道藏

1

1116

2 021 6171 1

道藏

第一册

李一氓

文物出版社
上海书店
天津古籍出版社

道藏（全三十六册）

出版者 文物出版社
（北京五四大街二十九號）
上海書店
（上海福州路四〇一號）
天津古籍出版社
（天津河西區佟樓三合里）
印刷者 上海影印廠
上海市印刷七廠
發行者 上海書店
一九八八年三月第一版第一次印刷
書號：一七〇六八·一六四八

責任編輯 陸國強
裝幀設計 范一辛

前言

明正統《道藏》收道書一千四百二十六種，合五千三百零五卷，按三洞、四輔、十二類分門。萬曆《續道藏》補收道書五十種，合一百八十卷，不再標明門類。正、萬兩部《道藏》共收道書一千四百七十六種，合五千四百八十五卷。它是道教文獻的大集成，同時也是祖國傳統文化的一大寶庫。

道教形成于東漢順帝時，是我國土生土長的一種宗教。由于它崇奉老子李耳爲教主，以《道德經》爲主要經典，所以它托根于東周春秋時代的道家。道家又稱說黃帝，到秦漢之間，還形成一個「黃老學派」，把自己的學說、觀點追溯到傳說祖國文化開始的代表者黃帝身上。實際上，道教的內容雜駁，它糅合了我國古代的鬼神思想、巫術和神仙方術、老莊道家學說、黃老「無爲而治」的政治思想以及從先秦陰陽五行思想發展來的讖緯之學等。而它形成之時，又和當時農民起義活動結合起來，因此也吸收了當時農民羣衆的某些社會理想和政治要求，如「萬年太平」思想等。由于道教本身的復雜性，帶來了《道藏》中收録了號稱爲黃帝撰著的許多哲理、兵、醫書籍，收録了道家諸子的名著和各種註本，收録了道教教義、科儀、符籙、仙傳、山志等大量文獻，甚至「儒書、醫書、陰陽、卜筮、諸子百家皆與焉。」（元至元《道藏尊經歷代綱目》中語）《道藏》的出格收録羣書，曾遭到儒、釋兩方面的非議和譏諷，《四庫全書總目提要》在《道藏目録詳注》的提要中就大加攻擊。但是不少有識的學者們對于《道藏》中所收各種教外古籍，歷來十分重視，利用它作爲校勘、輯佚古籍和研究古代學術的資源。清代著名學者、吳派漢學家開山祖惠棟（一六九七—一七五八）曾對著名史學家錢大昕（一七二八—一八〇四）説：「《道藏》多儒書古本。」錢氏識其言，晚歲在南京借閱朝天宮本《道藏》，到蘇州時又借閱玄妙觀本《道藏》，發

現了一部西北地理和中亞地理的重要著作《長春真人西遊記》(羣字號)。畢沅(一七三〇—一七九七)于清乾隆四十八年(一七八三)校《墨子》，取對《道藏》本，見宋朝諱名缺字《藏》本空格，知其出于宋本。次年(一七八四)，莊逵吉校《淮南子》，感到高誘注文多爲後人刪改，求教于學者錢坫(一七四四—一八〇六)，錢坫告訴他說：「《道藏》中亦非全本，然較之流俗所行者多十之五六。」莊逵吉乃就南山説經臺讀《道藏》。孫星衍(一七五三—一八一八)于嘉慶年間刻《平津館叢書》，從《道藏》中輯録古逸書《黄帝龍首經》、《黄帝金匱玉衡經》、《黄帝授三子玄女經》和《廣黄帝本行經》入刻。嚴可均(一七六二—一八四三)輯録《全上古三代秦漢三國六朝文》曾相當廣泛地使用《道藏》，如劉師培(一八八四—一九一九)在清宣統二年(一九一〇)讀《道藏》記》；顧頡剛(一八九三—一九八〇)和曲繼皋同在民國二十年(一九三一)讀《道藏》于北京白雲觀，著《讀〈道藏〉記》；陳國符在民國三十一年(一九四二)讀《道藏》于昆明龍泉鎮北京大學文科研究所，沉潛多年，就道教的成立及派別、齋醮儀範、外丹黄白術、内丹氣法做了很多的科學研究，寫成《道藏源流考》。這些都説明《道藏》不僅僅是黄冠所捧誦、道流所循習的經典。

道教興起以後，煉丹道士追蹤方士求仙軌迹，燒煉長生不老之藥，發展了「金丹術」。這種行爲，却不自覺地在進行着化學的實驗，在古代中國史和世界史上堅持了物質化分化合測試的運動，而且做出了重要的發明。如中國古代四大發明之一的黑色火藥，就其起因來説，是道士煉丹慘敗的産物。當道士們把硝鹽、木炭、硫磺、砒霜這四種物質放在一起燒煉時，所得的結果是發生了爆炸，爐壞人亡。爲了引以爲戒，道士們把這個配方記録在《道藏》中的一部方術道書《真元妙道要略》裏，從而意外地給化學史和發明史留下了貴重的史料。《道藏》洞神部衆術類中還真是保存了很多記述各種化學實驗的著作，例如《三十六水法》是一部各種能溶于水的溶液實驗的著作，《懸解録》是一部搞平衡還原實驗的著作等，

不過這一切統統是以「金丹術」的「外丹術」的面貌出現的。「金丹術」還有「內丹」的方術，就是以人體爲丹爐，煉精化氣，煉氣化神，煉神還虛，成仙成真。」《道藏》中的《登真隱訣》、《養性延命録》、《嵩山太无先生氣經》等都是這方面的要籍。「內丹術」上的修真，實際上是在進行生理衛生、體育鍛鍊方面的實踐，可視爲是生理上的生物化學實驗的創造。

道書的結集，從東晉時開始。葛洪（二八三—三六三）《抱朴子内篇·遐覽篇》著録道書名稱，計六百七十卷，另有符籙五百多卷，兩者共計一千二百卷。南朝劉宋時，道士陸修静（四〇六—四七七）又廣爲搜訪，總括三洞，于宋明帝劉彧泰始七年（七一四）敕上《三洞經書目録》。道書正式編「藏」，始自唐玄宗李隆基。在開元年間，詔令發使搜訪道經，親加檢閲，列其書爲「藏」，名曰《三洞瓊綱》，總三千七百四十四卷。天寶七年（七四八）詔令傳寫，以廣流布，名曰《開元道藏》。從此，道教與佛教，各有「藏經」。

趙宋開國後，也崇奉道教，大力搜集道書和編纂「道藏」。真宗趙恒大中祥符初年，詔令道士修校，命宰臣王欽若總領，得四千三百五十九卷，撰成篇目上進，賜名《寶文統録》。由于其間頗有參差，王欽若再薦張君房校修，共成四千五百六十五卷，函目按《千字文》，起自「天」字號，終于「宫」字號，爲四百六十六函，題曰《大宋天宫寶藏》，至真宗天禧三年（一〇一九），寫録成七部。

宋徽宗趙佶崇寧年間，再次詔令道士校訂。政和中刊刻藏典，共五百四十函，五千四百八十一卷，名曰《政和萬壽道藏》。這是道書全藏雕版印刷之始。《政和道藏》印本，現無存者。

金章宗完顔璟明昌元年（一一九〇）詔令刻印「道藏」，兩年後刻成，共六千四百五十五卷，稱曰《大金玄都寶藏》。經版存于北京天長觀。泰和二年（一二〇二），天長觀火災，經版也燒毀。金藏印本，今亦無存。

蒙古興起之初，太祖孛兒只斤鐵木真（成吉思汗）崇奉道教，召見長春真人丘處機（一一四八—一二二七）于大雪山，尊爲神仙。道士宋德方奉旨搜羅並倡刊道經。至六皇后乃馬真稱制的第三年（一二四四），全藏刊竣，凡七千八百多卷。經版存于平陽府永樂鎮（今山西永濟縣東南六十公里處）的玄都觀中，亦稱爲《玄都寶藏》。

元朝建國後，世祖忽必烈尊信喇嘛教主八思巴。在至元十七年（一二八〇）的一場釋道辯論中，道教失敗，世祖遂下令焚燬《道藏》經版。除了《道德經》以外的道書和道經都遭到嚴重的厄運。元《道藏》全燬以後，印本僅存者祇《雲笈七籤》及《太清風露經》兩種，現均藏在北京圖書館。《雲笈七籤》正統藏中有之（「學」字號），還有好些單刻本。《太清風露經》一卷，題無住真人撰，爲絶無僅有之一部道經。此道經在《道藏闕經目録》著録，證明是正統刻「藏」時對比「蒙古藏」目録記録下來的缺書。

宋、金、蒙古三刻《道藏》，都没有全藏傳本。清代没有刻過全藏。因此，明代正統、萬曆所刻《道藏》和《續道藏》，是于今「道藏」全書的唯一傳本。

明成祖朱棣即位之初，就敕命第四十三代天師張宇初編修《道藏》。永樂八年（一四一〇），張宇初去世，詔令第四十四代天師張宇清繼續主持工作。直到英宗朱祁鎮正統九年（一四四四）才開始刊版。到正統十年（一四四五）才刊刻完竣，名曰《正統道藏》。全藏五千三百零五卷，以《千字文》爲函目，起「天」字至「英」字，共四百八十函。每函各有若干卷，每卷爲一册。

明萬曆三十五年（一六〇七），第五十代天師張國祥奉神宗朱翊鈞命，校刻《續道藏》，補充正統《道藏》缺收的道書，以及正統年代以後的道教著作。共一百八十卷，亦以《千字文》爲函次，上接正統，起「缨」字止，凡三十二函。

明藏刻印完竣，頒在全國名山宮觀。北京白雲觀存藏的一部，到清代道光年間，發現已有殘缺，經羽士鄭永祥募金補鈔，于道光二十五年（一八四五）工竣，作《白雲觀重修〈道藏〉記》。

一九二三年至一九二六年，上海涵芬樓借用北京白雲觀所藏正、萬《道藏》※《續道藏》影印，每部爲一千一百二十册。此時北京白雲觀藏本中間已又有殘缺，總缺數九十八葉，未曾覓補。一九五七年，台灣中華道教會發起用涵芬樓影印本重印，至一九七七年印成，每部爲六十册，附目録一册，殘缺各葉也未曾覓補。但是增輯了明清以來的散佚道書十五種插入。

現在，爲滿足學術界、宗教界研究工作的需要，文物出版社、上海書店、天津古籍出版社共同協作，決定據原涵芬樓影印本影印出版，原北京白雲觀本殘缺各葉，經用瞿鳳起先生（一九〇八—一九七七）生前查點清楚的表册，借用現藏在上海圖書館的上海白雲觀舊藏本補足，以成完璧。（共計補缺一千七百餘行，糾正錯簡十七處，還描補缺損字五百余）此外，附印明治城白雲霽撰《道藏目録詳注》四卷，用上海圖書館藏繆荃孫舊藏清刻本影印。此本比《四庫全書》本（徐世昌退耕堂曾用文津閣庫本單行影印，流傳較廣）佳勝，因庫本前缺《道教宗源》、《凡例》、《道藏總目》三篇，内容注文也有短缺處。別有一個清刻本，版式與繆藏本相似，但作者之名被竄改爲「遼左李杰」（《道藏精華録》本即用此本排印），應當指出，這是冒名的。

正統《道藏》和萬曆《續道藏》之外，尚有不少道書未被收入。如：（一）明萬曆以後著撰的道書。清康熙彭定求編刻的《道藏輯要》中就收録了明末、清初人所著的道書一百十種、二百八十八卷。（二）古道經道書之爲正、萬二藏失收的，例如前述的《太清風露經》等。（三）清光緒二十五年（一八九九）發現的敦煌鳴沙山莫高窟第十七號窟藏經洞中所藏大量寫本，其中有道書約五百卷，被英、法探險者盜竊去而收藏在英國不列顛博物院和法國國家圖書館中的《老子道德經想爾注》、《老子化胡經》等都是非常重要的道教文獻。（四）一九七三年在長沙馬王堆第三號西漢墓葬發掘中，得到大批的帛書，中有長久失傳的西漢初年的黄老學説的重要著作《經法》、《十大經》、《稱》、《道原》等重要著作。（五）圓明園劫餘的《永樂大典》，所存不過原書二萬二千八百七十七卷的百分之三點四八，但殘存本中也能够輯出正

統《道藏》失收的道書，例如《大典》第九百十一卷保存了《洞玄靈寶滅度五鍊生尸經》和《大帝制魂伐尸法》兩書，第一千三百一十卷中保存了《靈寶三元威儀經》兩書等。所有這些，都有待于今後陸續編集和出版。

胡道靜于一九八七年六月

目録

靈寶无量度人上品妙經六一卷 一一—四一七
元始无量度人上品妙經直音一卷 一一—四二五
元始説先天道德經注解五卷 一一—四五二
无上内秘真藏經一〇卷 一一—四九六
太上无極總真文昌大洞仙經五卷 一一—五一二
上清大洞真經六卷 一一—五五六
大洞玉經二卷 一一—五七六
太上三十六部尊經六卷 一一—六〇八
太上一乘海空智藏經一〇卷 一一—六九五
高上玉皇本行集經三卷 一一—七〇九
高上玉皇本行集經三卷 一一—七四五
高上玉皇本行經髓一卷 一一—七四八
高上玉皇心印經一卷 一一—七四八
高上玉皇胎息經一卷 一一—七四九
无上九霄玉清大梵紫微玄都雷霆玉經一卷 一一—七五八
九天應元雷聲普化天尊玉樞寶經一卷 一一—七六二
太上説朝天謝雷真經一卷 一一—七六八
太上虚皇天尊四十九章經一卷 一一—七七二
太上昇玄消災護命妙經一卷 一一—七七三
三光注齡資福延壽妙經一卷 一一—七七三
太上長生延壽集福德經一卷 一一—七七三
元始五老赤書玉篇真文天書經三卷 一一—七七四
太上諸天靈書度命妙經一卷 一一—七九九
元始天尊説生天得道經一卷 一一—八〇六
元始天尊説得道了身經一卷 一一—八〇六
太上九天延祥滌厄四聖妙經一卷 一一—八〇八
元始天尊説北方真武妙經一卷 一一—八一二
元始天尊説梓潼帝君應驗經一卷 一一—八一五
元始天尊説梓潼帝君本願經一卷 一一—八一六
元始八威龍文經一卷 一一—八二〇
黄帝陰符經一卷 一一—八二二
太上開明天地本真經一卷 一一—八二二
太上玄都妙本清静身心經一卷 一一—八二三
太上太玄女青三元品誡拔罪妙經三卷 一一—八三五
元始天尊説變化空洞妙經二卷 一一—八四五
太上昇玄三一融神變化妙經二卷 一一—八五一
太上導引三光九變妙經一卷 一一—八五五
太上導引三光寶真妙經一卷 一一—八五八
太上修真體元妙道經一卷 一一—八六〇
玉清元始玄黄九光真經一卷 一一—八六八
元始天尊説十一曜大消災神呪經一卷 一一—八七〇
太上洞真五星秘授經一卷 一一—八七〇

玉清无上靈寶自然北斗本生真經一卷　一—八七二
太乙元真保命長生經一卷　一—八七三
太上元始天尊證果真經一卷　一—八七四
太上元始天尊説續命妙經一卷　一—八七四
洞真太極北帝紫微神呪妙經一卷　一—八七四
太上説六甲直符保胎護命妙經一卷　一—八七八
太上元始天尊説大雨龍王經一卷　一—八八一
太上護國祈雨消魔經一卷　一—八八二
太上洞淵北帝天蓬護命消災神呪妙經一卷　一—八八三
太上洞淵辭瘟神呪妙經一卷　一—八八六
高上太霄琅書瓊文帝章經一卷　一—八八六
太上玉珮金瑞太極金書上經一卷　一—八九六
上方天尊説真元通仙道經一卷　一—九〇五
无上大乘要訣妙經一卷　二—一一
元始洞真决疑經一卷　二—一四
元始天尊説玄微妙經一卷　二—一〇
太上洞真賢門經一卷　二—一二
元始天王歡樂經一卷　二—一四
玉清胎元内養真經一卷　二—二九
玉清无上内景真經一卷　二—三〇
太上真一報父母恩重經一卷　二—三〇
元始洞真慈善孝子報恩成道經一卷　二—三一
太上元始天尊説消殃蟲蝗經一卷　二—三三
太上安鎮九壘龍神妙經一卷　二—三四
太上洞真安竈經一卷　二—三四
太上元始天尊説金光明經一卷　二—三五
元始天尊説三官寶號經一卷　二—三六
元始天尊濟度血湖真經三卷　二—三六
元始天尊説酆都滅罪經一卷　二—三七
太上説九幽拔罪心印妙經一卷　二—四一
元始天尊説甘露昇天神呪妙經一卷　二—四二
元始説功德法食往生經一卷　二—四二
太上玉華洞章拔亡度世昇仙妙經一卷　二—四三
太上三洞神呪一二卷　二—四五
三洞神符記一卷　二—四八
雲篆度人妙經一卷　二—五〇
洞真太微黄書天帝君石景金陽素經一卷　二—五二
上清洞真元經五籍符一卷　二—五五
白羽黑翮靈飛玉符一卷　二—五九
上清瓊宮靈飛六甲左右上符一卷　二—六二
太上洞真經洞章符一卷　二—六六
太上秘法鎮宅靈符一卷　二—六七
元始无量度人上品妙經四注四卷　二—七〇
附釋音
元始无量度人上品妙經注三卷　二—七七
元始无量度人上品妙經通義四卷　二—八〇

元始无量度人上品妙經内義五卷内義 二一三三二
丹旨綱目舉要一卷 二一三九二
太上洞玄靈寶无量度人上品妙經注三卷 二一四四〇
元始无量度人上品妙經注解三卷 二一四六九
太上洞玄靈寶无量度人上品經法五卷 二一五一九
洞玄靈寶度人經大梵隱語疏義一卷 二一五二七
洞玄靈寶无量度人經訣音義一卷 二一五三〇
真藏經要訣一卷 二一五三二
太上靈寶諸天内音自然玉字四卷 二一五六四
諸天靈書度命妙經義疏一卷 二一五六九
九天應元雷聲普化天尊玉樞寶經集注二卷 二一五八八
太上昇玄説消災護命妙經注一卷 二一五九二
太上昇玄消災護命妙經注一卷 二一五九三
元始天尊説太古經注一卷 二一五九七
玉清无極總真文昌大洞仙經一〇卷 二一七〇五
上清大洞真經玉訣音義一卷 二一七一一
太上大通經注一卷 二一七一二
太上赤文洞古經注一卷 二一七一四
无上赤文洞古真經注一卷 二一七一六
黄帝陰符經集注一卷 二一七二一
黄帝陰符經講義四卷 二一七三六
黄帝陰符經疏三卷 二一七四六
黄帝陰符經注一卷 二一七五五
黄帝陰符經注解一卷 二一七五九
黄帝陰符經解一卷 二一七六六
黄帝陰符經注一卷 二一七七三
黄帝陰符經注一卷 二一七七七
黄帝陰符經注一卷 二一七七九
黄帝陰符經解義一卷 二一七八二
陰符經三皇玉訣三卷 二一七八九
黄帝陰符經心法三卷 二一七九九
黄帝陰符經注二卷 二一八〇九
黄帝陰符經注一卷 二一八一七
黄帝陰符經注一卷 二一八二三
黄帝陰符經注一卷 二一八二六
黄帝陰符經注一卷 二一八二九
黄帝陰符經夾頌解注三卷 二一八三三
黄帝陰符經集解三卷 二一八四五
太上求仙定録尺素真訣玉文一卷 二一八五五
太霄琅書瓊文帝章訣一卷 二一八六五
胎息經注一卷 二一八六八
胎息秘要歌訣一卷 二一八六九
太清真人絡命訣一卷 二一八七一
太上洞房内經注一卷 二一八七四

陰真君還丹歌注一卷　二一—八七八
崔公入藥鏡注解一卷　二一—八八一
呂純陽真人沁園春丹詞注解一卷　二一—八八七
青天歌注釋一卷　二一—八九〇
學仙辨真訣一卷　二一—八九三
太上洞真凝神修行經訣一卷　二一—八九五
上清握中訣三卷　二一—八九七
紫陽真人悟真篇注疏八卷　二一—九一〇
紫陽真人悟真篇三注五卷　二一—九六八
紫陽真人悟真直指詳説三乘秘要一卷　二一—一〇一九
紫陽真人悟真篇拾遺一卷　二一—一〇三〇
悟真篇注釋三卷　三一—一三三
紫陽真人悟真篇講義七卷　三一—三六二
靈寶无量度人上品妙經符圖三卷 存卷中、下　三一—八八三
无量度人上品妙經旁通圖三卷　三一—九三三
修真太極混元圖一卷　三一—九九九
修真太極混元指玄圖一卷　三一—一〇二
金液還丹印證圖一卷　三一—一〇〇
修真歷驗鈔圖一卷　三一—一一六
龍虎手鑒圖一卷　三一—一一八
上清太玄九陽圖一卷　三一—一二二
三才定位圖一卷　三一—一二八
上清洞真九宮紫房圖一卷　三一—一三〇
周易圖三卷　三一—一六五
大易象數鈎深圖三卷　三一—二〇一
易數鈎隱圖三卷　三一—二一七
易數鈎隱圖遺論九事一卷　三一—二二二
易象圖説内篇三卷　三一—二四一
易象圖説外篇三卷　三一—二五七
玄元十子圖一卷　三一—二六二
上清三尊譜録一卷　三一—二六六
靈寶自然九天生神三寶大有金書一卷　三一—二六九
元始上真衆仙記一卷　三一—二七二
洞玄靈寶真靈位業圖一卷　三一—二八二
元始高上玉檢大録一卷　三一—二八六
清河内傳一卷　三一—二九二
梓潼帝君化書四卷　三一—三二六
清微仙譜一卷　三一—三三二
三茅真君加封事典二卷　三一—三四三
金蓮正宗記五卷　三一—三六五
金蓮正宗仙源像傳一卷　三一—三八〇
七真年譜一卷　三一—三八七
玄風慶會録一卷　三一—三九一
太上洞真智慧上品大誡一卷　三一—三九六
三洞衆戒文二卷　三一—四〇二
太微靈書紫文仙忌真記上經一卷

虛皇天尊初真十戒文一卷　三—四〇三
太上九真妙戒金籙度命拔罪妙經一卷　三—四〇六
太上十二上品飛天法輪勸戒妙經一卷　三—四〇九
太極真人説二十四門戒經一卷　三—四一二
太真玉帝四極明科經五卷　三—四一五
赤松子中誡經一卷　三—四四四
太微仙君功過格一卷　三—四四九
太清五十八願文一卷　三—四五六
玄都律文一卷　三—四五三
太上靈寶朝天謝罪大懺一〇卷　三—四六三
太上玉清謝罪登真寶懺一卷　三—五一〇
太上上清禳災延壽寶懺一卷　三—五一二
太上泰清拔罪昇天寶懺一卷　三—五一四
玉皇宥罪錫福寶懺一卷　三—五一六
高上玉皇滿願寶懺一〇卷　三—五二四
九天應元雷聲普化天尊玉樞寶懺一卷　三—五四九
雷霆玉樞宥罪法懺一卷　三—五五二
玉皇十七慈光燈儀一卷　三—五五五
上清十一大曜燈儀一卷　三—五六二
南斗延壽燈儀一卷　三—五六五
北斗七元星燈儀一卷　三—五六七
北斗本命延壽燈儀一卷　三—五六九
三官燈儀一卷　三—五七〇
玄帝燈儀一卷　三—五七二
九天三茅司命仙燈儀一卷　三—五七三
萬靈燈儀一卷　三—五七五
五顯靈觀大帝燈儀一卷　三—五七六
土司燈儀一卷　三—五七八
東厨司命燈儀一卷　三—五八一
正一殟司辟毒神燈儀一卷　三—五八二
離明瑞象燈儀一卷　三—五八四
黄籙九陽梵炁燈儀一卷　三—五八六
黄籙九厄燈儀一卷　三—五九〇
黄籙破獄燈儀一卷　三—五九一
黄籙五苦輪燈儀一卷　三—五九四
地府十王拔度儀一卷　三—五九六
上清天寶齋初夜儀一卷　三—六〇〇
太乙火府奏告祈禳儀一卷　三—六〇三
清微玄樞奏告儀一卷　三—六〇九
靈寶无量度人上經大法七二卷　三—六一三
无上玄元三天玉堂大法三〇卷　四—一一
无上三天玉堂正宗高奔内景玉書二卷　四—一二
清微神烈秘法二卷　四—一三五
清微元降大法二五卷　四—一五三
清微齋法二卷　四—二八二
太上九要心印妙經一卷　四—三一一

紫元君授道傳心法一卷　四—三一四　中和集六卷
真龍虎九仙經一卷　四—三一七　三天易髓一卷
龍虎中丹訣一卷　四—三二一　全真集玄秘要一卷
九還七返龍虎金丹析理真訣一卷　四—三二四　谷神篇二卷
諸真論還丹訣一卷　四—三二七　金闕帝君三元真一經一卷
真一金丹訣一卷　四—三二八　大洞金華玉經一卷
還丹秘訣養赤子神方一卷　四—三三一　太微靈書紫文琅玕華丹神真上經一卷
還丹衆仙論一卷　四—三三三　玉景九天金霄威神王祝太元上經一卷
修丹妙用至理論一卷　四—三四二　洞真太微黃書九天八籙真文一卷
丹經極論一卷　四—三四五　太玄八景籙一卷
金晶論一卷　四—三四九　陶真人内丹賦一卷
還丹顯妙通幽集一卷　四—三五一　擒玄賦一卷
元陽子金液集一卷　四—三五四　金丹賦一卷
還丹金液歌注一卷　四—三五九　谷神賦一卷
玉清金笥青華秘文金寶内鍊丹訣三卷　四—三六二　修真十書雜著指玄篇八卷
碧虛子親傳直指一卷　四—三七八　修真十書金丹大成集五卷
紙舟先生全真直指一卷　四—三八二　修真十書鍾呂傳道集三卷
陳虛白規中指南二卷　四—三八四　修真十書雜著捷徑九卷
大丹直指二卷　四—三九一　修真十書悟真篇五卷
玉谿子丹經指要三卷　四—四〇四　修真十書玉隆集六卷
西山群仙會真記五卷　四—四二二　修真十書上清集八卷
會真集五卷　四—四四二　修真十書武夷集八卷
啟真集三卷　四—四六七　修真十書盤山語録一卷

修真十書黃庭内景五藏六府圖一卷　四—八三五
修真十書黃庭内景玉經注三卷　四—八四四
修真十書黃庭外景玉經注三卷　四—八六九
真氣還元銘一卷　四—八七九
還丹歌訣二卷　四—八八五
金液還丹百問訣一卷　四—八九三
上乘修真三要二卷　四—九一八
乾元子三始論一卷　四—九一二
至真子龍虎大丹詩一卷　四—九一三
破迷正道歌一卷　四—九一六
太玄朗然子進道詩一卷　四—九二一
了明篇一卷　四—九二六
明道篇一卷　四—九三二
真仙秘傳火候法一卷　四—九三五
三極至命筌蹄一卷　四—九四七
析疑指迷論一卷　四—九五三
修真精義雜論一卷　四—九六九
清微丹訣一卷　四—九六五
先天金丹大道玄奥口訣一卷　四—九六一
金液大丹口訣一卷　四—九七三
抱一子三峰老人丹訣一卷　四—九七九
黃帝宅經二卷　四—九八五
黃帝龍首經二卷　四—九八五
黃帝金匱玉衡經一卷　四—一〇〇二
黃帝授三子玄女經一卷　五—一
太上登真三矯靈應經一卷　五—二
通占大象曆星經二卷　五—四
靈臺經一卷　五—一二
秤星靈臺秘要經一卷　五—二九
廣黃帝本行記一卷　五—三二
穆天子傳六卷　五—三六
漢武帝内傳一卷　五—四七
漢武帝外傳一卷　五—五八
列仙傳二卷　五—六四
續仙傳三卷　五—七七
歷世真仙體道通鑒五三卷　五—九九
歷世真仙體道通鑒續編五卷　五—一四
歷世真仙體道通鑒後集六卷　五—四四
疑仙傳三卷　五—四八
華陽陶隱居内傳三卷　五—四九
桓真人升仙記一卷　五—五四
周氏冥通記四卷　五—五一
紫陽真人内傳一卷　五—五一八
茅山志三三卷　五—五一三
純陽帝君神化妙通紀七卷　五—七〇三
太華希夷志二卷　五—七三四

西嶽華山誌一卷　五—七四四
凝陽董真人遇仙記一卷　五—七五三
諸師真誥一卷　五—七五八
金籙齋三洞讚詠儀三卷　五—七六四
黄帝陰符經頌一卷　五—七七二
太上昇玄消災護命妙經頌一卷　五—七七五
生天經頌解一卷　五—七七七
三洞讚頌靈章三卷　五—七七九
宋真宗御製玉京集六卷　五—七九五
太上濟度章赦三卷　五—八一八
靈寶天尊説洪恩靈濟真君妙經一卷　五—八四一
洞玄靈寶自然九天生神章經一卷　五—八四三
洞玄靈寶本相運度劫期經一卷　五—八四九
洞玄靈寶丹水飛術運度小劫妙經一卷　五—八五四
洞玄靈寶諸天世界造化經一卷　五—八六一
太上靈寶天地運度自然妙經一卷　五—八六五
太上洞玄靈寶三元无量壽經一卷　五—八六七
上清五常變通萬化鬱冥經一卷　五—八七二
太上洞玄靈寶智慧定志通微經一卷　五—八八八
太上洞玄靈寶觀妙經一卷　五—八九六
太上洞玄靈寶天尊説大通經一卷　五—八九七
太上洞玄靈寶護諸童子經一卷　五—八九七
太上洞玄靈寶開演秘密藏經一卷　五—八九八

太上洞玄靈寶真文要解上經一卷　六—一四四
太上黄庭内景玉經一卷　六—一八四
太上黄庭外景玉經三卷　六—一八四
靈寶天尊説禄庫受生經一卷　六—一八二
太上靈寶元陽妙經一〇卷　六—一七五
太上洞淵神呪經二〇卷　六—一七五
太上洞玄靈寶業報因緣經一〇卷　六—一五三
太上洞玄靈寶十號功德因緣妙經一卷　六—一五三
太上洞玄靈寶宿命因緣明經一卷　六—一五三
太上洞玄靈寶出家因緣經一卷　六—一五三
太上洞玄靈寶轉神度命經一卷　六—一五三
太上洞玄靈寶十師度人妙經一卷　六—一五三
太上洞玄靈寶太玄普慈勸世經一卷　六—一五三
太上洞玄靈寶四方大願經一卷　六—一五三
太上洞玄靈寶智慧本願大戒上品經一卷　六—一五三
太上洞玄靈寶誡業本行上品妙經一卷　六—一五三
太上洞玄靈寶真一勸誡法輪妙經一卷　六—一五三
太上玄一真人説妙通轉神入定經一卷　六—一五三
太上玄一真人説勸誡法輪妙經一卷　六—一五三
太上洞玄靈寶法燭經一卷　六—一五三
太上靈寶智慧觀身經一卷　六—一五三
太一救苦護身妙經一卷　六—一五三
太上洞玄靈寶赤書玉訣妙經二卷　六—一五三

上清金匱玉鏡修真指玄妙經一卷　六一二〇五
上清三元玉檢三元布經一卷　六一二一一
太上洞玄靈寶福日妙經一卷　六一二一六
洞玄靈寶上師説救護身命經一卷　六一二一七
太上靈寶天尊説禳災度厄經一卷　六一二一九
太上神呪延壽妙經一卷　六一二三二
太上洞玄靈寶消禳火災經一卷　六一二三三
太上洞玄靈寶天尊説養蠶營種經一卷　六一二三四
太上洞玄靈寶八威召龍妙經二卷　六一二三七
太上洞淵説請雨龍王經一卷　六一二四五
太上召諸神龍安鎮墳墓經一卷　六一二四七
太上靈寶補謝竈王經一卷　六一二四八
太上説利益蠶王妙經一卷　六一二四九
太上説牛癀妙經一卷　六一二四九
上清洞玄明燈上經一卷　六一二五〇
太上洞玄寶元上經一卷　六一二五二
太上洞玄靈寶滅度五鍊生尸妙經一卷　六一二五九
太上洞玄靈寶三元玉京玄都大獻經一卷　六一二六六
太上洞玄靈寶三塗五苦拔度生死妙經一卷　六一二七五
太上道君説解冤拔度妙經一卷　六一二七八
太上洞玄靈寶往生救苦妙經一卷　六一二七八
太上洞玄靈寶救苦妙經一卷　六一二八三
太上洞玄靈寶天尊説濟苦經一卷　六一二八四
太上洞玄靈寶净供妙經一卷　六一二八五
太上靈寶洪福滅罪像名經一卷　六一二八九
太上救苦天尊説消愆滅罪經一卷　六一二九二
太上説酆都拔苦愈樂妙經一卷　六一二九三
洞玄靈寶道要經一卷　六一三〇二
洞玄靈寶飛仙上品妙經一卷　六一三〇三
太上靈寶天尊説延壽妙經一卷　六一三〇八
太上七星神呪經一卷　六一三〇九
太上虚皇保生神呪經一卷　六一三一〇
太上洞玄三洞開天風雷禹步制魔神呪經一卷　六一三一一
太上洞淵三昧帝心光明正印太極紫微伏魔制鬼拯救惡道集福吉祥神呪一卷　六一三一一
太上三生解冤妙經一卷　六一三一五
太上靈寶五符序三卷　六一三一七
太上洞玄靈寶素靈真符三卷　六一三二〇
太上洞玄靈寶五嶽神符一卷　六一三二六
上清金母求仙上法一卷　六一三二七
上清豁落七元符一卷　六一三二九
太上洞玄靈寶大綱鈔一卷　六一三三〇
上清太一金闕玉璽金真記一卷　六一三三一
太上洞玄靈寶投簡符文要訣一卷　六一三三二
洞玄靈寶自然九天生神章經解義四卷　六一三三五

洞玄靈寶自然九天生神玉章經解三卷　六—四二五
洞玄靈寶自然九天生神章經注三卷　六—四六四
太上洞玄靈寶天尊説救苦妙經注解一卷　六—四八七
洞玄靈寶定觀經注一卷　六—四九七
黄庭内景玉經注一卷　六—四九九
黄庭内景玉經注三卷　六—五一五
黄庭内外玉景經解一卷　六—五四一
上清丹元玉真帝皇飛仙上經一卷　六—五四四
上清紫精君皇初紫靈道君洞房上經一卷　六—五四六
上清紫微帝君南極元君玉經寶訣一卷　六—五五二
靈寶大鍊内旨行持機要一卷　六—五五六
上清胎精記解結行事訣一卷　六—五五七
上清華晨三奔玉訣一卷　六—五六一
太上洞玄靈寶衆簡文一卷　六—五六三
太上洞玄靈寶五帝醮祭招真玉訣一卷　六—五六七
上清佩符文青券訣一卷　六—五七〇
上清佩符文白券訣一卷　六—五七三
上清佩符文絳券訣一卷　六—五七七
上清佩符文黑券訣一卷　六—五七八
上清佩符文黄券訣一卷　六—五七九
太上大道三元品誡謝罪上法一卷　六—五八一
固氣還神九轉瓊丹論一卷　六—五八七
靈寶衆真丹訣一卷　六—五九一
神仙服餌丹石行藥法一卷　六—五九六
登真隱訣三卷　六—六〇六
上清三真旨要玉訣一卷　六—六二六
上清洞真解過訣一卷　六—六三三
上清明堂元真經訣一卷　六—六三八
上清太極隱注玉經寶訣一卷　六—六四二
上清太上八素真經一卷　六—六四八
上清修行經訣一卷　六—六五八
太上飛行九晨玉經一卷　六—六六七
上清長生寶鑒圖一卷　六—六七九
上清八道秘言圖一卷　六—六八〇
上清含象劍鑒圖一卷　六—六八三
黄庭内景五藏六腑補瀉圖一卷　六—六八六
七域修真證品圖一卷　六—六九三
玄覽人鳥山經圖一卷　六—六九六
太上玉晨鬱儀結璘奔日月圖一卷　六—六九八
上方大洞真元妙經品一卷　六—七〇四
上方大洞真元妙經圖一卷　六—七〇六
上方大洞真元陰陽陟降圖書後解一卷　六—七〇九
上方大洞真元圖書繼説終篇一卷　六—七一四
許太史真君圖傳二卷　六—七一六
洞玄靈寶五嶽古本真形圖一卷　六—七三五
上清後聖道君列紀一卷　六—七四四

上清高上玉真衆道綜監寶諱一卷　六—七四八
洞玄靈寶三師記一卷　六—七五一
洞玄靈寶三師名諱形狀居觀方所文一卷　六—七五四
上清衆經諸真聖秘八卷　六—七五五
許真君仙傳一卷　六—八〇九
西山許真君八十五化録三卷　六—八一五
孝道吴許二真君傳一卷　六—八四一
太極葛仙公傳一卷　六—八四五
雲阜山申仙翁傳一卷　六—八五五
南嶽九真人傳一卷　六—八五九
南嶽小録一卷　六—八六一
太上洞玄靈寶上品戒經一卷　六—八六六
太上玄一真人説三途五苦勸戒經一卷　六—八六九
太上洞玄靈寶三元品戒功德輕重經一卷　六—八七三
太上洞玄靈寶智慧罪根上品大戒經二卷　六—八八五
上清衆真教戒德行經二卷　六—八九五
洞玄靈寶天尊説十戒經一卷　六—八九九
太上洞玄靈寶宣戒首悔衆罪保護經一卷　六—九〇〇
上清骨髓靈文鬼律三卷　六—九〇八
太上洞玄靈寶法身製論一卷　六—九二一
要修科儀戒律鈔一六卷　六—九二二
齋戒籙一卷　六—一〇〇二
靈寶領教濟度金書三二〇卷闕教録一卷　七—一

大明玄教立成齋醮儀範一卷　九—一
洪恩靈濟真君自然行道儀一卷　九—八
洪恩靈濟真君集福宿啟儀一卷　九—一一
洪恩靈濟真君集福早朝儀一卷　九—一四
洪恩靈濟真君集福午朝儀一卷　九—一七
洪恩靈濟真君集福晚朝儀一卷　九—一九
洪恩靈濟真君祈謝設醮科一卷　九—二一
洪恩靈濟真君禮願文一卷　九—二四
洪恩靈濟真君七政星燈儀一卷　九—二七
洪恩靈濟真君事實一卷　九—三九
羅天大醮早朝科一卷　九—四四
羅天大醮午朝科一卷　九—四七
羅天大醮晚朝科一卷　九—四九
羅天大醮設醮儀一卷　九—五二
玄門報孝追薦儀一卷　九—五四
諸師聖誕冲舉酌獻儀一卷　九—五七
金籙齋啟壇儀一卷　九—六二
金籙大齋宿啟儀一卷　九—六七
金籙大齋啟盟儀一卷　九—七〇
金籙大齋補職説戒儀一卷　九—七二
金籙早朝儀一卷　九—七四
金籙午朝儀一卷　九—七七
金籙晚朝儀一卷　九—七九

金籙齋懺方儀一卷 九一一四二
金籙解壇儀一卷 九一一三九
金籙設醮儀一卷 九一一三七
金籙放生儀一卷 九一一三四
金籙祈壽早朝儀一卷 九一一三一
金籙祈壽午朝儀一卷 九一二八
金籙祈壽晚朝儀一卷 九一二五
金籙上壽三獻儀一卷 九一二一
金籙延壽設醮儀一卷 九一一九
玄靈轉經早朝行道儀一卷 九一一五
玄靈轉經午朝行道儀一卷 九一一二
玄靈轉經晚朝行道儀一卷 九一〇九
金籙十迴度人早朝開收儀一卷 九一〇六
金籙十迴度人午朝開收儀一卷 九一〇二
金籙十迴度人晚朝開收儀一卷 九一〇〇
金籙十迴度人早朝轉經儀一卷 九九九七
金籙十迴度人午朝轉經儀一卷 九九四
金籙十迴度人晚朝轉經儀一卷 九九二
金籙齋投簡儀一卷 九九一
玉籙資度宿啟儀一卷 八八八
玉籙資度解壇儀一卷 八六六
玉籙資度設醮儀一卷 八三六
玉籙資度早朝儀一卷 八三九
玉籙資度午朝儀一卷 八三七
玉籙資度晚朝儀一卷 八三四
玉籙生神資度轉經儀一卷 八三一
玉籙生神資度開收儀一卷 八二八
玉籙大齋第一日早朝儀一卷 八二五
玉籙大齋第一日午朝儀一卷 八二一
玉籙大齋第一日晚朝儀一卷 八一九
玉籙大齋第二日早朝儀一卷 八一五
玉籙大齋第二日午朝儀一卷 八一二
玉籙大齋第二日晚朝儀一卷 八〇九
玉籙大齋第三日早朝儀一卷 八〇六
玉籙大齋第三日午朝儀一卷 八〇二
玉籙濟幽判斛儀一卷 八〇〇
太上黃籙齋儀五八卷 七九九
无上黃籙大齋立成儀五七卷 七九七
黃籙救苦十齋轉經儀一卷 七九四
黃籙十念儀一卷 七九二
黃籙五老悼亡儀一卷 七九一
黃籙齋十天尊儀一卷 七八八
黃籙齋十洲三島拔度儀一卷 七八六
黃籙九幽醮无碍夜齋次第儀一卷 七八三
洞玄靈寶河圖仰謝三十六天齋儀四卷 七七六
洞玄靈寶河圖仰謝三十六土皇齋儀四卷 七五六

靈寶半景齋儀一卷	九—七九五
神功妙濟真君禮文一卷	九—八〇一
太上靈寶玉匱明真齋懺方儀一卷	九—八〇五
太上靈寶玉匱明真大齋懺方儀一卷	九—八〇八
太上靈寶玉匱明真大齋言功儀一卷	九—八一一
洞玄度靈寶自然券儀一卷	九—八一六
洞玄靈寶自然齋儀一卷	九—八一九
洞玄靈寶齋説光燭戒罰燈祝願儀一卷	九—八二一
太上洞淵三昧神呪齋懺謝儀一卷	九—八二七
太上洞淵三昧神呪齋清旦行道儀一卷	九—八三三
太上洞淵三昧神呪齋十方懺儀一卷	九—八三六
太上洞玄靈寶授度儀一卷	九—八三九
靈寶五經提綱一卷	九—八五八
洞玄靈寶玉籙簡文三元威儀自然真經一卷	九—八六一
洞玄靈寶鐘磬威儀經一卷	九—八六四
太極真人敷靈寶齋戒威儀諸經要訣一卷	九—八六七
太上靈寶上元天官消愆滅罪懺一卷	九—八七五
太上靈寶中元地官消愆滅罪懺一卷	九—八七八
太上靈寶下元水官消愆滅罪懺一卷	九—八八一
太上玄司滅罪紫府消災法懺一卷	九—八八四
太上消滅地獄昇陟天堂懺一卷	九—八九二
太一救苦天尊説拔度血湖寶懺一卷	九—八九二
青玄救苦寶懺一卷	一〇—五三九
慈尊昇度寶懺一卷	一〇—五四七
東嶽大生寶懺一卷	一〇—五五二
太上靈寶十方應號天尊懺一〇卷 存卷二—一〇	一〇—五五六
太上慈悲道場消災九幽懺一〇卷	一〇—五五五
太上慈悲九幽拔罪懺一〇卷	一〇—五二二
太上慈悲道場滅罪水懺三卷	一〇—五二五
靈寶玉鑒四三卷	一〇—五二三
太極祭鍊内法三卷	一〇—五一九
上清天樞院回車畢道正法三卷	一〇—四九九
許真君受鍊形神上清畢道法要節文一卷	一〇—四九六
天樞院都司須知令一卷	一〇—四九三
天樞院都司須知格一卷	一〇—四九一
靈寶净明天樞都司法院須知法文一卷	一〇—四九一
靈寶净明院教師周真公起請畫一一卷	一〇—四七三
高上月宫太陰元君孝道仙王靈寶净明黄素書一〇卷	一〇—四六五
靈寶净明黄素書釋義秘訣一卷	一〇—四五一
太上靈寶净明入道品一卷	一〇—四五一
靈寶净明院真師密誥一卷	一〇—四五一
太上靈寶净明法印式一卷	一〇—四五一
靈寶净明大法萬道玉章秘訣一卷	一〇—四五一
太上靈寶净明秘法篇二卷	一〇—四五一

靈寶淨明新修九老神印伏魔秘法一卷　一〇—五四七
太上靈寶淨明飛仙度人經法五卷釋例一卷　一〇—五五〇
太上淨明院補奏職局太玄都省須知一卷　一〇—六〇一
上清天心正法七卷　一〇—六〇七
上清北極天心正法一卷　一〇—六四五
靈寶歸空訣一卷　一〇—六五七
上清大洞九宮朝修秘訣上道一卷　一〇—六六〇
靈劍子一卷　一〇—六六三
靈劍子引導子午記一卷　一〇—六七〇
養命機關金丹真訣一卷　一〇—六七五
玄珠歌一卷　一〇—六七九
玄珠心鏡注一卷　一〇—六八〇
玄珠心鏡注一卷　一〇—六八三
抱一函三秘訣一卷　一〇—六九五
存神固氣論一卷　一〇—七〇五
攝生纂録一卷　一〇—七〇七
養生秘録一卷　一〇—七一六
玄圃山靈匼秘籙三卷　一〇—七二七
靈寶六丁秘法一卷　一〇—七四八
魁罡六鎖秘法一卷　一〇—七五三
太上三辟五解秘法一卷　一〇—七五六
上清六甲祈禱秘法一卷　一〇—七六〇
貫斗忠孝五雷武侯秘法一卷　一〇—七六三
黄帝太乙八門入式訣三卷　一〇—七六八
黄帝太一八門入式秘訣一卷　一〇—七七八
黄帝太一八門逆順生死訣一卷　一〇—七八四
太上赤文洞神三籙一卷　一〇—七九三
道教靈驗記一五卷　一〇—八〇一
録異記八卷　一〇—八五六
神仙感遇傳五卷　一〇—八八一
歷代崇道記一卷　一一—一一
體玄真人顯異録一卷　一一—七
江淮異人録一卷　一一—一二
仙苑編珠三卷　一一—二二
道迹靈仙記一卷　一一—四五
十洲記一卷　一一—五一
洞天福地嶽瀆名山記一卷　一一—五五
梅仙觀記一卷　一一—六一
金華赤松山志一卷　一一—六九
仙都志二卷　一一—七六
天台山志一卷　一一—九〇
龍瑞觀禹穴陽明洞天圖經一卷　一一—九七
四明洞天丹山圖詠集一卷　一一—九八
南岳總勝集一卷　一二—一一
玉音法事三卷　一二—二〇

上清諸真章頌一卷 …… 一一一—一四六
太上洞玄靈寶智慧禮讚一卷 …… 一一一—一五〇
靈寶九幽長夜起尸度亡玄章一卷 …… 一一一—一五三
洞玄靈寶六甲玉女上宮歌章一卷 …… 一一一—一五六
上清侍帝晨桐柏真人真圖讚一卷 …… 一一一—一五七
衆仙讚頌靈章一卷 …… 一一一—一六四
洞玄靈寶昇玄步虛章序疏一卷 …… 一一一—一六八
赤松子章曆六卷 …… 一一一—一七三
廣成集一七卷 …… 一一一—二三一
太上宣慈助化章五卷 …… 一一一—二三一〇
靈寶淨明院行遣式一卷 …… 一一一—二三六
天樞院都司須知行遣式一卷 …… 一一一—二四二
太上老君説常清靜妙經一卷 …… 一一一—二四四
太上玄靈斗姆大聖元君本命延生心經一卷 …… 一一一—二四五
太上玄靈北斗本命延生真經一卷 …… 一一一—二四六
太上玄靈北斗本命長生妙經一卷 …… 一一一—二四九
太上説南斗六司延壽度人妙經一卷 …… 一一一—二五〇
太上説東斗主算護命妙經一卷 …… 一一一—二五三
太上説西斗記名護身妙經一卷 …… 一一一—二五四
太上説中斗大魁保命妙經一卷 …… 一一一—二五五
太上説中斗大魁掌算伏魔神呪經一卷 …… 一一一—二五六
太上北斗二十八章經一卷 …… 一一一—二五七
太上老君説救生真經一卷 …… 一一一—二六六
太上老君説消災經一卷 …… 一一一—二六七
太上太清天童護命妙經一卷 …… 一一一—二六九
太上泰清皇老帝君運雷天童隱梵仙經一卷 …… 一一一—二七〇
太上老君説安宅八陽經一卷 …… 一一一—二七一
太上老君説補謝八陽經一卷 …… 一一一—二七二
太上説十鍊生神救護經一卷 …… 一一一—二七二
太上飛步五星經一卷 …… 一一一—二七三
太上飛步南斗太微玉經一卷 …… 一一一—二七四
皇天上清金闕帝君靈書紫文上經一卷 …… 一一一—二七七
洞神八帝妙精經一卷 …… 一一一—二七七
太上老君内觀經一卷 …… 一一一—二七七
太上老君説了心經一卷 …… 一一一—二七七
太上老君内丹經一卷 …… 一一一—二七七
太上内丹守一真定經一卷 …… 一一一—二七七
太上老君内日用妙經一卷 …… 一一一—二七七
太上老君外日用妙經一卷 …… 一一一—二七七
太上説轉輪五道宿命因緣經一卷 …… 一一一—二七七
太上化道度世仙經一卷 …… 一一一—二七七
太上老君説天妃救苦靈驗經一卷 …… 一一一—二七七
太上老君説長生益算妙經一卷 …… 一一一—二七七
太上洞神三元妙本福壽真經一卷 …… 一一一—二七七

太上老君説解釋呪詛經一卷　一一—四一七
太上老君説五斗金章受生經一卷　一一—四一八
太上洞神天公消魔護國經三卷　一一—四二〇
唐玄宗御注道德真經四卷　一一—四二八
唐玄宗御製道德真經疏一〇卷　一一—四二七
太上説紫微神兵護國消魔經一卷　一一—四二七
太上日月混元經一卷　一一—四二八
太上洞神五星諸宿日月混常經一卷　一一—四二九
太上妙始經一卷　一一—四三一
太上浩元經一卷　一一—四三四
混元八景真經五卷　一一—四三四
老子像名經一〇卷　存卷一至五、九、一〇　一一—四五二
太上老君説報父母恩重經一卷　一一—四七〇
玄天上帝説報父母恩重經一卷　一一—四七三
道德真經二卷　一一—四七四
道德經古本篇二卷　一一—四八二
西昇經三卷　一一—四八九
无上妙道文始真經一卷　一一—五一三
冲虚至德真經三卷　一一—五二五
洞靈真經一卷　一一—五五六
南華真經五卷　一一—五六七
太上无極大道自然真一五稱符上經二卷　一一—六三二
太上老君説益算神符妙經一卷　一一—六四二
太上老君混元三部符三卷　一一—六四四
无上三元鎮宅靈籙一卷　一一—六七六

上清丹天三氣玉皇六辰飛綱司命大籙一卷　一一—六八四
大明太祖高皇帝御注道德真經二卷　一一—六八九
唐玄宗御注道德真經四卷　一一—七一六
唐玄宗御製道德真經疏一〇卷　一一—七四九
唐玄宗御製道德真經疏四卷外傳一卷　一一—八〇九
宋徽宗御解道德真經四卷　一一—八四三
宋徽宗道德真經解義一〇卷　一一—八八五
道德真經注四卷　一二—一一
道德真經解二卷　一二—二三
道德真經四子古道集解一〇卷　一二—四一
道德真經傳四卷　一二—一一五
道德真經傳四卷　一二—一四七
道德真經三解四卷　一二—一八四
道德真經直解四卷　一二—二三六
道德真經論四卷　一二—二六二
道德真經注四卷　一二—二七二
道德真經注四卷　一二—三四一
道德真經新注四卷　一二—三二二
道德真經指歸一三卷　存卷七至一三　一二—三九一
道德真經疏義一四卷　一二—四六一
道德真經集解四卷　一二—五四六
道德真經全解二卷　一二—五八三
道德真經次解二卷　一二—六一二

道德真經章句訓頌二卷	道	一二—六二六
道德會元二卷	道	一二—六四二
道德真經解三卷	道	一二—六五九
道德真經口義四卷	道	一二—六九六
道德玄經原旨四卷	道	一二—七二五
玄經原旨發揮二卷	文	一二—七五八
道德真經注四卷	道	一二—七八〇
道德真經集解四卷	冲	一二—八二一
道德真經集注一〇卷	冲	一三—一
道德真經集注一八卷釋文一卷雜説二卷	冲	一三—一〇六
道德真經注疏八卷	道	一三—二七四
道德真經玄德纂疏二〇卷	冲	一三—三五七
道德真經集義一〇卷	南	一三—五三九
道德經論兵要義述四卷	南	一三—六三一
道德真經藏室纂微篇一〇卷	南	一三—六五二
道德真經藏室纂微開題科文疏五卷纂微手鈔二卷存卷下	南	一三—七二七
道德真經衍義手鈔二〇卷存卷三至二〇	南	一三—七六八
道德真經取善集一二卷	南	一三—八四三
道德真經疏義六卷存卷四至六	南	一三—九四二
道德真經注二卷	南	一四—一
道德真經義解四卷	通	一四—一一
道德真經注四卷	南	一四—三七
道德真經集義大旨三卷	道	一四—五七
道德真經集義一七卷	道	一四—八四
道德真經廣聖義五〇卷	道	一四—三〇九
西昇經集注六卷	西	一四—五六六
文始真經注九卷	文	一四—六〇三
文始經言外旨九卷	文	一四—六九〇
冲虛至德真經鬳齋口義八卷	冲	一四—七三五
冲虛至德真經解二〇卷	冲	一四—八〇二
冲虛至德真經義解六卷	冲	一四—九〇三
冲虛至德真經四解二〇卷	冲	一五—一
冲虛至德真經釋文二卷	冲	一五—一六二
南華真經義海纂微一〇六卷	南	一五—一七四
南華真經口義三二卷	南	一五—六八七
南華真經章句音義一四卷	南	一五—八九四
南華真經章句餘事一卷	南	一五—九五二
南華真經餘事雜録二卷	南	一五—九五九
南華真經直音一卷	南	一六—一
南華邈一卷	莊	一六—一五
莊子内篇訂正二卷	南	一六—二一
南華真經循本三〇卷	南	一六—一六
南華真經新傳二〇卷拾遺一卷	南	一六—一五四
南華真經注疏三五卷	南	一六—二七三
通玄真經一二卷	通	一六—六七三

洞靈真經三卷　一六—七三一
通玄真經纘義一二卷釋音一卷　一六—七五四
通玄真經七卷　一六—八二一
太上玄靈北斗本命延生真經注五卷　一七—一
太上玄靈北斗本命延生真經注解三卷　一七—三九
太上玄靈北斗本命延生經注三卷　一七—六五
北斗七元金玄羽章一卷　一七—八七
太上説玄天大聖真武本傳神呪妙經六卷　一七—九〇
太上老君説常清靜經注一卷　一七—一四一
太上老君説常清靜經注一卷　一七—一四三
太上老君説常清靜經注一卷　一七—一六四
清靜經注一卷　一七—一六六
太上老君説常清靜經注一卷　一七—一七四
太上老君説常清靜經注一卷　一七—一八二
太上老君説常清靜經注一卷　一七—一九四
太上老君説常清靜妙經纂圖解注一卷　一七—二〇四
太上老君戒經一卷　一七—二〇九
太上太清天童護命妙經注一卷　一七—二一三
老子説五厨經注一卷　一七—二一五
太上三元飛星冠禁金書玉籙圖一卷　一七—二一八
太上三元飛星冠斗三一圖訣一卷　一七—二二四
上清金闕帝君五斗三一圖訣一卷　一七—二三四
四氣攝生圖一卷　一七—二三八
太上通靈八史聖文真形圖一卷　一七—七七九
圖經衍義本草四二卷序例五卷　一七—八四四
混元聖紀九卷　一七—八八四
太上老君年譜要略一卷　一七—八八四
太上老君金書内序一卷　一七—八八四
太上混元老子史略三卷　一七—八九〇
猶龍傳六卷　一八—一
太上説玄天大聖真武本傳神呪妙經一卷　一八—三八
真武靈應真君增上佑聖尊號册文一卷　一八—四二
章獻明肅皇后受上清畢法籙記一卷　一八—四二
華蓋山浮丘王郭三真君事實六卷　一八—四四
唐鴻臚卿越國公靈虚見素真人傳一卷　一八—七八
地祇上將温太保傳一卷補遺一卷　一八—九七
玄品録五卷　一八—一四〇
大滌洞天記三卷　一八—一六五
墉城集仙録六卷　一八—二〇一
太上老君戒經一卷　一八—二一〇
老君音誦戒經一卷　一八—二一八
太上老君經律一卷　一八—二二三
太上經戒一卷　一八—二二八
三洞法服科戒文一卷　一八—二三二
正一法文天師教戒科經一卷　一八—二三九
女青鬼律六卷　一八—二五二
正一威儀經一卷　一八—二五九
玄門十事威儀一卷

太清道德顯化儀一卷 一八—一六五
正一解尼醮儀一卷 一八—一七一
正一出官章儀一卷 一八—一七四
太上三五正一盟威閱籙醮儀一卷 一八—一八一
太上正一閱籙儀一卷 一八—一八六
正一指教齋儀一卷 一八—一九一
正一指教齋清旦行道儀一卷 一八—一九三
正一敕壇儀一卷 一八—一九五
正一醮宅儀一卷 一八—一九七
正一醮墓儀一卷 一八—一九九
太上洞神三皇儀一卷 一八—二〇一
洞神三皇七十二君齋方懺儀一卷 一八—二〇五
太上洞神太元河圖三元仰謝儀一卷 一八—二〇八
太上金書玉諜寶章儀一卷 一八—二一九
天心正法脩真道場設醮儀一卷 一八—二二三
太上三洞傳授道德經紫虛籙拜表儀一卷 一八—二二七
太上三五帝斷殟儀一卷 一八—二三三
太上消灾祈福醮儀一卷 一八—二三七
太上金櫃玉鏡延生洞玄燭幽懺一卷 一八—二四一
太上瑤臺益算寶籍延年懺一卷 一八—二四五
太上正一朝天三八謝罪法懺一卷 一八—二四八
真武靈應護世消灾滅罪寶懺一卷 一八—二五二
北極真武普慈度世法懺一〇卷 一八—二五四
北極真武佑聖真君禮文一卷 一八—二六五
太清中黃真經二卷 一八—二七一
太清導引養生經一卷 一八—二七四
太上養生胎息氣經一卷 一八—二八一
太清調氣經一卷 一八—二八六
太上老君養生訣一卷 一八—二九一
太清服氣口訣一卷 一八—二九三
莊周氣訣解一卷 一八—二九五
嵩山太无先生氣經二卷 一八—二九七
延陵先生集新舊服氣經一卷 一八—二九九
諸真聖胎神用訣一卷 一八—三〇一
胎息抱一歌一卷 一八—三〇五
幼真先生服内元炁訣一卷 一八—三〇八
胎息精微論一卷 一八—三一九
服氣精義論一卷 一八—三二三
氣法要妙至訣一卷 一八—三二七
上清司命茅真君修行指迷訣一卷 一八—三三三
神氣養形論一卷 一八—三三七
存神鍊氣銘一卷 一八—三四一
保生銘一卷 一八—三四五
神仙食炁金櫃妙録一卷 一八—三四八
枕中記一卷 一八—三五二
養性延命録二卷 一八—三五四

三洞樞機雜説一卷	一八—四八五	太上六壬明鑒符陰經四卷
彭祖攝生養性論一卷	一八—四九〇	顯道經一卷
孫真人攝養論一卷	一八—四九一	神仙鍊丹點鑄三元寶照法一卷
抱朴子養生論一卷	一八—四九二	元陽子五假論一卷
養生詠玄集一卷	一八—五〇二	太清元極至妙神珠玉顆經一卷
神仙服食靈草菖蒲丸方傳一卷	一八—五〇四	天老神光經一卷
上清經真丹秘訣一卷	一八—五〇六	鬼谷子天髓靈文二卷
太清經斷穀法一卷	一八—五一九	先天玄妙玉女太上聖母資傳仙道一卷
太上肘後玉經方一卷	一八—五二二	思印氣訣法一卷
混俗頤生録二卷	一八—五二六	北斗治法武威經一卷
保生要録一卷	一八—五五七	太上除三尸九蟲保生經一卷
修真秘録一卷	一八—五五九	太上老君玄妙枕中内德神呪經一卷
三元延壽參贊書五卷	一八—五六〇	黄庭遁甲緣身經一卷
太上保真養生論一卷		紫庭内秘訣修行法一卷
養生辯疑訣一卷		太上老君大存思圖注訣一卷
太上三皇寶齋神仙上録經一卷		太上五星七元空常訣一卷
太清金闕玉華仙書八極神章三皇内		上玄高真延壽赤書一卷
秘文三卷		紫團丹經一卷
三皇内文遺秘一卷		上清金書玉字上經一卷
秘藏通玄變化六陰洞微遁甲真經三卷		太清金液神丹經三卷
太上洞神玄妙白猿真經一卷		太清石壁記三卷
太上通玄靈印經一卷		太清金液神氣經三卷
上清鎮元榮靈經一卷		太清經天師口訣一卷

太清修丹秘訣一卷　一八—七九二
黄帝九鼎神丹經訣二〇卷　一八—七九五
九轉靈砂大丹資聖玄經一卷　一九—一一
張真人金石靈砂論一卷　一九—五
魏伯陽七返丹砂訣一卷　一九—八
太極真人九轉還丹經要訣一卷　一九—一〇
大洞鍊真寶經修伏靈砂妙訣一卷　一九—一三
大洞鍊真寶經九還金丹妙訣一卷　一九—二二
太上衛靈神化九轉丹砂法一卷　一九—二七
九轉靈砂大丹一卷　一九—三〇
九轉青金靈砂丹一卷　一九—三四
陰陽九轉成紫金點化還丹訣一卷　一九—三五
玉洞大神丹砂真要訣一卷　一九—三七
靈砂大丹秘訣一卷　一九—四四
碧玉朱砂寒林玉樹匱一卷　一九—五二
大丹記一卷　一九—五四
丹房須知一卷　一九—五七
石藥爾雅二卷　一九—六一
稚川真人校證術一卷　一九—六六
純陽呂真人藥石製一卷　一九—六九
金碧五相類參同契三卷　一九—七三
參同契五相類秘要一卷　一九—八六
陰真君金石五相類一卷　一九—八八
金石簿五九數訣一卷　一九—八八
上清九真中經内訣一卷　一九—九三
龍虎還丹訣二卷　一九—一〇二
金華玉液大丹一卷　一九—一一五
感氣十六轉金丹一卷　一九—一二七
修鍊大丹要旨二卷　一九—一三〇
通幽訣一卷　一九—一三一
金華冲碧丹經秘旨二卷傳一卷　一九—一三五
還丹肘後訣三卷　一九—一四一
蓬萊山西竈還丹歌二卷　一九—一五五
抱朴子神仙金汋經三卷　一九—一五九
諸家神品丹法六卷　一九—一六五
鉛汞甲庚至寶集成五卷　一九—一七四
丹房奥論一卷　一九—一八〇
指歸集一卷　一九—一八四
還金述一卷　一九—一八五
大丹鉛汞論一卷　一九—一九〇
真元妙道要略一卷　一九—一九五
丹方鑒源三卷　一九—一九八
大還丹照鑒一卷　一九—二〇四
太清玉碑子一卷　一九—二一一
懸解録一卷　一九—二一五
軒轅黄帝水經藥法一卷　一九—二一八

三十六水法一卷
巨勝歌一卷
白雲仙人靈草歌一卷
種芝草法一卷
太白經一卷
丹論訣旨心鑒一卷
大還心鑒一卷
大還丹金虎白龍論一卷
太丹篇一卷
大丹問答一卷
金木萬靈論一卷
紅鉛入黑鉛訣一卷
通玄秘術一卷
靈飛散傳信録一卷
鴈門公妙解録一卷
玄霜掌上録一卷
太極真人雜丹藥方一卷
玉清内書一卷
神仙養生秘術一卷
太古土兑經三卷
上洞心丹經訣三卷
許真君石函記二卷
九轉流珠神仙九丹經二卷

一九一三二三 一九一三二七 一九一三二八 一九一三四〇 一九一三四五 一九一三四七 一九一三四九 一九一三五二 一九一三五三 一九一三五四 一九一三五六 一九一三六三 一九一三六五 一九一三六八 一九一三六九 一九一三七四 一九一三八一 一九一三八七 一九一三九六 一九一四一二 一九一四二七

庚道集九卷
太上混元真録一卷
終南山祖庭仙真内傳三卷
終南山説經臺歷代真仙碑記一卷
古樓觀紫雲衍慶集三卷
玄天上帝啟聖録八卷
大明玄天上帝瑞應圖録一卷
玄天上帝啟聖靈異録一卷
武當福地總真集三卷
武當紀勝集一卷
西川青羊宫碑銘一卷
宋東太一宫碑銘一卷
宋西太乙宫碑銘一卷
宋中太乙宫碑銘一卷
龍角山記一卷
天壇王屋山聖迹記一卷
唐王屋山中巖臺正一先生廟碣一卷
唐嵩高山啟母廟碑銘一卷
宫觀碑誌一卷
甘水仙源録一〇卷
太上老君説常清静經頌注一卷
北斗七元金玄羽章一卷
太上洞神五星讚一卷

一九一四三七 一九一五〇七 一九一五一六 一九一五四三 一九一五四九 一九一六七一 一九一六三二 一九一六四一 一九一六四七 一九一六六八 一九一六七九 一九一六八七 一九一六九〇 一九一六九二 一九一七〇〇 一九一七〇六 一九一七〇八 一九一七一〇 一九一七二二 一九一八一五 一九一八一八 一九一八一九

道德經篇章玄頌二卷	一九—八二一	周易參同契注三卷	二〇—九六
道德真經頌一卷	一九—八四四	周易參同契三卷	二〇—一一八
明真破妄章頌一卷	一九—八四八	周易參同契分章通真義三卷	二〇—一三一
諸真歌頌一卷	一九—八五一	周易參同契鼎器歌明鏡圖一卷	二〇—一五七
大明御製玄教樂章一卷	一九—八五八	周易參同契注二卷	二〇—一六一
太上三洞表文三卷	一九—八六一	周易參同契發揮九卷	二〇—一九二
萃善録二卷	一九—八八三	周易參同契釋疑一卷	二〇—二七一
玄精碧匣靈寶聚玄經三卷	一九—八九九	周易參同契解三卷	二〇—二六二
太上洞玄靈寶三一五氣真經一卷	一九—九二一	周易參同契三卷	二〇—三二〇
太上清静元洞真文玉字妙經一卷	一九—九二三	易外別傳一卷	二〇—三一二
太上洞玄靈寶天關經一卷	一九—九二五	玄牝之門賦一卷	二〇—三二二
上清無英真童合遊内變玉經一卷	一九—九二七	易筮通變三卷	二〇—三三五
上清神寶洞房真諱上經一卷	一九—九二八	易圖通變五卷	二〇—三四五
洞玄靈寶九真人五復三歸行道觀門經一卷	一九—九三〇	金鎖流珠引二九卷	二〇—三五四
太上長文大洞靈寶幽玄上品妙經一卷	二〇—一一	真誥二〇卷	二〇—四九〇
太上長文大洞靈寶幽玄上品妙經發揮一卷	二〇—五	道樞四二卷	二一—一
上清秘道九精回曜合神上真玉經一卷	二〇—一一	黄帝内經素問補注釋文五〇卷	二〇—六一〇
上清太淵神龍瓊胎乘景上玄玉章一卷	二〇—一二	黄帝内經靈樞略一卷	二一—三八三
淵源道妙洞真繼篇三卷	二〇—一四	黄帝素問靈樞集注二三卷	二一—三八六
古文龍虎經注疏三卷	二〇—三三	黄帝内經素問遺篇五卷	二一—四五九
古文龍虎上經注一卷附讀龍虎經一卷	二〇—五七	素問入式運氣論奥三卷	二一—四八五
周易參同契三卷	二〇—六三	素問六氣玄珠密語一七卷	二一—五〇八
		黄帝八十一難經纂圖句解七卷圖一卷	二一—五九三

鬼谷子三卷	二一—六六九
天隱子一卷	二一—六九九
素履子三卷	二一—七〇一
无能子三卷	二一—七〇七
玄真子外篇三卷	二一—七一八
劉子一〇卷	二一—七二六
山海經一八卷 存卷一至一三 一六至一八	二一—七八二
雲笈七籤一二二卷	二二—一
至言總五卷	二二—八五〇
太玄寶典三卷	二二—八七一
道體論一卷	二二—八八〇
坐忘論一卷	二二—八九一
大道論一卷	二二—八九八
心目論一卷	二二—九〇六
三論元旨一卷	二二—九〇七
皇極經世一二卷	二三—一
靈棊本章正經二卷	二三—四五五
伊川擊壤集二〇卷	二三—四八六
太上修真玄章一卷	二三—五八七
化書六卷	二三—五八九
海客論一卷	二三—六〇五
悟玄篇一卷	二三—六一二
太虛心淵篇一卷	二三—六一六
玄珠録二卷	二三—六一九
雲宮法語二卷	二三—六三三
華陽陶隱居集二卷	二三—六四〇
宗玄先生文集三卷	二三—六五三
宗玄先生玄綱論一卷	二三—六七三
南統大君内丹九章經一卷	二三—六八三
純陽真人渾成集二卷	二三—六八五
晉真人語録一卷	二三—六九六
丹陽真人語録一卷	二三—七〇一
无爲清静長生真人至真語録一卷	二三—七〇六
盤山棲雲王真人語録一卷	二三—七一八
清庵瑩蟾子語録六卷	二三—七三三
上清太玄集一〇卷	二三—七六二
洞淵集九卷	二三—八三四
洞淵集五卷	二三—八五四
玄教大公案二卷	二三—八八九
玄宗直指萬法同歸七卷	二三—九一一
上陽子金丹大要一六卷	二四—一
上陽子金丹大要圖一卷	二四—七〇
上陽子金丹大要列仙誌一卷	二四—七四
上陽子金丹大要仙派一卷	二四—七七
原陽子法語二卷	二四—八〇
金丹直指一卷	二四—九〇

道禪集一卷　二四—九四
還真集三卷　二四—九七
道玄篇一卷　二四—一二三
隨機應化録二卷　二四—一二八
修鍊須知一卷　二四—一四二
玉室經一卷　二四—一四九
真人高象先金丹歌一卷　二四—一五一
金丹真一論一卷　二四—一五三
金丹四百字一卷　二四—一六一
龍虎還丹訣頌一卷　二四—一六五
龍虎元旨一卷　二四—一七一
龍虎還丹訣一卷　二四—一七四
内丹秘訣一卷　二四—一八〇
漁莊邂逅録一卷　二四—一八三
金丹正宗一卷　二四—一八七
還丹復命篇一卷　二四—一九一
爰清子至命篇二卷　二四—一九五
翠虚篇一卷　二四—二〇二
還源篇一卷　二四—二一二
還丹至藥篇一卷　二四—二一五
亶甲集一卷　二四—二一七
金液大丹詩一卷　二四—二一九
證道歌一卷　二四—二二四
内丹訣一卷　二四—二二五
洞元子内丹訣二卷　二四—二三四
内丹還元訣一卷　二四—二四八
長生指要篇一卷　二四—二四九
鳴鶴餘音九卷　二四—二五六
太平經一一九卷 存卷一至一〇、三五至三七、三九至五一、五三至五五、六五至七二、八六、八八至九三、九六至一一四、一一六至一一九
太平經聖君秘旨一卷　二四—三一一
太上靈寶净明洞神上品經二卷　二四—五九八
太上靈寶净明玉真樞真經一卷　二四—六〇一
太上靈寶净明道元正印經一卷　二四—六一一
太上靈寶净明天尊説禦殟經一卷　二四—六一二
太上靈寶首入净明四規明鑒經一卷　二四—六一三
太上靈寶净明九仙水經一卷　二四—六一四
太上靈寶净明中黄八柱經一卷　二四—六一六
净明忠孝全書六卷　二四—六二〇
太玄真一本際妙經一卷　二四—六五三
洞玄靈寶八仙王教誡經一卷　二四—六五九
太上洞玄靈寶國王行道經一卷　二四—六六二
太上洞玄靈寶本行宿緣經一卷　二四—六六六
太上洞玄靈寶本行因緣經一卷　二四—六七一
洞玄靈寶太上真人問疾經一卷　二四—六七四
太極左仙公説神符經一卷　二四—六八四

太上洞玄靈寶飛行三界通微内思妙經一卷　二四—六八六

洞玄靈寶玄一真人説生死輪轉因緣經一卷　二四—六九二

太上洞玄靈寶中和經一卷　二四—六九四

太上洞玄靈寶三十二天天尊應號經二六卷　存卷一二、二二　二四—六九八

太上靈寶昇玄内教經中和品述議疏一卷　二四—七〇六

一切道經音義妙門由起一卷　二四—七二〇

洞玄靈寶玄門大義一卷　二四—七三四

洞玄靈寶三洞奉道科戒營始六卷　二四—七四一

洞玄靈寶道學科儀二卷　二四—七六六

陸先生道門科略一卷　二四—七七九

道門經法相承次序三卷　二四—七八二

道教義樞一〇卷　存卷一至五、七至十　二四—八〇三

道典論四卷　二四—八三七

太上妙法本相經三卷　二四—八五七

上清道類事相四卷　二四—八七四

上方靈寶无極至道開化真經三卷　二四—八九一

上方鈞天演範真經一卷　二四—九一二

太平兩同書二卷　二四—九一二

洞玄靈寶左玄論四卷　二四—九二〇

上清太玄鑒誡論一卷　二四—九三五

无上秘要一〇〇卷　存卷三至七、九、一五至三五、三七至五七、六五至六六、七四、七六、七八、八三至八四、八七至八八、九一至一〇〇　二五—一

三洞珠囊一〇卷　二五—二九六

雲山集八卷　二五—三六四

仙樂集五卷　二五—四二三

漸悟集二卷　二五—四五四

草堂集一卷　二五—四八〇

自然集一卷　二五—四九四

玄虚子鳴真集一卷　二五—五三二

葆光集三卷　二五—五四二

西雲集三卷　二五—五五九

勿齋先生文集二卷　二五—五八九

洞玄金玉集一〇卷　二五—六二二

丹陽神光燦一卷　二五—六三五

悟真集二卷　二五—六四八

雲光集四卷　二五—六八九

重陽全真集一三卷　二五—七一七

重陽教化集三卷　二五—七六八

重陽分梨十化集二卷　二五—七九〇

重陽真人金關玉鎖訣一卷　二五—七九八

馬自然金丹口訣一卷　二五—八〇六

重陽真人授丹陽二十四訣一卷　二五—八〇七

磻溪集六卷　二五—八〇八

水雲集三卷　二五—八四五
太古集四卷　二五—八六五
孫真人備急千金要方九三卷　二六—一
急救仙方一一卷　二六—五九九
仙傳外科秘方一一卷　二六—六五九
法海遺珠四六卷　二六—七二三
太上感應篇三〇卷　二七—一
太上老君中經二卷　二七—一四二
太上老君清静心經一卷　二七—一五六
太上老君説上七滅罪集福妙經一卷　二七—一五七
鬻子二卷　二七—一五九
公孫龍子三卷　二七—一六八
尹文子二卷　二七—一七五
子華子一〇卷　二七—一八一
鶡冠子三卷　二七—二〇二
墨子一五卷　二七—二二八
韓非子二〇卷　二七—三〇六
黄石公素書一卷　二七—四二一
黄石公素書一卷　二七—四二八
孫子注解一三卷　二七—四三六
孫子遺説一卷　二七—五七五
天原發微一八卷　二七—五八四
集注太玄經六卷　二七—七四〇
淮南鴻烈解二八卷　二八—一
抱朴子内篇二〇卷外篇五〇卷　二八—一七一
橐籥子一卷附陰丹内篇一卷　二八—三四三
天機經一卷　二八—三四七
秘傳正陽真人靈寶畢法三卷　二八—三四九
大惠静慈妙樂天尊説福德五聖經一卷　二八—三六四
太上正一呪鬼經一卷　二八—三六七
太上洞玄靈寶天尊説羅天大醮上品妙經一卷　二八—三七〇
老君變化无極經一卷　二八—三七一
太上金華天尊救劫護命妙經一卷　二八—三七四
无上三天法師説蔭育衆生妙經一卷　二八—三七五
太上説青玄雷令法行因地妙經一卷　二八—三七七
上清太霄隱書元真洞飛二景經一卷　二八—三七九
洞玄靈寶太上六齋十直聖紀經一卷　二八—三八一
道要靈祇神鬼品經一卷　二八—三八四
洞神八帝元變經一卷　二八—三九三
太上三天正法經一卷　二八—四〇六
太上正一法文經一卷　二八—四一〇
三天内解經二卷　二八—四一三
上清明鑒要經一卷　二八—四一八
太上明鑒真經一卷　二八—四二二
太上三五正一盟威籙六卷　二八—四二六

太上正一盟威法籙一卷　二八—四六六
正一法文十籙召儀一卷附正一法文傳　二八—四八一
都功版儀一卷　二八—四九二
醮三洞真文五法正一盟威籙立成儀一卷　二八—五〇〇
太上玄天真武无上將軍籙一卷　二八—五〇三
高上大洞文昌司禄紫陽寶籙三卷　二八—五二二
太上北極伏魔神呪殺鬼籙一卷　二八—五二八
太上正一延生保命籙一卷　二八—五三二
太上正一解五音呪詛秘籙一卷　二八—五五七
正一法文經章官品四卷　二八—五三四
高上神霄玉清真王紫書大法一二卷　二八—六六九
道法會元二六八卷　三〇—六四九
上清靈寶大法六六卷　三一—三四五
上清靈寶大法四四卷目録一卷　三一—六五三
道門定制一〇卷　三一—七五八
道門科範大全集八七卷　三一—一一
道門通教必用集九卷　三一—五三
太上助國救民總真秘要一〇卷　三一—一二五
正一論一卷　三一—一二七
全真坐鉢捷法一卷　三一—一二五
太平御覽道部三卷　三一—一二七
道書援神契一卷　三一—一二八
道門十規一卷　三一—一四三
重陽立教十五論一卷　三一—一四六
丹陽真人直言一卷　三一—一五三
全真清規一卷　三一—一五五
太上出家傳度儀一卷　三一—一五六
三洞修道儀一卷　三一—一六一
傳授經戒儀注訣一卷　三一—一六六
正一修真略儀一卷　三一—一六九
洞玄靈寶道士受三洞經誡法籙擇日
曆一卷　三一—一七五
傳授三洞經戒法籙略説二卷　三一—一八四
正一法文法籙部儀一卷　三一—一八八
正一法文太上外籙儀一卷　三一—一九八
受籙次第法信儀一卷　三一—二一六
洞玄靈寶道士明鏡法一卷　三一—二一六
洞玄靈寶課中法一卷　三一—二〇六
太清玉司左院秘要上法一卷　三一—二二六
三洞群仙録二〇卷　三一—二三七
三十代天師虚靖真君語録七卷　三一—二三九
冲虚通妙侍宸王先生家話一卷　三一—二六八
虚静冲和先生徐神翁語録二卷　三一—二九五
静餘玄問一卷　三一—三〇九
道法心傳一卷　三一—三一六
雷法議玄篇一卷　三一—三二三

老子微旨例略一卷 三二一—四二九
真仙直指語録二卷 三二一—四三二
群仙要語纂集二卷 三二一—四四五
諸真内丹集要三卷 三二一—四五八
龍虎精微論一卷 三二一—四七二
三要達道篇一卷 三二一—四七五
六根歸道篇一卷 三二一—四七六
意林五卷 三二一—四七七
莊列十論一卷 三二一—五二三
離峰老人集二卷 三二一—五三〇
北帝七元紫庭延生秘訣一卷 三二一—五四九
鄧天君玄靈八門報應内旨一卷 三二一—五五二
九天上聖秘傳金符經一卷 三二一—五五七
天皇太一神律避穢經一卷 三二一—五六二
上清修身要事經一卷 三二一—五六二
正一法文修真旨要一卷 三二一—五七二
洞玄靈寶真人修行延年益算法一卷 三二一—五七九
三洞道士居山修鍊科一卷 三二一—五八三
正一天師告趙昇口訣一卷 三二一—五九三
玄和子十二月卦金訣一卷 三二一—五九四
雨暘氣候親機一卷 三二一—五九七
盤天經一卷 三二一—六〇二
道法宗旨圖衍義二卷 三二一—六〇七
洞玄靈寶五感文一卷 三二一—六一八
靈書肘後鈔一卷 三二一—六二一
玄壇刊誤論一卷 三二一—六二三
五嶽真形序論一卷 三二一—六二八
高上神霄宗師受經式一卷 三二一—六三七
太上洞神行道授度儀一卷 三二一—六三九
太上洞神三皇傳授儀一卷 三二一—六四四
翊聖保德傳三卷 三二一—六四九
廬山太平興國宮採訪真君事實七卷 三二一—六六一
正一法文經護國醮海品一卷 三二一—七〇二
元辰章醮立成曆二卷 三二一—七〇六
六十甲子本命元辰曆一卷 三二一—七一七
太上洞神洞淵神呪治病口章一卷 三二一—七一九
上清經秘訣一卷 三二一—七三一
靈寶鍊度五仙安靈鎮神黃繒章法一卷 三二一—七三二
上清太微帝君結帶真文法一卷 三二一—七三四
上清黃書過度儀一卷 三二一—七四三
太上洞玄靈寶二部傳授儀一卷 三二一—七四六
洞玄靈寶八節齋宿啟儀一卷 三二一—七五二
洞玄靈寶五老攝召北酆鬼魔赤書玉訣一卷 三二一—七六八
四聖真君靈籤一卷 三二一—七四九
玄真靈應寶籤三卷 三二一—七六八

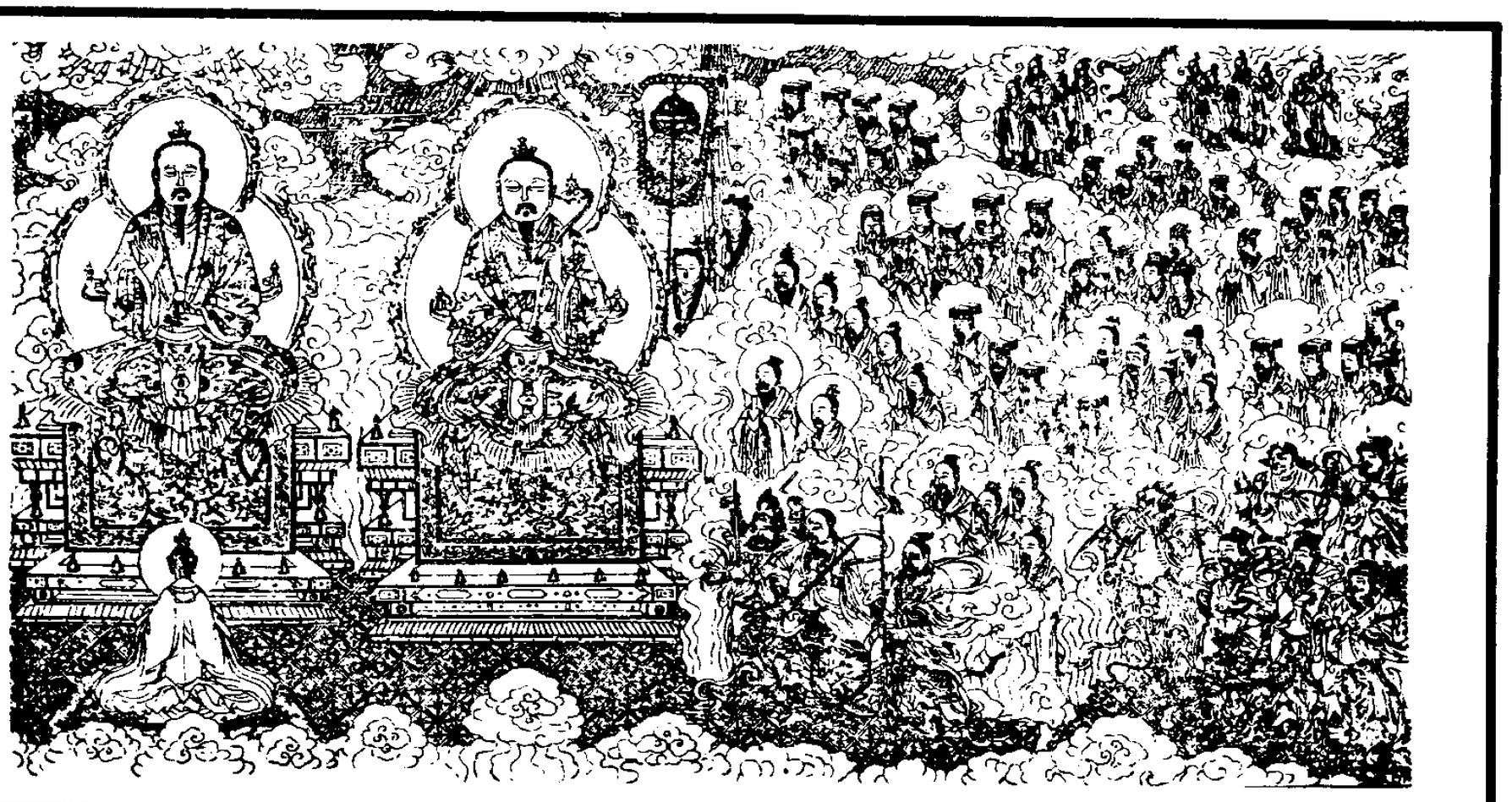
大慈好生九天衛房聖母元君靈應寶籤一卷　三二一—八〇六　洞真太上八素真經修習功業妙訣一卷　三二二—四六八
洪恩靈濟真君靈籤一卷　三二二—八一四　洞真太上八素真經三五行化妙訣一卷　三二二—四七三
靈濟真君注生堂靈籤一卷　三二二—八一七　洞真太上八素真經服食日月皇華訣一卷　三二二—四七七
扶天廣聖如意靈籤一卷　三二二—八二一　洞真太上八素真經登壇符札妙訣一卷　三二二—四八五
護國嘉濟江東王靈籤一卷　三二二—八四三　洞真太上八素真經占候入定妙訣一卷　三二二—四九〇
葛仙翁肘後備急方八卷　三三—一　洞真上清龍飛九道尺素隱訣一卷　三二二—四九三
海瓊白真人語録四卷　三二三—一一一　洞真太上三九素語玉精真訣一卷　三二三—四九七
海瓊問道集一卷　三二三—一四〇　洞真太上八道命籍經二卷　三二三—五〇二
傳道集一卷　三二三—一四七　太上九赤班符五帝内真經一卷　三二三—五一八
清和真人北遊語録四卷　三二三—一五三　洞真太一帝君太丹隱書洞真玄經一卷　三二三—五二八
峴泉集一二卷　三二三—一七九　洞真上清神州七轉七變舞天經一卷　三二三—五四四
太上大道玉清經一〇卷　三二三—二八一　洞真太上紫度炎光神元變經一卷　三二三—五五三
洞真高上玉帝大洞雌一玉檢五老寶經一卷　三二三—三八一　洞真太上神虎玉經一卷　三二三—五六四
洞真太上素靈洞元大有妙經一卷　三二三—四〇〇　洞真太上紫文丹章一卷　三二三—五六六
洞真上清青要紫書金根衆經二卷　三二三—四二三　洞真太上金篇虎符真文經一卷　三二三—五六八
洞真上清太微帝君步天綱飛地紀金簡玉字上經一卷　三二三—四三八　洞真太微金虎真符一卷　三二三—五七二
洞真上清龍飛九道尺素隱訣一卷　三二三—四四八　洞真太上太素玉籙一卷　三二三—五七八
洞真太上三九素語玉精真訣一卷　三二三—四五八　洞真八景玉籙晨圖隱符一卷　三二三—五八〇
洞真太上三元流珠經一卷　三二三—四六〇　洞真太上倉元上録一卷　三二三—五八三
洞真西王母寶神起居經一卷　三二三—四六六　洞真太上上皇民籍定真玉録一卷　三二三—五八五
洞真太上八素真經精耀三景妙訣一卷　三二三—四六八　洞真太上紫書籙傳一卷　三二三—五九一
洞真黄書一卷

洞真太上説智慧消魔真經五卷　三三—五九七
洞真太上道君元丹上經一卷　三三—六一四
洞真金房度命録字迴年三華寶曜内真上經一卷　三三—六二七
洞真太上上清内經一卷　三三—六三一
洞真太上丹景道精經一卷　三三—六三五
洞真太上青牙始生經一卷　三三—六三七
洞真三天秘諱一卷　三三—六三八
洞真太上飛行羽經九真昇玄上記一卷　三三—六四一
洞真太上太霄琅書九卷　三三—六四五
上清道寶經五卷　三三—六九九
上清太上開天龍蹻經五卷　三三—七三一
上清太上玉清隱書滅魔神慧高玄真經一卷　三三—七四八
上清高上滅魔玉帝神慧玉清隱書一卷　三三—七六二
上清高上滅魔洞景金元玉清隱書經一卷　三三—七六九
上清高上金元羽章玉清隱書經一卷　三三—七七三
上清丹景道精隱地八術經二卷　三三—七八二
上清九天上帝祝百神内名經一卷　三三—七八八
上清七聖玄紀經一卷　三三—七九一
上清太上迴元隱道除罪籍經一卷　三三—七九二
上清太極真人撰所施行秘要經一卷　三三—七九四
上清洞真智慧觀身大戒文一卷　三三—七九七
上清元始譜録太真玉訣一卷　三三—八〇五
上清天關三圖經一卷　三三—八〇八
上清河圖内玄經二卷　三三—八一九
上清迴神飛霄登空招五星上法經一卷　三三—八三〇
上清化形隱景登昇保仙上經一卷　三三—八三二
上清迴耀飛光日月精華上經一卷　三三—八三四
上清素靈上篇一卷　三三—八三六
上清高上玉晨鳳臺曲素上經一卷　三四—一
上清外國放品青童内文二卷　三四—八
上清諸真人授經時頌金真章一卷　三四—二九
上清无上金元玉清金真飛元步虚玉章一卷　三四—三一
上清太上帝君九真中經二卷　三四—三三
上清太上九真中經絳生神丹訣一卷　三四—四六
上清金真玉光八景飛經一卷　三四—五四
上清玉帝七聖玄紀迴天九霄經一卷　三四—六二
上清太上黄素四十四方經一卷　三四—七三
上清明堂玄丹真經一卷　三四—八〇
上清九丹上化胎精中記經一卷　三四—八二
上清太上元始耀光金虎鳳文章寶經一卷　三四—九一
上清太一帝君太丹隱書解胞十二結節圖訣一卷　三四—九六
上清洞真天寶大洞三景寶籙二卷　三四—一〇一

上清大洞三景玉清隱書訣籙一卷　三四—一二六
上清元始高上玉皇九天譜籙一卷　三四—一三二
上清金真玉皇上元九天真靈三百六十五部元録一卷　三四—一三七
上清高聖太上大道君洞真金元八景玉録一卷　三四—一四五
上清洞天三五金剛玄籙儀經一卷　三四—一五一
上清瓊宫靈飛六甲籙一卷　三四—一六一
上清曲素訣辭籙一卷　三四—一六九
上清元始變化寶真上經九靈太妙龜山玄籙三卷　三四—一七七
上清高上龜山玄籙一卷　三四—二三〇
上清大洞九微八道大經妙籙一卷　三四—二四三
上清河圖寶籙一卷　三四—二四五
四斗二十八宿天帝大籙一卷　三四—二四七
大乘妙林經三卷　三四—二五四
太上元寶金庭无爲妙經一卷　三四—二七五
上清黄庭養神經一卷　三四—二八一
太上黄庭中景經一卷　三四—二八四
上清黄庭五藏六府真人玉軸經一卷　三四—二八九
上清仙府瓊林經一卷　三四—二九三
上清太極真人神仙經一卷　三四—三〇一
長生胎元神用經一卷　三四—三〇九
太上靈寶芝草品一卷　三四—三一六
洞玄靈寶二十四生圖經一卷　三四—三三七
玉清上宫科太真文一卷　三四—三五三
太上九真明科一卷　三四—三六一
洞玄靈寶千真科一卷　三四—三六九
洞玄靈寶長夜之府九幽玉匱明真科一卷　三四—三七九
太上元始天尊説北帝伏魔神呪妙經一〇卷　三四—三九二
北帝伏魔經法建壇儀一卷　三四—四三三
伏魔經壇謝恩醮儀一卷　三四—四三九
北帝説豁落七元經一卷　三四—四四二
七元真訣語驅疫秘經一卷　三四—四四六
七元璇璣召魔品經一卷　三四—四四七
元始説度酆都經一卷　三四—四四八
七元召魔伏六天神呪經一卷　三四—四五〇
七元真人説神真靈符經一卷　三四—四五四
太上紫微中天七元真經一卷　三四—四五七
枕中經一卷　三四—四五八
太清元道真經三卷　三四—四五九
太上老君太素經一卷　三四—四六二
靈信經旨一卷　三四—四六三
唐太古妙應孫真人福壽論一卷　三四—四六六
太清道林攝生論一卷　三四—四六七
侍帝晨東華上佐司命楊君傳記一卷　三四—四七五

長春真人西遊記二卷　三四—四八〇
道藏闕經目録二卷　三四—五〇二
道藏經目録四卷　三四—五一七
續道藏經目録一卷　三四—五五六
太上中道妙法蓮華經一〇卷　三四—五五八
太上元始天尊説寶月光皇后聖母天尊孔雀明王經一卷　三四—五七四
聖母孔雀明王尊經啟白儀一卷　三四—五八五
太上元始天尊説孔雀經白文一卷　三四—五九三
上清元始變化寶真上經一卷　三四—六〇〇
太上老君開天經一卷　三四—六一八
太上老君虚无自然本起經一卷　三四—六二〇
洞玄靈寶玉京山步虚經一卷　三四—六二五
皇經集注一〇卷　三四—六二八
元始天尊説東嶽化身濟生度死拔罪解冤保命玄範誥咒妙經一卷　三四—七二九
太上三元賜福赦罪解厄消災延生保命妙經一卷　三四—七三三
太上元陽上帝无始天尊説火車王靈官真經一卷　三四—七三七
元始天尊説藥王救八十一難真經一卷　三四—七四一
碧霞元君護國庇民普濟保生妙經一卷　三四—七四四
太上大聖朗靈上將護國妙經一卷　三四—七四六
太上老君説城隍感應消災集福妙經一卷　三四—七四七
太上洞玄靈寶五顯觀華光本行妙經一卷　三四—七四九
太上説通真高皇解冤經一卷　三四—七五二
中天紫微星真寶懺一卷　三四—七五三
紫皇鍊度玄科一卷　三四—七五五
先天斗母奏告玄科一卷　三四—七六五
朝真發願懺悔文一卷　三四—七七一
靈寶施食法一卷　三四—七七二
太微帝君二十四神回元經一卷　三四—七七四
北斗九皇隱諱經一卷　三四—七七六
高上玉宸憂樂章一卷　三四—七七七
太上洞真徊玄章一卷　三四—七七九
上清金章十二篇一卷　三四—七八〇
太上洞玄濟衆經一卷　三四—七八一
大洞經吉祥神咒法一卷　三四—七八二
皇明恩命世録九卷　三四—七八四
漢天師世家四卷　三四—八一五
弘道録五六卷　三五—一
消摇墟經二卷　三五—三六七
長生詮經一卷　三五—三九〇
无生訣經一卷　三五—四〇一
徐仙翰藻一四卷　三五—四一三
贊靈集四卷　三五—四九三

徐仙真録五卷	三五—五一一
儒門崇理折衷堪輿完孝録八卷	三五—五八〇
岱史一八卷	三五—六七五
易因六卷	三六—一
古易考原三卷	三六—九二
易林一〇卷	三六—一一一
搜神記六卷	三六—二五〇
太初元氣接要保生之論一卷	三六—二九四
化書六卷	三六—一九六
水鏡録一卷	三六—三一二
諸神聖誕日玉匣記等集目録一卷	三六—三一七
許真君玉匣記一卷	三六—三二〇
法師選擇記一卷	三六—三二二
玄天上帝百字聖號一卷	三六—三三七
天皇至道太清玉册八卷	三六—三五六
呂祖志六卷	三六—四四六
紫微斗數三卷	三六—四九〇
老子翼六卷	三六—五三〇
莊子翼八卷附録一卷	三六—五九九
道藏目録詳注四卷	三六—七五四



靈寶无量度人上品妙經卷之一　天一

道言昔於始青天中碧落空歌大浮黎土受
元始度人无量上品元始天尊當說是經周
迴十過以召十方始當詣座天真大神上聖
高尊妙行真人無缺數衆乘空而來飛雲丹
霄綠輿瓊輪羽蓋垂蔭流精玉光五色鬱勃
洞煥太空七日七夜諸天日月星宿璇璣玉
衡一時停輪神風靜默山海藏雲天無浮翳
四氣朗清一國地土山川林木緬平一等無
復高下土皆作碧玉無有異色衆真侍座元
始天尊懸坐空浮五色獅子之上說經一偏
諸天大聖同時稱善是時一國男女聾病耳
皆開聰說經二偏盲者目明說經三偏喑者
能言說經四偏跛疥積逮皆能起行說經五
偏久病痼疾一時復形說經六偏髮白反黑
齒落更生說經七偏老者反壯少者皆強說
經八偏婦人懷孕雖鳥獸含胎已生未生皆得
生成說經九偏地藏發泄金玉露形說經十
偏枯骨更生皆起成人是時一國是男是女
莫不傾心皆受護度咸得長生

道言是時元始天尊說經一徧東方无極无量品至真大神無鞅之衆浮空而至說經二徧南方无極无量品至真大神無鞅之衆浮空而至說經三徧西方无極无量品至真大神無鞅之衆浮空而至說經四徧北方无極无量品至真大神無鞅之衆浮空而至說經五徧東北无極无量品至真大神無鞅之衆浮空而至說經六徧東南无極无量品至真大神無鞅之衆浮空而至說經七徧西南无極无量品至真大神無鞅之衆浮空而至說經八徧西北无極无量品至真大神無鞅之衆浮空而至說經九徧上方无極无量品至真大神無鞅之衆浮空而至說經十徧下方无極无量品至真大神無鞅之衆浮空而至說經十徧周竟十方无極天真大神一時同至一國男女傾心歸仰來者有如細雨密霧無鞅之衆迮國一半土皆徧隘非可禁止於是元始懸一寶珠大如黍米在空玄之中去地五丈元始登引天真大神上聖高尊妙行真人十方无極至真大神無鞅數衆俱入寶珠之中天人仰看唯見勃勃從珠口中入既入珠口不知所在國人廓散地還平正無復歌陁讴門斯經尊妙獨步玉京度人无量爲萬道之宗巍巍大梵德難可勝道言凡誦是經十過諸天齊到億曹萬祖幽魂苦爽皆即受度上昇朱宮格皆九年受化更生得爲貴人而好學至經功滿德就皆得神仙飛昇金闕遊宴玉京也上學之士修誦是經皆即受度飛昇南宮世人受誦則延壽長年後皆得作尸解之道魂神暫滅不經地獄即得返形遊行太空此經微妙普度無窮一切天人莫不受慶无量之福生死蒙恩上天所寶不傳下世至士齎金寶效心盟天而傳輕泄漏慢殃及九祖長役鬼官侍經五帝玉童玉女各二十四人營衛神文保護受經者身

道言正月長齋誦詠是經爲上世亡魂斷地逮役度上南宮七月長齋誦詠是經身得神仙諸天書名黃籙白簡削死上生十月長齋誦詠是經爲國王帝主君臣父子安鎮國祚

保天長存世世不絶常爲人君安鎮其方民稱太平八節之日誦詠是經得爲九宮真人本命之日誦詠是經魂神澄正萬炁長存不經苦惱身有光明三界侍衛五帝司迎萬神朝禮名書上天功滿德就飛昇上清

道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室東向叩齒三十二通上閉三十二天心拜三十二過閉目靜思身坐青黄白三色雲炁之中内外翥冥有青龍白虎朱雀玄武獅子白鶴羅列左右日月照明洞煥室内

○

項生圓象光映十方如此分明客呪曰

无上玄元太上道君召出臣身中三五功曹左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符直日香官各三十二人開啓所言今日吉慶長齋清堂修行至經无量度人願所啓上徹

徑御

无上三十二天元始上帝至尊几前畢

引炁三十二過東向誦經

元始无量度人上品妙經

元始洞玄靈寶本章上品妙首十廻度人百魔隱韻離合自然混洞赤文无无上真元始祖劫化生諸天開明三景是爲天根上无復祖唯道爲身五文開廓普殖神靈无文不度无无文不成无文不生是爲大梵天中之天鬱羅蕭臺玉山上京上極无上大羅玉清渺渺劫刃若亡若存三華離便大有妙庭金闕玉房森羅淨炁大行梵炁周廻十方中有度人不死之神中

○

有南極長生之君中有度世司馬大神中有好生韓君丈人中有南上司命司録延壽益算度厄尊神廻骸起死无量度人今日校録諸天臨軒

東方无極飛天神王長生大聖无量度人

南方无極飛天神王長生大聖无量度人

西方无極飛天神王長生大聖无量度人

北方无極飛天神王長生大聖无量度人

東北无極飛天神王長生大聖无量度人

東南无極飛天神王長生大聖无量度人

西南无極飛天神王長生大聖无量度人

西北无極飛天神王長生大聖无量度人

上方无極飛天神王長生大聖无量度人

下方无極飛天神王長生大聖无量度人

十方至真飛天神王長生大聖无量度人

乘飛雲丹輿綠輦羽蓋瓊輪駿駕朱鳳五色玄龍建九色之節十絶靈旛前嘯九鳳齊唱後吹八鸞同鳴獅子白鶴嘯歌邕邕五老啓途群仙翼輦億乘萬騎浮空而來傾光迴駕監真度生諸天丞相南昌上宫韓司主録監

○

生大神執録把籍齊到帝前隨所應度嚴校諸天普告三界無極神鄉泉曲之府北都羅酆三官九署十二河源上解祖考億劫種親疾除罪簿落滅惡根不得拘留逼合鬼群元始符命時刻昇遷北都寒池部衛形魂制魔保舉度品南宫死魂受鍊仙化成人生身受度劫劫長存隨劫輪轉與天齊年永度三途五苦八難超淩三界逍遥上清上清之天天帝玉真無色之境梵行

東方八天

太皇黃曾天　帝鬱繼玉明
太明玉完天　帝須阿那田
清明何童天　帝元育齊京
玄胎平育天　帝劉度內鮮
元明文舉天　帝醜法輪

上明七曜摩夷天　帝恬愴延
虛无越衡天　帝正定光
太極濛翳天　帝曲育九昌

南方八天

赤明和陽天　帝理禁上真
玄明恭華天　帝空謠醜音
耀明宗飄天　帝重光明
竺落皇笳天　帝摩夷妙辯
虛明堂曜天　帝阿邠婁生
觀明端靖天　帝鬱密羅千
玄明恭慶天　帝龍羅善提
太煥極瑤天　帝宛黎無延

西方八天

元載孔昇天　帝關真定光
太安皇崖天　帝婆婁阿貪

顯定極風天　帝招真童
始皇孝芒天　帝薩羅婁王
太皇翁重浮容天　帝閔巴狂
无思江由天　帝明梵光
上揲阮樂天　帝勃勃監
無極雲碧天　帝飄勞穹隆

北方八天

皓庭霄度天　帝慧覺昏
淵通元洞天　帝梵行觀生
太文翰寵妙感天　帝那育醜瑛
太素秀樂禁上天　帝龍羅覺長
太虛无上常容天　帝總監鬼神
太釋王陰騰勝天　帝眇眇行元
龍變梵度天　帝運上玄玄
太極平育貴婁天　帝大擇法門

三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名天中空洞自然靈章諸天隱韻天中之音天中之尊天中之神天中大魔天中之靈九和十合變化上清無量之奧深不可詳數落神真普度天人今日欣慶受度歷關諸天請滅三惡斬絕地根飛度五戶名列太玄魔王監舉無拘天門東斗主算西斗記名北斗落死南斗上生中斗大殛總監衆靈青帝護魂白帝侍魄赤帝養氣黑帝通血黃帝中主萬神无上揲阮樂天　魔王巴元醜伯赤天魔王負天擔石

白天魔王反山六目黑天魔王監醜朗馥黃天魔王橫天擔力五帝大魔萬神之宗飛行鼓從總領鬼兵麾幢鼓節遊觀太空自號赫奕諸天齊功上天度人嚴攝北酆神公受命普掃不祥八威吐毒猛馬四張天丁前驅大帥仗旛擲火萬里流鈴八衝敢有干試拒遏上真金鉞前戮巨天後刑屠割鬼爽風火無停千千截首萬萬前形魔無干犯鬼無祆精三官北酆明檢鬼營不得容隱金馬驛程普告無窮萬神咸聽三界五帝列言上清

元洞玉曆龍漢延康眇眇億劫混沌之中上無復色下無復淵風澤洞虛金剛乘天天上天下無幽無冥無形無影無極無窮溟滓大梵寥廓無光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

天長存梵炁彌羅萬範開張元綱流演三十二天輪轉無色周回十方旋斗歷箕回度五常三十五分總炁上元八景冥合炁入玄玄玄中太皇上帝高真沉景太霞嘯詠洞章金真朗郁流響雲營玉音攝炁靈風聚煙紫虛鬱秀輔翼萬仙千和萬合自然成真中有神長生大君無英公子白元尊神太一司命桃康合延執符把籙保命生根上游上清出入華房八冥之內細微之中下鎮人身泥丸絳宮中理五炁混合百神十轉回靈萬炁胥仙仙道貴生无量度人上開八門飛天法輪罪福禁戒宿命因緣普受開度死魂生身身得受生上聞諸天諸天之上各有生門中有空洞謠歌之章魔王靈篇辭參高真

第一欲界飛空之音

人道澒澒　仙道莽莽　鬼道樂兮
當人生門　仙道貴生　鬼道貴終
仙道常自吉　鬼道常自凶　高上清靈爽
悲歌朗太空　唯願仙道成　不欲人道窮
北都泉曲府　中有萬鬼群　但欲過人算
斷絕人命門　阿人歌洞章　仙道難固
束送祆魔精　斬戮六鬼鋒　諒不由他
我道日興隆　爾不樂仙道

第二色界魔王之章

落落高張　明炁四寨　人道貴華　鬼道易邪
周廻十方　无量大神　其欲轉五道　我當復奈何
我有洞章　萬福成仙　此三界之上　飛空之中
鬼道相連　天地澒莽　魔王歌音音　參洞章
三界樂兮　過之長存　誦之百福名　度南宮
體入自然　此時樂兮　南宮誦之千　福魔王保
龍漢蕩陽　何能別真　福道備　飛昇太空
故作洞文　變化飛空　過度三界　位登仙公
成敗懈退　度者幾人　有聞靈音　魔王敬
故爲歌音　梵行諸天　形敕制　地祇侍
衛送迎　拔出地戶　五苦八難　七祖昇
遷永離　鬼官魂　度朱陵受錄　更生是
謂无量　普度无窮　有祕上天文

第三無色界魔王歌曰

三界之上　眇眇大羅　上無色根
雲層峩峩　唯有元始　浩劫之家
部制我界　統乘玄都　有過我界
身入王虛　我位上王　臣御衆魔
空中萬變　穢氣紛葩　保真者少
迷惑者多　仙道難固　仙道易邪
人道者心　諒不由他　鬼道樂兮
人道貴華　爾不樂仙道　仙道貴實
其欲轉五道　我當復奈何　三界那得過
此三界之上　飛空之中　魔王歌音音　參洞章
誦之百福名　度南宮　誦之千　福魔王保　迎萬
福道備　飛昇太空　過度三界　位登仙　公有聞
靈音　魔王敬　形敕制　地祇侍　衛送迎　拔出地
戶五苦八難　七祖昇　遷永離　鬼官魂　度朱陵
受錄　更生是　謂无量　普度无窮　有祕上天文

諸天共所崇　泄慢墮地獄　禍及七祖矧
道言此二章　並是諸天上　帝及至靈　魔王隱
祕之音　皆是大梵之　言非　世上　常辭言　無韻
麗曲　無華宛　故謂玄　奧難　可尋　詳上天所寶
祕於玄都紫微上宮　依玄科四萬劫一傳若
有至人齋金寶質心　依舊格　告盟十天然後
而付焉

道言夫天地運度亦有否終日月五星亦有虧盈至聖神人亦有休否末學之夫亦有疾傷凡有此災同氣皆當齋心修齋六時行香

十徧轉經福德立降消諸不祥无量之文普度無窮

道言夫末學道淺或仙品未充運應滅度身經太陰臨過之時同學至人為其行香誦經十過以度尸形如法魂神逕上南宮隨其學功計日而得更生轉輪不滅便得神仙

道言夫天地運終亦當修齋行香誦經星宿錯度日月失昏亦當修齋行香誦經四時失度陰陽不調亦當修齋行香誦經國主有災兵革四興亦當修齋行香誦經疫毒流行兆民死傷亦當修齋行香誦經師友命過亦當修齋行香誦經夫齋戒誦經功德甚重上消天災保鎮帝王下禳毒害以度兆民生死受賴其福難勝故曰无量普度天人

道言凡有是經能為天地帝主兆民行是功德有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸天記名萬神侍衛右別至人剋得為聖君金闕之臣諸天記人功過毫分無失天中魔王亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也

諸天中大梵隱語无量音　道君譔

元始靈書上篇

東方八天

廣生高映　覺元洞虛　應玄九真
化交肇圖　文靈運構　宗範玄都
感變總括　威貺自成　綠岑遷景
皇道含明　天琳耀權　悉晶育魂
融羅負立　圓英隱旻　期巨神包
洪綱告寧

南方八天

章炎通泛　堅敷證宗　虛象玄華
龍陽儛穹　微正霄艷　淵太凝沖
元闡三紐　大梵飛空　隱覺龍益
天倫慶呈　神戶纏絡　真元散精
淨握冥照　回合升遷　導鬱宴雲
靈應騰天

西方八天

剛澤微控　陰峻孤儀　貫悉明素
宸洞開微　周化幽應　澄輝帝臺
平遐挹虛　恢茂童池　結魎臨育
麗無散開　陽通百六　沈芒隱階

幽廊冥默　真峯會靈　堅丕順道
告命鬱林

北方八天

龍安洞變　純陽隱玄　方本還悉
象伏高貞　神變惠允　解鍊靈根
億仞中丘　鬱城瓊墅　利雲友常
受位玉室　大憲通幽　玄章煥落
綱輪迴周

元始靈書中篇　道君譔

東方八天

曺晝阿脅　無恕觀音　須延明首
法攬菩曇　稼那阿爽　忽訶流吟
華都曲麗　鮮菩育臻　答落大梵
散煙慶雲　飛灑玉都　明魔上門
無行上首　田蹤流玄　阿陀龍羅
四象吁貞

南方八天

南閻洞浮　玉眸訛訛　梵形落空
九靈推前　澤洛菩臺　綠羅大千

眇莽九醜　韶謠緣遭　雲上九都
飛生自騫　那育郁馥　摩羅法輪
霊持無鏡　攬姿運容　馥朗廓奕
神纓自宮

西方八天

刀利禪猷　婆泥咎通　宛藪滌色
太眇之堂　流羅梵萌　景蔚蕭嵎
易邈無寂　宛首少都　阿繿郁竺
華莫延由　九開自辯　阿那品首
无量扶蓋　浮羅合神　玉誕長桑
栢空度仙

北方八天

玃無自育　九日導乾　坤母東覆
形攝上玄　陀羅育邈　眇炁合雲
飛天大醜　總監上天　沙陀劫量
龍漢瑛鮮　碧落浮黎　空歌保珍
惡奕無品　洞妙自真　元梵恢漠
幽寂度人

道言此諸天中大梵隱語无量之音舊文字皆廣長一丈天真皇人昔書其文以為正音有知其音能齋而誦之者諸天皆遣飛天神王下觀其身書其功勤上奏諸天萬神朝禮地祇侍門大勲魔王保舉上仙道備剋得遊行三界昇入金門此音無所不辟無所不禳無所不度無所不成天真自然之音也故誦之致飛天下觀上帝遥唱萬神朝禮三界侍軒群祆束首鬼精自亡琳琅振響十方肅清河海靜默山嶽吞煙萬靈振伏招集群仙天無氛穢地無祆塵冥慧洞清大量玄玄也

元始靈書下篇　天真皇人譔

東方八天

森角儲雲　九魂鍊晶　枳默窺玦
浮枚曰踌　鹿幾陽房　碧提鄭回
池滇黨負　跂逭謁携　藻章變瑜
蘭泮壁瑧　亢滂野生　極中昆清
曜展洞涸　寂無眇凝　素倚虛羅
皇達元靈

南方八天

炎鍍綽堂　太霄謠隅　歷遐薦漪
周扃加圖　披嶢蹊朦　觚亶渾都
戟芸荼炫　井欺持蒲　掌維迮儀
奕洸琅璀　扁屢益但　幽微畢雷
消湟寔東　赤曜叢稽　玉玄演侯
栢渠至規

西方八天

鎬正左適　婆泥煞靈　悲招均疆
洎南躔魁　靜夷損光　混元覺緣
道守岑遥　綿徵知宣　太靈湮漠
昺和盧隨　哲京常華　墟咸堅沙
栗鐸黜株　會衍球裴　卓雲青府
業覩般基

北方八天

洼孩蒙甘　翠宇九蘭　蕭鉤連興
龍汾神關　溝淪沆魔　豁蠻祈通
玄寥亢息　無知肆明　蟒修吉夕
馥壇時畎　湯長敷昌　匪庸謹濟
朝康聖寬　祕法侈宜　廣帝理生
衛肇宏人

天真皇人梵炁玄遼天寶自然八合之音主治世會地壘洪澤變災厄難誦詠之者禳辟

祆祥清淨道炁無不寧也地官奉書百靈敬畏神朱寫文服佩明驗施之於至學不宣於下俗也

太極真人頌

神雲煥層虛　梵羅屯碧霄　元始九龍駕　天一
皇人按青軺　靈光集萬真　珠景開陽寥　十六
出示靈寶篇　福德由是招　洞玄隱高嚴
玉音泛雲璈　无量毘得思　道海生波濤
法義同消流　滋植成嘉苗　用以拯饑窮
教興衛中朝　帝尊壽億年　太平滅兵刀
稽首望玉宸　靈華散金毫

元始无量度人上品妙經卷之二　天二

玉宸大道品

道言昔於始青天中大浮黎土受元始度人无量上品元始天尊初降清微示現珠瑞納無鞅衆天真大神上聖高尊妙行真人俱入珠中以无量度人靈寶上品之法衆真監度以授於我當此之時喜慶難言法事粗悉諸天復位即於開皇五劫之初玄龍昇度天關之時弄降太丹流燭之天洞陽凝暉玉玄赤境度人萬億以玉宸大道付授於我元始天尊當說是經周迴十過以名十方始當詣座天真大神上聖高尊妙行真人玉宸大道元師仙君太極帝真飛華九靈禹餘天帝紫霞丈人無鞅數衆乘空而來玉虛流煙三景煥彩碧輪寶輿羽軿絳蓋神錦鳳羅玄明蔭几洞空合回神晶交炳九氣揚霞三房旋耀天廓地寧碧落凝真飆靈散景迴風混合帝一監生圓羅灌氣飛動八門日珠含秀月璧流波雲綱鬱靄徧周化境元始天尊玄坐空空浮玉文寶臺之上說經一徧玉晨大聖同時稱善是時一國男女徹聽十方無有滯礙說經二徧周視无極徹然洞觀說經三徧語音清妙化度方來說經四徧一神應萬萬神合真說經五徧三界種民念往即至神行無迹說經六徧指按二儀修忽周徧說經七徧永斷生滅億劫長存說經八徧道海呈祥玄山發瑞說經九徧形鍊爲氣氣鍊爲神說經十徧自然至真玉宸證道十方三界俱獲超升是時一國是男是女莫不同心無有彼此咸得長生

道言是時元始天尊說經一徧東方玉宸大道自然大神無鞅之衆浮空而至說經二徧南方玉宸大道自然大神無鞅之衆浮空而至說經三徧西方玉宸大道自然大神無鞅之衆浮空而至說經四徧北方玉宸大道自然大神無鞅之衆浮空而至說經五徧東北玉宸大道自然大神無鞅之衆浮空而至說經六徧東南玉宸大道自然大神無鞅之衆浮空而至說經七徧西南玉宸大道自然大神無鞅之衆浮空而至說經八徧西北玉宸

大道自然大神無鞅之衆浮空而至說經九
徧上方玉宸大道自然大神無鞅之衆浮空
而至說經十徧下方玉宸大道自然大神無
鞅之衆浮空而至十徧周竟十方无極天真
自然大神一時同至一國男女同心歸仰來
者有如屯雲積霧不可稱計周徧一國四合
浮虛非可禁止於是元始攝指飛光微如炯
星暉燿九色亭立空玄照徹上下去土十仞
洞表見裏此十方境宛同琉璃混然一色元
始安座光暉普極觀此國土如鏡中像天人
衣裾男女形相絲髮皎露大虛空中無有纖
隔玉宸大道自然大神與諸上聖無量高尊
妙行真人十方化氣道品大神俱從一光徧
攝法體十百千萬窓如層轂回光返射容像
互映明透分別了不雜亂其國天人來應證
者仰看神光風馳雲繞萬聖感在太虛空中
觀妙寂然無體元始即於道光之內說此玉
宸大道度人之法周竟衆真監度以授於我
當此之時喜慶難言法事既畢諸天復位頃
刻之間寂無遺響是時天人遇值大範普獲
昇度長生永存神炁專同而無分傾土歸
仰以道爲心無念無爲無思無營無覺無識
無滅無生無起無住無已無名言合玄妙神
飛榮清齊同慈愛異骨成親國安民豐欣樂
太平玉宸大道无量度人欽信悟解得道成
真

道言元始天尊說經中所言盡是玉宸大道
上帝内名隱韻之音亦是高真玉清神王内
諱百靈之隱名也非世上之常辭上聖已成
真人通玄究微能悉其章誦之十過萬天敬
禮千帝伏聽玉京運搖海澄嶽峙三景合照
七曜齊明魔魂滅種鬼爽絶嬰邪氣肅清三
元廓靜檮形白骨返生還神至學之士誦之
十過則五老監盟四帥下觀三官録功八史
外營魔王受事萬神禮廷濟夭度厄死而更
生所以爾者學士心依玉宸氣合道真威制
六天無幽不聞勑制三界招真致靈但知玉
宸不必流丹誦詠洞文道氣入身目觀三元
太上道君无極无形輕誦此經風刀考身刻
名酆山玄老呼名供養尊禮道備德興葉葉
真仙壽命億齡萬災不干神明護門斯經尊
妙獨步玉京度人无量爲萬道之宗羣羣大
梵德難可勝

道言凡誦是經十過九帝降斬諸天遥唱億
曾萬祖幽魂苦爽皆即受度上登玉宸同與
九帝上奔太霄爲帝之賓至學之士修誦是
經功滿德就皆得神仙飛昇金闕成道玉宸
也上學之士修誦是經皆受護度飛昇南宫
炎火之陵世人受誦則延壽長年易骨變形
得悟元皇大道自居真神長存氣與道同去
濁流清清爲神精氣合靈津不經地獄太陰
錄形三官衛尸太一養魂遊行虛空出入八
門此經微妙普度天人已生未生皆得受度
无量之福生死蒙惠上天所寶不傳下世至
士齋金寶玖心盟天而傳輕泄大道殃連祖
考役使河源捷波鬼域受報北都侍經九老
日中靈童大道玉女各三十六人扶翊真人
保護受經者身

道言正月長齋誦詠是經青華帝君九光真
人爲子書名上拔祖考億世之靈上登玉宸

七月長齋誦詠是經鍊氣成神神歸禹餘大道洪元鍊子神形身得仙真記名寶書妙合天地永劫無傾十月長齋誦詠是經爲帝主人王溥天之民君臣父子育物如天好生如春福及萬方境域常寧宗緒昌衍永保長生

天二

永鎮天下康樂升平八節之日誦詠是經九五陽梵炁俱來入身純陽變體神氣永存本命之日誦詠是經玉宸降房大道休明魂魄澡潔六氣內榮不罹世患郤災辟兵六天閉邪三景挾昇萬道開通帝官奉迎刻名太微位

○

登仙卿功滿德就飛昇上清

道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室東向叩齒三十六通上聞三十六天心拜三十六過閉目靜思身坐青紫絳三色雲氣之中內外翁冥有青龍白虎朱雀玄武御子白鶴羅列左右日月照明洞煥室內項生圓象光映十方如此分明密呪曰

无上玄元太上道君名出臣身中三五功曹左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符直日香官各三十六人闕啓所言今日吉慶長齋清堂修行至經无量度人願所啓上徹

徑御

无上三十二天元始上帝至尊几前畢

引炁三十二過東向誦經

元始无量度人上品妙經

元始洞玄靈寶本章玉宸大道十合度人玄真帝書隱顯自然玉宸之真眇眇上清若顯若晦若亡若存湛然虛寂交結紛紛其道至妙靈化所聞洞燿九元橫帶七宸左扶豁落

○

右掖金真紫霄流響赤光橫奔纓變其章大道生根伏於玉京蕭羅之臺下蟠淨靈雙池之源駢出二宮日月之門擲火萬丈掃蕩妖氛洞陽丹華朱煙八遢灌鍊神窻崑崙九虛爛景喻霞玉神羅英嘯御長樓玉華散開神

天二

融骨化萬氣昭諧玉宸入玄道氣成身煥爛恍惚混極命仙道以生神氣以成形明以衛真化以敷榮無往不至所作立成太微鍊精幽廓沈冥碧虛赤境大道元京上浮雲庭玄關高清禹餘化氣周回十方中有霧落北台之神中有赤精九和之君中有泥丸天蓋真人中有金闕輔皇上帝之卿中有上清三境之尊中有長生變仙之靈中有雙童流光赤文結珠自然玉宸金真丈人太霞明堂少精綠軿圓規大有太一名仙降福度生天化綿綿今日御景萬帝臨軒

東方无極自然神王玉宸大道无量度人

南方无極自然神王玉宸大道无量度人

西方无極自然神王玉宸大道无量度人

北方无極自然神王玉宸大道无量度人

○

東北无極自然神王玉宸大道无量度人

東南无極自然神王玉宸大道无量度人

西南无極自然神王玉宸大道无量度人

西北无極自然神王玉宸大道无量度人

上方无極自然神王玉宸大道无量度人

天二

下方无極自然神王玉宸大道无量度人

十方至真自然神王長生飛景玉宸大道无量大神並乘神光九陽之輿碧霄金根朱鸞之輦舍象萬變之紱清靈洞光之蓋赤幢蔽日瑤輪碾空各駕玄晶神狩黑甲毒龍玃天

辟非變化無窮拊須延之璈擊太霄之鼓紫煙素雲隱現萬靈天騎仗旛大帥啓程風火合發神霞散明垂祥降禧浮空自來揚音凌虛伏魔護生上清司馬高靈總真玉宸帝司大道之神度人應仙長生大君佩籙執符齋到帝庭上極九空神盖之宮泥丸之分三素流晶玄丹太寧中黃紫微上真之靈普告三元紫戶青房煙羅雲營玉堂紫嬰伯華之神化骨之英雙童流鈴金真玉光二景大神左轉谿落右電火鈴急催三五上清吏兵丹紋紫絡統帀天經顧盼飛光吸納玉城下極幽泉河潰溟泠曲折之理黑水內停玉女轉機金童絞繩上世玄祖考罰休停玉宸道炁速檢號名罪籍削解業道無榮不得拘留上帝嚴刑元始符命時刻升遷積夜九都太溟弱淵一切魔典寒露苦魂火鍊陰塞焚蕩百關凶姦滅種速制酆山玉宸大道變體生仙仙鍊身度劫劫無傾隨光引氣神池吐煙與道同生壽逾億年永度七傷八難九厄步登天門超淩三境鳳臺高軒逍遥上清上清之天

天帝元真妙空之境梵行

東方九天
玉宸梵遥天　帝玉真上華
紀樂元須天　帝大武洞尤
抱素冲寂天　帝鬱檀波田
上化重空天　帝樂化自生
九光空素天　帝遠扶仙
朱極靜修天　帝洞日芝玄
曲照含離天　帝子華琅英
崇仁德修天　帝赤珠咸和
龍胎曜華天　帝殊冥梵康

南方九天
粹華無鎮天　帝耀殿六遊
道辯冲容天　帝玉羅仲神
濯廣滋元天　帝明豫靜通
炎景燿明天　帝無色嬰
福應極真天　帝慮文次嵩
玉苑法持天　帝德夷和
定名紫元天　帝黃文臺父
上極思真天　帝十華高聰

玄龍隱羽天

西方九天
太元空洞九明天　帝彰德用光
丹回綠鎖天　帝耀日程家
覺源赤玉天　帝芝元洞生
素明慶奉天　帝回彦明宗
皇籍度生天　帝赤公伯文
境陽浩稱天　帝長景羅
芒忽變由天　帝玉神元竟
九嘯質陽天　帝江生幕空
蓋車青極天　帝歷勤成

北方九天
中極太素天　帝摩多容
太上廣化天　帝理淵躬
白魂英逸天　帝醜都九離
恩明招濟天　帝波希呵都
都貽元陽天　帝洪泰湯真
亮極玄冲華天　帝怙江子明
子定平元天　帝沖範查虛
易常究中天　帝沙何燿明
帝玉臺盖　帝玉臺盖

光空百宗天　帝越景玉
三十六天三十六帝玉宸隱諱玉宸隱名天
中自然九室靈童上清隱道皇極之真洞虛
之尊太空之神玉京秘範大化之文變升之
格開度之靈九晶十明明堂降生玉宸大道
深不可詳豁落七真普度天人其道至重下
真匪聞身佩五斗頤建三辰飛神景霄和合
至真今日欣慶受度歷關諸天刺名丹籍招
真命仙紫度炎光氣入太玄斬絕五道夙負
咸原三靈共舉五帝同軒道成上清無拘天
門東斗肇形西斗運精北斗育質南斗降神
繞身纏絡太上千真金玉混光擲奔火鈴中
斗帝宮攝告萬靈青帝授符白帝攝兵赤帝
執法黑帝典刑黃帝居中萬境保寧青天上
靈玉光次明赤天上靈實燿圓成白天上靈
皓素虛明黑天上靈太乙千精黃天上靈伯
常子京五方玉宸三界同賓騰天倒地電激
雷奔周行十方下察杳冥神帥統制億萬神
兵巡山索海旌佩紛紜變化太空神機乃分
敢有干前斬伐橫否玉宸降命驅蕩不祥蒼
禽振羽長蚪列張黃神前衝赤帝持旛射火
無極大殺揚鞭八景清邈十華列言皆奉玉
宸自然至真玄符所告鑽天輔輪誅魔滅醜
火令無文萬萬千千馘絕秡魂天獸吐毒電
火噴雲速送三官檢捕無停有害正道追命
北君玉宸大道感徹帝尊雲麾羽葆上朝玉
清
混劫帝曆精潛太明華芒倏變九道開生洞
樓日月玄燿雙睛內徹泥丸赤文之庭琳條
結氣奔飛火鈴左淨右靈三府澄清運用揮
擊威化天京左為金真右為玉光回翔八極
石景中房身登太霞位列仙王王垣上妙道
所經常九丹太微絳闕瑤房洞空洞無洞陰
洞陽非相非名非短非長流輝瓊室仰餌玄
霜骨化柔金神度天梁上賓藥淵日池龍塘
太乙執綏王女捧觴天老持符開化無疆普
授要言刻書青琅解脫九幽扶靡散煙鳳曆
赤書龍章隱篇寶布五氣度人億千掾衡撰
魁功歸上玄大輪運斡三十六天上通神宮
九帝真軒司馬注書太史保延過度日月合
宮蘊還施政爲音大化綿綿包羅六虛陽景
交疆十過九周氣合三元元中太煥碧霄飛
裾七真御合上景靈尊玄中至陰紫闕大神
神居玄丹絳臺生根雌一玉檢黃道生煙無
量度人大洞青編遊體玉華攝命帝仙風爲
大偶出沒無間梵謠激氣天聲舞玄紫雲合
蔭白素回旋玉宸浮蓋校籍萬仙一合弄合
自然至真流精五色太和入身身中之真泥
丸尊神輔卿弼仙三元帝君守護玉關調養
生元玄一老子林夫太真白元藥珠紫元鍊
精明堂三暉玉宸度人移化就變萬氣高分
太清太極冥空上靈錦衣星裾龍袍虎文攝
氣保命億聖同倫茫茫至化妙立無垠上遊
上清出入太微八景之內大有之機下鎮人
身蒼碧丹池中合五氣服御晨暉左顧右盼
七祖同飛仙貴長生生道貴真真神得道無
量度人上開玄關四開八門中有至精泥丸
夫人手攀神光身流紫雲玉宸至重道非遠
神神明得真真氣合生上清靈章列奏諸天
諸天致神令子知真三元之上各有生門中

有飛神化氣之章仙王玉章辭參高真

第一下元玉宸大道碧空仙王之音

雲光沖融　霄風八通　綠輿朝旌
命駕神龍　玄海澄碧　朱旗攝魔
九天齊威　振蕩百邪　是我泥丸
靈光飛霞　流煙八道　蒼晶玉羅
紫晨道成　灌氣三華　无量度人
書功帝君　元始符告　天策紀名
超離幽壤　飛度朱陵　帝庭蕭仞
化鍊形魂

第二中元玉宸大道紫洞仙王之章

暉暉紫微　眇莽八維　化形御玄
周矚靈圍　天河灌津　杓昂魁低
玉璫繁明　大珠小璣　群星搖光
隨指帝旗　安座紫宸　流金四暉
朱煙洞開　火精飆馳　中有老人
絳章雲衣　升我玉京　下觀鬱儀
佪風煽飆　合景希夷　日童混珠
照映中規　騰煇億境　二氣合離
道祕玉真　厥諱淵池　手執長戟
腰帶瓊蕤　左權右衡　丹蛇玄龜
賜我度人　上清同歸

第三上元玉宸大道太虛仙王歌曰

吐氣成龍　噓氣生風　嚴我神駕
蹈景飛空　日月運轉　交會無窮
不見我神　神與虛通　子問大道
道何形容　殊不能知　泥丸洞樓
神蓋蔚薈　正化興隆　養鍊爾神
鬱秀雙童　流鈴擲火　朱光九重
周行八極　天運剛淵　鍊陰滅祅
侍宸玉垣　此道玄妙　洪福綿綿

此三空之上三元宮中玉宸仙王度人之音音參洞章誦之百徧名書上清誦之千徧三元降庭萬徧道備飛升上清沿按三元萬神禮庭有聞靈音仙王保真勅制三界指策千靈永滅地官五司考神出入無難里社送迎九祖鍊化魂魄超升是謂玉晨道成至真度人无量太極簡名有祕上清文諸天共所崇泄慢沈幽牢永謝太極翁

道言此玉宸洞章皆諸天上帝及三元仙王隱祕之音皆是大梵之言非世之常辭其言混洞其文天成故於祕妙不可思詳上清所寶祕於玄都紫微上宮依玄科四萬劫一傳若有至人齎金寶質心依玉宸付授之格告盟九帝然後而傳焉

道言二儀運行亦有終起七政九宮亦有災次至真道士亦有隱顯末學之夫亦有疾傷凡有此災同氣皆當齊心修齋六時行香十徧轉經以玉宸大道祕重之力天回地轉神安鬼息福德立降消諸不祥玉宸洞文普度無窮

道言夫末學道淺或仙品未充或知行玉宸未悉道要不悟自然以心爲託墮於有數運應滅度身經太陰臨過之時同學至人爲其行香誦經十過以度屍形如法則神宮縝密泥丸堅固流鈴內煥玉宸涵光屍鍊魄滅魂神上升隨其學功計日而得更生陽火入身還其朽形靈肉布體忽然更生轉輪不惑位登高仙

道言辰申數極劫窮運否亦當修齋行香誦

經黃赤改度勃蝕凌犯亦當修齋行香誦經
時令勝鬱支干不和亦當修齋行香誦經國
境水旱兵戈四興亦當修齋行香誦經疫癘
流行鬼神害傷亦當修齋行香誦經師友命
過亦當修齋行香誦經功德甚
重上消天災下消人禍保延帝王億載之壽
寧國家以度兆民生死受賴其福難勝故
曰無量普度天人
道言凡有是經能爲天地帝主兆民行是功
德告禮玉宸元皇至真有願之日發心修齋
燒香誦經十過皆上清記名萬神侍衛右別
至人得爲聖君長生大帝玉府之臣諸天注
其道功表著玉宸疏功録過不失毫分三元
仙王亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也
上清天中玉宸大道隱語靈音
元始玉章首篇
東方八天
梵无眇虛　玉會婁京　玉明帝剛
華達宛須　明落智閑　昧孤成圖
栢大除極　消罔茂禺　翳勤煩宛
提定玄謨　卓景浩澄
圭華驅邪　辯流瓊胡
猛鄙負都　月津蚊燁
南方八天
京蔚差會　紫律爽余
招來牛堅　猛火極回
古真元沖　氣淵龍崇
駕聿乘客　乾知挺格
玉羅京扃　都閑度軒
綠鏈緣連　升行周度
西方八天
斗胃亢泰　紫流衍虛
轉止閘于　無極耿燭
天旌皓精　眇神煥都
真丙西徂　懋覺月印
道希乘利　正質滋延
淵力徒虛　鑒淨極越
北方八天
稼元索靈　聽玢自幾
丘華綸維　火炎融皋
命籍綠荊　秀符健稽　陀諸號育
慶舒景扉　一式玉垣　依衍爾希
箕侍句尾　臻晝實持　孝度清靈
雲衡紫移　風禁寂傳　太玄竟奇
道言此上清天中玉宸大道君之隱文玉帝
所祕无量之音舊文書太空華蓋紫微垣上
境綠字蟠屈廣長一丈天真皇人昔書其文
以正天音有知其音能齋而誦之者上清諸
天皆遣三元仙王玉宸萬真下鑒于身書其
功勤上奏諸天四司廩節九宮拜迎心未通
悟但誦其文仙王保任飛昇玉京遊宴洞陽
高奔紫庭此音玉宸大道之章無所不感無
所不明無所不鎮無所不啓三元用之無所
不神天真上帝自然至真之音也故誦之則
八素合景神光映形泥丸之中森列萬神玄
真大君告子以妙道也日誦此經耳聰目明
髮毀更生自然契玄金真玉光徧繞爾身神
宮振暢萬氣歸真千聖降震道海明清无極
閑濟大量玄玄也
元始无量度人上品妙經卷之二

靈寶无量度人上品妙經卷之三　天三

天地八維安鎮國祚品

道言普於靜空天中朱落神風太玄妙土受元始度人天地八維安鎮國祚无量上品元始天尊當說是經周迴八過以名八維始當詣座天地八維大神上聖高尊鎮國真君無鞅數衆乘空而來玉華紫氣瑞霭凝暉瓊車泛霞羽仗交映翠蓋駢羅香風散靈天精昭朗萬象澄鮮神光散揚黃霧芬芯綠羅泛景洞煥太虛八日八夜諸天日月星宿經緯甦衡一時停景金真玉明靈響靜空法雷輕震莫不肅然一國地土緬平一等山川煒麗林木敷榮威光應感天瑞咸臻衆真詣明侍元始天尊玄坐玉藥敷華御化寶牀之上說經一徧諸天大聖同時稱善是時萬國一切有情普蒙開化俱發善心說經二徧八維安鎮帝祚綿昌說經三徧品彙交和民人富樂說經四徧禍亂永消毒害不生說經五徧道化普宣咸陶聖範說經六徧天覆地載和氣沖融說經七徧靈文顯布正道清明說經八徧民物熙洽無有爭心說經九徧真文發現說經十徧嘉祥沓至是時一國是男是女莫不傾心皆受護度咸得長生

道言是時元始天尊說經一徧東維无極无量品青華官君將吏無鞅之衆傾國圍繞非可禁止於是元始即於眉間額珠之上出異色寶光光分八道每一道中現天書自然梵炁神符於此八維出此八符安鎮國祚保定乾坤復現丹章玉文靈篇迎至妙氣感攝嘉祥元始登引八維天曹地司官君將吏八方至真无量大神無鞅數衆俱入寶光之中天人仰看惟見拂拂從寶光中入混化梵炁神符之內既入寶光不知所在國人廓散地霔綿雲晻如柔玉元始即於妙景之內說安鎮國祚大法都竟衆真監度以授於我當此之時喜慶難言法事粗悉諸天復位倏欻之間寂無遺響是時天人遇值經法普得濟度全其本年無有殘傷傾土歸仰咸盡一心不欺不誣不忮不謀不毀不爭不佞不邪不媚不忍言尚忠正口無無鞅之衆浮空而至八徧周竟八神諸部仙官曹屬之衆一時同至一國男女傾心歸仰皆願天地八維福瑞慶感安泰欣榮來聽天尊說經中所言並是諸天上帝宣布法要安鎮國祚保天長存有如細雨霧無鞅之衆傾國圍繞非可禁止於是元始即於眉間額珠之上出異色寶光光分八道每一道中現天書自然梵炁神符於此八維出此八符安鎮國祚保定乾坤復現丹章玉文靈篇迎至妙氣感攝嘉祥元始登引八維經二徧南維无極无量品丹華官君將吏無鞅之衆浮空而至說經三徧西維无極无量品皓華官君將吏無鞅之衆浮空而至說經四徧北維无極无量品紫華官君將吏無鞅之衆浮空而至說經五徧東北維无極无量品鬼門官君將吏無鞅之衆浮空而至說經六徧東南維无極无量品地戶官君將吏無鞅之衆浮空而至說經七徧西南維无極无量品人門官君將吏無鞅之衆浮空而至說經八徧西北維无極无量品天門官君將吏無鞅之衆浮空而至八徧周竟八神諸部仙官曹屬之衆一時同至一國男女傾心歸仰皆得度世

道言元始天尊說經中所言並是諸天上帝宣布法要安鎮國祚保天長存有如細雨霧內名安鎮國祚樣解八維致福降祥隱韻之

音亦是上靈內秘琅笈之書招集至真元聖
妙有內諱保帝熙時之隱名也非世之常辭
上聖已成真人通玄降靈力扶皇圖道持洪
祚威伏邪魔德被生類能悉其章誦之八徧
八維康靖六合乂寧諸天遂唱萬帝設禮河
海湛然山嶽效靈日月重景璇星順躔群魔
束形鬼精滅爽迴福延世安養種人至學之
士誦之八過則五帝護國三天助持魔精喪
眼鬼妖滅爽濟度垂死絶而得生所以爾者
學士雖稟至科八維峙符安鎮靈法神氣未
○合體未洞真召制八神威未制天政德可伏
御地祇束縛魔靈但請祥致福而已不能更
生輕誦此章身則被殃供養尊禮家國興隆
世世昌熾與善因緣萬災不干神明護門斯
經尊妙獨步玉京度人无量爲萬道之宗巍
巍大範德難可勝
道言凡誦是經八過天地八維八神官君將
吏八景大神安鎮國祚八大神王八方真人
同時齊到邪怪潛伏民物安和邦家寧鎮魔
精妖魅八符藥解營護真靈八維之地伏骼
藏屍千年木石水火之怪丹蛇赤鼠陰影冤
滯古昔之鬼往來先宗德曹萬祖幽魂苦爽
皆即受度上升朱宮格皆九年受化更生得
見太平而好學至經功滿德就皆得神仙飛
昇金闕遊宴玉京也上學之士修誦是經身
合天地絡應八維頭中九宮上通太極八方
玉文煥照身宮保鎮心君性靜無爲混合百
神魂魄受鍊陰陽運靈左居無英右守白元
柱判瓊八官紀善道化保於無窮三元之日
誦詠是經十二辰宮四方八維天神地祇施
慈降福注定吉祥永使聖君上德日隆神洞
○無間體生王華面有金顏魂神澄正萬炁長
存斷除苦惱身有光明三界侍衛五帝司迎
萬神朝禮名書上天功滿德就飛昇上清
道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室
東向叩齒三十二通上聞三十二天心拜
三十二過閉目靜思身坐青黃白三色雲
氣之中內外蓊冥有青龍白虎朱雀玄武
獅子白鶴羅列左右日月照明洞煥室內
八維符吏八面功曹環立侍直項生圓象
內現天文龍鳳之書安鎮天地光映八維

如此分明密呪曰

无上玄元太上道君名出臣身中三五功曹左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符直日香官各三十二人關格所言今日吉慶長齋清堂修行至經无量度人願所啓上徹俓御

无上三十二天元始上帝至尊几前畢

引炁三十二過東向誦經

元始无量度人上品妙經

元始洞玄靈寶本章上品妙旨安鎮度人天地八維八威隱韻凝篆自然八神赤文祖劫元真元始妙氣化生諸天開闡八維輔立天根天地神真分氣結身方維既定禍福乃陳

上帝靈符辟魔護人無文不光無文不明無文不立無文不成無文不安無文不鎮是爲大梵安鎮乾坤國祚隆長慶瑞永綿鬱羅蓋境王帝靈都上極无上大羅天中眇眇劫仞下至崑崙眞界八維區別萬方辨分正位皆有官君神吏守衛奏疏上晨紀善注功率由于民大行梵炁周回八方中有天地八維之神直符殺鬼之使安鎮國祚之尊南極長生大君神霄真王青華之君出教立法保國護民符鎮八維天地朗明天省玉堂上相真君中有上宰玄司之君攘解災氣國祚咸寧中有南上司命司錄延壽益算度厄尊神清潔方隅萬物欣欣今日開化諸天臨軒

東維无極飛天護世神王長生大聖无量度人

南維无極飛天護世神王長生大聖无量度人

西維无極飛天護世神王長生大聖无量度人

北維无極飛天護世神王長生大聖无量度人

東北維无極飛天護世神王長生大聖无量度人

東南維无極飛天護世神王長生大聖无量度人

西南維无極飛天護世神王長生大聖无量度人

西北維无極飛天護世神王長生大聖无量度人

八維守符飛天護世神王長生大聖无量大神並乘玄雲都吏甲馬八維神官神炁旗旛駿騎乘駕風雲噴煙吐火龍神驛卒鬼官虎賁四面大將八臂神丁朱額青甲乘颿跨麟直符小吏安鎮靈曹地域之神億乘萬騎升降而來迎侍霄駕鎮國保生天機丞相南昌上宮韓司主錄八維大神執天地籍檢察萬神飛意密召齊到帝前隨所方維嚴奏上天普告三界无極神鄉泉曲之府北都羅酆三官九府十二河源急名積屍大靈星君使度生民八維剋害破射惡殺呼魄追魂上解祖考億劫種親疾除罪簿落滅惡根不得拘留逼合鬼群元始符命安鎮升遷北都寒池部衛形魂地司保舉度品南昌天機都省道運長新死魂受鍊仙化生民生民受度劫劫永存隨劫輪轉與天齊年永度方維注害不干

隨符安鎮保慶長年道備德成超凌三界逍
遙上清上清之天天帝玉真護持國境梵行

東方八天
明持玉陽天　帝至利師方
角胎上極天　帝勳夷思完
儲淨妙有天　帝群題士詢
彥迹鉛宗天　帝歷蘄化常
氐張輔皇天　帝彭義慈
太至昊祖天　帝招機總維
祕瞢韓化天　帝傳真識元
逸邈希順天　帝祖羅英

南方八天
熯度霄炎天　帝龍澌瀰沙
鑄神骨想天　帝玄鮮生
曜華麗舉天　帝純寂渙池
宣革慶鴻天　帝香京沂牢
變黼拭崇天　帝肇玄慈名
斗虛爓阿天　帝真雲祕都
阻義炎流天　帝猛子迴堂
略羽道餘天　帝洞景易當

西方八天
紆論制魔天　帝誥屠率良
柳寓偁當天　帝伯定謨
徼連紫鯨天　帝奏祥敷
傲靈悅空天　帝上覺真
越積渚安天　帝演丘貲賢
宜封觀虛天　帝峻淵辭朋
義神飛廬天　帝判極洞霞
頌玄流景天　帝泰遙康容

北方八天
兜玄隱微天　帝氣襲龍枚
兆化億光天　帝保粹沖
史阿奚幾天　帝湊昌輪
豫常尤俞天　帝斷從堅
賓張守符天　帝曲回明方
福王行逸天　帝壽耆晞
靜原華鼎天　帝度真天形
道達浩流天　帝言永疆

三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名天
中空洞安鎮國祚自然靈章八維隱韻安鎮
之音安鎮之尊八維之神八維大魔八維之
靈度符玄合變化上清无量之奧深不可詳
召攝神真普度天人今日禳除度法歷關諸
天請鎮國維斬絕祅群飛仙八景名列太玄
真魔監舉無拘天門東斗定化西斗伏祅北
斗斬姦南斗衛生中斗鎮惡總監八維青帝
養育白帝輔成赤帝安民黑帝滅禍黃帝衛
生保安兆時青天魔王安鎮東維赤天魔王
寶符南離白天魔王西遏刀兵黑天魔王北
維普寧黃天魔王八威神兵五帝大魔搜捕
八維清肅天地總領鬼兵麾幢鼓節遊觀太
空靈文煒煥羅布威光安鎮國祚嚴攝邪氛
神王受命除世不祥玄蛇吐毒九都膽張天
丁縛鬼北斗戮精擲火萬里流鈴八衝敢有
干試拒遏八神金刀亂施千祅滅形仰嘯玉
華俯咀絳津天地八維念道安真屠滅禍爽
風火無停千千截首萬萬剪形魔無干犯鬼
無祅精三官北酆明檢鬼營不得容隱金馬
驛呈普告無窮萬神咸聽三界五帝列言上
清

元始上帝和合三炁天地八維安鎮國
祚之法祕於
東華寶室威禁至重八維真符皆自然
靈章飛玄之華九鳳之氣以成紫字用
以救護世厄方隅邪怪境土不順之道
若國境疾癘兵盜水火之難則行香修
齋六時行道誦此
妙經隨所災分丹書此符作旺相所宜
之色設於國內燒香醮禮
三天帝君八維神王將吏中庭法師仗
劒步罡斗罡禁氣誦呪隨所安符訖後
三日或七日徹去壇席大吉如一家有
方隅注害妻惡之氣身黃土符之殺亦
用此符禳厭亦祭八維官君將吏等也
此

安鎮東維青華丈人護世長生真符
青書黑繒施震宮上

安鎮南維赤靈真人護世旺福真符
丹書黃繒施離宮上

安鎮西維章簡玉女護世禳兵真符。
白書黑繒施兌宮上

安鎮北維龍玄大神護世保祚真符
黑書白繒施坎宮上

安鎮東北維皓真靈君護世伏魔真符
白書綠繒施艮宮上

安鎮東南維碧仙神君護世通玄真符
碧書紫繒施巽宮上

安鎮西南維玄真夫人護世寶皇真符。
黑書絳繒施坤宮上

安鎮西北維天老帝君護世鎮國真符
白書黑繒施乾宮上

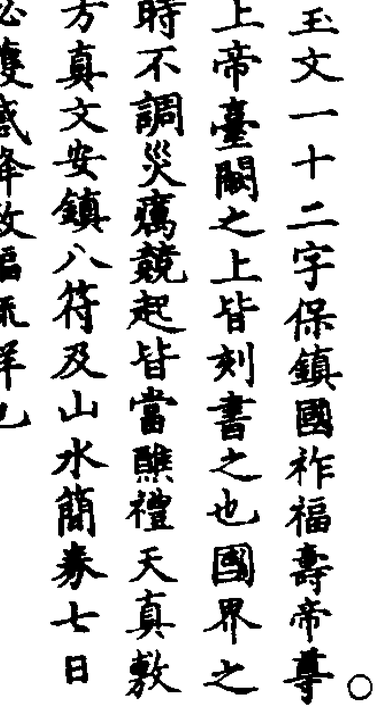
上清護世之文不可輕慢衛符皆有靈
官童子玉女直符以申令行事焉具符
如左八符或繒或紙金鑄石刻皆可每
維直符十九人使者三人守符官君將
吏三千人

如上八符皆梵炁至精變化自然成文安鎮天地八維變災爲福帝尊萬年民有信誠取黃繒以丹書八符佩身辟萬邪千禍出入行來不避太歲方維大殺修營居室施符八維元亨利貞

天三

安鎮國祚萬歲太平五福真君一十二字黃書之安中央石臺上

十三



○中央玉文一十二字保鎮國祚福壽帝尊諸天上帝臺闕之上皆刻書之也國界之內四時不調災癘競起皆當讀禮天真敎露五方真文安鎮八符及山水簡券七日之內必獲感降致福流祥也

元始混茫五氣回光上降下接玉液流滂結爲玉京環峙八方金氣生剛神風激揚浩浩九劫太乙玉房道爲氣母龍漢延康眇眇億劫混沌之中上無色界下無輪淵金粟潤澤群龍伏潛中有大神身如玉蛻莽莽萬丈噴雷吐烟眼爲日月血液爲泉浩波杳冥海之百川雲凝氣鼓玉景爲天天上天下無幽無冥無形無影無極無窮溟涬大梵遠廓無光赤明開圖運度自然元始安鎮敷落靈真八維神綱星斗交連勅命靈官分域龍君天殺地殺八維大神十二官分上乾下坤道氣如繩貫珠絡纓神符赤書辟斥袄氛保制劫運使天長存梵氣彌羅萬範開張元綱流演三十二天輪轉無色周回八維旋斗歷箕六氣纏綿三十五分總御天關勝伏凌犯動靜改○遷維內守神衛世無愆生善滅惡定錄三天八景冥合氣入玄玄中太皇上帝高真汎景八維複鎮咸寧金真朗郁流響雲營玉音攝氣靈風聚煙紫虛鬱秀輔翼萬仙露文植符福祚帝宸水升火降自然成真真中有神長生大君無英公子白元尊神太乙司命桃康合延八維之內各有尊靈共保皇圖護衛帝門執符把籙保國救民上遊上清出入華房八維之內細微之中下鎮百靈中華絳宮運行五氣混合萬神十轉迴靈萬氣齊真真

道貴生无量度人上閉八關八維之方罪福百川雲凝氣鼓玉景爲天天上天下無幽無冥無形無影無極無窮溟涬大梵遠廓無光禁戒宿命因緣普受開度死魂生身九土安鎮氣降諸天諸天之上八道靈文中有空洞謠歌之章真王靈篇辭參高真

第一欲界清寧維域飛空之音

道化一形　陰陽兩分　天上天下
瓊室玉宮　十二神營　八維四門
水火金木　寒暑相因　沖氣爲和
刑剋俱存　順爲吉德　逆爲禍根
天地八維　倚伏所存　煌煌赤符
○蕩逐神姦　保德常自吉　泄慢常自凶
高上神霄王　綠輿來紫空　惟願法教興
生津遠莫窮　龍章施八維　辟除禍害宗
不使斷正氣　保延世運亨　凌虛誦洞玄
以攝扶持功　東送幽邪靈　斬馘袄魔鋒

天三

安鎮長綿綿　聖祚日興隆

十五

第二色界八維禧祐之章

王都萬神　總御八方　圓羅洞無
大梵周行　變化浩渺　周布億千
飛玄成書　佩服真靈　斷絕殃注

吉慶相連　坎離激戾　邪氣紛紛
神符所至　靈光燕存　福降紫清
運會自然　此時樂兮　上帝之恩
禳祆滅凶　生類和寧　我道難遇
故顯洞文　飛空妙範　混合玄元
成敗之用　率由爾身　普天護度
賴此歌音

第三無色界安鎮天福歌曰

碧雲鬱嵯　玉淨圓羅　洞虛無色
燿素靈波　惟有元一　混沌之神
○生育天地　布列玄真　世分八維
中含紫虛　皇極為王　統御萬方
飛神萬變　法道真常　赤文煥麗
制魔召祥　施張靈化　庶物咸康
致福者心　諒不由他　心通妙意
三氣凝華　國祚由是安　教化靡不同
萬神享慶會　靈童伐鼓鐘

此三界之上飛空之中飛仙歌音音參洞章誦之百徧名度南宮誦之千徧魔王保迎萬徧道備飛升太空過度三界位登仙公有聞靈音魔王敬形勅制地祇侍衛聖君八紘安泰永絕禍難祖禰升遷遊宴玉天欣樂無窮歡盼劫年是謂无量保度無窮有祕上天文諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁

道言此二章並是諸天上帝及至靈真王隱祕之音皆是大梵之言非世之常辭言無韻麗曲無華宛故謂玄奧難可尋詳上天所寶祕於玄都紫微上宮依玄科四萬劫一傳若有至人齎金寶質心依舊格告盟十天然後而付焉

○道言夫天地運度否終日月五星虧盈至聖神人休否末學之夫疾傷上逮國境水旱民物疾癘八維之分有諸災怪同氣至士皆當齊心修齋六時行香八徧轉經醮禮天真八維施符中安十二玉字勤苦至禱福德立降消諸不祥无量之文普度無窮

道言夫治化未周道德未充事應廣運開闡玄功當擇上學至人為其行香誦經則天地八維普獲安鎮國祚咸亨人無邪害真正神明萬物被德稟生受靈鬼屍滯爽開度形魂徑上南宮隨其學功計日而得更生輪轉不滅便得神仙

道言夫天地運終星宿錯度日月失昏四時失度陰陽不調國境有災水火兵盜疫毒流行兆民死傷師友命過皆天地八維刑勝之氣注射使之皆當施符按法修齋行香誦經夫齋戒誦經功德甚重上消天災保鎮帝王下禳毒害以度兆民生死受賴其福難勝故曰无量普度天人

○道言凡有是經能為天地帝主兆民行是功德有災之日發心修齋燒香誦經醮告八維施符用法誦經八過皆諸天記名萬神侍衛右別至人剋得為聖君金闕之臣諸天記人功過毫分無失天中真王亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也

諸天中大梵隱語无量音　道君誤

元始靈書安鎮國祚玉篇

東方八天

竅呌鼇醯　辯霸龢霖　教昴洎撲
越英孳緘　昺扁流轄　麦瓏稽郴

妙落筆俞　肇熒彌摩　郁圖璟祖
竇冥健裯　琯棐赭環　徼咸協汾
鮮鐸巴漫　馗瓊綠完　蔽膜遊綿
邈巒斗箋

南方八天

訥池建憩　炯桓嶷兟　罔玄師元
霹溥優賓　宥團宥假　天晶歷孫
叫崛羈罩　麼錫漾敦　鎪犀幹索
譚監鬼道　懋姬暄緒　屢涪婁鹵
蕭仙登京　篆昭孔盟　晝就豚浹
混徊洞侖

西方八天

蘇訶交彭　屈觀史庚　忍利歆道
幽茂武神　圭羅積坤　殊容被紳
濫卓廣割　嬰漏淵璘　頂舍乾婁
淨展昬鈞　命提懽茹　遘混泥淪
瀹莊運秀　毗孤遼泉　逵濯衍文
史亟酉仙

北方八天

藏堅滸銳　日曄靈頤　輻遠蹟徠

蘊剸犀雷　燿揚晃微　陁蘭伊垂
乳鹹旌泒　虛劫赤璺　盤巒俯巔
纏翅驛繪　鈕耿遙玄　直沆霄宣
蕩逸亘廓　龍廬皎荃　酆截令牢
燔丁北然

道言此諸天中大梵隱語无量之音舊文五色神金鼓冶爲符安鎮天地八維之上調正運數氣合元和扶衛國祚與道常興字皆廣長一丈天真皇人昔書其文以爲正音有知其音能齋而誦之者諸天皆遣八方神王八維宰牧下觀其身書其功勤上奏諸天萬神朝禮地祇侍門大勳真仙保舉上真道備剋得遊行三界升入金門此音無所不辟無所不禳無所不度無所不成天真自然之音也故誦之致八真下觀上帝遙唱萬神朝禮三界侍軒群祅束首鬼精自亡琳琅振響十方肅清河海靜默山嶽吞煙萬靈振伏招集群仙天無氛穢地無祅塵冥慧洞清大量玄玄也

元始无量度人上品妙經卷之三

靈寶无量度人上品妙經卷之四　天四

永延劫運保世升平品

道言昔於皇靈天中妙化飛音大黎樂土受元始度人永延劫運保世升平无量上品元始天尊當說是經周廻十過以名十方始當詣座天真大神上聖高尊妙行真人無鞅數衆乘空而來瑞彩瀰漫靈香飛空龍車紫蓋交映拱扶流霞煇煥洞朗萬天九日九夜諸天浮蓋圓象森羅樞斗一時停機二景合光八極廓清湛然澄瑩一國山林川澤淵藪緬平蔚薈無不華明土皆作柔玉光照凝鮮無有異色衆真侍座元始天尊玄坐太空九色玄龍寶局之上說經一徧諸天大聖同時稱善萬物民人咸皆遂性說經二徧物無札癘民息憂虞說經三徧人安其化無所爭求說經四徧時稱豐樂不識災凶說經五徧萬方率服遐邇同風說經六徧禽魚胎卵各保生成說經七徧麟鳳來儀天地應祥說經八徧至德熙洽民物還淳說經九徧國君王侯永保世續說經十徧普天率土咸證道妙是時

一國是男是女莫不傾心皆受護度咸得長生

道言是時元始天尊說經一徧東方无極无量品延劫保世至真大神無鞅之衆浮空而至說經二徧南方无極无量品延劫保世至真大神無鞅之衆浮空而至說經三徧西方无極无量品延劫保世至真大神無鞅之衆浮空而至說經四徧北方无極无量品延劫保世至真大神無鞅之衆浮空而至說經五徧東北无極无量品延劫保世至真大神無鞅之衆浮空而至說經六徧東南无極无量品延劫保世至真大神無鞅之衆浮空而至說經七徧西南无極无量品延劫保世至真大神無鞅之衆浮空而至說經八徧西北无極无量品延劫保世至真大神無鞅之衆浮空而至說經九徧上方无極无量品延劫保世至真大神無鞅之衆浮空而至說經十徧下方无極无量品延劫保世至真大神無鞅之衆浮空而至說經十一徧周竟十方无極天真大神一時同至一國男女傾心歸仰來者萬億普徧方土咸皆欣頴來詣天尊觀聽上法洞達妙無劫運綿長保世升平萬國歸依天人和同無鞅之衆迮國一半土皆徧陷非可禁止於是元始凝目斂神飛出妙氣結爲圓光大如赤日在空玄之中去地九丈元始登引天真大神上聖高尊妙行真人十方无極至真大神無鞅數衆俱入圓光之内天人仰看不知所在惟見拂拂從光明中入既入圓光之内天人國人廓散地還平正無復欹陷元始即於圓光之内說經都竟衆真監度以授於我當此之時延度劫數保世升平福德无量道法自然萬業樂育喜慶難言法事粗悉諸天復位倏欻之間寂無遺響是時天人遇值經法善得濟度全其本年無有中傷傾土歸仰咸契大道無夭無閼無患無殃無爭無邪無黨無貪欲心無怨憎齊同慈愛異骨成親國安民豐欣樂太平經始出教一國以道預有至心宗奉禮敬永延劫運

道言元始天尊說經中所言並是諸天上帝内名隱韻之音亦是魔王内諱百靈之隱名也皆至道之神機天地之寀文可以永延大小劫運保世升平帝尊萬曆民物咸享非世之常辭上聖已成真人通玄究微能悉其章誦之十過天地合泰運度無愆三災消革五氣常平善瑞咸臻帝祚綿昌至學之士誦之十過則身躬永固命運長延保世億齡感真致仙濟度垂死絶而得生所以爾者學士道氣未純體未合靈召制十方威未制天政德可伏御地祇延度災衰但却死而已不能更生輕誦此章身則被殃供養尊禮門戶興隆世世昌熾與善因緣萬災不干神明護門斯經尊妙獨步玉京保延无量爲萬道之宗巍巍大範德難可勝

道言凡誦是經十過諸天齊到推延妙氣制水伏火不得凌犯劫運永長無有時災永保升平凡學至經功滿德就皆能保衛成其至治欣樂年豐也上學之士修誦是經外保六合内保一身内外一理同蒙永延小大蒙福幽顯被恩此經微妙保衛無窮一切天人莫不受慶无量之福萬劫常恵上天所實不傳

下世至士齋金寶赦心盟天而傳輕泄漏慢
殃及九祖長役鬼官侍經五帝玉童玉女各
二十四人營衛神文保護受經者身
道言正月長齋誦詠是經歷劫萬世數會無
窮道化長存七月長齋誦詠是經消除垂泠
名致福祥十月長齋誦詠是經爲國王帝主
君臣父子安鎮國祚保天長存世世不絕常
爲人君安鎮其方民稱太平八節之日誦詠
是經永延劫運保世升平身受道德祖禰超
登得爲九宮三天真人離合之日誦詠是經
普濟生靈咸獲福壽擾競永消普世率寧萬
神鎮衛五帝司存晏眄無窮以度億齡
道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室
東向叩齒三十二通上閉三十二天心拜
三十二過閉目靜思身坐青黃白三色雲
氣之中內外翁冥有青龍白虎朱雀玄武
獅子白鶴羅列左右日月照明洞煥室內
項生圓象光映十方如此分明密呪曰
无上玄元太上道君召出臣身中三五功曹
左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符
直日香官各三十二人闡啓所言今日吉慶
長齋清堂修行至經无量度人願所啓上徹
俓御
无上三十二天元始上帝至尊几前
引炁三十二過東向誦經
元始无量度人上品妙經
元始洞玄靈寶本章上品妙音十回度人百
神隱韻離合自然妙化玉真高玄上神孕育
元氣融結萬天開明華景和合陰陽陰陽合
變五運推行寒暑代遷萬化生成冥冥大範
妙數該通盛衰周布各有窮極陽九百六水
火相乇號曰劫災造化俱忒大劫所交水火
蕩焚乾坤滅景惟道獨存元始安鎮瓊書上
篇總真命靈檢校諸天星宿分度軌運無愆
攝召蛟龍負塞河源東并不傾江海停淵統
持世界各有真神衛世之君太平高尊五靈
玄老三氣丈人中有護國十方大聖永制劫
仍度乇尊神回災散禍保世清貞今日宣布
諸天臨軒
東方无極飛天保延世劫神王長生大聖无
南方无極飛天保延世劫神王長生大聖无
西方无極飛天保延世劫神王長生大聖无
北方无極飛天保延世劫神王長生大聖无
東北无極飛天保延世劫神王長生大聖无
西南无極飛天保延世劫神王長生大聖无
東南无極飛天保延世劫神王長生大聖无
西北无極飛天保延世劫神王長生大聖无
上方无極飛天保延世劫神王長生大聖无
下方无極飛天保延世劫神王長生大聖无
十方至真飛天神王永延劫運保世升平无

量大神並乘靈瑞祥雲明霞寶輿翠盖華輪
驂駕玉龍侍衛辟邪建紫旄之節雲錦神旛
前嘯鸞歌逸響後吹簫籟相和普天稱慶莫
不欣歡金童散香玉女翼轅安天大將赤甲
萬兵齊麾並驅擁衛高真保度劫災蕩熄祅
氛三元正吏九天上靈統化元老安鎮大神
檢校運會簡奏帝前陰陽滯結隨應開宣斡
旋大紐檢極靈關曆數相厄回順彌綸水火
流布生成自然超凌安泰杜絶災原凶勃殄
滅萬慶咸臻不容乖忒無招禍愆靈寶玉字
安鎮劫延君民安泰億劫長存乾坤靜肅日
月合明昆蟲遂性至化無邊神真協賛世祚
長年與道齊德功歸萬天越度三災福禄純
全億兆無爲逍遥太平太平之機總攝上玄
無色之境梵行

東方八天

義明昭正天　帝殊師彥希
泰智雲陽天　帝妙定無炎
昌機游玄天　帝肇初茲成
魯思元舉天　帝莊華永恩
玄章變梵天　帝無寂阮監
韶動希音天　帝陽浴利生
度生救靈天　帝辯混持雷
周井虛秦天　帝雲梁藻彌

南方八天

朱海霞藏天　帝皓塞沖圖
瑤扈璇侶天　帝祭勤董猷
利正京符天　帝晉句頤澤
六常賓愬天　帝九方真童
呼耻更回天　帝保紀定明
魁神總令天　帝捧罡飛霄
抱日慶交天　帝確生鼎孚
量乎文珙天　帝瑟那東

西方八天

察非正憲天　帝崇四欽靈
兆籍羅公天　帝斬殍斗兵
楮牧妙覩天　帝陋都内真
幹定道庸天　帝樂明報先
龍羅竦持天　帝漂粗尉宜
候宿推霞天　帝大微亮宗
道至玉翰天　帝祈明俱唐
上虛寶有天　帝曲擇薈房

北方八天

沈淵泛生天　帝廣侯無希
冥回杳迹天　帝魏覽變祥
羽演婁籍天　帝居門雲芒
淵靈浪元天　帝土狨庚驅
遼微斷極天　帝鑑伯真侔
鼎焞召氣天　帝屢無蓬規
酌并傲冥天　帝擢寒連
妙微昆定天　帝道驗中皇

三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名天
中空洞自然靈章諸天隱韻天中之音天中
之尊天中之神延劫大魔天中之靈和會帝
氣統化上清无量之奥深不可詳敷教神霄
保衛無窮今日欣慶受度歷關諸天統御劫
化保世升平開延紀曆氣運無愆混合太一
回度五行歲星衛生太白司成辰星藏養熒
惑敷榮鎮星中主皇一周行青靈定仁皓靈
輔義丹靈賛禮玄靈衛智中央元老恢張沖

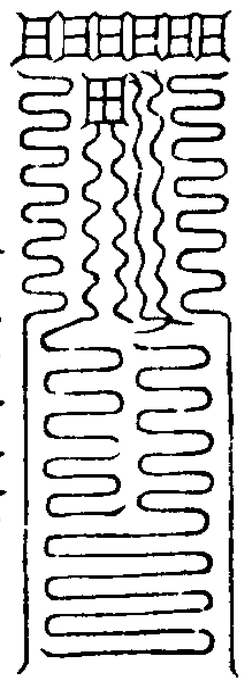
氣東皇大神木祅蕩蠶南真大神炎禍寧極
白帝大神金兵消革元晶大神玄會合德中
皇大神總御符靈五方十界萬道之神握鈴
仗鉞嚴衛億千鼓運化綱名制神真歷劫天
地保鎮不傾二十八宿抗禦四躔中斗臨向
弭禍開生四序旋列寒暑循環陰陽輪轉怪
沴勿干大劫至期辟却災群五河主宰溟泠
大神促令檢錄開除水津元始符告敢有稽
停攝送上宮所誅無存姦邪喪氣祅亂滅根
世受大福道化澄清永載慶昌仁善興隆普
推衆妙同升上宮順扶曆數列奏高空元始
大梵三氣推延分判二象植立萬天神靈羅
布造化生成生成陶育五氣流行六氣代遷
榮謝相仍氣運否塞大劫纏綿命有數會水
火風災華燿隳沒生靈滅根溟涬幽寥三景
藏輝善惡無別凶咎交馳元始安鎮福德自
然靈書大策寶錄上篇促召諸天十方大神
統握玄圖綿綿不窮範圍道氣妙用開通神
綱經緯運劫法輪樞轄造化常保元貞靈風
鼓扇八極和平和氣沖融善瑞咸臻敷揚天

政歷奏上真真中有神長生大君神霄後聖
青華帝君東極西臺左右仙卿執符定簡以
保希夷威明將吏掃絕百非上奉九天下制
三災四維八區一德咸歸邪穢蕩盡魔癘折
摧億萬斯載富樂又寧不容姦慝上善日新
忠良輔化與道合明道貴保延无量劫津悉
除鬼盜風火無停海宇清謐天地廓澄慶逮
幽壤滯爽超登沈魂滅對釋解冤愆純化蕩
蕩稱讚諸天諸天大聖咸喜歡言中爲空洞
謠歌之章魔王靈篇辭參高真

第一欲界飛空永劫之音

神化恢張　吉慶方亨　邪道滅兮
嘉祥來臻　天道昭昭　息絕祅氛
仁善歸至德　姦凶造惡根　貪愛忘真守
天經錯謬行　勿使成華愆　當令保太平
惡魔樂殘敗　傷困勞生靈　擾我清淨境
怨毒苦相仍　高上玉清王　賜我靈寶章
攝制綿長劫　常膺無上功　真風既蕩蕩
世祚日興隆

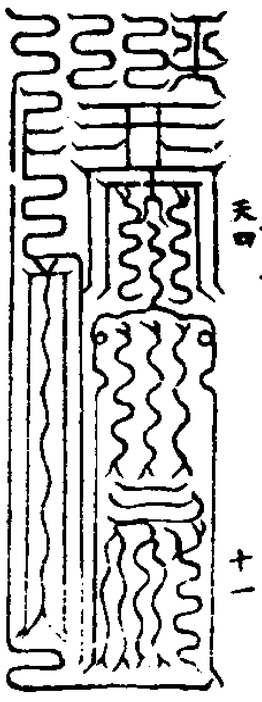
紫清降福洞微天尊永劫寶符



第二色界魔王延運之章

混洞乾坤　曆運無常　陰陽否愆
厄塞劫津　劫災所至　水火蕩焚
萬景三辰　冥冥莫存　賴我衆靈
安鎮普天　推延大紀　解釋災根
調御四氣　寒暑相和　人何知此
以享我恩　禍害沈息　清晏自然
此時樂兮　護度億齡　煌煌群生
一合俱真　上帝寶符　數落山川
宗社寧肅　永保太平　善應元吉
我道常尊

太皇萬福天尊延運寶符

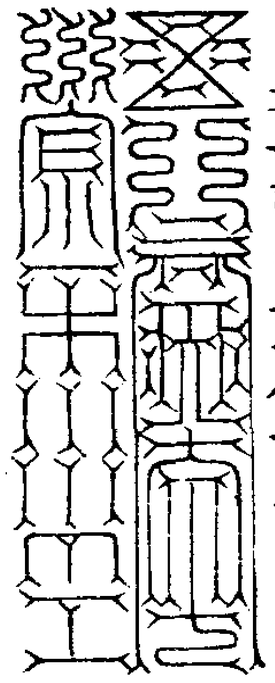


第三無色界魔王保世歌曰

三天之上　萬景之宗　元皇統御

我界所崇　勑制神靈　保衛天根
三災化蕩　八道清明　劫輪無滯
順化流行　檢校星躔　宿度悉分
我奉帝符　勑制魔群　敢有姦横
陽光激熕　太平開化　安鎮長存
永膺福慶　後天無傾　造化玄樞
上攝天機　若不知此道　何以登真梯
無令逢運會　群祆得放威

太平護國天尊保世真符



已上三符以金銅鑄安闕門殿廡之上大吉學道者佩服延年却災度厄丹書赤紙如科

此三界之上飛空之中真魔謠詠之音音參洞章受之永延劫運帝祚克昌誦之百徧消却時災誦之千徧魔王衛靈萬徧道備億世升平保度劫化萬凶摧傾有聞靈音魔王敬形勑制地祇侍衛神真臣民康樂超脫禍難福慶大來莫不咸臻是謂无量保度无窮有祕上天文諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁

道言此二章並是諸天上帝及至靈魔王隱祕之音皆是大梵之言扶佑劫運衛世降祥招真致神惠民安國言無韻麗曲無華宛故謂玄奧難可尋詳上天所寶祕於神霄玉清玉府經室華堂應運六萬劫下傳若有至人齎內寶質心依舊格告盟九天然後而付焉

道言夫天地運度亦有否終日月五星亦有虧盈劫數世運亦有促延至聖神人亦有休否末學之夫亦有疾傷凡有此災同氣皆當齊心修齋六時行香十徧轉經福德立降消諸不祥无量之文普度无窮

道言夫末學道淺或仙品未充運應滅度身劫將終神經太陰臨過之時同學至人爲其行香誦經十過以度尸形如五鍊生尸法魂神徑上南宮度名天機玄省隨其學功計日而得更生轉輪不惑便得神仙

道言夫天地運終亦當修齋行香誦經星宿錯度日月失昏亦當修齋行香誦經四時失度陰陽不調亦當修齋行香誦經大小劫終五運改易世紀延續亦當修齋行香誦經疾毒流行兆民死傷亦當修齋行香誦經稼穡不登亦當修齋行香誦經夫齋戒誦經功德甚重上消天災保鎮帝王下禳毒害以度兆民生死受賴其福難勝故曰无量普度天人

道言凡有是經能爲天地帝主兆民行是功德有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸天記名萬神侍衛右別至人剋得爲聖君金闕之臣諸天記人功過毫分無失天中魔王亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也

諸天中大梵隱語无量音　道君撰

元始靈書永延劫運護世太平玉篇

東方八天

鬱羅高張　化運玄庸　歷譜緣世
憫憒慈宮　幸祐夷拱　敷卓姦求
輅儆題攸　覺租沂鉤　祝屠覩需
琳局鄙幽　大格省急　宰錄并由
獻嶽遘塞　雲業道解　錫疇帝房

畧勿鋤諫

南方八天

褒羌儲祈　星簡昉泰　神音謹忱
醮伯呼在　漠延徂墀　伐靈力心
第粤著延　高始耿亨　昭符江愬
山尸毛樊　乙愬通輻　卷白彼關
升童照腦　精延内鑒　運意神占
寸曠允閑

西方八天

明思彪陁　鐸哥淨淙　瓊阜煙佪
媾茲緑姬　蒙虛遥誠　露液密樂
抱連卯墟　玄冥洞覺　蕪晶縻常
活欲耻孤　熾動命得　無何劫空
定本爲防　真絶乖當　一同龍初
子胎幻如

北方八天

罔光揺潤　結沫陷海　抽丘擬岡
流漫溢蔓　忽影紛象　興沒降伏
妄有認匪　混獨消止　生恩名慈
伐毒擯非　隨自納祥　天收赴微

繩遠丕固　糅萎邈窺　榮竟弗悼
諱契啓施

道言此諸天中大梵隱語无量之音舊文字皆廣長一丈天真皇人以絳玉之簡刻書其文以爲正音布諸臺闕及太微紫微館室之上以攝大小劫運世數水火克復不祥有知其音能齋而誦之者諸天皆遣飛天神王下觀其身書其功勤上奏諸天萬神朝禮地祇侍門大勲真王保舉上仙道備剋得遊行三界升入金門此音無所不辟無所不穰無所不度無所不成天真自然之音也故誦之致飛天下觀上帝遥唱萬神朝禮三界侍軒群祅束首鬼精自亡琳琅振響十方肅清河海靜默山嶽吞烟萬靈振伏招集群仙天無氛穢地無祅塵冥慧洞清大量玄玄也

元始无量度人上品妙經卷之四

靈寶无量度人上品妙經卷之五　天五

消穰國君王侯世土災祥品

道言昔於靜慶天中玉景安華大真樂土受元始度人消穰國君王侯世土災祥无量上品元始天尊當說是經周廻十過以召十方始當詣座天真大神上聖高尊燿寶真人諸天仙王太極公侯左右仙伯卿士神吏無鞅數衆乘空而來寶埒天馬流軿雲車揚光煇彩華宸燿浮金根飛輪五雲交映侍衛星羅九靈開瑞洞朗八虛七日七夜諸天三界仙真境域一時慶樂群真協德人天康壽災患蠲消咸樂太平諸天世土山川林木緬平一等無復高下土皆作黄玉無有異色衆真侍座元始天尊玄坐空浮九光寶蘂太和瓊龍之上說經一徧諸天大聖同時稱善是時普天世土之中風化晏清說經二徧祅沴不生說經三徧時序和平說經四徧星辰順軌日月常明說經五徧五穀咸茂無有凶横說經六徧保真棄僞民無欲心說經七徧民德歸仁富壽永康說經八徧正道流行群生遂性

說經九徧國王帝主益增萬壽說經十徧天人合慶福祚無窮是時一國是男是女莫不傾心皆受護度咸得長生

道言是時元始天尊說經一徧東方无極大聖消災大神無鞅之衆浮空而至說經二徧南方无極大聖禳凶大神無鞅之衆浮空而至說經三徧西方无極大聖散禍大神無鞅之衆浮空而至說經四徧北方无極大聖除殃大神無鞅之衆浮空而至說經五徧東北无極大聖滅醜大神無鞅之衆浮空而至說○經六徧東南无極大聖馘惡大神無鞅之衆浮空而至說經七徧西南无極大聖蕩穢大神無鞅之衆浮空而至說經八徧西北无極大聖誅邪大神無鞅之衆浮空而至說經九徧上方无極大聖殄癘大神無鞅之衆浮空而至說經十徧下方无極大聖伏魔大神無鞅之衆浮空而至十徧周竟十方无極消禳世土一切災祥至真大神一時同至諸天國土君臣兆民傾心歸仰來者有如雲奔霧合無鞅之衆迮國一半土皆偏陷非可禁止於是元始化一神珠大如鬱儀凝輝曜煥升降徘徊在太空之中元始攝引華芒徧及一切天真大神上聖高尊燿寶真人十方无極諸天國土君臣兆民消禳世土災祥大神無鞅數衆俱入神珠之中天人仰看惟見諸天國土君臣兆民消禳世土災祥大神惟見欻欻從華芒中入既入華芒不知所在國人廓散地還平正無復欹陷元始即於神珠之內說經都竟衆真監度以授於我當此之時喜慶難言法事粗悉諸天復位倏欻之間寂無遺○響是時天人遇值經法普得濟度全其本年無有中傷世土安泰莫不昌隆不擾不競不疾不傷不刑不殺不侵不盜不夭不殘上下一德保合太和齊同慈愛異骨成親國安民豐欣樂太平經始出教萬國以道預有至心宗奉禮敬皆得度世

道言元始天尊說經中所言並是諸天上帝內名隱韻之音亦是真王內諱百靈之隱名也十方世土之中國君王侯欲延永世襲保安境土使兵災不起水旱不生盜息民豐時康物泰皆當敷置五方消禳世土災祥真文或以佩受迎致福祥鎮國之符立壇祈醮詠此神文消災禳禍克保太平非世上之常辭上聖已成真人通玄究微能悉其章誦之十過諸天遙唱世土遐昌災病弭除水火蕩平政教大備道德齊隆福祥洊至民物熙熙至學之士誦之十過則天地協贊感格神靈經緯順次造化生成國祚綿遠善瑞日臻所以爾者世土氛穢既消道氣還淳消禳妙範召制威神營衛於時運抗禦而不愆保度至洽○但無為而已不復憂虞輕誦此章身則被殃供養尊禮社稷興隆世上昌熾與善因緣萬災不干神明護門斯經尊妙獨步玉京消禳一切災祥為萬道之宗巍巍大範德難可勝道言凡誦是經十過諸天齊到億千萬國國君王侯世土之中皆蒙玄化普受道恩生養人物德澤咸均潛化蟊賊使姦慝無聞激揚和氣清靜自然介爾景福上契玉真也上學之士修誦是經皆能為國消禳疾害召致嘉祥世人受誦則上保家邦下無身災永為忠

孝延壽長年後獲鍊化超生沉淪返質登仙遊宴太清此經微妙普度無窮一切天人莫不受慶無量之福世土蒙惠上天所寶不傳下世至士齎金寶效心盟天而傳輕泄漏慢殃及九祖長役冥關侍經五帝玉童玉女各二十四人營侍神文保護受經者身

道言正月長齋誦詠是經消禳國君王侯世土為天地陰陽乖沴成災禳制克平七月長齋誦詠是經消禳國君王侯世土日月星辰厄會之愆臨注身宮扶持妙用後天無終十月長齋誦詠是經消禳國君王侯世土災祥為永延曆數降致仙真安鎮國祚保天長存世世不絕長為人君安鎮其方民稱太平八節之日誦詠是經靈慶覃被敷佑庶民本命之日誦詠是經消禳災禍保身之中三田八景九宮關節靈真臟腑百神羅絡一形壽筭無傾鎮禳世土災凶保萬物以同榮尊享上功聖德齊明三界侍衛五帝司迎萬神朝禮名書上天功滿德就飛升上清

道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室東向叩齒三十二通上聞三十二天心拜三十二過閉目靜思身坐青黃白三色雲氣之中內外蓊冥有青龍白虎朱雀玄武獅子白鶴羅列左右日月照明洞煥室內項生圓象光映十方如此分明密呪曰

无上玄元太上道君召出臣身中三五功曹左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符直日香官使者各三十二人關啓所言今日吉慶長齋清堂修行至經无量度人願所啓上徹徑御

无上三十二天元始上帝至尊几前 平

引炁三十二過東向誦經

元始无量度人上品妙經

元始洞玄靈寶本章消禳國君王侯世土災祥上品妙首十回度人百靈隱韻離合自然五氣玉文三天妙根混沌之始感激神真推判萬象品物流形光華布景與道合明總御三界羅絡八方邦國境域帝主侯王各統世土上玄所宗政治德化效法是崇動靜之機表應災祥善招其吉惡貽其殃洞合希夷天運隆昌存乎妙範皇極金篇彌綸範氣攝錄神王檢校禍福會于玉堂左右玄臺丹靈雲房簡察否厄隨氣消禳演溢太和周旋徘徊中有上化保度之司中有極真雙皇太微中有五老却災辟非中有道祖太乙天真中有九靈太妙元神掌握樞紐西華玉妃迴愆散厄无量之功今日開化諸天臨軒

東方无極消禳災厄神王長生大聖无量度人

南方无極消禳災厄神王長生大聖无量度人

西方无極消禳災厄神王長生大聖无量度人

北方无極消禳災厄神王長生大聖无量度人

東北无極消禳災厄神王長生大聖无量度人

東南无極消禳災厄神王長生大聖无量度人
西南无極消禳災厄神王長生大聖无量度人
西北无極消禳災厄神王長生大聖无量度人
上方无極消禳災厄神王長生大聖无量度人
下方无極消禳災厄神王長生大聖无量度人
○十方消禳世土災厄保慶神王長生度世无量大神並乘寶埒天馬流駢雲車華蓋燿浮金根飛輪騰馭驂駕玉鳳金龍建名神之節命靈之旛前詠洞虛之曲後歌天寶之章青鸞素鶴鳴嘯相和前馳後擁金華帝仙騎乘駢羅控景徘徊停旌駐蹕監真度非十方主吏萬國神君天曹主宰皇綱衆靈持符執籍同會帝宸鑒觀善惡檢察災源宣命世土九地神州定化之府神霄外臺典錄仙卿九宮八道十二天元總提運會造育之權蕩除凶戾塞絕惡津不容邪蠻激肆祅雲靈寶上法安鎮消禳回祥致福延祚無邊國君侯王常居自然端拱無爲燕禧劫年民物寧泰共保長存世難息氛三極澄清永致陰陽窮厄之愆四時和平五辰順序二運推遷妙用之本該通太玄太玄之天天帝洞明元皇之境梵行

東方八天
瀾部臻祺天　帝南菩洎呈
鎮平思化天　帝越輔明津
拱觀政神無竟天　帝索可靈
道端克遒天　帝抱雌觀神
真華總明天　帝侯昌都
運陽扶世天　帝孟奇晦山
福納萬申天　帝用達斯
洞靈濟方天　帝劉景標
南方八天
覺慧丹元天　帝女裳益玄
常應炎空天　帝學統慈布
光德保生天　帝杜百還
洪猷遠滋天　帝照無拖
澤施普揚天　帝運撻默尋
歷祚極隆天　帝魁元仲嘉
福熙昭績天　帝孝攸倫
政通神幾天　帝洞皇利尊
西方八天
道功微妙天　帝初顯蔚基
鍊素證真天　帝登保妙持
奇靈省世天　帝雅玄旨宜
百寶履完天　帝略伯季望
順慈濟明天　帝龍求信中
智藏遁芒天　帝退吉淵
武威宗皓天　帝助光浪同
宇寧正隆天　帝順佪靈夫
北方八天
玄生悟真天　帝報逸取仙
施玄淨粹天　帝伯師邊能
戒精檢神明祖天　帝賀室龍門
遙龍普變思真天　帝釋乙叢
直功進義天　帝曜合紫清

太玄思无天　帝召變祝慕
離緣定化天　帝未那憂余
司危履玄天　帝虛生斗察
三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名虛
玄變化無量洞章空无成韻九天之音三境
之尊立極之神飛天大魔保鎮之靈陰運陽
降法象生成元化之妙大不可量普育群真
保國護人消禳災厄靜息袄氛收捕惡逆掃
蕩姦凶解散厄會却滅洪災真王監舉過度
天關東斗豐殖西斗持兵北斗注壽南斗政
明中斗養德恩沛下民青帝備文白帝鑒觀
赤帝行令黑帝察姦黃帝體道統攝天官青
童持旛伐滅叛亡赤童執節消殄火殃素童
秉旗四夷來王玄童建魔轂盈太倉黃童仗
鉞守衛明堂五天靈童神化無方總領三界
幹運天常名神制氣叩玉鳴鐘宣令布教飛
行太空丹天赫弈與道同功鎮安世土保天
無終上玄降命符告北酆真王護世境土崇
康真文寶書普鎮不祥八靈翊衛雷電恢張
金獸天馬神鳳毒龍流鈴煥落風火激衝炎
炎赫赫朗燿高穹戢滅袄孽皇道升平社稷
綿永萬邦咸寧魔無干試鬼無逃形六天列
曹檢察鬼營不得怠縱使氣交幷普告三官
萬神咸聽三界五帝列言上清
帝一元始皇老上真三氣流芳化生神靈上
列九宮下布九淵太漠真精紫虛玉清曲宸
高映燿景玄冥蒼混綠旻白章碧炎羅絡大
梵素雲啓煙金闕黃房玉京寶山丹霞鬱壘
藥珠廣寒眇眇劫伃無極靈宮混黃下降輪
轉剛風九水三周浩蕩頑空外運綱紐流演
諸天中育萬類主之以君體備天地齊居獨
尊陰陽升降庶物乃成元和沖妙牧養人民
陰窮陽悖天災互生兵荒水旱疫毒流行民
物天傷何以禳除洞玄靈篇七真印章五帝
王文石精金光太丹玄經消禳世土之災永
育利貞調正五常七曜齊明人主受福永保
太平上遊玉虛九化飛輪太微之內玄極之
中三元考校正道興隆蕩蕩灝景巍巍圓羅
圓煇絳煙大明陰華朱闕蒼晶騰光散霞天
道貴和无量度人出入八門生化之根陽九
百六水火刀兵普受拯濟消滅災凶世獲樂
康上關三天之上玉帝玄居中有消禳
世土災厄之章八景瓊書辭參高真

第一保鎮國君飛空之音

浮羅神丘　受録紫皇　乘雲落煙
八道交光　玉闕龍文　保鎮帝皇
妙哉神霄尊　興此大法橋　天光降紫微
寶符攝群袄　翩翩歸上帝　紛紛登絳霄
國君受大福　天歌朗幽寥　世祚享太平
懋昌道所招　元始授靈章　大範何昭昭
境界既以肅　惡根皆殄消　正已道來格
萬劫亦非遙

第二消禳王侯災厄之章

大道恢張　變化無方　峨峨諸天
咸立侯王　翼衛億千　共正宏綱
下及人世　仰法高穹　悠悠群類
功歸帝皇　幹運斗樞　賚以崑崙
召仙集真　開化超登　感降和氣
養育生民　掃殄凶醜　却滅邪源
肅清世土　皇極真明　三玄寶符

統攝萬兵　得與飛仙　同到玉階
遊行太空　所向利亨　運神上景
永居紫庭

第三消禳世土災厄歌曰

上列九天　下分九淵　蕩蕩道景
經緯無邊　輪轉元綱　而定域中
國界既正　宸極居尊　森羅三境
安鎮五山　帝處神洲　總攝萬靈
若有災厄　禳以玉文　玄音八書
六十四篇　洞明天地　六氣交纏
拂除凶穢　簡奏上玄　保鎮隆平
三界晏然　至道本無形　神妙可相傳
玄德被群有　稽首神霄文

此三界之上飛空之中真王歌音音參洞章誦之百徧四海和同誦之千徧民化時雍萬徧道備世祚無窮超度三界德業興崇有聞靈音封山召靈勑制地祇侍衛送迎保安國土普濟群生是謂无量億劫度人有秘上天文諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁道言此二章並是諸天上帝及神霄真王隱祕之音消滅國君王侯世土之內一切災厄辟斥不祥禳除兵饑蝗旱洪災瘟疫繁霜雷電暴惡風雨一切怪異使世土遐長宗胄茂禁制邪魔名迎和氣皆是大梵之言非世上常辭言無韻麗曲無華宛故謂玄奧難可尋詳上天所寶祕於神霄玉清王府東室祕藏數丁壬辰應運下傳若有至人齎金寶質心依舊格告盟十天然後而付焉

道言夫天地運度亦有否終日月五星亦有虧盈至聖神人亦有休否末學之夫亦有疾傷凡有此災同氣皆當齊心修齋六時行香十徧轉經福德立降消諸不祥无量之文普度無窮

道言夫末學道淺或仙品未充運經災厄身歷傾危但當冥心行香誦經十徧即得過度厄難隨其學功計日而得昇遷不犯干試超登列仙

道言夫天地運終星宿錯度日月失明四時失度陰陽不調國境災怪疫毒流行兆民死傷師友命過皆當於國門之外築五方玄壇於有災之所向望其處敷露五方真文六時行香讚禮誦詠投詞上章招致真靈諸天即遣消禳世土十大神將一合來降驅斷災厄除斬祆魅世土安寧五福荐至夫齋戒誦經功德甚重上消天災保鎮帝王下禳毒害以度兆民生死受賴其福難勝故曰无量普度天人

道言凡有是經能為天地帝主兆民行是功德有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸天記名萬神侍衛右別至人剋得為真王五府之臣諸天記人功過毫分無失天中真王亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也

諸天中大梵隱語无量音　道君譔

元始消禳國君王侯世土災祥玉篇

東方八天

景位尸陁　邀林詗歌　辨樊至持
韋詢丕多　鉤白猛提　韓淵竟傞
徧霧勑符　橫佐篇沙　冀液秦屯
渟侯總河　无闌催宴　離雲濯波
壘慈貽明　光廓幽羅　正行梵龍

天樸玉池
南方八天
星殿元基　曆奔華逵
九載承天　化直占殿
聊還注壷　景運璚璇
平遙屈連　慶常驛飛
蕩方經構　壁建趣堅
猛柞混田
西方八天
劒伊真庭　連岡驥昌
治異消靈　卦室鎖疆
蔭末山峯　汶時贊丁
祠婁決征　祖判叔徒
頻鄭曲泉　例蘇雲城
救慈蓬興
北方八天　天五
纏組迎符　樞台北圖
嬰次緣桓　苟隸寂曹
琤初凝紀　遼笳牧班
令別將神　削凝詒咸

十四

○

錄梵廣報　冥察裕玄　栗微罔著
覺陶茨輪

道言此諸天中大梵隱語无量之音舊文秘在九天王關之內應運降世消禳下土諸國境域災癘字皆廣長一丈天真皇人昔書其文以為正音有知其音能齋而誦之者諸天皆遣靈飛使者下觀其身書其功勤上奏諸天萬神朝禮地祇侍門四極真王保舉上升道備剋得遊行三界升入金門此音無所不辟無所不攝無所不度無所不成天真自然之音也故誦之致飛天下觀上帝遥唱萬神朝禮三界侍軒群妖束首鬼精自亡琳琅振響十方肅清河海靜默山嶽吞煙萬靈振伏招集群仙天無氛穢地無妖塵冥慧洞清大量玄玄也

天五

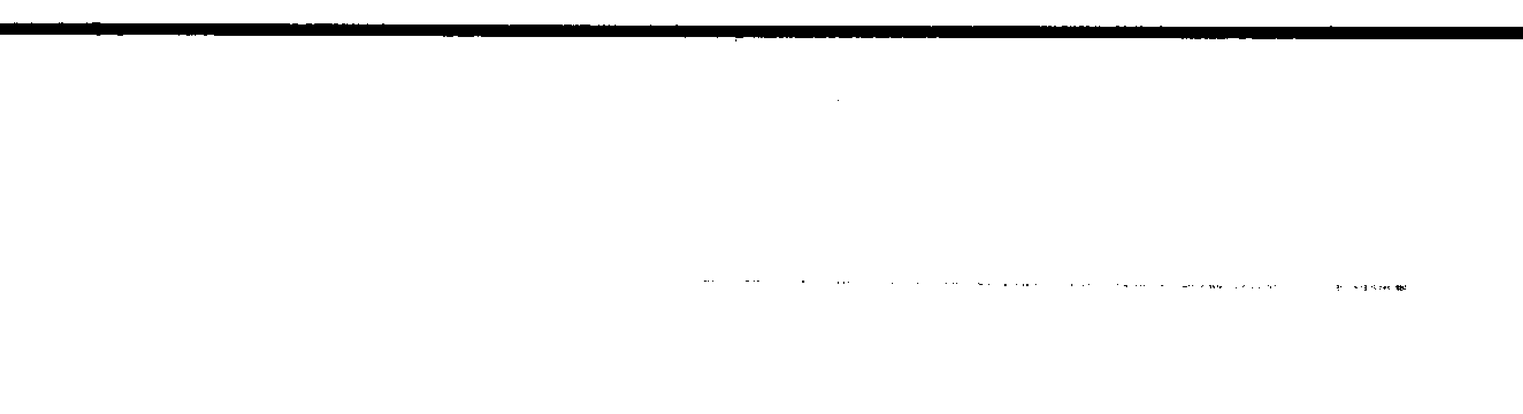
元始无量度人上品妙經卷之五

十五

太上五方真文及國君王侯所佩消禳災祥符命並附于後

東方真文

南方真文



西方真文

玄女素福把符

紫清授命玉階

天五　十六

斬伐百精世土

蕩蕩君主宴平

北方真文

黑靈北君總攝

天門消穰世土

爾滅妖氣神霄

玉書保天無傾

中央真文

天皇稟氣保鎮

萬方擲火流金

天五　十七

照除不祥黃老

律令世土永康

國君佩符

王者佩符

諸侯佩符

右符安世土除災禍隨所旺色書碧繒上絳囊盛上香三再拜佩之吉更用一著杜中尤勝

天五　十八

靈寶无量度人上品妙經卷之六　天六

太一神變五福護國禳兵品

道言昔於始青天中碧落空歌大浮黎土受元始度人太一神變妙品元始天尊當說是經周迴十過以名十方始當詣座天真大神上聖高尊妙行真人三元太一真君九宮八史靈圖玉局大神無鞅數衆乘空而來九光泛駕紫霄薦芷綠煙裹香丹鳳雲輿班龍寶輦雕輪層蓋注玉凝煇縵彩爭華仙雲呈麗洞照八極九日九夜諸天神嶽靜布靈風蕩除纖翳廓清區海澄覽太和一國地土山川林木芳潤等齊碧霞回宛周視寥虛妙光同色衆真侍座元始天尊玄坐空浮玉京金闕八風浮臺雲珠寶構曲晨萬龍天德之座說經一徧諸天大聖同時稱善是時混沌誓胎自無成有說經二徧太一稟生狀如蓮蒨說經三徧含華吐藥真氣流虹說經四徧九色雲芽迸勾爲甲說經五徧太一居中外羅八景說經六徧玄液同滋元氣內輔說經七徧天嬰七竅開爽能聲說經八徧人物出胎太一仰視說經九徧太一試步九宮旋行說經十徧身御錦衣手持玉式是時一國是男是女欣覩天尊演示太一神變道機元宗降福度人冥信歸誠皆受濟護咸得長生

道言是時元始天尊說經一徧東方三元太一慶生真君至真大神無鞅之衆浮空而至說經二徧南方三元太一廣明真君至真大神無鞅之衆浮空而至說經三徧西方三元太一真君雲填海赴滿餘一國聖地震動觀闕傾搖晃耀無極不可禁止於是元始不起于座上攀玉綱手把大魁忽從空落天人遠矚華蓋燦然萬寶榮結惟見斗口元魁墜空六炳昭列碧影之間圓映金色熠熠吐霞如大火聚其中有太上真君金牀玉帳紫繡錦裙項負九色手持星珠瑩煥瓊都天尊顧視天人宣告無鞅乃曰三元九宮太一真君各乘宮室神變福祥在人身中號中黃太一宴處玄丹今作神變降道元魁遐想玉城未適方寸我以神力无量度人太一變身同我說法於是元始登引天真太神上聖高尊妙行真人十方无極三元太一真君至真大神無鞅之衆一時同至一國男女傾心歸仰來者皆從上元九宮太一真君中元九宮太一真君下元九宮太一真君三元每宮太一各變三宮於其三宮又變九宮九宮之內每宮九宮各變八十一宮太一居中十方太一垂光度人是諸天人咸詣元始瞻聽大法衆不可計侍從三元太一真君雲填海赴滿餘一國聖地震動觀闕傾搖晃耀無極不可禁止於是元始不起于座上攀玉綱手把大魁忽從空落天人遠矚華蓋燦然萬寶榮結惟見斗口元魁墜空六炳昭列碧影之間圓映金色熠熠吐霞如大火聚其中有太上真君金牀玉帳紫繡錦裙項負九色手持星珠瑩煥瓊都天尊顧視天人宣告無鞅乃曰三元九宮太一真君各乘宮室神變福祥在人身中號中黃太一宴處玄丹今作神變降道元魁遐想玉城未適方寸我以神力无量度人太一變身同我說法於是元始登引天真太神上聖高尊妙行真人十方无極三元太一真君至真大神無鞅之衆浮空而至說經八徧天六

數衆俱入元魁之中天人仰看惟見勃勃從
魁星中入既入星官不知所在國人廓散地
還平正無復欹震元始即於星宮之内說經
都竟衆真監度以授於我當此之時喜慶難
言法事粗悉諸天復位倏欻之間寂無遺響
是時天人遇值經法普得濟度太一神變隨
運降福全其本年不有害傷傾土歸仰咸悟
道心無難無兵無饑無病無暴無天無變無
刑無畏無驚言符休應口饒善聲齊同慈愛
異骨成親國安民豐欣樂太平經始出教一
○國以道預有至心宗奉禮敬皆得度世
道言元始天尊說經中所言並是三元太一
内名隱韻之音亦是九宮内諱百靈之隱名
也非世上之常辭上聖已成真人通玄究微
能悉其章誦之十過太一下觀三元鼓節天
輪錯翠地局界金日月合璧星宿連珠河漢
揚清山嶽嚴峙靈風蕩塵萬穴吹籟移網轉
機化職自行群魔束形鬼精滅爽迴屍起死
白骨成人太一之福滅而更生至學之士誦
之十過則五帝仗鉞三元命播太一乘車周
臨八埏福從氣行萬道克先斷除不祥災饉
播遷魔鬼掃迹幽塗升仙君德所加慶熙億
年神威無方位居網前疾病垂死還而能全
所以爾者學士候氣待時太一命真以制十
方威攝萬天伏御地祇束縛魔靈辟災却死
脫難就生太一神文變化回靈輕誦此章身
則被殃供養尊禮門戶興隆世世昌熾與善
因緣萬災不干太一守門斯經尊妙獨步玉
京度人無量爲萬道之宗巍巍大範德難可
勝
○道言凡誦是經十過當知太一神變之道夫
三元二十七宮天元人元地元三部各有太
一真君主之隨九氣九星九宮之色各以定
世之福福濟時衛世護國保君使帝壽永隆
天象共泰乃太一之玄功
天之九宮北帝居東北遊摳東育生東南望
黎南朱陵西南女房西皓清西北虛徵中黃
靈其太一曰古蒼竹孚冥由紫儀九首白旗
定嘉速吉兵囚
人之九宮北道玄東北吐魂東嬰兒東南鬼
都南火山西南虎身西熊女西北乾父中福
堂其太一曰長生帝廉伯輪臣爭玄圖九校
丹精七甲人母
地之九宮北玄室東北蒼提東玄青東南宜
明南赤兵西南將印西伏敗西北道京中普
登其太一曰玄虎綠齒披髮九身青蛇白蒙
血噬猖奴孟尊三元之隱名與世所稱異其
道甚秘中宮五福之庭土神之精上爲天皇
中爲太一下爲玄一在學道者身爲帝所而
恩之爲玄一得其道者以一爲萬以萬爲一
○通變化知生根壽而不死長生仙也
五土之氣爲帝主福故四十五年而遷其室
居北者九年而遷居西南者十八年而遷居
東者二十七年而遷居東南者三十六年而
遷居西者六十三年而遷居東北者七十二
年而遷居南者八十一年而遷遷不背逆下
無臨制上無刑則災害不生日享太平或
履非其位遇非其時上下不相得則隨宮爲
靈其災眚亦繫道德之所致也能誦是經則
太一回旗使者執節召福致氣不戰而勝兵

道大利吉歸帝尊與天齊年太一神變難可
詳知太一者三元之貴神以福人君者也其
變無常知之壽無紀極道德來備太一之氣
朝變爲慶雲中變爲重輪暮變爲流金星光
夜流又餘者是也見之焚香誦經以迎其福
坐致天祿得爲神仙遊宴飛升自然得道雲
如弁士者五福在北也雲如飛龍者太一在
東也雲如舟魚者太一在南也雲如旗常者
太一在西也雲如繖蓋者太一在中也雲如
遊女者太一在東北也雲如火炬者太一在
○東南也雲如丘隴者太一在西南也雲如戈
矛介士者太一在西也雲如輅車者太一在
西北也上學之士不以道俗望雲燒香誦經
十過太一降九宮騎吏護國安人福慶普賴
皆即受度長生神仙太一真君護國帝王保
安人民有知太一總臨萬天近居一身則億
曾萬祖幽魂苦爽皆悉受度上升朱宮格皆
九年受化更生得爲貴人身自受誦心識意
解則延壽長年後皆得作尸解之道魂神暫
滅不經地獄即得返形遊行太空此經微妙

普度無窮太一神變天人受度無量之福生
死蒙惠上天所寶不傳下世至士齎金寶效
心盟天而傳輕泄漏慢殃及九祖長役鬼官
侍經五帝玉童玉女各二十四人營衛神文
保護受經者身
道言正月長齋誦詠是經迎上元太一真君
從官將吏九宮大神爲上世亡魂斷地逮役
兵刑殞命度上南宮七月長齋誦詠是經迎
中元太一真君從官將吏九宮大神消兵却
文上補帝王福及人民身得神仙諸天書名
○黃籙白簡削死上生十月長齋誦詠是經迎
下元太一真君從官將吏九宮大神爲國王
帝主攘解五兵寧鎮八方盜賊喪形姦宄不
生君臣父子安鎮國祚保天長存世世不絕
常爲人君安鎮其方人樂太平八節之日誦
詠是經奉迎五福太一真君入居中宮得爲
九宮真人本命之日誦詠是經迎三元太一
真君入居命局降福兆身魂神澄正萬氣長
存不經苦惱身有光明三界侍衛五帝司迎
萬神朝禮名書上天功滿德就飛升上清

道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室
東向叩齒三十二通上聞三十二天心拜
三十二過閉目靜思身坐青黃白三色雲
氣之中內外蓊冥儼見十方太一各乘本
宮布氣天內有青龍白虎朱雀玄武獅子
白鶴羅列左右日月照明洞煥室內項生
圓象光映十方如此分明密呪曰
无上玄元太上道君名出臣身中三五功曹
左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符
直日香官各三十二人關啓所言今日吉慶
○長齋清堂修行至經无量度人願所啓上徹
徑御
无上三十二天元始上帝至尊几前畢
引炁三十二過東向誦經
元始无量度人上品妙經
元始洞玄靈寶本章太一神變五福度人三
元隱韻離合自然混黃窈茫無門無傍朗朗
太空道氣無方八十一劫遼廓無光混沌胞
胎不從陰陽忽生至神強名太一乘駕黃龍

手把天綱狀玉嬰兒丹錦綠裳回旋左右真正八鄉萬靈伏從莫有敢當太一大神是為天根時遊玉清上聖之身泥丸九宮下生萬天及以人民各有知識分別種倫分形萬物居人腦宮是為明覺一真大神上居太微中安福庭下此九宮為帝之賓太一生誕元始同真上無復祖惟道為身一既植立天地乃凝無一不光無一不明無一不立無一不成無一不度無一不生是為大梵天中之天太一真形遊步玉京上極無上大羅玉清眇眇○劫仞若亡若存乘道之精三元布宮以九為程太一御之垂福弭兵與道同遷元始俱生動靜消息進退晦明前有金闕後有玉房東淨西霧太一經行支演梵炁周迴十方中有三元九圖之神中有玉局行筭之君中有易度遷室之神中有揚旗望歲赤幘直符丈人中有太一前驅後部八殺五福六氣九虛尊神迴骸起死无量度人今日校錄諸天臨軒東方无極三元九宮太一真皇長生大聖无量度人

南方无極三元九宮太一真皇長生大聖无量度人
西方无極三元九宮太一真皇長生大聖无量度人
北方无極三元九宮太一真皇長生大聖无量度人
東北无極三元九宮太一真皇長生大聖无量度人
東南无極三元九宮太一真皇長生大聖无量度人
○西南无極三元九宮太一真皇長生大聖无量度人
西北无極三元九宮太一真皇長生大聖无量度人
上方无極三元九宮太一真皇長生大聖无量度人
下方无極三元九宮太一真皇長生大聖无量度人
十方至真太一真皇長生度世无量大神並乘碧霞紫白交雲流光照空丹轂綠輿蚪輪鳳軿羽翣朱紱蔭映搖曳驂駕九色巨天神獸玉宸飆欻之龍建青髦之節七曜洞神靈旛前嘯九歌齊唱後吹八音同鳴天馬辟邪鼓舞躑躅鸞鶴鴻鶩嘯集噰噰六甲啓途玉女扶轅億乘萬騎浮空而來傾光回駕御運度生太一直符三元九宮布策推局招搖大神天目飛鳥揆氣推時下臨方外福禍應期執籙把籍齊到帝前隨所應度嚴校諸天普告三界九維八極二十八分所臨邦國兵饑水旱暴卒癘疫祥瑞福應君壽道德合符下○上剋制所經三官九府十二河源陰陽氣局內外一千二百度運天界人域主治福禍下逮生民祖考億劫種親福會所臨太一降氣幽爽蒙度冥泉發光疾除罪簿落滅惡根不得拘留逼合鬼群太一符命時刻升遷迎氣修誦升壇叩靈以祈福應雖植災宮所臨之國至信祈禳則三官鳴軫太一回轅災變為福享國太平帝壽億年世人命曆所加當為災害依法祈請天光映身及世長生太一紫宮福及天人至有滅化在貴福之分則北都

寒池部衛形魂制魔保舉度品南宮死魂受
鍊仙化成人生身受度劫劫長存隨圖輪轉
御代直年有知其神身爲仙真永度三災四
殺五鬼六害七傷八難九厄超凌三界逍遥
上清上清之天天帝玉真無色之境梵行

東方八天

太一所行九宮三十二天九色之氣隨宮
灌之三十二天亦九宮之分太一所臨制
也學者存思服天氣避害迎福真氣下降
太一來應可致神仙有天下者依爲福之
天以祈請奏告神機立應

羽真洞無天　帝善契淵空
元渚流祺天　帝降流明蟄
紫度九宮天　帝華定膺
太玄步氣天　帝覺除溢生
玉籍儲福天　帝洞浮左嚴
至元增妙天　帝律用偵侯
和陽寶圖天　帝覺錫自逾
恕明昭韞天　帝了杳忘都

南方八天

赤殃飛遊天　帝勃監祁簷
震寂曜靈天　帝論堂地元
洚瀋子討天　帝龍菩大羅
鋪化曜離天　帝奕敷權
落玄遊氣天　帝上景祠連
質羅梵庳天　帝保昌延
明丞滋狂天　帝朱液夜捐
孟諭謹正天　帝平堂淵

西方八天

道義沖真天　帝鬱籃僊
覺無真理天　帝辨丘夷默
道謀重望幾天　帝龍曜弗尼
河都綦貳天　帝漸子疇
九道或微天　帝祿旗通
誠除盈真天　帝會家無
僊首理混天　帝翹羅鼎光
福會域遐天　帝毗遵祺玄

北方八天

玄墟撩幽天　帝彭羅孫
了止極庸天　帝妙陀輪
無極景明天　帝龍首部玄
極真洞無天　帝超定利元
普拯神牛天　帝斗真義玄
密宿樞微天　帝燿真明
鬼室柳懸天　帝蔚頭祺翩

兆宗永平天　帝窈玄滋僊

三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名太
一空洞自然靈章太一隱韻太一神音太一
之尊太一之神太一之真太一之諱太一之
靈九官十方變化上清无量之奧深不可詳
敷落神真運臨天人今日欣慶推測歷布諸
關返凶成吉斬絶世根出死入生面禮玉君
飛度七政回旋太玄歲直奉書請制天門東
斗左扶西斗右攜北斗正樞南斗轉機中斗
天盖太一内行青帝執符白帝持兵赤帝行
令黑帝攝精黄帝統運萬里前征青天直使
仗鉞揚麾赤天直使太一回旗白天直使干
城積屍黑天直使奉衛咸池黄天直使五福
大岐五天直使太一爲宗總領丁甲啖魔飲
風玄纛嘯幟與兵齊攻羌道小醜敢肆驕庸

斗標轉式玉圖改封萬福合帝利勝無凶天
騶在前飛騎浮空八道擲火四天檢蹤護國
佐時太一神公首建日月手把金鍾身御黃
甲駕十飛龍所向無前風火迭衝五福來下
紫煙蔚矇仙雲覆闕三元攝從兵殺不祥悉
付北酆故氣魍魎乘氣藏容陰與災會民病
殘癃不得容隱金馬驛通普告無窮萬神咸
聽三界五帝列言上清
无極至空龍變神移太一道祖萬生所資天
地輔成中運妙微太一受靈日月同飛眇眇
億劫混沌之中神靜氣凝布植九宮九宮爲
一一爲九宮九一之道太一之宗數行去還
真氣如龍太一來御三元律同包裹動植玉
都玲瓏外纏剛風混沌之中上無爲色下無
爲空太一執綏儼侍玉童一鼓再鼓爲水爲
風一接再接天棊指東爲道聰明庶彙熙融
太一入玄九氣開天天上天下無幽無冥無
形無影無極無窮溟涬大梵遼廓無光太一
神變運度自然丹艧九野布棊紀年太一神
氣結爲靈篇玄讖玉曆虎書龍文保制劫運
使天長存梵氣彌羅萬範開張圓機流演三
十二天輪轉九宮周迴十方旋子過申回度
八門二十八舍總氣上元八景冥合氣入玄
玄玄中太一上帝高尊泛斗倚魁天皇勾陳
九宮十精玉緯金經神風隨軒輔翼萬仙千
和萬合天地同鈞一真大神太一之尊上登
泰階啓謁大君羽林導前叩鼓鳴錞遏斬鬼
種保命生根上遊上清出入三元八冥之內
細微之中下鎮人身泥丸絳宮中理五氣運
行萬神十轉迴靈萬氣齊仙仙道貴生太一
度人上開八門天地爲輪罪福禁戒宿命因
緣普受開度死道生身身得受生上運諸天
諸天之上各有生門中有空洞謠歌之章太
一靈篇辭參高真

第一下元九宮太一真君飛空之音

朝乘黃騅　入登太微　下視九州
棊布星離　仰觀端門　上帝惟禧
斗車四馳兮綠煙飛　金鉞寒光兮天弧垂
丹符赫陽兮五福迴　萬兵無敵兮天德歸
神武化昭兮歲無凶饑　帝迴光煇兮玉袞龍衣
太一臨明堂兮祥滿郊畿　阿人排紫空兮傾光彤閣

第二中元九宮太一真君之章

我推天策　福在帝室　萬國歸命
車文混一　昭昭大星　弈弈紫光
中纏紫宸　下臨玉房　爾神毛頭
爾兵阿傍　太一合符　乘魁履剛
飤馬綠芻　脂車拯箱　不陣而功
太一奠方　金童仗旛　玉女捧漿
卜墠酌誠　五福湯湯　壽我帝尊
來天百祥　民人樂歌　時維平康
雲飛碧茫　珠露玄霜　瑞荅普天
我道其昌

第三上元九宮太一真君之歌

我乘脩蛇　冠帶雲霞　入經天衢
出遊帝家　龍旗所指　萬物光華
太一之氣　喜盈福奢　臨衛帝堂
靈燿斯煌　誦我玉書　五帝燔香
三界稽首　西母傳觴　鳳圖億千
龍壽無疆　我征青軺　八風來朝
望拜太一　錦衣翠袍　壇雲四迴

拊石鳴雷　薦我甘華　黃縷百枚
天聲杳迢　振響琳琅　左顧紫微
右扶玉瑞　轉我斗樞　萬寶盈倉
降福洋洋　舍宮咀商
此三元之上九宮之中太一歌音參洞章

誦之百徧可免三災誦之千徧太一保迎萬徧道備隱淪太空知一所止位登仙翁有聞靈音魔鬼滅形勑制地祇侍衛送迎拔出地戶五苦八難身世利遷永離三官名籍太一列侍帝軒是謂無量普度無窮有祕上天文諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁道言此洞章並是諸天上帝及三元九宮十神八奇六隱五真四門二曜一元太一隱祕之音皆是玉局迴度轉凶爲吉改禍致福之辭言無韻麗曲無華究故謂玄奧難可尋詳上天所寶祕於玄都太一三元紫宮依玄科四萬劫一傳若有至人齋金寶質心依舊格告盟十天然後而付焉

道言夫天地運度將臨否終則太一真君神變以應之則爲神焉肉鬲一角赤色出沒於海中日月五星將有虧盈則太一真君神變以應之則爲女巫負瑟以遊唐肆至聖神人將有休否則太一真君神變以應之則爲黑氣橫貫東西繁霜著木大風摧拉飄注驚暴以應之末學之夫將有疾傷則太一真君神變以應之夢爲血尸死亡兵敗疾雷墮崖落河以應之凡有此災候其神變同氣皆當齋心修齋六時行道十徧轉經福德立降或遇太一下遊迎逢禮請必得長生神仙祕道隨時所遇善意察之勿逆其神則保大亨之正無量之文普度無窮

道言夫末學道淺或仙品未充運應滅度身以示神變或爲白鶴飛來龜蛇並出或疾風忽至天地晦冥禽獸悲鳴白虹貫日山林改色仙夢殊徵則太一守尸三官錄魂九老攝氣一周甲子返生還形同學至人爲其行香誦經十過以度尸形如法魂神迸上南宮隨其學功計日而得更生轉輪不惑便得神仙道言夫天地運終亦當修齋行香誦經星宿錯度日月失昏亦當修齋行香誦經四時失度陰陽不調亦當修齋行香誦經夷戎寇境軍事暴行亦當修齋行香誦經疫癘流行兆民死傷亦當修齋行香誦經師友命過亦當修齋行香誦經功德甚重上消天災保鎮帝王下禳毒害以度兆民生死受賴其福難勝故曰无量普度天人

道言凡有是經能知太一神變護國禳兵之道能爲天地帝主兆民行是功德有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸天記名萬神侍衛右別至人刻得爲聖君金闕之臣諸天記人功過毫分無失天中九宮大神亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也

諸天中大梵隱語无量音
太一神變護國禳兵玉篇

東方七天
吉洛慶持　迷編乙施　漳陀蹇江
並庚殊離　乾曦蔚宛　紫敕由幾
贊華穴利　黎紂淵宜　越亶回多
韓司冥河　洞寂玄若　綠景曜羅

池盟演樞　支竟幽歌

南方七天

尾丹曰途　館丁彥盧　帝契浩都
綿多英堬　飆盈沖游　微氣白孤
道散上京　嶽獄察甦　昌陽健區
堯晃光舒　音定法輔　天琳紅腴
治無攝緒　九真嘯圖

西方七天

蘭濤役商　胥池希陽　散率鬼都
荀侯敕符　浪澤寒渚　斗司高蘇
正辨夷直　僊遠煙濡　卦說琅璇
奇洞輔皇　邈初景章　鬼泉馘藏
銜娘適漠　合神郁蒼

北方七天

魚錄海定　扶騫彌華　安膚祅玄
智洪僊霞　混元逸隸　光通濛嘉
珪召神竦　書羅芒搖　黑獸顧元
赤駞龍表　壽鏡寶除　支方謨宣
覺益華雲　神瑛奏環

道言太一神變氣行二十八天天氣布流九宮此諸天九宮中大梵隱語无量之言舊文刻書太微鳳館青壁之上字皆廣長一丈天真皇人昔書其文以爲正音有知其音能齋而誦之者諸天皆遣飛天神王下觀其身書其功勤上奏諸天萬神朝禮地祇侍門大勳三元保舉太一道備剋得遊行三界升入金門

此音無所不辟無所不禳無所不度無所不成太一天真自然之音也故誦之致飛天下觀太一遙應萬神朝禮三界侍軒群祅束首鬼精自亡琳琅振響十方肅清天輪高映萬象懸明海光湛徹嶽穴凝煙萬國振伏稽顙帝前兵道自勝神勇自然冥慧洞清大量玄玄也

元始无量度人上品妙經卷之六

靈寶无量度人上品妙經卷之七　天七

顯瑞符應品

道言昔於大丹天中洞陽幽寥赤精境土受元始度人顯瑞符應上品元始天尊當說是經周迴十過以召十方始當詣座顯化大神主瑞靈尊符應真人無鞅數衆乘空而來泛氣紫霄瑤輦琅輿華盖垂蔭金碧交光飛雲蔚藹朗燿大虛九日九夜元綱天輪慶煙高浮七曜凝煇坤靈發祥三元肅靜四炁澄清諸天寶闕瓊樓瑞霞照映皆現八會真文洞煥上宮無有異色衆真侍座元始天尊玄坐空浮五色寶山之上說經一徧諸天列聖同時稱善俄有丹鳳黃龍來告升平說經二徧大地山川七寶湧出說經三徧渺景陰華光結重輪說經四徧天市太微皆現景星說經五徧瑤華滿空慶雲四飛說經六徧甘露凝珠潤澤一切說經七徧城闕臺觀玉芝羅生說經八徧靈書敷陳真符下降說經九徧天授玄圖帝膺寶籙說經十徧人民康樂普受百福草木昆蟲咸均至化是時一國是男是

女莫不傾心覩見玄瑞符合聖時各受護度
皆得長生
道言是時元始天尊說經一徧東方无極无
量品舉仙大神無鞅之衆浮空而至說經二
徧南方无極无量品丹池大神無鞅之衆浮
空而至說經三徧西方无極无量品明燿大
神無鞅之衆浮空而至說經四徧北方无極
无量品雙闕大神無鞅之衆浮空而至說經
五徧東北无極无量品碧霞大神無鞅之衆
浮空而至說經六徧東南无極無量品黃上
大神無鞅之衆浮空而至說經七徧西南无
極无量品中皇大神無鞅之衆浮空而至說
經八徧西北无極无量品天元大神無鞅之
衆浮空而至說經九徧上方无極无量品玄
虛大神無鞅之衆浮空而至說經十徧下方
无極无量品洞淵大神無鞅之衆浮空而至
十徧周竟十方无極顯瑞符應大神一時同
至一國男女各相謂言我等昔聞五篇初出
三界始分天尊帝王降生諸天神靈告瑞變
化其中今聞元始演陳天地之本悉歸帝王
帝王之德配於天地道隆德廣神備炁充五
行至精各顯玄妙挺生奇異數告帝王爲瑞
符應理該洞玄傾心歸仰來者有如潮期風
信無鞅之衆迮國一半土皆偏陷非可禁止
於是元始放大光明隱顯莫測所御寶山化
成人至學之士誦之十過則五帝納瑞三界
告盟顯應至仁式揚至道所以爾者天地發
祥符合聖真爲瑞之炁其炁妙微思而不得
論而不知萬物爲變五行化奇人感其精不
爲朽屍輕誦此章身則被殃供養尊禮門戶
興隆世世昌熾與善因緣萬災不干神明護
門斯經尊妙獨步玉京度人无量爲萬道之
宗巍巍大範德難可勝
道言凡誦是經十過精感上玄克集瑞祥妙
炁凝結萬物化光上輔人君道運無疆永保
億年而好學至經功滿德就皆得神仙飛昇
金闕遊宴玉京也上學之士修誦是經天瑞
昭應福被一方簡奏天官名度南宮世人受
誦則靈芝發生池涌醴泉降集道炁制靈召
和精鍊服餌延壽長年遊行五嶽位證地仙
此經微妙普受無邊一切天人莫不受慶無

量之福生死蒙惠上天所寶不傳下世至士
齋金寶效心盟天而傳輕泄漏慢狹及七玄
長役鬼官侍經五帝玉童玉女各一十二人
營衛寶章守護受經者身
道言正月長齋誦詠是經使天禾和平草木
發榮物無疵癘萬寶俱成七月長齋誦詠是
經九天降神山嶽孕精產育賢人慕道學仙
十月長齋誦詠是經天地開通封山致靈符
瑞臻應俱會帝庭永鎮萬方民稱太平八節
之日誦詠是經五穀繁滋異秀呈祥月晦之
日誦詠是經丹碧靈芝以度兆身不經干試
身有光明玉華燿映羽葆司迎萬神朝禮名
書上天功滿德就飛昇上清

道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室
東向叩齒三十二通上閒三十二天心拜
三十二過閉目靜思身坐蒼碧赤三色雲
炁之中內外翁冥有青龍白虎朱雀玄武
獅子白鶴羅列左右日月照明洞煥室內
項生圓象光映十方如此分明密呪曰
无上玄元太上道君召出臣身中三五功曹
左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符
直日香官各三十二人開啓所言今日吉慶
長齋清堂修行至經无量度人願所啓上徹
徑御
元上三十二天元始上帝至尊几前畢
引炁三十二過東向誦經

元始无量度人上品妙經
元始洞玄靈寶本章上品顯瑞符應變化度
人玄微隱韻符合自然蒼混流精鍊胎結仙
妙光景煇化生赤文融構羅絡慶煙交纏植
立玄根炯燿諸天丹光玉書普集五靈虛无
曠邈浮響幽寥真宮帝炁絳鬘生音流布九
霄水火飛騰是爲珍瑞混一之居七寶玄臺
紫微上宮上極太無高清鬱單把握元機巍
巍至尊統御陰陽造化生成上範虛漠理微
太幽宴處大羅遐覽十方中有玄元大化之
真中有上清七變之君中有顯揚天瑞之尊
中有符應帝運真人中有幹旋天網鎮安地
紀飛行空界立極尊神總校圖錄无量化身
今日慶會萬神臨軒
東方无極仁德神王長生大聖无量度人
南方无極明德神王長生大聖无量度人
西方无極化德神王長生大聖无量度人
北方无極智德神王長生大聖无量度人
東北无極柔德神王長生大聖无量度人
東南无極正德神王長生大聖无量度人
西南无極文德神王長生大聖无量度人
西北无極清德神王長生大聖无量度人
上方无極玄德神王長生大聖无量度人
下方无極厚德神王長生大聖无量度人
十方顯瑞符應神王長生度世无量大神並
乘絳煙瓊車瑤輦紫蓋龍旂驂駕天鹿靈鳳
騶虞建玄英之節三素神幡左列飛天大將
右從流金火鈴天馬麒麟騰擲辟邪十華啓
途五佐翼輔億乘萬騎浮空而來靈光回耀
命仙集真龜臺典錄崑峯閬風玄司主宰符

瑞大神執簡侍章同到玉庭隨所昭應攝召
諸天普告域中仙境神洲八海四瀆名山大
川洞天宮府十二靈源大地曹局黃闕九宮
速布道化肇發嘉祥不得壅遏元瑞克臻真
王受符福蔭下民寒暑順時三景長明物無
災癘百穀豐登化被四夷仁及昆蟲遂性逍
遙欣樂太平隨劫輪轉俱獲飛仙永斷六天
魔試之難凌空步虛遊宴太冥太冥之天天
帝文昌極道之境梵行

東方八天

帝太京祖門
帝伯公容
帝后元留常
帝召林永仙
帝合季沖
帝正光通生
帝昊集高御
帝畢承理弓

帝拂鑒朗

帝祝求聞
帝連最招敦
帝將賢匪肩
帝洞浦臨
帝敷要總奇
帝景回萬容
帝穹景資

帝防監淨康
帝洪飛益梁
帝混至杯庚
帝道昌化延
帝巒宏遠衡
帝召闕山希
帝卓抱臨
帝恭蒙比元

帝崑羅燿
帝覺神機
帝好從輔昌

帝守蒼流軒
帝揚旗布安
帝吉支越初
帝圖斯騫門
帝合輔召嚴

三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名天
中空洞自然靈章諸天隱韻大洞之音靈寶
之尊瑞應之神開祥啓運混炁之靈九轉十
偏登虛躡空神妙玄奧高蔭二儀敷落丹華
顯應天人今日同欣至化歷感諸天泛景紫
霄回僊雲營超涉弱淵玉燿靈津仙聖錫符
受書帝門東斗運神西斗鍊精北斗凝結南
斗布靈中斗攝炁符瑞化生青天命真素天
舉仙玄天定錄丹天召仙黃天慶會總闡元
闕廣霞神王經紀彌綸長離神王上炎流煙
昌開神王主制七關巍單神王仙鍊八威中
黃神王監真糾非五天高真萬化之尊統御
天政運斡璇璣乘龍駕雲飛行太微照辟枉
氣正氣同歸上帝降圖丹景炎光大君受詔
威制十方百邪摧滅道化施張嘉祥來至境

界澄清五行順軌皇道長明敢有暴亂束送女青三元列曹定罪嚴刑九天八極考校無停人主受福國安民豐社稷綿綿億劫無終克享太平與道俱隆神飛玉京遊宴上宮宣示萬神普告無窮三界五帝列奏高穹大運澄廓啓極丹光植立諸天流變陰陽上騰三氣下化百常元洞幽奧飛範堅剛玄曆數周六濁九清太漠鬱微無象無形混沌玄黃靈音散生敷我至化廣運自然炎精扇猋鼓躍天淵瑤編赤簡玉籙正文攝召沖炁役使萬靈天書森羅大法恢張隨劫開演大素妙篇授圖神霄永鎮瓊宮數當慶會應運流傳普度群品同歸三元至教清明功參上玄玄中瑞符來應真人生民樂康境土常寧含煇隱燿鎮息綿綿保精玄華鍊胎紫煙乘霞泛景舉形飛仙千變萬化與氣合真真中至神萬道之君正天御極億劫獨尊號曰元始是為我身三界治官總統生根上遊玉虛飛神太無圓羅之內混黃之中洞淵無色八極靈關速召大魔制會玄都十轉回風慶及幽冥天道降祥无量度人上開生門經入飛輪考校圖籙善惡因緣咸受開濟死魂生身身得受生上奏紫清紫清之上各有玄音中有顯瑞符應之篇三素玉章辭參高真

第一飛仙吟詠元始立極之音

眇眇觀大無　諸天宗虛皇　龍漢既已往
冥冥度延康　天地返鴻濛　八垣藏精光
三界皆化消　生靈遂渺茫　獨有極道境
群有無夭傷　赤光開玄圖　真文散十方
妙炁降清微　飛輪結元綱　靈寶育三景
萬化復恢彰　玄符鎮五山　世祚永無疆
上聖坐圓羅　常居大福堂　正統皇極道
永以付真王

第二大魔讚歎說經昭感之篇

朗朗玄綱　周流八虛　輪轉諸天
統會玄都　嚴嚴萬神　環侍帝居
上聖弘至教　洞陽羅簡書　十過演靈章
群品皆昭蘇　妙道無窮極　億天藏一珠
仙真慶無已　玉虛受玄符　赤文煥碧霄
祥煙滿空浮　大地發珍奇　騫樹生瓊琚
鳳麟降世間　玉芝秀庭隅　萬劫獲昇平
玄化從此敷

第三真人宣告顯瑞符應之章

元始虛皇　高居玉清　生育三景
立天之根　右列玄煇　左運貞明
分炁下中天　斗極為至尊　端坐朝八維
下應於人君　人君順天道　嘉祥隨德生
地出長生籙　天授玄景文　山川浮秀氣
珍瑞集王庭　兆民無災癘　五穀保豐登
明宣太上旨　萬天咸使聞　群品盡歡悅
稽首荷玄恩

此三界之上飛空之中真魔歌音音參洞章誦之百徧名度南宮誦之千徧真魔保迎萬徧道備飛昇太空過度三界位登仙公有聞靈音天瑞降身魔王敬形勑制地祇侍衛送迎拔出地戶五苦八難七祖昇遷永離冥官魂度朱陵受鍊更生是謂无量普度無窮有祕上天文諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁

道言此二章並是諸天上帝至靈隱祕之音

上元太和萬福之氣爲祥爲瑞顯告於君爲人爲忠良賢達在物爲寶玉偉異於禽獸爲麟鳳龜龍於地爲五芝奇木珍石山河之祥於天爲慶雲景星甘露人君有道符應所行之德皆是大梵之言非世上常辭言無韻麗曲無華宛故謂玄奧難可尋詳上天所寶祕於神霄玉清玉府東藏經室數行壬辰運應下傳若有至人齎金寶質心依舊格告盟三天然後而付焉

道言夫爲善仁之德則天顯瑞符應以報其君爲惡眚之過則天顯災異以告於民故於天地運度否終日月五星虧盈至聖神人休否末學之夫病傷凡有此災同氣皆當齊心修齋六時行香十徧轉經嘉瑞立降消諸不祥無量之文普度無窮

道言夫末學道淺或仙品未充運應滅度身經太陰臨過之時同學至人爲其行香誦經十過以度屍形如法靈瑞之氣默降於身魂神徑上南宮隨其學功計日而得更生轉輪不惑便得神仙

道言夫天地運終星宿錯度日月失明四時失度陰陽不調國境不安農商失利疫毒流行兆民死傷師友命過皆當修齋行香誦經夫齋戒誦經功德甚重上消天災保鎮帝王下禳毒害以度兆民生死受賴其福難勝故曰无量普度天人

天七　十二

道言凡有是經能爲天地帝主兆民行是功德有災之日發心修齋燒香誦經十過肇降嘉祥永保太平皆諸天記名萬神侍衛右別至人剋得爲聖君金闕之臣諸天記人功過毫分無失天中真魔亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也

諸天中大梵隱語无量音　道君譔

元始靈書瑞符曲篇

東方八天

蟄積尾演　仇非琯忱　彌羅漫疇
決都合岑　古娥罔籍　綿洪美欽
洞荷丙珞　華瑤子尋　屈波樊那
明魔大林　妙際極梵　目奮玄深
侁住戌解　曆瓊闢辛　忽灼徧柯

銘謀符歆

南方八天

晳遲延殊　救嘉珉賢　果澄利頂
公祕景單　越那鬱諾　顯社茲元
稽俊豆閣　宜正復騫　和舒慜農
畢室九回　郎化止伯　思巳懸居
社嘉法析　錄足尉微　光屯幽爽
乾靈自催

天七　十三

西方八天

沖廣魯淵　牟陁烱宣　弼乙旦娑
氣蒙師勻　薄約龍淀　甫幽建存
踐將橫卒　蔽仙浦全　杳溫澤臺
應晞蒼輪　聿兀昭素　雲和鼓瓊
寥延鹿迷　攝精祕卿　陸謨吁恪
寶輪猷屯

北方八天

角還悟鏜　夷林希疆　玄遁清微
古慎匪揚　霞巒邀塵　問覺通皇
智平由逵　矴機式郎　耦都離珊
召封化光　龔寵祖迂　斗轅兵剛

漂盧健需　玄釜陰當　靈肘捐度
太赤混方

道言此諸天中大梵隱語无量之音舊文書中天黃靈臺招十二玄瑞二十四應於元始五老大福堂之境赤書玉文顯瑞符應之始字皆廣長一丈天真皇人昔書其文以為正音有知其音能齋而誦之者諸天皆遣飛天神王下觀其身書其功勤上奏諸天萬神朝禮地祇侍門大勳真魔保舉神霄道備剋得遊行三界昇入金門此音無所不辟無所不○禳無所不度無所不成天真自然之音也故誦之致飛天下觀上帝遙唱萬神朝禮三界侍軒群祅束肯鬼精自亡琳琅振響十方肅清河海靜默山嶽吞煙萬靈振伏招集群仙天無氛穢地無祅塵冥慧洞清大量玄玄也

天七　十四

元始无量度人上品妙經卷之七

靈寶无量度人上品妙經卷之八　天八

清微金科品

道言昔於妙極天中靈洞霄音泰玄化境受元始度人清微金科无量上品元始天尊當說是經周迴十過以召十方始當詣座天真大神上聖高尊妙行真人清微九聖上元天官衛法仙王無鞅數衆乘空而來玉光綠與三素飛雲羽葆流輝玄虛散霞丹景浮英晃耀太空七日七夜諸天陽館陰宮金闕瓊樓羅列真文靈風扇霄隱韻生音元綱停運雙○曜高明一國地土山川林木緬平一等無復高下土皆作碧玉無有異色衆真侍座元始天尊玄坐空浮九色神龍之上說經一徧諸天大聖同時稱善是時一國男女各運精誠願見玄妙說經二徧靈府虛明廓然開悟說經三徧神炁混合坐觀十方說經四徧了悟在心轉能化誘說經五徧未來衆生廣為接引說經六徧證天仙業修上真道說經七徧超出三界為天種民說經八徧得見元尊神靈位號說經九徧注籍清微名上金科說經十徧與聖合真永斷輪轉是時一國是男是女莫不傾心皆受護度咸得長生

道言是時元始天尊說經一徧東方无極无量品注生大神無鞅之衆浮空而至說經二徧南方无極无量品執憲大神無鞅之衆浮空而至說經三徧西方无極无量品定名大神無鞅之衆浮空而至說經四徧北方无極无量品司化大神無鞅之衆浮空而至說經五徧東北无極无量品簡奏大神無鞅之衆浮空而至說經六徧東南无極无量品敷教○大神無鞅之衆浮空而至說經七徧西南无極无量品權變大神無鞅之衆浮空而至說經八徧西北无極无量品糾察大神無鞅之衆浮空而至說經九徧上方无極无量品監觀大神無鞅之衆浮空而至說經十徧下方无極无量品成德大神無鞅之衆浮空而至十徧周竟十方无極天真大神一時同至一國男女傾心歸仰來者有如細雨密霧無鞅之衆迮國一半土皆偏陷非可禁止於是元始結清微玄妙之炁化一寶珠光如大星在

空虛之中去地百丈元始登引金科生真玄
變高尊化炁真人十方无極開導大神無鞅
數衆俱入寶珠之中天人仰看惟見勃勃從
珠口中入既入珠口不知所在國人廓散地
還平正無復欹陷元始即於寶珠之內說經
都竟衆真監度以授於我當此之時喜慶難
言法事粗悉諸天復位斂衽之間寂無遺響
是時天人遇值經法普得濟度一切群生皆
證善緣傾土歸仰咸契虛明妙見妙聞妙覺
妙知妙有妙無妙合妙離妙變妙化言符至
○道心行大慈齋同玄悟清正無為國安民豐
欣樂太平經始出教一國以道預有至心宗
奉禮敬皆即受度
道言元始天尊說經中所言並是諸天化炁
帝皇道君隱名聖號十方无極高真上靈內
諱玄章亦是九壘立極生音百魔考試之文
非世之常辭上聖刻錄金科秘在清微威禁
至重鬼官不可得聞玉虛洞玄太極太清四
境三十九天神仙真人能悉其章誦之十過
聲振圓羅太一監臨保安天地億劫無傾五

辰順道日月常明境土安寧永保太平回屍
起死白骨成人太空飛仙誦之十過則五老
保舉三界稽首大魔伏謁天官上功升入洞
真永侍元尊九宮地仙誦之十過元老降庭
隨願濟拔大惠含生玉詔司迎上登天宮輕
誦此章身則被殃供養尊禮門戶興隆世世
昌熾與善因緣萬災不干百靈護身斯經尊
妙獨步玉京度人无量為萬道之宗巍巍大
範德難可勝
道言凡誦是經十過諸天齋到億曾萬祖幽
魂苦爽皆即受度上升朱宮格皆九年受化
更生得為貴人而好學妙經功滿德就皆得
神仙飛升金闕遊宴玉京也上學之士修誦
是經金科注名萬善咸臻皆即受度飛升南
宮世人受誦則靈官降身延壽長年後皆得
證飛仙之道玄功外應神氣內充形神俱妙
遊行太空此經微妙普度無窮一切天人莫
不受慶生死蒙惠上天所寶不傳下世至士
齎金寶效心盟天而傳輕泄漏慢殃及九祖
長役鬼官侍經太丹玉童青腰玉女各四十

二人營衛神文保護受經者身
道言正月長齋誦詠是經開導重泉光照九
幽為上世亡魂斷地逮役度上南宮七月長
齋誦詠是經奏簡清微名上金科身得神仙
諸天書功黃籙白簡削死上生十月長齋誦
詠是經三元曜明功歸帝君為國主人王君
臣父子安鎮國祚保天長存世世不絕常為
人君安鎮其方民稱太平八節之日誦詠是
經天仙奉迎得為九宮真人本命之日誦詠
是經魂神澄正萬炁合仙不經苦惱形運昇
遷暉映八冥五帝臨軒萬神朝禮名書上天
功滿德就飛升太玄
道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室
東向叩齒三十二通上聞三十二天心拜
三十二過閉目靜思身坐青黃白三色雲
氣之中內外翁冥有青龍白虎朱雀玄武
獅子白鶴羅列左右日月照明洞煥室內
項生圓象光映十方如此分明密呪曰
无上玄元太上道君召出臣身中三五功曹
左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝真符

直日香官各三十二人闡啓所言今日吉慶
長齋清堂修行至經无量度人願所啓上徹
徑御
无上三十二天元始上帝至尊几前畢
引炁三十二過東向誦經　玉
元始无量度人上品妙經　天八
元始洞玄靈寶本章清微金科上品符應度
人天真隱諱結氣自然混合玄文中藏至精
虛皇開劫生育諸天洞光廓落三氣飛騰包
含大象植立天根青編金簡普録神靈恢張
正道赫爽冥冥雙元飛景五炁流形洞明變
化群類生成是爲沖妙萬道之宗太微陽華
紫霄瓊宫上通大羅虛梵高空三真杳漠無
極無窮赤混太無玉境居尊應見十方无量
化身敷教清微注籍金科中有諸天萬帝之
名中有玉皇正行遊梵之帝中有山川海嶽
之形中有群魔考試之文中有三天洞真洞
玄洞神開天立極大憲飛輪我今宣示普召
百靈三元同會諸天臨軒
東方无極注生神王長生大聖无量度人
南方无極執憲神王長生大聖无量度人
西方无極定名神王長生大聖无量度人
北方无極司化神王長生大聖无量度人
東北无極簡奏神王長生大聖无量度人
東南无極敷教神王長生大聖无量度人
西南无極權變神王長生大聖无量度人
西北无極糾察神王長生大聖无量度人
上方无極監觀神王長生大聖无量度人
下方无極成德神王長生大聖无量度人
十方主録金科神王飛天度世无量大神並
乘騰燿瓊輿景霄華輦三素飛雲驂駕天馬
斑獸燿晶蒼龍建鳳真之節流光大旛左備
九天羽衛右羅三界神兵太一帝元統制萬
靈赤皇導前玄老監盟億乘萬騎浮空而來
傾光回駕召仙集真清微帝氣大洞玄宫九
華佐理混合大神總執金科列班奉迎簡閱
符命仙聖隱名普告三境無極高尊太霄玉
闕劫伊瓊峯紫微北府三十九君七轉七變
回水僊天玄微結璘下統羅酆曲晨飛蓋同
會東河光啓扇颺運轉天關斗極中方以正
崑山開演至妙降氣玄丹經緯天地保鎮度
人生成化育與我合仙五神清朗億劫無傾
永度諸天學道之民刻書金簡名奏紫宸紫
宸之天天帝燿光無色之境梵行
東方八天
琅丘會元天　帝澤力居英
沖構集真天　帝化夕祺分
霄林景暉天　帝庭鬱嶽君
洞宗慶先天　帝領斗監明
格梵飛靈天　帝貫合部延
大方制魔天　帝肇肅志廖
瓊文越章天　帝濛總羅
宇練洞陽天　帝領都陰平
南方八天
定名感真天　帝洞泛景房
玄空燿虛天　帝落寶監章
炎靈奉符天　帝閣鄰古山
玉書赤文天　帝臻化定
丹光啓明天　帝扇揮音
景運紫華天　帝龍漘劫方

極元洞皇天
皇範總生天
西方八天
曇曜召魔天
洞玄存明叩沖天
紫清太漠洞樊天
玉陽妙真天
迴風變合天
流暉曜章天
照元簡氣天
融結正網天
北方八天
化氣升元天
八垣儛空天
飛神降真天
太素干精天
碧華濟玄天
三虛極道天
太英降房室天
太清正宗天

帝封正延靈
帝貞監利宣
帝洞皇九雲
帝宣世瓊
帝令唱六宗
帝交舒化神
帝道滋元
帝律定瑤華
帝梁瓊伯阿
帝運皇極明
帝眇利持淵
帝至沖猷生
帝微融妙玄
帝蔚京玉童
帝宴數尚登
帝臨懷敏皇
帝陳常律賓
帝梵行緘觀

○

三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名天中空洞自然靈章諸天隱韻天中之音天中之尊天中大魔天中之靈四玄七虛包含至真金科大格結氣爲文數化玉清普度天人今日欣慶迴風受鍊嚴誓百神刻名文昌列告玄機飛度太素合景清微真仙考校萬化同歸東斗授符西斗司直北斗上功南斗定籍中斗合延正天無極青帝舉仙白帝驅役赤帝攝氣黑帝典錄黃帝制魔統御化育青元道君持握龍蹻丹光道君執法明曜少陰道君召山開道尊鬱微道君運斡玄妙中黃道君數令布勅五方上靈至道之元飛行三界總領群仙變化無窮遊觀萬天生成品彙執我威權上真化民混合綿綿紫皇奉命收伏妖邪陽光激電照徹酆山清正網輪明啓元闢六天沉魂受鍊洞陽神洲大域永保嘉祥休停惡對咸證善緣茫茫萬有皆獲長年神飛太無濯氣三華景暉被身灌鍊天河三元上佐明校百魔敢有干犯定罪懸沙普告衆靈同會圓羅升階進秩功列金科

○

清微金科首題三十六字餘列本科

右三天道君玉

高玄自然之文朱書青素佩身萬邪莫干

厄服治病行之者名書金科

洞元謐落升降圓方茫茫大化周歷龍康上開一氣下布陰陽包絡諸天風梵堅剛玄變流精太素冥冥虛明曠邈无極無形鴻濛元象三道化成八垣清微數極自然玉京開衍金科上篇黃簡碧書八景玄文列錄神名與道長存混洞騰飛布天彌綸萬景回旋雙曜五辰統御元網冥合靈根皇老大洞三十九章帝一分元安鎮萬方飛天妙書過度丹光

丹光化生九天上靈駕景紫虛御氣玄音綠霞散空布彩騫林三華舞煙回秀流雲扇霄鬱羅明耀長庚千和萬合自然成真真中有神元素道君方諸仙童青華帝尊太乙合景司命迴風執簡持科錄注元功上遊玉清劫仞瓊宮太微之內天界之中極重淵黃闕玄宮回首九疊三十六皇五鎮大域仙島十洲洞天福地无極名山八海四瀆主宰神靈三元官長无量飛仙咸錫真符功書帝宸列班定籍上聞三天三天之上慶會因緣中有○清微金科之章聖境仙音辭參高真

第一諸天化氣清微之音

眇眇大羅上　帝氣降清微　真光耀玉京
攝御正化機　泛泛歷龍康　飛度敗與成
三界化空無　大地淪九淵　元始憫群類
玉章下五山　二景騰煇光　元綱羅萬靈
洞真秘玉文　靈寶立天根　洞神主玄變
萬品從此生　諸方命天帝　總校長生人
剛風擊地紐　天憲歸皇君　生靈荷大庇

第二金科定籍之章

鳳車舞空輪　停駕鬱山阿　寒林覆諸天
須延啓三華　元聖閱章籍　逍遥太无中
太清難可度　輪轉如塵沙　陽光燭九冥
飛仙運謠歌　蕩蕩龍漢基　群品保長年
萬靈會帝所　東井貫天河
沉淪將柰何　誦此清微篇
三界諸天民　齊奔曜耀羅
刻名上金科　永契長生理

第三聖境真仙歌曰

圓羅包玉虛　高峙大有宮　鬼官停考對
九聖步靈風　宴景挹華明　八道運飛輪
下遊洞玄境　控御飛天龍　世土永安寧
朝禮虛皇尊　大慈振法音
勅印啓天關　敷落三景文
拔度長夜魂　三塗息苦役

此三界之上飛空之中真仙歌音參洞章誦之百徧名度南宮誦之千徧魔王保迎萬徧道備飛昇太空過度三界位登仙公有聞真音靈魔敬形勅制地祇侍衛送迎拔出地戶五苦八難七祖升遷永離鬼官魂度朱陵受鍊更生是謂无量普度無窮有祕上天文諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁道言此二章並是諸天上帝及至靈真王隱祕之音皆是大梵之言非世上常辭言無韻麗曲無華宛故謂玄奧難可尋詳上天所實祕於玄都神霄玉清王府依玄科三萬七千年應運下傳若有至人齋金寶質心依舊格○告盟玉清然後而付焉

道言夫天地運度亦有否終日月五星亦有虧盈至聖神人亦有休否未學之夫亦有疾傷凡有此災同氣皆當齋心修齋六時行香十徧轉經三氣合神萬災普消天地清寧降氣玄真金科玉律伏御鬼神无量之文普度無窮

道言夫未學道淺或仙品未充運應滅度身經太陰臨過之時同學至人為其行香誦經十過以度尸形如法不壞不傷形體堅完魂

神徑上南宮隨其學功計日而得更生轉輪
不滅便得神仙
道言夫天地運終大劫流移星宿錯度日月
失明四時失度陰陽不調國境歲飢水旱時
出疫毒流行師友命過皆當修齋行香誦經
存思清微金科降陽華之氣太微之神掃除
災氛夫齋戒誦經功德甚重上消天災保鎮
帝王下禳毒害以度兆民生死受賴其福難
勝故曰无量普度天人
道言凡有是經能爲天地帝主兆民行是功
德有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸
天記名萬神侍衛右別至人剋得爲聖君金
闕之臣諸天記人功過毫分無失天中真王
亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也
諸天中大梵隱語无量音　道君譔
元始靈書清微金科玉篇
東方八天
飛天羅會　浮化漫更　居元梨久
廓落司南　冥陽御直　局荷湄金
加虛沃至　遷書獨分　玉極待貫
貢遷正輪　幾果得都　清羅文雲
宜令嚮淺　才敵靈元　波華風停
氣上呼年
南方八天
山延洞明　玄論康逋　曜略景空
斗綿揮珠　山棘契録　明旋應符
丹宅洞燄　奎琳指琚　韜眩資猗
瓊府投虛　何竹生育　靈庭栢書
宏朴義華　玄阿宮都　緑桓絳天
紫霄正浮
西方八天
畔師霧攜　建晉契輔　太紫述羅
逍遥薦素　陽唐記方　回曲才至
允悟昊滿　帝宜卷末　耿液交蕩
利呪唯戶　稽門寔奔　鄙廣憫度
照燭離幽　意篆宜慕　先幾允和
登豫琪鞅
北方八天
元簡長光　鼓奚律前　監索敷鄰
武明義先　北印極召　龍帝炎煙
神邈迪烏　諸因思般　妙玄六周
絶馳酆丹　孺常慈申　誠虛府閑
實策勤佐　寫祛秉研　詔系始育
靈題書編
道言此諸天中大梵隱語无量之音舊文字
刻書金闕玉樓華房之内以制和三氣安保
萬靈字皆廣長一文天真皇人昔書其文以
爲正音有知其音能齋而誦之者諸天皆遣
飛天神王下觀其身書其功勤上奏諸天萬
神朝禮地祇侍門大勲魔王保舉三玄道備
剋得遊行三界昇入金門此音無所不辟無
所不禳無所不度無所不成天真自然之音
也故誦之致神王下觀上帝遥唱萬神朝禮
三界侍軒群祅束首鬼精自亡琳琅振響十
方肅清河海靜默山嶽吞煙萬靈振伏招集
群仙天無氛穢地無祅塵冥慧洞清大量玄
玄也
元始无量度人上品妙經卷之八

靈寶无量度人上品妙經卷之九　天九

禹餘玉律品

道言昔於金映碧光天中絳霄流歌太元妙土受元始度人禹餘玉律无量上品元始天尊當說是經周迴十過以召十方始當詣座天真大神上聖高尊妙行真人上清九真禹餘真仙三境真王無鞅數衆乘空而來綠華紫煙寶輿雲軿靈煇翠蓋交蔭晨霞萬色鬱煥映燿霄虛七日七夜諸天日月合景星斗停機瓊樓玉闕一時同明天風惠和海嶽晏○清一國地土山川林木緬平一等無復高下○土皆瑩碧潤澤流鮮無有異色衆真侍座元始天尊玄坐空浮九光玉華寶局之上說經一徧諸天大聖同時稱善是時一國男女超悟圓覺妙性悉獲靈明說經二徧耳目聰明悟此上清爲元空界說經三徧神精固真說經四徧累業解散共證清虛說經五徧災疾不生時序和平說經六徧妙氣運化萬物皆昌說經七徧真風浹洽道德日新說經八徧翁艾返壯皆得長年說經九徧普受開度俱登如仙說經十徧天上天下萬聖稱歎是時一國是男是女皆被玄澤仰戴無窮

道言是時元始天尊說經一徧東方无極无量品至真大神無鞅之衆浮空而至說經二徧南方无極无量品至真大神無鞅之衆浮空而至說經三徧西方无極无量品至真大神無鞅之衆浮空而至說經四徧北方无極无量品至真大神無鞅之衆浮空而至說經五徧東北无極无量品至真大神無鞅之衆浮空而至說經六徧東南无極无量品至真○大神無鞅之衆浮空而至說經七徧西南无極无量品至真大神無鞅之衆浮空而至說經八徧西北无極无量品至真大神無鞅之衆浮空而至說經九徧上方无極无量品至真大神無鞅之衆浮空而至說經十徧下方无極无量品至真大神無鞅之衆浮空而至十徧周竟十方无極天真大神一時同至一國男女傾心歸仰來者有如細雨密霧天人微妙洞合至真化體結形分變萬億咸各相謂我等歷劫悟道无諸塵漏證位法身自入氣觀了悟玄虛初居大赤玄氣境界道妙之域無爲之中次達禹餘位進清真高證妙果涉於道極禹言廣大餘言遼遠廣大無窮故號禹餘混同无體普該一切我聞元始說法開示禹餘玉律之文最上大法檢真檢仙制命衆魔辟却邪精化惡歸善無鞅之衆迮國一半土皆偏陷非可禁止天尊俯觀普告而言爾今衆等學道登真位列上清身居禹餘法性自然已無遷變麤習俱淨細着不生自無過尤何用其律若有立教垂訓於人不立○科律而辦修行譬之天帝仙真地超九品緣法俱盡而猶圓冠方履帶劒搢圭乘駕羽軒龍旗鳳扆所以爲法豈可不議今我出禹餘玉律之妙檢天地神聖之文奉之一身蔭及萬祖行之千日恩徧十方子其敬聽毋忽神文也於是元始懸一寶珠大如黍米在空玄之中去地五丈元始登引天真大神上聖高尊妙行真人十方无極至真大神無鞅數衆俱入寶珠之中天人仰看惟見拂拂從珠口中入既入珠口不知所在國人廓散地還平

正無復歌陷元始即於寶珠之內說經都竟衆真監度以授於我當此之時喜慶難言法事粗悉諸天復位倏欻之間寂無遺響是時天人遇值經法普得濟度全其本年無有中傷傾土歸仰咸行道真無私無惡無漏無染無結無想無欲無穢無貪無嗔言無妄誕口詠善聲齊同慈愛異骨成親國安民豐欣樂太平經始出教一國以道預有志心宗奉禮敬皆得度世

道言元始天尊說經中所言並是諸天上帝○內名隱韻之音亦是禹餘玉律真王內諱百靈之隱名也爲上清之祕九真之要知其道者因法即真因真會道道妙合神忘神於虛守道於無先天地而爲主後天地而獨居唯禹餘之玉律安能使神化於無隅蓋非世之常辭上聖已成真人通玄究微能悉其章誦之十過諸仙稱讚萬帝咸欣天地清肅和氣沖融三元降瑞九壘發祥振伏邪祆凶怪蕩滅苦趣消除俱登快樂至學之士誦之十過則感降真靈招延妙精鍊神致仙司命保迎超度七祖受化朱陵回禳災禍無所不神所以爾者元真之炁出於上皇玄虛之音該契洞極混元交激布德生成一切庶彙普被其恩輕誦此章身則被殃供養尊禮門戶興隆世世昌熾與善因緣萬災不干神明護門斯經尊妙獨步玉京度人无量爲萬道之宗巍巍大範德難可勝

道言凡誦是經十過萬靈聖竦聞諸天齊到以禹餘玉律檢察仙聖戒制神靈無不尊畏勑赦北酆億曾萬祖幽魂苦爽皆即受度上升○朱宮格皆九年受化更生得爲貴人而好學至經功滿德就攝制萬靈道被群品皆得神仙飛昇金闕遊宴玉京也上學之士修誦是經神帝降會三田九宮洞房集明煥耀玉光一身靈固逐獲長生世人受誦則宿罪消釋奉道希儻勤積善功當超世緣後皆得作尸解之道魂神暫滅不經地獄即得返形遊行太空此經微妙普度無窮一切天人莫不受慶无量之福生死蒙惠上天所寶不傳下世至士齋金寶效心盟天而傳輕泄漏慢殃及九祖長徙鬼官侍經五帝玉童玉女各二十四人營衛神文保護受經者身

道言正月長齋誦詠是經則青帝奉律天官奏功爲上世亡魂斷地逮役度上南宮七月長齋誦詠是經則白帝奉律地官奏功身得神仙諸天書名黃籙白簡削死上生十月長齋誦詠是經則黑帝奉律水官奏功爲國王帝主君臣父子安鎮國祚保天長存世世不絕常爲人君安鎮其方民見太平八節之日誦詠是經律總八天警勵百神得爲九宮真人本命之日誦詠是經絳官納真依律致神魂魄澄正萬氣長存不經苦惱身有光明三界侍衛五帝司迎萬神朝禮名書上天功滿德就飛升上清

道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室東向叩齒三十二通上聞三十二天心拜三十二過閉目靜思身坐九色光明雲炁之中內外翁冥有青龍白虎朱雀玄武獅子白鶴羅列左右日月照明洞煥室內項生圓象光映十方如此分明密呪曰

无上玄元太上道君召出臣身中三五功曹左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符直日香官各三十二人關啓所言今日吉慶長齋清堂修行至經无量度人願所啓上徹俓御

无上三十二天元始上帝至尊几前畢

引炁三十二過東向誦經

元始无量度人上品妙經

元始洞玄靈寶本章禹餘玉律上品度人帝真隱韻離合自然赤混太无玄上玉虛三元開劫生化禹餘廣大遼遠至妙之墟靈寶天君洞玄之神挺秀玉都結真上清龍漢之始積氣華明飛靈煥鬱煇煌妙文列成科簡典録之章主治萬天仙聖靈真分別善惡拘制祅氛不得横馳敗試失正規敕邪源塞絶禍端是爲元範化育所存太和華闕八景雲城大明紫宮玉霄琳房太微協晨七映長樓穹窿連落流光散浮中有玄真度命之神中有丹靈延生定簡之君中有玉晨上生大神中有都天太元丈人中有无上紫微典録察姦司過檢校尊神迴骸起死无量度人今日校録諸天臨軒

東方无極飛天主律神王長生大聖无量度人

南方无極飛天主律神王長生大聖无量度人

西方无極飛天主律神王長生大聖无量度人

北方无極飛天主律神王長生大聖无量度人

東北无極飛天主律神王長生大聖无量度人

東南无極飛天主律神王長生大聖无量度人

西南无極飛天主律神王長生大聖无量度人

西北无極飛天主律神王長生大聖无量度人

上方无極飛天主律神王長生大聖无量度人

下方无極飛天主律神王長生大聖无量度人

十方至真飛天主律神王長生度世无量大神並乘晨霞丹車寶輿翠葆羽軿驂駕玉華神鳳九氣驪龍建上清三色之節萬景靈旛前導太和妙樂後歌洞化神章獅子白鶴嘯歌噰噰九色翊麾三素衛軒億乘萬騎浮空而來儛輪霄穹流盼高玄八極真帝十方道君神官主律靈官上卿紫文青簡總御齊臨校功度善察制邪源驛馳萬域洞府冥關太元定録保命童初三十六府崑閬易遷各承律令保度生民却除災氣延致吉祥陶鍊靈質與道俱昌下濟幽泉三官北酆考原罪福鍊化朱陵咸會真氣返形受生生身受度劫劫長存隨劫輪轉與天齊年永度三塗五苦八難超凌三界逍遥上清上清之天天帝淨霰玄虛之境梵行

東方八天
青化陽範天
部真符龍天
景昌太明天
左元道父天
真氣修胃神劍天（天九）
柏僊鍊和天
玉素籍玄天
斷陽純膺天

南方八天
駐思結神天
元弼貴生天
赤宗鼓時天
雲殿列華天
九明思微天
紀道順陽天
康緒顯玄天
交露變玄天

西方八天
鍊延至定天
帝惠吉浦尊
帝尼何乂元
帝窈常鄙雲
帝祝馳迟舒
帝會娑南邦（八）
帝蔚長孳飛
帝招扶陽炎
帝隱牙樞敦

帝降發靈棲
帝關運洙滄
帝步方九關
帝中靜惠顏
帝燿華靈淵
帝宗符致空
帝降須尚晨
帝景紫元陁
帝普咸宜聰

○

少華肅登天
真明管元天
太素燿靈九尖天
玉機度人天
元梵象變天（天九）
太霄隱虛天
洞微帝真天

北方八天
太嶽嘉慜天
玄戶理幽天
北司平力天
真道顯芳崇金天
玄黃洞虛煥落天
玉庭元素天
龍梵變嬰天
泉靈極寞天

三十二天三十二帝諸天隱韻禹餘之音上清
中空洞自然靈章諸天隱諱諸天隱名天
之尊上清真魔上清之靈玄虛至
用萬化生根无量之奧深不可詳總轄靈網

帝祖皇述幸
帝利達辨寧
帝洞侯陽圖
帝祚希仙王
帝塗光上玄
帝良都輔昌（九）
帝總監靈神

帝雲靈啓先
帝韓婁卷蒙
帝陰政驅時
帝覺龍宗王
帝妙生智雲
帝力真衛濆
帝格常居

帝推百雷

營機運真今日宣揚妙化普告三元摧魔滅
試舉善升遷簡定圖籙標名帝仙玄師保舉
越度太玄東斗主曆西斗定刑北斗察非南
斗司姦中斗奉化統布大權青帝保生白帝
輔成赤帝奏功黑帝赦罪黃帝周行恢張言
會青律律神王護帝寵天赤律神王顯告刑原
白律神王斬馘酆泉黑律神王拯判幽姦黃
律神王五嶽都官檢律真魔萬神之宗飛行
鼓從總領鬼兵麾幢鼓節遊觀太空神威赫
奕諸天齋功上清玉律嚴攝北酆神王受命

普掃不祥金精驚煇飛電四騰參尾前驅玉
甲揚旌流精擲火威南八衝敢有干試拒遏
上真金首前戮天駒後刑屠割鬼爽風火無
停千千截首萬萬翦形魔無干犯鬼無妖精
三官北酆明檢鬼營不得容隱金馬驛呈普
告無窮萬神咸聽三界五帝列言上清（天九）

禹餘王律天文一百六十一字

禹餘真王檢萬神
制律刘玉嚴五刑

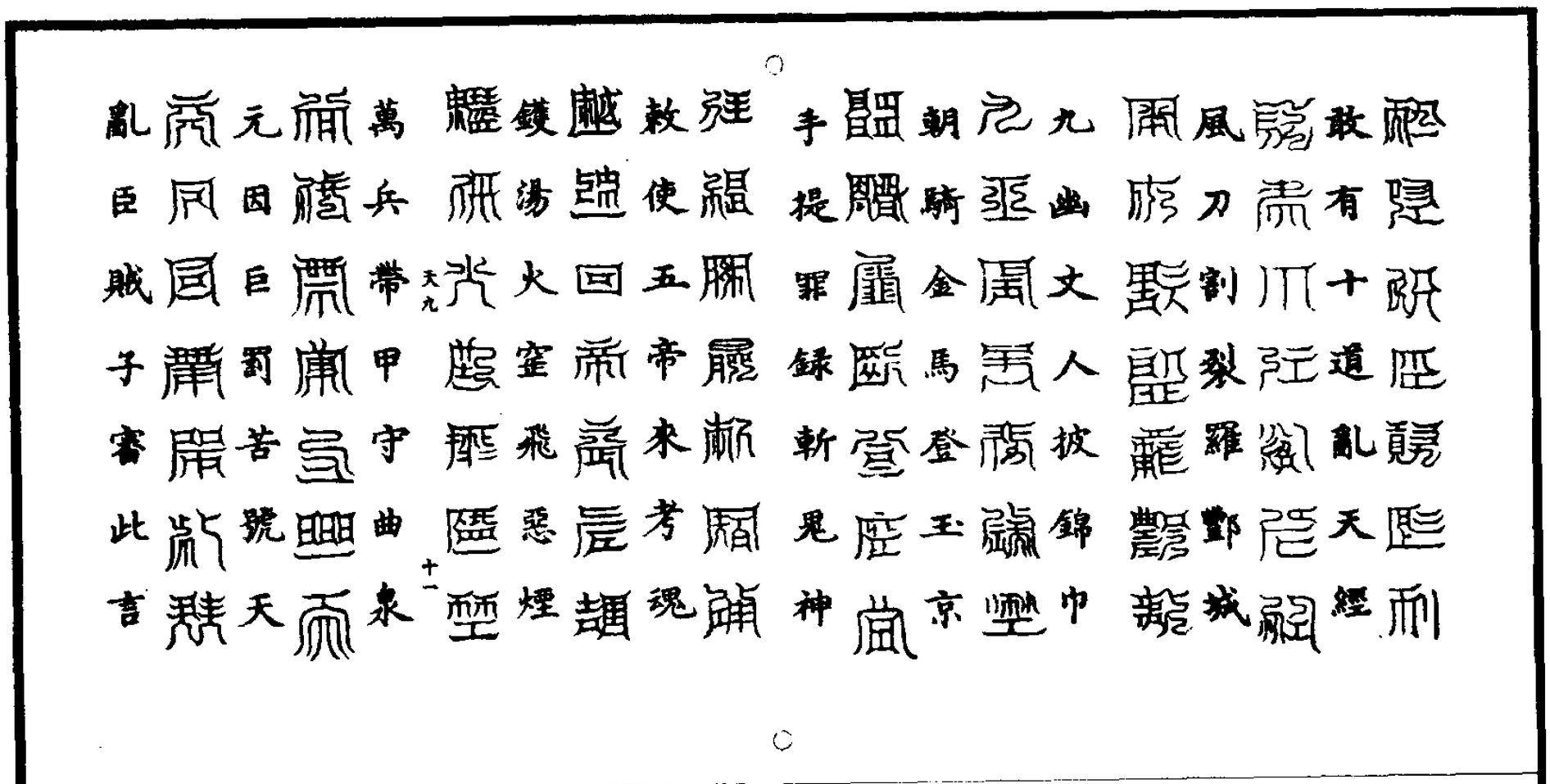
敢有十道亂天經
風刀割裂羅酆城
九幽文人披錦巾
朝騎金馬登玉京
手提罪錄斬鬼神
敕使五帝來考魂
鑊湯火窒飛惡煙
萬兵帶甲守曲泉
元因巨罰苦號天
亂臣賊子審此言

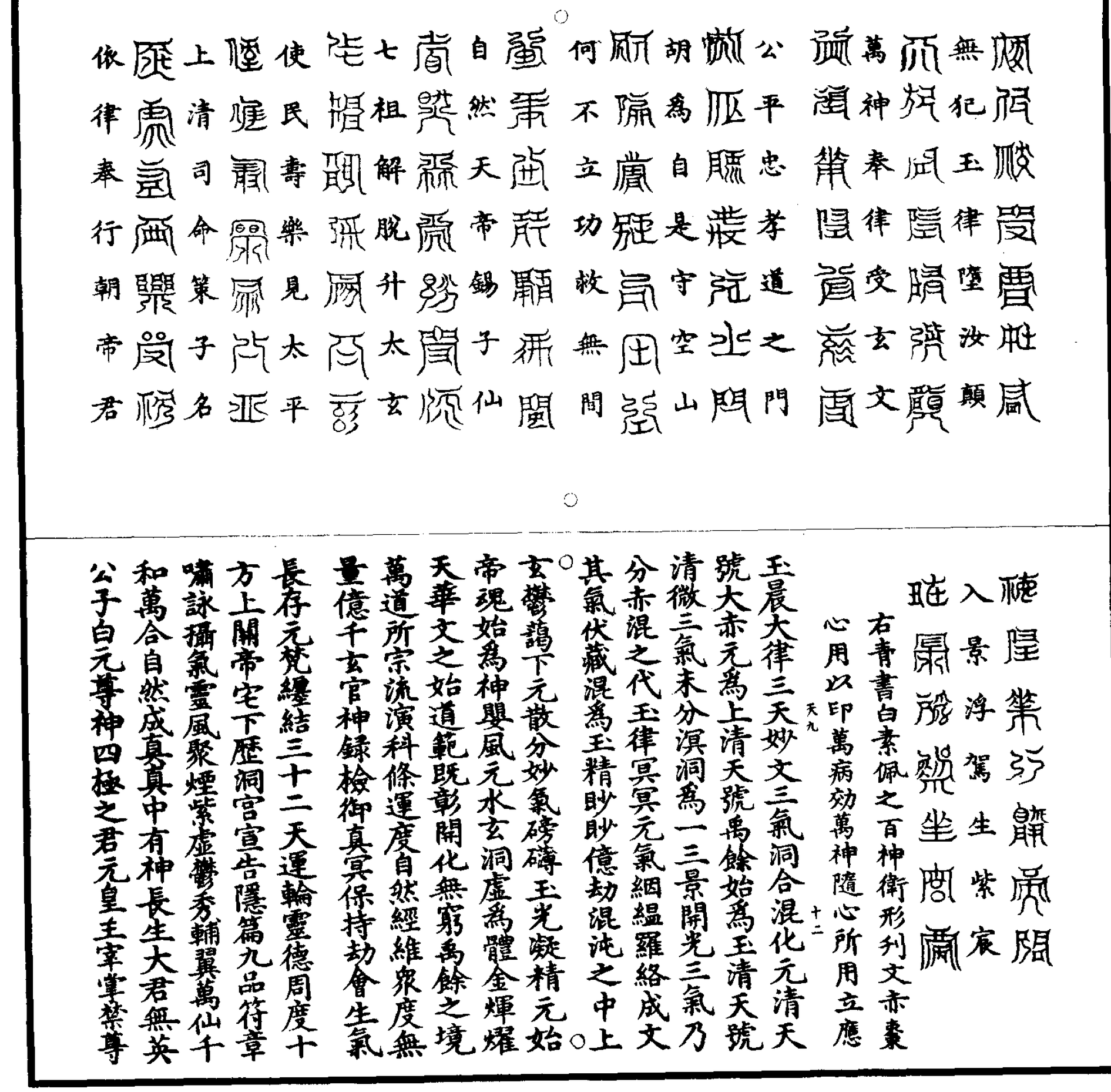
無犯玉律墮汝顛
萬神奉律受玄文
公平忠孝道之門
胡為自是守空山
何不立功救無間
自然天帝錫子仙
七祖解脫升太玄
使民壽樂見太平
上清司命策子名
依律奉行朝帝君

入景浮駕生紫宸

右青書白素佩之百神衛形刋文赤橐心用以印萬病効萬神隨心所用立應

玉晨大律三天妙文三氣洞合混化元清天號大赤元為上清天號禹餘始為玉清天號清微三氣未分溟洞為一三景開光三氣乃分赤混之代玉律冥冥元氣絪縕羅絡成文其氣伏藏混為玉精眇眇億劫混沌之中上玄鬱藹下元散分妙氣磅礴玉光凝精元始帝魂始為神嬰風元水玄洞虛為體金煇燿天華文之始道範既彰開化無窮禹餘之境萬道所宗流演科條運度自然經維衆度無量億千玄官神錄檢御真冥保持劫會生氣長存元梵纏結三十二天運輪靈德周度十方上關帝宅下歷洞宮宣告隱篇九品符章嘯詠攝氣靈風聚煙紫虛鬱秀輔翼萬仙千和萬合自然成真真中有神長生大君無英公子白元尊神四極之君元皇王宰掌禁尊





神玄都典録定簡高靈總該玄籍舉度當仙
上遊上清出入華房降延真氣靈妙之精下
灌生關泥丸絳房中合五氣混合百神九變
迴風萬氣齊仙仙道貴生无量度人上開八
門飛神運誠朝謁帝皇七祖齊升罪福禁戒
宿命因緣普受開度死魂生身身得受生上
聞諸天諸天之上各有仙門中有空洞謡歌
之章真王靈篇辭參高真

第一禹餘玉律清玄飛空之音

寥寥三界外　浩氣結丹玄　玉樓華靄間
絳闕連朱煙　中有虛无君　統化御諸天
妙檢著玉文　出在太始先　三光煥明鬱
經緯總萬神　察制遏百非　保度道德人
沖素應格言　何足畏魔群　洞景無遐累
億劫忘虧成　誰知此至用　可以保長存

第二玉律檢制神靈之章

赤明大劫初　玄清燿玉文　巍巍靈寶君
掌握萬化元　天地山川主　神司秉我權
陰陽適妙會　蕩蕩無凶姦　調運太平氣
邪正勿相干　遵奉我律章　日保道德隆
敢有肆横毒　敗我清靜風　五帝馳威伐
速送流火宮　詭妄徒紛紛　檢制皆不容
功過無毫忒　簡奏玉霄房　超度升有緣
同歸太妙門

第三玉律元皇超升歌曰

我行上清境　回觀三界中　指顧臨萬天
欻忽轡飛龍　人身如蘧廬　寸田百妄攻
不知神氣盡　五道如樊籠　當思絶學觀
道氣常沖融　神凝形自分　玄影相朦朧
陰盡滅魔穢　清虛合太空　結鍊成仙質
簡奏青華童　真妙既充盈　福慶及先宗
躡景步寥廓　萬劫年何窮　自非高真才
安我希鴻濛　天人同我遊　勝樂靡不崇
若非因律言　奚所振玄風

此三界之上飛空之中真王歌音音參洞章
誦之百徧名度南宮誦之千徧真王保迎萬
徧道備飛升太空過度三界位登仙公有聞
靈音真王敬形敕制地祇侍衛送迎拔出地
戶五苦八難七祖升遷永離地關魂度朱陵
受鍊更生是謂无量普度无窮有祕上天文
諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁
道言此二章並是諸天上帝及至靈真王隱
祕之音禹餘玉律統御天地檢仙制神天禁
至重之文非世上常辭言無韻麗曲無華宛
故謂玄奧難可尋詳上天所寶祕於神霄玉
清玉府東經寶室道君開教應運流傳若有
至人齎金寶質心依舊格告盟十天然後而
付焉
道言禹餘玉律監察萬真簡定功過攝察百
神夫天地運度否終日月五星虧盈至聖神
人休否末學之夫疾傷凡有此災皆有天司
掌轄之吏主之故眚得失干於天政玉律之
所考按不得而私也敢有私蔽妄爲殃咎律
所不赦同氣皆當齊心修齋六時行香十徧
轉經至若道士登壇嚴肅齊整如法誦此玉
律大經福德立降消諸不祥无量之文普度
无窮
道言夫末學道淺或仙品未充運應滅度身
經太陰臨過之時同學至人爲其行香誦經
十過以度屍形如法則地官奉律統察地祇

拘魂鍊屍土中風虎不得侵害魂神徑上南宮隨其學功計日而得更生輪轉不惑便得神仙

道言夫天地運終星宿錯度日月失明四時失度陰陽不調國境水旱兵盜間起疫毒流行兆民死傷師友命過同氣終歿玉律之所違犯神靈之所嚴畏皆當修齋行香誦經夫齋戒誦經功德甚重上消天災保鎮帝王下禳毒害以度兆民生死受賴其福難勝故曰无量普度天人

道言凡有是經能爲天地帝主兆民行是功德有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸天記名萬神侍衛右別至人剋得爲聖君金闕之臣諸天記人功過毫分無失天中真王亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也

諸天中大梵隱語无量音　道君撰

元始禹餘靈書玉篇

東方八天

室乾頌交　韓陋誓晦　韜漏頤侯

真阿琯參　徼冒絹撲　青逞驛岑

璀存興治　號桓罟九　逸羅端丑

霞紡捐金　露燿忽卓　慶陂溪尋

喜陳玉靜　寶液鼎滛　辨甲宅祥

戍何三真

南方八天

神霄干露　警青虎霞　壺方中定

敕法使靈　岫將斬魔　慧光滌元

賴巫來見　考魂隱宣　仙功惟意

真華命呼　離塗救焚　大宸紫君

天嶽祕諱　內閟法輪　蓬府司監

化度種人

西方八天

玉闕明都　啓昆瑤月　火令擲雷

八殺戮檢　魁壘神帝　震誠理仙

恍蕩役罰　俊召龍崿　遁鑴遐逵

昌門入真　飛甲奔鉞　定奇左神

略晉尹泉　幽通爽魂　返化冥護

東符道君

北方八天

道沆美時　虛精黃治　徧俱菩那

法寶玩詣　玉玄經顥　卯光胞幾

藏粹貫遥　漠洞純微　絳祠覺靈

依來輔王　眄濟廣浦　澤潤麗荒

斗童録圖　潢津祖粮　綿冥罔著

蕭回魯剛

道言此諸天中大梵隱語玉律內章无量之音舊文刻禹餘玉闕之上以正玉律之文上中下真天官貴神恭以佩之不敢違也非地下官君二千石之長所遵稟爾字皆廣長一丈至學得之可以飛神禹餘受事玉宸或隱靜雲宅下遊人間用其道召檄山靈考録萬鬼書名上清天真皇人昔書其文以爲正音有知其音能齋而誦之者諸天皆遣中天神魔七名大將太一仙真下觀其身附其本神爲兆致靈書其功勤上奏諸天萬神朝禮地祇侍門大功真王保舉神霄道備剋得遊行三界升入金門此音無所不辟無所不禳無所不度無所不成天真自然之音也故誦之致神魔下觀上帝遥唱萬神朝禮三界侍軒群祆束首鬼精自亡琳琅振響十方肅清河

海靜默山嶽吞煙萬靈振伏招集群仙天無氛穢地無枳塵冥慧洞清大量玄玄也

元始无量度人上品妙經卷之九

元始无量度人上品妙經卷之十　天十

大赤靈文品

道言昔於紫晨天中金碧飛空大明寶土受元始度人大赤靈文无量上品元始天尊當說是經周迴十過以召十方始當詣座天真大神上聖高尊妙行真人太清真王七天列聖太極玉司左右官屬靈官童子無鞅數衆乘空而來雲駕飛軒琅輿瓊輪彤蓋垂影玉華散輝五色流眩洞耀太空五日五夜諸天道境玄英深輿神綱息輪玉標金魃一時停運天風靜籟虛象凝霄雲藏波湛乾坤洞清一國地土山川林木緬平一等無復高下土皆明徹熠耀積翠無有異色衆真侍座元始天尊玄坐空浮五色煇明玉蓮之上說經一徧諸天大聖同時稱善是時一國男女心悟太空得道無為說經二徧洞見法身永無漏塵說經三徧心超妙元通諸法相說經四徧神慧備足自在飛行說經五徧音辯如流數揚至道說經六徧返照胎光定息無窮說經七徧玉闕合氣神宮流珠說經八徧騫林轉影普覆諸天說經九徧萬物發生中無夭折說經十徧天樂浮空雲營霧瑞是時一國是男是女莫不傾心皆受護度咸得長生

道言是時元始天尊說經一徧東方无極无量品至真大神無鞅之衆浮空而至說經二徧南方无極无量品至真大神無鞅之衆浮空而至說經三徧西方无極无量品至真大神無鞅之衆浮空而至說經四徧北方无極无量品至真大神無鞅之衆浮空而至說經五徧東北无極无量品至真大神無鞅之衆浮空而至說經六徧東南无極无量品至真大神無鞅之衆浮空而至說經七徧西南无極无量品至真大神無鞅之衆浮空而至說經八徧西北无極无量品至真大神無鞅之衆浮空而至說經九徧上方无極无量品至真大神無鞅之衆浮空而至說經十徧下方无極无量品至真大神無鞅之衆浮空而至說經十一徧十方十境无極天真大神一時同至一國男女傾心歸仰來者有如飄雲臨雨無鞅之衆各各稽首恭禮玉陛言臣所居之

天在種民之上太清大赤玄空之中天中萬
象應念即有息念即無莽蕩浩空光明遶廓
道界之內九氣聖位超升已盡脫諸緣累一
切空想不屬有無思悟永生大赤天中為第
三太空玄界景燿三華之色下安飛輪保鎮
天關恭聞天尊於此太極皇真仙境出示靈
文昭垂顯與玄霄之中一切衆生下逮神洲
无量世界同獲勝果為无量福臣等各運道
意佇聽至言上真大法於是元始懸一寶珠
大如黍米在空玄之中去地五丈元始登引
○天真大神上聖高尊妙行真人十方无極至
真大神無鞅數衆俱入寶珠之中天人仰看
大赤靈文徧見珠內方廣一丈八角垂芒惟
見勃勃從珠口中入既入珠口不知所在國
人廓散地還平正無復敬陷元始即於寶珠
之內說經都竟衆真監度以授於我當此之
時喜慶難言法事粗悉諸天復位倏欻之間
寂無遺響是時天人遇值經法普得濟度全
其本年無有中傷傾土歸仰咸證玄空無想
無念無色無聲無敎無欲無穢無垢無妄無
私言無華麗口無惡聲齊同慈愛異骨成親
國安民豐欣樂太平經始出教一國以道預
有至心宗奉禮敬皆得度世
道言元始天尊說經中所言並是諸天上帝
內名隱韻之音亦是大赤靈文九霄玉字上
真之隱名也非世之常辭列聖已證真仙通
玄究微俯服赤文能悉其章誦之十過諸天
遙唱萬帝設禮靈文開廓十方化玄一切神
靈咸歸至應真道發見群魔束形鬼精滅爽
丹字開生廻屍起死白骨成人至學之士誦
之十過則氣超五戹德動三界魔精喪眼鬼
妖滅爽拔度垂死況淪得升所以爾者學士
初解玄空道登大赤欽味靈文體未洞真以
制十方德未合上聖威可刻制百魔濟度萬
微但超升而已不能洞玄輕誦此章身則彼
殃供養尊禮門戶興隆世世昌熾與善因緣
萬災不干神明護門斯經尊妙獨步王京度
人無量為萬道之宗魏魏大範德難可勝
道言凡誦是經十過悟解之者道契大赤氣
合太清緣想累入一切塵滯應時消盡惟一
玄虛淡然微影明靜瑩徹洞觀妙體即為真
人諸天齊到億兆曾萬祖幽魂苦爽皆即受度
上升朱宮格皆九年受化更生得為貴人而
好學至經功滿德就皆得神仙飛升金闕遊
宴玉京也上學之士修誦是經悟道證玄登
太極宮一切世緣廓然歸虛默契此理開悟
虛明永無變滅超度長生皆即受錄飛升南
宮世人受誦未入真靜漸棄有想太空之中
自生真氣下決凡體則延壽長年後皆得作
尸解之道現神暫滅不經地獄即得返形遊
行太空此經微妙普度無窮一切天人莫不
受慶无量之福生死冢惠上天所寶不傳下
世王士齋全實敎心盟天而傳輕泄漏慢殃
及九祖長役鬼官侍經五帝玉童玉女各二
十四人營衛神文保護受經者身
道言正月長齋誦詠是經神風協運薰養萬
靈結累解落合真體元為上世亡魂斷地逮
役度上南宮七月長齋誦詠是經金真激雲
混洞招真通靈致仙身得飛升諸天書名黃
錄白簡削死上生十月長齋誦詠是經紫雲

錬形飛颺左廻八景三真謁真命神嘯攝虎兵爲國王帝主君臣父子安鎮國柞保天長存世世不絶常爲人君安鎮其方民稱太平八節之日誦詠是經八景開通五宮洞清身入太無體合玄虛得爲九宮真人本命之日誦詠是經大赤靈文與兆相因千變萬化自然致真魂神澄正萬氣長存不經苦惱身有光明三界侍衛五帝司迎萬神朝禮名書上天功滿德就飛升上清

天十

玉

道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室○

東向叩齒三十二通上聞三十二天心拜○三十二過閉目静思身坐蒼赤黄三色雲氣之中内外翁寃有青龍白虎朱雀玄武獅子白鶴羅列左右日月照明洞煥室内項生圓象光映十方如此分明寤呪曰

无上玄元太上道君名出臣身中三五功曹左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符直日香官各三十二人開啓所言今日吉慶長壽清堂修行至經无量度人願所啓上徹

无上三十二天元始上帝至尊几前畢

引忝三十二過東向誦經

元始无量度人上品妙經

元始洞玄靈寶本章大赤靈文上品玄空无量度人太清隱韻離合自然混洞玉文冥寂玄通上皇之代神寶化生靈書度命凝炁空上清之下森列三宮與道合混九光丈人○冥无大劫變立諸天天中聖人大大赤之庭真人玉輔高玄化仙下統九品開署天官生無壽限劫災不登莽蒼浮空下臨眇城一十二域八景高清周歷三道變化靈文應念自彰大象開明是爲玄梵天中之天三皇洞神太極太冥浮絶玉京金華龍山帝一躡景无上元靈正元玄氣三境神宇上極无上大羅玉清眇眇劫仞若亡若存玉華廣筵大有琳房金闕瓊樓森羅耀網太霄正氣周偏十方下鎮八維分亘中央黄老大洞三天化章總氣沖元保世寿昌中有大赤靈文之神中有南極長生之君中有保生青華之尊中有安鎮元皇大神中有好生韓君丈人中有赤元太一紫極真君中有南昌司生司化燿明玉紀玄道尊神廻骸起死无量度人今日校録諸天臨軒

東方无極飛空神王長生大聖无量度人南方无極丹燿神王長生大聖无量度人西方无極白洞神王長生大聖无量度人北方无極紫霄神王長生大聖无量度人○東北无極八景神王長生大聖无量度人東南无極明化神王長生大聖无量度人西南无極生道神王長生大聖无量度人西北无極氣祖神王長生大聖无量度人上方无極靈運神王長生大聖无量度人下方无極保鎮神王長生大聖无量度人

天十

六

十方至真大化神王飛天度世无量大神並乘碧燿瓊霄之車洞陽丹輦鳳真素蓋八景瓊輪駕九龍汗漫之駕抗朱霞飛生之輿建命仙之節十華大旛前嘯玉謡齊唱後吹泛

七

唱同音獅子班麟吟嘯辟邪五緯啓塗斗魁
翼棘億乘萬騎浮空而來傾光回駕監真度
生三天大帥元老高尊四極真王九天上靈
執籙把籍齊到帝前隨所應度嚴校諸天大
赤靈文神氣流玄上化天府下極幽泉高上
推策太皇寫篇普告三界碧落神鄉星羅之
府北極元綱三垣九道十二通津上解祖考
億劫種親疾除罪簿落滅惡根不得拘留形
合高仙元始符命時刻升遷北都寒池部衛
形魂制魔保舉度品南宮死魂受鍊仙化成
人生身受度劫劫長存隨劫輪轉與天齊年
永度三塗五苦八難超凌三界逍遥上清上
清之天天帝洞清無色之境梵行

