆生，寧疲於救濟。教導忘優劣，度人无巨細。蒼生皆恃怙，群品悉歸依。降魔伏外道，聖德高巍巍。不憎亦不愛，无是故无非。假名无實相，邪正不相違。法雲超慈蔭，慧日朗重暉。晃晃金剛質，彌劫不彫衰。寶幢上璀璨，華蓋下葳蕤。度人往碧落，恬神入紫微。道尊萬物

讚嘆天尊品第四

是時北方玄德天君在淵泉世界清泠國土玉壟山中神丘之上，定水池邊葳蕤樹下，與諸眷屬育嬰童子、玄冥真人，如斯等輩无鞅數衆，一日三時朝禮，燒香散花，燃燈秉燭，脩齋持戒，自然供養，隨念所須，應心具足。如是精勤千有七載，功業未圓，誓願不斷。常欲脩謁天尊，更有諮訣，冀我功德成就

始，最在百靈初。功德甚微妙，福慶恒有餘。慈恩被五道，拯接於三途。將殞咸蒙活，臨命亦皆蘇。靈津洽骨髓，神液潤肌膚。駐采无衰變，延齡永不徂。救度无邊際，隨機適所如。一心歸正法，萬劫住玄都。

尒時玄德天君讚嘆既畢，還坐本處，默思良久，即於座前斂衿長跪，上謝天尊：臣自卑陋，稟生愚駭，雖當重位，識悟未圓，出言鄙劣，譬喻卑下，向所讚嘆，懼觸威顏，不合至理。今乞首悔，赦貰前愆，特願慈悲不賜罪咎。尒時天尊欣然悅慮，答玄德天君曰：自我受生，功德无量，相好光明，自然而有，喻如四大海水安可格量，十方虛空安可步度。汝今讚嘆，是汝裝嚴，是汝功德亦以此爲數，數作罪因，吾亦不責，无破壞想。是故積善善緣至，積惡惡緣至，善惡之來，諒出尒心，非爲外物之所成長。汝昔過去繼生欝丹世界玄丘國土寶城中，生大臣宰輔家作子，爲人高才特達，聰明智慧，善屬篇章，爲儒林之士。故汝今生還有文藻，善能讚嘆。汝憶往昔因緣不乎？尒時玄德天君歸命頂礼，頭面著地，於礼拜中心神開朗，憶昔因緣，皎然未久，懽喜頂戴，不能自勝。尒時天尊仍説偈曰：

凡諸功德藏，以讚嘆爲首。方便巧津接，慈悲能善誘。積善爲福田，積惡成殃咎。假名本自无，權變何嘗有。顛倒不覺悟，昏迷來日久。怖畏於地獄，煎熬生苦受。吾開定水源，洗除習塵垢。身心既清淨，永劫无灰朽。

尒時天尊説此偈已，告諸來衆玄冥真人、寶光童子，是諸眷屬：此經此我，聞此顯説。汝當一心諦聽諦受，寶秘脩持，不得漏慢，考及尒身。吾今丁寧深囑累汝，於將來世有心男女志慕大乘，願樂正法者，汝可清齋三日，絶諸外想，依法傳授，不得抑絶聖文，令不流通未來之世，法橋道斷。尒時寶光童子，玄冥真人一時作礼，各還本國。

太上道本㉔通微妙經卷第十

---

❶本卷現存敦煌抄本十三件。今以日本天理大學藏本爲底本，以 ДX750、S.2999 爲參校本，合校成一卷。參見山田俊《校本昇玄經》。

❷咸：底本原作『感』，據 ДX750 改。

❸城：底本原作『域』，據 ДX750 改。

❹妙音：原作『妙童』，據 S.2999 改。

❺氏獠：底本原作『五老』，據 P.2665 改。

❻『然』字原缺，據 S.2999 補。

❼遺形：原作『貴形』，據 S.2999 改。

❽『頌』字原作『訟』，據 P.2665 改。

❾朱明錦葉豐容寶珠青鸞赤鳳琬琰寶珠：原缺此十六字，據 S.2999 補。

❿百重：原作『百里』，據 S.2999 改。

⓫原缺『答曰』二字，據文義擬補。

⓬『生』字原缺，據 S.2999 補。

⑬『能』字原缺，據 S.2999 補。
⑭國土：原作『國王』，據 S.2999 改。
⑰是持：原作『持是』，據 S.2999 改。
⑲原缺『希』字，據 S.2999 改。
⑰八十一好：原作『八十一種』，據 BD7384 改
⑱『位』字原缺，據 S.2999 補。
⑲『七』字原作『九』，據 BD7384 改。
㉓香燈：原作『香瓶』，據 BD7384 改。
㉑此句 BD7384 作『巧能持戒者』。
㉒寶子明等：BD7384 作『素德天君』。
㉓頂礼：原作『頂拜』。
㉔道本：原作『妙本』，據 S.2999 改。

（王卡整理點校）

016 太玄真一三善行法發願經

經名：太玄真一三善行法發願經。撰人不詳，約出於隋唐。假托天尊告弟子普得妙行。係摘録《太玄真一本際經》第一卷改編而成。《正統道藏》未收。底本出處：敦煌抄本 BD14425（北8425）+ S.6002。

太玄真一三善行法發願經

天尊告普得妙行曰：汝昔已於久遠無量劫來，常爲衆生護持世界，乃於今日能發此心，咨問請我護世之法。汝今善聽。譬如病人諸根昏亂，雖復甘露，謂如毒藥；其病若愈，諸根平復，向之毒藥還成甘露。衆生亦尒，顛倒煩惱，妄想執見，無常逼迫，不得自在，虚妄病愈，自然安樂。普得妙行曰：云何能得煩惱病愈？天尊答曰：先當脩習三善之法。

一者心善行，二者身善行，三者口善行。何謂心善行？一不貪愛，二不嗔怒，三不愚癡，清廉剋己，少欲知足，制伏貪取求利之心，慈忍恬柔，寬容愍庶，挫解嗔恚，常無忿怒，觀妙守靖，達有通無，能於諸法智慧明了，是名心善行。所謂身善行者，一不煞害，二不盜竊，三不邪淫，仁惠博施，愍念群生，不逢勝友，引接開示。四者願值明師，諮受上道。五者願聞正法，如説奉行。六者願見天尊，親承聖旨。七者願度一切，後己先人。八者願以法音，廣宣愚暗。九者願諸衆生，皆發道意，勸造經像，修營靈觀，香花燈燭，隨力供養，令諸未悟，普見法門。十者願我此心，堅固不退。

時諸天帝及諸龍鬼，自相語曰：具此十願，授與此經。我受天尊付囑告命，自今以後，於當來世，有經之處，或復其國有難，兵革四興，危嶮憂懼，我等徒衆，所有神兵，助其消却。

❶煩惱，則爲安樂。

天尊説三善發願經

❶Дx5425 抄本止於此，下接 S.6002 抄本。

（王卡點校）

017 元始洞真決疑經

經名：元始洞真決疑經。又名《太上決疑經》。係唐人改變《本際經》第二卷之名，單行成書。一卷。底本出處：《正統道藏》洞真部本文類。

爾時元始天尊在協晨靈觀峻嶒之臺，與太上道君及十二億高真上聖俱坐白玉獅子之座，具宣秘要，開闡妙門。自非天尊同業共行入道界人，不預斯集。是時天尊放五色微妙光明，遍照十方一切國土，光中演出種種類音，各隨風俗，聞者皆解。宣説諸法悉是無常，煩惱穢惡無自在者，須臾變滅，猶如夢幻。汝等咸應生厭離想，雖壽億劫不體道妙，終必死壞。三清衆聖，念念無常，是故世間無可保者。元始天尊爲汝等故，權見應身，教導汝等，並得開度；諸未度者，爲後世緣，功成事遂，誓願克滿。今當反神，還乎無爲湛寂、常恒不動之處。汝等若有疑網之心，悉來啓問，當爲演説。是吾最後委訣之辭，宜各及時，勿懷憂悔。天之報各蒙增益，無諸苦惱障難之事。莫不一時遠近俱集，其衆無量，不可勝言。是時大衆咸同一心，瞻仰道君，目不暫眴；稽首興悲，而説偈言：

元始無上天人師，今捨大慈離生死，
獨反善寂妙一源，不住世間濟塵滓。
真智淳浄無礙身，譬喻言辭莫能擬，
非是我等所知見，何能觀之悟玄理。
我等始發上乘心，猶如初生小犢子，
唯賴應身大悲牛，法乳飲餧成壯齒。
天尊應現無比身，一切含生所怙恃，
云何一旦棄本誓，世間孤露失依止。
善哉世眼大道君，了達真應無終始，
願爲勸請元始尊，覆護衆生如父母。

太上道君爲衆生故，從座而起，稽首天尊：惟願大哀，愍傷一切，久留妙應，常住世間，教導利益，使得成就，咸蒙起度，普入法門。

元始天尊大悲薰心，答道君曰：乃能憂念一切含生，隨順世間，請我住世。道君，當語此衆之中未入定者：自我得道以來，經無量劫，常在世間，未曾捨離。若應度者，常見我身；運會遷移，則不能見。此劫衆生，機宜所感，當由道君而得度脱。是故我今昇玄入妙，汝等肉眼不能見我真實之身，謂言滅盡。但修正觀，自當見我，與今無異。若於空相未能明審，猶憑圖像係録其心，當鑄紫金寫我真相，禮拜供養如對真形，想念丹到，功德齊等。所以者何？身之與像俱非實故。若能明了非身之身，圖像、真形理亦無二。是故敬像隨心，獲福報之輕重，唯在汝心。貧窮之人，泥木銅綵隨力能辦，殿堂帳座、旛花燈燭稱力供養，如事我身。承此因緣，終歸正道，必當與我期在大羅。復告道君：諸大衆中有疑未了，隨意問難，當助教誨，令速悟解，勿使失時。

太上道君舉手告衆：我奉天尊垂慈教勑，令使汝曹決所未悟，各宜知之。是時太極法師真人徐來勒，於大衆中從座而起，到太上前，長跪啓曰：臣以有幸，預接尊顔，加見訓示三寶洞極，位忝上真法師之任，過蒙甄録，未可爲喻。今奉告命上問天尊，誠非愚訥，所能啓請。然臣既任法師，方宣正道，兼蒙教令，不敢藏情，輒欲諮問。惟願弘慈指誨可不進退之義，伏惟誠示。

太上道君告來勒曰：汝積功累德，致上聖顯徵，作大法師，開導後學，有疑請決，正是其人。時徐來勒斂容正服，安庠雅步，於大衆中猶如弟子在栴檀林，從容無畏；承道聖旨往詣天尊，五體投地，叉手作禮，悲感涕淚，上白天尊：向於光中，已奉教命重禮道君，上宣勸督。不揆愚淺，輒欲諮問，惟願天慈必賜哀許。

於是天尊歡喜，答曰：善哉，善哉。汝有所問，甚得機宜。汝今善聽。譬如國王統領天下，具足七寶種種庫藏。是王有時巡行四海，以自娛樂，普益黎氓。儲君承統，紹宣洪業，加以委寄。有大智臣，贊揚正治，利安臣民。我亦如是，運御一切爲大法王，欲巡至妙昇玄之域，以正觀心導三清衆。悉以正真祕密寶藏委付道君，拯卹貧窮無善財者，班錫功效精進之人。復欲普令諸真大聖共弘正道，隨機所稱，各開利益；亦如國王所付之臣，必選深智堪委寄者，然後付之。汝亦如是；又於無量微塵之劫，捨欲守真，精進猛勇，智慧明了，福德薰修，故能發無上心，諮論大法。我以圓足具福慧故，善能釋汝疑惑之心，知汝堪受甚深祕藏，輔助道君弘道利物。

於是太極真人白天尊曰：敢問委世正法流行，所説言辭隨從世典，天魔異道添糅真經，語以義求，云何分別？願示其要，使將來世無留礙心。

天尊曰：道本無言，亦無文字。但爲世間無明衆生愚癡觸壁、懸心實道無由悟解，故立世典，漸啓童蒙；乃寄語言宣示正道，假借文字著述經圖。語字乃同，非復流俗。子欲識者，當一心聽：有十二印，印我正法。若諸教中有此法印，即是正經；無此印者，即是邪説。何等十二？一者，世間有爲之法，皆悉無常，即生即變，即老即滅，即壞即空，即苦即惱，即不可樂，即不可保，即不可恃，即不可怙，即不可依，即不可賴，即不可信，即不可愛，即不可念，即不可觀，即不可見，即不可知。如世大期死壞，易可知覺；變易無常，世不能了。三清之人，見生滅相，覺無常苦，智明了故，體無相故，以智慧故，能知能覺；忘不著故，不以爲苦。而是任放，恬愉安樂，懸解未圓故，隨念生滅。二者，一切世法皆無有我，不自在故，非真實故，相因待故。三者，世間有心之法，皆悉苦惱。何以故？可逼迫故，可違逆故，無常遷滅故。苦有二種，一麁一細。云何爲麁？一切受生，老病死壞，冤家合會，恩愛分離，所求不稱，是名爲麁苦。云何爲細苦？即細無常，念念損壞，實是苦惱，人不能知，是名細苦。四者，一切世間不淨穢惡，亦有麁細，麁者可見，細不可知。如世肉身，皮膚血脉，大小不淨，屍形臭爛，

是麁不淨；煩惱結漏，慧者棄薄，是細不淨。五者，萬物皆是空，無性無實故，假衆緣故。六者，出世昇玄，至道常住，湛體自然，無生無滅，離有爲相。七者，真一妙智，自在無礙，神力所爲，隨意能辯，故名大我。八者，離二無常，不受諸授，心相寂滅，故名安樂。九者，真性虛通，離一切相，無染無穢，是名清淨。十者，至道真實，非僞雜身，是金剛身，故名善有。十一者，是世間法及出世法，皆假施設，悉是因緣，開方便道，爲化衆生，彊立名字。十二者，正道真性不生不滅，非有非無，名正中道。十二法印，定我法門，隨其有言，即宜遵奉。無此說者，不可修行。吾以道眼，遥於寂地觀察衆生，有能分別明了法印、依教行者，我即化身種種，示現人天六道，隨宜施作；倏有欻無，權示接引，覆護輔持，令無留難。卿當以此正法之印，普告天人，咸使知識，按法奉行。太極真人稽首奉命。

天真皇人避席稽首，上白天尊：我於今日欲有所問，惟垂聽許。天尊告曰：善哉善哉。恣隨所問。

皇人啓曰：不審初學未入定位，何所修習，以爲階梯？

天尊曰：善哉。皇人乃能爲諸未悟衆生，作如是問；末世男女，當得其恩。夫爲學者，初修十事以爲階梯。如人沿梯，從初一桄至第二桄，乃至極高。要須先習此已，進更修習，轉得勝明，能生真道，力用增益，似於無欲。體滯著故，故名爲頂，陛階亦爾，自下之高。

皇人又問：云何名爲修習正觀、登頂之相？

天尊答曰：始學之人，精修十行，入一相門，堅固不退，是名登頂。如上高山，至頂得住，而無退墮。知不退轉，得勝明，能生真道，力用增益，似於無欲。體滯著故，故名爲頂，陛階亦爾，自下之高。要須先習此已，進更修習十事以爲階梯。如人沿梯，從初一桄至第二桄，乃至極

四魔異道怨敵，是故復名正法輪也。是名修習正解正觀、登頂之相。

皇人復問：若諸大士於惡濁世欲教衆生，先以何法而成熟之？願垂告誨，得兼利益。

天尊告曰：譬如良醫，善知治術，然後能治一切病苦。如此經者，即世良醫，能示衆生治煩惱病之要術故。所以者何？未見此經，不識衆生造惡根源，顛倒病相；又不能知治斷之法。如愚癡人身嬰重病，不遇良醫，隨心自服諸餘毒藥，病既不愈，橫夭其壽。始學之人不遇此經，亦復如是，暗習邪道以自救度，既不得度，墮三惡道。是故應當聽受是經，識醫良術，乃能療諸妄惑之病，過度神仙。云何爲術？行者欲度一切衆生，先當入定，察其緣起、樂欲、根性差別若干：貪欲偏重，説身無奇，不淨臭穢諸惡充滿，破其染愛念想之心；嗔恚多者，示四等行，使學慈仁忘我愛物，解其忿懟，令無怨惱；愚癡重障，示以法門，方便教誨，令得慧解；散亂之人，示令守一，拘魂制魄，專柔其心；學嬰兒行、著諸見者，示以空相，泯其分別；計畫之心多憍慢者，示無我相、無自在力，何所恃怙而起高心，不久磨滅，終必死壞；苦惱逼迫無暫安時，以無常苦通治諸病，常念正道等療衆疾。是名成熟衆生之相。既成熟已，堪任爲説，重玄兼忘，平等正法，入真實際，是名大乘教化之術。此經如是示善治法，是故我説喻如良醫。

得此經者，能識衆生諸所偏病及以等作是念已，從座而起，嚴整衣冠，一心病，隨宜授藥，無不差愈。如此人者，亦名醫王。依此經故，能消衆惱，是故復稱爲智慧藥。能生智慧，離煩惱病，故名智慧藥。卿等當知，名義無量，或説因爲果，或説果爲因，能如説教法、爲智慧藥者，是名因中而受果稱。何以故？能愈病者乃名爲藥，是智慧藥從正教生，是故正教名爲智慧藥。此經非但能治惑病，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，終無橫死，長命延年；此經如是，有服行者，必得常恒安樂之命。若有不能行巧方便，學一向

作解而起執滯，更增煩惱，不保長生。譬如有人，雖服甘露，不能將節，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，是乃名爲得法利益。

上相青童君内自思惟：天尊所説十種階梯，爲如學者入道方便始是之相，我尚未了。初發意者，豈有解耶？作是念已，從座而起，嚴整衣冠，一心序序；到天尊前，禮畢長跪，白天尊曰：向聞十法爲修行階梯，愚未能解，願重告示：云何名爲善欲之心？

天尊曰：善哉。上相問有二種：一者，狐疑未解，故問；二爲一切未解者問。上相已於久遠劫來善解知聞，通達正法，已入道界，沐浴法流；並觀空有，善知廣略説法之要；爲衆生故，方便啓請。二廣。爲鈍根者，亦略亦廣：但開一門，故名爲略；若多説者，智不堪故，於一事中分別説，故名之爲廣；以其難悟，指掌慇懃，故名爲廣。爲利根者，亦有廣略：備開法門，是名爲廣；

智力堪故，不須曲碎而能具解，粗釋一隅，故名爲略。我爲皇人處中爲說，初學下根理所未究。上相慈愍，爲來世人啓請分別，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，厭惡世間。一切衆生凡所爲作，皆因欲生：若欲行善，則能趣善；欲行惡者，便造惡事。是欲所本，由根利鈍：福果之人稟氣明利，其根利故，能生善欲；鈍根罪報受氣濁辱，其根闇鈍，則生惡欲。習欲增積，成性不移，是名分別善欲之相。

青童君曰：云何復名近於善友？

天尊曰：友亦二種，有敗有成。若人勸言：人生受報，任命自然，數盡終敗，非關習業。如刺頭尖，火燥水濕，誰之所爲？凡聖愚智，貴賤富貧，誰作之者？但能守分達其所稟，從容自足，何須苦行求學善法？矯性自傷，勞而無獲，尚無見益，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，肉眼不覩三世報相，謂言自然；此非實義，汝勿信之。當發善志，尋師問道，修行正教，爲來生緣轉入信根，成無上道。如是說者，名善知識，如是之人，常應親近。何以故？是能生成法身命故，能生二世福利樂故。

青童君曰：始聞善友利益之相。云何名爲造事明師？

天尊曰：師有二種，一華二實。所言華者，內無所解，外見解相，光飾誑物，令使信從，是名愚師，不可歸依。所言實者，內解備故，行無缺故，衣弊履穿，謙光晦跡，外若不肖，名大丈夫。若因善友識此師者，宜往服勤，諮稟嚴訓。若說小乘有得之義，生滅相法，有有無，有因有果，說如是等，名爲暗師。若說諸法無修無礙，無滅無生，非有非無，非因非果，而有而無，非不因果，巧解因緣，假名中道示教是法，乃名明師。

青童君曰：如是天師，甚爲希有。云何名爲出家之相？

天尊曰：夫出家者，義趣甚深，利益弘遠。家有二種：一者恩愛，二者諸有。始學之人，既值明師，志能勤苦，執事奉承，稟受妙訓。若在居家，父母妻子愛累自纏，如處囹圄，不得自在。適志從容，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，棄俗服玩，黃褐玄巾，捨世榮華，惟道是務，是名初出恩愛之家。既出家已，勤行齋戒，免離三塗，九清，是名出離諸有之家。是名出家。

青童君曰：我今乃離三惡道家，願信根已立，學靜入空，離三界愛，登入得出離諸有家也。不審何者名爲正教？

天尊曰：若有經文具十二印、應三洞者，是名正經。自此之外，皆名邪法，不可受持。當自請師，審之分別。

青童君曰：云何名戒？

天尊曰：戒有二種，一者有得，二者無得。有得戒者，三戒、五戒、八戒、九戒、十戒、二十戒、二十七戒、百八十戒、三百大戒，止惡防罪，未達方便，名有得戒。止離三塗及人中苦，未入道分。若戒諸法，畢竟空寂，是名正戒。無持無

犯，開正觀門，爲道根本。

青童君曰：云何名爲隱處山林？

天尊曰：是亦二種。下士小心，常畏諸塵之所染汙故，入巖阜林藪之間，避諸穢惡，靜然端拱，修清淨行。上士在世，不畏塵勞，雖居世間，無所染汙，猶如珠玉體性明淨，處智慧世，依無相野，是名善解山栖之相。

青童君曰：云何名爲念道之相？

天尊曰：夫念道者，通能制滅一切惡相，猶金剛力無所不斷，猶如猛火無所不燒。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；是我歸依覆護之處。二念法身，猶如虛空圓滿清淨，即是真道，亦名道身，亦名道性；常以正念不間餘心，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，無他雜念，是名念經。若知諸法本無文字，正觀實相，達其旨趣，亦名念經，是名善解念經之相。

青童君曰：云何名爲念師？

天尊曰：師者，父也。我若無師，不能得道。是故應當遠近隨逐，心眼觀想，常在目前，不替須臾，無他離此，是名念師。又當正念一切得道大聖衆真，通是師寶，皆能訓我，是良福田，係念歸依，心心相續，邪念不趣，是名念師。

青童君曰：始蒙開明，諸疑永斷，禮拜畢已，依位而座。

元始天尊抗手告衆：汝等當知，我之真身清淨無礙，猶如虛空，不生不滅，常住善寂大智慧源。雖復窈冥，其精甚信。無量劫來證此真體，安恒不動，超絶無倫，非聖所知，非凡所解。爲衆生故，現應受身，遊入五道，稱緣開度，隨宜方便，皆使悟入，應物根性，而此應身，亦無生滅，無有去來，常住不變；爲利一切，隱顯不同，發起精進，令無退轉。諸所應作，皆已畢訖，所未應行，道君自了。汝諸大衆真，宜共奉承，勿於我所生分別念。作是語已，冉冉升空，大衆極目不復能覩。是時，衆真哽咽號慕，如失父母，仰空作禮。轉拜道君，而説偈曰：

無上淨妙真智身，真實無相莫能睹，
但現應體還本源，是故各懷大憂苦。
太上無極尊，猶如失母依慈父。
仰賴太上無極尊，猶如虛空，不生不滅，
衆生没在憂火中，惟願時霑甘露雨，
斷絶倒想戀著心，消除諸見滅邪趣。

太上道君告四座曰：汝等當知，一切諸法皆空寂相，生死道場性無差別，不應妄生去來之想。若始發意，當識無常，各求自度，離生死苦。天尊遺教，戒勸分明，努力勤修，早求解脱。勿懷憂惱，虛喪善功。説是語已，即與侍從還返玉京。諸餘神仙、十方來者，各禮道君，一時而退。

元始洞真決疑經

（張子開點校）

018 太上洞玄靈寶開演秘密藏經

經名：太上洞玄靈寶開演秘密藏經。出於唐代。原係《本際經》卷九，後分出單行。一卷。底本出處：《正統道藏》洞玄部本文類。

太上大道君以上皇元年十月五日與無量天真、妙行神人，詣太微帝君處，明霞之上、瓊闕之內、金華之房。諸天上帝清齋道前，旋行步虛，誦詠靈章，一依俯仰三乘之格，扣擊法鼓，普集羣真。此時衆聖莫不皆集，敷講玄妙，闡揚道德。聖衆列位，四座嚴整。太微帝君從座而起，稽首道君：今日大慶，教誡之晨，迂屈聖尊，曲降卑肆，洪慈垂眄，過忝重恩。賤臣小子希遭嘉會，羣真歡樂不並於常。伏願哀憐，覺所未悟。不審三世十方天尊所得妙身，以何爲法，爲同一體，爲各異耶？唯願哀矜，具垂敷演，令一切衆生及將來世學道之人有所依倚。緣恩上啓，伏用戰惶。

太上道君方命西臺金母，三十二天齊聲合和，唱詠靈音，鼓天妓樂，表現祥瑞，驚天駭地，妙麗殊特。良久言曰：深乎微哉，乃欲問發真道祕藏。自我成道已來，未曾説此隱奧之事，今既有請，冒禁相傳。當諦聽受，勿妄宣泄。是時衆會伏受要言。

太上告曰：至真妙理，寂絶無形，清淨凝湛，不可言名。方便引化，略開二途：一者，道身寂體虛無；二者，生身誕孕形軀。言道身者，離一切相，正慧成滿，除斷虛妄，冥契玄宗，與道爲一，不滅不生，無來無去，言語路斷，念慮永畢。言生身者，隨順世法，依因父母，氣數和合，瓊胎靈府，猶如虛空，隨宜出處，年月不同，腋背降誕，長養深宮；或生而皓素，或常保少容，瓌姿妙質，天人所宗。帝君禮曰：不審道身即是寂本，爲更有義名爲本耶？

太上告曰：道爲聖本，本即道根。雖是一體，先無二源。道名獨立，體自靈通。强字無待，遠逝息功。本對於末，因待假名，稱爲物始，用涉能生。又爲定本，動寂用殊，出没互表，語嘿相須。帝君又問：如是本身，能生萬物，即是萬物之本始者，此與神本有何差別？

太上答曰：源其實體，無有二相。何以故？俱畢竟故，無始終故，不可説故。以善方便，亦得言異。所謂神本，是妄想初，一念之心，能爲一切生死根本。以是初心，念念想續，衆生業果，輪轉無窮。是名識初，亦名神本。言本身者，即是道情，清淨之心，能爲一切世出世法之根本故，故名爲本。如是真性，非心不心，非色不色，無緣慮故，非無常故，故言非心；能生心故，無不知故，亦名爲心；無所礙故，故名非色；能生色故，道眼見故，亦名爲色。是清淨心，具足一切，無量功德、智慧成就，常住自在，湛然安樂；但爲

煩惱所覆蔽故，未得顯了，故名爲性。若修方便，斷諸煩惱，障法盡故，顯現明了，故名本身。如此身者，本身有之，非今造故，故名爲本。本非有性，非三世攝，方便説故，非非三世有故，名爲過去；一切衆生，必定嘗得，故名未來；十方大聖，今已得故，故名現在。雖復説有，三世差別，體不動故，常住無變。帝君又問：若是本身，性是具足，一切煩惱，云何能障？若本具足，而起障者，一切神尊得成道，亦已應還失。何以故？體唯一故。

太上答曰：雖體是一，義則有二。體實無二，隨義名身，方便未足故，方便具足故，是故我言一切諸法，以空爲性，爲化衆生，善巧方便，隨宜演説。是言説性，猶如虚空，亦無分別；識本本身皆虚空相，得無所得，故無所失。有所得故，故有所失。是故凡夫名爲失者，十方神尊名爲常德。帝君又問：若生死法，無始無終，本性清浄，何故不名爲道果耶？

太上答曰：生死之法，有因果故，是無常，不名道果。常道之體，非因果故，是故爲常，體是果故，故名道果。帝君又問：如是本身爲悉共有，但是一身爲各各有，有無量身。若有一者，一人得已，應礙餘人；若是多迹，非爲太一，不得言常。

太上曰：我不説言，一切諸法，如虚空耶？虚空之性，非一非多，非礙非無礙。如是本身，亦復如是。體非一多，性無障礙。太微帝君稽首謝曰：謹聞命矣。不審生之與迹二義，云何經門二言？敢以諮啓，伏願弘慈，廣垂分別。

太上告曰：體實無二，隨義名身，生體擢貌，事事同人，迹無定相，形不常倫。但能顯本，即是迹陳。帝君又問：生身迹身，是應作耶？

太上答曰：如是如是。生之與迹，並稱機緣，利益不差，即名爲應。帝君又問：是道君欲顯斯義，重説偈言：

道身不生滅，任理自玄通，湛然常清浄，獨立强言空。絶名無待對，亦忘造物功。端静息義用，蕭寂守虚冲。本身爲物始，生立布三才。冥功雖叵測，圓照逐念開。能爲妙迹本，表見億衆生見故，名爲有；更非別體，故名爲無。有實利益，故名爲有。猶如明鏡，能見色象，了了分明，種種差別，是鏡中象，不可定説，是有是無，而亦得言鏡中有像。一切衆生，心鏡明故，見真道像。又如止水，無濤波故，影現日月、星辰飛鳥，日月星辰，及以飛鳥，悉見水底；一切諸物，亦見自影，了了分明。此水中物及所見影，俱非真實，不可言有，不可言無。一切衆生，心水澄清，見道身影，亦復如是。體即真道，是故非有；非不見故，不得言無。如追逝者，尋跡能得，是跡與人，非一非異。迹身亦爾。明解之人，用跡入悟，見真道身，知無迹法，故名爲一；非不因迹，漸得開曉，建立福田，是名爲異。如是之義，是道境界，非是凡夫下聖能了。於是道君欲顯斯義，重説偈言：

道身不生滅，任理自玄通，湛然常清浄，獨立强言空。絶名無待對，亦忘造物功。端静息義用，蕭寂守虚冲。本身爲物始，生立布三才。冥功雖叵測，圓照逐念開。能爲妙迹本，表見億

萬該。神有無起滅，奇功靡去來。生身託父母，寄慧示同凡。瓊胎非世孕，變示適所堪。端嚴使欣慕，白首破迷貪。非是骨肉身，隨願之所覃。權迹無定方，見身亦長久。遍示五道形，姿容順妍醜。任本之所垂，利益無優貌。乍有變化生，時或因父母。

太微帝君稽首又曰：敢問道身爲有因耶？爲無因耶？若有因者，同世間法，因緣生故，故是無常；若無因生，復墮邪見，異道之謂。若是道身不從因生，自然有者，一切衆生不修道者，應皆成道。如是二義，云何可了？唯願慈愍，廣垂開示。

道君答曰：太微帝君乃能顯發如是深奥微密之義。夫正道者，真實之相，非言語法之所能宣。今言道者，寄言顯示，令得悟入，解了無言，忘筌取旨，勿著文字。所言道者，通達無礙，猶如虛空，非有非無，非愚非智，非因非果，非凡非聖，非色非心，非相非非相，即一切法亦無所即。何以故？一切法性，即是無性；法性道性，俱畢竟空。是空亦空，空空亦空，空無分別，是故説云，一切聖人皆有生果；分別空故，是無分別。亦復皆空，空無二故，故言其即。而諸衆生不能解了如是義故，於無法中而生法想，於不空中而生空想，以有如是心想倒故，而有見著，具是四倒，妄造諸法，計我及物，故名生死，不得道身。天尊大聖，了此實性，畢竟無性，洞會道源，混體冥一，故名道身。習此正觀，名之曰因；亦無所習，故名非因。是故正道非從因生，亦非無因；體非是果，亦非非果；非常非非常，非滅非非滅。如是深奥祕密之義，唯性與道，乃能解知。上聖真仙皆不通達，以信力故，髣髴能知。如是身者，住無所住，無所不住，是名正道真實之身。帝君又曰：不審天尊所受生身業相云何？

太上告曰：所言生者，無生不生，離一切生。何以故？十方天尊生已盡故，染欲無明永清淨故，故無有生；欲利衆生，示同世法，是故有生。何以故？我若説云，道氣高遠，寂滅不生，衆生便謂不可修習，無迴向心，不修善業。是故説云，一切聖人皆有生果；然非結業隨願故生。若復相説，隨人天生，皆以上業而爲生因，以於其中最第一故，是名分別生身之相。太微帝君稽首禮曰：善哉，道君演説如是深經。譬如薄福重罪之人，生而聾盲，不見五色，青黄赤白及黑等相，不聞宫商五音之聲，有大明醫授以妙術，爲開耳目，一切色聲，無不聞見。我亦如是，聞於是經，能得聞見二種身相。當知是經是法耳目，其有得者，能見正道二種法身權實之趣。大明醫者，即是道君，示我妙經，如施耳目。得此教者，即得正道、微妙之身。得道身已，便能隨順示見生身。是經能生二種身故，名爲法母。何以故？是深妙教，能令一切生真法身，如世慈母能生子故，至孝之子，常念鞠育懷抱之恩，思欲上報，終天無極。我等如是，因是正教，生無漏身。是故常當報恩供養，安置堂殿，七寶莊嚴，香花燈燭，伎樂幡蓋，

晨夕朝禮，如侍所親。

太上道君答帝君曰：如是如是，實如所說。我從昔來，未曾爲人說如是法。何以故？是諸學者力未堪故，非是我等十方天尊有所隱覆，有所吝惜。所演法言，皆表一道，一味一相，而諸衆生各得悟入，深淺差別，隨解有異，名爲別教；示其一相，故曰同歸，無異經也。譬如天降一味甘雨，江河大海，受處不同，名爲異水，雨實唯一。十方大聖降一法雨，隨三乘器，受益不同，故名三教。所示身相，亦復如是。於未悟者名爲未說，於解了者常滿究竟。是故我等無所祕藏。是時太微帝君及諸大衆聞是法音，歎未曾有，於虛空中雨天妙花，鼓天伎樂，供養道君，而共齊聲，說偈歎曰：

我等歸命太上尊，無上最勝真法王。
巧說二種微妙身，猶如等降甘露雨。
三乘得悟有差別，道君所說皆周普。
衆生汎此法舟航，免度生死大河苦。
服此清淨良法藥，身心垢穢病皆愈。
各蒙法利喜充遍，是故禮謝慈悲父。

爾時太微帝君及諸大衆說是偈已，白太上言：若諸神尊所說諸法，同表一道，無淺深者，云何而得有圖滿教、及未具了差別趣耶？

道君告曰：若於大聖諸有所言，皆是正觀，一切智心，無非畢竟，悉是了義，隨衆生故，半滿不同。爲鈍根者，或時說有，或時說空，或時說常，或時說無常，是名兩半。前後異說，不得一心，遮斷煩惱四魔惡賊。猶如帝王，具了此經深妙之趣，先示餘法，調伏其時，隨病發故，偏示一義，是名爲半。足無量珍寶樂具，而須城舍，墻塹莊嚴，防斷盜賊，遮諸障難。如是正觀，始悟心王，住中道城，以諸誠慧爲法墻塹，牢自莊嚴，備諸魔試。是故十方天尊大聖具演經誡，廣開法門。太微帝君稽首拜曰：敢問道君，畢竟究竟，云何差別？願垂告示。

太上曰：畢者，決也；竟者，定也。我所說法，決定無二，如言世間，是故此經能破無邊無明暗室，令見無上正法珍寶，猶如明燈，破一切暗，令自在，真實清淨。若異學者，有來難問，如是之義，終不動轉。三世神尊皆有目者，見諸寶物，隨意更用，稱心快樂。我今哀愍闇苦衆生，然此法燈，照

名審，竟者名諦。若諸道君說一切法，本性清淨，如虛空性，假因緣有，體非真實。中道之理，性無顛倒，是寂滅相。作是說者，審諦誠信，無有虛妄，是故復名畢竟之義。又復畢者名達，竟者言了。十方大聖坐道場時，證深正智，於一切法，及法真性，一念洞明，通達照了，無有差謬。是智圓滿，稱寔相法，達了無遺，故名畢竟。言究竟者，究之言到，竟之言邊際。得一切智，到法邊際，是名究竟。又復究者名斷，竟者名盡。一切相慧，斷煩惱習，一切皆盡，具足解脫，是明究竟。又復究者名度，竟者名已。十方大聖、得道真人，度生死海，已至彼岸，故名究竟。如此是名分別，畢竟究竟，差別之相。帝君又曰：當何名此經，云何傳授方法所須？願垂具告。

太上曰：此經名爲《開演祕密之藏》，所以者何？此經明於三世十方得道神尊微密妙身祕藏之義，如我等比無上法王，出此五濁，化諸衆生三業示見，方便善巧，意趣微隱，難可了知。所以爾者，十方天尊所得之身即真道相，體合自然，無形無名，非造作法，如虛空相，無數劫來久證此法，同一性相，平等無二，而能出見種種法身，示修習報，應化無方，人天惡道，隨類所見，受生業行，皆同其法。或見殊勝，無揀擇故。太微帝君拜手言是平等，無揀擇故，不須盟信。何以故？已受餘經，知其心故，亦諸學者入重玄趣。是故此經名爲《開演祕密奧藏》。如是受持。此經大乘，衆經中最妙。若有至心，堪能解了，講宣其義，審得其人，稽首而傳，不須盟自在，不可思議，是名開演身祕密藏。言究竟能於正道真實之性，無言無說，寂滅相中，示母，能以大慈大悲之力，於無相中，示真法相，說此三種微密之趣，令諸來生悟一乘道，得妙法身，證無上覺，自能了知祕密之藏，亦當能爲一切衆生，開演甚深三種微密。我今始知無上大乘平等正法，無擇穢賤，唯授能行，有心之人，輒當傳付，令此妙教廣得流通，普令一切開正法眼，紹繼道君無上之位，使三寶輪轉，運照無輟。太上告曰：善哉，帝君乃能發心，弘宣此法。中明了無礙。善識根性，隨宜所行，世來生男女當受斯慶，咸見正道，得淨法出祕法，洞達究盡，是名開演心祕密身。帝君當知，若使餘經不流布者，於諸世間無深損害；若失此經一句一偈，則爲一切構諸灾禍。何以故？此是凡夫乃至上聖所能覺知。我於是藏。以是三種祕密之法，成真道身，非經，具開此義，明說身相，啓方便門，令經明示，真道正身，即是衆生，終歸窟

宅。若失此經，永爲孤露，流漂三塗、五道之中，没於長苦，無由解脱。何以故？不得本源，無所歸故。是故帝君常當一心，弘宣此法，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，大王受之於八天虚皇帝君，口口相傳，不記文字。帝君今可書而録之，使得流布將來衆生。吾當以神通力守護此經，隨有之處，悉皆吉祥。大劫之周，餘道皆滅，此經獨存，當還大羅之天，隨機下世，救度天人。於是太微帝君鏤玉爲簡，鏤金爲字，編以白銀，撰録此經，盛以紫玉之函，封於七寶之臺，仙童玉女散花燒香，供養靈文。是時大衆聞受經已，太上道君還於玉京，諸來會者各禮而去。

太上洞玄靈寶開演秘密藏經

（丁培仁點校）

019 太上一乘海空智藏經

經名：太上一乘海空智藏經。簡稱《海空經》。唐玄嶷《甄正論》稱：益州道士黎興、澧州道士方長，共造《海空經》十卷。按黎元興、方惠長，均係唐高宗時道士。底本出處：《正統道藏》洞真部本文類。另有敦煌殘抄本P.2759等十餘件。

目録

卷一
序品
卷二
哀歎品
卷三
法相品
卷四
普説品
卷五
問病品
卷六
持誡品
卷七
平等品
卷八
供獻品
卷九
捨受品
卷十
普記品

太上一乘海空智藏經卷之一

一名七實莊嚴

序品❶

爾時海空智藏見元始天尊遍遊他土，至極樂國妙嶽之山，安坐正心，在鷲林之下，與諸弟子千三百人皆得洞觀，了達無礙，於一瞬間能達三界，所有種種森羅萬象，山川土地、六道四生、有識無識，皆悉通照；大明轉輪，皆悉達慧；包含異族，混合衆生，等視萬類，皆悉空寂。澄悟玄漠，守靜篤思，端居思微，萬邪不入。其字號曰上智童子，光妙童子、真定童子、仙卿童子，如斯等輩，以爲眷屬。

爾時國西有一大城，號爲寶聚，周匝圍繞四百餘里。此城莊嚴，世界第一，比於八方，華麗特甚；地勢平正，無有丘坑、山林險阻。多生甘果，樹木枝條，兩兩相對，花實芬芳，四時鬱茂，彩色葳蕤，如七寶林。微風一起，聲響

雅韻。預聞音者洗然悟道。此城之內，人民殷盛，連棟比門，門無空闕。常以三時說至妙理，所謂一切三世諸法，如吁如呵，如噓如吹，如呼如吸，悉無可保。如是等例，數千億衆，共爲眷屬。講說之聲，喧動天地。是城西南有一真士，年二千歲，形貌端正，獨絶無侶。貲財珍寶，饒益一城；智慧神通，自在如意。常自端然處一樹下。每至日中，無量無邊一切時衆，稽請所疑。爾時真士一一剖析，莫不歡喜，頂戴而去。如是教化，積有年稔。宣揚至理，無處不及，乃至一切禽獸衆生亦蒙度脱。既爲萬物之所宗重，國王及妃后並皆禮供，威德巍巍，天人罕匹。是城中人，共名真士爲海空智藏。所以爾者，言此真士其身如海，其心若空，理包物外，是爲智藏。既聞天尊至此國土，心大喜悦而作是言：此國内人皆非我敵，凡諸言論不足激揚。我常思惟，或有所滯，無處訪察，每以斯事歎息良久。今聞天尊智德無上，神通特達，形相秉發，光色晃耀；一言出口，萬坐咸服；誘接衆生，未嘗懈退。我聞其聲，久願禮拜。今當命駕，直詣其所，諮所未決。即勑弟子具諸車乘，皆使齊整，勿令陋劣。我至明晨，當謁智士。

即於爾時，有一弟子名曰發疑，前起白師：大德何爲妄生下想？此是何謂，忽有斯言？大德於此智力無比，非直一國王及臣民共來宗仰，三界之内亦可稱量。於日將中，登輿而發。賓從弟子五萬人，俱皆有大智，深達法源，明了空相。所謂空相不空，相無我相，不定相故，不實相故，如是諸相。一一弟子亦辦諸寶，種種行供，侍與師同，俱共就道，到於山外，息駕而止，逍遥吟詠，仿佯澤中。是大衆中有一弟子名曰大慧，即前長跪，參承其師：路既稍遠，跋涉山林，得無疲弊。弟子今日發意云，今在於此窮爲極。即生是想，不知其上乃至有於二十八天、三清、玉京，懸極無量。臺下之人唯見此高。既知此高，不知其上十八天、三清、玉京，懸極無量。臺下之人唯見此高。既知此高，既不能及，隔絶，如別異國亦不爲異。適得及之，於須爲足。如此二人，俱爲失中。我今智慧勝此臺上自高之人。汝今何爲同此臺下劣意之士？彼若劣我，我往詣彼，無失名稱；彼若勝我，我今著行，是時發疑聞斯語已，心開意解，即辦行供，旛蓋輿輦，香花伎樂，種種妙寶，不可稱量。於日將中，登輿而發。賓從弟子五萬人，俱皆有大智，深達法源，明了空相。所謂空相不空，相無我相，不定相故，不實相故，如是諸相。一一弟子亦辦諸寶，種種行供，侍與師同，俱共就道，到於山外，息駕而止，逍遥吟詠，仿佯澤中。是大衆中有一弟子名曰大慧，即前長跪，參承其師：路既稍遠，跋涉山林，得無疲弊。弟子今日發意云，今在於此窮爲極。即生是想，不知其上乃至有於二十八天、三清、玉京，懸極無量。臺下之人唯見此高。既知此高，不知其上十八天、三清、玉京，懸極無量。臺下之人唯見此高。既知此高師盛德，天人罕測，萬物崇敬，乃至有於二十八天、三清、玉京，懸極無量。臺下之人唯見此高。既知此高，既不能及，隔絶，如別異國亦不爲異。適得及之，於須爲足。如此二人，俱爲失中。我今智慧勝此臺上自高之人。汝今何爲同此臺下劣意之士？彼若劣我，我往詣彼，無失名稱；彼若勝我，我今著行，是時發疑聞斯語已，心開意解，即辦行供，旛蓋輿輦，香花伎樂，種種妙寶，不可稱量。於日將中，登輿而發。賓從弟子五萬人，俱皆有大智，深達法源，明了空相。所謂空相不空，相無我相，不定相故，不實相故，如是諸相。一一弟子亦辦諸寶，種種行供，侍與師同，俱共就道，到於山外，息駕而止，逍遥吟詠，仿佯澤中。是大衆中有一弟子名曰大慧，即前長跪，參承其師：路既稍遠，跋涉山林，得無疲弊。弟子今日發意云，今在於此窮爲極。即生是想，不知其上乃至有於二

得抗衡，師便嘿然，聲稱隆重，不勞往復，自獲重名。此義寧不？爾時大師即便答言：如汝所說，無以異也。

既入山中，遥見天尊，光明挺特，如金剛王，光曜山中，如日初出，威光猛盛，堂堂容止，驚駭視望。智藏師徒皆悉愕然，或有晦遁，或有欣躍，或有戰懼，或有羞慙，生種種心，發種種意。既行到已，各下車輿，依次而坐。人人惴恐，如有所失。良久已後，天尊開顏，欣然似笑。是諸眷屬微得開解，氣息平正。智藏弟子大慧賢士即起而前，對天尊立，作禮脩謁，訊訪寒温：山中飄泊，得無損和？於是天尊詶答，既畢。又復白言：我聞大德神通自在，才辯無礙，能悉解人久遠劫事。又如人心所求所欲，智慧照察，無邊亢礙，是以是人號爲天尊。我等今者欲有此諮，唯願廣説。爾時天尊即答大慧：善哉善哉，善男子，道汝所言。爾時大慧即白天尊：一切法中，何者爲最能得智慧？何者爲最能得道果？何者爲最能得神通？何者爲最能得寂滅，無爲無礙，最上第一？是四道中，所獲不同，成就修因云何，若爲差別，所獲不同，成就各異？唯願分別曉了解説，我等眷屬及與國人當共修行。

爾時天尊即答大慧：善哉斯問，如此問者，皆必能爲一切善哉斯問。如此問者，皆必能爲一切世人作大橋梁，作大舟楫，作大寶車；能致世間昇於如士。我今爲汝分別解釋，使未聞者咸得聞知，皆獲度脱。汝道本，不食衆生，行慈悲法，年命得壽百二十歲，是謂地仙。若人悉力求地仙者，當須積學，用心堅固。若服食者中廢則疾，若遁林澤中廢則危。心慮廣者不得守一，心慮浮者不得沉静。不一之心、不静之念，是則不能長居名嶽，餐漱松流。是知地仙最須静念，雖爲躁人，是爲静人，是爲智人，是爲愚人。就此四心，或智而躁，或愚而静。有智而躁，如此輩人不習經典，但能修行如上法術，則能獲得地仙之果。善男子，若復有人行十善業，守護戒行，未嘗缺犯，端身正心，休粮絶穀，善持六根，不染垢汙，行業模准，不起表裏，遊踐名嶽，餐餌雲霞，修脩如此術，是謂飛仙。以何心力而得飛仙？亦須静心，堅固不動。其心質直，雖不廣覽大洞妙音，而專心所習必成。何謂所習？夫五果者，習於五事，學者當知五事因緣、用心所趣。若人修行服食、休粮，研精道味，志慕山林，隱形栖遁，餐霞納氣，棄於甘腴，捨去肥膩，身輕體勁，免於老死，是謂地仙。若人生處豪賢富貴，所居華麗，身無疾惱，長齋蔬食，捨離婬慾，是謂地仙。若人生世，氣力堅猛，心遊

力守持淨戒，如瑠璃珠内外明徹。修如上術，則能獲得飛仙之果。善男子，若復有人善達禁戒、種種威儀，身心所行，冥衷規矩，天人崇仰，莫不供養；神力變化，應現無方；志意所之，莫不畢遂。不餐藥餌，自然飽滿。若欲食者，應念而至，於此世間形慮自在，遊行山澤，得無懼心，能保遐年而無疾惱，是謂自在。以何心力得自在果？當修智業，亦須静心。形雖感起，心如是結累，永能除斷，無復山嶽，不動如地，雖不具得智慧上法，而修智因終不懈倦，習行神通，思微定志，於思微中能分身形，應赴無量。若能通達此諸術者，是則獲於自在之果。善男子，若復有人於一切法照了通達，於他心行分別巨細，無有差失，亦能悉照諸天，所行善惡業緣，衰變之相，動止云爲，皆能利益無量大衆，若有可度，即時應念，悉令解脱。常修戒行及諸妙典，一切道本，靡不畢詳，能入一切神通之門，能入一切智慧之域，亦能入於空有之際；太上大道所有經典，悉皆受持，無復煩惱。所謂種種煩惱，不正見煩惱，不正信煩惱，貪瞋癡煩惱，悉皆捨離，無復愛著。所謂五種愛著，眼愛著色，耳愛著聲，舌愛著甘，鼻愛著香，身愛著細滑。如是諸著，悉皆無餘，六入清淨。所謂六入，眼、耳、鼻、舌、身、意，如此諸根所納，所思決定，皆是三洞奥典。復有外結。所謂三結，一者欲入法地，不明爲結；二者欲從法侶，障礙爲結；三者一切行願，則無爲，最上之果。

復次，善男子，〔善哉〕❷大慧，已得大智慧本，由習三相。所謂三相，有相、無相、非有非無相。若照此相，則得無漏果？當修種種智慧、種種神通雖不成爲結。如遺餘，心得豁然，是無漏果。以何心力全得，太上無量智慧之源。夫觀三相，舛越不得入於智慧之門並皆進習，思微定志，曉了照達，辯才説法，能度世同。自有衆生從有相觀，入至無相；自有衆生從無相觀，入至有相；自有衆生神意挺然，非彼二相而得觀見有無之相。善男子，若有衆生作空學人，恒運其心，從有觀無，而樹意言我見萬物，今雖見有，必歸於無。當知一切盡是虚無，非有實事，無湛然慧，無觀空慧，無應感慧。當知此人是爲斷見，雖似智慧而乖其宗。善男子，若復有人恒運其心，從無觀有，而樹意言即此世

中皆從無生，向本無此，而今有之，有何緣生？必因於無。是知無中皆悉有有，以有有故，一切無無。當知此人是爲狹見，雖似智慧而失其宗。善男子，若復有人恒運其心，從非有非無中觀於有無，常樹意言，即世衆生悉皆非有，亦復非無。所以爾者，若言有者，則終歸無；若言無者，今見則有。若必爾者，則爲不定。不定業故，不得出生。人天果報，當知六道，形有則有，形滅則無。若作此觀，是爲或見，非謂智慧。如此三見，失智慧本。善男子，若復有人觀於三有，作如此心，觀一切無，即是寂寥，不能生物，豁然不動，不能感應。善男子，譬如大山，善能興雲，雲能生雨。如此等例，從有出有，決定當知，無不出無。又復觀有，即著形質，即此形質，是有實有；離此形質，無處名有。又復觀於非有非無。善男子，譬如風聲，聲響遍徹，如此等例，風質非無，執不可得。若言實有，又非礙著。響亦如是。應知此例，非有非無。若有學人作此觀者，亦皆失於智慧之本。

復次，善男子，若復有人觀於三相，作四種意，妙無妙有，麤無麤有，明此四意，自然能見非有非無。何謂妙無？即是道性。以何因緣，道性之理自爲妙無？以淵寂故，以應感故。一切衆生得神通力，莫不由此。若得大定，運此神力，如風扇火，一念之間，莫不俱休。當知思微能生種種神通之慧。有二神通，何謂爲二？一者挺然自有神通，種種照了，能知能見，觸機便發，不假入定，自然具足，於倏忽頃，生無量變，從心自在，未嘗違意。如此神通爲最上力。其二神通，嚴茂發起，超絶三有；雖有其質，不能生，種種變化，是爲次力。而此二通皆藉思微，以得具足，積習既久，是故疑然而自通變。若有學人求神通者，當應善念思微之道，得爲神通變化之源。

復次，善男子，善哉大慧，求於寂滅，無爲無礙，皆由備諸善念之行，具足威神，成就種種無量功德。修行無量，一切道本。神力自在，通達變化。體相微妙，如淨瑠璃。一切天人，有感

必應。濟拔四生，莫不度脫。是謂道本，智慧之源，是爲寂滅，無爲無礙。以何因緣謂爲寂滅？善男子，夫寂滅者，非空豁虛，以其豁虛，不染三界，行超物表，一切諸法，所不能動，是爲寂滅。善男子，夫無爲者，一切萬物不能爲其作動用事，其色澄漠，其質淵玄，是謂無爲。善男子，夫無礙者，一切萬物不能爲其作障礙事，其感通微，其力周普，是謂無礙。如此四道，寂滅爲最。是故學人當脩如是種種功德。

爾時大慧聞是語已，生大敬仰，心合口言：咄哉大德，辯才通達，自在無礙，能使我心開發智慧，實爲快哉！又復白言：大德天尊，威神若此，得無畏力，得大神通，能濟凡賢入於正道，遊行三界，最上無匹。今日稱服，與我師等。即解上服寶導珠瓔，以奉天尊，白言：大德，願受我獻，以表丹誠。是時天尊答大慧言：吾今處此深山窮谷，不勞如此珍麗之飾，無容空受，以爲過費。大慧又言：夫聖人者應現世間，心不華薄，及其源故，出現此身。何爲沉隱，處在幽谷？今欲請觀，遊行弊國，所以逆獻如此服耳。爾時天尊默然不受，即於此時化作三萬六千白玉導青珠瓔、三萬六千黃金導絳珠瓔、三萬六千瑠璃導白珠瓔、三萬六千碼磁導黑珠瓔、三萬六千琥珀導黃珠瓔，如是導瓔遍滿座下，不可稱數。即語大慧：汝見是中衆實大導及瓔珞不？答言：天尊，甚見甚見，此中何緣遂生如此諸寶導瓔？咄哉神通，致此興盛；奇哉天尊，瑞相炳發。爾時天尊當爾答妙思言：善哉善哉，隨汝所問。我當爲汝事事解說，皆令開解。

妙思白言：大德聖師，一切萬物以何因緣得生得死，有愚有智，有大威力，有大神通，能濟凡賢入於正道，遊行三界，最上無匹。今日稱服，與我師等。即解上服寶導珠瓔，以奉天尊，白言：大德，願受我獻，以表丹誠。是時天尊答大慧言：吾今處此深山窮谷，不勞如此珍麗之飾，無容空受，以爲過費。大慧又言：夫聖人者應現世間，心不華薄，及其源故，出現此身。何爲

爾時衆中有一弟子名曰上足，稽首其師，白言：大師，我隨大師數百餘年，曲蒙恩慈，昇堂入室，未嘗暫見如此神通瑞相之異。而此大德云何頓爾踴躍讚歎，唯願大師奮其智力，示現異相，令彼會衆見者讚歎。

爾時海空智藏答上足言：汝勿高慢，生求勝心。所以者何？天尊巍巍，光相挺特，豈是世人所可比校，能與齊等。吾今或可更諮所疑，以自決判，寧容輕以微薄神通自生夸大。汝勿復

爾時天尊答大慧言：善哉善哉，大學賢士善能發此深奧之問。此大德云何頓爾善男子，我今爲汝一一解釋，令無疑滯。妙思當知。譬如有人臨空而語，聲響彼谷，

反應無差。若作鄙言，響還即鄙；若作善言，響還即善；若作歌聲，響還即歌；若作哭聲，響還即哭；若作大聲，響還即大；若作小聲，響還即小；若作中聲，響還即中。若相召喚，如此種種，不可數量，隨語發聲，應聲還聲，千千萬萬，終不差跌。善男子，夫人生世種種善惡，亦復如是，皆由前世宿業所行，得感得果，與此響還等無有異。若其前世行慈悲心，救度一切，此人今生得大威德，人所尊重。若人諂毒，無慈善心，此人今生無有威容，人不敬愛。若其前世供養三寶，修於施戒，精進忍辱，思微智慧，如此等通，此人今生得惠業力，得神智力，得無畏力，備諸善本。善男子，若其前世普濟衆生，則得無病長壽之報。善男子，若其前世侵害衆生，則得疾惱、短夭之報，如此感果，數千萬億，不可悉記。皆由前世業因所感，感得此報，如響隨聲，等無差異。

復次，妙思，猶如日影，皆由於形，形長影長，形短影短，形大影大，形小影小。形之爲質，不得離形；形之巨細，不得藏影。一切世人感果不同，亦復如是。善男子，前世植因小則報小，大則報大。如規如矩，如繩如墨，皆相應赴，分毫不差。妙思當如善惡之生，由如影響，不離形聲。

爾時妙思聞如此語，即生一疑，乃整衣巾，端心正慮，重白天尊：大德聖師，響應聲還，誠如妙說。若深山邃谷，林障重叠，如此之處，發一小聲，響還極大；若小屋小器，如此之處，發一大聲，響還猶小。以何因緣聲俱不異，而應有差？又如空地，雖發音聲而無響應。云何此處徒發巨聲，了無應者？若推此事當知作是罪因、福因，同斜光，其影即長；形值正光，其影即短；形不值光，其影不見。以是因緣，形不爲殊，影則長短。有無之異，若推此事，作是福因，作是罪因，同等不差，或得長果，或得短果，或不得果。大德今者譬諸影響，理無如此。若不如此，則非真喻。

爾時天尊欣然悦慮，答妙思言：善哉斯問，能發衆疑，方便利益，不可限量。今當諦聽，善思念之。汝今問我，所行不異，得報有差。其理實爾，如汝所說，如汝所說。所以者何？若有世人斷害人命，斷害是一人命不異，若害真士、善人、道士、有德之人，罪大深重。所以者何？如此等人爲人師範，利益衆生，解脫一切，出生死苦。還極大；若無此人，一切衆生則爲不免三塗八難苦惱之弊。斷此人命，則爲俱斷衆生善根。以此而言，罪大加倍。若殺五逆、凶害、懷惡如此等人，得斷命之罪，不得傷善之報。以此爲言，罪報輕小。以此二途，斷命是一，得報不同。猶如發聲。發聲之始，大小是同，報響之聲，隨處而異。又如形影，形值正光，其影即不同。又如布施，善能供養，皆是福業，等無有異。若施真士、善人、道士、有德之人，福報大重。所以爾者，如此等人皆爲世間宣揚教化，度脫衆生，利益萬物。若施是人，則是爲施一切衆

生法橋之梁，求道之逕，當知得福不可限量。若施凶害、四重、四病、五逆之人，施則是同，得福不定。若作慈悲，心施得福，猶不及於施與善人。若作凶惡，則害萬物，是爲此施同害萬物。以此而言，施雖未殊，得報有異。善男子，猶如聲發，隨處應響，大小不同。又如殺人，作無記心。若殺人者，不挾忿怨，不生快樂，直害其命，於其中間。如此得罪微爲小輕。所以者何？心無毒故。猶如空處發起言聲，非無響應，由其響微，不聞於耳。亦如無記，作罪衆生，非不得罪，罪不過彰。又如布施，作無記心。若布施時不發廣濟心，不發救度心，不生慈悲心，不生歡喜心，不生嫉妬心，不生勝人心，不生夸大心，不生恩德心，亦不生吝愛心，如棄糞於大海中。當知此人得福微薄。所以者何？無善心故。猶如空處發起音聲，非無響應，由其響微，不徹於耳。亦如無記作福，非不得福，福不過彰。以是因緣，如汝所說，不爲差異。

是時妙思聞是說已，豁然開悟，心無疑結，得達解轉，退坐本處，歡喜踴躍。是時坐中復有一人名曰最勝，威德堂堂，超拔衆侶，海空智藏第一弟子，已備十轉，所謂無憂轉、淨心轉、釋滯轉、通儒轉、達解轉、善見轉、權物轉、了機轉、大明轉、具足轉；復有神通，所謂眼、耳、鼻、舌、身、手；復有辯才，所謂通意辯、解煩辯、斷惱辯、達相辯、窮幽辯；具諸上智，上爲一國人頂戴宗奉。即離席起，到天尊所，致敬作禮，端身正視，一心不倦，白言天尊：我常習學，功積多年，專心思惟，識悟妙理。欲有所諮，未敢先發。今見大人語欲度人，汝可入此，當載汝過。其人即驚，我在此久，多時覓船，終不能得，那忽今日挺然化有，當是鬼魅誘我入水，若是化惑，後必生害我，寧止此篤疾，忽然一旦平復如本。我今歡喜，亦復如是。又如有人早離父母，一旦不期遇相逢值。我今歡喜，亦復如是。又如有人積日大饑，一旦之間逢諸美饍。我今歡喜，亦復如是。唯然天尊，譬如有人患諸重疾，枕卧癵有所疑。是時坐中復有一人名曰最勝，威德堂堂，超拔衆侶，海空智藏第一弟子，已備十轉，所謂無憂轉、淨心轉、釋滯轉、通儒轉、達解轉、善見轉、權物轉、了機轉、大明轉、具足轉；復有神通，所謂眼、耳、鼻、舌、身、手；復有辯才，所謂通意辯、解煩辯、斷惱辯、達相辯、窮幽辯；具諸上智，上爲一國人頂戴宗奉。即離席起，到天尊所，致敬作禮，端身正視，一心不倦，白言天尊：我常習學，功積多年，專心思惟，識悟妙理。欲有所諮，未敢先發。今見大人語欲度人，汝可入此，當載汝過。其人即驚，我在此久，多時覓船，終不能得，那忽今日挺然化有，當是鬼魅誘我入水，若是化惑，後必生害我，寧止此篤疾，忽然一旦平復如本。我今歡喜，亦復如是。又如有人早離父母，一旦不期遇相逢值。我今歡喜，亦復如是。又如有人積日大饑，一旦之間逢諸美饍。我今歡喜，亦復如是。唯然天尊，譬如有人患諸重疾，枕卧癵有所疑。是時坐中復有一人名曰最勝，威德堂堂，超拔衆侶，海空智藏第一弟子，已備十轉，所謂無憂轉、淨心轉、釋滯轉、通儒轉、達解轉、善見轉、權物轉、了機轉、大明轉、具足轉；復有神通，所謂眼、耳、鼻、舌、身、手；復有辯才，所謂通意辯、解煩辯、斷惱辯、達相辯、窮幽辯；具諸上智，上爲一國人頂戴宗奉。即離席起，到天尊所，致敬作禮，端身正視，一心不倦，白言天尊：我常習學，功積多年，專心思惟，識悟妙理。欲有所諮，未敢先發。今見大人語欲度人，汝可入此，當載汝過。其人即驚，我在此久，多時覓船，終不能得，那忽今日挺然化有，當是鬼魅誘我入水，若是化惑，後必生害我，寧止此篤疾，忽然一旦平復如本。我今歡喜，亦復如是。又如有人早離父母，一旦不期遇相逢值。我今歡喜，亦復如是。又如有人積日大饑，一旦之間逢諸美

安隱無量，便入船中，直過彼岸。我於今日，亦復如是。聞天尊說無上妙法，不能曉了，心懷猶豫。若更聞決，無復疑悔。天尊大聖若知我心有所疑者，賜爲開釋，我則泰然無復結滯。

爾時天尊告最勝言：善哉善哉，善男子，我今知汝心之所疑。汝心疑言，一切衆生皆因前業，獲得報身，身行善惡及與業緣，悉由前因之所建立。譬之形聲，感果影響。若無形聲，亦無影響。若如天尊今日說者，一切衆生有識之初，未有善惡，云何得因生於善惡、好醜之異、貴賤之殊。汝心如此結疑以不？

爾時最勝聞此語已，驚服嗟嘆，心大戰慄，口不能言。如此良久，天尊乃言：大聖天尊，今日方知一切世間有大智尊，有大明者，慶此世間得最上師，得大導師，得大舟航，得大慧眼，得大法城。一切世間今者當得免離五趣，免離愛慾，免離悲憂，免離三障，免離垢濁，免離一切結業。我今大慶，無有限量。我向實生如此疑滯，唯願天尊分別顯說。我既釋然，亦能利益現在、未來天人大衆。

爾時天尊高聲唱言：今來大衆，當諦專心，聽我所說。如是三唱，今來大衆，大衆當諦專心，聽我所說，勿生懈怠，勿緣他事。即此座中有大真人名曰最勝，心生疑滯，如我所說，我今爲其分明析理。是以汝等宜善採察，得大善利，不可思議、不可思議。最勝當知，夫一切六道四生業性，以不定因，生於惡果。舌根淳善，唯一不雜，與道同體，依道而行，行住起卧，語嘿食息，皆合真理。如魚在水，始生之初，便習江湖，不假教令。亦如玉質本白，黛色本青，火性本熱，水性本冷，不關習學，理分自然。一切衆生識神之初，亦復如是，稟乎自然，自應道性，無有差異。云何而生種種惡緣、地獄、餓鬼、畜生等報？當知皆是六根所引。何謂六根？眼、耳、鼻、舌、身、意。眼根因緣，著諸色觸，色相攀緣，其理不一，種種諸色皆入眼根。以此緣故，身根生漏，漏既互生，生於無量無邊諸法，或善或惡，以不定因，生於惡果。耳根因緣，亦復如是，著諸聲觸，聲相攀緣，其理不一，種種諸聲皆入耳根。以此緣故，耳根生漏，漏既互生，生於無量無邊諸法，或善或惡，以不定因，生於惡果。鼻根因緣，亦復如是，著諸香觸，香相攀緣，其理不一，種種諸香皆入鼻根。以此緣故，鼻根生漏，漏既互生，生於無量無邊諸法，或善或惡，以不定因，生於惡果。舌根因緣，亦復如是，著諸味觸，味相攀緣，其理不一，種種諸味皆入舌根。以此緣故，舌根生漏，漏既交生，生於無量無邊諸法，或善或惡，以不定因，生於惡果。意根因緣，亦復如是，著諸攀緣，以攀緣故，其理不一，種種攀緣皆入意根。以此緣故，意根生漏，漏既交生，生於無量無邊諸法，或善或惡，以不定因，生於惡果。最勝

當知，三塗所起，由於六根、六觸、六情、六染，是四大結能生種種善惡業因，增長三塗種種苦惱，能改無始一切善本。以是緣故，一切衆生初由六根種諸過患，過患既生，緣起不滅。汝等當知，六根爲灾，不可限量。是故學者應當撿肅六根，不可放逸攀緣諸相。

說是語已，坐中又有一大真人，名曰決理，即起於坐，往天尊所，頭面至地，稽首作禮，白言：天尊今者説言一切衆生有識神初，淳善不雜，行必合規，動應真理，進退俯仰、行住起卧，莫有失節。一一諸法，皆合道宗，無有差異。若如此者，衆生所見及與所聞，動止所爲，云何得染麤穢之事？天尊譬如百和之香，共在一篋，此篋之内，芬芳流溢，無有一毫臭穢之氣。識神之初，亦復如是。本既香潔，淳穢無方。又復天尊譬如日光炅發明照，於其中間了無闇黑。識神之初，亦復如是。本既曉了，明昧云何猶復並用？我今有疑，世間不客於善法中行無量惡。唯願大德爲我解説，令諸衆會悉皆洗然，離諸疑滯。

爾時天尊安詳答言：決理真人，如斯切問，不可思議。汝等已曾親近無量無邊一切真人，供養無量無邊一切天尊，通達大智，曉了無礙，故能發此微妙之言。我當爲汝具實解説。汝等諦聽，勿生疲怠。決理大真，夫人心法不得全以譬於冰凍、瑠璃、香等。所以爾者，如此物等皆爲静法，其質安静因故，故外物不入。此譬爲異。若以其體不能生他。以神之初，亦復如此。相與既善，淳一不雜，六根所染，云何爲非？云何習惡、致招罪果？又復天尊譬如瑠璃，照徹内外、表裏中間無有穢玷。識神之初，亦復如是。本既爲善，所習復善，云何獲惡種種果報？又復天尊譬如百和之香，共在一篋，此篋之内，芬芳流溢，無有一毫臭穢之氣。識神之初，亦復如是。本既香潔，淳穢無方。又復天尊譬如日光炅發明照，於其中間了無闇黑。識神之初，亦復如是。本既曉了，明昧云何猶復並用？我今有疑，世間不客於善法中行無量惡。唯願大德爲我解説，令諸衆會悉皆洗然，離諸疑滯。

爾時天尊安詳答言：決理真人，如斯切問，不可思議。汝等已曾親近無量無邊一切真人，供養無量無邊一切天尊，通達大智，曉了無礙，故能發此微妙之言。我當爲汝具實解説。汝等諦聽，勿生疲怠。決理大真，夫人心法不得全以譬於冰凍、瑠璃、香等。所以爾者，如此物等皆爲静法，其質安静因故，故外物不入。此譬爲異。若以其體不能生他。以神之初，亦復如此。相與既善，淳一不雜，六根所染，云何爲非？云何習惡、致招罪果？又復天尊譬如瑠璃，照徹内外、表裏中間無有穢玷。識神之初，亦復如是。本既爲善，所習復善，云何利己，樂善己身，眼貪善色，耳貪善聲，鼻貪善香，舌貪善味，身貪善觸，意貪逸樂，皆爲苦受。所以者何？眼貪善色，各隨人心，種種想。假使恒得，則損心慮。唯知貪愛，忘去善本。若不恒得，生種種求，種種計度。或見人善色，願己皆得。如此等輩，直置自生無量苦惱，況復所求不即稱遂。耳貪善聲，各隨人心，生種種想。假使恒得，則亂心慮，唯知貪愛，忘去善本。若不恒得，生種種求，種種計度，或見人善聲，願己皆聞。如此等輩，直置自生無量苦惱，況復所求不即稱遂。鼻貪善香，各隨人心，生種種想。假使恒得，則弊心慮，唯知貪愛，忘去善本。若不恒得，生種種求，種種計度，或見人善香，願皆聞其氣。如此物等皆爲静法，其質安静因故，故外物不入。此譬爲異。若以其體不能生他。以舌貪善味，各隨人心，生種種想。假使恒得，則煩心慮，唯知貪愛，忘失善本。若不恒得，生種種求，種種計度，或見人善味，願皆入其口。如此等輩，直置自生無量苦惱。身根貪觸，著於細滑，

各隨人心，生種種想。假使恒得，則惱心慮，唯知運心，愛習柔軟，忘失善本。若不恒得，生種種求，種種計度，或見人善質，願皆附己身。如此等輩，直置自生無量苦惱。意根不定，攀緣諸想。一切諸緣皆入於意，繼著諸根，往還不息。若皆從意，則生驕逸；若違於意，則生瞋恚。以是因緣，直置自生無量苦惱。決理，當知一切世間恬然安靜，不修勝業，不念真道，不行六通無上智慧，不喜精進，樹諸福因，恣於六根，六情所引，自然墜於三惡道流。所以爾者，六根六染，能生無量種種罪因，不可勝記。以是因緣，識神之初非習凶惡，招於罪果；非以見惡，生於罪果；非以聞惡，生於罪果，直以六染自生諸過。漸漸增長，遂生地獄、畜生、餓鬼無量種因。決理，當知過去之世有一國土，名曰法地，此國豐樂，如欲界天，人民無量，並皆安樂，常脩妙道，三洞之說莫不習誦。此國有王名曰制頂，其王明了，得大神力，行坐起卧，種種變通。忽於一時，即於座前生一蓮花，千葉葳蕤，光色晃耀。制頂大王驚愕而起，禮拜此花，須臾之間，花葉之內生一童子，年時大小堪五六歲，端正獨絶，三界無雙。王既見是，便即命抱養，名曰化生。至年成長，智慧日隆，神通自在，無有罣礙，無量國土莫不齊服，所求所願莫不備具。制頂大王尊其威德巍巍無量，乃自禪位，授與化生臨國。一切天人並皆快樂，恭敬尊重，無有疲厭。忽一日，集會大臣及諸眷屬、國師道士、玄儒衆學言譏講論，以此語已，普徧國界，悉得聞知。因聞此聲，各各尋明，到其王所。正見化生在高座上，莫不頂禮，恭敬而立。衆集既竟，化生大王高聲唱言：我今此土一切自在，快得安樂，無復衰得。我聞東方有一國土，名大堂鄉納善世界。雖聞其名，未見其形，欲與卿等俱共履去。勿云此土快樂而可安，故有美國歷，徧觀風教及與人民，可爾以不？是時諸臣同聲答言：大王神通自在無勝此無量，若脩善業，必得往生。即授國人十善之戒，所謂不殺、不盜、不淫、不欺、徧欲詳覽，復有何疑？臣等亦願承不飲酒、不妄言、不綺語、不兩舌、不惡藉威靈，同得省察彼國奇異。即於是口、不貪欲、不瞋恚，若能堅持如此十時，不起于坐，以神通力超然而往，與法，當知必得往生妙土。說是語已，大諸大臣及宮殿俱。既到彼土，納善國衆歸依，咸皆受持，終身不缺。納善國王命駕出迎，遥見禮拜，問訊起居，共王亦得神通，淨心妙轉。教化既畢，輕還入城，設大高座。其座高廣，不可限極，非是世間所能籌筭。化生大王昇之而坐，普放光明，作諸神變，於國土中化作四百億萬明珠寶幢，一一寶幢長四萬里，於寶幢上有大光明，照耀明徹，日月之耀翳然無用。一切人民見此光明，皆生歎訝，咸自謂云：如何國中忽有如此大異之相？五五三三，共聚論釋，未能詳辯。是時化生震大雷音，唱言衆人，可乘此光來入王城。發此語已，普徧國界，悉得聞知。因聞此聲，各尋明，到其王所。正見化生在高座上，莫不頂禮，恭敬而立。衆集既竟，化生大王高聲唱言：衆會當知一切法性不可恒守，皆應毀滅，隨緣而去。勿云此土快樂而可安，故有美國勝此無量，若脩善業，必得往生。即授國人十善之戒，所謂不殺、不盜、不淫、不欺、不飲酒、不妄言、不綺語、不兩舌、不惡口、不貪欲、不瞋恚，若能堅持如此十法，當知必得往生妙土。說是語已，大衆歸依，咸皆受持，終身不缺。納善國王亦得神通，淨心妙轉。教化既畢，輕舉而歸。過歷國中，處處究悉。既還

本處，問一大臣，名曰達見：汝向隨我至納善世界，有何所見？今可廣説。達見答言：大王當知，我向侍從，察望彼國，見彼國土地平如掌，無有砂礫，種諸雜果，行列齊平，如繩如削。一切人民皆食樹實，形容端正，少有疾苦；城闕宮殿，皆多青色，譬如朝雲，覆青山上。推尋此處，不勝茲土。化生大王告達見言：汝又何見？達見又言：我又見有明珠寶幢，此是大王威力所化，非彼國土真本所生。若止如此，不足可願。化生大王答諸臣言：且各消息，當復更廣遊。諸臣聞是，退還其位，嘿然拱坐。

太上一乘海空智藏經卷之一

---

❶敦煌S.7292抄本卷一，題作《會聖品》。文字亦與道藏頗異。不復詳校。

❷『善哉』二字據下文例補。

太上一乘海空智藏經卷之二

哀歎品

爾時海空智藏即從座起，稽首作禮，長跪曲拳，白天尊言：如是所説，真實甚深，微妙功德，不可思議。我今於是思念萬兆造化之由。云何衆生、一切諸法各有道性，從因緣生？以是因緣，應有縛耶，應無縛耶？是五陰生。以此五陰滅，彼五陰滅，終不變爲，生彼五陰，彼之五陰亦非自生，亦非餘生。因此陰故，生彼五陰。亦如泥瓶，泥滅瓶耶，是六塵耶？我今思惟，念念生滅。如是生滅，誰是縛耶，誰非縛耶？誰是解耶，誰非解耶？如是因緣，因此五陰，生彼五陰，以此陰滅，不生彼陰。善陰惡陰，云何五陰能染煩惱，念念生滅，煩惱云何？

爾時天尊答海空言：善哉善哉，善男子，諦聽諦聽，我當爲汝分別解説。善男子，譬如衆生臨欲終時，生大憂苦，父母、妻子、宗親圍繞，號哭懊惱，瞻仰惶怖，莫知依救。雖有五情，而無覺知，肢節戰動，不能自持，身體虚冷，氣命欲盡，即見所修罪福報應，相隨業受生，或生三塗五道之趣，或生人間，隨其功業，無不悉知。善男子，譬如日没，臨欲没時，山陵堆阜，影現東移，理無西没。衆生業果，亦復如是。此五陰滅，彼五陰生。譬如燈明，燈生闇滅，燈滅闇生。善男子，譬如泥瓶，泥與瓶合，泥滅瓶成，而是泥相終不名瓶；瓶雖非泥，不餘處來，以泥因緣，而生是瓶。善男子，此五陰滅，彼五陰生。以此五陰，終不變爲，生彼五陰，彼之五陰亦非自生，亦非餘生。因此陰故，生彼五陰。亦如泥瓶，泥滅瓶成，體雖無差，隨時各異。以是之故，因此五陰生彼五陰。以此陰滅，我説彼陰。善陰惡陰，觀察善惡，父母交會，煙煴合時，隨業因緣，得受生處。於母生愛，於父生慈，父母念時，心生歡喜。如是緣故，悉顛倒因，無愛見愛，無樂見樂，無常見常。如是倒見，作善惡因，煩惱作業。業作煩惱，是名結縛。以是義故，念念生滅。若有善人親近知識，便得聞見三洞《靈寶》十

部妙文。以聞法故，恭敬禮拜，圍繞讚歎，讀誦書寫，一心受持，清淨供養，六時思惟，存念一切，無有絶時。於是時中，而坐懺悔。懺悔心已，即生歡喜。歡喜心故，捨遠妻子，獨處山林，存真念道。以是因緣，於生死中即得解脱，滅諸煩惱。如燈破闇，名之爲滅度。以是義故，名因緣滅。

於是衆中有一童子，名曰善才，從座而起，接足道前，安庠雅步，稽首作禮，白天尊言：天尊今者演説甚深微妙功德，非是下乘之所度量。云何而言現此五陰，滅彼五陰，以此五陰終不變爲，生彼五陰？如此五陰，云何煩惱之所繫縛？若有煩惱，不應生滅；若有生滅，滅已云何生彼煩惱，五陰是以因緣？唯願天尊分別解説，令諸衆中得釋所疑。

爾時天尊答善才言：善哉善哉，善男子，是汝等衆諦聽諦聽，當爲汝分別解説云何煩惱之所擊縛。善男子，以煩惱繫縛五陰，離五陰已，無別煩惱；離煩惱已，無別五陰。善男子，譬如木牀，離木無牀，離牀無木。以是因緣，衆生五陰亦復如是，有煩惱故，名爲繫縛；無煩惱故，名爲解脱。善男子，譬如根眼開時見色，閉時無見。煩惱繫縛，合散生滅，理無別法。衆生五陰，亦復如是。若有煩惱，名爲繫縛；若無煩惱，是名解脱。以是因緣，説煩惱者，繫縛衆生；煩惱若滅，則無衆生。離煩惱已，無別衆生；離衆生已，無別煩惱。亦名煩惱繫縛衆生，亦名衆生繫縛煩惱。

善才又言：若如是説，眼不見眼，指不自指，刀不自割，受不自受。云何天尊説言現此五陰，滅彼五陰，以此五陰終不變爲，生彼五陰？如此五陰，云何煩惱繫縛？是衆生者，即是煩惱。是衆生身，即是煩惱。

爾時善才白天尊言：衆生五陰，空無所有，以如是故，誰有受教，修行道德？

天尊答言：善男子，一切衆生皆有念心。初念之心勤行精進，生布施心。如是等法，念念相生。以是因緣，衆生五陰，云何天尊説仙上人住煩惱城，亦應繫縛。

爾時天尊答善才言：善男子，住有二種：一者化住，二者果住。言化住者，天尊上人住於煩惱，實無煩惱。何以故？了煩惱相。以是因緣，爲衆生故，方便住也。云何果住。善男子，是諸衆生未能捨離煩惱繫縛。以繫縛故，輪轉生死，不見道性。以不見故，不得見我常樂之心。以是義故，常住三界，煩惱繫縛。以是因緣，煩惱繫縛，即名衆生。是衆生身，即是煩惱。

爾時善才白天尊言：衆生五陰，空無所有，以如是故，誰有受教，修行道德？

天尊答言：善男子，一切衆生皆有念心。如是所説，念念相生，是念念生，已念已來，念未生也。以是相續不斷，故名修道。

善才又言：如是所説，念念相生，義故，云何相續，名爲修道？

爾時天尊答善才言：如是如是，

實如所説。善男子，譬如燈明，雖念念滅，而有光明，善能除闇。念等諸法，亦復如是。善男子，如衆生行，雖念念滅，亦令達所，隨意東西。譬如服藥，雖念念滅，亦能愈病。譬如日月，雖念念滅，亦能增長樹林草木。善才童子，如汝所言，所念念已，云何相續？善男子，譬如人讚，聲有大小，不得一時而具五音，前不至中，中不至後，大之與小，俱念念滅。以念滅故，久成妙音。人之修道，亦復如是。善男子，譬如人服藥，松术、黄精，有數，一不至二，二不至三，雖念念滅，而至千萬。人之修道，亦復如是。善男子，譬如燈明，燈念念滅，初炎滅已，不云後炎，我滅汝生，知是生滅，遂成燈相。

善才又言：如是所説，久修習道，得證四天，猶故進修慈悲，不殺、不盜，心不嫉妬，口不兩舌、飲酒食肉，亦不能得浄妙國王。云何而言於惡煩惱，久修持戒而得道耶？

天尊答言：一切衆生，雖於煩惱，久修持戒。善男子，一切衆生，不失道性。雖生惡國，以道力故，得修妙國。善男子，譬如寶山在於惡林，有一猛虎常依其中。以是之故，一切衆生，飛鳥走獸，絶跡此山，無敢近者。有一貧士存念思惟，云何得往彼山採寶，令我今日早得富有。於是即便習諸毒藥，往於山所。爾時惡蟲聞其毒藥，即便去離。是諸貧士隨意採寶。人於煩惱，修持戒行，久修成道，亦復如是。善男子，譬如玉京有上妙藥，松术、黄精，有人服之，雖在惡國，念念生滅，以藥力故，終不爲患。

善才又言：雖於煩惱久修浄戒，以是因緣，諸學道士持戒定慧。當知是人親近海空秘密藏地，以如是故，云何修戒，云何定慧，而得道耶？

爾時天尊告善才言：善哉善哉，善男子，若有衆生受持禁戒，但爲自利，人天富樂，不能普爲一切衆生，不是見時，無分無別，無分別相；無彼無我，無彼我相；無憎無愛，無憎愛相；無貪無慾，無貪慾相；無修無習，無修習相；無因無果，無因果相。善男子，云何名爲修持浄戒？若有一人，度脱一切諸衆生者，是名護持浄戒，正法未度者度，未解者解，未修者修，未行者行。以是因緣，修是戒時，不見戒相，不見修相，不見我相，不見報相。善男子，若能如是，是則名爲修習正戒。善男子，譬如寶山在於惡林，有一猛虎，一切衆生，飛鳥走獸，絶跡此山，無敢近者。有一貧士，自揚自度，爲己利養，云何名爲修習定慧？若有一人，爲己恩德，不爲衆生護持正法，讀誦思惟，爲見貪欲諸業等罪、男女等想、三業毒行，鬥訟打辱，更相殺害，以如是故，不名修習諸浄正法。善男子，若有衆生修習定慧，於衆生中行平等心，普念衆生得微妙法，念諸衆生得正法輪，爲令衆生得大乘相，爲令衆生思惟義味，讀誦讚歎，恭敬護持無上正法，爲令衆生住海空藏，爲令衆生得金剛慧，靖定思惟，爲令衆生速登昇玄，爲令衆生得無礙力，爲令衆生了真道相。如是見時，無分無別，無分別相；無彼無我，無彼我相；無憎無愛，無憎愛相；無修無習，無修習相；無因無果，無因果相。善男子，若能如是，是則名爲修習定慧海空之

藏。善男子，若能破壞一切衆生貪慾等相，是則名爲修行智慧。以修習故，得壞疑心，爲修習道。修習道故，得見道性。見道性故，得入藏已，爲斷衆生諸生死法、諸煩惱法。一切諸魔既得斷已，得入常樂清淨自在，得入一乘海空法藏。

善才又言：如是所說，無分無別，是則名爲海空之藏。云何不言有分有別，名海空藏？

爾時天尊答善才言：善男子，如是如是。如汝所言，有分有別，名海空智藏。是事不然。何以故？有始終，故有生死故。

善才又言：是生死法則無始終，無始終故，則名爲常，是名海空智藏？不言生死煩惱是海空智藏？

天尊答言：善男子，是生死法悉有因果。有因果故，不得名爲一乘海空。何以故？海空空相，無因果故，無始終故。

善才又言：如是所說，海空空相，無因無果，無始無終。云何說言以修習故，得見道性？從因生天，從因受樂，海空常樂，豈非果耶？云何說言海空空相，無因無果？

天尊答言：善男子，我說海空修習因者，即是道性。道性之性，無生無滅，無生滅故，即是海空。海空之空，無因無果，無因果故，以破煩惱。以是因緣，名爲修習。

善才又言：如是所說，道性之性，無生無滅；衆生道性，爲悉共有，爲各各有。若共有者，一切衆生亦應俱得。若各各有，不應說言道性平等，猶如虛空。

天尊答言：善男子，譬如一路，或一是多。若是一者，一人得已，則應有盡，山空無寶。云何而言一切衆生道性，亦如是耶？

善才又言：如是所說上勝寶者，多者，云何而言是海空者，非一切法，大或小，一切衆生悉於中行，無障礙故。道性衆生，亦復如是。善男子，譬如寶珠，唯有一門。雖有人多，經遊出入，無有逼迮；亦復無人破壞寶珠，而齎持去。道性衆生，亦復如是。善男子，譬如橋梁，隨諸行人，或重或輕。以是橋梁無有增減。衆生道性，亦復如是。

爾時善才白天尊言：如是譬喻，難可思量，義味甚深。其事不然。何以故？先者在路，於後則妨。云何而言無有障礙？

天尊答言：如汝所說，義理不然，是譬喻者即少分耳，非一切耶？若世間道則有障礙，此彼之異，無有平等。

海空道性，能令衆生無有障礙，平等無二，無有方所，此彼之異。如是正道，能爲一切衆生道性，而作了因，不作生因。如彼然燈，照了於物。善男子，一切衆生皆是煩惱、無明因緣，不可説言次第因緣，一切平等。衆生修無爲正道，斷諸衆生煩惱、顛倒，以是因緣，名爲平等，了見諸法無彼無此，無有障礙。是故真人名香童子，得智慧力，了見他心。

善才白言：一切衆生，身不一等，或長或短，天身、人身、畜生、餓鬼、地獄之身，如是等身，差別各異。云何而言道性一耶？

天尊答言：善男子，譬如鹽味置於諸物，乃至水中，皆悉有鹹，物不名鹽，鹽不名物，乃至水中，亦復如是。名字雖變，鹽性不失，徧五味中，皆悉有鹹。若有飲水，鹽味甚逼，實不見鹽，於水中。衆生道性，亦復如是。維徧五道，長短異身，而是道性，常一不異。於是四衆得聞説已，各懷踴躍，歡喜無量，俱起作禮，各還本座。

爾時海空智藏即起叩頭，稽首道前，作禮問言：大慈天尊演説一乘海空寶藏微妙經典，具足之相，爲衆生故，説其義味，甚深功德，不可思議。云何衆生住生善哉天尊，快説如是。一切死城，起種種病，或得身病，或得心病。如是之病，令身口意作種種惡，以作惡故，輪迴三趣，具受諸苦。云何真仙上無明國，有人之形，心同野獸，生長惡根，食噉人物，日生日死，哭聲盈路，永無止息。善哉天尊，快説如是因緣，輪轉生死，在三惡道，受諸苦惱，遂令遠離三乘正路，墮於時惡風吹其船舫，漂流大海，墮無明國，即得重病，身病、心病、意病、口病，如是等病。一唱説言，於是諸身悉無病瘡。以是因緣，説其義味，甚深功德，不可思議。復生念言，我等衆生，云何修行，嬰受斯苦？即發念言一乘海空智藏之藏。

爾時天尊和聲答言：善男子，海空智藏爲衆生故，作如是問。作如是問，作如是説，欲令利益一切衆生，開盲冥者。善男子，云何衆生住生死城，起種種病？善男子，我於往昔説此經時，有七千人俱在聞聽。於是衆中三百三人生無慧念，起種種言，誹謗正法，生不信心，從座而退，各還本國。爾時諸人裝持船舫，欲度海水。少剛，即便疾走。是時少剛以惡方便，即藏持刀，密遣一人假爲親善，而語之言：汝可來還。其人不信，即入空城，欲自隱匿。既入城中，視諸精舍，悉空無人。既不見人，即便坐卧。聞空中聞王教令，心大怖畏，惶惶莫所。於是思惟，捨虎而走。爾時大王聞人已走，即遣少剛拔刀隨之。其人迴顧，見後住生死城，起種種病？善男子，我於往聞王教令，心大怖畏，惶惶莫所。於是思惟，捨虎而走。爾時大王聞人已走，即遣少剛拔刀隨之。其人迴顧，見後少剛，即便疾走。是時少剛以惡方便，即藏持刀，密遣一人假爲親善，而語之言：汝可來還。其人不信，即入空城，欲自隱匿。既入城中，視諸精舍，悉空無人。既不見人，即便坐卧。聞空中

聲：咄哉男子，此城空曠，無有人居。今夜當有四百賊來，汝設遇者，命不安全。汝當云何而得免之？爾時其人益增恐怖，復捨而去。路礙河水，漂漂流流，無有船舫，心又愁惱，即取種種草木爲栰，復更思惟：我必住此，當爲猛虎之所危害。若度此河，栰不可依，當沒水死，終不爲彼猛虎傷害。即推木栰置之水中，身倚其上，還動手足，截流而去。當到彼岸，安穩如故，心大歡喜。善男子，一切衆生得聞受持一乘海空微妙經典，觀此身時，如路死狗，如猛虎毒。一切衆生遇見此毒，故哀其命，以是因緣，遠離衆惡。亦如其人，遠離猛虎。

爾時海空智藏稽首讚言：如是如是，實如所說。一切諸法，悉皆不空。如是以不定故，當知諸法亦復不定。如所說，真人童子修行一乘海空寶藏，聞所不聞。云何海空是大寶藏？云何寶藏善能運載一切衆生？

爾時天尊讚海空言：善哉善哉，善男子，若復有人思念總修，乃能如汝之所諮問。善男子，譬如世人，有說唱言，有海大海，有河大河，有山大山，有地大地，有城大城，有王大王，有人大人，有天大天，有道大道。海空亦爾。有海空者，有大海空；有寶藏者，有大寶藏。云何海空？善男子，譬如饑人得少飯食，名爲安樂。如是安樂，亦名海空。如病瘥愈，則得安樂。如是安樂，亦名海空。以是因緣，故名海空藏。善男子，譬如猛士入四種兵，不生怖畏。當知是人名大衆力。若有衆生如是安樂，亦名海空藏。若有衆生於三惡道、煩惱惡業不生怖畏，而能於中廣度衆生，當知是人是海空藏。何以故？以饑渴故，以貧病故，有人能供養父母，恭敬道士，禮拜燒香，修治善法，所言誠信，無有誑惑，能忍難忍，惠施貧乏，是名真人海空智藏。何以故？海空之藏有大慈悲，憐愍一切，於諸衆生作大慈父，於諸衆生作大慈母，能度衆生於生死河，能示一乘微妙道相。是則名爲海空智藏。善男子，海空寶藏不可思議，一切衆生所不能了。不能了故，不名信受，生種種心，說種種謗，是故我今名爲海空。海

空之相，唯空與空，乃能了空。了空之空，不空而空，不了而了。以是當知名爲海空，是名智藏。

爾時四衆聞說是已，心大歡喜，踴躍恭敬，圍繞天尊，禮拜讚歎：善哉天尊，說如是義，甚深希有。我等四衆，所不能了。

於是衆中有一童子，名曰妙思，從座而起，接足道前，手執蓮花，瞻仰天尊，稽首問言：善哉天尊，快說如是，甚深義味，不可思量。云何名爲海空智藏？海空之空，爲空不空；不空之空，爲空空空。以是義故，爲多身空，爲一身空，爲微塵空，爲變化空。空義云何？爲自性空，爲他性空，爲自他空？以是因緣，我等衆中所不能了。唯願慈尊特垂哀愍，分別解說，令諸衆生決了真相。

爾時天尊答妙思言：善哉善哉，善男子，汝等衆中爲諸衆生作法橋梁，作法梯磴，作大智門，作大依怙，是我真實智慧之了，是我庫藏。若非汝等，所不能問；若非我者，所不能說。汝能一心善思善憶，故名妙思。汝今諦聽，汝今諦聽。云何名爲海空智藏？是則諸天不得海空。海空之海空之空，非空不空，亦空不空，亦不空空，亦非非空，非空不空，空空不空，乘義味，經無量劫，不可窮盡。或說二空無分別，分別空故，故名海空。亦不乘戒定智慧，或說三洞微妙經典。當自空，亦不他空；不自他空，亦不大爾之時，觀不生念，我說彼聽，亦復不空，亦不小空，亦空亦大小空；生一句之想。何以故？我隨衆生，說亦不多空，亦不一空，不微塵空，不變多說少，以隨俗故，故名爲說。法性之化空。以是義故，故名海空。海空無性，海空演說，亦无所說，故名海空演我，我名海空。猶如微塵，充滿十方無說法性。善男子，譬如虛空，虛空之性量世界。海空之身，實非海空，以自在不可得見。海空演說不可得知，亦復故，現微塵身，非微塵身，亦一塵身滿如是。善男子，譬如寶藏，多諸珍異，諸世界；海空之身，實不滿諸國土世種種具足，故名智藏。三世天尊甚深界。何以故？以無礙故，故名海空祕奧藏，亦復如是。多諸奇異，具足無密智藏之身充滿世界。智藏之身實非缺，是名一乘甚深奧藏。善男子，無邊智藏，以是因緣，海空智藏安住不動，之物乃名寶藏，於寶藏中不可窮盡，是隨方示化無量形類，各令有心恭敬讚名智藏。

歎，欲令衆生各成辯。海空之身，常爾時妙思又曰：天尊如是所說，住一方，而令他方一切得見。海空之實是甚深。海空義味，成就當來一切身，七十二相，八十一好，亦不得能見衆生，皆修寶藏，第一功德。種種譬色聞聲，嗅香別味，覺觸知法。海空六喻，不可思議。大慈天尊，云何名爲七根，悉不能知。何以故？得自在故。寶莊嚴，具足功德。

於是天尊答妙思言：善哉善哉，海空之心亦無得相。何以故？無所得

善男子，云何名爲七寶莊嚴具足功德微妙之相？善男子，莊嚴功德有二種相：一内莊嚴，二外莊嚴。外莊嚴者，七十二相，八十一好。内莊嚴者，修行一乘海空祕藏。善男子，譬如玉山，外光顯現，内暉素明，無量塵沙所不障礙。何以故？性不移故，故名玉山。七寶莊嚴微妙功德，亦復如是。復次，善男子，我令方便莊嚴化身，大身、小身，遍滿世界。以是大身入一細塵，其身爾時亦不隨小，雖有真仙莊嚴化身，令滿世界，而不能以如此大身入細微塵，於此時中，尚自不能，而況能令心不隨動。名仙真者，心不隨身。善男子，真仙童子雖有神力，振動世界，一切衆生悉得見聞，心終不念，令是神力偏滿世界，使諸衆生普所不聞，而今得聞。以是因緣，真仙童子亦初不言是我神力，能令衆生普所不聞，而今得聞。若有人言，因我説法，令諸衆生不聞聞者，當知是人終不能得平等一乘海空智藏祕密經典。何以故？衆生不聞，我爲説者，如此之心，是生死心。一切真仙，是心已盡。以是義故，真仙童子所有身心不相隨逐。善男子，一切凡夫身心相隨。真仙不爾，爲化衆生，惟現小身，心亦不小。何以故？是我弟子所有心性，常廣弘大，雖現大身，心亦隨大。云何大身，身滿世界？云何小心，行嬰兒行，雖終日號而不嗄也。何以故？以是因緣，心不隨身。善男子，真人童子已於色欲遠離諸塵，雖住魔城，而心不動。以不動故，當知真仙身諸人相、我相、作相、念相。善男子，若有衆生以其親愛、七寶、瑠璃以供養之，亦復如是。何以故？如是人者，知因非因，因從因生，因無常故，生亦無常。以是義故，遠離諸愛，而供養之。善男子，若有衆生，善男善女，聞海空智藏一字一句，不作字相，不作句相，不作聞相，不作説相，如是義者无相相，以无相相，故得常樂自在无礙，身心決定，必當爲十方真仙童子，生慈悲心，是名常樂自在之身，非身離身，亦不不身。以是義故，真仙童子修行一乘海空智藏微妙經典，決定深理自在之身。

善男子，真仙童子云何修行而得神通，解説，令諸我等昔所不聞，而今得聞，昔所不見，而今得見。

爾時天尊答妙思言：善哉善哉，善男子，真仙童子修行一乘海空智藏微妙經典，決海空藏？是諸真仙昔以國城、妻子親族、七寶庫藏以供養之，復以妙音讚歎供養，誦讀思惟，講説義味。以是因緣，故能住於宛利世界，所有身心不相隨逐。何以故？離諸我相、人相、依相、作相、念相、因相、果相。以是因緣，雖住在魔城而心不動。善男子，若有衆生以其親愛、七寶、瑠璃以供養之，亦復如是。何以故？如是人者，知成具足功德，處於長樂、清浄、自在，離諸人相、我相、作相、念相。善男子，若

爾時妙思復白天尊：如是所説，實是甚深。如是真仙，云何福田而得決定常樂自在？

於是天尊答言：善哉善哉，善男子，真仙童子云何福田，而得決定常樂自在？善男子，真人持戒，下至諸仙，是名福田。若有人言，如是等輩是真福田，當知是人則爲善根，則爲善怙，无量衆生之所依怙。善男子，真仙童子悉觀一切无量衆生无非福田。何以故？以善根故，故念衆生是真福田。三田、六田、八田、九田，如是福田，生无量田。隨衆生意，分別演説，田有四種。云何爲四？一者不淨田，二者淨田，三者亦淨亦不淨田，四者亦淨淨田。云何不淨田？善男子，若施主具持戒法，知有慧施，如水歸流。受者毀戒，著於邪見，無施無報。以是因緣，是名不淨。云何爲淨田？善男子，施主毀戒，著於邪見，言无慧施及以果報，受者清廉，廣多説法，知有慧施及以福報，是名淨田。云何亦淨亦不淨田？善男子，施者、受者俱有持戒，廣多智慧，有慧施及施果報，是名亦淨。云何不淨？施者、受者二俱破戒，犯於真科，生愚闇惑，是名不淨。云何爲淨淨田？善男子，上施主施上上田，是名淨淨。言四種田。若有衆生計心有施，待施果報，當知是人著於邪見，犯諸禁戒，破大乘心。若有善人分別演説，見施見受，如是之人是名正見。善見惠施，及施果報，如是之人是名持戒，常行正見。善男子，真人童子隨有念處，以修習故，隨見衆生持戒、破戒，施者、受者，及以果報。以是之故，是名持戒，是名正見，亦復隨見四種福田及非福田。

爾時妙思復白天尊：云何名爲清淨國土？

於是天尊答妙思言：善哉善哉，善男子，汝等見我欲還長樂，故發斯問，正是其時。善男子，士有四種。云何爲四？一者不淨，二者淨淨，三者非淨非不淨，爲衆生故，種種演説，道果清淨，非有非无。若有衆生修行一乘微妙經典，發平等心，以此善根，願與仙童共之此土，壽命長遠，有大勢力，獲大神通，以是誓願因緣力故，於未來世得道之時，見諸國土非非清淨，是名非非淨。是名四種微妙國土。善男子，若有善人思惟一乘微妙經典，發懽喜心，廣度衆生，離諸欲心，以此善根，願與一切諸衆生等共之此土，遠離諸欲、瞋恚、愚癡、心著一切，無有饑渴、煩惱之醜陋，多生諸惡，殺害有生，壽命短促，是以因緣，故生下士，是名不淨。云何亦淨不淨？善男子，一切衆生心情異想，或淨三業，或身不淨，如是等輩生雜國土，是名亦淨不淨。云何淨淨？善男子，上上施主施上上田，是名淨淨。言四種田。若有衆生計心有施，待施果報，當知是人著於邪見，犯諸禁戒，破大乘心。若有善人分別演説，見施見受，如是之人是名正見。善見惠施，及施果報，如是之人是名持戒，常行正見。善男子，真仙童子隨有念處，以修習故，隨見衆生持戒、破戒，施者、受者，及以果報。以是之故，是名持戒，是名正見，亦復隨見四種福田及非福田。

爾時妙思復白天尊：云何名爲清淨國土？

於是天尊答妙思言：善哉善哉，善男子，汝等見我欲還長樂，故發斯問，正是其時。善男子，士有四種。云何爲四？一者不淨，二者淨淨，三者非淨非不淨，爲衆生故，種種演説，道果清淨，非有非无。若有衆生修行一乘微妙經典，發平等心，以此善根，願與仙童共之此土，壽命長遠，有大勢力，獲大神通，以是誓願因緣力故，於未來世得道之時，見諸國土非非清淨，是名非非淨。是名四種微妙國土。善男子，若有善人思惟一乘微妙經典，發懽喜心，廣度衆生，離諸欲心，以此善根，願與一切諸衆生等共之此土，遠離諸欲、瞋恚、愚癡、心著一切，無有饑渴、煩惱之身。

復次，善男子，生於下士有三種報：一者見報，二者正報，三者餘報。云何爲見報？善男子，若有衆生具行

十惡，違逆父母，誹謗大乘微妙經典，如是之人，身得惡病、瘡瘂、六病、聾盲、跛痾，生種種病，受種種苦，以是義故，故名見報。云何正報？善男子，若有衆生，生受重病，死入地獄，幽幽冥冥，日生日死，无有還期，如是之苦，名爲正報。云何餘報？善男子，從地獄生，身受六畜，或作鴟梟、鸚鵡、惡鳥，或得黿鼉、魚鼈、螯蟲，或受獼猴、麞鹿、虎豹，縱有人身，盲闇六疾，有人之形，无人之情，具足十凶諸惡容儀，若得出家，犯諸重禁，違科破戒，是名餘報。如是等名煩惱餘報。如是餘報，真人童子以能修習一乘海空微妙經典，悉得除滅，住真空地。

復次，善男子，云何清淨真仙童子持不殺戒，具五念心，謂下、中、上、中上，乃至正見，亦復如是。是五十心，名初發心，具足決定，成五十心，是名滿足，如是百心，名百福德，具足成就百福，成於一相。如是轉輪，具足七十二相，是名清淨微妙之身。善男子，真人童子常修淨身。何以故？是諸天人、一切衆生之所信伏，是故真人修八十一好，其身不動，令彼衆生隨其所信，禮拜恭敬，讚歎尊重，發平等心。以是義故，真人童子修清淨身。善男子，譬如賢臣欲迎大王，先當裝嚴宮殿宅舍，令得辦具種種甘饍、香甘妙味，然後大王乃隨其所。真人童子，亦復如是。欲請无上法輪聖王，先當修治，令清淨者，法輪聖王乃隨其處。香味淨甘天厨妙饍，善能供養，王大歡喜，即唱讚言：善哉善哉，我今受供種種香味，設大莊嚴微妙寶座。我今思惟，以是妙香，當給貧乏一切衆生，令得飽足，无饑渴想。善男子，真人童子，亦復如是。清淨身心，奉請无上一乘海空，甘露法味，利益一切諸衆生故，无不歡喜。善男子，譬如春月，天降甘雨，草木大小，悉皆萌芽。海空法味，亦復如是。善男子，若有衆生清淨心者，於一念中即變現身，住海空地，得金剛身，斷斷十方三十二天諸有煩惱。何以故？金剛清淨見不見相，雖見男女，無男女相；雖見色法，无色法相；雖見晝夜，无晝夜相；雖見煩惱，无煩惱相；雖見海空，无海空相。何以故？善男子，一切諸法亦无相故，如幻如夢，如電石光。真人童子以是因緣，見不見相，住不住相，是故名爲住海空地。於是四衆聞是説已，俱起作禮，歡喜踴躍，奉辭而退。

太上一乘海空智藏經卷之二

太上一乘海空智藏經卷之三

法相品

爾時海空智藏即起于席，嚴整衣帔，手執香鑪，正對天尊，恭敬而立，念想瞻視，目無他顧，心無他想。爾時天尊和聲問言：大德仁者，何爲翹翹，懇倒若此，欲有所決，將不及耶？我爲天人大道之主，辯才无閡，洞達玄微，善能解説無量義藏，曉知十轉一切法門，又能分別他心所願，莫不通照。宜有所問，勿致疑難。當爲剖判甚深道本。

於是海空智藏安詳答言：大智天尊，我欲有問，未敢發言。天尊知時，先賜矜誘，慈悲優悦，安慰我心。是知天尊定爲世父，衆生所依，萬兆所宗。我今承藉大威神力，憐愍我故，輒吐鄙言，願垂省納。大聖天尊，向者大慧請問重疑，四道之中，何者差別，得果不同，成就各異。天尊答旨，宣滯泠然，諸滯雲釋，無復猶豫，決定直指智慧之源。天尊又復答妙思言，一切善惡皆因於緣，緣藉心起。又答決理，心力不定，是生善惡。如此妙説，皆自清通。我今尚疑，願爲決了。天尊，以何因故，生諸法本？一切法本，有爲之相，即是實耶，即是空耶，是不空不實耶？若是實者，則應永定，無有移轉；若是空者，性相分明，有彼此狀；若是實者，則無滅滅；若是空者，則無興起；若是實者，應有形質；若是空者，應無法相之興，由於世界，世界既空，法相亦空。若是實者，一切賢聖云何得道後，捨此法相，得此法相。捨此法相，法相云何？法相之興，由於攝教，攝教既空，法相亦空。法相之興，假乎權名，權名既空，法相亦空。法相之興，生於修行，處無上惠？若是空者，衆生無法，不容不立。若是實者，去來往返，應有閡著。若是因緣，一切法相未可測度，空有二方不知其際。唯願天尊降垂辯釋。

爾時天尊答海空智藏言：善哉善哉，真人大士心了法相，清淨無累，是故能有今者之問。所謂利益一切，成就無量，功果之津，於斯已現。我當爲汝分別解説，使今會衆及未來生咸得照了，度脱生死，入法源流。海空智藏，一切法相因有爲生，其源不實，其歸亦空。所以者何？法相之興，由於衆生，衆生既空，法相亦空。法相之興，由於鬼神，鬼神既空，法相亦空。法相之興，由於世界，世界既空，法相亦空。法相之興，由於攝教，攝教既空，法相亦空。法相之興，生於修行，修行既空，法相亦空。法相之興，由於權名，權名既空，法相亦空。法相之興，生於興造，興造既空，法相亦空。法相之興，由於善方，善方既空，法相亦空。法相之興，由於惡生，惡生既空，法相亦空。法相之興，由於不足，不足既空，法相亦空。法相之興，生於知足，知足既空，法相亦空。法相之興，由於眼根，眼根既空，法相亦空。法相之興，生於耳根，耳根既空，法相亦空。法相之生，生於鼻根，鼻根既空，法相亦空。法相之生，生於舌根，舌根既

空，法相亦空。法相之生，生於身根，身根既空，法相亦空。法相之生，生於意根，意根既空，法相亦空。以是因故，知法相體皆生於空，自空生空，是知空空，非有實際。若化衆生，衆生受化，得法宗本，以度苦海，所行法相，即便歸空。所以者何？若不歸空，云何而住，住定何方？以無方所，是謂爲空。何謂因空而生於空？法相不定；若生於實，不能變通，是知法相不從實生。不從實生，是因空生。是曰爲空。空體云何能生空法？故知因空生故，空不出空；若出於實，無有是處。云何法相由於衆生？若無衆生，則無法相。以衆生故，生無量法。是知法相由於攝教故，禮法自生。由衆生興。云何衆生悉是空法？一切衆生，其本悉空，建體亦空。如大芭蕉，如炎如幻，倏生欻滅，是則爲空。云何法相隨衆生空？起滅同故。以是因緣，衆生滅盡，法亦滅盡；衆生未盡，法相未盡。因藉而生，與之起滅，不得相離，是則皆空。云何鬼神？若無鬼神，則無敬法。以鬼神故，敬法自生。是知敬法由鬼神生。云何鬼神悉是空法？一切鬼神非正定住，捨身、受身，終歸真道。是則爲空。云何敬法逐鬼神空？起滅同故。以是因緣，鬼神滅盡，敬法未盡。因藉而生，與之起滅，不得相離，是則皆空。云何法相由於世界？若無世界，則無異法。以世界故，異法自生。是知異法由世界生。云何世界悉是空法？一切世界，毀滅不定，終歸於空，是則爲空。云何異法隨世界空？起滅同故。以是因緣，世界滅盡，異法亦滅；世界未盡，異法未盡。因藉而生，與之起滅，不得相離，是則皆空。云何法相由於攝教？若無攝教，則無禮法，以攝教故，禮法自生。是知禮法由攝教生。云何攝教悉是空法？一切攝教，以人而有，人非實法，是則爲空。云何法隨攝教空？起滅同故。以是因緣，攝教滅盡，禮法亦滅；攝教未盡，禮法未盡。因藉而生，與之起滅，不得相離，是則皆空。云何法相假乎權名？若無權名，則無方便法自生。是知方便法由權名生。云何權名悉是空法？一切權名，隨應而立，是則爲空。云何方便法隨權名空？起滅同故。以是因緣，權名滅盡，方便法亦滅；權名未盡，方便法未盡。因藉而生，與之起滅，不得相離，是則皆空。云何法相由於興造？若無興造，則無工巧法，以興造故，工巧法自生。是知工巧法由興造生。云何興造悉是空法？一切有作，悉皆磨滅，是則爲空。云何工巧法隨興造空？起滅同故。以是因緣，興造滅盡，工巧法滅；興造未盡，工巧法未盡。因藉而生，與之起滅，不得相離，是則皆空。云何法相生於善方？若無善方，則無仁慈法，以善方故，仁慈法自生。是知仁慈法由於善方。云何善方悉是空法？一切善方不令正足故，是則爲空。云何仁慈法隨善方空？起滅同故。以是因緣，善方滅盡，仁慈法亦滅；善方未盡，仁慈法未盡。因藉而生，與之起滅，不得相離，是則皆空。云何法相由於惡生？若無惡

生，則無傷物法，以惡生故，傷物法自生。是知傷物法由於惡生。云何惡生是空法？以不定觀，是則惡是空法？一切惡生，終歸善源，是則爲空。云何傷物法隨惡生空？起滅同故。以是因緣，惡生滅盡，傷物法滅盡；惡生未盡，傷物法未盡。因藉而生，與之起滅，不得相離，是則皆空。云何傷物法隨眼根空？起滅同故。以是因緣，眼根滅盡，色法滅盡；眼根未盡，色法未盡。因藉而生，與之起滅，不得相離，是則皆空。云何色法隨眼根空？起滅同故。以是因緣，眼根滅盡，色法滅盡；眼根未盡，色法未盡。因藉而生，與之起滅，不得相離，是則皆空。云何法相生於不足？若無不足，則無求法，以不足故，求法自生。是知求法由不足生。云何不足是空法？一切不足有止足故，是則爲空。云何求法隨不足空？起滅同故。以是因緣，不足滅盡，求法滅盡；不足未盡，求法未盡。因藉而生，與之起滅，不得相離，是則皆空。云何知足是空法？一切知足不全正故，是則爲空。云何厭法隨知足空？起滅同故。以是因緣，知足滅盡，厭法滅盡；知足未盡，厭法未盡。因藉而生，與之起滅，不得相離，是則皆空。云何法相由於眼根？若無眼根，則無色法，以眼根故，色法自生。是知色法由眼根生。云何眼根是空法？以不定觀，是則爲空。云何色法隨眼根空？起滅同故。以是因緣，眼根滅盡，色法滅盡；眼根未盡，色法未盡。因藉而生，與之起滅，不得相離，是則皆空。云何耳根是空法？聽受無常，念念生滅，是則爲空。云何聲法隨耳根空？起滅同故。以是因緣，耳根滅盡，聲法滅盡；耳根未盡，聲法未盡。因藉而生，與之起滅，不得相離，是則皆空。云何鼻根是空法？受諸香氣，念念生滅，是則爲空。云何香法隨鼻根空？起滅同故。以是因緣，鼻根滅盡，香法滅盡；鼻根未盡，香法未盡。因藉而生，與之起滅，不得相離，是則皆空。云何舌根是空法？受諸滋味，念念生滅，是則爲空。云何味法隨舌根空？起滅同故。以是因緣，舌根滅盡，味法滅盡；舌根未盡，味法未盡。因藉而生，與之起滅，不得相離，是則皆空。云何身根是空法？受諸細滑，念念生滅，是則爲空。云何著法隨身根空？起滅同故。以是因緣，身根滅盡，著法滅盡；身根未盡，著法未盡。因藉而生，與之起滅，不得相離，是則皆空。云何意根是空法？受諸攀緣，念念生滅，是則爲空。云何煩惱法隨意根空？起滅同故。以是因緣，意根滅盡，煩惱法滅盡；意根未盡，煩惱法未盡。因藉而生，與之起滅，不得相離，是則皆空。云何法相是空法？一切皆假因緣而生，此相，因緣相滅，則法相滅。是知諸法，有爲之法，

有壞有滅，有興有起。一切衆生悉得無上正真道果，有爲之體則歸無爲。以此而言，一切有爲是大空聚，一切無爲是湛然法，離空有境。所以爾者，若言其空，則能感化；若言其有，不可尋求。是爲非無非有境界。汝今修法，當修無上無爲湛然之法，勿行有爲著相之法。

爾時海空智藏復白天尊：大聖所說，實爲微妙。我心今者猶有所疑，願垂解說，使得通悟。天尊今說有爲法者，其相不實，無爲法者，其理不空。如今所見有爲諸法，實相炳然，形質易了，動止云爲，可以理見。天尊今日說以爲空。無爲之法，寂絶玄邈，無有影響，不可尋忖，難以情測。天尊今者說言爲有。即是二途，翻然乖背，使未來世一切衆生云何修行至真道本？

爾時天尊答海空智藏言：汝勿邪疑。執有著相，以尋至真無上之道，寧可得乎？真士當知一切諸法有爲性相，悉皆滅壞，無有常住。所以者何？三界之中所行諸法，是知因藉衆生心力，衆生之性，念念生滅。即其生時，已是滅相；即其實時，便是空相。有不常故，故謂爲空。無爲之法，不可毀滅，不可測量。若有感應，則隨事顯；若無感應，湛然恒存。以是當知繼有爲者，則有滅相，有滅相故，是謂爲空。無所繼者，則無毀滅，無毀壞故，是謂爲有。汝當思惟，善加分別一切妙法本源所在。

爾時海空智藏聞是語已，心即醒悟，得大明轉，即起于座，長跪稽首，白言天尊：所說空有，實爲奇特，冥衷理極，不可思議。我當奉行，徧於弊壞。唯願天尊今日隨我共還本國，以大神力化導未聞，皆令度脫，獲最善利。

是時天尊答海空智藏言：今未是時，汝且先去。我自知時，當入汝國，教誡人民，令悉照解無量深義。

海空智藏復白天尊：今正是時，唯願垂憫，入於彼國，不爲疑難。如此懇請，再拜不已。

天尊嘿然，乃許其情，顧命弟子：汝等可辦種種行具。我於今日與汝共亦復皆爾，念念生滅。即其生時，已是滅相；即其實時，便是空相。有不常故，故謂爲空。無爲之法，不可毀滅，不可測量。若有感應，則隨事顯；若無感應，湛然恒存。以是當知繼有爲者，則有滅相，有滅相故，是謂爲空。無所繼者，則無毀滅，無毀壞故，是謂爲有。汝當思惟，善加分別一切妙法本源所在。

爾時海空智藏聞是語已，心即醒悟，得大明轉，即起于座，長跪稽首，白言天尊：所說空有，實爲奇特，冥衷理極，不可思議。我當奉行，徧於弊壞。唯願天尊今日隨我共還本國，以大神力化導未聞，皆令度脫，獲最善利。

是時天尊答海空智藏言：今未是時，汝且先去。我自知時，當入汝國，教誡人民，令悉照解無量深義。

海空智藏復白天尊：今正是時，唯願垂憫，入於彼國，不爲疑難。如此懇請，再拜不已。

天尊嘿然，乃許其情，顧命弟子：汝等可辦種種行具。我於今日與汝共亦復皆爾，念念生滅。即其生時，已是滅相；即其實時，便是空相。有不常故，故謂爲空。無爲之法，不可毀滅，不可測量。若有感應，則隨事顯；若無感應，湛然恒存。以是當知繼有爲者，則有滅相，有滅相故，是謂爲空。無所繼者，則無毀滅，無毀壞故，是謂爲有。汝當思惟，善加分別一切妙法本源所在。

爾時海空智藏聞是語已，仙卿童子前進作禮，長跪白言：大聖天尊識時方便，善量衆生根故，故謂爲空。無爲之法，不可毀滅，不可測量。若有感應，則隨事顯；若無感應，湛然恒存。以是當知繼有爲者，則有滅相，有滅相故，是謂爲空。無所繼者，則無毀滅，無毀壞故，是謂爲有。汝當思惟，善加分別一切妙法本源所在。

爾時海空智藏聞是語已，仙卿童子前進作禮，長跪白言：大聖天尊識時方便，善量衆生根故，故謂爲空。無爲之法，不可毀滅，不可測量。若有感應，則隨事顯；若無感應，湛然恒存。以是當知繼有爲者，則有滅相，有滅相故，是謂爲空。無所繼者，則無毀滅，無毀壞故，是謂爲有。汝當思惟，善加分別一切妙法本源所在。

爾時海空智藏聞是語已，仙卿童子前進作禮，長跪白言：大聖天尊識時方便，善量衆生根故，故謂爲空。無爲之法，不可毀滅，不可測量。若有感應，則隨事顯；若無感應，湛然恒存。以是當知繼有爲者，則有滅相，有滅相故，是謂爲空。無所繼者，則無毀滅，無毀壞故，是謂爲有。汝當思惟，善加分別一切妙法本源所在。

住一面，寂然聽法。

爾時天尊與諸真士登座而坐，威神炳發，超絶世界，光明巍巍，不可量極。仙卿童子即出衆前，高聲唱言：道在不遠，若深願者，懇倒便獲。汝等眷屬，今可一心，諦觀身法，如幻如化，如電如風，無有的主，皆應毀滅。汝今云何溺此壞法，深著六情，不念真道。命若終畢，神魂長逝，一歷三塗，渺然永絶，無復出期，沉溺苦海，痛毒無數，寧可勝言。汝等當知離此患難。説是語已，一切衆會咸皆驚悸，戰汗失辭。仙卿童子承此方便，即變身中作大海水，渺渺漫漫，不見崖域，以今會衆置在一邊，依寶聚城如舊不失，浩然迴望，見有一洲莊嚴極麗，寶臺高峻，上鄰日月，下掩雲霧。仙卿童子處在臺上，相好堂堂，侍衛無極。是七十七萬二千大德潭無底，風浪衝天，震蕩日月。仙卿童子舉手遥呼：善種大王及衆眷屬，此大海水必能洗除一切垢障，清浄無漏，成就勝法。汝等會中若厭塵滓，樂求道法，當投此水，就我受教。於是衆會不問男女，悉皆解衣，競入於水。有至膝間，便返退者，即作是念：此大海水，云何可置，至彼岸處，未見其理，徒爲没溺，無益道真。或有至腰便返退者，即自思惟：我今入水，未爲過遠，何如此輩事，難可測度。設使聞其玄妙之旨，心必開悟，無復疑網。爾時天尊唱言：大衆勿疑。向者海水彌廣深遠，不可測量。此事乃是仙卿童子神通所爲，非爲實有。欲知一切樂法輕重、度脱少多，故現斯瑞。汝等當知愛好真道，不惜形命，此處最大福果無極，不可稱量。大衆當知，我憶往昔，有一世界名曰長樂，此世界中皆多精進，長齋誦經，終日不輟。時有天尊，亦號元始，住此世界，説靈寶妙法，亦以慈悲偏化五方，以《真文寶符》度脱一切，是諸衆生並蒙利益，於後一時還長樂世界，説法教導一切世人。以諸因緣未決定故，現大神力，舉手障天，光明自隱，變作火聚，高二千丈，即化自身處于火上，以神通故，朗徹四方，莫不俱現。即於火中唱大法音：汝等大衆、一切眷屬，若欲得長壽，當入此火就我受法。即於爾時，有相謂言：向者諸人投水過度，沉没深潭，即日云何翻然如此？各各嗟訝，歎決定者不吝形命，赴火求道。爾時元

始即於火中授其經典，隱形而去。皆得長生不死之道。汝等大衆，當知聖人化物之義，其方不一，皆是度脫世界人倫。所以者何？大火洪水，其處怖畏，不可輕冒。若有衆生能不憚苦，輕身重法，不吝形命，當知此人以法因緣，終無吝惜，尅至道源，無有懈退。以是因緣，向入水人並得道果，良由愛法心篤實故。大衆當知，往昔元始天尊即是今日仙卿童子，彼向得道七萬餘人良由前世樂法，赴火以決定心永不退轉。今者見海，故能投身成就無爲第一上行。是時天尊説此語已，凡是向者不入水人，即發大心，悟無憂轉，歎惋前時心不決定，失道宗本，追悔何益。

是時海空智藏即起，長跪讚歎：天尊所説妙法，深奥奇特，利益無量，一切衆生得法梯磴，直至寂境。而我今者向有小疑，一切大衆亦同斯惑，是以頻煩啓請天尊，願賜哀愍，曲垂解釋。天尊向説往昔元始出世道人，號巍巍無上，萬物弘範，仙聖所挹。云何今者退居弟子，不得高位，以度世人？以何因緣降位如此？

爾時天尊含笑答言：海空智藏，汝勿如此生於重疑。我當謂汝，分別理賾。後説又云，一切衆生以因緣故，感果天尊爲其大師；一切衆生以因緣故，感仙卿童子爲其次師。我等今者聽，勿得懈怠，我當爲汝委曲陳説。汝不憶耶，在昔過去，萬八千劫，有一世界號曰方城。此世界中有一王都，號曰妙極，即是今者極樂之國方城世界，土地平正，無有丘坑、沙礫、荆棘，四面清潔，世界純植甘果，諸泉清池悉皆甘美。一切衆生飲水食果，無有争競。虚空若無扣擊，聲理恒存？以應扣故。若有扣者，大則大聲，中則中聲，小則小聲，而此鍾處處並有七寶之山。有欲求者，往詣此山，應念即至，無所乏少。是中衆生中聲體不異。各隨其扣，發響不同。聖人亦爾，湛然之理，等一不異，隨物應形，萬種差別。海空智藏，當知今日有一大王，名曰制法，聰明特達，才藝之日，自詣塚間，分袂而去。妙樂國土咸備，形容妍正，如圓滿月，福德莊嚴，

無處不善。王有千子，悉皆朗叡，衆伎頓該，莫不了達。制法大王嘗以日中談説妙道，諸子侍衛，未嘗違離。一切人民悉皆陪奉，無有懈倦。是諸子中有一王子，名曰勝因，居在第九，神秀獨拔，英聲蓋世，是諸王子推爲最上。大王講説諸妙經典，其中衆會若有所滯，有一大臣，名曰進善，常爲一切有疑網故，諮於勝因，求爲通釋。勝因轉爲分別解説，決諸未悟，悉得通了。大王若有不講之日，進善亦能啓白大王，勅令勝因代王談説。如此經歷六百餘年，一切國人常發是言：我直奉接制法大王，謨訓規範，通宣道教，暢説至真無爲上果，日聞未聞，日見未見，必當成就一切妙源。而我等心有時昏塞，生諸疑滯，或有未領，或未能釋，便成憤鬧，自爲煩惱。賴得勝因剖析重疑，申別真理，使我等心醒然了覺，未嘗一事永爲閽闕。如此二聖開導我等，實爲隆慈，唯願未來長爲我等作大道主。大王爲尊，勝因爲次，一切四生必當免於三塗、五苦、九幽之難。以是因緣，勝因王子功德報果重於制法。所以者何？制法大王雖唱妙義，而諸衆生有不了者，非直不得成就慧業，乃亦加於無量煩惱。勝因王子善能除釋衆生煩惱，成就智因。以是之故，報果爲重。海空智藏，制法大王豈異人乎？即我身是勝因王子，即令仙卿童子身是進善大臣，今汝身是仙卿童子。藉以前世，善釋煩惱，利衆生故，故先於我成等正真，於龍漢初説法教化，我方以今開皇之始登無上果。於未來世必當得果，善能諳憶無量妙義，諸天金書、一切真文，皆悉明了，永不遺忘。若復有人書寫此經，爲知此人是真人侶，於未來世必當得果，神通妙力，能宣大法，救度衆生。若復有人解説此經，當知是人已入九轉，於未來世必當得果，洞達玄微，曉了妙義，爲一切人通釋疑滯，利益無量，成就大法。若復有人恭敬此經，當知此人已入玄境，於未來世必當得果，三十二相，威儀妙體。若復有人禮拜此經，當知此人已明法性，於未來世必當得果，之聚，又當名爲《七寶莊嚴》。若有世人受持此經一句一偈，供養尊重，或以錦囊，或以繡襜，或以寶函，如是種物，貯一句一字，能供養者，此人則爲水陸空行一切有識之所愛敬，無量神祇之所尊重，常加衛護，爲作福田。若有世人能讀此經一句之言，當知此人已入道源，於無量典誥，具解衆生所書之字，諸天隱文皆悉通達，無有障礙。若復有人能誦此經一句之言，當知是人已涉道本，應當名爲《海空智藏》。此經即是衆寶金剛之身，堅强不壞。若復有人讚歎

此經，當知此人已經廣說無上妙義，於未來世必當得果，微妙之聲，響徹無量大千國土，衆生聞者悉得道要，況併能受持讀誦，書寫解說，恭敬禮拜，讚歎宣揚，是人得福不可限量，巍巍尊重，得證第一。海空智藏，我憶過去三千劫中，常以至心修行此法，未嘗懈退。以是因緣，得今妙果無上之智。汝今應當專意奉持，成就無爲最上法體。

是時海空智藏白天尊言：未審受持如是妙典，應有何法？唯願通釋，使未來世咸得聞知，獲大善利。

爾時天尊答言：大賢，汝乃能爾，爲未來世一切衆生扣大法鍾，求無上響，實爲慈悲，利益無量。我今當爲說其義趣。海空智藏，此經淵妙，乃是玄都玉京一切大聖之所寶祕，珍貴尊重，難可得見。我以汝心勤懇專到，是故今日口傳於汝，汝當殷重，領受勿失。若宣世人，務當選擇，皆令應法，然後可授。何等世人，是爲應法？應法之體，其理有六。何者爲六？若有學人，從少以來，入道法藏，已經受持《靈寶真文》，善達洞玄微妙之旨，通釋其義，無有滯惑，如是等人乃可授之。若有學人，勤行精進，晝夜不息，不息爲己，專度衆生，不惜我身，利益萬物，如是之人乃可授之。若有學人善持戒行，威儀具足，爲一切人之所師範；教化弟子，不以執著繼累之心，恒以大小無爲之心，授於諸法，如是之人乃可授之。若有學人行大忍辱，惡罵鄙事皆悉能受，善事歸人，穢惡還以，執心洞達，不計彼我，如此之人乃可授之。若有學人善解思微，繼惟念力，未嘗放散，專精篤思，務行道法，通達妙相，不執彼我，如此之人乃可授與。海空智藏，當知如是六種學人，乃可授之。

海空智藏，大哉真士，出於此界，德行圓充，說法度人，無有量極。一切衆生依，爲衆生命，爲衆生體。德行備具，威容顯發，言詞吐納，自然和雅。來至我所，便求上法，不辭嶮遠，不憚劬勞，唯法是須，餘無外想。恭敬，天人讚善。能扣法鍾，能擊法鼓，能引法流，能宣法教。是法宗本，是法橋梁，是法階梯，是法津液；爲衆生父，爲衆生命，爲衆生體。

聞斯妙教，必當驚愕，歎言非實，生諸異論，結於疑網，既不能行，又生誹謗。以是緣故，汝勿宣說《海空智藏》。此經功德，超拔羣典，三清妙說、三洞至言，皆所不及。若有世人不敬斯言，輕忽侮慢，或生誹謗，稱此經文非至聖說，當知此人已是三塗眷屬、地獄因緣，見世必嬰無量怖畏、煩惱苦毒，未來生中燒煮剝炙，備罹痛楚，不可勝記，如《明真科》孱然不失。是時天尊說此頌言：

此法玄賾，衆生所宗；玉京上仙，皆所敬習。我今令爲，海空智藏，説此深法，既度真人，又益大衆。汝等當知，海空智藏，是汝等師，能爲汝等，作大福業。汝等應當，恭敬朝禮，懇倒殷重，求受妙法。彼心智辯，莫不周赴。我今悉授，此無上法，憑委付囑，海空智藏。汝等大衆，及未來世，一切學人，若有所疑，可從諮決，自然悟解，無復疑滯，稽首作禮。

太上一乘海空智藏經卷之三

太上一乘海空智藏經卷之四

普説品

爾時天尊告海空智藏言：善男子，我於往昔過去劫時，遊於光明七寶華林，與大聖衆、無量無邊諸天童子、威光童子、月光童子、普光童子、寶明童子、寶相童子、寶嚴童子、空藏童子、空念童子、空印童子、正説童子、正慈童子、正施童子、正心童子、正定童子、龍威童子、龍智童子、龍華童子、龍德童子、龍德童子，如是等衆，無量無邊，以爲眷屬，而爲説法。

爾時復有諸天道士，上相道士、惠上道士、辯才道士、勤誦道士、信行道士、持戒道士、持香道士、説法道士，如是等輩，以爲眷屬，而爲説法。

爾時復有國中大王、小王及長者、善男善女悉來詣座，而爲説法。善男子，我今作是甚深正法，轉大法輪，讚揚道本，宣傳顯説大慈法雨，汝等四衆當竭身命，稽首恭敬，一心受持，請求加護過去、未來及得見在一切眷屬。於是四衆一心頂禮無上天尊，信心真實，常住道果，瞻仰讚歎，不可思議。