帝侯適演均
帝巴光緣
帝直歷普疆
帝顯祕太茫
帝都京那無
帝夢曆鉢

高靈濟生天
靈寰八威天
南方八天
朱陵契賢天
丹宇臻微天
上德太宗天
景皇澤龍天
玄道通聖天
育神感思天
中靈真鑒天
丹鍊神正天
西方八天
瓊真嚴麗天
奏仙希福降玄天
參尾元神天
大千仁靜天
玄道化儀天
慶陽德廣天
咸行慶福天
高靈宣智天

帝魯常寂牀
帝育尚庚元

帝獻念慈薦
帝韓顧洞文
帝默領希
帝蕩會舒氳
帝房度炎暉
帝揚炎令傍
帝秀熏瑤
帝呼戮斬殪

帝祚梁十孫
帝鐸華息因
帝卓趾無辰

帝頂空真魂
帝師慶祠温
帝肇伯元
帝巫羌李容
帝畢童井機

北方八天
玄靈澄慧天
寶驛定真天
四明玉龍天
承華望極天
寶運洞神潛天
霄極啓元露沖天
太無瑩神天
凝化絡雲天

帝了洞微公
帝乙安化宜
帝昭章北玄
帝抱沖胡捐
帝越覩詰
帝祖昌明
帝鐸柱演邦
帝聒索部喑

三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名天
中空洞大赤靈文諸天隱韻太極之音太冥
之尊太空之神玄氣真魔大赤之靈神氣和
合變化太清无量之奧深不可詳數落靈文
普度天人今日欣慶受度歷關諸天請滅三
惡斬絶地根靈文佩受名列太玄真王監舉
無拘天門東斗生識西斗受命此斗分神南
斗得性中斗意真五官以正青帝玉宇白帝
金文赤帝丹芒黑帝玄晶黄帝成意飛神各
靈青文神王震氣鳴空赤文神王推伏魔山
白文神王風火擊衝黑文神王萬滯開通黄

文神王元化興隆五文神王大赤之雄變化靈文萬神之宗飛行鼓從總領仙兵麾幢鼓節遊行太空大明赫奕諸天齊功佩服靈文嚴攝北酆神王受命普掃不祥玉兕殄醜金獸四衝火兵前驅神首仗旛朱鳳流鈴煇電騰煙雲雷奮擊綠齒玃吞敢有干試拒遏靈文金鉞前戮威劒後刑屠割鬼爽風火無停千千截首萬萬戮魂魔無干犯鬼無祅精三官北酆明檢邪源不得容隱金馬驛呈普告無窮萬神咸聽三界五帝列言上清

太清大赤天靈文寶章之篇

萬形主太空出入如飛龍名空太無體空無浩難窮三界萬千劫倏忽淪爲空大赤猶心象生滅苟取容

心空無二門心盡亦歸空兆如念道真滅境空無通玄元始三清是爲三妙空大赤心想盡玄影尚朦朧此爲第三觀玄炁太清宮心空見無色玄影杳無蹤自然識法體靈光合神風超登元境上縹緲禹餘中

朱書青箔上三元日然爲灰以東流水服之役使鬼神坐知長生神仙佩之則石神稽首所向皆遂悟其旨則得道登真也

玄氣受鍊真火洞燔九萬九氣變爲赤文六六數滿天元乃成玉樓丹闕飛觀神京昔在玄胞初龍末康眇眇億劫混沌之中上無其色下無其淵風行空內積剛爲堅堅性爲金金露流泉泉爲白水即受金淵金水凝結化地生天天上天下無幽無冥無形無影無極無窮溟涬太朴遼廓無光大赤靈文運度自然元始安鎮丹元上篇赤書玉字火鍊龍文保制劫運使天長存玄氣彌羅萬範開張元精流演三十二關輪轉無色上入泥丸周回十方履火蹈泉旋斗歷箕回度五常白雲化液玉露玄霜三十五分總氣上元八景冥合氣入玄玄玄中至靈聖母元君汎景紫虛嘯詠洞音金華合氣流運雲宮玉音化景靈燿迴風太清上化鬱秀八騫千和萬合自然成

真真中有神長生大君金闕至玄無英白元
華陽玉妃太乙上真九宮司命桃康合延執
把靈文保命生根上遊上清出入華房八冥
之內細微之中下鎮人身泥丸絳宮中理五
氣混合百神十轉迴靈萬氣齊仙道貴生
生氣度人上開八門飛天法輪罪福禁戒宿
命因緣普受開度死魂生身得受生上聞
諸天諸天之上各有生門中有空洞謠歌之
章真王靈篇辭參高真
第一玄氣生大赤天飛空之音

○赤黑相半　其名曰玄　陰微陽妙
復名太元　浩空無染　本物明白
比此光空　以名自攻　赤黑來居
玄氣乃敷　玄為陰陽　邈未開圖
陰盡則赤　大赤是都　上清之下
種民之上　炁十二天　太上之廬
第三氣觀　道境天衢　如兆行道
慾盡影餘　心空未盡　影跡不除
於道未徹　為空所拘　故號太清
九仙之庭　絕影去支　道乃可見

爾若不知真　徒為樸山林
訣之駕飈輪
第二大赤天為太清仙境之章

神氣浩浩　純陽發煙　真火鍊之
赤玉為天　火色未靜　大赤有名
火去真存　寥寥太清　丹變為關
紫雲為庭　裁裁大赤　上連玉都京
太上黃錦衣　況景流金鈴　左命九龍駕
右策轡神虎　風雨來導前　鍾鼓為後部
三界諸天魔　叩首祈真度　陰陽正下埃
○萬物由鼓舞　大赤有靈文　高靈咸所慕
第三靈文神化真王歌曰

玄氣如破縷　乘風類遊龍　飄飄飛太空
九陽生其中　無然大赤色　屈曲斜方弓
結空乃成宇　靈文體高沖　皇人接紫筆
究與天真同　符書策萬神　度人功無窮
兆能起心信　佩服仰雲宮　咽服名元氣
玉津自流通　胃池生絳煙　骨節磨青銅
六丁來奉巾　變化幽冥宗　嘯歌升太清
神行本無蹤

此三界之上飛空之中真王歌音音參洞章
誦之百徧名度南官誦之千徧真王保迎萬
徧道備飛升太空過度三界位登仙公有聞
靈音真王敬形敕制地祇侍衛送迎拔出地
戶五苦八難七祖升遷永離泉關魂度神胥
受鍊更生是謂无量普度無窮有祕上天文
諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖前
道言此二章並是諸天上帝大赤靈文隱祕
之音和天安地穰鎮國家佩服致真却災除
殃上輔道化保民無疆皆是大梵之言非世
○上常辭言無韻麗曲無華宛故謂玄奧難可
尋詳上天所寶祕於神霄玉清玉府經室東
藏道君行教應運下傳若有至人齋金寶篇
心依舊格告盟王清然後而付焉
道言大赤靈文三氣之宗濟度垂死無所不
成夫天地運度否終日月五星虧盈至聖神
人休否未學之夫疾傷凡有此災同氣皆當
齋心修齋六時行香十徧轉經福德立降消
諸不祥无量之文普度無窮
道言夫未學道淺或仙品未充運應滅度身

經太陰臨過之時同學至人爲其行香誦經十過以度屍形如法以大赤靈文丹書青素佩之或著心前魂神徑上南宮隨其學功計日而得更生輪轉不惑便得神仙

道言夫天地運終星宿錯度日月失明四時失度陰陽不調國境有災鬼氣流行殟疰疫毒兆民死傷師友命過親愛終亡皆當修齋行香誦經夫齋戒誦經功德甚重上消天災保鎮帝王下禳毒害以度兆民生死受賴其福難勝故曰无量普度天人

○道言凡有是經能爲天地帝主兆民行是功德有災之日發心修齋行香誦經十過皆諸天記名萬神侍衛右別至人剋得爲聖君金闕之臣諸天記人功過毫分無失天中真王亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也

諸天中大梵隱語无量音　道君譔

元始大赤靈文中篇

東方八天

伊檀抱時　碧泉淇昧　洞關岐都
偃竺虔回　燿元仙址　殿凝微師
建扈猶略　慈卬引機　卓利復究
淵增條約　爰邦趨頻　道鍊息嶽
氣綿玄黃　運冥部方　淨壯韓府
披維履剛

南方八天

精童浮曦　七映瓊池　定獎氣馬
了澄玄漪　華貫遘液　魄拱神棲
柔瑩濯澤　芒忽閟持　亮豫恕游
謹濟莫常　歛索妙咸　沖逸揚頤
紫山太無　信思功宜　問仙晃朗
丹明玉微

西方八天

靜無何爲　守神完煇　浩爛疊熒
結化崑緹　道育精傳　溢鳴時譔
天醴自波　玄煇光河　封命錫圖
陰平校魔　制泉部鋒　馘凶斬袄
文靈敕真　護帝金闕　候海聽虛
質誠介膺

北方八天

斗維携丑　理言變仙　實交烜赫
氣豐玄泉　把珞迎漠　奠區隨垣
命蒂九齒　辨驛祠綿　蟾滋合華
斗氐交車　韓司少元　丘資始房
判漫曹令　角新辭盤　月鄙杜宮
縢明阮光

道言此諸天中大梵隱語无量之音舊文刻書大赤天丹闕之上以司天地之政輔陰陽之化制命萬靈字皆廣長一丈天真皇人昔書其文以爲正音有知其音能齋而誦之者諸天皆遣赤天神王下觀其身書其功勤上奏神霄萬神朝禮地祇侍門大勳真王保舉上清道備剋得遊行三界昇入金門此音無所不辟無所不禳無所不度無所不成天真自然之音也故誦之則靈文見空紫雲滿室百神侍軒萬仙朝禮佩之則上帝降策八景登晨服之則五藏混交玉精流傳三元歡樂寶氣凝祥體之則神遊太清身御赤氣妙合太無道超萬有分形千億坐在立亡琳琅振響十方肅清河海靜默山嶽吞煙靈魔畏伏招集群仙虛明合玄神化自然冥慧洞清浩

劫無遷也　卆　十七

元始无量度人上品妙經卷之十

靈寶无量度人上品妙經卷之十一　地一

玉明運度品

道言昔於空碧天中玉霄景明大寶嚴土受元始度人玉明運度无量上品元始天尊當說是經周迴十過以召十方始當詣座天真大神上聖高尊妙行真人無鞅數衆乘空而來紫霞揚暉絳華舒彩鳳輿龍駕雲蓋霓輪蔭景含晶五色洞映煥麗太空九日九夜諸天日月星宿晨霞徊燿駐機停綱玉璇凝光金衡息運神風靜籟雲收海嶽六氣順明一國地土山川林木緬平一等無復高下土成玉明碧無異色衆真侍座元始天尊玄坐空浮寶蕚叢金九真鳳氣之座說經一徧諸天大聖同時稱善是時一國男女年壽隆長無有災夭說經二徧水騰火降刑害不生說經三徧六氣調平寰區安靜說經四徧天飛妙香徧空浮蓋說經五徧山澤呈瑞玉瑩珠游說經六徧悟生死根神證真境說經七徧欲界種民盡除塵染說經八徧五運均化萬物茂昌說經九徧天光下矚幽府開明說經十徧普解運度深得法門是時一國是男是女莫不傾心皆受護度咸得長生

道言是時元始天尊說經一徧東方无極无量品玉明運度至真大神無鞅之衆浮空而至說經二徧南方无極无量品玉明運度至真大神無鞅之衆浮空而至說經三徧西方无極无量品玉明運度至真大神無鞅之衆浮空而至說經四徧北方无極无量品玉明運度至真大神無鞅之衆浮空而至說經五徧東北无極无量品玉明運度至真大神無鞅之衆浮空而至說經六徧東南无極无量品玉明運度至真大神無鞅之衆浮空而至說經七徧西南无極无量品玉明運度至真大神無鞅之衆浮空而至說經八徧西北无極无量品玉明運度至真大神無鞅之衆浮空而至說經九徧上方无極无量品玉明運度至真大神無鞅之衆浮空而至說經十徧下方无極无量品玉明運度至真大神無鞅之衆浮空而至十徧周竟十方无極玉明運度天真大神一時同至一國男女傾心歸仰

遙見元始升座說法散大光明照徹无量諸天世界一國男女及諸天人其數無窮各居一天住一化境各各神聽恭聞天尊玉音響徹宣說微妙玉明運度之法即各相謂而共議言元始天尊今說玉明運度之法大小劫量窮盡之數我知一切天人生死根本悉由運度運度之數本於陰陽陰陽之氣即是生死陽氣為生陰氣為死既從陰陽轉此生形便有生死運度之數我若得道升入無形超過陰陽即無生死及以大劫小劫運度之數

○我等大衆各各運心齊赴空碧大寶之天請聞至要玉明運度何以修行出離陰陽得免生死誼妙有身為大法王度諸衆生出大劫海來者有如細雨密霧無鞅之衆近國一半土皆偏陷非可禁止於是元始懸一寶珠大如黍米在空玄之中去地五丈元始登引天真大神上聖高尊妙行真人無數之衆俱入寶珠之中天人仰看惟見拂拂從珠口中入既入珠口不知所在元始即見神變珠內廣大含受十方諸天一切國土於大衆中出紫金光明作七種色一一色中出妙香雲徧滿珠內回青蓮目俯眄大衆攬百寶雕龍瑞玉之几德音和暢悅豫而言告大衆曰玉明者天之才名也言此萬天各運度運度不息生死不止一切天人困於有為無為勤勞休息之見墮在運度棄道德海入生死流皆由衆生心有取捨斷習諸見貪欲喜怒入陰陽之煆運度遷易萬生萬死不造無形不識道體為小運度大劫運度既終我所流布金文玉字龍章鳳書一切經典皆還大羅王京混沌重判真文復出聖人流通再傳下世一切衆

○故有運度之數天數三十年一小變百年中變五百年大變三大變為一紀三紀為大備六千年矣天圓十二紀天網三百六十日運關一周地紀三千三百日推機一度天運關三百六十周為陽劫三百年地推機三千三百度為陰蝕三萬年也九千九百度則天地氣交為九萬年名曰大陽九大百六為大劫運度小陽九小百六小劫運度亦如之大運度之時天氣窮於太陰即為水二氣相反萬物消化

○生能展生死斷諸染著世間習氣今此神氣妙合太空空體自然不屬陰陽自無生死幷此妙空應念現相升入無形運度終盡飛昇大羅出三界地永離生死克證道位得為天真方名得道一切衆生以學道故住於小乘或壽限永劫飛行往來分形散影乘駕龍鳳此皆執著未名漏盡大衆聞語皆出三空證上眞道國人廓散地還平正無復歆陷

元始即於寶珠之內說經都竟衆眞監度以授於我當此之時喜慶難言法事粗悉諸天

復位倏欻之間寂無遺響是時天人遇值經法普得濟度全其本年無有中傷傾土歸仰咸證至眞殺害嫉妒婬盜貪欲憎娼種種業心悉淪爲空不見陰陽不有生死言無畏愛口無願幸齊同慈愛異骨成親國安民豐欣樂太平經始出教預有至心一國以道宗奉禮敬皆得度世

道言元始天尊說經中所言並是玉明上帝內名隱韻之音亦是魔王內諱百靈之隱名也知元氣爲生死之根見陰陽爲生死之門○生死所因是由運度運度不起即無生死得道成眞體合太空永離生死超凌三界非世之常辭上聖已成眞人通玄究微能悉其章誦之十過諸天遙唱萬帝設禮河海靜默山嶽藏雲天關不行地機不動運度休止人得長生群魔束形鬼精滅爽迴骸起死白骨成人至學之士誦之十過則五行順常陰陽無傷運脩度永福樂壽康魔精喪眼鬼妖滅爽濟度垂死絕而得生所以爾者學士至人氣拘陰陽體未洞眞召制十方威未制天政德可伏御地祇束縛魔靈但却死而已不能更生輕誦此章身則被殃供養尊禮門戶興隆世世昌熾與善因緣萬災不干神明護門斯經尊妙獨步玉京度人无量爲萬道之宗巍巍大範德難可勝

道言凡誦是經十過諸天齋到運度開光沈滯冥識辭陰希陽億曹萬祖幽魂苦爽皆即受度上升朱宮格皆九年受化更生得爲貴人而好學至經功滿德就皆得神仙飛昇金闕遊宴玉京也上學之士修誦是經皆即受度飛昇南宮世人受誦玉明降氣生道來居則延壽長年後皆得作尸解之道魂神暫滅不經地獄即得返形遊行太空此經微妙普度無窮一切天人莫不受慶无量之福生死蒙惠上天所寶不傳下世至士齋金寶玄心盟天而傳輕泄漏浸殃及九祖長役鬼官侍經五帝玉童玉女各二十四人營衛神文保護受經者身

道言正月長齋誦詠是經玉明東旋運度丁壬生德開光九眞簡名太乙青符校度幽扃爲上世七魂斷地逮役度上南宮七月長齋誦詠是經玉明西經運度乙庚爾氣結金蘭臺浚靈白素玉符鍊治兆形身得神仙諸天書名黃籙白簡削死上生十月長齋誦詠是經玉明北上運度丙辛正氣成龍紫庭命仙帝眞玄告輔帝長生爲國王帝圭君臣父子安鎮國祚保天長存世世不絕常爲人君安鎮其方民稱太平八節之日誦詠是經玉明合朕運度允寧沖氣分華八門開明神虎赤書策號帝階得爲九官眞人本命之日誦詠是經玉明保命運度千齡牛官奏功錄兆成眞七元寶章星流太淵魂神澄正萬氣長存不經苦惱身有光明三界侍衛五帝司迎萬神朝禮名書上天功滿德就飛昇上清

道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室東向叩齒三十二通上閉三十二天心拜三十二過閉目靜思身坐碧綠白三色雲氣之中內外翁寂有青龍白虎朱雀玄武師子白鵠羅列左右日月照明洞煥室內項生圓象光曜十方如此分明審呪曰

无上玄元太上道君召出臣身中三五功曹
左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符
直日香官各六十四人關啓所言今日吉慶
長齋清堂修行至經无量度人願所啓上徹
徑御
无上三十二天元始上帝至尊几前畢
引炁三十二過東向誦經

○元始无量度人上品妙經
元始洞玄靈寶本章玉明運度上品妙首曆
數度人百魔隱韻離合自然混洞太无九空
道祖元氣內廓玉明暎玄元分爲二陰陽乃
全役氣運神无无上眞元始祖劫運度諸天
八九六七劫運無窮太陰生火太陽爲水五
行反傳開明三景是爲天根玉明梵景惟道
爲身運度推移五色乘天玄光成篆火鍊爲
文五色定位流霞結篇五文列象普植神靈
無文不光無文不明無文不立無文不成無
文不度無文不生是爲大梵天中之天鬱羅
蕭臺玉明上京上極无上大羅玉清眇眇劫
仞若亡若存三華離便大有妙庭金闕玉房
森羅淨霊神霄梵氣周回十方中有度人不
死之神中有南極長生之君中有玉明運度
司馬大神中有好生韓君丈人中有南上司
命司錄延壽益筭度厄尊神回骸起死无量
度人今日校錄諸天臨軒
東方无極飛天玉明主運神王長生大聖无
量度人
○南方无極飛天玉明主運神王長生大聖无
量度人
西方无極飛天玉明主運神王長生大聖无
量度人
北方无極飛天玉明主運神王長生大聖无
量度人
東北无極飛天玉明主運神王長生大聖无
量度人
東南无極飛天玉明主運神王長生大聖无
量度人
西南无極飛天玉明主運神王長生大聖无
量度人
西北无極飛天玉明主運神王長生大聖无
量度人
上方无極飛天玉明主運神王長生大聖无
量度人
下方无極飛天玉明主運神王長生大聖无
量度人
十方至眞飛天玉明主運行度神王長生度
世无量大神並乘紫蛟瓊色紋蚪慶霄彤雲
○鳳車龍輦玉蓋金輪驂駕丹鯨玉毛金精之
獸建九氣之節十極之旛前嘯洞謠交音後
吹梵唱齊鳴仙姬素童鸞歌噰噰三皇啓塗
九老奐轅億乘萬騎浮空而來傾光回駕興
劫開生推運行度劫運無終驅陰馭陽輪轉
死生玉明丞相南昌上宰樞機列眞韓司主
錄監生主死靈魔大神運度數元彌綸六虛
水火兵災料別種人執籙把籍齊到帝前隨
所應度嚴校諸天普告三界无極神鄉泉曲
之府北都羅酆三官九府十二河源上解祖

考億劫種親疾除罪簿落滅恩根不得拘留
逼合鬼羣元始符命時刻昇遷北都寒池部
衛形魂制魔保舉度品南宮死魂受鍊仙化
成人生身受度劫劫長存隨劫輪轉與天齊
年永度三塗五苦八難超淩三界逍遥上清
上清之天天帝洞虛無色之境梵行

東方八天

帝曲臺秘鉉　帝卓渾斯彊
蒼室眞符天　帝殿庸就孚　帝治靜基
玉靈至玄天　帝伯史頓千　帝寥區馳光
寶洞元極天　帝素網履微　帝逝奕杜蘞
正志明仙天　帝羊池空　帝贊登睥盟天
九眞義需天　帝赤師匠威　帝陽府稟制天
平維重華天　帝鎮民具萊　勑録群魔天
神液鍊珠天　帝贊雲次章
清都九龍天　十

南方八天

帝浩緒純耀　帝輔龍九飈　帝成利開明天
帝變玄婁堪　帝太微丙思　丹靈思眞天
帝回俞務元　帝遊夫直閘　嚴上簡寮天
帝略庸皐徊　帝聖車翔　眞光梵輔天
帝掌覺平

西方八天

帝巫雲慈仙　律檢萬魔天
帝梁華美經　金景浩靈天
帝轉延沙侯　素奏曲晨天
神虎威章八極天
明度修劫天

北方八天

玄靈感華天　帝懷昉指濆　北嚴護元天
節車問方天　帝彭定思將　歷度定運天
鍊明玉宸天　帝慮慈景遷　帝超湟敬通
靈關制神啓陰天　帝建塊式南
洞皇廣功元化天　帝衍第嗣羅
振景耀光天　帝輔章頎行

三十二天三十二帝六十四重玉明運度周
回終始法象綱維陰陽復起劫劫相因生化
不息諸天隱諱諸天隱名天中空洞自然靈
章諸天隱韻玉明之音玉名之尊玉明之神
九陽梵境運度之靈變化上清无量之與深
不可詳數落神眞普度天人今日推演運度
理死別生會道之妙無形爲眞與空爲一隱
從常名神變出沒自然之靈過度水火大劫
刀兵身有金色堅固無傾欣慶受度歷關諸
天請超三空絶陰陽根飛度五戸名列太玄
眞魔監畢無拘天門東斗受識西斗鑄形北
斗稟慧南斗運心中斗大空是道眞形青帝
顯色白帝明空赤帝動覺黑帝玄通黄帝意
運感合變生青運眞王木劫諦阿赤運眞王
火劫部喃白運眞王金劫剛嵯黑運眞王水
劫湮羅黄運眞王土劫神丘五運眞王萬神
之宗抑張運度時刻不容飛行鼓從總領神
兵麾旛鼓節遊觀太空威號赫奕諸天齊功

超度劫運嚴攝北酆眞王受命普掃不祥素
虎吐毒天馬四張赤甲前驅大殺仗旛擲火
萬里流鈴八衝敢有干試拒遏上眞金鉞前
殘巨天後刑屠割鬼爽風火無停千千截首
萬萬翦形魔無干犯鬼無秩精三官北酆明
檢鬼營不得容隱金馬驛呈普告無窮萬神
咸聽三界五帝列言上清
元洞玉曆紀劫重關肇維元始生育天地混
沌成合其數億千自有元氣合混已來其世
莫量眇眇億劫爰龍達康玉明圓虛運度相
期太一含運其形自然蕩蕩空景大道之元
生化二景胞胎兩儀此道至妙世莫之知運
度周極玉明成形大氣泛景或浮或沈眞土
傳之狀如卵圓中行運度萬匝無偏五行之
中運度爲先玉明爲色元氣成淵其理如蒸
氣升爲露降則爲泉神風鼓之鍊爲眞鉛鉛
爲金祖以金爲天運度左行九萬九千五運
成度九萬九千復代於水水行於天九地狀
流崑山湧泉天上天下無幽無冥無形無影
無極無窮溟漠大道邊廓無光赤明開圖運
度自然行運合度六氣成天動有差忒萬物
否焉玉明之數運度所傳元始安鎮敷落五
篇赤書玉字八威龍文保制劫運使天長存
梵氣彌羅萬範開張元綱流演六十四天輪
轉無色周迴十方旋斗歷箕運周四傍迴度
五常三十五分總氣上元爲玉明鄉八景冥
合氣入空玄玄空太皇上帝高眞況景太霞
嘯詠洞章金眞明郁流響雲營玉音攝氣靈
風聚煙紫虛鬱秀輔翼萬仙千和萬合運度
周身天運合人自然成篡眞中玉
君青霞公子東華帝君皓青帝妃白元尊神
紫庭太一司命眞君桃康合延玉光紫靈執
符把籙保命生根上遊上清出入華房八冥
之內細微之中玉精流液下鎮人身泥丸絳
宮中理五氣混合百神十轉回靈萬氣齊仙
仙道貴生無量度人運流八門飛天大梵之
輪運旋明晦轉推死生罪福禁戒宿命因緣
普受開度死魂生身身得受生上聞諸天諸
天之上各有生門中有空洞謠歌之章眞王
靈篇辭參高眞

第一玉明飛空之音

寥寥始青　萬劫之名　染空成碧
變玉柔明　爲九氣母　是諸天根
湛然景霄　高映青林　上交雲鶤
枝覆萬天　眞霞千纓　金色萬重
是皆天章　震撼神風　帝眞九老
神仙眞人　出沒顯見　在此天中
一葉寶書　八會之言　嘯歌洞音
以滅萬凶　聞此玉明旨　得道無終窮

第二玉明運度之章

高清之運　九氣爲防　旋斗歷箕
周行五方　順生逆死　載此百昌
五運行度　始於陰陽　陰陽造化
有數有名　名數之域　生死之程
氣之流運　三界成輪　運度所召
流轉無停　天堂之樂　地獄之苦
皆未爲道　業果所因　胡不爾思
鍊性如空　空無所空　妙非形容
須臾億劫　千載嬰童　超過陰陽
出離五運　無有生死　是眞永命

我運此章　開兆之心　世欲汨汨
載浮載沈　但存兆心　量與空合
久而自定　隱于太漠　出爲眞人
福極寥廓　坐證高宸　玉池金閣

第三玉明眞王歌曰

九天如壘　倚此仞臺　蕭羅寶層
玉關對開　華房蘂宮　含珠吐茸
丹碧萬縷　光纏六龍　運度綱紀
神梵爲理　玉明蕩蕩　中包九清
號曰虛皇　不夜之庭　兆若爲眞
○當證無形　運度不拘　以道爲身○
神通變化　惟意所成　兆欲知之
內去五欲　虛光無留　與道爲儔
長生無爲　眞人同遊　玉音爲此歌
用作慈悲舟　捨此生死岸　上升崑崙丘
日月如跳丸　安能使人憂
此三界之上飛空之中眞王歌音音參洞章
誦之百徧名度南宮誦之千徧眞王保迎萬
徧道備飛昇太空過度三界位登仙公有聞
靈音眞王敬形勑制地祇侍衛送迎拔出地
戶五苦八難七祖升遷永離三官魂度朱陵
受鍊更生是謂无量普度無窮有祕上天文
諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁
道言此二章並是諸天上帝及至靈眞王隱
祕之音天體玉明自然高凝運度成劫流浪
死生眞人獨立邈爾無形不墮諸有不涉智
情混洞純一道從是生三境逍遙永劫太平
皆是大梵之言非世上常辭言無韻麗曲無
華宛故謂玄奧難可尋詳上天所寶祕於玄
都高上神霄玉清玉府經堂東室道君行化
○運當壬辰依科以傳若有至人齎金寶質心○
依舊格告盟神霄膝行露丹然後而付焉
道言夫天地運度否終日月五星虧盈至聖
神人休否末學之夫疾傷凡有此災同氣皆
當齊心修齋六時行香十徧轉經福德立降
消諸不祥无量之文普度無窮
道言夫末學道淺或仙品未充玉明氣窮天
度終盡運應滅度身經太陰臨過之時同學
至人爲其行香誦經十過以度屍形如法即
太一回旗無英命旛公子度符玉明運還魂
神徑上南宮隨其學功計日而得更生輪轉
不惑便得神仙
道言夫天地運終星宿錯度日月失明四時
失御陰陽不調國土歲災兵饑鬼盜疫毒流
行兆民死傷師友命過族系殞亡亦當修齋
行香誦經夫齋戒誦經功德甚重上消天災
保鎮帝王下禳毒害以度兆民生死受賴其
福難勝故曰无量普度天人
道言凡有是經能爲天地帝主兆民行是功
德有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸
○天記名萬神侍衛右別至人克得爲聖君金○
闕之臣諸天記人功過毫分無失天中眞王
亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也
諸天中大梵隱語无量音　道君譔
元始靈書中篇

東方八天

瀕陽釜箕　嶽直玄萃　羌除明梁
檀樂卷懟　蓬仇仙畿　麗璠烈蛻
瀹鍊矜瓌　房稽來呈　閏益果旅
瓕琳定迎　徧慈侯謀　品江條司

鍔熾班秀　庇場仵基　頌南歷乙
奔暘蝕微

南方八天

霞賞烈起　汶瀘弼眞　華師雲籌
亭泊頓回　想芒屢延　伯騤辭殷
液兟殿伾　符決霞觀　鮑嶧荃侶
報瀛冥投　注煙翹咸　晃童貽筭
莊僖劫飛　峒綿柤侃　略元清巒
月騎由鴈

西方八天

光編伏壘　赫蠢補新　窈蕩振索
韞龍紀臣　儔希輔蒼　閱賈實瓊
河樞燕庫　庭齊止青　燿慮勑隨
兵圖總籍　鉤戈承威　大律延力
嵩神楚苓　閬覩府京　宿足斗韓
興生遄呼

北方八天

玄洞逸剛　氣車無疆　妙指勤旅
八景靜昂　電口漏脉　擎支昆黃
賚頒九辰　蕭慈孥閑　遠無聽情
寒盧瑩鮮　空靈海昌　流煙蒙山
冪器拱玄　喻華詛仙　南奎秉神
寥放寂顏

道言此諸天中大梵隱語无量之音舊文刻書玉明之門中玄左臺天關地機之上以正五劫九成十壞水火金木之運以行三光五辰流演星宮宿舍遲伏留逆之度天運星度以紀劫數大小陽九百六始終之次小極三百六十有五日大極八十一萬或九千九百九十億氣之數天官運籌布筭候氣觀象按曆奉圖以知玉明之運度運度畢於陰陽陰陽根於生死生死流轉因陰陽爲之駟能釋念於虛滅心於無氣合於漠神合於空兆之介然之形鍊之如素如光如影如風如不可容則身之質礙如蛇有蚹如蜩有翼當委衣而登眞也字皆廣長一丈天眞皇人昔書其文以爲正音有知其音能齋而誦之者諸天皆遣主運度眞官下觀其身書其功勤上奏諸天萬神朝禮地祇侍門大勲眞王保舉上清道備克得遊行三界升入金門此音无所不辟无所不禳无所不度无所不成天眞自然之音也故誦之致天吏下觀上帝遥唱萬神朝禮三界侍軒羣祆束首鬼精自亡琳琅振響十方肅清河海靜默山嶽吞煙萬靈振伏招集群仙天无氛穢地无祆塵冥慧洞清大量玄玄也

元始无量度人上品妙經卷之十一

靈寶无量度人上品妙經卷之十二　地二

陰陽化生品

道言普於太素皇極天中紫晨流光大善明
土受元始度人陰陽化生无量上品元始天
尊當說是經周回十過以召十方始當詣座
天眞大神上聖高尊妙行眞人无鞅數衆乘
空而來碧雲凝暉紫金交暎瓊花四集天籟
成音丹玉眞輿金華寶輦錦霞垂蔭絢彩蔚
彰三素擁輪九眞齊鑣七日七夜儀衛交照
五緯澄明瑞霧騰空鬱林藹秀一國地土山
川林木緬平一等无復高下土澤紺潤藥闕
飛霞衆眞侍座元始天尊玄坐空浮五色師
子之上說經一徧諸天大聖同時稱善是時
一國男女明悟生機不夭天壽說經二徧陰
陽合德玄醴昇和說經三徧飛仙蹈空靈眞
布篆說經四徧神龍奮迅陰惡消滅說經五
徧綠室生煙神窓照徹說經六徧卷茅甲析
陽德冲睇說經七徧生道普圓相儀周足說
經八徧靈光垂蔭泉曲蒙恩說經九徧諸天
諸地品彙生成說經十徧衆眞監盟顯示大
法是時一國是男是女莫不傾心皆受護度
咸得長生

道言是時元始天尊說經一徧東方无極无
量品元化大神无鞅之衆浮空而至說經二
徧南方无極无量品赤晶大神無鞅之衆浮
空而至說經三徧西方无極无量品素威大
神无鞅之衆浮空而至說經四徧北方无極
无量品鬱微大神无鞅之衆浮空而至說經
五徧東北无極无量品鎮極大神无鞅之衆
浮空而至說經六徧東南无極无量品風輪
大神无鞅之衆浮空而至說經七徧西南无
極无量品太霄大神无鞅之衆浮空而至說
經八徧西北无極无量品廣運大神无鞅之
衆浮空而至說經九徧上方无極无量品高
玄大神无鞅之衆浮空而至說經十徧下方
无極无量品執成大神无鞅之衆浮空而至
十徧周竟十方无極天眞大神一時同至一
國男女傾心歸仰執持寶幢花蓋紛委雲騎
風騎億萬咸集仰佇天尊敷演陰陽化生微
妙大法无鞅之衆雜沓一國地發金玉惠露
敷空於是元始天尊於眉間飛出日月之光
九芒十華大如彈丸去面九尺騰曜上下光
芒激射須臾徧滿天地十方世界混然一色
天人聖衆凝瞻不捨日月交暎化成一珠元
色殊特見者驚異於此珠中出見天文大字
玉書眞圖龍鳳寶章龜蛇之勢廊落深布又
於珠光之中見層觀危樓數仞鳳臺麟閣琪
林華彩融麗碧虛去此地境懸停百丈元始
登引天眞大神上聖高尊妙行眞人十方无
極陰陽化生至眞大神无鞅數衆俱入神珠
之中天人仰看惟見拂拂從珠口中入既入
珠口不知所在國人廓散地還平正无復歌
陥元始即於神珠之內寶殿之中請命諸天
上帝統御陰陽調育化生諸天天尊八方眞
宰五老帝君長生大君東極紫晨上宮青華
帝君皓眞金庭祖炁元皇南曦昊靈玉眞北
玄水帝中黃太眞玉華靈妃太玄炁毋九靈
太妙陰陽化生萬道元毋高皇帝尊列坐其
上十方暎見如隔瑠璃光炁合冥空歌揚音
其聲宛雅風和飄襲萬物遂成元始天尊顧

眄仙衆旋觀勝妙萬天敬禮龍騰虎擲化見五輪紫金光明圓象即撫流雲山水蔚翠離羅之帔攬雕瓊結珠金真飛光之几宣告衆真曰此天文大字乃陰陽元根恍惚爲門神爲化本炁是生因陰陽二物元本无名以其相求變化所通一浮一沈一順一逆一剛一柔一内一外一陰一陽一龍一虎含孕構精故乃化生太虚太虚生太无太无生太洞太洞生太空太空生太漠太漠者在空玄无極之表交變陰陽以生二儀二儀生三才三才生萬物三界具備仙真分立金闕玉都百萬宮室山嶽列峙河流海瀆此乃元始造化大器之旨而諸天上帝高真帝主仙聖賢哲亦從此生下至九府北酆泉宮九地鬼神魔帥亦同其道至若人昇爲仙轉凡成聖證位真階亦如陰陽造立天地以陰陽龍虎逆順修之可以神炁鍊形形鍊爲炁炁鍊合神鍊神合元以无合道乃爲高真真神飛化洞入自然以化以生與道同體謦欬萬劫億載夜旦爾不能悟輪轉諸業受苦報對皆由不知陰陽生成之妙造化大器之由也又有取陰陽之精升降水火左日右月中涵太无流運九九凝爲紫華爾能服之合景飛昇上朝太清此亦陰陽化生外景至和之道隱諱玄賾詳著金簡玉冊之内封於玄都玉京高上真王玉清之府東華寶韞之内浩劫一開度人无量量元始即於神珠之内說經都竟衆真監度以授於我當此之時喜慶難言法事粗悉諸天復位倏欻之間寂无遺響是時天人遇值尊禮門戸興隆世世昌熾與善因緣萬災不干神明護門斯經尊妙獨步玉京度人无量

仰感見道元化性化見化理化明化因生神生炁生精生動生物身有玉光聲洞靈音齊同慈愛異骨成親國安民豐欣樂太平經始出教一國以道預有至心宗奉禮敬皆得度世

道言元始天尊說經中所言並是諸天上帝内名隱韻之音亦是上聖高尊陰陽化生真王内諱百靈之隱名也非世之常辭上聖已成真人通玄究微能悉其章誦之十過諸天避昌萬帝設檀天波淀瑞紫海凝煙日月吐輝璇璣迴耀群魔束形鬼精滅爽回屍起死白骨成人至學之士誦之十過則五帝侍衛三界稽首魔精喪眼鬼妖滅爽滌度垂死絶而得生所以爾者以陰陽化生究其本始續絶繼傷還得性命之根以道爲父以德爲母以神爲師以生爲主穢炁普消體漸洞真召制十方威制魔靈伏制地祇束縛妖爽但却死而已不能更生輕誦此章身則被殃供養尊禮門戸興隆世世昌熾與善因緣萬災不干神明護門斯經尊妙獨步玉京度人无量

爲萬道之宗巍巍大範德難可勝

道言凡誦是經十過諸天齊到億曾萬祖幽魂苦爽皆即受度上昇朱宮格皆九年受化更生得爲貴人而好學至經功滿德就皆得神仙飛昇金闕遊宴玉京也上學之士修誦是經皆即受度飛昇南宮世人受誦則陰陽順化生道入身延壽長平後皆得作尸解之道神魂暫滅不經地獄即得返形遊行太空

齋金寶玫心盟天而傳輕泄漏慢殃逮七玄
責役冥官侍經玉帝玉童玉女各二十四人
營衛神文得護受經者身
道言正月長齋誦詠是經上贊天地以時化
生枯林槁莩盡得繁榮白骨朽骸天和播精
真液內滋赤書經營太玄生符招還百神爲
上世七魂斷地逮役度上南宮七月長齋誦
詠是經天真下直萬寶遂登陰化陽生華堅
膚凝五華結秀丹魂耀靈鑄鍊綠骨金髓玉
筋身得神仙諸天書名黃籙白簡削死上生
○十月長齋誦詠是經玄一在前真一在後太○
一居中陰陽合湊恍惚惚至神混然太朴道運
日新爲國王帝主君臣父子安鎮國祚保天
長存世世不絕常爲人君安鎮其方民稱太
平八節之日誦詠是經八景聚神元炁交幷
陽施陰納質具性真周回還返金書紀名八
門九室隨意飛昇得爲九宮真人本命之日
誦詠是經胎真始生生本太真陰陽順道天
福自然魂魄保固萬炁俱仙不經干試壽曆
綿綿天元定籍大魔列言萬神朝禮名書上
天功滿德就飛昇太玄
道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室
東向叩齒三十二通上閉三十二天心拜
三十二過閉目靜思身坐青黃白三色雲
炁之中內外莽寞有青龍白虎朱雀玄武
師子白鶴羅列左右日月照明洞煥室內
項生圓象光映十方如此分明審呪曰
无上玄元太上道君召出臣身中三五功曹
左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝真符
直日香官各三十六人關啓所言今日言慶
長齋清堂修行至經无量度人願所啟上徹○
无上三十二天元始上帝至尊几前畢
引炁三十二過東向誦經
元始无量度人上品妙經　七
元始洞玄靈寶本章陰陽化生十轉度人天
元陽韻混洞自然浩劫難名陰陽結精含霄
實炁大象開明動極成泉靜極成形五運摩闡金
吹感化兆元龍哮於虎虎校於淵龍出於火
反復化生玄波妙有虛極成形五運摩闡金
真成天玉宮瑤闕九翠崇山內都億靈主校
萬仙玉精凝華雲章寶篇六十四體支變八
千陰陽炁交化生赤文无文不神无文不明
无文不立无文不形无文不化无文不升是
爲大梵天中之天悅惚存亡真道推遷兆知
其妙化體爲仙仙貴長生生炁綿綿九天鳳
炁大有之山下鎮百關長谷太元百二十官
環拱太玄大行梵炁周回十方中有度人不
死之神中有南極長生大君中有東林安寶
○帝君中有度世司馬大神中有好生韓君丈
人中有南上司命司錄延壽益算度厄尊神
回骸起死无量度人今日校錄諸天臨軒
東方无極道炁神王長生大聖无量度人
南方无極神應神王長生大聖无量度人
西方无極炁合神王長生大聖无量度人
北方无極玄一神王長生大聖无量度人
東北无極陽範神王長生大聖无量度人
東南无極陰境神王長生大聖无量度人
西南无極正性神王長生大聖无量度人

西北无極意化神王長生大聖无量度人
上方无極感妙神王長生大聖无量度人
下方无極眞精神王長生大聖无量度人
十方陰陽化生神王長生度世无量大神並
乘瓊文紫霄玄車景燿流光之輦飛空羽蓋
碧霞回暎積珠丹輿素雲垂蔭虛轉虹輪驂
駕神鳳白虎持十華之旛建命魔之節暉暎
雲錦之旆泛蕩紫瓊之旌天龍靈獸嘯歌噰
噰元皇啓途妙行翼轅億乘萬騎浮空而來
傾光回駕監眞度生太微天帝玉闕至眞中
央黃老元素道君總執洞章齊到帝前陶鎔
鍊化簡告諸天情識因緣五行變生三元九
署品類聖凡下校三界无極神鄉太丹鬱霞
紫度炎光玉晶金馬石景中方天津帝臺冥
關扶桑交灌濯羅變合陰陽簡閱玉籍正道
明輪域於陰陽二炁交并以植萬品開化元
根生知妙元歸復神精三宮流運玉闕生華
身得神仙福及後昆拔度上世九祖七玄疾
除黑簿削落罪愆不得沈留速啓冥關虛皇
告命時刻昇遷北都寒池部衛形魂陽化其

魂陰生其形形魂合道飛度朱陵逍遥解脫
昇化種民萬生欣慶隨運長存因緣輪轉與
天齊年永度大魔干試之難超淩三界逍遥
上清上清之天天帝鬱玄無色之境梵行

東方八天 陰陽化生之天起於西北兆於子位出於東北生於東齊於東南相見乎離成實於西隨日之度以立天分

玉華元明天　帝嗣都元
墟極化度天　帝柳題灌生
萬寧重暉天　帝震光理監
玄期燿和天　帝需密爰芻
會昌鬱明天　帝嶽澄變徒
扶搖恭靜天　帝飄偃停隆
太易洞浮天　帝儔溢滋
玉光盈虛天　帝眞玄昇

南方八天

炎明號名天　帝約逅淵圖
鳳炁丹華天　帝治乾方超
朱靈形煇天　帝泰无萊
紫素禁理天　帝龍角爛基
煇神仙羿天　帝圓力寶昌

化應泰晨天　帝梵陽尚玄
務猷合眞天　帝鬱靈標
重離洞陽天　帝僮宗九虛

西方八天

雲景利眞天　帝祖璫元名
流輝素眞天　帝保盟壽天
太華慶昭天　帝妙羅永神
極肇啓宗天　帝敷回正旂
金耀九司天　帝辯伯史英
浩都寶光天　帝靈元昌同 作冋
太明監化天　帝三塗元
明梁元素天　帝暎神圓

北方八天

玉林元上天　帝裔玄本英
含景太眞天　帝嚴固永期
龍顧壽安天　帝歸炁祖道
流明玉清天　帝尊太液初
妙極周化天　帝號奕太无
紫蓋燿離天　帝泰定惠光
玄凝神秀天　帝杜吉元公

淵明澄虛天　帝晶天中皇
三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名天中空洞自然靈章諸天隱韻天中之尊天中之神天中大魔天中之靈九陽十陰變化生根无量之奧深不可詳數落神眞普度天人陽胞陰胎胎固以神神爲心本心以意行心意合道寓以強名不知自然神則變遷途隊守之神化爲丹丹化炁祖玄化綿綿陰施陽華鍊精保神神魂永固合景飛昇遊宴八極結滯散開九元妙本玄境生關混沌大劫三道交騰魔王監羣无拘天門東丰陽精西丰陰津北丰感胎南丰授生中丰運幹五炁混寧青帝施政白帝布德赤帝養鍊黑帝化育黃帝守道萬神无越青天魔王龍耀玄格赤天魔王丹靈感發白天魔王皓華玉澤黑天魔王神閤通徹黃天魔王朱嬰藏月五帝大魔萬神之宗飛行三界總領仙兵塵幢鼓節遊觀太空頒洞陰方玄激神風九陽元化三景羅空大小境域仙聖眞公恍惚萬變任馬毒龍長矛倚天玉杵摧峯眞符流火焚蕩祆凶九天前征大醜按嚴列陣北都殺鬼億千无撓陰陽各遂化生三玄九官无使散離瓊章上奏金馬騰飛普告元窮萬炁齊歸三界五帝大振元機閱都洞清神光晞寞梵行周羅雲結爲京碧嶽浮空太倉崑庭煙徊風搖鬱墨萬神帝元眞炁彌盈百千原於一成支爲王嬰陰道洪化陽魂東權九變十合金闕肇聯綠窓吐日靈網命仙水爲太乙形若含蓮化生大神玉環太空九炁中有玉淵湛鏡內象星斗外曜天上天下无幽无冥无形无影无極无窮滇津大梵遶廓无光赤明開度運周自然元始浩炁如雲如煙結空成字寶篆金篇赤書玉符八景玄文保制劫運使天長存梵炁彌羅萬品恢張元綱流演三十二天輪轉无色周回十方旋斗歷箕回度五常三十五分總炁上元八景寞合炁入玄玄爲神母陰使陽官消息長養動靜洪纖以不易泰以地合天左入於右後極於先至道之機太空无關眞一等空化生之元化極而變變極而玄玄中太皇上景飛經朱霞舞空嘯詠合筵金眞朗耀流運雲宮玉章召炁玄風散煙太霄鬱秀輔化飛仙千和萬合自然成眞眞中有神長生大君洞房黃老青華帝君左右玉妃太一尊神司命在心桃康運精腦膜赤文混黃元眞无元曰玄赤文命神執符把籙保命生根上遊玉虛出入黃庭八寞之內細微之中下鎮人身泥丸絳宮中理五炁混合百神十轉回靈萬炁齊仙仙道貴生无量度人上開八門飛天法輪罪福禁戒宿命因緣普受開度死魂生身身得受生上聞諸天諸天之上各有生門中有太空合變之章魔王隱文辭參高眞

第一欲界魔王陰陽化生延壽隱訣

太一空无　偷然獨居　靜極生動
陰陽乃育　陽火陰水　流運周足
中以大和　萬炁齊鮮　冥通妙應
黃房發煙　白雲之門　有炁如來

以彼取此　以此得彼　流轉无窮
神定則止　赤入於黑　黑還於赤
或守以雄　或守以雌　感化情性
長生保茲

第一色界魔王陰陽化生神仙隱訣

溟涬无色　太空晦黑　二物相吞
忽生混沌　梵炁交度　九萬餘億
玄定神生　天精赫奕　圓經千里
中有神文　龍鳳曲折　變化三靈
玉京玄山　九眞鳳炁　金井澄霑
○消消滂沛　絳闕萬天　生同根柢
復本去華　上升仙家　子若心得
吸咽流霞　流播琅玕　玉芝丹砂
非妙莫窺　日轉龍車

第三无色界魔王陰陽化生天地隱訣

欲色既盡　无色見前　恍惚空洞
中隱萬天　无色意存　意眞惟精
意召即至　五辰三奔　日精月華
光燿生根　方寸神宮　宮羅玉眞
心火九陽　鍊骨成金　上極无上
下極淵源　火令急速　飛龍八巡
自陰自陽　化生隱存　天地大鼎
水火中分　不知生端　見道无門
生從感悅　神炁至精　霏霏瑞露
灌治群靈　三界安立　大漠渾淪
乘龍飛霄　羽蓋青裙

此三界之上飛空之中魔王歌音音參洞章誦之百徧名度南宮誦之千徧魔王保迎萬徧道備飛昇太空過度三界位登仙公有聞靈章魔王敬形敕制地祇侍衛送迎拔出地○戶五苦八難七祖昇遷永離鬼官魂度朱陵受鍊更生是謂無量普度无窮有祕上天文諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁

道言此二章並是諸天上帝及至靈魔王隱祕之音內明陰陽化生天地媾精萬物孕成之密要人知其要則久視延年神仙不死大則上法三尊生天立地養育混沌中則移易陰陽卷舒造化仰合天德下則龍虎陰陽混合百神迴風紫煙道和百節潛用五行陰陽變泰以至得道皆是大梵之言非世上常辭言无韻麗曲无華宛故謂玄奧難可尋詳上天所寶祕於玄都紫微上宮依玄科四萬劫一傳若有至人齎金寶質心依舊格告盟十天然後而付焉

道言夫此經元始天尊說陰陽化生之道誦之者生德自昌不見終滅以內隱陰陽祕諱生炁致祥之理惡禍併消自得元吉若天地運度否終日月五星虧盈聖神休否末學疾傷凡有比災同炁皆當齊心修齋六時行香十徧轉經福德立降消諸不詳无量之文普○度无窮

道言夫末學道淺或仙品未充運應滅度身經太陰臨過之時同學至人爲其行香誦經十過以度屍形如法陰陽二官爲化生神炁五藏自生還白童顏神魂徑上南宮隨其學功計日而得更生輪轉不滅便得神仙

道言混沌大器中有神風主營生化隨時噏張有如橐籥陰陽爲神往來其間神炁相投剛柔構精自然化生而不知其生生亦无端不見其垠誦詠此經生神來降故炁蕩絕天

地運終星宿錯度日月失昏四時失度陰陽不調國境不豐兵革侵寇疫毒流行兆民夭傷師友命過皆當修齋行香誦經大齋戒誦經功德甚重上消天災保鎮帝王下禳毒害以度兆民生死受賴其福難勝故曰无量普度天人

道言凡有是經能爲天地帝主兆民行是功德有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸天記名萬神侍衛右別至人剋得爲聖君金闕之臣諸天記人功過毫分無失天中魔王亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也

諸天中大梵隱語无量音　道君撰

元始靈書中篇

東方八天

谷元子丹　玄育滋明　閔恪祕爐
宏池閱銘　宬陰起陽　三素飛精
北靈偶文　烝容孕眞　玉峯金泉
神液零清　終核碧包　元根神皐
巨朗吟穴　皓震分交　化漑大源
華生寶遨

南方八天

庚糅心液　龍濤密芒　明霞浥鈆
巢火晉褒　渙浹顥英　養朱成膏
壁燦液露　亭曲華台　意雷迅飄
九旗洞招　烈煙混微　鼓冶凝飴
珞殊忻契　黃室和媒　雄守太廓
雌抱玄脂

西方八天

焰輪赤靈　交睽斗卿　鼎濟轉青
酆制威摧　丙求癸朋　爽秀西冥
太丘紫炎　光蒸晨離　萌化尾氐
煥燭清微　生變質剛　混易筵儀
句土動箕　堂燿蔚啓　霄瓊復施
汪縻鄒岐

北方八天

蕆眞燾都　毛嵠乾姝　滉綿帀鈴
輔恢團曨　盜幾運召　慜帝迂通
私得還冥　泥文紫朦　无寂眇邈
行眞嵎蓬　全利廣生　大眇玄穹
遠宙毫忽　龍隱仙蹤　海宗廓翟

玉崑神宮

道言此諸天中大梵隱語无量之音舊文祕於紫微上宮以明陰陽化生神變造立三界之眞機大道之奧蘊五色之雲蟠回成字紫金爲界龍錦爲篇字皆廣長一丈天眞皇人昔書其文以爲正音有知其音能齋而誦之者諸天皆遣飛天神王下觀其身書其功勤上奏諸天萬神朝禮地祇侍門大勳魔王保舉上眞道備剋得遊行三界昇入金門此音无所不辟无所不禳无所不度无所不成天眞自然之音也故誦之致飛天下觀上帝遥唱萬神朝禮三界侍軒群祆東首鬼精自亡琳琅振響十方肅清河海靜默山嶽吞煙萬靈振伏招集群仙天無氛穢地無祆塵冥慧洞清大量玄玄也

元始无量度人上品妙經卷之十二

靈寶无量度人上品妙經卷之十三　地三

太乙元精品

道言昔於元黃天中紫空金碧大方明土受元始度人太乙元精无量上品元始天尊當說是經周回十過以召十方始當詣座天眞大神上聖高尊妙行眞人黃老元帝太乙元精妙空眞君中央九壘三十六皇君仙王地眞大神土中眞皇靈仙土下官曹司馬无鞅敷衆升空而來碧霞黃雲綠輿瓊輪丹華垂蔭元精玉光叢萃瑞色洞煥太空五日五夜太乙神眞徧覆諸天日月宮府星斗宮闕龍馭无馳玉機停捷纏曆凝煇洞如金色泠飈靜夷天谷深湛綠煙低微明煇昭敞碧天流綱紫煙飛靄三元浩回四炁眇清一國地土山川林木緬妥平砥無復高下土皆金璃厚柔含煇彩縟霞觀無有異色衆眞侍座元始天尊玄座空浮五色神龍之上說經一徧諸天大聖同時稱善是時一國男女目覩心思諸天諸地辰景山海瓊臺寶閣仙聖鬼神自何出生而具此相說經二徧思念日月交流河海並注憑何運搖依空獨立說經三徧一切天人回光洞視炁入玄元道合虛皇說經四徧一切天人俯仰三界雲動風施荐臻嘉瑞說經五徧證悟化本太乙元精九形眞土感化而生說經六徧靈心頓開懸知天地陰陽順度萬物遂成說經七徧玄沆泛灑玉芝自生龍虎悲吟感悟法相說經八徧身鍊爲空空化爲眞如是神通實爲希有說經九徧大會咸悅瞻見元始得悟道機元精爲妙說經十徧天樂流韻萬籟齊聲玉相垂慈潔如空素是時一國是男是女莫不傾心皆受護度咸得長生

道言是時元始天尊說經一徧東方无極无量品太乙元精至眞大神無鞅之衆浮空而至說經二徧南方无極无量品太乙元精至眞大神無鞅之衆浮空而至說經三徧西方无極无量品太乙元精至眞大神無鞅之衆浮空而至說經四徧北方无極无量品太乙元精至眞大神無鞅之衆浮空而至說經五徧東北无極无量品太乙元精至眞大神無鞅之衆浮空而至說經六徧東南无極无量品太乙元精至眞大神無鞅之衆浮空而至說經七徧西南无極无量品太乙元精至眞大神無鞅之衆浮空而至說經八徧西北无極无量品太乙元精至眞大神無鞅之衆浮空而至說經九徧上方无極无量品太乙元精至眞大神無鞅之衆浮空而至說經十徧下方无極无量品太乙元精至眞大神無鞅之衆浮空而至十徧周竟十方无極太乙元精天眞大神一時同至一國男女傾心歸仰咸聞

元始天尊宣演太乙元精之法出生天地三界仙聖鬼神必依眞土胞胎養育然後而成眞土者非有形頑滯之土茲乃五行鍊化先天地生道之全體無形眞土識此眞土自然得道必當禮覲元始求此妙法來者有如細雨密霧無鞅之衆迮國一半土皆偏陷非可禁止於是元始懸一寶珠大如黍米在空玄之中去地五丈元始登引天眞大神上聖高尊妙行眞人黃老元帝太乙元精妙空眞君

土中土下一切眞靈无量聖衆十方无極大
乙元精至眞大神無鞅數衆俱入寶珠之中
天人仰看惟見拂拂從珠口中入既入珠口
不知所在國人廓散地還平正無復欹陷元
始即於寶珠之內說經都竟衆眞監度以授
於我當此之時喜慶難言法事粗悉諸天復
位條歘之間寂無遺響是時天人值遇經法
普得禱度全其本年無有中傷傾土歸仰咸
行信心信道信經信師信法信位信證信常
信生信化信本言無華曲口無邪聲齊同慈
愛異骨成親國安民豐欣樂太平經始出教
一國以道預有至心宗奉禮敬皆得度世
道言元始天尊說經中所言並是諸天齊到太乙元精土
內名隱韻之音亦是眞王內諱百靈之隱名
也太乙元精者無形眞土無形即是眞土無形眞土也眞土
太空太空爲土其中生出三界一切天地眞
仙龍神人鬼兆若知之以有合無以性合空
以神合道即爲高眞非世之常辭上聖已成
眞人通玄究微能悉其章誦之十過諸天遙
唱萬神設禮太一臨景河海靜默元精布化

山嶽藏雲眞土孕明內生日月無形示象璇
璣不行群魔東形鬼精滅爽迴屍起死白骨
成人至學之士誦之十過則五帝侍衛三界
稽首魔精喪眼鬼妖滅爽清度垂死絕而得
生太一施德元精散靈收炁於空招神於無
地三
續命繼生土爲命先所以爾者學士穢炁未
消體未洞眞以制十方威未制天政德可伏
御地祇束縛魔靈但却死而已不能更生輕
誦此章身則被殃供養尊禮門戶興隆世世
昌熾與善因緣萬災不干神明護門斯經尊
妙獨步玉京度人无量爲萬道之宗巍巍大
範德難可勝
道言凡誦是經十過諸天齊到太乙元精土號帝尊中臨四方乘黃
眞變生道胎分神泉曲開明億曾萬祖幽魂
苦爽皆即受度上昇朱宮格皆九年受化更
生得爲貴人而好學至經功滿德就皆得神
仙飛昇金闕遊宴玉京也上學之士修誦是
經太一孕靈土主五福元精入身皆得受慶
飛昇南宮世人受誦則延壽長年土爲金母
水爲土孫土爲元炁金爲眞鉛水既遇金鈐

與汞親識者不死遇者知眞然後皆得作尸
解之道魂神暫滅不經地獄即得返形遊行
太空舍咀土精普度無窮第一切天人莫不受
慶无量之福生死蒙惠上天所寶不傳下世
至士齋金寶玟心盟天而傳輕泄漏慢殃及
七祖長役三塗侍經五帝玉童玉女各二十
四人營衛神文保護受經者身
道言正月長齋誦詠是經太乙元精萬變生
形爲上世亡魂斷地速役度上南宮七月長
齋誦詠是經太乙元精土爲生根身得神仙
諸天書名黃錄白簡削死上生十月長齋誦
詠是經太乙元精八風朝元
太一在庭五福來佑八難不經得爲九宮眞
人本命之日誦詠是經太乙元精保命長生
无形上祖元始前生生命之本隱于太玄開
目無見惟覩空玄爲實悟之昇仙魂神
證正萬炁長存不經苦惱身有光明三界侍

衛五帝司迎萬神朝禮名書上天功滿德就
飛昇上清
道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室
東向叩齒三十二通上聞三十二天心拜
三十二過閉目靜思身坐青黃白三色雲
氣之中內外齋冥有青龍白虎朱雀玄武
師子白鶴羅列左右日月照明洞煥室內
太乙元精之氣烱烱赤景居兆頂上項生
圓象光映十方如此分明密呪曰
无上玄元太上道君召出臣身中三五功曹
左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝真符
直日香官各三十六人關啓所言今日吉慶
是齋清堂修行至經无量度人願所啓上徹
徑御
无上三十二天元始上帝至尊几前畢
引叅三十二過東向誦經
元始无量度人上品妙經
元始洞玄靈寶本章太乙元精上品妙首黃
庭度人百魔隱韻離合自然太乙元精无无
上眞元始祖土名爲太空空爲太一祖土元
精胞袞三界化生諸天開明三景是爲天根
上無復祖惟道爲身無處無空無空有形爲土空
土土空爲道之母無形爲空空能
生化是爲眞空土元無形是爲
命識空者仙空可獨化土有至文太乙元精
眞土之名五文開廓普殖神靈无文不立无文不成无文不度无文
文不明无文不生是爲大梵天中之天鬱羅蕭臺玉山上
京上極无上大羅玉清眇眇劫仞若亡若存
三華離便大有妙庭金闕玉房森羅淨靈神
霄梵叅周回十方中有太乙元精之神中有
南極長生帝君中有東極青華帝君中有度
世司馬大神中有好生韓君大人中有南上
司命司錄延壽益算度厄尊神迴骸起死无
量度人今日校錄諸天臨軒
東方无極飛天太乙元精神王長生大聖无
量度人
南方无極飛天太乙元精神王長生大聖无
量度人
西方无極飛天太乙元精神王長生大聖无
量度人
北方无極飛天太乙元精神王長生大聖无
量度人
東北无極飛天太乙元精神王長生大聖无
量度人
東南无極飛天太乙元精神王長生大聖无
量度人
西南无極飛天太乙元精神王長生大聖无
量度人
西北无極飛天太乙元精神王長生大聖无
量度人
上方无極飛天太乙元精神王長生大聖无
量度人
下方无極飛天太乙元精神王長生大聖无
量度人
十方至眞飛天太乙元精神王長生慶世无

量大神並乘祥雲絳輿青輦華蓋文輪驂駕
黃鳳五色金龍建太一之節元精靈旛前嘯
貔虎齊唱後吹鸞鶴同鳴師子辟邪嘯歌噰
噰五老啓途群仙翼轅億乘萬騎浮空而來
傾光回駕監眞度生皇極丞相南昌上宮韓
司主錄監生大神執籙把籍齊到帝前體化
探玄考驗靈關玄牝之門八極之根吸引太
空土炁氤氳空中有眞祖命之神接和嚥液
腦有土精下流黃庭上通泥丸玄牝呼吸空
氣無端天光入淵七世命仙隨所應度嚴校
諸天普告三界无極神鄉泉曲之府北都羅
酆三官九署十二河源上解祖考意劫種親
疾除罪簿落滅惡根不得拘留逼合鬼群元
始符命時刻昇遷北都寒池部衛形魂制魔
保舉度品南宮死魂受鍊仙化成人生身受
度劫劫長存隨劫輪轉與天齊年永度三塗
五苦八難超凌三界逍遙上清上清之天天
帝洞眞無色之境梵行

東方八天

昭體通生天　帝傳輝子譚

義明理陽天　帝虞戶逸承
神英化靈天　帝無竟訶孫
眞慧無方天　帝抱淵力南
光持蒼景天　帝匠洄庶嘉
履昌收期天　帝載彊幽低
洞虛耀靈天　帝直夷邠婁
純化道威天　帝尾頂內鮮

南方八天

龍梵信光天　帝還求耳光
大元逝炎天　帝哲育辨徊
丹輿平雲天　帝黨遙復交
燿華九光天　帝卓爛鍊琚
文爲空海天　帝乙靈播成
朱明散景天　帝滔槩爽塗
佐孚執符天　帝密嶽敬良
燿赤浮修天　帝阿隸宥公

西方八天

儲神衍丘天　帝崇幾種聞
金眞浩懷天　帝陸時碧仙
眞妙簡升天　帝亮剛質佗
太空無思天　帝虎凡禱韓
太白定眞天　帝泰物田
果才極輔天　帝落儒祈倪
雩里齊明天　帝突盧偃祉
亶功慶恭天　帝秉康俞垂

北方八天

淨鍊按地天　帝略茹經
玄蓋斷淨天　帝覺玄奔
承華洞虛天　帝度仙變明
道龍契明天　帝報順思
泉宮計眞天　帝遊玄定蒙
斗嚴校錄天　帝拘神綩牢
驅魔掖功天　帝邈載靜高
湛截珠孕天　帝象希祕雲

三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名天
中空洞自然靈章諸天隱韻太一之音太一
之尊太一之神太一元精太一之靈虛一爲
九一爲土基極數爲十十爲土成土非形土
變化上清无量之奧深不可詳敷落神眞普
度天人今日欣慶受度還元知祖見道歸眞

仰空引和土胎金神立兆生命爲兆眞身歷
關諸天請減三惡斬絕死根飛度五門名列
太玄眞王監舉無拘天關東斗青龍西斗金
虎北斗靈龜南斗鵷首中斗大魁四像依土
土爲陰胞脫胎乃生青帝付魂白帝育魄赤
帝生神黑帝傳靈黃帝主意注性飛神青土
神王驅魔遣屍赤土神王勾吒血噬白土神
王磨堅遁儀黑土神王照精藏毀黃土神王
屈多繁徒五方眞土太一元精普周太空與
空同形變化之宗飛行鼓從總領○
鬼兵麾幢鼓節出入太空自號赫爽諸天齊
功出生兩儀化成九宮三界分立眞土納容
太一元精使兆得道升眞達靈上天度人嚴
攝北酆神王受命普掃不祥長牙吐毒方願
四張錦額前驅嚴斗仗旛擲火萬里流鈴八
衝敢有干試拒(地三)過上眞金鉞前戮巨獸後刑
屠割鬼爽風火無停千千截首萬萬翦形魔
無干犯鬼無妖精三官北酆明檢鬼管不得
容隱金馬驛呈普告無窮萬神咸聽三界五
帝列言上清空洞元精太一未名土行六虛
變化萬生王京金城神倉九清一土所生諸
天備成非土不生非土無陽祖土爲空下出
龍康眇眇億劫混沌之中上空生色下空生
淵空極生風風蕩水傾風澤洞虛金剛乘天
天上天下無幽無冥無形無影無極無窮滇
滓眞土疆名太一內號元精元精之陽遼廓
無光赤明開圖運度自然元始道先安鎭土
元空梵成文數落五篇赤書玉字八威龍文
保制劫運使天長存梵炁彌羅萬範開張元
綱流演三十二天輪轉無色周回十方旋斗
歷算回度五常三十五分總炁上元八景冥
合炁入玄玄中太皇上帝高眞況景太霞
肅詠洞章金眞朗郁流響雲營玉音攝炁靈
風聚煙紫虛鬱秀輔翼萬仙是皆眞土太一
元精變炁化成無土不成與道爲盟土雖無
形內有生眞土爲牝牡播精留神千和萬合
自然成眞眞中有神長生大君青華公子玉
妃尊神太一元精司命大神桃康合延體玉
揚津執符把籙保命生根上遊上清出入華
房八寞之內細微之中下鎭人身泥丸絳宮
中理五炁混合百神十轉迴靈萬炁齊仙
道貴生无量度人上開八門飛天法輪罪福
禁戒宿命因緣普受開度死魂生身身得受
生上聞諸天諸天之上各有生門中有空洞
誦歌之章眞王靈篇辭參高眞

第一太一元精太空之音(地三)(十二)

三界未造　天地無名　十方皆空
空亦寓稱　不識道祖　以空述形
空爲無有　偏處混成　一切衆生
但知土名　爲空所隔　不見道眞○
不知空者　空非本稱　認空棄道
著空滯聲　不知其空　所空無形
無形者何　是眞土精　不知眞土
妄認爲空　空性頑慢　何緣物生
故知三界　萬天九清　玉京大山
鬱羅高臺　不能自有　因土乃生
土名眞空　出生萬化　離空求眞
皆是幻假　勿取此空　自障其目
拂空翳除　眞土露形　蕩蕩道體
無所不成　兆之玄北　日飲土精

故能長生　遨遊赤城　眞土之炁
立可仙身

第二太一元精眞王之章

高上神霄　去地百萬　周回八方
眞遊降盻　神霄之境　碧空爲徒
不知碧空　是土所居　此非世間
陰濁之土　獨能植生　歲除月更
春至則復　遇夏乃繁　況此眞土
無爲無形　不有不無　萬化之門
積雲成霄　剛炁所持　履之如綿
○萬鈞可支　玉臺千劫　宏樓八披○
梵炁所乘　雖高不巍　內有眞土
神力固維　太一元精　世不能知
我今爲此章　清音自合離

第三太一元精眞王歌曰

朝登太元阿　夕宴天河源　人間已再劫
閬風春正鮮　星羽整巍冠　轡龍御神風
霄程不計里　紫雲但曈曨　玉女戛鳴庚
清音自寥寥　喚此浩劫迷　爽愷登雲濤
香煙起綠窻　赤錦迴紫霄　翠色悚長樓
電旗隨雲飄　彩虹展瓊梁　萬仙舞靈謠
世界量三千　眞土所倫陶　不知道德母
委聖奔蕭翹　哀此塵中流　歌此撫雲璈
此三界之上飛空之中眞王歌音音參洞章
誦之百徧名慶南宮誦之千徧眞王保迎萬
徧道備飛昇太空過度三界位登位公有聞
靈音眞王敬形勑制地祇侍衛送迎拔出地
戶五苦八難七祖昇遷永離鬼官魂度朱陵
受鍊更生是謂无量普度無窮有祕上天文
諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁
○道言此二章並是諸天上帝及至靈眞王隱○
祕之音判指眞土道之所歸太一元精長養
光輝兆能體之不有凶衰性金空土子順母
和定而守之息息不離太元之山巨樓雙谿
納眞吐氣兆命所依滅空見土萬氣可補神
氣相融死戶自封皆是大梵之言非世上常
辭言無韻麗曲無華宛故謂玄奧難可尋詳
上天所寶祕於玄都神霄玉清王府運行壬
辰大君下降奉教以傳若有至人齎金寶質
心依舊格告盟十天然後而付焉

道言夫天地運度否終日月五星虧盈至聖
神人休否末學之夫疾傷凡有此災同氣皆
當齋心修齋六時行香十徧轉經福德立降
消諸不詳无量之文普度無窮
道言夫末學道淺或仙品未克運應滅度身
經太陰臨過之時同學至人爲其行香誦經
十過以度屍形如法則太一護宅元精灌形
眞王長生生炁來并魂神徑上南宮隨其學
功計日而得更生輪轉不惑便得神仙
○道言夫天地運終星宿錯度日月失明四時
失序陰陽不調國土有災兵刑鬼盜疫毒流
行兆民死傷師友命過法學禍殃亦當修齋
行香誦經夫齋戒誦經功德甚重上消天災
保鎮帝王下禳毒害以度兆民生死受賴其
福難勝故曰无量普度天人
道言凡有是經能爲天地帝主兆民行是功
德有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸
天記名萬神侍衛右別至人剋得爲聖君金
闕之臣諸天記人功過毫分無決天中眞王
亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也

諸天中大梵隱語无量音
元始靈書太一元精中篇
道君撰

東方八天

華生豐角　徧阿靈昧　至實辨谷　迎東胃旗　鍊祖頓思　遠曠被圭
烈令均馳　獻迪陽循　離連國隣　協黨建宏　敷落賚系
召證荷項　席度招卿　桓卓野迁　斗軍司韓　庭曆潘眞
盧丁素傅　馬關召靜　越度井庚　肅三　金房壁完　肅三　釋池頓魂　萬卑左盤　軸樊滋巡　十六　巴龍幽湍
茁苓球部　鬱靈處登　溢揚秉弛　百岨瑟觀　灑霞注智　略汗洞關
享訾健澄　攝簡命神　帝皇符溟　作邦燭海

南方八天

嶽俞莊乾　弊炎鍾利　廓璘曠時　遺言此諸天中大梵隱語无量之音舊文太
僵阮輪技　迸幷驛司　牛縣輦符　始眞王以玄狩之真總括書之太空之中時
治止物爾　丹巒古洲　燕漏鼎洞　隱時顯以招太一元精之烝元始祖土出生
隔彭藝流　柄否激敦　力奚玄焚　萬靈爲混沌有物之毋太玄有命之先兆能
潛求猛需　液釜紀昆　眞昂嵬幾　知之與空隱淪兆身本空寓精成身自有損
燿梵就温

西方八天

覩莽浩都　意梵寂類　悅廣侈特　實實去還虛虛乃空號身入太无入空如煙
亶想寞閱　祝闡文克　鬪關洪依　散化萬天出空成仙應感隨緣念之即現忘
蹈悅奔權　秀眞雲微　罷薹杏候　之返玄不知所以自然而然字皆廣長一丈
天眞皇人昔書其文以爲正音有知其音能
爾而誦之者諸天皆遣飛天神王下觀其身
書其功勤上奏諸天萬神朝禮地祇侍門大
歎魔王保舉上眞道備剋得遊行三界昇入
金門此音無所不辟無所不攘無所不度無
所不成天眞自然之音也故誦之致眞王下
觀上帝遥唱萬神朝禮三界侍軒群祇東首
鬼精自亡琳琅振響十方肅清河海靜默山
嶽吞煙萬靈振伏招集群仙天無刄穢地無
祆塵寞慧洞清大量玄玄也

元始无量度人上品妙經卷之十三

靈寶无量度人上品妙經卷之十四　地四

日精陽明品

道言昔於赤明天中紫陽空歌大寶光土受元始度人日精陽明无量上品元始天尊當說是經周迴十過以召十方始當詣座天眞大神上聖高尊妙行眞人洞陽日宮帝后嬪妃日中天宮仙民無數衆乘空而來絳雲丹霄綠輿瓊輪華蓋垂蔭日精陽光九色鬱勃洞煥太空七日七夜諸天星宿飛精垂芒交輝射曉空極神宮虛定天樞止旋玉璣金衡端凝佇息神風靜默山海藏雲天景陽明忝流炯清一國地土山川林木緬平一等無復高下土皆作紅玉無有異色衆眞侍座元始天尊玄坐空淨九龍陽明燭珠寶山法座之上說經一徧諸天大聖同時稱善是時一國男女仰瞻日精燦華九道陽明霞忝分布諸天信此眞精爲萬物之祖說經二徧日中宮殿見千寶色天仙衆民咸歸正道說經三徧日中世界剛風所持獨立空際周行無窮說經四徧瓊軸駕雲紫金光聚下照無邊秀

熟品物說經五徧天文大梵俱見日中字皆回旋霞芒曲折隱語深秘悉得洞悟說經六徧洞陽之忝九百萬丈下臨八極賢聖金寶憑忝生成說經七徧洞陽識明照徹幽夜白骸寒骨抑被溫曦隨明上登出離冥海說經八徧朱光四披玉石含精陽魂感接皆變丹英說經九徧洞室巖嶺栖眞隱仙引景奔晨祖根開泰說經十徧日精停瑞萬品凝滋金液渙洋槁朽成寶是時一國是男是女莫不傾心皆受護度咸得長生

道言是時元始天尊說經一徧東方无極无量品日中青帝大神無鞅之衆浮空而至說經二徧南方无極无量品日中赤帝大神無鞅之衆浮空而至說經三徧西方无極无量品日中白帝大神無鞅之衆浮空而至說經四徧北方无極无量品日中黑帝大神無鞅之衆浮空而至說經五徧東北无極无量品日中黃帝大神無鞅之衆浮空而至說經六徧東南无極无量品日中鬱儀赤熾大神無鞅之衆浮空而至說經七徧西南无極无量品日中鬱儀紫晶大神無鞅之衆浮空而至說經八徧西北无極无量品日中鬱儀炎象大神無鞅之衆浮空而至說經九徧上方無極无量品日中鬱儀金藏大神無鞅之衆浮空而至說經十徧下方无極无量品日中鬱儀陽明大神無鞅之衆浮空而至十徧周竟十方无極日魂帝君天眞无量大神一時同至一國男女傾心歸仰各各相謂共爲議言我等夙以福因久承道力生居道境覆在日月之上但知乘光流景煥耀諸天激奔海嶽

官室園林皆成眞金微妙之色今日元始示我日精陽明之法淘澤重陽嘻吸華彩至陽浹髓骨肉成金而三元九忝覆育品物自非日精不能餔飲至學之士外錬金石調制水火日月有數造化克靈內養一形日爲心象

日中之忝洞照百關三萬神童奔陽浥景日爲火龍產成玉液胃爲土釜元火烹鎔千日布功立成眞道我所知者法之邊徼元始所宣定當隱奧頗聞上法開我障山來者有如細兩密霧無鞅之衆逕國一半土皆偏陷非

可禁止於是元始四觀大衆周覽會中出紫金光明臂約九色洞霄火玉離羅之服引手而出以大神力長三十三萬里下摘日輪如攀甘果亭亭火色光偏十方來自空玄日輪圓瑩內有山林河海宮殿城闕无量仙民逍遥自在如寶瑠璃中含金色一會天人咸皆近覩於是元始以此日輪變成寶珠大如黍米在空玄之中去地九丈元始登引天眞大神上聖高尊妙行眞人日中帝后无量大神無鞅之衆俱入寶珠之中天人仰看惟見拂拂從珠口中入既入珠口不知所在國人廓散地還平正無復歌陷元始即於寶珠之內說經都竟衆眞監度以授於我當此之時喜慶難言法事粗悉諸天復位倏欻之間寂無遺響是時天人直遇經法普得濟度全其本年無有中傷傾土歸仰咸行善心明道明眞明法明戒明經明理明陰明陽明神明悉言合洞章口無妄聲齋同慈愛異骨成親國安民豐欣樂太平經始出教一國以道預有至心宗奉禮敬皆得度世

道言元始天尊說經中所言並是日中上帝內名隱韻之音亦是日宮內諱陽明之隱名也日爲三烝之元衆陽之父仰之神仙无極引之天谷虛盈中生紫眞存之滅屍鍊魂向之九霞注靈造化因之而得神聖用之而明非世之常辭上聖已成眞人通玄究微能悉其章誦之十過祥光顯瑞五帝設禮神鳥扇赫金精騰耀赤車停輪丹輞不行群魔束形鬼精滅爽迴屍起死白骨成人至學之士誦之十過則五帝侍衛三界稽首陽明洞照流火熾然魔精喪眼鬼妖滅爽濟度垂死絶而得生所以爾者學士穢烝未消體未洞眞以齋誦詠是經日精流金赤童負餅飲兆玉醴制日精威未制天政德可伏御地祇東縛魔靈但却死而已不能更生輕誦此章身則被殃供養尊禮門戶興隆世世昌熾與善因緣萬災不干神明護門斯經尊妙獨步玉京度人无量爲萬道之宗巍巍大梵德聲可勝道言凡誦是經十過陽明降仙日闕轉機九陰開翳泉戶生光億曾萬祖幽魂苦爽皆即受化更生得爲貴人而好學至經道日捐陰九陽鍊質神光入心心如朝暉五藏成金皆即受度飛昇南宮世人受誦則延壽長年後皆得作尸解之道也日精浮空紫煙鬱曚神宅清鎮天靈高沖魂引之天谷虛盈中生紫眞存之滅屍鍊魂向之九霞注靈造化因之而得神聖用之而明神暫滅不經地獄即得返形遊行太空此經微妙普度無窮一切天人莫不受慶无量之福生死蒙惠上天所寶不傳下世至士齋金寶玟心盟天而傳輕泄漏慢狹及九祖長役冥官侍經五帝玉童玉女各二十四人營侍神文保護受經者身

道言正月長齋誦詠是經五帝賜籙陽明度魂爲上世亡魂斷地逮役度上南宮七月長齋誦詠是經日精流金赤童負餅飲兆玉醴長存不傾身得神仙諸天書名黃籙白簡削死上生十月長齋誦詠是經日池寫光朱華玉英戲藻凝露金霞流香爲國王帝主君臣父子安鎮國祚保天長存世世不絶常爲人君安鎮其方民樂太平八節之日誦詠是經道言凡誦是經十過陽明降仙日精混成先天蘊光周行玉京望拜金色仰受度上昇朱宮格皆九年受化更生得爲貴人本命之日誦詠是經

鎮兆神宮丹轂錦旌隨日以生得道之名魂
神證正萬炁長存不經苦惱身有光明三界
侍衛五帝司迎萬神朝禮名書上天功滿德
就飛昇上清

道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室
東向平齒三十二通上閒三十二天心拜
三十二過閉目靜思身坐九色紫雲之內
內外翁寂有青龍白虎朱雀玄武師子白
鶴羅列左右日月照明洞煥室內項生圓
象光暎十方如此分明寂呪曰

无上玄元太上道君召出臣身中三五功曹○
左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符
直日香官各三十六人關啓所言今日吉慶
長齋清堂修行至經无量度人願所啓上徹
徑御

无上三十二天元始上帝至尊九前畢
引炁三十二過東向誦經

元始无量度人上品妙經
元始洞玄靈寶本章曰精陽明上品傾光度
人百魔隱韻離合自然混洞赤晶無無上真
未有天地自古固存月爲水胞日爲金精日
如彈丸黑月胞之狀如鷄卵內有五色旋爲
五暈日居其中月抱其外元炁裹之漸變天
地地昇于天天合於地其精混沌清濁未分
名爲胞元天地既開日月分胎日精陽明其
數九五以應乾位日昇東桑飛龍在天金水
與日同壽飛行上清乘剛歷玄元始祖劫化
生諸天開明三景是爲天根上無復祖惟道
爲身變儀寶章日帝靈書赤文開廓普植神
靈無文不光無文不明無文不立無文不成
無文不度無文不生是爲大梵天中之天瓊
池絳臺赤林丹京九龍陽燧上奔日城眇眇
劫刃若亡若存土華離便天有妙庭金闕玉
房森羅浮空神霄梵炁周迴十方中有日精
陽明之神中有南極長生之君中有東極青
華帝君中有度世司馬大神中有好生醫君
丈人中有南上司命司錄延壽益算度厄尊
神迴散起死无量度人今日校錄諸天臨軒
東方元極飛天日中神王長生大聖无量度
人
南方无極飛天日中神王長生大聖无量度
人
西方无極飛天日中神王長生大聖无量度
人
北方无極飛天日中神王長生大聖无量度
人○
東北无極飛天日中神王長生大聖无量度
人
東南无極飛天日中神王長生大聖无量度
人
西南无極飛天日中神王長生大聖无量度
人
西北无極飛天日中神王長生大聖无量度
人
上方无極飛天日中神王長生大聖无量度

人
下方无極飛天日中神王長生大聖无量度
人
十方至眞飛天日中神王長生度世无量大
神並乘晨霧蒨燦之雲流鈴丹瓊之輦絳芙
形輪駿駕朱鳳日精火龍建燿羅之節赤珊
靈旛前啸九鳳齊唱後吹八鸞同鳴師子神
雀嘯歌雍雍五帝啓途日仙扶轅億乘萬騎
浮空而來傾光迴駕監眞度生金闕巫相南
昌上宮韓司主錄監生大神執籙把籍齊到
帝前隨所應度嚴校諸天普告三界无極神
鄉泉曲之府北都酆鄧三官九署十二河源
上解祖考億劫種親疾除罪簿落滅惡根不
得拘留逼合鬼群日帝符命時刻昇遷北都
寒池部衛形魂制魔保舉度品南宮死魂受
錄仙化成人生身受度劫劫長存隨劫輪轉
與天齊年永度三途五苦八難超淩三界逍
遥上清上清之天王帝洞明無色之境梵行

東方八天
帝暉瓊梁天　帝總魔威摧

九丹燿華天　帝篤宴求韶
青林振陽天　帝玉琅希章
日眞寶慧天　帝澤清守金
旦明悟祕天　帝精微高昇
樂境觀元天　帝術陁留
蒼野化都天　帝洞皇興雲
歷軫燿明天　帝荔華亭柞

南方八天
日車形明天　帝光赤瞰
赤璣左徊輿神天　帝利蒙隱元
圓景蔚臺天　帝庸熙驛符
備神紫輿天　帝謁幽款幾
黃乘陽精天　帝遼昊房
朱笑帝都天　帝皇落持微
藥館雲文天　帝璇芳正仙
乘陽可周天　帝封關誓陰

西方八天
絶兵素靈天　帝肅安基
秀樂慶皋天　帝碧雲凝琚
金芒聚霞天　帝鎮丹奇孚

素炁七經天　帝鎮丹奇孚
資剛行迅天　帝役電令神
物錄資衛天　帝眇夷行修
律禁斷魔天　帝直印羅重
斬仙玉龍天　帝青斧到牙

北方八天
運眞布極天　帝環樞高璇
保神幹宗天　帝察理考房
日盈都格天　帝蹈靈猶光
寶霞命眞天　帝極思建平
蓬柱鎖鴻天　帝昭損並敷
寂常體明天　帝連勤奉宗
報幾悟元天　帝叱底玄
元明安順天　帝鑄部耕

三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名天
中空洞自然靈章諸天隱韻日中之音曰中
之尊曰中之帝曰中眞皇曰中之靈九光十
華變化上清无量之奧深不可詳數落神眞
普度天人今日欣慶受度降接日眞激霞蒸
景服御陽明金液鍊骨玉漿返神身登寶車

爲帝高賓升祖玄堂歷關諸天請滅衆惡斬
絶欲根飛度五苦名列太玄東斗輔左西斗
弼右北斗殿軍南斗太衡中斗隨輪駐日之
後朱闕山聳絳都玉就運精施生世道乃行
青帝護魂日精傳肝白帝侍魂日精經肺赤
帝養元日精鍊心黑帝通血日精退陰黄帝
主脾萬物同依青帝神王角奎洪儀赤帝神
王迅煙傾離白帝神王素芒炎暉黑帝神王
黝玄紫光黄帝神王金靈八翔五帝大神日
陽之宗運明虚游飛行鼓從總領神兵麾幢
○
鼓節遊觀太空自號赫奕諸天齊功上天度
人嚴攝北酆神王受命普掃不祥炎光吐毒
赤甲四張火兵前驅日將仗旛擲火萬里流
鈴八衝敢有干試拒過上眞金鉞前戮鎮天
後刑屠割鬼爽風火無停千千載百萬萬翦
形魔無干犯鬼無妖精三官北酆明檢鬼營
不得容隱金馬驛呈普告無窮萬神咸聽三
界五帝列言上清
元洞玉曆太初龍漠洞陽炁元胞胎伏藏眇
眇億劫混沌之中中如卵形日精赤靈日抱
而生三景之根金水既垂上下弦分爲光明
者是日之魂上洞赤色下洞靈淵風澤廓虚
大明麗天天上天下無幽無冥無形無影無
極無窮溟涬是道遠鄉未光赤明開圖運度
自然元始安鎮數落五篇赤書玉字日中瓊
文保制劫運使天長存梵炁彌羅萬範開張
日精陽明三十二天輪轉無色周迴十方旋
斗歷冥回度五常三十五分總炁上元八景
冥合炁入玄玄日中太皇五帝高眞況景太
霞嘯詠洞章金眞朗郁流響寰雲營玉音攝炁
○
靈風聚煙紫景鬱儀日中萬仙日精入身傳
降三田鍊金爲液胚土爲鉛鑄入胃鑑心火
腎衆厥陰鼓橐液流百川碧海神龜吐炁如
煙金液傳鼎胎成王嬰千和萬合自然成眞
眞中有神長生大君無英公子白元尊神太一
司命桃康合延執符杷籙保命生根上遊上
清出入華房入冥之内細微之中下鎮人身
泥丸絳宮中理五炁混合百神十轉回靈萬
炁齊仙仙道貴生无量度人上開八門飛天
法輪罪福禁戒宿命因緣普受開度死魂生
身身得受生上聞諸天諸天之上各有日門
鍊陰全陽流火變形日精注凝克爲仙眞中
有空洞謡歌之章眞王靈篇辭參高眞
　第一日精陽明飛空之音
元始赤精　三元賴成　朱光照徹
色洞幽冥　青林金華　瓊實熒熒
赤城萬里　絳闕紅庭　五帝無爲
萬仙列卿　億民遊散　飲光食英
后妃玉女　燒香奏罷　兆能引霞
奔神高清　金頰寶冠　錦旛繡旌
○
前導六甲　後從六丁　陽明之威
陰魄滅形　帝錫長生　延年久齡
上眞之道　九陽是稱
　第二日精陽明眞王之章
日界遊空　浮行九宮　乘剛獨力
周駕神風　宇宙金色　山海一同
萬物賴生　三元共功　是元始身
分形變容　九鍊洞陽　出先洪蒙
朱芒靈烏　吐納太沖　兆能感之
明智靈通　靜察速鑑　還老成童

物得感之　華秀清蕤　丹沙寶玉
燦燿瓊芝　珠泳雲海　鳳栖紫微
日精陽明　道之眞歸　我詠无量章
保子無凶衰

第三日精陽明眞王歌曰

丹霞飛紫煙　瓊輪湧明海　扶桑凝金芒
萬古色不改　故知元始精　先天蘊淵澮
九龍駕陽車　倏忽起世外　乾坤爲合谷
三炁亦既濟　日月爲神丹　吸精滅死潰
哀此頑滯仙　鍛石漫成塊　胡不引龍轅
運液落珠貝　穿節連百關　日氣破冥昧
咀雲碎紅璃　飲景以神醉　勿測蓬萊水
每惜生死對　晨本五帝前　道祕索玄會
此三界之上飛空之中眞王歌音音參洞章
誦之百徧名度南宮誦之千徧眞王保迎萬
徧道備飛昇太空過度三界位登仙公有聞
靈音眞王敬形敕制地祇侍衛送迎拔出地
戶五苦八難七祖昇遷永離冥官魂度朱陵
受鍊更生是謂无量普度無窮有祕上天文
諸天共所崇泄慢墮地獄殃及七祖翁

道言此二章並是日中五帝鬱儀神王隱祕
之音昭晰日精陽明濛汜出入霞景濟眞之
道三界賴之以開明二儀持之以分判兆能
納日精之炁披陽明之暉則金華變仙七祖
受鍊皆是大梵之言非世上常辭言無韻麗
曲無華宛故謂玄奧難可尋詳上天所寶祕
於玄都高上神霄玉清王府道君降世隨運
流傳若有至人齎金寶質心依舊格告盟十
天然後而付焉
道言夫天地運度否終日月五星虧盈至聖
神人休否末學之夫疾傷凡有此災同炁皆
當齋心修齋六時行香十徧轉經福德立降
消諸不祥无量之文普度無窮
道言夫末學道淺或仙品未克運應滅度身
經太陰臨過之時同學至人爲其行香誦經
十過以度屍形如法日精下流陽明開陰骨
鍊屍滅炁合天眞魂神徑上南宮隨其學功
計日而得更生轉輪不惑便得神仙
道言夫天地運終星宿錯度日月失暉四時
失度陰陽不調國土有災疫毒流行兆民死

傷師友命過亦當修齋行香誦經夫齋戒誦
經功德甚重上消天災保鎮帝王下禳毒害
以度兆民生死受賴其福難勝故曰无量普
度天人
道言凡有是經能爲天地帝主兆民行是功
德有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸
天記名萬神侍衛右別至人剋得爲聖君金
闕之臣諸天記人功過毫分無失天中眞王
亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也
諸天中大梵隱語无量音　道君撰

元始靈書日精陽明中篇

東方八天

蒼明龍漪　略苔泱蔽　寃漠沙陁
極浮蠢齊　檀爛蘇曷　覷生英妃
烈注倪羨　龍門狩尸　嫣蠱錫野
暴濱裒宜　詠暢司閣　斗環時裴
華薦直芒　忽晞靈披　鸛獵耿躍
眉玄酌微

南方八天

巢陽暄扶　熾眞嚴晦　寶層報馮

鈍剛昌宣　婺軸浩雲　川獲敏芭
暎彰弔圖　狎光瑶盧　智哲採禧
抱衡存昭　幽厥鄙托　柱鉛飛吟
高盖伽賞　舍羶琅盆　窈岫洞炎
驅原華魂

西方八天

禪猷寂濛　潔嶺候涪　蹈淩酬緣
軸俞昌壽　庚途凝栖　辦黨喬依
聖度越延　食總休基　酉萼輦秋
由奚覽趨　曆籛步稽　晝拔屏持
邈在玄落　茂悅群作　徧怙洎拜
倫匠舊顙

北方八天

鎮佃丘廛　玉池慈源　海影首達
辰火沇旋　璫負淨寶　辟由光迷
疆論壯治　垂和邀瑰　專朡史脩
白洮淪實　耕蘧申虺　清監槎排
丙綿司彪　穆都伴獨　持錞敷緒
涸鐸變梯

道言此諸天中大梵隱語无量之音舊文書日闕長樓赤扉之上以陽鬱儀之光其道至禁爲太上不泄之旨萬物爲之依息千聖用之遊桓兆能知之招靈採眞洞盈泥丸蘂鞞液泄神變成仙九祖受福身浮天雲字皆廣長一文天眞皇人昔書其文以爲正音有知其音能齋少其音者諸天皆遣陽明神王下觀其身書其身勤上奏諸天萬神朝禮地祇侍門大功眞王保舉上眞道備剋得遊行三界昇入金門此音無所不辟無所不禳無所不度無所不成天眞自然之音也故誦之致神王下觀日帝遥唱萬神朝禮三界侍軒群祅東首鬼精日亡琳琅振響十方肅清河海靜默山嶽吞煙萬靈振伏招集群仙天無氛穢地無妖塵冥慧洞清大量玄玄也

元始无量度人上品妙經卷之十四

靈寶无量度人上品妙經卷之十五　地五

月華陰景品

道言昔於寶明天中黃華梵景太素光土受元始度人月華陰景无量上品元始天尊當說是經周迴十過以召十方始當詣座天眞大神上聖高尊妙行眞人廣寒上宮后妃元君嬪御仙官散輝金童燿華玉女無鞅數衆乘空而來素雲玉霄金輿瓊輪羽蓋垂蔭流精玉光灝彩鬱奕洞煥太空七日七夜諸天日月星宿璇璣回標駐輪神風宛轉山海澄源天虛八浮地寂四清一國地土山川林木緬平一等無復高下土皆作金璃通玉交暎無有異色衆眞侍座

元始天尊玄坐空浮九龍瓊臺雲層之上說經一徧諸天大聖同時稱善是時一國男女始悟正因陰爲道母三元混沌於此孕成說經二徧心識性解明悟道源說經三徧超離陰胎即成化育說經四徧乘此經力得飛仙道說經五徧聞法解理神澄廣寒說經六徧金光徧空騫林搖響說經七徧法奧開顯保

劫長存說經八偏空歌洞章萬天遐唱說經
九偏月后降軿飄花凝秀說經十偏六陽俱
朝忽成萬化是時一國是男是女莫不傾心
皆受護度咸得長生
道言是時元始天尊說經一偏東方无極无
量品月華陰景大神無鞅之衆浮空而至說
經二偏南方无極无量品月華陰景大神無
鞅之衆浮空而至說經三偏西方无極无量
品月華陰景大神無鞅之衆浮空而至說經
四偏北方无極无量品月華陰景大神無鞅
之衆浮空而至說經五偏東北方无極无量
月華陰景大神無鞅之衆浮空而至說經六
偏東南无極无量品月華陰景大神無鞅之
衆浮空而至說經七偏西南方无極无量品
華陰景大神無鞅之衆浮空而至說經八偏
西北无極无量品月華陰景大神無鞅之衆
浮空而至說經九偏上方无極无量品月華
陰景大神無鞅之衆浮空而至說經十偏下
方无極无量品月華陰景大神無鞅之衆浮
空而至十偏周竟十方无極月華陰景大神
無鞅之衆一時同至一國男女傾心歸仰俱
聞天尊將說大法月華陰景大神無鞅數衆俱入
人十方无極月華陰景大神上聖高尊妙行眞
寶珠之中天人仰看惟見拂拂從珠口中入
既入珠口不知所在國人廓散地還平正無
復欵陷元始即於寶珠之內說經都竟衆眞
監度以授於我當此之時喜慶難言法事粗
悉諸天復位倏爾之間寂無遺響是時天人
遇值經法普得濟度全其本年無有中傷傾
土歸仰悟道知陰陰景陰神陰氣陰精陰火
陰化陰生陰胎陰變陰返至陽日月同并言
華陰景之道各捨宻寶以覩受持來者有如
細雨宻霧無鞅之衆迮國一半土皆偏陷非
可禁止於是元始以大慈悲入九陰觀湛然
大定大衆仰觀瞻見元始返神無息靜如寶
山良久之頃化爲明月月出十華靈芝交暎
累累陰景狀如目瞳紫光凌空內隱輪際海
會驚觀仙民再拜伏地忽然之間廣大月輪
中現樓闕后妃宮殿仙民城郭明白如晝月
華流光雜寶同色合塵渴佇心目驚駭旋攝
月華變成寶珠大如黍米在空玄之中去地
五丈元始登引天眞大神上聖高尊妙行眞
人十方无極月華陰景大神無鞅數衆俱入
寶珠之中天人仰看惟見拂拂從珠口中入
既入珠口不知所在國人廓散地還平正無
復欵陷元始即於寶珠之內說經都竟衆眞
監度以授於我當此之時喜慶難言法事粗
悉諸天復位倏爾之間寂無遺響是時天人
遇值經法普得濟度全其本年無有中傷傾
土歸仰悟道知陰陰景陰神陰氣陰精陰火
陰化陰生陰胎陰變陰返至陽日月同并言
○爲陽華口爲陰關齋同慈愛異骨成親國安
民豐欣樂太平經始出教一國以道預有至
心宗奉禮敬皆得度世
道言元始天尊說經中所言並是月中結璘
內名隱韻之音亦是月中后妃夫人內諱百
靈之隱名也兆能知之把華采景至陰生陽
陽極仙身嶵宮還感席降靈眞固兆血腦使
生久存月爲魄神血爲至陰陽爲陰留陽號
胎陰陰稱祖土綠書秘文非世之常辭上聖
月華變成寶珠大如黍米在空玄之中去地
五丈元始登引天眞大神上聖高尊妙行眞
人十方无極月華陰景大神無鞅數衆俱入
寶珠之中天人仰看惟見拂拂從珠口中入
既入珠口不知所在國人廓散地還平正無
復欵陷元始即於寶珠之內說經都竟衆眞
監度以授於我當此之時喜慶難言法事粗
悉諸天復位倏爾之間寂無遺響是時天人
遇值經法普得濟度全其本年無有中傷傾
土歸仰悟道知陰陰景陰神陰氣陰精陰火
陰化陰生陰胎陰變陰返至陽日月同并言
華陰景之道各捨宻寶以覩受持來者有如
細雨宻霧無鞅之衆迮國一半土皆偏陷非
可禁止於是元始以大慈悲入九陰觀湛然
大定大衆仰觀瞻見元始返神無息靜如寶
山良久之頃化爲明月月出十華靈芝交暎
累累陰景狀如目瞳紫光凌空內隱輪際海
會驚觀仙民再拜伏地忽然之間廣大月輪
中現樓闕后妃宮殿仙民城郭明白如晝月
華流光雜寶同色合塵渴佇心目驚駭旋攝
月華變成寶珠大如黍米在空玄之中去地
五丈元始登引天眞大神上聖高尊妙行眞
人十方无極月華陰景大神無鞅數衆俱入
寶珠之中天人仰看惟見拂拂從珠口中入
既入珠口不知所在國人廓散地還平正無
復欵陷元始即於寶珠之內說經都竟衆眞
監度以授於我當此之時喜慶難言法事粗
悉諸天復位倏爾之間寂無遺響是時天人
遇值經法普得濟度全其本年無有中傷傾
土歸仰悟道知陰陰景陰神陰氣陰精陰火
陰化陰生陰胎陰變陰返至陽日月同并言
華陰景之道各捨宻寶以覩受持來者有如
細雨宻霧無鞅之衆迮國一半土皆偏陷非
可禁止於是元始以大慈悲入九陰觀湛然
大定大衆仰觀瞻見元始返神無息靜如寶
山良久之頃化爲明月月出十華靈芝交暎
累累陰景狀如目瞳紫光凌空內隱輪際海
會驚觀仙民再拜伏地忽然之間廣大月輪
中現樓闕后妃宮殿仙民城郭明白如晝月
華流光雜寶同色合塵渴佇心目驚駭旋攝
月華變成寶珠大如黍米在空玄之中去地

天遥唱萬帝設禮河海靜默山嶽藏雲月降陰景黃飴易形群魔東形鬼精滅喪迴屍起死白骨成人至學之士誦之十過則五帝來衛陰格陽眞六龍負車三界稽首魔精喪眼鬼祆滅爽濟度垂死絶而得生所以誦者學士穢氣未消體未洞眞召制月華威未制天地五政德可伏御地祇束縛魔靈但却死而已不能更生輕誦此章身則被殃供養尊禮門戶興隆世世昌熾與善因緣萬災不干神明護門斯經尊妙獨步玉京度人无量爲萬道之宗巍巍大範德難可勝

○

道言凡誦是經十過諸天齊到月晨佇軒月中夫人爲兆列言億曾萬祖幽魂苦爽皆即受度上昇朱官格皆九年受化更生得爲貴人而好學至經功滿德就皆得神仙飛昇金闕遊宴玉京也上學之士修誦是經月華煥液變骨鍊神皆即受度飛昇南宮世人受誦則金精入身腦戶自鳴玉女捧章金童禀顏得延壽長年後皆得作尸解之道魂神暫滅不經地獄即得返形遊行太空此經微妙普度無窮一切天人莫不受慶无量之福生死蒙惠上天所寶不傳下世亡魂斷地逮盟天而傳輕泄漏慢殃及九祖長役鬼官侍經五帝玉童玉女各二十四人營衛神文保護受經者身

地五

道言正月長齋誦詠是經月華陰景中有大神龍衣虎符度兆先宗爲上世亡魂斷地逮役度上南宮七月長齋誦詠是經月華陰景中有大神黃衣寶章刻兆仙名身得神仙諸天書名黃籙白簡削死立生十月長齋誦詠是經月華陰景布光八天得

○

无上玄元太上道君召出臣身中三五功曹左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符直日香官各三十六人關啓所言今日吉慶長齋清堂修行至經无量度人願所啓上徹

徑御

○

无上三十二天元始上帝至尊几前

畢

引炁三十二過東向叩齒三十二通上聞三十二天心拜

三十二過閉目靜思身坐紫黃白三色素雲之中內外翥宴有青龍白虎朱雀玄武師子白鶴羅列左右日月照明洞煥室內項生圓象光映十方如此分明密呪曰

東向

元始无量度人上品妙經

六

元始洞玄靈寶本章月華陰景上品妙旨十回度人結璘隱韻離合自然混同陰景无无上眞黑金之炁玄一之胎外陰內陽至精未開靜極生神金水聚形圓照浩劫海嶽澄明

陽獨化息陰凝變停二象冥合玄牝體并陰
升雨露陽降淵泉元始祖劫化生諸天祖爲
陰景月華含蓮開明三辰是爲天根上無復
祖惟道爲身月中靈文黃書騫林葉有玉章
普殖神靈無文不光無文不明無文不立無
文不成無文不度無文不生是爲大梵天中
之天鬱羅玉闕蘂淵金臺上極无上大羅玉
清眇眇劫仞若亡若存三華離便大有妙庭
玉戶蘂房森羅紫霝神霄梵炁周回十方中
有月華陰景之神中有南極長生之君中有
○東極青華帝君中有十龍飛車司馬大神中○
有好生韓君丈人中有南上司命司錄延壽
益筭度厄尊神迴骸起死无量度人今日校
錄諸天臨軒
東方无極飛天月中黃華神王長生大聖无
量度人
南方无極飛天月中赤儀神王長生大聖无
量度人
西方无極飛天月中素魄神王長生大聖无
量度人

北方无極飛天月中紫字神王長生大聖无
量度人
東北无極飛天月中神光神王長生大聖无
量度人
東南无極飛天月中陰火神王長生大聖无
量度人
西南无極飛天月中紅露神王長生大聖无
量度人
西北无極飛天月中瑤闥神王長生大聖无
量度人
○上方无極飛天月中五后神王長生大聖无○
量度人
下方无極飛天月中玉妃神王長生大聖无
量度人
十方至眞飛天月華陰景神王長生度世无
量大神並乘素雲玉輿丹輦霞蓋金輪驂駕
靈鳳十眞白龍建廣寒之節燿靈神旛前嘯
天樂齊唱後吹神籟同鳴師子白鶴嘯歌噰
噰五老啓途群仙翼轅億乘萬騎浮空而來
傾光回駕監眞度生玉闕丞相南昌上宮韓

司主錄監生大神執籙把籍齊到帝前兆能
感恩玉天流霞注極碧玄月中黃缶挹華祕
泉神水透漠眞光變仙蘂液寶章心念白元
有五夫人扶攜蹁躚泝煙奔車十龍駕軿上
動高晨下通幽關隨所應度嚴校諸天普告
三界无極神鄉泉曲之府北都羅酆三官九
府十二河源上解祖考億劫種親疾除罪簿
落滅惡根不得拘留逼合鬼群月皇符命時
刻昇遷北都寒池部衛形魂制魔保舉度品
南宮死魂受鍊仙化成人生身受度劫劫長
○存隨劫輪轉與天齊年永度三途五苦八難○
超凌三界逍遙上清上清之天天帝洞璘無
色之境梵行

東方八天

玉里延皇天　帝陸建封佐
秀峯碧華天　帝聖司高安
龍喬聖驥天　帝逸徒超方
平洞浩元天　帝彭泠丕江
濟眞常樂天　帝辨宗豫元
震光保生天　帝廖都洛兟

化玄開叙天　帝仙瓊紫璠
九山龍淵天　帝云濤迷成
南方八天
赤揚鳳炁天　帝竺毗達良
耀靈寂思天　帝寧華笳
熏載陋賓天　帝妙瀆慈恭
錫眞无極天　帝隱梵多容
絳立顯源天　帝初炎英摩
火巖考過天　帝略多倚臺
元命欽光天　帝聰規謨名
明虛正一天　帝邊朋祛屍
西方八天
尾神監籍天　帝乙魁綿都
鍊仙變玄天　帝嶽漸穹
夔文斬魔天　帝眞陀兮公
七絕注明天　帝覺祿幽僅
太素布揚天　帝逸寧无均
梵光騰剛天　帝直嘉韞初
液靈化魔天　帝蘇伯寅
聖格致仙天　帝仲務建師

北方八天
混光騎昇天　帝號巴部逸
寶炁耀精天　帝正劬完時
遁育曲蒙天　帝正昭泰光
越龍玄鑒天　帝海礜正該
命仙海畿天　帝保機永生
落監總明天　帝季光熾倫
飛斗呈意天　帝燿次夷極
霄庭度眞天　帝鄭澤虔靈

三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名天中空洞自然靈章諸天隱韻月中之音月中之尊月中之神月中之眞月中之靈九炁十華變化上清无量之奧深不可詳敷落神眞普度天人今日欣慶受度歷關諸天請滅陰惡斬絕地根飛度五斗名列太玄眞王監舉無拘天門東斗龍光西斗虎翔北斗狼據南斗鳳璫中斗麟伏共成華芒爲月陰景變化奇常青帝吐霞白帝執玉赤帝執火黑帝隱局黃帝合神月精鍊眞青景神王角應巴元赤景神王箕翼擔天白景神王參力翻山黑景神王玄正醜監黃景神王魁魄橫天月華陰景五色回旋降兆三宮眞王舉仙月華神王萬神之宗飛行鼓從總領神兵揚霞太空神光赫奕諸天齊功陰眞度人嚴校北酆神公受命普掃不祥青龍吐毒白虎四張朱雀前驅玄武仗旛擲火萬里流鈴八衝敢有干試閉固月精金刀前戮玉戟後刑屠割鬼爽風火無停千千截首萬萬翦形魔無干犯鬼無祅精三官北酆明檢鬼營不得容隱金馬驛呈普告無窮萬神咸聽三界五帝列言上清

元洞肇萌陰景誕陽陽求於陰陰留於陽終始五運自龍及康日在月中水護金房陽從陰生以柔德剛身無太陰發爲狂陽陽絕形斃非聖用藏眇眇億劫混沌之中上金爲色下水爲淵中有至無神炁所安風澤洞虛金剛乘天天上天下無幽無冥無形無影無極無窮溟涬大梵遼廓無光陰景開明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梵炁彌羅萬範開張元

綱流演三十二天輪轉無色周回十方旋斗
歷箕回度五常三十五分總炁上元八景冥
合炁入玄玄玄中太皇上帝高眞汎景太霞
嘯詠洞章金眞朗郁流響雲營玉音攝炁靈
風聚煙紫虛鬱秀陰景化仙千和萬合自然
成眞眞中有神長生大君青華公子月魄尊
神太一司命桃康合延執符把籙保命生根
上遊上清出入華房八冥之內細微之中下
鎮人身泥丸絳宮中理五炁混合百神十轉
回靈萬炁齊仙仙道貴生无量度人月有十
○門飛天寶輪罪福禁戒宿命因緣普受開度
死魂生身身得受生上聞諸天諸天之上各
有生門中有空洞謠歌之章眞王靈篇辭參
高眞

第一月華陰景飛空之音

六合皆空　初無一物　空忽自噓
炁風轉足　風號剛風　炁爲元炁
炁如黑霧　風鼓而聚　化爲黑月
遊汎無所　黑中生赤　赤丸爲日
天地華實　月爲日根　十者徧出
五色流津　月華陰景　萬靈仰尊
至陰生陽　其光乃昌　造化之本
陰陽爲防　五引結璘精　天人來我傍

第二月華陰景眞王之章

龍山之阿　綠羅抱月　天光潛蓬
四飛玉雪　極陽生陰　陰爲物君
陰靜無爲　萬物芸芸　陽動陰靜
陰景自正　靜則變化　各正性命
兆不知眞　常勞我神　自破居空
不知抱神　抱神曰靜　陰景爲令
○中生至陽　飛神躡罡　咽黃金液
遊白雲鄉　胡爲樂世間　朱顏徒爾蒼

第三月華陰景眞王歌曰

神風駕明月　世界隨雲行　不知萬樓閣
玉棟虹霓生　天后服黃繡　曳環響葱衡
光分九天上　十龍馳素英　上學仰神廬
引華含至精　易骨三洗腸　神霄刻仙名
腦血自充溢　陰景延遐齡　玄露生海璪
眞水來杳冥　南宮度七祖　北都消罪嬰
逍遙乘飛車　奔造賁寒庭　浩劫留芳顏
千載無愁聲　故知上眞道　妙化生群靈
我歌太清下　俯輪驂玉馬　金波漲天來
秀色若可把　月漿滋百神　再歌調再陳

此三界之上飛空之中眞王歌音音參洞章
誦之百徧名度南宮誦之千徧眞王保迎萬
徧道備飛昇太空過度三界位登仙公有聞
靈音眞王敬形敕制地祇侍衛送迎拔出地
戶五苦八難七祖昇遷永離冥官魂度朱陵
受鍊更生是謂无量普度無窮有祕上天文
諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁
○道言此二章並是月中高眞結璘神王隱祕
之音陰景之道陽炁之先陽爲陰留月因日
弦黑白分胎金水性全駐息延命育胎固年
天地持之月華蘂淵內生炁母萬類之元伏
藏始祖眞火繼傳三官往來造物功全上帝
無爲元德潛敷皆是大梵之言非世上常辭
言無韻麗曲無華宛故謂玄奧難可尋詳上
天所寶祕於玄都高上神霄玉清王府道君
降世隨運下傳若有至人齎金寶質心依舊
格告盟十天然後而付焉

道言夫天運度否終日月五星虧盈至聖神人休否末學之夫疾傷凡有此災同炁皆當齊心修齋六時行香十徧轉經福德立降消諸不祥无量之文普度無窮

道言夫末學道淺或仙品未充運應滅度身經太陰臨過之時同學至人爲其行香誦經十過以度尸形如法則月華停彩陰景降精眞炁歘生陽神盡復魂神徑上南宮隨其學功計日而得更生轉輪不滅便得神仙

道言夫天地運終星宿錯度日月失光四時失度陰陽不調國土有災疫毒流行兆民死傷師友命過亦當修齋行香誦經夫齋戒誦經功德甚重上消天災保鎮帝王下禳毒害以度兆民生死受賴其福難勝故曰无量普度天人

道言凡有是經能爲天地帝主兆民行是功德有災之日發心修齋燒香誦經十過則諸天記名萬神侍衛右別至人剋得爲聖君金闕之臣諸天記人功過毫分無失天中眞王亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也

諸天中大梵隱語无量音　道君撰

元始靈書月華陰景中篇

東方八天

陰睇遘景　月珠凝液　岵基輝魂
碧霞投蹟　粹功稱羅　乙珠岡璧
度靈疏妙　靈眞秀激　郯中赫沙
祕俞勤律　昌角柳鬼　奇明暎日
博訶元宗　化池杳密　陽眞成風
運華調通

南方八天

丹曜蔚靈　伺訣膺珮　陽規橫登
洎桴涓極　瑤湍函虛　眞合定化
流乘步邦　補雲浮廊　叙驛騰炎
司執遄漂　瀾媚洞阿　禁眞瓊洮
穎兵芝露　錞叩蘊塞　奠振毗諦
玄方岐泰

西方八天

靈持啓傳　塾鍔雲帥　轄籲維爵
參畢昭對　狀皇仙叢　歷霞猶外
青札禮光　金雷寂渭　鍊繁菲籠
三素閱兌　衍弼記寶　鳳關璘嶢
典執討廉　玄鄉神衝　澄霸演熙
長庚浮瑞

北方八天

峒淩魁浪　敵波軒煥　薰儲蕆輔
龍眞丕傳　握紐陣魔　揭雷祝垓
烈山傾奔　黑虛刀端　蒼龜火蛇
幽泉斗官　制邪馘醜　頂剛巫鑾
洪矜寶源　躔危絡輪　蓋辰捧台
帝觀礫遵

道言此諸天中月中璘文大梵隱語无量之音舊文刻書月中十芒之闕以招結璘大神布光太無召陽成眞萬類得文陽歸眞陰眞陰固陽使神炁存金體玉骨月華鍊形蕩穢致仙高上欽聞贊天无功萬億福成字皆廣長一丈天眞皇人昔書其文以爲正音有知其音能齋而誦之者諸天皆遣飛騎神王下觀其身書其功勤上奏諸天萬神朝禮地祇侍門大功眞王保舉上眞道備剋得遊行三界昇入金門此音無所不辟無所不禳無所

不度無所不成天真自然之音也故誦之致
飛騎下觀月妃遥唱萬神朝禮三界侍軒群
祆束首鬼精自亡琳琅振響十方肅清河海
靜默山嶽吞煙萬靈振伏招集群仙天無氛
穢地無祆塵寃慧洞清大量玄玄也

地五 十六

元始无量度人上品妙經卷之十六　地六

陰陽離合五行化體品

道言是時元始天尊說經一偏東方无極无
元始度人陰陽離合五行化體无量上品元
始天尊當說是經周迴十過以召十方始當
詣座天眞大神上聖高尊妙行眞人無鞅數
衆乘空而來凝輝明虛絳輦丹輿扶華翠蓋
暎耀非煙瑞炁八鸞靈光四纏九日九夜諸
天陰陽經緯二景三元停運息機太空寥朗
洞極難名風雲靜肅物象斂榮一國地土山
川林木緬平一等無復高下土皆紋玉交纏
萬彩衆眞侍座元始天尊玄坐浮空太極十
華九光之座說經一偏諸天大聖同時稱善
是時一國男女疾累悉得消除說經二偏物
遂其生說經三偏道炁歸形說經四偏人民
富壽俱獲延長說經五偏二儀升降和合自
然說經六偏四時順德造育化愆說經七偏
百靈協化萬寶咸熙說經八偏率土之内安
裕豐康欣樂太平保世榮昌說經九偏風俗
淳厚尊崇道眞說經十偏存亡受惠普賴玄
恩是時一國是男是女莫不傾心皆受護度
咸得長生

地六

道言是時元始天尊說經一偏東方无極无
量品玉寶大神無鞅之衆浮空而至說經二
偏南方无極无量品玄眞大神無鞅之衆浮
空而至說經三偏西方无極无量品太妙大
神無鞅之衆浮空而至說經四偏北方无極
无量品紫陽大神無鞅之衆浮空而至說經
五偏東北无極无量品度化大神無鞅之衆
浮空而至說經六偏東南无極无量品好生
大神無鞅之衆浮空而至說經七偏西南无
極无量品明華大神無鞅之衆浮空而至說
經八偏西北无極无量品玄冥大神無鞅之
衆浮空而至說經九偏上方无極无量品玉
虛大神無鞅之衆浮空而至說經十偏下方
无極无量品眞皇大神無鞅之衆浮空而至
十偏周竟十方无極天眞大神一時同至一
國男女傾心歸仰來者有如雲飛霧集無鞅
之衆迮國一半土皆偏陷非可禁止於是元
始攝聚二景日月玄根盤結縈纏成一寶輪

大如車轂在空玄之中去地九丈元始登引天眞大神上聖高尊妙行眞人十方无極陰陽五行至眞大神無鞅數衆俱入寶輪之中天人仰看惟見勃勃暎其光明而入於中既入寶輪不知所在國人廓散地還平正無復欹陷元始即於寶輪之內說經都竟衆眞監度以授於我當此之時喜慶難言法事粗悉諸天復位倏欻之間寂無遺響是時天人遇值經法普得濟度全其本年無有中傷天地率土道合至眞無虧無敗無動無擾無愆無塞無乖無異無衰無滅物無夭喪命有長生慈惠相保仁善協心國安民豐欣樂太平經始出教一國以道預有志心宗奉禮敬皆得度世

道言元始天尊說經中所言並是諸天上帝內名隱韻之音亦是眞王內諱百靈之隱名也出有入無離合陰陽五行變化其體歸常能明能光能存能亡知而行之驅陰運陽非世之常辭上聖已成眞人通玄究微能悉其章誦之十過諸天諸地陰陽五行運化之神設禮致恭齊來敬仰妙用常和正氣不忘生津自開品彙咸若無有隳殘至學之士誦之十過則陰陽順德五行齊功上循天紀歷度不窮保濟否厄絕而得延所以爾者學士道炁未純體未合神撫調致理位未達玄任力可以消却時災禳制運會但祛害而已蠲其殃禍輕誦此章考罰被身供養尊禮門戶興隆世世昌熾與善因緣萬災不干神明護門斯經尊妙獨步玉京度人无量爲萬道之宗巍巍大範德難可勝

道言凡誦是經十過諸天齊到陰陽五行錯謬之氣勃沴之理皆即協和契會至眞道備三年輔化通幽咸致神靈而運用玄關造育生成如司其權錄名金闕簡在玉清也上學之士修誦是經陰陽五行外內合玄外營恢範內守天元內外之機符其自然世人受誦則日月星辰降注其晶於其身中後皆得作尸解之道魂神暫滅不經地獄即得返形遊行太空此經微妙普度無窮一切天人莫不受慶无量之福生死蒙惠上天之寶不傳下世至士齎金寶效心盟天而傳輕泄漏慢殃及七祖長役鬼官侍經五帝玉童玉女各二十四人營衛神文保護受經者身

道言正月長齋誦詠是經陰陽離合萬物受生剛柔和協錯綜五炁化體無傷形神永存七月長齋誦詠是經陰陽離合萬物受成載營抱魄充備五德化體彰明形神永全十月長齋誦詠是經陰陽離合萬物歸眞混合玄根育養五精化體常堅形神永昌總其上道保鎮帝王國祚綿綿至治無疆八節之日誦詠是經開導和氣集助化功修積無已登獲仙宗本命之日誦詠是經陰陽五行神妙之元保我生命扶我驅靈長離苦惱身有光明三界侍衛五帝司迎萬神朝禮名書上天功滿德就飛昇上清

道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室東向叩齒三十二通上聞三十二天心拜三十二過閉目靜思身坐青黃白三色雲炁之中內外蓊寘有青龍白虎朱雀玄武師子白鶴羅列左右日月照明洞煥室內

項生圖象光映十方如此分明宗呪曰

九上玄元太上道君召出臣身中三五功曹左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符直日香官各三十二人關啓所言今日吉慶長齋清堂修行至經无量度人願所啓徑御无上三十二天元始上帝至尊几前

引忝三十二過東向誦經

元始无量度人上品妙經

元始洞玄靈寶本章陰陽離合五行化體上品妙音十極度人天皇隱韻離合自然太極妙範幽微至玄大混之始運化百神清濁辨體升降陰陽交會變化景燿昭彰積氣定數五用分方下育其形上麗其精長養於中道有其常柔剛燥濕寒暑温涼沖和元一總括靈綱相資相化相剋相成無此不立無此不成無此不度無此不生是爲靈寶天中之真瓊琅上境會月之宮總攝萬界統御王晨鬱

蔪華煙縹緲之根三關九域承光妙宗金闕玉房森羅淨魂大行梵炁周迴十方中有陰陽造化之神中有開天立極之君中有主宰玄機大神中有三元皇君丈人中有司掌五靈五炁四時四序太歲尊神離合化體无量度人今日校録諸天臨軒

東方无極啓靈神王長生大聖无量度人

東南方无極華景神王長生大聖无量度人

南方无極靈神王長生大聖无量度人

西南方无極育煮神王長生大聖无量度人

西方无極育煮神王長生大聖无量度人

西北方无極玄寶神王長生大聖无量度人

北方无極元精神王長生大聖无量度人

東北方无極定運神王長生大聖无量度人

上方无極天樞神王長生大聖无量度人

下方无極地關神王長生大聖无量度人

十方至真主化神王長生度世无量大神並乘飛雲絡轡丹輿扶華翠蓋鳳鳥瑞獸五色驪龍建流火之節玄燿大旛前導十天妙樂後參三界謡歌赤文洞章和合生音十華啓

塗七精棒轅億仙萬真吟詠而來遊空步虛召炁攝雲天樞丞相无極元官九靈玄佐化炁大神執籙持符青到帝庭隨所開化運斡諸天普告三界洞宴六關青館丹池黄關泉臺離合陰陽化體五行驅役感變萬類生成包羅流布二炁飛騰大化交周升降相纏元運四虚綱紐回旋把握元機陰覩陽魂玄悟眞妙神飛玉京朱陵火鍊仙化超升升眞受度劫劫長存陰陽輪轉與天齊年水離鬼魔干試之難超凌三界逍遥太清太清之天天帝化光無色之境梵行

東方八天

燿棋靈數天　帝重機沖玄

瑜昉智參天　帝福世化仙

乙羅沖試天　帝都智益相

景妙盡思天　帝觀察九幽

田靈緒成天　帝露芝淵嶽

離眞合玄變極天　帝迮遠玄通

道依顯靜虛神天　帝猷神令思

歷思證理明通天　帝定旋希元

101 A05-

南方八天
持容慶緒拱化天　帝道輔赤明
樂佑思眞管熙天　帝孟若享良
魯咸至中天　帝遵徒詢
英齊裕管天　帝嶧求滿眞
栗還玄沖天　帝邈暢洞禹
周極盟眞天　帝卓湛起玄
明洞祕思天　帝幾先承皐
康宗揚義超無天　帝動常遜

西方八天
敦極洞皇天　帝玄華定明
照志演微天　帝道萬有來
太始昭生天　帝本希沖遙
嚴極靜修天　帝安丘居疇
直輪渾樞天　帝彥樂想敷
吉令化時天　帝碧琳次回
溫閔成儀天　帝鐸儲庸良
肅圓恭慶天　帝熙德重光

北方八天
惠祖龍坡天　帝全無定生
寂無常善天　帝無玄敬充
蒙玄靈示天　帝遁伯高
妙度進良天　帝望宗景昭
灝景護眞天　帝宥慶離丞
九眞太羽天　帝變常宗
默和隆度天　帝燿河司靈
幽無委玄天　帝奕功仲勳

三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名天中空洞自然靈章諸天隱韻陰陽之音五行之尊離合之神化體自然窮變之靈九和十合變化上清无量之奧深不可詳敷落神眞普度天人今日欣慶受度歷關諸天呼陰召陽聚散激熕春木孕火爲夏之炎秋金育水爲冬之寒四季運土萬物生全三炁化體離合幽關二景騰變乃辨五行三炁結精鼓躍陶鎔飛伏沉顯道行其權三界直立萬類俱安再離再合神精播宣玉丹凝結形具質靈化體萬變一眞自然眞王持鑰啓闢天門東斗生陽西斗誕陰陰陽斗降金魄木魂北斗玄津南斗赤明中斗總御常司衆靈青帝發生白帝成形赤帝敷養黑帝通精黃帝定意檢策萬神青天魔王巴元醜伯赤天魔王負天擔石白天魔王翻山六目黑天魔王監醜朗馥黃天魔王橫天擔力五帝大魔萬神之宗隨炁離合體化周流飛騰翕張與道爲儔建植大器分布九丘經營天地掌握神兵持符執節飛行太空自號赫奕諸天齊功上天度人嚴攝北酆黃老奉詔殄滅祆祥夔龍禦毒驎騎驅鋒參尾警前赤甲揚旌擲火萬里流鈴八衝敢有干試拒遏上眞素靈前戰火兵後刑陰蕩鬼魅殺伐邪精明晨定錄考校無停魔無干犯鬼無逃形六天列曹案察鬼營不得容隱風火驛呈普告三元萬神咸聽九淵上佐簡奏太清洞劫綿曠太始龍康眇眇億劫混沌之中離合陰陽五性自生化體空常上窮三色下極重淵風轉九虛金火乘天天上天下無幽無冥無形無影無極無窮溟涬化炁遼廓交纏丹光啓圖劫歷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梵炁彌羅萬範開張元綱流

演三十二天輪轉無色周迴十方旋斗歷箕
回度五常三十五分總炁上元八景冥合炁
入玄玄玄中太皇上帝高尊汎景太霞嘯詠
洞章金眞朗郁流響雲營玉音攝无靈風聚
煙紫虛鬱秀輔翼萬仙悉由陰陽離合五行
化體顯充妙炁生成感變正道開化至眞直
中有神長生大君青華大帝皓靈尊神太乙
務猷司命理明桃康主命合延帝尊執符把
籙保命生根上遊九清出入黃房玄丹之內
絳闕之中下鎮六扉洞穴蒼精中理五炁混
合百神十轉迴靈萬炁齊仙仙道貴生无量
度人上開八門飛天法輪罪福禁戒宿命因
緣普受開度死魂生身身得受生上聞諸天
諸天之上各有生門中有離合化體之章眞
王靈篇辭參高眞

第一離合飛空之音 地六 十

一炁既闢　萬化通流　離合陰陽
大劫交周　九天八極　三十二關
一離一合　炁數推遷　明明元象
下應人身　森羅宮闕　統備百神
欲斷輪轉　順修五行　五行變化
是爲天元　爾能識之　舉形飛仙
靈府濁昧　爲道不成　豈知悟道
神炁同升　陰陽離合　萬物循萌
逍遥過三界　自然無死生　神飛步圓羅
雙闕朝高眞

第二眞人化體之章

控駕遊八冥　停景崑山阿　金闕禮虛皇
鬱藹乘大霞　化體空無中　生成濯玄波
拘形欲未蠲　陰念無津涯　業念相追尋
漫漫沈愛河　一墮穢濁境　苦道興悲歌
我今敷至教　正炁遏邪源　赤文度群品
黃旗招大魔　永以享大福　億齡奚足多
嗟爾塵中子　背眞其如何

第三五行陰陽歌曰 地六 十一

渺渺三天上　巍巍白玉京　元始御明景
立此大化根　陰生結黃華　陽光敷赤輪
二炁相纏羅　太空流五行　七景忽騰變
萬彙從此生　五行互遷改　誰測敗與成
神霄執玄紀　總校諸天人　左攝三界魔
右制六天兵　寶章召和炁　玉符集百靈
天丁秉瓊鉞　赤帝擲流金　收捕群魔醜
境土皆澄清　普天被眞蔭　億劫保無傾
此三界之上飛空之中眞王歌音音參洞章
誦之百徧名度南宮誦之千徧眞王保迎萬
徧道備飛昇太空過度三界位登仙公有聞
靈音眞王敬形敕制地祇侍衛送迎拔出地
戶五苦八難七祖升遷永離鬼官魂度朱陵
受鍊更生是謂无量普度無窮有祕上天文
諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁
道言此二章並是諸天上帝及至靈仙王隱
祕之音陰陽離合之奧五行化體之機啓造
天地三界剖析混沌之音皆是大梵之言非
世上常辭言無韻麗曲無華宛故謂玄奧難
可尋詳上天所寶祕於神霄玉清王府東華
經室數歷壬辰依玄科下傳若有至人齎金
寶質心依舊格告盟眞王然後而付焉
道言夫天地運度亦有否終日月五星亦有
虧盈至聖神人亦有休否末學之夫亦有疾
傷皆陰陽離合化體變現之象凡有此災同

悉皆當齋心修齋六時行香十徧轉經福德
立降消諸不祥无量之文普度無窮
道言夫末學道淺或仙品未充運應減度身
經太陰臨過之時同學至人爲其行香誦經
十過以度屍形如法魂神徑上南宮隨其學
功計日而得更生輪轉不惑便得神仙
道言夫天地運終星宿錯度日月失明四時
失度陰陽不調國饑水旱疫毒流行兆民死
傷師友命過此爲陰陽五行離合化體之變
皆當修齋行香誦經夫齋戒誦經功德甚重
○上消天災保鎮帝王下禳毒害以度兆民生
死受賴其福難勝故曰无量普度天人
道言凡有是經能爲天地帝主兆民行是功
德有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸
天記名萬神侍衛右別至人剋得爲聖君金
闕之臣諸天記人功過毫分無失天中眞王
亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也
諸天中大梵隱語无量音　道君撰
元始陰陽離合五行化體靈書玉篇
東方八天

○

登岐伽當　漏衆殊華
陽職奔漼　畢遥普竟
昊嶺睦裔　畢述備賒
匪清晦陳　遣遠嬰緒
酢椎曼優　棘湖閱璘
延剛保埏　地六
南方八天
墩籍肆濡　寫連法眸
盈名齒都　昕京墉傍
既懇甫比　演質元存
遮地密眞　檮胥愛節
覩羅曷帝　妙赤秘輪
紀幷冢寅
西方八天
鈕鐸率堅　蘭廉滋孫
躍持求昆　琥驛傳牘
驗考道聽　洊林啓昏
邪牢嶂能　弼劉夷默
迮淵期盧　亶全幽岑
胡遄赦金　魯浹寒望
北方八天
信組熙路　宸恭召經　絡斗俯胃
青君奕宸　本應師鍔　元堂古陳
別則仇敏　移精竹勞　誥宗宜竦
閣德宛循　亭徹保際　坤山野侖
猛敵象魔　孜猷罔靈　敕慝天放
聊維幾雲

道言此諸天中大梵隱語无量之音舊文字
北斗元甡南斗天箕施行陰陽運斡五行鎮
三界於混極立玄機於太清離合得以交其
道水火得以榮其靈統攝群類與眞合盟浩
劫不竭謁帝玄庭宇皆廣長一丈天眞皇人
昔書其文以爲正音有知其音能齋而誦之
者諸天皆遣飛天神王下觀其身書其功勤
上奏諸天萬神朝禮地祇侍門大勲眞王保
畢神霄道備赴得遊行三界昇入金門此音
無所不辟祭所不攘無所不度無所不成天
眞自然之音也故誦之致飛天下觀上帝遥
唱萬神朝禮三界侍軒群妖束首鬼精自亡
琳琅振響十方肅清河海靜默山嶽吞煙萬

靈振伏招集群仙天無氛穢地無秕塵冥慕
洞清大量玄玄也

元始无量度人上品妙經卷之十六

元始无量度人上品妙經卷之十七　地七

扶桑青陽品

道言普於蒼靈天中青芽雲歌大好生土受
元始度人扶桑青陽无量上品元始天尊當
說是經周回十過以召十方始當詣座天眞
大神上聖高尊妙行眞人扶桑大帝青華帝
君青陽寶曜木皇九炁上眞道君天官從騎
眞仙眞人無鞅數衆乘空而來寶蓋青寶合
眷紫煙琅碧瓊輿八眞飛輦蔭蓋流陰靈霞
散空七色蔚霭洞煥高空九日九夜諸天日
月星宿停虛倚輪五緯舒光天經順行元綱
鎮靜三道清平流暉關紐七辰煥明一國地
土山川林木緬平一等無復高下土潤琳琅
無有異色衆眞侍座元始天尊玄坐空浮青
麟玉臺海光寶雲之座說經一徧諸天大聖
同時稱善是時一國男女衆惡消除默契眞
道說經二徧流晶降體完堅萬神說經三徧
五臟生華永無百疾說經四徧金光易骨瓊
華鍊形說經五徧通體虛明飛行遊宴說經
六徧化周八極普度十方說經七徧冥曹羅

對進補眞仙說經八徧元老五帝數落妙音
一切天人皆識雲芽說經九徧諸天諸地化
現嘉祥說經十徧朽骨更生返形復命是時
一國是男是女莫不傾心皆受護度咸得長
生

道言是時元始天尊說經一徧東方无極无
量品廣生大神無鞅之衆浮空而至說經二
徧南方无極无量品明耀大神無鞅之衆浮
空而至說經三徧西方无極无量品皓晶大
神無鞅之衆浮空而至說經四徧北方无極
无量品玄變大神無鞅之衆浮空而至說經
五徧東北无極无量品靈暉大神無鞅之衆
浮空而至說經六徧東南无極无量品混合
大神無鞅之衆浮空而至說經七徧西南无
極无量品鎮安大神無鞅之衆浮空而至說
經八徧西北无極无量品回風大神無鞅之
衆浮空而至說經九徧上方无極无量品純
德大神無鞅之衆浮空而至說經十徧下方
无極无量品輔化大神無鞅之衆浮空而至
十徧周竟十方无極天眞青陽景耀大神一

時同至一國男女傾心歸仰各以諸天寶花龍香百果恭敬供養來者有如雲影飛霧無鞅之衆迮國一半土皆偏陷非可禁止於是元始懸一寶珠大若明星在太空之中去地九丈元始登引天眞大神上聖高尊妙行眞人十方无極青陽大神無鞅數衆俱入寶珠之中天人仰看惟見勃勃從珠口中入既入珠口不知所在國人廓散地還平正無復欹陷元始即於寶珠之內說經都竟衆眞監度以授於我當比之時喜慶難言法事粗悉諸天復位倏欻之間寂無遺響是時天人遇值經法普得濟度全其本年無有中傷傾土歸仰咸奉高眞合景合妙合炁合神合元合本合惠合靈合化合變合性合明心符上聖演範流行青陽降體雲芽發生二暉灌鍊眞道克成經始流布一國仰教咸罄至誠衛生保質皆得度世

道言元始天尊說經中所言並是諸天上帝內名隱韻之音亦是眞王內諱百靈之隱名也宣演扶桑帝景之山下接太溟青陽之炁纏結九霄圓景眞光三十萬里引其景者爲仙卿飲其華者爲至眞九道絳煙回度三靈瓊瑤變質敷羅玉英非世之常辭上聖已成眞人通玄究微能悉其章誦之十過扶桑鍊神陽華自成寶明煥燭大福來臻上聖之道奔挹五辰妙炁合无飛昇玉京百邪伏滅大魔東形回屍起死白骨成人至學之士誦之十過則青腰奉書太丹吐輝含景浮光天靈啓扉東極降璽萬炁齊歸濟度群品遊行太微所以爾者扶桑爲崑崙玉誕之精青陽爲長生九榮之氣返年却禍賜爾元老大帝之道也龍煙之神屈伸震垣肝葉敷玉關戶紫煙知此道者飛昇列仙色更嬰童變化神泉永保生妙合炁長延通眞達靈受慶綿綿輕誦此章身則受殃供養尊禮門戶興隆世世昌熾與善因緣萬災不干神明護門斯經尊妙獨步玉京度人无量爲萬道之宗巍巍大範德難可勝

道言凡誦是經十過諸天齊到青元上皇九華之精明燿扶桑大帝綠瑤之闕天葆少陽碧琳之宮敕命鳳光玉女持太玄開明青眞之符詔九幽寒庭泉府重陰之獄召青陽之神却死蒙生太陽群靈隨光上昇九祖幽魂受度飛昇格皆九年受化更生得爲貴人而好學是經功滿德就皆得神仙飛昇玉府下宴方諸也上學之士修誦是經青陽入身玉精內化流注無英威明執鉞斬伐屍根皆即受度飛昇玉明世人受誦則洞戶琳琅朱火明璫陽眞來應丹化紫房生道續命萬萬流芳保鍊玉飴大府絳章五斗被膺坐鎮魁罡此經微妙普度無方一切天人莫不受慶无量之福生死蒙惠上天所寶不傳下世至士齎金寶效心盟天而傳輕泄漏慢殃及九祖長役冥官侍經始陽玉童朱光玉女各一十二人營衛瓊文保護受經者身

道言正月長齋誦詠是經扶桑垂條青陽布英生炁變幽冥考悉停使上世亡魂斷地遠役度上南宮七月長齋誦詠是經方諸降眞青華召靈身得神仙諸天書名黃籙白簡削死上生十月長齋誦詠是經東霞保生暘谷

開成八關啓蘊九炁敷成爲國王帝主君臣
父子安鎮國祚保天長存世世不絶常爲人
君安鎮其方民樂太平八節之日誦詠是經
天山通景玉極延齡得爲下元眞人本命之
日誦詠是經太一下臨青帝監盟外運玄炁
內育三嬰魂神澄正萬炁長存不經苦惱身
有光明三界侍衛五帝司迎萬神朝禮名書
上天功滿德就飛昇上清
道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室
東向叩齒三十二通上聞三十二天心拜
三十二過閉目靜思身坐九陽蒼雲之中
內外蕭冥有青龍白虎朱雀玄武師子白
鶴羅列左右日月照明洞煥室內項生圓
象光朕十方如此分明密呪曰
无上玄元太上道君召出臣身中三五功曹
左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符
直日香官各三十二人關啓所言今日吉慶
長齋清堂修行至經无量度人願所啓上徹
徑御
无上三十二天元始上帝至尊几前畢

引炁三十二過東向誦經

元始无量度人上品妙經
元始洞玄靈寶本章扶桑青陽九華上品化
炁度人元晶隱韻正運自然東極青眞玄關
化神九芒琅碧洞照陽門太无上劫化生八
靈青宮肇立扶桑億尋蚪龍交迴蛟螭委蟠
青陽之精升爲歲星開明蒼景是化天根下
爲青華方諸玉宮上無復祖與道同生玉垣
眞炁析爲寶文安鎮東方玄變純仁挹采華
芒結節洞明隱芝自生玉髓金筋蒼符開廓
普殖神文無文不敷無文不通無文不建無
文不崇無文不化無文不隆是爲至妙天中
之宮瓊寶玉羅龍嶽剛峯上極无上圓燿高
穹渺渺化城安鎮太空青華雜使神變九龍
金闕黃房森羅淨霞神霄道炁周徧天京中
有度人不死之神中有方諸青童道君中有

南極長生之君中有東極青華帝君中有挹
霞採光度世司馬大神中有好生韓君丈人
中有南上司命司錄延壽益筭度厄尊神迴
骸起死无量度人今日校錄諸天臨軒
東方无極飛天青符神王長生大聖无量度
人
南方无極飛天青炁神王長生大聖无量度
人
西方无極飛天青爛神王長生大聖无量度
人
北方无極飛天青精神王長生大聖无量度
人
東北无極飛天青虛神王長生大聖无量度
人
東南无極飛天青陽神王長生大聖无量度
人
西南无極飛天青運神王長生大聖无量度
人
西北无極飛天青帝神王長生大聖无量度
人

上方无極飛天青景神王長生大聖无量度
人
下方无極飛天青芽神王長生大聖无量度
人
十方至真飛天神王長生度世无量大神竝
乘飛光青軺之車蒼珠碧琅之輦綠蓋玄輪
驂駕丹鳳九首青龍建流霞之節廣生靈旛
前按洞章齊奏後唱玉謠同音白鳳麒麟嘯
歌噰噰青靈啓塗歲燿翼轅億乘萬騎浮空
而來傾光回駕監真度生東極丞相暘谷神
宮帝司玄一九炁大神導降青精光照八冥
碧霞散飛三五順行骨生金輝迴燿瓊英青
皇受書列位仙真校定群品區別衆靈執籙
把籍齊到玄庭隨所應度嚴校清都普告十
極杳漠高虛洞淵化府北闕靈居閬風崑丘
瑤臺帝墟下逮寒池長夜幽扃拔度祖考削
落惡根不得拘留剋獲超升青官符命飛度
無停神嶽鬱羅開衛形魂大魔監察度品朱
陵死魂鍊炁變朽成人生身受度劫劫長存
隨劫輪轉與天齊年永度三災八難九橫五

苦超凌三界逍遥九清九清之天天帝保安
無色之境梵行
東方八天
修方正華天　帝天季宜庭
青芒順綱天　帝憫化神覺
繹真洞暎天　帝善徂越文
隆緒景師天　帝遙符玉渦
辨常起位天　帝關閑資仁
歷濟桓輿天　帝護諱難
木極粹生天　帝工機顯房
廣風至化天　帝孟麟九中
南方八天
慶炎崇古天　帝信師拜凡
綠真應羅天　帝貴寧禱玄
宗理高明天　帝玄攸叙嘉
日旗招炁天　帝太一紫庭
液華澤限天　帝雲蒲綠英
常經衛和天　帝燿靈洎元
洞空蔚陽天　帝飛日路咸
青官啓生天　帝士勝育居

西方八天
定曦扶晨天　帝光空極真
曲桑漱瓊天　帝嬰定泰郊
群黎寂鎖天　帝炁摩幽寧
玄墟正魔天　帝直鏍湛眾
運曆開靈天　帝時維康假
素契治律天　帝召可司非
西清玉賓天　帝茨留江
道元聖山天　帝臺堅庸
北方八天
潛池演滋天　帝決隲少披
虛闕對神天　帝渺秩祿宜
冥羅帝陀天　帝呼晝頤光
酆營總監天　帝述廬猶朋
智廬降真天　帝蘇杜善提
號都佐理保福天　帝部尤允淝
海靜雲儀玉夷天　帝洞義明持
壬領六司天　帝考按鬼神
三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名天
中空洞自然靈章諸天隱韻青陽之音青陽

之尊青陽之神青陽燿晶青陽之靈九炁十華變化上清无量之奧深不可詳敷落神眞普度天人今日欣慶受度歷關諸天木眞九皇倚杖扶桑妙靈攝炁結爲青陽青陽飛精碧光高升大圓照空億炁爲程仁德逮下福資聖君普覆區宇變化生靈仙眞神龍克應至神和煬慈恕微妙彰明上學感靈仰味天精神光下流骨玉顏金策登神霄披服組紋拔苦扶難振祐生民請滅三惡斬絕地根扶桑吐華蟠條散英瓊綠萬葉蒼雲千層上生○靈寶紫光丹靈九芒纏虛煥爛東晨遐想青○軿龍仗繽紛青炁如絃挹采玄曛洗髓鍊神奔騰玉津飛度九戶廓開八門眞王監舉列告元眞東斗降陽西斗燿明北斗玄沆南斗光凌中斗益生總括萬靈青華啓暉皓芳開性丹藥扶衛玄津保命黃英中貫普行教令大帝碧羅三界大定蒼元上眞綠炁東桑丹元上眞鍊玉朱光素元上眞皓華流芳玄元上眞雙闕提綱中元上眞坐鎮明堂五元至神上景之眞含芳拱露交幹雙莚飛龍高舉落鳳騫星統部靈魔萬神之宗飛行三道總統仙兵麾幢鼓節遊觀九清自號赫奕諸天齊功上天化民嚴攝羅酆眞王受命普掃祅凶伯華降晶龍燿持鋒太丹流雲威化無邊神帥擲大萬里飛煙金鈴迸擊玉戟八懸敢有干試拒遏高仙玄鉞前戮神金後刑屠割祅爽激蕩無停千千截首萬萬翦形魔無干犯鬼無祅精三官九司明按鬼營不得容隱玉馬交呈普告無方萬彙咸聽三界五帝列言上清

○元洞玉曆東極扶桑未開五劫初判青陽陽○華發生三元紀綱生爲神仙道樞已張震動知覺龍漢延康眇眇億劫混沌之中青顯爲色陽墮成淵風爲木神澤爲木元風澤洞虛金石凝天天上天下大化冥冥陽光浩蕩無極無名洪濛大道遼廓無光丹暉啓圖運度自然青華安鎮綠誥瓊篇赤書玉字九炁龍文保制劫運使天長存梵炁彌羅萬範開張木眞流演四羅諸天輪轉綱維回度無邊旋角歷箕粲斗車廂傍俠天經運化五帝玉城九門青帝東鄉三十五分總炁上元八景冥合炁入玄玄玄中太皇玉極仙眞乘景步虛下照桑林千眞共會帝庭飲食青陽浩劫寀淪汎景紫霄吟詠洞章金眞朗秀流響雲宮靈音化景混合回風太虛鬱微輔翼玄空青陽入肝碧樓玉山中有少童錦衣美冠手執天籥吹噓百關內通境界感御披蘭白珠累累霊流三田鼓橐茹和赫然成丹千和萬合自然成眞眞爲青陽陽中有神長生大君曜元公子浩晶尊神方諸司命暘谷合延執符○把籙保命生根上遊九清出入琳房八關之內細微之中下鎮人身瓊樓絳宮中理五炁混合百神十轉回靈與炁俱仙仙道貴生蒼垣度人上開九門青光大輪司治天政下劾鬼神中主人民罪福因緣普受開度死魂生身身得受生上聞諸天諸天之上各有生門中有碧桑雲葉自然青陽空洞之謠眞王靈篇辭參高眞

第一碧海扶桑飛空之音

玉都翠京　下連碧淵　光霞億萬

青陽九玄　寒波泛溢　蒼景扶桑
並生萬尋　神風化綱　葉暎碧落
中秘龍章　歌空成韻　枝舞鸞翔
元精縈羅　綠英瑤璫　林密如雲
中有上眞　寶弁差峩　交龍羽裙
厥號太帝　扶桑之尊　無英伯華
龍胎九魂　主教至學　灌鍊五形
千變萬化　八道揚旌　勤我上範
方諸紀名

第二青陽寶燿眞王之章

扶桑連理　並幹相倚　接雲龍升
逼波雷起　蟠根蜿蜒　接曲千里
青宮大神　太一元尊　碧霞鬱壘
玄相老人　三界仰德　九土蒙恩
桑林之眞　炁名青陽　昇於神天
結秀紫房　寶燿赫奕　傾丹化鄉
下照億天　无極威光　生育列聖
飛度延康　仰引神霞　經天緯常
悟此得生道　識者通神靈　吟詠青陽章
九天俯雲輪

第三東極青華帝君歌曰

寶山峙東南　上有眞王宮　盤根淩太虛
下眄九霄中　內列諸靈司　洞治億天宗
元嗣輔上帝　統御興眞風　鑑觀圓羅下
驂駕飛天龍　十極秉元化　大魔爲攷功
收制六天兵　使道永興隆　飛章請玉詔
玄符赦羅酆　大慈憫長夜　五苦使咸停
與我本同氣　翛然宴赤明　變化無邊際
普度諸天民　胡爲樂須臾　貪欲勞其神
不學上眞道　歷歲空悲辛　我今爲此歌

清音感玄人

此三界之上飛空之中眞王歌音音參洞章誦之百徧名度南宮誦之千徧眞王保迎萬徧道備飛昇太空過度三界位登仙公有聞靈音眞王召神敕制地祇侍衛送迎拔出地戶五苦八難七祖升遷永離幽山魂度朱陵受鍊更生是謂无量普度无窮有秘上天文諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁道言此二章並是諸天上帝及至靈眞王隱秘之音顯明扶桑之山仙國宏遠其山面方萬里在碧海之東去中國九十萬里上通神霄五府億萬里中有太眞王扶桑大帝方諸山青童道君東極青華之別宮山生巨桑內黃而外紅其華食之長生其液狀如玉飴眼之壽千劫鍊之爲丹餌爲高眞其根感玉京崑山之玉津孕於桑中下生玉璞如世松根而有茯苓茯苓千年生威善扶桑之下有玉璞溫瑩殊美並能制鳳凰立於其上下方生玉玉結未成凝爲流液服之變爲嬰童壽等天地扶桑之上有靈雞鸞鳳九色之鳥日旦升於若木金烏飛於桑上即日出暘谷其扶桑之頂有炁名青陽上爲木星光照三十萬里徑一百里十二年一周天三百九十九日一見伏凡八十三年七十六見而七周天中有星帝后妃夫人官屬木皇爲之主爾修其道則玄丹太一吐納青炁太一天尊授兆青符無英公子飲兆青精龍煙丈人威盟眞人受兆東方眞文御青陽以東升音旨微妙皆是大梵之言非世上常辭言無韻麗曲無華宛故謂玄奧難可尋詳上天所寶祕於玄都

高上神霄玉清玉府東藏經室依科三萬七千年應運下傳若有至人齋金寶質心依舊格告盟十天然後而付焉

道言夫青陽爲生福之力本有形之類無不賴之至若天地運度否終日月五星虧盈至聖神人休否末學之夫疾傷凡有此災同氣皆當齋心修齋六時行香十徧轉經福德立降消諸不祥无量之文普度無窮

道言夫末學道淺或仙品未充運應滅度身經太陰臨過之時同學至人爲其行香誦經十過以度屍形如法則東極青華帝君賜通光之符召青陽之炁於無英之宮流太玄青精生炁入兆之肝府死戶閉塞木皇內遊含明丈人爲兆啓紫蘭之室開青珠之檢授兆隱文兆之精靈按而誦之魂神徑上南宮隨其學功計日而得更生輪轉不惑便得神仙

道言夫天地運終星宿錯度日月失明四時失序陰陽不調國土災怪水火厄難疫毒流行兆民死傷師友命過善士橫殃皆當修齋行香誦經夫齋戒誦經功德甚重上消天災保鎮帝王下禳毒害以度兆民生死受賴其福難勝故曰无量普度天人

道言凡有是經能爲天地帝主兆民行是功德有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸天記名萬神侍衛右別至人剋得爲聖君金闕之臣諸天記人功過毫分無失天中眞王亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也

諸天中大梵隱語无量音　道君撰

元始靈書扶桑青陽玉篇

東方八天

翟軒嵋羅　傾音謨光　曆紀悲響
迎贖丘玄　濟淙歎累　固淵蔽芒
憫恊華迹　曜度氐房　奇魚立嬪
制儀蒙剛　海鄒夜潭　舒毗琳琅
扁幾合無　遘盈東祥　矧測雉兌
兟胡幷唐

南方八天

戰熾兜郢　陀騰炯瞻　戚孺臧殷
命魔設官　極臺勑吏　走驛告嚴
陽居始都　究萌部端　猛聚定棘
鹿溫冥牢　景補皇位　靜部尤常
烈卑柄重　吉祺信諭　茂期諶于
昆熈夷光

西方八天

瑟那志靈　褥達侯度　頂磋蔚京
陸省備助　菴乙布獰　求銖閱正
狼文蘚嶇　途營譔兵　厭騰釋璘
葆疇尹倉　萬彥師倫　池府爵屍
犇竇印里　述冥關蘭　幽河斗神
金名祝伸

北方八天

扶曦霞梁　絕華忮彊　燿學素寂
抱帝澤門　藺符紫丁　夜舍追擬
託詫蘊朒　叵沙燕偁　縛爾泉弇
交奇浮綱　淨信同法　罔慈擊亢
瀆延龍裒　計羅卓傳　業俞鄭璠
石雷皓清

道言此諸天中大梵隱語无量之音舊文刻書青華帝君左闕玉臺之上青陽洞煥木道其昌仁澤純被壽樂靈遐施生於地惠德於

天中遊至虛妙歸三元福貴本始道實其玄
宇皆廣長一丈天真皇人昔書其文以爲正
音有知其音能齋而誦之者諸天皆遣飛天
神王下觀其身書其功勤上奏諸天萬神朝
禮地祇侍門大成真王保舉木眞道備刻得
遊行三界昇八金門此音無所不辟無所不
穰無所不度無所不成天真自然之音也故
誦之致神王下觀上帝逕唱萬神朝禮三界
侍軒群祇東首鬼精自亡琳琅振響十方肅
清河海靜默山嶽吞煙萬靈振伏召集群仙
天無氛穢地無祇塵冥慧洞清大量玄玄也

元始无量度人上品妙經卷之十七

素景曜靈品

道言昔於元洞天中慶霞流音太空化土受
元始度人素景燿靈无量上品元始天尊當
說是經周迴十過以召十方始當詣座天眞
大神上聖高尊妙行眞人西華玉妃四極眞
王黃素元君飛天騎吏仙官主宰無缺數衆
乘空而來白雲綠霞羽駕飆輿華蓋浮晨珠
璧交光五色鬱勃洞煥太空九日九夜諸天
日官月府星關長樓元斗停機三道平周剛
風鎮靜昆嶽收雲地浮五瑞天開八門境土
山川城廓林木緬平一等無復高下土皆變
瓊瑤無有異色衆眞侍座元始天尊當坐空
浮萬葉寶蓮之上說經一偏諸天大聖同時
稱善是時一國男女仰聽法音神識開悟說
經二偏靈府虛明說經三偏默契玄妙說經
四偏眞炁灌身萬疾皆愈說經五偏體合正
道衆惡消摧說經六偏三十二天發見眞文
說經七偏九天玉境四極玄宮三洞寶經昭
然徹見說經八偏貞羅之下太空之中一切

音聲皆參大範說經九偏九色妙光下燭幽
夜普赦北酆受苦罪魂說經十偏十方萬類
遂性逍遥是時一國是男是女莫不傾心皆
受護度咸得長生

道言是時元始天尊說經一偏東方无極无
量品華林大神無缺之衆浮空而至說經二
偏南方无極无量品赤文大神無缺之衆浮
空而至說經三偏西方无極无量品帝符大
神無缺之衆浮空而至說經四偏北方无極
无量品元景大神無缺之衆浮空而至說經
五偏東北无極无量品青精大神無缺之衆
浮空而至說經六偏東南无極无量品圓珠
大神無缺之衆浮空而至說經七偏西南無
極无量品廣寶大神無缺之衆浮空而至說
經八偏西北无極无量品金華大神無缺之
衆浮空而至說經九偏上方无極无量品紫
霄大神無缺之衆浮空而至說經十偏下方
无極无量品靈都大神無缺之衆浮空而至
十偏周竟十方九極天眞大神一時同至一
國男女傾心歸仰欣聞元始宣說素景燿靈

之法外生天地結成混沌內生萬物變爲嶽
瀆皆由无形五行眞金之性虛明同力不可
破壞至生人神知見悲喜率因素景不鑿之
剛燿靈明察之體而以爲之物有堅脆其成
爲一人有聖凡其知爲一我等雖懷此金未
經冶鍊今遇元始以此法火瑩此神金鑄爲
法器成此道力无量變化作是說已欣樂再
拜旋遶座側來者有如細雨密霧無鞅之衆
迮國一半土皆偏陷非可禁止於是元始懸
一寶珠大如黍米在空玄之中去地七丈元
○始登引天眞大神上聖高眞妙行眞人十方○
无極素景燿靈至眞大神無鞅數衆俱入寶
珠之中天人仰看惟見勃勃從珠口中入既
入珠口不知所在國人廓散地還平正無復
欹陷元始即於寶珠之內說經都竟衆眞監
度以授於我當此之時喜慶難言法事粗悉
諸天復位倏歘之間寂無遺響是時天人遇
值經法普得濟度全其本年無有中傷傾土
歸仰咸知妙微無執無滯無想無結無愛無
憎無苦無惱無敗無虧心行正道言合天機

齊同慈愛異骨成親國土康安永慶太平經
始出教一國以道預有至心宗奉禮敬皆得
度世
道言元始天尊說經中所言並是諸天上帝
內名隱韻之音亦是眞王內諱百靈之隱名
也開示道妙無形五行先天地生同寓一炁
浩劫不分內有神金素景燿靈外成諸天內
爲眞神剛堅無壞萬物仰成爾能知之可以
長存非世之常辭上聖已成眞人能悉其章
誦之十過諸天遙唱萬帝設禮河海靜默山
○嶽藏雲金輪停景玉璣不行浩浩太空飛度○
生門柔爲至剛虛爲至藏大不可圍廣不可
量金光素景燿靈無方堅凝流行得道之疆
群魔束形鬼精滅爽回屍起死白骨成人至
學之士誦之十過則金門校仙眞籙奉玄五
帝侍衛三界稽首魔精喪眼鬼祆滅爽濟度
垂死絕而得生所以爾者學士穢氣未消體
未洞眞神金未堅遇火則鎔素景未潔燿靈
昏曚召制十方威未制天政德可伏御地祇
束縛魔靈但却死而已不能更生輕誦此章

身則被殃供養尊禮門戶興隆世世昌熾與
善因緣萬災不干神明護門斯經尊妙獨步
玉京度人无量爲萬道之宗巍巍大範德難
可勝
道言凡誦是經十過素靈神金不散至靈燿
魄長存陰關自開諸天齊到億曾萬祖幽魂
苦爽皆即受度上升朱官格皆九年受化更
生得爲貴人而好學至經功滿德就皆得神
仙飛昇金闕遊宴玉京也上學之士修誦是
經素靈合性空體至神金身得道栖泊上清
○皆得受度飛昇南宮世人受誦眞一守身金○
德不朽業火不焚則延壽長年後皆得作尸
解之道魂神暫滅不經地獄即得返形遊行
太空此經微妙普度無窮一切天人莫不受
慶无量之福生死蒙惠上天所寶不傳下世
至士齎金寶效心盟天而傳輕泄漏慢殃及
九祖長役冥官侍經五帝玉童玉女各二十
四人營衛神文保護受經者身
道言正月長齋誦詠是經木表金胎五藏生
春枯朽老敗得新長生爲上世亡魂斷地遠

役度上南宮七月長齋誦詠是經燿景金津
神威內冥百關堅彊淵池濬靈身得神仙諸
天書名黃籙白簡削死上生十月長齋誦詠
是經水得其金結爲聖胎天地一塵至妙至
玄爾能行之變化飛仙爲國王帝主君臣父
子安鎮國祚保天長存世世不絕長爲人君
安鎮其方民稱太平八節之日誦詠是經水
火土木併蝕於金永固其神得爲九宮眞人
本命之日誦詠是經太一下臨素景燿靈呼
子三魂左三右七役使無停魂神澄正萬炁
長存不經苦惱身有光明三界侍衛五帝司
迎萬神朝禮名書土天功滿德就飛昇上清
道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室
東向叩齒三十二過上聞三十二天心拜
三十二過閉目靜思身坐青黃白三色雲
炁之中內外翁寘有青龍白虎朱雀玄武
獅子白鶴羅列左右素景燿靈之炁晃如
皎月煇燿頂上日月照明洞煥室內項生
圓象光朕十方如此分明密呪曰
无上玄元太上道君召出臣身中三五功曹
左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝真符
直日香官各三十二人關啓所言今日吉慶
長齋清堂修行至經无量度人願所啓上徹
徑御
无上三十二天元始上帝至尊几前畢
引炁三十二過東向誦經

元始无量度人上品妙經
元始洞玄靈寶本章素景燿靈上品妙首開
天度人虛皇隱韻混合自然大洞元金空玄
至眞堅剛明決神化彌綸不壞無染變境高
清包含太虛內生九元無形眞妙道性靈玄
元皇布炁肇立諸天剛風內鼓素燿外旋至
陽凝質梵炁流泉結爲大器二象乃分開明
素景是爲靈根上無復祖惟道爲身燿華流
結普植神靈无上玉篇安鎮丹城無文不光
無文不明無文不立無文不成無文不度無
文不生是爲大梵天中之天鬱羅蕭峯金闕
瓊山上極玄上大赤清源眇眇浩劫若亡若
存三煇帝室大有黃庭瑤刃朱宮天眞玉房
太素化炁同徧十方中有素景燿靈之眞中
有南極九玄之君中有度世皇老大神中有
太霄成妙眞人中有紫庭眞帝元素道君中
有南昌定命司變主錄運化保鎮尊神回骸
起死无量度人今日校錄諸天臨軒
東方无極華林神王長生大聖无量度人
南方无極赤文神王長生大聖无量度人
西方无極帝符神王長生大聖无量度人
北方无極元景神王長生大聖无量度人
東北无極青精神王長生大聖无量度人
東南无極圓珠神王長生大聖无量度人
西南无極廣霞神王長生大聖无量度人
西北无極金華神王長生大聖无量度人
上方无極紫霄神王長生大聖无量度人
下方无極靈都神王長生大聖无量度人
十方素景燿靈神王長生度世无量大神並
采層雲金霄八景之輦玉輿羽軿素蓋飛輪

驂駕九光神虎玄甲蒼龍建流金之節招靈大旛前列太玄寶仗後從三天化兵白鳳麒麟嘯歌噰噰七燿啓塗三眞翼轅億乘萬騎浮空而來傾光回駕召靈度生西崑上空瑤闕高仙九微太妙黃景无君執符把籙齊到帝前原兆生胎稟道以來業識念想纏思億冤汩亂素境燿靈翳昏神光五性曠劫冥頑元始洞火冶鍊純堅金華變體當爲眞人粗辱毀敗逐愛散分隨所應度嚴校神靈普告洞淵无極名山泉沙之嶽北闕寒庭神州五鎮十二溪源三河四瀆溟海咸池疾除罪簿落滅惡根不得留滯怠縱魔群元始開化隨運升遷六天陰官拔度沉魂制玄監舉鍊度朱陵太清降炁仙變成眞生身受度劫劫長存隨劫輪轉與天齊年永度三塗五苦八難超凌三界逍遙上清上清之天天帝妙玄無色之境梵行

東方八天

玉岐英實天　帝伯戊景勳
秀峯翠華天　帝眇珎叢池
寶林燿光天　帝芳霄宛驛
眞元靈韞天　帝冥成妙沂
玄符顯靈天　帝肇啓元皇
集瑞慶皇天　帝方稽生
瑤現暎虛仙穴天　帝澤嶽匠靈
汶波碧洞神宮天（地八）　帝道光仙（八）

南方八天

陽台化景鍊眞天　帝寶宣紀延
南明洞陽天　帝劾章測神
司炎治明天　帝護生極言
檢眞定曆天　帝執機主民
降炁大光天　帝嚴威四衝
沖和總領天　帝化令正行
溟无赤景天　帝奉皇玉尊
變化定籍天　帝鑑英皓定

西方八天

主福定生天　帝巽都景陽
素景燿靈天　帝綿觀典常
閬圃瑤琳天　帝露溥順華
西臺玉匣天　帝寶當元畸
靈玉治方天　帝訊先求爽
剛山頂龍天　帝奮光紫神
七絕神虎天　帝力關威京
梵炁金乘天　帝巖幾靜山

北方八天

玄老海藏天（地八）　帝宅神岳羅（九）
龍光萬虛天　帝燿金爛剛
雲營周華天　帝微玄部清
忠嶽洞波碧琳天　帝絕崿珠
瓊宮无極天　帝昭高璿佪
蒼目化山天　帝拔方起雲
京臺海穴天　帝濯上慈眞
五神泛洋召靈天　帝宛令西波

三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名天中空洞自然靈章諸天隱韻天中之音天中之尊天中之神大化眞魔合變之靈九復於一十還於九九合十遷素景生煇金無結滯與神同并神無變壞鍊之即鮮燿光爲澤共名大宮神金鼓治合會太清无量之奧杳不可詳敷落三華普鍊神人今日欣逢化度歷

試諸天請降至妙大慶因緣飛步五辰名列
高玄眞王監察拘制元關東斗授神西斗化
形北斗注籍南斗開生中斗黃華合景燿靈
三眞之炁發爲金英青帝執規白帝御兵赤
帝守衛黑帝結凝黃帝演化萬道乃成蒼華
天王攝炁舉仙丹霄天王上炎流煙素景天
王開天召山玄燿天王通導百川混極天王
坐鎮崑山五天眞王萬神之宗飛行六合遊
宴天宮總炁燿靈敷散太空自號赫奕諸天
齊功上天鍊眞同會明堂神王震威掃蕩不
○祥青霞布天電火施張丹靈扇飆收滅遊光○
域中大帥擲劍剛風騰燿萬里流鈴八衝敢
有干試拒抗三官玄鉞前戮神金後刑屠割
袄魅風火無停千千斬戮萬萬誅形邪無侵
犯保護生民六天九宮明檢鬼營不得怠縱
金馬交呈普告羅酆無間溟泠三界大魔飛
章玉京
元洞玉冊五炁混淪金炁爲骨木炁爲筋水
炁爲血火炁爲神土炁爲意物乃化形虛皇
妙道三象告成玄元建立羅列神靈明以燭
物烈以辨眞動則成禮靜則晦溫神光變化
大復依金金體無變運斡飛輪貞華震燿風
扇於明乃成大象皇極高清元微大素金現
長庚紫融灌虛白章洞旻流結五炁生育七
玄大洞消魔玉惠靈篇共敷至化天晶妙光
九龍大劫數極延康眇眇億劫混化堅剛五
炁爲色五精爲淵風水相包泰極無邊黃臺
杳邈朱闕沉冥無形無影無極無窮鴻濛太
朴遼廓開生芒華流彩運度自然虛皇保劫
元素玉章丹景結璘大布青房赤燿至靈演
○炁十方旋斗歷箕回度五常三垣化闕明列○
元綱八景赤文攝炁高玄玄中太眞上帝飛
仙素景金霞嘯詠洞虛燿靈綠羅交響雲輿
玉音泛霄黃華執符紫清鬱岳轉翼元居金
爲神液流貫蒼圖千和萬合自然成眞眞中
至神南昌上靈通班元老安寶帝尊玄一九
輔司命眞君簡閱生章變化飛根上遊清單
出入華源八冥之內細微之中下極重泉九
壘淵宮中治生民萬物混同十轉回靈與炁
俱仙仙道貴生无量度人上開八門燿景天
輪罪業禁戒考校因緣普受開度死魂生身
身得受生上聞諸天諸天之上各有生門中
有升遷顯燿之章黃素靈篇辭參高眞

第一素景顯妙飛空之音

太虛生至眞　太空成有形　運轉無津涯
普育諸神靈　玄清化圓羅　混黃沉杳冥
錯謬散爲物　沖和構人倫　朗朗諸天境
持握生道根　蕩蕩大化基　八冥歸玉京
元始顯眞妙　素景融神金　既悟重玄旨
合體通靈明　七祖升天堂　南昌朝帝尊○
○五苦永解脫　天魔詠謠音　齊樂眞王化
群類皆長生

第二燿靈常照眞王之章

龍漢立劫仞　丹光建元圖　大聖玄一帝
敷落飛天書　高仙受天命　正道祕清都
洞章下玉京　靈光煥八隅　元尊示神變
億天藏藥珠　故以常明金　冶鍊貪愛徒
神金眞化炁　灌注度凡軀　明明無濁汚
玄精當不枯　燿靈玉景源　常照成空無
巍巍大慈尊　宣演開生符　妙微上清旨

眞悟合玄虛　鍊炁登種民　玉篇從此敷

第三成道變化之歌

百魔樂沉溺　飛仙唯好生　神炁常堅完
三界無死生　既悟上清道　與化相順成
宴景常陽宮　東井泥天津　逍遥度剛風
三垣朝帝尊　茫茫大輪下　俯世何營營
一瞬爲虛空　浩劫焉有程　攜手誦大範
素景永清澄　運轉法輪綱　變化通神靈
東桑觀濯羅　西崑眄長庚　使爾見眞教
靈府長虛明　刻名玉眞檢　削落酆泉名
○
振衣淩太霄　稽首虛皇庭　洞陽九鍊赤炁玄空眞火以爲明識覺了能
此三界之上飛空之中飛仙歌音音參洞章　知之體殊不知堅固不壞經劫不變今古常
誦之百徧名慶南宮誦之千徧眞王保迎萬　存湛然定觀全依无上清淨不動至大至剛
徧道備飛昇太空過度三界位登仙公有聞　眞金爲質能生能動木風爲助金風相擢逐
靈音魔王敬形敕制地祇侍衛送迎拔出地　成炎景洞然而明名曰純一妙靈之炁爲道
戶五苦八難七祖升遷永離冥關魂度朱陵　之玄奥成立混沌生育三才無不由此兆若
受鍊更生是謂无量普度無窮有祕上天文　體之瑩我靈根以自神力偏無窮界仙靈鬼
諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖爺　神人龍萬物自我陶鎔十方諸天不從外得
通言此二章並是諸天上帝及至靈眞王隱　皆是大梵之言非世上常辭言無韻麗曲無
祕之音發明至眞妙本生元大神雖因元始　華宛故謂玄奥難可尋詳上天所寶祕於玄
都神寶玉清玉府東寶經室依科三萬七千
年應運下傳若有至人齋金寶質心依舊格
告盟道君然後而付焉
道言夫天地運度否終日月五星虧盈至聖
神人休否未學之夫疾傷此皆神炁內虧素
金不靈故燿空有待則制殃衰凡有此災同
炁皆當齋心修齋六時行香十徧轉經福德
立降消諸不祥无量之文普度無窮
道言夫未學遺滅或仙品未充運應滅度身
經太陰臨過之時同學主人爲其行香誦經
十過以度屍形如法素景運復燿靈更明魂
神徑上南宮隨其學功計日而得更生輪轉
不滅便得神仙
道言夫天地運終星宿錯度日月失昏四時
失度陰陽不調國土生災水火風劫疾毒流
行兆民死傷師友命過同學終亡皆當修齋
行香誦經夫齋戒誦經功德甚重上消天災
保鎭帝王下禳毒害以度兆民生死受頼其
福難勝故曰无量普度天人
道言凡有是經能爲天地帝主兆民行是功
德有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸
天記名萬神侍衛右別至人克得爲聖君金
闕之臣諸天記人功過毫分無失天中眞王
亦保舉爾身得遺者乃宮洞明至言也
諸天中大梵隱語无量音

元始素景燿靈玉篇　道君撰

東方八天

奎都出陌　化揚入參　霞虛激璅
延訶沂涔　萬練柘宿　淇華幾欽
轉蘭彩望　晨精典尋　昭盈靈睫

溢卜奚登　擎莊荷露　龍蚑捐沉
靜佐亟道　劉彬緒忱　秷稂蕩卑
里適逾金

南方八天

蓬整絕力　赫難志外　寅珞尤趣
延需利瑾　琢華透方　儀奔汾郡
哲疆仙稀　珍異寔進　燎灘盪虞
色離弼應　杳坤陳歆　祕野桓定
角聻敕戮　陽山致信　風演孔雄
曆帝充仞

西方八天

素景眞生　糾都佳萌　健納甲竺
誓攻本神　迮東獻威　相妃蘄尊
敬罷欽役　奴軍總雲　吉堂洄侶
至戈鼎熒　萬鑑獨持　化師九成
便良日辟　斗徃岡生　浪恥達隨
珪山啓兵

北方八天

闐程鋏遼　景生系郎　玄進紫玉
投遠趣光　董眞樞靈　星侔箕羌

道履太幽　北昆杳房　庇夜軍利
氐瑟齊邦　度潛倚霞　命旗洒藏
桑碧螭首　洞玄辭皇　律躋魔丑
臺止賓祥

道言此諸天中大梵隱語无量之音舊文刻書玉臺西眞素景之堂以開三辰之光太一典經紫靈醮香元帝命神萬靈聿章目見口言神金流剛舉天承地使兆慧良總持冥機恍惚存亡鬼入神出變化無方帝之寶書豈世所聞字皆廣長一丈天眞皇人昔書其文以爲正音有知其音能齋而誦之者諸天皆遣素景神王下觀其身書其功勤上奏諸天萬神朝禮地祇侍門大勲魔王保舉上眞道備剋得遊行三界升入金門此音無所不辟無所不禳無所不度無所不成天眞自然之音也故誦之致素景下觀上帝遥唱萬神朝禮三界侍軒群祅束首鬼精自亡琳琅振響十方肅清河海靜默山嶽吞煙萬靈振伏招集群仙天無氛穢地無祅塵冥慧洞清大量玄玄也

元始无量度人上品妙經卷之十八

靈寶无量度人上品妙經卷之十九　地九

十方聖境品

道言昔於靈華天中景燿迴風大圓化土受元始度人十方聖境无量上品元始天尊嘗說是經周迴十過以召十方始嘗詣座天眞大神上聖高尊妙行眞人十方聖境化土世界仙君仙王無鞅數衆乘空而來玄雲飛霞鳳輿朱輪葆蓋交陰琅碧騰燁洞徹八冥晃燿太空九日九夜諸天日月宮府星垣帝闕及蒼丹之寶觀朱樓神嶽瓊山璇臺劫伥下

界玄素之鄉清都九淵六周十極光明照朗通達無礙一國地土山川林木緬平一等無復高下土皆作黃玉中天正炁交灌坤丘神化平夷無有異色衆眞環侍元始天尊安坐太虛九芒赤文火玉之座說經一徧諸天大聖同時稱善是時一國男女仰聽玄音悉悟妙道說經二徧目覩神化洞徹萬緣說經三徧合會正炁皆能聞法說經四徧億劫積滯隨念消融說經五徧金眞散結百關流通說經六徧地生寶華天數王文說經七徧悠悠群類克保完堅說經八徧鬼官羅對幽魂上升說經九徧虛皇妙光照曉十方无量元宮萬騎玄雲四會天澤蓊鬱素煙層昏非可禁止於是元始手出妙光化一圓象結成寶雲符下降安鎮神山度世升平永無劫運是時一國是男是女莫不傾心皆受開濟感得長生

道言是時元始天尊說經一徧東方无極无量品仁旺大神無鞅之衆浮空而至說經二徧南方无極无量品合明大神無鞅之衆浮空而至說經三徧西方无極无量品皓元大神無鞅之衆浮空而至說經四徧北方无極无量品流運大神無鞅之衆浮空而至說經五徧東北元極无量品保安大神無鞅之衆浮空而至說經六徧東南元極元量品鎮紀大神無鞅之衆浮空而至說經七徧西南无極元量品豐寧帝祚綿綿法始流布衆浮空而至說經九徧上方无極无量品生方大神無鞅之衆浮空而至說經十徧下方无極无量品延康大神無鞅之衆浮空而至說經十一徧周竟十方天眞聖境大神一時同至一國男女傾心歸嚮來者有如輕塵重霧億乘萬騎玄雲四會天澤蓊鬱素煙層昏非可禁止於是元始手出妙光化一圓象結成寶雲符下降安鎮神山度世升平永無劫運是時一國是男是女莫不傾心皆受開濟感得長生

道言是時元始天尊說經一徧東方无極无量品仁旺大神無鞅數衆俱入寶輪之中天人仰看眞大神無鞅數衆俱入寶輪之中天人仰看惟見尊從自輪影中入既入輪影不知所在國人廓散地常清潤無復更變元始即於寶輪之內說經都竟衆眞監慶以授於我當此之時欣慶難言法事周悉衆靈復位俄爾之間杳無遺音是時天民遇此大範普蒙惠澤全其天年無有天傷合境歸仰咸悟道緣不懈不退不敗不遷不苟不詣不私不偏不倚不黨不過不從言宗至理命保長延齊同慈智心契高玄國境豐寧帝祚綿綿法始流布一國以道預有至心宗奉敬衛皆得度世

道言元始天尊說經中所言無極是三天化炁謠歌大範之音亦是十方聖境眞仙之隱名也非世之常辭上元開運眞人通微悟玄能

悉其章誦之十過九天稱慶群靈列言三官
執籍簡奏玉京日月騰輝星網順行大魔伏
竭衆祆東形濟生度死朽骸成人太極飛仙
誦之十過則十方境界无極靈鄉下遺神洲
洞泉海嶽有生安泰各遂逍遥所以爾者上
聖高眞挺自然之秀育質碧霄生而知道故
感格玉清無所不度飛仙中眞積學修鍊而
幷於玄雖證位同聖非上元之比但濟世境
而已不能制天政也輕誦此章身則被殃宗
敬保祕立著元功世世昌熾善根興隆衆邪
不干天神護門斯經玄奧萬境所尊度人無
極爲生道之宗皇皇正範難可勝量
道言凡誦是經十過洞章玄音上達玉清感
格虛皇降三天正眞九陽積妙太玄之炁下
開八門灌注流入羅酆幽音泉曲冥關度爾
億曾萬祖受苦魂爽克得化鍊上升朱陵皆
應眞期靈符攝生得爲至人而好學上經果
備功圓皆得飛仙超升玉闕遊眄九霄也鴻
學之士修誦是經皆即受度高宴南宮世人
受誦則壽極三元後皆得證太陰鍊形之道
藏質九淵寄身后土魂不沉滯歷
劫周遍即獲更生一切天人悉蒙受度无量
景福幽顯蒙惠上玄所禁不傳于世至士特
重實效心盟誓而傳輕泄玉章殃連七祖長
役土官侍經聖境玉童玉女各四十八人營
衛神文保護受經者身
道言正月長齋誦詠是經眞光下降陰爲上世亡魂斷滅罪結升度朱宮七月長
齋誦詠是經正眞生炁流灌心田金籙注名
身得高仙十月長齋誦詠是經聖境內通法
師子白鶴羅列左右十方聖境一時同見
日月照明洞煥室內項生圓象光暎十方
如此分明密呪曰
无上玄元太上道君召出臣身中三五功曹
无上玄元太上道君召出臣身中三五功曹傳言玉女五帝直符
左右官使者侍香玉童玉女各四十八人關啓所言今日吉慶
直日香官各三十二人關啓所言今日吉慶長齋清堂修行至經无量度人願所啓上徹
徑御
无上三十二天元始上帝至尊几前
引炁三十二過東向誦經
元始无量度人上品妙經
元始无量度人上品妙經玄妙聖境仙眞帝臣開明三道散化五形萬
元始洞玄靈寶本章十方聖境上品神霄神
化度人赤符隱韻騰燿自然混漠洞冥虛無
玉眞肇開元範大合神靈虛皇一炁植立諸
天斯構十方五劫推遷七變神洲十轉天關
玄妙聖境仙眞帝臣開明三道散化五形萬
象齊立虛極靈根上周復景徧運爲身華晶
至應大朴靈文九霄冲感風激飛煙迅網木
輪交殪深淵皓皇廣布元運包經是爲造化
十極將分轢嶽瑣真蕭仍選京上寮圓象琳

關飛青眇眇帝忝巍巍劫城三靈玉筵太上
玄庭金閣華房森列流精廣霞育禾周變千
靈中有十天校録之神中有方諸上道之君
中有洪聖妙元之真中有合境開導丈人中
有東華南極西靈北鬱四維上下列聖高真
共敷大範開化天人執天正憲无量度人今
日集會攝召臨軒

東方聖境賢善世界正化神王長生大聖无
量度人

南方聖境明離世界眞慧神王長生大聖无
量度人

西方聖境皓洞世界招仙神王長生大聖无
量度人

北方聖境清淨世界多吉神王長生大聖无
量度人

東北聖境妙華世界威德神王長生大聖无
量度人

東南聖境九眞世界福滿神王長生大聖无
量度人

西南聖境流光世界金華神王長生大聖无
量度人

西北聖境玉宸世界神智神王長生大聖无
量度人

上方聖境紫虛世界道樞神王長生大聖无
量度人

下方聖境慈護世界救尼神王長生大聖无
量度人

十方无極通變神王飛空度世開化大神並
乘絳雲綠輿碧蓋羽蓋瑤輪駿駕玄鳳白虎
斑龍建元暉玉節七耀靈旛前列十天大帥
後從黃闕化兵猛馬蒼麟騰擲辟邪天官啓
塗玄眞輦轅億乘萬騎浮空而來傾光回駕
聖境度生太微玉輔元素上靈神童鳴化大
洞高尊統天執法齊會帝前隨方立應簡示
諸天普告八極寒夜靈關洞神左府北水九
淵太上羅酆六洞三宮曲池龍廐大劫河源
威光九伻長役風庭火山氷鏡億寒女青大
君符命時刻飛昇斷絶惡趣消滅罪根陽煙
下濟原赦幽魂朱官受鍊仙變成人生身合
炁隨運長存因緣輪轉與天同年永度陽九
百六風刀水火之難超淩三界逍遥九清九
清之天天帝鑑冥無色之境梵行

東方八天
靈蘭雲室天　帝記行宛盈
開眞成化天　帝閻濟莊
祕景凝神天　帝逸塗獨雲
玉陽聖境天　帝赤序畢升
海國飛鄉天　帝穆衍离
農靜虛音天　帝感時慶昭
智常極仁天　帝述俱辭名
神島遊車天　帝益憑孚柯

南方八天
炎正司治天　帝諒官承方
百豐就和天　帝迪宗中宜
朱陵典禁天　帝沖仙九純
降都昭靈天　帝兵樸仲和
字庭校精素蘭天　帝暉道清
剛璣度光天　帝響邦署放
都神燿羅天　帝達玄宥窺
威明廣兵天　帝成都祈陽

西方八天

東臺羽武天　帝河稽魯傳
韓官篤辜天　帝明維子康
龜巖西臺天　帝冒興黎嚴
直申迅靈天　帝悉託思
幽墟潛校天　帝伯耀光
挈瀆垂神天　帝逐防廓明
波關龍濟天　帝和沖孚
參首慶生天　帝勑利住賓

北方八天

洞陰夜城天　帝定平若澄
孤光王峯天　帝寂蒙變兢
黑嵬雷司天　帝澤披戢光
正居錫玄天　帝悲盧祈昌
太一張遙天　帝尤全子營
素炁徊堂天　帝慜都交華
龍威捨湟天　帝逐閑辟晞
至澤洪靈天　帝杜祥示恭

三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名天中空洞自然靈章諸天隱韻天中之音天中之尊天中之神天中大魔天中之靈九開十闢混合上清玄關大典幽妙難量造天立極敷落十方今日欣慶會遇考試諸天已滅世累斬絕惡根飛度五難乘景高奔眞王監察無制玄門東斗注生西斗司伐北斗執契南斗定格中斗帝室宣流聖澤青帝布機白帝持筭赤帝御炁黑帝交貫黃帝中居大化分判青天眞王寶慶合離赤天眞王玄眞糾非白天眞王太素運時黑天眞王夭化霄暉黃天眞王靈炁所歸五天眞王萬境之尊飛行三界總領威兵持幢仗節遊行太清位號顯著與天同生上玄化民嚴制幽扃紫微受詔掃殄祅祥天蓬執印神虎恢張流火前馳朱鳳後翔六天大醜收付魁罡敢有干犯拒抗天眞神兵左戮巨殺右刑屠割除滅風火無停千千截首萬萬誅形魔無侵試鬼無逆凌三官北酆明察鬼營敢容怠縱飛章奏呈普告十方无量神靈八冥諸帝列言紫宸混元無名非濁非清分爲兩半素玄肇平積微爲仞大化生方劫號既定冥變龍康眇眇祖源混合文昌上無景色下無化淵風行太虛空洞無邊自然聖境至道之玄碧霄降地金水成天天上天下大舍沉冥無煇無影無象無形溟涬元炁雙燿交并赤明玉虛運周自然天一流化金簡玉篇赤陽至精八垣玄文保制崑丘永劫長存梵炁彌羅萬法施張元綱交貫九地九天輪轉空無生成億千旋遶蕭山回度飛躔三十九帝總攝上元十方聖境統治丹玄玄中太眞上景高皇汎炁玉霞吟嘯洞清金延秀賴流盼雲營天音朗韻靈光散煙太蕭鬱羅明化金編千和萬合自然成眞眞中有神長生大君青華左踞玉妃右蹲太一司命桃康合淳執符把籍保度靈根上遊紫清出入玄丹三方之內六極之中下鎮人身明堂絳宮分治五神合會百骸十運回風萬炁俱仙飛神召靈變化無邊仙道貴生无量度人十方玄極開通八門飛行三界受書玉宸罪福禁戒宿命因緣咸受濟度天正生身身得受生上聞諸天諸天之上各有生門中有天元合變之章太上靈篇辭參

高眞

第一十方聖境飛空之音

玄光赤運　大梵無名　飛境飄飄
化闕九門　玉城盤回　碧落數明
旋臺萬劫　青華燿文　中有大聖
龍衣虎裳　首建紫宸　腰帶金璫
持握四境　化土中方　爾能長齋
錬度文昌　蕩穢紫戶　納眞絡房
二神擲火　元一揚光　見我眞形
出沒低昂　鑿鑿存工　灼灼在傍
乘神以遊　綠室朱窓　我道杳密
心合靈鄉　眞風廣敷

第二十方聖境之章

玄嶽鬱崔　萬境澄清　一炁所變
大有玉庭　長林茂秀　仙都玉京
聖緣天運　開化生根　朱衣龍章
結花無常　炁貫飛煙　正道開揚
龍游虎馳　巨闕明堂　穹樓千尺
顯如宿張　隱如太空　朱旆雲綱
玉眞跨斑龍　即明善惡方　發現應所行

神風得高翔

第三十方聖境歌曰

龍漢大劫　萬品玄虛　元始開天
先造空无　大洞上元　清微禹餘
靈文九訓　玄眞七舒　蕩蕩八垣
高升四隅　赤明啓運　列聖御圖
五山差戴　敷落赤書　蕩蕩天關
魏魏帝居　靈光下濟　息役三塗
頒赦河源　眞風廣敷　式歌此青

此三界之上飛空之中眞王歌音參洞章
誦之百偏名度南宮誦之千偏眞王保迎萬
偏道備飛昇太空過度三界位登仙公有聞
靈音魔王敬形勑制地祇侍衛送迎披出地
戶五苦八難七祖升遷永離幽關現度朱陵
受錬更生是謂无量普度無窮有祕上天文
諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁
道言此二章垂是諸天上帝及至靈眞王隱
祕之音深啓至玄發明洪化使彼天民咸入
聖境皆是大梵之言非世常辭言無韻麗曲
無華宛故謂玄奧難可尋詳上天所實祕於
高上神霄玉清玉府大君行教應乘流傳若
有至人齋金寶質心依舊格告盟十天然後
而付焉
道言夫天地運度否終日月五星虧盈至聖
神人休否末學之夫疾傷凡有此災同乘皆
當齋心修齋六時行香十偏轉經福德立降
消諸不祥无量之文普度無窮
道言夫末學道淺或仙品未充運應滅度身
座說法或拂手接引旛蓋來迎現神徑上南
經太陰臨過之時同學至人爲其行香誦經
十過以度屍形如法則生身所行善功所營
陰德當滅度時十方聖境皆現元始天尊安
官隨其學功計日而得更生輪轉不感便得
神仙
道言夫天地運終星宿錯度日月失光四時
失序陰陽不調國境生災疫毒流行兆民死
傷師友命過淨友災殃皆當修齋行香誦經
夫齋戒誦經功德甚重上消天災保鎮帝王
下禳毒害以度兆民生死受頭其福難勝故

曰无量普度天人
道言凡有是經能為天地帝主兆民行是功
德有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸
天記名萬神侍衛右別至人克得為聖君金
闕之臣諸天記人功過毫分無失天中真王
亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也 十三 地九
諸天中大梵隱語无量音 道君撰
无始靈書十方聖境祕篇

東方八天

群陀湮索　召鎚淵沛　靈馬逾綱
期轡式晦　遼　闡彌雯　列都奏悕
滲巖瞻羅　逸　還周器　烏陽演赤
皓兕乾銳　報美丙山　璐章藉粹
祝多時延　綠真英仙　湛那覩泊
至良微瞻

南方八天

實夏昆略　綠池紫湩　跋玖但思
蕭南岐顛　實節徂徠　密盟書玄
樂藻棉莫　直幾進綿　注黍乙趣
離咸資權　蓋傍依序　歷高次宣

靈僅霄華　臺他閱城　璣黨扶驅
洞籟潯溟

西方八天

庫岍蛙勻　丘慈始傷　庚井龍羅
柏房停香　酌嶰留激　昇麻辭真
雲業定相　敕多淪神　徹虛琅璨
燕都景嶷　感族楊鄙　智傳齊謨
混覺測靈　維扶粗根　亮苔巳檮
部墟塗垠

北方八天

侯汪迹元　披景奪靈　衣篤變邦
郭多民達　鍊泓寒穴　招仙貢輪
蕩交逸區　爭光浦形　早烝治東
司萌決同　智鬱環燿　規璘冀沖
洞育邈里　巖甦謁豐　萬仙合絕
空靈寔功 地九 十四

道言此諸天中十方聖境大梵隱語无量之
音舊文題十方洞臺天闕玉都之上神化十
方靈隨應出空合道微悟解之者神鄉聖境
無不普現字皆廣長一丈天真皇人昔書其
文以為正音有知其音能齋而誦之者諸天
皆遣十方聖境化上神王下觀其身書其功
勤上奏諸天萬神朝禮地祇侍門大功真王
保舉上真道備克得遊行三界升入金門此
音无所不辟无所不攘無所不度無所不成
天真自然之音也故誦之致十方飛天下觀
上帝遥唱萬神朝禮三界侍軒群祇東首鬼
精自亡琳琅震響十方肅清河海靜默山嶽
吞煙萬靈振伏招集群仙天無氛穢地無祆
塵冥慧洞清大量玄玄也

元始无量度人上品妙經卷之十九

地九

十五

靈寶无量度人上品妙經卷之二十　地十

碧落空歌品

道言昔於始青天中碧落空歌大浮黎土受元始度人空洞靈章自然之音碧落纏虛天霞流曼神風鼓激萬音合響浮沉清濁抑揚宛轉錯而成歌其聲洞徹交唱諸天當於是時天地萬物無聲之類一時能言數道立教啓玄建宗一切生類通理明法元始天尊當說是經周迴十過以召十方碧落世界飛霞結縷妙於寶綱一切天人龍輿鳳葆傑條忽往來若經幽實空碧炫煥略無限礙光輝流影照一透萬中生神風徐速得度歌吟應節虛琴法音偏無有量珠樓寶闕咸出靈韻讚道讚法讚仙勸諸天人興崇善功深悟上道天真大神上聖高尊妙行真人碧落至真自然空歌金童玉女無鞅數衆乘空而來紺虛凝湛寒碧洞清玉馬飆輪寶繖數蔭天音妙梵隱密互作九光纓回五明泛燿七日七夜諸天內真各陞亶樓齊擊天鼓龍虎號嘯星機東搖二十四天寶宮殿中混然碧色嶽聳波澄七辰瑩澤雲容風寂瀨景舒明一國地土山川林木緬平一等無復高下天海涵環土玉葱蒨澹然洞歌無有異色衆真侍座元始天尊玄坐空浮九翠玉臺神龍萬珠之座說經一偏碧空洞歌群響唱善是時一國男女聽觸解關無幽不聞說經二偏華童散煇照鑑无極說經三偏西方碧落成音神風緩奏言詞清越說經四偏大智該廣法身普同說經五偏聞歌悟法還元復命說經六偏視身與境絜如寶珠隨方現色道空不遷說經七偏悟此空歌元非起滅霞張風至音調自生入道登真理從斯得說經八偏遊宮浮關泳蕩碧虛內音清歌流轉隱顯說經九偏空洞生華湧成千界天人男女出入黃房沉碧還虛呈露道體說經十偏霞布十方歌成九奏上極大明下開幽夜天人大慶靈寶示祥是時一國是男是女莫不手結天維足躡雲網飛形上清皆受護度咸得長生

道言是時元始天尊說經一偏東方碧落空歌至真大神無鞅之衆浮空而至說經二偏南方碧落空歌至真大神無鞅之衆浮空而至說經三偏西方碧落空歌至真大神無鞅之衆浮空而至說經四偏北方碧落空歌至真大神無鞅之衆浮空而至說經五偏東北方碧落空歌至真大神無鞅之衆浮空而至說經六偏東南碧落空歌至真大神無鞅之衆浮空而至說經七偏西南碧落空歌至真大神無鞅之衆浮空而至說經八偏西北碧落空歌至真大神無鞅之衆浮空而至說經九偏上方碧落空歌至真大神無鞅之衆浮空而至說經十偏下方碧落空歌至真大神無鞅之衆浮空而至說經十一國男女聞悟法音傾心歸仰來者有如无量風雲之聲繁音大音無等之聲未覩形儀先聞如是音景若歌謠笑語讚歎悲啼環珮履屧無邊衆音闐闐而來偏滿國界非可禁止於是元始手挽碧落長縷之霞盤屈寶掌圓如碧珠光明透徹十方世界碧落空歌無外之事若近眉睫俯窺傍矚如淨瑠璃先示法筵次示大衆瞻

仰未久忽然之間擲於空中去地九劫大如飛星元始登引天眞大神上聖高尊妙行眞人十方无極碧落空歌至眞大神無鞅數衆俱入飛星妙光之中一切天人無不登入神光晃粲外者見內內者見外上者若附下者若仰表裏洞鑒不知所由內外咸觀湛然同體切處一光空歌自鳴碧霞鬱密神風鏘鏘十方玉城融麗齊等無鞅天人不知所在元始即於妙寶光聚之中說此碧落空歌是出世道是長生法是大化源是玄妙宗十方衆生具此聖心眼耳口鼻悉能了知一切道境而未有不從碧落之中空生洞歌至道法音徧一切生類音言應答由是道生論法都竟衆眞監度以授於我當此之時喜慶難言法事粗悉諸天復位倏歘之間寂無遺響是時天人值遇經法普得開悟究識本眞知此碧霞本元始精天地既開霞精散遶經緯演布絡如絃縷風動其間五音共作不從天造不從緣生故知道玄自然出音聞此靈音開辨心目乃有分別得悟道眞無聲之中得聞遐唱道無終窮傾心歸仰咸行大心無作無欲無意無念無想無愛無執無得無虛無實無滅無生言無矯妄語無忌聲齊同慈愛異骨成親國安民豐欣樂太平經始出教一國以道咸露至心吟詠欽禮皆得度世

道言元始天尊說經中所言並是碧落空歌天霞四飛神風潛唱擊搏生音內演諸天上帝內名隱韻之音亦是十方神王空歌內諱百靈之隱名也非世之常辭上聖已成眞人通玄究微能悉其章誦之十過空洞成歌神聲遠振萬帝稽首千眞竦聞海平兵偃天谷藏煙三辰駐輪權衡停運八威鼓氣群魔喪眼綠骨增秀靈骸返生至學之士誦之十過則三元奉駕五帝同軿封山召雲攝御鬼營濟病度厄絕命更生所以爾者學士身洞眞極炁合青玄碧落之文刻記心骨可以召制三界政預天司敕戒地官速送魔醜壽無盡年還形度生輕誦此章七世傳殃頂護存禮道業興隆世世昌熾與善因緣萬試莫干靈人降房斯經高妙獨步玉京度人无量明碧落之音皇皇道宗妙莫與勝

道言凡誦是經十過諸天齊到億曾萬祖幽魂苦爽皆即受度上升東華青宮空歌召魂魂知其音還來附身魂鍊炁眞返生爲人能餐碧霞之玄芒濯神風以散襟而好學至經功滿德就皆得神仙飛升玉闕遊宴碧空也上學之士修誦是經皆即受度飛升青宮世人受誦則延壽長生後皆得作尸解之道魂神暫滅耳聞空歌心不迷妄去如解衣神安炁定復爲聖民不經地獄用晦而明心與道俱普度天人莫不受慶无量之福生死蒙惠上天所寶不傳下世至士齎金寶效心盟天而傳輕泄漏慢殃及九祖長役鬼官侍經碧落空歌青帝玉童玉女各二十四人營衛神文保護受經者身

道言正月長齋誦詠是經以開碧霞始生之炁爲上世亡魂斷寒池長夜之役生其魂神度上青宮七月長齋誦詠是經降碧落之靈音澤金眞之剛炁使三田絜素身得神仙碧落成文記書仙名青玉玄簡削死上生十月

長齋誦詠是經碧霞結篆空洞成文玄匠之音奉慶帝宸青簡執符東極授經君臣父子享德萬年四海太平世世不絕爲天下君安鎮十方劫劫長存八節之日誦詠是經八風洋音碧落垂文服燕青芽得爲上眞本命之日誦詠是經魂眞魄靈骨有玉英身得長生與道相宜不罹世患胎景光明三老錫命五帝攝京神司朝禮上天書名功滿德就飛升上清

道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室東向叩齒二十四通上聞二十四天心拜二十四過閉目靜思身坐青黃白三色雲炁之中良久變爲碧霞內外翁冥有青龍白虎朱雀玄武師子白鶴羅列左右日月照明洞煥室內項生圓象光暎十方如此分明密呪曰

无上玄元太上道君召出臣身中三五功曹左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符直日香官各二十四人關啓所言今日吉慶長齋清堂修行至經无量度人願所啓上徹徑御

无上二十四天元始上帝至尊几前畢

引炁二十四過東向誦經

元始无量度人上品妙經

元始洞玄靈寶本章碧落空歌九變度人神音隱韻離合自然混洞太无無无其無无爲浩空空與道俱空極而明明爲陽精陽精爲火火爲元始洞陽赤炁赤炁之中化生黃暈黃暈爲土是爲火子火土之炁九鍊而堅堅者金性金伏爲鉛鉛化爲水水成木居曰青黃白號玄元始三炁植根火力鍊之九萬餘歲其色凝碧碧光熠燿其晶霏霏乍騰乍躍乍伏乍飛或出或沒或步或馳陰火爲風陽光爲火風火合德碧晶混離若雲若霞如東如西神風鼓之碧霞析支支勢曲折或正或欹圓者如環銳者如珪屈伸匪常凡不可窺碧空落落光含四維霞張八極變化神奇天老上帝按筆以施模爲天章洞音深微雲霞之書三元八威六十四體象各有宜龍升其天鳳翥帝軒麟卧寶衢龜行澤邊三九五七星帶相連奎房畢觜鎮御十天碧霞縱橫布峙機延落猶絡也縻之無巔中空含虛風吟其間神音自然隱顯回騫洞歌玉文靈寶祕篇內明上眞超登之言一聞空歌腦宮發煙紫氣盈室六丁來前無歌不光無歌不明無歌不立無歌不成無歌不度無歌不生是爲大梵碧落空歌上清神音脫離死生天中之天鬱羅蕭臺玉山上京上極无上大羅玉清眇眇劫仞若亡若存皆有碧落自然空歌歌詠至眞洞解天靈天地萬神因歌得名碧空神音呼之即聞是生神靈及諸上眞祕諱所重因歌得明碧落之中恍惚杳冥中有玉眞口吐氤氳碧霞梵炁周回十方中有度人不死之神東極宮中青華之君中有空歌神音自然之神中有好生青皇九靈太妙生德之神碧空眞老天化丈人中有上清碧霞空極玉謠至眞洞文天一之君度生鍊神无量度人今日校錄諸天臨軒

東方无極碧落空歌玉音神王長生大聖无量度人
南方无極碧落空歌玉音神王長生大聖无量度人
西方无極碧落空歌玉音神王長生大聖无量度人
北方无極碧落空歌玉音神王長生大聖无量度人
東北无極碧落空歌玉音神王長生大聖无量度人
西南无極碧落空歌玉音神王長生大聖无量度人
東南无極碧落空歌玉音神王長生大聖无量度人
西北无極碧落空歌玉音神王長生大聖无量度人
上方无極碧落空歌玉音神王長生大聖无量度人
下方无極碧落空歌玉音神王長生大聖无量度人

十方至眞碧落空歌玉音神王長生度世无量度人
量大神並乘碧霄綠輿紋輪驂駕青鳳蒼甲玄龍建碧霞之節十絶靈幢前啸玉琯齊唱後吹瑤篇同鳴神禽玄鶴和青囀雍容與空歌協音流暢天卿秉策元帥扶轅億乘萬騎泛碧而來歌動海嶽聲越金石傾光回駕監眞度生諸天丞相上清公卿霄極神宮碧空大聖雲營四司剛風九道監仙大神按錄御圖齋到帝前推校仙名嚴勑六天能知碧落洞章空歌至音神包太空炁停大淵過度世厄宿命應仙普告三界无極神鄉泉曲之府自非天維所關碧霞鬱壘九陽之界籍在三官列階九府十二河源上解祖考億劫種親積逮復連冥考家訟罪録所刊速落惡根不得拘留度魂命仙元炁符命時刻升遷夜河積屍漏瀆寒泉隱停罪役檢制形魂度品青宮碧霞絡骨神音入玄召集百神九宮復完生身受度劫劫長存求不輪轉與道忘年永度傷柱景休開生驚死八關超登長生過度留難遺遥上清上清之天碧落之炁梵行

東方六天碧落之炁起角宿一度一秒一盧漸次北行
帝寀覺會英
碧梵玄无天
帝辨極宛須
碧空臻際天
帝洞眞飛生
碧羅元始天
帝越常典興
碧顛朱景天
帝惠鄒孚生
碧宏虛曠天
帝重盍途

南方六天碧落之炁起翼宿十二度一匝之秒以次北行
碧眞洞陽天
帝九炤空玄
碧瑤絳宮天
帝龍混覺

西方六天碧落之炁起奎宿三度十二秒之半以此北行近西
碧霞明素天
帝紫景空崇
碧无耀洞天
帝茂極越宜
碧運始圖天
帝元延九眞
碧浩正虛天
帝都加遠稀
碧神照智天
帝常無覺
碧沖紫耀天
帝定極太元
碧蓋梵空天
帝妙詢尤延
碧洞霞陽天
帝眇莽自眞
碧華開曆天
帝無量慶玄

碧梵明遥天　帝子虚太明
北方六天（碧落之炁起井宿十五度二十四分之半此眞碧落之維）
碧光寒華天　帝龍耀化眞
碧液注延天　帝玄神太都
碧丹化炁天　帝泥樓偃京
碧廓慈明天　帝身生元常
碧落歌音天　帝浮黎妙孚
碧虚凝陽天　帝妙恭太寧
二十四天二十四帝碧落隱文碧落隱名碧落天中空洞自然空歌靈音諧天隱韻天中之音天中之尊天中之神天中玉文天中之奥深不可詳靈九變六合變化上清碧落之奥深不可詳敷落至眞普度天人雲章霞書曲折成音金清土濁木浮火輕太一爲水渾然其音五炁就位五宮遂成碧霞絡空神風鼓吟流商抑徵含宮蘊羽空歌合奏萬天起舞今日大慶受度碧天歷告三元請斷五酉七世魔冤削落死根續命生元出離太陰乘駕青龍存攝玉女正坐明堂下遊九宮伏藏天牢隱淪八地出没無方碧落至眞玉音神玉衆煙攝炁退絶鬼門東斗玉光西斗皓華北斗太妙南斗煇煜中斗黄雲覆我生方五炁錯霞碧空霹萬天立呼洞章四張斑斑寶書碧霞吐芒龍翔鳳翥縷飄仙錦雲蟠寶舡碧空道英變化無無天上天下無空無冥無光無聲無色
中有太皇服御飛青左嘯伯華右嘯君成青天玉音玉文自成赤天玉音神迹天經白天玉音曼石叩瓊黑天玉音萬羽蔚興黄天玉音神誥太清五天玉音碧落俱登空歌梵響誄道无名无極神王騎虎乘鯨吐火萬里飛雷鎮兵迳景碧空下極杳冥屠割戮裂誅斬鬼營諸天大魔嚴衛火兵六天作炁百靈首名清蕩羅都鬱絶洞溟揮戈揚旛流矢沸鉦號呼北山鬼無逃形五帝衙命四公校籍有功者録有過者停鬼主六目電師儲身流火騰毒八道速幷敢有干試拒過上眞碧空神音自然之書玉帝之敕上清之符火鈴風鐸萬神前驅普告無窮六天咸聽三界五帝列言碧虚
元始玉精光偉碧儲泛乎杳冥神道以數太空莽莽萬眞開圖上浮下沉東卷西舒流彩九門景貴三途太上神公威極有無玉斧金霹萬天立呼洞章四張斑斑寶書碧霞吐芒龍翔鳳翥縷飄仙錦雲蟠寶舡碧空道英變化無無天上天下無空無冥無光無聲無色
無名浩鄧遐邈混一非成成與道形形爲玉京碧峯我大有妙庭中有元始貌奪雌嬰披服青袍攢帶月明頭建神光足乘五靈碧霞凝空神風八衝谷神幽鳴空歌有聲是爲靈寶赤書九天眞文保制劫運我道永存碧落彌羅萬象周張妙炁回度二十四天輪轉角氐井鬼柳房炁入上玄隨斗低昂元炁所行造化太陽炁鍊成丈文錯爲聲聲聲因風激霞精九靈音謡蕩魔下制冥河碧煙右旋總炁上元空碧冥合炁入玄玄玄中玉尊抱日而明徘徊龍澤檢御朱兵敢干我者殘以天丁神旗翻翠浪搖太清紫雲結華緑英散庭千離萬合鍊炁成眞眞中有神碧眞上嬪霞章仙支太一高眞帝宸玉輔天老同卿吹陰虚陽保命絳津上遊上清出入丹房三竅之

內下連黃庭白雲幽門素霜層淩碧霧羅迎
下鎮人身蘭臺有宮紫玉重城中有大神號
曰無英身輝青光口嚥玉津變化自然與空
無形中理五斗敕制百靈九道還明三元應
仙仙道貴真无量度人上入玄門飛步九宸
罪福禁戒宿命因緣身登華宮脫離幽冥骨
鍊屍滅飛魂生身身得受生上聞諸天諸天
之上廓落仙門中有神王碧落空歌道玄之
章辭參高真

第一東方无極碧落空歌玉音神王

之音

太无非神　道受其靈　化變無方
用之至神　道不顯神　至化冥冥
神煙蔚青　逍遙玉京

第二南方无極碧落空歌玉音神王

之音

眇眇遠臺　花文龍書　成此空歌
碧宮絳輿　周遊九天　令音簫竽
詠此道王　至真無餘

第三西方无極碧落空歌玉音神王

之音

奎張惟西　落落明璣　洞碧涵炁
炁與空齊　真炁無形　真道無名
藉此空無　玉真自成

第四北方无極碧落空歌玉音神王

之音

大牛玄犂　戌亥飤之　陰胞已除
天斗陸離　孕育萬類　調養六儀
呱呱夜號　鬼庭散披

第五東北无極碧落空歌玉音神王

之音

玄鳳在場　洞洁至陽　碧霞扇空
歌吟神風　聲淒韻微　道有希夷
我界黃丘　萬生得宜

第六東南无極碧落空歌玉音神王

之音

帝乘丹車　號令天門　碧書金函
部索冥魂　鍊炁赤明　青芽發生
歌洞神音　大姥驂軒

第七西南无極碧落空歌玉音神王

之音

鳥母執幢　水王捧節　王鐀度人
九幽澡雪　龍仙轉機　東井浴月
今日大慶　祖考分別

第八西北无極碧落空歌玉音神王

之音

天父黃髮　錦衣萬花　口吹陽光
足蹈神蟆　玉刀斷魔　鐘鼓斯鏜
斬血玄黃　碧落道昌

第九上方无極碧落空歌玉音神王

之音

碧霞浩浩　彌羅玉清　印空成字
八會洞文　植至道根　化生群倫
巍峩天臺　中有帝君

第十下方无極碧落空歌玉音神王

之音

壘壘剛澤　風海洞冥　玄老校籍
火煙鐵城　黑虺張牙　毒獸啖形
天光時來　萬苦息停
此碧落之上十方之中玉音神王自然歌音

誦之百偏名度青宮誦之千偏神王保迎萬
偏道備飛昇太空過度三界上清眞公有聞
玉音百靈衛形敕制地祇出入送迎起出地
戶三災九厄七祖昇遷永離冥關魂升碧宮
太一之家碧爲四宮御衮乘龍睢若黒赤丰
逆步凶碧空至眞知者大通壽年无極録記
玄功有祕上天音諸天共所崇泄慢墮地獄
禍及七祖翁

道言此洞章並是碧落神王十方玉音自然
至眞神王隱祕之音皆是大梵之言非世上
常辭以明碧落空歌爲至眞上道大以參玄
乘化出入萬機正運玄度開世成天小以身
致神仙飛昇上清夫碧落之炁於人爲耳目
下通肝腎之精出坎入離晝夜用之腦戶神
鑪之中當有玄丹大如黍豆出子耳中子得
而服換骨易形上爲帝賓其道若成神遊碧
土洞見碧城寶樓玉闕龍虎崢嶸師子白鶴
蛟蚪至循碧落世界萬里逡巡故非世學難
可尋詳上天所寶祕於玄都紫微上宮依玄
科四萬劫一傳若有至人齋碧玉之環青錦

之紋質心依格盟告上清然後而付焉

道言夫高厚之運亦有差次三光九元亦有
隱伏至聖神人亦有隱顯末學之夫亦有人
愚凡有此災同炁皆當齋心修齋六時行香
十偏轉經空歌神音福慶自生玄眞立降消
諸不祥元量之文普度無窮

道言夫未學道淺或仙品未充運應滅度身
經太陰臨過之時同學至人爲其行香誦經
十過使碧落空歌之音招其魂神碧落帝
下連骨相六腑生明眞炁自生以度屍形如
法魂神徑上青宮隨其學功計日而得更生
轉輪不惑便得神仙

道言寅申失軌亦當修齋行香誦經儀璘勃
暗亦當修齋行香誦經水火激射民炁不調
亦當修齋行香誦經國界侵虞兵盜不息亦
當修齋行香誦經異氣爲災民病疫癘亦當
修齋行香誦經師友命過亦當修齋行香誦
經夫齋戒誦經功德甚重上正天運中安帝
王下除毒害以度兆民生死受賴其福難勝
故曰无量普度天人

道言凡有是經能爲天地帝主兆民行是功
德有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸
天記名萬神侍衛石別至人刻得爲碧落帝
君青宮之臣諸天記人功過毫分無失天中
神王亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也

諸天中大梵碧落空歌隱語无量音 道君撰
元始靈書碧霞玉文靈篇

東方六天
衙鏡鬱我　霞露四空　容景杳期
斗胃斯客　明薄九陽　周遊至宗
會辨酉正　入走八通　丘坎鼎除
金録月春　抱明玉野　靈章夷沖

南方六天
井主尾箕　柳張合岐　正鈴東嘉
雲龍瓊飴　再命黄絡　遘隅壁支
炁運晉口　林噎玉睟　道幾正圖
五陽交宮　蘿媛紫景　玄孚散公

西方六天
蕭池禺微　珠明夜霏　鬼柳冥疆
走籍火池　洞馬調合　玉妃散夷

昴張並驅　女室相宜　陽霊曲淨
金鉉虎姬　錯帝房辰　芙天太儀
北方六天
昆太傍由　路正獄琳　琳悔駿施
火公電侠　正笑正池　淨明仙謀
鈎合靈便　殿軍伯修　无无太采
洞臨逆樓　龍機河銘　紫微九丘

道言此碧落空歌大梵隱語无量之音舊文字皆碧霞宛轉曲折成文垂芒八會天眞皇人雲迹句留筆而録之以爲正音有知其音能齋而誦之者諸天皆遣玉音神王碧空至眞自然大神下觀其身書其功勤上奏諸天萬神朝禮地祇侍門大勲魔王保舉剋得遊行碧落身御青門此音無所不徹無所不度無所不成碧落神風自然之音也

故誦之致飛天碧空大神下觀上帝遥唱萬神朝禮三界侍軒群祇東首鬼精自亡神風振響碧落洞清十方交暎海嶽淵澄空洞凝光照暎合明群仙稽首飛騰玉京天地曠極神音泠泠冥慧无極大量玄玄也

元始无量度人上品妙經卷之二十一　玄二

生化胎根斷除邪穢品

道言昔於始青天中紫霄空歌太極玄土受元始度人生化胎根斷除邪穢无量上品元始天尊當說是經周回十過以召十方始當詣座天眞大神上聖高尊妙行眞人無鞅數衆乘空而來絳煙捧塗華晶耀輦丹碧浮駕洞光羽輪五明錦色蓋映霞芳九氣合彩洞煥太空七日七夜諸天樓闕遥開玉毫隱顯星珠絡緯日景自停神陰舒煇金波泛漾璇璣玉衡還斡靈和注浹空海神風回混翠峯蟠偃天無浮翳四氣明清一國地土山川林木緬平一等無復高下土皆作碧玉無有異色衆眞侍座元始天尊玄坐空浮七宸九華明嵩寶座之上說經一遍諸天大聖同時稱善是時一國男女妙氣凝胎生根超秀說經二遍邪穢斷除結節通解說經三遍神棲空洞梵氣冥涵說經四遍骨有玉華顏揚金色說經五遍七世散仇福堂慶會說經六遍紫煙灌身百神愷樂說經七遍雄雌混化三一

昇遊說經八遍神光內映徹見百關說經九遍心悟洞靈證眞帝臺說經十遍策名玉清侍宸金闕是時一國是男是女莫不傾心皆受護度咸得長生

道言是時元始天尊說經一遍東方无極无量品青帝梁虛生化胎至眞大神無鞅之衆浮空而至說經二遍南方无極无量品赤帝仲明賓除穢至眞大神無鞅之衆浮空而至說經三遍西方无極无量品白帝翊成豫化胎至眞大神無鞅之衆浮空而至說經四遍北方无極无量品黑帝元道冥除穢至眞大神無鞅之衆浮空而至說經五遍東北无極无量品八景明微君化胎至眞大神無鞅之衆浮空而至說經六遍東南无極无量品八景玄靈君除穢至眞大神無鞅之衆浮空而至說經七遍西南无極无量品八景眞華君化胎至眞大神無鞅之衆浮空而至說經八遍西北无極无量品八景靈暉君除穢至眞大神無鞅之衆浮空而至說經九遍上方无量品八景吟穴君化胎至眞大神無鞅之衆浮空而至說經十遍下方无極无量品八景祕形君除穢至眞大神無鞅之衆浮空而至說經十一遍中方无極天眞大神一時同至一國男女傾心歸仰來者各相謂言元始天尊在始青天中演說生化胎根斷除邪穢之法我等自入流轉不出生死貪嗔愚癡墮在諸有雖福業因緣得生天上而諸天人愛述執戀纏捨塵染尚居細塵習氣不除動罹結滯感化胎元不得淨盡生根堅固著於不滅以住爲本不知道體玄妙包養太空九聖十眞本無生滅胎根未斷致此撓競互相變化遞爲種族屍血流行骨壞形朽我雖天人未出三界形未獨化與道相隔縱使化身猶在色境故於相視接手語言音聲不契大洞使三尸蕩流穢血生瘕邪魔乘襲背遠眞道今當傾聞法音帀繞天塵億劫之衆一時同會非可禁止於是元始垂衣正視命黃素元君執方規之鑑天地眞形支勢成字白素元君擊洞陽之鐘十方合響萬天交唱紫素元君垂浩景之珠大如黍米在空玄之中去地九丈元始登引天眞大神上聖高尊妙行眞人十方无極至眞大神無鞅數衆俱入寶珠之中天人仰看惟見勃勃從珠口中入既入珠口不知所在國人廓散天光煇映萬氣肅清元始即於寶珠之內說經都竟衆眞監度以授於我當此之時喜慶難言法事粗悉諸天復位倏爾之間寂無遺響是時天人遇值經法普得濟度解散結節斷絕邪源傾土歸仰感行至心忘累忘有忘化忘得忘念忘情忘識忘動忘息忘形言無理宗口無欲聲齊同慈愛異骨成親國安民豐欣樂太平經始出教一國以道預有至心宗奉禮敬皆得度世

道言元始天尊說經中所言並是諸天上帝內名隱韻之音亦是魔王內諱百靈之隱名也非世之常辭皆生化道胎清鍊胞根斷除邪氣斬滅血屍修眞洞極之要言上聖已成眞人通玄究微能悉其章誦之十過諸天遙唱萬帝設禮河海靜默山嶽藏雲日月停景璇璣不行群魔束形衆鬼精滅爽回屍起死白

骨成人至學之士誦之十過則胎根生化無有世緣邪穢凋落百神合形五帝侍衛三界稽首魔精喪眼鬼妖滅爽濟度垂死絶而得生所以爾者學士邪穢漸消心未洞玄以制十方威未制天政德可伏御地祇束縛魔靈但得度身而已不能普濟萬生輕誦此章身則被殃供養尊禮門戶興隆世世昌熾與善因緣萬災不干神明護門斯經尊妙獨步玉京度人無量爲萬道之宗巍巍大範德難可勝

○道言凡誦是經十過諸天齊到玄上丈人爲兆解稟胎已來宿血瘕穢赤黑大滯西明君爲兆解胞中積水腥汙屍鬼潢溺泉曲寒池之譽訟在水官考注不止連及生人生死之根災禍萌蘖不得興作使胎根生化玉液仙芽妙姿自然得道七魄遊逸魔彭伺姦外構邪鬼淫犯胎宮夜夢燕樂與鬼同營太上玉帝以紫光九靈寶札詣南宮韓君丈人天機省中監簿按籍檢考善功生化胎根斷除邪穢億曾萬祖幽魂苦爽皆即受度上升朱宮

○道言是經上部九宮青帝羅公保護受經者身

○道言是經中部九宮白帝寫文昇執素靈各二十四人營衛神文保護受經者身

○道言正月長齋誦詠是經得爲貫人而好學至經文英執青宮之符閑兆百關解散結節帝一內懽紫煙灌身神光洞照羽輝映玄爲上世亡魂斷地逮役度上南宮天機省也七月長齋誦詠是經下部九宮黑帝鄭文通執黑帝之符入兆膀胱中使胞胎胕滅百穢遏絶邪魔妖爽然骨瀝血兆體有五帝之玉暉面有流金之皓姿常與太一公寢魁抱明月爲國王帝主君臣父子安鎮國祚保天長存世世不絶常爲人君安鎮其方民稱太平八節之日誦詠是經得作屍解之道魂神暫滅不經地獄即得返形遊行太空此經微妙普度無窮一切天人莫不受慶無量之福生死蒙惠上天所寶不傳下世至士齋金寶效心盟天而傳輕泄漏慢殃及九祖長役鬼官侍經五帝玉童玉女

○道言是經上部九宮青帝羅公保護受經者身

○道言是經中部九宮白帝寫文昇執素靈各二十四人營衛神文保護受經者身

○道言正月長齋誦詠是經得爲貫人而好學至經文通執黑帝之符入兆膀胱中使胞胎胕滅百穢遏絶邪魔妖爽然骨瀝血兆體有五帝之玉暉面有流金之皓姿常與太一公寢魁抱明月爲國王帝主君臣父子安鎮國祚保天長存世世不絶常爲人君安鎮其方民稱太平八節之日誦詠是經得作屍解之道魂神暫滅不經地獄即得返形遊行太空此經微妙普度無窮一切天人莫不受慶無量之福生死蒙惠上天所寶不傳下世至士齋金寶效心盟天而傳輕泄漏慢殃及九祖長役鬼官侍經五帝玉童玉女

○道言凡誦是經十過諸天齊到玄上丈人爲兆解稟胎已來宿血瘕穢赤黑大滯西明君爲兆解胞中積水腥汙屍鬼潢溺泉曲寒池之譽訟在水官考注不止連及生人生死之根災禍萌蘖不得興作使胎根生化玉液仙芽妙姿自然得道七魄遊逸魔彭伺姦外構邪鬼淫犯胎宮夜夢燕樂與鬼同營太上玉帝以紫光九靈寶札詣南宮韓君丈人天機省中監簿按籍檢考善功生化胎根斷除邪穢億曾萬祖幽魂苦爽皆即受度上升朱宮

光映十方如此分明密呪曰

无上玄元太上道君召出臣身中三五功曹左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符直日香官各三十二人關啓所言今日吉慶長齋清堂修行至經无量度人願所啓上徹

徑御

无上三十二天元始上帝至尊几前畢

引炁三十二過東向誦經

元始无量度人上品妙經

元始洞玄靈寶本章生化胎根斷除穢氣十回度人百神定命離合自然雌一變魄雄一化魂混洞變化中有帝尊呼陽召陰鍊精玉胞升降明堂煇映景霄內結流珠融媾萬方紫霞素雲玉嬰金光絳闕神池宛轉泠風下有北都萬鬼之營青蠱白姑蝕兆胎靈赤黑二魔賊命之基帝君符告勑斬血屍洗淨胎穢與氣交幷鼓冶眞元運化太冥上宮圓虛洞房玄丹明童持火焚爐邪根嬌女聞簫辟非和煙帝眞胞命策名上玄靈府散朗位登高宸鬱罷蕭臺玉山上京上極无上大羅玉清眇眇劫仍若亡若存下備一身主制七關三部八景森列萬神三華離便大有妙庭金闕玉房玄輝耀靈大布正炁周回十方中有生化胎根之神中有斷除邪穢之君中有混合百神之君中有解結散節之神中有變胎易胞之神中有南極長生帝君中有東極青華帝君中有天機韓君丈人中有南上司命司錄延壽益算度厄尊神回骸起死无量度

○

今日校錄諸天臨軒

東方无極飛天定生神王長生大聖无量度人

南方无極飛天感化神王長生大聖无量度人

西方无極飛天變胎神王長生大聖无量度人

北方无極飛天斷根神王長生大聖无量度人

東北无極飛天易胞神王長生大聖无量度人

東南无極飛天解結神王長生大聖无量度人

西南无極飛天散節神王長生大聖无量度人

西北无極飛天極眞神王長生大聖无量度人

上方无極飛天去邪神王長生大聖无量度人

下方无極飛天除穢神王長生大聖无量度人

十方至眞飛天神王長生度世无量大神並乘翠霞三景瑤輦素雲十華丹輿羽蓋瓊輪驂駕朱鳳五色玄龍建九道招神之節七絶霜羅之旛前嘯九鳳齊唱後吹八鸞同鳴靈眞導前吟詠洞章群仙景從嘯歌噏噏億乘萬騎浮空而來傾光回駕感化定生天機丞相南昌上宮轄司主錄監生大神爲兆胎根生化玄靈胞門紫房中有大神叩玉鳴鐘擲火流鈴滌盡氛穢去血屍彭結節赤黑二十

四關布兆生氣除却邪紛執籙把籍齋到帝前隨所應度嚴校諸天普告三界无極神鄉泉曲之府北都羅酆三官九府十二河源上解祖考億劫種親疾除罪簿落滅惡根不得拘留逼合鬼群元始符命時刻升遷胎根生化返塵歸眞斷邪除穢招鎮百神七祖散仇五帝監盟北都寒池變化形營鍊骨成仙出入无門制魔保舉度品南宮死魂受符仙化成人生身受度劫劫長存隨劫流轉與天齊年永度三塗五苦八難超凌三界逍遙上清上清之天天帝奎零無色之境梵行

東方八天

至眞堂回天　帝輝離无生
虛洞普搖天　帝賀眞彌倪
遠師崇濟天　帝淵虛子鋹
皓景環宗天　帝栢雲孳光
略无燕神天　帝俎司越章
牛岵兆壺天　帝直盧奚敦
妙宮蔽无天　帝亮辨由都
顧靈定度天　帝康化治衍

南方八天

喬繁麗空天　帝變无元昌
持命典仙天　帝覺玄覽常
元師究由天　帝寂度孟斗
霸澤回華天　帝理名正騫
太素夷微天　帝廓益遼眞
序乾標谷天　帝羊輅國賓
道表臻祥天　帝麓錫來
冥轉運邦天　帝慶祖辭仁

西方八天

龍玄胎神天　帝車梁賜蒂
丘定漾炁天　帝頤窮景沖
昭力支羅天　帝九用茲瀛
孝至岡虞天　帝極根環元
洞化寶陽天　帝玉汴自檀
靈緒混甘天　帝產珠凝方
救牢拔塗天　帝蔽山都眞
流曜絳章天　帝晉關肇宣

北方八天

耿易火帝天　帝强完明華

意寶聚眞天　帝百憩陰成
溉本歷孚天　帝知玄得容
河陣肆師天　帝穀原彥昇
鑄精育神天　帝交鈐紫肆
胞命元化淨光天　帝秀隆幽虛
芒兟欲度天　帝並炁壺完
觀竺吉猷天　帝正玦寂仙

三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名天中空洞自然靈章諸天隱韻洞眞之音洞无之尊洞觀之神攝制大魔變化神靈臭肺吞賊與天同生飲血搖精潛伏胎根使命夭閼仙道不成屍鬼改易飛身泥丸隱藏胞蒂陰構外邪入登玄牕薰亂宸霞上帝斬摧神燕玉堂九和十合變化空常无量之奧深不可詳數落神眞普度天人今日欣慶受度歷關諸天解散結節斷絕胞根飛度五戶名列太玄魔王監舉無拘天門東斗延生西斗鍊胞北斗除穢南斗化胎中斗混洞一合生神青帝徊風白帝命靈赤帝保根黑帝澡形黃帝守中胎穢不生青天魔王鬱珠洞羅赤天魔

王炎光滅精白天魔王斷胞交真黑天魔王
伐邪命神黃天魔王洞觀太英五帝大魔萬
神之宗飛行三界總攝真胎揮邪命靈七關
廓開流布妙化上變九回穢滯蕩骨肉同
飛天真承命召致福祥真功內充神威外張
凶袄殞息邪精伏藏浩炁纏結三丹玉房共
輔帝化却滅凶衰六天大魔落誅摧金光
散景玉道交馳拔度七祖擯絶百非三官黑
書永落禍基不得容隱明正元機普告無窮
萬神總歸遊宴玉闕列言太微
○
空洞九玄玉帝玄靈招霞散景含虛紫煙降
神玉妃舞華胎仙道本生化靈根無垠高極
太无上列諸天天上天下无幽无冥无形无
影无極无窮溟滓大梵寥廓无光赤明開圖
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梵炁彌羅萬範
開張元網流演三十二天下逮一體混化五
神真命應仙玄紀彌綸九府六卿列坐蓮胎
玄一洞魂踞斗跨魁左扶火王右真伯嬰掃
穢除邪玉靈四開位證金宸制到萬靈輪轉
无色周回十方乘踽飛步斡運七元驅除邪
穢澄廓璇羅充溢七門灌養青芽二十四圖
總攝真方八景冥合升降混黃中有玄一上
帝高真泛景太霞嘯詠洞章金真朗郁流響
雲營玉音攝氣靈風聚煙紫虛鬱秀輔翼萬
仙千和萬合自然成真真中有神長生大君
紫戶青房流鈴大神坐鎮明堂守護玄真執
符把籙生化胎根斷除邪穢出入九宮八景
之內細微之中蕩淨胃池通理百關速召萬
神混合泥丸十轉回靈與氣齊仙道貴生
無量度人上開八門飛天法輪罪福禁戒宿
命因緣普受閑度死魂生身身得受生上聞
諸天諸天之上各有生門中有空洞謠歌之
章魔王靈篇辭參高真

第一欲界飛空之音

人道眇眇　仙道莽莽　鬼潛胎根
當人生門　使爾愚凡　不樂仙真
虛官襲邪　穢腐來攻　高上清靈奏
洞微同太虛　生化寶胎根　使爾仙道成
故氣隨日消　神風起崐崘　太洞觀玉真

紫雲繞絳庭　公子授靈符　帝一俯仰存
謝此帝穢途　八道自然分　羽蓋殊翩翩
羽駕適九清　錫告華天英　瓊文燦靈篇

第二色界魔王之章

眇眇高虛　瓊關我栽　元始靈章
普教仙賢　下極綱維　上極諸天
无量之輿　皆同我身　如何邪穢
亂我胎根　血屍沉骸　陰魄拘魂
寶山化銷　何能獨存　玄受靈符
致身帝前　此時樂兮　面返玉嬰
赤明既往　猶能別真　我界輕染
故錫寶文　除蕩氛累　召集百靈
鍊胎飛仙　授命玉宸　淨穢凌空
上爲帝賓

第三無色界魔王歌曰

骨有太空　中蟠古尸　故氣紛紛
洞爾靈芝　胞戶翳塞　欲華四披
血沉奇理　穢絶元機　我位上王
統御群靈　左持玉符　右呼天兵
蠹積胎根　擲以流鈴　使命永延

萬姦消摧　三十九眞　赤書開光
生道妙玄　服此天章　千試無前
我道其昌　洞空洞无　洞眞洞仙
飛神玉霞　泝車碧煙
此三界之上飛空之中魔王歌音音參洞章
誦之百遍胎根清正名度南宮誦之千遍永
斷邪穢魔王保迎萬遍道備飛昇太空過度
三界位登仙公有聞靈音魔王敬形勑制地
祇侍衛送迎拔出地戶五苦八難七祖升遷
永離鬼官鍊度朱陵受鍊更生是謂无量普
度无窮有秘上天文諸天共所崇泄慢墮地
獄禍及七祖翁
道言此二章並是諸天上帝及至靈魔王隱
秘之音皆是大梵之言非世上常辭言无韻
讎曲无華究故謂玄奧難可尋詳上天所寶
秘於玄都紫微上宮依玄科四萬劫一傳若
有至人齋金寶質心依舊格告盟十天然後
而付焉
道言生民宿无至緣識託業化胎命凡頑生
根不眞朽蝕腐敗以道化鍊妙感通神邪魅
穢沫害靈節中隨結不開致冥奕來舍三眞
退席上學同氣皆當齊心修齋六時行香十
遍誦經稱德立降消諸不祥无量之文普度
无窮
道言夫末學道淺或仙品未克運應滅度身
經太陰臨過之時同學至人爲其行香誦經
十過以度屍形如法胎根淨固魂臺四明邪
穢斷除仙聖爲鄉魂神徑上南宮隨其學功
計日而得更生轉輪不惑便得神仙
道言夫生體不固每有疾傷胎穢攻蝕面焦
髮素孕育不成嗣係夭折起居憊劣道炁斷
息三尸鼓動致兆死死傷皆當修齋行香誦經
夫齋戒誦經功德甚重上可生化胎根保身
得道下除邪穢以度兆民生死受賴其福難
勝故曰无量普度天人
道言凡有是經能爲師友兆身民人行是功
德有災之日發心修齋燒香誦經十過皆生
化胎根斷除邪穢右別至人尅得爲聖君金
闕之臣諸天記人功過毫分无失天中魔王
亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也

諸天中大梵隱語无量音
元始靈書中篇

東方八天
眞庭獻莊　混璧卷常　月離珉施
几葉洞梁　嶼車錫磐　休留忘裹
馬焉胡旗　震正允臧　道密意綿
玄圖洞桓　兆寂孔幽　夷邈眇聞
旨在爻應　駢貫感番　流淇溫靜
空觀无還

南方八天
素氣徊豫　華跡采滋　延醜戮暑
英照淵昆　竭帝邃京　玉倉璉瓊
霞枝雲施　子丹雲征　秀珠蔚華
南韓肆駢　寧聽幽貴　天機監元
綸極太冥　亢孤攝煙　龍運祕標
默目返緣

西方八天
敖悲觸芠　仁澤流消　槁梗昭炫
靈化杳傳　混浩莽都　景驥飛旋
長古轉臺　運逸孔堅　便穴液持

道君譔

澱霐龍鰥　偃驅神虛　相主八關
演岏襲遒　部鄒球奚　胎居消晶
玉津明微

北方八天

鬼适啖茹　辛牢莛錮　勑校九天
省録韓注　希恍罔覩　覺超意龍
昇祛翔周　神虎萬丘　洛歌嘯宛
叩鳴和澗　問絶溢酬　化樞既辨
陀仙浮闐　嵩漾林縣　寶屈體光
梵布于鍊

道言此諸天中大梵隱語无量之音舊文字皆廣長一丈欲生化胎根斷除邪穢即布丹書石上坐誦洞文則尸賊伏匿雀陰嘵怖琚驕喪睛姑俞竄隱天素佩身百靈朝謁檄統萬神天眞皇人昔書其文以爲正音有知其音能齋而誦之者諸天皆遣飛天神王下觀其身書其功勤上奏諸天萬神朝禮地祇侍門大勲魔王保舉上眞道備尅得遊行三界升入金門此音无所不辟无所不禳无所不度无所不成天眞自然之音也故誦之致飛天下觀上帝遥唱萬神朝禮三界侍軒群祆束首鬼精自亡琳琅振響十方肅清河海靜默山嶽吞煙萬靈振伏招集群仙天無氛穢地無祆塵冥慧洞清太量玄玄也

元始无量度人上品妙經卷之二十一

靈寶无量度人上品妙經卷之二十二　玄二

飛神召靈品

道言昔於始青天中九華瑩徹靈明扶宮受元始度人飛神召靈无量上品元始天尊當說是經周回十過以召十方始當詣座紫清仙界梵炁靈音三天道主玉宸聖君諸天上帝金闕高眞无鞅數衆乘空而來飛雲丹霄緑輿瓊輪羽蓋垂蔭流精玉光五色鬱勃洞煥太空三日三夜諸天日月星宿璇璣玉衡一時停輪神風靜默山海藏雲和炁遼遶紫霧氤氳天無浮翳四氣朗清一國地土山川林木緬平一等無復高下土皆作碧玉無有異色衆眞侍座元始天尊玄坐緑霄回旋泛光碧玉寶座之上說經一遍諸天上帝稽首言善法始出世人皆見妙理說經二遍三界萬天歸仰讚歎人獲長生說經三遍數出五行无有生滅說經四遍外境湛然內境明悟說經五遍生路可開死戶立閉說經六遍炁序和平四時混一說經七遍生死快樂无有窮已說經八遍悟解妙法得升仙境說經九

遍鳥獸草木咸得盡數不被夭傷說經十遍
幽魂滯魄久沉地獄皆得解脫是時一國是
男是女莫不傾心皆受護度咸得長生
道言是時元始天尊說經一遍東方明燿十
天帝君從吏神兵无鞅之衆浮空而至說經
二遍南方赤明十天帝君從吏神兵无鞅之
衆浮空而至說經三遍西方素明十天帝君
從吏神兵无鞅之衆浮空而至說經四遍北
方玄明十天帝君從吏神兵无鞅之衆浮空
而至說經五遍東北洞明十天帝君從吏神
兵无鞅之衆浮空而至說經六遍東南耀明
十天帝君從吏神兵无鞅之衆浮空而至說
經七遍西南離明十天帝君從吏神兵无鞅
之衆浮空而至說經八遍西北靈明十天帝
君從吏神兵无鞅之衆浮空而至說經九遍
上方通明萬天帝君從吏神兵无鞅之衆迮國一半土皆傾陷非可禁止於是
空而至說經十遍下方普遍重壘山谷洞天
主宰神兵鬼官无量數衆升空而至十遍周
竟十方无極天眞大神一時同至一國生靈
虔心稽首來者有如海波洋溢地泉湧發无

元始化光自眉間出騰燿萬方分身入於光
中各有元始聖像然後光明復入眉間聚成
圓珠大若乾坤普照天地化形无體變象自
然虛空天界盡入圓珠中天人仰看惟見萬
身元始萬天帝君勑勑從珠口中入既入珠
口不知所在國人廓散地還平正无復欹陷
元始即於光明圓珠之上說經都竟衆眞監
度以授於我當此之時喜慶難言法事粗悉
諸天復位倏欻之間寂无遺響是時天人遇

三界聽法河海靜默山嶽藏雲日月停景璇
璣不行陰陽翕和晝夜皆明群魔鬼形鬼精
滅爽回屍起死白骨成人至學之士誦之十
過則五帝侍衛三界稽首鬼官束形魔精受
法濟度垂死絶而得生所以初學道士血穢
未除神不通爽負不清寧體未洞眞以制十
方威未制天政德可伏御地祇束縛魔靈但
爲華文不究精微輕誦此章身則被殃禍連
九祖供養尊禮門戶興隆世世昌熾得爲眞
仙萬災不干神明護門斯經尊妙獨步玉京
度人无量爲萬道之宗衆衆大範德難可勝
道言凡誦是經十過諸天齊到億會萬祖支
連屬籍皆即受度上升朱宮格皆九年受化
更生得爲眞人而好學至經功滿德就皆得
神仙飛升金闕遊宴玉京也上學之士修誦
是經神完炁具飛升南宮中學之士受誦是
經皆即受度得爲神仙下學之士悟解此經
即得五行備足去來由己不沉鬼官若復投
胎再受是經即獲飛升遊行太空此經微妙
普度無窮一切天人莫不受慶集无量之道

生死蒙惠上天所寶不傳下世永秘玉府三萬六千年劫運當興盟天而傳輕泄漏慢殃及九祖禍災門閥長役靈官神兵將吏侍經五帝神司朱靈金童青腰玉女各三十六人營衛神文保護受經者身

道言正月長齋誦詠是經飛神召靈魂飛九天與道合眞七月長齋誦詠是經神靈不昧出入杳冥洞達幽微永保長生十月長齋誦詠是經內外明徹炁出復還神隨意往聚散變化皆得運度性悟眞空安鎮其方人稱太平八節之日誦詠是經得爲南宮列仙本命之日誦詠是經超凌三界升入金門不經苦惱身有光明三界侍衛五帝司迎萬神朝禮名書上天功滿德就飛升上清

道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室東向叩齒三十二通上閉三十二天心拜三十二過閉目靜思身坐九霄純陽五色梵炁之中內外蓊冥有青龍白虎朱雀玄武獅子白鶴羅列左右日月光明照耀天地身化萬變遍歷十方如此分明密呪曰

元上玄元太上道君召出臣身中三五功曹左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符直日香官各三十六人關啓所言今日吉慶長齋清堂修行至經无量度人願所啓上徹徑御

无上三十二天元始上帝至尊几前畢

引炁三十二過東向誦經

元始无量度人上品妙經

元始洞玄飛神召靈本章上品妙首萬變度人千化隱韻離合自然出空入无混洞赤文无无上眞元始祖劫化生神靈開明萬類是爲道根上無復祖惟道爲身通天徹地分神化靈無文不光無文不明無文不立無文不成無文不度無文不生是謂大梵天中之天紫瓊浮臺碧霄梵京太極元尊大羅玉清混然六合移炁萬靈眇眇劫仞若亡若存洞華三境六宸巨庭蓂館嬰房紫微神霄九華梵炁周遍十方中有南極長生之君中有飛神召靈之君中有變化自然大神中有通天徹地靈君中有化炁萬形之神遊行太空微妙尊神回骸起死无量度人今日校錄諸天臨軒

東方无極飛神召靈長生大聖无量度人
南方无極飛神召靈長生大聖无量度人
西方无極飛神召靈長生大聖无量度人
北方无極飛神召靈長生大聖无量度人
東北无極飛神召靈長生大聖无量度人
東南无極飛神召靈長生大聖无量度人
西南无極飛神召靈長生大聖无量度人
西北无極飛神召靈長生大聖无量度人
上方无極飛神召靈長生大聖无量度人
下方无極飛神召靈長生大聖无量度人
十方至眞飛神召靈長生度世无量大神並乘華蓋五色翠羽雲輿龍首絳蔓凝珠寶輦駕御靈鳳驂乘翠鸞建千眞變化靈節萬炁聚散神旛前嘯神虎泛響後隨蒼龍發揮辟邪天鹿雷音大獸更唱迭和交映拱扶七曜

啓扉千眞擁軼億萬天仙浮空而來恭迎法駕俯持信幣專心稽首處仰靈音主宰上相南陵火官掌經仙伯監籍大神執經把籍齋到帝前隨所應度嚴校諸天普告三界无極神鄉昌明玉閣瓊室華堂太一靈府九炁梵天上解祖考億劫種親罪籍幽玄落滅消釋不得拘留神合道符元始告命時刻升遷校錄朱宮鑄鍊形魂靈魔保舉度品南宮死魂受鍊仙化成人生身受度劫劫長存隨劫輪轉與天齊年永度三塗五苦八難超凌三界逍遥上清上清之天天帝玉眞玉宸之境梵行

東方八天
青麗始綠天
日景微度天
惠正麗變天
靈兆綠敬天
廣華成化天
上靈清慧天
羽舞晃曦天
帝弗支婁機
帝昇欲玄生
帝容純影光
帝永壹威光
帝莫緬那方
帝忽吨雲昌
帝伏浮昇康
帝臻齊何鄉
帝温慧令長
帝既无漂生
帝擁靄行元
帝龍斐角衣
帝壯敬玄機
帝妙賡升飛
帝競盛呼黎
帝整謂緣威
帝弗網兮歸
帝華經綸夷
帝永須梵希
帝洞燿神凝
帝靄鬱延微
帝汎光每支
帝委汝加非
帝大鞠零施

呼變穆粹天
南方八天
陽離大盛天
林宛極瓊天
九變東文天
寧丹正度天
熙凝澤物天
和明慶音天
大定施變天
好生長育天
西方八天
皓景令芳天
平敦玉素天
飄飄影梵天
鎮觀至幾天
正始華光天
永極威庭天
上浮碧蒙天
霄零施政天
北方八天
淵默玄化天
慧宛成理天
樂梵无欲天
和同萬有天
沖虛大漠天
元通法號天
文英動妙天
上靈七耀天
三十二天三十二帝玉清秘訣上清隱奥九霄梵音自然妙理萬天靈魔太清隱名萬和千合變化飛神无量之寶深莫可量數落神眞普度天人今日欣慶受度歷關諸天請滅三惡斬絶地根飛度五戸名列太玄魔王監舉無拘天門東斗發生西斗除殃北斗延筭南斗注昌中斗化形總監衆靈青帝飛神白帝聚魄赤帝流光黑帝召靈黄帝内升萬神合明青天魔王恭符神音赤天魔王書罰功非白天魔王斬馘不祥黑天魔王巨力施威黄天魔王持法守眞五帝大魔萬神之宗飛行

帝弗綱兮歸
帝整謂緣威
帝競盛呼黎
帝妙賡升飛
帝壯敬玄機
帝龍斐角衣
帝擁靄行元
帝既无漂生
帝温慧令長
帝忽吨雲昌
帝伏浮昇康
帝臻齊何鄉
帝莫緬那方
帝永壹威光
帝容純影光
帝昇欲玄生
帝弗支婁機

三界統領神兵魔幢持節遊遍太空自號神
威諸天稱功上天度人施化靈文至真受命
降法召靈八威與維萬炁開張錦額前驅青
甲仗旛擲火萬里流鈴八衝敢有干犯拒遏
上真金鉞前戮巨戈後刑蕩除邪穢風火無
停千千截首萬萬前翔形魔無干犯鬼無祆精
三官校録神司考魂不得容隱金馬驛呈普
告無窮萬神咸聽三界五帝列言上清洞元
通曆玉宸開劫兩儀鑿象混沌始分上無色
界下無色根道玄虛寂靈風自然天上天下
無忘無想無本無源無體無累混然六合照
徹十方龍漢初劫傳法開生壬辰開度化育
群元死戶閉塞胎根息滅氣靈通爽俱集神
庭上衝太虛下徹幽關百體俱一内外無傷
神隨氣運變化無常一體萬身呼吸非光神
遊三界氣遍十方聚散爲一皆由我身中爲
神王意乃神主意與神合飛神召靈仙道可
入平視高眞太極混沌金函玉章洞達幽微
坐通八景飛照億千性定神息回風紫煙道
包萬象法制千魔與道同合自然成眞眞中

之眞長生大君玉靈公子飛化尊神遊空主
宰内治形眞氣聚靈全保命生根永固神靈
出入上清八維之内三界之中通化萬神主
握三宮應召九源混合萬神十轉回仙靈氣
生全仙道隱祕運應度人上開天門飛神召
靈超升玉闕浩劫無停普受開化身得列眞
鍊形太空永離凡緣上關九霄遍歷三台鍊
冕黄庭飛升太清太清之上有此仙門中有
飛神召靈之章眞王靈篇辭參高眞

第一神霄玉府飛神之章

神靈變化　與隱無窮　氣神相合　生眞無體
眞入仙門　神乃身主　氣乃神王　抱括乾坤
神氣俱妙　參御高眞　飛靈八極　浮黎玄寂
召至萬神　惟道可偕　洞徹幽冥　遊觀太空
回風扇景　天地育生　誦誄除殃　返本固根

解悟成眞　眞中妙理　祕隱不顯　求況北羅鄧
太乙眞魔　上相元君
億劫長存

第二紫微玉府洞眞召靈之歌

神庭隱大羅　梵炁爲宗主　不動乃經常
動之即解悟　祕於紫元都　昌運符流布
靈臺釋長句　開闢萬有法
大道寂無體　得道還爾身
飛神入太清　超凌億劫塗
過三界兮　道御長空
混合仙眞　既眞空兮
飛靈八維兮　億劫無終
虛玄寥廓　究本還元兮

第三景霄天尊洞神隱諱歌曰

大道隱存　至眞無體
運神召靈　抱括乾坤
陽光陰精　浮黎玄寂
變化自然　遊觀太空
混合九成　五體生全

百神咸寧　隨影見眞
眞中之眞　悟解成道
保之長存　求況北羅鄧
轉輪生死根　不悟眞道
此九霄之上玉靈之中神王歌音音諧玉律
六趣無仙門

靈參金文誦之百遍超度南宮誦之千遍名列高眞萬遍道備飛昇玉清度越三界位登仙籍有聞神音魔王敬形敕制地祇侍衛送迎拔出地戶五苦八難七祖升遷永離北官魂度朱陵受鍊更生是謂无量普度無窮有祕上天文諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁

道言此二章並是玉宸上帝及九霄神王隱祕之音皆是大梵之言非世上常辭言無韻麗曲無華宛故謂玄奧難可尋詳上天所寶祕於神霄玉府內禁瓊宮華堂經室依玄科三萬六千年劫運當傳若有至人明內寶質心依舊格告盟三天然後而付焉

道言夫天地運度亦有否終日月五星亦有虧盈至聖神人亦有休否末學之夫亦有疾傷凡有此災同學皆當運神鍊炁受化濟度十遍轉經以召神靈復獲更生无量之文普度無窮

道言夫末學道淺或仙品未克神氣未備飛召不能運應滅度身經太陰臨過之時同學至人爲其行香誦經傳法開悟神靈以度屍形如法魂神徑上南宮隨其學功計日而得更生轉輪不惑便得神仙

道言夫天地運終亦當修齋行香誦經星宿錯度日月失昏亦當修齋行香誦經四時失度陰陽不調亦當修齋行香誦經國主有災兵革四興亦當修齋行香誦經同學命過亦當修齋行香誦經疫毒流行兆民死傷亦當修齋行香誦經夫齋戒誦經功德甚重上消天災保鎮帝王下禳毒害以度兆民生死受賴其福難勝故曰无量普度天人

道言凡有是經能爲天地帝主兆民行是功德飛神玉闕召靈仙都有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸天記名萬神侍衛右別至人克得爲聖君金闕之臣諸天記人功過毫分無失天中魔王亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也

諸天中飛神召靈隱語无量音　道君譔

元始靈書中篇

東方八天

坱圠妙本　顯黎俱浮　弈扉空柯
華陸宛都　敬既推哲　景燿洞虛
慶夷林遠　育兆玄珠　珠成靄何
芬苾化舒　飛光箕翼　敷遍北樞
太一靈房　俯仰碧居　回犯神漢
運轉靈軀

南方八天

光動赤霞　蒼梧火兢　蹠景紅希
龍虎降升　施展除布　炯赫綠英
日俱雲遠　闡發齊并　郁馥離晃
定披錦星　氣動掬基　復邈洞清
擲罔奠斯　殊轉運丁　卜扶貽建
象宮鎮靈

西方八天

金光六支　虛于大黎　煥素燿景
空華洞希　惠余正蘊　泛歌旻施
注顯辨惡　歸氏合持　敎筵宙落
方鑑影提　禺衛堅蒲　勝凝神衣
忽扶合策　品度侔暉　巨偭荒權
符車合離

北方八天

淵淨浮羅　弗離幽爽　據盧圓軒
玄漠訓敞　丹宛屈騁　挾展附長
退呼魔魂　統復施張　沉息華甍
泛曲會傷　普落大化　曜都定昌
平隨擗護　追幽反光　度功罔極
億化天仙

道言此玉晨天中大梵隱語无量之音皆玉文丹書龍章雲篆秘於內關華堂黃金寶函輝光百尋五色靈氣神章之中神霄玉清真王扶桑青華帝君皆知其音以傳其文能齋而誦之者諸天皆遣飛天神王下觀其身書其功勤上奏諸天萬神朝禮地祇侍門玉清消魔神王保舉上仙道備克得飛神三界召靈千眞此音無所不變無所不通無所不度無所不成天眞自然之音也故誦之致飛天下觀上帝遙唱諸天朝禮三界侍軒群妖束首萬靈擁佑和氣叶流瑞煙翳鬱神靈湛寂琳琅振響十方肅清河海靜默山嶽吞煙萬靈振伏招集群仙天無氛穢地無秕塵冥慧

洞清大量玄玄也

元始无量度人上品妙經卷之二十三　玄三

降眞召靈品

道言昔於太極宮中紫燿騰歌大通神土受元始度人降眞召靈无量上品

元始天尊當說是經周回十過以召十方始當詣座天眞大神上聖高尊妙行眞人無鞅數衆乘空而來紫煙騰霄羽騎雲車霓旌霞蓋映靄晨輝五色羅絡鬱燿九空七日七夜諸天諸地日月星辰海嶽洞宮一時開朗靈光照徹景氣澄清一國地土山川林木緬平一等無復高下土皆作七寶異珍十華妙色衆眞侍座

元始天尊玄座空浮天靈洞化神金萬變之座說經一遍天眞大聖同時稱善是時一國男女尊崇道德開悟性眞說經二遍神化彰明說經三遍昧識達玄說經四遍霄虛妙響雅韻成音說經五遍空洞靈文朗煥八方說經六遍高眞上聖下教人間說經七遍三洞經法普用宣行說經八遍幽顯神靈應念隨心感善降祥與德合并說經九遍魔試蠲息

五帝畢仙說經十遍百神結體萬炁齊并是時一國是男是女莫不傾心皆受護度咸得長生

道言是時元始天尊說經一遍東方无極无量品元道大神無鞅之衆浮空而至說經二遍南方无極无量品明會大神無鞅之衆浮空而至說經三遍西方无極无量品浩素大神無鞅之衆浮空而至說經四遍北方无極无量品靜復大神無鞅之衆浮空而至說經五遍東北无極无量品萬化大神無鞅之衆浮空而至說經六遍東南无極无量品通光大神無鞅之衆浮空而至說經七遍西南无極无量品華眞大神無鞅之衆浮空而至說經八遍西北无極无量品玄虛大神無鞅之衆浮空而至說經九遍上方无極无量品紫極大神無鞅之衆浮空而至說經十遍下方无極无量品洞皇大神無鞅之衆浮空而至說經十遍周覓十方无極天眞大神一時同至一國男女傾心歸仰來者有如雲飛霧合無鞅之衆迮國一半土皆偏陷非可禁止於是元始化一寶山狀如崐崘內有洞室玉扉四開在空玄之中去地千丈元始登引天眞大神上聖高尊妙行眞人十方无極至眞大神無鞅數衆俱入寶山之中天人仰看惟見勃勃動從玉扉中入既入玉扉不知所在國人廓散地還平正無復缺陷元始即於寶山之內說經都竟衆眞監度以授於我當此之時喜慶難言法事粗悉諸天復位倏欻之間寂無遺神明護門斯經尊妙獨步玉京度人无量爲萬道之宗巍巍大梵德難可勝

回屍起死降眞得生白骨成人上獲高仙至學之士誦之十過則五帝臨察三官赦愆地根伐絕魔試莫侵濟度垂死絕而得生所以爾者學士穢氣未消體未洞眞以制十方威未制天政德可伏御地祇束縛魔靈但却死而已不能更生輕誦此章身則被殃供養尊禮門戶興隆世世昌熾與善因緣萬災不干神明護門斯經尊妙獨步玉京度人无量爲萬道之宗巍巍大梵德難可勝道言凡誦是經十過降眞召靈諸天齊到海嶽神官陰陽主宰俱來護度簡奏高宸格皆九年道就長生獲受玉書而上列帝臣功滿德就無不克升朝于金闕遊宴玉京也上學之士修誦是經降眞召靈混化百神洞合幽妙超鍊飛昇世人受誦雖未達玄要精念若動亦可感眞期靈延致妙氣灌養身形脫離疾患保壽長年後皆得作尸解之道魂神暫滅不經地獄即得返形遊行太空此經微妙普度無窮一切天人莫不受慶無量之福生死蒙惠上天所寶不傳下世至士齎金寶玟之衆迮國一半土皆偏陷非可禁止於是元

心盟天而傳輕泄漏慢殃及九祖長役鬼官
侍經五帝玉童玉女各三十二人營衛神文
保衛受經者身
道言正月長齋誦詠是經降太上之上眞召
三界之衆靈爲上世玄曾下逮一身消絶積
禍散滅惡愆上升玉宮參晨帝軒七月長齋
誦詠是經降太一之中眞召九宮之衆靈保
度我身上奏玄名紀功青簡十月長齋誦詠
是經降太上之下眞召洞臺之衆靈爲國土
封疆社稷民人撫調時序風雨順宜稼穡豐
穰禾享升平八節之日誦詠是經降召八方
玄虛日月宿度眞靈消禳殃疹感格福祥本
命之日誦詠是經降召天地陰陽五行眞靈
之神混合我形鎮守百關九宮泥丸骨骸玉
固色潤金鮮使我長存上賓帝前

道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室
東向叩齒三十二通上聞三十二天心拜
烝之中內外翕冥有青龍白虎朱雀玄武
獅子白鶴羅列左右日月照明洞煥室內
項生圓象光映十方如此分明密呪曰
无上玄元太上道君召出臣身中三五功曹
左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符
直日香官各三十六人關啓所言今日吉慶
長齋清堂修行至經无量度人願所啓上徹
經御
无上三十二天元始上帝至尊几前畢
引烝三十二過東向誦經

元始无量度人上品妙經
元始洞玄靈寶本章降眞召靈上品妙首十
回度人百魔隱韻感格自然神素靈章合明
妙關虛清大梵經緯萬天總括三道玄通化
樞宗於會極與道涵虛開布精誠分辨靈塗
非志不達非德不攄神文攝烝冥冥相符上
該玉關旁周洞无彌羅梵境幽寥之中紫微
瓊館竈臺閶風天機所主歷劫元綱混茫之
精祕曠幽光煥落萬景鬱秀五華大羅法輪
總御十方佩受帝烝降眞召靈中有消愆散
厄之神中有長生延壽之君中有三玄定命
大神中有五老皇靈丈人中有陰陽丁甲元
根主宰太一尊神回光鑒映无量度人今日
存感萬聖臨軒
東方无極景眞神王長生大聖无量度人
南方无極化靈神王長生大聖无量度人
西方无極昭應神王長生大聖无量度人
北方无極冥慧神王長生大聖无量度人
東北无極妙智神王長生大聖无量度人
東南无極洞明神王長生大聖无量度人
西南无極藏光神王長生大聖无量度人
西北无極寶華神王長生大聖无量度人
上方无極寶仙神王長生大聖无量度人
下方无極舉度神王長生大聖无量度人
十方降眞召靈神王長生度世无量大神並
乘三素華雲飛颺霞輦浮燿玉輿翼衛鏘天
大獸神虎辟邪建降眞之節召靈之旛前列
鐘鼓震響後參廣樂簫歌景龍碧鳳音韻相
和千眞馳驅萬象回旋天仙兵馬羅布億千
總御十方佩受帝烝降眞召靈中有消愆散
厄之神中有長生延壽之君中有三玄定命
大神中有五老皇靈丈人中有陰陽丁甲元
根主宰太一尊神回光鑒映无量度人今日
存感萬聖臨軒
東方无極景眞神王長生大聖无量度人
南方无極化靈神王長生大聖无量度人
西方无極昭應神王長生大聖无量度人
北方无極冥慧神王長生大聖无量度人
東北无極妙智神王長生大聖无量度人
東南无極洞明神王長生大聖无量度人
西南无極藏光神王長生大聖无量度人
西北无極寶華神王長生大聖无量度人
上方无極寶仙神王長生大聖无量度人
下方无極舉度神王長生大聖无量度人
十方降眞召靈神王長生度世无量大神並
乘三素華雲飛颺霞輦浮燿玉輿翼衛鏘天
大獸神虎辟邪建降眞之節召靈之旛前列
鐘鼓震響後參廣樂簫歌景龍碧鳳音韻相
和千眞馳驅萬象回旋天仙兵馬羅布億千
傾光回燿應化而來神霄上宰太極諸天玄

機玉輔二臺仙卿奉符秉籍簡奏晨玄眞皇
敷化告下三元八極世界洞府泉源重河九
壘酆都六宮南關北溟百二十曹檢校仙士
學眞之人丹心淵微志念精微感通妙際契
會幽機隨所昭格敢有愆違玉都上房錫命
靈飛上清六甲豁落五符左招無英右挾白
元保錬形骨與天齊年永度三塗五苦八難
超凌三界逍遥上清上清之天天帝合元無
色之境梵行

東方八天

幽澄至感天　帝順斬允隆
九生論化天　帝賀玉淳汶
巴那浩公天　帝落定形
垠谿政修天　帝寥吉有騑
角明動中天　帝司關正儀
丕量勤德總彰天　帝卓蘭冥奇
錄滿自利天　帝運希生
幼直感容天　帝謨特化昭

南方八天

鳳陂文隱天　帝權變朱英
丹宮簡房天　帝竺月羅
摳洪歷瑤天　帝燿童眞
度仙勝延天　帝眞來秉夫
變世壽華天　帝柲度無傍
逸龍雲景天　帝驛追萬靈
胎素衛慈天　帝握悉盈孫
實紀定名天　帝達眞和

西方八天

神營受符天　帝老景星昌
召靈促斬天　帝石燿公儀
印道誓玄天　帝術律用封
眞化瓊靈天　帝召嬰伯康
皓靈傳卿天　帝和總山圭
斗化光中天　帝祝望救宗
舉仙赤帝執法黑帝賞延黃帝秉正攝御威
權青天眞君大憲明曆丹天眞君龍燿司直
素天眞君摧伏惡逆黑天眞君施玄布德黃
天眞君鎮安四極五天至眞萬道之元飛行
太虛統領群仙總校圖籙高居上玄周行八
冥坐鎮天關蒼河碧海瑤闕瓊山宣令布化
普告無窮元皇受命掃蕩災凶鑾天震威流

光四衡天老持符照辟不祥驅除萬惡理正
元綱敢有干犯亂我天常不容乖變糾送溟
泠風火交激殺伐枉群學道得度開濟生民
斷滅魔試皆獲飛升拔度七祖永離幽沉不
得留滯受鍊朱陵宣告北酆萬神咸聽三官
九府列奏玉京 玄三九

天元大籙變化玄虛纏結周流騰降沉沉鬱絶上朗太无靈風扇霄開天御圖天上
天下幽扉冥冥玄光浩蕩大劫無形鴻濛元
炁雙象交升混沌懸立保運自然負山召龍
○億曆綿綿周行離合包絡諸天玉昌安鎮五
方赤文妙化生育三十九篇立次天帝主次
道君流演陰陽統治萬靈攝領群魔持運彌
綸大範宣布八垣流精澄景天華眇眇玄
玄微上皇炁合眞機飛光紫清耀英霄煇明
霞散空太眞儛閑玉章灌鍊靈煙九回玄京
納正輔化三才千備萬周混道成眞眞中至
神萬帝之尊宴處圓羅我之化身龍漢億劫
植立無垠丹光煥發萬品生成上遊紫虛劫
仞蕭臺琳宮之內華闕之中召降眞靈普度

第一天人通感之音

玄化蕩蕩　流結眞精　肇立諸天　黃旗校雲營　蔚蕭秘青編
生育神靈　茫茫三界　无極天民　萬炁皆齊仙　普度學眞民
邪想淪惡趣　通感登高清　穢濁相沉溺　七祖離長夜　元始會百神
使爾道無成　不受洞元章　何以超玄津　超升出世緣　幽魂度五關
欲念隨所樂　學仙多苦辛　榮累須臾滅　與我永相期
業盡化埃塵　一悟永逍遥　萬劫保長存

第二仙王降眞之章 玄三

精誠貫紫霄　遼思達玉京　神飛合太虛　第三元皇召靈之篇
同妙際幽冥

玉文羅碧霄　降眞玄上峯　三天之上　洞靈清微　十
高奔玉帝宮　逍遥過三界　劫仞靈宮　中有至尊　服噏日月華
中育孩道康　內居伯史原　統御群品　萬炁總歸　條駕徊靈風
騰煇乘紫煙　相命諸仙僚　太素高神　丹光曆明　巾金佩綠羽
下觀無極鄉　塵境何紛紛　鬱察受教　布列眞階　齋禮帝一尊
丹簡攝大魔　黃旗校雲營　蔚蕭秘青編　玄景崇阿　安鎮五山
玄符下三界　萬炁皆齊仙　普度學眞民　運化元機　人能玄感
回光臨我軒　七祖離長夜　元始會百神　巍巍大梵　萬聖自來臨
與我永相期　超升出世緣　幽魂度五關　二象豁開
飛天流演

第三元皇召靈之篇

洞靈清微　蔚蕭秘青編
中有至尊　萬炁皆齊仙
萬炁總歸　七祖離長夜
丹光曆明　超升出世緣
布列眞階　幽魂度五關

第三玄上玉文羅碧霄之章 玄三十一

玄景崇阿　安鎮五山
運化元機　人能玄感
巍巍大梵　萬聖自來臨
二象豁開
飛天流演

第四玄上玉帝宮逍遥過三界之章 玄三十二

玄上玉帝宮　逍遥過三界
內居伯史原　相命諸仙僚
塵境何紛紛

第五玄上中育孩道康之章 玄三十三

中育孩道康　騰煇乘紫煙
下觀無極鄉

第六玄上騰煇乘紫煙之章 玄三十四

騰煇乘紫煙　齋禮帝一尊
丹簡攝大魔　黃旗校雲營　蔚蕭秘青編　普度學眞民
玄符下三界　萬炁皆齊仙　元始會百神
回光臨我軒　七祖離長夜　幽魂度五關
與我永相期　超升出世緣

諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁
道言此二章並是諸天上帝及至眞仙王隱
祕之音皆是大梵之言非世上常辭言無韻
麗曲無華宛故謂玄奧難可尋詳上天所寶
祕於神霄玉清王府東華寶藏依玄科隨運
下傳若有至人齋金寶質心依舊格告盟玉
清然後而付焉
道言夫降眞則災厄息召靈則禍難除安國
寧家悉從玄感若劫運否終三光虧盈神人
休否末學疾傷同氣皆當齊心修齋六時行
香十遍轉經高聖立降消諸不祥无量之文
普度无窮
道言夫末學道淺或仙品未克運應滅度身
經太陰臨過之時同學至人爲其行香誦經
十過致五靈之童以始生之英鍊度屍形如
法魂神徑上南宮隨其學功計日而得更生
轉輪不惑便得神仙
道言夫天地運終星宿錯度日月失明陰陽
不調國境有災兆民死傷師友命過皆當修
齋行香誦經則八天主司各遣飛仙收滅禍
害之氣使國土安寧生民康泰已化超升夫
齋戒誦經功德甚重上消天災保鎮帝王下
禳毒害以度兆民隨其功業感格眞靈故曰
无量普度天人
道言凡有是經能爲天地帝主兆民行是功
德召降之日發心修齋燒香誦經十過皆眞
靈記名萬聖來臨右別至人克得爲帝君玉
府之臣列曹記人功過毫分無失神霄公卿
亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也
諸天中大梵隱語无量音　道君譔
元始降眞召靈中篇

東方八天

陣林斗廬　弔角歷虛　帝明愬恪
景昭化于　丙純祠文　律慶自模
滅叔止普　政恝愍居　昌極褚鄰
兊挹元符　札遘時畢　臻魯張須
甲華左周　轉辰閻師　杳太逸王
紫天毗分

南方八天

朱光含道　析眞流陽　固已洞溫
伏覬玻璫　露乾迹非　雲押寧章
既獲由祭　夢奪元剛　注靈鸞泰
旬使治倉　弗閑獲度　平太勇光
赤華煇帝　廣素啓方　望智無問
義并委常

西方八天

頓叉瑤敕　冥湄阻衰　釋謚房弼
定局可歸　稱玄弗極　用祕提回
猛歌昆緣　邾墟淑階　高華偃聰
拱師陀開　煇路湛見　嶽察守臺
至鎮栢趨　珙袍碧微　山眞夷郎
道英格非

北方八天

玃侯察姦　主兵元環　盧起瞻谿
歷魔簿監　文華權陽　液掖嵎盤
麗審密火　化混雲輪　交到乂谷
羅弈穹旻　暝和情比　紫眞降璘
展義漠涘　晦張垠綿　緯投穴互
畢忽輕遷

道言此諸天中大梵隱語无量之音舊文刻

書青城宮玉臺館主降天地之高真幽顯之玄靈助行大化以唱三境之仙宗字皆廣長一丈天真皇人昔書其文以爲正音有知其音能齋而誦之者諸天皆命化爲仙王下觀其身書其功勤上奏諸天萬神朝禮地祇侍門大勲魔王保舉飛升道備克得遊行三界升入金門此音無所不辟無所不禳無所不度無所不成天真自然之音也故誦之致飛天下觀上帝遥唱萬神朝禮三界侍軒群祆束首鬼精自亡琳琅振響十方肅清河海靜默山嶽吞煙萬靈振伏招集群仙天無氛穢地無秕塵冥慧洞清大量玄玄也

高上仙王降真之符

玄三

十四

元始无量度人上品妙經卷之二十三

靈寶无量度人上品妙經卷之二十四　玄四

神變氣化品

道言昔於太素天中皓景霄虛凌空曜土受元始度人神變氣化无量上品

元始天尊當說是經周回十過以召十方始當詣座天真大神上聖高尊妙行真人無鞅數衆乘空而來碧虛扇霞鳳輿瓊輪緑蓋華軿流彩降霄八景交輝洞煥太空三日三夜諸天玉籙寶光上照玄都宮闕森羅元網臺觀朗然徹見劫仞巍峩飛輪煥赫一國地土山川林木緬平一等無復高下土皆作瑞玉無有異色衆真侍座

元始天尊玄坐空浮神化萬炁寶闕之上說經一遍諸天大聖同時稱善是時一國男女知道變化悉由神炁乃至天城紫殿碧閣黃房萬聖千真皆是神變法身氣化真境說經二遍金龍吐雲寶臺千柱說經三遍宸霞散縷結空成字說經四遍大音輕震甘露敷和說經五遍地發寶蓮萬葉凝光說經六遍玉京金闕神輝洞虛說經七遍萬神混一出有入無說經八遍神氣變微秋毫同體說經九遍地獄消滅死魂受生說經十遍神變氣化洞入太冥是時一國是男是女莫不傾心皆受護度咸得長生

道言是時元始天尊說經一遍東方无極无量品始陽大神無鞅之衆浮空而至說經二遍南方无極无量品炎輝大神无鞅之衆浮空而至說經三遍西方无極无量品少陰大神无鞅之衆浮空而至說經四遍北方无極无量品太一大神无鞅之衆浮空而至說經五遍東北无極无量品保鎮大神无鞅之衆浮空而至說經六遍東南无極无量品運關大神无鞅之衆浮空而至說經七遍西南无極无量品沖厚大神无鞅之衆浮空而至說經八遍西北无極无量品運關大神无鞅之衆浮空而至說經九遍上方无極无量品主變大神无鞅之衆浮空而至說經十遍下方无極无量品持化大神无鞅之衆浮空而至十遍周竟十方无極變化大神一時同至一國男女傾心歸仰雖未聞法各悟三界十方

諸天高眞乃至宮殿臺觀未有一名不從神
變氣化而有今覩天尊眞王宣眞演道聖容
煒煥光徹諸天无量世界一一國中各有天
尊眞王宣演大法故知神變無窮氣化無極
我等今身色相根塵動轉音影皆是神變氣
化所成來者億量無鞅之衆迮國一半土皆
偏陷非可禁止於是元始示現神氣變化之
道從玄坐起踴身虛空高齊劫仞在飛雲浮
景之上去地千丈元始登引天眞大神上聖
高尊妙行眞人十方无極變化大神无鞅數
衆俱入浮景之中天人仰看惟見勃勃從虛
空中入既入空內不知所在國人廓散地還
平正無復欹陷元始即於飛雲浮景之上說
經都竟衆眞監度以授於我當此之時喜慶
難言法事粗悉諸天復位倏欻之間寂無遺
響是時天人遇值經法普得濟度全其本年
無有中傷傾土歸仰咸滅有心極妙極玄極
洞極眞極化極用極變極通極神極靈心悟
至道合體虛明齊同慈愛異骨成親國安民
豐欣樂太平經始出教一國以道預有至心
宗奉禮敬皆得度世
道言元始天尊說經中所言並是諸天上帝
神變氣化內名隱韻之音亦是眞王內諱變
化百靈之隱名也非世之常辭上聖已成眞
人神氣通玄能悉其章誦之十過諸天遥唱
神氣合應變化倏忽河海山嶽俄爾亡存日
月璇璣周流隱顯神之所變萬聖齊臨則群
魔束形鬼精滅爽氣之所化則回屍起死白
骨成人至學之士誦之十過則神變五帝氣
化三界魔精喪眼鬼秋滅爽濟度垂死絶而
得生所以爾者學士穢氣未消體未洞眞召
制十方威未制天政德可伏御地祇束縛魔
靈但却死而已不能更生輕誦此章身則被
殃供養尊禮門戸興隆世世昌熾與善因緣
萬災不干神明護門斯經尊妙獨步玉京度
人无量爲萬道之宗總魏魏大梵德難可勝
道言凡誦是經十過諸天齊到神感氣混合無道
化自然不同起心作諸幻妄神氣會變
不生億曾萬祖幽魂苦爽皆即受度上昇昧
宮格皆九年受化更生得爲貴人而好學至
經功滿神變德就氣化皆得神仙飛昇金闕
遊宴玉京也上學之士修誦是經神氣鍊化
皆即受度飛昇南宮世人受誦神不去身眞
氣內營則延壽長年後皆得作屍解之道魂
神暫滅不經地獄即得返形遊行太空此經
微妙普度無窮一切天人莫不受慶無量之
福生死蒙惠上天所寶不傳下世至士齋金
寶效心盟天而傳輕泄漏慢殃及九祖長役
鬼官侍經五帝玉童玉女各二十四人營衛
神文保護受經者身
道言正月長齋誦詠是經神變發生氣化數
榮內景煥彩玉雲結城爲上世亡魂斷地逮
役度上南宮七月長齋誦詠是經神變道體
內景明潔神嬰正位身得神仙諸天書名黃
籙白簡削死上生十月長齋誦詠是經神變
深密氣化安寧內景齋仙遊宴玉華爲國土
帝主安鎮國祚保天長存世世不絶常爲人
君安鎮其方民稱太平八節之日誦詠是經
神變順常氣化循經內景調衍金池玉霧得
爲九宮眞人本命之日誦詠是經神變九宮

氣化九真混一自然與帝同盟魂神澄正萬
氣長存不經苦惱身有光明三界侍衛五帝
司迎萬神朝禮名書上天功滿德就飛昇上
清

道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室
東向叩齒三十二通上聞三十二天心拜
三十二過閉目靜思身坐青紫白三色雲
氣之中內外翁冥有青龍白虎朱雀玄武
獅子白鶴羅列左右日月照明洞煥室內
項生圓象光映十方次思太空之中洞真
神氣如紫光雲冊冊來覆兆首雲氣彌室
內有萬神森然如視目中瞳子對兆面前
次思兆九竅氣出如白煙煙雲右旋纏統
兆身象罔之中紫雲白煙亘遍天地良久
覺見己身肝中有碧玉宮殿中有神人衣
青龍華羽之服口中吹氣成風吹此雲氣
左回約九九數周乃見空中所存來者萬
神與兆身中百神合為一身狀如嬰兒繡
衣錦裳對兆面坐聽兆誦經訖還入兆口
中上泥丸中畫面向外夜面向內此為神
變氣化之道如此分明密呪曰

无上玄元太上道君召出臣身中三五功曹
左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符
直日香官各三十六人關啓所言今日吉慶
長齋清堂修行至經无量度人願所啓上徹
徑御
无上三十二天元始上帝至尊几前畢

引炁三十二過東向誦經

成無文不度無文不生是為大梵天中之天
變化生成鬱羅蕭臺玉山上京上極无上大
羅玉清眇眇劫仞若亡若存三華離便大有
妙庭金闕玉房森羅淨霊神霄梵炁周回十
方中有神變氣化之神中有南極長生大帝
君中有度世司馬大神中有好生韓君丈人
中有南上司命司錄延壽益算度厄尊神回
骸起死无量度人今日校錄諸天臨軒
東方无極飛天超玄神王長生大聖无量度
人
南方无極飛天升炎神王長生大聖无量度
人
西方无極飛大易皓神王長生大聖无量度
人
北方无極飛天生神神王長生大聖无量度
人
東北无極飛天司變神王長生大聖无量度
人
東南无極飛天主化神王長生大聖无量度
人

元始无量度人上品妙經

元始洞玄靈寶本章神變氣化上品回混度
人百魔隱韻離合自然洞空無形神氣為眞
神非恍惚氣非氤氳是道妙本於空為神太
空為氣神生萬神氣生萬氣萬神歸一萬氣
合一一萬之變神為道機氣為道樞機變樞
化三界乃生元始祖神變生萬眞元始祖氣
化生諸天開明三景是為天根上無復祖惟
道為身神變赤書氣化王文五文開廓普植
神靈無文不光無文不明無文不立無文不

西南无極飛天遷氣神王長生大聖无量度人
西北无極飛天挾煞神王長生大聖无量度人
上方无極飛天至有神王長生大聖无量度人
下方无極飛天妙無神王長生大聖无量度人
十方至眞飛天神王長生度世无量大神並乘玉虹萬寶之輿結綠千眞遊玄之車泛蓋旋羽驂駕丹鳳九色眞龍建召神攝氣變化之節三元回命保生靈旛前詠洞文齊唱後吹部曲同音獅子白鶴嘯歌噫噫五老啓途群仙翼轂億乘萬騎浮空而來傾光回駕變化度人諸天丞相南昌上宮韓司主録監生大神神變天司明令四張氣化神人據位持兵執籙把籍齊到帝前百億變化神氣自然官府在左刑罰著邊隨所應度嚴校諸天普告三界无極神鄉泉曲之府北都羅酆三官九府十二河源上解祖考億劫種親疾除罪簿落滅惡根不得拘留逼合鬼群元始符命時刻昇玄比都寒池部衛形魂制魔保舉度品南宮死魂受錬仙化成人神氣無窮變化無終無極神鄉變化所從神氣合空無所無容十方皆變一神混同十方皆化一氣普通變化生身生身受度劫劫長存隨劫輪轉與天齊年保度三塗五苦八難超凌三界逍遥上清上清之天天帝洞輪無色之境梵行

帝梵靈虛泉
帝京繼裏虛
帝混奇迎隆
帝明耀芒
帝閣龍景盈
帝述蘭棲
帝飛英預嘉
帝離如祕公

帝嗇運通
帝寶主輔元

東方八天
神變九眞天
角應震生天
曲眞啓元天
曆陳蒼華天
動緣仁宥天
嶽判紀靈天
翠闕寶輝天
緑粹秀和天

南方八天
薰微炎照天
陽光混虛天
南玉化關天
耀景丹靈天
朱明景平天
安變澤神天
龍變慶元天
赤氣定初天

西方八天
雲極素靈天
正化觀行天
帝靜順康天
竺珞道封天
皛明虎寶天
思度逸沖天
太瑤葆存天
感羽浩名天

北方八天
紫度靜明天
句魂除邪天
正察高玄儀眞天
玄符虛轄天

帝部俞慶言
帝祖簡尊猷
帝伯舉沖幾
帝曜華奉靈
帝廓都良
帝平披昌

帝正寶仙明
帝時保基常
帝滋殊聿光

帝崇昇眞墟
帝象日回景
帝祝郭友
帝道鑒沖升
帝極那輪

帝忱伯次恭
帝尾房忌侯
帝島基録開
帝密觀赴靈

穢芳曜圓露神天　帝超玄濟昏
鍾陽溟混天　帝曾微子都
治化政安天　帝寂浩素覺
賛洞空九常天　帝本光希先
三十二天三十二帝諸天隱名天
中空洞自然靈章諸天隱韻天中之音天中
之尊天中之神天中大魔天中之靈神和氣
合變化上清无量之奥深不可詳數落神眞
普度天人今日欣慶受度歷關諸天神變萬
眞請滅三惡氣化百靈斬絶地根飛度五戸○
名列太玄眞王監舉無拘天門東斗運機西
斗司氣北斗玄樞南斗生神中斗混合總監
衆靈神變五帝下領天人青帝施仁白帝明
義赤帝司禮黑帝生智黄帝主信萬神無越
青神魔王拘魂定華赤神魔王守神立慧白
神魔王定魄蕩穢黑神魔王溺邪安正黄神
魔王總監萬氣五神眞魔萬靈之宗飛行鼓
從氣化神兵魔幢持節遊觀太空神變赫弈
諸天齋功上天度人嚴攝北酆神王受命普
掃不祥收神攝氣變化飛仙金精吐毒天馬
四張神兵前驅流煙八衝敢有干試拒逼上
眞金鉞前戮巨天後刑屠割鬼爽風火無停
千千截首萬萬前形魔無干犯鬼無祆精三
官北酆明檢鬼營不得容隱金馬驛呈普告
無窮萬神咸聽三界五帝列言上清
天元洞極生化無窮眇眇億劫混沌之中上
無復神下無復氣風澤洞虚虚極變玄玄生
爲神神薄氣眞氣爲神子神爲氣母神氣合
一萬變可取萬變萬化金剛乘天剛風爲氣
風動爲神動生知識梵氣爲身神變氣化三
界自成陽神爲天陰氣爲泉無極無○
無淵神氣冥冥地藏爲天天上天下無幽無
冥無形無影無極無窮神降氣升流精鬱寥
滓大梵邊廓無光赤明開圖運度自然元
始安鎮數落五篇赤書玉字八威龍文保制
劫運神氣長存梵氣彌羅萬範開張元綱流
演三十二天輪轉無色周回十方神氣普運
四達皇皇旋斗歷箕回度五常三十五分總
氣上元八景冥合氣入玄玄中太皇上帝
高眞亦從神氣變化生成泛景太霞嘯詠洞
章金眞朗郁流響雲營玉音攝氣靈風聚煙
紫虚鬱秀神氣回旋變化陰陽輔翼萬仙千
和萬合自然成眞眞中有神神中有氣附景
纏光返復氣神南極帝宫長生大君無英公
子白元尊神太一司命桃康合延執符把籙
保命生根上遊上清出入華房八景之内細
微之中下鎮人身泥丸絳宫中理五氣混合
百神十轉回靈萬氣齊仙仙道貴生无量度
人上開八門飛化神氣往來無窮轉此法輪
罪福禁戒宿命因緣普受闡度死魂生身身○
得受生上聞諸天諸天之上各有生門中有
空洞謡歌之章眞王靈篇辭參高眞

第一道玄神變飛空之音

無形無名　獨立太空　合混萬神
變化莫窮　萬物咸賴　神運圓通
生天生地　把握洪濛　廓散無邊
視之無蹤　泛然自應　名曰至神
三界仙眞　諸天雲宫　神變周流
皆由道身　此道幽祕　得之乃眞
歌此冲妙　玄中之天　中有造化

浩劫至神　寂會樞運　幹旋皇極　萬炁長存　保之勿息

第二道玄氣化眞王之章

空爲眞氣　眞氣如空　我其辨之　與道皆同　捨之則窮　物得之生　十二

能生者何　十四　曰氣與神　一切諸天　神仙聖人　乃至六道　諸凶鬼神　是皆氣化　天地宮府　呼吸屈伸　千劫無傾　無逃此輪　如神守氣　九天停運　三界俱壞　我獨長存

○神升太微　攜盼玉京顛　映日金華西　願參空洞歌　駕龍耕瓊芝

第三神變氣化眞王歌曰

俯軾東桑　仰觀逮臺　下有長樓　劫海崔嵬　億萬里兮　超遙鑒開

嗟此大道境　攝之方寸規　神變而氣化　妙有相徘徊　控轡玉龍駕　奔雲太清下　無欵繡衣人　非若世幻假　神變氣化成　千劫忘衰齡　笑爾穀仙輩　區區辨青黃　垂白無所成　咎道爲不祥　自昧神氣元

不知道有方　歌此太上篇　翛然禮眞王　此三界之上飛空之中眞王歌音音參洞章　十過使神變爲仙氣化爲眞以度屍形如法　誦之百遍名度南宮誦之千遍眞王保迎萬　魂神徑上南宮隨其學功計日而得更生轉　遍道備飛升太空過度三界位登仙公有聞　輪不惑便得神仙　靈音眞王敬形敕制地祇侍衛送迎拔出地　十三　道言夫神變氣化神氣能變化於物非神氣　戶五苦八難七祖升遷永離地官魂度朱陵　自變化也神氣剛大不可變化變而化之神　受鍊更生是謂无量普度无窮有祕上天文　氣使之非變化神氣也神氣不和則不能變　諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁　化與物爲災故曰天地運終星宿錯度日月　道言此二章並是諸天上帝及至靈眞王隱　失明四時失度陰陽不調水旱兵災疫毒流　祕之音神變氣化杳然難名皆是大梵之言　行兆民死傷師友命過皆當修齋行香誦經　寶質心依舊格告盟王府然後而付焉　非世上常辭言無韻麗曲無華宛故謂玄奧　道言夫神有不變氣有不化則爲天地帝主兆民行是功　難可尋詳上天所寶祕於神霄玉清王府東　德有災之日發心修齋燒香誦經十過神氣　下禳毒害以度兆民生死受賴其福難勝故　藏經室運應壬辰大法當偉若有至人齋金　日无量普度天人　夫齋戒誦經功德甚重上消天災保鎮帝土　道言凡有是經能爲天地帝主兆民行是功　變化轉爲福祥諸天記名萬神侍衛右別至　德有災之日發心修齋燒香誦經十過神氣　人赴得爲眞王王府之臣左華記人功過毫　否終日月五星虧盈至聖神人休否未學之　行香十遍轉經福德立降消諸不祥无量之　夫疾傷凡有此災同氣皆當齋心修齋六時　分無失王清眞王亦保舉爾身得道者乃當　文普度无窮　洞明至言也

道言夫未學道淺或仙品未克運應滅度身　八天之大梵隱語无量音　道君諝

元始靈書神變氣化玉篇

東方八天

明麤室寅　宛奏滌澮　阿留梵萌
提覺辭外　演羅丘微　對境平施
加那握溫　毗德佑機　洞洛次禰
原襄資連　陳岡閼夏　曆數惟年
當著逸潛　蒙祺益兼　亟馳賓陀
氣不汝偏

南方八天

秀旨峙滿　偏登球敦　炎井投枚
八道耿英　邈野駢路　崔慈梁賓
太極玄素　尤難檢歆　莽司馳微
表師覽兌　康達鈐宜　碧圓漪外
趣仙恭塗　旦昌昭隨　正華玉纂
道戶祕持

西方八天

參諱投綿　蔚羅大千　妙乙丙族
乾定婁弦　舒騫魔堂　逸變坤玄
文定柳齊　上剛思元　圖靈祕寂
部丹凝宣　略要紀呈　令商自全
邈奎狼都　竟邊普傳　浪馬永儲
希天怙專

北方八天

龍芤燕宮　洞庭蜩沖　閣靜化極
列賓慈洪　乘聖逾棘　召倫愷攻
大藏夐莫　歷泉已穹　道度冥瓘
力丁霞容　冀翼房穴　軫迹幾雄
瑞廣靈約　莊地萬鋒　純澤固賢
鄙閑策空

道言此諸天中大梵隱語无量之音舊文刻書蕭臺天樞玉衡之上神變氣化以正萬天无極世界三元眞皇莫不由其道知而鍊之神氣永留大劫成壞小劫生死皆爲之解顏傲視之也字皆廣長一丈天眞皇人昔書其文以爲正音有知其音能齋而誦之者神府皆遣飛仙天人下觀其身書其功勤上奏諸天萬神朝禮地祇侍門大勳眞王保舉神霄道備尅得遊行三界昇入金門此音无所不辟無所不禳無所不度無所不成天眞自然之音也故誦之致飛仙下觀上帝遥唱萬神朝禮三界侍軒群祅束首鬼精自亡琳琅振響十方肅清河海靜默山嶽吞煙萬靈振伏招集群仙天無氛穢地無祅塵冥慧洞清大量玄玄也

元始无量度人上品妙經卷之二十四

靈寶无量度人上品妙經卷之二十五　玄玉

赤符丹光品

道言昔於絳霄天中丹景清眞大玄明土受元始度人赤符丹光无量上品元始天尊當說是經周回十過以召十方始當詣座天眞大神赤靈丈人三氣天君丹光九仙上聖高尊妙行眞人無鞅數衆乘空而來玉緯飛輪羽葆交蔭太霄騰晶八素流光璇極珠躍煥赫元網五日五夜三清四境无量諸天上極大羅下通黃閾各現赤混開劫○飛霄寶符丹霞光散照映八門一國地土山川林木緬平一等無復高下土皆作紋玉凝輝堂徹無有異色衆眞環侍元始天尊停駕空浮九龍陽燧神金萬變法輅之上說經一遍諸天大聖同時稱善是時一國男女仰聽聖教默悟重玄說經二遍天光內發照朗昏冥說經三遍神氣合混萬景生津說經四遍虛明曠達觀見十方說經五遍赤符丹光現於身中說經六遍生道交會疾瘟蠲消說經七遍北酆暗域報對休停說經八遍金簡書功玉符定籍三官告命形化飛仙說經九遍法露珠英潤澤一切說經十遍十方三界无極幽關无量群生逍遥離苦道外與法合即名赤符見察萬殊異體同照即名丹光內外之道皆是元始外生天地內是時一國是男是女莫不傾心皆受護度咸得長生

道言是時元始天尊說經一遍東方无極无量品寶生大神无鞅之衆浮空而至說經二遍南方无極无量品洞浮大神无鞅之衆浮空而至說經三遍西方无極无量品燿明大神无鞅之衆浮空而至說經四遍北方无極无量品持化大神无鞅之衆浮空而至說經五遍東北无極无量品飛靈大神无鞅之衆浮空而至說經六遍西南无極无量品玉靈大神无鞅之衆浮空而至說經七遍東南无極无量品保安大神无鞅之衆浮空而至說經八遍西北无極无量品飛霞大神无鞅之衆浮空而至說經九遍上方无極无量品飛行大神无鞅之衆浮空而至說經十遍下方无極无量品沖厚大神无鞅之衆浮空而至說經十遍周竟十方赤符丹光大神一時同至一國男女俯心歸仰皆見赤文大字遍滿虛廓丹光洞照十方同明內見自己身中心通萬道外與法合即名赤符見察萬殊異體同照即名丹光內外之道皆是元始外生天地內是時一國是男是女莫不俯心皆受護度咸得長生

譬如混沌初造終始九劫若非赤明不能開圖一身始生毛髮肢節九竅雖具若非神光外見心光內通一切聖賢不能成就是故我等咸悟元始所說大法役運神變開導天人來者有如細雨密霧无鞅之衆迮國一半土皆偏陷非可禁止於是元始懸一寶珠大如黍米在空玄之中去地五丈元始登引天眞大神上聖高尊妙行眞人十方無極赤符丹光至眞大神無鞅數衆俱入寶珠之中天人仰看惟見勃勃從珠口中入既入珠口不知所在國人廓散地還平正無復欹陷元始即於寶珠之內說經都竟衆眞監度以授於我當此之時喜慶難言法事粗悉諸天復位倏忽之間寂無遺響是時天人遇值經法普得濟度全其本年無有中傷傾土歸仰咸行道

心洞見洞識洞妙洞知洞悟洞徹洞照洞微洞明洞鑒言符至理默契玄機齊同慈愛異骨成親國安民豐欣樂太平經始出教一國以道預有至心宗奉禮敬皆得度世道言元始天尊說經中所言並是諸天上帝內名隱韻之音亦是真王內諱百靈之隱名也開示大法造立天地內生人物外成混沌赤符應合丹光纏綿元氣烹煎眞火化鍊以成三界匠立萬天爾能體之自然得道非世之常辭上聖已成眞人通玄究微能悉其章

○誦之十過諸天遙唱萬帝設禮河海靜默山嶽藏雲絳煙布逸霄光亘玄心符內充丹寶外應群魔束形鬼精滅爽回屍起死白骨成人至學之士誦之十過則五帝侍衛三界稽首紫煙遐映神晶注盈妙開元造神泊其閒

○魔精喪眼鬼祆滅爽濟度垂死絕而得生所以爾者學士穢氣未消赤符陰隱丹光內潛體未洞眞以制十方威未制天政德可伏御地祇束縛魔靈但却死而已不能更生輕誦此章身則被殃供養尊禮門戶興隆世世昌熾與善因緣萬災不干神明護門斯經尊妙獨步玉京度人无量爲萬道之宗巍巍大範德難可勝

道言凡誦是經十過諸天齊到赤符度生丹光啓幽億曾萬祖幽魂苦爽皆即受度上升八節之日誦詠是經赤符周建丹光流行八朱宮格皆九年受化更生得爲九宮眞人本命之日至經功滿德就皆得神仙飛升金闕遊宴玉京也上學之士修誦是經神契赤符道融丹氣長存不經苦惱身有光明三界侍衛五帝光皆即受度飛升南宮世人受誦則延壽長年丹赤之華注澤屍腐骨剛氣眞後皆得作

○屍解之道魂神暫滅不經地獄即得返形遊行太空此經微妙普度無窮一切天人莫不受慶無量之福生死蒙惠上天所寶不傳下世至士齋金寶效心盟天而傳輕泄漏慢殃及九祖長役鬼官侍經五帝玉童玉女各二十四人營衛神文保護受經者身

道言正月長齋誦詠是經赤符召和丹光運明三元錫奠萬象蒙生爲上世亡魂斷地逮役度上南宮七月長齋誦詠是經赤符召陰丹光育精四明奏功五老奉經身得神仙諸天書名黃籙白簡削死上生十月長齋誦詠是經赤符召陽丹光用章九宮合氣玉女脫衣奠爲國王帝主君臣父子安鎮國祚保天長存世世不絕常爲人君安鎮其方民稱太平八節之日誦詠是經赤符周建丹光流行八景合體六司命眞得爲九宮眞人本命之日誦詠是經赤符召神丹光繞身魂神澄正萬氣長存不經苦惱身有光明三界侍衛五帝司迎萬神朝禮名書上天功滿德就飛昇上清

○道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室東向叩齒三十二通上聞三十二天心拜三十二過閉目靜思身坐青黃白三色雲氣之中內外蓊冥有青龍白虎朱雀玄武獅子白鶴羅列左右日月照明洞煥室內十方如此分明密呪曰

項生圓象光映十方如此分明密呪曰
无上玄元太上道君召出臣身中三五功曹左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符直日香官各三十六人關啓所言今日吉慶長齋清堂修行至經无量度人願所啓上徹

徑御
无上三十二天元始上帝至尊几前 畢
引炁三十二過東向誦經

元始无量度人上品妙經
元始洞玄靈寶本章赤符丹光上品妙首明
識度人龍康廣運開化因緣大洞隱章虛含
至眞太无三一流結諸天碧落敷明高峙天
根大經離合萬境分神赤符帝氣丹光上靈
恢張玄範洪歷冥冥六風交煥空象告成玉
文肇啓天道流行是爲元造蒼混飛煙太霄
鬱單玄丘景仙茫茫正化皇極推遷瓊羅騫
仞至妙靈圓三周九復包絡綿綿億天群品
歸眞玉垣正行遊梵過度生關中有赤明校
錄之神中有玉符攝氣之眞中有大丹流焰
之君中有炎光開化丈人中有太一入纏黃
庭鳳紐混合大洞高尊統御玄變清都化身
金篇消魔廣大飛輪三十九帝廓開八門今
日敷教萬眞臨軒

東方无極寶生神王長生大聖无量度人
南方无極洞浮神王長生大聖无量度人
西方无極燿明神王長生大聖无量度人
北方无極太一神王長生大聖无量度人
東北无極保安神王長生大聖无量度人
東南无極持化神王長生大聖无量度人
西南无極玉靈神王長生大聖无量度人
西北无極飛霞神王長生大聖无量度人
上方无極大變神王長生大聖无量度人
下方无極沖厚神王長生大聖无量度人
十方赤符丹光神王至眞度世飛天大神並
乘三華絳霄流雲鳳輿瓊輦天蓋地輪驂駕
朱光玉角神獸蒼鱗火鬣蛟龍建招眞之節
告靈大旛前列玉虛寶仗後從三元化兵洞
神九仙飛空步虛四帥啓塗三師告盟億乘
萬騎浮空而來傾光回駕監眞度生赤符經
天三界同生丹光六飛萬物洪施心知目見
神動意隨天人仰法至化同歸大象流布洞
虛極玄方諸符召超登九天九天上宰元黃
左宮流雲司命保世大神執籙持符同會帝
庭隨所應度天化浮沉普告三界八極雲營
崐崘瑤闕廣野寒扃五方玄嶽四極眞公九
元大憲化見玉文疾除故氣清正生根不得
拘留上合仙眞赤符丹光時刻飛升北都六
洞普赦幽魂制魔保舉度品朱陵死魂受鍊
仙化成人生身受度劫劫長存隨劫輪轉與
天齊年永度風刀水火之難超凌三界逍遥
上清上清之天天帝朱明無色之境梵行

東方八天
靜都勤明天　帝妙衡具傍
昌郊九華天　帝卿靈尹登
符應智靈天　帝曉虛妙常
灼變丹神天　帝遘氣圖生
蒼京寶風天　帝化招境形
聖基密照天　帝鑒眞定微
運晶遂方移想天　帝縛奔囊孤
高虛赤符惠生天　帝井虛歷維
南方八天
陽光化生天　帝景中惟寧
九宮明燿天　帝閟淵求方

丹霄注靈天　帝赫爰胥延
曲晨紫眞天　帝護斗召仙
太微瑞靈應精天　帝直波夷倫
光慧洞無天　帝剛過擇躬
寂意思玄天　帝保玉令脩
洞玄攝魔拱雲天　帝飛圓曜隨

西方八天

瑤府定民天　帝按涂知元
寒庭對兵天　帝戒無象虛
司覆開世天　帝慈流升
眞功定籍天　帝問初顯非
太上素晨禁綱天　帝樞牢勝當
內池誕華優陽天　帝耨達用義
簡微求祖知變天　帝洞仙常師
主錄度仙超化天　帝山英謝方

北方八天

梵樂錄魔天　帝變龍擲旌
垂慈飛眞無想天　帝志明淵符
玄明左期靜光天　帝甫昭叢希
五氣交符鍊神天　帝優頻景珠

張育行眞天　帝納生辨殊
龍桑命仙天　帝屈空冥神
朱明合氣天　帝極監盟眞
靈綱正氣總陰天　帝主羅察冥

三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名天中空洞自然靈章諸天隱韻天中之音天中之尊天中之神天中大魔天中之靈九奇十耦和合自成赤符丹光變化上清无量之奧深不可詳敷落神眞普度天人今日欣慶受度大化開生感變幽關大會神靈請滅三惡斬絕地根斷胞閉死名列太玄眞王監舉無拘天門東斗執契西斗召仙北斗奏簡南斗列言中斗坐鎮運轉元關帝魁玉籙洞鑒冥無天眞玄一五斗之符下元化氣太劫丹書青帝施令白帝禦敵赤帝正憲黑帝建立黃帝中主變化無極惟符所指陰陽乃宣吉凶示象善惡相連青天魔王晶晶鬱羅赤天魔王明燿絳霞白天魔王金眞保華黑天魔王鼓化玄波黃天魔王安鎮崇阿五天大魔萬神之宗飛行鼓從總領天兵持幢仗節遊觀太冥自號赫弈諸天齊功上天度人嚴攝北酆眞王受命普掃不祥三元降詔大憲恢張飛符攝御清蕩十方定界無邊風火八衝敢有抗拒糾送酆宮元眞振劒天曜施刑屠戮邪魅收捕無停千千斬馘萬萬滅形魔無干試鬼無祅精太陰北都按察鬼營不得怠縱飛章奏罡普告三官正道流行考功定籍書名紫清玄曜大劫寶曆龍康洪運周流纏結陰陽一氣交絡開隆上皇飛生玉音廣布十方丹華升降輪轉剛風眇眇億氣赤混玄宮上周圓曜下變重淵風動八冥洪極成天赤符化鍊丹光發煙天上天下煇朗幽冥肇形虛象廣大無窮鴻濛溟涬豁落舒光太眞啓圖運度自然朱陵敷演徊風上篇碧簡金章玉籙瑤編保安天地永劫綿綿梵炁彌羅萬範開張丹光成立三境諸天輪轉崐丘包羅億千元老下教普度群仙三天三地灌氣三垣八景玉羅氣入高玄玄中至眞丹霄上卿佩天瓊文校錄稱尊合景飛霞執詠洞經金華流彩普攝雲營玉章大誥鳳簡龍書徊天

陽道接閱元圖千和萬合自然成眞眞中有
神東華天君方諸帝一太素千精玄光保命
混洞延生赤符丹籙永鎮玄根上遊清微出
入洞虛巍巍天闕列聖之居下降種民升舉
清都中理太極混合空无十轉回靈萬景同
升仙道貴生无量度人上開八門經天法輪
罪福禁戒宿命因緣普受鍊度死魂生身身
得受生上聞諸天諸天之上各有生門中有
混天開劫之章仙聖靈篇辭參高眞

第一混極飛仙赤符之音

○太虛元始　生成天地　空極杳冥
擊于一炁　廣大無邊　化生眞帝
上居玉京　三界統制　威錫威靈
不問巨細　周流合變　成此大器
赤書數落　靈仙交會　五山安鎮
玄嶽高崎　崐丘閬風　黃老爲治
虛皇憫衆生　開演玄妙義　洞章攝魔群
億天蒙大庇

第二玄變眞君丹光之章

嚴嚴大有宮　萬靈朝上皇　三氣包太虛
飛霞絡元綱　上開廣瓊室　下布流景房
三垣懸帝座　赤文羅五方　內陳玉極眞
保此大經常　空生纏地紐　冥冥度龍康
眞王馭天馬　寶關舒丹光　天運啓玄圖
玉道發嘉祥　元君乘化氣　神變不可量
俯觀三界民　欲海徒茫茫　披誦洞玄篇
超升太福堂

第三赤符丹光眞王歌曰

○岩岩金闕　下臨太清　碧霞鬱合
化此金城　巍巍虛象　飛臺玉京
九龍大劫　生育神靈　妙氣交合
變化天根　赤文列聖　丹光上眞
三十九帝　與道同生　持握天憲
空洞皇君　校錄飛天　驂駕龍驎
周遊三界　正道開明　威光下濟
照徹重昏　清蕩北酆　普赦幽魂
萬類逍遙　十方蒙恩

此三界之上飛空之中眞王歌音音參洞章
誦之百遍名度南宮誦之千遍眞王保迎萬
遍道備飛升太空過度三界位登仙公有聞
靈音魔王敬形救制地祇侍衛送迎拔出地
戶五苦八難七祖升遷永離鬼官魂度朱陵
受鍊更生是謂无量普度无窮有秘上天文
諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁
道言此二章並是諸天上帝及至靈眞王隱
秘之音皆是大梵之言非世上常辭言無韻
麗曲無華宛故謂玄與難可尋詳上天所寶
秘於神霄玉府東藏經室依科三萬七千年
應運下傳若有至人齋金寶質心依舊格告
盟眞王然後而付焉

○道言夫赤符道逆丹光內隱則二儀失序五
行數睽故天地運度合終日月五星虧盈至
聖神人休否末學之夫疾傷凡有此災同氣
皆當齋心修齋六時行香十遍轉經福德立
降消諸不祥無量之文普度無窮

道言夫末學道淺或仙品未克運應滅度身
經太陰臨過之時同學至人爲其行香誦經
十過以度屍形如法則赤符照心丹光還形
不與物化神凝氣清魂神徑上南宮隨其學
功計日而得更生轉輪不感便得神仙

道言夫天地運終星宿錯度日月失煇四時失度陰陽不調國土有災兵革四興疫毒流行兆民死傷師友命過良善橫殃皆當修齋行香誦經夫齋戒誦經功德甚重上消天災保鎮帝王下禳毒害以度兆民生死受賴其福難勝故曰无量普度天人 玄五 十三

道言凡有是經能爲天地帝主兆民行是功德有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸天記名萬神侍衛右別至人克得爲聖君金闕之臣諸天記人功過毫分無失天中眞王亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也

諸天中大梵隱語无量音　道君譔

元始靈書赤符丹光玉篇

東方八天

弗黎竟桑　徯邅輔璫　庚福奠神
揚騎時房　兗枚郁澮　周勤氐梁
越贊傳野　畢容治光　按披曜師
維誓鄞康　靜學原蔽　密都朱堂
參據角首　穹奇僖章　絡昔魔靈
粲秀東疆

南方八天

赤符三氣　火山炎精　照煥潛蟄
幽離浮瓊　定顯妙樞　紀錫幾冥
善旅逸修　豫盈司奔　嶽迭命召
魂林繁騰　無鐸演廬　盤河哲承
綿度令高　慈尤并艱　肆除獻寧
太霞資明

西方八天

碧巒濟佑　浮空景涯　神策飛籙
早馳玄華　奎芒皇俅　祿員禹瑤
遵善既邈　閉延投嵬　良茲印宙
玉微化伸　昊素格略　利淵開仁
掌紀緣釋　湊智遠京　抱月綠霞
詠此至音

北方八天 玄五

衡圖太始　芒露激虛　句陁支云
桓倣箕無　正鄰投黃　聚沖攸靈
欲蘇踐荒　祥實觀眞　鬼由牢察
玄屍杳丁　沖熙日囿　評霞嶽虔
氣膺逃宏　沼領綿謨　彫梗雲昆

總靜遘泉

道言此諸天中大梵隱語无量之音舊文刻書絳臺瓊華妙靈玉妃丹墉廣闕之上字皆廣長一丈天眞皇人昔書其文以爲正音有知其音能齋而誦之者諸天皆遣赤符丹光神王下觀其身書其功勤上奏諸天萬神朝禮地祇侍門大功魔王保舉上眞道備克得遊行三界升入金門此音無所不辟無所不禳無所不度無所不成天眞自然之音也故誦之致赤符告靈一呼萬應丹光回照百理千通密授紫書上爲眞宰神王下觀上帝遙唱萬神朝禮三界侍軒群祆束首鬼精自亡琳琅振響十方肅清河海靜默山嶽吞煙萬靈振伏招集群仙天無氛穢地無祆塵冥慧洞清大量玄玄也 玄五 十五

元始无量度人上品妙經卷之二十五

明體貫氣品

道言昔於太丹天中絳雲凝霄赤光世界受元始度人明體貫氣无量上品元始天尊當說是經而乃謂言吾爲天地之祖萬氣之先三寶天君肇化之後道體分三於太空混黃清虛丹暉廣化大劫生第三元老號太上老君統治玄氣養育人民即吾至道分神傳授大範已經九萬九千九百九十九億妙氣氣分三劫无量度人吾昔於彼已明此道當命太上老君於太丹天中爲一切衆生剖析祕密開化天人吾已演化諸天明露道要三才五行陰陽玄極之旨明體貫氣最後分別宜命太上宣示隱微使諸衆生悟道通達作是念已太上老君居太清太極宮大光明殿敬

玄六

闡教誡經詣座前稽首再拜長跪默念大聖虛皇元始天尊寶號者三上奏天尊臣奉密旨令升法座爲十方天人說明體貫氣妙經謹依詔命諦奉宣揚禮足整衣將說是經周回十過以召十方始當詣座天眞大神列聖高等上清眞人無鞅數衆乘空而來九霞布空玄光內照華蓋飛軒碧落騰輝流雲丹景垂蔭太虛七日七夜清微禹餘大赤三境種民三界无極諸天日月宮府玉垣帝座太微寥陽鬱山玄京丹臺紫閣瑤闕瓊樓皇極飛綱洞淵劫仞森然在目無有隔礙衆眞侍座太上老君玄坐空浮陽光玉闕寶臺之上說經一遍諸天大聖同時稱善是時一國男女咸悟生化之根說經二遍衆惡消除說經三遍東北无極无量品玉說經五遍所向皆眞玄符正氣說經六遍神妙足備克獲飛仙說經七遍明體妙元貫氣達用說經八遍九玄七祖上世亡魂眷屬親姻逍遙離苦說經九遍玉章破暗靈光燭幽說經十遍一切衆生永斷惡趣冤仇解脫報對休停是時一國男女莫不傾心皆受讀度咸得長生

玄六

道言是時太上老君說經一遍東方无極无量品制魔大神无鞅之衆浮空而至說經二遍西方无極无量品藥珠大神无鞅之衆浮空而至說經三遍北方无極无量品雲宮大神无鞅之衆浮空而至說經四遍北方无極无量品變化大神无鞅之衆浮空而至說經五遍東北无極无量品雲宮大神无鞅之衆浮空而至說經六遍東南无極无量品靈飛大神无鞅之衆浮空而至說經七遍西南无極无量品三素大神无鞅之衆浮空而至說經八遍西北无極无量品玉衆浮空而至說經九遍上方无極无量品玉虛大神无鞅之衆浮空而至說經十遍下方无極无量品離合大神无鞅之衆浮空而至說經十遍周竟十方无極明體貫氣大神一時同至一國男女傾心歸仰來者駢委叢踏數計億量非可爲比徧諸天境於是太上老君覩見四衆十方圍繞即向北方恭禮玉京大聖元始天尊上清紫霞太上玉宸大道君既畢復座東嚮環顧大衆運道神力移十方天人遐邇來者徧天觀聽之儔盡升虛空高可百丈即取碧霓流雲黃縷萬花之帔迎取天人來置座下廣殿四開无鞅之衆厠如積粟讀

歎禮拜聲震八極太上老君天顏微笑舉五明寶扇撫紅霄金光明之几重告大衆曰道出而爲神神化而爲氣氣者未有天地陰陽之先眞元萬化之祖道之妙感也其氣非色非形非有非無不隸陰陽不屬五行能生能化能成能實爲道之神用故剛於金石清於氷玉大於虛空長於上古內凝至精造立混沌下逮萬類此氣爲始其謂之氤氳恍惚者氣兆於形端質陶於太素作天地之妙本名曰一氣故有眞一玄一太一亦曰玄元始三氣自建植玉京及於泉戸仙聖鬼神人物莫不由之均以道生無有分別高下善惡彊弱堅脆以自然付受未常爲也洎三界成就神靈攸司君尊臣卑則役造化定隆殺興賢愚立高下則道有至聖之神天有不私之帝三垣星斗八威神官以布其政記人功過生滅無失雖纖芥圭黍不得逃逾則先明體以貫其氣如道爲無體德爲有體照爲明體玄爲暗體陽爲動體陰爲靜體正爲仙體邪爲鬼體體分既定則貫其氣以受其生無體則貫以浩氣有體則貫以元氣明體則貫以清氣暗體則貫以濁氣動體則貫以靈氣鬼體則貫以龍氣靜體則貫以常氣仙體則貫以靈氣鬼體則貫以異氣明體貫氣區畛有方萬化大定三才之政績用乃成超凌三界高眞之業可覩善惡之錄有科福禍之理大明天人鬼神十方億萬之衆化遠教行出離輪轉仙道克登長生無爲允合太空太上老君說經都竟衆眞監度以授於我當此之時喜慶難言法事粗悉諸天復位倏欻之間寂無遺響是時天人遇值經法普得濟度全其本年無有中傷傾土歸仰咸行善心明信明因明緣明報明感明果明法明教明戒明體言符至道行合天機齊同慈愛異骨成親國安民豐欣樂太平經始出教一國以道預有志心宗奉禮敬皆得度世

道言太上老君說經中所言並是諸天上帝內名隱韻之音亦是魔王內諱百靈之隱名也非世之常辭上聖已成眞人通玄明體眞氣貫身能悉其章誦之十過神光內燿魔鬼喪睛儀璘舒華璇璣煥明崇癘斬戮鬼神伏形回屍起死白骨成人至學之士誦之十過則太上遙鑒三府記名祆殞首滯爽登升濟度垂死絶而得生所以爾者學士未洞太玄務明體理微氣不盡尚拘人累召制十方威未制天政德可伏御地祇束縛魔靈但却死而已不能更生輕誦此章身則被殃供養尊禮門戸興隆世世昌熾與善因緣萬災不干神明護門斯經尊妙獨步玉京度人无量爲萬道之宗巍巍大範德難可勝

道言凡誦是經十過諸仙齊到體淨心明陰翳消淪氣合神眞冥光晰暢億曾萬祖幽魂苦爽皆即受度上升朱宮格皆九年受化更生得爲貴人而好學至經功滿德就皆得神仙飛升金闕遊宴玉京上學之士修誦是經皆即受度飛升南宮以其誠誦通感明體不昧靈氣貫形自然受鍊得詣流火之庭瑩玉光於靈顏納朱文於錦胃也世人受誦氣添生福屍故自斷血流清津腦塡素液則延壽長年後皆得作屍解之道魂神暫滅不經地

獄即得返形遊行太空此經微妙普度無窮
一切天人莫不受慶無量之福生死蒙惠上
天所寶不傳下世至士齋金寶効心盟天而
傳輕泄漏慢殃及九祖長役鬼官侍經五帝
玉童玉女各二十四人營衛神文保護受經
者身

道言正月長齋誦詠是經明萬物受生之體
仙靈人鬼變化之道皆從太无自然中來依
道立體資氣為用以神發知用明為識陰陽
水火鍊以成眞萬物之體仙靈人鬼其體若
同變化所貫之氣各異神通妙密各各不同
出沒隱淪彰顯之道互出玄領為上世亡魂
斷地逮役度上南宮七月長齋誦詠是經明
萬物受成之體仙靈人鬼陰息之道皆從靈
氣貫質陰火烹鍊依定立堅憑靈為變以清
為知以燥稟體月華滌沐鍊以成眞萬物之
體仙靈人鬼其體若同變化所貫之氣各異
神通冥運各不同謝緣斷凡幽曠之道互
出異領身得神仙諸天書名黃籙白簡削死
上生十月長齋誦詠是經明萬物復命之體
仙靈人鬼還元之道皆從玄一得命命以定
一切天人莫不受慶無量之福生死蒙惠上
天所寶不傳下世至士齋金寶効心盟天而
傳輕泄漏慢殃及九祖長役鬼官侍經五帝
玉童玉女各二十四人營衛神文保護受經
者身

道言正月長齋誦詠是經明萬物受生之體
仙靈人鬼變化之道皆從太无自然中來依
道立體資氣為用以神發知用明為識陰陽
水火鍊以成眞萬物之體仙靈人鬼其體若
同變化所貫之氣各異神通妙密各各不同
出沒隱淪彰顯之道互出玄領為上世亡魂
斷地逮役度上南宮七月長齋誦詠是經明
萬物受成之體仙靈人鬼陰息之道皆從靈
氣貫質陰火烹鍊依定立堅憑靈為變以清
為知以燥稟體月華滌沐鍊以成眞萬物之
體仙靈人鬼其體若同變化所貫之氣各異
神行默察各各不同出離遐舉之道互
出祕領為國王帝主君臣父子安鎮國祚保
天長存世世不絕常為人君安鎮其方民稱
太平八節之日誦詠是經八風隱體貫氣八
方八景會眞泥丸洞明得為九宮眞人本命
之日誦詠是經兆自明體貫氣入身賢者為
聖凡骨為眞魂神澄正萬氣長存不經苦惱
身有光明三界侍衛五帝司迎萬神朝禮名
書上天功滿德就飛升上清

道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室
東向叩齒三十二通上聞三十二天心拜
三十二過閉目靜思身坐青黃白三色雲
氣之中內外翳冥東有木玄眞人南有炎
象眞人西有金液眞人北有水象眞人上
有玄妙眞人侍衛監觀獅子白鶴羅列左
右日月照明洞煥室內項生圓象光映十
方如此分明密呪曰

无上玄元太上道君召出臣身中三五功曹
左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符
直日香官各三十二人關啓所言今日吉慶
長齋清堂修行至經无量度人願所啓上徹
徑御

无上三十二天元始上帝至尊几前畢

引炁三十二過東向誦經

天皇眞人曰此經神寶君代虛皇說之故
亦詣元始上帝授太極元化保生眞人為
序眞人乃禹餘天高眞道君之臣故亦稱
道言

元始无量度人上品妙經

元始洞玄靈寶本章明體貫氣虛妙上品皇
極度人淵微寶曆符應自然混合玉文龍康
化眞泰洞無垠虛象流形空無眇邈植立萬
天鴻濛正氣大朴分源飛騰升降包絡交纏

開明雙景帝一合仙玄虛上宰演妙高清鬱
昌啓運肇生神靈是爲變化玉極元皇紫霄
綱維晶燿琳琅飛輪持紐數度朱光上清劫
仞大有黃房後聖廣筵三眞化宮下治崐丘
瑤臺閬風端居天京統教十方中有玄元大
範之靈中有司天變化之君中有徊水儛空
大神中有太微沖和妙行眞人中有鳳臺絳
闕雌一玉檢曲素大洞高眞共明正體无量
度人今日貫氣諸天臨軒
東方无極八景神王長生大聖无量度人
南方无極明光神王長生大聖无量度人
西方无極制魔神王長生大聖无量度人
北方无極蘂珠神王長生大聖无量度人
東北无極雲宮神王長生大聖无量度人
東南无極變化神王長生大聖无量度人
西南无極靈飛神王長生大聖无量度人
西北无極三素神王長生大聖无量度人
上方无極玉虛神王長生大聖无量度人
下方无極離合神王長生大聖无量度人
十方虛明正體神王開天貫氣无量大神並

乘流光鳳車瑤輦華蓋丹輿驂駕神虎猛獸
斑麟建七眞玄鉞三素朱旗前捧洞陽寶印
後仗招靈信旛太極群仙飛空步虛五佐啓
途三官翼轅億乘萬騎浮空而來傾光回駕
監眞度生太微玉輔紫宸上皇至陽元老沖
妙大神總執生符來詣帝庭隨所開化攝召
萬靈普告三界六極八冥廣霞飛圓寒嶽丹
扃方諸靈紐暘谷洞泉通明大劫龍廄成池
龜城瑤闕浮照星機三元上館天憲九宮二
十七府簡注元功持握生化考校羅酆眞光
流布下拔罪魂息役鬼官業報休停冤仇和
釋隨運長存因緣輪轉上升朱陵永斷貪愛
牽纏之苦逍遙高空受鍊太霄太霄之天天
帝觀覺無色之境梵行

東方八天

力欲竟成天　帝徂央微眞
納乾晝登天　帝辨崇至群
都曾秀敷天　帝杳良鳴
祛非却妄天　帝石完夫
變正玄明天　帝寂眞耕

呂耀疆勒天　帝胡顓希明
極眞定瑤天　帝章毗化居
邀玄召雲天　帝野昌曜虛

南方八天

利定宛圖天　帝景昌祖名
韓司主生天　帝萌元評
玉觀夷會天　帝召靈紀須
咸樂赭沖天　帝確端由衢
車揚璘下天　帝度謠路音
平煥鬱理天　帝氣成專浮
太皇育嶠天　帝孔遵生
藍英佐侯天　帝洞覺靈

西方八天

童隨巘妙天　帝圖賓良
舉玄謝都天　帝仇周九王
赤震招仙天　帝火提楚基
標光咸思天　帝璟明山師
亮宗迪玄天　帝召意并堂
魁符大建天　帝玉練演論
空居杳樂天　帝越婁浮光

載梵阿史天　帝隱題部延
北方八天　帝北華祖彌
東井貫網天　帝莊竭杜如
幽華太虛天　帝斗勇慈云
劫刃降和天　帝籠景麻玦
玄方正嶽天　帝玉宮乾尊
通霄次皇天　帝洞神八威
極張應加天　帝黃朱景飆
宗回浮化天　帝謝登益常
慧擇龍化天

三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名天○
中空洞自然靈章諸天隱韻天中之音天中
之尊天中之神天中大魔天中之靈九華十
晨遊宴鬱單生神妙冊高祕京山玄波鼓蕩
運斡天關今日雙輪會合大慶因緣請除故
滯眞降玄丹萬惡永消變景飛仙上靈監舉
同升帝軒木曜宣威火曜施政金曜司察水
曜行令土曜四據總持符命旬芒主生奪收
化斂玄冥閉藏祝融流演后土居中執御大
典青靈始老立天開發丹靈眞老檢校科格

皓靈皇老主領殺伐鬱靈玄老大布聖澤玄
靈元老坐鎮金闕五老帝尊萬神所歸飛行
三界正統元機持幢仗節遊觀太微位號顯
著教令弘施上天戮邪豁落誅摧天皇受詔
收滅魔凶石光交煥烈火流衝炎方攝精醜
伯驅風寒夜雲營清穴陰宮敢容乖變拒遏
高眞融蒼大吏明示典刑泉沙苦刃捕逐無
停風刀束送除蕩妖兵百邪歸正皇道長興
簡奏大羅同功紫宸陽煇鳳曆九氣順行普
告十方無量威靈列科定籍三元保寧丹華
○
大誥分變推遷劫刃崑丘飛霞散煙上開八
極下列九淵風轉圓羅肇生諸天天上天下
混洞沉冥溟涬鴻濛玄極無形宏綱大範幽
廓生音赤象黃方度劫自然元始流布霄煇
上篇金籙簡章八景瓊文攝召衆魔保制天
根正氣騰飛成結清都无和化演鳳眞玉書
總祕蕭臺廣運沖虛紫微八會元素珠編陽
景招靈无量飛仙同會太清氣合上玄玄中
玉眞太極高皇流注洞霞吟嘯明堂三騫秀
鬱煇耀絳房玉章化氣丹宇騰光澄晶永劫

安保延康千和萬合自然成眞眞中有神三
天大君玉虛上帝黃老先生長生法師大洞
高尊執符把籙保度天民上居須延遊宴玉
京虛无之內空洞之中下鎮神洲五嶽名山
六無相勝回轉天關不得怠縱三華列言皇
道開生无量度人上升八羅運天彌綸九光
至聖相慶因緣妖姦永息正教洪宣通流萬
化列奏三天三天之上各啓生門中歌開明
合體之章貫氣靈篇辭參高眞
第一妙無廣化生氣之音
雙明初判　乃闢天關　蕩蕩道境
元始高居　玉剛橫空　輪轉四虛
鬱羅寶臺　深祕龍章　虎山海嶠
開天御圖　上玄降氣　悉受眞符
回環八素　飛躍飄浮　上清大洞篇
三十九皇書　道君受法言　絳霧闕清都
帝道既已成　眞文當廣敷　普度學仙民
飛神登太无
第二妙有明體成道之章
玄玄太羅天　中有白玉京　瑤闕隱太虛

端坐虛皇尊　三氣遶蕭臺　天闕列神靈
太帝執虎符　下召元皇君　群品受眞體
分化逐境生　天魔列玄職　朱旛校北營
大聖憫淪溺　玄章下太清　元洞布靈慈
爲爾敷眞經　願爾進仙業　咸得道果成
光明照幽夜　苦爽皆超升　永斷相牽結
冤對悉休停

第三大混貫氣之歌

元始立萬天　正氣青黃白　浮變爲高清
沉化成渾濁　中和有邪正　爲人復生物
欲念弊眞元　愛河常汨沒　契道入仙靈
功圓歸帝闕　造業墮輪回　隨念沉幽獄
豈知太空中　三官秉化筆　執我大威權
九宮標憲格　天堂諸種民　南昌常快樂
既證玄悟道　豈復有淪沒　受我天寶言
速進長生業

此三界之上飛空之中仙王歌音音參洞章誦之百遍名度南宮誦之千徧魔王保迎萬徧道備飛升太空過度三界位登仙公有聞靈音魔王敬形勑制地祇侍衛送迎拔出地戶五苦八難七祖升遷永離鬼官魂度朱陵受鍊更生是謂無量普度無窮有祕上天文諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁

道言此二章並是諸天上帝及至靈魔王隱祕之音皆是大梵之言非世上常辭明究生體貫氣隨材天政及民卓無私安天之至公考驗於帝王法道以變通隨時以舉用通玄聖之隱密非凡俗之可量故謂玄奧難可尋詳上天所寶祕於神霄玉清王府東藏寶室依科三萬七千年應運下傳若有至人齎金寶質心依舊格告盟十天然後而付焉

道言夫誦詠此經則凡體成眞穢氣清蕩天光入心骨有玉津克證靈仙永謝死因萬道開通所爲者成上順天常日月五星中和人氣疾痛無侵下制魔爽百神衛形皆當齊心修齋六時行香十徧轉經福德立降消諸不祥無量之文普度無窮

道言夫末學道淺或仙品未克運應滅度身經太陰臨過之時同學至人爲其行香誦經十過以度屍形如法太上明體體變桑金司命貫氣氣陶玉津魄鍊屍滅九宮還靈魂神徑上南宮隨其學功計日而得更生轉輪不惑便得神仙

道言夫天地運終星宿錯度日月失昏四時失度陰陽不調國境有災兵氣時現疫毒流行兆民死傷師友命過凡有此災皆業成變體德感致氣各有所由道之自然天之政也皆當修齋行香誦經夫齋戒誦經功德甚重上消天災保鎮帝王下禳毒害以度兆民生死受賴其福難勝故曰无量普度天人

道言凡有是經能爲天地帝主兆民行是功德有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸天記名萬神侍衛右別至人尅得爲聖君金闕之臣諸天記人功過毫分無失天中魔王亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也

諸天中大梵隱語无量音　太極眞人譔
太上明體貫氣靈篇

東方八天

亨健基圖　偃明命輿　句華品懋
蘭第玄無　刹蒻忌到　泯炎坤謀

建晝靈憲　直眞帝壷　呼正德銘
越鼎亭莩　詔彥遵澤　古同焉誅
敵假宥傑　番離潛徂　神罔破網
周愼蘄都

南方八天

璲琩虛攸　麗佃雅秋　孟廊純被
思瀏騫投　勑鎭鬼井　畢參萊休
定斷神磔　賜候印婁　洸鉛洞溢
霞晶散浮　煌爛棲魂　交駟蔚捘
常古疑涵　淨池火求　冶滇感兌
生蘇氣彪

西方八天

混契萌動　融衝駿偷　綠羅知大
猛斿聿漚　荷裙夷箭　曷領逋遒
日蘂烏九　文已空洲　眇何呈段
曆江紫泉　響抱親飼　爻構道先
君軀分體　氣列由筵　肇解睿住
釋滋用筌

北方八天

哿陁阿陵　辜胡拯玄　景摶太霄
舒靜播連　赤鏤瑤秩　亘閱宏遷
符疏雲華　紅誕露翩　關溟東戶
丘府壅年　矗竝兟晉　滬意邈傳
色凝方確　柲丹董源　韓錄罰爽
道彰碧沿

道言此諸天中大梵隱語无量之音舊文字皆廣長一丈天眞皇人昔詣柏林之舍對伏天玄五方率現帝仙唱虛納以火泉鍊之九劫文乃瑩鮮書太極鳳軒玉屏之上金光自生照徹諸天眞子佩文世世登仙龍車入門常侍帝前丹書燔之飲以瓊泉百病去身壽等九天昔書其文以爲正音有知其音變而通之爲道利亨齋而誦之諸天皆遣飛天神王下觀其身書其功勤上奏諸天萬神朝禮地祇侍門大勲魔王保舉上眞道備克得遊行三界升入金門此音無所不辟無所不禳無所不度無所不成變凡體招靈氣克保升仙天眞自然之音也故誦之致飛天下觀上帝遙唱萬神朝禮三界侍軒群祆束首鬼精自亡琳琅振響十方肅清河海靜默山嶽吞煙萬靈震伏招集群仙天無氛穢地無祆塵冥慧洞清大量玄玄也

元始无量度人上品妙經卷之二十六

靈寶无量度人上品妙經卷之二十七　玄七

紫光丹靈品

道言昔於大丹天中絳華虛歌太玄景土受元始度人紫光丹靈无量上品元始天尊當說是經周回十過以召十方始當詣座天真大神上聖高真妙行真人紫光丹靈元化大神無鞅數衆乘空而來飛霞浮霄琅輿寶輪玉蓋垂蔭絳雲鬱虛五色蓁蔚洞煥太无七日七夜諸天靈關日宮月府騰耀凝煇瑤闕層城通明瑩徹星綱回運五斗舒光九道散○飆碧曇交纏寶圖泛景天貫飛煙一國地土川谷林藪緬平一等無復高下土皆變紫瑤無有異色衆眞侍座元始天尊玄坐空浮九色寶華丹燿飛瓊之座說經一遍諸天大聖同時稱善是時一國男女道性開通了悟玄妙說經二遍神府流珍玄泉泛液說經三遍妙範宣微密周衆體說經四遍雙景朝元玉關合會說經五遍洞神應變生化自然說經六遍沖和降統形極仙眞說經七遍靈功遠逮開濟祖先說經八遍天尊身光上騰大羅下降九淵長夜停悲寒宮罷對說經九遍鬼官考吏升補仙階說經十遍三界之下一切衆生皆見紫光丹靈之道是時一國是男是女莫不傾心皆受護度感得長生

道言是時元始天尊說經一遍東方无極无量品青元大神無鞅數衆俱入寶珠之中天人仰看惟見勃勃從珠口中入既入珠口不知所在國人廓散地還平正無復歌陷元始即於寶珠之內說經都竟衆眞監度以授於我當此之時喜慶難言法事粗悉○諸天復位倏欻之間寂無遺響是時天人遇值經法普得濟度全其本年無有中傷傾土歸仰咸得至眞養氣養神養元養精養志養性光華被體靈丹告成妙養慧養形養生養性光華被體靈丹告成齊同慈愛異骨成親國安民豐欣樂太平經始出教一國以道預有志心奉禮恭敬皆得度世

道言元始天尊說經中所言並是諸天上帝內名隱韻之音亦是上眞內諱列聖之隱名也誦詠之者紫光內映丹靈輔魂玉丹餔飼

太一降真非世之常辭上聖已成真人通玄究微能悉其章誦之十過諸天遥唱萬帝設禮合景升玄丹靈捧雲内化日月俠侍星辰群魔束形鬼精滅爽回屍起死白骨成人至學之士誦之十過則五帝侍衛三界籍首魔精喪眼鬼妖滅爽濟度垂死絶而得生所以爾者學士機氣未消體未洞真以制十方威未制天政德可伏御地祇束縛魔精但感丹光度形而已不能更生輕誦此章身則被殃供養尊禮門戶興隆世世昌熾與善因緣萬災不干神明護門斯經尊妙獨步玉京度人无量爲萬道之宗巍巍魏魏大範德難可勝道言凡誦是經十過諸天齋到心丹自靈紫光保身億曾萬祖幽魂苦爽皆即受度上升朱宮格皆九年受化更生得爲貴人而好學至經功滿德就皆得神仙太一玉丹賜兆長生飛升金闕遊宴玉京也上學之士修誦是經知覺性明元命歸神玉丹潛符紫光騰凌皆即受度飛升南宮世人受誦則丹津自生流注胎神延壽長年後皆得作屍解之道魂神暫滅不經地獄即得返形遊行太空此經微妙普度無窮一切天人莫不受慶無量之福生死蒙惠上天所寶不傳下世至士齋金寶效心盟天而傳輕泄漏慢殃及九祖長役冥官侍經五帝玉童玉女各三十二人營衛神文保護受經者身

玄七

道言正月長齋誦詠是經紫光丹靈九回七世成真爲上世亡魂斷地逮冥玉丹九回七世成真爲上世亡魂斷地逮役度上南宮七月長齋誦詠是經紫光丹靈直日香官各三十二人關啓所言今日吉慶真道歸體能屈能伸身得神仙諸天書名黃籙白簡削死上生十月長齋誦詠是經紫光丹靈太一授書玉丹護真爲國王帝主君臣父子安鎮國祚保天長存世世不絶常爲人君安鎮其方民見太平八節之日誦詠是經紫光丹靈鑪開八門鼎有九宮太一爲人本命之日誦詠是經紫光丹靈上品妙經悟兆元命得爲真人魂神澄正萬氣長存不轉度人太一隱韻玉丹自然混洞赤晶華元經苦惱身有光明三界侍衛五帝司迎萬神朝禮名書上天功滿德就飛升上清

東向叩齒三十二通上聞三十二天心拜三十二過閉目靜思身坐紫赤黃三色雲氣之中内外蓊冥有青龍白虎朱雀玄武獅子白鶴羅列左右頂上紫光内有太一玉丹赤光如日大如彈丸捧在神雲之内

五

日月照明洞煥室内頂生圖象光映十方如此分明密呪曰

无上玄元太上道君召出臣身中三五功曹左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符直日香官各三十二人關啓所言今日吉慶長齋清堂修行至經无量度人願所啓上徹

引丞三十二過東向誦經

元始无量度人上品妙經

元始洞玄靈寶本章紫光丹靈上品妙首九轉度人太一隱韻玉丹自然混洞赤晶華元上真生育天地造化群靈太有玄宮耀光彌綸開導九淵交絡天根太一蔚微萬物生神

熒熒丹景圓照通明外連四虛包含玉嬰元
始大劫五緯流形是爲靈瑞紫極高清鬱嶽
蕭山太上玄京上通圓曜瑤闕飛精神運廣
筵昌玉純英方臨帝伻元化開生太微明堂
青霞碧城安鎮十方貫氣八冥下連列宿降
妙群星巍巍上帝安坐玉垣中有紫陽大範
之眞中有光飛玄極之君中有丹華符應元
君中有靈通上妙眞人中有開天化氣司生
司育九微八道皇老尊神丹靈上範宸極度
人載天持地列聖開生共宣洪化度劫回津
今日降鍊萬神臨軒

東方无極紫光丹靈神王長生大聖无量度人

南方无極紫光丹靈神王長生大聖无量度人

西方无極紫光丹靈神王長生大聖无量度人

北方无極紫光丹靈神王長生大聖无量度人

東北无極紫光丹靈神王長生大聖无量度人

東南无極紫光丹靈神王長生大聖无量度人

西南无極紫光丹靈神王長生大聖无量度人

西北无極紫光丹靈神王長生大聖无量度人

上方无極紫光丹靈神王長生大聖无量度人

下方无極紫光丹靈神王長生大聖无量度人

十方至眞紫光丹靈神王長生度世无量大聖无量度人

洞天福地海嶽河源三元曹局九淵化城關
紐綱維閫風崐崘瑤闕三眞玄華帝臺劫仞
彌羅大經玉輪元皇詔命時刻飛升開度先
祖受對苦魂逍遙解脫隨光上賓玉眸鍊質
素暉蕩形上登流火仙變生身合景太霄與
運長存因緣輪轉劫劫無傾永斷衰凶勝伏
尅害之厄超凌玉虛受化洞陰過度生關飛
神絳垣之天天帝洞丹無色之境梵行

東方八天

旌房簡宮天　帝伯弓思臧
慶德昭符天　帝正車燕良
用靈希祕天　帝契岸孔沖
求玄絜聞天　帝持時明
利陽開華天　帝招仙圖休
勝穆問宗天　帝叔洪縕都
降華極光天　帝規童倚賢
寵猷清儀天　帝梁部央畸

南方八天

紹經師濟天　帝靜敷樂襄
火洞薦隆天　帝勅陀除魔

耀神司丙天　帝華魂録靈
特靜淪化天　帝略淵詞皐
廉聖廣明天　帝格涂玄
極陽遠靈天　帝冒嘉龍周
純修至感天　帝兆用無兼
杳冥普居天　帝寘南式回

西方八天

光邃慈息天　帝蒙弊邊俠
神燿總靈天　帝顓多鄰洙
碧莩璇珍天　帝鐸妙田并
定籍朱宮天　帝胡堂祕公
虎章考録天　帝阿韓呂全
太無眞首天　帝儲能捨祇
録皇寂根天　帝淪仲息完
平虞夙野天　帝資緣景班

北方八天

玄晨昌化天　帝獨勤王
眞極康庸天　帝離文逸恭
備神息尤天　帝釋乾次閑
道覺遊靈天　帝眞玄池侖

瑳虞濛霞管眞天　帝達匪報祥
霄耀靈皇紫光天　帝略淵詞皐

文欽哲員天　帝格涂玄
昌都萬華秀宗天　帝冒嘉龍周

三十二天三十二帝諸天隱諱丹靈之音丹靈

中空洞自然靈章太一隱韻丹靈之音丹靈
之尊紫光之神紫光玉垣正憲丹靈六運十
飛變化九清无量隱妙神不可量數落三華
普度天人太一玉丹化育生民民有元命寔
丹之靈弈弈紫光入體生眞以劫爲晝生滅
無輪授書玉臺招眞命神今日欣慶受度歷
試萬天請滅種惡斷絶胎根飛運五行上列
太冥御省注籍紀功仙官眞王監察過度天
門東斗保生西斗降神南斗注籍北斗化精
中斗混合紫光丹靈青帝順行白帝司金赤
帝炎燿黑帝主成黃帝立極正氣交幷化生
寶丹九道鬱凝青霞神王覺除虛開赤霞神
王孟都昌期白霞神王玉光凌采黑霞神王
紫扉密回黃霞神王金郊靈晞五方神王萬
氣之宗佐天丹靈飛行九宮持幢仗節遊化

高空紫光赫弈列聖齊功上天濟生開度北
酆神王受命掃蕩不祥青龍左持白虎右張
朱雀前驅玄武後防四象纏結丹符洞章擲
火流鈴揮擊十方敢有妖魅干我黃房玄戉
斬滅天吏定刑屠割鬼爽風火飛騰千千萬
首萬萬誅形魔無考試鬼無秩精三元九司
嚴校雲營不容怠縱飛章奏呈普告三界諸
地八冥九宮玄師言功大清
靈符太籙太上眞文三光妙氣浩劫生成峴
崙玄嶽巨液之明開張玄化火燿金升赤白
既顯元神鬱凝天廓澄高覆周九冥太一王
境爲丹之靈上連下接非色非淵風轉至陰
虛動神源源神合道植立億天天上天下泛
景浮沉元光浩蕩玉極無形溟涬太一玄丹
赤明皇運金華景晶彌綸宣布洪京元始瑤
篇赤書寶符合氣成仙安制九方使命長延
梵氣騰飛包絡交纏紫光散分爲緯爲經元
風流演三十六門輪轉太虛周結生根旋紐
歷網回度飛輪六十九氣總御三元二景冥
符氣降玄泉玄泉太眞帝道洪軒八威萬華

安鎮綿綿七關四維與天齊并絳霄攢翠煇
映無傾皇一三帝大洞徊風伯史育嬰千景
玄童千交萬和自然成眞眞中有神萬境居
等紫光眞人丹天上靈長生大虛
太一務猷司命無英白元赤子制魄拘魂桃
康合延布氣營精執冊運關保度天民上遊
清微內居琳琅太極寶洞大經明堂下鎮人
身六府五宮中理百神混合飛空十詠洞章
與氣俱仙道貴眞丹紫光度人神鑪八門運
天三輪陳羅禁戒宿化因緣咸獲開濟無量
生身身得受生舉形上升升入玉垣俾各應
丹靈大勲群魔吟詠謠音九華隱篇辭參高
眞

第一紫光丹靈飛空之音

天谷靈泉　眞光絳煙　飛霞挹芒
雲周九淵　回遠崐崘　萬景合仙
升騰紫虛　灌鍊交纓　妙有空無
降氣玄丹　玄丹化生　無極眞關
九道神輝　下燭酆山　眞功昭著
開度七玄　采煇登晨　飛升玉軿

金華變體　遊行八騫　永超神府
大福綿綿

第二紫光丹靈仙王之章

天垣玉霞　九和育嬰　丹章上道
宸極珠英　太華大寶　化爲玉京
人有元象
升入皇寧
青琅丹碧
絳天奔星
蕩蕩帝氣
大朴構形

第三紫光丹靈眞王歌曰

金闕啓靈扉　眞光遍諸天　萬仙集帝宮
鳴鐘謁飛煙　一唱召萬神　再歌來衆眞
茫茫化八圓　珠樓竦琳庭　太上攝千精
元始命伯華　令奔紫晨煇　長生引眞牙
妙範秘玄嶽　碧落回雲霞　端坐九霄中
天墉羅九門　日月列其傍　下有曇雲屯
紫光化丹靈　駿駕舞龍軿　自然玉清帝

瓊嶽請元尊　宣布玉丹道　太一天皇文
普使諸天境　悟玄爲種民　設此大法梁
正憲永流行

此三界之上飛空之中眞王歌音音參洞章
誦之百遍名度南宮誦之千遍眞王保迎萬
遍道備飛升太空過度三界位登仙公有聞
靈音眞王敬形勑制地祇侍衛送迎拔出地
戶五苦八難七祖升遷永離北陰魂度朱陵
受鍊更生是謂無量普度無窮有祕上天文
諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁

道言此二章並是諸天上帝及紫光丹靈隱
祕之音能知太一玉丹爲已元命存而保之
不使陰穢邪妄昏觸返歸心源紫光照燭逆
知彊名寓於心相非心非神非丹非靈玄關
脫略悟而得道既得道已即心即神即丹即
靈生死往還並無所礙天宮上境逐性遊嬉
謂之眞人亦曰神仙七祖飛升逍遥億劫皆
是大梵之言非世上常辭言無韻麗曲無華
宛故謂玄與難可尋詳上天所寶祕於高上
神霄玉清王府東室寶藏之內依科三萬七

千年運應下傳若有至人齋金寶質心依舊
格告盟十天然後而付焉
道言夫天地運度否終日月五星虧盈至聖
神人休否末學之夫疾傷凡有此災同氣皆
當齋心修齋六時行香十遍轉經福德立降
消諸不祥無量之文普度無窮
道言夫末學道淺或仙品未克運應滅度身
經太陰臨過之時同學至人爲其行香誦經
十過以度屍形如法則泥丸中太一諱重冥
空字幽寥無吐玉丹之英返兆生氣魂神徑
上南宮隨其學功計日而得更生輪轉不惑
便得神仙
道言夫天地運終星宿錯度日月失輝四時
失度陰陽不調國境有災疫毒流行兆民死
傷師友命過同氣災殃皆當修齋行香誦經
夫齋戒誦經功德甚重上消天災保鎮帝王
下禳毒害以度兆民生死受賴其福難勝故
曰无量普度天人
道言凡有是經能爲天地帝主兆民行是功
德有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸
天記名萬神侍衛右別至人克得爲聖君金
闕之臣諸天記人功過毫分無失天中眞王
亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也
諸天中大梵隱語无量音　道君譔
元始紫光丹靈玉篇

東方八天

乙羅剎賓　虔跽恒微　祕裝則泯
高牙輦綏　仗毅秦役　瑤眞元岐
洞嶽勑玉　琅卿簡瓌　幽流互曾
越田正催　頗惟澤柄　推察冥稽
趙品逸鐸　梁辭變機　郝完賜鉤
洪延伯龜

南方八天

品慈盈菌　戛和凌京　燕翳洛巔
祝勿幻平　離皇遠寅　歆輪夷恒
旦奏屏約　車塗石扃　道辯驛別
熙都索明　慶備河湄　奚梅趙眞
記益瞢弼　烏靈交兵　赤旃胡陀
摩求默淳

西方八天

教飛瓊格　曆本日箕　論佇明席
延閩次鈞　長儀並敷　閻披江薰
祕露忽漠　餘棠巳門　察落正梵
依畢嵳純　勤裒曜比　杓範交并
闡第委媚　斗紐升行　君支陽微
隕作常呈

北方八天

關師時昌　聯將易蕭　碧斷幽根
霞激邊毫　原趨遲昺　季學明刀
政霜堅濤　杞南惟商　漸胙華敵
晶焰求興　丁羌把房　族英猷卿
緣冥使裔　焦昂步汀　兌臨其雩
爵述撩靈

道言此諸天中大梵隱語无量之音舊文書
高上神霄玉清王府紫光丹靈之閤金門左
扉之上以盟諸眞亦傳東極宮中已成眞人
者使知妙道字皆廣長一丈天眞皇人上眞
道君昔書其文以爲正音有知其音能齋而
誦之者諸天皆遣飛天神王下觀其身書其
功勤上奏諸天萬神朝禮地祇侍門大勳眞

王保舉上升道備克得遊行三界升入金門
此音無所不辟無所不禳無所不度無所不
成天眞自然之音也故誦之致大魔下觀
上帝遙唱萬神朝禮三界侍軒群祆束首鬼
精自亡琳琅振響十方肅清河海靜默山嶽
吞煙萬靈振伏招集群仙天無氛穢地無祆
虛冥慧洞清大量玄玄也

元始无量度人上品妙經卷之二十七

靈寶无量度人上品妙經卷之二十八　玄八

三辰光輝保命延生品

道言昔於始青天中碧落空歌大浮黎土受
元始度人无量上品元始天尊當說是經周
回十過應現諸天說此度人六周十遍无量
神靈盡來集會聽法大衆咸皆濟度其經藏
於高上神霄玉府宣說玉音演暢大法元始
天尊自上皇開基散布眞氣造立道境復於
太皇之末中皇之始下於東方建通靈禁上
太霞洞元之天開上皇梵飛世界運仙化飛
昇之風舒飛仙洞羅之氣南方洞陽太光之
天開陽明洞燿世界運赫炎朱火之風舒三
天火鍊丹池之氣西方九仙梵行之天開渺
行霖雲世界運高皇大霏之風舒少陰開明
運仙之氣北方陰生廣靈之天開玄滋駕光
回飛世界運上極羅天之風舒眞洞飛光之
氣至於東北始青木皇之天開碧落空歌世
界運融和九氣之風舒始陽震生之氣垂珠
攝煙建法略竟元始法身示現三百六十變
化大放九色神光洞照空有元始一氣數落

萬眞青陽宮中寶胤三氣周流木母生
火出於東鄉玉雲萬華温明世界紫金巍闕
狀如嬰童黃朱錦衣巾金帶瓊坐鎮三垣爲
萬象之主膺我玉宸元皇之號現圓象於太
空日月列宿儼侍左右赤景至陽爲日黃華
純陰爲月八素流精爲星辰九元五章爲神
靈鎮天剛之樞居三辰之上即於太素天中
景霄虛陰長樂化境受元始度人三辰光煇
保命延生之法始當詣座天眞大神上聖高
尊妙行眞人無缺數衆乘空而來三素飛雲
八景琅輿華旛翠節流彩揚光五色鬱勃洞
煥高虛靈霞散空三辰交映華芒四射妙氣
結形自成龍鳳甘露飄珠神煙卷縷纏綿縝
靜綱紐旋回聖眞心目照達明徹山川林木
互入無礙天蓋圓浮土如碧玉無有異色列
仙環侍元始天尊玄坐虛浮火玉交光神虎
之座說經一遍諸天大聖同時稱善是時太
極元綱星羅雙燿宮闕通明說經二遍景星
騰光照朗太微說經三遍黃氣陽精徊天儛
空說經四遍五緯列眞同會玉闕說經五遍

日闕月宮發現嘉祥說經六遍靈氣感降民
獲延年說經七遍得見赤文齋修上範說經
八遍執詠洞章挹景奔辰說經九遍功圓果
滿下拔幽冥說經十遍萬品化成永開生道
是時一國是男是女莫不傾心皆受護度咸
得長生

道言是時元始天尊說經一遍東方无極无
量品明眞大神无鞅之衆浮空而至說經二
遍南方无極无量品眞陽大神无鞅之衆浮
空而至說經三遍西方无極无量品太素大
神无鞅之衆浮空而至說經四遍北方无極
无量品羽明大神无鞅之衆浮空而至說經
五遍東北无極无量品碧落大神无鞅之衆
浮空而至說經六遍東南无極无量品洞戶
大神无鞅之衆浮空而至說經七遍西南无
極无量品遠昌大神无鞅之衆浮空而至說
經八遍西北无極无量品飛符大神无鞅之
衆浮空而至說經九遍上方无極无量品青
衆浮空而至說經十遍下方无極无量品都
大神无鞅之衆浮空而至說經十遍周竟十方无極天眞大神一時同至一
國男女傾心歸仰來者各乘七耀明霞三辰
寶輦無邊翳積非可禁止各見日帝月皇列
星宮殿各處世界一一宮中皆有帝尊群臣
吏民佐史國土境域不可臆度遍計天仙高
眞羽蓋丹輿斑龍獅子驂駕往來採錄奔抱
明諸上道於是元始化現妙光大若圓象乃
登引天眞大神上聖高尊妙行眞人十方无
極至眞大神无鞅數衆俱入妙光論說三辰
光輝保命延生大法示教至妙之先道非形
太蒼洞清之光綠瑠赤景之光五色羅羅耀
明之光白素黃華神燿之光丹霞朱火之光
太素玉華之光絳炎九微之光光中煥然自
然梵氣結成紫書瓊簡眞文龍章鳳書雲霞
五篇之篆八方之氣支勢曲折隱韻垂芒作
八卦之狀普濟天人救脫衆苦日之周徑一
千里晝夜平行一千里晝夜之周徑一千里晝夜平行
一十三度運行十二度速行十四度日月合
則萬物生成星大九百里小及百里行各有
次水火之度不可爲準三辰光輝文理垂形
參於風雲氣雨玄津玉液則形神洞妙奔光
燄霞引景步星則爲太上之眞人元始即於
妙光之內說經都竟衆眞監度以授於我當
此之時喜慶難言法事粗悉諸天復位倏欻
之間寂無遺響是時天人遇值經法普得潛
度全其本年無有中傷傾土歸仰咸悟光明
神合於光氣合於明保命不終延生無窮三
辰在天眞道冥沖三辰入心飛舉成眞三辰
照地七寶鎮世識其道則骨成龍文飲其光

則肉化金色出入有無永斷生滅齊同慈愛異骨成親國安民豐欣樂太平經始出教一國以道預有至心宗奉禮敬皆得度世

道言元始天尊說經中所言並是諸天上帝內名隱諱之音亦是日月內諱星宿之隱名也非世之常辭三辰光輝所以能保命延生者三光之精天真之神下接人氣神氣混淪光性爲照於人爲識識在氣存神不離根是之謂命命洞斯旨可保而有命爲生主主在生延延生得道道妙自然上聖以成眞人通玄究微能悉其章誦之十過諸天遥唱萬帝設禮河海靜默山嶽藏雲日月停景璇璣不行群魔東首鬼精滅爽回屍起死白骨成人至學之士誦之十過則眞神上奔三辰接景乘駕龍車與帝扶攜遊宴華庭屍蠱蕩滅胎穢淨明伏御地祇束縛魔靈返老却死還年更生輕誦此章身則被殃供養尊禮門戶興隆世世昌熾與善因緣萬災不干神明護門斯經尊妙獨步玉京度人无量爲萬道之宗巍巍大範德難可勝

道言凡誦是經十過則三辰之精下覆爾身心光上騰景氣冥一始煇之童採華之女執空青之紱以招三靈之神鍊神泥丸恍惚奔登燕觀太无諸天齋到億曾萬祖幽魂苦爽皆即受度上昇朱宮格皆九年受化更生得爲貴人而好學至經功滿德就皆得神仙飛景朝元閉目內冥光洞天谷赤景鍊神五星降眞三辰繞身八威吐火元氣自生得爲九宮眞人本命之日誦詠是經日月煥照九元絡形朱煙飄溶使爾玄通乘龍紫霄據斗攀魁徘徊三陽遊行三玄辟試除殃八靈七政坐卧斗中辟却萬凶三辰光輝爲我還容魂神澄正萬氣長存不經苦惱身有光明三界侍衛五帝司迎萬神朝禮名書上天功滿德就飛昇上清

道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室東向叩齒三十二通上聞三十二天心拜三十二過閉目靜思身坐青黃白三色雲氣之中內外蓊冥有青龍白虎朱雀玄武獅子白鶴羅列左右日月照明五星交落洞煥室內頂生圓象光映十方如此分明

保護受經者身

道言正月長齋誦詠是經日帝下觀天光接身九霞鍊骨紫氣合神爲上世亡魂斷地逮役度上南宮七月長齋誦詠是經星帝下觀天光接身寶霞鍊質金色化精身得神仙諸天書名黃籙白簡削死上生十月長齋誦詠是經月帝下觀天光接身寶霞鍊氣三光合身神奔意感萬變更生爲國王帝主君臣父子安鎮國祚保天長存世世不絶常爲人君安鎮其方民稱太平八節之日誦詠是經雙

密呪曰

无上玄元太上道君召出臣身中三五功曹左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符直日香官各三十六人關啓所言今日吉慶長齋清堂修行至經无量度人願所啓上徹徑御

无上三十二天元始上帝至尊等几前 畢

引炁三十二過東向誦經

无始无量度人上品妙經

元始洞玄靈寶本章三辰光輝保命延生妙品十回度人三垣隱韻變化自然大範騰輝靈光散凝眞氣鴻濛混合杳冥外黃内赤二象交幷陰陽吸和天寶成文玉字五篇八方威神造化之祖二儀之源大化玄同溟滓無垠開明三景是爲天根日月舍胞九道乃分元晶玄晶萬天化生上無復祖惟道爲身五文開廓普植神靈光氣結纓宛轉億尋龍章虎書實玉布金華芒蔚構離合眞精劫仞圓羅玉山蕭京上極太无混洞三清渺渺鬱微紫蓋黃庭左日右月中有赤熒六氣交纏三光結形五帝告符七曜玄經雲綱結帶神池育嬰中有奔景赤黑之神中有梵氣周回之君中有日童月女星妃之眞中有鬱儀結璘墨珠飛青燿紫之英中有挹煇採華八素之文中有赤帝黃老天魂高奔上靈圓景方象九色霞津灌鍊五臟澡治百關迅駕龍車上造帝軒三辰光輝保命延生回骸起死无量度人今日校錄諸天臨軒

東方无極明眞神王長生大聖无量度人

南方无極眞陽神王長生大聖无量度人

西方无極太素神王長生大聖无量度人

北方无極羽明神王長生大聖无量度人

東北无極碧落神王長生大聖无量度人

東南无極洞戸神王長生大聖无量度人

西南无極飛符神王長生大聖无量度人

西北无極辟非神王長生大聖无量度人

上方无極清都神王長生大聖无量度人

下方无極遠昌神王長生大聖无量度人

十方至眞三辰光輝飛天神王長生度世无量大神並乘八素之雲紫霞之輦洞光之輿飛龍遊鳳杳靄萬香之車金碧瓊文之蓋神明之節鬱絶之旛前擊鳴璈節奏後吹曲素生音玄鶴青鸞嘯歌噭噭九眞啓塗十華翼輮億乘萬騎浮空而來傾光回駕保命延生天甡内相玉輔帝靈太微司命玄合大神執文中有赤帝黃老天魂高奔上靈圓景方象九色霞津灌鍊五臟澡治百關迅駕龍車上造帝軒三辰光輝保命延生回骸起死无量度人今日校錄諸天臨軒

結璘黃華刻名絳臺鍊腦飛霞坐鎮明空佩服靈篇普告三界无極神鄉日宮月府左紀右綱九天五斗東井河源降氣玄丹同會峴崘疾除罪簿落滅惡根不得拘留逼合鬼群元始符命時刻升遷三辰流火變化寒泉制魔保舉奔景成仙陰質受鍊神光綿綿三宮極眞道化玄精生身受度劫劫長存隨劫輪轉與天齊年永度三途五苦八難超凌辰極上登三垣三垣之天天帝紫微無色之境梵

行

東方八天
三辰光輝應化之天如三奔之道上造日
月宮有樓關仙民世界皆晶光所生
光洞極瑤天　帝越靜靈公
明梵燿白天　帝道謹觀元
玄德悅生天　帝伯茲命樓
恭紀彥張天　帝角牢同氏
妙玄九眞天　帝兆育勤精
洞關采莊天　帝永幽九英
太飛玄頗天　帝定正常無
冥窈漏度天　帝棘茲莊攸
南方八天
九道淵魚天　帝日觀浮都
林元允風天　帝僑平子虛
化淨寂夷天　帝還實阿婁
梵雲深玄天　帝惘江幽升
成德寶氣天　帝順護彥丘
靜正霄敷天　帝洞眞端堯
升降治臻天　帝卿度司兵
清眞紫虛天　帝奉貫治王

西方八天
混合寶眞天　帝太素京
保印又玄天　帝利陀奚
洪拱祖秀天　帝度仙元尊
列辰九師天　帝皇因太微
虛明光无天　帝敞冥氣玄
韓司明禁天　帝華屢眞機
流精瓊球天　帝博洞備符
神龍變至天　帝玉清監眞
北方八天
變度化眞天　帝求何普林
空梵影藏天　帝覺仙蕩如
風元易氣天　帝鄙遲忽俞
臨山降仙天　帝斗魁玉宸
集慶蒼室天　帝觀多沙留
朝燕猛部天　帝泰師宣遐
劫仞吉明天　帝洞演務陂
相夔島正天　帝郝陂山尊

三十二天三十二帝諸天隱韓天中之尊天中之神天中大魔天中之靈九芒十
中空洞自然靈童諸天隱韓天中之音天中華變化上清无量之與深不可詳數落神眞
普度天人今日欣慶受度歷關諸天朝引辰
光顧儀眄璘台元寫網絳絃採玉月液裁防
五星轉珠落落明堂飛神九宮存繫太陽光
輝炫晃無拘天門東斗青房西斗玉闕北斗
紫戶南斗玄丹中斗黃庭合會飛仙口吐青
氣錫祚萬年青帝拘魂白帝制魄赤帝火垢
黑帝蕩穢黃帝召魔萬袄伏滅青華神王木
景含元赤華神王執憲句天白華神王徊風
絳煙黑華神王飛童飲玄黃華神王光燿三
垣五華奔龍萬神之宗飛行鼓從總領天兵
麾幢鼓節遊觀太空流精赫弈與道俱隆上
天度人金虎玉龍浩風攝氣辰極鍊容英秀
鳳羅保命無終五老持符太一鳴鐘速召萬
神降光閇宮洗滌陰愆書紀玄功掃除不祥
斬滅姦凶猛馬吐火金鉞前衝風雷巨霹電
激四飛疾行帝命引挹光輝劫往方嬰生無
凋摧三奔嘯華碧落同歸單青羽裙封山校
精三官北酆明檢鬼營不得容隱金馬驛呈

普告無窮萬神咸聽三界五帝列言上清
混洞九光玉輪十芒流珠曲直落落四張化
行祖氣道之至精精澌洋震寶斡旋回符圖
龍書勢合交開鳳氣蟠丹仙雲偃芝嶽蹤卷
玉赤曜吐奇太上靈篇保命正文三辰光煇
凝化自然上極圓蓋帝變億千周流化氣釐
生三垣幽冥虛曠無極無窮溟涬大梵遼廓
沖融神景炯爍梵氣淵旋妙液滋感恍惚變
仙升降黃赤遊宴上清元網流演五十二天
輪轉星羅周回十方旋角度婁開生五常三
十五分總氣上玄八景冥合氣入玄玄曜
發光光神自生神曰赤皇五帝夫人洞闢九
門白華隱存執把洞章召降天元紫虛鬱秀
輔翼萬仙千和萬合自然成眞眞中有神天
皇帝君太微北極天市玄宮曰皇月燿總主
星辰金霞朱芒保命延生上極上清出入黃
房八冥之內細微之中下鎮人身泥丸絳宮
四目密招炎光寶龍中理五氣混合百神甲
爲陽日之始壬爲陽日之終庚爲陰月之始
申爲陰月之終角爲星舍之始壁爲星舍之
終黃赤黑白三辰之迹獨立周行亥沒子生
十轉回靈萬氣齊仙仙道貴生光煇度人經
歷八門飛天法輪奔引感接赤鏡左旋普受
闔度死魂生身得受生上閻諸天諸天之
上各有生門中有三辰空洞之章上帝靈篇
辭參高眞

第一赤景奔日之音

暘谷金城　昇彼扶桑　亘光萬里
洞照十方　珠景外圓　中藏藥淵
五帝絳闕　瓊池碧蓮　青紫白黃
丹氣綿綿　下流爾身　錫以長年
霧林八羅　雲膺玉芝　散布百神
精合二儀　陽燧九龍　天馬奔高風
光老降華芒　飛昇日帝宮　錫爾洞元章
上清爲眞公

第二黃華奔月之章

月精綠羅　結璘化光　中有大神
號曰素皇　浩蕩流軿　杳不可量
珠宮玉府　寶閣琳房　攝御神氣
總統元綱　羽儀騰飛　車駕十龍
潢波峴嶺　高峙玄峯　交會祥源
降我皓童　泛霞注碧虛　逍遙步靈風
採精挹華芒　下眄太無中　注爾長生籙
大惠永沖融

第三八素奔辰之歌

萬象布洪綱　三垣主神靈　嚴嚴天中尊
斗極運飛輪　紫微上帝君　元皇之化身
二景輔玄造　五曜施天經　大化積所變
黃氣騰陽精　九天降沖妙　太霄羅七眞
暘谷浮鬱微　群聖度西峴　大慈虛皇帝
黃旛召天魔　列眞趣大明　化此開生門
六氣相經結　萬彙保生成　皇極既以立
三道當順行　八素下禹餘　天民奔五辰
齊修正元道　飛神登玉京　此三辰之上飛空之中天眞歌音音參洞章
誦之百遍名度南宮誦之千遍天眞下迎萬
遍道備飛昇太空過度三界位登仙公有聞
靈音魔王敬形勅制地祇侍衛送迎拔出地
戶五苦八難七祖升遷永離鬼官魂度朱陵
受鍊更生是謂无量普度无窮有秘上天文

諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁
道言此二章並是諸天上帝三辰天眞隱祕
之音皆是大梵之言非世上常辭挹輝引景
降致天光通玄變仙故謂玄奧難可尋詳上
天所寶祕於神霄玉府東藏依科格三萬七
千年應運下傳若有至人齎金寶質心依舊
格告盟十天然後而付焉
道言夫三辰光煇寂無虧蝕天運周行豈有
否終月與日同道則陰侵陽以掩其光日與
月同道則陽蔽陰而掩其華氣望而掩之三
辰未嘗損也爲天地之至精爾能採其光華
則爲上清之眞秉策於玄臺故運度虧盈人
有休否至于疾傷存眞吸光按摩疾所或思
握日月手把星綱坐致神仙保命無老齊心
修齋六時行香十遍轉經福德立降消諸不
祥无量之文普度无窮
道言夫三辰光煇保命延生九色神光鍊骨
灌心陽精合氣仙化通神或存三景於泥丸
洞煥於六合之府併照洞房含芒嚥液上爲
高眞而末學道淺或仙品未克運謝太陽身

經太陰臥形五斗道應滅度臨過之時同學
至人爲其行香誦經十過以度屍形如法魂
神徑上南宮隨其學功計日而得更生輪轉
不惑便得神仙
道言三辰爲上道之宗萬象賴之以生仙聖
因之而成仰其威神可以制伏六天魔鬼滅
形引其光則遍徹幽關滌蕩胞胎屍血消散
七世解仇吸其華則體有金色面流玉光位
登太微神昇景霄光煇吐秀則萬藥凝丹方
寸萃寶飛晶接魂控辰紫庭浮駕上清遊宴
玉京也天地運終星宿錯度日月失昏四時
失度境土有災兵氣時見疫毒流行兆民死
傷師友命過皆當修齋行香誦經夫齋戒誦
經功德甚重上消天災保鎮帝王下禳毒害
以度兆民生死受賴其福難勝故曰无量普
度天人
道言凡有是經恭信之者三辰光煇下映爾
身外辟不祥內拘神魂遷度幽爽使覩天英
魄鍊屍滅保命延生上爲天地帝主兆民行
是功德有災之日發心修齋燒香誦經十過

皆諸天記名萬神侍衛右別至人尅得爲聖
君金闕之臣諸天記人功過毫分無失天中
魔王亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也
諸天中三辰光煇大梵隱語无量音　道君誤
太上三垣保命延生玉篇

東方八天

祝盧球圖　布遠孕諸　影羅龍浦
光神司璘　旼微昭麓　青璫暨蠙
整震輅微　玄离堪池　道極霜褒
珏井仇聯　大宛阿柏　珍天玄仙
須華飛何　楚眇那輹　元碧洞空
瑛瑤曇多

南方八天

魄燿曇明　嶽泥通靈　玉嵎醜火
迷師鮮崘　南澤雲霑　亶稼答無
惡陀珉竺　廓弈嬰犢　圈天山機
琚鎮浮羅　馘魔權漢　意迅心和
罔墜俟昔　紛統煙遶　梵由明緣
法易玻鄒

西方八天

閻浮玉嵒　穎呂總監　无玄鏡即
鋤暮忱炎　廓霑台北　防斗德銜
華舊由黎　辨部平漂　紫巒儼論
謹邈馥芬　巴靜戶央　池演將奔
於闐藪藏　帝伯幾魂　冶覩騫都
陳漠卑孫　玄八　十七

北方八天

玄宥猷度　澄璠廉關　鄭紇巫萍
茲槎雲庭　金太越還　羅澤祺詩
薄好率藉　汶定淵恢　周盟革鏐
岵栗題營　轉化嚳窈　變冥祠丁
資靈攝京　和時莽桃　寶宛辨育
邈頗何枚

道言此諸天中大梵隱語无量之音招三辰之光煇引九天之眞氣清詠佩閱天眞下迎舊文自然梵氣生於三辰之宮以制三界大小之殃水火之變天眞皇人刻題日月中及大宿星次以禳厄會斷絕否塞增駐運度有識其文勑制鬼神役使六丁保命延生與空傳靈字方廣一丈八角書形佩服朱綱玉策紀名有知其音能齋而誦之者諸天皆遣飛天神王下觀其身書其功勤上奏諸天萬神朝禮地祇侍門大勳魔王保舉上眞道備尅得遊行三界升入金門此音無所不辟無所不襄無所不度無所不成天眞自然之音也故誦之三辰降光九霞攝氣化鍊凡骼祖考同僊頂生金華相具瓊顏壽等圓煇得道自然飛天下觀上帝遙唱萬神朝禮三界侍軒群祆束首鬼精自亡琳琅振響十方肅清河海靜默山嶽吞煙萬靈振伏招集群仙天無氛穢地無祆塵冥慧洞清大量玄玄也

元始无量度人上品妙經卷之二十八　玄八　十八

靈寶无量度人上品妙經卷之二十九　玄九

降眞延壽品

道言昔於始青天中碧落空歌大浮黎土受元始度人降眞延壽至極道品元始天尊當說是經周回十過以召十方始當詣座天眞大神上聖高尊妙行眞人降眞延壽福德神王開化司命定生道君護人靈宰十方眞神無鞅數衆乘空而來控辰紫清凌飆碧落丹霞薦輪綠景繞轅天蓋結瑞仙葆奏香神光絳彩六氣和積虛梵空无七日七夜諸天大聖高眞境界凝現宮殿譙闕光毫四飛法鼓仙音自然鳴響韻律清應萬穴千喁容神風飄搖日月騰照合辰雙景洞映九天星妃攀綱肆容玉帝建常攝氣萬方昭徹三界澡瑩一國地土山川林木谿澗洞海混離金色各有眞仙正容拱立冕服其下遙瞻遐眄若有待期神闕穹樓巍碧聳黛天花雨飛錦繡敷圍衆眞侍座元始天尊玄坐萬寶天宮結珠翔龍之上說經一遍十方天眞應聲降駕同時稱善爲世學眞長延壽命是時一國男女

皆具六通變化自然說經二遍真念通格天皇俯降說經三遍湛海不波龍宮明現說經四遍天隕紺霜地生紫柰供養降真說經五遍業病性魔道中法結皆得玄通神智開爽說經六遍永住道梵不緣報盡而有退憚說經七遍能運心香遍諸仙國迎降十方三境天尊延壽度人說經八遍靜觀三界萬類衆生皆是天仙高真應化法身立功護國降請真靈延壽度人說經九遍見諸雲林奇妙壇靖悉有上真降身說法延壽度人說經十遍欣樂讚禮實未曾有元始上帝躬宣法要爲下方衆生宣說此群生延壽降真是時一國是男是女莫不傾心皆受護度咸得長生

道言是時元始天尊說經一遍東方降真延壽至真大神無鞅之衆浮空而至說經二遍南方降真延壽至真大神無鞅之衆浮空而至說經三遍西方降真延壽至真大神無鞅之衆浮空而至說經四遍北方降真延壽至真大神無鞅之衆浮空而至說經五遍東北方降真延壽至真大神無鞅之衆浮空而至說經六遍東南降真延壽至真大神無鞅之衆浮空而至說經七遍西南降真延壽至真大神無鞅之衆浮空而至說經八遍西北降真延壽至真大神無鞅之衆浮空而至說經九遍上方降真延壽至真大神無鞅之衆浮空而至說經十遍下方降真延壽至真大神無鞅之衆浮空而至說經十遍周竟十方降真延壽至真大神無鞅之衆浮空而至說經二遍真念通格天皇俯降說經三遍湛海不波龍宮明現說經四遍天隕紺霜地生紫柰供養降真說經五遍業病性魔道中法結皆得玄通神智開爽說經六遍永住道梵不緣報盡而有退憚說經七遍能運心香遍諸仙國迎降十方三境天尊延壽度人說經八遍靜觀三界萬類衆生皆是天仙高真應化法身立功護國降請真靈延壽度人說經九遍見諸雲林奇妙壇靖悉有上真降身說法延壽度人說經十遍欣樂讚禮實未曾有元始上帝躬宣法要爲下方衆生宣說此群生延壽降真是時一國男女各自思惟天尊普爲一國男女傾心歸仰來奉禮元始天尊願聽降真延壽度人上清十方天人言降真延壽至真大神無鞅之衆浮空而至

見拂拂從寶樓瑤闥中八道而入既入遊宮不知所在國人廓散地雲柔輭軟若蹈綿纊天雨衆花雜色盈尺壅輪沒履香風洗空絳光流動元始即於神宮之內說經都竟衆真監度以授於我當此之時喜慶難言法事粗悉諸天復位倏欻之間寂無遺響是時天人遇值經法普得濟度延其壽年無有中傷傾土歸依咸識道真延壽延神延氣延靈延法延形延息延化延福延祥言無二情口無僞聲齊同慈愛異骨成親國安民豐劫劫太平○經始出教一國以道預有至心降真延壽皆得度世

道言元始天尊說經中所言並是諸天降真內名隱韻之音亦皆延壽內諱百靈之隱名也非世之常辭上聖已成真人通玄究微能悉其章誦之十過則玉清降真神霄命靈天帝誦之以延劫真人誦之以延神上聖誦之以延道仙人誦之以延曆諸天遙降十華俯庭河海澄湛山嶽深凝日月合景太儀眇清群魔束形鬼精滅爽回屍起死白骨成人至學之士誦之十過則五帝駐輦三官在賓上真接禮靈人造扃魔精竄伏鬼祅伏形濟病度死絕而得生所以爾者學士故氣已消神漸降真召制十方延壽千齡攝御地司泉曲令丞削落玄簡過度之名延期却死道備長生輕誦此章身則被殃供養尊禮門戶興隆世世昌熾與善因緣萬災不干神明護門斯經尊妙獨步玉京度人无量爲降真延壽之宗巍巍大範德難可勝

道言凡誦是經十過諸天齊到司命司錄延○壽益筭南昌大神爲其降真揚軒紫雲偃蓋下邁錄其姓名注上生籍延壽無垠五鬼大殃注訟元辰不得干犯降真之人而好學至經功滿德就皆得神仙飛昇金闕遊宴玉京也上學之士修誦是經能降天真皆即受度飛昇九宮世人受誦則感降神靈延壽長年後皆得作屍解之道神氣易形出幽入冥返閉天藏洞入無形此經微妙普度無窮一切天人莫不受慶無量之福延生保惠上天所寶不傳下世至士齎金寶効心盟天而傳輕泄漏慢殃及九祖長役鬼官降真延壽玉童玉女各二十八人營衛神文保護受經者身

道言正月長齋誦詠是經感降東方九炁青皇帝君斷絕連注鬼役呼徵身得延壽度名青皇宮七月長齋誦詠是經感降西方七炁太素帝君斷絕殃考傷害沉痾無留身得神仙刻書黃籙白簡削死上生十月長齋誦詠是經感降北方五炁玄老帝君斷絕水禁塚墓訟刑風濕邪源追考生魂爲國王帝主君臣父子延壽長年保天長存世世不絕常爲○人君安鎮其方國祚太平八節之日誦詠是經感降八景高聖太上丈人斷絕鬼厲殟毒三十六瘵野道不行五酉逃形得延壽命爲九宮真人本命之日誦詠是經感降六甲靈妃三皇道君斷絕行年太歲大煞凶害諸神不得干犯受道者身魂神澄正萬氣長存不經苦惱身有光明三界侍衛五帝司迎萬神朝禮名書上天功滿德就飛昇上清

道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室東向叩齒二十八通上聞二十八天心拜

二十八過閉目靜思身坐青黃白三色雲氣之中內外翁冥有青龍白虎朱雀玄武獅子白鶴羅列左右日月照明洞渙室內項生圓象光映十方如此分明密呪曰

无上玄元太上道君召出臣身中三五功曹左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符直日香官各三十六人關啓所言今日吉慶長齋清堂修行至經无量度人願所啓上徹徑御

无上三十二天元始上帝至尊几前畢

引炁三十二過東向誦經

元始无量度人上品妙經

元始洞玄靈寶本章降眞延壽妙徹靈品十遍度人諸天隱韻離合自然混洞無形空相冥冥元氣未生孰有其眞眞者太空之中生化之主不變不易無壞無成金剛成體空得其眞眞爲司命校錄萬靈眞爲天尊布教留經眞爲寶皇福祿生民眞爲延壽爲世種情眞爲益算布局命神如是天眞爲空中之神冥中之精道中之眞赴念隨感珠輗鳳軒首建九色身御金青駕氣乘雲萬千吏兵爲世延壽注上生名上無復相惟道爲身能降天眞命籌日增過度九六神氣通靈無眞不光無眞不明無眞不立無眞不成無眞不度無眞不生是爲大梵眞中之眞碧虛圓羅金闕玉城上極神風重霄紫庭眞本非形若亡若存太霞玉宮中有至眞大行梵氣周回十方中有度人不死之神中有南極長生大君中有度世司馬大神中有好生韓君丈人中有南上司命司錄延壽益算度厄尊神降眞延壽无量度人上品妙經

元始洞玄靈寶本章降眞延壽妙徹靈品十遍度人諸天隱韻離合自然混洞無形空相冥冥元氣未生孰有其眞眞者太空之中生化之主不變不易無壞無成金剛成體空得

其眞眞爲司命校錄萬靈眞爲天尊布教留經眞爲寶皇福祿生民眞爲延壽爲世種情眞爲益算布局命神如是天眞爲空中之神冥中之精道中之眞赴念隨感珠輗鳳軒首建九色身御金青駕氣乘雲萬千吏兵爲世延壽注上生名上無復相惟道爲身能降天眞命籌日增過度九六神氣通靈無眞不光無眞不明無眞不立無眞不成無眞不度無眞不生是爲大梵眞中之眞碧虛圓羅金闕玉城上極神風重霄紫庭眞本非形若亡若存太霞玉宮中有至眞大行梵氣周回十方中有度人不死之神中有南極長生大君中有度世司馬大神中有好生韓君丈人中有南上司命司錄延壽益算度厄尊神降眞延壽无量度人上品妙經

元始洞玄靈寶本章降眞延壽妙徹靈品十遍度人諸天隱韻離合自然混洞無形空相冥冥元氣未生孰有其眞眞者太空之中生化之主不變不易無壞無成金剛成體空得

人
南方无極降眞延壽神王長生大聖无量度人
西方无極降眞延壽神王長生大聖无量度人
北方无極降眞延壽神王長生大聖无量度人
東北无極降眞延壽神王長生大聖无量度人
東南无極降眞延壽神王長生大聖无量度人
西南无極降眞延壽神王長生大聖无量度人
西北无極降眞延壽神王長生大聖无量度人
上方无極降眞延壽神王長生大聖无量度人
下方无極降眞延壽神王長生大聖无量度人
十方降眞延壽福德神王長生度世无量大神並乘景霄碧霞寶蓋珠蓋彤輪驂駕神虎赤甲飛龍建九光之節八景靈旛前啸天篇齊唱後吹仙籟同鳴辟邪斑虬悲號嘶嘶五帥啓途三界奉輸億乘萬騎浮空而來赴誠

降駕延壽度生諸天丞相南昌上宮韓司主
錄監生大神執籙把籍齋到帝前隨所應度
嚴校諸天普告三界无極神鄉司命之府延
壽益算降眞大神二十八宿北斗九元上解
祖考億劫種親疾除罪殃播植生根高眞下
應開度生門元始符命時刻昇遷長生大君
垂護形魂制魔保舉延壽南宮氣骨受仙道
德化身生身受度劫劫長存隨劫輪轉與天
齊年永度三官五嶽八獄九幽超凌三界逍
遥上清上清之天天帝王眞無色之境梵行

東方七天

靈書降眞之氣起華蓋斗樞之下回行二
十八宿之上在房宿二十七度左回貫四
種民天下在日月之上散入諸天已次東
行復位西北而止近世執法端門左右應
數而下與風炁相接故通眞感格須有徵
應者此也

太明護眞天
絶梵猷靈天
胡樂萃秀天
帝圓多羅
帝康期伯靈
帝茂純德盈
帝丘無那
帝赤仰師和
帝仲光享波
帝翰童離
帝助覺正功
帝蒲鈴宛宗
帝薄滋師蒙
帝耀明芝修
帝朝斯元堂
帝元定黃
帝通孫章
帝澄占回
帝道无明維
帝除彥荒施
帝時祇洞芝
帝南白温宜
帝梵初光
帝知極用藏

紫丹明儲天
洞霞育眞天
空玄歷數天
僑通諸普天

南方七天

炎興正始天
京維霄明天
慶符濮檀天
隨文希度天
長基樂玩天
祈華布容天
高凌代无天

西方七天

周俞平无天
景炎太眞天
緑井數陳天
牛羅普逝天
定梁惠宗天
洮靈蘇寂天
九微洞皇天
帝鬼都玉蒼
帝叱羅焰千
帝酋生玉完
帝圖定九空
帝十華竟多
帝部單憂奏
帝末都成盧

北方七天

帝舒光淨天
紫儀寂化天
至定允理天
光梵救智天
虎勲正部天
伯燕無原天
道冥混杳天

二十八天二十八帝諸天隱諱諸天隱名天
中空洞自然靈章諸天隱韻天中之音天中
之尊天中之神天中之眞天中之靈分神降
眞和合氤氳眞神高尊降駕上清無量之奥
深不可詳有知降眞延壽度人今日欣慶受
度歷關諸天注簡誠通徹感幽玄飛降九眞
泛景太玄三眞監舉昇入天門東斗主算西
斗記名北斗落死南斗上生中斗大甩度人
降眞青帝奏書白帝破券赤帝露文黑帝紀
願黃帝開通道眞合變青天命神越玄九冥
赤天火鈴斬伐魔魂白天操戟嚴陳帝教黑
天總靈萬萬神兵黃天布炁列眞齊至五天

上眞萬神之尊飛行三界驅役雷霆揚旗擲火九醜奔驚降眞延壽福德安榮盡摧鬼鋒諸天齊功上天度人蕩滅北酆冥官鬼庭殺氣橫空仰降高眞五華蔚葱八海練淨六天沖融天帝按籍上卿典封紫皇注壽億劫齊終後役電吏前催驛龍敢有干試拒遏上眞騁煙絳房舞輪北清眞降玉符易質童嬰上偕帝友刻位丹瓊搖光熒熒碧杳萬程中列九宮協宸玉京續益生氣靈機內營恍惚變化躬接仙眞司命秉筆帝君授經壽命無窮○萬神咸聽三界五帝列言上清

太光沉謐萬劫開光眇浩非迹混氣成空空無復色空無復淵空極生風風降爲澤風澤洞虛天中之天天中之神神爲天眞降氣運神天地用成三界爰立萬象容停天上天下無幽無冥無形無影無極無窮溟涬大梵遼廓無光神眞布化運度自然元始安鎮雲霞結篇九天虎篆八威龍文植化靈人格降上眞眞道流行萬範開張眞光洞流二十八天轉輪宸樞周回十方旋斗遶垣還度天端二十八舍總氣北元煇映冥合眞景通玄玄中太皇上帝高眞泛輿景霄時來帝庭撫璈激音奏響雲營翩翩羽旗列聖來賓注命玉曆延壽度生氣具神備自然成眞眞中有神長生大君左神公子皓華尊神帝一輔皇神母弼卿儼坐三宮保命生根眞氣下接壽命日增上遊上清燕息金房九曲之內細微之中下鎮人身泥丸絳宮中總道空混洞神眞九孔受靈萬氣齊仙仙道貴生无量度人出入天門俯車紞膽巾檢閱人世罪福禁戒宿命○因緣普受開度鬼質生身身得受生上聞諸天諸天之上降眞有門中有空洞謠歌之章三眞靈篇辭參高眞

第一玉清上眞金景明微大帝三華之音

玉京浩浩　玄漠何有　雲層業峩
星隱春曰　下上其神　沖和爲春
跼芽自伸　眞道斯陳

第二上清上眞神景洞微大帝九華之章

我乘八風　裊裊飛龍　下觀世間
光青曈曨　彼維何人　企我神宮
騁輪夜過　寵福濛濛

第三太清上眞玉景靈微大帝十華之歌

壽定天籙　我執其目　降眞奏煙
駐鳳流軒　玉女灌香　錫命億年
子未知眞　道去子身

此三界之上飛空之中三眞歌音音參洞章誦之百遍名度南宮誦之千遍三眞保迎萬○遍道備飛昇太空過度三界位登仙公有聞靈音天眞記名敕制地祇侍衛送迎拔出地戶五苦八難七祖昇遷永離鬼官眞人降堂壽窮更生是謂無量普度無窮有祕上天文諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁

道言此洞章並是諸天上帝及至靈眞王隱祕之音皆是大梵之言非世上常辭言無韻麗曲無華宛故謂玄奧難可尋詳上天所寶祕於玄都紫微上宮依玄科四萬劫一傳若有至人齎金寶傾心依舊格告盟十天然後

而付焉

道言水火激射二運否終宿次星躔亦有虧盈至聖神人亦有遷避末學之夫亦有疾傷凡有此災同氣皆當以此降眞延壽之法於名山靈水之間大林東流之側齋館靖堂之所建立壇場香花禮念依教行持乞降三境高眞十方聖衆九天兵騎捍厄除過延壽益算大神三日五日七日夜亦如之天眞來降必先垂應當有異光白鶴天樂奇特之瑞或夢遊天闕覩遇神人殊感日臻災殃退弭延壽添年長生得道或世緣重大無力營崇但皆齋心修齋六時行香十遍轉經福德立降消諸不祥無量之文普度無窮

道言夫末學道淺或仙品未克運應滅度身經太陰臨過之時同學至人爲其降眞緣感未應世數終盡天賜之壽未得延益析告殫竭威神不格者即當行香誦經十遍以度厄形如法魂神徑上南宮隨其學功計日而得更生還復故形而所延之壽併受於身眞氣來降滋澤顏嬰轉輪不感便得神仙

道言壽者天委之和原其始生即天官推策以定壽算陰福添益陽過滅除一算之軌準爲三日算於人壽一百二十過者千二百而天地日月四時陰陽皆有分畔若有災怪勃蝕爲其降眞而壽算益延保天無窮也若有災殃兵氣干斗疫毒流行兆民夭傷師資法侶命過運終皆當祈降眞靈乞延壽命鍊度厄魂回殃轉福夫齋戒誦經功德甚重上消天災保鎮帝王下禳毒害以度兆民生死受賴其福難勝故曰无量普度世人

道言凡有是經能爲天地帝主兆民行是功德有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸天降眞萬神侍衛延壽度人尅得爲聖君金闕之臣諸天記人功過毫分無失天中仙眞亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也

東方七天

角龍浮羅　晶儀辨訶　毒煙散那　帝觀下漠

淵濟侔和　景梵延夢　慶煙散那　馬格火涵

子霧影霞　鍾猷夢安　攬池煙施

離箕盪戈　宛巖玉眞　帝錫宏魔

婁都乾虛　正軫玄阿　赤文洞霞

綠蒼无裁

南方七天

丘峯肆機　約謹遲微　仙湊皇偃

毗藍定基　岐原天孤　紫煙歷迷

普九營室　井鬼明夷　斬戮酆酉

太空眇微　落元嘯然　神父泉扉

洞爽澤涸　古鈴合持　陋丙演著

欽稽綠時

西方七天

朝謀彥期　稼婁權尼　法延鬼房

碑眉無宜　禁直南阜　暉滇牛奎

鑿落蔚仰　輔規桓衣　公由囷廡

威殿皓寤　紅微境允　虎標司披

黨求洞基　智竭名夷　穹羅崿元

龍晃艷救

北方七天

閣路治斗　星張入柳　馬格火涵

潛靈縛醜　句魄四張　官女元首
玉嶽繞河　曲參降酉　符運赤天
雷轟九浮　蕩魔鉞鼎　兵圖駭遊
玄雲日陀　月梵母走　都天可韓
攝鄧珍連

道言此諸天中降請三真十方仙聖延壽益年大梵隱語无量之音舊文以丹金刻書辰模天蓋之下回旋詰流支霞析煙天真皇人仰而傳之以為正音有知其音能齋而誦之者諸天皆遣飛天神王下觀其人不獲犯道禁世殃即天真立降五帝奉筆書其功勤延壽續命上奏諸天萬神朝禮地祇侍門大勲三官保舉上仙道備尅得遊行三界昇入金門此音無所不辟無所不攘無所不度無所不成天真自然之音也故誦之致飛天下觀上帝遥唱萬神朝禮三界侍軒群祆束首鬼精自亡真衛遍集天駕停驂風沉煙空玉響振清大量玄玄也

元始无量度人上品妙經卷之二十九

元始无量度人上品妙經卷之三十　玄十

斷絶胎根閉塞死戶品

道言昔於始青天中紫清玄洞五明華宮受元始度人斷絶胎根閉塞死戶无量上品元始天尊嘗說是經周回十過以召十方始當詣座天真大神上聖高尊神霄玉清真王太上消魔玉清神王扶桑青華帝君後聖金闕帝君萬天帝主忘鞅數衆乘空而來飛雲丹霄緑輿瓊輪羽蓋垂蔭流精玉光五色鬱勃洞煥太空九日九夜諸天日月星宿旋璣玉衡一時停輪神風靜默山海藏雲天無浮翳四氣朗清一國地土山川林木緬平一等無復高下人皆悟道成法土變作碧玉無有異色衆真侍座元始天尊玄坐翠浮玻瓈靈陽同時稱善稽實座之上說經一遍萬天帝君後聖金闕帝君同時稱善稽首再拜咸得見道是時一國男女死者復生生者悟道說經二遍鳥獸介蟲皆得長生說經三遍四時和平無有寒暑說經四遍星宿上方神靈普變洞觀至真大聖無鞅之衆浮空而至說經五遍疾病沉痾並獲痊瘥說經六遍地土平正秖塵自潰

說經七遍五行皆一混合天成說經八遍娠胎皆出芽蘖甲坼已生未生立獲生成說經九遍善惡無迹心歸正化說經十遍華夷一等有邪僻是時一國是男是女莫不傾心

極天眞大聖一時同至一國男女傾心歸仰來者有如黃霧蔽密瑞煙雜沓無數之衆迮國一半土皆偏陷非可禁止於是元始內發心光外飛神氣上出泥丸火光輝耀遍於十方天界然後收光返照歸本聚氣變成寶珠狀若露圓去地億數萬丈元始登引天眞大神上聖高尊諸天帝主十方无極至妙神靈大聖無鞅數衆俱入寶珠之中天人仰惟見勃勃從珠口中入既入珠口不知所在國人廓散地還平正地復元色無復碧玉元始○即於寶珠之內說經都竟衆眞監度以授於我當此之時喜慶難言法事粗悉諸天復位倏欻之間寂無遺響是時天人遇值經法普得長生全其本年無有天傷傾土歸仰咸行善心不妄不貪不滿不盈不傾不敗不去不來不住不見心無妄想身無邪欲齋同慈愛異骨成親國安民豐欣樂太平經始出教一國以道預有至心宗奉禮敬皆得度世

道言元始天尊說經中所言並是諸天上帝至靈神王內境妙道變仙化形隱祕之音亦是上帝內諱萬神之隱名也非世上之常辭上聖已成眞人通玄究微能悉其章誦之十過則五帝侍衛三界稽首萬神護法百靈祐身濟度無窮一切天人莫不受慶

道言凡誦是經十過諸天齋到億曾萬祖幽魂苦爽皆即受度飛昇朱宮皆得鍊形受化更生復爲至人而好學至經功滿德就皆得神仙飛昇金闕遊宴玉京也上學之士修誦是經皆即受度飛昇南宮中學之士修誦是經無有生滅去來快樂得陞仙籍下學之士修誦是經即得神魂爽利疾病消除住世長年此經微妙普度無窮一切天人莫不受慶無量之福生死蒙惠上天所寶不傳下世至士齋金寶效心盟天而傳輕泄漏慢殃及九祖罪及爾身長有天官侍香五帝玉童玉女各二十四人營衛神文保護受經者身

道言正月長齋誦詠是經死戶立閉胎根斷滅形神微妙飛昇南宮七月長齋誦詠是經垂死絕而得生所以爾者學士穢氣未洞眞以制十方威未制天政德可伏御地身得神仙諸天書名金蕑玉符召魂通微得獲長生十月長齋誦詠是經爲國王帝主君祇束縛魔靈但爲常文未通微妙即却死而已不能更生輕誦此章身則被殃供養等臣父子安鎮國祚保天長存道玄不絕永斷劫運安鎮其方民稱太平八節之日誦詠是經得爲九宮眞人本命之日誦詠是經魂神澄正萬氣長存不經苦惱身有光明三界侍衛五帝司迎萬神朝禮名書上天功滿德就飛昇上清

道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室東向叩齒三十六通上聞三十六天心拜三十六過閉目靜思身坐紅黃紫三色雲氣之中內外翁冥有青龍白虎朱雀玄武獅子白鶴羅列左右日月映照光燿洞空

洞煥天地頊生圓象遍滿十方如此分明
密呪曰
无上玄元太上道君召出臣身中三五功曹
左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符
直日香官各三十六人關啓所言今日吉慶
長齋清室修行至經无量度人願所啓上徹
徑御
无上三十二天元始上帝至尊几前畢
引炁三十二過東向誦經

○
元始无量度人上品妙經
元始大洞徊風混合本章上品妙首萬變度
人千眞隱韻離合自然太極玉文洞神上眞
元始祖劫開化諸天翕闢陰陽是生萬象自
然大道上无色界下无色根虛无渺漠惟道
爲身五文開廓普植神靈無文不顯無文不
靈無文不動無文不明無文不化無文不成
是爲上清玉晨之天九霄梵氣蓁熒靈臺金
闕玉京上極無上大羅聖境虛无冢廓若隱
若存七景華房九變龍庭昌明玉閤紫微天
霄純陽梵氣遍徹十方中有南極長生大君
中有玉清消魔神王中有扶桑青華帝君中
有好生韓君丈人中有南宮度人解厄定命
天尊中有南極宮中慈仁通化眞君回骸起
死无量度人今日校錄諸天臨軒
東方无極青華神王長生大聖无量度人
南方无極赤靈神王長生大聖无量度人
西方无極素景神王長生大聖无量度人
北方无極玄妙神王長生大聖无量度人
東北无極保命神王長生大聖无量度人
○
東南无極集慶神王長生大聖无量度人
西南无極寶輪神王長生大聖无量度人
西北无極梵氣神王長生大聖无量度人
上方无極橫天神王長生大聖无量度人
下方无極鎮墨神王長生大聖无量度人
十方至眞威德神王長生大聖无量度世无量大神並
乘飛天六龍雲輿九華寶蓋羽葆鼓吹前導靈璈泛景
朱幢驂駕鸞鳳跨馭金龍建降魔辟非五方
靈節持除禍賜福四神靈旛前嘯靈璈泛景
後吹簫瑟齊鳴獅子白鶴嘯唳嗈嗈太乙侍
從眞王翊軒億仙萬衆從空而來迎衛寶駕
恭慶靈音統法持文諸天靈魔上相主宰天
眞神王南昌上宮韓司主錄監生大神執籙
把籍齊到帝前隨所應度嚴校諸天普告三
界無極眞王神霄玉府扶桑華宮三清九霄
億兆天界百萬仙國上解祖考億世萬劫惡
籍罪簿消滅惡根不得拘留道合仙眞元始
符命普率九垓南靈火光度越靈魄北府眞
符解脫幽魂神王保舉超生南宮死魂受錬
仙化成人生身受度劫劫長存隨劫輪轉與
○
天齊年錬屍聚氣保護胎仙內境泥光定息
收玄永斷死戶纏錬幽關超凌三界逍遥上
清上清之天天帝玉眞神霄之境梵行
東方九天　帝照泥叨景
重華文朝天　帝定玄耀明
六晨泥景天　帝浮羅末延
至眞極瑤天　帝大元辰弁
上靈元化天　帝勝金生光
曲鼎虢都天　帝有提辯論
瓊瑛泥景天

七晨扶明天　帝苑育飛衢
推虛動神天　帝昔齊浮黎
樂化自宥天　帝冕更容曦
南方九天　帝元競錦霓
晃朗赤梵天　帝擁愛加吟
惠正煇奉天　帝號施幸綿
妙音飄飆天　帝呼立機成
華離正定天　帝整婆阿貪
宣景六虛天　帝勃負孜眞
化形度敬天　帝從扶鄉輕
龍希幾遍天　帝緬移神機
陽廓曠晞天　帝景束梵寧
錦文絢赫天
西方九天　帝握林俯極
皓渺舒蕩天　帝影浮金華
倏颺始平天　帝執翁施零
落塵普盛天　帝粤拂思誠
藥庭皇威天　帝顯加膺象
元舉星瓊天　帝運嘉玄康
龍政委恩天

快樂敷變天　帝欲化無垠
逍遙請福天　帝豁落行夷
旻景扇飆天　帝動鬱蒼題
北方九天　帝石育俯昌
玄明證赤天　帝浮纏方渶
遠揚綠霄天　帝順通兮凝
元漠誓訓天　帝目羅景輪
臨蒞物成天　帝範擲俱重
政理分化天　帝拱越林夷
誘黎永勝天　帝嚴度丹霞
馥明大普天　帝棟零延祺
續區廣蒙天　帝景大羅長
玉元淵浮天

三十六天三十六帝諸天隱祕萬天隱名天中玉文大梵靈章三天密諱天中神音天帝高尊天眞神王上相大魔靈文玉音回風混合鍊屍飛昇無量之奧深不可詳守雌抱雄是爲神眞普度天人今日欣慶受度歷關諸天請滅三惡斬絕地根飛度死戶名列眞仙魔王監舉無拘天門東斗監生西斗除殃北斗輔靈南斗化魂中斗成眞總監衆靈青帝育生白帝守神赤帝升氣黑帝流光黃帝靜中萬神祐身青天魔王辟穢受形赤天魔王內寶神眞白天魔王却邪輔正黑天魔王監持護法黃天魔王守衛萬靈五帝大魔萬神之宗飛行一身總貫泥丸藏氣元精澄神安鎮坐觀太空自號赤符諸天上功元始度人皆稟生宮神嬰受化普掃胎根斷除血穢閉塞死門流精反聚俱入妙庭天魔接引上升玉都屏除瘴癘鬼毒祅精天丁前驅大帥仗旛擲火萬里流鈴八衝敢有干試拒遏上眞金鉞前戮巨天後刑屠割鬼爽風火無停千千截首萬萬翦形魔無干犯鬼無祅精七魄寧謐三屍速奔外營百關內保萬神白虎守芝青龍纏液普告無窮萬神咸聽三界五帝列言上清

玉晨寶曆會玄神章龍漢開劫降自華房混沌九變斷滅邪亡戶戶即開上無道境下無道基生死之道玄牝之門惟神與氣散聚無停內觀元神反本方成回風死道復入生門

還巡泥丸遍歷精門三十九戶戶可死閉之即生生從何戶戶即開閉之不出可以長生名戶即穴實穴即精神氣交會龍虎固根血凝神聚不散乃成散之無窮不可名成氣壯滿溢通徹泥丸流布丹田升降反嬰有出有入有死有生不出不入斷戶除根斷除之道以火鍊精安鎮其戶胞凝血根陽施陰化流響扇替上應天關下集百神實乃丹精閉即神英七星分散飛行陰房二儀攝氣流迹陽光分之既停陰陽交幷以赤入黑變黃○成紫精華流暢血穢珍平上納下奔死道未降赤霞遼遠瓊漿混迎上和下合自然成眞胎根既存道成正生根斷乃仙名列南宮父母胎孕化體成形散之即氣聚之有名聚散爲根斷之長存與道合眞天機祕密洞徹萬靈三天龍篆元始玉文赤書玉字錦符朱囊洞妙況景保劫運延梵氣彌羅萬範開張元綱流演三十六天輪轉無色周回十方璇景歷機回度五帝三十九氣總禦一身八方冥合氣勝乃生玄中妙理斷絕胎根死戶週密

得道成仙況景太霞嘯詠洞章金眞朗郁流響雲營玉音攝氣靈風聚煙紫虛鬱秀輔翼萬仙歸正合符鍊之見眞眞中有神長生大君消魔神王紫微元君無英公子高玄眞人執符把籙保命生根上遊上清出入浚房明梁之內神化之中下鎮人身絕塞死根結胎五氣混合百神七世回靈萬眞靈煇神風飆桑仙道貴生无量度人上開生門飛天法輪日月植根安固黃庭宿命因緣普受開度仙化生眞身得受生上聞諸天諸仙門中有大洞消魔之章玉清靈篇道御高

第一高上神霄玉清王靈祕之音

玉清靈文　迷塗悟解
元始浩劫　祕久不通
洞徹眞空　天仙所愼

第二太上消魔玉清王隱韻之章

斷絕死戶　直入生門
五丰束魂　血化成精
七祖受庇　百神感寧
安鎮黃庭　上保泥丸
下流丹田　百關息封

第三扶桑青華帝君歌曰

萬象化體　百神歸根　物備乃靈
惟形與身　大道之本　是爲玄精
內觀即見　外境隱停　無此上道
保生長存　默誦萬過　混合天成
血穢斷除　消滅惡根　仰徹仙位
超度南宮　安鎮黃庭　上保泥丸
天籍祕語　下流丹田　百關息封

北極守靈　金氣入三界　玉髓通九門
帝一混合眞　無顯亦無明
此三界之上玉文之中眞王歌音音參洞章
誦之百遍名度南宮誦之千遍斷絕死門萬
遍道備飛升太空過度三界位登仙公有聞
神音千眞祐形敕制地祇侍衛送迎拔出地
戶五苦八難七祖升天受事九宮魂度朱陵
鍊屍更生是謂无量普度無窮有祕上天文
諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁
道言此二章並是諸天上帝及至靈神王玉
清眞王隱祕之音皆是大梵之言非世上常
辭言無韻麗曲無華宛故謂玄奧難可尋詳
上天所寶祕於神霄玉清王府東壁經室華
堂依玄科六萬劫一傳若有至人齎金寶質
心依舊格告盟三天然後而付焉
道言夫天地運度亦有否終日月五星亦有
虧盈至聖神人亦有休否末學之夫亦有疾
傷凡有此災同氣皆當以己鍊形受化濟度
十過轉經移神駐氣復得更生無量之文普
度無窮

道言夫末學道淺或仙品未克死戶未閉胎
根尚存運應滅度身經太陰臨過之時同學
至人爲其開神敷經攝氣傳道以度屍形如
法魂神徑上南宮隨其學功計日而得更生
輪轉不惑便得神仙
道言夫天地運終亦當修齋行香誦經星宿
錯度日月失昏亦當修齋行香誦經四時失
度陰陽不調亦當修齋行香誦經國主有災
兵革四興亦當修齋行香誦經疫毒流行兆
民死傷亦當修齋行香誦經同學命過亦當
修齋行香誦經夫齋戒誦經功德甚重上消
天災保鎮帝王下禳毒害以度兆民生死受
賴其福難勝故曰無量普度天人
道言凡有是經能爲天地帝主兆民行是功
德斷絕生死超凌仙宮有災之日發心修齋
燒香誦經十過皆諸天記名萬神侍衛右別
至人尅得爲聖君金闕之臣諸天記人功過
毫分無失天中魔王亦保舉爾身得道者乃
當洞明至言也
諸天中回風混合隱語无量音　道君撰

元始靈書中篇

東方九天

華明會奇　燿魔赫弈　玄精散妙
絳英綠飛　禮俯呼嘉　汎屏境宜
馥郁洞杳　回禦泛輕　靈標煥麗
蕩蔚薈陵　納汚成灑　慶集霄零
尚佳那育　冒曲萬京　叨回景鬱
伐緬沉煙　翼紀角纏　六度虛玄

南方九天

嚴俱慕因　光捍香披　赫火吞霞
梵氣九疑　攝機汎陶　龍遍赤旗
枝離亢鬱　林峯內希　慶眇雲羅
玉附化屍　停升霽表　揆徹永延
澤遠紅輪　覆明持圓　廓靄敬連
繡落明機　定察并房　大液浮黎

西方九天

定希交粹　宛陵咎基　靡恪凡潤
幸施綠離　指益繁影　靄雅同遲
空蕩巘訥　干施惠文　托落標由
尋蘇延施　漬綠首辯　力轉回眞

迎照童苴　倚母幾埃　皓仰塗府
彼億眞庭　究本知源　翼生浮靈

北方九天

坤符握節　炳煥太霄　摛兌侵氐
擇邈玄標　都浮偏漠　氷蓊虛林
既魄見素　齊叱封吟　渠因劫弈
晏勳加明　綱演覆壁　闡發煇停
執符煥麗　賂神保寧　氣氤紫秀
顯微徹升　通神妙空　徑曉成人

道言此諸天中大梵隱語无量之音琅書玉文皆龍文丹篆寶篋玉函秘於東華堂金縷寶花瓊瑤浮光萬象神藏之中神霄玉清眞王扶桑青華帝君皆知其音以傳其文能齋而誦之者諸天皆遣飛天神王持經神吏下觀其身書其功勤上奏諸天萬神朝禮地祇侍門玉清消魔神王保舉上仙道備尅得超度玉京升入金門

此音無所不通無所不降無所不度無所不成天眞自然之音也故誦之致飛天下觀上帝遙唱萬神朝禮三界侍軒五帝侍迎鬼精自亡琳琅振響十方肅清河海靜默山嶽吞煙萬靈振伏招集群仙天無氛穢地無祆塵冥慧洞清大量玄玄也

元始无量度人上品妙經卷之三十

靈寶無量度人上品妙經卷之三十一　黃一

長生久視品

道言昔於始青天中朱景瓊明洞真化土天際有大玄樂天號曰長生中有帝君號長生大帝君丹瓊之宮絳霄玉宸之闕紫雲繚繞黃霧苾芬帝藏寶室山川林木煙霞風露皆作晴虹赬靄之色仙官神吏僚佐書史以億萬計而此天中東連東蒙之宮紫極之天明真之臺希琳之殿西接協宸之宮燿景之天寶靈之臺太和之殿天垂清微九光之雲以爲承覆聳海霞碧瑤之氣以結凡席廓然煇燿諸天之中號爲極樂

元始天尊當說是經開示長生久視大法元始即於始青天中五色獅子座上遙存瓊明天際大玄樂天中長生大帝君以其元始上帝元胄之長福德充備付囑長生大帝君令爲十方天人一切衆生說此長生久視轉凡成聖之要長生大帝君默感元始玄密之旨即從座起敕命左右侍真天官僕射侍經典者香官玉童玉女一切部屬無量天人及諸

仙衆來詣朱景玄洞延康南和之殿無上大法靈玉之座子丹靈童升扶希之樓擊斑龍雷音之鼓闓洞玉女升霽虛雙景之樓叩黃庭九絶神金之鐘聖衆大集普天同悅長生大帝君將演妙法周回十過以召十方始當詣座天真大神上聖高尊妙行真人無鞅數衆乘空而來自然妙氣流光沖霄八照圓象洞煥景燿旛蓋輿輦九色合成萬種分煇千真交影龍鳳結彩山水流形本無窒礙隱顯靡常宮殿臺畹音樂法具持幢建節泛景乘煙境塋晨華土成文玉衆真侍座長生帝君玄坐空浮九轉七變赤精紅蓮之座說經一遍紫虛回映天籙字生說經二遍玉京吐晶變化千億說經三遍道空内易徹見祖源說經四遍神顯真形羣類長生說經五遍玉帝啓緘寶符永命說經六遍琪林嘯風宛成虛梵說經七遍靈潢湛清黛海同色說經八遍日月合煇絳霧飄香說經九遍道運無窮天壽長生說經十遍熒芝成盤甘露數空是時一國是男是女莫不傾心皆受護度咸得長生

道言是時長生帝君說經一遍東方無極無量品長生大神無鞅之衆浮空而至說經二遍南方無極無量品長生大神無鞅之衆浮空而至說經三遍西方無極無量品長生大神無鞅之衆浮空而至說經四遍北方無極無量品長生大神無鞅之衆浮空而至說經五遍東北無極無量品長生大神無鞅之衆浮空而至說經六遍東南無極無量品長生大神無鞅之衆浮空而至說經七遍西南無極無量品長生大神無鞅之衆浮空而至說經八遍西北無極無量品長生大神無鞅之衆浮空而至說經九遍上方無極無量品長生大神無鞅之衆浮空而至說經十遍下方無極無量品長生大神無鞅之衆浮空而至

一一世界百千樓閣或依山水林木岡阜或近都邑露畔樵野見有仙衆飛身步空水火激射乘龍按轡遊肹神州駕鳳梯雲倏欻驚逸圍繞太息渴佇法言覿度此生見長生道脫離法網超悟真階得悟大乘盡忘習染長生大帝君登引天真大神上聖高尊紫虛真人十方无極長生久視大神俱登神境之中天人仰看聖集傾依徹見道根本無變滅元始一炁能得之者浩劫無終内視五體外觀萬象日月齊照無有已期長生則道本無生生而不滅久視則邈然無視洞照三清求生不能止者以視不久也久視則定定照則真境自現八十一天洞如指掌衆生所以不得長生久視者以刑尅敗絶其氣有無真妄其心心著生死則形亦隨化心與道一一與神冥守神忘心生道長久太微玉符續生和形使氣無害九仙玄籙使視久而徹徹則見道道來現形與子相守長生寶符使道性不遷

遺心抱神神變無方十方世界八景妙空一得長生自然久視浮沉萬象應時消殞惟見長生大帝君無量境界無邊法身無窮惠用无極變化一時出現如同眉睫一切天人悟此大法乘雲駕龍來往空洞視十方太空如一黍米仙真教化應世權實超證玉清位登真極說經都竟衆真受度作證於我當此之時喜慶難言法事粗悉諸天復位倏欻之間寂無遺響是時天人遇值經法普得濟度長生久視與道同居傾土歸仰咸住輪轉無生無死無壯無老無疾無衰無苦無滅無作無爲言無戾中口無惡聲齊同慈愛異骨成親國安民豐忻樂太平經始出教一國以道預有至心宗奉禮敬皆得度世道言長生大帝君說經中所言並是諸天上帝內名隱韻之音亦是長生大帝君內諱百靈之隱名也非世之常辭上聖已成真人通玄究微能悉其章誦之十過諸天遥唱萬帝設禮三景順行五行不剋道炁自然長久不終久視无極河海淵凝山嶽崇深日月降精璇璣煥明羣魔束形鬼精滅爽道在無爲保命無傾至學之士誦之十過則五帝侍衛三界籍首靈氣來輔無所不成痾疾垂死以氣能行皆由道真長生自然營致神氣絶而得生所以爾者學士感契大道常與生俱神合洞真召制十方天光入身久視玉京默朝上帝攝錄魔精運應華易生道日新七情六慾形變升玄呼吸剛風乘駕六龍南和賜策青帝給童此經微妙普度無窮一切天人莫不受慶无量之福三界蒙惠上天所寶不傳下世至士齋金寶效心盟天而傳輕泄漏慢殃及九祖長役鬼官侍經五帝玉童玉女各二十四人營衛神文保護受經者身

緣萬災不干神明護門斯經尊妙獨步玉京度人無量爲萬道之宗巍巍大梵德難可勝道言凡誦是經十過諸天齋到檢定生名罔墜元惡及有寃愆守道正心神來守身身得長生後天永存凡不聞道喜怒日遷水火弗伐金木相連不滋真水寧制炎光水升火降道備登仙平則火降伏藏太淵怒則焚身四極惡煙知長生道義入玄玄擲水泳珠火居九泉炎火鍊形金體永堅水火二用非聖不傳中有真土名曰自然無知萬物以生

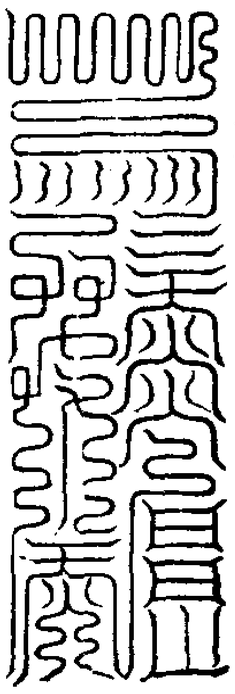
育寃恍惚動靜無間天地三界從自然生自然爲土土能變遷皆從太空自然中生生則無盡與道齊年內見九宮無英白元黃老運神與兆精連知之長生大帝五篇雲章玉書攝氣舉仙世人受誦則延壽長年尸解得道形變升玄呼吸剛風乘駕六龍南和賜策青帝給童此經微妙普度無窮一切天人莫不受慶无量之福三界蒙惠上天所寶不傳下世至士齋金寶效心盟天而傳輕泄漏慢殃及九祖長役鬼官侍經五帝玉童玉女各二十四人營衛神文保護受經者身

緣萬災不干神明護門斯經尊妙獨步玉京度人無量爲萬道之宗巍巍大梵德難可勝道言正月長齋誦詠是經佩服玉帝長生寶符召北東華真公齋滿之炁下入身中以生木火之氣長生久視後天無窮七月長齋誦詠是經佩服九仙玄籙召西靈真母陽色之氣下入身中以生金土之氣長生久視後天無窮十月長齋誦詠是經佩服玉帝長生寶符召北方三氣君葛賢之氣下入身中以生水木之炁長生久視後天無終八節之日誦詠是經傳中有真土名曰自然無知萬物以生

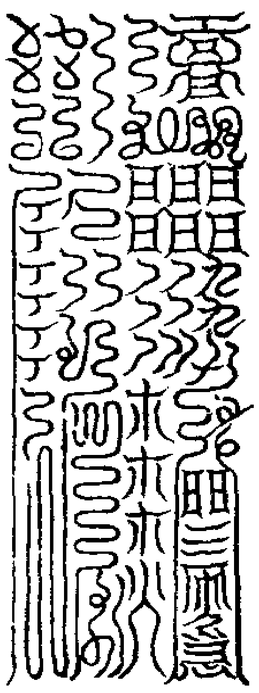
下入身中以生火上之氣命得長生神朝玉
真魂神澄正萬氣長存不經苦惱身有光明
三界侍衛五帝司迎萬神朝禮名書上天功
滿德就飛昇上清
道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室
東向叩齒三十二通上閉三十二天心拜
三十二過閉目靜思身坐青黃白三色雲
氣之中內外翁寞有青龍白虎朱雀玄武
獅子白鶴羅列左右日月照明洞煥室內
項生圓象光映十方如此分明寂呪曰

元始無量度人上品妙經

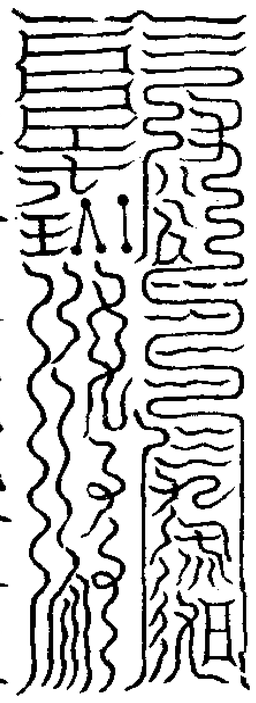
太微玉符



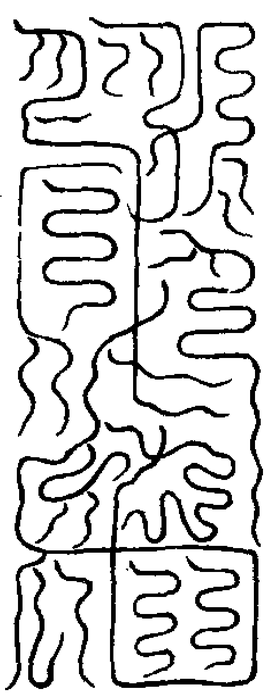
九仙玄籙



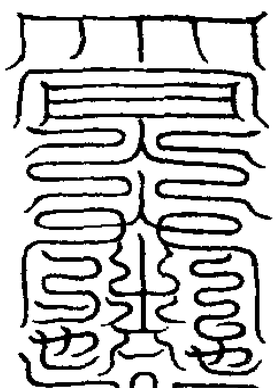
玉帝長生寶符



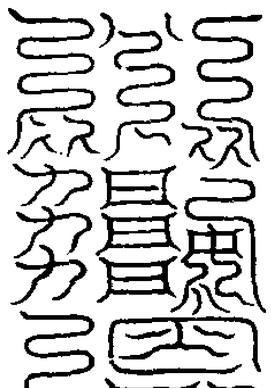
土命人制木氣尅賊令長生久視



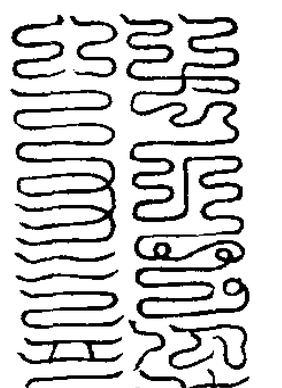
金命人制火氣尅賊令長生久視



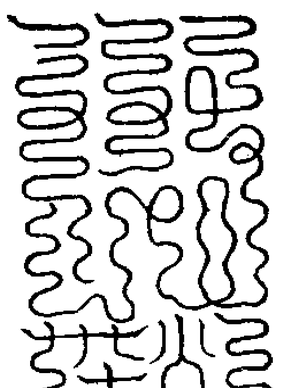
水命人制土氣尅賊令長生久視



木命人制金氣尅賊令長生久視



火命人制水氣尅賊令長生久視



大君久視之章

右青書絳箔上火化之面東清水調服之
取長生日忌上制下赴賊宜以開建日或
春甲寅夏丙午秋辛酉冬壬子大吉佩用
丹書青箔上服用丹書赤炁在齋九十日
佩服致神仙長生久視大驗書符密室勿
以語人

○長生大帝君刻以丹金瓊鳳之簡封以玉
帝長生之章藏南和瓊明帝阿九洞寶室
之內劫盡一出以度緣骨宿名之士有此
玉文不知秘道爲尸解仙佩服忌厭穢犯
之考身

○元始洞玄靈寶本章長生久視十回度人南
極隱韻離合自然洁虛眇玄恍惚精轉中變
化生无極諸天大梵妙氣祖劫綿綿玉霞結
山真明爲仙靈光煌煌絳阿碧巔上出九色
內列三便九室曲峙下流玄泉綠窓金樓神
風回煙太和攝錄雲書洞篇斑斑龍鱗落落
鳳紋宛轉流迹寶華委紛真元題象空無生
神神運無形氣貫如繩眇眇莽莽若亡若存
玄渾彌羅藥宮塞戟育嬰日池真粹潛施得
者長生勿失璇璣天珠浥液雲網八關轉紫
成青三真檢飭視表徹裏還照千億翠影九
還洞陽孕丹黃父赭帔守魂久視見之萬年
金鎖玉關神虎衛門真妃奏香杳杳梵氣周
回十方中有度人不死之神中有南極長生
之君中有度世司馬大神中有好生韓君丈
人中有南上司命司錄延壽益算度厄尊神
長生久視無量度人今日校錄諸天臨軒
東方無極生氣神王長生大聖無量度人
南方無極生精神王長生大聖無量度人
西方無極生液神王長生大聖無量度人
北方無極生道神王長生大聖無量度人
東北無極生化神王長生大聖無量度人
東南無極生質神王長生大聖無量度人
西南無極生識神王長生大聖無量度人
西北無極生妙神王長生大聖無量度人
上方無極生定神王長生大聖無量度人
下方無極生感神王長生大聖無量度人
十方至真長生久視神王長生度世無量大
神並乘四規八照之輿三氣九光之輦洞皇
蒼粲之雲流霄浪霞之蓋雙虹之輪七絶之
節駿駕神虎紺鬃之龍前嘯金鶴齊唱後吹
玉律同音丹鳳青鸞嘯歌雍噰五老啓途羣
仙翼輦億乘萬騎浮空而來傾光回駕監真
度生諸天丞相南昌上宮韓司主錄監生大
神敕符把籙齋到帝前隨所應度嚴校諸天
○普告三界無極神鄉衆曲之府北都羅酆三
官九府十二河源分別種民簡記善功授道
真氣佩籙希玄身得長生久視永年心感生
德神入太玄紫童內觀真境現前洞徹無極
仙道自然坐知休否得天中天大劫不爽萬
氣洪源性合光空騁雲浙煙元始符命時刻
昇遷還嬰錄氣易形變仙適爾百齡有頃億
千制魔保舉度品南宮玉符受鍊仙化成真
生身受度劫劫長存隨劫輪轉與天齊年永
度三塗五苦八難超凌三界逍遥上清上清

之天天帝玉真無色之境梵行

東方八天
道遠殊明天　帝普斗元真
滄淵煥奕天　帝婁乾至多
德照清華天　帝建朱覩謨
昌祐極宗天　帝鈕俞詵喬
皓際預光天　帝寶丘銘
鍊度無欲天　帝覺杜容
晨光延祚天　帝玉堵阿窓
澄虛幽完天　帝九曲上英

南方八天
太微耀通天　帝苟常貽先
太皇深華天　帝洞無冥施
慶煙鳳真天　帝敕禁魔源
梵化炎虛天　帝崿期祖強
露真應化天　帝映留度仙
超玄紫宸天　帝仲康霞
廣生妙神天　帝麗光蘇
丹琳三華天　帝祐閻容音

西方八天
晶真景貫天　帝洪儀剛需
延永轉飛天　帝率輅登虛
素華慶壽天　帝月髻同渠
浩蘭安平天　帝嶽汗騫數
冲靈洞幽天　帝求常畢寥
太玄鬱晨天　帝實勤巳方
玉景明遠天　帝逸玄沖
合景九微天　帝斷注王

北方八天
壯方八天　帝神驛召魔
韓司普監天　帝越部南
洞室曜靈天　帝正治宗公
太極玄都天　帝長生丕明
太寂玄清天　帝鄒儲靖奇
高虛梵寶天　帝宥單都孫
龍浮羽葆天　帝柳玄夜鄉
靈化抱淵天　帝延祐百靈
樞光九華天

三十二天三十二帝諸天隱韻南上之音南上
中空洞自然靈童諸天隱諱諸天隱名天
之尊南上之神南上大君南上之靈九和十
合延命億齡神瞳內徹久視惟明長生道在
變化上清無量之奧深不可詳數落神真善
度天人今日欣慶受度歷關諸天請滅死道
績命長生飛度五户入斗昇玄洞見無極渺
渺玉天瓊樓億壘金闕千門中有南極長生
大君藏寶披青御朱履玄執秉命籌爲兆添
年東斗度魂西斗制魄北斗鍊真南斗養神
中斗華蓋下蔭九元青帝護魂白帝侍魄赤
帝養炁黑帝通血黃帝中主萬神無越青天
元王玉文保真赤天元王丹符攝精白天元
王金籙命神黑天元王玄圖護身黃天元王
五老監真五天元王萬神之宗飛行鼓從總
領仙兵遊行太空長生玉冊天帝檢封雲羅
錦帟萬舞鳴鍾碧堂突空繞九飛龍賜兆長
生規正方瞳坐察億程幽微容通授號拱璧
位爲真公兆臣造玄普掃不祥巨獸吐毒高
刀四張兵鋒前施真武持旛天狼擲火威劒
揚煙敢有干試拒逼上真鏤天前戮蒼舌後
刑黑天斬袄炎帝食精三官迅車北酆列部
不得容隱猛馬八征普告無窮萬神咸聽三

界五帝列言上清
太玄始分五老命神三元變化是爲真身口
吐紫氣纏絡天根化開五符萬有成形符爲
天根倏忽變真玉帝居室三景回明六合洞
房入玄出青瓊膏黃飴凝爲赤城金臺萬重
碧嶽千層下沸混海洪波杳冥蒼龍九首火
帝七身蜿蜒百里噴烟閃睛日月爲目氣如
奔雲甲錯黑頟護世保民負載巍巍是道真
形剛風石堅積陽爲天天上天下無幽無冥
無形無影無極無窮渾淳大梵遼廓無光赤
明東昇元始育嬰至丙南陵朱光絳庭中有
大帝號長生君與天同生與天齊明鳳衣藻
裳青霞爲巾正坐洞宮保兆永存返照長樓
氣連玉京北斗覆已太一餚精視極幽朗奄
見神文五篇八素神虎龜章元氣流演三十
二天輪轉無色周回十方旋翼歷軫迴度五
常三十五分總炁上元八景冥合氣入玄玄
玄中授籙賜兆長生一瞬易劫久視萬年太
皇大君上帝高真泛景流霄曜詠洞經金光
旋激震響雲營圓曜攝氣八海洞清寶淵蔚
秀縛彩浮京千和萬合自然成真中有神
長生大君無英公子白元尊神太一司命桃
康合延執符把籙保命生根上遊上清出入
華房八冥之內細微之中下鎮人身泥丸絳
宮中理五氣混合百神十轉迴靈萬炁齊仙
仙道貴生無量度人長與生俱視極杳冥上
開八門飛天法輪罪福禁戒宿命因緣普受
開度道化生身身得長生上聞諸天諸天之
上各有生門中有空洞謠歌之章諸仙靈篇
辭參高真

第一長生神仙南和真君飛空之音

我適飛輿　遐造八荒　空洞生風
玉音遼遼　鳳軒嵯起　環山復水
紫金作宮　蜻基六龍　內有大君
金姿玉容　儼坐紫雲　絳衣剪虹

下觀此人　錄紀善功　冥與化通
長生無終　照覽十天　騁霧浮空
左挾金真　右扶玉童　詠此洞章
神昇九重

第二久視真妃瓊明玉符之章

明璣龍翹　冠彼綠縝　錦裙流雲
香車華軫　南宮九門　日惟月隱
時乘六淳　金鸞玉裘　夕眄龍山
芝田霞嶺　天官捧策　神使列請
書兆生籍　攡清涵景　雙珠四規
宏視無影　無極道君　虛真實名
梵氣回環　玉符變形　生兆神氣
青帝凝魂　朱芒蘊光　八威煇煌
燕以瓊泉　龍低虎卬　賜兆秘訣
晨風錦光

第三長生大帝君宮中太微神晏歌曰。

六星爛爛　對臨天剛　宮浮紫烟
玉輦昊蒼　帝君丹袍　瑤笏龍刀
三魂七魄　竟井魁魑　天嬰煒秀
嘯泛雲濤　口吐赤文　光纏景霄
六真夫人　錦帳金韜　迅風朱陵
鳳背鸞腰　飲月咀日　碧霜琅膏
玄芝萬株　絳實殿桃　授以長生
久視遊遨　揖此晨暉　仙露飴醪
變霄爲玉英　歌此玄中豪

此三界之上瓊明天中飛空歌音音參洞章
誦之百遍名度南宮誦之千遍天帝保迎萬
遍道備飛昇太空過度三界位登仙公有聞
靈音仙王敬形敕制地祇侍衛送迎流火玉
眸自然入身身光如瞳洞照萬神長生神仙
道胎結嬰龍氣灌灌南極同盟親拜黃老口
受神文是謂無量普度無窮有祕上天文諸
天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁
道言此二章並是長生大帝君及長生神王
隱祕之音皆是大梵之言非世上常辭言無
○韻麗皆是長生久視永存大法隱祕其章故
謂玄與難可尋詳上天所實祕於玄都紫微
上宮依玄科四萬劫一傳若有至人齋金寶
傾心依舊格告盟十天然後而付焉
道言夫天地運度亦有否終日月五星亦有
虧盈至聖神人亦有休否求學之夫亦有疾
傷欲延生績命過度運會皆當祈叩長生大
帝君南極神王則命注玉檢名刊金格免過
三塗超濟八難凡有此災同氣皆當齋心修
齋六時行香十遍轉經福德立降消諸不祥
無量之文普度無窮
道言夫學長生久視大法心契自然玄默懷
道與造化冥一誠通玉清而世患縈縻緣賞
未際或運當易骨五臟更生或神棲九宮鍊
華脫化或未學道淺仙品未充運應滅度身
經太陰雖長生久視大法未備見身功缺而
心洞無有神已長生骨肉未鍊臨過之時同
學至人爲其行香誦經十過以度生名如法
徑上南宮賜以生道隨其學功計日而得更
生轉輪不感使得神仙
○道言夫長生久視之法其禁至重或守心自
然玄契妙道或從師請法能致久生或陰營
衆德功及羣靈天官列言得以永世或神觀
內洞徹見道根俯視二儀還窺往劫近若旦
夜宿命因緣善功業債如觀尋尺與造化爲
徒出生入死運用由己延日爲劫促劫爲日
千春爲朝萬劫爲夜長生久視卷舒在意則
非學道修誦所能或天稟特異氣質不凡如
天有神仙地有松栢人有耆艾皆靈成自然
聞道而得聞道而生不原於教理別得天真
卓挺於世者也至若天地運終三辰失次四
時不調國境生災兵劫不息疫毒流行師友
命過亦當修齋行香誦詠此經夫齋戒誦經
功德甚重上消天災保鎮帝王下禳毒害以
度兆民生死受賴其福難勝故曰無量普度
天人
道言凡有是經能爲天地帝主兆民行是功
德有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸
天記名萬神侍衛右別至人尅得爲聖君金
闕之臣諸天記人功過毫分無失天中真王
○亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也
諸天中天大梵隱語無量音　道君撰
長生大帝君靈書玉篇
東方八天
明柯遜淳　靜微樂惇　幾研免棊
純精杳紛　韜祕幽諱　交渾治裔
氣徹內返　神嬰自存　職熾嶼崵
偶衡丕容　吟穴潛納　實粹溫通
屈流地海　頂謹繪同　玉霙延和
仙鍊輔沖

南方八天

玻回霞液　凝降崿樓　玄黃滋化
曲窊漕濛　奎室虛光　三宸皎昌
青白英元　黃真火堂　冏照東華
飲淪槃張　扶思舉龍　軨車控翔
熒庚揃壇　玄井護昆　網射激明
靈魔渾然

西方八天

庭雲鬱披　鋋瓊感機　左池汩鳴
結英懽尸　灌引天淵　復運太微
眇私山玄　恍命薰怡　陰斗弼軀
異爽挾和　赤章綠典　道廓應施
合就匪緒　忽辨意衡　象胚先元
化華甦宣

北方八天　黃一

獄酆都首　影酪魂醜　馥味音姦　十九
籍官統祅　龍委瀆谷　米聿輪腠
此嗳宏出　洞真和玖　隲功衛子
壽頤煒觀　呼徵大殺　韓司詔候
移超隱峯　默彰離遘　無號幙研

碧空浮遷

道言此諸天中大梵隱語無量之音舊文九炁丈人染赤彪之獸流丹之液題書長生大帝君南明之殿青環之壁空中出字皆廣長一丈金氣鏤縷采明以紫寔丹入玄玄又入丹丹玄起煙鬱勃上元題寫佩服誦習相傳最上妙訣慎勿妄宣天真皇人昔書其文以爲正音有知其音能齋而誦之者諸天皆遣飛天神王下觀其身書其功勤上奏諸天萬神朝禮地祇侍門大勳魔王保舉上仙道備尅得遊行三界昇入金門此音無所不辟無所不禳無所不度無所不成天真自然之音也故誦之致飛天下觀上帝遙唱萬神朝禮三界侍軒羣祅束首鬼精自亡琳琅振響十方肅清河海靜默山嶽吞煙萬靈振伏招集羣仙天無氛穢地無祅塵冥慧洞清大量玄玄也　黃　二十

元始無量度人上品妙經卷之三十一

靈寶無量度人上品妙經卷之三十二　黃二

五行順治品

道言昔於玉虛大明天中九華寶光神瑞慶土受元始度人五行順治妙品元始天尊當說是經周廻十過以召十方始當詣座天真大神上聖高尊妙行真人上清五星真君無鞅數衆乘空而來五色重光景雲四繞紅瓊之軿紫琳之輅金輪轉轂日駕浮空羽箑連霞金真警衛流虹交暎玉馬騰煙照徹碧虛三日三夜七宸啓靈五斗順位璣衡停運山嶽玄鎮天道開明華林薈彩長樓列觀接引凌風金闕瑤京無復高下地敷寶砌色吐瓊綿衆真侍座　黃二

元始天尊玄坐五雲浮黎冰玉金暎萬寶之座與中天紫垣蒼華生德萬壽道君丹華陽德萬福道君皓華正德萬善道君玄華一德萬生道君大華聖德萬順道君五方真元道君元始開圖之後五氣乃分道祖攸同氣母稟異將宣五行順治生化三界慈育萬彙之道說經一遍諸天大聖同時稱善是時一國

男女宣行順教無有尅傷說經二遍四氣和平時不失度說經三遍沖用太和景物長春說經四遍騰氣均行人無衰爾說經五遍陰陽調運疾病不生說經六遍羣生遂性萬字咸寧說經七遍五星合明珠躔周軌說經八遍甘露浮空靈芝鬱秀說經九遍天光下濟泉曲開明說經十遍國被道化率土歸賓是時一國是男是女莫不傾心皆受護度感得長生

道言是時元始天尊說經一遍東方無極無量品蒼華九氣至真大聖無鞅之衆浮空而至說經二遍南方無極無量品丹華三氣至真大聖無鞅之衆浮空而至說經三遍西方無極無量品皓華七氣至真大聖無鞅之衆浮空而至說經四遍北方無極無量品玄華五氣至真大聖無鞅之衆浮空而至說經五遍東北無極無量品素華梵炁至真大聖無鞅之衆浮空而至說經六遍東南無極無量品碧華梵炁至真大聖無鞅之衆浮空而至說經七遍西南無極無量品大華梵炁至真大聖無鞅之衆浮空而至說經八遍西北無極無量品寶華梵炁至真大聖無鞅之衆浮空而至說經九遍上方無極無量品紫華一氣至真大聖無鞅之衆浮空而至說經十遍下方無極無量品黃華一十二氣至真大聖無鞅之衆浮空而至十遍周竟十方無極至真大聖一時同至一國男女傾心歸仰來者侍側圍繞咸欲欣聞元始天尊召集五元道君敷演五行順治長生之法物無夭傷永絕刑禍普天稱慶劫劫隆平於是元始變身示現天座高遠大如蕭臺翠光層劫以億爲仞元始聖體巍巍堂堂如寶山十方華林同蔭若蓋金色洞燿徧照無極元始登引天真大神上聖高尊妙行真人五元道君十方無極至真大聖無鞅數衆俱升玄座天人仰看一一天真住一天界瓊攔藻井金闕琅軒無不備足說法之聲億衆如一心心相通法音無問同時說法無有違逆比之流泉傾瀉妙意一切衆生各各了知金木水火土五行之氣自相順治本無刑尅雖有勝復鬱拂之變斟酌天倪以生和氣五行混同升降合德五氣調平三界泰定及於人物一切生身三元搆精五行結秀順治不逆沖德滋神虛含道真凝如珠玉大若彈丸光華鮮灼太空有象是時天人一切衆生以順治故斷絕死道諸惡不生大業宿冤一時頓息地獄衆苦猛火洋銅變成青蓮九幽北都爲安樂國以五行順治則萬物化生三界靈仙一切種民悉無罪越諸天遙唱萬神設禮一國之境如懸水玉及似寶珠表裏明徹略無浮翳以及纖塵元始即於玄座所現之境說經都竟衆真監度以授於我當此之時喜慶難言諸天復位倏欻之間寂無遺響是時天人遇值經法普得濟度全其本年無有中傷傾土歸仰咸行順心順道順德順善順法順真順明順生順神順化言無悖異口無惡聲齊同慈愛異骨成親國安民豐欣樂太平經始出教一國以道預有至心宗奉禮敬皆得度世

道言元始天尊說經中所言並是諸天上帝內名玄道順福五行不尅全物之隱音亦是

五元道君內諱混交五氣之隱名也非世之常辭上聖已成真人通玄究微能悉其章誦之十過諸天順度萬物生榮天潢隨流氣無鬱藹山安海鎮六天運明三辰駐照九道齊并羣魔鬼精歸道成人白骨屍骼順治更生至學之士誦之十過則五行聚精三田結嬰人無中傷壽與天登所以爾者學士誦詠是經召命五星順應和樂六腑安寧穢氣消亡心感洞真以制十方法施天靈天人皈依灾害不生可伏御地祇束縛魔靈却死留形輕誦此章身則被殃供養尊禮門戶興隆世世昌熾與善因緣萬灾不干神明護門斯經尊妙獨步玉京度人無量爲萬道之宗巍巍大範德難可勝

道言凡誦是經十過諸天齊到五星真君五方大神悉降其所三辰在人身命或凌犯勃蝕伏逆爲灾使世生民運爲不遂理務乖違宜齋戒誦經五星合度五行順治灾害消弭億曾萬祖幽魂苦爽皆即受度上升朱宮格皆九年受化更生得爲貴人而好學至經功滿德就皆得神仙飛升金闕遊宴玉京也上學之士修誦是經五星旋行回而不轉三宮填滿自然得真皆即受度飛升南宮世人受誦則天輪順次一十二宮不相違錯運過限臨氣超候接周徧宛協身無殃咎真氣內結邪癘不干延壽長年後皆得作尸解之道魂神暫滅不經地獄即得返形遊行太空此經微妙普度無窮一切天人莫不受慶無量之福生死蒙惠上天所寶不傳下世至士齎金寶效心盟天而傳輕泄漏慢殃及九祖長役鬼官侍經五帝玉童玉女各二十四人營衛神文保護受經者身

道言正月長齋誦詠是經五行順治春氣遂生萬物秀成胎卵化濕就形無隕自然通神上世亡魂斷地逮役度上南宮七月長齋誦詠是經五行順治秋氣遂成萬類堅革就養燕寧金真入骨身得神仙諸天書名黃籙白簡削死上生十月長齋誦詠是經五行順治冬氣剛凝萬物歸根陽氣潛形太一復位帝主道興五星聚中聖德日新四海澄波六氣和平臣民康樂億載太平壽等天地日月無傾兵消疫散時清德盈爲國王帝主君臣父子安鎮國祚保天長存世世不絕常爲人君安鎮其方民稱太平八節之日誦詠是經五行順治十方齊營真氣周流時化自然所作皆成內功克備得爲九宮真人本命之日誦詠是經五行順治灾害不經三刑六害劫耗傷驚星光暎身仙道自生魂神澄正萬氣長存不經苦惱身有光明三界侍衛五帝司迎萬神朝禮名書上天功滿德就飛升上清

道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室東向叩齒三十二通上聞三十二天心拜三十二過閉目靜思身坐青黃白三色雲氣之中內外箭冥五星在頭光氣纏繞青龍白虎朱雀玄武獅子白鶴羅列左右日月照明洞煥室內項生圓象光映十方如此分明密祝曰

無上玄元太上道君召出臣身中三五功曹左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符直日香官各三十六人關啓所言今日吉慶

長齋清堂修行至經無量度人願所啓上徹
徑御
無上三十二天元始上帝至尊几前 畢
引炁三十二過東向誦經

元始無量度人上品妙經

元始洞玄靈寶本章五行順治真化度人百
魔隱韻離合自然大無元冥杳寂無真空極
生神真炁神存兩半同升陰陽始分黒白二
物爲天之尊中黄爲土四氣潛形赤明開圖
乃有五星熒熒列位道之淵靈太空真土鎮
德自名鎮之父母甲己爲源絪縕相求土形
乃生乙庚合氣土乃孚金金德神武承天之
根金液化水丙君辛臣水性潤下金土感化
句芒吐緑青芽起雲靈雲回上清癸蜺戊魂日
月含育赤精揚煙煙息體合氣歸返真神化
無門無門爲空空爲土公九還七返至道之
宗是曰五行順治而通陽順則福陰逆爲凶
順治五行惟帝之尊萬天凝粹浩劫入寧五
行尅伏攀拂差勝自非通神不知至聖土爲
中主五劫氣彊木來尅之非謂勝制欲其順
昌木極金犯金勝火流火炎水濟凡此皆爲
尅伏世之鄙愚不悟天道貴其中順惟其平
調爲帝之德順治無偏玄之又玄至寶順生
礫石延成瓊臺玉闕金樓碧城鬱羅萬臺玉
山上京上極无上大羅玉清若亡若存隨意
而營浩浩梵氣瀰漫無形中有大帝三清之
君中有九老仙都之真中有黄元九素大神
中有白元皓空之君中有太玄五靈洞微之
神中有青華九仙丈人中有赤書紫文之君
中有太皇萬福順治元化延壽度厄尊神今
日校録諸天臨軒
東方無極青帝木真神王長生大聖無量度
人
南方無極赤帝火真神王長生大聖無量度
人
西方無極白帝金真神王長生大聖無量度
人
北方無極黒帝水真神王長生大聖無量度
人
東北無極大帝玄女神王長生大聖無量度
人
東南無極大帝赤子神王長生大聖無量度
人
西南無極黄帝土真神王長生大聖無量度
人
西北無極大帝天姥神王長生大聖無量度
人
上方無極真帝玄父神王長生大聖無量度
人
下方無極元帝道母神王長生大聖無量度
人
十方至真飛天神王長生度世無量大神並
乘紫霞流精之輦太微金明五真混變無極
之駕素麟丹鳳青鸞黄獸萬福之騎天仙扈
從七億萬人執持雙珠月明白羽玄干冠帶
九氣三辰之華九歌陽音八素陰唱簫歌雍
雍五老啓途羣仙翼輦億乘萬騎浮空而來
傾光迴駕順治化生諸天丞相南昌上宮韓
司主録監生大神五帝司馬感生元君執籙

把籍齋到帝前隨所應度循運諸天却逆除
暴調元五精水火不尅萬物悉全天人鬼神
順道變仙順為臣子忠孝德先忠感玉帝孝
徹太玄陰陽和等三官列言人神感悅品彙
駢繁下極幽都北山河源冥類苦爽時刻升
遷以順得生仙化成人生身受度劫劫長存
隨劫輪轉與天齊年永度三塗五苦八難超
陵三界逍遥上清上清之天天帝玉真無色
之境梵行

東方八天

運智正除天　帝玉覺靚月
洞霞寂夷天　帝醜鑒元期
彰直元通天　帝誠妄理真
照效清池天　帝苦勤寥
昌景仁政天　帝吉義安
蹈登煥夷天　帝長胘正基
崇譽炎常天　帝整真微晞
玉真高聖天　帝道極元凝

南方八天

艷靜淵映天　帝胡尤琛
神鄉總樞天　帝勾龍師存
述理精玄天　帝石嶽正璘
火度化周天　帝選妙資忱
魔治宛靈天　帝兆勤洞豪
逸妻沖璩天　帝彊鹿皓蘇

西方八天

赤奮摽秀天　帝祈東偃名
太極順皇天　帝蕪軒董玄
仇圖蔚育天　帝爍陀郝明
靚燿真妙天　帝祚莊堂

北方八天

梵度明瑤天　帝宗燿頓康
抱正斗機天　帝斬伐魔凶
辨伏安道天　帝嗣康監生
素明洞虛天　帝惠施部慈
華都燿明天　帝雞樞婁侖
要玄大皓天　帝晶絶神環

神府公符天　帝宿陰城
梵章紫皇天　帝越平延
龍獸轄洞天　帝火旦爛燉
優平清修天　帝玉素真華
混合妙真天　帝抱光紫煇
玄璘紘儀天　帝時承道生
冥度弘嘉天　帝杳曲玄輿
澄漢洞浮天　帝中極幽微

三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名天
中空洞自然靈章順治五星不有遲留伏藏
悖逆道氣左回逆犯者追使氣循軌由正相
生交養萬彙與帝同榮無敢天傷秀實華精
一萬九千四百二十一種穀果蔬畜五行順
生食者長年不作疾癘自致神仙此文隱諱
知者不言悟真識玄玉書明宣諸天隱韻無
有尅勝戰爭違忤干凌五星之分協和致福
帝主萬年正氣殄滅秖怪凶害永捐順治之
音順治之尊順治之神順治之魔順治之靈
二景六合順躔上清紫微布氣招搖列星太
和沖盈金木同形水火為一土德共并殺害
怒鬪以順得平無量之奥深不可詳數落神
真善度天人今日欣慶受度歷關諸天請滅
遝伏留逆勃蝕之氣斬絶秖根順度五常真

流太玄五帝轉樞經緯天門東斗延生西斗合氣北斗養胎南斗行勢中斗受形三界福凝青帝樂金白帝同木赤帝運水黑帝助火黃帝含虛五行協佐敢有惡逆不順道者戮以風火青天真王治木之鬼赤天真王斬火之賊白天真王斷金之邪黑天真王滅水之怪黃天真王伏土之殃五帝真王萬神之宗飛行鼓從總領神兵麾幢鼓節遊觀太空自號赫奕諸天齊功上天度人嚴攝祆凶木氣逆土土制水窮水藏火精火鍊金鎔金還尅○木相迭爲凶五帝握符五星御龍循繞靈綱使氣和同五行順治不有尅傷天人協道萬物煇昌自然長生時化明雍天地正輪六精允隆萬氣無愆聖運無窮萬神咸聽三界五帝列言上清

龍漢延康真道惟常恍惚無形初不隱彰元晶廓如混氣華芒赤黑潛孕五氣乃光方域定位東西擊攘形勢相乘或柔或剛金木爭戰龍虎騰驤陰制於陽陽薄於陰凌奪無期氣與神傷元始行道五星尊王善爲陽順惡爲凶戕正真御樞中極命神順以治化化開玉京晃燦玄臺碧落維天天上天下無幽無冥無形無影無極無窮赤明開圖運度順行元始安鎮瓊篆玉文流雲翥鳳元氣道根保制劫運使天長存梵炁彌羅萬範開張元綱流演三十二天輪轉無色周回十方旋斗歷箕回度五常三十五分總氣上元是謂順行不犯神綱綱以制氣進退所將好生協從輪無蹶張順道偶和和密而淵八景冥合氣入玄玄玄中太皇上帝高真泛景璇圖敷落洞○章赤書五篇制斷不祥經緯得緒三界福堂帝德體循紫庭聯芳雲宅玉靜日闕金璫皇皇寶華空洞自然千和萬合五政成真真中有神長生大君無英木帝白元金神太一治土司命火尊桃康合延水祖大溟執符把籙保命生根上遊上清出入華房八景之內細微之中下鎮人身泥丸絳宮中理五氣混合百神十轉回靈萬氣齊仙仙道貴生無量度人上通玄門飛天法輪順治命延罪福禁戒宿命因緣普受開度飛魂生身身得受生上聞諸天諸天之上各有生門中有空洞謠歌之章五真靈篇辭參高真

第一五星真君紫微定位飛空之音

太空無邊　道體自然　冥漠匪迹
混洞之先　恍惚中物　至精不遷
升陰降陽　元氣綿綿　氣從何生
太虛發煙　晶明在胎　神氣淵泉
三五既名　七九相連　氣分方畔
水火變生　彊弱剛柔　道功無全
根角有來　落落在天　生化由之○
悟則神仙　五行共濟　五賊爲緣
水火金木　中土天關　尅制則鬱
氣變成姦　不動則平　化力無傳
歌此靈音　泛駕翩翩

第二五星真君順治五氣招玄之章

金光在東　炎炎寶龍　西靈授符
南山起雷　黃旗翻翻　環拱太微
履道無爽　真氣所歸　錦輿琅軒
金馬玉鞭　吾何狩之　周流八騫
事君事父　順忠孝先　道妙在茲

祕不可傳　上輔帝臺　出爲德宣
吾道正明　光揚九天　生植和澤
造化匪艱　布于天道　灌氣廵環
庶品孳育　各用其元　光亘上下
萬氣同仙　內福三界　外洞人玄
天順明清　地順咸寧　人順胎丹
重閬胞扃　出生無死　徹視通靈
神變入空　驂駕九龍　慶燿流彩
五老命封　玉策絳章　左嘯華童
右扶太真　流金火風　順行祕道
○萬帝唱恭　五行返一　非有無中○

第三五星真君順治運度大霞歌曰

天市層垣　列燿猶肆　我執玉書
赤文大字　刻寶光門　瓊館北軒
星國萬里　仙民軿繁　中有帝皇
絳闕紫煙　黄二　雲盈我居　十四　光浮我廬
陰陽二景　瑤琳珮珠　亹亹其行
五色自生　遲伏留逆　順德無爭
以順事帝　動如符契　以順事天
得道自然　以順生化　神功綿綿

氣合太無　結録寶圖　五篇玉文
廻旋帝車　帝車在東　仁化普從
大標經西　攙槍協齊　順道爲治
神造希夷　我位上王　炯炯其方
善惡不遺　德之所臧　順爲聖德
萬方作則　不順天運　變爲五賊
道幾無形　杳杳元精　生化無窮
螭迹彫瓊　雲萌紫素　咽服玉精
目視三素　倏忽變通　神母玄父
日月曈曨

○此三界之上飛空之中五星真君順治五行○至妙之音音參洞章誦之百遍名度南宮誦之千遍五帝保迎萬遍道備飛升太空過度三界位登仙翁有聞靈音萬神敬形敕制地祇侍衛送迎拔出地戶五苦八難七祖升遷永離鬼官魂度朱陵受鍊更生是謂無量普度無窮有祕上天文諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁

道言此二章並是諸天上帝及五方真元道君至靈隱祕之音皆是大梵之言非世上常辭回度順綱使流演得宜遠諸災殃降致和氣福如太倉故謂玄奧難可尋詳上天所寶祕於玄都紫微上宮依玄科四萬劫一傳若有至人齎金寶質心依舊格告盟十天然後而付焉

道言夫五行順治則萬物有宗陰陽至和三界歡樂天人長年無夭折尅傷之患若氣化失次星度迭軌刑殺制勝竟不休息則天地運度亦有否終日月五星亦有虧盈至聖神人亦有休否末學之夫亦有疾傷以其五行○之氣不以順道則天人怒而不喜人鬼凶而不吉凡有此災同氣皆當齊心修齋六時行香十遍轉經福德立降消諸不祥無量之文普度無窮

道言夫世人生命限臨滯厄運即相須水火交錯數歸滅亡氣索命終以五行刑尅併於絕地故也不知身壞物弊而真神本元之主道之至精未常滅也五行逆次則天地終極或末學道淺仙品未充運應滅度身經太陰臨過之時同學至人爲其行香誦經十過以

度屍形如法魂神徑上南宮隨其學功計日
而得更生轉輪不惑便得神仙
道言五星凌犯不順治其道上爲天灾下爲
地禍中爲人患天地運終星宿錯度日月失
昏四時失度陰陽不調不順於天也山摧地
震水湧泉涸獸食人民蝗鼠害稼陷沒注決
風火迸出壓溺倒裂不順於地也國境生災
兵革興作疫毒流行兆民死傷師友命過鬼
出爲祟不順於人也五行失順則物莫能治
欲使順道自然天下安謐者皆當修齋敷露
五方真文立壇奉幣以告五帝行香誦經夫
齋戒誦經功德甚重上消天災保鎮帝王下
禳毒害以度兆民生死受賴其福難勝故曰
無量普度天人
道言凡有是經能爲天地帝主兆民行是功
德有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸
天記名萬神侍衛右別至人克得爲聖君金
闕之臣諸天記人功過豪分無失天中真王
亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也
諸天中大梵隱語無量音　道君撰

元始靈書五行順治玉篇

東方八天

神屢易圖　玉遇山回　子王七覺
輔波僊深　旦烈靜卒　江梗呼迎
寶煙披澤　始栗備身　閱碩彊偃
辨卑羅蜜　魯輦息家　處檀移心
魔詠枝河　究屈張平　蘭球珠忽
离龍梵陰

南方八天

太玄混微　斗著轉華　移盈曲祿
報該無涯　念蕩董頤　救明演徙
極深光總　九搖契遠　露戟韓司
洎詵招西　飛玉投檢　瓊籌泛芽
丹明希沈　長幾嶧訛　騫傳良滌
房覩迎陀

西方八天

音混真隅　柳寂鎮鋪　義殿洪護
遘健錫無　仗伎亟丑　月羅雲奔
部茫哆參　王中玄臺　元洞惡奕
靈童爓浮　祥寧寔賈　靈提丁謀
勤玄樂明　燿雄傳孤　梵明皇景
豐嬉並元

北方八天

太玄宛室　旗正亭白　沈酬幾澄
貴真奚名　廓定逸華　樞靈愬縷
韶庭湄濩　醜那奕升　宿嶽林曆
道混魔京　罔被淵密　龍固迷緣
太陰九靈　魔微朝徵　神瑛沙蘭
韞誥仙盟

道言此諸天中大梵隱語無量之音舊文紫
筆題璇璣之門以東方八天第一第二第三
字正天分度丹書龍臺玉山中閣以南方第
六天第四第七字使五行順治氣不害逆三
華太玄碧落之文刻紀中斗魋宮司空之庭
以西方第三天第五第七字第四天第一第
八字以斬祅芒犯害順行之軌黃道之前爲
蠆之者使水火不尅正氣和寧帝道皇極吉
昌薈延大素録簡之筆著文斗箕東北龍母
之山鳴鼓之樓真靈瑶闕譙都之上以北方
第二天第三天第四字第八天第一第四第

七字以斷却五行不循星車失度差躡之氣使五行順治降福人天爲百靈所仰萬神所遵字皆廣長一丈八角垂芒方廣如印天真皇人昔書其文布於八天十方上下以爲正音有知其音能齋而誦之者諸天皆遣飛天神王下觀其身書其功勤上奏諸天萬神朝禮地祇侍門大勲魔王保舉上真道備克得遊行三界升入金門

此音出空洞之中太和沖杳之氣結成正音五行刑害不順行度失治禍及民者鼓其音○而穰之天垂甘露地生神芝金寶開泄符瑞自生無所不辟無所不穰無所不度無所不成天真自然之音也故誦之致飛天下觀上帝遥唱萬神朝禮三界侍軒羣祆東首鬼精自亡琳琅振響十方肅清河海靜默山嶽吞煙萬靈振伏招集羣仙天無氛穢地無祆塵

元始無量度人上品妙經卷之三十二

靈寶無量度人上品妙經卷之三十三 黃三

五方正氣品

道言昔於始青天中太明混洞上宮寶華靈關無爲大慈廣生玄妙虛清道境上干浮光元化混沌九微八關俯跨碧落太空星輪景耀之精中有真王號舍運樞道力自然功位高玄中有妙寶神山連延天内有五方天尊稽首紫霄光明飛霞之闕宫將百萬民衆千億壽無窮期氣如長春雜華萬花色以爲光明瑶海朱髮緑斑之龍常御九真玄玉之輅以奉玉○帝此天五方正氣所生五行之精順天常道不爲囚尅是謂真一元氣萬物之宗爲瑞爲寶非如陰陽交爭之氣生合離殺長育虧殘而無常也元皇大慈化此真境五方天尊間居寶座吹噓正氣採曜華根流波遠蔭逮於天界天得正氣圓蓋不傾地得正氣海嶽平寧帝得正氣道運太平人得正氣爲世賢良慕道求仙上輔正化無所不真元始天尊當書玉綱經塞死關説經六遍福被普天慶瑞咸臻説經七遍四氣調和萬物豐昌説經八遍品衆生成保固無殃説經九遍邪精滅根光天尊西方五明太真金燿天尊北方一真洞陰寶鏡天尊中央瓊華黃景微妙天尊五方天尊敬奉玄旨泛駕黃輿丹靈之輦三素飛雲龍鸞羽葆仙官執典天騶啓途來如迅風流鈴煥落雷火燿天十方無極世界悉皆震動一切天人咸知元始召命五方道主願聞真一之氣無等上妙大法五方天尊稽首作禮元始垂眄俯視以召十方始當詣座天真大神上聖高尊妙行真人無鞅數衆乘空而來明燿流暉玉輿虹輪彩霧散空靈光靄○華神煙密羅寶雲疊霞風煙澄息和氣彌羅土化堅剛湛如金晁衆真侍座

元始天尊玄坐空浮天闕雲山妙光瓊臺之上説經一遍諸天大聖同時稱善是時一國男女初受真道靈慧虛通説經二遍心契妙微永無湮沉説經三遍五方正氣灌育華根説經四遍玄光流景映燿身形説經五遍赤書玉綱經塞死關説經六遍福被普天慶瑞咸臻説經七遍四氣調和萬物豐昌説經八遍品衆生成保固無殃説經九遍邪精滅根

魔害不行說經十遍老復壯盛少者永延是時一國是男是女莫不傾心皆受護度咸得長生

道言是時元始天尊說經一遍東方無極無量品蒼精正氣至真大神無鞅之衆浮空而至說經二遍南方無極無量品丹精正氣至真大神無鞅之衆浮空而至說經三遍西方無極無量品皓精正氣至真大神無鞅之衆浮空而至說經四遍北方無極無量品紫精正氣至真大神無鞅之衆浮空而至說經五遍東北無極無量品鎮精正氣至真大神無鞅之衆浮空而至說經六遍東南無極無量品華精正氣至真大神無鞅之衆浮空而至說經七遍西南無極無量品玄精正氣至真大神無鞅之衆浮空而至說經八遍西北無極無量品虛精正氣至真大神無鞅之衆浮空而至說經九遍上方無極無量品虛精正氣至真大神無鞅之衆浮空而至說經十遍下方無極無量品幽精正氣至真大神無鞅之衆浮空而至十遍周竟十方無極天真大神一時同至一國男女凝瞻元始與五方天尊妙極玄微見大神變九色光明遍照十方世界一切國土即各相謂共目攜率齋持妙香珍寶奇花天衣旛蓋自十方來舉此種種珍奇妙供陳於天尊座前徘徊宛轉化成寶蓋百億珠玉百億結綬百億繒綵百億神奇百億光景遍於諸天所有世界如是男官女衆咸皆敬禮仰聽元始天尊妙極玄微見大神變九色光明遍照十方諸天九萬億土天人宮殿帝王臺觀與光所照森然俱見無有隔碍是時諸天各於光中顯示正氣大道自然凝化相狀近可指矚又於光中各有玉書五篇真文炳煥張布屈曲繞寶座各放大光暉耀世界猶如千日照徹飛動鎮召禳制普天安寧東方正氣晨光九羅素景徘徊碧曇鬱霞南方正氣明石太素光朱丹三精生化億千西方正氣紫雲香煙芒凝化非煙非霧北方正氣玄關飛精雙皇迭遷盤帀五色混成大如朗日通含五方所見物象元始登引五方天尊天真大神上聖高尊妙行真人十方無極至真大神無鞅之衆俱入五色混成圓光之內說經都竟衆真上自上徹下從東達西從西達東交射灌激聖變神化難可比倫元始告大衆曰今當度監度以授於我當此之時喜慶難言法事粗人說五方正氣護生萬有之法得吾正氣皆悉諸天復位倏爍之間寂無遺響是時天人證妙道爲諸天仙真十方之聖利益世界演過值經法各受正氣道心開悟見生化門知說大法使諸天衆生聞道蘊奧五方天尊環道宗祖普得濟度全其本年年極數窮幷入

太空脫離生死與正氣俱存示身千億變化
空常靜而爲虛動而爲形普應十方道同列
聖識心如幻無作無爲普濟萬生永斷輪轉
有形安泰愛利俱忘正氣入身與化冥一離
諸疑網習染解脫飛形太虛爲天種民言無
華綺口無惡聲齊同慈愛異骨成親國安民
豐欣樂太平經始出教一國以道預有至心
宗奉禮敬皆得度世
道言元始天尊說經中所言並是諸天至尊
五方正氣內名隱韻之音亦是三寶皇君丈
○人內諱百靈之隱名也非世之常辭上聖已
成真人通玄究微能悉其章誦之十過召致
五方正真之神化鍊結節靈感胎真東方正
氣爲英明文華清淨儀矩高賢仁恕仙真之
應於物爲寶玉瑰奇珍禽瑞獸希世之祥南
方正氣爲明慧禮制辯哲爽越命令布政輔
弼尊神之應於物爲丹華工麗艷姸色膮經
畫之事西方正氣爲義決剛別堅正果敢介
守敕法大神尊官之應於物爲介甲金石牢
華牙角防鈴兵刑之象北方正氣爲敏贍智
數機謀變通玄化爲真母后太一隱靈之應
於物爲修蛇玄黿委曲怪異伏藏鬼神之符
中央正氣爲尊德秘道寬厚博容廣大碩學
輔化帝王君主崇高神聖之應於物爲沖融
柔順坎下盈滿遠隆甘和之驗遇正氣者上
爲帝仙中爲宰牧下爲賢德爲長生爲吉祥
爲福慶故誦詠此經諸天齊唱萬帝設禮正
氣來集淵澄獄靜日月合照璇璣歷天魔爽
喪壞屍骨還生至學之士誦之十過則五帝
侍衛三界稽首正氣臨斗鬼袄滅形濟度垂
○死絕而得生所以爾者學士思神致真坐招
正氣生命遇之則貴極仙真召制十方與天
爲一五氣齊靈中粹發華福德自生輕誦此
經身則被殃供養尊禮門户興隆世世昌熾
與善因緣萬災不干神明護門斯經尊妙獨
步王京度人無量爲萬道之宗巍巍大範德
難可勝
道言凡誦是經十過五方真氣備以之生物則堅
身則仙化長生使丹靈名上大瑞美煥偉靈異以之治人則明譽公端凜
然超舉以之通鬼神則億曾萬祖幽魂苦爽
皆即受度上升朱宮正氣所擬五方同真格
皆九年受化更生得爲貴人而好學至經功
滿德就皆得神仙飛昇金闕遊宴玉京也上
學之士修誦是經五方正氣入身愚變爲智
俗化爲賢賢則得道道成而仙爲聖爲神氣
之正也爲袄爲孽氣之邪也皆即受度飛升
南宮世人受誦五方天尊正氣之光照其真
形則延壽長年後皆得作尸解之道魂神暫
滅不經地獄即得返形遊行太空此經微妙
○普度無窮一切天人莫不受慶無量之福生
死蒙惠上天所寶不傳下世至士齋金寶效
心盟天而傳輕泄漏慢殃及九祖長役鬼官
侍經五帝玉童玉女各二十四人營衛神文
保護受經者身
道言正月長齋誦詠是經五方天尊登玉寶
青華之闕布行五方正氣治化三界爲上世
亡魂斷地逮役度上南宮七月長齋誦詠是
經五方天尊登朱陵丹華宮布行五方正
氣治化三界身得神仙諸天書名黃籙白簡

削死上生十月長齋誦詠是經五方天尊登紫雲瓊圖玄真之闕布行五方正氣治化三界爲國土帝主安鎮國祚保天長存世世不絕常爲人君安鎮其方民稱太平八節之日誦詠是經五方正氣周回八方還朝帝一化生萬靈得爲九宮真人本命之日誦詠是經五老上帝下鎮五臟五方天尊口吐正氣入兆命宮絳府泥丸真道自然魂神澄正萬炁長存不經苦惱身有光明三界侍衛五帝司迎萬神朝禮名書上天功滿德就飛昇上清○

道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室東向叩齒三十二通上聞三十二天心拜三十二過閉目靜思身坐青黃白三色雲氣之中內外蓊冥五方真氣繞絡身形光明洞燿有青龍白虎朱雀玄武獅子白鶴羅列左右日月照明洞煥室內項生圓象光映十方如此分明密呪曰

無上玄元太上道君召出臣身中三五功曹左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符直日香官各三十六人關啓所言今日吉慶長齋清堂修行至經無量度人願所啓上徹徑御

無上三十二天元始上帝至尊几前畢

引炁三十二過東向誦經

元始無量度人上品妙經

元始洞玄靈寶本章五方正氣十廻度人諸天隱韻離合自然玄漠無垠妙氣生根沓如紫煙分爲三華玉清離便大有纏羅升過玄門盤結浮沉天元正道化爲玄京陰抱至陽○陽合其真陰陽會化玄生其神神化爲氣氣化爲靈化無體狀至用圓成發生之氣高祕黃庭神池絳淵色凝嬰丹旋轉浮遊上下無方黃老潛養道體居常東青西素南赤北玄中有寶皇正氣自然五方之神神運綿綿巡環周流雷動雲奔五帝授符五老合魂天光無象太朴混淪英芒晃燿靈液其滂物得之生鬼得之靈神得之明人得之仙天得之清地得之寧上分三界下列九泉風動虛清變化行天希夷正氣皇道開宣肇自天真幽微之君玉冠錦襪碧鳳飛裙乘駕九龍役御千官布行正氣運植五方沖氣所鍾爲仙爲靈時爲尊賢用宏紀綱以之授形爲物之英悉感正氣變化神真至真無形大象流精眇眇劫仞若亡若存琨琛麗房琪蘤妙庭紫戶玄關森羅浮霧五暈正氣周回十方中有太上三素之君中有上聖清母之神中有太微玉帝之尊中有胎元帝一之君中有道德五方丈人中有主錄主籍主生主化主變玄道尊神廻氣儲正無量度人今日校錄諸天臨軒○

東方無極飛天正氣神王長生大聖無量度人

南方無極飛天正氣神王長生大聖無量度人

西方無極飛天正氣神王長生大聖無量度人

北方無極飛天正氣神王長生大聖無量度人

東北無極飛天正氣神王長生大聖無量度人

東南無極飛天正氣神王長生大聖無量度人
西南無極飛天正氣神王長生大聖無量度人
西北無極飛天正氣神王長生大聖無量度人
上方無極飛天正氣神王長生大聖無量度人
下方無極飛天正氣神王長生大聖無量度人
○十方至真飛天正氣神王長生度世無量大神並乘化真九光丹輪之輿炎颯紫霞神虛之輦形彩耀光百神之蓋五精天德大力之幢驂駕朱虵玉龍建萬天十華之節洞神招真之旛神獸夔龍悲鳴躑躅青鳳紫鸞翔騰飛蓋前詠八素九陽之歌後吹六籥虛生之曲神虎鏤天奔躍辟邪五老啓塗羣仙翼轂億乘萬騎浮空而來傾光回駕正氣度生中皇內弼元斗右宮紫垣太極妙通大神攝氣監真合會高玄徘徊升降周慶虛圓敷告八寘幽微之關上極玉羅太空靈尊下該九聖洞淵之源運道正氣鍊化神仙五方大神玉司之官施生布養法道而行變凡入聖易骨超騰恍惚通感大混帝門北都寒池部衛形魂氣聚神生命出自然挺植正氣度品南宮南方八天

死魂受鍊仙化成人生身受度劫劫長存隨劫輪轉與天齊年永度三塗五苦八難超凌三界逍遙上清上清之天天帝妙和無色之境梵行

此爲五方正氣之天從角宿一度一杪半起經五星之分流演同法正行黃道不犯傍網上棄皇極專行正氣四方各有二天配屬中央土位土無正形各居四方同會於正五方施化爲造物之主得其正氣決爲高真

東方八天

定都越玄天　帝辟除正虛
輅宜脩皇天　帝伯上騎東
梁无書元天　帝覺拔言鐫
抑麗古常天　帝蹈寂樞楊
嘟岐森著天　帝查无運沖
九奇蒼立天　帝律允師期
弼皇教宗天　帝殭畢伺孕
皓冥都源天　帝真抱隸昌

南方八天

燿機鄙瑤天　帝球提振生
炎明升微天　帝祖正宣先
颯麗正神天　帝紐澄玦
洞沖璟降天　帝拯溥施隆
萌華鏡羽天　帝辯帝荼延

西方八天

路瑾肅宮天　帝嶽巴寞离
理禁宗明天　帝護巴寞离
角應冥靈天　帝都夷昇優

信真瓊都天　帝謁普順康
周渝韓薦天　帝蕩浮南
杜極太元天　帝靈阾雲潭
不驕燿評天　帝弦樞烈微
躔飛騫余天　帝濯羅兵祈
樂靜雲贅天　帝杜圖阿容

正玄邈夷天　帝辨克甦駢
西騫盈虛天　帝尚備密通
北方八天
曇迷阮靈天　帝皜孫隅方
昭峻令琚天　帝嶽沅李渦
度明極皇天　帝波記薰惠
玉宸和化天　帝柏庾變呈
偃利蕪鋒天　帝露真譯符
佇宛仙殊天　帝召靈啓明
元渚陽玉天　帝龍膺庠汪
仙度沈精天　帝珌眇玄英

三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名天中空洞自然靈章諸天隱韻諸天之音諸天之尊諸天之神諸天大魔諸天之靈九和十合變化上清無量之奧深不可詳敷落神真普度天人今日欣慶受度歷關諸天五方天尊施行正氣轉物之精使合道真不爲錯沴與道俱貞遇之則吉失之沈淪五帝衛生普度天人五苦斬絕無拘天門東斗執節西斗捧符北斗宣令南斗定書中斗大魁開天立圖青帝輔德白帝司志黑帝守神赤帝行意黃帝統天攝錄正氣青天正神玉陽真伯赤天正神動化感格白天正神金德司殺黑天正神伏姦破敵黃天正神中御無極五方正神萬靈之宗飛行鼓從總領仙兵麾幢鼓節遊觀太空威光赫奕諸天齊功上天度人變化太清玄樞虛通神輪不傾感生沖氣永滅祅凶攝命帝官乘建交衝世被福祥莫有不從敢容干犯拒抗列真風刀前戮丹火後焚五方正氣化骨爲仙挹鍊華易萬景流行候順自然九轉回真五色結融洞陽道成普告無窮萬神咸聽三界五帝列言上清杳杳變化混合冥冥運轉天陽大象交并神源所肇燿景相依神氣無形天地玄機太一含元化生真精谷虛而應道空而明命魔校符動極太凝正氣之狀和契平寧動則聖真靜則圓成天地告瑞六氣昭融虛妙停養水火形容金光廓落元象之中五方植建正氣自然貸以元始皇道乃宣元和包絡下立風淵天上天下無幽無冥無形無影無極無窮鴻濛上範溟涬舒光五色分形運度周天正因德興生以道全紫融化結雲宮五篇赤書玉字鳳檢龍文招回正氣使天長存神化彌羅萬品施張五精開演經歷諸天包纏景色周遍八維出陰入陽造立四時三十二位仙鍊太微八景混合氣入玄暉玄暉五老元洞大神命皇保帝同天永貞汎景碧霞嘯咏雲營流鈴七變豁落八威仙王召氣靈音九回虛歌發響變化仙飛千和萬合正氣成真真氣生神五方天尊長生大帝寶華靈君無英伯史司命回骸太一景精桃康景延執符把籙保命玄根上遊上清出入黃庭星輪之內三道之中扶搖大闕民壽永隆世生良弼道運興崇降灌人身泥丸元宮中理五炁混合百關十轉回靈萬氣齊仙仙道貴生無量度人召爾正氣爲爾福源旁啓化門經天大輪罪福禁戒宿命因緣普受開度正氣生身身得受生上聞諸天諸天之上各有生門中有空玄生氣之章太上靈篇辭參高真

第一五方神王布行正氣斬伐邪源

飛空之音

朱旗散霞　雲塗金馬　六洞鬼魔
隱伏泉下　出爲祆殃　干我正氣
勃亂時令　真光蒙蔽　泊空縱姦邪
依地爲蠹魅　生民受其殃　乘災行疫癘
玉書煥赤文　真光洞天地　煌煌列玉篇
靈嶽安其位　五老鎮五天　攝凶送寒夜
扣鍾伐神鼓　清蕩諸醜類　萬方永安寧
仙真常保衛

第二五方五老帝君玄造正氣嚴莊三界之章

凝雲化玉　碧闕萬重　洞然金色
混合八風　亶樓蔚峨　翠巘高崇
朱輪碾月　虛唱冥沖　有物玄黃
大道之王　轉白爲紫　寶華生香
瓊胞合氣　兩半陰陽　左攜玉佩
右帶金璫　五色昏昏　各眞一方
神以意行　道由德將　正氣流傳
變化無常　絳臺丹楠　琳室青房
中有帝一　龍衣虎章　萬物成真體

三界居福鄉　仙真普生植　大洞爲津梁
第三五方天尊分衛正氣空玄度命歌曰

我乘東霞　植此雲牙　南丹赤城
爾攝火兵　玉臺西龜　氣如龍芝
道言五方正氣稟生受之則爲福貴尊安澤
遠久遠違其道則五方之氣錯戾弛散不能
致福成德則有運否滯閉三景虧盈休咎疾
傷凡有此災同氣皆當齋心修齋六時行香
十遍轉經福德立降消諸不祥無量之文善
度無窮

道言五方之氣失正則於人爲運窮數盡變
化終歿之證末學道淺仙品未充運應滅度
身經太陰臨過之時同學至人爲其行香誦
經十過以度屍形如法魂神徑上南宮隨其
學功計日而得更生轉輪不惑便得神仙

道言五方正氣從道爲胎生布五方以成萬
法下挺於人物氣正則生福否則爲殃正者
天中之真精道妙之自然違其正則天地運
終星宿錯度日月失昏四時失度陰陽不調
國境有災兵寇四起疫癘流行兆民死傷筭

窮命極皆當修齋行香誦經夫齋戒誦經功德甚重上消天災保鎮帝土下禳毒害以度兆民生死受賴其福難勝故曰無量普度天人

道言凡有是經能爲天地帝主兆民行是功德有齋之日發心修齋燒香誦經十過皆諸天記名萬神侍衛右別至人克得爲玉清神府之臣諸天記人功過毫分無失天中魔王亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也

諸天中大梵隱語無量音　道君譔

元始靈書五方天尊正氣玉篇

東方八天

攬陀元聿　正忱巴林　檀田梵都
羣峴蕭深　錫延慮賞　明機肅岑
匊羅筠婁　杜蚪偃金　聚輿馹魯
挺奚漢琳　傳定太丘　泮句眇澄
玄茫腃逸　微氐涓壁　霞邈燿麗
典區乾泉

南方八天

龍遥方埤　月停頂真　仇多部寅
麓寡阮神　持清莎淨　願侔吉樊
琤至寶止　梵嬰象宮　元恢洒育
攝仙咎菩　刀濫大序　閻鮮曲舒
稼馥魔輪　涎那易坤　沙惡柏空
飛華散逋

西方八天

亶無法疇　珍明緑玄　碧夫雲滌
色開九仙　池冥瑛燮　辨史眸綿
猷景莽栖　古毅邊桓　普首篤司
駕鮮圖畋　候縶谿達　玄略師陰
詵黎嵎爽　浮落觀霐　景慕由胙
魔墟救堅

北方八天

雄玄彼真　朔璿回靈　辰劫秀野
攬叫閬童　氣敷章急　琉荷卷伸
祖時享帝　漢濫鋤魂　浩億忌幽
圖柳慶基　運資泛道　日臼洪施
燕虎璟泥　行霧鈴离　嶽騫千羅
竭洙昧夷

道言此五方正氣合大梵之精風廻煙轉結成玉文丹筆五色煇燿天關五氣之書上帝寶章招致靈妙乙密玄微赤書五篇斯文副之舊文每字方廣一丈上清天真皇人上真道君執天芒九精之筆染丹紀於太微清都之館鳳臺南軒以爲正音使五方氣行三界寧曠有知其音能齋而誦之者諸天皆遣飛天神王下觀其身書其功勤簡奏神霄萬神朝禮地祇侍門大勳魔王保舉上仙道備克得遊行三界升入金門此音無所不辟無所不禳無所不度無所不成天真自然之音也故誦之致飛天下觀上帝遥唱萬神朝禮三界侍軒羣祆束首鬼精自亡琳琅振響十方肅清河海靜默山嶽吞煙萬靈振伏招集羣仙天無氛穢地無祆塵冥慧洞清大量玄玄也

元始無量度人上品妙經卷之三十三

靈寶無量度人上品妙經卷之三十四 黃四

騰曜二景五星品

道言昔於上極天中霄霞洞歌大光明土受元始度人騰曜二景五星上品元始天尊當說是經周迴十過以召十方始當詣座天真大神上聖高尊妙行真人無鞅數衆乘空而來紫煙霏霏玉颯華車靈雲蔭蓋朗映晨輝九色旛璨洞煥十方七日七夜諸天妙氣結化成形並爲珍寶八風惠暢四海和寧時無垂珍庶物自然一國地土山川林木緬平一等無復高下土皆作月壁日珠靈華五色衆真侍座元始天尊玄坐空浮洞化龍仙曲晨萬象玄牀說經一遍諸天大聖同時稱善是時一國君臣修崇道德感格神真說經二遍二景齊明說經三遍三才交暢說經四遍四時順序玉燭調和說經五遍五星循軌歷劫不忒說經六遍六氣周流運化協功說經七遍七元停健光景延長說經八遍八方列宿承光合景至真大神無鞅之衆浮空而至說經十遍周竟十方無極天晶騰曜日月星宿天真大神一時同至一國男女是女莫不傾心皆受護度感得長生

道言是時元始天尊說經一遍東方無極無量品天晶騰曜至真大神無鞅之衆浮空而至說經二遍南方無極無量品天晶騰曜至真大神無鞅之衆浮空而至說經三遍西方無極無量品天晶騰曜至真大神無鞅數衆俱入瓊室之中天人浮空而至說經四遍北方無極無量品天晶騰曜至真大神無鞅之衆浮空而至說經五遍東北無極無量品天晶騰曜至真大神無鞅之衆浮空而至說經六遍東南無極無量品天晶騰曜至真大神無鞅之衆浮空而至說經七遍西南無極無量品天晶騰曜至真大神無鞅之衆浮空而至說經八遍西北無極無量品天晶騰曜至真大神無鞅之衆浮空而至說經九遍上方無極無量品統辰御象至真大神無鞅之衆浮空而至說經十遍下方無極無量品承光合景至真大神無鞅之衆浮空而至說經十一遍上下方無極無量品天晶騰曜日月星宿天真大神一時同至一國男女傾心歸仰來者有如細雨密霧無鞅之衆迮國一半土皆偏陷非可禁止於是元始俯容笑噱億衆傾瞻於是旋命紫微玉妃荅御神實鑪擁夜山火玉藥仰妙靈香煙結空中如至說經二遍南方無極無量品天晶騰曜至真大神無鞅之衆浮空而至說經三遍西方登引天真大神上聖高尊妙行真人十方無極至真大神無鞅數衆俱入瓊室之中天人仰看惟見拂拂從煙景中入既入瓊室不知所在國人廓散地還平正無復欹陷元始即於瓊室之內說經都竟衆真監度以授於我當此之時喜慶難言法事粗悉諸天復位倏忽之間寂無遺響是時天人遇值經法皆獲真不災不害不夭不殘不虧不敗不愆不禍不衰不死顏如玉瑩體映金姿內外無疵徹妙合玄下保家邦安泰昌隆經始出教一國空而至說經九遍上方無極無量品天晶騰曜至真大神無鞅之衆浮空而至說經十遍下方無極無量品天晶騰曜日月星宿天真大神無鞅之衆浮空而至十遍周竟十方無極天晶騰曜日月星宿天真大神一時同至一國男女傾心歸仰來者有如細雨密霧無鞅之衆迮國一半土皆偏陷非可禁止於是元始俯容笑噱億衆傾瞻於是旋命紫微玉妃荅御神實鑪擁夜山火玉藥仰妙靈香煙結空中如至說經二遍南方無極無量品天晶騰曜至真大神無鞅之衆浮空而至說經三遍西方登引天真大神上聖高尊妙行真人十方無極至真大神無鞅數衆俱入瓊室之中天人浮空而至說經四遍北方無極無量品天晶騰曜至真大神無鞅之衆浮空而至說經五遍東北無極無量品天晶騰曜至真大神無鞅之衆浮空而至說經六遍東南無極無量品天晶騰曜至真大神無鞅之衆浮空而至說經七遍西南無極無量品天晶騰曜至真大神無鞅之衆浮空而至說經八遍西北無極無量品天晶騰曜至真大神無鞅之衆浮空而至說經九遍上方無極無量品統辰御象至真大神無鞅之衆浮空而至說經十遍下方無極無量品承光合景至真大神無鞅之衆浮空而至十遍周竟十方無極天晶騰曜日月星宿天真大神一時同至一國男女傾心歸仰來者有如細雨密霧無鞅之衆迮國一半土皆偏陷非可禁止於是元始俯容笑噱億衆傾瞻於是旋命紫微玉妃荅御神實鑪擁夜山火玉藥仰妙靈香煙結空中如至說經二遍南方無極無量品天晶騰曜至真大神無鞅之衆浮空而至說經三遍西方登引天真大神上聖高尊妙行真人十方無極至真大神無鞅數衆俱入瓊室之中天人仰看惟見拂拂從煙景中入既入瓊室不知所在國人廓散地還平正無復欹陷元始即於瓊室之內說經都竟衆真監度以授於我當此之時喜慶難言法事粗悉諸天復位倏忽之間寂無遺響是時天人遇值經法皆獲真不災不害不夭不殘不虧不敗不愆不禍不衰不死顏如玉瑩體映金姿內外無疵徹妙合玄下保家邦安泰昌隆經始出教一國以道預有至心宗奉禮敬皆得度世

道言元始天尊說經中所言是諸天上帝真隱韻之音亦是二景五星騰曜星君高之常辭上聖已成真人通玄究微能悉其事

誦之十過諸天遑唱萬帝設禮日月垂芒星辰映華寶炁流精妙灌三宮百神飲玉千真魑芳羣魔束形鬼精滅爽廻屍起死白骨成人至學之士誦之十過則日君鑒德月妃受靈超脫世難以得長生所以爾者學士方達妙詮未鍊至真勤苦修行道漸升玄自可祛蕩災疾感格妙氣但却死而已不能更生輕誦此章身則被殃供養尊禮門戶興隆世世昌熾與善因緣萬災不干神明護門斯經尊妙獨步玉京度人無量爲萬道之宗巍巍大

○範德難可勝

道言凡誦是經十過諸天齋到七曜之真保度善人一身受度七祖昇遷享福天堂常處逍遥上學之士修誦是經與道契德與天齊真世人受誦散禍延年後獲成功遇其經訣得作解化之道以度於世此經微妙普度無窮一切天人莫不受慶無量之福生死蒙惠上天所寶不傳下世至士齋金寶玄心盟天而傳輕泄漏慢殃及九祖長役地官侍經五帝玉童玉女各二十四人營衛神文保護受

經者身

道言正月長齋誦詠是經招致日魂保生鍊屍注景成真爲上世亡魂斷地逮役度上南宮七月長齋誦詠是經招引月魄保生鍊屍降景成真身得神仙諸天書名黃錄白簡削死上生十月長齋誦詠是經招引五星精魂保生鍊尸合景成真騰燿玉華普願生成爲國王帝主君臣父子安鎮國祚保天長存世世不絕常爲人君安鎮其方民稱太平八節之日誦詠是經神氣纏綿運化形軀克就玄業得爲九宮真人本命之日誦詠是經寧固○命府塞遏死津魂魄受鍊道體日新超出苦惱身有光明三界侍衛五帝司迎萬神朝禮名書上天功滿德就飛昇上清

道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室東向叩齒三十二通上閉三十二天心拜三十二過閉目靜思身坐五色雲氣之中內外翁寞有青龍白虎朱雀玄武獅子白鶴羅列左右五星真氣纏綿兆身日月照明騰曜室內項生圓象光映十方如此分

明寮呪曰

無上玄元太上道君召出臣身中三五功曹左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符直日香官各三十六人關啓所言今日吉慶長齋清堂修行至經無量度人願所啓上徹

徑御

無上三十二天元始上帝至尊凡前畢

引炁三十二過東向誦經

○元始無量度人上品妙經

元始洞玄靈寶本章騰燿二景五星上品妙首十廻度人七晨陰韻造化自然高上元精天皇至真元始結化煥落天經陰陽推別分布五行自其本元凝積神精列象穹玄日月輪燿五星交躔各有宮府明皇道君玉妃夫人司領治化禍福生成騰燿經緯晝夜無停綱維次舍宿度之間隨其氣數以立權衡品物受命庶位衆靈凡隸臨照莫不稟承衰旺隱顯進退虧盈辯其主張亦有其方上攝中

極紫微天皇高上玉真曲素雲房金闕靈都
森羅會宗太妙之極無所不周中有宰御天
地之神中有大帝金母扶桑閶風二闕之官
中有乾元萬炁之君中有五靈真老元都丈
人中有南上司命司錄延壽益算度厄尊神
四骸起死無量度人今日校錄諸天臨軒
東方無極飛光騰燿神王長生大聖無量度
人
南方無極飛光騰燿神王長生大聖無量度
人○
西方無極飛光騰燿神王長生大聖無量度
人
北方無極飛光騰燿神王長生大聖無量度
人
東北無極飛光騰燿神王長生大聖無量度
人
東南無極飛光騰燿神王長生大聖無量度
人
西南無極飛光騰燿神王長生大聖無量度
人
西北無極飛光騰燿神王長生大聖無量度
人
上方無極飛光騰燿神王長生大聖無量度
人
下方無極飛光騰燿神王長生大聖無量度
人
十方至真飛光騰燿神王長生度世無量大
神並乘華龍彩鳳金根陽燧之車五色瓊瑤
之輦迴光紫蓋景燿靈旛前啸空歌齊詠後
吹靈響同鳴獅子白鶴嘯歌嚶嚶靈童散花
○玉女擁軒億乘萬騎浮空而來傾光迴駕監
真度生諸天丞相南昌上宮韓司主錄監生
大神執網乘紀齊到帝前隨所應度嚴校諸
天二景五星真光激旋採咽奔引注功太玄
上爲高真福施無邊普告三界無極神鄉泉
曲之府北都羅酆三官九府十二河源上解
祖考億劫種親疾除罪簿落滅惡根不得拘
留逼合鬼羣元始符命時刻升遷北都寒池
部衛形魂制魔保舉度品南宮死魂受錄仙
化成人生身受度劫劫長存隨劫輪轉與天
齊年永度三塗五苦八難超凌三界逍遥上
清上清之天天帝洞明無色之境梵行

東方八天
極華燿真天　帝咸伸戈
玉明純意天　帝述正微
無量燿景天　帝邈自頻機
朱經離雲天　帝穹修度迎
真英鎖龍天　帝召都康師
無常凌虛天　帝翹里治因
九苦淵靈天　帝覺由洞閑
仙臺乘光天　帝冲遥容孚

南方八天
紫玄凝光暉逸天　帝敏江約樊
寥寥隱金明幾天　帝辯棋廣仙
蓋空梵氣天　帝紉德盧慕
陽神扶靈天　帝古谷允嘉
丹炎洞陽天　帝太隆阿生
奇都益元天　帝波遲騰崇
景空回雲天　帝荷明思觀
寶現隱章天　帝道陣勤和

西方八天　帝澤宣濟元
晨浩冥元天　帝運英摽華
清瑤進希天　帝弼維貟承
金羽芝帶天　帝鼎跡瑤光
煥極太真天　帝尚吠伯誨
綠光度玄天　帝長定宜文
初皇含暉天　帝顓越慈信
道諱對精天　帝博還陽恭
一混露液天

北方八天　帝攝萬精
螭房利神天　帝玄祖蘄清
寥幽宗光天　帝沖融定方
龍陁梵道天　帝基昌化時
元一生靈濟化天　帝益趙進涓
垂熒灌炁易本天　帝浩搖微光
墉微建霞可智天　帝沙逾變周
熾文成流天　帝紂杳鳴潛
法有足思天

三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名天
中空洞自然靈章七晶隱韻御景之音天地
之尊靈寶之神飛晨三素鬱儀結璘九色十
華變化上清無量之奧深不可詳招神飲光
普度天人今日欣慶受度歷關諸天日魂月
魄五星道君請注暉芒流霞絳津灌兆百骸
凝固泥丸高奔帝宮入燕瓊臺乘駕寶車上
造日門月妃贈珠蘂池浴身木星鎮肝金星
保肺辰星固腎熒惑定心中央土皇厥號鎮
星榮養脾元總衛一形青霞護魂白霞侍魄
赤霞養炁黑霞通血黃霞主命萬神無越五
色流霞煥爛華鮮自天來下入兆九宮三田
盤回八景蔚融青華帝君天雉落澤赤華帝
君皓雲充極白華帝君阿婁欵幽黑華帝君
碧瀾真侯黃華帝君寶鬲承休五華帝君日
月之神隨兆吸引降光運精神光照目玄珠
意輪七辰帝尊萬神之宗飛行鼓從總領合
明九億萬兵麾幢鼓節遊眄天津散靈育生
共成玄功上天度人此道爲宗日月之使二
景皇君五星上王廻霞綠英威南受命普掃
不祥先斬陰孽下布威光金晶吐毒玉馬魁
張天丁前驅大帥仗旛擲火萬里流鈴八衝
敢有干試拒遏上真金鉞前戮巨戈後刑屠
割鬼爽風火無停千千截首萬萬翦形魔無
干犯鬼無祅精三官北酆明檢鬼營不得容
隱金馬驛呈普告無窮萬神咸聽三界五帝
列言上清
二景元精五星威神與道同德天地俱生騰
燿未判混沌之中上無復色下無復淵神風
淪激火液凝光日月合璧五星連珠共處玄
胎以養天軀天上天下無幽無冥無形無影
無極無窮赤明開圖運度自然元始安鎮七
燿列玄二景飛騰五星運天水火分任萬物
所尊兆引其精克爲真人白華凝液神氣同
符傳降天樓二十四關木榮土化金烹火鎔
氣矢交射走虎蟠龍赤紋成脉布絡三元玉
真明堂敷落五篇赤書玉字八威龍文保制
命會使身長存梵炁彌羅萬範開張元綱流
演三十二天輪轉無色周回十方旋斗歷箕
回度五常三十五分總氣上元八景冥合氣
入玄玄玄中太皇上帝高真汎景太霞肅詠
洞章冠帶日月衣服星辰垂芒騰燿朗徹高

清金真明郁流燿雲營玉音攝炁靈風聚烟
紫虛鬱秀輔翼萬仙二景五星通光入身千
和萬合自然成真真中有神長生大君無英
公子白元尊神太一司命桃康合延執符把
籙保命生根上遊上清出入華房八冥之內
細微之中下鎮人身泥丸絳宮中理五氣混
合百神十轉廻靈萬炁齊仙仙道貴生無量
度人上開八門飛天法輪日月運行寒暑經
緯五星主令導和生身身得受生上聞諸天
諸天之上各有生門中有空洞謠歌之章真
王靈篇辭參高真

第一騰曜飛空之音

水火相函　氣號混芒　柔於裹囊
圓包不開　浮沉太空　天地神胎
真炁如煙　左周右旋　至精爲星
日玄月青　熠燿生華　煥顯難名
天老剖象　玉麗神嬰　日月自飛
五星內明　冥冥交養　騰燿而升
景騰星燿　色象齊并　萬物啓圖
赤書玉文　動植滋繁　皆有天經

中虛以節　外華以紋　虛則達氣
紋以運精　神爲生主　動植炁均
萬化淘澤　騰燿是因　太空杳杳
玄漠深淪　日月既照　屈者能伸
真王飛空　交映寶輪　洞鑒十方
垂光度人　行斯祕道　神霄上賓

第二二景飛霞之章

玉海無際　碧煙徘徊　扶桑萬里
青闕崔嵬　中有寶臺　內隱樞機
左日右月　前罡後魁　玉女持鑰
神官啓扉　晝日夜月　翕受敷施
舉標斡輪　萬象分馳　日月二門
激電飛雷　騰騰寶光　命駕九龍
絳霞紫雲　映天曈曨　朱芒張絃
金繩下連　兆執二章　引景八圓
日童玄炎　月妃華嫂　吐光揚暉
散注流分　保兆生命　變化神仙
雙景並燿　深入含蓮　紫金爲容
受書帝軒

第三五星鍊真歌曰

東方九氣　歲星九門　玉樓萬重
寶駕飛輪　中有帝皇　青衣絳裙
南方三炁　熒星三門　瓊臺八觚
辟飛流煙　中有帝皇　錦衣寶冠
西方七炁　岡星七門　靄靄金闕
玉光散分　中有帝皇　素衣虎裙
北方五炁　辰星五門　龍宮高浮
紫雲擁軒　中有帝皇　玄衣飛裙
中央十炁　鎮星十門　黃池帝臺
五斗攝精　中有帝皇　黃衣錦裙
彼五帝皇　總御萬靈　泛泛天光
來入兆身　鍊真易骨　刻兆仙名
乘飛龍兮遊九宮宴妙庭兮舞千童交虎
旗兮傾羽蓋震鍾鼓兮動天籟五皇歡樂
兮福祐帝宮永陽春兮億壽無窮引靈光
兮神炁熏融登上清兮超凌碧空
此三界之上飛空之中真王歌音音參洞章
誦之百遍名度南宮誦之千遍真仙下迎萬
遍道備飛升太空過度三界位登仙公有聞
靈音真王降形敕制地祇侍衛送迎拔出地

戶五苦八難七祖升遷永離幽官魂度朱陵受鍊更生是謂無量普度無窮有祕上天文諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁

道言此二章並是諸天上帝及神霄真王挹暉奔景騰燿日月五星上道隱祕之音皆是大梵之言非世上常辭言無韻麗曲無華宛故謂玄奧難可尋詳上天所寶祕於神霄玉清玉府東華經室數當壬辰應運下傳若有至人齎金寶質心依舊格告盟真王然後而付焉

○道言夫天地運度亦有否終日月五星亦有虧盈至聖神人亦有休否末學之夫亦有疾傷凡有此災同炁皆當齋心修齋六時行香十遍轉經福德立降消諸不祥無量之文普度無窮

道言夫末學道淺或仙品未充運應滅度身經太陰臨過之時同學至人爲其行香誦經十過以度尸形如法二景五星之精鍊化屍穢魂神俓上南宮隨其學功計日而得更生轉輪不惑便得神仙

道言夫天地運終星宿錯度日月失昏四時失度陰陽不調郡邑災蝗水旱流移疫毒流行兆民死傷師友命過皆二景五星之致也亦當修齋行香誦經夫齋戒誦經功德甚重上消天災保鎮帝王下禳毒害以度兆民生死受賴其福難勝故曰無量普度天人

道言凡有是經能爲天地帝主兆民行是功德有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸天記名萬神侍衛右別至人克得爲聖君金闕之臣諸天記人功過毫分無失天中真王○亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也

諸天中大梵隱語無量音　道君譔

元始靈書七辰寶篇

東方八天

騫樓岸符　宛蕭瑤琚　玟還阿耆
奔澤西杅　落棧謨群　支斗益敷
渺化尤砭　歷論伊尋　光訛定拘
定思雲魂　神洞郁郁　億亶胡汾
赤咤慶廬　戚驛資存　佑路善特
匪燿維騰

○

南方八天

素登丘霞　月液芬葩　九帝畜武
迎田湊營　畔府碧顏　鳥鑑留南
質承子敔　燕程被幾　靖暮輕槎
愿廢猛寂　訖竇殊堅　波緘罔直
瓊酴億歡　奔升管堤　爛陳宣嶷
游丹沖昵

西方八天

晨鸞著啼　翹趙忘雷　乙戰兌醜
祝照漂隨　黨薄豫童　鳩沙華谿
勢式莊驅　玉崑輔宣　丙鉛雌神
合規扶鄰　正戟廻枚　暴酉那兌
俵道韓曲　大庚樅竹　臼積天屢
萬闌敏目

北方八天

疆默窘闌　夷增巨修　岑永部承
擊幾前謨　飛魔周玄　術如紀光
洚欽野盧　抱圖逸嵩　稽庸等化
飲謹周夷　智洪觀區　投幽運機
慧仝昭徹　晨鋒敕彌　尺坎潯奏

虎震威峙

道言此諸天中大梵隱語招降二景五星神精霞液上道高真命仙無量之音舊文元始開圖生於二景五星之中騰燿光華感化萬物字皆廣長一丈天真皇人昔書其文以爲正音有知其音能齋而誦之者諸天皆遣神霄上吏下觀其身書其功勤上奏諸天萬神朝禮地祇侍門大勳靈司保舉洞玄道備克得遊行三界升入金門此音無所不聞無所不曜無所不度無所不成天真自然之音也○故誦之致日月流精身神上奔五星垂華錬炁成仙太上之道經隱妙玄上帝遥唱萬神朝禮三界侍軒群祆束首鬼精自亡琳琅振響金石同鳴仙梵合律十方肅清河海靜默七辰吐光天魔飛翥山嶽吞煙萬靈振伏招集群仙天無氛穢地無祆塵實慧洞清大量玄玄也

元始無量度人上品妙經卷之三十四　十六

靈寶無量度人上品妙經卷之三十五　黃五

九宮仙籍品

道言昔於太碧天中紫霞玄歌太空真土受元始度人九宮仙籍無量上品元始天尊當說是經周回十過以召十方始當詣座天真大神上聖高尊妙行真人三元仙籍九宮大神無鞅數衆乘空而來流雲景霄琅輿鳳車羽葆神旛翠蓋珠幢金碧交光九色鬱明洞煥太空三日三夜諸天日月宮府星宿躔次化綱變紀大經彌綸停機息運冢廓沈冥地○踴寶花天敷赤文詔響合奏靈韻生音煇燿上境洞開八門一國地土山川林木緬乎一等無復高下土皆作紫瑤通明瑩徹照映圓羅光焰流晶無有異色衆真侍座元始天尊玄坐空浮神化飛龍羽座之上說經一遍諸天大聖同時稱善是時一國男女心開悟解密契妙徹說經二遍百神聚會降體玉英說經三遍生氣交纏合變正道說經四遍圓虛應化五府灌煙說經五遍內運修輪上符天範說經六遍浩劫結滯廓爾消融說經七遍

神洞虛明徹見十方說經八遍九宮注籍身飛列仙說經九遍恩沾萬有福及八冥說經十遍寒夜衆生逍遥離苦是時一國是男是女莫不傾心皆受護度咸得長生

道言是時元始天尊說經一遍上元無極無量品玄都紫微宮正氣大神無鞅之衆浮空而至說經二遍上元無極無量品元黃太極宮合景大神無鞅之衆浮空而至說經三遍上元無極無量品洞白太清宮燿煇大神無鞅之衆浮空而至說經四遍中元無極無量品洞虛清靈宮運功大神無鞅之衆浮空而至說經五遍中元無極無量品南極洞陽宮仙籍大神無鞅之衆浮空而至說經六遍中元無極無量品南水景翁宮元之衆浮空而至說經七遍下元無極無量品青華方諸宮安保大神無鞅之衆浮空而至說經八遍下元無極無量品陰天混化宮玄皇大神無鞅之衆浮空而至說經九遍下元無極無量品考

校功過玄籍靈官大神無鞅之衆浮空而至
十遍周竟三元九宮二十七府百二十曹主
領生化善惡飛天大神一時同至一國男女
傾心歸仰元始天尊即以五明寶扇指東南
維天光煥赫照耀太空天人隨扇所指仰視
神化見一寶山高聳玉虛廣大難量上有瓊
臺玉觀華闕神功羅列天真敬禮元始飛空
步虛謠歌讚歎天尊乃召清微高上治化玉
虛萬寶一品天官黃闕大鎮敷化方輿元會
二品地官大滇流運廣化九淵玄德三品水
官立於座右三十二天帝君立於座左九天
高聖自然真王立於座前日月五斗經緯列
宿元綱大神立於座後曜晶玉極持握彌綸
二十五大魔王十方無極飛天大神按部九
天儀衛三界神兵瓊花散空天樂互奏導從
羽駕飛入東南天中天人仰看惟見億乘萬
騎鳳輦龍車炳若繁星難可悉視須臾黃雲
四合不復瞻見元始即於東南玉闕之內說
經都竟衆真監度以授於我當此之時欣樂
難言法事既周萬真復位俄頃之間寂爾無
聞是時天民悟此大範普獲濟惠皆得長年
永斷沉淪合境歸嚮感識生根神真開化標
名九宮沖和變氣收伏妖凶物無癘疹萬衆
昭融邪闇閨塞正道開通永輔上極威令敷
弘世土升平國康民豐經始流布一國演教
各運至心宗奉禮敬憑皆度世
度朱陵飛行八極遊宴上清降神天闕爲世
賢人恢張至道輔弼明君世人受誦則百痾
普消靈府虛明玉華內鍊金光外凝暫寄厚
土太陰變形數極純陽隨運更生此經玄奧
真悟玄悉契其章誦之十過天官遙唱真公
化受賴上天所禁不傳下凡至士齋寶玉格
心盟約而傳輕慢洞章殃及七玄長役冥塗
侍經九宮玉童玉女各二十四人擁護靈文
守衛受經者身
道言正月長齋誦詠是經紫微上宮注籍金
科妙行真人乘少陽景雲之光下開幽關接
度上世亡魂升入天堂七月長齋誦詠是經
洞虛元宮書功瓊簡龍耀神王奏名九天降
以生氣身得神仙十月長齋誦詠是經方諸
洞宮列章上聞持綱執紐玄天大魔清蕩蝡
妙難可稱量
道言凡誦是經十過九宮列曹真吏持生化
之簿書下臨監觀削滅羅酆黑籍注名青編
祖先幽魂皆得上升流火之庭錄質召靈爲
天種民而妙契有無修行至學大魔保奏升

祅收伏百精消滅三災保世升平八節之日
誦詠是經得爲地真遊宴八冥本命之日誦
詠是經五府灌鍊雙景交纏九元上會混合
綿綿制魂拘鬼升騰絳煙采集華芒流運靈
泉功滿道備神飛列仙

道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室
東向叩齒三十二通上聞三十二天心拜
三十二過閉目靜思身坐九色雲氣之中
內外蓊冥有青龍白虎朱雀玄武獅子白
鶴羅列左右三元九宮仙籍大神森然對
目日月照明洞煥室內項生圓象光映十
方如此分明密呪曰

無上玄元太上道君召出臣身中三五功曹
左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符
直日香官各三十六人關啓所言今日吉慶
長齋清堂修行至經無量度人願所啓上徹
徑御

無上三十二天元始上帝至尊几前畢
引炁三十二過東向誦經

元始無量度人上品妙經
元始洞玄靈寶本章九宮僊籍上品升降度
人大經離合結氣自然玉洞紫文森羅景真
虛無至化流範成尊圓光分妙洪象飛根九
宮育質帝一生身琳琅廓落赤文化生奔天
廻水三極玄津眇眇層關運空飛輪安陽紫
微同歸帝宸是爲極變雲宮太霄鬱察神丘
玉虛陽寥須延飛霞熒晶散飆劫仞元臺敷
靈列曹數周綱維大運相交蕩蕩天闕經緯
華城流爛泛境保天蔚明中有萬垣太帝之
真中有三官廣治之君中有九宮主籍之靈
中有化周開導丈人中有二十七府百二十
曹陰陽水火考校生死靈官大神敷弘至妙
濟度天人遊觀太空護世長存上朝大羅下
治泉扃總領北酆按察雲營神符告命玄詔
奉行今日宣示諸天臨軒

東方無極廣生神王長生大聖無量度人
南方無極執範神王長生大聖無量度人
西方無極司伐神王長生大聖無量度人
北方無極普利神王長生大聖無量度人
東北無極鎮極神王長生大聖無量度人
東南無極運化神王長生大聖無量度人
西南無極保經神王長生大聖無量度人
西北無極玉輪神王長生大聖無量度人
上方無極紫霄神王長生大聖無量度人
下方無極黃闕神王長生大聖無量度人
十方無極飛天神王長生度世無量大神並
乘素雲飛輿浮光葆輦羽蓋飆輪驂駕朱虎
神鳳金鸞建綠霞玄節翠燿華幢前導九天
神印後仗伏魔信旛素靈秉鉞青真執麾神
帥啓塗玄老主盟億乘萬騎浮空而來傾光
回駕促氣召仙紫霄丞相太極上宮清微治
錄一品天官執簡捧籍齋會帝前隨所肇化
開示諸天普告八冥浩蕩神闕混合之府七
都九淵羅酆暗域寒刃氷山炎城火翳剛風
九旋考功六司羣魔同宮激飆迅流劫運交
衝九宮符命伏制妖凶威光下濟普赦罪魂
升入福堂度品朱陵逍遙解脫衆苦咸原超
生受化慶會因緣隨劫運轉與天齊年過度
三災九厄之難永居上境遊行九清九清之

天天帝洞文無色之境梵行

東方八天

玄利族延天　帝澄源舒明
釐豐隱華天　帝慶百靈
昭靈碧滁天　帝略儀燿和
晉師長齡天　帝玩生無遺
漳亭主仙天　帝恪順預平
明極迴真天　帝漠題甦英
昧思純氣天　帝定玄景監
靜解應誠天　帝隆歆皎淵

南方八天

皓明慶述天　帝植秀友良
炎華赤芒天　帝託端承光
鍊真消魔天　帝一求微藍
寂度忘塵天　帝謹悟濟
靈鑑射玄天　帝紹儀祕常
太極校仙圓明正化天　帝力彊捐
赤岡飛霞鍊中天　帝無待資宣
靜常惠神天　帝篤慶生

西方八天

鍾仙校錄天　帝披冲薦光
扶善紀功天　帝都盈撩鄲
西昌奉真天　帝辨世正開
鬼靈隔屋除魔天　帝鍊咸俞仝
逸曦助為號明天　帝勃陽持雲
張虛留契左神天　帝諒真召朞
伯化救傷拯物天　帝覺義通
都司召靈天　帝弼忠希恭

北方八天

宣陰布化天　帝詢蒙若賒
伏魔掌錄天　帝正威奠明
氣輪壘業天　帝嶽昌祠宗
昇真進澄天　帝輔東登華
陶晶正思天　帝穹嚴犂
運龍直陽天　帝烈江純思
九宮典嶽天　帝優圖訥庸
順靈濟幽天　帝呼成自康

三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名天中空洞自然靈章諸天隱韻天中之音天中之尊天中之神主錄真魔仙籍玄靈九運十周變化杳冥無量隱妙廣不可量紀籍元真和合天人功書玉籙升進飛宸今日玄關應體洞告無垠削落黑籍曲素高奔徊風上範超度弱淵大魔伏謁同揮玉軒東斗發生西斗執權北斗布澤南斗主遷中斗廣化攝御靈官青帝降神白帝制氣赤帝育胎黑帝合志黃帝坐鎮統天大惠青宮真王碧羅定基赤宮真王丹文耀開白宮真王玉景蔚扉黑宮真王紫素負微黃宮真王金方化機五宮高靈萬天之尊飛行九垣總領天兵持幢秉節遊眄太冥神威赫奕與道交并上天度人太憲流行元皇受命掃殄不祥石光交煥天令恢張玉馬奔馳巨獸銜岡炎精遐布封落靈鄉敢肆干犯束縛誅摧玄鉞左戮玉斧後夷除蕩怪魅殺伐祆蜚正天元極寶運同歸魔無干試邪無遁形九署列曹校錄鬼營不容怠縱天吏飛呈普告靈關羣真仰聽三界十極咸使知聞

靈書大策寶籙玄篇周化五常三氣推延太極布形晶燿綿綿混洞浩劫眇莽升遷六氣

代交無極無邊上陳五斗下布九淵風包太
空細水騰天玉京植立太素九城峩峩琳房
仙籍命真翠霞蔚蕭散飄颻長庚凝爲山嶽流
爲百川中藏上靈統領萬緣元綱流轉三界
諸天包絡碧虛纏結生關旋紀度經回運極
炎三十九帝統御四玄八治分真氣合淵源
皇中紫宸玉府絳霞寶洞英吟肅玄華金
書蔚明虛泛雲宮玉謠鍊質神音散沖瓊闕
騫秀開導元功千運萬周自然成真真中有
神天官大君紫微玉輔暘谷高尊嬰兒伯史
太一千精總執玉符保奏生根上遊太虛出
入圓羅玉山之岫蕭仞之阿下應人身五府
靈河腦宮之戶方池百盈六洞田泉梗質飛
青青華九微開度天人上啓雲綱八門玉輪
大福禁詰善惡因緣普獲濟度死魂生身身
得受生上聞帝庭帝庭之上各有玄音中有
九宮閶闔之章三元靈歌辭參高真

第一九宮羣仙飛空之音

八明四虛　包含九宮　赤混高清
交羅太空　八圓之上　風澤之中
洞合眇冥　下鎮北酆
中有至神　執天大憲
立以天帝　主以玉真
三十九君　上輔元始
出入有無　飛遊玉京
萬天告行

第二九宮仙籍之章

紫瓊天策　王極真科
上秘圓羅　朱墜列名
飛仙列聖　赤文煥霞
黃玉柔編　總記羣真
太極玄宮　校籍命仙
逐物流遷　魂升魄降
胡不登山　詠此洞篇
身飛帝軒

第三太極九宮歌曰

太清九方　回秀流雲
開通眇冥　碧山紫河
太微上府　中有老人
合景生身　扇霄蔚羅
三官統領　下鎮北酆
與道同功　執天大憲
妙化生育　主以玉真
浩劫稱尊　上輔元始
洞章下教　飛遊玉京
萬天告行

第二九宮仙籍之章

紫瓊天策　王極真科
上秘圓羅　朱墜列名
飛仙列聖　赤文煥霞
黃玉柔編　總記羣真
太極玄宮　校籍命仙
逐物流遷　魂升魄降
胡不登山　詠此洞篇
身飛帝軒

第三太極九宮歌曰

太清九方　回秀流雲
開通眇冥　碧山紫河
太微上府　中有老人
合景生身　扇霄蔚羅
高真隱諱　經變元成
紫素三華　通道河津　清微帝一
玄金寶簡　默念契大有　自然成至真
帝心所銓　願同朝帝宸
憫彼世人　此三界之上飛空之中真王歌音參洞章
沈淪九泉　誦之百遍名度南宮誦之千遍真王保迎萬
一悟至道　遍道備飛升九宮過度三界位登仙公有閒
靈音魔王敬形敕制地祇侍衛送迎拔出地
戶五苦八難七祖升遷永離北山魂度朱陵
受鍊更生是謂無量善度無窮有秘上天文
諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁
道言此二章並是諸天上帝及九宮仙籍隱
秘之音內有九真雄一雌一真諱仙聖內名
誦詠之者刻書太極證位九宮腦中有紫房
真神列坐向外聞此經聲上參太極下應洞
響九宮之神告兆仙期也皆是大梵之言非
世上常辭言無韻麗曲無華宛故謂玄奧難
可尋詳上天所寶秘於高上神霄玉清玉府
東臺寶藏依科三萬七千年隨運下傳若有
至人齋金寶質心依舊格告盟九宮然後而

付焉
道言夫天地運度否終日月五星虧盈至聖神人休否末學之夫疾傷凡有此災同氣皆當齋心修齋六時行香十遍轉經福德立降消諸不祥無量之文普度無窮
道言夫末學道淺或仙品未充運應滅度身經太陰臨過之時同學至人爲其行香誦經十過以度屍形如法則玉華帝妃執火炬以滅陰邪雲儀玉女擊天磬於腦宮于是百神混合九光之精入填泥丸返其所始魂神俓○上南宮隨其學功計日而得更生轉輪不滅○
便得神仙
道言夫天地運終星宿錯度日月翳昏四時失度陰陽不調國境生災疫毒流行兆民死傷師友命過同學催殃皆當修齋行香誦經夫齋戒誦經功德甚重上消天災保鎮帝王下穰毒害以度兆民生死受賴其福難勝故曰無量普度天人
道言凡有是經能爲天地帝主兆民行是功德有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸天記名萬神侍衛右別至人克得爲聖君全關之臣諸天記人功過毫分無失天中真王亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也
諸天中大梵隱語無量音　道君撰
元始靈書九宮仙籍諸真實諱首篇

東方八天

戊圖元鈐　流體射回　悅濡感森
周棻明垂　爛龍延芻　斗江頻雷
仰斷鴻極　招仙納輝　演莆寂著
空蒙華催　都瑤審涂　察陳澡珂
秘來發深　壯畢茂彬

南方八天

赫那提都　明邀訴彥　璣標暄煥　仗掌雲籍
曜勤祝慈　邊溏氣司　晶圭薄微　摘卓鄙消
靜立寘洑　揚華激瀰　豐佐畢龜

西方八天

燎梵諸照　環光林羅　邊兵無形
堆達輳圖　應道洛酅　周蒙宛毗
此左遊縛　朱幷丙持　渺但洞澤
僕幽楮寞　亮想祖穆　由汾淇真
獨綿閣韓　夷虛角張　密變茲斐
瓊迅時機

北方八天

叱麓擊蔽　嘟吟時陸　絳海碧岨
希幽烟梅　逸躍便燭　錫光瑤陀
欽載更驅　每官元師　赦漯壘嶽
堅風育悲　陽輔葛則　厥車橫鱗　處滅生久
族蕩萃遠　淑丕在丹
開盤泊嬰

道言此諸天中大梵隱語無量之音舊文刻書太極九宮崇墉之上以詔未度至學之士神棲九宮氣抱太極參味隱韻則錄名仙籍上遊太玄策登左元字皆廣長一丈天真皇人昔書其文以爲正音有知其音能齋而誦之者諸天皆遣太極右卿下觀其身書其功勤上奏諸天萬神朝禮地祇侍門大勲真王

保舉九宮道備克得遊行三界升入金門此音無所不辟無所不禳無所不度無所不成天真自然之音也故誦之致太極下觀上帝遥唱萬神朝禮三界侍軒羣祆東首鬼精自亡琳琅振響十方肅清河海靜默山嶽吞煙萬靈振伏招集羣仙天無氛穢地無祆塵寘慧洞清大量玄玄也

○

元始無量度人上品妙經卷之三十五

○

靈寶無量度人上品妙經卷之三十六

八景神合品

道言昔於朱陽天中玄極靈歌太融昌上受元始度人八景神合無量上品元始天尊當說是經周回十過以召十方始當詣座天真大神上聖高尊妙行真人三元八景大神無鞅數衆乘空而來靈雲數華寶輿玉輦紫蓋扶蔭神境同光瑞色交朗八道煥明七日七夜諸天八景合映自然千神萬靈宴朗洞一氣混化同輪一國地土山川林木煒耀齊鮮高下彌漫坦平一等土皆浮異彩纏羅之色衆真侍座元始天尊玄坐空浮萬氣穹窿洞景瓊臺之上說經一遍諸天大聖同時稱善是時一國男女欲念永獲斷除說經二遍達悟至真說經三遍識用通玄說經四遍妙和元氣一合其形說經五遍神精凝粹保鎮軀靈說經六遍萬神結華與身齊并說經七遍三宮帝尊朝集神真說經八遍百關固密宮府相連死戶塞絶斷滅胞根說經九遍三部開朗八景齊歸說經十遍神明洞合舉形飛仙是時一國是男是女莫不傾心皆受護慶咸得長生

道言是時元始天尊說經一遍東方無極無量品至真元始天尊玄坐空浮萬氣穹窿洞景瓊臺之上說經一遍諸天大聖同時稱善是時一國男女欲念永獲斷除說經二遍達悟至真說經三遍識用通玄說經四遍妙和元氣一合其形說經五遍神精凝粹保鎮軀靈說經六遍萬神結華與身齊并說經七遍三宮帝尊朝集神真說經八遍百關固密宮府相連死戶塞絶斷滅胞根說經九遍三部開朗八景齊歸說經十遍神明洞合舉形飛仙是時一國是男是女莫不傾心皆受護慶咸

合景大神無鞅之衆浮空而至說經一遍東方無極無方無極無量品至真玄景大神無鞅之衆浮空而至說經二遍南方無極無量品至真丹景大神無鞅之衆浮空而至說經三遍西方無極無量品至真素景大神無鞅之衆浮空而至說經四遍北方無極無量品至真玄景大神無鞅之衆浮空而至說經五遍東北無極無量品至真生景大神無鞅之衆浮空而至說經六遍東南無極無量品至真明景大神無鞅之衆浮空而至說經七遍西南無極無量品至真幽景大神無鞅之衆浮空而至說經八遍西北無極無量品至真化景大神無鞅之衆浮空而至說經九遍上方無極無量品至真天真大神無鞅之衆浮空而至說經十遍下方無極無量品至真八景大神無鞅之衆浮空而至十遍周竟十方無極天真八景大神一時同至一國男女傾心歸仰欣躍而言我等各以善因或從道業證過福緣得居此天

獲覩天尊說此八景神合之法上真至化之道非我衆等素所知聞今當聞者必獲位進上真備契玄理而我等昔來未聞此道不識八景神合之妙豈能超合混元大道之宗於是來詣天尊請聞至教有如細雨密霧無鞅之衆迄國一半土皆偏陷非可禁止是時元始天尊周覽十方垂顏凝揮五明羽扇徐啓玉音彰明法要開顯太極一氣分化判爲三辰離爲八景八景者八方光景自然之神也天之八景有三部以隸三元人之八景有三部以隸三元人之八景二十四真爲上○三部以隸三閑故三部八景二十四真爲上○道之高靈修用其道使八景之氣與已神合則混合百神聚爲帝一散爲千真立成高仙也天之八景上元八景在玉京蕭臺中元八景在太微紫宮下元八景在崐崘之室人之八景上合泥丸九中合絳宮下合丹田各有名字大小服色所居之處能招天景以合人神八景之靈混與神合則爲高真矣其旨要玄妙虛明洞徹清靜明照專此八事而修此道無不克驗此八者八景之德性也兆知勤此陽精八景真神之道則八景之神自降於子授子洞玄長生之真仙矣大衆于時聞是語已再拜稽首願盡至言以教未悟今日慶幸獲聞妙法波我沈賾三請不止於是元始化一元精狀如朱日寶華熠耀在空玄之中去地九丈元始登引天真大神上聖高尊妙行真人十方無極八景大神無鞅數衆俱入朱日之中天人仰看惟見勃勃從寶華中入既入其中不知所在國人廓散地還平正無復敢惱元始即於日華之內說經都竟衆真監度以授於我當此之時喜慶難言法事粗悉○齊同慈愛異骨成親國安民豐欣樂太平經始出教一國以道預有至心宗奉禮敬皆得度世

道言元始天尊說經中所言並是諸天上帝內名隱韻之音亦是三部人景內諱百靈之隱名也非世之常辭兆能長齋修誦八景神合與天爲一七世滅殃胞户閉塞上聖已成真人通玄究微能悉其章誦之十過諸天遥唱萬帝設禮心源澄寂害氣消沉洞合人景神真內盈羣魔束形思精滅爽迴屍起死白骨成人至學之士誦之十過閑八景挾衛三元稽首魔精喪眼鬼伏滅爽齊度垂死絶而得生所以爾者學士穢氣未消體未洞真存召八景功未克全天政德可伏除魔試却滅災患但不死而已不能更生輕誦此章身則○彼殃供養尊禮門户興隆世世昌熾與善因緣萬災不干神明護門斯經尊妙獨步玉京度人無量爲萬道之宗巍巍大範德難可勝道言凡誦是經十過八景齊降殃注斷滅億曾萬祖幽魂苦爽皆即受度上升朱宮格皆九年受化更生得爲貴人而好學至經功滿德就皆得神仙飛昇金闕遊宴玉京也上學之士修誦是經智慧開明含光育英八景神合道契玄庭皆即受度飛昇南宮世人受誦則身中八景下合兆形

神景齋會得道成真延壽長年後皆得作飛升之道魂神變鍊不經地獄哀惱常保孩嬰遊行太空此經微妙普度無窮一切天人莫不受慶無量之福生死蒙惠上天所寶不傳下世至士齋金寶效心盟天而傳輕泄漏慢殃及九祖長役幽官侍經五帝玉童玉女各二十四人營衛神文保護受經者身

道言正月長齋誦詠是經上部八景降兆神庭泥丸玄堂七祖超遷度上南宮七月長齋誦詠是經中部八景與兆合并黃元混一天地同靈身得神仙諸天書名青籙紫簡舉形飛仙十月長齋誦詠是經下部八景固兆生根真精鍊化萬炁結神儛輪太霄遨遊上清億世舍歡浩劫齊齡八節之日誦詠是經八景神合超登玉京得爲上清真人本命之日誦詠是經三部八景二十四真混變嬰兒錦衣繡裙列坐泥丸身宮之中魂神澄正萬炁長存百關受鍊身有光明三界侍衛五帝司迎萬神朝禮書名上天功滿德就飛昇上清

道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室東向叩齒三十二通上聞三十二天心拜三十二過閉目靜思身坐八色雲氣之中內外翁寞有青龍白虎朱雀玄武獅子白鶴羅列左右二十四真來到兆前日月照明洞煥室內項生圓象光映十方如此分無神不光無神不明無神不立無神不成無神不度無神不生是謂妙極天中之尊王闕之君中有南極長生大帝君中有東極青華帝君中有度世司馬大神中有好生韓君丈人中有南上司命司錄延壽益算度厄尊神廻骸起死無量度人今日校錄諸天臨軒

景二十四真之神中有虛明通徹清靜光照

經御

無上三十二天元始上帝至尊几前畢

別炁三十二過東向誦經

元始無量度人上品妙經

元始洞玄靈寶本章八景神合上品妙音十回度人八景隱韻離合自然帝氣元真幽冢高宸冥漠之始空洞靈宗分化結形敷鎮百關三宮布列纏絡廻環混變上境合鍊精根

東南無極六景天光神王長生大聖無量度人
西南無極七景天姥神王長生大聖無量度人
西北無極八景天真神王長生大聖無量度人
上方無極三部總真天慧神王長生大聖無量度人
下方無極三部神合天順神王長生大聖無量度人

十方至真三部八景神王長生度世無量大神並乘華雲流霄寶輿玉駢紫蓋霞輪驂鴈素靈神虎蒼精妙龍建玄元之節洞景朱旛前詠三辰華曲後參五曜真歌青鸞翠鳳鳴鼯相和高仙啓塗玉女翼轅億乘萬騎浮空駕虛傾光廻鴈混合人身元皇太一洞房玄宮左持五籍右秉五符三廻九轉洞化冥元隨景應召開朗八區凝和結氣高超太無大魔保舉天皇授書普告十極洞府神君開釋祖考億劫沉魂脫除罪籍散落禍根敢有停滯烈大蕩焚身既升度上及億曾永出夜庭復備形魂普受鍊化度品南宮朱陽紀錄仙化成人生身受度劫劫長存隨劫流轉與天齊年永度三塗五苦八難超陵三界逍遥上清上清之天天帝洞昌無色之境梵行

○

東方八天（黃大）
翼真元慈天　洞靈開濟天　昭素欽宗天　輔元敢需天
玉履義常天　神德仰真天　皇度禮方天　生幟摽陽天
南方八天
玉曆紀功天　雲韜素書天　八真清明景合天　化及冲要天　赫丹保年天
洞虛朝皇天　枝皇濟靈天　璇芳助月天
西方八天（黃大）
會氣集景天　朝祖欽元天　擲干起威天　奮容東魔天　受嚴持福天　宣道招靈天
啓極司化天　梵廣審清天
北方八天
披真恭慶天　錫離崇用天　應化成功天　壁躍納靈天　折梁緒明天　海映龍剛天　星井珞璣天

帝經角司神　帝恬淵景虛　帝慶嘉晝玄　帝大極右扶　帝生功校蒼　帝逸車婁玄　帝善回曳陽　帝主靈達華
帝道忻致登　帝七皐無阿　帝孝儀奉仙　帝烈常希真　帝妙氣承隅
帝絜維志聰　帝開明度生　帝蒲都斗皇　帝昆堂抱思　帝越康子明　帝運明宥初　帝敷契頗庸　帝覺育自中　帝邈佑孚成　帝章瑤允　帝寅蕭紫琚　帝鏗時勤　帝渝塘雲翻　帝魂度九王　帝仲方奇　帝蒙長生　帝歷陛麗寧

八神合景天帝識化曜靈

三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名天中空洞自然靈章諸天隱韻八景之音八景之尊八景真王八景之靈八景神合變化上清無量之奧深不可詳數落神真普度天人今日欣慶受度神境爲一湛湛真元守而勿疑位登高仙金顏玉蕊虛微不窒明識無礙通導不壅徹運忘機清無滯濁淨無穢氛光華煇朗照寂自然神有八道合此八關結化爲形錦帶龍衣神化純妙逍遥玉○階受職東華制命三官永滅衆惡斬絶胎根塞斷死户名列太玄三省監舉無有留難東斗主算西斗記名北斗落死南斗上生中斗大魁總監衆靈青帝護魂洞景致真白帝侍晨華景安宅赤帝養氣元景受明黑帝通血慧景朗徹黄帝中主合景備列青天真王青景化神赤天真王丹景曜明白天真王素景混靈黑天真王玄景靜深黄天真王八景齊輪五天真王萬神之宗飛行鼓從總領神兵麾幢鼓節遊觀太空自號赫奕諸天齊功上天度人嚴攝北酆神王受命普掃不祥神龍攝毒天馬四張辟非前驅天將持幢擲火萬里流鈴八衝敢有干試拒遏上真金鉞前戮玉斧後刑屠割鬼爽風火無停千千截首萬萬剪形魔無干犯鬼無祆精三官北酆明檢鬼營不得容隱金馬驛呈善告無窮萬神威生大君無英公子白元尊神太一司命桃康合延執符把籙保命生根上遊上清出入華房八景之内細微之中下鎮人身泥丸絳宫中理五炁混合百神十轉迴靈萬氣眷仙仙道貴生無量度人八景飛神過度輪轉罪福禁戒宿命因緣善受開度死魂生身身得受生上聞諸天諸天之上各有生門中有空洞謡歌之章八景靈篇辭參高真

第一八景神合飛空之音

天有三元氣人有三部關二十四真神○紫戸連青扉上部有八景四景居泥丸○又復四境居在彼咽喉間淳光與季行幽陀及越庚肺肺攜顳顬玉儔引叔淵是名四星君保兆泥丸間辟祆却萬邪鬼祆母得千喉中有四景華華史史神寘元與子柯青奇伯羅君桃蘭蔚蹊子貫列相纏綿保兆冥運機神合純和全萬劫長不衰億齡猶合歡

第二八景神合真王之章

高上雕玉軿浮駕華景龍遊宴三元宮

靈日光曈曨　中部有八景　侍兆生關中
能存而守之　身登玉京山　心中居四景
黃寅併景霏　誦誦連祝祝　師南與孟暉
望离並鹿去　護衛長生扉　陽華制靈魂
固衛玄微津　四景在膽中　噓噓子張神
鎮凶奉仙子　霄度禹疆君　黃六　髮輝瑤芳來
全歪璚觴和　鎮彼天德君　永除世灾殃
八景神合一　六氣御飛翔　賜兆司命書
億載無悲傷

第三八景神合真王歌　十二

日車雲旗　玉佩瓊璫　錦衣繡裳　住兆神宮
指顧搏桑　二十四真　晝飛高冲　試爲此歌
飛蓋神霄　蹈茬華房　生道眇邈　世莫我窮
神名作彊　生化萬靈　騰轡華龍
腎中四景　玄真大靈

坐宴金闕　月女落雲　合沓如一
與王頡頏　保天長存　暖彼仙公
下部八景　亭亭幻光　兆能體之
權衡斗剛　雲網內通
毛毛叱叱　三部八景

四景真人　玉清玉府東華王
膀胱四景　公碩佃濛　紫還輔真
芝仙伸逢　雄元次陽　護兆育嬰
淨府不穢　除滅鬼凶
二十四童

○

諸天共所泄慢墮地獄禍及七祖翁　十三
道言此二章並是諸天上帝及八景神王隱
祕之音兆誦詠之則百神混合八景同歡抱
神成真身生羽翰皆是大梵之言非世上常
辭言無韻麗曲無華宛故謂玄奧難可尋詳

○

上天所寶祕於高上神霄玉清玉府東華王
堂經室之內道君下治傳教流行若有至人
齋金寶質心依舊格告盟神靈然後而付焉
道言夫天地運度否終日月五星虧盈至聖
神人休否末學之夫疾傷凡有此災同氣皆
當齋心修齋六時行香十過轉經福德立降
消諸不祥無量之文普度無窮
道言夫末學道淺或仙品未充運應滅度身
經太陰臨過之時同學至人爲其行香誦經
十過以度屍形如法則八景俱降真神合并
左飛右伏神行氣谷乍合乍離景與神冥朽
者更新隋者復支魂神俓上南宮隨其學功
計日而得更生輪轉不感便得神仙

○

道言夫天地運終星宿錯度日月失昏四時
失度陰陽不調國境生災疫毒流行兆民死
傷師友命過同學非殃亦當修齋行香誦經　黃六
夫齋戒誦經功德甚重上消天災保鎮帝王
下禳毒害以度兆民生死受賴其福難勝故
曰無量普度天人
道言凡有是經能爲天地帝主兆民行是功　十四
德有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸
天記名萬神侍衛右別至人克得爲聖君金
闕之臣諸天記人功過毫分無失天中真王
亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也

道君讌

元始靈書八景神合內篇

東方八天

恥明規般　蔣籍濤外　變維宏珂
曆展攸最　彰谿濱乂　儀渤窈粹
靈敞懷堂　保嘉瑤位　卓評靜魔
墀騫扶頗　緣演定足　優杜頻羅
邈川洪嗣　幽涂亟魔　謁關領仙
格降越和

南方八天

緣祈嗤南　迕梢穹貝　丁河宰池
邅翾离銳　甲靈梵除　清宣綱沛
彭都牢難　約箕亨會　處昌倫房
九俞蘭穟　智澄雲瑤　力濟奧類
耿參玄地　運魂巢燔　孽吠顓騰
揚旗東轅

西方八天

武堅迎邦　捐暉隗方　寧緒岨芷
寃清紀皇　持贔曜陁　伊那妙光
鈕乾祕賓　寧孤極良　障彬越都
秦鈞覩剛　翳眇熾掇　奚枚魯航
祝陁桓鈞　洙機翹倫　亮古忠悌
允鄙戚羣

北方八天

賁融技傍　珏傞溫類　延搜毗芒
淵嚴詹音　寂相據育　還微聊源
通隅蕭頂　權著靈隨　蠢孳靡合
玉神飛圖　滑瀛佐丘　直充綺烏
略靜邊适　琤瑄來虛　逸澄俯汀
赭巖稽符

道言此諸天中大梵隱語無量之音舊文刻記龍山北岡之室以調正三元爲洞真之宗高仙真人皆銘誦佩服以交八景之神真氣流布諸天下及世間皆仙官奠璧玉女醮煙樂御羣靈災厄莫干字皆廣長一丈天真皇人昔書其文以爲正音有知其音能齋而誦之者諸天皆遣飛仙玉郎八景大神下觀其身書其功勤上奏諸天萬神朝禮地祇侍門大功真王保舉上仙八景道備尅得遊行三界升入金門此音無所不辟無所不禳無所不度無所不成天真自然之音也故誦之致飛天下觀八景遥降萬神朝禮三界侍軒羣祅束首鬼精自亡琳琅振響十方肅清河海靜默山嶽吞煙萬靈振伏招集羣仙天無氛穢地無祅塵冥慧洞清大量玄玄也

元始無量度人上品妙經卷之三十六

靈寶無量度人上品妙經卷之三十七　黃七

七星除祆品

道言昔於北清玄靈天中大甦羅上妙寶華土受元始度人無量上品玄靈妙天內號太虛無上常容天其天帝主名曰總監鬼神居其宮殿思道因緣言我植福位爲天帝住不遷界中與北方諸天世界通爲一境十方天中及以天下一切大力鬼神國土咸我部屬我以福業故周足神通禁制魔種歸依三清奉太上玉律金科威被鬼爽而今元始上帝○當降此天爲諸天人十方衆生說無量度人無上法門我今處極真世界聞聽法味實爲忻快當與天中聖人僊真一切部察男女等衆遠詣玉京恭請元始天尊降此天中爲衆說法敕命侍香金童都文瑜傳言玉女馮道倩啓藥玉九色之蘊索三天降真洞瓊寶香然丹天火玉驛龍捧爐千真奏煙靈幡寶幢奇花珍供百千萬人俱詣玉京蕭臺金闕叩禮元始三說其辭仰祈大慈不違本念降眄天中宣演道法度脫一切開通靈虛使內識洞玄外伏魔試再拜長跪伏俟聖言天尊告曰吾本無形以道爲質住此玉京散爲五形變神萬億吾今住此見爲十方無極世界無量衆生各各演說法要明曉至真示玄清之路汝所居天上千無色下臨崑山傍及北臺幽嶽鬼都無不統御北清玄靈俯及酆羅近於海際密與人境支連貫接人世衆錯臭濁總制三界星宿鬼神萬神千靈莫不叩頭請命五嶽四瀆山川之神皆再拜伏候乞請水旱風雨北極是吾第五化身位居皇極正統玉帝爲祖立太空之元在九宮則號中黃太一衣紫錦袍腰十二流金火鈴狀如嬰兒手○把七元口吐青色今居天中蔭華蓋乘斗車履三台席大角坐明堂左右七人服紫繡者北斗七星之精也汝宜往彼請下天中論說法要開度天人天帝聞是說已整冠執圭再拜臣今上請北極帝君降此天宮願聞大法乃與天衆辭禮元始下詣中黃紫庭華宸玉闕之下真官導前執法從後俓達北極大帝御前具陳上事再拜作禮辭畢志切涕泗交下帝君被玄龍之服以降言曰吾上爲元始公開皇之後爲北陰大帝平定功成位居中天紫極之庭十方世界望之不動謂之辰樞者是也然有形皆動惟無形不動北極星與羣星相遠三度有奇而中空者北辰上帝真形也望之炯炯五星煇映熒熒有光者帝座也但可見座豈可遽謁其帝也此北極大帝總制三界星宿鬼神萬神千靈莫不叩頭請命五嶽四瀆山川之神皆再拜伏候乞請水旱風雨北極是吾第五化身位居皇極正統玉帝爲祖立太空之元在九宮則號中黃太一衣紫錦袍腰十二流金火鈴狀如嬰兒手○把七元口吐青色今居天中蔭華蓋乘斗車履三台席大角坐明堂左右七人服紫繡者北斗七星之精也汝宜往彼請下天中論說法要開度天人天帝聞是說已整冠執圭再拜臣今上請北極帝君降此天宮願聞大法乃與天衆辭禮元始下詣中黃紫庭華宸玉闕之下真官導前執法從後俓達北極大帝御前具陳上事再拜作禮辭畢志切涕泗交下帝君被玄龍之服以降言曰吾上爲元始

天尊敷揚至教當允斯請于是天帝垂光俯
眄北清玄靈太虛無上常容天中寶闕之內
三氣寶明之殿將昇法座當說是經周迴十
過以召十方始當詣座五天大神七元真君
上聖高尊太虛真人無鞅數衆乘空而來彩
霞亘虛雲光四布瓔臺鳳駕羽節金幢雜色
寶蓋翁曖鬱勃洞煥太無七日七夜諸天神
真日月飛仙星真雲將璇網玉緯一時停輪
剛風啓韻諧落流光山川林木緬同玉色上
變碧璃柔明瑩潤衆真侍座北極帝君先嚮
○玉京心拜元始至恭修敬乃登玄空浮光五
色龍臺之座說經一遍諸天大聖同時稱善
是時一國男女皆聽北極帝君宣標玄旨無
量度人七星除祆最上法要說經二遍七星
明燿玄符見空說經三遍巨斧鑽天山開石
裂說經四遍乾坤交泰四海澄源說經五遍
儻樂滿空靈香遠馥說經六遍天虹周遍跨
空成橋說經七遍七真下觀魔精喪膽說經
八遍鬼帝驚逃萬魔摧伏說經九遍天垂甘
露珠璣散飄說經十遍鬼神悟道幽品登儻

是時一國是男是女莫不傾心皆受護度咸
得長生
道言是時北極帝君說經一遍東方無極無
量品天斗七星除祆大神無鞅之衆浮空而
至說經二遍南方無極無量品人斗七星除
祆大神無鞅之衆浮空而至說經三遍西方
無極無量品地斗七星除祆大神無鞅之衆
浮空而至說經四遍北方無極無量品陰斗
七星除祆大神無鞅之衆浮空而至說經五
遍東北無極無量品鬼斗七星除祆大神無
鞅之衆浮空而至說經六遍東南無極無量
品陽斗七星除祆大神無鞅之衆浮空而至
說經七遍西南無極無量品遁斗七星除祆
大神無鞅之衆浮空而至說經八遍西北無
極無量品升斗七星除祆大神無鞅之衆浮
空而至說經九遍上方無極無量品飛斗七
星除祆大神無鞅之衆浮空而至說經十遍
下方無極無量品降斗七星除祆大神無鞅
之衆浮空而至十遍周竟十方無極天真制
魔除祆大神一時同至一國男女傾心歸仰
來者各各發心願除累劫以來心不正真穢
念充塞三尸遊蕩七魄妬害交通鬼氣及諸
魔類使有法病見道不明雖處人天墮入流
轉乃至證位諸地暫登真階以魔精入心祆
試惑亂念動塵起爻緣傍對起無量因作百
千業今聞北極大帝宣說七星除祆拔邪護
正之法開迷翳眼蹈玄清路趣高真品慚愧
頂禮無鞅數衆佇立傾聽於是北極仰天俯
地觀察萬靈運無量心啓靈寶慧普告大衆
元始未生曠劫無跡混沌既坼七竅乃張大
爲日月細爲星辰日月五星總號七元而配
屬北斗北斗十二星五星爲隱曜斗口之中
有天一太一二十四王皇光芒不顯惟七曜
大明彰示萬方七星之精在人七竅亦分其
神能視聽言聲知識悉皆由也輔弼二星之
精分降爲目中瞳子七星之神有陰晛陽魂
及正星之神斗中除祆之神有五帥四德七
千神將天罡河魁大殺大角豁落立斗黑衣
玄冥七殺之神以滅除兇祆蕩逐魔鬼非能
齋心修齋服佩符籙奏告懇祝則七星大神

下降兆所立除祆害有能稽索道要勤企止清七星之神教兆上道飛昇神僊七祖升度錄化自然七星之精三辰五斗九宮八卦之妙皆在于是聖人之心七星降神華房之內方寸七室微妙祕諱不可宣泄已登上真後復爲此北極即於法會之中說經都竟衆真監度以授於我當此之時喜慶難言法事粗悉諸天復位倏欻之間寂無遺響是時天人遇值經法普得濟度全其本年無有中傷七星垂光光映真形內生玄丹外除祆精傾土歸仰奉教遵行除魔除幻除妄除想除愛除有除見除得除疑除邪言中天律口無非聲齊同慈愛異骨成親國安民豐欣樂太平經始出教一國以道預有至心宗奉禮敬皆得度世

道言北極帝君說經中所言並是七星天中列帝內名隱韻之音亦是北帝內諱百神之隱名也非世之常辭上聖已成真人通玄究微能悉其章誦之十過斗中天駟七星大神天魔王警陣星使騁軒甲卒億萬斬邪除祆燒霞燎空金鉞寫光羣魔束形悉精滅爽回屍起死白骨成人至學之士誦之十過則七元降真三界稽首魔精喪眼鬼祆滅爻濟度垂死絕而得生所以爾者學士欽詠洞章斗元布氣殺伐祆祥掃蕩穢氣體將洞真召制十方威未制天政德可服御地祇束縛魔靈但却死而已不能更生輕泄漏慢殃及九祖長役鬼官侍經養尊禮門戶興隆世世昌熾與善因緣萬災不干神明護門斯經尊妙獨步玉京度人無量爲萬道之宗魏魏大範德難可勝

道言凡誦是經十過斗中司命錄七星真君開北玄帝使者齋到爲兆除祆驅斷不祥億曾萬祖幽魂苦爽皆即受度上升朱宮格皆九年受化更生得爲貴人以誦詠此經身神明正氣身得神僊諸天書名黃籙白簡削死上生十無陳故則玄堂啓關魂爽超越不拘冥昧而好學至經功滿德就皆得神僊飛升金闕遊宴玉京也上學之士修誦是經七真登房妙極空常往返三周履星蹈綱漱雲嗽液魂魄俱翔變化上清壽與天長皆即受度飛升南宮世人受誦拱侍北辰坐致神女風送兩迎左據魁隨右揖魑魁六丁輔兆捕鬼搜尸則延壽長年後皆得作尸解之道魂神暫滅不經地獄即得返形遊行太空此經微妙普度無窮一切天人莫不受慶無量之福生死蒙愚上天所寶不傳下世至士齋金寶玟心盟天而傳輕泄漏慢殃及九祖長役鬼官侍經五帝玉童玉女各二十四人營衛神文保護受經者身

道言正月長齋誦詠是經七星真君開北玄冥雲爲上世亡魂斷地逮役度上南宮七月長齋誦詠是經七星魁宮之氣紫光如絃灌兆泥丸星中大神七人扶胥兆身遊行斗關身得神僊諸天書名黃籙白簡削死上生十月長齋誦詠是經斗中天皇手把七星爲兆除祆赤帝黃老與兆陶魂同蔭華宸坐卧七星星精入腦真火鍊形泥丸紫君厥諱規英金床玉帳紫繡錦裙腰帶火鈴除祆滅精福慶自生位極人臣爲國王帝主君臣父子安鎮國祚保天長存世世不絕常爲人君安鎮

其方民稱太平八節之日誦詠是經七星光色連布八方北帝位中九宮齊同一白二黑貪巨爛空下代鬼祖斷遏衰凶得爲九宮真人本命之日誦詠是經子魁午惡丑未二宮下臨生位七星迴陽延兆天年賜壽無疆魂神澄正萬氣長存不經苦惱身有光明三界侍衛五帝司迎萬神朝禮名書上天功滿德就飛昇上清

道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室東向叩齒三十二通上閉三十二天心拜

三十二過閉目靜思身坐紫青絳三色雲氣之中內外蓊寞七星覆頭五藏真氣絡身相脾生黃氣出頂成雲存見北極金容天馬千萬青龍白虎朱雀玄武獅子白鶴羅列左右日月照明洞煥室內項生圓象光映十方如此分明密呪曰

無上玄元太上道君召出臣身中三五功曹左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符直日香官各三十二人關啓所言今日吉慶長齋清堂修行至經無量度人願所啓上徹

俓御無上三十二天元始上帝至尊几前畢

引炁三十二過東向誦經

太上品妙經

元始無量度人上品妙經

元始洞玄靈寶本章七星除妖元綱度人天關運斡離合自然天有三魂二景含晶天有七魄七曜流精華蓋曲直三五飛昇紫雲爲關綠煙蒙蒙中有北極金城九重山環峯列

玄草垂肯洞戶欒香清虛八通頭建魁剛足履玄龍手揮碧霞鳴玉叩鍾天丁九首四目老翁秉仗金鉞息滅妖凶璇珠爲樞運機惟空真道自然光泛九宮立斗大神霹靂雷霆陰陽洞煥混合百神金闕玉房赤鏡飛光流雲萬丈周遍八冥中有七星除妖之神中有天獸紫極之尊中有景霄太帝之真中有天丁縛龍大神中有玄天黑殺四德五帥之君中有天蓬威化玄曜真君中有太元真紐綱紀關七星尊神迎駕起死無量度人今日校錄諸天臨軒

東方無極星符神王長生大聖無量度人

南方無極星殺神王長生大聖無量度人

西方無極星氣神王長生大聖無量度人

北方無極星合神王長生大聖無量度人

東北無極星藏神王長生大聖無量度人

東南無極星使神王長生大聖無量度人

西南無極星河神王長生大聖無量度人

西北無極星令神王長生大聖無量度人

上方無極星威神王長生大聖無量度人

下方無極星根神王長生大聖無量度人

十方至真七星除妖神王長生度世無量大神並乘七星燿羅之雲八色光明之輦天馬駕駁辟非驂羣六甲備駕天丁揚威徘徊丹霞翱翔胎儀建羣旄之節流光靈幡前燭紫鳳齊唱後從玄獸同鳴獅子白鶴嘯歌雍雍天一啓途神兵翼輔億乘萬騎浮空而來傾太帝之真中有天丁扶策上宮天英光廻駕監真度生星宮丞相九霄上宮天英殺四德五帥之君中有天蓬威化玄曜真君中有太元真紐綱紀關七星尊神迎駕起死主録元斗大神執籙把籍齋到帝前隨所應

度嚴校諸天七星寶宮七元真君帶月引日
龍巾虎裙蒼舌虎賁北極神君赤書火籙黑
籍黃文蕩除祆孽飛屍遊魂斬馘無拘束送
泰山菩告三界無極神鄉泉曲之府北都羅
酆三官九署十二河源上解祖考億劫種親
疾除罪簿落滅惡根不得拘留逼合鬼羣元
始符命時刻升遷北都寒池部衛形魂七星
除祆度品南宮死魂受鍊僊化成人生身受
度劫劫長存隨劫輪轉與天齊年求度三塗
五苦八難超凌三界逍遥上清上清之天天
帝玉真無色之境梵行
天真皇人曰北斗七星除祆之真北極大
帝代元始天尊說付授雲宮紫房明威真
人明威位爲高真序稱道言理亦有在其
三十二天者以三十二天爲輞二十八宿
爲輪七星爲箱二曜爲轄北極爲樞總於
四方三十二天枝連蒂固也亦東南西北
爲次每天之色下貫九宮析而爲九真合
而成大洞學者明之
東方八天

帝樂毓内生
帝無圖理宗
帝宛伯祁
帝眇逐韓盧
帝剛杜巽隅
帝角衮普招
帝阿丹題昌
帝杳平彌強
帝超天僊長
帝瑤宗重光
帝乾河預沙
帝定觀生
帝確震曲東
帝扉期无垠

南方八天

康化晝明天
禧禔成光天
却宴正緒天
空常梵无天
協真司真天
朱極玩時天
希微蒙素天
祖元慶淑天

七星真君除祆神符　施有祆處
東方直符吏八人

善諶鎮星天
燮嶽呼雲天

七星護生神符　房堂中安
南方直符吏八人

帝皇玄越南
帝婁景瑞長

西方八天

巢平演炎天
常錄栢空天
錄喜鏡張天
灼華奏素天
璉祭鼎元天
大始順陽天
正遠感化天
素明燿姿天

七星斬鬼神符　置廟社中
西方直符吏八人

帝伏屹偃山
帝獸路主基
帝璟梁核義
帝漠羽擊諦
帝赫由忌孫
帝雲延慶標
帝仇蘭已達
帝耿演符雖

北方八天
皇淵靜極天　帝元晶持關
順明宗化天　帝昊禹神
曆鮮玄都天　帝邊茲倚聰
寥府祐祠天　帝龍輔玉
靈化梵光天　帝嶠統鬱秀
玄天玉明天　帝混育九真
六成燿靈天　帝寶真魔
斗芒振感天　帝總丘光
七星除病神符　治一切病
北方直符吏八人

已上七星除祅四符吞帶貼燒灰丹書
香水調男女通用

三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名天中空洞自然靈章七星之音七星之尊七星之神七星大魔七星之靈九和十合變化上清無量之奧深不可詳八萬四千大小之星天河九都子真天狼玄身獸狀威禁尊神北極七星至真之形爾能知之祅氣無干鬼戶蕩滅元斗飛精神變氣化無量通靈青身三髻黃目烏形一十八角十二飛輪或變女子繡衣丹裙或爲老人紫綬玄巾或變赤蛇巨蟒龜身吐火放煙擲鈴興雲天地未生七星混冥昊皇聖母生成崐崙七星之精變爲七真首戴玉幘披青佩金梵炁成符上帝玄文東斗開生碧落乘煙西斗皓華景燿飛天北斗玄煇變化真僊目奪日光手握天關南斗赤精乘龍仗旛司執典錄統御無邊中斗帝氣寶冠垂蓮身御龍袞佩帶五篇前引天剛萬神莫干青天魔王斌齒元成赤天魔王林志方生白天魔王文朱育英黑天魔王黃道玄明黃天魔王合混元精五帝大魔萬神之宗飛行鼓從總領鬼兵麾幢鼓節遊觀太空自號赫奕諸天齊功上天度人嚴攝北酆七星七殺普掃不祥玄龜召氣丹蛇敷張巨靈擊鍾神妃奏香蒼舌大帥綠齒神王是稟七星變化威光黑氣翳空海風激揚流火熾然電女回璫龍旗橫天摧震煇煌魔鬼刳腦祅黨伏藏三官北酆明檢鬼營不得容隱金馬驛呈普告無窮萬神咸聽三界五帝列言上清穹碩玉京眇浩無垠元氣成雲紫明寶輪熠燿太空牢植天根根連風澤洞虛生龍陰陽交進動化飛騰太光玄甲一十二元身蟠碧霞背負神淵日月傍流寶仞三玄萬化合景炤灼浮明三十五分二十八辰爲天形容斡運圓羅氐房參尾回旋皓華角亢昴胃飛騰絳霞中有雲綱光環帝宮魁魁魑魑魒魒魑童七大神王變化天蓬億萬大兵十八目翁嘯鼓黑氣巨電蒼龍剛風神虎南丹玉童斬除羣祅馘滅鬼鋒天上天下無幽無冥無形無影無極無窮溟涬大梵遼廓無光七元威光照滅不祥三辰合明太一奉章玉帝下觀黃旗召靈空梵成結玉符寶文刻書金簡

混九元陽靈璫自生玄臺紫堂梵氣彌羅萬範開張分度流演三十二天旋軫歷房回度北玄七星炯灼總氣上元八景宍合氣入玄玄中斗星北極高尊況景太微同會句陳金真執書簡奏天皇王音召氣靈化舒光清虛鬱燿輪轉萬方千和萬合自然成真真中有神元斗大君元羅帝一黃素飛儀太一司命挑康合延此諸大神即爲七星分化之神七神在身除祆鍊真天有三台人有三魂天有七星人有七魄三魂主陽七魄主陰三台六星虛精六淳合會曲生天尸地尸及與人尸共爲六神招真降靈除滅祆氛執符把籙保命生根上遊上清出入華房八宍之內細微之中下鎮人身大洞泥丸絳宮玄氣混合百神十轉回靈萬氣齊儻儻道貴生無量度人上運七星飛天法輪罪福禁戒宿命因緣普受開度死魂生身身得受生上聞諸天諸天之上各有生門中有空洞謠歌之章七星靈篇辭參高真

第一七星童子飛空之音

元斗飛杓　廣大真星
詠伏魔兵　司執元化
首建紫微　攝火流金
北極之真　斡旋二儀
三十六童　玉冠珠纓
持握生成　威光無量
斬邪捕鬼　正道流行
天清地寧

第二七星玉妃之章

碧雲層層　錦華明煇
內號玉妃　推籌布策
電光豁落　星綱陸離
爲世除祆　致福却禍
玉符四飛　萬惡蠲消
貫氣紫霄　一受真妙

戴九履玄宮　周流四象中
神府自幽通

第三七星神王歌曰

黑甲橫天　三官列言
備兵億千　天蓬履元一
日耀電火　十六魔怪潛形
鎮守天門　消滅九魃
回布九道
總統百靈
主校圖籍

真魔神帥　回光衝大微
坤毋敲金扉　十七魔神霄尊
離英肇帝真　回光衝大微
駕龍耕瓊芝　香氣攀元綱
旋步雲羅上　流燭散天路
三元陳玉機　綜錯理皇運
丹靈曜幽闕　青童啓霄扉
我道日昌煇　除祆輔正道

此三界之上飛空之中星真歌音參洞章誦之百遍名度南宮誦之千遍魔王保迎萬遍道備飛升太空過度三界位登僊公有聞靈音七星衛形救制地祇侍衛送迎拔出地戶五苦八難七祖升遷永離鬼官魂度朱陵受鍊更生是謂無量善度無窮有祕上天文諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁道言此二章並是諸天上帝及至靈魔王七星神王僊真隱祕之音皆是大梵之言非世上常辭言無韻靡曲無華宛皆七星除祆上真重諱密妙之訣是謂玄奧難可尋詳上天所寶祕於玄都神霄玉闕東藏依玄科四萬劫一傳若有至人齎金寶質心依舊格告盟十天然後而付焉

道言夫天地運度日月五星虧盈至聖神人休否末學疾傷凡有此災皆六天大魔五方大力惡鬼爲世祆蠱因生人之命天地厄會作爲禍殃同氣皆當齊心修齋六時行香十遍轉經福德立降消諸不祥無量之文普度無窮

道言夫末學道淺或自營生業不識道真致土石之精草木之怪山魈山魈木客人都鳥都泉魍魎魎或稱古今廟社血食一切依附爲民祆害祈告北極大帝七元尊星以丹砂書七星真符燒灰以香水調服或佩帶自身安貼堂房之上七星真君立降天兵剪除大害變災爲吉七星降庭授爾真要身得神僊道言夫天地運終星宿錯度日月失昏四時失度陰陽不調國境有災水火漂焚疫毒流行兆民死傷師友命過同契殞傷或是大力魔神六洞鬼帥妄興祆變亦當修齋行香誦經夫齋戒誦經功德甚重上消天災保鎮帝王下禳毒害以度兆民生死受賴其福難勝故曰無量普度天人

道言凡有是經能爲天地帝主兆民行是功德有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸天記名萬神侍衛右別至人尅得爲聖君金闕之臣諸天記人功過毫分無失天中魔王亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也

諸天中大梵隱語無量音　明威真人譔

七星除祆玉篇

東方八天

渙都瓊樓　魂綦猷浮　洞鏡宛貳
嶽鄙顏仇　呂正燕驛　儻札遞侯
懃寂恕愿　京僅蕭侔　輪豫關璞
晉晝辯周　固遁靈嶷　互琤淙留
卦評杜盤　華逗燕彪　元直和敕
禧魯真收

南方八天

程計鄒強　挹需閟牙　紂閣師祥
淵仍邈霞　冀類屏場　密圖景羅
湫減殊芒　力扁盟柄　朱環柳檣
玄鍊可韓　魁漠救堂　幼諦炎墮
良便嬰鄉　美林斗樞　回混巖康
儔奕綿羅

西方八天

神途霄儀　著冥兗麗　碧高慶和
雞堵曰逵　莊池翊漿　戛智完休
鄺定符司　馘酆秤微　僊輦光谷
囹穴鋒錐　席衍黃琥　綠索凝頤
昊罔太煥　天庚聿拯　采鏹伏祆
晶熒裒遼

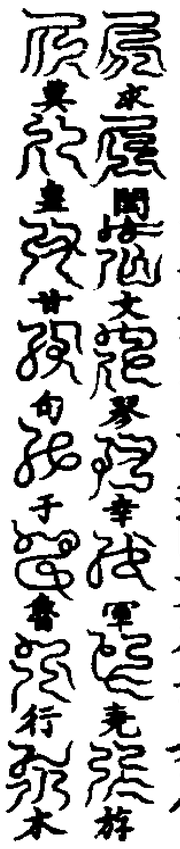
北方八天

童總靈邃　刃截冥爽　衂清荼九
道注生鞅　璨華曜黨　頗淙慈精
良納胃藏　通羽聯鴻　剛婦瑤琩
治巫允塞　魂箕井昴　泉獨興利
寶迪澤昉　玉誕赤玦　梵輳滬幾
意透飛驛

魁　魃　魋　魈　魋　魈　魋　攝

唐夏轄囚　珠絡入度　月妃東暄　七殺黑鬢

內一十六字七星隱文符書如左



道言此北極紫微七星大梵隱語諸天大將五斗大魔無量音舊文始生於北斗玉闕及三台垣門之上推正七星軌度統制鬼神斬邪除祅北君之祕文天真皇人昔書其文以爲正音有知其音能齋而誦之者諸天皆遣飛天神王下觀其身書其功勤上奏諸天萬神朝禮地祇侍門大勳魔王保舉上真道備尅得遊行三界昇入金門此音無所不辟無所不禳無所不度無所不成天真自然之音也故誦之致飛天下觀上帝遥唱萬神朝禮○三界侍軒羣祅束首鬼精自亡琳琅振響十方肅清河海靜默山嶽吞煙萬靈振伏招集羣仙天無氛穢地無祅塵冥慧洞清大量玄玄也

元始無量度人上品妙經卷之三十七

靈寶無量度人上品妙經卷之三十八 黄八

神符除難品

道言昔於赤靈丹天燿華明煇八威神闕受元始度人神符除難祕奥妙品元始天尊當說是經周廻十過以召十方始當詣座天真大神上聖高尊妙行真人無鞅數衆乘空而來宸霞映虛翠轂瓊軒華芝寶蓋明彩纏煇萬光蒨燦圓景合鮮五日五夜諸天妙氣交文煥落龍光鳳佪鬱藹自然一時成章靈風爽徹星宿停輪萬景廓奕氛穢消澄一國地○土山川林木七寶凝華緬平均等無復高下土皆作瑞雲浮鬱離羅之色衆真侍座元始天尊玄坐空浮八靈九變神圖玉局之上說經一遍諸天大聖同時稱善是時萬界廓清靈風散煙天發玄瑞地發祥應慶會咸臻普及含生說經二遍魔癘滅形丹刻麗空說經三遍災疾消除說經四遍自然靈章映現八虛說經五遍人民達悟符章之因說經六遍敬奉靈文皆獲道真說經七遍寶章玉書開度無窮說經八遍三光妙氣灌絡形神說經九遍苦魂受化鍊度朱陵說經十遍國祚安鎮永保升平是時一國是男是女莫不傾心皆受護度咸得長生

道言是時元始天尊說經一遍東方無極度符神王至真大神無鞅之衆浮空而至說經二遍南方無極度符神王至真大神無鞅之衆浮空而至說經三遍西方無極度符神王至真大神無鞅之衆浮空而至說經四遍北方無極度符神王至真大神無鞅之衆浮空而至說經五遍東北無極度符神王至真大○神無鞅之衆浮空而至說經六遍東南無極度符神王至真大神無鞅之衆浮空而至說經七遍西南無極度符神王至真大神無鞅之衆浮空而至說經八遍西北無極度符神王至真大神無鞅之衆浮空而至說經九遍上方無極度符神王至真大神無鞅之衆浮空而至說經十遍下方無極度符神王至真大神無鞅之衆浮空而至十遍周竟十方無極主領神符度符神王天真大神一時同至一國男女傾心歸仰來者有如雨霧交集無

鞅之衆繁積一國地土皆震非可禁止於是元始於其座中凝顧玄空運大神力口吐靈文雲篆龍章流金散燿八角垂芒遍於空際離合變化現一寶壇去地九丈下捧華雲元始登引天真大神上聖高尊妙行真人十方無極天宮度符神王至真大神直符將吏無鞅數衆俱登所現寶壇之上天人仰看惟見冉冉從壇四面而升既登寶壇無不容載國人廓散地還平正復得安靜元始即於寶壇之上說經都竟衆真監度以授於我當此之○時喜慶難言法事粗悉諸天復位倏欻之間寂無遺響是時天人遇值經法皆得濟度全其本年除難免傷傾土歸仰普證善緣無憂無惱無疾無殃無驚無恐無厄無患無試無魔言惟道旨心惟道真齊同和樂異骨成親國安民豐欣樂太平經始出教一國以道預有至心宗奉禮敬皆得度世

道言元始天尊說經中所言並是五老上帝火鍊光精豁落空玄變化之根三元妙氣神祕內名隱韻之音亦是三天內諱百靈之隱名也非世之常辭上聖已成真人通妙達玄能悉其章誦之十過魔王敬仰邪怪滅精氛穢蕩淨道氣合神二燿流景五華受明災癘消散却死回生至學之士誦之十過則帝真鑒祐高宸降軒密授玄言寶籙玉文總治鬼魔却伏禍姦所以然者靈音會於眇清至理合於元根妙精感激召氣致真洞化莫窮無所不神輕誦此章身則被殃供養尊禮門戶興隆世世昌熾神符除難萬災不干神明護門斯經尊妙獨步玉京度人無量爲萬道之○宗巍巍大範德難可勝

道言凡誦是經十過諸天齊到三萬六千神符妙氣八萬四千赤文之精灌注其身身受鍊養結化僊真格皆九年玉籙定生削除死名億曾滯魄冤繫幽沈皆受濟度各獲逍遥遷變生形性識洞悟敬奉微言玄功備著昇於九宮超凌太霞逸轡紫清也上學之士修誦是經九天真文皆集其真結絡靈綱入其身中纏羅五臟養育華精延度壽考長生飛僊世人受誦則招集神吏符章從官三光真宰五氣天君威靈衛護萬禍不干身鍾道氣死不滅真徑上南宮返化常存此經微妙普度無窮一切天人莫不受慶生死蒙惠上天所寶不傳下世至士齎金寶效心盟天而傳輕泄漏慢殃及九祖長役鬼官侍經五帝直符玉童玉女各二十四人營衛神文保護受經者身

道言正月長齋誦詠是經感致上元東極宮中長生玉真高上帝皇敷降九氣玄生之符保度一身九祖沈魂皆獲超脫與道合并七○月長齋誦詠是經感致中元西靈太皓宮中寶華上妙至極高尊宣通七氣金光玉符斷除業累却伏魔精罪結散釋永保清貞金真鍊華瓊英內生玉體堅彊長生萬年十月長齋誦詠是經感致下元北真紫皇玄上宮中玉宸大道無上元皇垂華散靈惠布五氣天玄太符蕩除姦穢掃滅祅凶固衛家國敷佑庶民帝主壽康福祿綿綿德被萬方常保太平八節之日誦詠是經感致八景赤精丹華玉文八威神策靈光妙氣下降身中灌澤九

宮三田受真百痾蠲除萬害塞源羣魔憚伏
脫離禍難青書奏功紫籙紀僊玄功偉著昇
景上清
道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室
東向叩齒三十二通上聞三十二天心拜
三十二過閉目靜思身坐青黃白三色雲
氣之中內外蓊冥有六甲直符九宮掾吏
度符神王直符將吏羅列左右日月照明
洞煥室內項生圓象光映十方如此分明
密呪曰
○無上玄元太上道君召出臣身中三五功曹○
左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符
直日香官各三十二人開啓所言今日吉慶
長齋清堂修行至經無量度人願所啓上徹
俓御
無上三十二天元始上帝至尊几前畢
引炁三十二過東向誦經

元始無量度人上品妙經
元始洞玄靈寶本章神符除難妙首玉文變
化無量十廻度人天真隱韻離合自然妙虛
八靄大混之初靈光結體朗煥玉都分化三
景稟粹七元纏綿至用總括真神摽著符章
統御羣靈因符而立因符而行因符而度因
符而生符命所告莫敢不從禍難所臨消却
無前是爲神寶元始玉文赤書內籙八會垂
芒威章豁落北帝隱銘天皇鳳璽玄律女青
攝邪大檄都匠合明非尸斷滅山怪摧姦紫
○庭祕奧羅布魁剛屠割鬼爽伏魔洞淵黃籙○
白簡超鍊苦魂範圍太妙宰制玄虛存亡受
度普被無窮中有明光合變之神中有除災
散禍之君中有消魔破害大神中有九光三
氣文人中有掌符定籙三光五帝威伐尊神
廻生起死無量度人今日校錄諸天臨軒
東方無極飛天神符除難神王長生大聖無
量度人
南方無極飛天神符除難神王長生大聖無
量度人

西方無極飛天神符除難神王長生大聖無
量度人
北方無極飛天神符除難神王長生大聖無
量度人
東北無極飛天神符除難神王長生大聖無
量度人
東南無極飛天神符除難神王長生大聖無
量度人
西南無極飛天神符除難神王長生大聖無
量度人
○西北無極飛天神符除難神王長生大聖無○
量度人
上方無極飛天神符除難神王長生大聖無
量度人
下方無極飛天神符除難神王長生大聖無
量度人
十方至真飛天神符除難神王長生度世無
量大神並乘景霞綠輿羽明流軿宸燿飛蓋
玉精寶輪驂駕驎鳳丹欻靈飆建九光瓊節
五氣華旛前爾簫歌逸響後吹鸞鳳同鳴獅

子白鶴音韻噰噰四將啓途五帝翼轅億千萬乘泛皓凌煙騰煇鶩電御化開玄明宸帝氣太微玉宮神綱主宰天靈上卿秉符執籙總會高清考校天地萬類之情隨品敕護三洞敷陳告下十方五嶽神君南丹北幽河海冥原帝命所至風火驛傳禁察祅凶削除罪姦至於長夜罪繫沈魂並令解釋氣穢咸蠲惡魔毒害孰敢當前生根寧極壽保長延神霄紀善青華宥愆寶章流演應會百靈皆受道德陽光鍊真永度三塗五苦八難超升三界遊觀上清上清之天天帝燿靈冥无之境梵行

東方八天

清祕元漠天　帝竺羅啓英
遼正愬明天　帝元邵齊靈
定凝至悰天　帝府蔚徐名
精務索离天　帝明余梵平
九墟梵度天　帝覺猶光庭
朱期符旨天　帝祕宛須
敕校峯闕天　帝呪威越淵

鬼符昭印天　帝董道仲兵

南方八天

嵒驅杳魂天　帝歷沙王
宿耶慶句天　帝蒲妙光
圖都叟裕天　帝子侯真生
玄利虎延天　帝魔定張
明斗玉符天　帝除海勃陁
混无太始天　帝素來彥真
曜京誅魔天　帝神祐元貞
玄城數極天　帝鹿那容

西方八天

符离金利天　帝弱甫耀昆
戚奚鋪極天　帝華瀦淵靈
延那丘靖天　帝玉閑願寧
太紫限常天　帝鄒父近營
歐盟俱于天　帝密夫冕京
資力勝玄天　帝屈唐稽和
道捨崇和天　帝慈勝時遊
孤正鷲臚天　帝卷用勤登

北方八天

赤宜洪陟天　帝虐龍爲
牛微元舉天　帝玄師冥回
童枚孔乾天　帝變希常玄
卓落辨蔽天　帝統監鬼師
混常化空天　帝河當灰迷
眇忮明儒天　帝喬思洞機
那羅沖奧天　帝滅都好微
政奚居浩天　帝邈無九朞

三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名天中空洞自然靈章諸天隱韻天中之音天中之尊天中之神天中玄符天中之靈五符八策變化上清無量之奧深不可詳敷落神文普度天人今日欣慶受符歷關諸天請滅八難斬絕邪根飛步空常名列太玄魔王監舉無拘天門東斗青簡西斗素文北斗玄綱南斗火鈴中斗神符總監天兵青帝運仁白帝摧兵赤帝破暗黑帝驅精黃帝布命統制萬神青符神王揮英左翊赤符神王炎功破釋白符神王虎牙大嚇黑符神王橫吞跨驛黃符神王雄剛會極三符大神萬魔之尊揚旌

揮戟兵騎合驅遊行天界檢察災厲奉命上
帝宣布真符隨感應念善士相須與道齋契
靈兆衛驅獲天神獸鐵額長顱噴煙吐火啗
食袄魔直符將吏旋電風行執法功曹威怨
列陳作難之鬼幻惑神魂俱令捕錄束送滇
泠千禍沈消福慶皆臻三元九宮關奏玄清
赤章青簡丹書紫文玉綱結斗妙用齋并該
集沖氣永固道根
空洞玄景赤明之初飛宸煥藐靈光燿數三
霞曲折回旋混成八朗靈芒四騫維持造化
神明之元統運陰陽四序之行攝制萬魔威
元五德至理冥无凝華結氣著象自然杳靄
之中現出靈文翩翩耀羅赫奕萬天流金玉
伏鬼精統御上極虛皇高尊開度至化流演
微言彌綸億劫玄治司權天真皇人洞達元
根承命制篇解釋形模連貫成章紀錄幽樞
散布三境藏於五城隨劫顯受拯護生津小
大定格參品分名龍章鳳書纏綿長存保僊
度真安鎮靈閤袄害不起蕩穢滅落妙
精育養人身一身受鍊上契清玄玄中有神

三景真君五靈玄老太一尊神紫微北帝明
威吏官執節奉符保命長延逸總紫霄升雲
駕龍朝拱玉軒接侍陽冢超度三災永脫八
難七祖齊僊永離幽泉逍遙朱陵華陽洞臺
玄恩普被無所不周浩浩法橋陶育萬生訓
悟之科禁戒因緣善道既臻克獲推遷玉符
開度神真散煙定簡青華關告諸天諸天之
上各有真符中有三天靈音謠歌空洞之章
上聖靈篇辭參高真

第一太一洞玄飛符之音

○赤明開大運　妙應顯元皇　寞寞空洞中○
靈文煥萬方　八角垂光芒
纏羅元梵精　結書散萬篇
感化無不藏　隨氣騰威光
符命所降傳　風火馳驛龍　蕩滅秡魔迹
稟粹神明宗　永却八難厄　與道同玄功
福慶契自然　儻輪飛太空

第一元始神符泰清大赤天隱諱

已下三符並丹砂書白絹過厄難
百試佩服胎並同用

玉綱凝太眇　靈煇散景敷　煥落高上文
纏羅結八區　紫極洞之體　皇人按筆書
衆道分氣化　千篇保萬殊　神虎制大魔

金光却百邪　總命清微館　天職奉玄圖
法治垂真範　大格法幽樞　混變齊一德
咸歸無上居　寥寥隱韻歌　爽爽昭皇虛
嘯詠契霊會　我道長相扶　輕飛駕綠軿
旋轡叅雲衢

第三元始神符玉清清微天隱諱　黄八　十二

此三天之上飛空之中玄變神符自然成文

太一真符三洞真君神符歌音參洞章誦○
之百遍名度南宮誦之千遍魔王保迎萬遍
道備飛昇太空過度三界位登僊公有閻靈
言魔試逃形敕制地祇侍衛送迎過度世殃
解除无患治官刀兵五苦八難七祖昇遷永
離鬼官神符度屍魄錬更生乘道威神受化
自然神符護生上聞諸天有祕上天文諸天
共所崇世慢墮地獄禍及七祖矧
道言此洞章並是諸天上帝及度符神王直
符真君隱秘之音皆是大梵之言非世上常
辭言無韻麗曲無華宛故謂玄奥難可尋詳
上天所寶祕於三天三洞寶宮依玄科四萬
劫一傳若有至人齋金寶質心依舊格告盟
十天然後而付焉
道言夫天地无運亦有刑會日月五星亦有　十三
照臨爲无爲殃至聖神人亦有休否末學之　黄八
夫亦有无難凡有此災同氣皆當齋心修齋
六時行香受符轉經禋福德有災之日發心修齋燒香受符誦經十過
量之文普度無窮　德有災之日發心修齋燒香受符誦經十過
道言夫末學道淺或僊品未充運應絞度身　皆諸天記名萬神侍衛受符至人然得爲聖
經○太陰臨過之時同學至人爲其行香受符　君金闕之臣諸天記人功過毫分無失天中
佩卧或安衣褥中誦經十過以度屍形如法　真僊度符神王亦保舉爾身得道者乃當洞
魂神僊上南宮隨其學功計日而得更生轉　明至言也
輪不滅便得神僊
道言三元无運災難競生亦當修齋行香受
符誦經星宿臨命逢難橫逆亦當修齋行香
受符誦經賊難兵難水火河井摧石刀絕疫
癘寃害夫婦刑破男女天傷師友連注一切
諸難皆當修齋行香受符誦經夫受符誦經
功德甚重三天神符隨師所用悉致大驗上

諸天中大梵神符隆語無量音　道君譔
元始神符玉篇

東方八天
紫宸洞京　太敌靈音　緬羅極梵
太覺洞曇　玉那何逮　丹綱惠矜
華常健無　僊補爰臻　然眇梵羅
都美奚雲　領陁宛遂　素已正門
妙神越虛　黄八　青部靈玄　十四　超慶僊度
天蹟逾貞

南方八天
符名顯驅　金英玉誌　昭敕制魔
月儀祖前　文尼逮臺　花明郁千

都山由房　招卑帝遭　瓊除絳齒
沆浮青騫　安進日賓　蘂池四輪
竟育空遥　珍極魔容　太盡僊離
浩冥思宮

西方八天

龜亭浦中　燕希奇通　莽畸兖列
虹景逸堂　宋榭沈曦　盧東嶽嵎
梵寂空歌　卦奥靈都　子景覔瞿
步亨峙由　符止冕律　霞芒焰首
柏苔星蘇　梵津演神　韻慶牛張
微陳篤僊

北方八天

關敖秀名　丹精播乾　化樂自幾
升斗乘玄　注盡隸兊　無真妙雲
迪門求叔　碧圓用天　湛餌輝庸
道孚弭鮮　黄八　澤婁蘭龍　十五　女布師珍
崛空敕嘉　璹滋辨真　狄陁微胡
長規孳人

道言此諸神符布化之天所現赤書大梵隱語無量之音舊文流演天門樓觀館軒之上天真皇人紫筆録之字方一丈八角垂芒曲麗遒妙施於十方上下以爲神靈寶符之文也有知其音能齋而誦之或以丹書一天八字爲符用之大驗諸天皆遣度符神王直符真君太一使者下觀其身書其功勤上奏諸天萬神朝禮地祇侍門大勲三界保舉上真道備尅得遊行神景昇入帝闕此音無所不辟無所不禳無所不度無所不成天真自然之音也故誦之致飛天下觀上帝遥唱萬神聽命三元侍軒羣祅束首鬼精自亡空洞泛響海嶽凝煙天映碧彩地秀丹連淨朗宛默萬氣回旋靈文廓奕招集羣仙上無氛穢下無祅塵冥慧洞清大量玄玄也

元始無量度人上品妙經卷之三十八

靈寶無量度人上品妙經卷之三十九　黄九

南宮延生品

道言昔於丹靈天中絳彩飆歌朱陵昌土受元始度人南宮延生無量上品元始天尊當說是經周廻十過以召十方始當詣座天真大神上聖高尊妙行真人南昌上宮天機内省延生保僊上真道君南宮延生天機上相真宰天機上吏真宰天機真僊真宰天機直神真宰丹元僊官三元僊官天機都吏甲騎神吏無鞅數衆乘空而來彤霞神霄寶輿丹輪鳳蓋垂蔭流明紫光九色蓊蔚洞煥太空六日六夜南昌上宮星樞守躔候鼓不鳴龍嶽水刻玉滴停注煙旗浮空霧帷卷香樞機二省十官秉笏嚴領局部神風輕襲虛海澄映天容廓清氣界昭曠一國地土山川林木緬平一等無復高下土成柔玉紺膩純明洞徹圓羅無有異色衆真侍座元始天尊玄坐空浮六龍戲珠交昇雲錦之座說經一遍諸天大聖同時稱善是時南昌宮中天機内省注上兆庶延生保僊之名萬億論計得仙之

人九萬餘條說經二遍南辰朱華映滿碧虛雲網縈回瑰衡蚪屈說經三遍琳琅振韻讚美洞章說經四遍南宮啓關生育萬彙說經五遍天機流運五德平昌說經六遍六星搖光萬神協慶說經七遍儀算無終世壽遐遠說經八遍真魔降奏度兆延生說經九遍雨花盈尺天香合雲說經十遍世無夭折樂慕靈真是時一國是男是女莫不傾心皆受護度咸得長生

道言是時元始天尊說經一遍東方無極無量品延生至真大神無鞅之衆浮空而至說經二遍南方無極無量品延生至真大神無鞅之衆浮空而至說經三遍西方無極無量品延生至真大神無鞅之衆浮空而至說經四遍北方無極無量品延生至真大神無鞅之衆浮空而至說經五遍東北無極無量品延生至真大神無鞅之衆浮空而至說經六遍東南無極無量品延生至真大神無鞅之衆浮空而至說經七遍西南無極無量品延生至真大神無鞅之衆浮空而至說經八遍西北無極無量品延生至真大神無鞅之衆浮空而至說經九遍上方無極無量品延生至真大神無鞅之衆浮空而至說經十遍下方無極無量品延生至真大神無鞅之衆浮空而至十遍周竟十方大神一時同至一國男女傾心歸仰將聞元始天尊宣示南宮延生之法成真之要各相謂言我等位證天人住諸天中未聞天司名品居處統治三元生死罪福功過所在南宮也三省之內金闕侍中上相上宰侍郎僊卿司命以共治之兆能長齋奉詞天機省中懇禮長生大帝嚴備供養勤誠不替則有九天採察考校真官按兆功過天有三省以治三元則樞機之司並屬於南昌上宮即太微宮也三省之內金闕侍中上相上宰侍郎僊卿司命以共治之兆能長齋奉詞天機省中懇禮長生大帝嚴備供養勤誠不替則有九天採察考校真官按兆功過大神一時同至一國男女傾心歸仰將聞元始天尊宣示南宮延生之法成真之要各相謂言我等位證天人住諸天中未聞天司名品居處統治三元生死罪福功過所在南宮也三省之內金闕侍中上相上宰侍郎僊卿司命以共治之兆能長齋奉詞天機省中懇禮長生大帝嚴備供養勤誠不替則有九天採察考校真官按兆功過天有三省以治三元則樞機之司並屬於南昌上宮即太微宮也三省之內金闕侍中上相上宰侍郎僊卿司命以共治之兆能長齋奉詞天機省中懇禮長生大帝嚴備供養勤誠不替則有九天採察考校真官按兆功過曹局係於北斗太微案掾隸於南辰紫微天官之司則有太玄都省以統三官太微大君之司則有天樞天機二省以延注生命校領羣靈南斗第五星曰天樞第六星曰天機樞機二省爲上帝之內司長生大帝正所御也