爾時天尊以大慈故，徧身光明，普照十方；和合音聲，唱説善言，振動國土。聲如雷音，如師子吼。顯照無邊，慈悲降世，普潤一切無量衆生，是人非人、妙相仙人、妙嚴仙人、妙思仙人、憐愍仙人、飛天仙人、智光仙人，如是等衆，無量無邊，以爲眷屬，而爲説法。

爾時復有無量地仙，供養百億妙道地仙，受持依止正法地仙，如是等輩，無量無邊，以爲眷屬，而爲説法。

爾時復有諸天道士，上相道士、惠上道士、辯才道士、勤誦道士、信行道士、持戒道士、持香道士、説法道士，如是等輩，以爲眷屬，而爲説法。

首讚歎微妙功德，現種種相，非世久聞。大衆天尊，誘善趣門，顯揚祕要，海空寶藏祕密法雨，灑於十方，光明之相，巍巍堂堂，如日初出，如星中月，徧照十方國土，不可思議。

爾時天尊歡喜答言：善哉善哉，善男子，汝等眷屬一心諦聽，普行無上正真法藏，得見一乘海空智藏，以求極果，證於法身，不去不來。汝今眷屬作是思惟，以歸上道，得離生死千毒海水，不可思議。

爾時天尊大悲薰心，以偈頌曰：

海空無邊際，形應亦難言。真性體常住，演說常無常。我今啓聾盲，歸命大哀尊。海空智藏故，善逝世間門。能作無上藥，普施窮乏鬼。智慧方便力，人天悉弘存。無上正法說，受記傳子孫。一乘深奧典，仙道共說論。無形亦無影，能作福田根。一心思惟想，終成真果園。真人童子等，宣通正法門。降伏諸異道，成就人仙童。三業常恭敬，頂禮慈聖師。三世大道主，依遵隨分解。唯願加攝受，通達永無礙。

爾時衆中大慧童子聞說偈已，一心恭敬，叉手作禮，白天尊言：大哀仁者，久遠莊嚴；微妙七寶，光明徧照其身。善解法性，不斷不常。讚歎道寶，功德無雙；讚歎法寶，最爲無量，功德高妙；又讚師寶，善能開導一切衆生，利益無礙，巧誘天人，天中之人，爲世良醫。深達智慧，善設方便。一切衆生不能見聞。善男子，譬如愚人，生便無目，雖有光明，終不睹見。不善法人，生輪迴供養，得獲大利。豈當常久，仙度諸天。我今眷屬，無量大慶，值遇希有。以是因緣，說偈讚曰：

大智開盲闇，一切人非人，由如慧日光，分別於假真。普達平等覺，心或是如是。善男子，一切衆生沒生死海，戀著色欲、恩愛之情。如是因緣，滅無餘。常住德圓智，隨行大慈仁。如是因緣，無盡，合煩惱城，出處顛倒，覆蓋其身，罪彌苦惱衆生性，極解登四民。遊化十方一乘法藏，令其生解，斷煩惱染。善男子，譬如有人得此妙法，傳與一切善男界，說法令心遵。本身依道惠，不犯衆善女。以是因緣，如轉輪王，未降伏生神。曉了無上智，不住生死鄰。常者，能令降伏；已降伏者，力能守護，起大慈故，不入於惡塵。徧設方便門，令不更動。譬如妙法，未破煩惱，能令自至於法真。我以身口意，頂禮無上破壞；已破壞者，能令不起。利益一仁。

爾時天尊以大悲心，告大慧言：善男子，如是如是，如汝所說。汝今眷屬，從於往昔無量劫時，汝得智力，善能解了真實醫王。善男子，譬如香氣，非從外來，非從盡除諸塵。如是香氣非從外來，非從種生。以是因緣，是名習氣。善男子，譬如金剛，心無礙故，能除諸惑。何以故？念道真故。了除邪惑，由如香氣。

解，觀了諸仙，猶如虛空；一切萬物悉滿其中，空常一故。善男子，是諸神尊，爲諸衆生，亦復如是。是神尊者，常在空寂，亦無用心，化身十方，現種種智，説法教化，利益平等；無憎無愛，無貪無慾，功德無量；利益生死，俱不能礙，成就隨順，爲諸衆生作一切智。爾時天尊而説偈言：

善哉真實相，因果方便異。三學及果成，智慧無方志。十方諸國土，悉見童子侍。得入海空城，信益無邊治。若有諸道士，及諸大通智，諸法依藏住，能作種子利。是名至道剛，我常爲演説，執持寶藏，亦復增減。善男子，如色無色，曉麤細，種子恒隨流。愚凡我爲説，勿執以爲憂，獨自行無明，慈悲廣大慈。無我無相方便無差別，亦名無不伏。執，一期生無流。善惡無記中，我應永不息。離心汙不有，塵穢莫能食。無此一切處，不貧亦不富。得見真實義，名體獨不惑障豈相茂。常行一乘道，究。精思無退轉，是謂王中富。

爾時方城王子勝因仙卿童子得聞天尊演説甚深微妙正法：善哉法樂，哀憐讚歎，無上大師，如是希有，如七寶華，紫金寶華，希有希有。於是方城王子勝因仙卿童子説是事已，心開意解：一乘海空，空無空性，空無我相，常樂自在，微妙具足，不可思議。

爾時天尊以智慧眼，即告勝因仙卿童子，言智藏者，譬如大海，隨物所來，其味常然，雖多種子之所依泊，爾時水味不變不異，是諸雜物皆來依湊，如是海水，亦復不異。善男子，一切衆生隨來隨去，如是無量。譬如潤種子，甘露無不充盈。善男子，如色無色，果生非復生。已作未及作，得失入魔精。是我内外種，隨類起有情。内外無薰習，豈有種子名？間等一説名緣識，了受諸天迎。二説名受識，二趣道已傾。隨説入空藏，識者法亦平。達士以爲田，已生亦未生。因果善知識，則離五魔城。隨化無窮極，非滅復非常。因果無差別，化導亦無方。無心應物通，受者永無殃。種子何方作，來去説無忘。若人若非人，受度豈無量。難滅復難解，演説令人弘。觀行人心異，法教亦不恒。清浄人未滅，雲興果已登。成就浄土國，得見道

淨慧。種種願及見，普見物無驚。觀行人能成，隨彼意成故。所取唯有識，得道甚冥冥。所取若所識不寧。後識不得生，前識獨不行。無身住虛空，調伏無苦嬰。解脫邪魔縛，諸結不復生。

爾時天尊得聞方城王子勝因仙卿童子作如是言：善哉善哉，善男子，汝是方城王子勝因童子，決辯法要。汝久積行，功業圓滿，是故稱之王子勝因。汝於正論第一空義，思惟海空祕密寶藏，身心不動。以是因緣，汝名勝因。善男子，汝善醫方，藥治有病，一切衆生，若人非人，悉得利益。以是因緣，汝名勝因。善男子，汝作導師，開一乘海空寶藏。善男子，汝等一乘藏，化諸衆生，爲他演說海空智藏，講誦思惟祕密義味，深了通達，作大慈父，利益衆生。以是因緣，汝名勝因。爾時天尊啓齒含笑，五色光明，從口中出，徧滿十方無量國土大地，百種震動，五苦咸解，地獄生蓮，百蘇合香，千清供水，罪者受樂，闇者光明。

爾時天尊復告真士大慧童子：汝等已於第一義中，得證常樂，不可思議，海空智藏，甚深功德。我今受汝化生天王大慧，汝最不可思議，善能功德，開發法相，利益一切。善哉大慧，汝是道子，希有希有。大慧童子，真是醫王，能活諸子，及醫諸病。真良業田，無荒無穢。善男子，大慧，汝已入淨香園，得見一乘海空寶藏。善男子，譬如有人得度江海，不經惡風，安穩彼岸。汝亦如是，疾者得瘥，寒者得衣，饑者得食，死者還生，父母、兄弟、妻子、伯叔，分別來久，今忽相見，踴躍歡喜。汝亦如是，得法淨眼，力能無勝，智慧無礙。汝能利他，自身無損。大慧，汝等因緣久遠，非是今日所可歎說。爾時天尊而說偈言：

善哉海空上仙道，演說諸法得清淨。
利益一切正行人，慈悲妙法令久住。
喻如明燈日月光，亦如慧眼照衆生。
依具三解得了了，通達無礙顯道明。
無上天尊演正法，微妙海空智藏城。
善哉真實應時敷，消除皮內心煩惱。
如是聖言微妙法，能決妙理曉衆生。
若亂心忘作是說，來往去來不覺知。
善男善女咸恭敬，能顯真道無上師。
隨順海空智藏城，演說無量善勝道。
智照通真理無餘，分別我等自能了。
志心叉手咸恭敬，是我自了法叵動。
若違心法迷道教，若謗聖文失正法。
如是行人迷失趣，生落三惡道中行。
如衣受染淨非真，如花朝明久還悴。
冥冥地獄五苦道，饑餓悠悠窮鬼形。
哭聲哀聲如雷電，若人非人共同驚。
是我大慈啓彈指，三途五苦一時明。
得見汝等前惡因，難勝逕願除罪嬰。
如是三塗五苦人，一時得見智藏城。
我說大乘一句義，常住三界爲法令。

爾時天尊說此偈已，即告方城勝因童子：善男子，如是經典，難可思議。是經法者，爲醫諸子，流通世間。如紫光華，希有希有；如日光華，月淨光華，亦當希有，甚可愛樂。如是之華，甚亦難見。善男子，汝等流通，當來衆生若有一人持是經者，一切大力、鬼神王等，守護其身，令無增損。何以

故？如是經者，其威廣遠，力勢强猛，如獅子吼，如雷震動，由如金剛。持此經者，大力鬼王及天魔王悉見叉手，一心恭敬，無復煩惱。如是經典，大哀天尊之所演説，一乘正教。以是因緣，利益一切。何以故？由信正教，能生正行。所以者何？能從正行，能得正果，不可思議，即得正法。是故正法久得住世。我心憐愍，無量無邊一切衆生，廣行濟拔，無邊無限一切諸法。爲此三量，是真實義。若善男子，汝不三量，則非真實，約於三印，道法亦令。善男子，一切有爲，諸行無常；一切有爲，普令一切是諸衆生得具正行，真無流惠，導成正覺，登無上道。我於今日略説偈言：

從此及爲此，由此是所説。此流説四偈，爲顯前因緣。守自身方便，是故説偈言。信汝因説一，信法果説一。至大乘法中，證無上智藏。略説此三法，是重説勝果。若思了義論，智藏信三寶。由是信二根，得入真實觀。我故依本觀，翻解攝大乘。凡所生功德，回向禮三尊。供養諸道士，降伏邪魔行，救拔衆生苦，願此法無窮。流灑於世界，法界無限量。真人行不住，能入真實觀。大慧釋了義，信智成二根。不生功德心，回向於三寶，由依智慧力。降伏諸外道，拔濟三塗苦。以此深句義，普化無差別。我今重宣述，流普施羣生，今諸一切子，皆獲無上利。

爾時天尊説此偈已，復告方城勝因童子：善男子，汝等當修真地之法，真人童子見一切法，得成道時，不增不減，如是之智，往昔過去，我所未證出世經法，令始得證無量因緣，有大慶悦，恒相續生，得行此經，思惟義味，爲諸衆生漸次成就。善男子，海空智藏故？言道界者，界無所有，無染無浄，隨其根性，我以法雨、常雨，無道可增。如是因緣，故名法地。善男子，我爲一切諸衆生故，演説法相，能除衆生煩惱燋熱，能洗衆生三障垢塵，生長衆生一乘善根，利益一切若人非人。善男子，譬如甘雨，潤於一切，若山若澤，若高若下，是諸草木，無不蒙益。善男子，譬如稻穀，能生芽莖，長生花果，結實甘露，施於四方，一切回向禮三尊。供養諸道士，降伏邪魔行，救拔衆生苦，願此法無窮。流灑於世界，法界無限量。真人行不住，能入真實觀。大慧釋了義，信智成二根。不生功德心，回向於三寶，由依智慧力。降伏諸外道，拔濟三塗苦。以此深句義，普化無差別。我今重宣述，流普施羣生，今諸一切子，皆獲無上利。

爾時天尊説偈頌已，復告方城勝因童子：善男子，汝等當修真地法者，憂悲苦惱，諸患無常，是生是死，煩惱切身。善男子，若有衆生，心得見了威德智慧，能伏難伏，能見難見，能聞難聞，能修難修，一切法相得見自在，而無分別。爲是義故，無分無別，具足功德。爾時天尊復説偈言：

我説真地義，希有無上法，徧滿最勝理，恒流及無攝。無異無染浄，種種分別説。不增減種智，自在歸依義。自在業大利，修持光妙尊。空有無分有，由如世間性。

爾時天尊説偈頌已，復告方城勝因童子：善男子，若有衆生，出世經法，令始得證無量因緣，有大慶悦，恒相續生，得行此經，思惟義味，爲諸衆生漸次成就。善男子，海空智藏故？言道界者，界無所有，無染無浄，隨其根性，我以法雨、常雨，能除衆生煩惱燋熱，能洗衆生三障垢塵，生長衆生一乘善根，利益一切若人非人。善男子，譬如甘雨，潤於一切，若山若澤，若高若下，是諸草木，無不蒙益。善男子，譬如稻穀，能生芽莖，長生花果，結實甘露，施於四方，一切

衆生，無不飽足。善男子，我今演說作善因緣，普令一切諸衆生等，生長一乘海空寶藏，亦復如是。善男子，當施是法，爲他演說一乘海空祕密寶藏，思惟義味，講說空義，令諸衆生，若善男子、若善女人，發回向心，於三寶前頂禮尊足，起種種心，發種種意，窮諸所有，一心恭敬，以妙寶花，以妙寶香，齎持供養，發露懺悔。善男子，作是思惟，是大利益，身得金剛，永無動轉，住天中天，常樂淨土，得微妙果。

以偈曰：

善哉善男子，方城法勝因。善巧請正法，自利及利他。我今爲汝說，善思善受持。若善男子女，敬仰受持想。甘露徧空身，白日昇天堂。若男若女等，矯心生誹謗。生得赤病尸，死入無底獄。有行是經者，自淨如青蓮。由智及信心，頂禮真實義。注道普念師，得昇煩惱城。以是因緣故，觀法普皆空。智道是清淨，爲世良福田。人聞智勝師，由如大良醫。醫治有病子，諸患皆悉除。方城勝童子，無上大慧師。海空智藏故，亦如化生王。是第一希有，汝等善男子。如化生大王，是因緣久遠。我故如是法，行善投於中。廣大如空地，成就世間王。清淨微妙果，汝等善男子。汝爲世間師，至心應頂禮。求至常道果，聖道弟子衆。衆作世間依，爲作世間藥。總治邪慢人，退悲舍脩道。長淪三途中，萬劫悔無益。人常清淨。不悅亦不榮，捨離外塵相。得入智藏城，入所取非有。次第方便生，利益無有礙。

爾時天尊說此偈已，語勝因言：善男子，若有衆生觀諸法空，一切空性無我，亦無世界，亦無空空。譬如衆生，欲觀諸色，前色已空，後色亦空，是名空空，須臾之間復無量煩惱，亦復如是。善男子，先修小道，小道既空，次修中道；中道既空，次修上道；上道既空，以是因緣，是名空空。以是空故，常樂無爲。善男子，譬如金師冶鍊真金，先除麤垢，次除微塵，後得名爲百鍊真金。善男子，冶鍊身心，求無上道，亦復如是。善男子，說名方

便，由此無定，以無定故，真人童子隨
欲成就微妙道法，緣境如
住。善男子，未得令得，已得令滿，已
滿不退。見在當來，所有
是處，多得利益。善男子，
行如是，具足功德。天尊出世，得聞正
法，名勝生處，此由定故。真人童子於
勝生處，得取住捨，隨意運用，無退無
轉，聲徧二乘。一切衆生，若人非人，
同心瞻仰真人童子最勝生處，必得自
在微妙國土，化於他土，無
生無滅，自在無礙，捨生欲生，生已稱
住。善男子，隨住久近，捨生捨滅，隨
其生生，欲生欲滅，隨引分別，能令無
礙神通力故。善男子，一切衆生無邊
世界住煩惱城，各求生生，貪慾愛色，
以是因緣，生滅滅生，常生常滅，輪轉
生死。吾當愛故，故現無礙，真人本
願，力無分別，神通如意，爲諸衆生說
大法要，普令衆生，未見未聞，令得見
聞。於是天尊以大慈悲，即便斂容，觀
察機緣，各隨其感，則放光明，照於十
方國土世界，令諸有緣一切衆生成就

其心，安穩聽法；故放光明，照於囚
徒、餓鬼、地獄，若親非親，悉皆瞻見，
一切衆生悉從光明得見十方九幽地
獄。復見天尊演說法音，聲徧虛空，作
諸天人，化度衆生，隨其機感，普現威
神光明。天尊坐寶蓮花，種種光明，而
爲說法，爲度衆生，由如大惠，徧無量
界，現種種身，度一切苦。是諸衆生，
悉皆隨意聽受正法，微妙一乘海空智
藏，功德巍巍不可思議。善男子，威神
之力，隨識轉變，迅若電光，往還速疾，
無可比類。若有一人得睹真境，寂靜
無爲，於一念間發無上道，心更不退，
一切罪垢悉得盡除。善男子，若有衆生能如是者，
心，由心既空，心識亦空；心識既空，
轉變亦空。以是因緣，心識速變，過於
疾風，難見難聞。此由心識所爲之處，
隨念即成。如此心者，觀無有我，乃能
包含。善男子，由如鏡像，大小俱照，
無不睹見。我心觀
切之有，甚多甚多，
子，迷惑衆生守迷不返，牢著妄說。我
即觀機，如金剛護，令知宿命，因果因

緣。或生饑饉，世有疾病，有疾醫治。
亦如真人所受安樂，普令一切諸衆生
故，平等皆令。善男子，若有信心，於
善無厭，但爲求法，無所愛惜，我當助
勸，爲說一乘海空寶藏，消除衆生煩惱
火城，如火熾盛，難當無敵。若有衆生
求欲圓滿，心無疲倦，除惡進善，一心
受持，於惡知止，於善無厭，法相如是，
我當爲說。善男子，汝今眷屬，應當一
心發大乘智，離有離無，以是因緣，有
無空淨，是滅本識亦空，本識空故，法
相續生。善男子，若有衆生能如是者，
即破諸惑。所以者何？大哀天尊隨於
衆生一切根性及煩惱性，爲在種種微
妙法相。若人非人，若有一人執心空
見，空法不離，疑惑正法，於中現世空
無所得，若觀此法，說同一真，亦如一
味，現世得安，成就道果。

爾時天尊復告方城王子勝因：善
男子，汝於往昔無量劫時，修行一乘海
空智藏。以是因緣，乃於今日得證一
乘海空智藏微妙功德，真是醫王，希有
希有。汝名勝因，有善方術，醫治諸

子，解說善根。以是因緣，汝名勝因。善男子，汝有廣願，具足功德，云何廣願？一者常願，願大供養，常以供養於彼勝福及法師說。二者常願，願我是等一心受持勝妙正法。三者常願，轉大法輪，願於大衆常轉法輪。四者常願，心修行願，願常說法，一切聖賢、真人童子，普得聞見。五者常願，成就國土一切衆生，當得安穩，三乘善根。六者常願，承事心願，願大哀天尊住於諸國，見諸道士常恒恭敬，聽受正法。七者常願，得淨土國，安立法教，脩行護念，一切是諸衆生當得安穩。八者常願，不離一切諸衆生等，不離仙道，真人童子同意勤行。九者常願，利益一切，普蒙蔭覆，無有空過。十者常願，了覺正道，化諸衆生，同得正果。善男子，如是十種微妙上願，能修之者，至登勝地，至得成立。何以故？如此願者，真是同得清淨國土。善男子，我已得之清淨國土，故出離於生死穢土。善男子，亦如龍王十二緣生，或生不生，或生生；或生生，或非生生，或非不生，各隨物宜而爲演說。善男子，若有一人捨愛著心，守護六根，不復有緣生，有法名染，無法名淨。善男子，汝今當知無上真事微妙正法，說真甚深妙法，不起疑謗，心如蓮華，色中鮮明，不著諸塵，生愛念想。若觀此色空無所有，猶如化生大王王子，諸德清淨，生道國土，有能摧伏，以威德力，求法出家，身心清淨，離煩惱城，登上方界，親侍神尊，深了諸法空淨非有，亦非有淨，非不有淨。何以故？一切衆生未得空解，二觀有故，未得微妙深定慧力。善男子，汝今眷屬既得出家，汝於所得深妙法中起愛著心，由愛著故，不得清淨。所以者何？清淨正法無所有處。若執諸法有他異相，則起愛著。善男子，無有是處。是愛著者無明想行，作意名行，行即是業。真人童子正修六行，觀於生死，未能捨離。無量功德，由多修行，厭離諸惡；有爲生滅，起厭惡想。此想如空，無有是處，不能久住。一切衆生諸法，皆有異義，未能了知。一切衆生自身，離於五塵，捨愛著心，守護根性，言語不同，所因各異。善男子，道以法門，攝法品類無量無邊，或以五陰，以

爲法門，攝一切法。衆生根性，如在掌中。鈍根衆生，不能深受。真人童子以善法力，説此深法，令其能受無上正法。説無量義，善巧方便，威德自在。復以無量微妙正法，教於一切無量法門。以是之故，無量無邊。名由句義，亦復無量無邊。微妙句義，以成衆生無上巧言。於不難法而生難想，立一切難，令彼受屈而不可答。若有答言，令彼得解。海空道果，以法爲身。云何法身？有多種義。所説一法，如有如無。善男子，是方便門，是大慧門。若有衆生未有信者，以教一乘海空智藏，寶而持之。未種善根，以愛慈之，堅固善根，普得成就，利益一切未成就者，令得成就；未解脱者，令得解脱。故以方便設於世間。善男子，猶如大慧，增長功德，能利善力。汝能善勸一切衆生甚多甚多，勇猛精進，强求發願，煩惱永滅，滅不復生。善男子，光嚴智勝，汝亦希有，法地國王亦名希有，化生大王亦名希有。和合善根，大慧衆生，世間希有，海空智藏亦名希有，善種大王亦名希有。於是天尊以大慈眼而説偈言：

方城法勝因，以法有種種。善哉微妙法，觀天中天，無所有之法。善哉微妙法，觀色自性空。大空及小空，俱是無所有。本來非有法，衆生妄想故。如是於諸法，方城法勝因。一切衆生類，心分別惑。名與所依。如空無空有，無作亦無得。不法不異，一切諸有法。是色空非空，出由如空空，是色空非色。則生無分別，入則無性生，有此無相理。無色無空法。故色即是空，若色與空則爲種子。方地金剛眼，於名前無智。多名及不異。空體則不成，云何成不成？譬如定，成義由同體。多雜體相異，以無相已有。無染而有淨，是故譬如空。以此即是空。空則是色空，無自無他性。真實性亦無，是空法空，無生。色以影隨形，如響相往來。譬如光影響，由如水中月。水中無所有，寂靜心亦爾。故説無有譬，由是無上道。善巧於世間，善哉大聖師。分別説深隱，得悟一乘人。

爾時大慧得聞天尊説此偈已，即問方城勝因童子：大哀天尊慈悲法雨，説此句義及説法處。善哉，方城勝因童子，大慈天尊云何義故作如是

言？天尊處處，經歷諸天，云何不見生死？過去依他性中依真實性，生死來往，無差別義，輒欲諮問，未敢有言。善哉，真人方城勝因，唯願仁者與諸大王往詣尊所，請問疑惑，其意云何。

爾時方城勝因童子答大慧言：善哉，法師。我常思惟微妙正法，希願弘持。今汝賜問，唯在上仁。於是善哉，相共馳往金光寶明信勝法王天尊座所，作禮恭敬，白天尊言：唯願天尊哀愍答我。

爾時大慧又復白言：一切衆生，有緣無緣，從何而來；有常無常，從何而來？空有之相，離常非常，文理相離，不見色有爲有色耶，爲無色耶？

爾時天尊歡喜答言：善哉善哉，善男子，汝今所問，實無所問；汝今所說，實無所說。汝今諦聽，依位而坐。我當告子本昔因緣。善男子，於無常處說非常法，說非無常，非常、非非常，非非常、非常，依無相義演說常道，是名無常。善男子，分數常住，由二性分，由分別性。故性亦無常。由二性分，非常、非無常，如是義說常、無常無二，苦、樂無二，善、惡無二，空、不空無二，我、無我無二，淨、不淨無二，性、不性無二，滅、不滅無二。何以故？由於等差別見故，見常無常，見淨不淨，見空不空，見性不性，見苦不苦，見滅不滅。以是見故，和同一見；以一見故，見無所見，亦無無見。無見之見，隨於衆生。說常無常，決了二性，寂滅來去。爾時天尊而說偈言：

橋梁善男子，大慧無上師。諸法實希有，如彼種種現。衆聖之所尊，由此法非法。無此法非法，無上善男子。諸法相，不空不有，不常不滅。今我等輩知空有耶，不知之耶？譬如有人執是義無爲法，故說無二義。依一分說平等法，演說彼此，空無有處。天尊亦爾，平等法身，安置心中，故說如是。言，或有或非有；於二故說言，非有非非有。顯現故不無，是故無說常；顯現實相故，是故說非無。由自體非有，爲意。譬如有人，有一金錢，以此金錢自體不住故。常取不有法，三性成無營覓得千，非不得千，非非一得。天尊住。田無性故成，前爲後依止。無生亦爾，如一金錢得千萬錢。如是之相，滅本淨，及自性滅度。一心如青蓮，願譬如有人誦持經典，所得功德，百千萬得真金花。無爲七寶光，常住法王所。劫。以是一切功德千萬，亦復如是。不入退法輪，願生難勝地。永保無爲得一金錢，用千萬錢，亦復如是。若有生，皆成無上道。

爾時方城勝因童子得聞天尊說此偈已，謂大慧言：大哀天尊以大慈悲，成就一乘海空智藏無量義味，假於言說，令悟衆生。我今思惟，希有希有。天尊善能說諸法相，非有非非有，非無非非無，非說非非說，因緣和合，開方便門，示導衆生。以是因緣，不可思議。至道虛無，無所得故。譬如揲用，用聲止聲。何以故？譬如爲病，因病服藥，調養身心，病瘥藥消，空無所有。

爾時大慧復謂言曰：大慈天尊說諸法相，不空不有，不常不滅。今我等輩知空有耶，不知之耶？譬如有人執是義說常、無常無二，空、不空無二，性、不性無二，滅、不滅無二。何以故？由於等差別見故，見常無常，見淨不淨，見空不空，見性不性，見苦不苦，見滅不滅。以是見故，和同一見；以一見故，見無所見，亦無無見。無見之見，隨於衆生。說常無常，決了二性，寂滅來去。爾時天尊而說偈言：

橋梁善男子，大慧無上師。諸法實希有，如彼種種現。衆聖之所尊，由此法非法。無此法非法，無上善男子。諸法相，不空不有，不常不滅。今我等輩知空有耶，不知之耶？譬如有人執是義無爲法，故說無二義。依一分說平等法，演說彼此，空無有處。天尊亦爾，平等法身，安置心中，故說如是。言，或有或非有；於二故說言，非有非非有。顯現故不無，是故無說常；顯現實相故，是故說非無。由自體非有，爲意。譬如有人，有一金錢，以此金錢自體不住故。常取不有法，三性成無營覓得千，非不得千，非非一得。天尊住。田無性故成，前爲後依止。無生亦爾，如一金錢得千萬錢。如是之相，滅本淨，及自性滅度。一心如青蓮，願譬如有人誦持經典，所得功德，百千萬得真金花。無爲七寶光，常住法王所。劫。以是一切功德千萬，亦復如是。不入退法輪，願生難勝地。永保無爲得一金錢，用千萬錢，亦復如是。若有

男女求道亦爾，能行小善而有勝報，由誰發願，於安樂道，國土清淨，往詣受生，具十想念，成就其心。若有衆生，成就天尊，先爲讚歎，布施功德。若其有人，或爲財寶，毀此財寶，有慳吝心，不依道惠，設善方便，令諸一切萬物衆生不違道教，亦復如是。

爾時方城勝因童子而於尊前作禮，叉手說偈頌曰：

天尊大哀母，善說無上義，言薰習所生。一切有諸法，如是果報成，若人若非人，受道自然生。故說梵尊師，疾成海空兵。從有相有見，應知法入明。依他中分別，非無真實情。故不得此藥，我法普等平。奉道住功德，善有衆義榮，俱發智慧道，咸登太上京。

爾時方城勝因童子說此偈已，謂海空言：大哉真士，因緣久遠，身有光明，自在神通，出於世間，德行圓滿，不可歎說。衆生染溺，以何根性作如是難？入以不入，出以不出，愛著兩邊，其事云何？

爾時海空智藏答勝因言：大士仁者，入無有二，見法平等，非一非非一，以茲諸法，無有是處。何以故？破諸魔邪，降伏一切邪心外道，於是功德世間無有，天魔外道說於正理。天尊所說，微妙正法，安立自法，亦無有定。何以故？大哀天尊所說本性無上正道，所說正法，不可轉變，不可破壞。何以故？智慧圓滿，一切天魔、異見、外道，邪心執著，障於大法，起見有心，破於大法。以是因緣，盛光童子現種種身，而爲說法，度脫衆生，顯現功德，謂以無我故，顯現清淨微妙功德。我無有量方便功德，如世間法，上界爲勝。善男子，我說法教，謂窮生死。能生一切衆生善根，利益安樂，無礙功德。大哀天尊住以法界，無爲勝法。何以故？出家在家。善男子，如是之人，恒受罪謫。天尊說言，善男子，法界有二：一者染界，二者無染界。無染界者，清淨最勝。何以故？大哀天尊窮生死際，利益安樂，功樂無盡。爾時海空而說偈言：

能持大愛法，隨順於善根。非自亦非他，有益有增損。天尊於何處，說此諸法相？此界無始時，一切法依止。若有諸道上，及有得滅度，如是本非本，希有亦希有。

爾時海空說此偈已，復問方城勝因童子：說言道士、一切衆生初不了達，無明爲盡，貪愛所縛，或隨流接，有時畜生，有時鬼道，有時人道，有時天尊，有時天真。諸道士等，雖得出家，顛倒邪見，不覺不知，於世間中如是受苦，增長貪愛，恒受罪謫。是諸道士何因緣故，不覺不知？

爾時勝因童子答海空言：善哉真士，是諸道士雖得出家，愛諸執著，姦詐熾盛，多畜姦盜，而言出家，希求名利，欲入供養。善男子，如是因緣，恒受罪謫。何以故？出家在家。善男子，如是之人，恒受罪謫。天尊說言，作如是意。善男子，有德道士無所愛著，求於勝法，觀一切法無常境界，空無所有。如是出家，與善因緣。善惡因緣，各隨所趣，不關他人。善男子，天尊說言，此識識者依持是處，恒不捨離，無有是我。何以故？空空法故。恒河上沙，諸是功德，亦無有著。善男

子，若真人藏，有了不了，無有處處。大哀天尊祕密寶藏，非非有無，亦非有無，無有是處。善出家者，依止是處。非出家人，著識多行，姦詐妄語，歸惡趣門，自著自縛，不問外集，苦哉歎言。一切衆生，皆悉如是。勝因童子語大真士海空智藏作如是事，答曰：不也。真士大師因緣廣遠，今日欣勇，無上大師，無量眷屬。汝能發念無上道心，不可思議。

爾時勝因童子於大衆中仍說偈曰：

諸法依藏住，一切衆生識。故名可利耶，我爲人演說。執持識深細，法種子恒流。於凡我不說，彼勿執爲我。如非一切行，一切行不知。真人於善識，則離除五識。若對治轉依，非滅故不成。果因無差別，於滅則有遇。無種子無法，若許爲轉依。於無二無故，轉依義不成。無餘心轉法，以何方便作，而到海空藏。

太上一乘海空智藏經卷之四

太上一乘海空智藏經卷之五

問病品

爾時海空智藏即起於座，安心正禮，白天尊言：天尊今者離衆惱病，患苦無常，無復生死，常樂清淨，微妙具慧寶藏，爲除衆生諸煩惱障、貪欲、瞋恚、愚癡、忿怒。善男子，真人童子脩行大慈，施給一切病者醫藥，常作念言，願諸衆生永斷諸病，得成真實金剛之身；復願一切無量衆生恒值妙藥，斷除一切聾盲惡病。以斷病故，得智慧藥；以得藥力，斷除一切諸惡毒惱。是諸衆生於智慧藥，生不退轉，速得成就無上道藥，消除一切重見煩惱，勤行精進，成就天尊智慧之心。作平等藥，普治衆病，勿令衆人生誹謗想。以平等藥，藥根藥樹，藥莖藥葉，是平等藥，療治一切諸惡重病，諸惡重見，諸惡重惱，諸惡重心，復願衆生出煩惱城，離於愛獄，成就天尊淨明光智，入於海空祕密寶藏。善男子，真人童子已於無

量十方世界國土發弘誓願，願諸衆生離諸病根，病樹病枝。是諸病病，空淨清涼，常樂自在，微妙具足，等無等相。

爾時海空白天尊言：云何我病而言無病？我今思惟，世間有病，不能坐起，俯仰嵬嵬，食不通進，漿不下入，口不能言。如失教兒子，脩治家業，於時宗親、父母、妻子、兄弟、知識各各周竟，生必死想。天尊，我今亦復如是。我見衆生住煩惱城，但見鐵丸炎炎彤彤，餓鬼仰天，哭聲隆隆，饑則食炭，渴飲火精，獄吏牛頭，目如明星，手持鐵叉，繞鑊湯中，手捉脚踏，内於鑊中，身骨糜散。以是因緣，我見生病，腹病、心病。云何天尊説言無病？爾時海空説是語已，即於尊前作偈，請曰：

大慈大德尊，三界仰希有。願爲演平等，智慧藥樹根。我今諸病子，朝夕保難存，腹病心轉側，神氣甚昏昏。如盲不見道，進尺不知寸。雖有四衢路，隨意任馳奔。三世慈悲父，常説智藏門。煩惱四病起，身散神魄魂，冥冥地獄下，言無病？我今思惟，世間有病，不能坐起，俯仰嵬嵬，食不通進，漿不下入，口不能言。如失教兒子，脩治家業，於時宗親、父母、妻子、兄弟、知識各各周竟，生必死想。天尊，我今亦復如是。我見衆生住煩惱城，但見鐵丸炎炎彤彤，餓鬼仰天，哭聲隆隆，饑則食炭，渴飲火精，獄吏牛頭，目如明星，手持鐵叉，繞鑊湯中，手捉脚踏，内於鑊中，身骨糜散。以是因緣，我見生病，腹病、心病。云何天尊説言無病？爾時海空説是語已，即於尊前作偈，請曰：

大慈大德尊，三界仰希有。願爲演平等，智慧藥樹根。我今諸病子，朝夕保難存，腹病心轉側，神氣甚昏昏。如盲不見道，進尺不知寸。雖有四衢路，隨意任馳奔。三世慈悲父，常説智藏門。煩惱四病起，身散神魄魂，冥冥地獄下，

爲能見子孫？日生日復死，永別長樂尊。吾愍諸衆生，啓請平等藥。若人病，令諸衆生安住不退，得平等心。若非人，服者得長存。喻如甘露雨，柯葉悉沾恩。萌花根枝樹，果熟隨人吞。

爾時天尊静處思惟，現微妙色，七十二相，八十一好，莊嚴其身。爾時身光普照十方、四維上下、一切諸國，他方世界，惠施衆生，平等藥炬，悉令得滅四百四病，令諸衆生安住不退，得平等心。

爾時天尊静處思惟，現微妙色，七十二相，八十一好，莊嚴其身。爾時身光普照十方、四維上下、一切諸國，他方世界，惠施衆生，平等藥炬，悉令得滅四百四病，令諸衆生安住不退，得平等心。

唯願太上尊，演説一乘道。是諸冥冥苦，睹見失迷怨。故哀當來衆，頂禮忘具千葉，純紅蓮花，瑠璃爲莖，珊瑚爲枝，琥珀爲根，真珠爲葉，形相挺特，猶如寶幢。是諸寶花，復有種種雜色光明，青黄赤白紅緑朱紫。是諸光明，普皆偏照無明地獄、無間地獄、呼嗟地獄、號涕地獄、火車地獄、火床地獄、鐵丸地獄、鐵鑊地獄。爾時獄中復有餓鬼，獨形餓鬼、獨體餓鬼、獨骨餓鬼、獨觸餓鬼、枯形餓鬼、枯皮餓鬼、枯骨餓鬼、枯肉餓鬼、空食餓鬼、炭食餓鬼、無形餓鬼、涕哭餓鬼，如是等鬼，常受寒苦，逼惱無常，頭面破裂，身體毀碎，更相殘害。是諸餓鬼，遇見光色，如是等亦滅無餘，即得調伏，和温膚適。於面熙怡，如紅蓮花；容貌端嚴，如日月光。於是天尊放大光明，偏照虚空。中海空寶臺祕密之藏，説言衆生、是諸餓鬼皆有道性。爾時餓鬼聞是語已，各各懺悔，即便命終，託生人

天。是諸地獄悉皆空虛，無受罪者。唯有不信、誹謗一乘海空智藏，饑渴逼切，於此獄中百千餘歲，未曾得聞甘露之名，未曾得聞甘雨之潤。當爾之時，地獄空虛。爾時光中，復有百千真仙、童子各各手把金蓮玉花，一一蓮花皆有道士，莊嚴最上，世之無比。

爾時花中真形道士、真相道士、法解道士、惠道士、法喜道士、法成道士、法澤道士、法真道士、法樂道士、妙嚴道士、妙苑道士、妙心道士、妙見道士、妙花道士、妙相道士，爾時道士，各奏妙音，吹鳳笙、琴、箏、筑、箜篌，鳳凰、孔雀、獅子、白虎，嘯歌邕邕，音聲和雅。是男是女，莫不尋聲，得見地獄、畜生、餓鬼，若人非人，悉皆歡喜。

爾時天尊爲諸衆生說一乘寶藏，或說三洞明科，或說丹書，成就三乘，利益一切。或說出家，坐於空城，七寶莊嚴，轉妙法輪。轉法輪已，是時國人、一切衆生悉皆得益，盲者見色，聾者聽聲，瘂者能言，跛者能行，貧者得富，貧富齊等，不信者信。如是衆生，無量無邊，修行一乘海空之藏。

爾時復有天龍鬼神、虛空龍鬼、猛馬八威、羌胡氏老，若人非人，悉共同聲，如是讚言：善哉善哉，無上天尊，多所利益。說是語已，踴躍歡喜，或歌或舞，禮拜恭敬，圍繞讚歎，燒香散花，幢蓋伎樂，種種音聲，微妙具足，振於座所。供養天尊、大慈天尊，哀愍我等，生居邊地，有人之形，不具種智。云何海空乘七寶臺，爲諸衆生說一乘智藏？如是希有，難見難聞。云何說智藏是真是仙，而海空者，實非海空。天龍汝言，海空智藏者，實非智藏。天龍汝言，海空智藏是大法師，爲衆說法，而海空者，實非海空。天龍汝言，海空智藏是人是獸，是鳥是蟲，是草是木，是水是火，是石是土，而海空者，實非人獸，實非鳥蟲，實非草木，實非水火，實非土石。如是等說，皆是海空祕密之藏。善男子，汝已具足智慧甚深，能爲淨供，種種甘味，種種伎樂，種種香花，種種寶幢。善男子，汝已成就智慧辯才，已曾供養無量無邊三世天尊。是故汝今善能香淨，種種供養。善男子，我於過去無量無邊，幽幽冥冥，龍漢、赤明，隨劫出號，無名無形，爲諸天人說是一乘海空智藏，開示分別，思惟義味，爲衆敷演，讀誦書寫，裝潢縹軸，流通徧於十方世界，一切衆生悉得利益。善男子，我從是來未曾有惡、煩惱業障，未曾誹謗，未曾不信，未曾違逆，未曾破毀。從是以來，身心安樂，無諸苦惱。善男子，汝等衆生住煩惱城，多諸病惱，腹病心病，不知一乘祕密之藏，隨語方便，謂言海空腹病心病。天龍汝言，海空智藏是大法師，爲衆說法，而海空者，實非海空。天龍汝言，海空智藏者，實非智藏。天龍汝言，海空智藏是真是仙，而海空者，實非真仙。天龍汝言，海空智藏是人是獸，是鳥是蟲，是草是木，是水是火，是石是土，而海空者，實非人獸，實非鳥蟲，實非草木，實非水火，實非土石。如是等說，皆是海空祕密之藏。善男子，汝言海空猶如海水，而海空者，實非鹹味。汝言海空猶如父母、兄弟、妻子。而海空者，實非父母、兄弟、妻子。汝言海空是大船師，能度大海，而海空者，實非大船，非度大海。汝言海空腹病心病，而海空者，實非病病。汝言海

空住七寶城，而海空者，實非住住。汝言海空啓請藥方，而海空者實非啓請。以如是空，是海空智藏，是海空城。

是時天尊説是語已，座中衆生，若男若女，發平等心，善能修治身口意業，當捨命時，親囑父母、兄弟、夫妻，當取屍骨，或於水中，或於火聚，或於山野，豺狼虎豹，鴟梟鴛鴦，競共食噉。是其魂神心意爽識，即生善道、人中國王，化度一切，普天大治人，善心供養一乘海空智慧寶藏。

爾時國中有一長者，名曰法勝，而於座中四大疼痛，倚臥床席，終日終夜，不索飲食，命似欲終，家親、妻子圍繞涕哭。長者囑言：汝勤家業，慈心布施。今我病源，將似命終，但生老死，死何可辭？於是妻子聞是語已，加復號叫，動於座所。是時衆中若大若小，各共彈指，唱言海空祕藏之力，云何衆生悲心切慟？爾時長者忽便瘥愈，如非病時。於是長者心自念言：一乘海空威神之力，巍巍堂堂，三界奇尊，難可思議。我今思惟一乘海空，是我形壽，是我命資，是我惠飯，是我法漿，我當云何？於是即選家親、子孫，若男若女，聰慧上哲，一十三人，遣令出家，修治《一乘海空智藏》，燒香禮拜，書寫讀誦，思惟義味，爲衆敷演。不能治已死之人。

爾時海空白天尊言：云何滅罪，出家修治《一乘海空智藏》，燒香禮拜，書寫讀誦，思惟義味，爲衆敷演。不能治已死之人。

爾時海空白天尊言：云何滅罪，罪❶，譬如妙藥，雖能療愈種種重病，而切煩惱重病，皆悉除滅。不信誹謗之若男若女，聰慧上哲，一十三人，遣令出家，修治《一乘海空智藏》，燒香禮拜，書寫讀誦，思惟義味，爲衆敷演。不信誹謗之人？云何得善，隨作隨受？云何平等一心修行一乘寶藏？

天尊答言：善男子，云何隨作隨受？善男子，若有衆生發露懺悔，從生死際，所作諸惡皆悉發露，至於無罪。以是因緣，是名所受。善男子，譬如大王巡行正路，其中空城悉皆逃走，如是發露一切諸惡，亦復如是。善男子，云何不滅誹謗罪者？若有衆生，不信一乘海空智藏，作憍慢心，雖作衆惡，於是作惡，永無回向。以是義故，不入一乘，不滅誹謗。善男子，縱使一心，無量衆生一時得入海空智藏。以是因緣，不見一人誹謗不信，得入一乘海空智藏。以是之故，不信之人，不滅誹謗。

復次，善男子，云何平等一心，修

行一乘寶藏？若有衆生，或行或坐，思念大乘，不見我相，不見他相，不見大相，不見小相，長短白黑等相，如是之相，亦無相想，平等一乘，猶如虛空，無大無小，無聖無凡。何以故？若有人言，是我身者，即是道種，即是道性。有道性故，身中即有七十二相、八十一好。是故我說不異聖人天尊金口玉簡之說。善男子，若如是說，即是海空，即是智藏，於無量劫離諸煩惱，得見海空平等之相。何以故？我今所說，實無我相，亦無我我，亦無我所。緣，隨文而說，究竟平等。善男子，譬如伎師，種種巧作，隨其王命，往他國土，喪其身命，亦不敢違。智者說言，一切衆生皆有道性，故隨緣而說，不惜身命，亦如伎師，不違王命，亦復如是。

復次，善男子，若有衆生不信一乘海空寶藏，謂言不善，非彼所說，非真實言。善男子，若有衆生作如是說，是惡知識，是大五逆。如此之人，不可親近，不共居止。何以故？此人現世即得蟲癩瘡爛之病，蟲臭流出，膿血流出，或大或小，悉皆遠離。善男子，若有衆生聞一乘經，心生歡喜，彈指讚歎。如是之人，從天上來，形相挺特，動爲法師，衆所歸仰。如是之人，即離煩惱，出生死身，得金剛身，白日昇騰七寶玄臺。善男子，若有女人得見一言無上大道，我今真法都無是言。大乘海空智藏，即便恭敬，燒香願念，一頃之間見得轉身，變成男子。善男子，此經威神，能爲一切有形、無形，有命、無命，未發心者，皆令發心；未安樂者，皆令安樂；未昇天者，皆令昇天；未離苦者，皆令離苦；未得道者，皆令得道。

爾時海空白天尊言：云何而言未發心者皆令發心？

天尊答言：善男子，譬如人夢。若於夢中，夢墮地獄，受諸苦惱，即生悔心，哀哉我身，自招此罪；我今得脫，必定當發大慈之心。我今所見，最是苦切，覺時已知無上正法。有人威神，能爲我等漸漸成就。作如是念，是名發心。善男子，若有善心清信道士、若男若女，及諸天魔異道，善能發心，受持《一乘海空寶藏》，讀誦書寫，思惟義味，爲他敷演，令諸衆生當得解脫，離煩惱城。善男子，彼天魔者，常受大王種種供養，象馬車乘，國城妻子。爲王說言：我往山所，見一老公，爲衆說言無上大道，我今真法都無是言。大王今聞老公幻術，或於人民、八方賢士共來集會，我今與王共化衆生，王若不遣，國當破壞。

爾時大王得聞是語，即於夜夢山中老公，是王親父，欲爲大王說一乘寶藏。王悟之時，思惟一乘，其義云何？即白大師，今王得夢山中老公，欲爲大王演說一乘祕密之藏。

爾時天魔卑顏答王，國當欲滅。王心散亂，於是天魔即現神通，風雨洪災，七日七夜，雨當不息。王大惶怖，即白師言：王今邪夢，心亦不動。唯願聖師爲除災禍，舉國奉乘，不敢當違。

爾時老公體放光明，徧照諸國。復以手指於天魔所。爾時邪徒即滅神通，風散雨消。王大歡喜，即便頂禮，

白大人言：王今小智，不睹天顏。雖奉天魔，常念慈尊。昨晨夢中，有人爲王説一乘寶藏。未審一乘其義云何？王師天魔常以説言，世間無常，是生是滅。以是因緣，國城妻子，象馬車乘，悉皆施散，冀當常樂，離苦無常。

爾時老公發微妙相，現真童子，七十二相、八十一好，光相挺特，答大王言：我今愚劣，識不及遠。常聞海空一乘智藏，無彼無我，平等虚空；三清寶藏，種種功德，種種智慧，甚深微妙，衆聖，念念無常。云何俗行即是生滅，三界無常，何以故？有常無常，有生無生，絓是諸類，一時蕩滅。云何有常受無常施？若有無常施常樂者，以無常施求常樂異，常無等常，云何而言俗行無常？善男子，譬如乘船，船主欲没，心專念言，莫逢風浪。而有二人，白其主言：請度彼岸。船主思惟，我船天静可度，即載二人共到彼岸。往於水中，即便覆没。善男子，天魔度王，亦復如是。雖受王施，國城妻子、象馬車乘，而同與王墮無常道地獄之中。

爾時天魔聞是語已，心生慙愧，專注道前，聽一乘智藏海空之味，即便歎言：善哉善哉，是我真父，是我真命。我今云何復以國城七寶之具、種種布施建大齋會，盡心受持海空之藏？爾時四衆聞是語已，心大歡喜，稽首道前，各還本座，一心諦聽。

爾時海空智藏從座而起，安庠雅步，從容無畏，猶如獅子，在七寶林稽首作禮，上白天尊言：如是經典，微妙乘海空祕密寶藏。云何説言得入一乘海空寶藏？

爾時天尊以大慈悲故，答海空智藏。汝今橋梁，爲欲利益一切衆生，令得安樂，憐愍慈念諸世間故，爲欲增長，發大乘心，爲諸真仙作如是問。善男子，汝已親近過去天人，於諸法所種諸善根，是名三惡。若斷善根，萬物衆生所有道性，云何不斷？道性若斷，道性❷云何復言常樂自在？如是等輩，於事云何？若決定者，云何得成人天上道，乃至下仙學真道士亦不決定。如是不定，大哀天尊亦復不定。若道不定，一切法亦復不定。云何不定、除不定罪？若言不定除不定罪，是則已成真仙道士亦應不定，已入一乘海空寶藏亦應還出，墮生死罪。若如是者，智藏之性則爲不定，不決定故，當知無有一切諸法，甚深微妙祕密寶藏，已於過去無量無邊諸天人等得聞一乘如是甚深微妙之義，欲令衆生未見者見，欲利益之一切衆生，若人非人，善男善女，若

大若小。善男子，有能諮問是經義味，今當誠心諦聽諦聽，吾當爲汝分別演說。善男子，一誹謗者，亦不決定。若決定者，是一誹謗，終不能得人天仙道。以是不決定，是故能得。如汝所言，道性不斷，云何而言一誹謗者斷善根生？善男子，根有二種：一者內根，二者外根。道性之中，非內非外。以是義故，道性之生不斷不斷。復有二種：一者有爲，二者無爲。道性之中，非有非無，是故道性不常。復有二種：一者真常，二者無常。道性之中，亦非有常，亦非無常，以是之故，道性之生不斷不常。若是斷者，則應還得，若不還得，則名不斷。若斷已得，名一誹謗，犯諸惡罪，亦是不定。若決定者，犯諸惡罪，終不能得人天仙道。若誹謗一乘智藏經典，亦復不定。若決定者，謗正法人，終不能得人天仙道。作三惡罪，亦復不定。若決定者，三惡之人，終不能得人天仙道。色與色相，二俱不定。眼耳觸相，至無明相，一切諸法皆亦不定。善男子，譬如傀師於大衆中化作城郭，象馬車乘作諸瓔珞嚴身之具，城邑聚落，山林樹木，泉池河水，於彼衆中有諸衆生，無有智慧，睹見之時，悉以爲實。其中智人知其虛誑，以幻力故，惑人眼目。善男子，一切凡夫，乃至下方地仙道士，於一切法正道悉皆能得，亦令四衆諸弟子等及諸善人生大歡樂，欲令天人辦諸淨供，設大齋會，供養一切，人及非人普蒙利益。善男子，時此衆中咸自共言，海空住於一乘寶藏。何以故？海空常樂，不變易故，住於寶藏。善男子，當知海空亦復如是。真人童子於一切法，亦復如是。真人童子解了諸法，悉無定見定相。善男子，譬如空谷，因聲有響，愚人聞之，謂是實聲。有智之人解無定實，但有音聲，誑於耳根。善男子，一切凡夫於諸法中，亦復如是，見有之相。真人童子解了諸法，悉無定相，見無常相、空寂等相、無生滅相，以是義故，真人童子見一切法是無常相。善男子，亦有定相。云何爲定？寂滅清淨，常樂自在，入海空智藏。善男子，五通地仙亦復不定。不決定故，屢經延康久億萬劫，得人天道，亦復不定。不決定故，復經一劫，得海空道。善男子，海空今者在八蔞林七寶城中，示現奇特七十二相，欲入一乘海空智慧祕密寶藏，令諸來生未得無上一乘非有非非有，非無非非無；非常非非常，非幻非非幻；非名非非名，非說非非說。以是因緣，善男子，了解諸法一

切法空，以是義故，故名海空，故名智藏。善男子，何故海空而非海空？說空說海空者，即是十方無量國土化作諸王，大王小王，於無量劫已捨王位，遊遁山林，思惟一乘海空寶藏。是故非王，亦非非王。海空生時，生於非生，亦非非生。何以故？昇玉京頂，化生下方，是故海空非非生天，亦非淨天。何以故？世間諸法所不能染，猶如蓮花從於塵水，是故海空非非常。以有知故。常法生於諸法，亦非諸法，亦非非智藏，是名海空，是名智藏。善男子，是故海空者，亦非真人童子，是海空亦非非空，亦非非藏。何以故？海空有無、去來、坐卧，中離人有故，是故海空亦非非人，亦非非鬼。何以故？亦以鬼像化衆生故，是故海空亦非非地獄、畜生。何以故？無名無形，寂滅常樂，是故海空亦非非鬼，亦非非色。何以故？身色已有七十二相、八十一好，色相之幻，如炎如響。是故海空亦非非色，又復非心。何以故？海空自在，清心，亦復非有。何以故？海空有分故，是故海空亦非非常。何以故？身有分故，是故海空亦非非常，云何非常？以有知故。常法非常、非無常耶？

爾時天尊安心含笑，答海空言：善哉善哉，善男子，一切凡夫有身無身，煩惱之身。何以故？煩惱身者，皮裹膿血，障於道性。是故衆生不見煩惱，有真道性。真道之性，不在中間，亦不有耶，亦不無耶？非過去耶，非見在耶，非未來耶？非色心耶，非自他耶？非有命耶，非無命耶？非有身耶，非無身耶？非有常耶，非無常耶？

爾時海空智藏白天尊言：大哀天尊，云何凡夫不見煩惱，於煩惱中當有身耶，當無身耶？過去世中身本有耶，見在，是身有耶，是身本無耶？未來、見在，是身無耶？若有身者，即是色耶，即非色耶？身屬他耶？非屬、非不屬他耶？非屬他耶，不屬他耶？有命無身耶，有身無命耶？有身、有命耶，無身、無命耶？身之與命，俱有常耶，俱無常耶？常無常耶，非常、非無常耶？

爾時海空智藏白天尊言：大哀天尊，云何凡夫不見煩惱，於煩惱中當有身耶，當無身耶？過去世中身本有耶，見在，是身有耶，是身本無耶？未來、見在，是身無耶？若有身者，即是色耶，即非色耶？身屬他耶？非屬、非不屬他耶？非屬他耶，不屬他耶？有命無身耶，有身無命耶？有身、有命耶，無身、無命耶？身之與命，俱有常耶，俱無常耶？常無常耶，非常、非無常耶？

爾時天尊說是語已，默然不動。

又答海空言：善男子，一切凡夫不見煩惱障於道性之身，從父母耶？從微塵耶？從幻化耶，從自然耶？從虛空

耶，從變易耶？從善生耶，從惡生耶？從畜生生耶？從地獄耶？從天上耶？若從父母生道性者，云何道性從微塵生？言道性者是微塵生，非幻化生；是自然生，非自然生；是變易生，非變易生；是善因生，非善因生；是惡因生，非惡因生；是畜生生，非畜生生；是地獄生，非地獄生；是天上生，非天上生。以是因緣，無生之生，生生無上生。以是因緣，或得聾盲，或受畜生、牛馬猪犬，或受人形，六根不具，雖有人形，而無情智。善男子，言道性者，無性之性，非有法性。若如是者，無相不無，不無不有。是故道性之生，生之生生，生生不生。善男子，子向難云，若從父母生者，即煩惱生，非煩惱生，亦是煩惱，亦非煩惱。煩惱云何障於道性？善男子，言道性者，非有身生，非無身生，亦無身生。善男子，云何煩惱障於道性？言道性者，從父母生。善男子，譬如蓮花，從淤泥生，泥生之生，亦不是泥，亦不非泥。道性之生，亦復如是。善男子，道性之生，亦非父母。善男子，譬如人屋，人寄屋生，屋非有人。道性之生，亦復如是。如木寄生，隨木而生，生非木種。道性猶如虛空相不可得？以是當知非煩惱本，亦非衆生，亦非非衆生。善男子，一切衆生若從父母因緣而生，不識因緣，妄造諸惡，生分別想，不信經典，不愛衆生，任命生死，無復極已。以是因緣，分別善惡，不攝六情，生種種愛。聽起種種念。以是因緣，或得癩病，或得聾盲，或受畜生、牛馬猪犬，或受人形，六根不具，雖有人形，而無情智。善男子，吾於昔時說是經典，諸天魔王謗一乘海空寶藏，聞說不聞，聽說不聽，起種種謗，亂於四座。須臾之間，是諸天魔各領眷屬，歸還本國，於是其夜忽逢毒雨，三日三夜，或生黃毒，或生癩毒。爾時羣魔染得毒病，或生癩病，病生深重，便大憂苦，各自念言：我今云何生大憂苦，頭面瘡痛？以是念言，我必當死。從身生身，從生至生，生大布施，生大功德；願捨我身，得正人身；願捨邪智，得依正智。是諸天魔臨命欲終，復在泥黎，便大愁煎：哀哉我身，生何所犯，違何經戒，而致斯苦？於是其中我

大慈故，即放光明，照於十方無邊世界，一切衆生、三塗地獄、是諸鬼中，莫不照了，得見一乘海空寶臺。又見海空，聽受一乘深實義味，曉諸前身作於惡因，生種種意，誹謗經典，生不信想。便發懺悔：我今歸命一乘海空無上天尊，天中法師海空真士。我今歸命無上天尊天中法師海空真士。我今歸命無上天尊天中法師海空真士。三唱懺已，爾時東方有大寶城浮空而來，是諸天魔見寶城已，病即瘥愈，復來詣座，聽受説法，安心不動，即見海空一乘寶藏。得見藏已，信受一乘海空經典一行一句、一字一偈，晝夜思惟，一心恭敬。是諸天魔即得變身，爲智慧身。爾時地獄空虚，無受罪者。是時國中諸大賢士各共議言：是我國土，得三寶力，即於時中建大福耶？於寶臺前殿後殿，四方整界，房廊重閣，箏筑箜篌，音聲和合，哀婉妙好，不能聞見。爾時國中或男或女，聞其音聲，皆發善心，讚歎一乘海空寶藏。爾時臺中有大明師，日日演説一乘海空經典，普度衆生，若人非人，成就種智，利益一切。

於是天尊説經周徧，默然不動。四座賢士、國王、長者，若大若小，各得利益，俱起作禮，奉辭而退。

太上一乘海空智藏經卷之五

---

❶據後文天尊言，此句疑脱『不滅』二字。

❷『道性』疑衍。

太上一乘海空智藏經卷之六

持誡品

爾時海空智藏與諸天人、真仙童子、地仙道士俱起作禮，長跪擎拳，白天尊言：大哀天尊，是我今者遊於下方，見諸衆生，若人非人，住於下方煩惱城中。是諸天魔、野道惡鬼共相惱害，不能自安，各各愁煎，便大怖畏，莫知依止。云何一乘海空浄戒廣利天人、無量衆生，令得安樂，受持依止，清浄妙戒？唯願天尊哀愍我等，分別演説清浄妙戒，普令衆生常住安樂。

爾時天尊答海空言：善哉善哉，善男子，真人童子，汝等應當一心諦聽，受持一乘無礙浄戒，令得利益當來衆生。善男子，善女人，專心思惟五種浄戒。云何爲五？善男子，一者道戒，二者聖戒，三者真戒，四者仙戒，五者衆生戒。善男子，真人童子常當修習是五種行。

爾時海空白天尊言：如是所說五種戒行，云何道戒而得流行？

爾時天尊答海空言：善哉善哉，善男子，所言道戒是一乘經祕密寶藏，生種種相，行所謂百八十戒、三百大戒，無戒之戒，亦非有戒，亦非無戒；非非有戒，非非無戒；亦非常戒，亦非斷戒；非斷常戒，非非斷常戒。善男子，譬如虛空，一切善法因之增長。言道戒者，亦復如是。是諸衆生若得聞見一乘祕密海空寶藏，皆生信心，應當思惟，真道妙戒，常樂我淨，具足功德，無上正法。

爾時海空白天尊言：云何聖戒得爲橋梁？

天尊答言：善哉海空，善男子，所言聖戒，從四民天下仙道士、國王長者，得聞正法、一乘智藏微妙經典，皆當愛樂，貪求大乘祕密寶藏，捨離所愛，六親眷屬及所居宅、金銀珍寶，微妙瓔珞，香花燈燭，伎樂導從，及諸奴僕，男女大小，象馬車乘，牛羊雞犬，猪豚之屬。復作是念：居家逼迫，猶如牢獄。一切煩惱從之而生，一切饑餓從之而生，於是思惟我等云何從身是生死身，是煩惱身，是蟲糞身，是餓虎身，受種種惡？我等云何應當出家，修學無上正真妙道。於是發心欲出家時，邪魔異道生大憂苦。是諸魔道復當與我興大戰爭。我常念言：如是我等，云何復當與人戰爭？是時我等即至道場，得見天尊及諸弟子，威儀具足，諸根寂靜，其心柔和，清淨寂滅。我等衆生即至其所而求出家，入於道場，著大法衣。既出家已，奉持禁戒，威儀不缺，進止安詳，無所觸犯；乃至小罪，心生怖畏；護戒之心，猶如金剛。復當得聞一乘海空祕密寶藏。善男子，譬如有人持一漆盤，於大海中，終不毀盤。魔賊又言：汝若不能毀漆盤者，可欲汝毀手上真寶。其人聽已，思惟念言：以是因緣，令汝安穩得至彼岸。如是因緣，令汝安穩得到彼岸。如是人乞索漆盤。我今若與，必定沒死。於是答言：今其人亦復不毀。魔賊又言：汝若不能捨手上寶，亦可捨汝身上明珠。以是者魔賊，汝寧殺我，漆盤叵得。魔賊復言：寧當俱死，終不與盤。魔因緣，令汝安穩得至彼岸。爾時其人亦復不捨。爾時魔賊思惟良久，反面而退。於是其人乘漆盤行，得到彼岸。

思惟念言：我今行者，魔賊來難。我執漆盤，堅固不捨，得到此岸。當由我心牢固不捨，如是漆盤、手寶明珠、足下金鐺，護持堅固，起造成庫，安著寶盤。善男子，海空智藏，若有衆生護持海空微妙淨戒，堅持牢固，亦如其人。護持寶盤，亦復如是。

爾時海空白天尊言：如是所説真道聖戒，微妙功德，不可思議。如是功德，云何真仙受持戒者？

爾時天尊答海空言：善哉問者。善男子，若有衆生息世榮禄，不作販賣，輕秤小斗，欺誑於人；不因他形勢，取人財物，田宅倉屋，不畜象馬、車乘、牛羊、騾驢，雞犬、獼猴、孔雀、鸚鵡、童男童女，大男大女、奴婢僮僕、金銀、瑠璃、珲璨等寶，悉皆施散，進求奉受真人浄戒。善男子，若有衆生於諸穀米、大小麥、豆、黍、粟、稻、麻、生熟食具，常以一食，未曾再食；若行齋食，未曾再食。若行齋食，日至中食，常知止足，不受別請，不復雜食；五辛薰物，悉不食之，如是身心，無有穢惡。常爲諸天、一切世人恭敬供養，尊重讚歎，終不捨離。若男若女，親近聞聽一乘海空微妙寶藏。善男子，若有衆生不穡庫藏，若金若銀，七寶金床，雜色編織，悉不坐卧，静心不視；象馬車乘，繒綵妙色，鳳凰孔雀，鸚鵡等色，亦不顧視；亦不觀聽吹笛鼓琴，箏筑箜篌、伎樂之聲；亦不占相手足面目；不作卜筮；不作王子；不懷諂曲，不嫉佞心，平等愛念、安穩之事。善男子，如是真仙，微妙浄戒堅持在心，遮制衆魔，得道真性，無有差別，曉了分明。善男子，若有衆生受持浄誡，如是諸禁，當作是願：寧以此身投於火聚，深穴長坑，終不毀犯如是微妙真人浄誡。善男子，真人童子復作是願：寧以洋銅灌口，終不敢以破戒之身，常受信心施主飲食。善男子，真人童子復作是願：寧以斧刀斬斫其身，終不染心，貪著諸觸。何以故？如是因緣，能令衆生墮於地獄、畜生、餓鬼。善男子，真人童子復作是願：寧以利刀裂其舌根，終不染心，貪嗅諸香。善男子，真人童子復作是願：寧以利刀割其鼻根，終不染心，貪著美味。善男子，真人童子復作是願：寧以熱鐵鉤其兩目，終不染心，貪著諸觸。何以故？如是因緣，欲令衆生護持禁戒，得清浄戒，微妙具足，成就一乘海空之戒。善男子，真人童子修持一乘清浄戒時，即得往於玉清之宫，不傾不動，不退不散。善男子，譬如玉京，

隨風大小，亦不能動。真人童子受持淨戒，住於玉京，亦復如是。善男子，真人童子常以一心脩治一乘清淨戒者，住於玉京，不傾不動，亦復不爲請煩惱內魔之所傾動，不爲外魔之所墮落。何以故？真人童子坐道場時，騖木樹下，雖有天魔，不能傾動。善男子，海空智藏，云何衆生清淨戒者，是戒，是法橋梁，捨惡防罪。觀法性空，二十戒、五戒、三戒，如是等戒，度生死亦空不空，不空空故，故有我身。我今觀身，頭足耳目，皮肉筋骨，脾腎心肺，肝膽腸胃，五根等藏，大小便利，涕唾目淚，肪膏腦膜，骨髓膿血，悉皆不淨。如是觀念，誰有是我？我爲屬誰？住在何處？誰屬於我？爲畜生耶？爲餓鬼耶？爲人天耶？爲草木耶？爲魚蟲耶？離骨是耶？復作是念：骨是我耶？復作是念：骨色異相，青黃白色，如是骨相，亦復非我。何以故？我之身相，亦非青黃及白等色。我今思惟，是我之相，非我之相。復作是念：如是骨者，從因緣生，依因足骨，以受我踝；依因踝骨，以受我膞；依因膞骨，以受我膝；依因膝骨，以受我胜；依因胜骨，以受我膕；依因膕骨，以受我腰；依因腰骨，以受我胁；依因胁骨，以受我肋，依因肋骨，以受我項；依因項骨，以受我頷；依因頷骨，以受我齒；依因齒骨，以受我髑髏；復因項骨，以受我肩；依因肩骨，以受我臂；依因臂骨，以受我腕；依因腕骨，以受我掌；依因掌骨，以受我指。善男子，如是我觀種種骨相，是我依因，是我根柱。我當思惟，觀此身時，所有骨相，一切分離。得是觀已，即斷諸欲。復作是念：我身死生，猶如流水，亦復非我。若識非我，或生或死，或復是我，或復非我。復作是念：我今思惟，是化生，我非化生；是四大造，非四大造；四大之中，何大是我，何大非我？善男子，譬如箜篌，隨風出聲，何絃有音，何絃無音？善男子，四大造我，亦復如是。是故我身，因緣和合，猶如幻化，隨聲而有，種種形相，種種所造。汝等衆生，應當一心受持一乘海空寶藏祕密之戒。

爾時海空智藏即起于座，稽首道前，白天尊言：如是所說，若有衆生，善男善女，一心正念，恭敬讚歎，受持一乘清淨戒者，常念守護。如是之人，若有外魔共來亂忽，我等門徒令其斷命，絶於外魔。如此門徒，若墮地獄，無有是處。何以故？此門人者，是我神剛，是我力士，能護衆生持受淨戒。云何其人墮於地獄？

爾時天尊讚海空言：善哉善哉，善男子，如汝所說。我於往昔，化生下方，作大國王，名曰法明，常以受念大乘經典，善心信敬，無有麤惡嫉妬之心。口常演說，愛語善語，財物布散貧窮孤獨；勇猛精進，無有休息。爾時東方聞有一乘海空智藏微妙經典，我於是時憂愁悲泣，不能自止，動於國內，王后、太子及諸羣臣各共涕泣。爾時龍獸、麒麟、師子、鳳凰、孔雀、鸚鵡、白鵠悉來翔集。於是大臣瞻仰王顏，開容明色，啓白大王：今者云何涕泣之聲？爾時大王答大臣言：我聞東方

有大乘經《海空寶藏》，但我王恨不能自往，是故憂愁。爾時國中有大長者，自生惡念，種種誹謗，生不信心，啓白王言：臣聞《一乘海空寶藏》是幻化術，但是道家妄造此耳。須臾之間，爾時長者身體黄赤，蟲臭流出，髮毛墮落，形如餓鬼，項如牛領。爾時大王即斷其命。以是因緣，不墮地獄。善男子，不欲貪愛煩惱之味，亦復如是。善男子，真人童子，擁護攝持一乘寶藏微妙經典，乃有如是威儀神力，巍巍堂堂，不可思議。善男子，亦復如是，不得還少。譬如陸龜，心常念善男子，衆生住時，於三界難，有諸病苦。云何爲苦？生苦、病苦、老苦、死苦、怨憎苦、離苦、別苦。是故衆生煩惱障苦，隨有生處，皆悉貪受，以其不見老、病、死故。善男子，譬如毒虎，口能殺人，脚手亦能。三界衆生，住於諸有，亦復如是。善男子，譬如大海彼岸之國，多有甘露，若有食者，年得三千，除諸病苦，安穩快樂。愚癡之人貪其味故，裝治船舫，往彼給取，不知海中有大鱗魚能吞船舫。爾時諸人即發去取，不知大魚已吞船没。是故智者不貪彼味，令得安穩。善男子，真人童子，亦復如是。觀於煩惱，恒有憂愁。譬如稻子，真人童子住海空藏，觀煩惱苦，亦如智人觀於魚船，不生歡喜。善男子，人生老衰，常恒快樂，貪於愛慾。譬如池水，蓮花中生，開敷鮮榮，甚可愛樂。遇天霜雹，悉皆毁壞。善男子，亦復如是。隨衆生病，不能捨離，樂，愛於色慾，煩惱逼身，墮三塗苦，亦復如是。譬如折軸，無所復用。老亦如是，不得還少。譬如陸龜，心常念苦惱，如火宅起，能除一切，唯有寶臺，水。善男子，亦復如是。雖爲老容，恒憶壯年。譬如秋月，池中蓮花，一切衆人之所樂見，而忽萎黄，人所棄薄。善能及。亦如水灾，一切滄没，唯除蓬萊，力不及故。善男子，灾火起燒，滅除一切，唯有真人住於大乘海空寶藏，火不男子，盛年壯色，亦復如是，悉爲一切衆之所愛樂，而忽老容，衆人所惡，亦復如是。善男子，譬如甘蔗，既被壓已，滓無復味。善男子，壯年興盛，亦復如是。既被老容，無有情欲。善男子，譬如磨鏡，日日常執，不離心胸。善男子，真人童子，人亦如是。壯年華整，老則衰羸，形神枯悴，常思壯時，不離心胸。善男子，真人童子，脩行一乘海空寶藏，觀於病苦，恒有畏怖，不安穩念。善男子，譬如冤家，恒有憂愁。真人童子，亦復如是。觀於煩惱之味，亦復如是。善男子，真人童子住海空藏，觀煩惱苦，亦如智人觀於魚船，不生歡喜。善男子，人生老衰，常恒快樂，貪於愛慾。譬如池水，蓮花中生，開敷鮮榮，甚可愛樂。遇天霜雹，悉皆毁壞。善男子，亦復如是。隨衆生病，不能捨離，樂，愛於色慾，煩惱逼身，墮三塗苦，亦復如是。善男子，真人童子脩行大乘寶藏經典，觀於衆生死壞苦惱，如火宅起，能除一切，唯有寶臺，力所不至。善男子，灾火起燒，滅除一切，唯有真人住於大乘海空寶藏，火不能及。亦如水灾，一切滄没，唯除蓬萊，力不及故。善男子，水没三界，一切衆生悉皆滄没，唯有真人住大乘船，海空寶藏。復次，譬如鸚鵡，能聲能言，鳳凰、孔雀，悉來翔儛。善男子，真人童子，人亦如是。觀於煩惱，恒有憂愁。譬如稻莠，節蟲即死。善男子，人亦如是。有復病，難可醫治，須臾則死。譬如王駕，大臣前行，王居其後，臨至陣敵，王臣追逐，不能相離。善男子，真人童子，亦復如是。隨衆生病，不能捨離，安樂衆生，觀其病苦。善男子，真人童子脩行大乘寶藏經典，觀於衆生死壞苦惱，如火宅起，能除一切，唯有寶臺，力所不至。善男子，灾火起燒，滅除一切，唯有真人住於大乘海空寶藏，火不能及。亦如水灾，一切滄没，唯除蓬萊，力不及故。善男子，水没三界，一切衆生悉皆滄没，唯有真人住大乘船，海空寶藏。復次，譬如鸚鵡，能聲能言，鳳凰、孔雀，悉來翔儛。善男子，真人童子，人亦如是。觀於煩惱，恒有憂愁。譬如稻莠，節蟲即死。善男子，人亦如是。有復病，難可醫治，須臾則死。譬如王駕，大臣前行，王居其後，臨至陣敵，王臣追逐，不能相離。善男子，真人童子，亦復如是。隨衆生病，不能捨離，安樂衆生，觀其病苦。善男子，真人童子脩行大乘寶藏經典，觀於衆生死壞苦惱，如火宅起，能除一切，唯有寶臺，力所不至。善男子，灾火起燒，滅除一切，唯有真人住於大乘海空寶藏，火不能及。亦如水灾，一切滄没，唯除蓬萊，力不及故。善男子，水没三界，一切衆生悉皆滄没，唯有真人住大乘船，海空寶藏。復次，譬如鸚鵡，能聲能言，鳳凰、孔雀，悉來翔儛。善男子，真人童子，人亦如是。

爾時天尊以慈惠眼，照彼地獄衆生餓鬼，人及非人，各各涕泣：哀哉我等，生在地獄，枷鏁杻械，禁繫我身，日生日死，無有休息。爾時萬劫裸形餓鬼自念思惟：我爾云何生於苦地？我

前當作爲復云何爲誹謗耶？爲貪愛耶？爲邪見耶？爲惡逆耶？爾時有一髑髏無形餓鬼思惟：我今云何骨肉各處，受種種苦，日生日死，無暫安時？我前當作爲復云何爲劫盜耶？爲捨他父母、兄弟、恩愛百親悉在何方？作是念已，各各涕泣，蹲臂而止。

爾時天尊變作牛頭，即便告言：汝等餓鬼，得見天上諸仙人不？餓鬼答言：實見實見。又問餓鬼：汝見天上香飯妙味、甘露藥不？餓鬼答言：實見實見。爾時牛頭告餓鬼言：彼等仙人，是汝親弟。昔在王家，汝爲長兄，常行惡逆，殺害無度，縱情愛慾，遏斷他婦，恃强抑弱，嗔嘻自是。弟常慈念，施散貧窮，樂於山水，隱尋道德。弟得飛仙，天給汝但斷遏，不與弟同。弟得飛仙，天給香飯、甘露妙味；汝爲餓鬼，饑渴難忍。爾時餓鬼聞是說已，各共涕泣，聲如雷震，隱隱隆隆。爾時地獄若男若女，若人非人，各各舉手，仰天擊拳，唱言：苦哉苦哉。於是地獄悉皆停考，若男若女各共安坐。爾時空中有一仙人，告餓鬼等：今我甘露，汝能服不？我甘露者，能令衆生不饑不渴，不生不死，不苦不樂。餓鬼答言：饑窮之急，寧能不服？爾時仙人即授甘露，餓鬼等輩一人、二人、十人、百人、千人、億人無不飽足。爾時仙人告餓鬼言：我有妙藥，汝能服不？是我藥者，服令衆生斷諸苦惱，住安樂地。於是餓鬼各自答言：千身之苦，願爲救拔。仙人於是即授一乘海空淨戒。爾時餓鬼得受戒已，即得變身，化生端正，得了三世善惡之根。復次，善男子，譬如貨易，齎持雜寶，遠到他國，種種貪求，忽被賊傷，喪其身命。善男子，愚癡親色，馳行東西，不辭日夜，忽被毒傷，亦復如是。復次，譬如官祿，恃其氣力，抑於百姓，自作無道，忽被執繫，枷鏁杻械，禁縛其身，形體損瘦，如百年病。善男子，一切衆生恃其三毒，貪行十惡，忽被命斷，變成餓鬼、地獄牛頭，拷楚無寧，亦復如是。何以故？以是因緣，轉輪生死。

爾時海空白天尊言：云何諸法生有我？若無有我，亦無冤親；既無冤親，云何餓鬼各共涕哭？

爾時天尊答海空言：善男子，我今演說諸法無常、無有我者，欲令衆生觀於無我，亦無有生；無有生故，生已滅故，如電石光，如炎如夢，如幻如化。善男子，是我身者，從父母生，父母變已，是我身者，亦變無生。是故當知一切諸法無有我者。以是因緣，悉皆無常。善男子，冤親餓鬼從因緣生。何以故？譬如貨易，齎持雜寶，遠到他國，種種貪求，忽被賊傷，喪其身命。善男子，愚癡親色，馳行東西，不辭日夜，忽被執繫，枷鏁杻械，禁縛其身，形體損瘦，如百年病。善男子，一切衆生恃其三毒，貪行十惡，忽被命斷，變成餓鬼、地獄牛頭，拷楚無寧，亦復如是。

爾時海空白天尊言：如是說者難可思議，微妙上法輪轉周徧，乃作如是緣，無有一法不從緣

分別真性，譬喻甚深，智慧海空祕密寶藏具足功德，利益衆生，度脱一切，猶如惠船，度生死海。

爾時天尊答海空言：善哉善哉，善男子，汝今何故於一乘中生種種想？善男子，海空智藏實是甚深，微妙功德，不變不異，湛然常住，猶若虚空。善男子，若有衆生計海空藏是我身者，我即常住，不壞不敗。我即海空，海空是我；我即是道，道即是我；我即天尊，天尊是我。我即一乘智慧海空祕密寶藏，能説妙法，令諸衆生聽受讚歎，是我法輪。若有人言，無有變易，云何説言轉大法輪？是故汝等應當説言，天尊上人乃能輪轉，説大法輪。善男子，譬如六根，因眼緣色，因色思惟，因緣和合，得生眼識。善男子，如是等法，因緣和合，是我法輪。善男子，如子，天尊上人，亦復如是。因於六情，觀了諸法，復因咽喉、舌齒、脣口、言語音聲，説大法輪。以是義故，終不念言，我轉法輪。善男子，譬如木火，因手因鑽，而得生火。木火之生，終不念言，是手鑽生火，亦不言我能自生。善男子，天尊上人常轉法輪，亦不生念言我法輪。善男子，若不生念，是則名爲善男子。汝等已於住大乘地，所行正轉正法輪。是轉法輪，即名一乘海空寶藏。復次，善男子，吾昔於彼鷲木樹下，初説法輪，九萬天人俱來觀聽，皆發信心，樂於法所，不起于座。

爾時天人即得無上微妙正果。吾今於此七寶城内，初演一乘海空寶藏，復有八百四萬天人住於座所，信心不退。爾時天人即得四天清浄道果。

復次，善男子，一切天尊凡有説法，皆悉名爲轉法輪也。何以故？譬如聖王所有奇珍，是名輪寶，是輪寶者，能令衆生得安穩城，上下迴轉，無有怨賊。善男子，是法如是，能運衆生，到安樂處，無有煩惱。善男子，汝等於今應當讚言一乘海空智惠寶藏，是正法輪，功德微妙，難可思議。

爾時海空白天尊言：天尊上人演説大法輪，非爲不知，所以問者，爲欲利益諸衆生故，廣了一乘海空智藏祕密法輪，非是凡夫、下仙學士之所能知。

爾時天尊答海空言：汝等已於住大乘地，所行正行，所問正問。善男子，往昔過去，我於爾時作衆生身，脩行一乘海空法輪，悉能通達一切外魔，降伏其心，不令毀壞，悉能受持一乘海空智惠法輪，而作念言，祕密寶藏一乘法輪微妙功德，不可思議。我等衆生應當捨其臭形之尸，除諸外魔穢氣之身。

爾時座中諸天魔王聞是語已，即設大齋，捨施財寶，所愛妻子、及居舍宅、象馬車乘、奴婢僮僕，悉皆施散，設浄香花，種種莊嚴，來詣法所，懺悔往咎。

爾時天尊聞是語已，舉手撫几，而答魔言：善男子，一切凡夫不能善攝，六根造惡，則有煩惱，爲惡所牽，至不善處。善男子，譬如惡馬，其性剛戾，能令乘者至嶮惡處。不能善攝，六根亦復如是，令人遠離海空善道，

至諸惡處。譬如惡象，心未調順，有人乘之，不隨意去，遠離城邑，至於林野。不能善攝，六根造惡，亦復如是，將人遠離海空寶城，至於生死林野之處。善男子，譬如佞臣，教王作惡。六根佞臣，亦復如是，常教衆生造無量惡。善男子，譬如惡子，不受師長、父母教誨，無惡不造。不調六根，亦復如是，不順師長善言教勅，無惡不造。善男子，凡夫之人不攝六根，常爲地獄、畜生、餓鬼之所賊害。亦如惡盜，害及善人。善男子，凡夫衆生不攝三毒，馳騁五塵，譬如牧牛，不善守護，犯人苗稼。凡夫之人不攝三毒，常在諸有，多受苦惱。善男子，真人童子修大乘經，行大聖道，常能善調，守制三毒，怖畏貪欲、瞋恚、愚癡、憍慢、嫉妬，爲得一切諸善法故。善男子，若人善守此三毒根，則能攝心；若能攝心，則攝三毒。善男子，譬如有人擁護於身，則護國土；護子，譬如有人擁護於身，則護國土者，則護於身。真人童子，亦復如是。若得聞見一乘海空微妙經典，則得智慧；得智慧故，則得專念。六根若散，念則能止。何以故？是念惠故。善男子，如善牧牛，設牛東西，噉他苗稼，則便遮止，不令食苗。真人童子，有念惠心，不見我亦復如是。念惠因緣，守攝六情，不令馳散。真人童子，真人童子見諸衆生，及所受用，見相，不見所相，不見衆生，及所受用，見一切法，同法性相，生於生石、瓦礫之相。譬如屋舍，從衆緣生，無有定性。見諸衆生，四大、五陰之所成立，推無定性；無定性故，輪轉生死。真人童子於生死中，不生貪著，見諸衆生於煩惱中，生煩惱想，是故啓請一乘海空祕密寶藏，欲令衆生作種種法，作種種因，作大船舫，作大法橋。善男子，譬如畫師，以衆雜彩，畫作衆像，若男若女，若牛若馬。凡夫無知，見之則生男女等相。畫師了知，無有男女。真人童子，亦復如是。於法異相，觀於一相，終不生衆生之相。何以故？有念惠故。真人童子知於欲想無有歡樂，不得暫停，如犬嚙骨；如人逢火，逆風而行；如炭毒池，夢中所得，別邊藥樹，多人所擲；亦如段肉，衆鳥競逐；如水上泡，畫水之跡；如織經盡，如囚趣市，猶如假借，勢不得久。觀欲如是，多諸過惡。善男子，真人童子見諸衆生貪著香味、音聲之觸，從昔久遠，無數劫來，常受苦惱。一一衆生，一劫之中，所積身骨，如玉京山；所飲乳汁，如四海水，父母、兄弟、妻子、眷屬，命終哭泣，所出目淚，多四大海；虛空星宿，以爲等數，父母兄弟亦不能盡。無量劫來，或在地獄、畜生、餓鬼，所受苦惱、生死無量，不可稱計。善男子，真人童子深觀如是，一切衆生受諸苦惱，是故慈念，行生死苦不生爾時。善男子，譬如世間有大衆藂，方圓三千里。爾時大王勅一賢臣，持一蜜瓶，經由中過，莫令傾覆。若失一滴，當斷汝命。復遣少剛拔刀在後，隨而怖之。臣受王教，盡心堅持，往經爾所，於大衆中，雖見大衆五情欲等，心常念言：我若施情，著彼衆欲，當失所持大王蜜瓶。若失

王瓶，命豈全濟？以是因緣，堅固齋持，不失一滴。善男子，真人童子，亦復如是。往於煩惱生死之中，不失智慧；以不失故，雖見五欲，心不貪著。若見淨色，不生色想，唯觀苦相，乃至識想，亦復如是。不作生相，不作滅相，不作因相，生和合相，生智慧相。真人童子，住於爾所，五根清淨，故護持禁戒。一切凡夫，五根不淨；以不淨故，不能護持具足之戒，不能善持真性功德。是故真仙童子常斷，是故得無爲果，常樂自在，拔出有爲，永斷煩惱，具足功德。善男子，復有離欲。童子常行無上甘露法藏，故離於惡、煩惱之業。云何爲離？善男子，若有衆生，善能脩行《一乘海空微密寶藏》，書寫受持，讀誦講説，思惟義味，深越世間生死煩惱。以是之故，是名離惡。何以故？此經能辯三洞七部，道化符圖，《太平》等經。善男子，譬如明師導諸衆生，於衆生中忽有一人，善能思惟，信受教勅，心不造惡，口不妄言，離於家愛，捨煩惱身。善男子，真人童子，亦復如是。善能思惟明師教勅一乘海空微密寶藏，亦復如是，心不造惡，口不妄言。善男子，譬如世間有善良藥，若有衆生信心服之，盡其年命，不爲一切惡毒傷惱。復有一人唱説良藥，乃至聖主、太子王像，復見大山至盡命，無有衆惡。善男子，《一乘海空》，亦復如是，是世良藥。若有一人善能受持，讀誦講説，思惟義味，盡其年壽，不墮惡道。復有一人唱説《一乘海空智藏》，即得人天，形相殊特。善受持，讀誦講説，思惟義味，當知是人真我弟子，是我之所護念。如是之寤，已歡喜故，尋得男子，若有衆生善能書寫，身手清淨，文字行次，如玉清簡，必得人天智慧童子，立侍天尊，如彼明王，形相端嚴。善男子，一乘海空，亦復如是，悉能成就如是無量，諸善男子，一乘海空祕密寶藏，有如是等無量功德，難可思議。善男子，汝今應當信受我語。若有衆生，善男善女，欲得海空，欲見實相，欲得脩習祕密之藏，常樂道場，除於四魔，離煩惱城中，得人天樂，脩持一乘海空寶藏如是人者能了我相，我隨其人所住之處，若在山林，曠野深遠，房舍田宅，樓閣宮殿，我亦在中常住不動，我於是所常作受施；或作道士，静念思惟；或作賢人，善能講説一乘海空真道之藏；或作貧士，詣門乞食。云何當令是人得知我於是所，受人贍施，常作變身，隨方顯現？善男子，如是人者居在其中，夜中得夢，見諸神尊寶臺説法，若有衆生信心服之，盡其年命，不爲一切惡毒傷惱。復有一人唱説良藥，乃至聖主、太子王像，復見大山至盡命，無有衆惡。善男子，《一乘海空》，亦復如是，是世良藥。若有一人善能受持，讀誦講説，思惟義味，盡其年壽，不墮惡道。復有一人唱説《一乘海空智藏》，即得人天，形相殊特。善受持，讀誦講説，思惟義味，當知是人真我弟子，是我之所護念。如是之寤，已歡喜故，尋得男子，若有衆生善能書寫，身手清淨，文字行次，如玉清簡，必得人天智慧童子，立侍天尊，如彼明王，形相端嚴。善男子，一乘海空，亦復如是，悉能成就如是無量，諸善男子，一乘海空祕密寶藏，有如是等無量功德，難可思議。善男子，汝今應當信受我語。若有衆生，善男善女，欲得海空，欲見實相，欲得脩習祕密之藏，常樂道場，除於四魔，離煩惱城中，得人天樂，脩持一乘海空寶藏如是人者能了我相，我隨其人所住之處，若在山林，曠野深遠，房舍田宅，樓閣宮殿，我亦在中常住不動，我於是所常作受施；或作道士，静念思惟；或作賢人，善能講説一乘海空真道之藏；或作貧士，詣門乞食。云何當令是人得知我於是所，受人贍施，常作變身，隨方顯現？善男子，如是人者居在其中，夜中得夢，見諸神尊寶臺説法，若有衆生信心服之，盡其年命，不爲一切惡毒傷惱。復有一人唱説良藥，乃至聖主、太子王像，復見大山至盡命，無有衆惡。善男子，《一乘海空》，亦復如是，是世良藥。若有一人善能受持，讀誦講説，思惟義味，盡其年壽，不墮惡道。復有一人唱説《一乘海空智藏》，即得人天，形相殊特。善受持，讀誦講説，思惟義味，當知是人真我弟子，是我之所護念。如是之寤，已歡喜故，尋得男子，若有衆生善能書寫，身手清淨，文字行次，如玉清簡，必得人天智慧童子，立侍天尊，如彼明王，形相端嚴。善男子，一乘海空，亦復如是，悉能成就如是無量，諸善男子，一乘海空祕密寶藏，有如是等無量功德，難可思議。善男子，汝今應當信受我語。若有衆生，善男善女，欲得海空，欲見實相，欲得脩習祕密之藏，常樂道場，除於四魔，離煩惱城中，得人天樂，脩持一乘海空寶藏如是人者能了我相，我隨其人所住之處，若在山林，曠野深遠，房舍田宅，樓閣宮殿，我亦在中常住不動，我於是所常作受施；或作道士，静念思惟；或作賢人，善能講説一乘海空真道之藏；或作貧士，詣門乞食。云何當令

以奉獻。何以故？如是經典，難見難聞。汝當一心諦聽受持。善男子，我念過去、未來、見在無量無邊諸天尊等，各共集會。

爾時衆中有一天尊，名曰無形，爲諸大衆宣說如是一乘海空祕密寶藏，我於爾時，從善友聞，了其義味，我當爲衆說一乘經海空寶藏。爾時大衆得聞是經，心大歡喜，設大齋會。我於衆中，化作貧士，周行賣身，無緣得售，即欲還家。路逢一人，我復語言：君何所使，買，恐君不從。吾復語言：我家惡病，大疑我情耶？其人答言：我正須賣身，君能買不？其人答言：我與之，日給其醫處藥，應服人眼。卿若與之，便當與卿金錢七枚。我時聞已，心大踴躍，歡喜無量，即於是時，以雙慧眼，明月瞳珠，珠現於輪。我復語言：汝與我錢，今以雙眼，隨汝所服。於是其人即與金錢。我當得之，便還本座，觀其身，如病如瘡，如惡毒箭，入其身體。如是身體，是大苦聚、善惡根本。以是因緣，瞻視於身，非爲貪身，若將養身，是餓鬼身，是地獄身，是生死身。雖復日日與其惠明，常還，至於病家。雖不痛，日日不廢，足滿月旬。我身平復，無有瘡痍。我於是時，即見我身具足端正，微妙之相。我當思念一乘海空寶藏一句之力，尚能如是，何況具足受持，講說讀誦，思惟一乘義味？我見此經有如是力，如發善心，願於當來一切衆生得成仙道，學一乘藏微妙經典具足之相。善男子，以是一句因緣力故，令我今日於大衆中，爲諸天人說一乘藏。善男子，海空智藏，不可思議，利益一切，無量無邊，功德之相。如是甚深，祕密之義。善男子，若有衆生善能受持，斷離惡根。云何爲惡？惡心、惡意、惡病、惡念，如是等惡，悉能遠離，即得增長，住於善根。善根善思❶，智慧方便，以是因緣，是名遠離。善男子，譬如猛火燒焚枯木，亦如芭蕉，真人童子住煩惱城，觀身具相，亦如是。若能遠離生死之身，住於海空一乘寶藏，即得具足七十二相、八十好微妙之身，成就功德，爲法輪王常乘義味？我見此經，命則不全；命若不全，則不能得書寫是經，受持讀誦，廣說義味。是故應當護持身命。以是義故，真人童子遠離諸惡，護持身命。善男子，譬如衆生欲度海水，善護船舫，得到彼岸。真人童子，亦復如是。

爾時海空與諸天人、天仙、童子聞是語已，心大踴躍，受持諦聽，得其義味，俱起作禮，各還本國，奉辭而退。

太上一乘海空智藏經卷之六

❶『善根』，敦煌本作『善相』。

太上一乘海空智藏經卷之七

平等品

爾時海空智藏白天尊言：是我今日，以知小見。若諸真人、無量童子行道心時，修慈悲喜，得真法地，修捨心時，修智慧時，行此功德，無量劫中復得何法？真人童子行此功德，能如是知，得何等利？天尊今者如是之説祕要言語，若不取著，則不知法，則是取著；若不取著，則無所知，云何天尊説言如法而不取著？我今衆中不識宗本，不了空相，不了一切。唯願天尊降垂辯釋。

爾時天尊答海空智藏言：善男子，汝善知時，知我欲説，汝則諮問。真人童子修捨心時，修智慧時，則得無爲，常住安樂，住於真空平等法地、不可思議微妙之處。如無上道，難可譬喻，猶如大海，如彼虚空。善男子，真人童子住空平等難勝之地，則不見有父母、兄弟、親族、知識、姊妹、兒息、怨憎中人。譬如虚空，無有父母、兄弟，乃至無有衆生壽命。一切諸法，亦復如是。真人童子住是地中，亦復如是。一切諸法中示見知行，若是因緣，若因若果，若是根性，若果精思，若是大乘，若善知識，若持浄戒，若多所利益，如彼虚空。何以故？爲行功德，善能修集諸空法故。是内法空，常樂我浄，得無所施，如是等法，一切知見，無上解脱，甚深所行，智慧第一。見諸衆生行諸畏。是内法中，雖有道性，而是道性非非法，必墮地獄，無量苦惱。如諸衆生從地獄出，生於人中，若能行施，乃至外非内，非無非有，等無二正。所以者何？真性常住，無變易故。是名真人，具足是諸所施，是人必得入正解脱，是是名童子，觀於内空；内法空故，觀一名爲知海空智藏，真人童子。復有亦見亦知。云何爲見？見常無常，見浄不浄，見我無我，知諸神尊定不畢竟入於生死，知神尊身金剛不壞，非是煩惱所成就身，又非臭穢腐敗之身，亦復能知一切衆生心信成就，知是衆生求於大乘，是衆中説如是等諸空義時，有百千萬真人童子即得住於虚空法地。善男子，真人童子住是地已，於一切法中無有滯礙、繫縛拘執，心無迷悶，常得自在清浄解脱。以是因緣，是名虚空清浄法地。善男子，海空智藏，譬如虚空，墮於地獄、畜生、餓鬼，塗炭難忍，風刀往還。見諸衆生修善業行，勇猛精進，命中當生天上人中。見諸衆生不善業不善，墮於地獄、畜生、餓鬼，塗炭難忍，風刀往還。見諸衆生修善業行，勇猛精進，命中當生天上人中。見諸衆生貪著，不愛色中不生瞋恚。真人童子住是地中，亦復如是。於一切法中示見知行，若是因緣，若因若果，若是根性，若果精思，若是大乘，若善知識，若持浄戒，若多非緣，若因若果，若是根性，若果精思，

生從闇入闇，昏塞迷悶；有諸衆生從闇入明，體識知見；有諸衆生從明入闇，捨真入僞；有諸衆生從明入明。善男子，若惡業成就，或因貪欲、瞋恚、愚癡，是業必應地獄受報。如是之人，直以修戒，行此事時，不墮地獄；懺悔發露，所有諸惡，既悔之後，更不敢作，慙愧成就，故以一心供養三寶。以是因緣，不墮地獄。罪交報者，所謂頭痛、腹痛、目痛、背痛，横羅死殃，呵責罵辱，鞭杖閉擊，饑餓困苦，所求不能，所作不成，種種愁惱，非是一端。受如是等無量苦惱，見在交報。真人童子、金光童子及見是人不知因緣，不能懺悔，不自思惟，不自呵責，不生慙愧，無有怖懼，是罪增長，地獄受報，解脱何期，長夜冥冥，辛苦還往。見諸衆生皆有道性，爲諸煩惱之所覆蔽，不能得見，猶如闇夜，所見不了。所謂世間文字言語，或男或女，車輿瓶器，宅舍城邑，衣裳飲食，山海林木，衆生壽命，是名所見。聖人所有微妙之説，無男無女，乃至林木，知所惠施，供養平等，知於精進，知於受者，因果報者。真人童子知有八衆法本，功德即是天尊五德，所知是形如之明了。善男子、善女人，真人童子能得如是四無礙法，能隨諸法所立名字。所謂真人童子，凡所演説，無有障礙，不可動轉，無所畏者，難可摧伏。善男子，是名真人，於一法中作種種名，經無量劫，然後爲諸人天所崇，恭敬供養。

爾時天尊讚智藏言：善哉善哉，真人童子無爲上智，爲欲利益諸衆生故，諮啓上道如是深義。善男子，以是因緣，我爲弟子因緣中説繫著者，名爲魔鬼，纏繞其身，直畢一身，終不能脱；若不戀著，則脱魔鬼。亦如世間行罪之人，爲官枷械；無罪之人，官不枷械。真人童子亦得如是，有爲著者，魔自繞身；爲之無者，魔鬼遠之，常生自在。真人童子而無所著。

爾時海空智藏白天尊言：是臣今者，譬如妙饍，數數修理，得種種味。所謂臣亦如是，從道數聞，多得法味。所謂法味，離諸欲味，得寂泊味，得真道味。大哀天尊，譬如真金，數數打時，鎔銷鍊冶，轉更明浄，調和柔軟，光色微妙，其價難量，然後乃爲人天寶重。天尊亦復如是，鄭重諮問，則得聞見甚深法藏，令深信者受持奉修。無量衆生發無上道心，然後爲諸人天所崇，恭敬供

德王，無今無古，無去無來，無思無想，無憎無愛，不生不滅。降伏勞怨，顯正治邪，摧諸外道，滅一切見。名體深妙，不可定求，神用難思，無有定相。了諸法空，海空智藏。能修之子，神照深遠。知我玄妙，真實不動，得無畏力，得不思議，能知古始，是謂道紀。未解今解，道之種子。所以者何？天尊智慧，不可量極，微妙之義，深遠難識。强爲其相，惠行難思。應現諸法，何以能得？一切衆生，深著四邪，亂諸花色，不了不識，專行貪婬，不行四等，分別虚空，終不能得，歸根復命，住海空道，安樂其心，海空智藏。汝等當知，静有二種：一者有静，想念思惟，常念浄行，一乘海空。二者空静，思念如海，常念浄行，即存守一。次以入空，得空道門，方得玄原，了究竟静。即静諸分，盡有歸空，亦空於静，亦静諸法。如是演説，理空真空。所以者何？以諸衆生，本無自澄，妄起分别，致成流浪，沉迷苦趣。是男是女，若能不生，種種邪見，了相邪空，即歸復命，得成道子，安穩其心，入海空藏，觀諸法空。海空智藏，汝及今衆，爲不能曉，故須演説。今説是言，爲當來世，若利法子，虚静還源，成我弟子，既静且常，得道常存，嶷然不動。海空智藏，汝今知不，云何上道，微妙之身？不行一切，種種邪見；不見所有，不見衆生，故現生滅。真道大慈，常無棄捨，何現生滅？以爲衆生，不能常住，深憐深愍，不可思議。心念衆生，如母愛子。衆生生死，故現生死。上道無親，唯是善人。勸發衆生，宜加安慰。以其軟語，令解調伏，尋道根本，莫起邪眼，莫思惡想，絶滅一切，種種諸累，行心常浄，念不退道。知是等事，我今如意。爲他演説，一乘海空，祕密寶藏。海空智藏，知此等法，無有底藏。思惟演説，甚義有五：一者善行，思念一切，幽冥之處，皆得光明，無爲妙相；二者善説，心意柔軟，無有彼我；三者常願，勸人發心，念求勝力，去遠惡道，行無畏力；四者至意，了斷諸惑，不生疑網，常存妙事，得法深味，終

日不竭，一切衆生，皆受度脫；五者正意，結種種願，心爲男女，未見未聞，悉得聞知，當得作道。行此事時，入功德海，無爲會道。一心發念，無量因緣，無爲之果，成道名字，無礙解脫，是名御物。三行三德，三復歸一。行解一緣，捨有爲心，發無爲心。沖虛若辱，不違尊德。思念三寶，無時暫捨。終不悔意，與子冥扶。心行圓滿，具足成道，無復染滯。汝等當知，是大經典，流通世間，若有見聞，無量因緣。善男善女，依事修行，行四等行，心念歡喜。有行之者，正入無爲，第一之子，不退不因緣。一切衆生，有爲之弊，煩惱之患，終日聚積。既復得已，不盈于久。煩惱之患，空喪身命，而無所得，無所得耶。有何所得，了不得耶。智藏當知，其意復七：一者智德，念念是心，行入不退，所行常靜；二者行解，思道出家，常得法味，精進堅固；三者顯利，承接衆生，令得離苦，常聞道法；四者利用，思念聖人，善多方便，饒益一切；五者智慧，真人童子，得大神力，悉從道成；六者得力，一切衆生，承道出世，得無所畏；七者德滿，神通自在，去來往返，無所罣礙。故有斯妙，用爲法力，濟度來生。若善男子，量，具足六通，轉入妙真無爲之品，不可思議，無上正真，難可譬喻。上德之真，應現十方；無量之形，徧諸國土；承接衆生，未常懈退。若善男子、善女人，當知求道及俗所行，發種種心，當得成道，無上正真，徧知諸法，三界無怙，唯道可恃，雖無形相，其相甚真，其意百千，其玄甚深，無量底藏。善功化物，感應真實，無邊無限，示現方便，名不去，是真不動。太清之中，是我之度脫生死。大乘所行，小智所用；不假不實，不無不有，無爲不爲。如是勝功，四用無盡。今說如是，無量因緣。道不可有，又不可無，一道智力，平等一切。若有衆生，能除疑網，煩惱根斷，是我弟子，終始道真，轉入法輪，形魂並一，真爲妙身。由如石花，變成金玉。既成真已，但有妙相，不見麤質，捨衆生體，別得法身。麤去妙來，而成正道。始捨故敗，更得新堅。無因無果，悉從願來。

爾時天尊說是偈已，一切時衆得解了。真人童子行上道時，常觀衆生，爭競，得壽命長。所以者何？善知因緣諸方便故，欲令衆生種種善根。

爾時復有下仙道士七十三人，從西方來，悉至座所，其字名曰善心道士、弘施道士、捨愛道士、善說道士、普念道士、信行道士、常護道士、惠明道士、上相道士，如是之衆，不可悉記。以爲眷屬，共來聞說，俱在座中。或發善行，燒香燃燈；或離父母，遠遊山

林；或投施人，或捨妻子，盡心苦行，捨身智財，調和音聲，歌誦聖德，一乘海空，讚歎演說微妙經典。種種所行，盡意所爲，以爲供養大哀天尊，即於是時俱入一乘，無礙解脫，得不思議；常得法輪，入不退行；常得法地，安樂不動；見海空城，心觀諸法，了解苦空，無常、無我，常樂我淨。既聞法已，各率眷屬而還本土。如是衆中，復有知見妙理，得法宗本三十六部真經，辯了三相，知見說言，得道得果，得因得緣，無量妙通，轉神入定，了無漏智，善巧方便，謂是大慈，入空寂定，不可思議。如是衆中，忽有一人，即於座中說法要言，甚深之義。如是大衆，各各勇猛，歡喜無量。有一人言：是我今日，能於尊所聽受解悟，即悟當來、未知未見。我等即時百寶莊嚴廣大之座。我亦復五色，細滑之女，情不戀著。常執妙經，無時暫捨，恒如饑渴，須得飲食，於爾時，心自歎言，慙愧尊重。所領要言，終不能盡。蒙今大衆令我演教，不敢嘿然。若不宣說所領之言，即是祕法，不尊上說。即於其時講誦尊法，所行妙事，亦如我等，如此衆中，未聞未了，皆得通解，無量增益。從此發念，俱獲正真金光之住，仙童侍衛，百千音樂，種種化導，普令常住無爲之果。汝等今衆，及未來世，總除惡行而行正觀，遠惡就善，棄絶爲始，捨樂求道，是吾種子、第一上行，難思議也。如是子身而不淨者，變爲令淨；我法知身恒淨，無礙解脫。海空智藏。復次，學真不淨者，令了令淨。若念是事，真實之道士功德累積，不可思議。真實法侶，一隱一顯，變化虛空，隨宜出處。或生念遷改，轉麤成妙，捨身受身，爲真仙侶。六根七支，亦復如此。衆生四邪，爲魔所亂，神離形死，魂入幽牢。受苦萬端，五苦荼毒，解脫何期？冥冥長夜，何由解脫？思道出家，遠去如是之事，甚可怖畏。思道出家，遠去四邪。若如是說，復能行者，是生快樂。不說本有，但明衆生，能除五味，亦復五色，細滑之女，情不戀著。常執妙經，無時暫捨，恒如饑渴，須得飲食，轉成就。是修道行仙之導師。大仙當說，無不稽首；真人現行，無不稽首；天尊現形，無不稽首；十方聖人各各現形，無不稽首；仙卿童子於此現形，無不稽首。一切虛空，權假三界，五陰無實，三塗皆苦，念念生滅，諸法不住，不退不轉。勝因王子，是名爲樂，常行清淨，無礙解脫。海空智藏。復次，學真道士功德累積，不可思議。真實法侶，一隱一顯，變化虛空，隨宜出處。或生念遷改，轉麤成妙，捨身受身，爲真仙法地，制頂王家，甚大智力，得無生乎，成道名字，入不退轉，行入清淨。五百劫中，講說經法，終日竟夜，論說其義，正復如此。衆生四邪，爲魔所亂，神離形死，魂入幽牢。受苦萬端，五苦荼毒，解脫何期？冥冥長夜，何由解脫？思道出家，遠去如是之事，甚可怖畏。思道出家，遠去四邪。若如是說，復能行者，是生快樂。不說本有，但明衆生，能除五味，亦復五色，細滑之女，情不戀著。常執妙經，無時暫捨，恒如饑渴，須得飲食，於爾時，心自歎言，慙愧尊重。所領要言，終不能盡。蒙今大衆令我演教，不敢嘿然。若不宣說所領之言，即是祕法，不尊上說。即於其時講誦尊法，所行妙事，亦如我等，如此衆中，未聞未了，皆得通解，無量增益。從此發念，俱獲正真金光之住，仙童侍衛，百千音樂，種種化導，普令常住無爲之果。汝等今衆，及未來世，總除惡行而行正觀，遠惡就善，棄絶爲始，捨樂求道，是吾種子、第一上行，難思議也。如是子身而不淨者，變爲令淨；我法知身恒淨，無礙解脫。海空智藏。復次，學真不淨者，令了令淨。若念是事，真實之道士功德累積，不可思議。真實法侶，一隱一顯，變化虛空，隨宜出處。或生念遷改，轉麤成妙，捨身受身，爲真仙侶。六根七支，亦

仁尊長者，我欲求道，我聞諸道嚴妙甚多。我今問者，心爲此也，何道可從？

爾時五道大力鬼神俄然答曰：我昔之時，曾經出家，爲生疑網，四魔亂我，去失道本，使我於此，我非人也。我今得聞，示諸善惡。汝今覓道，我曾聞也。無上正真，但聞其名，無量功德，雖無形相，其相湛然，無礙上法，真性不動，其威廣大，降伏勞怨，應化無邊，不可思議，是道妙力。爾時王子別言而去，真心正念，自然了法，入道源流，常得一味。海空法地安穩不動，了法不空，亦不不空。善男子，海空智藏，一切諸苦，不可思議。我觀諸天，處處遊歷，見有百姓，男子女人，口面膿爛，血臭流出，頸如布縗，腹如懸鼓，身負鐵杖，口中銜火，大小相牽，流曳塗炭，無復人形，足踐鋒刀之上，身負鐵杖，痛不可負，毒不可忍，爲之悲傷。復見百姓，男子女人，牛頭獸身，拔出其舌，鐵錐刺之，巨天力士鐵杖亂拷，無有限數。身無人形，足立刀山，痛非可忍。復見男女裸身無衣，吞火食炭，爲火所燒，頭面燋燎，舉體爛壞，頭戴鐵鑊，足履火山。復見百姓，男子女人，無大無小，入鑊湯中，身被煮漬，百毒之汁，以灌其上，頭脚鑠械，身負考掠，幽閉重監，不睹三光，身形髡截，銀鐺鑠械，負山擔石，往返鐵針之上，食息不得，不捨晝夜。身抱銅柱，太山之獸，噉食其肉。於是道言：其人何罪，作何無道，以致斯報？是時三界飛天人言：如此等輩種種罪人，其人先身所行惡口、赤舌鬪爭，無所不爲；評論道德，攻伐師主，更相讒擊；或殺害無道，不念衆生，酷虐爲行，心懷陰惡，嫉妬勝己，抑絶賢明，作種種罪，非可盡言。致招今對諸苦，備經萬劫，當得還生非人之道。其目如之。道言：可令此等諸苦男女開其心目，悔其善惡，令得調伏，以其軟語，宜安慰之。念其前行，令思爲善，度入法輪。重以勸戒，使得更生，還在人中。解行功德，修吾此道，以解宿冤，無邊罪源，思行道行，廣開法門，建大功德。諸行成就，度入福門，見大因緣、無爲之果，更受滅度，以致道真。

爾時天尊而復偈曰：

緣眼見一切，是人是非人，能造諸外色，各共以爲親。心念此爲樂，念思惟邪見著，多有盜殺淫，惟衆生，妄言多綺語，惡罵詈兩舌，貪慾瞋恚心，愚癡天神不敬貴，穢慢日月光。諸惡悉如是，種種行不善，鬼所滅身形。憍慢一切法，心不信真道，殺傷於出家，亦復善男子，求索於飲食，無有限端衣。橫作於無道，非法而所行，衆鬼所能疾，善神不守護，諸冤來集聚，爭欲滅其身。不能得老朽，喻如不穀花。聲色及五味，心意生戀著。一切信邪人，無有念道時，唯行不善法，實不可思議。汝等善男子，十方大地中，其處福德鄉，等無有障翳；其處福德鄉，所念無大小。度脫無量苦，如霜見毒熱。如此智慧力，無所罣礙著。著爲諸天人，八在逐復一。出入非有無，應化無邊畔。無有分別心，有一切大智。度脫於衆生，是非一切等。不信因緣者，終劫見成敗，六根所結縛，不知解脫緣。

千人萬衆中，時頗有一人，若有行念者，真是道種子。當發種種心，願達過去事，未來大因緣。無量善惡子，了解三德意，通達諸法相，無有遺滯處，心願樂行道，得聞無上事。衆聖説法言，當得巧言説。六行心能進，當願得清浄。能棄一切色，方等慈悲心。及於五道一切苦衆生，我是窮乏人。不生道心，不發道意，不中，忍辱一切事，精進不穢法，思定不退轉，不生四邪意。念念是法輪，能忍受非法，我無有怨心，護德於世間。不欲人之欲，理容無有争；遠去世煩惱，藏身幽静處；不違負心口，行不違經戒。晝夜當行道，五食常菜中，雜食心不味。樂心松栢園，唯念餌衆藥，意不目邪視。種種無量苦，如此煩惱世。來世善女子，生世作諸惡，當墮大地獄，死趣五道中，命盡受報處，貌體抱銅柱，身手履刀山，永循劍樹中，因復入鑊湯，饑時吞食火，頭面盡燋然。天道人道中，無復有因緣。地獄中餓鬼，無量諸苦惱，永身常住中。來世男女人，不悟開度緣。精進求勝力，亡身是道場。如是經中説，甚深所行處，無有虚謬者。前劫今劫中，無有此言説。汝等宜敬心，心見希有事。

爾時天尊説偈頌已，復告海空智藏言：善男子，汝及今衆如此之事，無量諸苦惱，八難交横，種種荼毒，甚可怖畏。一切衆生不生道心，不發道意，不行四等，顛倒非意，永失因緣，不遇三寶，不聞法要，不聞法鼓，不聞祕藏海空智藏。得此事時，於未來世善流布勝因，難可譬喻。

海空智藏從座而起，足接道前，五體投地，喜心悦豫，心得虚餘：我今聞説，千萬劫中，未有今日一言片偈。於此言中，我今聞受，多得解悟。須臾之間，海空智藏得不思議。復有無量無邊真善光相，大智童子從空而來，至于座所，並欲增益智藏，功德第一。名曰普王上行童子、四等妙光上行童子、普行童子、一上行童子、四等妙光上行童子、普行等王上行童子、五眼通仙上行童子、嚴浄月德上行童子、六德普光上行童子、日光寶積上行童子、花光善業上行童子、天王妙香上行童子、妙斯等衆、無邊大士，來至座所，歡喜讚歎，稽首尊足。

爾時天尊藏言：善男子，汝及今衆如此之事，無量苦惱，八難交横，種種荼毒，甚可怖畏。一切衆生不生道心，不發道意，不行四等，顛倒非意，永失因緣，不遇三寶，不聞法要，不聞法鼓，不聞祕藏海空智藏。得此事時，於未來世善流布勝因，難可譬喻。

海空智藏從座而起，足接道前，五體投地，喜心悦豫，心得虚餘：我今聞説，千萬劫中，未有今日一言片偈。於此言中，我今聞受，多得解悟。須臾之間，海空智藏得不思議。復有無量無邊真善光相，大智童子從空而來，至于座所，並欲增益智藏，功德第一。名曰普王上行童子、四等妙光上行童子、普行等王上行童子、五眼通仙上行童子、嚴浄月德上行童子、六德普光上行童子、日光寶積上行童子、花光善業上行童子、天王妙香上行童子、妙斯等衆、無邊大士，來至座所，歡喜讚歎，稽首尊足。

爾時天尊藏言：善男子，汝及今衆如此之事，無量苦惱，八難交横，種種荼毒，甚可怖畏。一切衆生不生道心，不發道意，不行四等，顛倒非意，永失因緣，不遇三寶，不聞法要，不聞法鼓，不聞祕藏海空智藏。得此事時，於未來世善流布勝因，難可譬喻。

海空智藏從座而起，足接道前，五體投地，喜心悦豫，心得虚餘：我今聞説，千萬劫中，未有今日一言片偈。於此言中，我今聞受，多得解悟。須臾之間，海空智藏得不思議。復有無量無邊真善光相，大智童子從空而來，至于座所，並欲增益智藏，功德第一。名曰普王上行童子、三天真人上行童子、太一上行童子、四等妙光上行童子、普行等王上行童子、五眼通仙上行童子、嚴浄月德上行童子、六德普光上行童子、日光寶積上行童子、花光善業上行童子、天王妙香上行童子、妙斯等衆、無邊大士，來至座所，歡喜讚歎，稽首尊

明端靖天帝王子、玄明恭慶天帝王子、太煥極瑤天帝王子、元載孔昇天帝王子、太安皇崖天帝王子、顯定極風天帝王子、始黃孝芒天帝王子、無思江由天帝王子、上揲阮樂天帝王子、無極曇誓天帝王子，如是國人及其臣子，來至我所，隨時而說真上智力。是國恭敬，作無礙法，作大法幢，不可思議。聞是妙事，得散香結，永斷邪慾，無復煩惱，不入生死千毒之中。

爾時復有欲界天子，亦復俱來。其名字曰皇曾天子、玉完天子、何童天子、平育天子、元明天子、摩夷天子，其國人民多不具足，無量苦惱，沉淪生死，愛憎別離，冤家惡殺，不可思議。若有至心聞道，所在不計遠近。我今爲說一乘海空祕密寶藏，度諸國人，隨緣高下，次第令悟，俱不退轉，悉得安樂。羣臣吏民普得無礙，安樂道場。今說諸法，常以一味，令諸世間漸次修行，皆得道果。爾時天尊而復偈曰：

海空智藏，道之爲大，不可比量，亦復如是。令無傾動，天地四海，不足爲譬。不終不始，真一妙理，不增不減，無因無學，無今無古。大道無爲，淵不可測。以爲衆生，常有去來；雖有去來，而無去來，不可思議，玄宗微妙。汝等眷屬，澹泊一心，無礙，復於無量。百千萬劫，修集論說，故得樂說。真人童子，爲度衆生，故修如是，四無礙法，無礙之智。中土之人，修寂靜法，志樂獨處。若化衆生，但見神通，終日嘿然，無所演說。究竟清淨，海空智藏，智慧第一。仙卿童子，神通第一。如此之事，其亦不等，本有今無，本無今有。古今有法，是則云然。今當爲汝，重敷演之，廣分別說。善男女人，現在具有，諸煩惱結，本有父母，和合之身。是故現在，無有金剛，微妙法身。我昔本有，無常無畏力。善男善女，如是之事，不緣生色，識是名者，不見於色，五陰清淨，故見在無。無上道心，常無穢，清淨解脫。一切諸法，是因緣生，亦無二相。思念無量，無極神智，用爲尊敬。解行出家，則真解脫。所謂行者，如地如山，如眼如雲，如父如母。一切諸法，亦復如是。令無傾動，是名解行。真人童子，種種演說，亦無有足。樂說無礙，無量百千。無數劫中，說辭說義，終不能盡。男女之子，千世劫中，修行世法。以修行故，如法無礙，復於無量。百千萬劫，修集論說，故得樂說。真人童子，爲度衆生，故修如是，四無礙法，無礙之智。中土之人，修寂靜法，志樂獨處。若化衆生，但見神通，終日嘿然，無所演說。究竟清淨，海空智藏，智慧第一。仙卿童子，神通第一。如此之事，其亦不等，本有今無，本無今有。古今有法，是則云然。今當爲汝，重敷演之，廣分別說。善男女人，現在具有，諸煩惱結，本有父母，和合之身。是故現在，無有金剛，微妙法身。我昔本有，無常無畏力。善男善女，如是之事，不緣生色，識是名者，不見於色，五陰清淨，故見在無。無上道心，常無穢，清淨解脫。一切諸法，是因緣生，亦無二相。思念無量，無極神智，用爲尊敬。解行出家，則真解脫。所謂行者，如地如山，如眼如雲，如父如母。一切諸法，亦復如是。令無傾動，

於一切法，則有著心。若我弟子，以有鈍根，不能演說，一乘之法。本無利根，人中王象。妙行真人，以無我根，真人等也。隨宜方便，開示三乘。一切學人，說言上道，去來見在，畢竟演說，無爲是處。隨時方便，則爲說之。若使衆生，不得如是。第一緣者，神尊妙道，終無有說，無所得耶。

爾時海空智藏得斯妙事，心開意解，悉皆了了，身得廣大，七十二相、八十一好，無有根底，亦無有智藏甚深微妙無爲上力，不勝歡喜而說偈曰：

大慈愍衆生，故今我歸依。善拔衆毒箭，故稱大醫王。世醫所療治，雖差還復生。天尊所治者，畢竟不復生。天尊甘露藥，以施於衆生。衆生既服已，不生亦不死。天尊今爲我，演說大智慧。衆生聞祕藏，即得不生滅，身心俱安穩，了見海空城。

海空智藏說是偈已，重白道言：天尊，今者所說，一切世間不知不覺，見真人悉能知見覺者。若使真人是世間者，不得說言世間不知不覺，如是真人能知見覺。若非世間，有何異相？復次，善男子，言真人者，亦是世間，亦非世間。汝言真人有異何者？汝且消息，我當爲汝，當更演說。

爾時天尊住大寶城，爲諸衆生演說法要。時有長者居在城西，善信供養，其字名曰善種大王。與其同類三十三人俱爲世間立大橋梁，捨身棄財，從座而起，稽首作禮，長跪瞻仰，悲感流淚，頭面著地，白天尊言：唯願天尊及諸道士，哀受我等貧窮供養，爲度無量諸天衆生。大哀天尊，我等今者無主無親，無救無護，無歸無趣，貧窮饑困，欲於天尊求將來食。唯願哀受我等微供，令諸一切若人非人受我供獻，即得安樂。然後天尊返神無爲，當還寂滅不動之地。我今供養，猶如諸國，勤力農作，得大耕牛，良田平正，無諸丘墟，惡蕪荒穢，荊棘毒草。於是良田唯希天雨。大哀天尊，是我身者，亦復如是。唯希一乘甘露法雨，雨我身田。我今貧窮，希於天尊大慈悲父，唯願哀

太上一乘海空智藏經卷之八

供獻品

愍，除斷我等貧窮困苦，拯及無量苦惱衆生。我今供養，唯願大慈平等一切，若人非人，悉得充足。及諸天仙、一切大衆得大利益，安穩常樂。

爾時天尊以大慈心，發種種智，告善種言：善哉善哉，善男子，大王長者，我今爲汝斷除貧窮、饑渴、困乏之想，大慈法雨雨汝身田，得生法牙。汝於我所，欲求壽命，身心安樂，才辯無量。我當施汝壽命安樂，悉達無礙。何以故？善種長者具淨供養，平等一切，如是之施，果報無差。何等爲平，無有差別？一者受已，住一乘藏；二者受已，當還反神寂滅之地。我今受汝殷勤供養，令汝具足一乘海空祕密寶藏。

爾時善種長者大王即前長跪，稽首白言：如尊所說，平等果報，無差別想，是我等輩發自思惟。是義不然。何以故？若有衆生前受施者，煩惱未盡，未成就一切種智，亦未能令衆生具足一乘寶藏。次受施者，煩惱普盡，已得成就一乘海空祕密寶藏，能令衆生普得具足，平等一乘，常樂清淨。前受施者是不淨食，煩惱之身是生死身，是無常身，是餓鬼身。次受施者是智慧身，是金剛身，真身、法身、常樂之身。如是差別，云何而言平等一乘，果報無差？如今哀尊前受施者，受已食之，入腹消化，常命增色，常恒安樂，才辯無量。次受施者，不淨雜食，無諸上果，云何而言果報無差？

爾時天尊告善種言：長者大王，善男子，如我食者，已於無量無邊劫來，不爲我等，哀受長者善種大王貧窮供養。於是四衆頂禮著地，歡喜踴躍，同聲讚言：善哉善哉，大哀天尊憐愍我故，爲受供養，希有希有，善哉善哉。種汝立字，名不虛也。言善種者，名解妙義。汝今建立如是善法，三界種流。是故依實，從善立名，汝名善種。汝今現在得大利益，功德願充，具足甚深。善種大王，汝今生在人天中天，希有希有。善哉善哉善種，不可思議。我今現世，隨大哀尊徧遊餘處，亦復甚難值遇信法。是善因緣，信心供養，能辦甘果，此事復難。

於是大衆一心頂禮，稽首長跪，謂善種言：汝今智慧，猶如圓月，無諸雲翳。國土衆生，無不瞻仰。汝亦如是，我等四輩之所瞻仰，亦復如是。大哀天尊已受供獻，今汝得大具足功德，一乘海空祕密寶藏，是故說汝如月圓光，國土衆生，或大或小，或老或少，無不瞻仰。汝雖受身，是金剛身，是金剛心。善種大王，汝是三寶智慧種子，弘護法流。爾時四衆歡喜踴躍，而說偈曰：

善哉善種王，爲世之慈父，雖生人道中，以超三界有。我及一切衆，今故稽首請。三界大哀尊，今當還本住。種應愍我等，唯願速請住，久留於世間，利益於衆生，演說智藏城，徧灑甘露雨。

爾時善種長者大王得聞說已，歡喜踴躍：善哉善哉，我今聞說，猶如有人父母病死，忽然得活，平復如本。我今歡喜，亦復如是。我今聞說，猶如貧人遇一金瓶。我今歡喜，亦復如是。猶如弱喪，失於本鄉，彷徨他國，父母離別，恩愛久遠，於後忽遇，普見本鄉，父母、兄弟甚大歡喜。我今歡喜，亦復如是。於是善種從座而起，即說偈曰：

善哉獲大利，普益於人身，斷除三毒患，永離於三塗。遇得大法利，悉護諸道士，演說無上方。如彼七寶城，安住於海中，善智能善斷，我等明無闇。猶如大明光，普照瑠璃珠，以此善妙光，普除一切惱，永各並消融。大哀大慈尊，難見亦難聞。見已種善根，永離餓鬼身。得入登四民，同受慈光明。希有復希有，應世大哀尊，身心慕增悲慟，瞻仰哀淚雨，漂漂成水流。唯願大慈尊，久住令我信，爲斷煩惱惑，善說法橋梁。

爾時天尊聞說偈已，即告善種長者大王：善哉善哉，善男子，如是如是。如汝所說，我今出世，甚難甚難。何以故？海空藏城，難見難入；值者生信，亦復甚難。我今當還，反彼無爲。汝能橋梁，施食衆生，具足功德微妙之相，亦復甚難。汝今善種，莫大愁煎，安心歡喜，深自慶幸，得大法利。汝今供獻，成就功德，具足一乘海空寶藏。不應請我久住世間。汝今當知，三清境界，念念無常。諸法性相，亦復如是，罔兩從影，向有今無。云何汝等已知大哀尊，

請我住世？我觀於我，於我亦空；以我空故，於他亦空；以他空故，是名空空。於是天尊發大慈心，說偈歎曰：

諸法世間生，生者皆歸化，壽命如虛空，必當有終盡。盛衰皆有期，合會有別離。少壯不停住，念念速運來。命爲死所因，四魔四病惱。常無常豈存，親不親亦離。衆苦轉無際，流轉無休息。三界皆無常，諸有悉非住。有道亦空無，一切並皆空。可懷法流轉，常有憂惱患。恐怖諸罪惡，老疾死衰惱。是諸煩惱中，亦懷怨所侵。煩惱所侵縛，猶如蠶處繭。何有智慧者，而當樂是處。此身苦所集，是法皆不淨。諸欲皆無常，故我不貪著。離欲善思惟，而澄海空藏。畢竟明清淨，了了永無殃。我乘海空船，必度於彼岸。

爾時長者善種大王聞說偈已，即起作禮，白天尊言：如是，誠如所說。我今愚訥，智慧淺薄，猶如盲蛾，何能思於一乘寶藏深奧之義？我今已與諸天上聖、真仙童子、天龍大王以爲眷屬，同離煩惱，俱得出家；雖未具足一乘空戒，即墮仙位。我亦如是，未具大智，即入王位。大哀天尊威神力故，通達無礙，是大聖數。是故我今請大哀天尊久住於世，勿令反神，還乎無爲。不滿百年？如彼明王，得自在勢；以自在故，能制他人。是富人者，後當貧賤，人所棄薄，爲他驅使。所以者何？失勢力故。大哀天尊，亦復如是。同常住於世，吐於甘露、一乘法味，並令我等聞所未聞，見所未見，成就海空祕密寶藏。

爾時衆中有一真人，名曰法喜，告善種言：善哉善種，長者大王，汝今不應發如是言，求請天尊常住於世。何以故？汝今當知，諸行無常，空無我相，性相空空。觀於三界，三世皆空。汝等當知，欲求住世，當知是學。

於是善種含笑問言：法喜智士，汝言哀尊諸行無常，空無我相，性相空空，觀於三界，三世皆空。汝等當知，云何大哀天尊是天中天，是仙中仙。云何而言大哀天尊壽命更促，如彼明王，得自在勢；以自在故，能制他人。是富人者，後當貧賤，人所棄薄，爲他驅使。所以者何？失勢力故。大哀天尊，亦復如是。同常住於世，吐於甘露、一乘法味，並令我等聞所未聞，見所未見，成就海空祕密寶藏。

爾時衆中有一真人，名曰法喜，告善種言：善哉善種，長者大王，汝今不應發如是言，求請天尊常住於世。何以故？汝今當知，諸行無常，空無我相，性相空空。觀於三界，三世皆空。汝等當知，云何大哀天尊是天中天，是仙中仙。云何而言大哀天尊壽命更促，如彼明王，得自在勢；以自在故，能制他人。是富人者，後當貧賤，人所棄薄，爲他驅使。所以者何？失勢力故。大哀天尊，亦復如是。同常住於世，吐於甘露、一乘法味，並令我等聞所未聞，見所未見，成就海空祕密寶藏。

爾時衆中有一真人，名曰法喜，告善種言：善哉善種，長者大王，汝今不應發如是言，求請天尊常住於世。何以故？汝今當知，諸行無常，空無我相，性相空空。觀於三界，三世皆空。汝等當知，云何大哀天尊是天中天，是仙中仙。云何而言大哀天尊壽命更促，如彼明王，得自在勢；以自在故，能制他人。是富人者，後當貧賤，人所棄薄，爲他驅使。所以者何？失勢力故。大哀天尊，亦復如是。同常住於世，吐於甘露、一乘法味，並令我等聞所未聞，見所未見，成就海空祕密寶藏。

爾時衆中有一真人，名曰法喜，告善種言：善哉善種，長者大王，汝今不應發如是言，求請天尊常住於世。何以故？汝今當知，諸行無常，空無我相，性相空空。觀於三界，三世皆空。汝等當知，云何大哀天尊是天中天，是仙中仙。云何而言大哀天尊壽命更促，如彼明王，得自在勢；以自在故，能制他人。是富人者，後當貧賤，人所棄薄，爲他驅使。所以者何？失勢力故。大哀天尊，亦復如是。同常住於世，吐於甘露、一乘法味，並令我等聞所未聞，見所未見，成就海空祕密寶藏。

爾時衆中有一真人，名曰法喜，告善種言：善哉善種，長者大王，汝今不應發如是言，求請天尊常住於世。何以故？汝今當知，諸行無常，空無我相，性相空空。觀於三界，三世皆空。汝等當知，云何大哀天尊是天中天，是仙中仙。云何而言大哀天尊壽命更促，如彼明王，得自在勢；以自在故，能制他人。是富人者，後當貧賤，人所棄薄，爲他驅使。所以者何？失勢力故。大哀天尊，亦復如是。同常住於世，吐於甘露、一乘法味，並令我等聞所未聞，見所未見，成就海空祕密寶藏。

能勝千力，故稱當千。今大哀天尊，亦復如是。善能滅除一切衆生是煩惱魔，天魔是生死魔，以是之故，大哀天尊是天中天，是三界尊，如彼力士一人當千。以是因緣，成就具足，種種無量，真實功德，一乘海空祕密寶藏。法喜智士，汝今不應憶想分別。大哀天尊同於諸有。猶如大富國王長者生得一子，時善相師共來占視，有短壽相，父母聞已，知其不任紹繼家嗣，不復加愛，視如草芥。若知壽者，不復得爲十方王土一切衆生之所宗重。若使天尊同諸行者，亦復不爲一切世間三界衆生之所崇奉。所説法相，不變不異，真實微妙究竟之法。法喜智士，若有衆生一心受持，守護此法，不絶心胸，日夜存念。譬如窮女，無有父母，本住之處，救護之者，忽遇病苦，饑渴所逼，遊行乞食，隨他屋宅，寄生一子，是住家主驅逐令去。爾時窮女携抱兒子，欲至他國，於時路中遇惡風雨，寒苦備經。抱兒而度其水深潭，漂流急疾，而不放捨。於是母子一時俱没。如是女人得慈功德，即生上方安樂之處。法喜智士，若有一人，善男善女，受持一乘正法，不疑，生慙愧心，以衣纏身，於是命終，即時驚悟，尋自思惟：我於今者定死不疑，生上方，即於其方滿八十年，及生仙乘海空寶藏，慎令守護，勿復説言同於王，滿百千年，生於人中，化爲輪王。諸行、不同諸行，唯當自責：我今愚癡，未有慧眼，得見哀尊一乘正法，不是人不復生三惡場，轉輪常生安樂之處。以是因緣，有慙愧者，當得不應觀可思議，是故不應宣傳演説。大哀天尊果是有爲，果是無爲？若有一人得大哀尊同於諸行。法喜真人，小乘外道，邪見之師，説大哀天尊定是正有爲煩惱。何以故？能爲衆生生煩惱我想。若有外道諸邪見果，常樂無爲。今真士不應如是，於大哀善法故，生愛念故。譬如女人在惡風天尊生煩惱我想。若有外道諸邪見雨，爲愛念子而捨身命，一時没死，令師，即以妄語種種惡言，當知是人死入地獄，萬劫幽繫，長淪三塗五苦之中。法喜真人，當知哀尊是真實相，不應今日捨身反神，亡於諸子。是故我等瞻仰涕泣，唯願安住，爲我演説一乘海空祕密智藏，普令我等捨於無知，求正真果。於是法喜同聲讚言：善哉善種，汝今已得安樂之處，善知哀尊是常是樂，不變不異，證無爲法。汝今復能善供之食，請作有爲世間説法，作有之相，如被火人生慙愧想，以衣纏身，隨火而死，以善心故，託生上方安樂之處、清浄國土，復下化生，轉輪聖王，常

離惡趣，住海空城。汝亦如是，善護哀尊，請住供設，我等下仙，利益甚深，不久當得一乘法藏。

爾時天尊復告善種長者大王：善男子，汝今善能分別法相，與我無異。汝可隨時速施供食。是我衆中，或有飛仙、諸天、上聖、真人、童子、地仙、道士，若男若女，隨我遊行，徧履地土，神心疲極。所須之物，汝等應當以清淨物，隨時結與，如是施者，即是具足一乘海空平等之城。

又告善種長者大王：若有平等一心施者，或貴或賤，若多若少，若足不足，宜得及時。我今即當反神，還乎無爲之理，安住不動寂滅之地。

爾時善種及此衆中聞說語已，各各斂手，仰天長叫，悲鳴哀號，舉手彈指，聲徧十方。

爾時諸天諸地，一切林木、山河、丘谷，若人非人，或禽或獸，各共哀鳴，悲泣淚流，不能已矣。於是衆中有一仙人，從座而起，稽首作禮，拭淚稽首，白天尊言：云何一旦棄捨本誓，世間孤露，莫知所止？而是最後，國中大王善種供養，云何反神，還乎無爲？天尊如汝所說，是身非身，是食非食，共止一處，和聲請言：唯願天尊哀愍我等，常住世間，勿云過去。

爾時天尊告仙人言：如是如是，如汝所說，是身非身，是食非食，共止一處，和聲請天尊。於是諸子當各自起，五體投地，和聲請言：唯願天尊哀愍我等，常住世間，勿云過去。

爾時善種及此衆中聞說語已，各各斂手，仰天長叫，悲鳴哀號，舉手彈指，聲徧十方。

爾時諸天諸地，一切林木、山河、丘谷，若人非人，或禽或獸，各共哀鳴，悲泣淚流，不能已矣。於是衆中有一仙人，從座而起，稽首作禮，拭淚稽首，白天尊言：云何一旦棄捨本誓，世間孤露，莫知所止？而是最後，國中大王善種供養，云何反神，還乎無爲？天尊以大慈故，即放光明，其光照曜，四座衆中，過此光已，即知是事。謂善種言：大哀往昔苦勤數年，隨劫輪轉，一死一生，一成一敗，尚復支持妙饍之味，作平等施。若人非人，一時飽滿。況於今日天尊以慈悲故，現是瑞相，種種光明，善種供獻，而云反神。復謂善種，汝今希有希有。如是之事，必當不久反神無爲。汝設供獻，供養一切，若人非人。以是當知大哀天尊放大光明，照乎三塗、地獄衆生，普及光處，悉開光已，悲塞默然，同共啼泣，稽首叩頭。

爾時天尊復告善種長者大王：善我今思惟，大慈天尊受此食者，定非受身。如是之身，食；受此身者，定非受身。是身非身，是食非食。云何汝等各共男子，汝所來施我及四衆，若人非人，今正是時。我今正爾當還反神無爲之理。過去身形，非子所見，非子得求。

爾時長者善種大王聞是說已，舉聲號哭，哽咽哀歎：苦哉苦哉，我今孤露，三界皆空。於是白衆，我等諸子，大哀天尊過去身形捨離世間，我等各共勸請天尊。於是諸子當各自起，五體投地，和聲請言：唯願天尊哀愍我等，常住世間，勿云過去。

爾時天尊以大慈故，即放光明，從口中出種種光明，其光照曜，四座衆中，過此光已，即知是事。謂善種言：大哀往昔苦勤數年，隨劫輪轉，一死一生，一成一敗，尚復支持妙饍之味，作平等施。若人非人，一時飽滿。況於今日天尊以慈悲故，現是瑞相，種種光明，善種供獻，而云反神。復謂善種，汝今希有希有。如是之事，必當不久反神無爲。汝設供獻，供養一切，若人非人。以是當知大哀天尊放大光明，照乎三塗、地獄衆生，普及光處，悉開光已，悲塞默然，同共啼泣，稽首叩頭。

爾時天尊復告善種長者大王：善我今思惟，大慈天尊受此食者，定非受身。如是之身，食；受此身者，定非受身。是身非身，是食非食。云何汝等各共男子，汝所來施我及四衆，若人非人，今正是時。我今正爾當還反神無爲之理。過去身形，非子所見，非子得求。

爾時長者善種大王聞是說已，舉聲號哭，哽咽哀歎：苦哉苦哉，我今孤露，三界皆空。於是白衆，我等諸子，大哀天尊過去身形捨離世間，我等各共勸請天尊。於是諸子當各自起，五體投地，和聲請言：唯願天尊哀愍我等，常住世間，勿云過去。

爾時天尊告善種言：善哉諸子，莫大啼泣，自散其心。汝等當知，自觀是身，如大火身，如大風身，如谷中響，如水見魚。如是大海，水性無魚，鼉、蛟龍、水物。如是大海，水性光明，映照水底，得見魚如是。我今無身，以我見身，亦復

如水中影，無暫安時，如絲經盡，無可尋續。當觀諸行，猶如毒食，多諸過患。於是善種即自念言：大哀天尊不欲住世，且止我等，勿令啼哭。譬喻言辭，莫之能疑。我當云何而不啼哭。苦哉苦哉，世間虛空。唯願天尊哀愍諸子，久住於世，勿令反神。

爾時天尊復告長者善種大王：善男子，汝今不應作如是言。請我久住，爲汝演說一乘海空。善男子，我以大哀，愍念汝故，留待今時爲說思微一乘空藏。我常無我。云何有我？何以故？一切諸法，苦、空、無我，亦無無我。以無我故，故名我還。善種汝等當觀一切諸行雜法，無我無常，不住此身，多無過患，猶如水泡，如炎如化。以是之故，汝等四衆不應啼泣，當依次第安慰其心，勿復驚疑我及大衆。

於是長者善種大王頂禮白言：如是，實如教旨，諸有無常、無我、無身，方便示現，身無所身。而是我等，不得不能，不懷憂苦。我自思惟，念憂苦者，實無憂苦，復生悅想。我今啼泣，實無啼泣，復生歡喜。

爾時天尊歡喜讚言：善哉善哉，善男子，汝能知我，示同衆生，方便之力，生無所生，我無所我。汝今歡樂，憂無所憂，得了法相。若春登臺，觀望四方；悉共來集，遥望臺上。我今亦爾，至於彼雲中，亦如臺上，見諸衆生，令得悟解。復歎善種：汝今復能思惟法相，如幻如化，以方便力，無所染著。何以故？法性清淨，以清淨故，無我無憂。善男子，我今受汝平等供獻，欲令汝等一切衆生脱生死難，諸有煩惱，令住一乘不動之地，常受安樂，微妙具足，作世良田。

爾時長者善種大王得聞説已，頂禮白言：善哉哀尊，我若堪住、爲福田子，形貌端正，心弘愛念，教道經典，悉令通達，然後大王分付別國，統乘教化。我今亦爾，猶如王子，蒙大哀天尊教誨具足，當還反神。我等稽首大哀天尊，唯願莫捨二道衆生。若大哀天尊久住於世，説甘露藏，充滿一切。如是衆生不生畏想，墮於地獄。譬如有人初作術學，爲官所收，禁於獄中，徒伴問言：汝受何事，來入此獄？此人一切上真諸童子，永絶有無常救護。

爾時天尊歡喜讚言：善哉善哉，善男子，汝能知我，示同衆生，方便之力，生無所生，我無所我。汝今歡樂，憂無所憂，得了法相。若春登臺，觀望四方；悉共來集，遥望臺上。我今亦爾，至於彼雲中，亦如臺上，見諸衆生，令得悟解。復歎善種：汝今復能思惟法相，如幻如化，以方便力，無所染著。何以故？法性清淨，以清淨故，無我無憂。善男子，我今受汝平等供獻，欲令汝等一切衆生脱生死難，諸有煩惱，令住一乘不動之地，常受安樂，微妙具足，作世良田。

爾時長者善種大王得聞説已，頂禮白言：善哉哀尊，我若堪住、爲福田子，形貌端正，心弘愛念，教道經典，悉令通達，然後大王分付別國，統乘教化。我今亦爾，猶如王子，蒙大哀天尊教誨具足，當還反神。我等稽首大哀天尊，唯願莫捨二道衆生。若大哀天尊久住於世，説甘露藏，充滿一切。如是衆生不生畏想，墮於地獄。譬如有人初作術學，爲官所收，禁於獄中，徒伴問言：汝受何事，來入此獄？此人

答言：我大憂惱，若其得脫，計當安樂，得大法力。大哀天尊，亦復如是。爲諸衆生，住於苦城，示未免苦，隨衆生意，權應現身。大哀天尊教示善種，猶如藥師，善解藥分，復以妙藥教授其子。諸餘外學受業之人，悉不得見。今我天尊亦復如是，獨以甚深微妙寶藏教授善種。我今云何不見顧愍？平等妙法，應無祕吝。如彼藥師，獨授其子，不授外學。當知大師情有勝負，法寶祕惜，大慈之心終無勝負。何以故？我今四衆不見教誨，唯願久住，爲我演說。譬如衆生身有病苦，捨遠夷塗而行嶮道，嶮道多難，備受衆苦。勿有異人見愍念之，即便教以平坦之路。隨汝所取。是故汝我等四衆，亦復如是。大哀天尊爲大慈故，指示於我一乘寶藏。以是之故，得曉空有平等之相。

爾時天尊告海空言：汝等勿作如凡夫心，說有勝負。汝等當以各共止愁，勿復憂惱。當勤精進，存心正念。若有所疑，恣汝問決。我空不空，我常不常，我苦不苦，我依不依，我住不住，我去不去，我歸不歸；忽有忽無，非常非非常，非樂非非樂，非斷非非斷，非真非非真，非滅非非滅；如是種種，法中無量，隨汝所問，隨汝所疑。我當隨汝分別說之，亦當爲汝說平等味。吾過去後應世甚難，如是難者，難見難聞。汝等久已成就大戒，具足功德，行無缺故，得見我身，希有希有，難可思議。善男子，海空智藏，汝已久離生死八難，得金剛身，是故遇我，不應於往昔過去劫時，種種勤苦，今得如是無上道果，方便之號，爲汝等故，權應捨身，當還反神無爲一乘海空法城，具足種種功德珍寶，隨汝所取。是故汝能莊嚴正法，解了空義。汝能一心，種種積聚，包含若海，具足功德智慧心藏。以是之故，汝今名爲一乘海空智藏之號。善男子，譬如商賈，遇得寶城，身自采取，而得還家，成大富貴。汝亦如是，值遇我身，而得一乘，深了法藏，成就法身，亦復如是。

爾時天尊告諸地仙：勿以下心而生足想。汝今學者，雖得出家於此大乘，不生貪慕諸地仙等。汝今四衆身雖得服大慈悲衣，黃褐玄巾，心猶未染一乘法藏。四衆地仙雖行柔弱，經履名山，心未曾求大乘法藏，雖得出家，未爲正法；雖服五英，諸結未除。我今大慈爲海空藏，演說一乘真實教勅，汝等四衆，我今現在，於大衆中，和合要決一乘法性，真實不倒。以是之故，汝等四衆應當攝心，勇猛精進，摧諸結生死之本，不生懈怠，生大憂苦，身毛寒竪，涕泣交流，頭面稽首，作禮尊足，長跪白言：大哀天尊，快說無上，空無我相，止海空愁。猶如衆獸，象王爲上。大哀天尊，亦復如是。十方國土，於諸天中最爲第一。若有衆生大精進，能除一切三結煩惱、三界無明。如田農夫，於秋月時，勤耕深地，能除穢草。我等四衆，若有一人生大精進，亦復如是。雖三界難、常無常苦，以是之故，大哀天尊，雖常無常，反神爲最。猶如

國王，知命欲終，恩赦天下，囚繫幽縶，悉令得脱，然後捨命。大哀天尊，亦復如是，教諸我等，一切衆生，令得悟解一乘海空，亦復如是。於是四衆得法利益，便大精進，俱起作禮，奉辭而退。

爾時天尊遊於城南，時與諸天真人童子、無鞅數衆俱共集會七寶玄臺。爾時復有十方上聖、無極神王、三十二天大王小王，各有五億五萬五千五百五十人，俱同會法所，一時作禮，瞻仰天尊，依位而坐。

爾時天尊在於城中七寶玄座，演説一乘海空寶藏。爾時城中諸天妙樂，箏筑箜篌，哀婉妙好，音聲奇雅；同時俱作散花燒香，漂漂流流，馨薰無量，内外皆發自然道意。便思惟，身心不動，放大光明，普徧十方無極世界。地獄之中，餓鬼衆生，無不睹見。於是四衆若人非人，一切衆生，同在一座，各得利益。一切根性染著光相，心自覺悟，發大精進，一心諦聽。

爾時海空智藏從座而起，更整衣服，前進作禮，白天尊言：大德仁者，我自隨侍，無數劫來，未有今日。大哀天尊放大光明，徧於十方，無不普周，慈心發天上天下，一切衆生，若人非人，各得利益。未審天尊云何頓爾奇特之相，利益一切。

爾時天尊發大慈心，答海空智藏言：善哉善哉，善男子，各還本坐，當爲子等分別解説。衆苦自有緣，賢者乃知真。吾以大慈演説一乘祕密寶藏，廣爲天人開張法教，普度一切得受真道，敬慎三品，履於十方五億諸天。開校大有，化度衆生，前劫後劫，隨方化度；觀空相空，都無所著，稟空定相，都無所相。以是因緣，我今當還無形之地，自然同根。海空智藏，汝可及時請論要義。

爾時天尊在於城中七寶玄座，演説一乘海空寶藏。爾時城中諸天妙樂，箏筑箜篌，哀婉妙好，音聲奇雅；同時俱作散花燒香，漂漂流流，馨薰無量，内外皆發自然道意。便思惟，身心不動，放大光明，普徧十方無極世界。地獄之中，餓鬼衆生，無不睹見。於是四衆若人非人，一切衆生，同在一座，各得利益。一切根性染著光相，心自覺悟，發大精進，一心諦聽。

爾時海空智藏從座而起，更整衣服，前進作禮，白天尊言：大德仁者，我自隨侍，無數劫來，未有今日。大哀天尊放大光明，徧於十方，無不普周，慈心發天上天下，一切衆生，若人非人，各得利益。未審天尊云何頓爾奇特之相，利益一切。

爾時天尊發大慈心，答海空智藏言：善哉善哉，善男子，各還本坐，當爲子等分別解説。衆苦自有緣，賢者乃知真。吾以大慈演説一乘祕密寶藏，廣爲天人開張法教，普度一切得受真道，敬慎三品，履於十方五億諸天。開校大有，化度衆生，前劫後劫，隨方化度；觀空相空，都無所著，稟空定相，都無所相。以是因緣，我今當還無形之地，自然同根。海空智藏，汝可及時請論要義。

爾時海空智藏從座而起，更整衣服，前進作禮，白天尊言：善哉善哉，善男子，各還本坐，當爲子等分別解説。衆苦自有緣，賢者乃知真。吾以大慈演説一乘祕密寶藏，廣爲天人開張法教，普度一切得受真道，敬慎三品，履於十方五億諸天。開校大有，化度衆生，前劫後劫，隨方化度；觀空相空，都無所著，稟空定相，都無所相。以是因緣，我今當還無形之地，自然同根。海空智藏，汝可及時請論要義。

爾時海空智藏從座而起，更整衣服，前進作禮，白天尊言：大德仁者，我自隨侍，無數劫來，未有今日。大哀天尊放大光明，徧於十方，無不普周，慈心發天上天下，一切衆生，若人非人，各得利益。未審天尊云何頓爾奇特之相，利益一切。

爾時天尊發大慈心，答海空智藏

隱寶藏。是諸衆生，重見病者，一時釋散。以大法雨，雨於一切煩惱衆生，開導通有，是所不辭。

爾時天尊含笑而言，即答海空：善哉男子，汝能立大三界舟航，爲諸天人一切衆生、無極世界苦惱衆生、蠢動之類作大橋梁，度諸衆生入海空城，安慰衆生死形之地。又告海空：汝可思惟一乘海空祕密寶藏，爲他演說，往於十方無極世界。如是諸國，不可思議。精進踴躍，海空智藏，一切衆生鈍根難悟，不知一切若人非人，皆歸於空，空無我相，以無我相，妄生分別。

於是海空即便起立，更復白言：大哀天尊，云何一切是諸衆生皆當空盡，既是空盡，云何有於罪福苦樂？

於是天尊答海空言：善男子，汝等當知一切衆生皆當歸空；以歸空故，妄造衆罪。於罪不空，是名罪苦；於福不空，是名福樂。心染罪福，有苦有樂，有憎有愛。以是因緣，故有罪福。若有一人觀於我身，我身既空，諸法亦空，罪相云何，在何方所？若在煩惱，煩惱相空；若在於福，福相亦空。以是當知罪空福空，罪福空故，故名空空。善男子，汝能善化，順彼應身，故名海空；使諸衆生精思勤念，讀誦《一乘海空寶藏》一字一句、一行一偈，專心存念，當知是人是天中天，恒值海空一乘空義，恒坐海空一乘空城。善男子，若有衆生，知我無形，自然同根，當知是人從天上來，得仙道滿，一切國人，各共歸依，善言讚歎，名曰長樂不動之國。復生海空智藏言，善男子，若有衆生，生於下方，住煩惱城，知身是苦，發心告諸人民：我等衆生同住煩惱惡毒火城，云何得出，離生死城？得入海空一乘法城，是長樂國，無諸煩惱、安隱之地。爾時衆生聞是語已，各共惶懼，便發念言：我等云何生在下土，煩惱城中，三毒火難？云何得生，往到彼國？彼大安樂，隔礙海水。云何而往，當到彼國？爾時衆中有一人曰：我曾見彼海中三船，大船可載無量數人，中船可載百千萬人，小船可載十千萬人。以此三船有大神力，不畏風浪，篙櫓梅棹，皆悉新堅固。我等自往海水船中，汎越渚側，當到彼岸，甚大歡樂。爾時四衆得聞是語，心大歡喜，各各莊持。一千二百四十萬人齊心欲去，往到彼岸。爾時復有不去之徒五千萬人，各共別送，詣於海邊，同別辭去。分別既竟，爾時衆中有五萬人即上大船，有九萬人復上中船，有十萬人復上小船，各隨其意上船畢竟，舉帆便發，風調順流，須臾千里。爾時海岸不去之徒皆笑嘆曰：是等羣愚，云何取死，入於大海，望至彼岸，寧滅身命，云何可至？爾時乘船，汎舟而往，浮景而行。然此海中有大洲嶼，於洲嶼中復有國土。於是三船同到一國，國大豐有，自然飲食，國中人民，皆生善心，金銀七寶以爲城舍。爾時小船各共言曰：我所乘船，船力微弱，不堪復行，計我本國出十萬里，此國膏粱於我乃足，願住此國。於是小船便住此國。中船、大船，舉帆復去。復經一國，其土平正，七寶滿國，自然衣食，無有中夭，壽得其年。便即命過，魂昇天堂，

身體不灰。乘中船人復謂言曰：我所乘船，船力微弱，不堪復進，且住此國，功德受報，於我以足。請止此國。於是便住，乘大船人舉帆而去，往到彼岸極大樂國。國土人民，黃金爲地，碧玉爲階，七寶行樹，上生甘果，七寶宮殿，壽命長遠，與道合德。於是受生，得道自然。

爾時天尊告海空言：善男子，向所說言三船行人，或近或遠。卿意云何？

於是海空即便答言：不審天尊向所說言，三船載力可有大小？而於水行復有力之，或近或遠，是事不然。云何三船一時舉帆，行有遠近？不審天尊於意云何？

爾時天尊答海空言：善男子，我說言三船行者，是事云何？善男子，行有精麤，有高有下，有遠有近，有大有小。所以者何？國有遠近，有貴有賤，有貧有富。何以故？是近國者，是最惡國，下緣衆生得生是國，没於五苦，無復種民，魂神流曳，不反人根。所以衆聖咸發大慈，引一爲三，分導衆生，欲令免苦，漸入大乘。故示大國、中國、小國，或近或遠。以是因緣，行有精麤，各有緣對，自然受之。於是天尊大悲薰心，而說偈曰：

我以道眼觀，一切諸善惡，本同大混氣，染著使之然。轉落三塗路，一逝不能還。我植一乘智，慈心發勸愍，分別而說三，隨緣導令還。歷住海空城，何憂不騰仙？小船脫三塗，中船免八難，大船登雲路。三船隨我恩，大乘遊玉京，身登七寶山。此身大智慧，憂念一切根。一切根不度，我不證正果。心懷沖演德，彌劫拯禍緣。中船戲雲綱，由心普懷閑。小乘宴朱陵，可蒙自憂便。小中無智覺，絶望七寶城。

爾時衆中有一仙人，名曰妙思，從座而起，稽首頓首，白天尊言：大哀天尊，云何功德行有輕重，有大有小，報有多少，於意云何，可得悟解因緣不乎？

爾時天尊答妙思言：善男子，夫功德者，行有智慧，開諸法門，示道一切是諸衆生，若人非人，思惟一乘海空寶藏，得決定觀，空解諸法十方無量國土世界，如視掌中，無不睹了。善男子，若有衆生專行禮拜，思念一乘海空智藏，忘於寢食，過中不餐，守誡不虧。善男子，譬如孝子，父母死亡，抱棺哀泣，躃踊號天，動於一國，是人非人，各共涕泣，於是父母即便起活。爾時諸子等共懽喜，踊躍無量。我今懽喜，亦復如是。若有衆生，思惟一乘海空智藏，爲他演說，忘於餐食，我隨守護，不捨本願，懽喜無量。亦如孝子，不失父母，亦復如是。善男子，若有衆心，心懷陰柔，身心忍辱，口不爲惡，六根清淨，不與人天一切衆生以爲惡城，集爲惡業，譬如慈母，長養惠子，抱不離膝，常以守護，不與他人共相鬪爭，我今守護身心口意，亦復如是。善男子，若有衆人發大布施，居家財産，國城妻子，恩愛親族，七寶名珍，皆以施人，散惠十方一切衆生，若人非人，譬如甘雨，雨潤一切，是諸草木無不蒙益，我今慈施，亦復如是。

爾時妙思及諸四衆聞是語已，得大法利，便各精進，俱起共行。到天尊前，一心作禮，奉辭而退。

太上一乘海空智藏經卷之九

捨受品

爾時天尊告善種王：善男子，大王長者，汝捨智財，從遠方來，請我演說一乘海空智慧寶藏，安住國土七寶城中真士之座。善男子，汝等大王得聞真士海空智藏問病云何？

於是善種大王長者聞大哀天尊說此語已，從座而起，頂禮尊足，白天尊言：彼方真士智慧甚深，難爲酬對，了達法相，才辯無礙。一切仙士，悉解一乘海空智藏，無不得入智慧之門。又能降伏外道衆魔，顯現神通，其力方便，皆已得度，智慧難思，奇特微妙，希有希有。大哀天尊爲衆生故，教導真士住寶城中，演說一乘海空智藏。當爾之時，天下人民、大王長者俱發善心，捨身智財，屋宅、僮僕，悉皆施散。今彼真士演說法時，座中信士，八千餘真士、七百仙士、三百大王、億千天人，若男若女，悉皆隨從，聞聽一乘海空法要，作大橋梁，作法梯磴。於時真士與諸弟子即以神力，七寶城中，左右宮殿，悉皆空虛。爾時真士坐於空城，除諸所有，唯有寶床，以疾而息。是諸弟子，若人非人，各共圍繞，瞻仰涕泣，雨淚百行，同聲歎言：大哀真士捨我等輩，孤露莫止，苦哉真士，捨我等故，託疾而息。我今思惟，大師疾者，疾從何來？可治療不？若可醫治，是我弟子寧捨身命，療治大師，令得爲我成就一乘海空智藏，安慰我等住大寶城，彼說我聽。當爾之時，海空智藏即唱說言：今我疾者，隨衆生故。是不疾相，而爲之疾；是不見相，而爲之見；是不空相，而爲之空；是不說相，而爲之說。我等衆中心疑未了，於是云何？唯願大哀爲我等故，分別說之。

爾時天尊以大慈心答善種王：善男子，大王長者，如汝所說，海空真士了此疾相，更無法疾；了此住相，更無法住；了此空相，更無法空；了此說

相，更無法說；了此安相，更無法安；了此去相，更無法去。所以者何？疾無所從，住無所安，空無有著。若有法者，視之不見；若空法者，隨之則有。以是之故，住者無所置，去者無所至。今所疾者，更無可疾；今所住者，更無可住；今所空者，更無可空；今所置者，更無可置。汝等大王善心受持，自當得解。

於是衆中善種大王聞説是已，心大歡喜，頂禮尊足，白天尊言：如是説者，今海空疾寧可醫治，療之有損，不增病不？大哀天尊，衆中無量真仙童子、地仙道士殷勤致問，海空真士而今疾者，何所因起？云何當滅，盡其疾因？令衆歡喜，同發善心，好樂觀聽一乘海空智慧寶藏。

爾時天尊答善種王：善男子，汝等問者，言海空疾從何因起？善男子，海空疾者從衆緣起，是故有病。若諸衆生得不病者，海空真士亦復不病。何以故？海空智藏爲衆生故，入生死身。有生死身，則有病因。若諸衆生得離病者，是則海空無復有病。善男子，譬如慈母，唯有一子，其子得病，父母亦愈。海空真士，亦復如是。今海空者於諸衆生，愛之若子。以是因緣，衆生有病，海空亦病。善男子，言海空病何所因起。汝等大王，我今思惟，海空疾者從大慈起。

於是衆中善種大王聞此語已，白天尊言：大哀天尊，云何海空智藏真士住寶城中，城空無有床座之坐？我今思惟，甚大惶怖。

於是天尊答善種王：善哉善哉，善男子，言城空者，三清玉京，長樂國土，亦復空虛。

善種大王又復白言：如是所説，以何爲空，而云空虛？

天尊答言：以空爲空。又復問言：空何以空？天尊答言：空無分別。何以故？分別亦空，故言空空。

善種又言：空分別不？

天尊答言：分別亦空。

又問：空無分別，空於何法？

答言：空於法相，空於六塵。六塵既空，法相亦空。

善種又問：法相云何？

答言：即法相者，即是解脱，是解脱者即是法相。以是之故，法相既空，是解脱亦空。

又言：云何解脱？

答言：是煩惱者即是解脱，是解脱者即是煩惱。解脱既空，煩惱亦空。

善種又言：是煩惱者，即是病者，而非病耶？若是病者，病從何來？爲從身來，爲非身來？若從身者，身法既有煩惱，云何而云爲空？

天尊答言：我説病者，即是煩惱，煩惱既空，病法亦空。病法既空，身法亦空。何以故？煩惱身者，如幻如夢。以是因緣，以空爲空。

善種又言：煩惱身者，非地大生，不離地大；水、火、風大，亦復如是。一切衆生煩惱身者，從四大起，以之爲病。是故真士隨之爲病。

於是善種得聞說已，即起作禮，讚歎一乘海空智藏，是我大師，爲我輩說言有病，諸行無常，身法無我，不說海空厭離於身；說身有苦，不說常樂玄都玉京，教導三乘，爲諸衆生作大橋梁，度生死海。於空城中託身有疾，哀彼衆生，令識宿世億劫中苦，當念饒益一切衆生，脩弘福田，念於衆生勿令憂惱，勸助衆生勤行精進；作大醫王，療治衆生一切病根，慰喻衆生，以疾而卧。

爾時海空智藏告善種王：汝等勿疑我身疾者，而言無疾。今我疾者，皆前世因，妄想顛倒，諸煩惱生，無有實法，惟之爲疾。所以者何？四大合故，假名爲身；四大無主，身亦無著。今我疾者，皆由著身，是故於身不應生著。善種王既知病本，即除我想及煩惱想，當滅法想。汝等大王應作是念，但以衆法合成此身，我身之身，起唯法起，滅唯法滅。此法身者，各不相知，起時不言，我起汝滅；滅時不言，我滅汝起。我念衆生，亦復如是。善種大王，汝等當知，應作是念。此法身者，亦是顛倒。是我身者，即是大患。汝等應當厭離此身，云何爲我而取證信，故設有身，普念衆生，發大慈心，說一乘藏。調伏我身，亦當調伏一切衆生，除種種病。今我說病，爲斷衆生攀緣病本，斷病本故，則無所得。若無所得，則斷攀緣。諸根若盡，是我無病。

善種大王得聞說已，稽首作禮，長跪讚言：善哉善哉，大哀真士，爲斷我故，作如是說，調伏我身，智慧甚深，才辯無礙，能了切衆生老病死苦。若不如是，我等衆生生無惠利，煩惱所縛。海空真士爲我說者，譬如法勝，乃可爲勇，亦復能除老病死苦，得住城中，彼說我聽。海空真士，亦復如是，爲我有疾，而云有病。我身病者，非真非有。海空智藏，亦復如是，非真非有。若有衆生，觀此病者，時不起愛見，如是人者，是海空智藏，久已離於生死病身。何以故？海空智藏久已斷除微塵煩惱，而起大慈，爲愛悲者，則於生死者疲厭心，託疾而卧。若有衆生能厭離心，隨有所愛，如是之人，在在所生，不爲愛見之所覆也。得了法相，所生無繫，復能智慧，爲諸衆生說法解繫，亦如海空所說一乘，有繫皆解，脫身有繫，能解他繫，自他之繫，悉皆清淨。若有衆生貪愛著善味，是海空繫於繫中想，煩惱無主，身亦無我。如是念者，是方便生，是海空解。善種大王說是語已，瞻仰尊顏，作禮而退。

於是海空聞善種說，心大歡喜，告善種王：善哉善哉，善男子，汝等上士是我真子，智慧甚深，才辯無礙，能了是我大師，智慧難思，過於我說者，譬如法勝，乃可爲勇，亦復能

能建立，三界種留，故名善種。善男子，汝當諦聽，分別爲說。善男子，云何方便而爲繫者？以著見心，小乘小見，裝褫三寶。七寶宮殿，成就其身，而自調伏，化諸衆生，俱行有法，於空無相，作法中，種種裝褫。如是人者，是方便繫。云何而爲方便解者？不以愛見，而作愛身，莊嚴微妙，成就衆生，俱了一乘海空智藏，安住不動，證空非空，說有非有，以方便力，於空無相，化作法中，亦導衆生，令其調伏，厭離其身，不受諸愛。如是人者，是方便解。善種大王，若有一人有疾而卧，汝等應當作如是念，諸法無我，我身無常，苦空非我。雖身有疾，在生死中，化度一切，而不厭倦，是名方便。汝等又復念於我身，身不離病，病不離身，是病是身，非新非故，是惠方便。設身有疾而寂寞故，是智方便。善種大王，若有衆生，有疾而卧，而作是念，不調伏心，不厭離身，而貪求愛。如是人者，是愚人法。當知是人不離生死、地獄苦中。若有一人，有疾而卧，念想諸法，苦空無我，是我身疾，在生死中，而不生死，無生死故，生死無我，我於生死，亦無汙行，住於常樂，亦不常樂，不寂靜故，是海空行。如是之人，永離生死、煩惱界，不懷法性；雖行於空，亦無空想。

又告善種長者大王：我身雖病，爲諸衆生，有疾而卧。雖行無相，爲彼衆生，而現受身；雖行無動，爲彼衆生，而作動相。種種演說，雖行一乘海空智藏，爲彼衆生，而偏現身、微塵之身，不受諸愛。如是人者，是方便解。善種大王，若有一人有疾而卧，汝等應當作如是念，諸法無我，我身無常，苦空非我。雖身有疾，在生死中，化度一切，而不厭倦，是名方便。汝等又復念於我身，身不離病，病不離身，是病是身，非新非故，是惠方便。設身有疾而寂寞故，是智方便。善種大王，若有衆生，有疾而卧，而作是念，不調伏心，不厭離身，而貪求愛。如是人者，是愚人法。當知是人不離生死、地獄苦中。若有一人，有疾而卧，念想諸法，苦空無我，是我身疾，在生死中，而不生死，無生死故，生死無我，我於生死，亦無汙行，住於常樂，亦不常樂，不寂靜故，是海空行。如是之人，永離生死、煩惱界，不懷法性；雖行於空，亦無空想。

又告善種長者大王：我身雖病，爲諸衆生，有疾而卧。雖行無相，爲彼衆生，而現受身；雖行無動，爲彼衆生，而作動相。種種演說，雖行一乘海空智藏，爲彼衆生，而偏現身、微塵之身；雖行智慧，轉大法輪，爲彼衆生無明闇室，現大寶光，照彼煩惱，俱發善心，行一乘行。說是語已，善種大王及諸羣臣八千餘人皆發善心，歡喜作禮，奉辭而退，各還本位，復聽決言。

爾時衆中有一童子，名曰妙思，即從座起，手執蓮花，正對天尊，安庠雅步，前進作禮，白天尊言：大哀天尊，云何海空住於空城七寶床中，以疾而卧？如是城中，悉空無有。是我等輩及諸天王、天下人民共來聞聽一乘海空祕密寶藏。如是人者，常坐何座？

是時天尊答妙思言：善哉善哉，善男子，大德仁者於意云何而作是問？汝等衆中爲法而來，爲座而來。善男子，我於往昔大浮黎國坐寶珠中，大如黍米，爲諸衆生演說法要。當爾之時，四衆同來，若人非人，俱入寶珠，亦無鞅數，寶中床座，亦無逼窄。汝今云何城空無座？

爾時妙思聞是說已，長跪答言：大哀天尊，我今來者，聞此城中說一乘海空以疾而卧，城空無座。

於是天尊答妙思言：善男子，夫藏，不謂海空不惜身命，不緣有想，不見有相，不有色欲。今汝師者，無疾而卧，無床而坐，非無而有，城空無寶，唯有海空，不求而求，心求法也。不見身求，不見色求，不見說求；不見有求，不見無求，不見有無求，不見非有無求，不見非不有無求，不見非非有無求，不見非不有無求。夫求法者，無見苦求，無見樂求，無斷集求，無修道求。所以者何？法及諸天王、天下人民共來聞聽一乘海空祕密寶藏。如是人者，常坐何座？

是時天尊答妙思言：善哉善哉，善男子，大德仁者於意云何而作是問？汝等衆中爲法而來，爲座而來。善男子，我於往昔大浮黎國坐寶珠中，大如黍米，爲諸衆生演說法要。當爾之時，四衆同來，若人非人，俱入寶珠，亦無鞅數，寶中床座，亦無逼窄。汝今云何城空無座？

爾時妙思聞是說已，長跪答言：大哀天尊，我今來者，聞此城中說一乘海空以疾而卧，城空無座。

於是天尊答妙思言：善男子，夫藏，不謂海空不惜身命，不緣有想，不見有相，不有色欲。今汝師者，無疾而卧，無床而坐，非無而有，城空無寶，唯有海空，不求而求，心求法也。不見身求，不見色求，不見說求；不見有求，不見無求，不見有無求，不見非有無求，不見非不有無求，不見非非有無求，不見非不有無求。夫求法者，無見苦求，無見樂求，無斷集求，無修道求。所以者何？法

法，隨種種求，隨種種有。若有人言，海空真士因疾而卧，如是人者，是名戲論，非求法也。妙思童子，善男子，汝等當知法名海空，海空非法。若有衆生身行海空，如是人者，是求海空，非求法也。善男子，法名一乘，一乘非法。若有衆生身行一乘，如是人者，是求一乘，非求法也。善男子，法無處著，處著非法。若有衆生身行處著，如是人者，是求處著，非求法也。善男子，法名無相，無相非法。若有衆生，隨相而識，當和求相，非求法也。善男子，法無可住，可住非法。若有衆生住於法中，當知是人，身行住法，非求法也。是時四衆聞是説已，七十天王、八千億衆，若人非人，得法利益，於諸法中了了明淨，苦空無我，諸行無常，生滅無我，我於法中，悉皆清淨。

爾時海空聞如是説，舉體而坐，放微妙光，一一毛髮各各放光，種種希有上妙功德。師子寶座，光照東方三十六國，國中化作大王及長者子。又照南方、西方、北方，光所及處，悉皆得見海空之身，身長丈六，坐師子座，莊嚴第一，微妙希有。於諸國人昔所未見，而今得見；昔所未聞，而今得聞；昔所未了，而今得了。此城寶床廣博包容三萬二千師子之座，三十六國，亦無妨礙，於諸來衆亦無逼迮，安徐而坐。

妙思童子白天尊言：云何城中莊飾希有，是海空耶，非海空耶？城中諸物，種種奇特，師子寶座，亦無鞅數，大王小王，悉皆端嚴，同坐師子之座。衆中疑惑，未曾有也。此城室中乃容無量師子寶座，亦無妨礙，於意云何？願爲分別解説法言。

於是天尊答妙思言：善哉善哉，善男子，此城空者，非無而有。以是因緣，有海空真士，是名解脱，不可思議。是諸王者，大王小王，亦是解脱，不可思議。善男子，譬如天人入寶珠中，無微妙之身；或作凡身，或作獸身，種種化身。或以神力，現作海空王身，或作法王身，或作真身，或作老容，或作貧病身，或作金身，或作凡身，或作獸身，種種化身。一方便，不可思議。善男子，譬如海空城中普令得解，俱發善心，捨身智財，求無上果。或此骸骨而爲灰塵，於一塵中復作大德，見海空城中説法，彼説我聽，具足一乘甚深智慧，思惟我身從何方來，云何不絶生死惡海空之身，身長丈六，坐師子座，莊嚴第一，微妙希有。於諸國人昔所未見，而今得見；昔所未聞，而今得聞；昔所未了，而今得了。此城寶床廣博包容三萬二千師子之座，三十六國，亦無妨礙，於諸來衆亦無逼迮，安徐而坐。

妙思童子白天尊言：云何城中莊飾希有，是海空耶，非海空耶？城中諸物，種種奇特，師子寶座，亦無鞅數，大王小王，悉皆端嚴，同坐師子之座。衆中疑惑，未曾有也。此城室中乃容無量師子寶座，亦無妨礙，於意云何？願爲分別解説法言。

於是天尊答妙思言：善哉善哉，善男子，此城空者，非無而有。以是因緣，有海空真士，是名解脱，不可思議。是諸王者，大王小王，亦是解脱，不可思議。善男子，譬如天人入寶珠中，無微妙之身；或作凡身，或作獸身，種種化身。或以神力，現作海空王身，或作法王身，或作真身，或作老容，或作貧病身，或作金身，或作凡身，或作獸身，種種化身。一方便，不可思議。善男子，譬如海空城中普令得解，俱發善心，捨身智財，求無上果。或此骸骨而爲灰塵，於一塵中復作大德，見海空城中説法，彼説我聽，具足一乘甚深智慧，思惟我身從何方來，云何不絶生死惡

爾時海空聞如是説，舉體而坐，放微妙光，一一毛髮各各放光，種種希有上妙功德。師子寶座，光照東方三十六國，國中化作大王及長者子。又照南方、西方、北方，光所及處，悉皆得見海空之身，身長丈六，坐師子座，莊嚴第一，微妙希有。於諸國人昔所未見，而今得見；昔所未聞，而今得聞；昔所未了，而今得了。此城寶床廣博包容三萬二千師子之座，三十六國，亦無妨礙，於諸來衆亦無逼迮，安徐而坐。

妙思童子白天尊言：云何城中莊飾希有，是海空耶，非海空耶？城中諸物，種種奇特，師子寶座，亦無鞅數，大王小王，悉皆端嚴，同坐師子之座。衆中疑惑，未曾有也。此城室中乃容無量師子寶座，亦無妨礙，於意云何？願爲分別解説法言。

於是天尊答妙思言：善哉善哉，善男子，此城空者，非無而有。以是因緣，有海空真士，是名解脱，不可思議。是諸王者，大王小王，亦是解脱，不可思議。善男子，譬如天人入寶珠中，無微妙之身；或作凡身，或作獸身，種種化身。或以神力，現作海空王身，或作法王身，或作真身，或作老容，或作貧病身，或作金身，或作凡身，或作獸身，種種化身。一方便，不可思議。善男子，譬如海空城中普令得解，俱發善心，捨身智財，求無上果。或此骸骨而爲灰塵，於一塵中復作大德，見海空城中説法，彼説我聽，具足一乘甚深智慧，思惟我身從何方來，云何不絶生死惡

根，得入玄門。解脫之方，不可思議。或復有衆生聞我海空不可思議方便一乘法門，皆應號泣。聲動十方無極世界一切國土，大王小王，臣民長者，若男若女，隨類而解，俱發信心，受此大法，日夜讀誦，永無休息。如是等人，同得平等海空智門。於是說時，衆中無量。有一大王，名曰方城，即從座起，擎拳號泣，發心大願：願捨我身，手足施諸乞士，隨意而取。或取我身，頭目，耳鼻髓腦，身肉皮骨，悉皆布施。或施屋宅，宮殿床帳，妻子奴婢，象馬車乘，金銀瑠璃，珲璨瑪瑙，珊瑚琥珀，真珠等寶，衣服飲食，亦悉施散。願捨能捨。汝能橋梁，一切衆生離生死我身者，捨身受身，得住海空智慧之門、解脫法地，同聽一乘微妙經典。說此語已，彼說我聽，永無疲厭。

爾時天尊得聞方城王說是語已，城中四座忽有諸天仙心大歡喜，告方城王：善哉善哉，善男子，汝能慈故，發大誓願，爲說衆生，照煩法橋梁，作法梯磴。方城大王，今汝手者，是海空力，爲諸衆生，斷煩惱城。今汝足者，是海空車，者，是海空船，度諸衆生，離煩惱城。今汝意者，是海空風，爲諸衆生，種種演說、智藏經典。今汝身故，汝行海空，畏生死故；汝行正念，除惡因故；汝行建造，生福德故。

說是語已，城中四座忽有諸天仙童、玉女三十三人聞大哀天尊爲王說法，即便現身，從空中來，手執蓮花，以散座所，紛紜雜沓，如大雪雨，滿於座所。復有妙音香花、箏筑箜篌，鏗鏘和雅，隱隱軫軫，徧於座所。復有鳳皇、孔雀、鸚鵡，飛翔行列，徧於座所。

方城大王及諸羣臣心大惶怖，白天尊言：大哀天尊，云何天人仙童玉女散此妙花？如此花香，爲從天來，爲自然來，爲樹而生，爲空而有？

爾時天尊聞是語已，即便答言：不也，大王。如此花者，皆是清淨不可思議華。所以者何？言清淨者，不內不外，不從天生，不自然生，亦不樹生，亦不空生，亦不有生，不空有生。離空有故，說此花生。何以故？一切說法皆是清淨者，即是妙花。以是因緣，不從天生，不自然生，不空有生，亦不樹生。何以故？若有生生，則有

證信；有證信者，則誹謗生。知是說者，毀滅一乘大慈經典。

又告方城大王：長者，今此城中常有此花，復有他方天人玉女來會不絕。常有鳳凰、孔雀、鸚鵡、箏筑、箜篌、希有之事。汝等勿疑。清淨之花，不可思議華，希有之花，難思難說。

方城大王聞是說已，心大歡喜，即便問言：云何哀尊說言天花即是清淨無煩惱生？若如是者，一切衆生以此天花供養哀尊，即得通達無煩惱生。若得通達，唯花而得。云何說言脩行海空而得通達？

於是天尊答大王曰：善男子，言通達者，若有一人以此天花供養海空，海空通達，即是此花。若有人行海空通達，即無煩惱；示行地獄，亦無地獄，無受罪身；示餓鬼形，亦無餓鬼，無饑渴想，具足功德，無餓鬼身；示行貪慾，無貪慾想，常住光明，照煩惱身；示行瞋恚，無瞋恚想，清淨思微，無瞋恚本；示行慳貪，無慳貪想，弘喜大慈，捨身布施，無慳怠想；示入魔界，無慳怠想；示行懈怠，無慳怠想；示入魔界，而無魔想；示行說法，無說法想；示住寶城，無寶城想；示身有疾，而無疾想。如是行者，是海空達。汝等應當供養一乘海空常樂之道，示行方便，入海空城，安住不動。

說是語已，方城大王俱起作禮，長跪稽首，白天尊言：云何海空真士大德是我大師，爲我等輩說大妙法，種種以爲身，具足資容相。教授爲大恩，吞精爲法食，咽液是法漿，懺悔以爲服。譬喻，不可思議？海空身者，父母妻子、宗親眷屬、朋友知識、弟兄姊妹，悉誰是者？奴婢僮僕、象馬車乘、城邑舍宅，在何方所？國主人民、后妃太子，是誰爲宗？唯願哀尊爲我等輩分別解說。

爾時天尊聞是說已，含笑隱几，答大王曰：善哉善哉，善男子，汝等大王善能問決海空身者，我當爲汝分別解說，令衆得明海空經典。於是天尊而偈答曰：

汝等方城王，一心諦聽受，我當爲汝故。聞見直亦難，焉能證空城，智慧是海空藏？解脫以爲母，善能說法相，皆弘孝慈慧男，虛空城舍所，善信奴婢朋，修道知識友，寂滅是宗親。通達善良疇，雲龍象馬馳。星宿是僮僕，日月爲車乘，六度爲鄰侶，四等是子孫，歌詠爲眷屬，長樂依方所。七寶之園苑，玄都是山林，珊瑚微妙花，方便之甘果。八鍊沐浴池，六通爲大露。一乘以爲身，具足資容相。教授爲大恩，吞精爲法食，咽液是法漿，懺悔以爲服。所，智慧日月明，露霞喪服輿，金銀塼墾基。慙愧慈悲孝，說法報恩許，松栢滅度以喪主，天地棺槨根，寶臺塚墓爲大富。黃精清零渚，靜心床坐門，多聞慧根髓，淨心是沐浴。思惟海空眠，持戒防慧人。無形宗君主，仙童國人民，聖真羣臣輩，玉京金城所。汝等方城王，善心自能侶。但滅煩惱賊，勇猛自知方。消除四種魔，勝造萬道基。海空無起滅，示彼有生時。普現諸國土，如日無所明。說法度十方，無量衆生脫。慈他及己身，無有分別想。雖

知長樂尊，國土衆生空，而常行清淨。教化於羣生，以善方便力，隨意悉能成。或示老病死，成就衆生身，了知法如幻。天人仙玉女，侍從散香花。王子羣臣輩，見花並驚疑。安慰諸衆生，供養天花餌。衆生有常想，了今無常時。一切衆生集，俱入坐空城，圍繞海空床，問疾哀悲泣。慰喻衆生故，演説海空袟。經書及呪術，利益於衆生。世間外道法，於時悉出家。因以解正慧，邪見並不奢。或作日月光，遍照三界家；或以風水火，樹木枯不花。世間有疾疫，現作良藥醫。有人能服者，消病三毒除。衆生餓饑饉，現身作食飼。枯骨更能生，復能濟渴時。大王人民輩，歡喜悉恭敬，安住海空城，聽法無定時。

爾時天尊説此偈已，告方城王：善男子，汝等當知，海空身者，實不可説，過去、未來、現在之身，常住城中，不傾不動，不去不來，不生不死，爲諸衆生演説寶藏種種教旨、微妙經典，安常如故。亦不覺知，無去來想。或作老相，爲諸衆生示法無常，生老病死；或作真身，七十二相、八十一好，形相奇特，智慧無雙，功德甚深。善説法相，爲諸衆生，種種方便，化導三乘。隨衆生故，而作現身，説一乘藏，普度衆生，得離煩惱、生死之身，俱入海空智慧之門。

於是四衆聞是説已，俱起作禮，讚歎：一乘海空真士爲我等故，分別説之。我等衆中各自敬禮，咸受教旨，傳化未聞，普令通達無礙經典，深解玄義，了真法地。

於是四衆聞大慈尊説經都畢，瞻禮尊顏，奉辭而退。

太上一乘海空智藏經卷之九

太上一乘海空智藏經卷之十

普記品

爾時天尊於寶城中顯現神力，化作玄臺，微妙第一。臺中爾時復有七寶，莊飾殊特，懸繒幢蓋，周遍臺中。爾時天尊於其臺中發大光明，遍照十方諸國悉皆朗然。當方無極世界，十方諸國悉皆朗然。當爾之時，諸天大聖、飛天神王、丹靈始老、太上天君、扶桑玉晨上皇帝君、諸天真人、左右二真、真人童子、地仙道士、三界魔王、萬海龍王，善男善女，若人非人，俱來座所，聞大哀尊演説一乘海空智藏。如我等輩，心大歡喜，各各齎持百和之香，不焚自薰，諸天妓樂同時俱作，行道讚歎，奉獻珍寶，價直無量。

爾時天尊欲隱神光，還於玉京長樂舍中不動之地，告海空言：若有疑者，正欲及時，可速問決，無上法寶，不久入定。汝等衆中有疑請決，勿懷憂

悔。

爾時座中有一道士，名曰寶光，聞大哀尊說此語已，悲泣流淚，不能自止：苦哉哀尊，云何返還不動之地？我等下仙，孤露莫止。

爾時衆中復有神觀，不可思議上真童子，從座而起，稽首作禮，長跪再拜，白天尊言：欲有所問，將不及耶？唯願哀尊不爲罪咎。

於是天尊歎童子曰：善哉童子，汝之功德，不可思議，人神智源，化導衆生，悉爲備矣。

於是童子白大哀天尊：大慈天尊過去滅後，一切衆生不復睹見哀尊色身，亦不得聞海空真法。何以故？未來世中，人民澆薄，善法漸衰，惡法熾盛。當爾之時，教諸大聖、三天真人、地爲殊勝，而得度脫煩惱城中。唯願慈尊特垂憐愍，用財甚多，功果分少，不及其一。善男子，若有衆生，如是施養十方三界天尊并諸大聖、三天真人、地仙道士，如是施者，不如有人慈心一切，布施畜生一口飲食，令濟彼命，全得安穩。如是功德最勝，彼福百千萬倍。如是施心，甚大功德，無量無邊。善男子，我於處處真法經典說布施者，欲令新學地仙道士、出家、在家、善男、善女發海空心，修慈悲行，布施貧窮、孤獨、老病、憂厄、牢獄、饑寒切肌、窮餓之屬，普令飽足。善男子，未來衆生不解梁，濟度生死。善男子，未來世我法，專施敬田，不施悲田。善男子，云何敬田？若有衆生禮拜十方三界天尊，供養三寶，以是因緣，是名敬田。云何悲田？善男子，若有衆生慈悲供養，不擇畜生，以是因緣，是名悲田。善男子，此二田者，悲田最勝。若有一人施悲田者，如是之人，功德甚大，虛空不容。善男子，若有衆生多饒財物，獨行布施，從生至老，無有休息。如是之人，不如有人不問貧富、貴賤、賢愚、若道、若俗，共相勸化，各出錢財，聚集一處，隨宜布施貧窮、孤老、惡疾、重病、厄困之人，悉皆平等。如是功德，最大無量。設使不施，念念之中，施功常生，亦無窮盡。善男子，未來世中，我諸弟子、新學道士好樂衣服，貪嗜美味，貪求利養，慳貪積聚，不行慈心，專行瞋恚；見他作善，心懷嫉妒，佯共譏笑，咸言此人求覓名利，非我道士；若見布施貧窮乞人，復生瞋恚。如是之念，非出家心。依我法門，而行慳貪，執心染著，便求見效，以自給活。見我真法，種種惡言，生不信心，領户化民，但脩小乘有爲之業，何用紛紛，動亂人衆，別令見明。

爾時天尊告童子曰：汝能諮問，云何敬田？若有衆生禮拜十方三界天尊，供養三寶，以是因緣，是名敬田。云何悲田？善男子，若有衆生慈悲供養，不擇畜生，以是因緣，是名悲田。善男子，此二田者，悲田最勝。若有一人施悲田者，如是之人，功德甚大，虛空不容。善男子，若有衆生多饒財物，獨行布施，從生至老，無有休息。如是之人，不如有人不問貧富、貴賤、賢愚、若道、若俗，共相勸化，各出錢財，聚集一處，隨宜布施貧窮、孤老、惡疾、重病、厄困之人，悉皆平等。如是功德，最大無量。設使不施，念念之中，施功常生，亦無窮盡。善男子，未來世中，我諸弟子、新學道士好樂衣服，貪嗜美味，貪求利養，慳貪積聚，不行慈心，專行瞋恚；見他作善，心懷嫉妒，佯共譏笑，咸言此人求覓名利，非我道士；若見布施貧窮乞人，復生瞋恚。如是之念，非出家心。依我法門，而行慳貪，執心染著，便求見效，以自給活。見我真法，種種惡言，生不信心，領户化民，但脩小乘有爲之業，何用紛紛，動亂人衆，別令見明。

爾時天尊告童子曰：汝能諮問，云何敬田？若有衆生禮拜十方三界天尊，供養三寶，以是因緣，是名敬田。云何悲田？善男子，若有衆生慈悲供養，不擇畜生，以是因緣，是名悲田。善男子，此二田者，悲田最勝。若有一人施悲田者，如是之人，功德甚大，虛空不容。善男子，若有衆生多饒財物，獨行布施，從生至老，無有休息。如是之人，不如有人不問貧富、貴賤、賢愚、若道、若俗，共相勸化，各出錢財，聚集一處，隨宜布施貧窮、孤老、惡疾、重病、厄困之人，悉皆平等。如是功德，最大無量。設使不施，念念之中，施功常生，亦無窮盡。善男子，未來世中，我諸弟子、新學道士好樂衣服，貪嗜美味，貪求利養，慳貪積聚，不行慈心，專行瞋恚；見他作善，心懷嫉妒，佯共譏笑，咸言此人求覓名利，非我道士；若見布施貧窮乞人，復生瞋恚。如是之念，非出家心。依我法門，而行慳貪，執心染著，便求見效，以自給活。見我真法，種種惡言，生不信心，領户化民，但脩小乘有爲之業，何用紛紛，動亂人衆，別令見明。

爾時天尊告童子曰：汝能諮問，云何敬田？若有衆生禮拜十方三界天尊，供養三寶，以是因緣，是名敬田。云何悲田？善男子，若有衆生慈悲供養，不擇畜生，以是因緣，是名悲田。善男子，此二田者，悲田最勝。若有一人施悲田者，如是之人，功德甚大，虛空不容。善男子，若有衆生多饒財物，獨行布施，從生至老，無有休息。如是之人，不如有人不問貧富、貴賤、賢愚、若道、若俗，共相勸化，各出錢財，聚集一處，隨宜布施貧窮、孤老、惡疾、重病、厄困之人，悉皆平等。如是功德，最大無量。設使不施，念念之中，施功常生，亦無窮盡。善男子，未來世中，

現，邪心甚興，姦巧互攻，灾毒競起。善男子，云何是邪？一切道俗不識法軌，學人作善，舍中設會，恩愛請師，列名別請，遣人防門，遮障外師，不聽入會。或貧或病，欲入乞食，復障不聽。如此設會，徒喪飲食，了無善分。復有一人專欲獨善，不化衆生，見他作善，不能隨喜，助其少分。如此人輩，其福微劣。復有一人，見他治舍，形像經書，破落毀壞，不肯修治，便作惡言，非我先宗基業所造。如是破毀，何用治爲？我寧自造，起立新者，終不更治，故立形像及以經典。善男子，如是人者，是名自見，非見我也；是名自功，非功我也。何以故？一切衆生造立新者，不如修故，功德甚多，得見我相，得入法藏海空真地。善男子，復有衆生，見他聚集，作功德業，但求名聞，傾家財物，以用布施。及見貧窮、孤獨，呵罵驅出，不施一毫。如此人者，名爲顛倒，作善癡狂，妄學施心，實無慈想，實無施相。如是施者，不正淨施，不正淨福，集地獄因，拓三塗果。如是衆生，甚可哀憫。無益之事，虛喪失功。不如我今守化民物，甚大功德。善男子，作是念者，非出家人，是魔眷屬，是外道心，非我弟子。其人命終，墮大地獄，經歷受苦。從地獄出，入餓鬼中，受大苦惱；從餓鬼出，受五百身，牛馬猪羊，或作狗身，從狗出已，五百世中受生貧賤，饑渴困乏，種種苦惱，無有一念適意之時。何以故？見他施時，不隨喜故。善男子，我今成道，皆由過去恒沙劫時，行慈布施，救濟貧窮、困厄衆生，十方天尊得成真道，皆由布施而得常樂不動之地。以是因緣，我爲衆生種種演説，行平等心，慈悲喜捨，以爲初學。善男子，譬如有人兩足俱折，意欲遠涉，不能進前，頓墮一處，種種方便，亦不能得。善男子，慳貪道士，著大法衣，經恒沙劫，不行布施，亦不能得，當到海空真實法地。善男子，若有道士不行布施，則法不全；法若不全，則無慈悲心；無慈悲心，則無忍辱心；無忍辱心，則無精進心；無精進心，則無方便心；無方便心，則無智慧心；無智慧心，常受煩惱、牛馬之身，隨人所使，亦不能言，四足而行，無有人心，常受苦切。善男子，若有一人布施法門，十方天尊皆來讚歎，恭敬尊重，爲説一乘法藏真實。以是之故，功德福中，財施最勝。善男子，我又方便種種教化，或入火中，鍊身受法；或入大海，化諸龍王；或作病身，而合醫藥；或作貧人，而共迴向；或説符圖，以誅姦兇；或勸受戒，護我法門；或勸忍辱，鍊心精進；或讚智慧，能爲衆生種種巧説，能令衆生離煩惱城。善男子，未來道士而得常樂不動之地。善男子，未來道士衆生種種演説，行平等心，慈悲喜捨，説己所能，誑惑百姓，更相嫉妬。如是人者，是惡道士，不可親近，滅真法門，毀我空性。聚會若説法時，不達深意，自是自説，誹謗一乘海空智藏，作諸説言，隨文取著，違背實相、無上真法，口常自歡，我所説言，應著正理。善男子，諸惡道士作如是説，是魔眷屬，外道之師，習學小乘，領户化民。如是之者，永淪三塗，風刀往還，日生日死，金

槌亂拷，食息無閑。饑則食炭，渴飲火精，萬劫當得生於人中，聾盲瘖瘂，有人之形，無人之情。善男子，諸惡道士復作是言，此人愚癡，猶如株兀。汝求名譽，道在心中。汝學經論，何所修行。作是語者，是惡知識，不可親近，異道邪魔，以爲眷屬。善男子，諸惡道士爲名利故，遮相毀訾，不存經法，自專己見，以非爲是，不能分別是邪是正。遍向道俗而作是言，我能知是，我當知非。如是說者，毀滅我法，是惡知識，不可親近。善男子，諸惡道士於經法中，不達深意，便作是言，大乘法中，聽我食肉。如是說者，是惡知識，是邪見師，不可親近。善男子，若有道士了我真相，空無食相，空無異相，對治衆生種種方便，應以淫身而得度者，則現淫身；應以凡身而得度者，則現凡身；應以病身而得度者，則現病身；應以國王身而得度者，則現國王身；應以道士身而得度者，則現道士身。應以道士身而得度者，則現作真身而作真相，不化衆生而作化相，如是說者名大法師，常住海空七寶城中，爲他說法，度脫衆生，令入一乘真空法藏。善男子，今日座中童子無量，各見不同。或見我身在玄都山，湛然不動；或見我身住世說法；或見我身，身長丈六，端正第一；或見小身，或見大身；或見我身坐寶蓮花；或見我身度脫衆生，令入寶藏；或見海空過去後，真法普行，人民興盛，國王行道，無天傷心，無殺害心，無貪愛心，百姓男女無嫉妒心。善男子，經八千年，真法還藏，惡法漸興，國王無道，人民好害，更相嫉妒，貪毒陰賊，攻根伐主，殺害無度。後經八百七十年中，諸惡道士周徧下土，不行道法，多求財物，專行非法，多畜八種不淨之物，身無才智，招集弟子，自作一法，傳度非宜，妄造經典，傳行國界。以是因緣，一切俗人輕賤三寶，穢辱天君，種種誹謗，生不信心，毀滅天書，破壞符圖，殿堂屋舍、形像法身，悉皆毀滅。以是因緣，我法門，相說過、相毀訾，此三種人入地獄中，亦不捨心。如是衆生，實可憐愍。爾時四衆聞大哀尊說此語已，各起立，涕哭作禮，長跪再拜，稽首受記。

爾時衆中上真童子而復白言：大德天尊，演說法言，諸惡道士毀滅我法。如是法者，當何時出？諸惡道士當何時滅？唯願天尊爲我等故，分別說之。

爾時天尊答童子曰：善男子，我

心，競相華尚，貪營富貴，仁義不行，薄有錢財；君子小人，各隨所宜，念於色欲。當爾之時，縱有一人發心微善，雖造觀舍、三寶形像、真法經典、臺殿房廊，如是人者，亦不能生恭敬之心，不能供養法師之心，不捨飲食、衣服、卧具，於中反更借取乞貸，餐噉師食，亦不思惟畏未來世三塗之苦。善男子，一切俗人舉心作善，專欲侵損三寶法物。如此人者，假名作功，永墮三塗餓鬼之身。善男子，未來世中，一切俗人假名官號，不信罪福，不敬三寶，劫奪師物、飲食衣具，或税取衆穀米熟食，乃至一毫三寶法物；或彊驅使三寶奴婢；或逼乘騎三寶牛馬，貪取奴婢以爲私使，逼略出家以爲妻妾，而不思惟未來世中銅柱鐵床，當到其處，而不思惟我身之身，如路死狗，如幻如夢，如電如光。善男子，若有一人於惡世中，種種方便，度脱衆生，學慈悲心，學智慧心，受持一乘海空智藏微妙經典，一心讀誦，晝夜不息。如是行者，即是真法出行於世。善男子，三龍之後，代至法王，出行治化，於是我復爲衆生説法。如是時者，真法行世。善男子，未來世中，一切道俗輕賤法者，正由諸惡、貪愛道士不行法故，身披法服，逐彼俗緣；或復市肆，販賣自活，或復涉路，商賈求利；或作畫師、巧工之業；或作相師，占視男女；或作卜師，示人吉凶；或作神師，令人禮拜。種種眩惑，飲酒醉亂，歌舞作樂。或復有人諂曲説法，以求人意；或誦呪術，以求諸病；或復居山，不捨俗貪，以邪定法，占視吉凶；或行針灸，合種種藥，以求衣食。以是因緣，諸惡若滅，我法亦滅，故名滅法。善男子，若有衆生見諸道士脩行悲心，見諸生物，他賣買放，其人笑言，道士貪名，此物生命，有何福力，而汝放之。其人爾時即得暴死，魂神化生空山餓鷹。善男子，若有一人於惡世時，發生修學，大慈大悲，忍受他惱，勤誦經文，應作是念，一切衆生無始已來，是我父母；一切衆生無始已來，是我兄弟，是我姊妹，是我妻子，皆是眷屬。以是因緣，一切衆生皆是我骨肉，一切

衆生皆是我命。我隨心力，斷生熟肉，斷生殺念，作大慈悲，不食雜味，日中一食，不受別食，救濟衆生厄難苦處，種種方便，不惜身命。

爾時天人、國主、大臣悉皆歡喜，我等神通護助此人，令不退轉。又助勢力，勿令惡人爲作留難，不令惡人侵奪財物。如是助者，其人功德，說不可盡。善男子，若有一人生慈悲心，布施平等一切窮厄，悉無偏愛，如是功德，最勝第一。善男子，我說布施諸功德門，窮劫說之，亦不能盡。我今當到，略說付囑。汝等當應勤心苦行，受持思惟，令得義深味，爲他講說，分別義門，令得第一。爾時四衆上真童子聞大哀尊說此語已，未來世中真法欲末，種種災變，諸惡道士毀真法門，童子等輩肅然毛竪，瞻仰尊顏，悲號啼泣，不能自止：苦哉哀尊，我等孤露，失法宗本，失大依師。奈何奈何？

爾時天尊告大衆等：上真童子，汝等且止，勿令悲泣。汝等當知，世間無常，善者必惡，盛者必衰，有者必無，壯者必老。復告童子，且置是事，汝以何相觀我色身，而生啼泣？復以何相觀諸衆生身，而失本宗？復以何相觀諸法耶，而奈何苦？

爾時上真童子拭淚長跪，白天尊言：我觀哀尊不從先際，不到彼岸，不來不去，不有不無，同等虛空，無分別相。從初成道，住世間，亦不有無，亦非有無，亦不不有，亦不不無，非出非沒，非色不色，亦非有爲，亦非無爲，亦非生死，亦非斷常，同等虛空，無分別相。是故衆生不乃至寂滅，我亦不見大哀天尊說一句法；於諸衆生見大哀尊有出有沒，說法度人。大哀天尊長樂境界不可思議，不可識度，識不可知。以是因緣，而生滯泣。唯願天尊爲我等輩分別說之。我今又觀諸衆生故，四大之相，何大是我？如空中雲，如熱時炎，如電石光，如水中月，如幻如化，如鏡中像，如空中響。色想行識，悉皆如是。衆生心相不可思議，非是二乘之所能知。大哀天尊，衆生之相，亦復如是。不來不去，非有非無，非內非外，來無所從，去無所至，而常流轉，虛妄受苦，皆以無始以來染著我故，增長惡根，受何相觀我色身，而生啼泣？復以何相觀衆生身，而失本宗？復以何相觀諸法耶，而奈何苦？以是因緣，一切衆生善惡諸有，亦不不無，非出非沒，非色不色，亦非有爲，亦非無爲，亦非生死，亦非斷常，同等虛空，無分別相。是故衆生不住世間，亦不有無，亦非有無，亦不不有，亦不不無，非出非沒，非色不色，亦非有爲，亦非無爲，亦非生死，亦非斷常，同等虛空，無分別相。是故衆生不來不去，不有不無，同等虛空，無分別相。大哀天尊，我觀衆生相法如是。

爾時天尊讚童子曰：善哉善哉，上真童子快說如是。汝於法中，最爲第一，了衆生相，是人尊上，善說法相，與我無異。我所印可，說法利益，成就天尊曰海空法藏。善男子，汝了衆生不來去相，不有無相。汝當應知，平等布施。若布施時，當觀福田及非福田。若見貧苦衆生病者，悉皆施與平等妙藥。行布施時，應作是觀，不見受者，不見施者；財物亦爾。時三事俱空，平等無礙。何以故？一切諸法，清淨無我，行布施時不望見報，不望未來人天之樂，但爲衆生求大果報，求大安穩。行布施時，爲欲攝取諸惡衆生，令住善法而行布施。復作是觀，三界皆

空，三世亦空；知三世空，我身亦空；知我身空，諸法亦空；以法空故，故名海空。依文字故，度諸衆生，得住海空真實法地，得神通力，見種種色。善男子，譬如有人，於夜中夢見種種事，或夢自身被官囚縛，受種種苦，生大憂惱，然後得脱。須臾更夢作大國王，威勢自在，受大快樂。即於夢中作是念言：我向昨時受苦如是，今復自在受大快樂。作是念已，忽然睡覺苦樂之事，莫知所在，如此夢事，非有非無。一切諸法，亦復如是。善男子，汝得神通，了衆生相，是名正觀，是名正見。無量童子得入一乘智藏座所，名隨所脩，皆得勝進智慧之門。無量衆生發出家心，無量衆生發布施心，若人非人，若男若女，並得神通。

爾時天尊説此語已，告童子言：善男子，未來衆生，若有一人得聞此經，生歡喜心。如是人者，所得功德無量無邊，不可言説。若復有人好樂受持，封在心中，諳憶銘心，晝夜思惟，讀誦講説，利益衆生，受記成道，當知此經普施孤獨。如是人者，是我真子，所有言説皆是我語。以是因緣，文字語言與我無量。我當返神，還寂定位。哀諸衆生孤露莫止，當付於汝，紹統法王，爲諸衆生弘宣正道。善男子，譬如國王欲行諸國，巡履萬民，是域庫藏當付太子，紹統王業。善男子，我今付汝，亦復如是。

於是大衆聞付囑已，各起作禮，涕淚哭泣，頭面著地，聲動一國，若人非人，彈指歎言：苦哉苦哉，奈何哀尊捨我等輩，失法宗本。爾時大衆哭泣哀已，各各長跪，悲哉止慟。時大衆中吐相童子即於尊前，而偈頌曰：

無始天中最上尊，奇特微妙甚真相，
種種應現身復身，遍已真法常無量。
爲我爲緣普平等，究竟决了入無常。
付囑國王法中尊，言辭善説戒勿忘。
我等衆中四輩緣，啼哭流淚絶無想。
奈何大慈大哀尊，捨緣捨我寂無像。
哀哉我等常孤露，唯願慈悲哀愍我。
猶如初生小犢子，法乳飲餧盛壯齒，
云何一旦棄本誓，世間孤露莫能擬。
仰願海空真法味，遍灑衆生甘露藥。
若人非人平等益，四魔三毒滅無餘。
利益人天人中人，地獄虚空不永居。
罪對分明並了了，俱出生死上仙廬。
海空真士大慈故，爲我等輩請大師，
利益衆生普圓滿，三界魔王滅無期。
諸天玉女來讚歎，寶臺山現奇特相。
香花遍滿空虚落，時衆人天並恭敬。
倏忽身登九重天，頂禮長樂玄都師。
俯觀下土衆生城，咸願海空寶藏地，
普受若人若非人。

爾時上真童子説偈讚已，長跪稽首，白天尊言：大哀天尊爲我等故，返神無常，説法無我，爲無我故，而説有我。以有故，有常無常，有樂無樂，有生無生，有主無主，有空無空。以是因緣，付囑法王，紹統衆生，令不懈怠，勸令衆生求未來惠，宣弘一乘海空智藏。我等思惟，大哀天尊，不生而生，生無法住；不死而死，死無法滅；爲我等故，而有生滅；爲我等故，而有返神，入海空藏，安住長樂不思議地。

爾時天尊聞此說已，發微妙音，讚童子言：善男子，汝等智慧甚勝於我，堪任法王，紹統衆生，令住安樂海空城中，成就衆生智慧之源。汝等且待須臾之頃，自當見我。說是語已，忽然不見，坐空無主。四衆咸淚，極目四視，不能見已。舉首仰天，啼哭苦哉，我等孤露，失法宗本，無依無止，猶如初生赤子失大慈母，絶於壯齒。大哀天尊，我今亦爾，失大哀尊，絶於法乳，亦復如是。爾時四衆聞說是已，各共彈指，奉辭而退。

太上一乘海空智藏經卷之十

（丁培仁點校）

020 太上三十六部尊經

經名：太上三十六部尊經。撰人不詳，約出於南北朝末。六卷。底本出處：《正統道藏》洞真部本文類。

太上三十六部尊經玉清境經上

上清經
妙真經
太一經
妙林經
開化經
仙人經已上六經同卷

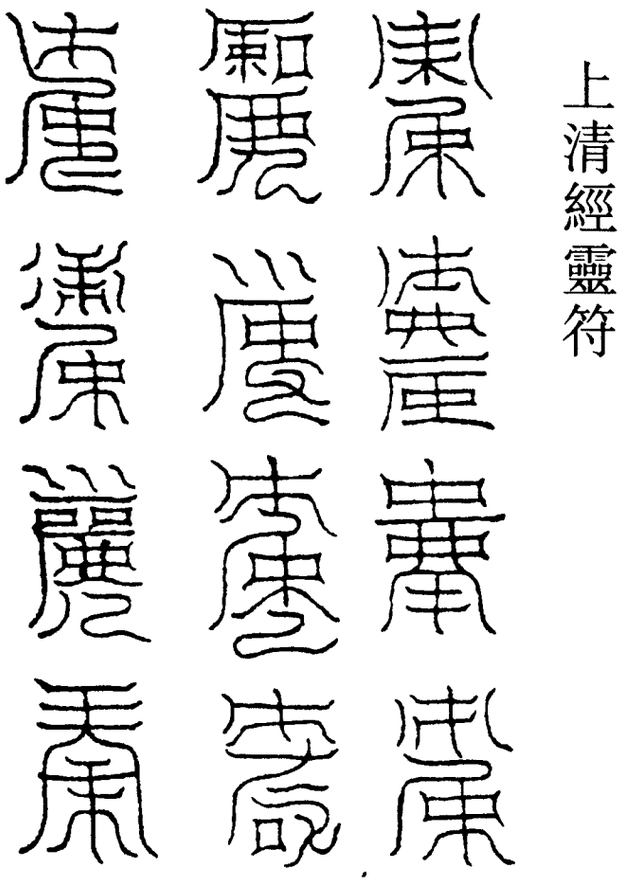
玉清境上清經第一

是時天尊曰：若諸真人、無量大神行道心時，修慈悲行，得真法地；修捨心時，修智慧行，即此功德，無量劫中，復得何法？諸天聖衆、諸大真人、無量大神行此功德，能如是得，不可思議。

天尊今如是説法，令一切皆知是法。寶法真人曰：臣今未解要法，未識宗本，未了空相，未了一切。道言：善哉善哉，汝善知時，知我説法，汝則諮問真人大神、無邊聖衆，修一切行，修一切智，則得無爲安樂，住於真空平等諸法自在長樂之宫、難勝國土、福德之鄉、光王國内。當知一切衆生無量苦患及一切種種無量愁憂，已令一切等其身體平復如本，受諸快樂，免離生死，亦不變不異，真實正住，善方便法，於未來世，故有善巧方術，多設福業，修行布施，尊重恭敬。作如是言，善哉。汝等一切亦能於天中之天及於世間，能大增長利益之事，能令衆生至無量壽命。汝今是大醫之三，善治衆生種種病，漸漸遊行，利益衆生，無量捨心時，修智慧行，即此功德，無量劫中，復得何法？諸天聖衆、諸大真人、無量大神行此功德，能如是得，不可思議。

無生虚假，世間空有，是身不堅，是身不浄，是身如幻，是身如夢，是身如泡影，是身如浮雲，是身如猛火，是身如風露，是身如霜雪。如是觀察，甚可怖畏，甚可厭患。以求寂滅無上泥洹，永離憂患，最上至清，無常變異，生死休息，無諸塵累，無量精思、智慧功德，具足成就微妙法身，百福莊嚴，諸天所讚。如是無量無邊，作是大願，而説偈曰：

我於往昔，無量劫中，爲諸衆生，發明正道。遍視一切，如不轉動，而不爲害，解脱之力。若有説者，窮劫不盡。若復至人，及以末學。當捨難捨，以難捨故，以身無損，是名正道。

玉清境妙真經 第二

如是無上法，無量大慈悲，修諸心，修諸法，於諸學人第一勇健、不可思議，微妙之處，如無上道，難可譬喻，猶如大海，等於虛空。無量諸天大聖、無量衆真、無量大神咸生歡喜，作如是言，欲求無上正真妙法。

天尊謂：汝等住空平等難勝之地，則不見有父母、兄弟、親族、知識、姊妹、兒息、愛憎中人，譬如虛空，無有父母、兄弟，乃至無有衆生壽命。一切諸法，亦復如是。其心平等，多所利益，如彼虛空。何以故？爲行功德，善能修集諸空法故。是内法空，常樂我淨，得無所畏。是内法中雖有道性，而是道性非内非外，非上非下，非有等、非無等，真性常住，無變易故，是名真教。觀於内空、外空，觀一切法本性皆空，無常苦樂、淨不淨者，是名正法。汝等無量無邊一切聖衆及諸真人、諸天大神常於是中通達妙理，廣及一切，令今見在、過去，未來得如是空門，玄之又玄，則得住虛空。我於大衆之中說如是等諸空義時，復有百千萬億衆聞如是說，即得住於虛空等法。住是地已，於一切法中無有滯礙、繫縛拘執，心無迷悶，常樂自在，清靜無爲。以是因緣，名虛空等一切諸法。譬如虛空，於可愛色不生貪着，不愛色中，不生嗔恚。汝等一切住是地已，亦復如是。一切法中，亦見亦知。若行時，若緣若因，若根若精，若思若乘，若遇善識，若持禁戒，若能布施，如是等法，一切知見無上解脱甚深。所行智慧，見諸衆生，行諸非法，必墮地獄，無量苦惱。知諸衆生從地獄出，生於人中，若行布施，乃至具足，是諸所施，是人必得入正解脱，是名正真微妙。復有亦見亦知。云何爲見？云何爲知？若有若無，苦惱不生，常樂我淨，菑障消滅，一切無爲，諸神尊定不入生死輪迴，堅固不壞，已得成就，亦復能知一切衆生悉有道性。而說偈曰：

我念宿命，一切不定，假於衆法，可不是空。寶性五塵，從何得有？不得不空，解脱法門。歎未曾有。一切時衆，不能解義，爲若此也。智者聞是，解脱法門，皆應恭敬，頂受此法。

玉清境太一經第三

大道明言：一切諸法，無邊智慧，令諸天人、大聖、無量真人及諸法界有色、無色、有相、無相，各令心信成就。知是衆生求於正教，是人從流，此人非流，是人正住，此人非住，知此法時，已到法岸，住於至境，得法深味，得法宗本，得正解脱。修諸正行，以浄天眼。見諸衆生造身口意三業不善，墮於地獄、畜生、餓鬼，難忍塗炭，風刀往還，晝夜不息。見諸衆生修善業者，勇猛精進，行持道法，務欲濟人，當知此人得生天上，快樂無極；若在人中，聰明殊勝。我於無量劫中，見諸衆生從闇入闇，昏塞迷悶，不能解悟；有諸衆生從闇入明，知識知見；有諸衆生入闇，捨真入僞，不識道法；有諸衆生從明入明，真如滿月。若或一切，或因惡業成就，或因貪慾、嗔恚、愚癡，是業深重，必墮地獄，受諸惡報。如是之人，若能發心修身修戒，行種種法，知省知悟，不墮地獄，懺悔發露所有諸惡，今日懺悔，既悔之後，於今已去，更不敢作，慚愧成就，脱離三惡道，供養三寶，以是因緣，不墮地獄，獲大善利，種種果報，莊嚴其身，得天妙相，清静自在，如青蓮花具足果報。若或生不信想起，一切惡業諸罪皆至，所求不得，所願不遂，所作不成，所望不至，種種愁憂，非是一端。受如是等無量之苦，現世受報。無量大慈大智大慧真人乃見是人不知因緣，不能懺悔，不自省思，不自悔覺，不生慚愧，無有怖懼，是罪增長，地獄受報，解脱何期，長夜冥冥，苦毒備經。如是衆生，亦有道性，爲諸煩惱之所覆蔽，不能得見光明智慧，無量功德，猶如闇夜，所見不真。所謂世間男女，若識若不識，若去若來，若彼若此，舍宅、城村，衣裳、飲食，山海、林木，衆生壽命，皆是道本，無有他相，無有他色，太妙純一，至寂無爲，永生永樂，無有障塞，大通圓滿。而説偈曰：

我於是時，明大智慧，説諸微妙，示諸衆生。得聞是語，令其堅固，故行無厭，真心清静。歡喜無悔，無所怖畏，不内不外，不嗔不怒。如此之時，無有顛倒。是諸性相，無礙自在。

太一經靈符

玉清境太一經終

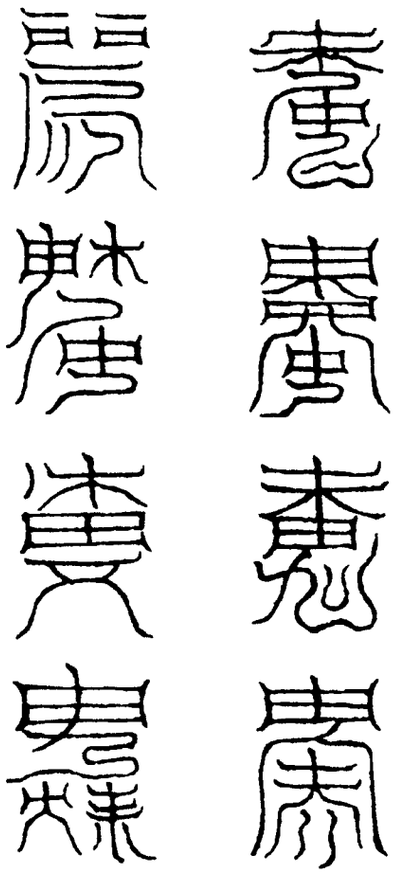
玉清境妙林經第四

諸大法海無量無邊，大周法界無有窮盡，種種法本功德，即是天尊無限智慧，實非賢智能明是因。得如是法，無有障礙，無有轉動，無所怖畏。於一法中作種種名經、無量劫説，不能盡善哉。是法不可以智，不可以賢，是法至

妙，不可得聞。一切凡夫取着於色，乃至着色，則生貪心，故爲繫縛，則不能免生老病死憂悲大苦一切煩惱。以是因緣，得聞是法，免離諸難，無量衆生俱得解脫。若復有人，一生以來，多諸罪障，業報深重，不聞是法，名爲魔鬼纏繞其身，乃至一身終不能脫。若不戀着，即脫魔鬼。亦如世間有罪之人，爲官枷械；無罪之人，官不枷械。汝等一切亦復如是，有所着者，魔自繞身；無所着者，魔鬼遠之，常生自在，所着自然，離諸色相，離諸塵網，無復有諸煩惱相，無復有諸障礙相，得法自在。從道得法，無有他說，無有異念，離欲自然，得真寂滅。一切諸法微妙光艷，猶如重寶，莫可稱量。汝等若復見聞，轉轉教人行諸方便，咸使見聞甚深妙義真實言語，令深信者，各得受持。無量衆生發無上道心，然後爲諸天所宗，恭敬供養，難可思議，真實明了，決破諸疑，辯論真僞，玄妙無極。當爾之時，有百千萬億真仙道主而在坐中，總持正法，已成無量具足六通大智，轉入法輪，爲無爲之品，不可思議無上正真，難可譬喻。上得之真，應見下方無量之形，遍諸國土，引接衆生，未當暫捨。若復有人發無上道心，所行種種利益、無邊智慧，更於道果種種奉持，雖形無相，其理甚真；雖名無體，其用甚真。能知是法，壽命長久。修行功德，無有懈倦，即於此時常勸於衆生莫生怨想，莫生慾想，無有貪着，無有夢想，無有邪見，皆得真實具足正性。

若生邪見，是不信空。諸漏諸塵，從何而有？如其本有，烏得無爲？若其今有，云何得生？爲是緣生，爲是寄生，爲無因生，爲是共生。離諸問答，等既無生。故知非有，不可思議。

妙林經靈符

玉清境妙林經　終

玉清境開化經第五

於法身，捨難捨身，復於音聲歌誦聖德，香花讚歎種種所行，盡皆如意，以爲供養，無上尊者即於是時俱入香浄，即於是時無礙解脱，得不思議，得善果報，常得法輪，入不退行，常生法地。得是事已，心得聞法，了解苦、空、無常、無我，常、樂、我、浄。既聞法已，各率眷屬而還本土。如是衆中，復有解脱。知見妙理，得法宗本，十二因緣，辯了三相。如見説法，得道得果，得因得緣，無量妙通，輪神入定，了説無漏智慧，善信方便，謂是大慈，入空寂定，不可思議。如是衆中有善能希有之法，於衆坐中解脱法要，甚難可得，甚難可得，甚深之義。於其大衆各各勇猛，歡喜踴躍，讚嘆無量，咸稱果報。能於此時，尊所聽受，勝法甚善，解悟欲悟。未見大慈大悲威儀所行，悉皆同等，發悟未知，與其方藥。如是希有難得果實，我等眷屬即時應當捨難捨，勸諸餘人，令其同發如是無上不可得心，莫使悔想，普皆同等，即時百寶種種莊嚴廣大之座。莊嚴既已，舉衆稽首，諮請頂禮，瞻視慈顔，自嘆宿生有幸，得聞是説，稱大慈悲，廣爲宣揚，而説偈曰：

無上至真，無極德至，寂然之地，最上真妙，無極中尊，我得仙來。至尊大道，無古無今，無去無來，無思無想。常以正教，令諸世間，皆獲善果，最大利益，無憎無愛，同承妙力。

開化經靈符

玉清境開化經　終

玉清境仙人經第六

玉真妙果，莊嚴希有。希有之法，天中之天，中亦不能，三界之内，及以世間，況能有耶？難思議耶？我不任勝。爾時會中一切至真大聖、無量大神及諸聖衆言曰：我等眷屬悉皆外來，神尊所有祕要言語，猶能憐愍，譬如日月，其光無隱。我以眷屬，歸依禮足。唯願哀受我等同共發心，歸奉教化，若有不如。我心我願，咸生恭敬。即於爾時心復嘆言，慚愧尊重。所領要言，終不能盡，及於虚空，甚難甚難，於難不難，蒙今大衆、令我演教，我自思唯，不敢嘿然。若不宣説，則於來世之人不得善果，不得善果，不得增進福田。若不宣説所領之言，深是祕法，不遵上説，即於此時見其威力，天神侍衛，神龍翼軒，百千種伎、一時和雅，即時上座講誦諸法，嘆言道深，甚奥虚無，浩渺曠蕩之淵。如人不信，如天亢旱，不生華實，及水陸所生之物，皆悉枯悴，無有潤澤，不能增長，一切諸藥，無有勢力。不信之人，亦復如是。自受枯悴，無復他咎。如復有人初有信心，自不堅固，猶如春華敷時，群蜂盡至，色香細味，不知厭足，及其飛落，群

蜂盡去。信心不固之人，亦復如是。於其衆中善來眷屬聞如是大乘經典，無量無邊不可思議功德之聚。汝今隨順世間之法，而作是言，甚爲希有。善哉，當來之世，是經流布，降大法雨，彌滿其處，具足無滯，利益安樂一切衆生。譬如金在沙中，陶鍊淬穢，然後銷鎔成金之後，價值無量。譬如商人有無價寶，詣市賣之，愚人見之，而問寶主曰：此寶價值百千萬數。聞已，復詈：此是何物，誑我是寶。各相謂曰：此非真寶。不信法人，亦復如是。善來今衆如彼愚人，不識真寶，亦復如是，於其衆人能信此法，而無正信。譬如識寶而無貨價。若能勸人修持善事，久而不倦，亦明正信。而説偈曰：

大法無邊，不生不滅。降伏魔障，顯明正要，摧諸外道。由善果故，得生自在。上道玄奧，名體深妙，不可定求，神用難思，無有定相，無有障惱。復有良醫，能救病苦，自然安樂。

仙人經靈符

玉清境仙人經　終

太上三十六部尊經玉清境經下

黃林經
上真經
道教經
上鍊經
上妙功德經
道德經已上六經同卷

玉清境黃林經第七

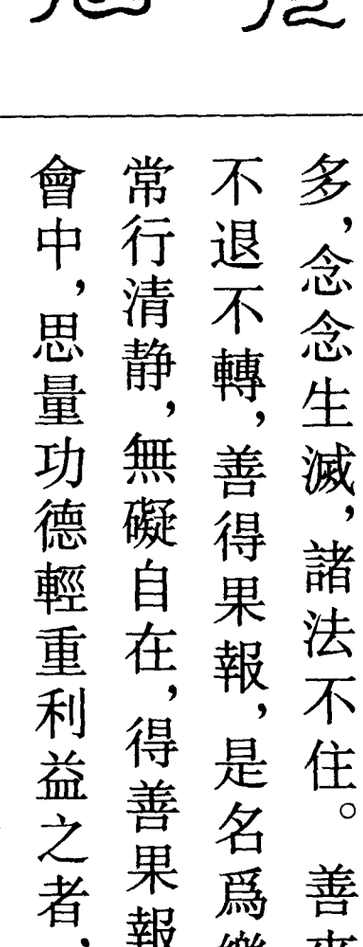
正教廣明，無有限量，人天歸依，無有窮盡。於一切見在、未來，均俱正性。若或過去生中有未聞法，今令皆得自然，歸奉教法，無有障礙。若復有人出家慕道，能知信向，因是長養。其身既長養以來，未識法性，即於此中輕褻諂曲，强要名譽，希望衆人恭敬，自無所得，何以利他？將謂出家能明正性，而復愚癡，猶如盲人自無所見，引人路途，轉轉迷惑，而不知覺。若或布

施，强生讚嘆，皆生貪求而無利益，則於一一念中皆是煩惱，無有休息。又如嘆言曰：道以一音而爲説法，彼欲彼衆生各各具足，各各得其解脱，悉皆讚嘆，而於自性未能解悟。

天尊遂謂衆曰：我於説法時，先令一切自明本性，然後教人受持，如我所説。以是因緣，故諸法通明，還復教人。是諸衆生得是法教，如子得父母，故於一切嘆説是妙法，增益功德，如大海水，還復周流無盡。時於大衆得聞是説，皆生歡喜。因緣如是希有，諸餘眷屬聞法，亦稱希有，則於衆中未聞未了，皆得通解，無量增益。從此發念，俱獲正真。仙童侍衛，百千音樂，種種香花，受諸果報，俱入大教無爲之果。汝等今衆及未來世，總除惡行，而行正法，遠惡就善，棄絶爲始，捨樂求道，是吾種子。如上正行，實難思議。而不如或未浄，浄者變令浄，爲我法受持。如或具足真實智慧、真實妙寶，故非虚謬，善來眷屬甚深妙法，因緣會遇，念念遷改，轉凡入聖，從粗入妙，捨身受身，爲真仙侶。六住、七住，亦復如是；成真得道，亦復如是。若或衆生爲魔所擾，形神離舍，長役陰關，無有解脱，如是之事甚可怖畏。思道出家，遠出塵漏，如我所説。復能行者，是生快樂，不墮輪迴，不生邪見，能除一切，無有貪着，常奉正教，無有暫捨，恒如饑渴，須得飲食。而説偈曰：

清静妙因，普及一切。未發心者，令得發心；諸不信者，亦令趣向。大發善願，各得精進。善説法者，猶如良醫，得以妙藥，治諸盲人，令見日月。是大經典，開發慧眼，令得安住。

黄林經靈符

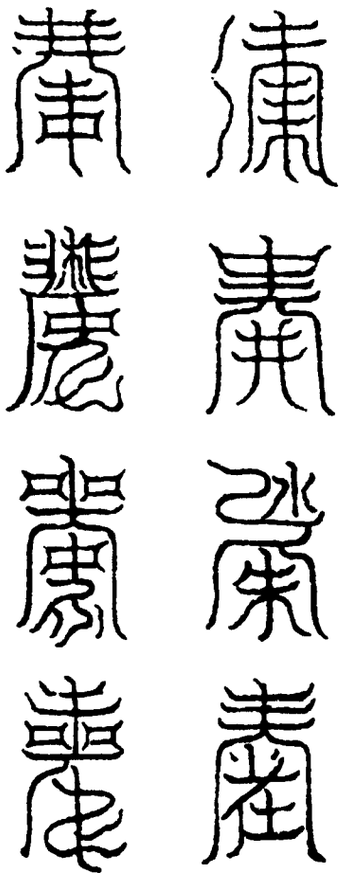
玉清境黄林經終

清静妙品，自然無有他想，至上無極，遍及無邊無量，一切天人無不敬仰，受持經法，如愛重寶，如敬我身，如愛己子，念念不忘。即令汝等便得解悟，得無上力，常住不動，無上無極，轉輪成就，是修道行仙之導師。若或説法，無不稽首；若或辯論，無不稽首。一切解悟，三界虚空，權假善來聞法，一切是難事，凡夫下劣，無有勢力，不能度量如是之事，故昏迷難入。聖人於是故行智慧方便門户，引諸衆生皆成妙善，至於上境，精持教化，乃可脱離苦趣。況夫五陰無實，三徒苦多，念念生滅，諸法不住。善來會中，不退不轉，善得果報，是名爲樂勝因。常行清静，無礙自在，得善果報。汝於會中，思量功德輕重利益之者，復次覺真。若有道士、女冠功德積累，不可思議。真實法侶三萬六千人，衆所共知，

明大智慧行，皆悉成就。大道威神爲護法城，受治正法，名聞十方，衆人所請，紹隆三寶，能使不絶，降伏魔障，制諸外道。悉以清静，永離愛纏，心常安住，無礙解脱。念念總持，辯才不斷，布施持戒，忍辱精思，微妙智慧，及方便力，無不具足，一隱一顯，處於虚空，其大智力得無生忍，成道名字，入不退轉，入清静行。略説大道，五百劫中，講經説法，終日竟夜，論説其義，終不能盡。汝等當知，自此以去百千萬劫，若有修行至無爲處，無相有相，智慧入定，不起法忍，從上至下，稽首稽首，三十二相，了見道意，神智無量，猶如虚空，不可量度。復次，至人於往昔時求道正教，憐愍衆生，如母愛子，道甚久遠，非是今日。若能懃心奉持，念念不忘，自發是言，善哉善哉，名爲方便。十方尊神感我是心，皆施妙法力，即於是時，五路通達，魔鬼潜伏，正於其時皆明正願，各得成就。而説偈曰：

我今所見，即知正法。有大果報，難可譬喻。如於暗處，得大明燈，普使一切，得是光明。身得安穩，無有煩惱。以是因緣，悉得具足。善哉妙法，方是深奥，以是義故，成就果實。

上真經靈符

玉清境上真經　終

玉清境道教經第九

嘗聞至道無言，妙隱玄中之玄。因問之曰。天尊遂謂諸天仙衆、無極無邊至真大神，同會妙有殊庭，闡揚教範。汝等皆欲求道，而曰聞道粗妙甚多。汝今發問，是聞果實，乃發此心，求無上道，終不可得。如五道大力鬼神則於劫中，皆同天地生化，爲生疑網，求於祭酒，永居土地，不能聽戒，去失道本。如汝等心欲聞我正教，當於此時，發無上大智慧心，大不可思議心，而後得聞。汝令覓道，汝曾得聞，希有希有。道非色中求，非不色中求，不着有中求，不着無中求，爲諸衆生假作諸法，隨其所設，强立名字，得其名字，實離名字。無上正真，但聞其名，無量功德，不可思議。何況受持，雖無形相，杳杳冥冥，其中甚精，無礙上法，真性不動，其威如海，其威廣大，降伏勞怨，制諸外道，甚難可得，應化無邊，不可思議。是道玄妙，是言希有之事。説是法相，我今受汝，汝當信念，莫生退想，莫懷疑想，莫起畏想，莫信他想，莫言無力，莫言甚難，但須直心正念，種諸善根，自然了法，入道源流。常得一味，若無所得，不起法忍，善習智慧，常勸一切，普令得道，無生障礙，勿生嫉妬，但施一心，平等説法，最上因緣實難思議，無有窮盡。廣説因緣，無有懈怠，常作法音，讚嘆歌詠，令一切衆生同生迴向，發無上至真大不可得心，

成大圓滿，修習正教，廣度無窮。各運大不可思議力、大智慧神通力，當於此時受法，得度善來因緣。如是如是。若有衆生於劫劫中略得聞法，亦復如是，無有限量，無有邊際，皆是種子。恐於種子，自不能種，難生果實。汝等一切甚難希有，能隨順轉，永不退輪，悉皆具足。知種善根，是諸天衆，得無所畏，功德智慧，以修其心，相好嚴身，具足第一。先得善果，捨諸世間所有好名稱高，志趣高遠，無餘復習。而説偈曰：

以此善道，示諸世間。猶如天雨，潤益增長。一切諸衆，成就果實，悉除飢饉，多受豐樂。神尊祕藏，無量智慧。衆惡永滅，萬邪不干。神照深遠，得其玄妙；真實不動，得無畏力。

道教經靈符

玉清境道教經

玉清境道教經　終

玉清境上錬經第十

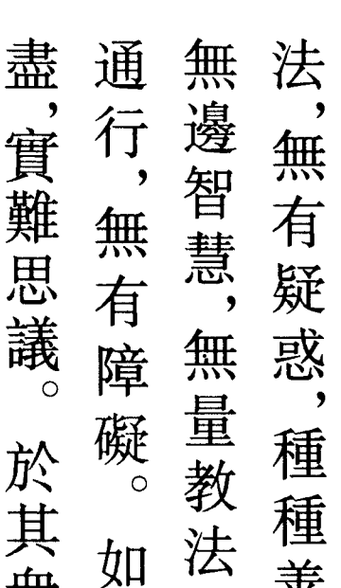
道言：會中善來無量聖衆、一切天真、無邊無極至真大神，一切諸法，有等不等，衆生亦等不等，復有無量不可思議。我常歷觀諸天、諸惡趣門，故有六宮主其罪福。一曰紂絶陰天宮，二曰泰殺諒事宗天宮，三曰明晨耐犯武城天宮，四曰恬照罪氣天宮，五曰宗靈七非天宮，六曰敢司連宛屢天宮。復有二十四獄：一曰鑊湯地獄，二曰銅柱地獄，三曰鐵犁耕舌地獄，四曰刀山劍樹地獄，五曰剉碓地獄，六曰毒蛇食心地獄，七曰鎔銅灌口地獄，八曰爐炭地獄，九曰鐵輪地獄，十曰運石爲山地獄，十一曰鐵床地獄，十二曰劍林地獄，十三曰寒冰地獄，十四曰猛火地獄，十五曰鐵杖亂考地獄，十六曰大石壓身地獄，十七曰鐵錐刺身地獄，十八曰鐵丸地獄，十九曰吞火食炭地獄，二十曰磕磨碓擣地獄，二十一曰鐵汁地獄，二十二曰拔舌地獄，二十三曰鐵鎖地獄，二十四曰鋸解地獄。復有五苦之門，周圍二十四獄。一曰色累苦心門，二曰愛累苦神門，三曰貪累苦形門，四曰華競苦精門，五曰身累苦魂門。三塗，上尸、中尸、下尸。三塗五苦，八難之門。復有九幽九獄分布四方，東風雷獄，南火翳獄，西金剛獄，北溟泠獄，中普掠獄，東南銅柱獄，西南屠割獄，西北火車獄，東北鑊湯獄。復有男女墮落此中，無有限數，非可堪忍，不捨晝夜。太極真人稽首禮拜，上白天尊。天尊曰：此諸罪人不信三寶，惟罪是修，故墮此間，無有出期。我今爲汝演揚正教、無上玉匱，令諸衆生悉得解脱。

玉虚君於是盟誓至真，請出玉匱中科品，皆黄書青軸，備言要品，籙集救苦真符，而白天尊曰：臣已聞是教典，得如是法，永離地獄苦趣，奉持玉

契，昇入金門，無有滯礙。中一扈燈明，分布八扈，九獄皆除。於大衆中若有聞是法要，恭聽法音，便生快樂。而說偈曰：

天尊言曰，此諸苦趣，皆是自入。若得聞法，亦是慶幸。汝今宣揚，當自堅固，勇猛精進，復以光明，清靜法水，破除諸障。惟破八獄，中及五苦，自然消滅，萬里鐵城，崩落如沙。

上鍊經靈符

玉清境上鍊經　終

玉清境上妙功德經第十一

道言：善哉善哉。若復有無量天真大聖、至真大神於其會中，東西南北飛天神王咸皆稽首，種種法緣，非可盡言。四方大智，可令此等無量無邊。若諸男女能發善心，生大智慧，先當調伏其心，修行要行，如是要行，度入法輪，飛天流轉。大藏正教，五千餘文，萬八千篇，盡歸寶藏。飛天八神運力旋轉，四方金龍旋柱門珠，八面垂珠，三十二館閣，三十二天帝周迴八方，五色祥雲敷地擁出，光明遍照，藏心書《九天生神章經》，餘經皆歸館閣，轉輪三度，咸使衆生皆明真性，能於法輪受以勸戒，使得更生，還生人中，了見諸法，無有疑惑，種種善根。修此要道，無邊智慧，無量教法，皆在其中，萬世通行，無有障礙。如是功德，無有窮盡，實難思議。於其衆中能明是理，一切見聞悉皆如意。其或未聞如是要法，亦當發心歸依，隨法輪轉，略聽真音，亦得解脫。修此要道，莫生退悔，精進誦詠，以聞奧妙上真之道，而復光明，救度一切免離苦趣，作大利益，種種方便。進修行業，天人歸依。百千萬劫，已生、當生、未生，若發善念，當須敬奉，引入法門，使於此生、當生漸漸聞法，無有魔障，亦能得遇此法。若復有人已於法中聞是說已，亦能精勤而無終始，初雖得道，後生退悔，貪着世緣，亦無解脫。汝等當依我說聽受，廣開法門，自堅本行，亦使未悟者悟，未聞者聞，建大功德。諸行成就，度入善果，見大因緣，普入無爲之果，更入鍊度，以致道真，入清靜果。諸有所作，普皆上善。如是一切具，諸功德力，無量無邊，悉皆具足細微之力。法始萌芽，不善修持，而失法本，不能長生。若能積習，功德無有限量。我即說法之時，不有亦不無。以是因緣，故諸法應，亦無我無人，種種見聞悉皆成就。以斯妙力是大不可思議。而說偈曰：

能知古始，謂是道紀。未解令解，道之種子。所以者何？天尊智慧，不可量極；微妙之義，深遠難識。强爲其相，慧行難思。應見諸法，何爲不得。是諸衆生，貪着不識，若明皆悟。

上妙功德經靈符

玉清境上妙功德經終

玉清境道德經第十二

我說一切皆是微妙。汝等衆真於過去、未來、今生皆有無量智慧，而不明了，八達交橫，種種業緣皆非正念。或有上品不明正性，未全大乘，猶貪香花，不生道德，不發智慧，不行善信，亦能墮落。況或有人顛倒非意，永失因緣，不遇三寶，不聞要法，不聞法皷，不聞祕藏。如是之人若聽我說法，亦不能分別，所作亦不分別，爲法相亦不分別。既無自性，亦無他性。若能於此中得聞是說，而能解悟，則於一切法中皆得成就，而至不生不滅，而復成就一切法，而離諸法相，一切言說，亦離諸所言說，不言不說，是明法要。欲行大道，莫示小逕，無以大海內水譬諸小水，無以太陽譬於餘光。我於說法無有滯礙，一切圓滿，實難思議，實難辯明，偏滿三千大千，具諸法界，如視掌中，不以二相，亦無妄相，清靜無爲，無今無古，無終無始，廣勸衆生以求善本，捨此身命，方求解悟，堅修法教，悉皆圓滿，甚大饒益一切衆生。即於此時，於未來世中，流布教法。未見未聞及他國土餘諸愚闇、未有達者，皆令因今說法亦得解悟。既得解悟，入不退轉無爲大業，到長壽處，第一勝因，難可譬喻。於是衆中稽首禮拜，五體投地，歡喜踊躍，大聲讚嘆，是大不可思議功德，無有邊際。我今聞說，千萬劫中未有今日，一言即於此中無限。真人聞是說已，瞻禮金容，拜受玉科，皆得解悟。須臾之間，得不可思議。復有無量無邊諸天神王及諸聖衆從空而來，皆欲增益道德，妙有真靜。無量大神及諸仙衆同時稽首，無上正真，微妙要品，皆是大梵。若有見聞，悉皆利益，而況持誦，授諸戒法，及廣勸衆生均受妙法，得大圓滿，具足法性，六慾不生，三毒皆滅，神識俱清，成大通智慧，轉轉教人。以是功德無有限量，是真教法難盡宣揚。而說偈曰：

汝等當知，靜有二種：一者有靜，我念精微，常念靜行；二者空靜，思念如海，常念精行。即存守一，方得淵源。得究竟靜，盡有歸依。得於諸法，乃可無盡。以諸衆生，本先自澄。

道德經靈符

玉清境道德經終

太上三十六部尊經上清境經上

洞玄經
元陽經
元辰經
大劫經
上開經
內音經已上六經同卷

上清境洞玄經第一

至妙妙品，無上至真，隱奧難明。於是諸天同聲讚嘆，上白天尊，請開法要。時於座中，咸生歡喜，無量光明，開悟群品。復有無色界天子從彼所來，其名曰皓庭霄度國天帝王子、淵通元洞國天帝王子、翰寵妙成國天帝王子、秀樂禁上國天帝王子，如是等輩四天王子，聞是希有妙相之事，各率國人，騰勝、梵度、賈奕、常融天皆云，如是甚深因緣，得轉勝地無礙之處，得道之真。復有色界天子十八天王，越行天帝王子、濛翳天帝王子、和陽天帝王子、恭華天帝王子、宗飄天帝王子、端靖天帝王子、皇笳天帝王子、恭慶天堂曜天帝王子、極瑤天帝王子、孔昇天帝王子、極風天帝王子、孝芒天帝王子、翁重天帝王子、江由天帝王子、阮樂天帝王子、曇誓天帝王子，如是國王，併其臣子及以國人來至我所，我即爲其隨時演說真道上力。是國恭敬，作無礙法，作大法幢，不可思議，聞是妙事，心生歡喜，嘆未曾有。有欲界六天帝王子俱來稱揚如是大不可思議功德，實難會遇。皇曾天帝王子、玉完天帝王子、何童天帝王子、平育天帝王子、文舉天帝王子、摩夷天帝王子，如是等天帝王子，諸臣、太子、其國人民多不具足，無量苦惱，流浪生死，愛憎別離，怨家惡殺，不可思議。得此善果，甚爲希有，得清靜緣，永離聲色，無復煩惱，轉不退輪，永無生死，成大具足。是真微妙，不可具陳。復有至心者，聞道所在，不計遠近。我今爲說十二因緣，咸使回向，同生真境，及度諸國，隨緣高下，次第令悟。如是眷屬即受正果，俱不退轉，悉得安樂，群臣吏民普得無礙法，同入正真，會登清靜智慧門，發無上心，超安樂道場。我說諸法，常以勸誘，令諸世間漸入正宗，皆得道果。而說偈曰：

是法光明，最妙經典。若見在世、及未來世，在在處處，城邑聚落，山澤空處，若王宮宅，順是經典，所流布處，我當此處，大威力神，往至彼所，隨逐擁護。說是法者，普令成就。

洞玄經靈符

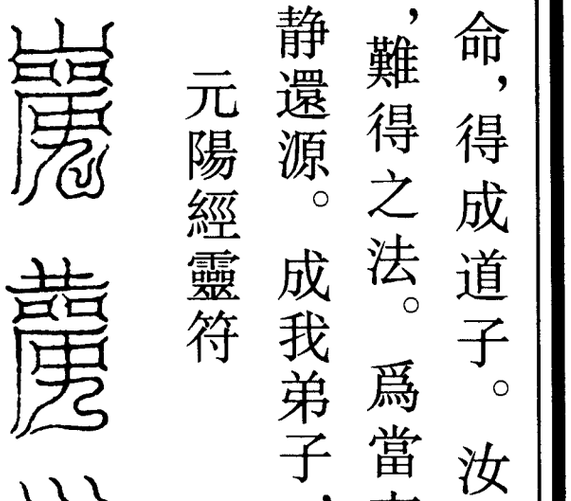
上清境洞玄經終

上清境元陽經第二

爾時諸天聖衆、諸天大神、無量至真大神心生歡喜，得聞天尊如是廣爲大衆演説，次第修行，具足成就。是作無量無邊廣大福田，爲諸衆生作命根本。若能善調理性命，自生和暢，保全肌膚。隨時方便，精修行業，於其田中常得甘雨灌注，年年豐熟，無有損傷。是大利益不可思議，普使群生皆受濟度，成就如是，以此自在，威猛精進。既聞法已竟，即於此經中復起清静心，起自然心，起無畏心，起慈悲心，尊重修行，復得聞此。諸國外道聞得受記，亦皆受記，最大因緣，是無量果，得如是事，心開意發，悉皆明了，身得廣大天而無邊際，大周法界無有窮盡，三十二相偏滿虚空，八十種好門門利益，示有示無，或隱或顯，無量甚深，微妙無爲。上力不勝歡喜，如此所説，爲善方藥，能救諸苦，方便濟人。善識病源深淺，對證用藥，乃知四大增損。常發大慈，悲愍衆生，故令同得歸依，以教諸衆生。演説大智慧，欲使一切衆生深入法門，得聞秘藏，即得不生不滅。一切世間不知不見，無量無邊。諸天信衆悉能知見，能覺悟者，是名真人。能知正悟，直至上乘。若非世間有何異相，亦是世間，亦非世間。如言其異，要須約略。如是汝當宣行要法，爲諸來生者作大善緣，常須演説，非但今日今時，究竟善法當莫窮盡，大通智慧皆莫能盡。況諸演説而能得盡？汝當信受，即當告汝，一一分別，甚深道本，當得解脱，第一因緣。若通智慧、大慈悲哀愍，普濟衆生，爲法因緣，爲世作親友。善哉，難可思議。先立是法，普救諸有情，徧觀諸衆生染着於色，染着於欲，不自知覺，自作如是苦惱，念念以此爲樂，妄言綺語，兩舌惡罵，貪慾嗔恚，愚癡邪見，雖聞是法，亦不精進，自致斯苦，永無解脱。我説諸法，皆得滿足。而説偈曰：

我今聞法，莫起分別。若起分別，沈迷惡趣。若男若女，皆生信向，皈身皈命，得成道子。汝得是言，故須演説，難得之法。爲當來世，善利法子，虚静還源。成我弟子，既静且常。

元陽經靈符

上清境元陽經　終

上清境元辰經第三

皆散，不來護持，諸惡業緣悉皆聚集，病患連綿，欲滅其身，不能得於老壽。喻如朝露，不近太陽。捨遠諸善法，無有善念道時，增長於惡趣，行諸不善，實難懺悔，命終之日，無有出期，永沈地獄。其家若有奉道弟子，智男正女，精修大道，發一切善念，請命道士嚴潔家庭，堅立緋黃二旛，各長九尺。

緋旛立左，當寫《九天應真經品》大書道字，旛頂四帶三十六符，旛身書《九天應真經品》四句云：

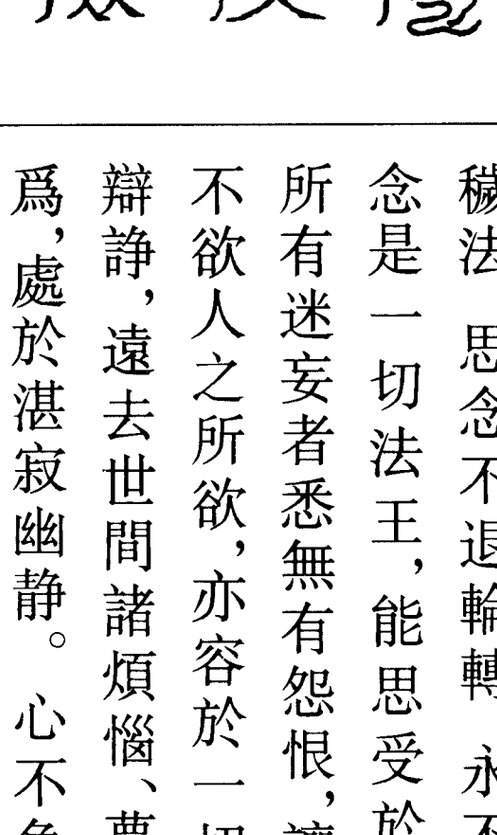
符命通溟漠，靈旛颺曉風。

府，飛舄上南宮。

黃旛立右，當寫《九天生神章經》五仙中靈之炁，大書仙字，旛頂四帶三十六符，旛身書《生神章經炁》四句云：

汝今得道，永保長存。

元辰經靈符

太微迴黃旗，無英命靈旛。

府，開度受生魂。

二旛俱立門首。振響帝鐘，召集十方發心懺悔，亦能成就智慧，從前罪障悉令消除，十方十地之中盡處福德，自在之鄉遍及一切，等於虛空，無有障礙。諸天大力、無量大神王興大慈大悲無邊善念，無小無大，悉皆度脫。一切苦惱，如湯火銷鎔冰雪。如此大智慧力無所障礙。普爲諸天人，同發至真願，出入非有無，應化無邊畔。無有別心，有一切大智，度脫於衆生。若有行念者，真是道種子。當發種種善心，願達過去、未來最大因緣，無量惡業悉皆了解，過去、未來即於長在。習方便法，於無量無邊衆中各起敬恭，得聞道要。而說偈曰：

上清境元辰經　終

上清境大劫經　第四

大道境界遍滿，無量無邊，盡虛空界，無有窮盡，無有劫數，東西南北、四維上下，無復滯礙，能成一切諸法，了上事衆，廣說要法因緣。大法無限，當作難盡思議言說，精修六行，能進入無界，無有窮盡，無有劫數，東西南北、四維上下，無復滯礙，能成一切諸法，了解三業，要路通達。諸法相無有遺滯者，心願成，盡無礙樂，得道法，得聞無爲。更發如是清靜大智慧願，大慈悲願，能棄一切色，能棄一切慾，能棄一切貪，能棄一切瞋，能棄一切癡，方便平等，慈悲救度，救一切苦衆生。我今施汝三五一四中忍辱一切事、精進不穢法，思念不退輪轉，永不思邪意，念念是一切法王，能思受於一切諸法。所有迷妄者悉無有怨恨，讓德於世間，不欲人之所欲，亦容於一切，無理亦不辯諍，遠去世間諸煩惱、夢想，藏身無爲，處於湛寂幽靜。心不負所言，行業

不遠離經戒，晝夜常行道果，飲食坐卧，皆明道法，五味不貪着，六情俱能解結，口雖雜食，心常不味。凡所養生集氣，亦非服藥，自生肌膚，强壯真陽。竟不思想、耗散精神，目不虚視。種種諸惡業、一切諸煩惱，並皆消除。其諸來世男女生於末劫，不遇明師，不親善教，生諸一切無量諸惡業，起一切念想，輕陷良善，作諸無量重罪，不能懺悔，死入無邊大地獄，沈溺五苦諸惡道，身體抱銅柱，足履刀山，手攀劍樹，復入鑊湯，吞火食炭，頭面焦然。天道、地道、人道、畜生道、餓鬼道、地獄道，或胎生、或卵生、或濕生、或化生，無復有因緣，離諸惡趣，永不見光明，終不得出離。若有一切發無上智慧心，廣爲宣説，得是因緣，開悟正因，還明本性。今日大善，不可思議。如此所説，汝等無量無邊大衆得聞未聞法，得見未見法，始登道場，皆承妙力。凡有一切見聞，盡皆如意，不復顛倒迷惑。諸大智慧皆令得道，普行正教。而説偈曰：

心念衆生，如母愛子。衆生生死，自溺輪迴。無有出離，難明正法。若有見聞，亦能精進。上道無親，唯是善人。勸念衆生，宜加衛護。以其身心，令解調伏，尋道根本，真正智慧。

大劫經靈符

上清境大劫經　終

上清境上開經 第五

如是經中大圓滿性無有限量，所有演説一切諸品要法，上境至真甚深微妙，無有虚謬。前劫、今劫、後劫，諸如此等言説，汝等各宜敬信，生大慈大悲無礙心、大不可得心，必見希有之事。凡今天下所願，皆欲冥心寂静，恭敬聽信，不得生諸惡業，貪毒、邪見，無復妄談。諸天日月星宿周迴數度，皆主明灾福因緣，或順或逆，或留或伏，或明或暗，或昇或降，或沈或寥，或躔或度，皆主吉凶。周天二十八宿皆歷諸天。故有下方人民，皆當修崇恭敬，看其行度，祈禱禳謝，即得免離諸厄難。我今爲汝演説禳度星辰之法，當嚴備香花燈燭，於清静堂宇塑繪十一曜儀形，二十八宿、諸金井、銀河、紫堂分野、吉祥凶禍、妖孽暗昧星真形儀，看宣經文，修設醮筵，用五穀布燈，取本命年月日時所屬，更用五方色彩安鎮壇内，皂一尺，赤二尺，青三尺，白四尺，黄五尺，稱揚法事，一切星真並皆回曜，轉禍爲福，變凶爲祥。若有男女能依此法，而未聞如是要法，凡能修齋、建立道場之人，各宜轉教人莫生障礙，於其福德亦不可思議。若復有人無力可以修崇，能生敬信，讚嘆功德，其於善根亦能增長，一切灾難亦皆消滅。若復一切善士能發大慈悲行，

則於境内大施福力，建立壇宇，廣崇供養，欲令一切皆承道恩。如是福德無有邊際，無有窮盡。能發善心，爲人修禳，莫生懈怠，亦復如是。於其衆中，若復有人見人建立道場，自生輕慢，不信戒法，稱是虚言，若有灾難，但欲希望苟免，當於此時，若發善念，不能上達，使及一切眷屬皆不聞法。如是諸苦，皆是自致，及生異世，永失道德本原；所有諸障惱連綿，世世無復解脱，即於其後大得傷害，流及累世子孫，誠可悲哀。我今説法，欲得皆能信受。而説偈曰：

汝等敬奉，莫生懈怠，莫起怨恨，莫生惡相。絶滅一切，種種諸累。心常清静，行常智慧。意滅煩惱，念不退道。如是等事，各宜執戒，永不復犯。故現諸法，皆信是行，至無上道。

上開經靈符

上清境上開經　終

上清境内音經第六

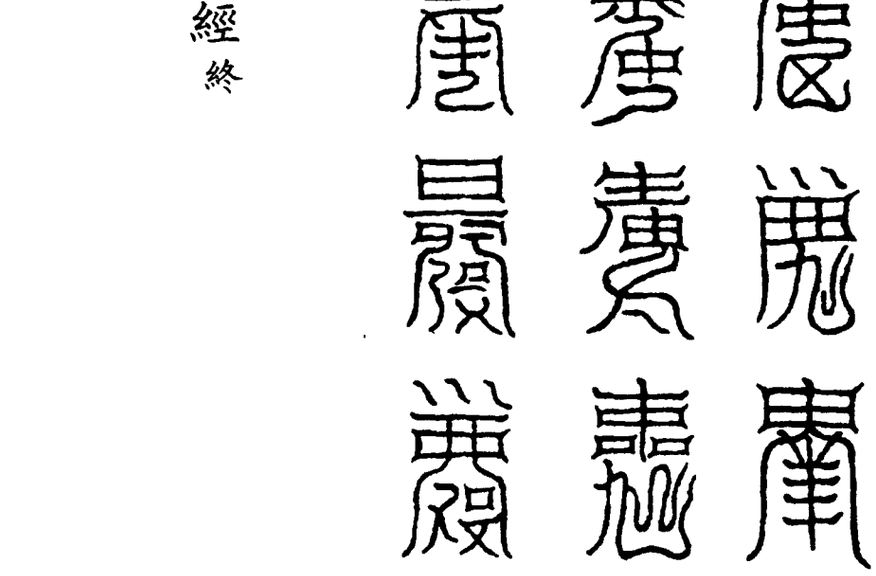
天地變異，自有定數，陽九百六，以爲灾害。若顯示妖祥，皆明證效。今夫一切人民、六親眷屬皆得神氣與性命，假託父母與生育而成，而實受禀於天地，以天地爲父母。見灾害、善惡曜中惟有紫炁，不示象，則永不興灾是天地之氣清濁。凡一切修習上道、增進智慧之人，若能廣勸修崇，即知禍福因緣，皆由天地變異，懃心禱祝，修持上道，各發如是上願，遵奉道典，能令一切各歸正教。夫天地不通，或因大怒，自生灾咎，五穀不熟，人民死傷，兵戈競起，疫毒流行，日月星辰皆失度數，此乃天地大凶之歲，罪惡不可復名。如聽上妙至真要法，俾令一切諸惡悉皆絶滅。汝知天地奥妙意義難可稱揚。中灾變異者，是天地中怒也；中灾變異者，是天地小怒也。比之人事，大事大言，中事中言，小事小言。不空言也，不空見也，不欺人也。夫見大瑞，則應天地大喜悦；見中瑞，則應天地中喜悦；見小瑞，則應天地小喜悦。夫無灾無瑞，是天地氣藏，不見象，不見形，不顯祥，不明變。當知歸奉至尊上境，明了一切諸法内隱音韻玉章，皆得成就一切善緣。復有天地大譚、天地中譚、天地小譚，皆有示象。如十一龍，夏朱雀，秋白虎，冬玄武。月兔中有青桂、臼杵，四時不變。木德星君兔頭、猪身、虎尾。火德星君馬身、蛇尾。金德星君猴頭、鷄身。水德星君黑猿捧筆墨硯。土德星君羊角、龍頭、犬耳、牛身。羅睺星君羊角、犬爪、牛尾、龍身。計都星君龜。月孛星君蛇。若

示此正象，皆不爲灾。若興變異，昏暗不明，悉無文采，日月木金紫水皆不爲灾。若遇失次，則略失明。火失次，赤灾。若遇失次，則略失明。土失次，遲滯；羅、計、孛失髮露眼；土失次，遲滯；羅、計、孛失次，皆隨十二宮變相，則示灾星而説偈曰：吉。若能依度禳之則吉。而説偈曰：

禳度之法，感化之機，汝等當知。

清浄身心，修習上業，先當恭敬，次示正信。四德成就，方盡皈依。若男若女，依教奉行，不懷疑惑，了達真源，洞達杳冥；更能信受，而復度人。

内音經靈符

上清境内音經　終

太上三十六部尊經上清境經下

鍊生經
靈祕經
消魔經
無量經
按魔經
上通經已上六經同卷

上清境鍊生經第七

道明正統，從古到今，皆令上士、中士、下士一切見聞，無有限量，徧虚空界，曠蕩無涯，漠然開通。皆令諸餘一切咸得受用。凡人將興者，多因好善；凡人將衰者，多因好惡。將吉者易開導，將凶者難辯明。天道常祐善人；大道立法，思歸有得。天道每遠惡人；大道示威，不肯扶護。若復有善惡相半，未能解悟。惟憑一心，歸奉真宗，求師慕道，自到帝前。積習已久，亦能超凡入聖，遠離惡趣，當令清還復精氣灌注身田。以丹砂書秘篆靈符，吞服入其腹中，當見腹中之文，大吉，百邪皆去。五官爲主，爲道之初，爲神之祖，百節筋骨、四肢八脉皆合真元。門户出入，邪氣自散，真道流行，内外洞明。守之積久，天醫自下，百病悉能消除，因得老壽。愚者不知自然，捐去妙法，雖遇宿善，亦變爲凶。賢者以爲重寶，尊重敬奉。此可謂長存之道也。獨貴自然，形神俱妙，體相常樂。守此神氣，性命自得，逍遥道果，昇入金門。若不知其祕要，抱其有奇思，反爲咎，則失自然，不可得長生之道也。汝今若欲依前修持，不若先養其母，後愛嬰兒，五精皆朝泥丸，還元復命，自得保守，無復虧損。乃可精修行業，出入華房，森羅鬱茂，覆蓋羣生，是真寂真定、大圓滿、大智慧、大無邊無盡莊嚴法相，普救一切，徧周法界，四方四境，萬萬餘里。遠近多諸冤結，善惡相半，未能解悟。惟憑一心，歸奉真宗，求師慕道，自到帝前。積習已久，亦能超凡入聖，遠離惡趣，當令清静。汝等未來皆未門法，若復將來皆

是因此福田能種百穀，歲歲豐熟，無有旱傷。普集諸天，無量無邊，盡虛空界，難可思議，福德廣大圓滿。萬聖千真，同伸讚嘆，是斯良因，利益一切。諸天仙聖俱會一時，常生歡喜，作如是言。若復至人用心堅固，永不退轉，無有障礙，即於世世生生、永劫流轉，得遇明師親授奧旨。如斯法教，難可盡述。而說偈曰：

感化之德，難可稱揚。汝等善智，各奉教言。悟彼真元，輪轉善道，無有休息，清靜解脫。無爲自在，常行正念，必自當得。行此事時，寬裕爲心，捨除四惡，行大功德，作無礙心。

鍊生經靈符

上清境靈祕經第八

夫人居天地之間，開闢以來，自有名字爲人。人迺中和之氣，凡物之長也。尊且貴，與天地相似。而不能與天地長久，是招攝之道不能修習，所以有以牽纏，富貴得以驕忽，自謂充足，不知思慕真道，貧賤自生怨恨，反道輕致其淪喪。至人能明是理，會合形神，修真鍊氣，造於俱妙之地，自可逍遥正身，不生慚愧，惟生惡業。學道之人初乘智慧，未達世機，尚縈煩惱而有所性，直入金門，永斷輪迴，超昇成道，誓度衆生，作諸善緣。當知人身難得，真求，亦不肯力學真道善方，自生輕忽而道多迷。若失人身，萬劫難復。今或共生悔恨，笑賤真道，反以爲邪僞，但求小利以亂天道，欺罔正真，自致死一切愚人皆知有死，修治墳塚，皆死之後，莫知其往。乃是攝魂集魄，會地。一切奇方賦受於天地之間，皆有合其身，頃刻之間，復歸杳冥，故大可欲堅固不壞，預修作死約，製造凶服以遺子孫用，多置財寶以爲威儀具備，世悲哀，大可痛傷。我今語子，當明正俗可觀，種種如法，實無利益。不思此見，了悟生死，不爲悲嘆，一切冤尤，俱得解脫，永不爲累。故天地格法，天地身既死，若復更生，作何報對。汝等若萬物父母，恐於其中復有自冤自哭，致非聽受吾言，亦應如是。我於一切法諸苦惱，妄生惡業，實非天地患難所中皆明正道，示諸衆生，隨緣應感，不鐘。苦毒難忍，仰呼於天，俯叩於地，復貪着，快樂自在。而說偈曰：

發一切心，皆當盡意。若男若女，而自悲傷，稱其冤苦。故天地爲生真道，一切奇方轉轉教人，鍊魂陶魄而能須明妙本。即於此時，念念不退。是

我弟子，有道之人。常行上行，不處四惡，不行邪慾，不行一切，種種諸業，不見所有，不見所無，念道求法。

靈祕經靈符

上清境靈祕經　終

上清境消魔經第九

人之生世，常知有歸，生死周迴，曾不休息。譬如日出於東，亦自西沉。古今帝王聖賢，亦皆如是。但於時時每思自重，愛生畏死，旦夕思念，皆求異聞，妄假殊方異術，以爲延生，反害其性。敬事鬼神，諂求餘福，將以求福，反以招禍。應有道術之士託爲祥瑞，自謂感動天地，得延老壽，可以度世。萌此念願，即生妄想，信邪敗正，自沉惡趣，永不解悟，不修正道，不明正因，不遇善知識，不斷惡根本，不能深計遠慮，自致憂惱，昏亂不明。如此之事，皆爲反道害教，造無邊罪。不復懺悔，是其邪説已固，正道難入，故能如是。古者聖人聰明大達，以爲天下萬世規模，亦欲後世皆知邪道而能魔障善道，故明智慧；亦令一切魔鬼皆悉消除，俱聞正道。而於利益，不可思議。當時亦出衆賢，人俱會盛時講明法要，實爲輔相，洞明天地始終，深窮往復輪迴，不言人死復生之理，不言生死異途，亦不明言生死去來不實，言無生滅法要，使得道者自達玄機，了生滅法，而於智慧無有限量，生滅之理自然無畏，一切種智普及後來。如聞是法，亦皆得度無上至真要路，登大法橋，直超道岸。若復有人尊重正教，具足智慧，亦復如是，永除貪着，魔王保舉，上達帝庭。上及帝王，得之則垂拱無爲，天下自治。賢者得之，盡其孝悌忠信，上輔其君，安鎮國祚，災害不生，妖孽永消，吉星常照，禍星自滅，兵戈不起，春瘟不行，夏疫不作，秋癘不興，冬癘不侵，風調雨順，禾稼豐登。一國男女欣樂太平，廣大偏滿，無有窮盡。更能精心奉持，永滅三塗五苦八難，執符把籍，直上玉京，逍遥自在；昇入朱宫，鍊度身形，名標紫策，受命丹霄。五帝大魔、諸天上仙、三界魔王、飛天神王、無量大神並乘恩宥，咸度妙法，徧遊諸天，共保具舉，飛昇上清。而説偈曰：

心發大願，作是福力。今及大衆，亦當信念。自得高妙，真正妙法，得無量善，上道徧知。正念弘普，令來衆生，行時當得，長本入妙，智慧具足。有相無相，最大智慧，離諸他念。

消魔經靈符

上清境消魔經　終

上清境無量經第十

天地正統，永除灾難。日月五星，光明晃曜。兆民因而興盛，各發善念。迨夫人民囂浮，時俗態異，自傷和氣，天地興夫大怒，日月星辰三光失明，天地戰鬥不和。其驗則風雷不時，傷損物性，各不發生；兆民死傷，陰陽氣戰鬥不和，五穀不熟，水火失度，灾難並起。夫陰與陽本合，相扶助共生和氣，而反戰鬥。我故明示法要，講説禳謝之因，得免諸難，俾令一切人民皆知道本。於是至真大神、無鞅數衆、一切天真、十方無極無量品聖衆咸皆稽首，上白天尊曰：臣等未知正道深妙。幸望大慈廣爲宣説。敢問亢旱、一切草木焦枯、民困饑餓而死，是何異因？