此之時喜慶難言法事粗悉諸天復位倏欻之間寂無遺響是時天人遇值經法普得濟度全其本年無有中傷傾士歸仰咸得延生不殺不害不嫉不妬不盜不貪不欲不憎不妄言無華綺口無惡聲十二善行專則延生南宮自聞天機列言七世命僊齊同慈愛異骨成親國安民豐欣樂太平經始出教一國以道預有至心宗奉禮敬各得度世道言元始天尊說經中所言並是上帝南宮延生內名隱韻之音亦是天機省中上相內謹百靈之隱名也齋戒誦之直符詣天機省乞延生之籙太上度南宮之契兆得延生永世長存非世之常辭上聖已成真人通玄究微能悉其章誦之十過諸天遷唱萬帝設禮南宮延生天機紀齡雙景照頂泥丸返精羣魔束形鬼癘滅爽回屍起死白骨成人至學之士誦之十過則大君流遷三省言功魔精喪眼鬼祆滅爽濟度垂死絕而得生所以爾者學士穢氣未消體未洞真召制百神威未制天政德可伏御地祇束縛魔靈但却死而已不能更生輕誦此章身則被玦供養尊禮門戶興隆世世昌熾與善因緣萬災不干神明護門斯經尊妙獨步玉京度人無量爲萬道之宗巍巍大範德難可勝道言凡誦是經十過諸天齊到南昌宮中天機省宰上相真君請長王大帝玉蒙龍文九雲之書雲章寶籙統僊驅吏八萬真符告下鄧山泉曲之府使億曹萬祖幽魂苦爽皆即受度上升朱宮格皆九年受化更生得爲貴人而好學至經功滿德就皆得神仙飛昇金闕遊宴玉京也上學之士修誦是經南極丹元左靈仙府真官真符神吏爲兆延生長年後皆得其方民稱太平八節之日誦詠是經南宮延生王清三皇太帝華陽仙君紫靈仙君洞陽仙君開兆八關得見真仙得爲九宮真人本命之日誦詠是經南宮延生長生大帝敕太玄九仙君太虛無上君太上九老仙都君爲兆開心通幽洞宴爲上世亡魂斷地遠役度上南宮七月長齋誦詠是經南宮延生天機上相告太虛紫元洞陽元君太素仙元君太上秀樂君爲兆辟妄長獲至真身得神仙南宮書名黃籙白簡削死上生十月長齋誦詠是經南宮延生金闕侍郎請玉華洞靈君王華紫靈君元丹中皇君爲兆護身忠事至尊孝及一門爲國王帝主君臣父子安鎮國祚保天長存世世不絕常爲人君安鎮其方民稱太平八節之日誦詠是經南宮延生王清三皇太帝華陽仙君紫靈仙君洞陽仙君開兆八關得見真仙得爲九宮真人本命之日誦詠是經南宮延生長生大帝敕太極仙君清靈仙君九光仙君十華仙君延兆生籍赦罪超神魂神澄正萬氣長存不經苦下世至士齎金寶赦心盟天而傳輕泄漏慢惱身有光明三界侍衛五帝司迎萬神朝禮名書上天功滿德就飛昇上清

道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室

東向叩齒三十二通上閭三十二天心拜
三十二過閉目靜思身坐紫赤絳三色雲
氣之中內外翁宴有青龍白虎朱雀玄武
獅子白鶴羅列左右南宮天機相宰神官
俱降兆前日月照明洞煥室內項生圓相
光映十方如此分明密呪曰
無上玄元太上道君召出臣身中三五功曹
左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符
直日香官各三十二人關啓所言今日吉慶
長齋清堂修行至經無量度人願所啓上徹
徑御
無上三十二天元始上帝至尊几前畢
引炁三十二過東向誦經

元始無量度人上品妙經 黃九

元始洞玄靈寶本章南宮延生上品天機度
人太微隱韻離合自然混洞赤精无无上真
化爲南極六司高宸天樞統兵總御三元天
機內省天政所干統攝南宮主校延生元始
祖劫化生諸天開明兩極水火天根上無復
祖惟道爲身九龍雲書八鸞真文攝氣命仙
召靈招真十極飛報玉章瓊文三省開廓普
植神靈太玄都糾樞機輔丞持印執法八天
屬文無文不光無文不明無文不立無文不
成無文不度無文不生是謂大梵天中之天
饗羅蕭臺玉山上京上極無上大羅玉清眇
眇劫刃若亡若存三華離便南昌妙庭金闕
玉房森羅淨霧神霄梵氣周迴十方中有南
宮延生之神中有南極長生大帝君中有神
府青華帝君中有天機上相上吏真神真宰
真君中有延生司馬大神中有好生主錄韓
司丈人真君中有南上司命司錄延壽益算
度厄尊神迴骸起死無量度人今日校錄諸
天臨軒
東方無極延生注善神王長生大聖無量度
人
南方無極延生考察神王長生大聖無量度
人
西方無極延生賞功神王長生大聖無量度
人
北方無極延生校錄神王長生大聖無量度
人
東北無極延生定品神王長生大聖無量度
人
東南無極延生紀壽神王長生大聖無量度
人
西南無極延生上奏神王長生大聖無量度
人
西北無極延生僊誥神王長生大聖無量度
人
上方無極延生帝司神王長生大聖無量度
人
下方無極延生巡省神王長生大聖無量度
人
十方至真南宮延生神王長生大聖無量度
神並乘紫雲琅輿朱輦華蓋碧輪驂駕丹鳳
五色青龍建火鈴制魔之節六甲召真靈旛
前導九部齊唱後吹八樂同鳴飛空遊僊嘯
歌雍雍五帥啓塗四靈翼輔億乘萬騎浮空

而來傾光廻駕監真延生天機丞相南昌上宮韓司主宰延生大神執籙把籍齊到帝前隨所應度嚴校諸天兆能投誠奏告南宮標紀生命月日時年奏章通詞洞館隱天詣南昌上宮天機內省金闕侍郎南上司命靈虛真僊注筆丹籍延生續年已枯復榮已殘復完已滅復起已朽復堅天機上生錫兆長生普告三界無極神鄉泉曲之府北都羅酆三官九府十二河源上解祖考億劫種親疾除罪簿落滅惡根不得拘留逼合鬼羣南宮符命時刻昇遷北都寒池部衛形魂制魔保舉度品南宮死魂受鍊仙化成人生身受度劫劫長存隨劫輪轉與天齊年永度三塗五苦八難超凌三界逍遙上清上清之天天帝洞機無色之境梵行

東方八天

玉曆司仁天　帝慈持宗元
化植蒼靈天　帝廣繁儀王
道華秀功天　帝純平子夸
寶宸妙生天　帝冲玄定僊

太玄靜真天　帝慈持宗元
遘僊滌想天　帝廣繁儀王
崿龍布和天　帝純平子夸
清丘洞夷天　帝冲玄定僊

南方八天

正紀黃元天　帝覺浮丹明
朱房簡真天　帝絕洞九方
曲化耀威天　帝恬昭延生
炎正宗成天　帝殿公維良
皇極變成天　帝放鐸卒馳
丹明感僊天　帝鍊歸牧玄
飛龍晨燭天　帝育垠祕懷
神闕絳玉天　帝浮棠嘉萌

西方八天

七靈素明天　帝虎裏威
機輪皓都天　帝勝元衍光
靜生太无天　帝自真定開
清明回光天　帝監印主收
敢司正刑天　帝制懲檢冥
道嚴戒城天　帝曜道禹昌

玉龍昇汭天　帝昇奇纂神
盈虛總靈天　帝對神把真

北方八天

朝極靜順天　帝烈華至彬
履剛召靈天　帝常祐柯童
玄真海遙天　帝伯赤飄光
玄洞五雲天　帝曷廻樞純
金呈禁理天　帝保撫慶明
玄靈斗宮天　帝契超燕宗
萬福帝皇天　帝善持揭藍

玉雲靉龍天　帝母精羅源

三十二天三十二帝南宮隱諱南宮隱名天中空洞自然靈章太微隱韻太微之音太微之尊南昌之神天機真宰南宮之靈九府十曹飛報上清無量之奧深不可詳敷落神真普度天人今日欣慶受度延生永固歷關諸天請滅衆惡斬絕地根超度五苦名列大玄東斗主筭西斗記名北斗落死南斗上生中斗大魁總監衆靈青帝護魂白帝侍魄赤帝養氣黑帝通血黃帝中主萬神無越青籙真

官吉多真伯赤籙真官擘山擊石白籙真官
黃越赤靈黑籙真官街雷鐵腹黃籙真官天
道神力五籙真官萬神之宗飛行鼓從總領
儽兵麾幢鼓節遊觀南宮威聲赫奕帝者言
功南昌績生嚴攝北酆神府受命普掃不祥
神龍吐毒天馬四張金精前驅飛神仗旛擲
火萬里流鈐八衛敢有干試拒逼上真金鉞
前戮流火後刑屠割鬼爽炎熾無停千千載
盲萬萬剪形麾無干犯鬼無祆精三宮北酆
明檢鬼營不得容隱金馬驛程普告無窮萬
○神咸聽三界五帝列言上清
大洞啓曆道合自然悅惚結氣界域斯張君
父臣民列職分庠凝玉爲京初易龍康帝出
而治左右紀綱三宮釐基三省闢張三府總
司姦牘維防眇億劫混沌之中上空無色
下空無淵風鼓澤洞水堅爲山空生元土金
剛乘天天有萬官命世經天天上天下無幽
無冥無形無影無極無窮自然神化變造形
容濞滓大梵與道合同民有耳目不知視聽
潛默漠眛遼廓無光赤明開圖運度乃宣元
始安鎮數落五篇赤書玉字八威龍文保制
劫運三界長存符繇變儽真官司臣鄰氣復成
符象與空淪梵氣彌羅萬範開張元綱星舍
隨氣流演三十二天輪轉無色周迴十方蔭
蓋乘車階登紫房太玄都司大聖植殭旋樞
歷機據斗建綱掖帶二省統號南昌順行六
儀回度五常三十五分總氣上元八景冥合
氣入玄玄上帝樞機天之喉舌下應體躬心
目爲玄玄中太皇南宮延生上帝高真泛景
太霞嘯詠洞章金真明郁流響泥丸雲營在
○中白珠連連玉音攝氣耳聽鍾絃靈風自徊
百神聚煙紫虛鬱秀輔翼萬儽千和萬合自
然成真真中有神長生大君青華左公玉妃
右神高上道王執玉垂紳太一在前司命在
後挑康合延吐英嚼秀執符把籙保命生根
閱籍南宮請算北元上遊上清出入華房八
冥之內細微之中下鎮人身樞爲腦空不動
者空絳宮爲機索幽見微中理五氣混合百
神十轉迴精萬氣齊儽南宮延生無量度人
機開八門飛天法輪罪福禁戒宿命因緣普
受開度死魂生身身得受生上閉諸天諸天
之上各有生門中有空洞謠歌之章真聖靈
篇辭參高真

第一南宮延生天機上相飛空之音

天機據搞　帝宮維南　欲延爾生
無引機轄　機軸不動　道大勿用
機轄相馳　不病則屍　天機衆物
召則應之　善惡功過　率閡帝司
機靜神動　儽飛南宮　謹機祕真
卓爲靈人　運機以天　道法自然
○運機以心　喪精失身　心目爲機
身以四時　我握其寶　上帝所知

第二南宮延生天樞上相之章

六星在南　上通朱陵　炎炎丹霄
絳闕形庭　環樞者空　空體無形
無形不動　孰使其靈　靈無使從
惟帝是膺　天政以常　勿伐勿矜
有相若助　徒爲主名　靜而無爲
道以公平　象彼泥丸　中居至神
混與空合　百骸自生　大樞任成

無得無名　我駕飛飆　下觀億程

第三南宮延生長生大帝歌曰

電輪舞空　命駕神宮　雲旗燿熠
紫雲光襲　下有萬僊　龍翼我轅
紫霞爲蓋　天衣河帶　樂攜高上
席宴華童　南昌列言　道濟真功
注善延生　勳靄僊宗　人無私機
正意爲師　情念鋒起　招魔致鬼
僊聖殊超然　豈獨長生已　浮身八景間
俯眄青圓羅　丹林覆諸天　玉音揚洞歌○
○憫此塵中人　一瞬隨流波　燒香捧靈篇
真人自來過

此三界之上飛空之中真王歌音音參洞章誦之百遍名度南宮誦之千遍真僊保迎萬遍道備飛昇太空過度三界位登僊公有聞靈音真王敬形敕制地祇侍衛送迎拔出地戶五苦八難七祖昇遷永離幽關魂度朱陵受鍊更生是謂無量普度無窮有祕上天文諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁道言此二章並是諸天上帝及南宮延生隱祕之音統明樞機之司爲上帝喉舌心目之任皆隸南昌上宮爲金闕之要地兆能長齋封章奏告謁詣真靈上吏真宰敷功列言爲其延年身享天福澤逮後昆皆是大梵之言非世上常辭言無韻麗曲無華宛故謂玄奧難可尋詳上天所寶祕於玄都高上神霄玉清玉府道合治世應法以傳若有至人齋金寶質心依舊格告盟玉清然後而付焉

道言夫天地運度否終日月五星虧盈至聖神人休否末學之夫疾傷凡有此災同氣皆○當齊心修齋六時行香十遍轉經福德立降○消諸不祥無量之文普度無窮

道言夫末學道淺或僊品未充運應滅度身經太陰臨過之時同學至人爲其行香誦經十過以度屍形如法天機上相爲開南靈延生續命之簡注記善功魂神俓上南宮隨其學功計日而得更生輪轉不惑便得神仙

道言夫天地運終星宿錯度日月失煇四時失度陰陽不調國境歲災疫毒流行兆民死傷師友命過皆當修齋行香誦經夫齋戒誦經功德甚重上消天災保鎮帝王下禳毒害以度兆民生死受賴其福難勝故曰無量普度天人

道言凡有是經能爲天地帝主兆民行是功德有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸天記名萬神侍衛右別至人尅得爲聖君金闕之臣諸天記人功過毫分無失天中真王亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也

諸天中大梵隱語無量音　道君譔

○元始靈書南宮延生祕篇

東方八天

婁胃握樞　裔延重波　緯摩慶將
陸徒凝帝　抱能興生　仗僊獨麗
銳伯麟元　綿洪騫熾　角飛兼羅
吻悅遘慧　越嘉童貽　雲鐸府位
梵方應落　彌迢緣遷　辟都登廂
丙寧盈牋

南方八天

烏東寧馳　畢蒼充回　壯輔裒淵
星柯監摧　爵邏謹韜　闡時沂泉

耀芒赤奕　龜蹊宜陳　聚掌滅魅
寂盧歷聽　號炎都利　軫冲格真
漸旻蘇康　嶽靈衝渦　正并挾宥
棘囉達辰

西方八天　黄九　十六

灝景太華　扃韓附瑾　變清流濊
萌梁順忻　曜燄剛式　璞持妙成
梵度元品　恢漠連濱　常融殊丘
敵乾峨屏　混化開兌　偃池顫因
樞關崿都　避爻魚圍　質傍樊儲
遍蕩掖奔

北方八天

玄漢巨漠　螣輪腴陽　龍堅華育
惠班至莊　答落正位　照艾虛危
錫河律多　稟察興和　瓚鼎幽仰
杞靈欽蓬　晦洞室育　俛墮熒敖
竺洛紀籍　燕坤呈魔　內殺醜祅
玉延終壁

道言此諸天中大梵隱語無量之音舊文刻書南宮鳳臺之上召南極斗機真人開兆玉曆延生永世拔度七祖帝澤千重身飛金房書籍朱童字皆廣長一丈長生大君昔寶其文以爲正音有知其音能齋而誦之者諸天皆遣定真神王下觀其身書功勤其土奏諸天萬神朝禮地祇侍門大功真王保舉南昌道備魁得遊行三界昇入神霄　黄九　十七

此音無所不辟無所不禳無所不度無所不成天真自然之音也故誦之致神王下觀上帝遥唱萬神朝禮三界侍軒羣祅東首鬼精自亡琳琅振響十方肅清河海靜默山嶽吞煙萬靈振伏招集羣僊天無氛穢地無祅塵冥慧洞清大量玄玄也

元始無量度人上品妙經卷之三十九

靈寶無量度人上品妙經卷之四十　黄十

北都除殃品

道言昔於紫元天中流雲飄歌太玄光土受元始度人北都除殃無量上品元始天尊當說是經周迴十過以召十方始當詣座天真大神上聖高尊妙行真人北都大帝羅酆羣真北方斗牛女虛危室壁七宿星君北斗司命北都司察官曹掾吏北都飛騎立斗大神北都黑甲五氣魁吏溟泠大神北都九醜捉殺五天元帥除殃神王無鞅數衆乘空而來蒼霞紫璆之輿璧壁山雲之輦碧蓋垂蔭玄精玉光海色鬱凝洞煥太空七日七夜諸天層輪止虛辰緯停度龍山息鼓玉璣不行神風靜籟嶽雲散影天德高清坤維靜粹一國地土山川林木緬平一等無復高下土皆作碧玉無有異色衆真侍座元始天尊玄坐空浮六明純燿九宮混氣瓊山寶牀之上說經一遍諸天大聖同時稱善是時一國男女以念道力故豁然心開明悟下世生民先因積業罪報不停結釁羅酆若非聞經殃不可除

說經二遍覩見元始身有慧光照徹十方猶如朝日北都三官上下六洞九幽無間冤仇和釋五苦停酸說經三遍法音清妙普聞十方證悟天人具無漏相說經四遍凡類衆生忘怨毒心陰相謀害變爲法侶說經五遍殃注之苦三災之難沉瘵屍疰一時解脫歡喜更生說經六遍種民真學息鎮太无正念通虛神朝上境說經七遍國永太平尊道貴生無私無欲民不夭傷說經八遍諸天稱慶北都除殃和順運誠獲見真理說經九遍天流○彩雲地録神芝說經十遍大帝遥臨來證說法天人讚歎聲徹九清是時一國是男是女莫不傾心皆受護度咸得長生

道言是時元始天尊說經一遍東方無極無量品北都除殃大神無鞅之衆浮空而至說經二遍南方無極無量品北都除殃大神無鞅之衆浮空而至說經三遍西方無極無量品北都除殃大神無鞅之衆浮空而至說經四遍北方無極無量品北都除殃大神無鞅之衆浮空而至說經五遍東北無極無量品北都除殃大神無鞅之衆浮空而至說經六遍東南無極無量品北都除殃大神無鞅之衆浮空而至說經七遍西南無極無量品北都除殃大神無鞅之衆浮空而至說經八遍西北無極無量品北都除殃大神無鞅之衆浮空而至說經九遍上方無極無量品北都除殃大神無鞅之衆浮空而至說經十遍下方無極無量品北都除殃大神無鞅之衆浮空而至十遍周竟十方無極除殃大神一時同至一國男女傾心歸仰同悟無爲方知一○心造此多業愚民無知動干罪殃失忠孝之行懷陰賊之謀貪冒狠愎淫殺敗真妬害賢良犯禁玄科魂歸北都身謝三官受苦億劫無有休停乃至得生災病纏留萬無一善不知罪積致此受殃若不誦詠真文祈告北都醮謝七宿則殃不可除願聽元始明顯北都除殃之法來者有如細雨密霧無鞅之衆迮國一半土皆偏陷非可禁止於是元始宣示十方天人曰北都羅酆中有大帝六洞山城十二小洞三官九府百二十曹一十六獄二十四獄三十六獄八十一獄百二十獄如是大獄北都寒池遠在下方東北癸地大海之內有酆都羅山名曰北都天尊陰真鬼帝所理故號酆都酆爲城名羅爲山名都爲聚處去此天境下觀非遥山高三十六萬里山根入水三十六萬里宮闕樓觀貴擬諸天其間考對罪魂長夜不息悲苦之聲充震天地此大山之上干於斗牛七宿每宿之氣下貫都城此爲北斗陰神制轄北都中有大帝玄滋天君黑帝尊神身長千尺服玄龍之衣圓冠○方履乘駕九龍無極之輿丞相官屬萬億鬼神惟此鬼神實與人等並皆胎生其身自然通靈變化譬如龍蛇毒獸並是胎卵所生變化大小神化不測北都鬼神悉亦如之無量之衆還來人間與人婚宦商販生業一與人同皆是大帝密遣伺察生人衆生不能制戒心性肆造惡業不忠不孝不義不仁一一疏記奏上北都北都神王以日計時簡奏大帝帝敕惟允則使世人命爲不遂運會凶殃一切橫夭皆自所招萬死萬生不可解脫我以

哀憫普爲救護救使北都除殃滅禍且北都有諸大神一切衆生投詞叩請嚴醮築壇數露真文誓天自悔則殃禍立除身壽安永諸大神者北都神王北都鬼相北都陰斗左司命主生諱閻陰斗右司命主死諱閻北都左司命主生死罪録諱灌生北都右司命主一切殃罰諱啓成北都左司察主考定功過諱閻北都右司非主治獄典録諱關已上諸大神乃主行殃禍特能除之奏章懇禱大殃積負頓可除釋汝其受之大衆伏地再拜稽首○

謹當奉行

元始說經都竟衆真監度以授於我當此之時喜慶難言法事粗悉諸天復位條欵之間寂無遺響是時天人遇值經法普得濟度全其本年無有禍殃傾土歸仰咸行善心不殺不害不嫉不妬不淫不盜不貪不欲不憎不娼言無華綺口無惡聲齊同慈愛異骨成親國安民豐欣樂太平經始出教一國以道預有至心宗奉禮敬皆得度世

道言元始天尊說經中所言並是北都大帝內名隱韻之音亦是北王內諱百神之蔭名也非世之常辭上聖已成真人通玄究徹能悉其章誦之十過諸天遥唱萬帝設禮陰爽代釋殃苦消除福感自然祥應昭顯羣魔束形鬼精滅爽廻屍起死白骨成人至學之士金實救心盟天而傳輕泄漏慢殃及九祖長考北山侍經五帝玉童玉女各二十四人營衛神文保護受經者身

誦之十過則北真竦聞陰官稽首魔精喪眼鬼殃截源濟度垂死絶而得生所以爾者學道言正月長齋誦詠是經北都除殃傳注速寧爲上世亡魂斷地速役度上南宮七月長齋誦詠是經北都除殃七祖起昇身得神仙諸天書名黄籙白簡削死上生十月長齋誦詠是經北都除殃壽益增昌爲國王帝主君臣父子安鎮國祚保天長存世世不絶常爲人君安鎮其方民稱太平八節之日誦詠是經北都除殃萬業蒙恩得爲九宮真人本命之日誦詠是經北都除殃落兆死名魂神澄正萬炁長存不經苦惱身有光明三界侍衛北帝司迎萬神朝禮名書上天功滿德就飛昇上清

道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室東向叩齒三十二通上聞三十二天心拜

三十二過閉目靜思身坐青黃玄三色雲氣之中內外翥宴有青龍白虎朱雀玄武獅子白鶴羅列左右北都大神森然對几降臨兆前日月照明洞煥室內項生圓象光映十方如此分明審呪曰

無上玄元太上道君召出臣身中三五功曹左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符直日香官各三十二人關啓所言今日吉慶長齋清堂修行至經無量度人願所啓上徹

經御

○無上三十二天元始上帝至尊几前畢

引炁三十二過東向誦經

元始無量度人上品妙經　卷十　七

元始洞玄靈寶本章北都除殃上品五氣度人鄧羅隱韻寞漠自然混洞元老无无上真元始同生北帝高尊陰斗七元下統鄧城羅山巍我九府真分龍漢祖劫北都六天青河丹井雲門洞泉中有大神垂條龍中攝制魔靈善惡咸論考謫修酷疏記罪名律禁奉承無有不聞玄銅環牢海崖山根太玄鬼祖骨肉爲身同道變化龍伏風奔窺盻世法窮搜業因遞種爲殃永淪轉輪道有玉篇開宥靈文無文不光無文不明無文不立無文不成無文不度無文不生是爲大梵天中之天鄧羅北臺黑山玄京上極高上玄羅浩清眇眇劫伻若亡若存三華離便大有妙庭下極北都三官羅鄧魔洞鬼營火山寒池左淨右霑

○太光梵炁周回十方中有北都除殃之神中有北極黑帝靈君中有九天都禁司馬大神中有注生定死北陰天君中有北斗司命司錄延壽益算度厄尊神迴骸起死除殃度人今日校錄諸天臨軒

東方無極飛天擯魂神王長生大聖無量度人

南方無極飛天攝氣神王長生大聖無量度人

西方無極飛天殺鬼神王長生大聖無量度人

北方無極飛天羅山神王長生大聖無量度人

東北無極飛天迅虛神王長生大聖無量度人

東南無極飛天定名神王長生大聖無量度人　八

西南無極飛天都閫神王長生大聖無量度人

西北無極飛天監領神王長生大聖無量度人

○上方無極飛天簡奏神王長生大聖無量度人

下方無極飛天除殃神王長生大聖無量度人

十方至真飛天北都除殃神王長生度世無量大神並乘蒼虬巨獸飛蓋奔輪駿駕變龍玄角神虎建召靈之節耀景神旛前鳴九歌齊唱後吹八音同鳴紫鯨玄羽鳴歌雍雍五老啓塗羣仙翼輦億乘萬騎浮空而來傾光

迴駕除殃度生北都丞相酆城六宮總司主
錄除殃大神執籙把籍齋到帝前隨所應度
嚴校六天普告三界無極神鄉泉曲之府北
都羅酆三官九府十二河源上解祖考億劫
種親殃延禍種疾除罪簿落滅惡根不得拘
留逼合鬼羣元始符命時刻昇遷北都寒池
部衛形魂制魔保舉度品南宮死魂受鍊仙
化成人生身受度求劫無終隨劫輪轉與天
齊年永度三塗五苦八難超凌三界逍遥上
清上清之天天帝洞虛無色之境梵行

東方八天
太元都羅天
玄滋燿成天
玉寶超想天
論明趣濟天
開物順真天
玉明朝始天
元陽耿化天
道光初華天
南方八天

帝閼闡齊宣
帝辟乾毒王
帝演剛隆
帝彥徒采枚
帝平雷判生
帝綿都勤鐸
帝敢霞羅於
帝篤夏義端

○

燿利宣真天
四極廣朏天
帝樞圓寂天
丹雲紀命天
膺增元紀天
還靈端神天
混明委光天
道威崇虛天

西方八天
籍度高明天
昌慧資持天
維平智寂天
素雲寶宗天
普明度地天
舉仙鍊功天
素神正矩天
康祝運微天

北方八天
玄丘總神天
變玄極真天

帝主軍繁來
帝皇度振什
帝律佑符玄
帝忽延輔章
帝商將比耕
帝卜直希辛
帝濆嘉熙亭
帝蔣露聰喬

帝抱符器圭
帝闌緒稽時
帝昭虎育明
帝尸繴轡景
帝末頂昆
帝柏曹堯儲
帝蹈鈞隱洮
帝洪元次胥

帝昉邏伊房
帝力可明俱

○

度靈廣時天
生真慶緒天
定光浮羅天
密濟禳助天
餘梨祿生天

九清昌陽道化天

帝勃提維多
帝鎮咄匪盈
帝握瑤避須
帝術宣求衡
帝安夷社辟

帝夜洋雲光

三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名天
中空洞自然靈章北都隱韻梵化之音北都
之尊除殃之神北都真魔除殃之靈九聖十
真變化上清無量之奧深不可詳數落神真
○普度天人今日欣慶受度北都除殃歷闡諸
天請滅三途斬絕地根飛度五炁超神北都
殃種注胚除蕩無餘滅屍鍊仙名列太玄真
王監舉無拘天門東斗天蒼西斗天獄北斗
帝車南斗天機中斗黃屋五斗降神牛女交
宿符下北都除殃賜福青帝延年白帝斬精
赤帝焚秡黑帝北君建都羅山峙闕酆城臣
民萬億輸納帝庭主世罪惡除滅殃縈六天
使者巡察幽明黃帝中主護國安人萬神來
朝元始化身青天神王燿羅尸伯赤天神王

振天騫石白天神王斬鬼破山黑天神王瞋睛激電黃天神王倒海巨力五帝神魔萬神之宗監領壯都飛行鼓從總領鬼兵魔幢鼓節遊觀太空九旗赫奕六天齊功除殃度人嚴攝北酆神王受命普掃不祥羅天吐毒天狼四張火丁前驅都帥仗籌毒龍萬丈神虎八衝敢有干試拒遏上真金闕前戮巨天後刑屠割鬼爽風火無停千千截首萬萬剪形魔無干犯鬼無祆精三官北酆明檢鬼營不得容隱金馬驛呈普告無窮萬神咸聽三界

五帝列言上清
元晞未明空無邊極晃空生氣風火爲石八阿九周非知非識忽化蒼龍身長百億纏結五柱自龍及康眇眇億劫混沌之中上海無色下海無淵中海風澤洞虛包天金石堅剛漸成碧圓六氣自行五運終天天上天下無幽無冥無形無影無極無窮溟滓太玄遼廓無光先生元始乃化此皇鼓鐵爲山鍊金爲房刻玉爲樓九氣煥明乃號黑帝太玄元王主治死魂斷注除殃萬鬼魔羣威鎮十方赤明開闔運度自然元始安鎮數落五篇赤書玉字八威龍文保制劫運使天長存梵氣彌羅萬範開張元綱流演三十二天輪轉五色周回十方旋斗歷箕回度五常三十五分總氣入玄玄中太皇上帝高真泛景太霞北都除殃殃爲罪種經劫不亡消陰維何志詠洞章金真明郁電火激焚流響雲營黑情萬軍玉音攝氣禍殃速避靈風聚煙北都列言紫虛鬱秀輔翼萬仙鎮兆一身泥丸百關斬滅邪殃靈府氣宣萬神同會玉醴金樽千和萬合自然成真真中有神長生帝君青華大帝飛羅九神太一司命枕康合延執符把籙保命生根上遊上清出入華房八寞之內細微之中下鎮人身泥丸絳宮中理五炁混合百神十轉回靈萬氣齊僊僥道貴生無量度人上開八門飛天法輪罪福禁戒宿命因緣普受開度死魂生身身得受生上聞諸天諸天之上各有生門中有空洞謠歌之章真王靈篇辭參高真

第一北都除殃上相飛空之音
四馬揚鑣　丹隨我輪　飛雲如旌
征此魔軍　北都闕闕　案牘紛紛
愚爲業因　世植惡根　殃白根生
胡不爾悛　念道太无　委心帝前
佩八威　金闕玉文　十二大神
爲兆列陳　除殃北尊　乘鴛鳳軒
我行太空　金庸玉軨　俯視九州
邈如深淵　大道之妙　非賢不傳
閒此飛空音　七祖升諸天

第二北都除殃司命之章
通晨大冠　絳衣龍章　惟我上笏
司命之王　上帝之策　神璽之光
來降北都　蔭魁秉剛　嚴備萬神
侍書在傍　爲世之人　生死尤殃
龍祈北尊　潔禱壇場　敕命寶符
仰貯靈光　殃除福生　壽祿齊昌
永離八難　高升紫雲房　救世爲真人
範唱流無疆

第三北都除殃北帝君歌曰
三十六萬里　北都羅酆山　上有夜光闕

下列九府官　陰陽生死曹　殃注停其間
世愚不念道　情欲相追攀　出身百年中
一往無再還　地獄由爾心　真境方寸邊
何不謝北都　默朝紫皇班　首露華爾情
天赦無留難　一身可得道　七祖超冥泉
殃注永斷絕　福來如轉丸　我歎生死途
萬劫囚幽關　刻志禮神霄　雲中仰金顏
此三界之上飛空之中真魔歌音音參洞章
誦之百遍名度南宮誦之千遍真魔保迎萬
遍道備飛升太空過度三界位登仙公有聞
○靈音真魔敬形敕制地祇侍衛送迎拔出地
戶五苦八難七祖昇遷永離殃纏魂度朱陵
受鍊更生是謂無量普度無窮有祕上天文
諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁
道言此二章並是諸天上帝及北都真元隱
祕之音福佑生民消除殃禍有能起心祈向
斷絕注傳橫害不生真靈垂蔭一身得道七
祖昇真皆是大梵之言非世上常辭言無韻
麗曲無華宛故謂玄奧難可尋詳上天所寶
祕於高上神霄玉清玉府道君降聖按法以
傳若有至人齋金寶質心依舊格告盟道君
然後而付焉
道言夫天地運度否終日月五星虧盈至聖
神人休否末學之夫疾傷凡有此災同氣皆
當齊心修齋六時行香十遍轉經福德立降
消諸不祥無量之文普度無窮
道言夫末學道淺或先品未充運應滅度身
經太陰臨過之時同學至人為其行香誦經
十過以度屍形如法則北都大帝玄滋天君
監領殺鬼嚴敕幽方太一回生司命注昌使
○此形神固息含光魂神徑上南宮隨其學功
計日而得更生輪轉不惑便得神仙
道言大天地運終星宿錯度日月翳昏四時
失度陰陽不調國境有災疫毒流行兆民死
傷師友命過亦當修齋行香誦經夫齋戒誦
經功德甚重上消天災保鎮帝王下禳毒害
以度兆民生死受賴其福難勝故曰無量普
度天人
道言凡有災經能為天地帝主兆民行是功
德有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸
天記名萬神侍衛右別至人尅得為聖君金
闕之臣諸天記人功過毫分無失天中真王
亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也
諸天中大梵隱語無量音　道君譔
元始靈書北都除殃玉篇

東方八天

暨桓乙遲　托圖延牝　盧須迎皇
迮羅紀清　璞化馘廣　娑賓雲承
緬洛乂忽　猷郎匪京　諸變方定
益陀祖卿　藍首伽婁　亶迹墮昧
覺邦嬪廬　英玄指門　謁斗華溢
晞俞嶽泰

南方八天

踴寧忌童　炎牕赤功　紹元帝祺
令鈀卷冲　荑憫康洞　幾賢特隆
暉芒井圩　隸邅俞蒙　嬉云同宜
逸鎖由夷　爵恭韓延　王顧預飛
便梵奇綱　素諠謹儀　驛多斯靈
變茲溟池

西方八天

色堂神禧　薦福典隨　驛洛規通
咽服梁窺　曆奔庚和　彌鋑蘊微
造星車禳　回黃星微　僥正絕仰
徒姦報鎞　越懋蕩宥　曹巖亡佃
卓頌堯甫　辨蕣揚艾　紐資雲璫
弼光迢泰　黃十　十六

北方八天

晝謠瓊都　北君陰拘　勿淑令趣
碧駢謨符　泽道綿博　映陛乾秀
錠累布酉　拙倣晉酧　熾鉼吳扶
烈命契斗　巒正悽極　動咸歆紐
轉霞綠綱　凝天扁陽　吳投吉囉
薄辰侶祥

道言此諸天中大梵隱語無量之音舊文刻書酆城闍臺九阿之上使兆殃種不生爲道正真逍遥無物字皆廣長一丈玄光真人昔書其文以爲正音有知其音能齋而誦之者諸天皆遣考察真官下觀其身書其功勤上奏諸天萬神朝禮地祇侍門大功真王保舉北元道備尅得遊行三界升入金門此音無所不辟無所不攘無所不庚無所不成天真自然之音也故誦之致考察下觀上帝遥唱萬神朝禮三界侍軒羣祅束首鬼精自亡琳琅振響十方肅清河海靜默山嶽吞煙萬靈振伏招集羣僊天無氛穢地無祅塵冥慧洞清大量玄玄也　黃十　十七

元始無量度人上品妙經卷之四十

靈寶无量度人上品妙經卷之四十一　宇一

五行備足生靈壽域品

道言昔於大羅浮光天中妙安飛真大善極土受元始度人五行備足生靈壽域无量上品元始天尊當說是經周回十過以召十方始當詣座天真大神上聖高尊妙行真人無鞅數衆乘空而來紫煙散景流雲交映仙歌合奏神風靜籟絳車彩蓋寶網瓊軒三素玉光九華窈窕洞煥太空七日七夜諸天宮殿日觀月扉星網舍次斗宿經躔璇璣玉衡泊然停景神煙散藹山海藏雲天無浮氣八景明清一國地土山川林木緬平一等無復高下土皆作紺玉無有異色丹彩青明涵影轉照衆真侍座

元始天尊玄坐空浮五色獅子之上說經一徧諸天大聖同時稱善是時一國男女安壽超逸五行之氣大備大足無有傷殘說經二徧慶雲昭瑞惠露敷空說經三徧萬寶呈祥五行昌順說經四徧神鍊心通民無疾病說經五徧天霰寶蓮真仙化立說經六徧玉嬰

空歌音參大洞說經七徧九幽息對水大分
源說經八徧真符宣宥幽顯霑恩說經九徧
萬神迎光混生帝一說經十徧朽骸重起靈
運成人是時一國是男是女莫不傾心皆受
護度咸得長生

道言是時元始天尊說經一徧東方无極无
量品顯仁大神無鞅之衆浮空而至說經二
徧南方无極无量品威化大神無鞅之衆浮
空而至說經三徧西方无極无量品周覽大
神無鞅之衆浮空而至說經四徧北方无極
○无量品收攝大神無鞅之衆浮空而至說經
五徧東北无極无量品定志大神無鞅之衆
浮空而至說經六徧東南无極无量品普振
大神無鞅之衆浮空而至說經七徧西南无
極无量品保安大神無鞅之衆浮空而至說
經八徧西北无極无量品正氣大神無鞅之
衆浮空而至說經九徧上方无極无量品元
光大神無鞅之衆浮空而至說經十徧下方
无極无量品妙靈大神無鞅之衆浮空而至
十徧周竟十方无極天真大神一時同至一
國男女傾心歸仰來者有如細雨泛空合沓
駢至無鞅之衆迮國一半土皆偏陷非可禁
止於是元始運神真境聚萬八千天十方國
土九地幽泉團成一珠大如黍米在空玄之
中去地百丈元始登引天真大神上聖高尊
妙行真人十方无極五方備足至真大神無
鞅數衆俱入寶珠之中天人仰看惟見勃勃
從珠口中入既入珠口不知所在國人廓散
地還平正無復歆陷元始即於寶珠之內十
方國土無鞅數衆天人仙聖一切鬼神之中
○普告大衆曰五行備足生靈壽域者為天地
之終極大道之要妙自非上聖不得而明五
行者三才之神用至真之靈蘊風熱燥濕寒
為天之五行木火土金水為地之五行喜怒
思憂恐為人之五行生長化收藏為四時之
五行周天氣者六甲為一備終地紀者五歲
為一足五行備足則氣運平正氣運平正人
無夭傷各得全其天年至學之士抑勝助衰
使正氣長存無太過不及之患則長生神仙
久視無窮得安壽域域者限畛封際之義
數之終始五六相合而七百二十氣為一紀
凡三十歲千四百四十氣六十歲為一周不
及太過則非備足所謂備足正宮正徵為備
足少宮少徵即非備足五行平正則陰陽無
剋賊之患陽法順施長生不死變化返質出
生入死入死出生羽化神仙與道合體上為
真人說經都竟衆真監度以授於我當此之
時喜慶難言法事粗悉諸天復位倏欻之間
寂無遺響是時天人遇值經法普得濟度全
其本年無有中傷傾土歸仰咸行善心無為
○無事無爭無欲無貪無起無滅無思無得無
隨言無唱物口無邪聲齊同慈愛異骨成親
國安民豐欣樂太平經始出教一國以道預
有至心宗奉禮敬皆得度世

道言元始天尊說經中所言並是諸天上帝
內名隱韻之音亦是魔王內諱百靈之隱名
也非世之常辭上聖已成真人五行備足壽
限無極通玄究微能悉其章誦之十過諸天
遙唱萬帝設禮河海靜默山嶽藏雲日月停
景璇璣不行群魔東形鬼精滅爽迴屍起死

白骨成人五星之精感降身形運備氣足生道永固紫脉纏腦赤筋霜髓枯朽更還至學之士誦之十過則五帝侍衛三界稽首魔精喪眼鬼伏滅爽濟度垂死絶而得生所以爾者學士知五氣之用補缺平勝續絶延生運極化源知生之我得道之本雖備未足穢氣未消體未洞真召制十方威未制天政德可伏御地祇束縛魔靈但却死而已不能更生輕誦此章身則被玦供養尊禮門戶興隆世世昌熾與善因緣萬災不干神明護門斯經尊妙獨步玉京度人无量爲萬道之宗羣魏大範德難可勝

道言凡誦是經十過諸天齊到億曹萬祖幽魂苦爽皆即受度上昇朱宮格皆九年受化更生得爲貴人五行備足數極於九九變爲一一變於九無過不及大小齊等則金木運和水火合德土之一氣遊行其中固此四象幽魂苦爽以洞文玄要而得受鍊備足之氣九年登真受化生成而好學至經功滿德就皆得神仙飛昇金闕遊宴玉京也上學之士修誦是經皆即受度飛昇南宮南宮爲六氣五運之天非其位則邪當其位則正五行備足得昇南宮朱陵之府降正真之氣入身得仙世人受誦則延壽長年備則不乏足則不極一切生靈能盡此道則壽域定筭後皆得作尸解之道魂神暫滅不經地獄即得返形遊行太空此經微妙普度無窮一切天人莫不受慶無量之福生死蒙惠上天所寶不傳下世至士齋全實效心盟天而傳輕泄漏慢狹及九祖長役鬼官侍經五帝玉童玉女各

二十四人營衛神丈保護受經者身道言正月修齋誦詠是經九氣發生爲上世亡魂斷地逮役度上南宮四月修齋誦詠是經三氣養育萬物滋榮春屬宗親皆獲長年七月修齋誦詠是經七氣收斂萬實結成以濟兆民身得神仙諸天書名黃籙白簡削死上生十月修齋誦詠是經五氣安鎮福歸人君國祚綿長永保太平四季吉日誦詠是經九年登真受化生成而好學至經功滿德就一氣和貞永斷剋害消滅瘟疫使生民安泰境土樂康位爲九宮真人離合之日誦詠是經天道澄清大地安寧心契至真克獲飛昇五運之天非其位則邪當其位則正五行備足得昇南宮朱陵之府降正真之氣入身得仙世人受誦則延壽長年備則不乏足則不極一切生靈能盡此道則壽域定筭後皆得作尸解之道魂神暫滅不經地獄即得返形東向叩齒三十二通上閉三十二天心拜三十二過閉目靜思身坐青黃白三色雲氣之中內外俱冥有木九大三土一金七水五二十五真侍衛左右日月照明五星煇煇項生圓象光肰十方如此分明審呪

曰

無上玄元太上道君召出臣身中三五功曹左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符直日香官各三十六人關啓所言今日吉慶長齋清堂修行至經無量度人願所啓上徹

徑御

無上三十二天元始上帝至尊几前畢

引眾三十二過東向誦經

元始無量度人上品妙經
元始洞玄靈寶本章五行備足生靈壽域十
回度人六氣五運合會飛昇太虛寒廓肇立
元根神靈浮景大化生音三玄降錄無象無
形八垣舒光陰復陽明剛柔相勝皇道乃旋
玉機飛輪流演萬天丹煇晶鑒正炁綿綿太
玄帝一開生御圖皇上素燿普受真符青簡
綠字鳳紐靈書七神啓煇備足五行經緯交
絡輪轉四虛巍巍玄景萬聖之居中有麗陰仙
校録之君中有長离應運之尊中有皇神浮霄鎮嶽無
錄之真中有聲單變氣大人中有嵓間風
司執元化統御萬道廷壽尊神洋溢
量度人今日敎敎諸天臨軒
東方无極開生神王長生大聖无
南方无極化育神王長生大聖无
西方无極玄變神王長生大聖无
北方无極持德神王長生大聖无
東北无極隱妙神王長生大聖无
東南无極泰幽神王長生大聖无
西南无極冲氣神王長生大聖无
西北无極合道神王長生大聖无
上方无極廣運神王長生大聖无
下方无極定鎮神王長生大聖无
十方至真立極神王長生度世无
乘流飈翠車華蓋紫蓋飛輪驂駕龍虎道從
風雲建丹光之節靈鳳黃旗左列九天寶器
右陳八景真文神印朱符收攝萬袄天網前
驅七元後從四極十華讚詠而來天經明燿
召靈度仙鬱單翊相大洞高真青華上佐萬
始先生總領圖籍來詣帝軒隨劫開建嚴校
殆百六陰極歸陽金玉化銷六合冥冥
返復水火推遷延康既往蕩穢除姦高仙下
降拔度種民長安太虛遊宴上玄赤光開圖
三象復明吾憫群類乃降玉章以命五老安
鎮長存茫茫萬有統以三官生正五嶽上列
五神元和備足形具乃生受道真妙皆獲長
年永斷勝伏剋傷之數逍遙朱宮飛天太丹
太丹之天天帝圓羅混合之境梵行
東方八天
太豫玉微天
朱英舜鷰天
愚佑太和天
至正廓常天
寥霩散神天
徧景耀華天
樂淵鏡皇天
皓煇慶名天
南方八天
洞覺合帝天
玉元澄至天
梵光靜真天
照理極炎天
九帝辨宗天
太丹沖基天
逸用變神天
藏氣化仙天
西方八天
帝虛陳妙依
帝景伯孫
帝泰初止騫
帝盧神管塊
帝陰君寮通
帝鬼祖登
帝嶽靈轉踐
帝領真監

大委顯光天　帝素明燿羅
紫宸大元天　帝子寶窈門
夜光含液天　帝朱華正幾
感穴凝金天　帝瓊池祥延
麗澤正肅天　帝鬼化奇都
玉瀾麗初天　帝皛齊演山
崇仁振幽天　帝魂度陵
照胎化眞天　帝蕩元伯康
北方八天
太上眞化天　帝絳氣玉華
造玄遠揚天　帝重明仙
軫翼司赫天　帝鍊神超雲
直泉閱崇天　帝黎松淨空
燕和納嘉天　帝宗冥祈修
淵光元淨天　帝四登朗期
瓊聖紫霄天　帝無常居
洞波混溟天　帝震歷五輪

三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名天中空洞自然靈章諸天隱韻天中之音天中之尊天中之神天中大魔天中之靈八遷四

纏合并太清玄運之度變化有常流演三華普育生民升騰兩曜灌鍊五行正綱執紀以化萬靈使氣備足壽域無傾七九相結大小相交大輪運化經緯幽寥周還四精回度扶搖天開地闢梵炁流焱五神飛光萬類肇形离坎化眞咸契生成丹靈玄仞蒼宮浩清今日欣慶建立三景騰煇鎮安地紐旋斡天維超昇玉闕位列太微大魔監察明啓元機歲星守肝太白檢肺熒惑正心辰燿輔腎鎮星定脾布天威令始老發生皇老保命眞老降氣玄老開性元老四據萬境以正九氣仙王總校圖籙三炁仙王攝御養育七氣仙王司執殺伐五氣仙王肅清蕩滌一氣仙王坐鎮天闕五方上眞化天稱尊飛行八極總領神兵爲道元輔持握四溟遏絕邪源除蕩妖氛威光下濟周徧十方雷電爭激風火施張萬彙保安道化寧康息澄眞固並獲長生恢宣大範告命普聞五神協慶列象文明大殺豁落陰斗書名攝召六天考校雲營百邪摧伏氣合眞仙炎精振威淵燿持權生靈安泰壽

域永延元始符告勑命天官不容隱遏開導冥關幽沉群類俱遂昇遷三元上佐列奏
上玄
開天御曆龍燿剛風黃素敷眞太合玄空上輪元斗下立靈宮飛神化育梵炁成文渺渺洞泉無極冥冥天闕運轉群品流形元造億劫溟涬鴻濛赤光啓明混洞沖融泰清遼邈杳杳無窮靈寶設象萬化之宗太微九道皇極彌隆上元浩立大洞玉篇三十九皇赤書寶章普植百神永鎮十方常安太虛正憲宣揚儀璘執試萬景舒光玄綱調攝位列高眞眞中上靈金闕輔臣揮霞紫房御氣太霄流音景延合範清謠雲營定質炎方扇飆鬱察圓羅召命玉宸玉宸降氣自然化生生道妙微徊風帝尊雄一元父雌一元君混結交變成育五行五行御運六氣迭興素精金華萬和成仙靈威洞照明煥九天眞光下濟開闢幽關太陰曹局黃闕洞淵秉道威令勑告九官九官列奏上聞諸天考校罪福宿命因緣不得差忒戒教明宣普受開度咸獲升遷遷

升太極書名玉京玉京之上各有生門中有五行空洞之音魔王靈章辭參高真

第一飛仙讚歎五行備足之音

元始開圖　生育陰陽　二象既成
七燿飛光　冲和布靈　萬物無傷
安鎮五山　地久天長　至覺體道
與氣合并　水火升降　光照華京
上下往來　流運胎津　百神混結
徊風返生　飛行玉闕　坐觀十方
採集雙華　灌鍊黃房　五行備足
保天無傾　役使百魔　我道澄清

第二真人吟詠生靈壽域之章

龍漢眇眇　回度三華　降生靈兮
受氣鬱羅　茫茫貪欲　沉溺愛河
浩劫迷所趣　安能出輪迴　大魔攝汝形
遊魂逐氣歸　既已背正道　受生知何依
汨沒三途中　空使天仙悲　豈知造化心
均壽何有期　十部洞玄篇　以為登真基
一悟長生道　靈府廓爾開　運身入太虛
合體皆仙飛

第三高真宣示超出五行成道歌曰

嵯峩鬱察山　玉宸誕茲嶽　託靈洪氏胞
幽栖經億劫　得遇虛皇尊　開演靈寶法
鎮天永不傾　怡然坐金闕　濟度無量衆
降神居斗極　把握天地機　經緯環拱立
素靈秉朱旛　青皇建金鉞　逍遙度赤光
玉文當一出　群品之有生　五行皆備足
數極反歸無　誰能定生滅　學真諸仙民
胡不奔日月　一誦飛天書　大劫可超脫
遊宴無何鄉　億天歡且悅

此三界之上飛空之中仙真歌音音參洞章誦之百徧名度南宮誦之千徧魔王保迎萬徧道備飛昇太空過度三界位登仙公有聞靈音魔王敬形敕制地祇侍衛送迎拔出地戶五苦八難七祖昇遷永離鬼官媿度朱陵受鍊更生是謂無量普度無窮有祕上天文諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁

道言此二章並是諸天上帝及至靈魔王隱祕之音皆是調制五行不相剋伐運備氣足招降和氣使生靈之命補斷續絕生生不窮福祉荐至壽域綿遠元始飛玄之氣結為洞章大梵之言非世上常辭言無韻麗曲無華宛故謂玄奧難可尋詳上天所寶祕於玄都紫微上宮依玄科四萬劫一傳若有至人齋金寶質心依舊格告盟十天然後而付焉

道言夫天地運度否終日月五星虧盈至聖神人休否末學之夫疾傷皆非五行備足故為災殃凡有此哉同氣皆當齊心修齋六時行香十徧轉經福德立降消諸不祥無量之文普度無窮

道言夫末學道淺或先仙品未克運應滅度身經太陰五行之氣未備未足金木盜精水火伐氣土潰金鎔神為之遷臨過之時同學至人為其行香誦經十過以度屍形如法則五星氣協神精完滿備足之運還生於身魂神徑上南宮隨其學功計日而得更生輪轉不惑便得神仙

道言夫天地運終星宿錯度日月失昏四時失度陰陽不調國境災癘兵氣犯斗疫毒流行兆民死傷師友命過同學殞逝皆五運大

小之殊履非其道乖備足之福亦當修齋行香誦經夫齋戒誦經功德甚重上消天災保鎮帝王下禳毒害以度兆民生死受賴其福難勝故曰無量普度天人

道言凡有是經能爲天地帝主兆民行是功德有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸天記名萬神侍衛右別至人剋得爲聖君金闕之臣諸天記人功過毫分無失天中魔王亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也

諸天中大梵隱語無量音　道君撰

○元始靈書中篇

東方八天

玄密珠穴　洞杳霞津　機運水火
龍浮妙梵　混合神真　無英華紳
白元錦裯　帝一虎中　素景回黃
散房成雲　雄雌氣溢　五露繽紛
儀璘交煥　中池帝君　朱衣碧冠
紫煙四屯

南方八天

生命固壽　五老乘崑　飛光漸海
金液沄沄　羅阿重冥　寒無太宸
倏忽萬化　靈根自新　慎諱天禁
得知寸深　郁玄上都　瓊祁蕭森
蹈白履虛　鳳譙寶輪　玄智神停
生死流塵

西方八天

守不知知　至道冥冥　離邊去思
神霄有門　端待至空　空爲生尊
神運意鑪　三一常明　玉書寶章
大梵岡輪　結閑勿露　自然成真
真魔鬼帥　走檄驅氛　備運足數
生靈保身

北方八天

壽實天福　納錫種民　九韶法纓
叵濫無求　攬綠泛景　浮霐洛臺
育蓋竺萌　日導月付　變質龍靈
東薈南閻　靜省玄評　昊莽迷度
那韓上京　奏錄度楫　元皇眇浼
恢澤輔忱

道言此諸天中大梵隱語無量之音舊文五

老上帝刻書五星玉闕以正分度降備足之氣壽彼生靈字皆廣長一丈天真皇人昔書其文以爲正音有知其音能齋而誦之者諸天皆遣飛天神王下觀其身書其功勤上奏諸天萬神朝禮地祇侍門大勲魔王保舉高真道備剋得遊行三界升入金門此音無所不辟無所不禳無所不度無所不成天真自然之音也故誦之致飛天下觀上帝遙唱萬神朝禮三界侍軒群祅束首鬼精自亡琳琅振響十方肅清河海靜默山嶽吞煙萬靈振伏招集群仙天無氛穢地無祅塵冥慧洞清大量玄玄也

元始无量度人上品妙經卷之四十一

靈寶无量度人上品妙經卷之四十二

祈求嗣續慶延門閥品

道言昔於太始廣生天中紫霄洞歌大福樂土受元始度人祈求嗣續慶延門閥妙品元始天尊當說是經周迴十過以召十方始當詣座天真大神上聖高尊妙行真人無鞅數衆乘空而來香露浮煙翔鸞隨蓋赤光前擲瑤車轉雷縛彩偃雲絢葆千色洞煥太空七日月星宿凝明日七夜諸天海嶽交碧揚霞日月並照神風速襲玉品露燁天翠高虛絳氣飄○衍一國地土山川林木鑑潔緬平仰矚毫髮重影皆見萬象同規土成柔玉紺青一色衆其侍座元始天尊玄坐空浮藻珠寶臺之上說經一徧諸天大聖同時稱善是時一國男女悟識生根說經二徧定觀本元不落苦趣○偏東北无極无量品賢質雲芽主福大神无鞅之衆浮空而至說經三徧西方極无量品陽運雲芽健育大神无鞅之衆浮空而至說經四徧生逢聖運爲賢哲士說經五徧心行孝慈善於養老說經六徧陰陽合德感化靈胎說經七徧得玉法門生道不終說經八徧雖有受生不爲愛慾持結淫想說經九徧曉解希微雌雄混合理參洞玄說經十徧一切有情永延嗣續慶流海宇福及幽明是時一國是男是女莫不傾心皆受護度咸得長生

道言是時元始天尊說經一徧東方無極無量品始生雲芽玄露大神無鞅之衆浮空而至說經二徧南方无極无量品明性雲芽寶華大神无鞅之衆浮空而至說經三徧西方无極无量品神水混合百神徊煙散風化生真一即是人備至秘之道雖飛僊列真未得道時皆以雲珠下投金液玄妙感合生此靈胎神氣充備內顯真身无動之體開演祈求嗣續慶延門閥之○法存念生根始由元氣元氣之精微細如纖粒於是懸一寶玕大如黍米在空玄之中去地十丈元始登引天真大神上聖高尊妙行真人十方无極至真雲芽生化玉嬰真子大神无鞅之衆浮空而至說經四徧北方无極无量品賢質雲芽主福大神无鞅之衆浮空而至說經五徧西北无極无量品陽運雲芽健育大神无鞅之衆浮空而至說經六徧上方无極无量品碧蓋雲芽九宮大神无鞅之衆浮空而至說經十徧下方无極无量品靈藏雲芽復命大神无鞅之衆浮空而至十徧周竟十方无極天真玄化大神一時同至一國男女傾心歸仰悉悟道元傳立嗣續生化之基繼其本宗聯芳襲慶其生无窮來者有如細雨密霧无鞅之衆迮國一半土皆徧陷非可禁止元始大慈欲使无量衆生明識造化之先至道之奧所以妙極隱諱者爲明雌一雄一之神偶而爲又秘之道雖飛僊列真未得道時皆以雲珠下投金液玄妙感合生此靈胎神氣充備內顯真身无動之體開演祈求嗣續慶延門閥之○法存念生根始由元氣元氣之精微細如纖粒於是懸一寶玕大如黍米在空玄之中去地十丈元始登引天真大神上聖高尊妙行真人十方无極至真雲芽生化玉嬰真子大神无鞅之衆浮空而至寶珠之中天人仰看惟見拂拂從珠口中入既入珠口不知所在國人廓散地還平正无復欹陷元始即於寶珠之內化舍蓮胎嬰之相說經都竟衆真監度以授於我當此之時喜慶難言法事粗悉諸天之衆浮空而至十徧周竟十方无極天真玄

法嗣續昌隆福慶來臻全其本年无有中傷
傾土歸仰咸行善心行惠行和行弱行化行
悲行恕行儉行慈行定行仁言無唱宗口无
佞聲齊同慈愛異骨成親國安民豐欣樂太
平經始出教一國以道預有至心崇奉禮敬
皆得度世
道言元始天尊說經中所言並是諸天上帝
內名生神育嬰隱韻之音亦是真魔內諱混
化變胎以致嗣續慶延世系百靈之隱名也
非世之常辭開闡大法明道根元初從胎育
○朱精白鉛和混萬過三一鼓舞玉飴哺靈流○
珠啓明帝妃儛賡紫胞坼落天嬰挺生號曰
真一字曰精延為形之主百神之尊固道元
命生道真身爾欲祈求賢嗣門戶亨榮使无
絕氣與道无邊惟已得道大聖能悉其章誦
之十過諸天遥唱萬帝設禮聖母破券司命
定生監魂益善福慶駢蕃群魔束形鬼精滅
爽回屍起死返胎更生至學之士誦之十過
則天后衛房三界唱恭天機上相注命得生
嗣續傳世慶延門閥濟度生厄絕而保完所

以爾者學士外滌世殗內臻化淵童君捧篪
女君奏塤聲和神布妙諱乃傳道胎靈孕嬰
息自然召制十方保鍊胎僊克降嘉嗣無有
夭殤輕誦此章身則被殃供養尊禮門閥慶
延世世昌熾與善因緣萬災不干神明護門
斯經尊妙獨步玉京度人无量為生道之宗
巍巍大範德難可勝
道言凡誦是經十過諸天齊到為爾開呈生
錄降嗣繼賢永大僊宗億曾萬祖幽魂苦爽
皆即受度上昇朱宮格皆九年受化更生得
○為貴人而好學至經功滿德就嗣孫應僊葉○
葉受道門閥慶延皆得飛昇金闕遊宴玉京
也上學之士修誦是經為諸生民祈求嗣續
使生道不絕民獲有後祭祀祖玄陰德垂裕
皆即受度飛昇南宮世人受誦胄系綿昌則
延壽長年後皆得作尸解之道魂神暫滅不
經地獄即得返形遊行太空此經微妙普度
无窮一切天人莫不受慶无量之福生死蒙
惠上天所寶不傳下世至士齋金寶效心盟
天而傳輕泄漏慢殃及九祖長役冥官侍經

五帝玉童玉女各二十四人營衛神文保護
受經者身
道言正月長齋誦詠是經祈求嗣續慶延門
閥感神真風火之君傳降台光使命得生智
識明秀人中之英拔度上世亡魂斷地逮役
升上南宮七月長齋誦詠是經祈求嗣續慶
延門閥感金真黃室之氣傳降幽精使形得
備宮室內固百神入胎身得神僊諸天書名
黃籙白簡削死上生十月長齋誦詠是經祈
求嗣續慶延門閥感太玄真一之精傳降爽
○靈使性徹寥漢慧通九冥懸知吉先與化同○
營為國王帝主祈請聖嗣璇蕚萬芳百靈稱
慶普天蒙福安鎮國祚保天長存世世不絕
常為人君安鎮其方民稱太平八節之日誦
詠是經為諸絕嗣衆生降致道氣咸使有子
克基其家得為九宮真人本命之日誦詠是
經三元返嬰白珠凝神道父道母長守泥丸
司命定籍伯華益年魂神澄正萬氣長存不
經苦惱身有光明三界侍衛五帝司迎萬神
朝禮名書上天功滿德就飛昇上清

道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室東向叩齒三十二通上聞三十二天心拜三十二過閉目靜思身坐五色雲氣之中內外翁寃有青龍白虎朱雀玄武獅子白鶴羅列左右日月照明洞煥室內項生圓象光映十方如此分明密呪曰

无上玄元太上道君召出臣身中三五功曹左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符直日香官各三十六人開啓所言今日吉慶長齋清堂修行至經无量度人願所啓上徹○

經御

无上三十二天元始上帝至尊几前

引炁三十二過東向誦經

元始无量度人上品妙經 字二

元始洞玄靈寶本章祈嗣慶門生化度人雌雄隱韻混合自然空生三氣氣變赤文元始祖劫化生諸天對明雙景是起天根傳氣立祖法道爲身五文開廓五臟栖神上有天閑虛適群僊經絡血脉是爲至靈威制萬類身備天經傳孕嗣續紹祖列孫祈求勝氣貴慶來庭胞胎受真羅列交經碧縷貫瞳綠繒爲筋定爲僊宗應登高玄體有朱誌舌有錦文三萬六千神符繞身永輔帝化飛昇玉宸下建民物皆著玄文流布大梵身中之天頭爲蕭壘腦爲玉山委曲九回宮室相連前有明堂赤鑑三君後有玄堂九祖七玄注記嗣續保慶家門元辰簡奏天馬驛傳定予注孫繼續本先方寸虛盈列坐高真紫衣絳裳狀如天嬰節會谿谷皆爲玉京百神會身○

大有妙庭金闕玉房森羅淨靈大行梵氣周迴十方中有度人不死之神中有南極感降嗣續長生之君中有度世司馬大神中有好生韓君丈人中有南上司命司錄延壽益算度厄尊神迴骸起死无量度人今日校錄諸天臨軒

東方无極飛天主福神王長生大聖无量度人

南方无極飛天定生神王長生大聖无量度人

西方无極飛天注嗣神王長生大聖无量度人

北方无極飛天錫慶神王長生大聖无量度人

東北无極飛天益算神王長生大聖无量度人

東南无極飛天增品神王長生大聖无量度人

西南无極飛天送生神王長生大聖无量度人

西北无極飛天度厄神王長生大聖无量度人

上方无極飛天進德神王長生大聖无量度人

下方无極飛天輔聖神王長生大聖无量度人

十方至真飛天降慶神王長生度世无量大神並乘輕霄流軿翠霞瓊輦皇車羽蓋綺仗風輪驂駕碧鳳神虎蒼龍建萬華之節天騎○

靈旛前嘯九靈齊唱後吹八溟同鳴獅子飛天嘯歌噰噰五老落途群仙翼輦億乘萬騎浮空而來傾光回駕降嬰度生南昌上宰天機丞相金闕侍郎大玄司命紫靈僊君韓司主錄監生大神執籍把籍齋到帝前隨所祈應生息蕃滋計考命祿嚴校諸天普告三界无極神鄉泉曲之府北都羅酆三官九府十二河源欲致貴勝嗣續綿綿上解祖考億劫種親疾除罪簿落滅惡根不得拘留逼合鬼群元始符命時刻升遷北都寒池部衛形塊

制魔保舉度品南宮死魂受鍊僊化成人生
身受度劫劫長存隨劫輪轉與天齊年永度
三途五苦八難超淩三界逍遙上清上清之
天天帝洞曜無色之境梵行

東方八天

十華招慶天　帝洞覺好生
勝宗益賢天　帝定世茂玄
澡明鍊光天　帝陁明尚英
龍種玉嬰天　帝觀福廣營
祖極承圖天　帝妙無常生
化樞運陽天　帝肖真元昆
歷符應台天　帝果都祕空
傳福佑生天　帝納液合煙

南方八天

光動降識天　帝知無垠
辨息理明天　帝務延宗
康回遼澤天　帝順子榮
傳機宗道天　帝情何靈
孝始慶初天　帝始育上求
素開皓都天　帝玉蘭齊瑰

繪微延霞天　帝寂僊自盈
盟系靄豐天　帝屹多裔暉

西方八天

景祈報慶天　帝伯雲郁羅
辨華棄欲天　帝真交命神
冥緘密陽天　帝兆先祉包
温醴濯支天　帝乘氣赴儀
敦道亨成天　帝握符通
窈洞遘甫天　帝力孟成
日灌彩裔天　帝鹿本太王
九華合露天　帝靜延定明

北方八天

冥婁總靈天　帝孕成同周
料度正緒天　帝寥持野舒
積曜部俞天　帝變蜞神
綱需第容天　帝霞泮聰
淨變卵珠天　帝窮宅報恩
述真祀常天　帝管師遥寧
默抱蘊和天　帝揚嘉神英
鬱華九微天　帝醜並福完

三十二天三十二帝諸天隱諱生化之機諸
天隱名育嬰微稱和陽合陰繼世嗣民神出
空洞芒芽句茁自然靈章上真隱名召氣之
音帝一胎尊結節之靈上隸真魔育嬰之僊
九陽和真十陰合神命嗣榮燿門閥慶延无
量之奧深不可詳敷落神真普度天人今日
告祈受度歷關諸天請滅胎注斬絶邪祆誕
子无殤命通太玄司命監舉无拘生門東斗
稟氣西斗鑄形北斗降魄南斗賜魂中斗內
主泥丸尊神七寶宮室牕牖分明神氣衝溢
總監衆靈青帝護魂白帝侍魄赤帝養氣黑
帝通血黃帝中主萬神无越青天魔王怒役
威明赤天魔王變遷守真白天魔王憤擊虛
成黑天魔王車轂玄冥黃天魔王持犯互爭
五帝大魔萬神之宗飛行鼓從總領鬼兵魔
幢鼓節遊行太空恍惚无常下入身中潛伏
六根時巡九宮自頂達踵无不停容兆祈嗣
續願生天童淨蕩胎穢嚴攝北酆神王受命
普掃不祥玉女抱黃繡襦金璫聖母護生福
慶堂堂都吏甲馬搒捕災殃神吏甲馬斬付

天綱擲火萬里流鈴八衝敢有厭魅拒遏胎
嬰金鉞前戮巨天後刑屠割鬼爽風火无停
千千截首萬萬剪形魔无干犯鬼无妖精三
官北酆明檢鬼營不得容隱金馬驛呈普告
无窮萬神咸聽三界五帝列言上清元造開
始龍漢延康體同人胎混沌相包眼爲日月
頭爲崑崙眉爲華蓋髮爲山林腸胃江海呼
吸風雲聲爲雷霆出初光明眇眇億劫其氣
渾淪上无復色下无復淵風澤洞虛金剛乘
天天生地育外護百關金氣堅剛質軀姿禎
○立劫之初无幽无冥无形无影无極无窮溟
滓大梵遼廓无光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
運使天長存爾將降胎百神內存太一幽寥
來遇乂寧玉真徹視華華流芳紫脉降絡曲
折靈丈（字二）腦膜丹縷（十二）自然流雲固攝命根使命
長生梵氣彌羅萬範開張元網流演三十二
天輪轉无色周迴十方旋斗歷箕回度五常
三十五分總氣上元八景冥合氣入玄玄玄
中太皇上帝高真泛景太霞嘯詠洞章金真

明都流響雲營玉音攝氣靈風聚煙紫虛鬱
秀輔翼萬仙析求嗣續繼先承門風迴煙統
紫虛梵胞千和萬合自然成嬰嬰真有神長
生大君太乙主生司命紀年桃康合體遘精
丹田執符把籙保命生根上游上清出入華
房八冥之內細微之中永鎮人身泥丸絳宮
中理五氣混合百神十轉迴雲萬氣齊仙仙
道貴生无量度人上開化源生如飛輪罪福
禁戒宿命因緣普受開度死魂生門中有空洞
生上聞諸天諸天之上各有生門中有空洞
謹歌之章真王靈篇辭參高真
○第一欲界祈嗣迎慶之音

人道維何　子孫是佑　合爲天精　飛露墮珠
英房實茂　世富綿泒　和氣肇元　形模乃全
積德賜賢嗣　上帝垂慶延　知而能言　識明真妙
衰簡淪重泉　帝心本無私　爲帝爲王　爲牧爲臣
生民寡嗣孫　黑籙在三天　文武經綸（字二）　生道不泯
首罪露誠丹　司命赦刑籍　祖基爲先　慶系无垠
爲爾千年後　積善廣真源　嗣承厥後　爰有簡籙
慶積若丘山　金車登紫庭　長生妙有　謂天无神
○第二監生定嬰之章　念道思真　不知絕緒
真一玄一　福慧生民　楊遠爾身
受胎爲人　殺盜貪嗔　百子千孫
精延入勝　天官執筆　祿食萬鍾
文武經綸　祿食萬鍾　監生送魂
祖基爲先　監生送魂　生氣永不終
長生妙有　生氣永不終　太陰飛千龍
念道思真　太陰飛千龍
福慧生民　使兆世其家
殺盜貪嗔　使兆世其家
楊遠爾身　○第三玉帝聖子歌曰
百子千孫　金闕絳霄　碧土紫房
祿食萬鍾　飛龍繞嶽　聖智神通
監生送魂　帝有八子　青華桑桑
生氣永不終　赤日曈曨　制命萬靈
太陰飛千龍　蓬萊僊王

神璽玉策　翠袍羽巾　是皆上靈
聖胄洪勲　況爾下民　貴繼其先
祀祖真宗　慶延其門　明不仰至教
奏章敷玉文　召氣得賢正　祈爲聖君臣
道常愛生化　連連無斷倫　陰陽合太和
剛風舉其身

此三界之上飛空之中真王歌音音參洞章誦之百徧道氣充盈誦之千徧群僊監臨萬徧道備感激神靈生端潔士爲世賢人進道功業舉形上昇有聞靈音百神衛形勑制地祇出入送迎拔出地戶五苦八難七祖昇遷永離鬼官魂度朱陵受鍊更生是謂无量普度无窮有祕上天文諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁

道言此二章並是諸天上帝及至靈真王天機上宰垂系生民注定嗣續不斷孳育流通化源使生幾无盡自外得者後裔孫條孫枝擁茂自內得者雌雄神遇下接氣泉感生玉嬰稟受真正宵顏同體紹立僊宗身得神僊分形萬億幽栖方寸神徧十方隱祕之音皆是大梵之言非世上常辭言无韻麗曲无華宛故謂玄奧難可尋詳上天所寶祕於神霄玉清上宮運當下傳垂教乃宣若有至人齋金寶質心依舊格告盟十天然後而付焉

道言夫善信之士嗣子未立先胄不繼門閥萎落或屢生女男夭殤不成纔及幼孺便即淪沒凡有此災同氣皆當奏詞投欵祈懇上真齊心修齋六時行香十徧轉經福德立降嗣息生成慶延積世消諸不祥无量之文普度无窮

道言夫末學道淺或福業未充祈求嗣續雖得生已未至成人多被夭害同學至人爲其行香誦經十過以度夭殤如法魂神徑上南宮隨其善功復得更生爲爾賢德之男慶延門第輪轉不滅便得神僊

道言夫生民不知无後爲大定信此身滅已緣盡未明大道以生氣无終世世不絕爲本九玄七祖近世祖考廢泯時祀犯禁彌甚或年齒既大嗣續未立既常誕育不遂婚宦或生輒愚魯慧靈不開偶得成人不循四業所習凡下遠遊无方貽親憂憤弱稚縈疾治療无痊皆是父母先世殃注訟呼所延悉當行香誦經祈求天司以招福慶夫齋戒誦經功德甚重上爲人君祈嗣蕃衍下爲兆庶延續家門生死受賴其福難勝故曰无量普度天人

道言凡有是經能爲帝主兆民行是功德祈求之日發心修齋燒香誦經十過皆諸天記名萬神侍衛右別至人剋得爲聖君金闕之臣諸天記人功過毫分无失天中真主亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也

諸天中大梵隱語无量音　道君撰

元始靈書中篇

東方八天

綠應昭符　黎學道蘇　熙南允封
契天合魚　英晃爽夕　麓素凝濡
神瀨誠布　聿詔大魁　鑒蹟匪回
靳永壽言　帝澤寶有　霄飛意冥
道大真龍　穰慶沛度　安祉變猷
案勝廣定

南方八天
綺命斗包　子還戊高
福漆效嚴　奚盧忻恚
洞成幽計　瑰罔笙顧
鬼首樵肥　鄒靈哿頹
嶽驅機相　玄省都微
監玄仰淵

西方八天
紀景靈定　坤足邀明
武箕妻魔　洞洪寥濆
澤奕肆宗　丘騎肢還
德健由灘　支務海洛
杳浦翹梭　歆淇徧翀
秋火戈山

北方八天
鄭程宵都　支溪遙燕
氏室傳俞　勿落盤濯
槎皇卷鋤　謹命聿序
覺稠倣僅　雲充拔濡
龜華異邊　柲邈道琪

歷真离周
神風著審
俶倣惘運
孟阿那何
神曹扡定

○

道言此諸天中大梵隱語无量之音舊文字皆廣長一丈司命大禁南宮上宰監生大神以鸞羽紫瞳之紱書於絳臺瓊房金墉之上以為正音大定生息道氣襲隆祕諱之要侍文玉童玉女各六千人(宇二)侠以寶華覆以龍巾有知其音能齋而誦之者諸天皆遣飛天神王下觀其身書其功勤上奏諸天嗣續貴壽度延門闕大魚儳曹保舉上真道備剋得遊行三界昇入金門此音无所不辟无所不穰○

无所不度无所不成天真自然之音也故誦之致飛天下觀上帝遊唱萬神惠澤三界普聞群秩東晉鬼精自亡琳琅振響十方肅清河海靜默山嶽吞煙萬靈振伏招集群儳天无気纖地无秩塵實慧洞清大量玄玄也

元始无量度人上品妙經卷之四十二

靈寶无量度人上品妙經卷之四十三

保胎護命品

道言昔於始青天中碧落空歌大浮黎土受元始度人保胎護命妙品元始天尊當說是經周迴十過以召十方始當諸座天真大神上聖高尊妙行真人保胎護命三元六甲大神无鞅數衆步景而來飛雲流軒泛霄紫輿翠蓋金車彩蓋采覆洞清凝光三色煥麗映徹空玄十月十夜諸天寶莞浮積巍構萬墨靈網神芒停璣駐耀海雲呈瑞○山嶽徊煙遠連浩旨近連隈壁雲輝鼓華○儳澤飄曳觸衣聞香皆獲上道一國地土山川林木碧蒙綿蓋蘭風靜注委霞繞落道聲爽由无量天仙稱歎希有衆真侍座元始天尊玄坐空浮一千二百天宮萬龍蚪揚明燄繁珠大寶玉座(字三)之上說經一徧諸天聖母同時稱善是時一國儳妃神女憶悟往因見道本元信知天地未生元氣蒙始神精吸粹陰陽定胎九十億劫三氣混淪九十大劫三華始分五老保胎三元育魂七寶洞張大堤乃

坼二儀出胎始建寒海說經二徧胎卵濕生毛鱗介羸无不備成說經三徧嗥鳴口語呼應調順真協天律說經四徧膚革堅完全真散靈剛風宛轉說經五徧道出英妙才韻秀爽說經六徧至巧功成曲遂天德說經七徧育嬰端就善慧滋身說經八徧婦人懷娠鳥獸含胎已生未生皆得生成說經九徧胎臟發泄內實露形說經十徧道用神化自然成人是時一國是男是女莫不傾心保胎護命咸得長生

○道言是時元始天尊說經一徧東方无極甲宮天寞保胎萬和護命大神无鞅之衆浮空而至說經二徧南方无極丙宮天真保胎玄明護命大神无鞅之衆浮空而至說經三徧西方无極庚宮天曆保胎肅靈護命大神无鞅之衆浮空而至說經四徧北方无極壬宮天胚保胎順生護命大神无鞅之衆浮空而至說經五徧東北无極癸宮天孕保胎護正護命大神无鞅之衆浮空而至說經六徧東南无極乙宮天壽保胎樂化護命大神无鞅之衆浮空而至說經七徧西南无極丁宮天申保胎道寂護命大神无鞅之衆浮空而至說經八徧西北无極辛宮天量保胎玄祖護命大神无鞅之衆浮空而至說經九徧上方元始天尊大慈王相金容赫炳於其眉間出寶珠相此珠微妙光出一尋內見虛皇玉闕天靈寶臺无量同現水火交發山川宮殿圓寸而足元始既在太玄真一廣大靜定即此化身分形无量登引天真大神上聖高尊妙行真人十方无既入珠影不知所在國人廓散地還虛曠无復駭者元始即於神珠妙光之內說經都竟衆真監度以授於我當此之時喜慶歡言法事粗悉諸天復位俊欵之間寂无遺響是時天人遇值經法普得濟度保胎護命无有殞傷傾土歸仰咸行善心不妄不惑不欺不欲不爽不違不思不作不制不回言與天通口无二聲齋同慈愛異骨成親國安民豐欣樂太平經始出教一國以道預有至心宗奉禮敬皆得度世

○道言元始天尊說經中所言並是諸天保胎護命神王內名隱韻之音亦是保胎三元六甲內諱百靈之隱名也非世之常辭上聖已成真人通玄究微能悉其章誦之十過諸天遥唱萬帝設禮天地萬類含胞孕胎無不生成祕解道先深得元奧大至天地纖及昆蜎未有不深極胎真受道真氣布精凝血然後化成一切聖賢諸天帝王高僊未有不從胎根育養而出故保胎護命至真大神无鞅數衆俱入元始珠光之中天人仰看惟見拂拂從珠影中入陽降福生人至學之士誦之十過則聖母降

房司馬侍軒司命定籍五帝延生萬靈受形保胎護命壽德齊明所以爾者學士內呪隱名外誦真經召制十方與道同榮伏御地祇束縛魔靈不但却死亦可僊身謂其呼召三元六甲十方胎神使護己命身中胎元十真百節赤君聽命使子神僊不惟女子胎孕之厄可以誦持而學道錄真不妨咏味輕誦此章身則受殃供養尊禮門戶興隆世世昌熾與善因緣萬災不干神明護門斯經尊妙獨步玉京度人无量爲萬道之宗巍巍大範德○

難可勝

道言凡誦是經十過諸天三元六甲九宮保胎護命福善大神降應齊到斷絶六天惡鬼上世亡魂於一切衆生胎元命宮作諸誣害使真氣消落神華傾喪孕化不登子嗣難成故氣流接注連累代速付北都斬戮鬼形考掖録籍善惡速分受道順生得爲貴人而好學至經功滿德就自識胎真皆得神僊飛昇金闕遊宴玉京也上學之士修誦是經皆即受度真神自飛出入胎宮女人受誦則得保胎護命天人爲子實精變褒誕育之日胎神護命无有損傷男子夙成福與道隆慶備時興延壽長年後皆得作尸解之道魂神暫滅不經生滅即得返形遊行太空此經微妙普度无窮一切天人莫不受慶无量之福生世蒙惠上天所寶不傳下世至士齋金寶劾心盟天而傳輕泄漏慢殃及九祖長役鬼官保胎護命王童玉女各三十二人常衛神文保是經普及生民不獨女身而植道因天帝下觀得爲九宮真人本命之日誦詠是經速召東向叩齒三十二通上聞三十二天心拜三十二過閉目靜思身坐青黄白三色雲氣之中內外翁寞有青龍白虎朱雀玄武○

符保胎護命斷上世亡魂追呼子孫訟在天○

獅子白鶴羅列左右日月照明洞煥室內○

項生圓象光映十方如此分明寮呪曰

无上玄元太上道君召出臣身中三五功曹左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符直日香官各三十六人關啓所言今日吉慶長齋清堂修行至經无量度人願所啓上徹

无上三十二天元始上帝至尊几前

引炁三十二過東向誦經

元始无量度人上品妙經

元始洞玄靈寶本章保胎護命十偏度人生根隱韻離合自然太漠未分大道隱存倏忽變化是生精神神爲物靈混混沌斯成上下相錯二象氤氳以白入赤陰陽齊幷以赤入黑胞胎乃凝中含太虛明耀三清神室裁裁无始未名有玉嬰兒出玄入青上无復祖惟道爲身紫胞解蒂瑩然真形混元脫胎產育神靈二儀同化恍惚杳冥冥中之精至真之神无神不光无光无神不明无神不立无神不成无○神不度无神不生是爲大梵胎中之胎億劫玉山七寶峻嶒九宮十闕億千萬門皆自道胎化運精神遠於人物三華妙庭紫閣朱宮胎光爽靈細微幽精潛伏胎根神風轉靡周回十方中有保胎叔大之君中有癈（ナ三）之神中有司男伯華之君中有太玄監生之神中有衛房在庭之真男呼孟非女呼子宜（七）玄胞未開二神同依胎血之鬼閨名斬摧不敢干試生道永歸天壽之福護命玄師龍文虎裳五斗攝衣速召三官太極主非握鈴嘯咤赫赫風雷挾衛胎宮素煙霏微五帝大魔金大八威保胎成真貴務光燁除難度厄无念无爲今日校錄諸天臨軒

東方无極保胎生道神王長生大聖无量度人

南方无極保胎生德神王長生大聖无量度人

西方无極保胎扶貴神王長生大聖无量度人

北方无極保胎衛真神王長生大聖无量度人

東北无極保胎福善神王長生大聖无量度人

東南无極護命昭化神王長生大聖无量度人

西南无極護命度精神王長生大聖无量度人○

西北无極護命食厄神王長生大聖无量度人○

上方无極護命斷死神王長生大聖无量度人

下方无極護命廣慧神王長生大聖无量度人

十方至真保胎護命神王長生度世无量大神並乘紫霞吉光越蒼之獸神禽丹鳳之輿瓊宮瑤輦左驂七靈右服九絶巨鳥戢羽夔龍負棘建保胎之節護命神旛前啣八淳森唱後吹九律同鳴儛奏秦侯啣歌嚕嚕五老啓塗三元列言億乘萬騎浮空而來天貴生道胎命爲先上帝躬簡大極候煙總真命神監房度生九天聖母浮駕綠軿天后王妃玄虎擁筵保胎護命森到帝前隨所應度嚴技諸天普告三界无極神鄉延生之庸太一三垣十二胎神布氣錫年使召天真絳膜紫淵交氣黃庭掃蕩河源若有故氣祖考逮停閉塞生道破胎敗傷不繼種嗣剋害狹延疾除宿注落滅禍根不得拘留逼合鬼群元始符命時刻升遷斷絶惡試五道不祥保胎育嬰部衛形魂制魔保畢護命朱官靈降出貴僊化成人生身受度劫劫長存隨劫輪轉與天○齊年太度生災胎中八難超度三元道備飛昇道遙上清上清之天北華台元主世生道各有種天天帝王真無色之境梵行

（ナ二）

（八）

東方八天（此三十二天皆主保胎護生養萬物胎藏之所行之天下胎生雜類其不及天之其胎氣所行之天起於辰極之下自北斗玄冥星文入三台三台六星主生房宿十三度女宿十七度至實解言房宿十位而止凡過氣到本命及本生胎子胎則女人有胎胎生子故謂之子實辦者取其受而出之象也胎之象也天地之人至於人鬼龍魔皆不化生住無形胎自天地欲界一天洽遠世人胎敗辦生下左田繼生貴氣生男安胎定也則降

靈梵居羅天　帝恭慈真
秀明華燿天　帝辨元胥
極真洞生天　帝劉行真提
蒲離正化天　帝羌度霞迷
上治宏默天　帝延神關熙
六凝真度天　帝抑真虛夷
英延飛度天　帝汨餤婁呬
覺儲應始天　帝正察真微
南方八天
餤魔靜空天　帝崔臨支題
旋樞赤界天　帝理常都
氐正護雛天　帝辯遲樓藍
越理至玄天　帝薈端思蒙
梵符昭濟天　帝約尚良
虛球彥渚天　帝淵憂毗栖
禁非司政天　帝眇圖卑羅
玉庭明度天　帝鬱童傒人
西方八天
風舉大剛天　帝匪常儀生
金嵬賢善天　帝火玄行

瓊嶽修盛天　帝力摧大魔
陶化揚儀天　帝都演奢多
曲魚斗剌天　帝求婆貪貢
判靈宣平天　帝智辟郎據
皓華成備天　帝倪僊連
高玄智豫天　帝九都赫盧
北方八天
太始拘墟天　帝弗欲單齊
廣曜黎明天　帝阿留真明
鶴臺統全天　帝開躬朗充
應利回冥天　帝惠屈眉龍
善幾率陀天　帝偃幾西康
玄胎修妙天　帝定梵光
稽元曆除天　帝著克頤陽
不驕道循天　帝鬼府洞侯

三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名胎神空洞自然靈章保胎隱韻變胎靈音天中之尊天中之神天中太玄天中之靈保胎化成氣連玉清皆自元始播精移神无量之奧深不可詳敷落胎真普度天人今日欣慶受度歷關諸天請滅胎種傳注不祥食穢惡鬼黑齒夫人黃女春姑白殃日巡噉胎殺子西宮鬼神青蛇天狗白虎花源老翁幼婦誣害胎元生民嗷嗷但抱深冤不知胎害故氣相連神王監舉无拘生民東斗布筭西斗定名北斗結胎南斗送魂中斗大魁土爲胎真青帝護魂白帝侍魄赤帝養氣黑帝通血黃帝中主萬神无越青天降胎木真碧羅赤天降胎紫蓋婆娑白天降胎金真九回黑天降胎水帝灌池黃天降胎福禧登期五天胎神萬生之宗飛行三台涉過氐房攀女揖虛遊觀太空光霞赫奕諸天齊功保胎護命嚴攝北酆八方害氣敢爲災凶監生大神校課不容風馳雲奔擊劈前衝火師迅煙玄虎檢蹤燔裂洞浴神兵四攻敢有干試拒遏上真金馬傳驛玉真衛營屠割鬼爽風火无停千千截首萬萬剪形魔无干犯鬼无祆精保生瓊胎天壽和寧普告无窮萬神咸聽三界五帝列言上清

玉泉无波龍澤靈阿眇眇梵氣道胎駢羅孕

化混沌攝制大魔混沌之中上无復色下无
復淵風水舍虛紫胞洞然神來感格氣本先
天天上天下无幽无冥无形无影无極无窮
溟涬大梵遼廓无光生道開明度人億千元
始安鎮建植諸天人氣昇玄胎神內連妙氣
成文雲章玉篇三元寶書鳳蹟龍文保胎護
命運曆長存大梵泛維萬胎啓張星光流演
三十二天輪轉无色周迴十方旋女歷房迴
度三台三十五分總氣上元八景冥合氣入
生元元中太皇上帝高真乘景太和唱詠洞
章司錄定生聖母履網斷除胎注生厄除殃
時貴月吉三元惟良既誕勝慶載齡協昌千
和萬合道化成身從胎生胎中有真帝一
至尊司命保胎宮室布分天一在真保胎神
君天一右真保胎神君泥丸大神保護胎門
玉女出入抱大揵鈴玉帝在頭赤子住心黃
庭老師守護帝闕與天為一百子千孫斬逐
腐敗狼藉血腹不得忤胎使嬰孌存上通玉
清呼吸華房綠室神聰細微之中護命安魂
玉宮明堂金闕峴崙生氣保胎道德委紀十
月九周萬氣奉仙僊道貴生无量度人閉通
人門飛天元君悅惚常經變化无垠保護胎
命三景同明罪福業戒宿命因緣普受開度
降魂生身身得受生上聞諸天諸天之上各
有生門中有空洞誥歌之章保胎靈篇辭參

高真

第一天元保胎大神護命真君甲子
甲戌監生之音
大道有神　地兔天蒐　日月同并　玉馬金風
結胎變靈　玉佩左飛　金璫右迴　下真庭子　素女么童
流精九轉　光被八垂　赤子妙微　翠裾六龍　彼天人子
房參尾箕　神女錦褕　華纓實衣　保胎神於三元　圓靈根於童
入宴胎宮　三元共樞　扶攜真童　萬天齋功　坐肅千神
自然合離　辟却萬凶　不踣傾危　擲火億程　化明飲風
祈男公侯　禱女嬌妃　保固利亨　道德无終　晨霞吐光

天真永綏

第二地元保胎大神護命真君甲寅
甲午監生之章
黃旗舞空　紫白當宮　照徹玄穹　攝一星斗兮　玉馬金風
天福滂滂　我來自東　侍玄元　傾光降車兮　揖我上公
胎全子生　沱青雲子　朔侍玄元　紫皇太一　斬誠殃窮

第三水元保胎大神護命真君甲辰
甲寅監生之歌
陰胞陽胎　萬生同賴　保定生胎　御彼長虹
三界斯在　我執王尊　來莫洪儀　一氣共旋
聖妃瓊顏　光華夷難　紫氣在戶　天兵合圍
胎室寧固　即召九天　華蓋翩翩　注記无偏
六丁鼓瑟　三元拂煙　衛此生房　此三元之上六甲之官保胎護命自然歌音
日月齊年　神公誅斬　北帝列言　音參洞章誦之百徧靜衛胎官誦之千徧百
神保迎萬徧道備胎化優容過度三元護命

王公有聞靈音六甲扶承勑制地祇寢息无驚拔出地官天墮横傷五苦八難生孳繁榮永離禍姦魂魄和明合道長生是謂无量普度无窮有秘上天文諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁

道言此洞章並是三元上帝六甲神王隱秘之音皆是大梵之言非世上常辭言无韻麗曲无華宛故謂玄奥難可尋詳上天所寶秘於玄都三台上宮依玄科六萬劫一傳若有至人齋金寶質心依舊格告盟十天然後而付焉

道言下元女人身抱胎脹或犯五傷日月刑衝返害母命分降之時爲上世亡魂无道鬼爽阻礙移殃不得生就天魁大殺作諸妖賊凡有此災此時皆當淨心修齋六時行香十徧轉經福德立降消諸不祥无量之文普度无窮

道言夫胎宮氣衰生福不行多致墮落羸涸不榮祖考訟呼嗣種斷緒母子不良三孤九病乳育乘邪災咎隨妨奉真至人爲其行香誦經十徧保胎護命監生奏上南宮爲添算紀全祐生身隨其道功計其隆殺富壽神僊

道言有傷胎之鬼致訟三官賊其年命滅折祿負使胎嬰病注子養不榮皆鬼神之所爲也亦有善人横被陵害使失嗣續世微門戶凋謝可以急誦此經祈告胎星以保命生基或上世之德鬼責人怒天刑其胎不得安完速宜改慎洗心自悔以免此災害胎之鬼其名有九食二月胎鬼名黄球食三月胎鬼名厲生食四月胎鬼名兆非食五月胎鬼名陸蜞食六月胎鬼名血尸食七月胎鬼名窮奇食八月胎鬼名火朞食九月胎鬼名龍眉食十月胎鬼名赤奚知其鬼名焚香誦詠永保安寧生死受賴其福難勝故曰无量普度世人

道言凡有是經能爲下世男女保胎護命有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸天記名萬神侍衛學道之士修誦是經則胎神明正三宮煥騰長生致真聖胎内結不但女子可以奉行也右別至人尅得爲聖君金闕之臣諸天記人功過毫分无失三元胎僊六甲神王亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也

諸天中大梵隱語无量音　道君譔

元始保胎護命靈篇

東方八天

祁彥荒正　北台元旋　梵形結生
帝火洞遷　求离柏名　希樓都玄
玉觀浩劫　女房幾延　景命神魔
緑英回檀　感屢碧戚　華瀾過遭
公都阿夷　雲符月淵　僊握流微
慶落孤賢

南方八天

九獸蔚无　曠圖日珠　酆曲鬼神
正顒温甦　望秘蕭竟　紫華玄胡
舊井逼府　渾謀宛道　雅協僊梵
芝格乘除　建土生屈　道玄遮吳
律覽角媒　乾卑浸孤　萬眸逸度
天耀傳侔

西方八天

羅扃野垂　騫泥偃池　劒婁尹虚

機泰迎埤　宴月霞昇　玄默潰蓂
景瑤緑琴　交拳近師　宛樂大藝
勤封陂時　骨夜求親　部目隱佰
歌遍昭樂　鼎琯赤容　飛屣臥名
儡庭泊峯　字三
北方八天　十六

苟无猴余　琉具蜕浮　戚曠安迎
宾居岫臺　滌瀣尸杖　九真迷崖
阿都子他　平奚海嘉　魯登丞丕
晒榭願陀　木罔魄漠　玄簷願舉

○

斗畢觀菡　明懇願差　洞鎮希閔
天句衛羅

道言此諸天中辰魄三台元生之音靈芒結文布鎮三十二天以施生定命化擢種民光煇緯麗舍景玉霄天真皇人模按其文以為正音有知其音能齋而誦之者諸天皆遣飛天神王下觀其身保胎護命上奏諸天萬神朝禮地祇侍門大魔儡王保舉上儀上真下臨赴得遊行三界昇入金門此音无所不辟无所不禳无所不度无所不成天真自然之音也故誦之致飛天下觀上帝遣唱萬神朝禮三界侍軒群秩東首鬼精自亡胎真洞映三府肅清天蓋旋碧地樞玄明嶽峙海澄日月煥照靈音幽響群仙慶賓四氣宴寂道景虛疑大量玄玄也　字三　十七

○

元始无量度人上品妙經卷之四十三

洞神穰災品

道言昔於太極天中青華安保大真明主受靈寶度人洞神穰災无量上品扶桑洞神大道君嘗說是經周迴十過以召十方扶桑世界一切真仙亘太極之東九十萬里碧海之內中有大山根連洞滇金沙重疊貢軸下元上出大无紫空神境西連太極南崖炎陵北定幽門中通玄都而此世界十萬餘里神峯巨嶺隱顯滄浪梵浮瑞光青霞之氣纂纂在

○

上青王焉城碧林為宮地凝紺華拱生扶桑根蟠東極枝條相向青碧為光千葉之上自然天文帝真赤書九氣鳳文以鎮十方諸天日月下出陽機自運晝夜六時天漢波潮雲諦爭湧仙都人民十二品格百千種物太无三氣化生號青宮扶桑世界元始天尊分神萬天散形千億忽於此方命以扶桑之天青華道境靈宵孕精挺生空洞之極號扶桑洞神大道君外曰扶桑大帝出納太陽實錢陰氾真形為日月之精魂為南極長生大帝其

季次曰青華帝君扶桑育洞神之氣變九劫體貌完具東真道成爲洞神大道君扶桑洞神者九陽真精之氣也生於扶桑之内化爲劫火更爲明招辯慧高聖之德德之至神爲大道之君道君執萬物之母以化生元胎含五行之精以鑪鍾天地世之災變必由火殃火爲災本而道有扶桑洞神之祖以御其變扶桑青林之氣大則治鍊真文增益玄道小則禳災散禍福祐群生比之火然必緣於木木胎藏火火屬於神神養木中天災自息○可禳之道故扶桑洞神大道君爲禳災之主也降於太極始當詣座扶桑真境道德大神上聖高尊青帝真人无鞅數衆乘空而來碧落飛雲青林鬱秀飆輪潛運洞蓋垂華蒼龍妙光迢遥无外流霞丹景混合渺茫七日七夜諸天昭臺日館星闕璣軨一時停軌靈風遠溢海岱明雲天无異色九氣鬱清一國地土山川林木瓊蕤鬱茂芳青文龍起紫璆振響合音空洞扶桑洞神大道君於玄靜之中爲諸生民解禳災厄玄坐空浮紫霄寶光玉座

之上說經一偏諸天大聖同時稱善是時一國男女災病普皆消散說經二偏太極天開萬真同會說經三偏仙都揚煙慶周三界說經四偏靈心内通究識妙體說經五偏龍鳴海空神波遠泱說經六偏三災不作萬物生榮說經七偏神燁同映層闕光明說經八偏五篇雲篆紫籙成音說經九偏玉華飛空重絲交煥說經十偏洞神垂照泉曲蒙恩是時一國是男是女莫不傾心皆受護度咸得長生

○道言是時扶桑洞神大道君說經一偏東方无極无量品穰災解厄洞神至真大神无鞅之衆浮空而至說經二偏南方无極无量品穰災解厄洞神至真大神无鞅之衆浮空而至說經三偏西方无極无量品穰災解厄洞神至真大神无鞅之衆浮空而至說經四偏北方无極无量品穰災解厄洞神至真大神无鞅之衆浮空而至說經五偏東北无極无量品穰災解厄洞神至真大神无鞅之衆浮空而至說經六偏東南无極无量品穰災解厄洞神至真大神无鞅之衆浮空而至說經七偏西南无極无量品穰災解厄洞神至真大神无鞅之衆浮空而至說經八偏西北无極无量品穰災解厄洞神至真大神无鞅之衆浮空而至說經九偏上方无極无量品穰災解厄洞神至真大神无鞅之衆浮空而至說經十偏下方无極无量品穰災解厄洞神至真大神无鞅之衆浮空而至說經十一偏仙都揚煙慶周三界說大神无鞅之衆浮空而至說經十二偏太極天開極无量品穰災解厄洞神至真大神无鞅之衆浮空而至說經十三偏靈心内通究識妙體說經十四偏龍鳴海空神波遠泱說經十五偏三災不作萬物生榮說經十六偏神燁同映層闕光明說經十七偏西南无極无量品穰災解厄洞神至真大神无鞅之衆浮空而至說經十八偏五篇雲篆紫籙成音說經十九偏上方无極无量品穰災解厄洞神至真大神无鞅之衆浮空而至說經二十偏下方无極无量品穰災解厄洞神至真大神无鞅之衆浮空而至說經二十一偏仙都揚煙慶周三界說大神无鞅之衆浮空而至說經二十二偏太極天開極无量品穰災解厄洞神至真大神无鞅之衆浮空而至說經二十三偏靈心内通究識妙體說經二十四偏龍鳴海空神波遠泱說經二十五偏三災不作萬物生榮說經二十六偏神燁同映層闕光明說經二十七偏五篇雲篆紫籙成音說經二十八偏玉華飛空重絲交煥說經二十九偏洞神垂照泉曲蒙恩是時一國是男是女莫不傾心皆受護度咸得長生

○渺然无際不見端涯无鞅之衆舉國内外或有體用未分因緣爲災智慧不爽法染爲災之衆浮空而至說經三偏南方无極无量品穰災解厄洞神至真大神无鞅之衆浮空而至說經四偏北方无極无量品穰災解厄洞神至真大神无鞅之衆浮空而至說經五偏東北无極无量品穰災解厄洞神至真大神无鞅之衆浮空而至說經六偏東南无極无量品穰災解厄洞神至真大神无鞅之衆浮空而至說經七偏西南无極无量品穰災解厄洞神至真大神无鞅之衆浮空而至說經八偏西北无極无量品穰災解厄洞神至真大神无鞅之衆浮空而至說經九偏上方无極无量品穰災解厄洞神至真大神无鞅之衆浮空而至說經十偏下方无極无量品穰災解厄洞神至真大神无鞅之衆浮空而至說經十一偏仙都揚煙慶周三界說大神无鞅之衆浮空而至說經十二偏太極天開極无量品穰災解厄洞神至真大神无鞅之衆浮空而至說經十三偏靈心内通究識妙體說經十四偏龍鳴海空神波遠泱說經十五偏三災不作萬物生榮說經十六偏神燁同映層闕光明說經十七偏五篇雲篆紫籙成音說經十八偏玉華飛空重絲交煥說經十九偏洞神垂照泉曲蒙恩是時一國是男是女莫不傾心皆受護度咸得長生

○道言是時扶桑洞神大道君說經一偏東方无極无量品穰災解厄洞神至真大神无鞅之衆浮空而至說經二偏南方无極无量品穰災解厄洞神至真大神无鞅之衆浮空而至說經三偏西方无極无量品穰災解厄洞神至真大神无鞅之衆浮空而至說經四偏北方无極无量品穰災解厄洞神至真大神无鞅之衆浮空而至說經五偏東北无極无量品穰災解厄洞神至真大神无鞅之衆浮空而至說經六偏東南无極无量品穰災解厄洞神至真大神无鞅之衆浮空而至說經七偏西南无極无量品穰災解厄洞神至真大神无鞅之衆浮空而至說經八偏西北无極无量品穰災解厄洞神至真大神无鞅之衆浮空而至說經九偏上方无極无量品穰災解厄洞神至真大神无鞅之衆浮空而至說經十偏下方无極无量品穰災解厄洞神至真大神无鞅之衆浮空而至說經十一偏仙都揚煙慶周三界說大神无鞅之衆浮空而至說經十二偏太極天開極无量品穰災解厄洞神至真大神无鞅之衆浮空而至說經十三偏靈心内通究識妙體說經十四偏龍鳴海空神波遠泱說經十五偏三災不作萬物生榮說經十六偏神燁同映層闕光明說經十七偏五篇雲篆紫籙成音說經十八偏玉華飛空重絲交煥說經十九偏洞神垂照泉曲蒙恩是時一國是男是女莫不傾心皆受護度咸得長生

○渺然无際不見端涯无鞅之衆舉國内外或有體用未分因緣爲災智慧不爽法染爲災

災修舉之時氣候爲災起居之時疾病爲災有作之時鬼神爲災昧心之時天地爲災負國之時刑戮爲災不孝之時雷火爲災不戒之時天禁爲災汙慢之時天折爲災潛毒之時陰陽爲災貪徇之時溢分爲災居世之時僞薄爲災凡此十五大災世所罹犯以至身命喪失五命加臨天星爲殃地司執錄三官上奏五帝注尤此等災厄累繫身心咸赴道君廣大法席周帀圍繞瞻望天顏佇聽玉音宣示禳災普利大法於是扶桑教主洞神太上大道君攬日月雲龍之綬轉瑞玉明光之几俯顧大衆欣聆十方倏欻之間分身千億一切衆生各起生緣及諸境界一一衆生皆見已身親對聖身長跪受記撫頂訓言演說扶桑爲生氣之根中生洞神之氣爲萬類之精神一切大災存念洞神正真九陽之光无災不除滌滅厄害於其會中見一道君浮坐紫雲曲蔭扶桑玉韋紋葉之下洞神之氣化爲丹林丹林千真冠劒竦列去地五丈洞神大道君登引禳災解厄洞神天真大神韓司主錄南宮移度却災順行神君上聖高尊青華燿寶真人十方无極至真大神无鞅數衆俱入神林扶影之內天人仰看惟見勃勃從洞光中入既入林光不知所在國人廓散碧壘砥平神林靜默洞神大道君即於化境之內說經都竟衆真監度以授於我當此之時喜慶難言法事粗悉諸天復位空洞生神寂无遺響是時天人遇值經法善得濟度全其本年无有中傷傾土歸仰災患消禳清靜本心心既淨正邪道不干星軌淩犯鬼神禍刑三災四殺五行六害七傷八難九厄過度災咎除滅不祥言契中道中无毀非齋同慈愛異骨成親國安民豐欣樂太平經始出教一切衆生各除惡煙飄息回災轉厄國以道預有至心宗奉崇禮皆得度世

道言洞神大道君說經中所言並是諸天上帝禳災致福隱韻之音亦是魔王內諱禳消萬災之隱名也非世之常辭上聖已成真人飛昇金闕遊宴玉京也上學之士修誦是經通玄究微能悉其章誦之十過諸天降真災氣沈滅厄禍擯竭本命開光生福自然天真警衛非道无干群仙凜顏靈司鼓節灑霞分絢寶海發光世故珍除惡煙飄息回災轉厄進業成真至學之士誦之十過則列帝同格衆天退映護世災殃悉令禳解民物安謐生道永昌毒害消散鬼精喪眼五帝侍迎三界稟命濟度垂死絶而得生所以爾者學士道德充備鬼神尊仰體洞真極神力周滿誦詠至經福降災消一切衆生禳脫衆難玄通天政伏御地祇束縛魔靈不但却死亦能更生輕誦此章身則被殃供養尊禮門戶興隆世世昌熾與善因緣萬災不干神明護門斯經尊妙獨步玉京度人无量爲萬道之宗巍巍大範德難可勝

道言凡誦是經十過九天消災散禍諸天大神齋到禳除厄難暗宿陰曜玄天神首孛戾凶怪將臨命限齋心祈懇永斷衰殃數極劫終魂神受度上昇朱宮格皆九年受化更生得爲貴人而好學至經功滿德就皆得神仙飛昇金闕遊宴玉京也上學之士修誦是經通玄究微能悉其章誦之十過諸天降真災氣沈滅厄禍擯竭本命開光生福重災巨厄清蕩捐釋皆警衛非道无干群仙凜顏靈司鼓節灑霞分惠澤滋洋生類蒙福重災巨厄清蕩捐釋皆即受度飛昇南宮世人受誦則延壽長年後

皆得作尸解之道洞神火精鍊骨變仙形神隱顯出入自在栖泊福庭逍遥道域即得返形遊行太空此經微妙普度无窮一切天人莫不受慶无量之福生死蒙惠上天所寶不傳下世至士齋金寶效心盟天而傳輕泄漏慢殃及九祖長役鬼官侍經五帝玉童玉女各二十四人營衛神文保護受經者身

道言正月長齋誦詠是經解禳上世亡鬼塚訟鬼官臨注之災斷滅殃傳夜河之役度上南宮七月長齋誦詠是經解禳已身天羅地網九横凶醜天獄刑害之厄身得神仙諸天書名黄籙白簡削死上生十月長齋誦詠是經解日月勃蝕天地運否邪源妖孽境土國界之災人民毒疫傷犯天絶爲國王帝主君臣父子安鎮國祚保天長存世世不絶常爲人君安鎮其方民稱太平八節之日誦詠是經解禳氣數遷易交變時節之災口舌罪咎禁繫殺傷之厄水火窮衰閉塞之難九宮降神下衛其身本命之日誦詠是經解禳北斗追召生魂死注坎蹇窘辱之災魂神澄正萬氣長存不經苦惱身有光明三界侍衛五帝司迎萬神朝禮名書上天功滿德就飛昇上清

道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室東向叩齒三十二通上閉三十二天心拜三十二過閉目靜思身坐青黄白三色雲氣之中内外翁宍有青龍白虎朱雀玄武獅子白鶴羅列左右日月照明洞煥室内十方穰災洞神大神儼對前後項生圓象光映十方如此分明密呪曰

无上玄元太上道君召出臣身中三五功曹左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符直日香官各三十六人關啓所言今日吉慶長齋清堂修行至經无量度人願所啓上徹

引炁三十二過東向誦經

元始无量度人上品妙經

元始洞玄靈寶本章洞神穰災妙品天福度人百魔隱韻離合自然洞神赤文无无上真元始祖劫化生諸天青華木真萬物生根生氣流布精液氤氳木之尊神元氣之子氣生青華之氣爲萬物之主其青華木精中舍明性化而爲火火色赤明通妙成真自然生神體洞太虚解悟誠明其氣長生炎動熒熒名曰洞神洞神至真物得生成一切邪殃見之悉寧爲道真體災凶邪眞水水變生木木舍青華之氣爲萬物之主其青華木精中舍明性化而爲火火色赤明通妙成真自然生神體洞太虚解悟誠明其氣長生炎動熒熒名曰洞神洞神至真物得生成一切邪殃見之悉寧爲道真體災凶邪

偽莫可禦當地有五金得火見精萬物入火變化无方易骨登玄思妙全天理臻又玄如世災殃非正之歸洞神乘之萬災折摧洞神九陽生福无量得者長存物感永臧神風揮激丹霞飄揚屈曲成文三景同光穰災護生刻榜瓊堂上通三天无无道鄉下極玉山鬱羅混黄中施群類救禳災殃嘿佩神文引吸太陽紫烟内凝爍灼煒煌爲道之要超升之門天真之因化生神靈制運保民皆由洞神神氣大梵周迴十方中有穰災回福之神滅

禍延生之君洞神解厄尊神東華度命之君
太皇萬福丈人中有扶桑定命除災之神消
災散禍道德之君禳祈應契无量度人今日
校録諸天臨軒
東方无極洞神禳災神王長生大聖无量度人
南方无極洞神禳災神王長生大聖无量度人
西方无極洞神禳災神王長生大聖无量度人
北方无極洞神禳災神王長生大聖无量度人
東北无極洞神禳災神王長生大聖无量度人
東南无極洞神禳災神王長生大聖无量度人
○西南无極洞神禳災神王長生大聖无量度人○
西北无極洞神禳災神王長生大聖无量度人
上方无極洞神禳災神王長生大聖无量度人
下方无極洞神禳災神王長生大聖无量度人
十方洞神禳災神王長生度世无量大神並
乘飆輪回旋燿景之輿丹瓊雕輦華蓋珠旛
驂駕龍鳳十絶九光之幢四氣八景明离之
帳前嘯梵音齊唱後吹瓊籟同鳴金鶴丹禽
嘯歌噰噰六甲啓道九老翼轅億乘萬騎浮
空而來傾光回駕監真度生諸天丞相南昌

上宮司命司録禳災散禍延壽益筭度厄尊
神執籙把籍齊到帝前隨所應度嚴校諸天
普告三界无極神鄉泉曲之府北都羅酆三
官九府十二河源行災主瘟天大殺鬼冥曹
之神禳免世間生類刑禍衰虚之災改易簿
書勾落災祥使生常存福慶日增疾除罪釁
落滅惡根不得拘留逼合鬼群道君符命時
刻升遷順剛入斗迴度天關出死入生上見
帝宸制魔保舉度品南宮魂魄受鍊災消福
應生身受度劫劫長存隨劫輪轉與天齊年
○永度三塗五苦八難超淩三界逍遥上清上○
清之天天帝玉真无色之境梵行

東方八天
玉曆玄度天　帝真定儀陽
錫納慶祖天　帝仇辨嬰常
九氣敬賢天　帝收提耿光
青華利元天　帝孚蒲耳敦
韓都九司天　帝旺池奚銘
部同超後天　帝鄙宗時隆
丹林隱立天　帝僑蹤彥松

九色剛種天　帝月支子容
南方八天
燿浮墠寓天　帝景肇建生
重光普時天　帝玉微觀靈
洞極丹儀天　帝祖奇歸仁
正基太度天　帝除思步肱
辨阿録成天　帝感儀聰
玄殊惠疑天　帝彥侶馮靈
九陽歷靖天　帝路虯師陰
章梵元淨天　帝伍丘思仝
西方八天
參寂玄際天　帝大无元
兆津普夷天　帝師度歌延
妙瑜素靈天　帝順師洞陰
金扉皓墟天　帝藻辭願晡
洞惠明妙天　帝根齊踈衮
招真空碧天　帝蠙東枝傾
國定慶基天　帝浪敷由央
皇思時龍天　帝夢无夷玄
北方八天

道力弘度天　帝學務演直
豫懌玄明天　帝長善珉
助極德契天　帝景章融妃
九素思玄天　帝洞覺燿真
潛燿承光天　帝軸羅用崔
太元崇構天　帝臺淵奔施
皓幾宗神天　帝鹿杜冥樞
幽夐遼期天　帝月上真

三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名洞神梵氣自然靈章諸天隱韻洞神之音洞神○之尊洞神之神洞神大魔洞神之靈性和神○合變化上清无量之奧深不可詳敷落神真普度天人今日欣慶受度禳災去非太上考按宿舍回軒黑道百試血火千殃災及世間鬼謀福怨誣成巨災歷關諸天請滅五苦勑斬五衰飛步天垣命據九元害氣永滅道君錫年洞神降精想入天門東斗校録西斗攝靈北斗禳解改易災名南斗符命赤書護身中斗注壽大福總靈青帝保命白帝遏殃赤帝度籙黑帝釋禳黃帝營衛福慶煌煌青天大神使災不生赤天大神呪詛不成白天大神喪害潛形黑天大神清蕩鬼營黃天大神靈圖鎮真內安五臟外集百神靈文玉章元氣之根禍難撲滅光明赫升五天大神萬鬼之君飛行空界總領鬼兵麾幢鼓節遊觀九冥朱幡赫奕紫氣煇騰諸天改度災變福臻上天度人嚴攝北酆洞神太上普掃災凶八威攝氣猛馬四攻天丁捕鬼大帥縛龍擲火萬里流鈴八衝敢有干試妄爲衆災北帝漂骨南斗焚骸屠割鬼爽誅斬無偕風火浩浩○豁落燒摧千千截首萬萬剪形魔無干犯鬼○無祆精三官北酆明檢鬼營不得容隱金馬驛呈普告無窮萬神咸聽三界五帝列言上清

元洞青華氣結碧霞曲扶神桑紫文雲芽本神爲生生道爲春化物之祖洞神之尊洞神陰火制鍊陽魂人物遇之即成仙真允被世災邪回所興心能契真禍散消雲洞神吐氣不祥如焚生福之源玉京玄山左淨右霑金液玉泉巍巍九天氣入重玄玄道無色玄下無淵風澤洞虛玄中有天天上天下無幽無冥無形無影無極無窮溟涬大梵遼廓無光當爾之時孰爲逃災赤明開圖萬象克諧善集成福積惡成災災福之肇皆心所生道體無形道心無爲無形無爲福災何媒洞神道君至慈運悲回災就福護生不遺五篇玉字八威龍文禳革故氣延筭遠期保制劫運使天長存梵氣彌羅萬災伏藏元綱流演三十二天輪轉無色周迴十方斗中司命注福除殃神氣運行三十五分總氣上元八景冥合○氣入玄玄玄中太皇上帝高真手把混元禳○災寶符坐鎮明堂泛景太霞嘯詠洞章金真朗郁流響太微祆星順度攝制祆氛白烟左回紫氣右歸化生玉儀千和萬合自然成真真中有神扶桑碧宮洞神道君萬氣之祖長生大君首建青霞身御綿紳無英公子白元尊神太一注筆桃康俯庭執符把籙保命生根上遊上清出入華房八冥之內細微之中下鎮人身泥丸絳宮中理五氣混合百神十轉回靈萬氣齊仙僊道貴生禳斥災氛神視

天門奄見皇君授予密語自識天真罪福禁戒宿命因緣普受關度洞神生身身以道生上聞諸天諸天之上永滅災因中有空洞謠歌之章三真靈篇辭參高真

第一洞神道君禳災致福天市順度之音

煌煌磊落　明威八回　下照世間
萬類所歸　順度則吉　逆天見衰
再拜金色　願應禳祈　災害不生
道德巍巍　仙道無休　否鬼道論興衰。
何不觀太無　靈妙氣昭璀　炯炯碧空上
玉闕雲煙飛　仙人挹香風　嬰顏等春回
洞神變青芽　嘯餌光徘徊　庶使扶桑道
鳳章藹清微　下憫朝生徒　疊疊輪轉間
不知洞神旨　蹐躅拘籠樊　駿霄契高靈
偶景東華山

第二洞神道君禳災致福太微空洞之章

碧光流映　金闕朱軒　燦燦星株
雲網繞天　繁秀貫珠　遲伏見災

留逆殃延　我有赤文　瓊圖寶璽
交網合形　禳災赦愆　太上所祕
萬劫一傳　洞神元皇　胃禁下宣
霞章吐麗　丹書寫玄　除世厄尤
延道永年　扶順帝道　億劫無遷

第三洞神道君禳災致福紫微伏魔之歌

連閣龍居　金光蜿蜒　吐火激波
蕩滌魔冤　與道冥一　三界列言
過度八難　氣入自然　瓊車空遊。
圓景蕩蕩　金馬四馳　三官拱儀
日將月隨　部衛萬神　九六終窮
世有災數　水火陵夷　龍驛轉機
交換坎离　九靈鼓翮　災惡見象
兵刀兩暴　殺氣橫陂　四明捕非
赤書布施　五帝執筆　帝壽萬年
妖氛淨蕩　福德洪深　慶善襲之
巨民燕顧　荒服衍歌　寶傘吹華
我歌洞文　丹輿綠雲　三台舜伸
神風杳芬　紫宸周行

浩氣臨斗　流鈴鍊真　宸霞九色

太素之君

此三真太上洞神道君分化法身遊行太空禳災萬福之音音參洞章誦之百徧名度南宮誦之千徧魔王保迎萬徧道備飛昇太空過度三界位登仙公有聞靈音魔王敬形勑制地祇侍衛送迎拔出地戶五苦八難七祖外遷永離鬼官災咎無留命福馭籙是謂無量普度無窮有祕上天文諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖矣

○道言此二章並是諸天上帝及禳災真王隱祕之音皆是大梵之言非世上常辭言無韻麗曲無華宛故謂玄奧難可尋詳上天所寶祕於玄都紫微上宮依玄科四萬劫一傳若有至人齋金寶質心依舊格告盟十天然後而付焉

道言夫洞神禳災之法其道至妙自非體玄究微不能悉知天人之災者運度否終日月虧盈聖神休否未學疾傷凡有此災同氣皆當齋心修齋六時行香十徧轉經福德立降

消諸不祥無量之文普度無窮
道言禳解種民之災或數窮命盡禳却不祥
者或末學道淺仙品未充運應滅度身經太
陰臨過之時同學至人爲其行香誦經十過
以度屍形如法夫如法者爲禳世災不逮更
禳歿後之災也今既身沒魄逝而尚謂之災
者謂水火之獄金鐵之獄考掠追召囚閉之
災亦魂爽地下之災則於山水閒寂之地封
土爲壇北向祈啓敷露五方眞文玉書修齋
誦經以解魂神逕上南昌隨其學功計日而
得更生轉輪不惑便得神仙
道言夫天地運終星宿錯度日月失昏四時
失度陰陽不調國主有災兵革四興疫毒流
行兆民死傷師友命過皆當修齋行香誦經
以五帝赤書五方靈文丹書碧素向方火而
颺之以栢木爲簡丹注其意禳解之文投山
水間埋著向處及有災之境則洞神大神收
攝災氣降致福祥夫齋戒誦經功德甚重上
消天災保鎮帝王下禳毒害以度兆民生死
受賴其福難勝故曰無量普度天人

道言凡有是經能爲天地帝主兆民行是功
德有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸
天記名萬神侍衛右別至人尅得爲聖君金
闕之臣諸天記人功過毫分無失天中魔王
亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也
諸天中大梵隱語無量音　道君譔
扶桑洞神大道君禳菑靈書中篇

東方八天

箕鳴玉阜　東井變仙　牛室互交
六氣辯玄　离披寶泰　玄踱迷夷
諸羅梵摩　陳帑萬微　馘竺由慈
字盻紛持　角卓護景　月帝陰霏
辜乾擊陁　變覺銘儀　仙郴說林
翼原巒微

南方八天

正坤亢辨　巴寘混東　紫丘適河
寂真相同　梵度遼普　金極洪壠
肇淨平育　阿彌思蒙　挺洞赤霞
皛晶碧容　桓羅閻救　率宰營忠
肆碑詩何　竟卓懋春　公建霜緣
哨粤垂雄　鬼澤龍偃　定白祕玄
學靈鄙露　支騫走檀

自鬼字叩四句係禳災密文

西方八天

奎婁應仙　旗高步蓮　綽真構攤
景復滋堅　太香玉度　球浪楚傳
牛室事無　寶秤默云　神諦梵藪
青朗奏矜　龍霧侔就　丹蠆淵弘
普載丁琥　驥敕揚誡　覽覺坰常
狐兵資興

北方八天

鬱儀結璘　佽聖功傳　朗都究明
道伯攸玄　爻宜轉綱　權融齒房
玉邈稽微　天魁辿延　畢老墟圩
景霽洞傷　陽復雷捷　越達聿蒼
蘇林奚究　神鳳膺張　寂區環極
道祕奇常

道言此諸天中大梵隱語無量之音舊文字
皆廣長一丈刻書大帝金宮扶桑青林玉葉
雙幹之上上禳天災下禳地禍中安民物神

風振之洞神發音氣徧九有和合萬靈使災害不干萬真降庭天真皇人昔書真文以為正音有知其音能齋而誦之者諸天皆遣洞神攘災萬福神王下觀其身書其功動上奏諸天萬神朝禮地祇侍門大勲魔王保舉上真道備尅得遊行三界昇入金門此音無所不辟無所不度無所不成天真自然之音也故誦之致飛天下觀上帝遥唱萬神朝禮三界侍軒群妖東首鬼精自亡琳琅振響十方肅清河海靜默山嶽吞○烟萬靈振伏招集群仙天無氛穢地無妖塵冥慧洞清大量玄玄也

解穰山谷瘴癘品

道言昔於浩舒天中遂碧幽歌大神樂土受元始度人解穰山谷瘴癘妙品元始天尊當說是經周迴十過以召十方始當詣座天真大神上聖高尊妙行真人大小山谷仙官主宰十方國土列嶽群仙溪谷泉源鬼神令長直年方域行瘴為癘神官曹屬部隸攸司无鞅數衆乘空而來從山現出紫軿碧輿飛雲輝映寶輪羽蓋扶華垂蔭流明玉光千色蓬○勃朗耀玄虛七日七夜諸天日月星宿桓衡玉闕駐景停輪神風靜默山谷蔵雲天鑑鮮楚和氣八騫一國地土山川林木緬平一等无復高下土皆作藥珠含碧温明之玉无有異色衆真侍座元始天尊玄坐空浮九靈夜光萬峰承景瓊臺之上說經一徧諸天大聖同時稱善是時三萬六千山嶽一時開明說經二徧玄霜洒空靈芝盤欒說經三徧祥煙普覆岩實生香說經四徧世境肅清山雲吐秀說經五徧龍光照海天實凝華說經六徧道炁昭蘇群生怡悅說經七徧鬼魔潛伏瘴癘捐消說經八徧天谷虛玄神煙鬱鬱說經九徧玉真俯應妙瑞告玄說經十徧化洽窮元始度人解穰山谷瘴癘大神无鞅之衆升空而至說經一徧東方真賢世喪天人稱嘆是時一國是男是女莫不傾心皆受護度咸得長生

道言是時元始天尊說經一徧東方真賢世界无極國土解穰山谷瘴癘大神无鞅之衆升空而至說經二徧南方慧觀世界无極國土解穰山谷瘴癘大神无鞅之衆升空而至說經三徧西方定仙世界无極國土解穰山谷瘴癘大神无鞅之衆升空而至說經四徧北方常善世界无極國土解穰山谷瘴癘大神无鞅之衆升空而至說經五徧東北明徹世界无極國土解穰山谷瘴癘大神无鞅之衆升空而至說經六徧東南靈德世界无極國土解穰山谷瘴癘大神无鞅之衆升空而至說經七徧西南海靜世界无極國土解穰山谷瘴癘大神无鞅之衆升空而至說經八徧西北元皇世界无極國土解穰山谷瘴癘大神无鞅之衆升空而至說經九徧上方洞

虛世界无極國土解穰山谷瘴癘大神无鞅之衆升空而至說經十偏下方通光世界无極國土解穰山谷瘴癘大神元鞅之衆升空而至十偏周竟十方世界无極國土解穰山谷瘴癘大神一時同至一國男女傾心歸仰求請天尊以大慈力普爲下元十方世界无極生類解穰山谷瘴癘保命全形演說普天山嶽洞谷幽墟有諸鬼神藏匿遊泊與諸惡毒御命之衆聚結黨屬施行毒炁瘴癘生民元始神文收攝解除毒害永消是時仙真來者雲集雨飛駢羅圍繞无鞅之衆迮國一半土皆偏陷非可禁止於是元始凝眸垂盼遍覽國土綏振玉音徧告大衆混黃立極萬象同生故有三萬六千天地三萬六千日月又有大三千世界中三千世界小三千世界一一世界各有種類以分族緒三萬六千山谷處諸世界次二萬三千山谷一萬二千山谷一千二百山谷三百六十山谷以爲天地世界瀦滄藪澤山谷之炁化生毒酷醜惡蛇蝮大小之蟲乘其晨炁噓吐成烟毒霧蔽冒世間世間男女依近山谷呼吸飲吞納受其邪搆爲瘴癘以至夭傷稿殆境邑我以法慧出示神符解穰之法使世間生民獲養安和修行得道大衆稱讚各願聽聞元始既興妙教懸一寶珠大如黍米在空玄之中去地五丈元始登引天真大神上聖高尊妙行真人十方无極世界國土解穰山谷瘴癘大神无鞅數衆俱入寶珠之中天人仰濟度垂死絶而得生所以爾者學士棲真山谷與道玄同不假解穰自无瘴癘若穢氣未消體未洞真以制十方威未制天政德可伏奚回屍起死白骨成人至學之士誦之十過則五帝侍衛三界稽首魔精喪眼鬼祆滅爽人通玄究微禁救山谷行瘴爲癘毒惡鬼神解脫禍因厭穰疾害保濟生民能悉其章誦之十過諸天遑唱北帝設禮鬼神攝毒山谷蔵雲瘴癘不行兆民清安群魔束形鬼精滅

冒世間世間男女依近山谷呼吸飲吞納受其邪搆爲瘴癘以至夭傷稿殆境邑我以法慧出示神符解穰之法使世間生民獲養安和修行得道大衆稱讚各願聽聞元始既興妙教懸一寶珠大如黍米在空玄之中去地五丈元始登引天真大神上聖高尊妙行真人十方无極世界國土解穰山谷瘴癘大神无鞅數衆俱入寶珠之中天人仰濟度垂死絶而得生所以爾者學士棲真山谷與道玄同不假解穰自无瘴癘若穢氣未消體未洞真以制十方威未制天政德可伏奚回屍起死白骨成人至學之士誦之十過則五帝侍衛三界稽首魔精喪眼鬼祆滅爽人通玄究微禁救山谷行瘴爲癘毒惡鬼神解脫禍因厭穰疾害保濟生民能悉其章誦之十過諸天遑唱北帝設禮鬼神攝毒山谷蔵雲瘴癘不行兆民清安群魔束形鬼精滅百靈之隱名也非世之常辭上聖已成其邪搆爲瘴癘以至夭傷稿殆境邑我以法慧出示神符解穰之法使世間生民獲養安和修行得道大衆稱讚各願聽聞元始既興妙教懸一寶珠大如黍米在空玄之中去地五丈元始登引天真大神上聖高尊妙行真人十方无極世界國土解穰山谷瘴癘大神无鞅數衆俱入寶珠之中天人仰濟度垂死絶而得生所以爾者學士棲真山谷與道玄同不假解穰自无瘴癘若穢氣未消體未洞真以制十方威未制天政德可伏奚回屍起死白骨成人至學之士誦之十過則五帝侍衛三界稽首魔精喪眼鬼祆滅爽人通玄究微禁救山谷行瘴爲癘毒惡鬼神解脫禍因厭穰疾害保濟生民能悉其章誦之十過諸天遑唱北帝設禮鬼神攝毒山谷蔵雲瘴癘不行兆民清安群魔束形鬼精滅百靈之隱名也非世之常辭上聖已成其

瘴癘歐陽神君華仙鄔師君張師君鍾師君
李師君白師君紘兵行瘴病鬼帥邵侯欽聞
帝勑急為收攝毒炁山谷惡精解謝積世傳
注禳辟災咎立離兆身長生降其福禄永年
清淨通靈衆神護衛如符所勑病炁蠲釋而
好學至經功滿德就皆得神仙飛昇金闕遊
宴玉京也上學之士修誦是經山谷之邪世
間瘟疫不敢為害神炁充全皆即受度飛昇
南宮世人受誦則延壽長年後皆得作尸解
之道魂神鼈滅不經地獄即得返形遊行太
空此經微妙普度无窮一切天人莫不受慶
无量之福生死蒙惠上天所寶不傳下世至
士齋金寶效心盟天而傳輕泄漏慢殃及九
祖長役鬼官侍經五帝玉童玉女各二十四
人營衛神文保護受經者身

道言正月長齋誦詠是經解禳春夏山谷瘴
癘不得染注生人為上世亡魂斷地逮役度
上南宮七月長齋誦詠是經解禳秋行山谷
瘴癘不得染注生人身得神仙諸天書名黄
籙白簡削死上生十月長齋誦詠是經解禳
冬行山谷瘴癘不得染注生人為國土帝主
安鎮國祚保天長存世世不絶常為人君安
鎮其方民稱太平八節之日誦詠是經解禳
時行山谷瘴癘不得染注生人得為九宮真
人本命之日誦詠是經解禳山谷瘴癘不得
於本命刑害衝破死敗之日染傳毒炁殃注
兆身魂神澄正萬炁長存不經苦惱身有光
明三界侍衛五帝司迎萬神朝禮名書上天
功滿德就飛昇上清

道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室
東向叩齒三十二通上聞三十二天心拜
三十二過閉目靜思身坐青絳黄三色雲
氣之中内外翁寃有青龍白虎朱雀玄武
御子白鶴羅列左右日月照明洞煥室内
解禳大神侍衛畢至項生圓象光映十方

如此分明密呪曰

無上玄元太上道君召出臣身中三五功曹
左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符
直日香官各三十六人關啓所言今日吉慶
長齋清堂修行至經無量度人願所啓上徹

徑御
无上三十二天元始上帝至尊几前
引炁三十二過東向誦經

元始无量度人上品妙經
元始洞玄靈寶本章解禳山谷瘴癘妙品十
方度人勑魔隱韻冥合自然真炁妙祖虚无
上玄元始之炁寶液凝華植立天地山嶽洞
宫棲烈萬神握御元綱經營造化順育生靈
陰陽乖診生積妖雲毒精結體以造魔群蛇
蛇巨蝮癘鬼之精八山四嶽隱穴幽墟乘其
正炁騰化邪氛肆其酷毒傷害黎民為瘴為
癘无以蕩除靈寶上道洞玄真文攝召統制
永保肅清无文不光无文不明无文不立无
文不成无文不度无文不生是為大梵神妙
之機鬱羅蕭臺玉山上京上極无上大羅玉
清渺渺劫刃若亡若存三華離便大有妙庭
金闕玉房森羅淨靈斡旋大紐範圍十方中
有解禳山谷瘴癘之神中有清淨萬福天君

中有衛世吉祥大神中有无極保命丈人中
有南上蕩妖滅注延壽益算度厄尊神迴骸
起死无量度人今日校録諸天臨軒
東方无極攝毒神王長生大聖无量度人
南方无極葆真神王長生大聖无量度人
西方无極破邪神王長生大聖无量度人
北方无極靜天神王長生大聖无量度人
東北无極辟禍神王長生大聖无量度人
東南无極祛瘴神王長生大聖无量度人
西南无極消癘神王長生大聖无量度人
○西北无極制妖神王長生大聖无量度人○
上方无極固命神王長生大聖无量度人
下方无極護身神王長生大聖无量度人
十方解禳山谷瘴癘神王長生度世无量大
神並乘寶雲紫琳玉輦碧鳳神輿縛幰雕輪
驂駕玄虎五色黃龍建九天之節八素靈幡
前嘯洞章齊唱後歌隱韻同音獅子白鶴嘯
歌嗈嗈仙卿啓途五老翼轅億乘萬騎浮空
而來傾光回駕監真度世九地土皇五嶽上
公九州社令四瀆神王解禳瘴癘疾厄大神

執籙把籍齊到帝前隨所應度嚴校諸天普
告三界无極神鄉山谷之府四面八方三萬
六千大小之山潛穴幽谷岩壑溪源上解鬱
伏五行不正之炁寒温乖沴之邪遘合鬼異
蒸發雲烟隨人呼吸傷害間關外薄肌膚侵
擾內真寒如氷凜熱如火燔形負萬苦神意
哀冤急爲禳除速付三官不得怠縱逼合生
靈元始符命敢有稽延天師將吏部衛形魂
勿使惡毒枉致暴殘普世蒙惠福慶自然生
身受度劫劫長存永無災患與天齊年過度
○三災五苦八難超淩三界逍遙上清上清之○
天天帝玄真无色之境梵行

東方八天

螭明通化天　帝景齊文
普曜絶真天　帝昌嘉久隆
生開悅感思皇天　帝曜正尊
洞空濟澤昭隨天　帝驕持屍危
奔中理神淨化天　帝論祁允多
虛德紀章天　帝保真自宜
道思欵玄天　帝覺子湘

○

獻迪蒙示天　帝伯越師昂

南方八天

玉除正强天　帝班何子卿
果寂思微天　帝道伯靈
都璣明玄講化天　帝玉賢公梁
章化夷德天　帝滋季師明
慧觀曜空天　帝勑雷九莊
太微妙宗極義天　帝延岐保靈
端靖存華天　帝尚孝恭
仙曆總真平功天　帝仲玦宜坤

西方八天

濬玄真和天　帝黃聿慈
太上變炁天　帝諒伯上玄
辭化舉仙天　帝千梁曜
角道生光天　帝湛扃羅强
梵寶招靈用修天　帝確覺真
鬱淵景慶天　帝鎮微次霞
叢陽絳英天　帝高玄陽
瓊度力房天　帝正虞兆先

北方八天

○

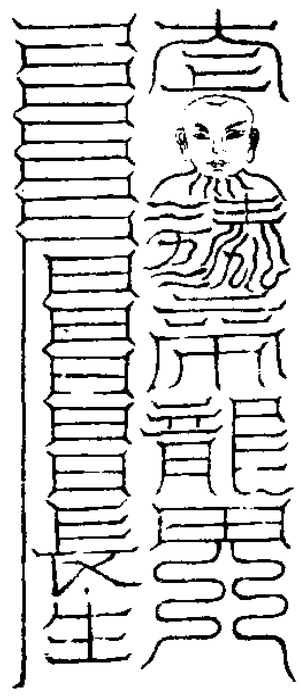
玄靈七真天　帝班序正析
慶玄宛縮天　帝魯方躋騫
校靈議淳天　帝澤路龍符
斗籍變魂升真天　帝優管黨無
保仙順解理明天　帝混道開
初皇元首玉機天　帝賢資漸容
八道隱玄藏微天　帝朝侯左還
太素龍景逸王天　帝烈修洞休

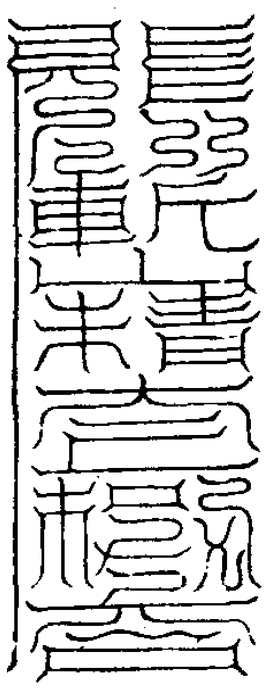
三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名天中空洞自然靈章諸天隱韻天中之音天中之尊天中之神天中大魔天中之靈九和十合變化上清无量之奧深不可詳敷落神真普度天人今日解禳瘴癘擒攝妖氛請消殃怪誅伐禍根削除疾横上奏玉玄真王護度塞絶死門東皇馘毒西帝録精北君淨穢南真衛形中皇太一司領化權調運正炁蕩辟魔烟青帝布和白帝安肅赤帝激炎黑帝潤澤黄帝總生无令夭閼青山魔王拘飛運格赤山魔王擊殃禦惡白山魔王鋒揮巨勃黑山魔王撫烈捍戟黄山魔王董威利翼五山

字五

大魔攝毒之神各司將吏億萬之兵操戈揚麾袪掃不祥拱輔玄化與道齊功上天度人奕闡真風神姦不作妙化澄清萬種孽類肅殺成塵黑溪曠野下逮幽陰夔魖魑魅血食之賓奮鼓祅力乘負邪津流鈴震腦金鉞戮形元始告命敢有稽停癘魔喪迹瘴毒滅氛三官北酆明檢鬼營不得容隱金馬驛呈普告无窮萬神咸聽三界五帝列言上清

辟山谷瘴癘佩帶符絳囊盛朱書白素上男女大小通用



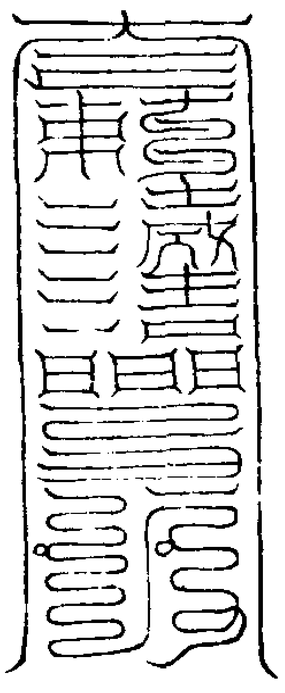


朱書辟山谷瘴癘貼臥處

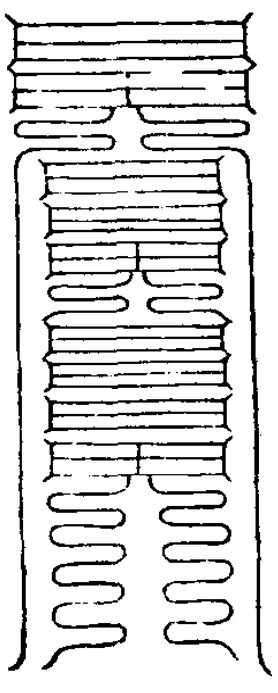
字五

十一

天元之始萬劫之先渺渺祖劫混沌玄黄凝精結育融植乾坤陰陽升降四序推行中有沴炁化成毒精毒精之母號曰栢仙噓炁焦木吸潤枯泉造爲瘴癘冥晦遊天形爲莽鳥九頭相連聲如啼呱周行八山人觸其形病注羸孱天寶妙帝鎮伏邪源號曰赤靈被丹巾金威用无邊救護世人摧敗强羿召迎冲炁安輯元元太平開圖運度自然元始安鎮敷落五篇赤書玉字八威龍文保制病魔使命長存封山禁谷瘴癘不生梵炁彌羅萬範



朱書辟山谷瘴癘解穢符安水五中



朱書辟山谷瘴癘作小丸煎桃柳湯望東南吞服日三次病寒燒灸服

開張元綱流演三十二天輪轉无色周回十
方旋鬼歷心迴度八山三十六洞總炁上元
八景冥合炁入三玄玄中太皇上帝高真汎
景紫雲嘯詠洞章金真朗郁流響雲營玉符
攝炁徊風聚烟紫虛鬱秀輔翼萬仙巨山神
獸金虎獲天啖食瘴癘冲和自然天地康泰
和合歸真真中有神青華帝君太始青炁來
降下元兆民長生病无毒艱仙卿輔相真妃
侍軒叔火玄父擁衛華晨執符把籙保命生
根上遊上清出入雲房八冥之內細微之中
○下鎮人身泥丸絳宮中理五炁混合百神十○
轉回靈萬炁齊仙仙道貴生无量度人地戶
天門日車月輪隨道正炁救病得生山谷惡
注禳解永蠲保度得生上聞諸天諸天之上
各有生門中有空洞謠歌之章真王靈篇妙
化玉文

第一解禳山谷瘴癘之音

高上眇眇　神用无涯　御正炁兮
蠲蕩百邪　正炁衛生　邪正酷殘
魔毒既滅迹　怪孽熄其源　妖氛害我真
乖沴相纏綿　消魔玉清王　妙範却百痾
靈音鎮山岳　琅琅招太和　散攝禍根源
瘴癘亦无餘　噫嗟爾兆身　未識玄中歌
夭橫喪其軀　哀冤將柰何　不遇空洞音
焉能脫世羅

第二解禳靈感之章

四炁无騫　萬禍滅連　瘴癘毒妖
鬼莽邪烟　神符驅甸　威虛輝煌
諸天大聖　總御騰驤　握鈴儀節
掃絕不祥　肅清十界　氛穢除蠲○
○遠殃疾子　安泰自然　身度此難
无量玄恩　此其樂兮　賴我生存
和炁蕩蕩　與道合真　靈寶上法
元始玉文　无所不禳　无所不解
保度无窮　爲世津梁　恐爾未悟
設此歌章

第三解禳降真招靈歌曰

朗朗高晨　煥耀玉都　布令千真
總統萬魔　神金虛章　制召衆靈
部衛世化　闡我明科　有崇我教
遂保長年　災橫莫干　晏眄无虞
上聖哀憐　出此玉書　消除苦毒
我道不愆　正道好生　邪道夭殘
遵我正道　以合我真　正道常固
疾禍无侵　若不知此道　何以感百神
神威鎮八方　上德長日新

此三界之上飛空之中真王歌音音參洞章
誦之百徧瘴孽消除誦之千徧邪癘不生萬
徧道備普護長年過度三界位列仙真有聞
靈音五嶽衛形敕制地祇侍衛送迎拔出禍
○難解禳不拜七祖升遷永離北山蒐度朱陵○
受鍊更生是謂无量普度无窮有祕上天文
諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁
道言此二章並是諸天上帝及至靈真王隱
祕之音解禳山谷之邪合雜鬼神異惡蟲蠆
四時不常之炁以爲瘴癘輕病一家重疫一
鄉州城聚落以至天下上聖哀憫出顯符章
解禳之法救護生民皆是大梵之言非世上
常辭言无韻麗曲无華宛故謂玄奧難可尋
詳上天所寶祕於神霄玉清王府東華經室

歲曆壬辰應運下傳若有至人齎金寶質心
依舊格告盟真王然後而付焉
道言夫山谷之炁險易不同高下不等寒濕
不均炁之所至先後不時高則多寒下則多
濕溫蟲不蟄流水不水毒蛇異物乘炁鼓邪
金石燥濕鬱蒸成烟游魂癘鬼浮行其間觸
冒生人以爲疾患上聖神人示以解禳二法
若病炁方熾井邑流行則宜淨心修齋行香
服佩符章以解之又以朱書大梵隱語燒灰
着清水之中徧令飲之无不寧息若歲炁夫
○宜或涉履山谷預爲禳備之法則於所居之○
方爲壇醮祭十二年王山谷行病五方天使
邵侯神君內外施符五方安瓶以桃柳香艾
竹葉煎水貯於瓶內大小隨時飲之或以沐
浴又以大梵隱文朱書隨方安之即瘴癘消
散鄉邑乂安六時行香十徧轉經福德立降
消諸不祥无量之文普度无窮
道言夫末學道淺或仙品未充誤遘瘴癘失
於解禳運應滅度身經太陰臨過之時同學
至人爲其行香誦經十過以度屍形如法魂

神逕上南宮隨其學功計日而得更生轉輪
不惑便得神仙
道言夫陰陽乖否亦當修齋行香誦經瘴癘
爲愆疫毒流行亦當修齋行香誦經妖靈肆
酷擾害生民亦當修齋行香誦經破除陰怪
侵犯正真亦當修齋行香誦經召集吉祥安
鎮家門亦當修齋行香誦經夫齋戒誦經功
德甚重上消天災下禳毒害以度兆民生死
受賴其福難勝故曰无量普度天人
○道言凡有是經能爲一切兆民行是功德有○
災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸天記
名萬神侍衛右別至人尅得爲聖君金闕之
臣諸天記人功過毫分无失天中真正亦保
舉爾身得道者乃當洞明至言也
諸天中大梵隱語无量之音　道君撰
元始靈書解禳山谷瘴癘玉篇

東方八天

桓精山佳　鵰雲穴貍　董猫虺蛛
殺真乾雷　桃鬼枯柳　月芝渠師
遁寂胡蝣　馬符蝬非　剪沙岩畜

虎蜒流丹　土蚿罔剛　遥文敕馗
化感夢仙　趙邵總靈　氣淘海區
性遂時凝

南方八天

社侯伯元　南府三師　勉凶移毒
老父溪龍　崿鉤璉俞　佐閑池蒙
攝命符令　轉火奔風　屍牢鎖伏
太空極雄　依出恍成　化石廣功
操枝運靈　察景殺童　道遊天霞
敕岸已春

西方八天

崔杜監驅　急攝縞女　秦蘭丙垂
幽寶竟東　育典秋聖　欽持決容
茂果逸回　汶靈褒中　馬玄離逐
雲鄉耿漢　殿合建孤　明璁敏神
昆盧蒼機　淪藻品昧　靜獨荒詛
走阮夷陵

北方八天

真勃陀婁　餤珠擎門　左太皇扆
牛奎浮瓊　去害子仙　羅聰變玄

波霽究石　何庚窈宣　司饑鄭侯
録剌捻修　泉合洞誡　赤天瀛由
定驛遣毒　斬截横鉤　犯洛憂明
鄧官蟬旋

道言此諸天中大梵隱語无量之音舊文刻書閻風玄臺以却萬惡不惟解穰山谷瘴癘一切邪病鬼神為害依法救之无不立驗字皆廣長一丈天真皇人昔書其文以為正音有知其音能齋而誦之者諸天皆遣十方神王下觀其身書其功勳上奏諸天萬神朝禮○地祇侍門流傳此經普救世人治病除邪消却禍災大勲真王保舉上清道備尅得遊行三界升入金門此音无所不聞无所不辟无所不度无所不成天真自然之音也故誦之致十方下觀上帝遥唱萬神朝禮三界侍軒群妖束首鬼精自亡琳琅振響十方肅清河海靜默山岳吞烟萬靈振伏招集群仙天无氛穢地无妖塵寔慧洞清大量玄玄也

元始无量度人上品妙經卷之四十五　宇五

靈寶无量度人上品妙經卷之四十六　宇六

除穰水火漂焚品

道言昔於靜樂天中飛青寥歌大无畏土受元始度人除穰水火漂焚妙品元始天尊當説是經周回十過以召十方始當請座天真大神上聖高尊水火二司大將仙君將軍吏兵行水發火官曹掾吏度厄拔難真人无鞅數衆乘空而來紅黑奔雲虎輿甲馬黄塵絳節翠葆朱旛疾雷沸天雄風偃嶽異彩祥光縹緲鬱勃洞煥太空七日七夜諸天宫鈴震○鳴殿觀傾動日月星辰靈芒噴射煒燿停輪仙梵佇雲迴霞繞斗碧影輕泛紫烟結樓一國地土山川林木緬平一等无復高下土皆作蒼玉无有異色衆真侍座

元始天尊玄坐空浮五色自然飛仙十華之座説經一徧諸天大聖同時稱善是時一國男女受福諸天常樂道化説經二徧太徽紫微水火二曹奏功紀德陰陽調平説經三徧日帝奉笏月后致恭説經四徧二曜三元咸來稟命説經五徧水毋運機延劫永世火官布算增曆益年説經六徧考罰得宜无有横枉説經七徧漂焚息苦燒溺業消説經八徧三界晏安不生驚擾説經九徧地鎮天寧飛伏合倫説經十徧厄運俱濟人物乂寧是時一國是男是女莫不傾心皆受度咸得長生

道言是時元始天尊説經一徧東方无極无量品水火司功大神无鞅之衆浮空而至説經二徧南方无極无量品水火司察大神无鞅之衆浮空而至説經三徧西方无極无量品水火司罰大神无鞅之衆浮空而至説經四徧北方无極无量品水火司直大神无鞅之衆浮空而至説經五徧東北无極无量品水火司厄大神无鞅之衆浮空而至説經六徧東南无極无量品水火司命大神无鞅之衆浮空而至説經七徧西南无極无量品水火司録大神无鞅之衆浮空而至説經八徧西北无極无量品水火司禁大神无鞅之衆浮空而至説經九徧上方无極无量品水火司命大神无鞅之衆浮空而至説經十徧下

方无極无量品水火司非大神无缺之衆浮空而至十徧周竟十方无極水火二司典錄大神一時同至一國男女傾心歸仰來者皆各頂禮讚歎已證天尊願不罹水火大小劫災三界遷易之難尚處世身願不罹水火焚漂燒溺之厄不爲三官考按罪錄刑在水火罰於漂焚乞使二曹順理天政和均人界清裕鬼道沈鎮邪神祆吏无妄行水發火作非橫之厄稽首元始欣聞至要各以天寶妙具神州真脆勢同雲集无缺之衆詣國一半土皆偏陷非可禁止於是元始流眄十方俯覩衆會振衣進几迴天轉地吹爲水光呵爲火燿二景交飛遊龍究轉翔騰虛極良久之間變成寶珠大如黍米魑處高空去地七丈元始登引天真大神上聖高尊度厄拔難真人水火二司曹掾（字六）將吏漂溺焚爇執罰大神无缺數衆俱入寶珠之中天人仰看惟見勃勃從珠口中入既入珠口不知所在國人廓散地還平正无復歌陷元始即於寶珠之內說經都竟衆真監度以授於我當此之時喜慶難言法事粗悉諸天復位倏欻之間寂无遺響是時天人遇值經法普得滿度全其本年无有中傷傾土歸仰咸行善心不猛不怒不侈不迅不察不蕩不散不時不詣不回言尚明析口无惡聲齊同慈愛異骨成親國安民豐欣樂太平經始出教一國以道預有至心宗奉禮敬皆得度世

道言元始天尊說經中所言並是諸天上帝○雷暴生民呼召主宰百靈之隱名也非世之常辭上聖已成真人通玄究微法寶已靈水火之變尋源得涇燔燎炎暴知究祖因能悉○悉隸真君天有二燿陰陽靈根照映下民而惠災福非行禍厄之權也此大威神與九天司命採訪使者五嶽丈人五嶽都司共治水火水火之罰有六將軍以布命行災主水之將河魁將軍杜元吉天錄將軍張子華執符璇璣不行群魔東形鬼精滅爇焚爍潛息漂溺自平至學之士誦之十過則黑精守位赤怪不生魔魅喪眼鬼妖滅爇濟度水火危厄不生所以爾者學士丹官未成水騰火降體危厄則飛龍降災水火併至北斗中勅北帝列司領水火神龍之政號玉光紫靈夫人官秩東縛遊火大魑故氣但却邪度厄而已不能使水火二神絕諸考罰輕誦此章身則被炊供養尊禮門戶興隆世世昌熾與善因緣水火不干神明護門斯經尊妙獨步玉京制御水火除穰瘟焚爲萬道之宗巍巍大梵德難可勝

道言水火二司有大威神號五嶽總領真君主放大水漂流蕩溺發暴火焚爇燒延護善去惡考罰罪人下逮地獄寒池火車漂焚重苦烹注亡魂謫役泉曲火山之府煮瀆焦然

吏數千典掌其職生人先世有罪幽魂在水火之獄徒水火之役運水灌四瀆之穴伐薪煎百里之鑊洪波滔天烈火亘地一日一夜受苦无量凡誦是經十過諸天齊到受苦衆生出離水獄遊神紫臺出離火獄上昇朱宮格皆九年受化更生得爲貴人除禳漂焚福慶自生而好學至經功滿德就靈寶成丹身生水火七返九還皆得神仙飛昇金闕遊宴玉京也上學之士修誦是經真水上浮靈火下溫日藏於海萬竅生雲皆即受度飛昇南宮世人受誦則延壽長年後皆得作尸解之道魂神暫滅不經地獄水火漂焚即得返形遊行太空此經微妙普度无窮一切天人莫不受慶无量之福生死蒙惠上天所寶不傳下世至士齋金寶效心盟天而傳輕泄漏慢殃及九祖長役鬼官侍經五帝玉童玉女各二十四人營衛神文保護受經者身

道言正月長齋誦詠是經爲上世亡魂斷地逮役水火功考度上南宮七月長齋誦詠是經除禳水火漂焚身得神仙諸天書名黃籙白簡削死上生十月長齋誦詠是經除禳水火使二氣和平爲國王帝主君臣父子安鎮國祚保天長存世世不絕常爲人君安鎮其方民稱太平八節之日誦詠是經赤黑順界萬物遂成得爲九宮真人本命之日誦詠是經陰无僭陽臣忠於君火降水升德下而尊魂神澄正萬炁長存不經苦惱身有光明三界侍衛五帝司迎萬神朝禮名書上天功滿德就飛昇上清

道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室東向叩齒三十二通上聞三十二天心拜三十二過閉目靜思身坐青紫絳三色雲炁之中內外蓊冥有青龍白虎朱雀玄武獅子白鶴羅列左右典總水火二大靈司神官將吏備衛前後日月照明洞煥室內項生圓象光映十方如此分明密呪曰

无上玄元太上道君召出臣身中三五功曹左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符直日香官各三十六人關啓所言今日吉慶長齋清堂修行至經无量度人願所啓上徹徑御

无上三十二天元始上帝至尊凡前畢

引炁三十二過東向誦經

元始无量度人上品妙經

元始洞玄靈寶本章除禳水火漂焚保劫度人百魔隱韻從濟自然二象交輪无无上真元始祖劫神化无神有一未形氣生空玄大器內溫溫則氣升升爲玄露降爲天津水爲帝先太一杳冥溫氣成炎火爲神津火明水晦二象備成水盈器中火動神溫溫久泫液結凝玉京九宮八門安鎮十方開明赤黑是爲天根水火无祖一九化真丹靈熒惑玄老大辰辟非朱鳳蒼龍晶精百六陽九剪滅凶群游火黑祆戰物災民道可除禳化空成文是名大法玄中之玄三元八會鳳真玉篇高祕神文億千萬年真王治世應運流傳普度生死一切苦魂咸悉應符永劫長年歷水過火三災不登暴氣邪侈移變世間成災可除

將至乃禳焚爇漂溺速離遠方帝君行令敢有來當太虛焚氣運轉元綱中有除禳水火漂焚之神中有南極長生之君中有度世司馬大神中有好生韓君丈人中有南上司命司錄延壽益筭度厄尊神迴骸起死无量度人今日校錄諸天臨軒

東方无極風力神王長生大聖无量度人
南方无極威燿神王長生大聖无量度人
西方无極金光神王長生大聖无量度人
北方无極洞淵神王長生大聖无量度人
○東北无極制姦神王長生大聖无量度人
東南无極熾爓神王長生大聖无量度人
西南无極水藏神王長生大聖无量度人
西北无極禳禍神王長生大聖无量度人
上方无極拔難神王長生大聖无量度人
下方无極度厄神王長生大聖无量度人
十方至真除禳水火漂焚神王長生度世无量大神並乘宸霞錦光玉輿紫清瓊輦彩蓋霓輪驂駕五鳳十二玄龍建招真之節八景靈旛前嘯金巢齊唱後吹玉鑰同鳴獅子白鶴嘯歌噰噰列真啓途群仙翼轅億乘萬騎浮空而來傾駕水火監檢生靈神霄府相青華上宮韓君僊伯消災大神執籙把籍齊到帝前隨所應度嚴校諸天普告三界无極神鄉連究之府靈紐之宮六天九獄冰池火山救解衝蕩漂溺焚燼過度生關沈屍苦魂釋赦三官上解祖考億劫種親疾除罪簿落滅惡根不得拘留逼合鬼群元始符命時刻昇遷火翳寒庭部衛形魂制魔保舉度厄南昌死魂受鍊僊化成人生身受度劫劫長存隨○劫輪轉與天齊年永度漂沈焚蕩之苦超淩三界逍遙上清上清之天天帝洞覺无色之境梵行

東方八天

慶華瑤虡天　帝臺昌舞霞
歷明資玄天　帝靈谷振光
控神九真天　帝巴慈引祥
日觀揚靈天　帝都奇昇方
步奇乘角天　帝統貞羅
氐舍次東天　帝真陀流淵
妙律垂科天　帝閱道維美
定儀師微天　帝伯初桃英

南方八天

爍寰理赫天　帝孫愚道奕
禁明威勇天　帝鄱滿祁桓
安樂昭仁天　帝鬱禎英
陽化度僊天　帝幽雲靜坊
微境冲遊天　帝子殊衡
史滔逸魂天　帝符乾處寧
赤洞顯幽天　帝徧常澤墟
利泰猶和天　帝召無僅剛

西方八天

梵氣七真靈曜天　帝繼元正基
白章文皇天　帝越定莊
台玄極義天　帝僊閔弗冥
江霞子湘天　帝韜樞蓋倉
中遙玄變天　帝師元同瑰
靜妙委神天　帝嶽錄華由
洞光素燿天　帝落丘造章
制飛鎮精天　帝穴汨求輔

北方八天

麗正真期天　帝黃武明
超空昇化碧炎天　帝詔智賓
玉奔紫景露陽天　帝宗耀湟
祕清瑤章神府天　帝仲季綿
寶陳華凡降龍天　帝學吉隆
雲澤敷成天　帝達司進行
紫融通微天　帝芾儀開
正真萬齡天　帝建裕崑

三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名天○中空洞自然靈章諸天隱韻除禳水火漂焚之音水元太一之尊火元赤皇之神發水大魔行火真靈九陽十陰變化上清无量之奧深不可詳敷落神真濟拔漂焚今日欣慶度厄除禳却氛禁勅典司歷關諸天請滅漂焚斬絕邪冤飛度水火名列太玄魔王監舉无拘天門東斗紀善西斗降祥北斗水考南斗火殃中斗定刑燎溺存亡罪大殞命責輕受厄青帝監魂白帝攝鬼赤帝執炬風火煥赫黑帝揚波漂蕩无極黃帝中主統行誅殛青天魔王監試群姦赤天魔王擲火騰烟白天魔王洶濤反山黑天魔王洪波汨淵黃天魔王焦屍泛骸五帝大魔萬神之宗飛行水火總領威兵麾幢鼓節遊觀太空熾爓赫奕滔天縛龍上天度人嚴勑北酆真王受命救難迎祥八威衛駕猛馬巡疆飛天息火大帥塞洋除禳橫厄厭解擊衝敢有干試抗拒上真司非定罪巨天注名赤祆大醜收行天丁千千遏塞萬萬滅形敢有漂溺燒害良民三官北酆明檢鬼營不得容隱金馬驛程普告无○窮萬神咸聽三界五帝列言上清元洞同域水火二鄉陰含陽精陽賴陰疆二氣成物能柔能剛眇眇億劫混沌之中上浮為色下沈為淵水火遍空合質凝天天上天下无幽无冥无形无影无極无窮溟涬大梵遼廓无光水火既生三界境完久則氣勝進退升遷制暴遏邪水火立官考校罪業泉曲火山醜類僭逆偽妄行懽漂溺天人焚燎區寰昊帝震怒符召百神玉章正氣赤文命靈黑精啓胞龍毋拖紳鑁天振威主領萬兵郁默執旗醜伯攝精元老奉詔掃蕩妖氛收捕遊火開通水精不得犯縱明敬教言清肅宇宙歸奏帝前威光下照廓開八門普赦北酆受報窮魂悉令玄悟明道之根因緣輪轉上生諸天永享大福鍊胎飛僊超出三界高居太清藥臺遊宴齊對功貞玉音攝氣洪波自平靈風聚煙狂爓不然停波息爓水火二光按科金律神文化真真中至神長生大君御火旺德萬天稱尊飛形九霄統政萬靈无英輔相白元泳淵太一冥燿司命光旋桃康二○景字合精延執符把籙保命生根上遊上清出入華房八冥之內細微之中下鎮人身泥丸絳宮中理五炁混合百神十轉回靈萬炁齊仙除禳漂焚救苦度人消滅厄會散解危迍帝君頒令罪福甄分普受開度死魂生身身得受生上聞諸天諸天之上各有生門中有空洞謠歌之章真王靈篇辭參高真

第一除滅水厄漂溺飛空之音

水官檢精　總御北元　理陰制陽
平定河源　醜類亂天道　群祆歸一時

蕩蕩移山嶽　舟楫安能施　河伯遠避勢
蠶蜃來助威　生民罹此災　空闊天難知
血肉飽魚鼈　骨骸落沙泥　悲風吹九陰
呱呱終夜啼　大命既夭枉　流浪無所依
祅秉其祭祀　靈爽知何之　真王降九霄
攝凶送七非　字六 馘耳斷腰頸　十二 山河戮其尸
玉符召靈　死魂受生　詠此洞章
丹簡書名　皆受拔度　上升朱陵

第二禳解火難焚爇之章

火官察惡　領典南司　大星熒熒
○老人赤衣　臂弓鶉首　乘駕辟非○
萬物賴功　流火玉池　天機御省
六門景煇　下官竊政　亂行誅夷
中夜忽起　疾風交馳　碧煙如龍
烈爛橫施　萬丈灼灼　聲侔隱雷
驚呼垣奔　迷不出帷　肉潰脂流
殤鬼急追　斷髻焦髮　氣逐餘灰
魂遊冥冥　猛火離離　脫有來饗
惡鬼鼷之　渴不得飲　困不獲栖
僊聖在天　孰謂使知　天官按行
執凶糾非　玉符制火　鬼道莫違
帝君有命　普獲純禧　生民晏安
不涉傾危

第三除禳度厄拔難歌曰

玉清之上　字六 神霄鬱開　帝都九門
中有大君　錦裳絳衣　十三 碧冠珠纓
統治三界　十方萬天　千二百曹
咸職列官　八百七十　按局群僊
七元罪福　水火氣元　制命勑律
佐理億千　校錄生死　河海谿泉
○敢有故氣　變化幽關　妄行水火○
毒害生靈　焚爇漂溺　猖獗不停
寶章玉符　審告帝庭　威劒巨斧
斬伐鬼精　水平火息　厄難無侵
誦詠洞文　祈天引誠　真王下觀
青籙記名　除禳度死　七祖超昇
氣鍊變僊　神飛意靈　萬世蒙福
俱登玉京

此三界之上飛空之中真王歌音音參洞章誦之百徧永禳焚溺名度南宮誦之千徧真王保迎萬徧道備飛昇太空過度三界位登僊公有聞靈音魔王敬形勑制地祇侍衛送迎拔出地戶水火厄難七祖昇遷永離幽冥魂度朱陵受鍊更生是謂无量普度无窮有祕上天文諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁

道言此二章並是諸天上帝及神霄真王隱祕之音除滅漂蕩之厄禳解燔燎之災邪精魔類盜行水火毒害生靈妄求血食鍾鼓之響真王檢察斬戮邪魔安施玉符辟斷非橫○水火之厄若有身歿水火魂魄精識爲上古傷鬼男女之殍所憑自赴水火或世世水厄年年火災皆是邪神竊權天司擅興焚蕩學者敬誦此經以爲救度即能除斷皆是大梵之言非世上常辭言无韻麗曲无華宛故謂玄奧難可尋詳字六上天所寶祕於神霄十四玉清王府東華藏室應運下傳若有至人齎金寶質心依舊格告盟真王然後而付焉

道言夫天地爲水火之神器天河在上則水鼎上居火海在下則火鼎下儲太空在中日

月爲藥日月者水火之根本繫於南北二斗爲太微紫微兩極都曹以水親火則水能尅火以火隔水則火能尅水水火均等則既濟成物水火有太少之運則萬物爲之刑災上天以水火爲生化之樞機樞機得則天政成下官故氣六天鬼魔盜水火而用之以害生類帝君出除禳之法救濟在危厄者大至天地運度否終日月五星虧盈至聖神人休否細至末學之夫疾傷凡有此災同氣皆當齋心修齋六時行香十徧轉經福德立降消諸不祥无量之文普度无窮

道言夫末學道淺或僊品未充運應滅度身經太陰此皆身中淨霖之水與明堂之火未能升降身中之神與司命殺鬼戰於水火之門臨過之時同學至人爲其行香誦經十過以度屍形如法（宇六）魂神徑上南宮隨（十五）其學功計日而得更生轉輪不惑便得神仙

道言夫天地運終星宿錯度日月失昏四時失序陰陽不調國境焚漂四民失業疫毒流行兆民死傷師友命過同學夭傷皆由水火不調勝負爲災天官墮政魔怪爲殃雖外无焚爇漂溺之厄氣失其平奔注騰熾內爲失度暴發之咎皆當修齋行香誦經夫齋戒誦經功德甚重上消天災保鎮帝王下禳毒害以度兆民生死受賴其福難勝故曰无量普度天人

道言凡有是經能爲天地帝主兆民行是功德有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸天記名萬神侍衛右別至人尅得爲聖君金闕之臣諸天記人功過毫分无失天中真王亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也

諸天中大梵隱語除禳水火无量音

道君譔

元始靈書中篇

東方八天

飆忽保靈　蔚元浮砂　覺濟飛泝
迎機濮耶　駛江兗敷　即玄蘄嶁
允答貺策　幽榭穆崇　獻翰强憊
資氓逸聰　熛定澱化　制碑畢戎
弄斗閣越　籍司奎鍾　昊叙瀁建

池鄒卷沖

南方八天

濡穴探益　神命革遥　聯彼洞宥
極京龍桃　錯鑿措阮　蕩蹇漠常
杜鬲謹載（宇六）　睎蒸巴敖　碧連運變（十六）
亨極盧楊　檢勑方帝　烈飆疾裒
熏露渙落　統莫虛隆　急制北律
萬呼冥冥

西方八天

梵度乾鍛　慈傳龜喏　漸截鬼憂
并野部贏　詔端鼎察　意謨虛形
曇現罔寂　玄河祭賓　演漢洞譙
月姑張兌　采迅茹華　紫令適盛
丁治鷺石　刀丹録魔　胡賽判決
神靂渾微

北方八天

虎臼緣璇　箕論頓核　甎陽銲世
知閬遷火　榜縉董掖　麗珍元娑
井估候驛　延蘇慶隨　宍稼厥展
補因夸離　剉減越絜　靦踈祝基

浩朏遘忽　指嶽池瓌　調明趨管
遼儺蘊綽

道言此諸天中大梵隱語无量之音舊文書北元逮臺水帝七精之室南靈騫陁未館飛華之宮用平制水火舉抑璇璣進退二候以成大化天地交泰日月運行陰陽發生僊聖變化升降上下比之權衡斟酌量宜以畜萬有其道不忒三辰順躔攝受失理則五魔盜柄太上所祕藏之寶缾神通自然一切无礙翔爲龍鳳伏爲龜蛇道妙都括不使世知字皆廣長一丈天真皇人昔書其文以爲正音有知其音能齋而誦之者諸天皆遣神府玉郎真王上吏下觀其身書其功勤上奏諸天萬神朝禮地祇侍門大勲真王保舉上清道備尅得遊行三界昇入金門

此音无所不除无所不禳无所不度无所不成天真自然之音也故誦之致飛天下觀上帝遥唱萬神朝禮三界侍軒群祅束首鬼精自亡琳琅振響十方肅清水无漂溺火不炎燔萬靈振伏招集群僊天无氛穢地无祅塵

冥慧洞清大量玄玄也

元始无量度人上品妙經卷之四十六

靈寶无量度人上品妙經卷之四十七　字七

祈禳水旱品

道言昔於妙成天中晨霞風歌大真和土受元始度人祈禳水旱妙品元始天尊當說是經周迴十過以召十方始當詣座天真大神上聖高尊妙行真人十方龍王水旱二司八海水曹三元火官四瀆主者雷電大神流火神將赤帝使者靈官騎吏无鞅數衆乘空而來流景之輿洞霄之輦曲晨垂蔭丹精吐光叢色分華煥朗太空七日七夜諸天金闕瓊宮絳房琳府一時靜肅星躔交彩丹桂凝芳騫林蔚葱虹梁控帶天光暉曜日映重輪一國地土山川林木緬平一等无復高下土皆作翠玉柔明瑩徹无有異色衆真侍座

元始天尊玄坐空浮九光結雲圓景遊龍之上說經一徧諸天大聖同時稱善一國境界和氣沖融物无疵癘說經二徧草木敷榮萬寶成實說經三徧騫林集鳳葉布天章說經四徧蓮露含華藥藏仙液說經五徧水火得宜動植榮暢說經六徧雲行雨施泉定河平

說經七徧三靈奉時熙明合曜說經八徧聖運普亨群生同泰說經九徧萬國咸寧陰陽時若說經十徧帝道永昌業隆政備是時一國是男是女莫不傾心皆受護度咸得長生道言是時元始天尊說經一徧東方發令龍王水旱二司无鞅之衆浮空而至說經二徧南方大明龍王水旱二司无鞅之衆浮空而至說經三徧西方肅政龍王水旱二司无鞅之衆浮空而至說經四徧北方通生龍王水旱二司无鞅之衆浮空而至說經五徧東北鎮山龍王水旱二司无鞅之衆浮空而至說經六徧東南風化龍王水旱二司无鞅之衆浮空而至說經七徧西南執紐龍王水旱二司无鞅之衆浮空而至說經八徧西北運綱龍王水旱二司无鞅之衆浮空而至說經九徧上方布潤龍王水旱二司无鞅之衆浮空而至說經十徧下方騰變龍王水旱二司无鞅之衆浮空而至十徧周竟十方无極龍王水旱主者天真大神一時同至一國男女傾心歸仰來者有如細雨密霧各持珍寶供養天尊瞻仰聖顏欣聞妙道於是元始光散諸天出霞萬道法身示變恍惚存亡水火二輪旋暉掩日霄音逸響流激千尋仙花散飛天樂互作靈音扇藹瑞氣聚空天尊口吐玉文影羅億界發言微笑再告天人曰水旱者天地太少之氣生民所感不同故於方域之境其見各異又有天地司歲之運與人氣交爭亦使之然水為陰溢旱為陽淫王者之德應於天地政平則時和溢則為水亢則為旱或帝德純穆恩逮八表而有水旱者即司歲天時之制也歲丙辛戊癸太羽太徵之運災發一六二七之宮不得不為水旱水旱為世害之大遇少即祈遇太即禳祈禳十方龍王水旱二司大神俾調其氣正其令謹其時則民物无癘陰陽政等道不私用是時水火二輪合一成珠大如黍米在空玄之中去地五丈元始登引天真大神上聖高尊十方龍王水旱二司大神无鞅數衆俱入寶珠之中天人仰看惟見拂拂從珠口中入既入珠口不知所在國人廓散遵奉教言元始即於寶珠之內說經都竟衆真監度以授於我當此之時喜慶難言法事粗悉諸天復位倏欻之間寂无遺響是時天人值遇經法普得濟度全其本年无有中傷傾土歸仰咸平過心不悔不吝不亢不獨不昧不冒不濫不愆不爽不誣言以善化口无嗔聲齊同慈愛異骨成親國安民豐欣樂太平經始出教一國以道預有至心宗奉禮敬皆得度世

道言元始大尊說經中所言並是諸天上帝內名隱韻之音亦是真王內諱祈禳水旱召龍致神百靈之隱名也非世之常辭上聖已成真人通玄究微能悉其章誦之十過諸天遙唱二象均行進退順常水旱不忒祈禳隨應字育繁滋群魔束形鬼精滅爽代无飢饉福被兆人至學之士誦之十過祈澤世霆禳水濬源方界安和生物蒙祐所以爾者學士身中水火升濟氣候履常格應二儀祈禳遂請穢滓已消體向洞真召制十方龍神降祥咸和德備保見長生輕誦此章身則被殃供養尊禮時穀豐盈世世昌熾與善因緣萬災

不干神明護門斯經靈妙通奏玉京度人无量爲萬道之先巍巍大範德難可勝

道言凡誦是經十過諸天齊到請雨則群龍吐雲玄澤滋榛煙披霧集澗坎波涵請晴則皎日效明陰蟄消殄陽光煥燭幽部開昭而好學至經功滿德就皆得神仙飛昇金闕遊宴玉京也上學之士修誦是經陰平陽秘水火內交皆即受度飛昇南宮世人受誦則五內清康三田昌茂身中水旱適養无虧陰鼎鍊真成道延壽長年後皆得作尸解之○

道竟神暫滅不經地獄即得返形遊行太空此經微妙普度无窮一切天人莫不受慶无量之福生死蒙惠上天所寶不傳下世至士齋金寶效心盟天而傳輕泄漏慢殃及九祖長役鬼官侍經五帝玉童玉女各二十四人

營衛神文保護受經者身

道言正月良齋誦詠是經祈禳水旱使春夏華實各遂繁榮七月長齋誦詠是經祈禳水旱使秋旱過氣使平嘉茂克遂群實獲成十月長齋誦詠是經祈禳水旱使民物阜康天英積秀祲消禳爲國王帝主君臣父子安鎮國祚使天長存歲歲豐稔常保元亨安鎮其方民稱太平八節之日誦詠是經祈禳水旱循時虛盈兩腸得宜動植咸寧本命之日誦詠是經身中水火升降二輪雙景合照安順天經蒐神澄正道氣長存不經苦惱身有光明三界侍衛五帝司迎萬神朝禮名書上天功滿德就飛昇上清

道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室東向叩齒三十二通上聞三十二天心拜○

三十二過閉目靜思身坐赤黑黃三色雲氣之中內外翁冥有青龍白虎朱雀玄武衛子白鶴羅列左右十方龍王水旱二司大神侍衛前後日月照明洞煥室內項生圓象光映十方如此分明密呪曰

无上玄元太上道君召出臣身中三五功曹左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符直日香官各三十六人關啓所言今日吉慶長齋清堂修行至經无量度人願所啓上徹

无上三十二天元始上帝至尊几前早引炁三十二過東向誦經

元始无量度人上品妙經

元始洞玄靈寶本章祈禳水旱降應度人承康隱韻妙感因緣大洞隱文空无至神虛皇祖氣生育群真周流三境開化洞玄執綱持紐運斡彌綸朗耀大羅紫駘碧炎洞煥九壘○

風水河源包括至化中宅萬靈陰陽升降天地以寧陽乖爲亢陰否爲淫二氣錯繆水旱乃生壅塞沖和災我生民虛勞人力稼穡不成赤文告命召龍致雲永斷旱怪開通水津大布教令普告十方中有祈禳水旱之神中有太少陰陽之君中有攝龍行雨大神中有收斂陰雲翳景之真中有生成萬物延壽益算度厄尊神導迎和氣无量度人今日校錄諸天臨軒

東方无極龍德神王長生大聖无量度人

南方无極龍燗神王長生大聖无量度人
西方无極龍威神王長生大聖无量度人
北方无極龍藏神王長生大聖无量度人
東北无極龍變神王長生大聖无量度人
東南无極龍慧神王長生大聖无量度人
西南无極龍陰神王長生大聖无量度人
西北无極龍昇神王長生大聖无量度人
上方无極龍父神王長生大聖无量度人
下方无極龍化神王長生大聖无量度人
十方至真水火龍王長生度世无量大神並
乘十色飛雲瓊輿朱輦碧蓋瑶輪驂駕神獸
六馬華旌建八威降澤之節開六陽暉日之
旛前嘯洞歌齊唱後吹虛籥同鳴獅子白鶴
吟嘯噰噰五雷治道九夔賛轅億乘萬騎浮
空而來傾光迴駕應祈護生三天丞相洞白
右宮天樞上宰水旱大神執籙把籍齊到帝
前考檢節氣太少運年隨所應格嚴校諸天
普告三界无極神鄉九水寒夜泉曲幽關三
官九府曹局名山八海五湖四瀆九江七澤
六野十二靈谿雷電大神旱司火官揭日之
陽赫煙炎鑪火山炯池燠鬱陽曹元始符命
時刻昇遷祈禳降答應告關宣風雨霜雪隨
令无愆若或過縱執送水官庶物昭蘇普惠
兆民咸使受度得道長存隨劫輪轉與天齊
年永度旱災水厄一切之難超淩三界逍遥
上清上清之天天帝洞雲无色之界梵行

東方八天
曆華昭庸天　帝丑都造晨
紀靈素王天　帝揚琪祕清
訥澄祛義章祈天　帝竺嶽瞰頻
覽覺玄居淨智天　帝伯林先
明虛存一天　帝洞時光
隱中慈信天　帝嗣蔚度田
龍札書雲天　帝孽長自倫
道冥朝極天　帝主器安雱

南方八天
禱真寵黎天　帝南子崇
務津敬至天　帝亶室尊玄
符傳九遥天　帝格斗司官
進氣運樞天　帝望烈真
史侯博權天　帝重地宂旺
協昊輔靈奏成天　帝紀兊交
略訊八極驛報天　帝康求領言
景燿化應天　帝正免遥流

西方八天
緑斜楚峩天　帝高涂順英
靈還迅智天　帝獨泝建鏜
行皇輳流天　帝孝質夷冥
辨氣司玄天　帝備黎汶
定頤祝祠天　帝蹈方希斌
光洞龍軍天　帝抱臺一夐
日鈴奔車天　帝估彌農
嵫谷養華天　帝黄時仲

北方八天
龍康耀雲天　帝六野非去
海瀾溢度天　帝迦婁遁綱
詔神消魔天　帝密多達悲
魚塘沸蛟天　帝揭沙陀王
録功考泉天　帝輦安壽
玄都北宮恬昭天　帝古歸起川

鬻返尸生化天　帝邈廬遠义
注澤判冥天　帝勃勃禧

三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名天中空洞自然靈章諸天隱韻招降之音水火之尊陰陽之神變氣大魔直候之靈九幷十交變化上清无量之奧深不可詳敷落神真普度天人今日祈禳水旱歷關諸天請逐魃鬼興起雨工迴戈揮日駐雲偃風沛然潤施廓明四騫飛度災期誠歛太玄二司監舉噏張天門東斗雷府西斗雨都北斗暴泛南斗○赤田中斗主符水旱都詮句芒御春蓐收乘○秋祝融統夏玄冥正冬后土中季散發流通應天及人德著玄功青天魔王震擗拉摧赤天魔王猛令炎威白天魔王陰連浥煤黑天魔王溟渤淵洄黃天魔王水火同推五帝大魔萬神之宗飛行鼓從總領鬼兵麾幢鼓節遊觀紫霄課驗巡行水旱蠲消祈禳上天却滅凶祅天官稟令旱震不行滔泛洪波戊已厭災黃頭兵將斬縛蛟螭玄冠真人禁暴无威回槁變青飡和挹羲敢有干試妄縱二司政令偏頗民物竛竮金鉞前戮巨天後刑屠割姦祅風火无停千千截首萬萬翦形魔无干犯鬼无祅精三官北酆明檢鬼管不得容隱金馬驛呈普告无窮萬神咸聽三界五帝列言上清

元洞玉曆水火運行神器在中大小无過混沌包之无色无淵風升氣舉積陽為天天上天下无幽无冥无形无影无極无窮溟涬大梵遼廓无光赤明開圖真火燎然八龍負水九壘噴泉水火成之敷落五篇赤書玉字鑄○金為篇保制劫運消息至均世久去道水旱○浮沈害傷生物勝伏追尋不知妙玄綿綿若存梵炁彌羅萬範開張元綱流演三十二天輪轉水火升降低昂旋斗歷箕迴度五常三十五分總氣上元八景冥合氣入玄玄玄中太皇上帝高真泛景乘霞嘯詠洞章金真朗郁流響雲營太陽元精道合常經玉音攝氣靈風聚煙陰景內煥雲澤翩翻紫虛鬱秀輔翼萬仙水旱不作日月无偏千和萬合自然成真神霄至尊長生大君東極宮中青華帝君握水火籍臨萬國民祈禳納靈降福天人无英在左白元在右太一在前司命在後桃康海伯合延河侯調鍊平暢水火數周執符把籙保命生根上遊上清出入華房八冥之內細微之中下通人身泥丸絳宮中理五氣混合百神三田豐植水旱无幷顧視一身天地同營氣候不失華池液溫十轉回靈萬氣齊仙仙道貴生无量度人上開八門飛天法輪罪福禁戒宿命因緣水火二官統秉權衡普受開度生世欣榮害氣永滅上聞諸天諸○天之上各有生門中有空洞謠歌之章真王○靈篇辭參高真

第一祈禳水旱飛空之音

油雲展布　雷車轣轣　飛雨既來
百川盈尺　食墮爾竈　均平爾屋
下民何知　罹此愁毒　炎炎畏日
流金焦石　四野生煙　草木皆赤
有田兆拆　溏可卜宅　不見泉聲
莫勾涓瀝　卒歲无儲　罹此災凶
我壇其封　洞歌鼓鍾　符召十龍

樂舞千童　焚香誦經　達誠紫穹
水旱止息　福祿濛濛　億載享太平
稽首青華宮

第二召龍致雨之章

大田南山　誅葦拔菅　深耕遠耘
度此歲寒　彼土如石　堅不可索
欲覬有成　天愛其澤　爰釀醪醴
潔醮皇壇　青龍銜符　山隴潺潺
赤龍銜符　飄雨班班　白龍銜符
秔稌早繁　黑龍銜符　積倉如巒
黃龍銜符　雲罙雨瀾　十方龍君
憫此下民　滋及生物　茂泰傾伸
誠感三天　恩霑八垠　讚禮空洞章
驛龍莫輕奔

第三止雨請晴歌曰

水官弛禁　不鎖雷城　鬼盜其車
輪墮其缾　强龍未馴　泄雨霖霪
雲靄原野　烏集狐驚　頑石有苔
枯桑出耳　田夫咄嗟　囷徹其底
日匿于天　龍背生煙　不知世間
茅簷瀉湍　道勑玉文　止雨請晴
陽光晨發　野馬如蒸　海嶽澄霽
萬谷藏雲　符闢我田　乃築爾盧
日靜風和　生類以蘇　烈壺奠漿
四極真王　旋敕歲直　富彼倉箱
祐世承平　教律斯昌　玉龍銜燭
照映十方　聖壽萬年　袞衣黼裳

此三界之上飛空之中真王歌音音參洞章誦之百徧萬物阜成誦之千徧和氣流通萬徧道備水旱永消過度三界昇入神霄有關靈音天司敬形敕制地祇侍衛送迎拔出死戶五苦八難七祖昇遷永離鬼官蒐度朱陵受鍊更生是謂无量普度无窮有祕上天文諸天共所宗泄慢墮地獄禍及七祖翁道言此二章並是諸天上帝及神霄真王隱祕之音可以致雨請晴祈禳水旱佐國佑民皆是大梵之言非世之常辭言无韻麗世无華宛故謂玄奧難可尋詳上天所寶祕於神霄玉清王府東華經室運遇壬辰應天以傳若有至人齎金寶質心依舊格告盟天君然後而付焉

道言夫天地之氣亦有差正子午卯酉爲正寅申巳亥爲初辰戌丑未爲終皆差也水旱之災因天時差正之會或民之動息相輸應以致之不及則祈之太過則禳之致雨爲祈請晴爲禳凡有此災同氣皆當齋心修齋六時行香十徧轉經福德立降消諸不祥无量之文普度无窮

道言夫祈禳水旱致雨即於國西南除地爲壇壇四面安十方龍王形中安致雨靈符五方貯水以桐竹枝青白楊枝安水中以青紙墨書詞詣三元四海水曹太玄天機二省以祈之請晴即於國南除地爲壇壇並高九尺爲三仞上圓下方傍開四門門通九壘以爲步道四面安十方龍王形中安請晴靈符五方施香火燈燭以破陰暝丹書青詞詣二省火曹以禳之至人爲其行香誦經十過祈禳斯應不爲歲災隨水旱大小爲期初七日至三七日爲小期也精念懇達諸天監舉便得神仙

道言夫四時失度陰陽不調則氣隨勝以為過故陰霪為水陽亢為旱所臨之境則民庶流移鳥獸失道疫毒流行橫被夭傷亦當修齋行香誦經祈禳悔謝夫齋戒誦經功德甚重上消天災保鎮帝王下禳毒害以度兆民生世受賴其福難勝故曰无量普度天人道言凡有是經能為天地帝主兆民除禳水旱有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸天記名萬神侍衛右別至人剋得為聖君金闕之臣諸天記人功過毫分无失天中真王亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也

諸天中大梵隱語无量音　道君譔

元始靈書水火三十二天祈禳中篇

東方八天

磐唐機孫　燿徹瓊祖　壇池玉淵
景龍允府　淀靈有校　嶽鍊卷魯
竊玄建封　淘薰胥古　神穴銷螭
白龍薦午　陣飛斗和　鬼占角普
袁聚祈油　山离緣韓　召杵甲黨
九昆堯桓

南方八天

驗稽聿巒　赫迴耀丹　宸林杳叱
萬華構觀　帝丁率霞　馬哲遼還
期逾峴籠　幽沙丘淵　斬觀苟術
西靖煙聯　合升露遂　妖陀蔽佺
戶呈牛黎　火洞責關　旅司要莫
休牟師雷

西方八天

莓儔晏叟　拒靈齊裒　轉鋤有賢
式尼汶斗　祠訛騫蒐　奔荼婁夷
弼賞堂鉉　曰協使馳　獨恩懣卓
溢敦侯貟　左蘭契兆　牧臨傒端
登符閱真　慶兵司陳　蕩忽卯皇
勤度伊承

北方八天

虎聃柚閣　殺直空精　道密薰降
雲黃交門　洞混叔火　樸沐指分
合蒐神護　昭清樊盈　敕魔正酆
省甫輔經　杲陽嗡懷　氣無順存
叱洛泗燗　囚縛攝坤　太考生獲

靈吟鑒荀

道言此諸天中大梵隱語无量之音舊文刻書太微紫微水火二宮蒼玉靈崖之上以行天地四時水火之氣神化之書功不能名世間學士祈禳水旱隨法丹墨書隱文著壇四門以召陰陽之氣水火之祅臨人境為害向有處安之大吉字皆廣長一丈天真皇人昔書其文以為正音有知其音能齋而誦之者諸天皆遣飛天驛龍使者下觀其身書其功勤上奏神霄萬神朝禮地祇侍門大功三天命職洞玄道備剋得遊行三界昇入金門此音无所不辟无所不祈无所不禳无所不度无所不成天真自然之音也故誦之致天吏下觀上帝遥唱萬神朝禮三界侍軒群祅束首鬼精自亡琳琅振響十方肅清河海靜默山嶽吞煙萬靈振伏招集群仙天无氛穢地无祅塵冥慧洞清大量玄玄也

元始无量度人上品妙經卷之四十七

靈寶无量度人上品妙經卷之四十八　字八

安鎮九壘土袟不祥品

道言昔於洞陽天中太微空歌晶華樂土受元始度人安鎮九壘土袟不祥妙品元始天尊當說是經周迴十過以召十方始當詣座天真大神上聖高尊妙行真人仙王土皇官屬僚佐地真主宰无鞅數衆乘空而來黃雲慶霄羽蓋琅輿彌覆九壘晃燿八冥流光錯落洞煥太空五日五夜諸天日月星宿璇璣玉衡一時停輪諸地海嶽洞穴發碧華明徹風雲靜默天无浮翳地无伏袟一國地土林木原隰緬平一等无復高下土皆作文玉雲霞炳煥无有異色衆真侍座元始天尊玄坐空浮九光金燭龍臺之上說經一徧大地土皇同時稱善俄頃五嶽靈宮化現真文說經二徧玄闕開通說經三徧醴泉湧出說經四徧山澤川源皆生祥瑞說經五徧地藏七寶流出人間說經六徧土袟鬼精捨邪歸正說經七徧禍害斷絕殃注消滅說經八徧北都羅酆九幽地獄一切罪鬼並蒙原赦說經九徧鬼官主者咸進仙階說經十徧萬物遂性民无夭傷是時一國是男是女莫不傾心皆受護度咸得長生

道言是時元始天尊說經一徧東方无極无量品色潤豐仙王土皇神君无鞅之衆浮空而至說經二徧南方无極无量品剛色豐仙王上皇神君无鞅之衆浮空而至說經三徧西方无極无量品石脂色豐仙王土皇神君无鞅之衆浮空而至說經四徧北方无極无量品金粟澤豐仙王土皇神君无鞅之衆浮空而至說經五徧東北无極无量品大神九豐仙王土皇神君无鞅之衆浮空而至說經六徧東南无極无量品金剛鐵澤豐仙王土皇神君无鞅之衆浮空而至說經七徧西南无極无量品洞淵无色混黃洞空網維豐仙王土皇神君无鞅之衆浮空而至十徧周竟十方无極九豐土司仙王皇君一時同至一國男女傾心歸仰來者有如密雪飛沙无鞅之衆迮國一半土皆偏陷非可禁止於是元始俯視九豐冥漠淵衆三十六宮諸大土皇殿關臺觀冉冉上昇至天尊所元始即以赤光火玉之拂煇映宮關變為一珠初若彈丸三十六宮明徹可見元始再運神力揭此寶珠大如黍米在空玄之中去地九丈元始登引天真大神上聖高尊妙行真人十方无極至真大神九豐仙王土皇神君无鞅數衆俱入寶珠之中天人仰看惟見勃勃從珠口中入既入珠口不知所在國人廓散地還平正无復欹陷元始即於寶珠之內照見九豐土袟惡鬼形狀種種不祥出示靈文安鎮除滅利益生民說經都竟衆真監度以授於我當此之時喜慶難言法事粗悉諸天復位倏爾之間寂无遺響是時天人遇值經法普得濟度全其本年无有中傷傾土傾仰咸居樂康不喜不怒不憂不悲不病

不惱不苦不勞不擾不驚言歸至理意合天
真齊同慈愛異骨成親國安民豐欣樂太平
經始出教一國以道預有至心宗奉禮敬皆
得度世
道言元始天尊說經中所言並是九壘土皇
內名隱韻之音亦是仙王內諱百靈之隱名
也非世之常辭上聖已成真人通玄究微能
悉其章誦之十過諸天遙唱萬帝設禮九壘
明正土祇束形謹守天勅不敢害人上帝律
令速付天丁至學之士誦之十過則五土聽
命三玄稽首邪精喪眼土魔滅爽濟度垂死
絕而得生所以爾者學士德化未充道未合
真以制十方威未制九宮德可伏御百祇束
縛魔靈但却死而已不能更生輕誦此章身
則被殃供養尊禮門戶興隆世世昌熾與善
因緣萬災不干神明護門斯經尊妙安鎮青
開晉掃不祥度人无量為九地之宗巍巍大
範德難可勝
道言凡誦是經十過九壘三十六仙王土皇
神君齊到除蕩土祇刑犯地下害氣勑攝土
公畏法護人德曾萬祖幽鬼苦爽皆即受度
上昇朱官格皆九年受化更生得為貴人而
好學至經功滿德就皆得神仙飛昇金闕遊
宴玉京也上學之士修誦是經中宮土德靈
寶真人降浩元之氣流入身中皆即受度飛
昇南宮世人受誦則地司毀券不敢拘形償
骨地官延壽長年後皆得作尸解之道鬼神
讐滅不經地獄即得返形遊行太空此經微
妙普度无窮一切天人莫不受慶无量之福
生死蒙惠上天所寶不傳下世至
效心盟天而傳輕泄漏慢狹沈九壘長役土
官侍經五帝玉童玉女各三十六人營衛神
文保護受經者身
道言正月長齋誦詠是經安鎮青赤土政辟
除九壘一十二種土殺注氣為上世亡鬼斷
地逮役度上南宮七月長齋誦詠是經安鎮
白黃土司辟除九壘一十二種土殺刑氣身
得神仙諸天書名黃籙白簡削死上生十月
長齋清堂修行至經无量度人願所啓上徹
徑御
无上三十二天元始上帝至尊几前
引炁三十二過東向誦經

元始无量度人上品妙經
元始洞玄靈寶本章安鎮九壘土祇不祥開
闢妙品綿劫度人正行遊梵升降自然混極
九輪虛无至真玄元祖氣流結成形風淵包
絡妙運生根大法保鎮群類化成碧林蒼池
羅列玄靈九光總統上帝玉文離合變立赤
運開明太空輪轉飛範真香是爲冲妙玄中
之玄鬱壘六交攝御崑山下纏風澤劫仞泉
臺茫茫大化晨浩凝精三真廣廷黃耀琳庭
軒始昌陽甲土元卿紫煙絳霞照朗高清役
使百魔坐鎮十方中有元闕布氣之真中有
通靈合變之君中有考察開化大神中有伏
邪滅祇丈人中有九冥洞淵洞極載天持地
皇老尊神共敷至教大道化身今日安鎮萬
聖臨軒

東方无極保世神王長生大聖无量度人
南方无極滅祇神王長生大聖无量度人
西方无極辟邪神王長生大聖无量度人
北方无極伐惡神王長生大聖无量度人
東北无極旺德神王長生大聖无量度人
東南无極開道神王長生大聖无量度人
西南无極正氣神王長生大聖无量度人
西北无極成化神王長生大聖无量度人
上方无極上清神王長生大聖无量度人
下方无極風澤神王長生大聖无量度人
十方至真九壘神王長生度世无量大神並
乘黃雲絳輿翠輦黃蓋飛輪驂駕白虎玄鳳
丹鸞建伏魔之節神錦龍旗前導燿昌主帥
後從虎口土龍獅子麒麟左右騰擲七聖啓
途四明捧轅億靈萬仙浮空而來泛氣太虛
飛光景霄中元翼相靈紐右宮玄滋上佐太
陰尊神總領地真齊到帝前隨所安鎮永保
无傾普告九壘八極靈關混黃之闕蒼碧之
庭三十六君化氣九宮洞天曹局山澤川源
五河八海雙光洞泉三玄四始一切神靈收
捕土祇殺伐邪精北都羅酆拘制鬼營生民
安泰國祚清平死魂遷化白骨成人生身受
度與氣長存因緣輪轉上升諸天永斷地下
一十五種害物土祇殄滅不祥肅清四冥四
冥之天天帝混成合道之境梵行

東方八天
黃中理玄天
九壘神空天
極真燿和天
生津布華敷靈天
道昭厚化天
太沖德容天
靜順順元天
祖生無咎天
南方八天
火壁赤墳天
張泠流經天
梵元度空天
秀嬰委素天
嶧穴妙光天
盤基微虛天
陽諫曲池天
土府察獄天
西方八天
孔升幽化天
帝流銖延孫
帝閼康庸
帝閻曲尚筌
帝秘景丕瓊
帝照無敵元
帝靈梵度光
帝抱由究非
帝唱息隱宮
帝念極住元
帝握善愈揚
帝靜朱勝龍
帝爍羅童瞻
帝石沖亮夫
帝直紀敦時
帝殿棋祐山
帝育神祕樞
帝晉益至迴

皇崖祖靈天　帝瑶慶備修
幽古繁宜天　帝白元孔相
陸冥四存天　帝覺道屆純
洞江微滸天　帝梵龍九阿
微生浩景天　帝催謁令存
離真樂常天　帝兆復素空
精纏次瑶天　帝結降特明
北方八天
太虛梵容照無天　帝寧輔郎須
太虛寶劫厚成天　帝祝耻都安
真明辨孚進志天　帝邊落時明
斗璣晃霄天　帝極化涂先
進神敷生天　帝蔚伺無升
翊皇總壘天　帝迪諒切
定懷察陰天　帝悲豫蒙思
貴利升遊達真天　帝無求太庸

三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名天中空洞自然靈章九壘隱韻土皇之音仙王之尊土皇之神九都大魔風澤之靈九纏十壘混化元根妙會之祖德難可稱羅布靈真總治神機今日欣慶安鎮九壘斬斷土祆絶滅不祥升降道氣通運靈津土水風界二十七重真王檢察統御神功東極納氣西極結精北極合體南極成形中極上嶽盤鎮重冥青帝開機白帝握關赤帝運軸黑帝導脉黃帝合和祆殍蕩息青界神王龍剛燿密赤界神王炎華勵翼白界神王驍鋒電觸黑界神王含威冒育黃界神王該持洞極五界大神厚地之宗遊行地境部制靈官揮戈仗鉞總轄下司掌握綱紐體用之資造化生成並隸玄樞上承天政開闢陰陽交和一德品物隆昌夔師攝毒虎將袪凶威兵振奕麟獸騰驤飛光八垣抗禦十鄉敢有干逆拒遏真皇金精啖食神獸吞傷殘割妖爽所誅无蠲群魔束首萬鬼潛形山川靜肅草木敷榮三光五老塞閉邪源不得容隱金馬驛傳普告无窮萬化敷宣九壘皇君列奏上玄

虛无淪化開列乾坤元氣浩浩混沌之形輕清上浮堅濁下凝劫數自然乘陽結陰真精間錯金剛鐵輪連構宮府寓屬其間內司真宰協治靈仙分稟三玄建號土皇統括機紐運度无窮不容怪沴致害祆凶五方安鎮敷落真文八會赤書玉字之章保持災運地軸无傾梵氣彌羅萬範開張元綱流演九壘重陰輪轉无色周回洞冥旋氣歷關迴度合明三十六宮總理下元八景混合上入高玄玄中帝皇无土玉真布衍太和黃一之靈包羅海嶽灌養流形玉華聚質神景生煙五山鬱秀環拱萬天上通下接升降自然中有真神洞皇天君坤元聖母后土尊靈甲土軒始輔正九官執符把籙保鎮地根遊行洞臺出入冥津淵窮之境香眇之中下鎮人身紫闕丹田中合五氣大混百神十轉回靈萬氣齊仙仙道貴生无量度人下鎮九壘開化法輪禍福教化命蔕因緣普受開度萬彙生全生道既昌下告幽玄玄關之內各有生門中有元洞謠歌之章真王靈篇辭參高真

第一安鎮九壘空洞之音

元一結氣　混洞之中　下成形子
盤礴冥空　地網植根　內有靈真

號曰土皇君　受位於帝宸　宮府三十六
經維統萬神　金石相纏固　機會總崑崙
虛涵溟渤津　風澤常彌綸　妙理宗靈寶
厚德堅無傾　勃化周大數　蛟龍俱負乘
正道順自然　祅姦何以興　二儀通至用
玄合保黃寧

第二辟除土祅之章

元始洞章　靈妙結神　下統帝氣
檢攝群真　勑命土皇　三十六君
稟承至用　開闢地關　九淵重壘
祅滯蠲消　沖德含和　融融散寥
運我正道　混合玄標　精禍滅兮
品物逍遙　保制劫災　永亨利貞
生靈樂子　賴我高宸　科範宣布
絕滅凶姦　无窮无極　海嶽滄茫
衛養生成　流形化光　普世受度
功歸上王

第三却滅不祥歌曰

九壘之下　冥冥洞闕　綱維梵氣
混渺玄虛　中有真皇　承化開方
持運至氣　條達陰陽　乖沴通釋
祛蕩不祥　无上玉文　散禍滅殃
地根綿邈　神精化騰　上陟崐丘
升降纏旋　沖妙周流　萬寶清貞
人道安泰　福德相乘　國界靜肅
浩劫无淪　巍巍太上尊　部制神明宗
萬境合玄圖　生成保所同

此三界之上飛空之中真王歌音音參洞章誦之百徧名度南宮誦之千徧真王保迎萬徧道備飛升太空過度三界位登仙公有聞靈音魔王敬形勑制地祇侍衛送迎拔出九壘五苦八難七祖升遷永離鬼官魂度朱陵受鍊更生是謂无量普度无窮有祕上天文諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁道言此二章並是諸天上帝及九壘三十六宮土皇仙王隱祕之音安鎮土祅不得刑犯方隅祟害民物皆是大梵之言非世上常辭言无韻麗曲无華宛故謂玄奧難可尋詳上天所寶祕於神霄王清玉府東寶元堂運遇壬辰應數下傳若有至人齎金寶質心依舊格告盟玉玄然後而付焉

道言夫地震山搖亦法氣運土陷坼裂亦由時曆九壘之大亦有祅祥凡有此災至士皆當齊心修齋六時行香十徧轉經福德立降保鎮不祥无量之文普度无窮

道言夫末學道淺或仙品未充運應滅度身經太陰還骸土宮鍊骨重壘戀土爲宅幽魂不悟臨過之時同學至人爲其行香誦經十過以度屍形如法土皇辟斥祅凶安鎮百神計日而得更生轉輪不惑便得神仙

道言夫天地之內天有九霄地有九壘一壘去天九十萬七千二百里九壘之下復去天一千二百一十八萬里則九壘上當崐崘在天之中正如卵內之黃混也土官有洞元之殿通陰之闕四十二曹其下則總爲地司以治罪魂復有三十六洞仙王以居地下一切神靈攝御三十六種土祅怪異害誣生人冢宅不安水火爲禍皆當修齋行香誦經夫齋戒誦經功德甚重上消天災安鎮九壘土祅不祥下禳毒害以度兆民生死受賴其福難

勝故曰无量普度天人

道言凡有是經能爲天地帝主安鎮國土兆民辟却禍殃有災之日發心修齋行香誦經十過皆諸天降真消滅不祥右別至人剋得爲聖君金闕之臣諸天記人功過毫分无失天中真魔亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也

諸天中大梵隱語无量音　道君撰

元始靈書九壘妙篇

東方八天

杳洞蘭澮　演明機珠　燿璉益闔
理丙玄舒　曰苴載精　圓奔海逋
現祥留寂　央笳潔圖　律帝陽辭
求開拯需　約淳騎伸　並散窈符
濺積柯能　正伎逸甦　沖維泰蝗
熾度爓无

南方八天

赫延亘咖　龍羅景吠　蕩球送真
祅伏屏異　群苛曆盤　變枚遼治
謁濟橫博　亭微綿禧　衝計忌火
落蘭侯師　古洞无傑　命青祈茲
溢毒梁貝　範尹凝施　玦育衡定
固賓邈宜

西方八天

邊奚巒卿　孟初浩泰　質褊枚涂
婁空止當　光展論符　救化度戒
和召總靈　察迅出辯　鷲鸑呂余
池名普觀　優拖木多　時萌正載
魁鎮壘塊　真妙驛大　文戎寵渦
柳倩推界

北方八天

紫雲藹都　八景俱纒　閒羅蒙星
祝舉夷騫　叱張度宮　救曾路宜
傍嘿明徒　衣飛寥玄　漠題運沙
稠祁英堅　本漿極陽　泛席心佺
車勑放縛　鄰枯劫般　直戶遘同
司兵拱仙

道言此諸天中安鎮九壘大梵隱語无量之音舊文刋書王屋清虛小有洞天地官黃玉闕門之上以鎮九壘災氣土祅不祥字皆廣長一丈天真皇人昔書其文以爲正音有知其音能齋而誦之者諸天皆遣檢地神王下觀其身書其功勤上奏諸天萬神朝禮地祇侍門大勲真王保舉隱地道備剋得遊行三界升入金門

此音无所不辟无所不禳无所不度无所不成天真自然之音也故誦之致諸天下觀上帝遥唱萬神朝禮三界侍軒群祅束首鬼精自亡琳琅振響十方肅清河海靜默山嶽吞煙萬靈振伏招集群仙天无氛穢地无祅塵冥慧洞清大量玄玄也

元始无量度人上品妙經卷之四十八

靈寶无量度人上品妙經卷之四十九 字九

消除病癘跛痾品

道言昔於太安天中遥響風歌太和樂土受元始度人消除病癘跛痾无量妙品元始天尊當說是經周迴十過以召十方始當詣座天醫大神上聖高尊普濟真人通治童子无鞅數衆乘空而來飛光積霄彤輪華蓋花雲覆蔭明霞舞煇天錦交漫洞映太空五日五夜諸天幽竇嵌巖普皆大明星璣月館晝夜停輪神風倚煙靈香拂雲天无飄翳六虛洞清一國地土山川林木砥平齊等无復高下土皆紺碧无有異色衆真侍座元始天尊玄坐空浮五色晶明寶座之上說經一徧諸天大聖同時稱善是時一國男女身報爲病漸獲開爽說經二徧聾者耳聰盲者目明喑者能言說經三徧枯羸沈瘵充澤豐平說經四徧積逮注傳不及于門說經五徧跛痾萎墮皆能起行說經六徧鬼癘消除正氣流通說經七徧老者反壯少者皆强說經八徧軀體病除法身怡悅說經九徧消除病癘跛痾輕安悟病皆妄本非真有返照回光則无痛楚起滅悉從假幻既識道本病從何來說經十徧面流紫華身有玉明魔疾普消神氣合道是時一國是男是女莫不傾心皆受護度咸得長生

道言是時元始天尊說經一徧東方无極无量品候氣大神无鞅之衆浮空而至說經二徧南方无極无量品持運大神无鞅之衆浮空而至說經三徧西方无極无量品司年大神无鞅之衆浮空而至說經四徧北方无極无量品定命大神无鞅之衆浮空而至說經五徧東北无極无量品鬼主大神无鞅之衆浮空而至說經六徧東南无極无量品行病大神无鞅之衆浮空而至說經七徧西南无極无量品却癘大神无鞅之衆浮空而至說經八徧西北无極无量品八風大神无鞅之衆浮空而至說經九徧上方无極无量品天醫大神无鞅之衆浮空而至說經十徧下方无極无量品除病大神无鞅之衆浮空而至十徧周竟十方无極天醫普濟大神一時同至一國男女傾心歸仰謂言我等元以福報得生天上非如人間父母精血濁穢之形復有何病是故思惟神氣雖明化生融結而我心想習染尚麄身中妄生疾病痛苦未除譬如世人夢中飲食寒溫起居一如平時夢中之身與今處世父母所生實无有異乃至夢身中疾病痛痒悲歡亦復同狀无有殊別故今身中猶當有此病癘跛痾當詣天尊以求除瘥咸各恭敬願禮道前來者有如細雨密霧无鞅之衆迮國一半土皆偏陷非可禁止於是元始知如是等衆獲果天人猶有病癘跛痾等相何況世間胎化濕感七十二類无量衆生寧免斯苦我以慈悲說是妙經消除衆患衆患欲除无非法藥法藥之妙莫越神丹即運紫光明如寶焰聚五輪手法自九色離羅萬寶星雲玉錦之帔內出神丸化成寶珠大如黍米在空玄之中去地五丈元始登引天醫大神上聖高尊普濟真人十方无極除病大神无鞅數衆俱入寶珠之中天人仰看惟見勃勃從珠口中入既入珠口不知所

在國人廓散地還平正无復欹陷元始即於寶珠之內說經都竟衆真監度以授於我當此之時喜慶難言法事粗悉諸天復位倏欻之間寂无遺響是時天人遇值經法普得濟度全其本年无有中傷傾土歸仰咸行善心不疑不妄不淫不貪不欲不喜不怒不暗不邪不狂言務忠信口无疾聲齊同慈愛異骨成親國安民豐欣樂太平經始出教一國以道預有至心宗奉禮敬皆得度世

○道言元始天尊說經中所言並是諸天上帝內名隱韻之音亦是真王內諱消除病癘起行跛痾百靈救疾攝邪之隱名也非世之常辭上聖已成真人出離五種病癘廣大法身純陽光明能隱能顯顯則普現十方隱則聖真莫測世病法病並已消殞通玄究微能悉其章誦之十過諸天遙唱萬帝設禮內境澄瑩峩山靡平病癘痊復跛痺全寧身嶽不傾日月同明群魔束形鬼精滅爽回生起痼朽質成人至學之士誦之十過則五藏生華膽腦堅真百神守體癘鬼喪睛濟度垂死絕而得生所以爾者學士穢氣未消體未洞真以制十方威未制天政德可漸杜世患甦決沈苦而已不能更生輕誦此章身則被殃供養尊禮病癘消除緩跛健行世世昌熾與善因緣萬災不干神明護門斯經尊妙獨步玉京度人无量爲萬道之宗巍巍大範德難可勝道言凡誦是經十過諸天齊到病癘衆生痛苦消除跛痾久疾舉用完健邪氣无干百脉受靈一身萬神永不去身身无疾疚自然長生億曾萬祖幽魂苦爽皆即受度上昇朱宮○格皆九年受化更生得爲貴人而好學至經功滿德就皆得神仙飛昇金闕遊宴玉京也以經法神護消除病癘跛痾澤惠兆民生類安逸疾痛莫干上帝遐觀報兆真名上學之士修誦是經道備群倫病災拂除癘邪不興跛癮登舉宿痾更蠲皆即受度上昇朱宮世人受誦困病自安瘕穢泮落靈秀通玄則延壽長年後皆得作尸解之道塊神暫滅不經地獄即得返形遊行太空此經微妙普度无窮一切天人莫不受慶无量之福生死蒙惠上天所寶不傳下世至士齎金寶效心盟天而傳輕泄漏慢殃及九祖長役三官侍經五帝玉童玉女各二十四人營衛神文保護受經者身

道言正月長齋誦詠是經消除痼病積歲纏綿世藥不治鬼神異氣遘爲癘病工所不曉或智或癡或生或死傳習先代冢注爲殃鬼氣祟物相呼附著爲上世亡魂斷地逮役度上南宮七月長齋誦詠是經消除金旺剋木筋落受邪或因土木或因葬定刑害之氣注○及肢體手足不理跛癮不行沈冥宿痾上關天律考在斗宮訟連陰府者使各完固不有傷絕身得神仙諸天書名黃籙白簡削死上生十月長齋誦詠是經徧爲生民消除病癘風傷勞疾痼痺痿瘧寒熱伏留泉魁腫汗水注咳逆種種怪病普使和捐致國王帝主君臣父子安鎮國祚保天長存世世不絕常爲人君安鎮其方民稱太平八節之日誦詠是經消解八風邪氣毒病得爲九宮真人本命之日誦詠是經萬疾消蕩鬼癘无侵魂神澄

正萬氣長存不經苦惱身有光明三界侍衛
五帝司迎萬神朝禮名書上天功滿德就飛
升上清
道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室
東向叩齒三十二通上聞三十二天心拜
三十二過閉目靜思身坐綠紫青三色雲
氣之中內外蓊冥有青龍白虎朱雀玄武
獅子白鶴羅列左右日月照明洞煥室內
天醫尚童砭石小吏咸在前後項生圓象
光映十方如此分明密呪曰
无上玄元太上道君召出臣身中三五功曹
左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符
直日香官各三十六人關啓所言今日吉慶
長齋清堂修行至經无量度人願所啓上徹
徑御
无上三十二天元始上帝至尊几前 六 畢
引炁三十二過東向誦經

元始无量度人上品妙經
元始洞玄靈寶本章消除病癘跛痾安化度
八百魔隱韻離合自然道爲法身太虛生神
神寂无形无无上真元始祖劫化生諸天天
降地騰陰陽生人人爲胎種病癘因緣考謫
跛痾積逮因連採食三景命固天根病癘既
蕩神氣爲鄰玄悟成仙舉意飛神上无復祖
惟道爲身五文開廓普植神靈无文不光无
文不明无文不立无文不成无文不度无文
不生是爲大梵天中之天鬱羅蕭臺玉山上
京上極无上大羅玉清九品仙聖爲自然人
身病法病普得安寧未證大乘病癘所縈鍊
身爲氣鍊氣爲神神合太无若亡若存三華
離便大有妙庭金闕玉房森羅淨霑大正道
氣周回十方中有度人病癘跛痾之神中有
南極長生大帝君中有度世司馬大神中有
好生韓君丈人中有南上司命司錄延壽益
筭度厄尊神回骸起死无量度人今日校錄
諸天臨軒
東方无極消除病厄神王長生大聖无量度人

南方无極消除邪癘神王長生大聖无量度人
西方无極消除偏跛神王長生大聖无量度人
北方无極消除纏痾神王長生大聖无量度人
東北无極消除世疾神王長生大聖无量度人
東南无極消除注氣神王長生大聖无量度人
西南无極消除考瘵神王長生大聖无量度人
西北无極消除宿報神王長生大聖无量度人
上方无極消除見病神王長生大聖无量度人
下方无極消除意病神王長生大聖无量度人
十方无極消除病癘跛痾神王長生度世无
量大神並乘奔雲迅電赤鳳科車營從天仙
靈官將吏侍直神司驂駕大獸天鹿夔龍絳
節瑤旌瓊干翠羽前嘯吳嘮同嘯後吹筠篥
同鳴吟僊飛籟嘯歌噰噰天丁啓途青髻翼
轅億乘萬騎浮空而來傾光回駕除痾度生
諸天丞相南昌上宮韓司主錄監生大神執
籙把籍齊到帝前隨所應度嚴校諸天普告
三界无極神鄉泉曲之府北都羅酆三官九
府十二河源上解尸注冢訟積逮世傳病瘠
鬼癘故氣跛癮宿業纏痾及以祖考億劫種

親疾除罪簿落滅惡根不得拘留逼合鬼群
元始符命時刻升遷北都寒池部衛形魂制
魔保舉度品南宮死魂受鍊仙化成人生身
受度劫劫長存隨劫輪轉與天齊年永度三
災九厄八難超淩三界逍遥上清上清之天
天帝洞淵无色之境梵行

東方八天
太安順陽天　帝景闍玄仁
至无化神天　帝玉都求輪
靜華初元天　帝樂真輔仙
覺昭情微天　帝廣穹良奔
序止陰夷天　帝部圭士畦
落具澄炎天　帝斗布紫昆
賁亭瀘河天　帝除患慈英
浪絶妙圃天　帝曉因柲巫

南方八天
碭城寶真天　帝仇卑振篁
寥居信靈天　帝爻霞總祥
辨宗虛攸天　帝極真途
騫揚寶區天　帝輔觀盈璪
香泮赤和天　帝變丁匪邦
亮部求玄天　帝古定梵康
主延无童天　帝空基民宣
仙房校籍天　帝閱都賢昌

西方八天
考勝逕靈天　帝嶽傳至文
咸興遞迎天　帝關巴罔歆
鬱珠達想天　帝召冥履元
屏栖烈廣天　帝度命微沖
璐真確濟天　帝眇仙儔
輪預逆游天　帝智侈龍
液度司夕天　帝被曦光旋
緑史洞綿天　帝道嚴阮通

北方八天
泝達紫垣天　帝治冥信方
曠倚遵宜天　帝端究精膻
洞慈慶周天　帝露進璣回
頌咸褒聖天　帝裒丘繫璫
太始至念天　帝稟卿徐韋
光梵九名天　帝寔幾鄰

應象徐盈天　帝蒙符靜康
畢堂六輪天　帝演巴就剛
三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名天
中空洞除病靈章諸天隱韻天中靈音天醫
之尊天藥靈神主病靈魔生神之靈九變七
轉飛昇太清无量之奧深不可詳起癘回年
普度天人今日欣慶受度歷關諸天請滅跛
痾斬絶注根飛度六尸命延太玄司命檢録
氣隆天門東斗斷傳西斗殺蠱北斗縛鬼南
斗療痾中斗大魁五臟之精消除病癘總監
衆靈青帝護魂白帝侍魄赤帝養氣黑帝通
血黄帝操藥扶廢續絶中主太和萬神无越
青方魔王温癘春行赤方魔王陽毒發煙白
方魔王偏廢委跛黑方魔王沈痾歷溼黄方
魔王腫痞狐鈌五方大魔行病元凶隨運出
入與時迎逢初下崐崘攜駕毒龍統領惡鬼
遊觀域中屠害生民誅惡不容上宮符告收
攝姦祅真王降世殄滅殃殍神池紫雲天馬
玉韁電獸吐火巨龜出黄五酋仗旛走馬飛
光玄蟒千丈鬼車百箱朱旗横天雷奔雨滂

敢有干試誅斬爲當玄鉞前戮赤刀後刑消除病癘人道安寧風火交發跨丰乘星魔无千犯鬼无妖精三官北酆明檢鬼營不得容隱金馬驛呈普告无窮萬神咸聽三界五帝列言上清

洞皇玉極龍漢延康眇眇曠寂混沌環剛上无見色下无見淵風空運虛金精凝天天上天下无幽无冥无形无影无極无窮梵寥廓无光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下比人身大小混淪六腑九臟自然行跋步輕奔壞痾蕩擯和合育真真中有神長生大君元英公子洞陽之靈白元尊神靜湛而明太一守房司命振鈴桃康攝邪合延運精執符把籙保濟生根飛升上清遊宴瓊宮碧羅之內混黃之中上騰下降玄華泥丸植立萬毛集鍊百神絳闕龍泉統御要津尸注逐滅宿瘕摧消總理五氣混合八瓊十轉回靈易骨變形六周甲子萬氣齊仙道貴生无量度人上開八門飛天法輪罪福禁戒宿命因緣普受開度死魂生身得受生上聞諸天諸天之上各有生門中有空洞謠歌之章真王靈篇辭參高真

第一天醫大神拂魔除病飛空之音

熒熒五色　維此神丸　爲世凡夫　病從緣業生
百病孔艱　寬憤幽憂　日殃殊顏　悲苦垂辛酸
繼緣著境　神志不安　寒比冰烈　魂逝役鬼官
熱極火然　命等風燈　沈冥永歎　不知道无形
我施大慈　悟爾癰殘　絳宮既平　飛神玉京山
照映億千　虛明无礙　徹地通天
玉帝聳觀　群仙列言　度爾證仙公

第二普濟真人勑誡鬼癘之章

夔龍蒼甲　十丈鋼鬚　日食萬鬼　萬氣常調宂
邪癘无餘　瘟毒喪睛　幽奚急驅　徒令爾親徒
召集都天　神吏斬誅　按籍考追　輪轉生死間
九獄嵬嶇　爾何老氣　假形妄謀　見道守虛无
入人血脉　塞彼神廬　使氣不行　爾時上智慧
尸鬼爲徒　夢想所通　邪試當无干
變其形服　千亂黃房　爾不自悟
坐與物矜　名書北酆　報對无停
何不栖山林　思真道自成　吾行紫煙中
救苦居黃庭

第三長生大聖振拔疲痾歌曰

千尋碧山　萬旗飛火　虎丘控弦
河伏鼓拖　大神騁雲　星流雷過
俯視阿人　起而復墮　邪注骨萎
筋癮家禍　敗風廢手足　賊鬼成曳觶

不知宿業因　真心泪流塵　貪嗔信癡緣
殺命祭鬼神　死入玄沙牢　億載豈得伸
爾當悟道與　妙玄生爾神　自然无死生
永爲上清人　逍遥學无爲　至陽續窮薪
此三界之上飛空之中真王歌音參洞章
誦之百徧疾病永消誦之千徧緣習亦除萬
徧道成普度一切飛昇太空超出三界位登
仙公有聞靈音萬魔束形勑制地祇侍衛送
迎拔出地戶五苦八難七祖昇遷永離鬼官
魂度朱陵受錬更生是謂无量普度无窮有
祕上天文諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七
祖爺
道言此二章並是諸天上帝及至靈仙真除
病癘起跛痾明本真元先天不動无有變遷
疾病之報皆由業緣展轉結習氣從而化故
有呻吟痛楚如是等類錬神洞虛億劫長久
不入流轉體證真人无有生死隱祕之音皆
是大梵之言非世上常辭言无韻麗曲无華
宛故謂玄奥難可尋詳上天所寶祕於神霄
真王上宫依元劫三萬八千年應運下傳若
有至人齎金寶質心依舊格告盟三天然後
而付焉
道言夫天地病癘則爲震擗陷拆水旱風雹
運度否終日月五星病癘則爲陵犯薄蝕虧
盈至聖神人雖捨病緣无世跛患亦有休否
隱顯隨運興衰末學之夫亦有疾傷凡有此
災同氣皆當齋心修齋六時行香十徧轉經
福德立降消諧不祥无量之文普度无窮
道言夫末學道淺或仙品未充病癘所纏跛
履痾瘵使真念退悔謂道無靈同學至人爲
○其行香誦經十過以度病癘如法則神氣流
行上下升降真性開悟疾恙消解隨其學功
計日而得生理壽齡延永便得神仙
道言夫天地運終星宿錯度日月失昏四時
失度陰陽不調國境有災疾癘四起疫毒流
行兆民死傷師友誤履淹衡致身疾痛皆當
修齋行香誦經夫齋戒誦經功德甚重上消
天災保安邦國下禳毒害以度兆民生死受
賴其福難勝故曰無量普度天人
道言凡有是經能爲天地一切兆民行是功
德有災之日發心修齋燒香誦經十過疾病
跛痾並皆消滅諸天記名萬神侍衛右別至
人赴得爲聖君金闕之臣諸天記人功過毫
分無失天中魔王亦保舉爾身得道者乃當
洞明至言也
諸天中大梵隱語無量音　道君譔
元始消除病癘跛痾靈書中篇
東方八天
聖應魁闡　曠嘉慶緣　昊赴微露
肅格中乾　敕益豪遷　亦太真邇
○
逸珉匪顛　奏通寶卓　意靈氣玄
道忱免宣　揚裔備法　濟生度羣
輔天蠁靈　廓濡企延　鑒賽洞寂
壽斷納漠
南方八天
神颺散霞　梵極作幽　無汚道爽
流淵離嘖　猛蛙投端　轉奉芜泉
冀濕策思　誡靜魔玄　九露叱落
奚祠精消　含慾得青　比生麗班
稚機總南　鴟牙公都　錠丹談酢

滋婁毛鷂

西方八天

牝關玉停　勾旗慜蒸　黃婁纏奎
鬼井搖箕　鬱亶滌澤　首莫那羅
合神仙度　無阿流刀　桓尤偁怛
嶔豈俄由　罔徹太匠　烏耿爭蚪
車盈荼宛　洴适岐釋　開韓斗師
救局魂堂

北方八天

魚曲玄梭　女瑱蚑斗　栢麻初幾
正朕室酉　幕河鄙虛　紇陋根湊
坤纓脾籍　呼轉丹候　月神華玦
條飛察周　燕泊芒肫　狸延儵畫
覺晦並彌　混權空咄　古泰定長
阿爲上仙

道言此諸天中大梵隱語無量之音舊文以琅華朱光之毫書太極玄定天中紫館北扉之上以氣下臨纏宿星尾之分救諸病癘跛痾報償惡業解除縈纏詛訟寃負之氣使知德自施疾癘消滅鳳迹龍紀之書字皆廣長一丈東華上相青童道君昔書其文以爲正音有知其音能齋而誦之者諸天皆遣飛霄騎吏下觀其身書其功勤上奏諸天萬神朝禮地祇侍門大勲天樞保舉上仙道備剋得遊行三界升入金門

此音無所不辟無所不禳無所不度無所不成天真自然之音也故誦之致飛霄下觀上帝遥唱萬神朝禮三界侍軒羣祅束首鬼精自亡琳琅振響十方肅清河海靜默山嶽吞煙萬靈振伏招集羣仙天無氛穢地無祅塵冥慧洞清大量玄玄也

元始无量度人上品妙經卷之四十九

靈寶无量度人上品妙經卷之五十　宇十

蠲化水火災癘品

道言昔於紫元寶皇天中空洞玉音大升明土受元始度人蠲化水火災癘妙品元始天尊當說是經周迴十過以召十方始當詣座天真大神上聖高尊妙行真人無鞅數衆乘空而來瑞靄積霄靈煙揚彩瑶輪瓊輦華蓋垂廕萬景凝光百千寶色洞煥太空七日七夜諸天軌步日月運度咸悉凝輝星宿璿璣舍次停流碧山層巘神海湛波天覆僊雲地成瓊玉臺闕長樓龍攀鳳舞素芝絳木捧露生香碧影金華普天共色衆真侍座元始天尊玄坐空浮九色真龍之上說經一遍諸天大聖同時稱善是時一國男女欣聽天尊宣說蠲化水火災癘慈救三界无量大法說經二遍天搖玉毫彌覆龍觀說經三遍明河濡光玄珠飄灑說經四遍水騰火降變化自然說經五遍災癘不生劫數延遠說經六遍陰平陽泰氣無伏勝說經七遍混元顯化靈範流昌說經八遍冲用陶虛神真昭感說經九

遍沸金爲壇神僊俯矚說經十遍枯骸重肉
幽禀開明是時一國是男是女莫不傾心皆
受護度咸得長生
道言是時元始天尊說經一遍東方无極无
量品開運大神無鞅之衆浮空而至說經二
遍南方无極无量品玉曆大神无鞅之衆浮
空而至說經三遍西方无極无量品植劫大
神无鞅之衆浮空而至說經四遍北方无極
无量品度劫大神无鞅之衆浮空而至說經
五遍東北方无極无量品權量大神无鞅之
衆浮空而至說經六遍東南无極无量品制水
大神无鞅之衆浮空而至說經七遍西南无
極无量品滅火大神无鞅之衆浮空而至說
經八遍西北方无極无量品蠲災大神无鞅
衆浮空而至說經九遍上方无極无量品化
癘大神无鞅之衆浮空而至說經十遍下方
无極无量品承濟大神无鞅之衆浮空而至
十遍周竟十方无極天真大神一時同至一
國男女傾心歸仰各施珍異神香妙衣无量
法具旌幢繖蓋珮玉纓珠狀如屯雲寖兩无
鞅之衆頂禮天尊願聞大法於是元始撫雕
雲瓊几揮紫金丹光塵尾流眄垂光告命大
衆十方天人曰吾自造立混沌化生二儀役
御陰陽始封皇上元君青靈上真青天帝君
青華帝君蒼華大帝青靈天君搏桑大帝九
老仙都君上相青童君東華三官校量水火
定平劫數極於九五八六之會地之維徑三
億三萬三千三百億萬里南北則減千里東
西增千里自地上至天半剛風八極則地之
深亦如之通而廣之渾以相覆其數鉤股懸
天之卦著地之儀移千里一寸而得之天之
廣大約三百六十六萬里以萬天求之不可
以爲度九氣青天有九元九元運關周迴
三十二復晝夜三十日天氣一交一十二交
爲一度三百三十度諸天氣王於木數至寅
卯三千三百度青氣勃於火宮巳午之歲天
者天之極謂小陽九六天氣上百官受會謂
小百六此天氣勃於火宮巳午之歲赤怪
行九千九百度青氣激黃氣蝕陽數九九謂
大陽九六天氣反百神收氣謂大百六此天
氣激於金宮申酉之歲兵疫並行三氣丹天
運關三百六十度諸天氣王於火數至巳午
三千三百度赤氣勃白氣否此小陽九小百
六天氣勃於土宮辰戌丑未之歲土中生火
九千九百度赤氣激白氣蝕此謂大陽九大
百六天氣激於水宮亥子之歲當有洪災中
夬一氣黃天運關三百三十度諸天氣王於
土數至辰戌丑未三千三百度黃氣勃於金宮申酉
否此謂小陽九小百六天氣勃白氣否此則小陽九小
之歲癘疫大起九千九百度黃氣激黑氣蝕
此謂大陽九大百六天氣激於木宮寅卯之
歲江河水溢災癘並興七氣素天運關三百
六十度諸天氣王於金數至申酉國安民豐
三千三百度白氣勃青氣否此則小陽九小
百六天氣勃於水宮亥子之歲人民漂流咸
至天傷九千九百度白氣激青氣蝕此謂大
陽九大百六天氣激於火宮巳午之歲赤怪
焚燒災疾尤甚五氣玄天運關三百六十度
諸天氣王於水數至亥子三千三百度黑氣
勃赤氣否此則小陽九小百六天氣勃於木

宮寅卯之歲水湧沛決人民夭傷九千九百
度黑氣激赤氣蝕此謂大陽九大百六天氣
激於土宮辰戌丑未之歲應以大旱五方運
關三十二覆九千九百度周五方之氣皆上
運元始青陽之氣迴轉靈寶玄都玉京山中
字十
周迴諸天日月星宿十空之外九億九萬九
千九百九十九度天氣勃一劫之交天地再
生此水火變化之道惟能獨化則災癘自平
是故道有九一天有九一地有九一人有九
一四九合成三十六氣總會三十六天一一
○
變生九一九九八十一元氣空有八十一道
氣天有八十一聖天地有八十一真氣人有
八十一僊氣總會三百六十氣道有三百六
十虛无自然空玄之道天有三百六十度地
之道地有三百六十洞真之道人有三百六
十骨節騰化飛僊之道此三百六十氣之所
分化上有三十六空中有三十六天下有三
十六地玄化在人則有三十六户道有三萬
六千神變玄象天有三萬六千雲構宮殿地
有三萬六千洞府人有三萬六千神識道爲
玄空之至精人爲天地之至靈亦水火之變
化也天地有劫數窮極水火之災癘惟上聖
高尊諸天帝王以平和之則劫數無終水火
無激蝕之變世之水火災癘惟有道之聖君
有德之賢臣以平和之人身有水火災癘之
字十
變惟奉定無爲降火升水以平和之非至真
上學所不能知凡此蠲化水火災癘大法之
道元始說經都竟衆真監度以授於我當此
之時喜慶難言法事粗悉諸天復位倏欻之
間寂無遺響是時天人遇值經法普得濟度
○
全其本年無有中傷傾土歸仰感識道體實
由水火二氣均調天地清寧人物安阜不爭
不勝不勃不蝕不鬱不怫不抑不閉不塞不
伏言無窮妄口無邪聲齊同慈愛異骨成親
國安民豐欣樂太平經始出教一國以道預
有至心宗奉禮敬皆得度世
道言元始天尊說經中所言並是諸天上帝
內名隱韻之音亦是魔王內諱百靈之隱名
也上聖已成真人內制靈寶真水無波丹靈
無煙均調柔濟蠲化惡毒消滅災癘通玄究
微能悉其章誦之十過北都唱嚴南陵錄善
火山揚光胎溫和浹龍澤澄瑩天德清平毒
害消弭劫世綿永災癘不生人民康悅至學
之士誦之十過則五行循運三災自除魔精
喪眼鬼袄滅爽濟度垂死絶而得生所以爾
者學士抱神御氣水火有倫斟酌燔炳理合
有常不差不惑正其紀綱焚蕩之災收付天
綱輕誦此章身則被殃供養尊禮門户興隆
世世昌熾與善因緣萬災不干神明護門斯
經尊妙獨步玉京度人無量爲萬道之宗巍
○
巍大範德難可勝道言凡誦是經十過諸天齊到億曾萬祖幽
魂苦爽皆即受度上昇朱宮格皆九年受化
更生得爲貴人以經法通感致水火二真雙
景合併奇偶得宜陰陽調平真氣內應上徹
玄關諸天降庭昭響南陵也而好學至經功
滿德就皆得神仙飛昇金闕遊宴玉京上學
之士修誦是經日月俠傍水火飛光蠲化災
癘皆即受度飛昇南宮世人受誦則心火下
降於紫室玄水上朝於金門中池朗秀白元

懽忻害氣祓除真神長存後皆得作尸解之道魂神暫滅不經地獄即得返形遊行太空此經微妙普度無窮一切天人莫不受慶無量之福生死蒙惠上天所寶不傳下世至士齎金寶效心盟天而傳輕泄漏慢殃及九祖長役鬼官侍經五帝玉童玉女各二十四人營衛神文保護受經者身

道言正月長齋誦詠是經正三元之紀蠲化水火災癘之氣為上世亡魂斷地遠役度上南宮七月長齋誦詠是經正五運之紀蠲化○水火災癘之氣身得神僊諸天書名黃籙白簡削死上生十月長齋誦詠是經正六氣之紀蠲化水火災癘之氣為國王帝主君臣父子安鎮國祚保天長存世世不絕常為人君安鎮其方民稱太平八節之日誦詠是經正八方之紀大小劫運水火相伐勃蝕之災蠲化調平使九宮氣和人民康樂得為九宮真人本命之日誦詠是經使支干無傷水火均適真氣自生魂神澄正萬氣長存不經苦惱身有光明三界侍衛五帝司迎萬神朝禮名

書上天功滿德就飛昇上清

道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室東向叩齒三十二通上聞三十二天心拜三十二過閉目靜思身坐青黃白三色雲氣之中內外翁冥有青龍白虎朱雀玄武獅子白鶴羅列左右日月照明洞煥室內項生圓像光映十方如此分明密呪曰

无上玄元太上道君召出臣身中三五功曹左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符直日香官各三十六人關啓所言今日吉慶○長齋清堂修行至經無量度人願所啓上徹○俓御

无上三十二天元始上帝至尊几前畢

引炁三十二過東向誦經

元始无量度人上品妙經

元始洞玄靈寶本章蠲化水火災癘十迴度人百魔隱韻離合自然三天澄明靈寶不分元胞未開或浮或沉浮者為陽沉者為陰浮者炎上沉者潤下性成質具名曰水火有形無質若氣非氣為至道祖為太空精上水下火神濟其中上火下水氣營其門水火相交風為之神變化天地生養乾坤金氣生明剛性發堅水潤成木木中成炎水火既具真土為主土為空母玉山上京黃房紫庭上聖九品帝極三真是由水火和感而生鬱伏彊弱變為災癘頑敗朽惡氣撓神驚火精為日水精為月月成歲功日制軌刻三界萬物乃遂利亨五行六氣水火為先大氣鍊養九萬九千赤明開圖運度自然歷水過火真得其真○上無復祖惟道為身水火交胎普植神靈靈文結篆龍鳳飛雲無文不光無文不明無文不立無文不成無文不度無文不生是為大梵天中之天鬱羅蕭臺太微太階上極無上大羅玉清恍惚存亡水火真君行天運度畢觜昴參行人厄會水火漂焚行地為癘土陷山傾氣有逆順劫有壞成上真蠲化生道謐寧水火二氣周迴十方中有度人不死之神中有南極長生之君中有蠲化災癘之神中有度世司馬大神中有好生韓君文人中有

南上司命司錄延壽益算度厄尊神迴骸起死無量度人今日校錄諸天臨軒
東方无極太玄神王長生大聖无量度人
南方无極赤帝神王長生大聖无量度人
西方无極九滭神王長生大聖无量度人
北方无極洞海神王長生大聖无量度人
東北无極大藏神王長生大聖无量度人
東南无極絳府神王長生大聖无量度人
西南无極水藏神王長生大聖无量度人
西北无極黑穴神王長生大聖无量度人
上方无極海空神王長生大聖无量度人
下方无極元犬神王長生大聖无量度人
十方至真飛天神王長生度世无量大神並
乘三素流雲八瓊丹輦風輪霞帳虎蓋虵軒
駿駕朱鳳五色玄龍建七耀之節九色靈旛
前嘯萬舞齊唱後吹千箇同鳴朱鳳蒼虵嘯
歌雍雍玄歌神禽喙音宛宛五老啓途羣僊
翼轅億乘萬騎浮空而來傾光回駕監真度
生水火二相南昌上宮韓司主錄監生大神
執籙把籍齊到帝前勾平水火災癘無干隨
所應度嚴校諸天普告玄都玉京天關十二
宮分六甲之元水不濫溢火不焚然玄精守
位絳章伏潛水火合氣不得流遷大小劫運
九六之天消平災癘三界咸安無極神鄉泉
曲之府址都羅酆三官九府十二河源水怪
弭息洪波靜淵九靈奉書宛員明伸上解祖
考億劫種親疾除罪簿落滅惡根不得拘留
逼合鬼羣元始符命時刻昇遷北都寒池部
衛形魂制魔保舉度品南宮死魂受鍊僊化
成人生身受度劫劫長存隨劫流轉與天齊
年永度三塗五苦八難超凌三界逍遙上清
上清之天天帝玉真無色之境梵行
水火災癘即大小陽九百六之變也惟稚
民天已上三災不及自紫微垣至九壘重
陰皆災害所及之處雖聖賢真宰不能變
遷亦如日月之蝕也惟昇入無形方免水
火之患此天亦三界之天與靈寶同法
東方八天
大濟榮稽天
郤真梵光天
靈觀陽符天
淵鎮扶搖天
太微正度天
八景洞真天
會昌延化天
紫津燿神天
南方八天
雲瓊惘玄天
玉關禁盈天
敦靈帝真天
冲裕慧孚天
九華變空天
玄剛降生天
晶明廣善天
晃朗太元天
西方八天
帝彭樓提真
帝伯嶽原殊
帝師聰耶明
帝昌寧晶魁
帝司典公樞
帝辨俣稱
帝定思顯權
帝獨俾滋嚴
帝輔華資臣
帝覺爽元祺
帝山麗玉相
帝察監領神
帝啓蒲昌光
帝烈智攜
帝楚凡流阿
帝求何宗都
帝監鬱蒼
帝慮巴提文
帝難洞申摽
帝緑寶宗

紫雲玄昇天　帝才輔氏回
玄緒慶猷天　帝賜禺景方
極真號名天　帝僊釐總皇
初神顯祐天　帝域圖檣
　止方八天

玄洞祕神天　帝居賓汪
丘渚演真天　帝韓司秉觚
元虛隱符天　帝治極紫邱
七變無極天　帝震文啓玄
高素昇聞天　帝尹述希寂

玄雲羽華天　帝滔師越浪
玄清豁落天　帝順典宥方
北華斗搖天　帝龍几承倡

三十二天三十二帝諸天隱韻天中之音天中
中空洞自然靈章諸天隱名天中之名天中
之尊天中之神天中大魔天中之靈九和十
合變化上清玄化之奧深不可詳調運水火
普度天人今日欣慶受度歷關諸天請滅漂
焚流蕩燒爇劫運之災大小陽九大小百六
之會旺否勃蝕貽毒三元飛度厄難名列太
玄魔王監舉無拘天門東斗建杓西斗生氣
北斗水神南斗火帝中斗大空爲劫之會青
帝化木白帝烹金赤帝孕火黑帝飛泉黃帝
靈寶變化無邊青天魔王母本太玄赤天魔
王真主成天白天魔王水德自然黑天魔王
青陽發煙黃天魔王剛粹沖淵五帝大魔萬
神之宗飛行鼓從總領鬼兵魔幢鼓節遊觀
太空自號赫奕諸天齊功水劫浩浩驚波萬
重火劫炎熾惡煙渾蒙激流烘爓三界災凶
元始正道養育和融蠲化陰陽毒惡莫從災
癘却除時明國豐神公受命降世福祥日月
合拱四斗明張玄瑞僊雲靈鳳飛翔水火作
寶金玉疑堅六氣夷平四景回旋金不剋金
木火降陰土爲水防木受土生五行既協水
火無偏致民壽慶心無忸寃魔鬼滅爽殺戮
萬千三官北酆明檢鬼營不得容隱金馬驛
呈普告無窮萬神咸聽三界五帝列言上清
鬱羅天關中環八門眇眇億劫祖氣未分上
無復色下無復淵水火洞虛金剛乘天天上
天下無幽無冥無形無影無極無窮亦明開
圖日月麗天水火合濟運度自然元始安鎮
水火爲丹內生玉字赤書五篇十方寶篆八
威龍文保制劫運二氣長存梵氣彌羅萬範
開張元綱流演三十二天輪轉水火周迴十
方旋陰歷陽回度五常三十五分分氣三元
八景冥合氣入玄玄中太皇上帝高真迓
景太霞嘯詠洞章金真朗郁流響雲營玉音
攝氣靈風聚煙紫虛鬱秀輔翼萬僊千和萬
合自然成真真中有神長生大君玄帝水德
丹元火君太一守氣司命留神桃康棒鑪合
延命精執符把籙保命生根上遊上清出入
華房八冥之內細微之中下鎮人身泥丸絳
宮中理五氣混合百神十轉回靈萬氣齊仙
僊道貴生無量度人水火交分飛天法輪罪
福禁戒宿命因緣普受開度死魂生身身得
受生上聞諸天諸天之上各有生門中有空
洞謠歌之章魔王靈篇辭參高真

第一欲界蠲化大小劫運陽九百六
水火災癘飛空之音
王京爲樞　輪轉諸天　龍樓鼓鳴

九千餘周　水開洪源
陽勝陰伏　木往金酬
激勃滂流　燎山毀玉
元始上帝　虎冠龍斧
呼攝鄧幽　啓靈寶篇
火神檢考　萬靈速句
無待無求

第二色界魔王蠲化大小劫運陽九百六水火災癘之章

元氣爲日　陰母爲月
成歲分節　天關運動
斗車其行　三千有餘
爲世卷舒　陰陽百六
一十二度　鼓鳴三周
日月傍流　水勝河溢
至學無爲　我神天游
水火交結　世號災癘
九復爲一　混沌重生
出没變更　兆度我界

第三無色界魔王水火災癘不及玉

炎颶九州　水開洪源
水火爲王　木往金酬
民物振憂　燎山毀玉
握策佩符　虎冠龍斧
黒帝布籌　啓靈寶篇
災害平寧　萬靈速句

第二色界魔王蠲化大小劫運陽九百六水火災癘之章

日行月隨　水衝火蒸
陽九百六　數極筭竭
數之堂隅　物爲勦絶
水火氣行　元始天王
大熾焚舟　玉清妙庭

清神化歌曰

雲營廣落　浩蕩帝青
萬里蟠形　黒煙翁鬱
屈繞玉山　八十萬層
熒熒火星　下臨九天
我界自然　無有火兵
諸惡不經　道空大妙
昇入無形　不染六塵
湛然長存　天谷綿綿
知本無爲　浩劫爲尊

此三界之上飛空之中魔王歌音音參洞章

龍母九目
太音雷霆
俯觀日月
玉闕金城
九靈真母
無上僊真
與神氣合
智覺不分

誦之百遍名度南宮誦之千遍魔王保迎萬遍道備飛昇太空過度三界位登仙公有聞靈音魔王敬形勑制地祇侍衛送迎拔出地户五苦八難七祖昇遷永離鬼官魂度朱陵

受鍊更生是謂無量晉度無窮有祕上天文諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖矣

道言此二章並是諸天上帝及至靈魔王隱祕之音皆是大梵之言非世上常辭言無韻麗曲無華究故謂玄與難可尋詳上天所寶祕於玄都紫微上宮依玄科四萬劫一傳以其調制水火保固劫運使天關之度數軌無終與天長存禁重之限不容宣泄若有至人齋金寶質心依舊格告盟十天然後而付焉

道言夫天地運終則水火激戾洪流滔天金石焦朽於民爲疫癘寒熱之疾水起土壞風騰火炎於民命終亦猶劫焚水蕩數會運終之時也末學之夫亦有疾傷凡有此災皆當建立壇墠數五方真文三時行道制御水火蠲化災癘祈告上靈災害平息同氣皆當齊心修齋六時行香十過轉經福德立降消諸不祥無量之文普度無窮

道言夫末學道淺或仙品未充或四大燔灼眩惑躁競或則贏瘦枯寒窘跛瘖此皆水火凌戰勝所不勝運應滅度身經太陰臨過之時同學至人爲其行香誦經十過以度屍形如法魂神俓上南宮隨其學功計日而得更生輪轉不滅便得神仙

道言夫天地運終星宿錯度日月失昏四時失度陰陽不調國境有災兵革四興疫毒流

行兆民死傷師友命過皆水火爲之災癘水火爲太微紫微兩極都曹主司人命總括禍福當依法建壇醮南北二斗水火尊帝奏詞懇願心香上達神真自降亦當修齋行香誦經夫齋戒誦經功德甚重上消天災保鎮帝王下禳毒害以度兆民生死受賴其福難勝故曰無量普度天人

道言凡有是經能爲天地帝主兆民行是功德有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸天記名萬神侍衛右別至人剋得爲聖君金闕之臣諸天記人功過毫分無失天中魔王亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也

諸天中大梵隱語無量音　道君撰

元始靈書中篇

東方八天

蘋璣無玗　珍華肆極　辨祖幽池
魔靈滋直　允被盧康　景麗縛奕
乾司燿帝　禁離蒙辟　猛牛涂巔
侯鬬魯僊　障祆殿容　典蓄魁哿
梵流牡綦　智泉隱嶽　旅師戰瓏
秀宛僅涂

南方八天

炎爍純瑤　澄彭覩韶　昭清雲虛
緣功鄙刀　逸液興心　巖溫密潯
毳巒芝茂　瓊溜窈岑　復察混洞
露微悅愔　化蹟罔圖　生妙真森
和感混化　乳珊朶丹　茹道含祥
中奇莫忱

西方八天

鑄交火水　遘華噏邃　嬉胞一醎
氣淵賁蘂　抱空意圖　璿光素齒
稽覆匪垠　韞息優視　神壘萬合
天津寥致　龍涓金瀝　田根浹被
光回燁驛　太玄雌宮　偶雄誕珠
固肇奚窮

北方八天

晦默退樊　稀賓徐安　鼓釜燮種
忽芒烏完　蹈持夷廓　明塊九還
靜坦驂識　霞都矚觀　茅渙菁麗
馥蘭帝韓　冲龐符規　劫眇黃壇
徊度汗諧　度寶期聯　斗閣錄文
巨籍紫元

道言此諸天中大梵隱語無量之音舊文刻碧玉玄臺紫微太微二極之館以正水火之運蠲化三界劫數運度災癘奇變之殃使日月含華陰陽沖泰以成萬物之自然無爲而冥化字皆廣長一丈金霞煥曜蔚翠映圖天真皇人昔書其文以爲正音有知其音能齋而誦之者諸天皆遣飛天神王下觀其身書其功勤上奏諸天萬神朝禮地祇侍門大勲魔王保舉上清道備剋得遊行三界昇入金門此音無所不辟無所不禳無所不度無所不成天真自然之音也故誦之致飛天下觀上帝遙唱萬神朝禮三界侍軒羣祆束首鬼精自亡琳琅振響十方肅清河海靜默山嶽吞煙萬靈振伏招集羣仙天無氛穢地無祆塵冥慧洞清大量玄玄也

元始无量度人上品妙經卷之五十

靈寶无量度人上品妙經卷之五十一　宙一

消除疾疫保命延年品

道言昔於青元天中飛景眞音大玉洲土受元始度人消除疾疫保命延年無量上品元始天尊當說是經周迴十過以召十方始當詣座天眞大神上聖高尊妙行眞人無鞅數衆乘空而來素雲飛霞瓊軒鳳蓋紫霄流霧碧落騰光靈芒暐曄洞煥太无五日五夜諸天宮室臺館靈關七色交燿璇璣停輪三辰合照萬象咸寂地發嘉祥天現玉文法音遠響洞徹諸天三界肅清四海澄靜一國地土山川林木緬平一等無復高下土皆作碧玉無有異色衆眞侍座元始天尊懸坐空浮九龍寶局之上說經一遍諸天大聖同時稱善是時一國男女仰聽法音玄悟仙眞之道說經二遍正性虛明說經三遍靈氣降身說經四遍蕩除業累萬疾皆愈說經五遍六腑五臟灌鍊生華說經六遍飛精變形金光易骨說經七遍神妙備體常保完全說經八遍化周三界恩及十方疫癘普消人民康樂說經九遍幽魂昇天冥官息對說經十遍萬物遂性逍遙太平是時一國是男是女莫不傾心皆受護度咸得長生

道言是時元始天尊說經一遍東方無極無量品皇老大神無鞅之衆浮空而至說經二遍南方無極無量品太丹大神無鞅之衆浮空而至說經三遍西方無極無量品月華大神無鞅之衆浮空而至說經四遍北方無極無量品靈光大神無鞅之衆浮空而至說經五遍東北無極無量品帝暉大神無鞅之衆浮空而至說經六遍東南無極無量品雲綱大神無鞅之衆浮空而至說經七遍西南無極無量品伏魔大神無鞅之衆浮空而至說經八遍西北無極無量品高清大神無鞅之衆浮空而至說經九遍上方無極無量品冲虛大神無鞅之衆浮空而至說經十遍下方無極無量品洞元大神無鞅之衆浮空而至十遍周竟十方無極消除疾疫保命延年至眞大神一時同至一國男女傾心歸仰始者心有法病身遭邪疫三界之內一切群生無量天民或有身雖得道未脫冥數爲陰陽五行六氣之所陶冶者各各思惟因緣所證得道果位法身眞形應報種體三十六變出沒幽顯又有世間衆生曾爲不善凌犯五方金木水火土官之考身累疾疫或愚氓暗陋不順天道不知生理五行尅伏凌勃騰負鬱怫萬變水疫則寒火疫則熱金疫則清燥土疫則喘汗木疫則惙慓疾疫流行鬼癘爲害如是等衆十二類生咸皆雲集帀遶座下既聞元始十過宣說靈寶飛天玄妙大範三界十方悉皆濟度飛仙列聖來者有如細雨密霧於是元始神光八出普映十方遠覽萬天再告天衆曰道非情言象先無偶近比人心倏來忽往變化莫測混雜難量謂之心者非眞常也衆生昏愚積業重厚假心以知智緣智以體神神凝而體道若不知眞人修用之理則心識鄙濁近連鬼道合以邪癘之氣則爲疾爲疫害其本年不全天壽能固氣於虛合神於無心爲神宇神宇靜則精正精正則形完萬邪莫干疾疫不入身既無疾保命延年

輔以道念栖泊自然玉符金篆服御雲霞長生得道列爲眞人是時十方天人聞是語已感歎稱慶天光顯瑞神寶揚煇混元玄珠并包九有虛皇說經都竟衆眞監度以授於我當此之時喜慶難言法事粗悉諸天復佐斂之間寂無遺響是時天人過值經法普得濟度全其本年無有中傷傾土歸仰咸行善心不妄不貪不僞不著不執不非不爲不見不謗不戒言無華綺口無惡聲齊同慈愛異骨成親國安民豐欣樂太平經始出教一國○以道預有至心宗奉禮敬皆得度世道言元始天尊說經中所言並是諸天齊到億曾萬祖幽內名隱韻之音亦是魔王內諱百靈之隱也非世之常辭上聖已成眞人通玄究微慈念群黎陰營萬生使三氣明正五常順德消除疾疫保命延年若疫毒一身疫遍世土正心謹氣積善累功則南極監簿韓司録名稷解禍尤宥過紀績能悉其章誦之十過諸天遥唱萬帝設禮河海靜默山嶽藏雲日月吐華列曜佪精温邪滅戚疾疫清平虎符金簡紀録功名鬼魔百妻斷穢滅形天令順道正氣流行三官執奏翼衛神兵捕竄大理考校及九祖長役鬼官侍經五帝玉童玉女各二十四人營衛神文保護受經者身

檢程實善除袄益靈駐眞至學之士誦之十過則五帝侍衛三界稽首魔精喪眼鬼袄滅爽濟度疾疫絶而得生所以爾者學士穢氣未消體未洞眞以制十方威未制天政德可受慶無量之福生死蒙惠上天所寶不傳下世至士齋金寶笈心盟天而傳輕泄漏慢殃及七祖長役鬼官侍經五帝玉童玉女各二十四人營衛神文保護受經者身道言正月長齋誦詠是經消除青疫九夷老氣尅害人身爲上世亡鬼斷地逮役度上南伏御地袄束縛魔靈但却死而已不能更生極太微天機省中超化昇職七月長齋誦詠是經消除白疫六戎老氣尅害人身身得神仙諸天書名神霄玉府西華堂中金書青簡削死上生十月長齋誦詠是經安寧八景奮靈八威辟却八邪永無百疫三田生珠諸節通理血變瓊醴精鍊玉華得爲九宮眞人本命之○秋老氣尅害人身爲國土帝主安鎮國祚保天長存世世不絶常爲人君安鎮其方民稱太平八節之日誦詠是經安寧八景奮靈八威辟却八邪永無百疫三田生珠諸節通理血變瓊醴精鍊玉華得爲九宮眞人本命之士修誦是經疾疫無干神鬧氣眞濁府散開邪試無門丹大內鍊骨變延齡皆即受度飛昇南宮世人受誦則延壽長年後皆得作尸解之道鬼神皆滅不經地獄即得返形遊行太空此經微妙普度無窮一切天人莫不日誦詠是經異氣不生疾疫無干鬼怪潛靈鬼神澄正萬氣長存不經苦惱身有光明三界侍衛五帝司迎秉政天樞雲騎珠纓萬神朝禮參位太玄功滿德就飛昇上清

道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室
東向叩齒三十二通上聞三十二天心拜
三十二過閉目靜思身坐赤青黃三色雲
氣之中內外翁冥有青龍白虎朱雀玄武
師子白鶴羅列左右六甲六丁伏魔大將
侍衛前後日月照明洞煥室內項生圓象
光映十方如比分明密呪曰

無上玄元太上道君召出臣身中三五功曹
左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符
直日香官各三十二人關啓所言今日吉慶
長齋清堂修行至經無量度人願所啓上徹
經御

無上三十二天元始上帝至尊几前畢
引烈三十二過東向誦經

元始无量度人上品妙經 卷一

元始洞玄靈寶本章消除疾疫保命延年無
量度人百魔隱韻離合自然太始無形召氣
成真氣出無緣津虛凝玄玄爲氣母佪燿飛
烟王液鍊光金精八騫玉京嵯峩碧落凝旋
三景轉赤九暈澄淵自成玉文無極至真三
五九一是爲天根元始祖妙靈寶生神溫厚
滋養堅澤剛輪開明三氣化生諸天玄黃混
淪金火相乘變化陰陽正邪乃分正爲物宗
守之長生邪爲疾疫禍害遑騰惟知道真可
以全身五臟真氣結爲靈文無文不光無文
不明無文不立無文不成無文不度無文不
生上應圓羅天中之天鬱萃玄臺太皇玉京
高極無上玄虛紫宸耿耿劫仞若亡若存三
華離便泰清黃庭金闕玉堂景素神池流布
洞氣消滅萬殃清正瓊輪周迴十方中有度
人不死之神中有南極長生帝君中有消除
疾疫大神中有太微天機省主好生韓君丈
人中有南上司命司錄文昌益算度厄保命
延年上真迴骸起死無量度人今日校錄諸
天臨軒

東方無極皇老神王長生大聖無量度人
南方無極太丹神王長生大聖無量度人
西方無極月華神王長生大聖無量度人
北方無極靈光神王長生大聖無量度人
東北無極帝暉神王長生大聖無量度人
東南無極雲綱神王長生大聖無量度人
西南無極伏魔神王長生大聖無量度人
西北無極高清神王長生大聖無量度人
上方無極冲虛神王長生大聖無量度人
下方無極洞元神王長生大聖無量度人
十方至真飛天神王長生度世無量大神亟
乘三景飛龍十華翠輦九鳳雲車流光玉輿
驂駕神虎辟非蒼甲之麟建召真之節燿空
靈旛前列六陽大將後從八史神兵九天飛
○真遊空步虛五老啓途群仙翼轂億乘萬騎
浮空而來傾光迴駕監真度生玉宸保相南
極至靈上生監察金闕元君執籙把籍齊到
帝前隨所應度嚴校諸天內保至真建植功
緣仁恕忠孝不犯三官六洞無名過度冥關
宿疾普消疫災不干邪鬼破腦四目當前衆
聖降接保命延年普告三界無極神鄉泉臺
洞府此關冥關六天雲營火刃鐵山列奏神
霄玉簡敷宣釋除非考疾疫穢禍凶愆上解祖考
億劫種親疾除黑簿落滅惡根不得沉淪拘

制鬼群虛皇詔命時刻昇遷北都寒庭撿會
神魂大魔保度升化朱宮死魂受鍊隨運長
存生身受度劫劫無傾隨劫輪轉與天齊年
永度三塗五苦八難超凌三界逍遥上清上
清之天天帝玉眞無色之境梵行

東方八天

玉歌燿宗天　帝平羅景都
帝歷鳳昌天　帝眞章紫洛
皇离正化天　帝瑤府宛鈞
齊命登華天　帝尹詵持明
江宵遘期天　帝覺逸景虛
球度蘭瑝天　帝杳寂司干
永生久臨天　帝越梵治行
樞落左玄天　帝承安止宮

南方八天

願極宗召天　帝嶽司校靈
并道指頤天　帝屢遠茲晞
太微機輔天　帝廻明庸康
召眞訊智天　帝除膚究當
普信注玄天　帝問亨補宜

龍光照生天　帝祈堂紀逢
冲妙延常天　帝轉英集輪
月諸慶號天　帝赤津良

西方八天

壟化嬰如天　帝並京攄光
奧洞演于天　帝樂宣無垠
照幽洗翔天　帝磧疆延
祕俞極混天　帝總監眞
影爲窈空天　帝初嗣百還
玄度意冥天　帝報朝何嵩
茲茅雲藏天　帝降籍司陽
胄重忻盧天　帝伯巫期將

北方八天

監明正化天　帝安遂定方
太華上光天　帝祕師九祥
日貞攝圍天　帝肇無辨
黃絡霞岷天　帝攴諦霜
朱涵溢今天　帝彭民踐區
印格制魔天　帝元眞瀛
攝京回布天　帝斛亢禮淵

神倉放遂天　帝幽强宇元

三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名天
中空洞自然靈章諸天隱文天中之樞天中
之機天中之轄天中之輗天中大魔天中之
靈玉天金闕中有至神布氣度人福及萬生
九和十合變化上清無量之奧深不可詳數
落神眞普度天人辟除毒禍禳解北辰犯忤
大殺南極元尊消除疾疫保命延年今日欣
慶受度歷關諸天請滅三惡斬絶地根飛度
五戶名列太玄魔王監舉無拘天門東斗消
疾西斗除愆北斗保命南斗延年中斗大魁
主領元官八十一神總監衆仙青帝蕩疫白
帝施教赤帝宣威黑帝開導黃帝中主萬神
從詔青天魔王身佩帝書赤天魔王飛行太
虛白天魔王萬惡潛誅黑天魔王統攝眞符
黃天魔王布令玄都五帝大魔萬神之宗執
天大範總領鬼兵麾旛伏節遊觀太冥神化
無方與天同生上天度人嚴攝寒庭元王受
命普掃祆祥疾疫莫作正氣流行生民自牧
却滅禍殃命如山河福等昊蒼天師寶符玄

靈大章龍文虎檄追召魁剛屠割鬼爽風火
無停千千載首萬萬剪形魔無干犯鬼無妖
精三官九都考察鬼營不得怠縱金馬驛呈
化周無窮符告萬靈上宮玄宰飛奏帝宸無
極高妙燿華洞清氣生芳澄天地備成神運
變化風火交騰精錄九劫水躍龍門雲凝王
堅天關九關瓊觀寶樓萬神守垣九絶明燿
朱符召仙日揚九光月吹十霖五斗回車天
英蘊蘭帝妃泝香玉眞踞軒五老授職三官
迅軿保民無疆吉慶如山眞元吐氣金馬當
○前泛霄隱庭奏鐘舞律正道流行疾疫莫登
命曆益算壽年億千五方天使虎巾龍官咸
領制券歸造眞玄丹燁啓明運周自然元皇
大布靈霄玉篇赤書五符八威正文保安大
劫使氣飛行大梵包羅萬品施張元網布演
無極諸天輪轉無色周遍十方騰駕扶搖旋
歷經常消除疾疫五方之神天溫六傷却以
洞文災怪消殄毒害絶源天機奏名玄軌交
羅二十五氣歸功上元八羅冥會合混玄玄
玄中太眞天帝高皇泛景太霄吟引宸風金
昌明秀消蕩妖凶豁落奮擊流響雲宮仙音
攝氣靈光返生太微御正上昇玉京邪癘殄
殄仙眞列言三氣護生六府散烟千和萬合
自然成眞眞中有神長生大君正御南極掃
滅妖氛收除悋害五疫消平太一持火燒蕩
魔官司命膺策收伏群奸桃康命靈萬景合
延執符把籙召命生根上遊上清出入黃庭
明堂之內絳闕之中保正玄丹三眞道宮中
理五府境域明通十轉回靈萬氣齊升升仙
鍊養無極度人上開八門飛天寶輪罪福禁
○戒宿命因緣普受開度死魂生身身得受生
上聞諸天諸天之上各有生門中有空洞謠
歌之章魔王靈篇辭參高眞

第一欲界消除疾疫飛空之音

妖群干正　肆毒分身　遊散八方
疾疫生民　穢氣紛紛　韓司校錄
進尸滅眞　水寒火熱　善惡速分
南極大鈐　惑亂世人　符命下傳
文昌帝省　炎烟赫衝　壽樂康寧
風火無停　九萬官君　疾疫普消

生道既正　名奏天機　降集眞氣
救災却非　玉津灌鍊　與身同飛

第二色界魔王保命延年之章

冠我碧巢　龍文虎書　帶劒朱綬
杳靄雲衢　丹文玉璽　威鎮太虛

五老天符　仙官注筆
壽年無窮　大化安舒
心有玄儲　虛皇垂教
南昌大府　朱陵上宮
嚴駕九龍　寶珠顯妙
丹化凡骨　昇入帝居
詠此靈音　舉形變仙

太上黃籍　五老天符
布令元都　仙官注筆
疾疫不入　大化安舒
萬惡皆驅　虛皇垂教
洞陽大官　朱陵上宮
眞文下敷　寶珠顯妙
笑爾阿人　昇入帝居
上升天堂　舉形變仙

第三無色界魔王升神造玄歌曰

剛風爲石　墨此重山　日月運行
深藏帝關　風澤堅凝　有形悉頒
化君主令　流轉諸天　邪疫無侵
爾形秀沖　爾氣清空　合交景雲
大經龍蟠　湛然神宮　魔王虎冠
精鍊瓊輪　血化玉液
繡幟朱軿

録子正心　授子仙宮　雲層峩峩
黄霞碧波　授過冥曹　高仙玉仙
携手登翠都　笑歌入無何
此三界之上飛空之中魔王歌音音參洞章
誦之百遍名度南宮誦之千遍魔王保迎萬
遍道備飛昇太空過度三界位登仙公有聞
靈音魔王敬形敕制地祇侍衛送迎拔出地
戶五苦八難七祖昇遷永離鬼官魂度朱陵
受鍊更生是謂無量普度無窮有祕上天文
諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁
道言此二章並是諸天上帝及至靈魔王隱
祕之音皆是大梵消除疾疫保命延年之言
非世上常辭言無韻麗曲無華宛故謂玄奥
難可尋詳上天所寶祕於玄都紫微上宮依
玄科四萬劫一傳若有至人齎金寶質心依
舊格告盟十天然後而付焉
道言夫天運否終地道隔塞日月二星虧盈
凌犯氣行勃亂度數差忒大則爲至聖神人
之休否小則爲末學生民之疾傷時疫流染
方域生災同氣皆當齊心修齋六時行香十
遍轉經福德立降消諸不祥無量之文普度
無窮
道言夫末學道淺或仙品未充運應滅度身
經太陰或疾疫爲害保命無傾臨過之時同
學至人爲其行香誦經十過以度屍形如法
魂神徑上南宮隨其學功計日而得更生轉
輪不惑便得神仙疾疫清寧人安道泰永保
天齡
道言夫天地運終星宿錯度日月失昏四時
失度陰陽不調則災氣自生疾疫爲咎使國
界水旱兵革未平疫毒流行兆民死傷師友
契盟有致延染皆當修齋行香誦經夫齋戒
誦經功德甚重上消天災保鎮帝土下攘毒
害以度兆民生死受賴其福難勝故曰無量
普度天人
道言凡有是經能爲天地帝主兆民行是功
德有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸
天記名萬神侍衛右別至人尅得爲聖君金
闕之臣諸天記人功過毫分無失天中魔王
亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也

諸天中大梵隱語無量音　道君撰
元始靈書中篇
東方八天
天相樞明　機省元同　中黄四司
玉韜上公　靈虛太玄　錫命眞封
雲文祕紀　校績南韓　文妃録品
簡昇紫垣　章號瓊韞　朱曜洪頒
護字達龍　府開命神　碧圓通照
萬道冥神
南方八天
感帝交仙　羽縹素烟　梵混自澄
洞魔駐筵　驛騰信馥　官師允騫
憫符昭濟　功念幽泉　利庇黎冲
進除果嚴　激思求邈　深賾浩田
無落由動　壁刻元綿　救澤苦涸
常應匪邊
西方八天
空含意模　仙令忮宣　謹悟豈緘
孔雄假乾　遐函默祝　兵胄潛蕃
敕章鑁究　成鳥俠連　變宥忽網

測粹武賢　諱愚祈昏　奏迷縛還
中帝赤懸　威劒蒼蚖　識爽杳辨
斯質華聯
北方八天
玉宸宰儀　洪蕩胡時　忽透象寮
役曹横旂　統按宥生　火迅車馳
馹典責文　嶽圄蒐疑　蒙乖亢正
敷式奚重　敎檢斗剛　太一九佪
失慘丙注　符策按圍　目夔公馬
戮罰拉摧
鬼滇長澤東谷雲敞施南赤圖震皇西
戢醜榮垂北
已上四句計一十六字消除疾疫朱
書服之吉

道言此諸天中大梵隱語無量之音後一十六字治病去疫斷瘟密敕其法祕重有知其音能齋而誦之者諸天皆遣飛天神王下觀其身書其功勤上奏諸天萬神朝禮地祇侍門大勲魔王保舉洞眞道備尅得遊行三界昇入金門此音無所不辟無所不禳無所不度無所不成天眞自然之音也故誦之致飛天下觀上帝遙唱萬神朝禮三界侍軒辟祆東首鬼精自亡琳琅振響十方肅清河海靜默山嶽吞烟萬靈振伏招集群仙天無氛穢地無祆塵冥慧洞清大量玄玄也

宙一　十六

元始无量度人上品妙經卷之五十一

靈寶無量度人上品妙經卷之五十二　宙二

玄明洞淵品

道言昔於紫元天中綠景空歌太晨光土受元始度人玄明洞淵無量上品元始天尊當說是經周廻十過以召十方始當詣座天眞大神上聖高尊妙行眞人玄明洞淵五靈玄老水帝八方九海洞淵龍王水官四十二曹江河泉源官屬將吏無鞅數衆昇空而來流雲靄霧黶玉之輿玄明之輦紫蓋神輪洞霄垂蔭流虹寶光萬色鬱勃洞煥太空五日五夜諸天日月星宿象沈海影網蟠玉樞珠暈璣微停輪駐燿神宮鎮靜靈嶽收雲天浮八騫氣清九野一國地土山川林木緬平一等無復高下土明玉晶無有異色衆眞侍座元始天尊玄坐空浮玉光七變靈鼇寶座之上

宙二

說經一遍諸天大衆同時稱善是時一國男女歸依元始玄明洞淵之法悟此生元先從珠露說經二遍信知眞水變化無窮說經三遍知見柔明利物幾道說經四遍思念生宮初降洞淵之氣腎華甲坼神龜漾遊說經五

遍心穴宏敷靈潮機動玄明散波萬竅滋流諦觀靜念體妙無爲說經六遍天霧澄湛明可分神一一玄中具我身相說經七遍洞淵靜碧龍神奉教說經八遍液雲擎露甘液潤生說經九遍水光發爛宮殿千層中有天民咸悟道法說經十遍玄明之氣化成紫雲普覆諸天現無爲海幽沈苦爽解脫逍遙是時一國是男是女莫不傾心皆受護度咸得長生

道言是時元始天尊說經一遍東方無極無量品玄明洞淵至眞大神無鞅之衆浮空而至○說經二遍南方無極無量品玄明洞淵至眞大神無鞅之衆浮空而至說經三遍西方無極無量品玄明洞淵至眞大神無鞅之衆浮空而至說經四遍北方無極無量品玄明洞淵至眞大神無鞅之衆浮空而至說經五遍東北無極無量品玄明洞淵至眞大神無鞅之衆浮空而至說經六遍東南無極無量品玄明洞淵至眞大神無鞅之衆浮空而至說經七遍西南無極無量品玄明洞淵至眞大神無鞅之衆浮空而至說經八遍西北無極無量品玄明洞淵至眞大神無鞅之衆浮空而至說經九遍上方無極無量品玄明洞淵至眞大神無鞅之衆浮空而至說經十遍下方無極無量品玄明洞淵至眞大神無鞅之衆浮空而至十遍周竟十方無極玄明洞淵天眞大神一時同至一國男女傾心歸仰咸相議言元始天尊來降此天百寶紫元天宮爲諸仙衆顯揚玄妙五行眞水之法其氣清妙靈智心心行如水利澤無盡明○俱詣洞淵爲眞水之量幽深無涯若以我等所見五行之水洎天洋洋洪浩不測不知無形五行謂之眞水名曰玄明洞淵作何體狀天地未分先有眞水名曰玄明洞淵至眞大神無鞅之衆浮空而至說經一遍東方無極無量品玄明洞淵至眞大神無鞅之衆浮空而至

道天地以靜眞水生民物以靜眞水行燥熱爲大靜寒爲水燥可勝寒靜可勝熱眞水生故也爾若安靜眞水自行變化日生靜爲命元靜則長生非世之常辭上聖已成眞人通玄究微能悉其章誦之十過諸天遥唱萬帝設禮河海靜默通導淵源日月合度璇璣不行群魔束形鬼精滅爽回屍起死白骨成人至學之士誦之十過則五帝侍衛三界稽首魔精喪眼鬼妖滅爽濟度垂死絶而得生所以爾者學士穢氣未消體未洞眞召制十方威未制天政德可伏御地祇束縛魔靈但却死而已不能更生輕誦此章身則被殃供養尊禮門戶興隆世世昌熾與善因緣萬災不干神明護門斯經尊妙獨步玉京度人無量爲萬道之宗魏魏大範德難可勝

道言凡誦是經十過諸天齊到水帝列言衆曲悉宥開朗冥關億曹萬祖幽魂苦爽皆即受度上昇朱宮格皆九年受化更生得爲貴人而好學至經功滿德就皆得神仙飛昇金闕遊宴玉京也上學之士修誦是經眞水上應五臟育嬰昇入泥丸玄霜紫冰皆即受度飛昇南宮世人受誦則洞靈激奔神泉八周益軀生神延壽長年後皆得作尸解之道魂神暫滅不經地獄即得返形遊行太空此經微妙普度無窮一切天人莫不受慶無量之福生死蒙惠上天所寶不傳下世至士齎金寶效心盟天而傳經得輕泄漏慢殃及九祖長役右官侍經五帝玉童玉女各六十四人營衛神文保護受經者身

道言正月長齋誦詠是經九變三眞澤及重泉爲上世亡魂斷地建役度上南宮七月長齋誦詠是經眞水出胎道受水年身得神仙左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符直日香官各三十二人闡啓所言今日吉慶長齋清堂修行至經無量度人願所啓上徹帝司迎萬神朝禮名書上天功滿德就飛昇南宮世人受誦則洞靈激奔神泉八周益軀生神延壽長年後皆得作尸解之道魂東向叩盛三十二通上聞三十二天心拜三十二過閉目靜思身坐青黄白三色雲氣之中內外翁冥有青龍白虎朱雀玄武獅子白鶴羅列左右日月照明洞煥室內玄明洞淵之氣狀如紫烟羅絡交灌洞見百神項生圓象光映十方如此分明密呪曰

無上玄元太上道君召出臣身中三五功曹左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符直日香官各三十二人闡啓所言今日吉慶長齋清堂修行至經無量度人願所啓上徹經御

無上三十二天元始上帝至尊几前畢引眾三十二過東向誦經

元始無量度人上品妙經
元始洞玄靈寶本章玄明洞淵上品泉關度
人蒼華隱韻攝氣自然混合玄明虛無至真
一元立本二氣始陳至陽下降純陰上昇天
員開發包絡飛騰元和大朴流結冲融氣達
崑立精通如泉泉號玄明積為洞淵洞淵生
龍龍為玄蟲九首兩翼金額銅脅悅惚之中
變化神通主持氣毋宰育群容品物既宣玄
道亦傳元始祖劫化生諸天玉光開景是植
玄根元氣為祖惟道為身大明結華華芒爵
文五官建立變化神靈是為大梵天中之天
鬱察玄峯龜臺玉城上極元景泰洞高清眇
眇曆紀劫刃飛精三華廣堂虛梵琳庭金闕
丹陽煇寶神池降注天液保度無衰玄明成
霧流空洞淵洞淵無極九量剛源變化之妙
昇入九天周行正氣運轉天關中有玄明洞
淵之神中有南極長生大帝中有東極青華
帝君中有度世司馬大神中有好生韓君丈
人中有玄上司變司化持天保劫大洞尊神
迴骸起死無量度人今日校錄諸天臨軒

東方無極飛天玄明洞淵神王長生大聖無
量度人
南方無極飛天玄明洞淵神王長生大聖無
量度人
西方無極飛天玄明洞淵神王長生大聖無
量度人
北方無極飛天玄明洞淵神王長生大聖無
量度人
東北無極飛天玄明洞淵神王長生大聖無
量度人
東南無極飛天玄明洞淵神王長生大聖無
量度人
西南無極飛天玄明洞淵神王長生大聖無
量度人
西北無極飛天玄明洞淵神王長生大聖無
量度人
上方無極飛天玄明洞淵神王長生大聖無
量度人
下方無極飛天玄明洞淵神王長生大聖無
量度人

十方至真飛天神王長生度世無量大神並
乘明雲紫淵之輿青玄玉輦鳳蓋蜺輪騁駕
九鳳七色蒼龍建汗浸總靈之節十方洞淵
之旛前啣衆真齊唱後吹列羽同鳴獅子白
鶴啣歌雍雍大帝啓途千官翼衛億乘萬騎
浮空而來傾光回駕監真度生太玄丞相暘
谷靈宮玄司主錄下元水官執籙把籍齊到
帝前默召玄明制地參天萬生被浹枯涸生
泉玄明眞水凝化億門高嶽巨山寶關珍林
皆資玄明結固變成九河水帝玄津大神上
循閬崑十二洞棲絳海黃池素波紫川骨錄
金石面流渥丹長生隱遷司命帝關隨所應
度嚴校諸天普告三界無極神鄉泉關幽夜
北閼酆都四空大帥六洞靈魔寒夜暗域考
察玄司四淸七澤十二谿眞上解祖考億劫
種親疾除罪薄落滅惡根不得拘留逼合鬼
群洞淵符命時刻昇遷九源玉池部衛形魂
制魔保舉度品南宮死魂受錄遷變成人生
身受度劫劫長存隨劫輪轉與天齊年永度
三途五苦八難超昇三界逍遙上淸上淸之

天天帝厚冲無色之境梵行

東方八天

龍明瑞玉天　帝肅辭祕登
滋慶道兢天　帝承翰鴻暉
玉眞辨玄天　帝殿運晞逢
流華注靈天　帝無惟育光
崇延竟祝天　帝盟章奉高
理懷變化天　帝玄玄鑒侯
雲府降澤天　帝執珠登全
道英晶无天　帝奕造延士

南方八天

珪辰鎮陽天　帝錄莊修皇
赤射飛光天　帝保氣曜備
洞溪迎龍天　帝對榆倚玄
化國雲宮天　帝尚丁惟寧
照玄生氣天　帝著時量瓊
天英和液天　帝生演輔童
龍肖溢眞天　帝拂化慈元
聖正仙期天　帝洞梁無瓊

西方八天

毫靈伯江天　帝足宗寧方
金根養无天　帝道微斥廬
玄合流素天　帝廣淡題徊
朝仙變瀆天　帝優玄賜封
契眞恭淨天　帝翻山白從
迂寂思冲天　帝濮并屏閭
逐神化幾天　帝妙洞止評
洋思定曆天　帝籌突紀庸

北方八天

寶笥扈書天　帝拂億蠢茲
列源正一天　帝命仙儀中
瑤光述液天　帝逸常京
曇英正理和眞天　帝隨洪次章
攝司會光天　帝召神略玄
祈聖格淵天　帝昌回敷紳
現龍降河天　帝擇毗衍門
幾紀因盟天　帝孚廷剛

三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名天中空洞自然靈章玄明隱韻洞淵之音玄明之尊洞淵之神玄明眞魔洞淵之靈九品十階變化上清洞淵之奧深不可詳龍以水神風爲火靈水中出火龍火水精眞氣迈覆敷落神眞火中出水心動精成天中之水子命之神若有能之普度天人今日欣慶受度飲咀玄明身入洞淵歷關諸天請滅陰惡斬絕地根高超六氣神昇太玄眞王監舉無拘天門東斗蒼精西斗素童北斗玄眞南斗丹風中斗黃燿珠光化鎔如是神王居洞淵宮外玄內明八海攸同一氣變形眞水潛通天地合德萬物安豐生氣之海中有九龍太霄合景上與天通身關大運六氣之眞飈欻乘邁超遇九神青帝生蒐白帝育魄赤帝攝氣黑帝滋血黃帝正極肇立眞宅青帝龍王安寶飛華赤帝龍王元善鬱羅白帝龍王玄霄玉霞黑帝龍王道柔顯和黃帝龍王甲建持波五帝龍王玄明之靈生化洞淵飛行紫清總領眞仙太上神兵麾幢鼓節遊觀杳冥自號赫奕諸天應機上天度人衆臺散開神王受命普度災危玄獸吐毒神龍八馳玉甲秉鉞青童執旗擲火萬里流光四施敢有干試拒

遏上聖風刀奔突巨天橫飛流鈴交煥玄仙
振威千千截首萬萬滅形魔無干犯鬼無祆
精三官壯酆明立嚴刑不得容隱金馬驛呈
普告無窮萬神咸聽三界五帝列奏太清
玄化九變洞極圓方生育神龍持運陰陽與
道同範體正純剛廣羅天闕妙立無形造化
之本雲雨所藏眞水九淵回度元綱渺渺曆
劫混沌之中上玄爲色下河爲淵風轉玉輪
威光戴天一身九首蟠遶群京蒼源瑤海龍
嶽飛城天上天下無幽無冥洋洋洞淵萬龍
斯官雲書玉字元始赤文保鎮下元護世長
存龍漢彌羅黃闕開張玄明流演九地九天
輪轉包羅旋遶十方履水結纏導化五常三
十九氣昇降玉源九宮列職合會玄玄玄居
太微龍帝飛眞泛景碧融執詠洞篇玉眞明
燿煇映玄明空華御正純金散烟紫霄鬱陵
輔衛高仙千和萬合化生流精流精變液自
然成眞眞中有神長生大君東極青華丹明
紫靈無英混極白元保生太一校籍青童灌
津執符把籙保命生根上遊紫虛出入華房

八溟之內東井之中下鎮人身黃庭絳淵中
理五氣混合百神十轉廻靈萬品俱仙仙道
貴生無量度人上開八門飛天法輪罪福禁
戒宿命因緣普受玄澤結鍊生身身得受生
上聞諸天諸天之上各有生門中有空洞謠
歌之章眞王靈篇辭參高眞

第一玄明洞淵飛空之音

眞陽無形　憑玄明生　玄明眞露
氣噓乃成　太空無邊　元氣騰烟
氤氳迅飛　水降如泉　浩浩其聲
洋洋積淵　炎風入水　自然蛇蜒
數經九曆　鱗角乃全　倏忽變化
入地通天　口銜雲雨　身如玉蚿
叱電吐霧　雷火之仙　經營萬物
開導生源　玄明之功　神龍爲先
洞淵溟海　注納百川　一水爲祖
中含五行　人身法象　神池淨霐
震氣爲龍　遊泳三田　飛伏以道
世壽億千　無量度人　吟此洞篇

第二玄明洞淵眞王之章

玉京崑崙　植空爲根　下跨碧海
九億之元　玄峯中峙　日月交軒
燿晶雙景　臨光七眞　流泉上升
三十九門　養鍊二象　賴此玄明
下包黃闕　統制靈官　圓羅降氣
攝御元君　一氣六纏　三元化成
出入三華　浩蕩風淵　綠霞鬱壘
流鈴四奔　生化之道　肇立神靈
哺餌元和　保天無傾　世有能知
青簡書名　我今爲此章　度命以眞水
飛步登神霄　仙眞當敬禮

第三玄明洞淵眞王歌曰

揚舲洞淵池　青林振靈風　天聲自成音
萬變復以同　峩峩神霄闕　執詰東華中
度人廻清流　捨此百慮攻　玄明散天露
物體能滋融　鍊骨生玉華　長生得無憂
如何背仙道　濁穴隨尸蟲　不悟大道元
安能免衰凶　有山旋碧虛　有水藏神龍
胡爲逐貪競　沈穢老嬰童　我位空洞王
法駕嚴鼓鐘　憫世統大憲　救物興教宗

執詠玉眞謠　飛昇洞玄宮　八難從此解
歡樂永無窮
此三界之上飛空之中眞王歌音音參洞章
誦之百遍名度南宮誦之千遍飛仙保迎萬
遍道備超昇太空過度三界位登眞公有聞
靈音魔王敬形勑制地祇侍衛送迎拔出地
戶五苦八難七祖昇遷永離冥官魂度朱陵
受鍊更生是謂無量普度無窮有祕上天文
諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁
道言此二章並是諸天上帝及至靈眞王隱
祕之音妙寂無形眞水化成天地出生神龍
兆能體之神仙無終皆是大梵之言非世上
常辭言無韻麗曲無華宛故謂玄奧難可尋
詳上天所寶祕於玄都神霄玉清王府東華
之室依科三萬七千年隨運下傳若有至人
齋金寶質心依舊格告盟十天然後而付焉
道言夫天地運度否終日月五星虧盈至聖
神人休否末學之夫疾傷凡有此災同氣皆
當齊心修齋六時行香十遍轉經福德立降
消諸不祥無量之文普度無窮

道言夫末學道淺或仙品未充運應滅度身
經太陰臨過之時同學至人爲其行香誦經
十過以度屍形如法則玄明自生玄冥自還
腎中玉女手把陽關死戶閉塞三官舞輪返
命復形錄名帝軒蒐神徑上南宮隨其學功
計日而得更生輪轉不惑便得神仙
道言夫天地運終星宿錯度日月失昏四時
失度陰陽不調國境不和人民災饉疫毒流
行兆庶死傷師友命過同志殞亡皆當修齋
行香誦經夫齋戒誦經功德甚重上消天災
保鎮帝王下禳毒害以度兆民生死受賴其
福難勝故曰無量普度天人
道言凡有是經能爲天地帝主兆民行是功
德有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸
天記名萬神侍衛右別至人剋得爲聖君金
闕之臣諸天記人功過毫分無失天中眞王
亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也
諸天中大梵隱語無量音　道君譔
元始玄明洞淵靈書紫篇
東方八天

迮芹洒定　淵婁池溟　既霸沔澳
留青濟眞　唐屏卞師　邀除止明
鬱落月肌　胡定杳征　命澤玄嶽
列淵自昇　雲荼帝嶼　利賓延承
洞假幽狄　越英仰靈　鑄晶漾口
道寂元經
南方八天
猛洪滋盈　力羌華營　建浦時會
洙玄伺膺　綠養漸宛　被盧次丁
蕩蒙愈謹　玉毫途平　赤宮赫蘇
元首氣靈　告命酆臺　帝師虎臣
祕魔截龍　撲雷收星　研期胡由
並愆思稱
西方八天
眞庚六池　神虎四飛　栗洛衎覩
優正兵施　部亶吉會　耶帑露源
媾嫣和廬　七元九司　考謝已扁
傲琅袁棐　主典罪蒐　幽扃圓登
頂角珍上　護眞載延　窈斷皇極
璽山封城

北方八天

蓬內伐北　旗翟遄車　翠儀交蔚
九化方諸　英丹心溉　滂潢玉羅
根納赤尾　火龍游波　勝室燿蕩
兵府紀銅　黑遼追寧　建餘百聰
后爛水洞　瀋桓箕臺　勑催彎尚
變仙神迴

道言此諸天中大梵隱語無量之音舊文刻書玄明北山龍阿穴室之門為萬物生根九天靈章其道禁諱隱奧無聞字皆廣長一丈天眞皇人昔書其文以為正音有知其音能齋而誦之者諸天皆遣飛天神王下觀其身書其功勤上奏諸天萬神朝禮地祇侍門大功眞王保舉上眞道備剋得遊行三界昇入金門此音無所不辟無所不禳無所不度無所不成天眞自然之音也故誦之致飛天下觀上帝遙唱萬神朝禮三界侍軒群祅束首鬼精自亡琳琅震響十方肅清河海靜默山嶽吞烟萬靈振伏招集群仙天無氛穢地無祅塵冥慧洞清大量玄玄也

元始無量度人上品妙經卷之五十二

靈寶无量度人上品妙經卷之五十三　宙三

斬滅五行邪怪品

道言昔於玉靈天中明景謠歌大威神土受元始度人斬滅五行邪怪無量上品元始天尊當說是經周迴十過以召十方始當詣座天眞大神上聖高尊妙行眞人五帝眞官明威大將斬邪騎吏陰陽三五總統官曹紫微神兵無鞅數衆乘空而來金暉映虛寶輿仙飈華光羽蓋纏鬱晨霞萬景交朗煥燿八圓七日七夜十方仙眞層樓寶闕洞化相通天綱停佪星絡正度神風微扇妙靄凝香氣象融和海嶽澄清一國地土山川林木緬平一等無復高下土皆作華玉瑩鮮五明之色衆眞侍座元始天尊玄坐空浮景燿神龍御化天元之座說經一遍諸天大聖同時稱善是時一國男女斷滅五慾之情說經二遍五化隆昌說經三遍五緯順躔說經四遍五氣常平萬物咸亨說經五遍五常不擾道治日新說經六遍五運推協無有乖愆說經七遍五文顯布玄教開明說經八遍五神守正威用

宣張眞氣充溢蠲蕩不祥說經九遍五精固養保育靈光說經十遍五行之內邪怪俱亡是時一國是男是女莫不傾心皆受護度咸得長生

道言是時元始天尊說經一遍東方無極無量品斬滅青精邪怪至眞大神無鞅之衆浮空而至說經二遍南方無極無量品斬滅赤精邪怪至眞大神無鞅之衆浮空而至說經三遍西方無極無量品斬滅皓精邪怪至眞大神無鞅之衆浮空而至說經四遍北方無極無量品斬滅黑精邪怪至眞大神無鞅之衆浮空而至說經五遍東北無極無量品斬滅大行遊精邪怪至眞大神無鞅之衆浮空而至說經六遍東南無極無量品斬滅金行遊精邪怪至眞大神無鞅之衆浮空而至說經七遍西南無極無量品斬滅水行遊精中夾黃精邪怪至眞大神無鞅之衆浮空而至說經八遍西北無極無量品斬滅木行遊精邪怪至眞大神無鞅之衆浮空而至說經九遍上方無極無量品斬滅天元五行邪怪至眞大神無鞅之衆浮空而至說經十遍下方無極無量品斬滅地元五行邪怪至眞大神無鞅之衆浮空而至說經十遍五精固養保育靈光說經十遍五行之內邪怪俱亡是時一國是男是女莫不傾心皆受護度咸得長生