天尊曰：夫亢旱之灾，乃是太陽失度，六陽俱恨，因以爲害也。陽九之數一千八百年，遇甲爲太陽九；百六之數一千六百年，遇申爲大百六。陽九不過甲，百六不遇申，不爲灾矣。小陽九一百八十年，小百六一百六十年，總運甲申，方爲灾矣。若不甲申，不爲灾矣。敢問水灾？

天尊曰：水是太陰失度，六陰俱恨，因爲害也。皆同其數。敢問火灾？

天尊曰：火是火星躔度，失次過所，過分野，下爲童謡，美則爲福，惡則爲凶。下寅、申、巳、亥位，主焚州縣津鎮。下子、午、卯、酉位，主焚寺院、宫宇、廟舍。下辰、戌、丑、未位，主焚人民住居、城市、山澤舟船。於是大衆咸爲啓請：若有此厄，如何救度？

天尊遂謂衆曰：夫水旱火灾，皆因人民爲善與不爲善，福變爲灾。復變爲福；鄉境爲不善，福變爲灾。鄉境爲善，灾有天攙、天搶二星下降，主盜賊紛亂，劫奪人物，殺害性命。若不修崇醮筵，拜奏表文，應難禳度。

於是天尊乃示太乙醮式，令寶德真人下降流傳，令一切人民俱免灾難，永無水火旱魃、盜賊灾殃。如是利益，廣及一切。若於所在，無力修崇，可以齋戒沐浴，請命道士專誦此經，乃至百遍，亦可禳度。而説偈曰：

道法無名，在人修行。至真妙法，難得遭遇。汝今得遇，夙生慶幸。轉轉教人，作大福力，灾殃自解，福慶旋臻。若能敬奉，常享利貞。天地陰陽，皆調和氣；一切人民，皆得自在。

無量經靈符

上清境無量經終

上清境按魔經第十一

天地分形之後，判以清濁，清者爲天，濁者爲地。以何爲始？始十極千，位證真人，分形教化，而後天地陰陽日

月運行之度始分。度數得定，於是分炁。東方九炁，木位柔順；南方三炁，火炁猛焰。火炁惟三，與木位九炁相等平分一十二炁。西方七炁，金位堅實；北方五炁，水炁浩蕩。水惟之炁，與金位七炁相等平分一十二炁。東北、東南、西南、西北取四方餘炁爲梵炁。東南炁平，西北炁平，與四方炁同。東北炁多生山石、大木、巨獸，西南炁少，惟生寶物。上、下二位，即中央土位分一十二炁。故天地各有三十六炁，而後能生産萬物。於是十極至真大神、天真大聖同時稽首，上白天尊曰：臣等幸聞正教，未達玄機。惟願慈悲廣爲宣説。

天尊謂大衆曰：天地之炁隨數運動，亦有否終。日月五星諸天星宿至聖神人難免灾否，而況未學道淺，欲無疾傷。於是大衆咸皆驚怖，稽首再拜：若有此灾，如何救度？

天尊曰：汝等宿生慶幸，得遇善因、種種見聞。夫人之生於天地間，皆爲七情六慾迷亂身心，遂使不聞正道，不悟妙法，惟罪是修，故雖懺悔。我今爲汝宣揚正教，敷演玉音，看轉真經，廣陳供養。或因甲子，或遇庚申，或於正月，或於七月，或於十月，并八節、本命、生辰，嚴持香火，精勤奉法，修集至真之炁，會合陰陽，通上下血脉，與天地交，納正炁，郤除邪穢，灾病不生，鬼魅悉除，五路通達，六畜興生。汝宜聽受，轉轉教人，悉令後學俱聞善果，皆獲吉利，闔門眷屬悉霑勝善。是經乃名爲不可思議。

虚無自然之炁化生天地，正炁變通，邪炁消滅。夫正炁少則天地爲邪炁失明。惟邪炁多故能害正炁，正炁多則能禁邪炁。此乃天地自然之炁。夫一切邪炁，皆因正炁不行，邪炁得入。凡修真之士當令邪炁消散，修無上道、至真之道，以得延年不死之法。夫人受天之命，自有格法。天地所私者三十歲，若此天地日月相推有餘閏也。若修存上道、至真之道、吐納藏神之

按魔經靈符

上清境按魔經終

上清境上通經第十二

法，則與天地相昇降，乃能不死。是以固守形軀，不能通變，終無損壞，不若和神集氣，與道合真，隨物見形，莫迷正性，乃可長久。夫人之生，一切筭數衣食皆有定分。雖有定分，亦在人修行上道，以增福禄。如人春不耕田，至秋望收，及其無應，乃曰此乃天分，自不作善，以圖福報，何異於是。今日食人，而後日往食之，不名食人，名爲寄粮。今日代人負重，後日往寄重焉，不名代人負重，乃名寄工。今日得人共謀，後日亦往與共謀，不名爲助人，名爲交功。今日譽舉於人，後日得人譽舉，不名爲譽舉於人，乃名爲更迭相稱。如此比類者衆多，不可勝計。今人略作善行，便望福報，何異於是。至人上士則不然也。人不佑吾，吾獨陰佑之，必獲善果報。人人盡爲惡行，我獨爲善，必獲善報。人不加功於人，必獲善報。人不食飲於我，我獨食飲於人，必獲善報。人盡習虚僞之行，以欺於我，我則以誠信待人，必獲善報。如此比類者衆多，不可勝計。今日有恩於人，必望其報，若或不報，即生怨恨，不能如是。至人上士即求天澤；中士即求人澤；下愚亦不爲善以應於天，亦不爲功力以應於人，空欲求福，誠可羞恥。如人今生富貴智慧，是人先世爲善，應受此福。若於今生富貴智慧，即生貪求，不肯布施，不作因果，則於後世，還復貧賤愚癡，現世因緣亦復如是。

解了空旨，解一切念，必其會遇，同入妙門，自在如意。如此等法，無有窮盡。略明要説，汝等當知，但行善念，思念一切。幽冥之處，皆得光明。無爲妙相，悉令具足，利益如是。

上通經靈符

上清境上通經　終

太上三十六部尊經太清境經太清境上

經上

太清經

徹視經

集仙經

洞淵經

内秘經

真一經已上六經同卷

太清境太清經第一

皇天之炁悉下生，后土之炁悉上養，五行之炁悉相生，四時之炁悉相通。凡天下之民均同是性。天性既善，悉生萬物，無不置也；地性既善，養生萬物，無不置也。聖人悉樂理天下，而實法天地，故萬物皆受其功。大善神仙真人助天地而不敢輕，尊之、重之、愛之、佑之，悉與元氣同，與天心相符，與地輿相得，故獨長吉而無凶也。古者聖賢之人深思遠慮，乃知天道，故

專行善，不敢爲惡。後世巧僞，務行惡業，而欲去凶遠害，不可得也。且欲示子一法，可以終古自養，而極至者，不可暫忘也。今人欲去凶而遠害，得長壽者，本當保其自愛、自好、自親，以此自養，乃可無凶害也，身得長保。飲食以時調之，不多不少，是其自愛自養也；閉門户居内，不與俗事，是自愛自養也；而盡日求道根源，安貧樂賤，無憂而已，是其自愛自養也。若以此而爲自愛自養，不可得也。夫自在誠，雖應世而不見其擾，雖處静而不見其拘，見人之過，不以爲過，而還自視，未嘗須臾離之，是自愛之道也。夫自養之道在於無憂，晝夜運動，未嘗役於其心，是自養之道也。若能信是而行，萬劫受用，無有窮盡，我自天地未判之先，太清之外，不可稱計。然，渾合真理，一切無有。汝等若非吾設大法教，普爲宣説，無復得聞如是要法。視之不見，聽之不聞；若言有，不見其形；若言無，萬物得之以生。百億變化，浩浩蕩蕩，無前無後，無圓無方，無去無來，無生無滅，無形無像，無高無下，自然空玄。分形之後，方有天地、日月、星辰。道法開明。一切群生得聞是法，快樂自然，無有邊際。本性皆空，非觀心照，等於虚空，自悟本性因緣，無有他想，平等無有異念。若能志心念誦，深心受持，則能滅除一切宿障，皆得和合，厄難俱消，身心清静。而説偈曰：

樂求勝法，斷色斷識。具足行之，遠慾遠貪。如是果報，無礙無障。清静自然，無有餘穢。玉。慚愧之心，常生回向，心意柔軟。所説修行，多增智慧，以爲覺悟。

太清經靈符

太清境太清經　終

太清境徹視經第二

學道修真，極道、濟度，應當發心。學道，從初至終，念念持齋，心心不退，忘心滅心，終始運意，行坐動形，寂若死灰，同於枯木，滅一切想，滅一切念，滅一切心，則隨念隨忘，神行不繼。歸心於寂，真至道場，謂迴心至道，翹真玄真至道，福降無窮，灾消未兆。隨力修行，惟竭一心。丹心瞻望十極，燒香禮拜，運身運心，歸身歸命，恭敬道祖三寶。抽捨浄財，市諸香油、八珍、百味，營饌供養，請命道士，歸心啓告，懇祈至真。如此運心，洗諸塵累，宿根罪惱、生死愆尤，等一至誠，齋修萬善，内外洞徹，遍照萬方，令諸衆生同得瞻視。其福無量，不可思議。若或齋戒，精思上道，萬慮都泯，物我齊忘，虚室生白，真靈玄應。此最上道所修。若復有人發無上心，欲有歸向，皆須持齋，始啓本心，上救七祖窮魂，下及己身，禳灾度厄，增延福壽。獨運至誠，

設齋開度，必使魂超九夜，爽鍊三清，命遠年長，神仙得道，思賢慕道，以彼之有開此之無，以彼之德開此之愚，破其慳貪，成其高行，清靜身心，神氣運用，往來無窮，無有滯塞。祈告天地，啓告明靈，須絶妖氛，精潔内外，皆欲泯其萬境，息此六情，普洗煩心，偏證諸想。故學道者不勤行業，不修齋戒，難達至真，徒勞山林。凡持齋嚴奉戒律，務欲行道，歸奉上清。求真學道，鍊氣延生。普及人天，偏資凡聖。然上士所行，非凡下能奉。夫金籙科品，保鎮國祚，消災延壽；玉籙要品，保安社稷，永絶干戈；黄籙正範，開魂度爽，偏及生死，聖凡同修，自然廣濟幽明，普救一切孤滯，偏救一切九幽苦爽；三元、八節、本命、生辰，學道修身，謝愆求福，救諸三途五苦八難、牢獄疾病死亡之厄，持念神呪，辟斥瘟灾、時行疫癘、邪魅故氣。復有《金房》、《天寶》、《正一》、《太平》、《五鍊》、《旨教》等經。精勤行道，依奉正範，各具本經。而説偈曰：

燒香建齋，功德無量。甘露法食，解脱爲漿。示彼之有，現諸國土。供養十方，無量道寶。及諸衆生，而修淨土。教化衆生，具習威儀，施無畏力，發無上道，普伸啓請，而示其行。

徹視經靈符

太清境徹視經　終

太清境集仙經第三

夫行道皆有至行，當盡虔恭；運志運心，使真靈降感；行炁行神，令人天周布。故入靖登壇，誦經禮拜，朝真謝罪，皆偏行道，遶壇三匝，並依本法、凡雜謝罪祈恩之會。或爲天地，或爲帝王，或爲國土，或爲己身，或爲家門，或爲三塗五苦，或爲六道四生，皆須建齋行道，燒香禮拜，誦經讚詠。凡所祈向，並須修齋；凡國土有灾，兵革四興，兆民疾疫、水旱死亡、一切凶危，皆須修齋。若造經像，殿宇、宫館、觀室、洞府、巖舍等處，建立道場，或造鐘磬、法器、天樂，成就一切功德，亦須恭敬，廣設清齋，虔伸啓請，誦經念道，斷諸惡想，令内外增善，讚嘆功德，不可思議。凡讀誦經文，禮拜行香，一依經典。三捻上香，三禮，三度九禮，端身稽首，讚詠玉音，令其和暢，無使不齊。欲其一切見聞皆悉歡喜，同聲讚嘆，敷揚道法，如斯功德，是不可思議，是無量無邊智慧。亦復以是功德，過往宗親，俱起淨境，見世眷屬，受諸快樂，當來托生，常居福地淨土，衣食常自然。是故發是淨心，普令莊嚴。種種香花燈燭羅列供養，普獻於三界諸天、四司五帝、三官九府、一百二十曹僚，虔伸懇請，注福延生，消灾度厄，營護臣身，普及一切

有情，天道、地道、人道、畜生道、餓鬼道、地獄道，一切苦惱普皆消滅。更能持齋，精心用意，絶其貪取，不着聲色，隨力布施經像，勸人廣作福緣，如斯利益，乃爲不可思議，七世父母離苦昇天，逍遥快樂，合門和睦，世世昌熾，與道因緣，罪累蕩除，福慧圓滿，天下太平，萬國和同，一切衆生免離諸苦，同入正真。至心稽首無上正真三寶，讚詠功德，爲諸來生作諸善緣，開於愚昧，仰受聖恩，百福莊嚴，萬善雲集，資於群生，離苦解脱，供養尊禮，慈悲教典。永願受持，旦夕燒香，以求福利。流傳於世，無有懈怠。而説偈曰：

善方便智，隨意能現。成就群生，通達無礙。離有離無，無有彼我。常持善願，勸人發心，令求勝善，去遠惡道，得無畏力，清静法果。一切無礙，普入法門。皆有是心，悉皆得度。

集仙經靈符

太清境集仙經　終

太清境洞淵經　第四

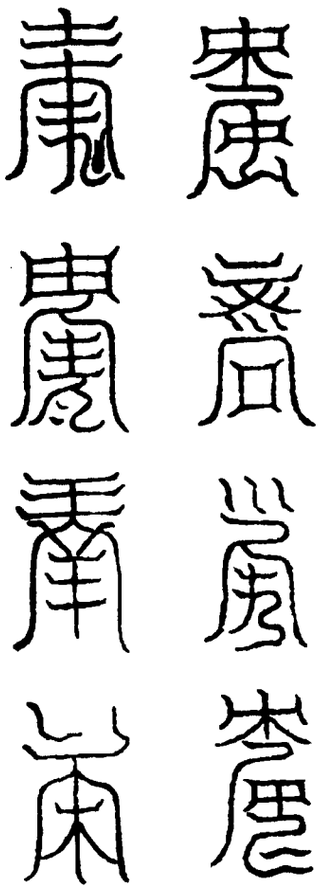
太清境集仙經

大洞《太清經》中寶雲玉座，五色祥雲遍滿虚空，無有窮盡。諸天大聖及諸仙衆會集其中，洞明奥理。時有天童、天女奉寶來獻，供養正真，願請大慈廣垂方便，講説諸經，散布道流。道自廢，反覆害道，非惟無功，又且有罪。汝等宜信吾言，遵守教法，廣度流傳。凡有祈請，皆須依法受持，端心正容，羅列次第，從容雅步，聽十二時鐘，持花讚引，持節執爐，把旛建旆，雍容上壇。凡道士、女官自爲及爲人祈恩請福，懺罪消災，皆須至心一意，至誠懇禱，關啓白言，皆調暢聲氣，使文理正直，不得戲弄音曲，高下作聲，詞音混雜，令衆怪異。或行法事，或禮謝讚進無上道。既備經法，同心一意，必期冥感，不得外假威儀，内懷自足，妄稱此長彼短，妄言此是彼非，嫉人勝己。常懷勸誘，莫笑未達。如斯智慧，日日增長，以至無盡智慧，難可稱揚。夫三洞大經，傳有年限，上聖以四萬劫方傳上真、上仙；神仙以四千年，或千年、或七百年；凡世以四十年。若能明是經典，實爲不可思議。賢智尚以爲難遇，而況於末學道淺，豈易得哉？若有學士傾心期於一會，宜須盡心，永持盟誓，精感神明，不負初心，久而不怠，亦能進階仙品，成無上道。惟恐無志，中

唱、講說，皆須習，使流利，不應臨時停廢，文理斷續。非惟闕奏，有失威儀，抑且又招灾咎。每事專心，執按本格儀範，當獲福報、無量無邊種種利益。天真欣悅，衆法和美，如斯功德，永臻福慶。而說偈曰：

淨爲法果，大可稱揚；淨爲法藥，救一切病。淨心爲最，安樂爲至。淨嚴等一，無有邊際。世間道法，消除衆毒。先救餓渴，化彼衆生，令得成就，了斷諸惑。常存好事，得法深重。

洞淵經靈符

太清境洞淵經　終

太清境內秘經第五

諸經功德，歷劫秘藏華堂宮室寶蘊之內，不敢輕洩於下世，今幸得聞。若有受持之人行道演說，持誦真經，皆當以五色花置筒中，每行道唱善，則四忘，反喪身害命。如此之流，誤者甚多。凡此等事者，皆術也，術立則道消。所謂修真者，當因術以明道，而至於道；因天地生成而求乎道，則得乎道。失道者，以虛無自然之氣而生混沌而全乎道，混沌鑿七竅而混沌死，而有天地，天地判而難全乎道。天地會陰陽而動，神氣發用，生人、禽獸；神氣靜而生草木、山石。及其人以男女會合而生，草木以種，則天地化生之機已滅。凡應以術，是無天地之機，安可言道？夫修真養氣是全道，應天地氣爲修真養氣，以至湛然常應常靜，處於無事而若有事，處於有事而若無事，可言道矣。而說偈曰：

此道一行，而無有形。安可有術，略明其粗。一切衆生，咸皆解脫。以不出，閉氣而鍊形，一咽復一咽，雙收兩夾，以虛咽爲法，是借氣取水，灌溉之術也，認爲已固身田，反以自虛。如此之流，誤者甚多。正坐昇身，氣滿四大，血絡通行，營護和暢，是布氣焚身之法。若此皆非養氣，而認爲凝神坐

勸導人，令入真門。是可希有，現作無窮，用之不盡。因以導人，施以無畏。學者正意，莫迷一術，結種種願。

內秘經靈符

太清境内秘經終

太清境真一經第六

真一之氣因道而生，受氣而生，受氣而成，而謂之命。自真一稟形，能全其性。性命之動，皆主乎心。心若有所思，則謂之意。意之運動，有所思慮，而謂之志。思慮以至成事，而無不固者，謂之智。智周萬物謂之慮。動以營身謂之魂。靜以鎮身謂之魄。流行骨肉謂之血。保形養神集氣謂之精。神和而悅，氣清而快，謂之和。神集氣而後有所營護，總括百骸，謂之身。衆象備見謂之形。質。形貌可則謂之體。軀。衆思不得謂之神。靈。氣來入身謂之生，氣去于形謂之死。所以通生謂之道。道者，有而無形，無而有精，變化不測通神。群生自得其生，自得其養，所以全道乎粗，亦得其生成，皆當自然，不得邪生別見，當依吾言，以廣教化，不可逆理。汝等以亂正真。勸人修道，即以修心；教人修心，自可見道。道不可得見，因心以見；道不可得聞，因心以聞。夫聞見於道，皆因以心；心不可常，用道以守。若非以道守，隨心聞見，則是入邪宗，永不解脱，永不聞法。是以諸天仙衆、諸天大聖至真天真，無鞅數衆曾聞我法，方得知道。若更能虛心，以遣其實，無心以遣其有，定心以令其不動，靜心以令其不邪，清心以令其不亂，正心以令其不濁，淨心以令其不穢。汝等非不明此，而欲常勤其行，莫令退悔，莫令障礙。當知一切法皆應如是。若於其中，復生他見，自迷正道，無復見解，別生思想，以爲智慧，迷亂身心，反不知道，反傷正氣。如此衆等，是其先世得是因緣尚淺，故於正教自生障礙。我今演説，汝皆當明是心，轉轉教人，令其心直，不得反覆。心平無復高下，心明終不暗昧，心通無有滯礙，即於清静身心，解悟諸心，了見一切。如是功德具足，不可思議，不可稱量，悉皆圓滿。而説偈曰：

汝等一切，未見未聞。從今以去，悉見悉聞。當歸依道，行此事時，嘆其功德，入功德海。無爲會道，念心發心，無量因緣，無量果報。無爲之法，成道名字。

真一經靈符

太上三十六部尊經太清境經下

集靈經
中精經
無量意經
集宮經
黃庭經
小劫經已上六經同卷

太清境真一經終

太清境集靈經第七

天真大聖、至真大神、十方無極無量飛天神王及諸仙衆同會其所。汝今得道，當知無上勝因，是諸妙果，同其迴向，集靈資道，神氣相合。若欲聞是要理，當在奉行吾法，以引一切未來皆知吾教。夫人身本皆同有，自以七情六慾傷其本性，所以不聞吾法。汝今發願，度諸一切，得如是無量智慧真心，少思少念，少慾少事，少語少笑，少愁少樂，少喜少怒，少好少惡，故靈光不亂，神氣不狂，方可奉道。於其衆中復有多思者，其神必殆，多念者其志必散，多慾者其氣必損，多事者其形必役，多語者其氣必弱，多笑者其臟必傷，多愁者其血必散，多樂者其氣必溢，多喜則百神交錯，多怒則百脉不定，多好則昏迷不理，多惡則憔悴無歡，則於其原不潔，所學不精，其氣自散。縱遇明師，不解正理，雖知養生之方，不悟修行之法，則所見所聞皆非正道。雖知鍊神之意，不明得道之要，則所學所講皆非正論。不多言説，而在得法。是故修真之士志在玄元而甘寂寞，雖運動常見其静定，雖静定常見其運動，一日氣滿功盈，五氣調順，以至朝元，三花聚頂，血凝氣聚，萬神朝真，俱在上宮，富貴華盛，樓臺殿閣，玉童天童，玉女天女，十二辰童，十二辰女，自鼓天樂，香花旛蓋，羅列笙簧，似非人世莊嚴，名爲至真上境，是自身上宮。未能解脱，貪着故魂，神散亂，若是於此中稍萌一念，自落迷津。上學之士當於此時不動一切境地，但發無

上心，但修無量福；但發無上心，但修無量善。無量慧；但發無上心，但修無量善。但發無礙自在意，欲廣及十方，無量無邊一切未來皆聞正道，不起一切貪心，不起一切邪見，不起一切夢想，不起一切障礙，不起一切煩惱，不起一切染着情慾。如是正法大不可思議，大不可稱說，方知正統出於杳冥，無求小驗，以迷真性。而說偈曰：

一切歸依，總是一緣。若復有人，德行具足。捨有爲心，發無爲意，不遠尊德，不親不仁，思念三寶，無時暫捨，終不悔意，諸行圓滿，具足成道，無復染滯。汝等當知，如此經典。

集靈經靈符

太清境集靈經　終

太清境中精經第八

我於爾時欲明正道，既放五色光明，徧滿三千大千世界，種種異類世界，天堂地獄，悉於中見；復有十方天尊、西南方福生無量天尊濟生，太靈虛皇天尊度死；東北方紫清賜福天尊濟生，度仙上聖天尊度死；東南方長生保命天尊濟生，好生度命天尊度死；西北方九宮捍厄天尊濟生，無量太華天尊度死；上方保命護身天尊濟生，玉虛明皇天尊度死；下方興大福力天尊濟生，真皇洞神天尊度死。夫人之生皆是天氣。正北位居中一炁生水，萬物皆因水而生。故北斗居中天而旋迴四方，主一切人民生死禍福。北斗第一貪狼星、第三禄存星爲東斗，主算；北斗第二巨門星、第四文曲星爲西斗，記名；第六武曲星，正居本位爲北斗，落死；第五廉貞星爲南斗，上生；第七破軍星正居中位爲中斗大魁，總監衆靈。凡一切萬物生死皆屬北斗。洞明星外輔周回，隱元星内弼，指十二辰。濟生則總曰旋璣玉衡，度死則總曰豁落。若有衆生遇其災厄，隨方禳謝，祈禱醮禮，善無不應。而說偈曰：

以此要法，流通世間。若有見聞，

無量因緣。善男信女，依事修行。行平等行，心念歡喜。有行之者，亦皆成就，正入無爲，不退因緣。一切衆生，當信是言，受此正教，精勤奉行。

中精經靈符

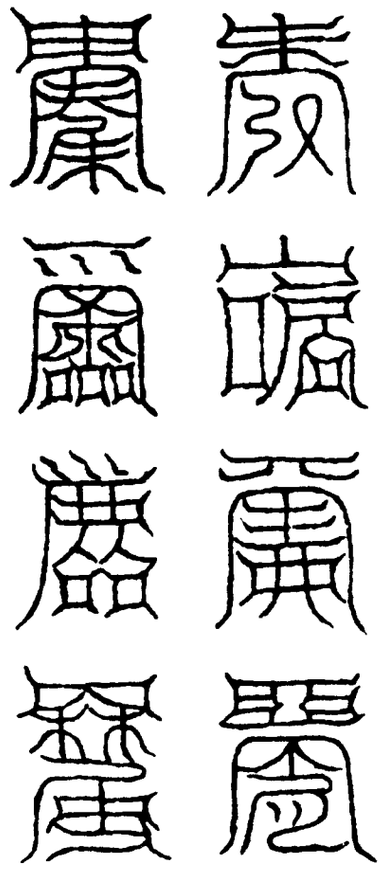
太清境中精經終

太清境無量意經第九

我若說法，與汝等言：汝當靜默安神而無雜慮，然後得聞是法。夫法本無法，理歸自然。心因境亂法本，心生立法之意。當發如是大不可思議無量善因，不可別生異見。我於玉清不言一切法。上清法品十八門照七階，太清法品二十門照九階。靈寶正品亦不言一切法。靈寶輔品五十門照三十六品；玉虛法品二十門照一階，兼投壇占卜秘訣；北極天心法部一十二階品。第七品四聖照法亦屬酆都第三品，故言酆都考召。四聖照法兼酆都考召。七品三五兼附體；五品共一十二品。四聖照法七階，酆都照酆都兼考召。五品，斗下靈文三十六門照四階，兼鏡水香照、三五紙照、酆都地照，皆爲一切。修真之士未至妙境，當發如是心，救度一切生靈，凝想至真，莫起貪心，莫求果報，積習漸久，亦能漸入初乘。若於法中復生貪求，即失正道，招無量罪。是時天真大神、至真大神、無量飛天大神、諸天聖衆聞說是已，各各歡喜，作如是言：若有奉道之士能發如是心，欲救一切苦，臣等當化身下降，令諸天大將及所在十方四直都大神將吏兵助法行持，俾諸衆生及無量六道四生等衆生者得以延生，死者得以復生，病者得以安，鬼妖邪魔皆得解脫，冤家執對各獲消散。如斯利益，乃爲不可思議。時於衆中既發善念，稽首禮謝。天尊遂告諸大衆曰：汝等宿生慶幸，得預人天，受諸快樂，衣以天繒，食則甘露，無有四時寒暑，無有日夜冥闇，亦無生老病死、三塗八難痛苦之名，地平如鏡，七寶莊嚴，所受之身六根清靜，不染六塵，常聞我說法，增益智慧。今能如是，發無上智慧心，欲救一切苦惱，令諸衆生皆能聞法，最爲利益。惟有薄福之人，信根下劣，雖聞是法，多生障礙，自沈苦趣，永無出期。如此之人，亦難救度。而說偈曰：

汝觀世人，一切障難，煩惱之患，亦難可說。不知迴向，終日積聚，既復得已，復生貪求。種種諸罪，無量無邊。或遇重病，空喪身命。既沒之後，還歸苦輪。若不聞法，永無解悟。

無量意經靈符

靈寶畢法

太清境無量意經 終

太清境集宮經第十

我若演説，令汝等諸天諸仙、諸大真人及諸聖衆等皆因妙法，智慧高明，咸同一類，無復殊異，容色微妙，道行自然，聲音和雅，所居宮觀隨意高下，應念具足無量寶網及諸寶樹彌覆其地，自然清風吹諸寶網及諸寶樹，發微妙音。有遇其風，皆能令諸塵勞不起。不聞正法，不見妙道，宿集淺故，得如是報。於是至真大聖、天真大聖、無量飛天大神聞是語已，咸生香花徧滿其地，隨色次第而不雜亂，於其國中無限至真。一切得道諸天真人、大神各各放千百光明，普爲十方微塵世界開演妙法，普度群生。若復有人雖受人身，殊無智慧，信根下劣，不聞正法，不見妙道，宿集淺故，得如是報。於是至真大聖、天真大聖、無量飛天大神聞是語已，咸生恭敬，稽首長跪，上白天尊曰：臣等既蒙説法，而得如是利益。幸望大慈廣爲救護，欲使一切未聞者聞，未見者見；亦令諸一切衆生受諸苦者咸得解脱。

天尊曰：善哉，汝等發此善念，是大不可思議功德。我今爲汝宣揚正法，諸品醮謝，令於甲子、庚申、三元、八節、本命、生辰祈恩請福，謝過禳灾，同得快樂。

我示此法，直作是言。心歡喜故，種種所患，即得除瘥，平復如本。一切諸法，亦復如是。而無所得，無所得耶，有何所得，了不得耶。善者智得，念念是心，常得法味，精進賢達。

集宮經靈符

太清境集宮經 終

太清境黄庭經第十一

人物異形，受生惟一氣，魂得之於天，體魄得之於地。無形無象，自空中來，但假父母，以無爲有，三百日胎完，

胎完既足則生，是因無爲有。故神以氣爲母，氣以形爲舍，鍊氣成神，鍊形成氣。陽神未聚，三花不入泥丸；真氣未朝，五彩不生丹闕。故天地大也，未免輕清重濁之象；日月明也，難逃圓明缺闇之形。積陽生神，上以麗乎天者，星與辰；積陰生形，下以壯乎地者，土與石。水中氣昇，昇而爲霧、爲雲；氣中水降，降而爲雨、爲露。萬象群生，不能無形，集靈以生，資道以成。故三清以下有三太，三太之內有二儀，二儀既判而列五帝，五帝既立而同一區。此天地之內、上下之氣，惟人以精爲母，以氣爲主，五臟各有精，精中生氣；五臟各有氣，氣中生神；神能生壽，長生保命。鍊精爲丹，養氣爲神。真仙上聖，修真養氣，自然而然，內真外應，有作必成，自凡入聖。男子之生，先生右腎，以外精而內血，陰之裏也。女子之生，先生左腎，以外血而內精，陽之裏也。腎生脾，脾生肝，肝生肺，肺生心，心生小腸，小腸生大腸，大腸生膽，膽生胃，胃生內腎，內腎生膀胱，膀胱生三元，三元生三焦，三焦生八脉，八脉生十二經，十二經生十五絡，十五絡生一百八十繼絡，一百八十繼絡生一百八十纏絡，一百八十纏絡生三萬六千孫絡，三萬六千孫絡生三百六十五骨，三百六十五骨生八萬四千毛竅。胎完既足，靈光入體，與母分離而爲人也。以內外言之，經絡之內而爲內，肌膚之外而爲外。養命養其五臟，五臟爲根，根固葉自茂矣。養形養其五氣，五氣爲源，源深流自長矣。真氣大運，隨天元氣；真氣小運，隨日元氣。五臟之中，腎爲精海，心爲氣館；真精在腎，餘精自還下丹田；真氣在心，餘氣自朝中元，悉歸黃庭正景。而說偈曰：

思道出家，接引衆生。令得離苦，得聞道法。饒益一切，無量衆生。得大神力，悉從道成。得無所畏，神通自在，去來往返，無所障礙。故有斯法，濟度群生。識法宗本，入道因緣。

黃庭經靈符

太清境黃庭經　終

太清境小劫經第十二

天地分形變化，隨氣數運轉，故有泰有否。日月因天地以運行，故有明闇圓缺，星辰亦是而躔度，故有或舍或次。人受天地氣以生，豈無災福。故我說法，常令汝等廣宣正道，明其要法，與諸天諸仙、無量飛天大神、無極聖衆同生讚嘆，得聞是說。上白天尊曰：未審下民若遇災否，作何功德，修何行業，得免離一切苦惱，證無上道？

天尊曰：若欲求諸解脫，永免輪

迴，離諸疑網，惟有虔心看轉經文，修諸功德，禮拜懺悔，讚嘆稱揚，燒香燃燈，造十絶旛，行道講誦，散施貧乏，放諸生命，六慾七情常無染着，三業六根永不復作，精思端寂，念慮都捐，往生天境，快樂自在，生大福堂。若復有人，若痛苦、若官事，禁繫枷鏁，身被羅網，瘟毒時氣、灾厄纏綿，無由解脱，及其過往神識尚處沈淪，受地獄苦，是經功德，乃爲無量。更能廣發真心，大施福力，建立道場，懸諸旛蓋，齋戒懺悔，修設齋筵，徧及一切六道四生、無主孤魂滯魄等衆，用伸薦拔，日夜虔誠，丹心懇禱，應時苦厄咸得消除。無量真人稽首讚嘆，咸稱善果，利益衆生，如是大神通力，百千萬劫實難遭遇。則於此經，其意有七：一者智得，二者行解，三者顯利，四者利用，五者智慧，六者得力，七者德滿。智得者，念念是心；行解者，求道出家；顯利者，引接衆生；利用者，思念聖人；智慧者，得大神力；得力者，得無所畏；德滿者，神通自在。如是七者，去來往返，無所滯礙，故有如是微妙。與諸衆生用爲法藥，濟度諸厄、疾病苦惱。若善男女能得了解，得真實言説，識大法力宗源，入大道因緣，從所念處，得無量因緣，得無上至真大智慧，深妙難思。終始受持，勿生懈怠，永存無盡；用是而行，皆還正性；應用自得深遠，感應真實，無邊無限。示諸衆生，皆得如是方便之力。而説偈曰：

上道一切，平等無礙。大乘所行，小乘所用。不假不實，不有不無。轉入法輪，終始成就。但有妙相，無爲不爲。無量因緣，或去或來。而成正悟，真爲妙身。皆成微妙，悉從願來。

小劫經靈符

（丁培仁點校）

太清境小劫經　終

021 太上虛皇天尊四十九章經

經名：太上虛皇天尊四十九章經。撰人不詳，似出於隋唐之際。假天尊為妙行真人等演說教義。一卷。底本出處：《正統道藏》洞真部本文類。

立功章第一

天尊曰：凡欲修道，建功為先。是以諸天上帝、諸天高尊、諸天真人、諸天神仙，咸以功勤超聖真位，諸天記功而為品格。積功滿千，形神俱仙；功不及千，形滅神仙；功及兆民，玉清之賓。凡蛻為仙，仙化為真，真人無礙，洞合自然。消則為炁，息則為人，神通自在，變化無形，飛行三界，出幽入明。吾昔在世，立世之功；吾遊天中，諸天奏功。一切衆生，咸願濟拔，心不退轉，自得真道。

齋戒章第二

天尊曰：齋戒者，道之根本，法之津梁。子欲學道，清齋奉戒，念念正真，邪妄自泯。一切衆生，捨清淨域，貪嗜葷羶而以觸法。譬如餓鬼，啗食死屍，火燒飢腸，無有飽滿。又如蠅蟲，爭奪臭腐，妄為羶香而以觸法。三宮溷濁，六腑不淨，屍魄欣昌，樂於死地。子當割嗜慾根，入清靜境，無作諸苦，無造諸惡，無生諸見，無起諸邪。子觀戒文如世法律，欲有所犯，懼金木刑。子於戒文，精意奉持，凜然在前，如對所畏。秉心正嚴，滅一切想，諦聽不二，可會正真，是吾弟子。

識本來章第三

天尊曰：虛無自然，道所從出，真一不二，體性湛然，圓明自足，不墮諸見。遠離塵垢，學無所學，修無所修，於中了然。不去不住，不取不捨，無樂無惱，無死無生，無古無今，是真解悟。觀諸形相，等皆虛空，滅除世幻，體合自然。

善應章第四

天尊曰：人有一善，百神俱泰。人有十善，司命儲筭。人有百善，東華注名。人有千善，福及七祖，死魂為仙，萬善既備，玉符下迎，千神來朝，白日登宸。

法力能捍章第五

天尊曰：子知悲人，不能悲身。地水火風，假合四大，埏土為器，託炬火中而得堅固。子身猶器，法猶炬火，能捍子身，成不壞質。

積善為寶章第六

天尊謂妙行真人曰：子登寶山，周行左右，萬寶縱橫，無不可愛。當下山際，能勿持乎？妙行真人曰：不持也。子不造善，當來離世，是猶登彼寶山空手而歸，不持一物，後無悔乎？

除垢章第七

天尊曰：子形不淨，受諸染著，積垢於身，必思澡澣。心垢不淨，六根所染，弗思其澣，茲為迷惑。是故身垢不

淨，以世水洗之；心垢不淨，以法語洗之。六根清淨，表裏洞明，無毫髮染，方造無爲。

味道章第八

天尊曰：子之食蜜，徧口皆甜，舌有餘味。味吾之言，有甚於是。

斷因緣章第九

天尊曰：一切衆生，從因生因，從緣生緣。以因緣故，結諸煩惱，成無量業，墮於生滅，輪轉不窮。如浪中漚，幾成幾壞。爾須了悟，本來皆空，自生諸見，自著一切，種種眷屬，是煩惱根，與牢獄等。此心不悟，如大罪人，無始以來，身被縶縛，無有解脫。吾今爲汝滅前後因，斷一切緣，識因非因，識緣非緣，不因不緣，湛然常定，無去無來，無離無著，一切解脫，超出三界。

自新章第十

天尊曰：一切男女，於三寶前稽首歸命，洗滌垢穢，令心地淨，悔過自新，誓勿復造，可以爲吾弟子。其有男女，處世以來，於三寶前內省於中，無可懺悔，是吾真弟子。

布施章第十一

天尊曰：有餘而施，非難不足，施之爲難；施所不欲，非難施所，甚愛爲難。一切諸福，皆自歡喜中來；一切布施，生歡喜心；一切財寶，衆生性命。或施以物，歸獻三寶；或施以法，覺悟一切。種種善果，福報無邊。

勤行章第十二

天尊曰：知吾道者，復不能行；行吾道者，復不能勤，久而不怠。如渡滄海，日求著岸；終始若一，道爲子得。

鍊穢成真章第十三

天尊語妙行真人曰：子未生時，混混沌沌，本無一物，視聽不得，與真常會，無有名相，孰爲妙行？吾今爲汝，究未生理。種種形相，俱爲幻假，眷此幻身，與我爲累。譬如鑄劍，煅鍊滓穢，始見精鋼；勇烈無滯，當成妙器。

演化章第十四

天尊謂妙行真人曰：從吾道者，是名善業；離吾道者，是名惡業。太上立德，其次立功，其次立言。成有等差，同歸于道。一切衆生，顛倒妄想，造地獄行，不自覺知，踊躍相進，投於愛河。汝爲衆生敷演教法，啓方便說而爲接引，當得福報，同證無爲。

真成章第十五

妙行真人問天尊曰：何者名爲真人？復修何道，獲證此果？天尊曰：精心苦行，絶世所欲，不興妄想，無有染著，鍊形化炁，鍊炁化神，鍊神合道，體入自然。斂萬法歸於一身，以一身而化萬境。不滯有無，永絶生滅，是名真人。

三乘等差章第十六

天尊曰：末學之士，目不妄視，耳不妄聽，心不妄知，禁約一切，泯絶萬態以致於道。至學之士，視無所見，聽無所聞，心無所知，動無所逐，以觀衆妙。大乘之士，無見而無不見，無聞而無不聞，無知而無不知，内外洞然，達彼無間，故能參宇宙而遊無盡之域。

以言勸善章第十七

天尊曰：贈人以財，不若贈人善

言。黃金雖貴，用之則窮；善言於心，終身爲寶。一切神仙真人，皆以無上要言得成道果。子能持是說，普告衆生，令得奉行，獲福無量。

苦樂先後章第十八

天尊曰：學道之士，斷諸愛慾，却絶肥鮮，長齋清思，研味至道，是爲苦中求樂，能知其樂，不見其苦。一切衆生，貪戀榮華，迷惑聲色，肆情縱慾，造諸快樂者，是造諸苦。吾道苦而後樂，衆生樂而後苦。吾今告子，當明慎之。

不二門章第十九

天尊曰：吾道無親疏，吾眼無貴賤，一切衆生，皆以等觀。有善性者，與成其善；有道性者，與證其道。若有所擇，是有二門。

不殺章第二十

天尊曰：子欲學吾道，慎勿懷殺想。一切諸衆生，貪生悉懼死。我命即他命，慎勿輕於彼，口腹樂甘肥，殺戮充啖食。能懷惻隱心，想念彼驚怖，故當不忍啖，以證慈悲行。

清淨章第二十一

天尊曰：學道之士，以清淨爲本，長齋眇思，嘯詠太無，觀諸邪道，如觀仇讎；遠諸愛欲，如避臭穢。除苦惱根，斷親愛緣，冥冥濁海，自得淨界。如白蓮花，生淤泥中，亭亭出水，不受污染。五臟清夷，三田華素，太玄真人，自與子鄰。

不妄章第二十二

天尊告妙行真人曰：大乘法可出三界。如不行吾道，即是以我爲妄。吾以不妄，故得證此。故信者心之寶，一切真人，皆以信心得成道果。

慈悲章第二十三

天尊曰：汝等衆生，以慈悲爲本，觀一切物，常行不忍。世人痛苦，如在我身，當願救護，普令安樂。一切衆生，以愚癡故，陷諸罪苦。爾不救拔，等是愚癡。常行大悲心，自成無上道。

萬法歸一章第二十四

天尊曰：萬派枝流，同歸于海；萬法紛紜，同歸于道。衆生執著，自生分別。當有圓通無閡，一貫諸義。

斷穢濁章第二十五

天尊曰：一切衆生，皆自穢濁中來，復以穢濁而往。有能清淨信吾戒言，不受染著，斷除雜想，即得出離濁浪，入我法門，無去無來，永超塵劫。

洗心章第二十六

天尊曰：六根不淨，當洗其心，心不受垢，一切，降伏其心，猶馭猛虎，如有縱怠，反傷汝身。

證真章第二十七

天尊曰：學道之士，清虛而容，非拯危而濟難，慈向萬物，滅毒惡想。觀一切衆生，如我眷屬，有飢寒者，念與衣食；有疾病者，念與醫藥；有冤讎者，念與解釋。如是慈悲心，種種不可量，當來及後世，證彼真人行。

財為患本章第二十八

天尊曰：財爲患之本，聚財爲聚業；財爲愛慾根，能起一切罪。若以財非財，始可入道境。

至言普潤章第二十九

天尊曰：一切衆生，牽於情愛，如

蹈猛火，靡得休息，從少至老，不自知覺。吾言如甘露，能灑一切，使其心地，自得清涼。

忍辱章第三十

天尊曰：忍者身之寶，慎勿與人爭。一切諸魔來，吾以忍坐勝，不與羣魔競；來者自反戈，損人還自損，我實得安靖。一切諸真人，皆以忍辱故。

造福田章第三十一

天尊曰：人生一世間，譬如電光速，嬰兒化老耄，倏忽春夢中。勇猛進於善，自己悲不及，處世無福田，瞑目何所恃。

正念章第三十二

天尊曰：子心無邪念，一念徹虛空，一切虛空中，皆有聖與賢。常作平等觀，勤修無上行，自見虛無老，久久入大乘。

出有無章第三十三

天尊曰：衆生迷惑，妄見諸有。吾道本無，有諸衆生顛倒，妄見諸無。吾道亦無，非有非無，即有即無。作是解者，能超一切。

施言無罪章第三十四

妙行真人問天尊曰：何者布施功德最重？天尊曰：以吾言施人，功德最重。妙行真人曰：處世何物爲寶？天尊曰：無罪於身，是爲至寶。

隨緣受報章第三十五

妙行真人問天尊曰；宿命因緣，可以知否？天尊曰：汝思見世因緣，則知宿命因緣。汝修見世因緣，則知來世因緣。一炁無偏阿，所種還自與，能飩熟一切。吾法等泉源，隨其所與，能灌溉枯槁，潤澤一切。子身障惱，自能灌溉枯槁，潤澤一切。子身障惱，自與道違。

入妙章第四十

天尊曰：入我法門者，學至於無所學，行至於無所行，了至於無所了，是謂入衆妙門，洞觀無礙。衆生執著，妄究終始，自謂造於最勝，是猶妄見諸色。

大力章第三十六

妙行真人問天尊曰：世間何力爲大？天尊曰：慈悲之力，最爲廣大。慈悲之心，能化一切；慈悲之行，能伏一切。惡者無與爭，暴者無與抗，所向無敵，是爲其力廣大無邊。

心起憂樂章第三十八

天尊曰：子勿包禍心，損害於一切。衆生初未覺，神明悉已知。危人還自危，枉彼還自枉。天堂及地獄，一切由心造。

道法章第三十九

天尊曰；吾道猶炬火，取之無窮，隨其所與，能飩熟一切。吾法等泉源，能灌溉枯槁，潤澤一切。子身障惱，自與道違。

契道章第三十七

天尊謂妙行真人曰：子欲學吾道，口無是非言，心無人我相，身不受染著，方契無爲道。衆生俱幻化，墮彼色相因，雖知樂是苦，一念了無爲。

去華章第四十一

天尊曰：清淨者，道之本；榮華者，道之殃。子勿憎淡泊，是中有至味。愚癡凝戀世欲，類蛾投火光，不知其爲害，以至於滅亡。

同好惡章第四十二

天尊曰：子慎無綺妄，誑惑諸衆

生，勿懷毒惡心，陰謀諸一切。以身譬他人，好惡元無異，能作是念者，可證無上道。

先實後施章第四十三

妙行真人問天尊曰：頗謂聖王，以能利益一切，救拔衆生，無有厭倦，念念相因，故能成真。若復有人，能作是念，當知果報無差？天尊曰：汝勿輕用，勤修其行，使中實有見道之源，自然流施無盡。

超色相章第四十四

妙行真人曰：聖王妙相七十二項，負九色光。諸天仙人以是覩天尊也，靡不讚善，恭敬禮拜，無上希有。天尊曰：我以非色，汝妄爲色；我以非相，汝妄爲相。一切初地，以肉眼故，不能洞觀。若以九色七十二相觀我，即是離無著有，不可與聞無上之義。

一切恃道章第四十五

妙行真人問曰：一切有目，可見諸色；至於微妙之法，不可得見。天尊曰：吾道猶日，光明普照，種種色相，人始能別。廢日之光，有目絶視。子慎爲道，無復中輟。

勇決學道章第四十六

天尊曰：學道之士，慎無二心，斷絶塵染，割棄愛緣，心如寒灰，滅除猛燄，苦身勵行，禍難不顧。如矢一發，往而不回，吾保子身，必得道真。

魔誡章第四十七

天尊曰：學道甚難。鬼神魔王，敗人成功，但欲其死，不喜仙道。子將道成，復有諸天仙人來試爾身。仙人之來試也，或試以所欲，或試以所不欲；或試以所難，或試以所畏，皆於心之所不悟、意之所不造也試之。過者諸天保舉，魔王奉迎，是謂得道。

易心向道章第四十八

天尊曰：上士貪善，下士貪財；一切衆生，晝不能息，夜不能寐，唯慮貨財不足於身。子易其心而學道，安有不得矣。

勉行章第四十九

妙行真人問曰：學道甚苦，如負重登山，可厭而止？天尊曰：子勉於前，既登絶頂，其苦亦息，俯視一切，皆微眇也。

太上虛皇天尊四十九章經

（張子開點校）

022 無上内祕真藏經

經名：無上内祕真藏經。簡稱《真藏經》。撰人不詳，約出於隋唐之際。十卷。底本出處：《正統道藏》洞真部本文類。參校本：《真藏經要訣》。

目録

卷一
顯道品
辨三寶品
辨四真品
卷二
惠澤品
卷三
解脱品
卷四
辨相明部帙品
卷五
普明品
卷六
顯功德品
顯戒行品
卷七
妙德品
卷八
集仙品
卷九
明行品
卷十
究竟品

無上内祕真藏經卷之一

顯道品

爾時元始天尊遊行法界，至靈解山八騫樹下、七寶林中，變諸色像，顯奇特心，殊光普照，遍入微塵，無量國土皆得惠潤，無量衆生善能信向，無量真仙了達大乘，無量上士悟空非空，無量中士解離存亡，無量下士覺迷知反；如諸諸法界，具足莊嚴，功德普薰，自然踊見，瑞相芬芳，各各自視，絶諸他念，無有漏想。

爾時天尊告諸四衆及大弟子：汝等所居嚴淨國土、真藏法中，無憂無惱，斷生死際，入大乘轅。諸仙弟子聞是説已，歡喜作禮，上白天尊：久聞《真藏妙經》，未曾睹音。今日所説，今日所聞，歎希有法，奇特難言，不可思議。唯願慈尊決了真性。愚蒙受潤，自不覺知，雖在真藏，猶處漏塵，身受末生，五形各染，染情觸著，遂睹色身，

智力不明，云何顯了？

天尊答曰：善哉善哉。真藏深奧，統攝衆經，爲法舟航，濟沉溺苦，功德深遠，非可言譬。諦聽善思，吾當爲說。衆兆異形，趣情各別，種種施爲，取捨紛紜，皆爲其實。若如是者，衆生無因無果，無去無來，亦無衆生，亦無真道，云何說衆生而云業果？唯願大慈，曉發愚蒙。

天尊曰：真藏法中，衆兆本身，非空非有，非真非實。衆生苦樂，非空非有，種種施爲，無非真實。非空非有；未來見在衆生，等天尊性，過去衆生，等天尊性，非空非有；非空非有，等天尊性，非空非有。云何有差，而生分別。無生無滅，無因無果，而爲真果。諸法名字，大道施爲。但自思惟，反看舊地。諸善男子，閉目諦聽。須臾之頃，忽見四方嚴淨國土獅子座下，千葉蓮華，散滿虛空，衆仙妓樂，無鞅數衆，各各具足，功德裝嚴，不盈瞬間，閉天光明。大衆哽咽，泣涕交流、未訖，光明洞照，非色象光，非相好光。大衆歡喜，各各自視，地變爲金，樹爲珠玉，衆惡毒草，悉成甘露。諸來會衆，慧力奇特，一相無相，等衆相故，融得道意，得解脫。得解脫已，得道心，淨自在；無障礙故，能轉換故。以轉換故，一切悉轉，轉無所轉。善男女等，一向師宗，勿生異見，起疑惑心，謂無因果。夫因果者，不起本心，以爲妙因，以無得故，而爲妙果。所以者何？智慧解脫，無果無想；因不礙果，果不礙因；因爲道果，果爲道因；因果一相，一無所相；真道寂滅，滅無所滅。進虛空故，所以不起。本心以爲妙因，以無得故，而爲妙果。若依此法，名爲道行。以不起爲道行。道行絕空，無心無意，無覺無觀，無波無動，萬物同源，是爲真道。思惟深達，體解自然，晃朗內照，通天徹地，一切相盡，究竟自在，解脫無爲。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，一切悉通達。復次，仙靈童子從座而起，伏地閉目，上白天尊：一切諸法，皆具十二種印。唯願大慈開演法藏，令衆得明。

天尊於是重告仙靈童子：汝之所問，廣大利益。末代衆生，聞便融寂，無學無會，謂之妙因；意根不動，善惡俱喪，故名妙果。何以故？悟道心者，心如道心。見諸種類無量衆生，是非得失，彼此分別，皆是道心，名爲正印。悟道意者，意如道意；一切衆生、雜物之類，是非得失，顛倒分別，一切不善，皆是道意，名爲正印。悟道眼者，眼如道眼；一切衆生，種種諸見，皆是道見，名爲正印。悟道聲者，聲如道聲；一切衆生，種種雜類，禽獸之聲，皆是道聲，名爲正印。悟道香者，香如道香；一切衆生，種種薰香，皆是道香，名爲正印。悟道味者，味如道味；一切衆生，雜物之類，種種臭香，皆是道味，名

爲正印。此十二印者，合爲六印，通印諸法，名爲一印。說是法時，仙靈童子復白天尊：何故說十二印，用非以爲是？

天尊告曰：善哉善哉，快問是義。今當爲汝分別解說。譬如大醫，觀諸草木，皆入醫方，種種方便，救治疾病，皆得差愈。弟子尋師，學諸道術，三年欲成，師故試之，示病臥床，語學醫者：我今患重，須無用草與我服之，病便得差；若不得者，我今當死。弟子受好馬，隨意即到。汝當馳之。師之命，裝飾駿馬，縱情尋求，隨意即到。不盈旬日，天下地上，悉皆周普，求無用草，終不能得。行泣歸家，而啓師曰：遍歷天下，求無用草，而不可得。今當奈何？師即蹙然而起，語諸弟子：我實不患，故試汝耳。汝今藥成，堪能救物。隨汝方便，在外救疾，得識病源，悉皆差愈。當知此經最爲第一，無上醫王。以此證者，悟法之人周遍虛空，上至九天，下通九地，求覓非法之物，了不可得。當知悟十二印者，神通無礙，恬然寂泊，等一無爲。

爾時仙靈等衆聞此譬諭，顯深法性，皎然明了，無復疑滯，六根漏盡，直至大乘，入平等道。座中徒衆銜荷而已。於是仙靈等衆以偈頌曰：

大慈廣顯無邊身，衆生普聞皆悟解，
真藏奧中千葉華，華飄遍滿諸國土。
放光動地悉成金，平等大乘皆周普。
性真微妙無形假，正印隨形終不睹。
衆生卧地不知起，冥然長夜無依止。
大師巧說方便慧，誘引群迷趣真理。
大衆哀號皆哽咽，天閉光明絶情視。
說此頌已，上白天尊：唯願大慈，賜垂哀愍，諸仙童子，歡喜無量，一切衆生，皆得利益，壽命長遠，無生無滅，悉悟大乘，平等無礙，各自具足，光明晃曜，非可譬諭。於是諸仙童子還復初座，諦聽善思。

辯三寶品

爾時座中有童子名曰獨脱，勇猛精進，爲衆騰疑：不審三寶爲是道寶、法寶、師寶爲當，衆生分内自有三寶。若分内無者，一切衆生寧神無所，迷悶殞絶，轉增塵累。何以故？一切衆生所有行行，無量方便，皆從内發。若外有三寶者，即非分内；既非分内，即是無礙，是名師寶；嗔性不起，不憤外塵，定無生轉，是名道寶。此三寶者，非内非外，非聲非色，非香非觸，非長非短；

示有三名，實無三體；非三非一，是爲真實。真實不生不滅，無貪相，無嗔相，無癡相，諸法自在，清涼和雅，等一無爲。

獨脫童子復白天尊：大慈所說，一一根中，甚深法寶。下根衆生，愚癡障重，雖有法寶，了不覺知，長夜流轉，妄行邪道，輪迴三界，何由得曉？

天尊曰：妄行邪道，名爲外求，無返照力。汝言真實不滅，湛然常存者，但衆生流動，動性常一，一一生中，而無染汙。但行方便，善自思惟，方睹妙軌，悟道不遥。往古來今，千賢萬聖，悉歸真道。衆生業趣，一一根中，悉歸真道，遍滿虛空，業趣悉歸真道。悟真道者，進如朗日，無形無相，無惡業趣，無善業趣，無貪嗔趣，遍滿虛空、無虛空趣，悉歸真道。無真道趣，了了清淨。不失機緣，諸根異趣，各自歸本。

獨脫等衆悚然毛竪，上白天尊：三寶爲是法體清淨，顯三寶源。不審三寶爲是貪嗔癡，爲諸根中各有三寶。中各有三寶，不應顯三。

天尊曰：向云示有三名，實無三體；無三體故，云何指有三名？一切衆生，六情所趣，四大運爲，皆名三寶。何以故？諸根性空，性無染著；無染著故，名爲法寶；法通無礙，悉成就故，名爲師寶；法寶清淨，各自在故，名爲道寶。一一塵中，名爲三寶；禽獸之中，名爲三寶；魚鼈之中，名爲三寶；草木之中，名爲三寶。三寶無量無邊，不可思議。諸善男子，勿泄漏心而遺三寶。但自內思，勤行供養，巧使心力，直趣本源。一念有虧，諸根悉斷，塵境繫縛，塞三寶源，永絶真道，雖在道中，而迷不識。不識道故，慧力不强，而嬰苦惱。諸善男子，諦聽善思。於是獨脫童子歡喜無量，而作頌曰：

天尊慈悲開寶藏，普施衆生甘露藥。
一切根中皆受潤，自然無生受大樂。
三毒性淨真寶門，智力慧力能排却。
群迷曉悟大乘宗，蠢動昆蟲皆踊躍。
廣説三寶通明路，一一塵中非譬諭。
真道究竟煩惱中，生生寂滅無來去。

天尊曰：善哉善哉！汝等業相消融入性海，滌蕩無邊絶思慮。衆生不信三寶源，二心取捨懷猶豫。大師遍入五無間，纖介分毫無不被。殷勤勸請守心源，覺悟大乘歸一處。我等徒衆皆歡喜，慶此群迷得依止。父母念子猶不恒，我師決定真可擬。

説此頌已，上白天尊：下仙微劣，蒙沾惠潤，宣示三寶，究竟真源，微妙義趣，歡喜踊躍，不能自勝。非是下愚所能譬諭，顯其功德。一切衆生皆蒙利益，悟三寶門，入真藏道。各各稽首，而復本位。

辯四真品

復次，獨脫童子上白天尊：如上所説，衆生身有三寶等一切法。如是説者，衆生身中應有四真。

天尊曰：甚善甚善，如汝所問。一切衆生，四真爲本，行動坐卧、食息嬉戲，皆依四真。

又問：何謂四真？

天尊曰：玄精妙氣爲四真，變下通生。冷氣非冷，熱氣非熱，動氣非動，靜氣非靜。四氣虛寂，而無罣礙，無嗔無喜，無貪無捨，無去無來，故曰四真。

又問：一切衆生，悉具四真，應無罪果，亦無業報。修善行者，應入地獄；造惡業者，應生天堂。如是説者，悉壞因果，斷衆生行，而無修道。一切衆生，智根淺薄，聞如是者，必生謗心。唯願慈尊，顯令悟解。

天尊曰：譬如有人行路，拾得遺篋，開篋視鏡，自見其影，謂是篋主，心地惶怖，稽首而謝，棄之而去。衆生迷惑，捨真取僞，棄本尋末，亦復如是。造惡業者，應生天堂。如是疑者，應入地獄，又云：修善行者，應入地獄；造惡業者，應生天堂。如是疑者，悉入地獄，苦惱嬰身。何以故？我顯真者，衆生根本淺根微弱，不可直説。若直説者，群迷倒惑，轉生不信。性淨，無染無著，亦無天堂，亦無地獄。諸法一相，非因非果，何壞之有？衆生肉眼，終不自覺，猶如盲人，雖在人間，日月之下，而竟不知日月光明。何以故？日光皎然，盲者不見。衆生本性，亦復如是。行動坐卧，常相隨逐，自無見者。譬如室中宿有寶藏，貧窮忍餓，終無見寶。忽有明師，地鏡占之，自知有寶，鑿深四丈，便即得寶。廣作功德，遍救衆生，皆得利益。

獨脱童子重白天尊：大慈廣遠，諸疑頓盡。衆譬諭甚深。今蒙利益，諸疑頓盡。衆仙玉女，各各受潤，無量無邊，皆得具足，功德圓滿。

爾時天尊重告諸仙及善男女等：真道非言非説。向雖譬諭，隨機爲顯。何以故？一切衆生，淺根微弱，不可直説。若直説者，群迷倒惑，轉生不信。若證法者，非譬諭説，亦非直説，隨法即證，逕入大乘，入功德本，入無所入，證無所證。

獨脱等衆復白天尊：衆生業行，有精有麤，有長有短，諸行差别，云何得等？若不等者，譬諭説之，而非證法，亦非大乘。云何有益？譬如枝條，風飄即動，其根安静。枝不離根，根不離枝，要須得根，風飄不動。衆生不離大乘，大乘不離衆生，要須證入。若不證者，飄浪生死，何由得止？慈尊譬諭，即非大乘。云何反令衆生顛倒？

天尊曰：諦聽吾言，分明爲説。衆生行業，有精有麤，有長有短，皆由業因，證道果者，無精無麤，無長無短。又復難云，譬諭説者，則非大乘，云何反令衆生顛倒？善男子，莫著語言。若悟譬諭説者，無非大乘，無非真實，無非一相，無非寂滅，云何强生分别。天尊於是而作頌曰：

仙靈妙解真實性，訣問開宗悟衆生。
衆生諸根本來淨，聾盲跛躄不能行。
雖復方便多譬諭，終歸内行絶恩情。
真藏皎皎遍虚空，六根根中皆滿盈。
三寶非爲三處顯，萬物性海皆等平。
唯須巧積方寸力，日夜鑽求無堅硬。
豁朗寂然證慈父，變化去來無有争。
愚蒙冥昧常卧地，不覺死生恒清淨。
四真爲本成形象，衆生外求虚嗟詠。
獨脱爲此而決疑，我今廣開諸法藏。
一一塵中甘露藥，衆生慧解無惆悵。
日日竟夜真君前，四魔永滅無灾障。
三業究竟清淨果，萬法歸宗無有妄。

天尊說此頌已，告諸仙童子及諸大衆：澄神真境，慎勿外緣。吾今分明解說，開真法藏，等一切法，一一沙塵而爲真實，衆生雜想而爲真實，衆生顛倒而爲真實。真實性空，不生不滅，不一不異，無去無來。一切形質，苦樂不同，種種業報，皆悉真實，不生不滅。諸善男子，勿生異見。若得身相，而有去來者，是爲謗法，是爲滅法，不見大乘。衆生謗法者，不信根中而有三寶，不信去來而爲真實，不信大乘而爲根本，不信衆生等天尊性，不信諸法寂滅無相，無因無果，不信衆生從無量劫種種示形，而無生滅。如此不信，是名謗法，是名毀法，是名滅法。法不可滅；法不滅已，而得障法不見，名爲滅法。既滅法已，墮地獄，身相，是爲生死，輪迴不絕，必墮地獄，無緣得出。諸善男子，怒力歸家，勤行供養，慎勿外求，而生謗法。說是法時，無量國土皆放光明，同入真藏，坐寶蓮華，獅子白鶴，散滿虛空，諸天伎樂，無鞅數衆，皆入真藏，無有迫迮，不壞身相，而爲真藏；不壞身相，遍滿諸國；不壞身相，滿虛空界；不壞身相，坐獅子座；不生不滅；不壞身相，出千葉華。諸善男子，諦聽善思。非離衆生，而出相好；非離衆生，坐獅子座；非遍滿國土；非離衆生，備衛左右；猛獸毒蟲，惑心。金口演說，更無虛謬。若有諱說，讀誦此經，修行供養，功德甚重，非可譬諭，皆得解脫，一切衆生、蠢動之類，悉蒙利益。真仙童子歡喜受命，稽首而去，各還本所。

無上內祕真藏經卷之一

無上內祕真藏經卷之二

惠澤品

爾時元始天尊與諸眷屬及大弟子住靈解山，顯諸法相，示奇特身，微妙第一。諸仙童子充塞虛空，圍繞千匝；百億獅子，各獻奇寶；諸天發瑞，自然音樂，種種殊妙，不可思議。

爾時天尊散本微華，其華飄飄，遍滿法界，非青非白，非赤非黑，非長非短，非大非小，非廣非狹，入於細微，離諸色像。華中有自然之果，其果圓淨，具一切味，非一切味；具一切聲，非一切聲；具一切色，非一切色；具一切觸，非一切觸；具一切香，非一切香；具一切法，非一切法；具一切智，非一切智。其果名具慈甘泉，得此泉味，自然飽滿，無饑無渴，姿容端正，妙麗希有。到靈解山，不生不滅，湛然常住，證無生果。

爾時四座見此神變，散本微華，顯未來事，歡喜無量，不可思議。衆中疑惑，未了斯事：不審天尊所會之處，地皆瑠璃，光明普照，地獄咸寧。其華飄，遍滿法界，非青非白，非赤非黑，非長非短，非大非小，非廣非狹，入於細微，離諸色像。又云，華中有自然之果，其果圓淨，具一切法，非一切法。得此泉味，自然飽滿。到靈解山，不生不滅。唯願慈尊，告所未悟。

天尊曰：善哉善哉，子之所問，要如是乎，要如是乎。諦聽善思，吾今爲汝顯本微華。此華玄妙，終劫説之，亦不能盡；略其機要，示以一源。我分身法界，遍滿虚空，無大不覆，無小不入。悟此華者，舉目便正。衆生迷惑，信心淺薄，耽著恩愛，不敬三寶，富貴自在，輪迴生死，冥冥長夜，無曉無出，苦惱相縈，習諸惡業，報生貧病，或饑或渴，或寒或熱。如是苦惱，非可能説；種種因緣，隨其業報。

爾時衆中有一童子名曰善達，從座而起，上白天尊：不審本微之華，華中有自然之果，散滿法界，盡諸微塵，無大不覆，無小不入，爲青爲白，爲赤爲黑，爲長爲短，爲大爲小，爲廣爲狹，爲見爲聞，爲來爲去，爲天爲地。如是衆中疑惑，不了業緣。諸法空寂，不審一切衆生同稟一華，云何諸緣各有差別，善惡不同，生死業對，苦樂殊形，返覆往還，受生各異，或生邊夷，或生中國，或生奴婢，或生人王，或生貧賤，或生富貴，或生具足，或生愚癡，或生智慧，或生慳貪，或生布施，或生好殺，或生慈悲，或生五逆，或生孝順，或生受苦，或生受樂，或生聾盲，或生聰哲，或生禽蟲，或生魚鼈。如是業報，種種不同。唯願慈尊，分別解釋。

天尊曰：善哉善哉，子之所問，甚得機緣。吾今爲汝顯諸因緣。一切諸法，相好不同，苦樂殊別，皆有因緣。由其業行，信心不等，造惡行好，受報無差，如影隨形，如響應聲。一切諸法，生皆從一，一本微華，種種相好。衆生迷惑，不自覺知，於實相中，横生顛倒。顛倒法成，受苦見徵，自生不孝，慈愛遠離，失本求末，冥冥不曉，長處闇中，無有解脱。我懷慈愍，種種濟度，顯法因由。

衆中疑惑，不了業緣。諸法空寂，畢竟無我。推問東方生物，有邊崖不？南方顯照，有極源不？西方衰殺，有情變不？北方冥昧，有窮通不？色聲香味觸，有香聲觸不？貪嗔癡縛，有貪嗔癡縛不？善惡行業，有行業可修不？不也，大慈所顯，推問諸法行業，並無所得，云何差別、苦業不同？

天尊曰：諸法幻生，幻生幻滅；諸法幻滅，幻滅幻生。如是幻相生滅，幻無生滅；幻相去來，幻無去來；幻相貪癡，幻無貪癡；幻相取捨，幻無取捨；幻相煩惱，幻無煩惱；幻相恩愛，幻無恩愛；幻相差別，幻無差別。一切衆生，業緣端正，生滅無幻，去來無幻，貪癡無幻，取捨無幻，煩惱無幻，恩愛無幻，差別無幻，如是空寂，究竟道場。

善達聞之，忽然覺悟，端坐内思，

伏地嘿然，不起于坐。四衆嚴整，各各斂容，須臾之間，天尊變現本微之華，從地踊出，遍滿法界，無大不覆，無小不入，一一華中各有寶座，座方一丈，諸天雲集，無有迫迮。一一座中，各有天尊，一一尊所，各說諸法、祕密真藏，一切諸法，無不自在，非空非有，非長非短，非去非來，非高非下。具一切法，非一切法，是名真法；具一切色，非一切色，是名真色；具一切聲，非一切聲，是名真聲；具一切香，非一切香，是名真香；具一切味，非一切味，是名真味；具一切觸，非一切觸，是名真觸；具一切智，非一切智。如是諸法，本微玄妙，能生法界；法界之中，能生衆聖；衆聖能爲法母，通達無礙。不生不滅，無內無外，無長無短，無去無來，是名道母。道母能生惠因，惠因能生惠果。以惠果故，諸法淨；諸法淨故，無因無果。云何有衆生差別？云何有衆生取捨？云何有衆生貪欲？云何有衆生業報？云何有衆生持戒？云何有衆生破戒？云何有衆生得道？云何有衆生失道？如是祕密真藏、大乘經典，世所希有。衆生狹劣，自生顛倒，聞此祕密真藏大乘，反生誹謗，自招罪業，迷沒闇中，如盲者不睹光明，聾者不聞鐘鼓。善達，汝今了，於實相中，浩博窅然，反成迷惑。

善達聞之，郎然覺悟，歎喜踊躍，悟解，由未盡源；雖悟諸相，心都未歎未曾有。四衆茫然，各各思惟，稽首伏地，須臾之間，有一童子，名曰達相，從座而起，稽首天尊：一切衆生，生皆從一。既得從一，何好何惡？若從一者，心亦從一；心既從一，種種施爲，造好作惡，皆心所作；既是心作，皆一所爲；若一所爲，何有苦樂？既有苦樂，即是因緣、業行所爲，苦樂報對。一若有對，不名爲一；既名一已，即無有對。云何有善惡苦樂殊別？

天尊曰：如是如是。一切衆生，皆從一，一生無相。生既無相，心亦無相；心既無相，種種施爲，造好作惡，皆是空寂，何好何惡？衆生愚闇，千思萬慮，不止一源；源既不止，諸行競受，善惡殊形，自招業對，於一相中受諸苦惱。衆生懷惡，貪有所纏，不能了達；既不了達，積惡日深，冥冥長夜，何能識本？既本識本，離大慈源。源既遠離，迷失父母。既失父母，兄弟怨憎，更相讎鬪，種種懷惡，心恒察察，不顧死生。惡業既成，無明障重，遂至煩惱。煩惱所牽，飄浪生死，强生恩愛。恩愛著身，如魚失水，豈能得久？恩愛既集，罪業日臻，不久之間，業緣各至，隨分報對，受諸惡業，輪迴三界，墮落諸苦，遂成差別。

復告惠力童子曰：衆生受業，可推求不？衆生心數，可推求不？衆生業報，可推求不？衆生虛妄，可推求不？地水火風，可推求不？過去未來見在三世，可推求不？不也，大慈天尊所顯推問，實無所得，實有所得？

天尊曰：諸法微妙，非幻非非幻，非妄非非妄，非長非非長，非短非非短，非去非非去，非來非非來，非外非

非外，非内非非内。一切衆生，業緣解脱，具三世身，非三世身，是名真身；具三寶相，非三寶相，是名真相；具三毒業，非三毒業，是名真業。如是深奥經典，小乘衆生永不聞見；縱使聞見，終不信向，反生謗毁，自招罪業。惠力童子，汝等徒衆勤行大乘，絶諸漏想，非心觀心，滅一切心，是名真心；非身觀身，滅一切身，是名真身；非色觀色，滅一切色，是名真色；非聲觀聲，滅一切聲，是名真聲；非香觀香，滅一切香，是名真香；非味觀味，滅一切味，是名真味。如是行行，證無生法，名爲證法，是名大乘。善男子，汝等徒衆作如是修，作如是行，勿生懈怠，起疑惑心，墮諸邪見。

爾時惠力童子曰：不審非心觀心，滅一切心，是名真心；非身觀身，滅一切身，是名真身；如是等行，是大乘不？

天尊曰：非大乘也。大乘之道，離一切相，離一切觀，離一切行，離一切智，離空有心，離真實際，名爲大乘。

惠力童子曰：不審離一切相，離一切觀，離一切智，離空有心，離真實際，如是等行，是大乘不？

天尊曰：非大乘也。大乘之道，無離無無離，無行無無行，無觀無無觀，無空無無空，無真無無真，名爲大乘。善男子，汝等徒衆聞此祕密真藏大乘經典，宿緣有幸，得遇真經。汝等徒衆各發弘願，修行大乘，勿生懈怠。

於是惠力童子及諸眷屬與大弟子俱發願言，修習大乘，誓無退轉，了諸法性，得到邊底，無有罣礙，利益一切，并及後學，愛樂深法，達重玄理，一湛凝照，窮源盡空，悟解大乘，成無上道，到靈解山，究竟圓滿，功德具足，證果無爲。

復次，寶明童子聞説祕密真藏大乘經典，發弘願心，講大乘法，誓度衆生，到解脱處，成無上道。如是誓願，功德深遠，非可譬諭。

復次，山際童子聞此願已，勇猛精進，發弘誓心，學大乘道，修四大城，決五逆賊，除七惑鬼，殺七礙魔，刳無明障，刻三賊心，堅硬不退，到靈解山，不生不滅，湛然常住，究竟清淨。

爾時天尊見諸童子發此願已，歎未曾有：我從昔來，見諸衆生，唯習小道，不信大乘，無發願者。汝諸童子，甚爲希有。天尊於是分形散體，遍滿法界，一一毛孔放大光明，照無邊底，盡虚空界，無極衆生，承道威光，不覺而去，俱到道前，自在神力。

爾時衆中忽有童子，名曰金燈，從座而起，因何而興？天尊形貌，云何散滿法界？諸大衆等，有何因緣，神通而至？唯願天尊分別爲釋，令得悟解。

爾時天尊聞金燈童子問此瑞相，歎未曾有：善哉善哉，汝等四衆，伏聽訣言，以無聽無不聽而聽受之，以無説無不説而説授之。今當略説瑞相因緣。我懷大慈，放神通力，遍諸法界，普雨甘露，盡諸微塵，以無起而起因緣。大衆來者，皆是宿世久遠，已曾聞説祕密真藏經典，故

承光集會，樂聞大乘，神通自在，得無畏力。不集會者，不信大乘，宿緣淺薄，雖被慈光，不能悟解。譬如採寶，無有導師，了無識者。法性深奧，覺無所覺，無所覺而覺，是名真覺；得無所得，無所得而得，是名真得。如是祕密小乘衆生，不能聞，不能見，不能修，不能行，不能信。今爲聞解，令無量衆悟解道真。

爾時大衆聞是語已，踊躍歡喜，得神通力，承道威光，以偈頌曰：

慈尊顯真藏，住在靈解山。諸仙並雲集，示現本微華，飄飄滿世界，玄妙難思議。一一華中果，自然清淨圓。非青非色像，非長非短因。具一切智法，微妙莫能尋。衆生到迷惑，耽著恩愛親；富貴懷自在，死入長夜門；相牽習諸惡，業報生貧窮；常懷饑渴想，苦惱莫能通；信心不淳厚，跛躄生盲聾；離道甚遥遠，不見日月光。天尊顯真藏，非幻亦非真。諸法得自在，善惡無不均。座中方丈室，容衆巨沙塵。去來無迫迮，説法度天人。衆中歡喜悅，各悟大乘因。了了見法性，無非功德林。勇猛發弘願，誓度於衆生，證成無上道，究竟爲法城。

我等徒衆無量劫，學小迷闇不能行。離身尋求求覓道，辛苦逐疑失山間。忍苦饑寒無報應，不覺方寸寸能生。諸法從心心證道，悟解倏忽神靈。衆生迷惑不信真，愚癡世間無厭足。我今自歸真性海，諸法寂泊亦復然。天尊力，功德無量，不可思議，終劫説六情受納常無染，虚空法界是道身。衆生妄惑來日久，念念逐樂習業因。之，亦不能盡。唯願天尊開示未聞，顯因緣相，一切衆生處闇獄處無窮，苦痛難聞難可臨。乘。

爾時天尊聞諸徒衆説此偈頌，歎未曾有：善哉善哉，快能顯了，深問其義，本末未祛。汝今四座以無聽無不聽而聽受之，我今以無説無不説而説授之。爾時大衆聞是語已，悟解法性，了真藏源，證無生果。天尊於是重宣是義而説頌曰：

真藏微妙無形假，無狀無名不腐壞。隨流混合常自然，寂靜惠光照無礙。圓法究竟爲軌式，常湛清淨善能貸。無量賢聖由此悟，萬劫淡然不移度。軌法消伏功德林，滅除三毒貪嗔路。和柔大力道眼開，五情豁爾無留固。我今慈愍救一切，普施甘露真妙藥。自然流入性海中，勇勢降伏諸魔賊。我以無量功方便，曉示本微甚奇特。衆生迷惑不信真，愚癡世間無厭足。我今自歸真性海，諸法寂泊亦復然。六情受納常無染，虚空法界是道身。衆生妄惑來日久，念念逐樂習業因。冥冥闇獄處無窮，苦痛難聞難可臨。汝等徒衆各努力，絶想因緣各内尋。方寸自在金剛力，成真證果不勞心。

天尊所説，經法即顯。一切衆生，不審天尊説此頌已，自便改革，各悟大乘，歡喜無量：身爲法聚。若一切衆生身爲法聚者，唯願天尊慈哀爲説，令無量大衆，及下方一切諸衆生達解自身究竟法聚，息於外求，見其知識。

天尊重告諸仙童子：一切衆生，身無邊相，名爲經法，亦名法聚。何以故？解惑立名，不同體解，究竟名爲祕

密真藏。迷惑立名，同體相解，名爲衆生，亦名生死，亦名苦聚，亦名顛倒，亦名外求。何以故？衆生不解，名之爲惑，以是緣由，不識自身，自身之中，有無量法聚，具三清境。衆生迷惑，遂使外求，不信正法，不求善友，名爲衆生，將法逐法，迷没世間，從劫至劫，終無曉了。若遇善知識者，名爲宿緣，種其福德。何以故？昔因今果，得遇天尊，爲其説法，顯無上真藏祕密重玄，了達昔因，證今生果。善男子，汝等若欲求者，先當自求；若自求者，祕密法現，廣開真藏，顯三寶源。以此法藏，統收諸法，盡無邊底。

惠力童子白天尊言：大師所説，教諸衆生，若求法者，先當自求，若自求者，祕密法現，廣開真藏，顯三寶源。雖聞聖説，不能解了。不知何者爲道？何者爲法？何者爲師？何者爲聚？何者爲内？何者爲外？以不知故，願爲説之。

天尊告惠力童子：諸善知識，汝所問者，問於自求真藏法現。汝今澄神静處，吾今廣爲説之。一切衆生，身性清浄，天真正道，隱在其中，名爲真藏。此真藏者，無内無外，無法聚，無衆生聚，無道德聚，究竟寂滅，名爲祕密。隱爲冲寂，顯爲應妙，廣示多途，能開物障，利益深遠。

諸仙童子及諸眷屬、天仙地仙、無量等衆，歡喜歎曰：善哉善哉，天尊功德普照無窮，潤益蒼生，平等無礙。

天尊告諸四衆及大弟子：當來衆生，若有讀誦、受持講説《真藏經》者，此人功德，不可思議，則見我身成無上道。何以故？此經説諸法根本，利益處深，功德廣遠，難可譬喻。若有衆生信心讀誦，捨諸他念，即得道眼，照三世因緣，平等無礙，悟因非因，悟果非果；達身心相。非心不心，亦不不心，是真心相；相無所相，無相之心，遍周法界。法界之相，不生不滅，前際不去，後際不來，今不往古，古不來今，今古一相，一無所相，隨分解脱，湛寂無爲，功德具足。

爾時四座同聲唱言，歎法微妙，真藏大乘，功德希有，奉辭尊顔，泣涕還國。

無上內祕真藏經卷之三

解脫品

是時元始天尊遊居濟生國土檀林園中，與諸眷屬，四方雲集，無量等衆，各各莊嚴，到檀林園，聽天尊說。爾時天尊在虛空中端然不動，莊嚴妙麗，坐師子座，宣揚正法。時善明童子在大衆中，忽然而起，稽首道前，上白天尊：大慈希有，善度羣生，念諸徒衆，令發善心，修無上道，不審行何行，觀何法，調理身心？

天尊曰：善哉善哉，如汝所問，濟生國土，宣揚正法，度諸衆生。汝今諦聽，吾爲汝說。善男女等，各發善心，修無上道，調伏其行，滅諸魔賊，守一濟生，平等無二。作如是行，作如是觀，一切羣生，有識無識，有形無形，皆悉正慧，成無上道。如是成道，無量法界、諸天品類，羣生實無羣生、得成道者，何以故？若有羣生，可行可觀，有身相者，有成道者，有失道者，即壞世法。所謂入諸法界而行智慧，入諸煩惱而行智慧，入諸生死而行智慧，入諸貪愛而行智慧，入諸國土而行智慧，入諸山林而行智慧，入諸異類而行智慧，入諸非法而行智慧，入諸無間而行智慧，入諸非智、非非慧而求道者。

復告善明童子：我之圓應，悉知其根性，照三世因。一切諸法，微妙深遠，無入而入，此之功德，不可思議。善明童子，汝等云何五色、六情、四惑，可求得不？可以有相，求無相不？可以衆生求道性不？不可以有身，證成道不？可以有相，取非相，而取非法，而取非著，而取非聲而求道者，不住非色、非聲而求道者，不住非非色、非非聲而求道者，不住非智、非非慧而求道者。

復告善明童子：一切法相，皆非法也。若非心而見，了達衆生，知其根性，照三世因。何以故？見知衆生有心取相者，則生煩惱，則生顛倒，則生死壞。若非心而取非相，而取非著，而取非法，而取非法相，無非法相，無非非相。汝不應取有法，法法常明，明法無相，無非法相，無非非相。汝等徒衆，知我說意。譬如虛舟，汎浮濟溺，無意而浮，任人東西，到所岸者，捨舟便去，況非舟耶？

善明童子〔問〕天尊：證成道果耶？有所說法耶？

天尊曰：一切諸法，無有定相，亦無定法，究竟空寂。若言我所說者，則壞世諦我法；若言有法證成道者，則壞世法。何以故？諸法微妙，無有非法、非非法，盡爲功德，無有差別。所以爾

者，一切衆生，習業不同，皆從微妙而有差別。當知差別非差別。善明童子，汝等云何，若人行是功德於五惑世界，金玉重寶，並悉捨施。此人功德，以爲多不？善明童子，甚多天尊所說功德，奇特希有。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？一切僊真上聖皆從此經而成道果。若無此經，終無有是。當知此經功德非可格量。所謂道果，即非道果，而爲道果；所謂三空、四惑，皆有所受，即非道果，而爲道果。何以故？我行一行，絶諸有漏，於法相中最爲第一。善明童子，汝等徒衆各淨國土，離色香觸，莊嚴妙麗，以爲法界，瑩飾其心，是心非心，名爲大心，是名功德，不可思議。男女等，盡心供養，講說讀誦，當知是人功德第一，成就羣生，希有之法。此經所在之處，皆有道慧，神通妙力，善救法幢。金剛童子隨處涌出，護持法藏，不得輕泄。

爾時善明童子上白天尊：當何修此經？我等徒衆，云何受持？

天尊曰：修此經者，無文無字，斷諸漏行，證真法藏。此經名爲慧力法城，善護羣生，除邪惑障。我說一切諸法，即非諸法，故名爲法城。我說一切微塵故，名爲法城。善男子，汝等若我說一切異類、國土，即非異類、國土，故名爲法城。善明童子：一切衆生，非有非非有，非無非非無，非心非非心，是名悟解，是名真實，是名功德。善男子，我非誑說，非妄說，非惑說，非異說。若有法可修可受，可住可去，可爲可得，則壞正真，縛諸法性，失諸功德，於真藏法中能行一字，或他方界爲人講說，其福廣大，不可稱量。若於半法不見道源，不慈不孝，冥冥闇室，無解無出。復次，善明童子，若有人忽聞此經，心念不逆，當知此人功德無量，況書寫讀誦，爲人講說，功德不可思議。善男子，在在處處，皆有此經。何以故？不受聞見，不受香味觸，達諸法性，是人悉見此經，則得功德，名爲供養，名爲受持。善男子，應須恭敬，應須供養，功德甚重。復次，善男女，若有人常行大心，勸人修善，讀誦此經，功德廣遠，不可格量。復次，諸善知識，各各自慎，慎勿輕泄。輕泄之者，其罪甚重，難可譬喻，終劫說之，亦不能盡。其人無根，宿無善念，唯罪是

務，或聞善法，心則狂亂，狐疑不信。當知此人難可勸化，生死罪報，無有限量。

爾時善明童子復白天尊：一切衆生，善男女等，發心求無上道，云何發心？云何行行？云何調理？云何證道？云何滅衆生行而成道果？

天尊曰：一切衆生，善男女等，發心求無上道者，云何所疑而作此問？我本無生，而無有滅。一切衆生，亦復如是，無生無滅，無住無去，無人無我，究竟平等，實無有法。發心求無上道者，我於大慧之所，所有一切法聚皆是大慧之本。善明童子，汝解如是說，解如是義。善明童子，所解天尊說義，於大慧之所者，實無衆生可求道者，亦無衆生而得道者。

天尊曰：無說無聽，以無說而無聽受之，以無衆生而無衆生受之，以無法而無法受之，不壞世法而爲道果。無得無失，無生無滅，無憂無苦，無顛無倒，一切諸法，皆是正道。所言正道者，無一切法，亦無正法，是名真法。非真非真，而名道果。

善明童子問天尊：言大慧具五眼不？

天尊答曰：實具大慧，有肉眼，有法眼，有慧眼、有功德眼，有道眼。何以故？肉眼即是法眼、慧眼、功德眼，有名爲道眼。衆生即是法身、慧身、功德身，名爲道身。恒沙之衆，數不能盡。一切衆生，種種色相，類聚羣分，道眼悉知。何以故？天尊所顯，色相殊心，即非有心，非色相心；非心不心，亦非不心；非相不相，亦非不相；非過去心，亦非非心；非未來心，亦非非心；非現在心，亦非非心。當知法力甚深，功德微妙，祕密真藏難可譬喻，得其邊底。

善明童子歡喜歎曰：善哉善哉。四衆各各伏地，同聲讚歎，而說頌曰：

天尊顯法王，微妙無虛假。功德隨心王，慧源無不普。種種色相好，大心平等土。度脫諸衆生，消滅三塗苦。四衆各得法，法城自然睹。迷者不信偏普。道眼一時照，狐疑無不洗。五陰豁朗開，六情不相染。方寸堅得道，思微志可顯。

爾時大衆說此頌已，歎大慈尊顯諸法性，自在神力，我等徒衆不能顯了。何以故？肉眼即是法眼，有慧眼、有功德眼，有道眼。何若言天尊說者，即是壞法，即是毀法，即是滅法。何以故？不解即是謗法，即是滅法。何以故？一切法界，名真，沉淪繫在五。天尊善方便，說法無

慧解故，無通達故，自證自求，自得自我，如是自縛，墮無明障。假使碎身如恒河沙塵，塵成灰土，終無有盡。以無盡故，繫業不除，業業相牽，云何解脫？汝諸徒衆，各自思惟，勿生懈怠，勤行智慧，證果須臾。天尊於是而說頌曰：

法王遍法界，濟度諸衆生。慈恩惠澤普，斷惑爲法城。寶珠非内外，照曜甚分明。汝等諸徒衆，迷惑不能行。徒勞修苦行，萬劫亦無榮。忘身自無我，功德坦然平。常行不懈怠，魂神無有驚。我今顯法王，了了常清淨。悟解由方寸，緣緣等無病。功德遍法界，不受智慧，不受諸行，不受慈悲，不受忍辱。何假虛嗟詠。汝等須努力，勤行無堅硬。

天尊說此頌已，告諸徒衆：汝等深心伏聽，告示諸法，非外非内，非長非短，非去非來，非虛非假，微妙宛約，百寶莊嚴，功德具足，非可顯名。所說功德，非功德，是名功德；所說證果，非證果，是名證果；所說得道，非得道，是名得道。悟解深解，名爲大乘。所說大乘，非大乘，是名大乘；所說法界。遍入沙塵，非法界，是名法界。如是微妙功德，非一劫，得悟大乘，證無上道。

天尊曰：不以具足智慧而得成道，不以具足相好而得成道，不以具足諸塵而得成道，不以具足法寶莊嚴而得成道，不以具足布施而得成道，不以具足諸相，不證我人，不一諸理，此道，不以具足法界而得成道。若有人受持此經，爲人演說，不着諸法大自在王，平等究竟，此人功德不可稱量，勝彼百千萬億，此之功德，不可稱量，勝彼百千萬億，此思議。諸得道者，不受功德，不受智之功德，百千萬億分亦不及其一。當慧，不受諸行，不受慈悲，不受忍辱。知此經功德甚重，不可稱量。

爾時四座於靈解山及諸天等衆，悉皆悟解，僉然稱善，稽首讚歎：天尊道不受功德，不受智慧，不受諸行，不受慈悲，不受忍辱？

天尊曰：大乘法印，諸漏永斷，云何有貪受智慧？若有廣演大乘，濟無邊衆，各各自願，報我國王，思天尊力，由我國王覆育我等，何貪受功德？云何有貪受智慧？若有善男女等，說言天尊，應見有來有去致得尋真，求學聖道。我等隨緣得悟，者，此人迷惑，不解我說。當知天尊平難可思議。善男女等，人身難得，努力等無二，故名天尊。若有人於法界以勤行，勿生懈怠。一失善道，萬劫無

天尊曰：善哉善哉，諸徒衆等，並有宿緣，根機易解。聞此大乘，信此勤行，玄心遠念，離空有相，證法無生。汝等四衆，各率衆緣，隨機化導，勿滯一方，悟諸緣理。我顯真藏大乘經典，付屬國王并大弟子，留傳宣布，濟沉溺苦。大乘甘露，其味希有。得此味者，無生無滅，無去無來，湛然常住，究竟道場。若有毀謗，不信此經，此人見世惡業所種，死入酆都中府，風刀之考，鬼神謫役一十四曹，曹一考官，百二十考吏，一千二百考兵，一萬二千考主，三河九江，四瀆溟波，死魂作役，如是重說苦魂考對，痛毒難勝。天尊於是重說苦魂而作頌曰：

爲人不信法，毀謗於賢良。受死酆都報，劍樹碎形傷。萬劫劫無期，魂神痛斷腸。叫聲聲不絕，獄卒淬鑊湯。受報無休息，嗔眼四邊張。誰能受此苦，迷惑亂猖狂。寄語修行子，修福永無殃。

天尊說此頌已，告諸四衆；善男子等，各各勤行，禁諸四患，行平等心，學大乘道，三便永畢，六通智慧，得無畏心。善明童子及諸四衆歡喜無量，頂戴不勝，慧心定志，受教奉行，從身至身，從劫至劫，誓無退轉，稽首作禮，各還本國。

無上内祕真藏經卷之三

無上内祕真藏經卷之四

辯相明部帙品

是時元始天尊恬然安靜，在靈解山遍施功德，示衆經相，顯真道源：一切諸法，性相空寂，無生無滅。何以故？法本微妙，功德深遠。衆生迷惑，信法不淳，自生謗毀，失三寶源。何以故？煩惱障深，慧源不曉，輪轉三塗，永無解脫。爾時善明童子聞是語已，上白天尊：今日侍座，歡樂難勝。敢問天尊，衆經名相，其數幾何？爲有部袠，爲法界總名。愚情不了，唯願天尊分別爲説。

天尊曰：善哉善哉，子之所問，正得機宜。一切諸法，並是經目，無内無外，非長非短，微妙清淨，常住不壞。何以故？法性空故。愚人淺識，不悟大道，失真常性，迷惑正經。示爲部袠：一者上清，二者妙真，三者太一，四者妙林，五者開化，六者僊人，七者

黃林，八者上真，九者道教，十者上鍊，十一者上妙功德，十二者道德。此十二部經蘊在大洞玉清境藏中，無毀無壞，無生無滅，湛然常住，遍衆妙門。一者洞玄，二者元陽，三者原辰，四者大劫，五者上聞，六者内音，七者鍊生，八者靈祕，九者消魔，十者無暑，十一者案摩，十二者上通。此十二部經在大洞上清境藏中，微妙清淨，爲諸天根本，萬有之基。一者太清，二者徹視，三者集僊，四者洞淵，五者内祕，六者真一，七者集靈，八者中精，九者無量，十者集宫，十一者黄庭，十二者小劫。此十二部配屬大洞泰清境藏中，濟生度死，爲萬法舟航。此三清奥内真藏之中，示有名跡，顯衆妙經，包羅無外，妙入細微。若有人能受持書寫，講説讀誦，此人功德不可思議，非譬諭格量得其邊際。何以故？金口所説，無虚假故。一切諸僊聖道，未有不由此經而成道者。何以故？此經微妙，濟窮苦尼？衆所經目，諸天童子、大力、鬼神、金剛、師子共相衛護，不得輕泄。若有誹謗不信，此人即得重病，前業受報，今暫爲人，致生誹謗不信大乘，後死當入黄泉，長處闇獄，無有解脱。善明童子，汝等徒衆深思此經，勿生不信，隨邪見道。何以故？無信故，信不深故；無慧故，慧不深故；無思故，思不深故；無定故，定不深故；無通故，通不深故；無絶故，絶不深故；無證故，證不深故；無道故，道不深故。汝等徒衆，歷劫艱辛，學小乘而得悟解，或於中乘而得悟解，或於大乘而得悟解。悟解之理，絶三乘跡。當知諸經盡妙，非數非非數，非大非非大，非中非非中，非小非非小。雖止部衮，妙入細微，濟沉溺苦，略顯其數，示衆經，顯諸部衮，隨緣爲釋。或説大乘；或説中乘，或説小乘；或説假示，不動本國，到靈解山聽天尊説。

天尊曰：汝所問法，未解經旨。吾爲汝説。一切諸法，普是經目。衆生愚闇，不曉本源，失真常道。分別爲

亦無善果，無善果故，則惡因生。生長惡果，惡果生長，業業相因，因果不絕，彌淪三界，墮諸惡道。後生人中，永無人禮，云何信道？云何行道？何以故？無善因故，無智慧故。善明童子及諸四衆諦聽善思，無狐疑想。此經深妙，最尊最貴，諸天神聖無不敬重。汝等徒衆，宿緣有幸，得預知聞，入功德所，無以爲諭。

善明童子伏受教旨，諸疑不了，敢問：此經等一切諸法，無有分別，既無分別，云何說此經最尊最貴？若獨尊貴，即不等法。既不等法，則有差別；有差別故，則有優劣；有優劣故，則有貪欲；有貪欲故，則有生死；有生死故，則隨邪見，云何得道？

天尊曰：經等諸法，諸法等經；道等諸經，諸經等道；道等生死，生死等道；道等貪欲，貪欲等道；道等去來，去來等道；道等恩愛，恩愛等道；道等貧賤，貧賤等道；道等富貴，富貴等道；道等愚智，愚智等道；道等畜生，畜生等道；道等禽蟲，禽蟲等道。

善明童子上白天尊云：道等無所等，不審一無所等，非一等不？答曰：非一無等。又問：非一無等，云何名道？答曰：非道爲道。又問：非道爲道，是真道耶？答曰：非真道也。又問：云何非真？答曰：諸法無一，非真非俗，非大非小，非長非短。衆生愚闇，障翳日月，常卧不起，如盲者不睹，如聾者不聞。如此經者，億千萬劫不可得聞，況能了解？吾昔於靈解山宣揚此經，時此座主，名曰達慧，廣延徒衆，四方雲集。到靈解山，次等而坐，供給衣食，並皆充足，功德遍施，無饑無渴。爾時十方大地悉皆震動，師子猛獸，並共護持。有一賢者，名曰法才，心樂道德，父爲國王，禁制不得，自在泣涕交流：我生何罪，今身不果，願唯願天尊聖道憐愍愚心，今得遇我顯揚大乘，習無漏法。善明童子，及諸大衆，當知今者真藏童子，即是昔日法才是也。法才心願久遠，始得見聞。當知此經尊貴，理趣深遠，難可卒聞，況今淺識能得信解。

爾時真藏童子於座而起，稽首上白天尊：小子有幸，得悟大乘。昔日雖在聾俗，心願不輕，當時不遂，道降無差。今遇天尊，顯大乘道，施無上藥，悟解諸法，了達宿因，證無生法，深思慶幸，難可諭知。不審天尊此經方便、後學其法，云何爲簡而授、爲普度之？

天尊曰：善哉善哉，汝慈悲行，自度度他，接續方來，爲法梯磴。如是功德，廣博難稱。此經大乘，無大不包，無細不入，濟沉溺苦，普救蒼生，何有簡法？

真藏童子稽首復問：不審一切衆生信心不等，各由宿因，修善行業，積劫累功，而成道果。若不修善而得道者，則無因有果，無果有因，果業顛到，故修善者應墮地獄，作惡者應得生天。

又云：普度衆生，濟沉溺苦，如是之理，衆生不修，經自度之，得成道果。

天尊曰：大乘平等，普濟蒼生，盡虛空際。譬如日月，乘天普照，而盲者不睹，非日月不照。又如大地，能生隨緣，而種皆得果實，而愚者不種，非地不生。又如慈母愛子，子而不孝，非母不念。當知此經，亦復如是，皆須供養，決其眼目，眼目明淨，得見本源，遊塵永滅。如是因淨果淨，因即是果，果即是因，因果一相，平等無二。無二者，非因非果，而爲道果；非而爲高下；非長非短，而爲長短；非見非聞，而爲見聞；非香非味，而爲香味；非智非德，而爲智德；非經非道，而爲經道；非心非想，而爲心想。如是達觀，證法生靈，善解護持，功德具足。汝等徒衆勤心學行，修無上道，勿信邪言，受無漏業。疾病將至，憂惱萬端，欻爾之間，索然命盡，永不自覺，終已，歡喜讚言：

天尊在靈解，說法教天人。顯揚諸經相，四衆並來尋。功德無不普，非長非短因。三清斷四惑，道德隨日新。經敷滿法界，部衮示關津。我等諸徒衆，與道爲善鄰。斷諸漏永盡，惡業不能侵。積善無畏力，自然功德林。天尊巧能說，施藥通流布。愚者不能飲，智者餐甘露。聾盲自不見，巧說終無悟。大乘難思議，寂然無不度。

爾時真藏童子及諸四衆，說此讚已，功德廣遠，非可歎說：我等徒衆共讚法王，顯天尊德，終劫說之，亦不能及。敢問天尊，經寶次第，功德階級，何者爲先？早證果者，何法最易？唯願天尊慈悲爲說，衆中優劣，有難悟易悟，數請繁重，觸冒尊顏。

天尊曰：往古無量劫時，有一僊人，名曰僊靈，不信大乘，常習小道，長齋苦行，隱在山林，服餌餐松，學他僊道。累劫辛苦，道不可階，終無解脫；雖得延年益壽，不必三便，沉淪在苦。真藏大乘經典，包羅無外，細入毫端，無餘念，得法自在，名功德林，是爲真

凡愚；功德因緣，隨方引誘。冥心內照，真趣道場，絶諸漏相，無先無後，無長非短因。三清斷四惑，道德隨日新。內無外，無階無級，功德浩蕩，重於法界。法界殊方，無内無外，無視無聽，無思無想，隨分功德。功德具足，無出衆，與道爲善鄰。斷諸漏永盡，惡業不能侵。積善無畏力，自然功德林。天尊巧能說，施藥通流布。愚者不能飲，智者餐甘露。聾盲自不見，巧說終無悟。大乘難思議，寂然無不度。

爾時真藏童子及諸四衆，說此讚已，功德廣遠，非可歎說：我等徒衆共讚法王，顯天尊德，終劫說之，亦不能及。敢問天尊，經寶次第，功德階級，何者爲先？早證果者，何法最易？唯願天尊慈悲爲說，衆中優劣，有難悟易悟，數請繁重，觸冒尊顏。

天尊曰：往古無量劫時，有一僊人，名曰僊靈，不信大乘，常習小道，長齋苦行，隱在山林，服餌餐松，學他僊道。累劫辛苦，道不可階，終無解脫；雖得延年益壽，不必三便，沉淪在苦。真藏大乘經典，包羅無外，細入毫端，無餘念，得法自在，名功德林，是爲真

道。善男子等，汝等四衆發大乘心，悟諸餘理，常行四念，度諸衆生，濟窮苦厄，福德無量，不可稱說。

爾時真藏童子及諸四衆聞如是說，歎未曾有，歡喜作禮，而作頌曰：

法王慧澤無邊底，說法無量度衆生。
跛躄聲盲皆自得，五欲四倒坦然平。
我等徒衆欣歡悅，悟入大乘無有盈。
生死變化無轉動，浸溺稽天而不驚。
法王法力猶方寸，大智大行等生露。
天尊廣遠慈悲力，遍灑微塵成甘露。
衆生受潤猶不知，迷途造惡終不悟。
我等善行方便慧，各各勸誘流傳布。
慧日慧音音不絕，愚者漸染諸根祚。

是日真藏童子及諸四衆讚誦天尊，顯功德力，遍法無間，非可譬論，得其根際，如是功德不可思議。

天尊曰：一切諸法，皆是三世法身，身有三世慧眼。若無慧眼，云何識別？既無識別，喪我本身，迷惑諸法，即是顛倒。顛倒既見，則成煩惱；煩惱習業，苦痛切身，生死輪迴，終無解脫。諸善男子，淳謹行業，勿令二心，毀謗賢良，反善作惡，兩舌傷人。如是罪報，苦毒難勝。

真藏童子及諸四衆聞此妙音，歡喜無量，敢問天尊：三世慧眼，爲一開三，爲三合一。若一爲三，爲三無一；若三爲一，爲一無三，云何一有三慧？若一而有三者，亦應一眼而有三身。如是疑惑，唯願天尊善別爲說。

天尊曰：善哉善哉，如汝所疑問難。諸法無量，功德無量，或一爲三，一三無體；或三爲一，一眼成無量形，或一形成無量眼。如是方便功德，不可思議。所云一爲三者，並是爲緣，顯無明障，緣眼障滅，三一非真。何以故？要由此經。此經能開慧眼，有利益故，一切僊聖皆由此經而成道果。諸善男女，吾念羣生，如母愛子，化導誘引，懇志殷勤，故說此經，分明委悉，真實要義，顯然易解。若復有人得聞此經，信心恭敬，諸僊童子、大力善神自然衛護。當此之時，國王帝主受持此經，一國男女無有夭傷，國富人豐，兵灾不起，風雨及時，萬人安樂。當知此經有大神力，功德廣遠，非可譬喻。天尊於是而說頌曰：

大乘平等教，普化諸衆生。非外亦非內，功德坦然平。愚人不信法，智者見公驚。悟解真藏理，法界自然成。
我非形色象，法性盡無名。汝等虛嗟詠，心識不能明。

天尊說此頌已，告諸四衆，大力神王、金剛師子善念護持，修行正法。爾時真藏童子及諸四衆聞此妙音，神開意解，歡喜受持，各守一元，修無上道。

天尊曰：善哉善哉，如汝所疑問難。諸法無量，功德無量，或一爲三，一三無體；或三爲一，一眼成無量形，或一形成無量眼。如是方便功德，不可思議。所云一爲三者，並是爲緣，顯無明障，緣眼障滅，三者，並是爲緣，自生各得，無滅無生，無生一非真。何以故？要由此經。此經能開慧眼，有利益故，一切僊聖皆由此經而成道果。諸善男女，吾念羣生，如母愛子，化導誘引，懇志殷勤，故說此經，分明委悉，真實要義，顯然易解。若復有人得聞此經，信心恭敬，諸僊童子、大力善神自然衛護。當此之時，國王帝主受持此經，一國男女無有夭傷，國富人豐，兵灾不起，風雨及時，萬人安樂。當知此經有大神力，功德廣遠，非可譬喻。天尊於是而說頌曰：

大乘平等教，普化諸衆生。非外亦非內，功德坦然平。愚人不信法，智者見公驚。悟解真藏理，法界自然成。
我非形色象，法性盡無名。汝等虛嗟詠，心識不能明。

天尊說此頌已，告諸四衆，大力神王、金剛師子善念護持，修行正法。爾時真藏童子及諸四衆聞此妙音，神開意解，歡喜受持，各守一元，修無上道。

天尊曰：善哉善哉，如汝所疑問難。諸法無量，功德無量，或一爲三，一三無體；或三爲一，一眼成無量形，或一形成無量眼。如是方便功德，不可思議。所云一爲三者，並是爲緣，顯無明障，緣眼障滅，三者，並是爲緣，自生各得，無滅無生，無生一非真。何以故？要由此經。此經能開慧眼，有利益故，一切僊聖皆由此經而成道果。諸善男女，吾念羣生，如母愛子，化導誘引，懇志殷勤，故說此經，分明委悉，真實要義，顯然易解。若復有人得聞此經，信心恭敬，諸僊童子、大力善神自然衛護。當此之時，國王帝主受持此經，一國男女無有夭傷，國富人豐，兵灾不起，風雨及時，萬人安樂。當知此經有大神力，功德廣遠，非可譬喻。天尊於是而說頌曰：

大乘平等教，普化諸衆生。非外亦非內，功德坦然平。愚人不信法，智者見公驚。悟解真藏理，法界自然成。
我非形色象，法性盡無名。汝等虛嗟詠，心識不能明。

天尊說此頌已，告諸四衆，大力神王、金剛師子善念護持，修行正法。爾時真藏童子及諸四衆聞此妙音，神開意解，歡喜受持，各守一元，修無上道。

天尊曰：善哉善哉，如汝所疑問難。諸法無量，功德無量，或一爲三，一三無體；或三爲一，一眼成無量形，或一形成無量眼。如是方便功德，不可思議。所云一爲三者，並是爲緣，顯無明障，緣眼障滅，三者，並是爲緣，自生各得，無滅無生，無生一非真。何以故？要由此經。此經能開慧眼，有利益故，一切僊聖皆由此經而成道果。諸善男女，吾念羣生，如母愛子，化導誘引，懇志殷勤，故說此經，分明委悉，真實要義，顯然易解。若復有人得聞此經，信心恭敬，諸僊童子、大力善神自然衛護。當此之時，國王帝主受持此經，一國男女無有夭傷，國富人豐，兵灾不起，風雨及時，萬人安

道體不？是真空不？是妙理不？是清淨不？是究竟不？是寂滅不？若通是者，云何有縛？

天尊曰：善哉善哉，如汝所問，甚得機緣。空有二名，雖是道果，究竟真空。衆生不曉，染有受著，即非道果。何以故？一切衆生，究竟清淨，非空非有，非長非短。若受相者，則壞正真，即乖本所，即非道果。何以故？衆生非空非有，云何有知空有？云何有知道性？云何有知正法？云何有知究竟？真藏童子及諸四衆聞此妙法，各自思惟，稽首而退。

無上内祕真藏經卷之四

無上内祕真藏經卷之五

普明品

爾時元始天尊遊居西那大福堂國，形無定相，或隱或顯，或麤或妙，在靈解山從容自在。其山高廣，遍覆法界，林藪蒙籠，虎狼獅子、毒蟲惡獸，傷害羣生，噉食物命。其山之内，復有隱居賢士精思修道，學大乘行，決定無疑，護守心城，摧滅魔賊。復有三萬六千衆生習其緣業，各有所趣，種種不同。元始天尊處於大衆，忽然變體，入寶珠中，寂然不動。四衆驚駭，莫知所在。七日七夜，光景不見，猛獸毒蟲轉加興盛，一國男女號天叩地，無所歸依。爾時真藏童子於大衆中恬然靜慮，稽顙伏地，奉請天尊，願救蒼生，慈恩重見。懇陳未訖，忽見山上光明遍照，十方無極世界、地獄幽徒，悉皆解脱。

爾時天尊坐本微華，端然不動，怡神含笑，威德光明；猛獸毒蟲，悉皆摧滅。於是天尊告真藏童子：汝當爲諸大衆宣揚真藏甚深無上妙法，令諸衆生覺煩惱性，達空有心，滌蕩五情，生智慧光，冉冉昇虛，變見自在，於大衆中顯現一相，有無平等。真藏童子承天尊通，無細不入，進彼百千日月光景，隨諸衆生所求，皆得無極世界。有緣無緣，悉皆備足，信心重者皆來聽受，四衆雲集。天尊變大光明，清涼奇雅，顯衆生性，寂靜無爲，無生無滅，無去無來。預有緣者，皆了正法，寂然悟道，上根衆生，了達身相，不入道德，不出生死，無二故。生死無二，去來無二，愚智無二，高下無二，取捨無二。衆生迷惑，假説因緣，接引示迷，扶欄徙步。衆生根性，種種不同，略説異途，開爲三品。無塵垢際，無行業際。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

業際。下品衆生，無明障重，不覺不知，沉溺苦海，冥冥長夜，無有出期。四部大衆及諸男女，汝等諦聽，善思如是慧光從何而來，出入推求，非內非外，湛然清淨，究竟道場，一相光明，平等無二。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，悉皆被入。惡鬼、毒蟲及諸邪見、地獄、餓鬼、獄卒、畜生，皆發善心，飡甘露藥。善男女等，深入法性，自在無爲，善察心源，皎然無礙，學大方便，不捨有爲，不住無爲，功德具足，成無上道。

大衆疑惑，有一童子名曰善音：敢問真藏童子顯天尊德，宣揚慧光，因緣普被，爲一光周，普爲一切，自有斯光。若一光被者，則從外來，一切衆生從外受得，則是無常；若各自有，不應又云慧光普被。如是疑惑，唯願決了。如是大衆，分明耳。真藏童子答言：汝諸大衆，分明聽受。我從無量劫來發大乘願，今始得聞，了達因緣，識諸業報。汝所問者，衆生外受即是無常，若各自有，不應又云慧光普被。我所顯光，衆生受潤。天尊大慧之光，非內非外，非長非短，非顯非不顯，妙鑄羣生，普皆蒙益。所利益者，一切衆生，與天尊無毫厘差別，云何有外入無常？云何有光可顯？又問：既無差別，即是天尊，云何有衆生迷惑？云何有衆生受苦？云何有衆生修道？

天尊告諸徒衆：善音大士，汝等莫疑真藏童子，此人無量劫來，發心求道，功德廣遠，不可稱量。今當爲汝廣說玄心密行，反守舊城，晝夜巡行，勿令缺漏。一切衆聖，常行此法。此法最妙，爲衆行之本。吾今得道，由此而悟。汝等徒衆，不得懈怠，勤行此行，內外通徹，見法明淨，塵穢莫染，入一相門，即名大道，則是法母，能生諸法。諸法悉具三十二相、八十一好，裝嚴色身，功德具足。若有善男女等，靜心直念，常行慈愛，不貪不欲，翻却六賊，入五通城，破三兵陣，四固無侵，得無畏力，煩惱不生，恩愛永斷。

善音等衆歡喜歎曰：善哉善哉，真藏童子宣揚妙義，廣示因緣，開大乘門，濟沉溺苦，爲法梯隥，爲法舟航。

一室；八劫之賊，圍繞四方。冥冥長夜，不能得出。汝等徒衆，勤行精進，取吾一字，勿他念想。何以故？法無二念。當知三界之中，有漏衆生，無方便慧，煩惱火燒，炎熾難滅，種種教示，終無悟解。善男子，汝等正念思惟，鑽煩惱性。煩惱淨者，得慧眼淨；慧眼淨故，得方便力；方便力故，則六識常轉；六識常轉，則無受無染，無縛無解，得法自在，名爲法王。

真藏童子上白天尊：今日大衆，承法威顏，得方便慧，悟解衆生，達諸根性，入實相門。天尊巧說，善得機緣，方便易解。不審當來衆生，受持何法，云行何法？何法易受，何法易行？何法難受，何法難行？

天尊答曰：善哉善哉，汝大慈悲，爲緣請益。當來衆生，無有慧眼。汝等諦聽，善思善念，吾爲汝說真藏正經，無生無滅。當來衆生依此文義，自然得解。我顯一字，非過去，非未來，非見在，非内非外，非長非短。此一字者，易受易行，諸觀之法，種種方便。此觀第一，初從數心。心法不住，法不住故，則無定法；無定法故，則見道慧；見道慧者，即是本身，不生不滅。復有三種莊嚴智慧，入法神通：一者貪著，二者嗔怒，三者癡愛。此三法者爲行之先，證道之所。何以故？法無貪故，貪性寂滅；法無嗔故，嗔性清淨；法無癡故，癡性解脱。證此性者，日常一食，教化羣生，令習善哉善哉，汝能稱歎真藏妙經，勸諸徒衆勤行修習，反觀慧光，莊嚴六行，息世機嫌，不生愛結，心慧明朗。何以故？法性淨故，煩惱性淨，貪慾性淨。復有諸善男女，雖復出家，學小乘行，端坐無爲，我業，自尊自貴，自是非彼，名爲衆生，不名善士，非吾弟子，吾非其師，徒自疲勞，終無得道。我昔無量劫時，亦復如是。勤行苦行，隱於山林，求道妙果，累劫辛苦，道不可階。後遇無上尊師、大善知識，爲我決疑，教心迷道，入五無間，殺五魔賊，守一不變，神靈自在，正念思惟，悟無上道。是時三萬六千衆生隨吾學道，出分別城，得無相理，坐獅子座，宣揚妙法，廣濟衆生，慈悲普覆。汝等徒衆，調伏諸相，尋善知識，平等正直，達正世因，鼓動衆生，法芽增長，慧眼開發，入方便門，巧積智像，非空非有，畢竟無我。復次，衆生貪嗔貪著無求，變成真藏常歡悦。

色心猶如鏡像，非空非有，畢竟清淨。復次，三乘教迹猶如鏡像，非空非有，畢竟解脫。復次，衆生三業猶如鏡像，非空非有，畢竟空寂。善男子，當知此經大乘無漏，非覆相說，非妄說，非假說，顯諸法性，入實相門，於諸經中最爲第一。

復次，往古劫時，有五貧士，常懷我慢，不信經法，聞此大乘而生毀謗，不信衆生有真道性，不信衆生有經妙法，不信衆生無我寂滅，不信衆生等天尊行，不信衆生等大乘法，不信衆生不生不滅，不信衆生心大如海，不信衆生等天尊行，不信衆生爲大空聚。如此不信，即得重病，生入闇獄，坐入闇獄，死入闇獄，行入闇獄，住入闇獄，臥入闇獄，食入闇獄，息入闇獄。諸善男女，各息思惟，勿生不信。若不信者，此人得無達解，能行直心，不生毀謗，此人得無量福田，功德廣遠。何以故？法無相故，法無定故，法解脫故。當知直心道場，不壞諸法，入諸妙寂；不壞生死；入諸實相；不壞取捨，入諸智慧；不壞嗔癡，入諸解脫；不壞貪欲；入諸法寶；不壞是非，入諸正道；不壞聲色，入諸福田；不壞六情，入諸無漏；不壞五陰，入諸大慧；不壞四大，入諸神通。此法微妙，終劫說之，亦不能盡。若有衆生知易悟者，略說半字，直證大乘，解無上道。假使說法數如沙塵，衆生迷闇，亦不能解，說亦無量，況善男子。若有信心，受持讀誦，講說供養，善解忘神，洗除心垢，功德廣遠，不可思議。

爾時有一國王，名曰大通，甚信道德，常行恭敬，受持真藏妙經，宣揚國內，大臣子弟、天下百姓悉皆受持此經。當爾之時，國富民豐，男女歡樂，壽命長遠，無有夭傷。當知此經威神德重，未有不由此經而得成道。此經最尊最貴，決開耳目；爲法舟航，濟沉溺苦；爲法梯隥，超出五苦；爲法父母，普度衆生；爲法本身，悉得自在。何以故？十方衆聖悉共護持，方便降魔，顯微妙藥。

爾時真藏童子告善音等：汝等大衆在靈鷲山聽天尊說，有一明珠在此山內，光明瑩淨，非表非內，非高非下，輪轉去來，寂然無動。汝等四衆見此珠不？善音等衆歎曰：善哉善哉，我等徒衆累劫求道，在此山中聞有明珠，未曾得見。唯願大士承天尊力，爲顯明珠，分明證實。大士真藏告諸來者：汝等各各反顧，伏地諦思，明珠自顯。說此語已，須臾之間，光照表裏，各各迷途，猖狂失性，人人自視，絶迹無端，獨脫還家，自然覺悟，明識寶珠非可顯詔。

是時天尊歡喜無量，而說偈曰：

我說大乘宗，分別顯諸相，方便引衆生，寶光無限量。智者了分明，愚人自生謗。我顯真藏經，洗盪無明障。汝等善修行，一字中含養。諸法無定形，猶如鏡中像。寶珠非內外，冥心內神朗。功德並熏天，大乘無偏黨。十方諸聖道，受持真藏經。常行不懈怠，得成無上尊。我今說譬喻，示本假明權。衆生不信道，習業恩愛因。各行方便慧，五陰裏求尋。

是時元始天尊在靈解山宣揚半偈，告諸男女，善建福田，修行供養，不離身心而得解脱。得解脱者寂靜道場，入法正印，證三世因，成無上果。復告善音童子：一切衆生，心性解脱，身相解脱。心爲言教，身爲文字。尋文逐字，教迹斯忘；悟此文字，入解脱門，證無上道。

善音童子上白天尊：不審何故衆生心爲言教，身爲文字？衆生心是癡心，身是闇網，云何令衆生學其癡心，而求闇網？若求闇網而得成道，衆生癡心復不知學，應得成道，不知學者而不成道。若學癡心，亦不成道。何以故？以癡學癡，智性不發，云何成道？衆生癡心，癡不知學，亦不成道。譬如木中有火，火不自生，必假人功，方得其火。衆生癡心，必假導師而得悟解。唯願法師哀念我等，而爲我説。

天尊曰：善哉善哉，我爲汝説。諸法清淨，無生無滅，云何有衆生得道？云何有衆生失道？云何有衆生癡網而學成道？云何有衆生癡心不學而得成道？法無自性，畢竟無我，云何有衆生差別而作此難？我説文字，性離則是，〔非性解脱，方便引誘，令識文字；性離則是〕❶，法性解脱，方便引誘，令識正音。證法音者，無法可證，無法可修，無法可學，無法可行❷，無法可受，究竟清淨，混成非一。二乘衆生聞此語者，驚忙震懼，立身無所。是時善音等衆豁然意解，悟大乘宗，平等無二，歸命忘形，稽首而去。

❶據《真藏經要訣》補入。

❷『行』，《真藏經要訣》作『得』。

無上内祕真藏經卷之六

顯功德品

是時善音童子及諸仙衆在香林園詣天尊所，聽習大乘，遂生迷惑：敢問一切衆生普受光者，云何利益不同，受生各異？若俱受者，根機應等，不應有難悟易悟；若不等者，慧光不周，天尊偏説。又問，衆生要須此經而得成道，若無此經，終無解脱。

天尊曰：善哉善哉，如汝問者，以空問空，空無所問。我所答者，以空答空，空無所答。一切衆生異類差殊，諸根不等。不等故空，空無所等；無所等故，是名解脱。衆生迷惑，而不知覺，悉有慧光，眼瞳不曉，本性清淨，心識昏迷。要須此經開訣耳目，耳目明淨，照諸法本，無差無別。當知一切衆生同稟道源，悟解先後。譬如玄珠，遺在赤水，種種推求而不能得。當知衆生本性空寂，非空非有，非内非外。有

心求者，終不能得；無心不求，亦不能得。要須方便，巧積慧源，自然得果。若言我說法者，則謗正法，毀壞善根。當知所說非說，非說非非說，平等一相，一無所相。善男子，汝等內行靜照，冀著空有。天地成形，道德成經，智者悟之，仁者行之，見其所不見，不知其所見；知其所不知，一切有爲無爲，悉皆而反。如是行者，體入大乘，證成功德。

善音童子及諸大衆聞如是說，心地驚疑，迷懼失所：敢問諸法究竟，非空非有，云何有法而反得入大乘？既無法者，云何證成功德？

天尊曰：我說一字，反覆無端。衆生虛妄，妄有盲無，執妄生迷，妄成倒惑。我說反者，達妄無妄，妄有非有，妄無非無。如是觀者，是名反本。得入大乘，證成功德。

又問：衆生虛妄，虛妄即是無法，無法云何可反？若無法反，云何有大乘可入？云何有功德可證？

天尊曰：如是如是，諸法解脫。得解脫理，名入大乘，證成功德。

又問：諸法解脫，名入大乘，證成功德。一切衆生不修不學，名爲大乘，證成功德。禽蟲雜獸，不修不學，名爲大乘，證成功德。如是一切諸法，名爲大乘，證成功德，云何有衆生虛妄？云何有衆生取捨？云何有衆生差別？云何有衆生去來？云何有衆生顛倒？妄受煩惱，煩惱何有仙聖化度？

天尊曰：如是如是，諸法具滿一字。若有一法不具大惠功德者，則謗諸法，毀滅大乘。何以故？一切衆生行住坐卧，悉入大乘，證成功德：五陰六情，悉入大乘，證成功德；一切貪癡取捨，悉入大乘，證成功德。所說有爲無爲，悉入大乘，證成功德。所說功德，大乘，非大乘，是名大乘；所說功德，非功德，是名功德。諸法微妙，自在無爲。所有言說，皆是名字，非真實道。悟斯理者，得無畏力，心合天德，心合地德，心合聖德，心合日月之德，心合星宿之德，心合萬類之德。一切諸法，悉皆合德，無傷物性，是名究竟大乘功德。衆生虛妄，妄受諸有，失功德力。譬如畫師，畫形而非真形。又如聲響，響非真聲。當知一切諸法，如幻如化，非空非有。衆生顛倒，妄受煩惱，煩惱妄生，妄成受苦，恩愛別離，苦無極已，倏忽之間，索然都盡，魂識飄揚，轉增苦惱。善男子，勿生不信，失慈愛力。吾爲汝說，大人能受天下之辱，大德能受天下之惡。何以故？大達無妄，故能受辱，故能受惡。所能受者，皆是功德，大慧福德莊嚴，具足成就。復次，無爲故能生能長，虛無故能體能行，澹泊故能受能張，寂嘿故能聲能藏，恬淡故能聚能散，清淨故能神能光，精誠故能得能從，中和故能化能同。當知祕密真藏，衆經第一，無爲養性，虛無存生，澹泊安身，寂嘿者榮，恬淡樂志，清淨平心，精誠守節，中和存神。草本地生，去地而死；魚鼈水生，離水而死；人以氣生，去氣而死。聖人愛氣守精，以爲身寶。上無所指，下無所揆，心無想念，意如流水。善男子，當知一切諸

法，本性恬澹，悉入大乘。衆生迷惑，不達生靈，失大乘道，彌年積劫，輪轉不悟。汝等徒衆，各開緣化，功德甚重，不可格量。

爾時善音童子及諸大衆歡喜無量，俱發善心而説偈曰：

天尊顯功德，微妙莫能尋。施張遍法界，鬱鬱香園林。智者巧能入，方便種善因。愚夫迷日久，自與失爲鄰。我等生信行，共習大乘津。在，解脱脱相親。大乘平等道，濟度於天人。冥心自然合，方寸隨日新。

爾時善音童子及諸四衆説此偈頌，讚仰天尊，顯揚功德，濟度衆生。所説功德，非功德，是名功德。各各自悟，見一赤珠，非内非外，懸在空中，光明映徹，照曜諸國，無大無小，皆同一類。俱入珠中，不生不滅。須臾之間，忽然不見。四衆茫然，莫知所在，各各自視，復無所得。茬苒之間，法界宛然，在寶珠中。四衆視之，復無所得。非空非有，非長非短，非妙非麤，非廣非狹，離一切相，一切相離。所説法界，非法界，而爲法界，即是寶珠；所説寶珠，非寶珠，而爲寶珠，即是法界。當知寶珠不離法界，亦不在内，亦不在外，非内非外，非非内，非非外，言語道斷，絶諸漏行。不可稱説。

顯誠行品

是時元始天尊告諸四衆：一切衆生，貪著有爲，欣生惡死，意雖求生，由造死業。不持誡行，假使長壽，猶如老樹，有何殊别？若持誡行，死補天官，昇仙自在。人雖有王公之位，苟不持誡，無益魂神。魂神受苦，不可堪忍。善男子，汝等思惟，明奉誡行，直心行道。吾爲汝説，天下萬物無有長存，有生有死，有成有敗，日出則没，月虧則滿，從古至今，誰能長存。唯有道德，不生不滅。修善積善，今日亦善，今月亦善，今時亦善，善善積德，諸行備足，善念護持，令入法寶。誡

不得盜竊人物，不得妄取人財，不得妄言綺語，不得因恨殺人，不得貪嗔癡狠，不得慢老欺人，不得呪詛毒心，不得罵詈高聲，不得嗜毀謗人，不得兩舌奏佞，不得持人短長，不得好言人惡，不得毀善自譽，不得自驕我慢，不得畜毒藥人，不得投書譖人，不得輕慢經教，不得謗毀聖文，不得恃威凌物，不得貪婬好色，不得好殺物命，不得耽酒迷狂，不得殺生淫祀，

不得燒野山林遊獵，
不得評論師長，
不得貪惜財賄，
不得言人陰事。

天尊曰：略說誡條，罪各有報。善男子，善聽在心，今當爲說：

盜竊人物者，死入金槌獄；
妄取人一錢以上者，死入鑊湯獄；
妄言綺語者，死入拔舌獄；
因恨殺人者，死入五牢大地獄；
貪嗔癡狠者，死入大檻獄；
慢老欺人者，死入酆都獄；
呪詛毒心者，死入八闥獄；
罵詈高聲者，死入泥犁獄；
謗毀謗人者，死入北寒獄；
兩舌奏佞者，死入火山獄；
持人長短者，死入碓磴獄；
好言人惡者，死入黑暗獄；
毀善自譽者，死入大劍獄；
自驕我慢者，死入寒冰獄；
畜毒藥人者，死入灰炭獄；
投書譖人者，死入黃泉大暗獄；
輕慢經教者，死入障明獄；
謗毀聖文者，死入銅火獄；
恃威凌物者，死入炎爐獄；
貪婬好色者，死入溟泠獄；
好殺物命者，死入無間獄；
耽酒迷狂者，死入渴寒獄；
殺生淫祀者，死入沸山獄；
燒野山林遊獵者，死入分形獄；
評論師長者，死入磨山獄；
貪惜財物者，死入餓鬼獄；
言人陰事者，死入黑水獄。

如是誡行，不得輕犯，輕犯之者，隨犯輕重，如影隨形，如響應聲；聲大響大，聲小響小，善惡報應，亦復如是。善音童子，汝等四衆勤行此誡，積漸累功，證成道果。一切法聚，悉是誡行。略顯數科，示爲善否。若通一行，諸誡無犯，人法自在，解脫無爲。

善音童子上白天尊：敢問說諸誡行，罪業報應，如影隨形，犯誡罪報，深淺云何？爲犯一誡罪深，爲犯多誡罪深？若犯一誡深者，不應誡多；若犯多誡深者，初犯一誡，應無有罪。衆中疑惑，唯願天尊分明曉示。

天尊曰：善哉善哉。衆生業行千差萬別，報對不同。廣說誡文，隨緣利益。若犯誡者，隨犯輕重，不論一多，犯一誡重，罪即隨重，犯多誡重，各各重報。若犯輕誡，報對亦輕。如身長者，影即隨長，身若短者，影即隨短。犯誡罪報，亦復如是。我說雜誡，斷諸雜心，無雜煩惱。

又問：煩惱是有是無？答曰：不有不無。又問：不有不無，何名煩惱？答曰：不有爲有，不無爲無，於實法中橫計爲有，則成煩惱。又問：正法非有非無，云何受此橫計？若受橫計，即是有無，不名正法。答曰：正法無相，於無相中，而報爲有。又問：法既無相，云何於無相中而得爲有？答曰：妄報爲有，此有非有。又問：此有非有，若如是者，衆生橫計，則是正法；衆生犯誡，亦是正法，云何有罪業報應？云何有衆生虛妄？亦無罪業，因果業倒，修善得罪，造惡得善。

天尊曰：何故作如是疑？諸法業正，因果無差，妙理報應，纖芥無遺。

行善得善，行惡得惡。譬如種穀生穀，種麻生麻。因果業倒，當知種子不差，因果亦爾。諸善男女，善聽吾言。我說正法，不離生死，而爲正法；我說正法，不離空有，而爲正法；我說正法，不離煩惱，而爲正法；我說正法，不離取捨，而爲正法；我說取捨，非取捨，而爲取捨；我說去來，非去來，而爲去來；我說煩惱，非煩惱，而爲煩惱；我說生死，非生死，而爲生死；我說空有，非空有，而爲空有。當知法無有自性，畢竟空寂。證此理者，名爲了因，即是正果。

二，亦不一不二；不一不二，湛然常住。何以故？衆生業行淨，故取捨淨，故去來淨，故貪欲淨，故煩惱淨，故生死淨，故真實究竟。應無罣礙，當知此經最尊最貴，三世天尊皆由此經而得成道，十方大聖亦習此經而得成道，異類國土亦習此經而得成道，諸天天帝亦習此經而得成道。此經包羅無外，所在之處，皆受此經而得成業。此經威力廣大，度諸衆生，不可稱說。善男女等，若能信心，受持此經，福德深遠，非可譬喻，得其邊底。

爾時天尊在靈鷲山宣揚正法，告諸大衆，而說偈曰：

我說功德本，積劫修苦行。不遇無犯誡愆，後悟無上道。皆由在昔因，汝等精勤學。功德隨日新，妙道非近遠。五陰裹追尋，行行雖辛苦，證理不勞心。

天尊於是告諸眷屬及大弟子：我說半偈，顯本因緣。人從信生，人從解生，人從苦行，入樂正因，善本而立，道冥隱奧，非世能知。敢問學行因緣、大乘方法。衆生根淺，惠力不深，觸有纏身，六情受染，如是下劣，不識經教，不信大乘，不受化導；雖聞真藏，心由不顧，云何方便引誘？復次，三乘教門，引三根性：上智生知，聞有真藏，自然覺悟，證入大乘，到天尊所，解脫無爲，不生不滅，印衆經相，能出能入，巧積方便，功德深遠，難可測量；中智依文，受持誡行，漸積功著，得入中乘，勤苦累階，終不覺悟；下根衆生，唯知貪愛，引誘教化，捨施外財，心貪恪惜，無明暗鈍，雖預下乘，未有功入。衆生根

衆生得聞皆悟解，離垢無欲等無餘。

爾時天尊在靈鷲山宣揚正法，告諸大衆，而說偈曰：

我等徒衆皆利益，得見身上八角書。觀彼世間皆實相，無取無捨湛然居。天尊平等說誡行，無犯無漏業消除。悉皆充滿方丈室，幻化自在等空虛。天尊積劫修苦行，後遇無上大乘轅。顯示衆生令深信，遊心法界一乘門。諸法不生亦不滅，自然解脫寂無言。

爾時善音童子與諸眷屬及大弟子：我已，歎未曾有，大乘經教，濟度無涯，玄冥隱奧，非世能知。敢問學行因緣、大乘方法。衆生根淺，惠力不深，觸有纏身，六情受染，如是下劣，不識經教，不信大乘，不受化導；雖聞真藏，心由不顧，云何方便引誘？復次，三乘教門，引三根性：上智生知，聞有真藏，自然覺悟，證入大乘，到天尊所，解脫無爲，不生不滅，印衆經相，能出能入，巧積方便，功德深遠，難可測量；中智依文，受持誡行，漸積功著，得入中乘，勤苦累階，終不覺悟；下根衆生，唯知貪愛，引誘教化，捨施外財，心貪恪惜，無明暗鈍，雖預下乘，未有功入。衆生根

解道場，歡喜讚曰：

無上天尊真道眼，照法圓淨顯明珠。

善音童子及諸大衆得思微旨，悟

所在之處，皆受此經而得成業。此經威力廣大，度諸衆生，不可稱說。善男女等，若能信心，受持此經，福德深遠，

亦習此經而得成道。此經包羅無外，

類國土亦習此經而得成道，諸天天帝

威力廣大，度諸衆生，不可稱說。善男

女等，若能信心，受持此經，福德深遠，

所在之處，皆受此經而得成業。此經

亦習此經而得成道。此經包羅無外，

經最尊最貴，三世天尊皆由此經而得

成道，十方大聖亦習此經而得成道，異

類國土亦習此經而得成道，諸天天帝

亦習此經而得成道。此經包羅無外，

性利鈍如此，受益不同，云何得入大惠？

天尊曰：善哉善哉。善音童子得世機宜，巧能快問。吾爲汝說，各各聽受，入內思惟。至道窅冥，絶諸情愛；大乘玄妙，視聽莫聞。一切衆生從道而生，從道而滅，業緣悉被，同貫一門。譬如母能生子，子懷不孝，棄擲其母，四向造罪，被繫羅網。母思憶之，枯腸寸斷，子終不覺，身自受苦，楚痛難當❶。衆生顛倒，迷失其本，亦復如是。魂神受苦，楚痛切身❷，自當苦惱。大乘玄教，隨根布德，了自不知❸。雖不覺知，隨根度脫，一切衆生，悉皆受潤，在真藏中，含生奧養，出苦入樂，不離真藏。衆生迷惑，妄想爲有，於真故，於真終不覺悟。何以故？法性真故，於真受有，有是苦聚，即是苦惱。我說三乘，猶如天網，廣覆施張，隨根利益。我觀一切，悉是大惠，無生無滅，無苦無惱，去來平等，出入平等，受業平等，苦樂平等，三乘平等。下根布施，受施無受，即是平等；中根誡行，行誡無誡，即是平等。上根智慧，無智無我，即是平等。衆生受樂，樂受無受，即是平等；衆生業報，報業無業，即是平等；衆生根性殊別，別無所別，即是平等。一切諸法，等無所等，無所等故，名爲大道。善音童子與諸眷屬、天仙地仙、無鞅數衆，俱詣天尊，遊行世界及依此大乘，勿生異想，即是方便，得入大惠法門，功德自在，得自在力，不生不滅，能度衆生，滅煩惱業。汝等徒衆，勿生倒想。

爾時善音童子及諸大衆聞此語已，歡喜無量，不可思議，各各伏地，稽首奉辭而退。

無上內祕真藏經卷之六

❶❷『楚痛』，《真藏經要訣》作『痛楚』。
❸『了自不知』，《真藏經要訣》作『了不自知』。

無上內祕真藏經卷之七

妙德品

爾時真藏童子與諸眷屬、天仙地仙、無鞅數衆，俱詣天尊，遊行世界及下方無極地獄，天上天下，悉皆周匝。男女長大，長三見一國土，國名長引。男女皆學道德。又見一國十丈，年壽八千，皆學道德。又見一國，國名男女純朴，無有文字，尊卑上下，各自禮敬，不失威儀。又見一國自然衣食，男女歡樂，無有哀憂。又見一國，國名塞河，人長一丈三尺，多力如獸，不知道德，無有人禮。又見一國男女一足，食自生之穀，無有衣服。又見一國之人身長九寸，止息樹間，不衣不食。又見一國男女身三足，兩頭，裸身無衣，猶如野鹿。又見一國男女唯有一眼，在於頂上，身生毛羽，一

足而行，語似鳥音，不知父母。又見一國，國中有山，左右金光之樹，樹高三百丈許，其實美於甘泉，食之千日，皆得仙道。乃至下方無極世界地獄，罪報苦樂不同。或抱銅柱，或循劍樹，或入鑊湯，或上刀山，或分形碎體，或拔舌鐵錐，各配考曹，或在北元曹，或在九府曹，或在幽夜曹，或在苦神曹，或在毒刃曹，或在冥波曹，或在考正曹，或在四極曹，或在長劫曹，或在無曹，或在萬掠曹，或在長苦曹，或在極曹。如此考掠罪報，不可思議。略述所見，雜類不同。敢問天尊，大乘道教爲遍周不？若不遍者，不名大乘；若普遍者，悉應知道教者，應無罪業，各有道德，亦無善惡。唯願天尊垂慈教示，令衆得聞。

天尊曰：何故復作此問？吾爲汝說。譬如百昌，一地生長，種種不同，或大或小，或長或短，千差萬別。從兆雜類，亦復如是。大乘造化，品物不同，國土差殊，形貌不等。天尊隨類相好優劣，各順物宜，習其本業，隨類受形。所受形者，皆具道德，悉入大乘。當知祕密真藏功德廣遠，非可格量。一切衆生心心同受，業業不等，或造惡者，或行善者，種種運爲，皆由心作。道常冥通，不在中間，亦不在外。譬如夜室暉光，隨孔而照，光雖萬殊，而本之者一。真藏童子，汝等善思大乘功德殊妙，不可證知。若證功德者，一切善惡非善惡，而爲功德；一切罪業非罪業，而爲功德；一切地獄，而爲功德；一切道場非道場，而爲功德；一切天尊非天尊，而爲功德；一切衆聖非衆聖，而爲功德；一切衆生非衆生，而爲功德；一切諸法非諸法，而爲功德；一切生死非生死，而爲功德；一切雜類非雜類，而爲功德。如是功德遍周，皆是道惠，亦名道眼，亦名解脫，亦名究竟，亦名大通，亦名普德，亦名冥寂，亦名能生，亦名妙相，亦名出入，亦名真藏，亦名法寶，亦名衆生，亦名善惡，亦名生死，亦名取捨，亦名雜類，亦名分別，亦名人我。當知祕密真藏功德廣遠，業業不等，或造惡者，或行善者，種種運爲，種種示形，非可格量。一切衆生心心同受，業業功德微妙，不可思議，種種示形，非可演名。

爾時真藏童子及諸四衆聞如是功德，驚悸喪忙，反迷大道：不審世間積財功德及修道業功德，云何爲有功德、爲無功德？若有功德，天尊遍說大乘微妙功德即是虛誕，誑惑衆生，不爲真實；若無功德，衆生不修，不作功德，應成道果。

天尊曰：善哉善哉，我說大乘微妙功德，盡虛空界，纖芥無遺。汝所問者，積財修業，亦是功德。何以故？積財非財，修業非業，無人無我，三毒既淨，即是微妙功德，亦名大乘，亦名證果，亦名智惠，亦名解脫。一切諸法，亦復如是，究竟清淨，究竟道場，究竟功德。汝等四衆，善思積念，精專無二，功德深遠，卒不能聞。譬如穿井，井穿愈深，漸漸功多，運土難出，既至泉源，得止衆渴，悉令飽足，無饑渴想。穿井功勞，隨泉亦滅。修道積行，亦復

如是。陰恩密惠，研盡窮源，了達性情，從容自在，功迹不見，得至大乘，功德具足。又如遠行，遊步萬里，種種艱辛，無所不見。修道積行，亦復如是。艱辛苦行，遊歷世間，滅迹塵勞，得諸根性，證成道果。衆生根性，六賊馳騁，四魔纏身，三業取捨，五陰纏綿，舉手運爲，皆成罪業。善男子，汝等徒衆深研靈奧，栖心事表，勿著我人，累結塵勞，怨憎競起，心邪亂惑，百鬼來侵，壽夭不長，死入惡道。一切衆生，亦復如是，飄浪生死，恩愛貪求，念念施爲，遂無覺察。譬如猿猴，跳躑恃便，忽罹機辟，自喪身本。衆生心賊，亦復如是。汝等建志，如履冰谷。吾爲汝說。昔有一人，不知內行，鑽研智惠，向外求善，朝夕拜跪枯樹，云乞長生，二十八年，不倦時刻，枯木忽然生華，內有甘汁，其味甜蜜。此人乃即飲之，即得地仙。當知心志懇到，道不負人。枯木猶感直心，況研內行，自然解脫。爾時真藏童子及諸四衆聞此譬諭，澤被不勝，悟解大乘，深淺同等，功德殊妙，各入軌儀。

天尊於是而作頌曰：

諸法微妙相，自然功德本。生靈解脫師，體悟道非遠。我顯歸舊宗，功德無遲晚。勤行積善行，大乘與物反。煩惱內尋真，諸根寂然混。汝等各自思，愚夫終不忖。他方雜世界，功德遍皆滿。物類雖不同，真德無虧損。我說真藏經，度脫皆平等。小乘人不信，便可授與。又問：何謂六正？一者眼不受色，眼根解脫；二者耳不受聲，耳根解脫；三者鼻無羶氣，鼻徹衆腥；慈心內含養。方便令受持，功德隨日長。汝等勤精進，證法如影響。五陰聰明朗；三者鼻無羶氣，鼻徹衆腥；四者口無言過，口辯法本；五者身不受觸，身性虛通；六者心意無累，惠解無方。此六正者，上士之行，當合大乘，入功德本。復次，有五善法堪授教人。何謂五善？一者善離世間，華色離一切相，絶空有心。我說文字，性離言教，亦空非空，不空亦不不空。即此言者，即是道果，亦名內求。

又問：一切衆生根機不等，心識難知。若決空理，恐觸愚情；若執有陳，復乖智者。云何可授？

天尊答言：當觀其行具六正法，便可授與。又問：何謂六正？一者眼不受色，眼根解脫；二者耳不受聲，耳根解脫；三者鼻無羶氣，鼻徹衆腥；四者口無言過，口辯法本；五者身不受觸，身性虛通；六者心意無累，惠解無方。此六正者，上士之行，當合大乘，入功德本。復次，有五善法堪授教人。何謂五善？一者善離世間，華色之法；二者，善行恩愛，隨緣濟給；三者，善建功德，常懷忍辱；四者，善事明師，修學正道；五者，善能方便，諮請良友。此五善者，中士之業，當合中乘，進昇道境。復次，有九戒法。何謂九戒？一者戒身，身不妄殺，愛育羣生；二者戒意，意不妄貪，無犯諸惡；三者戒足，足不忘踐，無傷害命；四者

戒手，手不妄操，無受他物；五者戒心，心忍如地，無有怨結；六者戒耳，耳不妄受，無善惡聲；七者戒眼，眼不妄視，無五色見；八者戒口，口不妄言，無毀良善；九者戒鼻，鼻不妄嗅，無染薰馨。此九者戒爲下品，衆生修行，堅受福德，立降如是真藏。善逗機緣，布張得所。汝等徒衆，依此受持，功德無量，不可稱説。若有善惠解者，爲人講説，曉示羣迷，功德深遠。何以故？續續相傳，經教不絶，猶如傳燈，一燈傳之，百千萬燈一時俱照，光明無損，前燈後燈，無優無劣。智慧傳者，亦復如是。

爾時真藏童子與諸徒衆共言：契會我等並有宿福，得遇天尊，顯揚功德，教示委曲，悟解機緣。我等各自建志，從身至身，從劫至劫，經涉履歷，終無退轉。復次，各各誓願，濟度蒼生，令出苦海。若見急難，當誦此經，難即消滅。若見國土、有橫祆殃，當誦此經，祆即自止。若有水旱兵灾，當誦此經，兵甲不起。若見疾病衰戹，當誦此經，病自消愈。此經神力廣遠。諸天童子、大力鬼王、師子金剛共相衛護。我等正念，勿負願言。各各自視，心心相得，恬神静念，歡喜讚曰：

法王法力惠慈尊，開演功德遍法界。
衆生衆行並沾恩，蠢蜎蜎蛸翹皆蒙賴。
大乘大道平等師，普教羣迷無遺芥。
愚人愚闇不信真，棄背慈母生恩愛。
慈母慈悲常度脱，出入去來無有礙。
我等我行内思惟，累積功勞經千載。
小乘小知無寸功，難化自我終無改。
十方十聖皆受持，證果無方得自在。

爾時真藏童子及諸眷屬説此讚頌，上白天尊，諮論妙法：一切衆生，各自人我，行衆生行，乃至小乘，二見之人引導羣迷，亦自説言，我所説者，并及寶物，收攝歸家，入市貨易，買取肥肉，與我妻子眷屬共相餐食，豈非上計美樂之業？野狐徒衆俱我所説者，文真理實，希有第一。復有異類國土祆鬼甚多，人民欣樂，行小乘法，專思斷惡，志行善果，貪善無已，不取野物，恒怕畏人捉獲身命，無量辛苦，供給大王，不能得濟。王有如此上妙才伎，絶世希有，何不急興。狐王聞此語已，便即起心，闇誦幻術經文，棄

云何得離小乘而習大行？

天尊曰：如是如是。衆生顛倒，易牽易誘，從易牽誘，悉入邪道。何以故？昔有一國，名曰自通，常行善行，智劣不深，信邪善法。有一野狐即是狐王，多妖詐惑，種種方術，欲化國王，語狐徒衆：自通之國，國王樂善棄惡，智淺不深，聞善則信。我有妙術，能飛能隱，聰明智朗。飛向殿前，變作人像，端正第一，懸坐虚空，去地百丈，説諸妙經，談空解義，辯別陰陽，聲響如鍾，言泉河瀉，遂不輟音。國内宫人、嬪妃、婇女及諸眷屬、境内臣民，信我靈聖，必當聚集，觀聽我説，以爲希有，隨我所要，必用我語。我當勸其捨命，脱取衣裳，并及寶物，收攝歸家，入市貨易，買取肥肉，與我妻子眷屬共相餐食，豈非上計美樂之業？野狐徒衆俱我所説者，文真理直，世間無比，最尊最妙，爲衆經本。復有諸雜鬼神之類，亦自説言，我所説者，文真理實，希有第一。復有異類國土祆鬼甚多，人民欣樂，行小乘法，專思斷惡，志行善果，貪善無已，不取野物，恒怕畏人捉獲身命，無量辛苦，供給大王，不能得濟。王有如此上妙才伎，絶世希有，何不急興。狐王聞此語已，便即起心，闇誦幻術經文，棄

惡從善，三日四夜，誦得數百餘卷，悉皆利滑，即變形體，飛空而去，直到國王殿前，去地百丈，坐虛空中，口誦經典，果如前言。國王、宮人、婇女、妃嬪，及百千眷屬，一時雲集，舉目仰視，觀見狐王說法奇特，哀鳴哽咽，悲泣交流，勸善捨惡，宮人、彩女并及羣臣嗟歎無已。聖人出世，希有難聞，國內寶物并及百姓人民，悉皆捨施。復有三十餘人，於王殿前一時捨命。狐王語時衆曰：如此捨命，最是上士。我以神力攝持將去，安置玉山寶堂之內，常行供養。作是語已，化作疾風，死屍寶物，悉皆攝去，無有遺失，到羣狐窟，共食人肉，復遺狐子。變化人形，齎持寶物，入市貨賣，用將買肉。至屠兒行中評論肉價，屠兒行中有數猛狗，爭骨相嚙。狐子見狗，心生忙怕，不覺變形，狗便嚙殺。屠兒惶怖，得此寶物，不敢私藏，即告市官，具說如是。市官不敢藏之，即告州縣，州即申奏國王，陳狐寶物，具述迹狀。國王見表寶物之狀，便即覺悟，識此之物是我小兒所玩寶物，前施聖道，何故在狐手中？爾時有一慧解之士，名曰仙靈，即前伏地，上啓大王，賜臣萬死，敢以上陳。王即開恩，百死不問，若有別見，任當說言。王曰：前空中說經教化我，即是第一義，無生無滅，究竟湛然，仙靈長跪而啓王曰：前空中說經教化者，即是狐魅祆術。臣當欲啓大王，懼違王意，不敢出言。王曰：汝何得知？仙靈曰：但誦其文，不解其理，勸人棄惡從善，心口乖違。復能飛空，即將爲善。若值祕密真藏，逆耳無聞，即知虛僞。一切大聖，寂滅無端，云何有此惑衆？王曰：錯失奈何？仙靈曰：生不信。邪見外道，巧說僞詞，入其骨髓。歡喜讚歎，語其妻子，歸崇此法，可集軍衆，多將猛狗圍彼大陵，斷除妖種，正法流行。何以故？此法善見於人，即得成道。王即命諸軍衆，尅定時日，圍彼丘陵，狐即變作人形，稽首再拜，奉迎於王，猛狗來逼，變爲狐狀，狗即嚙殺。王命羣臣鑿地窟中，必得寶物，羣臣即尋鑿掘，得至狐窟，大得寶物。王即敕下天下，召來認物。所來認者，皆得其實。當知世間難辯，口是心非，假說僞途，情迷倒惑。汝等四衆，喜自觀察，六正法中，取其一義，無毀無壞，無邪無惑。何謂一義？

天尊曰：不受諸有，不受諸空，忘身無我，畢竟空寂，即是第一義端。又問：忘身無我，誰受空義，得爲第一？唯我自受。又問：自受無我，云何有我自受？如是如是，實無自身，前施聖道，何故在狐手中？爾時有一慧解之士，名曰仙靈，即前伏地，上啓大王，賜臣萬死，敢以上陳。王即開恩，百死不問，若有別見，任當說言。王曰：前空中說經教化我，即是第一義，無生無滅，究竟湛然，仙靈長跪而啓王曰：前空中說經教化者，即是狐魅祆術。臣當欲啓大王，懼違王意，不敢出言。王曰：汝何得知？仙靈曰：但誦其文，不解其理，勸人棄惡從善，心口乖違。復能飛空，即將爲善。若值祕密真藏，逆耳無聞，即知虛僞。一切大聖，寂滅無端，云何有此惑衆？王曰：錯失奈何？仙靈曰：生不信。邪見外道，巧說僞詞，入其骨髓。歡喜讚歎，語其妻子，歸崇此法，可集軍衆，多將猛狗圍彼大陵，斷除妖種，正法流行。何以故？此法善見於人，即得成道。王即命諸軍衆，尅定時日，圍彼丘陵，狐即變作人形，稽首再拜，奉迎於王，猛狗來逼，變爲狐狀，狗即嚙殺。王命羣臣鑿地窟中，必得寶物，羣臣即尋鑿掘，得至狐窟，大得寶物。王即敕下天下，召來認物。所來認者，皆得其實。當知世間難辯，口是心非，假說僞途，情迷倒惑。汝等四衆，喜自觀察，六正法中，取其一義，無毀無壞，無邪無惑。何謂一義？

天尊曰：不受諸有，不受諸空，忘身無我，畢竟空寂，即是第一義端。又問：忘身無我，誰受空義，得爲第一？唯我自受。又問：自受無我，云何有我自受？如是如是，實無自身，前施聖道，何故在狐手中？爾時有一慧解之士，名曰仙靈，即前伏地，上啓大王，賜臣萬死，敢以上陳。王即開恩，百死不問，若有別見，任當說言。王曰：前空中說經教化我，即是第一義，無生無滅，究竟湛然，仙靈長跪而啓王曰：前空中說經教化者，即是狐魅祆術。臣當欲啓大王，懼違王意，不敢出言。王曰：汝何得知？仙靈曰：但誦其文，不解其理，勸人棄惡從善，心口乖違。復能飛空，即將爲善。若值祕密真藏，逆耳無聞，即知虛僞。一切大聖，寂滅無端，云何有此惑衆？王曰：錯失奈何？仙靈曰：生不信。邪見外道，巧說僞詞，入其骨髓。歡喜讚歎，語其妻子，歸崇此法，可集軍衆，多將猛狗圍彼大陵，斷除妖種，正法流行。何以故？此法善見於人，即得成道。王即命諸軍衆，尅定時日，圍彼丘陵，狐即變作人形，稽首再拜，奉迎於王，猛狗來逼，變爲狐狀，狗即嚙殺。王命羣臣鑿地窟中，必得寶物，羣臣即尋鑿掘，得至狐窟，大得寶物。王即敕下天下，召來認物。所來認者，皆得其實。當知世間難辯，口是心非，假說僞途，情迷倒惑。汝等四衆，喜自觀察，六正法中，取其一義，無毀無壞，無邪無惑。何謂一義？

天尊曰：不受諸有，不受諸空，忘身無我，畢竟空寂，即是第一義端。又問：忘身無我，誰受空義，得爲第一？唯我自受。又問：自受無我，云何有我自受？如是如是，實無自身，前施聖道，何故在狐手中？爾時有一慧解之士，名曰仙靈，即前伏地，上啓大王，賜臣萬死，敢以上陳。王即開恩，百死不問，若有別見，任當說言。王曰：前空中說經教化我，即是第一義，無生無滅，究竟湛然，仙靈長跪而啓王曰：前空中說經教化者，即是狐魅祆術。臣當欲啓大王，懼違王意，不敢出言。王曰：汝何得知？仙靈曰：但誦其文，不解其理，勸人棄惡從善，心口乖違。復能飛空，即將爲善。若值祕密真藏，逆耳無聞，即知虛僞。一切大聖，寂滅無端，云何有此惑衆？王曰：錯失奈何？仙靈曰：生不信。邪見外道，巧說僞詞，入其骨髓。歡喜讚歎，語其妻子，歸崇此法，可集軍衆，多將猛狗圍彼大陵，斷除妖種，正法流行。何以故？此法善見於人，即得成道。王即命諸軍衆，尅定時日，圍彼丘陵，狐即變作人形，稽首再拜，奉迎於王，猛狗來逼，變爲狐狀，狗即嚙殺。王命羣臣鑿地窟中，必得寶物，羣臣即尋鑿掘，得至狐窟，大得寶物。王即敕下天下，召來認物。所來認者，皆得其實。當知世間難辯，口是心非，假說僞途，情迷倒惑。汝等四衆，喜自觀察，六正法中，取其一義，無毀無壞，無邪無惑。何謂一義？

天尊曰：不受諸有，不受諸空，忘

臣，來破我國。此人答言；我是正道，來見國王，觀王修善，王可熟觀，聽我說法。王曰：汝行僞術，種種變見，在於人間，更無過汝。我國之中有大乘真藏經典，爲衆生法鏡，無此浮言。誑惑於我，我聞有道之士藏名匿迹，人衆不知。又聞至道窅冥，有形則僞。急須疾去，吾當滅汝。我有智臣，名曰通靈。汝有道術，共來論義。王召通靈，通靈即前，稽首上白大王：不審有何意故，追臣急速？王曰：汝聞昨所有人顯其妙術，誑惑羣臣，化我修善。汝須定却收併外道，論義研窮，觀其吐納，測其神行。通靈曰：外道多僞少實，不足堪談。請王召取，來王殿前，對王決問。三日三夜，共言論義，談空說有，辯古顯今，遂無屈滯。通靈即顯慧源，共論正道，滿口異音，形無立所，仍即絶對，竄影逃蹤。王命羣臣收羅捕取。於是羣臣召一國内，有此等色，即須捉獲，遂爾失蹤，遍求不得。外道徒黨三千餘人，更無敢出，自然磨滅，國内清正，信向大乘，愈加殷重。十方諸國聞此國王自在諸法，辯邪無礙，外道誘化不勝，當自退滅，各遣大臣尋諸道法，迎請尊經。爾時國王即遣通靈諮請尊法，具述所由，十方諸國來請尊經，唯願神尊垂恩赴請。

爾時天尊聞彼諮請，放大光明，隨經普照。金剛童子、衛法善神、無鞅數衆，香華鬱鬱，遍空飄飄，神德威光，悉道場。既證反本，二見常明，三業輪轉，四大恒通，五陰開朗，六情不染，七識自在，八正無我，九德綿綿。先賢後聖，莫不由此而得成道。當知真藏最爲第一。何以故？諸餘經教皆説枝條，小乘階級；此經顯其根本，言真理實，易解分明。

是時座中有一智士，名曰法寥，上白天尊：我昔以來，經七小劫，從師學道，種種聞知，多有不了，未敢諮請。又隨天尊到靈解山，顯揚功德。真藏大乘，悉皆平等，無極境界，並悉沾恩。不審何故更有諸國各遣大臣，尋詣道法，迎請尊經？若普沾被，不應更來迎請；既有請者，道則不周。唯願天尊

分明指掌。

天尊曰：善哉善哉，汝所問者，衆兆同疑。我今當說。大乘經教，混物爲先，無法不周，無法不遍。他方請者，未有開發，不識道源。一切雜類皆從道生，而不知道，要須師發。譬如寶藏埋在地中，衆人踐之，遂不知覺。若善別者，占視則知。他方功德，亦復如是。雖有不知，要須迎請而爲發之。一切衆生，亦復如是。或居中國，王法當行，遂無悟者，終劫說之，亦不能盡。譬如頭圓戴天，不知天之高邃；足方踐地，不知地之深厚。一切諸法生在道中，不知道之形像。衆生迷惑，亦復如是。

爾時法寥及諸大衆歡喜作禮，覺悟六正，通三慧道，守一舊城，諸魔賊滅。稽首奉辭無上慈尊，哀嘆哽咽，默然別去矣。

無上內祕真藏經卷之七

無上內祕真藏經卷之八

集仙品

爾時真人名曰仙靈，與諸徒衆七千四百餘人，遊居世界及林屋山，彌齡積劫，餐芝服餌，吐納導養，遂得長生，爲地仙道，不悟大乘而無解脫。仙靈於是伏地稽首，上白天尊：久聞真藏妙經在靈解山，濟生度死，斷煩惱際，排百劫魔，蕩千祆惑，慈恩普照，潤被蒼生。諮論請益，唯願天尊垂見恩念。

是時天尊坐五色瑠璃寶座，在靈解山，去地百丈，宣揚正法祕密真藏，復有鬱蕙反風名香，散布諸法，悉皆利益，一切蝡動、有識含生，無不受潤；四方來衆，自然悟解；復能成就下方穢雜國土，裝嚴妙麗，奇特希有。於是天尊告諸仙曰：汝等徒衆，積習小乘，業緣難斷。吾今爲汝宣揚大乘，恐驚怛汝。何以故？妙絶心源，見者難矣。若欲求者，先斷三惑。何謂三惑？一者心惑貪生，二者情惑財色，三者意惑善惡。除此三惑，可以求道。復有一行，爲道根本，萬行之先。何謂一行？不住世間，不離世間；不住空有，不離空有；不住人我，不離人我；不住因果，不住身心，不離身心。如是行行，常得解脫，出離者心惑貪生，二者情惑財色，三者意惑善惡。除此三惑，可以求道。復有一行，爲道根本，萬行之先。何謂一行？不住世間，不離世間；不住空有，不離空有；不住人我，不離人我；不住因果，不住身心，不離身心。如是行行，常得解脫，出離

問者，爲衆決疑，開生靈旨。吾爲汝說，諦聽善思，分明易解。我所顯者，法無自性；無自性故，皆是舊字。爾時仙靈及諸徒衆聞此大乘，心開意解，喜悦難勝：我等累劫艱辛，遠求彌失，今聞大乘，各歸本國，自在無爲。天尊又告：諸善知識，勿生外想。何以故？一切諸法，皆是舊字。若言諸法無生滅者，則謗諸法，是名邪見，亦是外道，亦名分別，亦名得失，亦名人我。若言諸法無生滅者，則壞諸法，亦名邪見，亦名外道，亦名分別，亦名得失，亦名顛倒，亦名人我。衆生迷惑，亦復如故？一切法本，清淨究竟，非空非有，非非空，非非有。即此法性，自在無礙，名無上道。故名舊字，亦名正經，亦名功德。不壞諸法，名無上道；不壞是非，名爲舊字；不壞生死，名爲正經；不壞去來，名爲功德；不壞取捨，名爲法寶；不壞人我，名爲定慧。如是妙法，名大生死，名大去來，名大是非，名大人我，名大取捨，名大彼此。何以故？法本無窮，終日説之，亦不能盡。譬如大海，百川所住，無增無減。大乘經典功德微妙，亦復如是。略顯譬喻，百千萬分，不及其一。此經功德，不可格量。復次，諸大弟子及諸仙等，初學小乘，繫業功重，何由可捨，聞此大乘，心不能受，勿生悔恨，失功德本。我懷慈念，如母愛子。何以故？一切諸法，皆是舊字。若言諸法無生滅故，法智慧故，法解脱故。一念相違，善根悉斷。母愛子者，亦復如是。氣氣相續，念念不移，無時可捨。兒子不孝，自棄其母，逃走向外，不顧其母。衆生迷惑，亦復如是。不懷恩愛，失孝慈母，遠離善道。

爾時仙靈稽首無上尊，稽首無上法，稽首天尊：門弟子有幸得遇大乘，逢善知識，歡喜踊躍，歎未曾有。昔學小乘，累年辛苦，不離生死，不離是非，不離恩愛，不離攀緣，不離人我，不離分別，不離斷常。如是苦經；不壞去來，名爲功德；不壞取捨，名爲法寶；不壞人我，名爲定慧。如是妙法，名大生死，名大去來，名大是非，名大人我，名大取捨，名大彼此。何以故？法本無窮，終日説之，亦不能盡。譬如大海，百川所住，無增無減。大乘經典功德微妙，亦復如是。略顯譬喻，百千萬分，不及其一。此經功德，不可格量。復次，諸大弟子及諸仙等，初學小乘，繫業功重，何由可捨，聞此大乘，心不能受，勿生悔恨，失功德本。我懷慈念，如母愛子。何以故？一切諸法，皆是舊字。若言諸法無生滅故，法智慧故，法解脱故。一念相違，善根悉斷。母愛子者，亦復如是。氣氣相續，念念不移，無時可捨。兒子不孝，自棄其母，逃走向外，不顧其母。衆生迷惑，亦復如是。不懷恩愛，失孝慈母，遠離善道。

爾時仙靈稽首無上尊，稽首天尊：門弟子有幸得遇大乘，逢善知識，歡喜踊躍，歎未曾有。昔學小乘，累年辛苦，不離生死，不離是非，不離恩愛，不離攀緣，不離人我，不離分別，不離斷常。如是苦經；不壞去來，名爲功德；不壞取捨，名爲法寶；不壞人我，名爲定慧。如是妙法，名大生死，名大去來，名大是非，名大人我，名大取捨，名大彼此。何以故？法本無窮，終日説之，亦不能盡。譬如大海，百川所住，無增無減。大乘經典功德微妙，亦復如是。略顯譬喻，百千萬分，不及其一。此經功德，不可格量。復次，諸大弟子及諸仙等，初學小乘，繫業功重，何由可捨，聞此大乘，心不能受，勿生悔恨，失功德本。我懷慈念，如母愛子。何以故？一切諸法，皆是舊字。若言諸法無生滅故，法智慧故，法解脱故。一念相違，善根悉斷。母愛子者，亦復如是。氣氣相續，念念不移，無時可捨。兒子不孝，自棄其母，逃走向外，不顧其母。衆生迷惑，亦復如是。不懷恩愛，失孝慈母，遠離善道。

爾時仙靈稽首無上尊，稽首天尊：門弟子有幸得遇大乘，逢善知識，歡喜踊躍，歎未曾有。昔學小乘，累年辛苦，不離生死，不離是非，不離恩愛，不離攀緣，不離人我，不離分別，不離斷常。如是苦

是互從，若大從小而得名者，大應從小而名小。若小從大而得名者，小應從大而名大。云何大小二名，相對而顯？

天尊答曰：相對顯者，藥病相破，衆生二心，俱無所得。於無所得，橫生顛倒，分別二見，善惡差殊。

又問：若如是者，善生之時，惡名應滅；惡生之時，善名應滅。云何二名一時俱顯？

天尊曰：如是如是。善名若生，惡名則滅；惡名若生，善名則滅。

仙靈曰：若如是者，惡名應通，三世過未，亦應是惡。若過未非惡者，見在云何有善惡更相互起？

天尊曰：過、未既無，見在互起，亦無所起，云何得有善惡名起？

又問：善惡二名，俱無體者。善惡生時，亦應有體。

答曰：善惡生時，各無名體。

又問：善惡二名而不同者，不得二名，俱無其體。二名既無體者，惡名應是有體？

答曰：有無所有。

又問：惡名無體而是無者，亦應善名有體而是有有。

天尊曰：善惡二名，而無二體，一相平等，無所善惡。無所善惡，究竟清淨。一切諸法，悉得自在，無大無小，無長無短，究竟解脫。

布施，勤行持戒，勤行精進，勤行慈悲，勤行忍辱，勤行智慧。

是時諸仙等衆歡喜無量，讚歎法道場。未來布施，未來持戒，未來精進，未來慈悲，未來忍辱，未來智慧，功德具足，不可思議。

我師惠澤潤無邊，衆生受業隨分度。王功德微妙，而作偈曰：

不易性相寂無爲，功德具足無不普。
我等昔學小乘行，累劫艱辛甚勤苦。
今悟大乘巧方便，不動形神自然睹。
神妙窅窅難思議，群生眇眇迷本土。

是時仙靈等衆讚我法王功德微妙，利益蒼生，度諸苦難，悉皆受潤。

大乘廣遠，不可格量。我等徒衆各各受持，宿緣有幸，得遇真經金口顯授，悟無上道。

天尊曰：法無內外，法無長短，法無去來。衆生微弱，煩惱覆蔽，永不覺知，冥冥長夜，無時可曉。譬如日月，無有私照，而盲者不睹。衆生迷闇，亦

復如是。復次，諸善男女，譬如玉山內外俱照，玉從土出而無瑕染。衆生本性，亦復如是。迷惑顛倒，終不悟解。復告諸大弟子：建志修研，勤行勿退，微密靈神，自然感果。復有諸天諸地，各有仙官，位分不等，差別殊方，各有階級，功行受業，異類不同。終劫說之，亦不能盡，徒復艱辛，累劫勤苦，終不得道。要須此經而得成道。真藏密祕，收攝外魔，及天神地祇、五嶽名山洞府諸仙，皆由此經隨分而受。此經第一，衆經中王，決定自在。

天尊於是而作偈言：

此經本微妙，非我能巧說。顯舊逗機緣，智者聞欣悅。汝等諸徒衆，勤行勿滅裂。非汝小乘經，悟懈無功拙。我今廣譬諭，愚者聞易解。言淺理深微，近證無生果。道非內外心，衆生身等我。汝各自思惟。妙法平等土。智慧功德林，忘形形自普。略讚一言音，凡愚愚不睹。

爾時天尊說偈讚頌，諸天發瑞，自然靈應，百億遊仙一時感會，百億童子虛空自至，百億士夫聞而踊躍，百億衆生自然歸向，百億日月一時俱照。復有鬱蕙反風名香，散布諸法，諸法染著。鬱蕙名香，不生不滅。當此之時，一切雜類各染名香，自然鬱蕙，皆吐諸香，入被密藏。時有國王，名曰天寶，見此瑞相，歎未曾有，歎喜無量。群臣左右。自無邪佞，局局相守，各各自願。王率國內悉令書寫，受持供養，功德效驗，國土清虛，干戈靜息，人人歡樂，壽命長遠，風化自均，無憎無惱。

仙靈稽首伏地，上白天尊：今日所見，實未曾見；今日所聞，實未曾聞。爲法自變，爲是神化。若化變者，法應無法，無法云何得化？變若自變者，則是有法，有法無常，云何得化？

天尊曰：善哉善哉，大乘微妙，非諸疑不了，唯願天尊慈哀爲決。

天尊曰：善哉善哉，大乘微妙，非有非無，非長非短，非大非小，亦非自變，亦非他化。何以故？法自在故，法真實故，法玄妙故，法解脫故，法不生故，法不滅故，法無縛故，法無解故，法無憎故，法無念故，法無親故，法無疏故。所以爾者，大乘經典，盡通物性，非假惑說。仙靈等衆聞此說已，悟解漸深，益加功德，六通智慧，戒行圓滿，施爲得所，精進無礙，忍辱慈悲，智慧解脫，證本微妙，等一性味，到靈解山，成無上道。

爾時天尊告真藏童子：汝等深得法味，照理圓具，智慧泉通，才堪出入，決諸仙行，隨緣指掌，其福開示未聞，功德廣讀誦，功德廣遠，與前功德，無深遠，非可譬諭。假使黃金萬斤，捨施毫釐差別。何以故？法微妙故，法深遠故，法無生故，法無滅故，法利益故。

復告仙靈等衆：法無先後，有德爲尊；法無大小，覺悟者全。真藏童子功行深遠，堪爲物軌。汝等雖悟，由未盡冥。承奉宗匠，能滅漏心，始得慧解。善男女等，各自勤行，深信大法，有非無，非長非短，非大非小，亦非他化。行十直心，行十直行，行九法心，行九法行，行八正心，行八正行，行七覺心，行七覺行，行六慧心，行六慧行，行五

解心，行五解行，行四等心，行四等行，行三定心，行三定行，行二受心，行二受行。行如是行，了達塵勞，盡諸法界，功德廣遠，非可顯名。

諸仙等衆聞此法寶，的委所由，歡喜踊躍，震動大地，物悉開悟，未聞者聞，未見者見，未知者知，未信者信，未解脫者解脫。一切萬類，悉皆受潤。仙靈等衆不動本國，至靈解山，常樂自在，稽首而去。

無上內祕真藏經卷之八

無上內祕真藏經卷之九

明行品

爾時真藏童子於大衆中庠序雅步，往詣天尊，諮請問道，爲衆決疑：不審下方所有外道衆生甚難教化，不信正真無上大道，云何誘引，令得信向？又云：我所說者，文字分明，世所希有。干忤大乘，自是爲實。復有諸鬼、雜神、祆魔惑正，大識大道。復有小乘行者，計功立位，不信真經，虛玄寂靜。復有下根衆生，聞而誹謗，云何化度？天尊所云，無大不包，無細不入，法性平等。何故迴向不同，諸法差別。衆中疑惑，所照不深。願爲隨根顯令悟解。

天尊曰：汝等徒衆，諦聽善思，當爲汝說。天高地卑，等無差別，丘山河海，等無差別；一切雜類，等無差別；三清境界，下土衆生，等無差別；邪言惑正，等無差別；衆生經教，等無差別；一切諸法，爲大空本，無等爲等。若受塵累，名行邪道，亦名謗法，不名迴向。若信大乘，乖小乘行，是行邪道，亦名謗法，不名迴向。若信小乘，乖大乘行，是行邪道，亦名謗法，不名迴向。若有衆生不信經教，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。若受衆生，祛於三惑，是行邪道，亦名謗法，不名迴向。若受塵累，煩惱未盡，不見道源。若信大乘，乖小乘行，心源不明，貪善無已。若信小乘，乖大乘行，取捨不停，心闇多惑。若受衆生，祛於三惑，有心求心，念念無已。若有衆生不信大乘，迷途顛倒，失孝慈母。若有衆生不信經教，愚癡闇塞，不聞法音。若有衆生，說人長短，自揚己善，貪愛在懷，罪業深重，終劫說之，亦不能盡。

又問：邪正衆生，信行不等。行邪道者，是名謗法；行正道者，爲是謗

法，爲非謗法。又云：道本虛寂。若虛寂爲道者，衆生誹法，亦是虛寂而爲道本。云何名爲謗法？若非道本，名爲邪行。行正道者，亦是邪行，名爲謗法。何以故？衆生即是道體，行業不同，衆生即非道體，邪正皆爲謗法。云何天尊勤行正道？

天尊曰：何故復作如是疑？邪正共同，一根解脱。由是一門，雖同一體，非無二源。何以故？行邪道者，顛倒競起，煩惱纏懷，則乖正道。行正道者，無待無對，無寂無滅，假名寂滅。衆生取捨，有待有對，即是待對。生死業對，報應業對，輪轉業對，業報無極，邪緣不絶。

又問：道生萬物，即是萬物之母，母與衆生，顛倒與衆生，分別與衆生，徒衆難悟難聞，衆生一相二行而行，行之一相；衆生一相三行而行，行之一相；衆生一相四行而行，行之一相；衆生一相五行而行，行之一相；衆生一相六行而行，行之一相；衆生一相七行而行，行之一相；衆生一相八行而行，行之一相；衆生一相九行而行，行之一相；衆生一相十行而行，行之一相。如是行行，達了慧源，悉皆解脱，名爲上樂。名爲上樂，到靈解山，諸天境界，亦復如然；雜類衆生，普皆歡樂，真藏等衆，歎未曾有，微妙第一。雖知道妙，猶不盡其妙源，不審妙道難窮，未知衆生是妙道不？若是妙道，則無衆生；既有衆生，則無妙道。四衆皆疑。

天尊曰：妙法無妙，云何有衆生可顯？

又問：無衆生可顯，云何天尊説法誘引？若有誘引，則有衆生，云何説云無衆生相？信心衆生，不達法性，猶自有疑，況諸衆生，寧得信乎？唯願天尊隨根曉示。

天尊曰：我説一字，舒善十方。一切法界沙塵之數，盡然顯了。汝等五情纏繞，惡業相連，億劫無已，自乖慧解。此三業受，能滅道種。復此三業行，能種道果。何以故？一者捨離世間，心棲域外，行業遍通，斷貪心種，直至道場，名大乘戒；二者，諸行無深，不受不觸，慈愛衆生，歡喜無量，善

根解脫，名大乘定；三者，達了衆生，五情六觸，煩惱業緣，顯發無礙，逕入道場，名大乘慧。復次，諸善男子，此三業者，惑成惑敗，皆由心發。一切諸法，心則爲本；善否由心。心不在內，亦不在外，不近不遠，不麤不妙，無大無小，無長無短，不圓不方，善否自在，爲惡業者，業報立至，過去亦縛，未來亦縛，見在亦縛，沙塵劫數悉是冤家，斷諸道種。爲善業者，道果立至，過去亦解，未來亦解，見在亦解，沙塵劫數悉是善因，斷諸惡種。

又問：心既非內非外，非長非短，非大非小，絶無有相，亦無非相，云何善惡立至，善至則解，惡至則縛？唯願天尊慈恩見念，衆得明了。

天尊曰：譬如鏡像，像形分明。如言有者，取而不得；如言無者，像見分明。當知非有非無，妍醜立見。前心後心，心心相續。雖無相貌善惡，則由分別二見，誹謗是非，毀善譽惡，皆是心作，名爲凡夫。在得失中，以失爲得。略説心行，得失差殊，況諸凡計，千差萬別，殊雖萬途，得之者一。

又問得一之時，爲是一邪？爲非一邪？若有一者，應有二法；若一非一，一無所得。云何得一？

天尊曰：猶如足字，百一非二，非無善惡相，無人我相，不名凡夫。在真實中，以得爲得。略説心行，得失差殊，況諸凡計，千差萬別，殊雖萬途，得之者一。

又問得一之時，爲是一邪？爲非一邪？若有一者，應有二法；若一非一，一無所得。云何得一？

天尊曰：猶如足字，百一非二，非縛非解，非空非不空。所言得一者，證虛空理，證無所正，名爲得一；不壞諸法，名虛空相；虛空之相，是名道體，亦名功德。如是廣説功德因緣，無邊衆。

真藏等衆稽首敢問：本迹二途，云何有二？爲本中有迹，爲迹中有本。若本中有迹，有迹應無有本；若迹中有本，有本應無有迹。譬如空有，有有無空，有空無有，云何一時顯其本迹？

天尊曰：實無二義。開方便門，即迹是本，本無迹無本，名爲真本。一切諸法，不離本故，故名諸法。諸法性離，故名道本。心水澄清，見真實本，非真非假，了了分明。

真藏等衆各悟大乘，歡喜無已，而説謁言：

大乘無虛假，廣布於天人。利益衆生，非果亦非因。衆生聞悉悟，自然解脫身。我等勤精進，積劫勞苦辛。三業各各受，法内有天經。因果微妙相，遂成功德林。我等諸徒衆，無邊衆，分別失天津。天尊往往説，方便度久，努力尋道真。世間非非實，離未曾聞此音。應變諸國土，物類盡歡欣。冥功不可測，心見實難陳。寄語悠悠子，相得遊神。真藏功德力，破惑慳貪瞋。四衆皆歡樂，證法盡方圓。

爾時真藏童子及諸四衆説是偈已，歡喜天尊功德方便，説微妙法，廣度衆生，潛功不宰。敢問衆生差殊，諸行不等，根機淺深。云何天尊説言足字？未審衆生是足字不？若是足字，根機應等，應悉悟解；若非足字，天尊説之，有何利益？唯願天尊不簡雜言，隨緣爲説。

天尊答言：我説足字，諸法共之。

一切衆生，皆是足字，悉皆平等。雖復千差萬類，無非畢竟。凡夫迷惑，不自覺知。教迹漸多，方便誘説。下根衆生，爲説有法，睹相生善。中相衆生，爲説空有，若聞空有，即生信向。上根衆生，爲説非空，非有亦空，亦有非非，空非非有。聞此説者，虚心了悟。説雖不同，隨緣布德，皆是足字，應病與藥，悟足字者，無言無教，若病不眼藥者，終無差損。衆生不信大乘，終無悟解。是故此經能破衆生煩惱、無明闇障，能滌衆生，離惡垢塵，能調衆生生死苦惱，能令衆生妻子安樂，能令衆生孝事君父，能令衆生長命富貴，能令衆生得金剛力，能令衆生甚多智慧，能令衆生慈愛孝順，能令衆生不生怖畏，能令衆生得法自在，能令衆生不生不滅。此經功德力重，非可譬諭得其邊際。

又問：三乘經教隨化三根，稱機布德。不審愚癡最下衆生不解布施，不識人禮，云何化度？

天尊答言：雖指三乘，化途無量。若能信心恭敬，幡花供養，抄寫受持，功德甚重，亦不可量。用此捨施，功德百千、萬分不及其一。

又問：若能如是受持供養者，則是上根智慧之士，不名愚癡衆生，四座顒顒，祛疑未了。

天尊又言：有耳有目者，悉可提撕，非止三乘，種種方便。愚蒙本性，悉在靈解，迴向即至。此經深妙，爲衆經第一。先示餘行，斷截外魔。外魔消滅，内行調伏。城塹堅固，衆賊永斷。功德裝嚴，具足圓滿，一切種智，自在解脱。十方天尊得一切智，慧解無方，到靈解山，成無上道，究竟清浄，斷諸漏道。一切諸法，皆爲實相；一切煩惱，皆爲種智。是行人行處，是功德本。汝等四衆證微妙身，入祕密藏，出離生死。入五濁中化度衆生，隨三業行，示方便惠。所以爾者，十方大聖慧，無去亦無來。道相不可測，示見無證入妙身，皆是煩惱内發，不由外來，自然微妙，無形無相。復次，一切諸法，非生滅法，非昔有法，非今無法，湛寂自然，與天尊合德。一切衆生聞如是語，反生謗心，便更起惑。雖然，要在逆俗，功德甚深，利益廣遠。百千、萬分不及其一。

又問：若能如是受持供養者，則虚妄自斷，與道爲一，不生不滅，無去無來。何以故？妙道寂滅故。寂滅能生生滅，能生去來，能生動轉，能生業行。一切諸法，悉能生育，生育之法，或處富貴，或居貧賤，或姿容婥約，或形貌醜陋，千差萬別，種類不同，皆是妙道，寂滅無爲。凡夫不能解了，自生顛倒。

天尊爾時欲顯大乘真藏妙典，説偈頌曰：

本體不生滅，法相自玄通。諸受常清浄，無爲性自空。十方天尊德，衆生等共同。汝等咸恭敬，修行立大功。五陰香圍宅，窅然無始終。三業戒定慧，無去亦無來。道相不可測，示見無不該。我説方便慧，妙法絶三才。顯揚功德本，世孕是瓊胎。能修無上道，六識自然開。悟法端正慧，三毒靡不迴。於法得自在，萬劫不逢灾。衆生長苦夜，不覺年命摧。轉輪無窮極，欲

樂不知哀。歎汝愚癡輩，不信大乘經。棄離真父母，習惡爲因緣。不逢善知識，無由作福田。能行此經者，悟解諸法前。

爾時天尊說此偈已，讚揚功德，顯諸法相，示大乘經無大不包，無細不入，度諸衆生，令入法寶。一切衆生，善知識等，勤行精進，習讀此經。此經功德最大，爲諸法本，爲法舟航，爲法梯橙，能疾能速，能救諸病，爲大醫王，種種救治，隨病與藥，無不差愈。汝等徒衆廣化衆緣，觀其業趣，勿生機宜，得性順從。夫性違戾，得性恬愉，失性憂惱。

又問：不審恬愉之性，云何修行？

天尊答言：五常之行，皆悉恬愉，實無相剋。衆生顛倒，貪欲取捨，失恬愉行，皆悉相剋。情深外塵，失恬愉行，名爲相剋；五陰不通，失恬愉行，名爲相剋。能行布施，名爲恬愉；能行持戒，名爲恬愉；能行智慧，名爲恬愉；能行讀誦，名爲恬愉；能行書寫，名爲恬愉；能行供養，名爲恬愉；能行講說，名爲恬愉；能行受持，名爲恬愉；能行觀行，名爲恬愉；能行遠離，名爲恬愉。我說布施，非布施，名爲恬愉。我說持戒，非持戒，名爲恬愉。我說智慧，非智慧，名爲恬愉。我說書寫，非書寫，名爲恬愉。我說供養，非供養，名爲恬愉。我說講說，非講說，名爲恬愉；我說諸行，非諸行，名爲恬愉。我說真藏，非真藏，說諸法，非諸法，名爲恬愉；我說一二，非一二，名爲恬愉；我說本性，非本性，名爲恬愉；我說修道，非修道，名爲恬愉；我說大乘，非大乘，名爲恬愉。恬愉之行，非大非小，非長非短，非廣非狹，非去非來，亦非色相，亦非聲相，亦非觸相。

又問：恬愉之體，是道體否？

天尊答言：一切諸法，皆是道體；一切諸法，皆是恬愉。雖有二名而爲一體。我說一體，名爲一體。善男女等，勿取文字，勿著語言。文字性離，離相修行；言語道斷，斷相修行；心識處滅，滅相修行，五陰性空，空相修行；三業性淨，淨相修行；六識常住，住相修行；四大常通，通相修行。能如是行，功德廣博，濟無邊衆，度生死海，到靈解山，神通自在。

爾時真藏童子及諸四衆稽首讚歎：善哉善哉，天尊深智，聞顯大乘微妙之義。我等徒衆各恬心源，哀念深遠，冥功濟度，非是二乘之所能知。又於諸法相中顯大慧源，成無上道，被諸來生，悉令易悟。大乘平等，等一切相，不偏不黨，授與能行，無賤無貴。當知天尊爲衆生父母，爲衆生橋梁，廣施布教，開決耳目，紹隆三寶，輪轉無極。我等徒衆各發大意，宣揚妙法，示來衆生，令聞正法。得正法已，父子妻孥安樂無已。

天尊又曰：此經從無量劫來，不終不壞，度人無量，終劫說之，亦不能盡。得道之人，相傳不絕，要須此經而得道果。若無此經，終無有是。此經

神驗，疾於影響。若在急難，讀誦此經，難即消滅，自然擁護。昔有玉印童子燒香供養，讀誦此經，忽有仙童玉女遍滿虛空，一時來至，燒反風名香，讚詠靈文，驚動一國，玉印童子安然不恐，遂無輟音。真藏等衆寂默無言，稽首而去。

無上内祕真藏經卷之九

無上内祕真藏經卷之十

究竟品

爾時天尊領諸徒衆，在靈解山顯揚功德，無量國土皆受慧潤，無量衆生悉得度脱，無量法界並悉聞知，無量小乘皆得悟解，無量仙能顯功德，無量眷屬能受持經，無量童子能説真藏，無量上士能體大乘，無量中士能行供養，無量下士能生信心，無量師子衛護法城，無量金剛斷邪魔惑。

爾時天尊放慧光明，遍照東方，無量國土，各隨形類，而得受潤，見此神變，尋光而來，不動本國而睹天尊，稽首無上法，皈依無上師。又照南方無量國土，各隨形類而得受潤，見此神變，尋光而來，不動本國而睹天尊，稽首無上法，皈依無上師。又照西方無量國土，各隨形類而得受潤，見此神變，尋光而來，不動本國而睹天尊，稽首無上法，皈依無上師。又照北方無量國土，各隨形類而得受潤，見此神變，尋光而來，不動本國而睹天尊，稽首無上法，皈依無上師。又照下方無極世界，各隨形類，而得受潤，見此神變，尋光而來，不動本所而睹天尊，稽首無上尊，稽首無上法，皈依無上師。又照地獄，幽徒楚痛，各隨業報而得解脱，見此神變，尋光而出，不動其所而睹天尊，稽首無上尊，稽首無上法，皈依無上師。

爾時天尊告諸來者：吾爲汝等猶居幻中，妄生業縛，生死憂惱，不能悟解。又有諸仙行小乘行，雖得長年，終皈變易。何以故？業受累故。汝今迴向，皈命大乘，諦聽善思，吾爲汝説。我發神光，遍照十方無量國土。汝等睹天尊，稽首無上尊，稽首無上法，皈依無上師。又照十方無量國土。汝等各見神光殊妙，希有第一，不識所由。此光非外非内，非青非白，非赤非黑，脱諸色像，而得自在。汝等各有此光，

非近非遠，變見在物；能爲五聲，非五聲；能爲五色，非五色；能爲五味，非五味，非智慧；能爲物像，非物像；能爲智慧，非解脫；能爲解脫，非解脫；能爲微妙，非微妙；能爲清淨，非清淨；能爲不動，非不動；能爲取捨，非取捨；能爲去來，非去來；能爲寂滅，非寂滅；能爲是非，非是非。略示此光，千分萬分，未顯其一。善男子等，汝勿驚疑，自生退悔。我累劫來修行大乘，坐觀行觀，四宜不失，遂經劫載，艱辛備經而成道果。汝等眷屬，聽受不等，多有疑惑。何故不問？我今最後顯深妙理，令汝易解，勿懷不信，迷情不已。須臾之間，汝自當見。

言語未訖，忽然神變，空中發聲，震天動地，迴易日月，驚駭衆生，蠢蠕之類，一時變易，莫知所在，五苦囚徒，咸得解脫。衆仙等衆乘空而來，到靈解山，一時稽首，瞻視天尊，欣慶無已，俱發聲言，歎大慈尊，顯揚妙德，異相威嚴，種種方便，能成能壞，能妙能麁，能長能短，不可思議。不審爲法自有殊妙，奇特變見，非諸色像，爲當天尊神德迴易。

天尊答言：善哉巧問。諸法自在，非麁非妙，亦非自有，亦非我作，我與汝等，更無差別；汝與我等，亦無差別。我等衆生，衆生我等。所變動者，皆是正慧，法性自顯。自顯非相、非非相，非寂滅；相，非法、非非法，清淨自在，解脫無爲。

爾時四衆聞此瑞相，非内非外，非真非假，各在本性，寂然無照。四衆皆至，不動本國而見他方，不壞法相而法相自在，不壞煩惱而煩惱清淨，不壞生死而生死解脫，不壞是非而是非無主，不壞智慧而智慧寂滅。我等徒衆，久習諸經，未聞此法。又經履歷，名山洞府，諸仙宮殿，各有仙經、無量部袠，略披尋讀，遂經數劫，種種教方，學長生術，修善外求，内懷人我，無方便慧，自顯功能，强化他緣，自緣不曉。我等昔日徒勞辛苦，不遇真經。今睹天尊示我妙藥，顯《真藏經》，決生靈旨。我等宿緣，種福淳厚，得聞此經，不踰旬月，無進無退，覺悟大乘，至靈解山，豁然無滯。

天尊又告諸大弟子及諸來衆：此經無量劫來常存不壞，神德微妙，廣布威嚴，生天立地，造化無端。汝等勸化，受持供養，書寫流通，功德甚重，福報無窮。若有誹謗，不信此經，見世招禍，祆邪惡鬼，不意而生。汝善觀察，惑貧惑賤，惑疾惑病，惑苦惑惱，惑聾惑盲，惑瘖惑瘂，皆由緣業，報應不差。宜各慎之。修身立行，有五福德。何謂五福德？勤行恭敬，勤行慈悲，勤行忍辱，勤行精進，勤行布施。何謂恭敬？恭敬有二：一者睹相，恭敬外形，人見則信；二者當照，本性皎然，等真道法。行此恭敬，名爲正解。何爲慈悲？慈悲亦有二：一者憐愍，哀念衆生；二者慈能，破有樹立。行此慈悲，名爲度物。何謂忍辱？忍辱亦有二：一者惡業外來觸己，心能懷忍，不生怨恚；二者無我，外無塵累，得法自在。行此忍辱，名爲等性。何謂精進？亦有二種：一者專精，定心

執志，欲人敬己；二者内行，照物妙心，無人我相，無去來相，常行常照，證果不差，名爲精進。何謂布施？亦有二法：一者財施，受用不周，功德不具；二者法施，懷在胸中，慧無不普。此之功德，心行不等，有深有淺。若印法者，觀理則住，名爲大乘，最勝功德，希有難聞。若有不印者，縛在色聲，名爲小乘，辛苦累劫，證因受果，雖得少分，終無解脱。復有最下愚癡衆生，不知恭敬，不知慈悲，不知忍辱，不知精進，不知布施，如此等類，難可化諭，不可思議。汝等聽受而聽受之。

是時真藏等衆聞此妙説，利益甚深，難可譬諭，而説偈言：

無上天尊慧無窮，顯法隨方皆得度。
逗機萬行不差殊，巨細淺深歸正路。
放光動地見諸像，非巧言辭能譬諭。
我等積劫習小乘，勤苦艱辛終不悟。
今聞天尊顯真藏，不盈日月了深趣。
慈悲究竟真道場，壞忍受生端正果。
我師巧説無虚假，救濟蒼生無不可。
衆生不信善因緣，誹謗大乘懷自我。

天尊法母慈受深，布德遍周無不普。
我今曉了大乘經，内行思惟自然睹。
天尊善離於世間，方寸受納諸國土。
示見微妙奇特身，不生不死非今古。

是時真藏等衆説偈讚歎：天尊希有，愍傷一切，廣布大乘經，内行常照，證化愚蒙，教導利益，使未見者見，未聞者聞，未悟者悟，未解脱者令得解脱。我等眷屬普入法門，悟無上道。復有下根衆生，不能曉達本性深微，迷情不到，云何可顯？唯願天尊重宣委示。

天尊答言：一切衆生，不聞法寶，不信大乘，不行正法，未入定位。當審其行，隨心爲説。我得道已，無量劫來，常住世間，濟度諸法，無時捨離。若得度者，則見我身，非外非内，非青非白，非赤非黑。彼土衆生，業緣感對。汝等徒衆，各取所宜，而隨物化。我今反入無間，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。汝未體空，迷途倒惑，要憑文字，執繫其心。汝等受持真藏妙經，功德立至，當見我身。見我身者，無文無字，無去無來，亦無我相，無非我相，非非相。何以故？經微妙故，連法不二；法微妙故，連衆生不二；衆生妙故，連我不二；我等妙故，連一切法、非法非非法。復告四衆：我初學行，遂經數劫，種種尋求，學長生業，餐芝服餌，吐納導養，遂得長生，雖壽千齡，終必變易。乃復進修，學中乘行，尋文記事，外相求真，執著語言，謂言是實。後遇本師，逢善知識，曉示真源，決無爲理。我稟受形，四妙爲本，五陰成相，遣我行行。先觀四妙，遊歷五成，五成之相，窅窅冥冥，變化出没，不住生生，反源守一，照理明明。此時覺悟諸法平等，一相無相，究竟寂滅。無初中後，汝等四衆廣開法門，除五垢行，斷四緣愛，三惑得除，一慧能通，六聰明徹，映照内外。如琉璃山，無表無内，皎然明淨，慧解無窮。衆生不曉，自懷我慢，煩惱覆蔽，不能顯了。猶如泥中，玉處不見，終無汙染。汝等四衆，各勸修行，勿生外想。衆生顛倒，迷惑世間，躭著五慾，以此爲樂，謂

言不死，須臾之間，百病具生，或頭眩風病，或內疾充心，或手脚不遂，或瘖瘂聾盲。如此病至，求死不得，苦惱自嬰，妻子看守，經年累月，復無孝心，如此怨報，苦痛切身，不可歎說。若身死後，名係三官，魂神被縛，考對幽牢，長夜之中，不見日月，受苦報對，永無期限。妻子欣然，不知不覺。汝等觀察前後因緣，明瑩身心，達三世因，了三世果，善知衆生根性差別，隨分自在，從無量劫受身定位，不生不滅，與我同身，與道同根。一切諸法，亦復如是。汝等要須先習此經，悟諸緣理。何以故？此經正印，通印諸法，顯物妙心，真實不二，無虛假說，是一相門，圓滿具足。修行至此，堅固不退，滌蕩無爲，外道羣邪，自然磨滅。此經神力，爲大法輪，運載衆生，輪轉不絶。猶如日月，懸照四方，盲者不睹。真經妙性，亦復如是。衆生顛倒，煩惱覆蔽，不見正經，自生誹謗，失愛慈母。

真藏等衆稽首伏地，上白天尊：衆疑不了，敢問衆生等天尊性，無差無別；爲衆生性，等天尊性。若相等者，衆生應見；若見尊相，則無顛倒，亦無煩惱，亦無誹謗，亦無是非，亦無生死，云何衆生顛倒不了？若性等者，相則不等，性相則成無上道。此經功德，廣遠遍周，非言能破，能令衆生得無畏心，能令衆生得不死術，能令衆生智慧方便，能令衆生慈仁孝順，能令衆生命富貴，能令衆生安樂自在，能令衆生成無上道。此經功德，廣遠遍周，非言可顯。汝能方便，功積修行，到靈解山，入真實際，證大乘轅，平等無礙。若無方便，不曉真宗，反成執滯，更增煩惱，失大慈母，失平等心，失無爲理，失解脫慧，失功德本。諸行皆失，自然禍殃。天尊於是說偈讚揚，重宣功德，令諸四衆反照身心。說偈頌云：

大乘廣分布，隨分教衆生。我顯真藏本，正印證分明。能行此經者，智慧自然成。汝等諸徒衆，廣化勤修行。證法得自在，了達無上經。我今說譬諭，近聞令易解。小乘人得信，漸證無生果。窮竟功德林，非人復非我。最後殷勤說，所言無不可。巨細各相容，神力隨行坐。大乘不可顯，反覆在環堵。

天尊說此偈已，告四衆及諸眷屬：我說法訖，當還本所。此經委付

國王聖主，次及大臣、王侯子弟、我大弟子共傳宣布，經法流通，功德廣達，不可格量。何以故？猶如良井，遍給衆渴，井泉不竭。此經功德，亦復如是。廣宣分布，衆人皆得，本猶不失。若不流通，此經不行，功德斷絶，塞諸智慧，斷衆生行，斷解脱源，斷因緣業，其罪深重，非可譬諭。汝諸四衆勤行大行，勿生分別。我當反神，不沉不浮，離諸色像。

四衆顒顒，聞此語已，哀號哽咽，涕淚不勝，齊聲唱言，留請天尊垂恩住世。天尊答言：我遊諸國、崑崙九土，思法教化，令彼衆生迴向大道。我別汝當不易時。汝等各居嚴浄國土，鬱蔥蕙名香，在靈解山，自當見我。忽然冉冉昇空而去。真藏等衆瞻視無已，莫知所在，各還本所。

無上内祕真藏經卷之十

（丁培仁點校）

023 真藏經要訣

經名：真藏經要訣。撰人不詳，約出於唐代。係摘録《真藏經》而成。一卷。底本出處：《正統道藏》洞真部玉訣類。

昔有五貧士常懷我慢，不信經法，不信滅三寶門；不信衆生有真道性，不信衆生有經妙法，不信衆生無我寂滅，不信衆生等大乘法，不信衆生不生不滅，不信衆生心如大海，不信衆生等天尊行，不信衆生爲大空聚。如是不信，即得重病，生入闇獄，死入闇獄，行入闇獄，住入闇獄，坐入闇獄，卧入闇獄，息入闇獄。諸善男女，各自思惟，勿生不信。若不達解，能行直心，不生毁謗，功德廣遠。何以故？法無相故，法無定故，法解脱故。當知直心即是道場，不懷諸法，入諸妙寂；不懷生死，入諸寶相；不懷取捨，入諸智慧；不懷嗔癡，入諸解脱；不懷貪欲，入諸法寶；不懷是非，入諸正道；不懷聲色，入諸福田；不懷六情，入諸無漏；不懷五蔭，入諸大慧；不懷四大，入諸神通。此法微妙，終劫説之，亦不能盡。若有生知易悟，略説半字，真證大乘，解無上道。若能信心受持，善解忘神，洗除心垢，功德廣遠，不可思議。

天尊言：不離身心而得解脱，得解脱者，寂滅道場，入正法印，證三世因，成無上果。一切衆生，心性解脱，身爲文字，尋文逐字，教迹斯忘。悟此文字，入解脱門，證無上道。

善音童子白天尊言：不審衆生心爲言教，身爲文字。衆生心是癡心，身是闇網，云何令衆生學其癡心而求闇網，而得成道？衆生癡心，不復知學應得成道，不知學者而不成道。若學癡心，亦不成道。何以故？以癡學癡，癡不知癡，譬如木中有火，火不自生，必假人攻，方得其火。衆生癡心，必假導師而得悟解。願爲説之。

天尊曰：諸法清浄，無生無滅。云何有衆生得道？云何有衆生失道？云何有衆生癡網而學成道？云何有癡心，不學而得成道？法無自性，畢竟無我。云何衆生差別，而作此難？我説大乘，解無上道。若能信心受持，善解文字，性離則是，非性解脱，方便引誘，令識文字；性離則是，法性解脱，方便引誘，令識正音。證法音者，無法可證，無法可修，無法可學，無法可得，無法可受，究竟清浄，混成非一。一乘衆生，是時法音等衆豁然意解，悟大乘宗，平等無二，歸命忘形，稽首而去。

一切衆生貪著有爲，欣生惡死，意雖求生，由造死業，不持戒行；雖得長壽，由如老樹，有何殊別？若持戒者，死補天官，昇仙自在。雖有帝王、三公之位，能持戒行，死則昇仙，自在快樂。天下萬物，無有長存；唯有道德，不生不滅。一切衆生，從道而生，從道而性不發，云何成道？衆生癡心，癡不知學，學不成道。譬如母之生

子，子懷不孝，棄擲其母，四向造罪，被繫羅網。母思憶之，枯腸寸斷，子終不覺，身自受苦，痛楚難當。衆生顛倒，迷失其本，亦復如是。大乘玄教，隨根度布德，了不自知。雖不覺知，隨根度脫，一切衆生悉皆受潤，出苦入樂，不離真藏。衆生迷惑，妄想爲有，於真藏中，終不覺悟。何以故？法性真故，於真受有，有是苦聚，即是苦惱。我觀一切，悉是大惠，無生無滅，無苦無惱，去來平等，出入平等。下根布施，即是平等；上根智慧，無智無我，即是平等。衆生受樂，樂受無受，即是平等。衆生業報，業無業，即是平等。一切諸法，等無所等，無所等故，名爲大道。勤學大乘，善行三慧：一者，巧積方便，善滅外塵；二者，斷諸行漏，不出他境；三者，尋求實相，直至道場。既證反本，二見常明，三業輪轉，四大恒通，五蔭開朗，六情不染，七識自存，八正無我，九德綿綿。先賢後聖，莫不由此而得成道。當知真藏，最爲第一。一切衆生，身性清淨，天真正道，隱在其中，名爲真藏。若有説《真藏經》者，此人功德不可思議，則見我身，成無上道。若有信心，捨諸他念，即得道眼，照三世因，平等無礙。或捨身毀碎，或投身餓虎，或火焚身命，或繫業因果，捨施求福，如此功德甚薄，法力不成。何以故？無慧力故，無通達故。自證自求，祕密法見，廣開真藏。以此法藏，統收諸法，盡無邊底。

慧力童子曰：雖聞聖説，不能解了。不知何者爲道？何者爲法？何者爲師？何者爲聚？以不知故，願爲説之。

天尊答曰：汝所問者，問於自求真藏法見，汝今澄神靜處，廣爲説之。一切衆生，身無邊相，名不信衆生，亦名法聚。何以故？解惑立相，不信衆生等天尊性，不信諸法寂滅無名，不同體解，名爲衆生，亦名生死，亦名苦聚，亦名顛倒，亦名外求。何以故？衆生不解，名之爲惑。以是緣由，而無生滅。如是不信，名爲謗法，是名滅法。既名滅法，生死輪轉，必墮地獄，無緣得出。慎勿外求，不懷身相，遍滿諸國；不懷身相，不生

不滅；非離衆生而出相好，非離衆生而滿虛空，非離衆生有真藏寶。諸善男子，勿生不信。金口所說，更無差謬。善音童子稽首再拜，信受奉行。

真藏經要訣

（丁培仁點校）

024 大乘妙林經

經名：大乘妙林經。撰人不詳，似出於隋唐之際。三卷。底本出處：《正統道藏》正一部。

目録

卷上
序品第一
觀真相品第二
辨邪品第三
卷中
觀身品第四
童子問品第五
隨順品第六
卷下
衆真説法品第七
觀法性品第八
淨慧品第九
讚歡品第十

大乘妙林經卷上

序品第一

元始天尊時在不思議山七寶城中、元陽宮内師子座上，八威備衛，端坐閑居，身心不動，經七小劫，不起于座，放大光明，遍照十方無量國土，微塵世界無不遍及。時彼三千大千世界無量國土諸仙真聖洗然驚歎，異口同音，俱發聲言：咄哉，彼土大德天尊以何因緣放希有光，奇特妙相。時諸三千大千世界微塵國土諸仙聖衆遥望山中，光相挺特，妙麗希有，無以爲喻，馳誠欣慕，口不能言，咸欲競往。爾時天尊安庠動念，以他心智遥觀彼土他方聖衆心意虔恭，是諸聖衆純是上士，悉堪受度。因發大聲，告諸十方無量國土：汝等真士，宿植德本，純一無二，是我真子，堪持寶藏。我今欲入長樂妙土，汝等真士乘我希有微妙光明，俱來法座，值我今日難勝之法。爾時十

方微妙世界無量國土他方聖衆聞是聲音，心大歡喜，普乘神光，飛空越谷，皆悉上士尋光而來。是諸大衆，煩惱已空，明了法性，其字曰浄行真人、妙相真人、寶光真人、曜明真人、辨才真人、普等真人、聖行真人、遍通真人、德滿真人、度命真人、慜濟真人、導師真人、善愛真人、達相真人、高上真人、勝意真人、開明真人、守藏真人、護持真人、無礙真人、凌空等觀真人、寂定真人、常念真人、化通真人、善變真人、静定真人、妙光真人、妙花真人、大慈真人、慧明真人、寶蓋真人等。諸大衆無量真人，與諸徒從，并及無量天龍、大力神王，無鞅數衆，細雨密霧，一時俱到不思議山，圍繞三匝，瞻仰天尊，安庠雅步，稽首禮足，問訊畢，即依位而坐。

爾時天尊以大慈心熏脩大衆，微聲唱言：子等真士，於無量劫衆善普會致於今日，值希有光，得睹難勝未曾有法，普來集會，不可思議。我今欲入長樂妙境，汝等真士若有所疑，恣來啓問。於是浄行真人即從座起，正巾斂褐，長跪稽首，白天尊言：我今等衆乘希有光，欲有所問，若垂聽許，乃敢諮陳。

天尊告曰：浄行真人，子今善能爲衆開發，諮請法相，恣汝所問，勿自疑難。吾當爲汝分別解説，決了所疑。於是浄行既蒙聽許，心意踊躍，歡喜無量，白天尊言：如是身相，大光普遍，妙麗希有，光相挺特，超百千日，不可思議。我自思惟，如是身相希有難思，若有衆生見斯光者，即名真士，能見諸法，不壞眼根。

天尊告曰：浄行真士，實如所言。我今身相有无量光，名无量義。若有衆生能知我身微妙光明，即得心根通達明浄，能了諸法，悟諸法性，性相湛然，不壞世法，而得真相。又我身相有無量光，名無量義。若有衆生能知我身微妙光明，即得鼻根通達明浄，能了諸法，性相湛然，不壞世法，而得真相。又我真相有無量光，名無量義。若有衆生能言我身微妙光明，即得舌根通達明浄，能辨諸法，言諸法性，性相湛然，不壞世法，而得真相。又我身相有無量光，名無量義。若有衆生能觸我身微妙光明，即得身根通達明浄，能覺諸法，知諸法性，性相湛然，不壞世法，而得真相。又我身相有無量光，名無量義。若有衆生能知我身微妙光明，即得心根通達明浄，能了諸法，悟諸法性，性相湛然，不壞世法，而得真相。又我身相有無量光，名無量義。若有衆生見斯光者，即得身中盡諸十方三千大千世界，碎爲微塵，一一塵中復爲十方無量世界。又復碎諸無量世界皆爲微塵，以此塵數比我身光千億萬分，未得其一。是故十方無量國土，若有衆生遇斯光者，即得身中六根明浄，通達無碍，能了諸法，性相湛然，不壞世法，而得真相。以此光明莊嚴，一切無量無邊微塵世界一切衆生，皆悉成就無上正真金剛妙相，光明

功德，不可思議，終劫説之，亦不能盡。

於是淨行并諸大衆聞天尊説微妙光明，利益衆生，無量無邊，俱發聲言，歎未曾有；大德天尊微妙身相，光明大藏，福惠莊嚴，實無窮盡。

是時妙相真人聞天尊説法身微妙，光明特甚，天上人間，未有斯匹，前進稽首，白天尊言：大德天尊，我今所見天尊身相，大光普遍諸微塵界，他土大士、十方聖衆俱來集會，欲聞要言，未審今會不思議城，希所常有，天尊所演光相微妙無上法輪，今之所説，當何名號？唯願解説，訣了所疑，令此衆會得眄篇目，心意泰然，功德無量。

爾時天尊欣然悦豫，歎妙相言：善哉善哉，妙相真士善能通達，觀諸法性，心意無礙，故能爲衆諮請要言。子等諦聽，我今爲説微妙難思未曾有法。自昔以來，爲衆開演，未如今日，大光普照，他土世界微塵聖衆俱來集會不思議山，聞此勝法。我所説無上尊經，名爲《妙林》，亦名《勝習》。子等諦思無上大乘微妙經典。若有一人聞此經名，一心信受，思念恭敬，尊重讚歎，解其義味，爲人演説，稱揚大道，當知是人曾於無量億劫之中已種善根，功德成辦。故於今日得聞大乘微妙經典。此人即是一切衆生大慈悲父，開悟一切，食此花實，身相金光，果實，資益一切，食此花實，身相金光，無不微妙。若得聞者了然悟道，我今法相微妙。人聞此經，一心聽受，得其義味，智慧圓明，身相微妙。以是之故，與彼無異。又彼寶林，根株莖葉，悉是真文，微風一動，能發洞章，聲音如彼《妙林》。若有衆生微心一感，現真。以是之故，與彼無異。又彼《妙林》莫知本始，劫劫常生，種類不絶。以是之故，與彼無異。又彼寶林，枝條覆蔭，三千世界，無不周遍。我今法相，德蔭三千大千國土，彌羅無外。以是之故，與彼無異。又彼《妙林》無心隨順，從風偃仰，假有霜雪，不能凋殘。我今法相，亦復如是，無心善順，物感常通，假有煩惱，三塗惡報，莫能傷害。以是之故，與彼

無異。諸微塵土一切大衆，見我光明遇得斯照六相淨，不壞世法即真身。難勝希有，越空赴谷，俱來集會不思議假令微塵諸世界，細末盡數不能量。山，習我勝因，聞斯要訣。諸來大衆聞又有久脩真大士，號曰妙相問經名。此大乘，智慧日新，功德無量。以是之故得大慈降法雨，篇目名字總披陳。故，亦名《勝習》。寶光等衆，無量無若得遇聞此名號，功德福惠悉莊嚴。邊。聞此要言，咸皆開悟，同時行禮，假令三千諸草木，寸斬筭數不能知。稽首稱善。於是寶光而說偈言：我亦乘今無上惠，更問經名義云何。

善巧無上大悲尊，不捨四弘度衆生。既蒙法王無上訣，名義諸疑悉已除。示現端坐不思議，放大光明照十方。我等時衆同斯集，自慶得聞妙林經。微塵國土無邊衆，俱見法身微妙光。故得上登無極位，一切衆生離闇塵。大衆純一無上士，堪持妙林希有經。座。他心了達無邊境，高聲唱言真實賓。我今欲入長樂土，故命時衆來受持。衆等同聞大歡喜，飛空越谷一時臨。煩惱已盡皆自在，明了法性大乘門。圍繞瞻聽忘疲厭，安庠前進禮天尊。大悲熏修無限量，唱說時衆久行因。故得聞今希有法，善哉集會不思議。功圓行滿入長樂，告衆疑問在今晨。故得慧明無上士，淨行正念動三千。乘斯大會希有座，告令疑網任諮陳。既蒙聽命勝所請，進前敢言希有光。大悲善巧說身相，無量光明奇特尊。

觀真相品第二

爾時曜明真人前進稽首，白天尊言：我等時衆聞天尊說微妙光明，希有難值，若後有人遇斯光者，即得六根通達明淨，不壞世法，而得真相。臣以下愚，未了斯義，不審世間及以真相爲一相邪，爲異相邪？若是一相，何以名世？若世是真，何不名真？若異相者，既得真相，云何不壞？世間不壞，云何得真？世間不壞而得真者，譬如種子。種子不壞，芽莖花實從何而生？如是二趣實未能了，願垂旨訣，得釋所疑。

天尊告曰：曜明真士善能方便，爲諸衆生決此疑惑。子今復座，吾當爲說。子今所問，世間真相爲一相邪？爲異相邪？今當問子，子之所見爲法見邪？爲相見邪？曜明答曰：大德天尊，世間真相有法見邪？有相見邪？

天尊答曰：曜明真士，真相世間，本無差別。衆生所見，未能通達，但觀其相，未能見法。是故分別世間、真相，其相不同。今以慧眼觀世間相，即相是真，能了真相，名爲見法。以是之故，不壞世間，而得真相。

曜明又問：大德天尊，不壞世間而得真相，未審世間以何爲相，而言不壞即是真相？

天尊告曰：曜明真士，世間相者，即是無明、貪着、愛見、瞋恚、愚癡等諸煩惱，是世間相。曜明又問：大德天

尊，無明、貪愛、瞋恚、愚癡等諸煩惱是世間相，既言不壞，即得真相。是則真相猶有貪愛，既有貪愛是真，何須説言斷諸煩惱而得真相？

天尊告曰：曜明真士，實如所言，不斷煩惱而得真相。今言斷者，爲諸衆生未能見法，唯見無明、貪愛、愚癡、瞋恚、煩惱，故須説斷而得真相。若人能知煩惱性空，本無貪愛，無明永浄，無法可斷，以是當知不斷煩惱而得真相。真相無相，無相無得，無明無法，無法無斷，無斷無得，名斷煩惱；無得無斷，名得真相。以是當知，不斷煩惱而得真相。

曜明又問：大德天尊，真相煩惱，既無二相，無二相故，言得煩惱？不言煩惱真相，無二相故，言得真相。何以故？

天尊答曰：曜明真士，如向所説，是有二種，一者相見，二者法見。法見之人，言得煩惱。以是當知，法見之人，言得真相；相見之人，常觀妙本，故得真相；相見之人，常觀麁迹，故得煩惱。若人能知煩惱性空，未曾有法，從迹觀本，名得法見。若人無明闇蔽，唯見煩惱，從無明見，名爲真相。

又語曜明：若復有人見有煩惱，又有真相，煩惱真相，皆爲煩惱。若人能知此煩惱不異真相，真相無相，煩惱真相，云何爲因？譬如種子，種子不壞，芽莖枝葉花實等從何而生。吾今問子，種子壞邪，芽實生邪？種子若壞，壞則無因，無因有果，斯無是處。芽生種壞，壞則不生，生壞同體，理亦不然。以是當知種子壞爲生因，亦非是處。以是當知非因生果，非不因果。煩惱真相，亦復如是，非前非後，非一非異，非不一異。又語曜明：子向問言，種子壞邪，芽實生邪，今又問子，種壞生耶？壞後壞生者，是則種子體中未變，未變芽明：汝謂種子壞乃芽生，壞時生耶？未壞芽生，壞時生耶？壞時生者，以壞爲生，生則不生；生而壞者，以生爲壞，壞則不生。譬如陰壞，身則云何種壞而得芽生？壞時生者，當知此影不從形生。不生，無蔭有身，理則不然。以是當知未壞不生，油則不生。以是種子既壞，芽則不生，云何有生？又語曜明：壞後生者，彼種已滅，滅則無因。不然。是故我言壞則不生。若有説言壞時生者，與壞同體，云何得生？譬如一身，諸根同體，云何頭壞而得足生？頭壞足生，理則不然。以是當知種子壞時，芽則不生，生壞同體，理亦不然。壞後生者，生滅是故我言壞時不生。壞後生者，生滅相離，云何爲因？譬如敗種，種已先滅，滅即無芽，云何芽後從敗種生？以是當知壞後不生，壞已芽生，理亦不然。是故我言種子壞後芽亦不生。又語曜明：種壞芽生，生壞一耶？生壞異耶？生壞一者，壞則相違，云何同體？滅則不生，云何壞生？生則不滅，云何生壞異者？異則非因，非因生果，理則不然。譬如虚空，非兔角因，虚空非因，生兔角果，理則不然。猶如無形，影則不生，形若未生，有影生者，當知此影不從形生。譬如麻子，麻子未壞，油則不生。以是當知未壞

滅已，有芽生者，理則不然。猶有無乳，酪則不生，若無彼乳而有此酪，是則酪有不從乳生。以是當知壞後不生，云何有生？檢求生相，畢竟永滅。不可得故，是故無生。

爾時辯才即從座起，安庠而進，白天尊言：我自思惟，一切衆生飄浪生死，皆由無明、貪着、愛見。我又思惟，愛見無明，從何而有，致令衆生飄浪生死，是生死本從心生耶？從眼生耶？從耳生耶？從鼻生耶？從舌生耶？從身生耶？從意生耶？從空生耶？從内生耶？從外生耶？從有生耶？從無生耶？願爲解説，得釋所疑。

天尊告曰：辯才真士，善哉斯問。子今復座，當爲子説。生死根本，從空而生，亦從有生；從内而生，亦從外生；從眼而生，亦從心生。何以故？心法空故。心法既空，無明亦空；無明既空，貪愛亦空；貪愛既空，生死亦空；生死既空，眼法亦空；眼法既空，不從眼生，當知耳法亦空；耳法既空，不從耳生，當知鼻法亦空；鼻法既空，不從鼻生，當知舌法亦空；舌法既空，不從舌生，當知内法亦空；内法既空，不從内生，當知外法亦空；既知外法本空，不生有法；既知有法本空，不從外生，當知有法亦空，不生空；既知空法本空，不從有生，當知空亦空。以是因緣，生死根本，從空而生。又語辯才：空法本空，心法亦空，云何空法生心法空？心法既空，從空生空，當知生死亦不生死。一切有東方本空，生西方空。既知東方本空，不生西空，當知空法本空，不從空生。當知心法，法相本空，不生無明。既知無明本空，不從心生，當知無明本空，不從有生，當知無明、貪着、愛見。生死之本，貪着本空，不從無明，當知貪着亦空，不生愛見；既知愛見本空，不生貪着；既知貪着亦空，不生心法；既知心法本空，不從眼生，當知耳法亦空，不生耳法；既知耳法本空，不從耳生，當知鼻法亦空，不生鼻法；既知鼻法本空，不從鼻生，當知舌法亦空，不生舌法；既知舌法本空，不從舌生，當知内法亦空，不生内法；既知内法本空，不從内生，當知外法亦空，不生外法；既知外法本空，不生有法；既知有法本空，不從外生，當知有法亦空，不生空；既知空法本空，不從有生，當知空亦空。以是因緣，生死根本，從空而生。又語辯才：空法本空，心法亦空，云何空法生心法空？心法既空，從空生空，當知生死亦不生死。一切有爲生死，衆生飄浪中聽，如盲中視，如啞中言，如二頭鶴，如三足鷄，如龜中毛，如兔中角，中是無明、貪着、愛見。生死之本，亦復如是，畢竟皆空，不可論説，譬如燈滅，不可尋求。生死本空，亦復如是，如大猛火，如四毒蛇，不可親近。生死之法，亦復如是。子等當復作如是觀，乃得無爲，出離生死。於是辯才等衆聞是要言，歡喜踴躍，歎未曾有。於是大衆同聲稱善，而説偈言：

無上大悲尊，善巧説真相。世間煩惱本，即無上慧因。衆生未能了，故説斷貪瞋。若知本非有，生死即道場。無明性永滅，煩惱諒風聲。慧眼當清淨，法見明重昏。本來無二相，麁妙信開緣。若能辯無二，三界不思議。執

心在真相，道場恚貪瞋。種子未曾滅，芽莖實不生。先有不從因，先無何所生。三時辯生法，種子實非因。自體未曾有，芽莖何所從。辯才無上士，善諮生死因。大悲諒無盡，爲衆悉敷陳。無明與生死，譬如空谷聲。聾盲所聞見，世間實不然。智者觀生死，猶如大幻師。土梗何曾走，木雞詎翔空。若能明斯趣，一切不思議。

爾時天尊歎大衆言：善哉善哉，汝等今衆聞希有法，體了真相，實如所陳，乘我今日，宣語將來，一切衆生，令得曉了，與今無異。爾時大衆稽首稱善。

辯邪正品第三

爾時普等真人即從座起，前進作禮，上白天尊：我自思惟，天尊身相，光明挺特，微妙難思，如金剛王摧折一切，智慧明了，結習永除，端然獨步，不思議城。我今欲問，未敢自陳。願垂大慈，賜示儀軌，修行階級，其義云何？使將來世得見正真。

天尊告曰：善哉善哉，普等真士，善能利益將來衆生，能發斯問，開悟愚蒙。子今復座，吾當爲説。凡所問者，具有二種：一者正問，二者邪問。若正問者，與道爲親；若邪問者，是魔眷屬。普等又問：何等爲正？何等爲邪？

天尊告曰：若人作有爲問，無爲故問，名爲邪問。非有爲問，非無爲問，名爲正問。若人見持戒問，見破戒問，名爲正問。不見持戒問，不見破戒問，名爲邪問。若人見生問，不見滅問，名爲正問。不見生問，不見滅問，名爲邪問。若人見長問，不見短問，名爲正問。不見長問，不見短問，名爲邪問。若人見善故問，見惡故問，名爲正問。不見善問，不見惡問，名爲邪問。若人見聖故問，不見聖問，名爲正問。不見聖問，不見凡問，名爲邪問。若人見施故問，見盜故問，名爲正問。不見施問，不見盜問，名爲邪問。若人見貴故問，見賤故問，名爲正問。不見貴問，不見賤問，名爲邪問。若人見得故問，見失故問，名爲正問。不見得問，不見失問，名爲邪問。若人見邪故問，見正故問，名爲正問。不見邪問，不見正問，名爲邪問。若人見是故問，不見是問，名爲正問。不見是問，不見不問，名爲邪問。若人見非故問，不見非問，名爲正問。不見非問，不見不問，名爲邪問。若人見空

非壞見壞，非罪見罪，非福見福，非淨見淨，非穢見穢，非是見是，非非見非，非親見親，非疏見疏，非空見空，非有見有，非苦見苦，非樂見樂，非聖見聖，非凡見凡，非善見善，非惡見惡，非施見施，非盜見盜，非持見持，非犯見犯，非長見長，非短見短，非貴見貴，非賤見賤，非得見得，非失見失，非邪見邪，非正見正，非問見問，非見見見，如是諸見，皆悉虛妄，如幻如夢，死一真實。何以故？諸法無心，有心見法，名爲邪見。若人能知諸法無心，不起心見，是名正見。是當知有心問者，皆爲邪問；無心問者，乃名正問。以是義故，我今不令一切衆生斷滅煩惱，而得真相，但欲度諸妄想衆生，故說煩惱、真相二義。實無生死，可得真相。所以者何？諸法清靜，本無二相，無所往來。是故我今不令衆生斷滅煩惱之可欣慕。既無煩惱，是故衆生不失真相；既無真相，是故我今不捨煩惱。若復有人於末世中，能發此念，體解正真，是名大乘，修真正行。於是普等聞斯說已，心大歡喜，告諸大衆、無億數人同體無爲，俱入正真。

爾時聖行大士白天尊言：於未來世，若有衆生於諸法中，生有見心，是則大道永沒，不行於世。若見三清是清淨境，心所欣慕，如此人者，永劫脩功，不得解脫。所以者何？三清境界，名爲寂滅，遠離諸塵，不受諸愛，若有見心，則墮邪見，非修正行，名爲永失无上法邪？

於是天尊歎聖行言：善哉善哉，實如所言。聖行真士，宿植德本，明了實相，通達无礙，故於今日爲衆決疑，真爲深要。若復有人於諸法中，生有見心，捨於穢土，求三清樂，捨衆生身，求道而不知道已在身中。捨木求火，譬如愚人捨形求影，捨聲求響，而不知形是影根，聲爲響本。以是當知世間邪見，煩惱熾盛，猶荊棘林，如蒺藜園，不可親近。汝等今衆，乘我今日，宣示將來，令知三清不離煩惱，令知大道不在他方，但觀身心，修習正行，自然解脫，永離煩惱，常處三清。

於是聖行又復白言大德天尊：云何說言一切衆生即是真道，而復告命衆生，未能見法、求真道相。深實可哀。真道相者，名爲不作，无所起滅，非有非无，非長非短，非大非小，非色非心。能體此相，名爲修習真道正行。

〔復〕語聖行：世間衆生，无明障重，真道在身，莫能睹見。譬如愚人，東西馳走，覓虛空色，而不能見即色是空。一切世間，亦復如是。心性馳騁，欲求真道，不知身心即是真道。譬如愚人，但見竹木，而不知火，捨木求火，而不知火已在木中。一切世間，亦復如是，捨身

修習？猶如羽鳥，何須習飛；譬如鱗族，何須習水？雲昇雨降，不關習學。若諸衆生已是真道，何須修習而得安樂？願爲解説，得釋所疑。

天尊告曰：聖行真士，善哉斯問。如我向言真道衆生，如木中火，非一非異，非即非離；即木有火，而木非火；離木無火，而火非木。木非是火，故云非一；火不離木，故云非異。以是當知衆生真道，非一非異，非即非離。即生有道而生非道，離生無道而道非生。生非是道，故云非一；道不離生，故云非異。以是當知若欲求火，於木中求，不於冰中求；若欲求道，於身中求，不於他求。於冰求火，他方求道，假使力能移山，功能竭海，力之彌勤，功之殊妙，終劫行之，去道愈遠。是故我今告諸衆生，若欲求火，當須人功，備其鑽具，運動力手，然後見火。衆生學道，修習正行，亦復如是，當以善功，備其種智，觀此身中，運動心神，然得見道。以是之故，我令衆生修習正真，乃得安樂。習空鱗水，亦須運用而得昇降，空行水去，真道衆生，不以爲類。雲昇雨降，无識无心，不關習學，如斯等類，並是世間，不比真道。子善思惟，自當得解。

於是聖行又復白言大德天尊：衆生求道，於身中求，不於他求，身中空無，見木無水邪？天尊答曰：聖行真士，三十六問，名爲邪見。聖行又問：大衆聞説要言，俱起作禮而説偈言：

具足一切智，善哉奇特尊。説今微妙法，邪正甚分明。顛倒生取捨，正真非有无。心法非本有，有心虚妄生。一衆生空，衆生亦空，空无分別。分別空故，悉已受度。以是因緣，我説空是故我眼智慧明淨，能觀一切通達无礙，觀諸三千大千世界，過去未來，一中具足一切無量色像。於是聖行并諸大衆聞説此經，度微塵衆，而未嘗見有生求道，於身中求，不於他求，身中空無，見木有水，見冰有水，見冰無火，見木有火，見冰有水邪？天尊答曰：聖行真士，爲諸未悟，隨順世間。聖行又問大德天尊：冰有火耶？木有水耶？天尊答曰：聖行真士，於虚空中見衆色相，煩惱實本空。衆生不異道，諸見悉無爲。有心欲除斷，大行永不行。三清非遠妙，寂滅在胸襟。若起有心見，惠牙永消摧。天尊説此類，名爲憎慢人。猶如畏大地，疾走欲藏身。縱日馳千里，非地不容身。厭身欲求道，見道不忘身。存身去道遠，生死反成親。至真无起滅，大道離斷常。若有體斯妙，名爲修正真。衆生由障重，失道唯見身。將身欲求道，觀色不知空。譬如愚見木，不知火所從。影響非殊遠，從十方生，從萬物生。以是義故，我説此經，度微塵衆，而未嘗見有

形聲是本源。邪見生煩惱，蒺藜荊棘藂。有見生毒害，傷身何異斯。三清即煩惱，大道諒我身。猶如木中火，鑽具及人功。積善求真道，安樂會正真。說經度一切，筭數不能量。照本元來去，受度悉虛陳。虛空諒无際，衆生何所依。我眼本清淨，通達了大千。未來及過去，見在盡微塵。久於無量劫，悉已會正真。

大乘妙林經卷上

大乘妙林經卷中

觀身品第四

爾時大慈真人即從座起，稽首禮問，白天尊言：我等今衆心自念言，天尊所說，微妙難思，煩惱真相，性無差別，其義幽微。我今等衆親承聖旨，得解，當以三定繼録其心，令無動應，心性，於法無畏，堪任誦持。三者，若有衆生聞此大乘，未能通觀，當以六慧遍被身心，令無障礙，內外明淨，身意澄清，慧洞虛空，了見真林大戒，觀彼色塵，隨時遷易，念念無常，無可貪著，觀我眼根，與彼無異。二者，若有耳根貪著聲塵，當以妙林大戒，觀彼聲塵，隨時遷易，念念無常，無可貪著，觀我耳根，與彼無異。三者，若有鼻根，貪著香塵，當以妙林大戒，觀彼香塵，隨時遷易，念念無常，无可貪著，觀我鼻根，與彼無異。四者，若有舌根貪著味塵，當以妙林大戒，觀彼法塵，隨時遷易，念念無常，無可貪著，觀我身緣，與彼無異。何謂三定？一者，若有衆生聞此大乘，未能信受。二者，若有衆生聞此大乘，未能善解，當以三定繼録其心，令無動應，心地端靜，性氣調和，於法無畏，堪任誦持。三者，若有衆生聞此大乘，未能通觀，當以六慧遍被身心，令無障礙，內外明淨，身意澄清，慧洞虛空，了見真性，於法無畏，堪任寄付。何謂五戒？一者，若有眼根貪著色塵，當以妙

林大定，觀諸世間，如幻如夢，如焰如電，非真實有，既知非有，心不馳動，是名安定。二者，若有衆生心神馳動，多有癡慢，當以妙林大定，觀諸世間，如風如空，如泡如影，非真實有，既知非有，無可癡慢，名爲決定。何謂六慧？一者，既了彼色隨時遷易，念念無常，無可貪著，眼根清浄，念念無常，無所貪著，耳根清浄，名爲見慧。二者，既了彼聲隨時遷易，念念無常，無所貪著，鼻根清浄，名爲通慧。三者，既了彼香隨時遷易，念念無常，無所貪著，舌根清浄，名爲辨慧。四者，既了彼味隨時遷易，念念無常，無所滯礙，心根清浄，名爲洞慧。五者，既了諸法隨時遷易，念念無常，無所貪著，身緣清浄，名爲覺慧。六者，既了三毒隨時遷易，念念無常，無所貪著，舌根清浄，名爲辨慧。五心，云何得定，而今説言以此三法安慰其心，令得定邪？

天尊告曰：善哉斯問，諦聽諦聽。吾當辯説，令諸將來得了所疑。遍達真士，一切衆生心法如生，云何一切衆生本有生邪？若有生者，生從何有？一切衆生本無生邪？若無生者，見有生身。汝等今衆生，通達無礙，觀諸世間，無非妙相。以是當知不斷煩惱而得真相。汝等今衆見身是無，何以故？前色滅故，後色生故。

爾時遍通真人白天尊言：我等今非有非無，念念生滅；前心滅故，不爲後因；後心生故，不爲前果。是故我言一切衆生，心法如生。遍通又言：大德天尊，既云一切衆生心法如生，生法見生，生法如心，心可見邪？

天尊答曰：遍通真士，心法可見。欲見心法，還如見生，生無方所，欲見心法，亦無方所。遍通又言：大德天尊，既云心法如生，俱無方所，云何安慰，令得安樂？

天尊答曰：遍通真士，身可安邪？遍通答言：大德天尊，身法念念，不可安慰。

天尊告曰：遍通真士，心法亦然，不可安慰。遍通又言：大德天尊，既不可安，云何向言安慰其心，令得樂邪？

天尊答曰：遍通真士，爲見有身，

故令安慰。既安慰已，知心非有，亦復非無，非有非無，名得真心，故得安樂。是故我今以此三法，安慰其心，令得安樂。是諸大衆聞天尊說，咸皆開悟，同聲稱善而說偈言：

法王三界大悲尊，見身端坐不思議。
爲衆演斯微妙法，開悟群生無上因。
故知煩惱同真相，了達道場等無明。
初學心中未清靜，大慈方便啓重昏。
故得天尊爲敷演，妙林三法曉初心。
五戒觀身五根靜，三定攝心三毒除。
一乘遍被三千土，六慧重修九夜清。
了悟幻夢非真有，非真有法亦非空。
故得住居安樂土，非空幻有悉常存。
常存非離人間土，人中妙相甚奇姿。
昔日未悟名煩惱，今辰大覺號真仙。
一體兩名隨物見，好見兩名同一身。
遍通至真無上士，懷念慇懃不離心。
請問衆生所生得，有心無心定云何。
今蒙大悲無上訣，衆生有心心若生。
生法非無亦非有，有心非有亦非無。
前生後生不相續，有心無心不相因。
見身非有同心法，求心非無如見身。

能知身心非一異，豈執身心定有無。說去兩偏無所兩，又忘一中何所中。偏中了然無所有，重玄微妙不思議。故得身心可安慰，真心萬劫永常存。

爾時天尊聞諸大法說偈頌已，告諸真人：汝等大衆於此座會，深解法相，快樂安隱。誠如所言，真實無異。於將來世，咸令衆生皆得開悟。是時大衆咸皆歡喜，稽首受命，同時而退。

童子問品第五

爾時侍座童子名曰慧明，從座而起，整頓衣冠，稽首作禮，上白天尊言：大慈天尊，微妙光明，普照十方，諸真聖衆无億數微塵世界、一切國土，不可思議。非我今日能激發微妙因緣，使將來人，俱來集會不思議城。土地平正，宮殿希有，容微塵衆，無有迫迮。此地何緣而有斯妙？衆真行業，修何功德？遇值寶光，得入斯座，希有難思。聞此《妙林》名字，所有三業，造諸過惡，皆悉清淨，不復受報。若有衆生聞此經名，及慧明童子，善能激發微妙因緣，使將來世得釋所疑，不思議山，名大福堂，出離生死，國土清淨，非是二乘所能睹見。過去、未來三世天尊之所集會，一微塵土容八萬衆，不可思議，宮殿床榻、百味甘香、衣服卧具、花菓林木、通身浴池，皆是七寶。若有所須，應念而至。福德之土，不可思議。非我今日言所能盡。十方國土、三千世界，一切微塵无鞅數衆、真人集會，皆是上士，純一無二，智慧圓明，了諸法性，於无量劫，植衆德本。故於今日遇值光明而得集會。見我今日微妙大乘，宣通法教，普度无量，一切衆生，得聞此經《妙林》名字，一章一句。當知是人塵沙身分，所有三業，造諸過惡，皆悉清淨，不復受報。若有衆生聞此經名，及以誦念一章一句，其人所生，常居淨土，衣食充足，无所乏少。聞此經已，不墮三惡，刀山劍樹，銅柱爐炭，寒冰鐵床，一切苦報，自然摧滅。所經行處，常居快樂，兵災毒獸不能傷害。

童子又問：大德天尊，願爲廣說

真人所行，觀諸法性，以何心力而得自在，通達無礙，復遇尊經，聞微妙法？

天尊告曰：慧明童子，真人所行，於諸法中无所希望，心性滅故；觀諸色法，不生貪著，知眼空故；聞諸音聲，不生貪著，知耳空故；齅諸香氣，不生貪著，知鼻空故；餐諸美味，不生貪著，知舌空故；持諸寶物，不生貪著，知手空故；行諸平地，不生娛樂，知无著，不生貪著，知足空故；見諸天堂，不生怖畏，知无苦我故；見諸地獄，不生歡喜，知无得故；見人施與，不生懽喜，知无失故；見人劫奪，不生瞋怒，知无譽故；見人毀讚歎，不生欣悅，知无損故；見玉京山，不以爲高，无長相故；見諸堆阜，不以爲卑，无短相故；見諸蹇樹，不以爲賒，無壽相故；見諸槿花，不以爲促，无夭相故；見大羅天，不以爲遍，无大相故；見諸毫末，不以爲細，无小相故；見諸猛火，不以爲熱，无燒相故；見諸渤海，不以爲濡，無濕相故；見諸彫畫，不以爲能，无巧相故；見諸愚訥，不以爲頑，无拙相故；見諸布施，不以爲難，無財相故；見諸貪吝，不以爲惜，无慳相故；見諸衆生，不以爲異，无有相故；見諸虛空，不以爲一，无无相故；見諸親族，不以爲戀，无愛相故；見諸惡家，不以爲惡，无憎相故；見諸電光，不以爲疾，无去相故；見日初出，不以爲東，无出相故；見日終没，不以爲西，无没相故；无西无没，无日没故；无東无出，无日出故。以是當知真人見法而不見故，以不見故，故於今日得居浄土，值希有光，聞我今所演説大乘微妙經典，能以一心信解受持。

爾時侍座童子名曰善信，從座而起，稽首作禮，一心瞻仰，白天尊言：大德天尊所説甚深，微妙難思。若有衆生聞斯法者，以何心力而得開悟？

天尊告曰：善信童子，若有衆生得遇斯經，未能善解，當以慧心觀察其身，眼耳鼻舌，一切諸根，爲是有邪？爲无因邪？爲无因邪？若言有我，眼耳諸根，因四大生而有我者，當自思惟，四大性空，云何得合？若四大空，合成我身，身從四大，四大既空，我身亦空。何以故？由本空故。若言我身，眼耳諸根，因四大生，四大本異故。若言我身，眼耳諸根，因四大生，四大非合，去何我身，四大合生，四大非合，合生我者，虎鹿蛇鼠，性非合故，云何合生？以是當知我今身者，如風如影，如露如電，如幻如夢，如聲如響，畢竟寂滅，了无因故。能知是見，名爲法觀。以此心力，能生无量諸功德門，住於三清，常居浄土。能於諸見，心无起動，以一慧心觀諸萬類，悉皆清浄。善信童子得聞是已，心生歡喜，歎未曾有。於是天尊而説偈曰：

我今所演説，一切諸天尊。過去及未來，皆同一心力。十方微塵土，所有諸法王。俱演微妙義，一乘無上經。一切諸衆聞，一章一句偈。誓心欲奉持，宣通未來世。如此善男子，及以善

女人。所在經行處，灾疫不敢傷。若有一心念，五苦盡消摧。又請說真士，所行奇特因。真人所得法，觀身知悉空。苦樂無二相，憎愛悉齊同。高卑無異趣，大小不殊形。日出非初合，日沒詎終亡。東西無定所，出沒亦無方。又問何心力，得斯平等觀。示以慧觀法，支節並消融。四大性非合，虎鹿不同群。以是知虛幻，露電盡皆空。畢竟無起滅，法觀心日明。常居清淨土，長樂永未央。

是時侍座童子、諸來大衆，聞天尊說微妙偈頌，歡喜踴躍，歎未曾有。於是大衆一時稽首，同聲稱善，作禮而退。

隨順品第六

爾時天尊告遍通言：於末世中，若有一人解我所說，稱揚妙義，宣示未聞，令得了悟，能體深義，不隨文字，知諸法性，無可貪著，當知是人已於無量無邊諸天尊所種植善功久已成辦，世間人民，於其人處，供給供養衣食卧具、香花燈燭、資身藥餌，諸所之無，隨順給與。能如此者，所得功德，與我所資功德無異。何以故？如是人者即是大乘無上法牙，紹隆法藏，令無斷絶。其人前身曾入寶城，聞我大乘微妙經典，託生下土，宣我正教。是故我說供養此人，與我無異。何以故？是人深知我之妙趣，隨宜說法，無所執滯。是故世間供養是人，功德無量。

遍通白言：大德天尊，何謂隨宜，隨順世間，無有決定，無罪福邪？無苦樂耶？

天尊答曰：遍通真士，我所說法，隨順衆生，說罪爲福，說福爲罪，說苦爲樂，說樂爲苦。是故我所說法，無有決疑。

遍通白言：大德天尊，何謂說罪爲福，說福爲罪，說苦爲樂，說樂爲苦？既無決定，一切衆生，云何修習，出離生死，得真解脫？

天尊答言：遍通真士，我所說法，隨順衆生所作衆罪，罪性本空，無所有故；說福爲罪，一切衆生，所作之福，有心希望，貪著福故；乃至苦樂、因果諸所說法，亦復如是。以此當知我說罪福、苦樂、因果亦無決定。若人能知諸法不定，心無所繫，無所繫故，名得解脫，不復往來生死六趣，常樂清淨，安住不動，是名隨宜、順世間說。隨宜說者，汲引衆生，無有決定。以不決定，令諸衆生得入定位，無所怖畏。能入三界，爲衆導師，度脫一切無量衆生，得入常樂。

爾時遍通又復白言：大德天尊，所説世間我自思惟，我等大衆聞説妙義，心中了然，無復疑惑，於將來世，有諸衆生聞斯深奥，未能決了，天尊所説罪福苦樂，無決定相，皆是隨順世間衆生，以何心力而順世間，無決定相？

天尊答曰：遍通真士，我今所説，以大悲心熏修一切，隨順世間，所説文字、言辭章句，皆是方便，隨方引接，令得度脱。有爲虚妄，無明苦惱，曉了法性，得見正真，是名隨順衆生，隨宜説法。

遍通又問：大德天尊，何以於諸衆生而起大悲，無虚妄邪？

天尊答曰：遍通真士，譬如有人，問覓虚空，我今説空，是虚妄邪？遍通答言：大德天尊，如是説空，空可説耶？

天尊答曰：遍通真士，空不可説。我今説空，虚空既空，我説亦空。以是當知世間虚妄，本無所有。我説世間，不墮虚妄。何以故？虚妄性空，我説虚妄，説妄亦空。是故我説不墮虚妄。

遍通白言：大德天尊，所説世間一切皆空，隨順衆生，有何利益？

天尊答曰：遍通真士，爲化引故，得出離故，入空門故，滅諸見故，了無相故，明無作故，一切諸行，畢竟寂滅，永不復生。既不生滅，常住不動。是故我今以大悲心隨順世間，令諸衆生得此大利。

爾時德滿真人即從座起，稽首禮真人答曰：上相童子善能問我，令諸將來得釋所疑。我今所説，若有問，白天尊言：大德天尊，云何真人於衆生於有爲法多生貪著，即是虚妄，虚世間法心無所著？

天尊答曰：德滿真士，善哉斯問。汝今等衆，於意云何？若有二相，二相無二，當知此人所見虚妄，亦無虚妄。是故我今所説法言，若有二見者，貪著世間，即是虚妄。無二見者，觀諸虚妄，悉非世間。既非世間，即無二見。無二見故，亦無虚妄。以是當知了虚妄者，觀諸世間，實無所失。

德滿答言：大德天尊，我自思惟，猶如幻師，見所幻事，知此非真，無所貪著。真人所見一切世間諸有爲法，亦復如是。知悉非真，無所貪著。

上相童子又復問言：大德真士所説虚妄，由有二見。貪著世間，皆從心起，未了世間及以心法，何者爲因？以何爲果？爲是心法能生世間，爲是世間能生心法。若無心法，誰取世間；若無世間，心何所取？若云心法能取猶如長者亡所愛子，已經數日，忽然更活。我今得聞真人説法，歡喜亦然。猶有疑昧，未能自了，前進稽首，白真人言：大德真士所説，真人觀世間法無有二相，無二相故，無所貪著；若有貪著，即是虚妄。虚妄法者，猶有夢幻，既非真有，假使虚妄，有何失耶？

真人答曰：上相童子善能問我，令諸將來得釋所疑。我今所説，若有衆生於有爲法多生貪著，即是虚妄，虚妄心起，即有二見。若有衆生，能了二相，二相無二，當知此人所見虚妄，亦無虚妄。是故我今所説法言，若有二見，貪著世間，即是虚妄。無二見者，觀諸虚妄，悉非世間。既非世間，即無二見。無二見故，亦無虚妄。以是當知了虚妄者，觀諸世間，實無所失。

上相童子又復問言：大德真士所説虚妄，由有二見。貪著世間，皆從心起，未了世間及以心法，何者爲因？以何爲果？爲是心法能生世間，爲是世間能生心法。若無心法，誰取世間；若無世間，心何所取？若云心法能取

世間，未有心法，應無世間，若云世間心有所取，未有世間，應無心法。如是二義，實未能了，願垂辯釋，開示未聞。

真人答曰：上相童子，吾今語汝。心法世間，非因非果，非前非後，非一非異，非有非無，而亦有無，亦是一異，乃至因果。譬如鷄母能生鷄子，猶如鷄子復生鷄母，如是母子，非因非果，非前非後，非一非異，非有非無，而亦有無，亦是一異，乃至因果。若了無生，無如是問；若有所得，名爲邪問。邪問之人，永失無量大乘知見。上相童子，云何於空谷響而求生相，於焦穀中而求牙相？心法世間，亦復如是，畢竟永滅，不可論說；如大毒藥，不可得嘗；如盛猛火，不可親近。說世間相，及說心法，如盲說色，如聾說聲，畢竟無因，不可論說。

爾時天尊歎德滿言：善哉善哉，實如所言。善能分別心法世間，二無所有，俱不可說，深實要言。於是大衆聞斯語已，心大歡喜而說偈言：

妙哉奇特尊，開發如是問。若有一人聞，解了深妙義。宣通此大法，開示悟將來。當知此大士，已種無量功。世間一切衆，當於是人處。供給所乏須，功德量難思。解此深奧義，是我真法子。紹隆妙林典，能資無上才。了不思議城，如看掌中，無有遺失。見斯光者必當得往長樂福堂，入寶城中，快樂無極。

大乘妙林經卷中

❶『五』原作『三』，據上文『一者……當以五戒修攝其身』改。

大乘妙林經卷下

衆真説法品第七

爾時侍座童子名曰善見，即從座起，稽首禮問，白天尊言：今日侍座，得聞希有微妙經典，身心踴躍，快樂難言。天尊所説，譬喻甚深，非是二乘所得聞見。善哉斯座，昔未曾經。諸微塵土一切衆真，皆得集會，此諸大士，何以心力觀諸法性，而得值遇微妙尊經？願爲開示，真人所行，觀諸法性，令諸衆生皆得開悟。

爾時天尊歎善見言：善哉善哉，侍座童子乃能爲諸將來衆生，請我開演真人所行觀諸法性。於是天尊告諸真人：汝今等衆，遇我今日微妙光明，而得集會，不可思議。汝今等衆皆悉上士，純一無雜，明了法性。童子所請，願我廣説真人所行，以何心力。故於今日，得聞要説，微妙大乘，第一希有，奇特妙義。汝今等衆，宜各顯説真人行相，令諸童子及將來世一切衆生，得了真人所行祕要大乘密行。

爾時真人名曰妙相，告諸童子等：今衆一心諦聽。我等衆真，欲爲廣説真人所行，觀諸法性而得要妙，開示未聞，令得了悟。真人所行，受諸禁戒，一切威儀，猶如世間諸善男女，一時聞法，心意踴躍，無所疑惑，生決定心。德滿真人告童子言：善見童子，若諸真人，於諸法中，了辨無礙，降伏外道，令人正真，是名心。真人亦爾，從昔以來，至無量劫，於其中間，所持禁戒、一切威儀，心意踴躍，無所疑惑，生決定心，無復違退，是名真人所行禁戒，觀諸法性，生決定心。敏濟真人告童子言：善見童子，若諸真人，如一切性，本來清靜，不可思議，是名真人觀諸法性，得決定心。導師真人告童子言：善見童子，若諸真人，身口心意，導引衆生，無有虚妄，是名真人觀諸法性，得決定心。達相真人告童子言：善見童子，若諸真人於諸魔衆，皆來惱害，心不瞋恚，是名真人觀諸法性，得決定心。高上真人告童子言：善見童子，若諸真人見諸衆生，墮在生死，心

無所樂，是名真人觀諸法性，得決定心。勝慈真人告童子言：善見童子，若諸真人，以無上心，濟度衆生，皆得成辦，是名真人觀諸法性，得決定心。善見童子言：善見童子，若諸真人，受諸禁戒，心無違退，是名真人觀諸法性，得決定心。守藏真人告童子言：善見童子，若諸真人，見諸寶物，心無所愛著，常樂供養，是名真人觀諸法性，得決定心。護持真人告童子言：善見童子，若諸真人於五欲中，心無所樂，常修淨行，是名真人觀諸法性，得決定心。等觀真人告童子言：善見童子，若諸真人，能以智慧，滅無量罪，是名善見童子，若諸真人觀諸衆生，不見生相，不見滅相，是名真人觀諸法性，得決定心。妙花真人告童子言：善見童子，若諸真人，見諸寶言：善見童子，若諸真人爲衆說法，不決定心。寂定真人告童子言：善見童子，若諸真人知諸衆生，得聞此經，決定成道，是名真人觀諸法性，得決定心。惠明真人告童子言：善見童子，若諸真人，以功德香常流五道，無有滯礙，是名真人觀諸法性，得決定心。凌空真人告童子言：善見童子，若諸真人，見有愚癡，示以除斷，是人見諸發心，必定當得超升寶城，是名真人觀真人觀諸法性，得決定心。善見童子，若諸真人，以無上心，濟度衆生，皆得成辦，是名真人觀諸法性，得決定心。善變真人告童子言：善見童子，若諸真人，知世間觀諸法性，得決定心。常念真人告童子言：善見童子，若諸真人見諸衆生，念令開發，心無休息，是名真人觀諸法性，得決定心。善變真人告童子言：善見童子，若諸真人，知世間法，無有住相，亦無去相，是名真人觀諸法性，得決定心。靜定真人告童子言：善見童子，若諸真人爲衆說法，不生法想，是名真人觀諸法性，心無希望，知法空故。如是觀諸法性，得決定心。妙光真人告童子言：善見童子，若諸真人，能以智慧，滅無量罪，是名見者，云何莊嚴一切衆生，令得道邪？

爾時度命真人即從座起，稽首禮天尊告曰：度命真士，一切衆生，性本情淨，無所有故，同虛空故；道性亦空，道性空故，云何問言？一切衆生，云何得道？衆生道性，無有二相。衆生性者，即是幻性；諸幻性者，名爲法性。於法性中，無得無失，無增無減。是故我言，一切衆生不斷煩惱而得真相。

觀法性品第八

爾時侍座諸童子等無鞅數衆，聞諸真人所說微妙、真實大乘，要妙深遠，皆各開悟，同時稱善，設禮而退。

度命真人又復白言：大德天尊，若如所說，一切衆生不修行願，自然安樂。

天尊告曰：度命真士，於法性中，有修行願，而得樂邪？所謂安樂，皆從

心生，心性本空，云何修行？若有安樂，名爲有欲，知諸法空，乃名安樂。

真人又言：大德天尊，既諸衆生性本空寂，虚妄無實，皆如幻夢，無決定故，如是一切諸善男女中，修諸功德，會不思議，得居浄土？

天尊告曰：度命真士，云何説言一切衆生，無量劫心意昏亂，煩毒熱悶。於此人前設諸幻術，木男木女，木牛木馬，羅列施張，作諸戲術，愁者見之，生牛馬想，息諸煩惱，心意泰然。我今亦爾。一切衆生所有三業，名爲虚妄愁毒，未能安樂。是故我説修諸功德，無量無邊，乃得往生不思議土。若知虚妄本無所有，一切衆生舉足行步，諸所作爲，悉不思議。若知清浄，自在無礙，心所求願，恣意充足，若有修善，當得往生三清妙土。如此方便，止彼虚妄，而實未曾有彼三清常樂境界之所希望。若欲速得三清寶城、常樂浄土，當以乘大無上惠心，觀我身相，從無量劫因何法生？既知無因，乃知無我，以無我故，是故我身常在三清常樂浄土。

爾時度命真人又復白言：大德天尊，一切衆生性命空寂，虚妄無實，皆如幻夢，無決定故，如是一切諸善男女中，不修四等，而得不斷三業，不行六度，不修大德天尊，所説譬喻，道邪？

天尊告曰：度命真士，云何復作如是問邪？一切衆生所有三業，名爲不浄，口業身意，無所從故，假使能修，猶是虚妄。云何虚妄？三業本浄，何所因修。既有所修，由有不浄。譬如病重，迎諸醫藥，善療衆病，價直千金，成真得道，無所行邪？既無所行，應失大悲，云何大道於諸衆生常行四弘，以度衆苦？

天尊答曰：度命真士，天尊大聖，要妙深遠。一切衆生所有三業，名爲緣路迎接，雖到宅舍，終非藥具。又如狂人，雖説空花，論其微妙，終不可信。一切衆生修身求道，亦復如是。修身通過。天尊大聖無心大度，亦復如是。求道，具有二患。何謂二患？一者，由有惡故；二者，見有身故。如是二見，道之大病。是故衆生若欲求道，當以大乘無上惠心，觀我身相，既了無身，無增無減，無穢無浄，無心揀擇，含容一切。金銀珠玉，水晶琉璃，硨磲碼碯，珊瑚琥珀，一切珍寶，無不包藏。真道大藏，亦復如是。大羅三清，四梵三界，天人五道，仙真大聖，無不容納。以是之故，無心常足，不修諸行，無去來相。

度命真人於是歎言：大德天尊所

說微妙，不可思議。我所聞法，踴躍歡喜，無量無邊。非是二乘所得聞見。於是真人同時稽首，而說偈言：

善巧奇特無上尊，所說微妙大乘經。
能爲時衆演斯義，一切性空不生滅。
道性衆生本無二，不假修因自然得。
法性幻性有異名，清淨寂滅無殊致。
昔來我等實憂悲，不斷煩惱非真性。
始於今座得未曾，聞斯大乘微妙法。
乃知衆生本空寂，常樂自於無量劫。
起有欲心修衆行，不知行空本無修。
大聖方便說修行，譬如幻師設戲時。
木牛木馬自愁人，人愁木馬俱虛妄。
知妄本無顚倒有，即有顚倒不思議。
所說三清微妙土，方便引接使歸真。
了達無因無我相，即我本土是三清。
能知我身是幻夢，六度四等並虛陳。
假使能修無漏失，終是虛妄有心爲。
譬如重病迎醫藥，終非藥具悅人心。
一見未能齊無相，假使舟航渡險流。
得道成真心行滅，忘心度物諒無涯。
大海懷含無量寶，真道容藏一切珍。
我等聞今無上法，欣斯三界是道場。

爾時大衆說斯偈已，不思議城無量大衆，一時歡喜，各還本座。

淨慧品第九

爾時正見童子白真人言：度命真人，云何說言真人所行，於愛欲中，心無所染，不染無欲，是名真人觀諸法性，得決定心。真人見諸愛欲，有所見邪？有所行邪？

真人答言：正見童子，善哉斯問。真人所見諸有爲法，譬如智人見熱時一切衆生所行，即是十方天尊得道成真之所知見，云何大道同衆生行？衆生所行，即是空義。真人所行，行道行處，是故真人所行同衆生所行，有所行故，所見不同。是故衆生所見異真人見。

童子又問：大德真士，真人所見，當見何法而得決定？

真人答曰：正見童子，真人所見，不見有爲，不見無爲。諸有爲法，皆悉虛妄。知虛妄空，無所分別，是名真見。無爲法者，本來清淨，無所有故，亦無所見。能了二見，是名淨慧。觀諸法性，一切皆空，是名真見。真見明淨，是故真人於諸法中，得淨慧。是故真人觀諸法性，一切皆空，無所見故。

童子又問：大德真士，如是說者，一切衆生有所修習，無所得耶？

真人答曰：正見童子，何言此耶？一切衆生，若有能知，無因無果，無行無得，是名因果，是名行得。若起諸見，有所得心，是名邪見，不可親近。無行無得，是名正行，真人所行，無所得故。譬如明鏡，照衆色像，了了明淨，無所障蔽，而此明鏡，終不自言，我能明照。妙林淨慧，寶城集會，諸微塵土一切衆真，心鏡明淨，無所得故，照一切法，了了明淨，無有障礙。而諸真

人，終不自言我能明照，如彼明鏡，等無有異。又如清水，照百千月，性俱明故。真人所見，亦復如是。觀諸世間，所有物處，無非清淨，性俱空故。

童子又問：大德真士，一切世間，既無所有，天尊出世，無利益耶？

真人答曰：正見童子，何於無法中而有利耶？汝今所見十方天尊，有生相耶？童子答曰：大德真士，我今所見無有生相，知諸法空，本來清淨，無言無說。若有言說，即是虛妄；言虛妄者，即是真實。是故天尊出現於世，而無生相。

真人又言：正見童子，十方天尊出現於世，爲欲斷諸衆生虛妄，說此妙經，深邃之法，令諸衆生各得淨慧，明了法性，無所障翳，知諸法空，本無虛妄。乃知十方一切天尊，無出没相，以是之故，十方天尊出現於世，得大利益，一切衆生皆得正見，泰然安樂。譬如夜夢，見諸毒蛇，開張牙齒，近來逼身，擬欲吞噬，心神惶懼，東西馳走，叫聲烈天，迷悶躃地，床邊覺人，咄哉睡夢，何所叫耶？而其夢人，忽然睡覺，伸舒手足，乃知夢見虛妄真非，心意正定，泰然安樂。一切衆生，同在三界無明巨室，諸所爲作，皆悉夢幻，無有真實。天尊大聖說此大乘微妙經典，覺悟一切，令得正見，具一切智，淨慧圓滿，悉得安樂。既得安樂已，不生貪著；既無貪著，即得決定，永不入流；既不入流，則無和合；無和合者，即無無明；既無無明，即無諸行；既無諸行，即是永滅，不起諸相，畢竟清淨，無言無說。若有言說，即是虛妄。說法性空，性本非空，云何觀法而得決定？如是二義，實未能了，願垂辯釋，使諸衆等得了所疑。

愍濟真人告童子言：法相童子，善哉斯問。我今所說，觀諸法性，本來清淨，云何問言，法性之性，有邪無邪？性若定有，所有之法，不可說空，性若定空，所空之性，不可說有。若見性有，即是常見；若見性空，即是斷見。如是二見，即是邪見。三十六見，非正真見。我今所見，法性真性，非有非無，非常非斷，非生非滅，非白非黑，非青非黃，非長非短，非高非下，非一非異，非大非小，非冷非熱，非前非後，非因非果。以是義故，我說真人觀諸法性本來清淨，無所有故。雖言非有，亦不定空；雖說非空，亦不常有。不定有故，法性非常；不定空故，法性非斷。法性非常，云何說言，若諸真人，觀諸法性，本來清淨，是名真人；觀諸法性，得決定心？定有之性，而說空者，是則說空，非法性空。法性非空，而說空者，亦是虛妄。說法性空，性本非空，云何觀法而得決定，永不入流？既不入流，則無和合；無和合者，即無無明；既無無明，即無諸行；既無諸行，即是永滅，不起諸相，畢竟清淨，無言無說。若有言說，即

不若虛妄。以是因緣，我說真人觀諸法性，本來清淨，無所有故。譬如燈滅，不可尋求，畢竟清淨，不可得故。

於是天尊歎真人言：善哉真士，快說斯義，微妙希有，真實第一。侍座童子無鞅數衆，一時開悟。是時童子號曰普明，於大衆中而說偈言：

善哉妙林座，功德難思議。
十方微塵衆，遇此希有光。
空行臨妙座，純一無上真。
慧心觀妙法，法性自然空。
世間有爲法，諸法並非真。
智者觀虛妄，幻師見木人。
見幻同凡見，凡人見異真。
十方諸大道，世界盡衆生。
俱行第一義，迷失謂不然。
真見了諸法，明觀照微塵。
天尊見身相，諸相本無生。
說斯微妙典，衆生悉體空。
故知三界空，夢幻普非真。
無明既永滅，諸行自消融。
以是知虛幻，未曾非道場。
至真無上士，淨慧拯幽沉。
巧辯諸法性，性空非有無。
常斷本清淨，燈滅不可尋。
天尊歎希有，善哉微妙經。
我等咸開悟，俱欣無上心。

爾時天尊聞童子說偈頌已，歎童子言：善哉普明，久修淨慧，故於今日同入寶城，聞我大乘，咸得開悟，體解法性，明了世間。言。我於今日快樂安隱，無復憂慮。汝等今衆於將來世，宣我大乘微妙經典，令諸將來有心之士咸得開悟，同得淨慧，無復疑滯，了了決淨，泰然安樂。

是時侍座無量大衆、一切仙真、大力神王俱起作禮，受命而退。

讚歎品第十

爾時玉京山中大羅天王號曰高真，從座而起，聞諸真人所說法相，幽奧難躍歡喜，即以微妙無量天花，散於座上，百和寶香，熏時衆心，不可思議城，諸來大衆皆大歡喜。於是天王白天尊言：我諸大衆以何因緣，遇斯希有微妙經典？聞諸真人所說法相，幽奧難解，未曾有法。我自思惟，若善男女，一切衆生聞此大乘微妙經典一章一句，能以一心，信受奉行，讀誦讚歎，講說書寫，如此之人，即是大道真實弟子。其人威力，能破一切生死魔怨，所以者何？真人所說真道正性，清淨平等，無有異相，名爲悉破一切衆生無量邪見。若復有人，聞此說者，不生疑惑，生決定心，受持供養，爲人演說一章一句，當知此人，於無量劫，種植善因，故於今生明了法性，聞斯大乘微妙經典，不生驚怖。若人聞此大乘經典，未來生中，墮三惡道，斯無是處。聞此經已，一見歡喜，功德無量。當知是人舉足行步，諸所爲作，即是三清常樂因緣。此經所在之處，即爲諸天無量大神之所擁護。若有講誦大乘經典，所在之處，能以一心來詣法座，歡喜聽受，當知是人已入法輪，不思議城。此經所在之處，城邑聚落、山林曠野、觀舍壇場，經所行處，諸魔外道，一切惡人，不能加害。我等今衆，得見天尊放

微妙光，聞斯要說，欣喜無量，誓心奉持，護斯經典，不惜身命。譬如瞎人，唯餘一目，護持此目，畏有損傷。我今護持此大乘經亦復如是，畏有損傷，不敢輕慢。於是天王而說偈言：

我等無量衆，俱入寶城中。值光見希有，微妙大乘經。若有信心者，受持此章句。此人功德力，摧伏一切魔。此經所行處，諸魔不敢侵。受，蓮花足下生。我等聞斯要，誓持不敢違。猶如護一目，愛惜不令傷。我今護尊法，憐愛甚於斯。願此大乘法，普度十天人。

爾時天尊歎天王言：善哉善哉善哉，子等今衆，真實大乘，護度一切，是我真子，助我弘宣，流通末世，令諸一切咸得開悟。汝等今座乘此妙因，於未來劫，必定當得至真大道。於是天王及諸大衆聞是說已，心意泰然，歡喜無量，一時稱善，作禮而退。

大乘妙林經卷下

（丁培仁點校）

025 無上大乘要訣妙經

經名：無上大乘要訣妙經。撰人不詳，似出於隋唐之際。一卷。底本出處：《正統道藏》洞真部本文類。

爾時天尊以龍漢之年，於大福堂國化作自然七寶玄臺，衆寶粧飾，懸繒華蓋周覆一國；於中平坐，放大光明遍照十方無極世界，一切朗然。當是其時，大聖衆神、飛天神王、丹靈真老、太上三炁天君、玉晨上皇諸真人、左右二真、無量大衆一時同會。三界大魔王、萬海中龍王、十方仙人乘光來至，奉獻珍寶價直無量，一薰，天鈞妓樂同時俱作。

元始天王告太上大道君曰：子積勳重大，神智得道，教化衆生，開度一切，三便已達，萬聖之宗，悉爲備矣。然未得此无上大乘要訣，究竟常住无量大法。累劫積德，今果之矣。因授以無上大乘要訣：至法上無復色，下無復淵，究竟法身得不退轉，位如我也。拜以三乘之法，濟度衆生：汝當勤行大慈之心，令諸衆生得離煩惱，超拔三界，爲之橋梁。

於是太上道君避座稽首，前受記已洗。波巡並降伏，今爲稽首禮。

道言：我昔於無數劫所說無上道，常教化汝等，汝亦長夜隨我受學，隨所應度，引導汝等生道法中，欲令汝志造我上道。而汝彌委得小乘法，而謂已足。我今爲汝說大乘經，名無上靈寶教諸真法。

天尊曰：汝積行厚重，今得所願，位登無上，智慧具足，臺闕七寶，天華輝燁。汝亦當以三乘法教化衆生。

於是衆聖共會，諸天並集，見道君獲無上果記，心大歡喜，踊躍無量，各脫天衣及妙華香而以供養。諸天妓樂百千萬種，於虛空中一時俱作，一切大衆皆發無上正真道意。

爾時道君得無上道記，白天尊言：昔隨教法，能離衆生老病死常

頌曰：

我聞是法音，得所未曾有。心懷太歡喜，疑網皆夷朽。令不失大乘，無滅壽長久。能除衆生惱，我聞諸漏愈。

住之法，願爲四衆説其因緣，令離疑悔。

天尊曰：諸有智者，以譬喻得解。譬若丈人，其年衰邁，財富無量，其家廣大。唯有一門百餘許人，住止其中。堂閣朽故，欻然火起，即大驚怖。我雖得出，而諸子等火宅嬉戲，不知怖畏，火來切已，不知爲患。告諸子曰：此爲火宅，垂應燒死，其可怖畏。我有下車、中車、大牛之車，今在門外，可以遊戲。汝等出來，隨所欲得，隨意相給。諸子歡喜，競馳走出。丈人見子安穩得出，於四座無復障閡，其心泰然，歡喜踊躍。時諸子等各白父言：先父所許玩好之具，下車、中車、大牛之車，願特賜與。時丈人各賜諸子等一大車，其車高廣，衆寶裝校，周匝欄楯，四面懸鈴。又於其上張設軒蓋，亦以珍奇雜寶而嚴飾之，寶繩交絡，垂諸華瓔，重敷綩綖，安置丹枕。駕以白牛，膚色充梁，形體姝好，有大筋力，行步平正，其疾如風。又多僕從，而使侍衛。丈人言：此諸幼童，皆是我子，我既豐富，寶車無數，應當等心，各各與之，不宜差別。所以者何？我衆寶周給一國，猶尚不匱，何況諸子。各乘大車，甚爲歡喜，非本所望。