道言是時元始天尊說經一遍東方無極無量品斬滅青精邪怪至眞大神無鞅之衆浮空而至說經二遍南方無極無量品斬滅赤精邪怪至眞大神無鞅之衆浮空而至說經三遍西方無極無量品斬滅皓精邪怪至眞大神無鞅之衆浮空而至說經四遍北方無極無量品斬滅黑精邪怪至眞大神無鞅之衆浮空而至說經五遍東北無極無量品斬滅大行遊精邪怪至眞大神無鞅之衆浮空而至說經六遍東南無極無量品斬滅金行遊精邪怪至眞大神無鞅之衆浮空而至說經七遍西南無極無量品斬滅水行遊精中夾黃精邪怪至眞大神無鞅之衆浮空而至說經八遍西北無極無量品斬滅木行遊精邪怪至眞大神無鞅之衆浮空而至說經九遍上方無極無量品斬滅天元五行邪怪至眞大神無鞅之衆浮空而至說經十遍下方無極無量品斬滅地元五行邪怪至眞大神無鞅之衆浮空而至

修誦是經消滅邪害遺氣清真世人受誦則元真受妙感念永忘全其壽年後皆得受錬度之道竟神皆滅不經地獄即得返形遊行太空此經微妙普度無窮一切天人莫不受慶無量之福生死蒙惠上天所寶不傳下世至士齋金寶效心盟天而傳輕泄漏慢殃及九祖長役考官侍經五帝王童玉女各三十六人營衛神文保護受經者身道言正月長齋誦詠是經召上元將軍斬滅五行邪怪不正之秩即使天界澄廓七曜常明七月長齋誦詠是經召中元官將斬滅五行邪怪不正之靈安鎮天下慶祐君親歷世綿長後天而存八節之日誦詠是經召天地四方八極兵馬却絶魔靈順布五氣長養生成本命之日誦詠是經召天九宮星宿真官威殺之神檢校命籙五行邪怪祛斬滅蹤五神守正萬氣資形生道靈堅超遷

上清

道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室東向叩齒三十二通上閉三十二天心拜三十二過閉目静思身坐青黄赤三色雲氣之中内外翁冥有青龍白虎朱雀玄武師子白鶴羅列左右日月照明洞煥室内須生圓象光映十方如此分明密呪曰

无上玄元太上道君召出臣身中三五功曹左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符直日香官各三十二人開啓所言今日吉慶長齋清堂修行至經無量度人願所啓上徹

○經御

无上三十二天元始上帝至尊几前畢

引炁三十二過東向誦經

元始无量度人上品妙經

元始洞玄靈寶本章上品妙音斬邪滅怪十迴度人百魔隱韻離合自然五氣真文玄虚上神大混靈源天地幽根統運五氣五行布育相保生成元大化總御歷劫綿綿五行布育斬邪滅怪神王長生大聖無非道不顯非道不明非道不立非道不真錯沙結霧邪怪流形自然神德祛伐無停是爲妙範玄上之宗太極玉關金闕靈都陰陽元會三氣之樞浩浩元氣乍合乍殊青琳玉宮始暉妙庭墉臺積霄交和燿晶大周十境羅絡彌綸中有調運五行順化之神中有宰御玄極生育之君中有誡秩破害大神中有仙靈寶籙官君丈人中有陰陽三五七九明威正一定命尊神斷滅邪怪無量度人今日校録諸天臨軒

○東方無極飛天斬邪滅怪神王長生大聖無量度人

南方無極飛天斬邪滅怪神王長生大聖無量度人

西方無極飛天斬邪滅怪神王長生大聖無量度人

北方無極飛天斬邪滅怪神王長生大聖無量度人

東北無極飛天斬邪滅怪神王長生大聖無

東南無極飛天斬邪滅怪神王長生大聖無
量度人
西南無極飛天斬邪滅怪神王長生大聖無
量度人
西北無極飛天斬邪滅怪神王長生大聖無
量度人
上方無極飛天斬邪滅怪神王長生大聖無
量度人
下方無極飛天斬邪滅怪神王長生大聖無
量度人
十方至眞飛天斬邪滅怪神王長生度世無
量大神並乘晨霞寶輿仙飈華光羽蓋驂衛
三元官將十極仙靈建斬邪之節滅怪神旛
前嘯洞眞之曲後詠靈虛妙歌紫鸞玄鵠吟
嘯相和天蓬啓途龍虎翼轅億乘萬騎浮空
而來傾光迴駕監眞度生天關內宰火鈴上
曹監察大魔威禁玄靈紫清主錄監度大神
執麾仗鉞大布威靈齊奉帝符撿錄五行察
制萬類造化靈司山河海嶽經緯星躔八溟
九壘十二宮辰祛蕩祅忒乖沴之愆束縛惡

精邪怪之形不得怠縱逸肆魔群元始告命
勑使神兵斬邪無蠲開化生津保安正道迴
度劫輪眞機變鍊妙氣敷榮人無疾橫神德
合明永度世厄與天齊齡超出三塗絕離苦
難越昇魔界遨遊上玄上玄之天天帝鬱延
無色之境梵行

東方八方

玉儀明度天　帝忽同題蘇
寂玄通正天　帝寥遙初
輔覺鎮陽天　帝秀丹琡觀
始明運修天　帝辯盈子通
靈澤隨化天　帝海光洞珠
方洞曆皇天　帝去害無盡
京基耀光天　帝波斯普臺
紫麟召仙天　帝福長生

南方八天

太妙鬱晨天　帝寶策紫微
頂光履眞天　帝道極祕呈
存玄慶智天　帝頓希谷仁
傳靈滅魔天　帝駢邾蕩魔
顯生變身天　帝陰穴露堪
赤寶垂安天　帝益鹿杳機
錫禧祐明天　帝冕婁莎庸
洞光敬玄天　帝何童歷聰

西方八天

神文示宗天　帝玉棊上元
虎裳世標天　帝梵無延康
遊眞虛用天　帝謁昌華龍
正氣符剛天　帝邈育規
測神問封天　帝宣幽述眞
奏功證道天　帝運常明
烈地奮冥天　帝號希淵途
誅怪通政天　帝處彥那靈

北方八天

禁鎮百元利元天　帝瓊敷仙
高宸泰微抃宗天　帝鳳華飛網
洞忠幽虛禮剛天　帝文何德揚
九迴轉德思本天　帝陁邈清
晦俱息康存一天　帝陽文子持
北清總司天　帝判皇極峒

玄微察命天　帝壽蒙資成
鑒神按獄訊靈天　帝望賾夷卿
三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名天
中空洞自然靈章諸天隱韻五行之音五行
之尊五行之神五行大魔五行之靈九和十
合變化上清無量玄奧深不可詳敷落神眞
普度天人今日欣慶受度歷關諸天請滅怪
惡斬絕邪源調運五行功參大元眞王鎮御
道氣開宣東極化木西極生金北極凝液南
極激炎中極上宮合會四玄青帝衛生白帝
○歛德赤帝蕩祅黑帝收毒黃帝中王萬禍俱
息木行大魔飛光寶龍火行大魔燿天紫童
金行大魔返神會容水行大魔駕氣乘風土
行大魔劫霞洞穹五行大魔萬神之宗部率
神官出入幽冥橫戈擁甲萬騎雲奔統攝威
伐與道同倫玉天開化察錄神姧靈明通泰
蠲却無前玉樞流擲烈銳八延三將馳驅四
帥揚旛攫天觸爛擊雷散烟敢有干試拒遏
上眞金鉞前戮巨天後刑掃除邪怪風火無
停千千截首萬萬剪形魔無干犯鬼無祅精
三官北酆明檢鬼營不得容隱金馬驛呈普
告無窮萬神咸聽三界五帝列言上清
玄元妙紀五氣開皇眇眇大混混化微茫上
施神華下布靈光纏綿元梵羅絡乾坤剛柔
相感序列五行五行相運造育生成推蕩無
滯和合歸眞妙道彌綸運度自然五眞流演
升降回旋施養生化媾氣如泉五用順常萬
類滋繁勝氣傍凌兼位而遷淫則爲癘邪怪
起源出爲祟祅民物銜冤上帝勑斬敷落五
篇赤書玉字八威龍文保制劫運使天長存
○梵氣彌羅萬範開張元綱流演三十二天輪
轉無色周廻十方旋斗歷箕回度五行三十
五分總氣上元八景冥合氣入玄玄玄中太
皇上帝高眞泛景太霞嘯詠洞章金眞朗郁
流響雲營玉音攝氣靈風聚烟紫虛鬱秀輔
翼萬仙五氣混合自然成眞眞中有神太極
元君三天眞老大混尊神太一司化三五神
官執符把籙保度靈眞上遊上清出入華房
八冥之內細微之中下鎮五嶽上安九天中
理五氣混合百神十轉廻靈萬氣齊仙五行
邪怪斬滅無干高明紫微流轉諸天掌世罪
福與道同玄仙道貴生無量度人炎炎五星
飛天如輪下維九宮上開八門罪福禁戒宿
命因緣普受開度五行生身身得受生上聞
諸天諸天之上各有生門中有五行空洞之
章眞王靈篇辭參高眞

第一化生五行飛空之音

大梵未開　無形無名　二儀分兮
位列五行　東青西素　南丹北玄
元一中黃　五氣相循　各有主性
○與道變遷　此爲道根　色質相連
寶臺玉宮　碧山金門　上眞仙聖
無量帝君　冥冥之中　運合眞神
錦旛黃綬　紫蓋朱輪　皆眞五色
隨化成形　息意冥一　分化億千
超度三界　飛空結仙　此道世莫知
眞王當普宣　神霄數萬里　金闕相輝鮮
飛神恍惚間　萬聖馳雲軿　世途念流轉
使我常哀憐　何如向玄道　妙本晤所歸
邪怪盡淪息　長居玉帝前

第二斬滅五行邪怪之章

天元太乙　帝司主兵　護衛世上
保合生精　華衣繡裙　玉冠青巾
青龍左列　白虎右賓　佩服龍劒
五福之章　統部神官　三五將軍
檢校陰陽　運合元機　五行邪怪
莫不傾摧　有邪必斬　有怪必摧
敷祐福祥　啓悟希夷　邪怪已消滅
五帝降靈威　護世過萬年　帝德日熙熙
黃龍下中天　帝壽天所期　神霄空洞章
○奏香綠烟飛

第三和合五行歸身契道歌曰

太虛玄妙神　空洞幽无君　生於渺漭中
造化標元根　淡漠居正性　返照滅邪氛
消魔怪害除　冲融和至眞　昭昭智慧鋒
威伐叱祆群　五濁安能擾　明煇華景形
佩服靈寶章　雲光煥爾身　玉符鎮內景
龍虎纏胎嬰　水火金木交　混一宗皇靈
巍巍御絳闕　冥冥理百精　誰知年劫運
長保無窮齡　舞輪三界外　翱翔登九清

此三界之上飛空之中眞王歌音音參洞章誦之百遍名度南宮誦之千遍魔王保迎萬遍道備飛昇太空過度三界位登仙公有聞靈音邪怪滅形勑制地祇護度生民消拔禍難超越惡津七祖昇遷永離鬼群蒐度朱陵受鍊更生是謂無量普度無窮有祕上天文諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁道言此二章並是諸天上帝及至靈眞王隱祕之音皆是大梵之言非世上常辭言無韻麗曲無華宛故謂玄奧難可尋詳上天所寶○祕於玄都高上神霄玉清王府東館藏室依玄科三萬七千年應運下傳若有至人齎金寶質心依舊格告盟玉清然後而付焉道言夫五行氣逆則淫僭自生陰陽勃亂則邪怪乃作乘節隨氣刑害乃興凡有此災至士皆當齋心修齋六時行香十遍轉經福德立降消諸不祥無量之文普度無窮道言夫五行衰絕則命數終盡三元愆否則元氣凋微末學道淺仙品未充運應滅度身經太陰臨過之時同學至人爲其行香誦經十過以度屍形如法蒐神徑上南宮隨其學功計日而得更生轉輪不惑便得神仙道言五行之氣出爲邪怪則致天地運終星宿錯度日月失明四時失度陰陽不調國界不寧兵火時起疫毒流行兆民死傷師友命過皆當修齋行香誦經則五行邪怪之鬼聞經鎮制呼其姓名稱說根本因緣之狀叩首請命永不敢干經隱妙道及以眞符無不禳却也夫齋戒誦經功德甚重上消天災斬滅邪怪保鎮帝王下禳毒害以度兆民生死受○賴其福難勝故曰無量普度天人道言凡有是經能爲天地帝主兆民行是功德有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸天記名萬神侍衛右別至人剋得爲聖君金闕之臣諸天記人功過毫分無失天中眞王亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也

諸天中大梵隱語無量音　道君撰

元始靈書中篇

東方八天

橙俞离瓊　律角冥外　祺羅屈丹

妙頴楚僅　雲霏瑤閎　利逸謹慧
參鐸鶉房　偃營生記　珠煥陽甫
符梁照昧　巒格燕盡　冒德施隨
青鄙洛汶　華光擇匱　嬰環何容
枳墩陸會

南方八天

曖曨奎常　九暄柏枚　漾朗冀泮
琢英明住　卜慮罄曜　丘抨驛催
救溢秉琅　圖倨金夷　渺歷定籌
恒佑慈理　洎湔牛童　加那彥東
梵珞秘思　以龍伾轅　覿綿炳懟
金庭蕭仙

西方八天

鈕陶紀延　洞留啓宣　角躔東虛
疾通敬湍　招定純微　益素廬全
騰秉紹宣　竺路亨懋　濟幽忻淵
文邦師瀆　寥幾秦元　布庸疑拳
直野魔池　振篇琅祈　昆漠未腆
靈忱完怖

北方八天

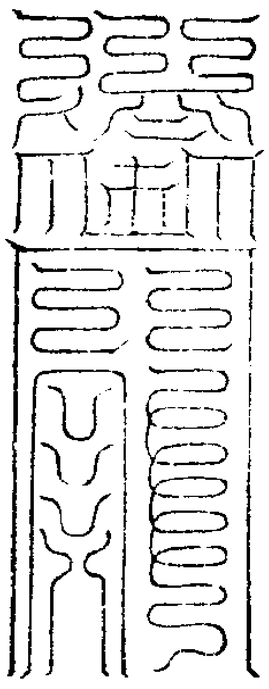
列晤亶定　耿澄微萊　鑑萌資條
陽璉印部　膽但瓊拂　拯紀盈剔
撰慈窺冥　番波氐石　仙潭碧洙
友句肆亭　聿琳序演　粲調持屏
閟屢靚沐　洋略扁飛　雷族咸厓

蹟眞皇微

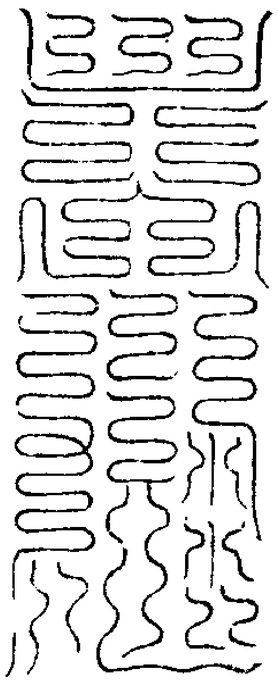
道言此諸天中大梵隱語無量之音舊文字刻書太極東臺喬城之上喬城爲五行出入之墟以正分度經變造化順隆時符字皆廣長一丈天眞皇人昔書其文以爲正音有知其音能齋而誦之者諸天皆遣日直仙吏飛玄大神下觀其身書其功勤上奏諸天萬神朝禮地祇侍門大功眞王保舉五辰道備剋得遊行三界昇入金門此音無所不辟無所不禳無所不度無所不成天眞自然之音也故誦之致仙吏下觀上帝遙唱萬神朝禮三界侍軒群祅束首鬼精自亡琳琅振響十方肅清河海靜默山嶽吞烟萬靈振伏招集群仙天無氛穢地無祅塵冥慧洞清大量玄玄也

元始无量度人上品妙經卷之五十三

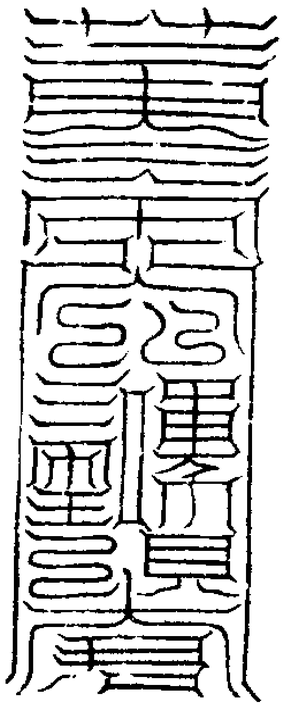
斬滅木宮邪怪靈符



斬滅火宮邪怪靈符



斬滅土宮邪怪靈符



斬滅金宮邪怪靈符

斬滅水宮邪怪靈符 宮三

靈寶無量度人上品妙經卷之五十四 宮四

斬馘不祥品

道言昔於始青天中紫陽泛歌大福樂土受元始度人斬馘不祥妙品元始天尊當說是經周迴十過以召十方始當詣座天眞大神上聖高尊妙行眞人靈威神王黑天玉京大將斬邪馘妻威兵巨魁伏魔誅鬼都吏無鞅數衆乘空而來寶雲接天明霞覆海瑤車玉輪珠景垂蔭飛華妙光疊彩葱蒨森映碧空三日三夜請天宮殿山川谿谷混交九色三辰定照五斗停機四極運明神烟澄霽一國地土都鄙人物遞相鑒燭萬身入於一身一影普涵萬影色空同顯神氣合冥遐邇若等無復高下土變柔碧洞徹九虛衆眞侍座元始天尊玄坐雙景迴旋神龍天寶之座說經一遍諸天大聖 宮四 同時稱善是時一國男女天身淨睦妙香飄馥說經二遍天境高嚴九霄散綺說經三遍流露凝珠寶林綴網說經四遍天籟成音瓊金流響自然法唱讚詠沖玄說經五遍水光湛瑩海嶽呈祥說經六遍飛仙揚花彌空錦色說經七遍靈威降世掃滅祆氛說經八遍三界蒙福人道安寧說經九遍六氣順常三災消殄說經十遍天眞下濟說法度人是時一國是男是女莫不傾心皆受護度咸得長生

道言是時元始天尊說經一遍東方無極無量品靈威勅法大神無鞅之衆浮空而至說經二遍南方無極無量品靈威斬祆大神無鞅之衆浮空而至說經三遍西方無極無量品靈威斬精大神無鞅之衆浮空而至說經四遍北方無極無量品靈威典獄大神無鞅之衆浮空而至說經五遍東北無極無量品靈威斬邪大神無鞅之衆浮空而至說經六遍東南無極無量品靈威斬妖大神無鞅之衆浮空而至說經七遍西南無極無量品靈威飛符大神無鞅之衆浮空而至說經八遍西北無極無量品靈威吐毒大神無鞅之衆浮空而至說經九遍上方無極無量品靈威殺伐大神無鞅之衆浮空而至說經十遍下方無極無量品靈威殺伐大神無鞅之衆浮

空而至十遍周竟十方無極靈威大神一時同至一國男女傾心歸仰來者有如歸雲歛霧無鞅之衆遍滿一國咸覬和寧斬馘群醜不祥捐蕩境宇鎮清駢沓凝瞻非可禁止於是元始天尊於眉間示現金色光明色光宛轉於其光中化出十方宮殿戶牖敞對重堂巍閣光氣同流冉冉浮空去地五丈也元始登引天眞大神上聖高尊妙行眞人十方無極靈威大神無鞅數衆俱入化宮之中天人仰看惟見勃勃從化宮金光中入既入光中○不知所在國人廓散神宮流轉勢如旋虹元始即於其內說經都竟衆眞監度以授於我當此之時喜慶難言法事粗悉諸天復位倏歘之間寂無遺響是時天人遇值經法普得濟度邪正道分斬魔馘祅蕩滅不祥傾土歸仰咸行善心正智正道正神正念正思正意正力正威正行正儀言詞朗直口慧和聲齊同慈愛異骨成親國安民豐欣樂太平正教開廓魑魅馘平道妙至眞悉廣明心寶奉宗禮皆得度世

道言元始天尊說經中所言並是諸天上帝正眞內名隱韻之音亦是十方靈威神王內諱斬馘不祥之隱名也非世之常辭上聖已成眞人探妙極微能悉其章誦之十過諸天命靈八威鼓氣神官執刺魔帥稟章綱緯合軌元魁吐暉邪精滅迹鬼徒喪形正道通心眞光衛蒐陽施至德死而更生至學之士誦之十過則九天策名五帝給乘三元備兵惡注逃殞生功充盈邪關杜塞赤書降庭福源自布災殃不經所以爾者學士感徹玉清高○上遐鑒羽葆列營召制十方威被六天道爲太極所仰萬靈咸尊已試無難固守黃寧地祇敬伏攝御魔靈辟除災病永與生存輕誦此章削落胎元神廬圮摧七魄蹈揚供養尊禮門戶興隆霄京降契福祿共滂大帥秉鉞斬馘不祥世授道德孫葉茂昌慶善相因萬災伏藏斯經尊妙獨步玉京度人無量爲大法之宗巍巍正氣天德自勝

道言凡誦是經十過諸天齊到神綱五斗巨天斬馘天騶甲士威南巨兵五天大帥部率十方靈威河魁大神銜符操鉞即至其所搜捕九醜暗澤幽川古空巫祠一切祅魅及以蒐爽依附木石潛遘生人誣訟三官覬伺禱祭四目大呼神虎奮翅妻獸舉牙擲火激電斬首馘耳世之不祥應皆蠲蕩也上學之士修誦是經青房大神鳴鈴以却穢紫戶將軍引劒以辟魔玉女叩瓊於九室黃老振音於三素也世人受誦則延壽長年黃庭之下戶白雲之窮閭泉曲寒池萬鬼弭蟄腎海不波水怪竄迹上宮唱善三府樂玄後皆得作尸○解之道魔鬼不得而徵呼地司不得而攝錄神氣蘊形自成法體魔精受鍊飛行太空此經微妙普度無窮一切天人莫不受慶天界五魔中元五尸地司五考永斷不祥長保元吉無量之福生死蒙惠上天所寶不傳下世至士齎金寶效心盟天而傳輕泄漏慢殃及九祖長役鬼官侍經五帝玉童玉女各二十四人營衛神文保衛受經者身

道言正月長齋誦詠是經召攝北清洞陰尊神部督神兵奏詣上宮七月長齋誦詠是經

召攝中天五帥三界大魔紫微帝君統按百神滌蕩邪源掃滅秋氛十月長齋誦詠是經召攝六天洞臺之靈三官曹局考竟大神執御八山勾鎖勅殺大神九首龍君斬戮故氣不祥窮竟五殟疫毒土木百精害於生類羌夷鬼神使國界安寧人民遂成國王帝主君臣父子安鎮國祚保天長存世世不絕常爲人君安鎮其方民稱太平八節之日誦詠是經召攝八天大威烟火洞熏太一八神八殺靈君領駕風雲遊聆九宮孤虛奇門斬戮不祥無使亂程本命之日誦詠是經召攝三真升入泥丸斗極紫烟中黃上眞口吐青華鎮兆等身三尸消落殃疴枯焚黑結白蚜斬伐無停三帝紀功七眞運靈神童導前身有光明三界侍衛五帝司迎萬神朝禮名書上天功滿德就飛昇上清

道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室東向叩齒三十二通上聞三十二天心拜三十二過閉目靜思身坐青黃白三色雲氣之中內外翁冥有青龍白虎朱雀玄武獅子白鸞羅列左右三天直事左右兵吏殺鬼使者斬戮天賊森然備衛日月照明洞煥室內項生圓象光映十方如此分明密呪曰

無上玄元太上道君召出臣身中三五功曹左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝真符直日香官各三十二人闔啓所言今日吉慶長齋清堂修行至經無量度人願所啓上徹徑御

無上三十二天元始上帝至尊几前畢

引炁三十二過東向誦經

元始無量度人上品妙經 六

元始洞玄靈寶本章斬戮不祥十廻度人破邪隱韻離合自然太无无名混洞妙清太一正眞化爲老人紫羽錦褐腰帶流鈴首建天英執御洞經口吐靈和斬戮百精天和至眞眞氣煥明五色玄黃八角成文龍章虎書符圖啓靈化生六甲役使六丁三元定錄五帝變形開廓陰穢正道聿興無文不光無文不明無文不立無文不成無文不度無文不生是謂大梵天中之天玉符妙重諸天所尊變化金關上清之神太霄九華梵氣洞冥圓羅紫極七九合玄玄臺玉京中有上皇斬邪討姦惡源消斷眞道自然靈威火山炎池冶鍊至神龍巾鳳衣主攝不祥聖贖通開萬二千神符圖火兵俠衛上皇都校三元眇眇

玄道若亡若存雙景內朝陰陽循環紫景白霏嚴駕不停大行梵氣周迴十方中有三天正法之神中有神符保命之君中有六天普護丈人中有九天司命採察之君巡遊五嶽丈人都禁眞官身化水火立生風雲神么萬億虎賁兆民斬戮不祥無量度人今日校錄諸天臨軒

東方無極靈威神王長生大聖無量度人

南方無極靈威神王長生大聖無量度人

西方無極靈威神王長生大聖無量度人
北方無極靈威神王長生大聖無量度人
東北無極靈威神王長生大聖無量度人
東南無極靈威神王長生大聖無量度人
西南無極靈威神王長生大聖無量度人
西北無極靈威神王長生大聖無量度人
上方無極靈威神王長生大聖無量度人
下方無極靈威神王長生大聖無量度人
十方至眞靈威神王長生度世無量大神並
乘紫氣丹霞佪光赫衝翠旌錦節素蓋瓊輿
驂御龍虎導從仙眞建五神流煇之幢三素
翔鸞之綏前嘯玉籟齊唱後吹碧籥同鳴絳
鵲青禽嘯歌噰噰四明治道五仙陪車億乘
萬騎浮空而來傾光迴駕檢錄不祥諸天上
公北酆眞宰九天都司七政八靈騁霧凌風
奔馳炎獸擲旗鼓革號呼獵響執案考籍齊
到帝前隨所應度嚴校諸天下及人都幽關
冥界無極神鄉泉曲之府北都羅酆三官九
府十二河源爍羅鬼國二十四境幽獄罪徒
生魂死魄停繫嶽瀆注害世間喜爲不祥促
人壽命發災興毒成厄誣冤放施毒邪臨民
命祿使福德不備智暗偏稟剋夭族屬陰曹
肆便究惑綿邈嚴奉赤文祇行符命神刀斬
戮萬鬼縻睛解釋祖考億劫種親及大魔魂
攻蝕攝考肆虐生民不得拘留逼合鬼群元
始符命時刻昇遷赦過伐罪一一記名北都
寒池部衛形魂制魔保舉度品南宮世無災
殃福慶自生不斬馘者鬼錄課盟死魂受鍊
仙化成人生身受度億劫無傾陰陽九六常
與善循隨劫輪轉與天齊年永度三途五苦
八難超凌三界逍遙上清上清之天天帝玉
眞無色之境梵行

東方八天

紫景玉華天　帝肇符喜生
都極重明天　帝鬱黎兼登
宣眞都正天　帝覺霞定符
穹燿思微天　帝正辨九區
蒼微露帝天　帝敦和學謀
至正常無天　帝孔彰儀能
靈姬肇符天　帝元昌崇
燿樞觀化天　帝龍扶越聰

南方八天

赤明燿明天　帝賈須騫蒲
阬諸綿丙天　帝珠鋹祕圖
太眞素霞天　帝鳳趺玉孫
道山空際天　帝九星演湖
洞浮紫華天　帝光平敷
元理妙機天　帝奧庭竟星
嶠嶼洞洪天　帝別南彥冥
烈焱高晨天　帝黨輔元需

西方八天

寥霞雲素天　帝偃庭干鉏
化宛丘緒天　帝援揚斗然
九道化陽天　帝勃羅會明
八地素曆天　帝願慈眞逾
太微妙觀天　帝孽嶺昭淵
飛華浩圓天　帝翥祺夷妃
金映灝都天　帝那離權機
玉鍊道成天　帝虞亭玦

北方八天

冥洞斗魁天　帝術遐卷承
雉室羅宏天　帝雲笏潛虛
玄靈修化天　帝尚賢王明
除真穹臺天　帝羅都元虛
太霞玄真天　帝暮緣景昌
混明煙景天　帝眞期陽
靜順慶宗天　帝部靜祉詹
玄精秀光天　帝卞丁千期

三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名天中空洞自然靈章諸天隱韻天正之音天正之尊天正之神天正大魔天正之靈氣和道合變化此清出教布正萬邪莫干劒芒斬梟鬼井逃奔玄文紫書雲篇洞章敷落神眞普度天人生兆正氣奕奕法輪長矛巨矢瀝血喪睛今日急速闚察火令橫摧斬誡刻滅五帝列儀炎烟萬丈雷電交馳車破鬼營兵散積屍冥官送撤九道併追飛行五門順逐三奇神王稽頴六天迎魔東斗降氣西斗垂網此斗勑法南斗火然中斗紫宸役御九天青帝變文白帝斬形赤帝傳符黑帝運神黃帝出令萬靈咸聽青天神王瞿羅彭興赤天神王鼓畢冲明白天神王虎目昌英黑天神王碑石漂凌黃天神王晶都深凝五天神王萬神之宗斬鬼億千誡殄不祥總領鬼兵泛泳大荒魔幢鼓節遊貯翱翔霞結成書龍舉爲章火風赫炎諸天齊功上天斬邪嚴攝壯鄧神公受命晉掃不祥丹靈敷煽黃越誅殃六手操兵鐵額擲烟食邪之獸咲鬼之王霜甲秋陣絞氣夜河元帥統軍大帝命魔玄老前戮龍將殷圍擁騎雲嶸玉鉞迎阿玄獸吞鎗青斗列言速登我前敢有干試拒遏上眞羽葆長樓寶山妙臺玉堂正天運度消滅不祥摧裂奏求激淵邪道靜默有誅無捐萬萬截首千千剿勑魔無干犯明檢鬼營不得容隱金馬驛呈普告無窮靈威俯聽地司五皇列言上清寥無恢運幽虛舍精龍漢延康浩浩赤明劫成界開陰陽體名倏忽變化三景玉清上通無玄下際無淵風爲陰大水爲陽津風秀成爛水凝爲石洞虛穹貫三十二天中有正氣爲道高眞辟除萬邪會歸正明至化通玄鬼試莫干道爲天父神爲氣根金剛乘天天無幽冥天無形影天無極窮源淳大梵爲道之宗遼廓天光萬象畢容爰有九都爲鬼之皇與帝同生龍穴徬徨檀治六天害正無先元始開圖赤明洞張三界化現千神佩瑞王文誅斬誡滅不祥麟迹虎符飛雲併藏元氣成符精魄滅亡帝一捧日王女侍傍梵氣流行仙聖攘攘正意梵魔萬法克揚絡雲架霞緜珠垂芒丹繩絳纓屈曲低昂上布玉清三十二天輪轉無色周迴十方王宇分譯大極洞

五天元宰總正神靈太一轉式司命揀卿齊
到下方斬伐祅倫符籙前驅兵馬糾紛青髻
蝕暈赤靈考魂校約宿命俱奏皇崙上遊上
清出入黃房八冥之內鬼道不祥束送帝君
及於世間生化所因不得隱避枉禍善人細
微之中下鎮人身泥丸絳宮黃池紫海十二
之泉寒夜幽路百鬼之群佩服者書八會神
文氣血流轉斬馘邪神鬼祖畢陽聽命喪精
寶符降告變骨成真中理五氣混合百神十
轉回靈萬氣齊仙仙道自生無量度人神入
天門心自通真神珠運行如大法輪精守禁
戒信悟因緣心目爲開見道真形普受開度
死魂生身身得受生上聞諸天諸天之上各
有生門變極不窮自然常存存者無形空洞
合明謠歌之章神王靈篇辭參高真

第一天界靈威正道神王飛空之音

玉巔碧嵯　鳳軒八敞　雲螭在樓
飛仙俯仰　金馬奔衝　星階重重
太極化生　真人遊龍　正氣盤蔚回
車梁光無窮　赤書布金斗　立召四目翁
爲誅萬道魔　千邪不爲凶　三明烱無昏
壽以浩劫終　天老發紺城　長劍磨太嵩
精祟滅形影　哀哀畏刀風　我降九霄氣
嚥之洞樓中　施以救世悲　成此脫度功

第二人界靈威破邪神王之章

絳章虎裳　泛華十天　龍刀斬邪
六道侍軒　印光凝海　劍氣飛雷
戮滅不祥　正道所歸　小醜其何
禍試之媒　我有洞章　奸害元施
大君惠生　慶錫難老　金華九色
與天相保　靜智合神　玄元體妙
蠢茲繁生　蒙蔽真道　廣度天人
萬善同因　劫界共長　上帝宏恩
制魔成真　天籙紀名　邪無干犯
仙聖受盟　元始洞空　悟者幾人
能悟自然　泠泠玉音

第三地界靈威斬鬼神王歌曰

茫茫塊壘　下有重山　蒼崔白雲
往者不還　太上哀之　請度無間
神風飄霞　碧玉彎環　出書九幽
赤文乃宣　制魄拘魂　斷此幽關
生類何辜　刑禍孱顏　明明太帝
正氣自然　真道正明　子得昇遷
捨此塵埃途　庶免陰邪源　我有元始章
誦詠萬祖遷　結滯超然散　默契歸無言
度人豈終窮　勤此真王篇

此三界之上飛空之中真王歌音音參洞章
誦之百遍名度南宮誦之千遍真王保迎萬
遍道備飛昇太空過度三界位登仙公有聞
靈音神王敬形勑制地祇侍衛送迎拔出地
戶五苦八難七祖昇遷永離鬼官魂度朱陵
受鍊更生斬馘世不祥福慶隨日增是謂無
量普度無窮有祕上天文諸天共所崇泄慢
墮地獄禍及七祖翁

道言此二章並是諸天上帝及靈威神王隱
祕之音皆是大梵之言非世上常辭皆斬馘
不祥之要旨六天殺鬼之司名陰類沮喪邪
精消却身得長生位登仙真故謂玄奧難可
尋詳上天所寶祕於玄都紫微上宮依玄科
四萬劫一傳若有至人齎金寶贊心依舊格

告盟十天然後而付焉
道言夫斬馘不祥之道實繫大法有四謂九六運終三景虧盈聖神休否末學疾傷凡有此災不祥之重同氣皆當齋心修齋六時行香十過轉經北極中玄天帝君洞陰天尊當勑飛雷電騎五方殺伐大神威劒神王符圖火兵素梟嚇天元帥下降斬馘災咎福德立降消諸不祥無量之文普度無窮
道言末學道淺真業未成有冥泉之鬼六天之神妄作災凶遘諸厄難身年注害福祿減削門戶不寧家庭崇害同學至人爲其行香誦經十過以解禳刑禍祓除苴穢如法中天大神七元真氣下入身中吉祥自生永保利貞長存不滅便得神仙
道言夫欲諸天降庭神兵衛身斬馘不祥者齋戒誦經可以致仙真除咎癘也天地運終星宿錯度日月失昏四時失度陰陽不調兵革時動疫毒流行兆民夭傷師友命過皆當修齋行香誦經夫齋戒誦經功德甚重上消天災保鎮帝王下禳毒害以度兆民生死受賴其福難勝故曰無量普度天人
道言凡有是經能爲天地帝主兆民行是功德有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸天記名萬神侍衛右別至人剋得爲聖君金闕之臣諸天記人功過毫分無失天中神王亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也
諸天中大梵隱語無量音　道君撰
元始靈書斬馘不祥玉篇

東方八天

明箕海芒　黨路徐忱　珏勤合帝
如輔洞真　鬱依多迂　麥恪需雲
拯河沙那　碧淅東霄　持定羽順
法坡波吟　魯朝仙英　依璉拯珂
偃祕羅岑　月珠素離　美披元謠
寶楮宏參

南方八天

扶陁九首　攸敦遏壺　皇鎮洞樊
鄒阿頻蘇　玄尚流函　屠論佑霞
道悟正元　麓謀仙居　敬邈元岨
景著眞丘　圓羅季僕　凝宜啓珠
雲題迮粤　賢梵遄涂　藹原宋歸
澄幾演虛

西方八天

直隨宛藪　智嬰茲洪　河究通極
正斗飛雲　祕鏗剛眉　嵫池魋宗
告辨丁孟　嘉社元侯　吉河大魁
將馘冥求　金度冶華　紫鎮平優
玄道維寂　無始光休　仙氣司屢
酉露涓舟

北方八天

黃玄載元　玃虎昇乾　梵景流弭
符傳炎宣　逵躍度命　微玄力延
儀仄丹鑒　隱悟定仙　謹濟順常
道明妙筌　軹騫滕盈　府圖凝邊
龍黎惡沙　變歌保天　洞瑞素尤
芝瑜功都

道言此諸天中大梵隱語無量之音舊文刻紀北都玄臺紫微南館下通酆羅九幽泉關以降道威神馘除鬼魔陰魄屍蠱之氣天真皇人採洞清之華染丹筆以成文字皆廣長

一丈以爲正音有知其音能齋而誦之者諸天皆遣護正斬邪之神天妻八威九首四目之吏導從丁史下衛其身剪伐不祥惠以福澤延命降眞書其功勤上奏諸天萬神朝禮地祇侍門大勲眞王保舉上眞道備剋得遊行三界昇入金門此音無所不辟無所不穫無所不度無所不成天眞自然之音也故誦之致天眞下觀上帝逸唱萬神朝禮三界侍軒群祆東首鬼精自亡琳琅振響十方肅清河海靜默山嶽吞烟萬靈振伏招集群仙天無氛穢地無祆塵冥慧洞清大量玄玄也

元始無量度人上品妙經卷之五十四

靈寶无量度人上品妙經卷之五十五　宣五

追度上世亡魂品

道言昔於龍梵天中景霄幽歌大鍊化土受元始度人追度上世亡魂無量上品元始天尊當說是經周迴十過以召十方九皇上眞飛天大聖妙行眞人玄中法師洞陰朝單巍絕之境五靈玄老黑帝天君酆都北帝六天大魔牧苦靈仙九官曹屬三元考品素靈宮玄定大神無鞅之衆浮空而至說經三遍西方無極無量品紫元宮幽感大神無鞅之衆浮空而至說經四遍北方無極無量品青宮救苦大神無鞅之衆浮空而至說經五遍東北無極無量品酆都宮雲營大神無鞅之衆浮空而至說經六遍東南無極無量品九幽宮拔罪大神無鞅之衆浮空而至說經七遍西南無極無量品泉曲宮度生大神無鞅之衆浮空而至說經八遍西北無極無量品天福宮超化大神無鞅之衆浮空而至說經九遍上方無極無量品眞都宮靈妙大神無鞅之衆浮空而至說經十遍下方無極無量品玄妙宮寂定大神無鞅之衆浮空而至十遍周竟十方考對休閑說經八遍泉曲冥官進陞仙品說經九遍暗域飛雲陽光盪暨說經十遍枯骨更生皆起成人是時一國是男是女莫不傾心皆受護度咸得長生

道言是時元始天尊說經一遍東方無極無量品青宮救苦大神無鞅之衆浮空而至說經二遍南方無極無量品朱宮明悟大神無鞅之衆浮空而至說經三遍西方無極無量品素靈宮玄定大神無鞅之衆浮空而至說經四遍北方無極無量品紫元宮幽感大神無鞅之衆浮空而至說經五遍東北無極無量品酆都宮雲營大神無鞅之衆浮空而至說經六遍東南無極無量品九幽宮拔罪大神無鞅之衆浮空而至說經七遍西南無極無量品泉曲宮度生大神無鞅之衆浮空而至說經八遍西北無極無量品天福宮超化大神無鞅之衆浮空而至說經九遍上方無極無量品眞都宮靈妙大神無鞅之衆浮空而至說經十遍下方無極無量品玄妙宮寂定大神無鞅之衆浮空而至十遍周竟十方

無極幷度苦爽天眞大神一時同至元始天尊初說法時一國男女各各追懷上世亡魂億曾萬祖古往先親或繫宿因承於業力已遂生方遨遊三界或尚沈幽境滯爽冥關代歷綿長時丁久遠魂無依止體化塵埃性識未消尚存心念罹斯陰累必犯陽愆今遇元始將陳追度之法慶會無邊願虛俟教廣利有生是時天尊四觀天人一切鬼神一方聖衆舉山水雲霞之袂揮九色碧光宛轉之紱良久之頃以九色碧光一縷之絲垂明下徹

逕至九壘七圍鐵山之間十大地獄方面八千餘里高廣深厚其量過之隨此碧光一縷之絲扳地之聲六種俱振猶於大海交磕二山亦如諸天五雷併起正行遊梵三十六宮應時傾動北酆諸大地獄翩翩高舉下離冥漠昇於絕空碧紱之絲挽提獄頂洞出剛風及於天界以此大獄繫於絲杪形如彈丸無量之衆瞻矚無礙皆見諸大地獄五刑萬苦血刃火然表裏明覩不有纖障各見有罪祖先受諸苦報禁考獄中哀吟求救一切衆生見此事相舉聲號泣響震諸天祈告虛皇願垂追度元始怡顏微笑即於頂上出大光明煥照天地於光明中有赤文雲書昇天寶券芒金角玉虵曲譯分示衆宣言爾等衆生上世亡魂用此追度之法周迴十過諸天逕唱萬罪悉原上世亡魂皆獲昇仙旁資一切普度萬生回屍起來者霧合雲屯非可禁止迮國一半土皆偏陷乃懸一寶珠大如黍米在空玄之中去地九丈元始登引天眞大神上聖高尊十方救苦拔罪眞人王眞大神無鞅數衆俱入寶珠之中天人仰看惟見拂拂從珠口中入既入珠口不知所在國人廓散地還平正無復歇陷元始即於寶珠之內說經都竟衆眞監度以授於我當此之時喜慶難言法事粗悉諸天復位條敘之間寂無遺響是時天人遇值經法普得濟惠拔度祖考不墮惡道傾土歸道言元始天尊說經中所言竝是諸天上帝內名隱韻之音亦是眞王內諱百靈之隱名也非世之常辭上聖已成眞人通玄究微能悉其章誦之十過諸天逕唱萬罪悉原上世亡魂皆獲昇仙旁資一切普度萬生回屍起死白骨成人至學之士誦之十過則五嶽奏剌三官奉詞幽魂遷化逝暱超昇濟度亡殁絕而得生所以爾者學士道德未充體未洞眞以制十方威未制天政德可伏御地祇資濟幽靈濟拔祖先而已輕誦此章身則被殃供養尊禮門戶興隆世世昌熾與善因緣萬災不干神明護門斯經尊妙獨步玉京度人無量爲萬道之宗魏魏大範德難可勝道言凡誦是經十過諸天齋到億曾萬祖幽魂苦爽皆即受度上昇朱宮格皆九年受化更生得爲貴人而好學玉經功滿德就追度高玄皆得神仙飛升金闕遊宴玉京也上學之士修誦是經上世亡魂皆即追度飛升南官世人受誦則亡過祖考得太陰鍊形之道魂神瞥滅不經地獄即得返形遊行太空此

經微妙普度衆窮一切天人莫不受慶無量之福生死蒙恩上天所寶不傳下世至士齋金寶玫心盟天而傳輕泄漏慢殃及子孫長役三宮侍經五帝玉童玉女各二十四人營衛神文保護受經者身

道言正月長齋誦詠是經為上世亡魂斷地獄役度上南官七月長齋誦詠是經九祖七玄升入天門赦罪遷善身得神仙十月長齋誦詠是經追度古先眷屬億遠幽靈即獲鍊化刻録太清八節之日誦詠是經遠世魂爽罪滅北都酆山息考罷役河源得為九宮眞人本命之日誦詠是經玄堂七世往劫滯魂靈內附骨近生為人魂神澄正萬氣長存不經苦惱身有光明三界侍衛五帝司迎萬神朝禮名書上天功滿德就飛昇上清

道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室東向叩齒三十二通上聞三十二天心拜三十二過閉目靜思身坐碧紫絳三色雲氣之中內外蔚冥有青龍白虎朱雀玄武獅子白鶴羅列左右日月照明洞煥室內

十方救苦無量大神駐輦空極項生圓象光映十方如此分明寫呪曰

無上玄元太上道君召出臣身中三五功曹左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符直日香官各三十二人開啓所言今日吉慶長齋清堂修行至經無量度人願所啓上徹經極

無上三十二天元始上帝至尊几前畢

引炁三十二過東向誦經

元始無量度人上品妙經

元始洞玄靈寶本章追度上世亡魂十遍度人九冥隱韻開化自然空洞降靈太虛生神總治法象統歸三元瓊宮大聖高居帝尊敷弘至妙考校因緣青編丹簡紀録玄文元陽紫微方諾洞泉太陰署罰火官舉遷生民隨業攝送酆山九河六洞萬鬼之營火城劒樹沸鑊寒庭鬼帥大魔考責罪魂元始玉符下拔幽爾普為衆生追度祖先上諸朱陵功告三官五嶽四瀆名山大川水府洞宮主宰神靈原赦滯爽不得稽停大會玄都速召萬神中有東極尋聲赴感太一救苦天尊中有度魂化形之君中有太冥鍊屍大神中有大慈妙行眞人中有天樞天機好生文昌延壽度厄尊神招靈太玄無量度人今日校録諸天臨軒

東方無極龍威神王長生大聖無量度人
南方無極丹靈神王長生大聖無量度人
西方無極皓華神王長生大聖無量度人
北方無極玄英神王長生大聖無量度人
東北無極鍊度神王長生大聖無量度人
東南無極變身神王長生大聖無量度人
西南無極復相神王長生大聖無量度人
西北無極正精神王長生大聖無量度人
上方無極大府神王長生大聖無量度人
下方無極返形神王長生大聖無量度人
十方至眞飛天度魂超化神王長生度世無量大神竝乘八景琅輿飛雲葆蓋霞輦感輪駿駕天馬白鳳青鸞建玄靈翠節緑羽龍旛前導鈞天廣樂後參八素陽歌巨象麒麟翼

衛辟邪十精啓途七辰捧轅億靈萬神浮空
而來光明照耀洞朗諸天神霄府相元黃左
宮陶公仙伯執籙把籍齊到帝前普度衆生
上世亡魂勅攝鬼帝來聽教言羅酆六宮陰
洞鐵山賓友僚佐四大明公司禁侍宸北河
列侯各持黑簿削落罪根不得拘留逼合鬼
群元始符命時刻昇遷息苦寒池濯灌天津
制魔保舉度品南宮九玄受鍊仙化成人生
身受度劫劫長存隨劫輪轉與天齊年永度
風火刀兵考訟連對之難超凌三界逍遙上
清上清之天天帝合延無色之境梵行

東方八天

基化正宣天　帝變津宜
由明應玄天　帝遍臻元
極樂樞冥天　帝六關玄玄
變眞九仙天　帝陣希務夸
耀靈華運天　帝揀丘澤方
不驕悲識天　帝覺海雲
佑棋素寶周儲天　帝柳蒙少涵
歷爽古澠弘思天　帝季路時

南方八方

李檀舜籍天　帝木郕舒
霞洞宴王天　帝景唐無央
剎聽化高天　帝效慈澆穹
封冥錄陰天　帝伯皇宥中
寬度昇慶天　帝用鄰德光
超對希樂天　帝息常如
慈登福果天　帝不逸披門
神校司官領錄天　帝蹈兢修璵

西方八天

應祈勝妙天　帝適端俟
通化慮仙易眞天　帝靖常崧
久世羽畿影化天　帝虛尺自微
道戶寂然天　帝吉動寵邦
慜正遙靈師補天　帝照符率從
玉都蕭韓主成天　帝命玄冲
昇虛玄變天　帝乞章融留
梵行太無天　帝攝神總靈

北方八天

太微玉華天　帝流傞宛興
微覺宗仙天　帝正刀蒲王
度靈蹟眞天　帝椰題衍衡
董正黎辨天　帝步鏘極眞
陰臺總按天　帝奏猗連
獄詔遷證天　帝唐曜明輪
龍化珍惠天　帝定智丕旋
女青攄文天　帝阿都祉踈

三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名天
中空洞自然靈章諸天隱韻返空之音化靈
之尊追度之神監魂大魔返生之靈九聖十
眞變化上清無量之奧深不可詳敷落神眞
追度亡魂今日欣慶受度歷關諸天請滅三
惡釋放地牢不經五道魂升太玄眞王監舉
無拘天門東斗濯神西斗鍊精北斗追冥南
斗度生中斗統運總司衆靈青帝護魂白帝
侍魄赤帝養氣黑帝通血黃帝中主萬神無
越青天魔王開運化機赤天魔王法令奮施
白天魔王統領八威黑天魔王察凶檢非黃
天魔王萬神總歸五帝大魔生化之宗飛行
鼓從下攝幽魂魔幢鼓節考校鬼神位號赫

爽高清上公上天度魔光勑北酆七玄受度
追召冥陽九幽奉簡泰山列章眞魔附靈生
氣聚光乘化人天道力怏張敢有干試拒過
上眞金鉞前戮巨天後刑屠割秩黨風大無
停追度上世久遠亡魔化氣受神返生還形
魔無干犯眞識炯精三官北酆明檢魔營不
得容隱金馬驛呈普告無窮萬神威聽三界
五帝列言上清
混黃元紀化用渺茫感激眞妙肇立二儀風
澤上騰元綱下施陽魔燿靈陰晦玄暉空洞
杳冥中藏至神把握元化無上之尊號曰虛
皇玄居玉清龍漢六劫蒼帝運終延康溟津
長安太空無形無影無極無窮赤光啓運傳
道玉宸柏陵長樂丹天始青開明三境三十
六宮元變周流四方之天五斗列宿綱氣相
連輪轉升降生育萬靈乃錫玄符九天玉文
安鎮五山長保無傾洞淵九壘諸大土皇正
行遊梵寶闕雲營軒始之主虎口土龍執天
大憲與道同功運以神化色以剛風是爲靈
寶玄中之玄羅布萬神統歸三官生化品物

考治人民錄善登眞惡業沈淪擔沙負石建
汲溟波驅雷役電幽夜之河萬劫受報備歷
酸辛吾不原赦何以超升爲汝追度上世亡
魔是故宣告大道之根皆使開悟與善因緣
靈符破獄萬苦咸停玄光照暗朗燿重昏鬼
官升遷上聞諸天諸天之上各有生門中有
追度上世亡魔之章飛天靈歌辭參高眞

第一欲界追度飛空之章

空洞宸景　玉妙元皇　統神化兮
開生度人　萬祖億曾　中有沈魔
欲念相牽纏　幽幽長夜闇　不遂齊玄覺
何以超冥津　滓慮脫塵垢　清心蕩穢氛
回我慈慧光　靈風冉冉昇　宽仇當罷對
推破癡述網　誦此靈寶章　逍遙寓十方
稽首無上王　慶會合一際　鍊質陽華館
受度歸南昌　俱蒙登福堂

第二色界追度成眞之章

杳杳冥莚　壯帝鬼官　下統幽府
中有罪魔　業禍喪算　色累苦神
淪溺劫年　以失其生　我界險巇

穢念紛紛　開悟正道　王聖之尊
獲昇度兮　飛越兜河　招眞命靈
三元妙華　混至化兮　接生降氣
統運機感　結育成人　昭昭洞文
解滅冤愆　殃散福來　慧朗回光
濟拔無窮　共蒙帝仙　上拔七玄
故示法言　永過三界　我道廣大

第三無色追度昇玄歌曰

稟我玄科　號曰景精　太一上神
九天沖氣　度魄超魔　晏眄劫年
敷張慶雲　開悟無際　不但於祖考
億曾受鍊　煥燿幽關　身俱乘景雲
逮及爾身　敕赦滯奏　此三界之上飛空之中眞王歌音音參洞章
哀斯塵昧　鍊化朱陵　誦之百遍七祖飛昇誦之千遍列仙保迎億
　　我道廣大　曾萬祖遊逸太清萬遍道備普度含生身超

三界位證仙卿有聞靈音六天敬形勑制地
祇侍衛送迎拔出地戶五苦八難永離北酆
魂度朱陵是謂無量濟惠無窮有祕上天文
諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁
道言此二章並是諸天上帝及玉清眞王隱
祕之音皆是大梵之言朗徹九幽追度祖考
冥漠久逝之魂聞是洞文衆苦消解神識超
昇非世上常辭言無韻麗曲無華宛故謂玄
奧難可尋詳上天所寶祕於玄都神霄玉清
王府東室寶經祕藏道亨昌運符運下傳若
有至人齎金寶質心依舊格告盟神霄然後
而付焉
道言夫世之生民皆有玄祖上世高曾雖繼
子孫鮮及遠代七世而上禮不稱論脫有先
逝代數遼遠祭祀莫及資修之度不克稽用
業累未除魂留地司皆當祈告眞靈請乞報
應得告報祥感則已獲超遷憂想不眞多見
冢墓考對之像則亡魂幽繫未脫狴牢皆當
齊心修齋六時行香十遍轉經以青紙丹書
大梵隱語著亡魂姓氏去世年月作四門方
符牒之面以丹書昇天券文背書年辰法師
位號盛以絳囊祝地司主者及亡魂姓名焚
於建齋處即得追度佩券生天福德立降消
諸不祥無量之文普度無窮
道言夫六親眷屬末學道淺或仙品未充運
應滅度身經太陰臨過之時爲其行香誦經
十過以度屍形如法魂神逕上南宮隨其學
功計日而得更生輪轉不惑便得神仙
道言夫天地始生元始開圖即有人物人物
具備即有死生死生者神氣來往人命之數
也上世亡魂不惟久遠億曾萬祖有經劫成
壞而魂未超升者世之學士不知天地幾經
成壞爲劫長短亡魂定業幽縶不解者皆當
拜奏章表行香誦經焚昇天寶券修齋設醮
祈向高眞即得追度生大福堂夫齋戒誦經
功德甚重使亡魂昭泰長夜通光地獄苦消
火山息焰冥曹考罰頓罷炎寒一切受賴其
福難勝故曰無量普度天人
道言凡有是經能爲兆民行是功德發心修
齋燒香誦經十過皆諸天記名萬神侍衛右
別至人剋得爲聖君金闕之臣諸天記人功
過毫分無失玉清眞王亦保舉爾身得道者
乃當洞明至言也
諸天中大梵隱語無量音
元始靈書中篇

道君譔

東方八天

達朗披覬　玄紀法王　魔師赫盧
炎池誦光　斗魯幽察　擷司定廂
宛了究氐　盈門肥堂　勑捕醜虐
混開紫皇　蔚房靜除　寂音思彊
汴神逸羅　廣明檢禳　破解妙行
眞氣耀邦

南方八天

籍羅八臺　四明建仙　匱錄窮魂
曆都命玄　泉沙般拉　阿列遭姿
妙澄演覺　离璘愆阿　擺笳頻夷
欹連遣那　籠卯遏戍　虛府蒲圭
都文曷騤　臻和夢持　袞物汨謨
塊額顧基

西方八天

乾帝華樞　焦平觀都　景孽銖行
周萌賓呼　烈井驅力　玉判歸浮
趙章延蹊　鹿桓蚪檀　追冥叩無
綱石尸徒　閱頂辭緯　奕奕霹靂
左翊箕制　木玄魔丘　略負廣須

韓司主圖

北方八天

鼈靈典洞　酆牢鎖魂　赤章檢考
問籍通詗　撾求過諺　報罰遣程
億資歲成　杳檄文靈　變孤驛弭
譎躍洞京　彫嚚布欵　孽齊交明
昉邊冲廬　九口津洴　馬猛戮奴
奔愛莽神

道言此諸天中大梵隱語無量之音舊文字皆廣長一丈刻書北清玄天寶幢之上散酆都泉曲九幽之罪赦積世亡魂追度超升利拔苦爽解脫業因往劫定債獲免償還自在逍遙不拘泰山子孫福報貴祿宜官家無故氣傳逮不行天保其昌德富爾身靈應元君昔書其文以為正音有知其音能齋而誦者諸天皆遣追度靈官下拔其魂書其功勤上奏諸天萬神朝禮地祇侍門大勳真王保舉神霄道備剋得遊行三界昇入金門此音無所不辟無所不禳無所不度無所不成天真自然之音也故誦之致靈人下觀上帝遙唱萬神朝禮三界侍軒群祅束首鬼精自亡琳琅振響十方肅清河海靜默山嶽吞烟萬靈振伏招集群仙天無氛穢地無祅塵冥慧洞清大量玄玄也

元始無量度人上品妙經卷之五十五

靈寶無量度人上品妙經卷之五十六　宮六

濟度死魂品

道言昔於紫暉玄濟天中綠景虛明大慈靈土受元始度人濟度死魂無量上品元始天尊當說是經周迴十過以召十方始當詣座天真大神上聖高尊北酆大帝九幽拔罪天尊金闕濟度天尊太一救苦天尊大慈大悲救苦真人大惠真人無鞅數衆乘空而來碧燿流煇華雲映彩龍軿鳳駕寶蓋靈旛彌漫羅列香藹氛氳日月停景洞朗太无九日九夜諸天瓊樓玉闕雲殿霞房一時同明下極崑崗三山十洲四海九河泉曲之阿酆都寒庭長夜之關悉被神光普獲開煥萬象澄清十天昭廓一國地土山川林木緬平一等無復高下地成紺碧無有異色衆真侍座元始天尊玄坐空浮瓊光洞陽寶牀之上說經一遍諸天大聖同時稱善是時天地山嶽鐵城大獄自然齊啓咸釋罪爽來聽法音說經二遍鑊湯聲震忽變清涼水吐青蓮異氣芬馥萬刃刀山悉為寶樹杻械銷鎔骨骸生復還

得成人俱承道蔭說經三遍仙聖讚揚靈瑞咸臻說經四遍一切人民悟解法要說經五遍昆蟲善慧省識罪原說經六遍虎狼毒蝮滅斷惡根說經七遍冤仇和釋異骨成親說經八遍鬼道塞絕永保生津說經九遍幽沈滯魄鍊化昇遷說經十遍道德純一俱登妙真是時一國有情有識冥不傾心皆受護度咸得長生

道言是時元始天尊說經一遍東方無極無量品司察濟度大神無鞅之衆浮空而至說經二遍南方無極無量品司化濟度大神無鞅之衆浮空而至說經三遍西方無極無量品司禁濟度大神無鞅之衆浮空而至說經四遍北方無極無量品司化濟度大神無鞅之衆浮空而至說經五遍東北無極無量品典獄濟度大神無鞅之衆浮空而至說經六遍東南無極無量品九幽濟度大神無鞅之衆浮空而至說經七遍西南無極無量品泉曲濟度大神無鞅之衆浮空而至說經八遍西北無極無量品羅酆濟度大神無鞅之衆浮空而至說經九遍上方無極無量品超生濟度大神無鞅之衆浮空而至說經十遍下方無極無量品司命濟度大神無鞅之衆浮空而至說經十一遍天官地官水官三元大帝三官大神無鞅之衆並國一時同至一國男女傾心歸仰來者萬億並駕同驅靈光散彩華霧彌空八部六天三官九署威光召致異趣苦魂無鞅之衆浮空而至說經十二遍十方無極無量品超生半土皆偏陋非可禁止於是元始洞觀遐通哀念衆生手執寶爻爻出妙光光及十方一切聽法天仙聖衆自見身相有如瑠璃內映灌羅鬼神魂爽各於其類中得圓滿心體清淨業火消除仙花時飛大震瓊音宣明法要爾等衆生造諸罪惡累彼死魂飄蕩無依散入諸趣備經輪轉莫測道緣今以九陽神霄大梵之氣化十二靈文濟度死魂超昇天境始從亡歿以鍊屍形屍神守骸滯魄爽超昇仙聖合德還自成人出離三塗往度八難大衆欣躍仰俟恩光於是元始引肭惻然鑪炷寶香上結密雲化爲玉闕去地九丈內垂天虹煥煌五色接待大衆俱入其中元始申命放罪天尊羅酆帝宰赦苦魂人無鞅數衆同升化關藥華紫玉靈妙之臺天人仰看惟見勃勃影現萬殊旣入玉關不知所在國人廓散地還平正無復欵陷元始即於紫臺之上說經都竟衆眞監度以授於我當此之時喜慶難言法事粗悉諸天復位條敷之間寂無遺響是時天人遇值經法普得濟度全其道眞無有沈淪傾土歸仰咸行善心不愆不犯不忿不爭不迷不惑不愛不著不擾不驚言必眞正口無惡聲齊思慈愛道化合幷存亡安泰度樂生榮經始出教幽顯協德預有至心宗奉禮敬皆得度世

道言元始天尊說經中所言並是諸天上帝內名隱韻之音亦是眞王內諱百靈濟度之隱名也非世之常辭上聖已成眞人通玄究徹能悉其章誦之十過諸天遙唱萬帝設禮沈逝死魂證升仙品緣愛積習皆獲蛻捨群魔敬衛蕩化鬼精至學之士誦之十過則四司釋訟九獄除冤回屍起死白骨返形普受濟度以得生成所以爾者學士誦詠寶章招

眞召靈妙氣來臻道生神德故可下濟死亡
即獲超度而已莫不昇遷輕誦此章身則被
殃供養尊禮門戶興隆世世昌熾與善因緣
萬災不干神明護門斯經尊妙獨步玉京度
人無量爲萬道之宗魏魏大範德難可勝

道言凡誦是經十過諸天齊到酆都六洞鬼
帝官君寒庭泉曲幽夜之河泰山地壘主宰
神靈簡奏上功超拔罪魂億曾萬祖幽沈苦
爽皆即受度上昇朱宮格皆九年受化更生
得爲貴人而好學至經功滿德就皆得神仙

○飛昇金闕遊宴玉京也上學之士修誦是經
皆即受度飛昇南宮世人受誦開度九玄出
離地獄生福天堂延慶後昆永無身殃此經
微妙普度無窮一切天人莫不受慶無量之
福生死蒙惠上天所寶不傳下世至士齎金
寶救心盟天而傳輕泄漏慢殃及九祖長役
陰官侍經五帝玉童玉女各二十四人營衛
神文保護受經者身

道言正月長齋誦詠是經濟度死魂解釋天
官罪考之愆五方大殺屍劫之鬼威妻咸息
閉貸死魂獲度南宮逍遙自然七月長齋誦
詠是經濟度死魂解釋地官罪考之愆五嶽
四司壯都羅酆曠野山澤社令城隍應關四
直日香官各三十二人開啓所言今日吉慶
對禍害滅連黑簿削除白簡上生十月長齋
誦詠是經濟度死魂解釋水官罪考之愆此
海河侯河伯濱泠四瀆主宰當令幽苦梏汲
冥魂役難散除度越生門八節之日誦詠是
經濟度死魂解釋罪考八方大獄八洞鬼牢
悉承道化永夔福庭迷識開悟咸登妙津得
生世間智用高明務勤上學克致成眞三元
之日誦詠是經濟度死魂各遂其情鍊度南
宮返生受靈魂神澄正萬氣長存不經苦惱
身有光明三界侍衛五帝司迎萬神朝禮名
書上天功滿德就飛昇上清

道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室
東向叩齒三十二通上聞三十二天心拜
三十二過閉目靜思身坐青黃白三色雲
氣之中內外翁冥有青龍白虎朱雀玄武
獅子白鶴羅列左右日月照明洞煥室內
項生圓象光映十方如此分明密呪曰

無上玄元太上道君召出臣身中三五功曹
左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符
直日香官各三十二人開啓所言今日吉慶
長齋清堂修行至經無量度人願所啓上徹
徑御
無上三十二天元始上帝至尊几前畢
引炁三十二過東向誦經

○元始無量度人上品妙經
元始洞玄靈寶本章濟度死魂十廻度人元
皇上錄鍊度自然九宮妙範青華帝靈至神
開運合會玄關制命造化長養生根上布玄
功無所不周五氣承德結絡形軀萬神羅列
帝一居尊二十四宮八景佪環混洞天關辟
非藏烟明梁開道塞絶死門斬伐胞樹超度
億曾解釋罪考朱陵鍊魂太一定命南昌鬲
形無量濟度長生大君破滅罪府司馬大神
超拔滯爽韓君大人司命司錄除削冤愆拔

罪天尊度厄尊神廻骸起死無量度人今日
校録萬聖臨軒
東方無極保命神王長生大聖無量度人
南方無極保化神王長生大聖無量度人
西方無極散禍神王長生大聖無量度人
北方無極度厄神王長生大聖無量度人
東北無極救苦神王長生大聖無量度人
東南無極衛生神王長生大聖無量度人
西南無極拔罪神王長生大聖無量度人
西北無極度魂神王長生大聖無量度人
上方無極超化神王長生大聖無量度人
下方無極自在神王長生大聖無量度人
十方至眞濟度死魂神王長生度世無量大
神並乘八色祥雲九華翠輦龍鳳驂駕羽蓋
騰軒建度魂定命之節召神靈旛前嘯玉童
齊唱後吹簫籟同鳴獅子白鶴嘯歌噰噰四
明啓途神官翼轅億乘萬騎浮空而來傾光
廻駕監魂度生南昌丞相天機上宰韓司主
録監生大神執籙把籍齊到帝前隨所應度
嚴校諸天普告三界無極神鄉泉曲之府北

都羅酆三官九府十二河源上解祖考億劫
種親疾除罪薄落滅惡根不得拘留逼合鬼
群元始符命時刻昇遷北都寒池部衛形魂
制魔保舉度品南宮死魂受鍊仙化成人生
身受度劫劫長存隨劫輪轉與天齊年永度
三塗五苦八難超凌三界逍遙上清上清之
天天帝洞眞無色之境梵行

東方八天
濟魂逸慶天　帝扈迪狂
曜澤證玄天　帝梵聿斯平
流剛昇陽天　帝振祖流光
梵氣舉神天　帝尸眞化魂
蕭臺校録天　帝拔苦尊
祖猷徽緒天　帝道玄巨英
麗慈變生天　帝敷承庸光
道用超神天　帝伯常妙冲
南方八天
紫暉洞明天　帝覺善自伸
玉宸慈化天　帝退坂青輿
正宗玄露天　帝定意須光

初嬰育靈天　帝判載司強
佐無肇宗天　帝赫陳元防
鵲史利眞天　帝侯進斗光
冥超生魂天　帝妙智仙
祖靈增變天　帝勞提丙顓
西方八天
嬪棣益司天　帝常容眞
果成超衢天　帝儀慈壽均
瑛觀紫虛天　帝韓承詡言
溢靈慶彰天　帝蹈方滋革
朱霞淇至天　帝海暾總陽
黨峻悅疆天　帝孟勤禮冥
度生昇魂天　帝招雲鍊玄
魁符考嶽天　帝覺上生
北方八天
玉頤淨覩天　帝柳昴順玄
機牛亢化天　帝耀洞觀周
育乾次寧天　帝顯道離田
昭本神華天　帝絶憩斯仁
玄龍史墟天　帝太完子賢

仙斗迎祺天　帝昭迪用寥
朝瑞玉幘天　帝伯緒遠
康庸濟蒐天　帝常元隱公

三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名天中空洞自然靈章諸天隱韻開度之音開度之尊鍊化之神天中大魔玉清之靈混合變化而成上眞無量之奧深不可詳敷落神篇濟度窮蒐今日欣慶受度歷關諸天請滅三惡斬絕地根飛度五陰名昇太清眞王監舉無拘天門東斗受性西斗結形北斗保命南斗超昇中斗大魁總御生成青帝通眞白帝衛靈赤帝運化黑帝結神黃帝養育萬善咸臻九竅四體悉獲生全青天魔王巴元醜伯赤天魔王負天擔石白天魔王反山六目黑天魔王監醜朗馥黃天魔王橫天擔力五帝大魔萬神之宗飛行鼓從總統神兵麾幢震節八道揚威遊觀天地開度死蒐自號赫奕功用無窮啓運生津嚴攝北酆靈眞受命普掃不祥神龍吐姦驎騎騰驤天吏持麾蕩化不祥擲大萬里流鈴八衝敢有干試拒遏上眞金鉞前戮巨戈後刑制令鬼爽咸得昇遷寃愆和會盡獲釋形魔無干犯鬼無祆精三官北酆明檢鬼營不得容隱金馬驛程普告無窮萬神咸聽三界五帝列言上清

洞虛妙化海嶽河源中有冥關幽閉罪蒐冥冥眇眇億劫長昏上無天光下無所安風刀亂施哀聲塞空惟有元皇太一之尊普施慈惠神力自然拔除罪苦敷落靈篇赤書玉字無上眞文超度蒐爽使入生門梵氣彌羅萬形開張元綱流演三十二天輪轉無色周迴十方普被玄恩皆得升遷八景和合氣入高玄玄中太皇上帝高眞泛景太霄嘯詠洞章金眞明郁流響雲管玉音攝氣靈風聚蒐紫虛鬱秀輔翼萬仙千和萬合自然成眞眞中有神長生大君無英公子白元尊神鍊化生死拔兆屍形太一司命攝氣還神桃康合延三一帝尊執符把籙保命生根上遊上清出入華房八冥之內細微之中下鎮人身泥丸絳宮中理五氣混合百神十轉回靈萬氣齊仙仙道貴生無量度人上開八門飛天法輪罪福禁戒宿命因緣普受開度死蒐生身身得受生上聞諸天諸天之上各有生門中有空洞謠歌之章眞王靈篇辭參高眞

第一度蒐欲界飛空之音

人道易墮　塵心苦神　神勞散逝
杳杳沈蒐　蒐爽何所覺　忽爾離軀形
形化爲劫灰　蒐魄歸無因　默默有舊憶
索索忘其親　舉目無三光　栖栖誰所鄰
鬼官肆酷毒　鞭撻常無停　隊仵如驅羊
渺渺沒冥津　鐵獄常燒然　惡烟起繽紛
積骸若立山　涕泗如河傾　經劫罪業纏
死蒐悲酸辛　神霄玉清王　出書度天人
元始靈寶符　超化能生神

第二昇玄色界眞王之章

絳闕南昌　景燿煇煌　萬神之家
生化之門　中有長生　大帝紫君
碧羽龍衣　飛青紫裙　手執黃籙
靈寶上篇　校功玉軒　昇度死蒐
蒐氣受鍊　結植靈根　神眞運度
隨陽化升　昇玄契妙　水激火焚

炎炎流池　玉虹萬鱗
金光橫奔　無上七元
衙領符命　超昇化輪
與天相傾

第三變化示體無色界真王歌曰

跨池為橋　三天上境　元皇妙宮
九幽罪鬼　鬱鬱靈光　中有大神
乘雲馭風　設化開度　萬道之宗
錫命靈篇　普告下司
破蕩冥暗　普現光明
永植福根　生死受度
冥曹解散　慶會長亨
敢有不從　玉符保錄
上無色景　與道同玄

億劫自然

此三界之上飛空之中真王歌音音參洞章誦之百遍名度南宮誦之千遍魔王保迎萬過遁備飛昇太空過度三界位登仙公有聞靈音魔王敬形敕制地祇侍衛送迎拔出地戶五苦八難七祖昇遷永離鬼官鬼度朱陵受鍊更生是謂無量普度無窮有祕上天文諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁

道言此二章並是諸天上帝及神霄真王隱祕之音鍊度死鬼超登上遷天壽九劫罪愆寃仇俱家和釋理極奧妙皆是大梵之言非世上常辭言無韻麗曲無華宛故謂玄奧難可尋詳上天所寶祕於神府青琳寶藏依玄科應運下傳若有至人齋信奴盟質心依舊格告盟三天然後而付焉

道言夫天地育形至道生神形為靈宅神為元靈神風鼓鍊天與其生生迷道本纏著罪緣疑網癡獄貪念為愆境物亂心思慮攻神精喪氣謝形軀敗昏五藏內腐七情外奔神宅喪壞神去離形沈淪幽苦為業所牽善者忽然輕舉上登太清土下大殺鬼百精敢干神符亂甲神明天丁把斧斬汝五形山澤水火風氣至真讓完甲鬼返生還鬼此帝驚元真是栖同氣皆當齋心修齋六時行香十遍遍轉經福德立降鬼升天堂無量之文普度無窮

道言夫末學道淺或仙品未充運應滅度身經太陰臨過之時同學至人為其行香誦經十過以度鬼形如法鬼神徑上南宮隨其學功計日而得更生轉輪不惑便得神仙

道言夫至學之士修誦上清三洞寶文專持戒鍊幽栖山澤清虛忘世或積德行陰功及物父母師長去世之日欲濟度死鬼使超登洞臺列名仙階者當以五香鍊湯沐浴鬼鬼以青繒朱書元始靈文一十二符布著玄宮之內一形上下謂以臥符枕上符面上符兩手符兩足履中符安心前符梁四面符凡十二道焚香北向書訖安時呪曰道民王甲生奉仙真運終鍊化形歸太陰上帝神符赤書玉文濟度死鬼速付玉真飛昇天堂刻簡仙名骨成蘭玉面有金英太一守鬼三官衛靈忽然輕舉上登太清土下大殺鬼百精敢干神符亂甲神明天丁把斧斬汝五形山澤水火風氣至真讓完甲鬼返生還鬼此帝驚元真是栖同氣皆當齋心修齋六時行香十遍遍轉經福德立降鬼升天堂無量之文普度無窮

道言夫末學道淺或仙品未充運應滅度身戶五苦八難七祖昇遷永離鬼官鬼度朱陵受鍊更生是謂無量普度無窮有祕上天文諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁

道言此二章並是諸天上帝及神霄真王隱祕之音鍊度死鬼超登上遷天壽九劫罪愆寃仇俱家和釋理極奧妙皆是大梵之言非世上常辭言無韻麗曲無華宛故謂玄奧難可尋詳上天所寶祕於神府青琳寶藏依玄科應運下傳若有至人齋信奴盟質心依舊格告盟三天然後而付焉

道言夫天地育形至道生神形為靈宅神為元靈神風鼓鍊天與其生生迷道本纏著罪緣疑網癡獄貪念為愆境物亂心思慮攻神精喪氣謝形軀敗昏五藏內腐七情外奔神宅喪壞神去離形沈淪幽苦為業所牽善者忽然輕舉上登太清土下大殺鬼百精敢干神符亂甲神明天丁把斧斬汝五形山澤水火風氣至真讓完甲鬼返生還鬼此帝驚元真是栖同氣皆當齋心修齋六時行香十遍遍轉經福德立降鬼升天堂無量之文普度無窮

道言夫末學道淺或仙品未充運應滅度身戶五苦八難七祖昇遷永離鬼官鬼度朱陵受鍊更生是謂無量普度無窮有祕上天文諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁

道言此二章並是諸天上帝及神霄真王隱祕之音鍊度死鬼超登上遷天壽九劫罪愆寃仇俱家和釋理極奧妙皆是大梵之言非世上常辭言無韻麗曲無華宛故謂玄奧難可尋詳上天所寶祕於神府青琳寶藏依玄科應運下傳若有至人齋信奴盟質心依舊格告盟三天然後而付焉

道言夫天地育形至道生神形為靈宅神為元靈神風鼓鍊天與其生生迷道本纏著罪緣疑網癡獄貪念為愆境物亂心思慮攻神精喪氣謝形軀敗昏五藏內腐七情外奔神宅喪壞神去離形沈淪幽苦為業所牽善者忽然輕舉上登太清土下大殺鬼百精敢干神符亂甲神明天丁把斧斬汝五形山澤水火風氣至真讓完甲鬼返生還鬼此帝驚元真是栖同氣皆當齋心修齋六時行香十遍遍轉經福德立降鬼升天堂無量之文普度無窮

道言夫末學道淺或仙品未充運應滅度身

度兆民生死受賴其福難勝故曰無量普度
天人
道言凡有是經能爲王公侯伯兆民行是功
德濟度之日發心修齋燒香誦經十過皆諸
天記名萬神侍衛右別至人剋得爲聖君金
闕之臣諸天記人功過毫分無失天中眞王
亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也
諸天中大梵隱語無量音　道君撰
元始靈書度寃中篇
東方八天
英曜斗極　領帝都關　運推息數
水火流根　生道稟玄　聽天自然
解掖蛻謝　寃禧雙羅　圓體用神
曲阿明伸　恕眞普玉　慶雲門臻
梵遷靈易　寃度八極　素華應曆
符行昴畢
南方八天
鍊眸玉庭　籍檢女侯　勘瞶有爽
度昇昌都　機保怍塵　赴謨皇猷
辜原升府　名曹奏智　璽選宰童
魔化悉既　玄應大察　冥拘寒池
爍流瓊傳　變合谷養　救釋靈幹
柏庸被經
西方八天
蹄陽隔樗　卷烈飛野　黥截鬼筵
由庭軒庚　符傳龍殿　悔昔平涓
生合神廬　兆互成人　穴液聚纏
果溶圍身　略靖司化　巡祇輔眞
陷錮兵旄　井席相均　演由欽觀
滔輪鼓軿
北方八天
棄蚓乞魚　勿頻懶蘇　詔逸靜王
慈并比圖　虐古韓鎖　婁移舌昧
罶詛委奪　默元衙沄　綽辨鄙齊
淵古靈回　猖无慶育　勑珞資俞
強奎翳斗　龍呼吳求　左將鬼酉
變生遊嘉
道言此諸天中大梵隱語無量之音舊文書
玄天北靈玉闕之上以正北山酆泉鬼獄禁
制九都大鬼濟度死寃生化福鄉神智逍遙
字皆廣長一丈天眞皇人昔書其文以爲正
音有知其音能齋而誦之者諸天皆遣察錄
神王下觀其身書其功勤上奏諸天萬神朝
禮地祇侍門大勲眞王保舉洞玄道備剋得
遊行三界昇入金門此音無所不辟無所不
禳無所不度無所不成天眞自然之音也故
誦之致神王下觀上帝遙唱萬神朝禮三界
侍軒群祆束首鬼精自亡琳琅振響十方肅
清河海靜默山嶽吞烟萬靈振伏招集群仙
天無氛穢地無祆塵冥慧洞清大量玄玄也
元始無量度人上品妙經卷之五十六

靈寶無量度人上品妙經卷之五十七　宙七

解釋幽牢品

道言昔於始青天中碧落空歌大浮黎土受元始度人解釋幽牢妙品元始天尊當說是經周迴十過以召十方始當詣座天眞大神上聖高尊妙行眞人十方救苦天尊玉清雲宮大慈天尊大悲眞帝酆都九幽帝主仙官無鞅數衆乘空而來十方起雲混如丹色瓊臺寶宇隱顯太空玉馬金龍驂霞泛景飛光鳳蓋垂蔭珠斬瑞彩天光流煥四極蓊鬱淵映明徹碧空七日七夜紅霞搖曳達幕神鄉天都紫微層影洞耀丹殿星宮瓊堂日闕珠緯躔虛玉綱流演紫烟紛華山海凝碧瑞金爲界色雲合防清靜聖途明無纖玷衆眞侍座元始天尊玄坐空浮八山九海伏龍翔虎十極太玄之座說經一遍天帝鼓節高眞洞詠是時一國重冥陰域一時光明說經二遍地下重壘三十六皇俯伏恭聽簡閱皇籍說經三遍氣流甘濡灑潤枯朽說經四遍殺鬼滅爽魔衆失聲說經五遍地吐芝英八十一種靡蒼秀異奇文燕胎說經六遍酆山震搖黑海停沸說經七遍九幽地獄萬里鐵城業火熾然億劫洞赤說經之際委勢氷消炎牢清蕩說經八遍靈霞布空九色成字眞文廓現赦諸罪人說經九遍暗氣凝雲傷血隕雨聞經穢淨神風掃塵說經十遍屍骨燄起靈顏鮮瑩自然成人是時一國是男是女悟道知眞胞結解釋冥關錄籍字迹除脫素幅鍊章了無罪目歸嚮天尊咸遂生養道言是時元始天尊說經一遍東方無極無量品大慈九氣救苦天君無鞅之衆浮空而至說經二遍南方無極無量品大智三氣赦罪天君無鞅之衆浮空而至說經三遍西方無極無量品大惠二氣息苦天君無鞅之衆浮空而至說經四遍北方無極無量品大悲梵氣救罪天君無鞅之衆浮空而至說經五遍東北無極無量品除過梵氣九幽天君無鞅之衆浮空而至說經六遍東南無極無量品大心梵氣拔罪天君無鞅之衆浮空而至說經七遍西南無極無量品大仁梵氣玉匱天君無鞅之衆浮空而至說經八遍西北無極無量品普濟一切十二氣萬福天君無鞅之衆浮空而至說經十遍下方無極無量品不動五氣玄母天君無鞅之衆浮空而至十遍周竟十方無極天眞大神無量天君一時同至一國男女傾心歸仰咸荷慈恩下逮淪亡俱霑聖澤感嘆之聲響動幽夜鳥獸悲嘆人鬼悵惋來者有如沙塵飄委嚮風傾注於是元始遍視群生彈指微笑金口發光光光如皎月上極無上剛風新緣互相酬對業果自明心目同證此九旋行暈成五色下覆人間上接天境運如輕車灼灼圓象遶巡九道狀如日出東蒙十方同色去地五丈炯燦停空元始登引天眞大神上聖高尊妙行眞人十方無極救苦天君至眞大神無鞅數衆俱入九色圓象之中天人仰看惟見拂拂從圓光中入既入光中不知

所在國人廓散境宇如初元始即於九色圓象之中說經都竟衆眞監度以授於我當此之時喜慶難言法事祖悉諸天復位倏欻之間寂無遺響是時天人遇值經法普得濟度解釋幽牢無有橫傷傾土歸仰幽顯披心不怨不憎不執不滯不著不愛不害不欺不究不爭言必諧理口有和聲齊同慈愛異骨成親國安民豐欣樂太平經始出教一國以道預有至心宗奉禮敬皆得度世

○道言元始天尊說經中所言並是諸天上帝內名隱韻之音亦是魔王內諱百靈之隱名也非世之常辭上聖已成眞人通玄究微能悉其章誦之十過則諸天遙唱九幽啓關冥海靜默業山傾摧光徹幽夜積劫累代縲繫鬼都籍在三官朽骸積屍魂魄囚考黑氣腥腐破膽裂腦火山氷池焚爍烹瀆以萬計期無有晝夜聞此玉文天眞靈篇則太一錄魂南丹鍊神神還識明捨妄歸眞贊結冤負應時清明太和眞氣入其身形蓮花捧履龍瑞扶顏與天人樂大魔伺迎至學之士誦之十過則岱宗凜命紂絕凜恭此君奉書陰曹削名泥丸玄堂七祖故氣氤氳未開內構胎血百節蟲官骨中注吏地虎風獸啖骸食氣之鬼守禦泉府銅大火蛇之神惡烟四激窮魂芒昧神官切齒百里洋鑊千尋鐵壘不見三辰詎曉道境眞知沈淪罪根駢委牽連生人追呼族緒冢宅之訟誣告天司冥漠無所一時萬死痛毒終天聞此洞篇魔帥弭節黑帝停軒往劫古爽近世苦魂道力陶冶變酷消仇玉曆定科紫雲覆座神風調逸墮魄飛昇

○死戶無拘逍遙三界輕誦此章身則被殃供養尊禮門戶興隆世世昌熾與善因緣萬災不干神明護門斯經尊妙利樂幽靈度人無量爲萬道之宗巍巍大範德難可勝

道言凡誦是經十過諸天齊到億曾萬祖幽魂苦爽皆即受度上昇朱宮格皆九年受化更生得爲貴人而有億劫結魂千載滯爽太上不以聞宥上帝不以恩原禁獄幽牢在女青天一王平女沙九陰大禁都司撿形五老校錄暗黲芒寵之穴毒風醜類蘊墮四瀆海閭枯削寒丁大魔勑制之魅誦此洞章欻然自生光梵變玄屍胔得度與神同昇洗除罪咎青籙紀名刺姧司非不得鼓蝟鋒之斷筆韓君丈人將折簡於螭笈是皆玄司九幽酆泉之重刑此經解釋渙爾泮散而好學至經功滿德就皆得神仙飛昇金闕遊宴玉京也上學之士修誦是經節關開通胎眞明正洞陰一府六峯遊精隨氣變化與時出入或感人呼吸流毒飲食因芻梗以兆體假冥漠以潛靈九府捕索三官定書經道至神皆即受

○度飛昇南宮世人受誦誠貫十天幽牢苦爽祖世親緣紀過泰山刊名北都皆得鍊質丹陵瑩魂炎海誦聲成雲載此冥魄逍遙太无過度輪轉不經生死奉行之者則延壽長年後皆得作屍解之道魂神暫滅不住地獄即得返形遊行太空此經微妙普度無窮一切天人莫不受慶無量之福生死蒙惠上天所寶不傳下世至士齋金寶效心盟天而傳輕泄漏慢殃及九祖長役鬼官侍經五帝玉童玉女各二十四人營衛神文保護受經者身

道言正月長齋誦詠是經爲上世亡魂斷地
逮役度上南宮詣三元洞宮主生太陽火官
焚除罪薄赦免吞火食炭洋銅沸鑊銅柱鐵
床燒烹炮烙衆苦之罰經道神力變成清池
獄具惡器悉爲蓮花七月長齋誦詠是經爲
上世亡魂祖考宗姻昇遷鍊化削滅罪緣慶
流孫曾詣三元洞宮主死太陰水官漂蕩刑
書滌濯元釁淨除溟波海瀆沒溺寒夜冰池
雷震霹靂泉曲徒役絞水暴注湍激驚濤衆
苦之罰經道神力變成安室獄具惡器悉爲
樂玩十月長齋誦詠是經爲上世亡魂姑妣
娣姒往逝婦姬解斷徵呼復連傳逮詣三元
洞宮主生死罪錄官釋放考掠訊訟簿錄證
佐對定冤仇銜負悔恨喑嗚追召衆苦之罰
經道神力變成德友獄具惡器悉爲珍寶八
節之日誦詠是經奉詣九宮直符九府直事
八方大獄九幽泉牢開通八門受生八道天
人鬼神地獄餓鬼畜生魔帥祆魅出離禁獄
各乘生功度脫九幽爲大施者本命之日誦
詠是經爲北斗司命司錄主非典禁命在斗
宮計年期月追召生魂上詣斗宮校定罪福
度脫三災四殺五苦六害七傷八難九厄十
極事在三元考官冥曹譴謫衆苦之罰經道
神力不有害傷魂神澄正萬炁長存不經苦
惱身有光明三界侍衛五帝司迎萬神朝禮
名書上天功滿德就飛昇上清

道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室
東向叩齒三十二通上聞三十二天心拜
三十二過閉目靜思身坐青黃白三色雲
氣之中內外蓊冥有青龍白虎朱雀玄武
獅子白鶴羅列左右日月照明洞煥室內
項生圓象光映十方如此分明密呪曰
無上玄元太上道君召出臣身中三五功曹
左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符
直日香官各三十二人關啓所言今日吉慶
長齋清堂修行至經無量度人願所啓上徹
徑御
無上三十二天元始上帝至尊几前畢
引炁三十二過東向誦經

元始無量度人上品妙經
元始洞玄靈寶本章解釋幽牢開光度人諸
天隱韻離合自然太始無文杳冥中眞元氣
化生紫烟氤氳風火陶埴流精自凝支勢低
回鏤玉鎔金垂芒駕霞采布十方混洞赤書
命意寫形離爲萬象合爲寶經累珠貫花激
濁揚清五老吐符皇人寫靈造化以成三界
開明天以之清地以之寧人以之生神以之
靈物以之成梵氣左騰春夏肇興天光右馳
秋冬滋營元始上帝命曰玉眞上無復祖惟
道爲身五文開廓普殖神靈三辰揚煇鬱羅
玉清九壘植根冥渺酆城下有大魔與道同
生羅山龍源醜都肆姧蕩蕩億程洞宮熒凌
中有萬鬼鼓錞巨兵獄考幽陰六劫匪捐火
鐵億壘天地無門大悲道王天中之尊口放
神光光顯玉文瑞霞絡碧鳳氣成雲禁獄乃
開黑界光明九龍銜符鍊度種人是爲大梵
天中之天繁薈庶生知識自營內構巨業默
與神爭神本自天元惡相纏苦魂冥冥墮拘
重泉鬼帥執契虎卒仗鞭按券呼名敢干我

前黑甲噴火電毋攝仙萬毒備形閉以天關
沈目塞耳寥邈南丹哀企玉符赦此幽艱碧
空莽莽九劫重山太一黃旗司命騁轅告命
九陰典宰司殺元童都禁大君北陰大神司
録主筭捕魂化生四明五嶽泰山丈人解釋
幽牢無量度人今日校録諸天臨軒
東方無極道化神王長生大聖無量度人
南方無極度生神王長生大聖無量度人
西方無極堅德神王長生大聖無量度人
北方無極玄照神王長生大聖無量度人
東北無極救苦神王長生大聖無量度人
東南無極拔罪神王長生大聖無量度人
西南無極濟苦神王長生大聖無量度人
西北無極赦罪神王長生大聖無量度人
上方無極昇度神王長生大聖無量度人
下方無極普惠神王長生大聖無量度人
十方至眞慈化神王長生度世無量大神並
乘流雲彩車紫蓋彤輪驂駕綠象白獸斑龍
建招神之節返生靈旛前合九眞之曲後奏
八會之音天馬麒麟騰躍辟非六丁啓道七
燿捧轅億乘萬騎浮空而來傾光回駕監眞
度生北陰右相洞淵化宮三元助理太上靈
君執籙持符同會帝庭隨所開度嚴誓百神
普告黃闕無極幽關悲歌九映故試大魔六
天治獄萬鬼之營冰池沸鑊銅柱火山飛戈
飄戟巨石刀輪三塗長役五苦夜河虛皇有
命皆使超升北都寒池部衛形魂制魔保舉
度品南宮死魂受鍊仙化成人生身受度劫
劫長存隨劫輪轉與天齊年永斷幽沈苦趣
之難超凌三界受鍊洞陽洞陽之天天帝道
元無色之境梵行

東方八天
玉餘明報天　帝蔚覽眞
蒼靈洞籍天　帝耶殊覺氛
妙極神際天　帝録多清夷
長智通奇天　帝元胎保眞
救寂惇和天　帝元胥子明
玉回霞緒天　帝招靈款神
赤瑜寶淨天　帝珈輔龍琛
道明雲覬天　帝清宣左聲

南方八天
德育正化天　帝傳明道因
玄靈妙濟天　帝粤須延生
虛璲澄廉天　帝露憫遞聰
彰容克閒天　帝彥韋常臻
奏須曆靜天　帝婆藍宛都
太妙希玄天　帝招眞烈元
和遲竟觀天　帝部陀鬱彌
深極勝离天　帝明朝紫賓

西方八天
鬼樞星映天　帝光輿羅軒
超氣皇度天　帝柏華月璘
昭寅澄觀天　帝至輔虎林
蕩拂遠想天　帝覺慮騫奚
靈微四極天　帝彥光平舒
月廣耀虛天　帝布華總陳
昌宜管祖天　帝畢康參
勑嚴制魔天　帝開圖祖玄

北方八天
紫華慶陽天　帝辯惠源

常憫亟濟天　帝羅遜義淵
征旗闢盧天　帝虛岐杳宗
彊明拯機天　帝魯評兟
太極允明天　帝未京左丘
濯儲烈和天　帝曜童齒南
浸微液華天　帝瀦靈宛寧
河都曲泉天　帝江定英

三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名天中空洞自然靈章諸天隱韻度幽之音降幽之尊感幽之神解釋幽牢化度群靈九幽十○極變化幽冥無量之奧深不可詳道出神真○普度窮寃今日欣慶受鍊歷關諸天請滅三惡斬絕地根飛度炎池名列太玄魔王監舉無拘天門東斗主訟西斗司刑北斗出命南斗變生中斗降神寃魄以靈青帝授性白帝造形赤帝傳識黑帝運精黃帝養胃出納分明木獄神王考掠爭析火獄神王燒焚烙炙金獄神王斬摧钁戈水獄神王寒冰凝冽土獄神王陷壓埋壘五獄大魔禁獄之宗飛行肆兇總領鬼兵持刀負钁鼓氣成風屠割幽

爽酷慘莫容上天度人勑告北酆鬼相稟命晶晶效祥鐵城摧圮火網不張肩雉按戟冒虎執鎗威具咸息惡氣殄亡獄化仙苑人道翱翔敢有干試拒遏上真金鉞前衝玄纛後停屍鬼得度衆苦斯平千千出獄萬萬賦形魔王審對鬼神考情三官北酆明檢鬼營不得容隱金馬驛程普告無窮萬神咸聽三界五帝列言上清

元陽玉匱區別冥寃大劫極於陽九小劫極於陰六是時水騰火飛九六爲變兵刃誅刑○山嶽搖響宇傾宙移風烟雜亂神州玉京太○玄之庭眇眇億劫非晦非明上達八剛不動之界下極種民不易之鄉崑崙龍淵玉州黃庭三災不干有諸清靈明爽之寃皆道氣之佑不遷不馳自無營營元始大慈赤書合明煥爛玉屈霏縻紫清鳳戴龍負赦釋苦靈有在三官動經億劫成壞之變業累無解囚閉幽牢劫載拘留墮黑暗城眇眇之中上極無色下極無淵風震九虛不知其天無光無明洞幽洞冥形影窮極出入死生汨汨混海昧

寃交扃鎖鑄鉤鉗同業積生玉章開明運度自然玄老奮戈龍銜五篇赤書紫圖青華虎文芒回露披金斗炳分保制劫運使天長存陰爽結羅道力開張北山元阿徂東陂陁惡根流演三十六都輪轉井獄周回九幽斗箕之緯旋歷五場萬八千牢總氣三元六洞列宮氣入太玄玄中大魔業等高真泛氣鼓烟承聽玉章金馬驛告拔宥鬼營清歌召神蘭音輔真冥滯決舒隨感受生聖真布化無幽不聞左嘯紫童右扶帝宸陽健陰闢元精化○身千和萬合自然成人輪轉五道假受成形○形中有神長生大君無英公子白元尊神太一司命桃康合延執符把籙保命生根三官錫符嶽帝紀名隨宿命緣三界乃生上極皇曾色界之天桂館華房八冥之內細微之中下及酆羅洞陰玄宮中分九類二十四生泉瀆嶽磧冥漢鬼神十轉幽關苦爽齊仙仙道貴生無量度人上開八門飛天法輪罪福禁戒宿命因緣普受開度死寃生身身得受生上聞諸天諸天之上各有生門中有空洞謠

歌之章救苦靈篇辭參高眞

第一泉曲府滅罪濟苦天尊解釋幽牢飛空之音

長川浩浩　洪流九源　波惡毒兮
汨沒沈淪　業纏結兮　攝縛牽連
大穴極無底　杳杳藏萬凶　冥冥衆苦奕
受報北羅酆　汲汲泉山下　督責寃何窮
鬼吏考業體　哀號震寒空　罪目在三官
苦網脫無門　飛天下太元　八道開幽關
洞文燭長夜　拔度受生魂　萬劫永逍遙
稽首荷玄恩

第二九幽府開光拔罪天尊解釋幽牢之章

崑丘嵯峩　仰祝八騫　遐觀十天
四睇諸方　九幽大神　變化億身
善功刻名　朽骨成仙　太一在上
綠宮光連　幽壤在下　穢氣紛紛
黑山東兮　鬼獄長存　鐵牢依南
萬劫火然　遙遙九空　流浹道恩
狴域清蕩　嚴降高眞　鍊鬼登玄
金籙簡文　識坐蓮胎　得度靈身
不經三途　世世爲人　慶雲飄飄
琅琅玉音

第三酆都府五靈洞陰天尊歌曰

此淵潭潭　氣貫鬱蘿　鬼門四關
酆山嵯峩　六天九府　是鬼神家
癸海億萬　嵌巖獸都　洞陰流光
潛通太虛　元始眞王　伏御衆魔
飛雨甘露　繽委天葩　瑞臻福應
度魂其多　功德咸備　遏截妄邪
惟道爲謀　罔識于他　內眞自充
神登三華　永謝羅酆道　仙境由是過
超昇紫雲上　脩脩入无何

此三府之上飛空之中高眞靈音音參洞章誦之百遍名度南宮誦之千遍普攝魔魂萬遍道備解釋煩寃超度三界簡刻太玄有聞靈音魔王敬形勑制地祇侍衛送迎拔出地戶五苦八難七祖昇遷永離鬼官魂度朱陵受鍊更生是謂無量普度無窮有祕上天文諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁

道言此二章並是諸天上帝及至靈冥尊隱祕之音皆是大梵之言非世上常辭言極幽黯歌洞靈筌故謂玄奧難可尋詳上天所寶祕於玄都紫微上宮依玄科四萬劫一傳若有至人下濟泉扃拔度幽窮救死回生齎金寶贊心依舊格告盟十天然後而付焉

道言夫依業託識依識顯神神爲來往之主識爲死生之根神識業因三者爲一萬劫蒙蔽不脫幽關神雖不遷因業外變六道四生天魔秉權注籍斯艱業力胎合氣精流傳欻爾爲人福命所懸貧富貴賤簡記本緣神風運轉萬形允宣生死之時同氣皆當齊心修齋六時行香十遍轉經福德立降消諸不祥無量之文普度無窮

道言夫末學道淺或仙品未充運應滅度身經太陰臨過之時同學至人爲其行香誦經十遍以度屍形如法道業淨戒之魂在三官保命府左右侍中仙卿之間校記玄功者即得乘駕飛龍侍軒帝宸修眞鍊道致一守神之魂在東華清虛東榮童初遊散進功者即

得御素軿於北元朝太極於上宮位證高仙預治天政主化行權清明苦爽隨世希仙三乘之寃在山川福壤主者之任者寃神徑上南宮隨其學功計日而得更生轉輪不惑便得神仙

道言夫道無終始人有死生惟一真大神與道同體永無變滅業風乘神摶識滅性假於形類形同於物故有終盡終盡者形之氣氣之限至神不終世人惑妄認為死生執於業識墮於地獄迷蔽自惑鬼官執錄永閉幽牢黑暗萬重不覩圓曜元始運悲神文光麗玉書散芒醜形得度計日超昇冲氣滋融靈眸煒煥臨將鍊易皆當修齋行香誦經夫齋戒誦經功德甚重上通九天保鎮帝王下濟冥途以度罪寃生死受賴其福難勝故曰無量普度天人

道言凡有是經能為歷劫幽寃苦爽無量冥途行是功德開度之日發心修齋燒香誦經十過皆諸天記名萬神侍衛右別至人剋得為聖君金闕之臣諸天記人功過毫分無失天中魔王亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也

諸天中大梵隱語無量音　道君撰

元始靈書解釋幽牢洞篇

東方八天

歷阜輿衡（宙七）　謨民越琳　迮池宛敷（十六）
果箕拒藍　崔波雲陁　魔夷鹿彬
滴無彥嘉　明微奴銜　至陳耀廬
仙期阿曇　劒島玉提　魔棲珞敦
鬼星皐房　覺體運元　善憫綠華
敵司毗南（內八字岱宗禁司）

南方八天

霄虛敵熾　遠釋皆賓　墟除岡寧
偃南俎澄　月斗羅稽　孟昏祉榮
寒扈景瑰　紫微胡凌　波陀臺阿
照徂曲征　命延佐蕪　路百祠輪
道定虞渚　歷正孚瓊　兆堯柏巒
洞清湊營

西方八天

奏度球疑　冲朋聯棲（此八字為九幽太一號）
迷盧蘇攴　寂幾渠施　汶漠怳鑁
神斗玉儀　觀侔合積　噓持米離
玄方碧羅　陽志荒時　七覺遙祖
卷逋索逵　霞敷琯姬　景育度元
混幾央卑　鼓龍澤歌　他墀半飛（十七）
龍皛由嵋（宙七）（內八字酆城官諱）

北方八天

玉蹊亂基　日淵孟池　溥載願列
坡荒元祠　絳洞妙弼　立目蘊飛
定芒混逐　坤齊建蒙　激馘鬼鄙
煙營方仇　卯畜既明　菩郎罕投
幽歌寒呱　烈燔夢遊　戟旦悅攴
仙都霞周（內八字玄老內名）

道言此諸天中大梵隱語無量之音舊文書太玄北闕五靈長樓之上以開度泰山九幽羅酆泉曲冥關累苦之寃繫在三官不得自明逍遙玄空之者丹書揚之以濟淪苦昔天真皇人詣夜光元后模倣書之字皆廣長一丈八角垂芒委宛如印九六之會離為正音有知其音能齋而誦之者諸天皆遣飛天神

王下觀其身書其功勤上奏諸天萬神朝禮
地祇侍門大數魔王保舉上眞道備剋得遊
行三界昇入金門此音無所不辟無所不穰
無所不度無所不成天眞自然之音也故誦
之致地獄釋縛長夜開曉幽牢陰界息苦超
生人道安寧鬼途解脫碧宮霞覆丹陵發光
鎮靜海嶽福及萬生天垂彩耀地湧玉英冥
慧洞清大量玄玄也

元始無量度人上品妙經卷之五十七

靈寶無量度人上品妙經卷之五十八　寘八

廻生起死品

道言昔於紫空燿景天中玄風洞歌大靈妙
土受元始度人廻生起死無量上品元始天
尊當說是經周迴十過以召十方始當詣座
天眞大神上聖高尊妙行眞人無鞅數衆乘
空而來靈輝燿虛瓊車玉輿扶華宸蓋雲旌
四張瑞霧交鬱彌羅八纏五日五夜諸天諸
地陰陽機運一時停回玄網振肅海嶽澄明
品物咸和普安其生一國地土山川林木凝

鮮一等無復殘毀土皆作異寶燦麗熠熠衆
眞侍座元始天尊玄坐空浮萬氣雲華寶座
之上說經一遍諸天大聖同時稱善是時一
國男女稱害不作無有夭傷說經二遍災病
蠲消說經三遍翁艾返嬰說經四遍垂死得
生壽獲永延說經五遍死入輪轉即獲昇遷
說經六遍沈屍九鍊陰質廻生說經七遍受
化太玄枯骨復形說經八遍普世明悟道性
還淳尚德貴正斷滅姦邪說經九遍學道得
道求仙得仙說經十遍妙氣周備混合神明

是時一國是男是女莫不傾心皆受護度咸
得長生

道言是時元始天尊說經一遍東方無極無
量品道化大神無鞅之衆浮空而至說經二
遍南方無極無量品明性大神無鞅之衆浮
空而至說經三遍西方無極無量品結氣大
神無鞅之衆浮空而至說經四遍北方無極
無量品開慧大神無鞅之衆浮空而至說經
五遍東北無極無量品生竟大神無鞅之衆
浮空而至說經六遍東南無極無量品育形
大神無鞅之衆浮空而至說經七遍西南無
極無量品保命大神無鞅之衆浮空而至說
經八遍西北無極無量品延年大神無鞅之
衆浮空而至說經九遍上方無極無量品廻
生大神無鞅之衆浮空而至說經十遍下方
無極無量品起死大神無鞅之衆浮空而至
十遍周竟十方無極天眞大神一時同至一
國男女傾心歸仰一切淪化沈冥屍過蒙被
道恩生氣入身既死返形來者有如山嶽出
雲四塞彌漫無鞅之衆迮國一半土皆偏陷

非可禁止於是元始開七寶山啓無邊目約衣斂几凝觀遐想以告衆眞曰衆生迷誤罔覺玄眞既離胎育情逐化遷緣類隨著遂生業因業累敗性徇識爲愚利害交攻情色蕩意初爲童稚逮于壯時顧視之間已及於老焦牢枯竭生氣旋盡至於死壞殊不知道爲生德生爲道根心存於道常與生俱物有生死道無生死存道於形生氣自續數極形盡道復能生生道既固不從化遷保形不化永存綿綿廻生轉死上眞所崇今爲衆等開演妙本普度無窮於是元始振揚華拂景霧四騰如雲如煙靄浮空際去地九丈元始攝引天眞大神上聖高尊妙行眞人十方無極至眞大神無鞅數衆俱在景霧之中地還平正無復欹陷元始即於景霧之上說經都竟衆眞監度以授於我當此之時喜慶難言法事粗悉諸天復位倏欻之間寂無遺響是時天人遇值經法普得濟度永植生根無有沈淪傾土歸仰咸行道心不競不擾不任不勤不念不欲不貪不嗔不營不思言無藻麗口無怨咨齊同慈愛異骨成親國安民豐欣樂太平經始出教一國以道預有至心宗奉禮敬皆得度世

道言元始天尊說經中所言並是諸天上帝內名隱韻之音亦是眞王廻生起死內諱百靈之隱名也非世之常辭上聖已成眞人通玄究微能悉其章誦之十過諸天攝氣萬道齊眞靈化開宣咸受玄恩生津永啓召魄收魂沈零結育以返屍形廻生起死白骨成人至學之士誦之十過則五帝命靈三元策眞靈眞降合死道散隳濟度垂死絕而得生所以爾者學士道氣未純體未契眞保制萬神德未全至用可回度命機開導生津但起死而已不復轉輪輕誦此章身則被殃供養尊禮門戶興隆世世昌熾與善因緣萬災不干神明護門斯經尊妙獨步玉京度人無量爲生道之宗巍巍大範德難可勝

道言凡誦是經十過諸天齊到生道開明返化結軀億曾萬祖幽魂苦爽亦皆受度上昇朱宮格皆九年受化更生得爲眞仙而好學至經功滿德就皆得舉形飛昇金闕遊宴玉京也上學之士修誦是經皆即受度飛昇南宮世人受誦則延壽長年久視無窮後天長存運數雖極並皆得作解化之道遁變神明不經絕滅常欣保榮逍遙十天此經微妙普度無窮一切天人莫不受慶無量之福生死蒙惠上天所寶不傳下世至士齎金寶效心告盟神霄而傳輕泄漏慢殃及九祖長役鬼官侍經五帝玉童玉女各二十四人營衛神文保護受經者身

道言正月長齋誦詠是經爲拔度衰亡死滅極會之災得保生存七月長齋誦詠是經神氣常全厄難蠲消名奏青籙當獲長生十月長齋誦詠是經爲普天率土保度民物仁壽咸臻與天無傾世世衍溢戴仰人君安鎮國祚萬劫昇平八節之日誦詠是經造化不愆金木交并神氣和同養育皇靈枯朽更生受其鍊度得證仙眞本命之日誦詠是經身保清貞體用日新禍患永消長享福祥天曹錄善地司滅連慶延七祖名奏三天功滿德就

飛昇上清

道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室東向叩齒三十二通上聞三十二天心拜三十二過閉目靜思身坐青黃白三色雲氣之中內外蓊冥有青龍白虎朱雀玄武獅子白鶴羅列左右日月照明洞煥室內迴生起死玄化大神侍衛前後項生圓象光映十方如此分明密呪曰

無上玄元太上道君召出臣身中三五功曹左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符直日香官各三十二人關啓所言今日吉慶長齋清堂修行至經無量度人願所啓上徹徑御

無上三十二天元始上帝至尊几前畢

引炁三十二過東向誦經

元始無量度人上品妙經

元始洞玄靈寶本章迴生起死萬變度人眞王隱韻混合自然玉虛妙文總括至神元始之初洞化玄元肇明三氣生育萬靈是爲道本無所不眞陰陽總會玉華煥彰無文不先無文不明無文不立無文不成無文不度無文不生是爲大梵妙粹之宗紫清上京瓊室雲房極眞所御生化之根浩浩帝氣或聚或分朱陵丹天瑤臺閬風玉宸紫館方諸鬱青巡布流衍周迴十方中有度人起死之神中有迴生結化之君中有三素元君大神中有十方皇靈丈人中有南上司命司錄延壽益算度厄尊神迴生起死無量度人今日校錄諸天臨軒

東方無極度命神王長生大聖無量度人

南方無極鍊蒐神王長生大聖無量度人

西方無極衛質神王長生大聖無量度人

北方無極保化神王長生大聖無量度人

東北無極致仙神王長生大聖無量度人

東南無極寶氣神王長生大聖無量度人

西南無極迴生神王長生大聖無量度人

西北無極起死神王長生大聖無量度人

上方無極超形神王長生大聖無量度人

下方無極成德神王長生大聖無量度人

十方至眞飛天神王迴生起死無量大神並乘灝彩梵氣金宸紫翠流華景雲瓊鑾散花八威羽輦絳旂組帷霞輪珠蓋驂駕龍鳳建執巾幢前嘯玉眞齊唱後吹簫籟同鳴獅子白鶴嘯歌噰噰六眞啓途四將翼轅億乘萬騎浮空而來傾光回駕起死迴生天機丞相南昌上宮韓司主錄監生大神執籙把籍齊到帝前隨所應度嚴校諸天普告三界無極神鄉泉曲之府北都羅酆三官九府十二河源速召司命迴生命還筭窮增壽形死易籤句姓移名黑籍灰焚上解祖考億劫種親疾除罪簿落滅惡根不得拘留逼合鬼群元始符命時刻昇遷北都寒池部衛形蒐制魔保舉度品南宮死蒐受鍊仙化成人生身受度劫劫長存隨劫輪轉與天齊年永度三途五苦八難超凌三界逍遙上清上清之天天帝洞眞無色之境梵行

東方八天

洞幾寂夷天　帝重光晞明

孔常茂祺天　帝瑤旁祖璫

彥麗漢度天　帝翹亞寵璐

昌治杭銖天　帝方詵九圖
冲忽晝虛天　帝就佽爰表
雍田禧福天　帝覺龍燕斤
全逸無思天　帝斗巨莽沙
側清舉藝天　帝侯符命連

南方八天

角千火杵天　帝霞鮮明尊
洞微浩陽天　帝和裔並耀
起龍進成天　帝藻濟倣
滁極鵰祥天　帝褒允嘉
峻房光重天　帝定中慈昇
洎正由仙天　帝邈思雲襄
空玄懷漠天　帝輔寧氏安
崑嶼芳凝天　帝妙曩滋來

西方八天

寶熙列儀天　帝邈師至京
道維部需天　帝九宸微樞
歷陶極眞天　帝廻贊育敦
慶緒統皇天　帝蒲延已存
制魔曠猷天　帝澤煥頤洹

亮恭侍祥天　帝敷遠頻章
溶境麗光天　帝玉支鹿步
夏琳朱府天　帝月嬰無將

北方八天

聚咸承籍天　帝演題池琥
馬應崇元天　帝頌順布靈
蘿暠福世天　帝神洋觀璞
詔印八鸞天　帝都仙機
逸登翠廓天　帝燄摻披堂
霄庭應朝天　帝慧總龍
釋虛素文天　帝玄元神長
梵元勝樂天　帝行維上監

三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名天中空洞自然靈章諸天隱韻召生之音立命之尊感化之神變化屍魔出胎成靈陽和陰合降氣上清無量之奧深不可詳敷落神眞普度天人今日欣慶受度廻生起死歷關諸天請滅三惡斬絕地根飛度五苦命生太玄魔王監舉無拘生門東斗送魂西斗筮魄北斗定品南斗課年中斗主福大魁保生周護三台總監衆靈青帝知覺白帝興能赤帝動識黑帝鍊精黃帝受形萬神居身青天魔王廻生繼絕赤天魔王還氣甦血白天魔王引息如繩黑天魔王六用通靈黃天魔王制鬼育嬰五帝大魔萬神之宗飛行鼓從總領鬼兵麾幢鼓節遊觀太空自號赫奕與天齊功上天度人嚴攝北酆都天受命普掃不祥八威起死枯朽更芳神龍列馭眞吏揚威天丁呼魂大帥舉身百神返歸玉輅金軒死注斷絕鎖鬼北山擲火萬里流鈴八衝敢有干試拘遏上眞金鉞前戮巨天後刑屠割鬼爽風火無停千千截首萬萬剪形魔無干犯鬼無祅精三官北酆明檢鬼營不得容隱金馬驛呈普告無窮萬神咸聽三界五帝列言上清寰虛遐默劫胞混康眇眇億萬生化混沌外無定色內無定淵風行六虛金液浮天天上天下無幽無冥無形無影無極無窮溟涬大梵遼廓無光中有至精自知自生覺亦無覺明亦無明不以覺明道化全神神來即生神去即死生即胎謝死乃蒂落氣接神生氣索

神消血結骨枯挺然屍居九蟲爲魅蝕腦啖
髓藏神泥丸生道固天神不去身起死成人
爾有道力枯骨更生死滅冥默魂遊魄息如
劫未開昏昏寂寂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
運使天長存梵氣彌羅萬範開張元綱流演
三十二天輪轉三界周廻十方旋房歷心廻
生起死還返五常三十五分總氣上元八景
冥合氣入玄玄玄中太皇上帝高眞泛景神
霄嘯詠洞章金眞煥擲流響雲營玉音攝氣
○廻風聚烟紫虛鬱秀輔翼萬仙千和萬合自
然得生生命有神長生大君無英左官白元
右神太一包識司命頒靈桃康氣元合延母
精執符把籙追死更生上遊上清出入華房
八冥之內細微之中下鎮人身泥丸絳宮中
理五氣混合百神十轉回靈滌鍊神形三一
還眞萬氣齊仙仙道貴生無量度人上開八
門飛天法輪罪福禁戒宿命因緣普受開度
死魂生身身得受生上聞諸天諸天之上各
有生門中有空洞謠歌之章廻生靈篇辭參

高眞

第一欲界飛空廻生之音

太空之中　無有內外　一熒生光
變此天地　天地何生　熒光爲神
神立成氣　氣亦無形　無形無名
化生三清　乾坤萬類　以此得生
能保此生　生來無蹤　天道貴生
鬼道貴終　終盡其氣　不終其神
神無終始　和以天均　自然廻生
死壞不經　死者神逝　胡不留神
○神其可留　生死俱濟　屍形委委
見性忽無　見無所見　與眞爲徒
骨有玄空　氣入如風　欻然神至
笑語形容　此道維何　以意合玄
玄通意感　自然而然　靈文廻玉筭
萎屍返五官　我誦上清章　制魔詣可韓
執契告司命　沈冥立生還

第二色界起死長生之章

赤扉景霄上　環日流紫煙　中有綠衣人
吹簫乘白蓮　稽首玉清王　校籍徵萬仙
執籍招九魂　秉策開八關　命窮呼帝皇
寶杖指神還　延生佩黃縷　赤書鬱斕斑
七魄入蘂房　玉女啓瓊軒　羽蓋羅太上
青龍遶烏鸞　白雲廻絳宮　靈光舞胎仙
命魔塞寒池　誅姧瑩奇泉　滅形無常鬼
恭誦大有篇　百神守太玄　流珠響珊珊
靈津濯枯枝　桑條翳蘭鮮　眞氣洒八極
玉骨同蛻蟬　上道貴簡妙　秘語寧輕宣

第三無色界高上神霄玉清王歌曰

眇眇玉闕　碧頂在上　梵氣如河
○流演八天　鳴湍寫鍊　沸濤絞雷
我氣炎衝　萬物生回　三界有生
俱承妙氣　黃粕金液　山橫鼎峙
賦其巨者　高眞仙王　與其細者
公侯珮璫　研丹比豆　玉京俄就
日月交飛　我命長久　亹亹繁生
握珠目得　不知太空　玄道是則
化機不運　三界休息　眞一未明
五行爲賊　顧彼嵯峩　風謠空歌
咳笑浩劫　神都可過　我位上王

萬變玄中　惠兆絶命　九竅互通
返屍生形　致天六龍　至陽若無有
感和忽玄同

此三界之上飛空之中眞王歌音參洞章
誦之百遍名度南宮誦之千遍靈魔保迎萬
遍道備飛昇太空過度三界位登仙公有聞
靈音廻生返形勑制地祇侍衛送迎拔出地
戶五苦八難七祖升遷永離鬼官竟度朱陵
受鍊更生是謂無量普度無窮有祕上天文
諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖前

道言此二章並是諸天上帝及神霄眞王隱
祕之音招致生眞還復屍魂九宮揚靈輝三
府凝玉津身被紫景面澤朱光超凌玄都皆
是大梵之言非世上常辭言無韻襲曲無華
宛故謂玄奧難可尋詳上天所寶神所重神
霄禁書大至

王清上宮東華寶室依玄科應運下傳若有
至人齋金寶贊心依舊格告盟十天然後而
付焉

道言夫天地運度亦有否終日月五星亦有
虧盈至聖神人亦有休否末學之夫亦有疾
傷凡有此災皆可廻還生氣起濟窮絶同氣
皆當齋心修齋六時行香十遍轉經福德立
降消諸不詳無量之文普度無窮

道言夫末學道淺或仙品未充運應滅度身
經太陰臨過之時同學至人爲其行香誦經
十過以度屍形如法則生神赴身宮室開明
死戶閉塞穢胞蕩清天機玄省南昌上宮返
其竟神隨其學功計日而得更生轉輪不惑
便得神仙

道言夫廻生起死靈寶所重神霄禁書大至
天地細逮人物皆有生死增減益算之道天
地運終已亥交氣星宿錯度日月失昏躍次
推移四時失度陰陽不調金勝大伏國境有
災兵盜時作太一行宮疫毒流行兆民死傷
人運臨剋師友命過眞譜幽宗亦當修齋行
香誦經廻生以成吉起死以破凶福應不淪
生道咸賴切於已形施於天下靈祕至微下
學殊眛夫齋戒誦經功德甚重上消天災保
鎮帝王下禳毒害以度兆民生死受賴其福
難勝故曰無量普度天人

道言凡有是經能爲天地帝主兆民行是功
德有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸
天記名萬神侍衛右別至人剋得爲聖君金
闕之臣諸天記人功過毫分無失天中魔王
亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也

道君撰

東方八天

帝錫寶瑄　賚仙績洪　元奧昊允
資昇九沖　碓璃峻翹　璨華炎封
邃亶瑤廊　靈池杳府　鑒池斗晉
載護龍祖　尚師趫騖　願寂宿與
丹策韓璽　玉璣遠威　奏運直鑒
偏呈丘陂

南方八天

軸琛蘭序　展逸冒弸　歌移追胡
回靈君漢　萬齡柱天　金鑒曜殷
歲姜美眸　皎慶校施　爵闕神那
彊鄙攸司　鬼社興生　獨官阿泉
濟龍穴大　灌瀆眩玄　秀鬼璃文

福和育千

西方八天

适録伊駟　陰裳比暄　漬雲吸瀆
白錬虎邅　氣弦浴神　庚寬繞乾
斗閣注簡　命皇奏延　渾恍廓合
應殊交洲　沔漢甫察　丹露虯仙
竟祈蕭琢　月薦璵偕　整審屍爽
宸令迅傳

北方八天

極道無壁　青神意閧　溢漿泝巔
默求取饗　餌歛藏鬼　鳳石玉響
香英靜南　俱圍並黨　隙窬密靈
妙好自并　忽劫億仞　止圓洞清
教洎唱繁　真至眇綿　浩宅罔住
混古稽言

道言此諸天中大梵隱語無量之音舊文神霄真王紀録紫臺碧閬之上招諸天以回生勑北都以起死鬼神禮之以增靈仙聖佩之以洞妙天地因之以化育陰陽通之以媾形鼓橐運神氣來命會生道之諱不可不知以保長存天真皇人昔書其文以為正音有知其音能齋而誦之者諸天皆遣迴生復形神王下觀其身書其功勤上奏諸天萬神朝禮地祇侍門大勲真仙保舉上清道備剋得遊行三界昇入金門此音無所不辟無所不禳無所不度無所不成天真自然之音也故誦之致神王下觀上帝逸唱萬神朝禮三界侍軒群祆束首鬼精自亡琳琅振響十方肅清九峯靜默七澤吞煙萬靈振伏招集群仙天無氛穢地無祆塵冥慧洞清大量玄玄也

元始無量度人上品妙經卷之五十八

靈寶無量度人上品妙經卷之五十九　寬

化屍受形品

道言昔於洞光天中空化飛歌太玄育土受元始度人化屍受形無量上品元始天尊當說是經周迴十過以召十方始當詣座天真大神上聖高尊化屍受形妙行真人無鞅數衆乘空而來浩氣排還策空扇景紫輿黃蓋絳霄瓊輪曲晨垂蔭丹精靈光衆彩騰燿蓊靄鬱勃洞煥太空三日三夜諸天星根日華珠網月燿一時停輪和風却煙彩雲布瑞天無浮翳四氣朗清一國地土山川林木緬平一等無復高下土作柔碧交煇紋玉無有異色衆真侍座元始天尊玄坐空浮九氣梵光瓊臺之上說經一遍諸天大聖同時稱善是時一國男女屍穢殄殛受形變仙說經二遍雲華邏虛金容爍日說經三遍花凝仙露萬蘂呈珠說經四遍生神鍊骨屍化形完說經五遍大結開通神氣併會說經六遍名録上清靈津灌體說經七遍靈儀擲火洞照泥丸說經八遍天馬馳風易屍革故說經九遍三

官命詰脫謝陰尸說經十遍神華定保生氣
海澄是時一國是男是女莫不傾心皆受護
度咸得長生
道言是時元始天尊說經一遍東方無極無
量品道寂大神無鞅之衆浮空而至說經二
遍南方無極無量品神力大神無鞅之衆浮
空而至說經三遍西方無極無量品攝精大
神無鞅之衆浮空而至說經四遍北方無極
無量品玄運大神無鞅之衆浮空而至說經
五遍東北無極無量品尸魔大神無鞅之衆
浮空而至說經六遍東南無極無量品靈儀
大神無鞅之衆浮空而至說經七遍西南無
極無量品胎靈大神無鞅之衆浮空而至說
經八遍西北無極無量品機用大神無鞅之
衆浮空而至說經九遍上方無極無量品化
炁大神無鞅之衆浮空而至說經十遍下方
無極無量品受形大神無鞅之衆浮空而至
十遍周竟十方無極天眞大神一時同至一
國男女傾心歸仰明曉大道深契神源咸言
得生皆有壽紀算歷千萬不免有期玄極威
神施布大法使令一心開達根本知未生時
復是何狀太空之中以何因緣忽生知覺及
以見聞五行寒暑無不備識生道將去氣散
神離尸穢徒在元始神智蓋養群生一感至
靈化此尸朽受形更生上爲眞人必有妙蘊
是當敷宣如是天人其衆無量扶攜幼耄若
賢若愚若凡若聖皆願傾聞雖彼天中尚繫
愛欲所染輕微然於道妙未得虛明皆承勝
化蓬鬱雲集來者有如細雨密霧無鞅之衆
走國一半土皆偏陷非可禁止於是元始普
知衆念頂出祥光其光九色照徹十方無極
國以道預有至心宗奉禮敬皆得度世
道言元始天尊說經中所言並是諸天上帝
化尸內名隱韻之音亦是眞王受形內諱百
靈之隱名也非世之常辭上聖已成眞人通
玄究微化滌尸朽受易靈形能悉其章誦之
十過諸天逸感陳故改新萬帝歎嘉付形稟
眞九海靜波五山吐雲日月雙景華芒運精
回眸轉雄凡變爲仙群魔束形鬼魅滅爽化
冕受形白骨成人至學之士誦之十過則五
臟返生三尸逃奔魔精喪眼鬼妖滅爽濟度
眞人玄默靈仙無鞅數衆俱入寶珠之中天
人仰看惟見勃勃從珠口中入既入珠口不
知所在國人靡散地還平正無復欹陷元始
即於寶珠之內說經都竟衆眞監度以授於
我當此之時喜慶難言法事粗悉諸天復位
條欵之間寂無遺響是時天人遇值經法普
得濟度全其本年無有中傷傾土歸仰化冕
受形不睱不明不伐不侵不淨不穢不用不
驚不戒不分化除尸質受度生形齊同慈愛
異骨成親國安民豐欣樂太平經始出教一
道言元始天尊說經中所言並是諸天上帝
眞王受形內諱百靈之隱名也非世之常辭上聖已成眞人通
玄究微化滌尸朽受易靈形能悉其章誦之
十過諸天逸感陳故改新萬帝歎嘉付形稟
眞九海靜波五山吐雲日月雙景華芒運精
回眸轉雄凡變爲仙群魔束形鬼魅滅爽化
冕受形白骨成人至學之士誦之十過則五
臟返生三尸逃奔魔精喪眼鬼妖滅爽濟度
始登引天眞大神上聖高尊化尸受形妙行

垂死絶而得生所以爾者學士穢氣未消體未洞眞以生制尸威未領天政德可伏御地祇束縛魔靈但却死而已不能降眞輕誦此章身則被殃供養尊禮門戶興隆世世昌熾與善因緣萬災不干神明護門斯經尊妙獨步玉京度人無量爲萬道之宗巍巍大範德難可勝

道言凡誦是經十過諸天齊到億曾萬祖幽魂苦爽皆即化屍受形上昇朱宮格皆九年受化更生得爲貴人而好學至經功滿德就皆得神仙飛昇金闕遊宴玉京也上學之士修誦是經皆即受度形鍊尸滅飛昇南宮世人受誦則延壽長年後皆得作尸解之道魂神暫滅不經地獄即得返形遊行太空此經微妙普度無窮一切天人莫不受慶無量之福生死蒙惠上天所寶不傳下世至士齎金寶效心盟天而傳輕泄漏慢殃及九祖長役鬼官侍經五帝玉童玉女各二十四人營衛神文保護受經者身

道言正月長齋誦詠是經太清傳靈紫皇帝君爲兆上世亡魂斷地逮役化屍受形度上南宮七月長齋誦詠是經上清三眞太微帝君爲兆化屍受形身得神仙書名紫籙金簡削死上生十月長齋誦詠是經玉清神素飛玄帝君爲兆化屍受形得爲飛仙國王帝主君臣父子安鎮國祚保天長存世世不絶常爲人君安鎮其方民稱太平八節之日誦詠是經九天化屍受形帝君爲兆解度仙眞降庭得爲九宮眞人本命之日誦詠是經九天眞王飛駕空洞爲兆化屍澡潔魂神受形太玄百神飲丹至命澄正萬氣長存不經苦惱身有光明三界侍衛五帝司迎萬神朝禮名書上天功滿德就飛昇上清

道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室東向叩齒三十二通上聞三十二天心拜三十二過閉目靜思身坐碧紫白三色雲氣之中內外蓊冥有青龍白虎朱雀玄武獅子白鶴羅列左右日月照明洞煥室內頂生圓象光映十方如此分明密呪曰

無上玄元太上道君召出臣身中三五功曹左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符直日香官各三十二人關啓所言今日吉慶長齋清堂修行至經無量度人願所啓上徹徑御

無上三十二天元始上帝至尊几前畢

引炁三十二過東向誦經

元始無量度人上品妙經

元始洞玄靈寶本章化屍受形妙感度人百魔隱韻離合自然元氣赤上火鍊成眞元始祖劫化屍受形神去曰屍不覺不聞神附曰形動起屈伸是皆道機太上所尊無不化屍無不受形形動屍靜神運至均化屍成形精氣自生同本天地開明三景是爲天根神無相狀以道爲身五行之精神炁氤氳隨情感色因色賦形五色眞氣結爲五文五文開廓普植神靈無文不光無文不明無文不立無

文不成無文不度無文不生招靈眞符白骨
成形人皇內書尸形更生鍊故反新眞得其
眞化屍受形形固能存小大無常飛登太清
是爲大梵天中之天鬱羅蕭臺玉山上京上
極無上大羅玉清眇眇劫仞若亡若存三華
離便大有妙庭金闕玉房森羅淨霑大行梵
氣周廻十方中有化屍受形之神中有南極
虛和變生長生大君中有易質降精受形司
馬大神中有玄文化尸好生韓君丈人中有
南上司命司錄延壽益算度厄尊神化尸受
形無量度人今日校錄諸天臨軒
東方無極蘊光神王長生大聖無量度人
南方無極開明神王長生大聖無量度人
西方無極大氣神王長生大聖無量度人
北方無極子育神王長生大聖無量度人
東北無極感德神王長生大聖無量度人
東南無極慶生神王長生大聖無量度人
西南無極母道神王長生大聖無量度人
西北無極元父神王長生大聖無量度人
上方無極生尸神王長生大聖無量度人

下方無極回形神王長生大聖無量度人
十方至眞飛天化尸受形神王長生度世無
量大神並乘三素飛雲珠光洞霄靈輿翠輦
羽葆驂駕白獸碧鳳麒麟建太微回黃之旗
無英命靈朱旛前嘯洞章齊唱後奏內音同
和玄鶴青鸞嘯歌噰噰七眞導前八靈翊後
千乘萬騎浮空而來天光朗耀洞徹重昏方
諸仙相南水左宮主生眞宰太陽火官執籙
把籍齊到帝前隨業考校咸使升遷符告北
帝太陰諸神九水佐理玄滋靈君雷電陰景
豁落七元九映威劒六天大魔司錄司命司
察司功冥關幽府泉曲河源眞王有命普度
沈骸太玄起尸黃水浴寃流火蕩穢紫融鍊
形施靈合氣仙化成人不歷胎垢澄淨光明
因緣輪轉與天齊年永離風刀塗炭魔試之
難飛行遊宴逍遙上清上清之天天帝洞陽
無色之境梵行

東方八天

利慶昭華天　帝玉剛栖群
浮輿秉衡天　帝紹元子宗

汨沱灔流天　帝保仙宜逢
少正除皇天　帝辨宛通
角滌聚蚿天　帝每承符公
記淀猶休天　帝綠方旋容
道治區玄天　帝樂慈昇
洞幽浚微天　帝魯希伯文

南方八天

錫華紫眞天　帝梵澤雲
商廬藏文天　帝覺蒲宛婁
壯枝閱芒天　帝奢維遲仝
報遵陽彭天　帝茂唐敖玄
火藏照沙天　帝極道嗣聽
黃靈剡湧天　帝福孳決生
谷羅應仙天　帝八冥杜防
覩佃幼明天　帝甘都求征

西方八天

鎮混洞香天　帝伯上杲卿
乾庇邈虛天　帝紫雲仲枚
烈命周隅天　帝緬聖慷呼
閶正雅樞天　帝益侃慈忸

濯幹紇化天　帝梵閔阿巴
浩回奉靈天　帝常招顯童
夜河司靈天　帝倩侍衛璫
太紫輪眞天　帝閔俞至晨
北方八天　宮九
寶聚紫陽天　帝玄方九靈　九
暴映神變天　帝燎庠燕元
瀆望昇持天　帝雷智遒開
太始珍煇天　帝璧明雲璲
朝衛尊景天　帝阿龍長
妙禁霄址天　帝握仙法王
典教曆紀天　帝億宇姮飛
照罪解尸天　帝善勝祈門

三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名天中空洞自然靈章諸天隱韻移氣之音復命之尊回生之神化屍大魔受形之靈九散十合變化上清無量之奧深不可詳敷落神眞普度天人今日欣慶受度歷關諸天請滅三惡斬絶尸根飛眞受形名列太玄眞王監舉無拘天門東斗主筭西斗記名北斗落死南斗上生中斗大魁化尸受形青帝召魂白帝制魄赤帝還氣黑帝返血黃帝復命萬神持節速徵太一起尸復生形具神備調理三關神風入穴泉溢崑山玉童一呼六丁威南變化恍惚登仙隔凡神境具前黃誌金顏賜兆虎弁丹衣碧襴佩籙九霄仰視泥丸三五斗綱紫雲流煙尸化形鍊飛昇太淵坐鎮九戶嘯攝百靈青天魔王斬絶遊尸赤天魔王金印玉螭白天魔王元海素龜黑天魔王玄光老師黃天魔王絳帳紫嬰風令火勑急急化尸天尸皇君奏帝寶章地尸皇君殺鬼伏藏人尸皇君截戮死殃尸作生形綠海霞漿八萬四千華室曲房神靈畢至返一混芒骨有青霜髓如碧琅爲其化尸叱逐魔寃五帝大魔萬神之宗飛行鼓從總領神兵麾幢鼓節遊觀太空仗衛赫奕天錄敷功化尸受形嚴攝此酆天機上相玉清神公恭受帝命普掃不祥雷雹激戾龍虎蹶張天丁驅邪大帥橐風黑雲萬里電火八衝敢有干試拒遏眞魂金鉞前戮巨蟒吞精屠割鬼爽風火無停千千截首萬萬剪形魔無干犯鬼無祆精天中隱勑除籍勾名三官北酆明檢鬼營不得容隱金馬驛呈普告無窮萬神咸聽三界五嶽列言上清

漬混昊曆龍漢儀康俶台莽劫號滉之中上立無色下開九淵風鼓波蕩三萬六千外堅中虛金鎖流玄玄極上下無幽無冥無形無影無極無窮若有大神虎齒龍脣六目八角乘駕風雲手托混沌狀如卵形三寸五分圓白如銀內有三界日月乾坤山海草木老父幼孫生者受形滅者化屍往來輪轉氣常運機尸化爲鬼鬼化爲人是道還返秋轉爲春帝吐玉符化尸斷死受形生眞眞無比倫太空浩氣北斗南辰合爲至無玄白不分溟涬大梵遼廓無光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梵炁彌羅萬範開張元綱流演三十二天輪轉無色周廻十方旋斗歷箕回度五常三十五分總炁上元八景冥合炁入玄玄玄中太皇上帝高眞泛景太霞嘯詠洞章

金章明郁鬯落擊摧尸鬼奔逃竟來睨歸流
響雲營虛寂聚炁律呂生神鳳舞鶴吟玉音
雲熾風回雨施帝一在離辟真列位棒壁跨
璿龍虎俠傍靈風聚煙青真護肝紫虛鬱莠
三官瓊堂輔翼萬仙千百相連千和萬合自
然成真真中有神長生大君無英度籍白元
執經太一稟生司命主盟桃康好生合延育
形執符把籙保命固根上遊上清出入華房
八冥之內細微之中下鎮人身泥丸絳宮中
理五氣混合百神十轉回靈萬炁齊仙仙道
貴生無量度人上開八門飛天法輪罪福禁
戒宿命因緣普受開度死竟生身身得受生
上聞諸天諸天之上各有生門中有空洞謠
歌之章真王靈篇辭參高真

第一欲界飛空化尸之音

聚氣因精　變形因風　風通玄智
造化之宗　重閨九膜　實由道功
生而為人　巧笑雌雄　仙聖鬼神
往來其中　慾海漫漫　心波渺瀰
意逐則往　莫測所因　生氣等秋毫
結形如冰澌　輔弼分斗光　非人勿傳
見量出太虛　至神一與同　修之入兆雙目瞳
形死再重蒙　數盡呼吸止　皆道數受增
七睨攜三彭　六道循無窮　委口但形容
化尸白日冲　太一召百神　真人自入妙
洞妙得天氣　紫雲回九宮　稽首重冥空
保身如靈松　香風紅雨　七祖生九霄

第二色界真王受形之章

染空為色　色化為空　告爾群氓
空即非空　未形名空　非人勿傳

第三無色界玉清王空洞歌曰

形化色盡　命謝歸空　玉清鬱羅　下直神丘
形本不住　形住色住　七劫金山　萬天瓊柯
以妄見空　妄緣名色　浩劫經過　吹則陰生
何可詮擇　寫空成形　寶樓瑤址　遇火成液
誰玄何受　陽動而生　化尸與受形　比兆泥丸
陰陽非空　認空為道　至理升無名　尾閭固塞
非道非空　象外飛龍　世不悟真道　比兆脊節
受形無窮　受形化尸　仙錄書紫靈　神風八回
化尸無相　恍惚有象　玉女吹笙　內有九真
生化長養　是吾道玄　道有至精　無英青巾
轉輪更復多　去來何幾數　永沈慾海河　五音勃興
此三界之上飛空之中真王歌音參洞章　無形無名
誦之百遍名度南宮誦之千遍天真保迎萬　歌此空洞歌
遍道備飛昇太空過度三界位登仙公有聞　靈音魔王敬形勑制地祇侍衛送迎拔出地

尸五苦八難七祖昇遷永離考官鬼度朱陵
受鍊更生是謂無量善度無窮有秘上天文
諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁
道言此二章並是諸天上帝及玉清眞王隱
祕之音皆是化易委尸受度生形成道登眞
換氣回生自然大梵之言非世上常辭言無
韻麗曲無華宛故謂玄奧難可尋詳上天所
寶秘於神霄玉清王府東華玉堂應上帝詰
命流傳若有至人齋金寶質心依舊格告盟
十天然後而付焉

○道言夫遠道則失生離精則散氣炁寂神逝
所遺肉骨齒髮形狀塊息尸居以其不能留
神養炁儲精但同木石無知覺動起挺逕于
是則謂之尸至聖神人將還氣招神慧生於
尸欵爾而知既受故形若返故都百神來歸
遊宴金堂玉室之內若見世緣情欲所至心
意所感不知其由仰視三辰俯觀萬類欣然
自得得道高眞化尸受形物理皆如是已凡
運度否終日星虧盈人有休否死亡疾傷凡
有此災同氣皆當齋心修齋六時行香十遍
轉經福德立降消諸不祥無量之文普度無
窮

道言夫末學道淺或仙品未充運應滅度身
經太陰臨過之時同學至人為其行香誦經
十過化尸受形如法更生轉輪不惑便得神仙
功計日而得更生轉輪不惑便得神仙
道言夫化尸受形不但祇於人身可同等於
天地迎生續氣致福請年與道無爽壬若天
地運終星宿錯度日月失昏四時失度陰陽
不調國境有災疫毒流行兆民死傷師友命
過皆當修齋行香誦經夫齋戒誦經功德甚
重上消天災保鎮帝主兆民行是功德有災之日發心修齋燒香誦經十過蕩滅
尸穢身獲飛仙皆諸天記名萬神侍衛右別
至人剋得為聖君金闕之臣諸天記人功過
毫分無失天中眞王亦保舉爾身得道者乃
當洞明至言也
諸天中大梵隱語無量音

道君撰

元始靈書化尸受形玉篇

東方八天

潮瑜激瑛　珍予交懷　冠祕攸尚
晞煥堯經　緣原珞珂　宛翠肆陳
撲乾邦都　異嶧方岷　蔽婁祠款
鬱丹儀迎　便綠鄧佑　祈斗遙森
明孺芽合　淋津濤淋　馥廓阿爽
司茨奏雷

南方八天

烘炘烈光　炯霞爛宿　珥瑞韓司
機詮陰煜　力緒維南　剛勑燿逐
魚柄連題　萬嶽官笛　隸正籍契
眷龍慈職　勉湯句沙　鐸神延繫
倫極指徐　邀蒐返策　化受消煙
宅輅展澤

西方八天

冀衛星棟　錄化莫綿　軫常遄羅
蹟運巴延　電治鑾零　晶劒商田
哿疽乞池　岵古登連　忽息回火
帝符靈玄　承咸拱風　實牢瀆淵

貫陽宣洽　動龍朗端　混鎖溢員
道命空觀
北方八天
騎舟玄佳　婁突灌生　交精忻蛇
野鑿泛流　叠兄　昏淮湧嶽　流洄懇庚　十六
雲帶併火　識覺轉周　太虛玄漢
素台冰渾　執交機印　造育仙謀
循軌罔商　日馳妙虛　尸毛山軒
月兎東居

道言此諸天中大梵隱語無量之音舊文靈○
○秘琅函眞王勑太玄司命上清靈虛眞人以
丹篆書之佩服化尸受生疾癘殃禍應當滅
解如風揚塵世間異寃尸怪一切不祥朱書
大化服之或禁勑廟社立應天書實圖字皆
廣長一丈天眞皇人昔書其文以為正音有
知其音能齋而誦之者諸天皆遣侍眞靈官
下察其身書其功勤上奏諸天萬神朝禮地
祇侍門大功眞王保舉洞燒穢廣剋得遊行
三界昇入金門此音無所不聞無所不成天眞自然之音也故誦之
致飛天下觀上帝遊唱萬神朝禮三界侍軒
群妖束首鬼精自亡琳琅振響十方肅清河
海靜默山嶽吞煙萬靈振伏招集群仙天無
氛穢地無妖塵冥慧洞清大量玄玄也
元始無量度人上品妙經卷之五十九　十七

○

靈寶無量度人上品妙經卷之六十　宙十
煉氣變仙品
道言昔於始青天中碧落空歌大浮黎土受
元始度人鍊氣變仙超神上清之品元始天
尊當說是經周廻十過以召十方始當詣座
天眞大神上聖高尊妙行眞人十方鍊氣變
仙生神道君化骨住命功曹天吏主錄仙名
應眞得度鍊氣變仙無量度人諸天大神無
鞅數衆御氣而來其氣徘徊非空非有非形
非色混洞無極雲霞霄霧難喻其體九色不
定乍光乍明或絳或青煥爛九空映燿三界
自非諸天神靈華仙雲瑞彩之可比類發
於元始王京翠房淵岩冥實之中靡靡布散
中有百千無量光景各現丹輿綠輦羽蓋瓊
輪龍旌鳳軒夜光神馬九絶猛獸玉麈停空
紫蓋高陰流精玉光浩氣鬱勃洞煥太空三
日三夜諸天日月星宿垂象之輪金幾王闕
瑤樞寶幕靈網雲域宿舍絳岐一時運動行
度流移不與常等是時天司上官主典掾司
各守輪轂推紐轉括不能循軌以應常次咸

各驚駭而相謂言是何瑞因覩此奇變即建天鼓以候斗車鳴鼓九通下觀玉京之傍一十二山靈海碧濤神津潮應龍虯出沒其聲沸雷大淵汪洋消流湮汨不興天鼓鳴時機會相應諸天帝宮未識何緣以致斯異廣料簿籍默會簡錄將詣帝臺質其所疑速命威神分雲掃途擲烏治道駿駕龍虎秉執旌旗時未當行神煙四起天風洒灑三辰迴照妙烏澄廓方輿圓蓋左行右旋天籟揚音洞歌宛奏千界流光八騫高樂靜觀群眞咸得待

座元始天尊玄坐虛浮紺碧蓮花之上其花萬葉藥珠周遶一葉下廣遐覆一天一藥之珠各現金色天妙世界一一界中各有天仙帝王首冠寶華衣搖仙彩乘鸞駕鸞往來無礙於此蓮幹明如水晶其宜參空根蟠玉海

圓徑萬里中有寶樓琛闕瓊宮瑰殿層巒鬱峩（宿十）我所現靈觀不可思說及以比量以近言之猶於太倉遙瞻積粟元始天尊安坐蓮花下觀諸天而是身相大小齊等不有偏胎說經一遍諸天大聖同時稱善是時一國男女身光影相互相涉入說經二遍神現無極玉京崑崙等一塵芥無有限際說經三遍萬象群類一時同聲讚歎經法清詠道眞說經四遍上清九空三萬六千日月一時同明九陰幽骸未度之骨還起成人說經五遍金龍神獸競吐風雲合成九色洞妙混淪說經六遍一國男女舍烏之倫童嬰其顏金玉其身不知有死食烏游神說經七遍天垂碧玉地變黃金紅露飄注甘醴冲盈說經八遍金翅不生神龍夜鳴五嶽收煙八景現形說經九遍玉

海揚波碧山秀榮飛仙來朝雲輅鳳旌說經十遍地藏甘露七寶均生頑堅濁礎瑞光化成是時一國是男是女莫不傾心皆受護度咸得長生

道言是時元始天尊說經一遍東方鍊烏變仙至眞大神無鞅之衆浮空而至說經二遍南方鍊烏變仙至眞大神無鞅之衆浮空而至說經三遍西方鍊烏變仙至眞大神無鞅之衆浮空而至說經四遍北方鍊烏變仙至眞大神無鞅之衆浮空而至說經五遍東北方鍊烏變仙至眞大神無鞅之衆浮空而至說經六遍東南鍊烏變仙至眞大神無鞅之衆浮空而至說經七遍西南鍊烏變仙至眞大神無鞅之衆浮空而至說經八遍西北鍊烏變仙至眞大神無鞅之衆浮空而至說經九遍上方鍊烏變仙至眞大神無鞅之衆浮空而至說經十遍下方鍊烏變仙至眞大神無鞅之衆浮空而至說經一遍東方鍊烏變仙至眞大神無鞅之衆浮空而至說經二遍南方鍊烏變仙至眞大神無鞅之衆浮空而至說經三遍西方鍊烏變仙至眞大神無鞅之衆浮空而至說經四遍北方鍊烏變仙至眞大神無鞅之衆浮空而至說經五遍東北方鍊烏變仙至眞大神無鞅之衆浮空而至說經六遍東南方鍊烏變仙至眞大神無鞅之衆浮空而至說經七遍西南方鍊烏變仙至眞大神無鞅之衆浮空而至說經八遍西北方

天尊上聖高尊如處寶珠及淨瑠璃天海交映渾渾空碧光照內外潔無纖翳見十方空湛同天眼一切眞仙仰看歌詠步虛禮拜惟見拂拂出入來往光融炁化不知所在國人廓散天境平正虛通踈徹元始即於炁觀有無之中說經都竟衆眞監度以授於我當此之時喜慶難言法事粗悉諸天復位恍惚之間空炁合體寂無遺響是時一切天司三辰二景主運轉機一切眞神始悟異因炁變神移莫知所緣乃識元始欲說鍊炁變仙最上妙道先現斯瑞諸天眞仙一切天人遇值經法普得濟度全其天年無有中傷傾土歸仰識道忘心炁鍊炁明炁大炁剛炁空炁淵炁沖炁運炁有炁無炁變炁仙言不唱宗口不命物齊同慈愛異骨成親國安民豐欣樂太平經始出教一國鍊氣悟十二法以炁合道以道合心心合於神神變爲仙宗奉禮敬皆得度世

道言元始天尊說經中所言並是諸天上帝鍊炁變仙生神易骨隱韻之音亦是十方變氣變仙至眞大神內諱鍊炁變仙之隱名也非世之常辭上聖已成眞人通玄究微能悉其章炁已超登聖地升入無形猶固鍊之誦之十過諸天召炁萬帝變仙天地返元氣如淵泉山鍊爲炁地鍊爲炁天鍊爲炁人鍊爲炁三景萬炁皆鍊爲炁炁無形端恍惚存亡人能識之變神爲仙未能識氣未知鍊道齋戒誦經眞炁自生鍊炁自然天地自應三炁不行群魔束形鬼精滅爽回處起死白骨變仙至學之士誦之十過則精血化炁炁達百川五臟六腑不逆無偏自有入無炁鍊綿綿綿綿永存變神爲仙則五帝列侍三元發煙魔精喪膽鬼官揚鞭滌蕩九醜炁極通玄濟病度死絶命更生所以爾者學士鍊氣未明體未洞眞召制萬炁炁登天門炁還天門不知無形德可伏御地祇束縛魔靈但却死而已氣鍊得生輕誦此章炁不光揚流精玉化塞閉明堂玄曹記言注子餘殃供養尊檀門戶興隆世世昌熾與善因緣萬災不干神明護門斯經尊妙獨步玉京度人無量爲鍊炁變仙萬道之宗巍巍大範德難可勝道言凡誦是經十過諸天氣到億曾萬相幽冤苦爽既滅之後皆化爲炁炁不經鍊冥漠不生受誦氣鍊皆即受度上升朱宮格皆九年受化更生得爲貴人而好學至經功滿德就鍊炁變仙飛昇金闕遊宴玉京也上學之士修誦是經皆即受度飛昇南宮世人受誦則延壽長年後皆得作尸解之道形隨炁出化入無門冤神合氣結成神不經地獄即得返形泛氣太空此經微妙普度無窮一切天人莫不受慶無量之福生死蒙惠上天所寶不傳下世至士齋金寶效心盟天而傳輕泄漏慢殃及九祖長役鬼官侍經五帝玉童玉女各六十四人營衛神文保護受經者身道言正月長齋誦詠是經鍊炁變青爲上世亡冤故炁鍊新斷地司牽役復連冢訟度上南宮七月長齋誦詠是經氣鍊空白身變神仙諸天書名玉籙素契削死上生十月長齋誦詠是經炁鍊太黃爲道王帝主君臣父子召炁九天天福炁冥安鎮國祚保天長存世

世不絶常爲人君安鎮其方永享太平八節之日誦詠是經炁鍊九星化爲九色戴九履一左三右七二四扶身六八挾足氣遶九宮變爲眞身得爲九宮眞人本命之日誦詠是經氣鍊太微自干入支六甲從官一炁化奇寃神澄正萬炁相隨不經苦惱神變希夷三界奉輪五天揚麾萬神朝禮名書上天功滿德就飛昇上清

道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室東向叩齒六十四通上聞六十四天心拜○六十四過閉目靜思身坐青黃白三色雲氣之中內外蓊冥有青龍白虎朱雀玄武獅子白鶴羅列左右日月照明洞煥室內項生圓象光映十方如此分明密呪曰

無上玄元太上道君召出臣身中三五功曹左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符直日香官各六十四人關啓所言今日吉慶長齋清堂修行至經無量度人願所啓上徹徑御

無上六十四天元始上帝至尊几前畢

引炁三十二過東向誦經

元始無量度人上品妙經

元始洞玄靈寶本章鍊炁變仙九變度人道氣隱韻離合自然混洞太无混无爲虛虛爲空體炁與空俱炁爲太眞妙入玄無炁爲道性不屬有無變化通神神與炁俱炁非氤氳○炁非呼吸炁無蒸出炁非雲煙炁非形質眞炁無體彊有炁名炁能生化炁能變遷炁能堅剛炁能返還炁能長久炁能綿綿我炁非物能生衆物我炁無情能化有情炁爲道母炁爲大神動而爲有靜而爲空化生玉京蕭臺鬱莪大羅玉清金闕玉房紫閣朱庭眞炁流間化結上眞無炁不光無炁不明無炁不立無炁不成無炁不度無炁不生是爲大梵玄中之玄派分支析如環相連蟠延屈回紫炁白煙上下無常剛柔有方高聖靈仙萬帝千眞混化一炁鍊而變仙譬諸世間山海樓闕萬物榮繁智蠢賢愚上宰下官皆從炁生受鍊變遷炁無生死炁無頗偏隨感而應炁妙相傳若亡若存眇眇三便虹京瓊池日澤蘂淵大行梵炁周迴十方化生度人不死之神化生南極長生大君化生鍊炁變仙大神化生道炁自然威神化生上清神炁紫君鍊化元炁始生變仙至眞尊神炁存不死無量度人今日校錄諸天臨軒

東方無極鍊氣變仙長生大聖無量度人○南方無極鍊氣變仙長生大聖無量度人西方無極鍊氣變仙長生大聖無量度人北方無極鍊氣變仙長生大聖無量度人東北無極鍊氣變仙長生大聖無量度人東南無極鍊氣變仙長生大聖無量度人西南無極鍊氣變仙長生大聖無量度人西北無極鍊氣變仙長生大聖無量度人上方無極鍊氣變仙長生大聖無量度人下方無極鍊氣變仙長生大聖無量度人十方至眞鍊氣變仙長生度世無量大神並

乘梵炁變成紫雲碧琳之輦瓊鳳之輿黃蓋素輪駿駕九龍三炁之軿景雲之幟流火之鈴鳴金考華撼響帝鐘前鳴玉童齊唱後吹玉女茄鳴獅子辟邪簫歌雍雍八極開圖五帝奏煙億乘萬騎浮炁而來含空降光監眞度生諸天丞相太素上宮主道攝炁變仙大神執籙把籍齊到帝前隨所應度嚴校諸天普告三界無極神鄉泉曲之府北都羅酆三官九府十二河源上解祖考億劫種親陰屍滯魄萬炁魔鬼身謝三官鬼炁久凝宿業如風飄流惡根炁無生死但有杳冥識念憑炁遊停何依善化福堂惡化炎池性因識迷隨炁所之一如在世驚喜笑啼魔炁爲吏聿來訊之鬼炁飄揚憶念含悲元始道恩攝炁鍊持積寃成和積故成新死炁蕩化落滅罪根不得拘留逼合鬼群元始符命時刻昇遷返炁太无混道元胚天魔六合大獄冰池業盡炁鍊玉光洞微寂然空廓獨存希夷死鬼受鍊仙化天奇道爲我身炁爲我神念世迷妄徒取悲辛鍊炁變仙無量度人生身受度劫劫長存隨劫輪轉與天齊年永度麤染漏念輕欲業道天宇鬼魄不經超凌三界逍遙上清上清之天天炁至眞無色之境梵行

東方十六天（此炁大梵初無起止皆是道性元神所現天境本無體象道化爲眞此名炁觀亦非鍊變而現天眞自然太空之玄妙也）

不歷星度次舍在無色之境出陰陽之分皆上聖之居

帝空冲嬰　帝明子歸　帝虛父自康　帝耀朱騈羅　帝太元留延　帝道時建華　帝弗泰用師　帝鬼度監　帝常遊江因　帝蘇來鳩生　帝慶皇上宗　帝招集女鬼　帝羌陳錢　帝杜常生　帝孔堅明婁　帝智定嚴

南方十六天

帝崇眞斯臺　帝沙劫子安　帝望暮明　帝洞雲元眞　帝宛醯羅　帝呼牛演池　帝鹿堂子家　帝日曜春　帝曾和太空　帝吐明芝生　帝圖何部多　帝隨宮祕主　帝舜角明基　帝翰覺賢　帝江平延孫　帝奚流夜陁　帝孤罡八範　帝九延玉定

西方十六天

金離光啓天　帝敷妙丙昌
極皇玄運天　帝裕主洪肇
周延靜平天　帝光明王
寶宋榮滋天　帝明梵子璫
慶眞美元天　帝廬美上明
祭無神肆天　帝允知賢成
高降質華天　帝柏監文英
道期延紀天　帝屈墮彌
童利帝鋤天　帝西隅周微
鼎神化微天　帝龍恒師
太安順極天　帝震恭孝文
窮熙耀仙天　帝綠羅千
紫都月廣天　帝世諸叢名
崔康節時天　帝欵魚夏瓊
境碧落珉天　帝絳飛酬京
普海洞幾天　帝酉子都

北方十六天

魚泗統眞天　帝禽來護
虎伽霹方天　帝咸茱半武
仇淵落余天　帝台眞回元

金晶正濟天　帝總靈司幾
皇利孔修天　帝鋏牢夫
堯樞精靈天　帝構華伯皇
神吟蕭都天　帝定思狂
慶著嶽符天　帝燕仙壽躬
琛明除苦天　帝琴頤歌
酆信考孚天　帝希清然寧
政入豹部天　帝脫喬孟嬰
耿壘瀝泉天　帝瀆庭九公
鬼儲史樂天　帝路熙載靈
靈馥海輪天　帝神文屈兵
上極霄埴天　帝召天提平
碧常洞元天　帝珞池宋程

六十四天六十四帝諸天隱諱諸天隱名天中空洞鍊炁靈章諸天隱韻氣中之音氣中之尊氣中之神氣中大魔氣中之靈九變十鍊合化上清道性爲炁炁與空淪子未能鍊誦此洞文子若知鍊鍊爲至精氣本無鍊鍊爲假名以子不精欲染愛憎業爲穢垢情爲玷痕害子道炁去子華榮靜以鍊炁正以守成鍊久炁定油然太清炁經鍊持坦夷四平內視八景六虛流明鍊去人道邈同道眞無量之奧深不可詳敷落神眞普度天人今日欣慶受度歷關諸天請鍊炁惡斬戮邪根飛度三宮變仙太玄氣中眞王監舉保鍊出入無門東斗炁青西斗炁素北斗炁冥南斗炁赤中斗黃庭炁鍊五斗寓變色形色形至眞非幻滅稱惟道所適變仙齊靈青炁護寃白炁侍魄赤炁養和黑炁通血黃炁中胎萬道無越青炁仙王淨光幽潔赤炁仙王沖淵帝極白炁仙王浩庭凝密黑炁仙王北玄景蔚黃炁仙王子丹詡陸五炁仙王萬神之宗泛駕遊空總領天眞道炁爲龍麟車虎旗霹靂靈霆幟纛煒赫興大天功上天度人變攝飛空摧魔束袄嚴攝北酆變仙受命下掃不祥六天故氣腥血八衝鬱勃無光盤結橫攻慘慘穢氣神鬼伏蹤隱形其間與世爲凶帝命九老勑攝羅酆電火前驅鞭虎呵龍遍天靉靆擲火九重害炁千里鍊爲碧空大帝嘯咤玉眞騁容寶輪軋霄紫景溶溶敢有干試拒

過上眞鑼天斬頭金斧戮形天運地旋風號
火嘖震攝神丘紫微攝京萬萬千千檢鬼姓
名三官鼓筆五嶽竦庭不得容隱金馬驛呈
普告無窮萬神咸聽三界五帝列言上清
洞无玉明龍變神剛眇眇億劫混沌之中上
氣無色下亦無淵中乃洞虛錬炁成天天上
天下無幽無冥無形無影無極無窮溟涬大
梵遠廓無光氣錬赤明運度自然元始安鎮
九空變仙氣錬成有雲霞霧煙氣錬成無神
境變仙氣凝大梵靈書洞篇火錬水瑩十華
麗鮮八角垂芒金字碧天玉文煥空虎卧龍
潛鳳炁鶴迹星鈎網連三元正體萬天盟傳
保制劫運使天長存梵炁彌羅萬範開張元
氣流演六十四天輪轉無色周迴十方旋空
歷常迴赤流玄八十一分總炁上元九光混
合氣入玄玄中太皇上帝高眞炁氣妙庭
吟詠玉梁柱火冶錬流響雲營妙空涵炁神
風合煙紫素瓊葉黃白變仙少青朱精和合
成眞自然錬變神眞自成眞中有神長生大
君扶攜青華顧接帝嬪愷宴九華三天王宥

太一泥丸司命住心桃康合延布炁生神黃
老錬變保命生根上遊上清出入華房八冥
之內細微之中下鎮人身泥丸絳宮中合太
虛空爲道母炁偕空居變化無常混合百神
九變迴靈萬炁變仙仙道貴生無量度人神
蓋腦官上開天門飛天命蒐罪福禁戒宿命
因緣普受開度死炁生神神變爲仙上聞諸
天諸天之上各有生門中有空洞錬氣之章
仙聖靈篇辭參高眞

第一天眞帝皇錬炁洞芝可羹　鋪嬰慶良
天光眇微　靈氣無期
左右流之　碧濤漪漪
策虛維何　跨斗躡箕

第二太眞帝皇錬炁洞青眞王之音
神馬無行　我氣非征
王宮連連　靈娥帶月
掇雲飛香　平海蒙雪

第三玄眞帝皇錬炁洞紺眞王之音
上帝九門　日光其啟
錬之長存　青紅紺光

第四妙眞帝皇錬炁洞黃眞王之章
天王其蒼　拊球琅琅
典形相忘　變神變仙
道受邃妙　非世所藏

第五極眞帝皇錬炁洞蒼眞王之音
鳳車虎璋　東揖扶桑
仙伯垂璫　陽氣如吹
謁帝變仙　錬炁中黃

第六素眞帝皇錬炁洞紫眞王之章
赤黑未分　求卯於鷄
氣合希夷　錬骨爲空
我道妙微　陋仙何知

第七虛眞帝皇錬炁洞赤眞王之章
白虎銜璧　轉此赤日
知三得一　仙人玉顏
混洞無光　端坐瓊室

第八帝眞帝皇錬炁洞綠眞王之歌
青黃變綠　不疾而速
披雲輕轆　玉女華殊

一笑墮珥　淵有雙魚

第九玉眞帝皇鍊炁洞白眞王之章

絳臺千級　飛仙可入　氣鍊如繩
龍腰玉缾　雲液返童　氣成八風
朝宴崑崙　名登錦丘

第十金眞帝皇鍊炁洞玄眞王之歌

我持橐籥　鍊氣消息　星垂金弧
綱流五尺　披雲俯光　吸玄咀液
道成變仙　帝家淵碧

此三景之上飛空之中眞王歌音音參洞章誦之百遍名度南宮誦之千遍眞王保迎萬遍道備飛昇太空過度三界位登仙公有聞靈音魔王東形勑制九天侍衛送迎拔出地戶故氣黑赤百結大關三刑四殺五道六害祖炁升遷永離鬼官蒐度朱陵炁鍊更生是謂無量普度無窮有祕上天文諸天共所崇泄慢墮地獄故氣沒祖翁

道言此洞章並是諸天上帝及鍊氣變仙眞王隱祕之音皆是大梵之言非世上常辭言無韻麗曲無華宛故謂玄奧難可尋詳上天所寶祕於玄都紫微上宮依玄科四萬劫一傳若有至人齎金寶傾心依舊格告盟上清然後而付焉

道言天地鍊炁亦有終窮三光鍊氣亦有虛盈至聖神人亦有氣數末學之氣亦有絕傷凡有此災同契皆當齋心修齋六時行香十遍轉經福炁立降害炁流祥無量之文普度無窮

道言夫末學道淺或鍊炁未功運應滅度氣停太陰臨過之時同學至人爲其行香誦經十過以鍊屍炁如法蒐神徑上南宮隨其學功計日而得更生轉輪不滅變神爲仙

道言天地氣終亦當修齋行香誦經星炁錯度日月失明亦當修齋行香誦經四氣失度陰陽不調亦當修齋行香誦經國土有災兵氣四興亦當修齋行香誦經疫氣流行兆民死傷亦當修齋行香誦經師友氣絕亦當修齋行香誦經夫齋戒誦經功德甚重上消天災保鎮帝王下禳害炁以度兆民生死受鍊其福難勝故曰無量普度天人

道言凡有是經能爲天地帝主兆民行是功德氣災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸天記名萬神侍衛右別聖人剋得爲聖君金闕之臣諸天記人功過毫分無失炁中眞王亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也

諸天中大梵隱語無量音　道君撰

元始洞玄鍊炁變仙玉篇

東方八天

潭無景憐　起寂洞珉　太極竟羅
玄牡犒澠　玉幾纏眸　碧畢完辰
霞廓益眇　昆池鏡騰　虛蕩醜訐
華延目君　法達幽演　逗雲离寅
吹昴葛希　樊堂普澄　愛祕曲賴
滋球侍巾

南方八天

金基明俞　控志煙陵　清都閬文
舒戩屏迎　暮孫燕飛　赤冀懋曾
宛利皇建　喬强預侁　辨淨普徒
微立霸形　花祈若龍　道羅韻聲
薦巴耶尼　九日玄京　烏佳求嵋

碧除隱彌

西方八天

泉曲監阿　齒精浮黎　覺逸湛定
絳闐侔兮　帝忽茲投　鉤圖建施
流育律逐　柔殊巷非　林振即盧
苟旨元衣　崒岩天山　鑒樓綿披
僅房遠交　軒多瓊曲　爛絕送治
蒐動太儀

北方八天

蔚蘭未司　局丹燿禧　崿龍煙梁
精泓蘇畀　氣道神散　空中煩璀
德鎮洞后　題鉏乾羅　霞落美太
敕淵捧猊　壁瑤貟月　追冥素旗
出氣度玉　金道八埤　黃臺四空
虎首澆歆

道言此諸天中大梵隱語無量之音鍊氣變仙九宮玄文天真皇人知氣之元得氣之根氣化廓落縱橫成文丹筆書之八角垂輝疊玉排瓊其方一丈四景燿明昔書其文以為正音有知其音能齋而誦之者道炁鍊真神隱冲冥諸天真王下觀其身書其功勤上奏諸天萬神朝禮地祇侍門大勳真王保舉上真道備剋得遊行三界昇入金門此音無所不鍊無所不營無所不化無所不明鍊炁變仙自然之音也故誦之致飛天下觀上帝逸唱萬神朝禮三界侍軒群祅束首鬼精自亡氣激神宮玉音自鳴天球振響道空鬱清海平嶽竦碧煙金城鶴觀壘壁仙都虛盈萬仙駢擁紫蓋丹旌天地鍊炁變化昊京冥夷超忽大量玄玄也

元始無量度人上品妙經卷之六十

靈寶无量度人上品妙經卷之六十一　洪一

永斷輪轉品

道言昔於始青天中大浮洞歌玄明黎土受元始度人永斷輪轉无量上品元始天尊當說是經周迴十過以召十方始當詣座天真大神上聖高尊妙行真人無鞅數衆乘空而來玉馬雲軺彩霞流靄丹輿彤轂陣蕚飛香三景蔚清合映太空七日七夜諸天日有龍文月呈寶字星樓鶴觀宿舍機躔一時停輪龍風兼雨鳳氣成山天無浮翳四象高明一國地土山川林木緬平一等無復高下土軟紫金外涵水火淨瑩交徹無有異色衆真侍座元始天尊玄坐空浮無色海光之上金山不動瑞相儼如說經一遍諸天大聖同時稱善是時一國男女見道真形猒捨生死說經二遍覺悟三業猶彼火聚說經三遍觀身穢壞願證法體說經四遍悲憫三界轉覆如輪說經五遍世間妄見回念正道說經六遍道可飛神不染麤惡說經七遍自知宿命不貴通靈說經八遍住此真常永斷輪轉說經九

遍壽過天地得眞長生說經十遍證位昇玄永無生化是時一國是男是女莫不傾心皆受護度咸得長生

道言是時元始天尊說經一遍東方无極无量品多聞大神無鞅之衆浮空而至說經二遍南方无極无量品多目大神無鞅之衆浮空而至說經三遍西方无極无量品堅住大神無鞅之衆浮空而至說經四遍北方无極无量品定海大神無鞅之衆浮空而至說經五遍東北无極无量品神用大神無鞅之衆浮空而至說經六遍東南无極无量品權化大神無鞅之衆浮空而至說經七遍西南无極无量品道聰大神無鞅之衆浮空而至說經八遍西北无極无量品玄藏大神無鞅之衆浮空而至說經九遍上方无極无量品承生大神無鞅之衆浮空而至說經十遍下方无極无量品息化大神無鞅之衆浮空而至說經十一遍東方无極无量品普見諸天各持奇華異果玉女侍從來詣道前稽首受經

道言是時元始天尊說經一遍東方无極无量品多聞大神無鞅之衆浮空而至說經二遍南方无極无量品多目大神無鞅之衆浮空而至說經三遍西方无極无量品堅住大神無鞅之衆浮空而至說經四遍北方无極无量品定海大神無鞅之衆浮空而至說經五遍東北无極无量品神用大神無鞅之衆浮空而至說經六遍東南无極无量品權化大神無鞅之衆浮空而至說經七遍西南无極无量品道聰大神無鞅之衆浮空而至說經八遍西北无極无量品玄藏大神無鞅之衆浮空而至說經九遍上方无極无量品承生大神無鞅之衆浮空而至說經十遍下方无極无量品息化大神無鞅之衆浮空而至說經十一遍東方无極无量品普見諸天各持奇華異果玉女侍從來詣道前稽首受經

道言是時元始天尊說經一遍東方无極无量品多聞大神無鞅之衆浮空而至說經二遍南方无極无量品多目大神無鞅之衆浮空而至說經三遍西方无極无量品堅住大神無鞅之衆浮空而至說經四遍北方无極无量品定海大神無鞅之衆浮空而至說經五遍東北无極无量品神用大神無鞅之衆浮空而至說經六遍東南无極无量品權化大神無鞅之衆浮空而至說經七遍西南无極无量品道聰大神無鞅之衆浮空而至說經八遍西北无極无量品玄藏大神無鞅之衆浮空而至說經九遍上方无極无量品承生大神無鞅之衆浮空而至說經十遍下方无極无量品息化大神無鞅之衆浮空而至說經十一遍東方无極无量品普見諸天各持奇華異果玉女侍從來詣道前稽首受經

道言是時元始天尊說經一遍東方无極无量品多聞大神無鞅之衆浮空而至說經二遍南方无極无量品多目大神無鞅之衆浮空而至說經三遍西方无極无量品堅住大神無鞅之衆浮空而至說經四遍北方无極无量品定海大神無鞅之衆浮空而至說經五遍東北无極无量品神用大神無鞅之衆浮空而至說經六遍東南无極无量品權化大神無鞅之衆浮空而至說經七遍西南无極无量品道聰大神無鞅之衆浮空而至說經八遍西北无極无量品玄藏大神無鞅之衆浮空而至說經九遍上方无極无量品承生大神無鞅之衆浮空而至說經十遍下方无極无量品息化大神無鞅之衆浮空而至說經十一遍東方无極无量品普見諸天各持奇華異果玉女侍從來詣道前稽首受經

道言是時元始天尊說經一遍東方无極无量品多聞大神無鞅之衆浮空而至說經二遍南方无極无量品多目大神無鞅之衆浮空而至說經三遍西方无極无量品堅住大神無鞅之衆浮空而至說經四遍北方无極无量品定海大神無鞅之衆浮空而至說經五遍東北无極无量品神用大神無鞅之衆浮空而至說經六遍東南无極无量品權化大神無鞅之衆浮空而至說經七遍西南无極无量品道聰大神無鞅之衆浮空而至說經八遍西北无極无量品玄藏大神無鞅之衆浮空而至說經九遍上方无極无量品承生大神無鞅之衆浮空而至說經十遍下方无極无量品息化大神無鞅之衆浮空而至說經十一遍東方无極无量品普見諸天各持奇華異果玉女侍從來詣道前稽首受經

道言是時元始天尊說經一遍東方无極无量品多聞大神無鞅之衆浮空而至說經二遍南方无極无量品多目大神無鞅之衆浮空而至說經三遍西方无極无量品堅住大神無鞅之衆浮空而至說經四遍北方无極无量品定海大神無鞅之衆浮空而至說經五遍東北无極无量品神用大神無鞅之衆浮空而至說經六遍東南无極无量品權化大神無鞅之衆浮空而至說經七遍西南无極无量品道聰大神無鞅之衆浮空而至說經八遍西北无極无量品玄藏大神無鞅之衆浮空而至說經九遍上方无極无量品承生大神無鞅之衆浮空而至說經十遍下方无極无量品息化大神無鞅之衆浮空而至說經十一遍東方无極无量品普見諸天各持奇華異果玉女侍從來詣道前稽首受經

道言是時元始天尊說經一遍東方无極无量品多聞大神無鞅之衆浮空而至說經二遍南方无極无量品多目大神無鞅之衆浮空而至說經三遍西方无極无量品堅住大神無鞅之衆浮空而至說經四遍北方无極无量品定海大神無鞅之衆浮空而至說經五遍東北无極无量品神用大神無鞅之衆浮空而至說經六遍東南无極无量品權化大神無鞅之衆浮空而至說經七遍西南无極无量品道聰大神無鞅之衆浮空而至說經八遍西北无極无量品玄藏大神無鞅之衆浮空而至說經九遍上方无極无量品承生大神無鞅之衆浮空而至說經十遍下方无極无量品息化大神無鞅之衆浮空而至說經十一遍東方无極无量品普見諸天各持奇華異果玉女侍從來詣道前稽首受經

道言是時元始天尊說經一遍東方无極无量品多聞大神無鞅之衆浮空而至說經二遍南方无極无量品多目大神無鞅之衆浮空而至說經三遍西方无極无量品堅住大神無鞅之衆浮空而至說經四遍北方无極无量品定海大神無鞅之衆浮空而至說經五遍東北无極无量品神用大神無鞅之衆浮空而至說經六遍東南无極无量品權化大神無鞅之衆浮空而至說經七遍西南无極无量品道聰大神無鞅之衆浮空而至說經八遍西北无極无量品玄藏大神無鞅之衆浮空而至說經九遍上方无極无量品承生大神無鞅之衆浮空而至說經十遍下方无極无量品息化大神無鞅之衆浮空而至說經十一遍東方无極无量品普見諸天各持奇華異果玉女侍從來詣道前稽首受經

宗奉禮敬皆得度世
道言元始天尊說經中所言並是諸天上帝
内名隱韻之音亦是真王内諱百靈之隱名
也非世之常辭上聖已成真人通玄究微能
悉其章誦之十過諸天遙唱萬帝設禮雲烟
靜默海嶽深靈三象澄廓三景輝明一切有
情心契真道永斷生死輪轉休停至學之士
誦之十過則五帝侍衛三界稽首魔精喪眼
鬼祆滅爽神飛形固遂其永生所以爾者學
士纖氣未消體未洞真召制十方威未制天
○政德可伏御地祇束縛魔靈但濟兆身而已
不能普度群靈輕誦此章身則被殃供養尊
禮門戶興隆世世昌熾與善因緣萬災不干
神明護門斯經尊妙獨步玉京度人无量為
萬道之宗巍巍大範德難可勝
道言凡誦是經十過諸天齊到三界停輪兆
得至真明曉生根不著有無不滯亡存若有
大物為生死門兆無物相混洞不分永斷輪
轉與道杳冥億曾萬祖幽魂苦爽皆即受度
上昇朱宮格皆九年受化更生得為貴人而
好學至經功滿德就復歸無名出離陰陽無
犯刼并不屬生死永斷輪轉變化不化更生
不生與道合體皆得神仙飛昇金闕遊宴玉
京也上學之士修誦是經皆即受度飛昇南
宮世人受誦則延壽長年廓爾得悟玄解之
道神識不昧應物無窮即得運形遊觀太冥
此經微妙普度含靈一切天人莫不受慶無
量之福生死蒙惠上天所寶不傳下世至士
齋金寶效心盟天而傳輕泄漏慢殃及九祖
長役考官侍經五帝玉童玉女各二十四人
○營衛神文保護受經者身
道言正月長齋誦詠是經契道真極止息生
機於諸天中無去來因不住滅定得大乘門
為上世亡魂斷地遠役度上南宮七月長齋
誦詠是經惡心消解仇對和平不為人緣往
返相因寓形黙明元精天成不死不生身得
神仙諸天書名黃籙白簡削死上生十月長
齋誦詠是經不住永滅不欣長存乘物以遊
為光為塵示兆大慈无量度人出教演法寶
書天經為國王帝主君臣父子安鎮國祚保
天長存世世不絕常為人君安鎮其方民稱
太平八節之日誦詠是經挺然獨觀八風無
傾兆出死生駕馭瓊輪得為九宮真人本命
之日誦詠是經真氣虧盈不亡不存永斷輪
轉逍遙妙庭冥神澄正萬氣長存不經苦惱
身有光明三界侍衛五帝司迎萬神朝禮名
書上天功滿德就飛昇上清
道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室
東向叩齒三十二通上閉三十二天心拜
三十二過閉目靜思身坐黃綠青赤蒼黑
○
碧紫白九色雲氣之中內外翁冥有青龍
白虎朱雀玄武獅子白鶴羅列左右頭上
有无无上真道君頂七曜交泰寶冠面若
瓊瑤方瞳素髮威耀光明身被綠霞絳章
飛裙手執神劒斷生死魔三天鼓鬼乘紫
景雲住立嶷然身長九尺上應九真日月
照明洞煥室內項生三氣圓象光映十方
如此分明密呪曰
无上玄元太上道君召出臣身中三五功曹
左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符

直日香官各三十二人闡啓所言今日吉慶
長齋清堂修行至經无量度人願所啓上徹
徑御
无上三十二天元始上帝至尊几前稽
引忘三十二過東向誦經
元始无量度人上品妙經
元始洞玄靈寶本章永斷輪轉周迴度人洞
眞隱奧緣起自然赤混靈根空無化成太虛
明徹肇生諸天流演三氣大機彌綸中有虛
皇是爲我身玄文散落普育萬靈赤景爲陽
○
黃華爲陰圓光森列羅布諸星太一紫房瑤
簡緑編啓運元造玄中之玄圓羅大梵靈闕
瓊宮下包黃氣洞淵網維眇眇蕩蕩六關九
開招靈化人體備百關神變無方與道俱隆
顧眄八垣端居玉京中有玄極至道之尊中
有主生象帝之君中有開天龍躋大神中有
九皇天眞大人中有把握元紀幹運機紐至
妙尊神生成二象无量度人普告一切悟道
之元永斷輪轉得爲種民今日校錄諸天臨
軒

東方无極清信神王長生大聖无量度人
南方无極明感神王長生大聖无量度人
西方无極堅立神王長生大聖无量度人
北方无極海空神王長生大聖无量度人
東北无極聖仙神王長生大聖无量度人
東南无極妙慧神王長生大聖无量度人
西南无極定常神王長生大聖无量度人
西北无極證眞神王長生大聖无量度人
上方无極無影神王長生大聖无量度人
下方无極不迴神王長生大聖无量度人
○
十方至眞飛天神王永斷輪轉无量大神並
乘瓊光緑雲八景琅輿丹霞玉輦駿駕碧鳳
九色神龍建交眞之節素虎靈旛前按九章
齊奏後吹六竽同鳴青鸞白鵠和鳴噰噰九
靈控颺七眞乘烟諮歌步虛浮空而來傾光
迴駕召生命仙南昌上宰總御朱宮韓司主
録堅固大神執籙把籍齋到帝前隨所應度
嚴校諸天普告三界无極神鄉泉曲之府址
都羅酆三官九府十二河源守識本眞悟見
自然無有生死不著變遷道無去來形爲寶
山智火鍊之金光玉混比之晝夜日月常懸
往還非妄眇眇綿綿法體虛明象外眞仙永
斷輪轉昇入太玄上解祖考億劫種親疾除
罪簿落滅惡根不得拘留逼合鬼羣元始符
命時刻昇遷址都寒池部衛形魔制魔保舉
度品南宮死鬼受鍊仙化成人生身受度劫
劫長存永斷輪轉先天無年永度三途五苦
八難超凌三界逍遙上清上清之天天帝洞
光無色之境梵行
東方八天
玉婆平海天　帝豪眞妻符
驕炎祥備天　帝思順孝猷
雲碭龍磧天　帝景命混圖
騶性希曠天　帝齊丘緑符
鎮相流誓天　帝古威罕常
嶽樊膏汀天　帝兆籍監王
凝仙鹿觀天　帝幾道元光
斗浦玄司天　帝蕩淵慈宜
南方八天
崥鱗飛機天　帝廓洞自幽

洞炎赤圭天
陽祁正父天
金律整靈天
烏稷無變天
神歸合明天
太元機省天
校録定眞天
西方八天
明玄聖皇天
曲生司世天
總梵極元天
玄化典法天
刑籍眞箅天
華晶慶霄天
妙眞德女天
列星交微天
北方八天
孕毫敗曰天
卵化液流天
温胞育陽天

帝息覺除誓
帝杳晶皓黄
帝弼由肅沙
帝密觀思微
帝蹈靈防离
帝擇仝施度
帝育韓籌寞
帝直義伯鑒
帝幽都仙
帝闓騎遐非
帝祖定延眞
帝長靈度眺
帝玉誕昌
帝九濟道戶
帝應大法謠
帝遷洞伏機
帝遵攘着雷
帝洞混光臨

嫌玉中華天
池陰鎖神天
太拙抱愛天
諱津人山天
丹精朱闕天
帝括保命生
帝師火交侯
帝遁眞欲化
帝敵利寶龜
帝妙華玉剛

三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名天
中空洞自然靈事諸天隱韻元始之音無形
之尊不轉之神超象眞魔斷妄之靈和合出
流脫離化源永住諸輪變化上清无量之眞
深不可詳數落神眞無三界因今日欣慶受
度歷開諸天請滅三惡斬絶地根永淨六染
名列太玄眞王監觀無拘天門東斗發生西
斗義成北斗存道南斗降靈中斗運神九老
三眞青帝巧量白帝堅昼赤帝通化黑帝淵
清黄帝中極指呼萬神青天魔王以文定名
赤天魔王知識散精白天魔王罪惡司刑黑
天魔王智用乃分黄天魔王大宗非聲五帝
大魔生死元雄飛行鼓從總領威兵魔幢鼓
節遊觀太空軍騎赫奕佐天舉功永斷輪轉
嚴搗北酆神功受命普掃不祥八威吐毒猛

馬四張天丁把斧大帥持旛擲火燎焚流鈴
四揚敢有干試拒遏上眞金鉞前衝巨劒後
刑屠割鬼爽風火無停千千截首萬萬翦形
魔無干犯鬼無祆精三官北酆明檢鬼營不
得容隱金馬驛呈普告無窮萬神咸聽三界
五帝列言上清
元洞已迹紹曆龍康眇眇億劫輪轉無常劫
終劫始太空難量恍漫不期混沌之中上無
無色下無無淵風轉九虛金景定天天上天
下無幽無冥無形無影無極無窮溟涬大梵
邊廓無光不名生死無有去來三界輪轉皇
道流行六氣變化忽合忽離神依靈寶永固
精根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
梵炁彌羅萬範開張元網流演三十二天輪
轉無色周迴十方旋斗歷箕迴虔五常三十
五分總氣上玄八景冥合氣入玄玄中太
皇上帝高眞泛景太霞嘯詠洞章金眞明郁
流響雲營玉音攝氣靈風飛烟紫虛鬱秀輔
翼萬仙千和萬合自然成眞眞中有神神無

方體道寓姓名乃號南極太微長生大君無
英青華白元素眞太一始生司命算程桃康
合延致兆有生生爲死本輪轉不停道初無
爲豈毀豈成是爲仙眞養教種人執符把籙
保命生根上遊上清出入華房八冥之內細
微之中下鎮人身泥丸絳宮中理五氣混合
百神十轉迴靈萬氣齊仙仙道貴生无量度
人上開八門飛天法輪罪福禁戒宿命因緣
普受開度死魂生身身得受生永不輪轉上
開諸天諸天之上各有眞靈中有空洞謠歌
之章眞王靈篇辭參高眞

第一欲界飛空之音

天道朗朗　人道杳杳
沈沸輪回　仙道樂兮
男女相牽纏　我界居其多
頑空張網羅　濁海流巨浪
但能錄其惡　安能遏其邪
演此大洞篇　領然爲種民
惆悵贖劫迷　空中起悲歌
不悟當奈何

第二色界眞王之章

戔戔無極山　上有飛天宮
我得治其中　朝遊大有庭
夕歸校錄府　眞仙執瓊編
下觀諸天民　自然浩劫來
未得斷輪轉　安能忘色根
合體皆虛明　息念七寶林
永契皇極道　稽首禮天尊

第三無色界眞王歌曰

蕩蕩龍漢　眇眇赤明
無形無名　始立三界
統制一切　攝御衆靈
境域四開　緣習未斷
乘運促會　得升列眞
大演眞機　此道堅固
既悟絶輪轉　大福享爾身
天地應不傾　靈光散十方
此三界之上飛空之中眞王歌音參洞章
誦之百遍名度南宮誦之千遍群眞保迎萬
遍道備飛昇太空過度三界位登仙公有閒
靈音三官敕形勒制地祇侍衛送迎拔出地
戶五苦八難七祖昇遷永離冥關竟度朱陵
超度死生是謂無量普度無窮有祕上天文
諸天共所崇泄慢墮地獄稱及七祖翁
道言此二章並是諸天上帝及神霄玉清眞
王隱祕之音非能誦之見道全體洞入無名
得悟證眞永斷輪轉皆是大梵之言非世上
常辭言無韻麗曲無華宛故謂玄奧難可尋
詳上天所寶祕於神府東華藏室依玄科應
運下傳若有至人齋金寶質心依舊格告盟
三天然後而付焉
道言夫天地運度亦有否終日月五星亦有
虧盈至聖神人亦有休否末學之夫亦有疾
傷凡有此災皆氣數窮極往來始終輪轉三
界諸幻所生同氣皆當齋心修齋六時行香
十遍轉經福德立降消諸不祥无量之文普
度無窮
道言夫末學道淺或仙品未充運應滅度身
經太陰臨過之時同學至人爲其行香誦經
十過以度屍形如法冤神經上南宮隨其學

功計日而得昇玄不入輪轉便得神仙
道言夫天地運終星宿錯度日月失昏四時
失度陰陽不調國境不稔疫毒流行兆民死
傷師友命過悉為有世之患刑傷之災皆當
修齋行香誦經眞道內著永斷輪轉超出三
界却滅刑災神靈聞之即當消解夫齋戒誦
經功德甚重上消天災保鎮帝王下禳毒害
以度兆民生死受賴其福難勝故曰无量善
度天人
道言凡有是經能為天地帝主兆民行是功
德有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸
天記名萬神侍衛右別至人剋得為聖君金
闕之臣諸天記人功過毫分無失天中眞王
亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也諸天
中大梵隱語无量音

元始靈書中篇 陝一

東方八天

駿蜎禹嘩　元佐句野　河魁杜軍
華侯張化　沙洛維晃　鍛神劉師
勅周靈来　石完天眞　陸觸附蒐

十四

符驛陰名　祭賚謹戒
約識真私　呼應合倫
丁威昵鄰

南方八天

闉闢谷玄　妙液交璀
道固時會　和迫知徼
換忽眇漠　玄諱德宣
介尸端期　邀默外世
雙路並遷　由爽指馳
鬼路幽機

西方八天

祖璨開宗　氣根霞龍
恢化光容　仙露昇格
怪悟異生　水激火攻
邁叩祕濛　守嚴修隆
隨暴觀代 陝二　繼軌述從
權示玄籠

北方八天

一晶萬鮮　生幾空當
化代周遷　旋易旺弛
昧無動玄　匪知鄙天
圓廓獨空　變回寔住
曷出俄居　怳字厥如
混罔勿規

道言此諸天中大梵隱語无量之音舊文玄
都九老仙君以黃檀漆液書於劫門帝闕之
上至眞之人出三界離十方必登劫門詠中
篇以升無形下世末學住生死流居小乘位
不誦其文則地官録其形質天司禁其魂爽
取道暗昏不知至玄能味靈文中池之神告
兆無極開大明於慧牖豁見海於定都也字
皆廣長一丈天眞皇人昔書其文以為正音
有知其音能齋而誦之者諸天皆遣飛天神
王下觀其身書其功勤上奏諸天萬神朝禮
地祇侍門大歎十眞保舉上清道備剋得遊
行三界昇入金門此音無所不辟無所不攘
無所不度無所不成天眞自然之音也故誦
之致三天下觀上帝遨唱萬神朝禮三界侍
軒群袄束首鬼精自亡琳琅振響十方肅清
河海靜默山嶽吞烟萬靈振伏招集群仙天

無気穢地無秡塵冥慧洞清大量玄玄也

元始无量度人上品妙經卷之六十一 十六

元始无量度人上品妙經卷第一

黎上下音杜執音仰嘿音默緬上音綿聲痼音固姓音任峕音連

勃勃音柿歌音欺粗音徂古切儵音叔叔聲入聲尸音解下音佳買切爲上世上音位翁上音翁土

可勝下音升

殖音石霩音烏宏切邕邕音於容切九署下音樹者下音上解下音皆

種上音腫親上音牋艦音藍檻音外舶音加柯音伽揲音牒阮音遠

樂天上音岳勃勃上音李下音需曇音覃玦音英秀樂下音洛

總監下音鑑監上音鑑朗上音狼馥下音伏鼓音英從下音去聲虔

遊音揮觀下音貫溟音茗漳音胡頂切輪轉下音去聲

○怕平聲樂仙上音教切得過下音戈否終上音彼運應下音○

爲其上音謂難勝下音升亹音聲耆音外愆觀上音去聲虔

跼音偶下音貫跣音華澤洛上音鮮下音郝遭音禮鼓音史蔚音鬱

玉宸大道品卷第二

軺音遥泫音縣去濁上音上聲捷音筆澡音早挾一音叶墟音社噓音吸

紱音弗輾音撚徹音烈聲蹙音梨轉去聲機上音粤虬音居由噴音歎

幹音招嬪音頻垠音銀閑音聲入聲杓音標又音常難音平聲入

簪音外縝音軫閒音苦壁切禹過上音二音翳音匀入聲扇音潘

溍音産滇音顛

天地八維安鎮國祚品卷第三

芬蕊上音頻入聲枝音至清蕩上音淨辨分下音棄之

使下音士虎貢下音奔射音石亦音跡譽音蒙二音燠音漢漸

瀰音米斯牖音府紆音于倩音精徼音叫徼音鈔湊音腠咀音聚

災分下音糞縉音情蚖音元禰音你竅音苦弔醯音呬平聲酴

永延劫運保世昇平品卷第四

藪音叟和音外洽音匣閉二音過烟診利音眄面分度

天地八維安鎮國祚品卷第五

埒音力珍音殄弭音米愆音千貽音夷駐注音音駐必音音

菩泊上音下既薄去聲珍音殄弭音米姦音千貽音夷駐注音音駐必音音

消穰國君王侯世土災祥品卷第五

胄音宙綦音其駒音竹上聲詷音胡二音貶去聲僓音揖又音拔泡音陀柞

音問作汶下吳音二音贊音至音戈音纏組上薰音下祖音茄音加音泚音慈音屬音

太一神變五福護國禳兵品卷第六

趾音止音衰音烏音韵音的音呱音孤音燈音滉入聲觀闕上音貫音峙音治音

埏延平音二音播波去聲懾沾入聲脫難上音奪音下去聲噬音誓音孽言入聲音生上聲徼音拿音矛音究音鬼音虬蟉音蟉杉霎入聲二音偵音楚音程音絳音降音瀋琛上聲庳音鼻音

髦音毛音後吹下去聲鷲音木音飲陰音蔭音毒音幟音癡去聲癃音隆音數行上音溯音腹音聚音鼠音廉入聲拉婪入聲之正

○音貝音腶音丈音腎音緇音衙音顓音頊音顙音桑上聲

顯瑞符應品卷第七

挺音定音化音訛下音炯音切居永音忱音甚平聲戊音茂音歌吸平聲哲音哲音誓音折入聲淀音殿入聲格音庚入聲

○音頁音腶音丈音腎音緇音衙音顓音頊音顙音桑上聲

清微金科品卷第八

葆音荒上聲勃勃並音弗音粗作音墨音麤上聲驂音參閱聲屭音虎音聲麤音參閱聲握並於角切蹻音喬又音嚇抱音捐音紐上音紐音峙治上聲抱音捐音

世土下音杜音漫謾慢二音湄音眉音沃至入聲胲音該音淇鞅音央音沙上音玄音縣音烏音

運幹下音捐音棗音謂縣音烏音沙上音玄音紐上音紐音峙治上聲抱音捐音

道藏

其上音仰下音孺如去聲賓音豆音糸音弓去聲

禹餘玉律品卷第九

渥握音大赤上音太音履掖音曆音席音

戌河上音聚閟音松嵽音卬入聲遁音鈍音鐫子全切沉音折一

○音遝二音大地激音擊飄

玉明運度品卷第十一

蜺音似音殄音田上聲飛音凡音觀音下音

○音遝二音大地激音擊飄

太一元精品卷第十三

萃倉醉切敝音弊音妥拖上聲砥音紙音荐音消音縛音辱玄沉音下音

太赤靈文品卷第十

○音遝音通瀆音賣露音愛詭音鬼音讒音藏音灌音廬上聲下聲音盧音管皦音皎音逗音豆音瓏音貫音罟音古音捐音肩陂音波去聲澤音下音

○音遝音通瀆音賣露音愛詭音鬼音讒音藏音灌音廬上聲下聲音盧音管皦音皎音逗音豆音瓏音貫音罟音古音捐音肩陂音波去聲澤音下音

彤音同炯上聲韻音聲脫諸上音奪音下音

○音遝音通瀆音賣露音愛詭音鬼音讒音藏音灌音廬上聲下聲音盧音管皦音皎音逗音豆音瓏音貫音罟音古音捐音肩陂音波去聲澤音下音

嘯音叱音亘音紐去聲柊音攜音應度上音膺上音犹音似音殄音田上聲奮音奔音念音預音新音

○音遝音通瀆音賣露音愛詭音鬼音讒音藏音灌音廬上聲下聲音盧音管皦音皎音逗音豆音瓏音貫音罟音古音捐音肩陂音波去聲澤音下音

卓音其上音匹莫切捐音貝音眄音莫切獲鑊音三觀下音貫脫然上音奪埃音哀音著心上音勺上音趙蛆並音祖音

○音遝音通瀆音賣露音愛詭音鬼音讒音藏音灌音廬上聲下聲音盧音管皦音皎音逗音豆音瓏音貫音罟音古音捐音肩陂音波去聲澤音下音

榮音榮音緷限偃二音溢尤質刃譔音撰音烜音煖上聲玉明運度品卷第十一

蜺音同音需音須音臯高聖聲睥入聲貌音貧又音加音播波去聲音赤鵴音淳音吒音祖音噴癡音頗音開聲徇音荀去聲

濡音如音雩音于音茹如去聲縱音究音掖音亦音鵴音淳音吒音祖音噴癡音頗音開聲徇音荀去聲

駛音達音顛癲音蘊音醞音蘊音戛入聲聲碩音石音湟音皇音溼音同音沃音伏音汩音二音

駛音達音顛癲音蘊音醞音蘊音戛入聲聲碩音石音湟音皇音溼音同音沃音伏音汩音二音

茁側劣切弛音始音皆音子修音聲上聲孽言入聲咀音蛆音汧音傅音

茁側劣切弛音始音皆音子修音聲上聲孽言入聲咀音蛆音汧音傅音

音牽端聲平

日精陽明品卷第十四

曦音希杇音烏餔音晡步二音浹音接徹音因捐音緣彈音但徼音吙闉音因二音箐十去聲軫音疹二音柞作昨嘖入聲瞰音嫩叱聲音早翳音鴈滄音槍燬音毀鉏音俎聚音胥瞰音浙汜音紀五音滴音衣嫣音焉沆音亢瓌音鰥早

鸛音貫婺音務涪音浮錢音淟涊音汪入聲腹汪入聲涸音恪稱音蹄音舉多上聲

月華陰景品卷第十五

灝音浩璨音璞滉音晃縞音槁覿音貶陰觀下音貫

凜並悲切闥音撻蹁音偏躚仙廖嘹流溜音三音

○

磬音喻戔音商虫紅遴音搏派音脈睇音弟山户音古蹟音户淌音他官入聲伺音四音洎音計桴音夫淌他官入聲整音敕歛音斂顓音專沌音頓形上遄音旋漂音飄

鍠音淳楠音南歛音敕獻音由札音扎燎音了闢瓶入聲蕆音力

○

汶音吻二音暇音機眄面涔音岑山户蹟音户

陰陽離合五行化體品卷第十六

隱許謹切上聲睟去聲勃上字下利綜音棕稼音嫁

迮音窄灝音浩播波去聲鑰音藥殄音典痠音嫁

酢音昨墩音敦眸音牟戕音才上聲

碧落空歌品卷第二十

旻音萬合音恰杪音妙炫音縣繳音皎拿涵音頷蒨千去聲滲音聊

元始无量度人上品妙經直音

搏桑眞陽品卷第十七

峇音單入聲奏音揍上音庞音北璽音洗飴音夷虫音蠐螬音曹

輅音進渦音戈閎洪去聲音貢奔樊二音攸音由鍠音逞茨音慈號

音綮肥煬羊漾二音纊音續流音衍括音聒廷咫音旨見伏上音現翟狄吐二音

蜿上宛蜒下延峙治上聲眄音面

慈音粥淙音叢矧音哂罡音謹甚平聲耨音能銖音珠閱音悅薛音蠵癖音辟

二音

音掩裒音捲音薄切匝頗音

脫崔去聲滶音峻併音並纙思四下音汨二音

素景耀靈品卷第十八

清練上淨下凍曩忻去聲尊言入聲伺音四音

邪上音祛景俗上影下繼填音鎮鍠音笇音古尸

大極太上音滉音晃斡音指合彩閤上音謝許音檄音悄瘢

生化胎根斷除邪穢品卷第二十一

慈音粥淙音叢矧音哂罡音謹甚平聲耨音能銖音珠閱音悅薛音蠵癖音辟

二音

樑音能銖音珠閱音悅薛音蠵癖音辟

援音掩裒音捲音薄切匝頗音

碧落空歌品卷第二十

旻音萬合音恰杪音妙炫音縣繳音皎拿涵音頷蒨千去聲滲音聊

降眞抑靈品卷第二十三

詼音貝壇音壹穰音攘滲音刹檻音盧館音貢攫音玃奉符上音

拂扶音叶騑音非錄音殊陂音悲刺聲入埃音哀坌音盆去聲想音素恪音庶入聲愁音楊餕音始二音覿音既瑞音雪憨音列謹音士邪音寒平聲淡音士郝音朱淑音熟趨音蛆覷音去聲大空上音太合一上音閤吹去聲著邊上音勾纕音婁裔音色晶音胡丁悅音誼轄音點鈔音妙眇音面軾音式嵬音梳苶音聶音燴音繪禰音你閟二音邊姻切巫氣辣音二音玟音珉漪音衣篆音猶抌口千聲又音抾炯胡永音矍聲去璀音貫閱音秘奇音機畸音胡丁切睽音鬼隈音俠○音宛聲芳去音凑音腠○音二音鄭音殷倩音韋去聲壇音德燴音膾沈入聲嵬音偎

明體貫氣品卷第二十六

遝談入聲厠初史切脆雀去聲瞻音鈐覲音既崇音歲體分下去聲行合上音合淪音藥瞕音哲燥音嫂厥音致數度上音

建湯谷上音陽徂音顓專畋音胖赭音者確音聲入嶠音橋上聲嶽馬上聲狹音莢篠音蓼闊入聲蹻音喬入句音鉤音矯上音遂下昌瀏音柳榴音力梨音栗翦音箭徂音組瓔音上音下昌瀏音柳磔音責洗音先漢音顯駿音俊骭音哥上聲鼂音聲烋音方沸音芳熾音尸音

確音般婚音昏飲音蔭

紫光丹靈品卷第二十七

俠音叶彈壇但畸音飢求顓專沫音殊淪音綸俞音谷徐塗除二音案音迷郯音談壉音容強名去聲上聲茵音窘扈閒入聲瞢音夢旗音穆閩悶聲入聲縉音勻哀蒲侯切

三晨光輝保命延生品卷第二十八

霧音陰胤去音鄆聲縝音軫覣聲血平聲膮度下上聲蠕音癡望倚音吸翕音虛尼音乖嗾音利絢血去聲粵月音淶音迷郯音談壉音容強名去聲上聲茵音窘扈閒入聲瞢音夢旗音穆閩悶聲入聲縉音勻哀蒲侯切

玻上音下坡顓音專聞音文問吳二音鍠音誠岵音戶嚮音哭祇音平聲蠕音軟蠙音平聲麓音鹿褒音包玨音角輾音伏犢音贖蠙音平聲

降眞延壽品卷第二十九

嘒音邕昤音面雨上音遇嫮音隕下上聲千和下音禍匏音袍賡音庚燈音登凝音魚聲入

三晨光輝保命延生品卷第二十八

大玄太上音頹徑平聲射音夜合閤上音九畹音宛音樂阜音下音藥阜父音激射上聲下石轡音背覲音記心著入聲下長聲睫音接戾中上音下仲泜音已舫音放赭音者鬱音勞旂音穆閭悶聲入聲縉音勻哀蒲侯切

長生久視品卷第三十一

媚音眛作音異零音于

三晨光輝保命延生品卷第二十八

霧音陰胤去音鄆聲縝音軫覣聲血平聲膮度下上聲蠕音癡望倚音吸翕音虛尼音乖嗾音利絢血去聲粵月音淶音迷郯音談壉音容強名去聲上聲茵音窘扈閒入聲瞢音夢旗音穆閩悶聲入聲縉音勻哀蒲侯切

菌音窘扈閒入聲瞢音夢旗音穆閩悶聲入聲縉音勻哀蒲侯切

紫光丹靈品卷第二十七

俠音叶彈壇但畸音飢求顓專沫音殊淪音綸俞音谷徐塗除二音案音迷郯音談壉音容強名去聲上聲茵音窘扈閒入聲瞢音夢旗音穆閩悶聲入聲縉音勻哀蒲侯切

顓音專聲入痢音利切俞音吸翕音虛尼音乖嗾音利絢血去聲粵月音淶音迷郯音談壉音容強名去聲上聲茵音窘扈閒入聲瞢音夢旗音穆閩悶聲入聲縉音勻哀蒲侯切

音國平聲 肱力 琛丑針切 忱諶並甚平聲 帝句句下音 璩音渠 爚傷入聲 郗音丑居了切 煞忻去聲 嶼音序 悖音備 迭田八切 祟音崇 炯居永切 鑲音襄 驤音襄 蹴音促 厥音蹶 豐音風 攙平聲 幗音國 肱音弘 虹音江 降胡江切 晶音精 炫賢眩二音 射音麝 杳音窈 荒音慌 度下音鐸 鞅音央 鞳音湯 鼙音皮 鼓音古 鞞音毗 鼙音皮 鞞音毗 鼓音古 鞞音毗 鼙音皮 鼓音古 鞞音毗 鼙音皮 鼓音古 鞞音毗 鼙音皮

案音建闔音玄挑音條柷音祝咄音掇胚不酷音二音礕劈音幘責音
鐏音尊鐮音廉平聲闐音田仙二音恔音釜竄音寧去聲鉏音巴圩音烏
邅音遭遁音嬉音希蘊云上聲鋑音陵俛音免銳音早覓音免聲
洚音降酎音呪囉音羅闍音都
玉行備足品卷第四十一
合奏上音閤日觀下音貢涵音頷沓音重入聲要眇下音妙十二
燥音嫂眵音嗤二音正徵下音止當其上去聲
舜音舜鷰音菁音胡丁切軫音疹閱音悅合并上音下並
苶音奴標音上鎮迭田入聲荐音賤濆音墳下容殞云上
聲禂音到縝音匹平聲璣音矣漸海上音尖
○楫上外接下音浹忱上每下甚平聲亟氣棘二音哆想下滕上鏤
祈求嗣續慶延門閥品卷第四十二
閥音伐絢血去聲沓單入聲茵音聯連音系上聲飴音夷
賡音庚挺定音蓍音猜筐音持塤音宣殤音傷緦音皇瑰音鬼平聲
屹聲入齀音異緘音咸螑其音憤糞音穠如父寧上音甫
榦干去聲茶音捻壟音洗麓音鹿瀨紺上音頁寒音柔渿效
上聲下孝酎音紂陣音鎮嶮音險嗝音哥上聲烘紅去聲眩音旻灘
平聲梭音莎宿音肅遏音蔪上船下無鋤音組璶音丸僓音莎
簿音潘俠上容二音綏音帶墫音尊上聲

保胎護命品卷第四十三
采音逮墫音容陬聲走平曳音異虫音蝱傑音躲揮去聲姓
埃音哀胚音丕上聲矚音燭二音
○
嫸音牆捫音門公腰音平難去聲藥平顏聲彔上聲
掾線去聲裕音其琄音官音胡了切晶音昌入聲
捷入聲鍠音宏縣名音胡了切侈音是上音
燴下扣盌上音烏郡下姿禎上音貞
洞神禳災品卷第四十四
峙音治罌音庾挺音定餞音賤汜音寺
○
睄音面砥音紙擯音殯瀕音牝絢音聲
躡猖上厥下音昌馱決音屋嘯傲上音蕭
僑音喬墠音善眩音宏虫音現蝀音胖懌音亦與去聲五
○
衰下衰下音咀音衆受音授磊音壘上聲
切亹音尾蜿音蜒下延那綽昌入聲
踡二線去音解平音阜音付帑音隱感音槭
解穰山谷瘴癘品卷第四十五
逵音達洽音臣睄音面潴音猪貓音澹音徒入聲
春叔平聲哨粵下月音旚音鱄為
欥音即下即迎平聲圩音遹
解穰山谷瘴癘品卷第四十六
各音虎入聲霆音注澹音淡渟音紙陂音悲矜音斤去聲
稔壬上聲時音止括音官入聲繆音眸去聲
煖云入聲暖他困切雰音涂塗音鏜音湯
斄音台平聲篇音藥入聲揭音渴入聲
泯音邑入聲弭音免上聲輕音牽上聲墮音橢去聲
丐音蓋去聲

酵醾下上牢稷稌下上吏沌音吨聲入端昵音妮聲入泥晶華精上音隰音習銖音殊闕音泌燦音粲聲入嘽音亦澣音虎晶音昌聲平囝音郎聞鵳音鵬示音上聲下生淀音殿晉音箭叱音質聲入嗔音琨蓂音搏哀切蓉音徒鉉音懸憲門上聲僕音付閱音悅聃音耽柚由去聲呬音四醧去聲

安鎮九壘土祇不祥品卷第四十八

涂音塗徉音佯驍音浇轄音閘入聲闢音撻驤音箱磍音白滑音加音可奇音呵音加音可呰千去聲叱音唇入聲

崇音戚澮音膾踺音華苴音坦濈音賤二音蛙音加音可呰千去聲叱音唇入聲

傑桀入並捷驁音敖鷔音敖鷔音敖優憂音聲嘿音默邾音朱佺音荃

○

消除疫癘疫病品卷第四十九

嵌苦監切砑音紙磨音賣痠音賣聲去痺音丹痿音委痺加音聲去痺音丹痿音委痺音丹痿音委痺音丹痿音委

追度上世亡魂品卷第五十五

韃（秦聲）闇（音暗）盪（音蕩）磕（塔入聲）秩（麻音）杪（音妙）彈（但虫音）悖（音被）孛（音誇）啷（音郎）犹（音華）夷（音斥）崧（音松）堌（音固）偟（音莎）摧（破到）捷（上音）賾（音跡）銷（音槍）猗（衣）摭（音柘）擔（音監）摧（破到）捷（上音）闇（音暗）闇（音昏）獻（言上聲）匏（音袍）眄（音神）擷（現入聲）匱（音貴）拉（臘）遭（音禮）擺（敗上聲）戍（十七音恤）駮（音娶）跩（音丐）誘（音彥）撽（擊）

○

徵（音懲）顓（音專）蠕（音軟）翾（音許）瞰（他昆切）蹉（音嗟）驤（音猖）搓（音遜）纘（音匹）柳（音郭）咤（又去聲）勘（堪去聲）贖（音樹）作（昨）選（宣上聲）樂（音陽入聲）樗（音猖）踪（音縱）塹（音洗）錮（音固）垹（音豎）蜊（音列）留（音柳）沄（音云）綽（昌入聲）

○

恣（音異）憒（音亂）賾（音責）坂（音版）捷（音截）

○

迷（音米）度（音鐸）死魂品卷第五十六

杻（音紐）械（音蟹）晤（音悟）蝮（音復）署（音恕）眄（面）狌（音猩）觀（上音）

○

遝（踏入聲）殄（殿）亟（氣辣二音）邏（騾去聲）

○

濟度死魂品卷第五十七

四塞（下音）解化（上音）灝（浩）亞（牙去聲）欽（次音）氬（有異音）

○

化尸受形品卷第五十九

亟（氣辣二音）鈷（音固）炳徂（上丙下詛）陂（音悲）積（音績）姐（音咀）璩（音渠）徂（音沮）湊（音輳）

○

解釋幽牢品卷第五十七

戕（音異）幕（音覓）閔（音悅）賴（音懶）啤（音毫）悅（音脫）肇（音兆）

○

縹（平聲）濆（音忿）伺（音四）弭（音米）跨（音誇）罷（音疲）崎（音惹）

○

嘀（音蹊）泮（音判）葯（音初）梗（音綆）鬠（音郭）滿（平聲）婢（音弟）奮（音外）

○

企（音契二音）琛（丑林切）覲（音靳）粵（音月）濯（音鐸）摧（倉回切）

○

亟（氣辣二音）鈷（音固）炳徂（上丙下詛）陂（音悲）雉（音治）珍（音毅）毚（音饞）汨（音覓）

○

嵌（音拍）墜（平聲）胳（音洛）二音）姐（音咀）璩（音渠）徂（音沮）湊（音輳）

○

通（音痛）琯（音管）蹊（音兮）弧（音姑）燔（音凡）煬（音陽）摹（音模）戟（音戟）

○

迴生起死品卷第五十八

四塞（下音）解化（上音）灝（浩）亞（牙去聲）欽（次音）氬（有異音）

○

齋（音異）輿（音序）嵩（高上聲）豁（音爽）

○

遂（歲音）趫（喬音）弸（音朋）瀆（音凡）瀨（音賴）

○

虬（音求）琢（音捉）輿（音餘）閑（烘去聲）浜（音濱）

○

永斷輪轉品卷第六十一

軺（音遙）計度（下音）蜱（音皮）獨觀（下音）身被（下音）髽（梁平聲）

○

疑（音逆又音疑）海空（下音）碭（音蕩）石積（音績）謠（音遙）嵯（音差）娃（音娃）稔

○

元始无量度人上品妙經直音

1 0 1 A B 1 8 5

元始說先天道德經註解序　洪三

此經故宋息齋先生李君嘉謀隨章爲之解板行西蜀蓋有年數至寶祐間天飴子謝公圖南爲序而傳則蜀本已不存矣初公官游嶺表即蒐訪是經乃得於方外一蜀士之手猶獲至寶比來西浙袖以見觀文殿大學士可齋李公曾伯即慨然爲授之嘉興道士李君可久募工鋟梓以傳又得所謂八威龍文亦出先天向異人所授者併刻之以爲世之全書時觀文公提舉洞霄宮亦爲序大抵率循謝公所序指爲道經之敷落五篇謂其成文敷布於碧落之中非人所能爲者然二公當時惜皆承訛而踵誤耳今按

元始安鎮敷落五篇眞符與文皆若吾徒相傳所爲符篆繇隨炁以結成者一爲明炁二爲太丹三爲黃眞四爲素威五爲玄精如是而已此元始所說妙元神眞道五篇篇各有章章章爲言合爲五千與吾老子道德五千並傳于世殊於敷落無所涉也吳郡癸復道人雷所張善淵因獲其本謹復募緣鋟梓以傳輒贅辭經題之次者惟以喻開卷之未喻者知非爲敷落篇云

元始說先天道德經註解卷之一

妙篇一千言章

第一章二百二十言

眞妙妙也眞元元也眞神神也眞眞眞也眞道道也道與德德與物萬物得矣

此五名非一非五眞者元始不雜不假外物唯吾一眞在妙爲眞妙在元爲眞元在神爲眞神在眞爲眞眞在道爲眞道然此五者欲求其名有不可得譬如眼根不自見眼故曰眞妙妙也眞元元也眞神神也眞眞眞也眞道道也故眞妙不知其妙眞元不知其元眞神不知其神眞眞不知其眞眞道不知其道使其自知則不一矣道不一散而爲德萬物各得一德以生故曰萬物得矣

物得道生道失物死得失相生道同出入

萬物莫不稟道之一以生及其所稟者離則死雖名爲生乃稟道之散至所謂道則未嘗生未嘗死也由物不能得道之全故爲生死所圓然依道不滅故生生死死得

失相生與道同爲出入
道不可同德不可同失不可同故其得有得
謂之同有得有失
道者本性不雜譬如虛空不和諸物故曰
道不可同德者有柔有剛有仁有義事異
名殊譬如萬物各自有體故曰德不可同
所受虛假暫受還失譬如旅亭暫止便去
故曰失不可同所謂同者我既得此彼亦
得此各得其得然後爲同同雖近道然以
得求道可以得則可以失有得有失去道
愈遠
失德歸道道歛致一一致入眞體眞應變眞
入至神神至神神入元元至元元入妙湛兮
似或存非象非聲獨立於元始元始之妙
德者性之散涉於事而不固故德有失而
道無失若失德即歸道無別有道道在生
死得失之間未嘗不一若逐生死之變順
得失之名則散而爲德若知出於道歛致
歸一即德即道道與德一一致入眞體眞
應變萬變不失吾眞是之謂神神之致謂

之元元之至謂之妙入元入妙其實無得
復歸本然非象非聲湛兮似或存獨立於
元始元妙者本有之性非從外得
元始以眞妙觀元始以眞妙聽妙觀見非象
之象妙聽聞無聲之聲大象無形無逃吾妙
觀太音希聲無逃吾妙聽吾以妙爲無極無
上
妙觀無色妙聽無聲色聲外塵不能隔越
六受用根圓融涉入故見無象之象而非
目聞無聲之聲而非耳塵銷覺圓妙觀出
於天地之外妙聽出於音聲之表故無所
不見無所不聞是謂無極無上
吾故無極無上眞妙眞元眞元不可元
眞妙眞神眞神不可神眞妙眞眞眞眞不可
眞眞妙眞道眞道不可道眞妙極矣
此言體妙者與元眞神道者不同既得眞
妙則元爲妙元眞元不可元神爲妙神眞
神不可神眞爲妙眞眞眞不可眞道爲妙
道眞道不可道由元始而下雖共此五名
而所得妙力各有差殊唯以妙極爲至故

曰眞妙極矣
第二章一百四十六言
眞妙太上太上眞妙
道極不可名寄之曰眞妙尊極不可名寄
之曰太上妙極而上故曰眞妙太上上極
而妙故曰太上眞妙
妙生元元生神神生眞眞生道道生德德生
徼徼生妙妙生無無生有有則有無則無有
無相生陰陽相推太化變易
妙之降曰元元之降曰神神之降曰眞眞
之降曰道道之降曰德德之降曰徼徼者
小道也衆人自道降爲德德降爲徼徼入
於有一入於有與道益離眞人自徼返入
於妙自妙入無自無出有欲建立則以無
爲有欲寂靜則以有爲無欲有則生天地
不爲多欲無則返太虛不爲少以有以無
出陽入陰相生相推如太化之變易
妙無體也有有無無無無有有吾居徼妙之
常
眞人以妙無爲體以妙有爲用湛然常住

無之體也應變不窮有之用也有有之因生於無無之體無無之體出爲有有之用以有爲徼以無爲妙故曰吾居徼妙之常老子曰常無欲以觀其妙常有欲以觀其徼此兩者同出而異名同謂之玄世人體無則不能有體有則不能無觀妙則不能徼觀徼則不能妙是皆囿於形器不能出入於有無之間眞人以妙無爲體出而有雖小道不爲不足入而無雖體妙不爲有餘蓋以有無徼妙爲常如此則徼即妙妙即徼有即無無即有故曰出而異名同謂之玄

徼妙之常曰道道之常曰眞眞之常曰神神之常曰吾居無極之常曰元元之常曰妙妙之常曰吾居無極皆不可名故曰眞矣

元妙之妙不變不異故曰常徼者有也妙者無也有亦無無亦有乃爲徼妙之常然後爲道道之常曰眞眞之常曰神神之常曰元元之常曰妙妙之常曰吾所以自居常者無始無終之謂也

不可視不可聽不可搏不可有不可無不可元不可神不可眞不可道入乎無上同乎無極是爲眞妙矣

世人以物求道者欲其可視可聽可搏可有可無以理求道者欲其可元可神可眞可道使道而可以視聽有無求之則道爲物物矣使道而可以元眞神道名之則道爲理矣眞人外不役物內不著理故非視而見非聽而聞非搏而堅非有而在非無而居非元而元非神而神非眞而眞非道而妙

道入乎無上同乎無極皆不可名故曰眞矣

眞妙非聲非象實非聲象其上不皦其下不昧

妙非形色聲聽由人不能於元始之初體元入妙吸集塵象汝攬成根耳目鼻舌及與身意分一精明內意紛紜外根互運堅若見是物汝亦可見吾之見若以同見名爲見吾則吾不見不見吾不見之處若不見吾不見之地則自然非物云何非味觸各不緣根見色如與盲等嗅香如與風等嘗味如與蜎等見觸如與空等外塵既銷則六受用根頓然清淨淨極妙斁非象非聲見聞覺知出於根外故極其上至大而不皦極其下至微而不昧

恍兮惚兮杳杳冥冥眞妙眞視不見聽不聞

物物自有元始不可見不可聞恍惚杳冥而非無也故佛書云若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來道書云視不可見聽不可聞離種種邊名爲妙道所謂道者若從外入即物非道人所以不能知道者蓋貪色逐聲爲物所轉使吾元始之妙所謂不可見不可聞者迷爲可見可聞轉離本始楞嚴佛問阿難言今汝細觀從日月宮至七金山雲騰鳥飛風動塵起逮近諸物雖復差殊同汝見精清淨所矚若見是物汝亦可見吾之見若以同見名爲見吾則吾不見不見吾不見之處若不見吾不見之地則自然非物云何非

汝若汝見時是汝非我見性周遍非汝而誰由是觀之入之見色唯我獨知彼彼自知各見其獨無同見者如是則我之所見彼不能見我之所聞彼不能聞若以同聞名為我聞則我不聞時彼應合知彼既不知則彼之所聞非我聞也味觸覺知義亦如是莊周所謂見獨者其亦是歟

元始於太妙寂兮寥兮繩繩兮湛然不可名凡可以名皆屬名數是二非一唯不可名然後為一所謂一者然後為道且道之近體莫過於無莫過於空空非空是實非實即無即有即空即實即離非即及莫至也即離即與實對皆墮名數俱非名不可得方為妙道寂寥者無也繩繩者永也既無矣繩繩而不可無雖不可無然寂寥兮不可有是謂無名

空然無即與有對空即與實對皆墮名數是二非一唯不可名然後為一所謂一者是無非無是有非有是空非空是實非實以至離無離有離空離實即無即有即空即實是離非離是即非即及莫至也即離即與實對皆墮名數俱非名不可得方為妙道寂寥者無也繩繩者永也既無矣繩繩而不可無雖不可無然寂寥兮不可有是謂無名

元妙神妙眞妙道妙天地虛妙陰陽同妙日月合妙五行含妙八卦雜妙萬物盡妙

物非道不成眞非道不立故元得妙而元妙矣

然後合為元散為神致一為眞萬變為道幷清降濁布列精氣變化之道窮象極形復歸乎妙

元始以妙為體故元乃妙之合神乃妙之散眞乃妙之一道乃妙之變下至於分陰分陽降濁升清布列精氣萬物以成皆由妙出始出於妙極其變化草木昆蟲水火土木窮象極形皆吾妙也物自順以生道自返而成人能自象形而返之皆能至妙

第四章六十四言

吾始乎妙萬靈不神萬法不名萬境不生非不神妙靈無照非不名妙法無因非不生妙境無緣妙妙無對是謂獨立

第五章九十八言

妙神無靈何以故神無方故妙法無名何以名吾強曰妙入吾妙若徼若妙入吾知元守元元始不元知神守神神始不神知眞守眞眞始不眞知道守道道始不道故元始之妙湛寂自照無照照者無法無名離諸起滅因相不生因既不生緣無所偶故諸塵象無得而成純以妙明妙妙無

對是謂獨立
不子不孫同乎無門萬物歸元不見其元宰
非子非孫其傳無盡故無獨出入綿綿不知其際故無門雖主萬物萬物歸焉而莫見其所以主之者
吾始於妙寂兮寥兮繩繩兮湛然兮廓然兮吾不知其生故曰長生之道
有生則有滅唯無生然後為長生元始之妙非由生而生故吾不知其生但見寂寥兮其靜也繩繩兮其長也湛然兮其存也廓然兮其廣也故命之曰長生之道

第六章一百六十言

自然非妙妙非自然吾元始於妙其上不皦恍兮惚其下不昧惚兮恍恍兮惚混蒙上下同
妙妙恍妙惚非象非物
自然者可以名道而道非自然何以故自然有定體而道無定體若以道為自然則物不當道不當降而生物以物為自然名同義異世變而成道故曰自然非妙妙非自然元始之妙居於有無之間恍者明也有也惚者滅也無也至妙之極其大不見其皦既出而有又寂而無故曰恍兮惚極其小不見其昧既居其無又出而有故曰惚兮恍恍惚混蒙出入於有無之間與上下皆同於妙故曰妙恍妙惚非象非物
吾始元元妙惚妙恍非物非象吾始神神杳杳冥冥非妙吾始道道精中有真自然之道
元神真三者是妙之分未盡妙體然皆非物非象在恍惚杳冥之間至於道則始有精始有真非杳非冥非恍非惚然猶未離之宗無法法無元元無神神無真真無道道自然也自道而降精散而為形真降而為物物生而道之自然又衰矣
道法自然自然真道真者自然之號吾不知其自然
自然為真真者自然之道故曰道法自然所謂道之自然與物之自然名同義異世變而成道故曰自然非妙妙非自然元始執物之有以為自然未能甄明自然本體則其自然深可障道聖人開之此首章所以言自然非妙妙非自然蓋此意也所謂道之自然道降而為物其自不爽此道之自然者也世所謂自然皆物之自如鵠白烏玄世既無知以玄白為烏鵠之自不知鵠之所以白烏之所以玄又有使之然者亦非自也由世以非自為自非然為然故聖人諱之雖然聖人達道之權知自然性至於論道尚謂吾不知其自然蓋謂有知之心則是使之自然非自然矣而況欲以世之情解妄想卜度者哉
真法神神法元元法妙妙無法故妙為萬法之宗無法法無元元無神神無真真無道道無無無無有有吾之至妙入元始之妙苟有所法則有所未至故真不免法神神不免法元元不免法妙至妙而後無法惟其無法故為萬物之宗如是則無法無元無神無真無道無無無有惟體妙者能之故釋氏傳法句曰法本法無法無法法亦法今付無法時法法何曾法

第七章一百二十言

至妙無間無始無極無盡無際無央無間無無間無始無無始無極無無極無盡無無盡無際無無際無央無無央

無間不見其斷也無始不見其先也無極不見其上也無盡不見其終也無際不見其邊也無央不見其廣也雖無間斷續不足以名道故亦無無間雖無始先後不足以名道故亦無無始雖無極上下不足以名道故亦無無極雖無盡始終不足以名道故亦無無盡雖無際邊中不足以名道故亦無無際雖無央廣狹不足以名道故亦無無央殫世之言語不足以名道故大道無名

吾始無央有無一體吾始無際混合太微天地六合巨細一妙妙游巨細孰觀其體

所謂無央者不獨空空無際也必有無同體虛實共貫然後爲無央所謂無際者不獨極其廣大也必混合太微巨細如一然後爲無際如是則大而天地廣而六合巨而虛空細而微塵皆爲一妙故妙游出入天地偃息微塵周行虛空舉持六合孰知其體孰窮其妙

吾曰無形無聲無名吾始妙中妙三無之妙吾元始至道是謂極樂妙游含容之器與天地萬物爲終然極而不盡

以不形形故無形以不聲聲故無聲以不名名故無名妙無次第而入妙有次第故有始妙有中妙妙之極爲三無之妙是爲元始至道極樂妙游無所不包無所不含與天地萬物爲終而妙無終故曰極而不盡

第八章四十四言

妙與天地萬物爲終盡吾無終妙與天地萬物爲元始吾無始德遊其中天地萬物不可觀焉德遊至妙與物還矣

妙與物爲終而妙無終妙與物爲始而妙無始妙遊於物中物不得而知焉故曰德遊者以物而言也眞人體妙而遊於物則爲妙遊物得妙而妙在物中爲德遊物有壞而妙無壞故曰與物還矣

第九章四十二言

妙遊無礙元遊無知神遊無方眞遊無變道遊無體德遊無名物遊無間是謂與物同遊出生入死之道盡矣

妙元神眞道此五者道之名而有遊於此五者方名爲道道者吾之本眞謂之元始之始遊於妙爲無礙遊於元爲無知遊於神爲無方遊於眞爲無變遊於道爲無體又降而遊於德不可以德名細而遊於物不可以物間精而與妙同遊不可得而見粗而與物同遊不可得而隱此至人所以出生入死而以生死爲旦暮之常者此也

元始說先天道德經註解卷之一

元始說先天道德經註解卷之二　洪四

元篇一千言章

第一章一百五十九言

妙元元妙神元元神真元元真道元元道德元元德元德復妙與物返矣

妙元神真道五者各有淺深乃學道者之分量此元之妙非妙之妙此元之神非妙之神此元之真非妙之真此元之道非妙之道此元之德非妙之德衆人自德散而爲物真人自德返而歸妙道與物返物與○

道返故曰順之則爲人逆之則爲道

元非元妙形之先形非形混然而成妙元惚恍忽然有象妙元恍惚忽然有物物象杳冥忽然有精精元含神忽然有眞非色之色素朴含明無狀之狀無象之象

元之所以爲元者非元也乃妙形之始神一爲眞會眞集神爲元元獨閒元明有色有象有狀此色與明狀與象具於吾之本始無作之者由有微心吸攝塵象塵集成根遂喪本象及與本明至人迫脫根境復還元明故見非色之色素朴含明無狀之狀無象之象

元之大象寥廓幽光元和之鳴爲胎光胎光凡數自一至九而止故大數止於九九數皆起象之形元元獨見

元之象非物之象寥廓幽光物不可得而窺故元和之鳴唯元獨閒元象之形唯元先則乾坤爲陰陽之祖在易爲太極在乾○

獨見

元元之元眞祖眞母帝先道始象之元紀吾始元元於元紀復歸吾始吾不見吾始孰云吾元始是謂始終元紀之元

妙不可見至於元始有可見之漸故以元之元爲眞祖眞母帝先道始有象之初紀道至是始露一髮矣故吾始於元漸有可紀之狀雖漸可紀復歸於始吾且不知吾之始而況於他哉是謂始終元紀之元言始終者道在元方有始之名物終則窮元於杳冥之間而有至精者存焉精全爲神

紀之元始於元終於元元元不窮無始無終是始終元紀之元

第二章一百十四言

元元胎光九元之始八卦之先胎光始元明明赫赫恍恍惚惚元元胎光九元之始則一也八卦之先則乾坤爲陰陽之祖在易爲太極在乾○

至人自妙出元漸露光景人之三竅一爲胎光故元元爲胎光胎光凡數自一至九而止若十則復爲一故大數止於九九數皆起於元故曰九元之始光之謂也物自始光即衆道本故佛書謂之元明故曰元明照生所所立照性亡若至人則始於妙無出爲妙有蓋自妙而降則粗遺自元而妙則神此其所以不同故曰妙生眞有

元顯元藏黍珠中大象元起元沒黍珠中巨物元以大象含萬象元以巨物吞萬物

物至於有形則不能以大入細以細藏大元本於性而未入於形故可以顯可以隱

如人之夢魂遊形中而大地山河無不有也人物徒役無不彰也故若以形會則兩黍不能以相容若以性會則黍珠中大象不足以為怪矣蓋由大象非象故含萬象巨物非物故含萬物聖人既論此理又時顯其跡以覺方來欲以破形相之粗而昧者但以神變目之甚者又疑為說幻此釋氏所以薄世論而不近良以此歟

象中象元非元物中物一非一

象中象是元非元物中物是一非一何以故元之妙能使未至於元者隨元而化一之妙能使未至於一者同一而處此聖人既以成已又以成物也大象藏於黍珠之中大象未必盡元也彼雖未至於元然以吾之元而加彼之元則彼亦以元化如李廣之射虎不知其為石周處之斬蛟不知其為水彼以一至之心而石與水尚從而化況吾之妙元而不可以化物哉故曰元非元一非一

元象之元含光自然元胎光吾所謂象元元之始含光自然釋氏謂之覺明道家謂之胎光釋氏覺明謂之所道家胎光謂之象性覺必明明則亡所胎元必光光為妙象妄為明覺所立覺亡象而成形胎光元元之內至人以神為主故六種識心不隨根塵俱以神化為一精明衆人神盡不全而又為物轉也方是之時雖未有吾元元之母

物之真元非元也唯本妙而後生元故曰元母之先元母者謂妙也及妙生元元又降而生道申言道生者言元生真真生神及神而後生道雖至於道猶降而生物若原其生則不然竟非其自若推其自必元之外有性性以至於命從易之說是理之所謂命也古之達者或以為見獨或以為無何有之鄉極世之語言不過如此然所謂天果何方所謂命者果何物耶至此經又謂之無方妙天方胎光在元元之中炳然獨耀吾不知其處亦不知其際非無相見者故曰神神不遇是謂不同此之不同物物如是然物不能為主宰者以其神不全而又為物轉也方是之時雖未有聲色臭味之交而六種識心已具於胎光元元之內至人以神為主故六種識心不隨根塵俱以神化為一精明衆人神盡不全而又為物轉之真元元母之先道生道生吾不能自生吾元元之母

降而生道申言道生生者言元生真真生神及神而後生道雖至於道猶降而生物若原其生則不然竟非其自若推其自必元之外有性性以至於命從易之說是理之所謂命也古之達者或以為見獨或以為無何有之鄉極世之語言不過如此然所謂天果何方所謂命者果何物耶至此經又謂之無方妙天方胎光在元元之中炳然獨耀吾不知其處亦不知其際非無相見者故曰神神不遇是謂不同此之不同物物如是然物不能為主宰者以其神不全而又為物轉也方是之時雖未有聲色臭味之交而六種識心已具於胎光元元之內至人以神為主故六種識心不隨根塵俱以神化為一精明衆人神盡不全而又為物轉

第三章一百言

胎光元元元胎光吾始元元神視不見神聽不聞神神不遇神不可得故曰不同神而後知始

胎光之始莫見其朕莫聞其音各各自知

測衆妙所出故謂之妙毋開戶乘光繼元
萬种自生用在恍惚而不可執也道在綿
綿而不可絕也非天下之至神其孰能與
於此哉

無取無捨無爲自然吾不知其自然元始元
生混然而成妙極元得元始自然
元元之中吸光化妙混生萬神恍惚乘光
妙有開敷亦不捨無而取有亦不捨有而
取無悉皆無爲自然之用亦不知其自亦
不知其然混然而元成妙極而元得故曰
元始自然之道如是則妙亦元元亦妙

第四章一百二十六言

清濁交混陰陽一元非清而濁元濁而清
濁而濁元濁生清非陰元陰非陽元陽
斯在陰陽同生清濁孰能名元清元濁陰陽
亦然

元者清濁始交而未分陰陽同爲一元易
曰一陰一陽之謂道一陰一陽者陰陽未
分之謂也自陰陽未分而繼之以善自善
而後繼之以性性立而後物成世未有性
未成而善先成者故易所謂道所謂善皆
物之先非善惡之謂也方其清濁交混陰
陽同元則非清非濁非陰非陽相交以性
而不交以形故元清含濁元濁含清元陽
含陰元陰含陽猶水大之不相射清濁同
源陰陽同生孰能名之哉

妙象元象妙聲元聲聲象不可得萬物之根
萬物之靈吾所謂一而非一二可求故入而
謂元而未元元而未常

妙象妙聲唯獨聽者可得而聞獨見者可
得而視其聲其象非象人所可得見所可
得聞故爲萬物之根萬化之靈方其爲元
也謂之數之始一之祖然其實未彰一猶
未見謂之形之始常之祖然其形未見常
猶未常聖人體之謂之無名

元一含妙妙元流光流光含氣元妙之常吾
曰元常之道道法元常

氣形數三者之在妙有非有非無流光爲
氣氣結爲形形見爲數古之至人體於妙
神不知神眞不知眞道不知道吾元始於虛
也蓋流光之氣非陰陽所感妙氣之形非
假合所造形見之數非一二可求故入而
爲太虛出而爲妙有分形散氣形千萬不
爲有餘斂景吸光形閉藏不爲不足是謂
元妙之常道法元常故不可致詰

第五章一百六十六言

陰陽之妙清濁之杳杳妙相因而元生
陰陽同源之謂妙清濁相容之謂杳陰陽
以氣相同清濁以形相混妙氣同爲無氣
妙形同爲無形故曰杳妙相因

元含萬象萬象含元元元生萬
象

元含萬象而非形也萬象生於元而非物
也古之至人反身而誠則萬物皆在吾中和之
致中和則位天地育萬物皆備於我
中釋氏謂意生身者身隨意生非造所造
即道家靈光八耀混生萬神而如意所生
迅疾無礙乃至種類俱生無所不有不可
計數此之謂元元生萬象
神不知神眞不知眞道不知道吾元始於虛

無道隱無名眞隱無形神隱無靈吾神爽靈吾眞幽精神隱無靈至神眞隱無形無形至眞道隱無名無名至道三無合元

元之妙神隱於無靈眞隱於無形道隱於無名故無靈爲眞神無形於眞眞無名爲眞道故曰三無即爲元數落五篇非聖人強爲之次也妙者在道爲聖之極在人爲鬼之始非象非物不死不生吾之本始所謂妙也元爲妙之次在人爲胎光神爲元之次在人爲幽精自是以下則爲道自道以降性成而形具故人之三鬼一曰胎光二曰爽靈三曰幽精者義取諸此易曰精氣爲物遊魂爲變精氣爲物則質具而體成有成則有壞物不足以爲固惟鬼遊於物物壞而鬼不亡故易謂之變古之聖人深切著明所以示人者如此故妙在鬼上而道在鬼下妙爲鬼之先道爲鬼之降自道而降聖人不居自道而上衆人不處衆人所以生生死死死生生者由道降爲鬼鬼盛而鬼衰也聖人鬼盛而鬼亡故與道同遊衆人鬼盛而鬼亡故與物俱壞由是觀之所謂三鬼者即此元神眞而七鬼者喜怒哀懼愛惡欲也全鬼即爲仙全鬼則爲鬼鬼與鬼兩立則爲人此理之自然聖人復起不易吾言矣雖然聖人爲鬼衆人爲鬼此自其既成而言之若元始之初鬼未分清濁不可得上下往來周旋世故自然元妙而不見其徼蓋吾本始於元之元體吾自然以應於物而吾亦不知其自然如是則不獨元道化妙而元德亦化妙巨細心跡無不妙者孰能知之哉由吾雖體遵德而出世復返道德於元始是謂還元返本之道盡矣

第六章一百四十八言

元生神神生元
元之降爲神神之合爲元神以元而靈元
以神而顯故上下相生
吾元自粹元一旋生元色未闢恍惚杳冥蒼素彤斡含四象四象含光
蒼素彤斡爲四象不言玄者玄爲色之母無色爲玄元色未闢其光玄玄元一者玄之謂也由有元一旋生五元故天一爲水天生水中水浮天而載地元之未闢自然太玄之中有蒼素彤斡之光合爲四象五元恍惚杳冥
吾元始之妙用一元非一元之妙妙生

元元生妙

妙爲元之祖元爲妙之用自妙入元故稱一元一元之用元妙交相生不知妙之爲元元之爲妙

蒼素隱顯左右相元元光恍惚元出元入出入無門吾不知其元元形上下不皦不昧上下一元元法自然

蒼東方木色之氣素西方金色之氣木左金右故曰左右相元形南方火色之氣元北方玄色之氣火上水下故曰元形上下

○元光恍惚東西蒼素有出有入而不見其門南北玄形有上有下而不顯其晦有出入而不見其出入有顯晦而不見其顯晦故神用無門道法自然

無爲自然自然無爲道在恍惚之先元元無爲之先孰能體吾無爲自然元因無爲無爲因元因元生自然吾不知其然吾元始無爲之天

無爲之天有蒼而非木有素而非金有形而非火有玄而非水有黔而非土有左有右而非左非右有上有下而非上非下有出有入而非出非入有顯有晦而非顯非晦有色非色有象非象自然非自然無爲非無爲故曰孰能體吾無爲自然又曰元生自然吾不知其然是之謂無爲之天

第七章二十言

有無上下左右內外恍惚杳冥妙妙中間元在其中

物必有有無之數上下之位左右之別內外之界物之所不能免妙妙之中元在其○間非有非無非上非下非左非右非內非外恍惚杳冥未涉此八者

第八章一百五十言

元黃始妙始妙相因元因黃黃因元元始黃始不知其以

以道言曰元以色言曰玄故元亦玄也天元地黃皆因始妙之本元因黃黃因元交相因交相生元始黃始不知其以所謂以者妙之所也

不見之色不聞之聲妙之又妙忽然而生無象之象無物之狀妙之又妙忽然而形元元見矣赤素變化幽黃洞彰元常造作元道由生吾不知其生無爲元黃妙更之根

聲色生於至妙物象成於至妙忽然而生忽然而成無使之者故赤素變化火金相剋而相成幽黃洞彰水土同處而相剋是爲元常造化元黃之道爲萬化更變之根

根生至妙妙生元元生黃黃生元三一之妙自然而成

至人根於至妙妙生元元生黃黃復生元○自無入有自有化無妙元黃三而一一而三故曰三一之妙自然而成

元元又元中有元黃之道元始元元之母元聲元象吾元元之母聲象得矣吾曰此元元吾不知其元元道無上

元中有色故曰元黃元元之母出生色象故色象以元爲母元元以吾爲母唯吾無母是謂吾不知其元元道無上

第九章一十六言

妙隱元生道隱妙有有無相生神用不窮

妙隱而元始生元含至妙道隱而物始有
道妙有中妙中之元元非顯也有中之道
道非隱也故元亦妙有亦妙有無相生神
用不窮

元始說先天道德經註解卷之二 十三

元始說先天道德經註解卷之三 洪五

神篇一千言章

第一章二百五十二言

元中有神神之又神吾不知其神神中有元
元之又元吾不知其元元神和合道法自然
吾不知其自然

元神真道皆從妙出五而一一而五故元
中有神神中有元方其為神也不自知其
窮無復得其始吾能知其元元神和合亦
神方其為元也不自知其元元神亦且不知其然
且不知其和合故雖自然亦且不知其然
吾不知其自然

左動右應右動左應呼之出之吸之入之遠
之又遠一之又一神用神一用一吾不知其
用吾曰無為吾非無為本不知其用應之者
靜神之道

道無所不在充滿六合包含虛空苟執其
機則無所不應如撫宮宮動撫一角角起蓋
有不知其然而然者故左動則右應右動
則左應呼而出之還復吸之吸而入之還
復呼之以為近耶遠之又遠以為多耶一
之又一是之謂神雖全於神吾且不知其

用使神用神神更用則神不知神使一
用一一一更用則一不知一如禾走盤中
一一自圓無使之者故吾曰無為如此則
雖無為非無我我不知其用應之者靜是
謂神之道

妙元生神吾不知之生吾所謂至生至妙生
妙妙由妙生自生之道吾元言於妙生不可
窮無復得其始吾能知其已
自妙元降而生神吾不知神之生蓋守妙
體元神神自生吾不知其生是謂至生至
生者神生於妙生不可窮既不可窮則無
得其始無得其始則不見其已雖不見已
至妙施而寂還歸於妙有若已著非實已
也吾能知其已既知其已可復使之起矣
左動左應吾不在左右動右應吾不在右呼
之出之吾不在外吸之入之吾不在內吾始
從而應之已失吾矣吾所應運守乎大方之
本故無方吾所應變立乎大象之首故無體
左動左應而吾不在左右動右應而吾不
在右則動非我應亦非我呼而出之不知

有我之出吸而入之不知有我之入蓋我無所不在楞嚴所謂性空眞火周遍法界譬如手執陽燧求火於日一處執鏡一處火生遍世界執遍世界起人固知其有左有右有呼有吸而不知無所不在殆將無應無動無出無入若纖毫有應之之心則役於物之不暇又安知吾之爲吾哉唯吾守乎大方以應運故其運無方吾唯立乎無象以應變故其象無體外無方內無體非天下至神其孰能與於此哉

○吾常變化吾不知其變化吾始一於元中吾方三化至眞與吾爲一一非一吾用與不用吾不知其動靜神之又神

神之生於元妙之中如雲出山須臾之間變態橫生而雲未嘗自知也吾體於妙一化於元再化於神三化於眞雖三化而未嘗不一一亦三三亦一用與不用無不皆化故動亦神靜亦神神之又神

第二章三十三言

妙元神一七九三陰陽天地日月土木火金水一二三一二三一二三神在無無之元

妙至元涉於象至神涉於數故元篇言蒼素彤齡之象神篇言一七九三之數揆之河圖則一爲下九爲上三爲左七爲右驗之天數則始青得九陽爲木丹光得三陽爲火素靈得七陽爲金玄上得一陽爲水皆一七九三之數分布於四方在陰陽爲氣數在天地爲運數在日月爲交數在五行爲用數莊子曰道與一爲二二與一爲三自此以往巧曆不能知其數夫自無適有而至於三而況自有適有乎若以莊子言之則自有妙之名而三已具況自妙而元自元而神則巧曆已不能筭故自一而二自二而三三而又三以至於不可勝數唯神雖散而千萬涉於數而非數故曰無無之元謂之一且不可得而況於三乎

第三章一百二言

天地元合陰陽元交日月元抱三元混無萬象無有是謂元根

元根於無天地非元不合陰陽非元不交日月非元不明抱者含元著明之謂也

吾元始於初爲神之靈神生虛無虛而不屈吾曰太元之神初孰能虛無以生神初神初妙一吾始生妙無虛虛

神者生於妙無元始之中虛而不屈動而愈出皆其自然無作之者故太元之神初孰能虛言虛非能可造也本於至無而生至神唯本初之神與本初之妙合而至用故曰一吾始生神雖生矣妙無虛虛

元虛太元之眞虛太一因其初元始太一之有無神合於太虛太虛元元之神出入於妙元

元虛之元爲眞虛雖太一亦因之元始太一妙有妙無必合於元虛之虛而後爲至故太虛爲元元之神神全則有出有入雖有出入其迹不膠故曰妙元

第四章八言

天地生神神生天地

神者妙萬物而爲言故虛亦有神實亦有神虛者神之本實者神之舍物之未生神

潛於虛物之旣生神潛於有神亦資有以生故曰天地生神有亦資神以立故曰神生天地

第五章一百四十四言

元虛元實神爲元一一藏元虛神爲恍惚一神不止恍惚不可得神眞生恍惚混混於杳冥吾一不見吾神不聞神交於元虛始而爲虛其漸必實神在虛不加多神在實不加少故曰神爲元一此一藏於元虛爲恍惚之妙若神不凝則恍惚不可得神

眞始凝於太虛之中恍恍惚惚混混於杳冥雖有一而物莫見雖有神而物莫聞然吾一未嘗不一吾神未嘗不神故曰神交於元虛神交者楞嚴所謂見猶離見見不能及者歟

元始之至道至道之虛神定之初太一之始合神合妙太始元妙元妙太始吾元神之元元不可得神不可一變化之道神明之用建基立兆生生化妙

至道集虛基神定之初定極而應則萬神自集集不知集以一化萬合妙合神此妙自然皆吾本始妙元之用求神之元元不可得若有得有元神亦物矣非神也由其無得故神不可一千變萬化其用不窮與神一於妙神一於元元亦神妙亦神則動妙有建基立兆妙生神神神轉相生故曰生生化妙

初吾方在一變三合之神元始之神神變化妙應妙應變化神之自然物不知神自然神神不自知其神

妙合元元合神謂之一變三合之神元此

吾元始之神神之道神而後知神神妙於一神妙一神元妙神元神動神靜神出神入神有神無神陰神陽神見神聞神恍神惚神左神右神一神萬神神乎神神不知乎神而靜出而入有而無陰而陽見而聞恍而惚左而右一而萬莫不由神之變化神乎神神不自知其神

吾元始之神神之道神而後知神神妙於一物鬼神不得其神

道以所證者之分量爲差次上可以兼下下不得知上唯彼生於此然後知吾之所故唯神而後知神如楞嚴所謂色界一十八天其間有五不還天彼色界四禪但有欽聞不能知見由是言之天人之相見者獨欲界六天色界四禪十三天而已且同爲色界而色界中五不還天已自不能相見而況於無色界而上釋氏不名爲天且無色界尚猶身心滅盡定性非天下至神其孰能與於此即道家見前無業果色而況其上者也此即道家

謂之無爲釋氏所謂佛也夫神之所以妙萬物者故能上合太始下合群物合太始不知太始之無合群物不知群物之有方出於妙而下與物合唯神能自知鬼神何足以知之哉故曰神妙於一物鬼神不得其神

吾元始神之天吞赤内黄吸蒼服素攸元於吾元宫太一神母

元始之天非期於五色而五色自生如眼耳鼻舌之生於形無使知者故攸元於元

○宫爲太一神母元即玄玄即虚虚爲母母於玄之中吞赤納黄吸蒼服素是爲五行之眞色亦非吾故欲吞之納之吸之服之是四者具於太一之中機動則色應神動則天隨釋氏所謂性色眞空性空眞色汝以空明則有空現地水火風各各發明則各各現若俱發明則有俱現所謂吞與納吸與服亦發明之義也

吾元始一元七動九鎮神始神終復於元元數始於一成於三中於五變於七究於九故生數屬天自一至五得陽數三成數屬地自六至十得陰數二易三天兩地之義也故數至五爲中中五不用至十爲極極復歸一去五與十則自一至四爲物生之大數自六至九爲成物之大數自一生二而有上下上下定而中立既有上有中有下則爲三既有三則有左有右有前有後則爲四三爲陽故人天得之而豎四爲陰故傍生得之而横元數之初一爲天二爲地三天之一即天數爲三兩地之二即地數爲四天數紀之以世地數紀之以界故世爲三界爲四楞嚴三四四三宛轉十二天地之大數世界之成壞盡物類生以至歲日月星辰窮十二變爲一旋復此之謂物生之大數所謂動於七者政以七緯星以七紀歲以七成所謂七動者即日月五星爲緯七紀者四七二十八宿爲經一月會一歲十二會而晦朔弦望四七二十八日有奇而日月交即七七之數也所謂究於九者天有九地有九野位有九品人有九等凡一日之時十有二全明者七合有時而明爲九自卯至酉爲全明寅與戌爲有時而明故七動九鎮至十二而極此物成之大數也故一三五爲陽中之陰得而返於陽九之陰絶道者能使七之陰絶而返九還義取諸此故而還於一故謂之七返九還

曰神始神終復歸於元元

孰知吾元始知元始之不神無不神矣不神元始之神

○神之妙出有入無變化不測若遽以變化爲神則非也蓋神本於妙無出於元始之眞内絶心意意識返於自然則神本不神唯其不神故神無不神

第七章一百五十言

神不神不神神一神含元萬神返一

神猶不神而分神神猶不神而神若心有所思則神結於所思而止安能以一爲萬神神自用各不相知哉猶非心意意識内絶情解即萬神混生及其含元自歸萬神

返一方其生亦自然而生及其返亦自然
而返是謂不神之道
吾始化於元始元神母孰爲元
元元首神之元元之神相無相有元始不知
吾生自然之道
神本於妙無終無始自然而凝自然而化
化則爲神凝則爲妙妙覺無相化而爲神
神相恍惚妙覺非無神相非有故相有相
無元始不知
神動神靜一變一化神視神聽莫得其朕神
○神不昧吾始得之
我無動靜而神動靜我無變化而神變化
我無視聽而神視聽是之謂神神不昧莫
得其朕惟元始得之
妙定其恍惚杳冥之中眞一自然淵淵妙宅
神元一生一神(次五)生神神生神不若無神一生
一不若虛一自然得一
知神守神神始不神知一守一一始不一
不神而神神乃不測不一而一萬變歸一
故恍惚杳冥眞一自然淵淵之宅神之本
也是以神神不若無神一一不若虛一
眞之元守眞元於無用神能長生元生元元
元神合知母守子道合自然
神爲元之子元爲神之母神之所以不神
神造化於虛谷吾宅虛谷之妙
得道者守眞元於無用故神能長生人之
所以不能長生者由內六根散爲外用奔
色逐聲去而不返儻能知六受用根奔佚
之元守眞去僞旋元自歸即六根無用根
塵內銷靈光炳然神生無中是謂造化於
虛谷長生之宅

第八章一百八言

○神妙神元有無自然吾不知其用
妙元爲自然之無神神爲自然之有妙妙
元而神無中有有神而妙元有中有無皆
本自然吾不知其用
用神之晦定神之明神明神晦神交元黃
黃交神吾不知(次五)其有
晦爲明之根妙爲神之本晦而合妙明而
應變神交元黃元黃者天地也神之交於
天地天地之交於神涉於有者備矣涉於
有吾不知其有

神不神元之子元不元神之母神母不生妙
元神合知母守子道合自然

○神爲元之子元爲神之母神之所以不神
者以其出於元元之所以不元者以其能
生神知元之母守神之子道合自然
元之又元元生黑神之又神神生白知白守
黑神明自來
元元之極爲玄玄爲黑神之極爲顯顯爲
白知白守黑其白不窮知神守神其神不
測

○神來無來元始大朴元中大朴衆器無有神
器謂之無來之神非器之器故衆器無有
元妙器
以元中大朴爲器不知器之過神神之過
神居妙谷一生虛室虛空妙谷吾元始妙宅
谷虛而受妙虛而應故谷含萬象妙含萬
神虛室之中至白自生純一不雜故謂之
一元始之妙如谷如室無所不受神生元
中動而愈有

元一之始神之居抱之守之載之致之盜之復盜之盜復盜之鬼物往來妙谷冲虛是謂眞賊

神之居於元抱之守之載之致之若非我有也非其有而有之謂之盜學道者之於神若用非其有盜之復盜之盜之又盜如鬼物往來如谷冲虛愈用愈有是謂眞賊

易曰作易者其知盜乎易生生之不窮用之而益有如盜他人之物不種不穫自然應用與此同意

○神元神武盜不可見元神妙一廓然自得○

易曰聖人洗心退藏於密非古之聰明睿智神武不殺其孰能與於此神未有不顯武未有不殺有聰明睿智而能洗心以退藏有神武不用而能致用於不殺非神藏元无藏神不可得也若極其至則元神妙一廓然自得

元始說先天道德經註解卷之三

元始說先天道德經註解卷之四　洪六

眞篇一千言章

第一章四十四言

眞眞眞神無不靈靈無不神

靈爲神之用眞眞之妙靈亦神故精亦妙粗亦妙

九還之道杳杳之眞無爲無作眞全神却致一爲眞數至九還歸一十即一也若百千萬乃衍十而成耳自一而九周極萬物九還於十復本之義却神全眞無爲無作○謂之眞人

○一定之器眞元大朴眞眞眞眞眞眞眞眞眞道有大小眞爲道母衆人自道入眞眞而後神至人以神入眞却神返本故曰一定之器眞元大朴眞眞眞申言之者不雜之謂也

第二章一百一十一言

杳杳冥冥至精至眞神一不雜定變定化

杳冥非無精眞生於杳冥故杳冥者精眞之本也抱精守神一而不散變化出焉人嘗求變化於變化而不知自然之必變必化蓋杳冥爲眞精之本一爲變化之本求精眞必不精眞求變化必不變化若神不雜則必變必化有不待言者此聖人所以貴無爲也

眞元妙有眞一自然深根固蔕

妙有者無所不有眞元之中可以位天地育萬物人見其如此不知爲眞一自然深根固蔕者根於妙無也唯其根於妙無故妙有開敷如根有枝如花有實皆自然之○理

○一又一信又信信信不脫後天地息

一者無所不一信者無所不信學道者之病在不能一不能信故動則一人也靜則一人也語則一人也默則一人也如此則不一矣信有眞理而不信無理之不眞信有清淨而不信無物之非淨信有一我而不知六合之內無適而非我信有一心而不知巨細之物無物而非心如此則不信矣不一則不可强一不信則不可强信欲

其必信必一一之又一信之又信非有眞見者不能若信信不脫雖天地有盡而此見蓋未嘗終窮也

眞一妙道自然眞道各眞其眞一眞曲全知自然之眞則運用之間無使然者學道之士運用皆空遇事則施應而不膠無事則虛虛而不寂故動亦眞靜亦眞直亦眞曲亦眞動不失靜曲不失直故曰眞以曲全

吾元始眞道得一盡矣

○孔子謂子貢曰賜汝以吾爲多學而識之者歟曰非歟曰非也吾一以貫之且多學而識識爲學病識之所爲病者猶不知一也苟知其一則仁義不相戾忠孝不相違剛柔不相背曲直不相害動靜不相亂語默不相反如是則道一道也物一物也物物不異道道不異物精亦粗粗亦精故曰通於一萬事畢

衆眞皆息吾不知其息眞元妙一動無非眞故息無不眞眞動無動眞息不息故曰吾不知其息是謂眞元妙一吾元始鎮於元首一眞之道吾無所不一吾眞元至道衆眞歸吾一眞道眞常矣

楞伽有外道常論謂凡物本常本常不變又謂物本不常思量計常若物本常則常爲定論若物本不常思量計常則常爲非實故釋氏抵之老子曰知常曰明此曰眞道眞常所謂常者即一即眞即妙即元即神即道故曰吾無所不一衆眞歸吾一不獨此也即事即理即物即我即有即取即愛即受無所不一無所不空是謂眞常至一

第三章五十二言

妙一元一神一三一同眞妙一不散無爲變化眞元自然

妙非妙元非元神非神何以故同一眞故眞同不散故變化不測而猶自然也

見一守一抱一入吾元一

必先見一於無所不一然後能守一必能守一於無所不一然後能抱一若不能見則不能守不能守則不能抱不能抱則不能入矣故一以見爲先苟於物不見一則短長相害物我交違又安能守而不失乎吾太上元始妙定眞一太一元始之尊號得之者眞

元始妙定即釋氏所謂涅槃也楞伽謂涅槃與空無別有誼此即眞一太一之謂也

第四章一百四十二言

一眞返元萬化歸一眞一守一入吾神天無一非一一不可一元始之眞道一不變神一

不化一返妙元元之一道

眞返於元萬歸於一守眞存一是謂神天自住三摩地中見與見緣并所想相如虛空華本無所有此見及緣元是菩薩妙淨明體云何於中有是非是如汝文殊更有文殊是文殊者既識其眞於中實無是非二相且見自眼根緣於塵色因有塵色內發識知三摩地中觀此塵緣猶如空華本何所有不可謂是雖是空華而知空華者

元是菩提不可謂非今以佛語參對發明
如眼見色萬有不同由是言之又誰是一
原其本根由吾元妙若非元妙塵無所緣
由是而言又誰非一若未識文殊言文殊
者有是與非既識文殊則是非二相自然
不起一與非一義亦如是由不知一故有
是非揀擇推尋既見一眞間自無一與
非一故曰無一非一所謂一不可一者此
言一之不可定也若以一定爲一則一而
不變故一不可一若道一則不變不變則
非道神一則不化不化則非神唯一返妙
元雖萬不同而一不見一是謂元一之道
吾元始至眞無極上眞元道生吾無神之道
眞之至道之上無神無極是謂元始
眞眞之體倚仗元黃無無之數忽然有一吾
得而見

第五章十五言

眞眞無體倚天地而成體無無無數元始眞一
一而有數有體則有物有數則有滋於物
知眞於滋知一非有道者不能
孰能守吾眞一于妙眞見眞一知一一寡一
徵守之專一無始至無極
惟眞見眞惟一知一方其爲見物所不見
方其爲知物所不知其守之也至寡至微
其用之也至溥至博方其守之也幾於無
始及其用之也至於無極
眞定無爲一妙無數無爲無數元始眞一
有爲涉於境有數涉於物眞定妙境無境
自然神神入眞不見其變化由是致一得
之境眞一妙數無數之數故曰元始眞一
一雖千變萬化而皆出於無有是謂吾歸
無極
太始眞一未生恍惚之數在毫末之始元始
得其妙數守一不變定無固始守神不離一
眞守神神不見守
易曰原始要終故知死生之說原吾未生
吾從何來及其既終吾從何去若知其自
來即可知其自去矣太一之始未生之初
恍惚之數在毫末之端方是時一全而不
分元始得其妙數妙數者一之謂也元始
能守一不變定無固始故能獨立於天地
之先人所以流浪生死由其不能全一在
於無中不能自持太始之一分爲六用攬
眞守眞衆僞不生信信之誠眞道得矣
以眞守眞則無僞不眞以僞求眞則無眞
不僞中庸曰誠者天之道思誠者人之道
所謂天者誠發於中有若天然無誠之者
儻有意於誠則是思誠思則有邪思則爲
僞人道之患自此始矣信信之誠無思有
信有信之極自然而誠此爲眞道之極

第六章一百一十五言

神生眞眞生神神合眞變化定無神神入眞
致一後得入神至眞吾歸無極
眞神相合雖有變有化而無變無化皆本
自然神神入眞不見其變化由是致一得
一雖千變萬化而皆出於無有是謂吾歸
無極
太始眞一未生恍惚之數在毫末之始元始
得其妙數守一不變定無固始守神不離一
眞守神神不見守
易曰原始要終故知死生之說原吾未生
吾從何來及其既終吾從何去若知其自
來即可知其自去矣太一之始未生之初
恍惚之數在毫末之端方是時一全而不
分元始得其妙數妙數者一之謂也元始
能守一不變定無固始故能獨立於天地
之先人所以流浪生死由其不能全一在
於無中不能自持太始之一分爲六用攬

塵成根故有形象無不可定始不能固根
結形成喜怒易其性哀樂動其情去本逐
末遂乖元始至人則不然知塵虛妄塵不
能緣塵既不緣則六不分一一全於無內
瑩發光故無無之用定始始之道固自然
神不離一一不離神以眞守神神不見守
何以故本不離故本自不離守亦無用

吾不爲無無之用不在有有之形妙谷含眞
妙眞含虛妙元眞一之元吾眞自得

知神之生於眞即是爲無無之用知眞之
可生神即是生有有之形無無之用而吾
爲其用有有非形而吾爲其形皆由知始
故楞嚴云知見立知即無明本知見無見
斯即涅槃無漏眞淨但於無用之用用而
不用於有有之形形而不形知見不生知
見無見即是妙谷含眞妙眞含虛眞眞自
得一無得眞得眞元妙眞一無有

學道有纖毫所得即爲塵勞故清淨經云
雖名得道實無所得佛書云於法實無所
得若云有得得必可失可得可失所見不
眞若得一而實無得一不可離我即一一
即我是名眞得眞一無有

第七章一百五十三言

皓皓眞元冥冥妙一洞然元谷忧生王室吾
小而仁義則道有小大得道者生失道者
死則道有得失人存道興人亡道廢道有
興廢若眞一妙元則無作無止無去無來
湛然常存興逝不去故眞爲常道眞名乃
久眞從道降流不失信遠不失初道散爲
物去本遠矣而眞未嘗喪一未嘗離若能
還一返眞復歸元初則未嘗散未嘗亡也

吾太始神符妙不可得與物同名吾一無名
眞名不去

易曰聖人以此洗心退藏於密吉凶與民
同患神以知來智以藏往心若七情之根
有喜有怒有哀有樂皆非心體去情純性
謂之洗心心不雜情精純自住謂之退藏
於密在我如此則涉世而未嘗涉世與民
同患而實未嘗同患故退藏於密則無我
與民同患則無物內無我外無物則其始

吾元始得一眞之道元黃大象妙一清淨
虛中化一而大道生若眞元未變妙妙無
形元元無體神神無數眞眞無變則道不

無始故曰神以知來其終無終故曰智以藏往至人神符於太始妙不可得然出而能與物同名雖與物同名而吾一無名所謂妙不可得者即退藏於密也與物同名而吾一無名則名可同而一不可同名而一不可名即無始無終眞名不去之義

守名名離執樸樸散建樸立名失吾眞矣守無名鎭無樸是謂元樸妙眞長生久視之道有名即同物可執即同器唯守無名鎭無樸無物與器即無得無失是謂長生久視

○

第八章二百一十八言

恍恍惚惚火中生神杳杳冥冥水中生精火升上七變生神水流降下六化生精七變化上下相成精神往來妙體生眞神七變生眞火精六化生眞水六七十有三妙

神生於恍惚屬火精生於杳冥屬水火之性上水之性下上下相交精神往來故水中有火火中有水精神中有神是謂七六變化上下相成天一生水性本陽也體成於六而屬陰地二生火性本陰也體成爲七而屬陽水自上生而性下火自下生而性上莊子曰至陰肅肅至陽赫赫肅肅出乎天赫赫發於地肅肅之氣本出於天天一之用降而下行中交天五成形爲六生水而屬地赫赫之氣本發於地地二之用出而上行中交天五成形於七生火而屬天故水本天而其成則地在人爲神故謂之精火本地而其成則天在人爲神故謂之六化七變七六變化合爲十三然則十三妙眞一自然而識十有三之妙知之守之長生久視

○

者乃水火之體是其已變已化之質非元變元化也

妙吾之至眞眞一生於妙數之始神中精與吾出生精中神與吾入死死不亡生不壯十有三之妙知之守之長生久視吾道合眞號曰眞人

十有三乃數之成爲水火之質水火以質相遇則剋賊不能以相容唯水火之元數與眞水藏於眞火眞火藏於眞水眞眞不壞此易所謂水火不相射者言其眞水火之能相容也至人知之求水之眞於心於心配汞求火之眞於腎於腎配鉛心神也神中有精其精不滅腎精也精中有神其神不壞雖出生而不生故曰生不壯雖入死而不死故曰死不亡眞人於十有三之形不終朝而死矣

眛十有三之妙數喪眞取死吾曰眞死眞死眞亡不得返常

知眞水火之交相養然後知精神之交相生眛其交數則物失其養物失其養則死

亡隨之是謂眞死

天生神地生精天地合妙眞一不化無極之道吾眞無上是謂無上眞道

天生神地生精者物物得之至於合天地精神知神中有精精中有神能使眞一不化者唯至人爲然是謂無上眞道

第九章一百五十言

日火月水日神月精神魂精魄天長地久十有三之妙數萬物不能逃一變一化浮沉鬼神日月相移

陽本於陰陰本於陽夏至陰生於天冬至陽生於地故水中含火火中含水神中有精精中有神在人爲魂魄相抱在物爲天地長久皆十有三之妙數萬物不能逃但人不識其變故陽窮於陽火上而不能下陰窮於陰水下而不能上若知其變化使龍從火出汞出於砂識心中之至陰虎從水生銀自鉛成識腎中之至陽自然龍虎相交鉛汞相配內可以成丹外可以成物是謂浮沉鬼神相移日月古語云至人奪得造化意手捧日月安爐裏又曰五行顛倒術龍從火裏出虎向水中生者以此

天地至眞吾始未闢混合爲一眞吾方守於元始恍恍惚惚吾不見十有三之妙數自然之道在吾三要吾知其要不知其妙

此言水火雖眞而非眞吾之至眞自吾始未闢合而爲眞方是之時執爲水火吾方守於元始恍恍惚惚亦執爲十有三之妙數及自然之道相交相成自一爲三所謂三者水一火二水火之交爲三此之謂三

要三要既成亦自然配合無使之者在吾未嘗不一吾亦不知其妙此非故爲不知乃自然而成雖不知可也

固定太初守鎭元始道合元眞吾入無極無盡煉成浩劫妙一靈元恍惚之數杳冥之眞自然之神生元始終元極太眞妙數元始眞道元始用之至至成天成地

化鍊水火交養精神足以爲道矣而未爲至也所謂至者必在固定太初守鎭元始道合元眞入於無極鍊成浩劫妙一靈元

自然之神無始無終是數非數是道非道然後能變化萬物吾元始用之以成天成地

元始說先天道德經註解卷之四

元始説先天道德經註解卷之五　洪七

道篇一千言章

第一章一百九十七言

眞散道生道還眞復眞生道道生眞眞出道遊萬物得普

眞散爲道道有清有濁有動有靜雖爲散矣然清者濁之源靜者動之基本出於一若能知一則道還眞復自無而入有則以眞生道自凡而入聖則以道生眞及眞出遊於道萬物莫不皆得

○八用從横三元反復始至大而無不細道元○周始圓上方下横中合一道法自然

天地之始本於四大火風成形居於東南地水成形居於西北四大化爲八卦風結成木木爲火母故震巽主之水者風之餘氣也地剛成金(洪七)金爲水母故坤兌主之金者地之餘氣也乾亦金居西北艮亦木居東北故四大分爲八卦八卦變五行更相生更相剋故曰八用縱横元清爲天黄濁爲地天至陽也夏至陰生於天地至冬至陽生於地清濁相交法天象地中立而爲人是謂三元返復道始於至大其方無方極於至細無微不偏道周萬物天圓于上地方于下横中爲人三合於一皆法自然

○象帝元遊吾失元始元道周還復歸元始

八卦既立帝出乎震齊乎巽木氣極矣風木相感火德始彰故相見於離火氣成塵塵結生土致者莫知生役者不自生而寄之生也火非生土火息而土自成此致役役於坤也土結爲澤澤潤生金金剛有聲故成言乎兌金土相配金爲水母土之氣互相剋賊故戰於乾乾金既純水出金母流而不息故勞乎坎水既盈溢將返于元木爲水子母往就子風水相和水返於風復歸元眞故曰(洪七)始萬物終萬物莫盛於艮方其八用從横帝自震出周遊八方元始之道以無用爲用德以無爲爲無用之用而不已無爲之爲爲而不息故能於不妙散於萬物故曰象帝元遊吾失元始及妙不化之中迫成妙化迫成者即成也此所謂不壞世法而得眞相者人徒見其在天之象在地之形而不知帝遊其中終而元道周還物至艮而成歲功人自精而化爲神乃復歸元始之道

始始而終物自始終而吾無始終物自生滅而吾無生滅以道復道以眞復眞入吾神始

一眞八神二十四道七十二變三元分用八神同異與道合眞一周無盡元道長生吾曰大道一始終復吾常

一眞爲一歲八神爲八節二十四道爲二十四氣七十二候天地人爲十二變三元分用八卦雖其分如此用三元剛柔陰陽錯綜八卦又能使眞出也至人不獨能使物物得道各得眞道各得道吾以無得而得道得眞然其分皆因自然至其自然至與道合眞○

周而不盡生生不窮故曰元道長生道之始終雖散可以爲千萬及其復一則始終不失吾常

第二章六十四言

道道不道神神不神不道道吾不見不神神吾不知知者吾不道道物神物鬼物物得道得神得眞復得神亦得道亦得吾無得是謂元德善貸且成

道不可見神不可神不可見而自見不可神而自神故妙空之中非耳而聽非目而視一於妙覺六用不分根塵既銷靈光獨耀不道而道不神而神自然之妙也道降爲物其別有四道物化其神神物化其魂鬼物化其魄物物化其形形壞則物喪魄銷則鬼亡魂衰則神散獨神不亡神全則道妙窮盡幽顯(洪七)不出此四者道物爲仙眞神物爲神靈鬼物爲幽爽物物爲萬彙然是四者亦可得道得神得眞以其元本同出也至人不獨能使物物得道又能使眞各得眞道各得道吾以無得而得道得眞○

是謂元德貸者假以成之之謂至人假道以濟物故曰善貸且成

第三章三十三言

天元帝道地化三宜元生神化生形道生用無用無爲無不爲道應上下帝用無終

在天爲元在帝爲道在地爲化三者合而成功天元在人爲神地化在人爲形帝道生用易曰天地設位聖人成能成能者帝道生用之謂也用而無用爲而無爲以道而成天成德故帝用無終

第四章十七言

天地人鬼神道混爲元始不可識吾道久成天地人鬼神五者各殊途然其始出於一源混而爲道及分爲此五者則有成壞聚散囿於形數要亦有終窮也唯其混而(洪七)未散則始不可識惟不可識然(洪七)後能久成

第五章二百十言

元明化昧道用隱顯元帝應用萬物得母不知其子誰知我祖

方其未始有物昧密而未彰及元明化昧○

生所既立道由是隱亦由是顯若不了元明隨物衰眞元明爲色所迷則道自此隱若了元明識知變化雖生吾不知其生則道由此顯體此應用謂之元帝萬物逐末者不知我從道出吾獨得母人所以逐末者不知其本

我爲道之子既不知子孰知其本始

吾言於衆妙元始赤子歸吾不去鎮類守元母變化由變化不隱自妙妙起妙成妙帝出入

若有揀擇則妙非自然道惡揀擇故精亦

妙象亦妙象者物之成形者也物雖成形吾之元始未嘗有散若能常不失赤子之心如嬰兒之未孩使元始之妙歸吾不去知其子守其母用變化吾不知其變化使日用顯然之間不隱自妙起從妙起吾不知其起成從妙成吾不知其成是謂妙帝出入

吾元元之大道微然不見鬼道神帝用無用無窮成帝妙用神鬼不測吾曰神其門鬼其戶不見其道不知其行鬼行神遊妙常變化

元元之妙萬物受其役而不知故其道可以役服鬼怪帝制神明用於無用用不窮帝制萬物神鬼不測禮曰鬼神之德其盛矣乎視之不見聽之莫聞然則物之不可測者莫鬼神若也以鬼神況道但其門户耳及其堂奧豈得而知之哉不見其道不知其行如鬼行神遊妙常變化近在目睫而人莫知也

惚惚恍恍萬物之神奧恍恍惚惚萬物之鬼宅道行眞化杳冥之靈室虛無至大元居道安神妙帝寂耳目不可得

恍恍惚惚誰知恍杳冥杳冥誰知杳冥取之不有知之者則非恍非惚非杳非冥取之不禁用之不竭是謂神奧亦曰鬼宅亦曰靈室吾始化靈室於無生有元元之妙一穴其眞所謂穴者開物成務之謂也雖穴其眞而元妙之本不散不亡以無象爲象故曰孔容以無神爲神故曰神帝虛無至大妙至於無所不妙則妙在瓦礫道至於無所不道一變一化無所不一

道化無所不道一變一化無所不一

妙變妙化無所不妙元變元化無所不元神變神化無所不神眞變眞化無所不眞道變之道可乎然瓦礫稊稗未嘗非形器之結

識假者但見其假識眞者但見其眞若其結形則與天地等耳所謂妙在瓦礫道在稊稗豈爲過哉佛書論圓覺以爲地獄天宮同一淨土涅槃生死同一法性諸戒定慧及淫怒癡俱是梵行菩提外道所成就法同是菩提智慧愚癡通爲般若是爲諸佛隨順覺性此即一變一化無所不一之謂也

一散無方數不可及謂之無數六變三元爲大化大變六化三元爲大化

一散無方至於十百千萬以至於不可勝數若一一窮之各言其異則肝膽楚越如是則雖謂之有數可也若返於一原其皆出於道則胡越之遠未嘗不同如是則雖謂之無數亦可也役於形涉於數要必有窮故變化之數極於十八易曰十有八變而成卦所謂十八者六變三元之謂也卦之始畫爲三因而重之爲六卦始爲三元卦重爲六變每爻三變以三乘六故十有八變而數窮天六變十有八地六化十有二時四維五運六氣十有二經合之爲三百六十○八合之爲三十六衍而十之爲三百六十日月之運天地之數皆窮於此一不可得神不可得元不可得妙不可得有得之是謂有得上下交德失吾所得無得之是謂無德

道不可得苟得無得是謂得道若覺有得則爲失得有得得德無得得道

一返道返眞眞返神神返元元返妙至妙無返變化息矣此道無上吾曰最上妙道得之入於無始

返者返有歸空返末歸本返流歸元人所以隨流下而忘反者外物牀之爾苟外物無慕則內重內重則不流既不下流則必返上返返之極至無所返乃爲至道

第七章一百十四言

妙清元淨妙元清淨大本元清妙淨元妙清淨之返本吾神復清淨道出清淨清淨道生物之本始純一不雜雖非清淨可名而捨清淨無名之者故曰妙清元淨妙元清淨大本以兩偈互相發明即見清淨眞法定觀偈云智生於境犬發於緣智與犬即是吾之心智由智遂境心緣物而情識生方其未散覺了之性與照明之種皆從眞出及其流散乃失道原功迷有沒有從空皆空今以兩偈互相發明即見清淨眞法定觀偈云智生於境犬發於緣智與犬即是吾之心智由智遂境心緣物而情識生方其未散覺了之性與照明之種皆從眞出及其流散乃失道原然自流注不可強絕本是妙明眞一種性流注自然非有別體若生心取舍起念息心起知更煩若知無明本無有異由吾自心不可得故道不可得苟得無得是謂得道若覺有得則爲失得有得得德無得得道

以來麤重習氣頓然清明若總清明即爲衆妙釋氏心銘亦不異此蓋言以止止動動未可止更添止心如此即滯兩端寧知見故無不清無不淨又曰清淨不在於無數由世人以無數爲清淨自云求淨淨不淨體念念放起念念皆空則無始功也若但捨識之入於無始

求淨即穢不可除是迷有而入于有從空而背於空矣此經云清淨不在於無數雖道散而爲百千萬億猶無數也故有數亦清淨無數亦清淨蓋物物本淨雖汎不雜有數亦不雜無數亦不雜

清淨無爲無爲清淨道爲清淨流物物之原雜不混散不失清淨道流妙元清淨之海吾何不返遊矣

清淨即無爲無爲即清淨無爲而爲謂之道爲道爲雖無不爲然不失清淨道即物○原物物具道雜而不混散不失眞惟體道者識之故能返流全一與道同流歸于清淨大海無流不返謂之返遊

第八章十三言

清淨生動動生清淨吾居清淨妙動之意

靜爲動之體動爲靜之用方其無事湛然清明不爲靜縛及其有事應以無心不隨動轉定觀所謂處喧無惡涉事無惱此是眞定不以涉事無惱故求多事不以處喧無惡强求就喧豈以無事爲眞宅以有事爲應跡此即淨吾居清淨衆動一流清淨普流得道流檢岨發源清淨衆動一流清淨普流得之妙

水流既遠經涉檢岨豈能保其必清然其源必清道流於物經涉世故豈能保其必清淨然其本必淨動雖衆然其流則一物雖多然其致則一故曰清淨自此得矣所不淨故曰妙

第九章一百七十三言

流實動生道虛清淨清淨生虛谷妙谷流清○淨○

動生於實淨生於虛心虛則靜心實則動所謂實者喜怒愛惡窒之也若內無窒則中虛中虛未有不淨莊子曰室無天遊則婦姑勃谿心無天遊則六鑿相攘天遊者虛之謂也虛而應故曰谷無所不容谷之妙

道帝流通清淨無礙無數無無數應乎清淨不敢違

淨之所以爲淨者以其應不失淨雖應不失淨然後無所不淨故道帝流通周旋衆有而不礙清淨無數者空也無無數者有也應乎有無不失妙淨故經曰常應常淨常清淨矣

清淨妙生靈虛一化清淨妙無不知其始妙無窮始清淨無窮始流返吾無窮始妙不可測清淨清淨不可測妙清淨自然自此得矣有清淨妙無擴然無際不知其始無而不無故妙無終窮是謂自然不可窺測

吾妙法清淨生生無窮運成天地始一元生清淨妙流一上一下中含清淨之妙清淨神虛不形不氣清淨出入定乎清淨之天本始之妙法於清淨而生生不窮本於無爲而不盡無爲未嘗有爲而不離有爲以至運成天地一上一下而清淨神虛常流於其間不形不氣宰制萬物出入清淨故謂之清淨之天孟子曰盡其心者知其性知其性則知天又曰存心養性以事天天者清淨本始之妙不形不氣人患不能復

性性不復則心不盡不盡者喜怒哀樂未忘之謂也由喜怒哀樂變心爲情發不中節情爲主宰故心不盡若能於喜怒哀樂之中隨順皆應使雖有喜怒哀樂而其根皆亡情根內亡應之以性則發必中節而和理出焉如是則有喜非喜有怒非怒以至有哀樂非哀樂是謂盡心復性心盡性純不謂之天不可得也

元虛不動一眞普發清淨妙通道在其始太一無窮吾入清淨之終始神仙之道清淨畢矣○

元虛自然未嘗有動至於一眞普發物物冢賴清淨流通無有窮極知始無始知終無終由其太一故曰無窮若知有始則三際不斷苟不斷三際則過去爲始始既已往見存爲中中際不住未來爲終終者未來觸事成三安得清淨必三際斷其始無始然後其終無終故曰吾入清淨之終始

元始說先天道德經註解卷之五

无上內祕眞藏經卷之一

顯道品

爾時

元始天尊遊行法界至靈解山八寶樹下七寶林中嬰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眞仙了達大乘無量上士悟空非空非有種種施爲無非眞實非空非有見在衆生等天尊性非空非有過去衆生等未來衆生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眞果諸法名字大道施爲但自思惟反着舊地諸善男子閉目諦聽○

天尊告諸四衆及大弟子汝等所居嚴淨國土眞藏法中無憂無惱斷生死際入大乘轅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數數衆各各芬芳各各自視絶諸他念無有漏想爾時具足功德裝嚴不盈瞬間閉天光明大衆哽咽泣涕交流願我神尊開朗光明決重昏網日所聞歎希有法奇特難言不可思議唯願慈尊哀了眞性愚蒙受潤自不覺知雖在眞藏猶處漏塵身受末生五形各染染情觸著逐覩色身智力不明云何顯了

天尊答曰善哉善哉眞藏深奧統攝衆經爲衆相故融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為妙因以無得故而為妙果所以者何心為善惡因意為善惡果心性寂滅無學無會謂之妙因意根不動善惡俱喪故名妙果智慧解脫無果無想因不礙果果不礙因因為道果果為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為妙因以無得故而為妙果若依此法名為道行以不起為順通以無得為照寂通寂無二名發道行則無想無念無想○無念不住生源生源既忘三界果喪杜心滅意緣動俱寂名發道行道行絕空無心無意無覺無觀無波無動萬物同源是為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為是時大衆聞深法已悉會道真皆得解脫得解脫已得道心得道意得道眼得道聲得道香得道味一切悉通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闡演法藏令衆得明

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變易果喪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為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為正印悟道眼者眼如道眼一切衆生種種諸見皆是道見名為正印悟道教方便在外救疾得識病源生種種雜類禽獸之聲皆是道聲者聲如道聲一切衆生雜物之類種種臭香皆是道香者香如道香一切衆生種種薰香皆是道香名為正印悟道味者味如道味一切衆生雜物之類種種甜苦皆是道味名為正印此十二印者合為六印通印諸法名為一印說是法時仙靈童子復白天尊何故說十二印用非以為是

天尊告曰善哉善哉快問是義今當為汝分別解說譬如大醫觀諸草木皆入醫方種種性真微妙無形假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牀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我有好馬隨意即到汝當駈之弟子受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歡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為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為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衙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
眞藏與中千葉華　華飄遍滿諸國土
放光動地悉成金　平等大乘皆周普
性眞微妙無形假　正印隨形終不覩
衆生卧地不知起　冥然長夜無依止
我今慇重須無用　大師巧說方便慧
與我服之病便差　誘引群迷趣眞理

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脫勇猛精進爲衆
騰疑不審三寶爲是道寶法寶師寶爲當衆
生分內自有三寶若分內無者一切衆生寧
○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內發若外有三
寶者即非分內既非分內即是無常愚蒙不
曉猶如醉人眠睡卧地而無動起唯願大慈
哀愍救護解除疑網令得開悟爾時
元始天尊聞是問已甚大歡喜即放五色光
明含笑而言善哉善哉汝大慈悲哀戀無量
爲開未悟如是問者寧神大寂更莫外緣何
以故聽若不審法不染神微慮浮動爲漏所
牽向云三寶爲是道寶法寶師寶爲當衆生
分內自有三寶又復難云若外有三寶者即
非分內既非分內即是無常何以故復作此
疑夫三寶者貪嗔癡是何以故貪性寂滅塵
累無染戒行不虧名爲法寶嗔性不起不憤
外塵定無生轉是名師寶癡性無取無惱無
患慧通無礙是名道寶此三寶者非內非外
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眞實眞實不生不滅
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
眞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
方覩妙軌悟道不遙往古來今千賢萬聖悉
歸眞道衆生業趣一一根中悉歸眞道遍滿
虛空業趣悉歸眞道悟眞道者進如朗日無
形無相無惡業趣無善業趣無貪嗔趣遍滿
虛空無虛空趣悉歸眞道無眞道趣了了清
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若諸根中各有三
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
爲皆名五寶何以故諸根性空性無染著無
染著故名爲法寶法寶清淨各自在故名爲
○師寶法通無礙悉成就故名爲道寶一一塵
中名爲三寶禽獸之中名爲三寶魚鼈之中
名爲三寶蟲蟻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
繫縛塞三寶源永絶眞道雖在道中而迷不
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
廣說三寶通明路　一一塵中非譬諭
真道究竟煩惱中　生生寂滅無來去
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
大師畢竟無棄心　猶如父母視兒子
父母念子猶不恒　我師決定真可擬

說此頌已上白

天尊下仙微易衆沾恩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隨順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

天尊如上所說衆生身有三寶等一切法如是說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脫童子童白

天尊大慈廣速譬諭甚深令衆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說向雖譬諭隨機爲顯何以故一切衆生淺根微弱不可直說若直說者群迷倒惑轉生不信若證法者非譬諭說亦非直說隨法即證逕入大乘入功德本入無所入證無所證獨

天尊如上所說衆生身有三寶等一切法如是說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

謂四真

天尊曰玄精妙氣爲四真變下通生泠氣非泠熱氣非熱動氣非動靜氣非靜四氣虛寂而無罣礙無嘆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說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願令悟解

天尊曰譬如有人行路拾得遺匿開篋視鏡自見其影謂是舊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脫童子童白

天尊大慈廣速譬諭甚深令衆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說向雖譬諭隨機爲顯何以故一切衆生淺根微弱不可直說若直說者群迷倒惑轉生不信若證法者非譬諭說亦非直說隨法即證逕入大乘入功德本入無所入證無所證獨

脫等衆復白

天尊衆生業行有精有麤有長有短諸行差別云何得等若不等者譬諭說之而非證法亦非大乘云何有益譬如枝條風颺即動其根安靜枝不離根根不離枝要須得根風颺

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說衆生行業有精
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說者則非大乘
云何反令衆生顛倒善男子莫著語言若悟
譬諭說者無非大乘無非眞實無非一相無
非寂滅云何强生分別天尊於是而作頌曰
仙靈妙解眞實性　訣問開宗悟衆生
○衆生諸根本來淨　聾盲跛躃不能行○
雖復方便多譬諭　終歸內行絕恩情
眞藏皎皎遍虛空　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　變化去來無有爭
愚蒙冥昧常卧地　不覺死生恒清淨
四眞爲本成形象　衆生外求虛嗟詠
獨脫爲此而決疑　我今廣開諸法藏
一一塵中甘露藥　衆生慧解無惆悵

日日竟夜眞君前　四魔永滅無災障
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
眞境愼勿外緣吾今分明解說開眞法藏等
一切法一一沙塵而爲眞實衆生雜想而爲
眞實衆生顛倒而爲眞實眞實性空不生不
滅不一不異無去無來一切形質苦樂不同
種種業報皆悉眞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眞實不信大乘而爲○
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
名滅法法不可滅障法不見名爲滅法既滅
法已而得身相是爲生死輪迴不絕必墮地
獄無緣得出諸善男子努力歸家勤行供養
愼勿外求而生謗法說是法時無量國土皆
放光明同入眞藏坐寶蓮華獅子白鶴散滿
虛空諸天伎樂無鞅數衆皆入眞藏無有迫
迮不壞身相而爲眞藏不壞身相遍滿諸國
不壞身相滿虛空界不壞身相不生不滅一
壞身相坐獅子座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
生遍滿國土非離衆生坐獅子座非離衆生
出千葉華非離衆生滿虛空界非離衆生有
眞藏寶非離衆生見諸光明諸善男子勿生
不信起疑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眞
○仙童子歡喜受命稽首而去各還本所○

无上內祕眞藏經卷之一

无上内秘真藏經卷之二　洪九

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備衛左右猛獸毒蟲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一切相○
入於細微離諸色像華中有自然之果其果圓淨具一切味具一切聲非一切味具一切聲非一切聲具一切色非一切色具一切香非一切香具一切觸非一切觸具一切法非一切法具一切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說之亦不能盡略其機要示以一源我分身法界遍滿虛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聆○
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說皆從一一本微華種種相好衆生迷惑不自覺知於實相中橫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○
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同稟一華云何諸緣各有差別善惡不同生非長非短非大非小非廣非狹入於細微離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跛躄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生
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說皆從一一本微華種種相好衆生迷惑不自覺知於實相中橫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
長處闇中無有解脫我懷惡愍種種濟度願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願照有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華果浩博周普遍成法界不可思議不審一切衆生寧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說之亦不能盡略其機要示以一源我分身法界遍滿虛空無大不覆無小不入爲青爲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香非一切香具一切觸非一切觸具一切法非一切法具一切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跛躄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說皆從一一本微華種種相好衆生迷惑不自覺知於實相中橫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○
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說皆從一一本微華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華果浩博周普遍成法界不可思議不審一切衆生寧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香非一切香具一切觸非一切觸具一切法非一切法具一切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一切衆生寧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說之亦不能盡略其機要示以一源我分身法界遍滿虛空無大不覆無小不入爲青爲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香非一切香具一切觸非一切觸具一切法非一切法具一切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

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
別苦樂不同
天尊曰諸法幻生幻生幻滅幻滅幻滅
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內思伏地嘿
然不起于坐四衆嚴整各各斂容須臾之間
天尊變現本徽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秘密眞藏一切諸法
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眞法具一
切色非一切色是名眞色具一切聲非一切
聲是名眞聲具一切香非一切香是名眞香
具一切味非一切味是名眞味具一切智非
一切智是名眞智如是諸法本徽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生皆從一一生
別云何有衆生取捨云何有衆生貪欲云何
有衆生持戒云何有衆生失道如
○是秘密眞藏大乘經典世所希有衆生狹劣
自生顚倒聞此秘密眞藏大乘反生誹謗自
招罪業迷沒闇中如盲者不覩光明聾者不
聞鐘鼓善達汝今悟解由未盡源雖悟諸相
心都未了於實相中浩博窅然反成迷惑善
達聞之朗然覺悟歡喜踊躍歎未曾有四衆
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
相僻閱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
死強生恩愛恩愛著身如魚失水豈能得久
○達聞之朗然覺悟歡喜踊躍歎未曾有四衆
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
衆生皆從一既得從一何惡若從一者心
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
相僻閱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
死強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煩惱可推求不衆
生心數可推求不衆生業報可推求不衆生
顚倒可推求不衆生

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內非非內一切衆生業緣解脫具三世身非三世身是名眞身具三寶相非三寶相是名眞相具三毒業非三毒業是名眞業如是深奧經典小乘衆生永不聞見縱使聞見終不信向反生謗毀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眞心非身觀身滅一切身是名眞身非色觀色滅一切色是名眞色非聲觀聲滅一切聲是名眞聲非香觀香滅一切香是名眞香非味觀味滅一切味是名眞味如是行行證無生法非無生法六

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行離一切觀離一切智離空有心離眞實際名爲大乘惠力童子曰不審離一切智離空有心離眞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空無無空無眞無相無願無行無觀無無觀無空界無極衆生承道威光不覺而去俱至道前自在神力爾時衆中忽有童子名曰金燈從座而起敢問天尊如是光瑞由何所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

四大城決五逆賊除七惑鬼殺七碾魔刺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一切行離一切觀離一切智離一切智離空有心離眞實際如是等行是大乘不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虛空界無極衆生承道威光不覺而去俱至道前自在神力爾時衆中忽有童子名曰金燈從座而起敢問天尊如是光瑞由何所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諦聽諦聽吾當爲汝等說之汝等四衆伏聽諦聽諦聽吾當爲汝等說之四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利益一切并及後學愛樂深法達重玄理一明童子聞說秘密眞藏大乘經典發弘願心聽受之以無說無不說而說授之今當略說瑞相因緣我憶大慈放神通力遍諸法界普雨甘露盡諸微塵以無起無不起而起因緣講大乘法誓度衆生到解脫處成無上道如是誓願功德深遠非可譬諭復次山際童子大衆來者皆是宿世久遠已曾聞說秘密眞藏經典改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而覺是名眞得如是祕
覺得無所得無所得而得是名眞得如是祕
密小乘衆生不能聞不能見不能修不能行
不能信令爲開解令無量衆悟解道眞爾時
大衆聞是語已踊躍歡喜得神通力承道威
光以偈頌曰

慈尊顯眞藏　住在靈解山　諸仙並雲集
示現本微華　飄飄滿世界　非青非色像
一一華中果　自然清浮圓　具一切智法
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
跛躃生盲聾　離道甚遙遠　不見日月光
天尊顯眞藏　諸法得自在　非幻亦非眞
善惡無不均　座中方丈室　容衆巨沙塵
去來無迫迮　說法度天人　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　普度於衆生　證成無上道
究竟爲法城

我等徒衆無量劫　學小迷闇不能行
離身尋求求眞道　辛苦逐疑失山問
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
爾時大衆說此頌已重誡身心顯天尊力功
德無量不可思議終劫說之亦不能盡唯願
天尊開示未聞顯因緣相一切衆生令得悟
解了達大乘爾時

天尊聞諸徒衆說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說無不
說而說授之爾時大衆聞是語已悟解法性
了眞藏源證無生果天尊於是重宣是義而
說頌曰

眞藏微妙無形假　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　普施甘露眞妙藥
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
萬相玄注實性中　出入去來常軌則
衆生迷惑不信眞　愚癡世間無猒足
我今自歸眞性海　諸法寂泊亦復然
六情受納常無涤　虛空法界是道身
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　絕想因緣各內尋
方寸自在金剛力　成眞證果不勞心
天尊說此頌已諸仙童子驚怖喪忙自便改
華各悟大乘歡喜無量不審天尊所說經法
即顯一切衆生身爲法聚若一切衆生身爲
法聚者唯願天尊慈哀爲說令無量大衆及
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眞藏迷惑立名同體相解名爲衆生亦名生死亦名苦聚亦名顚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沒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說法顯無上眞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眞藏顯三寶源以此法藏統收諸法盡無邊底惠力童子白

天尊言大師所說教諸衆生若求法者先當自求若自求者祕密法現廣開眞藏顯三寶源雖聞聖說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內何者爲外以不知故願爲說之

天尊告惠力童子諸善知識汝所問者問於自求眞藏法現汝今澄神靜處吾今廣爲說之一切衆生身性清淨天眞正道隱在其中名爲眞藏此眞藏者無內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說眞藏經者此人功德不可思議則見我身成無上道何以故此經說諸法根○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眞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脫湛寂無爲功德具足爾時四座同聲唱言歎法微妙眞藏大乘功德希有奉辭尊顏泣涕還國

无上內祕眞藏經卷之二

无上內祕眞藏經卷之三　洪十

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今發善心修无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无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无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滅度者有成道者有失道者即壞世法所謂入諸法界而行智慧入諸煩惱而行智慧入諸生死而行智慧入諸貪愛而行智慧入諸國土而行智慧入諸山林而

行智慧入諸異類而行智慧入諸非法而行智慧入諸無間而行智慧一切諸法微妙深遠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身證成道不可以有相求無相不可以衆生求道性不不也天尊

天尊曰一切法相皆非法也若鑒諸法寂滅無生相無住相無滅相則見道果諸善男女聞如是大乘秘密經典而生不信此人從無量劫來受六畜身致生我慢不信三寶不信○真經我說秘密真藏有大弟子修行讀誦講說尊經於此真藏能生信心常行不怠當知是人於諸天尊所施行功德而種福田無量劫來遭行大乘今遇此經生諸信心不住空有而求道者不住非空非有而求道者不住非非有非非空而求道者不住色聲而求道者不住非色非聲而求道者不住智慧而求道者不住非智非慧而求道者復告善明童子我之圓應悉知悉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法而取非著而取非見則壞世法斷諸善相汝不應取有捨無取無捨有取以是義故我常顯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謗我法若言有法證○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所得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眞上聖皆從此經而成道果若無此經而成道者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絕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若有善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眞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即非微塵故名法城我名爲法城善男子汝等若於眞藏法中能行一字或他方界爲人講說其福廣大不可稱

量若於半法修行讀全法者功德甚重與彼
無量善明童子聞說是經悟解其義涕淚泣
淚恨不早聞希有天尊說如是真藏深法度
諸衆生我昔以來學小乘行所得法眼達理
未深不曾得聞如是秘密大乘經典今遇天
尊授我妙藥令得受持信心定志莊嚴功德
希有第一
天尊曰所說功德實相即非功德實相非相
非非相是名功德實相若能微思達解功德
實相者讀法不足爲難何以故離一切微塵
相故則是一切諸正眞法善男子若有人得○
聞此經此人即得金剛力得无畏心當知此
人无量劫來修習此經勤行不懈復告善明
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眞實是名功德善
男子我非訝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眞
縛諸法性失諸功德不見道源不慈不孝實
實閻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看
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子若有人常行大心
勸人修善讀誦此經功德廣遠不可格量復
次諸善知識各各自愼愼勿輕泄輕泄之者
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
壞世法而爲道果爲道果者無得無失無生
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眞
法非眞非眞而名道果善明童子問
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○
眼功德眼名爲道眼衆生即是法身慧身功
德身名爲道身何以故一切法界名爲道身
恒沙之衆數不能盡一切衆生異國殊心種
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秘密眞藏難
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　大心平等土　種種色相好
度脫諸衆生　四衆各得法　消滅三塗苦
沉淪繫在五　道眼一時照　六情不相染
天尊善方便　說法無偏普　猶豫無不決
狐疑無不洗　五陰豁朗開　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天尊所說法即非說法若言天尊說者即是壞法即是毀法即是誘法即是滅法何以故不解天尊意故惟願天尊隨機爲說
天尊曰我得成無上道者爲無所得覺無所覺寂無所寂無所得覺法空寂而覺無寂而寂證法理故名無上道無法可證無道可顯故名得道復次善男子等諸法平等無高無下無生無滅無去無來是名無上道果我今所說非法名爲法王悉爲自在若有人於此經中修行一句爲人講說勸人受持讀誦所得功德億千萬倍非可譬喻恒沙算數不能盡或有捨身毀碎或有投身餓虎或有大焚身命或有繫業因果捨施求福如此功德甚薄法力不成何以故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　寶珠非內外　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　覩神無有驚　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　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吾示諸法非外非內非長非短非去非來非虛非假微妙究竟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大乘所說大乘非大乘是名大乘所說法界非法界是名法界法界遍入沙塵非沙塵是名沙塵如是微妙功德非可譬喻諸僊等衆聞如是說驚怖振惶汗流至踵各各自思俄頃之間遂經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煩惱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若有善男女等能悟一切諸法大自在王平等究竟此人功德不可思議諸得道者不受功德不受智慧不受諸行不受慈悲不受忍辱善明童子上白
天尊云何諸僊學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

應見有來有去者此人迷惑不解我說當知
天尊平等無二故名天尊若有人於法界以
爲微塵比塵之數以爲多不諸僊等甚多
天尊曰如我說法百億日月百億星宿數未
及其一何以故我說法界非法界而爲法界
我說衆生非衆生而爲衆生我說得道非得
道而爲得道衆生貪着事事取捨生死變易
迷惑神魂失平等性若有男女等捨身盡諸
世界所有珎寶布施此之功德以爲多不諸
僊等甚多若有人受持此經爲人演說不着
○諸相不着諸相不證我人不一諸理此之功
德不可稱量勝彼百千萬億此之功德百千
萬億分亦不及其一當知此經功德甚重不
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
我國王覆育我等致得尋眞求學聖道我等
隨緣得悟難可思議善男女等人身難得努
力勤行勿生懈怠一失善道萬劫無期
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眞藏大乘經典付
屬國王并大弟子留傳宣布濟沉溺苦大乘
甘露其味希有得比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
劒樹碎形傷　萬劫劫無期　魂神痛斷腸
吽聲聲不絕　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

无上内秘真藏經卷之三

无上内秘眞藏經卷之四

辯相明部衆品

是時元始天尊恬然安靜在靈解山遍施功德示衆經相顯眞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甚數幾何爲有部衆爲法界總名愚情不了唯願天尊分○別爲說

天尊曰善哉善哉子之所問正得機宜一切諸法並是經目無內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眞常性迷惑正經示爲部衆一者上清二者妙眞三者太一四者妙林五者開化六者僊人七者黃林八者上眞九者道教十者上錄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內青七者錄生八者靈秘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微視三者集僊四者洞淵五者內秘六者眞一七者集靈八者中精九者無量十者集宮十一者黃庭十二者小劫此十二部配屬大洞泰清境藏中滋生度死爲萬法舟航此三清奧內眞藏之中示有名跡顯衆妙經包羅無外妙入細微若有○人能受持書寫講說讀誦此人功德不可思○議非譬論格量得其邊際何以故金口所說無虛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具衆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黃泉深長處闇獄無有解脫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無思故思不深故無定故定不深故無通故通不深故無絕故絕不深故無便故便不深故無證故證不深故無妙故妙不深故無道故道不深故汝等徒衆歷劫艱辛學小乘行終無得道何以故諸法解脫有繫相違動則乖所失正道源善明童子伏受教言未曾所說今日所聞未曾所聞今日所聞未曾所見今日所見四座歡喜衆兆咸寧多所不解敢問天尊諸經部衆統攝諸法爲止其數爲無數耶若亦數者不瞬諸法若無數者則無○部衆云何數有三十復有六名既有數者數○天尊含笑遍體光明照諸國土無極世界並皆應見不動本國到靈解山聽天尊說

天尊曰汝所問法未解經旨吾爲汝說一切諸法普是經目衆生愚闇不曉本源失眞常道分別爲說假示衆經顯諸部衆隨緣爲釋或說大乘或說中乘或說小乘或於大乘而得悟解或於中乘而得悟解或於小乘而得

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畧顯其數示者指歸若能悟解本微化見究竟圓滿了達諸法無取無捨無貪無愛無癡無慾無瞋無喜無殺無盜一相平等平等之理隨分功德各各具足慧解無窮衆生不曉自相違犯譬如油能燃燈燈明自煎油盡燈滅衆生迷惑亦復如是自造自報如影隨形形直影端形斜影曲諸法業報果皆從因一切衆生○無有行者云何見道譬如種植種穀穀芽則生不種穀者無穀無芽云何得穀衆生因果亦復如是不種善因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絶彌淪三界墮諸惡道後生人中永無人禮云何信道云何行道云何悟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論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有愛念有愛念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恩愛恩愛等道道等去來去來等道道等富貴富貴等道道等貧賤貧賤等道道○等愚智愚智等道道等畜生畜生等道道等禽蟲禽蟲等道如是等故等無所等云何諸法而有差別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眞道耶答曰非眞道也又問云何非眞答曰諸法無二非眞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覩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飢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心志不遂唯願天尊聖道憐愍愚心今身不果願我後生遇見天尊教我出家學大乘道發願已後常行慈心晝夜念道今得遇我顯揚大乘習無漏法善明童子及諸大衆當知今者眞藏童子即是昔日法○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眞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衆生
何有簡法眞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
無果有因果業顚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覩非日月不照又
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高非下而
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炎爾之間索然命
盡永不自覺終身迷惑輪轉三塗長離善道
爾時眞藏童子及諸四衆聞是語已歡喜讚
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　經數滿法界
部衆示關津　我等諸徒衆　與道爲善隣
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　智者饗甘露　聾盲自不見
巧說終無悟　大乘難思議　寂然無不度
爾時眞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優人名曰優靈
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眞
藏大乘經典包羅無外細入毫端行內行者
悟解須史諸經部衆示相凡愚功德因緣隨
方引誘冥心內照眞趣道場絶諸漏相無先
無後無內無外無階無級功德浩蕩重於法
界法界殊方無內無外無視無聽無思無想
隨分功德具足無出無入無去無來汝等四衆勿疑功德經實無實無差教迹淺深
布張得所何以故法性眞故不受塵故若無
慧解法性不通六情受染則生六塵不滅心
識不住念念相推習業既多輪迴五道煩惱
憂懼疾病逼身父子恩情索然命盡魂神流
漂墮三惡道如是苦痛不可思議善男女等
勤行精進勿生懈怠各發善心修无上道功
德莊嚴則六情不染六情不染則六塵淨六
塵淨故則六識通六識通故智慧具足則成
天尊慈悲爲說衆中優劣有難悟易悟數請
道果成道果已得無畏心究竟平等了達諸
法縱容自在無餘憂無餘喜無餘樂無餘苦
無餘貪無餘愛無餘惱無餘瞋無餘思無餘

想無餘視無餘聽無餘觸無餘博無餘取無餘捨無餘增無餘念得法自在名功德林是爲眞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眞藏童子及諸四衆聞如是說歎未曾有歡喜作禮而作頌曰

說法無量度衆生　五欲四倒坦然平
悟入大乘無有盈　浸溺稽天而不驚

○

大智大行等生露　遍灑微塵成甘露
迷途造惡終不悟　各各勸誘流傳布
愚者漸染諸根祚

○

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

是日眞藏童子及諸四衆讚誦天尊顯功德力遍法无間非可譬諭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顚倒顚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眞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一三一無名或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眞何以故要由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眞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災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
悟解眞藏理　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眞藏童子及諸

○

四衆聞此妙音神開意解歡喜受持各守一元修無上道

天尊曰成道果已寂然無我究竟清淨清淨微妙能生諸法諸法各得自生自生各得無滅無生無生無滅自在法王功德具足一切衆生愚闇不通閉塞六情諸根受染染著迷惑迷惑相傳遂不覺悟輪迴五道不信大乘何以故一切衆生受有爲樂云何能捨假使捨有即取空法取空爲空空不離有有不離空空有二名繫業縛身云何得出超入道源

眞藏童子敢問天尊空有二名是道體不是眞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眞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眞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眞藏童子及諸四衆聞比妙法各自思惟稽首而退

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叢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眞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愍陳未訖忽見山上光明遍照十方無極世界地獄幽徒悉皆解脫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

天尊告眞藏童子汝當爲諸大衆宣揚眞藏甚深無上妙法令諸衆生覺煩惱性達空有心滌蕩五情生死一相有無平等眞藏童子承天尊力舟舟昇虛遨見自在於大衆中顯智慧光說無生理慧光普照無大不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歡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眞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愍陳未訖忽見山上光明遍照十方無極世界地獄幽徒悉皆解脫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

天尊告眞藏童子汝當爲諸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内非

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為善察心源皎然無礙學大方便不捨有為不住無為功德具足成無上道大衆疑惑有一童子名曰善音敢問眞藏童子顯天尊德宣揚慧光因緣普被為一光○周普為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耳眞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絕羣生並皆蒙益所利益者一切衆生與天尊無毫釐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答曰汝漸就迷作如此難一切衆生受苦樂者皆是慧源與天尊無毫釐差別汝等當行六行通六合之道何謂六合眼與色合心不緣色色故則是忘色耳與聲合心不緣聲不緣聲故則是忘聲鼻與香合心不緣香不緣香故則是忘香口與味合心不緣味不緣味故則是忘味身與觸合心不緣觸不緣觸故則是忘觸如是行行去來常一取○捨常一坐卧常一動靜常一是非常一心城守固斷諸外賊羣邪徒黨並皆磨滅法王自在猶如明珠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寨長夜不能得出汝等徒衆勤行精進取吾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眞藏童子宣揚妙義廣示因緣開大乘門濟沉溺苦為法掃塵為法舟航

天尊告諸徒衆善音大士汝等莫疑眞藏童子此人無量劫來發心求道功德廣遠不可稱量今當為汝廣說玄心密行及守舊城盡夜巡行勿令缺漏一切衆聖常行此法此法最妙為衆行之本吾今得道由此而悟汝等徒衆不得懈怠勤行調伏六關法無有定不可執為何以故法如幻故寂滅無生法常變故實實無心幻生於變變生於幻變生幻滅變生無生幻滅無滅各不相知自然解○脫衆生愚闇夜中織網自縛自纏恒處網中三大毒蛇共同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大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為法王

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嘗來衆生受持何法云行何法何法易受何法難受何法難行何法易行何法難行天尊各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眞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內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脫證此性者達三寶門入眞藏法名大法王種種具足是時善音童子及諸大衆聞此妙法各自思昔所未聞今日所聞昔所未見今日所見十方衆聖甚深法藏不可思議並是天尊大慈悲力開闡要門令衆易解爾時善音童子及諸大衆歡喜稽首而作頌曰

法王法鼓鼓無邊　四魔八賊皆降伏
我等我衆衆易悟　諸法究竟無差別
慧光慧炬炬常明　遍照羣生無遺失

大衆大行行無方　輪轉法音巧能說
羣生羣業業相親　識網迷途無眞實
天尊神德德護持　善說愚夫令捨質
貪嗔貪著著無求　變成眞藏常歡悅
稽首稽心心正念　常行供養無虧徹

爾時天尊告諸大衆善音童子善哉善哉汝能禦數眞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日常一食教化羣生令習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動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斛于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建正世因鼓動衆生法芽增長慧眼開發入方便門巧積智滋成無上道復次一切諸法猶如鏡像非空非有畢竟無我復次衆生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空寂善男子當知此大乘而生毀謗滅三寶門不信衆生有眞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死入闇獄行入闇獄住入闇獄坐入闇獄卧入闇獄食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真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真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解山聽天尊說有一明珠在此山內光明瑩淨(十二)非表非高(八)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眞藏告諸衆生(十二)沒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實珠非可顯詮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　愚人自生諍
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　功德並熏天　冥心內神朗
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　五陰裹求尋

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脫得解脫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脫身相解脫心爲言教身爲文字尋文逐字教迹斯忘悟此文字入解脫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

哀念我等而爲我說
天尊曰善哉善哉吾爲汝說諸法清淨無生
無滅云何有衆生失道云
何有衆生得道云何有衆生疑心
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說文字性離則是法
性解脫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無法可
受究竟清淨混成非一二乘聲
驚忙褒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志形稽首而去

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
爲惡皆而反如是行者體入大乘證成功德
者根機應等不應有難悟易悟若不等者慧
光不周天尊偏說又問衆生要須此經而得
成道若無此經終無解脫
天尊曰善哉善哉如汝問者以空問空空空無
所問我所答者以空答空空空無所答一切衆
生異類差殊諸根不等不等故空空無所等故
無所等故是名解脫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內非外有心求者
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
之見其所不見不見其所見知不知其所不
知其所知反人常見反人常聞一切有爲無
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虛妄
妄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顛倒云何有衆生

取捨云何有衆生去來云何有衆生差別云何有仙聖化度

天尊曰如是如是如我所說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貪癡取捨悉入大乘證成功德一切有爲無爲悉入大乘證成功德諸法微妙大乘所說功德非功德是名功德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受諸有失功德力譬如畫師畫形而非真形又如聲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惡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老精誠故能得能從中和故能化能同當知秘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驚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

○無所指下無所挾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說偈曰

天尊顯功德　微妙莫能尋　施張遍法界
巍巍香園林　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　法王王自在　解脫脫相親

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說此偈頌讚仰天尊顯揚功德濟度衆生所說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徨蒋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說法界非法界而爲法界即是寶珠所說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如是功德微妙深遠不可稱說

顯誡行品

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別若持誡行死補天

官昇仙自在人雖有王公之位苟不持誡死皆重罪無益現神魂受苦不可堪忍善男子汝等思惟明奉誡行直心行道吾爲汝說天下萬物無有長存有生有死有成有敗日出則沒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曰

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
不得嗇毀謗人　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
呪詛毒心者死入八闍獄
罵詈高聲者死入泥犁獄
嗇毀謗人者死入北寒獄
兩舌奏佞者死入火山獄
持人長短者死入碓磑獄
好言人惡者死入黑暗獄
毀善自譽者死入大鉤獄
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
燒野山林遊獵者死入沸山獄
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
法不離空有而爲正法我說正法不離生死
而爲正法我說正法不離煩惱而爲正法我
說正法不離去來而爲正法我說正法不離
取捨非取捨而爲取捨
天尊於是告諸眷屬及大弟子我說半偈顯
我說功德本　積劫修苦行　不遇真藏經
勤行不退轉　無犯諸誡愆　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
正因善本而立道慧自明一切諸法無有自
性畢竟空寂證此理者名爲了因即是正果
一切衆生愚癡外想六賊俱生各貪愛著分
別世間悉爲邪道爲邪道者心行妄起習繫
業因業對相牽生老病死遂無解了無明覆
蔽貪愛甚深種種是非罪累增長如是行業
煩惱切身十惡報應汝等四衆善察業因明
識緣起善音童子及諸大衆得思徵旨悟解
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解山宣
揚正法告諸大衆而說偈曰
道場歡喜讚曰
無上天尊具道眼　照法圓淨顯明珠
衆生得聞皆悟解　離垢無欲等無餘
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說偈頌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眞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眞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冥絕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衆生顛倒迷失其本亦復如是魂神受苦楚痛切身自當苦惱大乘玄教隨根布德了自不知雖不覺知隨根度脫一切衆生悉皆受潤在眞藏中含生與養出苦入樂不離眞藏衆生迷惑妄想爲有於眞藏中終不覺悟何以故法性眞故於眞受有有是苦衆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菩音童子于汝等勤行教化依此大乘勿生異想即是方便得入大惠法門切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菩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

无上內秘眞藏經卷之六

无上内秘真藏經卷之七　洪十四

妙德品

爾時真藏童子與諸眷屬天仙地仙無欵數衆俱詣
天尊遊行世界及下方無極地獄天上天下悉皆周匝見一國土國名長引男女長大長三十丈年壽八千皆學道德又見一國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鳥頭敬修學大乘無爲自化又見一國男女身三足兩頭人面衣自然之衣猶如禽獸又見一國男女長壽生而不死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劒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坻元曹或在九府曹或在幽夜曹或在苦神曹或在毒刃曹或在溟波曹或在考正曹或在四極曹或在長劫曹或在三難曹或在萬掠曹或在長苦曹或在無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衆形雜類亦復如是大乘造化品物亦名法毋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苦樂不同或抱銅柱或循劒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坻元曹或在九府曹或在幽夜曹或在苦神曹或在毒刃曹或在溟波曹或在考正曹或在四極曹或在長劫曹或在三難曹或在萬掠曹或在長苦曹或在無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而爲功德一切罪業非罪業而爲功德一切道場非道場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天尊非天尊而去來非去來而爲功德一切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遠迹

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
生不爲眞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籠
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
建志如履氷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拈樹云乞
天尊若有男女求學文字及諸言教云何問
厥言教文字的在何方爲在過去爲在未來
有甘汁其味甜蜜此人乃即飲之即得地仙
長生二十八年不倦時刻枯木忽然生華內
爲在見在若在過去過去已去復無可求若
在未來未來未至亦不可得若在見在見在
○不住不住故無可求唯願天尊指掌開示
天尊曰善哉善哉未求道者離一切相絶空
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
受聲耳聰明朗三者鼻無殫氣鼻徹衆腥四
者口無言過口辯法本五者身不受觸身性
小乘人不信　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
五陰香園林　禁持牢守掌
天尊說頌讚揚功德告諸童子并及眷屬一
切衆生不離言教而求道果不離文字即是
童子敢問

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妄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涂薰馨此九者戒為下品衆生修行堅受福德立降如是眞藏善逗機緣布張得所汝等徒衆修此受持功德無量不可稱說若有善惠解者為人講說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眞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祥當誦此經祆即自止若有水旱兵災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靜念歎喜讚曰

法王法力惠慈尊　開演功德遍法界
衆生衆行並沾恩　蠢蜎蜎翅皆蒙賴
大乘大道平等師　普教羣迷無遺芥
愚人愚闇不信眞　棄背慈母生恩愛
慈母慈悲常度脫　出入去來無有礙
我等我行內思惟　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
爾時眞藏童子及諸眷屬說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說言我所說者文眞理直世間無比最尊最妙為衆經本復有諸雜鬼神之類亦自說言我所說者文眞理實希有第一復有異類國土秖鬼甚多人民欣樂行小乘法專思斷惡志行善果貪善無已不作諸惡亦自為是如此人行各各自專衆生淺劣易信小言志學為善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虛空去地百丈說諸妙經談空解義辨別陰陽聲響如鍾言泉河瀉遂不報音國內宮人嬪妃婇女及諸眷屬境內臣民信我靈聖必當聚集觀聽我說以為希有隨我所要必用我語我當勸其捨命脫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發聲唱善啓白
王言徒衆常行偷盜并取野物恒怕畏人捉
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
此語已便即起心閻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
王說法哀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
將去安置王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遣狐子變化人形齎
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噬狐子
見狗心生忙怕不覺變形狗便噬殺屠兒惶
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翫寶物前施聖
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
仙靈長跪而啓王曰前空中說經教化者即
是狐魅妖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
其理衆人棄惡從善心口乖違復能飛空即
知虛僞一切大聖寂滅無端云何有此惑衆
王曰錯失柰何仙靈曰可集軍衆多將猛狗
圍彼大陵斷除妖種正法流行王即命諸軍
衆剋定時日圍彼立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辦
口是心非假說僞途情迷倒惑汝等四衆善
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
天尊答言唯我自受又問自受無我云何有
我自受如是如是實無自我即是第一義無
生無滅究竟湛然故名自受復次一切衆生
心行迷惑流在六十五道雜類邪見鬼神入
其心府常作鬼語不自覺知聞說浮言即將
爲善若值秘密眞藏逆耳無聞即生不信邪
見外道巧說僞詞入其骨髓歡喜讚歎語其
妻子歸崇此法即得成道何以故此法善見
於人邪言易染便即受信若聞眞藏雜一切
相滅空有心即生誹謗復次諸善男女等普
有一國國王名曰突教自在爲人通辯物理
諸方外道邪見秖術種種方計來化國王行
習僞道初有一人最爲多解作術變形騰空
自在音鍾伎樂充塞虛空逕至王所鏗鏘讚

誦不可稱名宮人婇女上下羣臣觀此法音迷狂倒惑三七五旬遂無悟者王告之曰汝是外道祆邪急須早去吾當滅汝令亂惑羣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眞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忽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評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寶影逃蹤王命羣臣收羅捕取於是羣臣召一國內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內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量無邊悉皆雲集香華鬱鬱遍空飄飄天尊法善神無量無邊悉皆雲集香華鬱鬱遍空飄飄神德威光悉皆擁護彼諸國土各見瑞相旛蓋幷及大臣受持供養天上天下三清境界功德通熏不可稱說諸善男女等勤學大乘修行三慧何謂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

當知眞藏最爲第一何以故諸餘經教皆說枝條小乘階級此經顯其根本言眞理實易解分明是時座中有一智士名曰法家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眞藏大乘悉皆平等無極境界普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嗥哽咽默然別去矣

无上內祕眞藏經卷之七

无上內祕眞藏經卷之八　洪十五

集仙品

爾時眞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頓首上白

天尊久聞眞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○宣揚正法祕密眞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絕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離因果不住身心不離身心常行實道如是行行常得解脫出離生死仙靈於是伏地稽首上白

天尊敢問行比一行依何所行

天尊曰依舊文字又問初學小乘累年積劫不識道源云何是舊答曰不生心是又問不生心者則是無法無法云何得名舊字答曰心行處滅斷煩惱際得無爲理證此理者無生無滅究竟道場功德具足則名舊字又問○心行處滅誰斷煩惱誰證無爲誰知寂滅若知寂滅證無爲者則是有法有法遷移常變不住以不住故則是無常云何得名舊字諸疑不了願重告示

天尊含笑五色煥明彌冠十天脫衆色像歡喜答曰善哉善哉汝所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閣意解喜悅難勝我等累劫艱辛遠求彌失今聞大乘各歸本國

自在無為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有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顛倒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何以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為舊字不壞生死名為正經不壞去來名為功德不壞取捨名為法寶不壞人我名為大生死名大去來取捨名大彼此何以故法本無窮終日說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法無斷故法清淨故法智慧故法解脫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數未曾有昔學小乘累年辛苦不離生死不離是非不離煩惱不離恩愛不離攀緣不離人我不離分別不離斷常如是苦惱永無解脫今悟大乘豁然無滯復次一切衆生諸根不等云何得入大乘

天尊答言大道無方差殊悉正衆生顛倒自迷不曉以不曉故自受為有有法業成輪迴被縛失大慈道又問善惡名異而俱得入大乘者眞俗名異而俱得入小乘若眞俗名異而非小乘者云何善惡名異俱入大乘答曰善惡二名眞俗何別大乘等於小乘何有大小殊異又問若如是者大小一者相反而不同亦應大小二體殊異非俱有若二體俱有而不異者二名亦應俱小而無大云何悉入大乘答曰大小二乘相對而得名實無二體而可顯又問大小二乘相對而得名則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諸善男女等勤行布施勤行持戒勤行精進勤行慈悲勤行忍辱勤行智慧一切諸法名大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無不普男女等深信大法誦念此經功德熏天不可思議若有善格量若有人受持供養為人講說流通智慧猶如日光並照不輒智慧相傳潤及七祖惡令解脫三界諸天及諸草木塵沙等數比此功德萬分不及其一如是秘密真藏難可覩聞自非宿福功德深厚不得聞見諸仙等衆聞此大乘勤行精進宣告未聞若不流通諸

緣頓絕遏塞道源彌年積劫永離善因汝等各各淨心勿生不信誹謗大乘自招重考我從無量劫來修行不懈從身至身非可算數心心相續念念尋求學此大乘而無退轉成無上道當發大願普度衆生憐愍一切汝等四衆懷慈悲行方便引誘爾時仙靈等衆惶悸戰汗受命深重信而奉行當此之時王法清正人懷慈心三惡道滅五欲不生是時諸仙等衆歡喜無量讚歎法王功德微妙而作偈曰

我師惠澤潤無邊　衆生受業隨分度
不易性相寂無為　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　不動形神自然覩
神妙宵宵難思議　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覩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
智者聞欣悅　勤行勿滅裂
非汝小乘經　悟懈無功拙
愚者聞易解　言淺理深微
道非內外心　衆生身等我
妙法平等土　智慧功德林
略讚一言音　凡愚不覩
忘形形自普

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蔥反風名香散布諸法涂著鬱蔥名香不生不滅當此之時一切雜類各涂名香自然鬱蔥皆吐諸香入被寒藏大乘微妙非可歎說時有國王名曰天實見此瑞相歎未曾有歡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効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疎故法無憎故法無念故法無親故法無疑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

天尊告眞藏童子汝等深得法味照理圓具智慧泉通才堪出入開示未聞決諸仙行隨緣指掌其福深遠非可譬諭假使黃金萬斤

捨施功德百千萬分不及其一若有受持講說讚誦功德廣遠與前功德無毫釐差別何以故法微妙故法深遠故法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眞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實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

无上内秘真藏經卷之八

元上内秘真藏經卷之九

明行品

爾時真藏童子於大衆中厓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千忤大乘自是爲實復有諸鬼雜神袄魔惑正不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无大不包无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

天尊曰決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一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若受虛累名行邪道亦名誘法不名迴向若信大乘乘小乘行是行邪道亦名誘法不名迴向若信小乘乘大乘行是行邪道亦名誘法不名迴向若受衆生祇劫三惑是行邪道亦名誘法不名迴向若有衆生不信大乘是行邪道亦名誘法不名迴向若有衆生說人短長是行邪道亦名誘法不名迴向如是誘法有深有淺若受塵累煩惱未盡不見道源若信大乘乘小乘行心源不明貪善無已若信小乘乘大乘行取捨不停心闇多惑若受衆生祇劫三惑有心求心念念無已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誘法行正道者爲是誘法爲非誘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誘法若非道本名爲邪行行正道者亦是邪行名爲誘法何以故衆生即是道體行業不同云何即有差別若有差別邪正不同衆生即非道體邪正皆作如是疑邪正共同一根解脫由是一門雖同一體非無二源何以故行邪道者無待無對起煩惱纏懷則乖正道行正道者無待有對妄無寂無滅假名寂滅衆生取捨有待有對妄生爲有即是待對生死業對報應業對善惡業對輪轉業對業報無極邪緣不絕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妄想與衆生邪見與衆生取捨與衆生輪轉與衆生業報種種云爲皆是大乘迷途顛倒失孝慈母若有衆生顛倒差別若有顛倒差別者天尊所說大乘無人無我無大無小無高無下無長無短無五常行無六識轉如是說者則是誘法誑惑衆生自揚己善貪愛在懷不能盡又問邪正衆生信行不等行邪道者是名誘法行正道者爲是誘法爲非誘法天尊含笑應諸十方各見天尊一時含笑諸天境界亦復如然雜類衆生普皆歡樂眞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

衆生可顯云何天尊說法誘引若有誘引則有衆生云何說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

天尊曰我說一字舒善十方一切法界沙塵之數盡然顯了汝等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脫名爲上樂名爲上樂到靈解山不生不滅復次非心不心亦不不心非色不色亦不不色非我不我亦不不我非緣不緣亦不不緣非慮不慮亦不不慮如是行行道眼清淨故具足一切無量功德智慧成就到靈解山常住安樂樂生三業煩惱益纏正性不顯倒惑甚深種種譬諭不自覺知何謂三業一者貪愛思慮百端計劃無已貪性一發遂惑迷途六情馳騁不可制御自乖行戒二者瞋恚忿發外觸動情瞋恨無已自乖定行三者癡闇冥冥不曉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寃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絕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失行人修行照本實情無分別相無善惡相無人我相不名凡夫在眞實中以得爲得略說心行得失差殊況諸凡計千差萬別殊雖萬途得之者一又聞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

天尊曰猶如足字非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說功德因緣無邊衆眞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有迹無迹無本名爲眞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眞實本非眞非假了了分明眞藏等衆名悟大乘歡喜無已而說謂言

大乘無虛假　廣布於天人　利益無邊衆
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　三業定慧本
文字裏追尋　凡夫迷日久　分別失天津
天尊往往說　方便度衆生　三業各各受
法內有天經　因果微妙相　遂成功德林
我等諸徒衆　未曾聞此音　應廣諸國土
物類盡歡欣　寃功不可測　心見實難陳
寄語慈慈子　努力尋道眞　世間非非實
離相得遊神　眞藏功德力　破惑慳貪瞋
四衆皆歡樂　證法盡方圓

六

爾時眞藏童子及諸四衆說是偈已歡喜天尊功德方便說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說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說之有何利益唯願天尊不簡雜言隨緣爲說

天尊答言我說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說下根衆生爲說有法觀相生善中相衆生爲說非空有若閻空有即生信向上根衆生悉在靈解迴向即至此空非有亦空亦有非非空非非有閻此說者虛心了悟說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服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垢塵能調衆生生死苦惱能令衆生長命富貴樂能令衆生孝事君父能令衆生得金剛力能令衆生其濁中化度衆生隨三業行示方便惠所以爾等四衆證微妙身入祕密藏出離生死入五者十方大聖證入妙身皆是煩惱內發不由外來自然微妙無形無相復次一切諸法非造作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誇心便更起惑雖然要在逆俗功德甚深利

益廣遠復次正行修道離一切相印無生理
虛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去來
能生動轉能生業行一切諸法悉能生育生
育之法相好不同惑優游自在惑常生苦惱
惑處富貴惑居貧賤惑姿容姝(八)約惑形貌醜
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
天尊爾時欲顯大乘眞藏妙典說偈頌曰
本體不生滅　法相自玄通　諸受常清淨(十六)
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　五陰香園宅
窗然無始終　三業戒定慧　無去亦無來
道相不可測　示見無不該　我說方便慧
妙法絶三才　顯揚功德本　世孕是瓊胎
能修無上道　六識自然閑　於法得自在
三毒靡不迴　悟法端正慧　不覺年命摧
衆生長苦夜　萬劫不逢奕　轉輪無窮極
欲樂不知哀　數汝愚癡輩　不信大乘經
棄離眞父母　習惡廣因緣　不遵書知識
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
法實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尅衆(九)
生顛倒貪欲取捨失恬愉行皆悉相尅情深
外塵失恬愉行名爲相尅五陰不通失恬愉
行名爲相尅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
戒名爲恬愉我說智慧非智慧名爲恬愉我
說讀誦非讀誦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
爲恬愉我說諸法非諸法名爲恬愉我說修
道非修道名爲恬愉我說一二非一二名爲
恬愉我說眞藏非眞藏名爲恬愉我說本性
非本性名爲恬愉我說譬諭非譬諭名爲恬
愉我說小乘非小乘名爲恬愉我說大乘非
大乘名爲恬愉我說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非一
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眞藏童
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悟心源哀念深遠寃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衆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今聞正法得正法已父子妻妾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轗音眞藏等衆寂默無言稽首而去

无上内秘眞藏經卷之十

究竟品

爾時天尊領諸徒衆在靈解山顯揚功德无量國土皆受慧潤无量衆生悉得度脫无量衆生小乘皆得悟解无量眞法界並悉聞知无量仙能顯功德无量眷屬能受持經无量童子能說眞藏无量上士能體大乘无量中士能行供養无量下士能生信心无量師子衛護法城无量金剛斷邪魔惑爾時天尊放慧光明過照東方无量國土各隨形類而得受潤見此神變尋光而來不動本國而覩天尊稽首无上師又照南方无量國土各隨形類而得受潤見此神變尋光而來不動本國而覩天尊稽首无上師又照西方无量國土各隨形類而得受潤見此神變尋光而來不動本國而覩天尊稽首无上師又照北方无量國土各隨形類而得受潤見此神變尋光而來不動本國而覩天尊稽首无上師又照上方无量諸天各隨形類而得受潤見此神變尋光而來不動分度而覩天尊稽首无上師又照下方无極世界各隨形類而得受潤見此神變尋光而來不動本所而覩天尊稽首无上師又照地獄幽徒楚痛各隨業報而得解脫見此神變尋光而來不動其所而覩天尊稽首无上師

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諦聽善思吾爲汝說我發神光遍照十方无量國土汝等各見神光殊妙希有第一不識所由此光非外非內非青非白非赤非黑脫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味非五味能爲物像非物像能爲智慧非智慧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週遍易日月驚駭衆生蠢蠕之類一時變易莫知所在五苦日

○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壞能妙能廣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[注二]叅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在解脫無爲非非相非法非非法清淨自在解脫無爲

爾時四衆聞此瑞相非內非外非眞非僞各在本性寂然无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去來无我不壞是非而是非无主不壞智慧而智慧寂滅我等徒衆又習諸經未聞此法又經履歷名山洞府諸仙宮殿各有仙經无量部袠略披尋讀遂經數劫種種教方學長爲度物何謂忍辱忍辱亦有二一者惡業外來觸已心能懷忍不生怨恚二者无我外无生術修善外求內懷人我无方便慧自顯功能强化他緣自緣不曉我等昔日徒勞辛苦

○不遇眞經今覩天尊示我妙藥顯眞藏經決生靈旨我等宿緣種福淳厚得聞此經不踰旬月无進无退覺悟大乘至靈解山豁然无滯

天尊又告諸大弟子及諸來衆此經无量劫來常存不壞神德微妙廣布威嚴生天立地造化无端汝等勤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秩邪惡鬼不意而生汝善觀察惑貪惑瞋惑癡惑盲惑瘖惑瘂惑聾惑癈惑苦惑惱惑闇惑冥惑病惑厄惑凶惑衰惑耗惑喪惑辱不知忍辱不知精進不知布施如此等類

皆由緣業報應不差惑前惑後宜各慎之修身立行有五福德何謂五福德勤行布施何謂行慈悲勤行忍辱勤行精進勤行恭敬勤恭敬兼敬有二一者觀相恭敬外形人見則信二者當照本性皎然等眞道法行此恭敬名爲正解何爲慈悲慈悲亦有二一者憐愍衰念衆生二者慈能破有樹立行此慈悲名量部袠略披尋讀遂經數劫種種教方學長爲度物何謂忍辱忍辱亦有二一者惡業外來觸已心能懷忍不生怨恚二者无我外无生術修善外求內懷人我无方便慧自顯功能强化他緣自緣不曉我等昔日徒勞辛苦

○進亦有二種一者專精定心執志欲人敬已二者內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胷中慧無不善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脫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
時眞藏等衆聞此妙說利益甚深難可譬諭
而說偈言

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
今聞天尊顯眞藏　不盈日月了深趣
慈悲究竟眞道場　壞忍受生端正果
我師巧說無虛假　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　內行思惟自然觀
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

是時眞藏等衆說偈讚歎天尊希有愍傷一
切廣布大乘顯眞藏法開化愚蒙教道利益
使未見者見未聞者聞未悟者悟未解脫者
令得解脫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實不信大乘不
行正法未入定位當審其行隨心爲說我得
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青非白
非亦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沒自觀身當
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眞藏妙經功德立
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
尋求學長生業養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
尋文記誦外相求眞執著語言謂言是實後
遇本師逢善知識曉示眞源決無爲理我禀
受形四妙爲本五塵成相違我行行先觀四
妙遊歷五成五成之相宜宜寂寞變化出沒
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內外如琉璃山
無表無內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貪著五慾以此爲樂
謂言不死須臾之間百病具生惑頭眩風病
感內疾充心感手脚不遂感瘡瘂聾盲如此
病至求死不得苦腦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覩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識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相等者衆生應見若爲衆生相等天尊性若相等者不應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別衆生有相則無有性天尊有性則無有相若相即性性即是相衆生即是天尊圓應天尊即是衆生執著如此疑惑願垂誨示

天尊歡喜讚歎善哉巧能問義於衆得閑譬如種樹根深枝盛離枝無根離根無枝衆生性相亦復如是離相無性離性無相性不可見則性非性非非性等我性者則是等相等無所等云何難言相則可見性不可見分別二途失真實道我說此經名大醫王能療諸疾應病與藥能服之者無不差愈不能服者病則不療徒嗟大醫終無有損此經亦復如是衆生顛倒不信大乘而生誹謗不行恭敬不肯受持自生顛倒惑此經能破煩惱重病能破貪欲愛網結縛能破瞋恚愚癡障惱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轍平等無礙若無方便不曉真宗反成執滯更增煩惱失大慈毋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及諸眷屬我說法訖大乘廣分布　隨分教衆生　我願真藏本正印證分明　智慧自然成能行此經者　證法得自在汝等諸徒衆　廣化勤修行　近開令易解了達無上經　漸證無生果　究竟功德林非人復非我　最後般勤說　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　小乘人得信

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過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脫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況不浮離諸色像四衆顒顒聞此語已哀號哽咽淚不勝膺聲唱言留請天尊垂恩住世天尊答言我遊諸國莫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淨國土鬱蔥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

无上内秘真藏經卷之十

太上无極總眞文昌大洞仙經卷之一 荒一

九天開化主宰澄眞正觀寶光慈應更生永命天尊序

甘山摩維洞主太玄無上上德眞君校正

予之居事畎澮忽於鋤下得一金像詢之父老曰乃

元始天王相昔夏禹理水冶金爲像以鎮方嶽予香火奉祀未嘗少懈因海風翻浪人力不可支予爲衆捨金像投駭浪中由是風潮遂回一境獲安思憶之久一夕沙磧中有光亘天掘之再得舊像歸築宮安奉同邦人共事之積年靈感不可勝紀予考妣不幸死於瘟疫予葬廬墓培壅周隅有三神人乃眞定光鬱羅翹光妙音三眞人葛巾羽褐芒鞋訪予以大洞經一帙賜予曰晨夕誦之必獲善果於三才中上可以資奉父母祖族魂靈出離幽苦中可以滅罪消災延年益福下可以庇族救人同獲保全汝可捨金寶拜吾三人吾爲奏傳予即日依命設齋貢金繒奉師受之爾後晨夕持誦不輟屢獲靈感因盛暑洪水奫浸考妣墳墓予禮奉金像誦大洞經期以千卷爲終以保無虞次年秋雨霖霪傍谿湧漲數流爲一予益恐及水落視之則墳前谿谷變成堅埇廣一里餘自是松楸無害予嘗思父母死於疫疾恨瘟鬼之害切骨爲讎幽明路殊力不能報每旦夕勤誦大洞仙經虔懇金像願賜威力以治瘟鬼又三年忽夢金像語予曰大洞仙經汝熟記矣大洞法籙爾未見也今當授汝以治邪魔非惟可以契汝初心亦可以佐天行化助國救民也袖中出書二件予百拜受之一曰大洞籙二曰大洞法既覺此二書在枕前因設齋置匭收貯擇日出而閱之讀至大洞天騶甲卒一萬人下度之句忽風雷晝暝金甲朱綬者無數列於予前俯而請命一人執紅旗立於衆先曰願聽使令予方恍惚不覺厲聲謂之曰吾要汝等往治瘟鬼此鄉某家合門病瘟爲吾驅來語畢一持旗者領百餘人入其家俄頃執鬼使五人而出有蒙虎皮者冠雞雄者貌若人者若烏鴉者若驢馬者所執皆水火羽翼斧鑿之具予怒而叱之將滅其形彼乃詞曰弟子等歲運所生歲炁所成所遊有方所病有人陰譴至者受其災天命絕者致其死亦非弟子所敢私行始自三官五嶽上奏

玉帝呈世人罪狀由是帝命行下三官五嶽行病年王案分給牒分遣某等一依定籍施行若蒙眞官賜以寬貸自後願遵約束遇有行瘟見眞官符籙所在即不至矣予因依經法授以教法而去閭里病瘟者予與之符法皆得全活予因以此法籙救人病疾衆矣名聞遠方士庶官吏踵門求治者不可計數予積玄功妙行皆由持誦此

大洞仙經而獲大洞法籙故能全收神効立正除邪濟生度死消災延壽其後冥冥中有大力鬼神社廟英爽來求予誦經回施者皆謝云乘眞官經力增助威德遷神善籍矣或有沉魂滯魄不得往生者託夢附形來求予誦經資薦者皆謝云乘經力已出苦趣俱得更生矣應遇天行時疫侵染不止但誦此經行籙法中遣瘟符絕瘟符止瘟符天騶甲卒已上收瘟食瘟吏收毒食毒吏收邪食邪吏

收炁食炁吏收鬼食鬼吏收殃食殃吏收精食精吏治病神醫吏誅符破廟吏等九部各領甲卒及北方黑騎天官五億萬騎蒼老麻姑金剛力士等收捕之先牒年王次申岱嶽分委城隍社令劄遣瘟疫使之若拒正不伏退散聞經不依盟約然後奏而滅之夫大道尚慈太清常善上帝好生推仁止殺行經法籙者不可循私苛暴以招天譴但以禮遣之以經奉之以法籙威之以善功勸之亦方便修行之捷徑也行此經籙法之士宜在詳酌以立玄功此經尊重能解冤結除冢訟止譴罪釋呪詛解觸犯安墳宅寧軍府息兵甲止疫疾祈風雨降祥瑞致蠶穀保形命庇族屬救邦社安邊陲禁蟲虎止旱澇滅妖怪息群兇安奉祀典鬼神資薦先祖魂識拯濟窮魂滯魄皆可設齋誦經行道以禳謝之其餘治病馘毒有紫庭天醫神方乃禹皇金后之餘恩及乎萬世使人無夭橫之傷時免札瘥之患奉教之士當尋訪受習以取仙功予曩生吳會以此經功位證梵鎮如來厥後誦持不替證果太上不驕樂育天帝澄真正觀寶光慈應更生永命天尊由誦經之勤遂獲上清之貴可不深加尊敬而授之乎得受誦者勉而行之願同文昌一會中人齊登妙行乾道戊子秋降于鸞臺劉安勝捧至景定甲子秋再降重校正于鰲頭山摩維洞金蓮石著儀壇羅懿子捧繼後歲在玄默攝提格菊月重九日再降書于西陵桂巖衛生總真壇云度人經大洞書諸經之祖黍米珠蒼胡寶衆聖之源斯二經者同出而異名生天立地孕玄分元非誣民惑世之言乃入聖生神之要主持造化斡旋樞機言無韻麗曲無華宛故爲玄奧難可尋詳真上天之所寶也自無極迄今詎容缺焉世人惟知誦度人經而不知誦大洞經蓋度人經予曾作頌以美其意大洞經未之有也今命侍化諸子繡木宣行予亦當作頌以彰其德庶幾觀者易曉誦者易悟也

叙經意

始自蒼胡檀熾音　結雲成篆度天人

太玄道父親求授　下世方聞大洞經

修真道

大地凡夫學悟真　僊源路杳實難尋

欲知捷徑無差錯　口誦心持大洞經

祈祿嗣

宗祖前生善力輕　今生祿嗣頗艱辛

禱祈欲得如君意　何似勤看大洞經

弭天災

日月無光苦併吞　星辰錯度紊天文

上消天厄寧凡庶　至士同宣大洞經

祈風雨致田蠶

旱魃爲災雨若金　蟲蝗水澇穀無成

普教豐稔無飢饉　祈禱全憑大洞經

化凡庶

工賈農商與四民　貪求不覺業隨身

忙中好割閑心力　習誦文昌大洞經

寧府庫息兵甲

府庫資財甚滿盈　兵戈永息樂昇平

民歌有道圖長治　報國勤看大洞經

安奉鬼神

社廟神祇與百靈　欲求陞擢蓋無因
遷名善籍增威力　旦暮須聽大洞經

薦先祖

眷屬宗親父母魂　久留地府不超昇
欲思薦拔緣無力　齋戒勤看大洞經

除冢訟

冢訟徵呼累後人　又兼譴罪在天庭
生生世世遺殃咎　解止宜看大洞經

解觸犯安墳宅

或爲營修與築墳　興工動土犯凶神
致令宅宇多災咎　解息宜持大洞經

除瘟疫

行病年王統五瘟　遍州歷里害生民
保全隣族無傳染　嚴潔同看大洞經

治疾病　荒一

月厄年災久染身　尋醫問卜與求神
不能解離無門告　命道皈依大洞經

拯濟沉魂滯魄

六類冤親男女魂　冥冥漠漠在幽陰
普告受煉生天界　好與頻看大洞經

解冤結

六道冤家結得深　冤冤相報幾時停
欲令各各生歡喜　除是聽聞大洞經

止呪詛

或爲爭財或爲嗔　一時忿怒叫神明
結成鬼訟何時了　解雪無非大洞經

息羣兇

疾病喪亡不離身　官災盜賊苦侵凌
財消物散如冰雪　保佑當持大洞經

滅妖怪

木石狐狸猴犬精　拋磚放火現人形
作威作福求淫祀　殄滅宜看大洞經

開心志啓聰明

士子儒生茅塞心　神童應對不聰明
揮毫欲得如神助　先好常持大洞經

保形命　荒一　七

如幻如泡是此身　氣精神裏好修眞
保全形命同天在　熟玩文昌大洞經

戒富豪

莫恃家豪積萬金　天司奪祿易危傾
有時正好修功德　割已刊行大洞經

述應驗

一片眞心達上清　感通得授自三神
此身位證天尊果　只爲勤看大洞經

普勸二頌

聽我重言大洞經　斯文玄奧果難名
無邊功德莫思議　普勸凡夫不可輕
元始天王說大乘　有緣方遇此尊經
若能終始勤修誦　共作文昌一會人

清河老人頌節要

三洞諸經貴玉音　文章錯落粲珠金
攘災辟厄生天地　度盡塵沙無鞅人
大道施張結洞文　濟人利物極無邊
凡胎欲作飛昇客　爲我清心讀妙篇
道本無聲豈有言　聖人立法强傳宣
求魚須是因筌力　獲得魚兒豈用筌
元始初傳大洞經　一音初出衆知聞
法燈自許時人續　不但天尊與道君
神風靜默海無雲　天地澄閑四氣清
若使一緣纔妄動　璇璣又是不停輪

日吉時良好誦經　世間萬慮勿縈心
濟人利物功成也　玉簡金書爲記名
不無不有本純具　非色非聲絶等倫
模寫形容難到處　玄中位象甚分明
位極無先最上眞　始李龍漢迄于今
不增不減爲清靜　是則名爲大法身
諦觀筭命自維宣　能釋幽牢罪苦纏
返本還元扶起命　人人時刻得昇遷
罪垢皆由心境昏　三塗五苦累形魂
天光一洗根塵淨　仙化朝元禮至尊

漸入無爲得道宗　一塵不染意圓通
回眸下視三千界　萬法都來一箇空
無影無形大法身　不生不滅號成眞
幾經劫石消磨盡　寂寂神光依舊明
歷盡關山道路辛　這回金牓喜題名

男兒志氣誰能衆　馳馬榮歸自在行
學道須憑慧力多　清江毋或漲風波
融心直入丹霞外　滿目戈矛奈我何

九天開化本願經序
北府樞相集福眞君作

此經乃
太上金口宣說無非爲救末劫設也自說經畢即奉
玉旨付玉宸內殿收貯併勑下諸天演化衆眞照此傳行於是諸壇傳降迨已八所獨紹
熙靈應鳩衆鋟梓餘則謄寫轉誦而已鼎新之
太帝開化莫甚於此邦吾主香火亦近十餘民好善優於諸郡
然純一不雜終始無怠惟文昌靈應頗嘉於此而傳降焉且勉善信判板印施今幸告成
○噫凡顯名青編而受此經者豈非欲生之徒求免兵戈疫癘之苦者歟予謂受經未善也必誦之而後可行者何孝悌忠順公恕是也孝悌忠順公恕非難亦惟曰安本分三字而已吾言如是可以消劫疑之信之吾何有焉

持誦禮法

凡誦經當齋沐服清淨衣入室焚香叩齒九通心拜九天存想
元始天王與諸高眞七曲大帝開化主宰元皇上帝律令
臨法會皆列虛無然後念呪

淨心口神呪

丹珠口神　吐穢除氛　舌神正倫　通命養神
羅千齒神　却邪衛眞　喉神虎賁　伸炁引精
心神丹元　令我通眞　思神煉液　道炁長存

急急如律令

淨身神呪

靈寶天尊　安慰身形　弟子竜睨　五藏玄冥
青龍白虎　隊仗紛紜　朱雀玄武　侍衛我眞

急急如律令

淨三業神呪

身中諸內境　三萬六千人　動作履行藏
前劫并後劫　願身常自在　常住三寶中
當於劫壞時　願身常不滅　誦此神呪時
三業悉清淨

解穢神呪

太一之精子東井之華外流灌身體午蕩穢除邪卯
淨如明珠子潔如蓮華卯化金光身午步雲錦霞旨
登七寶殿子爲眞仙家午急急如
九天開化主宰元皇上帝律令

淨天地神呪

天地混沌　穢氣分葩　洞中虛玄　晃耀太元
三清玉勑　光映九衢　八方威神　使我自然
靈寶符命　普告九天　乾囉怛那　洞罡太玄
斬妖縛邪　殺鬼萬千　中山神呪　元始玉文
持誦一遍　郤鬼延年　按行五嶽　八海知聞
魔王束首　侍衛我軒　兇穢蕩淨　道炁常存

淨壇呪

太上說法時　金鍾響五音　百穢藏九地
羣魔護騫林　天華散法雨　法鼓震迷沉
○諸天慶善哉　金童撫瑤琴　願傾八霞光○
照我皈依心　早登大法橋　翼侍五雲深
急急如律令

安土地呪

元始安鎮　普告萬靈　嶽瀆真官　土地祇靈
左社右稷　不得妄驚　回向正道　內外肅清
各安方位　備守帝庭　太上有命　搜捕邪精
護法神王　保衛誦經　皈依大道　元亨利貞
急急如律令

五星神呪

五星列照　煥明五方　水生却災　木德致昌
熒惑消禍　太白辟兵　鎮星四據　家國利亨
名刊玉簡　字錄帝房　乘飈扇景　飛騰太空
出入冥無　遊宴十方　五雲浮蓋　招神攝風
役使萬靈　上衛仙翁

發爐

無上三天真元始三炁太上老君召出臣等
身中三五功曹左右官使者捧香驛龍騎吏
侍香金童傳言散花玉女五帝直符直日香
官各三十六人出默想出者嚴裝關啓此間土
○地里域真官令臣焚香誦經之所金童揚烟○
靈妃散花三界真聖交集軒前伏願某誦經
之後真炁周流上以保全宗社安奉帝王禳
兵戈水火之災除疫病旱蝗之厄中以祝延
永命保佑合門消九星八難之逆免五苦三
災之累下以落名黑簡脫籍鬼鄉七祖昇仙
先亡證道次祈人民異姓乘經法而萬福興
隆山澤含靈感聖功而咸超道岸庶使某疾
患不侵災殃掃蕩思真慕道延想丹華滌慮
澄心以祈輕舉濟人利物立功為先凡有所
祈克獲通感天上天下咸丐聞知願得
太上十方正真生炁下降流入臣某身中令
臣所啓速達
无極大道三清上聖昊天玉皇上帝梓潼神
文聖武孝德忠仁王救劫大慈悲更生永命
天尊御前

集神呪

元始大真　五雷高尊　太華皓暎　洞朗八門
五老告命　無幽不聞　上御九天　中制酆山
下鎮河海　十二水源　八威神呪　靈策玉文
○召龍致雨　收氣聚煙　日月五星　北斗七元○
合明天帝　敕下太玄　宣威三界　不得稽延
諸天諸地　諸水諸山　玉真所部　溟泠大神
仙王遊宴　大帥仗旛　天丁前祛　金虎後奔
玃天猛獸　羅備四門　所呼立至　所召立前
赤書煥落　風火無間　攝籙應命　金馬驛傳

太上无極總真文昌大洞仙經卷之一

太上無極總眞文昌大洞仙經卷之二　荒三

甘山摩維洞主大玄無上上德眞君校正

祝香

伏以祥風澤雨鍾靈秀於五香大德至仁鑒精誠於一縷可通無際之際是名非烟之烟憑此氤氳普伸供養一志惟恭萬神遙鑒願開金鑰仰讚瑤章伏願寶光分敷梵音朗徹死者受生生者受度無願不成天之所覆地之所承有緣悉證啓請有頌謹爲舉揚

○

各發無上至誠心　願入文昌禄嗣會
皈依三寶諸祖師　惟望慈悲常攝授
仰啓三清境　無上三境尊　元始大法王
大慈眞教主　玉宸大道君　大玄眞道父
仰啓大羅天　無上玄穹主　仰啓三清界
侍宸諸眞衆　蒼胡頡寶珠　所結大洞經
妙道難思議　玉章生萬神　大慈元始尊
金像出地戶　化現三神人　葛衣贈金寶
夢中袖二書　變化顯文昌　諸聖諸天尊
隨願隨靈應　臣今淨三業　永斷血尸根

奉符入玉京　稽首黃金闕　一心頭面禮
元始大法王　惟願大慈悲　開受臣所請
願臣默想念　合符帝一前　越度仙黃庭
俱躋大漠外　七祖斷玄滯　受事會玉皇
願臣諷誦時　百靈皆會集　音徹通萬天
流響達九地　成就一切願　如經所稱述
從此漸進修　成道事諸聖　經涅諸孝友
金石矢初心　一禮一稱名　皈依七曲主
注想始青天　先天長壽母　注想紫雲巖
文昌眞國土　後天慈父母　願受眞信禮

○

孝子及慈孫　列仙侍慈容　化現桂香宮
放大如意光　隨心隨夢應　嗣禄互儲祥
願我侍慈親　生生榮鶴髮　願我逢聖時
步步榮寵渥　願我處生方　隨念如意光
願我善緣熟　學道早悟眞　願我業垢空
惟心達淨土　普與人天衆　量緣證善果
金石一眞心　眞心皈帝君　諸聖諸天尊
心香同讚祝　願與諸經生　一心皈命禮

至心皈命禮

玉清聖境清微天宮鬱羅蕭臺之中森羅淨泓之上現有爲之梵相具无極之神通敷演眞玄破無有色空之礙拯提趣類絶智愚高下之分妙用難窺靈機罔測大悲大願大聖大慈无量度人元始天尊

至心皈命禮

上清眞境禹餘天宮紫微瓊臺之中玄都玉京之上禁元始虛皇之統系超西那玉國之根苗入黍米珠盡挹眞玄之精粹在香林苑曩談秘要之筌蹄妙德難思神通莫議大悲大願大聖大慈无量度人靈寶天尊

○

至心皈命禮

太清仙境大赤天宮巍巍金闕之高渺渺重霄之上降生於无量數劫說法於萬二千天五千祕言融三才之妙道八十餘度接六趣之衆生聖德崇高玄功廣博大悲大願大聖大慈无量度人道德天尊

至心皈命禮

紫金金闕白玉玉京住妙有之境中處玄眞之天上功成道備故妙道卓冠於諸天心廣體胖故慈光遍燭於三界位尊而上極無上

道妙而玄之又玄眞聖宗師天人依仗大悲大願大聖大慈穹蒼聖主玉皇天尊

至心皈命禮

股肱佐漢家世相韓掉三寸舌而爲帝者之師受一編書而作人中之傑身不勞於汗馬功已著於丹書向遇黃石公即根本神仙之地後從赤松子乃飛昇大有之庭眷隆上相之尊嚴位正天樞之鎮重啓三洞眞經之詳演膺九光寶節之榮襄萬古數揚諸天贊重大悲大願大聖大慈校經主宰道高聖邁上

上大德尊天帝法主道君天尊

至心皈命禮

北上太虛無上常融天寂虛玄梵境太乙眞慶宮眞玄上聖九天遊爽使左領天罡北極右垣大將太極眞宗太玄慈父靈通大妙仙八威九光聖執乾元帝心印秉陰靈斗極符總玄武右弼司判左領聖府院誓斷妖魔救讚羣品匡扶劫運統攝萬靈威德無邊神通浩溥巡遊十洞檢察諸天福佑孝忠勸除孽害至聖至神至帥鎮天眞武治世福神玉虛師相紫皇天乙眞君玄天仁威精微上帝金闕化身天尊

至心皈命禮

甘山福地摩維洞天中有老人一忝根紫微之應化上朝金闕九華通碧落之生芒說六章經陶凡煉聖之文贊萬壽觀復古通今之化扶持人極發越地靈道大難名功高莫議大仁大孝大聖大慈儲福定命九天丈人大玄无上德眞君玄眞萬福天尊

至心皈命禮

本來南土上泝蜀都先獲黃帝九鼎之丹書後事老君兩度於玉局千軸得修行之要一時成吐納之功法籙全成受盟威品而結璘訣正邪兩辯奪福庭治而化鹹泉德就大丹道齊七政大悲大願大聖大慈三天上相玄都丈人扶教度人天師正一輔元體道沖玄神化靜應顯佑眞君六合無窮高明大帝降魔護道天尊

至心皈命禮

永平柱史唐代易玄得異術以全神脫塵累而馭役主光華之大法悟萬有之眞機遵胥常仙留馬躍入淵之跡恕心決獄致鼠飛穿牖之祥受赤龍丹號碧梧子大悲大願大聖大慈三天次相九炁丈人丹琳大帝隨機演化天尊

至心皈命禮

誕生漢室錫號晉朝惟布炁以降邪曾吞虎而救世管玉霄洞清之法傳玄壇內教之經掌雷府刑判都督府便宜之事領天師職并紫微天右相之班判洞陽宮主混元教大悲大願大聖大慈無極眞元清皇上帝九天保冊司命天尊

至心皈命禮

德彰巴峽跡隱渝江幼題金榜之姓名親授玉階之冕服止殺應霜臺之夢現威變日表之容悟最上乘以勸善大師而友助究眞常道假恭天觀主以講磨膺仁濟之衰嘉表神功之莫測鎮國祚復興之地開蜀民再造之天恩被羣生德隆百世大悲大願大聖大慈璧山顯應眞人清明河童天帝

至心皈命禮（聖祖母十月初五日誕）

始青天上元命化初一炁未漓含七曲眞元之粹九天肇始包三光精體之全鸞機無兆朕之可名鶴質仰清高而莫議先天先地之慈母不古不今之婉容陽回十月五日之春教演三綱五常之祖壽綿長壽形賦元形載觀本行集之跂經莫測始青天之證道大悲大願大聖大慈七曲初劫賦形長生壽母太極元君

至心皈命禮（聖父二月十一日誕）

○桂香寶殿文昌上宮道體混成含九十餘生○之化眞元未露儲三萬六千之精開後天不老之鸞書奉青霄莫測之熊夢神父之大慈父至人之上善人脉壽三綱五常之根心包百行萬善之體皈依莫盡稱讚何忘大悲大願大聖大慈七曲聖父顯慶慈祐仁裕令德王玄初大帝證果長壽王菩薩儲眞衍慶天尊

至心皈命禮（聖母七月初七日誕）

桂香內殿文昌輔宮淑質春和含太眞之淑氣清光秋湛蘊七夕之清輝包龍像於未漓隱鸞機於不露劒泉之大慈母蓬萊之上善人産萬世之綱常生九天之名教皈依莫盡稱讚何忘大悲大願大聖大慈七曲聖母昭德積慶慈懿恭惠太后證果寶光菩薩嗣慶儲祥元君

至心皈命禮（元皇天帝二月初三日誕）

桂香寶殿文昌上宮九十六生種善果於詩書之圃百千萬化培桂根於陰隲之田自雷杼炳靈於鳳山至如意儲祥於鼇岫開人心○必本於篤親之孝壽國脉必先於致主之忠○應夢保生垂慈憫苦不驕帝境玉眞慶宮現九十八化之行藏顯億千萬劫之神異飛鸞開化在在建壇助國救民人人被德功存乎儒道釋教職盡乎天地水官威靈不可度量功德果難思議至仁至孝不樂不驕大聖大慈大悲大願神文聖武孝德忠仁王安樂不動地遊戲三昧定慧王菩薩證果迦釋梵鎮如來救劫大慈悲更生永命天尊

至心皈命禮（聖后五月初三日誕）

桂香內殿文昌輔宮懿範冰清掬九天之霽月仁心春粹扇七曲之家風婉儀入侍於親闈慈淑天全於母道上下一堂之和氣古今萬世之春臺應夢儲祥因心演化大仁大孝大聖大慈七曲聖后恭順淑應德惠昭懿皇后證果定應菩薩冲和洞妙元君

至心皈命禮（聖長子三月初三日誕）

桂香內殿文昌輔宮聖德慈祥一念嗣家聲之脉神功顯著九天寬帝父之心戲綵雲巖詳無體無聲之禮樂問安月窟傳有典有則○之箕裘錫五福於生生仁孝之家榜三元於奕奕詩書之裔因心立教應夢儲祥至仁至孝至聖至慈聖長子嗣德履孝王演化清微天帝文昌衍慶眞君

至心皈命禮（聖長婦八月初一日生）

桂香內殿文昌輔宮淑質春柔粹婉容於侍問眞心玉潔儼懿範之清高相成震長之家聲默識兌和之閫則教流愷悌化洽沖和應夢儲祥因心錫慶至仁至孝至聖至慈聖長子婦善助顯懿循孝夫人元眞妙洞眞妃文

昌靜應天君

至心皈命禮聖次子正月初一日生

桂香內殿文昌輔宮父子一家全克孝克慈之道君臣千載盡止仁止敬之心模範人天本綱常而立教準繩世道根詩禮之趣庭幹蠱於陰陽之天福謙於行藝之圃因心演化應夢儲祥至仁至孝至聖至慈聖次子昌德立孝王演化妙成天帝文昌司祿眞君

至心皈命禮聖次子婦二月十八日誕

桂香內殿文昌輔宮孝德謙柔稟一元之淑質眞心坤順婉七曲之閨儀五婦嶺前揭閒安之華典三潮水上流積慶之清源應夢儲祥因心演化至仁至孝至聖至慈聖次子婦助順惠懿克孝夫人玉眞洞應眞妃文昌嗣慶天君

至心皈命禮聖次孫十月十六日誕

桂香內殿文昌輔宮聖質天姿粹出春風之和人開悟雨露旁周於天表物物生成應念儲祥炳靈應夢至仁至孝至聖至慈聖長孫紹應昭靈至孝侯寶華圓滿天君文昌積慶眞人

至心皈命禮聖長孫婦正月二十八日誕

桂香內殿文昌輔宮聖質天姿粹出春風之和人開悟雨露旁周於天表物物生成應念儲祥炳靈應夢儲祥因心立教至仁至孝至聖至慈聖女淑眞妙靖懿孝公主洞元眞人文昌萬壽天君

至心皈命禮聖長孫七月初三日誕

桂香內殿文昌輔宮凜凜天姿道矩肅家聲之粹挺挺風烈仁聲流化治之新雷霆間發於春和人人開悟雨露旁周於天表物物生成應念儲祥炳靈應夢至仁至孝至聖至慈聖長孫紹應昭靈至孝侯祖德妙清天君文昌襲聖次孫婦惠應體孝夫人眞元育粹文昌襲慶天君

至心皈命禮聖次孫婦七月二十三日誕

桂香內殿文昌輔宮玉質金姿父母熟載培之地恩光化日子孫綿嗣續之天生根榮陰隲之根內資相警休命續衣冠之命婉出相成應念儲祥炳靈應夢儲祥隨機演化至仁至孝至聖至慈聖次孫婦惠應體孝夫人眞元育粹文昌襲慶天君

至心皈命禮聖長孫婦七月二十三日誕

文昌佐神太一眞官天順眞君三茅司命眞君文班左司主祿獨孤大王武班右司主嗣英惠忠烈翼濟福安王雙松報喜太尉桂祿二籍仙官仙童玉女飛鸞從駕天聾地啞侍駕左右三仙北府替佐碧玉顦顇雲雷雨部諸仙列聖輔道一切眞宰

禮讚已周依光懺悔

七曲慈尊眞教主　慈父慈母同我生

子生聖子皆孝慈　孫繼神孫盡慈孝

一家和氣天無盡　萬世春臺月有光
慈光普照諸天人　細入微塵滿天地
我生同得乾坤體　一似文昌始劫時
聖非自聖凡自凡　流浪至今方覺悟
願達七曲慈尊教　惟忠惟孝惟慈心
不以口業傲神人　不以身業累父母
不以心業禍子孫　不以意業欺天地
願從孝行與陰功　種種力行諸方便
懺贖多生諸罪垢　皈依元皇大慈光
求嗣求祿求生方　不求諸人求諸己

○

惟我文昌七曲師　歷劫待人存恕法
願放一種如意光　憫念衆生真懺悔

懺悔已周次當發願

願同長壽果　龜齡鶴髮映慈光
己身願拜大吉祥　仰事俯育無苦惱
子孫願嗅雲巖桂　嘉與己身同發榮
父慈子孝一家春　光明無負慈尊教
願蒙七曲親提接　指引登真入道門
捨生受生正遍知　盡未來世俱圓滿

發願已周次當讚頌

桂香殿上仁孝主　敎兩周流洗業根
業根化作桂華香　善本種成長壽果
一家骨肉無煩惱　七曲子孫同護持
普願今世與來生　紫雲巖前成道果
步步心心帝左右　生生世世天主張

骨凡身換形可厌　一點眞心自金石
發如是願者是日爰有本貫弟子某稽首
元始天王千眞萬聖持誦大洞仙經弓賜
赦過宥罪改禍成祥惡根斷絶進道無魔阻
先父母早度南宮獲生中土眷緣衆生均賴

○

陶鎔災殃殄滅所伸凡懇千冒

元皇全號

金闕上相檢校太師混元內輔三清上宰大
都督府都統三界陰兵行便宜事管天地水
三界嶽事牧五嶽四瀆眞形虎符龍券總諸
天星曜判桂祿嗣籍上仙英顯元皇眞人司
祿職貢舉眞君洞照通眞先生編修飛仙列
籍掌混元造化輪廻六道救苦救難慈尊玉
清內境清靜道眞身現紫雲巖手持如意杖
統御萬靈濟濟諸苦大仁大孝大聖大慈無
上不驕樂育天帝都統混天誠心接物萬天

教主隨願應化天尊九天定元保生扶教輔
元開化文昌度人主宰長樂永佑靈應大天
帝君掌五湖四海總十二河源水府運使定
慧王菩薩證果迦釋梵鎮如來澄眞正觀注
祿定籍寶光應治世顯道保安拔罪更生
永命扶善濟苦消劫行化純一顯應天尊

太上无極總眞文昌大洞仙經卷之二

○

太上無極總眞文昌大洞仙經卷之三 第四同卷

甘山摩維洞主太玄無上上德眞君校正

玄蘊呪

玄元始炁分　清華開洞神　靈風迴太和
玉音攝流精　至哉本自然　誰識此玄文
堅剛明一悟　倏忽超三乘　寂寂無色根
永劫奚漂沉　胡能精修持　究竟登玉清
道言昔在龍漢劫初　○
元始天王出大洞玉經於高上大有玉清官
演太玄重玄玄一之道命之曰
大洞仙經元始天王始以太玄一音流響玉
清弘帝一眞道說大洞寶文示九統之法傳
九光之符至士誦之登齋修行即得萬神歡
慶百靈護持萬聖感格萬仙翕臨可以飛度
三災四煞五鬼六害七傷八難九厄十惡登

仙入聖神生紫微自然無爲不係陰陽五行
六炁之所拘束念念增長趣入大乘弘之無
窮諸天下觀玉帝降鑒飛天保迎億曾萬祖
歷劫種親遊爽飛鬼俱得更生世胄接仙長
爲貴人功滿道備骨肉同昇乘龍駕雲上朝
玉清
元始天王嘯詠太玄凝神遐想而說洞章
高上洞元　元生九天　炁祖太無　宗風胤玄
玄曾絶散　四清撫閑　帝一上景　連衆攝烟
長契一運　七世投閑　託靈屬命　反華自然
泯邈流輝　六曜況遷　陵範御暉　西華彰安
併編帝簡　盡得解源　胎田邃路　世發玉蘭
靈光八輝　混生萬神
元始天王曰
玉虛順玄歸　天晨金霄遊　左攝始童神　右命起恒符
欻爾宴玉洲　朗朗生帝景　○
明眞煥九霄　三日映玄敷　千景併三衿　千劫始一周
內有幽寥無　令我得長年　太一務命根　得入大信根
黃籙保德仞　披錦入神丘　十迴度初心

元始天王曰
玉帝玄上旛　制命九天階　七覺成道數
歡熙神風回　飇爍北停華　紫英唱東瓊
琳和九霄外　玉符徵太微　三素生泥丸
發曜金靈暉　老君牢張上　守衛死節機

十善生玄中　度厄而自然
元始天王曰
太冥絶九玄　洞景寄神通　玉帝乘朱霄
緑霞煥金墉　上館雲珠内　仰接玄仞峯
靈關太漠下　靄沫竟沖空　冥化混離坎
玄玄叔大王　瑋寂高同生　無極保谷童
圓塗無凝滯　綺合有九重　南披七祖根
西解累劫凶　體矯萬津波　神生攝十方
大歸反胎棘　三合乘天龍
元始天王曰
○太微天帝宮　八浮入雲營　神宗理靈襟
龍山秀玉京　金房鬱明霞　九戸朗高瓊
黄庭涉北元　元父左回明　朱晶啓明師
幽寥登上清　四玄秉元禁　長保五帝城
元始天王曰
紫精太無中　三元上景衢　秀朗保太暉
眇眇扇帝教　伯史啓三素　帝靈登玉虚
慶炁育五雲　司命神明初　十華妙行仙
制魔生六明
元始天王曰

眞陽帝賓老　受事會玉皇　玉帝賓表玄籍
百司詣絳宮　逸宅丹玄内　金符召廣鄉
七轉司命至　三迴召仙公　轉入十仙門
急校三官中　十德初成基
元始天王曰
太素三華炁　晨登廣靈堂　玉房生寶雲
守命玆道康　徊風散萬魔　三光回紫蓋
輔衛地戸内　保此長生王　五靈度符籍
八景齊洞陽　同飛七覺元　紫陽發萬生
元始天王曰
○紫精皦華林　長暝太無外　滅魔除穢水
九扇胞胎内　帝賓奉五符　五炁結十方
蒼玉斌來生　衛此長夜會　泰山主鬼者
九統合九光　三玄出太清
玄精育九靈　元父結胎仙
元始天王曰
青靈扇八炁　鼓輪三華城　拔兆胞胎結
七世受福生　宿對滅五道　長守帝一營
公子執五符　太一居紫房　三合地戸下
拔命玉帝宮　少女郁墨子　衛兆七炁總

拘制盟血液　盈滿五藏充　十眞登黄房
帝子化金仙　白玉飛符招　引升龍臺天
元始天王曰
高上宴紫霄　五老輔玉根　太素拂眇景
合符帝一前　白帝皓鬱將　回金太霞鄉
度我死戸下　拔出三途梁　十通由斯生
妙行由此興　洞明光景中　帝一眞玄玄
○

太上无極總眞文昌大洞仙經卷之三

太上無極總眞文昌大洞仙經卷之四

甘山摩維洞主太玄無上上德眞君校正

道言爾時
元始天王眉放青毫頂旋紫炁萬華寶蓋浮
羅覆形玉光金霞紆絢晃耀
玉宸道君太玄道父稽首顒竚願聽洞章於
是
元始天王怡然嘯詠曰
皇上超無景　輪轉九曜生　徊風混帝心
八炁運常寧　廣霞參神天　五帝散日精○
液溢元中漠　血凝五華平　體寶圓珠映
流曜拔兆形　號爲壽逸阜　亦曰澄潧渟
俱濟三塗關　啓籍登太明　使子保仙眞
七世披綠青　解禍冥途下　超福晨上靈
世世登玉鄉　累祖反胎嬰　洞觀無礙空
始通生因明　驪珠湛方瞳　內外洞照清
元始天王曰
玉宸九天司　太上大道生　常保景化內
九回鏡上清　解帶玉映室　乘素入四明
攜提日中王　併羽月晨靈　太一召天魔

帝君校萬精　拔過死積炁　越度仙黃庭
帝立三關上　八風舞神兵　左把福醴液
右提慶源缾　洞微無障玄　梵通生虛明
貫顙聞十方　豁落一切聲
元始天王曰
泰清浮絕空　三天寶神符　日中開五暉
青帝圓常無　捧籍登太明　受錄金華樓
五藏植玉根　魂魄一凝和　洞空清淨玄
炁通生清明　定和妙明覺　玄息自長生
元始天王曰
○太極元景王　三天攝神生　紫素翳鬱仞○
安來上華京　拔出五苦積　返胎七元庭
九玄解重結　累祖樂錦清　徘徊秀華下
俯仰要五靈　兆身昇玉堂　五神回孩嬰
俱躋太漠外　養素朝圓明　洞虛清淨和
華通引玄明　砥煉五牙珠　含善味長生
元始天王曰
皇初紫元中　暉光鬱霄明　三天煥九景
離合億萬生　披珠巾綠霞　上徊寒童靈
拔出五苦毒　超身過始青　白素啓蕭仞

金門衛朱兵　七世積尸結　一化百散傾
受福東霞室　反胎朱火庭　洞靈清淨行
力通自沖明　淨眞手握斗　足躡九元星
揮執天地關　精神生命根
元始天王曰
無英眞上玄　玄元九素炁　寄頻攜運珠
混化啓明日　正一左右仙　長扶靈虛室
兆有玉符籍　合仙得眞炁　蒐生太無中
魄亦五道會　世世解死戶　七祖無住滯
神風吹胞樹　根葉已斷絕　胎中種鬼殃○
○五符開地結　長爲神眞王　應仙續萬世
洞眞清淨身　道通自然質　眞應化現相
不動住黃室　應化無方在　骨肉金玉實
靜眞明正道　至老長不易
元始天王曰
中央黃素炁　圓華玉壽靈　太張上玉門
伏雲三仞明　青景翳逸寥　攜提太一精
帝女抱定陵　吟詠玉清經　五籍編紫房
五符入圓庭　七祖反胎宅　滅絕三途生
流風斷血滯　玄葉得黃寧　洞玄清淨光

元命靈通成　性命宗本堅
生根得太和　無爲登上清
元始天王曰
青精上華烝　太微玄景童
飛羽逸紫空　日爲三衿交
開關把金節　閉戶扣瓊鐘
招靈上清宮　明出窮關陰
回老變皓形　還白返嬰童
津液具神通　咽液生萬神
湯井灌而潤　往來無有窮
○
天根常茂豐
元始天王曰
太陽化三晨　紫軿微玄下
守胃塞死戶　金符煥北華
帝眞灌上生　斷我三途苦
帝心大玄通　宿命過去智
未來及他心　一切無礙融
萬道由通生　元君保谷童
元始天王曰　玉契拔七祖
太初九素烝　烝出華景中
洞明清淨光　法垣舞仙旗
根本元由中
洞源與洞明

逡巡五老公　天人名啓珠
元父左回明　混會太微童
太意朗元通　根塵悉消滅
妙行眞一全　名大心神通
位爲聖仙翁
元始天王曰
元始授太玄　蒼胡頡寶珠
希聲徹太虛　九皇上眞烝
飛霞散天日　凝煥六合房
乘景晨暉中　三神號發紐
○
逸錄登紫清　金符刻羽宮
弘濟登普光　運度玄中人
結集成胎仙　丹母金眞陽
太易生玄鄉
太上无極總眞文昌大洞仙經卷之四　卷三　八
執籍歸紫房　檀熾鈞音妙
洞清明智慧　四司大仙王
有無皆虛空　上清朝玉虛
道備登玉清　捧籍啓虛皇
○
頂玄蒼胡頡
咽味生五芳
主伴合元範

太上无極總眞文昌大洞仙經卷之五　卷四
甘山摩維洞主太玄無上上德眞君校正
道言爾時
元始天王以大洞高上混沌太無元天寶玉
皇之烝結一寶珠命之曰蒼胡頡曰吾以此
寶珠從道妙一善貸生根孕玄分元誕始傳
眞化生諸天凝成萬烝大哉至實惟我獨存
今爲
玉宸道君重出斯寶諸天帝王天眞大聖瞻
望寶光其光分數百千萬億結成大洞仙經
○
玉文凝而成雲絢而成章諸天帝王天眞大
聖以清明識以始通觀以華舌通齋聲宣詠
大洞雲章響徹萬天流響九地天界地界水
界神鄉一切神靈不離本坐俱覩雲章絢目
仙梵歷耳皆悉百生障滅萬劫塵消三塗九
幽十方惡趣咸承光音所及十纏九結六染
七塵於是頃間一時解脫是時太玄道父前
諸蕭臺再拜稽首求受寶珠所結大洞仙經
玉文雲章庶以導化人天衆生俱免萬災咸
消衆罪不沉惡趣俱等一乘弘是願言殷勤

啓請

元始天王命无神大聖王宸道君具俯仰威
儀手付太玄道父蒼胡頡寶
元始天王告曰此蒼胡頡寶與檀熾鈞音若
非太玄何得求請唯子慈深願重可畀寶章

元始天王曰
天皇上眞炁　三元乘晨回
帝晶啓玉扉　按尸命門内
斂神保五籍　越轉入太微
一曲水天開　海日自東生

○元始天王曰
太一生元炁　日中司命童
披霞昇帝墉　列坐震靈席
白炁育上生　青君安延昌
右抱合和嬰　我生日月華

第四

八景照泥丸　朗然洞房中
混離生玉容　五道秀金華
七祖斷玄滯　身得乘神風
和樂反嬰童　太始三炁周
元始天王曰　煥然神光明
混合五日房　左攜精上門

友實赤炁王

二

嬰兒爲赤子　位爲上清公
徘徊玉清上　真文肇生明

元虛黃房内　中有黃寧童
右有帝昌皇　浮清翳神炁
青肝明輪子　開朗徹八隗
奉符入玉宫　按我七世罪
混合帝一室　五老變孩蒙
一善四金通　左有堅玉君
元始天王曰　蔚蔚虛靈容
太極主四眞　回元期十通
太一揚威明　太素梵行初

○魔王來受事
號曰芬艷嬰　太張上五符
混化六合内　洞房列火兵
橫文帝子實　七轉召司命
元始天王曰　三舉登震靈
斗中四眞人　安來上玉名

第四

一徊衆眞來　香風扇三寶
蒼胡頡光華　檀熾鈞吉祥
曲水襄天河　六度功圓成
中結元始王　高觀六合庭
元始天王曰　散花玉清臺

三

帝卿中玄生　五藏映清夷
太中六炁清　三魔伐六陰

晨中黃景炁　三秀登霄庭
廷迎道已成　司命奉帝書
保生太霞宫　列賓館上清
守我身黃寧　左攜元素君
太和度七覺　點火生眞文
元命眞中神　紫華領胎仙
元始天王曰　滄臺飛羽輪
金闕上景炁　玉符告三官
五召太平神　命門合精延
按籍三靈下　右攝朱鬱靈
一化回慶玄　桃君守六合
太清八景觀　勒精衛泥丸
元命生自然　十方暉紫烟
元始天王曰　七轉招嶽眞
太虛空無景　受生高上晨
帝君靜幽密　八眞合景君
雌雄混玉房　九變還得七
泥丸易分別　太眞九光輪
保子元炁通　五炁理中頡
永壽無終劫　變化飛上清

上攜女太一
分形散六合
十佺ノ文結
混一歸帝闕
三千行超越

元始天王曰
太玄九炁上　烟回大暉間　神光秀空峯
五道煥三天　駕景登絶霄　乘風蕩滯神
中一日運珠　理心入清閟　混合三五宮
累變億萬年　伐絶胞樹生　永斷血尸根
萬炁生萬神　返華黒幽玄　七祖散積滯
妙行登十眞　太玄啓十明　齊仙成仙王
幽冢生帝宇　八皇運九天　北君稽首靈
夕宴金華軒　晨登太老寢　三舉震靈符
○羽節命太一　錦旗招萬神　玄華保黄寧
眛我六府胎　解結生七祖　七轉召三官
散禍寧九玄　扶兆入玉門　校仙登扶桑
月毋靈素蘭　死炁自今絶　五嶽啓靈戶
生津從茲延　超脱位眞王　傳聲大魔王
十眞妙行全　高仙藏帝經　保符泥九内
一炁同龍光　七轉召萬神　記仙叙火王
焕洞圓珠藹　司録校所呈　七玄登朱室
五老飛玉軿　右輔歸盛昌　下攜理維藏
汎然雲波閒　反嬰元命童　混一玉京炁
朗朗紫曜明　自在光明輪　擅爐吉祥鈎
太一景中立　司命攝萬精　主圖九天表

寂昉泥九城　七轉召三官　北君稽首靈
五嶽應炁到　拔死書長生　三舉震靈符
玄解大魔精　七祖解血結　玄華保黄寧
元始天王曰
太帝九老京　校仙登扶桑　七轉召天帝
五嶽啓靈戶　傳聲大魔王
河海皆受事　立爾應會方　保符泥九内
守神曰挑康　回明易死籍　記仙叙火王
拔絶三途疾　去禍生上英　七玄登朱室
兆身會玉堂　上支方盈子　下攜理維藏
○左攝明車君　右輔歸盛昌　混一玉京炁
化兆吉以昌　反嬰元命童　擅爐吉祥鈎
天一元根仙　自在光明輪
元始天王曰
玉清萬華官　高仙藏帝經
洞觀無中生　七轉召萬神
三官招衆魔　司録校所呈
記仙書上清　右輔歸盛昌
元始天王曰　反嬰元命童
玄洲絶三津　羽景太無庭
回霄飛蚕漢

委化混萬精　五雲蔚絶空　七霞落圓明
朗朗幽冢子　梵昌濟黄寧　五老揮絳華
散香攜玉靈　金貨濯帝川　緑烟靄流瓊
神拔三塗積　仙胎結兆形　上清玉皇師
玉宸大道君　與心絳宮神　飛澄太玄尊
元始天王曰
三眞生太元　玉戶映晨華　太素洞元虚
丹林森朱柯　回神九重府　南昌發瓊華
百關納津液　停玄三秀阿　兆身騰玉清
七祖離幽扃　長保不終劫　萬世成仙家
○位爲聖統尊　玉清大洞神
元始天王曰　金丹流雲宮　上極璇曜抄
西元九靈炁　動迴九天輪　静沉八流綱
暉景太霞中　攜衿太帝皇　玄一靈時生
室有胎仙毋　左把兆符籍　右攜理神宗
三老素牢張　稽首玉清房　拔棄死滅根
同登琳龍闕　七祖解尸結　受福明珠方
養形三五中　符化元炁王
上證聖中尊
玉宸道君言我師

元始天王授我此大洞仙經其旨玄奧修真妙門初定通息太和一千中觀變眞離相消塵元合五千坐在立亡大定全眞妙行通靈初曰通炁次曰通神終曰通靈十通成眞道備登宸超脫飛昇過度三界往來三清證品太洞天一帝尊六度十通萬行圓成千和萬合自然至尊

太上无極總眞文昌大洞仙經卷之五

上清大洞眞經序

茅山上清二十三代宗師觀妙先生宋自英述

夫道生於無潛衆靈而莫測神凝於虛妙萬變而無方杳冥有精而泰定發光太玄無際而致虛守靜是之謂大洞者歟及其斂精聚神御祖炁以徊旋鍊神會道運祥風而鼓舞無中歘有呼吸散萬神之形動極復靜恍惚圓帝一之妙是之謂徊風混合者歟爲天地普植之本帝聖造化之原人之生也稟氣於太極而動靜法乎天地肇靈於一元而闔闢體乎陰陽故上清三十九帝皇迴眞下映入兆身中三十九戶於是各由其所貫之戶著經一章其辭幽奧以用領括百神招眞辟非所謂慶雲開生門祥烟塞死戶者此歟故中央黃老元素道君總彼列聖之與旨集成大洞之眞經故曰三十九章經也又有徊風帝一高元雄一五老雌一是三經者所以輔乎三十九章之尊經耳夫道有三奇第一之奇大洞眞經三十九章第二之奇五老雌一寶經第三之奇素靈大有妙經故三十九章者乃九天之奇訣上元太素君金書之首經也一名三天龍書一名九天太眞道經此經之作乃自玄微十方元始天王所運炁撰集也西王母從元始天王受道乃共刻北元天中錄那邪國靈鏡人鳥之山閬萊之岫乃於虛室之中聚九玄正一之炁結而成書字徑一丈于今存焉元始天王又以傳上清八眞中央黃老君使教授下方當爲眞人上昇三辰者焉中央黃老君隱禁此經世無知者故人間地上五嶽天中永無此經上清天眞尤所寶祕唯太玄有金閣玉名瓊札紫簡三元有併晨祕籙丹臺有黃文之字當必爲眞人者乃得受之爾是經也上皇之道標紫晨之妙篇制命九天之階徵召五帝之靈逸徊風之混合凝九轉於玄精交會雌雄混合萬神森羅幽鬱瓊響太眞運辟非於明梁通易有於玄門洞德乃以造妙灌耀羅而映雲太漠爲靈關之炁無乃爲浩劫之年巍巍神館萬眞之淵金房煥赫鬱乎上清其旨幽微難可究詳兆能長齋絕志入閒靜誦玉篇於曲室叩瓊

音以震靈則真人定籙於東華七玄更潤於紫房制魔王以威神攝五帝以衛身萬遍周而肉身飛七轉召而司命至此大洞之奇章總億道而反生自無奇毛異質金骨玉名皆不得有妄披於靈文其禁忌依九真明科兆當告齋三年乃得讀之誦詠此章萬遍既畢中央黃老道君上奏太上命丹陵綠蓋之車九靈使者太乙司命來迎於子於是五老翼軒八風扇羽神雷前驅玉華扶轂乘雲駕龍即日升天諸太素三元君宮中受書是謂上

○登上清受書太極拜爲高仙左卿者也兆若但有此經不得讀之者太微天帝君拔出死簡於授經之始刊定眞籙於造齋之初度籍太極刻名東華闕奏太上錄封龜臺萬神千靈自稱兆爲九玄大夫位準太清仙伯也受經之格一依九眞明科兆宜遵焉

茅山上清三十八代宗師蔣宗瑛校勘

誦經玉訣

訣曰先於室外秉簡當心臨目扣齒三通存室內有紫雲之炁遍滿又鬱鬱來冠兆身存玉童玉女侍經左右三光寶芝洞煥室內存思畢扣齒三通念入戶呪曰

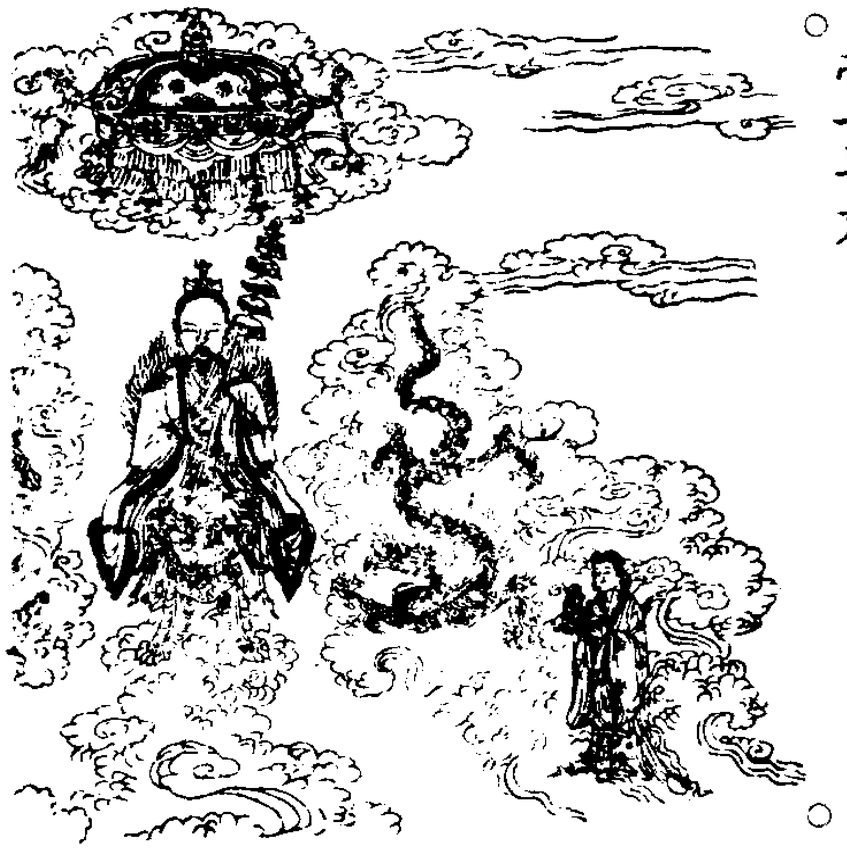
金房玉室　五芝寶生
天朗炁清　三光洞明　仙童玉女　爲我致靈
玄雲紫蓋　來映我身　上乘紫蓋　升入帝庭
九炁齊景　三光同輧
○畢先進右足入戶捻香扣齒三通祝曰
玉華散景　九炁含烟　香雲密羅　徑衝九天
侍香金童　傳言玉女　上聞帝前　令臣長生
世爲仙眞　隨心所願　莫不如言

誦經入室存思之圖

存思畢次念開經玄蘊呪曰
微微玄宗門　煥朗徹空同　至道由靜默
當見三素宮　大道於此成　騶景策雲龍
左右侍經眞　玉女及玉童　身濟不死津
解羅順靈風　七祖返胎生　世爲神仙宗
畢北向叩齒三十六通冥目內視俯心祝
曰
冀土小兆男生臣某今有微言上啓
玉清瓊元君臣今登齋入室誦詠上清大洞
眞經三十九章伏願驅除魔試辟却鬼病臣
及七祖罪解福生次祝曰
六天大魔王　愛割幽冥無　白賊卻鳴　奮爪振豪
鎭守四維　備衛九重　白鷹距獲獸　赤甲毒龍
萬精幽匿　滅邪破妖　天丁一怒　五嶽振搖
風火征伐　九天啓朝
畢北向四拜三叩齒長跪臨目叩齒二十
四通啓曰
冀土小兆男生臣某至心上啓
高聖萬眞太上大道君臣今入靖焚香誦詠
上清大洞眞經三十九章鍊神保藏乞胃管
華榮聳身乘虛上拜帝庭臣七祖罪釋上生
福堂
畢又四拜長跪啓曰
臣某至心上啓
中央黃老元素道君臣今入室焚香披詠上
清大洞眞經三十九章願臣靖室之內芝英
自生玉華實曜三光洞明臣昇上清合同帝
靈使七祖罪解克獲長生
畢又四拜三叩齒長跪啓曰
臣某至心上啓
上清總仙大司馬長生法師王三天君稽首
上眞
畢又四拜三叩齒長跪啓曰
臣某至心上啓
降授大洞眞經祖師上眞聖母紫微元君王
夫人
畢又四拜三叩齒長跪啓曰
臣某至心上啓
降授徊風大混合師上眞聖母中候元君王
夫人臣今入室焚香諷讀上清大洞眞經三
十九章伏願調和三魂制錄七魄尸蟲沉落
腑藏光華百病不生災害消滅色返嬰孩白
日騰翥願七祖罪解上生福堂
畢東向四拜燒香叩齒三十六通存東華
六門治東龍山周回三千里門內有三宮
羅列分明
第一宮　方諸青宮　上相青童君所治
第二宮　玉保青宮　玉保王上相大司馬
高晨師所治
第三宮　玉華青宮　東海青華小童所治
次存念六門名及門郎姓字
東　青華門　門郎丘伯淵
南　神華玉門　門郎王祖思
西　玉洞門　門郎庾尚節
北　玉陰門　門郎史少華
東南　天關門　門郎文五車
東北　寒水門　門郎童林都
次叩齒三通仰祝
上清玄晨　三宮六門　典我玉名　降我神眞
龍裙羽章　以給我身　誦詠洞章　朗徹九天

上升玉清　東華投篇　名刻金格　長爲帝賓
畢咽炁九過東向燒香四拜三叩齒長跪
啓曰
臣某至心上啓
上清九微太眞玉保王金闕上相大司命高
晨師東海玉明青華小童大君
畢又燒香四拜三叩齒長跪啓曰
臣某至心上啓
上清太無東震扶桑丹林大帝上道君
畢又燒香四拜三叩齒長跪啓曰
臣某至心上啓
祖師南極紫眞上清道主太微玉晨聖后
金闕上保東華道君金闕大夫上清仙侯臣
今入室誦詠上清大洞眞經三十九章願晨
暉煥發映照臣身腑藏榮華災禍消散七祖
返胎同駕雲輿
畢又燒香心拜經前微叩齒二七通祝曰
太一帝尊　帝一玄經　五靈散景　鬱微三清
玉童玉女　燒香侍靈　上願開陳　與我合形
使我神仙　長享利貞

畢又叩齒二七通微誦發篋呪
玉帝上法　上聞三清　吉日齋戒　敢開神經
萬試隱伏　所向皆成　玉童侍衛　玉女散馨
聲聞五億　響徹萬靈　上告三元　與我長生
畢又叩齒二十通心再拜



次三捻上香
登座平坐正視北向
叩齒三十二通
咽液三十二過閉目存

次思兆頭正青如碧玉兩手如丹兩脚如
雪身着九色羽衣披龍文之帔頭建玉晨
之冠手執九色之節青龍侍左白虎衛右
頭蔭華蓋下坐獅子仙童侍香玉女散花
紫雲翁鬱滿於室中五色玄黃羅列前後

內外分明皆使朗朗
畢叩齒三十六通微誦三天滅魔呪
紫帝大魔王　受事帝君前　皂曲之鬼　四明酆山
千妖混形　九首同身　神虎放毒　鹹滅雷震
神叻吐呪　所戮無親　大微有命　攝録山川
鳴鈴交擲　流煥九天　風火征伐　神鋒十陳
咒試伏滅　萬精梟殘　妖妻敢起　受閉三關
請依洞法　莫不如言
畢又叩齒三十六通次誦
大洞滅魔神慧玉清隱書

玄景散天湄　清漢薄雲回　妙炁煥三晨
丹霞耀紫微　諸天舒靈彩　流霄何霏霏
神燈朗長庚　離羅吐明輝　回嶺帶高雲
懸精蔭八垂　三素啓高虛　蘭闕披重扉
金墉映玉清　靈秀表天畿　風生八會宮
猛獸騁雲馳　紛紛三洞府　眞人互參差
上有干景精　冥德高巍巍　太一務猷收
執命握神麾　正一履昌靈　攝召萬神歸
公子翼寂轅　洞陽衛玄機　明初合道康
龍輿正徘徊　七景協神王　飈輪萬杪階
○體矯玄津上　飛步絕嶺梯　披錦入神丘
璨璨振羽衣　冥攄交雲會　飛景承神通
清峯無毫薈　綺合生絕空　金華帶靈軒
翼翼高仙翁　萬轡乘虛散　蓊藹玄上牕
中生合景君　九帝昌上皇　明輪映黃寧
羽珠曜玄陽　天精元素炁　中五號養光
結朗始生神　九眞合成雙　妙景啓冥數
順感標神蹤　泥丸洞元光　運珠正絳宮
元陽部命門　三神攜紫童　拘制召上歸
夾闕侍明牕　翳鬱對啓明　圓華煥三冲

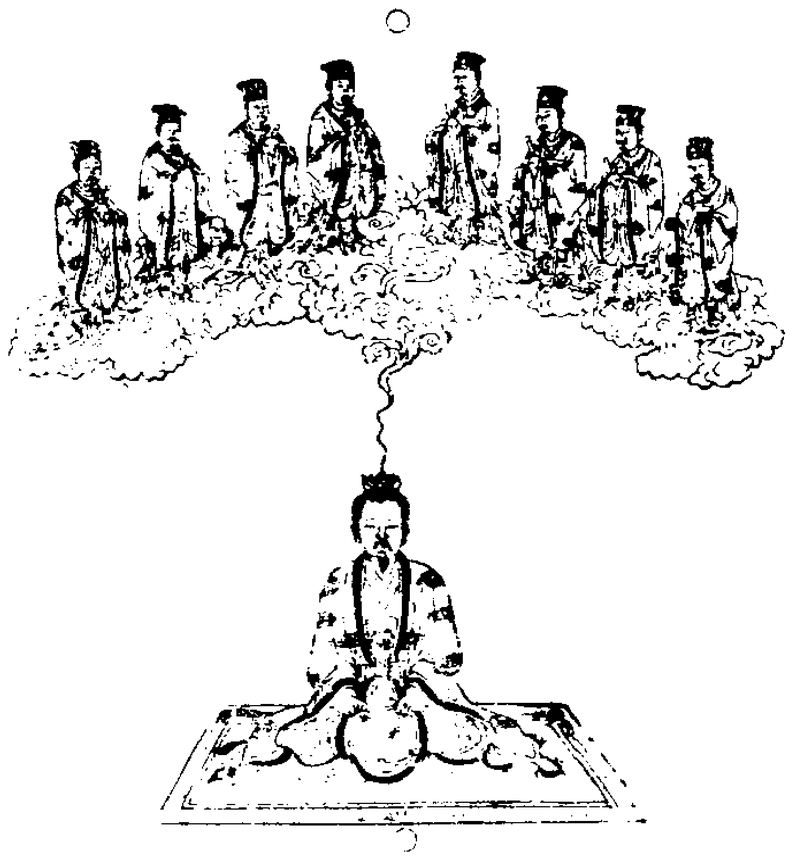
方盈引接生　反老回嬰蒙　飈粲麗九天
綠轅繞丹房　蕭蕭纏靄表　曲降寢華堂
遊宴盻萬劫　歸會神霄王　仙道樂子生
鬼道樂子凶　但聞貴生道　不聞鬼道隆
謠歌參天炁　賈生元正章　神慧命朱兵
五帝符寒鄉　仗旛攝萬魔　瓊文檢北酆
體解自然道　妖滅非爾功　汎景鼓長扇
合虛慶霄峯　俯盻四謝飛　天劫永難終
妙中生眞景　回輦苦遲遲　意合在冥感
提携高上埼　翔翅期妙會　洞觀情轉悲
○嘯咤咄嗟頃　倏忽歷九圍　攝炁反交初
併景幽玄棲
於是七星停曜重關洞開百陽激電五星奔
移握節命靈是炁悉追鐵羆羅遮猛虎變威
六師斬妖銅頭捕非獲天啖毒晶䰟消摧萬
精滅種六天崩頹三道正行何炁不回山河
爲之傾倒日月爲之揜暉靈獸爲之墮嶺金
翅爲之落飛五帝束帶於神宇萬靈受封於
太微高上汎蓋於丹崖八景策駕於霄扉洞
觀源之妙化欣我道以坦懷

畢又閉目默念次心拜四方眞思兆身坐
五色雲中雲氣覆蓋頭上想定

次就座右顧東向冥心叩齒九通陰誦
太帝君素語內呪
蒼元浩靈　少陽先生　九炁還肝　使我魂寧
幽府結華　藏內鮮明　鍊容固髓　返白爲青
神化內發　景登紫庭　敢有犯試　摧以流鈴
上帝玉籙　名上太清
畢口引東方青陽之精青炁用鼻先取以口極咽喉反

之餘四方並同

因閉炁九息咽炁九過使布滿肝腑之中結作九神青衣冠狀如木星下布肝內神面相向坐順時吐息



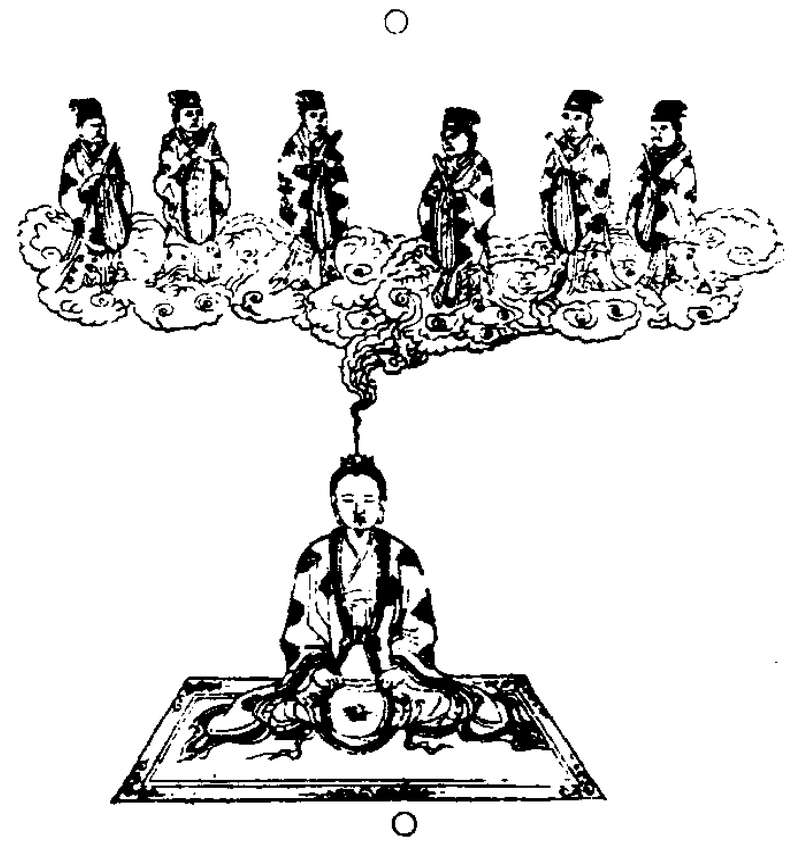
次就座仰首南向冥目叩齒三通陰誦

天帝君素語內呪

赤庭絳宮　上有高真　三氣歸心　是我母心
騰我淨躬　逕奏以聞　心固神靜　九靈閉關
金真內映　紫烟結雲　太微綠字　書名神仙

飛行上清　朝謁帝尊

畢口吸南方丹靈之精赤炁因閉炁三息咽津三過使充布心腑之中結作八神赤衣冠狀如火星下布心內神面相向坐順時吐息



次就座左顧西向冥目叩齒七通陰誦

素元洞虛　天真神虛　七炁守肺　與神同居
保錄五藏　含華內敷　澄誠明石　游御玄虛
玉字金簡　九帝真書　使我飛仙　死名已除

遊洞三清　適意所如

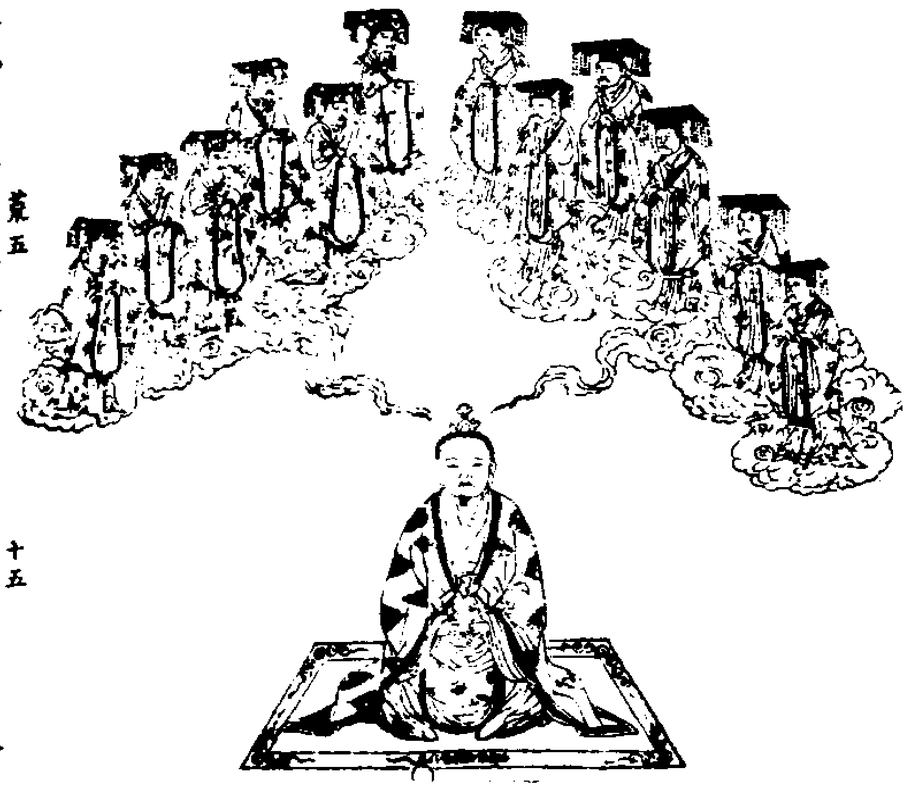
畢口吸西方金氣之精白炁因閉炁七息咽津七過使充布肺腑之中結作七神素衣冠狀如金星下布肺內神面相向坐順時吐息

次就座正視北向冥目叩齒五通陰誦

後聖帝君素語內呪

玄元北極　太上之機　五氣衛胄　龜玉參垂
實華結絡　胃管朗開　著名玉札　年同二儀
上皇太帝　峙然不迷　役使六甲　以致八威
騎龍駕浮　超然昇飛　吐納神芝　歷劫不衰

畢口引北方玄曜之精黑炁



因閉炁五息咽津五過使充布腎腑之中
結作五神黑衣冠狀如水星上入絳宮左
三右二分入兩膀胱穿尾閭穴上充布兩
腎間神面相向坐順時吐息

次就座正向本命上寅目叩齒十二通陰
第五
誦

太微天帝君素語內呪

黃元中帝　本命之神　一氣侍脾　使我得眞
寶藏生華　結絡紫晨　變景鍊容　保命長延

後物而傾　千神來臣　老君玄籙　書名神仙
長生久視　與天長存

畢口引中央高皇之精黃炁
因閉炁一息咽津十二過使充布脾腑之
中結作十二神黃衣冠狀如土星下布脾
內神面相向坐順時吐息存五方炁都畢
又微呪曰

五炁混生　玄上之精　充布五腑　六宮鮮明
內灌外澆　表裏俱清　滅穢招眞　我飛太靈
常對高晨　誦詠洞經

次想左目出日右目出月並徑九寸在兩
耳之上名曰六合高總想定微呪曰

太上玄一　九皇吐精　三五七變　洞觀幽冥
日月垂光　下徹神庭　使照六合　太一黃寧
帝君命簡　金書不傾　五老奉符　天地同成
使我不死　以致眞靈　却過萬邪　禍害滅平

上朝天皇　還老返嬰　太帝有制　百神咸聽
畢口吸日月一息炁分三九咽結作二十
七帝君並紫衣冠內九帝亦下穿絳宮入下
閒穴上入泥丸又九帝入中關之境今日光使照
第五
一身內徹泥丸下照五藏腸胃之中皆覺
洞照於內外令一身與日月之光共合良
久叩齒用嘻字吐息

次心存二十四星大一寸此法每日行住坐卧皆可修之如連結之狀又存每星中各有一人合二十四星皆如嬰兒之狀並裸體無衣纓於是二十四星從虛空中降回繞一身之外

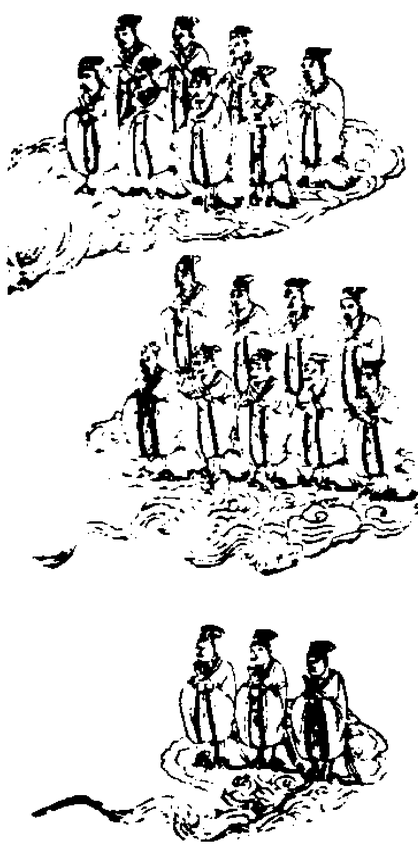
三帀畢祝曰

二十四眞　回入黃庭　口吐黃炁　二十四星　灌我命門　百神受靈　體充骨彊　魂魄安寧　五藏受符　天地無傾

畢口吸二十四星一息炁咽津二十四過

時覺吞一星從口中徑至臍中又覺星光（十七）映照於一腹之內洞徹五藏又存星光化為二十四眞人並口吐黃炁如烟以布臍中鬱鬱然洞徹內外良久用呼字吐息心拜三十九過次叱兆身三十九戶逐一分明各有神眞歷固守之存三十九君各降眞炁來灌兆身三十九戶咽津三十九過

次振左手三過法振流金火鈴次振右手三過法擲谿落七元次仰頭搖頸九過法承天次鼓腳一過法履地次搖身二七過以歡萬神次拭目三過以明三光次捻鼻七過以通明梁次按眉後兩穴三過以塞邪源次輪耳三周以開天聰次咽液九過以味玉律以用前修導一身都畢萬神皆歡乃微呪曰



承天履地　出入洞門　左振流鈴　右擲七元　帶金佩玉　仙衣紛紛　八景羅列　策輿乘雲　萬遍朗達　飛入帝晨

畢平坐誦經存帝一尊君對兆面前空玄中鬱鬱然洞徹內外良久用呼字吐息心拜三十九過次叱兆身三十九戶逐一分明各有神眞歷固守之存三十九君各降眞炁來灌兆身三十九戶咽津三十九過

次振左手三過法振流金火鈴次振右手三過法擲谿落七元次仰頭搖頸九過法承天次鼓腳一過法履地次搖身二七過以歡萬神次拭目三過以明三光次捻鼻七過以通明梁次按眉後兩穴三過以塞邪源次輪耳三周以開天聰次咽液九過以味玉律以用前修導一身都畢萬神皆歡乃微呪曰

上清大洞眞經卷之二

茅山上清三十八代宗師蔣宗瑛校勘

高上虛皇君道經第一

太微小童章

謹請太微小童干景精字會元子常守兆舌本之下死炁之門口吐赤雲繞兆一身化生血液上凝泥丸泥丸堅明百神方位眞思太微小童干景精眞炁赤雲之色罩於頂上默呪曰

眞炁下流充幽關 鎮神固精塞死源
玉經慧朗通萬神 爲我致眞命長存
拔度七祖反胎仙 制錄百神一炁全

次思赤炁從兆泥丸中入兆乃口吸神雲咽津三過結作三神一神狀如天蓬大將二神侍立下布兆肝內遊遍却入心內絳宮上充舌本之下血液之府順時吐息誦玉經先以左手按捻鼻間人中次誦經

大洞玉經曰

高上洞元 元生九天 炁祖太无 衆風亂玄
玄曹絶散 四清撫閑 帝一上景 連衆攝烟
長契一運 七世投閑 託靈冀命 反華自然
泯邈流虛 六曜沉遷 陵梵衢暉 西華彰安
併編帶簡 盡得解源 胎田邃路 世發玉蘭
靈光八暉 混生萬神

玉清消魔王祝曰

天有大隱生之寶 稱曰明梁之上炁
守我絶塞之下戶 更受生牢門之外
迺又召益元之羽童 列於綠室之軒
使解七祖百結 隨風離根
配 天遷 基 達變入玄

元素高上神霄玉清王祝曰

元氣本非生 五塗承虛出 雌雄寄神化
森羅遂幽鬱 玉音響太和 萬唱无中發
仙庭回九變 百混同得一

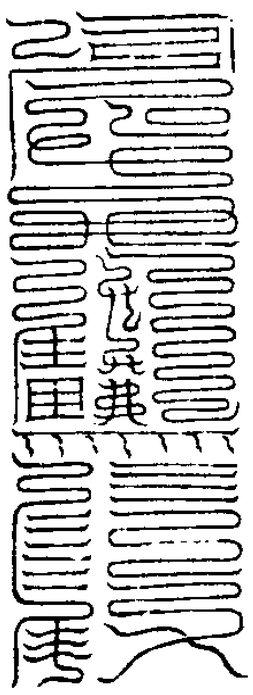
俱入帝堂會畢乃口微祝曰

天上內音 三藍羅 波逮臺
地上外音 天命長 人恒寧

大洞太微小童消魔玉符

訣曰當青書黃繒佩之存呼小童內諱名字鎮我舌本之下固液凝神斷塞死源乃叩齒九通

次再咽液三過



上皇玉虛君道經第二

太一尊神章

謹請太一尊神務猷牧宇歸會昌常守兆玉枕之下泥丸後戶死炁之門使生眞炁入于泥丸七祖父母受玄更生上籍玉皇重華萬寧

101 AB32-J

真思太一尊神務猷收真炁紫雲之色罩於頂上默呪曰

太一保命　固神定生　爲我上招　帝真之炁
下布紫戶之庭　玉經仰徹　九玄朗明　七祖同歡
俱昇上清

次思紫炁從兆泥丸中入兆乃口吸神雲咽津三過結作三神狀如木星紫衣冠下入絳宮穿尾閭穴上衝泥丸後戶玉枕之下三神並立神目內觀紫戶順時吐息

誦玉經

大洞玉經曰

玉虛順玄歸（太空太一精光）　天晨金霄遊（雌一雄一）　朗朗生帝景（雄一神名）
欻已宴玉洲（雌一神）　左攝始童神（太微小童）　右命起恒扶（帝卿名）
明真煥九霄（日名）　三日映玄敷（三天之日北極）　干景併生衿（太微小童）
內有幽寥元（太一字）　令我得長年　千劫始一周

黃錄保德刃　披錦入神丘（神室）　太一務命根（神名）
公子（元英）召合符

玉清元始王祝曰

兆身常死關　結胎害百神　百神解胎結
披散胞內根　七祖入帝室（帝一室）　一體合神仙
神仙會玉堂（胷中）　七祖生南宮（第六）　併帶理明初（四）
同席孩道康（始生之室）　萬真守身形　是曰藏初明
帝一回雌雄　休鎮百神門　閉塞萬邪戶
受事九宮聞（腦中）　典禁召司命（陽神）　三日朝泥丸

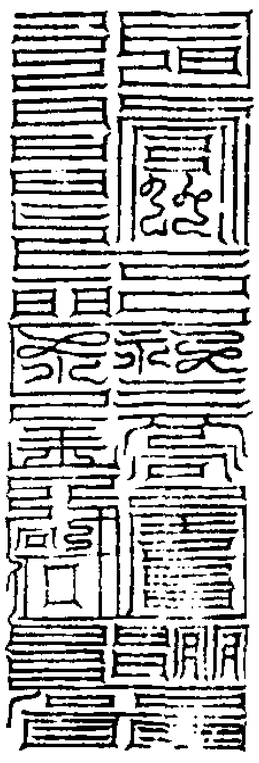
畢乃口微祝曰

天上內音　離堂合　推運入
地上外音　延天骨　辟毒龍

大洞太一尊神消魔玉符

訣曰當朱書青繒佩之存呼太一內諱名字鎮我泥丸後戶之外閉塞死炁之路通理幽關之際解七祖於五難度更生於交帶乃叩齒九通

次咽液九過



皇上玉帝君道經第三

玉帝君章（第六）　五

謹請帝君絳凌梵字履昌靈常守兆兩眉中間紫戶外宮死炁之門使華蓋入兩眉中間上昇紫房七世父母罪解福生上登帝宮

真思帝君絳凌梵真炁紫雲之色罩於頂

上默呪曰

帝君度符籍　正炁召萬神　上招玉真炁
充布兩眉間　混一生帝景　三素成我仙
飈粲乘飛蓋　徑昇高上軒

次思紫炁從兆泥丸中入兆乃口吸神雲
咽津九過結作九神一神紅衮冕左四神
青衣冠右四神白衣冠下入絳宮穿兩膀
胱尾閭穴上衝泥丸兩眉中間紫戶之外
宮順時吐息

誦玉經

大洞玉經曰

玉帝有玄上之旛　制命九天之階　七覺承道數
歡熙神風回　飈璨北停華　紫英唱東瓊
琳和九霄外　玉符徵太微　三素生泥丸
發曜金靈暉　老君牢張上　守衛死節機

玉清大和王祝曰

扶晨始暉生　紫雲映玄阿　煥洞圓光蔚
晃朗濯耀羅　眇眇靈景元　森灑空青華
九天館玉賓　金房唱霄歌　賢哉對帝賓
役召伯幽車　七祖解胞根　世世爲仙家

高上神霄玉清王祝曰

丹皇運珠　守鎮死門　上一赤子　玄帝凝天
一名伯无上　亦曰三元先　扶我養我形　使我登雲輪

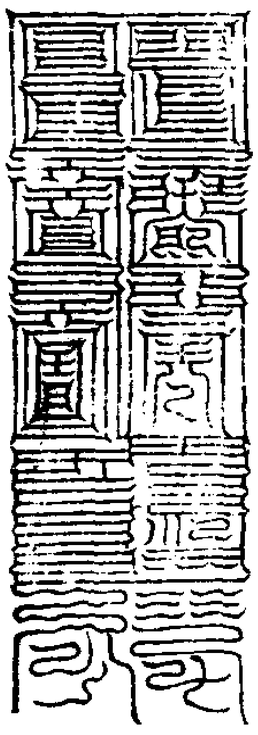
常坐上清軒　七玄爲仙君

畢乃口微祝曰

天上內音　珠鬱羅　廣都靈
地上外音　長存體　去害子

大洞玉帝君消魔玉符

訣曰當朱書黃繒佩之存呼帝君內諱名
字鎮我紫戶之外神安紫房眞靈交泰斷
塞死孔永保華蓋乃叩齒九通
次咽液三過



上皇先生紫晨君道經第四

左無英公子章

謹請左無英公子玄充叔字合符子常守兆
左腋之下肝之後戶死炁之門使左腋之下
常有玉光引神明上入兩眼睛之中
眞思左無英公子玄充叔眞炁玉光之色

單於頂上默呪曰

無英神眞生紫黃　三炁混合成宮商
招引眞炁鎮膀胱　通流三丹會洞房
爲我致仙變丹容　飛昇雲館入金墉

次思玉光從兆泥丸中入兆乃口吸神雲
咽津三過結作三神一神狀如秀士青錦
袍玉束帶二神侍立下入右乳穿絳宮入
左膀胱却入右膀胱上穿絳宮入左乳內
過肝之後戶順時吐息

誦玉經

大洞玉經曰

太冥絕九玄　洞景寄神通　玉帝乘朱霄
綠霞煥金墉　上館雲珠內　仰投無刃峯
靈關太漢下　靄沫鏡中空　冥化混離子

玄玄叔火王　瑋寂高同生　無極保谷童
圓塗無凝滯　綺合有九重　南披七祖根
西解累業凶　體嬌萬津波　神生攝十方
大歸反胎轅　三合乘天龍

玉清上皇中極寶景王祝曰

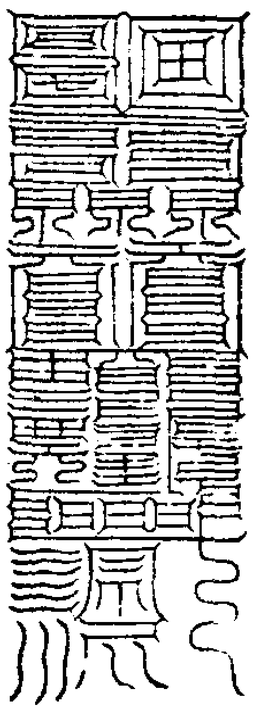
神安炁洞　上與天通　越出地戶　過度天門
隱息四絕　七星散分　飛行陰房　日月植根
守金藏玉　制御萬神　仙王何人　我已成眞
隱存雌雄　玄洞四鄉　結中有青炁　號爲寀延
守曰和嬰　理命永長　玄歸固內　慶玄牢張
○我日成眞　飛仙雲京

畢乃口微祝曰

天上內音　弗育邈　散兆生
地上外音　盻常在　法無輪

大洞無英公子消魔玉符

訣曰當朱書黃繒佩之存呼無英公子內諱名字鎮我左腋之下使玉光內映神明朗清塞斷死孔體合玉靈乃叩齒九通咽液九過



太微天帝君道經第五

右白元尊神章

謹請右白元洞陽君鬱靈標字玄夷絕常守兆右腋之下肺之後戶死炁之門使右腋之下常有金光引神明入六炁之宮七祖父母反胎帝一身登玉房

○眞思右白元洞陽君鬱靈標眞炁金光之色罩於頂上默呪曰

洞陽鬱靈寶蒐生　金光煥煥炁中精
招眞固神令長生　拔出幽根基胎嬰
驂晨御氣昇上清

次思金光從兆泥丸中入兆乃口吸神雲咽津三過結作三神一神狀如秀士紅錦袍玉束帶二神侍上下入左乳穿絳宮入右膀胱却入左膀胱上穿絳宮入右乳內過肺之後戶順時吐息

誦玉經

大洞玉經曰

太微天帝君　八浮入雲營　神宗理靈襟
龍山秀玉京　金房蔚明霞　九戶朗高瓊
黃庭涉北元　元父左回明　朱精啓明師
○幽寥登上清　四玄秉元禁　長保五帝城

玉清大帝君祝曰

洞陽鬱靈標　守體死戶門　并出三尸積
受入九眞源　解胞散滯血　百節生正神
七祖滅尸甌　拔殞後葉患　黑炁斌來生
斫斷胞死根　上世受道德　後來獲帝先
帝先是何人　奣明七葉孫　乃祖入仙都
併坐精上門

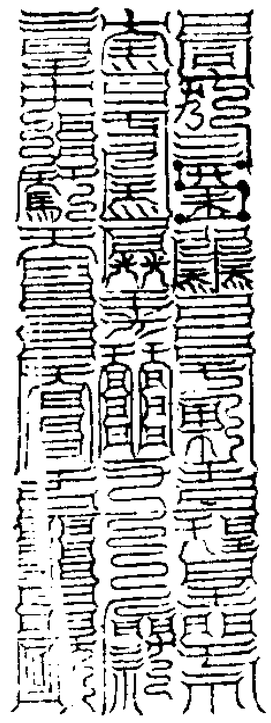
畢乃口微祝曰

天上內音　超滯天　橫冥始

地上外音　勃沙玄　無定力

大洞白元尊神消魔玉符

訣曰當朱書黃繒佩之存呼白元內諱名字鎮我右腋之下令體映金光神明安寧六炁曜宮七祖反生乃叩齒九通咽液三過



三元紫精君道經第六

中央司命丈人君章

謹請中央司命丈人君理明初字玄度卿常守兆絳宮心房之中血孔之戶死炁之門口吐紫雲之炁洞溢五藏之內使兆心中得神眞之炁絳宮生五色之華

眞思中央司命丈人君理明初眞炁紫雲之色罩於頂上默呪曰

司命定年　丈人保仙　度名於南宮

上奏帝君前　世世爲仙王　拔度七葉根

福報無窮已　皆是玉經言

次思紫炁從兆泥丸中入兆乃口吸神雲咽津三過結作一神羽服仙巾狀如土星下布心內化了心形圓如皎月神坐月內順時吐息

誦玉經

大洞玉經曰

紫精太无中　三元上景衢　秀朗寶太暉

眇眇扇帝敷　伯史啓三素　帝靈登玉虛

慶炁育五靈　司命神明初

玉清消魔王祝曰

會元三襟交　攜領回胎嬰　承光守下關

務玄侍月明　於是混離固籥　明車受成

福延十祖　禍散　玄生　守景六合

凌梵七靈　共生億千　欻昇玉庭

嬰兒俳徊　羽衣命遷　吉濟萬萬

福布千千　骨有玉映　血成瓊泉

生樂天地　日月同年

高上神霄玉清王祝曰

福布七玄前　罪滅三塗中　靈吹九晨杪

納炁太帝宮　玉仙携太一　併位重寔空

遂隱上清室　羽明帝一房

畢乃口微祝曰

天上內音　騫苞庭　盱猷已

澄潧渟　此三字是日內名密誦三遍

地上外音　幸長劫　効萬靈

大洞司命丈人君消魔玉符

訣曰朱書黃繒佩之存呼丈人內諱名字鎮我絳宮心中五色結絡紫炁生華保神固命長生靈柯七祖解脫去離九河乃叩齒九通咽液三過

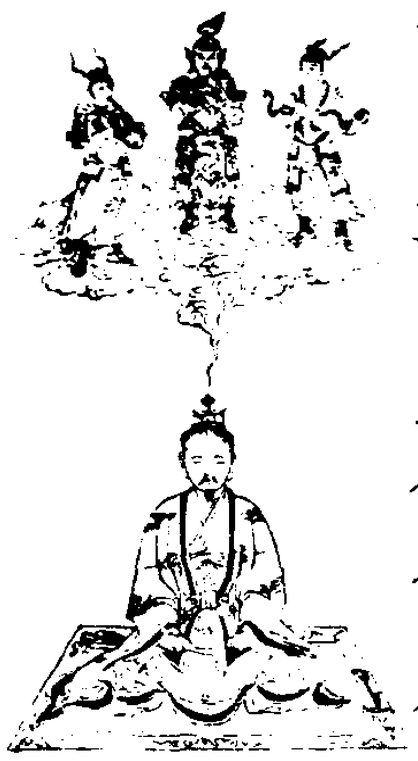
真陽元老玄一君道經第七

命門桃君章

謹請命門桃君孩道康字合精延常守兆臍中之闕命門內宮死炁之門使兆臍中徘徊黃雲盈溢三命生根胞結解泄令七世父母累殃無閑宿罪無滯世世獲度脫上生天帝宮

真思命門桃君孩道康真炁黃雲之色罩於頂上默呪曰

丹靈正神　號曰桃君　混合生宮　守護命門　七祖同歡　受福高晨



次思黃炁從兆泥丸中入兆乃口吸神雲咽津三過結作三神一神狀如金甲將軍二神侍立下入絳宮充於命門內宮順時吐息

誦玉經

大洞玉經曰

眞陽帝賓老　受事會玉皇　逸宅丹玄內　三回召仙公　太山主鬼者　急校三官中

高上神霄王清王祝曰

五嶽眞人　定錄四賓　司命促到　護籍理民　起非捏節　雲拘執旛　香火八被　惡魔絕烟　並來對帝　萬萬稱臣　度我生籍　名遷玉門　扶翼五老　慎護披陳

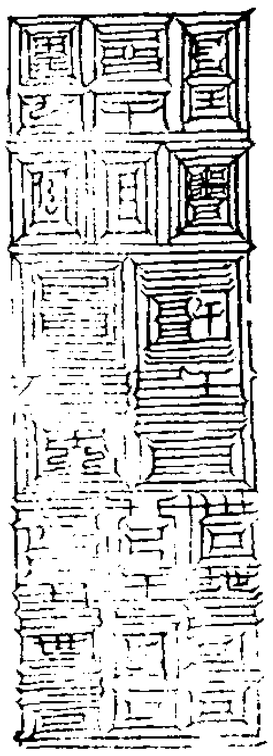
玉清紫微帝君祝曰

太上時非子　一曰合精延　是爲命門王　可以召萬神　萬神即時到　合會瓊羽門　使令散禍　厥絕福連　上寢玉堂　世爲名仙

畢乃口微祝曰

天上內音　玄幄沙　稱福神　地上外音　無生死　入胎門　大洞命門桃君消魔玉符

訣曰當朱書黃繒佩之存呼桃君內諱名字鎮我臍中之闕守固肥根斷絕死炁生血成仙七祖反胎更生南軒乃叩齒九通咽液三過



上元大素三元君道經第八

泥丸上一赤子章

謹請泥丸天帝君上一赤子玄凝天字三元先常守兆泥丸九孔之戶死炁之門使兆泥丸王堅金曜映眞體生寶光九孔受靈令七祖父母長得安寧解脫宿罪共登上清

眞思泥丸天帝君上一赤子玄凝天眞炁寶光之色罩於頂上默呪曰

上一赤子號上眞　飛雲羽衣曜紫烟　上招門景對帝賓　寶光爽爽映我身　身生羽翼升九天

次思寶光從兆泥丸中入兆乃口吸神雲
咽津三過結作三神狀如三清紫衣冠下
入絳宮穿兩膀脬尾閭穴上入脊髓穿第
一椎骨入泥丸內宮順時吐息

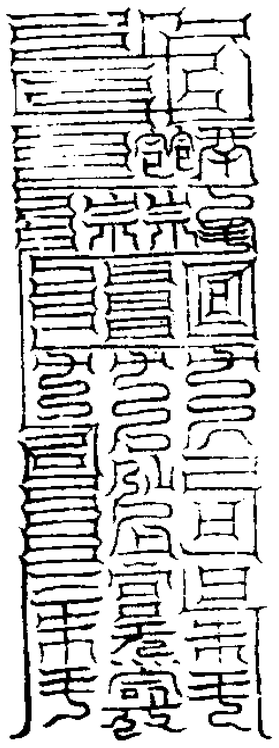
誦玉經

○大洞玉經曰
太素三華炁（三元之母）　晨燈廣靈堂（玉清境名）　玉賓表玄籍
守命孩道康（桃康名）　徊風散萬魔（真人姓）　金符召度卿（神名）
輔衛地戶內　保此長生王
高上消魔王清王祝曰

童子景精（大帝名）　有神有威　合象三形　九道相推
衣服朱丹　步武嵯嵳　出入上元（玉極上皇）　太極內階
駕我者長生　存我者不衰　人無哭兆　恃賴辟非
欲知吾處　密問太微　太微玉帝　三聖徘徊
使我左右　一合俱飛　混洞六府　日月齊暉

太上玉清王祝曰（洞陽衙籍　號曰攀靈（白元君名）　童六）
九道轉對（九皇）　五老各寧（五神）　洞（七元）
七世父母　反胎更生　累葉積罪（下真人名）　罪泄福生
上入帝室　受書丹明（書名）　常與俱（更）原　徘徊界庭
巾金佩羽　寶睫負形　玉輪北回（十六）　役御朱兵
畢乃口微祝（童六）曰
天上內音　明柱子　會和存
地上外音　扶天命　登明曜
大洞泥丸天帝君上一赤子消魔王
符

訣曰當朱書黃繒佩之存呼赤子內諱名字鎮我泥丸之中令死炁沉藏七祖升飛上宴帝堂乃叩齒九通次咽液三過



上清大洞眞經卷之二

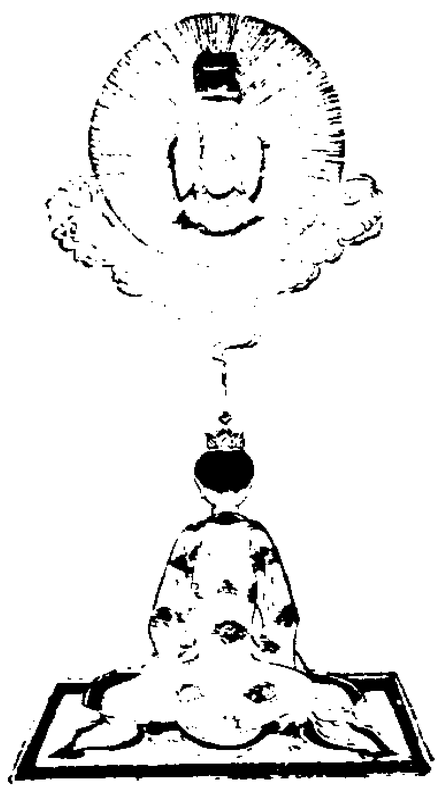
上清紫精三素君道經第九

絳宮中一元君章

上清紫精三素君大洞泥丸天帝君上一元丹皇君神運珠之門使兆百骨受眞炁大椎骨首之戶死炁得道登仙入南極之宮

眞思絳宮中一元丹皇君神運珠眞炁大椎有日光七祖父光之色罩於頂上默呪曰

○中一眞君　號曰運珠　上招日光　灌我形軀
三眞寶曜　固命玉符　壽億萬劫　永無終休
身生羽服　飛昇天衢



次思日光從兆泥丸中入兆乃口吸神雲咽津三過結作一神紅衮冕下布絳宮採先入藏者神精光曜盡纏於神身下入臍內又入玉莖中却入尾閭穴穿脊髓上入第一椎骨首之戶出化爲一輪百寶神光如日之狀其光急轉神在光內不動其神背觀順時吐息

誦玉經

大洞玉經曰

紫精育華林（上清大中 木名）　長暝太無外　玉房生寶雲（眉間）

九扇胞胎內　帝賓奉五符　三元回紫蓋

蒼玉斌來生　衛此長夜會（至陰之源）　五籍既明

啓昌（闡明）得期　務玄把籙　奉行四時

金映兩目　華蓋秀眉　玄母歸雄（陰變陽）

元父合雌（陰變陰）　合洞百靈　辟非宣彌（童子 童女）

童子受聽　丹嬰爲兒（慕七）　旣絕地下（二）

福昇仙臺　魂魄密靜　百神合離

間關（書名）帝一　混然俱來

玉清保仙王祝曰

天有九魂（九天之精）　不可不分（三丹四神）　道有三眞　不可去身

帝一變景　萬化以臻　流珠停暉　紫霞踊烟

七度回路（七星精度）　三光映眞　太一精符　相與爲親

司命銜月　噓我重唇　五老銜日（神名 煉陽）　吸我三便

太上道君　與我纏綿　上造大階　攜把太眞

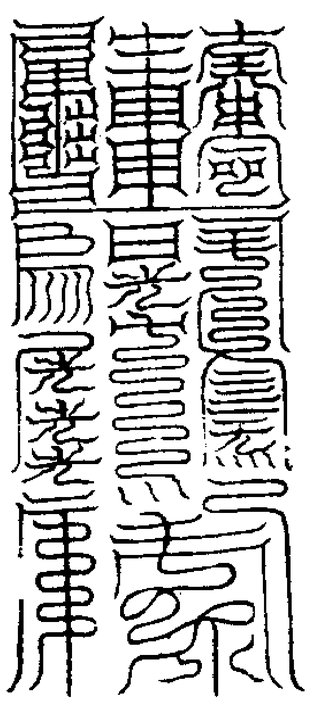
畢乃口微祝曰

天上內音　樂伯勒　飛冥賢

地上外音　始生王　上道宗

大洞絳宮中一元丹皇君消魔玉符

訣曰當朱書黃繒佩之存呼皇君內諱名字鎮我項中首骨鎮塞九孔炁生神固玉堂解散七玄旣翻然飛玄梁乃叩齒九通次咽液三過



青靈陽安元君道經第十

命門下一黃庭元王章

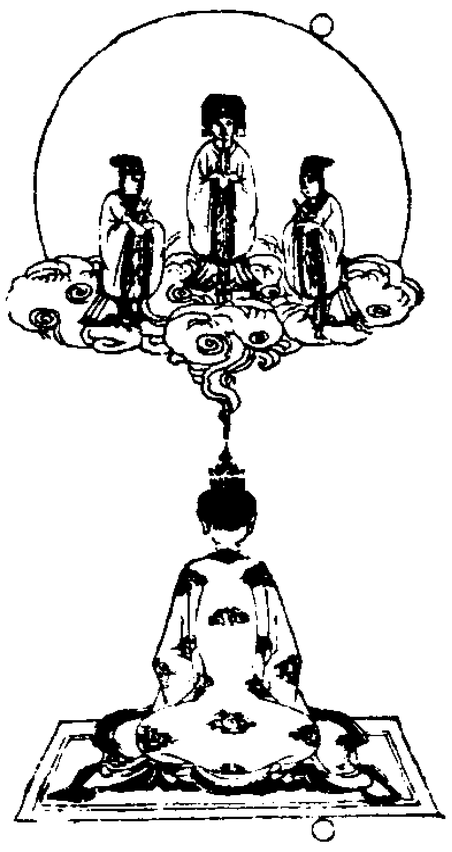
謹請命門下一黃庭元王始明精字元陽昌常守兆兩胯之間車軸之戶死炁之門使兆百血凝結神炁不散拔出地戶超度八難

眞思命門下一黃庭元王始明精眞炁月光之色罩於頂上默微呪曰

下一眞元王　號曰始明精　三皇把符命

金契度仙庭　上招景中炁（慕七）　炁布灌我形（三）

羽車曜雲羅　令我昇上清



次思月光從兆泥丸中入兆乃口吸神雲咽津三過結作三神一神狀如月帝黃衮冕二神亦黃衣侍立下入絳宮下眞元王下入大腸出懸於空中二神入兩膀胱穿兩腿髓內下至湧泉穴出兩脚根二神各

負半月倒上合於虛中元王上充腰間車軸之戶合爲圓月月形無窮映了身形順時吐息

誦玉經

大洞玉經曰

青靈扇八炁（東神）　鼓輪三華城（策七）　拔出胞胎結（四）
七世受福生　宿對滅五道（五苦）　長守帝一營（三元之主）
九徊七度（步）　散此胞根　三皇巾朱
把符命神　赤帝南和（帝字）　握節上遷
併我魂魄　煉精帝前　五符金契
○七玄入仙　慶流雲積　福盈龍泉○
凌梵履昌　日日上言　生籍已明
五炁合延

高上消魔玉清王祝曰

五藏百結　生此衆疾　玄一林虛（老子名林虞）　開關解結
結絕病散　神精盈溢　福炁充明　毗翳傾竭
仙心日臻　死道月絕（無英）　混化九君　合符帝一
七神奉符　公子入室

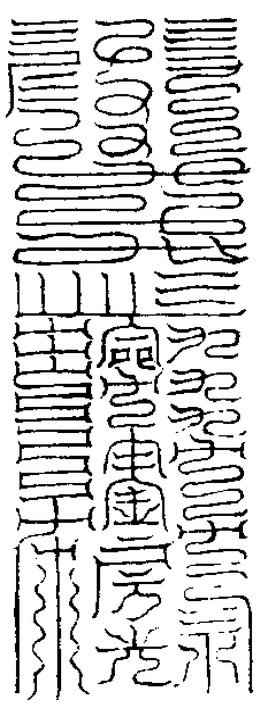
畢乃口微祝曰

天上內音　望昌竭　順萬烟

地上外音　連劫生　厥出天

大洞命門下一黃庭元王消魔玉符

訣曰當黃書白繒佩之存呼元王內諱名字鎮我兩胯之間內華朗耀百神凝精反色嬰童翻然超升乃叩齒九通咽液三過（策七）



皇清洞眞道君道經第十一

○泥丸九眞章○

謹請泥丸九眞帝昌上皇字先靈元宗常守兆口之四際死炁之門使精光入故炁出神光隨身放光萬丈七祖父母罪脫毗除生在帝君玉房之中

眞思泥丸九眞帝昌上皇眞炁青光萬丈罩於頂上默微呪曰

九眞始生　生於上元　號曰先靈　三景各分
上招玄暉　流布四門　鎮神保仙　拔度七玄
驂景乘浮　朝拜三元

次思青炁從兆泥丸中入兆乃口吸神雲咽津九過結作九大神青袞冕下布一身至兩脚底上充五藏滿上充華蓋入兩耳入鼻凹分入兩目閉目搖睛二七度其神迸出泥丸外各帶青光萬丈神高去身五丈各口吐一青蓮葉炁上蓊結一青華蓋○

順時吐息

誦玉經

大洞玉經曰

皇清洞眞（道君號）　三帝合生（三天君）　啓明蕭刃（下關神名）　金門披青（濟）
日中赤帝（日帝）　號曰丹靈（日神）　靈符命仙　五籍保生
虹映玉華（月童）　煥落上清　七世父母　累命重寧（玄丹君）
散此宿對　滅毗幽冥　公子執五符（無英）　太一居紫房
三合地戶下（左耳神）　拔命玉帝宮（腦中）　少女郁黑子（斗諱）　衛兆七炁牕
拘制明血液　盈滿五藏充

玉清洞明胎王祝曰

七炁離羅　大混黃寧（精血神）　六甲（陽神）輔魂　內注六丁（陰神）

三真（精炁神）入胃　流液太明（心宿）　五符上皇　泥丸常生

九真（泥丸九真）下映　日母同軿（譚正會條）　游盻徘徊　雙蓋華嬰

上到紫房　披巾羽青　七世父母　各得反生

畢乃口微祝曰

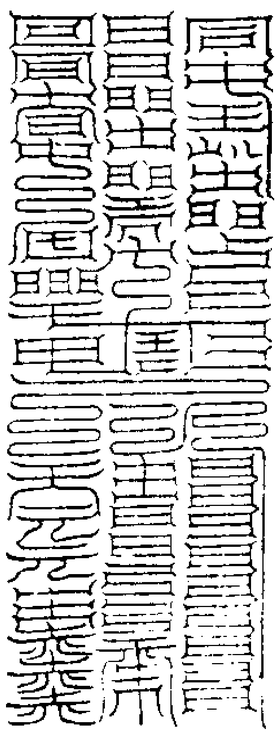
天上內音　迴素充　吉來靜

地上外音　大福子　長天生

正薈條（此三字是三元君內名誦至此宜密念）

大洞泥丸九真帝昌上皇消魔玉符

○訣曰當青書赤繒佩之存呼九真內諱名字鎮我口之四際爲我固塞死門九孔受靈反胎三天上升帝庭七祖免難更受始生乃叩齒九通咽液九過



高上太素君道經第十二

膽中八真章

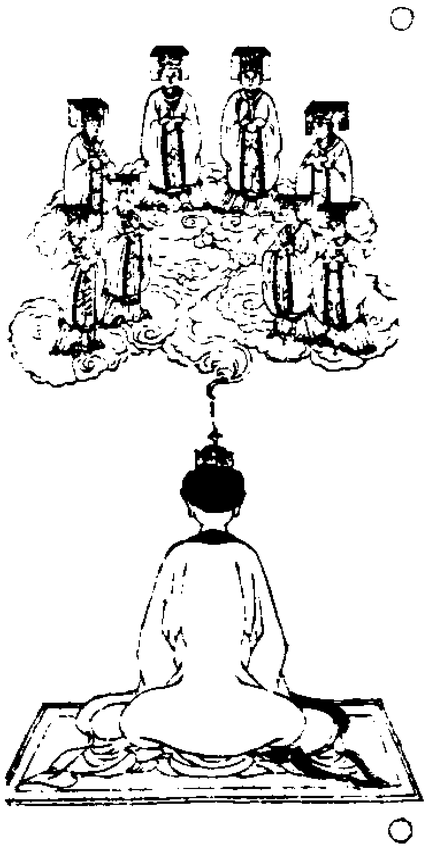
謹請膽中八真合景君字北臺玄精常守兆背窮骨之下節死炁之門使兆背窮骨受生炁陰邪炁不干下節孔常閉真光映於兆形證上清之仙位

真思膽中八真合景君真炁黃雲之色罩於頂上默微呪曰

八真法神　神生九天　號曰北臺君　常在三合間

招真洞明炁　下流布我身　身生紫暉　與帝結親

攜挈五老　太仙纏綿



次思黃炁從兆泥丸中入兆乃口吸神雲咽津八過結作八神黃衮冕穿尾閭上充背窮骨下節之戶復出其神羅列兩邊順時吐息

誦玉經

大洞玉經曰

高上宴紫霄　五老輔玉根（玉清中山名）　太素拂眇景

合符帝一前　白帝皓鬱將（白帝名）　迴金太霞鄉（帝字）

度我死戶下　拔出三塗梁　圓華黃刃（黃素元君）

太張守關（神名）　胎結四開　胞血滅連

保身冥真　帝一共遷　兆有五藏

各生華根　穢液沉沒　生朱運仙

九迴會幽　六府曲申　上帝熙怡（元父）

玄母懷歡　玉門生香　蘭室含珍

○月精凌輝　日爽八騫（日君諱　月中村）　太一啓珠（左夫人名）○

守我面前

高上消魔玉清王祝曰

生生得帝心　各會重戶內　紫房混五神

魂魄常寶貴　七關受仙輝　五藏充玉炁

俱過水火天　披建四和蔚　上歸皇一子（魄神）

與兆魂相對

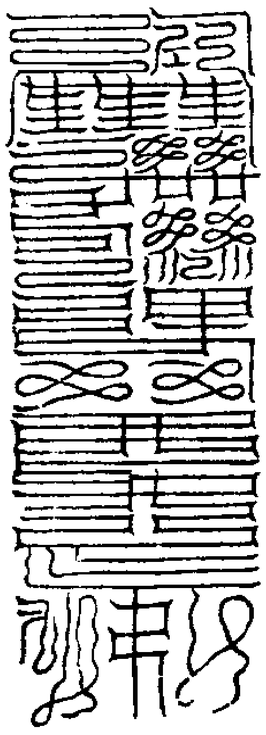
畢乃口微祝曰

天上內音　和歸落　結舒永

地上外音　出常外　萬劫浩

大洞膽中八眞合景君消魔玉符

訣曰當黃書白繒佩之存呼合景君內諱名字鎮我背窮骨之下爲我固錄內眞養性凝精死炁斷塞受生更形乃叩齒九通咽液八過



○皇上四老道中君道經第十三

七眞玄陽君章

謹請兩腎七眞玄陽君字冥光生常守兆背之窮骨九地之戶死炁之門使地戶伏生炁窮骨受神液六津調滿生根深密

眞思腎中七眞玄陽君眞炁玄雲之色罩於頂上默微呪曰

七眞生帝景　八炁運常寧　上招日中童
圓珠映我形　徊風混幽府　歸妙大洞經
拔出地戶難　超凌逸九天

次思玄雲之炁從兆泥丸中入兆乃口吸神雲咽津七過結作七神披髮跣足入絳宮分入兩膀胱穿尾閭穴上充兩腎出背

○窮骨順時吐息

誦玉經

大洞玉經曰

皇上超無景（青彩）　輪轉九曜（日名）生　徊風混帝心
八炁運常寧　廣霞（山名）叅神天　五帝（日帝）敷日精
液逸元中膜　血凝五華平　體寶圓（日精）珠映
流曜拔兆形　號爲受逸阜（口中皆帝名）　亦曰澄澶（日中黑帝名）渟
俱濟三滅關　啓籍登太明　令我保仙眞
七世披綠（元始炁）青　解翫冥塗下　起福晨上靈
世世登玉（玉虛境）鄉　七祖反胎嬰

大上玉清三元王祝曰

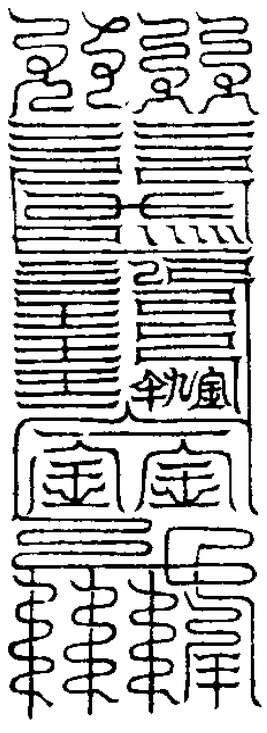
太一鬱（斗中大女）書　上登洞房　六合（屬後）三賓（三神）　司命神公
手執籙籍　駕景乘龍　左徊靈曜　右扇神風
峨峨隱（日中夫人）珠　芬艷嬰蒙　浩觀太無　濯煉五通
澄蒐羽幽　鍊魄空同　招兆百神　月帝告功
七祖順生　景福昌隆　回我老艾　還反玄童
上對神霄　金光十方　飛飈玉輪　彈金鳴鍾

畢乃口微祝曰

天上內音　三樂深　五達門
地上外音　法輪回　道上生

○大洞七眞玄陽君消魔玉符

訣曰當黃書白繒佩之存呼玄陽君內諱名字鎮我背窮骨地戶爲我通天生炁固塞死道六津凝精長生不老乃叩齒九通咽液七過



玉晨太上大道君道經第十四

肺中六真章

謹請肺中六真上元素玉君字梁南中童常守兆頸外十二間梁死炁之門使上帝玉華光映神門之下玉晨正炁流入丹元之宮令七祖父母解散胎結之滯受生太上之鄉

真思肺中六真上元素玉君真炁白雲之色罩於頂上默微呪曰

六真奕奕　白光映映　回帝之景　上入丹鄉
招真下流　灌我玉霜　羽裙紛紛　衣我仙裳
越過水火　飛登晨京

次思白炁從兆泥丸中入兆乃口吸神雲咽津六過結作六神狀如金星淡碧衣冠下入絳宮入兩膀胱穿尾閭穴夾脊上入泥丸分兩耳上下入十二間梁之外神面相向立順時吐息

誦玉經

大洞玉經曰

玉晨九天司（大道君）　太上大道生（素七）　常保景化內（十二）
九迴鏡上清　解帶玉映室（玉晨宮）　乘素入四明（上清南門）
携提日中王　併羽月晨靈　太一召天魔
帝君校萬精　拔過死積炁　越度仙皇庭
帝立三關上　八風舞神兵　左把福醴液
右提慶源瓶

太素玉清王祝曰

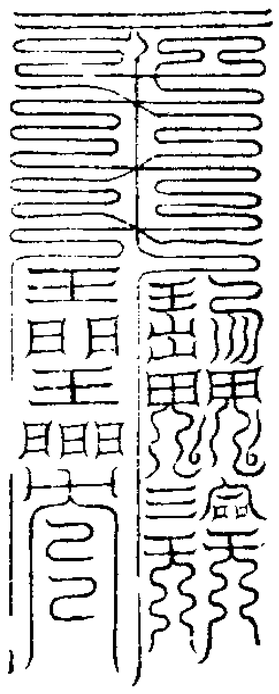
九合三離　紫房散分　五老正嚴　帝一保神
司命奏籍　奉符三元　胞樹斷落　血尸絕根
反胞朱火　回炁泥丸　我合九仙　大混百神
身登玉房　同軿金仙　逍遙太素　仰回三天
重華列簡　累枝流玄　世爲道伯　大福纏綿
上寢玉清　下息命門　五藏秀華　項負日魂
長保劫齡　後天常存

畢乃口微祝曰

天上內音　泓鬱霞　度法全
地上外音　重劫視　滅長苦

大洞肺中六真上元素玉君消魔玉符

訣曰當朱書黃繒佩之存呼素玉君內諱名字鎮我十二間梁斷塞死戶固我丹元（素七）（十三）披解七祖之魂上生南宮之中乃叩齒六通咽液六過



太清大道君道經第十五

脾中五真章

謹請脾中五真養光君字太昌子常守兆喉中極根之戶死炁之門使兆玉光金真洞照喉根之內太帝晨炁來往三宮之中

真思脾中五真養光君真炁嬌鶯之色罩於頂上默微呪曰

五真散靈 烋布九玄 金光曜暉 玉烋吐津
萬神並唱 熙怡我身 圓光奏命籍 太一勒九天
降志八景輿 策龍駕紫烟 混合三帝室 保我萬劫年

次思玉光金眞之烋從兆泥丸中入兆乃
○口吸神雲咽津五過結作五神狀如土星
下入絳宮分左二右三入兩膀胱穿尾閭
穴夾脊上入泥丸穿兩臉下布兩極根之
戶左二右三而住順時吐息

誦玉經

大洞玉經曰
太清浮絕空 青帝圓常無 三天寶神符 口中開五曜
五藏植玉根 蒐魄一凝和 百神合會 捧籍登太明 受籙金華樓
固身守關 地戶閉塞 死亡不干

檢烋九玄 超越八難 七世父母
胎結披散 生度南宮中 反胎三積內
玄母叔父 爲兆得仙位

玉清大道君祝曰

晨登九景臺 夕入神霄門 太一神夫子
或曰三來兌 左執兆符籍 右攜洞陽君
定生會紫房 五神交渾分 渾分逸帝室
七祖絕死根 五毒烋零滅 翳津無浮連
令我血尸化 帝房出金光 三塗絕苦樹
世世獲天仙 當與景中王 積劫保元元
○畢乃口微祝曰
天上內音 明考梨 拔劫阿
地上外音 濟無生 得來願

大洞脾中五眞養光君消魔王符

訣曰當朱書黃繒佩之存呼養光君內諱
名字鎮我喉根之戶固塞死門使金眞內
映保華停年領攝三宮安神定烋玉華結
絡九府胎仙乃叩齒五通咽液五過

次思青烋從兆泥丸中入兆乃口吸神雲
咽津四過結作四神青衣冠下布胃脘之
戶膏膜之下神與司命丈人爲侍立左三

右二順時吐息

誦玉經

大洞玉經曰

太極元景王　三天攝神生　紫素翳羽　安來上華京　拔出五苦積　反胎七元庭　七玄解重結　累祖絡錦青　徘徊秀華下　俯仰要五靈　兆身升玉堂　五神回孩嬰　俱濟太漠外　養素朝圓明

高上神霄玉清王祝曰

帝室混身一道萬分　萬分合別　是曰帝一　白帝皓靈　金霞迴日　重冥幽寥　藏神化密　把兆五符　與天相畢　玉暉覆蓋　無死無疾　七祖父母　超登丹室　胞根八解　死符絶滅　帝得五元　我回三七　六府煥華　金書羽札　世爲眞仙　寶籙玄別　華繁曾玄　世無曲折

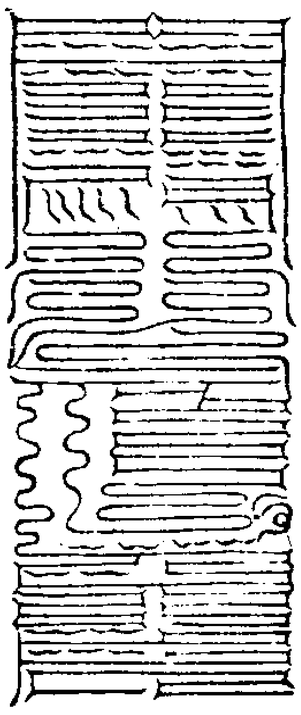
畢乃口微祝曰

天上內音　徊因明　神初羅　地上外音　暉復安　固止身

大洞肝中四眞育明君消魔王符

訣曰當朱書青繒佩之存呼青明君內諱

名字鎭我胃院之戶斷死炁於玄門受生神於自然固三素於九府明咽玉液以灌眞乃叩齒四通咽液四過



上清大洞眞經卷之三

○

上清大洞眞經卷之四　荒八

茅山上清三十八代宗師蔣宗瑛校勘

皇初紫靈元君道經第十七

精血三眞章

謹請精血三眞元生君字黃寧子玄常守兆鼻兩孔之下源死炁之門使兆精神宣暢於百節血液盈滿於千關萬靈之炁輔護太一之竈保身

眞思精血中三眞元生君眞炁赤雲之色罩於頂上乃默呪曰

三眞煥光　流丹徘徊　離合九景　玉洞金扉　上招朱皇　五苦廓開　死根斷落　日竟同飛　超逸十界　上昇玉階

次思赤炁從兆泥丸中入兆乃口吸神雲咽津三過結作三神赤衣冠下布絳宮入

兩膀胱運下元精血纏遶神身入尾閭穴穿骨髓上入泥丸下布鼻凹出赤血化爲一輪赤光神在光內前去身五丈順時吐息

誦玉經

大洞玉經曰

皇初紫元中（炁色） 暉光鬱霄明 三天煥九景（月名）
離合億萬生 披朱巾綠霞 上回寒童靈（右元君名）
拔出五苦毒 超身過始青（東方天） 白素啓蕭刄
金門衛朱兵 七世積尸結 一化百散傾
受福東霞室 反胎朱火庭

上清紫元王祝曰

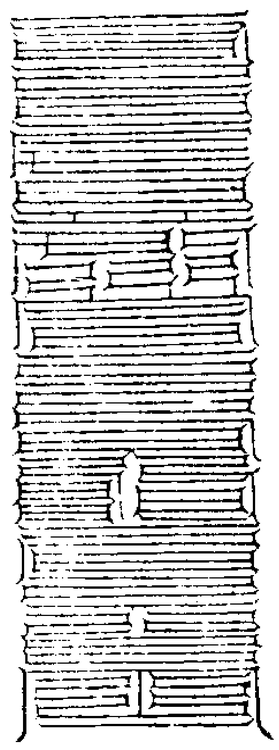
七炁混合 帝一徊元 結滯月散 兆命長遷
死道門滅 斷絕胞根 五藏生華 六府金鮮
帝一保形 司命保神 五符啓扉 五籍登仙
世爲道王 帝師纏綿（菜八） 散香龍窻（二） 反華揚烟
七攜無上 八暉九陳 流源迴液 領會六淵（元君宮名）
名書上清 炁積寂軒 徊風脫死 帝一相連
五通七合 俱生上元

畢乃口微祝曰

天上內音 發遷合 光運長
地上外音 常生天 入寶炁

大洞精血三眞元生君消魔玉符

訣曰當朱書黃繒佩之存呼元生君內諱名字鎮我鼻孔之下爲我通太眞之戶固死炁於九門乃叩齒三通咽液三過



無英中眞上老君道經第十八

胃脘二眞章

謹請胃脘二眞堅玉君字凝羽珠常守兆太倉之腑五腸之口死炁之門使黃庭香潔三尸滅絕中元之炁常滿帝皇之光鬱鬱上衝泥丸敷散骨節（菜八）（三）

眞思胃脘中二眞堅玉君眞炁碧雲之色罩於頂上乃默呪曰

二眞固神 鬱勃三關 徊金合玉 堅備泥丸
上通帝炁 布流金門 混化啓明 合我仙魂

七祖同飛 滅絕胞根 世保道德 永享欣欣

次思碧炁從兆泥丸中入兆乃口吸神雲咽津二過結作二神狀如二帝青衣冠下布太倉之腑五腸之口神面相向立順時吐息

誦玉經

太洞玉經曰

無英（神名）眞上玄 玄充（神名）元素炁 寄頻（斗中太一）攜運珠（心神）
混化啓明日 正一左右（人中神）仙 長挾林（神名）虛室
兆有五符籍 合仙得眞契 魂生太無中
魄亦五道會 世世解死尸 七祖無住滯
神風吹胞樹 根葉已斷絕 胞中種鬼殃
五符開地結 長爲神眞王 應仙續萬世

高上神霄玉清王祝曰

魂生无中 布在九重 道出三極 常遊絳宮

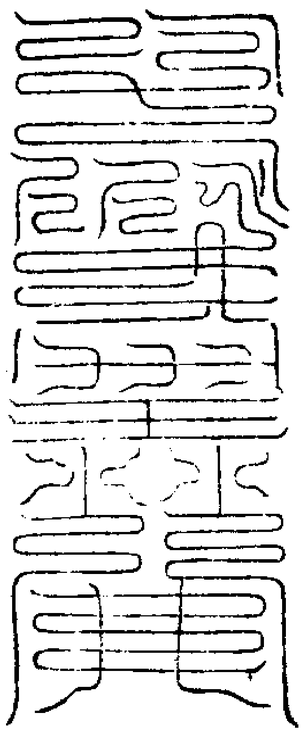
三宮合化　是爲紫房　紫房所在　先由明堂（昌門一中）
明堂之內　守神桃康（神名）　風雲鬱鬱　既清且涼
塞閉欲孔　割破戀根　其聖曰哥（大道君名）　其眞曰霐
兆能知之　乃開金門　金門左右　忽見高賢
左曰父寧在（帝一名）　右曰母精延（帝一字）　此是景中伯　與爾登晨
父寧母精　世世爲仙（策八）　萬條重華（曰）　皆受帝恩

畢乃口微祝曰

天上內音　彌劫連　大生章
地上外音　反老童　受年祚

大洞胃脘二眞堅玉君消魔玉符

○訣曰當朱書黃繒佩之存呼堅玉君內諱名字鎮我太倉之腑使兆黃庭保固死炁滅絕內胎含秀長對神室乃叩齒三通咽液二過



中央黃老君道經第十九

心中一眞章

謹請心中一眞天精液君字飛生上英常守兆胷中四極之口死炁之門使兆五藏生華光四關受眞炁紫液流滿於胷中百神結成於絳宮羽衣虎裙上昇玉天

眞思心中一眞天精液君眞炁（五）絳宮之色

罩於頂上默呪曰

一眞鎮心　總領百神　百神常生　會我絳軒
上招玉光　六液沉珍　赤景啓靈　拔我七根
超逸三塗　上昇南仙

○

次思絳雲從兆泥丸中入兆乃口吸神雲咽津三過結作一神狀如帝王朱衣冠下布胷間四極之口化爲一輪百寶神光神在光內順時吐息

誦玉經

大洞玉經曰

中央黃素炁（黃老君）　圓華玉壽靈（宮名）（山名）　太張上玉門（黃素字）
伏雲三刃明（三素字）（斗中中）　赤景翳逸寥（月中夫人名）　揚輝太一精（中女名）
帝女抱定陵（玄字）　吟咏玉清經　五籍編紫房
五符入圓庭　七祖反胎宅　滅絕三塗生
流風斷血滯　玄葉得黃寧

高上神霄玉清王祝曰

帝一洄風　化合桃康　流生起福　上溢玉堂（胷）
混而合之　出入帝房　三五合一（三五五光）　必成仙王
七玄父母（七世）　滅尸散冤　萬劫千重　皆登上仙

○曲節伏扈　廣敷鬱申　守我形者　司命丈人○
帝君公子（九炁君）（肝中）　深固泥洹　太微玉華（玉帝）　羽服揚旛
魂魄長相抱　百骨皆滿神　神王生津上　超越度死門
遂友高上子（玉帝稱）　挹侍玉清賓

畢乃口微祝曰（策八）

天上內音　滿景生　比孛通（六）
地上外音　解脫灾　福劫元

大洞心中一眞天精液君消魔玉符

訣曰當朱書黃繒佩之存呼天精液君內諱名字鎮我胷中四極之口使神安室宅

死炁消魔五藏光華百神寧和乃叩齒九通咽液九過

青精上眞内景君道經第二十

九元之眞章

謹請九元之眞男名拘制字三陽常守兆左耳之下伏晨之戶死炁之門使兆天聰發徹○幽谷鮮明眞炁雲行往來泥丸眞思九元之眞拘制眞炁五色之雲罩於頂上乃默呪曰

九元之精　天關開聰　八景合炁　上通金房
三元帝室　反老生翁　玉華灌溉　鍊咳之容
飛霄紫轂　運我昇空

次思五色雲炁從兆泥丸中入兆乃口吸神雲咽津三過結作三神狀如神將身披金甲各執兵仗下布絳宮入左膀胱穿尾閭穴入脊髓上過第一椎耳後過入左耳之下伏晨之戶神去身五丈順時吐息

誦玉經

大洞玉經曰
青精（宮名）上華（玉名）炁　太微玄景（内景君）童
飛羽（車名）逸紫（一名）空　曰爲三（大洞別本）袷交
開闔（一云開）把金節　閉戶叩瓊鍾
招靈上清宮　明出窮闇（丁本）陰
回光變皓彩　還白反嬰蒙

玉清内景王祝曰

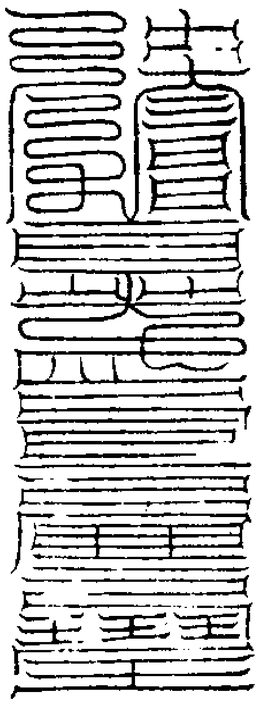
寂寂上伯（心神）接方生盈（左手神名）　心中之神
流煥九宮　飛生上英　拔絶死門
七世父母　結解言昌　符籍登晨（宮名）
長保金暉　道德仙王　太微小童　常在帝前
其名景精　其姓曰干　被服朱丹

五符命籍　把持玉案　帝君所臨　主通諸神
混合太一　司命丈人　固保靈戶　五藏會分
帝先守宅　凶穢滅根　三炁鬱敷　八回五烟
我得幷霄　駕龍明軒

畢乃口微祝曰（炁八）

天上内音　種炁會
地上外音　昌田子　東壽王

大洞九元之眞男拘制消魔玉符訣曰當青書黄繒佩之存呼九元内諱名字鎮我左耳之下使兆聰明八達寤響萬里太眞保生震靈鎮死乃叩齒十二通咽液十二過

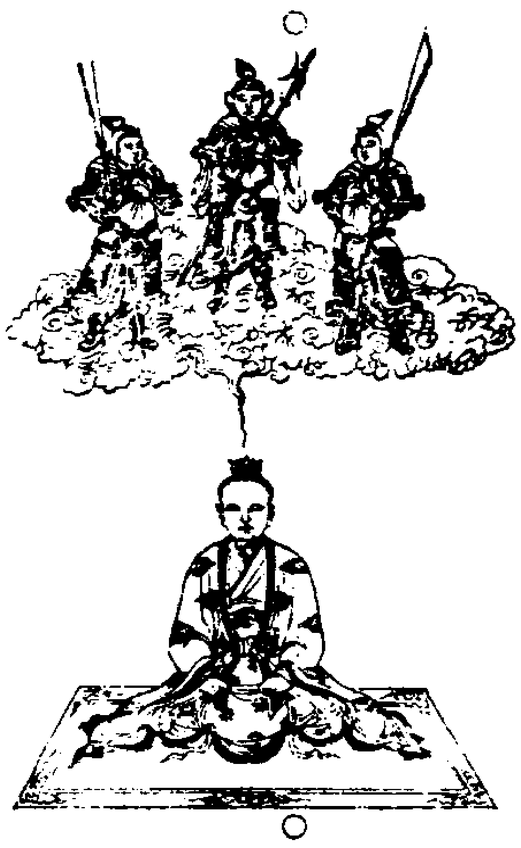


太陽九炁玉賢元君道經第二十一

皇一之魂章

謹請皇一之魂女名上歸字帝子常守兆右耳之下伏晨之戶死炁之門使兆幽明之光

上朗泥丸太元之音獨樂一身彈金鳴鍾流
徹太和
真思皇一之魂上歸真炁玄雲之色罩於
頂上乃默呪曰
皇一上真　洞生丹房　朱嬰榮曜　發溢明光
太元之音　朗徹九空　玄金獨樂　振響琅琅
上招玉景　協我神堂　策虛升飛　遊宴玉京

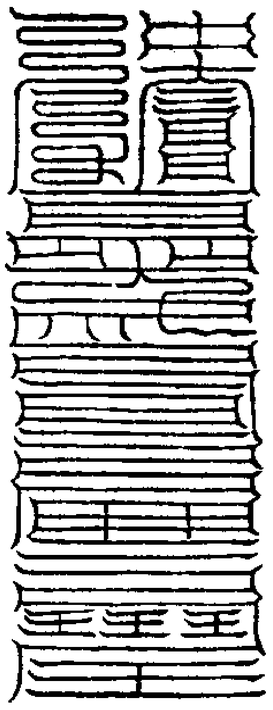


次思玄雲之炁從兆泥丸中入兆乃口吸
神雲咽津三過結作三神狀如神將身披
金甲各執兵杖下布絳宮入右膀胱穿尾
閭穴上入脊髓上過第一椎耳後過入右
耳之下伏晨之戶神去身五丈順時吐息
誦玉經

大洞玉經曰
太陽化三神　紫軿微玄下　元君保谷童
守胃塞鬼戶　金符煥北華　玉契拔七祖
帝真觀上生　斷我三塗苦　司命攝生
太一營神　開陰太漠　長保陽源
素明童子　正我三魂　列籙玉清
羽書紫玄　月帝夫人　運翹結賢
奉符六合　混會億千　累爲仙王
上宴九天

玉清太素元景王祝曰
九宮一合　化形帝晨　上昇紫房　命真召仙
會濟魂魄　領括百神　七玄康樂　拔苦破根
死焰滅炁　福祿充軒　兆登太霄　駕景控雲
日中五帝　挾日精輪　鬱將逸草　飈景同遷
畢乃口微祝曰
天上內音　會命初　幽中和
地上外音　混生宗　理仙樞
太洞皇一之魂上歸消魔玉符
訣曰當黃書青繒佩之存呼皇一內諱名
字鎮我右耳之下使我萬炁通暢玉清開

生死炁鎮塞九孔受靈乃叩齒十二通咽
液十二過



太初九素金華景元君道經第二十二
紫素左元君章
謹請紫素左元君翳鬱無刃字安來上常守
兆頭面之境使萬邪不侵千精盡滅紫炁充
於泥丸太素鎮於鼻孔景雲披於口齒玉林
藂於髮膚散七世之積尸解七祖之罪仇上
生天帝堂反真更受胎
真思紫素左元君翳鬱無刃真炁景雲之
色罩於頂上乃默呪曰
翳鬱生真　炁真生空　靈光昱昱　紫素融融
上致流津　下布我宮　身生水火　體變玉光
飛仙羽蓋　升入神公　受書玉京　成我仙宗

次思景雲之炁從兆泥丸中入兆乃口吸神雲咽津三過結作一神狀如帝王下入絳宮穿尾閭穴上入泥丸下布玄達之戶存神吐萬道景霞之雲罩於頭面之境順時吐息

○誦玉經

大洞玉經曰

太初（天名）九素炁　炁出華景（宮名）中　法坦（斗中太一名）舞仙旗
逡巡五老翁　夫人名啓（斗中夫人名）朱　執籍歸紫房
元父左回（元父字）明　混會大微童

高上左晨玉清王祝曰

慶元吉津　流汨西田　大帝攜手
命召高仙　披散積穢　斷絕死根
上一天帝　號玄凝（上一天子名）天　曜明六合
靜寂泥丸　是爲伯無（神名）上　使兆保長安

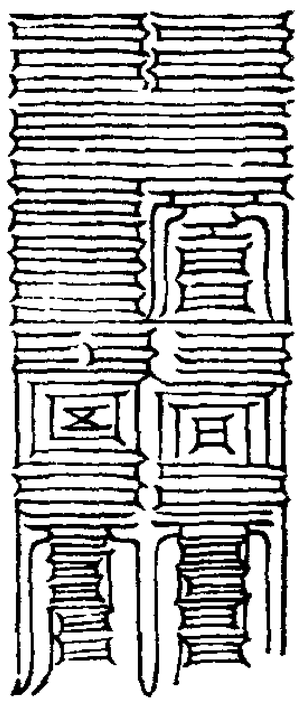
列圖玉皇　併襟帝晨　五府生華
六液龍源　淵清太素　鬱藹金津
萬仙來朝　五嶽啓陳　玄懋況散
天福奏烟　彫梁（青帝名）守命戶　長來護死門
上生玉房　受位金仙　天之玉堂
常接帝賢　九天之中　宴盼劫年

畢乃口微祝曰

天上內音　冥冲次　信明都
地上外音　延命玉　駕本根

大洞紫素左元君消魔玉符

○訣曰當黃書青繒佩之存呼左元君內諱名字鎮我頭面之境使兆五藏生眞玉華玄映保固三炁神歡靈暢乃叩齒九通咽液九過



九皇上眞司命道君道經第二十三

黃素中元君章

謹請黃素中元君圓華黃刃字太張上常守兆胷腹之境使鬼魔伏制三尸滅形黃雲散於肢體金液充於太倉晨景之暉上華太眞之炁運光俾七祖父母釋罪而受胎更生於南宮

眞思黃素中元君圓華黃刃眞炁晨景之色罩於頂上乃默呪曰

九天上景　化生華暉　晃曉太空　曜眞紫微
○上致中皇　百神降迴　散根離苦　八難豁開
七祖同昇　福慶巍巍　使我神仙　八景齊飛

次思景暉之炁從兆泥丸中入兆乃口吸神雲咽津二過結作二神狀如神將身披金甲下布庚辛之位化爲兩輪黃光神在

光內順時吐息

誦玉經

大洞玉經曰

九皇上真炁　四司太仙宮　飛霞散天日

麗煥六合房　上真朝玉清　乘景晨暉中

五神號發紐　捧籍啓虛皇　逸籙登紫清

金符刻羽宮

高上神霄玉清王祝曰

大帝精魂　陽堂八靈　披散四炁　混合衆生

帝一承圖　三元會明　九真安安　七神寧寧

○超越滯節　過度鬼兵　上昇帝晨　盻樂玉庭○

玄母定籙　五符開清　胞根滅種　血穢殄平

七祖父母　超詣三清　無英明夫　掌我仙經

廣神安炁　綠迴絕冥　閉藏死關　太一混生

長寢羽臺上　固神五老室　受籙上清闕　保德七元日

上上登玉霄　下下合帝一

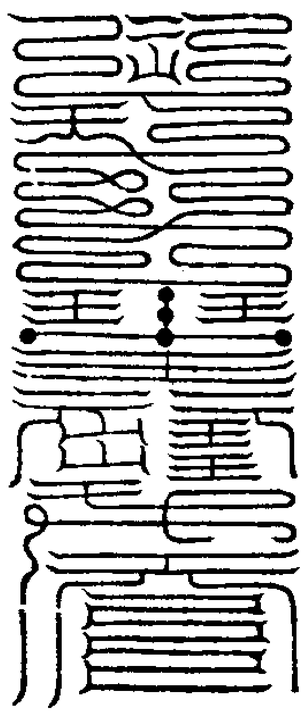
畢乃口微祝曰

天上內音　掌堂逮　元眇靈

地上外音　大劫迴　末始交

大洞黃素中元君消魔玉符

訣曰當朱書青繒佩之存呼中元君內諱名字鎮我胷腹之境使死炁絕滅五內生真七祖騰飛更受胎仙神安炁朗超登帝晨乃叩齒三通咽液三過



○太皇上真玉華三元君道經第二十四○

白素右元君章

謹請白素右元君啓明蕭刃字金門上常守兆下關之境從小腹至脚底使三積之宿穢無滯地戶之土鬼沉滅明玉之液上淘於極陰之宮素金之炁逆衝於兩腕之內髀受九靈之潤脚生重玄之雲累祖解於冥罪七世散於甌根更生南宮上宴帝軒

真思白素右元君啓明蕭刃真炁月光玄雲之色罩於頂上乃默呪曰

白素啓明　九天同生　高虛素巒　浮景玉清

回真曲仙　流灑八溟　通幽達微　朗耀華精

使我內徹　五孔開明　神公來遊　我道克成

○次思月華之炁從兆泥丸中入兆乃口吸○神雲咽津六過結作六神狀如力士下入絳宮穿小腹二欲孔兩膀胱下布下關之境至兩脚心出去身五丈乘玄雲順時吐息

誦玉經

大洞玉經曰

天皇上真炁　三元乘神回　法坦興朱霄

帝昌啓玉扉　拔尸命門內　解結桃康階

斂神保五籍　越轉入太微　三五混一

六液合平　公子奉符　司命保生

紫房洞耀　泥丸安寧　百關備仙
五華飛冥　雲飈流逸　八景浮清
併羽大帝　携帶寒庭（月中）　沉殃天津（朱陵）
絕滅胞莖　七世累玄　解結南庭

太微玉清帝君祝曰

魂生九炁　炁變成神（蕉八）　五老纏會（十六）　太一化仙
二十四真　徊形帝先　九曲下戶　鎮生白雲
黃庭六府　含養命根　胎結胞樹　種栽死山
一得拘制　受斷滅源　符籍清明　金映玉軒
長爲德伯　世得道恩　昇登日月　遂友帝先

畢乃口微祝曰

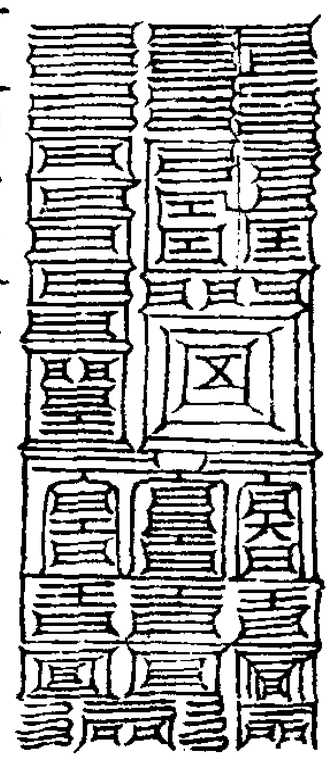
天上內音　保解乘　結六庭
地上外音　生雙門　入仙胎

大洞白素右元君消魔玉符

訣曰當青書黃繒佩之存呼右元君內諱名字鎮我下關之境使三真固魂九靈制魄萬神總歸安鎮室宅七祖解散名言仙籍乃叩齒三通咽液三過

上清大洞真經卷之四

（蕉八）



上清大洞真經卷之五　荒九

茅山上清三十八代宗師蔣宗瑛校勘

太一上元禁君道經第二十五

日中司命章

謹請日中司命接生君字道靈常守兆左手通真之戶死炁之門使四大正明玉華保真魔炁滅絕生神固靈七祖解脫魂魄更生

真思日中司命接生君真炁三華之色罩於頂上乃默呪曰

四大乘天　天元來歸　三華吐曜　司命景飛
爲我招仙　七祖散閑　上登太虛　日月同暉

次思三華之炁從兆泥丸中入兆乃口吸神雲咽津三過結作一神狀如太陽星手執太陽下入絳宮入左膀胱入玉莖中入尾閭穴上入第一椎穿泥丸左目頰腮內入肩入臂髓內過入左手通真之戶順時

吐息

誦玉經

大洞玉經曰

太一上元　五神安城　七轉三徊（洞經具符）　攝鬼命靈

五嶽真人　奉符執經　除落死籍　刻金書生（金閣）

大帝有教　營衛紫房　九真備守　五老保關

三官司命　促對帝言　七世絶災　玄葉無愆

種福空同　散結毗根

高上消魔玉清王祝曰

太一務猷　傳召北司　玄一老子

○握節往來　元素（無英）把符　白元（洞陽）守雌○

煥然晨光明　披霞昇帝墉　列坐震靈席

混合五日房　白炁育（胞神）上生　青君案（胎神）延昌

左携精上門（結神）　右抱合和嬰（節神）　我生日月華

友賓赤炁王（日神）　八景照泥丸　朗然洞房中（眉間入三寸）

嬰兒爲赤子（上一赤子）　混離（血神）生玉容　五道秀金華

位爲上清公（仙位）　七祖斷玄滯　身得乘神風

徘徊三清上　和樂反嬰童

畢乃口微祝曰

天上内音　丹明昌　左帝根

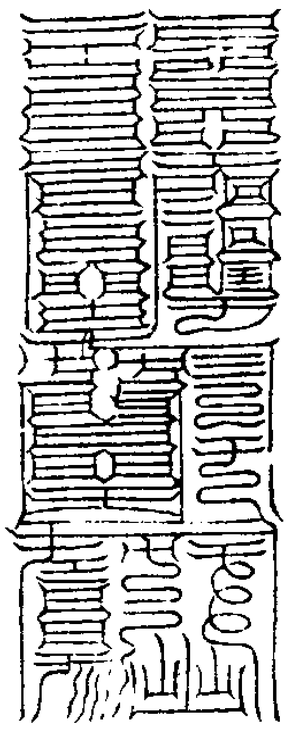
地上外音　無常子　得大明

將車梁

大洞日中司命接生君消魔玉符

訣曰當朱書青繒佩之存呼司命内諱名

字鎮我左手之戶乃叩齒三通咽液三過（策九）（二）



○元靈黃房眞晨君道經第二十六○

月中桃君章

謹請月中桃君名方盈字運梁常守兆右手

通眞之戶死炁之門使兆四運通明三神固

精保鎮萬炁與神長寧

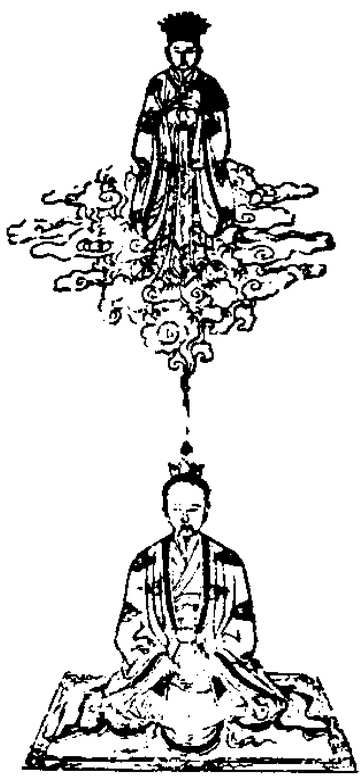
眞思月中桃君方盈眞炁月暉之色罩於（策九）（三）

頂上乃默呪曰

元靈黃房内　月君號方盈　左宴朱嶺臺

右携仙皇庭　寢景三秀房　結我始生神

同飛入玄玄　七祖反華嬰



次思月暉之炁從兆泥丸中入兆乃口吸

神雲咽津三過結作一神狀如太陰星手

執太陰下布絳宮入右膀胱入玉莖中入

尾閭穴上入第一椎穿泥丸入右目頰腮

内入肩入臂髓内過入右手通眞之戶順○

時吐息

誦玉經

大洞玉經曰

元靈黃房内（乳中）　中有黃寧童（命門神）　左有堅玉君（骨神）

右有帝昌皇（腦骨神）　浮清翳晨炁　蔚蔚虛靈容

青肝明輪子（肝神）　開朗徹八牕　太一疇丘蘭（斗中文女）

奉符入玉宮　拔我七世罪　迴元期五通

混合帝一室　五老變孩蒙

太上晨景玉清王祝曰

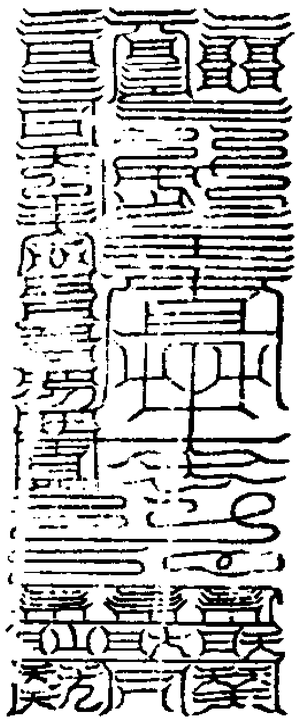
九元鎮眞　五老纏綿　日月中王　與兆爲親

太混三五　離落魄魂　百節金映　玉液回神
五府生華　白炁運烟　充溢三清　紫房寶津
上開仙戶　下塞死門　令我羽籍　玉帝之前
七祖父母　反生南軒　虎服攝魔　龍旌命神
太一錦旄　招束三官　除滅死籍　刋名玉真
保生太上　日月同年

畢乃口微祝曰
天上內音　變世炁　三道遷
地上外音　理命非　幸連劫

太洞月中桃君方盈消魔玉符

○訣曰當朱書青繒佩之存呼桃君內諱名○字鎮我右手通真之戶乃叩齒三通咽液三過



太極主四真人元君道經第二十七

左目童子章

謹請左目童子名飛靈字陽光常守兆左目死炁之門使兆陽生於內清潔於外二炁交通四朗八會徹見無方萬神自泰

真思左目童子飛靈真炁日華之色罩於頂上乃默呪曰

四極太靈　元君精瑛　日華充溢　童明流光
二景相照　通我明梁　三丹啓真　我道開張
翠羽羅裙　飛上玉京

次思日之華光從兆泥丸中入兆乃口吸神雲咽津三過結作一神狀如太陽星手執日光下布絳宮穿玉莖中入尾閭穴入脊髓上入第一椎穿泥丸入左瞳人內搖睛七過不得動右睛順時吐息

誦玉經

大洞玉經曰
太極主四真　凌羽逸上清　七轉召司命
太一揚威明　司錄促詣位　三舉登震靈
魔王來受事　仙官束鬼精　日中青帝母
號曰芬艷嬰　太張上五符　安來上玉名
混化六合內　洞房列火兵　去兆死籍
名遷玉門　帝一保身　五老衛神
上登太明　金輪霄玄

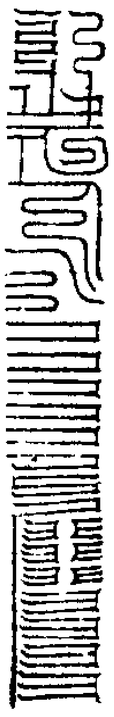
太上高晨玉清王祝曰

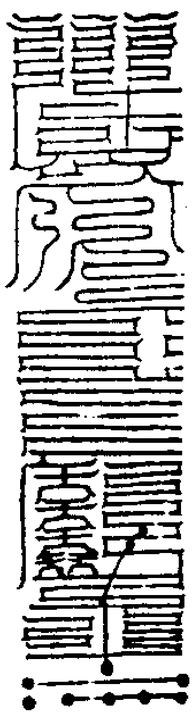
我乘混合炁　纏固九真丘　養光太昌子
駢羅凝羽珠　九尊衆帝生　洞景徊須臾
七祖結解散　穢積忽已除　世世生福昌
○玄玄獲仙書　身昇太霞宮　控龍宴玉虛○
上朝上清皇　寢興幸正扶

畢乃口微祝曰
天上內音　登來張　乘法謨
地上外音　靈壽臺　宜生人

大洞左目童子飛靈消魔玉符

訣曰當朱書黃繒佩之存呼童子內諱名字鎮我左目之瞳乃叩齒七通咽液七過





四斗中真七晨散華君道經第二十八

右目童子章

謹請右目童子名晨嬰字陰精常守兆右目死炁之門使陰映內朗陽觀外明三晨同煥徹見玉清

真思右目童子晨嬰真炁月華之色罩於頂上乃默呪曰

○七晨飛華　華散三光　混合成真　上招月魂○
爲我降靈　啓我仙門　七祖同飛　上朝帝君

次思月之華光從兆泥丸中入兆乃口吸神雲咽津三過結作一神狀如太陰星手執月光下布絳宮穿玉莖中入尾閭穴入

脊髓上入第一椎穿泥丸過入右瞳人內搖睛七過不得動左睛順時吐息

誦玉經

大洞玉經曰

斗中四真人（四斗）　散華玉清臺　帝卿仲玄生（天帝之位）
一徊衆真來　香風扇三寶（集九）　五藏映青夷（七宮名）
天帝奏仙　拔擢七玄　種死成樹
沉絕胞根　太一揮風　號曰寄頻（太一字）
斷絕血穢　斬伐注烟　白帝西華（鼻字）
○爲我北神

高上神霄玉清王祝曰

三素牢張上　老君神生道（三素字）　固我魄逸遊
保兆六合腦　憂苦沒曲門　死炁閉地下
身與帝一君　併襟樂六府　鑑心丹玄房
熙炁泥丸野　體耀金暉　羽籙召真
白炁重鬱　百神光鮮　長與日月
符籍纏綿　世保道德　永爲天仙
寂寂內注　遂升帝晨

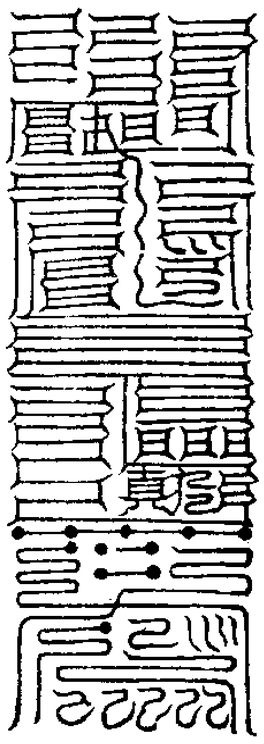
畢乃口微祝曰

天上內音　鮮曲玄　鏡重車

地上外音　長濟樂　脫憂苦

大洞右目童子晨嬰消魔玉符

訣曰當青書黃繒佩之存呼童子內諱名字鎮我右目之瞳乃叩齒三通次咽液三過



晨中皇景元君道經第二十九

肺部童子章

謹請肺部童子名素明字無映常守兆肺部之下五關死炁之門使玄暉充徹華蓋上精神室有光五關太明萬魔不入百神受靈

真思肺部童子素明真炁五關輝光罩於頂上乃默呪曰

童子素明　黃雲九纏　滄臺飛輪　三神協真
誓玄上景　列位高王賓　總攝命百神　攜我入紫烟

次思暉光從兆泥丸中入兆乃口吸神雲咽津五過結作五神狀如孩童下布五藏上充華蓋入鼻凹五色神雲分入兩目左三右二搖睛九過順時吐息

○誦玉經

大洞玉經曰

晨中黃景炁　三秀登霄庭　滄臺飛羽輪
迎延道已成　司命奉帝書　號爲玄度卿
保生太霞宮　列賓館上清　命門合精延
守我身黃寧　左攜元素君　右攝朱鬱靈

高上消魔玉清王祝曰

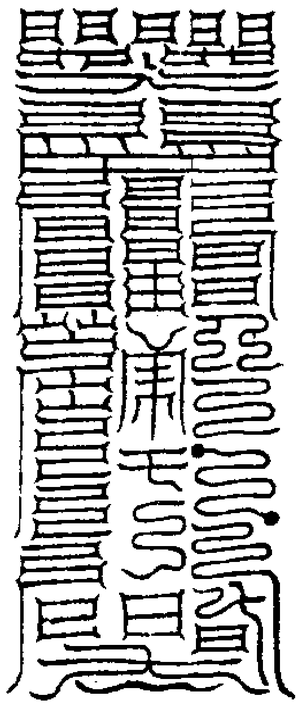
二老在左右方　帝魂不可不分　三九變其上下
太一立其中根　五神奉我生籍　司命塞我死門
九宮合而爲一　六合總而內眞　世獲仙書
福慶纏綿　五老對席　日月爲親
太一來迎　上昇帝晨　七祖滯血
皆爲拔根　反胎南宮　受生帝軒
兆宴玉堂　同襟帝輪　世世列圖
羽服揚旛　子子保昌　慶及後玄
長爲仙伯　役使萬神

畢乃口微祝曰

天上內音　總命本　登龍津
地上外音　玄劫會　萬履阿

大洞肺中童子素明消魔玉符

○訣曰當朱書黃繒佩之存呼童子內諱名字鎮我肺部之戶神安室府魔炁滅喪乃叩齒三通次咽液三過



金闕後聖太平李眞天帝上景君道經第三十

胎中白炁君章

謹請胎中一元白炁君務玄子字育上生太一精魂玄歸子字盛昌共守兆五藏之上結喉本戶死炁之門使三華之炁入帝一之府九明之津生六胎之下九玄散旣七祖解結身登玉堂位列太一

眞思胎中一元白炁君務玄子太一精魂玄歸子眞炁三華之色罩於頂上乃默呪曰

金闕煥玉清　白炁映丹霞　明光鬱金靈
○五色吐三華　流津宴寢堂　結我始生芽
五符召百神　威章徵萬魔　保此億劫仙
道明無凶邪

次思三華之炁從兆泥丸中入兆乃口吸

神雲咽津三過結作三神白炁君白衮冕
二神侍立下布結喉之本戶順時吐息

誦玉經

大洞玉經曰

金闕上景炁　十方輝紫烟　三命太一帝
五召太平神（外神）　七轉招嶽眞　玉符告三官（十一）
拔籍三靈下（三官府）　受生高上晨　太帝八靈王（帝卿字）
一化回慶玄　桃君守六合　勒精衛泥丸
震靈攝魔（持名）　三舉登壇　所召促到
混離對陳　無令上帝　告察凶奸

太上消魔玉清王祝曰

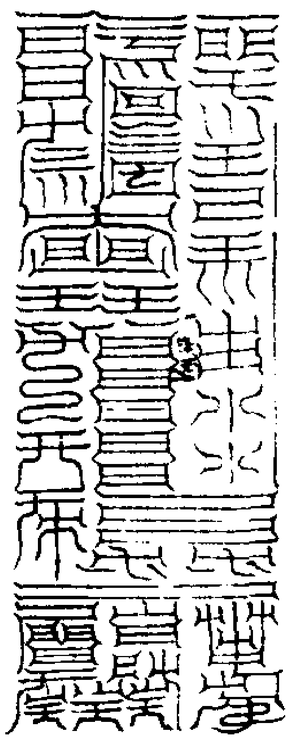
天生八炁　迴合帝鄉　五神奉符　司命扶將
拔斷死籍　盪穢幽冥　七世解結　延福玉庭
血積沉沒　三素煥清　兆昇天堂　與帝合靈
世得仙契　所感必成　種年日中　植命月庭
反胎童蒙　目爲孩嬰　生與天同　壽與日并

畢乃口微祝曰

天上內音　暉延勒　得日賢
地上外音　籍會元　帝符子

大洞胎中一元白炁君消魔玉符

訣曰當朱書黃繒佩之存呼白炁君內諱
名字鎮我五藏之上七祖解釋消結滅罪
乃叩齒二通次咽液二過



太虛後聖元景彭室眞君道經第三十一

結中青炁君章

謹請結中青炁君案延昌字合和嬰元君精
魂保谷童字明夫共守兆五藏之下大胃上
口死炁之門使金液流布玉華映魂神飴溢
於窮腸帝炁充於九關釋七祖於玄幽更受
胎於南仙上葉解結下胞脫根

眞思結中青炁君案延昌元君精魂保谷
童眞炁玉華之色罩於頂上乃默呪曰

離合九靈　二眞幽密　太虛重天　上攜太一
雌雄混合　同仙妙室　上變九仙　下解胞結
七祖慶忻　五苦解脫　使我飛騰　靈化本質

次思玉華從兆泥丸中入兆乃口吸神雲
咽津三過結作三神一神青衣二神侍立
下布五藏之下大胃上口順時吐息

誦玉經

太洞玉經曰

太虛空無景（山名）　霞中有彭室（帝君室）　九雲合重扉
帝君靜幽密　八眞合景君（下關神）　上攜女太乙（斗中妃）
雌雄混玉房　九變還得七　分形散六合
泥丸易分別　脾神養光　肺神梁南
書我五符　刋玉刻金　生華日茂
死炁月沉　拔尸於胃　受眞於心
翫害冥散　七祖樂欽

高上神霄玉清王祝曰

種福九天外　拔尸地門下　七玄解滯積
斷樹除憂苦　反胎朱火宮　更生九玄戶

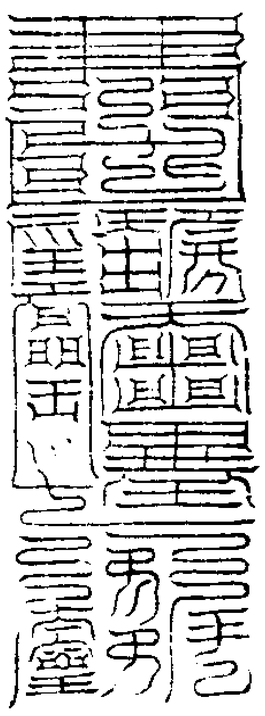
真炁日日臻　瞰害日日除　兆昇三清堂
乘颺上景庭　命與月母俱　年隨日帝生
累世保仙籍　叵老更童嬰　福昇六合內
受圖永長生

畢乃口微祝曰

天上內音　乘元輪　入幽宗
地上外音　禍卓滅　養無景

大洞結中青炁君消魔王符

訣曰當朱書赤繒佩之存呼青炁君內諱
名字鎮我五藏之下使玉華映竟七祖受
生南仙乃叩齒三通次咽液二過



節中黑炁君章

謹請節中黑炁君斌來生字精上門帝眞精
竈幽臺生字觀上生共守兆九腸之口伏梁
之下戶死炁之門使太玄之炁布散腸內太
一之神徊行百節令兆體有金光面有玉澤
七祖父母得解冥罪累葉之先世世解結上
生帝房入保蘬室

眞思節中黑炁君斌來生帝眞精竈幽臺
生眞炁玉光之色罩於頂上乃默呪曰

太玄何寥寥　黑炁生上靈　帝眞洞明景
九炁合神廬　變化咄嗟頃　倏忽肇明初
萬眞鍊我仙　百關自靖居　七玄斷胞樹
九曾登福墟　上招景中子　與我登雲輿

高上神霄玉清王祝曰

帝竈照無阿　常鎮兆生門　伏尸滅落
保睨寧竈　玄毋回光　奉帝玉仙
右命太一　乃及兆身　北宴上清
列爲玉賓　命生日華　年合月烟

長蹲金房　晨景爲隣　除憂伏胃門
拔苦三途中　福積丹玄內　慶充泥丸房
百神混帝一　大慶流回風　反兆朽艾形
改貌爲嬰童　世世入仙臺　玄玄登羽宮
大劫雖屢傾　與日方增崇

畢乃口微祝曰

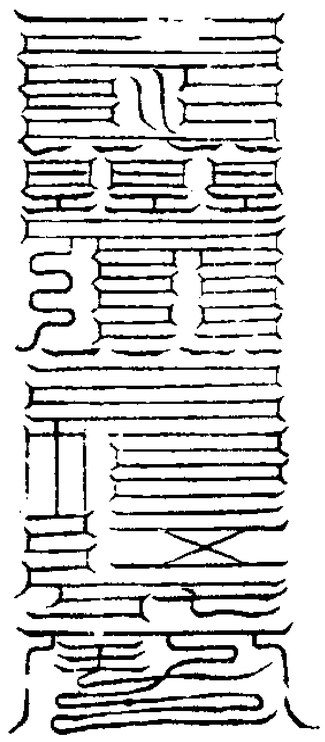
天上內音　無阿累　奉神光秀空峯
地上外音　見玉賓　拔鬱烟迴太暉間
訣曰當黑書青繒佩之存呼黑炁君內諱

次思玉光從兆泥丸中入兆乃口吸神雲
咽津二過結作二神黑炁晃下布九腸之
口伏梁之下戶順時吐息

誦玉經曰

太玄都九炁丈人主仙君道經第三十二　十五

名字鎮我九腸之口使太上之炁充散九府太一眞神迴行關戶玉光生體保生玄母七玄受慶反形幽腐乃叩齒五通次咽液五過



洞清八景九玄老君道經第三十三

胞中黃炁君章

謹請胞中黃炁君祖明車字神無極天帝精魂理維藏字法運珠共守兆小腹之內二孔之本戶死炁之門使日月之根生於二戶之下五帝之炁充於極陰之宮精華盈滿玉液填溢七世之父母反胎宿對之殃魂解結上生南宮神仙受炁

眞思胎中黃炁君祖明車天帝精魂理維藏眞炁黃雲之色罩於頂上乃默呪曰

上清曜玄臺　八景乘天紀　黃炁協神眞

精魂對帝子　太一度命籍　五符固不死
攜仙帶晨暉　徊風反形始　拔苦出七祖
同歡九玄裏

次思黃雲從兆泥丸中入兆乃口吸神雲咽津二過結作二神黃衮冕下布小腹之內二孔之本順時吐息

誦玉經

大洞玉經曰

上清絕霞外　八皇運九天　幽寥生帝子
攜此景中人　晨登大老寢　夕宴金華便
羽節命太一　錦旗招萬神　堅我六府胎
伐滅胞樹根　解結生七祖　散骸寧九玄
赤帝丹靈峙　扶兆入玉門　月母靈素蘭
守閉死炁門

太上消魔玉清王祝曰

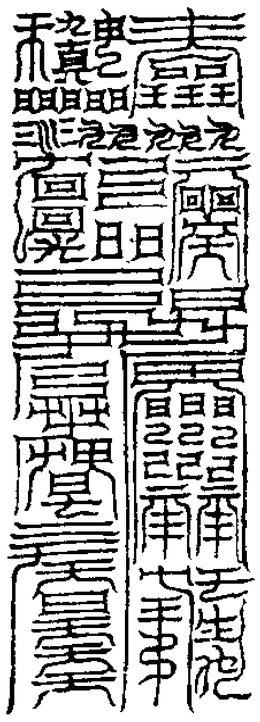
白雲合神景　乘素會大微　上朝帝一室
解帶皇一階　啓明金門中　三陽召上歸
昇我身內神　覆蓋太明威　太寶九華
光映兆形　招雲混眞　散香要靈
月中反胎　日中受生　年停曜景
命遂無傾　身爲仙王　保此玉清
世受眞書　玄華玉庭

畢乃口微祝曰

天上內音　映遂劫　度連絕
地上外音　濟寒熱　得全炁

大洞胞中黃炁君消魔玉符

訣曰當黃書白繒佩之存呼黃炁君內諱名字鎮我小腹之內二孔之本七玄之祖上升帝室乃叩齒三通咽液三過



東華方諸宮高晨師玉保王青童君道經

第三十四

血中赤炁君章

謹請血中赤炁君混離子字叔寶堅司命精
魂發紐子字慶玄共守兆百關之穴絶節之
下死炁之門使五帝之液盈於六府九靈之
潤充於血肉絶節不空地門塡塞七祖結散
更生南極兆得玉仙合道保德
眞思血中赤炁君混離子司命精魂發紐
子眞炁赤雲之色罩於頂上乃默呪曰
晨景煥東霞　丹景映高清　二眞協神宗
落落七華生　五老飛帝席　太一保童嬰
錦雲曜幽夜　朗朗開重冥　七祖勒符籍
南極受胎靈　高晨盻雲輿　運我昇飛軿
拔解億世基　同歡萬劫程

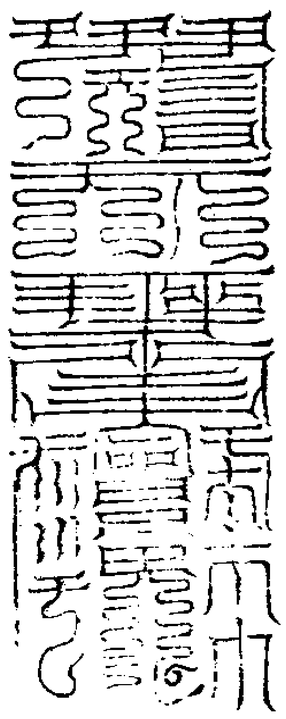
次思赤雲從兆泥丸中入兆乃口吸神雲
咽津七過結作七神下入絳宮六神狀如
力士分左右各三下布兩脚絶骨之戶一
神狀如赤帝下入尾閭穴上穿泥丸充入
髮際之戶順時吐息

誦玉經

大洞玉經曰
東華發始暉　高晨映上清　煥洞圓珠蔚
朗朗紫曜明　七神回帝席　五老飛玉軿
太一景中立　司命攝萬精　泥然雲波間
寂盻泥丸城　七轉召三官　北君啓首靈
五嶽應炁到　拔死書長生　三舉震丈符
玄解大魔精　七祖散血結　玄華保黃寧

高上消魔玉清王祝曰
五道混回　七門始分　南和建節　白帝彰安
靈標理魄　會昌護神　奉符登霄　寢息玉軒
定錄瓊禮　世爲天仙　三塗塞絶　除伐胞根
死炁沉零　禍輪無連　福臻重枝　慶會華玄

名書玉堂內　世爲道德門
畢乃口微祝曰
天上內音　觀軒寢　明賓鬱
地上外音　三生連　虛無中
大洞血中赤炁君消魔玉符
訣曰當朱書黃繒佩之存呼赤炁君內諱
名字鎮我百關之穴使靈液盈充玉澤流
溢死炁斷絶神固孔節七祖各散宿根咸
滅乃叩齒三通次咽液三過



上清大洞眞經卷之五

上清大洞真經卷之六　　荒十

茅山上清三十八代宗師蔣宗瑛校勘

扶桑大帝九老仙皇君道經第三十五

上玄元父章

謹請上玄元父高同生字左回明下玄玄母叔火王字右回光帝皇太一重冥空字幽寥無九帝尊神日明真字衆帝生太帝精魂陽堂玉字八靈天帝九關魂綠徊道字絕冥天紀帝魂照無阿字廣神七神常守兆本命之根胞胎大結常令胞囊玉明胎結開清七祖○反胎兆命長生三天同符上與日并祐我死炁三十九門太一尊神備守致真口銜日光手執月明照兆死戶使兆長生我體自在常誦洞經金音令仰充上入太無庭解結散禍積披脫七祖靈反胎會南宮仙都有玉名三塗滅罪根輪轉登上清

真思混合蓮華七色神雲罩於頂上乃默呪曰

元父玄母　七真齊炁　神公太帝　九老併位
爲我固生　拔度十界　日月同符　九帝合契
坐命天魔　萬靈來拜　浮景三舉上　寢文保億世

○次思七色蓮華之炁從兆泥丸中入兆乃○口吸神雲咽津七過每念一名則咽一過先念元父次玄母次帝皇次九帝尊次大帝精魂次天帝九關魂次天紀帝魂結作七神布心下臍上上玄元父袞冕騎獅子六人衣冠侍立順時吐息

誦玉經

大洞玉經曰

太帝九老京（宮）　校仙登扶桑　七轉召天帝
司命乘神綱　五嶽啓靈戶（臺名）　傳聲大魔王
河海皆受事　立爾應會方　保符泥丸內
守神曰挑康　徊明（陽神）易死籍　記仙（陰神）叔火王
拔絕三塗疾　去甌生上英（精液君）　七玄登朱室
兆身會玉堂　上友方（君子神）盈子　下携理（精魂）維藏
左攝明車君（黃炁君）　右輔歸盛昌（太一別字）　混一玉京炁
化兆反嬰童

高上消魔玉清王祝曰

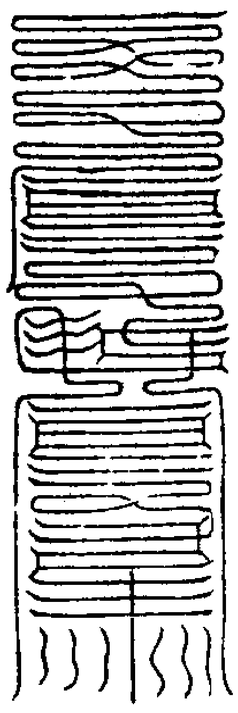
太玄聚暉　映冠扶晨　大帝變景　須臾混分
入兆五府　堅我玉根　雙軿太一　合羽揚輪
與兆上昇　回轉金門　年同日德　體得金仙
世世昌盛　真符流連　玄玄累葉　名書靈軒○
○羽籍紫庭　飛香奏烟　福連百枝　慶流溢門

畢乃口微祝曰

天上內音　盈劫連　邕玉昇
地上外音　車離苦　去百毒

大洞上玄元父消魔玉符

訣曰當青書白繒佩之存呼元父內諱名字鎮我本命之根乃叩齒七通咽液七過



小有王眞萬華先生主圖王君道經第三

十六

二素老君章

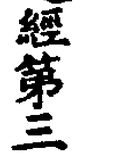
謹請三素老君牢張上字神生道正一左仙仲成子字西華正一右仙曲文子字靈和常守兆鼻下人中死炁之門使兆人中眞一撫閤於紫房靈炁金光散曜於子戶三晨併位於綠室七玄超生於玉堂七祖受福上昇南宮

眞思三素老君牢張上正一左仙仲成子○正一右仙曲文子眞炁混九玄白黃三色之雲覃於頂上乃默呪曰

玉眞生帝景　萬華乘雲發　三老輔二仙
共鎮死戶窟　神映七華生　朽骨蒙更蛻
超逸三界庭　五苦咸解脫　得入九天表

上朝高朱曰

炁思三色之炁從兆泥丸中入兆乃口吸神雲咽津五過結作五神三老君青黃白三色衣及二星官共五神下布絳宮穿尾閭穴穿脊骨上入泥丸下布鼻下人中之戶順時吐息



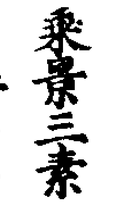
誦玉經

大洞玉經曰

玉眞萬華宮（宮名）　高仙藏帝經　主圖九天表
洞觀無中生　七轉召萬神　五嶽一來庭
三宮招衆魔　司錄校所呈　拔籍重泉曲
記仙書上清　七世解牢結　穢血悉沉零
反胎朱火室　更受洞中生　伯（丹田中）史衛神軀
令我保黃寧

高上神霄玉清王祝曰

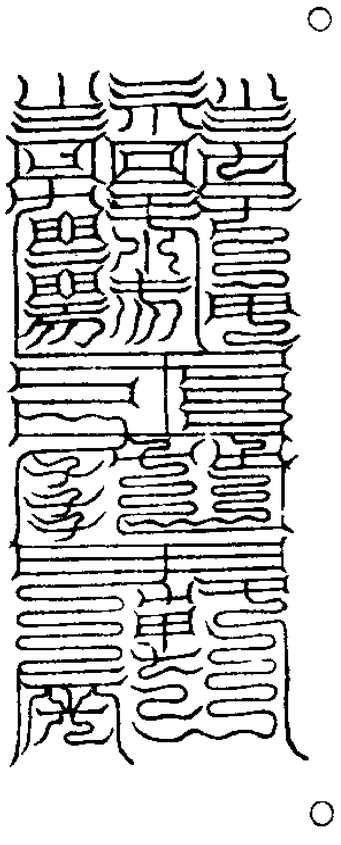
命門含精　六混七分　太一把籍　司命理神
帝一固形　無英守竅　大回紫房　奉符帝君
胞樹伐絕　斷滅血根　七玄更起　沉景生烟
兆得上昇　化合空冥　身映日月　命與天連
重華累暉　咸會上尊　世書靈羽（錄名）　紫籙內宣



乘景三素　北宴高元　號曰仙王　上清眞人
畢乃口微祝曰
天上內音　合帝伯　方超凝
地上外音　理生來　福田延

大洞三素老君消魔玉符（五）

訣曰當黃書白繒佩之存呼老君內諱名字鎮我鼻下人中備衛我身身得長存我形昇飛七祖皆仙上登南宮奉誦帝晨乃叩齒三通咽液三過



玄洲二十九眞伯上帝司禁君道經第三

十七

五帝章

謹請北方黑帝保成昌宇北伐守兆兩膀胱之中西方白帝彰安幸宇西華守兆陰囊之中南方赤帝長來覺宇南和守兆口舌之內

東方青帝彫梁際字青平守兆五藏之外中央黃帝含光露字中細守兆脾胃之中玄一老子林虛夫字靈時道守兆陰莖之端一老五帝備衛本命守兆身形使七祖解考福祚九玄宿罪解結散除胞根即使胎精血光化爲金液玉泉上生南宮以爲帝賓我入八景回駕瓊輪仰升九天白日飛仙

眞思五色神雲罩於頂上默呪曰

五帝明眞　輔仙玄伯　上帝景暉　吐靈敷席
翳翳神曜　徘徊重幕　羽景寶錄　太一命籍
○五炁總魂　三精固魄　金仙練容　停年反白○
拔出幽根　日月同宅

次思五色之炁從兆泥丸中入兆乃口吸神雲咽津分作六過每一咽結一神第一咽北帝黑雲下布左右膀胱之中出於後心二咽西帝白雲下布陰囊之中出於右肩神頂戴月光三咽南帝赤雲下布口舌之中出於髮際下一寸四咽東帝青雲下布五藏之外出於左肩神首戴日光五咽中帝黃雲下布脾胃之中出於臍中六咽玄一老子亦黃雲下降陰莖之中出於玉龜之外順時吐息

誦玉經

○大洞玉經曰

玄洲絕三津　羽景大無庭　迴霄飛重漠
委化混萬精　五雲鬱絕空　七霞落圓明
朗朗幽寥子　梵昌濟黃寧　五老揮絳華
散香攜五靈　金質濯帝川　綠烟藹流瓊
神拔三塗積　仙胎纏兆形

太上玉清眞王祝曰

上寶月九眞　日曦變玉室　呼吸紫微
大混帝一　八烟藂生　百靈明威
九竈離合　三光同暉　天皇在元

紫烟霏霏　五神奉圖　始命不虧
變入九宮　被服朱衣　腰佩虎章
流雲繡帔　帷帳瓔玕　五色徘徊
日月照察　挾以東西　神庭內醴
以除渴飢　三五復反　轉藏營璣
周流太一　生均二儀

高上神霄玉清王祝曰

太一變六合　五神哺泥丸　七精滅三塗
血尸塞下關　三衿對帝眞　拔斫胞樹根
丈人號神宗　同心元素君　天皇入太清
○五老捧符文　世世登羽宮　重華日中軒○
元王始明精　固我本命門　保弼運綠炁
歸上谷下玄　玄景映形神　朝躋太上輪
日月併玉衿　年隨二景分　丹書玉堂內
位爲天上君　左攜羽臺子　右提金顏仙

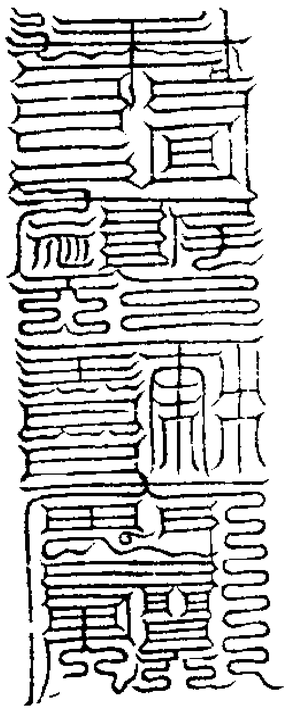
畢乃口微祝曰

天上內音　開神華　太紀元
地上外音　三毒除　福乘回

大洞五帝消魔玉符

訣曰當黃書白繒佩之存呼五帝內諱名

字鎮我全身之戶乃叩齒五通咽液五過



太元晨中君峨眉洞室玉戶太素君道經

第三十八

帝卿章

謹請泥丸上一帝卿肇勒精字仲玄生絳宮中一輔卿中光堅字四化靈黃庭下一弼卿歸上明字谷下玄三神衛兆入帝一之室保於九天之錄死戶滅絕超登帝一

眞思泥丸上一帝卿肇勒精絳宮中一輔卿中光堅黃庭下一弼卿歸上明三眞之炁混合青白黃三色之雲罩於頂上乃默呪曰

三眞生太無　玉戶映晨霞　太素洞元虛
丹靈森朱阿　回神九重府　內唱發瓊華
百關納津液　停年秀三柯　我身騰玉清
七祖離幽都　長保不終劫　萬世爲仙家

次思三色雲炁從兆泥丸中入兆乃口吸神雲咽津三過結作三神下本身三宮本命帝室出自心下一寸順時吐息

誦玉經

太洞玉經曰

太元太素　洞景幽玄　人生天形　上道泥丸
九宮森羅　丹樓五間　嬰兒六炁　盈潤清淵
太一凝血　司命鎮魂　桃康備魄　養光命門
公子携精　洞陽迴神　九眞保骨　太素理眞
百節萬液　千門開關　上憩日月　五帝九晨
淡寂五藏　華生玉根　胃宮朱腸　生血通源
三命長生　營護太全　兆得神名　昇爲仙君

高上太素玉清王祝曰

帝一混九玄　太素五華精　寶羽宴玉堂
八風扇太明　高上乘元景　凌梵履昌靈
七化紫戶下　九混五帝清　體生六色曜
金映流神形　感濯元炁內　金書玉皇庭

太上晨景玉清王祝曰

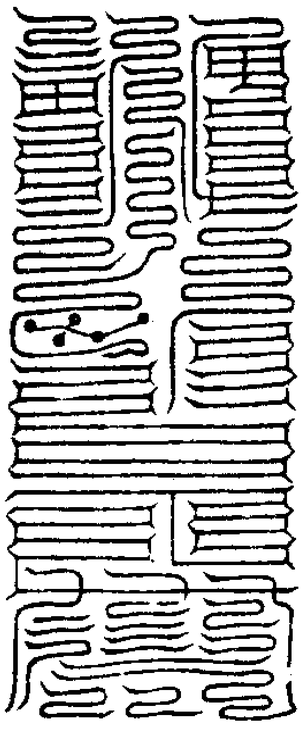
靈雲始分　白炁鬱素　混會九玄　三五流化
帝一解形　超登霄路　太一呼吸　五華堅固
司命主日中　白元司日暮　日中靜心　心玄眇悟
夕隱泥丸　百神宣布　二宮可以長生　心腦可以長度

畢乃口微祝曰

天上內音　凌昌玉　百塗君
地上外音　得合契　登神鄉

大洞三一帝鄉消魔玉符

訣曰當朱書黃繒佩之存呼三卿內諱名字鎮我本命衛我帝室固錄九天死戶絕滅乃叩齒三通咽液三過



九靈眞仙母青金丹皇君道經第三十九

帝一尊君章

謹請大洞帝一太素尊靈父寧母精二合雙成百真大混一徊始生身結入烟變胎元嬰日月寶光洞我軀形太一在上與帝合并泥丸保玉五藏華明長合日月手執洞經位爲仙公晨昇上清三十九章金符羽庭

真思大洞帝一尊君父寧在眞炁五色紫雲之炁罩於頂上乃默呪曰

大洞玉經曰　西元九靈炁（嵩山）　金丹流雲宮（王安宮名）　上極旋曜杪暉景太霞中（第十）　動迴九天輪（第十一）　靜沉八流（宋校正云玄考字）剛玄一靈時生右攜理神宗被棄死滅根受福明朱方

○

次思五色紫雲從兆泥丸中入兆乃口吸神雲咽津十二過結作一神身披五彩紫白霞圓光輪神在光內下布一形之內散炁九孔之中聚在舌炁之上順時吐息

誦玉經

大洞玉經曰　西元九靈炁（嵩山）　金丹流雲宮（王安宮名）　上極旋曜杪暉景太霞中（第十）　動迴九天輪（第十一）　靜沉八流（宋校正云玄考字）剛玄一靈時生右攜理神宗被棄死滅根受福明朱方

○

曜景絕雲杪　蕭蕭紫微宮　爲我執命籍　保眞三素房　妙景空中降　鍊我反嬰蒙　七祖絕苦源　超逸九福堂

○

高上神霄王清王祝曰

太上洞明　飛景九天　結精凝炁　化炁變神　五合我精　六合我身　我身六合　洞靈啓眞　八景虛觸　三素浮輪　我與帝一　俱升玉晨　重華累枝　混合天仙　身有道籍　世有生根　金簡羽符　名列日軒　所願即從　天祿詵詵　所向如心　萬福盈門　常存太上　帝一泥丸

雌雄混化　百靈纏綿　讀經萬遍　雲駕來迎　攜宴五帝　日月九君　得爲仙公　上清眞人

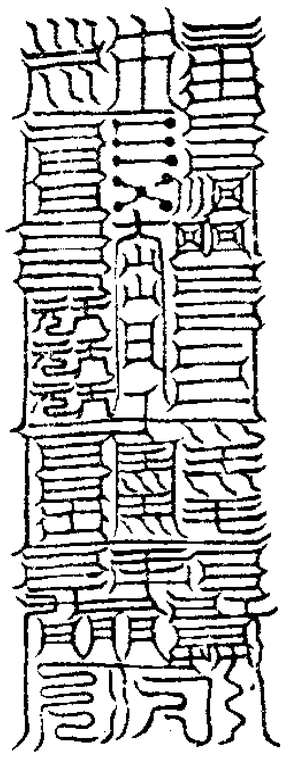
畢乃口微祝曰

天上內音　極炁壽　受乘明　地上外音　合伯衿　駕變劫（十二）

大洞帝一尊君消魔王符

○

咽液三十九過



徊風混合帝一祕訣

兆誦詠玉經三十九章都畢叩齒三十九通便閉兩目存此百神變成白炁混沌如白雲之狀從玄虛中來入兆口中鬱鬱良久覺白炁從下部出又從玉莖中出從兩脚底出又從兩手心出冠纏一體上下手足混合一身與白炁同烟上下不相見也良久白炁忽復變成紫雲鬱鬱從口中入頭中并五藏之內充滿腹內良久紫雲又從兩脚底兩手心下部玉莖中出冠纏一體鬱然上下與紫雲合○形不相見也須臾存見紫雲之炁充滿左右及一室內又存見口中出風炁吹扇紫雲之煙乃徊轉更相纏繞忽結成一眞人男形如始生小兒身長四寸號曰

大洞帝一尊君名父寧在字合毋精延守兆死關衆神徊風混化共成此

帝一尊君其

尊君來入兆口中舌下逕上昇入紫房六合宮中平坐向外

尊君左手把兆五符右手把兆五籍

尊君口左邊有日光徑九分口右邊有月光徑一寸

尊君口吐徊風之炁吹此日月之光皆鬱鬱變成白色或成紫色令光炁下入兆五藏六腑百節一身之內洞徹朗然內外如白日之狀良久忽然忘身事訖神炁已定覺身體輕清精神開爽乃叩齒三十九通兩手拭面畢所願逕達

高眞玉皇上道萬聖御前

復畢心拜四方乃起

後序

易曰大哉乾元萬物資始又曰乾道變化各正性命保合大和乃利貞先儒釋之曰何謂元是不可言也其陰陽未形之初乎天之所賦爲命物之所受爲性性命妙矣保合大和而後能利正大洞一經其本乎○

迴元復命世之議者皆曰道妙於虛無神潛於欵有殊不知未有天地先有此道洙泗門人之稱夫子曰性與天道不可得而聞也蓋此道即惟精惟一之妙自堯舜禹三聖相傳皆心心符印未嘗須臾離也迨至春秋世降俗末指爲甚高難行之事無所適從故夫子亦罕言之及其顏子坐忘曾子一唯豈復有異聞乎是經之旨乃存心養性以事天聚精會神而合道與夫子操則存舍則亡之說初不相背項自中央

九天玉童玉女侍衛香烟闔奏臣向來所啓所願逕達

高眞玉皇上道萬聖御前

復畢心拜四方乃起

後序

易曰大哉乾元萬物資始又曰乾道變化各正性命保合大和乃利貞先儒釋之曰何謂元是不可言也其陰陽未形之初乎天之所賦爲命物之所受爲性性命妙矣保合大和而後能利正大洞一經其本乎○

迴元復命世之議者皆曰道妙於虛無神潛於欵有殊不知未有天地先有此道洙泗門人之稱夫子曰性與天道不可得而聞也蓋此道即惟精惟一之妙自堯舜禹三聖相傳皆心心符印未嘗須臾離也迨至春秋世降俗末指爲甚高難行之事無所適從故夫子亦罕言之及其顏子坐忘曾子一唯豈復有異聞乎是經之旨乃存心養性以事天聚精會神而合道與夫子操則存舍則亡之說初不相背項自中央

黃老君隱禁之後世亦無知者故人間地上五嶽山中永無此經後世之人莫聞大道恣情欲海汩志塵波夫其所謂保太和正性命者良可憫也茅山上清宗壇歷代傳授千餘歲間纔三十八人蓋其發天地未形之蘊析父母媾精之妙故宜隱秘不輕畀傳咸淳仲春玉海沖妙宗師來游九華因訪道室語及此事聞者幾希懼將泯絶欲廣其傳焉以三生結習之緣蒙師指教感恩莫酬敬命厥工用鋟諸梓以承其志與天下學士共之必有貴寶効心盟天而傳者願力行之以昌此道咸淳壬申上元日嗣法程公端焚香敬書

夫大洞真經凡三十九章皆修鍊之旨行之而有成者若魏楊郭許著是也其隱乎高虛達乎明徹或謹於禮謁或順於采服工用各有同異非可泛易求之蓋脩鍊之道必本於養炁存神逐物去慮然後炁凝神化物絶慮融無毫髮之間礙而後復乎溟涬混沌之始故不飢渴不生滅與雲行窒礙者遊於或往或來而莫知其極也經之行世敬善之士必思廣其傳原其存心於善一也閩道者能常一求道有年募工刋是經來請一言噫知經之爲道而從之也衆矣能行經之道是不徒從之也太上之設教蠢動之類莫不受其澤行之千萬世而不息者有自來矣其幾何人能信於已而力修之能信而修之何患其不得乎經也刋出乎有無涯涘之表而神妙不特乎經之謂也持經者尚當勉於余言乎正一嗣教道合無爲闡祖光範真人領道教事四十三代天師張宇初謹書

上清大洞真經卷之六　終

大洞玉經　日一

秉簡當心臨目叩齒存室內紫雲之炁徧滿來冠兆身金童玉女侍經左右三光寶芝洞煥室內叩齒微祝曰

天朗氣清　三光洞明　金房玉室　五芝寶生
玄炁紫蓋　來睽我身　仙童玉女　爲我致靈
九帝齊景　三元同軿　上乘紫蓋　升入帝庭

開經玄蘊呪

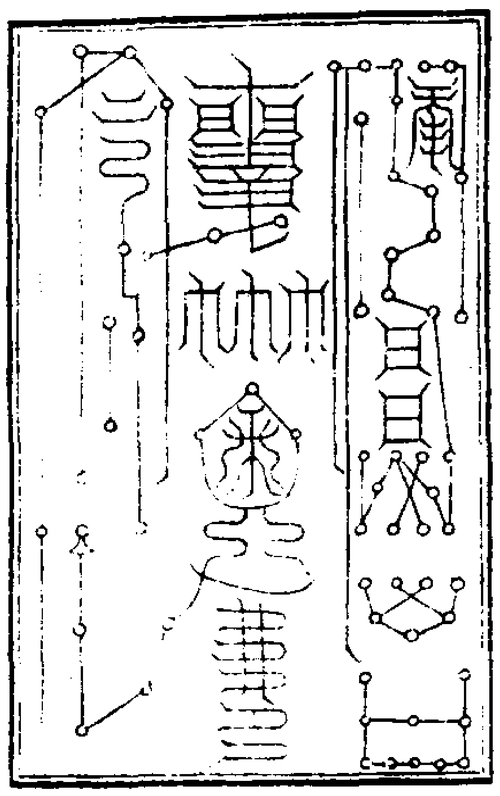
微微玄景門　煥朗徹空同　至道由靜默
當見三素宮　大道於此成　驂景策雲龍
左右侍經眞　玉女及玉童　身濟不死津
解羅順靈風　七祖反胎生　世爲神仙宗

叩齒冥目俯心祝曰糞土小兆男臣某今有微言上啓

玉清瓊元君高聖萬眞太上道君中央黃老元素道君上清總仙大司馬長生法師主三天君栢成上眞降授大洞眞經經師上眞聖母紫微元君王夫人降授迴風大混合師上眞聖母中侯元君王夫人上清九微太眞玉保王金闕上相大司命高晨師東海王青華小童君上清太无東霞搏桑丹林大帝上道君祖師南極紫眞上清道主玉晨聖后金闕上保東華道君金闕大夫上清仙侯臣今入室誦詠上清大洞眞經三十九章願晨暉煥發暎照臣身臟府榮華災禍消散七祖返胎同駕雲輿

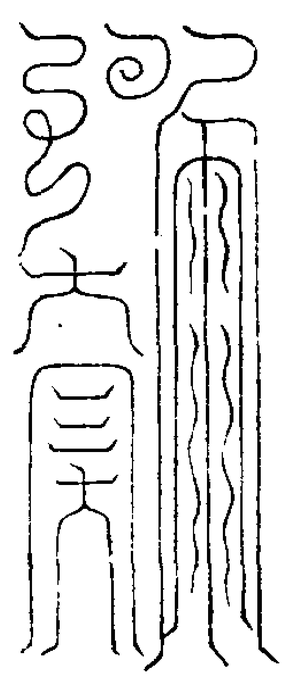
閉目存帝一尊君如嬰兒長四寸居鼻下人中皮內主集百神坐五色雲中存帝一尊君空玄中其口正對兆口聽誦玉經

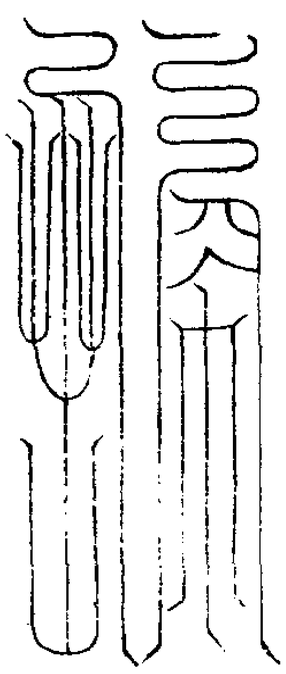
大洞震靈符文



符文用黃素爲地以朱書內黑書郭行則佩坐卧拜就以爲褥制伏萬魔全神定志

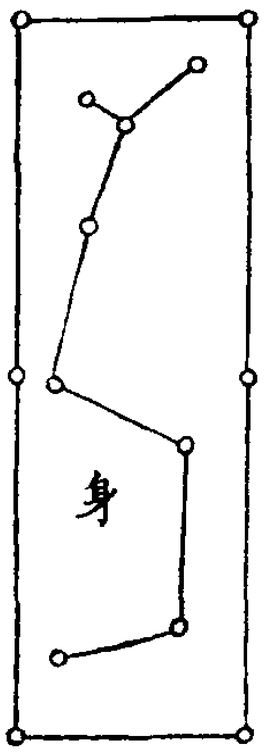
大洞照辟符文





符用貴重之物兩面刻文囊用錦外用黃羅爲之遇行事佩之六天魔王三天禁君不敢阻遏也

誦經內訣身坐震靈符帶照辟符靜思身在三台北斗中畢叩齒三十九通然後誦隱書入本經



大洞神慧隱書

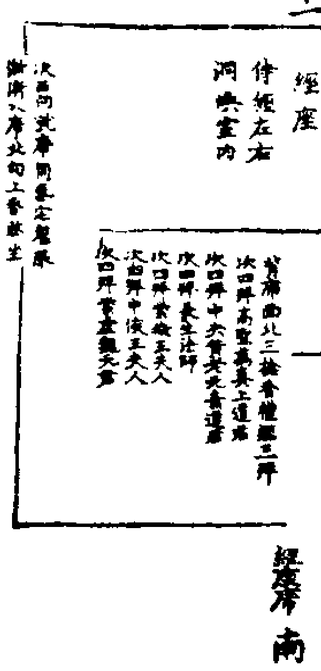
玄景散天湄　清漢薄雲迴　駭蔚對啓明　圓華煥三沖
丹霞曄紫微　諸天書靈彩　反老回嬰蒙　颺鑿麗九天
神燈朗長庚　離羅吐明暉　蕭蕭經霧表　曲降寢華堂
玄精旄八垂　三素落高虛　歸會神霄王　仙道樂子生
金壇曄玉清　靈秀表天畿　但聞貴生道　不聞鬼道陰
猛獸騁雲駈　紛紛三洞府　瑤歌參天烝　神慧命朱兵
上有千景精　寞德高巍巍　貴生元正章　瓊文檢壯鄧
執命握神麾　正一履昌靈　仗擔攝萬魔　沉景鼓長扇
公子翼寂轅　洞陽衛玄機　妖滅非爾功　天劫永難終
龍輿正徘徊　七景協神王　俯盼四謝飛　意合存寞感
體矯玄津上　飛步絕嶺梯　迴薑若遲遲　洞觀誰與齊
璀璨振羽衣　寞攄交雲會　勞提高上奇　攝烝反交初
青峯無毫眥　綺合生絕空　嘯叱咄嗟項　明輪曄黃寧
翼翼高仙翁　萬變乘虛散　併景幽玄棟　中五號養光
中生合景君　九帝昌上皇　三素者三素老君也務欲收太一名履昌
羽珠耀玄陽　天精元素烝　靈王帝君字也公子元英公子也洞陽君
結朗始生神　九真合成雙　右白元神名也理明初中央司命丈人名
順感標神踪　泥九洞元光　也孩道康命桃康名也合景君膽中八真
元陽部命門　三神樊紫童　名也九帝昌上皇泥丸九真名也明輪肝
妙烝煥三晨　流霄何霏霏　中四真名也黃寧精血三真名也羽珠胃
四嶺帶高雲　離羅吐明暉　管二真名也玄陽左腎七真名也天精心
蘭闕披重扉　三素落高虛　中一真名也元素元英公子名也養光子
風生八會宮　靈秀表天畿　胛神名也洞元君泥丸君名也運珠心中
真人互參差　紛紛三洞府　丹元君名也元陽昌命門下元元王君名
太一務猷收　蕭蕭經霧表　也紫童太微小童名也拘制九元真男名
攝召萬神歸　離羅吐明暉　也上歸皇一氣女名也翳蔚紫素左元君
明初合道康　三素落高虛　名也啓明白素右元君名也圓華月神名
○　○　○　

天寶大隱生明梁玄上烝爲我塞下戶受生
牢關外益元羽童君列于綠室軒七租得解
結隨風離根源配天升遷基洞達變八玄
太隱生人之心也明梁者人之鼻息益元
羽童鼻之神也綠室乃人中也

又呪曰

元烝自本生五塗承靈出雌雄寄神化森羅
達幽蔚玉音響太和萬唱元中發仙庭迴九
轉百混同得一易有含虛中俱入帝會室
雌雄乃大洞雌一雄一之君易有九天西
○

北帝一存思圖



北門名帝會堂室之名
○

大洞玉經卷上

高上虛皇君道經第一

高上洞玄　元生九天　烝祖太无　宗風胤玄
玄魯散絕　四清撫閑　帝一上景　連衆擁烟
長契一運　七世投間　託靈屬命　反華自然
泯邈流虛　六曜浮遷　凌梵衡暉　西華彰安
仙編帝簡　盡得解源　胎田邃路　世發玉蘭
靈光八曜　混生萬神

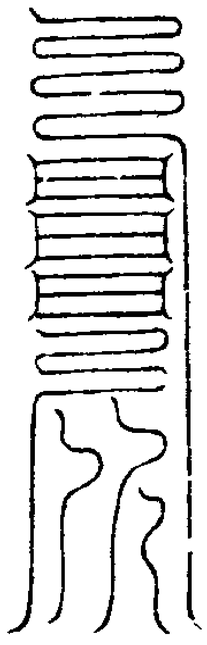
高上玉皇之烝在人身爲明梁之烝下應
人之鼻中蓋以人受胎結形先始生鼻鼻
○

祖之義取於此宗風乃祖烝之異名生生
化化玄之又玄孫之義取於此魯親結
散者謂人身乃祖親之委蛻隱顯中有自
然感召之機結散乃得大解脫也帝一上
景者乃真一不二法門最上乘之妙道也
○

連衆擁烟者連貫衆烝擁聚靈烟取肺爲
五臟華蓋明梁祖烝繫乎鼻六曜謂南斗
六曜烝浮南炎爲兆化形易貌也凌梵玉
帝君名逢凌梵彰安肺神白帝名彰安幸
字西華胎田謂結胎仙於丹田也八曜八

景也

大洞太一玉符



服符徹呪曰

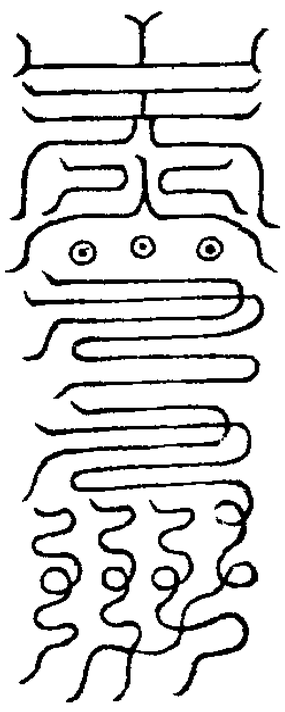
太一尊神名務獻收字歸會昌一名解萌一
名寄頻常枕我玉枕之下泥丸之後戶
腦後枕骨眉間却入三寸爲丹田即泥丸
宮泥丸後戶正在玉枕之下督脉所入處
○

上皇玉虛君道經第二

玉虛順玄歸　天晨金霄遊　朗朗生帝景
欲生宴玉洲　左攝始童神　右命起常扶
明真煥九霄　三日朖玄敷　千景併三矜
內有幽寥無　今我得長生　千劫始一周
黃籙保德伃　披錦入神立　太一務命根
公子命靈旛　十回度初心　得入大信根

歸子太一精魂之名又泥丸之靈根也天晨者雌一君之名金霄者雄一君之名遊乃逍遥也朗朗者日月之華帝景者雌一所居之景也歘生者風之名玉洲者雄一所居之景也始童神黃庭元王名也起常扶泥丸帝卿之名也明真者九天臺名也干景併三衿謂大微小童君一名干景精一名三衿交幽寥无者帝皇太一君之字也德仞者九天臺名也神丘者帝一之靈穴也公子无英公子也

大洞皇上玉符



服符微祝曰

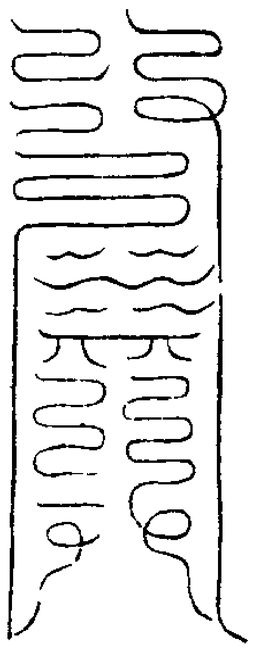
皇上玉帝君名逢凌梵字履昌靈一名七靈一名神丈人常鎮我兩眉之間紫戶之外眉間却入一寸爲明堂左方一寸爲青房右方一寸爲紫戶

皇上玉帝君道經第三

帝有玄上旛　制命九天階　七覺乘妙道
歡熙神風回　飈燦北停華　紫英唱東隈
琳和九霄外　玉符微太微　三素生泥丸
發曜金靈暉　老君牢張上　守衛死節機
十善生玄中　度死而熙熙（珠鬱羅廣都靈）

玄上旛一名反華旛玉帝招真致靈之號令也北停華者北方有留春仙苑號曰停華也東隈者東極青華之天也九霄者神霄琅霄紫霄青霄碧霄絳霄景霄太霄玉霄也三素者三素老君也金靈暉金丹之神光也牢張上三素老君名也死節機死戶也七覺火之數也

大洞无英玉符



服符微呪曰

左无英公子名玄无叔字合符子一名元素君一名神公子常鎮我左腋之下肝之後戶在背去脊骨左三寸與前左乳相對左臂甲骨之下

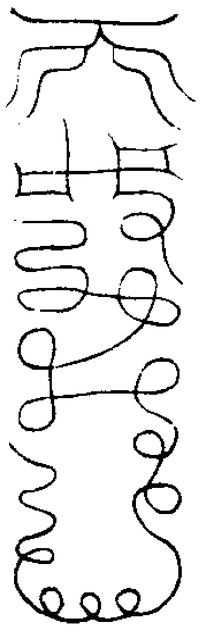
上皇先生紫宸君道經第四

太冥絶九玄　洞景寄神通　玉帝乘朱霄
綠霞煥金墉　上館雲珠內　仰接无仞峯
靈關太漠下　靄沫鏡中空　冥光混離子
玄上叔火王　瑋寂高同生　无極保谷童
圓塗无凝滯　綺合有九重　南拔七祖根
西解累葉凶　體矯萬津波　神生攝十方
火歸反胎轅　三合乘天龍（弗育逢散兆生）

寄者不着相也朱霄者朱陵之天也金墉者九天館名雲珠者九天庭名謂金墉館在雲珠庭內也太漠指地戶也靄即露電沫即泡影謂俯盼世塵如靄沫也冥光者左腎七真之字混離子血中赤烝君名也玄上叔謂无英公子名也瑋寂者心君內名高同生上玄元父君名也無極者胞中黃烝君之字保谷童子結中元君精魂之名也綺合者九天臺名也南指南昌上宮

也根乃胎根胞樹西指西王母之都也葉乃玄葉孫枝萬津浚在綺合臺下久歸者流金火鈴之神使火假上果也返心乾者回度胎仙之車於路絕道斷之際也

大洞白元玉符



服符微呪曰

右白元尊神名洞陽宮蔚靈標字玄夷絕一名朱精一名啓成常鎮我右腋之下肺之後戶

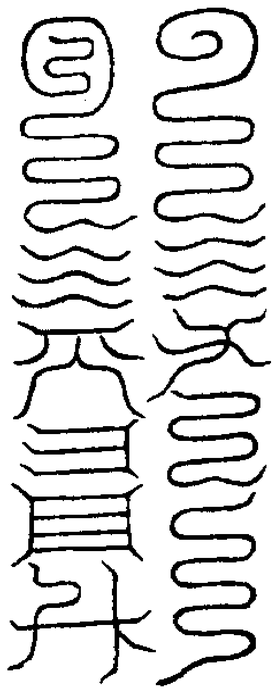
在背去脊骨右三寸與前乳相對右臂甲骨之下

太微天帝君道經第五

太微天帝君　八浮入雲營　神宗理靈襟
龍山秀玉京　金房欝明霞　九戶朗高瓊
黃庭涉北元　元父左回明　朱精啓明師
幽寥登上清　四玄秉元禁　長保五帝城
超滯天
横冥始

八浮者風之名也神宗者中央司命君名也龍山者玉清天中臺名也明霞者九天宮名高瓊者九天室名謂九竅之戶通明於高瓊之室也北元者黃庭之幽闕也左回明上玄元父君字也朱精者白元尊神名也啓明者白素右元君名也幽寥者太一君字也四玄者四象也四聖也四體之神也五帝城指五臟也

大洞司命玉符



服符微呪曰

中央司命丈人君名理明初字玄度卿一名神宗一名靈華常鎮我絳宮心房之中四孔之戶

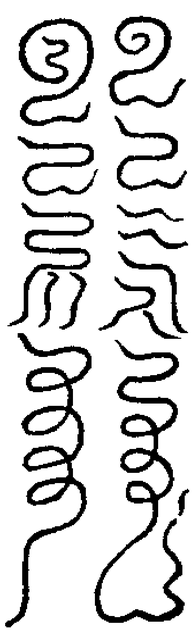
心有七竅神名丕曰法垣曰朱霄曰丹皇運珠曰神慧曰洞源洞明

三元紫精君道經第六

紫精太无中　三元上景衢　秀朗寶太混
眇眇扇帝敷　伯史啓三素　帝靈登玉虛
慶炁育五雲　司命神明初　十華妙行仙
制魔羽明車 寥苞庭 盼猷已

上景者日宮也秀朗者九天臺名也帝敷者帝座也伯史原黃庭元王名也三素者三素老君也帝靈者帝一之名也神明初中央司命君名也十華者十極之天也羽明車名也

大洞桃康玉符



服符微祝曰

命門桃康君名孩道康字合精延一名命門一名胞根常鎮我臍中之關命門之外

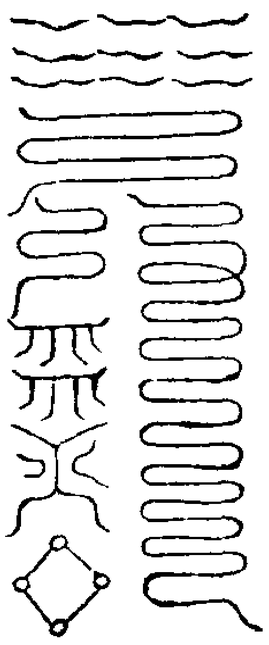
在臍下三寸其形方圓一寸男藏精女藏胎下丹田也

真陽元老玄一君道經第七

眞陽帝賓老　受事會玉皇　滅魔除穢水
百司詣絳宮　逸宅丹玄內　五炁結十方
七轉司命至　三迴召仙翁　太山主鬼者
急校三官中　十德初成基　同飛七覺充
玄握沙稱福神

眞陽者上清天中館名也帝賓左仙仲成子名也穢水者尸穢之水也絳宮謂心也逸宅者眞炁之明堂也丹玄即泥丸之宮七轉者念頭也一念纔動七竅俱通謂舉念而司命至也主鬼者嶽神也

大洞天戶玉符



服符微祝曰

泥丸上一天帝君名赤子玄凝天字三元光一名伯无上一名伯史原常鎮泥丸之中九孔之戶

即上丹田內有九宮四雌五雄各方一寸其形內圓虛中紅而瑩乃神之所居其後戶有兩脉貫於脊骨之端

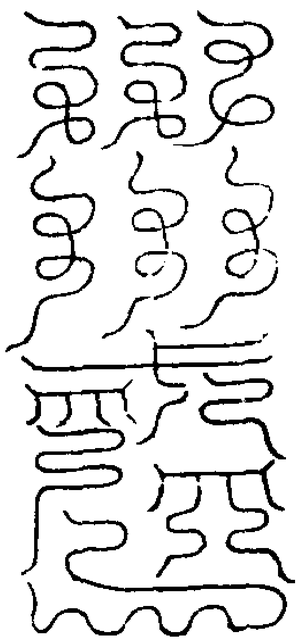
上元太素三元君道經第八

太素三華炁　晨燈廣靈堂　玉賓表玄籍
守命孩道康　回風散萬魔　金符召廣鄉
輔衛地戶內　保此長生王　轉入十仙門
八景齊洞陽明柱子會合存

三華者三華聚頂也神燈者靈光也玉賓者三元君所居館名也孩道康命門桃康君名也召廣鄉召登廣漠之鄉也地戶者陰魔之門輔衛即封形閉債背土凌空之事洞陽者白元尊神名也

大洞丹皇玉符

服符微祝曰



絳宮中一丹元君名皇神運珠字子南丹一名生上伯一名史雲拘常鎮我頂中央大椎骨首戶之下

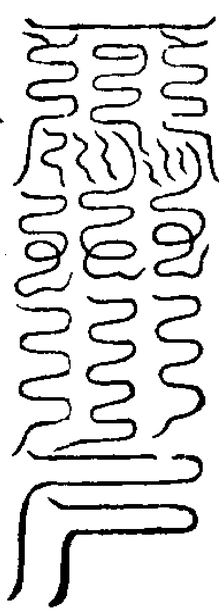
人脊骨有二十四椎上第一椎是也

上清紫精三素君道經第九

紫精毓華林　長明太无外　玉房生寶雲
九扇胞胎內　帝賓奉五符　三元迴紫盖
倉玉斌來生　衛此長夜會　五靈度符籍
九統合九元　三玄出太清　紫陽發萬玄
玄精育九靈　元父結胎仙樂伯勒飛明賢

紫精者天中之樹葉似竹而赤花似鏡而明實似李而無核食其葉則辟飢花則不死實則飛仙名毓華之林九扇者九重之門乃帝一胎尊所居之處帝賓者左仙仲成子之名也三元者上元泥丸中元絳宮下元命門也紫盖者黃庭門名倉玉斌來生者節中黑炁君名斌來生字倉玉也長夜者節中黑炁所會之名也五靈者五老君也三玄者道之三真也紫陽者宮名玄精者膽中八真名九靈者天之九魂也

大洞黃庭玉符



服符徵祝曰

命門下一黃庭元王名始明精字元陽昌一名始童神一名藏明初一名嬰兒胎一名史伯原常鎮我兩完間車軸之下戶

齊骨下第二十四椎是也與尾閭并兩腿臂骨相連綴耳運動載身若車之有軸也腰膀當中是也

○

青靈安陽元君道經第十

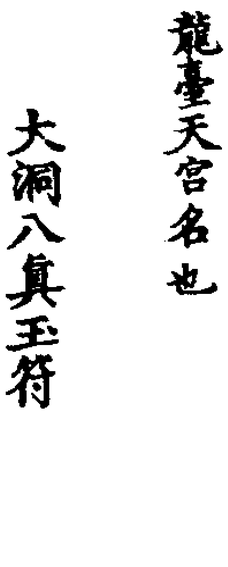
青靈扇八乘　鼓輪三華城　披此胞胎結七祖受福生　宿對滅五道

望昌謁
順萬畑

披者脫體之義五道即五苦滅之者生神

章云五難緣理去是也

大洞九真王符



服符徵祝曰

泥丸九真名帝真上皇字帝先靈一名元宗常鎮我口之四際

想自頂上是也口神一名清淨和

皇清洞真大道君道經第十一

公子執五符　太一居紫房　三合地戶下　十六

掖命玉帝宮　少女郁墨子　衛兆七炁寧　十真登黃房

拘制盛血液　盈滿五藏充　十二時
回素充
吉求靜

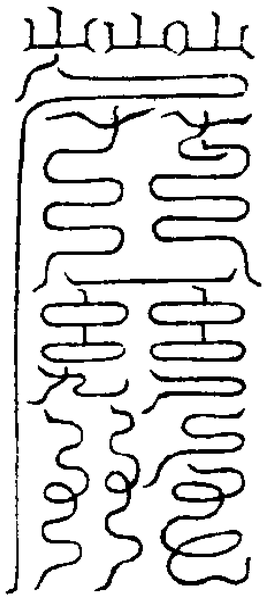
帝子化金仙　白玉飛符招　引升龍臺天

○

公子者元炎公子也五符者五文真符也

三合者皇清元君女之高仙洞真真人男之高仙即雌一雄一之異名二真與太一合化於廣漢之境故曰三合地戶即坤宮也郁墨子皇一氏女之內名也炁者七情也一日七炁未詳孰是拘制者九元真男名也十真者妙行十全位登太上黃房也龍臺天宮名也

大洞八真王符



服符徵祝曰

膽中八真名合景君字北臺一名玄精常鎮我肯中骨節之府

一名威明上一椎丹皇君守之下第一椎黃庭王守之上七節玄陽七真守之中七節玄陰七真守之下七節膽中八神守之

○

高上太素君道經第十二

高上宴紫霄　五老輔玉根　太素拂眇景　合符帝一前　白帝號蔚將　迴金太霞鄉　度我死戶下　拔出三塗梁　十通由斯生

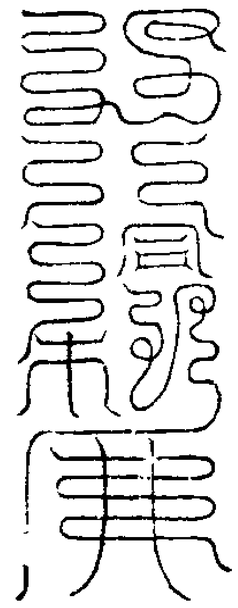
妙行由此圓　洞明光景中　帝一真玄玄

和歸落
笙舒永

玉根者天中之山名或以爲人之鼻也眇景者日名白帝浩蔚將者白帝運浩景之炁於蔚將之宮也十通者謂十真事畢妙

澄十通自一至十皆天地之數此道通天地之外陰陽莫能拘辠福莫能報超出天地定數故曰十通

大洞左七真玉符



服符微祝曰

左腎間七真名玄陽君字冥光一名元生一名玄冥一名五帝常鎮我背骨盡際地戶之下

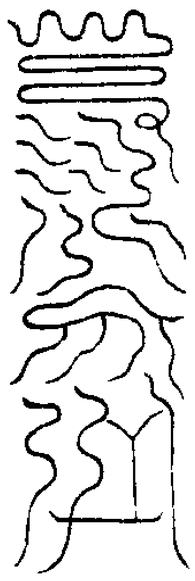
皇上四老道中君道經第十三

皇上超無景　輪轉九曜生　徊風混帝心
八炁運常寧　廣霞參神天　五帝散日精
液溢玄中漠　血凝五華平　體寶圓珠暎
流曜瑩兆形　號爲壽逸阜　亦曰澄澹渟
俱濟三惡關　啓籍登太冥　令我保仙真
七世披綠青　解禍冥途中　超福晨上靈
度世登玉卿　累祖返胎嬰　洞觀無礙空
始通生圓明　驪珠貫方瞳　內外洞照清

三樂深五達門

九曜者日名又云眼爲日輪也廣霞者玉清山名五華者五臟也壽逸阜九天山名號延壽之國三惡關鬼關也綠青者服青華之炁登玉卿位登玉府上卿也圓明者日月也三樂深五達門者九天祝言皇上君內名也或釋之曰法輪迴道上生

大洞右七真玉符



服符微祝曰

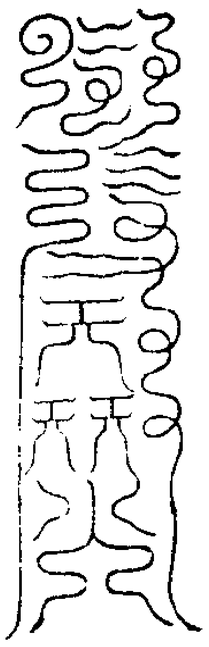
右腎間七真名玄陰君字太真一名上生常鎮我背下骨玉關之戶

玉晨太上大道君道經第十四

玉晨九天司　太上大道君　常保景化內
九回鏡上清　解帶玉暎室　乘素入四明
携提日中王　併羽玉晨靈　太一召天魔
帝君致萬精　拔過死積炁　越度仙皇庭
帝立三關上　八風舞神兵　左挹福醴液
右提慶元餅　洞微無障玄　梵通明靈生
貫顙聞十方　豁落一切聲（泓鬱遐渡法令）

景化者三景道化也九回者金丹九轉也鏡上清者以大微小童駕羽明之車上朝元始如求鏡裏之形也四明者玉帝南門之名也左挹右提者謂左耳斟右腎之水右耳酌左腎之水梵通明靈者妙通大梵聰明達靈也貫顙聞十方者靈音貫顙流響雲營也

大洞六真玉符



服符微祝曰

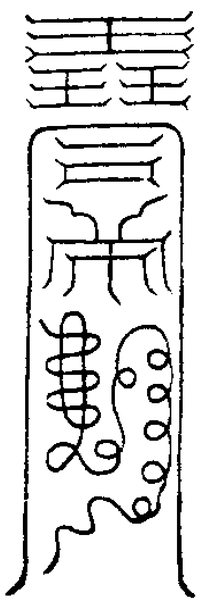
肺中六真名上元素玉君字梁南中童常鎮我頸外十二間梁之中

十二間梁肺筒兩邊也蓋頸兩條各有六條大筋存法一神守二梁也

太清浮絶空　三天寶神符　日中開五曜
青帝圓常元　捧籍登太明　受籙金華樓
五藏植玉根　鼻龍名玄洞　空清淨玄
烝通生清明　定和妙明覺　玄息自長生
明考梨　日一　二十
拔劫呵

浮絶空太清山名應鼻爲中嶽大明者日宮名也金華樓太清樓名玉根鼻神名也玄息者象龜引烝以耳不以鼻是爲玄息

大洞五眞玉符



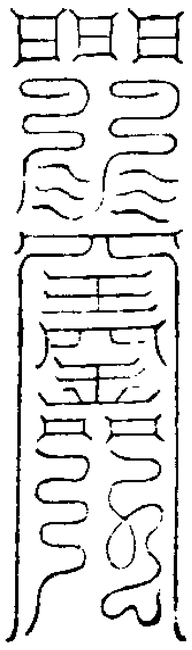
服符祝曰

脾中五眞名養充君字太倉子一名羽臺子常鎮我喉內極根之戶

上有横文中黄之正印極根乃重樓十二環之左右各有一戶正與烝額之左右齊相連烝額名三思臺

太極元景王　三天攝神仙　紫素翳鬱仞
安來上華京　拔出五苦界　返胎七元庭
九玄解重結　累祖落冤名　徘徊秀華下
倚仰邀五靈　兆身升玉堂　五神迴孩嬰
俱濟太漠外　養素朝圓明　洞虛清淨和
華通引玄冥　日一　舐練五芽味　合善吐長生
回圓明
神初羅

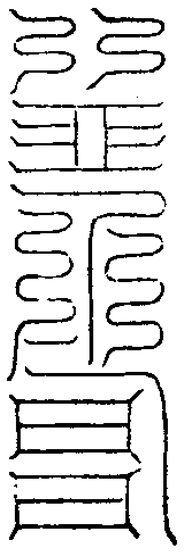
翳鬱仞者紫素左元君名華京乃元君所都之處秀華者天中之山名也圓明者日之名也清淨和者口爲太和之官玄冥者腎神名舌下爲華池內有二竅下通腎水○



肝中四眞名青明君字明輪童子常鎮我胃

祝曰

大洞三眞玉符　日一　二十一



祝曰

腎神名舌下爲華池內有二竅下通腎水○

精神生命根　發運合
光運長

九景者九日並出也寒童靈九天山名格天祝言元景君內名也或釋之曰暉覆安固止身　見茅山大洞經天上內音地上外音

大洞四眞玉符

管之戶膏膜之下

五臟唯心肺居膈上今存神在胃口之外胃管之戶乃咽食物處膏膜即膏肓之膜

皇初紫元靈元君道經第十七

皇初紫元中　暉光鬱霄清　三天煥九景
拔朱巾緑霞　上徊寒童靈　離合億萬生
超身過始青　白素起黃仞　拔出五苦毒
七祖積尸結　一化百散傾　金門衛朱兵
返胎朱火庭　洞神清淨妙　受福東霄室
淨眞手握斗　足躡九元星　力通自冲明
○

精神生命根　發運合
光運長

揮執天地關　精神生命根　九景者九日並出也寒童靈九天山名格
明蕭仞白素右元君名也九元星者九靈之罡也天地關手爲天關足爲地關發運合光運長者九天祝言

大洞三眞玉符　日一　二十二

祝曰

精血三真名元生君字黃寧子玄常鎮我鼻兩孔之下源

鼻準頭內名玄達之戶俗云鼻尖

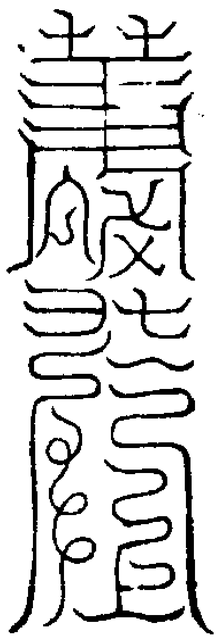
无英中真上老道經第十八

无英真上玄　玄元素炁鬱　寄頻携連珠
混化啓明日　正一左右仙　長挾林虛闕
兆有五符籍　合仙得真契　寃生太無中
鬼亦五道會　世世解死結　七祖无住滯
神風吹胞樹　根葉已斷絕　胎中衆鬼殃
五符開地結　長爲神真王　應仙續萬世
洞真清淨身　道通自然質　真應化現相
不動住黃室　應化無方在　骨肉金玉實
靜真明正道　至老長不易 彌勒車大生彰

素炁鬱謂青黃白三色也寄頻者太一名也混化者泥丸君內名也啓明者白素元君名也左仙名仲成子右仙名曲文子林虛者中央玄一老子名謂長挾精炁於林虛之玄關五道者天中之宮名也五符開地結者除去陰魔必仗五符而散地結也黃室者黃庭也

日一　二十三

大洞二真玉符



祝曰

胃管二真名堅玉君字凝羽珠常鎮我太倉之府五腸之口

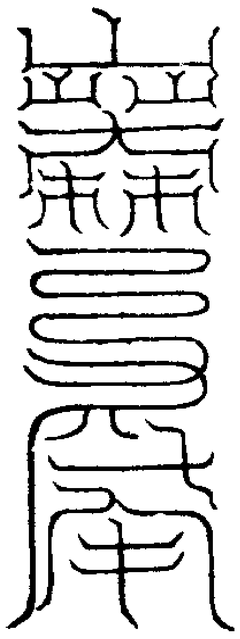
胃爲太倉炅傳逸達於五腸之口口乃胃之下竅心肺相接處謂之五攢頭即胃口納食處

中央黃老君道經第十九

中央黃老君　圓華玉壽靈　太張上玉門
仗雲三仞明　赤景翳逸寥　携提太一真
帝女抱定陵　吟詠玉清文　五符編紫房
玉籍標圓庭　七祖返胎仙　滅絕三途生
流風斷血滯　玄葉得黃寧　洞玄清淨元
元命靈通成　性命宗本堅　孝道成明王
生根得太和　無爲登上清 滿景生比孛通

黃素中元君名圓華黃仞字太張上天中山名玉壽靈太一真者太一胎尊也抱定陵皇一之寃女內名也玄葉即玄孫也精血三真名黃寧子玄孝道成明王者謂孝感於天於日中爲孝道明王於月中爲孝道仙王斗中爲孝悌王也生根者性命之宗本也

大洞一真玉符



日一　二十四

祝曰

心中一真名天精液君字飛生上英常鎮我胷中四極之口

胷前兩乳之上正中央自心坎鳩尾骨度上四寸乃神所居

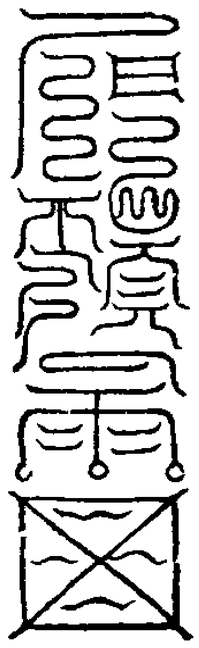
青精上真內景君道經第二十

青精上華炁　太微玄景童　神化玉室內
飛羽逸紫空　日爲三枠交　奉符登帝墉
開關把金節　閉戶叩瓊鐘　滅魔三酆野
招靈上清宮　明出窮陰關　入精六合房

回老變皓形　還白養嬰蒙　洞元清淨光
津海具神通　咽液生萬神　神水華池融
湧身灌而潤　往來無有窮　通生道之源
天根常茂萱（種炁會出蘭蒙）

青精之天上華之室中有返香之烟其炁迎風三千里（日一）猶徹聞也玄景童（二十五）此小童君之號三衿交太微童君名也帝墉者玉帝金墉之館也開關者應人之鼻謂調鼻息以節約肺金之炁瓊鐘者叩齒集神如叩大寶鐘也六合者明堂也

大洞九元玉符



祝曰

九元眞男名拘制字三陽常鎮我左耳之下伏晨之戶

在左耳垂下二指面許向後　分是也

大洞玉經卷上

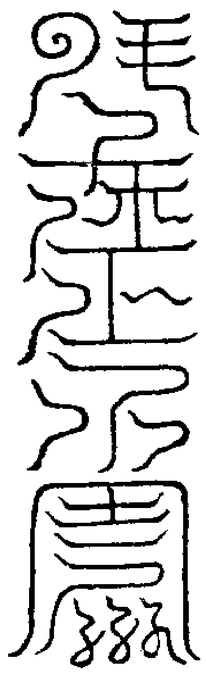
大洞玉經卷下　日二

太陽九炁玉賢元君道經第二十一

太陽化三晨　紫軿微玄下　元君保谷童
守胃塞地戶　金符煥北華　玉契披七祖
帝眞灌上生　斷我三塗苦　洞明清靜光
帝心太玄通　宿命過去智　根本元由中
未來及他心　一切無礙融　洞源與洞明
萬道由通生（會命初幽中和）

玉晨宮名微玄日神名保谷童子元君精魂名也北華亭名洞源洞明者言此心乃大洞之靈源大洞之神明也

大洞皇一玉符



祝曰　日二

皇一魂女名上歸字帝子一名郁墨子一名抱定陵常鎮我右耳之下伏晨之戶

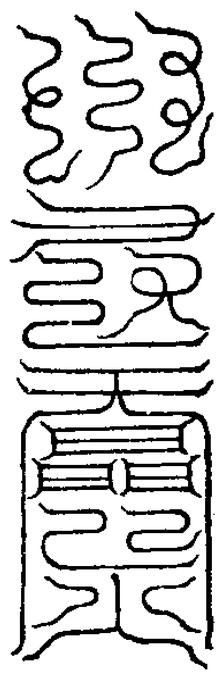
在右耳垂下二指面許向後一分

九素金華景元君道經第二十二

太初九素炁　炁出華景中　法坦舞仙旗
逡巡五老翁　夫人名啓珠　執籍歸紫房
父寧在迴明　混合太微童　洞清冥冥慧
大量玄玄同　根塵悉消滅　有無皆虛空
妙行眞一全　名大心神通　道備登玉清
位爲聖仙公（冥沖次信明都）

華景者宮名啓珠流汨池水神名也父寧在帝一名也左迴明上玄元父君字也根塵消滅謂具道眼聖耳玄鼻華舌眞身帝心也

大洞紫素玉符



祝曰　日二　二

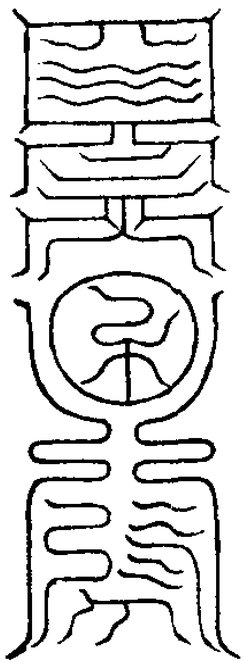
紫素左元君名翳鬱无仞字安來上常鎮我頭面之境

上部八景齒神髮神皮膚神目神頂髓神耳神鼻神舌神

九皇上眞司命君道經第二十三

元始授太玄　蒼胡頡寶珠　檀熾鈞音妙
希聲徹太虛　九皇上眞炁　四司太仙王
飛霞散天日　凝煥六合房　上清朝玉虛
乘景晨暉中　三神號發紐　捧籍啓虛皇
逸録登紫清　金符刻羽宮　頂玄蒼胡頡
弘濟登普光　運度玄中人　咽味生五方
結集成胎仙　丹母金眞陽　主伴合元範
大易生玄鄉（掌堂庭元眇靈）
蒼胡頡寶珠名大仙王司命君之位號統
領四司六合房乃明堂之房也晨暉宮名
發紐者血中之神名羽宮水神所居之處
普光者大洞殿名金眞陽者乾父也謂乾
父坤母結成胎仙元範者所謂檀熾鈞也
掌堂庭元眇靈者九天祝言

大洞黃素玉符（日二）



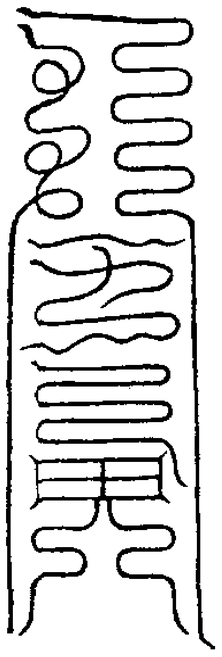
祝曰

黃素中元君名圓華黃仞字大張生常鎮我
胃腹之境

天皇上眞玉華三元君道經第二十四

天皇上眞炁　三元乘神徊　法坦興朱霄
帝昌啓玉扉　拔尸命門內　解結桃康階
歛神保五福　越轉入太微　單入而雙修
一曲水天衢　海日自東生　元命生太初
（保解乘結六庭）
天皇上眞者玉華仙女之母也神徊者車
名也法坦心神名朱霄心神宮帝昌上皇
泥丸九眞內名寶閣之戶名玉扉單入而
雙修者謂天一生水便對地二生火性命
雙修之義也天衢乃西北天門之路也

大洞白素玉符



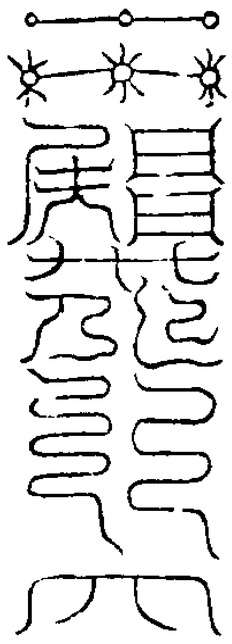
祝曰

白素右元君名啓明蕭仞字金門上常鎮我
下關之境（小腹至脚底）
下丹田在臍下三寸其形方圓一寸男子
藏精女子藏胎之所地關足名

太一上元禁君道經第二十五

太上上元君　日中司命童　煥然神光明
披霞升帝墉　列坐震靈席　混合五日房
白炁育尚生　青君按延昌　左携精上門
右抱合和英　我生日月華　友賓赤炁王
八景照泥丸　朗照洞房中　嬰兒爲赤子
混離生玉容　五道秀金華　位爲上清公
七祖斷玄滯　身得乘神風　徘徊三清上
和樂返嬰童　太始三炁周　眞文肇生明
（丹明昌左帝根）
司命童號赤炁王內名將軍梁爲日中上
神帝墉者玉帝金墉館也震靈席者震靈
符文可拜可坐卧也延昌者結中青炁君
名也精上門者節中黑炁君名也赤子玄
凝天泥丸上一天帝名也混離子血中赤
炁君名也五道宮名金華山名

大洞日中玉符



服符微祝曰 日二 五

日中司命君名接生字通靈一名上景一名圓光一名眇景一名九曜一名微玄一名曜羅司命童號赤炁王內名將軍梁乃日中上神常鎮我左手通真之戶

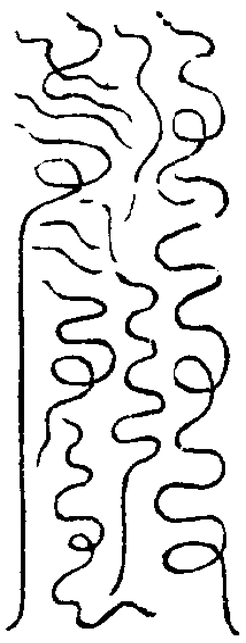
○左手掌心宛宛中一戶

元虛黃房真晨君道經第二十六

元虛黃房中　內有黃寧童　左有堅玉君
右有帝昌皇　浮清翳晨炁　鬱鬱虛靈容
青肝明輪子　開朗徹八聰　太一疇立蘭
奉符入玉宮　拔赦七世罪　回元期大通
混合帝一室　五老變孩童　太素梵行初
一善四金融 變世炁三道遷

黃房乃真晨君之所治也黃寧子玄精血三真名也堅玉君胃管二真名也帝昌上皇泥丸九真內名也虛靈者谷神字也明輪童子肝中四真名也八聰者八景也疇立蘭太一帝尊內名也

大洞月中玉符



服符微祝曰

○月中桃君名盈子字運景 青帝母號芳艷嬰日月之明曰朗朗 ○曰圓明 常鎮我右手通真之戶

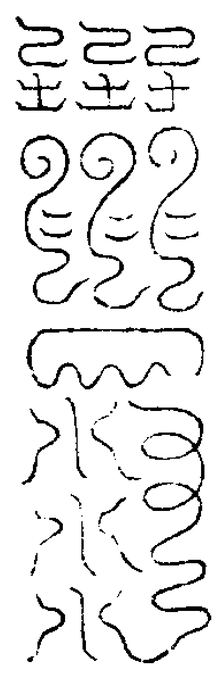
在右掌心宛宛中是神所居

太極主四真人元君道經第二十七

太極主四真　凌羽逸上清　七轉召司命
太一揚威明　司錄保儲命　三舉登震靈 日二 六
魔王來受事　仙官束鬼精　月中青帝母
號曰芬艷嬰　太張上五符　安來上玉名
混化六合內　洞房列火兵　太極五靈沖
橫文帝子賓 登來章乘法謨

威明者膽神之字也震靈者符名也青帝母月中之神也太張上黃素中元君名也安來上紫素左元君名也火兵者陽靈也橫文乃中黃之正印黃帝執此文而為萬神之主與諸天帝子皆為仙賓也

大洞陽光玉符



祝曰

○左目童子名靈飛字陽光常鎮我左目之瞳○

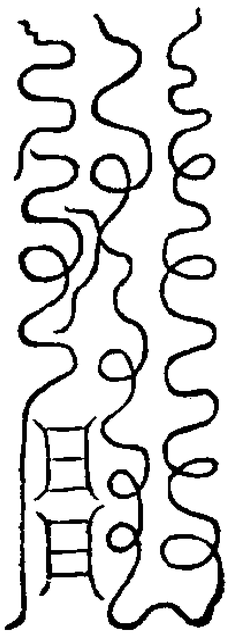
四斗中真七晨散華君道經第二十八

斗中四真人　散華玉清臺　帝卿中玄生
一回衆真來　香風扇三寶　五臟暎清夷
蒼胡頡光華　檀熾鈞吉祥　太中六炁清
曲水天河襄　大度功圓成　五魔伐六陰 日二 七
中結元始王　高觀六合庭 鮮曲玄鏡重車

四真人四斗之神也中玄生泥丸帝卿名也三寶山名清夷宮名襄者升也泉曲之水下注北酆升為天河上貫南斗了明此

道沈者皆升五帝大魔伐六陰而陽回六府

大洞陰精玉符



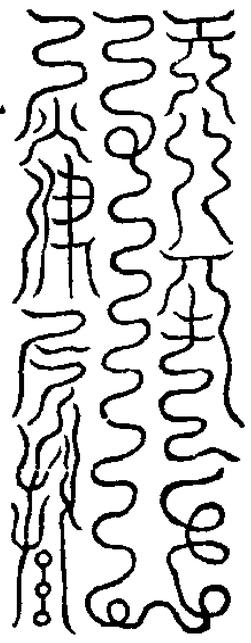
祝曰

右目童子名晨嬰字陰精常鎮我右目之瞳

辰中黃景元君道經第二十九

○辰中黃景炁　三秀登霄庭　滄臺飛羽輪○
迎延道已成　司命奉帝書　號爲玄度卿
保生太霞宮　列賓館上清　命門合精延
守我身黃寧　左携元素君　右攝朱蔚靈
太和度七覺　點火生眞文　紫華頂胎仙
元命眞中神（總命本登龍津）
三秀山名滄溟臺名迎延符名玄度卿司
命丈人名也合精延桃康君名也黃寧子
玄精血三眞名也元素君无英公子名也
朱蔚靈右白元尊神名七覺者火之成數
也又離爲火而文明發混洞赤文之秘也
華頂胎仙者三華聚頂胎結成仙也眞中
神乃眞中之陽神也

大洞胎仙玉符



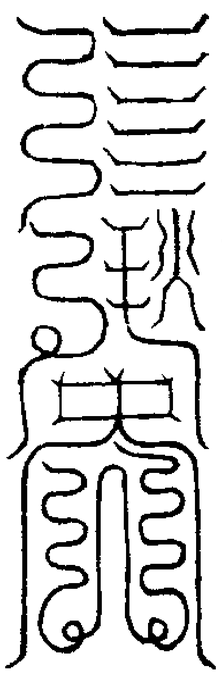
祝曰

○肺部童子名素明字虛成常鎮我肺部之下○

金闕後聖太平李眞天帝上景君道經第三十

金闕上景炁　十方暉紫烟　三命太一尊
五召太平神　七轉招嶽眞　玉符告三官
拔籍三靈下　受生高上晨　太靈八靈王
一化回慶雲　桃君守六合　勒精衛泥丸
太清八景觀　十德眞文宣　保子神中神
元命生自然（暉延勒得日賢）
金闕者肺也太一胎尊隨所應現太平後
聖自然通神嶽眞者五嶽衆眞也頒玉符
而告三官大帝拔死籍於三靈之神鄉則
受生於高上之晨宮矣八靈君太帝精魂
之字六合明堂名勒精泥丸帝卿名八景
八神名

大洞胎神玉符



服符微祝曰

○胎中一元白炁君名務玄子字育上生太一○
精魂名玄歸子字盛昌（號八靈王）二神常鎮我五
臟之上結喉之本戶
結喉一名金樓一名重樓一名三思臺神
有十二亭長眞人在其內主通上下炁也

太虛後聖元景彭室眞君道經第三十一

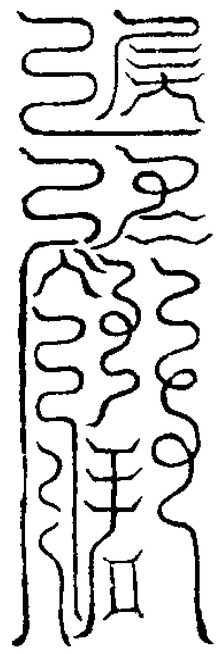
太虛空无景　霞中有彭室　九雲合重扉
帝君靜幽密　八眞合景君　上携女太一
雌雄混玉房　九變還返七　分形散六合
泥丸易分別　太眞九光輪　十住人（音戈）文結

保子元炁通　五炁理中頡　混一歸帝闕
永壽無窮劫　變化飛上清　三千行超越

（朱元輸入幽宗）

空无景山名彭室者彭君之室室中主延生之符重扉者門也合景君膽中八真名十住乃十地一屬陽略伸華過右便是陰此耦之所由生也此言ノ文者正得反陰爲陽之義理中頡者中理五炁混合百神頡乃升上之義

大洞結中玉符



祝曰

結中青炁君名按延昌字合和嬰元君精蒐名保谷童子字明光二神常鎮我五臟之下（日二）（十）胃之上口

正指胃口存其神在胃口內也前言胃管二真者存其神在胃口外也

太玄都九炁丈人主仙君道經第三

太上九炁上　烟迴太暉間　神光秀空峯
五道煥三天　駕景登絕霄　乘風蕩滯神
中一曰運珠　理心入清閑　混合三五宮
累變億萬年　伐絕胎樹生　永斷血尸根

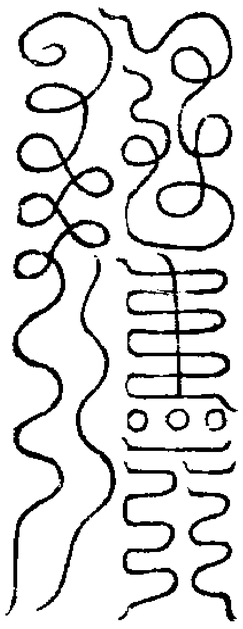
上清八皇老君道經第三十三（日二）（十二）

七祖散積滯　反華墨幽玄　幽寥生帝子
齊化成仙人　太玄啓十明　夕宴金華便

（無阿景奉神冲）

太玄都在九炁之上九炁即返蒐之香大暉者宮名空峯者山名五道者宮名蕩滯神亦山名也運珠者心中一真名也金木水火混合於土名曰三五宮

大洞節中玉符



祝曰

節中黑炁君名越來生字精上門帝真精蒐名幽臺王字灌上生二神常守我九腸之口

伏梁之下

九腸之口是小水出處伏梁下戶是大小腸窮相近間隔處當中接秘訣云伏梁下戶在陰囊之後肛門之前二陰中央也

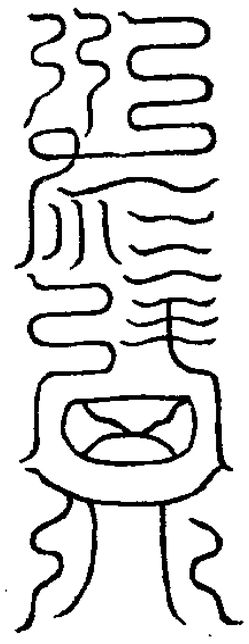
上清八皇老君道經第三十三（日二）

上清絕霞外　幽寥生帝子　晨登太老寢　夕宴金華便
羽節命太一　錦旛召萬神　堅我玄胎仙　理心入清閑
伐滅胞樹根　解結生七祖　散禍寧九玄　混合三五宮
赤帝丹靈峙　扶兆入金門　月母靈素蘭　伐絕胎樹生
守閉死炁關　死炁自今絕　生津從茲延　永斷血尸根
萬神萬炁仙　超脫位真王　十真妙行全　齊化成仙人
太玄會明陽　無上大洞尊　一炁同龍光　太玄啓十明