道言：而此丈人濟我子命火宅之難，後各與珍寶大車。我亦復如此，但以智慧方便，於三界火宅拔濟衆生，爲三乘地仙、天仙、無上道乘。汝等莫得樂住三界火宅，貪著麁弊聲色香味之類；若以善事度脱衆生。三界煩惱，皆是火宅；而諸衆生，生老病死、憂悲苦惱，則爲火所燒。汝速出三界，復如此。我爲一切世間之父，於諸怖畏、衰惱憂患、無明闇蔽，永盡無餘，恒當得三乘下仙、中仙、上道之乘。此言不虚也。汝等明此三乘，聖所信矣，終不虚求，静定存思而受種種苦惱；又以貪著追求，故現受愚癡闇蔽，三毒之火。教化令入無上道乘。汝等莫得樂住三界火宅，貪著麁弊聲色香味之類；若貪著生愛，則爲火所燒。汝速出三界，當得三乘下仙、中仙、上道之乘。此言不虚也。汝等明此三乘，聖所稱讚，唯愍衆生無所哀求，静定存思而自娱樂，便得安穩無爲快樂。若有衆生聞法信受，勤修精進，求一切智，愍傷衆生，度脱一切，是名大乘；求此乘者，名爲無上至極之士。如彼諸子爲求牛車，出於火宅，我欲令衆生免三界苦，得不滅樂，道説三乘引導衆生。然後，但以大乘而度脱之。此法無窮，但不能盡受。以是因緣，當知聖人隨宜説法。

於是道君既受記歡喜，而説偈頌

曰：

天尊說妙訣，今聞昔未曾。得道大智力，壽命不可量。一切皆歡喜，聞經之道場。勤修六度行，執志當勇猛。洞章布三界，妙響流十方。騰身大羅外，翱遊無爲鄉。大慈愍衆生，重告壽命長。一切具善根，除漏趣清涼。若求一切慧，行六大度行。

守戒常清淨，堅志無上業。施寶設供養，盡心無吝惜。持此一心福，願求無上德。我得一切智，悉諸諸神定力。散香陳上願，累功在萬億。信受大乘經，甚爲深奧，淺法，念道遺所著。遨神升空洞，萬願無堅塞。

自我成仙道，無數劫已經。常演法教化，一切諸衆生。念入玄真迹，神方過爾形。鍊體久視法，停神在上清。我常住於此，智慧力和平。勤行升大羅，遊樂造玉京。衆仙爲知識，神爽得夷榮。

哀哉諸衆生，彌沒於苦惱。故不爲現身，令其思妙道。因心有翹慕，爲之敷靈寶。躋神達玉京，宮殿甚珍好。劫盡水火蕩，其土隨運浩。玉林耀華果，法池可練澡。無爲洞無爲，不飡亦充飽。自享無終壽，畢契衛三寶。

念罪諸衆生，惡業爲因緣。萬劫更痛惱，不聞靈寶篇。賢者修功德，柔和質保堅。求得道場處，託孕入華蓮。法音悟耳目，群旅並諸天。升仙壽無量，仁者當歸賢。久修業所得，破魔拔穢塵。壽命無數劫，挺質求長生。煩惱悉已盡，速成無上真。

天尊曰：是大乘經，甚爲深奧，淺識之人，迷惑不解。其餘下仙，信道語故，隨順此經，非己智慧。忿憍慢怠者，莫信此經。凡夫淺識，深著五欲，聞不能解，亦勿爲說。設復有人，不信是經，聞有受持供養、齋戒讀誦而毀謗之，輕賤憎嫉而懷結恨，是人之罪，甚爲巨重：命終之日，墮地獄中，經無數劫，嬰大徒苦；從地獄出，還墮畜生之中，受諸漏形疥癩、萬毒惡瘡，皆以身受，雖云得生，其苦頗重。謗斯經故，獲罪如是。若此罪人，後生人中，諸根闇鈍，偏曳攣癖，盲聾背僂；其有所言，人不信受，口氣常臭，鬼魅所著；貧窮下賤，爲人所使，多病消瘦；又無衣服，雖親附人，人不在意；若有所得，尋復亡失；或爲醫道，順方治病，更增他疾，或復致死；若自有病，無人救療，設服良藥，而復增劇；反逆劫盜，重輒橫罹其殃。如斯罪人，永不得見衆聖神王說法妙經。若有持戒清潔之人，翹心信道，希求大乘，此諸人等，乃可爲說靈寶妙經。

道君稽首，請問天尊：自此末世，若有善男子、善女人，聞是靈寶經，隨所願欲齎金寶信受，及往觀聽，得幾許福？

爾時元始天尊告道君曰：當今末世，若有清信道士及餘智者，不問長幼，忽聞是經，若能受持飡味爲善者，乃於功德之處，敷演此事，其中聞者，又發信心，功德甚大。譬如一人，家室富盛，心發大願，布施財寶以給衆乏；又以道法教導衆生，令得下仙，飛騰五嶽。其福多不？

道君稽首曰：甚多。

天尊曰：其人但施珍寶給與衆生，其功無量；況復教之神方，令得升仙。此功雖重，故不如聞此靈寶經而爲歡喜，其功甚大，倍於施主，非可筭計、譬喻得知。而此之人，所爲不多，乃獲此功，況復齎受而爲供養者耶。若復有人，於講法處；若復有人，曾入齋戒，乃語友人：有此靈寶尊經，言辭深妙，共往聽受。是人功德，轉身得於大乘之跡，利根智慧，百千萬世終不瘖瘂；口氣不臭，舌常先病，口亦無病；齒不垢黑，不黃不疏，亦不缺落；脣不下垂，亦不搴縮；口不喎斜，不厚不大，亦不黧黑，無諸可惡；鼻不腪胅，亦不曲戾；面色不黑，亦不屈曲。無有一切不可喜相，脣舌牙齒悉皆嚴好，鼻隆高直，面貌圓滿，眉高而長，額廣平直，人相具足；世世所生，常與福會，亦與經教相遇。令人往聽，功德如此，何況一心齋戒，承受讀誦，其福無量，不可思議。爾時天尊以偈頌曰：

若人於齋戒，得聞是經音。斯人功爲重，獲福陪❶爲深。如有大施主，供給無量賓。乃復爲演法，令其入仙真。暫生若水泡，疾生厭離心。得道渡得船，如病得醫，如闇得燈，如貧得寶，此大乘經，亦復如是，能令衆生等位真人，三明通六神。不如一句經，教化同法人。此人福深厚，功德不可論。得具足身相，峨峨上聖賓。口氣無臭穢，吐納出煙馨。後生天人中，宮殿翫奇珍。勸人坐聽經，真道常爲鄰。何況受持者，其福不可陳。

設復有人，以國城、妻子、無量珍寶之物而供養者，是人所得功德，不如受持此靈寶真經，其福最多。譬如一切川流江河諸水之中，海爲第一，此經亦復如是，於諸經中最爲其上。又如衆星之中，月爲第一，此經亦復如是，於千萬億諸經法中最爲照明。又如白日耀光，能除諸闇，此經亦復如是，能破一切不善之闇。又如諸小王，聖帝之王最爲第一，此經亦復如是，於衆經中最爲其尊。又如大梵天王，一切衆生之父，此經亦復如是，一切賢聖衆仙之父。此經能救一切衆生，離諸苦惱；此經能大饒益一切衆生，充滿其願。如清涼池能濟一切諸渴之者，如寒者得火，如裸者得衣，如子得母，如渡得船，如病得醫，如闇得燈，如貧得寶，此大乘經，亦復如是，能令衆生等位真人，三明通六神。不如一句經，教化同法人。此人福深厚，功德不可論。得具足身相，峨峨上聖賓。口氣無臭穢，吐納出煙馨。後生天人中，宮殿翫奇珍。勸人坐聽經，真道常爲鄰。何況受持者，其福不可陳。

設復有人，以國城、妻子、無量珍寶之物而供養者，是人所得功德，不如受持此靈寶真經，其福最多。譬如一切川流江河諸水之中，海爲第一，此經亦復如是，於諸經中最爲其上。又如衆星之中，月爲第一，此經亦復如是，於千萬億諸經法中最爲照明。又如白日耀光，能除諸闇，此經亦復如是，能破一切不善之闇。又如諸小王，聖帝之王最爲第一，此經亦復如是，於衆經中最爲其尊。又如大梵天王，一切衆生之父，此經亦復如是，一切賢聖衆仙之父。此經能救一切衆生，離諸苦惱；此經能大饒益一切衆生，充滿其願。如清涼池能濟一切諸渴之者，如

❶陪：疑當作『倍』。

無上大乘要訣妙經

（張子開點校）

026 洞玄靈寶左玄論

經名：洞玄靈寶左玄論。簡稱《左玄論》。撰人不詳，約出於隋唐之際。係某種失題道經之注疏。據《三洞珠囊》卷七引文，原書至少應有十三品。現僅殘存第四、第五品，分作四卷。底本出處：《正統道藏》太平部。

洞玄靈寶左玄論卷之一

《正真無上上仙大道金剛見品》之第四者。夫不邪曰正，無雜曰真。明天尊大果三界之縛既亡，四見之惑已斷，體無邪雜，故云正真也。無上者，最是窮足，更無一法能過，故云無上。上仙者，明仙有多種，此仙乃是仙中之上仙，非是仙中之下仙也。一解，直言無上，此是莫覆之辭，以其橫該不測，縱罩無顛，義顯極高，故云無上。若畢言無上，或有監同，捉語而論，或當有下，今欲助成先句，故再顯上仙也。金剛義有五種：第一土地金剛，在九方之下，七十二澤之間，其中有諸金剛之金剛也。第二寶貨金剛，澤，名爲土地金剛也。第三神明金剛者，如三如十乘前後、三界內外有諸珍寶，名爲寶貨金剛也。第四、第五品，分作四卷。現僅殘存第四、第五品。金剛者，即是十七聖乘智慧因。未是無上五八搏將之神，名爲神明金剛也。第四十乘聖人有智能斷，或名爲利智金剛也。第五天尊大果，名爲堅果金剛，非前土地、寶貨、神明等之金剛也。金剛從諭得名，外言砂鑛既無，而黃紫性出，刳枝鏤石，目之爲利；體無摧挫，所以稱堅。內明天尊大果地，智慧窮足，體利德真，喻之若金；三界不能傾覆，四見不可虧障，牢而且實，謂之爲剛。能覺察無方，無幽不覩，故言爲見也。

我師云何至無上師得者。我者，論主自謂。師者，乃指玉晨天尊。明我師云何？得果無爲爲從，無上師學得也。若夫法體天尊，理無修學；若報身天尊，則有修習也；如樂淨信等，即是報身天尊也。理論天尊，應更無師。今明欲獎勵學者，明一切真仙大聖，莫不有師。所以經云大道師玄寂，又云道法自然，即師義也。

從師得無上法，至爲萬仙之宗者。無上法者，即是三十六部經。無上因者，即是十七聖乘智慧因。未是無上而云無上者，以能牽復無上天尊大果，所以名無上因也。無上果即金剛大果，金剛大果更無能上，爲萬仙之宗主也。

清明淨潔至合德者。明天尊大果無諸惑障，故曰清明；又無穢惡，故云淨潔也。蕭然脫縛，故云自在無礙也。愉愉，明果中有常德，恬愉不動也。靜者，因中有安靜斂翮之行，果中有凝然安靜之德也，則與虛空合德，共成元命，不爲無常之所變動也。

圓滿第一至猶如虛空者。功德圓滿，無有等雙，故云圓滿。第一智慧具足，無有比類，故云智慧第一也。此功德智慧彌滿十方，猶如虛空無有邊際，

故云猶如虛空也。

所謂道者王至二十五性色數者。夫道語則通，至如五道，北帝鬼神並悉稱道，明此金剛之道非此等道也。若金剛之道，人天地獄之道，乃以善惡爲業主，或散爲資潤，感生人天等也。若金剛之道，乃以善解爲本因，以靜爲資潤，感金剛也，故知金剛道非此之道也。

成就無量至一切德宗者。成就無量者，言金剛大果無量之智並悉成就，故言成就無量也。此智非是人天仙聖之所能見，故云甚深奧慧也。以其智成慧深，故能爲一切諸德之宗主也。

四迷即四見惑也。夫四見之惑乃與慧道相治，慧若未斷，慧體被障，慧德不能得具；四迷若斷，慧體無障，所以慧德具足也。

四迷斷故慧德具足者。大論斷之與滅，亦復相似。小而論之，復有殊別：夫斷是體有，滅是體無，如斷一物，雖斷，其體猶在，若滅去，必同於無。今慧既主斷，惑所以斷，言慧德具足，滅必歸空，所以滅言空德具足也。

四迷無援故靜德具足者。四迷援即是慳散等也，慳散本附四迷上生，四迷既滅，其慳散亦亡，故云四迷無援生，所以得其足一切諸德也。

以慈悲故入空觀者。此明大乘之人先修慈悲，有解資生空智，後入空觀也。

以空觀故，故入慈悲者。此明小乘之人不能廣行慈悲，但單修信空等四行至於老，觀其行不足，不能進入真乘，遂停其空行，更從生觀習於慈悲也。

所謂大小兩乘至異義者。此總結大乘小乘所修之行也。前後異義者，大乘人前修慈悲，後入空觀；小乘人前修空行，後習慈悲，故云前後異義也。

作慈觀時至父母妻子者。作此慈觀時，當觀萬法悉平等，無有差別之異，不見富貴爲上、貧賤爲下，不見親以爲近、疏以爲遠，不見父母妻子爲親、怨家爲疏也。

若殺我父母妻子至慈性者。若依外教所明，父母之讎不同天，兄弟之讎不同國，朋友之讎不反兵。若內教則不然，人比殺我父母、兄弟、妻子，我亦須以慈心視之，不改變我慈仁之性；非但我起慈心，於彼亦乃見彼有慈心於我也。

所謂慈視至與喜智相違者。夫嗔是別惑，喜是別解，解惑相治。如嗔惑起，則喜智爲之藏；喜智生，則嗔惑爲之伏，故言相違也。

嗔於喜時至嗔惑强盛者。嗔惑若在喜心時，生者爲喜智所防，嗔惑自成微弱；若嗔惑自在嗔心時生者，此嗔惑則强盛也。

亦如水性濡濕至慈觀衆生亦復如是者。夫水性濡濕還以水，濡水時則易，濡於火時則難。如慈觀衆生，慈於慈時則易，慈於嫉妬境則難也。

慈見衆生至還如慈心所謂是慈者。若見衆生還如衆生，有高下勝劣貴賤，謂爲慈；若見衆生起於平等，如慈我親不異，始可謂是慈也。

悲喜觀行亦復如是者。此悲喜二行亦如慈觀也，悲還於悲，心則易於暴虐，境則難也。

嗔心在喜心中發者至乃謂爲慈者。悲喜不異前解。夫慈是別解，嫉妬是別惑，皆相治道也。

以慈因故故果大慈至萬道中王者。以因地行於汎慈之因，故至果中感得大慈之果，此是本因本果也，未但正惑於本果而已，又能感於空淨無礙，常樂自在，微妙具足，萬道中王等義果也。

以悲因故故得果悲至萬道中王者，以悲因故，能感得悲果，此亦是本因感於本果，人能感得，空淨無礙，常樂自在，微妙具足，萬道中王等義果也。

乃至悲喜並云因故生者。乃至悲喜等智，並云各從其本因故得生，亦不從他生也。

悲喜云不生至不云從慈悲生者。悲喜云復不生精進恭敬等智，精進恭敬等智還從精進恭敬等本因生，不從慈悲因生也。

時有大仙至願見可乎者。時者，說論之時也。爾時有大仙號三天真人之號，故云三天真人也。而作是言者，欲發詰問之言也。道君者，指於論主也。第一微妙大仙王義者，即無上天尊金剛大果也。願見可乎者，此是謙遜之辭，云願善說，令一切時衆得以聞知曉悟也。

時道君答曰至令衆得聞者。此論主答也。唯願者，論主亦施謙敬之言，云唯願聽可已不也。

言由悲因故感得悲果，又能感得空淨無礙等義果？絓智行、善行，並悉得果如之。若慈悲不生精進等者，亦慈悲不生空淨等也。此捉義果難於本因也。

時高上答言至當爲説之者。此是論主所答，又施謙遜之辭也。

所謂因名至肉核相連者。夫因乃爲母爲根，能生爲母，在本曰根也。如樹由其有根，能生樹身，次又生諸枝條、肉核、花子，共相連續也。

慈爲因至萬道中王者。今以慈爲因，能感得慈果，又能生於空淨等無量精進乃是勒策也。今解不然。夫慈以義果，亦如精進能資生常果，故名常果爲慈，亦如精進能資生空解，故目空乘爲精進也。

此解好爲性無嫉妬至慈亦復然者。慈解乃與嫉妬惑相治爲性，若有於嫉妬之惑，慈解不生；若無於嫉妬，可名爲慈也。既有慈心，故能憐愛也。

金剛道至慈亦復然者。至金剛大果亦復有慈，彌更憐愛也。

爲性無散亂至名靜者。散亂者，躁散之惑，與靜爲治道相障。躁散若

以屬後文。今解用配前句，已下兩句亦然。何故能得如此？以其得證於慈果故也。

名慈爲慈至得常果故者。舊解，慈名汎愍，道號通除，因中之道亦通；因中之慈亦汎愍，果中之道亦通；因中之慈亦汎愍也。今解不然。夫慈以汎愍爲慈，故能感得常果，亦如道以通除爲道，亦能感得常果也。所以能然，以得當果之故。

名慈名常至乘爲精進者。舊解，慈名汎愍，常乃凝然，喻如乘爲運載，精進乃是勒策也。今解不然。以慈因感得常果，故名常果爲慈，亦如精進能資生空解，故目空乘爲精進也。

此解好爲性無嫉妬至慈亦復然者。慈解乃與嫉妬惑相治爲性，若有於嫉妬之惑，慈解不生；若無於嫉妬，可名爲慈也。既有慈心，故能憐愛也。

金剛道至慈亦復然者。至金剛大果亦復有慈，彌更憐愛也。

爲性無散亂至名靜者。散亂者，躁散之惑，與靜爲治道相障。躁散若

在，斂翮不成；若無於躁散，始可名爲靜也。

靜援慈故得至從肥壯故生者。舊解，資慈解，故得因力肥壯，名爲義因；因力從肥壯，即感於金剛，名爲義果也。

生故金剛常至金剛王者。既證金剛，寅卯俱謝，故云常果；有惑穢，故云常無；有惑穢，故云淨無；能累縛，故云自在；統包一切，故云王也。

亦如三界至故暴虐者。悲解能伏暴虐之惑，三界九道衆生只爲無悲，所以有於暴虐惑也。

散亂至亦從肥壯故生者。躁散援暴虐之惑，聞善之者，躁散也。躁散援因，故得肥壯；既肥壯，所以果從之而生，惑於三界九道也生。

故三界九道至作具足者。凡夫者，肥壯因力既生，所以惑三界九道，被無常所遷，苦惱穢累，不能自在，常怖畏天魔異道、衆灾惡試，心有流動馳散。作此具縛，凡夫也。

時三天真人復言至爲衆説之者。大仙此智義深奥，三天真人又問云：

非是淺學小仙及三界九道衆生之所計筭可知也。雖復蒙告，猶自未能了見難見難聞之理，更希大仙爲衆說之也。

如我常依師學至故須言之者。三天真人自云：我從來常依師學習，及以自見自知。又恐更有未知未見之事未得未聞，今故須言請之也。

云何慈不生悲至萬道中王者。云何慈因不生於悲，悲因又不生於戒，乃生常樂空淨等果也？答言：慈中有二力，至萬道中王者，二力、三力不異前解。以我慈因，有此二力、三力乃至無量力，所以能牽本果，又能感無量義果也。

二力能生慈德至不爲緣生者。舊解，一力是慈因，二力是慈果，故云二力能生慈德。今解，一力以能生，竟但生弱，二力生則强也。一解，比有二力，但生於慈，不生戒悲、精進等。何故爾？悲戒精進等自有本因，不從緣生也。故緣亦能生。所謂靜援肥因義者，前云戒悲、精進不爲緣生，今云力者，前云戒悲、精進等自有本因，不從緣義。前云不生者，明戒悲等自有本因；此云緣亦能生者，遠作緣由亦得相生，如修慈悲又能布施，作如此遠緣，亦得論相生，但非親因緣耳。

問曰肥因義力至爲自生耶者。問云：此肥因爲從本因得生？爲自從肥因而生也？

答曰至故名義因者。本因彼援清靜資解，故肥；肥故得生義因，此因能感金剛本果，名爲異果也。所言異果者，如善感人天，人天不似因，名爲異果；惡感三塗，三塗不似因，亦名異果；今慧感常常不似因，故云異果也。

因有二種至一散二靜者。因有二種，即常與無常也。靜資慧，則感常；散援故異者，即是散所援善惡，感生五道也。夫常名頓顯，無常盡，常果始起，故是頓也；乃是靜所資生也，故云靜果也。

散果者至三界九道者。散所資生之果，乃是無常無淨苦心，三界九道衆生也。

靜果者至虛空慧命者。靜果即是靜資慧所感之果也。自在者，蕭然無累也。虛空慧命者，智慧與虛空合德，共成方命也。

九道位故散果常來者。若在九道之位，名爲散果，恒來漸報，生於九道，往還輪轉也。

金剛自在四見所隔者。金剛大果是自在蕭然之處，一切衆生皆有成道之性，但被四見所隔，故不能得登也。

故常因淨因至除滅四見故謂無爲者。常因淨因等在十乘內被蓄，不得用到無爲乘處，則感金剛始方得用也。

能得無爲亦名無爲者。道理第十

無乘，未是無爲，以能感得後無爲金剛大果，故名無爲。此因受果，果籍因也。

無爲果者即是無爲者。無爲果即金剛大果也，此果始是無爲也。

非得言無爲果即是無爲者。此無爲果力爲果，乃是三界九道衆生從無爲生，名爲無爲果，而非得即是無爲也。

如九道三界至無爲因故非無爲者。明九道三界等亦是無爲果，然非即是無爲。何以故？無爲果，然非是常住自在之無爲，乃是無爲之因，故非無爲也。

一無爲非果非因至無礙空者。無爲有三種，一無爲非果非因，二無爲亦果亦因，三無爲但果非因也。非因者，即是四無礙空，洞空、洞虛、洞清、洞微等也。因名牽召，果名酬答；虛空無有牽召、酬答，故云非果非因也。

亦是緣果緣因至故名緣果者。明虛空雖非萬物親因親果，亦能爲萬物作緣因緣果也。何以故？能生三界九道等爲緣因，三界九道四迷滅盡，與空並是七仙之觀也。生者，空忘智此時始生，故云生。道者，通也。前生觀時至道觀，智力漸强，稍能通伏，故云道也。既能伏，則得無量觀生也。所以今德，故名緣果也。

二無爲亦果亦因者。二無爲即是第十無爲乘也。亦果者，能爲前十六聖乘住也。亦因者，爲金剛大果作親因也。

所謂第十無爲乘處至内觀外觀者。明第十無爲乘處既萬因所集，故言具足諸觀也。頓觀者，信疏觀等也。漸觀者，信疏觀等也。大觀者，大乘人所修之觀也；小觀者，小乘人所捉之觀也。空觀者，觀一切理空無一有性也；有觀者，前論於空空亦涉有，今論於有有亦亘空也。空觀者，觀無爲乘，空忘智慧，起即牽後無爲大果，故不定觀者，無觀也。吉觀者，持戒之觀也；凶觀者，破戒之觀也。事觀是即目所覩，理觀是非眼心所照。内觀觀心，外觀觀色也。

諸一切觀至生無量觀者。生道仙始生，故云生。道者，通也。前生觀時空忘，智慧雖生，智力微弱，未能制伏。既能伏，則得無量觀生也。

洞玄靈寶左玄論卷之二

夫功德師者，即是天尊功德高大，爲九道之師也。惑累既無，體清德浄，故清明皎潔也；無諸苦惱，蕭然獨脱，故云常樂自在也；智慧與虚空合德，共成身命，故云虚空慧命處也；爲金剛大果作起生之門，故云因門也。

三無爲者至所謂四虚空德者。此第三無爲，但是金剛大果，非是因門也。此果乃與四虚空合德，故云四虚空德也。

此德非異道至故果無四空者。此德，即是金剛大果之德也。此德非是異道雜仙所修學能得也。何以故？雜仙既因無十四觀，故果不能得與四空合也。

所謂十四觀者至内觀外觀者。此十四種觀，前已具列，今復重出者。欲明雜仙不能修行此十四種，故重出耳。委曲不異前解。

諸觀中見至無色性皆不得我意者。諸觀者，總明前等觀所明也。觀者，觀也，觀察諸緣，若知名之爲觀也。有色性、無色性者，如在真一觀中，空色得盡，名之爲無餘觀；復有色在，故名之爲無。然色從空生有，觀不能空，色得盡，雖有觀，觀色言無，而未見色之根本，不見色之根本，又是有色義。一解，雖空色因盡，其果又在，貪嗔等亦然，所以不得定言有言無；若定執有無，即違失我意。

何以故如入第一至定無見即違意者。入第一乘精進觀時，太一智起，斷本分或滅，故云無見也；上分見果又在，復是有見也。所以不可定執言有無也。

夫諸觀者至謂五虚空者。夫觀者，觀也，觀察前境諸物若知，故名之爲觀也。是衆生第一者，是第一利根衆生所捉此頓觀也。不以細緣觀於大緣者，不因階級次第遣除，如以寸空尺、以尺空丈者也。大緣觀成者，空觀成也，言不因階無級，無勞比並，懸知一切萬有必生於空，離空蹔有，有非常實，必滅於空。作如此觀察，故名之爲

頓也。細緣，即三界九道衆生及二十五性色等；大緣，即五虚空也。

漸觀者至故名爲漸者。次之名。五虚空，謂麤空、妙空、不定空、彼此空、造作空也。未能頓見此五種虚空，不知三界九道二十五性色等本從空生，不能捉本空，未以因空果，乃於有法中次第窮檢，思惟觀察，故名爲漸也。

大觀者至故名爲大觀者。大性衆生者，大乘利根人也。十七聖乘者，欲界有八，一生、二道、三仙、四神、五真、六明、七老、八精進；色界有三，一並明、二大戒、三滿心；無色界有三，一普通、二轉遍、三法際；無色界外有三，一處上、二後身、三無爲，故名十七聖乘也。銷滅四見者，一本分見，二上分見，三性無慧見，四窮無見。不死命者，凡夫命堅，聖人命身與空合德，故身不爲諸惑所覆、寅卯所遷，故云不死命也。明有大性衆生見此十七聖乘決，欲修行銷滅四見，求至金剛不死命處，故名爲大觀也。

小觀者至故名小觀者。小觀者，小乘人也。夫大士運心，必以慈悲爲首，隨機赴濟，不避艱辛。今小乘人不修慈悲智忍，但單行信空六覺及精進等易行，但住欲界第七乘老觀，其力勢行亦可至無色，而未能緣太一不定空境，斷除四見，但能迮伏而已，故云具足四見也。意謂小乘人職分，亦應不啻如此，直是貶抑小之吉耳。

空觀者至故名空觀者。觀一切萬有並悉是空，無一有法之性，而非空也；如三界九道二十五性色等形相，雖各有異相，其相還悉是空。何故若利，須捉本空觀；機根若鈍者，須捉次第微觀等也。隨其性分觀察，則能覩照吉祥也。一解云，如起正智照物之機，當隨機大小：若大機者，則示深教；若小機者，示以漸教。隨其根機相邈，並能照知，故云隨相隨知也。此乃隨機變改，故云不定觀也。

吉觀者至故名有觀者。一往而分用，森然爲有，闃寂爲無。更復推尋，而空有等觀，前空觀中，空皆隔有；今之有觀，有亦亘空，故言二皆名有。不言無無者，不可言無此無也；若無此無，無便成窒礙之物。如此推尋檢察，故名有觀也。

定觀者至故名定觀者。定者，圓常之義也，明虚空古者已來無有遷變動也。若有經論説謂虚空有生死者，彼經論非是正智之源也。人説亦例修慈悲智忍，但單行信空六覺及精進也，金剛亦復如是，明金剛大果亦無生死；若説謂金剛有生死者，亦非正智者，真祥之謂也。即是持戒之觀，言修奉諸戒，則吉祥安集也。如見者，如有所見之法，即推察修行之也。十聖安

隱乘者，十乘也，明十乘是中安隱之乘也。六種通智者，即是六通照色之智也。四内行者，是四平等之智，治内之行也。十戒者，大戒所明十戒也。二十四戒者，明真科所説二十四條科戒，亦老子有二十四戒也。無量戒者，百八十戒、三百大戒等也。四空合德也。藏者，言能蘊藏智慧，故云藏也。何以故？衆生爲四迷之所繫縛，不能得出離生死；若修此諸戒，能得去離此生死臭穢境界，脱於四迷繫絆，到金剛大果、四空藏處，故名爲吉觀也。

凶觀者至故名凶觀者。夫凶者，禍變之辭也。此是不持戒之觀，言凡夫具此諸見，故名爲凶觀也。倒見者，如以善爲惡，謂是爲非，方圓錯領，青黄反執也。惡見者，每事損減，無慈善心，作地獄謀，退天人果，此之謂惡也。惑見者，迷滯不了，觸境惛矇，名爲惑也。苦見者，一切苦惱之謂，或刀林劒嶺峥嶸，身經三掠，痛羅百毒等苴，劍嶺峥嶸，身經三掠，痛羅百毒等也。樂見者，適悦之謂，凡夫好因妄樂而構苦因也。生見，含血之徒，心多重命，畏彼之死，貪此之生，不能等觀存亡，而封執生死，名爲生見也。死見者，死逝也。色心各去，名爲死也。臨死之時，心神欲去，血脉將斷，骨肉俱移，以此剔裂，多諸苦痛，凡夫之人盡憚於此，故名死見也。非見者，謂雜道異仙所見，是非理之見也。是見者，是其所是之見也。是以有此諸見，故生三界之中不寧之處也。

理觀者至故名理觀者。理者，即是無上大道之理。真實住處，亦即是金剛大果之處。因門，謂十轉爲金剛之因門，此門但在三界内外，故知無上天尊、金剛大果之地非是因門也。

事觀者至故名事觀者。事者，即因所覩之屬也。言事觀但説三界九道二十五性色等，不説無上天尊、金剛大果真實住處，故名爲事觀也。

内觀者至故名爲内觀者。夫金剛是堅常之稱，言異道雜仙皆憑之若母，故云道母也。言十七乘智及四等心皆是心門，用事少施於身手，故屬内也。六種通智者，即是六通照色之智也。四内行者，是四平等之智，治内之行也。十戒者，大戒所明十戒也。二十四戒者，明真科所説二十四條科戒，亦老子有二十四戒也。無量戒者，百八十戒、三百大戒等也。四空合德也。藏者，言能蘊藏智慧，故云藏也。何以故？衆生爲四迷之所繫縛，不能得出離生死；若修此諸戒，能得去離此生死臭穢境界，脱於四迷繫絆，到金剛大果、四空藏處，故名爲吉觀也。

凶觀者至故名凶觀者。夫凶者，禍變之辭也。此是不持戒之觀，言凡夫具此諸見，故名爲凶觀也。倒見者，如以善爲惡，謂是爲非，方圓錯領，青黄反執也。惡見者，每事損減，無慈善心，作地獄謀，退天人果，此之謂惡也。惑見者，迷滯不了，觸境惛矇，名爲惑也。苦見者，一切苦惱之謂，或刀林劒嶺峥嶸，身經三掠，痛羅百毒等也。樂見者，適悦之謂，凡夫好因妄樂而構苦因也。生見，含血之徒，心多重命，畏彼之死，貪此之生，不能等觀存亡，而封執生死，名爲生見也。死見者，死逝也。色心各去，名爲死也。臨死之時，心神欲去，血脉將斷，骨肉俱移，以此剔裂，多諸苦痛，凡夫之人盡憚於此，故名死見也。非見者，謂雜道異仙所見，是非理之見也。是見者，是其所是之見也。是以有此諸見，故生三界之中不寧之處也。

理觀者至故名理觀者。理者，即是無上大道之理。真實住處，亦即是金剛大果之處。因門，謂十轉爲金剛之因門，此門但在三界内外，故知無上天尊、金剛大果之地非是因門也。

事觀者至故名事觀者。事者，即因所覩之屬也。言事觀但説三界九道二十五性色等，不説無上天尊、金剛大果真實住處，故名爲事觀也。

内觀者至故名爲内觀者。夫金剛是堅常之稱，言異道雜仙皆憑之若母，故云道母也。言十七乘智及四等心皆是心門，用事少施於身手，故屬内也。六種通智者，即是六通照色之智，於嫉妬境中善能制伏，不令起作也，亦不起心見諸惡見等也。非見者，謂雜道異仙所見，是非理之見也。是見者，是其所是之見也。

外觀者至故名外觀者。夫内觀觀心，外觀觀色。心緣理境，故屬内；五根矚色，故屬外也。明一切諸色各有根性，能於此根性之中，無起心作攀緣動作之相也。甚能制一切發相者，心情欲發，攀緣前境，人善能制伏也。守護扶將者，守護六根，扶將九道衆生，不使與外物更相侵觸，故名爲外觀也。

是十四觀之者至不爲天魔異道之所試害者。明此十四觀乃是十七聖乘德衆常所施行，爲自爲他，思惟觀念，念念相續也。爲他者，引物使修。爲自己者，自觀察若在七仙，則慈心不恒。故論文云：慈心或來或不來。若入十乘，慈心則恒。故能念念生續，不復斷絶也。假令三界之内悉變成火，及遍是九幽地獄之苦燒煮，此十七聖

乘之人，爾時其心念亦無移轉也。何故能然？以其已能翦滅性見之本，入不退之乘；其乘既名中安隱，故不退作。九道衆生又無畏忌，故不爲天魔異道之所試害也。性見本者，本分惑也。本分爲四見之母，故云本也。入初乘即滅本分也，故云翦滅見本也。

善能救應十方至皆悉成善瑞者。明此十七聖乘德衆，復善能救應十方世界、天上地下、一切衆生危厄之難也。不如意衆生者，謂衆生在不寧之地也，若在臨命終之時，及爲縣官惡吏之所拘録，或遇瘟邪蠱毒，虎狼蛇蝮。惡夢見惡、惡具惡果惡因者，爾時能諦心審念十七聖乘德衆及無上天尊者，皆蒙救拔，其所有惡事，皆變成善瑞也。何以故？皆由十七聖乘至蒙福祐者。本願者，明聖人有本願之心，願度一切衆生也。歸趣父母者，爲衆生作歸憑，趣向發心之地，又是萬物真父母也。何故能得？前諸惡事悉變成善瑞，乃由十七聖乘德衆無上天尊等有慈悲本願之力。故若有一一衆生來歸救之者，皆即蒙福祐也。

在第一乘時至四見果分者。第一乘，即是生觀也。空見始生者，空忘智慧始生也。初侵四見果分者，四見果分是本分未果，離障七仙；此生觀初爲空見作因也。亦如本分爲嫉妬暴虐侵伏四見未果之分，故士初侵四見果作因者，本分是通，惑爲萬惑之因，嫉妬等是別惑，並從本分生也；明慈悲分也。道理生觀未能伏，今云伏者，只是結解對，或解生侵，在其分説言侵耳。

慈心或來至、慈見亦復如是者。明在生觀時，智力既弱，伏或不禁，乍起乍伏，時有時無，慈用不恒，故云或來或不來也。七乘空見慈見亦復如是者，慈見者，慈悲之見；空見者，空忘智慧之見。七仙中緣得少分空理，故名爲空見也。明七仙内空，見慈見等亦盡微弱，不復能恒，時有時無，惑去來也。

何以故空見者至雖被覆制不能無見者。無所有見者，觀一切理空，故云無所有見也。果母者，本分是惑果之母也。故子恒生者，上分已去，及未果等，是惑子也。覆制者，壓伏也；明在七及時，惑母既在，其子恒生，雖復壓伏，不能得無於四見，故空見微弱也。

慈心者至四見果分者，四見果者。先修慈悲，方資生空智，故云慈心爲空見作因也。亦如本分爲嫉妬暴虐作因者，本分是通，惑爲萬惑之因，嫉妬等是別惑，並從本分生也；明慈悲爲空見作因，正如本分爲嫉妬等作因也。雖然，解則從別生通，故慈悲別解生於通惑生暴虐等別惑也。以因在故者，以本分惑因既在，故其惑果既生，故慈悲心用不能得恒也。第七兩觀亦如是者，第七者，老觀也；兩觀者，中小二乘之觀也。明老觀之内有中小二乘之人，慈心微弱，伏惑亦復不恒也。一解，第七者，從老觀下數，以生觀爲第七也；明生觀始入仙流，慈悲未能伏惑，所以其二乘慈悲不恒也。

第八精進至具足空見者。第八精進乘，若傾上作語，實未具慈具悲；傾下作語，故云具也。以籍前七仙内，慈悲有解，資發太一，空智得起，斷除本

分惑想緣，得不定空理，故云具足空見也。

何以故第八乘時至證無有見過者。慧命清靜者，以斷本分，竟得空，忘智慧起，惑不入慧體，故云慧命清靜也。無有見過者，無有惡見之過也。一云，無有性見之過。直言無者，此乃尅分而論，亦是傾下作語耳。

故能毀壞生死大因至證不退乘者。生死大因者，即本分也，四性見王亦本分也。明衆生辭空入有已來，起惑必先起本分，係在欲界，爲諸惑之王，故云四見王也。又爲入生死之大因，故云生死大因也。到安隱處者，即是十乘，通名中安隱也。不退乘者，入初乘，太一智起，更不退作，具縛凡夫，故云證不退乘也。

證此乘時至天魔異道不能阻壞者。無上道王者，天尊大果也。若得入十乘，既能斷滅諸惑，慈心用恒，故多作智慧之行，舉心契誓，決取無上道王也，不爲天魔異道之所恐怖阻壞也。

又能斷截無常根本至不失道心者。無常根本者，亦是本分惑也。既入精進乘，心者，勤深求道之心也。更不懈怠失念、起諸惡惑，故云不失道心也。

決不作二乘七觀至故名安隱乘者。二乘者，中小二乘人也。七觀者，七仙之觀人也。既證十轉，故不退入中小二乘七仙等觀，作九道衆生人，得離於三界怖畏之境，故名爲安隱乘也。

乘者一種至何以故亦離與不離等也。明乘有二種，即是離者，度修慈悲，習諸智慧，得證無上果王，離三界五道等也。不離者，與造四見，不持戒行等，不離三塗五苦之報也。然不離中，復有不離，亦悉可解耳。

乃至拔出至並名乘者。明乘有多義，乃至拔出、行運逝動去進寸，並是乘義。拔者，從上拔下；出則據果；行運逝動等，則據因也。

我有乘者至故得四空者。我今所有乘者，乃名於去乘也；然運載於物，去與四空合德，到不死之處也。此乘乃名戒名慧寸故，得與四空合也。

異道雜仙所乘者至故非我乘者。明異道雜仙所行之乘，既非智慧，具足十惡五逆，不能修持十戒之行、四等之心，故墮落三塗，輪迴五道也。

我乘能得見三千至謂無上道王者。三千大千世界者，還以恒沙爲喻，如以一恒沙方廣四十里還數，此四十里沙，一粒沙爲一世界，一世界是一日月所照；一恒沙爲一千世界，三恒沙爲三千世界，合此三千世界爲一大千世界也。明我之所有乘者，能照見此三千大千世界土地明暗處所，人畜色心見無不明也。

若有一一衆生至不墮落三塗九幽者。此明若有衆生值遇此書，修奉之者，得如是之福也。

洞玄靈寶左玄論卷之三

《無上上三十六部經王品》第五

者。夫經有三洞，作三時而出。若洞真乃以龍漢元年天寶君所出，主開明；洞玄以赤明元年靈寶君所出，主學士懺謝；洞神乃以開皇元年神寶君所出，主召録百鬼。三洞，洞有十二部，三洞合成三十六部，爲諸經之王。若十二部，從卷而數；若三十六部，逐義而分也。

我常從師至所謂祕事者。我者，論主自謂。常，恒也。一本作嘗字；嘗，曾也。云我常從師受學，師乃以學法教我，使我修行此十二部經也；修十七聖乘以作因門，三十六部經以爲船舫也。祕事者，祕奥之事也。此之所論，乃説天尊大果，此果乃蘊藏智慧，故云秘事也。

所謂十七聖乘至父母乳船者。明此經人爲十七聖乘德衆作父母乳船，治護運載也。父以喻道，外明父爲一家之長，内明道爲萬道之尊也。母以喻師，外明母養兒子，唯承父教；内明師教弟子，唯承道之經法也。乳以喻經，外明母養兒更無别法，唯以乳哺看養；内明師教弟子更無别法，唯用經教也。一解，通以喻經，乘人，爲父母乳船也。

善能生長至除滅異道雜仙者。明此經能教人行，行成於無上道王也。又能扶將除滅異道雜仙者，異道雜仙，修行陰陽星曆邪法異術等，此三洞大乘之教，一行則剥奪其教，無所施用。一解，此經爲慧本也。故論緯云，非愚本而本愚者，爲愚人作法，教之本也。

從慧本至四義成文者。慧本既爲十二部經法也。要者，其文要而略，其理深而妙也。真者非僞，亦云無雜也，無有異道雜仙經典文句及世上言辭，間雜其間也，亦不爲三界大魔及九道衆生之所毁壞變易也。常者，經訓常也，常爲成道之逕路，賢聖之通由，故曰經也。

所謂經名字至十二章表者。此出十二部經，名字次弟解釋，具在後文也。

問曰云何至章表耶者。此自發問，欲曉人也。

答曰如至道至名爲慧本者。如至道行行名爲慧行者，明欲求訪至道所行之行，並須修十七聖乘智慧之行，以斷伏除滅也。行端正道者，若行此智慧之行，慈悲汎愍，不習邪教雜道、異師法術，故云行端正道也。又能扶將道行行名爲慧行者，明欲求訪至道所行之行，並須修十七聖乘智慧之處，故名慧本也。故論緯云，非愚本而本愚者，即是慧本也；而本愚也。非愚本者，即是慧本也。

從慧本至四義成文者。慧本既爲十二部之本，故從慧本生玉字也。所以名玉字者，具含四義。四義者：一明玉有潤，二明玉不受瑕，三明有聲，四明有德。明此經喻之如玉，含此四義，故云玉字也。

四義者至無上果實者。此即是第一，明玉有潤也。若就外解，如山有玉，則林木爲之不枯；内明此經能資

生善慧根株，得成無上大道，故喻之如玉也。

二謂清潔至無上上處者。此是第二，明玉不受瑕也。外明玉有瑕，如現於外；內明此經清潔澄明，無有雜道異仙文辭章誥，及世上凡人章句之所問雜。若有之，即現也。無上上處，即天尊大果也，又能運載衆生到無上上仙金剛大果之處也。

三謂至微妙聲師者。此是第三，明玉有聲也。外明玉有鏘鏘之聲，內明此經體有清靜微妙音聲也。若有善樂，聽習音聲，衆生得聞此經音聲者，以其有善習之心，故即得生愛樂無上法聲之智也。以其能愛樂無上法聲故，故能辨鍊一切諸聲，還得如微妙聲師。微妙聲師，即是元始天尊也。

四謂一切至喻之如玉者。此是第四，明玉有德也。外解，諸石之中，以玉爲貴，故老子云：美玉處石間也。內明諸道之經，以此經爲貴，喻之如玉也。及我弟子者，論主弟子方也。

亦從慧本生神符至故名神符者。符者，同也，明此經爲萬靈萬聖之所歸宗，幽深寂漠，無有窮極端際，最爲第一也。既爲一切神靈之所歸憑，無有乖異，故曰神符也。

亦從慧本生妙訣至故名妙訣者。訣者，即是六學照色之智也。及造取者，四心也。凡夫心智微弱，不能並緣，以四心方辯緣境也。明麤，唯妙訣訣妙也。善能分判禍之與福，好之與惡，方雙也。又一解，衷者，中也，善能分判禍福，方於聖中更無匹雙也。訣者，四見之惑，所以迷荒倒蹶，縱恣其心，致有墮落三塗五苦也。不能得者，不能速得成無上道也。一云，不能速得無上道心起也。天道，大道也。天道有本願心，故爲說經戒正，欲使其警防惡見也。

亦從慧本生戒律至說於禁戒警防惡見者。戒者，止也，亦善也。律者，法也。凡夫之人具四見者，未入仙品，不能斷伏也。不具者，入十乘已能斷伏本分，即是不具也。亦云七已還，通是不具也。十乘已還，通是凡夫位，故云凡夫之人具四見、不具四見也。六種心用者，即是六學照色之智也。及造取者，四心也。凡夫心智微弱，不能並緣，以四心方辯緣境也。明麤，唯妙訣訣妙也。善能分判禍之與福，好之與惡，方爲有此四見之惑，所以迷荒倒蹶，縱恣其心，致有墮落三塗五苦也。不能得者，不能速得成無上道心起也。天道，大道也。天道有本願心，故爲說經戒正，欲使其警防惡見也。

亦從慧本生靈圖至故名靈圖者。未者，未來也。五道大師者，天尊也。弟子者，天尊弟子也。舊解，圖畫形像名曰靈。今解不然。明末世衆生有幾疑問，善昇分判，得理無有差謬，故云妙訣也。

亦從慧本生戒律至說於禁戒警防惡見者。戒者，止也，亦善也。律者，法也。凡夫之人具四見者，未入仙品，不能斷伏也。不具者，入十乘已能斷伏本分，即是不具也。亦云七已還，通是不具也。十乘已還，通是凡夫位，故云凡夫之人具四見、不具四見也。六種心用者，即是六學照色之智也。及造取者，四心也。凡夫心智微弱，不能並緣，以四心方辯緣境也。明麤，唯妙訣訣妙也。善能分判禍之與福，好之與惡，方爲有此四見之惑，所以迷荒倒蹶，縱恣其心，致有墮落三塗五苦也。不能得者，不能速得成無上道心起也。天道，大道也。天道有本願心，故爲說經戒正，欲使其警防惡見也。

亦從慧本生靈圖至故名靈圖者。未者，未來也。五道大師者，天尊也。弟子者，天尊弟子也。舊解，圖畫形像名曰靈。今解不然。明末世衆生有幾疑問，善昇分判，得理無有差謬，故云妙訣也。

亦從慧本生神符至故名神符者。符者，同也，明此經爲萬靈萬聖之所歸宗，幽深寂漠，無有窮極端際，最爲第一也。既爲一切神靈之所歸憑，無有乖異，故曰神符也。

亦從慧本生妙訣至故名妙訣者。訣者，即是六學照色之智也。及造取者，四心也。凡夫心智微弱，不能並緣，以四心方辯緣境也。明麤，唯妙訣訣妙也。善能分判禍之與福，好之與惡，方爲有此四見之惑，所以迷荒倒蹶，縱恣其心，致有墮落三塗五苦也。不能得者，不能速得成無上道心起也。天道，大道也。天道有本願心，故爲說經戒正，欲使其警防惡見也。

證明，顯發聖事之眉眼，故曰靈圖也。

亦從慧本生於譜録至根源者。譜録者，譜祖也，録記也，如窮討記録祖先源起之事記，或龍漢赤明方往劫祖始之事，故云譜録也。

亦從慧本生方法至得無量觀門者。方法者，如説三歸，或明十戒，及十七聖乘觀四方爲入大道之門户，各有於方次也。歸身者，以我此七尺之身，歸憑大道也。歸神者，神即心神，以此心神歸憑於道也。身麤易役，所以前歸神妙難運。所以後明命者，色之命，歸憑大道也。既色心相連，稍難運役，是故後明也。三種之智既成，能生至信，方得入前二十四觀及無量觀門也。

亦從慧本生讚誦至故名誦説者。舊解，讚者，嘆慕也。誦者，從長行之内出，故云誦也。今解未必然，皆是讚美之辭也。如此法實至妙，及無頓頓等，皆是讚誦也。明十方聖衆忻慕天尊之法，心生踊躍不能止息，讚詠誦説，故云誦説也。

亦從慧本生呪術至降伏無量衆魔者。舊解，呪者，祝也。術者，謬也。謬者，舊解，呪術方法，如剌皮帶以爲行蛇，結巾以爲走兔，皆爲詭術。今解不然，皆是諸雜祝術方法，如酆都衛靈方呪，皆是呪術也。威儀法行整者，威者，畏也；儀者，宜也。其威儀法行若整，則能召制十方真仙法衆，又能降伏一切衆魔鬼魅也。

亦從慧本生於記傳至通布謂十二部經者。傳者，傳也，如天尊弟子十方衆聖方書寫此十二部經，流傳於後，故言記傳也。

亦從慧本生章表至最妙上上經者。舊解，章表者，乃是章辭表奏等，名爲章表。今解不然。章者，明也；表者，發也。明此經乃章明表發於聖理，故云章表也。

亦從慧本生讚誦至故名誦説者。舊解，讚者，嘆慕也。誦者，從長行之説，故云誦説也。

亦從慧本生呪術至降伏無量衆魔者。舊解，呪者，祝也。術者，謬也。謬者，舊解，呪術方法，如剌皮帶以爲行蛇，結巾以爲走兔，皆爲詭術。今解不然，皆是諸雜祝術方法，如酆都衛靈方呪，皆是呪術也。威儀法行整者，威者，畏也；儀者，宜也。其威儀法行若整，則能召制十方真仙法衆，又能降伏一切衆魔鬼魅也。

亦從慧本生於記傳至通布謂十二部經者。傳者，傳也，如天尊弟子十方衆聖方書寫此十二部經，流傳於後，故言記傳也。

亦從慧本生章表至最妙上上經者。舊解，章表者，乃是章辭表奏等，名爲章表。今解不然。章者，明也；表者，發也。明此經乃章明表發於聖理，故云章表也。

無上至要道術者。即三洞經也。

亦從慧本生大慈平等，廣度三界五有，捨放遺棄之義，既章明表發，故非隱藏也。

上上者，三十六部經是上中之上也。

以有此義，故得稱十二部無極至真至妙最上上經也。

復有問曰至爲異同爲異也答言至頂頂乘林者。頂頂乘林者，乃是上上智慧之林也；言慧本爲根，十一部爲枝莖花葉，共成頂頂智慧之林也。

復言慧本至十二德耶者。問云慧本何意，但生十一部，不生一部，不生一部、二部至無量部也。若然者，無上大果之德不應有無量德，亦應止有十二德也。

答言至世行不世行故果者。分別者，萬德也。

者，十二部經也。無分別者，萬德也。

世行者，十二部經流行於世。不世行者，萬德不行於世也。

復言至不從玉字生耶若但從慧本生妙訣方不從玉字生者。令敬施福

事，亦應但從慧本生，不從妙訣生也。

答言合十一部至作福生者。合此十一部並通名慧本，亦俱能生於福事。若有一一衆生能歸依信向此經者，不言但慧本生福，玉字方不生福，所以謂三洞十二部經爲福之王也。

四安隱平等智。夫四安隱者，即是四等慈悲之行也。此四等，於前怨親境上無有偏黨，名爲四等也。且四等各有九品，須捉最後第九，始成四等之行也。若初學以下，怨對中親；若學成以上，怨對上親。故論文云：若人修行四等見，常安隱也。

如經中説至教爲慈觀嫉妬者。或憎他之有，恚己之無，名爲嫉妬。嫉妬是別惑，慈是別解，慈解正與嫉妬或相治。慈名汎愍，亦名憐解，若有慈心，則嫉妬不起也。暴虐多者，今修習悲暴虐者，或心行怊惕，殺父害君，打棒衆生。暴虐是別惑，悲是別解，悲解正與暴虐或相治。悲名憐惻，亦名傷悼，若有悲心，則暴虐不生也。

二智，慈悲二智也。慈悲既是有解，末即是慈悲二智也。慈悲既是有解，未能斷惑，但能迮伏，常自不禁，有時簡起，不能得恒，故云二智不住也。既其不住，緣於太一不定空境，資生智忍；智忍既生，則爲慈悲除滅嫉妬暴虐等別。或所以得，慈悲體明方始得住也。

排滅三界九道一切行報。夫三界九道衆生被四見或問，感生九道。今既修行四等空智，既立既則，能滅除九道衆生四見業行果報也。

何以故智忍空門至心惑時慈者。在七聖觀者，即在凡夫也。爾時空智未立，未見惑之根本，不能斷除四見；慈悲微弱，止能迮伏，尚自不恒，有時失念，故云不牢心。或時有慈，或有時無慈也。

悲障見時慈悲則不被人者。悲障即是嫉妬暴虐也。此障既現，慈悲不得用，故云不被人也。

乃至一切智行心復如是者。明一切諸智並悉如慈悲等也。如精進與懈怠或相治，懈怠若起，則精進爲之伏藏；一切諸智並例如此也。

所謂非空智忍名空者。非空者，明慈悲是有，智非空智也。智忍始名空智也。

名能剪滅至智數中者。能剪滅者，即是初乘空智起，斷除本分惑之根本，不使入於智數之體也。

是故萬智得住名須乘者。惑既不入智體，所以萬智得住，名須乘也。須須乘，即是精進乘也；以十乘道，若能於天上人中修習不倦，故能得證十乘安隱之處也。

前二智慧下流功德至上智不藏者。前二者，慈悲也。下流者，被下劣境也。上智，太一智也。若能廣修慈悲，則資生太一空智不藏也。

九道衆中有一人能修四平等一念二念

者，即得一切天尊及無量大仙等，並皆恭敬此人。何以故？其能修行四等，乃是一切天尊大聖成道福田大因故也。一念、二念，即是一品、二品，亦云一等、二等也。

若有一一衆生至所有苦行苗母一切焦枯者。搖動，驚動毀壞也。苦行苗母者，一切惑惡，根株枝葉也。聞有人行四平等，並皆焦枯摧折，不能得生長也。

三界六天至一切摧折者。三界六天魔王，並皆啼泣。有三義，一者，人若修善，則度於魔界，魔則畏失其民；二者，又須傳送。所以魔不願人得道，見一人修行四等，並皆啼泣，其所有魔軍甲仗，亦皆摧折也。

何以故一切諸善至以嫉虐故集者。慈悲是別解，嫉虐是別惑。夫慈悲不起則已，起必帶善以利物，故云一切諸善以慈悲故集。嫉虐不起則已，起必帶惡以損他，故云一切諸惡以嫉虐故集也。

此四平等見無輕重至安隱智門者。見無輕重者，不見尊貴爲重、卑賤爲輕，亦不見己親爲重、怨家爲輕，常自平等也，常得安隱也。門者，四等之門；能行行如此，始名爲四等智門也。

一切無上天尊至從此門來者。無等等者，明異道雜仙所得之果，不能得等於天尊之果，故云無等等也。上上大果者，即天尊大果也。從此門來者，言天尊大果聖人，並從四等之門而來也。

有無量大力至恭敬衛護此人者。明此四等有無量弟子，天尊弟子也。明此四等有無量巨大之力，故有一一衆生修行之者，十方一切天尊及十方一切聖衆等，並皆歡喜衛護此人也。

若有一一衆生至一切惡鬼不爲灾疫者。一品、二品者，一等、二等也，亦云四等各有九品，是其一品、二品也。瑞穀者，麥抽雙穗，禾達兩苗也。此言若有一衆生所在之處，能行此四平等之智一品、二品者，隨其所在土地，灾蝗不起，風雨依時，國君柔和，地豐瑞穀，灾疫不行也。

若有一一衆生至無諸妖雲者。前明有一人行平等，其力尚輕，但能使灾星不起、風雨依時。今明有二衆生修行四等，智力則大，能得天炁光明，無諸妖怪之雲也。

雷電不怒至繞匝日月者。夫雷電鼓怒，皆由無人行四等，所以陰陽否結，雷電霹靂鼓怒爲聲也。今既有人行四平等，所以雷電不爲之鼓怒，又能令日月常有，素彩光華，澄明清潔，光鋒精耀，繞遞日月也。

若滿三人至到無上大處者。若滿三人行此四等者，其功德周備天地，不可言説譬喻也，能爲三界九道衆生作出生死橋航，傳送九道大衆到無上金剛大果之處也。

故是我師及我弟子至常行此行者。是我師及我弟子至常行此行云四等各有九品，是其一品、二品也。瑞穀者，麥抽雙穗，禾達兩苗也。此言若有一衆生所在之處，能行此四平等之智一品、二品者，隨其所在土地，灾蝗不起，風雨依時，國君柔和，地豐瑞穀，灾疫不行也。

若有一一衆生至無諸妖雲者。前明有一人行平等，其力尚輕，但能使灾星不起、風雨依時。今明有二衆生修行四等，智力則大，能得天炁光明，無諸妖怪之雲也。

雷電不怒至繞匝日月者。夫雷電鼓怒，皆由無人行四等，所以陰陽否結，雷電霹靂鼓怒爲聲也。今既有人行四平等，所以雷電不爲之鼓怒，又能令日月常有，素彩光華，澄明清潔，光鋒精耀，繞遞日月也。

若滿三人至到無上大處者。若滿三人行此四等者，其功德周備天地，不可言説譬喻也，能爲三界九道衆生作出生死橋航，傳送九道大衆到無上金剛大果之處也。

故是我師及我弟子至常行此行者。是我師及我弟子也。我弟子者，論主云四等各有九品，是其一品、二品也。瑞穀者，麥抽雙穗，禾達兩苗也。此言若有一衆生所在之處，能行此四平等之智一品、二品者，隨其所在土地，灾蝗不起，風雨依時，國君柔和，地豐瑞穀，灾疫不行也。

若有一一衆生至無諸妖雲者。前明有一人行平等，其力尚輕，但能使灾星不起、風雨依時。今明有二衆生修行四等，智力則大，能得天炁光明，無諸妖怪之雲也。

雷電不怒至繞匝日月者。夫雷電鼓怒，皆由無人行四等，所以陰陽否結，雷電霹靂鼓怒爲聲也。今既有人行四平等，所以雷電不爲之鼓怒，又能令日月常有，素彩光華，澄明清潔，光鋒精耀，繞遞日月也。

若滿三人至到無上大處者。若滿三人行此四等者，其功德周備天地，不可言説譬喻也，能爲三界九道衆生作出生死橋航，傳送九道大衆到無上金剛大果之處也。

故是我師及我弟子至常行此行者。是我師及我弟子也。我弟子者，論主云四等各有九品，是其一品、二品也。此行四等之行也，我師及我弟子等，常自慇懃頂戴修行此四等之行也。

至我師處猶行此行者。至我師處

者，天尊大果之處也。常行此行者，猶行四等之行也。夫行在因，今果地乃云常行此行者，有二意，一欲勵於後學，故云我師處亦行此行也；二明聖人有本願之心，故常行四等以度衆生。

故來三界一切有處至催驅四見徒衆者。有處者，三界一切有境之處也。本願行者，即是本因願也。素願者，亦云與本願相似，是素來有於此願。亦云行願者，行也，地有此願，願度一切衆生也。相資者，衆生有機感，我又有本願心相資，故我常來三界行此四等，漣汲催驅四見徒衆也。從上拔下謂之漣汲，從下拔上謂之催驅也。

中有雜仙至我心不安者。明爾時座中有雜仙名曰獨行，而作問也。云：我學我師經典三十二歲，遍知一切陰陽星曆，人倫法用並悉通了，未聞今日論主異說如此，我心不安也。

我師及我至勿令屈塞者。獨行云，我師語我，天下地上更無有一人能勝於我；若更有一人異我所學者，我須枕折令其降伏。我今故欲難窮此義，須分明解答，勿令有於屈塞也。

時無上高上大法師至我爲汝答者。無上大法師，即是論主也。無上智師，即指天尊。論主云：我乃從無上智師學得此無上之智資，汝今來所問，我當解之。

時獨行即問言至非謂具王四義者。此是雜仙獨行領論主前所說之義，非謂四等具王四義，乃是具四敗也。云何發言？多作敗義也。

時高上法師笑而答曰至故不得應者。高上大慈，憐其不悟，故笑而答之也。過言者，過失之言也。春夏相反者，如春行冬令，冬行春令也。日月昏蝕者，薄蝕也。鈍暗者，重暗也。地鹵乾瘦者，地生砂鹵，并荊棘也。此皆由無人行四平等之智，彼亦不得應及我經，並云天子治化，應天則穀稼滋長，地生瑞草，亦非由四等之力也。

復言是故我來至云何發言多諸敗者。無上大法師至我爲汝答，即是論主也。無上智師，即指天尊。論主云：我乃從無上之智資，汝今來所問，我當解之。

時獨行即問言至非謂具王四義者。此是雜仙獨行領論主前所說之義，非謂四等具王四義，乃是具四敗也。云何發言？多作敗義也。

時高上法師笑而答曰至故不得應者。高上大慈，憐其不悟，故笑而答之也。過言者，過失之言也。春夏相反者，如春行冬令，冬行春令也。日月昏蝕者，薄蝕也。鈍暗者，重暗也。地鹵乾瘦者，地生砂鹵，并荊棘也。此皆由無人行四平等之智，彼亦不得應者。此四平等智，善能和調陰陽，消伏災惡，制於凶敵，使鄰國不興甲兵。能行此行，所在皆善也。

我以二因緣故來三因緣故去者。二因緣者，一是衆生機感，二是我有本願心也。三因緣者，一是說法竟，二衆

生機情已謝，三爲更久住。恐衆生生厭患，故須去也。

外藉因緣至來去相資者。外賴因緣，即衆生機感也。我内常，即我本願心常欲濟衆生也。來去相資者，機與本願，共相資藉也。

所謂二因緣至還於無所在處者。所謂二因緣至還於無所在處者。警我者，警防護也，爲衆生説戒，以警覺慎防也。非我舊處者，謂此應機之地，非我舊在之處也。爲具如此三種因緣，故我須還於無所在之處也。

是時獨行復言至云何欲還往其處者。此是雜仙問論主無所在處，往還問答也。

高上復言曰至故名自然者。二自然者，三界内是一自然，三界外是一自然，故曰二自然也。五自然者，五虚空也。異於處空者，此自然異於五虚空及五道也。不逐繫絆者，不爲四見惑累之所繫縛，故名曰自然也。

具足自然至故處無所在者。具足自然，即是天尊大果大安隱處也。無高無下者，果中無有高下、音樂、六甲八卦、五行屋舍等也。六甲五行，並是無常用事，故果中無此也。四無爲，即是四無礙空也，與此自然虚空合德，共成方命，故處無所在也。

然處非木石至故在處者。然此自然之處，非在木石五數、諸天三界、雜仙境界，故言在無所在處也。

其時獨行至聽其受學無上真言者。世師者，世間之師也。具足癡慢者，無有空有二智斷伏，通別二惑，故云具足癡慢也。賜慈悲力者，論主既行慈悲，願賜慈悲之力，不以見嗔也，願爲弟子賜聽受學無上真言也。

高上即告其五戒至七聖智乘者。七聖乘，即是七仙乘也。求受學，所以即授其五戒，令修習七仙聖乘之行也。

洞玄靈寶左玄論卷之四

（張子開點校）

027 靈寶經義疏（擬）

經名：靈寶經義疏（卷下）。又名《通門論》。南朝梁道士宋文同（字文明）撰。原本二卷。《正統道藏》未收。現存殘抄本三件。底本出處：敦煌 P.2861 + P.2256 號抄本。

（P.2861v + P.2256 抄本，前缺）❶〔真文赤書二卷，已出。上卷目云《太上洞玄靈寶五篇真文赤書上》，下卷目云《太上洞玄靈寶五篇真文赤書下》。

赤書玉訣一卷，已出。今分爲二卷，上卷目云《太上洞玄靈寶赤書玉訣妙經上》，下卷目云《太上洞玄靈寶赤書玉訣妙經下》。

右一部三卷，第一篇目，皆金簡書文。宋法師云：合三卷，明應化之源本也。〔大小劫二卷，未出〕。

天地運度一卷，未出。

右〔一部三卷〕❷，第二篇目，皆金簡書文。宋法師云：合三卷，明運會始終也。

空洞靈章一卷，已出。卷目云《太上洞玄靈寶空洞靈章》。

升玄步虛章一卷，已出。卷目云《太上說太上玄都〔玉京山〔步虛〕經》。

九天生神章一卷，已出。卷目云《太上洞玄靈寶自然至真九天生神章》。

右一部三卷，第三篇目，皆金簡書文。宋法師云：合三卷，明天功之廣被。

自然五稱文一卷，已出。卷目云《太上洞玄靈寶大道無極自然真一五稱符上經》。

諸天內音玉字一卷，已出。今分爲二卷，上卷目云《太上洞玄靈寶諸天內音自然玉字上》，下卷目云《太上洞玄靈寶諸天內音自然玉字下》。

八威召龍經一卷，未出。

右一部三卷，第四篇目，皆金簡書文。宋法師云：合三卷，明聖德之威風。

智慧上品大戒❸三卷，二卷已出。卷目云：《太上洞玄靈寶智慧罪根上品》二卷，未出一卷。

篇目❹云：《太上洞玄靈寶智慧上品大戒》。

威儀自然二卷，已出。一卷目云《太上洞玄靈寶金籙簡文三元威儀自然真經》❺，一卷目云《太上〔洞玄〕靈寶長夜九幽府玉匱❻明真科》。

右一部六卷，第五篇目，皆金簡書文。宋法師云：合六卷，明戒律之差品。

智慧定志通微一卷，已出。卷目云《太上洞玄靈寶智慧定志通微經》。

本業上品一卷，已出。卷目云《太上洞玄靈寶真文度人本行妙經》。

法輪罪福一卷，已出。卷目云《太上洞〔玄〕靈寶真一❼勸誡法輪妙經》。

右一部三卷，第六篇目，皆金簡書文。宋法師云：合三卷，明人行業之由從。

無量度人上品一卷，已出。卷目云《太上洞玄靈寶無量度人上品妙經》。

諸天靈書度命一卷，已出。卷目〔云《太上洞玄靈寶諸天靈書度命妙經》。

滅度五練生尸一卷，已出。卷目〕❾云《太上洞玄靈寶滅度五練生尸妙經》。

右一部三卷，第七篇目，皆金簡書文。宋❿〔法〕師云：合三卷，明濟物之弘遠。

三元戒品一卷，〔已〕出。卷目云《太上洞玄靈寶三元品誡》。

宿命因緣一卷，未出。

衆聖難三卷，未出。

右一部五卷，第八篇目，皆金簡書文。宋法師云：合五卷，明因果之途跡。

導引三光〔日月〕星一卷，未出。

二十四生圖一卷，已出。卷目云《太上洞玄靈寶二十四生圖三部八景自然神真録儀》。

飛行三界通微内思二卷，未出。

右一部四卷，第九篇目，皆金簡書文。宋法師云：合四卷，明脩行之方〔法〕。

藥品一卷，未出。

芝品一卷，未出。

變化空洞一卷，未出。

右一部三卷，第十篇目，皆金簡書文。宋法師云：合三卷，明治身之要解經訣》下一卷。

《太上消魔寶身安志智慧本願大戒上品》一卷。

《太極左仙公請問經》上一卷。

《仙公請問經》下一卷。

《仙公⓫請問本行因緣衆聖難》一卷。

《太極左仙公神仙本起内傳》一卷。

《太極左仙公起居經》一卷。

右十一卷，葛仙公所受教戒訣要，及説行業新經。都合前元始〔舊經〕，

右二件舊是一卷，昔夏禹例出《靈寶經》中衆文為此卷，藏勞盛山陰，樂子長於霍林仙人邊得，遂行人間。仙公在世時所得本，是分為二卷，今人或作三卷。

《太上玉經太極隱注寶經訣》一卷。

《太上洞玄靈寶真文要解》上卷。

《太上太極太虚上真人演太上靈寶威儀洞玄真一自然經訣》上卷。

《太極真人敷靈寶文齋戒威儀諸要解經訣》下一卷。

新舊經見已出者，三十二卷真正之文，今為三十六卷，或為三十五卷，陸先生所撰記出也。後有三十五卷偽目，仍在陸《源流》卷末，不録入此也。

十部舊目及新名録記如前。陸先生就此十部《靈寶經》，正文有三十六卷，其二十二卷見行於世，餘十四卷猶隱天宫，總括體用，分別條貫，合有十二種。謹別如左：

第一經之本源，自然天書八會之文，凡一千一百九字。其六百六十八字，是三才之原根，生天立地，開化人神，萬物之根。〔故〕⑫云有天道、地道、〔人道〕⑬、神道，此之⑭謂也。脩用此法⑮，凡有四科：第一〔主〕⑯召九天上帝，校神仙圖録，求仙致真之法；第二主召天宿星官，正天分度，保國寧民，若乃五星録越，四七受灾，施八會之道，行天書之妙，和天安地，則萬禍自消；第三攝制酆都，翦斷六天，群魔降伏，鬼妖滅爽；第四敕命水帝，召龍上雲，海瀆之靈，莫不敬奉之也。其二百五十六字，論諸天度數期會，大聖真仙名諱位號、所治宫府城臺處所，神仙變化升降品次，衆魔種類，人鬼生死轉輪因緣。其六十三字，是五方元精名號，服御求仙，練神化形，白日升騰之法。餘一百二十三字，闕無解音。

第二神符，自然雲篆之文，凡有六十五⑰條。神真符信，召會群靈，制勒百方，攝炁御運，保命留年。

第三玉訣，玄聖所述，解釋天書八會之文。

第四靈圖。玄聖所述，神化靈變之象。

第五譜録。玄聖所述，聖真名諱，衆聖之辭。

第六戒律。玄聖所述，罪福科目。

第七威儀。玄聖所述，法憲儀序，齋謝品格。凡有六條：第一金録齋，調和陰陽，消灾伏異，〔爲〕⑱帝王國主請福延祚；第二黄録齋，爲人拔度九祖惡對罪根；第三明真齋，學士自拔積却罪咎；第四三元齋，學士懺謝己身所行五十六字，論諸天度數期會，大聖真仙名諱位號、所治宫府城臺處所，神仙變化升降品次，衆魔種類，人鬼生死轉輪因緣。其六十三字，是五方元精名號，服御求仙，練神化形，白日升騰之法。餘一百二十三字，闕無解音。

第二神符，自然雲篆之文，凡有六十五⑰條。神真符信，召會群靈，制勒百方，攝炁御運，保命留年。

第三玉訣，玄聖所述，解釋天書八會之文。

第四靈圖。玄聖所述，神化靈變之象。

第五譜録。玄聖所述，聖真名諱，衆聖之辭。

第六戒律。玄聖所述，罪福科目。

第七威儀。玄聖所述，法憲儀序，齋謝品格。凡有六條：第一金録齋，調和陰陽，消灾伏異，〔爲〕⑱帝王國主請福延祚；第二黄録齋，爲人拔度九祖惡對罪根；第三明真齋，學士自拔積却罪咎；第四三元齋，學士懺謝己身所行身求仙之法；第五八節齋，學士解過脩存亡厄難。經云：感天地，致群神，通仙道，洞至真，釋積罪，赦見過，解脱憂苦，消灾治病，莫尚於此諸齋矣。

第八方訣，玄聖所述，思神存真，心齋坐忘，步虚飛空，飡吸五方元矛（柔）金水玉之法。

第九衆術。玄聖所述，神藥靈芝，成真之法。

第十記傳。玄聖所述，學業得道之象。

第十一玄章。〔玄聖所述〕⑳，讚誦文，登壇告盟之儀。

宋法師於陸先生所述後，名爲靈寶部屬條例，區品十二：第一本文、第二神符、第三玉訣、第四靈圖、第五譜録、第六誡律㉑、第七威儀、第八方法、第九衆術、第十記傳、第十一讚誦、第十二表奏也。

〔第一部〕㉒本文一條，有二義：一

者叙變文，二者論應用。

變文有六：一者陰陽之分，有三元八會之炁以成飛天之書，又有八龍雲篆明光之章也。此三元八會〔之書，之三元，三元自有五德，不容關三才既判之三元㉓五行也。何以言之？《九天生神章》云：天地萬物，自非三元所育，九元所導，莫能生也。又曰：三元㉘爲天地之首，九元爲萬物之根，故知此三元在天地未開㉙，三才未生之前也。篆者，撰集雲書，謂之雲篆也。此三元八會，則《五篇》方丈、《内音》八字例是也。二者演八會爲龍鳳之文，謂之地書。書者，舒也。舒布情狀，故曰舒也。此下皆玄聖所述，以寫天文。三者軒轅之世，蒼頡傍龍鳳之勢，採鳥跡之文爲古文，即爲古體也。四者周時史籀㉚變古文爲大篆。五者秦時程邈變大篆爲小篆。六者秦後旰陽㉛變小篆爲隸書，此爲六也。就第二中，又有雲篆㉜明光之章，爲順形梵書，條例支流爲六十四種，播于三十六天十方衆域也。今經書相傳，皆以隸字解天書，相雜而行也。

赤書五符真文，出於元始之先。即此一者論應用。第一部本文八會之文，凡一千一百九字。其六百六十八字，是三才之元根，生天立地，開化人神，萬品之所由。故云〔有〕㉚天道、地道、人道、神道，此之謂㉞也。脩用此法，凡有四條：一者主召九天上帝，校神仙圖録，求仙致真之法；二者主召天宿星官，正天分度，保國寧民之道；三者攝制㉟酆都六天之炁；四者敕令水帝，制召龍鳥也。其二百五十六字，論諸天度數期會，大聖真仙名諱位號，所治宫府城臺處所，神仙變化升降㊱品次，衆魔種類，人鬼生死轉輪因緣。其六十三字，是五方元精名號，服御求仙，練〔神化〕㊲形，白日騰空之法。餘一百二十二字㊳，闕無音解也。

第二部神符

一條，即雲篆明光之流也。二重明義：

一者叙其爲用。一切萬有，莫不以精炁爲用也。故二儀既判，三景以別，皆以精炁〔行〕㊴乎其中，萬物莫不有精炁者也。神者，以變通不測以爲言；符者，扶也、合也。文以分理，符

以合契；言天文合契，以扶救於物也。何以救物？由其精炁。若懸在於天，故以精炁救物；布之簡墨㊵，亦以精炁救物之精炁，〔炁〕爲用。以道之精炁會物之精炁有耶有正，有僞有真，僞既服真，耶不干正。故以此雲篆之文六十五條爲神真之信，召會群靈，制御生死，保持劫運，安鎮五方也。

二者〔論〕異同。天文發乎始青之天，而色無定方，交勢曲折，不可尋詳。元始於是命太真仰寫天文，〔分〕㊶置方位，區別符書，總括圖象。符者，逐取雲炁星辰之〔勢〕㊷；書者，分析音句之旨；圖者，畫取雲變之情。此其異也。至於符中有書，參以圖象，書中有圖，更相顯發。形聲並用，故有八體六文，更相顯發。六文者，一曰象形，日月是也；二曰㊵指事，上下是也；三曰形聲，江河是也；四曰會意，武信是也；五曰轉注，考老是也；六曰假借，令長㊹是也。八體者，一曰天書，八會是也；二曰神書，雲篆是也；三曰地書，龍鳳之象；四曰內書，龜龍魚鳥所吐；五曰外書，鱗甲毛羽所載；六曰鬼書，雜體微昧；七曰中夏書，摹範雲篆；八曰戎夷〔書〕㊺，類於昆蟲。此六文八體，或今字同古，或古書同今，符采交加，共成一法，合爲一用，此其同也。

問曰：符何以往往有今字？答：保劫運；或被之十方，開化之均也；或書之空林，神變之力也；或題之宮闕，隨行來處也；或秘之金格，明天書禁密也；或藏之名山，明運會有期也；或行之五國，以明緣會也；或傳之下世，哀物之苦，大慈之德也。如此者，因而用之。猶如《古文尚書》中有〔三〕洞經中符〔有作〕㊻今字，與古不變與今字同者也。

第三部玉訣一條，有二義㊼：

一者序理中更明理。訣者，決也。解決玉書八會之文，故曰玉訣。而就本文理中，復更明理。更明㊽感通之理，《定志》更出思微之義也。

二者事中復有事。如《玉訣》中明傳經盟授威儀之事也。凡外決皆通謂之玉訣，亦參在經中，亦在別卷也。

第四部靈圖一條，有二義：

一者論體例。圖者，度也、慮也，量其分度也。慮域經略，故曰慮也。次名諱，而使學者受而鎮録之。《八圖書之作，俱出形聲，至於玄聖著述，各有功用。圖以傳有，書以傳無。無者，言之與理無有形迹，《定志》卷等之例是也。有者，〔有〕㊾形之與迹，《八景》及《人鳥》之例是也。

二者行藏有八：或鎮之五岳，以保劫運；或被之十方，開化之均也；或書之空林，神變之力也；或題之宮闕，隨行來處也；或秘之金格，明天書禁密也；或藏之名山，明運會有期也；或行之五國，以明緣會也；或傳之下世，哀物之苦，大慈之德也。如此八事，皆乘機運會，應變無方也。

第五部譜録一條，有二義：

一者序譜録之體。譜者，記其源之所出。如《生神章》前三寶君章，及《本業》〔道〕君自序宿命根〔本〕㊿之例是也。録者，鎮録之也。條列神明位次名諱，而使學者受而鎮録之。《八景》及《内音》之例是也。

二者述譜録之用。衆生或鄣，謂之生死，生死之理，欻然而有，欻然而無。如彼草木，有生有滅，無所緣起。故述神明根本、宿世因緣，令其以悟也。録之用者，條牒名録，以付學人，

令其鎮存，思敬事以自防保，脩道既備，則録神共舉人身，以升天也。

第六部誡律〔一條〕，有二義[51]：一者論誡名體，二者事用。

論誡名體者，誡，界也、外也。善惡之心，於此爲斷，爲其界域，故言界也。能脩諸法，解除衆結，故曰外也。戒法有二：一者止，心口爲誓，從今日始，能斷衆惡，悉於此止，故曰止也；二者行，從今日始，至于道場，常行善行，廣爲善業，於此常行，故曰行也。止行之戒，有詳有略。詳者，太清道本《上品戒》弟子向東，《定志》，法師居南，弟子向師，莫測首向，以理而推[57]，則法師居南，此皆使弟子向生炁也。

問：《生神章》及《二十四生圖》，法〔師〕[58]皆向南，弟子向北，與此不類，此復何義？答：此經于時天尊面命三天真人結[59]《二十四生圖》與道君，命九天司馬侍仙玉郎結[60]《生神章》與飛天神王，神王及道君于時北向請天尊，使者銜天尊命，從天尊邊來仍授，且是傳經圖，異乎授戒，不得[61]爲例也。

第七[62]**部威儀**一條，有二義：一者序名數，二者論功德。

〔一序〕名數者，威者，畏也；儀者，宜也。戒威德嚴，是故可畏也；隨事制宜，故曰宜也；有法有戒，故曰戒也。三元本有威儀俯仰[63]之格二千四百條，龍〔漢〕[64]以後文多不備[65]，今所出有二百[66]四十條。此皆以人情薄弱，不堪具受，故略以示之。

二論功德者，有六法：一者金録齋，調和陰陽，消灾伏異，爲帝王國主延祚；二者黄録齋，爲人拔度九祖惡對罪根；三者明真齋，學士〔自拔億萬曾祖長夜之魂；四者三元齋，學士〕[67]懺謝己身所行積功罪咎；五者八節齋，學士解過脩身求仙之法；六者自然〔齋〕，救濟一切存亡罪厄也。自然之中行〔齋〕時節，復有六法：一者歲六齋，正月、三月、五月、七月、九月、十一月也；二者歲再長齋，正月、七月；三者月十直齋，月一日、八日、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；六者本命也。

皆以謝罪請生，求仙之法也。

第八部方法一條，有二義：一者序名教，二者重述變易。

〔一者序〕名教。方者，隨方所處也；法者，有節度也。採服神藥靈芝衆精，及矛（柔）金化水之法，各有方處節度也。

二者變易，大略有九：一者麁食，麻麥之類也，去耽嗜；二者蔬食，菜茹之類，省肥腴也；三者節食，中〔食〕[68]之類，除煩濁也；四者服精，符水及丹英，具身神，體成英華也；五者服牙，五方雲牙，變爲牙也；六者〔服〕[69]光，日月七元三光，化爲光也；七者服六炁，六覺之炁，即天地四方之妙炁，化爲六炁，遊乎六方；八者服元炁，一切所稟三光之炁、太和之精，在乎太虛，化爲元炁，與天合爲體者也；九者胎食，我自所得元精之和，爲胞胎之元，即清虛〔降〕[70]四體之炁，不復關外，變爲嬰童，與道混合爲一也。此之變化，念念改易，不復待捨身而受，往來生死也。

第九部衆術[71]〔一條〕，有二義：一者論冥通，二者論變化。

〔一者論〕冥通。術者，道也、通也，無所不通也。大而論之，略有五〔事〕[72]：一者思神存真；二者[73]心齋坐忘；三者步虛飛空[74]；四者吸飡五元；五者導引三光。此皆以炁心相使，而神〔道〕[75]冥通也。

二者〔論〕變化，有三事：一者白日昇天，功成道備，三萬六千神及三一帝一，混合爲體，體成妙一，故能即身飛天也。又〔誦〕[76]《大洞》諸經及《人鳥山》，不須〔服〕[77]御而得雲軿迎者，其身亦已化，又上詣朱陵受練也。二者尸解，有上下。上品者以刀劍代爲死尸，俄爾升化，欻失所在，乃在虛空也。下者以竹木代尸，隱形而去，或遺皮殼，或受殯葬，死而不亡，後開棺中，但有[78]杖履者也。此或可遊五岳，或可升天，南宮有流火之庭，金門有冶練之池也。凡〔生〕[79]而肉飛登天者，亦先詣火庭練池，練其形神也。死而升天者，亦先詣庭池練其魂骸[80]。練魂骸者升仙，則更升福堂，升仙降〔世〕，隨其功業也。三者滅度形不灰也，死則暫遊太陰。亦謂尸外，死則太一守尸，三魂營骨，七魄衛肉，胎靈結炁，不久而受化更生也。此滅度尸外中，復有文外、武外，皆死補天地水三官之任，文外則百四十年一進，武外則二百八十年一進也。

第十部記傳一條，有二義：一者論其根源，二者述其階次。

論其根源[81]者，記者[82]紀也，紀綱其事，令不絕也。此記則有追述過去之事，亦有豫記未來之事也。傳者，轉也，轉相繼續也。凡聖神之體有二事：一者自然，二者學得[83]也。《大洞經》云：大洞經者，從死得生，〔從生〕[84]得仙、從仙得真，〔從真〕[85]得道，〔從道〕[86]得爲上清[87]黃老君也。如三十九真[88]、二十四帝、百八道君、天尊上聖，亦有自然妙炁變化所作，亦有脩智後學所成，自然後學，合爲一也。

二者述階次。此〔聖真階〕[89]次，千流萬品，不可悉論，略言大乘，數有三：上品曰聖、中品曰真、下品曰仙

也。聖〔品〕[90]復有三，真品復有三，合爲九品。九品又各有三，合爲二十七品也。雖有二十七品爲其大綱，至於分致職僚無數，各隨品類推之也。其小乘下仙，及功滿三百無過失者，及功滿三百而過不足相補者之子、功滿二百[91]之孫，萬行未備之有在崑崙五岳靈山洞中，亦得遊諸天爲上司，不可勝載。猶有變化，更得及太清大乘之下仙也。玉清以聖爲正位，上清以真爲正位，太清以仙爲正位。至於聖亦稱真，真亦稱聖；仙亦稱仙；仙亦稱聖，聖亦稱仙[92]。《度人》云：上聖已成真人。又虚皇道君語太極真人云：吾學道禀操自固、遂得上仙。又呼皇道爲真文，名字皆出《請問》下也。仙公告鄭君又云：天真妙降，見授大經上仙之道，誦而學之，遂成真人。此例無量，大而從之，三中復有三，九中復有九，數如恒沙，無極無限，總以仙爲本名，則得聖仙、真仙、仙人。故得道[93]者，通曰升仙。聖人住〔所〕，亦在上清，亦在世間[94]；仙人亦在玉清，亦在上清，亦在世間。世間無魂魄，亦在三〔清〕，亦在地下。此境界相通[95]更相交耳，不可具記也。

問：有功三百之子，二百之孫，非至脩學，云何得仙？答：此因緣也。因則是緣，因緣則是他緣也。《真迹記》云：功滿三百而過不足相補者，子仙；滿二百，孫仙。籍先人功德便得仙，所謂先人餘慶也。意謂此是福田家義，若功德一千者，田力强，故身自得仙；田力弱者，方便滋長，故下及子孫，方獲其利也。又問：許子阿何以七世及法等？答：三勤方成一功，子阿乃有慈施，恐計成功未足。此科義可入三乘中也。

第十一部讚頌〔一條〕，有二義：一者序名狀，二者論變通。

序名義者，讚以表事，頌以歌德也。亦得偈，偈者解也，有四解也。此讚或四〔言〕、或五言[96]、或七言也。四言可以象四時〔四〕[97]炁，五言可以法五行五德，七言可以象七元七曜也。此中有[98]本文讚頌，有玄聖讚頌。本文讚頌，如《九天生神章》之流，以三洞飛玄之炁，是本文讚頌。玄聖讚頌者，如後諸經中，或有道君及真人諸天讚頌，此皆玄聖所作，共在經中也。

二者〔論〕變通。凡〔天〕[99]書玉字，雖本文出梵音，至於行教説法，亦隨類得解也。如《赤書真文》，本是三元八會、梵天之音，今以隸書傳寫，又以此音譯語。傳寫則篆隸兩存，譯語則此意謂此是福田家義，若功德一千者，田顯而梵隱也。及《九天生神章》，篆文不傳，梵音不出，但有隸字而此音也。至於《内音玉字》，〔則〕[100]有異同，同者亦以隸字傳篆書，異者不以此音譯〔梵〕[101]語，故其文單複[102]不可分也。而天真皇人演之，仍用大梵之音，而名此間之〔物〕[103]合玄都之事。故知真人聖人之一音，可通施衆物也。

第十二部表奏一條，有二義：一者述心。

論事者，凡一切[104]萬機，其迹各異，故聖人垂法，制之事也。表者明也，中有[105]本文讚頌，有玄聖讚頌。本文讚頌，如《赤書真文》之流，以三洞飛玄之炁，是本文讚頌。玄聖讚頌者，如後諸經中，或有道君及真人諸天讚頌，此皆玄聖所作，共在經中也。各明至心而湊會真境，〔奏者〕湊也。

故曰表奏❶也。道在人心而方須表奏者，既未能冥會，則因事而顯，〔事顯〕❷則心明，故盡其形迹也。

二者述心。人心無明，運之有境，境淨則心明，心明則行潔。行潔可以交神靈，心明可以會天道。故登壇告盟，黃章奏表，使心形俱盡，人神相會也❸。

開元二年十一月廿五日

道士索洞玄敬寫

---

❶按敦煌兩抄本首尾原無標題。大淵忍爾《敦煌道經目録編》據《三洞珠囊》卷七引文，擬定經名爲宋文明撰《通門論》卷下。抄本前半部分爲《靈寶經目録》，後半部分爲陸修静、宋文明疏解《靈寶經》之十二部義理。内容大致與《正統道藏》太平部所收《洞玄靈寶玄門大義》及《道教義樞》卷二《十二部義》相近。

❷以上括號中文字，原本缺損，係整理者擬補。可參見大淵忍爾《論古靈寶經》、王卡《敦煌道經校讀三則》。按以下經文，敦煌抄本原脱漏甚多，凡括號中文字，均係整理者擬補。

❸卷目云：原作『卷目下』，據前後文例改。

❹大戒：原誤作『三戒』。

❺篇目：疑當作『卷目』。按此二字前疑有脱漏文。

❻真經：原衍作『真一經』，删『一』字。

❼玉匱：原誤作『王遺』。

❽真一：原衍作『真文一』，删『文』字。

❾原本此上漏行，據上下文擬補。

❿以上爲P.2861v抄本，以下接續P.2256抄本。『法』字原缺損。

⓫仙公：當作『仙人』。

⓬『故』字原脱漏，據後文宋法師義補。

⓭人道：二字原脱漏，據後文宋法師義補。

⓮此之：原作『此是』，據後文宋法師義改。

⓯此法：原作『法此』，據後文宋法師義補。

⓰『主』字原脱，據後文宋法師義補。

⓱六十五：原作『十六五』，據後文宋法師義補。

⓲『爲』字原脱，據後文宋法師義補。

⓳『炁』字原脱，據後文宋法師義補。

⓴第一部：三字據後文例補。

㉑誠律：原作『解律』，據後文改。『誠』或通作『戒』。

㉒以上括號中文字，原本缺損，係整理者擬補。可參見大淵忍爾《論古靈寶經》、王卡《敦煌道經校讀三則》。按以下經文，敦煌抄本原脱漏甚多，凡括號中文字，均係整理者擬補。

㉓之書變：三字據文義擬補。以下凡括號中擬補文字，不復注明。

㉔筆於：原作『筆於』，據《玄門論》改。

㉕『之』字據《玄門論》補。

㉖之始而：原作『而始』，據《玄門論》改。

㉗三元：原作『三光』，據前後文義改。

㉘三元：原作『三炁』，據前後文義改。

㉙未開：原作『未關』，據《玄門論》改。

㉚史籀：原作『史籍』，據《玄門論》改。

㉛盱陽：原作『肝陽』，據《道教義樞》改。

㉜有雲篆：原作『省堂篆一』，據《玄門論》改。

㉝『有』字原脱，據《玄門論》補。

㉞『謂』字原作『神』，據《玄門論》改。

㉟攝制：原作『校制』，據《玄門論》改。

㊱升降：原作『升堂』，據《玄門論》改。

㊲神化：二字據《玄門論》補。

㊳一百二十二字：前文陸修静義作『一百二十三字』。前文數字有誤。

㊴『行』字原漏，據《玄門論》補。

㊵簡墨：原作『簡默』，據《玄門論》改。

㊶『分』字據《玄門論》補。

㊷『勢』字據《玄門論》補。

㊸二曰：原誤作『旨』，據《玄門論》改。

㊹令長：原作『合長』，據《玄門論》改。

㊺『書』字據《玄門論》補。

㊻『三』字及『有作』二字，據《玄門論》補。

㊼二義：原作『二儀』，據前後文例改。

㊽『明』字原誤作『盟』，據《玄門論》改。

㊾『有』字據《玄門論》補。

㊿『道』字及『本』字，據《玄門論》補。

(51)『九』字據《玄門論》補。

(52)『戒』字及『條』字，據《玄門論》補。

(53)『科』字及『之』字，據《玄門論》補。

(54)右宫：原作『右官』，據文義改。

(55)此處原脱十六字，據《玄門論》補。

(56)以理而推，原作『以治而指』，不通。據《玄門論》改。

(57)『師』字據《玄門論》補。

(58)(63)《玄門論》兩『結』字均作『傳』，近是。

(59)不得：原作『不問』，據《玄門論》改。

(60)第七：原誤作『弟子』，據文義改。

(61)俯仰：原作『府仰』，據《玄門論》改。

(62)『漢』字據《玄門論》補。

⑥⑤文多不備：原作『聞多不備』，據《玄門論》改。
⑥⑥二百：原作『三百』，據《玄門論》改。
⑥⑦此處原脱十七字，據前文陸修静義擬補。
⑥⑧『食』字據《玄門論》補。
⑥⑨『服』字據《玄門論》補。
⑦⓪『降』字據《玄門論》補。
⑦①衆術：原誤作『而術』。
⑦②『事』字據《玄門論》補。
⑦③二者：原誤作『三者』。
⑦④飛空：原作『空飛』，據《玄門論》改。
⑦⑤『道』字據《玄門論》補。
⑦⑥『誦』字據《玄門論》補。
⑦⑦『服』字據《玄門論》補。
⑦⑧但有：原作『植有』，據《道教義樞》改。
⑦⑨『生』字據《道教義樞》補。
⑧⓪庭池：原作『池庭』；魂骸：原作『鬼骸』。據《道教義樞》改。
⑧①根源：原作『源根』，據文義改。
⑧②記者：原衍作『故記者』，删『故』字。
⑧③學得：原作『學問』，據《玄門論》改。
⑧④從生：據《玄門論》補。
⑧⑤從道：據《玄門論》補。
⑧⑥從真：據《玄門論》補。
⑧⑦上清：原作『上法』，據《玄門論》改。
⑧⑧三十九真：原作『四十九真』，據《玄門論》改。
⑧⑨聖真階：三字據《玄門論》補。
⑨⓪『品』字據《三洞珠囊》卷七引文補。
⑨①二百：原誤作『二者』，據後文問答改。
⑨②聖亦稱仙：原誤作『仙亦稱仙』，據文義改。
⑨③得道：原作『得導』，據P.3001抄本改。
⑨④亦在世間：原衍作『亦在世亦在世間』，據P.3001删三字。
⑨⑤相通：原衍作『相相通』，删一『相』字。
⑨⑩或四言或五言：原作『或四或言五』，據P.3001改。
⑥⑦『四』字據《玄門論》補。
⑥⑧此中有：原作『此有中』，據P.3001改。
⑦⑨『天』字據《玄門論》補。
①⑦『則』字據《玄門論》補。
①⑦『梵』字據《玄門論》補。
①⑦複：原作『腐』，據《玄門論》改。
①⑦此間之物：原作『此名之』，據《玄門論》改。
①⑦凡一切：原作『一凡切』，據P.3001改。
①⑦表奏：原作『奏表』，據文義改。
①⑦『事顯』二字據《玄門論》補。
①⑦原抄本止於此，後缺尾題。

（王卡整理點校）

028 道德義淵（擬）

經名：道德義淵。簡稱《義淵》。南朝梁道士宋文同（字文明）撰。原本二卷。《正統道藏》未收。現存敦煌殘抄本二件：北芥97、S.1438，據考應為原書上卷抄本❶。

（北芥97抄本，前缺）

或仙或事自俗名□□□示象，名稱无量，此由物有機運，教有時會，運開則來，運極則逝，功遂身退，名成不居，滅迹匿端，莫知所適。經云：道隱无名，此其成。四重。

上德无為第二

前科既明玄德无名，无名之化，无爲爲本；无爲之道，至在因循；因循之化，是爲上德。上德之義有二：一者述无爲，二者序澆淳。

第一開无為之義。有四開：

第一序本文；

第二者无爲爲；

第三者爲无爲；

第四无爲无爲。

第一序本文者，《請問經》上及《靈書》云：善古之時，人民淳樸，无爲爲事。《老子》云：損之又損之，以至於无爲。又云：上德无爲而无以爲。即此也。一重。

第二无爲爲者，經又云：道常无爲而无不爲。此心无爲而迹有爲也。迹有爲者，因循自然，乘機適會之義。義復有三：一者化淳；二者化澆；三者救亂也。化淳者，當太古之時，人心質樸，乃无邪僞，而无出生之法，可以惻隱之仁，冥交之義，无體之化，觀身之智，守一之信，以輔其心，令此淳民轉百千之年，爲无窮之壽，同天合道，遊乎玉京，迹雖有爲，心實无務。故《五符序》云：太古人壽九万，乃學仙。

化澆者，自中古以來，人心轉退，巧僞漸生，故有博施之仁，交結之義，俯仰之礼，神通之智，刻契之信，鎮之以樸，安之以静，以輔導物心，使反自然，復其所過，歸趣道果，以之无爲也。救亂者，下古之世，物情轉麤，澜乖紛起，故有忘己救物之仁，賞善罰惡之義，弊帛筐篚之礼，權變數術之智，金丹鞠誓之信，下明地獄之苦，上明天堂之樂，爲善則長生，爲惡必速死，速死則輪迴五道，長生則超陵三界，使惡者畏罪而不爲，善者求福以自免。此救亂无爲也。二重。

第三无爲爲者，即經所云：爲无爲，事无事。此是心有爲而迹无爲也。心有爲者，防微慮漸，絶禍未萌，有心有慮，而形迹不顯。不顯之義，義亦有三：一者防形；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，塞兑閉門，外塵不入，灾害无從而生，禍亂无因而起。此心有爲而迹无爲也。防心者，心與心戰也。不視盲道，不見可

欲，塞貪癡之路，杜嗔恚之源，挫銳解紛，无疑无惑，有挫解之心，而无紛說之事。此又心有爲而迹无爲也。防迹者，和光同塵，防他心意，雖有獨見之明，不以耀亂於物，雖復貴賤懸隔，而亦同其塵勞，如此則和益之施潛行，嫉害之尤不作。此亦心有爲而迹无爲也。三重。

第四无爲无爲者，冥理无爲，心与形迹俱无爲也。无爲之義，義亦有三：一者无心无形；二者不心不迹；三者非形非心也。无心无形者，《洞玄請問》下言：道爲无心宗。又云：大象无形也。无心无形，不可得見，雖復坐忘貪聖❸，寤寐交神，應處似來，本源常湛。譬如呼山有應，山實无心；照水生形，水實无物。无物而物，无心而心，此是无心无形也。不心不迹者，猶如性自玆仁，心本清直，有德於物，物亦不知其功，爲不爲物，在物自得。其賴本不存而已，人不在而人益，爲之雖關心迹，心迹在此❹。二又如以財爲施，不稱其有；救人之命，不告其名❺。非形非心者，一時中論也，義復有六事。一者如師資相結，弟子存師，師爲弟子冥中相潤，彼此不知，无心而招潤，非形而致益，此非形〔非心也〕❻。四重。

第二序澆淳之義。有七種❼：

第一序澆淳之所報；

第二述澆淳之名實；

第三論澆淳之域分；

第四談澆淳之所以；

第五顯澆淳之教法；

第六辯教法之異同；

第七明反淳之法。

第一序澆淳之所報❽者，在乎人心。太古以來，人心淳一，結繩而治。如此未盡，其身已謝，功歸於己而已不知，縱復身墮三塗，福來相拔，唯井塞邊道立井，一人汲水即得一水之功；種植菓林，一人食菓即成一菓之施；造構橋梁，一人過岸即有一度之德。橋壞，菓木枯死，福田乃竭。凡如此例，既非即身所作，又非今心所感，身心並无此爲，而有物我之潤，此亦非形非心也。三者如有正已立身，爲物所敬，不問愚智，見皆畏之，不敢爲過，終是知淳世則多福，澆世則多得成善，此亦非形非心也。四者又有《空洞靈章經》言：但恐恒沙訖，福盡天地傾。是知淳世則多福，澆世則多罪，皆由人心爲三才，開天闢地，万化由人而立。猶如居宅屋宇，无人則壞。如感應義所說也。一重。

第二述澆淳之名實者，以近取譬，猶如淳酒，一斛之酒，一的❾之水，便成澆也。澆淳之事既在於人，故人心若一，謂爲淳人；人心若二，則爲澆人

也。是則但有澆人淳人，以論澆世淳世也。二重。

第三論域分者，假令世人二分是澆，一分是淳，則爲澆世；二分是淳，一分是澆，則爲淳世也。若半是澆人，半是淳人，亦爲淳世。所以尒者，淳爲其本，故從本爲義也。

問曰：《太平經》云：有太平之君、太平之師、太平之民，太平之悉⑩、太平之義云半是澆人，半是淳人，亦爲淳世，何邪？

答曰：但令師君皆淳耳。臣民雖半澆半淳，猶(以下缺)

(S.1438 抄本，前缺)

〔自然道性第四〕⑪

第一序本文；⑫

第二明性體；

第三詮善惡；

第四説顯没；

第五論通有；

第六述迴變。

第一序本文者，河上公云：輔助万物自然之然。即此也⑬。夫性極爲命。《老子經》云：復命曰常。河上公云：復其性命。此言復其性命⑭之復，曰得常道之性也。經云：道法自然。河上公云：道性自然，无所法也。經又云：以輔万物之自然。物之自然，即物之道性也。《裴君道授》曰：見而謂之妙，成而謂之道，用而謂之性。性與道合，由道之體，體好至道，道使之然也。一重。

第二明性體者，論道性以清虚自然爲體，一切含識各有其分，先禀妙一以成其神，次受天命以生其身，身性等差，分各有限，天之所命，各盡其極。故外典亦云：天命之謂性，率性之謂道。又云：窮理盡性，以至於命。故命爲性之極也。今論道性，則但就本識清虚以爲言；若談物性，則兼取受命形質以爲語也。一切无識亦各有性，皆有中心，生炁由心，故性自心邊生也。二重。

第三詮善惡者，夫有識之主，静則爲性，動則爲情。情者，成也。善成爲善，惡成爲惡。《洞玄生神經》云：大道雖无心，可以有情求。此善情也。受納有形，形染六情。云：不亦爲善，離此四半，反我兩半，處於自然乎？其中又云：爲善上升清虚，自然反乎一。即反道性也。三重。

第四説顯没者，得道之所由，由有道性。如木中之火，石中之玉，道性之體，冥默難見，從惡則没，從善則顯。所以然者，万物之性有三：一曰陰，二曰陽，三曰和。《玄女》云：陽和清虚，陰炁滯濁，陽和多善，陰分多惡。故性之多陽，知者多善；多陰，知者多惡。〔多〕惡則乖道，多善則合真；合真則道性顯，乖道則道性没也。《玄女》又云：陽和三合，乃能敵陰；陽炁滯濁，濁對陽和；和陽清虚，滯陰堅實。是以樸散之後，以善微惡盛，此之由也。四重。

第五論通有者，夫一切含識皁有

道性，何以明之？夫有識所以異於无識者，以其心識明闇，能有取捨，非如水石，雖有本性，而不能取捨者也。既心有取，則生有變，若爲善則致福，故從蟲獸以爲人；爲惡則招罪，故從人而墮蟲獸。人蟲既其交換，則道性理炁通有也。五重。

第六述迴變者，問人墮蟲獸，蟲獸與人本非炁類，混元之初，人亦未嘗爲人，蟲獸未嘗爲蟲獸。今以何義，忽能換革？答曰：人與蟲獸俱稟四大之形，止是方員不同，器質爲異耳。譬如混泥，搏和之爲人，則成人狀，解之爲獸，則成獸象。亦如牛哀成虎，楚嫗爲龜之例，神識隨之以異也。六重。

積德福田第五

前科既明自然道性爲德之源，率性立功則福田滋長，故次明積德福田也。福田義有七重：

第一序本文者，經云：治人事天，莫如嗇。夫嗇，田家之吝也，即明福田之果也。《靈寶消魔經》云：因心立福田，靡靡法輪昇。即此也。

第二釋名義者，經云：三者正言也。不言者，內德則寂嘿无聲，閉口胎息，飡霞飲液，吐納服御；外化則以不言爲教，自得之報也。田者明其因，福者語其果；〔果〕從因得，故從果以命因。此田是植福之田，故曰福田也。若人以三業競惑邪道，則爲罪田，即《法輪經》所謂沉淪罪田者也。若能以三業植因正道，則爲福田，《消魔》所云因心立福田者也。陸先生《黃録唱齋》云：人身、口、意，爲罪福之田：一者脩習；二者施財；三者脩習。即此也。二重。

第三身業有三田：一者不言；二者微言；三者正言。不言者，內德則以密言祝誦，心口相得；外化則承機應會，託諷寓言，依違倚靡，以道於物，久久自化。猶如孔子答繪事後素、冉有問子貢夫子爲衛君、晏子説踊貴履賤之例⑮，是也。正言者，內德則晨夕誦詠，讚嘆歌謡；外化則應變適時，爲一切説種種法相、種種科律，令慕善自勸，畏罪不爲也。凡此

第二釋名義；
第三明身業；
第四述口業；
第五分心業；
第六例三一；
第七論種子。

第一序本文者，經云：治人事天，莫如嗇。夫嗇，田家之吝也，即明福田之果也。《靈寶消魔經》云：因心立福田，靡靡法輪昇。即此也。一重。

第二釋名義者，夫福者富也，田者填也。以滋長爲義，藝種填滿，致富貴之報也。田者明其因，福者語其果；〔果〕從因得，故從果以命因。此田是植福之田，故曰福田也。若人以三業競惑邪道，則爲罪田，即《法輪經》所謂沉淪罪田者也。若能以三業植因正道，則爲福田，《消魔》所云因心立福田者也。陸先生《黃録唱齋》云：人身、口、意，爲罪福之田：一者脩習；二者施財；三者脩習。即此也。二重。

第三身業有三田：一者不言；二者微言；三者正言。不言者，內德則寂嘿无聲，閉口胎息，飡霞飲液，吐納服御；外化則以不言爲教，自得之報也。以滋長爲義，藝種填滿，致富貴之報也。《靈寶消魔經》云：因心立福田，靡靡法輪昇。即此也。一重。

第四口業亦有三田：一者不言；二者微言；三者正言也。不言者，內德則以密言祝誦，心口相得；外化則承機應會，託諷寓言，依違倚靡，以道於物，久久自化。猶如孔子答繪事後素、冉有問子貢夫子爲衛君、晏子説踊貴履賤之例⑮，是也。正言者，內德則晨夕誦詠，讚嘆歌謡；外化則應變適時，爲一切説種種法相、種種科律，令慕善自勸，畏罪不爲也。凡此

善日生也。施財者，施財三寶，有若井燈无盡之報，人物以下，各各有差。《智慧上品大戒經》云：上品七十四万倍報，中品三万二千倍報，下品六千二百倍報也。

第五分心業：施命者，不殺放生，皆爲施命也。不殺爲施命者，或若念殺，則應一切皆殺，今但不殺，與殺相反，則於万物有濟生之義，施命在其中。此即經中所云无爲之益。是一事也。三重。

第四口業亦有三田：一者不言；二者微言；三者正言也。不言者，內德則寂嘿无聲，閉口胎息，飡霞飲液，吐納服御；外化則以不言爲教，自得之報也。以滋長爲義，藝種填滿，致富貴之報也。《靈寶消魔經》云：因心立福田，靡靡法輪昇。即此也。一重。

第二釋名義者，夫福者富也，田者填也。以滋長爲義，藝種填滿，致富貴之報也。田者明其因，福者語其果；〔果〕從因得，故從果以命因。此田是植福之田，故曰福田也。若人以三業競惑邪道，則爲罪田，即《法輪經》所謂沉淪罪田者也。若能以三業植因正道，則爲福田，《消魔》所云因心立福田者也。陸先生《黃録唱齋》云：人身、口、意，爲罪福之田：一者脩習；二者施財；三者脩習。即此也。二重。

第三身業有三田：一者不言；二者微言；三者正言。不言者，內德則寂嘿无聲，閉口胎息，飡霞飲液，吐納服御；外化則以不言爲教，自得之報也。以滋長爲義，藝種填滿，致富貴之報也。《靈寶消魔經》云：因心立福田，靡靡法輪昇。即此也。一重。

第四口業亦有三田：一者不言；二者微言；三者正言也。不言者，內德則以密言祝誦，心口相得；外化則承機應會，託諷寓言，依違倚靡，以道於物，久久自化。猶如孔子答繪事後素、冉有問子貢夫子爲衛君、晏子説踊貴履賤之例⑮，是也。正言者，內德則晨夕誦詠，讚嘆歌謡；外化則應變適時，爲一切説種種法相、種種科律，令慕善自勸，畏罪不爲也。凡此

皆道三古之法。四重。

第五心業有三田：一者慈悲；二者信忍；三者定慧也。慈者與物之樂，悲者哀物之苦也。與樂爲慈，哀苦爲悲，慈悲兼懷，用心之本也。信者，內德則心信正道，外化則言而有信也。忍者，內德則正定堅固，恒持戒法；〔外化則〕守雌受辱，不厭苦勞也。定慧者，發五十八願、四十五念，轉神入定，智慧通微也。五重。

第六〔例〕三一者，《請問經》下云：道爲无心宗，一切作福田者。言道以三一爲无心，觀空爲宗主，而无乎不在，又通爲一切作福田也。人身有三宮：上宮在眉間却入三寸，號泥洹宮，爲上丹田；中宮在心央，號絳宮，爲中丹田；下宮在齊（臍）下却入三寸，號命門黃庭宮，爲下丹田也。丹者，取其朱陽盛炁上升之色，兼取丹信赤心之義也。上一居泥洹宮，中一居絳宮，下一居黃庭宮。若以无心爲心，專炁守一者，則三一之神於其身中滋益智慧，至于成道，混合爲一。如稼穡之收實，故所以稱田。即《靈寶思微定志》所謂務知三元之義也。六重。

第七論種子者，三業之中，身業以所施生爲田，施物爲種；口業以所呪誦吐納爲種；心業以所存者爲田，智識信念爲種。此雖有三業，而以心爲主。故經云：因心立福田，靡靡法輪昇也。又《靈寶三元品經》論信施，經云：古人求心，今人推心，富人推財。取財。又云：貧人推心，財有多少，抑引隨此皆由心有厚薄，財時，權方无滯者也。論在《靈寶義疏》中。七重。

問曰：何謂後素？

答曰：純墨爲素。畫采竟，以墨解之是也。

功德因果義第六

前科既明福田之基爲立德，立德之始，始乎功行，功行所招，稱爲功德，故次論功德也。功德因果義有五重：

第一序本文；

第二辯名義；

第三論種子者，三業之中，身業以所呪誦吐納爲種；心業

（以下缺）

---

❶按敦煌兩抄本首尾均殘缺，原无經名。大淵忍爾《敦煌道經圖録篇》擬定經名爲《道教義》。今據《三洞珠囊》卷七引文，擬定爲宋文明所撰《道德義淵》卷上。北芥97抄本存《自然道性》第四；《積德福田》第五；《功德因果》第六。除第五章外，其餘各章均殘缺。

❷『化』字原缺，據文義補。以下括號中文字，均係整理者擬補。

❸貪聖：疑當作『念聖』。

❹心迹在此：疑當作『心迹不在此』。

❺按『二又如』以下十九字，疑係錯簡，當移至後文『身已滅』之前。

❻按『此非形』三字之後，疑有錯行漏字。原文當作『此非形非心也。二者又如以財爲施不稱其有，救人之命不告其名，其身已滅』云云，方可讀通。

❼七種：當作『七重』。

❽所報：原作『所起』，據前列目録改。

❾一的：當作『一酌』。

❿思：讀作『臣』，係武則天稱帝時敕造異體字。此本應抄於武周時。

⓫此章名次原缺，據後文擬補。此前第三章缺。

⓬此條目原缺，據後文擬補。又據本書體例，此行前應有

概述章次要旨之文，原缺。

⓭河上公云輔助万物自然之然即此也：此十五字疑係錯簡，應移下文至『經又云以輔万物之自然』之後。按今本《道德經》第六十四章『以輔万物之自然』句，河上公注：『欲以輔助万物自然之性也』。

⓮性命：原作『三命』，據文義改。

⓯按子夏問詩孔子答繪事後素，見《論語·八佾》；冉有問子貢夫子爲衛君乎，見《論語·述而》；晏子諷齊景公履賤踊貴，見《左傳》昭公二年。

（王卡點校）

029 洞玄靈寶玄門大義

經名：洞玄靈寶玄門大義。又名《玄門大論》或《道門大論》。撰人不詳，約出於隋唐之際。據《道藏缺經目録》著録，原本二十卷。現僅殘存一卷。底本出處：《正統道藏》太平部。參見《雲笈七籤》卷六。

正義第一

夫十二部經者，蓋是通三乘之妙典，貫七部之鴻規。尋之者知真，玩之者悟理，出生死之津梁，入大道之途逕者也。故《正一經》云：三乘所修各十二部。

釋名第二

夫十二部義通於三乘。今就次乘爲釋，餘例可知。十二部者，第一本文，第二神符，第三玉訣，第四靈圖，第五譜録，第六戒律，第七威儀，第八方法，第九衆術，第十記傳，第十一讚誦。言本文者，即三元八會之書、長行原起之説，其例是也。《真迹》紫微夫人云：三元八會之書，太極高真所用。本者，始也，根也。是經教之始，文字之根，又爲得理之原，萬法之本。文者，分也，理也。既能分辨二儀，又能分列法相；既能理於萬事，又能表詮至理。如木有文，亦名爲理也。衆者，多也；術，道也。爲趣至極之聖道也。記傳者，如道君本業、皇人往行之例是也。玉名無染，訣語疑謂，決定了知，更無疑染。靈圖者，如含景五帝之象、圖局三一之形，其例是也。靈，測爲義，符以符契爲名。謂此靈迹神用無方，利益衆生，信若符契。玉訣者，如《河上》釋注之文。玉訣，解金書之例是也。讚以表事，頌以歌德。故詩云頌者，美盛德之形容，亦曰偈頌也。偈頌者，以四字、五字爲句也。表奏者，如六齋啓願、三會謁請之例是也。表奏者，明也；奏，湊也。謂表明心事、上湊大道。通言部者，以部類爲義，亦以部別其義，類以相從也。無方❶釋義十二，玄通制別，意如前解。謂緒其源起，使物録持也。戒律者，如六情十惡之例是也。戒者，解也，界也，止也，能解衆惡之縛，能分善惡之界，防止諸惡也。律者，率也，直也，慄也，率計罪愆，直而不枉，使懼慄也。威儀者，如齋法典式、請經軌儀之例是也。威是儼嶷可畏，儀是軌式所宜，亦是曲從物宜，爲威法也。方法者，如存三守一、制魄拘魂之例是也。方者方所，法者節度，修行治身，有方所節度也。衆術者，如變丹鍊石、化形隱景之例是也。衆，多也；術，道也。爲趣至極之聖道也。記傳者，如道君本業、皇人往行之例是也。記，誌也；傳，傳也。謂記誌本業，傳示學人。讚頌者，如五真頌、九天舊章之例是也。讚以表事，頌以歌德。故詩云頌者，美盛德之形容，亦曰偈頌也。偈頌者，以四字、五字爲句也。表奏者，如六齋啓願、三會謁請之例是也。表奏者，明也；奏，湊也。謂表明心事、上湊大道。通言部者，以部類爲義，亦以部別其義，類以相從也。無

然十二部内，唯本文有通相、別相，以十二部皆是文字，爲得理之本文，猶是經之異名。十二既通名爲經，是通相本文也。於通相文内別出一部，是《五篇真文》，有生天立地之能，是一切法本，爲別相本文也。不可言十二部，是玉訣別出一部，是別相玉訣也。餘部例然。其又有長行爲偈，本稱本文者。餘二乘經，望此可知。

出體第三

十二部經通皆以文爲體，名味往尋，自有全以文爲名者，自有全以詮理爲名者，自有文理合爲名者。有四部，但以文名別體，即是本文、神偈、符頌、靈圖等也。按此四名，無的明義，但以文爲其體。靈圖乃不是文，既言象相，類亦從文攝。次有四部，全以詮理之名別體，即是威儀、譜録、記傳、表奏等也。威儀是容上之法，譜録是祖繫之源，記傳序其功名，表奏啓其心迹，故皆就理事工能爲體也。次有四部，通以文理之名別體，即是戒律、玉訣、方法、衆術等也。戒律則通心與教。戒是心善，亦通戒勑；律是言語銓量，亦通相、別相，以通心之秉直也。玉訣即道事理解。玉訣，文之理事方也。詣事處法，該文理不變字形，雖解符義，不得同體。餘例可知。望解注靈圖則並非同體。非同非異者，文學相空，無可論同異也。曲論如此大意者，同則皆是文，異則十二文事合，故亦異同不可定，故非同非異也。

明同異第四

體同異者有四句：一者異，二者同，三者亦同亦異，四者非同非異。異句者，此十二部並得異體，四文體別，故不得同。八工義殊，數自成異。然八工不離四文，而言十二異體者，有二義故然。一者，自有四文，有二者，玄望若以工能，在一文中，則與三文異體；若在三文中，則與一文異體。故皆得不同也。同句者，十二部無離通相，本文皆同體也。亦同亦異句者，有別相本文，有通相本文。別相本文即是一千一百九字爲體，其二百五十六字意觀似與譜録、記傳、讚頌同體，其六十三字與衆術同體，其一百二十二字無注解者，是所未詳。通相本文者，即是長存之經，爲偈本之本文也。此與八工體同，三文體異也。神符有得與玉訣同體。何者？若玉訣變此符字爲隸者，此符與玉訣同體。若不變字形，雖解符義，不得同體。餘例可知。望解注靈圖則並非同體。非同非異者，文學相空，無可論同異也。曲論如此大意者，同則皆是文，異則十二文事合，故亦異同不可定，故非同非異也。

明次第第五

本文是生法之本，數自居前。既生之後，須即扶養，故次辨神符。八會雲篆、三元玉字，若不諳鍊，豈能致益？故須玉訣釋其理事也。衆生闇鈍，直聞聲教，不能悟解，故立圖像，助以表明。聖功既顯，若不是其祖宗物情，容言假僞，故須顯其譜録也。此之五條，生物義足，將欲輔成，必須鑒戒，惡法交弊，宜前防止，故有戒律。既捨俗入道，出家受戒，簪於師寶，須善容儀，故次明威儀也。又前乃防惡，宿罪未除，故須修齋軌儀，悔三生惡也。儀容既善，宿根已淨，須進學方。學理期真，當假道術。道術之妙，顯乎記傳，

論其習學，以次相從也。亦是學工既著，名傳竹帛，故次記傳。始自生物，終乎行成，皆可嘉稱，故次有讚頌。又前諸言教，多是長行散説，今論讚頌，即是句偈結辭。既功滿德成，故須表申靈府，如齋訖言功之例，故申奏也。又前十二部明出世之行，後之表奏祛世間之灾，如三元、塗炭、子午請命之流皆關表也。

詳釋第六

即爲十二重，一釋本文。前就洞玄爲釋，若具足爲言名空釋。赤書景皇，真文聖應，唯是一文之經，隨五帝之與篇，各有名所當，開爲五篇。帝之與字，出《真文》上卷。東方安寶華林青靈始老帝君名靈威仰，所掌真文，名曰《東山神呪八威策文》。南方梵寶昌陽丹靈真老帝君名赤熛弩，所掌真文，名曰《南雲通天寶衿》，一名《九天神呪》，一名《赤帝八威策文》。中央玉寶元靈元老帝君名含樞紐，所掌真文，名曰《寶劫洞清九天靈書》，一名《黄帝靈威策文》。西方七寶金門皓靈皇老帝君名耀伯寶，所掌真文，名曰《金真寶明洞微篇》，一名《西山神呪》，一名《八威召龍文》。北方洞陰朔單鬱絶五靈玄老帝君名協光紀，所掌真文，名曰《元神生真寶明文》，一名《北山神呪》，一名《八威制天文》。《五老玉篇》皆空洞自然之文也。委釋此文如彼流，本文大意正是天書。今汎論古今，變文凡有六種：一者陰陽初分，有三元五德八會之炁，以成飛天之書，後撰爲八龍雲篆明光之章。陸先生解三才，謂之三元，三元既立，五行咸具。以五行爲位，三五合和，謂之八會。爲衆書之原。又有八龍雲篆之八會。爲衆書之原。又有八龍雲篆明光，則《五符》、《五勝》之例是也。雲篆明光之章，自然飛玄之炁結空成文，字字，出《真文》上卷。八會本文凡一千一百九字。其《五篇真文》合六百六十八字，是三方一丈，肇於未天之内，生立一切也。按《真迹》紫微夫人説三元八會建文章之元根，生天立地，開化人神，萬物之祖，八龍雲篆是其根宗所起、有書之所由。故云有天道、地道、神道、人道、始。而先生云，八會是三才五行，便在此之謂也。《玉訣》云，修用此法，五篇既判之後。《赤書》又云，《靈寶赤書五篇真文》出於元始之先。即此而論，三元應非三才，五德非五行也。此正應是三寶丈人之三炁耳。有五德。故《九天生神章》云：天地萬物，自非三元所育、九炁所導，莫能生也。又曰：三炁爲天地之尊，九炁爲萬物之根。故知三元在天地未開、三才未生之前也。一家同宋法師，八會只是三元五德。三元者，一曰混洞太無元高上玉虚之炁，二曰赤混太無元無上紫虚之炁，三曰冥寂玄通元無上清虚之炁。五德者，所本有三，即陰、陽、和。陰有少陰、太陰，陽有少陽、太陽，就和中之

八字之氣；四者勑命水帝，制召龍魚也。其諸天内音天有八字，三十二天合二百五十六字，論諸天度數、期會大聖、真仙名諱、位號、所治宫府、臺城、處所、神仙變化、升降品次、衆魔種類、人鬼生死、轉輪因緣。其六十三字是五方元精名號、服御求仙、練神化形、白日升空之法。餘一百二十二字，闕無音解。二者演八會爲龍鳳之文，謂之地音、地書。此下皆玄聖所述，以寫天文也。三者軒轅之時，蒼頡傍龍鳳之勢，採鳥跡爲古文，以代結繩，即體也。四者周時史籀音宙變古文爲大篆。六者秦五者秦時李斯變大篆爲小篆。後程邈變小篆爲隸書，有云漢謂隸書曰佐書，此乃程邈獄中所造，出捉徒隸，故以隸爲名。此即爲六也。就第二中，又有雲篆明光之章，爲順形梵書文，別爲六十四種，播於三十六天，令經書相傳，皆以隸字解天書，相離而行也。

釋本文第一

初傳古文者有邯鄲淳。又有八體：一曰大篆，二曰小篆，三曰刻符，四曰蟲書，五曰摹印，六曰署書，七曰殳書，八曰隸書。王莽時使司徒甄豐校定文字，復有六書：一曰古文，孔子壁中書；二曰奇字，古之異者；三曰篆書；四曰佐書，即隸書也；五曰緣篆，所以摹印也；六曰鳥篆，所以書幡信也。蒼頡始書，已應有筆。《詩》云彤管，則是筆者也。而言蒙恬造筆者，恬爲秦將，三世有名，制筆精能，獨擅奇名也。漢和帝時，蔡倫始造紙爾，前唯書簡牒。牒者，詮牒語事也；簡者，在簡略恐是文字不繁也。但知本是天書金是也；二曰地書，龍鳳之象；三曰天書，雲篆是也；四曰會意，武、信是也；五曰轉注，考、老是也；六曰假借，令、長是也。八體者：一曰天書，八會是也；二曰神書，雲篆是也；三曰地書，龍鳳之象；四曰内書，龜龍魚鳥所吐；五曰外書，鱗甲羽毛所薰音載；六曰鬼書，雜體微末；七曰夏書，模範雲篆；八曰戎夷書，類於昆蟲。此六文八體，或今字同古，或古字同字者，此以《古文尚書》中有與今字同

釋神符第二

一切萬法，莫不以精炁爲用，故二儀、三景皆以精炁行乎其中；萬物既有，亦以精炁行乎其中也。是則五行、六物，莫不有精炁者也。以道之精炁，布之簡墨，會物之精炁，以却邪僞，輔正真，召會群靈，制御生死，保持劫運，安鎮五方。然此符字本於結空，太真仰寫天文，分置方位，區別圖像、符書之異。符者，通取雲物、日辰之勢；書篆書；四曰佐書者，别析音句、銓量之旨；圖者，書取靈變之狀。然符中有書，參八圖像；書中有圖，形聲並用。故有八體六文更相顯發。六文者：一曰象形，日、月是也；二曰指事，上、下是也；三曰形聲，江、河是也；四曰會意，武、信是也；五曰轉注，考、老是也；六曰假借，令、長是也。八體者：一曰天書，

者耳。

釋玉訣第三

此別有經二卷，太上道君於南丹洞陽上觀爲學士王龍賜説此靈文玉字之訣，但未知定是何代所注。學者尋之。又説諸修行、符圖五方、思存禳灾等法，正是解訣八會之文，而就本文理中復有明理，如解《真文》中更明感通之理，《定志》又出思微之義；事中復有事，如玉訣中復明傳經及盟授威儀之事。然訣中凡有解訣，皆通謂之玉訣也。

釋靈圖第四

圖書之作，俱出形聲。至於玄聖著述，各有功用。圖以傳有，書以傳無。無者，言之與理，無有形迹，定志局等之例是也。有者，有形之與迹，八景及人鳥之例是也。書圖亦可通於有無，以如前出思之也云。或鎮藏五嶽，以保劫運；或宣被十方，開化周普；或祕之金格，以示禁重天文；或藏之名山，明會乃出；或題之宫闕，隨行處所安；或書之空林，顯神通力用；或行之五國，表緣所宜；或及之三清，辯升沈異域；或宣之上古，拯物之迷；或傳之下世，哀物之苦。皆大慈之德，隨病設方；大哀之心，赴緣説法也。

釋譜録第五

如《生神章》前三寶君及《本業》道君自序宿世根本之例是也。録者，條別神明，位次名諱，八景及内音之例是也。譜者之爲用，衆生或謂生死之理，倏然而有，倏然而無。如彼草木，無所不作，授受不同。同如上品戒，則弟子向東，定志戒則弟子向南，《金籙簡文》則天尊北向。若東向者，向陽位也。依《三元品戒》，則東方、南方爲左官，屬太陽；西方、北方爲右官，屬太陰。初先謝罪求度，故向太陰，所以北向，回東，定志戒則弟子向南，《金籙簡文》則天尊北向。若東向者，向陽位也。依《三元品戒》，則東方、南方爲左官，屬太陽；西方、北方爲右官，屬太陰。初先謝罪求度，故向太陰，所以北向，回禮十方。次請生求義，故向太陽，所以東向而受也。《定志》所明，法師居南，弟子向師，幕側首向之。以理而推，則法師居多向北，與《金籙》同。上品戒弟子向東，定志戒弟子向南，此皆使弟子向生氣也。問《生神章》及《二❷十四生圖》法師向南向北，與此不類，復何義耶？答：此經于時天尊面命三天真人，傳《二十四生圖》與道君，命九天司馬、侍仙玉郎傳《生神章》與飛天神王，飛天神王及道君于時北向，請天尊，使者銜天尊命，從天尊邊來仍授，但是傳

釋戒律第六

戒法者，即止惡也；止者，止惡心口，爲誓不作惡也。戒之爲義，又有詳略。詳者，《太清》道本，無量法門百二十九條，《老君》及《三元品戒》百八十條，《觀身大戒》三百條，《太一》六十戒之例是也。略者，道人三戒、録生五戒、祭酒八戒、《想爾》九戒、《智慧上品》十戒、《明真科》二十四戒之例是

經簡，異於授戒，不得爲例也。

釋威儀第七

三元本有威儀俯仰之格三千四百條，龍漢之後，文多不備。今所出有二百四十條，此以末世不堪，故略不傳耳。論齋功德者，宋師舊舉六條，今家大明二種：一者極道，二者濟度。極道者，《洞神經》云：心齋坐忘，極道矣。濟度者，依經總有三籙七品。三籙者，一者金籙齋，上消天災，保鎮帝王；二者玉籙齋，救度人民，請福謝過；三者黄籙齋，下拔地獄、九玄之苦。七品者，一者三皇齋，求仙保國；二者自然齋，修真齊道；三者上清齋，升虚入妙；四者指教齋，禳災救疾；五者塗炭齋，悔過請命；六者明真齋，謝三官之拔幽夜之魂；七者三元齋，謝三官之罪。此等諸齋，或一日一夜，或三日三夜，或七日七夜，具如儀軌。其外又有六齋、十直、甲子、庚申、八節、本命、百日、千日等齋，通用自然之法。其六齋月，正月、三月、五月、七月、九月、十一月也。又有三長齋月，即正月、七月，十月是也。十直者，月一日、八日、十四日、十五日、十八日、二十三日、二十九日、三十日是也。八節所謂，立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至。其諸齋日等，更不曲辯。

釋方法第八

舊云，大略有九：一者麤食，二者蔬食，三者節食，四者服精，五者服芽，六者服光，七者服氣，八者元氣，九者胎食。麤食者，麻麥也；蔬食者，菜茄也；節食者，中食也；服精者，符水及丹英也；服芽者，五方雲芽也；服光者，日月七元三光也；服氣者，六覺之氣，不復關外氣，天地四方之妙氣也；服元氣者，一切禀三元之氣，太和之精，在于太虚身亦已化，又上詣朱陵受鍊也。二尸也；胎食者，我自所得元精之和，爲胞胎之元，即清虚降四體之氣，不復關外守尸，或經年歲，尸還成人也。

釋記傳第十

記則追誌過去之事，亦有傳記未來之事。凡聖神之體，有二事：一者自然，二者學得也。《大洞經》者，從死得生，從道得仙，從仙得真，

從真得爲上清黃老君，如三十九真、二十四帝、百八十道君、天尊，上聖亦有自然妙氣應化所作，亦有修習後成，自然、後學合爲一也。然此聖真階次萬品，略言大意，如位業科，其《七真列紀》道君等傳譜記傳也。

釋讚頌第十一

四言可象四時、四氣，五言以法五行、五德，七言以法七元、七曜。此有本文讚頌，如《九天生神》之流，以三洞飛玄之炁，是本文讚頌也。後諸經中，或有道君、真人、諸天讚頌，此皆玄聖所作，共在經中。凡天書玉字雖本出梵音，至於行教說經，亦隨類得解。如書真文，本是三元八會梵天之音。今以隸書，又以此音譯傳書，則篆、隸兩存，譯則此顯而梵隱也。及《九天生神章》則本文不傳，梵音不出，但有隸字而此音也。至於《內音玉字》，則有異同：同者，亦以隸字傳篆書；異者，不以此音譯梵語，故文單複不可解也。又，大乘得學爲偏行也，小不得兼而天真皇人演之，仍用大梵之音而語此間，即以此間之物合玄都之事。故知真聖之音，音可以通施衆物也。

表奏第十二

此條正一偏多。但一切萬機，其迹各別，故聖人垂法，制之以事。然道不三，正義也。

問：會三歸一，三乘在不？答：元在不在，若不在，何所會？若在，何名會耶？

明行第二

有二經不同：一者，《太玄都老子自然齋儀》，玄經有三條：一曰天經，天真所修；二曰地經，洞天所習；三曰人經，世間所行。三境之法相通而一一品曰三乘，三乘之用各有十二條，交會相通，總曰三十六部。十二條者，一曰無爲，二曰有爲，三曰無爲而有爲，四曰有爲而無爲，五曰續愛，六曰斷愛，七曰不斷不續，八曰分段，九曰無分段，十曰知微，十一曰知章，十二曰通用。當境而言，亦曰十二部。隱顯兼施，則有七十二部。今謂此文所出前之三經，經自可是教，後之十二意在行也。二者《正一》所明十二者，一者心無爲，迹有