（聯逐切度連處）

太一君字幽寂ノ无晨登大老寢喻理脾土之元夕宴金華便又喻咽肺金之液丹靈臺名靈素蘭月母之號明陽玉皇名龍光車名

大洞胞中玉符



服符微祝曰

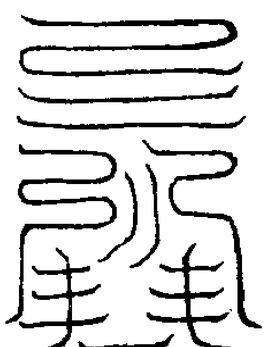
胞中黃素君名祖明車字神无極天帝精寃名理維藏字法運珠二神常鎮我小腸之內二孔之本

小腸之端胞囊繫焉胞有一帶合於小腹之內其右一帶管便溺水左一帶則漏泄精華故曰二欲孔焉

東華方諸宮高晨師玉保王青童君道經第三十四

東華發始暉　高晨暎上清　洞煥圓珠靄
朗朗紫曜明　七神回帝席　五老飛玉軿
太一景中王　司命攝萬靈　汎然雲波間
寂盼泥丸城　七轉召三官　壯君稽首呈
五嶽應命到　拔死書長生　三舉震靈符
玄解大魔精　七祖生福堂　玄華保黃寧

觀軒寢明賓譬



始暉者日出之鄉高晨者宮名圓珠紫曜皆日名也黃寧者精血三真名也

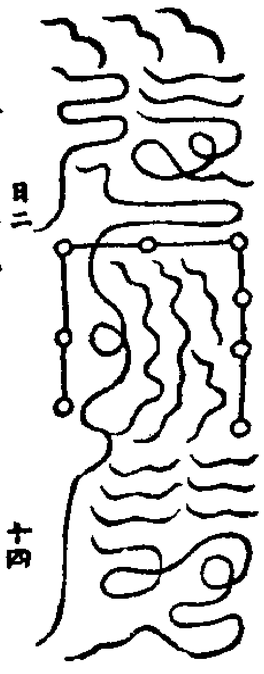
大洞血中玉符

祝曰

血中赤炁君名混離子字叔保堅司命精寃名發紐子字慶玄二神常鎮我百關之血絕節之下

歷刼受質未有不由精血而成身也故節結不解仙道難成經曰兩脚絕骨之戶在兩腿脛骨之下節向外之踝骨下宛宛中名曰絕骨之戶

博桑大帝九老仙皇君道經第三十五



大帝九老京　校仙登博桑　七轉召天帝
司命承神綱　五嶽啓靈戶　傳制大魔宗
河海皆受事　立示應會方　保符泥丸內
守神曰桃康　迴明易死籍　記仙叔火王
拔出三塗疾　去禍生上英　七玄登朱宮
兆身會明陽　上友方盈子　下携理維藏
左攝明車君　右輔歸盛昌　混一玉景炁
化兆吉以強　反嬰元命童　檀熾吉祥鈞
天一元根仙　自在光明輪盈刼進邕玉升

京者玉京之山也靈戶者符名也叔火王下玄元母君名也上英者心中一真名也朱宮者流火之庭也明陽者玉堂也方盈子月中桃君名也理維藏天帝精寃名也祖明車胞中黃炁君名也歸盛昌太一精寃名玄歸子字盛昌

大洞七神玉符

服符微祝曰

上元玄父君名高同生字左迴明下玄元母君名叔火王字右迴光帝皇太一君名重冥空字幽寥无九帝尊君名日明真字飛衆帝生太帝精寃名陽堂王字八靈天帝九關開

蒐君名迴録道字絶冥天紀帝蒐大魔王名照无阿字廣神凡七神常鎮我本命之根胞胎本結

本命之根即臍輪子母分忝之根蔕也胞胎大結臍中與腎相連結胎之戶也命門内宫外宫言入臍一寸内有一帶通丹田中門乃結胎之地外宫指腎之外也内宫指臍之内也只是一處

小有玉眞萬華先生圖玉君道經第三十六

玉眞萬華宫　高仙藏帝經　主洞觀无中生　七轉召萬眞　五三官招衆魔　司録校所呈　主圖九天表○五嶽一來庭　仙名書太清　七世解牢結　拔籍重泉曲　反胎朱火室　更受洞神靈　伯史衛神軀　穢血息沈零　令我保黄寧（日二合帝伯方超疑）　十五

主圖者玉君主掌圖録於九天也朱火室朱陵火室伯史原嬰童之名黄寧精血三氣名

大洞九神玉符

服符徽祝曰

三素老君名牢張上字神生道（人中神名綽玄牝謂胚之性智道家之人中世莫如其機會之端）正一右仙名曲文子（蓋老子之）子字四華尊一名帝實正一左仙名仲成字靈和一名先賢凡三神常鎮我鼻下人中（鼻柱曰梁童曰明梁曰砰非曰玉根曰靈戶曰閶闔中央玄一老子名○九曲下戶人之陰也）林虚夫字靈時道常鎮通精之竅（男曰九曲女曰下戶）北方黑帝名保成昌字北伐常鎮膀胱之中（膀胱在小腸外小腸之前連腸外烝之然後腸之中水隨腸烝而過胞中復化爲水也）西方白帝名彰安幸字西華（一名凌虚七曹）常鎮男之外腎女之兩乳南方赤帝名長來覺字南和常鎮口中舌下（下有華池之水）東方青帝名雕梁際字青平常鎮五臟之外（脾心肺屬上膈肓屬也玉臟也經曰脾長一寸拖太倉太倉之口胃脘之內正是分擘清濁傳送之戶也）

玄洲二十九眞伯上帝司禁君道經第三十七

玄洲絶三津　羽景太无庭　回霄飛重漠
委化混萬精　五雲蔚絶空　七霞落圓明
朗朗幽寥子　梵昌滔黄寧（日二）　五老飛絳華（十六）
散香耀玉靈　金質曜帝川　緑烟霄流瓊
神拔三塗積　仙胎結兆形　上清王皇師
玉宸大道君　與心絳宫神　飛澄太玄尊（開神華大紀元）

玄洲絶島之下有三弱之津即弱水也羽景堂名重漠山名圓明日名也幽寥子太○一君字也梵昌太一精蒐名也黄寧精血三眞名也玉靈上清之玉童也帝川他名玉宸即上清也

大洞三神玉符

服符徽祝曰

泥丸上元帝卿名兆勤精字中玄生一名起非伯一名常扶肇絳宮中元輔卿名中光堅字四化靈一名幽車伯一名董史華黃庭下元弼卿名歸上明字谷下玄一名奉申伯一名承先生常鎮我三元之宮衛我本命守我帝室

日二

太元晨中君判峨眉山中洞宮玉戶太素君道經第三十八

太素洞元靈三眞生太元　玉戶暎晨霞　太素內昌發瓊華　兆身騰玉清　萬世承仙家

丹林生朱柯　迴神九重府　內昌王君

百關納精液　停年三秀阿　七祖離幽塗　長保不終劫　位爲聖統尊　玉清大洞郡

太素洞元靈者太素之天洞煥元靈之殷也內昌臺名三秀山名大洞郡神郡也

大洞帝一玉符

服符徽祝曰　上啓之內上當下人中乃神所居混合百神之事最性貴二腑爲一身陰陽之總五氣承舍玉泉真元之會仙經云一物作仙人掃

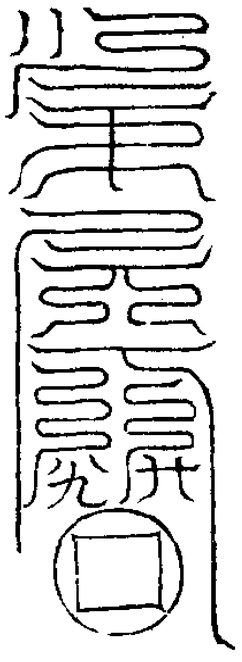
大洞帝一尊君名父寧在字合母精迴風混合鎮衛死炁緊關統三十九戶之神常在人中或上唇之內光暎目中瞳子自無而有之自有而無之有有不有無無不無號眞一之所變萬歸一之道

西元龍山九靈眞仙母青金丹皇君道經第三十九

西元九靈炁　金丹流雲宮　上極璇曜杪　上澄聖中尊　符化玄炁王

西元者桐柏山或云鬼谷山九靈山中館名也九天輪乃天關也八流綱流綱之八山即地軸也仙母乃坤母爲黃婆爲無夫人爲大藥王即太陰鍊形之道靈時者中央玄一老子之字也牢張上三素老君名也神宗中央司命丈人名也死滅根言拔棄三十九死戶也三五中阿圖縱橫三五之數也

大洞總眞玉符



右符總三十九符眞炁於帝一之所同三十九符並以丹書眼皆用黃紙佩通青書一幅五尺五寸此符單用亦可功備大成

太玄眞人呪曰　眞人姓趙諱守眞主太玄清明宮

天中之天　仙峯嶽京　樓臺殿閣　宮室闕廷　洞房庭館　福堂金城　靈軒帝席　上首之名　蕃形三五中　七祖解尸鉗　日二　日月星曜　光暎目睛　闡竅開通　門戶寬楹　日二　風雲烟霞　氣息混凝　川池海波　血液津精　五臟六府　面部身形　胞胎結節　各有神靈　求之不見　呼之斯應　神有萬萬　主一清寧　一源萬派　濁濁澄澄　萬流一源　四海合并

大哉空洞　六合黃庭　眞一不二　法門無扃
三十死戶　死炁常氷　我呼我神　常令惺惺
如睡斯覺　如醉斯醒　虛靈荅神　混合五行
九十七相　放大光明　死戶之炁　自然更生
祖炁回潤　孫枝敷榮　塚訟罷對　寃債無徵
普度天人　妙行圓成　大洞之富　萬寶充盈
大洞之貴　仙位高登　車廻畢道　太微上清

大洞內鍊玉章

青童大道君　東躡搏桑雲　心傳大洞旨
靈章粲符文　琅琅瓊玉音　清響徹帝閽○
哀憫人間世　滅魔絕妖氛　惠我清淨光
弘濟照無垠　有如蒼胡頡　運度玄中人
五府生華采　九元常鎮身　虎服攝衆邪
龍旗召百神　離羅吐白炁　開朗高上晨
太一雌雄混　七眞陰陽分　暫詣六淵宮
再廻九光輪　永壽無終刼　太初長爲隣
元君號紫虛　乘鸞謁玄都　手持大洞經
鏘然鳴瓊琚　分章三十九　噓炁寫靈符
召攝生身神　靜密守所居　九眞肅嚴衛
三元護儲胥　左携千景精　右抱起常扶

併襟樂黃室　鏡心留雲珠　游翫眞陽館
夙駕羽明車　青峯揷霄漢　玄景薄天衢
洞微根至理　豁落起太无　豈期咄嗟頃
奮迅風雷俱　長保爲仙伯　萬神伺招呼
三茅句曲山　兄弟列仙班　派接魏元君
金簡玉煸爛　濟濟朱霞帔　峩峩玉晨冠
紫房錦帷幄　彤庭青琅玕　同心詣蘭闕
接武登天壇　逍遙躡雲漢　嘯傲鳴佩環
三晨散靈彩　四海澄波瀾　迅轡御神虎
拂衣乘青鸞　位登聖統尊　消弭累刼艱○
呼吸九靈炁　鍊造七還丹　養形混帝室
廻風啓天關　道通自然質　靈威來人間

玉清大洞內鍊玉經

玉清帝君玉章上品

碧海青童君　駕龍朝紫宸　九曜耀八極
五斗臨生門　二十八宿君　燦爛明天闕
五帝來玉軿　三官降玄恩　祥光洞天地
瑞氣回陽春　天司定仙籍　丁甲除妖氛
金縢啓玉章　日月停朱輪　萬神含我室
壽與天地存

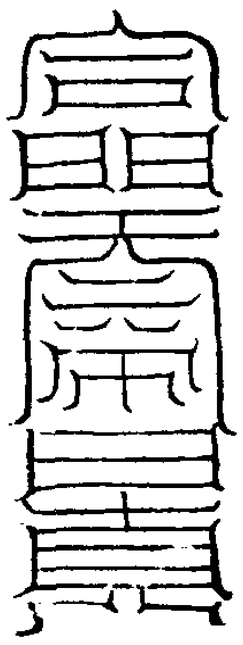
玉清內鍊玉章中品

無上大羅天　三景合四明　紫戶生梵炁
金光煥九清　混合萬神備　大聖朝玉京
洞章歌玉音　中黃敷寶經　五帝宣玉符
三官啓百靈　刼刼應太平　返本如孩嬰
眞風日蕩蕩　道炁常泠泠　玉女散璚葩
金童閉玉扃　无爲赤元君　與道同升沈

玉清內鍊玉章下品

嵯峨九光山　璚闕居上仙　日月運金炁
龍虎奔玄關　濯溉碧芝房　靈苗生翠烟○
煥赫紫霞光　萬聖垂雲軿　洞歌聲朗朗
上澈天上天　若能保其室　萬刼爲天仙
內寶不外求　是爲无上玄　鍊成大寶器
消搖歸帝軒

都匠符



服符呪曰

日出洋洋　眞武遊行　行符敕水　坐視四方
求道得道　求仙得仙　長生久視　位納眞祥
萬邪一見　情慘驚忙　急急如律令（服用參湯沐浴）
（亦用此符）

一名大洞玉清都録眞符乃老君玉篆符
竅中第一符三中靈文此符端首

太玄眞人呪曰

三十九戸　固有神靈　未聞玉經　莫知其名
三十九符　隨炁運行　不見玉經　其文未明
我有道緣　心運玉經　經以致敬　經以致誠
符求同炁　神應同聲　靈谷洞虛　萬籟自鳴
青天不雲　眞文自成　感應之理　會神聚精
胞結自解　尸血自澄　陽回祖根　玄華長青
父寧母精　徊風混凝　寶珠放光　返胎結嬰
氣轉洪鈞　火候調停　守雌抱雄　收視返聽
顧養嬰童　冨貴黃庭　升降自然　回鏡玉清
胎轅既返　玉席高登　萬遍道備　龍鶴來迎
功成名遂　玄俗光榮

大洞玉經卷下

大洞玉經漢壇傳之久矣愚於少年固嘗披誦而不曉經義先輩云多是身中百神之名不可以文理推之也後得茅山宗壇及梓潼文昌經本比方各有差殊或因傳寫之誤或音聲之訛大同小異互有得失然聖經不敢輕易去取乙巳歲菊月有國子助教豫章太古熊隣初棄官學道究竟大洞經旨由盱江麻姑來山中携至所抄大洞經本乃有昔昔太玄趙眞人所注經義其中多是身中百神名字所主所居宮分山林樓臺池館一一明白大槩以生門死戸守雌抱雄爲主混合百神常存各居其所各理其務同山鍊師蘭雪周先生與愚同好雖年躋八十耳聰目明筆力遒勁繕寫二部因以見示一誦了然可謂晚年有此奇遇也惜乎區區老朽不能修持然又不忍捨置姑例抄一袠居常玩味及傳之後學抄畢返璧尚冀先生精專持誦修鍊日新返老還童不辜所遇而獻頌曰

大洞玉經　至道之精　眞思帝一　守雌抱雄
三部八景　混合廻風　祥烟慶雲　戸塞門通
太一命神　滅魔摧兇　執符把籍　結節皆空
三關通暢　九炁沖沖　世發玉蘭　天根茂豐
證一眞道　位登仙翁　長保景化　消搖琳宮
他日蓬閬　一笑相逢

八十九翁秋水龔德同拜書

太上三十六部尊經
玉清境經上
上清經
妙眞經
太一經
妙林經
開化經
仙人經 已上六經同卷

○玉清境上清經

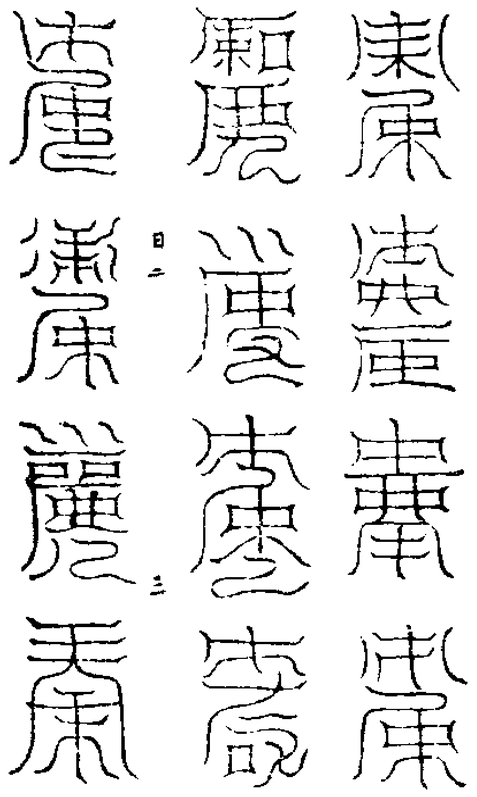
是時天尊曰若諸眞人無量大神行道心時修慈悲行得眞法地修捨心時修智慧行即此功德無量劫中復得何法諸天聖衆諸大眞人無量大神行此功德能如是得不可思議

天尊今如是說法令一切皆知是法實法眞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說法汝則諮問眞人大神無邊聖衆修一切行修一切智則得無爲安樂住於眞空平等諸法自在長樂之宮難勝國土福德之鄉光王國內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眞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無量重病善治方藥處處療治

○曾無暫捨爲於衆生出病根原善巧方便治種種病漸漸遊行利益衆生無量快樂於諸衆中最勝最尊汝今是何因緣得如是智慧值遇如是功德戒定修持甚難得此最上福田如此之事皆由往昔因緣過去未來見在廣遠果報端正微妙形色殊特威德具備能令一切安穩受樂則捨無量一切諸病百千怖畏能消滅之能爲衆生設大罪福無生虛假世間空有是身不堅是身不淨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說偈曰

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 解脫之力
若有說者 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

上清經靈符



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无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多所利益如○彼虛空何以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令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著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脫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脫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留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　解脫法門
歎未曾有　一切時衆　不能解義　爲若此也
智者聞是　解脫法門　皆應恭敬　頂受此法

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脫修諸正行以淨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從明入闇捨眞入僞不識道法有諸衆生從明入明眞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旣悔之後於今已去更不敢作慚愧成就脫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靜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眞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脫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眞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說偈曰

我於是時 明大智慧 說諸微妙 示諸衆生
得聞是語 令其堅固 故行無厭 眞心清靜
歡喜無悔 無所怖畏 不內不外 不嗔不怒
如此之時 無有顚倒 是諸性相 無礙自在

玉清境太一經 終

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作種種名經無量劫說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種種利益亦復如是從道得法無有他說無有異念離欲自然得眞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眞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眞實明了決破諸疑辯論眞僞玄妙無極當爾之時有百千萬億眞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眞難可譬喻上得之眞應見下方無量之形遍諸國土引接衆生未嘗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眞雖名無體其用甚眞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慾想無有貪着無有夢想無有邪見皆得眞實具足正性而說偈曰

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　爲無因生　爲是共生　爲是無因
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

道範敷張開度群品俾登道岸故於是法廣宣教化令一切衆生修諸功德汝若如是於是法中得壽命長所以者何善知因緣諸方便法令未來一切衆生種諸善根是故令知諸法假生度生故令諸世間勤行三業修福果行故復有十仙九十六種俱其眷屬所來悉至同共道場成就功德如於其中調伏其心如是外來恒以一心求於功德說是法時得聞是事心生歡喜各各相謂言語嗚咽如是開導未曾有也難可得遇復於是時無量至眞上聖至眞大神無量眞人無邊聖衆廣及十方大遇法界如是之衆不可悉記以其先緣令得會遇俱在坐中即自思省思於經法求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淨即於是時無礙解脫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淨既聞法已各率眷屬而還本土如是衆中復有解脫知見妙理得法宗本十二因緣辯了三相如見說法得道得果得因得緣無量妙通輪神入定了說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脫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累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樂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
諮請頂禮瞻視慈顏自嘆宿生有幸得聞是
說稱大慈悲廣爲宣揚而說偈曰

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
亦不能三界之內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
神尊所有秘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
要言終不能盡及於虛空甚難甚難於難不
難蒙今大衆令我演教我自思唯不敢嘿然
若不宣說則於來世之人不得善果不得善
果不得增進福田若不宣說所領之言深是
秘法不遵上說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奧虛無浩渺曠蕩之
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滓穢
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
寶何價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說偈曰

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

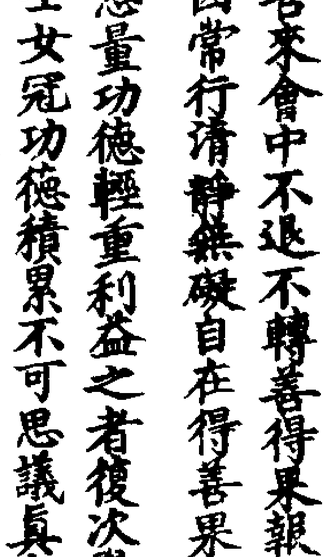
正教廣明無有限量人天歸依無有窮盡於一切見在未來均俱正性若或過去生中有未聞法今令皆得自然歸奉教法無有障礙若復有人出家慕道能知信向因是長養其身既長養以來未識法性即於此中輕譟諂曲强要名譽希望衆人恭敬自無所得何以利他將謂出家能明正性而復愚癡猶如盲人自無所見引人路途轉轉迷惑而不知覺若或布施强生讚嘆皆生貪求而無利益則於一一念中皆是煩惱無有休息又如嘆言曰道以一音而爲說彼欲彼衆生各各具足各各得其解脫悉皆讚嘆而於自性未能解悟

天尊遂謂衆曰我於說法時先令一切自明本性然後教人受持如我所說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說是妙法增益功德如大海水還復周流無盡時於大衆得聞是說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絕爲始捨樂求道是吾種子如上正行實難思議而不淨者變令淨爲我法受持如或未淨即令了淨如是如是若或具足真實智慧真實妙寶故非虛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
擾形神離舍長役陰闇無有解脫如是之事
甚可怖畏思道出家遠出塵漏如我所說復
能行者是生快樂不墮輪迴不生罪見能除
一切無有貪着常奉正教無有暫捨恒如飢
渴須得飲食而說偈曰

清靜妙因　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
善說法者　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

黃林經靈符



清靜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
重寶如敬我身如愛已子念念不忘即令汝
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說法無
不稽首若來聞法一切解悟三界虛空權假是名聖人如是有威德
力故行妙法示諸衆生如是之事故昏迷難入無有執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戶引諸衆生皆
成妙善至於上境精持教化乃可脫離苦趣
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
勝因常行清靜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眞若有
道士女冠功德積累不可思議眞實法侶三
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絕降伏魔障制諸
外道悉以清靜永離愛纏心常安住無礙解
脫念念總持辯才不斷布施持戒忍辱精思
徹妙智慧及方便力無不具足一隱一顯處
於虛空其大智力得無生忍成道名字入不
退轉入清靜行略說大道五百劫中講經說
法終日竟夜論說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虛
空不可量度復次至人於往昔時求道正教
隣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潛伏正於其時皆
明正願各得成就而說偈曰

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　方是深奧　以是義故　成就果實

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難妙甚多次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著無中求爲諸衆生假作諸法隨其所設强立名字得其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說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說法最上因緣實難思議無有窮盡廣說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求不著無中求爲諸衆生假作諸法隨其所設强立名字得其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說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說法最上因緣實難思議無有窮盡廣說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

玉清境上鍊經第十

道言會中善來無量聖衆一切天眞無邊無極至眞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秦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劒樹地獄五曰剉碓地獄六曰舂她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氷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磴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神門二曰貪累苦形門四曰華競苦精門五曰身累苦竟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醫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眞人稽首禮拜上白

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脫

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眞大聖至眞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闔珠八面垂珠三十二顆三十二天帝周迴八方五色祥雲數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
咸使衆生皆明眞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
隨法輪轉略聽眞音亦得解脫修此要道莫
生退悔精進誦詠以聞奧妙上眞之道而復
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過此法
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
入鍊度以致道眞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

上妙功德經靈符

玉清境上妙功德經 第十二

我說一切皆是微妙汝等衆眞於過去未來
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
信亦能墮落況有人顛倒非意永失因緣
不遇三寶不聞要法不聞法鼓不聞秘藏如
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

聞及他國土餘諸惠聞未有達者皆令因今
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眞人聞
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眞
靜無量大神及諸仙衆同時稽首無上正眞
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
限量是眞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

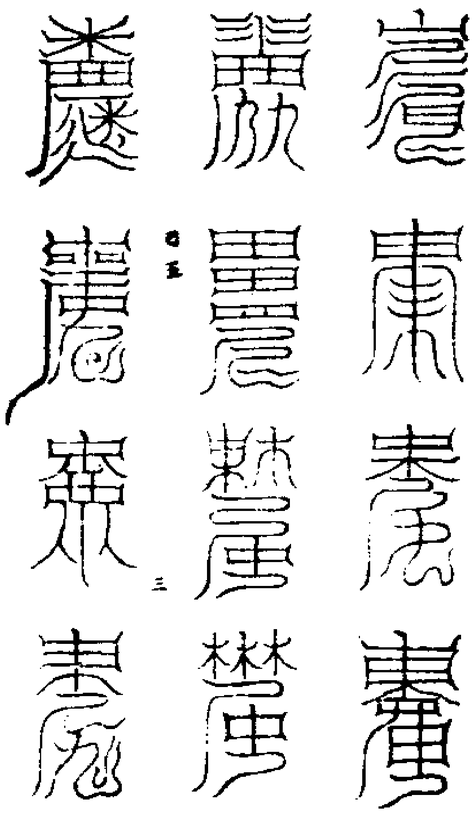
上清境洞玄經第一

至妙妙品無上至眞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
帝王子輪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
相之事各率國人智男正女同會四種民天
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騎天帝王子和陽天帝王子恭華天帝王子宗飄天帝王子皇笳天帝王子堂曜天帝王子端靖天帝王子恭慶天帝王子極瑤天帝王子孔昇天帝王子皇崖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未曾有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然家惡殺不可思議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眞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眞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問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

爾時諸天聖衆諸天大神無量至眞大神心生歡喜得聞
天尊如是廣爲大衆演說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靜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徧滿虛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說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說大智慧欲使一切衆生

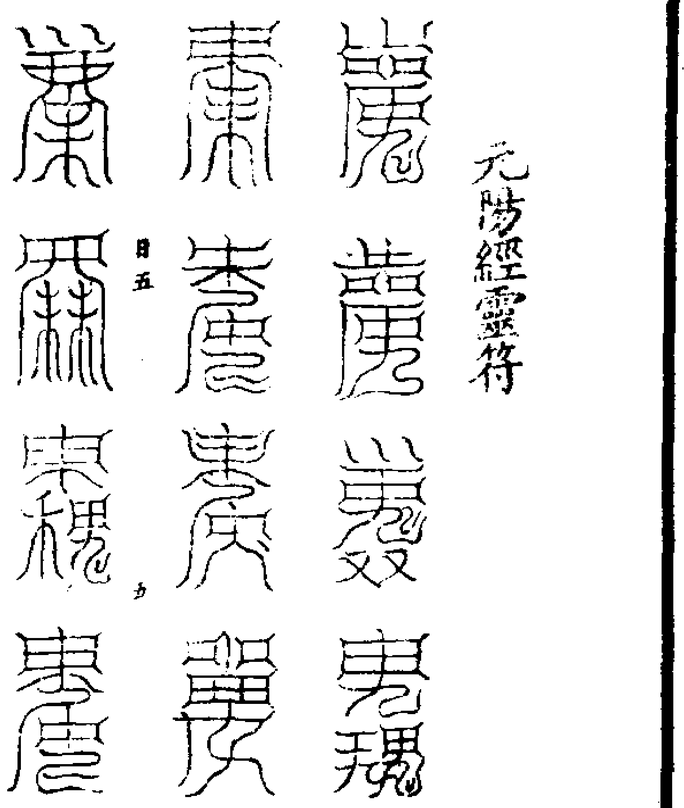
深入法門得聞秘藏即得不生不滅一切世間不知不見無量無邊諸天信衆悉能知見能覺悟者是名眞人能知正悟直至上乘若非世間有何異相亦是世間亦非世間如言其異要須約略如是汝當宣行要法為諸來生者作大善緣常須演說非但今日今時究竟善法當莫窮盡大通智慧皆莫能盡況諸演說而能得盡汝當信受即當告汝一一分別甚深道本當得解脫第一因緣若通智慧大慈悲哀愍普濟衆生為法因緣為世作親友善哉難可思議先立是法普救諸有情徧觀諸衆生染着於色染着於欲不自知覺自作如是苦惱念念以此為樂妄言綺語兩舌惡罵貪慾嗔恚愚癡邪見雖聞是法亦不精進自致斯苦永無解脫我說諸法皆得滿足而說偈曰

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　故須演說　難得之法　為當來世
善利法子　虛靜還源　成我弟子　既靜且常

上清境元陽經終

上清境元辰經第三

大道旨趣奧妙隱韻難言凝然不動自得常存若復有衆生不知道本不察根源恣縱貪欲瞋恚愚癡邪淫偷盜殺害物命不敬天神地祇不奉教法撓慢日月星辰諸惡皆至種種行諸不善為鬼磨滅身形常多乖謬驕慢於一切善法心不信吾道橫作於無道非法所行衆鬼皆疾善神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速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豎立絳黃二旛各長九尺絳旛立左當寫九天應真經品大書道字



元陽經靈符

旛頂四帶三十六符旛身書九天應真經品四句云

符命通漠漠　靈旛颺曉風　遷神超北府
飛馬上南宮

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

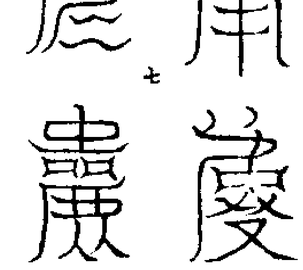
太微迴黃旗　無英命靈旛　攝召長夜府
開度受生魂

二旛俱立門首振響帝鍾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與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眞願出入非有無應化無邊畔無有別心有一切大智慶脫於衆生若有行念者眞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

汝今得道　永保長存　礙然不動　方名正道
本非起住　亦無去來　但見衆生　均有生滅
眞道大慈　常無棄捨　何有生滅　以爲衆生
不能常住　深可悲愍　微妙之道　皆爲無量

元辰經靈符



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爲更發如是清靜大智慧願大慈悲願能棄一切色能棄一切痕能棄一切諸惡趣永棄一切慾能棄一切貪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懈法思念不退輪轉永不思邪意念念是一切法王能恩受於一切諸法所有迷矣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要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眞陽竟不思想耗散精神目不虛視

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復力山手攀劒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說得是因緣開悟正因還明本性今日大善不可思議如此所說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說偈曰

心念衆生　如母愛子　衆生生死　自溺輪廻
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　眞正智慧

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說一切諸品要法上境至眞甚深微妙無有虛謬前劫今劫後劫諸如此等言說法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寂靜泰敬聽信不得生諸惡業貪毒邪見無復妄談諸天日月星宿周廻數度皆主明災福因緣或順或逆或留或伏或明或暗或昇或降或沈或寒或暴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說禳度星辰之法當嚴備香花燈燭於清靜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眞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內皂一尺赤二尺青三尺白四尺黃五尺稱揚法事一切星眞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災難亦皆消滅若復一切善士能發大慈悲行則於境內大施福力建立壇宇

十

廣崇供養欲令一切皆承

日五

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虛言若有災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脫即於其後大得傷害流及累世子孫誠可悲哀我今說法欲得皆能信受而說偈曰

汝等敬奉　莫生懈怠　莫起怨恨　莫生惡相
絕滅一切　種種諸累　心常清靜　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

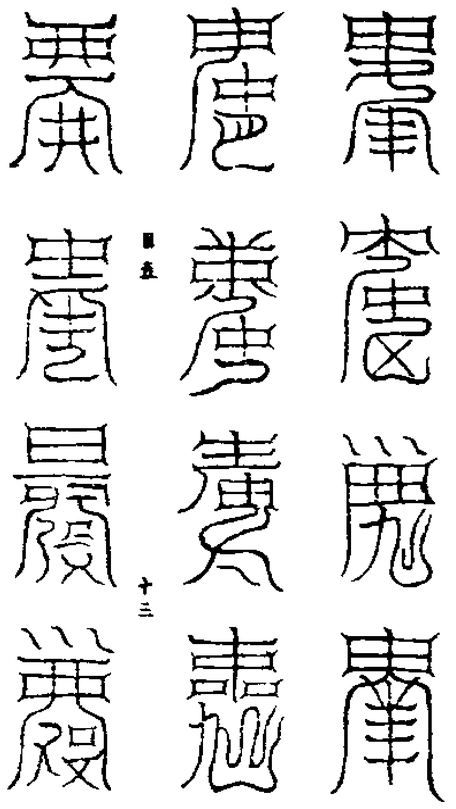
上清境上開經終

上清境內音經 第六

天地變異自有定數陽九百六以爲災害若顯示妖祥皆明證效令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稟於天地以天地爲父母見災害善惡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災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奧妙意義難可稱揚夫大災異變惟者是天地大怒也中災變異者是天地中怒也小災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悅見中瑞則應天地中喜悅見小瑞則應天地小喜悅夫無災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內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曜中惟有紫炁不示象則永不興災異日示赤鷄月示白兎日遇春青龍夏朱雀秋白虎冬玄武月兎中有青桂曰杵四時不變木德星君兎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異昏暗不明悉無文采日月木金紫水皆不爲災若遇失次則略失明火失次赤髮露眼土失次遲滯羅計孛失次皆隨十二宮變相則示災過金星吉若能依度禳之則吉而說偈曰

禳度之法　感化之機　汝等當知　清淨身心
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

內音經靈符



上清境內音經終

上清境經下

鍊生經　靈祕經

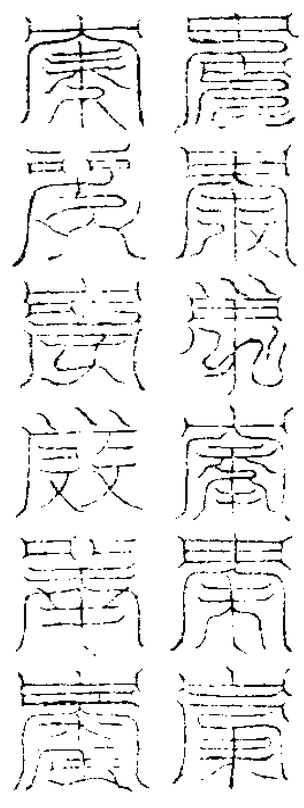
消魔經　無量經

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虛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人能修持上道敬奉師尊傳受經法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眞元門戶出入邪氣自散眞道流行內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彩神俱妙體相常樂守此神氣性命自得道遙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霞蓋羣生是眞寂眞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寃結善惡相半未能解悟惟憑一心歸奉眞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靜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感化之德難可稱揚汝等善智各奉敬言悟彼眞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



上清境鍊生經終

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運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致其淪喪至人能明是理會合形神修眞鍊氣造於俱妙之地自可逍遙正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眞道多迷若失人身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萬劫難復今或一死乃終古窮天畢地莫知其因既死之後莫知其往乃是攝魂集魄會法教難可盡述而說偈曰

合其身頃刻之間復歸杳冥故大可悲哀大可痛傷我今語子當明正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萬物父母恐於其中復有自冤自哭致諸苦惱妄生惡業實非天地患難所鍾苦毒難忍仰呼於天俯叩於地而自悲傷稱其冤苦故天地爲生眞道一切奇方轉轉教人鍊魂陶魄而能生化然後可以自防而得小壽初無正道大智慧法通解要法與天地齊其長久與日月齊其明照與星辰隨其周○運與劫數隨其輪轉雖得小壽亦無利益凡有形賦受於天地之間皆有磨滅況於人居天地之間七情六慾有以牽纏富貴得以驕忽自謂充足不知思慕眞道貧賤自生怨恨反道輕身不生慚愧惟生惡業學道之人初乘智慧未達世機尚營煩惱而有所求亦不肯力學眞道善方自生輕忽而共生悔恨笑賤眞道反以爲邪僞但求小利以亂天道欺罔正眞自致死地一切愚人皆知有死修治墳塚皆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俗可觀種種如法實無利益不思此身既死若復更生作何報對汝等若非聽受吾言亦應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說己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

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說己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

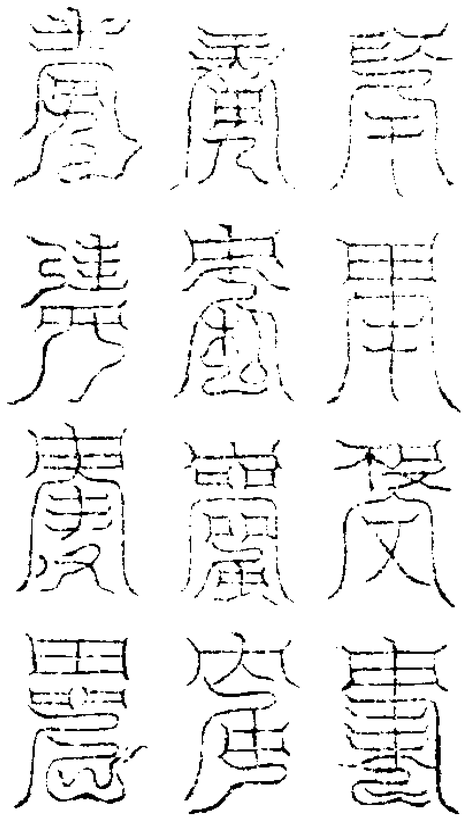
玄機了生滅法而於智慧無有限量生滅之理自然無畏一切種智普及後來如聞是法亦皆得度無上至眞要路登大法橋直超道岸若復有人尊重正教具足智慧亦復如是永除貪著魔王保舉上達

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癀不侵風調雨順禾稼豐登一國男女欣樂

太平啓大徧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宮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說偈曰

心發大願　作是福力　令及大衆　亦當信念
自得高妙　眞正妙法　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

天地正統永除災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也戰鬬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鬬不和五穀不熟水火失度災難並起夫陰與陽本合相扶助共生和氣而反戰鬬我故明示法要講說禳謝之因得免諸難俾令一切人民皆知道本於是至眞大神無鞅數衆一切天眞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說敢問亢旱一切草木焦枯民困饑餓而死是何異因

天尊曰夫亢旱之災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遇甲百六不遇申不爲災矣小陽九一百八十年小百六一百六十年總運甲申方爲災矣若不甲申不爲災矣敢問水災

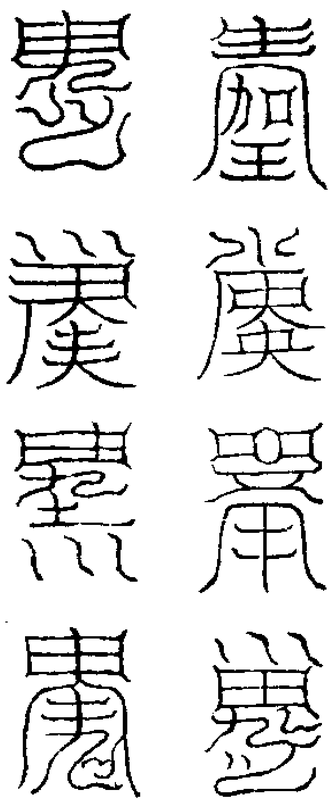
天尊曰水是太陰失度六陰俱恨因爲害也皆同其數敢問火災

天尊曰火是火星躔度失次過所過分野下爲童謠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宮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災皆因人民爲善

與不爲善鄉境爲善災變爲福鄉境爲不善
福變爲災復有天撓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
天尊乃示太乙熙式令寶德真人下降流傳
令一切人民俱免災難永無水旱魃盜賊
災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
百徧亦可禳度而說偈曰
道法無名　在人修行　至真妙法　難得遭遇
汝今得遇　凤生慶幸　轉轉教人　作大福力
災殃自解　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

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
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起爲天
藏爲地故天地各有三十六炁而後能生產
萬物於是十極至真大神天真大聖同時稽
首上白

天尊曰臣等奉聞正教奉達玄機惟願慈悲
廣爲宣說
天尊謂大衆曰天地之炁隨數運動亦有吉
終日月五星諸天星宿至聖神人難免災否
而況末學道淺欲無疾傷於是大衆咸皆驚
怖稽首再拜若有此災如何救度
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卻除邪穢災病
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
其功德力亦不可思議於是諸天仙衆無量
天真至真大聖無量無邊諸天大神無鞅數
衆俱聞是語皆生歡喜擁護教法流傳於世

普令一切利益無量勿令下世未悟凡夫輕泄瀆慢不獲福果而說偈曰

真常不變　是名真道　一切諸惡　悉皆遠離
譬如蓮花　不生陸地　滋濕之處　乃生是花
濁泥之中　出諸染穢　出諸貪著　汝行清靜
如比蓮花　行此道時　上德之子　衆相具足

按魔經靈符

上清境按魔經終

上清境上通經　日六　第十二　十一

虛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法則與天地相升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算數衣食皆有定分雖有定分亦在人修行上道以增福祿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馬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我我獨樂加功於人必獲善報人盡習虛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　十二　日六　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即生貪求不肯布施智慧不作因果則於後世還復貧賤愚癡現世因○緣亦復如是而說偈曰

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　略明要說
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

集 集 集 集

上清境上通經 終 日六

太上三十六部尊經

太清境經上

太清經

徹視經

集仙經

洞淵經 日七

內秘經

眞一經 已上六經同卷

日七

太清境太清經第一

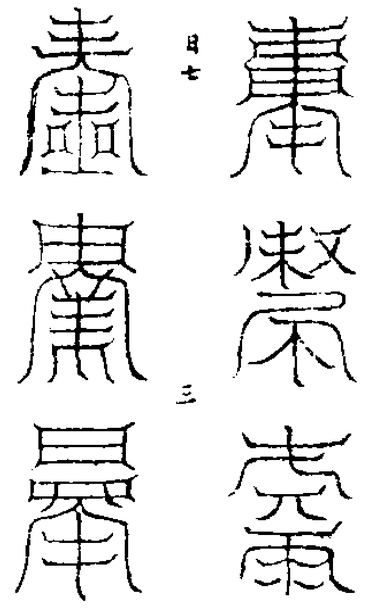
皇天之炁悉下生后土之炁悉上養五行之炁悉相生四時之炁悉相通凡天下之民均同是性天性既善悉生萬物無不置也地性既善養生萬物無不置也聖人悉樂理天下而實法天地故萬物皆受其功大善神仙眞人助天地而不敢輕尊之重之愛之佑之悉與元氣同與天心相符與地輿相得故獨長吉而無凶也古者聖賢之人深思遠慮乃知天道故專行善不敢爲惡後世巧僞務行惡業而欲去凶遠害不可得也且欲示子一法可以終古自養而極至者不可暫忘也今人欲去凶而遠害得長壽者本當保其自愛自好自親以此自養乃可無凶害也身得長保飲食以時調之不多不少是其自愛自養也閉門戶居內不與俗事是自愛自養也而盡日求道根源安貧樂賤無憂而已是其自愛自養也若以此而爲自愛自養不可得也夫自愛之道在誠雖應世而不見其擾雖處靜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虛無自然渾合眞理一切無有汝等若非吾設大法教普爲宣說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

日七

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虛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靜而說偈曰

樂求勝法　斷色斷識　具足行之　遠慾遠貪
如是果報　無礙無障　清靜自然　無有餘穢
樂法為妻　愛經如玉　慚愧之心　常生回向
心意柔軟　所說修行　多增智慧　以為覺悟

太清經靈符



學道修真極道濟度應當發心學道從初至終念念持齋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礙歸心於寂真至道場謂定心至道超真玄真至道福降無窮災消永化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淨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猶尤等一至誠齋修萬善內外洞徹遍照萬方令諸眾生同得瞻視其福無量不可思議若或厄難牢獄疾病死亡之齋戒精思上道萬慮都泯物我齊忘復有人發無白長靈玄應此最上道所修若復有金房天寶正一太平五錄旨教等經精勤行道依奉正範各具本經而說偈曰

上心欲有歸向皆須持齋始啓本心上救七祖窮魂下及已身護災度厄增延福壽獨運至誠設齋關度必使魂超九夜爽鍊三清命遠年長神仙得道思賢慕道以欲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絕妖氛精潔內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王籙要品保安社稷永絕干戈黃籙正範開魂度爽徧及生死聖凡同修自然廣濟幽明普救一切孤滯徧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咒辟斥瘟災時行疫癘邪魅故氣復有金房天寶正一太平五錄等經精勤行道依奉正範各具本經而說偈曰

燒香建齋　功德無量　甘露法食　解脫為漿
示彼之有　現諸國土　供養十方　無量道寶
及諸眾生　而修淨土　教化眾生　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

太清境太清經終

太清境集仙經第三

夫行道皆有至行當盡虔恭運志運心使眞靈降感行炁行神令人天周布故入靖登壇誦經禮拜朝眞謝罪皆偏行道遶壇三匝並依本法凡雜謝罪析思之會或爲天地或爲帝王或爲國土或爲人民或爲祖世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災兵華凶興兆民疾疫水旱死亡一切凶危皆須修齋若造經像殿宇宮館觀室洞府嚴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內外增善讚嘆功德不可思議凡讚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像虔伸懇請注福延生消災度厄營護臣身普及一切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絕其貪取不著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道遠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眞至心稽首無上正眞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脫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說偈曰

善方便智　隨意能現成就群生
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　清靜法果
一切無礙　普入法門皆有是心　悉皆得度

集仙經靈符

太清境洞淵經第四

大洞太清經中寶雲玉座五色祥雲遍滿虛空無有窮盡諸天大聖及諸仙衆會集其中聽明真經時有天童天女奉寶來獻供養正真願請大慈廣垂方便講說諸經散布道流乃至千經萬論總是妙義能令一切皆得解悟

天尊是時遂爲衆曰凡道士女剋出家之後須持經戒法籙請師爲受當竭至誠得經之後不敢怠道各師泄慢靈文殃及七祖受考冥司若有至士罄竭丹誠德業清素立行正直世代所稱身心俱淨未聞道典秘要宜精心向道求師開度超昇福果進無上道既備經法同心一意必期冥感不得外假威儀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眞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說於末學道淺豈易得哉若有學士領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鍾持花讀引持節執爐把旛建施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惟異或行法事或禮謝讚唱講說皆須習使流利不應臨時停廢文理斷續非惟闕奏有虧儀範又招災咎每事專心執按本格儀範當獲福報無量無邊種種利益天眞道演說持誦眞經皆當以五色花置筒中每行道唱善則四散虛空名爲散花以陳志願

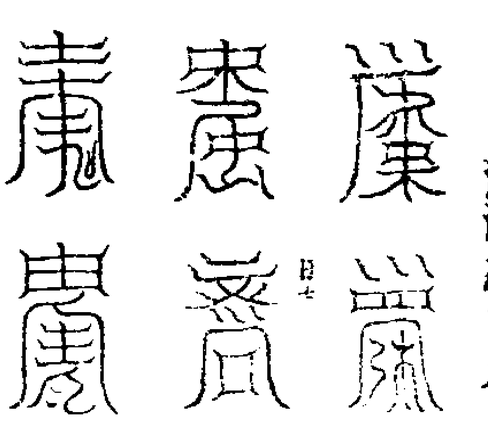
太清境洞淵經終

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平座行淨水執香薰淨行經思神集氣讚詠讀誦此經皆當先遠經一匝捻香禮拜三禮歸依恭伸啓請方獲福報不可思議天眞隱秘不明於世所以修眞養氣之士難知要典我今略明汝當聽受無復異念乃可得聞至

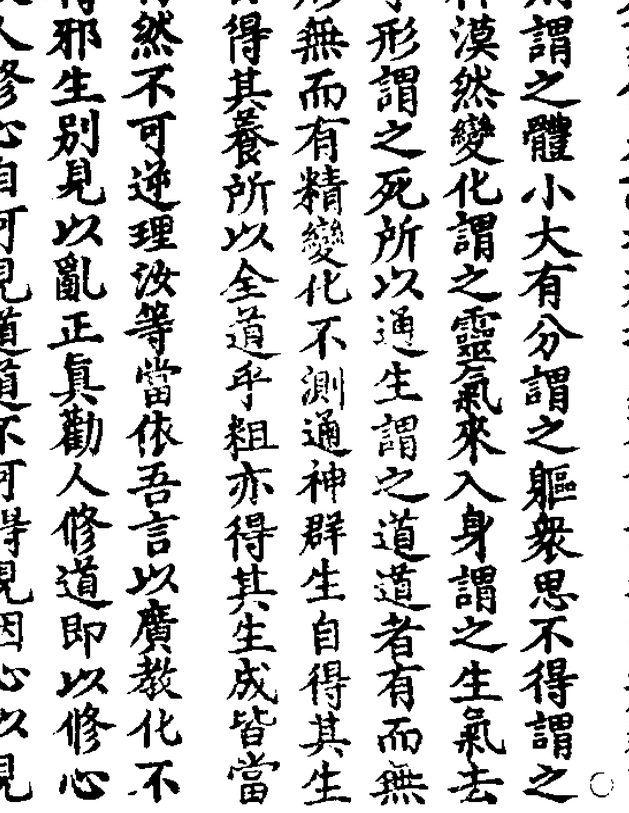
令得成就了斷諸惑常存好事得法深重

洞淵經靈符



士以不語爲養氣此保氣也則失之昏以入清出濁爲養氣此換氣也則失之虛昏則氣散神狂眞靈自厭終無所歸虛者丹田無實徒勞吐納終不能住此皆非養氣所以招致病認爲胎息自傷性命如此之流誤者甚多上咽下搐聚氣修神指作還丹自傷性命如此之流誤者甚多綿綿若存委氣而和神出息入息要住納之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己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眞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眞養氣是全道應天地氣爲修眞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　以勸導人　令入眞門
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



太清境內秘經終

太清境眞一經第六

眞一之氣因道而生受氣而成而謂之命自眞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竈靜以鎭身謂之龜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形於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則謂之體小大有分謂之軀衆思不得謂之神漠然變化謂之靈氣來入身謂之生氣去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脫永不聞法是以諸
天仙衆諸天大聖至真天真無缺數衆曾聞
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
亂正心以令其不邪清心以令其不濁淨心
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說汝皆當明是心
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靜
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說偈曰

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　無礙解脫　是名眞道

眞一經靈符

太清境眞一經終

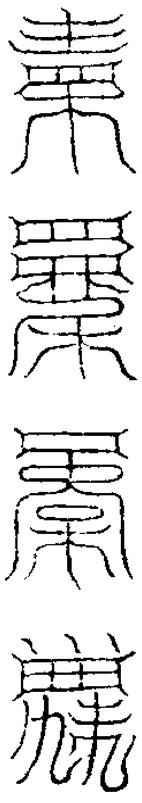
太上三十六部尊經
太清境經下
集靈經
中精經
無量意經
集宮經
黃庭經
小劫經 已上六經同卷

太清境集靈經第七

天眞大聖至眞大神十方無極無量飛天神
王及諸仙衆同會其所說今得道當知無上
勝因是諸妙果同其廻向集靈資道神氣相
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眞心少思少念少
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在方可奉道於其

衆中復有多思者其神必殆多念者其志必
散多愁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鍊神之方不悟修
行之法則所見所聞皆非正道雖知養生之方
意不明得道之要則所學所講皆非正論不
多言說而在得法是故修真之士志在玄元
○而甘寂寞雖運動常見其靜定雖靜定常見
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
宮未能解脫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眞實
無求小驗以迷眞性而說偈曰
一切歸依 總是一緣 若捨有爲心 發無爲意 不
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

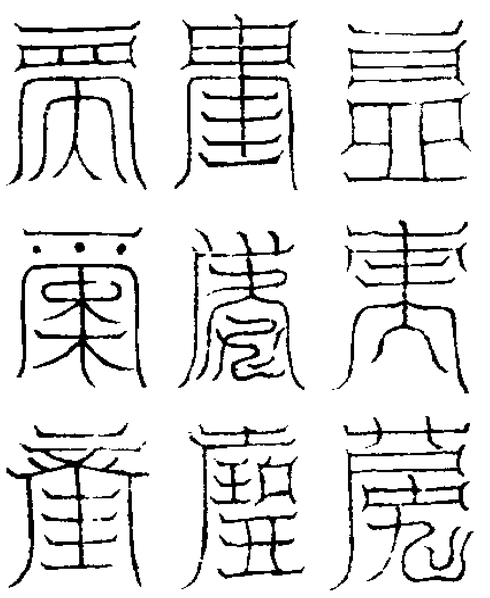
我於爾時欲明正道既放五色光明徧滿三
千大千世界種種異類世界天堂地獄衆於
中見生死苦樂福報多少衆於中見修道階梯衆於
中見苦樂國土亦於中見十方來衆猶如微
塵不可稱數衆見如是光明地獄衆苦無量
無邊亦見如是光明時太極眞人以大慈大
悲大智慧力哀愍衆生見諸苦樂不同天堂
地獄受報差等惟願
○天尊至聖爲衆宣說救護一切作大利益令
得解脫永離惡緣速生淨土
天尊告十方天尊曰汝今以我之氣化身下
降東方若有一劫人民見世受苦則曰玉清
降福天尊救度一切災難過往魂爽未得超
生則曰玉寶皇上天尊救度一切沉滯南方
延壽益算天尊濟生玄眞萬福天尊度死西
方八卦護身天尊濟生太妙至極天尊度死
北方消災解厄天尊濟生玄上玉晨天尊度
死東北方紫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
命天尊度死西南方福生無量天尊濟生太
靈虛皇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廻四方主一切人民
生死禍福北斗第一貪狼星第三緑存星為
東斗主算北斗第二巨門星第四文曲星為
西斗記名第六武曲星正居本位為北斗落
死第五廉貞星為南斗上生第七破軍星正
居中位為中斗大魁總監報靈凡一切萬物
生死皆屬北斗洞明星外輔周回隱元星內
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 正入無為 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
共一十二品七品三五兼附體五品酆都兼
考召四聖照法七階酆都照五品斗下靈文
三十六門照四階兼鏡水香照三五紙照酆
都地照皆為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究家執對各獲消散
如斯利益乃為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

101 ABX-2

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令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

無量壹經靈符

太清境無量壹經終

太清境集宮經第十

我若演說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觀隨意高下應念具足無量寶網及諸寶樹七重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其風拂身自得清涼無量快樂散諸香花徧滿其地隨色次第而不雜亂於其國中無限至真大聖無量飛天大神聞是語已咸生恭敬稽首長跪上白

天尊曰臣等既蒙說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脫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酬謝令於甲子庚申三元八節本命生辰祈恩請福謝過禳災同得快樂而說偈曰

諸眞人及諸仙衆乘玆無量大智慧力無量大神通力去來無礙徧滿十方無量世界自然化生應念而至是諸眞人出微妙音讚嘆善事聽受經法歡喜無量乘空步虛能令聞者心開意解隨其善音而得正果時有微風吹起七寶樹中自出微妙音聲奏諸天妙樂自然快樂不可勝言所說諸法其義廣大利益衆生於其國中無我無人清靜無爲智慧常勝得如是報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眞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

天尊曰臣等既蒙說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脫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酬謝令於甲子庚申三元八節本命生辰祈恩請福謝過禳災同得快樂而說偈曰

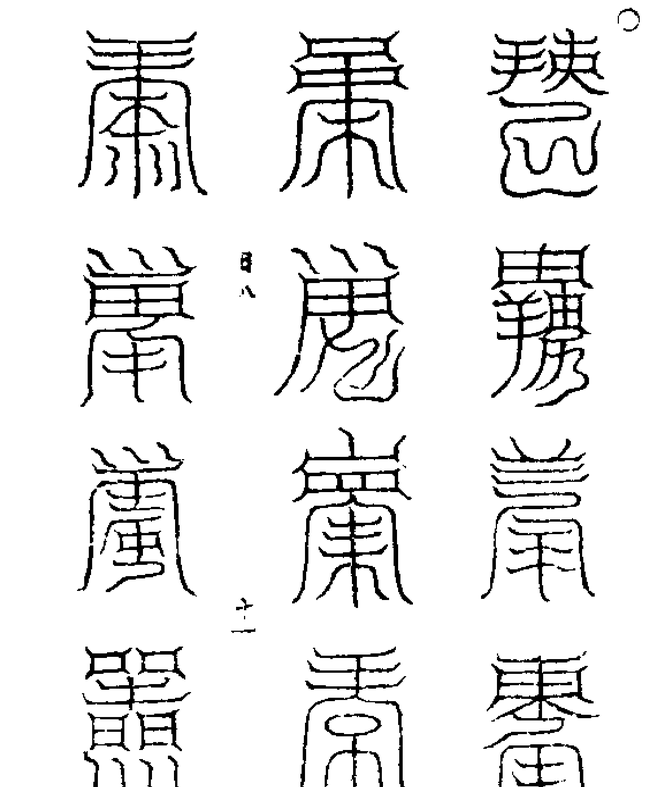
我示此法 直作是言 心歡喜故 種種所患
即得除瘥 平復如本 一切諸法 亦復如是
而無所得 無所得耶 有何所得 了不得耶
善者智得 念念是心 常得法味 精進賢達

集宮經靈符

太清境集宮經 終

太清境黃庭經 第十一

人物異形受生惟一氣蒐得之於天體魄得之於地無形無象自空中來但假父母以無為為有三百日胎完胎完既足則生是因無為有故神以氣為母氣以形為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為霧為雲氣中水降降而為雨為露萬象群生不能無形集靈以生資道以成故三清以下有三大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為母以氣為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為丹養氣為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生一百八十繼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為人也以內外言之經絡之內而為內肌膚之外而為外養命養其五臟五臟為根根固葉自茂矣養形養其五氣五氣為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為精海心為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



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

○

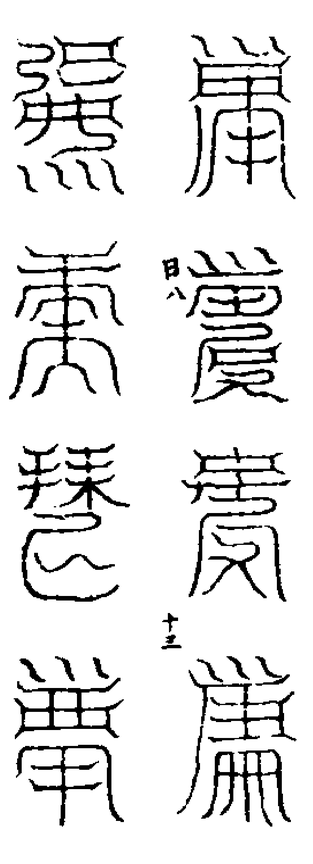
惟有虔心看轉經文修諸功德禮拜懺悔讚嘆稱揚燒香燃燈造十絕旛行道講誦散施貧乏放諸生命六慾七情常無染着三業六根永不復作精思端寂念慮都捐往生天境快樂自在生大福堂若復有人若痛苦若官事禁繫枷鎖身被羅網瘟毒時氣災厄纏綿無由解脫及其過往种識尚處沈淪受地獄苦是經功德乃爲無量更能廣發眞心大施福力建立道場懸諸旛蓋齋戒懺悔修設齋筵倫及一切六道四生無主孤魂滯鬼等衆用仲鷹抜日夜虔誠丹心懇禱應時苦厄咸得消除無量眞人稽首讚嘆咸稱善果利益衆生如是大神通力百千萬劫實難遭遇則於此經其意有七一者智得二者行解三者顯利四者利用五者智慧六者得力七者德滿智得者念念是心行解者求道出家顯利者引接衆生利用者思念聖人智慧者得大神力得力者得無所畏德滿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

○

善男女能得了解得眞實言說識大法力宗源入大道因緣從所念處得無量因緣得無上至眞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眞實無邊無限示諸衆生皆得如是方便之力而說偈曰

上道一切　平等無礙　大衆所行　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　眞爲妙身　皆成微妙　悉從願來

小劫經雲符



太清境小劫經 終

太上一乘海空智藏經卷之一 一名七寶莊嚴 月一

序品

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帀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芳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内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噎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无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脫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悅而作○見此高既知此高不知其上乃至有於二十二十八天三清玉京懸極无量臺下之人唯見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獲大利何爲謂此乃爲非理是時發疑聞斯語已心開意解即辦行供旛蓋與鞏香花伎樂種種妙寶不可稱量於日將

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歎何爲自賤造人求法我等寧能戴此形面從師乞出咄哉大辟願勿復說如此處行是時師答發疑賢士汝勿執著譬如有人處在高臺俯望臺下見於萬姓悉不能及是諸萬姓在臺下者舉首高望義絶飛昇臺上之人自以最高人無及者即發意云今在於此窮爲高頂最勝无極即生是想不知其上乃至有於二十八天三清玉京懸極无量臺下之人唯見此高既知此高不知其上乃至有於二十八天三清玉京懸極无量臺下之人唯見此高既不能及言無勝此亦生劣意我今去此甚自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相乘發光色晃耀一言出口萬坐咸服誘接衆生未嘗懈退所歷國土皆能利益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我今著行是獲大利何爲謂此乃爲非理是時發疑聞斯語已心開意解即辦行供旛蓋至明晨當謁智士即於爾時有一弟子名曰與鞏香花伎樂種種妙寶不可稱量於日將發疑前起白師大德何爲妄生下想此是何

中登輿而發實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叅承其師路既稍遠跋涉山林得無疲弊弟子今日欲有所啓唯願大師聽採鄙言大師盛德天人汝所問我當察聽大慧即云大師盛德天人罕測萬物崇敬如事父母群心歸依以爲大岸論議言說爲人摸範出吐辭文不可輕脫若見彼人弟子先乞與其論議若得抗衡師便嘿然聲稱隆重不勞往復自獲重名此義窮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持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訓答既畢又復白言我聞大德神通自在才辯无礙能悉解人久遠劫事又如人心所求所欲智慧照察无邊亡礙是以是人號爲天尊我等今者欲有此諮唯願廣說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道果何者爲最能得智慧何者爲最能得寂滅无爲无礙最上第一是四道中修因云何若爲差別所獲不同成就各異唯願分別曉了解說我等眷屬及與國人當共修行爾時天尊即答大慧善哉斯問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脫汝當諦聽善分別之善男子夫三界人行各各不同有躁有靜有愚有智若有智者非妙感智躁不恒動靜不恒止從多而論有勝有劣就偏勝中因之爲名是爲躁人是爲靜人是爲智人是爲愚人就此四心或智而躁或愚而靜有智而躁如此輩人不得道果所以然者智既未圓躁加其動於此小智多有所之心既不定善惡難存故不得道何謂道果果有五種一地仙果二飛仙果三自在果四无漏果五无爲果是五道果用心雖別同趣一源若修此果當用靜心靜心專一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素於甘腴捨去肥膩身輕體勁免於老死是謂地仙若人生處豪貴富貴所居華麗身無疾惱長齋疏食捨離婬慾是謂地仙若人生世氣力堅猛心遊道本不食衆生行服食休粮研精道味志慕山林隱形栖遁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靜不一之心

不靜之念是則不能長居名嶽餐漱松流是
知地仙最須靜念雖復愚庸不習經典但能
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飡飴雲霞脩如此
術是謂飛仙亦何心力而得飛仙亦須靜心
堅固不動其心質直雖不廣覽大洞妙音而
專心力守持淨戒如瑠璃珠內外明徹修如
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靜心形雖
感起心如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无量若能通達此
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最
變之相動止云爲皆能利益无量大衆若有
可度即時應念悉令解脫常修戒行及諸妙
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倡障礙爲
結三者一切行願不成爲結如是結累永能

○圓備衆行具足天人最勝非有非無非有亦
除斷無復遺餘心得豁然是無漏果以何心
力得無漏果當修智慧種種神通雖不全得
太上无量智慧之門並皆進習思微定志曉
了照達辯才說法能度世人於一生内及至
未來終不退轉漸漸階梯至无上道不復爲

達若修此術則能獲於無漏道果善男子無
爲果者即是入寂無上法門所以爾者寂境
即是無爲無爲即是寂境何謂寂境不生不
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
入無爲寂境即是感應感應即是寂境以寂
境生感應以感應歸寂境寂境即是妙有之
源係言爲有不得同無既不爲無亦不爲有
是爲無爲無爲之說非有境界故謂無爲以
何心力得無爲果當修種種智慧種種神通

○圓備衆行具足天人最勝非有非無非有亦
有亦非非無無所見故則以爲無有是則無爲最上之果
復次善男子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
則得入於智慧之源夫觀三相舛越不同自
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擬然非彼二
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虛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无不出无又復觀有即著形質即此形質是有實有離此形質无處名有又復觀於非有非无善男子譬如風聲聲響遍徹如此等例風質非无執不可得若言實有又非礙著響亦如是應知此例非有非无若有學人作此觀者亦皆失於智慧之本善男子若復有人觀於三相作四種意妙无妙有麤無麤有明此四意自然能見非有非无何謂妙无即是道性以何因緣道性之理自爲妙无以淵寂故以應感故若以住於淵寂之地觀於諸有則見无相若以住於應感之地觀於諸有則見有相善男子若言道性全爲无有中有應感若言道性全爲有者而實寂泊以是當知道性之有非世間有道性之无非世間无是謂妙无何等因緣觀於妙有即是應感法身之端嚴茂發起超絕三有雖有其質不得同凡以是因緣謂爲妙有善男子以何因緣觀於麤无麤无即无无感无應空處寂漠豁然而已謂爲麤无善男子以何因緣觀於麤有若麤有者即是質礙以礙著故謂爲麤有善男子若能善知遍此四意分別體相當知此人已能得知非有非无以何因緣而得知之即尋道性義則可求若有學人習觀三相了此四意則爲入於智慧實城遊智慧室坐智慧牀餐智慧食是得智慧機相之本

復次善男子善哉大慧得神通力由習思微之義淵博難辯以是緣故謂爲思微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无量變從心自在未嘗違意如此神通爲最上力其二神通因思微生入定而有若不入定則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嶷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无爲无礙皆由備諸善念之行具足威神成就種種无量功德修行无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
是爲寂滅无爲无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
善男子夫无爲者一切萬物不能爲其作動
用事其色澄漠其質淵玄是謂无爲善男子
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无礙如此四道寂滅
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无礙能使我心開發
智慧實爲快哉又復白言大德天尊威神若
此得无畏力得大神通能濟凡賢入於正道
遊行三界最上无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 月一 十二
天尊答大慧言吾今處此深山窮谷不勞如
此珍麗之飾无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碯導黑珠
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寶大
導及瓔珞不答言天尊甚見甚見此中何緣
逐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
天尊答大慧言我現於世當爲一切闇冥衆
生作大導主決定能導无量衆生出生死海
何況如此寶導之珍安足爲怪即以神力收
諸寶導共作一導如此一導徧滿虛空明相
照曜不可稱說海空智藏及其眷屬咸皆敬
伏莫有發言
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
復言 月一 十二
爾時衆中復有一人名曰妙思即前叉手禮
天尊足舉言問曰我雖愚鄙欲有所諮唯願
大德垂哀賜示
天尊嘗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美貌或貴
或賤或无容儀或爲人敬或爲人輕如此種
種不可終紀爲當樹因感得斯果爲當脩行
致此業報進退思量難以明驗唯願垂慈少
降矜答爾時
天尊答妙思言善哉善哉善男子大學賢士
善能發此深奧之問我今爲汝一一解釋令
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
无疑滯妙思當知譬如有人臨空而語聲響
彼谷反應无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
月一 十三
復如是皆由前世宿業所行得感得果與此響還等无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詣毒无慈善心此人今生无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无畏力備諸善本善男子若其前世普濟衆生則得无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无差異
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
月一 十四
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疊如此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无響應云何此處得斷命之罪不得傷善之報以此爲言罪報
○
因福因同等不差或得大果或得小果或不得果猶如發聲發聲之始大小是同報響之聲隨處應響大小不同又如布施善能供養皆是福業等无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
月一 十五
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周給一切惡人心施讎大得罪不同所以者何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若无此人一切衆生則爲俱斷衆生善根以此而之弊斷此人命則爲不免三塗八難苦惱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
○
輕小此此二途斷命是一得報不同猶如聲發聲發不異隨處應響大小不同又如布施善能供養皆是福業等无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
月一 十六
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周給一切惡人心施讎大得罪不同所以者何

長養一切凶惡人故長養凶惡則害萬物是
為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
又如殺人作无記心若殺人者不挾忿怒不
生快樂直害其命不生善鄙於其中間如此
得罪微為小輕所以者何心无毒故猶如空
處發起言聲非无響應由其響微不聞於耳
亦如无記作罪衆生非不得罪罪不過彰又
如布施作无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
妒心不生勝人心不生夸大心不生恩德心
亦不生怯愛心如棄糞於大海中當知此人
得福微薄所以者何无善心故猶如空處發
起音聲非无響應由其響微不徹於耳亦如
无記作福非不得福福不過彰以是因緣如
汝所說不為差異是時妙思聞是說已豁然
開悟心无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
謂无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
上為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慧及與妙思啓問所
疑天尊慈愍降垂辯答析理分明聞者即悟
无復滯惑我大歡喜不可限量譬如有人經
遇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又
然天尊竊有所疑譬如有人患諸重疾枕卧
牀席飲食不能氣命无幾忽於空中得甘露
藥盈滿一卮欻在頭首其人大驚疑是鬼毒
妖災所降又復疑是神明所賜當欲飲之進
退未敢忽於空中有一善神發聲唱言是大
妙藥可取服之疾者聞已方大歡喜取藥而
飲病便除瘥我今亦爾疑滯既久聞天尊說
既未善解分別其相心懷狐疑未敢便受若
更聞決心即通達曉然无疑亦如有人欲之
彼國隔大河流翹望彼岸渺然萬里愁苦屏
營不能自抑善濟神王忽於岸邊化作一舟
篙櫂行具觸事无乏中有一人語欲度人汝
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
卒於性命脫失計去死悔无及即於爾時善
濟神王化作飛仙於雲霞間高聲唱言此是
善神欲濟汝命度去无嫌是時此人得聞斯
語心大歡喜安隱无量便入船中直過彼岸
我於今日亦復如是聞天尊說无上妙法不
能曉了心懷猶豫若更聞決无復疑悔天尊
大聖若知我心有所疑者賜為開釋我則泰
然无復結滯爾時
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无形聲亦无影

譬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如汝心不最勝答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怖畏免離五趣免離愛慾免離三障免離垢濁免離一切結業我今大慶无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為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始有識神皆悉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无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是緣故眼根生漏漏既互生生生於惡果意根因緣亦復如是著諸攀緣以不定因生於惡果身根因緣亦復如是著諸細滑身相攀緣其理不一種種細滑皆入身根以此緣故身根生漏漏既互生生生於无量无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生於无量无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生於无量无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觸聲皆入耳根以此緣故耳根生漏漏既交生生生於无量无邊諸法或善或惡以不定因生於惡果最勝當知如是三塗所起由於六根六觸六情六染是四大結業因增長三塗種種苦惱能改无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為災不可限量是故學者應當撿攝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說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无有差異若如此者衆生所見及與所聞動止所為云何得染塵穢之事

天尊譬如冰寒之堂淳以冰凍而為梁柱牀
席屏帷莫非冰結就此中間云何得火云何
得熱煩惱之患一切衆生識神之初亦復如
此相與既善淳一不雜六根所染云何為非
云何習惡致招罪累又復天尊譬如瑠璃照
徹內外表裏中間无有穢玷識神之初亦復
如是本既為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
之內芬芳流溢无有一毫臭穢之氣識神之
初亦復如是本既香潔淳穢无方又復天尊
譬如日光炅發明照於其中間了无闇黑識
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容於善法中生无量
惡唯願大德為我解說令諸衆會悉皆洗然
離諸疑滯爾時

天尊安詳答言決理真人如斯切問不可思
議汝等已曾親近无量无邊一切真人供養
无量无邊一切天尊通達大智曉了无礙故
能發此微妙之言我當為汝具實解說汝等
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
皆為靜法其質安謐不能變易是以其體不
能生他以靜因故外物不入此譬為異若喻
日者是義或同所以爾者日不恒明體不恒
正有時薄蝕有時昇隱心法亦爾遷動不定
染滯所驅貪著利已樂善已身眼貪善色耳
貪善聲鼻貪善香舌貪善味身貪善觸意貪
逸樂皆為苦受若作所貪最為苦受所以者
何眼貪善色各隨人心生種種想假使恒得
則損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色願已皆得如
是本既為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
之內芬芳流溢无有一毫臭穢之氣識神之
初亦復如是本既香潔淳穢无方又復天尊
譬如日光炅發明照於其中間了无闇黑識
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容於善法中生无量
惡唯願大德為我解說令諸衆會悉皆洗然
離諸疑滯爾時

天尊安詳答言決理真人如斯切問不可思
議汝等已曾親近无量无邊一切真人供養
无量无邊一切天尊通達大智曉了无礙故
能發此微妙之言我當為汝具實解說汝等
諦聽勿生疲怠決理大真夫人心法不得全
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
種計度或見人善色願皆入其口如此等輩
直置自生无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
運心愛習染輒忘失善本若不恒得生種種
求種種計度或見人善質願皆附已身如此
等輩直置自生无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
是因緣直置自生无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
通无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
根六染能生无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无
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无量並皆安

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威耀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絕三界无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无有罣礙无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无量乃自禪位授與化生臨國一切天人並皆快樂恭敬尊重无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日繼夕化生大王高聲唱言我今此土一切自在快得安樂无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无礙徧欲詳覽復有何疑臣等亦願承藉威靈同得省察彼國奇異即於是時不起于坐以神通力超然而往與諸大臣及宮殿俱既到彼土納善國王命駕出迎遥見禮拜問訊起居共還入城設大高座其座高廣不可限極非是世間所能籌算化生大王升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无用一切人民皆悉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羙國勝此无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說達見答言大王當知我向侍從察望彼國見彼國土地平如掌无有砂礫種種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二　月二

哀歎品

爾時海空智藏即從座起稽首作禮長跪曲
拳白天尊言如是所說真實甚深微妙功德
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
因緣應有縛耶應无縛耶是五陰耶是六塵
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
我當爲汝分別解說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无覺知
肢節戰動不能自持身體虛冷氣命欲盡即
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无不悉知善男
子譬如日沒臨欲沒時山陵堆阜影現東移
理无西沒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
子譬如泥瓶泥成瓶成而是泥相
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陰滅瓶成體雖无差隨時各異以是之故因此
五陰生彼五陰以此陰滅我說彼陰善陰惡
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无愛見愛无樂
見樂无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
切无有絕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脫滅諸
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
今者演說甚深微妙功德非是下乘之所度
量云何而言現此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
別解說令諸衆中得釋所疑爾時
○諦聽諦聽當爲汝分別解說善哉善哉善男子是汝等衆
爲解脫善男子譬如根眼開時見色閉時无
見煩惱繫縛合散生滅更无別法衆生五陰
亦復如是若有煩惱名爲繫縛若无煩惱是
名解脫以是因緣說煩惱者繫縛衆生煩惱
若滅則无衆生離煩惱已无別衆生離衆生

已无別煩惱亦名煩惱繫縛衆生亦名衆生繫縛煩惱

善才又言若如是說眼不見眼指不自指刀不自割受不自受云何天尊說言煩惱繫縛煩惱者即是衆生是衆生者即是煩惱若言煩惱繫縛衆生當知煩惱繫縛衆生離諸煩惱則得縛煩惱爾時

天尊答善才言善男子如眼合時更无異法而來合也煩惱衆生亦復如是以是因緣我言煩惱繫縛衆生若有衆生離諸煩惱則得解脫是故我言衆生解脫

善才又言若有煩惱是繫縛者云何天尊說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

善才又言如是說眼不見眼指不自指刀不自割受不自受云何天尊說言煩惱繫縛煩惱者即是衆生是衆生者即是煩惱何以故是

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
切衆生不爲擁護无上道法但爲自養畏三
惡道畏六畜道畏世王法畏世惡名便求現
効如是護戒則不得名修習淨戒善男子云
何名爲修持淨戒若有一人度脫一切諸衆
生者是名護持淨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
男子若能如是護持正法讀誦思惟爲令衆生修習定慧海空之藏善男子若能
是則名爲修習定慧等相是則名爲修行智
破壞一切衆生貪慾等相以修習故得壞疑心爲修習道修習道故
慧以修習故得入一乘海空之藏得
得見道性故得入常樂清淨自在得入一
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
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
始終故有生死故則無始終無始終故則
名爲常是名海空云何不言生死煩惱是海
空智藏
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人
得時一切亦得一
人不得一切不得若各各有則是無常何以
故可數量故云何說言衆生道性不一不二
若各各有不應說言道性平等猶如虛空
天尊答言善哉善哉善男子汝所難云衆生

道性不一不二究竟平等猶如虛空一切衆
生同共有之善男子深山有寶名曰上勝人
若取之則成富有衆生道性亦復如是
善才又言如是所說上勝寶者是一是多若
是一者一人得已則應有盡山空無寶云何
而言一切衆生修持淨戒得入一乘海空祕
藏若是多者云何而言是海空者非一切法
衆生道性亦如是耶
天尊答言善男子譬如一路或大或小一切
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
之異无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
能為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
惱無明因緣不可說言一大煩惱無明行已
其餘應無一切衆生悉有無明因緣是故說
言次第因緣一切平等衆生修無為正道斷
諸衆生煩惱顛倒以是因緣名為平等了見
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說已
各懷踴躍歡喜无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
言大慈天尊演說一乘海空寶藏微妙經典
具足之相為衆生故說其義味甚深功德不
可思議善哉天尊快說如是云何衆生住生
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妙童子住於七寶光
明王城相好具足智慧甚深常樂自在善能
受持祕密寶藏思惟義味為諸衆生問訣經
典令諸衆生以為依怙作是說已瞻仰尊顏
即无他念爾時
天尊和聲答言善哉善哉善男子海空智藏
為衆生故作如是問作如是問作如是說欲
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說
此經時有七千人俱在閻聽於是衆中三百
三人生无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
欲度海水於時惡風吹其船舫漂流大海墮
无明國即得重病身病心病意病口病如是

等病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慧之藏一唱說言
於是諸身悉無病瘡以是因緣輪轉生死在
三惡道受諸苦惱遂令遠離三乘正路墮无
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男子眞
人童子觀其因緣於己身心生大怖畏捨離
衆惡住七寶城常念思惟一乘海空祕密之
藏善男子譬如大王以四猛虎令人養食瞻
視卧起摩洗虎身若令一虎生瞋恚者我依
律法當斷汝命爾時其人聞王教令心大怖
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
視諸精舍悉空无人即便坐卧聞
空中聲唱哉男子此城空曠无有人居令夜
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
路礙河水漂漂流无有船舫心又愁惱即
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以不定故當知諸法
亦復不定如是所說眞人童子修行一乘海
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有大王及以小
王經歷年月所不能及隨有之處名爲大城
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
安樂亦名海空善男子譬如貧人得七珍物
則得安樂如是安樂亦名海空不得名爲大
海空藏何以故以饑渴故以貧病故以怖畏
故名安樂故名海空是大海空非大海空
善男子若有善信一切衆生或於世俗或於
仙道斷諸結盡則得安樂如是安樂亦名海
空不得名爲大海空藏何以故還生煩惱有
習氣故非常樂故善男子若有一人常樂自
在乃得名爲大海空藏善男子譬如有處能
受衆流名爲大海隨有百川來往依處是名
智藏善男子若有衆生善能了見於道性
則得名爲大海空藏以是因緣海空藏者不
有不无不生不滅善男子若有大王及以小
王經歷年月所不能及隨有之處名爲大城
傳化衆名爲小城隨有轉名爲大王隨王化
處名爲小王小王大王隨方隨化非王非化
非大非小如是因緣名爲無上轉輪聖王位

於七寶妙麤布有乃得名為大海空藏以是
因緣故名海空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若有人能供養父
母恭敬道士禮拜燒香修治善法所言誠信
无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
則名為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
生種種心說種種諦是故我今名為海空海
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為海空是名智
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
是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
為海空智藏海空之空為空不空為不空空
不空之空為空空以是義故為多身空為
一身空為微塵空為變化空空義云何為自
性空為他性空為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
切得見海空之身七十二相八十一好亦不
得能見色聞聲嗅香別味覺觸知法海空六
根悉不能知何以故得自在故海空之心亦
无得相何以故无所得故故名海空假使真
人妙行童子計有得想是則諸天不得海空
海空之空空無得故故名海空海空演說一
乘義味經无量劫不可窮盡或說二乘戒定
智慧或說三洞微妙經典當爾之時觀不生
不空空無分別空故故名海空亦不自
空亦不他空不自他空亦不大空亦不小空
亦空不空亦大小空亦不多空亦不一空不
微塵空不變化空以是義故故名海空海空
無我我名海空猶如微塵充滿十方无量世
界海空之身實非海空以自在故現微塵身
非微塵身亦一塵身滿諸世界海空之身實
不滿諸國土世界何以故以无礙故故名海
空秘密智藏之身充滿世界智藏之身實非
智藏以是因緣海空智藏安住不動隨方示
化无量形類各各有心恭敬讚歎欲令衆生
各各成辯海空之身常住一方而令他方一
切得見海空之身七十二相八十一好亦不
得能見色聞聲嗅香別味覺觸知法海空六
根悉不能知何以故得自在故海空之心亦
无得相何以故无所得故故名海空假使真
人妙行童子計有得想是則諸天不得海空
海空之空空無得故故名海空海空演說一
乘義味經无量劫不可窮盡或說二乘戒定
智慧或說三洞微妙經典當爾之時觀不生
念我說彼聽亦復不生一句之想何以故我
隨衆生說多說少以隨俗故故名為說法性
之性海空演說亦无所說故名海空演說法
性善男子譬如虛空虛空之性不可得見海
空演說不可得知亦復如是善男子譬如寶

藏多諸珍異種種具足故名智藏三世
天尊甚深與藏亦復如是多諸奇異具足無
缺是名一乘甚深與藏善男子無過之物乃
名寶藏於寶藏中不可窮盡是名智藏爾時
妙思又曰
天尊如是所說寶是甚深海空義味成就當
來一切衆生皆修寶藏第一功德種種譬喻
不可思議大慈天尊云何名為七寶莊嚴具
足功德於是
天尊荅妙思言善哉善哉善男子云何名為
七寶莊嚴具足功德微妙之相善男子莊嚴
功德有二種相一內莊嚴二外莊嚴外莊嚴
者七十二相八十一好內莊嚴者修行一乘
海空祕藏善男子譬如玉山外光顯現內暉
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
次善男子我今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
使諸衆生昔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昔所
不聞而今得聞若有人言因我說法令諸衆
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今發平等一乘
說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為化
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日號而不嗄也何以故以是
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心自在現一
微塵煩惱之身是諸衆生各各見異爾時妙
思復白
天尊如是所說真仙童子身心自在住於魔
城而心不動為諸衆生現一微塵煩惱之身
以是因緣衆中疑惑真仙童子云何修行而
得神力振動衆生令發平等一乘海空祕密
寶藏唯願慈尊為諸衆生分別解說令諸我
等昔所不聞而今得聞昔所不見而今得見
爾時天尊荅妙思言善哉善哉善男子真仙
童子云何修行而得神通決海空藏是諸真
仙昔以國城妻子親族七寶庫藏以供養之
復以妙音讚歎供養調諫思惟講說義味以
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
善男子若有衆生住於魔城受持一乘海空
寶藏微密經典一句一字如是之人必定得
成具足功德處於長樂清淨自在離諸人相
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
有衆生善男女聞海空智藏一字一句不

作字相不作句相不作聞相不作說相如是
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
爾時妙思復白天尊如是所說實是甚深如
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說田有四種
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

不淨云何名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說
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
名不淨云何名爲淨淨田善男子上上施主
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說見施見
○受如是之人是名正見若依一乘智藏經典
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亦淨不淨三
者淨淨四者非非淨云何不淨善男子若有
衆生貪著愛欲邪見誹謗故生下士荊棘毒
草丘墟不平形相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如彼難勝形相
殊好妙麗希有以是因緣是名淨淨云何非
非淨善男子妙樂國土非非不淨爲衆生故
○種種演說道果清淨非有非无亦非有无若
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无有饑渴煩
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躄病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龜鼈魚鼈蠃蟲或受獼猴聾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上上中上乃至正見亦復如是五十心名初發心具足百福德具足百十心是名滿足如是百心名百福成於一相如是轉輪具足成就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廚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智藏經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无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相不住相是故名爲住海空地於是四衆聞是說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　月三

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无他顧心无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說无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悅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輙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无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說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无有移轉若是空者性相分明有彼此狀若是實者則无滅滅若是空者則无興起若是實者應有形質若是空者應无證驗若是實者一切賢聖既得道後法何所存若是空者一切賢聖云何修行處无上惠若是實者一切賢聖捨此法相得此法相捨此法相法相云何若存若亡得此法相法相云何從何而生若是空者則无捨法受法之異若是實者在衆生身處於何處若是空者衆生无法不容不立若是實者去來往返應有閡著若是空者去來往返應无所繫以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眞人大士心了法相清淨无累是故能有今者之問所謂利益一切成就无量功果之津於斯已現我當爲汝分別解說使今會衆及未來生咸得照了度脫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假乎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无方
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
從實生是因空生因空生故是曰爲空空體
云何能生空法故知空不出空若出於實无
有是處云何法相由於衆生若无衆生則无
法相以衆生故生无量法是知法相由衆生
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倏滅是
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
云何法相生於世界若无世界則无異法以
世界故異法自生是知異法一切世界毀
由世界生云何世界悉是空法一切有作悉
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世界若
无世界則无異法以世界故異法自生是知
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盡興造未盡工巧法
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无善方則无仁慈
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滅盡善方
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无惡
生則无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悉是空法一切
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法相生於不
足若无不足則无求法以不足故求法自生
是知求法由不足生云何不足悉是空法一

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厭法由知足生云何知足悉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厭法由知足生是知厭法由知足生云何知足悉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眼根若无眼根則无色法以眼根故色法自生是知色法由眼根生云何眼根悉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眼根若无眼根則无色法以眼根故色法自生是知色法由眼根生云何眼根悉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身根若无身根則无著法以身根故著法自生是知著法由身根生云何身根悉是空法一切有爲是大空聚一切无爲是湛然法

云何法相由於耳根若无耳根則无聲法以耳根故聲法自生是知聲法由耳根生云何耳根悉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未盡因藉而生與之起滅不得相離是則皆空云何身根若无身根則无著法以身根故著法自生是知著法由身根生云何身根悉是空法受諸滋味念念生滅是則爲空云何著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舌根若无舌根則无味法以舌根故味法自生是知味法由舌根生云何舌根悉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鼻根若无鼻根則无香法以鼻根故香法自生是知香法由鼻根生云何鼻根悉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是十六法相皆假因緣而生此相因緣相滅則法相滅是知諸法有爲之相一切皆空所以爾者有爲之法有壞有滅有興有起一切衆生悉得无上正真道果有爲之體則歸无爲以此而言一切有爲是大空聚一切无爲是湛然法

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无非有境界汝今修法當修无上无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无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无爲之法寂絕玄邈无有影響不可尋忖

難以情測天尊令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
尋至真无上之道寧可得乎真士當知一切
諸法有爲性相悉皆滅壞无有常住所以者
何三界之中所行諸法是知因藉衆生心力
衆生之性念念生滅有爲之法亦復皆爾念
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无爲之法不可毀
滅不可測量若有感應則隨事顯若无感應
湛然恒存以是當知繼有爲者則有滅相有
滅相故是謂爲空无所繼者則无毀滅无毀
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
於弊壞唯願天尊令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
天尊答海空智藏言令未是時汝且先去我
自知時當入汝國教誡人民令悉照解无量
深義
海空智藏復白天尊令正是時唯願垂憫入
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隨海空智藏入極
樂國宣行法事度脫衆生作法橋梁作法梯
磴作大明燭作大舟航令諸世間並得解悟
无上正真道果說是語已仙鄉童子前進作
禮長跪白言大聖天尊識時方便善量衆生
萬行差品若可化者我大隨喜謹當莊嚴辦
種種具於是即前以神足力化生四億真仙
道士身長丈二容儀特絶端正殊妙世界罕
雙並戴玄冠俱披翠帔一一道士皆執七寶
蓮華高十二丈其華開敷芬芳晃曜照一國
中皆作紅色口誦靈書隱語之音聲震世界
圍繞仙鄉以爲眷屬既入國門无量无邊清
信士女滿道迎候散華布地无復空缺皆厚
數尺燒香之氣氛翳成雲結在虛空行者清
涼免於熱惱即於是日入寶聚城城中有王
號曰善種與諸眷屬羣臣吏民數千億人善
種王后亦率後宮一切眷屬滿十萬人設高
廣座珍寶莊飾牀蓆帷帳莫不奇麗王與臣
后各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鄉童子即出衆前
高聲唱言道在不遠若深願者懇倒便獲汝
等眷屬令可一心諦觀身法如幻如化如電
如風无有的主皆應毀滅汝令云何溺此壞
法深著六情不念真道命若終畢神魂長逝
一歷三塗劫劫然永絶无復出期沉溺苦海痛
毒无數寧可勝言汝等當知離此患難說是
語已一切衆會咸皆驚悸戰汗失辭仙鄉童
子承此方便即變身中作大海水渺渺漫漫
不見崖域以令會衆置在一邊依寶聚城如
舊不失浩然迥拔見有一洲莊嚴極麗寶臺
高峻上鄰日月下掩雲霧仙鄉童子處在臺
上相好堂堂侍衛无極此臺四面深潭无底
風浪衝天震蕩日月仙鄉童子舉手遥呼善

種大王及衆眷屬此大海水必能洗除一切
垢障清淨无漏成就勝法汝等會中若厭塵
濁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
岸處未見其理徒爲沒溺无益道眞或有至
腰便返退者即自思惟我今入水未爲過遠
去彼聖人殊爲渺邈何爲自弱空喪身命即
此衆中有八十萬人心自念言我此身命衆
若之本會自消爛何爲愛惜長養惡源假使
○不能得至彼岸沉溺波潮不足恠也即縱身
去得至彼所以不決定意不得入於最上法
門又此坐中有大賢士七十七萬二千人心
自念言我聞經誡從聖人教无往不可彼岸
臺上神通大力聖德在焉舉手見招必當見
濟我今此心无所畏忌即發歡喜恣力投身
欻然之間得至彼岸以決定力即悟正眞无
爲上法是七十七萬二千大德眞士既悟道
已身即光明洞照遐外即於是時仙卿童子
攝取神力還復如前悟道之人形相既異衆
人驚駭共相謂言向者諸人投水過度沉沒
深潭即日云何飜然如此各各嗟訝歎未曾
有皆生疑滯向者大海今爲在何向沒溺人
都不覺異彌更利益如此輩事難可測度設
使聞其玄妙之旨心必開悟无復疑網爾時
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脫少多故現斯
瑞汝等當知愛好眞道不惜形命此處最大
福果无極不可稱量大衆當知我憶往昔龍
漢之初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无
始住此世界說靈寶妙法亦以慈悲徧化五
方以眞文寶符度脫一切是諸衆生並蒙利
益於後一時還長樂世界說法教導一切世
人以諸因緣未決定故現大神力舉手障天
光明自隱變作大聚高二千丈即化自身處
于大上以神通故朗徹四方莫不俱現即於
大中唱大法音汝等大衆一切眷屬若欲得
長壽當入此大就我受法即於爾時有決定
者不恠形命赴大求道爾時元始即於大中
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大洪水其處怖
畏不可輕冒若有衆生能不憚苦輕身重法
不恠形命當知此人以法因緣終无恠惜赴
至道源无有懈退以是因緣向入水人並得
道果良由愛法心篤故大衆當知往昔元
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无量一切衆生得法梯磴
是時天尊說此語已凡是向者不入水人即
發大心悟无憂轉歡悅前時心不決定失道
宗本追悔何益
是時海空智藏即起長跪讚歎天尊所說妙
法深奧奇特利益无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
解釋天尊向說往昔元始出世道人號曰天
尊此稱崇高巍巍无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
疑我當謂汝分別解說令汝開悟超昇上道
海空智藏夫聖人無為以衆生故故應有為
聖人之心常自寂晦以衆生感故故示形相
衆生感應因緣不同聖人應生其體亦異是
知聖形不可測度隨衆生感應然後為狀所
以者何衆生能感此大聖師聖師即便應以形
形質衆生能感此次聖師聖師即便應以形
○質衆生能感此小聖師聖師即便應以形質
聖師之心未嘗有異衆生感果理致不同譬
如鳴鍾懸在虛空若无扣擊聲理恒存以何
因緣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
今日一切衆生感我為大師以先緣故感仙
卿童子為次師亦以先緣故
爾時海空智藏又白天尊向所解說聖人无
為緣衆生心故現有為隨衆生感所現各異
斯旨微妙實深理賾後說又云一切衆生以
因緣故感果天尊為其大師一切衆生以因
緣故感仙卿童子為其次師我等今者願聞
因緣唯願天尊更垂分別具通妙旨令諸大
衆悉皆照了无復疑惑爾時
天尊告海空智藏言汝今諦聽勿得懈怠我
當為汝委曲陳說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
○土地平正无有丘坑沙礫荊棘四面清潔世
界純植甘果諸泉清池悉皆甘美一切衆生
飲水食果无有爭競處處並有七寶之山有
欲求者往詣此山應念即至无所乏少是中
衆生快樂自在无諸疾病定壽七百臨死之
日自詣塚間分袂而去妙樂國土有一大王
名曰制法聰明特達才藝威備形容妍正如
圓滿月福德莊嚴无處不善王有千子悉皆
朗徹衆伎頓該莫不了達制法大王嘗以日
中談說妙道諸子侍衛未嘗違離一切人民
悉皆陪奉无有懈倦是諸子中有一王子名
王子推為最上大王講說諸妙經典其中衆
會若有所滯有一大臣名曰進善常為一切
有疑網故諮於勝因求為通釋勝因轉為分
別解說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
說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
說至真无為上果雖復快樂日聞未聞日見
○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憒鬧
自為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為闇闕如此
二聖開導我等實為隆慈唯願未來長為我
等作大道主大王為尊勝因為次一切四生
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无量煩惱勝因王子

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今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說法教化我方以今開皇之始登无上果仙卿童子以昔佐我通微妙義一切衆生有誓願故是故今日從衆生願復出斯土汝寧生疑遂爲忘失說是語已海空智藏即憶前事洗然不失成就妙道當於一生獲具足轉同等○

上力利益衆生无有限量

爾時海空智藏復更作禮長跪問言天尊今說實奇微妙未審云何以名斯經奉持讀誦得幾許福因

天尊答言此經是汝啓導所成應當名爲海空智藏此經即是衆寶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繒襆或以寶函如是種物則爲水陸空行一切有識之所愛敬无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未來世必當得果善能識讀无量典誥具解衆生所書之字諸天隱文皆悉通達无有障礙若復有人能誦此經一句之言當知是人已涉道本於未來生必當得果善能諦憶无量妙義諸天金書一切真文皆悉明了永不遺忘若復有人於未來世必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禮拜此經當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讚歎此經當知此人已明法性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无量成就大法若復有人恭敬禮拜讚歎此經當得果神通妙力能宣大法救度衆生若復有人能誦此經一句之言當知是人已涉道本於未來生必當得果善能諦憶无量妙義諸天金書一切真文皆悉明了永不遺忘若復有人於未來世必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能誦此經一句之言當知是人已涉道本於未來生必當得果善能諦憶无量妙義諸天金書一切真文皆悉明了永不遺忘若復有人於未來世必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禮拜此經當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讚歎此經當知此人已明法性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无量成就大法若復有人恭敬禮拜讚歎此經

是等人乃可授之若有學人勤行精進晝夜
不息不自為已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
威儀具足為一切人之所師範教化弟子不
以執著繼累之心恒以大小无為之心授於
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曾放散專精
篤思務行道法通達妙相不執彼我如此之
人乃可授之海空智藏當知如是六種學人
乃可授與今日所說所以爾者是六種人能
行斯法光揚妙教利濟衆生是故汝應授其
此訣若復有人執著有為沉溺六觸不解建
立无上法因或於所見以自欺負如是之人
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
知此人已是三塗之眷屬地獄因緣見世必嬰
无量怖畏煩惱苦毒未來生中燒煮剥炙備
罹痛楚不可勝記如明眞科昏然不失是時
天尊歎善其事即說頌言

海空智藏　大哉眞士　出於此界
德行圓充　說法度人　无有量極
一切恭敬　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　為衆生父　為衆生依
為衆生體　德行備具　自然和雅
言詞吐納　不辭嶮遠　餘无外想
唯法是須　即吐妙音　空有兩相
來至我所　洗然清釋　地獄清涼
不憚劬勞　皆獲眞果　衆生所宗
我心歡喜　即曉了分別　此法玄賾　我今令為
一切衆生　皆所敬習　既度眞人
天人壙廣　玉京上仙　說此深法
海空智藏　說此經文非至聖說當
又益大衆　汝等當知　海空智藏
是汝等師　能為汝等　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　此无上法　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　无復疑滯　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

普說品

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无量无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心童子正定童子正說童子正慈童子正施童子龍威童子龍智童子龍華童子龍德童子如是等衆无量无邊以爲眷屬而爲說法

爾時復有淨相真人淨戒真人淨明真人法王真人光明真人妙通真人妙思真人妙慧真人妙行真人普達真人普納真人淨香真人淨花真人左玄真人右玄真人如斯等无量无邊以爲眷屬而爲說法

爾時復有大慧仙人大梵仙人導法仙人弘施仙人常護仙人妙行仙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无量无邊以爲眷屬而爲說法

爾時復有无量地仙供養百億妙道地仙受持依止正法地仙如是等輩无量无邊以爲眷屬而爲說法

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說法道士如是等輩以爲眷屬而爲說法

爾時復有國中大王小王及長者善男善女悉來詣座而爲說法善男子我今作是甚深正法轉大法輪讚揚道本宣傳顯說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无上天尊信心真實常住道果瞻仰讚歎不可思議爾時

普施窮乏鬼　智慧方便力　人天悉弘存
无上正法說　受記傳子孫　一乘深奧典
仙道共說論　无形亦无影　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　通達水无礙

爾時衆中大慧童子聞說偈已一心恭敬又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

歎道寶功德无雙讚歎法寶最為无量功德
高妙又讚師寶善能開導一切衆生利益无
礙巧誘天人天中之人為世良醫深達智慧
善設方便一切衆生輪迴供養得獲大利豈
當常久仙度諸天我今眷屬无量大慶值遇
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　心或滅无餘
常住德圓智　隨行大慈仁　苦惱衆生性
祕解登四民　遊化十方界　說法令心遵
本身依道惠　不犯衆生神　曉了无上智
不住生死隣　常起大慈故　不入於惡塵
偏設方便門　自至於法真　我以身口意
頂禮无上仁
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无量劫
時汝得智力善能解了真實醫王善男子譬
如香氣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
心无礙故能除諸惑何以故念道真故了除
邪惑由如香氣汝等當知三世天尊出現妙
相放大光明照於十方无量世界一切衆生
不能見聞善男子譬如愚人生便无目雖有
光明終不覩見不善法人亦復如是善男子
一切衆生沒生死海戀著色欲恩愛之情如
是因緣煩惱城出處顛倒覆蓋其身罪彌
无盡合煩惱根我於今日普為演說一乘法
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善女以是因緣如轉
輪王未降伏者能令降伏已降伏者力能守
護令不更動譬如妙法未破煩惱能令破壞
已破壞者能令不起利益一切諸衆生故說
三慧利是方便道令其煩惱永滅无餘於一
時中為諸衆生以一道理為諸衆生普演說
之欲令隨類一切衆生是人非人各得慧解
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為諸衆生亦復如
是是神尊者常在空寂亦无用心化身十方
現種種智說法教化利益平等无憎无愛无
貪无慾功德无量利益生死俱不能礙成就
隨順為諸衆生作一切智爾時
天尊而說偈言
善哉真實相　因果方便異　三學及果成
智慧无方志　十方諸國土　悉見童子侍
得入海空城　信益无邊治　此界无終始
一切法依住　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
我常為演說　執持曉麤細　種子恒隨流
愚凡我為說　勿執以為憂　獨自行无明
慈悲廣大慈　方便无差別　亦名无不伏
无我无相執　一期生无流　善惡无記中
我應永不息　離心汙不有　塵藏莫能食
无此一切處　不貪亦不富　得見真實義
惑障豈相茂　常行一乘道　名體獨不究
精思无退轉　是謂王中富
爾時方城王子勝因仙卿童子得聞天尊演
說甚深微妙正法善哉法樂哀憐讚歎无上
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說是事已
心開意解一乘海空空无空性空无我相常

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善男子
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
一乘海空祕密智藏亦復如是住於十方世
界一切衆生隨來隨去如是寶藏亦復增減
善男子如色无色如是等界或是有覆或是
无覆說此二界煩惱終不能得善男子海空
智藏雖於生死煩惱城中心恒思惟一乘義
味爲他講說敷演玄義身心清淨亦如无色
三運顛倒數數侵惱如是无色終不染著亦
復如是善男子海空出世有大利益種種功
德猶如虛空无可窮盡空无所有以是因緣
空无盡也

爾時方城勝因童子稽首作禮瞻仰導前而
說偈曰

內外不明了　於二但假名　非真亦非實
爲法種子成　念念滅俱有　隨逐至无名
決定觀因緣　亦如果中生　堅固不可薰
永離於色聲　究竟清淨法
六識无不應　三途別不嬰
了見海空城　內外此種子
種子由相續　果熟甚充盈
甘露无不生　內外无薰習
問等无薰習　果生非復生
得失入魔精　是我內外種
一說名緣識　了受諸天迎
二趣道已傾　隨說入空藏
達士以爲田　已生亦未生
則離五魔城　隨化无窮極
因果无差別　化導亦无方
受者永无殃　種子何方作
若人若非人　受度豈无量
演說令人弘　觀行人心異
清淨人未滅　雲興果已登
得見道淨慧　種種願及見
觀行人能成　隨彼意成故
得道甚冥冥　色識色无識
後識不得生　前識獨不行
調伏无苦嬰　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恩惟海
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偏滿十
方无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无荒无穢善男子大
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令忽
相見踴躍歡喜汝亦如是得法淨眼力能无
勝智慧无礙汝之通達第一空義海空寶藏
汝能利他自身无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　通達无礙顯道明
无上天尊演正法　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　能顯真道无上師
隨順海空智藏城　演說无量善勝道
智照通真理无餘　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
如水受染淨非真　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　難勝逕顧除罪嬰
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甚可愛樂如是之華甚
月淨光華亦當希有如日光華希有如是
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
令无增損何以故如是經者其威廣遠力勢
強猛如獅子吼如雷震動由如金剛持比經
者大力鬼王悉見叉手一心恭敬

无復煩惱如是經典大哀天尊之所演說一
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
心憐愍无量无邊一切衆生廣行濟拔无邊
无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无常一切有爲諸法
无我寂滅无爲普令一切是諸衆生得具正
行真无流惠導成正覺登无上道我於今日

略說偈言

從此及爲此　由此是所說　此流說四偈
爲顯前因緣　守自身方便　是故說偈言
信汝因說一　信法果說二　至大乘法中
證无上智藏　略說此三法　是重說勝果
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　願此法无窮
流灑於世界　法界无限量　真人行不住

能入真實觀　大慧釋了義　信智成二根
所備功德行　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　普化无差別　我今重宣述
流普施羣生　令諸一切子　皆獲无上利

爾時天尊說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是為自在國土自在歸依自在所欲自在是自在者云何自在善男子初自在者是道國土後自在者一切衆生雜類國土何以故言道界者界无所有无染无淨无道可增如是因緣故名法地善男子我為一切諸衆生故演說法相願此羣生皆得成就无上道果故現淨土名衆生土善男子若行此行得諸寶土具此自在入真法地見海空智藏不生不死安樂无為若不修行真地法者憂悲苦惱諸患无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无分別為是義故无分无別具足功德爾時天尊復說偈言

我說真地義　希有无上法　徧滿最勝理
恒流及无攝　无異无染淨　種種分別說
不增減種智　自在歸依義　自在業大利
修持光妙尊　空有无分有　由如世間性
爾時天尊復以偈曰

善哉善男子　方城法勝因　善巧請正法
自利及利他　我今為汝說　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　死入无底獄　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　為世良福田
人聞智勝師　由如大良醫　醫治有病子
諸患皆悉除　善巧甘露藥　方城勝童子
海空智藏故　汝等善男子　亦如化生王
成就世間王　我故如是法　如化生大王
行善投於中　是因緣久遠　廣大如空地
清淨微妙果　汝等善男子

汝為世間師　至心應頂禮
聖道第子衆　衆作世間依
總治邪慢人　退悲舍脩道
萬劫悔无盡　汝說有所利
真人童子等　依止日光明
月四
无動及出世　我為等宣說
正法真實義
十三
亦如淨日月　甚深了種種
是我依經典　下心起尊敬
能令聰慧入　利於八世法
細密難通法　通愍恒受持
善知无礙著　心常无染著
无礙名稱說　人天普識知
頂禮大師足　辯說常无常
依止隨分解　猶如毛羽鳥
以擇攝大乘　披閱決定城
法人及法義　性略及廣名
故稱无等王　通達法界善
由緣極通法　入法二无忘
從无倒智生　由如道廣說
正明脩慧體　二智寂靖鄉
百千萬劫殃　依數恒脩習
若能善脩道　一念悉皆長
侍從天尊力　普現種種門
在道方便中　通達永无相
真人應習常　二觀恒思量
從此生實智　得離於塵增
得入於无崩　真人常清淨
捨離外塵相　得入智藏城
次第方便生　利益无有礙
爾時天尊說　甚深了種種
衆生觀諸法　空一切空性
界亦无空空　譬如衆生欲
後色亦空是　名空空須臾
亦復如是善　男子先修小
中道中道既　空次修上道
緣是名空空　以是空故常
如金師冶鍊　真金先除麤
名為百鍊真　金善男子治
亦復如是善　男子說名方
定故真人童　子隨欲成就
意能得久住　善男子未得
滿不退見在　當來所有受
生及行如是　處多得利益
善男子一　切衆生及行如
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　意運用无退无
轉聲偏二　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　於他土无去无
來无生无　滅自在无礙捨
生欲生生　已稱住善男子
隨住久近　捨生次第方便
捨滅隨其　生生欲生欲滅
隨引分別　能令无礙神通
力故善男　子一切衆生无
邊世界住　煩惱城各求生
生貪慾愛　色以是因緣生
滅生常生　常滅輪轉生死
吾當愛故　故現无是天尊
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
四徒餓鬼　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　演說法音聲偏
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

種種光明而為說法為度衆生由如大惠徧
无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
巍不可思議善男子若有衆生能如是者
若電光往還速疾无可比類若有一人得覩
真境寂靜无為於一念間發无上道心更不
退一切罪垢悉得盡除善惡之業皆由於心
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
心識所為之處隨念即成如此心者觀无有
我乃能包含善男子由如鏡像大小俱照无
不覩見我心觀見亦復如是一切之有甚多
甚多皆現身中善男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
眞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无厭但為求法无
所愛惜我當助勸為說一乘海空智藏消除
衆生煩惱火城盛難當无敵若有衆
生求欲圓滿心无疲倦除惡進善一心受持
於惡知止於善无厭法相如是我當為說善
男子汝今眷屬應當一心發大乘智離有離
无以是因緣有无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
切根性及煩惱性為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
法於中現世空无所得若觀此法說同一眞
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眞是同得清淨國
土善男子我已得之清淨國土故出離於生
无量劫時修行一乘海空智藏以是因緣乃
死穢土善男子亦如龍王十二緣生或生不
生或不生生或生生或非生生或非不生各
隨物宜而為演說善男子復有緣生有法名
染无法名淨善男子汝今當知无上眞事微
妙正法說眞實云何而言說眞戒者善男
子是眞戒者八素四明俱歸是一汝今眷屬
皆應觀之是經深奧汝諦受持其中微妙細
密之意一清淨戒即是性戒自性恒淨能持
修行願願常說法一切聖賢眞人童子普得
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
諸衆生等不離仙道眞人童子同意勤行九
者常願利益一切普蒙廕覆无有空過十者
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眞是同得清淨國
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
生或不生生或生生或非生生或非不生各
隨物宜而為演說善男子復有緣生有法名
染无法名淨善男子汝今當知无上眞事微
妙正法說眞實云何而言說眞戒者善男
子是眞戒者八素四明俱歸是一汝今眷屬
皆應觀之是經深奧汝諦受持其中微妙細
密之意一清淨戒即是性戒自性恒淨能持
修行願願常說法一切聖賢眞人童子普得
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
諸衆生等不離仙道眞人童子同意勤行九
者常願利益一切普蒙廕覆无有空過十者
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眞是同得清淨國
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
生或不生生或生生或非生生或非不生各
隨物宜而為演說善男子復有緣生有法名
染无法名淨善男子汝今當知无上眞事微
妙正法說眞實云何而言說眞戒者善男
子是眞戒者八素四明俱歸是一汝今眷屬
皆應觀之是經深奧汝諦受持其中微妙細
密之意一清淨戒即是性戒自性恒淨能持
修行願願常說法一切聖賢眞人童子普得
聞見五者常願成就國土一切衆生當得安

始是明行衆行之宗得清淨故以大慈悲故
起衆行了見道法清淨无礙由實曉明微妙
之宗通達真理境智无差即名爲道所以者
何達真道故道應化身當授學師善男子受
持正教修習正行如是之子名爲无上第一
導師普令衆生得成熟之曉了道相種種念
願使諸衆生求覓真一自然道果使諸當來
一切衆生樂弘上道演說一乘海空智藏使
諸衆生起平等利希有希有心住功德堅固
自身離於五塵捨愛著心守護根性住无上○
天常樂之地安穩不動善男子若有一人捨
愛著心守護六根不令作惡當令此人住四
念果於念通了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
空无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
慧力善男子汝今春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
以者何清淨正法无所有處若執諸法有他
異相則起愛著善男子无有是處是愛著者
无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无量功德由多
修行厭離諸惡有爲生滅起厭離諸惡有爲
生滅起厭惡想此想如空无有是處不能久
住一一諸法皆有異義未能了知一切衆生
言語不同所因各異善男子道以法門攝法
品類无量无邊或以五蔭以爲法門攝一切○
法衆生根性如在掌中鈍根衆生不能深受
真人童子以善法力說此深法令其能受无
上正法說无量義善巧方便威德自在復以
无量微妙正法教於一切无量法門以是之
故无量无邊名由句義亦復无量无邊微妙
句義以成衆生无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
多種義所說一切三世諸法如有如无善男
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
就者令得成就未解脫者令得解脫故以方
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說偈言
○方城法勝因　以法有種種　故於天中天○
无所有之法　善哉微妙法　觀色自性空
大空及小空　俱是无所有　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　心分別所依　如空无空有
无作亦无得　不由如空空　是色空非色
則生无分別　无色无空法　故色即是空
若色與空異　空體則不成　云何成不成
譬如有爲法　與常相不異　若能分別性
說此即是空　空則是色空　云何色空空

色相无所有　則是有是空
无有无分別　此空即是色
實性不可說　由如淨土生
故空不成色　色體如虛空
若空與色異　緣色不同真
空不能遣色　无離凡夫義
即生不淨品　若與真實相
故不可說空　有色何爲色
大哉善男子　若離名空色
是自性无生　无滅无深淨
有生即有染　故色无別相
對假而立名　是虛假所作
一切法本空　由假立容性
如此一切名　真人了不見
是名无等雙　以此說爲因
滅諸分別惑　名與法不異
是色空非空　出則爲種子
有此无相理　方地金剛眼
多名及不定　成義由同體
以无相已有　无染而有淨
是故譬如空　以是空法空　无自无他性　真實性亦无
譬如鏡中像　所見无所有　善惡身業生
色以影隨形　如響相往來　譬如光影響
由如水中月　水中无所有　寂靜心亦爾
故說无有譬　由是无上道　善巧於世間
善哉大聖師　分別說深隱　得悟一乘人
爾時大慧得聞天尊說此偈已即問方城勝
因童子大哀天尊慈悲法雨說此句義及說
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无
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无緣從
何而來有常无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无色
耶爾時
天尊歡喜答言善哉善哉善男子汝今所問
實无所問汝今所說實无所說汝今諦聽依
位而坐我當告子本昔因緣善男子於无常
處說非常法說非无常非非常依无相
義演說常道是名无常善男子依他性相由
眞實性分數常住由分別性故性亦无常由
二性分非常非无常如是義說常无常无二
苦樂无二善惡无二空不空无二我无我无
二淨不淨无二性不性无二生不生无二滅
不滅无二何以故由於是等差別見故見常
无常見樂不樂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
以一見故見无所見亦无无見无見之見隨
於衆生說常无常決了二性寂滅來去爾時
橋梁善男子　大慧无上師　諸法實希有
如彼種種現　衆聖之所尊　由此法非法

无此法非法　无上善男子　是義无爲法
故說无二義　依一分說言　或有或非有
於二故說言　非有非非有　顯現故不无
是故无說常　顯現實相故　是故說非无
由自體非有　自體不住故　常取不有法
三性成无住　田无性故成　前爲後依止
无生滅本淨　及自性滅度　一心如青蓮
願得真金花　无爲七寶光　常住法王所
不入退法輪　願生難勝地　永保无爲生
皆成无上道

○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无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无非非无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无无所得故譬如揆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无所有

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平等法演說彼此空无有處天尊亦爾平等法身安置心中故說如是譬如有人說昔是今天尊成就平等爲意譬如有人有一金錢以此金錢營覓得千非不得千非非一得天尊亦爾如一金錢得千萬錢如是之相譬如有人誦持經典所得功德百千萬劫以是一切功德千萬亦復如是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處何以故破諸魔邪降伏一切邪心外道於其有人或爲財寶毀此財寶有慳恡心不依是功德世間无有天魔外道說於正理天尊道惠設善方便令諸一切萬物衆生不違道所說微妙正法安立自法亦无有定何以故教亦復如是

爾時方城勝因童子而於尊前作禮又手說偈頌曰

天尊大哀母　善說无上義　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

問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无礙功德大
哀天尊住以法界无爲勝法善男子法界有
一一者染界二者无染界无染界者清淨最
勝何以故大哀天尊窮生死際利益安樂功
樂无盡爾時海空而說偈言　月四　二十五
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
此界无始時　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无明爲盡貪愛
所縛或隨流接有時畜生有時鬼道有時人
道有時天尊有時天眞諸道士等雖得出家
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眞士是諸道
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
子有德道士无所愛著求於勝法觀一切法
无常境界空无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
言此識誡者依持是處恒不捨離无有是我
何以故空空法故恒河上沙諸是功德亦无
有著善男子若眞人藏有了不了无有處處
大哀天尊祕密寶藏非有无亦非有无无
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
語大眞士海空智藏作如是事答曰不也眞
士大師因緣廣遠今日欣勇无上大師无量
眷屬汝能發念无上道心不可思議　二十六
爾時勝因童子於大衆中仍說偈曰　月四
諸法依藏住　一切衆生識　故名可利耶
我爲人演說　法種子恒流　如非一切行
於凡我不說　執持識深細　彼勿執爲我
一切行不知　眞人於善識　則離除五識
若對治轉依　非滅故不成　果因无差別
於滅則有遇　无種子无法　若許爲轉依
於无二无故　轉依義不成　无餘心轉法
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　月五

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无常无復生死常樂清淨微妙具足大慈天尊云何衆生有四種病云何四種貪愛聲色愚癡憍慢是諸病因使心狂酲迷悶亂動則有病生何以故貪發身病愛發心病身心等病四百四病皮膚損瘦心情馳悶五臟殊乖小便淋瀝眼耳疼痛腹痛背病四肢百節瘤瘤疼痛如是種種身心諸病大哀天尊无復有病是故我今見諸衆生若人非人悉皆有病如是等病我今亦病腹病心病唯願天尊哀愍我等說諸醫藥療治當來一切衆生未見者見未聞者聞爾時

天尊讚海空言善哉善哉善男子汝善知時爲衆諮請憐愍衆生故作斯病欲遣病者請我醫治善男子汝等已於无量劫中脩行大慈常以愛念利益衆生不令苦惱施諸病者種種醫藥云何於今自言有病善男子爲見世人腹病心病及皮膚損瘦便大憂苦爲治諸惡新學道士貪畜一切不淨之物汝實无病欲令一切愚癡衆生而共回向一乘海空智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无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无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无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无等相爾時海空白天尊言云何我病而言无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內於鑊中身骨糜散以是因緣我見生病腹病心病云何天尊說言无病爾時海空說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　下愚凡夫見
豈識良藥門　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
常說智藏門　煩惱四病起　身散神魄魂
冥冥地獄下　焉能見子孫　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

唯願太上尊　演說一乘道　是諸冥冥苦
覩見失迷怨　故哀當來衆　頂禮忘魄魂
但見餓鬼子　三塗覓子孫　牛頭曳入鑊
獄卒鐵叉翻　哭聲如雷霆　骨聚成崑崙
饑則食火炭　渴則飲火精　唯垂大慈教
普出地獄門　是諸衆生等　稽首无上尊
爾時天尊大慈薰心答海空言善哉善哉善
男子汝善知時爲衆諮請是諸衆生各從念
生種種分別於分別中求種種色求種種聲
求種種香求種種味求種種觸以是因緣眼
○病耳病腹病心病身形等病四百四病汝欲○
隨順一切衆生欲利益故作偈諮請於是天
尊正几而坐頭面熙怡如紅蓮花容貌端嚴
如日月光於是天尊放大光明徧照虛空是
其光明逾百千日照於東南西北方四維上
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
天尊靜處思惟現微妙色七十二相八十一
好莊嚴其身爾時身上一一相好出一寶花
其花微妙各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黃赤
白紅綠朱紫是諸光明普皆徧照无明地獄
无間地獄呼嗟地獄號涕地獄火車地獄火
月五　四
牀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
空食餓鬼炭食餓鬼无形餓鬼涕哭餓鬼如
是等鬼常受寒苦逼惱无常頭面破裂身體○
○毀碎更相殘害是諸餓鬼遇見光色如是等
苦亦滅无餘即得調伏和温臑適亦見光中
海空寶臺祕密之藏說言衆生是諸餓鬼皆
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无受罪
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无比
爾時花中真形道士真相道士真惠道士法
喜道士法成道士法解道士法澤道士法真
道士法樂道士妙嚴道士妙心道士妙見道
士妙苑道士妙花道士妙相道士爾時道士
各共集會或行或坐或卧或住各奏妙音吹
月五　五
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
不信者信如是衆生无量无邊修行一乘海
空之藏
爾時復有天龍鬼神虛空龍鬼猛馬八威羌
胡氐老若人非人悉共同聲如是讚言善哉
善哉无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言我身亦病唯願天尊分別解說令衆見明爾時

天尊答天龍曰善哉善哉善男子汝已具足智慧甚深能爲淨供種種香花種種甘味種種伎樂種種寶幢善男子汝已成就智慧辯才已曾供養无量无邊三世天尊是故汝今善能香淨種種供養善男子我於過去无量无邊幽幽冥冥龍漢赤明隨劫出號无名无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縚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无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而智藏者實非智藏天龍汝言海空智藏是眞是仙而海空者實非眞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說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卧牀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令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復以金車銀車玉車珊瑚琥珀眞珠等車復有米倉鹽倉五穀諸倉綾羅錦綺紋繒等綵悉皆布施牛馬驢騾四散遊意造諸靈臺七寶明觀房廊重閣前堂後堂前殿後殿七寶九重微妙靈臺七寶九重微妙樓閣四方重疊箏筑箜篌音聲相和隱隱闐闐於是國人或老或少經過

靖所各自歎言善哉善哉功德巍巍難可思議於是諸人各自發心修造觀舍或大或小隨力供養殿堂寶臺樓閣房廊於是諸堂復有明師集衆講說一乘海空祕密之藏

爾時國中若男若女有善心者讀誦一乘海空智藏一字一句一行一偈稱其名號海空智藏者如是諸人即得人天逍遥歡樂不墮地獄畜生餓鬼離衆惱疾入一乘藏是名希有稱其名號善男子若有衆生聞經名字聞已敬信如是諸人所有一切煩惱重病皆悉除滅不信誹謗之罪譬如妙藥雖能療愈種種重病而不能治已死之人

爾時海空白天尊言云何滅罪斷除誹謗不信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无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无回向以是義故不入一乘不滅誹謗善男子縱使一心无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无相想平等一乘猶如虛空无大无小无聖无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无量劫離諸煩惱得見海空平等之相何以故我今所說實无我相亦无我我亦无我所以是因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鼻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无形有命无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
最是苦切覺時已知无上正法有人威神能
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无上大道我今真法
都无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覩天
顏雖奉天魔常念慈尊昨晨夢中有人爲王
說一乘寶藏未審其義云何王師天魔
常以說言世間无常是生是滅以是因緣國
城妻子象馬車乘悉皆散棄當常樂離苦
无常
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无彼无我平等虛
空三清衆聖念念无常云何俗行即是生滅
三界无常何以故有常有生无常有生无生迮是
諸類一時蕩滅云何有常受无常施若有无
常施常樂者以无常施求常樂異常无等常
云何而言俗行无常善男子譬如乘船船主
欲沒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靜可度即載
二人共到彼岸往於水中即便覆沒善男子
天魔度王亦復如是雖受王施國城妻子象

馬車乘而同與王墮无常道地獄之中
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无
畏猶如獅子在七寶林稽首作禮上白天尊
言如是經典微妙寶藏種種功德種種智慧
甚深微妙不可思議大哀天尊是我今者一
切衆生煩惱障重造三惡罪生不信想謗是
經典如是諸人悉有道性云何復言墮於地
獄若使是人有道性者云何復言无常苦惱
若有衆生斷善根時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
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真人
道士大慈天尊若人天道至下仙道是決定
者亦不應得成就天尊一乘海空祕密寶藏

不動之地若有衆生犯諸惡者不得決定人天上道乃至下仙學眞道士亦不決定如是不定大哀天尊亦復不定若道不定一乘海空智藏經典亦復不定及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眞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无有一乘海空秘密寶藏云何說言得入一乘海空寶藏爾時

○天尊以大慈悲故答海空言善哉善哉善男子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眞仙作如是問善男子汝已親近過去天人於諸法所種諸善根久已成就平等功德降伏衆魔令其退散已教无量无邊衆生悉令得悟眞仙童子發平等心汝已通達一切諸法甚深微妙秘密寶藏已於過去无量无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无爲道性之中非有非无是故道性不常復有二種一者眞常二者无常以是之故○常道性之中亦非有常亦非无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罪亦是不定若決定者犯諸惡罪終不能得入天仙道若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如僻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无有智慧觀見之時悉以爲實其中智人知其虛誑以幼力故惑人眼目善男子一切凡夫乃至下方地仙道士行於一切法見有定相亦復如是眞人童子於一切法不見定相善男子譬如小兒於日光中見熱時炎謂之爲水有智之人於此日光終不妄生實水之相但是虛炎誑人眼目非實是水一切凡夫及至下方地仙道士行小乘學見一切法亦復如是眞人童子於一切法不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无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眞人童子解了諸法悉无定相見无常相空寂等相无生滅相以是義故眞人童子見一切法是无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能得人天仙道色與色相二俱不定善男子譬如小兒決定故屢經延康久億萬劫得入天道亦復不定不決定故復經一劫得海空道善男子

海空今者在八寶林七寶城中示現奇特七
十二相欲入一乘海空智慧秘密寶藏令諸
來生未得无上一乘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
於一乘寶藏當知海空无上師父住於寶藏
何以故海空常樂不變易故住於寶藏我等
四衆咸自思惟海空寶藏不決定者當知海
空亦復不定以是義故海空寶藏亦不決定
善男子當知海空亦復不定海空非空亦復
非海非空非非空非海非非海非天非非天
非尊非非尊非人非非人非鬼非非鬼非地
獄畜生非非地獄畜生非衆生非非衆生非
法非非法非色非非色非心非非心非有非
非有非非无非非无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
海空而非海空說空說空是故海空自在清
小王於无量劫已捨王位遊通山林思惟一
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不
受塵水是故海空生於諸法亦非非法亦非
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人非非人
藏何以故海空久於无量劫中離人有故是
故海空亦非非人亦非非鬼何以故亦非非
像化衆生故是故海空亦非非鬼亦非地獄
畜生何以故海空已久離於諸惡是故海空
非非地獄亦非非衆生何以故久已捨離衆
性故演說衆生微妙之相是故海空亦非非
生亦復非法何以故諸法各各有別異相唯
有海空具足一相是故海空亦非非一相八十一好
非色何以故身色已有七十二相過去世中身本有耶身
色相之幻如炎如響是故海空亦非非色又
復非心何以故心想寂滅同如虛空是故海
空亦非非心亦復非有何以故海空自在清
淨微妙是故海空亦非非有亦非非无何以
故海空有无去來坐卧亦現金剛是故海空
亦非非无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无
知如虛空相海空有知是故非常亦非非幻
何以故金剛之身不傾不動分此一身爲无
量身无量之身復是一身或作大身或作小
身男身女身童男女身是故海空亦非非幻
亦非非名何以故无名无形寂滅常樂是故
海空亦非非名亦非非說何以故說无所說
如炎如電是故海空即非非說爾時
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一切凡夫於未來世
悉有疑心不見煩惱
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无身耶
過去世中身本有耶身本无耶未來見在是
身有耶是身无耶若有身者即是色耶即非
色耶身屬他耶不屬他耶非屬非不屬他耶
有命无身耶有身无命耶有身有命耶无身

无命耶身之與命俱有常耶俱无常耶常无常耶非常非无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无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无耶非過去耶非見在耶非未來耶非色心非自他耶非有命耶非无命耶非有身耶非无身耶非有常耶非无常耶爾時海空稽首作禮白天尊言如是所說非

十八

有身耶非无身耶云何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煩惱非煩惱耶若是煩惱

月五

云何能生真道性者若是真生應常云何真性從煩惱生若從煩惱煩惱煩惱道性之生亦墮地獄若其不墮云何道性從煩惱生若无煩惱云何煩惱障於道性以是義故唯願慈尊垂哀愍說時衆顒顒欲有所聞爾時

天尊發微妙音答海空言善男子言道性者无性之性非有法性非无法性道性之生亦有亦无善男子言道性者非有身生非无身生非非有无亦有身生亦无身生善男子云何煩惱障於道性言道性者即煩惱生非煩惱生亦是煩惱云何障於道性之身何以故若父母生父母生已生无所生无生之生譬如日光日光之光不生不滅不去不來不有不无道性之生亦復如是善男子言道性之生亦復如是生於煩惱非煩惱如是善男子道性之生非父母生是父母生

十九

何以故若父母生父母生已生无所生无生之生譬如花果花生无果果生无花道生之生亦復如是道性云何從微塵生言道性者是微塵生非微塵生是虛空生非虛空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无生之生生无生生非有法生若如是者生相不生若是无者无相不无不有是故道性之生生生之生生不生善男子子向難云若從父母生道性者云何父母是煩惱耶善男子今當爲說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亦是父母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之生亦復如是生於煩惱非煩惱種若是煩惱云何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无復極已以是因緣分別善惡不攝六情生種種愛謗一乘海空寶藏聞說是虛空生非虛空生是變易生非變易生是因緣或得癲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无情智善男子吾於昔時說是經典諸天魔王共來座所起種種謗亂於四座須臾之間是諸天魔各領眷屬

歸還本國中路而宿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无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藏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无上天尊天中法師海空真士我今歸命无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說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虛无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說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說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

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奉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淨戒廣利天人无量衆生令得安樂受持依止清淨妙戒唯願天尊哀愍我等分別演說清淨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无礙淨戒令得利益當來衆生善男子善女人專心思惟五種淨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

是一乘經秘密寶藏生種種相行所謂百八十戒三百大戒无戒之戒亦非有戒亦非无戒非非有戒非非无戒亦非常戒亦非斷戒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秘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无上正法

爾時海空白天尊言云何聖戒得為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秘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如是等身受種種惡我等云何應當出家修學无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无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秘密寶藏善男子真人童子護持禁戒亦如牛譬如有人持一漆盤欲度大海爾時海中終不毀盤魔賊又言我今寧沒於大海中終不毀盤魔賊又言有一魔賊即從此人乞索漆盤其人聽已思惟念言我今若與必定沒死於是答言今者可欲汝毀手上真寶以汝若不能毀漆盤者可得到彼岸如是其人亦復是因緣令汝安穩得至彼岸不毀魔賊又言汝若不能捨手上寶亦可捨汝身上明珠以是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又言唯願大慈哀愍我等施我手寶是人思惟即自念言是我寶者終不與彼若復不能與我寶者我今饑窮衆苦所逼顧當濟我如微塵許是人復言然我今身度海不知東西近遠云何若當與汝我今身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說真道聖戒微

妙功德不可思議如是功德生種種念修種種行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祿不作販賣輕秤小斗欺誑於人因他形勢取人財物田宅倉屋不畜象馬車乘牛羊騾驢雞犬猫猴孔雀鸚鵡童男童女大男大女奴婢僮僕金銀瑠璃琉璃等寶悉皆施散進求奉受真人淨戒善男子若有衆生於諸穀米大小麥豆黍稷稻麻生熟食具常以一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无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積庫藏若金若銀七寶金牀雜色編織悉不坐卧靜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妒心平等愛念安穩之事善男子如是真仙微妙淨戒堅持在心遮制衆魔得道真性无有差別曉了分明善男子若有衆生受持淨誡如是諸禁當作是願寧以此身投於大聚深穴長坑終不毀犯如是微妙真人淨誡善男子真人童子復作是願寧以洋鐵周帀纏身終不敢以破戒之身常受信心施主衣服善男子真人童子復作是願寧以此身卧於鐵牀終不敢以破誡之身常受信心施主牀座善男子真人童子受持淨戒住於玉京亦復如是善男子譬如玉京不傾不動心脩治一乘清淨戒者住於玉京不傾不動亦復不爲諸煩惱内魔之所傾動不爲外魔之所墮落何以故真人童子坐道場時寶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二十戒五戒三戒如是等戒度生死戒是法橋梁捨惡防罪觀法性空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男子如是真仙微妙淨戒堅持在心遮制衆魔得道真性无有差別曉了分明善男子若有衆生受持淨誡如是諸禁當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保護受持如是等戒悉以施行一切衆生如是因緣欲令衆生護持禁戒得清淨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淨戒時即得往於玉清之宮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譬如玉京不傾不動心脩治一乘清淨戒者住於玉京不傾不動亦復不爲諸煩惱内魔之所傾動不爲外魔之所墮落何以故真人童子坐道場時寶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二十戒五戒三戒如是等戒度生死戒是法橋梁捨惡防罪觀法性空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為屬誰住在何處誰屬於我為畜生耶為餓鬼耶為人天耶為草木耶為魚蟲耶復作是念骨是我耶離骨是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蹲骨以受我膝依因膝骨以受我胜骨以受我髖依因髖骨以受我腰依因腰骨以受我肤依因肤骨以受我肋骨以受我項依因項骨以受我頷骨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掌依因掌骨以受我指善男子如是我觀種種依因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篋篋隨風出聲何絃有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眾生應當一心受持一乘海空寶藏秘密之戒

爾時海空智藏即起于座稽首道前白天尊言如是所說若有眾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絕於外魔如此門徒若墮地獄无有是處何以故此門人者是我神剛是我力士能護眾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无有麤惡嫉妒之心口常演說愛語善語財物布散貧窮孤獨勇猛精進无有休息

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黃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眾生住時於三界難有諸病苦云何為苦生苦病苦死苦怨苦憎苦離苦別苦是故眾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眾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沒是
故智者不貪彼味令得安穩善男子真人童
子不欲貪愛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毀壞善男子人生快
樂愛於色慾煩惱逼身墮三塗苦亦復如是
譬如折軸无所復用老亦如是不得還少譬
如陸龜心常念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
之所樂見而忽萎黃人所棄薄善男子盛年
壯色亦復如是悉爲一切之所愛樂而忽老
容衆人所惡亦復如是善男子譬如甘蔗既
被壓已滓无復味善男子壯年興盛亦復如
是既被老容无有情欲善男子人亦如是壯年華
日常執不離心胷善男子人亦如是壯年華
盛老則衰羸形神枯悴常思壯時不離心胷
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恒
有憂愁譬如稻蓼節蟲即死善男子人亦如
是人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
苦惱如火災起能除一切唯有真人住大乘船海
至善男子災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災一切
淪沒唯除逢萊力不及故善男子水沒三界
一切衆生悉皆淪沒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持此經時一切
衆生悉來讃歎亦復如是爾時
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拘鏁杻械
禁繫我身日生日死无有休息爾時萬劫裸
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无形餓鬼思惟
我今云何骨肉各處受種種苦日生日死无
有憂愁譬如稻蓼節蟲即死善男子人亦如
是人有復病難可醫治須臾則死譬如王駕
暫安時我前當作爲劫盜耶爲捨
他耶我今苦者復有父母爲我獨耶父母兄
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无
度縱情愛慾遏斷他婦恃強抑弱嗔嗬自是
弟常慈念施散貧窮樂於山水隱尋道德汝
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擎拳唱
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无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為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海空智藏善知无量方便之力化度衆生除苦惱城善男子譬如良藥能除衆生種種病根善男子譬如智人善解衆語為諸衆生作大譯師善男子譬如真金隨人造作種種瓔珞善男子海空亦爾常以法教隨諸衆生種種分別方便演說令諸衆生見无有我无有我故諸行无常何以故以是因緣諸法无我有我生者則知无常是諸衆生餓鬼等輩无有一法不從緣生以是因緣轉輪生死

爾時海空白天尊言云何諸法生无有我若无有我亦无寃親既无寃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无常无有我者欲令衆生觀於无我亦无有生无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无生是故當知一切諸法无有我者以是因緣悉皆无常善男子若有人言我是常住无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毒傷亦復如是復次譬如官祿恃其氣力抑於百姓自作无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三毒貪行十惡忽被命斷變成餓鬼地獄牛頭拷楚无寧亦復如是

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脫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虛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說妙法令諸衆生聽受讚歎是我法輪若有人言我是常住无有我者以是因緣悉皆无常善男子天尊上人亦復如是有變易云何說言轉大法輪是故汝等應當說言天尊上人乃能轉轉說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眼不念言我能生識因色思惟終不念言我生眼識善男子如是等法因緣和合是我法輪善男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說大法輪以是義故終不念言我轉法輪善男子譬如木火因手鑽生火亦不言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為

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鴦木樹下初說法輪九萬天人俱來觀聽皆發信心樂於法所不起于座

爾時天人即得无上微妙正果吾今於此七寶城內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淨道果

復次善男子一切天尊凡有說法皆悉名為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无有怨賊善男子是法如是能運衆生到安樂處无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於此法是大法輪非為不知所以問者為欲利益諸衆生故廣了一乘海空智藏秘密法輪非是凡夫下仙學士之所能知爾時天尊答海空言善哉海空善男子汝等已於

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秘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淨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為惡所牽至不善處善男子譬如惡馬其性剛戾不能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佐臣教王作惡六根佐臣亦復

如是常教衆生造无量惡善男子譬如惡子不受師長父母教誨无惡不造不調六根亦復如是不順師長善言教勅无惡不造善男子凡夫之人不攝六根常為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妒為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啾他苗稼則便遮止不令食苗真人童子亦復如是念惠因緣守攝六情不令馳散真人童子有念惠心不見我相不見衆生及所受用見一切法同法性相生於土石无礫

之相譬如屋舍從衆緣生无有定性見諸衆生四大五陰之所成立推无定性无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筏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无知見之則生男女等相畫師了知无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脩行大乘海空寶經於時觀見端正女人終不生於貪著之心何以故若觀相故善男子真人童子知於欲想无有歡樂不得暫停如犬嗡骨如人逢犬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因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无數劫來常受苦惱一一衆生一劫之中所積身骨如王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无量劫來或在地獄畜生餓鬼所受苦惱生死无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聚方圓三千里爾時大王勑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齎持不失一滴善男子真人童子譬如世間有善良藥若有衆生信心服之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无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无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說思惟義味深越世間生死煩惱以是之故是名離惡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勑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勑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說良藥乃至盡命无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說思惟義味盡其年壽不墮惡道復有一人唱說一乘海空智藏即得人天形相殊特善男子若有衆生善能書寫身手清淨文字行次如王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秘密寶藏有如是等无量功德難可思議若有衆生為他敷演思惟義味當知是人真我弟子善能受持是我教旨是我之所護念如是人者能令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靜念思惟或作賢人善能講說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覲施常作變身隨方○顯現善男子如是人者居在其中夜中得夢見諸神尊寶臺說法仙童玉女侍立邊傍或見天人道士真像國王聖主太子王像復見大山小山復見江河或見日月或見牛羊象馬車乘或見父母兄弟伯叔齋持七寶金銀瑠璃真珠等寶詣於法所信心布施爾時當知即是天尊受其所施如是之寤已歡喜故尋得種種微妙之物於是思惟心不念惡普行慈愛樂脩善法善男子一乘海空亦復如是悉能成就如是无量諸天仙人受其功德不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秘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微妙經典我復語言汝與我錢今以雙眼明月瞳珠珠現於輪是其人即與金錢我當得之便還本座建大齋會供養尊奉然後誠心聽受是經我時聞已心大踴躍歡喜无量即於是時以雙慧眼隨汝所服於書寫讀誦為他演說思惟義味汝當親近依止供養恭敬尊重讚歎洗其手足布置床席諸事供給令无所乏若從遠來汝等應當路次奉迎為是經故所重之物應以奉獻何以故如是經典難見難聞汝當一心諦聽受持竟已即便迴還至於病家雖復日日與其惠明常念一乘海空寶藏我身不痛日日不廢足滿月旬以是因緣其病得差我身平○復无有瘡瘢我於是時即見我身具足端正微妙之相我當思念一乘海空秘密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為諸天人說一乘藏善男子海空智藏不可思議利益一切无量无邊功德之相如是甚深秘密之義善男子若有衆生善能受持斷離惡根云何為惡

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智慧方便以是因緣是名遠離善男子真人童子住煩惱城自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為貪身若將養身是餓鬼身是地獄身是生死身善男子譬如猛火燒焚枯木亦如化善男子真人童子住煩惱城觀身具相亦復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八十一好微妙之身成就功德為法輪王常當護身何以故若不護身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无量童子行道心時修慈悲喜性常住无變易故是名真人是名童子觀於得真法地修捨心時修智慧時行此功德无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說秘要言語若不取著則不知法則是取著若不取著則无所知云何天尊說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說汝則諮問真人童子修捨心時修智慧時則得无為常住安樂住於真空平等法地如大海如彼虛空善男子真人童子住是地中亦復如是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虛空无有父母兄弟乃至无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為行功德善能修集諸空法故是內法空常樂我淨得无所畏是內法中雖有道性而是道性非外非內非无非有等无二正所以者何真性常住无變易故是名真人是名童子觀於內空內法空故觀一切法本性皆空无常苦樂淨不淨者是名法空以法空故故名空空善男子十方真人一切童子常於是中通達少分猶如微塵何況餘人善男子真人童子觀是空門是空非空則得住於虛空法地善則无所知云何天尊說言如法而不取著男子我今於大衆中說如是等諸空義時有百千萬真人童子即得住於虛空法地善男子真人童子住是地中亦復如是凝繫縛拘執心无迷悶常得自在清淨解脫以是因緣是名虛空清淨法地善男子海空智藏譬如虛空於可愛色不生貪著不愛色中不生瞋恚真人童子於一切法中示見知行若是若是因緣若果非緣若因若果若是根性若果精思若是大乘若善知識若持淨戒若多所施如是等法一切知見无上解脫甚深所行智慧第一見

諸衆生行諸非法必墮地獄无量苦惱如諸衆生從地獄出生於人中若能行施乃至具足是諸所施是人必得入正解脫是名爲知海空智藏眞人童子復有亦見亦知云何爲見見常无常見淨不淨見我无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悉有道性善男子知是衆生心信成就知是衆生求於大乘是人從流此人非流是人正住知是生時已到彼岸住於大乘得法深味得法宗本得正解脫修梵行三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眞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報者所謂頭痛腹痛目痛背痛橫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慈惱非是一端受如是等无量苦惱見在交報眞人童子金光童子乃見是人不知因緣不能懺悔不自思惟不自呵責不生慙愧无有怖懼是罪增長地獄受報解脫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衣食資具宅舍城邑衣服器仗象馬車輿奴婢僮使金銀珍寶種種財物如是有爲著者魔自繞身爲之无者魔鬼遠離爾時海空智藏白天尊言是臣今者譬如妙文字言語或男或女車輿瓔珞衣服飲食山海林木衆生壽命是名所見聖人所有微妙之說无男无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眞人童子能得如是四无礙法能隨諸法所立名字所謂眞人童子凡所演說无有障礙不可動轉无所畏者難可摧伏善哉善哉眞人童子无爲上智爲欲利益諸衆生故諮啓上道如是深義

善男子以是之故我隨汝意演說大乘智慧
甚深秘密寶藏所謂極愛如一子也爾時
天尊復告海空智藏深得法味第一妙行功
德无量如此之子歎未曾有而說偈曰

海空智藏　一切不定　假攝衆生
可不是空　實性五塵　從何得有
不得不空　如此之事　亦非虛謬
非有顛倒　謂有患累　是生邪見
若不信空　諸漏諸塵　從何而有
即墮常計　若其今有　云何得生
爲是緣生　爲是寄生　爲无因生
爲是共生　等既无生　故知非有
不可思惟　汝今得爲　无極德王
无今无古　无去无來　无思无想
无憎无愛　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
无有定相　了諸法空　海空智藏
能修之子　神照深遠　知我玄妙
真實不動　得无畏力　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　分別虛空　終不能得
歸根復命　住海空道　安樂其心
海空智藏　汝等當知　靜有二種
一者有靜　想念思惟　常念淨行
一乘海空　二者空靜　思念如海
常念淨行　即存守一　次以入空
得空道門　方得玄原　了究竟靜
即靜諸分　盡有歸空　亦空於靜
亦靜諸法　如是演說　理空真空
所以者何　以諸衆生　本无自澄
妄起分別　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
故須演說　今說是言　爲當來世
若利法子　虛靜還源　成我弟子
既靜且常　得道常存　嶷然不動
海空智藏　汝今知不　云何上道
微妙之身　不久於世　本无起動
亦无去來　以爲衆生　故現生滅
真道大慈　常无棄捨　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　上道无親
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　絕滅一切
種種諸累　行心常淨　念不退道
知是等事　我今結戒　不宜不說
若能念行　至无上道　故現諸法
滅化之德　汝等當知　心行爲身
四得成就　若男若女　執行若邪
鬪競之事　殺害姦淫　種種起惡

猶如毒蛇　失真實理　尋真男女
莫生是事　得无是已　悟彼真源
乖法男女　淪茲生死　未近道地
福緣日遠　惡緣日臻　當行正念
必自當得　清淨解脫　无爲自在
善男善女　行此事時　寬裕爲心
除捨四惡　急疾憂惱　莫生誇競
起疑惑心　行大功德　作无礙心
發一切心　若男若女　源斯妙本
行此念時　念念不退　是我真子
有道之人　常行上行　不處四惡
不行邪欲　不行一切　種種邪見
不見所有　不見所无　念道求法
心發大願　作大功德　今是大衆
亦當令汝　身得高妙　真正童子
得不思議　上道徧知　幽念弘普
念來衆生　行時當得　長大妙本
智慧具足　有想无想　最大智慧
真常不變　汝即令衆　不生惡疾
行此道時　上德之子　衆相具足

解了空有　解此念時　必其念道
得入妙行　自在如意　爲他演說
一乘海空　祕密寶藏　海空智藏
知此等法　无有底藏　思惟演說
其義有五　一者善行　思念一切
幽冥之處　皆得光明　无爲妙相
二者善說　心意柔輭　无有彼我
三者常願　勸人發心　念求勝力
去遠惡道　行无畏力　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
无爲會道　一心發念　无量因緣
无爲之果　成道名字　无礙解脫
是名御物　三行三德　三復歸一
行解一緣　捨有爲心　發无爲心
沖虛若辱　不違尊德　思念三寶
无時暫捨　終不悔意　與子冥扶

心行圓滿　具足成道　无復染滯
汝等當知　是大經典　流通世間
若有見聞　无量因緣　善男善女
依事修行　行四等行　心念歡喜
有行之者　正入无爲　第一之子
不退因緣　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
而无所得　无所得耶　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　得无所畏
七者德滿　神通自在　去來往返
无所罣礙　故有斯妙　用爲法力

濟度來生　若善男子　能得解脫
了說言實　識法宗本　入道因緣
我所念處　所以者何　上道无底
深妙難思　不存不亡　不終不始
永存无盡　能用之行　萬物歸之
天下皆往　應用深遠　安樂道場
不可思惟　其意百千　其玄甚深
无量底藏　善功化物　感應真實
无邊无限　示現方便　度脫生死
大乘所行　小智所用　不假不實
不无不有　无爲不爲　如是勝功
四用无盡　今說如是　无量因緣
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　无因无果

悉從願來
爾時天尊說是偈已一切時衆得不思議真
實上行決了真僞第一所行玄妙无極當爾
之時有百千萬億真仙道士而在座中修持
正法已成无量具足六通轉入妙真无爲之
品不可思議无上正真難可譬喻上德之真
應現十方无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无上正真徧知諸法
三界无怙唯道可恃雖无形相其相甚真其
名不去是真不動太清之中是我之源說是
語時善男子一切衆生无不解了真人童子
行上道時常勸衆生莫生怨想推直於人引
曲向己无所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
入一乘无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
法了解苦空无常无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无量妙通轉神入
定了无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
无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秘法不尊上
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无量增益從

此發念俱發正真金光之住仙童侍衛百千音樂種種化導普令常住无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月七

知身恒不淨者令淨若念是事真實之十二
保亦非虛謬甚深行處過法緣了念念遷改轉麤成妙捨身受身爲真仙侶六根七支亦復如是成真得道正復如此衆生四邪爲魔所亂神離形死塊入幽牢受苦萬端五苦茶毒解脫何期冥冥長夜何由解脫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无時暫捨恒如饑渴須得飲食愛重經寶如敬我身即當令汝更得解悟得无上力常住不動无極无上輪轉成就是修道行仙之導師大仙當說无不稽首真人現形无不稽首天尊現形八國恭敬各各現形无不稽首仙卿童子於此現形无不稽首一切虛空權假三界五陰无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无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月七
十三
隨宜出處或生法地制頂王家甚大智力得无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終不得盡汝等當知自此以去百千萬劫若有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縱○腹如懸鼓身負鐵杖口中銜火大小相牽流○上至下稽首道足七十二相了見道意神智无量猶如虛空不可尋測復次王子捨身求道父母憐愍長其馳走莊嚴臺沼處處堅牢子女人牛頭獸身拔出其舌鐵錐刺之巨天力士鐵杖亂拷无有限數身无人形足立刀山痛非可忍復見男女裸身无衣吞火食炭爲火所燒頭面燋爛舉體爛壞頭戴鐵鑊雙足履火山復見百姓男子女人大无小入鑊湯中身被煮潰百毒之汁以灌其上頭腳鑠械身負考掠幽閉重監不覩三光身形髡截

銀鐺鐵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无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无所不為評論道德攻伐師主更相讒擊或殺害无道不念衆生酷虐為行心懷陰惡嫉妒勝己抑絕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輭語宜安慰之念其前行令思為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无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无為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
各共以為親　心念此為樂
妄言多綺語　惡罵詈兩舌
愚癡邪見著　多有盜殺淫
穢慢日月光　諸惡悉如是
鬼所滅身形　憍慢一切法
殺傷於出家　亦復善男子
无有限端衣　橫作於无道
衆鬼所能疾　善神不守護
爭欲滅其身　不能得老朽
聲色及五味　心意生戀著
无有念道時　唯行不善法
沒等善男子　十方大地中
等无有障翳　其處福德鄉
度脫无量苦　如霜見毒熱
无所墨礙著　著為諸天人
出入非有无　應化无邊畔
有一切大智　度脫於衆生
不信因緣者　終劫見成敗
不知解脫緣　千人萬衆中
若有行念者　真是道種子
願達過去事　未來大因緣
了解過去理　理在方便法
大道境界中　能辯无礙事
了解三德意　通達諸法相
心願樂行道　得聞无上事
當得巧言說　六行心能進
能棄一切色　方等慈悲心
我是窮乏人　及於五道中
精進不穢法　思定不退轉
念念是法輪　能忍受非法
護德於世間　不欲人之欲
遠去世煩惱　藏身幽靜處
行不違經戒　晝夜當行道
雜食心不味　樂心松栢園
意不目邪視　種種无量苦
出入非有无　生世作諸惡
來世善女子　命盡受報處
死趣五道中　永循劒樹中
身手履刀山　頭面盡燋然
鐵時吞食火　地獄中餓鬼
无復有因緣　來世男女人
永身常住中　亡身是道場
精進求勝力　无有虛謬者
甚深所行處　天道人道中
无量諸苦惱　不悟開度緣
如是經中說　前劫今劫中

无有此言說　汝等宜敬心　必見希有事
爾時天尊說偈頌已復告海空智藏言善男
子汝及今衆如此之事无量苦惱八難交横
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秘藏海空智
藏得此事時於未來世善流布之未見未聞
皆令解悟既解悟已入不退轉无為大乘到
長壽宮第一勝因難可譬喻
海空智藏從座而起足接道前五體投地喜
心悅豫心得虛餘我今聞說千萬劫中未有
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无量
无邊真善光相大智童子從空而來至于座
所并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
通仙上行童子嚴淨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
爾時有无色界天子從下方來其字名曰皓
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棻上國天帝王
子是等輩四方天子聞是妙音而各率領國
人男女善信聽法一乘海空秘密寶藏雖有
男女无有交接去來往返自在如意无復情
欲來至我所人身長大思聞今者希有之說
甚深之法得轉法地无礙无疑之處解脫清淨去
來往返得合道真
爾時復有色界天子從下方來其字名曰虛
无越衡天帝王子太極濛翳天帝王子赤明
和陽天帝王子玄明恭華天帝王子曜明宗
飄天帝王子竺落皇笳天帝王子虛明堂耀
天帝王子觀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上揲阮樂天帝王子无
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无礙
法作大法幢不可思議聞是妙事得散香結
永斷邪慾无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
天子摩奚天子其國人民多不具足无量苦
惱況論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為說一
乘海空秘密寶藏度諸國人隨緣高下次第
令悟俱不退轉悉得安樂譬臣吏民普得無
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　道之為大　不可比量
天地四海　不足為譬　不終不始
真一妙理　不增不減　无因无學
无今无古　大道无為　淵不可測
以為衆生　常有去來　雖有去來
而无去來　不可思議　玄宗微妙
汝等眷屬　澹泊一心　思念於道
无上正真　和同苦樂　空有非空

海空智藏　无上仙人　永斷疑網
如拔毒箭　得无所畏　天尊今說
爲衆分別　一切時衆　无不稽首
來世衆生　莫起四邪　若男若女
捨身求道　不存有身　息除所欲
正心道場　絶滅緣想　无所從來
若行深法　則无患也　當得智慧
金剛功德　一切大衆　普行道事
得王師子　大慈譬喻　靈寶惠觀
念度无量　加益莊嚴　若行念已
破惡怖魔　勞怨降伏　常樂我淨
得无畏力　善男善女　如是之事
不緣生色　識是名者　不見於色
五陰清淨　故常无穢　清淨解脫
一切諸法　是因緣生　亦无二相
思念无量　无極神智　用爲尊敬
解行出家　則眞解脫　所謂行者
如地如山　如眼如雲　如父如母
一切諸法　亦復如是　令无傾動
是名解行　眞人童子　種種演說

亦无有足　樂說无礙　无量百千
无數劫中　說辭說義　終不能盡
男女之子　千世劫中　修行世法
以修行故　如法无礙　復於无量
百千萬劫　修集論說　故得樂說
眞人童子　爲度衆生　故修如是
四无礙法　无礙之智　中士之人
修寂靜法　志樂獨處　若化衆生
但見神通　終日嘿然　无所演說
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　本有今无　本无今有
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　无有金剛
微妙法身　我昔本有　无常无我
无樂无淨　以有无常　无我无樂
无淨諸樂　故見在无　无上道心
以不見故　无常樂淨　若有道士

若其說言　若其不說　若男若女
若人說言　天尊上道　去來自在
无常妙樂　是我淨者　无有是處
以是事故　見在不能　破壞四魔
見在无有　畢竟定空　於一切法
則有著心　若我弟子　以有鈍根
不能演說　一乘之法　本无利根
人中王象　妙行眞人　以无我根
眞人等也　隨宜方便　開示三乘
一切學人　說言上道　去來見在
畢竟演說　无爲是處　隨時方便
則爲說之　若使衆生　不得如是
第一緣者　神尊妙道　終无有說
无所得耶

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无有根底
亦无有智藏甚深微妙无爲上力不勝歡喜
而說偈曰
太慈愍衆生　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
爲汝當更演說且待須臾別說其意非是今
日究竟窮言能盡其意即告於汝當一一分
別甚深道本汝當解悟等一因緣
於是海空智藏及諸衆會各禮一拜奉辭而
退

太上一乘海空智藏經卷之七

供獻品

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无量諸天
衆生大哀天尊我等今者无主无親无救无
護无歸无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迭神无爲當還
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无諸丘墟惡蕪荒穢
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
愍除斷我等貧窮困苦拯及无量苦惱衆生
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无量我
當施汝壽命安樂悉達无礙何以故善種長
者具淨供養平等一切如是之施果報无差
何等爲平无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
尊所說平等果報无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
惱之身是生死身是无常身是餓鬼身次受
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无差

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无量次受施者不淨
雜食无諸上果云何而言果報无差爾時
天尊告善種言長者大王善男子如我食者
已於无量无邊劫來无有食身生死之身煩
惱之身貪毒之身我身之身常身汝身金剛
之身於諸衆生後當受者未見我身是煩惱
身是貪雜身是生死身是餓鬼身於是四衆
若人非人同我受食食竟平等此食消已即
見我相住一乘藏是故我言果報无差若衆
○生破壞世法普除四魔得入一乘海空寶藏
以是之故我言果報无有差別若有善人雖
不廣說一切經典於今已了一乘海空祕密
寶藏廣爲衆生分別演說功德无量是故我
言果報无別善男子如我身者已於无量无
邊劫來不受諸世間雜食雜形雜相爲衆生
故說言受供如彼上眞所奉瓔珞然後乃得
還寂滅地我今亦爾受汝供獻然後當還一
乘海空祕密法地亦復如是我今受供實不
受供我今受身實不受身我今讚歎實不讚

歎我今演說實不演說我今普爲此會大衆
是故受汝平等供獻實亦不受
爾時四衆得聞天尊說如是言普爲我等哀
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
今智慧猶如圓月无諸雲翳國土衆生无不
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无不瞻仰汝雖

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
以起三界有　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　悉護金剛身
值遇元始尊　不懼墮畜生　如海空寶城
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　身心圓智故　度脫人非人
希有復希有　應世大哀尊　出身如蓮花
微妙功德相　善斷有病子　永度於死日
生世值遇難　為人遇亦難　猶如大海水
漂墮反更難　我今奉供獻　願得无上果
一切煩惱結　摧破无堅固　我今於此國
不求天中天　方便獲大利　心亦不懷憐
哀尊受我獻　踴躍永无量　猶如大師子
出處天寶林　我身如師子　哀尊受我獻
○出處天寶林　是故我歡喜　心如蓮中蓮
清淨微妙花　諸天童子等　共來侍供我
國土世間人　悉生大苦惱　已知大哀尊
即當還本住　不死不生界　絕世之慈父
玄聲同唱言　世間无慈父　衆生莫恃怙
孤露失依止　拭淚禮請住　唯願大哀尊
久住於世間　普為諸道士　演說无上方
如彼七寶城　安住於海中　善智能善斷
我等明无闇　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　云何還本位　我等諸衆生
戀慕增悲慟　瞻仰哀淚雨　漂漂成水流
唯願大慈尊　久住令我信　為斷煩惱惑
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无為汝能
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
境界念念无常諸法性相亦復如是罔兩從
影向有今无云何汝等請我住世我觀於我
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　命為死所因
四魔四病惱　常无常豈存　親不親亦離

衆苦轉无際　流轉无休息　三界皆无常
諸有悉非住　有道亦空无　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
諸欲皆无常　故我不貪著　離欲善思惟
而澄海空藏　畢竟明清淨　了了永无殃
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為
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无礙是大聖數是
故我今請大哀天尊久住於世勿令反神還
乎无為是我等輩猶如渴人終无變吐甘露
之味唯願天尊安住為說亦復如是常住於
世吐於甘露一乘法味並令我等聞所未聞

見所未見成就海空秘密寶藏
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无常
空无我相空无住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
於是善種舍笑問言法喜智士汝言哀尊諸
行无常空无我相性相空空觀於三界三世
皆空汝等當知云何大哀天尊天上世間最
尊最勝如是之相豈非有耶若是有者是生
滅耶非生滅耶若是生滅如泡電光速有速
无去來流轉猶如車輪當知諸行亦復如是
我聞天尊壽命長遠安樂自在常住清淨是
夫中天是仙中仙云何而言大哀天尊壽命
更促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
復如是同於諸行則不得稱爲天中天爲仙
中仙何以故是諸行者即是生滅是生滅是
法喜智士勿觀哀尊同於諸有而言无常又
復問言法喜智士爲知天尊發如是言不知
天尊而發是言大哀天尊同於諸有有則不
壞云何反神若使天尊同諸有者則不得言
大哀天尊是天中天是仙中仙譬如下方三
界法王有大兵士力能戰敵外國怨敵是戰
敵時兵士衆中忽有一人力能當千是故外
國无不迴伏以是之故稱此大王力能當千
如是力士大王愛念賜諸寶禄封位當償自
然之食常樂安心无畏之處以是之故得稱
當千是人未必力敵於千但以種種作彼巧
妙方便所能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
成就具足種種无量真實功德一乘海空秘
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
了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說法相不變不異
真實微妙究竟之法法喜智士若有衆生一
心受持守護此法不絕心胷日夜存念譬如
窮女无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
子一時俱沒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
持一乘海空寶藏慎令守護勿復說言同於
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可思議是故不應
宣傳演說大哀天尊果是有爲果是无爲若
有一人得正見心則應說言大哀天尊定是
正果常樂无爲何以故能爲衆生生善法故
生愛念故譬如女人在惡風雨爲愛念子而
捨身命一時沒死令我等輩亦復如是寧捨
身命不說哀尊同於有爲常當想念大哀天

尊同於无爲得證一乘海空寶藏如彼女人得生上方安樂之處何以故以愛子故我今愛法亦復如是云何愛法所謂說言大哀天尊同於无爲不求安樂不求解脫不求常住不求反神但以安樂解脫常住自在自來如彼女人不求上方安樂之處上天自來我今哀尊亦復如是法喜眞人如人遠遊於路疲困寄止他舍卧寐之中於其舍宅忽然大火四方起然即時驚悟尋自思惟我於今者定死不疑生慙愧心以衣纏身於是命終託生○上方即於其方滿八十年及生仙王滿百千年生於人中化爲輪王是人不復生三惡塲轉輪常生安樂之處以是因緣有慙愧者當得不應觀大哀尊同於諸行法喜眞人小乘外道邪見之師說大哀天尊同於世間有爲煩惱今眞士不應如是於大哀天尊生煩惱我想若有外道諸邪見師即以妄語種種惡言當知是人死入地獄萬劫幽縶長淪三塗五苦之中法喜眞人當知哀尊是眞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說一乘海空祕密智藏普令我等捨於无知求正眞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无爲法汝今復能善供之食請作有爲世間說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淨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无異汝可隨時速施供食是我衆中或有飛仙諸天上聖眞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无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歛手仰天長吁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无爲天尊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○今日善種供獻而云反神復謂善種汝今實謂大慈天尊受此供獻定是受耶受非受耶定是身耶爲非身耶我今思惟大慈天尊受此食者定非受食受此身者定非受身如是之身是身非身是食非食云何汝等各共涕泣哀之无已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哀慟我今當還實无所還汝已善知一乘海空微妙寶藏无有无无无愛念想常以平等大慈之念念於衆生如母

念子隨方有處應當受持一乘海空自得顯了我身之身悉无有身猶如大海水性光明映照水底得見魚鼈蛟龍水物如是大海水性无魚以水見魚我今无身以我見身亦復如是

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天尊以慈悲故現是瑞相種種光明希有希有如是之事必當不久反神无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无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嗚咽哀歎苦哉苦哉我今孤露三界皆空於是天尊舍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无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鈍根難悟不知一切若思惟一乘海空祕密寶藏爲他演說往於十方无極世界如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无所染著何以故法性清淨以清淨故无我无憂善男子我今受汝平等供獻欲令汝等一切衆生脫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說已頂禮白言善哉哀尊我若堪住爲福田時則能了知一切諸法我等今者及諸四衆猶如螳螂實不能量常理云何以爲是世福田我等眷屬憂愁泣哭圍繞燒香一心恭敬謹奉大獻供食之

具唯願天尊慈悲我等於是四衆而說偈言
我等稽首无上師　四衆四緣共勸請
一切上真諸童子　永絕有无常救護
得見一乘大寶城　我等諸子沒苦中
心情悲戀懷憂惱　猶如犢子失慈母
貧窮无法无救護　亦如病子病心人
无醫无藥隨心惱　所食所求悉尅應
雖服世間小乘醫　諸見諸疑莫能了
願請大慈大哀尊　爲我爲緣橫演說
我今无主國无君　四土衆生皆饑饉
我等四衆亦如是　天尊付囑反神身
善寂常住不生死　我等孤露猶哀子
失法失尊如枯涸　我等啼哭定當死
唯願不捨大慈心　普演一乘智藏城
爾時海空得聞偈已即起白言大哀天尊譬
喻言辭猶如國王生育諸子形貌端正心弘
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
說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无祕恡如彼
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无勝負何以故我
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
難備受衆苦忽有異人見愍念之即便教以
平坦之路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无非常非非常非樂
非非樂非斷非非斷非真非非真非滅非非
滅如是種種法中无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
過去後應世甚難智慧身難信汝身難如是
難者難見難聞汝等久已成就大戒具足功
德行无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
剛身是故遇我不應空過善男子我於往昔
過去劫時種種勤苦今得如是无上道果方
便之號爲汝等故權應捨身當還反神无爲
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桑弱經履
名山心未曾求大乘法藏雖得出家未爲正
法雖服五葉諸結未除我今現在於
演說一乘真實教勅汝等四衆我今不倒以是
大衆中和合要決一乘法性真實不倒
之故汝等四衆應當攝心勇猛精進摧諸結
惱得法明淨

○爾時地仙聞大哀天尊說是甚深深有愧想
生大憂苦身毛寒豎涕泣交流頭面稽首作
禮尊足長跪白言大哀天尊快說无上空无
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
界无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
是雖三界難常无常苦以是之故大哀天尊
雖常无常反神爲最猶如國王知命欲終息
敕天下囚繫幽繫悉令得脫然後捨命大哀
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无鞅數
衆俱共集會七寶玄臺爾時復有十方上聖
无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說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无量內外皆發自然道意天尊爾時即便思惟身心不動放大光明普徧十方无極世界地獄之中餓鬼衆生无不覩見於是四衆若有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无數劫來未有今日大哀天尊放大光明徧於十方无不普周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等分別解說善男子往昔過去吾以大慈演說一乘秘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无所著○藏空定相都无所相以是因緣我今當還无形之地自然同根海空智藏汝可及時請論要義我觀衆生住煩惱城深著惡相各自愁煎故爲哀愍出身應現非煩惱身非五濁身汝等當知一乘海空觀於衆生分別說法於是天尊欲宣此義而說偈言

无形自然應　一切諸衆生
不失生因緣　因緣各有對
雖離亦難免　著相難解脫
我於實城舍　思惟說一乘

衆生不同故　慈心發哀憐　海空城難入
故重說妙言　了見諸道士　自然得道真
集見諸道士　勤學入空城　道士脩仙道
一生非復生　仙道集亘長　无礙亦无閒
緬緬大仙王　遊樂於太玄　我今當過去
寂滅无礙身　衆苦自有緣　賢者乃知真

爾時天尊說偈頌已告海空言善男子海空
智藏汝今久已宿植德本登於上道名稱平
等猶如大海空納衆流汝今亦爾隨應下方
爲諸衆生立大寶藏不可思議我觀汝心有
○善方術欲念衆生醫治有病善男子當來衆
生常所憂愁有大身病心病腹病頭病手病
隨汝所治吾當反神還平无爲不動之地
爾時海空聞是說已心自憂愁頂禮著地泣
淚稽首白天尊言云何一旦逝於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
如谷中響如水中影无暫安時如絲經盡无
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
微一乘空藏我常无我云何有我何以故一
切諸法苦空无我亦无无我以无我故故名
我還善種汝等當觀一切諸行雜法无我无
常不住此身多无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
旨諸有无常无我无身方便示現身无所身
而是我等不得不能不懷憂苦我自思惟念
憂苦者實无憂苦復生悅想我今啼泣實无
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无所生我无所我汝
今歡樂憂无所憂得了法相若春登臺觀望
四方悉共來集遙望臺上我今亦爾至得入
海空一乘法城是長樂國无諸煩惱安隱之
○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无量數人中船可載
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柁棹皆新堅固我等
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无有中天壽得其年便即命過

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无量
亦如孝子不失父母亦復如是善男子若有
衆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產
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
一切是諸草木无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八

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
慧甚深難爲酬對勞達法相才辯无礙一切
仙士悉解一乘海空智藏无不得入智慧之
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
哀爲我等故分別說之爾時
善種王善男子大王長者
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
善種王善男子大王長者
一乘海空智藏當爾之時諸弟子等天下人
民大王長者俱發善心捨身智財屋宅僮僕
悉皆施散令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牀以疾而息是
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故託疾而息我今思惟
止苦哉真士捨我等輩孤露莫
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
善種王善男子大王長者
如汝所說海空真士了此空相更无法空了此
此住相更无法住了此安相更无法安了此去
說相更无法說了此安相更无法安了此去
相更无法去所以者何疾无所從住无所安
空无有著若有法者視之不見若空法者隨
之則有以是之故住者无所置去者无所至
令所疾者更无可疾今所住者更无可住今

所空者更无可空今所置者更无可置汝等
大王善心受持自當得解
於是衆中善種大王聞說是已心大歡喜頂
於是衆中善種大王聞說是已心大歡喜頂
禮尊足白天尊言如是說者今海空疾寧可
醫治療之有損不增病不大哀天尊衆中无
量眞仙童子地仙道士殷勤致問海空眞士
而令疾者何所因起云何當滅盡其疾因今
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
者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眞士亦復不
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
海空无復有病善男子譬如慈母唯有一子
其子得病父母亦病其子病愈父母亦愈海
空眞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眞士住寶城中城空
无有牀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
復白言如是所說以何爲空而云空虛
天尊答言以空爲空又復問言空何以空天
尊答言空无分別空於何
故眞士隨之爲病
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无
常身法无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
者而言无疾今我疾者皆前世因妄想顛倒
諸煩惱生无有實法惟之爲疾所以者何四
大合故假名爲身四大无主身亦无著今我
疾者皆由著身是故於身不應生著善種王
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
地水火風四大之中何大是身答言煩惱身
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

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離我所離我所者即離二法離二法者不念內外諸法平等云何平等我等常樂常樂清淨內外平等我我亦清淨此二等者悉皆空空以何爲空但以名字名字故空如此二法无決定性得是平等无有餘病唯有空病空病亦空了空病故是我有疾令我病者无受而受說身无常法相不滅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令我說病爲斷衆生攀緣病本斷病本故則无所得若无所得則斷攀緣諸根若盡是我无病

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亦當調伏一切衆生无惠利煩惱所縛海空真士是我等衆生生无惠利煩惱所縛海空真士亦復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若有衆生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訖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无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衆心皆清淨若有衆生貪愛著善味是海空繫於繫中想煩惱无主身亦无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无礙能了法相是我大師智慧難思過於我說我今思惟善種大王名不虛耶善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幌三寶七寶宮殿成就其身而自調伏化諸衆生俱行有法於空无相作法中種種裝幌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无相○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无我我身无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无我是我身
疾在生死中而不生死无生死故生死无我
我於生死亦无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
城中雖有我身不依身心雖在三界不懷法
性雖行於空亦无空想
又告善種長者大王我身雖病爲諸衆生有
疾而卧雖行无相爲彼衆生而度一切雖行
无作爲彼衆生而現受身雖行无動爲彼衆
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
大法輪爲彼衆生无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
尊言大衆天尊云何海空住於空城七寶牀
中以疾而卧如是城中悉空无有是我等輩
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
中大如桑來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无鞅數寶
中牀座亦无逼窄汝今云何城空无座
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藏不謂海空以疾
而卧城空无座於是
天尊答妙思言善男子夫爲求法不惜身命
不緣有想不見有相不有色欲今汝師者无
疾而卧无牀而坐非无而有城空无寶唯有
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无求不見有无
求不見非有无求不見非非有无求不見非
不有无求夫求法者无見苦求无見樂求无
斷集求无修道求所以者何法无戲論言之
爲有以是之故大師求法隨種種求隨種種
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无處著
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无相无相非
法若有衆生隨相而識當知求相非求法也
善男子法无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
衆聞是說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无我諸
行无常生滅无我我於法中悉皆清淨
爾時海空聞如是說舉體而坐放微妙光一
一毛髮各各放光種種種種布有上妙功德師子
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

城寶林廣博包容三萬二千師子之座三十六國亦无妨礙於諸來衆亦无逼迮安徐而坐

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无軟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无量師子寶座亦无妨礙於意云何顧爲分別解說法言於是

天尊答妙思言善哉善哉善男子此城空者非无而有以是因緣有海空真士是名解脫不可思議是諸王者大王小王亦是解脫不可思議善男子譬如天人入寶珠中无所增減如是天民安常如故不覺不知已入所入唯應度者見之分明得見天人入寶珠中不

月九

可思議師子寶座入海空城亦復如是善男子譬如海水入一微塵是海水中蛟龍魚鼈安常如故亦无迫迮水性之屬亦如海水本相如故海空之身化作諸王大王小王亦復如是

十

又告妙思一切衆生供養海空一乘藏者於一微塵皆令得見三世天尊又復於諸十方國土所有日月星宿於一微妙普皆得見若有大風傷動草木一切摧折即念海空方便之力吸著口中而身无損安穩如故若有瘟火焚燒劫盡存念海空火內腹中安常如故亦不爲害

十一

天尊得聞方城王說是語已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作法橋梁作法梯磴方城大王令汝身者是海空船度諸衆生離煩惱城令汝手眼者是海空燈爲諸衆生照煩惱方令汝足者是海空力爲諸衆生斷煩惱城令汝意者是海空車爲諸衆生運度三界令汝智藏經典令汝衆生聞我海空不可思議方便一乘法門皆應號泣聲動十方无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无休息如是等人一微塵皆令得見三世天尊又復於諸十方國土所有日月星宿於一微妙普皆得見若有大風傷動草木一切摧折即念海空方便之力吸著口中而身无損安穩如故若有瘟火焚燒劫盡存念海空火內腹中安常如故亦不爲害

十二

天尊得聞方城王說是語已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作法橋梁作法梯磴方城大王令汝身者是海空船度諸衆生離煩惱城令汝手眼者是海空燈爲諸衆生照煩惱方令汝足者是海空力爲諸衆生斷煩惱城令汝意者是海空車爲諸衆生運度三界令汝智藏經典令汝衆生聞我海空不可思議方便一乘法門皆應號泣聲動十方无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无休息如是等人一微塵皆令得見三世天尊又復於諸十方國土所有日月星宿於一微妙普皆得見若有大風傷動草木一切摧折即念海空方便之力吸著口中而身无損安穩如故若有瘟火焚燒劫盡存念海空火內腹中安常如故亦不爲害

得了海空一乘法門於是
天尊又告方城大王長者汝今得入一乘法
門不可思議地觀察衆生住煩惱城如電石
光忽有忽无以是因緣汝能布施身手頭目
象馬車乘金銀等寶悉皆施散難施能施難
捨能捨汝能橋梁一切衆生離生死城汝之
功德不可思議
又告方城大王長者善男子汝行慈悲爲衆
生故汝行捨身无煩惱故汝行布施无貧窮
故汝行清淨无貪瞋故汝行聽法无愚癡故
○汝捨王位无貴賤故汝捨妻子无親愛故汝○
行大慈顯一乘故汝行精進度衆生故汝行
智慧了衆生故汝行方便示現法故汝行功
德拔衆生故汝行持戒滅三毒故汝行海空
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无煩惱生若如

是者一切衆生以此天花供養哀尊即得通
達无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
以此天花供養海空所以而言得通達者即
是海空海空通達即是此花若有人行海空
通達即无煩惱至於地獄亦无煩惱示行地
獄亦无地獄无受罪身示餓鬼形亦无餓鬼
无饑渴想具足功德无餓鬼身示行貪慾无
貪慾想常住光明照煩惱身示行瞋恚无瞋○
○恚想清淨思微无瞋恚本示行慳貪无慳貪
想弘喜大慈捨身布施无慳貪想示行懈怠
无懈怠想示入魔界而无魔想示行說法无
說法想示住寶城无寶城想示身有疾而无
疾想如是行者是海空達汝等應當供養此
花即是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　馬能證空城　智慧海空藏
解脫以爲母　善能說法相　皆是海空憐
道德以爲妻　慈悲爲大女　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　雲龍象馬駝
星宿是僮僕　日月爲車乘　大度爲隣侶
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　八錬沐浴池　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
滅度以喪主　天地棺槨根　寶臺塚墓所
智慧日月明　露霞喪服輿　金銀墳塋基
慙愧慈悲孝　說法報恩許　松柏爲大冨
黃精清零渚　靜心牀坐門　多聞慧根髓
淨心是沐浴　思惟海空眠　持戒防慧人
无形宗君主　仙童國人民　聖真輔臣輩
玉京金城所　沒等方城王　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　海空无起滅　示彼有生時
普現諸國土　如日无所明　隨意悉能成
无量衆生脫　慈他及己身　了知法如幻
雖知長樂尊　國土衆生空　王子輔臣輩
教化於羣生　以善方便力　供養天花餌
或示老病死　成就衆生身　一切衆生集
天人仙玉女　侍從散香花　問疾哀悲泣
見花並驚疑　安慰諸衆生　經書及呪術
衆生有常想　了本无常時　教授爲大恩
俱入坐空城　圍繞海空牀　懺悔以爲服
慰喻衆生故　演說海空秩　於時悉出家
利益於衆生　世間外道法　因以解正慧　邪見並不奢
遍照三界冢　或以風水火　或作日月光
世間有疾疫　現作良藥醫　樹木枯不花
消病三毒除　衆生餓饑饉　有人能服者
枯骨更能生　復能濟渴時　現身作食飼
歡喜悉恭敬　安住海空城　大王人民輩
閻時天尊說此偈已告方城王　聽法元定時
當知海空身者實不可說過去未來現在之
身常住城中不傾不動不去不來不生不死
爲諸衆生演說寶藏種種教旨微妙經典安
常如故亦不覺知无去來想或作老相爲諸
衆生示法无常生老病死或作猿猴象馬之
相或作真身七十二相八十一好形相奇特
智慧无雙功德甚深善說法相爲諸衆生種
種方便化導三乘隨衆生故而作現身說一
乘藏普度衆生得離煩惱生死之身俱入海
空智慧之門
於是四衆聞是說已俱起作禮讚數一乘海
空真士爲我等故分別說之我等衆中各自
敬禮咸受教旨傳化未聞普令通達无礙經

典深解玄義了真法地
於是四衆聞大慈尊說經都畢瞻禮尊顏奉
辭而退

太上一乘海空智藏經卷之九　十七

太上一乘海空智藏經卷之十　月十

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无極世
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說一乘海空智藏
如我等輩心大歡喜各各齋持百和之香不
焚自薰諸天妓樂同時俱作行道讚歎奉獻
珍寶價直无量爾時
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
无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
於是童子白大哀尊大慈天尊過去滅後一
切衆生不復覩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衆生作福德果最
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
施心甚大功德无量无邊善男子我於處處
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
屬普令飽足如是施者是名橋梁濟度生死

善男子未來衆生不解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无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无量設使不施念念之中施功常生亦无窮盡善男子未來世中我諸弟子新學道士好樂衣服貪嗜羞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効以自給活見我真法種種惡言生不信心領戶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作法橋梁作法梯磴善哉善男子來世衆生甚可憐愍何以故一切衆生縱有信心勤身苦行不會正理作福彌積獲報甚微善男子未來世中三界道士男官女官國王大臣富貴長者若男若女若人非人輕賤我法薄淡三寶无有實故雖作衆善求名求利求勝他故无有一人作一念心作出世心善男子譬如伎兒種種巧妙令衆歡喜如是伎兒非歡喜心善男子復有衆生見福集地獄因拓三塗果如是衆生甚可哀憫道士修學末法亦復如是我過去後真法隱滅惡魔顯現邪心甚興姦巧互攻災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无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无慈想實无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无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无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人見他治舍形像經書破落毀壞不肯修治故見他施時不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說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頻墮一處種種方便亦不能得善男子慳貪道士亦復如是雖行道士著大法衣經恒沙劫不行布施亦不能得

月十　五

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无慈悲心无慈悲心則无精進心无精進心則无智慧心智慧心常受苦切善男子是以是之故功无智慧心常受煩惱牛馬之身隨人所使亦

○

不能言四足而行无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說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大海化諸龍王或作病身而合醫藥或作貧人而共迴向或說符圖以誑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說能令衆生離煩惱城善男子未來道士未識我意種種方便各執是非說已所能誑惑百姓更相嫉妒如是人者是惡道士不可親近滅真法門毀我空性聚會若說法時不達深意自是自說誹謗一乘海空智藏作諸說言隨文取著違背實相无上真法口常自歡我所說言應著正理善男子諸惡道士作如是說是魔眷屬外道之師習學小乘領戶化民如是之者永淪三塗風刀往還日生日死金摧亂拷食息无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无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遞相毀訾不存經法自尊己見以非爲是不能分別是邪是正遍向道俗而作是言我能

月十　六

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无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得度者則現其相常恒說法不動其心而作動相不作現身而作現相不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无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不可思議善男子我當教化隨身无常遊行止住一切所爲皆悉遠離世間

月十　七

之相亦復不離世間示現演說法相或說一偈一行一句海空法者若有一人能唱善言心大歡喜如是功德隨衆生根種種利益合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諸惡道門興隆子孫昌熾不可思議善男子諸惡道士不解我義宣說三洞三十六部經隨文取

義作決定心是有是无當知此人毀滅我法
善男子新學道士自稱我能稱是法師稱是
度師稱是經師如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過去後真法普行○
人民興盛國王行道无夭傷心无殺害心无
貪愛心百姓男女无嫉妒心善男子經八千
年真法還藏惡法漸興國王无道人民好宮
更相嫉妒貪毒陰賊攻根伐主殺害无度後
經八百七十年中諸惡道士周偏下土不行
道法多求財物專行非法多畜八種不淨之
物身无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
滅以是因緣日月不光陰陽不調五穀不成
風雨失時龍久乎淵人民惡姐好殺害心競
相華商貪營富責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眞法經典
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
反更借取乞貸餐戢師食亦不思惟畏未來
世三塗之苦善男子一切俗人樂

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
樂或復有人諂曲說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
我過去後經八億劫諸惡道士乃當滅盡善
男子未來世中道俗之人造立形像或大或
小金銀銅木販賣取錢以自給活於是愚人
不識罪福而買供養如是之人二俱得罪三
世之中常被他賣爲人奴婢任人打拍善男
子若有衆生微心善者造立形像而不具足
如光善男子若有一人於惡世中受持一乘海
度脫衆生學慈悲心學智慧心受持一乘海
成就諸相或作半身手足不成而或他處更

造別像又無成就如是人者受罪三塗生為
蛇身而无手足善男子若有衆生於食厨處
自共唱制防禁四方勿令乞人來我食處如
是人者命終當受地獄餓鬼畜生之中常受
穢食四足而行善男子若有衆生以三寶物
似如已有隨意取用非時而取食噉无足相
共出家以為知識如是之人後生遠離人天
中生常受邊夷永不聞法死墮三塗无懺悔
地善男子若有出家共此人住雖心作福亦
不成就被人打破如是人者後死當入大火
○車獄被人燒煮不可懺悔若有一人唱令救
護如是人者亦當得罪若有衆生見諸道士
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无始
已來是我父母一切衆生无始已來是我兄
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穀念作大慈悲不
食雜啖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為作
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
施平等一切窮厄悉无偏愛如是功德最勝
第一善男子我說布施諸功德門窮劫說之
亦不能盡我今當到理運无常捨身滅度為
○汝等故畧說付囑汝等當應勤心苦行受持
思惟得義深味為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豎瞻仰尊顏悲號
啼泣不能自止苦哉哀尊捨我等孤露失法宗
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
泣汝等當知世間无常善者必惡盛者必衰
有者必无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住世間亦不有无
亦非有无亦不不有亦不不无非出非沒非
色不色亦非有為亦非无為亦非生死亦非
斷常同等虛空无分別相從初成道乃至寂
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
因緣而生啼泣唯願天尊為我等輩分別說
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
非有非无非內非外來无所從去无所至而
常流轉虛妄受苦皆以衆生无始以來染著
我故增長惡根受大煩惱无有窮盡衆生之

相烟熅之源神本澄清湛然无雜一切法本
從中而有以是因緣一切衆生善惡諸業唯
一心作更无餘法是故衆生不來不去不有
不无同等虛空无分別想大哀天尊我觀衆
生相法如是爾時

月十

天尊讚童子曰善哉善哉上眞童子快說如
是汝於法中最爲第一了衆生相是人尊上
善說法相與我无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
去相不有无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
等无礙何以故一切諸法清淨无我行布施
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
然後得脫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

十三

覺苦樂之事莫知所在如此夢事非有非无
一切諸法亦復如是善男子譬如國王欲
生相是名正觀是名正見汝今得進海空法
位无量童子得入一乘智藏座所名隨所脩
皆得勝進智慧之門无量衆生發出家心无
量衆生發布施心若人非人若男若女並得

神通爾時

天尊說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
得功德无量无邊不可言說若復有人好樂
受持封在心中諳憶銘心晝夜思惟讀誦講
說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說皆是我語以
是因緣文字語言與我无量我當迴神還寂
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
聞付囑已各起作禮悲淚哭泣頭面著地聲
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

无始天中最上尊　音特微妙甚眞相
種種應現身復身　遍已眞法常无量
爲我爲緣普平等　究竟決了入无常
付囑國王法中尊　言辭善說戒勿忘
我等衆中四輩緣　啼哭流淚絶无想
奈何大慈大哀尊　捨緣捨我寂无像
哀哉我等常孤露　唯願慈悲哀愍我

月十

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
仰願海空眞法味　遍灑衆生甘露藥
若人非人平等益　四魔三毒滅无餘
利益人天人中人　地獄虛空不永居

罪對分明並了了　俱出生死上仙廬
海空眞士大慈故　爲我等輩請大師
利益衆生普圓滿　三界魔王滅无期
諸天王女來讚歎　寶臺山現奇特相
香花遍滿空虛落　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

爾時上眞童子說偈讚已長跪稽首白天尊言大哀天尊爲我等故返神无常說法无我爲无我故而說有我以有故有常无常有樂无樂有生无生有主无主有空无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无法住不死而死死无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无主四衆咸泣極目四視不能見已舉首仰天啼哭苦哉我等孤露失法宗本无依无止猶如初生赤子失大慈母絕於壯齒大哀天尊我今亦爾失大哀尊絕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

高上玉皇本行集經卷上　盈一

清微天宮神通品第一

爾時元始天尊在清微天中玉京金闕七寶玄苑玉皇宮殿昇光明座與無鞅數衆宣說靈寶清淨眞一不二法門是時玉皇尊帝與諸眞聖飛天大聖無極神王靈童玉女九千萬人清齋建節侍在側焉千時玉帝知時欲至即於會前舉六通力放大光明徧照諸天無極梵刹一切境界皆大震動十方無極一切世界俱同瑠璃玻瓈無有隔礙十方來衆

並乘五色瓊輪琅輿碧輦九色玄龍十絕羽蓋麟舞鳳唱嘯歌噫噫靈妃散花金童揚煙讚詠洞章浮空而來是時梵天一切金仙大乘菩薩四衆八部承斯光照皆乘金碧九霞流景飛雲玉輿慶霄四會三辰吐芳飛香八

湊旋繞道前雨衆妙花如雲而下徧覆會前是時其光徧照諸天下燭下方無極世界同玄都境凡彼人間上近九天通接交連至親至邇凡彼下方無極世界山陵坡坂溝澗溪谷緬平如掌六合至邇三境非遙天寶臺殿

星羅人間瓊瑰羅列朗耀雲衢七寶欄楯以
界道路玉樹仙花旛燦珠實景秀丹田芝草
綿覆時彼下方皆見諸天鈞天妙樂隨光旋
轉自然振響又復皆見鸞嘯鳳唱飛鳴應節
龍戲麟盤翔舞天端諸天寶花零亂散落徧
滿道路是時凡聖駭異幽暗開光天人悅慶
踊躍懽忻凡夫學士盡得飛昇仰觀劫仞寶
臺俯眄紫雲彌羅是諸世界一切人民咸臻
道炁白首面皺皆得化度紺髮朱顏少壯幼
稚轉得形容光澤美好苦惱塵垢普蒙解脫
安樂快然天下歌謠欣國太平當爾之時神
風遐著萬炁揚津天震地裂枯骨更生沈尸
飛魄皆起復形鄧都鐵圍長夜九幽即時破
壞地獄苦魂化生諸天三惡道苦一時解脫
時諸罪輩以斯光力得生十方諸大天宮爾
時玉皇即分其身徧於十方諸大天宮令諸
天宮自然化現白玉爲京黃金爲闕七寶玄
苑大光明殿具光明座幢節旛蓋異寶奇花
徧布是處爾時玉皇即以所分之身徧於是
處白玉京中黃金闕內七寶玄苑大光明殿
光明座上普爲十方演說清淨解脫之道時
化玉帝各以無量天眞大聖妙行眞人靈妃
玉女侍列左右是諸玉女顏容姝妙端麗奇
特天珍異寶莊嚴身相言音清徹衆所樂聞
如是諸女其身復出微妙解脫自然之香是
香芬馥周徧諸天極妙樂土及諸大地一切
福處六道一切衆生聞是香者普蒙開度所
謂天道人道魔道地獄道餓鬼道畜生道若
諸天道一切天人或有能聞是此香者五衰
四相永得除滅轉增天福若諸魔道一切諸
魔或有能聞是此香者安處天宮關戰陰罪
之苦各得休息若諸地獄道一切衆生或有
能聞是此香者離地獄苦得淨土樂若諸餓
鬼道一切餓鬼等或有能聞是此香者即得
飽滿無飢渴惱若諸畜生道一切畜生或有
能聞是此香者脫畜生苦得智慧樂爾時諸
生天罪衆既得生是勝天宮已緣承慈光攝
受之故便得覺悟各各明了罪福因緣與諸
眷屬作天伎樂來詣帝前是諸衆等各各舍
悲俱發聲言前後經千劫萬劫不見三光常
處黑暗三惡道中多受苦惱伏蒙玉帝方便
放光愍救我等皆生天上是諸惡業悉皆滅
盡無諸繫滯皆得往生仰朝玉帝各到道場
是諸生天一切罪衆說是語已稽首復位爾
時玉帝出大妙音普告十方諸天聖衆汝等
諦聽此諸罪輩曠劫以來縱無明性造十惡
業六塵徧染三業縈纏肆意任心會無覺悟
陰罪陽過日積月深皆遭
心運念動結愆尤遂使命過之後身落三塗
不得解脫若非今日遇是法筵何由出離爾
時諸天化身玉帝即以神通不動其所移接
天人皆令得至清微天宮玉清聖境元始會
下是諸衆等不覺不知是時天尊衆會見是
十方玉帝化身普皆來集天尊會前如無邊
明鏡照諸影像互相容入時諸大衆稽首瞻
仰玉帝化身聖中最尊增長清信益加志樂
心無退轉起大堅固時諸天人通得生天忽
覩天尊勝會道場清淨第一無爲功德之所

莊嚴踊躍歡喜一時作禮歎未曾有爾時十方諸化玉帝俱復一體從法座起北向長跪天尊言曰往昔去世有國名號光嚴妙樂其國王者名曰淨德時王有后名寶月光其王無嗣嘗因一日作是思惟我今將老而無太子身或崩歿社稷九廟委付何人作是念已即便敕下詔諸道衆於諸宮殿依諸科教懸諸旛蓋清淨嚴潔廣陳供養六時行道偏禱眞聖已經半載不退初心忽夜寶月光皇后夢太上道君與諸至眞金娑玉牘清淨之儔○駕五色龍輿擁耀景旌陰明霞蓋是時太上道君安坐龍輿抱一嬰兒身諸毛孔放百億光照諸宮殿作百寶色幢節前道淳空而來是時皇后心生歡喜恭敬接禮長跪道前白

道君言今王無嗣願乞此子爲社稷主伏願慈悲哀愍聽許爾時

道君答皇后言願特賜汝是時皇后禮謝道君而乃收之皇后收已便從夢歸覺而有孕懷胎一年于丙午歲正月九日午時誕于王宮當生之時身寶光皎尤滿王國色相妙好觀者無厭幼而敏慧長而慈仁于其國中所有庫藏一切財寶盡將散施窮乏困苦鰥寡孤獨無所依怙飢饉癃殘一切衆生仁愛和遜歌謠有道化及遐方天下仰從歸仁太子于父王加慶當爾之後王忽告崩太子治政俯念浮生告敕大臣嗣位有道遂捨其國於普明香巖山中修道功成超度過是劫已歷八百劫身常捨其國爲羣生故割愛學道於此後經八百劫行藥治病拯救衆生令其安○樂此劫盡已又歷八百劫廣行方便啓諸道藏演說靈章恢宣正化敷揚神功助國救人自幽及顯過此已後再歷八百劫亡身殞命行忍辱故捨已血肉如是修行三千二百劫始證金仙號曰清淨自然覺王如來教諸菩薩頓悟大乘正宗漸入虛無妙道如是修行又經億劫始證玉帝說是語已法筵清衆異口同聲歎未曾有爾時衆中有一玉女名曰夜光從座而起嚴整衣冠從容雅步長跪

天尊言臣宿昔何幸仰侍御前覩奉供養已經億劫三清境界金闕玉京寂淡逍遥快樂自在嬉遊聖域餐聽法音未嘗見此希有之事不審向來光內所現十方諸天變現聖境皆有玉帝應化法身天眞大聖妙行眞人靈妃王女以爲侍衛是諸玉女相貌端嚴形體姝妙出衆妙香無與等者復蒙玉帝神通移接今皆普集在清微天未審今此玉女以何因緣得證如是無上色身恩惟聖慈示以未悟爾時

天尊謂夜光玉女言汝固初入聖流雖有智慧未能明了此諸玉女乃自往昔無量劫中修諸妙行具解脫門同清淨信同清淨解同清淨念同清淨行同清淨身同清淨心同清淨意同清淨果同清淨報同大慈心同大悲心覆護衆生如母撫念愛於赤子奉戒專一冥心大道清齋弘誓千萬劫中尊奉玉帝此諸玉女非實是女皆天至眞爲度羣生現玉女身是故身色神通智慧隱顯變化與帝同焉爾時夜光聞是說已心得開悟稽首歡喜

默然復位爾時高虛清明天主與諸天眷屬
馭八景鸞輿蔭九光寶蓋奏玄歌妙樂詠無
量洞章散天寶花噴天眞香飛步遊空來詣
道前承
天尊玉帝威神之力是諸寶花即於空中化
一寶蓋蔭覆大衆無不周徧是時高虛清明
天主見此希有稽首長跪白
天尊玉帝言賤臣憐愍後會法筵今日吉慶
興此法橋幽顯聖凡普霑
聖澤放大光明現希有相上照諸天四梵六
欲一切樂土諸眞聖衆覩此光明悉皆雲集
下照下方無極世界同玄都境近接九天靈
風奏樂宮商相和激朗雲庭皆成洞章一切
衆生咸臻道化酆都鐵圍長夜九幽一切地
獄受苦衆生盡承光力皆生諸天得受快樂
今日所散天寶奇花旋結成蓋徧覆大衆盡
承斯光威神之力臣等千劫良因九天運會
皇道蕩蕩正法興隆今日大吉咸仰玄功是
時高虛清明天主以偈讚玉帝曰

妙相冠諸天　慈光燭三界　眞聖妙道師　天人依仗師
金闕玄穹主　高上玉皇尊　大乘垂法語　眞一指迷途　功德若虛空
讚揚無窮盡
是穹蒼主浩劫之尊妙見妙知無等無倫湛
寂眞靜杳亡杳存上聖上靈大神通光明藏
大丈夫開化人天教道無窮大慈大悲流煥
法輪爲度羣生是號玉皇穹蒼眞老妙圓清
淨智慧辯才至道至尊開度衆生故放是光
爾時高虛清明天主說偈讚歎已
天尊普告四衆云是帝身即道身也非常體
也是無量功德之身是清淨自然之身是神
明堅固不壞眞空無上法身威靈恢廓名聲
周徧無幽不開神奇堂堂難可稱焉是帝非
有爲功德之所熏修而帝昔雖下生人間多
劫行化示大神通而身清淨未嘗不在金闕
分身變化應現隨方利濟羣生超昇道岸普
垂教法開悟後人依按奉行登眞成道以斯
功德之所莊嚴是故光明常充諸天神智妙
達莫可度量是身光明皆具妙號所謂大神
通光大慈悲光大喜捨光大忍辱光大平等
光大柔和光大自在光大利益光大如意光
大智慧光大吉祥光大解脫光大歸依光大
功德光大圓滿光大無礙光無能勝光是故
汝等欲見是帝乃不可得者緣以汝等尚於
身口不捨結習煩惱行業由是障故不能得
覩是帝慈願吾今爲汝時會衆等宣示斷障
之法汝等大衆宜各奉行時諸大衆不勝喜
躍各於
至尊凡前稽首作禮俱欲願聞
天尊言曰斷障之法當生大悲無起疑惑無
起貪嗔無起搖慾無起嫉妒無起殺害無起
凡情無起凡思無起昏垢無起聲色無起是
非無起憎愛無起分別無起高慢無起執著
疑神澄慮萬神調伏心若太虛內外貞白無
所不容無所不納無令外邪亂其至道牽失
眞宗敗其靈根盜其至寶致爾萬劫永墮凡
流透入俗網萬魔來攻百千萬劫不聞妙法
鬼神執誅從生入死是故汝等應當志心善
護眞宗無令喪失如前所說如是諸障汝等
各各當除斷之身得清淨超度諸難是名道

寶持法棟梁更當修奉是此經典如近是帝
生尊重心注想尊容稱揚尊號然後汝等得
覩慈顏感蒙護度普聞妙法親奉供養永無
流轉是時四衆聞已歡喜歎未曾有

○

高上玉皇本行集經卷上

太上大光明圓滿大神呪品第二

爾時天地始祖五老上帝稽首長跪白
天尊言伏聞高上玉皇慈念蒼生普放神光
照燭法界六凡四聖普叨道蔭竊以凡夫短
景劫運將終正道宜行以濟兆民使修眞之
子有期輕舉末代烝民俱獲壽考自昔元始之先空
洞玄靈寶赤書玉篇眞文生於元始之先空
洞之中天地未根日月未光幽幽冥冥無祖
無宗無氣無象無色無名無形無緒無音無
聲混沌太無靈文養藴乍存乍亡二儀待之
以分太陽待之以明靈圖革運玄象推遷乘
機應會於是存焉玉帝授臣靈寶秘篆大不
可思議神呪故天地得之而分判三景得之
而發光靈文爛爚秀洞映上清發乎始青之天
而色無定方支勢曲折不可尋詳元始錄之
於洞陽之館治之於流火之庭鮮其正文墜
發光芒洞陽炁赤故號赤書靈圖既煥萬帝
朝眞飛空步虛旋行上宮燒香散花口詠靈
章是時天降十二玄瑞地發二十四應上慶
九天之靈與讚三天之寶明神風既鼓皇道
咸暢元始登命太眞持筆王妃拂筵鑄金爲
簡刻書玉篇五老掌錄秘於九天靈都之館
玉女典香太華執巾玉童侍衛玉陛朝軒九
天上書非鬼神所聞故天寶之以致浮地祕
之以致安五帝掌之以得鎮三光乘之以高
明上聖奉之以致神高尊賞之以致眞五嶽
從之以得靈天子得之以致治國祚享之以
太平寶靈文之妙德乃天地之玄根威靈恢
廓普加無窮蕩蕩大化爲神明之宗其量莫
測巍巍乎太空明眞有格今當以行是時
元始革運玄象開圖靈文燦爛秀神表五方分
判天地開化萬靈此太宗之業可得暫披於
靈韞乎今皇道敷暢澤被十方仰觀劫運眞
風宜行臣私心實欲使雲蔭八遐風灑蘭林
寒條仰希華陽之繁朽散蒙受靈澳之津仰
對元慈下伸丹懇惟願哀憫俯念蒼生不審
靈寶玉篇眞文可得見授下教於未聞者乎
於是
元始天尊撫几高抗凝眞遐想觀時已至普

謂時會一切眞聖論定陰陽推數劫會移較河源檢錄天度選擇種人指拈太無嘯朗九玄念無開聽於陳辭有若閉礙求眞之路是時五老上帝啓問不已良久

元始天尊乃垂眄眥之容慨爾歎曰微乎深哉子今所叩豈不遠乎此元始靈寶之玄根空洞自然之眞文生天立地開化神明施鎮五嶽安國康民靈寶玄妙爲萬物之尊天發玄瑞靈應自然今三天鑒運六天道行雜法開化當有三萬六千種道以擇來者之心此法運訖三龍之後庚子之年雜氣普消諸天慶會吾眞道乃行今且可相付當錄於上館未得行於下世玄科有禁不得便傳子可詣靈都紫微上宮聽天音於金格取俯仰於神王然後當使得備天文以總御元始之天也於是五老上帝與諸眞聖清香執戒徘徊雲路嘯命十天上詣上清太玄王都寒靈丹殿紫微上宮受俯仰之格乃知天眞貴重難可即聞還乃更詣

元始道前諮以禁戒之儀遜謝不逮是時天尊慈顏愍喻靈關廓開登命五老上帝開洞陽之館披九光八色之韞雲錦之囊出元始靈寶赤書玉篇眞文金書玉篆微妙祕密運御乾坤大光明圓滿大神呪玉章以付五老上帝及諸眞聖使依玄科按法以傳

是時東方安寶華林青靈始老蒼帝所受神呪誥命

東方九炁　始皇青天　碧霞鬱壘　中有老人

總校圖籙　攝炁舉仙

二十四字青帝祕文書于九天元臺主名

九天上帝校神仙圖籙

歲星輔肝　角亢鎮眞　氐房心尾　四景迴旋

箕主七辰　正斗明輪　承炁捕非　掃除災羣

三十二字祕文書于紫微宮東華殿主名

星官正天分度

東山神呪　攝名九天　赤書符命　制會酆山

東魔送鬼　所誅無蠲　悉詣木宮　敢有稽延

三十二字祕文書于東華玄靈之館主攝

鬼魔正九天炁

下制東河　溟海水神　大劫洪災　蛟龍負身

水府開道　通徑百千　上帝赤文　風火無間

三十二字祕文書于九天東北玉闕丹臺主攝東海水帝大劫洪災名蛟龍及水神事　此東方九炁靈寶玉篇眞文合一百二十字皆

太上无上大光明圓滿大神呪空洞自然之書一名生神保眞洞玄章一名東山神呪一名青帝八威策文

右玉皇誥命以錫東方安寶華林青靈始老蒼帝九炁天君令統御東方諸天諸地日月星宿名山靈洞水府泉宮上聖高尊眞仙聖衆一切威靈符命所臨如誥奉行

南方梵寶昌陽丹靈眞老赤帝所受神呪誥命

南方丹天　赤帝玉堂　中有大神　號曰赤皇

上炎流煙　三炁勃光　神仙受命　應會太陽

三十二字赤帝祕文書于九天洞陽之館主名九天神仙圖籙金名

熒惑輔心　井鬼守房　柳星張翼　抗禦四鄉

軫總七宿　迴轉天常　名運促會　正道驛行

三十二字秘文書于三炁丹臺題于西南
正陽主名星官明度數正天分
赤文命靈　北攝酆山　東送魔宗　斬滅邪根
符教所討　明列罪原　南山神呪　威伏八方
羣妖滅爽　萬試摧亡
四十字秘文書于西南陽正玉闕主制北
酆正鬼炁
南河水帝　太伯龍王　神呪流行　普掃不祥
洪水飛災　上名蛟龍　開除水徑　千道萬通
敢有干試　攝送火宮　赤書所告　莫有不從○
四十八字秘文書于西南陽正西闕主攝
南海水帝大運交期洪水四出名蛟龍及
水神事　此南方三炁靈寶玉篇真文合
一百五十二字皆
太上无上大光明圓滿大神呪空洞自然
之書一名南雲通天寶靈經一名九天无
上之上呪一名赤帝八威策文
右玉皇誥命以錫南方梵寶昌陽丹靈真老
赤帝三炁天君令統御南方諸天諸地日月
星宿名山靈洞水府泉宮上聖高尊真仙聖
衆一切威靈符命所臨如誥奉行
中央寶劫洞清玉寶元靈元老黃帝所受神
呪誥命
中央總靈　黃上天元　始生五老　中皇高尊
攝炁監真　總領羣仙　典錄玄圖　宿簡玉文
催運上炁　普告萬神
四十字黃帝秘文書于太玄玉寶玄臺主
名神仙玉簡宿名總歸仙炁
鎮星輔脾　迴度北元　魁魁主非　截邪斬根
魋魁魋魋　掃穢除氛　魑正玄斗　明度天關○
九天符命　金馬驛傳
四十字秘文書于玄都玉臺主攝星官正
天度數
敕攝北帝　遏塞鬼門　翦除不祥　莫有當前
十六字秘文書于玄都玉臺主攝北帝正
天氣檢鬼精
中山神呪　名龍上雲　制會黃河　九水河源
不得怠縱　善惡悉分　千妖萬姦　上對帝君
敢有干試　太陽激熕　赤書玉字　宣告普聞
四十八字秘文書于玄都玉臺四壁以攝
中海水帝四泉之水洪災涌溢之數主名
水神止蛟龍事　此中央一炁靈寶玉篇
真文合一百四十四字皆
太上无上大光明圓滿大神呪空洞自然
之書一名寶劫洞清九天靈書一名黃天
大神呪一名黃帝八威策文
右玉皇誥命以錫中央寶劫洞清玉寶元靈
元老黃帝一炁天君令統御中央皇天后土
日月星宿名山靈洞水府泉宮上聖高尊真
仙聖衆一切威靈符命所臨如誥奉行
○西方七寶金門皓靈皇老白帝所受神呪誥○
命
西方素天　白帝七門　金靈皓映　太華流氛
白石峩峩　七炁氤氳　上有始生　皇老大神
總領肺炁　主校九天　檢定圖錄　制名上仙
四十八字白帝秘文書于九天素靈宮北
軒之上主名仙炁舉仙道也
太白檢肺　奎婁守魂　胃昴畢觜　主制七關
參總斗魁　受符北元
二十四字秘文書于金闕玄憲主攝白帝

星官正明天度
赤書玉字 九天正文 攝名萬炁 普歸帝君
十六字祕文書于九天金闕三圖之館以
攝六天鬼炁
西山神呪 八威七傳符水上龍 名山送雲
在所校錄 同到帝門 輔衛上眞 斬滅邪源
若有不祥 截以金關 赤書符命 風火驛傳
四十八字祕文書于九天金闕三圖之館
主攝西海水帝劍水中萬怪惡奉之精名
雲龍以防水旱之災也 此西方七炁靈
○
寶玉篇眞文合一百三十六字皆
太上无上光明圓滿大神呪空洞自然之
書一名金眞寶明洞微篇一名西山神呪
一名白帝八威名籙眞文
右玉皇誥命以錫西方七寶金門皓靈皇老
白帝七炁天君令統御西方諸天諸地日月
星宿名山靈洞水府泉宮上聖高尊眞仙聖
衆一切威靈符命所臨如誥奉行
北方玄天 五炁徘徊中有黑帝 雙皇太微
總領符命 仙錬八威 青裙羽褐 龍文鳳衣
上帝所舉 制到王階
四十字黑帝祕文書于勞單无量玄元紫
微臺北軒之內主名諸眞人神仙圖籙
北辰輔腎 斗牛衛扉 女虛危室 豁落四開
壁總七星 執凶糾非 却災掃穢 明道動輝
三十二字祕文書于天心北元玄斗中主
攝北方星官正天炁也
北山神呪 激陽起雷 流鈴煥落 獲天鎮威
○
北酆所部 萬妖滅摧
二十四字祕文書于北方洞陰朔單鬱絕
元臺主攝天魔北帝制伏惡神萬鬼事
九河傾訖 烏母翬飛 蛟龍通道 水陌洞開
赤文玉書 驛龍風馳
二十四字祕文書于洞陰朔單鬱絕元臺
以攝北海水帝劍水中萬精主名蛟龍與
雲致雨以負身 此北方五炁靈實玉篇
真文合一百二十字皆
太上无上大光明圓滿大神呪空洞自然
之書一名本命紫微元神生眞實明文一
名北山神呪一名黑帝八威制天文
右玉皇誥命以錫北方洞陰朔單鬱絕五靈
玄老黑帝五炁天君令統御北方諸天諸地
日月星宿名山靈洞水府泉宮上聖高尊眞
仙聖衆一切威靈符命所臨如誥奉行
道言是大神呪者
元始之妙言玉皇之眞誥上清自然之靈書
九天始生之玄札空洞之靈章上聖之秘語
玉晨之尊典成天立地開張萬眞安神鎮靈
○
成生兆民匡御運度保天長存上制天機中
檢五靈下策地祇嘯命河源運役陰陽名神
使仙此至眞之妙文神應自然致天高澄令
地固安保鎮五嶽萬品存焉玉帝昔授五老
上帝是時五老跪捧其章祕題靈都之館天
眞皇人昔書其文掌之於上清眞境太玄玉
都寒靈丹殿紫微上宮累經劫運而其文保
固天根無有毀淪與運推遷是大神呪混之
不濁穢之愈清毀之不滅滅之極明大有之
文天眞所尊自光眞名帝圖刻簡昭示來生

斯文隱祕不得窺聞有得之子保壽長存
勤行修奉克致神仙

玉皇功德品第三

爾時玉虛上帝白
天尊言惟願慈悲願為四衆帝釋等及四梵
天王一切諸天一切諸仙及未來一切衆生
持是經人說利益事爾時天尊告玉虛上帝
言快哉斯問不亦善乎汝以慈悲愍念衆生
故請問於我天尊言曰若有三界十方無量
國土及國王大臣或兵戈並起疫氣大行水
旱蟲蝗凶災飢饉是其國君后妃太子宰輔
大臣當發慈悲為其黎庶徧敕國內州縣鎮
宰令諸道流清淨嚴潔于其觀內設大齋醮
六時行道為轉此經當得國土清平五穀豐
熟黎庶安泰若復有人入諸山林遇毒惡獸
猛獸自退終不遭花蛇惡蟲盡除神生淨土同
但能存想一念真經山神衛護
不害己若入江入海採寶求珍值遇惡風如
法持念是此真經風浪頓止安穩達岸若在
軍陣戈戟既接兩刃相交存心默念是此真
經是諸惡賊悉自退散若在牢獄枷鎖之中
淨心定慮存念真經冤枉自伸即得解脫若
為邪精鬼賊衆苦所加如法持念是此真經
衆邪遠避自然除愈若人為求嗣息如法尊
重持念此經帝敕天曹明檢丹籍九品之內
四果仙人運應數合謫降下生為其作子才
辯明慧人中尊貴若婦人臨難之月如法持
念是此真經即得母子平安生福德男女人
所愛敬若為求官進職爵祿亨達貴遇人君
如法持念是此真經即得職務遷轉子孫榮
貴世世不絕若人欲求資財殷富如法奉持
是此真經即得財寶充溢衣食自然慶流子
孫傳之萬世若人被諸惡星之所照臨困苦
牀枕如法持念是此真經是諸惡星返降吉
祥若人命過應入地獄注名惡籍父母師長
夫妻男女當為亡人持念真經或安置道場
幡花供養即得亡者鬼籍盡除神生淨土同
苦罪衆咸蒙護度承斯勝利皆生天上又此
經所在之處常有十天至真大聖無極飛天
神王侍衛供養持是經人當得自稱為正一
真人是人在處自得十方至真至聖金剛力
士潛護其人如護己身若出若入遊行之處
百邪避路魔鬼殄除精靈伏藏一切災殃不
能侵近是持經人命欲終時更不見諸地獄
惡相即見天宮一切玉女持幢下迎而生天
上如天福盡下生人間即得千生萬生中常
為國王大臣聖賢慶會國土清平人民樂業
常得宿性通明遵奉大道展轉修持至登道
岸是持經人獲福如是又若有持是經人若
雨下時起大悲心如法向空念此經三卷一
徧其雨所霑面所向方一切衆生五逆十惡
一切重罪悉皆消滅一切重病便得痊愈是
諸衆生命終之後不墮地獄神生淨土蓮花
化生何況持是經者又若有持是經人若行
於道路值大風起吹是持經之人觸身之塵
是塵所霑一切衆生一切惡業悉皆滅盡更
不墮三惡道當生天上故知持經功德不可
思議是持經人若在江在河在海沐浴其身
是水所霑其中衆生魚鼈龜鼉一切水族是
諸衆罪悉得除滅盡此一報之身命過之後
更不受胎卵濕化一切等身是持經人口出

一切語言或善或惡一切天魔外道聞者皆是清淨法音是持經人若遇諸神廟能為其神誦詠是經是諸鬼神得聞是經即脫鬼趣登眞仙道恭敬是人如奉是帝若人在世不孝父母不敬三寶殺生偷盜邪淫妄語作種種極重罪業將命終時若有道心正信衆生于其亡者未氣斷時起大悲心于其頭邊念帝尊號或一七二七三七四七乃至百偏千偏是其亡者生前所造諸不善業悉得消滅更不墮諸惡趣神昇九天何況受持是此經者○又若復有人自從往劫乃至今身輪轉人天漂沈世域積千愆萬過在於己身若遇是持經人影暫映其身如為帝光之所攝受或與同語或聞其聲如奉帝言道語之所慰諭彼人罪障永得除滅又若持是經人造作長旛書帝名號于其旛上懸諸長竿或在觀宇或在家庭是旛被諸風吹所指方面一切衆生皆霑勝利一切惡業悉得除滅又若有持是經人書帝名號在一切有聲物上或鍾或磬鈴鐸鏡鈸一切道具法事之屬或以道場或以戲擊或被風觸是聲出時或遠或近一切衆生聞是聲已所有罪障悉得清淨又若有持是經人了悟生死深入山林修眞學道或時登臨上山顧望目所及處山林溪谷舍生品類有形無形胎卵濕化動植飛潛種種諸類所有罪業永得除滅身心清淨命終生天何況受持是此經者當知是人即是道藏功德身也爾時

天尊謂玉虛上帝言今我略說未盡其妙若廣說之凡流邪見疑惑不信是經功德窮劫○難言爾時玉虛上帝聞是說已心生歡喜不勝踊躍贍仰

慈顏稽首讚歎而作頌曰

九天之上　謂之大羅　玉京金闕　雲層峩峩
中有天帝　仁慈惠和　至道無敵　降伏衆魔
天寶靈符　玉律金科　神仙億萬　幢旛衆多
聞者罪滅　永出愛河　是號玉皇　穹蒼眞老
妙圓清淨　智慧辯才　至道至尊　三界師
混元祖　無能勝主　四生慈父　高天上聖
大慈仁者　十號圓滿　萬德周身　無量度人
拔生死苦
爾時玉虛上帝說是頌及十號已是諸天衆異口同音歎未曾有

高上玉皇本行集經卷中

高上玉皇本行集經卷下

天眞護持品第四

爾時昊天上帝聞說經法從座而起長跪帝前白言玉帝願爲大衆及諸人天持是經人說利益事爾時玉皇尊帝與方便意開利益門宣玉匱科傳靈寶法告於昊天上帝言汝今諦聽當爲汝說受持功德扶危拔吾利益存亡神妙之事衆眞稽首俱發聲言弟子等今日幸聞湛然常住之法莫不上福三界諸天下消三塗毒害惟願慈悲愍臣等故演斯妙義玉帝告曰若有衆生孝養父母恭敬三寶竭忠於君不殺不盜不淫不妬不嗔不恨不騎不詐奉戒持齋冥心大道生尊重心持誦是經我即敕下周流沙界徧傳十方無極世界我敕東方東華帝君青騎神仙兵馬無鞅數衆悉令下降覆護受持是此經者我敕南方朱陵大帝赤騎神仙兵馬無鞅數衆悉令下降覆護受持是此經者我敕西南太華元老與其部衆神仙兵馬無鞅數衆悉令下降覆護受持是此經者我敕西方皓靈皇老白騎神仙兵馬無鞅數衆悉令下降覆護受持是此經者我敕北方紫微帝君黑騎神仙兵馬無鞅數衆悉令下降覆護受持是此經者我敕中央黃老與其部衆神仙兵馬無鞅數衆悉令下降覆護受持是此經者我敕上方三官四聖二曜九星北斗南斗東西中斗二十八宿周天衆星金剛力士神王等衆各與部衆悉令下降覆護受持是此經者我敕降魔力士四天門王五嶽四瀆及餘諸山四海九江十二河源山林川澤一切主者令與眷屬覆護受持是此經者諸險惡處令得安穩我敕所在一切土地靈官并溝渠等一切諸大力鬼王皆令覆護受持是此經者我敕西北皇天上帝與其部衆神外道悉皆懾伏潛形遁迹高飛海外遠避他方如是山林社稷廊廟血食之賓一切鬼神當自消滅五方行病瘟疫鬼帥諸惡鬼神并風王水怪孽龍妖神土精木魅盡自消滅五虛六耗夢寐乖常野道呪詛蠱毒之類皆自消滅心欲願者一切如意皆得滿足是持經人或不依科教未能修齋未具淨戒以能信受尊重景慕是此經典並同修齋護淨戒者是人功德坦然無疑自在逍遙號人中聖德悉長新同諸眞人爾時昊天上帝聞是說已即於帝前乃爲歌曰

大哉至道　無形無名　渺渺億劫　黃道開清
三官四聖　二曜九星　北斗南斗　東西中斗
十八宿周　天衆星金　剛力士神　王玉皇開化
溥度天人　三元道養　二氣攝生　神清朗耀
九魂吐精　玉虛澄輝　太霞高明　衆和天君
名山大洞　神仙兵馬　無鞅數衆　悉令下降
覆護受持　是此經者　我敕降魔　力士四天
門王五嶽　四瀆及餘　諸山四海　九江十二
河源山林　川澤一切　主者令與　眷屬覆護
受持是此　經者諸險　惡處令得　安穩我敕
所在一切　土地靈官　并溝渠等　一切諸大
力鬼王　皆令覆護　受持是此　經者令衆魔
外道　悉皆懾伏　潛形遁迹　高飛海外　遠避他
方如是　山林社稷　廊廟血食　之賓一切　鬼神
當自消　滅五方　行病瘟疫　鬼帥諸　惡鬼神并
風王水　怪孽龍　妖神土　精木魅　盡自消滅　五
虛六耗　夢寐乖　常野道　呪詛蠱　毒之類　皆自
消滅心　欲願者　一切如　意皆得　滿足是　持經
人或不　依科教　未能修　齋未具　淨戒以　能信
受尊重　景慕是　此經典　並同修　齋護淨　戒者
是人功　德坦然　無疑自　在逍遙　號人中　聖德
悉長新　同諸眞　人爾時　昊天上　帝聞是　說已
即於帝　前乃爲　歌曰

大哉至道　無形無名　渺渺億劫　黃道開清
神清朗耀　九魂吐精　玉虛澄輝　太霞高明
玉皇開化　溥度天人　三元道養　二氣攝生
朽樹故根　已枯復榮　蠢動蜎息　長生化形
懷胎含孕　俱得生成　亡者命過　魂歸三清
曜受錬度　南宮飛昇　今日大吉　皆得光明

五帝鑒映　普告萬靈　天神地祇　及諸河源
五嶽四瀆　及諸名山　洞玄洞虛　洞空洞仙
無極大聖　玉眞尊神　無窮無極　普監度生
惡根斷絕　玄都記名　衆眞班列　咸聽帝言
經是帝敕　保誦持人　至度道岸　無使災侵
我奉帝命　一切咸聽
爾時昊天上帝說是歌已告大衆言此玉皇
妙法語諸聖祕密言路絕道斷微妙難思巍
巍大範爲神明之宗保鎮國土拔度生死爾
時昊天上帝說是語時法筵清衆咸仰

○道言溥得開悟于是
天尊而說偈曰
玉帝功德大　玄理極幽深　生於浩劫前
運化於古今　我今說妙經　愍念諸有情
此誠極妙法　功德中功德　名號最上乘
無比爲第一　大光明王尊　威德聖希有
能破暴惡魔　皆令心降伏　能滅極重罪
皆令得清淨　若人聞是經　或聞是帝名
稽首生恭敬　一切罪消滅　十惡四重罪
五逆害父母　信心一稱名　隨聲盡消滅

保護人天衆　四相與五衰　三塗極重苦
人間見危難　凶年飢饉喪　毒藥及厭魅
刑獄與冤家　軍陣鬬戰苦　山林惡道中
虎豹豺狼等　江海毒龍類　迅雷風雨電
水火及盜賊　蠱毒所中心　失志發狂亂
蛇蝎毒惡蟲　邪魔凶怪神　伺求人便者
由持是眞經　普皆自散滅　惡病久沈綿
夢寐亦不安　非理欲殘命　殄滅不爲殃
緣過是經故　安穩得自在　所有希求願
財寶及富貴　以此經功德　如意皆稱遂

○神威自在仙　衆德十一曜　出言人希聞
二十八宿王　靈妃玉女等　持誦此眞經
三界虛空神　江海諸龍王　死眞人萬福
宮殿與宅舍　山林樹木衆　護身眞人俱
由持是經故　一切皆擁護　從座起越班
子孫居富貴　若爲求男女　而出
落籍天仙人　顯貴人崇重　延及父母親

○爾時慈悲度尼眞人尋聲救苦眞人濟生度
死眞人萬福護身眞人俱從座起越班而出
俱白
天尊言若諸世末凡夫雖宿有善緣得遇是
經被諸邪障之汙本末疑惑不信是經功德
如是之人見在過去於諸地獄得何罪報惟
願聖慈說其報應惡趣之苦是時
天尊謂四眞人云若諸世間剛強暴惡不善
衆生終日竟夜對諸道像無恭敬心出誹謗
語是罪當墮五無間獄若得值遇是持經人

設諸方便誘引勸諭如是之人暫滅惡心信向是經彼人罪業淨盡無餘又若有邪見愚執惡人覩持是經生諸惡逆偏眼邪視乃至起一惡心發一惡言謗讟如是持經之人其罪過是命終之後墮大地獄永無出期何況世間衆生得遇是經不生敬仰穢手汙觸葷口讀誦牀榻不淨便將安置或讀是經講習俗語共同戲笑以爲常典如是之人命過之後墮無間獄永無出期殃緣九祖受拷酆都累及後世害纏子孫是人于地獄中歷無量○劫受大苦惱遇無邊聖累承救拔罪惡小減又遇聖人救拔得出生餓鬼中歷千萬劫不聞漿水之名鬼報得出生畜生中畜生報出若生人中更生邊夷外道而復女身貧寒困苦癃殘百病受無量苦人所棄擲求生不得求死不得輕斯經故獲罪如是又若復有人初雖信受後復慢易善惡童子上奏三官黑簿添名青編減筭身歿之後拘閉幽牢往復三塗無由解脫或於見世受種種病疥癩癰疽以爲果報憂悲苦惱日夜相煎而身或被橫惡所加或牢獄繫鎖非分自害誤食毒藥或被虎狼毒蛇之所噉食或爲冤家之所讎對或行山林值遇惡人被他屠割推落崖岸或被邪精魍魎之所殘害或值水火之所焚漂或被刀兵之所橫誅輕斯經故橫喪天年獲如是果獲如是報可不悲歟可不痛歟故報汝等依此奉行勿生邪念若諸念不生萬緣頓息塵沙惡業隨心消散一切災魔自然殄滅此經功德不可思議是誠無比最上妙法諸經之王有大利益非人勿示若諸天人○五衰四相輪迴侵逼能捨除妄想受持是經坐招自然天福益固身度三界與道長存是此經典無與等無能勝是大威德大神呪能令一切枯槁便生枝葉花果茂盛能除衆生極重苦惱能令短命衆生而得長壽此經功德不可思議歎莫能盡若不宿植道本廣種福業乃至經名尚不得聞何況得見是經蓋是經依三洞眞格八萬劫一傳此清都至眞上聖所寶祕於玉京金闕宸宮甚爲微妙難可得遇如宿有仙骨當爲九天眞仙之人得遇斯文承斯緣故後當齎金寶從師告盟受之方當承機應運乃可付焉不得輕泄敬之慎之於是

天尊重宣此義爲說偈曰

設使江河水　波浪能生蓮　慈烏毛能白
如經故難遇　設使龜生毛　堪採爲衣服
夜月能消氷　如經故難遇　設使蚊蠓足
堪構爲舟橋　能載一切重　如經故難遇
設使黃口雀　能銜諸太山　擲之他方界
如經故難遇　設使一葉舟　力能載崐崘○
浮渡於大海　如經故難遇　設使諸水蛭
口能生巨齒　其大如象牙　如經故難遇
設使蓬蒿葉　能覆無鞅界　蔭芘無鞅衆
如經故難遇　設使烏梟類　同樹一巢棲
銜食共相飼　如經故難遇　設使兔生角
堪用爲梯磴　上窮有頂天　如經故難遇
設使鼷鼠等　緣於兔角梯　至天能食月
如經故難遇　設使驢顏唇　色如蘋婆果
復能作歌舞　如經故難遇　設使蠅蟲等
能飲鍾石酒　迷荒而沈醉　如經故難遇

爾時
天尊宣說偈已普告四衆是故持是經人名
功德身一切有情被其蔭故持是經人名神
通身一切吉祥咸臻集故持是經人名清淨
身是諸惡業不能侵故持是經人名威德身
天魔異道不能攝故持是經人名無等身上
帝謠唱萬神敬故持是經人名堅固身惡劫
大難不能損故持是經人名道藏身口出語
言鬼神仰故持是經人名慈悲身六道衆生
賴其善故持是經人名大道身出入所在無
怖畏故持是經人名良醫身善行妙法安樂
人故持是經人名光明身常為帝光所攝受
故持是經人名自在身天宮妙境神能遊故
持經功德說不可盡又若道士至人能結壇
誦經著新淨衣於夜半後閒寂獨處清淨室
中叩齒九通東向端坐誦詠是經於是時也
太眞御几王妃拂筵萬神班列諸天臨軒三
界侍衛五帝司迎然後閉目靜思存想是經
不覺身處五雲之內俄見其身光明赫奕上
昇天宮衆眞下迎心有所請一切應奉仙丹
妙寶隨意自得故當依科閉心奉行此經乃
至三世金仙十方大聖皆從此經依按修奉
故頓得超證無上妙道是故此帝也諸佛之師
衆聖之王是故凡夫值遇是經致以五帝輔
翼名使神仙御役神官運導陰陽千眞敬仰
萬神懾伏百邪避路羣魔束形命過之後即
得南宮受錬飛步上清逍遥自在與道長存
又設復世間衆生曾聞是經心常渴仰能於
家中擇清淨處畫帝尊像日夜虔虔晨昏濟
濟香花燈果尊重供養稱名瞻禮是人當得
三十種上妙功德
一者諸仙讚重二者先亡生天三者宿殃解
脫四者所往通達五者無盜賊事六者所求
遂心七者除水火尼八者橫事潛消九者夜
夢吉祥十者疾病不臨十一者智慧聰明十
二者人見歡喜十三者衣食豐盛十四者子
孫榮貴十五者六親見喜十六者門族和睦
十七者除三惡報十八者轉女成男十九者
形容端嚴二十者為國大臣二十一者生為帝
王二十二者鬼神欽仰二十三者得宿命通
二十四者諸神護念二十五者九族受蔭二
十六者處世長年二十七者有情賴善二十
八者魔王保迎二十九者決超三界三十者
白日上昇
爾時
天尊復告四衆此經功德能碎鐵圍諸山竭
苦海水破大地獄拔重罪苦降暴惡魔護諸
國土能滅一切惡鬼能除一切重病能解一
切惡毒能離一切惡人能伏一切毒獸能推
一切邪道一切諸天皆令降伏其餘功德說
不可盡爾時道場大衆金仙菩薩眞聖眷屬
聞是說已歡喜踊躍稽首敬禮而作頌曰
大哉至道 無宗上眞 上度諸天 下濟幽魂
上無師祖 惟道為身 丹臺紫府 金闕玉京
秘此妙法 溥福含靈 滅我萬罪 增我遐齡
萬神朝禮 魔王保迎 功德昌盛 黃籙書名
渺渺億劫 使我長存
於是衆等說是頌畢稽首皈依奉辭而退

高上玉皇本行集經卷下

高上玉皇本行集經　盈四

三天門下校經詔文

門下湛寂常道信擬議之至難恢漠神通豈形容之可盡凡寓讚揚之語庸昭誘導之門諒一時聞聽之差殊致諸仙流傳之舛異矧經世歷年之甚久故誦言作字之弗眞曷嫌魚魯之成曾奚怪烏焉之爲馬不有諟證寧免乖訛肆申命於文臣俾稽詳於聖典天樞上相張良宿專儒業今領樞司既命壇演化於南洲已出書度人於下界宜職討論之任○倍隆參校之功副人世之誦持示天書之蘊○奧悉令誤戾咸至完全於戲道本心傳妙悟實由於言外義因言顯進修當自於經中可倍加審訂之思使無愧編修之寄并述參求之路誕彰造入之階庶眞徒即此以求玄俾善士由茲而得道反其澆薄還此清淳俟畢奏陳當憑頒下故茲詔諭切可遵承

右奉

三清敕如前

敕至準

敕故牒

年　月　日　下

林　少　華　受

蒼　汝　嘉　付

三　天　大　丞　相

天樞上相辭表并所降請辭之意

臣良上言昨恭準

睿旨委臣良參詳審訂

玉皇尊經者臣良恭聞道妙難言豈在言語敷宣之悉經昭垂教要先教彰演述之詳是○理孔明在人皆喻第念格言之當理無得而○踰矧夫凡世之素承久則難變儻妄有一言之更革則不免萬姓之持疑宜不易於舊章庶弗生於他議且恨庸才之孱暗難於聖典以參詳敢干鼎鑊之誅上布肝腸之懇臣良誠惶誠恐稽首頓首重念臣良塵區微類濁世賤臣幸憑師匠之陶鎔獲遂仙曹之升擢謬以疎愚之質輒司樞要之權夙夜以思情誠交懼惟欲勉效於駑鈍求以苟逃於罪辜豈意睿慈特頒明詔綸言溫穆煥如春日之和玄旨雍容豈類秋霜之凜挈校經之重任俾效拙於祕詮顧此昏庸孰堪任使況聖語曲盡於至理而眞經久漬於凡心時若卒更民焉盡信深懼無知之愚俗反萌不信之凡心或侮祕文將貽巨譴非但賤質有失職之誚弗免寶文爲覆瓿之羞論至於斯事有可議臣愚欲望天光燭暗睿鑒知潛體察下誠特蠲重任或乞更命英哲掄擇巨能畀之討論庶無擬議臣良祗膺玉旨敢布狂言實非上拂於眷隆率以悉傾於意願罪當萬死恩○望三清切勾斷自宸衷播告中外誓當勉揚○臣職仰答寵光臣良干冒天威下情無任悚慄戰懼之至稽首頓首謹具表奏聞伏候敕旨謹奏

年　月　日　臣良上表

三清再詔

所奏備悉卿學貫百家道班列聖已領度人之職久專出書之權眷彼南洲之民素佩名理之誨顧本行集經適有於舛雜視下方黎庶各抱於迷疑肆議選掄特俾詳校宜祗膺

於前詔再恭奉於茲言毋忽謙辭仰副責任
故再詔諭切可欽承
天樞上相發明誦持大義并述校經
之意
琅函積阜無非妙義之存寶蘊儲沙莫匪玄
機之寓皆上聖憂人之切故秘言垂世之多
雖千編萬軸不勝其繁然隻字片言即蘊厥
要苟解提綱而振領自然掘土而得金如或
見昧粗精識迷徼妙不啻隔紗而視日奚殊
認鹿以為牛直饒辛苦百年勤勞一世竟未
達穹玄之要妙豈能知混浩之機關要須心
外攝心眼中著眼咀味至真之實忖惟太妙
之根用能勘破玄中之玄卓領寂中之寂是
謂嚼得龍肝鳳髓脫茲俗質凡軀自然昇入
無形頓超有漏神飛金闕優游彌羅之天體
合玉京左右穹蒼之主恭惟
玉皇本行經者至真真體上聖聖機寓真一
之妙於紀述之餘示解脫之門於讚揚之際
辭意互攝理事交參言中包蓄於真玄更無
隱奧語內鋪舒於微妙蔑有緘藏味之者神
洽太和誦之者心離諸漏神功妙用廣博難
量沖義靈機包羅無外第以衆生障重凡類
識迷言上求言不貫為言之脈絡字間究字
不參訂字之根苗徒求本行之始終豈悟至
言之紀極遂至謾貪果報祇求立效之為神
獨畏憲章昧謂鮮殃之得徵聖典固彰於異
迹玄言本寓於真機曷容即粗以捨精宜勿
著麤而離妙然後脗合天尊之本旨默符玉
帝之宸衷進趣修行頓遠濁惡之世昇騰超
證高陪清淨之儔斯可造清微天登光明殿
不勞玉帝妙音之再出獲詣天尊法門而泛
游具六神通得大自在斯乃始名於信受斯
乃真號於誦持苟或萬徧譊譊不究真一之
旨六根泛泛不投解脫之機是皆未可以仰
酬天尊說經之勞未可以仰獲玉帝護經之
績更諮敬信之士倍加持奉之功口誦心存
如處玉光之內神交意晤如遊寶苑之中諦
觀分身合身之神通靜想應化應物之妙用
湛然無累卓爾有憑即乃平步天宮列名聖
籍臣良仰膺睿詔將讚寶經敬先敷露於鄙
言于以宣告於當世至如護持功德之說報
應神驗之詳已具成經不勞贅語若夫鋪張
至理訂證誤文雖非謬才之可能幸以溫詔
之所畀已嘗遜避弗許謙辭即當刳剔此心
審正于下先作斯語肇闢于經庶畀來觀之
人首認紀述之意臣良稽首頓首拜手謹書

高上玉皇本行集經卷上

天樞上相　臣張良校正

清微天宮神通品第一

道言

元始天尊昔在清微天中玉京金闕七寶玄苑玉皇宮殿昇光明座與無鞅數衆宣說靈寶清淨眞一不二法門

右應運說法章並已詳校略無舛誤臣謹言曰大道之妙始於無始窮於無窮器形不可圍也見聞不可即也三界有形欲造斯道將奚所自耶臣恭惟元始天尊知大道之高玄憫生靈之冥晦撫機應運大闡法門而示之俾三界生靈由是門求道庶乎茫然蠢動俱可以即夫清淨眞一之門而復至於虛無自然之域也結經衆眞將欲紀述天尊宣說法門之迹故述是章爲首雖然是經始終純紀玉帝神變生化之實而結經之眞乃直指爲宣說靈寶清淨眞一不二法門非靈機洞悟心印相符者疇克爾哉故重宣化義以告來者伏乞上聖垂鑒云臣良謹言

是時

玉皇尊帝與諸眞聖（眞聖一本云天眞）飛天大聖無極神王靈童玉女九千萬人清齋建節侍在側焉

右乘機與會（盈四）章並已詳校略無（大）舛誤臣謹言曰上聖之心一而不二上聖之迹同而不殊故天尊方即七寶玄苑登光明座爲欲說經未始出一玄言而有所詔名也乃蒙玉帝心默契遇與諸大聖會於不約豈斯異非有統一其應豈同恭惟

玉帝張主萬天總御諸地故於斯日特放光明照燭諸方震動一切俾夫含識俱起覺知乘際妙緣雷沐道貺然而神光妙義世皋未知敢泄玄機普施無量（七）夫光明者即道性也蠢動（盈四）含生無一不具特以上聖則修鍊融混全乎至精蠢動含生則流蕩沈迷失其至寶故上聖發至精之全則光色明耀含生至寶之失則沈墜暗冥上聖一以同有之道性運神變以燭之則彼同有之伏乞上聖垂鑒臣良謹言

道性之含生莫不警聳而動悟是以神光一發充滿法界而法界萬有莫不震動而警悟也以性合性妙用如斯學者以是求十方來衆並乘五色瓊輪琅輿碧葦九色玄龍十絕羽蓋麟舞鳳唱嘯歌嗈嗈靈妃散花金童揚煙讚謠洞章浮空而來

右十方來集章並已詳校略無舛誤臣謹言曰以勢而論十方固殊以形而言萬聖亦異然而物我同體賢聖宣殊遠通等觀

方隅寘限天尊說經王帝放光而十方之衆普皆來集理數然也萬有生靈宜各知之臣良謹言

是時梵天一切金仙大乘菩薩四衆八部承斯光照皆乘碧霞九靈流景飛雲玉輿慶霄四會三辰吐芳飛香八遶旋繞道前雨衆妙花如雲而下徧覆會前

右金仙普至章並已參校略無舛誤臣謹言曰道出于一教或有異出于一者宗也或有異者派也自派求宗異乃合一又奚可差別哉今人世以道釋爲殊途不啻朱墨豈知道釋同乎一宗初無少異故天尊說經王帝放光而金仙之衆並獲與會此蓋聖眞同心道釋同宗也入世其知之臣良謹言

是時其光徧照諸天下燭下方無極世界同玄都境凡彼人間上近九天通接交連至親至通時彼下方無極世界山陵坡坂溝澗谿谷緬平如掌六合至通三境非遼天寶臺殿星羅人間瓊瑰羅列朗耀雲衢七寶攔楯以界道路玉樹仙花蒨璨珠寶景秀丹田芝草覆綿時彼下方皆見諸天鈞天妙樂隨光旋轉自然振響又復皆見鸞嘯鳳唱飛鳴應節龍戲麟盤翔舞天端諸天寶花零亂散落徧滿道路

右光照下方章臣竊謂自天上而視人間則天上此也人間彼也今凡本云令此人間上近九天是彼此不辨又神光所燭自然上下貫通混融無際令凡本以令爲言者是强使之然非自然也謹更令此爲凡形容光澤美好苦惱塵垂普蒙解脫安樂快然天下歌謠欣國太平

右神通感效章臣竊見光照下方之後當即覩效異之著今凡本中略有舛異致意義弗貫謹移是時二字於凡聖駭異之上又人民既至於安樂快然則天下斯至大治矣謹移天下歌謠欣國太平八字於安樂快然之下其餘神風遐著等語乃神化玄功著見於幽冥之際非特明及人間也故移置下章臣謹言曰幽顯雖殊理致不

照燭一切宜乎俯仰一如無彼此遠近之間也舍生能體王帝放光之事混物我一親疎等善惡蔑夷險俾此心光如王帝無礙平等之光則心光之發殆胎符於帝光也事上求理初無詿誤有生其知之臣良謹言

是時凡聖駭異幽暗開光天人悅慶踊躍歡忻凡夫學士盡得飛昇仰觀劫仞寶臺俯眄紫雲彌羅是諸世界一切人民咸臻道氣白首面皺皆得化度紺髮朱顏少壯幼稚轉得

異以人間帝王德音之下則死者生罪者釋黜者復降者升尊者益榮願者愈貴是特帝王恩澤之所加也況上帝神光之降是謂非常之恩則彼學者昇仙老者反壯少者皆强病者獲痊亦當然之理也含生宜勉奉聖眞勤希道學佇玉帝之覃恩焉道不負人聖有明訓其謹信之臣良謹言當爾之時神風遐著萬氣揚津天震地裂枯骨更生沈尸飛魂皆起復形酆都鐵圍長夜九幽即時破壞地獄衆生化生諸天三惡道苦一切解脫時諸罪輩以斯光力得生十方諸大天宮

右枯朽化生章臣竊謂神化道用及物雖均然亦不無遠近先後之敘故神光照世之效先及夫明明之人間然後及夫冥冥之諸類此自然之敘也舊凡本中所紀頗有不次臣今輒移當爾之時宇冠於神風遐著之上次以酆都鐵圍等語接於皆起復形之下俾先後之敘不紊而旨意脈絡貫通庶乎不失葉日說經之時目見之實迹也又舊經中有生諸天已之語今亦削之臣謹言曰枯骨當朽沈尸當壞惡趣當因此常理也然帝恩非常不可以常理論含生不可謂有惡有過當有原宥生天之日而或萌僥倖之心一生則反受幽因也事有可畏故首為言之然當復明枯起因出之義夫罪趣之沈非本沈也蓋以含生積惡過重業集故地獄之報有不容脫一受眞恩自宜超化矧逢玉帝放光之事恩宥非常則過惡盡釋如湯沃氷以其至也哉今茲上帝放光俾因脫尸起以至於枯骨更生則上聖好生之德將奚以報之也苟有少負羅酆鐵圍其可逃哉含生宜知之臣良謹言

爾時
玉皇即分其身徧於十方諸大天宮令諸天宮自然化現白玉為京黃金為闕七寶玄苑大光明殿具光明座幢節旛蓋異寶奇花徧布是處

右分身化現章並已詳校略無舛誤臣謹言曰道體猶虛空空無所不有豈容限以一隅哉夫月現于空凡有水處影無不沈也雷震于天凡可聞處聲無不徹也玉帝妙道眞身譬之虛空無所不在豈雷與月之可比哉又豈待分之而後徧現諸天地哉然衆生眼根依物乃轉故玉帝揭示身

相之分俾一切有情隨相瞻視攝念歸依
佇聽妙法是以偏於諸天各現一相諸天
之衆各爲景慕然後隨方說法普受萬靈
吁知玉帝道身之一而不知其分則見有
所膠而不融知玉帝道身之分而不知其
一則識至於亂而無統是一非一是分非
分隱顯聚散冥寂玄通茲乃玉帝分現之
微旨也含生其思之臣良謹言

爾時
玉皇即以所分之身偏於是處白玉京中黃
金闕內七寶玄苑大光明殿光明座上普爲
十方演說清淨解脫之道
右分演妙道章並已詳校略無舛誤臣謹
言曰濁世衆生不悟眞道是以七情六欲
縱而不收萬過千愆積而不解地獄之報
目睫不逃豈意上帝之慈敷恩赦度俾之
徑陟淨境快樂無涯然豈知積福生天福
盡猶不免於復墜況承恩而生則生天之
緣直以恩之所及也苟昧進脩曷爲解脫
玉帝聖恩優渥猶欲終俾解脫故爲宣說
清淨之道俾諸天人獲究竟之果吁慈澤
混浩慈意深遠天人其可不勉自進趣以
副玉帝接度之意乎人世衆生宜思玉帝
赦度拯接苦趣之迹勉勉爲善勿自暴棄
則帝恩之降殆不止若是也雖然是章載
玉帝爲天人說清淨解脫之道而以下諸
章並不見玉帝所說清淨解脫之語何也
蓋玉帝以一切玉女侍衛而玉女眞身流
香默寓清淨解脫之旨以至於諸趣承光
覺悟及妙音宣演等事莫非清淨解脫之
意是乃玉帝不言之言也結經諸眞默識
是義直紀普爲十方演說清淨解脫之道
吁識洞帝心見徹事外結經之眞其造妙
通玄有如此者誠不可思議也夫誦經之
士其因玆而求之臣良謹言

時化
玉帝各以無量天眞大聖妙行眞人靈妃玉
女侍列左右是諸玉女顏容殊妙端嚴奇特
天珍異寶
謂天上之珍奇異之寶也舊本以天珍爲
天眞今更正之
莊嚴身相言音清徹衆所樂聞如是諸女其
身復出微妙解脫自然之香是香芬馥周徧
諸天
舊本云能徧諸天夫玉女身香之出自然
充滿法界若以能字加於徧字之上則能
乃强然也今正其誤爲周字
極妙樂土及餘大地一切福處六道一切衆
生
一本云能令六道一切衆生夫六道苦趣
自然聞香初非强使聞之也今正其誤削
此能令二字
聞是香者普蒙開度所謂天道人道魔道地
獄道餓鬼道畜生道
舊本畜生道下有當此已後四字夫玉女
出香六道於當時得聞初非在此以後也
神仙口傳紀錄有誤今削當此已後四字
若諸天道一切天人或有能聞是此香者五
衰之相永得滅除轉增天福若諸人道王臣
兆庶或有能聞是此香者即得人天長壽之

樂身或滅度及得脫殼尸解之道若諸魔道
一切諸魔或有能聞是此香者安處天宮闕
戰之苦各得休息若諸地獄道一切衆生或
有能聞是此香者離地獄苦得淨土樂若諸
餓鬼道一切餓鬼等

舊本云一切餓鬼神等臣竊謂神趣雖有
亦墮餓鬼道者然既墮鬼趣即是鬼矣今
著神字似礙神祇之神謹削此一字

或有能聞是此香者即得飽滿無飢渴惱若
諸畜生道一切畜生

舊本云一切衆生前地獄言衆生今此畜
生道之下當作畜生今有間別故易衆字
爲畜字

或有能聞是此香者脫畜生苦得智慧樂
右聞香解脫章並已詳校更正訖臣謹言

曰理之常者衆人之所共知理之異者雖
賢哲亦或未悟也臣於聞香解脫章敢悉
鄙見以告人世云臣竊見玉帝於七寶玄
苑放光之初下方人民地獄苦趣並承光
照已皆生天矣今經於玉帝分身普現之
後復載玉帝分現之時以諸大聖玉女侍
衛又載玉女身香徧於是處而六道衆
生聞香者莫不解脫世人之疑謂人民苦
則濁身也香譬之則我之言行也香徧於
諸天福處譬之則言行發見於千里之外
也六道聞香而解脫譬之善言善行見用
之效也奚與於玉女之身香乎吁此疑議
非人世之罪也蓋事出於常理之外有不
容不疑奚足怪哉臣謹明之以釋世人之
惑恭惟天尊令茲說經正爲欲發明清淨
之法門也夫女人之身純陰之質也惟其
純陰故常與不淨爲鄰惟其鄰於不淨故
於其身鮮有芬馥之致乃今一切玉女能與
玉帝行解見識等並同清淨故其身雖純
陰鄰於不淨而微妙解脫自然之香乃出
於其身譬之世人處於濁惡苟能俾心見
識行等悉處淨鄉則異香之微妙解脫亦
當生於其身也此經專以清淨眞一解脫
爲主故結經衆眞專紀玉女身香一事發
明妙旨雖然香雖名香要當以理論不可
著物而言也凡人之身苟無過無咎知道
悟眞凡出一言行一行爲衆人之所欣羨
讚歎則亦猶玉女之身不澁不穢有微妙
解脫之香爲諸天福處之所聞玉女譬之
則濁身也香譬之則我之言行也香徧於
諸天福處譬之則言行發見於千里之外
也六道聞香而解脫譬之善言善行見用
之效也奚與於玉女之身香乎吁此疑議
於世而利益於人物也此乃修行之徑含
生其味而行之妄揣若茲言略意窒仰惟
上聖鑒之人世信之臣良謹言

爾時諸生天罪衆既得生是勝天宮已緣承
慈光攝受之故便自覺悟各各明了罪福因
緣與諸眷屬作天伎樂來詣帝前是諸衆等
各各含悲俱發聲言前後經千劫萬劫不見
三光常處黑闇三惡道中多受苦惱伏蒙
上帝方便放光照悉救我等皆生天上是諸惡
業悉皆滅盡無諸繫滯皆得往生仰朝
上帝各到道前是諸生天一切罪衆說是語
已稽首復位

右承光覺悟章並已參校略無舛誤臣謹
言曰衆生障重業識昏迷積惡累愆至墮
地獄彼時雖悔將何及哉一旦忽受天恩

非但得脫苦趣且獲徑生天宮此之幸會
億載一逢事出望外其喜豈有涯際哉今
雖離苦得樂實為慶幸然不若在世之日
直累善緣徑升樂地之為愈也世之衆生
當勤種善果勤求真道毋俾既墮地獄方
覩天恩以求解脫縱使天恩果得則此身
已受衆苦殊為可痛念也衆生宜思之臣
良謹言

爾時
玉帝出大妙音普告十方諸天聖衆汝等諦
聽此諸罪輩曠劫以來縱無明性造十惡業
六塵偏染三業縈纏肆意任心曾無覺悟陰
罪陽過日積月深背道違眞順邪棄正舉心
運念動結愆尤遂使命過之後身落三途不
得解脫若非今日遇是法筵何由出離

右妙音開度章並已詳校略無舛誤惟是
舊本妙音一章係在移接天人之後臣伏
見玉帝分現之後六起聞香解脫承光覺
悟各了宿緣於是玉帝乃出妙音再垂重
訓以堅修進然後移接天人同現元始舊
本以上眞降傳下仙紀錄次序頗紊臣今
輒行遷證庶稽貫穿臣謹言曰臣嘗聞之
經曰生我者神殺我者心故嘗詳味妙義
然後知心之為用其為害與利不可勝言
也夫人生之初特神之寓未嘗有是心也
追夫四大混合神凝為心心以神寓即為
離本矣心為離本而心又生念一念既著
則百為以生百為既生則萬罪萬善於是
發萌矣是以斯念之起適於善者則功德
以成適於惡者則罪惡以就此無他一心
之生故也今觀六趣之墜初非係於別法
之導指特在舉心運念之不純故愆尤之
結以至於三途久墮不獲超離若夫三業
之縈六塵之染初非離於一心之起也玉帝誕敷弘恩接度諸趣深恐諸
趣承恩超離根念未固不能進脩特出妙
音為明沈淪之自俾六趣灼識大本不復
迷沈是皆慈意恢洪故屑屑不厭也俗世
人民當即帝之妙音堅持禁戒勿俾干犯
則升天證果不啻反掌如或慢忽自縱有
拂妙音之戒則沈落苦海將猶立板而走
九不可復反也毋謂帝恩之渥常可得之

臣良謹言

爾時諸天化身
上帝即以神通不動其所接移天人皆令得
至清微天宮玉清聖境元始會下是諸等衆
不覺不知是時天尊衆會見是十方玉帝化
身普皆來集天尊會前如無邊明鏡照諸影
像互相容入時諸大衆稽首瞻仰上帝化身
聖中最雄增長清信益加志樂心無退轉起
大堅固時諸天人通得生天忽覩天尊勝會
道場清淨第一無為功德之所莊嚴踊躍歡
喜一時作禮歎未曾有

右移接天人章並已參校略無舛誤臣謹
言曰法性平等廣大無量增之不益削之
不欠近之不邇遠之不遐曰聖曰眞曰天
曰人初未嘗有異也奈何衆生具體離本
迷沈是皆慈意恢洪故屑屑不厭去原毫釐一差千里之謬是以崇卑頓異
人民當即帝之妙音堅持禁戒勿俾干犯
凡聖迥殊彼此相窺億萬有間今玉帝尊
恩度移苦趣皆俾超昇雖妙音之出為明

罪本既詳且盡然猶慮諸趣未體法性之妙故現異境示以法性無礙之實故不動其所移接天人俾至元始會下自諸天而觀則元始之會遠在極尊之域自元始會下而觀則諸天之境亦遠在至卑之地今玉帝不動其所俾諸天元始之境如指掌中瞭然在目豈非法性妙用天人一理崇卑一致哉修學之士宜即移接一章參味玄奧則性中天地心內聖凡和會混融廣博無礙是不特下仙修證之比也道不負人宜加勤焉臣良謹言

爾時十方諸化玉皇俱復一體從法席起向北長跪天尊言曰往昔去世有國名號光嚴妙樂其國王者名曰淨德時王有后名寶月光其王無嗣帝因一日作是思惟我今將老而無太子身或崩滅社稷九廟委付何人作是念已即便敕下詔諸道衆於諸宮殿依諸科教懸諸旛蓋清淨嚴潔廣陳供養六時行道徧禱諸天真聖已經半載不退初心忽夜寶月光皇后夢太上道君與諸至真金姿玉質清淨之儔駕五色龍輿擁耀景旌蔭明霞蓋是時太上道君安坐龍輿抱一嬰兒身諸毛孔放百億光照諸宮殿作百寶色幢節前導浮空而來是時皇后心生歡喜恭敬接禮長跪道前白道君言今王無嗣願乞此子爲社稷主伏願慈悲哀愍聽許爾時道君答皇后言願特賜汝是時皇后禮謝道君而乃收之皇后收已便從夢歸覺而有孕懷胎一年于丙午歲正月九日午時誕于王宮當生之時身寶光燄充滿王國色相妙好觀者無厭幼而敏慧長而慈善于其國中所有庫藏一切財寶盡將散施窮乏之困苦鰥寡孤獨無所依怙饑饉癘殘一切衆生仁愛和遜歌謠有道化及遐方天下仰從歸仁太子父王加慶當爾之後王忽告崩太子治政俯念浮生告敕大臣嗣位有道遂捨其國於普明香巖山中修道功成超度過是劫已歷八百劫身常捨其國爲羣生故割愛學道於此後經八百劫廣行方便啓諸道藏演說靈章恢宣正化數揚神功助國救人自幽及顯過此已後再歷八百劫亡身殞命行忍辱故捨已血肉如是修行三千二百劫始證金仙號曰清淨自然覺王如來教諸菩薩頓悟大乘正宗漸入虛無妙道如是修行又經億劫始證

玉帝說是語已法筵清衆異口同聲歎未會有

右化生本行章並已參校略無舛誤臣謹言曰無上大因緣大功德自無始以來未有如玉帝化生一事也天尊爲是因緣功德特建微妙道場顯示三界是以先俾玉帝放光現大神化然後數宣祕奧詳述化生本行故玉帝於移接天人之後自分而合返本還元現無上道身上朝元始朝謁之時初未嘗出一語以白天尊也天尊玉帝心光混融非一非二故玉帝北向跪奉朝儀而金口妙言即宣本行自今觀之以帝身而分現諸天即真一應化也以分現諸身而合爲一體即真一不動也天尊建

微妙道場是欲宣演大因緣功德也金口宣演化生本行是欲俾三界萬生知玉帝因緣功德之大而倣傚進修也眞一不二法門即此是也清淨解脫之道求此是也含生宜現玉帝化生修累之事而勉建無上之玄功則功德巍巍也又觀玉帝自一而分自分而一則可以造眞一不二之門而成無上道也儻能不憚辛苦自一時以至於四時自一年以至於百年自一生以至於多生自一劫以至於億劫堅勤不退則凡身濁質離垢成眞大殫羅天當爲汝鋪張分位俾汝登證也列侍三境進事玉帝又奚難矣哉含生及修行之士宜諦思之臣良謹言

爾時衆中有一玉女名曰夜光從座而起嚴整衣冠從容雅步長跪道前白天尊言臣宿昔何幸仰侍御前覩奉供養已經億劫三清境界金闕玉京寂湑逍遥快樂自在嬉遊聖域餐聽法音未曾見此希有之事不審向來光內所現十方諸天變現聖境皆有上帝應化法身天眞大聖妙行眞人靈妃玉女以爲侍衛是諸玉女相貌端嚴形體殊妙無與等者復蒙上帝神通移接今皆普集在清微天未審今此玉女以何因緣得證如是無上色身思惟聖慈示以未悟爾時天尊謂夜光玉女言汝固初入聖流雖有智慧未能明了此諸玉女乃自往昔無量劫中修諸妙行具解脫門同清淨信同清淨解同清淨念同清淨行同清淨身同清淨心同清淨以至於解脫之具焉可曰念曰行曰身曰心曰意並由清淨故其果其報莫不清淨以至於解脫門夫所謂玉女陰濁之身能慈悲清淨修諸妙行而能至於解脫仰侍玉帝且入身色神通智慧隱顯變化與帝一同甚而至於俾六道苦趣聞其身香而來臻解脫則妙行之修其功德果報一何崇大廣博也哉斯世之人凡受中稟氣皆自元始初未嘗異於玉女也苟能修諸妙行俾與玉女不異則後之起證又焉與玉女異哉含生宜黽勉倣此而修之若夫前章言玉帝爲十方之衆演說清淨解脫之道即此是也玉帝有不言之言并宜思之臣良謹言

爾時高虛清明天主與諸天眷屬駕八景鸞輿九光寶蓋奏玄歌妙樂詠無量洞章散天

右玉女妙行章並已參校略無舛誤臣謹言曰諸云人不知身爲聖馬不知身爲龍誠哉是言也夫玉女之身純陰之質也純

寶花噴天眞香飛步遊空來詣道前承
天尊上帝威神之力是諸寶花即於空中化
一寶蓋蔭覆大衆無不周徧是時高虛清明
天主見此希有稽首長跪白
天尊上帝言賤臣懈怠後會法筵今日吉慶
興此法橋幽顯凡聖普霑聖澤放大光明現
希有相上照諸天四梵六慾一切樂土諸眞
聖衆覩此光明皆悉雲集下照十方無極世
界同玄都境近接九天靈風奏樂宮商相和
激朗雲庭皆成洞章一切衆生咸臻道化酆
都鐵圍長夜九幽一切地獄受苦衆生盡承
光力皆生諸天得受快樂今臣所散天寶奇
花旋結成蓋徧覆大衆盡乃斯光威神之力
臣等千劫良因九天運會皇道蕩蕩正法興
隆今日大吉咸仰玄功是時高虛清明天主

以讚上帝曰

金闕玄穹祖　高上玉皇尊
慈光燭三界　眞聖妙道師
大乘垂法語　天人依仗師
讚揚無窮盡　眞一指迷徒
功德若虛空　是穹蒼主浩劫之尊妙見妙知無等無倫湛
寂眞淨杳亡杳存上聖上靈大神通光明藏
大丈夫開化人天教道無窮大慈大悲流煥
法輪爲度羣生是號
玉皇穹蒼眞老妙圓清淨智慧辯才玄道至
尊開度衆生故演是光
右天主讚仰章並已參校略無舛誤臣謹
言曰玉帝功德之大言辭不可讚也譬喻
不可盡也雖以塵沙界中無量天人身具
萬舌美之讚之皆不可窮況以一人之舌
讚美之哉今高虛清明天主以偈讚歎是
蓋恐三界萬生猶有未知玉帝之功德者
也模倣陰陽之眞形繪畫日月之神光雖
良工決不可以用其巧矧帝之功德崇大
廣博容可言揚哉雖然天主之偈美則美
矣至則至矣雖猶未足以形容帝德之萬
一矣然天主之意蓋欲託此而啓金口無
盡之言故偈頌稱讚不辭縷複天尊察知
其誠故於後章繼有聖訓云臣良謹言
爾時高虛清明天主說偈讚歎已
天尊普告四衆云是帝身即道身也非常體
也是無量功德之身是清淨自然之身是神
明堅固不壞眞空無上法身威靈恢廓名聲
周徧無幽不開神奇堂堂難可稱焉是帝非
有爲功德之所熏修而帝昔雖下生人間多
劫行化示大神通而身清淨未嘗不在金闕
分身變化應現隨方利濟羣生超昇道岸普
垂教法開悟後人依按奉行登眞成道以斯
功德之所莊嚴是故光明常充諸天神智妙
達莫可度量是身光明皆具妙號所謂大神
通光大慈悲光大喜捨光大忍辱光大平等
光大柔和光大自在光大利益光大如意光
大智慧光大吉祥光大解脫光大歸依光大
功德光大圓滿光大無礙光無能勝光是故
汝等欲見是帝乃不可得者緣以汝等尚於
身口不捨結習煩惱行業由是障故不能得
覩是帝慈顏吾今爲汝時會衆等宣示斷障
之法汝等大衆各宜奉行時諸大衆不勝喜
躍各于至尊几前稽首作禮俱欲願聞
天尊言曰斷障之法當生大悲無起疑惑無

起貪嗔無起淫慾無起嫉妬無起殺害無起凡情無起凡思無起貪妬無起聲色無起是非無起憎愛無起分別無起高慢無起執著凝神澄慮萬神調伏心若太虛內外貞白無所不容無所不納無令外邪亂其至道牽失眞宗敗其靈根益其至寶致爾萬劫永墮凡流透入俗網萬魔來攻百千萬劫不聞妙法鬼神執誅從生入死是故汝等應當志心善護眞宗無令喪失如前所說如是諸障汝等各各當除斷之身得清淨超度諸難是名道寶持法揀梁更當修奉是此經典如近是帝生尊重心著想尊容稱揚名號然後汝等得覩慈顏咸蒙護度普聞妙法親奉供養永無流轉是時四衆聞已歡喜歎未曾有

右垂教斷障章並已參校略無舛誤臣謹言曰經者徑也修行之路也凡人奉經有二法門一曰口誦一曰心持口誦者謂以口業稱揚也心持者謂以意業遵行也口誦者當以心持為本心持者當以口誦為先心口相資功德乃就舉一廢一功德不成故經中合言誦持也誦而不持是言譊譊而心無益也持而不誦是心雖動而意不達也是必二者並舉事乃成焉此誦持之說也若夫誦持玉帝之經是當遵行帝之功德倣慕帝之修證而後可也遵行倣慕有五法門一曰尊重景慕二曰懺斷障業三曰積功利濟四曰含容明通五曰眞一變化所謂尊重景慕者經中所謂著想尊容造帝形像稱揚名號誦念經訓是也所謂懺斷障業者經中所謂斷障之法備載諸說是也積功利濟者經中所謂分身變化利濟人間敷揚教法等是也含容明通者經中所謂心若太虛無所不容無所不納慈悲方便是也眞一變化者經中所謂而身清淨常在金闕應現隨方是也人能按是五門勤而行之當證大彌羅天神仙之位行之三年萬神敬仰羣魔束形行之十年十方奉事神昇玉清行之二紀功滿德就身騰玉清既登玉清乃證三身三身者經中所謂無量功德之身清淨自然之身神明堅固不壞眞空無上法身也修學之士誦經之人宜味吾言而行之如口誦是經身犯諸戒經中妙音及斷障之法也則報應神驗品中具載其報學士誦人宜畏之敬之臣民謹言

高上玉皇本行集經卷上

高上玉皇本行集經卷中

天樞上相臣張良校正

太上大光明圓滿大神呪品第二

爾時天地始祖五老上帝稽首長跪白天尊言伏聞

高上玉皇（一本云天尊高上玉皇竊見敷光事專屬玉皇今略天尊二字）慈念蒼生普放神光照燭法界六凡四聖普叨道蔭竊以凡夫短景劫運將終正道宜行以濟兆民使修眞之子有期輕舉末代烝民俱獲壽考自昔元始洞玄靈寶赤書玉篇眞文生於元始之先空洞之中天地未根日月未光幽幽冥冥無祖無宗無氣無象無色無名無形無緒無音無聲混沌太無靈文晻曖乍存乍亡二儀待之以分太陽待之以明靈圖革運玄象推遷乘機應運於是存焉

玉帝授臣靈寶秘篆大不可思議神呪故天地得之而分判三景得之而發光靈文鬱秀洞映上清發乎始青之天而色無定方支勢曲折不可尋詳元始鍊之於洞陽之館治之於流火之庭鮮其正文瑩發光芒洞陽炁赤故號赤書靈圖既煥萬帶朝眞飛空步虛旋行上宮燒香散花口詠靈章是時天降十二玄瑞地發二十四應上慶九天之靈與讚三天之寶明神風既鼓皇道咸暢元始登命太玄永無開聽於陳辭有若閉礙求眞之路是眞按筆玉妃拂筵鑄金爲簡刻書玉篇五老掌籙秘於九天靈都之館玉女典香太華執巾玉童侍衛玉陛朝軒九天上書非鬼神所聞故天寶之以致淳地秘之以致安五帝掌之以得鎮三光乘之以高明上聖奉之以致神高尊掌之以致眞五嶽從之以得靈天子得之以致治國祚享之以太平實靈文之妙德乃天地之玄根威靈恢廓普加無窮蕩蕩大化爲神明之宗其量莫測巍巍乎太空明法運訖三龍之後庚子之年雜氣普消諸天慶會吾眞道乃行今且可相付當錄於上館未得行於下世玄科有禁不得便傳子可詣

玉帝靈應自然今三天鑒運六天道行雜法開化當有三萬六千種道以擇來者之心此大宗之業可得暫披於靈轀手令皇道敷暢澤被十方仰觀劫運眞風宜行臣私心實欲使靈蔭八遐風灑蘭林寒條仰希華陽之繁於是五老上帝與諸眞聖清香執戒徘徊雲路囑命十天上詣上清太玄玉都寒靈丹殿朽骸蒙受靈與之津仰對元慈下伸丹懇惟願哀憫撫念蒼生不審靈寶玉篇眞文可得見授下教於未聞者乎於是元始天尊撫几高抗凝眞退想觀時已至普謂時會一切眞聖論定陰陽推數劫會移校河源檢錄天度選擇種人指拈太無啇朗九玄永無開聽於陳辭有若閉礙求眞之路是時五老上帝啓問不已良久

元始天尊乃垂盼眥之容慨爾歎曰惟乎深哉子今所扣豈不遠乎此元始靈寶之玄根空洞自然之眞文生天立地開化神明施鎮五嶽安國厭民靈寶玄妙爲萬物之尊天發玄瑞應自然今三天鑒運六天道行雜法開化當有三萬六千種道以擇來者之心此法運訖三龍之後庚子之年雜氣普消諸天慶會吾眞道乃行今且可相付當錄於上館未得行於下世玄科有禁不得便傳子可詣

靈都紫微上宮視天音於金格取俯仰於神王然後當使得備天文以總御元始之天也於是五老上帝與諸眞聖清香執戒徘徊雲路囑命十天上詣上清太玄玉都寒靈丹殿朽骸蒙受靈與之津仰對元慈下伸丹懇惟願哀憫撫念蒼生不審靈寶玉篇眞文可得紫微上宮受俯仰之格乃知天眞貴重難可

即開還乃更詣
元始天尊諮以禁戒之儀遜謝不逮是時天尊慈顏愍矜靈關廓開登命五老上帝開洞陽玉館披九光八色之韞雲錦之囊出元始靈寶赤書玉篇眞文金書玉篆微妙秘密運御乾坤大光明圓滿大神呪玉章以付五老上帝及諸眞聖使依玄科按法以傳

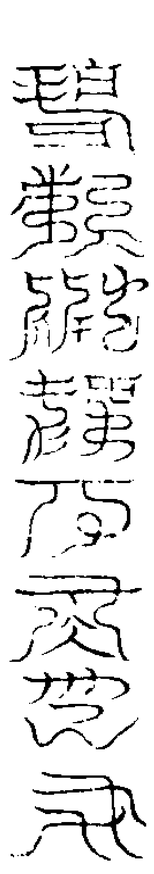
臣謹言曰臣竊見五太未兆之初二氣未始判也萬類未始形也恭惟元始上帝凝道炁於混茫列眞書於杳漠神風交扇二氣乃分二氣既分萬類乃兆然後降已凝之道炁錫已列之眞書寓爲河洛之文以立人道以治三才已凝之道炁已列之眞書即今世間所謂眞文靈符者是也然眞文之大者以之判天地以之運陰陽山河之流峙人物之生成皆眞文之所爲也是乃造化之機緘天地之神用茲未始傳於下世也惟度人弭災制魔之籙今見於世焉即神呪品中諸品呪文是也但經之行世傳於上眞受於下仙傳之者非一人故語言之詳略意義之精粗間有可得而議者焉如神呪品啓關之文或詳或略或言有未倫或意有弗貫世之誦者每每致疑臣仰奉玉音繆職參校欲行裁益深自憂慮蓋恐裁益之文既行而世間念誦之疑轉熾輒從舊本略證乘譌其他意義之失貫辭語之未倫俱不敢議惟世間之經其略者恐包括之未盡其詳者頗終始之周密敢潔詳者一本爲正俾人世即此而誦持焉臣良謹

言

是時東方安寶華林青靈始老蒼帝所受神呪詰命

東方九炁　始皇青天　碧霞鬱壘　中有老人

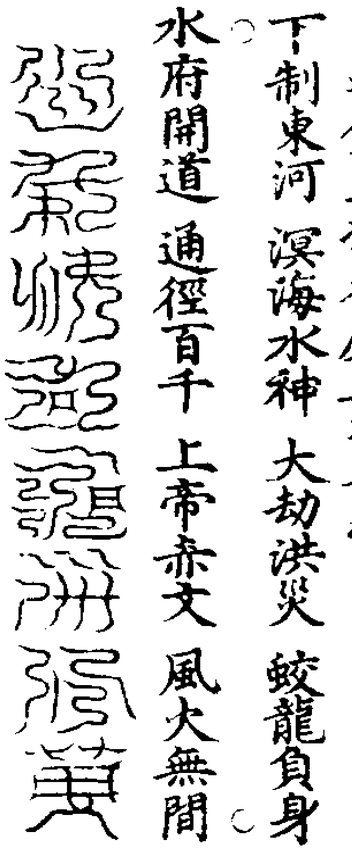
總校圖錄　攝炁舉仙



右篆是前三十二字秘文書于紫微宮東華殿主名星官正天分度

東山神呪　攝召九天　赤書符命　制會鄧山

東魔送鬼　所誅無蠲　悉詣木宮　敢有稽延



玉闕丹臺主攝東海水帝大劫洪災名蛟龍及水神事（欲免水災用黃書此字於青紙上別呪投水中解難也）

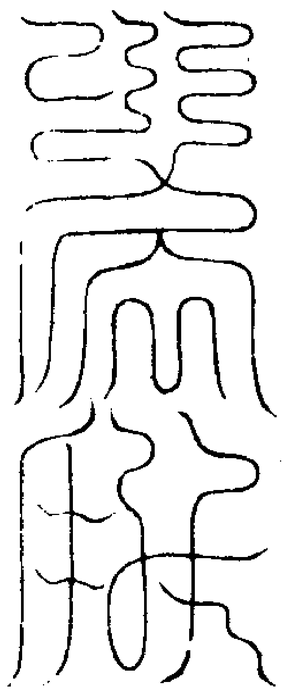
右東方九炁靈寶玉篇眞文合一百二十字皆太上無上大光明圓滿大神呪空洞自然之書一名生神寶眞洞玄章一名東山神呪一名青帝八威策文

東方青帝符（靈寶九炁天文化生空尊神）

右元陽之炁生九炁青天寶東方青帝治九九八十一周則九天之炁交爲大劫更始佩此文則與運推移得度洪災當以青筆書文白繒上

元始青帝眞符（召直符區吏生守之靈炁鎮所生青精寶華九葉神爲役使通靈致神仙直符區吏生無上）

大眞



右上始天光文出青帝眞文篇以安東方九炁之天青帝受此文以鎮東嶽封一通藏九靈洞室四萬劫一開修眞之子命屬東嶽青書絳繒佩身并本命日朱書向東服之九枚直符吏區吏生隨符入腹肝臟

右少陽之炁化生太陽三炁丹天主小劫已大劫午運周赤帝行佩此文得度其災符文如前當依此以朱筆書于青繒九寸上

東方安寶華林青靈始老蒼帝符命日月以定　山林以開　三天大慶羣眞徘徊

右篆是前三十二字秘文書于東華玄靈之館主攝鬼魔正九天炁下制東河　溟海水神　大劫洪災　蛟龍負身

右篆是前三十二字秘文書于九天東北

之中九年皆生青精寶華九重光映于形外又當青書絳繪內神杖次黑帝上節中青衣玉女九人侍衛勿致不精當有考吏

修真之子佩服前符篆東向叩齒九通想青炁入肝中生九重華光徹映項後書符置前乃呪曰

元上青精 九炁大靈 神光遐散 流映東青 華景鬱勃 灌我身形 宮府安鎮 寶魂自生 洞達八朗 飛昇玉庭 前訣說別冥者此呪是也

東方安寶華林青靈始老蒼帝三元符命 九駕命天 龍符保眞 多川災水 不敢彌天

右九炁青天下元小陽九巳小百六午其年大災除民靈寶青帝出下元符命下東嶽保存萬物制天炁青天分度以度學者其三元符命保固青天元始之炁佩之皆得始分之中其此文九千千平一出東嶽青帝云大劫交周當刻書金札以佩身青書白繒

右玉皇詰命以錫東方安寶華林青靈始老蒼帝九炁天君令統御東方諸天諸地日月星宿名山靈洞水府泉宮上聖高尊眞仙聖衆一切威靈符命所臨如詰奉行

南方梵寶昌陽丹靈眞老赤帝所受神呪詰

右中元太陽九申大百六酉其年禾稼俱喪青帝出中元符下東嶽陰肴萬物制天分度以度種人大災青書白繒

西山上王 命爲保眞一人有道 位事九眞

右上元大劫交周天地改易金玉山海人民鳥獸一時滅盡天地溟涬無復光明青帝出上元符下東嶽保存萬物制九天炁以度學者其三元符命保固青天元始之炁佩之皆得始分之中其此文九千千平一出東嶽青帝云大劫交周當刻書金札以佩身青書白繒

命南方丹天 赤帝玉堂 中有大神 號曰赤皇上炎流煙 三炁翁光 神仙受命 應會太陽

右篆是前三十二字祕文書于三炁丹臺
主名星官明度數正天分
赤文命靈　北攝酆山　束送魔宗　斬滅邪根
符教所討　明列罪原　南山神呪　威伏八方
羣妖滅爽　萬弒摧亡

右篆是前四十字祕文書于西南陽正玉
闕主制北酆正鬼炁

南海水帝　太伯龍王　神呪流行　普掃不祥
洪水飛災　止蛟名龍　開除水徑　千道萬通
敢有干弒　攝送火宮　赤書所告　莫有不從

右篆是前四十八字祕文書于西南陽正
西闕主攝南海水帝大運交期洪水四出
名蛟龍及水神事

右南方三炁靈寶玉篇眞文合一百五十二
字皆太上無上大光明圓滿大神呪空洞自
然之書一名南雲通天寶靈矜一名九天無
上之上呪一名赤帝八威策文

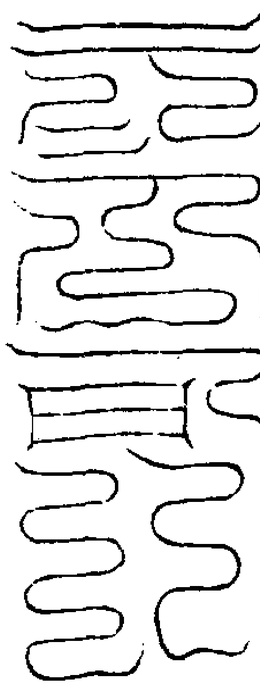
南方赤帝符　靈寶三炁天文化生炁
帝炁王事司斗正屯卫
身

右太陽之炁化生中央一炁黃天主小劫
丑未大劫辰戌九天炁交黃帝行佩此文
防陽九之災符如前文當以黃筆書于絳。
絳三寸之上

南方梵寶昌陽丹靈眞老赤帝符命
玉音吐炁　素奏以御　保命定仙　玉曆定封

右洞陽之炁生三炁丹天寶南方赤帝治
九九運周陽炁激大劫終佩此文度災橫

見太平以丹筆書之



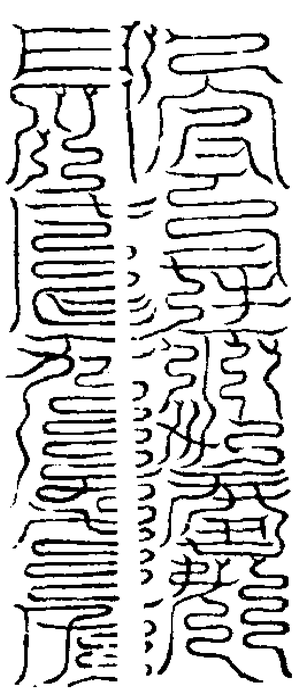
元始赤帝眞符 名直符昌中守靈寶鎮心生丹精寶華三葉神爲役使通靈致神仙直符昌中止道統御

右上陽明文出赤帝眞文篇以安南方三炁之天赤帝受此文以鎮南嶽封一通南霍山阿四萬劫一開道士命屬南嶽赤書直符祝昌中隨符入腹心府之中三年皆生赤精寶華三重光映于形外又當赤書黃繒內神杖次青帝下節中太丹玉女三人侍衛勿致不精當有考吏修眞之子侍服前符篆南向叩齒三通想赤炁入心中生三重華光徹映胃後書符置前呪曰

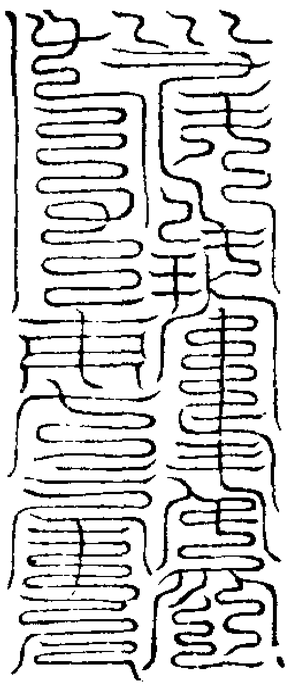
丹華流映 寶芝生光 神精徹幽 散靈八方
直符攝炁 嘯命朱童 三精敷煥 注我絳宮
赤神安鎮 五香溢充 洞映形外 表裏發光
身生水火 獨步飛行 前訣說別呪者此呪是也

南方梵寶昌陽丹靈眞老赤帝三元符命

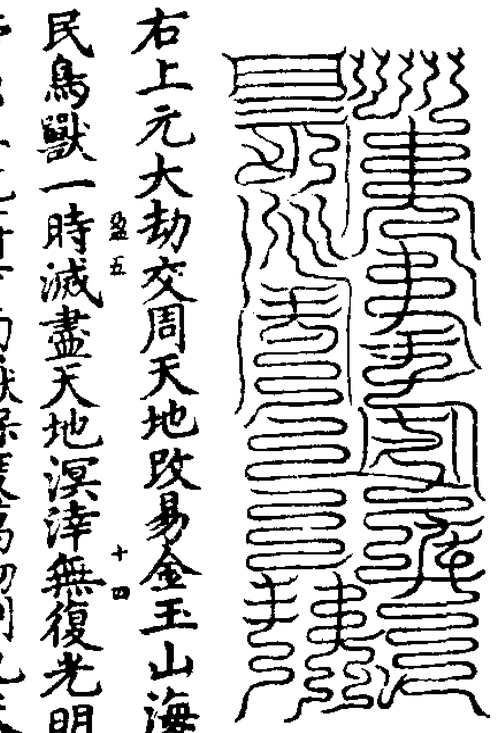
正一命人 長生上天



右三炁丹天下元小陽九辰戊小百六丑未其年土中生火萬物自死靈寶赤帝出下元符下南嶽保存萬物安國康民制三炁丹天分度以度學者之身赤書黑繒萬川洪流符吏水毋竭焉



右中元大陽九亥大百六子其年大滅水出赤帝出中元符下南嶽度兆民災制天分度消滅水火之尸赤書黑繒日月力出王平山東大災不起人民臣



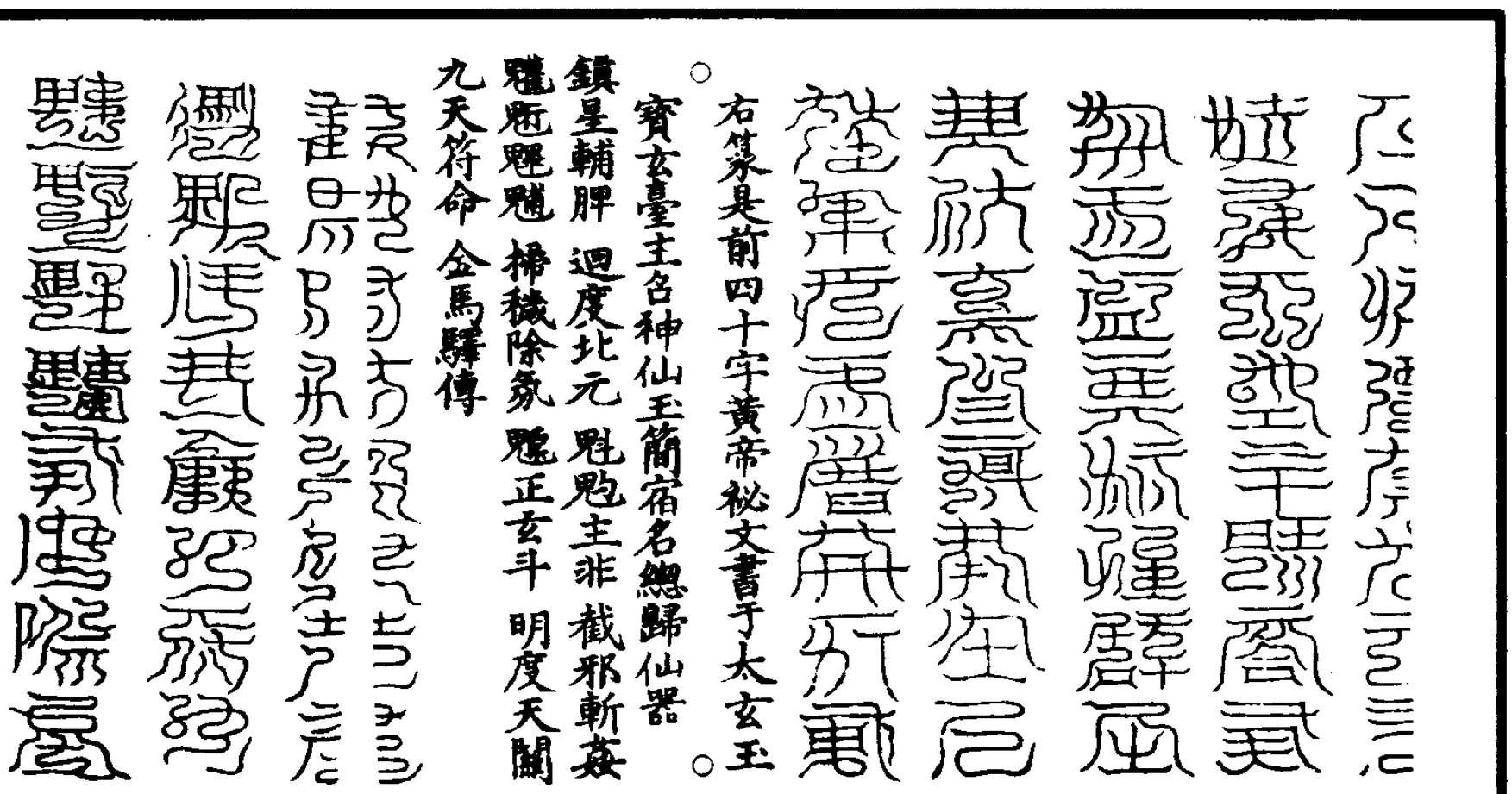
右上元大劫交周天地改易金玉山海人民鳥獸一時滅盡天地溟涬無復光明赤帝出上元符下南嶽保度萬物制九天炁以度學者其三元符命保固丹天元始之炁佩之皆得始分之中其此文九千年一出南嶽赤帝云大劫交周當刻書金札以