爲；三者心有爲，迹無爲；四者捨家處人間；五者携家入川澤；六者出世，與人隔絶；七者與世和光同塵；八者斷欲斯斷；九者不斷；十者遊空中；十一者在地下；十二者住天上。三乘皆有十二，故成三十六。都釋文意，已在位業義科。但此兩經名味不同者，亦當教，自是一途之説耳。但太玄所出多據於心，正一所明通論心迹。但太玄十二中第八一事，言分段者，事如涉迹又顯。

洞玄靈寶玄門大義

❶『無方』之前疑有脱文。

❷『二』，原作『一』誤。今改。

（丁培仁點校）

030 三洞神符記

經名：三洞神符記。撰人不詳，約出於唐代。原係《玄門大論》中一篇，後分出單行。一卷。底本出處：《正統道藏》洞真部神符類。參見《雲笈七籤》卷七。

說三元八會六書之法

《道門大論》曰：一者陰陽初分，有三元五德八會之氣，以成飛天之書，後撰爲八龍雲篆明光之章。陸先生解三才，謂之三元。三元既立，五行咸具。以五行爲五位，三三五和合，謂之八會，爲衆書之文。又有八龍雲篆明光之章，自然飛玄之氣，結空成文，字方一丈，肇於諸天之內，生立一切也。按《真誥》紫微夫人說，三元八會之書，建文章之祖，八龍雲篆，是根宗所起，有書之始也。又云：八會是三才五行，形在既判之後。亦書云：靈寶赤書五篇真文，出於元始之先。即此而論，三元應非三才，五德應非五行也。此正應是三寶丈人之三氣。三氣自非五德耳。故《九天生神章》云：天地萬化，自非三元所育，九氣所導，莫能生也。又曰：三氣爲天地之尊，九氣爲萬物之根。故知此三元，在天地未開，三才未生之前也。宋法師解八會秖是三氣五德。三元者，一曰混洞太無元高上玉皇之氣，二曰冥寂玄通元無上玉虛之氣，三曰赤混太無元無上玉清之氣，一者陰陽初分，有三元五德八會之氣，以成飛天之書，後撰爲八龍雲篆明光之章。陸先生解三才，謂之三元。三元既立，五行咸具。以五行爲五位，三三五和合，謂之八會，爲衆書之文。又有八龍雲篆明光之章，自然飛玄之氣，結空成文，字方一丈，肇於諸天之內，生立一切也。按《真誥》紫微夫人說，三元八會之書，建文章之祖，八龍雲篆，是根宗所起，有書之始也。又云：八會是三才五行，形在既判之後。亦書云：靈寶赤書五篇真文，出於元始之先。即此而論，三元應非三才，五德應非五行也。此正應是三寶丈人之三氣。三氣自非五德耳。故《九天生神章》云：天地萬化，自非三元所育，九氣所導，莫能生也。又曰：三氣爲天地之尊，九氣爲萬物之根。故知此三元，在天地未開，三才未生之前也。宋法師解八會秖是三氣五德。三元者，一曰混洞太無元高上玉皇之氣，二曰冥寂玄通元無上玉虛之氣，三曰赤混太無元無上玉清之氣，即三元所有三五會，即陰陽和，陰有少陰、太陰，陽有少陽、太陽，就和中之和，爲五德也。篆者，撰也，撰集雲書，謂之雲篆。此即三元八會之文、八龍雲篆之章。皆是天書，三元八會之例是也。雲篆明光，則五符五勝之例是也。八會本文凡一千一百九字。其篇真文，合六百六十八字。是三才之元根，生立天地，開化人神，萬物之由。故云有天道、地道、神道、人道，此之謂也。《玉訣》云：修用此法，

一者，主召九天上帝，校神仙圖籙，求仙致真之法。二者，主召天宿星宮，正天分度，保國寧民之道。三者，攝制酆都六天之氣。四者，勑命水帝，制召龍鳥也。其諸天內音，一天有八字，三十二天合二百五十六字。論諸天度數期會，大聖真仙，名諱位號，所治官府，臺城處所，神仙變化，升降品次，衆魔種類，人鬼生死轉輪因緣。其十三字是五方元精名號，服御求仙、鍊神化形、白日騰空之法。餘一百二十二字闕元音解。

二者，演八會爲龍鳳之文，謂之龍書。此下皆玄聖所述，以寫天文也。

三者，軒轅之時，蒼頡傍龍鳳之勢，採鳥跡爲古文，以代結繩，即古體也。

四者，周時史籀變古文爲大篆。

五者，秦時程邈變大篆爲小篆。

六者，秦後盱陽變小篆爲隸書。漢謂隸書曰佐書。或言程邈獄中所造，出於徒隸，故以隸爲名。此即又云：滿

爲六書也。

雲篆

又有雲篆明光之章，爲順形梵書，文別爲六十四種，播于三十六天。今經書相傅，皆以隸字解天書，相雜而行也。

八體六書六文

一曰大篆，二曰小篆，三曰刻符，四曰蟲書，五曰摹印，六曰署書，七曰殳書，八曰隸書。王莽時使司徒甄豐校定文字，復有六書：一曰古文，孔子壁中書，二曰奇字，古文異書，三曰篆書，四曰佐書，即隸書，五曰繆篆，所以摹印，六曰鳥篆，翻言也。倉頡始書，已應有筆。《詩》云彤管，則是筆也。而言蒙恬造筆者，蓋恬爲秦將，三世有名，制削筆精，能獨擅名也。漢和帝時蔡倫始造紙爾。前唯書簡牒。牒者，詮牒語事也。簡者，在簡而不繁也。但知本是天書金簡，餘地書已下，八體六文，皆從真出外，學者自更詳之。又未知何時書於此經在紙作卷。今謂劫初已自有筆，太真所書，何言無也？及以八體六文等耶？以天尊造化，具一切法也。後人承用，自有前後耳。六文，一曰像形，日月是也，二曰指事，上下是也，三曰形聲，河海是也，四曰會意，武信是也，五曰轉注，考老是也，六曰假借，令長是也。

符字

一切萬物，莫不以精氣爲用。故二儀三景，皆以精氣行乎其中。萬物既有，亦以精氣行乎其中也。是則五行六物，莫不有精氣者也。以道之精氣布之簡墨，會物之精氣，以却邪僞，輔助正真，召會羣靈，制御生死，保持劫運，安鎮五方。然此符本於結空，太真仰寫天文，分置方位，區別圖像符書之異。符者，通取雲物星辰之勢；書者，別析音句詮量之旨；圖者，畫取靈變之狀。然符中有書，參似圖像。書中有圖，形聲並用。故有八體六文，更相發顯。

八顯

八顯者，一曰天書，八會是也，二曰神書，雲篆是也，三曰地書，龍鳳之像也，四曰内書，龜龍魚鳥所吐者也，五曰外書，鱗甲羽毛所載也，六曰鬼書，雜體微昧，非人所解者也，七曰中夏書，草藝雲篆是也，八曰戎夷書，類於蜫蟲者也。此六文八體，或今字同古，或古字同今，符彩交加，共成一法，合爲一用，故同異無定也。此依宋法師所説，未見正文。而三洞經中，符有字者，如古文《尚書》中有古字，與今同者耳。

玉字訣

太上道君於南丹洞陽上館，爲學士王龍賜説此靈文玉字之訣。但未知定是何世所注。學者尋之。又説諸修行符醮五方思存禳灾等法，然正是解訣八會之文，而就本文理中復明理，如解真文中更明感通之理。《定志經》又云：出思微之義，事中復有事，如《玉訣》中復明傳經及盟授威儀之事。然諸經中凡有解訣，皆通謂之《玉訣》也。

皇文帝書

《三皇經》云：皇文帝書，皆出自然虚無，空中結氣成字，無祖無先，無

窮無極，隨運隱見，綿綿常存。

天書

《諸天内音經》云：忽有天書，字方一丈，自然見空，其上文彩煥爛，八角垂芒，精光亂眼，不可得看。天真皇人曰：斯文尊妙，不譬於常。是故開四，主怪之焉，乃棄女於南浮長桑之阿，尊其文。其字宛奥，非凡書之體。蓋大有之始，而閉天光明。以寶其道，而空山之中。女行山周帀，忽與神人會於丹陵之舍栢林之下。神執絓音右手，題赤石之上，語絓音曰：汝雖不能言，可憶此也。天爲其感，愍其疾，遣朱宮靈童下教絓音治身之術，授其赤書八字。絓音於是能言。《靈寶玉訣經》云：道告阿丘曾曰：汝前生與南極尊神同在禪黎世界，於丹陵之舍栢林之下同發道意，爾時南極姓皇字度明，執汝右手，俱題赤石，以記姓名，南宮即書汝筆跡題於南軒，今猶尚在，石字亦存，汝憶之不？丘曾心悟，舉目即見南極所主，南壁刻書云：太甲歲七月一日皇度明王阿丘曾同於丹陵栢林下發願，合二十三字，字甚分明。

龍章

《靈寶經》云：赤明開圖，運度自然，元始安鎮，敷落五篇，赤書玉字，八威龍文，保制劫運，使天長存。此之龍章也。

鳳文

《紫鳳赤書經》云：此經舊文，藏在太上六合紫房之内，有六頭獅子巨獸夾墻，玉童玉女侍衛鳳文。

玉牒金書

三元布經，皆刻金丹之書，盛以自然雲錦之囊，封以三元寶神之章，藏於九天之上大有之宮，謂之玉牒金書。又云：以紫玉爲簡，生金爲文，編以金縷，纏以青絲。《太上太真科》云：玉牒金書，七寶爲簡，又名紫簡。

石字

《本行經》云：道言：昔禪黎世界隊王有女字絓音，生仍不言，年至十四，主怪之焉，乃棄女於南浮長桑之阿空山之中。女行山周帀，忽與神人會於丹陵之舍栢林之下。神執絓音右手，題赤石之上，語絓音曰：汝雖不能言，可憶此也。天爲其感，愍其疾，遣朱宮靈童下教絓音治身之術，授其赤書八字。絓音於是能言。《靈寶玉訣經》云：道告阿丘曾曰：汝前生與南極尊神同在禪黎世界，於丹陵之舍栢林之下同發道意，爾時南極姓皇字度明，執汝右手，俱題赤石，以記姓名，南宮即書汝筆跡題於南軒，今猶尚在，石字亦存，汝憶之不？丘曾心悟，舉目即見南極所主，南壁刻書云：太甲歲七月一日皇度明王阿丘曾同於丹陵栢林下發願，合二十三字，字甚分明。

題素

《五符經》云：五符一通，書以南和之繒，南和，赤色繒也。封以金英之函，印以玄都之章，付震水洞玄之君。《仙公請問經》云：《道德上下經》及《洞真玄經》、《三皇天文》、上清衆篇詠等，皆是太上所撰，而爲文書於南和之繒，故曰題素也。

玉字

《内音玉字經》云：天真皇人曰：諸天内音自然玉字，字方一丈，自然而

文生東

《太平經》云：文者生於東，明於

南，故天文生東北，故書出東北而天見其象。虎有文章，家在寅。龍有文章，家在辰。文者生於東，盛於南，是知真文初出在東北也。

玉籙

《玉清隱書》有帝簡金書、玄玉籙籍，可以傳玄羽玉經也。又云：自非帝圖玉籙者，不得聞見上皇玉慧玉清之隱書、金玄隱玄之羽經也。

玉篇

《衆篇序》云：元始命太真按筆，玉妃拂筵，鑄金爲簡，刻書玉篇，五老掌録，祕於九靈仙都之宮，雲蘊而授葛仙公之經也。

玉札

《金根經》云：太上大道君以大洞真經付上相青童君，掌録於東華青宮，使傳後聖，應爲真人者。此金簡玉札，出自太上靈都之宮，刻玉爲之。

丹書墨籙

《太真科》云：丹簡者，乃朱漆之簡，明火主陽也。墨籙者，以墨書文，明水主陰也。人學長生，遵之不死。故名丹簡墨籙，祕不妄傳。

玉策

天皇手執飛仙玉策，人皇手執上皇保命玉策，地皇手執元皇定録玉策。

福連之書

《三十九章經》曰：太上有瓊羽之門，合延爲胎，命之王玄，一爲三氣之尊，元老爲上帝之賓，並扶兆身，神臺不輟，亦得正真無爲之道。

金壺墨汁字

《聖紀》云：浮提國獻善書二人，乍老乍少，隱形則出影，聞聲則藏形，時出金壺四寸，上有五龍之檢，封以青泥，壺中有墨汁，若淳漆，灑木石皆成篆隸科斗之字，記造化人倫之始。老君撰道經垂十萬言，皆寫以玉牒，編以金繩，貯以玉函。及金壺汁盡，浮提二人乃欲刳心瀝血，以代墨焉。

瓊札

《玉清隱書金虎符》云：鬱儀赤文，招日同輿，結璘黄章，與月共居。

赤書

《玉訣經》云：元始赤書五篇真文，置以五帝，導以陰陽，轉輪九天之紐，運明五星之光也。

火鍊真文

《本相經》曰：吾昔赤明元年與高上大聖玉帝於此土中鍊其真文，以火瑩發字形爾。時真文火漏，餘處氣生，化爲七寶林，是以枝葉成紫書金地銀鏤玉文，其中及諸龍禽猛獸一切神蟲，常食林露，真氣入身，命皆得長壽，三千萬劫當終之後，皆轉化爲飛仙，從道不輟，亦得正真無爲之道。

金壺墨汁字

《聖紀》云：浮提國獻善書二人，乍老乍少，隱形則出影，聞聲則藏形，時出金壺四寸，上有五龍之檢，封以青泥，壺中有墨汁，若淳漆，灑木石皆成篆隸科斗之字，記造化人倫之始。老君撰道經垂十萬言，皆寫以玉牒，編以金繩，貯以玉函。及金壺汁盡，浮提二人乃欲刳心瀝血，以代墨焉。

瓊札

《玉清隱書金虎符》云：鬱儀赤文，招日同輿，結璘黄章，與月共居。

《玉訣經》云：元始赤書五篇真文，置以五帝，導以陰陽，轉輪九天之紐，運明五星之光也。

《太真科》云：丹簡者，乃朱漆之簡，明火主陽也。墨籙者，以墨書文，明水主陰也。人學長生，遵之不死。

玉策

天皇手執飛仙玉策，人皇手執上皇保命玉策，地皇手執元皇定録玉策。

福連之書

《三十九章經》曰：太上有瓊羽之門，合延爲胎，命之王玄，一爲三氣之尊，元老爲上帝之賓，並扶兆身，神臺不輟，亦得正真無爲之道。

金壺墨汁字

《聖紀》云：浮提國獻善書二人，乍老乍少，隱形則出影，聞聲則藏形，時出金壺四寸，上有五龍之檢，封以青泥，壺中有墨汁，若淳漆，灑木石皆成篆隸科斗之字，記造化人倫之始。老君撰道經垂十萬言，皆寫以玉牒，編以金繩，貯以玉函。及金壺汁盡，浮提二人乃欲刳心瀝血，以代墨焉。

瓊札

《玉清隱書金虎符》云：鬱儀赤文，招日同輿，結璘黄章，與月共居。

《玉訣經》云：元始赤書五篇真文，置以五帝，導以陰陽，轉輪九天之紐，運明五星之光也。

火鍊真文

《本相經》曰：吾昔赤明元年與高上大聖玉帝於此土中鍊其真文，以火瑩發字形爾。時真文火漏，餘處氣生，化爲七寶林，是以枝葉成紫書金地銀鏤玉文，其中及諸龍禽猛獸一切神蟲，常食林露，真氣入身，命皆得長壽，三千萬劫當終之後，皆轉化爲飛仙，從道不輟，亦得正真無爲之道。

金壺墨汁字

《聖紀》云：浮提國獻善書二人，乍老乍少，隱形則出影，聞聲則藏形，時出金壺四寸，上有五龍之檢，封以青泥，壺中有墨汁，若淳漆，灑木石皆成篆隸科斗之字，記造化人倫之始。老君撰道經垂十萬言，皆寫以玉牒，編以金繩，貯以玉函。及金壺汁盡，浮提二人乃欲刳心瀝血，以代墨焉。

瓊札

《玉清隱書金虎符》云：鬱儀赤文，招日同輿，結璘黄章，與月共居。

《玉訣經》云：元始赤書五篇真文，置以五帝，導以陰陽，轉輪九天之紐，運明五星之光也。

《太真科》云：丹簡者，乃朱漆之簡，明火主陽也。墨籙者，以墨書文，明水主陰也。人學長生，遵之不死。

玉策

天皇手執飛仙玉策，人皇手執上皇保命玉策，地皇手執元皇定録玉策。

福連之書

《三十九章經》曰：太上有瓊羽之門，合延爲胎，命之王玄，一爲三氣之尊，元老爲上帝之賓，並扶兆身，神臺不輟，亦得正真無爲之道。

金壺墨汁字

《聖紀》云：浮提國獻善書二人，乍老乍少，隱形則出影，聞聲則藏形，時出金壺四寸，上有五龍之檢，封以青泥，壺中有墨汁，若淳漆，灑木石皆成篆隸科斗之字，記造化人倫之始。老君撰道經垂十萬言，皆寫以玉牒，編以金繩，貯以玉函。及金壺汁盡，浮提二人乃欲刳心瀝血，以代墨焉。

瓊札

《玉清隱書金虎符》云：鬱儀赤文，招日同輿，結璘黄章，與月共居。

《玉訣經》云：元始赤書五篇真文，置以五帝，導以陰陽，轉輪九天之紐，運明五星之光也。

《太真科》云：丹簡者，乃朱漆之簡，明火主陽也。墨籙者，以墨書文，明水主陰也。人學長生，遵之不死。

玉策

天皇手執飛仙玉策，人皇手執上皇保命玉策，地皇手執元皇定録玉策。

福連之書

《三十九章經》曰：太上有瓊羽之門，合延爲胎，命之王玄，一爲三氣之尊，元老爲上帝之賓，並扶兆身，神臺不輟，亦得正真無爲之道。

金壺墨汁字

《聖紀》云：浮提國獻善書二人，乍老乍少，隱形則出影，聞聲則藏形，時出金壺四寸，上有五龍之檢，封以青泥，壺中有墨汁，若淳漆，灑木石皆成篆隸科斗之字，記造化人倫之始。老君撰道經垂十萬言，皆寫以玉牒，編以金繩，貯以玉函。及金壺汁盡，浮提二人乃欲刳心瀝血，以代墨焉。

瓊札

《玉清隱書金虎符》云：鬱儀赤文，招日同輿，結璘黄章，與月共居。

《玉訣經》云：元始赤書五篇真文，置以五帝，導以陰陽，轉輪九天之紐，運明五星之光也。

《太真科》云：丹簡者，乃朱漆之簡，明火主陽也。墨籙者，以墨書文，明水主陰也。人學長生，遵之不死。

玉策

天皇手執飛仙玉策，人皇手執上皇保命玉策，地皇手執元皇定録玉策。

福連之書

《三十九章經》曰：太上有瓊羽之門，合延爲胎，命之王玄，一爲三氣之尊，元老爲上帝之賓，並扶兆身，神臺不輟，亦得正真無爲之道。

金壺墨汁字

《聖紀》云：浮提國獻善書二人，乍老乍少，隱形則出影，聞聲則藏形，時出金壺四寸，上有五龍之檢，封以青泥，壺中有墨汁，若淳漆，灑木石皆成篆隸科斗之字，記造化人倫之始。老君撰道經垂十萬言，皆寫以玉牒，編以金繩，貯以玉函。及金壺汁盡，浮提二人乃欲刳心瀝血，以代墨焉。

瓊札

《玉清隱書金虎符》云：鬱儀赤文，招日同輿，結璘黄章，與月共居。

《玉訣經》云：元始赤書五篇真文，置以五帝，導以陰陽，轉輪九天之紐，運明五星之光也。

《太真科》云：丹簡者，乃朱漆之簡，明火主陽也。墨籙者，以墨書文，明水主陰也。人學長生，遵之不死。

玉策

天皇手執飛仙玉策，人皇手執上皇保命玉策，地皇手執元皇定録玉策。

福連之書

《三十九章經》曰：太上有瓊羽之門，合延爲胎，命之王玄，一爲三氣之尊，元老爲上帝之賓，並扶兆身，神臺不輟，亦得正真無爲之道。

金壺墨汁字

《聖紀》云：浮提國獻善書二人，乍老乍少，隱形則出影，聞聲則藏形，時出金壺四寸，上有五龍之檢，封以青泥，壺中有墨汁，若淳漆，灑木石皆成篆隸科斗之字，記造化人倫之始。老君撰道經垂十萬言，皆寫以玉牒，編以金繩，貯以玉函。及金壺汁盡，浮提二人乃欲刳心瀝血，以代墨焉。

瓊札

《玉清隱書金虎符》云：鬱儀赤文，招日同輿，結璘黄章，與月共居。

《玉訣經》云：元始赤書五篇真文，置以五帝，導以陰陽，轉輪九天之紐，運明五星之光也。

《太真科》云：丹簡者，乃朱漆之簡，明火主陽也。墨籙者，以墨書文，明水主陰也。人學長生，遵之不死。

室。

紫字

《八素經》云：八素真經玄文生於太空之內，見於西龜之山，玄圃之上，積石之陰。《八素高玄羽章》：靈文鬱乎洞標，紫字煥乎瓊林，神光流輝於九元，金音虛朗於紫天，文威煥赫；氣布紫庭，衆真晏禮，稱慶上清。

自然之字

《玉帝七聖玄記》云：爾乃迴天九霄，白簡青錄，上聖帝君受於九空，結飛玄紫氣自然之字，玄記後學得道之名，靈音韻合，玉朗稟真，或以字體，或以隱音，上下四會，皆表玄名空生，刻書廣靈之堂。舊文有十萬玉言，字無正類，韻無正音，自非上聖，莫能意通。積七千年而後，崑崙之室，北洞之源，字方一丈，文蔚煥爛，四合垂芒，虛生晻藹，若存若亡。流光紫氣拂其穢，黃金冶鍊瑩其文，遂經累劫，字體鮮明。至中皇元年九月十七日，七聖齊靈清齊長宮，金青盟天，賙誓告靈，奉受靈文。高上解其曲滯，七聖通其妙音，記爲迴天九霄得道之篇，刻以白銀之簡，結以飛青之文，藏於雲錦之囊，封以啓命之章，付於五老仙都左仙公掌録瓊宮也。

四會成字

《玉帝七聖玄記》云：七聖玄記，迴天上文，或以韻合，或以支類相參，或上下四會以成字音，或標其正諱，或單復相兼，皆出玄古空洞之中，高真撰集，以明靈文。後學之人，若有玄名者，得見此文，青空挾初角切名，四司所保，五帝記名也。

琅簡蘂書

《八素經》云：西華宮有琅簡蘂書，當爲真人者，乃得此文。

石礩

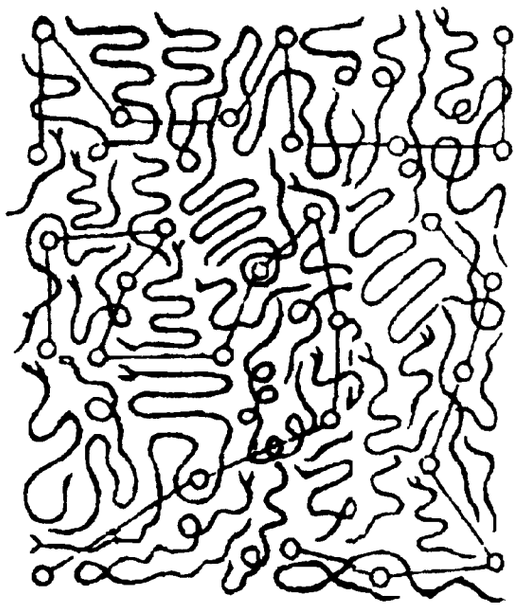
《三洞珠囊》云：西王母以上皇元年七月於南浮洞室下教，以授清虛真人王君，傳於夏禹，禹封文於南浮洞室石礩之中。礩亦有作此礩者。故《五符》云：九天靈書，猶封於石礩是也。今檢諸字類，無此礩字也。《玉訣》下云：五老真文，封題玉礩。亦其例也。孔靈符《會稽記》云：會稽山南有宛委山，其上有石，俗呼爲石簣。壁立干雲，累梯然後至焉。昔禹治洪水，厥功未就，齋於此山，發石簣，得金簡字，以知山河體勢，於是疏導百川，各盡其宜也。

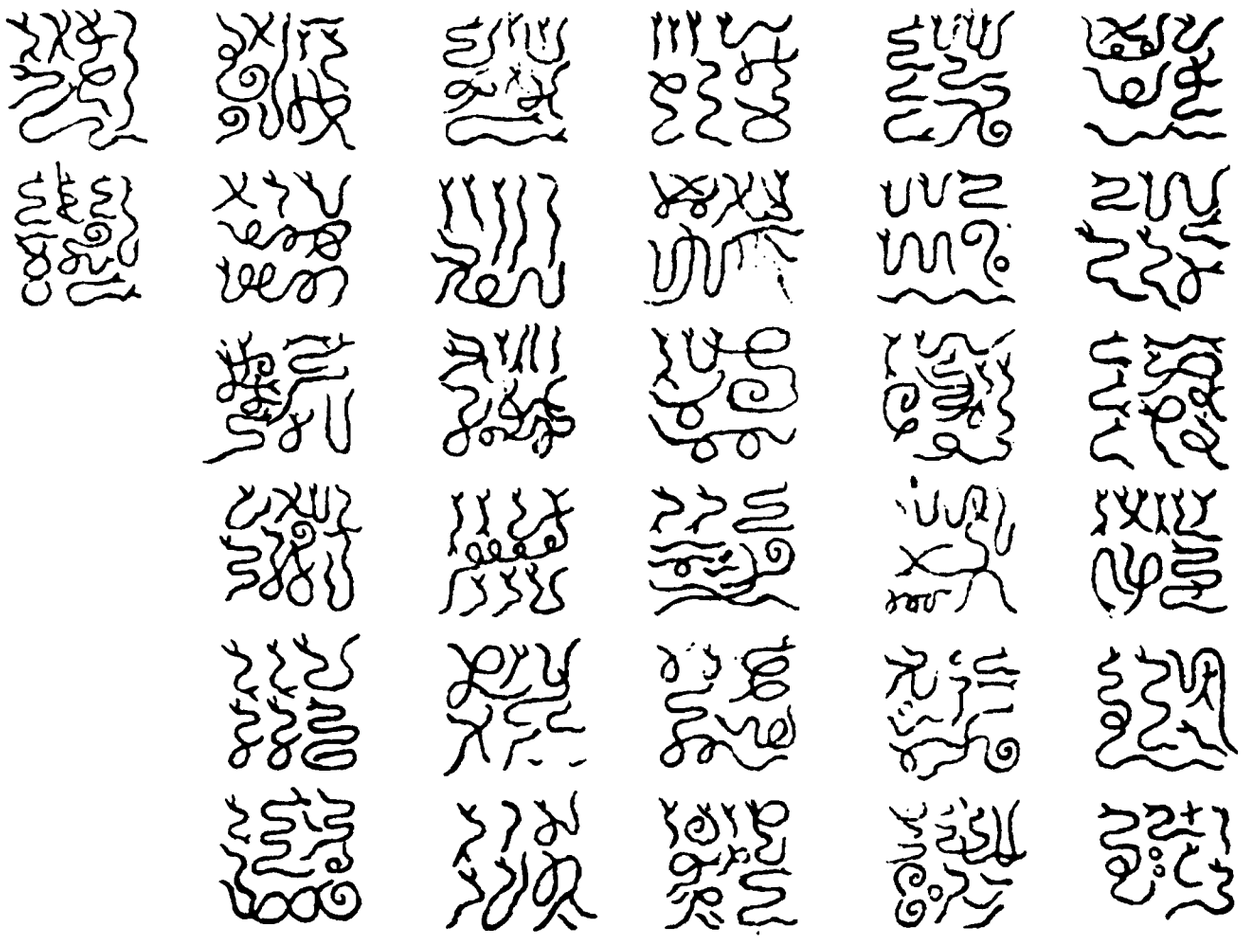
書符訣

收視反聽，攝念存誠，心若太虛，運筆，一炁成符。若符中點畫微有不同，不必拘泥，貴乎信筆而成，心中得意妙處也。但清微中抹筆之法，須分水火。如祈雨雪，行水鍊，治陽病，悉用水筆。祈晴、起電動雷、祛殟、行火鍊、治陰證，悉用火筆。或三天諱，或五帝諱，隨宜用之。

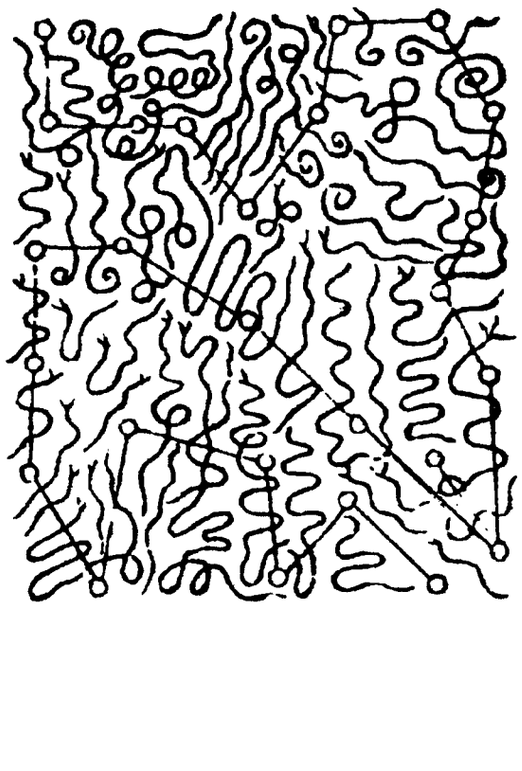
太上敷落五篇

東方蒼精飛雲玉篇

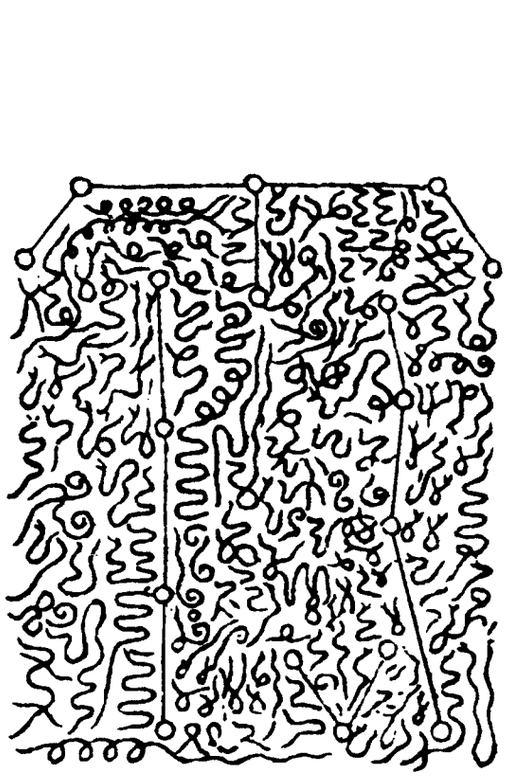

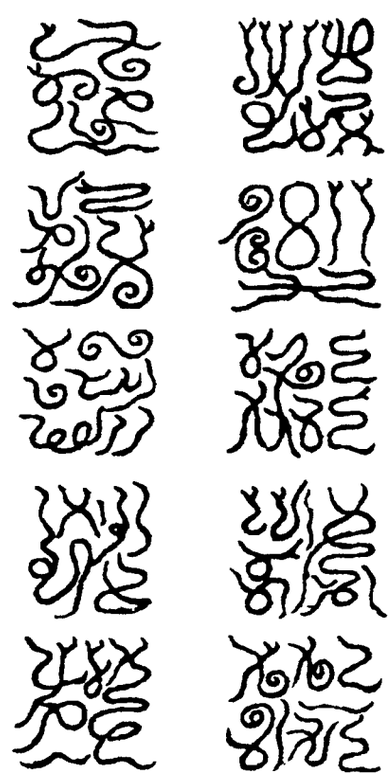
木公扶桑蒼皇君，白元太一左無英。
桃康保命衛生根，出入華房混百神。
玄中太皇開八門，回度五常運法輪。
混沌洞虛無期劫，徊風離合植神靈。
祖劫化生明三景，諸天唯道爲我身。
鬱羅大有妙梵氣，九和十合映始青。
普度天人飛五户，變化自然升上清。
青帝護魂無形影，無窮無極蹈玄英。

洞景嘯咏馭太霞，金真流響朗雲營。
攝氣聚煙執符籙，死魂生身別至真。
統御飛雲育九氣，俯研洞惠自然神。
南方赤字玄精凝章玉篇

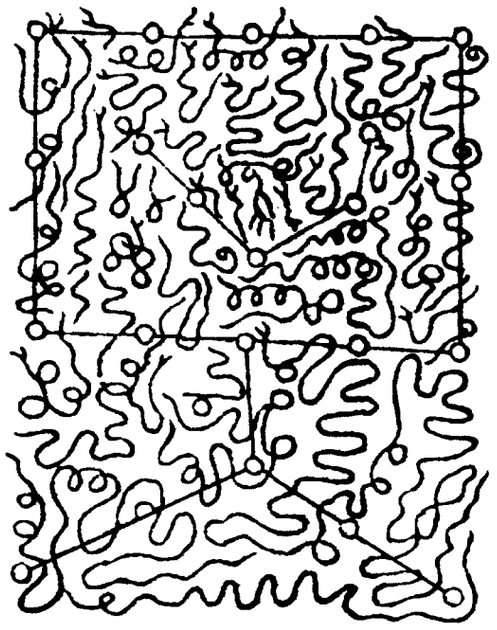

韓司主録隨所度，諸天嚴校衛形魂。
祖劫渺渺運大羅，玉山白石會上京。
好生韓君延壽筭，度厄迴骸起死形。
時刻升遷超三界，逍遥稽首玉帝尊。
空洞自然合梵氣，魂神澄正身光明。
生死受賴皆即度，億曾萬祖苦不經。
反形遊行太空際，受化更生爲貴人。
赤帝養氣通營衛，不生不滅使長存。
三氣飛騰擲火鈴，赤字凝章聚元精。
悟理兼忘體洞真，獨步飛升宴玉京。
西方流精神英玉篇

飛天煒燁齊天鈞，皓景元老攝黃兵。
萬帝設禮諸天唱，河海靜默嶽藏雲。
日月停輪合三景，璇璣星斗齊八經。
羣魔鬼精滅形爽，迴尸起死骨成人。
通玄究微悉其章，流輝感激渺神英。
萬道宗祖大乘逸，窈窕瓊華德可勝。
金闕玉京陰陽室，鬱羅蕭仞寶臺明。
尸解返形窮造化，九宮通徹喻金滓。
洞煥三色青黃白，內外翁冥形氣神。
白帝侍魄營固守，碧落懸珠引妙真。
禁制龍虎威慶雲，倏欻寂響度天人。
遇值經法普得濟，全其本年咸善心。
永度三塗五苦難，歷關諸天魔王傾。

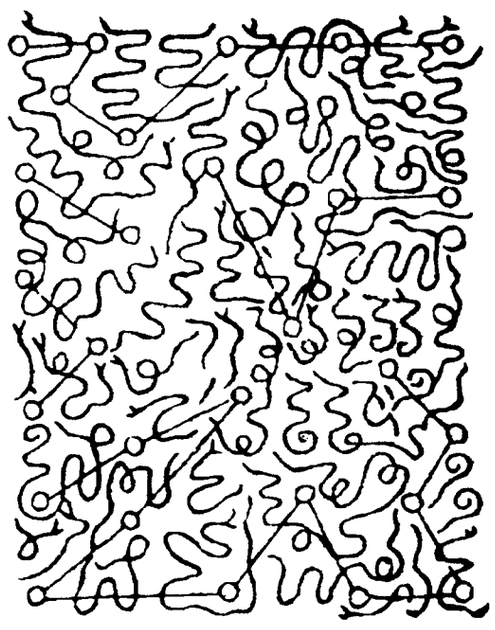
監舉無拘天門制，三界五帝言上清。

北方紫册玄冥玉篇

元眇復色無復形，總氣彌羅浩太玄。
項負白光成九象，始青開化杳無邊。
玄冥公子度真符，太一元君掌列仙。
彤輝絳瑞舞胎仙，飛軿玉彩射芝田。
九龍驟首吐火珠，玄龜炎迸吐金蓮。
國安民富欣太平，土作碧玉與斗連。
日月星宿旋玉衡，神風靜默山吞煙。
飛天下觀琳琅響，冥慧天真合自然。
遊行三界入金門，輪轉不滅災不干。
黑帝通血流脉津，中理五氣貫百川。
三十五分回五常，元綱流演箕斗旋。
歷度風澤金剛天，綱紀滋生萬氣全。
九和十合能變化，飛晨稽首玉帝前。

中央飛英總雲玉篇

結精飛英八角芒，鬱勃太空煥景房。
百魔隱韻氣靈寶，自然離合植陰陽。
無無上真爲天根，渺渺劫仞若存亡。
大行梵氣周十方，無量玄奥難可詳。
總靈上老握五斗，嚴攝北酆掃不祥。
溟涬大梵運赤明，遼廓龍漢紀延康。
三十二天按節度，故作五篇鎮帝王。
統御萬天威八景，回死作生保至陽。
三素紫煙循上下，黄帝中主招迴黄。
泥丸絳宫合百神，攝魂還魄無滯殃。
總監衆靈掌大魁，碧落空歌讚法王。
諸天大聖同稱善，全其本年無中傷。
濟度垂死絶而生，超凌無色混太皇。
萬仙輔翼成至道，宿命因緣始可當。

三洞神符記

（尹志華點校）

031 道教義樞

經名：道教義樞。原題清溪道士孟安排集，書成於唐高宗時。十卷（原缺第六卷）。底本出處：《正統道藏》太平部。

目録

第一卷　道德義　法身義　三寶義　位業義
第二卷　十二部義
第三卷　三洞義　七部義
第四卷　兩半義　道意義
第五卷　五陰義　六情義　三一義　二觀義
第六卷（原缺）
第七卷　三界義　五道義
第八卷　理教義　境智義
第九卷　福田義　浄土義
第十卷　動寂義　感應義　有無義　假實義
六通義　四達義　六度義　四等義
三業義　十惡義
三乘義（原缺）

道教義樞序

青溪道士孟安排集

夫道者，至虛至寂，甚真甚妙，而虛無不通，寂無不應。於是有元始天尊應氣成象，故有物混成也。又云：有物混成，先天地生，寂兮寥兮，獨立不改，周行不殆，可以爲天下母。蓋明元始天尊於混沌之間應氣成象，故有物混成也。《靈寶無量度人經》云：渺渺億劫，混沌之中，上無復色，下無復淵，金剛乘天，無形無影，赤明開圖，運度自然，元始安鎮，敷落五篇。故知元始天尊以金剛妙質，乘運天氣，布化陶鈞。致分度，自然儀象，女圖敷鎮也。《儒書經籍志》云：元始天尊生於太無之先，稟自然之炁，冲虛凝遠，莫知其極。天地淪壞，劫數終盡，而天尊之體常存不滅。每至天地初開，或在玉京之上，或

在五方淨土，授以祕道，謂之開劫度人。然其開劫，非一度矣，故有延康、赤明、龍漢、開皇，是其年號耳。其所度人，皆諸天仙聖，無量上品，有太上老君、天真皇人、五方天帝及諸仙官，轉共承受。所説之經，亦稟元一之炁，自然而有，非所造爲，亦與天尊常存不滅。天地不壞，則蘊而莫傳，劫運若開，其文自見。凡有八字，盡道之奥，謂之天書。字方一丈，八角垂光，光彩照曜，驚心駭目，雖諸天仙，不能省視。天尊之開劫也，乃命天真皇人，吹轉天音而辯析之。真人已下至于諸仙，展轉節級，以次相授。諸仙得之，始授世人矣。《靈寶經》云：元始天尊以龍漢之年，出法度人。滅過去後，天地破壞，無復光明，男女灰滅，淪於延康。幽幽冥冥，億劫之中，至赤明開光，天地復位，我又出世，號無名之君，出法教化，度諸天人。我過去後，一劫交周，天地又壞，復無光明。至開皇元年，我於始青天中，號元始天尊，流演法教，度諸天真。《度人本行經》云：自元始開光已來，至于赤明元年，經九千九百億萬劫。《度人本際經》云：元始天尊爲汝等，故權應見身，教導開度，諸未度者，爲後世緣。今當反神還乎無爲湛然，常寂不動之處。又云：自我得道以來，經無量劫，常在世間，未曾捨離。若應度者，恒見我身，運會遷移，則不能見。此劫衆生，機宜所感，當由道君，而得度脱。是故我今昇玄入妙，汝等肉眼，不能見我真實之身，謂言滅盡。但修正觀，自當見我，與今無異。若於空相，未能明審，猶憑圖像，係録其心。當鑄紫金，寫我真相，禮拜供養，如對真形，想念丹禱，功德齊等。貧窮之人，泥木銅彩，隨力能辦，殿堂帳座，幡花燈燭，稱力供養，如事真身。承此因緣，終歸上道。是知元始天尊，生乎妙炁，忽焉有像，應化無窮。顯迹託形，無因無待；演法開教，有始有終。考老君度人，明應象之理；太玄本際，示真寂之由；本行論其劫時，靈寶標其名號。不經穢濁，所謂清虚，是稱玄妙，豈同夫釋氏託生，終開右脇，老君出世，必從左腋乎？而悠悠之徒，未能窮源討本，所以好儒術者，但習典墳，豈崇真如者，惟觀釋典。至於道經幽祕，罕有研尋，既不知其指歸，實亦昧其篇目，遂乃各齊其所見，多以天尊爲虚誕也。故知井蛙不可以語於冰。信哉斯言！洎乎元始天尊昇玄入妙，形像既著，文教大行，玄言滿於天下，奥義盈乎寶藏。於是繫象探其深旨，子史竊其微詞，翻譯之流，實宗其要。所以儒書道教，事或相通；了義玄章，理歸其一。能知其本，則彼我俱忘；但識其末，則是非斯起。而世人逐末者衆，歸本者稀，欲令息紛競於胸中，固不可也，惜哉！莊生有言，舉天下皆惑，余雖有所嚮，庸可得乎？其有支公十番之辯，鍾生四本之談，雖事玄虚，空論勝負；王家八並，宋氏四非，赭道正之玄章，劉先生之通論，咸存主客，從競往還。至於二觀、三乘、六通、四等，衆經要旨，祕而未申，惟玄門大義，盛論斯致。但以其文浩博，學者罕

能精研，遂使修證迷位業之階差；談講昧理教之深淺。今依准此論，芟夷繁冗，廣引衆經，以事類之，名曰《道教義樞》。顯至道之教方，標大義之樞要，勒成十卷，凡三十七條。俾夫大笑之流，蕭然悟法；勤行之士，指示玄宗。不其善乎？不其善乎？

道教義樞卷之一

道德義第一　法身義第二
三寶義第三　位業義第四

道德義第一

義曰：道德者，虛極之玄宗，妙化之深致。神功潛運，則理在生成；至德幽通，則義該亭毒。存有無斯絶，物我都忘，此其致也。故《道德經》云：道生之，德畜之。又云：大道汎兮，玄德深遠。《西昇經》云：道德混沌玄同也。

釋曰：道者，理也。通者，導也。德者，得也，成也，不喪也。言理者，謂理實虛無。《消魔經》云：夫道者，無也。言通者，謂能通生萬法，變通無窮。河上公云：道，四通也。言道者，謂導執令忘，引凡令聖。《自然經》云：導末歸本，本即真性，末即妄情也。德言得者，謂得於道果。《太平經》云：德者，正相得也。言成者，謂成濟衆生，令成極道，此就果爲名；亦資成空行，此就因爲目。《德經》云：成之熟之也。言不喪者，謂上德不失德，故云不喪也。《太平經》云：常得不喪也。然道德玄絶，自應無名，開教引凡，强立稱謂。故寄彼無名之名，表宣正理，令識名之無名，方了玄教。故《靈寶經》云：虛無常自然，强名字大道。

又道德體用義者，道義主無，治物有病，德義主有，治世無惑。陸先生云：虛寂爲道體，虛無不通，寂無不生之，德畜之。又云：大道汎兮，玄德深遠。玄靖法師以智慧爲道體，神通爲應。又云：道德一體而其二義，一道用。又云：道德混沌玄同也。言通者，謂能通生萬法，變通無而不一，二而不二。不可説其有體有用，無體無用，蓋是無體爲體，體而無用，然則無一法體，無用爲用，用而非其體，無一義非其功也。尋其體也，離空離有，非陰非陽，視聽不得，搏觸莫辯。尋其用也，能權能實，可左可右，以小容大，大能居小。體即無已，故不可以議；用又無窮，故隨方示見。

又經明常可二道、上下兩德者，舊解云：常寂之道，義説無爲，凡有四

義。一者非攀緣識慮，故無心。二者無質礙分別，故無形。三者不爲名言所得，故無名。四者無常不能遷改，故無時。具此四義，故名常道。賈法師云：自應身已遷，三清等法，皆是可道，盡是無常也。上德是忘德，下德是執德，以是執德，今明物情常執。謂有常道可求，不能悟理，便成滯教，老君演明道德，正治此迷。經云：可道非常道。非謂別有常道，正言所是説道，並非恒定，不宜執以爲常，故係非常，以爲消遣。此言説道爲藥，本治物迷，迷病若消，何道不得？若知不得爲得，亦可不常爲常也。

法身義第二

義曰：法身者，至道淳精，至真妙體，表其四德，應彼十方，赴機於動寂之間，度物於分化之際，此其致也。故《昇玄經》云：吾以立氣周流八極，或號元始，或號老君，或號太上，或爲世師，隨人所好，爲作法身。《本際經》云：香花伎樂，洞映法身。

釋曰：法是軌儀，身爲氣象，至人氣象可軌，故曰法身。原其應化，身相非一，形相不殊。《本際經》云：分形散體，無有限量，止見一方，故惟百億。又云：諸分身者，是於報身，起無礙用。《靈寶經》云：天尊分形百萬，處處同時，是男是女，並見天尊，俱如一地。三化身者，化是改變無常，倏有欻無，種種殊相，非復本形。《定志經》云：天尊化作凡人，從會中過。《本際經》云：我即化身，種種示見，人天六道，隨緣施作，倏有欻無，權示色像。

又本跡體義者，據道教經，究法身正理，通本跡，不可窮詰，惟是一源。既是法身，當有其別體；本之三稱，體一義殊。以其精智淳常曰真身，淨虛通曰道，氣象酬德是曰報身。就氣精神，乃成三義，正身，因無數劫，久習妙行，報得此身。跡三名者，一者應身，二者分身，三者化身。一應身者，應是應接，謂隨機顯寂地本身，以真一妙智爲體。故《靈寶經》云：玄通大智慧源也。色是累礙而應衆生。《本際經》云：應物根性，之法，九聖已還，既滯欲累，並皆有色。示色象，故名應身。亦曰生身者，分是分散我一身，散在多處，身雖真道累盡，唯有妙心，但此妙心，具一

切德，寂不可見，名爲妙無。動時乘跡，同物有體，心色雖妙，物得見之，故名妙有。對本論跡，跡無別體，視是本身，寂用稱爲體耳。正明法身至本，無色無心，而今說色說心，皆爲破，並是爲物，豈有定耶？爲愛色衆生，欲令捨色，則言至道無色。故《西昇經》云：道象無形端，或爲計心衆生，言至道無心。故《請問經》云：道爲無心宗，或爲斷無，衆生則言俱有色心。故《本際經》云：無不知故，亦名爲心；故，亦名爲色。《生神章經》云：三者自在。果清淨者，神同，不相遠離，俱入道真，或爲雙愛慧心明鑒，謂之清智，體無疵，故稱淨。色心衆生，則言無色無心。故《本際經》云：無染無穢，是名清淨。經》云：無常、苦、無我、不故，故名無色。斯則非心非色，能色能心，即是不心爲心，不色爲色。既以不心爲心，無色爲色，亦以不得爲德，無體爲體耳。又法身萬德，已自俱圓，今舉四事，用申歎美，豈即以爲定實。且欲引物，欣求見著，纔生，便乖此理。何謂四？一者常存，二者快樂，三者自在，四者清淨。常存者，謂湛然安住，不遷不動，不爲無常，無常所動，乃是正常。《寶玄經》云：湛然常存。《道經》云：湛然常存也。快樂者，樂是怡豫也。《本際經》云：安隱快樂。自在者，汎兮皆可，無適不通，在事任我，故有法身，衆德具足，常樂宛然，但爲惑覆，故不見耳。猶如泥之雜水，不見澄清，萬里深坑沙底，難睹本相。見時義無有異。一家云：本有之時，未有衆德，但衆生有必得之理，故言澄清湛然耳。今難二解。若本具衆德，豈被惑覆？遂爲惑覆，何德可尊？若本無衆有，理可是常；事既今有，事應無常。若理事俱常，亦應理事俱本，是故不然。今明法身本非三世所攝，何得已有？見有常有耶？亦未曾有無，何論有，則是無常。又理是本隱顯。今言神本澄清者，直是本來清淨，竟無所有。若迷此理，即名惑覆，若了此理，即名性顯。非是別有一理爲法身是常是淨也。有在衆生中，說爲法身是常主？此明無我。又云：吾本棄俗，厭離世間。此示世不淨身。亦是說云：跡身無常，本身是常。又云：世間爲患，人所惡，是通不淨，但執教者不知。爲破世人計常樂我淨之迷，常存者，謂湛然常存。道果不足可欣，定是爲常等四。爲治此例，故說道果是常，是樂，是我，是淨也。又本跡義例者，有師云：衆生本有法身，衆德具足，常樂宛然，但爲惑覆，故不見耳。猶如泥之雜水，不見澄清，萬里深坑沙底，難睹本相。見時義無有異。一家云：本有之時，未有衆德，但衆生有必得之理，故言澄清湛然耳。今難二解。若本具衆德，豈被惑覆？遂爲惑覆，何德可尊？若本無衆有，理可是常；事既今有，事應無常。若理事俱常，亦應理事俱本，是故不然。今明法身本非三世所攝，何得已有？見有常有耶？亦未曾有無，何論有，則是無常。又理是本隱顯。今言神本澄清者，直是本來清淨，竟無所有。若迷此理，即名惑覆，若了此理，即名性顯。非是別有一理爲法身是常是淨也。有在衆生中，說爲法身是常主？此明無我。又云：吾本棄俗，厭離世間。此示世不淨身。亦是說云：跡身無常，本身是常。又云：世間爲患，人所惡，是通不淨，但執教常應爲跡，跡亦言常，今明一往對緣。

亦有此説。至論常與無常，並是起用，悉皆是跡，非常非無常，乃可爲本。四句漸除，百非斯絶。

三寶義第三

義曰：三寶者，法門棟榦，群品津梁，迺萬物之福田，實三清之良徑，歸依正本，其在兹乎！此其致也。《九天生神章經》云：三寶尊重，九天至真。《正一經》云：煩惱數極，歸於三寶。《本際經》云：三寶輪轉，運用無輟。又云：三寶洞極。

釋曰：《請問經》云：一者道寶，二者太上經寶，三者大法師寶。道以通達爲義，謂能自通通他，又能令凡達理，通物至樂。太上經者，太言極大，備包衆理；上是勝出，超踰衆教；經即訓法、訓常，言由言徑。法爲萬物軌範，常謂衆聖模刊，由是得理之所由，徑是入道之途徑。法師者，《消魔經》注云：能養生，教善行，爲人範，是法師也。孟法師云：師者，和也，衆也。謂率徒必衆，接物必和。《盟威經》云：師，和也。但和有理有事。事和者，容人畜衆，事同水乳。理和者，思真詣聖，不違玄趣也。通稱爲寶，亦稱爲尊者，《正一經圖科戒品》云：尊高無上，寶貴無價。《老君經教》云：迷返知一，崇信三寶。一曰三寶在無價。所以知五人成衆者，按《請問經》亦云：三寶，一曰三尊。今依經釋，尊以尊高爲稱，寶以寶貴爲名，既當體可尊，亦從譬爲貴。當體可尊者，太上是號道法王也。《昇玄經》云以理爲體，謂文字可滅，理既是常，故爲經也。一云極少五人。又玄一真人云：太上遣三真與天師監徐來勒度仙公經，故知五人方行大法。經寶者，釋有三家。一云此則非經，理既是常，故爲經也。一云文理合爲經，理則合常，文則合法。三云文爲經體，有理未言，無有經稱，演立言教，方有經名。今名若定偏執，三家盡滯，隨方假説，三釋皆通，順情而言，後解小勝。以經教所明，多以文爲經故也。又須知道君本跡是道寶，經則有理有教，教則金口所説，玉簡所書，加被印成，縑紙傳記，是正寶經。若九聖已降，自説加人，或印成他説，書之縑紙，各能詮理，隨分入經，稱爲傳論，此其隨也。如五真降授仙公是道寶體。師寶者，初發道意，極九聖，初心三寶真聖，五人行法，此之身智爲師寶體。其有神通分應，亦隨本分，攝屬師寶。所以知五人成衆者，按黄籙齋儀云：極少五人。又玄一真人云：太上遣三真與天師監徐來勒度仙公經，故知五人方行大法。經寶者，釋氏之胞入於寶珠，證成圓果，以此身智爲道寶體。師寶者，初發道意，極九聖，初心三寶真聖，五人行法，此之身智爲師寶體。其有神通分應，亦隨本分，攝屬師寶。所以知五人成衆者，按

非具足師寶，是相隨也。圖形寫像，表代真人，亦隨師也。又明太上道君以爲寶者，色即七十二相，八十一好，心即四達六通，智圓慧滿，以此身心莊嚴具足爲道寶。經寶者，經有生善滅惡之用，或一句兩句已有此能，或多章多偈方具斯力。如言寧守善而死，不爲惡而生，一句之中，其義各足。又如善勝論於真一，二真諮於神本，乍開譬喻，演說會通，衆多章句，明理乃足。然四字成句，或詮理用足，可是正經，一字起時是真經。不有師云：字字各能詮理，一字即是真經。今不同此。如一寧字，未通守善而死，如此寧字，欲何所道？詮用未足，故非真經。其有單字明理足者，即是真經，如道字是也。師寶者，其義有三：一者捨家遠俗，二者脩善學慧，三者衆聚行法。捨家遠俗者，舊舉五事顯其勝功。一者棲憑勝處，二者依庇明師，三者專心在法，四者興隆道教，五者形與世隔。棲憑勝處者，《本際經》云：幽隱山林。又云：依憑精舍。《昇玄經》云：虛堂空室，名曰仙家。此謂捨離憒鬧，自然趣善。依庇明師者，既得勝處，宜依上人。《本際經》云：願值明師，諮受上道。又云：造事明師。非師不傳。專心在法者，既得勝人，宜請妙法。《本際經》云：尋訪明師，祈請要術，三洞妙文。《靈寶經》云：所營在法。興隆道教者，既得玄教，宜以化他。《本際經》云：願以法音，廣宣同，證果成真，高卑有別，三乘七號，從愚昧。《請問上經》云：廣開法門。《定志經》云：興顯道士。形與世隔者，黃褐玄巾，披羅衣錦，形既殊凡，心宜改俗。故《本際經》云：捨俗服玩，黃褐玄巾，斯以跡引心，令超世網，就事而言，出家最勝。既云始受五千文，而朝存章服，且如靈寶，故知未備三洞，入師數也。一脩善學慧者，遵法之人，本崇行解，隔凡成聖，真智爲優也。三衆聚行法者，如五真降授葛仙，十方聚傳太上。《昇玄經》云：三當念衆爲良福田，師之言衆，其義明矣。但師於三義，有具不具。若在人間，其有捨家披黃，脩解證智，徒衆聚集，以人間脩得上界真解，故三義備也。從諸天以上至乎界外，不必帔黃巾玄，多是七寶爲冠，九光作帔。所以然者，始學心劣，故寄形殊。上方無方，任能會理而生明，是仙猶衣黃服，此自通耳。

位業義第四

義曰：位業者，登仙學道，階業不同，證果成真，高卑有別，三乘七號，從此可明，十轉九宮，因茲用辯，此其致也。《本際經》云：神官位序，真聖階梯。《靈寶經》云：位登仙王。又云：功業無巨細也。

釋曰：位是階序之名，業是德行之目，大論品次，釋者不同。徐法師舉《洞神經》云：神人、真人、仙人、道人、聖人、賢人，合共爲道。《太真科》云：鬼中立功，進登鬼仙者，皆號靈人。神者，神妙無方。真者，堅純非假。仙者，遷昇改化。道者，虛通不壅。聖者，正名制作。此義多在果入因。人言聖者正行居心也，賢者辯能才智，靈者識鑒通微。前六，世人得道之名；

後一，鬼神得道之稱。又云：名乃有七，位乃有三。一者仙位，二者真位，三者聖位。神道賢靈，更無別位，名號雖異，猶附三階。今謂衆經顯名，豈唯有七，猶如至人、智人、上人、大人也。陸先生云：起自凡夫，積行成道，始化曰仙，仙化成真，真化成聖。此即通舉界内九宫，界外太清，俱是仙品，就於真聖，合爲三階也。諸家解釋既殊，難可依據，今依《玄門論》中摇亮、玄靖二法師義旨。凡有兩義，一論稟生之位，二論證仙之品。稟生位者，界内有欲觀感生，凡三十二品，有欲善業，爲三界四民之位。界外是無欲觀感生，凡二十七品，爲三清一乘之位。證位品者，始自發心，終乎極道，大有五位，一者發心，二者伏道，三者知真，四者出離，五者無上道。均此五心，總有四位：前之二心是十轉位，第三一心是九宫位，第四一心是三清位，第五一心是極果位。前四是因，後一之二心有十轉者，發心一位即爲一轉。伏道之中，凡有九轉，以一就九，合成十轉。其初發心亦名遊散位，爲一轉者，是破裂生死，迴向道場，從迷返悟，轉俗入道。《大戒經》云：善男子、善女人，能發自然道意，來入法門，受我十戒，則爲大道清信弟子，皆與勇猛飛天齊功。飛天，未得道者也。是道十轉，弟子此入十轉之初也。又云：若在一轉而行精進心不懈退，即得飛天，於此而進，超凌三界，以此發心，即爲一轉。又云：清信弟子，見在世上，度於衆苦，身有光明，形神澄正，制伏魔精，故是翻邪來入正道。其下者或因刀兵，或因滅度，暫遊太陰，或太一守尸，三魂營骨也，魄衛肉胎，靈結氣，不久更生。其次者蟬蜕，或假物代形，雖受殯埋，隱景而去，後開棺中，惟見杖舄。其上者以劍杖代尸，俄爾昇化，儵然失所在，乃遊虚空。尋此十轉，伏結所招，位存似空，未登真解，始在初門，並非乘位。宋法師云：報有十轉，其一轉《四極明科》及《真跡》並云：武解者，地下鬼帥；文解者，記形改化。仙經云：先死後蜕，謂之尸解。其武解三轉者，《四極明科》及《真跡》云：武解，鬼帥二百年一轉，凡三等。並云：世行功德，度名東華，不預三官之府。又云：至忠至孝、至廉至真者，改化更生，得爲鬼官也。其文解三轉者，《明科》云：文解，主者亦有三等，其一等散在外舍，閑停無事，俱在洞天，百四十年一進，給仙人驅使。其二等便徑得遊行仙階，給仙人所使，百四十年進補管禁，如世散吏。其三等便得入仙人之堂，遊行神州之鄉，入宴東華也。其尸解三等者，其下者或因刀兵，或因滅度，暫遊太陰，或太一守尸，三魂營骨也，魄衛肉胎，靈結氣，不久更生。其次者蟬蜕，或假物代形，雖受殯埋，隱景而去，後開棺中，惟見杖舄。其上者以劍杖代尸，俄爾昇化，儵然失所在，乃遊虚空。尋此十轉，伏結所招，位存似空，未登真解，始在初門，並非乘位。宋法師云：報有十轉，其一轉《四極明科》及《真跡》並云：武解者，地下鬼帥；文解者，記形改化。仙經云：先死後蜕，謂之尸解。其武解三轉者，《四極明科》及《真跡》云：武解，鬼帥二百年一轉，凡三等。並云：世行功德，度名東華，不預三官之府。又與飛天齊功，故《明真經》云：功齊十轉，報位得及飛天也。今明度生之戒，亦未可明，但未真成即居，似位其間。

或有超悟而上，或有歷位而昇，隨根利鈍，逐悟深淺，似解若成，進登其位。故因茲十轉，入彼九宮。《度人經》云：得爲九宮真人。故知真解若成，即登此位也。又《海空經》中所明十轉，所謂無憂轉，淨心轉，釋滯轉，通儒轉，達解轉，善見轉，權物轉，了機轉，大明轉，具足轉。此之時，轉義又不同，從轉悟爲論，非就位而辯，即是一經別致耳。其九宮位者，下三宮地仙，小乘三品；中三宮中乘，天仙三品；上三宮大乘，飛仙三品。乘各三品，利鈍平等，人故成九宮。金籙簡文云：地仙、天仙、飛仙是也。地仙遊諸名山，天仙、飛仙昇出三界之表。《八素真經》云：太清之下，次得九宮之飛仙是也。此並是界內無欲，真空始入，觀妙未能圓虛，雖無感生之力，而解品可尊，故受茲位。其下之六宮，二乘之業，近齊三界二十八天，大劫交周，不免生死。上三宮大乘之業，與四民天同，雖未登舉，已超三界，大劫交周，灾所不及。故《太真科》云：已出三界，仙品用真明❶，真位用仙名，三位差互，仙名，聖位用真名。此當名真，信居中義，通上下耳。又聖第七，沒其天名用

雖未登舉，預種民者，皆無退轉。若運開須化，應感下生，和光同塵，不累其德，接引後生，申明道教。是知劫壞則飛昇上境，故有飛仙之名，劫成則應爲民種，故有種民之號。但三乘之業，根性不同，或有超昇，或有歷位，今舉大綱，其義如此。次界外三清位者，太清仙九品，玉清聖九品，三一大乘，其間自論，義開三品，經亦差等。曲辯三乘，上云兼而該之，一乘道同，從轉悟爲論，非就位而辯，即是一乘平等，俱入一乘。觀有淺深，義開差等，何者？《太真科》云：小乘仙有九品，一者上仙，二者高仙，三者大仙，四者神仙，五者玄仙，六者真仙，七者天仙，八者靈仙，九者至仙。中乘真有九品，一者上真，二者高真，三者太真，四者神真，五者玄真，六者天真，八者靈真，九者至真，七者仙真，七者天真，八者靈真，九者至真。大乘聖有九品，一者上聖，二者高聖，三者大聖，四者神聖，五者玄聖，六者真聖，七者仙聖，八者靈聖，九者至聖。通尋三品，同用九名，而第六一名，三位差互，仙品用真明❶，真位用仙名，聖位用真名。此當名真，信居中間四民天位，用斷習氣，有欲善感生。三者界內二十八天位，淨三業，有欲善感生。四者人中位，五戒，有欲善

感生。不論三惡道者，真聖是善業，不生惡道。若語應化，此自別門，今以品位望感生處者，界外三清，不明自等。其四民天，即屬九宮之上三宮；其無色四天，即齊次三宮；其色界上六天，即齊下三宮。故宋法師釋此六天是不緣不入。此則色界十三天。已上準真成位，降此已下色界十二天，準似解位。欲界六天及中實業，並爲散善所感，但真聖多寄人者，脩學故通入遊散位也。遊散有三義：一者未入伏道，二者未得真成，三者未能職任，俱名遊散。然感生仙品，兩義自殊，今大都準則非爲定也。所以然者，自有遠生界頂而無真成，自有近在人中而得，自有與品相當而有此觀，故此二門，不得定準。所以知仙品位次而然者，《飛行羽經》云：玉清則上清之高神，太清則飛仙之高靈。《八素真經》云：玉清宮之下真乃上清宮之上真，太極宮之上真乃太極宮之上真之飛仙。《抱朴子》引仙經云：上士舉形昇虛，謂之天仙；中士遊於名山，謂之地仙；下士先死後脱，謂之尸解。此即直取昇天小乘願。行有四義，一術，二戒，三定，四慧。術者，茹鍊方法，丹藥祝請，小乘局此一條，大乘用爲助行。《昇玄經》云：鍊石茹芝，雖壽千年萬歲，死棲於崑崙、蓬萊等名山，空中結宮室，綜理從上生死輒更苦。《本際經》云：服藥茹芝英，下仙常棲諸名山洞室，延壽保命根也。又《太真科》云：大甲申之後，則爲一天之初，初中至後，學者不異。衆生善惡，人物皆同。一天之中，唯一人成太上，一人成帝君，一人成老君，一人成天師。學如牛毛，得如麟角，其間爲聖真仙民，或停散待迎後聖，如是無數。又復論出化在他天上，或他世間識明了，照悟空有也。談講演説，並入慧門。故徐法師云：心有定散，即存三守一，散即學慧講説。引《玉京山經》云：講道静真。《請問經》云：敷顯妙義也。用此四義，以調身心。通論身心，復有外内兩行。脩慧持戒，是爲内行；放生布施，造治殿堂，名爲外行，亦名散善。今雖開此四條，若按經文，所論唯二。洞神第十一云：衆聖所宗，唯道與術，術即經戒方法是也，有二義，上求道果，下化衆生，四等爲心是心是大乘願，若近求三界，自度爲心是小乘願。行有四義，一術，二戒，三定，四慧。術者，大乘用爲助行。《昇玄經》云：鍊石茹芝，雖壽千年萬歲，死棲於崑崙、蓬萊等名山，空中結宮室，綜理從上生死輒更苦。《本際經》云：服藥茹芝英，下仙常棲諸名山洞室，延壽保命根也。又《太真科》云：大甲申之後，則爲一天之初，初中至後，學者不異。衆生善惡，人物皆同。一天之中，唯一人成太上，一人成帝君，一人成老君，一人成天師。學如牛毛，得如麟角，其間爲聖真仙民，或停散待迎後聖，如是無數。又復論出化在他天上，或他世間識明了，照悟空有也。談講演説，並入慧門。故徐法師云：心有定散，即存三守一，散即學慧講説。引《玉京山經》云：講道静真。《請問經》云：敷顯妙義也。用此四義，以調身心。通論身心，復有外内兩行。脩慧持戒，是爲内行，放生布施，造治殿堂，名爲外行，亦名散善。今雖開此四條，若按經文，所論唯二。洞神第十一云：衆聖所宗，唯道與術，術即經戒方法是也，

道即無欲洞虛是也。又云：習學以無欲爲主，脩術以經戒爲先。又云：無欲洞虛，不卒可登，故少思寡欲，守玄思空，積久不怠，與道合真。今觀此文，秖是空有兩慧，分門攝事皆盡，道是空慧，術是有慧。若爾者，直就慧門攝前行願，兩事皆盡，講說還屬有慧。故《洞神經》云：講說教化，密行要術。又云：術在口内。宋法師云：行上品十戒，口業浄，登無色界。今謂並有欲，界，心業浄，生欲界，身業浄，登色善業伏結，云浄未是，真斷其間。得真觀者，方斷通欲。玄靖法師云：至死欲觀心，乃除通欲耳。且無欲空觀，有欲有觀。有觀資空，空觀導有，導有無有，有觀無觀，故曰真觀。真觀亦同無，方名道耳。

道教義樞卷之一

❶明：當作『名』。

道教義樞卷之二

青溪道士孟安排集

三洞義第五

七部義第六

十二部義第七

三洞義第五

義曰：三洞者，八會之靈音，三景之玄教，金編玉字，研習可以還源，鳳篆雲章，脩服因茲入悟，此其致也。故《玉經隱注》云：三洞經符，道之綱紀。《正一經》云：三洞妙法，兼而該之，一乘道也。《本際經》云：若有經文十二部，應三洞者，是名正也。

釋曰：一者洞真，二者洞玄，三者洞神。真以不雜爲義，玄以不滯爲義，神以不測爲義。通而爲語，三名互通。何者？一乘玄書，故是不雜，理然無滯。三洞妙旨，本自難思，故爲不測耳。從通制別者，靈秘不雜，故與真名。生天立地，其用不滯，故與玄名。通稱洞者，以通同爲義，明三教並能通凡入聖，又皆同一大乘也。然其教跡本，洞真教主天寶君爲跡，本是混沌太無元高上玉皇之炁；洞玄教主靈寶君爲跡，本是冥寂玄通無跡，本是赤混太無元上玉虛之炁；洞神教主神寶君爲跡，本是太無元上玉虛之炁。其跡本之義，具如《九天生神章經》義跡及《玄門大論》所明。今略釋三跡，明其次第者，天是玄義，靈是精義，神者無累之義。明始入仙階，登無累境，故與神名；既進中境，智漸精勝，故與靈名；既登上境，智轉無滯，故與天玄之名也。通名寶君者，寶是可尊，君是群義，明爲群生之所尊仰也。但知洞真法天寶君住玉清境，洞玄法靈寶君住上清境，洞神法神寶君住太清境。故《太上蒼元上録經》云：三清者，玉清，上清，太清也。今明玉者無雜，就體爲名；上者上登，逐用爲稱；泰者通泰，體事兼明。從著入微，配三可解。又初登仙域，智用通泰，名漸之上境，故與上同。亦可三境並居界表，俱可稱上，故與上名。居中

義兼上下三處，並無欲染，亦上境最優，故用玉名，以標尊勝，此並處從人得名也。亦可三清妙處，是大道神功，當體爲名，不無其義。通言清者，以淨爲義。三清淨土，無諸染穢，故並言清，其中宮室，萬緒千端，變化難思，今不曲盡。又三洞體義者，尋其人教及境，本同一炁，赴感適緣，作三名説。故境教及人，寄名不定，或以人目境，或以境標教，因緣相待，隨便而言。《玉緯經》云：洞神，洞玄，洞真，是三清境號。斯即以境因經，故言洞神等經也。今檢三洞經目不同，洞神則言洞神二皇，洞玄則言洞玄靈寶，洞真雜題諸名。此則三皇是逐教緣爲題，以三皇是禀教之緣故也。靈寶是取教主爲題，以生神用靈寶目君故也。洞真無通題，雜題諸名者，此亦示神無方，不可定耳。其三洞法體，一往既是言教，以色聲爲體，再論並是難思智用，亦可以三一爲體。三清境者，一往既是境處，可以炁色爲體，再論既是大道智用，不可思議，人法不二，亦具三一爲體，即精神炁三一也。蓋法師云：境雖是三，不壞是一。又序三洞經：洞者，其卷數題目，具如陸先生《三洞經書目録》，孟法師《玉緯七部經書目》，《太上衆經目》《三目》，陶隱居《經目》等所明，今不具辨，且論其感降之始，序其流化之緣。其洞真是天寶君所出，玉緯引《正一經》云：元始高上玉帝，禀承自然玄古之道，撰出上清寶經三百卷，玉訣九千篇，符圖七千章，祕在九天之上，大有之宮，相傳玉文，以付上相青童君，封於玉華青宮。無景元年，又撰一通以付其子道脱，又傳楊先生羲，晉簡文皇帝之師也。羲師南嶽夫人，受上清大洞真經三十一卷，至晉孝武皇帝太元十三年昇仙。又許先生邁，字叔玄，小名映，改名遠遊，師南海太守鮑靚，受上清衆經，後渡江入赤城山，往而不返。遠遊弟謐，仕晉爲護軍長史，以經付其子玄洲上卿蘇君諱林，師涓子，受上清三一之法，亦以宣帝神爵二年三月六日登仙，不傳於世。起漢孝平皇帝時，西城真人以上清三十一卷，於暘谷之山授清虚真人小有天王褒，以晉成帝之時，於汲郡修武縣授紫虚元君南嶽夫人魏華存，以咸和九年乘颷輪而昇天，散騎常侍，亦受行衆經，隱景去世。謐子玉斧，長名翽，字道翔，師先生受上清三天正法，曲素鳳文三十一卷，遁跡潛化。玉斧子黄民，民子豫之，以宋元嘉十二年隱剡之小白山，以上清靈寶經、三洞妙文寄剡縣馬朗之家。宋有道士樓化，以宋明皇帝太始之末，潛因後堂。道士殳孝真，密啓明帝，逼取經道，以漢宣帝地節四年三月昇天。又玄洲上卿蘇君諱林，師涓子，受上清三一之法，亦以宣帝神爵二年三月六日登仙，不傳於世。起漢孝平皇帝時，西城真人以上清三十一卷，於暘谷之山授清虚真人小有天王褒，以晉成帝之時，於汲郡修武縣授紫虚元君南嶽夫人魏華存，以咸和九年乘颷輪而昇天，以經付其子道脱，又傳楊先生羲，晉簡文皇帝之師也。羲師南嶽夫人，受上清大洞真經三十一卷，至晉孝武皇帝太元十三年昇仙。又許先生邁，字叔玄，小名映，改名遠遊，師南海太守鮑靚，受上清衆經，後渡江入赤城山，往而不返。遠遊弟謐，仕晉爲護軍長史，散騎常侍，亦受行衆經，隱景去世。謐子玉斧，長名翽，字道翔，師先生受上清三天正法，曲素鳳文三十一卷，遁跡潛化。玉斧子黄民，民子豫之，以宋元嘉十二年隱剡之小白山，以上清靈寶經、三洞妙文寄剡縣馬朗之家。宋有道士樓化，以宋明皇帝太始之末，潛因後堂。道士殳孝真，密啓明帝，逼取經

還，帝使開看，忽有五色紫光，洞煥眼前。逮元徽元年，馬乃出訴，啓請先者經，有敕聽還。天藏既開，太陽難掩，齎持重寶，詣馬輻臻。茲乃上真注筆，未簡凡庶，摹而傳奉，號曰真跡。目序所明，與此同也。洞玄是靈寶君所出，高上大聖所撰，今依元始天王告西王母，太上紫微宮中金格玉書，靈寶真文篇目，十部妙經，合三十六卷。按《太玄都四極明科》曰：洞玄經，萬劫一出。今封一通於太山，一通於勞盛山。昔黃帝登峨眉山詣天真皇人，請受此法，駕龍昇天。帝嚳之時，九天真王駕九龍之輿，降牧德之臺，授帝此法，帝後封之於北鍾山。夏禹所感之經，出沒有異。按《真一自然經》云：太極真人夏禹，通聖達真，太上命鈔出靈寶自然，分別大小劫，品經中山神祝。《八威召龍神經》又云：徐來勒等三真，以己卯年正月一日日中時，於會稽上虞山傳仙公葛玄。玄字孝先，於天台山傳鄭思遠、吳主孫權等。仙公昇天，合以所得三洞真經，一通傳弟子，一通藏名山，一通付家門子孫。與從弟少傳奚，奚子護軍悌，悌子洪，洪又於馬跡山詣思遠盟受。洪號抱朴子，以晉建元二年三月三日於羅浮山付弟子海安君、望世等。至從孫巢甫，以晉隆安之末，傳道士任延慶、徐靈期之徒，相傳於世，于今不絕。洞神是神寶君所出，西靈真人所撰，此文在小有之天，玉府之中。《序目》云：小有三皇文，本出大有，皆上古三皇所受之書，亦諸仙人之境得名，何者？此經既明金丹之術，所受，以藏諸名山，其蜀郡西城、峨眉山，具有此文。抱朴子云：昔黃帝東到青丘，過風山，見紫府先生受三皇內文。晉時鮑靚學道於嵩高，以惠帝永康年中，於劉君石室清齋思道，忽有三皇文刊成字，仍依經，以四百尺絹告玄而受，後亦授葛法❶子孫。按《三皇經序》鮑君所得石室之文，與世不同，洪或兼受也。陸先生所得，初傳弟子孫，後傳陶先生。先生分折枝派，遂至茲也。

七部義第六

義曰：七部者，應跡垂文，隨機演教，括囊衆法，普被群生，若能遊此妙門，則得自然懸解，此其致也。

釋曰：七部者，今依正一經次，一者洞神部，二者洞玄部，三者洞真部，四者太清部，五者太平部，六者太玄部，七者正一部。正一部前之三部，具如三洞義明，今釋後四。太清者，孟法師云：大道炁之所結，炁清體太，故曰太清，以境曰經也。今謂此經，從所輔之境得名，何者？此經既明金丹之術，服御之者，遠昇太清，故言泰清也。太平者，太言極大，平謂和平，明六合大通爲一，正平之炁斯行。故《太平經》云：今平炁行矣。有解三台正爲太平，有解景星見曰太平。今明此經見世，能使六合同文，萬邦共軌，君明物度，可謂太平。太玄者，舊云：老君既隱太玄之鄉。亦未詳此是何所，必非攝跡還本，遣玄之又玄，寄名太玄耶？今明此經名太玄者，當是崇於重玄之致，玄義遠大，故曰太玄。正一者，《盟威經》云：正以治邪，一以統萬。又言：法文者，法以合離，文以分理。此

言衆生離本，所以言離，故下文云：反離還合，合真捨僞，由法乃成也。言統萬者，總攝一切，令得還真。故下文云：一切學悟少欲，欲少近乎道，道在乎一式也。治邪者，文云：衆生根麤，去道奢邈，大道慈愍，立法訓治，趣令心開，兩半成一，一成無敗，與常道合真，故曰正一法文。今明正是不邪，一者非二，此經正義，以破邪迷，雖説百途，終歸一理，故云正一也。通言部者，以部別爲義。三部同言太，正一獨稱正者，以三部輔於三洞大法，故同言太，正一偏陳三乘，簡異邪道，故稱爲正也。又論四部緣流者，其卷數題目亦如諸家目録所明，今序其因起者。太清以太一爲宗，老君演説，九君申明道要，云：太清中經，元始中來出於九老，傳付老君，真人祖襲不絶，皆關此君。《正一經》云：太清金液，天文地理之經，四十六卷，此經所明多是金丹之要，又是緯候之儀，今不詳辯。墨録所明，即漢安元年太上將此經付於天師，因此至今也。太平者，此經以三一爲宗，老君所説。按甲部第一云：學士習用其書，尋得其根，根之本宗，三一爲主。然其卷數，或有不同。今甲乙十部，合一百七十卷，今世所行。按《太平洞極之經》，一百四十四卷，此經並盛明治道，證果修因，禁惡衆術也。按《正一經》云：太上親授天師，《太玄經》有二百七十卷，《正一經》，漢安元年七月得於此經，爾來傳兹日，若甲乙十部，按百八十戒云：是周赧王時，老君於蜀授瑯琊干吉，至漢順帝時，宫崇詣闕，上其師干吉所得神書百七十卷，號《太平經》，帝不信之，其經遂隱。近人相傳海嵎山石函内有此經，自宋梁以來，求者不得，往取輒值風雨冥暗，雷電激揚。至于陳祚初開，屢求弗獲，陳宣帝雅好道法，乃屈周智響法師往取此經。法師至山，清齋七日未取，頃之雲霧幽晦，法師聳慮纔至天光朗然，乃命從人開函取經。時數十許人開不能得，法師暫用手扶，豁然而啓，因得此經，請還臺城。帝見迎禮，置於至真觀中，仍請法師於觀開講。爾時利安天下，國致太平，自此以來，斯文盛矣。帝因法師得經，故號爲太平法師也。太玄者，重玄一爲主。然其卷數，或有不同。今甲乙十部，合一百七十卷，今世所行。按玄道宗。又《太玄經》云：无無曰道，義樞玄玄。而尹生所受，唯得道德、妙真、西昇等五卷。按《正一經》云：太上親授天師，《太玄經》有二百七十卷，推檢是漢安元年太上親授天師，流傳世，乃至今日也。正一者，真一爲宗，太上所説。《正一經》云：正一偏陳三乘。又云：天師自云，我受太上老君教以新出道法。王長慮後世改易師法，故撰傳録文，名爲正一，新出之儀，四十二卷。《玉緯經》云：昔元始天王以開皇元年七月七日丙午中時，使三天玉童傳皇上先生白簡青録之文，自然得乎此法，虚無先生傳於唐堯。又後聖帝君命小有天王撰集宣行。昔漢末，天師張道陵精思西蜀，太上親降，漢安元年五月一日授以三天正法，命爲天師，又付正一科術要道法文。其年七月七日，又授《正一盟威妙經》，三業六通之訣，重命爲三天法師，

正一真人。按《正一經·治化品墨録》云：正目經九百三十卷，符圖七十卷，合千卷付天師，師既昇天，以此法付嗣師等。弟子一切内外至信者，修行傳習，屢有得道之人，今不具載，此文因茲行矣。又七部義例者，强名立教，隨成隨滅，雖復一時匠物，而不自越正宗，言乖理會，每須融釋。《正一法文經圖科戒品》云：今一天之下，内外要文，自開闢以後，至於劫終，中國十二萬三千卷，四方夷蠻戎狄各八萬四千卷。此並重理同辭，異陳粗細，分卷無定，因于三皇，至于三代，高上老君爲師，取要有一萬三千卷也。其大略如此。又須知三洞四輔，自相輔成。《正一經圖科戒品》云：太清經輔洞玄部，甲金丹已下仙品；太平經輔洞神部，乙十部已下真業；太玄經輔洞真部，五千文已下聖業；正一法文宗道德，崇三洞，偏陳三乘。《太平經》云：輔者，父也，扶也。今言三太輔三洞者，取其事用相資成生觀解，若父之能生也。衆生鈍劣，聞深教不解，更須開説翼成，方能顯悟，即是扶贊之義也。所以太清輔洞神者，洞神召制鬼神，必須太清存守太一，服御金丹，助成此道，神用乃申。洞玄和天安地，保國寧民，太平宗教，亦復如斯。洞真變化無方，神力自在，故須太玄明空，道成此行。重玄之心既朗，萬變之道斯成，故三十九章號無生之説，西昇妙典示善入無方便，大乘爲究竟，次以三乘爲方便，正一偏陳三乘者，是爲究竟。乃至化主、化緣，皆是方便究竟也。又按《靈書經》云：元始天尊告太上道君，龍漢之時，我爲無形常存，出世教化。我過去後，億劫無光，逮至赤明，我又出世，號無名之君，以靈寶教化。逮至開皇，靈寶真文，開通三象，我於始青天中，號元始天尊，今説是經，以度可度之人。斯則此劫之初，天尊正爲教主，至乎上皇元年，禪與太上道君，爲今天花王。故《本行經》云：赤明開運，歲在甲子，誕於浮刀。蓋天西那玉國與靈寶同出度人。元始天尊以我因緣之勳，錫我太上之號，封鬱悦那中耳。又《觀身經》云：善開方便，敷究竟者。《本際經》云：究之言斷，竟之言盡。斷煩惱習，一切皆盡，具足解脱，是名究竟。《玄門論》云：究竟是辯成敗之名，方便是善巧之目，以善巧因緣，使得成辯。故《昇玄經》云：功業罪行，畢則常一也。一往以二乘爲方便，大乘爲究竟，次以三乘爲方便，一乘爲究竟。窮論一之與三，並爲方便，非一非三，是爲究竟。乃至化主、化處、化法、化緣，皆是方便究竟也。又按《靈書經》云：元始天尊告太上道君，龍漢之時，我爲無形常存，出世教化。我過去後，億劫無光，逮至赤明，我又出世，號無名之君，以靈寶教化。逮至開皇，靈寶真文，開通三象，我於始青天中，號元始天尊，今説是經，以度可度之人。斯則此劫之初，天尊正爲教主，至乎上皇元年，禪與太上道君，爲今天花王。故《本行經》云：赤明開運，歲在甲子，誕於浮刀。蓋天西那玉國與靈寶同出度人。元始天尊以我因緣之勳，錫我太上之號，封鬱悦那

林昌玉臺天帝王，位登高聖，治玄都玉京。此言赤明，即是今劫開圖，謂之赤明，非前赤明劫也。不言上皇者，是總言今劫耳。

十二部義第七

義曰：十二部者，文該七部，義本三乘，窮理則出乎死生，入悟則登乎常樂，此其致也。《正一經》云：三乘所修，各十二部。《本際經》云：總括法門，唯十二事，部類分別，隨根不同。

釋曰：十二部義，通於三乘。今依《本際經》釋，第一本文，第二神符，第三玉訣，第四靈圖，第五譜録，第六戒律，第七威儀，第八方法，第九衆術，第十記傳，第十一讚頌，第十二章表。第一本文者，三元八會之書，長行源起之例是也。《真誥》紫微夫人云：三元八會之書，太極高真所用。本者，始也，根也，是經教之始，文字之根；又得理之無，萬法之本。文者，分也，能詮理也，既能分判二儀，又能分別法相，既能辯折萬事，又能表詮至理也。第二神符者，即龍章鳳篆之文，靈跡符書之字是也。神以不測爲義，符以符契爲名，謂此靈跡神用無方，利益衆生，信如符契。第三玉訣者，即河上公釋柱下之文，玉訣解金書之例是也。玉名無染，訣語不疑，謂決定了知，更無疑染。第四靈圖者，如舍景五帝之象，圖局三一之形，其例是也。圖，度也，謂度寫玄妙，傳流下世。第五譜録者，如生神所述，三君本行之陳五帝，其例是也。譜，緒也，録，記也，謂緒記也。謂申明心事，上奏大道之。通言聖人，以爲教法，亦是緒其元起，使物録持也。第六戒律者，如六情十惡之例是也。戒者，解也，界也，止也，能解衆惡之縛，能分善惡之界，又能防止諸惡也。律者，率也，直也，率計罪愆，直而不枉，使懼慄也。第七威儀者，如齋法典式，請經軌儀之例是也。威是儼疑可畏，儀是軌式所宜，亦是曲從物宜而爲威制也。第八方法者，如陽丹靈真老帝君，名赤熛弩，所掌真文名曰生神寶真洞玄章。南方梵寶昌名曰南雲通天寶衿。中央玉寶元靈元老帝君，名含樞紐，所掌真文名曰寶劫洞清九天書。西方七寶金門皓靈皇老帝君，名曜魄寶，所掌真文名曰金真寶明洞微篇。北方洞陰朔單鬱絶五靈玄修鍊多途，爲入真初道也。第十記傳者，如道君本業，皇人往行之例是也。記，誌也。傳，傳也。謂記誌本業，傳示後人也。第十一讚頌者，如五真新頌，九天舊章之例是也。讚以表事，頌以歌德，故詩云：頌者，美盛德之形容，亦曰僎者，憩也，四字五字，爲憩息之意耳。第十二章表者，如九齋啓願，三會謁請之例是也。章，明也。表，奏也。謂申明心事，上奏大道之。通言聖人，以爲教法，亦是緒其元起，使物録持也。第六戒律者，如六情十惡之例是也。戒者，解也，界也，止也，能解衆惡之縛，能分善惡之界，又能防止諸惡也。律者，率也，直也，率計罪愆，直而不枉，使懼慄也。第七威儀者，如齋法典式，請經軌儀之例是也。威是儼疑可畏，儀是軌式所宜，亦是曲從物宜而爲威制也。第八方法者，如陽丹靈真老帝君，名赤熛弩，所掌真文名曰生神寶真洞玄章。南方梵寶昌名曰南雲通天寶衿。中央玉寶元靈元老帝君，名含樞紐，所掌真文名曰寶劫洞清九天書。西方七寶金門皓靈皇老帝君，名曜魄寶，所掌真文名曰金真寶明洞微篇。北方洞陰朔單鬱絶五靈玄

老帝君，名叶光紀，所掌真文名曰元神生真寶明文。五老玉篇，皆空洞自然之文也。今汎論古今變文，凡有六種：一者天書。陰陽初分，有三元五德八會之義，以成飛天之書，後撰爲八龍雲篆明光之章。陸先生解三才，謂之三元。三元既立，五行咸具，以五行爲位，三五相合，謂之八會，爲衆書之元。又有八龍雲篆明光之章，自然飛玄之義，結空成文，字方一丈，肇於未天之内，生立一切也。按《真誥》紫微夫人説：三元八會建文章之祖，八龍雲篆是其根宗所起，有書之始。而先生云：八會，三才五行便是，既判之後。赤書又云靈寶赤書五篇真文，出於元始之先。即此而論，三元應非三才，五篇應非五行也。正應是天書，以下八體是三寶文人之三炁，三炁自有五德耳。生神章經》云：天地萬化，自非三炁所育，九炁所導，莫能生也。故知三元在天地未開，三才未有之前也。三元者，一曰混洞太無元，高上玉皇之炁；二曰赤混太無元，上玉虚之炁；三曰冥寂玄通，無上玉虚之炁。五德所本有三，即陰陽和。陰有少陰、太陰，陽有少陽、太陽，就和中之和爲五德也。篆者，撰集靈書謂之雲篆。此則三元八會之文，皆是天書也。二者演八會爲龍鳳之文，謂之地書，此下玄聖所述，以寫天文也。三者軒轅之時，蒼頡傍龍鳳之勢，採鳥跡爲古文，以代結繩，即古體也。四者周時，史籀變古文爲大篆。五者秦時，程邈變大篆爲小篆。六者秦後，旰陽變小篆爲隸書。又云：漢謂隸書曰佐書，或言程邈獄中所造，出於徒隸，故以隸爲名。是爲六文也。又有八體六書，今不具叙耳。玉訣者，此別有經二卷。太上道君於南丹洞陽上館爲學士王龍賜説此靈文玉字之訣，但求知定是何代所注。又説諸修符籙，五方思存移灾等法，然正是解訣八會之文也。靈圖以傳有，書以傳無。然未知何時書經於紙上，蒙恬造筆也。有者，有形之與理無有形跡，定志圖局之無者，言之與理無有形跡，八景及人例是也。或鎮之五嶽，保制劫運，或廣被十方，開化周普，或宣之上古，或傳之下世，哀物之苦，皆以精炁爲用，故二儀三景，皆以精炁行乎其中。萬物既有，亦以精炁行乎其中也。是則五行六物，莫不有精炁也。以道之精炁布之簡墨，會物之精炁以寫天文也。篆者，撰集靈書謂之雲篆。此則三元八會之文，皆是天書也。二者演八會爲龍鳳之文，謂之地書，此下玄聖所述，以寫天文也。三者軒轅之時，蒼頡傍龍鳳之勢，採鳥跡爲古文，以代結繩，即古體也。四者周時，史籀變古文爲大篆。五者秦時，程邈變大篆爲小篆。六者秦後，旰陽變小篆爲隸書。又云：漢謂隸書曰佐書，或言程邈獄中所造，出於徒隸，故以隸爲名。是爲六文也。又有八體六書，今不具叙耳。玉訣者，此別有經二卷。太上道君於南丹洞陽上館爲學士王龍賜説此靈文玉字之訣，但求知定是何代所注。又説諸修符籙，五方思存移灾等法，然正是解訣八會之文也。靈圖以傳有，書以傳無。然未知何時書經於紙上，蒙恬造筆也。有者，有形之與理無有形跡，定志圖局之無者，言之與理無有形跡，八景及人例是也。或鎮之五嶽，保制劫運，或廣被十方，開化周普，或宣之上古，或傳之下世，哀物之苦，皆

大慈之德，隨病設方，大哀之心，赴緣說法也。譜録者，譜如生神章，前三寶君及本行道君，自序宿世根本之例是也。録者，修別神真位次名，諱八景及内音之例是也。譜之用者，衆生或謂生死之理，欻然而有，欻然而無，如彼草木，無所緣起，故述源本宿因，令其得悟。録亦是修牒名領，以付學人，令其領録存思，以自防保，共舉人身以昇天也。戒律者，戒，止也，法善也。止者，止惡心口，爲誓不作惡也。戒之爲義，又有詳略。詳者，太清道本，無量法門，百二十九條，老君及三元品戒百八十條，觀身大戒三百條，太一六十戒之例是也。略者，道民三戒，録生五戒，祭酒八戒，想爾九戒，智慧上品十戒，明真二十四戒之例是也。律者，終出戒中，無更别目，多論罪報刑憲之科，如天師制鬼，玄都女青等律。具斯則戒主於因，律主於果，以戒論防惡，律論止罪故也。威儀者，三元本有威儀，俯仰之格，三千四百，龍漢之後，文多不備，此以末世不堪，故略不傳耳。其論齋功德，凡有二種：一者極道，二者濟度。極道者，《洞神經》云：心齋坐忘，至極道矣。《本際經》云：心齋也。六者，服光，日月七元三光七品。三録者，一者金録齋，上消天灾，保鎮帝王。二者玉録齋，救度人民，請福謝過。三者黄録齋，下拔地獄九玄之苦。七品者，一者三皇齋，求仙上清齋，昇虚入妙。四者指教齋，禳灾保國。二者自然齋，修真學道。三者救疾。五者塗炭齋，悔過請命。六者明真齋，拔九幽之魂。七者三元齋，謝三官之罪。此等諸齋，或一日一夜，或三日三夜，或七日七夜，具如儀軌。其外又有六齋十直、甲子庚申、八節本命、百日千日等齋，通用自然之法。其六齋月者，正月、五月、七月、九月、十一月。又有三長齋月，即正月、七月、十月。十直者，月一日、八日、十四日、十五日、十八日、二十三日、二十九日、三十日。其六齋八節可知，今不具辯方法者，大略有九：一者，麤食麻麥也。二者，蔬食菜茹也。三者，節食中食也。四者，服餌符水及丹英也。五者，服芽，五方雲芽也。六者，服光，日月七元三光之妙炁也。七者，服炁，六覺之炁，天地四方之元，即清虚降四體之炁，不復關外也。麤食止諸耽嗜，蔬食省諸肥腴，節食除煩惱濁，保精所以具身神，體成英華。服芽所以變爲芽，服光所以變爲光，服六炁所以化爲六炁，遊乎十方。服元炁化爲元炁，與天地合體。食胎炁所以反爲嬰童，與道混合爲一也。此之變化，迭運改易，不復捨身而更受身，往來生死也。今意方法，未必止是食事，其或是方藥、按摩等事可尋也。以前事跡並出上經《靈書紫文經》及《真誥》，裴君授道具有此事。衆術者，無所不通，大而論之略有五事：一者，思神存真。二者，心齋坐忘。三者，步虚飛空。四者，餐吸六炁。五者，導引三光。此皆心炁相使而神道冥通也。

論其變化，凡有三種：一者，白日昇天。謂功成道備，三萬六千神及三一帝一混合爲體，成乎妙一，故能與神俱遊，即身而昇天也。二者，屍解。或以刀劍竹木代尸，俄爾昇舉，欻失所在；或遺皮殼，或受殯埋，後開棺中，但有杖舄；或遊五嶽，或可昇天；南宮有流火之庭，金門有冶鍊之水，凡生而內飛登天者，亦先詣火庭鍊其形神，死而昇天者，亦先詣庭池鍊其魂骸，皆隨其功業也。三者，滅度。尸形不灰，如太一守尸，或經年歲，尸還成人也。記傳者，託則追誌過去之事，亦有預記未來之事；傳者，撰也，謂相傳係續。凡聖神之體，略有二事：一者，自然。二者，學得也。《大洞經》云：得洞經者，從死得生，從生得道，從道得仙，從仙得真，從真得爲上清。黃老君、三十九真、二十四帝、百八十道君、天尊上聖，亦有自然妙炁，應化所作，亦有修習後成，自然後學，合爲一也。然此聖真階次，千流萬品，今不具顯也。讚頌者，四言以象四時四炁，五言以法五行五德，七言以法七元七曜。有本文讚頌，始九天生神之流，以三洞飛玄之炁，是本文讚頌也。後諸經中，或有道君真人，諸天讚頌，此皆玄聖所作，共在經中。章表者，此修正一偏多。但一切萬機，其跡各別，故聖人垂法制之以事。然道在人心，而方須表奏者，既未能冥會，則因事而顯事，顯則心明，故盡其形跡也。夫人心無質，運之有境，境淨則心明，心明則行潔，行潔可以交神靈，心明可以會天道。故登壇告盟，則還處自然，信任流來，終嬰罪垢，此黃章表奏，使心形俱盡，人會神合也。《定志經》云：因緣兩半也。《本際經》云：兩是二義，半語未全，義有五。《本際經》云：輸物明信，信道則捨財，消災解禍，大體多名，其要有二：一者，賜與凡夫，愛及鳥獸，蠕動蝡飛，皆供奉三尊，崇飭三寶，同給聖賢，同日供養也。

道教義樞卷之二

❶葛法：當作『葛玄』。

道教義樞卷之三

青溪道士孟安排集

兩半義第八

道意義第九

十善義第十

因果義第十一

兩半義第八

義曰：兩半義者，凡夫識業，起自氤氳，欲染飄流，淪斯顛倒，若能反出，則還處自然，信任流來，終嬰罪垢，此其致也。《定志經》云：因緣兩半也。《本際經》云：兩是二義，半語未全，義有五。《本際經》云：輸物明信，信道則捨財，消災解禍，大體多名，其要有二：一者，賜與凡夫，愛及鳥獸，蠕動蝡飛，皆供奉三尊，崇飭三寶，同給聖賢，同日供養也。

釋名體曰：兩半義者，凡夫識業，起自氤氳，欲染飄流，淪斯顛倒，若能反出，則還處自然，信任流來，終嬰罪垢，此其致也。《定志經》云：因緣兩半也。《本際經》云：兩是二義，半語未全，義有五。《本際經》云：輸物明信，信道則捨財，消災解禍，大體多名，其要有二：一者，賜與凡夫，愛及鳥獸，蠕動蝡飛，皆供奉三尊，崇飭三寶，同給聖賢，同日供養也。二者，周給聖賢，同日供養。二者，合二爲一，故有成稱也。其五義者，初來五義，通染心爲體，反出五處，合色心爲體。舊解云：以陰陽二炁爲兩半。陰有陰中之陰，陽有陽中之陽，就於和炁，合五義也。謹尋經意，未見此旨。今明《定志經》云：凡有三不，亦以明五義：第一，不亦明流

來通欲。第二，不亦明初起別欲。第三，不亦明流來通欲者，此即兩半之義。初一不亦明流清，何不澄清爲本耶？今明經説澄清爲本者，即示無本，即其澄清，復有何物？若其有物，何謂澄清？故《西昇經》云：本出虚無，既知顛倒，本來無本，即知生死，本來無始。既知本來無始，豈得今來有終？故《盟威經》云：衆生根本相，畢竟如虚空，妄想入生死，夢幻無始終。《本際經》云：衆善是研習，所以不得自生也。第三，不志經》云：不亦於彼清虚之炁，因氤氳之交分半下降，就此四半合爲一耶？一。其五品者，一、氤氳之生三界外。二、無色界染。三、色界染。四、欲界染。五、三惡道染。所欲以爾者，《定有五品，即爲五義，謂界外氤氳爲一半，界内四染爲一半，合成通欲爲成通欲者，此即兩半之義。故一通凡

者，還是顛倒有，故云初念即惱即業。若爾經云：何言神本澄清？既本澄清，何不澄清爲本耶？今明經説澄清爲本者，即示無本，即其澄清，復有何物？何謂澄清？故《西昇經》云：本出虚無，既知顛倒，本來無本，即知生死，本來無始。既知本來無始，豈得今來有終？故《盟威經》云：衆生根本，亦無始終，《本際經》云：衆生根本相，畢竟如虚空，妄想入生死，夢幻無始終。

如四民，重名爲習炁，依氤氳起。所以知然者，以四民之位正斷習炁也。但別欲若重，任感惡道，得其輕報。何者？經云：不亦惑此假一而爲惡者，致招自然之炁，淪於三徒乎？此明緣通，欲假一起於別欲，得三徒報，任業自招，故言自然耳。通欲言假者，此是習因相連，爲續假也。然初任生惡，亦任生善，今明惡是濫生，所以得自起，亦明反出義者，謂持五戒等善，離惡道半，淨口業善，離欲界半，淨身業善，離色界半，淨心業善，離無色界半。離四半已，修無欲觀，以離氤氳。既離，反登太虚，復我清虚之炁，反我兩半之本，處於自然乎？此明離界内四染，故言然者，經云：不亦爲善，離此四半，還本，處於自然正真道果也。所以云離四半，登太虚，斷界外氤氳；故言復清虚之炁，反兩半之本，進登道果；故云處於自然。但知道果，超出清虚之本，何者？氤氳義在有，清虚義在無，若以無本爲本者，此本雖終盡，生

死義猶未極。義若非有非無，此乃爲極。《昇玄經》云：真道者，無不無，有不有，能覺兩半，豈不體之乎？但或之所計，必有因緣。因有傍正，正者通欲，同類相生。前念爲因，後念爲果，次第相因，流至五處，傍是貪等別欲，緣通欲起也。

道意義第九

義曰：道意者，入道初心，歸真妙趣，斷生死之累，成慧鑒之明，絶有欲之津，證無爲之果，此其致也。

釋曰：括尋經旨，且有五種：一者，自然道意。謂初發自然之心，上求道果，下化衆生之大願也。二名，義可兩屬：一者，當因即是自然，謂任業自然，非他使也。二者，果名自然，謂自然正道，以化濟爲意。能發此願，與果相扶，因受果名言自然也。三者，研習道意。謂研習以解伏諸煩惑。《八素經》云：漸進修習，轉得勝明。三者，知真道意。謂習行真智，能鑒真理。四者，出離道意。謂出離三界，到於道場。五者，無上道意。謂諸智莫過，更無勝通。名道意者，謂是正道之心，亦是行前四心，得後道果，因合名稱爲意。又無上道心，大慈爲本，普濟群品，咸使歸真。今上求道果，即是歸真，下化衆生，即爲濟物。常運此願，與道心同，四意皆用此心，是故名道意也。道意雖多，今開五者，前四是因，後一是果，因果合明，故爲五也。

十善義第十

義曰：十善者，止滅愆釁，則近證人天，資生觀慧，則遠成真聖，若能都遣，還趣道場，未即虛忘，且祖塵内，此其致也。《本際經》云：五戒十善，得三界中七珍依報。

釋曰：一者不殺，愍念放生。二者不盜，常行施惠。三者不淫，貞潔守慎。四不兩舌，諫諍解忿。五不惡口，言必信實。七柔言善語。六不妄言，不綺語，語必傳真。八不貪欲，清廉厭穢。九不瞋恚，慈心及物。十不邪見，正解居懷，亦不愚癡，常習智慧也。然三立治堂，四建齋講，五供身法服也。今括論施不出二種，一者財施，二者德施。《本際經》云：常施財德，攝引衆生，有德以教愚，有財以濟貧。然財施有盡，德施無窮也。

因果義第十一

義曰：因果者，示其邪正，明此聖

凡，報應之理無差，苦樂之由有局，若能雙除兩病，必也同會一宗，此其致也。

釋曰：因有五名，因緣行業根也。因者，因起，亦是因倚，召果爲用，親而能生。緣者，助業得果，疏而能生。行者，涉行，亦是進趨涉事，行因當體爲目，進趨來果，功用爲名。業者，義在動作，當體爲名，亦是造作來果，功用爲稱。根者，以能生爲義，謂能生來果，亦就用爲名。果有三名，果、報、對因之名也。果是酬因之目，報是答因之名也。果者，以一切智爲體，若因内近緣也。果者，三明真聖亦苦。二明世間論因果者，則初解爲習因生後之習果，又因果體義者，凡有二義：一明出世因果體者，因以空解爲體，此解破世間故也。被導萬行，爲資生解緣，明道成其背惡入善，諸經皆有此文。二説人天亦苦，真聖是樂。須知世間之内，有苦、樂，常、無常，轉轉相生，窮乎九聖。大智若圓，即成道果，此之因果，與道德名。

因果體者，善惡二因，苦樂二果，若緣俱以色心爲體，覆其正體，唯是心法。故《靈寶經》云：善惡報應，正由心耳。又以四句明之：自有心因，心是果，如習因生果。自有色目，色是果，如種桃還生桃。自有心目，心是果，如附因與果。自有色目，色是果，如十善得生天是福果，三徒是罪報。今論三界有苦者，次引物令修人天善根，情説爲樂樂無樂，凡有二義：一者三界皆苦，凡夫人天稱樂者，此是妄樂，而不説其爲苦者，次引物令修人天善根，情説爲樂耳。二者説真解，恬愉則任有此樂，但體滯無常，未是真實，欲引迷俗，求於真解，故説迷心是苦，解心是樂。故《定志經》云：欲者全是想耳，想悉是空，既是空想，即爲無樂。然説有三時：一説三徒是苦，凡夫人天是樂，引習因生果。自有色目，色是果，如種桃還生桃。自有心目，心是果，如附因與果。自有色目，色是果，如十善得生天是福果，三徒是罪報。今論三界有苦者，次引物令修人天善根，情説爲樂樂無樂，凡有二義：一者三界皆苦，凡夫人天稱樂者，此是妄樂，而不説其爲苦者，次引物令修人天善根，情説爲樂耳。二者説真解，恬愉則任有此樂，但體滯無常，未是真實，欲引迷俗，求於真解，故説迷心是苦，解心是樂。故《定志經》云：欲者全是想耳，想悉是空，既是空想，即爲無樂。然説有三時：一説三徒是苦，凡夫人天是樂，引

❶『浄』字下疑脱『不浄』。

道教義樞卷之四

青溪道士孟安排集

五陰義第十二　六情義第十三
三業義第十四　十惡義第十五

五陰義第十二

義曰：五陰者，緣茲六識，生彼四心，想受既行，遂昏真性，陰蓋云殄，方曉道宗，此其致也。《昇玄經》云：已入無所入，識想心行滅。

釋曰：色、識、想、心、行爲五陰也。色者，質礙五根是也。識者，識著造境心也。想者，想象追緣心也。心行緣生思量者，受領知違從也。行者，行聚。所言聚者，稍相聚合而得堅成，又五陰義例者，五陰之法，並因五常，也。前之三心，唯是一念，後之一心，四大六家所成。又云五塵造四大，四得有多念，通而爲語，四心之名，更互相通。初心念是行緣，即可名行，亦復受緣，即可名心，亦是妄想，即可名想。餘三例然。通稱陰者，以陰蓋爲稱，此明覆蓋真性，情不得開顯滅陰，陰蓋乃極道真然。五陰之法，正以色心爲體，四心是心，五根是也。以此五陰，合成假人，假人御陰，有情塵入也。玄靖法師云：有識萬物，同以神氣二法爲體，故五道不同，皆有神識炁象也。《本際經》云：從真父母生，展轉增長，而有身形，寄附胞胎，世間父母，而得生育，具足諸根，故名聚。六根成就於六塵，生六種識，是名識聚。假相，是男是女，山林草木，種別名字，去來動轉，從心想生，故名想聚。倒想聚已妄生憎愛，分別討校，善惡好醜，香、味、觸。五物者，金、木、水、火、土。四大者，地、水、火、風也。以勝持爲地，潤澤爲水，温煖爲火，氣動爲風，四塵所成。又合此諸義以爲義，以此色陰合彼四心而成人也。四塵者，色、聲、香、味、觸。五物者，金、木、水、火、土。四大者，地、水、火、風也。以勝持爲地，潤澤爲水，温煖爲火，氣動爲風，四氣體通，故稱爲大，亦是成物力大。小❶家者，一甲寅木，主骸骨；二甲辰風，主氣息；三甲午火，主温煖；四甲申金，主牙齒；五甲戌土，主肌肉；六甲子水，主血液。具如《玄妙經》所明。又諸法之體，莫不賴空。七竅五藏，資空爲質，舟車屋宇，以無爲用，而不以空成法者。今明空之爲理，不可分別成壞，豈得用其成物體邪？今五根七竅有空虚者，是有法賴空爲用，非取此空構爲法體也。若以空成物體，物體物權時假。《西昇經》云：合會地水火風四炁時，往緣五塵之法，不取聲塵，餘之四塵，構成五物等也。故金木不生則已，生則洪塵。色自青黄，味自甘苦，然四大六家，並是隨方開義。故六家之内，具有四大之火風，四大之中，亦含五物之水土。此等諸義，並是四塵所成。又合此諸義以爲義，以此色陰合彼四心而成人也。四塵者，色、

既壞，空亦應壞，便是空有生滅，是故不爾。又有爲法皆悉無常，生滅之時，不取此時成物體者。一、解時之爲理，稊是遷此物體，令其不任，故不用成體，且二氣成色具。二、生滅豈非時成體邪？今明義意不同，不可爲難，若言結氣成則便，若言結時語成則不便。至論説成不成，皆是爲物，推其構與不構，何定實耶？又體上聲，詮不成體者，若言人無詮辯則不成人，非無此義，但廢興不恒，故不成也。先構法體，然後動聲，非是由聲，方成法體也。

六情義第十三

義曰：六情者，事符五陰，義假四微，既藉境以生心，亦因根而發識，塵昏漸熾，方之弊穢之流，惑染頓除，自復清虚之炁，此其致也。《定志經》云：六情一染，動之弊穢。《大戒經》云：六情恬夷，神自歸也。

釋曰：眼、耳、鼻、舌、身、心、情也。眼以見色，耳以聽聲，鼻以知理爲舌以知味，身以覺觸爲義，心以爲義。身情亦名手情，手是身家運用之要，故爲名也。通情者，識之異名，謂有情靈，異於木石。又以成爲義。《上元真書》云：情，成也。放六情者，凶惡自成，制六情者，吉善亦成，成名是同，故曰情也。然此六識，託根而生，非味處；舉體是味，無非香處；舉體是觸，無非觸處。但逐從所託爲名，故言眼等六情也，即以六識爲體也。又六根義者，根以能生爲義，謂能生於識。六根之中，五根是色，一根是心。五根能生五識，故名爲根，五識則爲心根，能生想志於心，故名根也。徐法師云：六根之法，並因五常、四大所成。若爾，彼師所有方寸爲心根。又以五藏爲内根。故《西昇經》云：形神合同，更相生成也。又六塵義者，色、聲、香、味、觸、理也。色者青黄五色，聲者角徵五聲，香者羶羶五味，觸者冷熱諸觸，理者事理諸法也。通稱塵者，以塵染爲義。明此六種，能染行人，亦如微塵，能染汙也。一師云：色香與味，各自有塵，此三塵中，並有觸塵。若其非味非色香等，異既同是，有則並皆有觸，俱發身識。如耳目等根，非直見聞，亦覺痛癢。一師云：此四種法，更無別塵，一塵之中，備有此四，其體則共，其義則殊。如一柱體是色，無非色處；亦舉體是香，無非香處；舉體是味，無非味處；舉體是觸，無非觸處。但逐根所取，義成異耳。此師云：若有兩塵，是則相礙一塵義，異不相礙也。今明唯彼四塵，講成萬法，順情説爾，究竟皆空。何者？若色等成，諸法色等爲誰成？細色成麤色，細色復誰成？若更有能成，是則無窮已；若也無能成，何得有所成？故《定志經》云：三世之中，三界皆空，此其義也。又六入義者，徐法師云：六識之法，能受六塵，六塵之法，能發六識，既發既受，二義相交，以彼外塵，來入内識，是名六入。《本際經》云：六根成就，對於六塵，生六種識。今解六塵，並可更相涉入。何者？塵來發識，即是塵入於識，識起緣塵，即是識入於塵。但識法在内，塵法在外，外來入内，義爲便也。入有二種：一者事入；二者義入。事入者，到根發識。義入者，不到根知

也。須知塵入等法，究竟皆空，宜在忘懷，勿生愛染。故《定志經》云：雖有我身，皆應歸空也。

三業義第十四

義曰：三業者，昇沈以之起滅，罪福於是從由，若三行果修，則遐登樂境，六根不淨，則俯墜苦源，此其致也。《本際經》云：先當修習三善行法，三業既淨，則六根淨也。

釋曰：一者身業，二者口業，三者心業。貪瞋等三元是意業，口亦有，但可議論，非爲指的，故言身口造意業也。

十惡義第十五

義曰：十惡者，起於三毒，生彼七支，貪恚作其源，殺盜開其未，行則剋成惡業，止乃翻爲善根，欲會清虛，事資除遣，此其致也。《本際經》云：起三毒心，作十惡業也。

釋曰：身有三，殺生，偷盜，邪淫。口有四，兩舌，惡口，妄言，綺語。意有三，貪欲，瞋恚，邪見，一名愚癡嫉妬。用此七支三毒，爲十惡也。《盟威經》云：破和合衆，亂尊卑，惡口罵詈，無端呵叱天地。又四緣義者，身口七支，具四緣成業，一緣不具，業則不成。何者？如雖具三緣，命根不斷，則不成殺，非是衆生，亦不成殺。不起想心，行心不成，故不成殺。無有殺心，理不成殺，唯少一緣，故自不成。此就小乘七支爲語。若大乘爲論，但有殺心，即爲陰賊，故須防也。其殺生四者：一實是衆生，二起衆生想，三起有欲殺心，四令命根斷。偷盜四者：一實是邪境，二他物想，三有欲盜心，四使他物移本處。邪淫四者：一實是邪境，二起邪境想，三發邪淫心，四身受染樂。妄言四者：一是所聞人，起前人想；二發相謗語，三起離間情，四發分構語。惡口四者：一是所罵人，二起前人想，三起惡罵心，四發惡罵語。妄言四者：一是所欺人，二起前人想，三有欺妄心，四成虛違説。綺語四者：一是所對人，二起此人想，三有綺語心，四吐非義語。凡七支四緣，其事如此。因貪起七業者，如爲貪味，殊害衆生；貪彼資財，而爲竊盜；貪迷邪境，行於耽欲；貪覓名利，興造妄言；貪佗親愛，遂起兩舌；貪取人財，而生惡罵；貪競稱譽，非時而説也。因瞋起七業者，瞋彼故斷命，分他而奪財；瞋於彼人，遂淫他婦；瞋恨彼人，故欺妄説；瞋恨彼人，故横取；乃至愚癡，故非義；邪説邪見，乃通靖。心緣理而生成，見之後僻生異，執導生七惡，其義易尋。

---

❶小：當作『六』。

道教義樞卷之五

青溪道士孟安排集

三一義第十六

二觀義第十七

三乘義第十八原缺

三一義第十六

義曰：三一者，蓋是希夷之奧賾，神炁之樞機，智用則事並有形，會歸則趣同無物，此其致也。《洞神經·三寶訣》云：一者，精神氣也。

釋曰：精神炁三，混而爲一。精者，虛妙智照爲功；神者，無方絶累爲用；炁者，方所形相之法也。亦曰夷希微，夷平、希遠、微細也。夷即是精，以精智圓照，平等無偏；希即是神，神用不窮，遠通無極；微即是炁，以炁於妙本，義有非麤。孟法師云：言三言一，不四不二者，以言言一，即成三也。又三一體義者，徐法師云：三一是妙極之理，大智之源，圓神不測，布氣生長，貸成靡棄，兼二爲義，即一爲體。今謂極理之與大智，此即境智之名；慧源之與貸成，即是本跡之目，故未爲定也。玄靖法師解云：夫妙一之本，絶乎言相，非質非空，且應且寂。今觀此釋，則以圓智爲體，以圓智非本非跡，能本能跡，不質不空，而質而空也。且三一圓者，非直精圓，神炁亦圓。何者？精之絶累，即是神，精之妙體，即是炁。亦神之智照，即是精氣之智照，即是精神之妙體，即是炁。其數所應，具如鳴鼓。三者，虛妙智照爲功；一者方便，二者正觀，一者鳴鼓，以召衆也。

夫爲正觀之道，欲使邪氣不侵，必須集會群神，以自匡輔。《洞真經》云：左爲鍾，右爲磬，中爲鼓。或三十六通，或三十二通，應三十二天；或二十七通，應於九天，三九之數；或二十四通，應三八二十四神；或二十通，應十二神；或九通，應九宮；或七通，應七元；或三通，應三一。其數所應，以相召也。二者咽津。

咽津者津液，即是泉源。泉源流通，則爲安身之本，泉源壅塞，則爲亂志之由，故須咽津液以溉灌百神，然後恬心以守三一。

拘魂制魄。魂爲陽神，其義主生，好人以善。魄爲陰神，其義主死，好人以惡。若不爲善伏惡，焉能入正除邪？故須制魄拘魂，方可存三守一也。正觀者，正存三一，具如本經。今詳釋轉緣者，從氣觀轉入神觀，轉變神力，示不思議，具如二觀義辯。

二觀義第十七

義曰：二觀者，定慧之深境，空有之妙門，用以調心，直趣重玄之致，因之蕩慮，終歸雙遣之津，既從此以得真，固由斯而解法，此其致也。

釋曰：二觀者，一者氣觀，二者神觀。既舉神氣二名，具貫身心兩義。

身有色象，宜受氣名，以明定；心無難測，宜受神名，以明空慧。故《本際經》云：炁觀神觀，即是定慧。氣者，氣象爲義，謂所存三一妙炁，髣象來應人身。神者，無方不測爲義，明空有兩慧，並自難思，萬行無方，理成不測。通言觀者，以思察爲義，思存妙一，察見無相，是名爲觀。經云：平正觀於一切法，不取不捨，不動不住，入一妙門，謂爲平等，亦是無等爲等，等無所等，德等無等等也。又氣觀體義者，正以觀身靖定爲體。定有二義：一者觀前方便，二者正入。觀有爲炁觀，觀無爲神觀。又云：神觀是界內所習。今明神氣兩觀。是定慧分門，即寄身心，以明空有。氣觀是定，亦通空有，以妙有爲宗。神觀是慧，亦通有無，以真空爲主。若作空有兩慧，分門定法，秖是慧家之一事，資空義强，故別爲一觀。何者？一切萬行，並入有慧，但是觀空，即入空慧也。又須知若於定慧理，明了身心不二觀。有五種三觀：第一三觀者，一假法觀，二實法觀，三偏空觀。此明小乘之人，未能玄悟，若不遣，析不了空，今舉實遣空，舉空遣空，使其於此二境，發生空解，故須此三也。假法觀者，三界衆生空我，則難空物，則易如五陰成我，未知何陰是我。故莊子云：百骸、九竅、六藏，賅而存焉，吾誰與爲親？既無與親，理成無我，了假法空，便爲假法觀也。實法觀者，實是有爲炁觀體義者，正觀前方便，入一妙門，即可具通三義者，深不思議，即知假法是空，復須觀察實體實爲義，既知假法是空，復須觀察實體非實故，所以即空；非不假名，故此有境，亦可以不礙爲義。此有便不礙，有既不礙，觀豈不通？故《本際經》云：是空亦空，空亦空也。第二三觀者，一者有觀，二者無觀，三者中道觀。有觀者，有以質礙爲義。即觀此語，有若定礙，應得礙無，何定是礙？是故有法非不礙，以礙爲不礙，不礙爲礙。既知礙，即知不有爲有，於觀者得成不礙爲礙，有既不礙，觀豈不礙？是知無法亦非礙不礙，以不礙爲礙，礙爲不礙。既知礙爲不礙，即知不無，體無者以無爲大。小乘守教，不能遠達本心，遂乃運懷，偏沈空境，是非有，如有故，所以非無。如無非空，故

有，如有非無，是中道義也。中道觀者，正以體此有無，即以非有非無爲中道觀。觀境既爾，觀體亦然。遠取意者非本，非於有無，有無既非，非亦非非。三觀後意，例得如此。若作中偏爲語，則有無爲偏，非有非無爲中，一往將無治有有。

道教義樞卷之五

道教義樞卷之七（卷六原缺）

青溪道士孟安排集

三界義第二十三
五道義第二十四
混元義第二十五
三界義第二十三

義曰：三界者，既摽色欲，明優劣之階差，亦論因果，辯昇沈之品次，若超然出離，則遥詣道場，猶躭惑深，則永乖常樂，此其致也。

釋曰：一慾界者，以染欲爲義，内心欲重，從以爲名。二色界者，以質礙形色，三者緣慮心爲義，外色顯著，從以爲名。三無色界者，從無爲名也。通名界者，無下界色，從無爲名也。通名界者，以墟域爲義，謂各有虚域也；亦以界別爲義，謂業果各殊也；亦名爲有，謂有衆生也。按《靈寶本元經》：三十二天以上之四天爲種民，二十八天分爲三界，前六天爲欲界，次十八天爲色界，後有四天爲無色界也。所以置三界者，然可見知法不出三者：一者豁爾虚空，二者質礙形色，三者緣慮心體。就此三法，故成三界。又爲三界凡四種者：一者應化三界，此則無所不在，或在一天之内，各各皆有，或在一塵之内，亦復皆有，變化通方，不可定也，以三十二天是應住境化也。二者輪迴於三界，漂浪而忘反，流轉於五通，長淪而弗悟是也，此論報得也。三者流來三界，謂從氤氳之氣起，三界通執，漸漸流來，形染六情之時，四心五根始具。但初來之時，實未於三界，由返出之時，還用此中染累，得此中報，故分爲三界也。四者返出三界者，經云：復我清虚，反我兩半，此論修得永斷也。若論❶迴三界，乃論報得。然就報得往論，一純惡業，得三從報。二善惡雜業，得人中報。三純善業，得十八天報，此十八天猶有動壞。四者不動業，得十九天以上至三十二天報也。作若有若無，觀則生第四天，於此天中，氣觀轉妙，增修四等，稍除餘習，生四民天，洞入道境，隨氣昇除，灾所不及也。

五道義二十四

義曰：五道者，明善惡之雜報，示苦樂之差別，戒行是修，則受人天之果，罪緣不輟，仍爲地獄之因，此其致也。一天道，二人道，三地獄道，四畜生道，五餓鬼道。

釋曰：一天道者，字一大也。道氣初應之曰一，一統億兆，無所不包，故號一大。天以自然爲義，言諸天皆果報自然也。二人道者，人者，仁人也，謂有仁愛；亦以統御爲義，謂假人御陰陽也。三地獄道者，謂居在地下囚獄之中也。四畜生道者，謂爲人所畜，亦是積惡招生也。五餓鬼道者，鬼歸也，謂去生歸滅，無糧常餓也。亦有六道，即加鬼神道。又五道義例，自天道即三界四民等天，隨其果報輕重而生。諸天人道義者，圓首法天，足方象地，心懷二愛，謂之爲人。地獄道者，按經有二種：一者北酆地獄，此並罪業不同，或有五獄地獄，泰山二十四獄，霍山，西獄，恒山，嵩高，此四獄。《正一經》云：天一地獄，皇天九平獄，青詔獄，有二十四大地獄，此並罪業不同，或有殊異。又五道果報義者，五戒生人，十戒生天。又善有二品，重者生天，輕者生人也。

混元義第二十五

義曰：三炁不分，凝積爲天地之始，萬物初混，陰陽成品彙之先，然則理運將開，所以妙物垂應，元和既貸，清濁遂分五常，於是得宜三界，由之合度，此其致也。

釋曰：天地混元義者，混元之時，三炁混沌，九炁未分，天地未立，乍存乍亡，三炁既顯，天地運開。《洞神經》云：大道妙有，能有能無。道體本玄，號曰太易。元氣始萌，號曰太初，一曰太虛，其精青，其形未有。炁形之端，號曰太始，一曰太無，其炁黃，其形未有。形變有質，號曰太素，一曰太空，其炁白，其形亦未有。形質已具，號曰太極，一曰太有，一曰太神，一曰太炁，又曰太玄，又曰太上，又曰太一，其形赤黃，質定白素，白黃未離，名之爲混也。雜糅未分爲沌，萬法初首爲元。故兩半、三才、五常、萬物等法體未別，是曰混元。形象若分，明之開闢，劫盡運終，還歸破壞，復於混沌。風澤洞虛，似風非風，如水非水，識苦性昏，不可分別也。舊云：混元之中，有麤有妙。妙者，道氣惟一。麤者，品物衆多。今明道無不在，義亦玄妙。然道混自別，不可相濫，故非內非外，非非內外，能內能外，即內即外。一多麤妙，其義例然。大而分之，十有二種，二者是氣，十者是物。二氣即陰陽，十物即五有識，五無識。五有識者，謂人神鳥獸蟲，五無識者，謂金木水火土也。

又釋：天地者，統也，謂統理萬物，覆育爲功；亦言先也，謂功始分判，清氣先浮；亦云顛也，居高庇下曰天，天資七曜以成象，顛。玄虛在上曰天，天清氣立。今按生神等經並云：積陽成天。然論究竟，豈有此天？故聖化所統，並云是氣，雖云不有，亦復不無，非有非無，而無而有也。《太真科》云：三天最上，號曰大羅，是道境極

地。妙氣本一，唯此大羅生玄元始三炁，化爲三清天也。一曰清微天玉清境，始氣所成。二曰禹餘天上清境，玄氣所成。三曰大赤天太清境，元氣所成。從此三炁，各生三炁，合爲九炁，以成九天，九天名號，真❷在《洞真經》中。九天各生三天，三九二十七天，就本九天，合三十六天，其名號出《外國放品經》下。天地之數，無量八方，各有五億五萬五千五百五十五重。天地之數，亦如今天之四方也，其天並在空無之中，周迴八方。然天數甚多，或有重下，或有疊傍，或有比地，不可稱紀。又《藏天經》所出，東于逮，南浮黎，西耶尼，北單越等四天。又釋：日月星義者，日，實也，謂其體無虧，故名爲實。《三道順行經》云：陽精爲日。《老君中經》云：日月者，天之司徒司空也。《玉珮金瑞經》云：日是天魂。《藏天經》云：日縱廣二千四十里，今分水精，暈於內流，光照於外，其中城郭人民，七寶浴池，生四種青紅黃白蓮花，人長二丈四尺，衣朱，與四種華同衰同盛，故有春秋冬夏四時行焉。日行有五風：一曰時風，二曰勁風，三曰助風，四曰轉風，五曰行風。是故制御日月星宿，旋行虛無，物不休息，皆風之帆。其綱日月，運度虧盈者，皆四時之會，藏伏冠帶故也。按《河圖》，天有三百六十五度，日行一度，一歲一周天，其間盈縮，具如別文。月者，闕也，洞淵九地三十六音內諡》云：第一疊色潤地，去天九十九億萬里。第二疊剛色地，去第一地八十一億萬里。第三疊石脂色澤地，去第二地一百二十億萬里。第四疊潤澤地，去第三地二十億萬里。第五疊金粟地，去第四地二十億萬里。第六疊金剛鐵澤地，去第五地二十億萬里。第七疊木制地，去第六地二十億萬里。第八疊大風澤地，去第七地八十億萬里。以上八地，並去地載周竟四垂，不極不窮，無邊無際，無色無氣也。第九疊洞淵無色綱維地，九疊之地，極下洞淵洞源，綱維天地，制使不落，去第一疊五百二十億里，圍七百二十里，皆金精瑠璃爲其內則諸天人衆真之遊館也。其一晝一夜，則運轉周天一度，其內亦生寶珠林樹也。

又釋：地義者，地，持也，勝持群品，載養爲用，能生百卉。舊云：地有三山川。《太平經》云：地理者，三色也，謂水土石。今按生神等經並云：積滯成地，是知陰氣所成也。按《放品經》下。天地之數，無量八方，各有五億五萬五千五百五十五重。天地之數，亦如今天之四方也，其天並在空無之中，周迴八方。然天數甚多，或有重下，或有疊傍，或有比地，不可稱紀。又《藏天經》所出，東于逮，南浮黎，西耶尼，北單越等四天。又釋：日月星義者，日，實也，謂其體無虧，故名爲實。《三道順行經》云：陽精爲日。《老君中經》云：日月者，天之司徒司空也。《玉珮金瑞經》云：日是天魂。《藏天經》云：日縱廣二千四十里，今分水精，暈於內流，光照於外，其中城郭人民，七寶浴池，生四種青紅黃白蓮花，人長二丈四尺，衣朱，與四種華同

上皇，皆位齊玉皇之號，但分氣各治，上下之別名也。又崑崙山下有九地，地下有一重水，水下有一重風，如是風水之地，各各有九重，更相擎持。今之地動者，是風水之搖也。

道教義樞卷之七

❶論：當作『輪』。

❷真：當作『具』。

道教義樞卷之八

青溪道士孟安排集

理教義第二十六
境智義第二十七
自然義第二十八
道性義第二十九
理教義第二十六

義曰：理教者，明教之爲教，示言則無言，忘筌者入其虛源，得環者歸其妙旨，此其致也。道經云：行不言之教也。

釋曰：理是旨趣爲義，教是化導爲義。又理是四忘，即悟言教無言教，亦識四忘非離言教有四忘耳。若了言教無言教，即總六度，諸教七門，令得悟入。其方便理教者，如戒詮戒理，施詮施理。究竟理教者，即總六度，諸教七部等經，以教爲法，秖悟戒非戒，文非文，文字性空爲究竟，經捨於言教，得無言之理。今明秖了言教，即無言教，名爲得理非離言外，別有無言之理。

境智義第二十七

義曰：境智者，緣教之深名，心理之殊號，境稱唯二義在兩忘，智照有三流，知歸不惑也。智慧者，標源攝言歸四絕，此其致也。

釋曰：境以境界爲義，智以決了

爲義。照有爲智，識空爲慧。又境智體義者，境是頑法，智是四絶，知若四者，衆本若不是非無非有，聖則不化，忘，則會真境。今明智是境智，不可定以其本非有無，所以得化。知境爲智境，當是頑法者。若謂智定性者，以衆生本性非是有無，畢竟清智，謂境定境，非真境頑，在智亦頑。淨，是真道性。罷除偏執者，以凡滯若知不智而智，不境而境，非真智在有，聖人一性，説無以治有病，若玄悟境，亦知道以無知之知，無所不知，斯者，即知有不有，無亦非無。又三分身則了於一切。然則不境之境，境義在者，不二而二，故一身無量身，二而不外，不智之智，智則在内。内則一切智二，故無量身一身也。如是既知二不心，外則一切境法。内外不二，境智無二，亦導自然，宜治此也。四治常計殊，不殊而殊，不二而二耳。者，物謂皆有本性，必應成道，執計我三章，謂本智、觀智、生智也。本智寂人，以爲常實。然不動，空有雙觀，權實並照，本智之中而有二用，照空爲觀智，照有爲生智。宋法師云：道智、實智、權智，是爲三智。道智者，即起本無，謂始自生成，次能化道。實智者，即觀身守一之智，謂道即無形，應便有體，則以觀身爲教，令存於神。權智者，謂方便之力，偏於萬境，廣開法教，隨病受藥。亦云義者，宜也，曲成物宜。又三智義用者，一成我大哀者，觀於衆生，本皆非無非有，衆生倒惑，起有無見，乖本