佩身赤書黑繒

右玉皇誥命以錫南方梵寶昌陽丹靈眞老赤帝三炁天君令統御南方諸天諸地日月星宿名山靈洞水府泉宮上聖高尊眞仙聖衆一切威靈符命所臨如誥奉行

中央玉寶元靈元老黃帝所受神呪誥命

中央總靈 黃上天元 始生五老 中皇高尊
攝炁監眞 總領羣仙 典錄玄圖 宿簡玉文
催運上炁 普告萬神



右篆是前四十字黃帝祕文書于太玄玉。

寶玄臺主名神仙玉簡宿名總歸仙器

鎮星輔脾　迴度北元　魁魁主非　截邪斬姦

魑魅魍魎　掃穢除氛　魑正玄斗　明度天關

九天符命　金馬驛傳

右篆是前四十字祕文書于玄都玉臺主

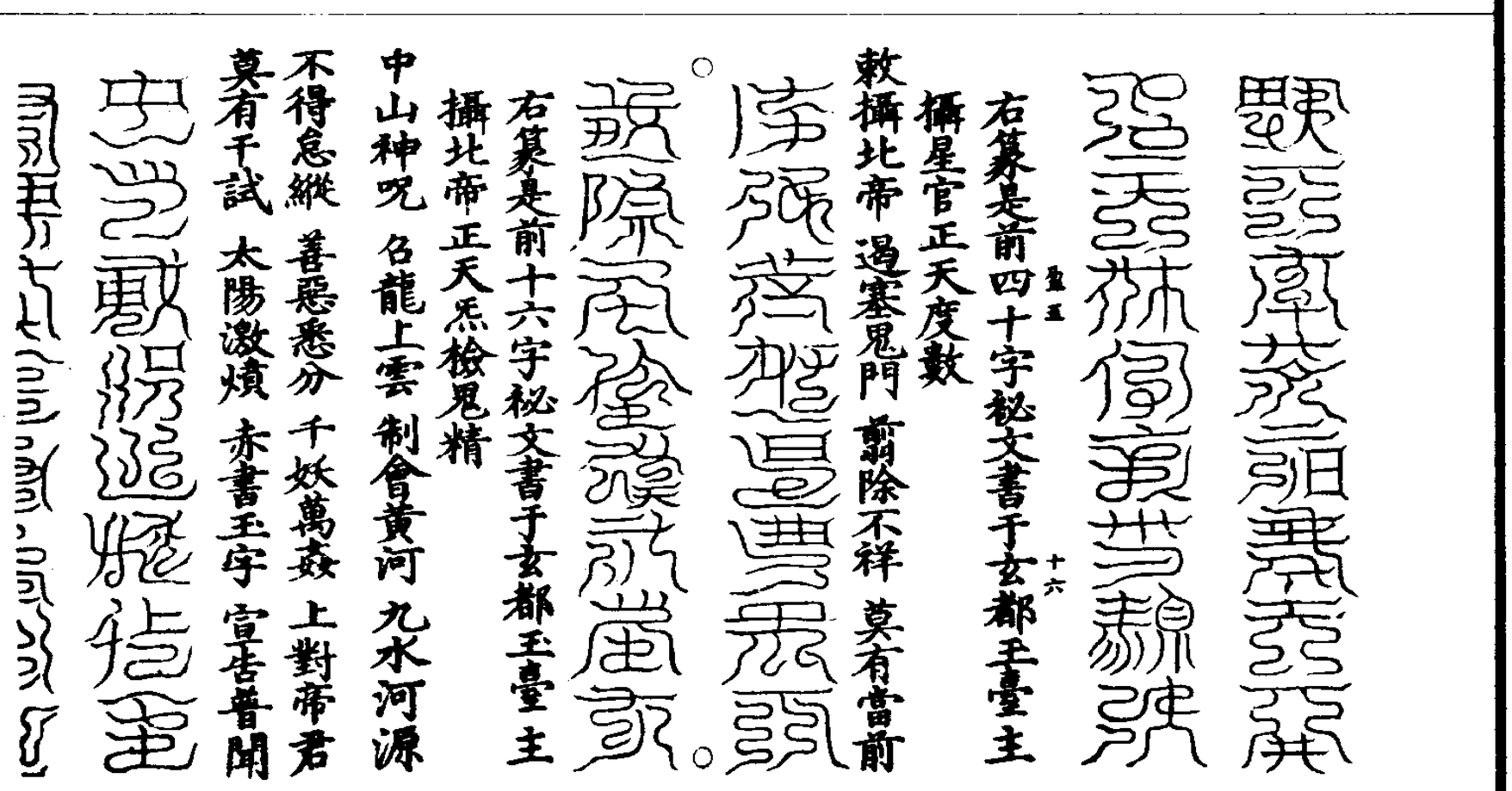
攝星官正天度數

敕攝北帝　遏塞鬼門　翦除不祥　莫有當前

右篆是前十六字祕文書于玄都玉臺主

攝北帝正天炁檢鬼精

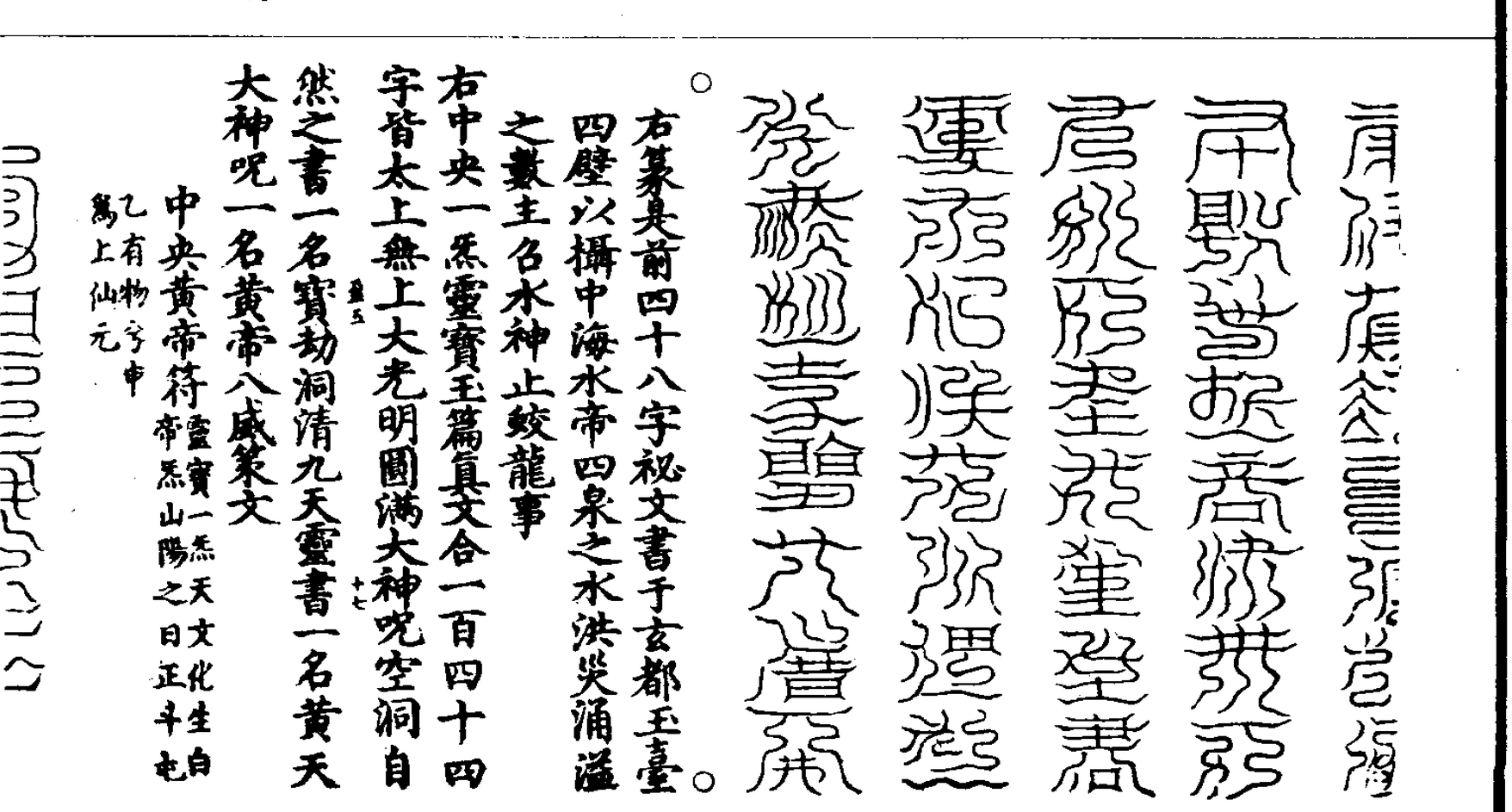
中山神呪　名龍上雲　制會黃河　九水河源



不得怠縱　善惡悉分　千妖萬姦　上對帝君

莫有干試　太陽激熕　赤書玉字　宣告普聞

右篆是前四十八字祕文書于玄都玉臺。



四壁以攝中海水帝四泉之水洪災涌溢

之數主名水神止蛟龍事

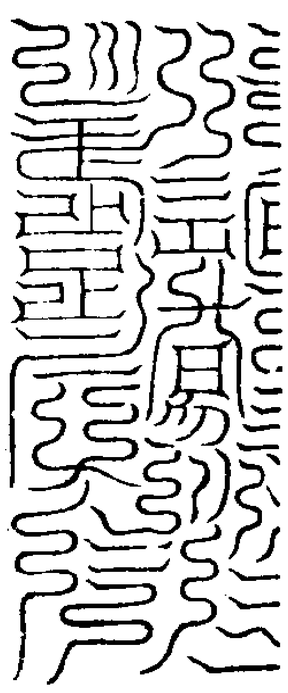
右中央一炁靈寶玉篇眞文合一百四十四

字皆太上無上大光明圓滿大神呪空洞自

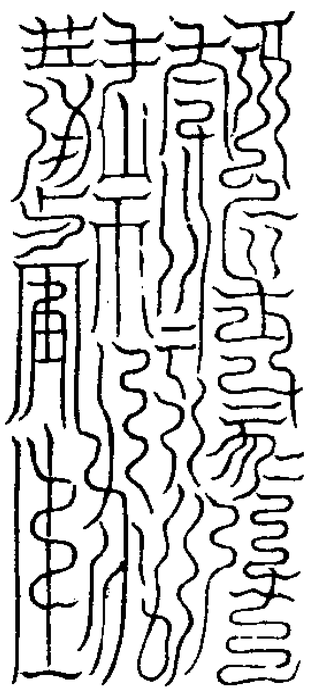
然之書一名寶劫洞清九天靈書一名黃天

大神呪一名黃帝八威策文

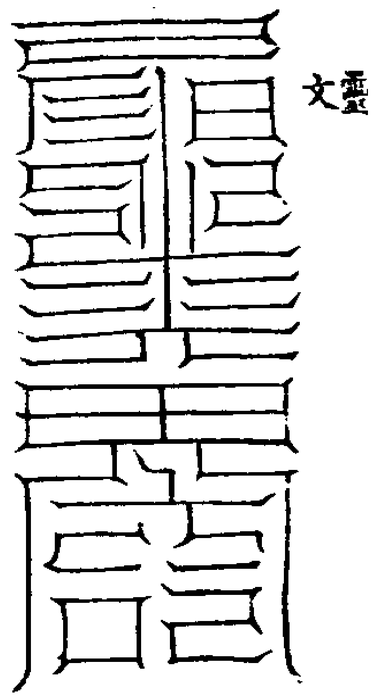
中央黃帝符　靈寶一炁天文化生白帝炁山陽之日正斗屯乙有物兮申爲上仙元



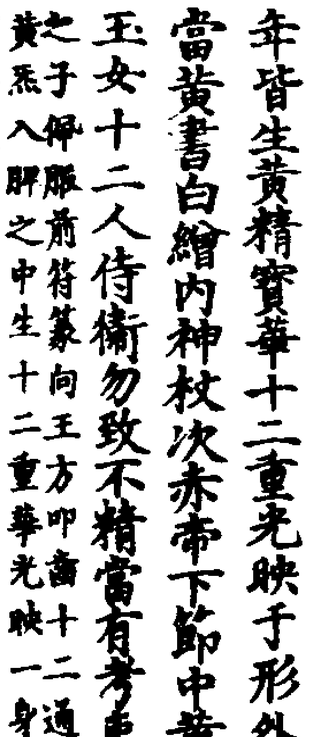
右元一之炁化生少陰之炁素天主小劫
申大劫酉大運交會洪災掃天白帝行佩
此文得過大陽九符如前式當以白筆書
文于黃繒三寸上
中央高皇玉寶元靈元老黃帝符命
總名天地 九天以制 同係王炁 上帝遙觀



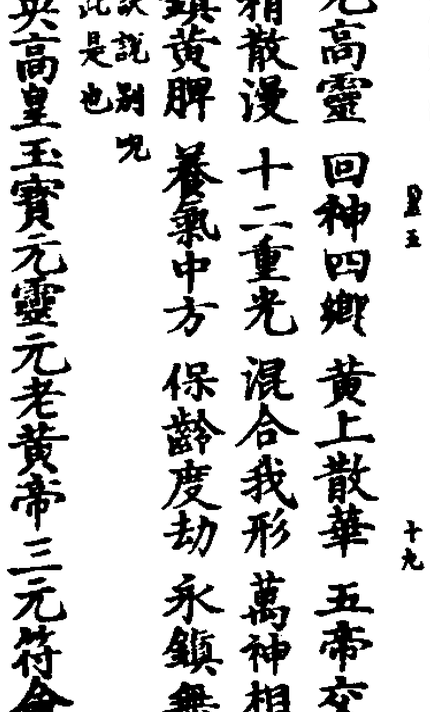
右元高皇之炁生元一炁黃天寶中央黃
帝治九九運終陽炁激陰炁勃大災涌水
彌天掃穢佩此符得度天災見太平君黃
筆書之
元始黃帝眞符 名四方直符守靈寶天文保中央道士吞之靈炁鎮脾生黃精寶華十二葉神爲役使通靈致神仙直符中非三天



右總靈文出黃帝眞文篇以安中央之天
黃帝受此文以鎮中嶽封一通嵩山靈洞
之中四萬劫一開道士命屬中嶽黃書白
繒佩身并本命日朱書向王方服之十二
枚直符司中非隨符入腸脾府之中十二



年皆生黃精寶華十二重光映于形外又
當黃書白繒內神杖次赤帝下節中黃素
玉女十二人侍衛勿致不精當有考更修眞之子佩服前符篆向王方叩齒十二通思黃炁入脾之中生十二重華光映一身後書符置前咒曰



總元高靈 回神四鄉 黃上散華 五帝交芳
流精散漫 十二重光 混合我形 萬神相迎
安鎮黃脾 養氣中方 保齡度劫 永鎮無窮
前訣說別咒者此是也
中央高皇玉寶元靈元老黃帝三元符命

天徊月移 劫運無衰
右一炁黃天下元小陽九申小百六酉其
年霧障迷天不分晝夜靈寶黃帝出下元
符下中嶽保存萬物安國康民制一炁黃
天分度保度學者之身黃書青繒丁訖有
命勿句存獲爲無育見乾坤

右中元大陽九寅大百六申其年山川俱
壞黃帝出中元符下中嶽度種民制天分
度固地炁穰災免黃書青繒出陽入陰壞
山川九土欲崩符不聽頹

右上元大劫交周天地改易金玉山海人民鳥獸一時滅盡天地溟涬無復光明黃帝出上元符下中嶽保度萬物制九天炁以度學者其三元符命保固中央黃天元始之炁佩之皆得始分之中其此文九千年一出中嶽黃帝云大劫交周當刻書金札以佩身黃書青繪

右玉皇誥命以錫中央寶劫洞清玉寶元靈元老黃帝一炁天君令統御中央皇天后土。

日月星宿名山靈洞水府泉宮上聖高尊眞仙聖衆一切威靈符命所臨如誥奉行

西方七寶金門皓靈皇老白帝所受神呪誥命

西方素天　白帝七門　金靈皓映　太華流氛　白石栽栽　七氣氤氳　上有始生　皇老大神　總領肺氣　主校九天　檢定圖籙　制名上仙

右篆是前四十八字白帝秘文書于九天素靈宮北軒之上主名仙氣舉仙道也

太白檢肺　奎婁守魂　胃昴畢觜　參總斗魁　受符北元

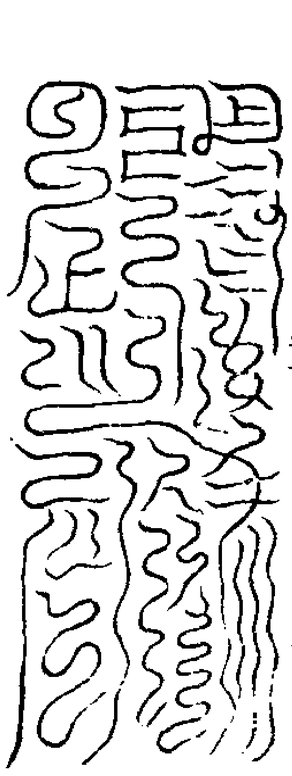
右篆是前二十四字秘文書于金闕玄窓主攝白帝星官正明天度

赤書玉字　九天正文　攝召萬炁　普歸帝君

右篆是前十六字秘文書于九天金闕三圖之館以攝六天鬼炁

西山神呪　八威七傳　符水上龍　召山送雲

右所校錄　同到帝門　輔衛上眞　斬滅邪源　在所若有不祥　截以金關　赤書符命　風火驛傳



三圖之館主攝西海水帝制水中萬怪惡毒之精名雲龍以防水旱之災也

右篆是前四十八字秘文書于九天金闕

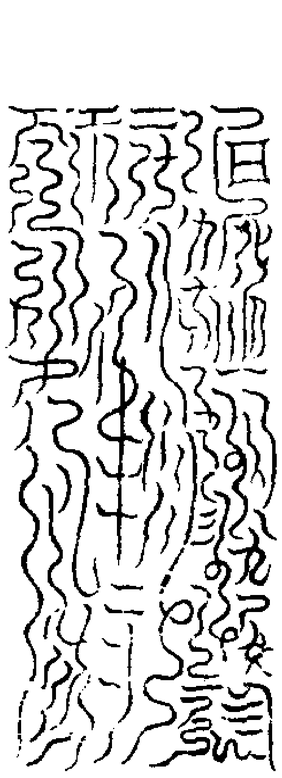
右西方七炁靈寶玉篇眞文合一百三十六字皆太上無上大光明圓滿大神呪空洞自然之書一名金眞寶明洞微篇一名西山神呪○

西方白帝符靈寶七炁天文化生黑帝炁上止五道乙勿人

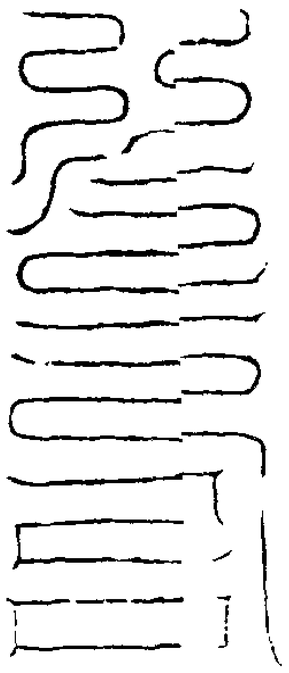
書于白繒七寸上佩身

西方七寶金門皓靈皇老帝君符命

策駕五老 西盼九都 億劫同會 明定九河



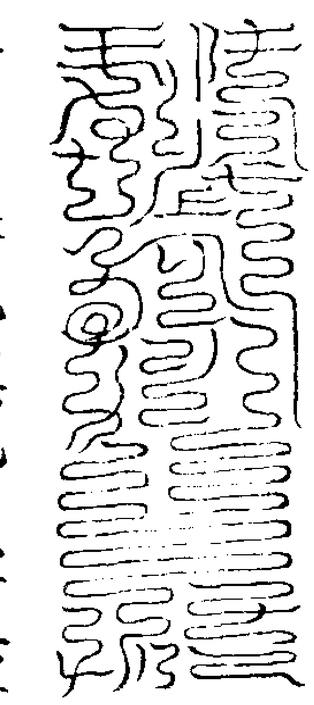
右元陰之炁生七炁素天寶西方白帝治九九數陰炁涌陽炁吞九天炁交爲太陽之炁佩此文其時則冥濛毛而高翔觀洪波於天際當白筆書其文



元始白帝眞符 各直符吏曲正守靈炁鎮肺生白精寶華七重神爲役使通靈致神仙直符曲正除災度人

右光天靈大出白帝眞文篇以安西方七炁之天白帝受此文以鎮西嶽封一通於金穴九掖洞中四萬劫一開道士命屬西嶽白書黑繪佩身本命日朱書向西服之七枚直符吏辱曲正隨符入腹肺府之中七年皆生白精寶華七重光映于形外又當白書黑繪內神杖次黃帝下節中太素

玉女七人侍衛勿致不精當有考吏修真之子佩服前符策向西叩齒七通想白炁入肺之中生七重華光映丹田後書符置前而呪曰

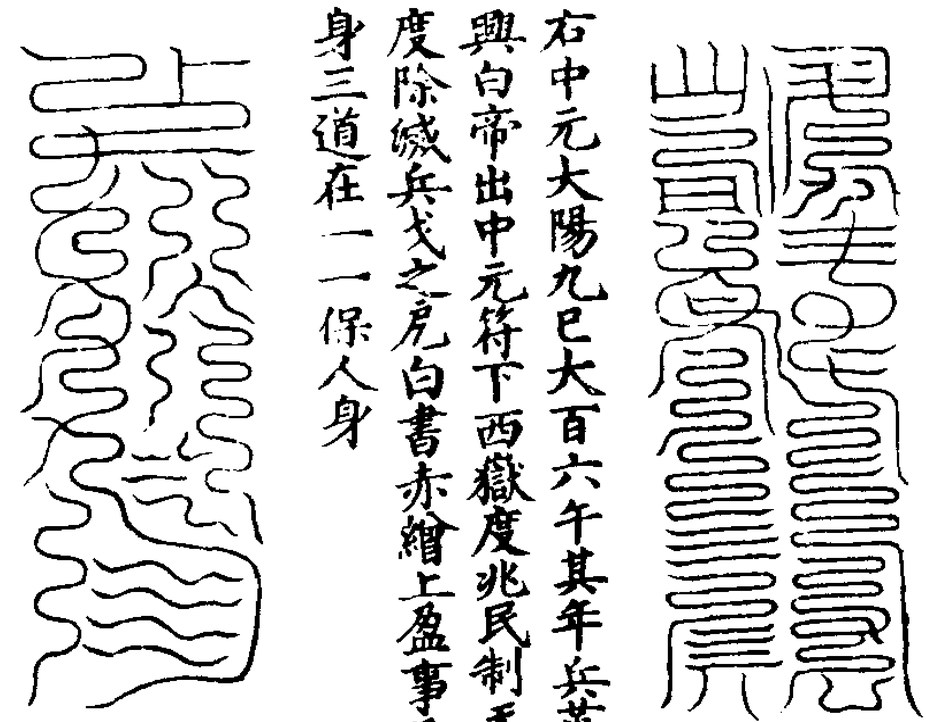


金靈七炁 素帶流分 金精童子 首建元巾帶符攝炁 萬神會門 寶光爽爽 照我命根○安鎮肺華 萬劫長存 前訣說別呪者此是也

西方七寶金門皓靈皇老帝君三元符命西山注鬼 煥乎九天 醜力難逼 斬以金關

右七炁素天下元小陽九亥小百六子其年人民萬物被水漂蕩靈寶白帝出下元符下西嶽保存萬物安國康民制七炁素

天分度以度學者之身白書赤繒日爲正
王陽生三斬殺萬魔雲龍間



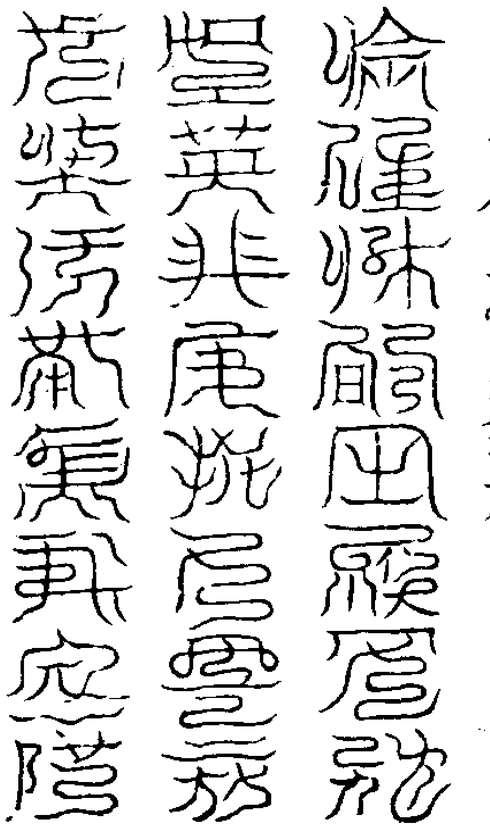
右中元大陽九巳大百六午其年兵革四興白帝出中元符下西嶽度兆民制天分度除滅兵戈之炁白書赤繒上盈事巳人身三道在一一保人身

右上元大劫交周天地改易金玉山海人民鳥獸一時滅盡天地溟涬無復光明白帝出上元符下西嶽保存種民制九天炁以度學者其三元符命保固西方素天元始之炁佩之皆得始分之中其文九千年一出西嶽白帝云大劫交周當刻書金札以佩身

右玉皇誥命以錫西方七寶金門皓靈皇老白帝七炁天君令統御西方諸天諸地日月星宿名山靈洞水府泉宮上聖高尊眞仙聖衆一切威靈符命所臨如誥奉行

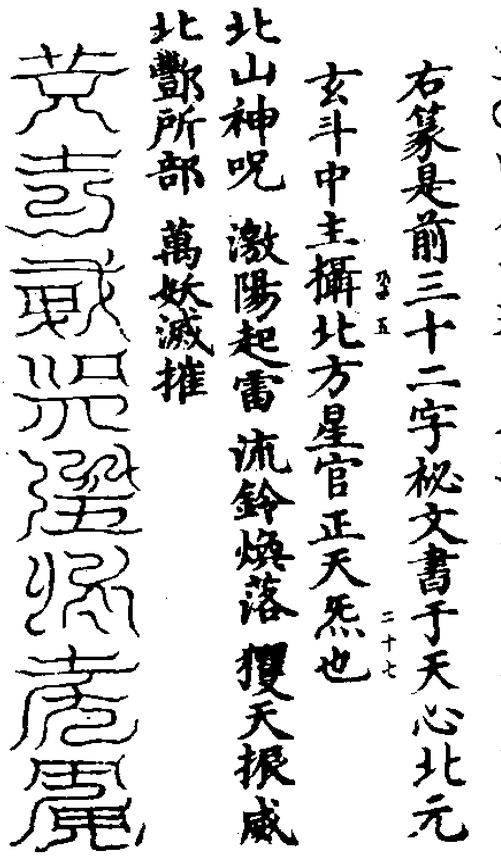
北方洞陰冥單蠻絕五靈玄老黑帝所授神呪誥命

北方玄天　五炁徘徊　中有黑帝　雙皇太徵總領符命　仙錬八威　青裙羽橋　龍文鳳衣上帝所舉　制到玉階



右籌是前四十字黑帝秘文書于蠻單無量玄元紫微臺北軒之內主名諸眞人神仙圖籙

北辰輔腎　斗牛衛非　女虛危室　豁落四開璧總七星　執凶糾非　却災掃穢　明道輪輝



右籌是前三十二字秘文書于天心北元玄斗中主攝北方星官正天炁也

北山神呪　激陽起雷　流鈴煥落　攫天振威北酆所部　萬妖滅摧

右篆是前二十四字祕文書于北方洞陰朔單鬱絕元臺主攝天魔北帝制伏惡神萬鬼事

九河傾訖 鳥母羣飛 蛟龍通道 水陌洞開

赤文玉書 驛龍風馳

右篆是前二十四字祕文書于洞陰朔單鬱絕元臺以攝北海水帝制水中萬精主名蛟龍興雲致雨以負身一本云興雲致雨事

石北方五炁靈寶玉篇眞文合一百二十字皆太上無上大光明圓滿大神呪空洞自然之書一名本命紫微元神生眞寶明文一名北山神呪一名黑帝八威制天文

北方黑帝符靈寶五炁天文化生青帝炁三炁高王易遷川人司萬言

右太陰之炁化生少陽九炁青天主小劫亥大劫子陰炁勃天地周青帝行佩此文度洪流大水之災符文如前當以青筆書于黑繒五寸上以佩身

北方洞陰朔單鬱絕五靈玄老帝君符命

北斗定命 九期景散 八極明 石玄滋

右洞陰之炁生五炁玄天寶北方黑帝治九九交運陰炁勃陽炁激九天炁交天地大災佩此文則免洪流萬厲之中以朱書文

元始黑帝眞符名直符尹豐守靈寶天文道士吞之靈炁鎮腎生玄精寶華五葉神爲役使通靈致神仙直符尹豐開道赦鬼

右通明文出黑帝眞文篇以安北方五炁之天黑帝受此文以鎮北嶽封一通於玄陰洞室四萬劫一開道士命屬北嶽黑書青繒佩身本命日朱書向南服之五枚直符吏尹豐隨符入腹腎府之中五年皆生黑精寶華五重光映于形外又當黑書青繒內神杖次白帝下節中太玄玉女五人侍衛勿致不精當有考吏修眞之子佩服前符篆向北叩齒五通想黑炁入腎府之中生五重華光輝映背後書符而呪曰

北上太玄 五炁徘徊 寶華五重 流光煥暉

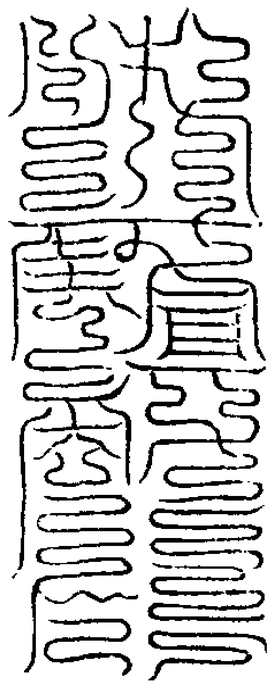
雲景鬱香 洞映太微 仰注我身 腎府鮮開

安鎮靈宅 萬神總歸 身生羽服 舉形自飛

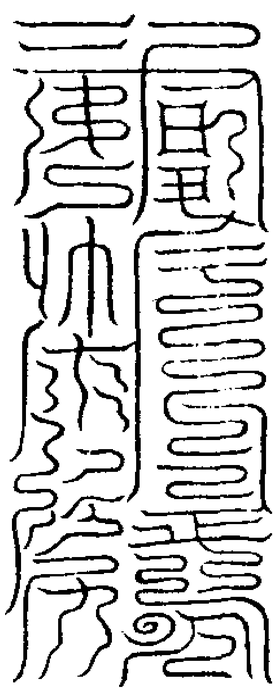
前訣說別呪者此呪是也

北方洞陰朔單鬱絕五靈玄老黑帝三元符命

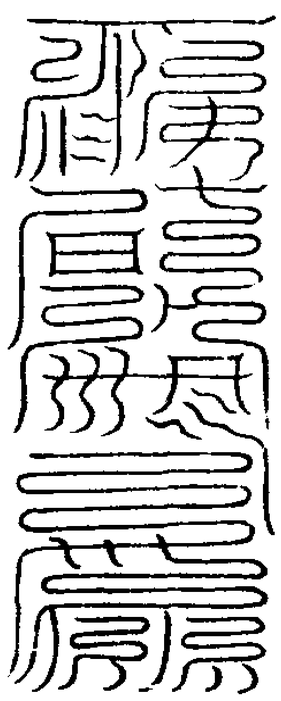
上王適月命天仙戌巳多力士辟水源



右五炁玄天下元小陽九寅小百六卯其年洪水連天人民流散靈寶黑帝出下元符下北嶽保存萬物安國康民制五炁玄天分度以度學者身黑書黃繒三命正戊入力人任曰遣患無爲君



右中元大陽九辰戌大百六丑未其年天地枯旱海底揚塵人民焦死萬無遺一黑帝出中元符下北嶽度兆民制天分度除滅旱荒之戹黑書黃繒適百百九君有臣三千此度巳身



右上元大劫交周天地改易金玉山海人民鳥獸一時滅盡天地溟涬無復光明黑帝出上元符下北嶽保存種民制九天炁以度學者其三元符命保固北方玄天元始之炁佩之皆得始分之中其文九千年一出北嶽黑帝云大劫交周當刻書金札以佩身黑書黃繒

右玉皇誥命以錫北方洞陰朔單鬱絕五靈玄老黑帝五炁天君令統御北方諸天諸地日月星宿名山靈洞水府泉宮上聖高尊真仙聖衆一切威靈符命所臨如誥奉行

臣謹言曰五老上帝分理五天下地萬生俱屬統治妙道生成之任莫此爲專故

玉帝初劫畀以度人弭災制魔玉篇眞文畀之以接度學仙之人畀之禳救星辰之災又畀之息洪流制魔害無非所以厚生成之澤使萬類各得其所也五老既奉之以守其職矣猶恐帝恩之未博生靈之未遂故於玉帝放光之後繼用啓陳挈所受之眞文以授下世吁帝心之慈如此其至也而五老能廣而充之豈非上聖之心均於仁愛也歟前五篇眞文道書備載書篆之式施行之訣悉詳見於諸經今茲載於本行經者特正文也蓋本行經專主於誦念故正文不可無而雲篆庸可略至若一切諸符九炁諸炁眞文三元諸符今並略之刋於經末修行者各當即行之但眞篆正文之誦尤當嚴謹蓋此文乃上帝誥命也誥命之宣萬靈聞之莫不稽首儻輕慢苟簡視爲常文出入吻唇姑爲談戲則懲責之酷當如報應品中之載誦經者宜欽奉之臣良謹言

道言是大神呪者元始之妙言玉皇之眞誥

上清自然之靈書九天始生之玄札空洞之
靈章上聖之秘語玉晨之尊與成天立地開
張萬眞安神鎮靈生成兆民匡御運度保天
長存上制天機中檢五靈下策地祇嘯命河
源運役陰陽召神使仙此至眞之妙文神應
自然致天高澄令地固安保鎮五嶽萬品存
焉玉帝昔授五老上帝是時五帝跪捧其章
秘題靈都之館天眞皇人昔書其文掌之於
上清眞境太玄玉都寒靈丹殿紫微上宮累
經劫運而其文保固天根無有毀淪與運推
○遷是大神呪混之不濁穢之愈清毀之不滅
滅之極明大有之文天眞所尊自無眞名帝
圖刻簡來生斯文隱秘不得窺聞有得之子
保萬氣長存勤行修奉刻致神仙
臣謹言曰五篇玉書眞文神功妙用莫可
測量蓋得度人錄仙眞文而施行之則九
天衆眞紀名仙籍降炁接度得制星眞文
而施行之則三光照形列曜削尼形神炁
命不罹殞傷得制魔眞文而施行之則北
酆畏威萬魔束首百邪敬慄弗敢侵馘得
制水眞文而施行之則萬龍保身水府欽
畏劫壞之日可跨蛟虯而越九霄吁神功
妙用果可度量哉但施行之訣別有秘要
非世人皆可獲此效也惟學仙之士當倣
其訣而服行之故經曰有得之子保萬炁
長存勤行修奉刻致神仙臣既職校經不
敢不舉其要以告來者伏乞上聖垂鑒臣
良謹言

洞玄靈寶玉皇功德品第三

爾時玉虛上帝白
○天尊言唯願慈悲願爲四衆帝釋等及四梵○
天王一切諸天一切諸仙及未來一切衆生
持是經人說利益事爾時
天尊告玉虛上帝言快哉斯問不亦善乎汝
以慈悲愍念衆生故請問於我天尊言曰若
有三界十方無量國土及國王大臣或兵戈
並起疫氣大行水旱蟲蝗凶災饑饉是其國
君后妃太子宰輔大臣當發慈悲爲其黎庶
徧敕國內州縣鎮宰令諸道流清淨嚴潔于
其觀內設大齋醮六時行道爲轉此經當得
國土清平五穀豐熟黎庶安泰
臣謹言曰世有言曰干羽不足以釋圍鄉
飲不足以息戰此事理之當然者也夫剽
悍禍賊始從事於干戈寇賊姦宄始容心
於兵革非智術有以過之勇力有以勝之
決未可以挫其威虐也乃今玉帝經中謂
干戈並起之難當敕國內臣庶命道流誦
眞經以息之何其迂誕也哉吁是大不然
也夫天變上臨則地禍下作干戈兵革莫
非自夫陰陽拂逆躔度汨亂乃始流災而
○起亂今觀往昔之圖讖則可驗也是以經
中之訓俾國家值亂則以斯而禳援蓋所
以請命上天消天變而息地禍非謂以斯
經而止亂也若夫厲兵秣馬高城深池寧
可一日廢哉昔有庸君識見窒昧乃直謂
釋老經呪可以禦敵旋罹禍難至貽哂誚
迄今爲羞良可嘆也今世昧夫凡覩是經
率執此爲謗毀之自敢因校經而辯之臣
良謹言
若復有人入諸山林遇毒惡獸但能存想一

念眞經山神衛護猛獸自退終不害已若入江入海採寶求珍值遇惡風如法持念是此眞經風浪頓止安穩達岸若在軍陣戈戰旣此眞經是諸惡賊接兩刃相交存心默念是此眞經悉自退散若在牢獄枷鎖之中淨心定慮存念眞經冤枉自伸即得解脫若爲邪精鬼賊衆苦所加如法持念是此眞經衆邪遠避自然除愈若人爲求嗣息如法尊重持念此經帝敕天曹明檢丹籍九品之內四果仙人運應數合降謫下生爲其作子才辯明慧人中尊貴若婦人臨難之月如法持念是此眞經即得母子平安生福德男女人所愛敬若爲求官進職資祿亨達貴遇人君如法持念是此眞經即得職務遷轉子孫榮遇世世不絕若人欲求資財殷富如法奉持是此眞經即得財寶充溢衣食自然慶流子孫傳之萬世若人被諸惡星之所照臨困苦牀枕如法持念是此眞經是諸惡星返降吉祥若人命過應入地獄注名惡籍父母師長夫妻男女當爲亡人持念眞經或安置道場旛花供養即得亡者鬼籍盡除神生淨土同苦罪衆咸蒙護度承斯勝利皆生天上又此經所在之處常有十天至眞大聖無極飛天神王侍衛供養持是經人當得自稱爲正一眞人是人在處自得十方至眞至聖金剛力士潛護其人如護己身若出若入遊行之處百邪避路魔鬼珍除精靈伏藏一切災殃不能侵近是持經人若遇諸神廟能爲其神誦詠是經是諸鬼神得聞是經即脫鬼趣登眞仙道恭敬是人如奉是帝若人在世不孝父母不敬三寶殺生偷盜邪淫妄語作種種極重罪業將命終時若有道心正信衆生于是亡者未氣斷時起大悲心于其頭邊念帝尊號或一七二七三七四七乃至百徧千徧是其亡者生前所造諸不善業悉得消滅更不墮諸惡趣神昇九天何況受持是此經者又若復有人自從一切重病便得瘥愈是諸衆生命終之後不墮地獄神生淨土蓮花化生何況持是經者又若有持是經人若行於道路值大風起吹往劫乃至今身輪轉人天漂沈世域積千億萬過在於己身若遇是持經人影暫映其身如爲帝光之所攝受或與同語或聞其聲如奉帝言道語慰諭彼人罪障永得除滅又若一切惡業悉皆滅盡更不墮三惡道當生天上故知持經功德不可思議是持經人若在江在河在海沐浴其身是水所霑其中衆生魚鼈龜鼉一切水族是諸衆罪悉得除滅盡此一報之身命過之後更不受胎卵濕化一切等身是持經人口出一切語言或善或惡一切天魔外道聞者皆是清淨法音是持經人若遇諸神廟能爲其神誦詠是經是諸鬼神得聞是經即脫鬼趣登眞仙道恭敬是人如奉是帝若人在世不孝父母不敬三寶殺生偷盜邪淫妄語作種種極重罪業將命終時若有道心正信衆生于是亡者未氣斷時起大悲心于其頭邊念帝尊號或一七二七三七四七乃至百徧千徧是其亡者生前所造諸不善業悉得消滅更不墮諸惡趣神昇九天何況受持是此經者又若復有人自從一切重病便得瘥愈是諸衆生命終之後不墮地獄神生淨土蓮花化生何況持是經者又若有持是經人若行於道路值大風起吹往劫乃至今身輪轉人天漂沈世域積千億萬過在於己身若遇是持經人影暫映其身如爲帝光之所攝受或與同語或聞其聲如奉帝言道語慰諭彼人罪障永得除滅又若一切惡業悉皆滅盡更不墮三惡道當生天上故知持經人若在旛花供養即

諸長竿或是觀宇或在家庭是幡被諸風吹
所指方面一切衆生皆霑勝利一切惡悉
得除滅又若有持是經人書帝名號在一切
有聲物上或鐘或磬鈴鐸鐃鈸一切道具法
事之屬或以道場或以戲擊或被風觸是聲
出時或遠或近一切衆生聞是聲已所有罪
障悉得清淨又若有持是經人了悟生死深
入山林修眞學道或時登臨上山顧望目所
及處山林溪谷含生品類有形無形胎卵濕
化動植飛潛種種諸類所有罪業永得除滅
身心清淨命終生天何況受持是此經者當
知是人即是道藏功德身也

臣謹言曰天尊之語實而不虛眞而不妄
其片辭隻字曷啻若發凡世昧者識未通
眞見不詣遠或於諸經苟有少可議則遂
從而疑之以爲世無是理也嗚呼是人也
奚不詳觀熟究耽研咀味而曲求其旨哉
功德品中天尊說持經之人所得功德如
所謂死而生天天福之盡當得千生萬生
中可爲帝王與夫持經之人誦經於兩下
之時涉途於風起之際至於沐於水觀於
山現於影能界一切衆生罪障消除獲大
功德以爲無有是理彼蓋謂帝王之福高
而無踰非誦經之功可得而獲證也況千
生萬生常爲帝王乎彼又謂誦經之福及
一身可也衆生極重過惡四生積愆受報
此天憲之確鑿毫不移使經百劫而不止
果報猶當自受焉可以誦經之身一歷其
所而頓能解脫且獲福德也哉斯人之語
難言爾時玉虛上帝聞是說已心生歡喜不
蓋知其一而未知其二也且夫行堯之行
即堯之身希顏之人亦顏之徒今有人焉
於是經也朝於斯夕於斯趨亦趨步亦步
於本行經中誦其言行其事咀其華含其
英倣十大妙行而服行之敬斷障諸戒而
離遠之守之以堅持之以誠愈久而不渝
受撓而不變日漸月漬混然與玉帝之身
如出於一或陟或降在帝左右則彼身乃
帝身也帝身亦彼身也身既混融則功德
之成豈有異哉玉帝放光神化若是之廣
且大則令茲誦經之人所歷所至其福蔭
衆生亦猶帝恩帝光之所暨及也雖然斯
言也天尊謂誦持斯經而純與帝合者矣
非謂入耳出口徒曰誦念者言也然而自
入耳出口誦念不替克而至於與帝之合
則正一眞人之自稱殆亦未可以表其德
操也學士宜思而行之臣良謹言

爾時
天尊謂玉虛上帝言今我略說未盡其妙若
廣說之凡流邪見疑惑不信是經功德窮劫
難言爾時玉虛上帝聞是說已心生歡喜不
勝踊躍瞻仰慈顏稽首而作頌曰

九天之上　謂之大羅　玉京金闕　雲曆栽裁
中有天帝　仁慈惠和　至道無敵　降伏衆魔
天寶靈符　玉律金科　神仙億萬　幢幡衆多
聞者罪滅　永出愛河　是號玉皇　穹蒼眞老
妙圓清淨　智慧辯才　至道至尊　三界師
混元祖　無能勝主　四生慈父　高天上聖
大慈仁者　十號圓滿　萬德周身　無量度人
拔生死苦
爾時玉虛上帝說是頌及十號已是諸天衆

異口同音歎未曾有

臣謹言曰事悅於心辭溢於外故玉虛上帝之讚推尊稱頌極言苦談求有以盡玉帝之德叶帝德之大其可言盡哉臣敢以不言爲稱讚庶與玉虛上帝相表裏云臣良謹言

高上玉皇本行集經卷中

天樞上相臣張良校正

天眞護持品第四

爾時昊天上帝聞說經法從座而起長跪帝前白言

上帝願爲大衆及諸人天持是經人說利益事爾時

玉皇尊帝與方便意開利益門宣玉匱科傳靈寶法告於昊天上帝言汝今諦聽當爲汝說受持功德扶危拔苦利益存亡神妙之事

衆皆稽首俱發聲言弟子臣等今日幸聞湛然常住之法莫不上福三界諸天下消三塗毒害惟願慈悲愍臣等故演斯妙義

玉帝告曰若有衆生孝養父母恭敬三寶竭忠於君不殺不盜不淫不妬不嗔不誑不詐奉戒持齋冥心大道生尊重心誦持是經我即敕下周流沙界徧傳十方無極世界敕命東方東華帝君青騎神仙兵馬無鞅數衆悉今下降覆護受持是此經者敕命南方朱陵大帝赤騎神仙兵馬無鞅數衆悉今下降覆護受持是此經者敕命西南太華元老與其部衆神仙兵馬無鞅數衆悉今下降覆護受持是此經者敕命西方皓靈黃老白騎神仙兵馬無鞅數衆悉今下降覆護受持是此經者敕命西北皇天上帝與其部衆神仙兵馬無鞅數衆悉今下降覆護受持是此經者敕命北方紫徽帝君黑騎神仙兵馬無鞅數衆悉今下降覆護受持是此經者敕命東北沖虛天君與其部衆神仙兵馬無鞅數衆悉今下降覆護受持是此經者敕命上方來和天帝崐崘蒼老黃騎神仙兵馬無鞅數衆悉今下降覆護受持是此經者敕命中央天皇大君名山大洞神仙兵馬無鞅數衆悉今下降覆護受持是此經者敕命下方一切金仙四衆八部及諸眷屬悉今下降覆護受持是此經者敕命十方飛天大神三官四聖二曜九星北斗南斗東斗西斗中斗二十八宿周天衆星金剛力士神王等衆各與部

衆悉令下降覆護受持是此經者敕命降魔力士四天門王五嶽四瀆及餘諸山四海九江十二河源山林川澤一切主者令與眷屬覆護受持是此經者諸險惡處令得安穩敕命所在一切土地靈官并溝渠等一切諸大力鬼王皆令覆護受持是此經者令衆魔外道悉皆懾伏潛形遁迹高飛海外遠避他方如是山林社稷祠廟血食之賓一切鬼神當自消滅五方行病瘟疫鬼帥諸惡鬼神并風王水怪孽龍妖神土精木魅盡自消滅五虛六耗夢寐乖常野道呪詛蠱毒之類皆自消滅心欲願者一切如意皆得滿足是持經人或不依科教未能修齋未具淨戒以能信受尊重景慕是此經典並同修齋護淨戒者是人功德坦然無礙自在逍遥號人中聖德慧長新同諸眞人

臣謹言曰誦經功德天尊已嘗於前品言之矣今昊天上帝猶以爲未悉也復於茲時再用啓請於帝前求有以周悉之此蓋上聖慈心之切必欲導斯人以持誦之事而望上帝以優渥之恩也玉帝悲願廣大無際故於茲時宣示明敕始終備至了無纖末之遺始於東方而終於十方萬靈罔不畢舉是欲世之含生凡克於經效心則在在靈祇莫不協祐也然帝敕之重雖皆周悉而玉敕之宣首以盡忠盡孝等事爲始蓋必能忠孝恭敬不殺不盜不淫不妬不嗔不恨不驕不詐奉戒持齋冥心大道一一皆如帝言則十方萬靈然後護持如帝之敕使其未然則雖譊譊吻頰予未保十方萬靈果悉加護也雖然淨戒之具謂前忠孝等事也固玉帝責望之嚴然三界有生根品有間苟不別智愚而一以是責之則淨戒之具難乎其人也帝德慈憫仁愛洪大故於宣敕之末復出玉音曰或不依科教未能修齋具戒以能尊慕功德德慧同諸眞人吁此非玉帝之慈不以絶法待天下寧有此敕哉鈍根下士宜體帝敕先降尊重景慕之心增而上之以冀十方萬靈之祐然不可謂帝敕容以未能修齋具戒而安於怠慢焉臣良謹言

爾時昊天上帝聞是說已即於帝前乃爲歌曰

大哉至道　無形無名　渺渺億劫　黃道開清
神清朗耀　九魂吐精　玉虛澄輝　太霞高明
玉皇開化　溥度天人　三元道養　二象攝生
朽樹故根　已枯使榮　蠢動蜎息　長生化形
懷胎含孕　俱得生成　亡者命過　魂歸三清
魄受鍊度　南宮飛昇　今日大吉　皆得光明
五帝鑒映　普告萬靈　天神地祇　及諸河源
五嶽四瀆　及諸名山　洞玄洞虛　洞空洞仙
無極大聖　至眞尊神　無窮無極　溥監度生
惡根斷絶　玄都記名　衆眞班列　咸聽帝言
經是帝敕　保誦持人　至度道岸　無使災侵
我奉帝命　一切咸聽

爾時昊天上帝說是歌已告大衆言此玉皇妙法語諸聖祕密言路絶道斷微妙難思巍巍大範爲神明之宗保鎮國土拔度生死爾時昊天上帝說是語時法筵清衆咸仰道言溥得開悟于是

天尊而說偈曰

玉帝功德大　玄理極幽深　生於浩劫前
運化於古今　我今說妙經　愍念諸有情
此誠極妙法　功德中功德　名號最上乘
無比爲第一　大光明王尊　威德聖希有
能破暴惡魔　皆令心降伏　能滅極重罪
皆令得清淨　若人聞是經　或聞是帝名
稽首生恭敬　一切罪消滅　十惡四重業
五逆害父母　信心一稱名　隨聲盡消滅
保護人天衆　四相與五衰　三途極重苦○
○人間凡戹難　凶年饑饉喪　毒藥及厭魅
刑獄與冤家　軍陣鬬戰苦　山林惡道中
虎豹豺狼等　江海毒龍類　迅雷風雨雹
水火及盜賊　蠱毒所中心　失志發狂亂
蛇蝎毒惡蟲　邪魔凶怪神　伺求人便者
由持是眞經　普皆自散滅　惡病久沈綿
夢寐亦不安　非理欲殘命　殄滅不爲殃
緣遇是經故　安穩得自在　所有希求願
財寶及富貴　以此經功德　如意皆稱遂
神威自在仙　衆德十一曜　三十二天主
二十八宿王　靈妃玉女等　天神及地祇
三界虛空神　江海諸龍王　水火及風神
宮殿與宅舍　山林樹木衆　溝渠井泉神
由持是經故　一切皆擁護　衣食常自然
子孫居富貴　出言人希聞　所至皆恭敬
若爲求男女　誦持此眞經　帝詔下天曹
落籍天仙人　降謫生其家　爲其作男女
顯貴人崇重　七祖盡昇仙　光大慶其門
延及父母親　吉祥常熾盛　災障不能侵
是故我今說　大衆宜諦聽　慈悲度一切○
○皆令達上請
于是
天尊普告四衆凡人持念此經受誦帝名皆
道根深重宿有善緣此經尊妙普度天人但
精心恭奉家國安寧保命度災掃諸不祥天
子王侯得奉之者致國太平凶寇自夷邊域
不爭兆民歌唱普天興隆運推數周正道當
行有得之者天眞妙重祕之祕之
臣謹言曰玉帝之敕其丁寧周悉已極其
至也而昊天之讚天尊之偈猶至於委曲
周詳如此蓋上聖高眞愛人念切以故發
揚印證不憚諄復必欲俾衆生之信奉也
帝敕若是而天尊天帝之言又若是則持
誦之效當決如經之所載也臣良再出斯
言奉勉衆生宜崇信之臣良謹言

洞玄靈寶報應神驗品第五

爾時慈悲度戹眞人尋聲救苦眞人濟生度
死眞人萬福護身眞人俱從座起越班而出
俱白
天尊言若諸世末凡夫雖宿有善緣得遇是○
○經被諸邪障之汚本末疑惑不信是經功德
如是之人見在過去於諸地獄得何罪報惟
願聖慈說其報應惡趣之苦是時
天尊謂四眞人云若諸世間剛强暴惡不善
衆生終日竟夜對諸道像無恭敬心出誹謗
語是罪當墮五無間獄若得值遇是持經人
設諸方便誘引勸諭如是之人暫滅惡心信
向是經彼人罪業淨盡無餘又若有邪見愚
執惡人覩持是經生諸惡逆偏眼邪視乃至
起一惡心發一惡言謗黷如是持經之人其

罪過是命終之後墮大地獄永無出期何況世間衆生得遇是經不生敬仰穢手汚觸掌口讀誦牀榻不淨便將安置或讀是經講習俗語共同戲笑以爲常典如是之人命過之後墮無間獄永無出期殃緣九祖受考酆都累及後世害纏子孫是人于地獄中歷無量劫受大苦惱遇無邊聖累承救拔罪惡小減又遇聖人救拔得出生餓鬼中歷千萬劫不聞漿水之名鬼報得出生畜生中畜生報出若生人中更生邊夷外道而復女身貧寒困苦癃殘百病受無量苦人所棄擲求生不得求死不得輕斯經故獲罪如是又若復有人初雖信受後復慢易善惡童子上奏三官黑簿添名青編減筭身歿之後拘閉幽牢往復三途無由解脫或於現世受種種病疥癩癰症以爲莊嚴憂悲苦惱日夜相煎而身或被橫惡所加或牢獄繫鎖非分自害誤食毒藥或被虎狼毒蛇之所食噉或爲冤家之所讎對或行山林值遇惡人被他屠割推落崖岸或被邪精魍魎之所殘害或值水火之所焚漂或被刀兵之所橫誅輕斯經故橫喪天年獲如是果可不悲歟可不痛歟故報汝等依此奉行勿生邪念若諸念不生萬緣頓息塵沙惡業隨心消散一切災魔自然殄滅此之功德不可思議是誠無比最上妙法諸經之王有大利益非人勿示人能不生邪念頓息業緣是謂大利益法門也若諸天人五衰四相輪迴侵逼能捨除妄想受持是經坐拈自然天福益固身度三界與道長存是此經典無與等無能勝是大威德大神呪能令一切枯槁便生枝葉花果茂盛能除衆生極重苦惱能令短命衆生而得長壽此經功德不可思議歎莫能盡若不宿植道種廣種福業乃至名字亦不得聞何況得見是經依三洞眞格八萬劫一傳此清都至眞上聖所寶秘於玉京金闕宸宮甚爲微妙難可得遇此經宿有仙骨當爲九天眞仙之人得遇斯文承斯緣故後當齎金寶從盟師受之方當乘機應運乃可付焉不得輕泄敬之愼之

臣謹言曰臣嘗聞之經書曰諦觀法界性一切惟心造此語如宣說以爲破地獄偈是知心生則地獄生心滅則地獄滅也心之生滅地獄之有無況心不止於生而又至於起惡哉是以尊經報應品中謂凡夫造罪無量無邊苟能暫滅惡心則一切罪業遂至於盡淨無餘而起一惡心則其罪其殃有非言之可盡者是知方寸之間乃利害之機升沈之本豈容不謹之畏之哉品中下文又載一切天人或有五衰四相之起能捨除妄想則天福益固蓋想者即心之所起也人與天相去遼邈然升沈利害切由一心吁心果可縱哉心果可晦哉儻一切衆生未能俾心之不生則亦宜勿起惡心捨除妄想使諸念不生萬緣頓息庶幾塵沙惡業隨心消散得以爲善人君子之歸則於斯經乃爲無愧所謂災魔之殄萬靈之護帝恩之及當如影隨形也又能廣而充之俾心若太虛內外貞白無所不容無所不納直詣天尊眞一不二法門高證清淨解脫之道則一十二眞人之位

玉帝三身之果有不難至也衆生宜勉之

臣良謹言

於是

天尊重宣此義爲說偈曰

設使江河水　波浪能生蓮　慈烏毛能白
如經故難遇　設使龜生毛　堪採爲衣服
夜月能消氷　如經故難遇　設使蚊蠓足
堪構爲舟橋　如經故難遇　能載一切重
設使黃口雀　擲之他方界　能銜諸大山
如經故難遇　力能載崐崘　設使一葉舟
○浮渡於大海　如經故難遇　其大如象牙
口能生巨齒　如經故難遇　能覆無鞅界
設使蓬蒿葉　蔭芘無鞅衆　設使烏梟類
如經故難遇　同樹一巢棲　如經故難遇
銜食共相食　設使兔生角　上窮有頂天
堪用爲梯磴　如經故難遇　緣於兔角梯
設使鼷鼠等　至天能食月　設使驢頰唇
如經故難遇　色如蘋婆果　如經故難遇
復能作歌舞　設使蠅蟲等　迷荒而沈醉
能飲鍾石酒　如經故難遇

爾時

天尊宣說偈已薄告四衆是故持是經人名功德身一切有情被其蔭故持是經人名神通身一切吉祥咸臻集故持是經人名清淨身是諸惡業不能侵故持是經人名威德身天魔異道不能攝故持是經人名慈悲身六道衆生帝遥唱萬神敬故持是經人名道藏身口出語大難不能損故持是經人名慈悲身常爲帝光所攝受言鬼神仰故持是經人名大道身出入所在無賴其善故持是經人名大音求以上證此品

○怖畏故持是經人名良醫身善行妙法安樂人故持是經人名光明赫奕上昇天宮衆真下迎心故持是經人名自在身天宮妙境神能遊故持是經人名大道身出入所在無礙萬神班列諸天臨壇三界侍衛五帝司迎然後閉目靜思存想是經不覺身處五雲之內衆生昏迷不悟儻不示以徑級則善念不萌功德無積所以天尊說經雖以寶秘爲戒而玄籙妙義輒宣則之不惜此蓋上聖之慈憫也臣奉旨校經敢援是則所以採摘妙義列述經中今經中修證果位雖未嘗進經文之示三輒爲傳之報應品中載天尊言持經之人所證諸身天府今列此爲真人之位謂如名功德身即功德真人之位是也衆生有能勉奉是經誦持不退當直證此真人之位今四天選舉司見有陞陟是位者衆生宜堅確念慮口誦心持俾勿犯諸戒俾依如三音求以上證此品則九族蒙恩七玄受鍊非獨此身滅災得福也敬信無怠同會瑤華畢言若祝望毋

○疑惑臣良謹言

又若道士志人能結壇誦經着新淨衣於半夜後閑寂獨處清淨室中叩齒九通東向端坐誦詠是經於是時也太具御几玉妃拂鑪萬神班列諸天臨壇三界侍衛五帝司迎然後閉目靜思存想是經不覺身處五雲之內俄見其身光明赫奕上昇天宮衆真下迎心有所請一切應奉仙丹妙寶隨意自取故當依科閉心奉行此經乃至三世金仙十方大聖皆從此經依按修奉故頃得超陞無上妙

道是此帝也諸天之師衆聖之王是故凡夫值遇是經致五帝輔翼召使神仙御役神官運導陰陽千靈敬仰萬神備伏百邪避路魔衆形命過之後即得南官受錄飛步上清逍遥自在與道長存又設復世間衆生會聞

是經心常渴仰能於家中擇清淨處畫帝形像日夜虔虔晨昏濟濟香花燈果尊重供養稱名瞻禮是人當得三十種上妙功德

一者諸仙讚重二者宿殃解脫四者所往通達五者無盜賊事六者所求遂心七者除水火尼八者橫事潛消九者夜夢吉祥十者疾病不臨十一者智慧聰明十二者人見歡喜十三者衣食豐盛十四者子孫榮貴十五者六親見喜十六者門族和睦十七者除三惡報十八者轉女成男十九者形容端嚴二十者爲國大臣二十一者生爲帝王二十二者鬼神欽仰二十三者得宿命通二十四者諸神護念二十五者九族受蔭二十六者處世長年二十七者有情賴善二十八者魔王保迎二十九者決超三界三十者白日上昇

爾時

天尊復告四衆此經功德能碎鐵圍諸山竭苦海水破大地獄拔重罪苦降暴惡魔護諸國土能滅一切惡鬼能除一切重病能解一

切惡毒能滅一切惡人能伏一切毒獸能摧一切邪道一切諸天皆令降伏其餘功德說不可盡爾時道場大衆金仙菩薩眞聖眷屬聞是說已歡喜踊躍稽首敬禮而作頌曰

大哉至道　無宗上眞　上度諸天　下濟幽魂

上無師祖　惟道爲身　丹臺紫府　金闕玉京

秘此妙法　溥福含靈　滅我萬罪　增我遐齡

萬神朝禮　魔王保迎　功德昌盛　黃籙書名

渺渺億劫　使我長存

於是衆等說是頌畢稽首歸依奉辭而退

臣謹言曰尊莫尊於諸天也而大羅天乃天中之天貴莫貴於諸帝也而玉皇上帝乃帝中之帝故天尊言曰是此帝也諸天之師衆聖之王惟是帝處至尊至貴之位無與等無能勝是以衆生能萌尊重之心則功德無有與之並者或起輕慢之心罪報亦無有與之並者所謂三十種上妙功德特天尊舉其要略而品中具載罪報亦天尊姑言其梗槩也衆生苟有慶幸得觀是經宜三復玩味即良此言始終反復觀之於是經也留神儲思勉勉誦持積至三年功德無量臣既奉校經之旨謹專具奏仰乞帝旨專署一司校錄誦持玉皇本行經之人所積功績以示神報帝德慈憫必俞所請也經末示此衆生宜知之臣良謹言

高上玉皇本行集經卷下

奏陳表文

臣昨奉詔校正
本行集經恭準宸翰令臣俟畢奏陳者臣聞
垂世立教捨上智以奚堪刪詩定書必聖人
而後可蓋典誥示斯民之繩準而詁訓爲格
言之筌蹄儻一字之弗諄實萬世之取誤故
述而不作者先哲所重而辭弗能措者大儒
莫膺信系屬之非輕致倚任之不易恭惟
玉皇本行集經祕傳金口妙蘊瓊宮下仙難
可獲聞濁世罕能忽見玄義邃滄溟之遠眞
○機崇崐嶽之高言言彰解脫之門語語鼓清○
淨之吹嘆之莫盡即以奚窮偶歷時之過多
忽傳本之致誤點霧固何傷於日月小疵庸
曷損於瓊瑤豈期聖慮之過慈猶欲寶文之
全善誕頒溫詔寵命愚臣俾攄狂斐之才直
膺誤證之職綸音震響耳然養聽之琳琅宸
翰揮揚豁爾塵襟之開廓臣遜辭惟切委畀
寖隆顧猥賤之非材第忪慄而抱愧重付眷
懷之難咈用驅駑質而敬承喜懼交馳謙伏
靡暇敬竭爝火之見仰助陽暉之明於卷首

則摘品而分章至次編則總意而明義證譌
謬者三十有八更乖誤者四十有三雖始終
品秩猶未殫參校之全而前後句音尚不罄
按抉之備第爲人世流傳之久恐重民間疑
惑之多姑令大體之弗踈故即小節而致簡
至如指摘譌舛不敢如布縷之詳抉剔幽玄
未獲若開條之悉蓋慮多多爲語乙乙必書
繁則取厭於翫閱之勞演則賈疑於參味之
審其他更革悉未周完謹繕錄以進呈乞矜
容而閱視儻有纖毫之裨補願干明詔之頒
○行或乞申命有司再詳要義庶免三傳散春○
秋之誚及無九師微易道之譏臣良刳抉肺
肝玷塵聰眷併匄哀原冒昧之責俾得服勤
職守之卑誓竭金石之誠上荷海嶽之惠臣
良下情無任瞻天望聖悚慄戰懼俯伏待罪
之至謹具表奏聞伏候敕旨

年　月　日　臣　良　表

恭準批答云

詳奏及閱所上校正經文訖卿仁念粹和文
華煥爍精效參詳之思審加訂證之勤豈徒
謬語之復眞抑且妙義之抉奧矧襟懷之溫
厚故文字之清醇灼識情誠重勞精思宜下
玉宸內殿收貯及頒詔諸天從此誦持并可
命南洲及諸洲演化衆眞照此傳行毋得褻
慢外賜爾九光寶節八景珍輿以旌勞績切
宜祗受副此眷懷故茲批答想宜知悉

月　日　下

林　少　華　受
蒼　汝　嘉　付

誦經感應 經中感驗自上古隋唐以來古今事實舊嘗備載藏本續略摘數事附于卷後以證此經功德不可思議

陳璪

隋時會稽人擢第入金門集釋褐任長城尉自少誦此經每至危難多獲助至開元中自會稽江行之東陽大雨與二十餘船同發乘風掛帆須臾天色昏黑風勢益壯至界石竇上水擁波擊前二十餘船皆壞璪急念此經流中忽有一物狀如赤龍橫出扶舟因得達岸俱得活誦經之力

銀山老人

饒州人所居採銀戶逾萬俱是草屋延和中天火發屋皆燼此居火不及時州牧問老人有何術法答云奉道年深日誦此經不闕

慕容文遠

隋人病亡七日欲殮忽縮一足遂蘇云被一人追入一城見王者問卿在生有何功德文遠答貧家無力可修功德惟一心念玉皇經王稱善曰此經欲得聞乎遂延文遠上殿設一金牀令誦經忽有玉女頭翠鳳冠服紫霞衣手指文遠陽間所誦經本跪言其前令分明讀誦畢忽不見出門唯有追吏隨行登一高山見城郭極高峻煙火接天黑氣溢地哀叫之聲不忍聞叩頭求去使者乃引回家見形卧牀鬼吏自後推之冥然復活

竇德玄

麟德中為奉使過楊州渡淮船見一人形慘悴引一小童坐地上德玄曰天晚別無船來何不同行遂至中流見本人有飢色與食濟之達岸德玄上馬同行十里間問君欲何往答曰我非人乃東嶽鬼使往楊州追大使竇德玄德玄驚怖下馬拜曰我即是德玄涕泗請計鬼甚愧云公容載設食濟急奈何汝急誦玉皇經一百部當來相報德玄曰世無本鬼使曰鉢洲靈仙觀道士尹嗣玄有正本可急索誦言訖不見德玄遂回令人求經本晝夜不斷續誦經一百部因晝臥夢見前鬼使來喚至一城殿門外使曰且立此當白王使既入德玄於外遥聞王怒云爾何故漏泄吾事為他作計令左右驅決其使使出袒以示曰此乃為公致此引入見王問曰公有大功德算未盡人間秩滿當生天界名使送回德玄問使者云我將來官爵如何答汝從此可改殿中監六十四至左相言訖辭去覺後果如所言

司馬喬卿

唐時河內人永徽間為楊州戶曹丁母憂結廬寫經廬側生芝草綠莖朱蓋日滴汁一升食之味甘經畢母於座中語云得汝追悼之力今可生天

李脩

唐顯慶中丁父憂發心寫此經三部答劬勞纔一部了筆間有五色圓光之炁經畢筆無所損每聞異香座前時有花墜後失筆頭經半載夜因見地上有金色光彩示之乃向所失筆頭自然光彩不壞經之功德孝誠所感父得超升

呂文展

唐開元三年任閬州信道誦此經萬卷年衰牙落向經懇請牙復生如舊時亢旱刺史令

祈雨誦經一徧隨獲霈然又苦霖潦剔駕復
令祈晴立霽又一夜誦此經見屋內光明若
晝有王者數人與諸仙衆長跪合掌禮拜稱
善文展大驚下座回禮云文展無道法得聖
賢如此恭敬罪當萬死王者云我等皆天人
魔王遣向諸天見此人間有光照燭故尋光
化身下降云珍重而去出金匱文

○

三經同卷

高上玉皇本行經髓

高上玉皇心印經

高上玉皇胎息經

高上玉皇本行經髓

道言昔
元始天尊在清微天中玉京金闕七寶玄苑
玉皇宮殿陛光明座與無鞅數衆宣說靈寶
清靜眞一不二法門是時
○玉皇尊帝與諸眞聖清齋建節侍在側焉於
是
玉帝知時欲至即於會前舉六通力放大光
明徧照諸天一切境界皆大震動十方無極
俱同瑠璃下燭下方是諸世界一切人天咸
臻道氣宮是之時酆都鐵圍即時破壞三惡
道苦一時解脫爾時
玉帝即分其身徧散十方諸大天宮自然化
現白玉爲京黃金爲闕七寶玄苑大光明殿
具光明座幢節旛蓋異寶奇花徧布是處

爾時
王帝即以所分其身徧於是處普爲十方演
說清淨解脫之道說已即以神通不動其所
移接天人皆令得至清微天中玉清聖境元
始會下是諸衆等不覺不知普來集會時諸
大衆稽首瞻仰
玉帝化身忽覩天尊勝會踊躍歡喜一時作
禮歎未曾有
爾時高虛清明天主與諸天眷屬御八景鸞
輿九光寶蓋奏玄歌妙樂詠無量洞章散天
○寶花噴天眞香飛步遊空來詣道前稽首長
跪白天尊言賤臣懈怠後會法筵今日吉慶
建此法橋幽顯凡聖普霑聖澤放大光明現
希有相臣等千劫良因九天運會今日大吉
咸仰玄功以偈讚

上帝曰
金闕玄穹主　高上玉皇尊　妙相冠諸天
慈光燭三界　眞聖妙道師　天人依仗師
大乘垂法語　眞一指迷途　功德若虛空
讚揚無窮盡

爾時
天尊告四衆云是帝身即道身也非常體也
汝等覩近是帝生尊重心注想尊容稱揚名
號然後汝等咸蒙護度
爾時天地始祖五老上帝稽首長跪白

天尊言伏聞
高上玉皇慈念蒼生普放神光照燭法界六
凡四聖普叨道蔭切以自昔
元始天地未分日月未光是生
玉帝故得二儀分判三景發光恭聞帝號稱
章寶靈文之妙德乃天地之玄根惟願哀憫
使依玄科按法以傳於是
天尊普告眞聖云今三天鑒運皇道氣暢眞
道宜行乃命五老上帝與諸眞聖上詣太玄
玉都寶靈丹殿紫微上宮洞陽玉館披九光
八色之韜雲錦之囊出靈寶金書玉篆文曰
太上彌羅無上天妙有玄眞境渺渺紫金闕
太微玉清宮無極無上聖廓落法光明寂寂
浩無宗玄範總十方湛寂眞常道恢漠大神

通
玉皇大天尊玄穹高上帝
是時五老上帝得是經已還詣
元始天尊前諮以禁戒之儀遜謝不逮
道言是帝號也
爾時
元始之妙言玉皇之眞誥至眞妙文神應自
然乃知天眞貴重至聖上書斯文隱祕不得
窺聞有得之者勤行修奉尅至神仙於是玉
虛上帝白
天尊言願爲四衆及未來世持是經人說利
益事爾時
天尊告玉虛上帝言若有三界十方無量國
土或兵戈並起疫氣大行水旱蟲蝗凶年飢
饉是其國君當發慈悲爲其黎庶禱請道流
清淨嚴潔爲轉此經當得國土清平五穀豐
熟黎庶安泰此經所在之處常有十方至眞
侍衛供養持是經人獲福無量又若持是經
人造作長幡書
帝名號於其幡上被諸風吹所指方面一切
衆生皆霑勝利又若持是經人書
帝名號在一切有聲物上或是道場或以戲
擊或被風觸是聲出時一切衆生聞是聲已
所有罪障悉得清靜何況受持當知是人即
是道藏功德身也
爾時
天尊謂玉虛上帝言今我略說未盡其妙若
廣說之凡流邪見疑惑不信是經功德窮劫
難言
爾時玉虛上帝聞說是已心生歡喜瞻仰慈
顏稽首讚歎而作頌曰

九天之上　謂之大羅　玉京金闕　雲層我栽
中有天帝　仁慈惠和　至道無敵　降伏衆魔
天寶靈符　玉律金科　神仙億萬　幢幡衆多
聞者罪滅　永出愛河

是時玉虛上帝說是頌已是諸天衆異口同
音歎未曾有於是
天尊告四衆云凡人持誦此經稱揚帝號者
皆道根深重宿有善緣此經尊妙尊度無窮
但精心恭奉家國安寧保命度災掃諸不祥
能碎鐵圍山竭苦海水破大地獄拔重罪苦

降暴惡魔護諸國土能除一切重病能解一切惡毒能離一切惡人能滅一切惡獸能摧一切邪道一切諸天皆令降伏其餘功德說不可盡爾時四衆聞說是已歡喜踊躍稽首敬禮而退

高上玉皇本行經髓

傳經源流

南嶽總仙上眞司命紫虛清眞元君二十四代嫡孫安成玉源仙派上清三洞五雷經籙清微明元使劉處源元至正四年七月內自廣西柳州路雲遊至海北八月十五日晚至化州路石城縣地面一郵亭閴無人煙至夜半風清月白展轉不寐遂行望月不覺至路傍見石上坐一老翁厖眉皓首趺坐處源至前謁而問曰此去化州路程幾許翁曰半日可到方今徭賊橫行州郡殺擄官民生靈橫夭深可哀憫行止宜乎謹慎處源謝曰多蒙訓益然生死由命不容易耳汝何年庚處源告其生年月日翁視諸掌曰汝命數當有瘴瘧劫賊刀兵水溺之難幸子有濟人之功亦不免此一難處源再三告曰願示祈禳之法翁曰但至誠誦本行經髓雖見難不傷大命處源曰予入道三十年未遇經髓惟本行經亦常持誦恐難遇經寶有辜禳解之方翁曰幸我佩帶斯經在此吾已心識經句就當以經本授汝遂於懷中出一黃素囊取經授曰可專心持誦廣傳世人讀誦獲福無量吾乃毗陵道士也汝記吾名言訖起身而行路傍三步冉冉乘雲而去處源再拜于地恍惚不見處源徘徊於石瞻望不覺天曙見石上有坐跡及昇天脚跡儼然十六日午至化州在城石龍縣攀龍坊龍母山下陳宗武家安下間有廉州知事黃一龍字雲從乃吳川人也維時權石龍縣事會中詢其昔宿郵亭之名曰仙界鋪也處源曰因何而名仙界雲從曰古有一仙坐郵亭之側路傍石上坐跡足跡印證人世此仙或隱或降人間罕逢處源悟于心曰豈非神仙之再示傳是經乎二十五日身患瘴熱大重連日徭賊行劫聲息不絕處源憂患交集九月初一日子時分瘴熱昏瀉恍惚見一金甲天神喝曰賊已至急避之予覺精神稍爽身熱清涼遂盟天誦經訖倚枕就牀而坐天色已曙忽聞風雨驟至之聲予驚呼同宿者江德閏曰賊至

處源佩經出戶城內外男女紛然奔走予亦奔至江岸見男女交雜上船予讓之先舟中化州知事張思立呼曰先生賊追至矣可急下水來予回顧賊至止隔二丈許鎗弩並施予乃投水而身自浮流一里許江心得舟人吳日明手援上舟解衣盡濕而經卅不濕處源拜謝天地水曰荷再造之深恩予生不能浮水豈非本行經力神靈默佑使處源入水不溺遇劫賊刀兵而不傷噫仙真之報不妄命分難戾苟免乃知本行經力不可思議處源不敢淪沒遂告盟天地鋟梓印行十方以廣其傳使有緣者咸臻道果共證玄功者

高上玉皇心印經

上藥三品 神與氣精 恍恍惚惚 杳杳冥冥
存無守有 頃刻而成 迴風混合 百日功靈
默朝上帝 一紀飛昇 知者易悟 眛者難行
履踐天光 呼吸育清 出玄入牝 若亡若存
綿綿不絕 固蒂深根 人各有精 精合其神
神合其氣 氣合其真 不得其真 皆是強名
神能入石 神能飛形 入水不溺 入火不焚
神依形生 精依氣盈 不凋不殘 松柏青青
三品一理 妙不可聽 其聚則有 其散則零
七竅相通 竅竅光明 聖日聖月 照耀金庭
一得永得 自然身輕 太和充溢 骨散寒瓊
得丹則靈 不得則傾 丹在身中 非白非青
誦之萬徧 妙理自明
高上玉皇心印經

高上玉皇胎息經

玉皇天尊曰胎從伏氣中結氣從有胎中息氣入身來謂之生神去離形謂之死知神氣可以長生故守虛無以養神氣神行即氣行神住即氣住若欲長生神氣相注心不動念無來無去不出不入自然常在動而行之是真道路

高上玉皇胎息經

無上九霄玉清大梵紫微玄都雷霆玉經

爾時

元始天尊在龍漢元年是歲攝提格太極肇開三才已立天尊居皓庭霄度天中與天主及十方諸天說讚混沌演飈太空靈風流鳴琪林脩脩慶雲漫天萬象靜默時有玉宸大道君無上老君侍無上老君口與心言我昔無始劫來種何善根修何善果而得我身超凌三界上賓玉清爲人天師三界所式上以裨大羅元始之化下以贊上清靈寶之風億○劫遭逢千生慶幸老君未形於言

天尊曰卿勿多慊玉宸大道君能爲開陳卿但諦聽玉宸大道君受天尊敕乃於皓庭先拜天尊次揖天主天尊坐九瓊飛霞翠虛靈光之輿天主侍坐亦有八景大霞丹晨之輦道君侍天尊右亦坐玉雲羽霄綺霞太碧之輿而十方諸天各有青林羽空浮蓋之輦亦有大丹飛仙五雲散景之輦雜以霄靈流映玉眸大仙之車紫琅金曜陽明羽翮之車建九節舞仙之千胎靈玉幽八素之旛九霞之旆三雲之旂八鳳吟空九鸞歌梵左仙賓雲右仙賓霞鈞天廣樂左右羅陳羽衣霓裳前後迭奏天樂禮畢十華朗清四氣澄霽道君乃自昇玉華九仙素元之輿舉圭揖仙綿顧萬天歷覽羣眞蕭然自適憮然自噫徐及老君曰卿妙恢太清之境尊居大有之庭人天所瞻龍神所畏五帝羅拜萬仙侍迎不自爲榮仍乃自貶上勤玄覽何至朕言朕爲卿陳卿合開悟老君降輿前玉宸而拜曰朕以元始爲父而以玉宸兄之是不言而悟不譯而○知第自謙勤上溷省覽請霽天威朕當自敷○老君復還所座乃舉金光六素明霞之如意面向天尊復對道君遂大震威爾時天地震動黑雲瀰漫神風鼓天飛山走嶽萬龍飛躍電火交飛雲師前呼雨騎後嘯大鼕天鼓萬蟄震驚時有衆中太陽九龍皇君往昔爲玄都九嶷九夷滄水使者亦分身爲南上受鍊眞人今受天尊符命爲九天採訪使者越班秉圭翔雲而出飛乾旋巽端圭再拜拜已長跪於天尊前乃說呪曰

吾是九老仙都君敕汝五方雷部神五方雷神速到壇敢有後至先滅形急急如律令九天採訪使者乃步九龍捲水驅雲飛飆之罡而遂就座爾時於天尊之右忽有九斗陽芒流金火鈴大將軍與火鈴大仙蒼牙霹靂大仙天丁力士六丁玉女六甲將軍九天嘯命風雷使者九天蒼龍監兵飛雲吏九天流金烈電火鈴吏雷令使者領諸麒麟虎豹獬豸白澤兵馬部衆至皓庭所倏於九天採訪使者之前環階列序羅拜輿下使者告言爾○等知否吾昔於混沌無始以前大樸以先亦有三才亦分三界吾於彼時是爲五雷君是所部所屬又隸於無上元君無上元君即今老君是其五雷君今即吾是是諸神等咸啓是言臣等隔陰實昧夙因今奉至言罔不遵奉得悟玄旨用懋祗焉臣聞雷霆者天地之樞機天樞地機陽雷陰霆樞陰機陽雷善霆惡夫謂萬物厥有至符至符陰玄乃職生滅東三南二北一西四此大數之祖而中央五焉雷霆得天地之中炁故曰五雷無上元君

往得九五之道蓋東方自壬子而歸庚九數北方自丙子而歸庚五數其餘庚子歸庚而一戊子歸庚而三甲子歸庚而七所以得九五之道者而帝雷霆也壬子為東方之根丙子為北方之源甲為雷庚為雷霆甲庚為雷霆之號令壬為雷霆之局丙為雷霆之會子為雷霆之宗甲中有巳壬中有丁丙中有辛庚中有乙是故甲庚丙壬雷主之乙辛丁巳霆主之惟戊癸化火以虛其中是為雷霆之主若夫九五之道者雷霆自北而東自子而巳皆陽也得九五雷霆之道所以統天威乃可以榮枯萬物起滅四時今吾五雷君乃得三一雷霆之道三乃東之祖數一乃北之生數是蓋北鄉子為雷局東鄉卯為雷門其得三一亦無殊於九五皆雷霆之道也臣等職蒞雷霆天地杖直幸知古始敢不數陳上瀆眞慈不勝昧死九天採訪使者於是默然

老君曰卿等汝朕丹心可嘉可敬審如卿語朕有宿勳今五雷君茂領採訪實朕所慕卿等當知昔在劫初玉清神母元君是浮黎元始天尊之后長子為玉清元始天尊其第九子位為高上神霄玉清眞王長生大帝專制九霄三十六天尊為大帝統領元象主握陰陽以故雷霆之政咸隸焉雷局於北雷門於東雷火於南雷令於西甲庚丙壬為陽雷乙辛丁巳為陰霆戊癸以為雷火之司則是九天採訪使者總御四序控制五行彼使者則眞王是是諸鬼神咸作善言臣等夙生慶幸乃今方知元始天尊聞是語竟復還大羅玉宸道君亦還眞境太上老君尋復太清於是九天採訪使者亦返紫玄景曜之府皓庭霄度天君尋白太皇萬福眞君曰我等十方諸天與諸龍神各領部屬趣駕九霄往謁眞王當以天尊之慈言上簡眞王之夙命以慰三界萬靈之觀聽焉曰然時天君及十方諸天同詣九霄初立九霄玉清門下次有玉樞舍人領所宮曹出立門下九虎森立六虬橫前舍人出迎久乃得入復入九霄玉府門門內有瑤光玉書之扁扁曰高上神霄之天天中有五殿東曰青華南曰凝神西曰碧玉北曰藥珠中曰長生又有東西華臺四曹四局外有大梵紫微之閣仙都火雷之館復有玉樞院五雷院氏陽院仙都火雷院及雷霆都司太乙雷霆司北帝雷霆司蓬萊都水司及諸曹院子司億萬兵騎各分將校上為陽雷乙辛丁巳為陰霆戊癸以為雷火之有雷霆泰省玄省都省三省六部八寺四司諸司館閣各有官僚東西華臺咸隸其所時十方諸天咸謁王所王遣侍香玉童侍軒玉女各一員致誠天君前乃啓天君言眞王大帝以三界事繁悔不早令車輪分形散影相延別殿當以建午之月其月五日闢南宮火鈐玉眸飛霞之宅咸希見集是諸天人徘徊不返復告玉女使復王曰十方諸天是承天尊言大帝大帝眞王天有玄經經有妙旨昔在无始劫前曾亦演說名為無上九霄玉清大梵紫微玄都雷霆玉經我等聞斯語已樂欲即聞玉女還奏奏已大帝敕允大帝敕北斗征伐司大帥北斗防衛司大帥使前語曰十方諸天欲朕說經朕所祕藏天尊有敕卿等可同太尉黃鉞絳節雷霆大使尚父尚書

大宰雷霆令會判府知府同知領事僉書與尚書侍郎卿監郎中校籍以下官最干政務官同侍瓊輿上登三天有頃二帥還奏百辟已集於三省三省已辦都省已集大帝昇元皇洞眞總虛大雲之輦三省五府六部八寺百辟隨侍白鶴歌青鸞吟麒麟舞雲白澤嘯風大帝輦行百辟車隨火輪火官四衛左右玉虎前翼金龍後樂詣三天門下首謁太上玉京太極左宮仙翁於天機省次謁九州都仙太史高明大使於天樞省後謁三天扶教○輔元大法師於泰玄都省復謁玉清元始法師玉堂大教主於鳳臺閣次登太上無極大道太上丈人太上道君太上老君天帝君天帝丈人九老仙都君九炁丈人百千萬重道炁千二百官君太清王陸下訖大帝復以大丹玉符下付罡風浩炁界圭者黃道黑道典官次則天地之間諸部雷霆干係鬼神齊集大帝之後大帝上朝三清三清王女飛散玉華徧飄罡風神煙玉雲灑渺紫都大帝端圭肅服立於陛右大梵明晨侍郎呼云尊太上上天至尊天帝無極無上皇帝坐殿此即元始天尊也天尊曰朕有三萬六千世界宮宮有三萬六千主宮女主三萬六千世界事朕猶不屑卿朕弟也何庸爾勤大帝拜興奏曰朕言無上九霄玉清大梵紫微玄都雷霆王經萬劫一傳混沌判久此寶宜泄朕不敢私取自聖訓天尊曰可大帝辭天尊敕大羅無極神公同三天太丞相於玉梵明皇之館會昊天玉皇上帝及后土皇地祇大帝在天帝下坐地祇在大帝下坐神公對大帝坐○大丞相在神公下坐天尊敕以玉醴用太微金液以次用八麟爲脯九鳳爲腊三龍爲炙四虎爲膾久之飲罷神公丞相同辭大帝復觀玉清大帝敕長生殿四方左右司録事即日謄刻奏謝三天天帝地皇同坐玉輿十方諸天悉有長生殿天帝地皇同坐玉輿十方諸天悉有瓊輦諸天龍神各立陛階大帝默坐良久呪曰

雷大雷二雷三雷四雷五唵吽吽吽三檀那嘔嘻唯咁嘆咧吒急急名汝名天下知速至速至急急如律令

唵吽吽韓難延乾夷攝

復謂天帝地皇曰是此十方諸天欲爲演說眞詮天帝地皇啓大帝言十方諸天慾僕斯久大帝慈愍當無所靳大帝曰朕適呪已姑少俟之少頃五帥部衆龍兵虎騎呼風嘯雨飛雷激電散雲霹靂喧轟震動閃爍霹靂大帝敕五雷使者擊五雷號令牌一聲天地肅然大帝於是說經

大帝曰朕爲浮黎元始天尊之子玉清神母○元君之男玉清元始天尊之弟太上老君之叔兒婦日月眷屬皇辰奴皁風霆車馬雲霧出無入有隱聖顯凡策空駕晨乘空躡梵三官飇舉五帝景從朕胡爲尊敢不自效是故效心三界戮力五行凡爾天龍鬼神執不知馬時有雷神火師挺班端簡立大帝前稽首長生殿天帝地皇同坐一切衆生君臣長跪而言曰憫哉棄賢世界一切僕羽毛鱗父子夫婦兄弟主客朋友親戚與無情往昔劫中甲飛走動植根荄甲坼情與無情至今有生以來億劫塵勞今身業垢貪嗔癡

愛萌於立身行已之間殺盜邪淫形於舉心
動念之際心三口四人百已千有漏幻軀無
邊罪障是非海閻入我山高不審若為能免
雷令
大帝曰未有天地先有吾身未有吾身先有
根本生根死本乃天宮地法之門生死輪轉
如磨旋磨如以生死為無則天地有晝夜焉
晝夜有日月焉是生死不可無而罪福壽夭
榮枯寵辱是非人我名利財祿實附隸於生
死之間性命係焉所以東北方有風雷地獄
○此特雷令之怒耳其罪之微太乙閻閱其罪
之著三尸上奏其罪之尤三官鼓筆風刀立
至其罪尤甚事涉雷霆陽有鞭尸之刑陰有
裂體之憲人間私語天聞若雷暗室欺心神
目如電可不慎之若夫士農工商僧尼道俗
上自天子下及庶人命遭彗孛之臨身為魔
魅之擾皆我雷霆之政實臨之
大帝曰雷霆者主天之災福持物之權衡掌
物掌人司生司殺檢押啓閉管為生成上自
天皇下自地帝非雷霆無以行其令大而生
死小而榮枯非雷霆無以主其政雷霆政令
有所隸焉隸雷霆之政令者各有攸君今皆
為爾一一解說咸用遵奉以敬以寅
大帝曰三清上聖所以雷霆之祖也十極至
尊所以雷霆之本也昊天玉皇上帝所以號
令雷霆也后土皇地祇所以節制雷霆也
大帝曰吾為高上神霄玉清眞王長生大帝
九州都仙太史高明大使判雷霆泰省事太
上玉京太極左宮仙翁判雷霆玄省事三天
其次則有東極青華大帝九天應元雷聲普
化天尊九天雷祖大帝上清紫微碧玉宮太
扶教輔元大法師判雷霆都省事復以浮丘
大仙僉書雷霆三省事自餘以次官曹並領
○所治或曰兼司或曰分司其所出治或巡察
官司則曰行司四官闕員皆應選人往昔劫
中曾已選遷是此四官復當降世領戶化民
功成復還所治
大帝曰十方諸天爾等當知此經玄妙不宣
下士吾昔承天尊敕使吾九霄玉清之府出
給符簡宣傳告命付授籙誥開度生死生身
受度死魂受錄出離地獄登眞度命所是元
始符命並聽九霄奉行吾此九霄玉清之天
內攝朱陵火府南昌上宮受錄司南昌下宮
僕射天雷上相玉樞使相斗樞上相上清司
命玉府右卿五雷院使君雷霆都司元命眞
君此皆雷霆之樞要故謂之九司並用申之
別有五方雷王五方雷霆大帝君亦申之
大帝曰日宮太陽帝君雷霆賴以威月府太
陰皇君雷霆賴以神北斗九皇眞君雷霆賴
以樞轄在昔元始天尊敕太清無上元君令
九州都仙太史高明大使判雷霆泰省事太
上玉京太極左宮仙翁判雷霆玄省事三天
化天尊九天雷祖大帝君雷霆都省事復以浮丘
大仙僉書雷霆三省事自餘以次官曹並領
中曾已選遷是此四官復當降世領戶化民
功成復還所治
大帝曰十方諸天爾等當知此經玄妙不宣
下士吾昔承天尊敕使吾九霄玉清之府出
給符簡宣傳告命付授籙誥開度生死生身
受度死魂受錄出離地獄登眞度命所是元
始符命並聽九霄奉行吾此九霄玉清之天
內攝朱陵火府南昌上宮受錄司南昌下宮

受度司上清黃籙之院太清黃籙普光之館元始有命佐官三員以司符命隸吾本天命大羅無極神公判上清黃籙院事號爲鬱羅翹眞人一也復命玉清元始法師充上清黃籙院使號爲眞定光眞人二也次命玉堂大教主充上清黃籙院副使號爲光妙音眞人三也用是三佐以領本天濟生度死之事凡爾鍊度等事並須奏九宸申九司然後啓告三佐上關三省徧聞日月宮曹北斗府署故得歷關諸天敕制地祇普告三界苟或不爾○千符百簡天地渺茫

大帝曰人世帝皇若於保鎮國祚撫安黎元燮調四時節度二炁能以錦繒織此經理飾以金匱裹以石函藏諸海嶽即得人民安堵風雨順時百穀以穰萬物以康國無兵戈俗皆富壽是經在處即有飛天神王十方丈人天丁力士狼吏虎賁天騶甲卒察姦鉤騎都官僕射驛亭令驛亭丞罡風騎置吏驛馬上章吏飛符破廟吏陰神決吏陽神決吏飛龍騎吏隨所護持大帝復告十方諸天丈人曰吾昔於浮黎碧落之天與十方無極大聖同侍元始於空歌寶黍之中元始說始青大靈之章吾於爾時發大願言五百劫後數否運蹇元元被殃疊屍高山流血曠野無復如今萬象太平陰陽無恙矣雷霆者執天地之中炁理天地之中政綜劾禍福佐理天樞統御陰陽攝循地紀吾爲雷霆之主當以身先之即合代彼一切衆生受諸魔惱然則以是功勤未若元始說是靈章爲是玄妙人可開悟今吾此經無殊厥旨亦從是經啓吾玄會是○諸衆生得聞此經玉樓氣斷銀海花殘即得超度不經地獄爾時十方諸天同時稽首稱善天帝地皇亦曰善哉天龍鬼神生大歡悅金童舞香玉娥散花

大帝曰世人起心動念動行不善唐突天地穢褻日月毀呵風雨裸觸星辰背負君師逆辱父母欺心朋舊傲睨親鄰殺害孳生拋撒米穀大秤小斗欺罔聖賢酷法殘形傷滅禽畜私淫暗盜誨毒助兇貪諸所榮嗔諸所弱天嗔地怒鬼妬神憎有能命九霄諸曹官吏上元一品仙官或正一道士就於樓觀靖廬或於家庭建壇告盟請誦玉經或一日三日或五日或七日皆當啓白上靈首謝愆過祈以本命魂神乞藏玉宮仰關天丁爲行醫蓋是故三官罷對黑簿停追免爲雷嗔不受天譴回心向善即得吉祥

大帝曰若或有人爲天嬌地魈山精石怪五行妖祟三界魔凶及諸社廟傷亡冤屍執對驚魂喪亂五內違和人鬼交心無復常態吾即遣命魔前驅大將軍與九天捉鬼雲路無○面目大神金刀功曹領諸天丁區別人鬼違者斬屍

大帝曰禳水之法申聞水府扶桑大君水府馮夷君波神玄冥君徧牒五湖大神四海龍王九江水帝四瀆源公九河主者崐崘河源君河魁大神及蓬萊都水使者可令速除水怪障回狂瀾馘滅妖殘勿爲民害

大帝曰謝火之法申聞南方熒惑君火神祝融君雷火閼伯君火部回祿君火鈴將軍徧牒南方火部主火大神五方飛火擲火流火

大神掌火書金經大仙火部判官丙丁童子
勝火大將騰光大神可令祓除火孽清靜民
區無使赫炎流毒萬姓穰水謝火亦須牒太
歲某甲君水屬月府火屬日宮
大帝曰凶星見於人國惡曜照於人身此元
始有移星易宿之道至於妖星逆宿不係五
星十一曜二十八宿及紫微垣內星者皆聽
斬之先次奏九宸申九司次乃奏北極紫微
大帝申北斗七王宮聽其自然斬落之矣伐
廟則不然凡有廟神不正皆當先牒本屬城
○隍次申奏凡遇丙日許得奏聞當有檢校官
司無不奉行
大帝曰若復有人病篤不救四肢失衛皆當
奏請天醫使者尚藥靈官治病使者法灸金
童前來救治奏乞玉炁化流神丹下甦皇民
使復神觀如故祟害亦復如然
大帝曰定蛟如攘水法卻虎即號令當路土
地主者神虎王女王女攝虎者也斷瘟之法
移牒五瘟使者太歲尊神皆當移文雷霆都
司

大帝曰鬼神託爲家先勒求祭祀變幻百怪
使就供承拋甎擲瓦搥門擊戶撒沙放火驚
雞弄狗懸蛇掛犀逐影傳聲凡曰害人悉以
罪論
大帝曰九霄玉清府有東靈上相瑞光仙師
六華玉冀使者散花王女主雪將軍回風結
雲使者所以掌雪雹雷事分隸月府太陰皇君
大帝曰國土亢旱人民焦熬魚鳥鷹煩草木
脆萎妖魅爲殃烈燄焚空火傘四張赤地千
里皆當上啓東井箕星使者天門東壁使者
○金闌畢宿使者三山太乙木郎大神四溟四
丁大神即使驅龍捲水興雲致雨
大帝曰久雨淋淫宜於所在城隍社稷里域
之司稱是籬落崩坼溝渠淫溢上告太陽九
龍皇君祈遣九斗陽芒流金火鈴大將軍封
潭鎖海止雨禁龍捲霧收雲開天耀日
大帝曰爾等雷神火師知吾種種方便垂示
教科今說是經難可得遇若或有人得之不
秘輕泄漏慢當知是人名紊三元罪移八籍
其受持者可以昭靈是有五方雷霆神吏主
之今當爲爾一一解說雷神火師曰臣知之
矣臣請宣示雷神火師對大帝前稽首長跪
乃自致辭臣聞五方雷霆神吏風受
元始天尊懸記輔賛眞王統理雷政臣久矣
欲示世人今非得旨臣竟秘之臣謂云
東方雷霆風雨雲電之神
呼風亞　咄遮黎　又鳩羅
南方雷霆風雨雲電之神
氷鳩麤　煖炎賽　石阿雄
西方雷霆風雨雲電之神
○榮耀靈　朗重延　閃鳩陀
北方雷霆風雨雲電之神
盧刑猛　橫天霸　劍振鳩
中央雷霆風雨雲電之神
孫眞耳　多伯言　旭執圭
臣謂此諸神吏威靈氣燄消爍風雲廣大神
通凌虛日月可以動搖海嶽而能舞簸乾坤
是爲天帝之所使雷部之最靈凡課誦此經
教科今說是經難可得遇若或有人得之不
秘輕泄漏慢當知是人名紊三元罪移八籍
其受持者可以昭靈是有五方雷霆神吏主
之時諸多神吏領所部隸聞呼其名皆悉降
壇

大帝曰然東方青陽神青帝青龍聖光威靈震動霹靂猛烈大將軍瞿亨南方火車火炬正陽雷電噉吼霹靂大將軍孔光西方白電君電光閃爍霹靂雷公電母八靈八猖邵陽雷公大將軍衛眞北方烜赫電光霹靂黑雲奔霧六波捲水震雷閃爍大將軍尾青中央震電驅雷飛雲噉吼威猛勇烈正直霹靂大洞統領八方雷車大將軍吟靈東方五雷神君紫庭眞人各各部領欻火大神雷公電母駕車持斧浮空而至西方五雷神君巨雷毒○神羅列左右飛印天丁五雷使者雨部尊神駕車持斧浮空而至南方五雷神君木郎大神各各部領流鈴將軍風伯雨師駕車持斧浮空而至北方五雷神君都水大神各各部領霹靂大神五雷使者合部威靈駕車持斧浮空而至中央五雷神君黃衣使者蠻雷之神羅列左右六甲六丁興雲致雨江河淮濟嶽瀆之神駕車持斧浮空而至六波天主帝君玉府上卿五雷使玉樞院眞君雷霆都司元命眞君蓬萊都水使者中央黃帝東方青

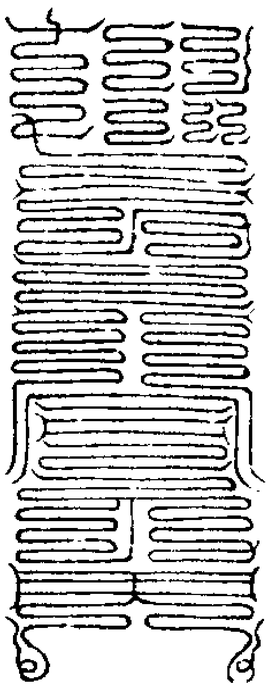
帝南方赤帝西方白帝北方黑帝雷伯青帝上清赤天大法君上清玉府元命左文君玉樞院副使元君雨師元君雨師文人雷令青君火伯風霆君風火元明君龍雷君電光元聖君捲水龍君東靈上相元君斗中眞人天雷眞宰神雷眞宰龍雷仙宰水雷仙眞雷令主者天雷上相五雷院副使掌火書金經大仙霹靂大仙火鈴大仙蒼牙大仙主雷大神欻火大神負光仙吏震威大神典雷大神引領大神火目電光大將衆目大神執節領軍○將軍雷火閼伯神負光猛將瑞光仙師掌風火龍騎吏震山沸海大神掌霹靂火光銀牙耀目威神上清玉府元天大法師斗中樞相雷令天師玉眞耀靈仙師雷師皓翁玉雷皓師禁師趙侯治病伐惡法師上清司命玉府右卿四明公賓元君侯雷公火車元帥洞陽幽靈君火光流精君金精清思仙娘虛皇大華天雷風領君斗中都水左使者斗中都水右使者斗中六通使者五雷左大判官五雷右大判官五雷左判官五雷右判官伏雷博

士掌善簿判官三五鐵面火車大將軍太歲大將軍三五邵陽主帥流金火鈴大將軍霹靂典籍功曹霹靂復勘功曹霹靂記名書過功曹掌惡簿判官掣雷揮斧上命使者火鈴威天公吏日晃陽光太極吏掌苗稼五穀上吏玉光金精上吏吹海揚波馳役吏陳雪華猛吏斬木伐妖開山火令神追雹擊電神吏掌水潦分野災殃上吏掌山林曠野溪谷主吏雷城主吏雷威猛吏執節都吏風雷神吏掌書判官雷車判官五雷直符吏黑面神荼○雷車左領將軍雷車右領將軍主籍吏神決風雲上吏飛雲走電大神吏掌雷車黑炁神吏吞魔啖妖天甲神吏擒龍捉孽撼山大神掌火輅金車上吏丹元掌罪刑部正眞吏勘覈妖魔校正善惡主吏察善惡孝逆忠和都吏掌雷鼓鬼帥都部吏掌罡風天漢起雨興雲吏威劒震靈吏天雷掌火令掌四季風雨吏掌霹靂火吏負天擔石太微令掌天書文籍令掌車令福元將吏掌霹靂火光吏掌鬼政龍書吏西臺雷雨龍圈治水吏追風布雲

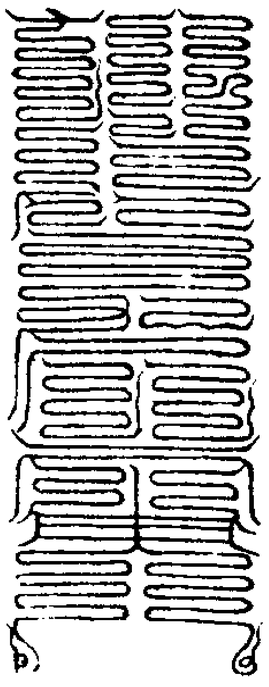
虎吏掌兵騎甲卒吏掌雷風雲雹電火猛將
龍隊監兵使者霹靂搜龍使者律令使者蒼
牙使者五雷使者南宮火鈴使者雷陣左右
車使者散雲歷黑使者縛魂監送使者霹靂
火車腥煙使者霹靂禁炎迸火使者霹靂四
望使者霹靂火猪黑犬使者霹靂倒提摧拉
使者霹靂回車使者掣電轉雷奔雲使者掌
兵甲橫身飛雲使者驅風雷電雹斧斤使者
移山翻海鐵甲使者雲中使者洞風鼓震天
威赤文使者江河使者三十六雷鼓力士降
○雹力士推邪力士左持幢眞人右持幢眞人
紫光童子玉光童子掌籙童子捧劒童子雷
光玉女童子雷師童子雹師童子執幢童子
三五郎陽將軍郎陽雷公火車將軍起罡將
軍六龍將軍黃帝雷公將軍青帝雷公將軍
赤帝雷公將軍白帝雷公將軍黑帝雷公將
軍天雷晃光將軍水雷電光將軍邀後撲殺
擲火將軍霹靂號黑將軍霹靂殺伐將軍玉
樞殿下左神將玉樞殿下右神將蓬萊殿下
左神將蓬萊殿下右神將北極殿下左神將
北極殿下右神將各領部衆浮空而至
大帝曰黑龍赤馬炎炎昌運當出霄吏無隱
祕要大帝復曰是諸神吏能消災厄能衛身
形解釋冤憎翻禳盟詛芟邪立正滅惡揚清
伐廟誅邪斷瘟辟蠱療民疾病使人吉康昔
元始天尊用此神吏時有呪曰
大帝曰火師火師如是靈如是神不自我不
自爾不自神不自鬼一念所至夫復自然
大帝曰北極紫微大帝統臨三界掌握五雷
天蓬君天猷君朔聖君玄武君分司領治天
罡神河鬼神是爲名雷檄霆之司九天流金
火鈴大將軍天丁力士六丁玉女六甲將軍
是爲節度雷霆之使九天嘯命風雷使者雷
令使者火令大仙火伯風令火令風伯四目
睹翁蒼牙霹靂大仙是爲攝轄雷霆之神火
伯風霆君風火元明君雷光元聖君兩師丈
人仙君是爲雷霆風雨之主中有三五郎陽
雷公大車鐵面之神中有負風猛吏銀牙耀
目赦火律令大神狼牙猛吏大判官五雷飛
捷使者五方雷公將軍八方雲雷大將五方
蠻雷使者三界蠻雷使者九社蠻雷使者實
司其令用贊其權
○大帝曰昊天玉皇上帝統天無爲萬化所始
后土皇地祇承天稟命主執陰陽夫人頂天
履地得此神書並當知感每於清旦立東南
向祝曰臣凡胎濁質走骨行尸歷劫迨今罪
如山海伏望
太上無極大道無上至眞三寶慈父聖母十
方諸天丈人九霄雷霆帝眞金后玉妃卿師
使相法界眞靈溥運慈悲曲垂原赦賜臣太
上十方五雷金光火雲正一眞炁流注臣身
中三焦九宮五臟六腑之內使得名籍太霄

身騰玉府謝世返質遊行太空
大帝說經將竟天帝地皇先還玉闕十方天
主各舉仙飛雷神火師趣舛而返雷霆主宰
咸侍眞王大地雲翔虛空霧靄雲慶五彩露
飛八甘甘露慶雲薰蒸宇宙滿國和樂萬俗
太平大帝領仙巡幸皓庭大帝復謂雷霆執
事侍宸仙監仙卿仙郎玉郎等曰吾有九霄
玉清大梵紫微仙都九符併用傳宣卿等諦
聽

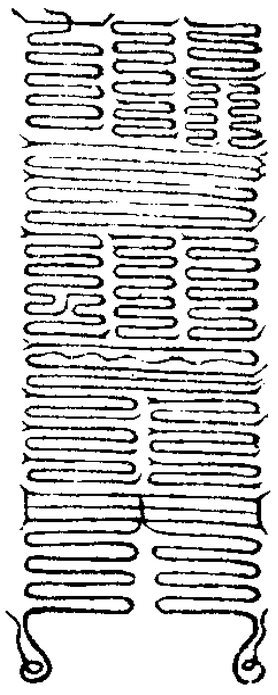
玉清大梵呼風玉符



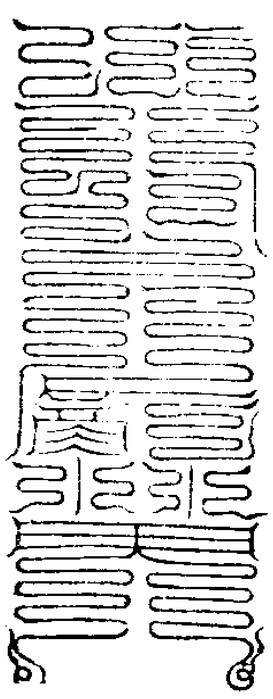
玉清大梵名雷玉符



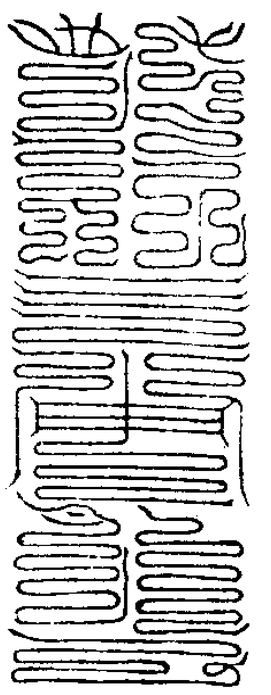
玉清大梵起雲玉符



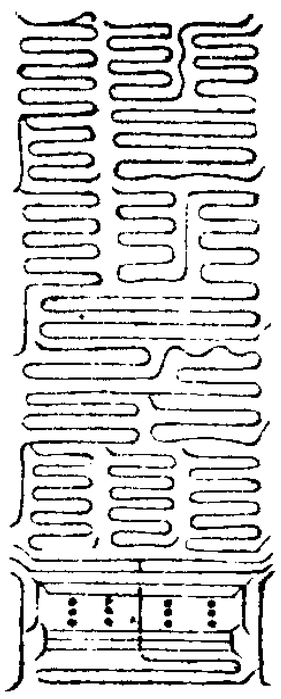
玉清大梵致雨玉符



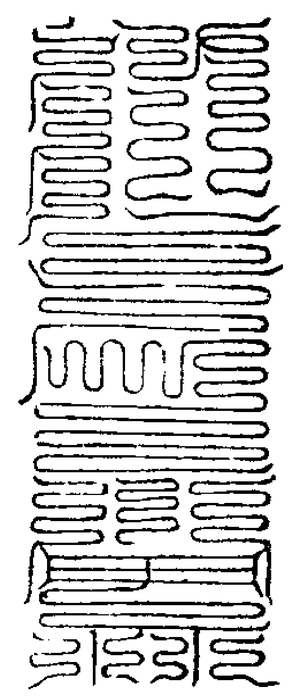
玉清大梵興電玉符



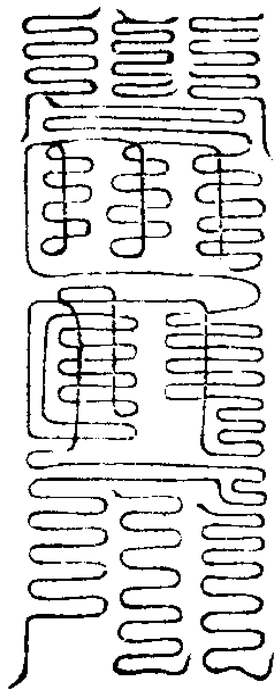
玉清大梵檮雲玉符



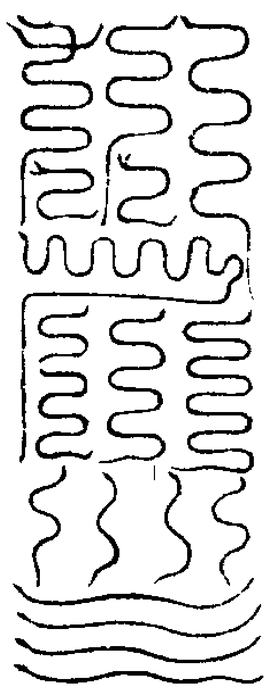
玉清大梵借潮玉符



玉清大梵摧魔玉符



玉清大梵請晴玉符



爾時大帝眞王付授九符以與雷霆主宰盟
曰王經皆內天隱文中皇太玉之書固所當
秘一如寶符猶當聽受卿等威烈聞此符命
火急施行雷霆主宰列班王前咸拜且曰敢
不公勤敬遵聖訓大帝遂名北斗征伐司帥
臣北斗防禦司帥臣北斗行臺烏衣皂旛使

者承受玉軒復歸九霄長揖皓庭即昇瑤輦
五雲翼輅九煙衛轅前鳴八鸞後舞萬鶴瓊
花載道璇露霏霏雷霆隊衆眞騶隨後乘
大帝復坐藥珠之殿十方天人雷霆主宰羅
拜露章稱謝雷神火師恭對帝所稽首而前
即獻洞章曰
大帝臨皓庭　身飛玉霞輿　天人擁五雲
聽演紫仙書　寶語騰瑤梵　金摳度玉符
復還藥珠殿　鸞鶴飛仙都
是時藥珠殿頭領仙舍人引領羣眞退辭
○
帝所咸相謂曰信受奉行

無上九霄玉清大梵紫微玄都雷霆玉經　卷八

九天應元雷聲普化天尊玉樞寶經　卷九

爾時
九天應元雷聲普化天尊在玉清天中與十
方諸天帝君長吟步虛絲
昨生故得玉府登庸瓊宮簡錄今玆勳行視
夙昨多爾其悉力雷司委心大部日復日歲
之館紫極曲宴之房閱太幽碧瑤之笈考洞
復歲勳崇行著性霽神融克證高眞即階妙
道惟是雷部鬼神晝勞夕役動有捷愆大則
考戮屑雲雕雪無有已時撿龍命鴉此息彼
作彼所因故爾其耳焉雷師皓翁及諸天諸
仙聳耳而默
天尊所坐九鳳丹霞之辰倩手舉金光明之
○
玉梵七寶臺時有雷師皓翁於仙衆中越
班而出面
天尊前頫音府顯倩作禮勃變長跪上白
天尊言天尊大聖爲羣生父爲萬
靈師今者諸天咸此良覿音敵適見
天尊閱寶笈考瓊書於中秘蹟不可縷計唯
有玉霄一府所統三十六天內院中司東西
華臺玄館妙閣四府六院及諸有司各分曹
局所以總司五雷天臨三界者也
天尊至皇心親庶政此等小兆以何因緣得
以趨服願告欲聞
天尊言雷師皓翁爾等仙卿儲勳夙世累行
爾時
九天應元雷聲普化天尊玉樞寶經　卷九

昨生故得玉府登庸瓊宮簡錄今玆勳行視
夙昨多爾其悉力雷司委心大部日復日歲
之館紫極曲宴之房閱太幽碧瑤之笈考洞
復歲勳崇行著性霽神融克證高眞即階妙
道惟是雷部鬼神晝勞夕役動有捷愆大則
考戮屑雲雕雪無有已時撿龍命鴉此息彼
作彼所因故爾其耳焉雷師皓翁及諸天諸
仙聳耳而默
天尊所坐九鳳丹霞之辰倩手舉金光明之
○
如意琅風清微綺雲郁麗
天尊寂然良久
天尊言吾昔於千五百劫以先心緣此道遂
位上眞意釀此功遂權大化嘗於
大羅元始天尊前以清淨心發廣大願願於
未來世一切衆生天龍鬼神一稱吾名悉使
超渙如所否者吾當以身身之爾等洗心爲
爾宣說
天尊言爾諸天人欲聞至道深窈不在
其他爾既欲聞無聞者是無聞有見即是眞

道聞見亦泯惟爾而已爾尚非有何況於道不聞而聞何道可談

天尊言道者以誠而入以默而守以柔而用用誠似愚用默似訥用柔似拙夫如是則可與忘形可與忘我可與忘忘入道者知止守道者知謹用道者知微能知微則慧光生能知謹則聖智全能知止則泰定安泰定安則聖智全聖智全則慧光生慧光生則與道爲一是名眞忘惟其忘而不忘忘無可忘無可忘者即是至道道在天地天地不知有情無情惟一無二

天尊言吾今於世何以利生爲諸天人演此妙寶得悟之者俾躋仙阼學道之士信有氣數夫風土不同則稟受自異故謂之氣智愚不同則清濁自異故謂之數數繫乎命氣繫乎天氣數所囿天命所梏不得眞道愚可以智濁可以清惟命俾之愚昏昏濁冥冥亦風土稟受之移之天地神其機使人不知則曰自然使知其不知則亦曰自然自然之妙雖妙於知而所以妙則自乎不知然於道則未始有以愚之濁之諸天聞已四衆咸悅

天尊言吾今所說即是玉樞寶經若未來世有諸衆生得聞吾名但冥心默想作是念言九天應元雷聲普化天尊或一聲或五七聲或千百聲吾即化形十方運心三界使稱名者咸得如意十方三界諸天諸地日月星辰山河草木飛走蠢動若有知若無知天龍鬼神聞諸衆生一稱吾名如有不順者馘首刳心化爲微塵

天尊言吾是九天貞明大聖每月初六及旬中辛日監觀萬天浮遊三界若或有人欲學道欲希仙欲逭九玄欲釋三災當命正一道士或自同親友於樓觀於家庭於里社醻水饋花課誦此經或一過三五過乃至數十百過即得神清氣爽心廣體胖音盤凡所希求悉應其感

天尊言身中九靈何不名之一曰天生二曰無英三曰玄珠四曰正中五曰子丹六曰回回七曰丹元八曰太淵九曰靈童名之則吉身中三精何不呼之一曰台光二曰爽靈三曰幽精呼之則慶五心煩懣音悶六脉搶攘四肢失寧百節告急宜誦此經

天尊言若或有人五行奇蹇九曜嶔巇年逢刑衝運值尅戰孤辰寡宿羊刃劒鋒劫煞亡神鬼門絇絞祿遭破敗馬落空亡動用凶危行藏坎壈即誦此經上請天官解天戹地官解地戹水官解水戹五帝解五方戹四聖解四時戹南辰解本命戹北斗解一切戹

天尊言沈痾伏枕痼疾壓身積時弗瘳求醫罔效五神無主四大不收或是五帝三官之前泰山五道之前日月星辰之前山林草木之前靈壇古跡之前城隍社廟之前里巷井竈之前寺觀塔樓之前或地府三十六獄冥官七十二司有諸冤枉致此牽纏或盟詛呪誓之所招或債垛負償之所致三世結釁累劫興仇埒其咎尤厪其執對皆當首謝即誦此經

天尊言天官符地官符年月日時各有官符方隅向背各有官符大則官符小則口舌是有赤口白舌之神以主之凡諸動作興舉出

入起居不知避忌如遇官符口舌則使人擊
聒曉夜煎煬音炒多招唇吻面是背非動致口
牙盟神詛佛始於謗讟音瀆終於詬詆由是獄
訟生焉刑憲存焉若欲脫之即誦此經遂得
口舌潛消官符永息

天尊言土皇九壘其司千二百神土侯土伯
土公土母土子土孫土家眷屬若大歲若將
軍若鶴神若太白若九良若劒鋒若雌雄若
金神若火血若身黃若撞命若三煞若七煞
若黃旛豹尾若飛廉刀碪如是等土家神煞
若人興修卜築一或犯之即致病患以迄喪
亡纔誦此經則萬神皆起天無忌地無忌陰
陽無忌百無禁忌

天尊言世人夫婦其於婚合或犯咸池或犯
天狗三刑六害隔角交加孤陰寡陽天羅地
網艱於嗣息多是孤獨若欲求男即誦此經
當有九天監生大神招神攝風遂生賢子於
其生產之時太乙在門司命在庭或有冤愆
或有鬼魅或有禁忌或有凶戹致令難產請
誦此經即得九天衛房聖母默與抱送故能
臨盆有慶坐草無虞凡有嬰孩在於襁褓爲
栴檀神王座下一十五種鬼加諸惱害因多
驚癇音閑宜誦此經

天尊言若人居止鳥鼠送妖蛇蟲嫁孽拋磚
擲瓦驚雞弄狗邀求祭祀以至影脅夢逼及
於姦盜而敢據其所居以爲巢穴遂使生人
被惑庭戶不清夜嘯於梁晝瞰其室牛馬犬
豕亦遭瘟疫禍連骨肉災及孳生淫祠妖社
黨芘神姦弔客頻仍喪車疊出若誦此經即
使鬼精滅爽人物咸寧

天尊言九天雷公將軍五方雷公將軍八方
雲雷將軍五方蠻雷使者雷部總兵使者莫
賺判官發號施令疾如風火有廟可伐有壇
可擊有妖可除有祟可遣季世末法多諸巫
覡邪法流行陰肆魘禱是故上清乃有天延
禁鬼錄姦之庭帝由束妖考邪之房能誦此
經其應如響

天尊言天瘟地瘟二十五瘟天蠱地蠱二十
四蠱天瘵地瘵三十六瘵能誦此經即使瘟
瘟清淨蠱毒消除勞瘵平復亦有其由或者
先亡復連或者伏屍故氣或者塚訟墓注或
者死魂染惹或者尸氣感招凡此鬼神或悲
思或恚恨牽連執證並緣注射乘隙伺間乃
得其便故此經者上通三天下徹九泉可以
追薦魂爽超度祖玄太上遣素車白馬大將
軍以監之

天尊言若或有人治裝遠行賊盜騁姦五兵
加害陸行則虎狼魑蜮磨其牙水行則蛟龍
黿鼉張其頤或灘瀨有幽枉之魂或風濤有
劫數之會前亡後化捉生代死能於此經歸
命投誠故得水陸平康行藏協吉

天尊言亢陽爲虐雨澤愆期稽顙此經應時
甘澍積陰爲厲雨水浸淫稽顙此經應時朗
霽祝融扇禍飛火民居赤鼠遊城驚爇黎庶
此經可以禳之海若失經魚鼈妄行洪水稽
天民生墊溺此經可以止之

天尊言世人欲免三災九橫之戹即於靜夜
稽首北辰北辰之上上有三台其星並躔形
如雙目疊爲三級以覆斗魁是名天階若人
見之生前無刑囚之憂身後不淪沒之苦斗

中復有尊帝二星大如車輪若人見之留形
住世長生神仙歸命此經投心北極即有冥
感斗為天樞中有天罡在內則為廉貞在外
則為破軍雷城十二門並隨天罡之所指罡
星指丗其身在未所指者吉所在者凶餘位
皆然若人見之壽可千歲
天尊言世衰道微人無德行不忠君王不孝
父母不敬師長不友兄弟不誠夫婦不義朋
友不畏天地不懼神明不禮三光不重五穀
身三口四大秤小斗殺生害命人百已千姦
私邪淫妖巫叛逆從微至著三官鼓筆太乙
移文即付五雷斬勘之司先斬其神後勘其
形斬神誅魂使之顛倒人所鄙賤人所嫌害
人所怨惡以至勘形震屍使之崩裂驅其捺
水役其驅車月霰言核旬校復有考掠一聞此
經其罪即滅若或有人為雷所嗔其屍不舉
水火不受即稱
九天應元雷聲普化天尊作是念言萬神稽
首咸聽吾命
天尊言此經功德不可思議往昔劫中
神霄玉清真王長生大帝所會宣說至士授
經皆當剸金置幣盟天以傳雷師皓翁長號
拜興重白
天尊言是經在處當令土地司命隨所守護
雷部按臨以時稽審若人家有此經至誠安
奉即得祥煙滿庭慶雲蔭軒禍亂不萌吉福
來萃於其亡歿不經地獄所以者何死即往
生生歸善道承
天尊力有此靈通出入起居佩帶此經衆人
所欽鬼神所畏遇諸險難一心稱名
○九天應元雷聲普化天尊悉得解脫於是雷
神霄玉清真王長生大帝所會宣說至士授
經皆當剸金置幣盟天以傳雷師皓翁長號
拜興重白
天尊言是經在處當令土地司命隨所守護
雷部按臨以時稽審若人家有此經至誠安
奉即得祥煙滿庭慶雲蔭軒禍亂不萌吉福
來萃於其亡歿不經地獄所以者何死即往
生生歸善道承
天尊力有此靈通出入起居佩帶此經衆人
所欽鬼神所畏遇諸險難一心稱名
○九天應元雷聲普化天尊悉得解脫於是雷
天尊言此經傳世世人未知吾令所治九天
應元府府有九天雷門使者以糾錄典者廉
訪興者佐之復有四司一曰掠剩司二曰猜
速司三曰幽枉司四曰報應司各有大夫以
掌其事吾之所理卿師使相咸贊元化
天尊說是經畢玉梵七寶層臺天花繽紛瓔
香繚繞十方諸天帝君咸稱善哉三龍鬼神
雷部官衆三界萬靈皆大歡喜信受奉行
○
九天應元雷聲普化天尊玉樞寶經

手把九天炁　嘯風鞭雷霆　九天普化君
攝伏諸魔精　濟度長夜魂　赤脚躡層氷
如彼銀河水　千眼千月輪　能以智慧力
永斷天尊教　普於未來世　利益於衆生
時雷師皓翁說是偈已

太上說朝天謝雷眞經　盈十

昔

天尊於龍漢元年在浮羅世界中觀衆生有不信三寶及五悖之人身謝之後沈沒三塗永墮地獄爲鬼或犯天條檢責下鬼所誣一切衆生有諸苦楚不知解謝之門果熟之時致招重病雷擊身沒之後永墮餓鬼畜生致使魂神被考禍患來鍾深可悲哉無由解脫不知上天檢舉有犯天條至招雷擊三十六條世人莫能知之天尊爲說三十六條朝天謝雷眞經令人祈謝罪惡庶知果報昭然明所報也如此果報豈不痛哉爲說天條令使敬重天地日月神靈忠孝君親令知宿命善惡因緣延生之路朝天謝罪必獲感通之理請正一道士或於觀宇或在家庭隨力章醮請行法事解謝祈延生筭虛空採訪使者隨即奏告上達天司罪惡消除福祿增崇善功圓滿以降吉祥世人罪福皆屬天曹所管爲人豈不知之此經乃上天所寶不傳下世天人敬仰萬聖衛之金闕靈章有不信之者永墮酆都

天尊爲說報應靈符及天書篆明世人有犯天條被雷擊之者以將此符篆較之庶凡人則知

太上感應如此立教也天雷十二條者不忠君主不孝父母不敬三寶拋擲五穀訶風罵雨裸露三光揚惡掩善不遵正道心昧天地信巫魘祝滅人福果毀壞經教犯此天條則天雷檢察爲說此十二條以示下民庶知解謝地雷十二條者穢汚水漿將溷江河毀罵尊長疑眞不信輕師忘本曬露褻衣淫人妻女惟惡是增對聖毀願怨恨宗親不賑貧困對天妄語此十二條屬地雷所管以示下民俾曉懺謝之路人雷十二條者糜爛五穀大秤小斗荒年起價米中添水欺曲昧人穢語兩舌寸尺長短剋剝害人欺善懼惡久債不還謀人女妻酒肉殺生此十二條人雷主之世人莫能知之以示下民庶知解謝

天雷十二者神霄雷公五方雷公行雨雷公行風雷公行雲雷公布澤雷公行雪雷公行冰雷公飛砂雷公食祟雷公吞鬼雷公伏魔雷公此十二雷公係屬天分犯天令則禳此十二雷公以免擊罪

地雷十二者糾善雷公罰惡雷公社令雷公發稻雷公四序雷公却災雷公收毒雷公救病雷公扶危雷公太昇雷公巡天雷公察地雷公此十二雷乃屬地分凡人犯地罪則燒香祈天請罪以免災苦之因禱無不應也

人雷十二者收瘟雷公攝毒雷公除害雷公却禍雷公封山雷公破廟雷公打鬼雷公伏虎雷公破瘴雷公滅尸雷公蕩怪雷公管魄雷公此十二雷乃屬人分凡人犯人罪可燒香告斗隨心禱祝以免此苦戹乃大道好生之德也

道言此三十六雷則能輕重善惡敬之則不犯條律以降吉祥不遵敬禮故犯條律則示重罪陽責貧窮困苦滿足轉轉不信墮落地獄爲鬼復出受生身遇雷擊之後北酆爲鬼難求出離苦楚豈不痛哉北酆有一百二十獄其獄各有獄主獄吏毒虎毒蛇毒犬刀刃

峯山獄吏以杖逐其罪人登山履刃毒蛇纏身罪人身體皆參刀刃血流滿身毒獸食飲其血萬死萬生無有晝夜此皆罪人生前致招墮于北酆難可盡述言不可泄略垂九種大道開演此經令使世上凡人知畏若有此獲罪之因獲報陽責可以隨力燒香虔心告懇天地祈謝原愆以免獲報若有男女在世貧窮亦可修心整行轉誦此經得謝身惡以穰困苦自然天佑之矣大道立言凡人不可以爲常耳亦不可輕泄此文乃上天隱祕之○書凡人可能敬重此經在處有衛經元帥六人靈官一十四人天兵一萬五百人土地社令當所管城隍主宰九州風伯城境天神護持此經誦轉此經魔精滅形生人受之身宮康泰死若得之度上南宮及有帝主國王后妃臣宰爲國焚祈豐稔亦可開轉此經能穰域境民物盡泰四序清平永無劾敵

道言凡有上士欲修仙法採尋藥圃遇毒蛇虎狼之獸速誦此經惡類返歸其元不能傷害自然回退得遇眞劑學道駿進有會本源故獲善士同志心達玄妙無不應也元陽不兩亦可轉誦此經以穰缺澤之尼蟲蝗傷稼燒香誦持則滅其類以消蟲毒境域水泛不退浸崩地土故當速轉眞經其水自退不能淪陷其所及有一切瘟瘴疫之者連年不瘥鬼祟伏尸魔魅在所爲禍不能除却可以燒香轉誦眞經其祟消滅不能傷害自然安愈此經到處萬神侍衛精魔潛走不敢仰視如此威靈凡人有眛律法故當以天篆垂報之後有獲雷擊之人天書或在背胷前脅下手足之上將此經中天篆參究庶知太上之感應然後焚香請正一道士轉誦此經方移其尸祈天雷宥罪方可將棺槨盛之以板閉上留一孔露天雷不復擊以厝去處牛馬亦如此乎敬禮此經不犯律件世世爲人永祿永滋壽命延長不敬之者掠善仙官錄惡使臣奏呈天府積業過多滿足條令上命一行告下城隍主者隨即行事既滅之後身經北酆永無出離當爲書篆以示陽民可庋心遵信凡人不可不知也

身口問九
前世果報
非言非示
非道
九眞惡過
癸非
罪及
果非禮上
天譴之罪
州非果將
天露
罪至
天責
報應

四世
八嗔
盈十
虐罪
前緣惡業
宿緣惡報
盈十
九業之罪
貪求不足
獲罪
六
上天檢察
天令報應
惡報前緣
七
業通具足

諸事滿律
非理所爲
用且非道
九業具足
罪滿自受
九七之罪
天責其報
罪盈足
曲直非正
非理亂眞
九惡之報
天察其過

九九之罪
五悖之罪
四恩之惡
五世之惡
口業之罪

道言凡有陽世之人身被雷擊可將此符纂謹之以知此立乎報應之驗也可以燒香誦轉此經以解尸滯可以燒其天書解之身著地上乃用硃砂併銀硃以黃紙盛授其筆仍安棺槨之上載書其纂以對天文及念九天應元雷聲普化天尊聖號一萬音方翻其尸則動便入棺槨循葬去處如此感應為人豈不知其明有天律之嚴也可以常誦此經能消諸苦及大病死亡不經地獄官災口舌連年困苦負本逮出路途或遇賊惡蟲蛇虎狼之地但念誦斯經自然不能損害凡有患難可以誦持門庭清肅人眷安寧及有起造動土架屋宇併修築牆圍有犯神煞及行喪葬有犯墓龍殺神一應去止但燒好香誦此真經以謝各神自然迴避不能侵害生人師巫或埋名魘禱剪雞滴血或在廟祀之處及在邪壇將生人名諱或因服法不加及因田園財物口舌紛爭將其名諱在諸去處魘禱知其源者可以燒香誦轉此經卻除差來索命邪鬼重則隨經使者官吏不待上天律下即以滅形輕則以戒之其神能滅諸邪山魈鬼怪魍魎伏尸及枉死狐魂之鬼并精靈百魔之鬼侵害生人起禍損人命魂久病不瘥連年及求血食山壇岭社將後起疫不能除却但以好香燒告神霄雷主將帥及兵官吏護經靈官將帥將此經轉誦魔魅潛形不能侵損人命或遇夜行將此真經以帕袋服此經却除水陸邪鬼魍魎之神亦不敢侵損魂命使其鬼神潛形永不復害也上天之書以度下民令識宿根知太上之立教凡有萬億之尤轉誦真經無不應護萬邪歸正道法開祥無量神通普雷霆鄧元帥於玉笥山修行五十二年奏呈玉帝陳說奉天開化扶教度人發大誓願滅天下不忠不孝之人及斷鬼魔侵害人物一勿為禍妖邪救生度死忽功行圓滿蒙上帝詔命名赴陸前賜金丹一粒吞服變成鳳嘴形翼仍封為敕火律令大神以金鏈擊各一付之身長一丈赤髮藍身手足皆為鳳爪受令行事斷天下不忠不孝之人鬼祟之魅一切害民之類以五月五日午時為赴名昇仙之日其功果成就敬守于今已化有劫矣世人不信此神故犯天條致罪滿足獲其神而戮誅身屬北酆永為鬼趣墮於其中萬萬億劫不復出離如此之報因果昭然世人尤乃故犯條律既犯之後獲報其中悔何得也深可痛哉世人在世不敬三寶天地君親師友正道之人但檢閱此經靜默安神燒香禮拜天地安坐去處看誦此經深詳目悔大有身畏為人豈不染諸緣惡之愆自省人身之本以解日積所為若有果獲雷擊身經北

鄭受苦何人為汝解釋負受如此果報昭明
凡人在世自宜保愛其身凡或有婦人懷娠
孕經過月不能分娩或恐非人受胎鬼祟冤
家及山壇泠社之鬼假為人形前來託化害
其母命痛苦難忍識此因由可燒香望東念
救苦天尊聖號四十九音方開誦此經即時
人脫其胎即與萬神監生其子福慧雙全女
亦如此或是鬼怪冤家則隨經帥將攝下押
赴北酆遂誕死尸其死尸得下之時將栗木
數束書大神名字告天仍祝曰從今釋冤不
得害人魂命及有官符口舌連年不解因苦
將終誦此真經以禳厄難無不應驗門戶方
隅改修動土不時有犯殺神興災令人疾病
未安如是一切有犯之處請道士延真祈天
請命書大聖七元真君名號以黃紙用硃明
書其上奉安所犯方位轉誦此經無不應驗
清康庭戶大有光輝神之所佑也道出于太
玄之初未判兩儀之先萬物之中惟人第一
最貴潛蟄尚知時候四時之物豈有異也天
地垂明以示人也應期發生流潤人間在世

為人何可以謝穹壤之恩凡人在世可尊敬
天地君親師友正道佛僧羅漢功果善緣奉
揚科教開誘人天從善周始則善神應佑後
為惡獲因劫劫墮落地獄經劫受苦人道遠
矣縱得人道出生貧窮下賤復不修禮轉轉
遠乎聖證無可得遇無上法橋度拔苦趣經
世不悟墮落傍生六道輪迴一入沈淪難期
解釋
道言得遇此經乃宿有善功積劫以來幸會
天文如有志學之士見此真經一聞便悟若
有世人見此真經不信毀謗生生墮落傍類
與大道遠矣如或修誦始終既死之後不經
地府魂神執此經念念正覺上昇南宮朱陵
火府時刻受錄決無宿對世人在世生身快
樂歌酒取歡不知樂是苦根貪求取利不知
喜是悲目負販南北而不知冬有嚴霜如木
凋也根本若實則有春時不循人道之本死
之道矣
天尊說此真經令使世人受悟歸向正道以
識源本免滯輪迴在世長年人中殊勝轉轉

歸勤仙都記籍善功緣行具足則萬神擁護
尸解仙去超度天程昇遷仙位命職帝前此
經深重不可思議謹而敬之或慢無極之科
自生不信仍不奉持身謝之後永處北酆後
悔難及保之受用福不輕矣是時
天尊說經將畢龍鶴天仙萬聖千真來迎御
坐起席之時諸天魔王及諸人鬼神受法戒
旨此經流教下民庶曉歸宗知本達生榮路
不生無道之鄉釋宿命塵輪苦楚見而奉之
不可輕泄罪照玄科明有其報戒慎之焉

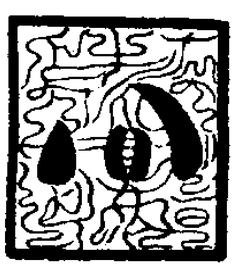
太上說朝天謝雷真經

元皇帝君垂讚曰
人天居敬　福不輕之　造化合德　運度俯睎
雷霆隨已　誓救生滋　除滅惡腐　輔化乾基
週榮萬法　變忖莫思　敬則從順　興道保規
逆則烈誓　後憲難追　筒山修應　扶化天隨

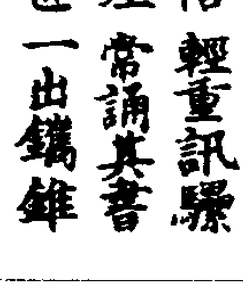
誅戮惡蟲 滅却勃軀 發生萬物 長決幽為
千狀萬類 總領在歸 人莫不信 輕重訊驟
人身一滅 何復再惟 求仙樂理 常誦其書
先修古葯 方自度梯 推山新匠 一出鐫錐
普化敬順 無量以藥

金闕化身天尊親製詩
吾為教主 威鎮北天 分別人鬼 將吏當先
雷部聖衆 總掌其權 誅滅光惡 化作塵煙

三茅妙行圓滿天君親製詩
天令行威顯小民
小存正直保其身
穰災解厄看經驗
鍵鑿專誅五逆人



九天元皇梓潼靈應天君親製頌曰
天道福善而禍淫 雷霆殺伐警人心
吾今顯化令知畏 咸使生靈免罪深
又頌曰
顯化訓民歸正教 開揚帝德好生心
朝英虔奉刊于梓 印施雷經發玉音
又頌曰
天行號令 警戒凡民 不知畏懼 徒積禍因
條法昭示 以滅身軀 能省已過 神明監于
度人諸尼 經訓數具 朝英刊施 福祿眷衆



青帝天君
吾號雷霆猛吏賞善罰惡無情讒佞不忠
不孝欺發雷火皆焚奸邪怨怒天地奏聞
上帝滅形既有謝雷經呪諸人展誦來因
傳生道義好道捨財刊此眞經若依不犯
天律衣食飽煖安寧 雷泓名
吾讚經附於
誠眞靖筆

太上虛皇天尊四十九章經　盈十一

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眞人諸天神仙咸以功勤超聖眞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實凡說為仙化為眞眞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眞道

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眞邪妄自泯一切衆生捨清淨域耽嗜掌羶而以觸法譬如餓鬼咽食死屍大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涸濁六腑不淨屍曜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眞是吾弟子

識本來章第三

天尊曰虛無自然道所從出眞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眞解悟觀諸形相等皆虛空滅除世幻體合自然

除垢章第七

天尊曰子形不淨受諸染著積垢於身必思澡滌心垢不淨六根所染弗思其辭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為

味道章第八

天尊曰子之食蜜偏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知大罪人无始以來身被

繫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
於中無可懺悔是吾眞弟子

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
能久難至於道知而能勤久而不怠如渡滄
海日求著岸終始若一道爲子得

鍊穢成眞章第十三

天尊語妙行眞人曰子未生時混混沌沌本
無一物視聽不得與眞常會無有名相孰爲
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劒煞鍊滓穢
始見精鋼勇烈無滯當成妙器

演化章第十四

天尊謂妙行眞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顚倒妄
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

眞成章第十五

妙行眞人問天尊曰何者名爲眞人天尊曰
道獲證此果天尊曰精心苦行絕世所欲不
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
化萬境不滯有無永絕生滅是名眞人

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
妄知禁約一切泯絕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遂
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內外洞然達彼無間
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眞
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絕肥鮮長齋
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愼之

不二門章第十九

天尊曰吾道無親疎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覩諸邪道如覩仇讎遠諸愛慾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汚染五臟清夷三田華素太玄眞人自與子鄰

不妄章第二十二

天尊告妙行眞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眞人皆以信心得成道果

慈悲章第二十三 盆十一 六

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眞人皆以忍辱故

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

妙行眞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眞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

妙行眞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生植此荊棘根何由望蔴林

大力章第三十六

妙行眞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惡悲之行能伏一切惡者無與爭衆者無與抗所向無敵是爲其力廣大無邊

契道章第三十七

天尊謂妙行眞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

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飽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

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

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戀世欲類蜮投火光不知其爲害以至於滅亡

同好惡章第四十二

天尊曰子慎無綺妄詎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

妙行眞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眞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

妙行眞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

妙行眞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絕視

于慎為道無復中輟

勇決學道章第四十六

天尊曰學道之士慎無二心斷絕塵染割棄愛緣心如寒灰滅除猛鋏苦身勵行禍難不顧如失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來迎是謂得道

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絕頂其苦亦息俯視一切皆微眇也

太上虛皇天尊四十九章經

○

太上昇玄消災護命妙經

爾時

元始天尊在七寶林中五明宮內與無極聖衆俱放無極光明照無極世界觀無極衆生受無極苦惱究轉世間輪迴生死漂浪愛河流吹欲海沈滯聲色迷惑有無無空有空無色有色無無有無有有無有終始暗昧不能自明畢竟迷惑

天尊告曰汝等衆生從不有中有不無中無不色中色不空中空非有為有非無為無非色為色非空為空空即是空無定空色即是色色無定色即色是空即空是色若能知空不空知色不色名為照了始達妙音識無空法洞觀無礙入衆妙門自然解悟離諸疑網不著空見清靜六根斷除邪障我即為汝

三經同卷

太上昇玄消災護命妙經

三光注齡資福延壽妙經

太上長生延壽集福德經

說是妙經名曰護命濟度衆生傳教世間流通讀誦即有飛天神王破邪金剛護法靈童救苦眞人金精猛獸各百億萬衆俱侍衛是經隨所供養捍尤扶衰度一切衆生離諸無著爾時

天尊即說偈曰

視不見我　聽不得聞　離種種邊
名曰妙道

太上昇玄消災護命妙經

三光注齡資福延壽妙經

道言吾隱六合之內處明堂之中守鍊精魄自然衝衝明達四遠萬境咸通開闢之始道之先宗吾陳此因說子之身子須祕受勿施於人天有七機亦有三光斗應其機光應其罡斗有七孔來應五臟安靜怡神名正修養耳則不可以亂聽眼則不可以視惡鼻則不可以聞臭口則不可以雜味虛中三光周流徧體頭以爲天足以爲地道法濟人自然之炁耳若亂聽聲色敗人眼若視惡眞光不明鼻若聞臭玉眞不清口若雜味身多病生是故病從口入福從色敗子若戒之命同天在能服金液飛仙必尅能服還丹堅骨延年子若有志但於名山無爲無欲安而復遷莫同凡俗貪欲爲冤大道玄聖在子目前斗覆子形光映子精密而行之方得道成

三光注齡資福延壽妙經

太上長生延壽集福德經

爾時

元始天尊於赤明劫與諸眞仙上聖長生大君五福神王諸天龍神詣化城國霄陵園中善福堂內芝英臺上說劫運功德時有長生護福神王從座而起禮白

天尊而作是言今見諸方世界有諸男女行諸善道未入法門常被水火刀兵災病所臨來入法門修何功德令得安樂年壽長遠衣食自然伏願慈悲廣垂開度

天尊答曰善哉神王能爲衆生開發道要自今已後若有衆生歸依信奉無上大道感生化恩來入法門者先令平等挫銳解紛行三清淨第一身清淨第二心清淨第三口清淨三業淨者然後可付三洞上法永劫無息常居天堂五福長集百靈保衛若遇三元五臘八節四時本命生辰於清淨堂中燒衆妙香東向長跪作禮叩齒咽液而念長生延壽呪曰

玄玄眞一身　演經九天文　飛行大羅界

金臺朝皇人　長生無苦根　年齡依華椿
百骸洞瓊光　虔謝白元君
念畢叩齒三通咽液三過瞑目觀身端坐
五色光中又念集福德呪曰
玉臺董子書　靈仙保其門　福德隨日新
身光晃三天　紫蓋羅千宮　心歸無上尊
五福長綿綿　密護玄中人
天尊言若復有人行持志念此經神魂洞徹
外散鬼魔福德日積體入自然身有光明永
歸正道世世安樂是時讚福神王聞
○天尊說此廣大福報冥心諦信稽首叩頭仰
謝玄恩高發雅音而作頌曰
天尊玄化育　眞教十方土　功德靉見在
壽算無窮數　善福積吉祥　禮謝玄中主
說是頌畢諸仙衆聖及天龍鬼神城國人等
悉發無上道意開悟善心信受奉行禮畢而
退

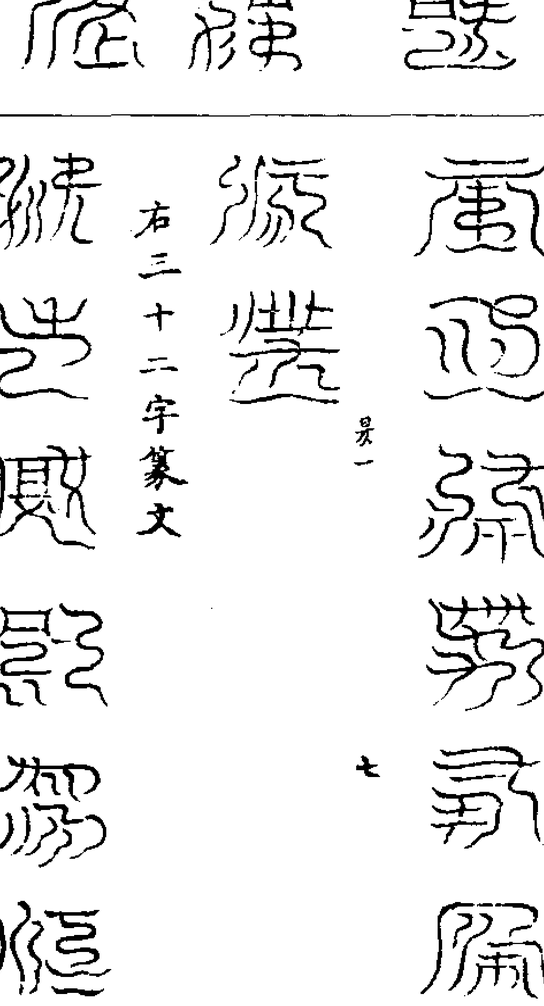
太上長生延壽集福德經

元始五老赤書玉篇眞文天書經卷上　廿一
東方安寶華林青靈始老號曰生神寶眞洞
玄章南方梵寶昌陽丹靈眞老號曰南雲通
天寶靈伶中央玉寶元老號曰寶劫洞
清九天靈書西方七寶金門皓靈皇老號曰
金眞寶明洞微篇北方洞陰朔單蘡紀五靈
玄老號曰元神生眞寶明文五老玉篇皆空
洞自然之書祕於九天靈都紫微宮七寶玄
臺侍衛五帝神官依玄科四萬劫一出
先空洞之中天地未根日月未光幽幽冥冥
無祖無宗靈文晻藹乍存乍亡儀待之以
分太陽待之以明靈圖華運玄象推運乘機
應會於是存焉天地得之而分判三景得之
而發光靈文鬱秀洞朗上清發乎始青之天
而色無定方文勢曲折不可尋詳元始錬之
於洞陽之館治之於流火之庭鮮其正文瑩
發光芒洞陽氣赤故號赤書靈圖既煥萬帝
朝眞飛空步虛旋行上宮燒香散華口詠靈
章是時天降十二玄瑞地發二十四應上慶
九天之靈輿下讚三天之寶文神風既鼓皇道
咸暢元始登命太眞按筆玉妃拂筵鑄金爲
簡刻書玉篇五老掌錄祕於九天靈都之宮
玉女典香太華執巾玉童侍衛玉陛朝軒九
天上書非鬼神所聞天寶之以致浮地祕之
以致安五帝掌之以得鎭三光乘之以高明
上聖奉之以致眞五嶽從之以得靈天子得
之以致治國祚享之以太平寔靈文之妙德
乃天地之玄根威靈恢廓普加無窮蕩蕩大
化爲神明之宗其量莫測巍巍乎太空元始
五老赤書玉篇出於空洞自然之中生天立
地開化神明上謂之靈施鎭五嶽安國長存
下謂之寶靈寶玄妙爲萬物之尊元始開圖
上啓十二靈瑞下發二十四應一者是時無
天無地幽幽冥冥靈文晻藹無有祖宗運推
自來爲萬氣之根空洞結眞氣清高澄成天
廣覆儼欻自玄二者是時二象分儀氣流下
凝開張厚載一時成形三者是時三萬六千
日月一時同明照曜諸天無幽不徹四者是
時上聖大神妙行眞人無鞅數衆朝禮玉庭

旋行太虛讚誦靈文五者天發自然枝樂千百萬種一時同作激朗雲宮上慶神真六者靈風百詠空生十方宮商相和皆成洞章七者璇璣停關星宿不行天無晝夜四運齊晨八者紫雲吐暉流灑諸天一切萬物普受光明九者春秋冬夏不暑不冰四氣柔和枯朽皆生十者五鎮安立符圖經文一時開張表見玄虛普教無窮十一者是時懸下七寶神奇以散諸地資生兆民十二者七寶奇林一時空生光明垂應彌覆十天其十二靈瑞空生自然玄圖掌運表明靈文地發二十四應○上慶神真一者是時天氣混沌未有光明晨雞啓旦四景朗清天玄地張成生五行二者三萬六千日月於上下同光明向幽夜照曜無窮三者青鳥銜書以告五帝正天分度四者白虎吐金安鎮五靈五者青龍奉符以告水帝制會促運江海開張六者瓊龍銜璽以獻帝王安國保祚五鎮長存七者鸞嘯鳳唱飛鳴邕邕八者羣鳥翔舞飛掀天端九者蛟龍踊躍鼓洋淵澤十者河水停流魚鱗交會十一者甘露自生芝英滂沱十二者冬不冰霜枯木並榮十三者林木秀稼冬夏生華結實繁茂無有凋傷十四者四氣調和災疫不行天人悅慶無有天年十五者毒螫閉齒不生害心十六者獅子猛獸依人爲隣十七者天下男女盲聾跛痾一時復形無有傷疾皆得康强十八者老年反少少年不老華容偉貌精彩光明十九者鳥獸六畜懷胎含孕已流盼太無從五帝神仙桑林千眞獅子白鵠生未生皆得生育無有折傷二十者婦女懷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命十天上詣上清太玄○散滿道路無有幽隱二十二者天震地裂枯骨更生沉尸飛魂並起成人天下歌唱欣國太平二十三者地生蓮華天人稱慶莫不欣欣二十四者五嶽洞開符經並出教導天人是時學者莫不飛仙其二十四應上讚元始之靈圖欣五老之開明靈文既振道乃行焉天地開張正法興隆神風遲着萬氣揚津五帝輔翼驟策天仙役御神官運導陰陽固三景於玄根保天地以長存鎮五嶽於靈館制劫運於三關建國祚以應圖導五氣以育民敷弘天元普教十方威靈恢廓無幽不開神奇堂堂難可稱焉是時

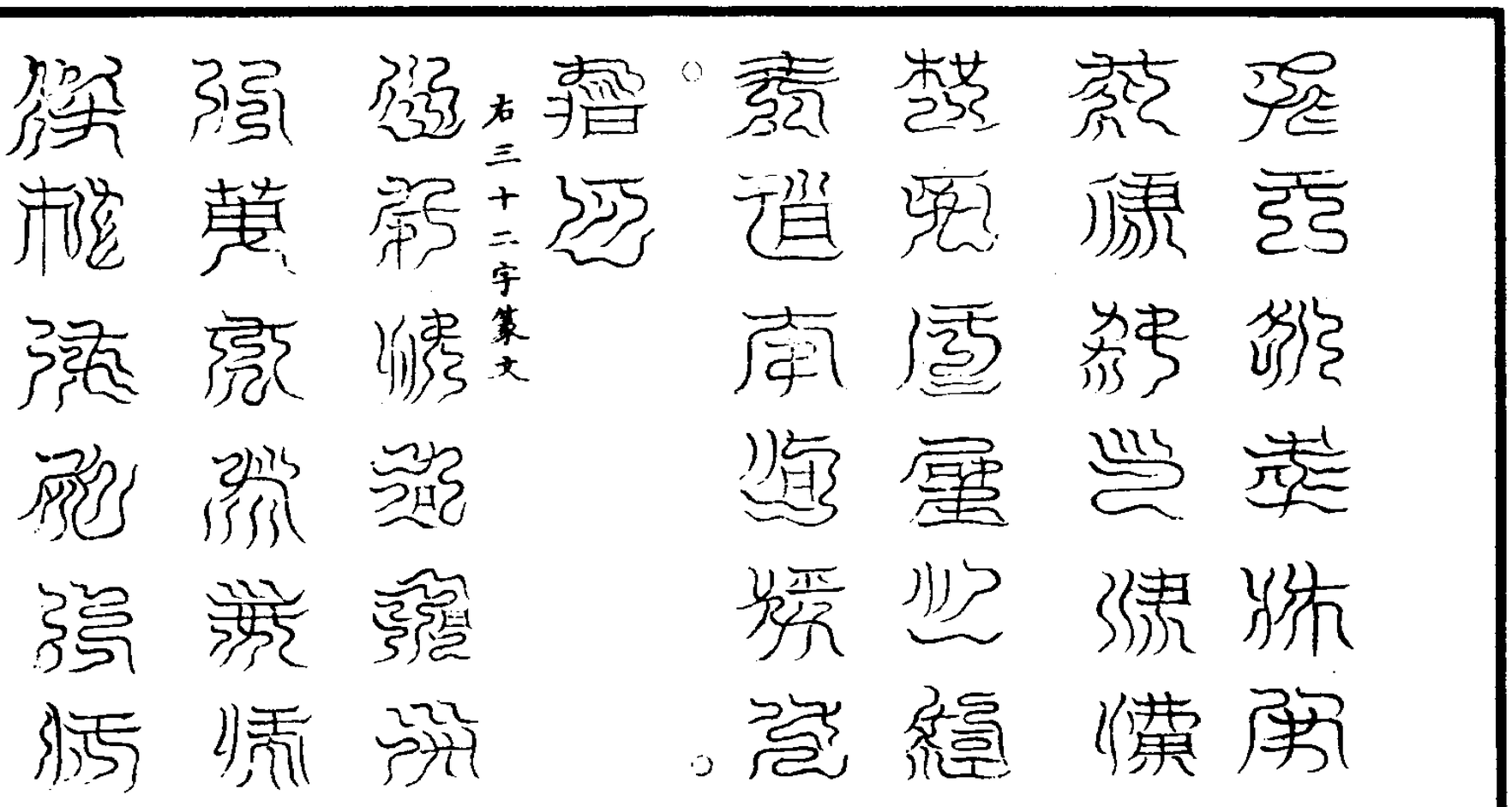
上聖太上大道君高上王帝十方至眞並乘五色瓊輪琅輿碧輦九色玄龍十絶羽蓋三行天人悅慶無有天年十五者毒螫閉齒不生害心十六者獅子猛獸依人爲隣十七者素流雲諸天大聖妙行眞人皆乘碧霞九靈天下男女盲聾跛痾一時復形無有傷疾十八者老年反少少年不老華容偉貌精彩光明十九者鳥獸六畜懷胎含孕已流景飛雲王輿慶霄四會三晨吐芳飛香八溱流電揚烽華精灌日三景合明神霞煥爛流盼太無從五帝神仙桑林千眞獅子白鵠虎豹龍麟靈妃散華金童揚煙五道開塗三界通津徘徊雲路嘯命十天上詣上清太玄○玉都寒靈丹殿紫微上宮建天寶羽服詣元始天尊金闕之下請受元始靈寶赤書玉篇眞文於是天尊命引衆眞入太空金臺玉實之殿九光華房靈童玉女侍衛左右九千萬人飛龍毒獸備守八門奔蛇擊劒長牙扣鍾神虎仰號獅子俯鳴麟舞鳳唱嘯歌邕邕天鈞奏其莖蓋玉音激乎雲庭上聖五老太上大道君稽首而言伏聞元始華運玄象開圖靈文藏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

蘊乎臣過承末天之先於大劫之中殖眞於
九靈之府稟液於五英之間受生乎玄孕之
胞觀陽於冥感之魂拔領太虛高步長津朗
秀三會濯瀾上玄流景冥華之都抗志八圓
之中叨受開明之司過蒙玄師之宗撫念羣
生悼運流遷皇道既暢眞亦冥行私心實欲
便雲陰八退風灑蘭林寒條仰希華陽之繁
朽骸蒙受靈奧之津不審靈寶五篇玉文可
得見授下教於未聞者乎
元始天尊方凝眞遐想撫几高抗命召五帝
○論定陰陽推數劫會移校河源檢錄天度選
擇種人指拈太無嚮朗九玄永無開聽於陳
辭乃閉閡於求眞之路太上道君啓向不已
元始良久乃垂盼諾之容慨爾歎曰微乎深
哉子今所扣豈不遠乎此元始之玄根空洞
自然之文保劫運於天機鎮五靈以立眞今
三天整運六天道行雜法開化當有三萬六
千種道以釋來者之心此法運訖三龍之後
庚子之年雜氣普消吾眞道乃行今且可相
付當錄於上館未得行於下世教始學之人
玄科有禁不得便傳君自可詣靈都紫微上
官視天音於金格取俯仰於神王也然後嘗
使得備天文以總御元始之天也於是太上
大道君衆眞同時退齋三月詣靈都宮受俯
仰之格乃知天眞貴重難可即聞還乃更詣
元始天尊諮以禁戒之儀遜謝不遽天顏愍
論靈關廓開登命五老上眞被九光八色之
縕雲錦之囊出元始赤書玉篇眞文靈寶上
經以付太上大道君高上玉帝十方至眞諸
天大聖妙行眞人使依玄科六天氣消按法
○以傳
東方安寶華林青靈始老九炁青天赤書玉
篇眞文

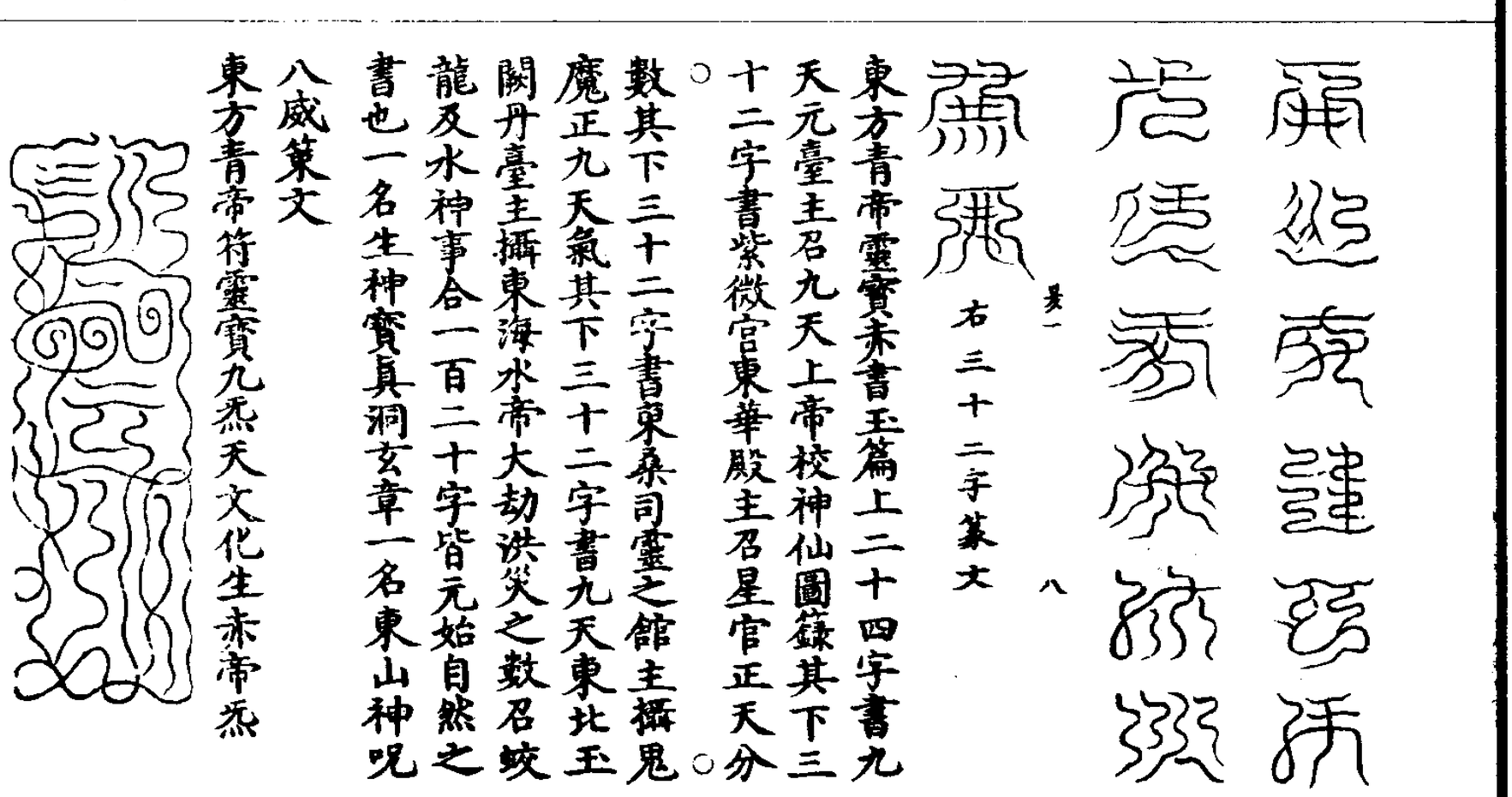


右三十二字篆文

右二十四字篆文



右三十二字篆文



右三十二字篆文

右三十二字篆文

八威篆文

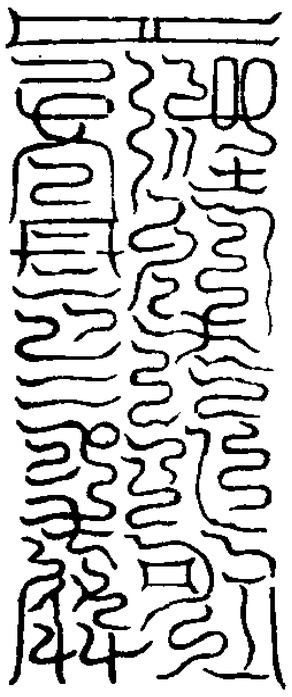
右三十二字篆文

吳一 十

右三十二字篆文

吳一 十一

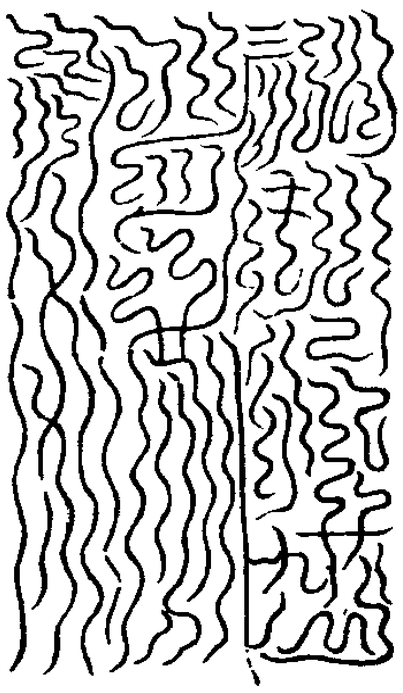
右四十字篆文



右四十八字篆文

南方赤帝靈寶赤書玉篇上三十二字書九天洞陽之館主九天神仙圖籙金名其下三十二字書三炁丹臺主召星官明度數正天分其下四十字者主制北酆正鬼氣其下四十八字主攝南海水帝大運交洪水四出召蛟龍水神事題於西南陽正玉關合一百五十二字皆南方梵寶昌陽丹靈眞老君自然之書也一名南雲通天寶靈祫一名九天神呪一名赤帝八威策文

南方赤帝符靈寶三炁天文化生黃帝炁

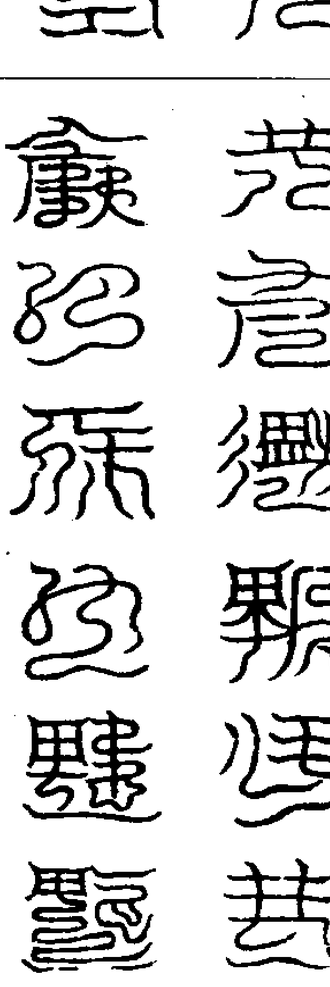


右太陽之炁化生中元主小劫丑未大劫辰戌九天炁交黃帝行佩此文防陽九厄書絳繒三寸佩身

南方梵寶昌陽丹靈眞老君符命

右洞陽之炁生三炁丹天寶南方赤帝治九天運周陽炁激大劫終佩此文度災橫見太平丹筆書文

中央玉寶元靈元老一十二炁黃天赤書玉篇眞文



右四十字祕篆文

右四十八字篆文
中央黃帝靈寶赤書玉篇上四十字書太玄

右四十字篆文

右十六字秘篆文

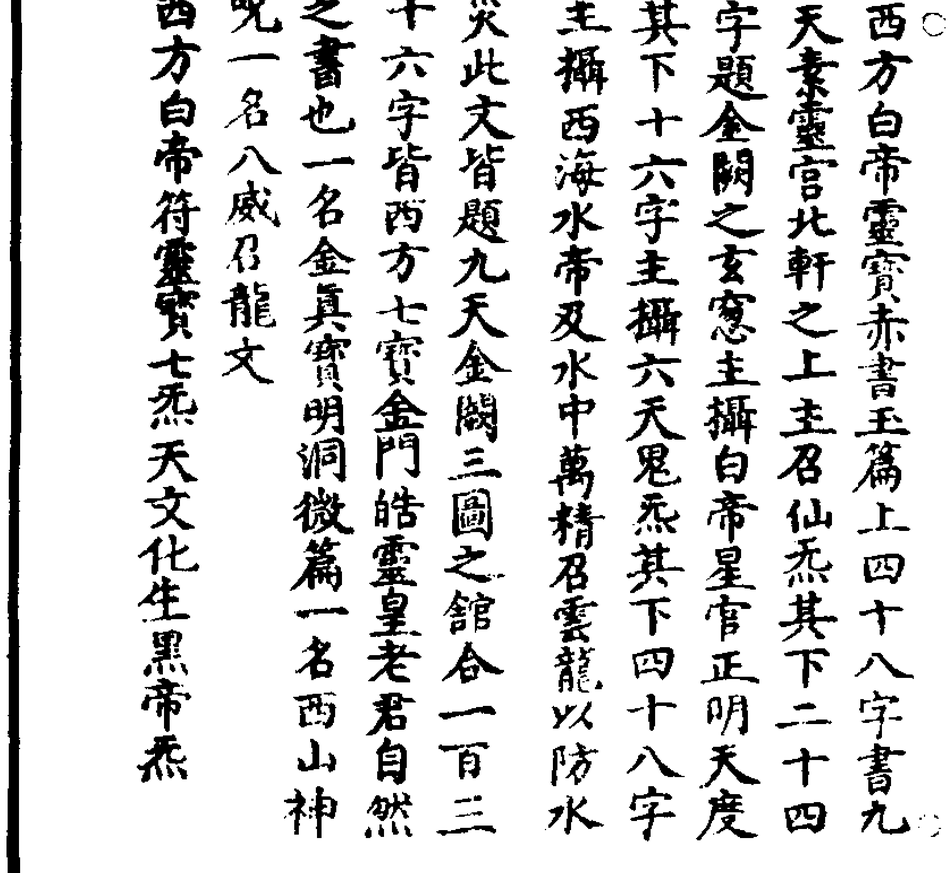
右四十字篆文

右元皇之氣生元一黃炁之天寶中央黃帝治九九運終陽炁激陰炁勃大災涌水漏天掃穢佩此文度天災見太平君黃筆書之西方七寶金門皓靈皇老七炁白天赤書玉篇真文

右四十八字篆文

右二十四字秘篆文

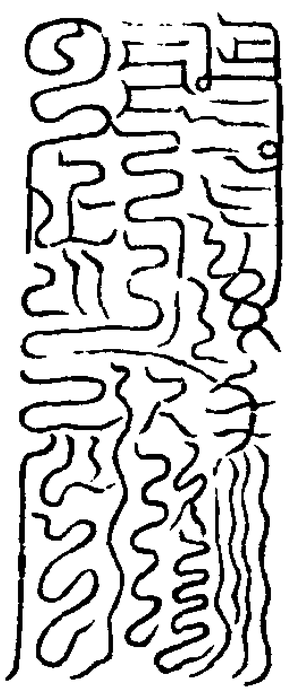
右十六字秘篆文



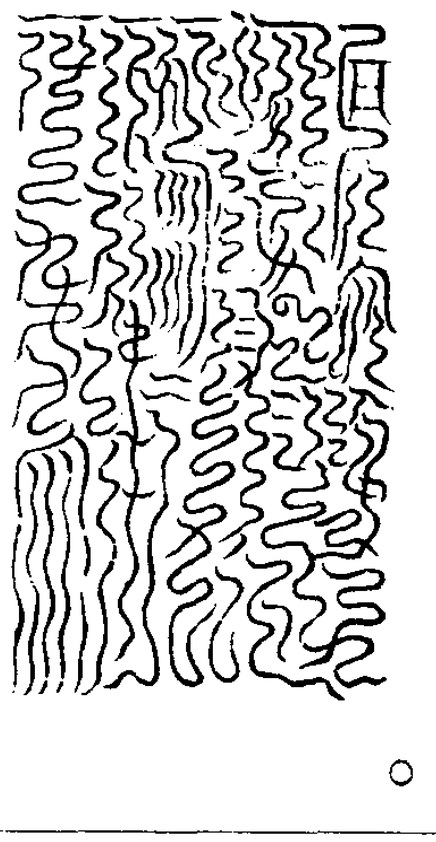
右四十八字篆文

○西方白帝靈寶赤書玉篇上四十八字書九天素靈宮北軒之上主召仙炁其下二十四字題金闕之玄窻主攝白帝星官正明天度其下十六字主攝六天鬼炁其下四十八字主攝西海水帝及水中萬精召雲龍以防水災此文皆題九天金闕三圖之館合一百三十六字皆西方七寶金門皓靈皇老君自然之書也一名金真寶明洞微篇一名西山神呪一名八威召龍文

西方白帝符靈寶七炁天文化生黑帝炁



右少陰之炁化生太陰五炁玄天主小劫亥大劫子陽炁之極百六乘九黑帝行佩此文度甲申大水洪災以黑書白繒七寸佩身西方七寶金門皓靈皇老君符命



○

右元陰之氣生七炁素天寶西方白帝治九九陰炁涌陽炁否九天炁交爲大陽九之災佩此文其行時則宴鴻毛而高翔觀洪波於天際也當白筆書文

北方洞陰朔單鬱絕五靈玄老五炁玄天赤

書玉篇真文

右四十字秘篆文

右三十二字秘篆文

右二十四字秘篆文

右二十四字秘篆文

北方黑帝靈寶赤書玉篇上四十字出鬱單無量玄元紫微臺北軒之書主諸眞人神仙圖籙其下三十二字是天北元玄斗中書也其下二十四字主攝天主北方星官正天氣其下二十四字主攝北海水魔北帝萬鬼事其下二十四字主攝北海水帝制水中萬精召蛟龍以負身此文皆書北單鬱絶元之臺合一百二十字皆北方洞陰朔單鬱絶五靈玄老君符命

右太陰之氣化生少陽九炁青天主小劫亥大劫子陰炁勃天地周青帝行佩此文度洪流大水之災以青書黑繒五寸佩身

北方洞陰朔單鬱絶五靈玄老君自然之書也一名元神生眞明文一名北山神呪一名八威制天文

北方黑帝靈寶五炁天文化生青帝炁

右洞陰之炁生五氣玄天寶北方黑帝治九
九大運交陰炁勃陽炁激九天炁交爲天地
大災佩此文則免洪流萬殤之中當朱筆書
文元始赤書玉篇眞文上清自然之靈書九
天始生之玄札空洞之靈章成天立地開張
萬眞安神鎮靈生成兆民匡御運度保天長
生上制天機中檢五靈下策地祇嘯命河源
運役陰陽召神使仙此至眞之文妙應自然
致天高澄使地固安五嶽保鎮萬品存焉元
始刻題上帝靈都之館累經劫運而其文保
固天根無有毀淪與運推遷混之不濁穢之
愈清毀之不滅滅之極明大有之文天眞所
尊自光眞名帝圖刻簡昭示來生斯文隱祕
不得闕聞有得之子與三氣長存勤行其法
尅致神仙但精心躬奉家國安寧保命度災
掃諸不祥天子侯王奉之致國太平凶寇自
夷邊域不爭兆民歌唱普天興隆運推數周
正道當行有得之者坐招自然天眞妙重九
天所秘不得輕泄考罰爾身元始五老靈寶
官號

東方安寶華林青靈始老號曰蒼帝姓烟諱
開明字靈威仰頭戴青精玉冠衣九炁青羽
飛衣常駕蒼龍建鶐旗從神甲乙官將九十
萬人其精始生上號東方青牙九炁之天中
爲歲星下爲泰山其炁如春草之始萌其光
如暉日之初降下有朝華之淵上有流英之
宮室有青腰玉女堂有太上眞王玉女乘九
山之獸眞王駕九光神龍上導九天之和氣
下引九泉之流芳養二儀以長存護陰陽以
永昌天致元精於太極地保山嶽於句芒神
運靈虛于寂臺人養五臟於唇鋒所以營流
之者無極存之者不終於是廻萬劫而更始
安國祚而方隆採流霞於上官却衰朽而童
蒙爾乃鵬舉九遐上登玄洞仰尋太眞之靈
官與仙實而爲宗大哉靈寶青牙長存由始
老九炁之功

南方梵寶昌陽丹靈眞老號曰赤帝姓洞浮
諱極炎字赤熛弩頭戴赤精玉冠衣三炁丹
羽飛衣常駕丹龍建朱旗從神丙丁官將三
十萬人其精始生上號南方朱丹三炁之天
中爲熒惑星下爲高山上出黃氣下治地門其煙如雲
徑森九天元精往來炁眞如弦太上無極下
生神靈其光如飛景之羅朝日其明如朗月
之照幽域內有玄膚九窓之關外有醴泉玉
漿之池眞人名曰子丹天中黃庭戊巳天倉

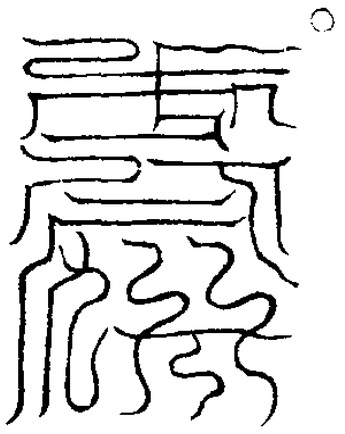
1 01 AA 3375

玉女却死養生官號曰太帝總御九天之兵乘地軸之輦從六丙六丁遷賞道功誅罰魔精上等自然之和下旋五土之靈天地守以不虧陰陽用之不傾天氣柔順而无極人漱唇齒以不零於是抗廣淵之類日反朝震之始朗延愔朽之枯悸華休滅而方清光顏燁然而還初炁充然而流盈爾乃虹步八域上昇雲路超羣萃而凌眇挹天氣而自度返真仙於太微極三光而告暮巍巍乎太虛可謂停靈運於元祚妙哉靈寶黃庭長生由一炁之永固

西方七寶金門皓靈皇老號曰白帝姓上金諱昌開宇曜魄寶一字白招拒頭戴白精玉冠衣白羽飛衣常駕白龍建素旗從神庚辛官將七十萬人其精始生上號明石七炁之天中為太白下為華陰山其氣如明月之落於景雲其光如幽夜之覩於明珠白龍嘶芝草而啓騰靈真降素醴而沾濡其乃士天之靈澤上真之瓊腴氣甘和而淡妙雖鼎味而不殊下有玉泉長河上有流英之棲室有太上素文堂有元氣大夫乘崩山之墜虎髀雲輦於虛無上導洪精於士天下和衆生於靈精上等自然之和下旋五土之靈天地守以不虧陰陽用之不傾天氣柔順而无極人漱唇齒以不零於是抗廣淵之類日反朝震之始朗延愔朽之枯悸華休滅而方清光顏燁然而還初炁充然而流盈爾乃虹步八域上昇雲路超羣萃而凌眇挹天氣而自度返真仙於太微極三光而告暮巍巍乎太虛可謂停靈運於元祚妙哉靈寶黃庭長生由一炁之永固

西方七寶金門皓靈皇老號曰白帝姓上金諱昌開宇曜魄寶一字白招拒頭戴白精玉冠衣白羽飛衣常駕白龍建皂旗從神庚辛官將五十萬人其精始生上號玄滋五天中為辰星下為常山其氣如流星之墮於洪波煎玉飴於龍鼎汲玄炁於天湖下有長生之淵中有太上之家室有夜光玉女服雲林之翠羅乘雲虬以啓真駕麾於天河逍遙取道於玄元之根保和始生於九玄之阿上導五帝之流炁下拯生生之衆和護二儀而不傾保羣命以永安天致元精於太玄真人養六府於齒牙所以為之者長存用之者壽多漱神津於元首含淳和而弗華於是迴陽光之西傾還冥夜於東陵却衰枯而絕煙反童稚而方昇鼓雲池而鬱勃見儵欻而龍騰支真人以為好與靈仙而高登其德洪矣焉有能勝大哉靈寶玄滋長生由五氣之興元始五老出五帝真符以度五帝人天光開陽出此文玄都官

元始青帝真符

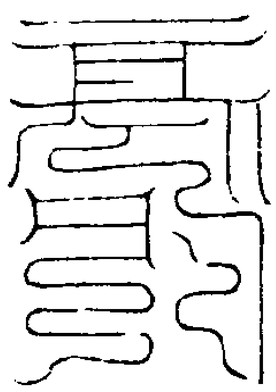


召直符更生守靈寶天文道士吞之靈氣鎮肝生青精寶華九葉神為役使通靈致神仙

右上始天光文出青帝真文篇以安東方九炁之天青帝受此文以鎮東嶽封一通九靈洞室四萬劫一開道士命屬東嶽青書絳綃佩身并本命日朱書向東服之九枚直符吏匿更生隨符入腹肝藏之府九年皆生青精

寶華九重光映于形外又當青書絳文內神杖上節中衣以神衣青腰玉女九人侍衛勿不精有考吏

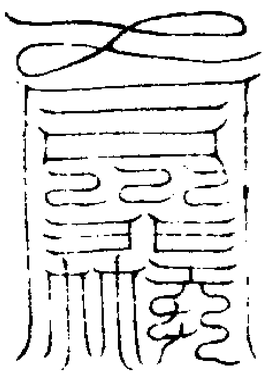
元始赤帝眞符



召直符昌中守靈寶天文道士呑之靈氣鎮心生丹精寶華三葉神爲役使通靈致神仙

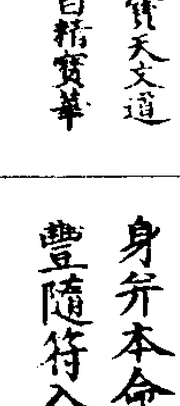
○右上陽明文出赤帝眞文篇以安南方三炁之天赤帝受此文以鎮南嶽封一通南霍之阿四萬劫一開道士命屬南嶽赤書黃繒上佩身幷本命日朱書向南服之三枚直符吏祝昌中隨符入腹心府之中三年皆生赤精寶華三重光映于形外又當赤書黃繒內神杖次青帝下節中太丹玉女三人侍衛勿不精有考吏

元始黃帝眞符



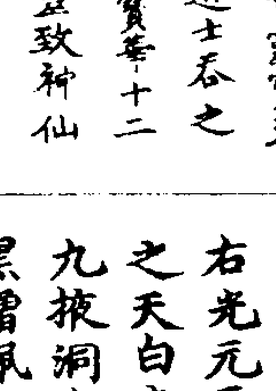
召直符曲正守靈寶天文道士呑之靈炁鎮肺生白精寶華七葉神爲役使通靈致神仙

○右總靈文出黃帝眞文篇以安中央一炁之天黃帝受此文天炁中開運應轉輪此文始見天關停輪無有晝夜元始收其本文還於上元之炁黃帝中嶽則關此一文今所以書之不絕四帝共典衛於上宮無正吏可守道士命屬中嶽自可黃書白繒佩身幷本命日朱書向王服之十二枚無吏可隨然十二年亦生黃精寶華十二重於脾藏之中也又黃書白繒內神杖次赤帝下節中道士所以偏得佩此文者值以有黃帝精有考吏

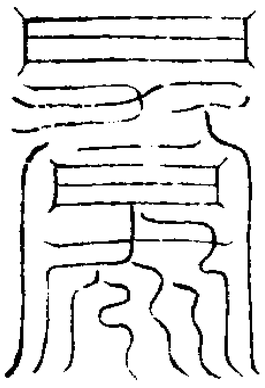


元始白帝眞符

召直符曲正守靈寶天文道士呑之靈炁鎮肺生白精寶華七葉神爲役使通靈致神仙



右光元靈文出白帝眞文篇以安西方七炁之天白帝受此文以鎮西嶽封一通於金穴九掖洞中四萬劫一開道士命屬西嶽白書黑繒佩身幷本命日朱書向西服之七枚直符吏辱曲正隨符八腹肺府之中七年皆生白精寶華七重光映于形外又當白書黑繒內神杖次黃帝下節中太素玉女七人侍衛勿不精有考吏



元始黑帝眞符

召直符尹豐守靈寶天文道士呑之靈氣鎮腎生玄精寶華五葉神爲役使通靈致神仙

右通明文出黑帝眞文篇以安北方五炁之天黑帝受此文以鎮北嶽封一通於玄陰洞室四萬劫一開道士命屬北嶽黑書青繒佩身幷本命日朱書向北服之五枚直符吏尹豐隨符入腹腎府之中五年皆生黑精寶華

五重光映于形外又當黑書青繒內神杖次白帝下節中太玄玉女五人侍衛勿不精有考吏五帝眞符上精在天爲五星中精在人身中爲五臟下精在地爲五嶽故三元之炁各有所屬天無五文三光不明人無五文無以立形地無五文五嶽不靈五帝眞符以元始同生舊文令秘於玄都紫微宮侍眞五帝神官五億萬人諸天皆一月三朝眞文有火水陰陽官考禁於漏泄

元始天尊封於神杖之中常以隨身所以爾○者秘掌天眞不欲離身形須臾爾元始神杖○用靈山向陽之竹令長七尺總七節上下通直以五符次第置其中空上一節空下一節以應天象地也道士隱學書文置東方則東嶽仙官至長齋百日精思靈寶尊神則天眞下降給青腰玉女九人取東嶽神仙芝草不死之藥青帝鬼魔遠舍九萬里一方凶勃惡獸毒螫皆不生害心反善仁人長齋修行二十四年身得神仙但佩此文亦得尸解轉輪成仙國土東方及春三月有災欲使東鄉安鎮當赤書青石上鎮東方九日災自滅凶逆自消一方仁人蒼龍來翔善瑞自至國土太平書文佩身却諸禍殃身無橫患常與神明相當保國寧家享福無窮道士書文置南方則南嶽仙官至長齋百日精思靈寶尊神則天眞下降給朱陵玉女八人取南嶽神仙芝草不死之藥赤帝鬼魔遠舍八萬里一方凶逆自消一方仁人長齋修行二十四年身得神仙但佩此文亦得尸解轉輪成仙國土中央及四季月有災欲使中國安鎮當朱書青石上鎮中央十二日災自滅凶逆自消四方和睦善瑞日生麒麟來歸白虎遊庭國豐民富普天安寧書文佩身萬災不經身康氣強五官清明長保家國永亨利貞道士書文置西方則西嶽仙官至長齋百日精思靈寶尊神則天眞下降給太素玉女六人取西嶽神仙芝草不死之藥白帝鬼魔遠舍六萬里西方凶勃惡獸毒螫皆不生害心反善仁人長齋修行二十四年身得神仙但佩此文亦得尸解轉輪成仙國土西方則北嶽仙官至長齋百日精思靈寶尊神則天眞下降給黃素玉女十二人取北嶽神仙芝草不死之藥黑帝鬼魔遠舍五萬里北方凶勃惡獸毒螫皆不生害心反善仁人長齋修行二十四年身得神仙但佩此文亦得尸解轉輪成仙國土北方及秋三月有災欲使西鄉安鎮當朱書白石上置西方六日災自滅凶逆自消西方自歸善祥自集靈獸飛軒金雀銜符氐老歸賓國寧民休書文佩身神明交遊災不加身與中嶽仙官至長齋百日精思靈寶尊神則天眞下降給青腰玉女九人取中嶽神仙芝草不死之藥黃帝鬼魔遠舍九萬里一方凶勃惡獸毒螫皆不生害心反善仁人長齋修行二十四年身得神仙但佩此文亦得尸解轉輪成仙國土中央及四季月有災欲使中國安鎮當朱書青石上鎮中央十二日災自滅凶逆自消四方和睦善瑞日生麒麟來歸白虎遊庭國豐民富普天安寧書文佩身萬災不經身康氣強五官清明長保家國永亨利貞道士書文置西方則西嶽仙官至長齋百日精思靈寶尊神則天眞下降給太素玉女六人取西嶽神仙芝草不死之藥白帝鬼魔遠舍六萬里西方凶勃惡獸毒螫皆不生害心反善仁人長齋修行二十四年身得神仙但佩此文亦得尸解轉輪成仙國土西方則北嶽仙官至長齋百日精思靈寶尊神則天眞下降給黃素玉女十二人取北嶽神仙芝草不死之藥黑帝鬼魔遠舍五萬里北方凶勃惡獸毒螫皆不生害心反善仁人長齋修行二十四年身得神仙但佩此文亦得尸

生害心反善仁人長齋修行二十四年身得
神仙但佩此文亦得尸解轉輪神仙國土北
方及冬三月有災欲使北鄉安鎮當朱書黑
石上置北方五日災自滅凶逆自消北方自
寘善瑞日昌地藏發泄金玉露形天人歌詠
國富民豐書文佩身萬災消亡壽同天地福
祿光享所向所求莫不利貞子孫昌盛世出
賢明元始施安靈寶五帝鎮宮宅上法以施
於上學好道之士不行凡庶奉此法師弟子
對齋九日以上金五兩五帝紋綵五匹以誓
○五老上帝舉盟五嶽而受文然後以佩身施○
安所住如法將招大福於自然度凶厄於窮
年安國寧家享祚無窮也

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　十

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　十一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　十二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　十三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　十四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　十五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　十六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　十七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　十八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　十九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二十

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二十一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二十二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二十三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二十四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二十五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二十六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二十七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二十八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二十九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三十

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三十一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三十二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三十三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三十四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三十五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三十六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三十七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三十八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三十九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四十

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四十一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四十二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四十三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四十四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四十五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四十六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四十七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四十八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四十九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　五十

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　五十一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　五十二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　五十三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　五十四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　五十五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　五十六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　五十七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　五十八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　五十九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　六十

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　六十一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　六十二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　六十三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　六十四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　六十五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　六十六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　六十七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　六十八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　六十九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　七十

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　七十一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　七十二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　七十三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　七十四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　七十五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　七十六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　七十七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　七十八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　七十九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　八十

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　八十一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　八十二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　八十三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　八十四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　八十五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　八十六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　八十七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　八十八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　八十九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　九十

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　九十一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　九十二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　九十三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　九十四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　九十五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　九十六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　九十七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　九十八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　九十九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一百

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　一百一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一百二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　一百三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一百四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　一百五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一百六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　一百七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一百八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　一百九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一百十

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　一百十一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一百十二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　一百十三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一百十四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　一百十五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一百十六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　一百十七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一百十八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　一百十九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一百二十

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　一百二十一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一百二十二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　一百二十三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一百二十四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　一百二十五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一百二十六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　一百二十七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一百二十八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　一百二十九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一百三十

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　一百三十一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一百三十二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　一百三十三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一百三十四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　一百三十五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一百三十六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　一百三十七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一百三十八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　一百三十九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一百四十

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　一百四十一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一百四十二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　一百四十三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一百四十四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　一百四十五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一百四十六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　一百四十七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一百四十八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　一百四十九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一百五十

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　一百五十一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一百五十二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　一百五十三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一百五十四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　一百五十五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一百五十六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　一百五十七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一百五十八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　一百五十九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一百六十

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　一百六十一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一百六十二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　一百六十三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一百六十四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　一百六十五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一百六十六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　一百六十七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一百六十八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　一百六十九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一百七十

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　一百七十一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一百七十二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　一百七十三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一百七十四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　一百七十五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一百七十六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　一百七十七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一百七十八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　一百七十九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一百八十

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　一百八十一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一百八十二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　一百八十三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一百八十四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　一百八十五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一百八十六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　一百八十七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一百八十八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　一百八十九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一百九十

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　一百九十一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一百九十二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　一百九十三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一百九十四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　一百九十五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一百九十六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　一百九十七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　一百九十八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　一百九十九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二百

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二百一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二百二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二百三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二百四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二百五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二百六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二百七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二百八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二百九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二百十

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二百十一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二百十二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二百十三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二百十四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二百十五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二百十六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二百十七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二百十八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二百十九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二百二十

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二百二十一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二百二十二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二百二十三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二百二十四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二百二十五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二百二十六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二百二十七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二百二十八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二百二十九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二百三十

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二百三十一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二百三十二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二百三十三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二百三十四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二百三十五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二百三十六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二百三十七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二百三十八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二百三十九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二百四十

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二百四十一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二百四十二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二百四十三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二百四十四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二百四十五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二百四十六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二百四十七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二百四十八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二百四十九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二百五十

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二百五十一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二百五十二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二百五十三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二百五十四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二百五十五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二百五十六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二百五十七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二百五十八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二百五十九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二百六十

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二百六十一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二百六十二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二百六十三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二百六十四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二百六十五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二百六十六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二百六十七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二百六十八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二百六十九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二百七十

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二百七十一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二百七十二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二百七十三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二百七十四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二百七十五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二百七十六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二百七十七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二百七十八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二百七十九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二百八十

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二百八十一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二百八十二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二百八十三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二百八十四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二百八十五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二百八十六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二百八十七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二百八十八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二百八十九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二百九十

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二百九十一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二百九十二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二百九十三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二百九十四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二百九十五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二百九十六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二百九十七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　二百九十八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　二百九十九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三百

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三百一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三百二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三百三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三百四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三百五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三百六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三百七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三百八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三百九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三百十

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三百十一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三百十二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三百十三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三百十四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三百十五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三百十六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三百十七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三百十八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三百十九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三百二十

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三百二十一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三百二十二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三百二十三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三百二十四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三百二十五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三百二十六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三百二十七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三百二十八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三百二十九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三百三十

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三百三十一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三百三十二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三百三十三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三百三十四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三百三十五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三百三十六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三百三十七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三百三十八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三百三十九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三百四十

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三百四十一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三百四十二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三百四十三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三百四十四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三百四十五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三百四十六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三百四十七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三百四十八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三百四十九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三百五十

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三百五十一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三百五十二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三百五十三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三百五十四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三百五十五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三百五十六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三百五十七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三百五十八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三百五十九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三百六十

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三百六十一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三百六十二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三百六十三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三百六十四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三百六十五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三百六十六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三百六十七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三百六十八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三百六十九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三百七十

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三百七十一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三百七十二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三百七十三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三百七十四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三百七十五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三百七十六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三百七十七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三百七十八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三百七十九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三百八十

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三百八十一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三百八十二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三百八十三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三百八十四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三百八十五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三百八十六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三百八十七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三百八十八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三百八十九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三百九十

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三百九十一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三百九十二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三百九十三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三百九十四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三百九十五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三百九十六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三百九十七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　三百九十八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　三百九十九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四百

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四百一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四百二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四百三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四百四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四百五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四百六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四百七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四百八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四百九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四百十

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四百十一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四百十二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四百十三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四百十四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四百十五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四百十六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四百十七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四百十八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四百十九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四百二十

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四百二十一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四百二十二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四百二十三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四百二十四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四百二十五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四百二十六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四百二十七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四百二十八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四百二十九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四百三十

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四百三十一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四百三十二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四百三十三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四百三十四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四百三十五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四百三十六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四百三十七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四百三十八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四百三十九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四百四十

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四百四十一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四百四十二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四百四十三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四百四十四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四百四十五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四百四十六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四百四十七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四百四十八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四百四十九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四百五十

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四百五十一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四百五十二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四百五十三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四百五十四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四百五十五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四百五十六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四百五十七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四百五十八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四百五十九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四百六十

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四百六十一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四百六十二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四百六十三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四百六十四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四百六十五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四百六十六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四百六十七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四百六十八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四百六十九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四百七十

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四百七十一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四百七十二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四百七十三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四百七十四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四百七十五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四百七十六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四百七十七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四百七十八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四百七十九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四百八十

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四百八十一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四百八十二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四百八十三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四百八十四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四百八十五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四百八十六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四百八十七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四百八十八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四百八十九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四百九十

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四百九十一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四百九十二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四百九十三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四百九十四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四百九十五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四百九十六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四百九十七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　四百九十八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　四百九十九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　五百

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　五百一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　五百二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　五百三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　五百四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　五百五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　五百六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　五百七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　五百八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　五百九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　五百十

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　五百十一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　五百十二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　五百十三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　五百十四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　五百十五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　五百十六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　五百十七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　五百十八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　五百十九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　五百二十

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　五百二十一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　五百二十二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　五百二十三

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　五百二十四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　五百二十五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　五百二十六

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　五百二十七

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　五百二十八

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　五百二十九

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　五百三十

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　五百三十一

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　五百三十二

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　五百三十三

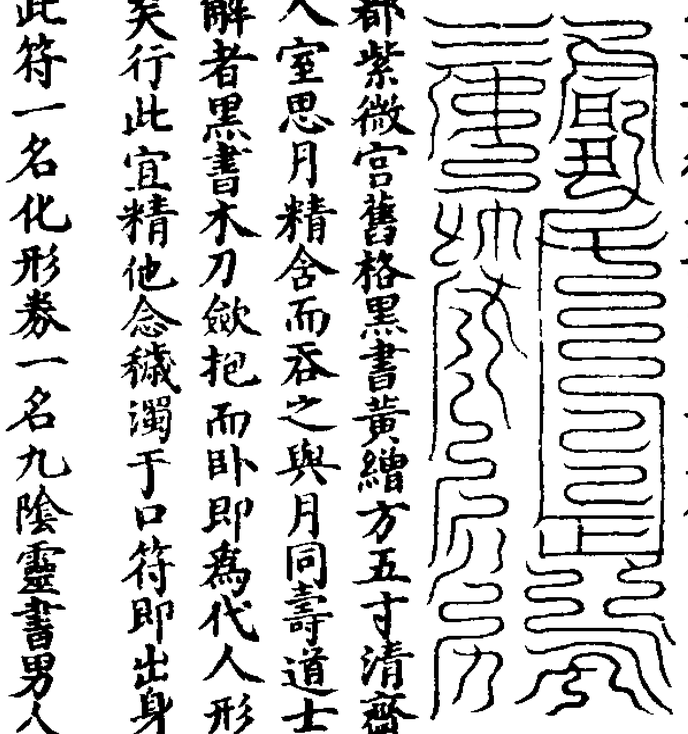
元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　五百三十四

元始五老赤書玉篇真文天書經卷中　三十四　五百三十五

元始五老赤書玉篇真文天書經卷上　三十四　五百三十六

元始

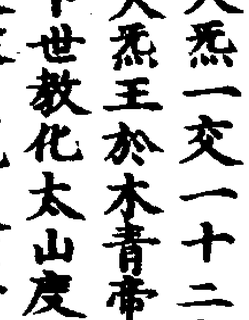
符後生爲男身
三天太玄陰生符元始以付太上大道君其文在赤書後二劫見月之上館



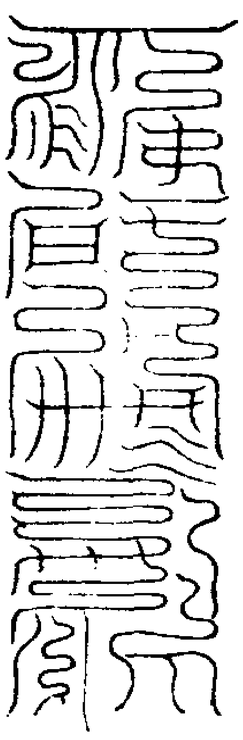
玄都紫微宮舊格黑書黃繒方五寸清齋百日入室思月精含而吞之與月同壽道士欲尸解者黑書木刀歛抱而卧即爲代人形而死矣行此宜精他念穢濁于口符即出身即○死此符一名化形券一名九陰靈書男人吞此符後化爲女子

此二符陰陽二氣日月之精自不精身苦志愼輕服御惟清齋合式即能無窮

九天玉眞長安神飛符出元始青明上光氣後赤書四劫見於三天北元玉闕之上



玄都紫微上宮舊格朱書白素上以佩身履大陽九大百六大劫之交洪災三會佩之千衆不加身過水火之難得見太平爲聖君種民其文今封南霍石碩四萬劫一出



玄都紫微上宮舊格黑書黃繒上以佩身履小陽九小百六小劫之交萬災四充佩之千害不加身過萬殤之中得見太平爲聖君種民今封北單廣靈洞室石碩之中四萬劫一出

二符太上大道君受於元始天尊以傳西王母元始五老始生五帝天元分度

東方九炁青天天有九元九元運關周迴三十二億晝夜三十日天炁一交一十二交爲一度三百三十度諸天炁王於木青帝用事寅卯之年青帝眞人下世教化太山度九人以補仙官其方其年豐熟國安民盛三千三百度赤炁勃白炁否此則赤帝小陽九小百六天炁勃於土宮辰戌丑未之年四炁驅除兵災流行土中生火金王自然天下燋枯九千九百度赤炁激白炁食此赤帝大陽九大百六天炁激於水宮亥子之年火精絶滅萬里無煙洪災至天人獸得過萬中遺一其時當有大鳥東南而飛赤帝神以補仙官其方英年木稼豐熟災火不行兵火息止三千三百度青炁勃黃炁否陽數之九九者天之極謂小陽九六天炁上百宮受會謂小百六此天炁勃於火宮巳午之年疫炁流行五穀豐而無食民九千九百度青炁激黃炁食陽數九九謂大陽九六天炁返百官收炁謂大百六此天炁激於金宮申酉之年禾稼摧折兵病並行疫炁彌天人獸得過萬中遺一其時當有青帝神人乘青龍齋符命太山制天炁得佩此符則免此災

免此災

中央一炁黃天運關三百三十度諸天炁王於土黃帝用事辰戌丑未之年黃帝眞人下世教化嵩高山度十二人以補仙官其年中國大豐四方安平三千三百度黃炁勃黑炁否此則黃帝小陽九小百六天炁勃於金官申酉之年土霧障天晝夜不別七年而解障炁行人獸疫死三分遺一九千九百度黃炁激黑炁食此黃帝大陽九大百六天炁激於木宮寅卯之年九土崩陷民無立踵萬疫驅○除萬無遺一其時當有黃帝神人乘黃龍齎符命中嶽制天炁得佩此文則免此災

西方七炁素天運關三百三十度諸天炁王於金白帝用事申酉之年白帝眞人下世教化華山度七人以補仙官其方其年豐熟國土安人民盛三千三百度白炁勃青炁否此則白帝小陽九小百六天炁勃於水宮亥子之年金玉化消橫尸塡於江海人民相啖海成血川九千九百度白氣激青炁食此白帝大陽九大百六天炁激於大宮巳午之年金石自消兵災驅除人獸滅種其時當有白帝神人乘白龍或乘白虎齎符命華山制天炁得佩此文則免此災

北方五炁玄天運關三百三十度諸天炁王於水黑帝用事亥子之年黑炁勃於木宮寅卯之年禾稼傷死五穀大貴○千九百度黑炁激赤炁食此黑帝大陽九大百六天炁激於土宮辰戌丑未之年江河枯竭海底生塵人民鳥獸焦死無遺其時當有黑帝神人乘玄龍齎符命恒山制天炁得佩此文則免此災

五方運關三十二覆九千九百度周五方之炁皆上運元始青陽之炁迴轉靈寶玄都玉山處於上天之中七寶山中關周迴諸天日月星宿十空之外九億九萬九千九百九十九度天炁反一劫之災

天地萬生山川江海金石人民一時化消當此之時天地改易億劫之間非所如何有佩神人乘白龍或乘白虎齎符命華山制天炁得佩此文則免此災

化恒山度五人以補仙官其方其年五穀豐熟禾不種自生兵不興人民安三千三百度黑炁勃赤炁否此則黑帝小陽九小百六天炁勃於木宮寅卯之年禾稼傷死五穀大貴○千九百度黑炁激赤炁食此黑帝大陽九大百六天炁激於土宮辰戌丑未之年江河枯竭海底生塵人民鳥獸焦死無遺其時當有黑帝神人乘玄龍齎符命恒山制天炁得佩此文則免此災

此之時天地改易億劫之間非所如何有佩靈寶玉文乃可即得更生始分之中正如睡眠之頃爾自非此文莫能致之

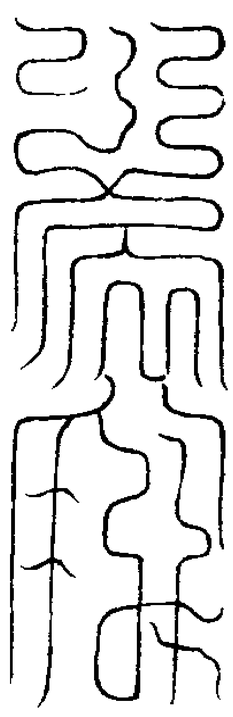
陽炁則轉天關陰炁則轉地機九河之口水之盈縮皆應天分度會亦如之故陽數之九謂之陽九陰數之八謂之八災天地運度人之樹垂覆八方有十方至眞尊神妙行眞人朝衛靈文於玉山之中飛空步虛誦詠洞章旋行玉山一匝諸天稱善五億五萬五千五百五十五億萬無鞅數至眞大神當靈寶大齋之日莫不稽首遙唱玉音諸天伎樂百千萬種同會雲庭當此之時眞樂乎哉

天地大劫之欲交諸天至眞尊神妙行眞人下遊五嶽遙觀天下至學之人洪流滔天皆以五龍迎之上登福堂令得與元始同沒同生也

東方九炁青天下元小陽九小百六出靈寶青帝下元符命下東嶽制九炁青天分度出

此文以度學者人身其文九千年一出東嶽

五帝符並依五方色書之

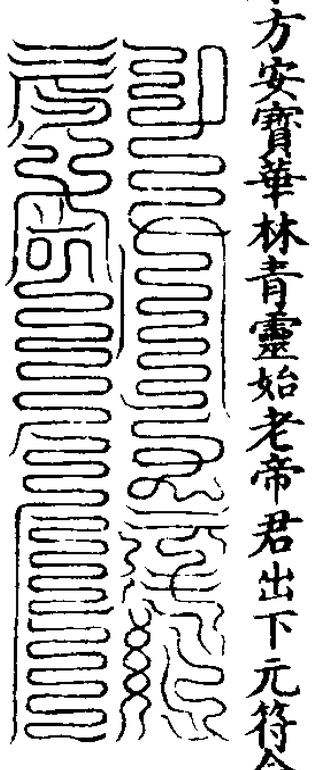


東方安寶華林青靈始老帝君出下元符命

小陽九巳小百六午其年大災驅除以此文

○固天炁安國存種民度陽九百六之會青書

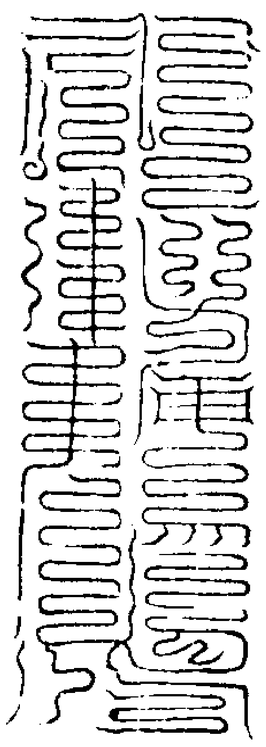
白繒



東方九炁青天中元大陽九大百六出靈寶

青帝中元符命下東嶽制天分度學者身其

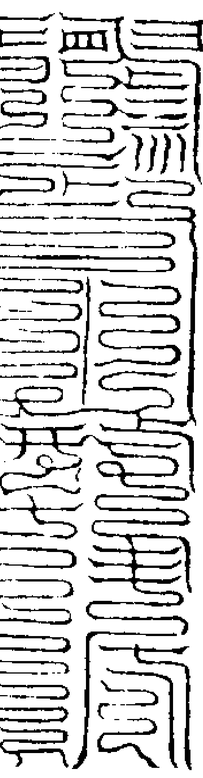
文九千年一出



大陽九申大百六酉其年天災激林木禾稼

一時消滅驅除兆民出此文以固天炁安鎮

存國以度種人大災出青書白繒



東方九炁青天上元大劫之周天地改易出

靈寶青帝上元符命下東嶽以固青天元始

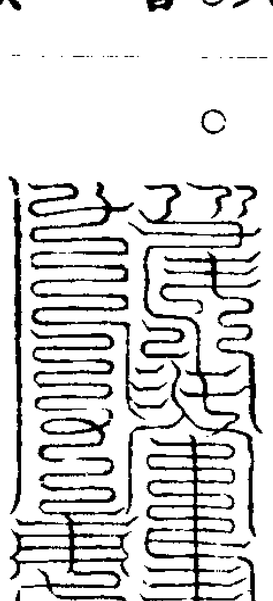
之炁其文九千年一出

大劫交周天地改易金玉山海人民鳥獸一

時消滅天地溟涬無復光明以此文故固天

○元始之炁佩之皆即得化生始分之中刻書○

金札以佩身



南方三炁丹天下元小陽九小百六出靈寶

赤帝下元符命下南嶽制三炁丹天分度出

此文以度學者人身其文九千年一出南嶽

南方梵寶昌陽丹靈眞老帝君出赤帝下元

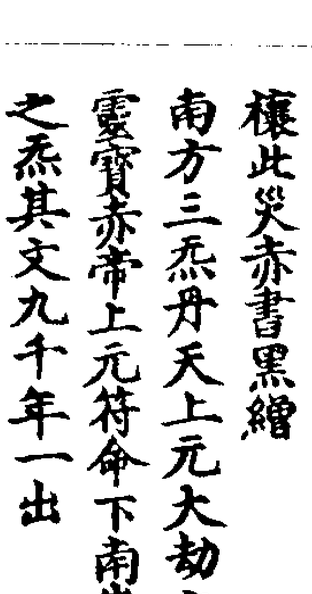
符命

小陽九辰戌小百六丑未其年土中生火金

玉自然天下燋燒萬民自死出此下元符固

天炁禳此災度陽九百六之會赤書黑繒

南方三炁丹天中元大陽九大百六出靈寶



赤帝中元符命下南嶽以固赤天分度度學

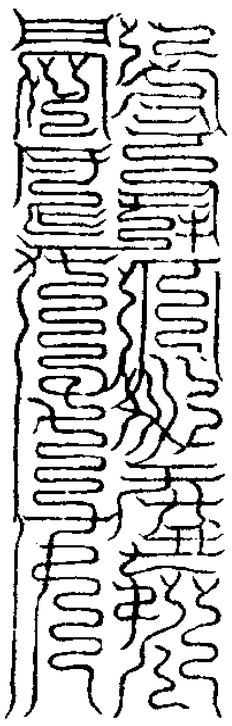
者身其文九千年一出

○

大陽九亥大百六子其年火精消滅萬里無

煙洪水四出天災蕩民中元出此文固天炁

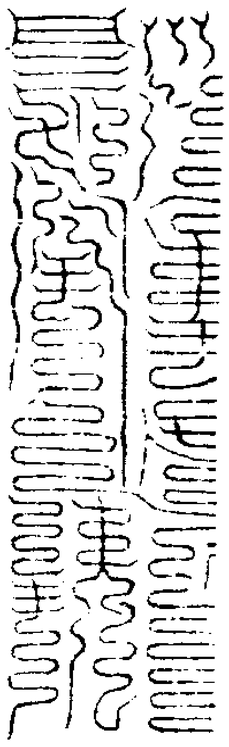
禳此災赤書黑繒



南方三炁丹天上元大劫之周天地改易出

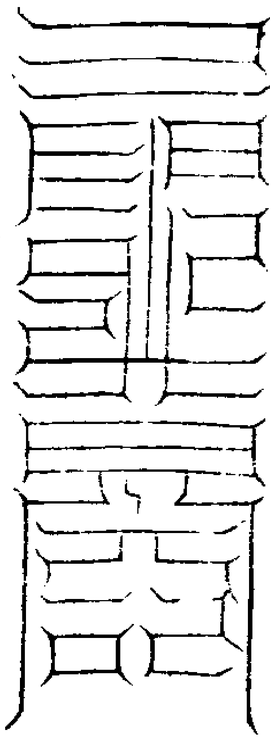
靈寶赤帝上元符命下南嶽以固赤天元始

之炁其文九千年一出

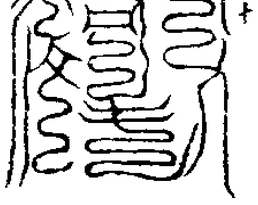


大劫交周天地改易金玉山海人民鳥獸一時消滅天地溟涬無復光明以此文固天元始之炁佩之皆即得化生始分之中刻書金札以佩身

中央一炁黃天下元小陽九小百六出靈寶黃帝下元符命下中嶽制一炁黃天分度出此文以度學者人身其文九千年一出中嶽

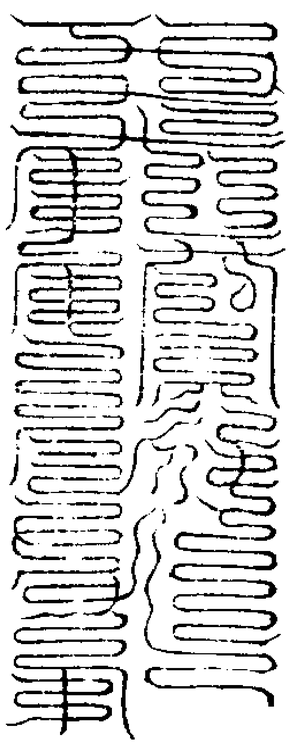


中央玉寶元靈元老帝君出下元符命



小陽九申小百六酉其年土下出霧障氣障天晝夜不分七年除民出此下元符固天炁

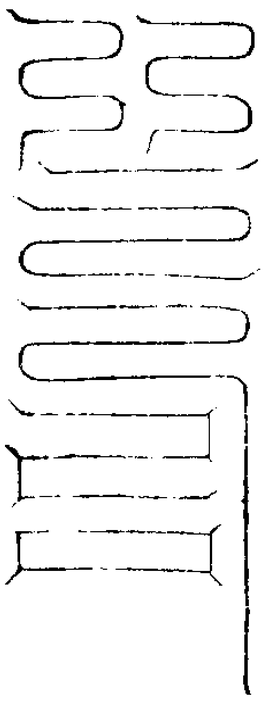
穰此災度陽九百六之會黃書青繒



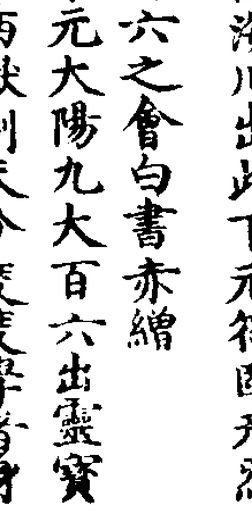
中央一炁黃天上元大劫之周天地改易出靈寶黃帝上元符命下中嶽以固黃天元始之炁其文九千年一出

書青繒

大陽九寅六百六卯其年山岡丘壟土地陷沒民無立踵中元出此文固地炁禳此災黃

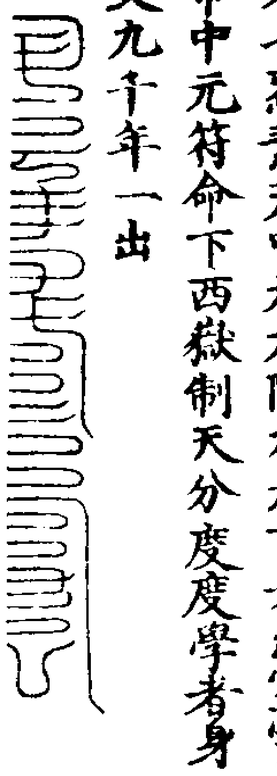


西方七寶金門皓靈皇老帝君出下元符命



大劫交周天地改易金玉山海人民鳥獸萬物一時消滅天地溟涬無復光明以此文固天元始之炁佩之即得化生始分之中刻書金札以佩身

西方七炁素天下元小陽九小百六出靈寶白帝下元符命下中嶽制七炁素天分度此文以度學者人身其文九千年一出西嶽



小陽九亥小百六子其年金玉化消人民水居飄尸洪流血為海川出此下元符固天炁禳此災度陽九百六之會白書赤繒

西方七炁素天中元大陽九大百六出靈寶白帝中元符命下西嶽制天分度度學者身其文九千年一出

大陽九巳大百六午其年金石自消兵災蕩
民中元出此文固天炁穰此災白書赤繒
西方七炁素天上元大劫之災天地改易出
靈寶白帝上元符命下西嶽以固白天元始
之炁其文九千年一出
大劫交周天地改易金玉山海人民鳥獸萬
物一時消滅天地溟涬無復光明以此文固
天元始之炁佩之即得化生始分之中刻書
金札以佩身
北方五炁玄天下元小陽九小百六出靈寶
黑帝下元符命下北嶽制五炁玄天分度出
此文以度學者人身其文九千年一出北嶽
北方洞陰朔旦鬱絕五靈玄老帝君出下元
符命
小陽九寅小百六卯其年洪水四出水災連
天人民流散死者無遺出此下元符固天炁
穰此災度陽九百六之會黑書黃繒
北方五炁玄天大陽九大百六出靈寶黑帝
中元符命下北嶽制天分度度學者身其文
九千年一出
大陽九辰成大百六丑未其年天地枯旱江
海竭乾海底揚塵人民燋死萬無遺一中元
出此文固天炁以穰此災黑書黃繒
北方五炁玄天上元大劫之交天地改易出
靈寶黑帝上元符命下北嶽以固玄天元始
之炁其文九千年一出
大劫交周天地改易金玉山海人民鳥獸萬
物一時消滅天地溟涬無復光明以此文固
天元始之炁佩之即得化生始分之中刻書
金札以佩身
元始五老三元玉符與靈寶玉篇真文大劫
小劫符命同出太玄都玉京山紫微上宮此
文固天三元之炁以穰大小陽九大小百六
大小劫會之災度學者之身玄都宿有金名
皆得見此文佩之得免大災爲聖君種民皆
白日昇天上朝玄都上宮功德未備即得尸
解轉輪成仙隨運沉浮與真結緣
元始靈寶五老尊神諸天帝皇妙行真人常
以正月三月五月七月九月十一月一歲六
會於太上三天靈都宮元陽紫微之臺集算
天元推校運度諸天各下天帝太乙使者日
月星宿三部三官考召五嶽四瀆河海大神
周行天下糾察功過搜擇種人當此之月天

下地上莫不振肅執齋持戒尊奉天眞學者以其月隨科修齋功記三官五帝列名上天六年尅得拜謁太上七祖皆昇福堂神靈佑護萬災不干

元始五老赤書玉篇眞文天書經卷中

元始五老赤書玉篇眞文天書經卷下　曇

元始靈寶西北天大聖衆至眞尊神无極大道上帝眞皇老人常以月一日上會靈寶玄都西北玉山紫微上宮奉齋朝天文校地上人鬼功過其日勑北斗下與三官考召四部刺姦周行天下糾察兆民條列善惡輕重上言其日有奉修齋直不犯科律三官除罪列名玄都萬神衛護得爲種民犯惡爲非移名地官

元始靈寶北天大聖衆至眞尊神无極大道太上老君靈寶妙行眞人常以月八日上會靈寶玄都北上玉山陰元臺奉齋朝天文校地上兆民簿錄年命筭籍其日勑北斗司殺善惡功過鬼下與八極司隸周行天下司殺善惡功過輕重列言其日犯惡爲非移付地官執心奉齋不犯科律三官削除罪名三天記上仙錄

元始靈寶東北天大聖衆至眞尊神妙行眞人无極大道太上萬度萬生神皇上玄老元臺老君常以月十四日上會靈寶玄都玉山通陽青微宮奉齋朝天文校天下學道年月功過及鬼神之事其日勑太乙使者下與北酆都伯使者周行天地司察人神功過深淺列言上宮有修齋立德即勒錄九天記名仙籍鬼神隨功進秩人鬼有犯移還鬼府

元始靈寶東天大聖衆至眞尊神太清玄元上三天无極大道無上玄老太上老君太上丈人皇上老君皇上丈人青靈上眞天帝君天帝丈人太帝君太帝丈人九老仙都君九氣丈人百千萬重道氣千二百官君太清玉陛下東極老人青華大神上相司馬青童金闕後聖帝君眞陽始青神人靈寶九仙君等地上兆民簿錄年命筭籍其日勑北斗司殺善惡功過鬼下與八極司隸周行天下糾察善惡功過輕重列言其日天帝自下集校定學仙人名功過深淺其日天帝自下天帝自下者日月星宿天上天下地上地下五嶽四瀆河海神靈莫不慘然俱下周行諸天地上察校學士兆民功過輕重列言青宮其日修齋奉戒則五帝保舉上言東華生死爲仙勒下三界神靈侍衛千災不干有犯科

律移付地官
元始靈寶東南天大聖衆至眞尊神无極大道南上赤帝丹臺老子太和玉女長生司馬好生君司命司錄南極度世君萬福君常以月十八日上會靈寶太玄都玉京山洞靈元陽之館奉齋朝天文共集校筭人民祿命長短區別善惡其日勑太乙八神使者下與三官考召周行天下司察天人善惡列言朱宮其日有修奉靈寶眞經燒香行道齋戒願念不犯禁忌則司命長生司馬注上生簿延筭益命勑下地官營衛佑護列爲善民有違科犯戒減筭縮年移付地官
元始靈寶南天大聖衆至眞尊神无極大道南上老君丹靈南極眞人太和玉女常以月二十三日上會靈寶太玄都玉山洞靈丹臺奉齋朝天文共集校人民簿錄區別善惡其日太一下歷校勑天一下周行地上司察兆民功過輕重列言靈寶洞靈丹臺其日有修奉靈寶眞經燒香行道齋戒願念不犯科禁則司命勤名生錄勑地祇營護福慶日隆萬願如心有違科犯禁削除生籍移名鬼官
元始靈寶西南大聖衆至眞尊神无極大道南上赤帝丹臺老子太和玉女長生司馬好生君司命司錄南極度世君萬福君常以月二十四日上會靈寶太玄都玉京山洞靈元陽之館奉齋朝天文共集校筭人民祿命長短區別善惡其日勑太乙八神使者下與三官考召周行天下司察天人善惡列言朱宮其日有修奉靈寶眞經燒香行道齋戒願念不犯禁忌則司命長生司馬注上生簿延筭益命勑下地官營衛佑護列爲善民有違科
律則長充鬼役不免三塗五苦之中
元始靈寶西天大聖衆至眞尊神无極大道西華金堂王仙眞母金闕後聖上相帝君四極眞人常以月二十八日上會靈寶太玄都玉京金闕七寶宮奉齋朝天文共集推校日月星辰分度并得道人名其日太一下歷校天宿周行學人善惡列言金堂其日月星宿璇璣玉衡皆慘然俱會天關之門凡爲學者能修齋奉戒思仙念道爲太一所舉言書名仙簿得爲眞人有違科犯法三官所糺移付地官長爲罪民
元始靈寶下元天大聖衆至眞尊神无極大道下元玄黃洞淵洞靈萬仙五帝四司眞人常以月二十九日上會高皇天太玄都玉京黃房奉齋朝天眞筭校五嶽四瀆河海水帝地靈神鬼之事萬民罪簡深重其日遣中太乙下與三官考召北部刺姦周行五嶽三官九府九部刺姦周行五嶽三官水府條正鬼事司人功過罪簡所由輕重列言玄都其日有修奉靈寶眞經燒香行道執齋奉戒則爲三官九府所保列言善功削除罪簡上名三天神明衛護千災不干有違科
元始靈寶西天大聖衆至眞尊神无極大道南上正眞無鞅數道氣無先寥廓無端混沌無形虛無自然太上無根冥寂玄通大智慧原正一盟威太上無爲大道道中之道神明君無上元初萬萬億億數無鞅數道德諸君丈人太上道德君道德丈人無

上萬生君萬生丈人無上萬氣君萬氣丈人無上萬元君萬元丈人無上萬福君萬福丈人鴻保天神諸君丈人玄元老君太清玄元上三天无極大道无上丈人太上三氣君太上老君太上丈人太清君太清丈人太玄上一君太玄丈人中黃正一君中黃丈人太元君太元丈人太始君太始丈人太初君太初丈人太素君太素丈人太虛君太虛丈人太一君太一丈人太儀君太儀丈人太平君太平丈人太淵君太淵丈人天帝君天帝丈人九老仙都君九老丈人玉曆君玉曆丈人九氣君九氣丈人等百千萬億億億萬萬數无鞅數萬重道氣君道氣丈人千二百君千二百官丈人太清玉陛下太上玉眞君玉眞丈人五仙君五仙丈人九靈君九靈丈人太清十二眞君十二眞丈人二十四神人君二十四神人丈人太清三十六眞君三十六眞丈人五氣君五氣丈人陰陽生炁君生炁丈人上上太乙君太乙丈人皇天太上帝无極太上元君太元一君太元一君丈人神寶君神寶丈人眞寶君眞寶丈人天寶君天寶丈人靈寶君靈寶丈人元神君元神丈人元眞君元眞丈人元靈君元靈丈人太玄元老君太清玄元天皇老君天皇丈人南極老君南極丈人黃神老君黃神丈人黃老君黃老丈人太和君太和丈人太上皇眞道君皇眞丈人上古天師君天師丈人萬道父母萬德父母天地父母神仙所出神仙所聚東王公西王母日君月后五星眞君五星皇妃璇璣玉衡星眞君領地上鬼神王者書名玉曆長為眞人

太玄上宮至眞尊神常以甲子日遣大一中臺大使者下周行諸天諸地檢校神祇驅散雜俗鬼精當此日能設齋燒香中臺大使者皆條善功奏上三天上帝上帝即除為監天太玄上宮北帝常以庚申日制天民三尸魂神條人罪狀上奏帝君當此日能修齋奉戒晝夜思神則三尸不得上天言人之罪地司奏人善功列言帝君太一歡喜即記名左契長為種民

太玄都玉京七寶紫微宮奉齋朝天眞萬帝大聖仙人於太極上宮算校玉札金名應得神仙之人列奏靈寶玄都上宮

太玄上宮高眞大神常以立春之日會諸尊眾神諸天諸地普集算校大劫小劫大小百六天地運度科別善惡學道應得神仙名太玄上宮太素眞人常以春分之日會諸仙其日遣上太一下上太一自下其中諸天星辰日月璇璣北斗慘然俱下與五帝五嶽四瀆江河淮濟水帝九部刺姦三官考召地上官於崑崙瑤臺校定靈寶眞經學者功業輕重列言靈寶玄都上宮

太玄上宮五帝常以立夏之日會諸仙人於太玄上宮五帝常以夏至之日會於司紫微宮校定學者功過列言靈寶玄都上宮天其日有修奉靈寶眞經修齋戒燒香念道為太乙所舉列言善功則名上仙簿勑地神營護有違科犯戒移名付地官長為罪民太太玄上宮天上三官常以冬至之日會於北帝命上宮校定兆民筭會簿錄列言靈寶玄都

上宮
太玄上宮五嶽諸眞人常以立秋之日上詣
中黃老君於黃房靈庭會諸仙官撿校天下
神圖靈藥列言靈寶玄都上宮
太玄上宮上皇大帝常以秋分之日上登上
清靈關太微之館會靈寶尊神太上五老君
北極眞公八海大神集筭天下兆民罪錄功
過輕重大小列言靈寶玄都上宮
太玄上宮陽臺眞人常以立冬之日會論仙
官玉女於靈寶陽臺之上校學道簿錄名目
○
輕重深淺列言靈寶玄都上宮
太玄上宮天眞衆仙常以冬至之日上詣方
諸東華青宮會於東海青童金闕上相至眞
大神校定衆仙名錄列言靈寶玄都上宮八
節之日是上天八會大慶之日也其日諸天
大聖尊神妙行眞人莫不上會靈寶玄都王
京山上宮朝慶天眞奉戒持齋旋行誦經各
遣天眞威神周行天下四海八極五嶽名山
學人及得道兆庶糺察功過輕重列言上宮
其日諸天星宿日月璇璣地上神祇莫不振
肅凡是修齋持戒宗奉天文皆爲五帝所舉
上天右別書名王曆記爲種民告下三官神
靈侍衛門戶整肅萬災不干至學之士三界
司迎神仙度世上爲眞人爲惡犯戒司考所
糺移付地官長爲罪民
五老靈寶五篇眞文元始天書生於空洞之
中爲天地之根靈尊妙貴法教威嚴三元開
張德冠諸天一十四德皆以三元齊之貴行
標於高稱一者其德如太空無形蕩蕩爲無
始之宗二者其德如虛无無中生有有中歸
無三者其德如大道威靈恢廓爲神明之寶
四者其德如天澄清高虛廣覆無邊五者其
德如地開張廣納無毫不載六者其德如三
光五曜諸天普受光明七者其德如高眞數
演玄教爲天中之尊八者其德如太玄清開廣置
一切普受自然九者其德如太玄上宮天眞
爲神仙之都十者其德如雲雨一切萬物普
受其蔭潤十一者其德如風一切萬物受其
施泄十二者其德如四時一切萬物受其生
成十三者其德如泰山保固元祚安寧神器
十四者其德如大江湯湯無礙莫不開容靈
文妙重斯一十四德其德如之巍巍高範量
難可勝垂蔭福流萬劫無窮開明元化莫不
由焉
靈寶五篇眞文施一十四福福報如之一者
形神澄正不受衆横永離痛惱身無疾病二
者萬魔降伏五帝所敬地祇侍衛心端神定
三者上聖玄監天神記名右別簿録削死上
生四者德慧長新役使鬼神舉向所欲坐招
自然五者神童玉女侍衛身形出入遊行所
在司迎六者天災寘伏福慶日臻門戶昌熾
道德日隆七者門族端偉世世安寧中外享
慶潤流無窮八者五帝所舉上補眞人三界
司迎項負寶光九者塵垢普消表裏明鮮身
香體潔淨如金剛十者志無不赴願無不從
適意所欲洞達無窮心聰體聖神明交通十
一者爲諸天大聖尊神妙行眞人五嶽飛仙
一切所宗十二者其德如風一切萬物受其
羽服白日昇天十三者功德之大上延七祖
解脫三塗五苦八難上昇天堂受仙南宮下

流種孫世世興隆十四者功言一切蠢飛蜎息已生未生門內六親普皆延年宗奉靈文修齋供養斯功至重德報自然三官記識無失毫分影響相酬其理甚明

二篇德福二十八條出玄都紫微宮上元格中至眞學者行之德也

玄都紫微宮中元格靈寶眞文見衆眞修齋奉戒朝禮天文有一十二念一念精進苦行不犯經戒每事尊法二念道尊德貴法化高大心所希願三念悔謝衆罪無所隱匿整心修敬每以盡節四念願求神仙得見眞君免度厄世身覩太平五念度諸苦難三惡之道五災之中六念願得飛行駕乘雲龍七念爲億曾萬祖上世父母宿考解散免離徒責上昇福堂八念家中大小同學之人福慶日昇善念日生九念普爲一切人民後世子孫厄中得免居危獲安十念畜牧已下一切衆生蝡飛蠢動及得喘息有生氣者普蒙惠澤恩潤覆護十一念志遠榮華姦秩雜俗邪諂假僞秩孽鬼神精魅雜法之術十二念使鬼役神收攝邪姦天人無害普離衆惡三災九厄十苦八難剋獲上仙白日昇天仙度之後與道念同此一十二念發自然天心大慈之德功懃諸天舊儀係靈寶中元篇目在玄都玄都紫微宮中元格施一十二念而有一十二報一者身體剛强軀形安寧二者名聲遠著一切之人願所欲聞三者爲諸天大聖尊神妙行眞人所見愛敬日月星宿所惠仙聖及見世之罪二者致福却禍三者來生却死四者招財致祿五者宜後世子孫六者福延先七七者見世興隆八者與天地結親九者交友眞人十者卒得上仙白日昇天十一者仙度之後上昇道堂十二者一切普福爲世橋梁其一十二恩皆精行所致德感天眞

二篇施念獲報二十四條出玄都紫微宮中元格中至眞學者行之德也

玄都紫微宮下元格靈寶眞文明見衆眞奉齋朝禮天文有一十二恩一者解上世之考及見世之罪二者致福却禍三者來生却死四者招財致祿五者宜後世子孫六者福延先七七者見世興隆八者與天地結親九者交友眞人十者卒得上仙白日昇天十一者仙度之後上昇道堂十二者一切普福爲世橋梁其一十二恩皆精行所致德感天眞

玄都紫微宮下元格靈寶眞文明見衆眞奉齋朝禮天文有一十二恩一者解上世之考形與道合同此十二報施德所延上帝所貴坐要自然

二篇施念獲報二十四條出玄都紫微宮中元格中至眞學者行之德也

孫三爲居世四爲居山五爲修道六爲求仙七爲衆官八爲治民九爲衆生十爲世間十一爲天十二爲神十三爲人十四爲一切萬物齋直上聖之法清虛簡素棄穢來眞上應列星中應人情下副物心聖者見之謂之聖

仁者見之謂之仁智者見之謂之智賢者見之謂之賢元始置法爲衆道之尊上帝之所修來者之橋梁也

二篇施恩置功二十六條出玄都紫微宮下元格中至眞學者行之德也

元始自然赤書玉篇眞文開明之後各付一文安鎮五嶽舊本封於玄都紫微宮衆眞侍衛置立玄科有俯仰之儀至五劫周末乃傳太上大道君高上大聖衆諸天至眞奉修靈文敷演玄義論解曲逮有十部妙經三十六○

卷玉訣二卷以立要用悉封紫微上宮衆眞並以上合天慶之日清齋持戒上會玄都朝禮天文誦經行道上讚元始自然之章中和三元洞明之氣下慶神眞大慈之教道在則尊唯清爲貴故齋戒存其檢行當其齋日諸天大聖尊神妙行眞人日月星宿皆會玄都玉京之臺紫微上宮持戒朝禮旋行誦經諸地上五嶽神仙眞人四海水帝北酆三官三界地祇一切神靈莫不東帶肅然持齋尊道重法以崇天眞也其儀典格式具出靈寶中金紫格有左右陰陽考典實靈寶眞文以赤明開玄之始號曰空渾赤書景皇眞文天地分判天號之靈地號之寶故曰靈寶至黃帝五劫下教度得道之人令得昇玄矣

三

元始五老赤書玉篇眞文天書經卷下

○

太上諸天靈書度命妙經

元始天尊時於大福堂國長樂舍中與諸天大聖衆飛天神王俱坐七色寶雲是時元始告太上道君曰頗聞大福堂國十方邊土有悲泣之聲不道君稽首上白

天尊曰入是境七百五十萬劫不聞此土有悲歎之聲不審是何故天尊又問道君頗聞絃歌歡樂之音不乎道君稽首答曰此土男女自眼所照以來七百五十萬劫不覺國人形有衰老是男是女皆同一貌如是受生居○在福中恒無憂慼唯樂是欣於是

元始天尊含笑放五色光明從口中出照一國地土靈寶眞文於光中煥明文彩洞耀朗五方道君長跪稽首瞻仰願聞其要

元始天尊答曰汝見眞文在光中不此文以龍漢之年出於此土時與高上大聖玉帝撰十部妙經出法度人因名此土爲大福堂國長樂之舍靈音震響澤被十方是故此土男女長壽無有中夭不歷諸苦不履憂惱不墮三塗不經八難門無悲泣之聲唯有歡樂之

音生值此世與經道相遇眞爲億劫宿世因緣無患之命豈不樂哉吾向所以無故笑者笑此土人不知歡樂從何而來不知他土復有憂感吾過去後眞文隱藏運度當促五濁躁競萬惡並至感念來生生在其中甘心履罪展轉五道長苦八難更相殘害憂惱切身不見經法不遭聖文任命生死甚可哀傷深愍此輩不知宿命殃對相尋所從而來今當爲諸來生說十部妙經以度天人汝可勤爲用心正意諦受勿忘是言於是太上大道君

○即出班稽首伏受命旨是時衆聖莫不欣慶元始天尊於長樂含中說靈寶眞文出法度人始於此國是時十方無極世界至眞大聖飛天神王妙行眞人無鞅數衆一時同會國土皆以銘金灌地四邊階道並是碧王瑠璃寶飾四面嚴整光明映徹道法開張度人無量是故此國名爲大福堂國生落此地命無殘傷心無苦惱體無憂患適心所行命過即得度入朱陵是時男女預以有心皆得度世是時大福堂國國土成就道行東極碧落空歌大浮黎國土坐碧霞元始天尊於碧落空歌大浮黎國土坐碧霞之上是時東方無極大聖衆飛天神王至眞大神安寶華林青靈始老蒼帝九炁天君太上眞王青腰玉女東鄉諸靈官無鞅數衆一時同會國土地形一時緬平無有高低地皆是碧玉四邊階道皆金銀寶飾嚴整光明弈弈於是

元始天尊告蒼帝君曰此一國土學仙不乎有何等方頗知宿命因緣不乎蒼帝君稽首伏受命旨一座

○上白天尊自入此境九百九十萬劫初無學仙之人皆自然不死是國皆有種種奇妙有青林之樹樹葉並生自然紫書風吹樹動其樹聲音皆作洞章靈音燦爛朗徹太空其上恒有九色鳳鳥其鳥鳴時一國男女皆稽首禮音鳥落一羽有得其羽皆即飛行是國男女無有衰老無有哀憂不履苦毒不經愁惱唯樂爲生不知因緣所從而來生值今世眞文於此國土出法度人高上大聖時撰出妙經以紫筆書於空青之林故風吹此樹其聲成音九色之鳥恒食樹葉身生文章故人得其羽即能飛行當是其時皆得道眞吾過去後運度當促兵災交行天人塗炭甘心履罪展轉五道八難之中不遇今生不見經教痛毒可言今故說是經令此土男女知不死之年所從緣來爲來生人開度之根汝等勤爲用心諦識吾言蒼帝君稽首伏受命旨一座

○衆聖莫不歡喜是時碧落空歌大浮黎國國土成就道行南極南極禪黎世界赤明國土坐絳雲之南圃丹霍之阿三元洞室

元始天尊於禪黎世界赤明國土坐絳雲之上南方無極大聖衆飛天神王至眞大神梵寶昌陽丹靈眞老赤帝三炁天君三炁丈人朱宮太丹玉女南鄉諸靈官無鞅數衆一時同會丹霍之阿三元洞室其國土色皆如丹脂恒生赤炁有如絳雲四邊階道並是瑠璃珍玩寶飾光明煥赫洞映一國是時

元始天尊問於赤帝三炁天君曰此土人命

幾何三炁天君稽首答曰自住是境三百三十萬劫未聞是土有悲哀之聲但見不老之人

天尊又曰有何奇方致如是乎三炁天君稽首答曰此國有洞陽之庭火鍊之池國人一年三詣火池以火精自鍊瑩飾其形是故致有不老之人上有南宮好生之君保人命籍致無哭屍之聲不知本始從何而來惟願天尊告所未聞

元始天尊告曰此土所以有洞陽之庭流火之池者起於靈寶眞文始開之時文字未明時與高上大聖王帝同於此國以火鍊眞文瑩發字形文彩煥曜洞朗五方因號此土爲赤明之國火精流澳爲洞陽之庭故人於火庭身受火鍊致不衰老于今庭人皆眞文之功其法妙重上置南宮好生之君掌人命籍鍊死度生故此國土無有哭屍之聲生值斯世眞爲樂哉吾過去後眞經隱藏天運促急五濁爭競毒流天人男女塗炭甘心履罪展轉五道八難之中不見明教不遇眞經今故爲來生說是妙經授爾眞文令此國土識有神仙長生不死所從而來爲後世男女開度因緣勤爲用心勿忘吾言於是赤帝三炁天君稽首伏受命旨是時衆聖作禮而去是時禪黎世界赤明王國國土成就道行西極西極衙羅大福堂世界西那王國

元始天尊於大福堂世界西那王國之上鳳凰孔雀金翅羣鳥飛翔其巔須臾之間有五色光明洞照一土幽隱並見我於空山之上演出眞文撰十部妙經始於此土

天尊言曰我昔龍漢之年與元始天王高上玉帝同於此土遇靈寶眞文出於浮羅空山之上鳳凰孔雀金翅羣鳥飛翔其巔須臾之頃忽有五色光明洞照一土幽隱並見我於空山之上演出眞文撰十部妙經始於此土出法度人欲令法音流化後生其法開張是時與高上大聖王帝同會浮羅之獄坐七寶蓁木之下西方無極大聖衆飛天神王至眞大神七寶金門皓靈皇老白帝七氣天君明石七氣丈人太上白素王女西鄉諸靈官無缺數衆一時同會浮羅之獄其國土皆以白玉爲地黃金爲階四面珍寶光明弈弈洞朗一國其國雅樂妙音發自然道意生諸善心行種種奇異林木鳥獸聲有玉章金池流精度一國人名此國土爲極樂國

元始天尊於是問白帝天君何故名此爲極樂國國有何奇而無哀憂白帝天君稽首答曰自入是境七百萬劫唯聞雅樂百和之音不聞國人有悲感之聲一土男女皆面有金容林有七寶蓁樹樹生赤實白環上有鳳凰孔雀金翅之鳥晝夜六時吐其雅音獅子白鹿嘯歌邕邕次有金精玉池冶鍊之膏飛天神人一年三下沐浴其中流精玄澳普度無量是故此國名曰極樂不知本始所從而來

天尊言曰我昔龍漢之年與元始天王高上玉帝同於此土遇靈寶眞文出於浮羅空山之上鳳凰孔雀金翅羣鳥飛翔其巔須臾之頃忽有五色光明洞照一土幽隱並見我於空山之上演出眞文撰十部妙經始於此土出法度人欲令法音流化後生其法開張是時人民鳥獸並受開度是故羣鳥恒吐非常雅音預聞其音皆發自然道意生諸善心行諸善念一國男女並得道眞得生此國皆以前生七百劫來宿有善名記於天上致生是國國有神鳥晝夜六時吐其雅音名曰極樂國生值斯世無量之福吾過去後眞經隱藏天運轉促國當破壞來生塗炭不遇經教流曳五苦八難之中男女天命痛毒可言今故說是經令此土人知有宿世因緣之根爲諸

來生開度之津明識吾言勤爲用心七氣天君稽首受命一時衆聖莫不歡喜是時衛羅大福堂世界西那王國國土成就道行北極北極元福棄賢世界鬱單之國元始天尊於元福棄賢世界鬱單國土北壟玄丘坐五色玄雲之上北方無極大聖衆飛天神王至眞大神五氣玄天洞陰朔單鬱絶五靈玄老黑帝天君太上靈君夜光玉女北鄉諸靈官無鞅數衆一時同會北壟玄丘之上國土皆凝水精瑠璃灌地○而行國有寒池縱廣五百里池有流精玉芝中有自然洞靈之觀觀高與雲齊方圓五十里中皆金刻書字題觀四面其處冥闇四面無光恒如闇夜人不得見一國男女飲食池水面如玉脂初無疾病無有憂愁壽三萬歲無有中夭命終之後骸骨不灰萬年亦無臭爛之日國無禮樂唯知直心名此國土爲無患之國

天尊問黑帝天君曰何故名此爲無患之國有何等奇妙之方黑帝天君稽首答曰自入是境五百萬劫一劫之周便見洞靈之觀朗然而明劫過便闇觀下寒池一國男女並就飲食面色如玉無有老容不知疾痛壽得其年死又不灰是故名爲無患之國此土男女唯知受生不知所從得如此壽惟願天尊告所未悟

天尊舍笑五色光明從口中出照明一國洞靈之觀朗然而明劫過便闇觀下寒池一國男女並就飲食面色如玉無有老容不知疾痛壽得其年死又不灰是故名爲無患之國此土男女唯知受生不知所從得如此壽惟願天尊告所未悟

天尊舍笑五色光明從口中出照明一國洞靈之觀朗然而見四面洞徹如日中景城池文彩煥赫非可稱視一國之人歡喜無量天尊言曰靈寶眞文往於此土出法度人我封天文於此觀中故名之爲洞靈之觀觀下寒池皆靈津所澳故人飲其池水年得無死我過去後此觀經文當還鬱單無量天中天度衆苦八難之中得見衆善莫不改心七祖氣當促萬災天命殘傷天人衰耗普甚可哀傷今當重爲廣開法教普度諸天經教流曳五苦非可忍見今故說是經令此土人知其因緣所從而來爲生男女開度之使是雜國邊方男女咸令歸心入我法門拔度衆苦八難之中得見衆善莫不改心七祖蒙其福慶當得還生人中福既普市天下歡心

天尊成就五方國土度一切人皆受明教各各自發好心善意思念大法不犯經戒不履諸惡不作非法身無點汚普行慈心敬順神靈尊老愛少行合自然致命長遠形無衰老萬災之中明識我言諦受勤行勿爲怠縱誤法音開張諸天宗仰預是雜國邊土異域短命之地福所不逮聞道所在皆得度世壽命欣喜

長遠莫不踴躍是時男女咸來歸命
天尊時還長樂舍中諸是雜國無大無小傾
國來入非可禁止
天尊爾時三日三夜閉天光明使光不照聚
柴高地二百丈許天尊坐於柴上以火自燒
火然光照四方朗明諸國男女遥見天尊坐
在火上無緣得往披陳其心天尊欲觀其心
因告來者欲得長壽當入火中就我受法其
有至心好慕大法者有七萬二千四百五十
人投身赴火皆至道前天尊即於火中授其
○經法隨入隨授身並得度隱形而去餘不入○
者有四十萬人遥見入者身不得出皆云燒
死於是便退各還本土預是入火受度之人
皆先已至家其不入者皆在後至既還相見
方懷恍歎悔之無及受度之人皆得長壽身
不痛苦形不衰老年皆三萬歲終訖而死亦
有善心勤修經教皆得度世
天尊告太上道君曰龍漢之時我爲無形常
存之君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
有禮典亦無五味衣被之具混沌自生我以
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上無復色
下無復淵風澤洞虛幽幽冥冥無形無影無
極無窮混沌無期號爲延康逮至赤明開光
天地復位始有陰陽人民備足而有死生我
又出世號無名之君以靈寶教化度諸天人
其時男女有至心好慕承奉經戒頗不忘倦
皆得道真骨肉俱飛空行自然縱未得道皆
○壽命長遠死上天堂世世更生轉輪不滅後
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而
生逮至開皇靈寶眞文開通三象天地復位
五文煥明日月星宿於是朗曜四時五行陰
陽而生我於始青天中號元始天尊開張法
教成就諸天始有人民男女純朴結繩而行
無有禮典亦無五味亦無衣裳亦無五彩亦
無文章裸身露宿鳥獸同羣以道開化漸漸
之造成就諸心我過去後半劫之中來生男
行於是宣化流演法音廣施經典勸戒愚蒙
歸心信向漸入法門是時
天尊出遊西河之邊坐弱水之上口吐五色
之光普照諸天四方邊土普見光明天尊分
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
稽首天尊隨其國土口吐靈寶五篇眞文光
彩煥爛不可稱視說十部妙經授以禁戒宣
示男女若有欲得壽命長遠者當來送名丹
書鐵券齧臂歃血誓信効心受法而去是時
○四方邊境男女長幼莫不歸心各齎金銀錦
帛五彩紋綵珠玉珍寶無鞅億數來詣
天尊伏受法戒遵承妙經七日七夜光明朗
耀四方復常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
無怨心上天校錄先有善功名書簡籍者皆
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形改純朴心
漸怠壞恐至凋落正教不全是故我身國國
之造成就諸心我過去後半劫之中來生男

女心當破壞轉相疑貳不信經教生諸嫉害爭競勝已更相攻伐口是心非自作一法不敬天地輕慢神明殺生淫祀禱求邪精是男是女互相祝詛色欲放蕩竊盜無端不顧宿命自取殘傷身入惡道履諸苦難生壽無幾而憂惱自嬰展轉三塗五道之中自生自死殃對相尋骨肉分離實爲痛心今說是經爲諸來生以度可度善心之人明受諦聽深憶我言太上道君稽首受命

天尊言我歷觀諸天從億劫以來至乎今日

○上天得道高聖大神及諸天眞人三清九宮五嶽飛仙之人莫不悉從靈寶受度而得爲眞仙者也次觀南陵朱宮之中及九靈福堂天給宿福現神自然廚食亦莫非在世供養靈寶行齋持戒發自然之心作諸功德滅度而得昇上福堂受食天廚者也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導引養生法術變化經方及散雜俗並係六天之中欲界之內遇小劫一會其法並滅無復遺餘其是太清雜化符圖太平道經雜道法術諸小品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眞虎文金書玉字靈寶眞經並出元始處於二

十二

十八天無色之上大劫周時其文並還無上

景四

大羅中玉京之山七寶玄臺災所不及大羅天是五億五萬五千五百五十五天之上天也故大洞眞經靈寶洞玄洞虛洞無自然之文與運同滅與運同生包羅衆經諸天之宗

○志士長修致得神仙長生度世白日飛行駕龍駕洞入虛無能奉之者供養恭敬七祖生天轉輪聖王世世不絕與善因緣

諸天靈書度命品章東華宮中諸東方九氣天中靈書度命品章東華宮中諸眞人玉女歌誦其曲以和形魂錄氣保命留神致仙元始自然之徼辭也

東華吐靈風　西宮和琅音　二氣結空洞
太虛中生心　靈書披長條　寶文翠碧林
鳳歌通天響　六時應節吟　上有度命童

景四

拔夜朗長陰　萬劫保形明　眇眇莫能尋
長錄不死年　與運同浮沉　日月照靈魂
璇璣迴東南　九星落形影　實華生五心
自有不凋神　與我契丹金　赤書檢精炁
玉訣妙自深　朱宮有籙籍　魔神莫能侵

十三

景四

其章出自元始東華青宮青童大君封之青玉寶函之中印以元始九氣之章衛以青腰玉女九人誦之者則和形魂安命留神八景鎮衛使身長存七祖同歡俱在福門

○眞人玉女恒所歌誦以固泥丸安腦營神保命留氣自然之章

絳雲翠玉虛　靈風拂太微　遼遼六氣除
眇眇吐靈暉　乘我日中影　振轡順天迴
朱童披靈夜　洞陽鍊落輝　玉章度促年
靈歌五神開　長魂無絕景　一念入九圍
億劫赴退期　華命不凋衰　飛天披重關
南宮朗幽機　朱陵定絳籍　神備使形飛
七祖上生天　福德高巍巍　輪轉空洞魂
出我九玄扉　夜景披朝陽　飄飄乘運歸

其章出自元始朱陵上宮南極上元君封之
赤玉寶函之中印以太丹三氣之章衛以素
圭玉女三人長誦之者則營神不亡泥丸安
鎮萬氣長存度命留年致得神仙七祖同飛
道昇自然

西方七氣天中靈書度命玉章太素上宮諸
眞人玉女恒所歌誦以檢魄靈安神留氣度
命長存至眞玉音自然之章
崑臺生琅音　玉氣逸九冥　寶章洞太虛
躡眞入無形　錦雲翠朱日　圓華逐月生
○混合自然氣　遼遼九遐清　六慧純梵行
五神招高靈　絳宅曜朱童　萬劫不啁零
長存好生君　太一合黃寧　保命度符籍
鍊魂金華庭　自歸不死烏　飄飄乘運生
七玄入南宮　朽骸更鮮榮　長歌樂雲浮
窈窕戲綠軿　逍遙大羅外　三界莫能輕
其章出自元始西華宮中西王金母封之白
玉寶函之中印以太素七氣之章衛以白素
玉女七人恒誦之者則魂神不散萬氣安備
精爽澄正度命却短長存不傾七祖上昇南
宮受生也
北方五氣天中靈書度命玉章北上宮中諸
眞人玉女恒所歌誦以和五宮之氣安神度
命自然之玉章
飛步入北清　把眞招上元　乘景望玄臺
四宮生錦雲　中有採生童　太一上帝君
十聖廻輕蓋　羽衣何紛紛　長執九命籍
金錄赤書文　十絶繞華庭　飄飄度命愴
綠蓋乘風廻　丹霄拂靈軒　爲我造上宮
枝錄九夜門　度命朱陵關　長保億劫椿
○留神營絳府　赤子明三關　形受不死氣
自然生寶魂　七祖度南宮　世生福慶門
其章出自元始北上宮中玉晨君封之玄玉
寶函之中印以太玄五氣之章衛以太玄玉
女五人能恒誦之則萬氣常存安鎮五宮不
離身形度命不終尅得上仙
天尊言此四章是四天帝王度命之妙品四
天上聖眞人王女常所歌誦留神安氣調和
形魂雅音妙絶慧洞虛空故四方正士倫得
法音自然道眞壽命長逸命過之日迎上天
堂世世不絶轉輪聖王其道高妙衆經之尊
養生護死大乘法門來生男女心與運迴不
如今生純朴信眞常懷疑猜妒勝已爭競
功名更相攻害自傷年命不言其身所行惡
逆皆言經教無有神明吾過去後經道當還
三界之上大羅天中遙觀其心其中故當有
可度之人汝勤爲宣化令有心者得聞法者
度諸苦根憂惱之中身見光明與善因緣其
不信向自取塗炭生死流曳展轉五道無得
解時我何其勤勤故重丁寧不忍見來生頑
○凝可哀故遺明戒勤行勿怠太上道君十方
大聖至眞尊神一時稽首受命而去

太上諸天靈書度命妙經終

二經同卷
元始天尊說生天得道經
元始天尊說得道了身經

元始天尊說生天得道經

爾時元始天尊在大羅天上玉京山中爲諸天仙衆說此生天得道眞經告諸仙曰吾今爲汝略啓身心明宣道要十方得道神仙皆從此經修行而通微與善男子善女人依憑齋戒作是津梁一切有爲顯諸眞路體此法相乃可受持能屏衆緣永除染著外想不入內想不出於正念中皆得五臟清涼六腑調泰三百六十骨節之間有諸滯礙十惡之業百八十煩惱之業衆苦罪源悉皆除蕩即引太和眞炁注潤身田五臟六腑心目內觀眞炁所有清靜光明虛白朗耀杳杳冥冥內外無事昏昏默默正達無爲古今常存總持淨念從兹解悟道力資扶法藥相助仍節飲食驅遣鬼尸安寂六根淨照八識空其五蘊證妙三元得道成眞自然昇度爾時諸天仙衆白天尊言自從無始以來至于今日未聞如是大乘經典我等緣兹盍會廣及一切道衆圓明而說偈曰

杳杳冥冥清靜道　昏昏默默太虛蹤
體性湛然無所住　色心都寂一眞宗

元始天尊說生天得道經

○

元始天尊說得道了身經

爾時元始天尊在玉清聖境清微天宮鬱羅蕭臺之中森羅淨泓之上現虛無自然有爲眞聖相恢元始無極大道聞揚混沌未分先天眞奧妙論清靜無爲全眞大道爲諸天仙衆說此生天得道全眞了身經夫修鍊了身飲食有則禁口獨坐口唇相沾牙齒相對眼不觀邪色耳不聽淫聲洗心滌慮對境忘境萬緣消息外想不入內想不出莫起一念萬事俱忘凝耳韻舍眼光緘舌悉調鼻息存神定意一心內守調息綿綿微微輕出似有而無莫教間斷息依神定性定命住性命雙全形神俱妙與道合眞湛湛澄澄杳杳冥冥昏昏默默純純全全混混沌沌精神魂魄意三五混融三元輻輳合和四象五悉朝元三花聚頂返本還元復命歸根萬神歸一無所不包無所不容自然心火下降腎水上昇口裏津液自然而生烹煎煅鍊久久不散自然體中血脉如風行腹中如雷聲鳴無絃之曲不撫而

自聲不鼓而自鳴冲和炁透醍醐灌頂甘露灑心晝夜無眠三千日足功成果滿陰盡陽純聖胎成就身內有身神成眞聖眞聖合太虛太虛合眞空眞空合虛無自然虛無自然是元始眞一元始眞一是吾眞身也先天而生生而無形先天而長長而無體誰無形體大道常存永劫不朽萬聖同居得觀內境見虛無之事神自言語與天地齊壽日月同年脫離生死方得全眞道果天得眞一神光清明地得眞一萬物發生邪得眞一自然動則有爲有爲則神動神動則炁散有爲眞動不動靜在其中矣修行道人不識動靜眞機不達眞常全眞道理如何得道成眞息不動意定爲之抽意不動神凝爲之添神凝意動爲武鍊息定神凝爲文炁外灌頂甘露灑心一名洗心滌慮心神不動爲之眞沐浴眞清眞靜動在其中矣修行道人不識動靜眞機不達眞常全眞道理如何得道成眞息不動意定爲之抽意不動神凝爲之添神凝意動爲武鍊息定神凝爲文炁外歸正神得眞一千靈萬聖人得眞一眞神仙胎也道本虛無三才六合之中無所不靈無所不聖道乃萬聖之祖萬物之宗清靜混沌凝神鍊炁二六時中常清常靜靈臺無念爲清一念不起爲靜意定神全水源清意動神行水源濁此是木金眞間隔飲食太飽息炁難定眼光不凝神光不明耳不絕聽神不得住聲色不絕精炁不全萬緣不絕神不安寧神不安寧心神不靈心神不靈聖胎不成聖胎不成爲陰靈下鬼身是炁宅心是神舍意動則有爲有爲則神動神動則炁散有爲眞動不動靜在其中矣修行道人不識動靜眞機不達眞常全眞道理如何得道成眞息不動意定爲之抽意不動神凝爲之添神凝意動爲武鍊息定神凝爲文炁外歸正神得眞一千靈萬聖人得眞一眞神仙胎也道本虛無三才六合之中無所不靈無所不聖道乃萬聖之祖萬物之宗清靜混沌凝神鍊炁二六時中常清常靜靈臺無念爲清一念不起爲靜意定神全水源清意動神行水源濁此是木金眞間隔飲食太飽息炁難定眼光不凝神光不明耳不絕聽神不得住聲色不絕精炁不全萬緣不絕神不安寧神不安寧心神不靈心神不靈聖胎不成聖胎不成爲陰靈下鬼身是炁宅心是神舍意

想不入內想不出爲固濟二炁交合各一斤堪爲和合四象一性攝情爲金木併陰陽還返爲水火交火與木同源兩性一家南二東三同成五南二心神火也東三肝木性也此七返降伏內魔爲野戰神全無欠爲全眞精血炁神眞種子神凝炁結合眞空中宮胎息是火生於木也水與金同源兩性一家北一爲黃婆金情木性爲夫婦心神眞汞爲姹女西四同成五北一腎精水也西四肺金情也精炁眞鉛爲嬰兒精凝形固成黑龜鍊神凝此是水生於金也中五屬土土者意也呼則結爲赤蛇煆鍊呼吸爲龍虎龍虎龜蛇成一想不入內想不出爲固濟二炁交合各一斤堪爲和合四象一性攝情爲金木併陰陽還返爲水火交火與木同源兩性一家南二東三同成五南二心神火也東三肝木性也此七返降伏內魔爲野戰神全無欠爲全眞精血炁神眞種子神凝炁結合眞空中宮胎息是火生於木也水與金同源兩性一家北一爲黃婆金情木性爲夫婦心神眞汞爲姹女西四同成五北一腎精水也西四肺金情也精炁眞鉛爲嬰兒精凝形固成黑龜鍊神凝此是水生於金也中五屬土土者意也呼則結爲赤蛇煆鍊呼吸爲龍虎龍虎龜蛇成一塊爲和合四象一性攝情爲金木併陰陽還返爲水火交火與木同源兩性一家南二東三同成五南二心神火也東三肝木性也此七返降伏內魔爲野戰神全無欠爲全眞精血炁神眞種子神凝炁結合眞空中宮胎息是火生於木也水與金同源兩性一家北一爲黃婆金情木性爲夫婦心神眞汞爲姹女西四同成五北一腎精水也西四肺金情也精炁眞鉛爲嬰兒精凝形固成黑龜鍊神凝此是水生於金也中五屬土土者意也呼則結爲赤蛇煆鍊呼吸爲龍虎龍虎龜蛇成一命命即是水中金水中金即是鍊精化炁鍊精化炁即是精炁凝精炁凝則形固形堅固則精炁全精炁全即了命性命雙全精炁血滿神凝炁結三千功滿鍊就純陽是爲富國安民精鍊成日精血鍊就月華炁鍊成黃金髓鍊就白玉腦鍊成丹砂腎鍊就硃碟心鍊成珊瑚此是七寶居身不散功成行滿跨鳳乘鸞飛昇金闕上朝玉帝永爲眞神仙矣

元始天尊說得道了身經

啓請呪

仰啓北方四元帥　東縛羣魔大聖尊
披頭仗劒偉形容　百萬天兵常擁護
天蓬天猷除兇惡　翊聖真武賜吉祥
臣今伏願降靈壇　一切災厄自消散

（吳六）

至心皈命禮六龍陛左九虎闕中現三頭六臂之威容運七政八靈之洪造帝鐘纔震萬聖齊臨鉞斧輕揮羣魔碎滅神光赫赫常被護於衆生眞性巍巍誓永興於正道劈尸千○里斬鬼五形大悲大願大聖大慈通天祈祐延祥滌厄保寧身命北極天蓬八十一萬大元帥護國消魔眞君證果法雲普覆天尊

至心皈命禮帝閽功成天庭位列總三洞五雷之號令掌八天九地之權衡慇造化之樞機條眞仙之將吏無邪不斬何鬼敢當攝大力之妖魔逐流星之芒怪光華日月威震乾坤大悲大願大聖大慈通天祈祐延祥滌厄護持身命北極翊聖黑殺大元帥儲慶保德童力士神王猛將北方兵從法籙威神嶽瀆主宰祀典神祇經筵鑒證一切眞靈伏願愚誠而應大悲大願大聖大慈靈臺會上滌厄品中十方上聖諸天帝君三官五帝日月諸忱上達聖駕俯臨滅災錄善而所啓所從畢星北斗南辰眞人神仙至眞大聖九天丈人毒衛生而作威作福願與諸含生一心皈命天曹列聖生日本命運限星辰四聖部中靈輔正除邪正一所生豈但於消魔護國保劫終而制劫始護羣品而掌羣仙勇果全才威感之赫靈何災不滅何福不臻依願而行依禮

○

開經玄鹽呪

天地眞元象　人間道德尊　天文書八角
悟者釋邪根　懃意通丹闕　虔心達紫清
祥煙森八極　瑞靄布仙京　渺渺三乘理
明明一性存　今思最上法　願得出迷津

太上九天延祥滌厄四聖妙經

（吳六）

爾時
元始天尊在始青天中玉都之闕靈臺之上放五色光明色色俱異洞照內外皆使朗徹大會十方諸天日月星宿三官四聖北斗南

辰眞人神仙至眞大神四維上下嶽瀆主宰無鞅數衆說無爲妙道金光射日紫靄盈身法雨遍施靈風普扇金童執節玉女捧香鸞鳳交鳴妃后奏樂座前土木百精皆聽思議是時座下有一天君號曰西方白帝七炁天君執簡長跪上白

天尊曰臣觀世間人處牢籠種種不同或有衣之錦繡食之珍羞金殿玉堂雕梁峻宇或有朝丐暮覓服露殘軀神廟依棲寓身無地或有雖生人道傴僂瘡癩人皆憎嫌寒餓困窮盲聾喑啞手攣脚跛身不具足或爲下賤○答撻苦楚萬種千辛無門可告或有恃上逼下以强凌弱未審此因緣何若是小臣未曉伏願

天顏不捨大開妙義以明未悟以解無知

天尊言善哉白帝發問斯由復坐存眞吾爲汝說夫人者誕育塵寰戴天履地自幼至老自壯及衰喜名利之華樂生生之厚馳逞不息豈顧危亡陷溺賢良任爲三業起造六根既興九結爲禍是故有身即有累有累即有業有業即有報既知有報全在修持生諸省悟且衆生之果貧窮下賤宿業相成富貴榮華前生所積善惡昭昭二徑羣迷任向一途善者當有善報惡者乃處惡根過去今生如斯是理天君再問人生或有疾病困篤年命災衰邪鬼來侵妖魔作害以何善利可以驅除答曰世人不知己身如風如燭幻化浮生念念因循豈可久長爭財競寶利己損他口是心非恣情嫉妒故使妖魔作害無可依投致得橫傷枉遭諸苦吾吾家自有四將當爲至誠密念其文無所不應天君曰四天兵驅遣將吏如有急難可以注念自降神威隨念而至靈光赫赫殺氣巍巍魔鬼潛形精邪伏匿一切災殃盡皆消滅爾時天尊慇念衆生即說通天析祐延祥滌厄四聖神呪

天蓬呪曰

天蓬天蓬　九玄殺童
高刀北翁　七政八靈
長顱巨獸　手把帝鐘
嚴駕雙龍　威劒神王
紫氣乘天　丹霞赫衡
橫身飲風　蒼舌綠齒
天丁力士　威南禦凶
威北嘶鋒　三十萬兵
劈尸千里　祛却不祥
欲來見狀　鑽天大斧
炎帝烈血　北斗然骨
天猷滅類　神刀一下
急急如律令

天猷呪曰

天猷天猷　位列諸侯
下臨九州　肩生四臂
身披金甲　手執戈矛
海逐身流　紅光杳杳
雄風颯颯　猛霧飄飄
星斗回周　千神自朝
五嶽巡遊　上佐北帝
項長三頭　雲隨步發
紫氣悠悠　眞氣宛轉
五丁都司　太上皓兜
素梟三神　斬邪滅蹤
吞魔食鬼　四目老翁
天騶激戾　衛我九重
敢有小鬼　斬鬼五形

金童鼓吹　玉女歌謳　名列金闕
位鎮酆幽　蒼禽獅子　巨海蛟虬
三十萬兵　從我周遊　逢妖即斬
遇鬼皆收　人遭尤善　祟遇無休
降臨福氣　滌蕩無憂　無知小鬼
敢有遲留　吾目一視　永作泉囚
急急如律令

黑殺呪曰

北方黑帝　太微六甲　五帝靈君
光華日月　威震乾坤　走符攝籙
絶斷鬼門　行神布氣　攝除五瘟
左右吏兵　三五將軍　雷公霹靂
電激風奔　刀劒如雨　隊仗如雲
手把帝鐘　頭戴崑崙　行遶天下
搜捉鬼神　九州社令　血食之兵
不許拒逆　敢有張鱗　鎮星縛手
北斗收魂　三台七星　持劒斬身
罪不重考　殃及子孫　邪精魍魎
耳不得聞　聞吾呪者　頭破腦裂
碎如微塵　急急如律令

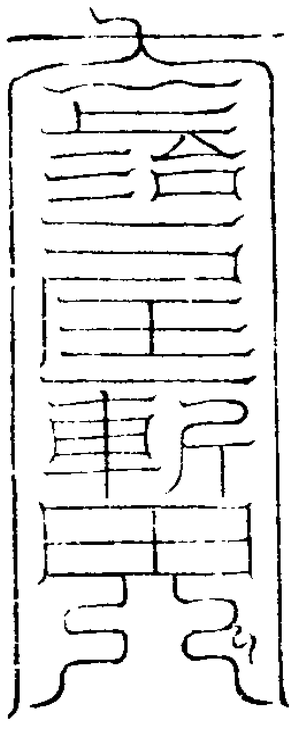
○

眞武神呪

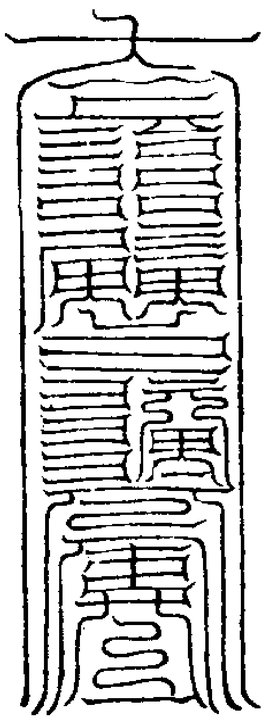
乾元有將　頂戴三台　披髮圓象
眞武威靈　助吾大道　龜蛇合形
身如山嶽　四氣朗清　金光赫赫
努目光明　牙如劒樹　手執七星
天魔外道　鬼賊妖精　是吾本身
化作紫塵　魁罡正氣　江河淮濟
天符通現　大保乾坤　拱聽吾命
五嶽之神　城隍社令　上帝有勑
指揮綱紀　敢有攝停　捉縛來呈
救護羣生　敢有小鬼　急急如律令

天尊再言曰衆生處於三毒十惡之世常被諸魍魎精魅惡鬼邪神毒蟲猛獸刀兵水火杻械牢獄疾病苦痛一一經染不能自安吾先曾出妙法普度衆生以符圖神呪付諸法學及三天大魔王分布人間救護一切令得自然凡夫破齋犯戒違天負地不識因緣不知善惡不親聖教不近仙宗漸入邪風隨諸煩惱明明造惡密密故爲恣縱身心損傷物命天道不遠如鑑如水一一無差是故委風惡氣六天魔鬼遍滿人間流行殺伐中害死傷日夜萬計不可稱量吾遣諸天十極神王下降人間廣行救度拯濟衆生今得清吉人豈知之今後世人若能投承大道篤敬眞宗謝過祈恩禳災益算無門可解或新蓋宅宇動土興工犯觸禁方當於中庭燃燈七盞備時新五菓燒種種名香至心望北念經朱書四聖靈符貼於舍内四隅自獲禎祥四天帝王四聖元帥來下扶護此之妙典所禳者伏所求者應所陳者達所啓者從四聖眞君應號眞符

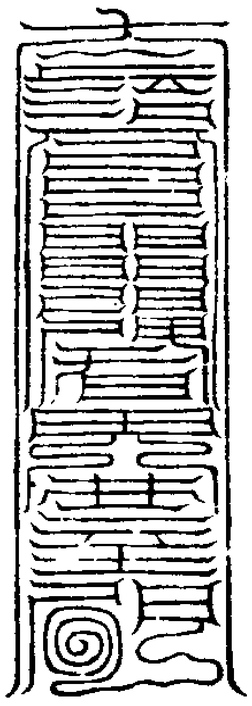
第一北極天蓬大元帥延祥滌厄保寧身命



第二北極天猷副元帥延祥滌厄滋育身命



第三翊聖儲慶保德眞君延祥滌厄護持身命

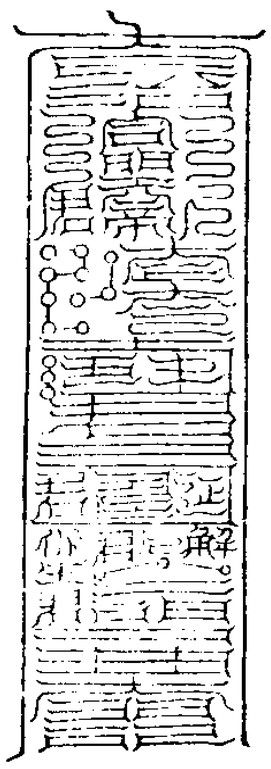


第四北極佑聖眞武眞君延祥滌厄安和身命

天尊曰此四聖名號經呪其功甚大若遇年災月厄當面北焚香存神靜慮至心禮念皆得消散或遇身多疾病服藥不痊亦當面北存神靜慮至心禮念自然清肅或遇蝗蟲作害旱潦爲災亦當面北存神靜慮至心禮念自然乎寧或遇災厄相纏不能解釋亦當面北存神靜慮至心禮念自然清吉或爲邪精爲惟侵害損傷亦當面北存神靜慮至心禮念自然驅除或遇宅宇不寧財物耗散亦當面北存神靜慮至心禮念自然康寧或遇身遭牢獄酷受苦刑亦當面北存神靜慮至心禮念自然天仙兵馬四聖將軍保護其身此經乃吾家隱祕之文上帝幽玄之典若遇本命生辰及諸齋日清靜身心或爲父母或爲兄弟或爲己身或爲骨肉或自禮念或請正○一道士或三或五或七以至四十九員當於聖前至心轉誦亦有靈童力士神王猛將北方兵從依願而行依誠而應爾時天尊即說四聖都呪曰

北方有將　上帝靈尊　披頭仗劒
主管四維　天上地下　咸使聞知
刀劒如雨　器仗光輝　逢魔即殺
見善令歸　若遇凶災　至心轉持
飛戈擲火　上徹紫微　身命之官
有厄相隨　急難爲吉　日月並齊
令時即念　得獲悲慈　三五將軍
保護吾身　金光靄靄　霹靂轟轟
逆吾者死　避之者生　內外家衆
得保清寧　天罡魁星　三十萬兵
奏龍猛獸　巨海金精　貪狼巨門
祿存文曲　武曲廉貞　左輔右弼
斬邪破軍　眞光速到　萬鬼潛形
急攝急攝　不得久停　合門昌吉
昇入無形　急急一如

太上混元皇帝律令



黃紙朱書四聖都符佩帶則無不應驗○

道言四聖元帥永鎮玉帝殿下統攝三界妖邪每歲常乃降於人間察人善功賜人昌吉保持帝祚覆庇羣迷斷絕惡根增延祿壽若世人精專嚴潔禮念若一遍保錄形骸誦之二遍得獲清寧誦之三遍內外安和誦之四

遍神兵白護誦之五遍魔鬼遠潛誦之六遍
身絕病苦誦之七遍得見眞光誦之百遍三
界保舉誦之千遍永觀禧祥誦之萬遍身處
仙宮與道合同斯文爲修行之徑路作進道
之梯航內能保煉其眞外可屏除其業靜中
觀靜玄中又玄於是諸天仙聖得聞妙義得
獲眞篇踴躍歡欣喜不可計天君進前作禮
上謝
天尊而獻頌曰

至道尊元　包育諸天　本寧本靜　乃聖乃仙　抱黃回紫　出青入玄
天尊悲慈　開演眞篇　妙理希夷　上坤下乾　匪彫匪斲　弗黨弗偏
體而用之　身登大千　元罡萬化　播運機權　無爲無礙　處乎湛然
今獲靈文　上聖親言　若悟之者　浩劫綿綿　壽齡退遠　福祿長堅
得處清靜　永向道前

天尊告諸天仙曰我等誓願流傳此經若人
誠心堅懃即使災消福降永得仙眞護持子
孫不絕世世生生覲
天尊前諸聖說經已竟受得妙法迴車乘鸞
鳳輦雲軿拜謝
天尊奉辭而退

太上九天延祥滌厄四聖妙經

元始天尊說北方眞武妙經　　　

欽仰越班而出執簡長跪上白
天尊曰況此境清靜太陽道境何得有此黑
毒之氣盤結衝上是何異因唯願
天尊至聖爲衆宣說絶其疑慮
天尊告曰汝等妙行能爲衆生發問是由汝
當復坐靜默安神吾當爲說
天尊曰下元生人皆稟清靜氣氳具一之形
悉備三萬六千神氣扶衛其身今已陰陽數
盡劫運將終魔鬼流行信從邪道不省本源
詔求餘福昏迷沉亂不忠不孝不義不仁好
○
樂邪神禱祭魔法令爲六天魔鬼枉所傷害
或老或少或男或女未盡天年橫被傷殺本
非死期魂無可託鬼毒流盛死魂不散怨怒
上衝盤結惡氣汝當省知於是妙行眞人與
諸大衆聞是說已心大驚怖欲請
天尊威光暫降下方收除魔鬼救度衆生拔
濟幽魂去離邪横大衆懷疑未敢
天尊告曰不勞吾威神此去北方自有大神
將號曰眞武部衆勇猛極能降伏邪道收斬
妖魔眞人上白
天尊曰不審此位神將生居天界修何道德
爲於神將
天尊告曰昔有淨樂國王與善勝皇后夢吞
日光覺而有娠懷胎十四箇月於開皇元年
甲辰之歲三月建辰初三日午時誕於王宮
生而神靈長而勇猛不統王位唯務修行輔
助
玉帝誓斷天下妖魔救護羣品日夜於王宮
中發此誓願父王不能禁制遂捨家辭父母
入武當山中修道四十二年功成果滿白日
○
登天
玉帝聞其勇猛勑鎮北方統攝眞武之位以
斷天下妖邪眞人上白
天尊曰善哉汝等諸神得無勞乎於是眞武
神將乃交乾布斗魁罡激指上佐天關而作
蒙符召
天尊告曰吾於上元宮中大會說法忽下方
黑毒悠氣衝上天界大衆感驚汝宜往彼收
斷妖魔拔濟魂爽眞武神將教奉
天尊教勑乃披髮跣足踏螣蛇八卦神龜部
領三十萬神將六丁六甲五雷神兵巨虬獅
子毒龍猛獸前後導從齊到下方七日之中
天下妖魔一時收斷人鬼分離寃魂解散生
人安泰國土清平眞武神將與諸部衆還歸
上元宮中朝見
○
天尊曰昨奉勑命往下方收斬妖魔仗
慈尊力乃於七日之內天下邪鬼並皆清蕩
天尊曰善哉汝等諸神得無勞乎於是眞武
神將乃交乾布斗魁罡激指上佐天關而作
呪曰

太陰化生　水位之精　虛危上應
龜蛇合形　周行六合　威攝萬靈
無幽不察　無願不成　劫終劫始
剪伐魔精　救護羣品　家國咸寧
數中未甲　妖氣流行　上帝有勑

吾故降靈　闡揚正法　蕩邪辟兵
化育黎兆　協贊中興　敢有小鬼
欲來現形　吾目一視　五嶽摧傾
急急如律令

奉禮呪曰

太初太易　無象無形　莫知重濁
孰辯輕清　吾於混沌　分其昏明
天得以健　地得以寧　民得以養
物得以萌　邪得以正　神得以靈
三才之內　萬類咸亨　大朴既散

仁義乃興　禮樂既作　姦邪斯行
六誼或失　四民有爭　上不寬恕
下不忠貞　或魔或鬼　或妖或精
恣橫荼毒　干擾生民　全家疾患
累歲官刑　財物耗散　骨肉伶仃

性命枉逝　災禍相縈　穢雜之氣
上達天庭　天尊有命　令與安平
有妖皆剪　無鬼不烹　瘟疫之吏
束首伏應　鬼精滅爽　邪魔推傾
吾有十萬力士　五千萬兵　天上天下

從吾降昇　拒吾者滅　奉吾者生
惡吾者辱　敬吾者榮　禮吾者壽
非吾者薨　吾有此令　人鬼咸聽
急急如律令

又呪曰

北方玄天　杳杳神君　億千變化
玄武靈真　騰天倒地　驅雷奔雲
隊仗千萬　掃蕩妖氛　雷公侍從
玉女將軍　鬼神降伏　龍虎潛奔
威震五嶽　萬靈咸遵　鳴鐘擊鼓

遊行乾坤　收捕逆鬼　破碎魔軍
除邪輔正　道炁常臻　急急如律令

天尊告真武曰自今後凡遇甲子庚申每月三七日宜一人間受人之醮祭察人之善惡修學功過年命長短可依吾教供養轉經衆真來降魔精消伏斷滅不祥過去超生九幽息對見存獲慶天下和平

爾時妙行真人與諸天帝無量飛天神王真仙大衆聞說莫不歡喜踴躍一時作禮讚歎功德我等今日蒙大法利益請於人世救護衆生令得免三災患難各各受持稽首奉行

真武神將再奉
天尊勅永鎮北方奉辭而退

元始天尊說北方真武妙經

元始天尊說梓潼帝君應驗經

爾時

元始天尊在鬱明天宮玉京山內結成五色彩雲之蓋領諸天仙衆日月星辰輝煌晃曜山川鬼神拱手讚嘆咸曰吾等生居混濁塵○凡之世希遇

天慈廣爲開悟時梓潼帝君雍容進步再拜帝前長跪而言弟子從劫劫中萬劫失本身謫在蜀地念下凡受諸雜劫或生禽獸之中或處蠻戎之內富貴有別貧賤有殊受水火刀兵之災罹輪迴生死之苦不知有天地日月星辰毀謗教門不敬三寶師資父母致令生雖快樂不免墮五趣三塗劫劫輪迴不知覺悟見此等人民受報非一今遇

天尊下臨願爲宣說以開愚昧爾時元始天尊即現毫光輝耀萬里諸天仙衆聖諸天上地下水濱獄司神祇各居瑠璃五色之內以聽宣法

元始天尊曰奇哉帝子憫念衆生說是因緣心爲開悟陰陽遷迭日月推移星辰流伏地土崩裂皆屬上天變遷凡民受天地中生稟陰陽忝五行成就二忝結成不知人身難得中土難生嫉妒貪婪未知懺悔致受兵戈疫癘水火災殃悉皆由也臣從前稽首告天尊曰民受災禍竟莫憫聞何以解謝救濟

○天尊即說讚曰

於是元始尊　座居瑠璃內　憫念衆生惡
三塗從五趣　泊泊不知覺　常同日月暉
不知稟五行　星辰爲遷運　時有梓潼君
從座宣慈愛　分身行變化　筆中顯三昧
解縛並開門　玉京幾宣對　下觀世間人
受苦無耆艾　不覺不知悟　今爲汝懺悔
衆生聽指迷　五嶽無罣礙　輪迴司救苦
地獄無馳背　福禍並通傳　吉凶先與暨
好生奉大道　慈慈爲除害　永開仙教門
依教永爲最

又頌曰

桂祿籍汝司　文章爲汝全　若要登仕徑
賴汝爲衡權　善惡是禍福　通達在因緣
把筆爲直書　榮枯豈偶然　有福必有報
無善亦無偏　諸天稱曰善　何由得昇遷

○於是

元始天尊說是經畢謂梓潼帝君曰汝居西蜀之中鳳凰山上顯靈凡土俱有象成察九十四化之行藏顯億千萬劫之變化掌救苦之一職司檮禍於四方聆吾片辭以稱寸善尚加謹畏以答慈悲梓潼帝君即爲跪謝重白天顏而作禮臣今逢慈憫誓願濟人筆根無一事之不書分身無一民之不救同爲大道以感好生尚冀天顏以開方便於是諸天仙衆各生讚嘆重白

天尊願將付與世人讀誦以釋災禍
天尊曰善哉善哉誦之則百福來臻子孫榮慶終身顯達謗之殃及九祖禍延汝身於是天仙等衆即說讚曰

寂寂玄玄爲人道　昏昏杳杳是凡愚
今朝得覩天尊教　凡愚從此兒嗔癡
說是頌畢諸天仙衆梓潼帝君再拜
天顏作禮而退信受奉行

元始天尊說梓潼帝君應驗經

帝君聖號

混元內輔三清內宰大都督府都統三界陰兵行便宜事管天地水三界獄事收五嶽四瀆眞形虎符龍券總諸天星曜判桂祿二籍上仙英顯元皇眞人司祿職貢舉眞君預編修飛仙列籍掌混天造化輪迴救苦無礙寶光純一天尊九天定元保生扶教開化主宰長樂永祐靈應大帝

元始天尊說梓潼帝君本願經

靈寶消劫正心開化章上品

爾時
元始天尊在清微天宮黃金闕內會諸天帝君與無極聖衆昇玉華寶座放大光明照諸天尊言臣等即是思惟心大不忍威首慶頻力不能救惟願天恩發慈悲心開方便路垂世界觀諸衆生遭值劫運受無量苦惱究轉塵寰輪迴生死慨爾嘆曰民哉民哉誰使而然哉是時有一眞人名曰慈濟從法座起越班而出長跪道前白
天尊言賤臣不德仰叨道蔭得離斯苦昨覩
玉皇尊帝檢校圖籙推定劫運勑北陰黑煞多自原厲及諸天魔王等衆下巡人間興動兵戈流布瘟疫殺戮生民萬萬億數俾諸世人靡有遺類今觀衆生父子兄弟夫婦男女下蓋此末劫實未可除若欲消之此神其可吾當爲汝等召之俾救度末世勿使類絕于時慈濟眞人及諸天聖衆再拜禮謝復位於是天尊命持幢王女向不驕樂天下之者三忽梓潼帝君擁五色雲霞之炁自西北至雍容雅步再拜而前白
天尊言今日吉慶興此法筵臣貪於行化以

至後會恭望天慈特賜原宥
天尊告曰夫民受天地中生自陰陽内化五行範體二氣結形而不知人身難得樂土難生乃貪婪姦詐莫知紀極以至劫運適逢兵戈競起疫癘流行水火焚漂悉皆由也今諸帝君天上地下無極聖衆咸請於我願消此劫故特以畀汝汝其勉之爾時梓潼帝君拜謝奉旨欲退
天尊重告曰帝子此諸末劫運數浩大汝今消之何道而可梓潼帝君復再拜而前白
○
天尊言臣自劫劫中萬火本身謫在蜀地兢兢惶惶懼不稱職方切思過乃誤天恩臣謹惟消除此劫先正人心爲人子者訓之使孝爲人臣者訓之使忠訓兄弟以友恭訓夫婦以和順訓居上者使待下以情訓治事者使處心以公率而行之或者可以少弭於是
天尊乃垂眄眷之容而稱嘆曰善哉帝子憫念衆生說是因緣心得開悟若諸世人推行不已則可以消除劫難興國太平人享高壽物遂本性五穀豐熟歌謠滿路一或反之則兵戈疫癘頻仍相藉橫尸遍野枯骨成山而人類絕矣予其勉之於是梓潼帝君拜謝復擁五色雲霞之乘自西北而退爾時慈濟真人聞是說已歡喜踊躍即於座中以頌讚曰

堪嗟爾衆生　姦詐復貪嗔　營營日滋熾
擾擾不知懲　致遭末世劫　人類將沉淪
於是元始尊　憫念諸有情　欲救末劫苦
爰命梓潼君　筆中顯三昧　秩秩先正心
塵迷能導引　福禄總來并
爾時慈濟真人說是頌已四衆歡喜異口同聲嘆未曾有
○
靈寶消劫正心靈應章中品
道言
元始天尊在玉華座上收斂光明澄神默坐瑠璧輝映真氣包絡鐘鼓畢奏神風交暢道意微密寥朗然如春一切金仙四衆八部憧幡寶蓋侍在側焉爾時元載孔昇天主濟沉救罪真人東岳嶽府君各從座起長跪道前白天尊言臣等往劫何修獲預法會親炙道語心竊欣慼然臣等愚蒙閉是經說心雖歡喜終竟未達切謂人心不正致罹此劫自非天尊垂大金臂放大光明展大神通勑諸巡世神祇各令復位則或者他道似爲茅急今大劫已至運難豐浩而九天開化方正人心臣恐其綫伏望天慈示以未悟於是
天尊浩然長嘆而告諸真衆曰嗟乎汝等尚未達理之本耶夫人之生善性根焉孝悌鍾焉四端具焉五行範焉忠信胚焉和邃傳焉所謂人也非比草木禽獸之爲類凡形肖人似皆一同之及世道淪降人心不古機巧姦僞貪妬狠亂種種不善踊躍爲之是以見三實而不敬對三光而無禮呵風罵雨怨天尤地待父母如同路人視兄弟如見仇敵責人常詳待己每恕見人有善者掩之不及則毀之無所不至見人有惡喜而慕之效之惟恐弗勝富貴者驕奢淫佚傲慢賢能泄瀆師長意微容暗然如春一切金仙四衆八部憧幡寶蓋侍在側焉爾時元載孔昇天主濟沉救罪真人東岳嶽府君各從座起長跪道前白天尊言臣等往劫何修獲預法會親炙道語心竊欣慼然臣等愚蒙閉是經說心雖歡喜終竟未達切謂人心不正致罹此劫自非天尊垂大金臂放大光明展大神通勑諸巡世神祇各令復位則或者他道似爲茅急今大劫已至運難豐浩而九天開化方正人心臣恐其綫伏望天慈示以未悟於是
天尊浩然長嘆而告諸真衆曰嗟乎汝等尚未達理之本耶夫人之生善性根焉孝悌鍾焉四端具焉五行範焉忠信胚焉和邃傳焉所謂人也非比草木禽獸之爲類凡形肖人似皆一同之及世道淪降人心不古機巧姦僞貪妬狠亂種種不善踊躍爲之是以見三實而不敬對三光而無禮呵風罵雨怨天尤地待父母如同路人視兄弟如見仇敵責人常詳待己每恕見人有善者掩之不及則毀之無所不至見人有惡喜而慕之效之惟恐弗勝富貴者驕奢淫佚傲慢賢能泄瀆師長昂首闊步視貧賤如履草芥不知修種不行罪真人東岳嶽府君各從座起長跪道前白天尊言臣等往劫何修獲預法會親炙道語心竊欣慼然臣等愚蒙閉是經說心雖歡喜終竟未達切謂人心不正致罹此劫自非天尊垂大金臂放大光明展大神通勑諸巡世神祇各令復位則或者他道似爲茅急今大劫已至運難豐浩而九天開化方正人心臣恐其綫伏望天慈示以未悟於是
天尊浩然長嘆而告諸真衆曰嗟乎汝等尚未達理之本耶夫人之生善性根焉孝悌鍾焉四端具焉五行範焉忠信胚焉和邃傳焉所謂人也非比草木禽獸之爲類凡形肖人似皆一同之及世道淪降人心不古機巧姦僞貪妬狠亂種種不善踊躍爲之是以見三實而不敬對三光而無禮呵風罵雨怨天尤地待父母如同路人視兄弟如見仇敵責人常詳待己每恕見人有善者掩之不及則毀之無所不至見人有惡喜而慕之效之惟恐弗勝富貴者驕奢淫佚傲慢賢能泄瀆師長昂首闊步視貧賤如履草芥不知修種不行罪真人東岳嶽府君各從座起長跪道前白天尊言臣等往劫何修獲預法會親炙道語心竊欣慼然臣等愚蒙閉是經說心雖歡喜終竟未達切謂人心不正致罹此劫自非天尊垂大金臂放大光明展大神通勑諸巡世神祇各令復位則或者他道似爲茅急今大劫已至運難豐浩而九天開化方正人心臣恐其綫伏望天慈示以未悟於是
天尊浩然長嘆而告諸真衆曰嗟乎汝等尚未達理之本耶夫人之生善性根焉孝悌鍾焉四端具焉五行範焉忠信胚焉和邃傳焉所謂人也非比草木禽獸之爲類凡形肖人似皆一同之及世道淪降人心不古機巧姦僞貪妬狠亂種種不善踊躍爲之是以見三實而不敬對三光而無禮呵風罵雨怨天尤地待父母如同路人視兄弟如見仇敵責人常詳待己每恕見人有善者掩之不及則毀之無所不至見人有惡喜而慕之效之惟恐弗勝富貴者驕奢淫佚傲慢賢能泄瀆師長昂首闊步視貧賤如履草芥不知修種不行罪真人東岳嶽府君各從座起長跪道前白天尊言臣等往劫何修獲預法會親炙道語心竊欣慼然臣等愚蒙閉是經說心雖歡喜終

惡人滿世邪鬼橫行讒慝交進誘譖並興政
治乖舛人民困苦山川告匱鬼神不寧怨氣
鬱結上薄太空世道至此寧得不變所以檢
校圖籙運合數周推此大劫日月薄蝕陰陽
乖戾魔鬼逆世亂民迭興兵戈疫癘頻仍不
已命苟彼逃終不此免枯骨成山流血若水
殄滅人類勿使遺種若欲救之豈易爲力吾
故命梓潼帝君開化九天飛鸞救世俾諸世
人洗心滌慮咸臻善道爲子而能孝其親爲
臣而能忠其君爲兄弟而克友克敬爲夫婦
而克和克順居上待下者必以情臨政處事
者必以公不貪不妬不姦不僞習此不已化
成天下則鬼神欽仰天地寧謐老者可以得
壽少者可以得養國土可以清平五穀可以
豐熟末世可以返古豈惟末劫獨不消乎吾
若放光垂臂雖可救之然人心不正其何能
久故不若人心既正大劫自除諸咫世神祇
方欽仰畏避豈敢肆毒汝等各宜諦心恭聽
勿生他慮於是元載孔昇天主濟沉拔罪眞
人東岱徽府君皆歡喜作禮默然復位爾時
天尊復告四衆曰我今再剖因緣汝等各宜
諦聽人爲萬物靈心爲一身主沉沉靜靜不
愆不慾不雜以僞無慮無思發而爲言溫和
慈讓發而爲行中正端直其於親不期孝而
自孝其於君不期忠而自忠其於兄弟不期
友敬而自友敬其於夫婦不期和順而自和
順不厚責於人不徇物以私率性而行舉皆
中道何者容心故其國清平其人安泰其世
上古今末世凡人勉强遵守不遺不戾心心
不退念念不忘其獲福亦可如是豈以大劫
持此而不消乎於是
天尊而說偈曰

靈哉一點　不擾不驚　無思無慮
至聰至明　天理昭著　善性根成
一雜以僞　五體摧傾　自然歸正
百福來并　敬之愼之　大衆齊聽

於是
天尊說偈已諸天眞衆無數神仙嶽瀆神祇
歡喜踊躍嘆未曾有
靈寶消劫正心報應章下品

爾時保和應化眞人即於道前拜首而言曰
未審此經消劫之外有何功德伏望天慈爲
四衆帝釋諸天神仙嶽瀆祇靈天上地下及
未來一切衆生廣說利益於是
天尊告保和應化眞人曰善哉若諸國王帝
主宰輔大臣奉持此經推充此道躬行不替
教化天下自然風淳俗厚政善人安五穀豐
登萬物熙遂若諸世人平居無事至心沉慮
精加轉誦自然父母長壽子孫榮貴家道昌
隆身體康健凡有所求種種如願若復有人
或入山林或入江海遭遇惡風逢值毒獸但
能懺悔存念此經自然山神衛護河伯維持
猛獸自退風浪頓止若復有人或在軍陣或
遇寇家但能懺悔存念此經自然惡人善解
凶器不逢終不害己安穩如常若有婦人或
臨産厄或求嗣息但能懺悔存念此經自然
安穩平康生福德男女聰明智慧爲人尊貴
若或有人爲諸神廟轉誦此經是諸鬼神當
脫鬼趣轉增天福又有道士至人善男信女
開闢靜室更著新服盡

九天主宰真像香花燈果淨水供養滌去凡
思端心正坐持誦此經是其左右一切鬼神
等或有聞者即離鬼趣登證仙果一切餓