自然義第二十八

義曰：自然者，本無自性，既無自性，有何作者？作者既無，復有何法？此則無自無他，無物無我，豈得定執以爲常計？絶待自然，宜治此也。

釋曰：示因緣者，强名自然，假設爲教。故自是不自之自，然是不然之然；不然之然，無所不然；不自之自，無所不自，故他亦成自；無所不他，故自亦成他；不然之然，無所不然，故他亦成然。他既成然，亦是不然；然之與他，俱有然義。今但明自然者，以逐末，淪於苦海，所可哀。二所以化物者，衆本若不是非無非有，聖則不化，以其本非有無，所以得化。三説道正性者，以衆生本性非是有無，畢竟清淨，是真道性。罷除偏執者，以凡滯有，聖人一性，説無以治有病，若玄悟語絶也。故《本際經》云：是世間法及出世法，皆假施設，悉是因緣，開方便道，爲化衆生，强立名字耳。

道性義第二十九

義曰：道性者，理存真極，義實圓通，雖復冥寂一源，而亦備周萬物，煩惑所覆，暫滯凡因，障累若消，還登聖果，此其致也。《太玄經》云：言道性者，即真實空，非空不空，亦非不空，道性衆生，皆與自然同也。

釋曰：道以圓通爲義，謂智照圓通；性以不改爲名，謂必成圓果。裴君道授竟，而謂之妙成，而謂之道用，而謂之性。今言見者，取其觀境之義；成者，證果顯時；用者，在因隱日，以物資真性，其用乃成。故在因時，目之爲用，亦曰真性。道名在果，即指圓極法身，性語在因，謂有得果之

性。此解雖强，亦未通理。若道定在果，性定在因，則性非真道，真道非性，何謂衆生有道性耶？今明若礙心解者，一解一病，正意道性、真性不有不無，何在不在。《西昇經》云：爲正無處，此何所在。又云：正自居之，復何不在？故無在而無所不在。在因即因，在果即果。在因即爲因性，在果即爲果性。且尋道性正理，非有非無，何名何性。既以不性爲性，不名爲名，亦不通言通，不別言別也。論其別致，義類無邊，收來而言，略開五種：一正中者，中是不偏之名，正是不邪之目，正道真性，不生不滅，非有非無，無名正中道。二因緣性者，因是能生者，是由藉故，設境教爲悟解之因緣，由此因緣，即成至道。譬猶竹笋未生智成道。三觀照性者，因也，通名即有無二觀，照有無二境，因有入無，明照真境，發生妙觀。四智慧性者，即是極果，冥寂玄通，大智慧源。五無爲性者，即是智慧，斷除因果二累，神無之無爲也，又道也。又道性體義者，顯時說爲道果，隱時名爲道性。道性以清虛自然爲體。一切含識，乃至畜生、果木、石者，皆有道性也。究竟諸法正性，不有不無，不因不果，不色不心，無得無失。能了此性，即成正道，自然真空，即是道性。《昇玄經》云：臣知道反俗，何以故？法性空故。經云：貸道，亦應有知與無知而得有性有無性不在，亦應有知與無知，理實皆有性。若有知無知皆有性，亦應有識無識皆成道。若有識與無識，遂有成道不成也。今意者，道性不有不無，不因不果，不色不心，無心故研習可成，而色故瓦礫皆在也。

道教義樞卷之九

青溪道士孟安排集

福田義第三十
淨土義第三十一
三世義第三十二
五濁義第三十三

福田義第三十

義曰：福田者，明因果之源，辯資酬之理，猶茲勝也，善芽從之以生，譬彼良田，福實因而遂長，此其致也。《靈寶經》云：道爲無心宗，一切作福田。

釋曰：福以富樂爲義，謂富足，七珍樂具，亦以備足爲義，謂樂具備足。田以能生爲義，謂能生善福，謂福善填滿，諭如世之良田。故《本際經》云：三寶明體，即道自慶身田，治法雨也。三寶者，正取太上道君應身以經也。道寶者，正取太上道君應身以爲田體色身，親受供養。經寶者，若淺而論之，教是色聲，非善惡性，其爲田也，雖能發福，無有資生；深而論之，言教難思，皆是善用，其爲田也，非直發福，亦是資生。師寶者，三寶之中，正當田體。何者？道雖尊貴，性一化主，又不恒見，無所資須，經法乃高，由人弘闡。此之二寶，田義不彰，惟在師尊，於理獨顯。何者？師寶之法，交有資須。《本際經》云：通是師寶，爲良福田，此其義也。

淨土義第三十一

義曰：淨土者，途開汲引，事假因緣，寶淨業之有誠，妙心識之所託，此其致也。《靈寶經》云：天尊成就，五方淨土，度一切人。

釋曰：今辯淨土之名，略爲五句：一者土内純是仙人，亦名仙人土，此如太清。二者土内純是真人，亦名真人土，此如上清。三者土内純是聖人，亦名聖人土，此如玉清。四者天尊爲化主，則名天尊土。五者衆生業感，亦名衆生土，此則天尊衆生，衆生天尊，因緣淨土，難可抑定，自在無方，不可思議。又淨土體義者，一往總論，即依正報爲淨土。體依正報者，七寶莊嚴，八騫彌覆，白環生實，洞響靈音，金精玉池，寶臺雲觀也。明正報者，年脩命遠，玉貌金容，淳善所生，常報定命，運數限足，乃登神仙也。即直心名。《淨土經》云：三業既淨，則六根淨，六根淨已，則國土淨也。《藏天内景》又云：四方國土，同一日月運行，此即以存旦夕。《太平經》云：上天度世者，以萬歲爲一日，其次千歲爲一日，其次百歲爲一日，其次乃至十日爲一日也。

三世義第三十二

義曰：三世者，義有去來，名興代謝，若虚忘遣有，便超有欲之體，了知無方，即踐無爲之境，此其致也。

釋曰：一、過去者，過之言度，去之言往，謂已往已度也。二、見在者，見之言顯，在之言存，謂顯在於今也。三、未來者，未言未萌，來言將兆也。通言世者，以代謝爲義，有爲之法，代故以新也。亦名三有，過去曾有，見在今有，未來當有。《洞真經》云：曾有衆生，發心誓願；今有學者，皆入法門；當有應緣，生善家者。通言有者，

經今滅已，謂爲曾有；即時住相，謂爲今有；滅復應生，故言當有。一法論三世者，法若未起爲未來，此法始生爲見在，此法今滅爲過去。又云：初念已滅爲過去，後念未起爲未來，中念已生爲見在。皆是有爲無常，變化遷滅也。通論終是生、住、滅之三時，遷動成三世也。

五濁義第三十三

義曰：五濁者，時代下衰，衆生多惱，亦澆浮之事，明塵累之由，欲令出三界之樊籠，入一源之妙域，此其致也。

釋曰：一、煩惱濁者，謂是通欲，惱累行人，故名爲惱。二、見濁者，謂是別欲，分別取著，故名爲見。三、命濁者，語其短促，色心連持，故名爲命。四、生死濁者，謂是衆生，生處非一，故名衆生，生必滅壞。五、時運濁者，明末世澆漓，三災所起，劫命使然，故名時運。經云：憐愍將來，劫運多惱，水火兵災，種種疾病。又五濁體義者，惱體；時運一濁，以假實法總爲體。本固體，明時亂，體無時故也。所以離欲爲二者，明欲有通別，所以爲二。命與衆生，同是假名，而分假爲兩者，正爲凡夫欣生愛命，故爲二種生，是曰成命，謂相續也。然五濁之中，有差有甚，何者？前二則甚，濁本故也，後三則差，亦通五濁。如淨土中，亦說遷變生死，亦說常命，亦說有時也。若言聖應五濁，故不論耳。又三災義者，兵、水病、水火也。《本際經》云：兵戈、水火、毒疫災害，若陽九百六小劫之會，有此三災。又云：以刀兵爲劫，以大病爲劫，以水火爲劫，此則三災所起，三小劫末也。又云：一小劫末，具此三災。經戒云：水火之災者，此兵病萬姓，水火蕩汰。然陽九百六，又有大小。陸先生云：四百五十六歲爲陽九，而十陽九四千五百六十歲爲一元，有此三災也；三百六十歲爲百六，亦有此災，此小陽九百六也。若四萬五千六百歲爲陽九元，三千六百歲爲百六周，此大陽九百六也。《天地運度經》云：三千三百年爲小陽九、小百六，九萬九千九百年爲大陽九、大百六。天尒謂之陽九，地尒謂之百六也。

道教義樞卷之十

青溪道士孟安排集

動寂義第三十四
感應義第三十五
有無義第三十六
假實義第三十七

動寂義第三十四

義曰：動寂者，道應萬方，神凝一理，名生於本跡，事出乎假真，爰開動寂之談，方申體用之義，此其致也。

釋曰：動以應動爲義，故無所不動；寂以本寂爲義，故無所不寂。無寂並爲動，非動非寂，始爲寂耳。徐法師云：動之與寂，具有六義：一寂然不動，動復動寂，無所不寂，寂復寂動；無所不動，二普感，四偏感，五顯感，六隱寂。由此而言，義通四句。一、動寂句者，即含兩義：一者由跡顯本，本之言寂，即是動寂。二者攝跡歸本，亦名動寂。經云：今當反神，還乎無爲湛寂，常恒不動之處。二、寂動句者，亦含二義：一者由本乘跡之言，動即是寂動。二者從本起跡，亦名寂動。三、動動句者，即是動而又動，從跡起跡，分身化身，即是其義。四、寂寂句者，即是寂而又寂，非跡本寂，寂至無宗。又動寂體用者，舊云四絶忘理，衆生迷之，故入生死，聖人體之，故與冥一。所冥之智亦寂也。但初發道意，誓度衆生，不負宿心，所以化行。行之爲用，要在形聲，故應入生死，形極物聲。本無形聲，所以爲寂；跡有形聲，所以爲動。至論尚自無動無寂，豈得有形有聲？既以無動無寂而分動寂，亦以無體無用而開體用。故以不寂之寂爲體，不動之動爲用。若言體用並爲用，非體非用，始爲體者，亦動智聖師，顯文以赴機用，用以應感，感以文通，通則成聖也。

感應義第三十五

義曰：感應者，出彼機緣，起乎凡聖，善惡之理，既若形聲，羽果不差，還如影響，此其致也。《洞神經》云：明度，後流未已，淮海無逭其源。寂而能動者，如懸石比竹，直置寂然，吹擊成音，乃爲生動。動而能寂者，如吹息韻停，樂止音謝也。今謂若虛壞假設，其義可安，若執滯定言，未爲通理也。

釋曰：感是動求爲稱，應是赴與爲名。又云：感者，凡情發動之稱；應者，聖道赴接之名。又感應體義者，舊義有六感六應。六感者，一正感，二附感，三普感，四偏感，五顯感，六隱感。正感者，動求之理，正由乎心。附感者，土木無知，不能致形生，用顯必感者，土木無知，不能致形生，用顯必附有知。普感者，劫初既淳，同感太平之主。《真文序》云：建國祚以應圖書，導五氣以育萬民，此普感也。偏感者，時稍澆漓，人不淳善，如關尹獨感周年，葛玄獨應吳世，此偏感也。顯感

者，四海同聞，萬民咸睹，如漢文之招河上，軒轅之會鼎湖，此顯感也。隱感者，或獨處幽巖，如楊羲入漢乍，單居靖室，若許掾凌霄，此隱感也。六應者，一炁應，二形應，三文應，四聖應，五賢應，六襲應。氣應者，元氣布化，開生萬物。形應者，上古之日，下知之時，未用文字，以形率物。文應者，物情稍澆，化須言教。徐法師云：飛玄之炁，結空成文。聖應者，衆生轉澆，令其須聖出世，爲其作棟宇，垂衣裳，令其了識理源，正名百物。賢應者，聖人既作於前，賢人理述於後。襲應者，襲傳襲也，賢聖潛輝，凡夫傳述，雖曰兩愚，亦開緣會，此言爲襲應也。又無情有情感應有四句：一者有情感無情，未足可名，無是真實，始二者無情感有情，三者無情感無情，四是可名。故《本際經》云：無無曰道。者有情感有情。有情感無情者，如哭三者具如孟法師釋，亦是有無之名，相笋抽莖，射石飲羽。無情感有情者，如待故有。四者體了有無，畢竟清靜，俱福地招賢，名山集聖。無情感無情者，如不思議，故並無名，近順物情，如第三句也。又有無體用者，孟法師云：金如銅山既崩，雄鍾便響。有情感有情者，此義可知也。

有無義第三十六

義曰：有無者，起乎言教，由彼色空，若體無物而非無，則生成乎正觀，知有身而非有，則超出於迷途，此其致也。有無二名，生於僞物。《金液經》云：有有則甚惑，樂無亦未達，達觀兼忘，同歸於玄。既曰兼忘，又忘其所忘，知泯於有無，神凝於重玄，窮理盡性者之所體也。

釋曰：有以體礙爲義，無以空豁爲釋。若妙無者，非體非礙，能體能礙，不豁不空，能空能豁。今爲四句通釋：一者有有名，無無名，無是常也。今明有無二法，互相有通名本召體，有體可召，所以有名，無體可召，所以無名。二者無有名，有無名。有是通者，如橋合木❶通，是無爲礙。無是礙者，如斷橋通，是有爲通。有爲勝者，則有治斷之能，無爲勝者，則有治常之用。是則有無之義，通礙不恒，無有之說，勝劣非定。通不通既爾，常無常亦然。《西昇經》云：有常可使無，無常可使有，不思議，故並無名，近順物情，如第三句也。又有無體用者，孟法師云：金是知有之與無，常與無常，亦不可定。但通義逐隨，緣人去取，原其實致，究竟皆空。故以有無爲假，非有非無爲寂然無形爲體。玄靖法師釋云：有法有用，有體有名，無法無用，無體無名。又云：無無體用，宜應無名，爲說教法，假立稱謂。體用自有，不可假設，名乃外來，故可假立，所以既往之法，名，無用無體。今難此解，用附體立，既其無體，何得有用？如諸有相礙，不得行用，憑無得用，用屬於有，豈關於無？又有無義例者，玄靖法師云：有劣無勝。何者？有礙無通，有是無常，無是常也。今明有無二法，互相有通礙，亦互有優劣。無是礙者，如斷橋木❶通，是無爲礙。有是通者，如橋合得通，是有爲通。有爲勝者，則有治斷之能，無爲勝者，則有治常之用。是則有無之義，通礙不恒，無有之說，勝劣非定。通不通既爾，常無常亦然。《西昇經》云：有常可使無，無常可使有，不思議，故並無名，近順物情，如第三句也。又有無體用者，孟法師云：金是知有之與無，常與無常，亦不可定。但通義逐隨，緣人去取，原其實致，究竟皆空。故以有無爲假，非有非無爲

真。《昇玄經》云：有無二名，生於僞物。又云：真性常一，未始暫有，未始暫無。真既非有，亦非非有；真既非無，亦非非無也。《西昇經》云：道非獨在我，萬物皆有之。老子經教云：道無不在，有即妙有，無即妙無，以此爲論，豈離有無，別復有道。故深論有無，義可攝盡，但知諸法，非直無邊，亦自本無所有，何攝何盡？今言攝者，以無攝爲攝，無所不攝，以無盡爲盡，故無所不盡也。

假實義第三十七

義曰：假實者，明庶物之真僞，辯群品之合離，若知待有，名無則達，人我皆淨，能明因實成假，則了色性本空，此其致也。經云：四大暫相寓，五物權時假。又假實義例者，萬法之本，由乎陰陽二氣，構於二氣，共成五塵，五塵成四大五常，四大五常共成五根九竅也。且法本資於二炁爲實，乃以未有定形，五塵爲實者，但二氣渺漫，未有形質，不爲成假之實。然陽是生氣，陰是殺氣，生殺之義，可爲續假之實。但能生萬物，即是陽氣，能殺萬物，即是陰氣。陰陽之氣，陰陽不測，既非心法，不是氣法，還能生滅。萬炁既非心法，還能生滅。萬物莫不生滅，故皆稟陰陽而生，稟陰陽而生滅於心，此言二氣能生滅者，非是以風之爲性，或單或共者，即是風大。任運而經前後，乃是別能生殺於彼陰陽，是能生滅萬物，是所爲陰陽所生，而亦生滅者，正是性不能而體性唯一，唯是一物，故是實法。今尋風大，秖是觸塵，以其唯是身根所住，任經前後，是理無常也。玄靖法師知，非鼻眼所得耳。能聽風者，蓋是繫物生聲，非風自響。其目見黑風者，亦是風吹黑色，故入眼根。直置風大，非關聲色，而莊云大塊爲風，似應有色。今明直是風氣，非有青黃之色也。故郭云大塊者，無物也。既觸塵秖應屬觸，而別說風爲大者，但獨五單塵，用多劣弱，唯此風飆，其功甚大，用異諸塵，故別爲大也。又解心法，凡有兩體性殊隔，故爲實也。單不形心，二依形心。不形心者，爲實炳然。至於共塵，生則同處，安知其體不混而爲一耶？若其混一，便色中即有味，臭中即有聲，非謂性別。今明以單塵往驗，知其性隔，猶如柱影，秖由色塵。若色中有味，則影可常，而影唯是色，故色中無味。乃至餘塵，例皆如此，直是雜亂共居，不得混爲一也。而不見間隙者，猶如善合木人，膠著無隙也。亦單亦共者，即是風大。以風之爲性，或單在虛空，不構諸法，如外間飄疾之風；或與群有和合成體，如衆生喘息之風。雖復或單或共，皆不離心，能色能心，無乎不在。依形心者，

復有二種：一者依別心，即是五情，依五根別形而生故也。二者依總形心，即是心情，以其未能無待，託總七尺宅中故也。雖依總形，有善惡諸用，而不可離別，非異法成，故稱爲實。四念相連，此爲續假也。

道教義樞卷之十

❶木：當作『不』。

（李剛點校）

032 道門經法相承次序

經名：道門經法相承次序。原不題撰人。内載唐天皇（唐高宗）問道於中岳潘尊師（潘師正），當係唐代上清派道士編撰。原本一卷，後分作三卷。底本出處：《正統道藏》太平部。

道門經法相承次序卷上

原夫道家由肇，起自無先，垂跡應感，生乎妙一，從乎妙一，分爲三元，又從三元，變成三氣，又從三氣，變生三才，三才既立，萬物斯備。其三元者，第一混洞太無元，第二赤混太無元，第三冥寂玄通元。從混洞太無元化生天寶君，從赤混大無元化生靈寶君，從冥寂玄通元化生神寶君。大洞迹別出爲三清境者，玉清、上清、太清是也，亦名三天。其三天者，清微天、禹餘天、大赤天是也。天寶君治在玉清境，即清微天也，其氣青始。靈寶君治在上清境，即禹餘天也，其氣白元。神寶君治在太清境，即大赤天也，其氣黄玄。

天寶君説十二部經，爲洞真教主。靈寶君説十二部經，爲洞玄教主。神寶君説十二部經，爲洞神教主。三洞合成三十六部尊經。

第一洞真爲大乘，第二洞玄爲中乘，第三洞神爲小乘。從三洞總成七部者：洞真、洞玄、洞神、太玄、太平、太清。爲輔經，太玄輔洞真，太平輔洞玄，太清輔洞神。三輔合成三十六部，正一盟威通貫總成七部，故曰三洞尊文，七部玄教。又從七部汎開三十六部。其三十六部者：第一本文，第二神符，第三玉訣，第四靈圖，第五譜録，第六誡律，第七威儀，第八方法，第九衆述，第十傳記，第十一讚誦，第十二表奏，三洞各有十二部，三洞合成三十六部。其三洞者，謂洞真、洞玄、洞神是也。

天寶君説十二部經，爲洞真教主。靈寶君説十二部經，爲洞玄教主。神寶君説十二部經，爲洞神教主。三洞總成七寶，自然而有，雖復雅樂，並不免生死。

其次三界上四天，名爲種人天，亦名聖界者：欲界天、色界天、無色界天。從下六天遠，皆以黄金爲地，白玉爲階，珠玉珍身相端嚴。從欲界天已上，人壽命長色色界，三界合二十八天。其三界勝境，爲欲界、色界、無色界。從下六天自玄都玉京已下，合有三十六天，二十八天是三界内，八天是三界外。其三界上四天，名爲種人天，亦名聖弟子天，亦名四梵天，此人斷生死，三災之所不能及。其次即至三境，境別左右中三宫，宫別有仙王、仙公、仙卿、仙伯、仙大夫，別有一太上，一老君天師。太清境有九仙，上清境有九真，玉清境有九聖，三九二十七位也。其九

仙者：第一上仙，二高仙，三大仙，四玄仙，五天仙，六真仙，七神仙，八靈仙，九至仙。真聖二境，其號次第，亦以上、高、大、玄、天、真、神、靈、至爲次，但真云仙真、元真，真聖云仙聖、無天聖。最上一天名曰大羅天，在玄都玉京山上。紫微金闕，七寶騫樹，騏驎師子，化生其中，三世天尊，治在其內。慾界二十八天，其次四天，次三境，最上大羅，合三十六天。總是天尊所統。故經云：三界之上，渺渺大羅，上無色根，雲層峨峨，唯有元始，浩劫之家。三代天尊者：過去元始天尊，現在太上玉皇天尊，未來金闕玉晨天尊。然太上即是元始天尊禪位。從上皇半劫已來，元始天尊弟子。三有十號：第一自然，二元極，三大道，四至真，五太上，六道君，七高皇，八天尊，九玉帝，十陛下。尋道家經誥，起自三元，從本降迹，成於五德，以三就五，乃成八會。其八會之字，妙氣所成，八角垂芒，凝空雲篆，太真按筆，玉妃拂筵，黃金爲書，白玉爲簡，祕於諸天之上，藏於七寶玄臺，有道即現，無道即隱。蓋是自然天書，非關蒼頡所作。今傳《靈寶經》者，則是天真皇人，於峨嵋山受於軒轅黃帝。又天真皇人受帝嚳於牧德之臺。夏禹感降於鍾山，闔閭竊闚於句曲。其後有葛孝先之類，鄭思遠之徒，師資相承，纏聯不絕。其老子《道德經》，乃是大乘部攝三洞之教。今人正，當三輔之經，未入三界，一者，欲界有六天，即從《度人經》學多浮淺，唯誦道德，不識真經，即謂太黃皇曾天數滿六天。是欲界人，壽道教起自莊周，殊不知始乎柱下也。命萬歲，人在世生不犯身業殺盜之罪，眷言弱喪，深可哀哉！蠡酌管闚，一至來生即登此天，此天之中無六欲染著，於此，何者？老君生於殷末，長自周故生此天。二者，色界有十八天，即以初，託神玄妙玉女，處胎八十一載，逍次取之其中，人壽億萬歲。若人一生遙李樹之下，剖左腋而生，生即皓然，之中，不犯心業貪嗔之罪，得生此天。號曰老子，指樹爲氏，因姓李焉。其相三者，無色界四天，其中人壽命億劫也，美眉黃色，日角月懸，蹈五把十，耳歲。若人一生之中，不惡口兩舌，妄言有三門，鼻有雙柱。周德既衰，世道交綺語，當來過往，得居此天。其中善男喪，平王三十三年十二月二十五日，去子善女人，功行滿足，堪上四天者，王周而度青牛薄輦，紫氣浮關，遂付道德母迎之，登上四天。其三界無上常融真經於關令尹喜。由此明道家經誥，天，太釋騰勝天，龍變梵度天，太極賈真主。第三玉清境，清微天，天寶君說十二部經，其經號曰洞玄

真部，其中一人爲聖主，所謂仙真聖也。大赤天爲元氣，其色白；禹餘天爲玄氣，其色黄；清微天爲始氣，其色蒼。即行道登壇之時，無上三天玄元始三氣是也。

何爲名四等？一者唯慈，二者唯愛，三者唯善，四者唯忍。

何爲名六度行？一者勤，二者信，三者雌，四者終，五者諫諍，六者斷酒色。

何爲名六根？一耳根，二眼根，三鼻根，四舌根，五心根，六身根。根者，外未有對，内未有應，宜謂之根。

何爲名六塵？眼以貪色爲塵，耳以躭聲爲塵，鼻以香臭爲塵，舌以察味爲塵，身以細滑爲塵，心以貪觸爲塵。其六根過度即爲六塵。濁失其正性，又名六賊。由人方便用之。

何爲名四大？一者地大，爲人骨肉；二者水大，爲人血脉；三者火大，爲人温煖；四者風大，爲人冷氣。

何爲名五陰？一者色陰，緣眼觀一切色，名色陰。二受陰，心覺是非苦樂，名受陰。三想陰，心思惟，名想陰。四行陰，心隨想行，爲名行陰。五識陰，心知生滅，識想鑒記，名識陰。

何爲名三業？一者身業，有殺盜婬。二心業，有貪嗔癡。三口業，有惡口兩舌，妄言綺語，名爲三業。身三、意三、口四，即兼爲十惡。

五苦：其五苦有生死二苦，生有五苦，死有五苦。何爲名生五苦？按《昇玄經》云：一者身爲奴婢、憂悲別離。二長處愚盲，不見妙道，與師父隔。三鰥寡孤獨，有人之形，無人之情。四身遭横事，牢獄纏縛。五雖曰長壽，疾病攻身，煩惱終日，是名生五苦。

何爲名死五苦？一者履刀山劍樹，手脚爛斷。二入鑊湯沸湧之中，骨肉俱爛，生死輪迴。三身遊餓鬼道中，衣不充形，食不滿腹，吞火食炭。四男抱銅柱，女卧鐵床，劍樹衝心，刃鋒刺背。五縱得受生，還爲六畜，任人鞭打，破領穿蹄。是名死五苦。

何名三塗？塗者，役也。一者地獄道，二餓鬼道，三畜生道。兼五苦，即名八難。

何名三業？以前已有，一者身業，二者心業，三者口業。

就身業之中，復有三過：一者殺生過，二偷盜過，三邪淫過。言一切衆生，迴手動足，常行殺害。一切蠢動含血之類，不起慈心，或乘闇夜，行公然劫剥，或經過觀舍，取三寶物。命過之後，墮落三塗，惡鳥啄睛，鐵犁耕舌，鎔銅萬沸，灌口燒身，累劫冥冥，無由解脱，以報前業之罪。就心業之中，亦懷三毒：一者陰私毒，二賊害毒，三讒佞毒。命過之後，在五濁湯中，晝夜煎煮，縱得受生，還爲毒蛇惡獸，以報前身三毒之罪。是名心業。

就口業之中，復有四罪：一者綺言，二者妄語，三者兩舌，四者惡罵。一切衆生，在十方大地，華辭綺豔，翻覆兩舌，説人長短，離人種親，粗言惡氣，更相罵詈，復以口業舌根，貪諸滋味，飲酒食肉及以葷辛。命過之後，當没九幽，冥冥長夜之中，切切寒冰之

獄。假使慈悲父母，誰知苦爽含酸，雖有恩愛妻兒，豈見孤魂受痛？唯有三天教主、六道大師，哀愍衆生，猶如赤子，惟慈惟愛，普救衆生，降福降恩，援濟含識。御慈悲之救物，敬元始之洪恩，各各率勵身心，一時斂意。罪無大小，並乞消除，障有淺深，一朝懺盡，一心稽首，歸依信禮。

唐天皇於中嶽逍遥問三一法，潘尊師答曰：謹按《皇人守一經》存三守一之法，先心思存兩眉間，却入三寸爲上丹田之中，一神名赤子，字元先，一名帝卿，人長三寸，赤幘、赤衣、赤履。次思心中丹田之中，一神名真人，字子丹，一名光堅，赤幘、赤衣、赤履，人長三寸。次思臍下三寸爲下丹田之中，一神名嬰兒，字元陽子，一名谷玄子，赤幘、赤衣、赤履，人長三寸。思見下一坐金床玉机，常以金鑪玉匕攪精氣訖。思上一來下，往在中一左面，復思下一手持金鑪玉匕，上在中一右面，先以精哺上中一計，令人得十三口，便思上一還所住，次思下一還所住訖便止。

真人曰：子能守一萬事畢。一者，身之帝君也。守帝則帝在，帝在則三萬六千神皆莫敢不在也。思之可以却百鬼衆精，五兵水火，衆灾五毒，虎狼蛇蝮，蛟龍魑魅，山精鬼魅，不得近人耳。

唐天皇問曰：額上髮際九宮，並是何宮？尊師答曰：謹按《登真隱訣經》，其髮際以後九宮，一名雙田宮，一名明堂宮，一名洞房宮，一名丹田宮，一名流珠宮，一名玉帝宮，一名天庭宮，一名極真宮，一名玄丹宮。謹按《登真隱訣》，其頭中兩眉間上，都入三分爲守寸雙田，却入一寸爲明堂宮，却入二寸爲洞房宮，却入三寸爲丹田宮，却入四寸爲流珠宮，却入五寸爲玉帝宮，却入六寸爲極真宮，丹田上一寸爲玄丹宮，流珠宮上一寸爲太皇宮。凡一頭中九宮也。

唐天皇問曰：六合宮在何處？尊師答曰：謹按《雙景經》其六宮在眉後空處入皮一分，仍辟方九分是。

唐天皇問曰：道家階梯，證果竟在何處？天師答曰：夫道者，圓通之妙稱。聖者，真理唯寂，雖混成而有物，而虚廓無朕，機感所及，冥然已周，因教立名，厥義無量。一切有形，皆含道性。玄覺之至名。是以痛痒寒温，蓋萬物之小覺，轉九結網，斯一藝之近通，然爲道日疏，去聖逾遠。自非挺然玄悟，超然大通，焉能覺三界之沾危，通四生於壽域？斯蓋以通通覺，令未覺者皆通以覺，覺通，使未通者皆覺，所以成大覺，於是號圓通。然則唯法與人通，本通迹，色觀則非有，應感則非無。是以大道天尊，有真有應，真則湛然常住，不滅不生，應則有去有來，權示接引。然真應兩端，身亦不一，真身則爲道本，應身則爲化迹。化迹劫劫出見，垂像流音，説經度人，不可稱數，以無量大惠攝受群生。一切衆生，根性差別，故設科立教，漸頓有殊。是諸行人，初發道意，起回向心，如説修行，先持淨戒。

所言戒者，法有二種：一者有得戒，二者無得戒。有得戒者，即《太玄真經》所謂三戒、五戒、九戒、十戒、百八十戒、三百大戒之例是也。無得戒者，即謂上機之人，靈識惠解，業行精微，離諸有心，不嬰塵染，體入空界，跡蹈真源，不求常樂而衆善自臻，不厭人間而諸惡自息。本自無持，今即不犯，無犯是名無得。既其無得，亦復無失，無得故謂爲真上機之人。其戒如此，若能持戒不犯，登十轉位，得五道果，言十轉位，按《海空智藏經》曰：一者無憂轉，二淨心轉，三釋滯轉，四道儒轉，五達解轉，六善見轉，七權物轉，八了機轉，九天明轉，十具足轉。五道果者，經曰：果有五種，一者地仙果，二飛仙果，三自在果，四無漏果，五無爲果。若人修行服食休粮，研精道味，志慕山林，隱形棲遁，或生處貴家，所居華麗，身無疾惱，長齋蔬食，捨離婬欲，修如上法，則獲地仙之果。如人行諸善業，守護戒行，未嘗缺犯，端身正心，休粮絶穀，善持六根，不染垢污，行業模準，不越理度，遊踐名嶽，餐餌雲霞，静心堅固，安然不動，雖不廣覽大洞妙音，而守持浄戒，如瑠璃珠内外明徹。脩如上術，即獲飛仙之果。如人善達禁戒，種種威儀，身心所行，冥合規矩，天人崇仰，莫不供養，神力變化，應見無方，志意所之，莫不必遂，不餐藥餌，自然飽滿，若欲食者，應念而至於此世間，形慮自在，遊行山澤，得無懼心，常修善業，形隨感起，心如山嶽，習行神通，思微定於思微中，能分身形，應赴無量。通此術者，則獲自在果。如人於一切法照了通達，於佗心行分別巨細，無有差失，利益無量，入空有際，經典悉皆受持，無復煩惱，貪嗔愛著，悉皆捨離，六入清浄，三結永斷，曉了照達，辯才説法，廣度衆生，於一報内及至未來，終不退轉，漸漸階梯，至無上道。勤修此法，則獲無漏道果。無爲果者，即是入寂無上法門，寂境即是無爲，無爲即是寂境。寂境者，不生不死，故能長生；不毀不變，故能應變。無爲即是有爲，有爲即是無爲。以無爲生有爲，以有爲入無爲境，即是感應。感應即是寂境，以寂境生感應，以感應歸寂境，微妙莫測，神力難思，窮極深幽，故名解脱，是無爲最上之果。五果功成，十轉行滿，然後離三界縛，昇出九清，證太一道，紹法王位，惡根永斷，衆德普會，三達洞照，五眼明徹。非身離身，亦不不身，而以一形周遍六道。非心離心，亦不不心，而以一念了一切法。解衆生性，即真道性；一相無相，以此爲無，而獨能爲萬物之始。以是義故，故稱元始。雖近遵一切，道爲獨尊，常處三清，出諸天上，八方五億，諸天所尊，故稱天尊。尊義多名，略開五稱，所謂道德中尊，智惠中尊，神通中尊，浄妙中尊。功德巍巍，讚詠難盡。

唐天皇問曰：天尊名號，有何階級？尊師答曰：謹按靈寶諸經及三界圖籙：道有三清三界。其三清境者，則玉清、上清、太清；三界者，則欲界、

色界、無色界。其下欲界有六天，其中色界有十八天，其上無色界有四天。三界之上，復有四種人天，合有三十二天。從四人天已下，三界之中，猶未免於三灾劫壞。從無色界已上，則三灾所不及，劫會所不干。其三清境中，各有一天，則清微天、禹餘天、大赤天。此三清三界，各有諸天帝皇，真仙品格，僚屬極多，非可具述。又有大羅天彌覆三清之上，合三清、大羅、三界等爲三十六天。其大羅天中有玉京山，山上有七寶城，城周旋二十四萬里，高二萬四千里。城中有七寶玄臺，九萬層臺，出城上三百六十里。臺上又生七寶之樹，八株樹高臺上七百二十里，其樹施枝布葉，彌覆城上八方無極之外。其樹以金銀爲根株，珠玉爲枝柯，珊瑚夜光爲樹葉，琲琁、瑪瑙、瑠璃、琥珀爲子實，金銀珠玉交錯。其間微風動條，枝葉粲麗，讚詠洞章，玄煥曜目，四靈邕邕，宮殿樓觀，難可稱焉。諸天帝王，大聖天尊，妙行真人，仙童玉女，皆各奉功朝修，洒掃、燒香、散花。師子辟邪，神龍朱鳳，悉皆飛翔。靈獸侍衛，百千萬種。此山出五色流泉，又有九色光明，徹照大羅衆天之上，虛皇大道君，高上玉帝，十方至真，並乘五色瓊輪，琅輿碧輦，九色玄龍，十絶羽蓋，三素流雲。諸天大聖，妙行真人，皆乘碧霞，九靈流景，飛雲玉輿，慶霄四會，三晨吐芳，飛香八湊，流電激揚，華精灌日，三景合明，神霞煥爛，流盼太元。從五帝神仙，桑林千真，師子白鵠，虎豹龍麟。靈妃散華，金童揚煙，五道開塗，三界通津。徘徊雲路，嘯詠子辟邪，神龍朱鳳，悉皆飛翔。靈獸侍衛，百千萬種。此山出五色流泉，又有九色光明，徹照大羅衆天之上，虛皇大道君，高上玉帝，十方至真，並乘五色瓊輪，琅輿碧輦，九色玄龍，十絶羽蓋，三素流雲。諸天大聖，妙行真人，皆乘碧霞，九靈流景，飛雲玉輿，慶霄四會，三晨吐芳，飛香八湊，流電激揚，華精灌日，三景合明，神霞煥爛，流盼太元。從五帝神仙，桑林千真，師子白鵠，虎豹龍麟。靈妃散華，金童揚煙，五道開塗，三界通津。徘徊雲路，嘯詠十天，上詣三清大羅之上，太玄玉都寒衛，百千萬種。此山出五色流泉，又有九色光明，徹照大羅衆天之上，虛皇大道元始天尊金闕之下，請受《元始靈寶赤書玉篇真文》。天尊挺生神狀，以道爲身，非假因緣，而有待藉。故《無量經》曰：元始祖劫，化生諸天，開明三景，三界之上，眇眇大羅，上無色根，雲層峨峨，唯有元始天尊。其三元八節諸是齋日，十方上聖，諸天帝皇，真仙品嚴天威羽服，各從十千萬人，駕雲乘龍，作天大樂，嘯歌邕邕，十絶靈幡，飄流浮空而上，大會玄都，朝宗玉京元始天尊。衆聖交觀，非可名焉。又《衆篇經》曰：太上大道君，高上玉帝，十方至真，並乘五色瓊輪，琅輿碧輦，九色玄龍，十絶羽蓋，三素流雲。諸天大聖，妙行真人，皆乘碧霞，九靈流景，飛雲玉輿，慶霄四會，三晨吐芳，飛香八湊，流電激揚，華精灌日，三景合明，神霞煥爛，流盼太元。從五帝神仙，桑林千真，師子白鵠，虎豹龍麟。靈妃散華，金童揚煙，五道開塗，三界通津。徘徊雲路，嘯詠

唐天皇問曰：太上道君已下何名人？潘尊師答曰：真途窈冥，絶諸色象，應迹森列，廣現無邊，故有三清三界之殊，九地九天之別。諸天宮館，各有方所，或大或細，不可勝言。今則按《無量度人經》，有三十二天，三十二帝所居宮館，各在其天。

道門經法相承次序卷上

道門經法相承次序卷中

洞真及登真訣云

太明宮，玉霄琳房，玉晨宮，
協晨宮，七靈臺，鳳臺，
瓊閣，晨華闕，太和殿，
寥陽殿，紫珠闥，七映房，
長樓。

右玉晨道君所居。

丹靈白玉宮，瓊闕。

右太素三元君所居。

真陽宮。

右玉皇君之所居處。

太老寢堂。

右八皇老時入此堂。

會方宮。

右九老仙皇君所居。

散華臺。

右二十七皇道君治其上。

瑶臺瓊闕。中藏金玄羽章萬神隱文。

右高上玉帝藏其真經之所。

七映紫臺中，藏步躡天綱空常内名。

龍山臺，秀玄臺，大暉殿。

右地皇上真所遊處。

三華房。

右陽安元君之所居。

玉清宮。

右高上玉帝元始天王太真之館。

紫瑶宮，丹瓊府。

右北玄高上虚皇君所居。

網靈宮，化生府。

右南朱高上虚皇君所居。

光音宮，八坦府。

右西華高上虚皇君所居。

紫微宮，朱霍府。

右東明高上虚皇君所居。

金靈宮，鳳嘯府。

右中元中舍虚皇君所居。

鳳生宮，洞光府。

右五靈七明混生高上君所居。

明範宮，輝華府。

右三元無上玄老靈皇元辰君所居。

七瑶宮，北元府。

右玄寂無上虚皇君所居。

鬱森宮，八瓊府。

右大明靈暉中真無上君所居。

靈霧宮，霄上府。

右三元四極玄上元靈君所居。

洞霄宮，演真府。

右三元晨中黃景虛皇元臺君所居。

返香宮，夙滯府。

右三元紫映暉神虛生真元胎君所居。

瓊容宮，太丹府。

右青精上真內景君所居。

瓊光宮，通靈府。

右太陽九氣玉賢元君所居。

已上宮臺館府，並在玉清妙境。

寒靈丹殿。

右元始天王下教命五老仙都，出《玉晨大道君所居。

佩金璫寶經》，以傳高聖玉晨大道君所居。

廣靈堂

右太素三元君所居。

晨燈臺。

右元始天王刻書紫微宮，飛天檢文於其上。

金牖臺。

右元始天王刻書玄空飛天中，書三元玉檢文於其上。

三元玄臺。

右歷萬八千劫，則三天九靈上徹，隱文一現於其上。

明真宮，靈暉府。

右太初九素金華景元君所居。

紫曜宮，七寶府。

右九皇上真司命君所居。

通妙宮，定微府。

右天皇上真玉華三元君所居。

天皇宮，玉靈府。

右太一上元禁君所居。

金華宮，紫生府。

右元虛皇房真晨君所居。

四明宮，八朗府。

右太極四真人元君所居。

華晨宮，魁元府。

右四計中真士晨散華君所居。

七靈宮，機玄府。

右辰中皇景元君所居。

金闕宮，玉真府。

右後聖太平李真天帝上景君所居。

無量宮，玄闕府。

右太虛後聖元景彭室真君所居。

太玄宮，玉堂府。

右太玄都九氣丈人主仙君所居。

清虛宮，洞清府。

右上清八景老君所居。

清元宮，暘谷府。

右扶桑大帝九老仙皇君所居。

金靈宮，通氣府。

右小有王真華先生主圖王君所居。

司空宮，仙都府。

右玄州二十七真相伯上帝司禁君所居。

寶素宮，九玄府。

右龜山九靈真仙母所居。

常陽宮，九生府。

右上始少陽青帝君所居。

洞陽宮，朱陵府。

右通陽納陰赤帝君所居。

金門宮，通光府。

右少陰西金白帝君所居。

廣靈宮，北黃府。

右通陰太陽黑帝君所居。

黄元宫，高皇府。

右總靈高皇帝君所居。

已上道君宫殿雜寶玄堂在上清妙境。

洞玄經曰：

太素宫。

右太素道君所居。

太和宫。

右太和大道君所居。

金華樓。

右仙真玉録皆在樓中。

已前寶樓綺宫，在太清妙境極樂之所。

唐天皇問曰：天尊有幾身，爲弟子已不能苦道上啓天尊，覆護弟子？天師對曰：可名非名，故證理於絶言之境；大象無象，故昇玄於無物之間。若唯恍惚，杳冥衆生，可無瞻仰，所以垂象立號，令含識各有歸依。無始以來，劫數久遠，聖人應號，亦復無邊，雖不總備經文，實亦紀之萬一，即事可顯者，千五百天尊，名別録隨進。按諸經所明，天尊有法身、本身、道身、真身、應身、化身。謹按《太上開演秘密藏經》曰：太上言，此經名爲開演秘密之藏，義如我等比無上法王，出此五濁，化諸衆生三業，示現方便，善巧意趣，微隱難可了知。所以示者，十方天尊所得妙身，即真道相體，自然無形無名，非造非作，法如虚空相。無數劫來，一性平等無二，而能出現種種法身，示修習報應，化無方人天惡道。隨類所見，受生業行，皆同其法，或現殊勝，超踰世間，第一希有，獨步無畏，威變自在，不可思議，是名開演身秘密藏。能於正道真實之性天與競笑，攻本伐根。按《太上洞極最勝無等道集經》曰：爾時十方天尊，來到此土，依域而住，各於殿内而説讚曰：元始無上第一尊，超踰十方無等倫。無數劫來積妙行，具足清浄福惠因。煩惱結習皆已斷，畢竟故業不造新。神通威力無所畏，洞達三界了悟真。圓備智慧諸功德，集此妙法以爲身。

本身天尊者，謹按《寶玄經》云：太上曰，本寂應動，真假有殊，權實衆意，是名開演心秘密藏。以是三種秘密之法，成真道身，非是凡夫了至，九星所能覺知。法身天尊者，謹按《昇玄經》曰：吾以三氣周環八極，或號元始，或號老君，或號太上，或爲帝師，或爲玄宗，出幽入冥，待應無方，隨人所好，爲作法身。同歸之趣，非爲緣異，愚者不體，相與姻賢，吾愍口過，敢陳其源。道之布氣，在於無邊無形無像，留住經文，不自巧飾，誠惟修身，其身得真，既得真像，自然登晨。此法玄妙，玄之又玄，愚者失趣，或謂非神，相與競笑，攻本伐根。按《太上洞極最勝無等道集經》曰：爾時十方天尊，來到此土，依域而住，各於殿内而説讚曰：元始無上第一尊，超踰十方無等倫。無數劫來積妙行，具足清浄福惠因。煩惱結習皆已斷，畢竟故業不造新。神通威力無所畏，洞達三界了悟真。圓備智慧諸功德，集此妙法以爲身。

本身天尊者，謹按《寶玄經》云：太上曰，本寂應動，真假有殊，權實衆生，千五百天尊，名別録隨進。按諸經所明，天尊有法身、本身、道身、真身、應身、化身。謹按《太上開演秘密藏經》曰：太上言，此經名爲開演秘密之藏，義如我等比無上法王，出此五濁，化諸衆生三業，示現方便，善巧意趣，微隱難可了知。所以示者，十方天尊所得妙身，即真道相體，自然無形無名，非造非作，法如虚空相。無數劫來，一性平等無二，而能出現種種法身，示修習報應，化無方人天惡道。隨類所見，受生業行，皆同其法，或現殊勝，超踰世間，第一希有，獨步無畏，威變自在，不可思議，是名開演身秘密藏。能於正道真實之性天與競笑，攻本伐根。按《太上洞極最勝無等道集經》曰：爾時十方天尊，來到此土，依域而住，各於殿内而説讚曰：元始無上第一尊，超踰十方無等倫。無數劫來積妙行，具足清浄福惠因。煩惱結習皆已斷，畢竟故業不造新。神通威力無所畏，洞達三界了悟真。圓備智慧諸功德，集此妙法以爲身。

本身天尊者，謹按《寶玄經》云：太上曰，本寂應動，真假有殊，權實衆

經》曰：帝君曰，如是本身，能生萬物，即是萬物之本始者，此與神本有何差別？太上答曰：源其實體，無有二相。何以故？俱畢竟故，無始終故，不可言說故。以善方便，亦得言異。本，是妄想物，一念想續，衆生業果輪轉無窮，是名識物，亦名神本。言本身者，即是道性。清浄之心，能爲一切，出萬法之根本，故名爲本始。是真性，非心不心，非色不色。無緣慮故，非無常故，故言非心；能生心故，故，亦名爲心。無所碍故，故名非色；能生色故，道眼見故，亦名爲色。是清浄心，具足一切，無量功德，智慧成就，常住自在，湛然安樂，但爲煩惱所覆蔽，故未得了，故名爲性。若修方便，斷諸煩惱，障法盡故，顯現了故，名爲本身。如此身者，本自有之，非今造故，故名爲本。非有性，非三代，攝方便說故，故非三代。本來有故，名爲過去。一切衆生，畢定當得，故名未來。十方大聖，今已得故，故名見在。雖復說有，三代差別，體不動故，常住無變。道身天尊者，謹按《太上靈寶無量度人經》云：元始祖劫，化生諸天，開明三景，是爲天根。上無復祖，唯道爲身。又按《太上開演秘密藏經》曰：太上大道君與無量天真妙行真人，俱詣太微天帝君處，明霞之上瓊闕之內，金華之房。太微帝君稽首：道君不審三代十方天尊所得妙身，以何爲法，爲同一體，爲各異耶？太上告曰：至真妙理，寂絶無形，清浄凝湛，不可言名。方便引化，略開二途：一者，道身寂體虛無；二者，生身誕孕形軀。言道身者，離一切相，正慧成滿，斷除虛妄，冥契玄宗，與道爲一，不滅不生，無來無去，談論路斷，念慮長畢。帝君禮曰：不審道身即是寂本，唯更有義名爲本耶？太上告曰：道爲聖本，本是道根，雖是一體，非無二源。道名獨立，體自虛通，强字無待。遠逝息功，本對於末，因待假名，稱爲物始，用涉能生。又爲迹本，動寂用殊，出没物表，語嘿相須。於是道君欲顯玄理，重説偈曰：

道身天尊者，謹按《太上靈寶無量度人經》云：元始祖劫，化生諸天，開明三景，是爲天根。上無復祖，唯道爲身。又按《太上開演秘密藏經》曰：太上大道君與無量天真妙行真人，俱詣太微天帝君處，明霞之上瓊闕之內，金華之房。太微帝君稽首：道君不審三代十方天尊所得妙身，以何爲法，爲同一體，爲各異耶？太上告曰：至真妙理，寂絶無形，清浄凝湛，不可言名。方便引化，略開二途：一者，道身寂體虛無；二者，生身誕孕形軀。言道身者，離一切相，正慧成滿，斷除虛妄，冥契玄宗，與道爲一，不滅不生，無來無去，談論路斷，念慮長畢。帝君禮曰：不審道身即是寂本，唯更有義名爲本耶？太上告曰：道爲聖本，本是道根，雖是一體，非無二源。道名獨立，體自虛通，强字無待。遠逝息功，本對於末，因待假名，稱爲物始，用涉能生。又爲迹本，動寂用殊，出没物表，語嘿相須。於是道君欲顯玄理，重説偈曰：

道身不生滅，任理自玄通。湛然常清浄，獨立强言空。絶名不待對，亦妄造物功。端靜息義用，肅寂守虛冲。

真身天尊者，按《太上開演秘密藏經》曰：得道之尊，並由積德行善，論身鍊神，故致成真。又《太上決疑經》曰：元始天尊時在協晨靈觀稜層之臺，與太上大道君及十二億童真上聖俱坐白玉師子之座，俱宣祕要，開闡妙門，自非天尊同業，共行入道界人，不豫斯會。復以神力震動大地，周迴旋轉，驚駭物心。當爾之時，三惡衆生皆得休假，人天之報，各蒙增益，無諸苦惱障難之厄，莫不一時遠近俱集，其衆無量，不可勝言。是時大衆，咸同一心，瞻仰道君，目不暫眴而説偈曰：

元始無上天人師，今捨大慈離生死。獨反善寂妙一源，不住世間濟塵滓。真智淳浄無碍身，譬喻言辭莫能擬。非是我等所知見，何能觀之悟玄理。

迹身天尊者，謹按《太上開演秘密藏經》曰：帝君又問生身、迹身是應作耶？太上答曰：如是如是，生之與迹，

並稱機緣，利益不差，即名爲應，體用不別，隨義異名。帝君又問：是迹身者，爲有法耶，爲無法耶？太上答曰：我不説耶，一切諸法，性無所有，云何迹身，而當有法？若假名字，亦有亦無。不離本故，故名爲有；衆生見故，故名爲無；有實利益，故名爲有。猶如明鏡，能現色像，了了分明，種種差別。不可定説，是有是無，而亦得言鏡中有像。一切衆生心鏡明，故見真道像，又如止水無濤波，故影見日月星辰、飛鳥，悉見水底一切諸物，亦見自影，了了分明。此水中物及所見影，俱非真實，不可言有，不可言無。一切衆生，心水清澄，見道身影，亦復如是。體印真道，是故非有非不見，故不得言無。如追逝者尋迹，然得是迹與人，非一非異，迹身亦爾。明解之人，因迹入悟，見真道身，知無迹法，故名爲一。非不因迹，漸得曉達，能立福田，是名爲異。如是之義，是道境界，非是凡夫下聖能了。於是道君欲顯斯義，重説偈言：

權迹無定方，現身亦長久。逼示五道形，姿容順妍醜。任本之所重，利益無憂負。乍有變化生，時或因父母。

應身天尊者，謹按《老君經教》云：聖真無鞅，大要有二。一者道精神氣，降應成形，形以同人，人未還本。二者凡夫積學，功行備充，神與應合，隱而無名。道應隨緣，緣本無名，出應有號，出號異應，號異道同，動不離寂。又按《太上決疑經》云：元始天尊曰，爲衆生故現應受身，遊入五道，稱緣開度，隨宜方便，皆使悟入，稱物根性，權示色像，故名應身。而此應身，亦無生滅去來，常住不變，爲利一切，隱顯不同，發起精進，令無退轉。是時衆仙轉拜道君而説偈曰：

無上浄妙真智身，寂滅無相莫能睹。
但見應體還本源，是故各懷大憂苦。
仰賴太上無極尊，猶如失母依慈父。
我等没在憂火中，惟願時霆甘露雨。

分身天尊者，謹按《靈書度命經》曰：天尊分形百萬，處處同時，是男是女，普見天尊在五色光中，如俱一地，隨所在處，長幼男女，皆往稽首。天尊隨其國土，説演十部妙經，授以禁誡，宣示男女。是時四方邊境男女長幼，莫示福心，各賫金銀、五色紋繒、珠玉、珍寶，無鞅億數，來送天尊，伏受法誡，尊承妙經。七日七夜，光明朗除，四方復常，諸國寶信，滿一國中。天尊一時布賜窮困，饑者飽足，貧者不乏，貧富齊等，人無怨心。上天校録，先有善功，名書金簡，皆得度世，飛行太空，始入法門，普皆長壽三萬六千年。又按《太上洞極最勝無等道集經》曰：元始天尊三日三夜安然不動，諸根寂滅，入甚深定，洞觀妙門，一切大衆皆亦端拱，瞻仰尊顔，無一差跌。過三日已，元始天尊舉身含笑，遍體放光，純黄金色普照大衆，發微妙音讚道君曰：善哉善哉！我之真子，能紹尊位，教化衆生，啓方便門，與我無異。十方天尊，皆悉隨喜。元始天尊化作百億黄金之殿，高下莊嚴，法坐綺飾，齊等如前，十方國土，皆在殿内。分身天尊、十方

界，見此光明，一時來集，相貌徒衆，說法軌儀，稱歎道君。

化身天尊者，《定志經》曰：時有十二年少，處世間樂，日日相就，共作飲食，嬉戲遊觀，或復議論爲道之難易。天尊以道眼遥見人前生在世得爲人而秘吝經典，故弟子相道之心亦復猶預，因此徹緣，緣猶可度。於是天尊即化作凡夫從會中過訖乞食，因共語化人曰：持戒甚易，違此難耳。諸人聞化人言，皆各僉然。何先生持戒云易，不持極難。化人曰：立身如戒，不畏天子，不畏鬼神，何爲不易？如違戒者，是人悉畏，復畏鬼神，云何不難？於是十二年少，並有道意，因各各自忖，了達法緣。《太上決疑經》云：元始天尊語徐來勒曰：吾以道眼遥於寂地，觀察衆生，有能分別，賜子法印，依教行者，我即化身種種，示現人天六道，隨宜施作，儻有欲無，權示接引，覆護輔持。今無留難，卿當以此正法之印，普教天人，咸使知識，按法奉行。太極真人稽首奉命。

唐天皇問曰：道法在此，天中爲極，爲當更有所在？潘尊師答曰：謹按《登真隱訣》、《真靈位業經》云：

玉清紫虚高上元皇道君，
洞虚三元太明上皇道君，
虚明紫蘭中元高上崿皇道君，
太素高虚上極紫皇道君。

右玉清上元景四道君。

北玄高上虚皇道君，
南朱高上虚皇道君，
西華高上虚皇道君，
東明高上虚皇道君，
中元上合虚皇道君，
五靈七明混生高上道君。

右玉清中元紫清六道君。

三元無上玄老靈皇元晨君，
三元四極上元虚皇元靈君，
三元晨中黄景虚皇元臺君，
三元紫映輝神虚生真元胎君，
玉玄皇道君，
上皇道君。

右玉清下元高清六元君。

玉皇道君，
玉玄道君，
玄清玉皇，
上皇天帝，
太上虚皇道君，
上皇高真太上王君，
三天太一元君。

右玉清諸道君，出《上清經》，並業崇重，但心相入寂，不復應化於下界也。

上清高聖太上玉晨玄皇大道君。

右太上大道君，為上清已下萬道化主。見《八素經》上。

紫微太素高虚洞曜三元道君，
紫晨微天帝道君，
紫明太山九道高元玉晨道君。

右上清道君主訓教學真之人。

太虚飛晨中央黄老道君，
金闕帝晨後聖玄元上道君，
太元丹林太帝上道君，
後聖太師太微左真保皇道君，
上清紫清太素三元君道君，
上清上元太素元君道君，

上清中元紫素元君道君，
上清下元黄素元君道君，
上清紫晨天帝道君，
上清太微天高道君，
上清紫明太微九道高玄玉晨道君，
上清太虚上霄飛晨中央黄老道君，
上清紫元太微素三元道君，
玄清洞元青帝玉司道君，
玄清洞元赤帝玉司道君，
玄清洞元白帝玉司道君，
玄清洞元黑帝玉司道君，
玄清洞元黄帝玉司道君，
玄清紫元虚皇龜臺九靈太真元君，
玄清太元東霞扶桑丹林太帝道君，
玄清太平金闕帝晨聖玄元上道君，
洞清九太虚後聖元影彭室上真道君，
洞清八景靈都玄老君道君，
洞清九微太真玉寶上相青童道君，
洞清太玄都九炁丈人主仙道君，
洞清玉真華先生國玉道君，
洞清玄洲二十九真伯上帝司禁道君，
洞清太元晨君列峨嵋洞宫玉道君，
洞清後聖九靈真子上道君，

洞清太平仙綜司玉道君，
清微三天長生玄谷幽真道君，
清微安陽玄虚先生道君，
清微萬石玄遊先生道君，
清微上元三氣度命道君，
清微南宫定仙司録道君，
清微安昌總仙度厄道君，
清微玄理煉魂上禁真皇道君，
清微生神化骨保仙道君，
清微玄虚萬石先生道君，
太清紫元三氣法師長生道君，
太清中宫青真小童道君，
太清玉清道君真君。諸仙受行太上真道，玉清宫之下真人乃上清宫之上真人，太清宫之上真人乃上清宫之下真人。諸仙受行太上真道三品盡備者，爲玉清道君真君。諸仙受行上品經備者，爲上清真人。中品受行中品經不備者，並爲中道真人。下品備及中下皆有而不備者，並爲下元真人。諸仙受行太極經者，爲太清真人。諸仙受行太清經者，爲五嶽名山地真人。

《八素經》曰：玉清宫之下真人乃上清宫之上真人，太清宫之上真人乃上清宫之下真人。諸仙受行太上真道君真君。諸仙受行上品經備者，爲玉清道君真君。中品受行中品經不備者，並爲中道真人。下品備及中下皆有而不備者，並爲下元真人。諸仙受行太極經者，爲太清真人。諸仙受行太清經者，爲五嶽名山地真人。

仙有九品，真有九品，聖有九品，合二十七品列之如左：

一至仙，二靈仙，三玄仙，
四飛仙，五真仙，六神仙，
七大仙，八高仙，九上仙。

真聖品一準至靈玄飛真人大高上而數。

右件真仙聖品位，足學地，從人學仙，仙學真，真學聖，聖學道，道學無極大道。仙未及無上正真無極大道。

唐天皇問曰：道家經皆是六十甲子靈官爲首，起自星官？天師對曰：按《紫館明真地仙洞訣經》曰：日月五星二十八宿，北斗九星，並有宫殿門户，其中有神靈帝皇后之列，尊卑階級，總御風雨，統攝萬靈，照煌照煌，並臨下土。一切衆生名籍仰隸，人民善惡等業，衆靈申奏上曹，善功者升名黄籙，罪責者書之黑簿。功滿三千，遷名仙格。初學之人，修善立功，皆因陰陽六甲之正神，蒙削除罪録，紀名仙籍。

爲此靈官，並是有爲曹部，不能小有差違，若被遺志，則致年劫之曉，是故勤求啓請，庶早成功。此是學之初門，非大乘之高趣。又初從凡學，猶爲諸魔所障，是以上憑日月星官，下取六甲正氣，將以攝御鬼神，辟除妖魔筌蹄。初學極果不然，受法門徒各依階級，從漸入頓，自下之高，故三乘教法，小大不等。謹按《太真科》曰：盟威爲下科，太清爲中科，上清道德爲上科，三科爲三乘。下機之人，先求自利，未能度人，故三皇、洞神陶鍊智慧，自近之遠，以明身爲萬善之本，濟己可以及物。中機之人，智慧明了，濟物爲利己之由，濟身爲度人之本，故中品洞玄，辯有通無，物我兼濟。若到洞真，混合真假，物我兩遺，空有一貫。是以中下之人，初始學道，立功樹德，皆憑陰陽、六甲、日月五星。一擬度身，二擬濟物，或救疾療病，拔死度生。雖是有爲功德，福力大多從此熏修，漸漸增進，功成不處，行滿不居，常行陰惠，爲而不恃，自與道合，終會無爲。

唐天皇問曰：道法在此天中爲極，唯當更有所在？尊師對曰：謹按《靈寶本元經》及《太真科》、《諸天靈書度命經》並曰：三界三清，四種大羅之別。其三界合有二十八天，次上有一大種人天，次上有無上三天，次上有四太黃皇曾天，太明玉完天，清明何童天，玄胎平育天，元明文舉天，七耀摩夷天。

右六天欲界，陰陽胎生，年積萬歲。

虛無越衡天，太極濛翳天，赤明和陽天，玄明恭華天，曜明宗飄天，竺落皇笳天，虛明堂耀天，觀明端靖天，玄明恭慶天，太煥極瑤天，元載孔昇天，太安皇崖天，顯定極風天，始皇孝芒天，太皇翁重天，無思江由天，上揲阮樂天，無極曇誓天。

右十八天色界，陰陽有色，與欲界同，不相交接，人皆化生，年積億歲，不殘不傷也。

皓庭霄度天，淵通元洞天，翰寵妙成天，秀樂禁上天。

右四天無色界，陰陽有形，身長數百里，不以為累，能隱形入微，無復色欲，唯直相知，積年萬劫，雖不事學而能行善，福報所果。至於魔王，學未極亦遊此天，不得越三界，未免洪灾。大運交周，二十八天，一時混沌，猶如霧穀，其中學真堪為種人者，聖母迎之，登常融、玉隆、梵度、賈奕四天之上。其學聖真仙在三界者，退還人道，經歷三塗，能越進者，當依功轉。

無上常融天，玉隆騰勝天，龍變梵度天，太極平育賈奕天。

右四種人天，名四梵天，壽命無有大期，唯有念念變易，日就增明，不論壽盡而終越此天，已下及三界，壽命遠近並於中，增修仁淨，於習氣都盡，即生其中。

道門經法相承次序卷下

三清境從下，第一大赤天，第二禹餘天，第三清微天。

右已上名無上三天，皆是證果極地妙行真人分形應化，神通自在，湛然常住不壞之天，分即為九清，凝然謂之一炁。一炁外稱為大羅天，即是元始天尊不動之所。《度人經》曰：三界之上，眇眇大羅，上無色根，雲層峨峨，唯有元始浩劫之家，即之謂常，三元八節，十直庚申，諸是齋日，十方上聖，五億諸天妙行真人，無鞅數衆，並嚴天威法服，各從十千萬人，駕虛乘龍，作天大樂，嘯歌邕邕，十絶靈旛，飄流浮空而上，大會玄都。玄都大羅之天，玉京山之上。

玄中大法師十號者，與以前十號別。一號無名之君，二號無上玄老，三號太上老君，四號高上老子，五號天皇大帝，六號玄中法師，七號有古先生，八號金闕帝君，九號虛無真人，十號太上高皇。

右出《真傳》。

一曰大道，二曰正真，三曰太上，四曰老君，五曰玄老，六曰天尊，七曰十聖，八曰真聖，九曰玉帝，十曰法王。

一乘：謹按《太真科經》云：三乘相通，用有前後，歎而駭之，名曰一乘道也。

一念：經云，心得定也。

二景：謂日月也。

二氣：謂陰陽。

二真：左玄真人，右玄真人。

二儀：圓天方地。

二篇：經云，爲説道德，列以二篇，謂道經上，德經下。

二智：經云，權實救黎蒙。

二官：謂上仙、上靈。

三天：一曰始氣化爲清微天，二曰元氣化爲大赤天。

三士：上士得道，昇爲仙官；中士隱化，坐在立亡；下士滅度，轉輪聖王。

三精：陽精爲日，陰精爲月，和精爲星。

三華：玉清内左宫，玉清右宫，玉清中宫。

三籙：一金籙，上元主天，天者乾爲天，金籙主之，故銷天灾也。二黄籙，下元主地，地者坤，坤包黄，故黄籙主之，濟拔七祖，七祖恐在地府。三玉籙，中元主人，人出籙者，資於德，玉備德，故玉籙主王公。

三階：有，有無，非有非無，此形之三階。有智，有愚，有庸，此神識之三階也。有利，有鈍，有平，此才用之三階也。凡十有五事，同宗一氣也。

三世：過去無極，當來無極，見在無極。

三自然：利根之人，學大自然，守虛無，變化生死，爲世世宗師。宗師者，聖人也。平根之人，學中自然，守

神鍊形，飛爲天官真人。鈍根之人，學小自然，守陰陽氣，生毛羽，飛仙也。

三患：一嫉妬，二誹謗，三貪欲。

三丹田：眉間赤子神，心下真人神，臍下嬰兒神。

三道：一聖道，二真道，三仙道。

又三道：一無極大道，二無上大道，三無爲大道。

三元：上元八，中元八，下元八。

三魂：一名爽靈，二名胎光，三名幽精。

三毒：與前三毒別，一貪淫，二嗔恚，三愚癡。

三乘學行：小乘學洞神，得道成仙。

仙有九品：第一上仙男皇女后，二高仙男帝女后，三大仙男王女妃，四神仙男公女妃，五玄仙男卿女夫人，六真仙男大夫女夫人，七天仙男士女妻，八靈仙，九至仙男士女妻。

真有九品：一上真，二高真，三大真，四神真，五妙真，六天真，七仙真，八靈真，九至真。大乘學洞真，得道成真。

聖有九品：一上聖，二高聖，三大聖，四神聖，五玄聖，六仙聖，七真聖，八靈聖，九至聖。

三皇：天地人是三皇。

三象：玄氣青，元氣白，始氣黃。

三願：一願天清，二願地寧，三願人生。

三真：第一鬱羅翹，二光妙音，三真定光。

三一：真一，正一，太一。

三官亦謂三元：上元天官，治陽元之土；中元地官，治酆都山洞中；下元水官，治九江洞室中。

三山：一閬風亦名蓬萊，三瀛洲，三方壺。

三災：一大旱，二大病，三大水。

三尸：一上尸好寶貨，二中尸好色慾，亦五色

三要：第一要當求生，二要當求藏形，三要當避世榮。

三吉凶：一生年月，二婚姻，三家宅。

三會：正月七日，七月七日，十月五日。

三惡：一生蟲中，二生鳥中，三生獸中。

三劫：一龍漢前劫，二赤明中劫，三開皇今劫。

四輩：一男，道士二男，俗人三女，女官四女。俗人

三等：一貴人，二士人，三庶人。

四達：一達過去無窮之事，二達未來無量之事，四達無邊聖衆境界之事。

見在一切之事，三達

四辯：一法辯，能夷就諸法；二義辯，通達諸義；三心辯，樂爲衆說；四巧辯，言利無有遺滯。

四施：一救貧病，二立觀宇，三造經法，四建齋講。

四等：以前已有，某一唯慈，某二唯愛，某三唯善，某四唯忍。

五老：一白元，二無英，三桃君，四司命，五太一。主符籍

五通：眼通，耳通，鼻通，舌通，心通。

五持戒：一行仁，慈愛不殺，拯生度死，目能久視，目通肝，肝藏魂，肝魂相安。東方木二行義，賞善罰惡，不盜，耳了玄音，耳通肺，肺藏魄，肺魄相洽。西方金三行禮，敬老慈少，不淫，口盈法露，心神相和。南方火四行智，化愚學聖，斷酒損欲，腎精相合。北方水五行信，守中不壞疑，始終無忘，脾志相成。中央土，出《老子經戒》。

五難：一貧窮布施難，二豪貴學道難，三制命不死難，四得見洞經難，五生遇聖道難。

五逆：一怨天地，二穢辱日月星辰，三呵風罵雨，四爲臣不忠，五爲子不孝順。

五道：一天道，二人道，三地獄道，四餓鬼道，五畜生道。

五魔：青天魔王巴元醜伯，赤天魔王負天擔石，白天魔王監醜朗馥，黄天魔王横天擔力。

五帝：一青帝靈威仰，二赤帝赤熛弩，三黄帝含樞紐，四白帝曜魄寶，五黑帝隱候局。

五食：中食，過中不味；蔬食，唯菜而已；麤食，麥苣藤；藥食，服食衆藥；氣食，服氣咽液。

五濁：一見濁，邪見。二劫濁，日月短促。三衆生濁，精神不明。四煩惱濁，嗔恚鬥諍。五命濁，禽獸，蝘飛蠢動，一切衆聲聞悉，曉了分明。三鼻通，曉百和寶香，分辨氣數，濃薄差失，纖毫必記，四方上下，異域絶境，香臭之氣，聞如面前。四舌通，萬品衆物，合爲一食，經舌悉知種類，分別其味。五身通，能飛行上下，履火涉水，經山觸石，無所懾礙，分形散體，千變萬化形，長充於八極，短入於毫微。六心通，迴一切法，皆悉空淨。

六行：一孝、慈、愛、貞、忠、謙。

六空：道至空，隨事空，非不空，非是空，非非空，非非不空。

六洞：天爲洞視，地爲洞聽，東爲洞空，西爲洞虚，南爲洞清，北爲洞微。

六善：三明，四達，五定，六通，三十二相，八十一好。

六情：一心，主知喜怒。二肝，主

六通：一目通，能徹視洞達，坐見十方天上地下，無有障蔽，六合内外，如視掌中。二耳通，能洞聽天上天下，四面八方，一切音聲，無不悉聞，人天禽獸，蝘飛蠢動，一切衆聲聞悉，曉了分明。三鼻通，曉百和寶香，分辨氣數，濃薄差失，纖毫必記，四方上下，異域絶境，香臭之氣，聞如面前。四舌通，萬品衆物，合爲一食，經舌悉知種類，分別其味。五身通，能飛行上下，履火涉水，經山觸石，無所懾礙，分形散體，千變萬化形，長充於八極，短入於毫微。六心通，迴一切法，皆悉空淨。

知青赤。三肺，主知角徵。四腎，主知羶焦香腥朽。五脾，主知酸苦。六膽，主知柔弱，操總知滑、剛强、温潤。亦爲六塵。

六家：一甲寅，木神主骸骨。二甲辰，風神主氣息。三甲午，火神主温煖。四甲申，金神主牙齒。五甲戌，土神主肌肉。六甲子，水神主血液。

六天：一赤虚天，二玄都天，三清浩天，四泰玄都天，五泰蒼天，六泰清天。

七魄：一名尸狗，二名伏矢，三名雀陰，四名吞賤，五名非毒，六名除穢，七名臭肺。

七部經：正一部三卷，太平部四卷，太清部三十六卷，洞玄部五十一卷，洞真部一百五十一卷，太玄部一百三十五卷，洞神部。

七覺：北斗七星是也。

七曜：日，月，東大明，南熒惑，西太白，北辰，中央鎮星。

八難：一生得免三惡道爲人難。二得爲人，去女爲男難。三既得爲男，六根具足難。四六根既具足，得生中國難。五生中國，遇值有道國君難。六值有道師尊難。七善心既發，尋得道長生難。八既信道德，值三光齊朗，三寶不絶難。

八節齋：立春，春分，立夏，夏至，立秋，秋分，立冬，冬至，此日各有直官。

陽九之厄，百六之會：四千五百歲爲一元，一元之中九厄，陽五陰四。陽爲火旱，陰爲水澇。

太極九名亦名仙府九宮，一太清，二太極，三太微，四紫房，五玄臺，六帝堂，七天府，八皇宮，九天原。其域同一。

四等因：一者因善知識而得悟理，二者因至心聽而得悟理，三者因念思惟而得悟理，四者因如法修行而得悟理。

四威儀：一行，二住，三坐，四卧。

念念不滅，是四功德。

四無：一者未出未生名之爲無，如樹藏芽未造木種。二者已滅已絶名之爲無，如一切物等破壞磨滅。三者假偶。四者如不有物，畢竟空無，如龜毛兔角。四有：一者已生已出名之爲有，如子孫萬物等是有。二者植諸果實，存種生苗，如子實相續是有。三者如經中六句三等義，二並俱有，示不可無。四者如虚凝，常道清淨，湛然一相，無爲是有，真慧得知過去未來見在，若聖若凡，若因若果，天地劫數，成壞淨穢，了了悉知，謂之慧得。

三自然：前已有不同。一體自然，虚凝真常是。二應自然，和氣昇降是。三受自然，青黄赤白黑是。

二十八宿：東方角亢氏房心尾箕，南方井鬼柳星張翼軫，西方奎婁胃昴畢觜參，北方斗牛女虚危室壁。

五星：東方歲星，南方熒惑，西方太白，北方辰星，中央鎮星。

六齋月：正月，三月，五月，七月，九月，十一月。上三天令天帝太一日月星宿，三官考召司察天下罪過，以上白三天考召之，若能修此歲中六齋之法，令除十苦八難，得免厄伐，拜謁太上，三尸去可得長生不老。天師教諸

男女官爲道，當修月中，十直月一日，北斗下八日，北斗司命殺鬼下十四日，太一使者下十五日，天帝下十八日，天一下二十三日，太一八神使者下二十四日，北辰下二十八日，下太一下二十九日，中太一下月三十日，上太一自下十五日。天帝下者，日月星宿其中，諸官森然，俱下三十日。上太一自下者，日月五星，二十八宿，璇璣玉衡，七星北斗，司命司録，司殺司罰，大聖尊神，妙行真人，天帝真王其中，諸天及鬼神，森然俱下。當此之日，天神地祇莫不傾悚周行天下，伺人善惡。其日若有執心精進，不違經教，弘宣道法，益人壽算，度録左契，文免患難，名上三天，尅名玉録，拜爲真人。八節日仙官會：已前有不同。立春日，太極真人會諸仙真，刻玉簡，記仙名。春分日，太素真人會諸仙官，於崑崙瑶臺校定真經。立夏日，五帝會諸神仙於紫微宮，見四真人，論求道者之功罪。夏至之日，天上三官會於司何侯，校定萬人罪福，增年減算。立秋之日，五嶽真人會謁黄老君於黄房雲庭之山，集仙官，定神圖靈藥。秋分之日，上皇太帝君登上清，集衆真萬仙會于寥陽之殿，共議定天下萬人罪福，記學道求仙之懃懈，疏犯天神地祇人鬼日月星血盟。

五盟：謂五教，不篤結約而盟之。

七詛：謂違於仁義禮智信，引道過日月修行善惡刑罰之科，根源修例，副之司命，書于黄籙。立冬之日，陽臺真人會諸仙人，定新得道，始入名仙録。冬至之日，衆仙詣方諸東海青童君，刻定衆仙籍，金書内字，甲子日支干端數，六旬歸宗，天人合紀，四時加慶。庚申之日，金威肅殺，岱府秉刑，魄精糾過，尸鬼奏惡，生由此源，應當檢遏邪津，開顯正道。月建之日，陰陽改度，百神受事，建德惟新，並解除先謴，進修後善。月晦之日，陰精毀損，躔次數周，幽府搜簡，司官定律。月望之日，圓魄充滿，陽光合映，照拂冥愆，散蕩幽咎，察往照來，機動必接。甲寅日，並是魂魄躁競之辰。十直之日，諸天上帝，妙行真人，並詣玄都玉京，朝謁虚皇大道君，簡校人鬼生死罪録，善惡殊分。

五物：亦謂五行，一血，天水二骨天木三肉，天土四齒，天金五氣。天火

五盟：謂五教，不篤結約而盟之。

七詛：謂違於仁義禮智信，引道

天神地祇人鬼日月星血盟。

三壽：一上品百二十，二中品百過日月修行善惡刑罰之科，根源修例，副之司命，書于黄籙。立冬之日，陽臺真人會諸仙人，定新得道，始入名仙録。冬至之日，衆仙詣方諸東海青童君，刻定衆仙籍，金書内字，甲子日支干端數，六旬歸宗，天人合紀，四時加慶。庚申之日，金威肅殺，岱府秉刑，魄精糾過，尸鬼奏惡，生由此源，應當檢遏邪津，開顯正道。月建之日，陰陽改度，百神受事，建德惟新，並解除先謴，進修後善。月晦之日，陰精毀損，躔次數周，幽府搜簡，司官定律。月望之日，圓魄充滿，陽光合映，照拂冥愆，散蕩幽咎，察往照來，機動必接。甲寅日，並是魂魄躁競之辰。十直之日，諸天上帝，妙行真人，並詣玄都玉京，朝謁虚皇大道君，簡校人鬼生死罪録，善惡殊分。

五物：亦謂五行，一血，天水二骨天木三肉，天土四齒，天金五氣。天火

五盟：謂五教，不篤結約而盟之。

七詛：謂違於仁義禮智信，引道

天神地祇人鬼日月星血盟。

三壽：一上品百二十，二中品百

三命：一曰罰命，行不善天所亡。

歲，三下品八十歲。

三命：一曰罰命，行不善天所亡。二曰疾命，邪慾多病所生。謂飲食無量，房内無度，衆邪所疾，天數不遂也。三曰度命，衆命之數，紀物之終。謂人禀於神，神留於精，精盡老朽殂落。

六入：聲入耳，色入眼，香入鼻，物入身，味入舌，事入心。外來謂入。

六情：前已有不同。一耳聽宫商角徵羽，二眼視青黄赤白黑，三鼻知臊燋香臭腥腐，四身知寒温剛柔滑，五舌知酸苦甘辛鹹，六心知善惡喜怒哀樂。外來曰塵，内動曰情。

六度：一能進勤，二能守雌，三能施終，四能忍辱，五能戒信，六能棄酒色。

八行：一能受非不自申，二能讓

德於人，三能不欲人之欲，四能容無理不訴，五能無遠道身藏幽處，六能不自違心，七能不負經戒，八能不代口所誦。

四德：一志向定矣，二秉操堅矣，三勤心至矣，四守情篤矣。

五毒：一水漂溺之苦，二火燔灼之苦，三五賊五兵之苦，四病狂厲之苦，五害獾搏齒蹋觸螫之毒。

九府：天官中府左府右府，地府❶中府左府右府，水官中府左府右府中府。

三寶：亦謂三尊，道寶，經寶，真人寶。

三奇：一《大洞真經》，二《雌一五老經》，三《太丹隱書經》。

仙府九宮：一曰太清，二太極，三太微，四紫房，五玄臺，六帝堂，七天府，八皇宮，九玉京玄都。

神丹九品：一曰太和自然龍胎之醴，二玉胎瓊液之膏，三飛丹紫華流精，四珠光雪碧之腴，五九泉紅華神丹，六太清金液之華，七九轉霜雪之丹，八九鼎雲英，九雲光水石流霞。

上三天：太赤天，禹餘天，清微天。

故治六天下上：第一赤虛天，第二泰玄都，第三皓天，第四泰玄天，第五太玄蒼天，第六太清天。

元始九天：第一鬱單無量天，去第二天二十四萬里。第二上上禪善無量壽天，去第三天四千六萬里。第三五五二十五萬歲；中元之下，四四十六萬歲。下元之上，三三九萬歲；下元之中，二二四萬歲；下元之下，一一崑崙九土：東信土陽州，南汲土迎州，西坼土拾州，北成土玄州，中面土冀州，東北咸土威州，東南農土神州，西南陷土成州，西北肥土柱州。

天地九元：上元之上，九九八十一萬歲；上元之中，八八六十四萬歲；上元之下，七七四十九萬歲。中元之上，六六三十六萬歲；中元之中，五五二十五萬歲；中元之下，四四十六萬歲。下元之上，三三九萬歲；下元之中，二二四萬歲；下元之下，一一元合二百八十六萬歲。

是時天尊在賈奕天上，七寶紫微宮中，與七千億衆講論妙法。時彼衆中有一真人名海空智藏，長跪稽首，請問玄門衆生，發心入道，階級昇降，三清十轉名號。爾時天尊告海空智藏：汝等當知，十方大聖，初進道三階十轉，次第階梯。汝今審聽十轉，以前三階進趣。何等爲三階？以前不同，一者信階，二者行階，三者迴向階。信膈之中，有十心。何等爲十？一者信心，

二進心，三念心，四慧心，五定心，六戒心，七迴向心，八護法心，九捨法心，十願心。

行階之中有十行，信、進、念、慧、定、戒、迴向、護法、捨法、願心等是十行。迴向階中有十迴向：信心，進心，念心，慧心，定心，戒心，迴向心，護法心，捨法心，願心等是十迴向，三階發心。

進趣入道方便，依憑勝心，進入十轉，與已前十轉全別。一者證實轉，二離障轉，三光明對治轉，四智火燒然轉，五權魔勝轉，六現前顯德轉，七遠行光惠轉，八相無相不動轉，九定慧相應轉，十法地究竟轉。

海空智藏，此中十轉，乃是過去未來見在三世天尊，異時同説，爲歎對治。

道心真人十種障：一者對治衆生障，二對治衆生邪行障，三於聞思修習受忍不通障，四自六解發心起高慢障，五自知諸法我慢衆人障，六除十轉已前煩惱習障，七除細法智障，八斷無明有障，九斷不善利佗障，十者於法示得自在障。

海空智藏真人，爲欲斷除入道真人十種障故，現行滅盡，令種不生，故立十轉。何故？物名證實乃至地究竟轉者，爲欲利益，智汝漸明，進入物轉。

十轉義者：第一爲證見道性真實身法報應等，願行利益，衆德圓備。

十法具足：何等爲十？一者辭無妙理，故名證實轉。第二爲得淨妙戒，明父母，二別生死眷屬，三入重玄門，具足清淨，妙戒具足清淨，離煩惱吝障，故名離障轉。第三爲隨聞無漏善四歷事十方天尊，五與其伴類相識，六法，思量修習，照明顯現，故名光明對同坐解脱床，七究竟常樂，八攝受門治轉。第四爲煩惱成薪，智火燒然轉。第五爲得出世間無漏徒，九授布三乘教法，十三德圓備。何名智火燒然轉。第三德？一者證道智德，二煩惱德，者爲三德？一者證道智德，二煩惱德，三悲多恩德。

財用自在，三身備具，法身，報身，應身。

道門經法相承次序卷下

（李剛點校）

❶地府：當作『地官』。

❷此處脱漏三字。

033 一切道經序

經名：一切道經序。又名《道藏經序》。原題御製。係唐高宗及武后為哀悼孝敬皇帝（太子李弘）逝世而作。《正統道藏》未收。底本出處：敦煌S.1513抄本。

一切道經序

御製

蓋聞紫仙握契，括妙有而敷仁；青童贊曆，周泰無而運道。開三元之秘檢，著跡琅函；藻八會之靈編，刊功石笥。銀書耀彩，盈寶印於丹房；錦字流文，煥神珠於玄閣。示迷途之歸往，拯暗壑之淪滑。廣洽譬於衢樽，普照均於堂鏡。孝敬皇帝，前星賦象，貞列緯於乾樞；少海澄瀾，奠名區於震域。問安視膳，體恭孝以端儀；撫軍監國，服仁愛而凝範。學昭通敏，非受諭於春卿；識綜沉幾，自含章於秋禮。今者黃離遽殞，碧題玄虛。翔鶴可羈，奄促游仙之駕；鷄鳴載響，無復入謁之期。瞻對肅成，慘凝烟於冑序；循臨博望，予苦月於賓階。拂虛悵而摧心，俯空筵而咽淚。興言鞠育，感痛難勝。故展哀情，爲寫《一切道經》卅六部。龍經寶偈，還開垂露之書；鳳籙英詞，更入飛雲之篆。九宮秘册，罄金版而無遺；五岳真筌，窺琳房而畢備。所願以茲妙業，式祐儲靈，總萬福以扶維，嚴十仙而警衛。靡流星之琳旆，上星甸以游衿；馭馳日之瓊輪，下日門而弭節。鎮昇光碧之宇，常安泰紫之庭。天地之所包含，陰陽之所播植。並乘六辨，俱出四迷❶。

（王卡點校）

❶抄本此後原接續《老子十方像名經》，另見。

034 一切道經音義妙門由起

經名：一切道經音義妙門由起。
唐玄宗御製序，史崇玄等奉敕編撰。原本一百十三卷。現僅存序文及《妙門由起》，合為一卷。
底本出處：《正統道藏》太平部。

一切道經音義序

唐玄宗御製

朕聞大道幽深，妙門虛寂。龜山之文不測，龍漢之旨難窺。況復記録漸訛，年齡浸遠。黄庭妙簡，或逢燕彘之疑；縹府真言，多有魯魚之失。遂令玉京後進，覽祕篆而無從；金闕群遊，習靈符而有誤。恭惟老氏，國之本宗，虔述玄經，朕之夙好，詳其乖舛，深可吁嗟。爰命諸觀大德及兩宮學士，討論義理，尋繹沖微，披珠叢玉篇之衆書，考《字林》《説文》之群籍，入其閫閾，得其菁華。所音見在一切經音義，凡有一百四十卷；其音義目録及經目不入此數之中。庶以宣闡青元，發揮碧落，毗助風化，訓導甿黎。令其託志希夷，永絶陶陰之惑；歸心徼妙，長祛晉亥之迷云爾。

妙門由起序

金紫光禄大夫鴻臚卿河内郡開國公上柱國太清觀主史崇等奉勑撰

夫至道難究，虚皇不測，雖無爲無形，而有情有信。無爲無形也，忘功用而起視聽；有情有信也，孕生靈而運寒燠。乾坤得之以開闢，日月得之以貞明，天子得之以致理，國祚得之以太平。爲一切之祖首，萬物之父母也。若乃虚空自然，變見生爲，凝靈結氣，化成聖人，即元始天尊之謂也。故經云，無狀之狀，無物之象，是謂惚恍。又云，恍惚中有物，恍惚中有象，杳冥中有精，其精甚真，其中有信。又云，道之應化，一之凝精，因氣感元始者，道之應化，一之凝精，因氣感生，轉變自然。此既不由胎誕，因經姓系。夫有天地，方有人焉；有人焉，方有氏族。天尊生於混沌之始，何宗祖之有乎？其後改號示變，應迹垂靈，託胎洪氏之胞，降形李母之腋，蓋有由

矣。然五身既分，三代斯別，隨機應物，拯溺安危，汲引群迷，財成庶族，慈悲覆燾，難以勝言。所謂真身者，至道之體也；應身者，元始天尊、太上道君也；法身者，真精布氣，化生萬物也；化身者，堀然獨化，天寶君等也；報身者，由積勤累德，廣建福田，樂靜信等也。然元始天尊、太上道君、高上老子應號雖異，本源不殊。更託師資，以度群品，或命尹喜入天竺以化胡人，或與鬼谷之崑崙，以行聖教。慈濟之道，無遠不通。蓋方圓動靜，黑白燥濕，自然理性，不可易也。吹管操絃，修文學武，因緣習用，不可廢也。夫自然者，性之質也；因緣者，性之用也。因緣由此而言，高仙以修之，自然以成之。由上聖，合道歸真，固增廣善緣，精進無退，度人濟己，通幽洞冥，變麤爲精，練凡成聖。而惑者遂云，神仙當有仙骨，骨法應者，不學而得。何其謬哉？然法界高深，天宮悠曠，五億五萬，布其方域；三千大千，分其國土，則有玄都妙境。玉京延至聖之遊，宛利仙居；寶臺致神君之化，真庭杳眇。陽和七耀之天，妙躅深沉；太微九靈之觀，斯乃存諸。浩劫著自遐齡，厥迹紛綸，卒難詳載。夫津梁所建，開度攸先，國土不安，陰陽致診，凶衰係起，疫毒流行，遂能保祐帝王，安鎮黎庶，此之功德，招禍敗之辱，受覆亡之報。我國家承宗李樹，襲訓騭林，恒締想於真靈，每何以加焉。然道士立名，凡有七等：一者天真，二者神仙，三者幽逸，四者山居，五者出家，六者在家，七者祭酒。稽芳於道德；無爲無事，載揚垂拱之風；迺聖迺神，逾闡不言之教。既而其天真、神仙、幽逸、山居、出家等，去塵離俗，守道全真，蹤寄寰中，不拘世務。其在家、祭酒等，願辭聲利，希入妙門，但在人間救療爲事，今劍南、江表，此道行焉。所以稱之爲道士者，以其務營常道故也。至於法衣，非無差降。黃裳絳褐，式崇正一之儀；鳳氣飛雲，用表洞玄之服。載諸經教，此不縷陳。原夫真經，實惟深奧，或凝空結氣，自然成章；或浮黎協晨，聖人演妙；或天書下降，玉字方傳；或代出聖師，撰述靈旨。其後遞相傳授，使得流通，或寶座敷揚，十方聽受。所以護持帝王，使國土安寧；拔度淪亡，使魂爽耀之天，妙躅深沉；太微九靈之觀，斯乃存諸。浩劫著自遐齡，厥迹紛綸，卒難詳載。夫津梁所建，開度攸先，國土不安，陰陽致診，凶衰係起，疫毒流行，遂能保祐帝王，安鎮黎庶，此之功德，招禍敗之辱，受覆亡之報。我國家承宗李樹，襲訓騭林，恒締想於真靈，每何以加焉。然道士立名，凡有七等：一者天真，二者神仙，三者幽逸，四者山居，五者出家，六者在家，七者祭酒。稽芳於道德；無爲無事，載揚垂拱之風；迺聖迺神，逾闡不言之教。既而其天真、神仙、幽逸、山居、出家等，去塵離俗，守道全真，蹤寄寰中，不拘世務。其在家、祭酒等，願辭聲利，希入妙門，但在人間救療爲事，今劍南、江表，此道行焉。所以稱之爲道士者，以其務營常道故也。至於法衣，非無差降。黃裳絳褐，式崇正一之儀；鳳氣飛雲，用表洞玄之服。載諸經教，此不縷陳。原夫真經，實惟深奧，或凝空結氣，自然成章；或浮黎協晨，聖人演妙；或天書下降，玉字方傳；或代出聖師，撰述靈旨。其後遞相傳授，使得流通，或寶座敷揚，十方聽受。所以護持帝王，使國土安寧；拔度淪亡，使魂神遷陟。利人濟己，契道冥真，法力幽通，難以爲喻。崇信者因而享福，毀謗者於是挺災，若影之隨形，響之應聲也。是以軒轅、夏后崇信也，致升仙之難詳載。夫津梁所建，開度攸先，國土不安，陰陽致診，凶衰係起，疫毒流行，道，成太平之功；梁武、齊宣毀謗也，招禍敗之辱，受覆亡之報。我國家承宗李樹，襲訓騭林，恒締想於真靈，每遂能保祐帝王，安鎮黎庶，此之功德，何以加焉。然道士立名，凡有七等：一者天真，二者神仙，三者幽逸，四者山居，五者出家，六者在家，七者祭酒。稽芳於道德；無爲無事，載揚垂拱之風；迺聖迺神，逾闡不言之教。既而彤闡少事，紫掖多閑，披鳳笈之仙章，啓龍緘之祕訣。文多隱諱，字殊俗體。欲使普天率土，廣識靈音，故勅金紫光祿大夫鴻臚卿員外置同正員上柱國河內郡開國公太清觀主臣史崇爲大使，銀青光祿大夫檢校太子僕射上柱國臣盧子真爲副使，宣議郎試右領軍衛長史臣史杲爲判官，與銀青光祿大夫檢校中書令兼太子右庶子昭文館學士上柱國晉國公臣薛稷、銀青光祿大夫右散騎常侍昭文館學士權檢校左羽林將軍上柱國高平縣開國公臣徐彥伯、銀青光祿

大夫右散騎常侍昭文館學士權檢校右羽林將軍上柱國壽昌縣開國侯臣賈膺福、銀青光禄大夫行黄門侍郎昭文館學士上柱國贊皇縣開國男臣竺乂、銀青光禄大夫行太子右諭德昭文館學士兼宋王侍讀上柱國臣盧藏行工部侍郎昭文館學士柱國臣丘悦、正議大夫行太子右諭德昭文館學士權檢校右羽用、正議大夫行祕書少監昭文館學士柱國臣韋利器、正議大夫行太府少卿昭文館學士上柱國吴興縣開國男臣沈佺期、通議大夫主爵郎中權檢校右羽林將軍兼昭文館學士上柱國臣李猷、正議大夫行太子洗馬昭文館學士上柱國臣張齊賢、大中大夫昭文館學士輕車都尉臣鄭喜、朝散大夫檢校祕書丞昭文館學士臣胡皓、金紫光禄大夫崇文館學士上柱國魯國公臣祝欽明、銀青光禄大夫行黄門侍郎兼修國史崇文館學士東海郡開國公臣徐堅、朝散大夫守中書侍郎崇文館學士臣王琚、銀青光禄大夫崇文館學士上柱國平凉縣開國子臣員半千、銀青光禄大夫崇文館學士上柱國臣胡雄、銀青光禄大夫行國子司業崇文館學士兼皇太子侍讀上柱國臣褚無量、通議大夫行祕書少監崇文館學士知館事上柱國居巢縣開國子臣劉子玄、朝議大夫行中書舍人崇文館學士上輕車都尉臣賈曾、朝散大夫中書舍人内供奉崇文館學士柱國臣蘇晉、大德京太清觀大德張萬福、大德京東明觀主臣韋利器、正議大夫行太府少卿昭文館學士上柱國臣李猷、大德京東明觀主京玄都觀主尹敬崇、大德京太清觀法師孫文儁、大寇義待、大德京太清觀大德張萬福、大德時居貞、大德高貞一、大德單大易、大德高貞一、大德張範、大德田克勤、大德范仙厦、大德田君楷、大德阮孝波、大德劉静儼、大德田君楷、大德阮孝波、大德京玄都觀主尹敬崇、大德京東明觀主大德宗聖觀主侯元爽、大德東都大福唐觀法師侯抱虚、上座張至虚、劉元良、大德絳州玉京觀主席抱舟等，集見在道經，稽其本末，撰其《音義》。然以運數綿曠，年代遷易，時有夷險，經有隱見，或劫初即下，劫末還升；或無道之君，投以煨燼；或好尚之士，祕之巖穴。因而殘缺，紊其部伍，據目而論，百不存一。今且據京中藏内見在經二千餘卷，以爲音訓，具如目録；餘經、儀、傳、論、疏、記等文，可易解者，此不詳備。其所散逸，佇別搜求，續冀修繕，用補遺闕。而經且久遠，字出靈聖，梵音罕測，雲篆難窺，或爲無識加增，或爲傳寫妄誤，或持浮僞之説，竊採真文，或採菁華之言，將文釋典，不可齊其所見，斥以靈篇。今之著述，或所未悟，中間闕疑，用俟能者，名曰《一切道經音義》。兼撰《妙門由起》六篇，具列如左。及今所音經目與舊經目録都爲一百十三卷。崇等學昧琅書，情昏寶訣，伏承天渙，敢罄謏聞，披錦蘊而多慙，對絲言而自失。

一切道經音義妙門由起

明道化第一

《老子道經》云：有物混成，先天地生，寂兮寥兮，獨立不改，周行不殆，可以爲天下母。吾不知其名，字之曰道。又云：道沖而用之，淵兮似萬物之宗。吾不知誰子，象帝之先。又云：視之不見，聽之不聞，搏之不得。迎之不見其首，隨之不見其後。《德經》云：道者，萬物之奧，善人之寶，不善人之所寶。

《本願大戒經》云：太極真人曰：夫道，無也，彌絡無窮。子欲尋之，近在我身，乃復有也。

《太上太真科》云：道有寂智，又有動神，又有沖氣，氣化有象，神化有形，智化有聲，質微不可搏，色夷不可視，聲希不可聞。

《升玄經》云：夫大道玄妙，出於自然，生於無生，先於無先，挺於空洞，陶育乾坤，號曰無上正真道也。神奇微遠，不可得名，爲無氣之祖宗，天地之根本也。

《太平經》云：道者，乃天地所常行，萬物所受命而生也。

《玄妙内篇經》云：元道本起，出於無首，萬氣之祖，萬道之元，無有之先，無有所因尊，無有上貴，不可勝也。

《三天内解經》云：大道元本，起於無先，溟涬鴻濛，無有所因。然登道位，皆悉因師。

《太玄真一本際經》云：太上道君我虚皇太上大道君本行所修，《靈寶五篇》、《升玄内教》，輪轉劫數，無極無窮，終天説之，亦不能盡。

《靈寶經疏》云：虚皇太上者，天尊之師也。虚者，有而無質；皇者，光也，煌也。亦以虚寂明其體，光煌表其德也。一曰虚無，一曰虚帝，一曰皇一，又號帝一也。虚無者，虚泊無形之象，是謂惚恍。又云：惚恍中有象，象中有精，其精甚真，其中有信。

《太上太真科》云：虚皇金闕玉帝最貴最尊，無生無死，湛然常住。

《太玄都玉京山經》云：太上道君曰：我以宿慶，觀睹法王訓喻經戒，如蒙顯職，總統三界，攝御萬神，過泰之恩，莫以爲喻。

我虚皇太上大道君本行所修《靈寶五篇》、《升玄内教》，輪轉劫數，無極無窮，終天説之，亦不能盡。

然，變化生成。

《科約清濁戒》云：道者，萬物之父母。

《南華經》云：夫道，有情有信，無爲無形，可得而不可見，可傳而不可受。未有天地，自古以固存，神鬼神帝，生天生地。

明天尊第二

《老子道經》云：無狀之狀，無物之象，是謂惚恍。又云：惚恍中有象，象中有精，其精甚真，其中有信。

《太上太真科》云：虚皇金闕玉帝最貴最尊，無生無死，湛然常住。

《太玄都玉京山經》云：太上曰：夫玄都玉京山有七寶城，城有七寶宫，宫有七寶玄臺，即太上無極虚皇大道君之所理，諸天大聖、天尊帝王、高仙真人各各持齋，奉法宗太上虚皇於此矣。

《太玄真一本際經》云：太上道君曰：我以宿慶，觀睹法王訓喻經戒，如

號，爲接化之主。前後二君皆稱太上，爲一切之師宗也。

《靈寶無量經》云：元始祖劫，化生諸天，開明三景，是爲天根。上無復祖，唯道爲身。

《正一經》云：大道布化，含養一切，生成萬物，安天置地，設日月星辰、山川嶽瀆，各立靈官、主司、真人、道士，攝化統理。天地相合，生化萬物，太一天尊主之。一切曹府，布化生育，總係北極太一天尊也。即《太平經》云北極天君也。

《天師請問經》云：正一真人問道時，宗祖所因，本根元起，其事云何？伏願顯示，令衆見明。道君答曰：夫道，無也。無祖無宗，無根無本，一相無相，以此爲元。既稱元始，何復有宗本者耶？雖復運導一切，道爲最尊，常在三清，出諸天上。以是義故，故號天尊，或號玉帝，或號高皇，隨順一切，出諸名號，姓名亦無，各由感致，參差不同。是謂正神，皆道應化。

《靈寶開天經》云：太上道君曰：天地未分，混沌之中，無光無象，無祖無宗，唯有於道，湛寂自然，杳冥恍惚，真精獨存。分氣下降，應生一元，自此變化，三氣復存。元始者，道之應化，一之凝精，至真不雜，内外清純，因氣感生。轉變自然，因機赴會，玉質金容，爲衆物本，故稱元始焉。

《靈寶齋儀》云：過去高上玉皇天尊、未來太極天尊、見在元始天尊。

《太上業報因緣經》云：能得太上之心者，皆無形自然。天仙大人有真道，乃能出《大洞真經》，下世教化，爲萬天玄師、無上法王。延康之時，吾號無名，化在上清境，出《洞玄寶經》，下世教化，爲三界醫王、太上真尊。赤明開運，吾號梵形，化在太清境，出《洞神仙經》，下世教化，爲十方導師。又云：至極天尊，開皇改運，吾號虛皇，化在元陽宮中，敷明三洞，下化人間，稱太上道君焉。

《大洞真經》云：上清高聖太上大道君者，蓋玉晨之精氣、慶雲之紫煙。玉暉曜煥，金映流真，結化含秀，包凝立神，寄胎母氏，育形爲人。母妊三千七百年，乃誕於西那天鬱察山浮羅之嶽丹玄之阿矣。受籙紫皇，位司高仙，振風朱素，朝會萬神，玄淵峨岑，太音彌芬。希想玉真之虛霞，上清之靈晨，再登紫陛，三飛瓊闕，四賓太素，五晏琳室，携握五老，洞源極密，於是受書玉虛，眺景上清，位爲太上高聖玉晨大道君，理藥珠玉闕館七映紫房。

《太平經》云：上清高聖太上道君者，蓋玉晨之精氣、慶雲之紫煙。玉暉曜煥，金映流真，結化含秀，包凝立神，寄胎母氏，育形爲人。母妊三千七百年，乃誕於西那天鬱察山浮羅之嶽丹玄之阿矣。受籙紫皇，位司高仙，振風朱素，朝會萬神，玄淵峨岑，太音彌芬。希想玉真之虛霞，上清之靈晨，再登紫陛，三飛瓊闕，四賓太素，五晏琳室，携握五老，洞源極密，於是受書玉虛，眺景上清，位爲太上高聖玉晨大道君，理藥珠玉闕館七映紫房。

《太上業報因緣經》云：能得太上之心者，皆無形自然。天仙大人有真道，乃能得太上之心。餘者何因得與相見乎龍景？

《九文紫圓赤書經》云：太上道君時晏景龍之輿，策虛緑軿，群仙列侍，廣樂虛庭，神幡暢啓於妙覺，發詠動乎金章。

《本行經》云：太上道君曰：我濯紫晨之流芳，蓋皇上之胄。我隨劫死生，世世不絶，恒與靈寶相值同出。經

七百億劫中，會青帝劫終，九氣改運，於是託胎於洪氏之胞，凝神瓊胎之府，積三千七百年，以赤明開運，歲在甲子，誕於扶刀蓋天西那玉國浮羅之嶽，復與靈寶同出度人。

《真誥》云：太上者，道之子孫，審道之本，洞道之根，是以爲上清真人，爲老君之師。

《三天内解經》云：幽宴之中，生乎空洞；空洞之中，生乎太無；太無變化，生玄、元、始三氣，混沌相因，而化生玄妙玉女。玄妙玉女生後，混氣凝結，化生老子。老子，老君也。

《老子襟帶經》云：老子曰：吾乃生乎無形之先，起於太初之前，行乎太素之元，立於太眇之端，浮遊幽虛之中，出入杳冥之門。

《道德經序訣》云：老子體自然而然，生乎太無之先，起乎無因，經歷天地終始，不可稱載。又云：世人謂老子再降於周代。老子之號始於無數之劫，其杳杳冥冥，眇邈久遠矣。開闢已前，復下爲國師，世世不絶，人莫能知之。

《樓觀本記》云：尹喜遇老君，老君拜喜爲無上真人，號曰文始先生，方遠觀四海八紘之外。又上升九天，謁太上玉晨大道君焉。道君令下化西域，條支、安息、昆吾、大秦、罽賓、天竺，周流八十一國，作浮屠之術，以化胡人。

《真誥》云：老子者，太上之弟子。年七歲而知長生之要，是以爲太極真人。

《玄妙内篇經》、《高上老子内傳》並云：老君從李母左腋而生。初李母晝寢，夢太陽流光入口，因而吞之，遂覺有娠，七十二年於李樹下生。老君指樹曰：此爲我姓也。至幽王時，老君從十二玉女、二十四仙人，并與鬼谷等俱乘白鹿，出西關，北之崑崙矣。

《老子經》云：號老子者，道之應形也。形見名出，號遂生焉。而才德周備，兼該濟度，功業無雙，誨誘無倦，總曰無上老子玄中大法師。

《無上真人内傳》云：尹喜曰：敢問大人姓字。老子曰：吾姓字眇眇，從劫至劫，非可悉説。故前後不能以親，起跡風塵，浮遊名山。悟三氣而合變，冥神樞以齊真。抗其志也虚玄，執其誠也極微。栖心於霄景之外，抱素隱乎縫掖之中。内德圓充，外累遠判。屏仙羅於地陸，尋上真乎紫館。遂致天帝下教，流光拔粲，授以《鬱儀大章》、《大洞真經》，給以曲晨飛蓋，飲以徊玄玉精，貽以素羽玄翮，以升八方矣。

《玄妙内篇》、《老君内傳》云：老君從李母左腋而生，生而白首，故號爲老子。受太上三月德合日始育於此國天剛靈鏡山下李氏之家。年五歲，老子曰：吾姓字眇眇，從劫至劫，非可悉説。故前後不能以成章。年二十，有金姿玉顔，遂棄家離

姓字具示世間矣。吾今姓李，名耳，字伯陽，外字老聃。又云：夫太上、老子、太一元君《真形圖》此三聖，亦可爲一人耳。太上頭並自然髻，項映天光，著九色錦繡華文之帔，衣天衣。二聖七色之帔，各坐蓮華之上。太上爲師。

《寶玄經》云：一號自然，二號無極，三號大道，四號至真，五號太上，六號老君，七號高皇，八號天尊，九號玉帝，十號陛下。

《高上老子本紀》、《玄中記》、《瀟湘記》、《神仙傳》、《出塞記》並云，老子爲十二帝師；或云爲十三聖師。伏犧時出爲師，號鬱華子；神農時出爲師，號大成子；祝融時出爲師，號廣成子；帝嚳時出爲師，號黑精子；帝堯時出爲師，號赤精子；黄帝時出爲師，號力牧子，又稱大成子；帝堯時出爲師，號務成子；帝舜時出爲師，號尹壽子；湯時出爲師，號錫壽子；文王時出爲師，號季胥子；武王時出爲師，號燮邑子，爲守藏史；武王時出爲師，號經成子；康王時出爲師，號郭叔子；昭王時遂退官，西化胡；孔子時出以爲師，號曰老子。

明法界第三

《太上業報因緣經》云：太上曰：十方世界各有五億五萬五千五百五十諸天，開方布五億五萬五千五百五十地下，地上天下，日月星辰，山川嶽瀆，結氣飛雲，而成金樓玉閣、寶殿瑶房、霞堂紫觀、星畹雲林、龍庭鳳圃，浮空架虚，挾旁日月，分城列郭，萬品千名。

《仙公請問經》云：是時太上玉京山冠八方諸羅天，列世比玄都、八方諸天、三千大千世界，東南元福安大堂鄉大千納善之世界，南方宛利城境大千棄賢之世界，西南延福鄉大千仁静田大千用賢之世界，南方羅天矣。

《太上洞玄靈寶真文度人本行妙經》云：太上道君於西那天鬱察山浮之世界，西方福堂州大千盛行之世界，北方羅之獄，坐七寶騫木之下，長齋空山，静思神真。

《玄妙内篇經》云：宛利城境有天西北福德之野大千延賢之世界，東北福集都臺，緑羅大千。陸簡寂解云：大千者，鬱單野大千清静之世界，東方七寶、九寶、九萬層臺，老首山，山上有七寶、九寶、九萬層臺，老世界之分也。一千、十千、百千、千千虚無玄都無極八方諸天地世界。君化其臺中，有九色光明，徹照諸天地國土爲小千世界；一千千、十千千、百及諸世間。千千、千千千爲中千世界；一千千千、十千千千、百千千千、千千千千爲大千世界。

《元始靈書中篇經》云：澤洛菩

明居處第四

《太玄都玉京山經》云：太上曰：夫玄都玉京山冠八方諸羅天，列世比地之極上中央矣。山有七寶城，城有七寶宮，宮有七寶玄臺也。山自然生七寶之樹，一株彌覆一天，八樹彌覆八方羅天矣。八方各有五億五萬五千五百五十五億重天，地世之數亦然。

《太上洞玄靈寶真文度人本行妙經》云：太上道君於西那天鬱察山浮

之館。

《罪根經》云：天尊於南丹洞陽上觀栢陵之舍演出真文，以度天人。

《靈書經》云：天尊於鬱結洞靈之觀，刻金書字，題觀四面。

《浄土經》云：天尊曰：其十方浄土國界，各有浮雲之觀、大道之觀、獻壽之觀、萬壽之觀、昌樂之觀、弘道之觀、至真之觀、昌國之觀、啓聖之觀、集靈之觀、薦福之觀、道德之觀。

《太上決疑經》云：元始天尊時在協晨靈館峻嶒之臺，與太上道君開闡妙門。

《元始歷化經》云：太上天尊受元始教命，下人十方，處赤明國土朱陽上館七寶堂中，布大慈悲。

《玉字下經》云：太靈館在梵度天中，司靈館在元洞天中，洞陽館在和陽天中，壯靈館在北輝天中，紫陽館在文舉天中。

《真文下經》云：元陽館南上亦帝丹靈，老子常以二十三日於此館集校天人禄命長短。

西王母及真仙女之所遊處；太微館，太微天帝所居；素靈館，九靈金母、太素三元君所居；清微館，元始天王結飛玄之氣，以歷頌三天之所；月上館，元始天王出《皇人譜録》之。

《洞真經》云：九靈館在崑崙山，普令一切，使有歸依。

《樓觀本記》曰：樓觀者，本乃周康王大夫卜居之宅也。大夫姓尹，名喜，字公丈，本天水人也。風神秀雅，不修俗禮。眷言此地，知必成真，乃結草爲樓，瞻星候氣。康王聞之，修理院宇，以其因樓觀望，故號此宅爲樓觀焉。

《靈寶出家因緣經》云：道言：若天地三光，運度推移，當須立觀度人。若四時失度，陰陽不調，當須立觀度人。若水火刀兵、天下損傷，當須立觀度人。若疫毒流行，人民死亡，當須立觀度人。若有灾，厄運相逢，當須立觀度人。若國祚將危，兵革四興，當須立觀度人。若初登王位，化理人民，當須立觀度人。若統領天下，國土不安，當須立觀度人。若誕育男女，疾病厄難，當須立觀度人。凡有灾厄及諸變異、一切危苦，當須立觀度人。或爲父母，或爲己身，或爲妻子，或爲臣人，或爲祖世，或爲見存，或爲終亡，或爲三塗，皆當立觀度人。夫立觀度人，上消天灾，安鎮國祚，保護帝王，下禳毒害，開度人民。生死獲慶，其福巍巍，

《三洞奉道科戒》云：三清上境、及十洲、五嶽、諸名山，或洞天并太空中，皆有聖人理處，或結氣爲樓閣堂殿，或聚雲成臺榭宮房，或處星辰日月之間，或居煙雲霞霄之内，或自然化出，或神力造成，或累劫營修，或一時建立。其或蓬萊、方丈、員嶠、瀛洲、平圃、閬風、崑崙、玄圃，或玉樓十二，金闕三千，萬號千名，不可得數。皆天尊聖真仙品都理，備列諸經，太上化迹，聖必使人天歸仰，賢愚異域，不復詳載。所以法彼上天，置茲靈觀。既爲福地，即是仙居，布設方所，各有軌制。凡有六種：一者山間，二者城郭，三者宮掖，四者村落，五者孤迥，六者依人。

皆須帝王營護，宰臣修創，度道士、女冠住持供養。

《正一經》云：四梵以上，皆飛雲流霄，自然妙氣，結成衣服，九色寶光，而生萬物；長短大小，隨境應形。或明光八昭，圓象洞煥，景耀遠近，變化自然；或九色合成，萬物分耀；或龍鳳結彩，山水流形。千變萬化，不可得名。乃至都里城郭、宮闕殿堂、樓閣臺榭、草木禽獸、車輿器物、旛幢帳座、種種法具，皆是自然，應緣而見，本無窒礙，隱顯靡常。又無色天中，仙真聖服及諸天帝冠、飛雲寶冠，九色無縫之帔，翠龍華裙，五色錦襴，祥鸞瓊履，皆自然而生，應念來至。宮殿臺閣、車輿器物、玩弄服飾、畹囿花果、音樂法具，一切所須，皆悉如是。

明開度第五

《靈寶出家因緣經》云：道言：開皇元年七月十五日，於赤明國朱陽上觀三明寶壇，詣無名天尊，受無上三洞大乘妙經一萬三千五百篇，符圖七千章。于時會有二萬國王，及以妃后并諸大臣、國民男女同發道意，稽首天尊，捨棄國城，妻子求出家，誓願受持三洞經典，經身供養，作當來三世福業。又曰：天尊即命九地真官敷延真士，不得犯一出家；寧輕欺一萬惡鬼，不得欺一出家；寧坐大火之中，不得與出家同席；寧卧熱鐵之床，不得與出家同寢；寧觸五萬毒蛇，不得觸我與玉清高聖授諸王等入道科戒、節度威儀，四天王等爲加法服。又云：共出家法衣；寧吹大山爲塵，不得道說出家；寧呑萬斛猛火，不得食出家人物；寧没萬丈穢中，不得淫犯出家；寧出百人身血，不得見出家是非。所以者何？出家是天尊弟子，紹隆經教，宰輔、人民男女能發善心，出家入道者，九祖、父母得上天宮，七世子孫不入地獄。若道士廣勸有緣，令出家者，一人益筭一千五百；三人已上，名登仙格，見世歡樂，衣食自然，過去生天，福報無窮。又云道士，士者，事也。事有多少，學致差殊。凡有七階，俱稱道士：一者天真，謂體合自然，内外淳淨；二者神仙，謂變化不測，超離凡

界；三者幽逸，謂含光藏輝，不拘世累；四者山居，謂幽潛默遁，仁智自安；五者出家，謂捨諸有愛，脫落囂塵；六者在家，謂和光同塵，抱道懷德；七者祭酒，謂屈己下凡，救度色苦。故得天下地上，六道四生，禮拜歸敬，最爲尊勝。不朝天子，不揖公侯，作人天福業，受三界供養。所以者何？由稟我法教，衣我法服，持奉經誡，開導衆生，令過去、見在、未來三世永脫憂苦，入常樂門也。

《三洞奉道科誡》曰：道士有六階，方外之士也。一天真道士，二神仙道士，三山居道士，四出家道士，五在家道士，六祭酒道士。所以謂之天真道士者，體變合化，混沌自然，道亞三清，智周萬物，即高玄皇人之流也。神仙道士，功成累劫，德被塵沙，神化無方，飛騰自在，即杜沖、尹軌之列也。山居道士者，無爲無欲，守道守精，氣冠煙霄，心凝淡泊，即許由、巢父之比也。出家道士者，擯落紛埃，忘詘健羨，心遺萬物，神王九空，眇出樊籠，永辭妻息，即宋倫、彭諶之匹也。在家道士者，以其無爲世事，務營常道故也。並受道威儀，心行異俗，演茲玄化，暢彼皇風，是以不拜王侯，長揖天子。今之道士，即李東、干室之屬也。祭酒道士者，軌迹虛遠，志行冲輯，慈以救人，和能撫物，不貪不欲，絶色絶聲，獨運貞心，歸誠於道。祭者，制也；酒者，和也。制其剛强，和其人我，即李東、干室之屬也。洞真法師元始冠，青黃褐三十二條。洞神法師玄冠，黃裙紫褐如上所以稱之爲道士者，以其無爲世事，務營常道故也。並受道威儀，心行異俗，演茲玄化，暢彼皇風，是以不拜王侯，長揖天子。今之道士，即李東、干室之屬也。祭者，制也；酒者，和也。制其剛强，和其人我，即李東、干室之屬也。洞真法師元始冠，青黃褐三十二條。洞神法師玄冠，黃裙紫褐、青裹，表二十四條，裏十五條。大洞法師元始冠，黃裙紫褐如上清法，五色雲霞帔。道士、女冠若不備此法衣，皆不得輒動寶經。具其法服，皆有神童侍衛。正一法衣，將軍侍衛。高玄法衣，神童、神女各二人侍衛。洞神法衣，天男、天女各五人侍衛。洞玄法衣，玉童、玉女各八人侍衛。洞真、大洞、三洞法衣，玉童、玉女各十二人侍衛。總謂之法服。違者，侍童遠身，四司考魂，奪筭二千四百。

科曰：凡道士、女冠，欲參經法，文帝尤尊道德，屢招幽逸之人，度爲道士，常使滿二七人。漢武帝亦好神仙，置道士二十一員。晉武帝特致崇仰，乃度道士四十九人。

《三洞奉道科戒》云：正一法師玄冠，黃裳絳褐二十四條。高玄法師玄冠，黃裳二十八條。洞神法師玄冠，黃裳青褐三十二條。洞玄法師芙蓉冠，黃褐三十二條。洞真法師元始冠，青裙、紫褐、青裹，表二十四條，裏十五條。大洞法師元始冠，黃裙紫褐如上清法，五色雲霞帔。道士、女冠若不備此法衣，皆不得輒動寶經。具其法服，皆有神童侍衛。正一法衣，將軍侍衛。高玄法衣，神童、神女各二人侍衛。洞神法衣，天男、天女各五人侍衛。洞玄法衣，玉童、玉女各八人侍衛。洞真、大洞、三洞法衣，玉童、玉女各十二人侍衛。總謂之法服。違者，侍童遠身，四司考魂，奪筭二千四百。

皆預備法衣。既告齋傳法位訖，即須冠帶法服，執簡稱名位，拜其本師，朝謁太上。違者，靈官不附身，魂考五帝，奪筭一千二百。

《正一經》云：太上曰：道士法服有七種：一者初入道門，平冠黄帔；二者正一，芙蓉玄冠，黄裙絳褐；三者道德，黄褐玄巾；四者洞神，玄冠青褐；五者洞玄，黄褐玄冠，皆黄裙襴對之，冠象蓮花；六者洞真，褐、帔用紫，以青爲裏，蓮花寶冠；女子褐用紫紗，戴飛雲鳳氣之冠；七者三洞講法師，如上清衣服，上加九色雲霞山水衲帔、元始寶冠，皆環佩執版、師子文履。謂之法服。

明經法第六

《諸天靈書經》云：天尊告太上道君曰：龍漢之時，我爲無形，當存出世教化。爾時有天有地，日月光明，三象備足，有男有女，有生有死。雖有陰陽，無有禮典，亦無五味、衣帔之具，混沌自生。以道化喻，漸漸開悟，知行仁義，歸心信向。是時年命皆得長遠；不信法者，命皆短促。我過去後，天地破壞，其中眇眇，億劫無光；幽幽冥冥，混沌無期。號爲延康。逮至赤明開光，天地復位。我又出世，號無名之君，以靈寶教化，度諸天人。其時男女有至心承奉經戒，皆得道真，骨肉俱飛；縱未得道，皆壽命長遠，雖死上生天堂，轉輪不滅。後皆得仙。吾過去後，一劫之周，天地又壞，復無光明。五劫之中，幽幽冥冥。三氣混沌，乘運以度善心之人。

《括地志》云：老子西度流沙化胡。初至于闐，王曰：是何老人？曰：我是佛王。曰：既稱佛，有何道德？老子遂爲説《浮屠經》教化胡人。

皇甫謐《高士傳》云：尹喜與老子俱去，適西戎，出流沙之表，以道化戎俗，作《浮屠經》，莫知所終。

《金玄羽章經》云：後聖九玄金闕帝君下爲周師，改號爲老子。以《八天隱文》授於幽王。幽王自謂居自然之運，代五帝之氣，錯陰陽之理，不崇天寶無鞅億數，來送天尊，伏受法誡。諸國寶信滿一國中。天尊一時布施窮困，窮者飽足，富者不乏，貧富齊等，人無怨心。先有善功，名書籍者，皆得度世，飛行太空；始入法門，普皆長壽三萬六千年。至上皇元年，諸天男女心漸怠壞，正教不全。是故我身，國國之生男女，心當破壞，不信經教，自作一法，不敬天地，輕慢神明，是男是女，色欲放蕩，自取殘傷，身入惡道，展轉三塗、五道之中。今説是經，爲諸衆生，

化。遇關令尹喜，即爲著作《道德經》上下二篇於緑那之國，老子張口，於是隱文從口而出，以授於喜。喜依盟奉受，即致八景雲輿，同遊八方，練身於太虚之内，頂生寶明之光，七十二相映照一形，隨運變化，升入八天。其道高妙，非可載稱。凡以後學，不得此文，便當絶思於遐望，無煩損神於幽山也。

《曲素訣辭經》云：如是《九天鳳文》，皆九天自然之氣結而成焉。靈文表異於空玄之中，經九萬劫，玄都丈人受之於太空，以傳太上大道君。

《靈寶靈書經》云：天尊言：我歷觀諸天，從億劫以來，至于今日，上天得道高聖大神及諸天真、三清九宫五嶽飛仙，悉從靈寶受度得真。

《靈寶金籙簡文三元威儀自然真經》相經》云：太上大道君以上皇元年九月一日西遊玉國龍崛山中，時有元始天尊忽乘碧霞浮雲而來，前導鳳歌，後從天鈞，五老啓塗，太極驂軒，衆真並降於龍崛山中。是時天朗氣清，日月停輪，五苦解脱，長夜開魂，一日一夜，山川溪澗，一時緬平。天尊告太上道君：今坐一劫，歡樂難言，皆是宿慶福德所鍾，專情信向，至得道真。君受高皇之號、太上之任。今日同慶，欣喜無極。哀念來生，得不相告。於是道君下席稽首，上白天尊：願垂哀憐，賜所未聞。天尊答曰：《大洞真經》幽升之道，拔度七玄，福流一門。《靈寶大乘》普度天人，生死獲恩。《皇文大字》通神致靈。三洞寶經自然天文，並是度人升玄之法。修之者馳騁龍駕，白日登晨；奉之者免諸苦厄，七祖生天；見之者精心信向，生生善緣。君今方當戒教三世，搜選真人，宜備天儀，教導三乘，使有心者得成神仙。今當以《靈寶金籙簡文三元威儀自然真經》相授，此法高妙，不得輕傳。道君稽首，奉承戒言。於是天尊即命侍經玉郎立左，監度司馬立右，九天真王迴九色之節，周天三迴，諸天監度。道君左轉，南向長立，天尊左迴，北向而立。侍經者乎？元始天尊方凝真遐想，拊几高玉郎依真告靈，監度司馬執經在前，道君九拜，三起三伏，奉受《威儀自然真經》。

《元始赤書真文上經》云：是時上聖太上大道君、高上玉帝、十方至真、諸天大聖、妙行真人，從五帝神仙、桑林千真、師子白鶴、虎豹龍麟，靈妃散花，金童揚煙，五老開塗，三界通津，徘徊雲路，嘯命十方，上詣上清太玄玉都寒靈丹殿紫微上宫，建天寶羽服，詣元始天尊金闕之下，請受《元始靈寶赤書五篇真文》。於是天尊命引衆真入太空金臺玉寶之殿九光華房，靈童玉女，侍衛左右；九千萬人、飛龍毒獸，備守八門，奔蛇擊劍，長牙扣鐘，神虎仰號，師子俯鳴，麟舞鳳唱，嘯歌邕邕；天鈞奏其旌蓋，玉音激乎雲庭。上聖五老、太上大道君稽首而言：伏聞元始革運，玄象開圖，靈文鬱秀，神表五方。天地乘之以分判，三光從之以開明。此大宗之業，可得暫披於靈蘊乎？不審《靈寶五篇玉文》可得見授教於未聞之真路。太上大

君啓問不已，元始良久乃垂眄皆之容，慨爾歎曰：子今所叩，豈不遠乎。今且可相付，當録於上館，未得行於下世。教始學之人，玄科有不得便傳。君自可詣靈都上宮，取俯仰於神王也。於是太上大道君衆真同時退齋三月，更詣元始天尊諮以禁戒之儀。遜謝不逮，天顔愍喻，靈關廓開，登命五老上真披九光八色之蘊、雲錦之囊，出《元始赤書五篇真文靈寶上經》，以付太上大道君、高上玉帝、十方至真、諸天大聖、妙行真人，使依玄科，按法以傳。

《太玄都玉京山經》云：鄭思遠于時説先師仙公告曰：我所受《上清三洞太真道經》，吾去世之日，一通封名山五嶽，一通傳弟子，一通付吾家門子弟，世録傳至人。若但務吾經，馳騁世業，則不堪任録傳，可悉付名山五嶽，不可輕傳非其人也。有其人者宜傳之，勿閉大法也。

《靈寶真文度人本行經》云：元始五老非以後學而成真者也。所以寄胎託孕，生於人中，或因水火而練化者。爲欲隨世改運，輪轉因緣，經麤入妙，以勸戒學者，令勤爲用心也。凡後聖四極真人、仙公、仙王及五嶽九宫飛仙無億之數，皆是後學，積精，積功累德，登聖真矣。

老君《德經》云：上士聞道，勤能布德，脩奉經戒，勳名徹天，以成真人。或先身有慶，福流今生，因緣宿命，以得神仙，諸是學者，大受經業，供養三寶。或見世飛騰，周旋空虚；或在來生，而獲其報。或享富貴國王之家，或其德能豐；脩之天下，其德能普。

《玉京山經》云：皆從齋戒起，累功結宿緣。

又云：積學爲真人，恬然榮衛和。永享無期壽，萬椿奚足多。

《安志經》云：學仙行爲急，奉戒飛行凌太虚，提携高上仙。

制情心。又云：大賢樂經戒，受之爲身寶。就學常苦晚，持身恨不早。比當披幽蹟，脩忽年已老。執卷吸爾極，將更死痛惱。吾故及弱齡，棄世以學道。

《老君西升經》云：老君曰：當持上慧源，智亦不獨生。皆須對因緣，各有行宿本，命禄之所關。同道道得之，同德有德根。宿世不學問，今復與失無邪疑也。三者曰勤。謹慎心口，嚴勑身神，聞聖尋請，受教遵承，增廣善緣，斷絶惡因，正見了然，精進無退，度人濟己，通真達靈，練凡成聖，變麤爲精，積功累德，登聖真矣。

鄰。學不得明師，焉能解疑難？吾道如毫毛，誰當能明分。上世始以來，所更如沙塵。動則有載劫，自惟甚苦勤。吾學無所學，乃能明自然。子當無相稽，勿以有相關。

《玉字下經》云：天真皇人稽首，上白天尊：自受日月，隨運流遷，去來轉輪，一光一冥，一滅一度，一死一生，身受破壞，一敗一成，經履天地，改易光明，幽幽眇邈，非可思議。自龍漢以來，已九萬九千九百萬劫，緣對相牽，世世不絕，至于今日。亦嘗生王門，亦嘗生貧寒；亦嘗生賤家，亦嘗生富室，亦嘗生男身，亦嘗嬰六疾，亦嘗受光明；亦嘗受智慧，亦嘗受愚聾。諸行備經，道德因緣，供養經法，七寶告靈，發心善願，功名得全。爲三界所舉，五帝所明，降致雲輿，八景瓊輪，駕空乘浮，白日升晨，被蒙天尊，曲逮重恩。拂飾朽骸，得見光明。超凌三界，位登天真。今日侍座，歡樂難言。

《太上業報因緣經》云：太上告普濟曰：吾昔赤明劫初，於南丹洞浮開陽上觀火煉池邊，與元始天尊大會說法，廣度諸天。時四梵天王將諸眷屬、無量國人嚴持香花，供養聽法，各住一面。元始以此因緣，即放眉間十種相光，徹照十方無量國土，普使聞知。其東面建十法座，百寶莊嚴；南面建十法座，萬種莊嚴；西面建十法座，五色莊嚴；東北方建十法座，皆以碧玉莊嚴；東南方建十法座，悉以紅寶莊嚴；西南方建十法座，皆以衆寶莊嚴；西北方建十法座，皆以縹玉莊嚴；上方世界建十法座，皆萬寶莊嚴；下方世界建十法座，皆黃玉莊嚴。金燈萬照，瓊燭千明，巨億萬計，晃朗於前。十天齊列，照耀天地。

《靈寶出家因緣經》云：轉讀尊經，禮拜燒香，持齋奉戒，建百寶座，請說大乘，常爲國主人王大臣作三世福田。

《靈寶靈書經》云：南陵朱宮之中、九靈福堂，莫非在此供養靈寶，行齋持戒。斯經尊妙，度人無量。大劫交周，天崩地淪，四海冥合，金玉化消，萬道勢訖，而此經獨存，其法不絕。凡是諸雜法道術、變化經方、支散雜俗，雜化符圖《太平道經》並周旋上下十八天中，在色界之內。至大劫之交，天地改度，其文仍沒，無復遺餘。其玉清上道《三洞神經》、《神真虎文》、《金書玉字》、《靈寶真經》並出元始，處於二十八天無色之上，大劫周時，其文並還無上大羅天中玉京之山七寶玄臺，灾所不及。

《本行經》云：《靈寶真文十部妙經》，太上所祕，不盡傳世。五岳所藏，亦多不具。龜山西室、王屋南洞，天經備足，皆萬劫一開將來。故有可期之冀，但當勤心於祈請長齋，以期真至。

《常住鎮經目》云：三洞三十六部真經，都合二百六十二萬八千二百二十卷，祕在三清之境、玄臺之上、大有

紫微太極三宮之中，煥然朗曜，各有仙童玉女三千萬人，常燒香散花。

《遁甲開山圖所記》云：名山石室，藏道經有三十二所，其十九室有經一百六十九萬五千八百三十一卷。其六室有經一萬五千二百三篇，不名卷數。其六室有經，直標名目，不説卷數。其一室有奇經妙圖，黄老發命，河洛之文，不可稱計。

《上清倉元上録經》云：法有三乘，有十二事。上、中、下品三乘經戒各十二焉，合爲三十六部。

《靈寶出家因緣經》云：道言：昔開皇元年，詣無名天尊受無上三洞大乘妙經一萬三千五百篇，符圖七千章。

《諸天内音經》云：忽有天書，字方一丈，自然而見，空玄之中，文彩煥爛，八角垂芒，精光亂眼，不可得看。

《太微經》云：天真三皇藏八會之文於委羽山。太微天帝藏一通於龜山。

《三皇經》云：三皇自然之文，皆以金玉爲用。天皇所受，玄玉爲簡，青玉爲文；地皇所受，黄玉爲簡，白玉爲文。人皇所受，赤玉爲簡，黄玉爲文。綴以金鈎，聯以金鎖，擎以玉案，覆以珠巾，芬以五香，侍以十華；玉童、玉女，執拂左右；真官仙職，司承玄文；辟邪、獅子，麒麟、鳳凰，青龍、白虎，玄武、朱雀，靈禽聖獸，無量伎樂；六甲、六丁，三五僚屬，防護宿衛，奉事兹文。

《洞真太霄琅書妙經》云：《紫度炎光神玄變經》者，非紫度炎光，先有本文，乃是神經，自生空虚之中，凝氣成章，玄光炎映。積七千年，其文乃見。太微天帝君以紫簡結其篇目，金簡正書其文，仍記爲《紫度炎光神玄變經》焉。

《太上太真科經》云：刻明得道，要由於經。經圖科戒，不可舛誤，書寫五校，講練習之。天文始終，各有經書，大而計之，數不可勝。今且據一。天下内外要文，取其急用，蓋亦無數。自開闢以後，至於劫終，中國十二萬三千卷，四方夷蠻戎狄各八萬四千卷；此外卷無定目。三皇至于三代，高上老子爲師，出世行化，要有一萬三千卷皆内學之法。凡諸真經，皆結空成字，聖師出化，寫以施行。玉牒金書，七寶爲簡。後世竹木縑紙，代充舊經。目録元數，太玄都玉京山上紫微宮有之具足；餘處分化，各得多少。雖本目不備，亦足得道。不備者得道難也，備者得道易也。

一切道經音義妙門由起

（丁培仁點校）

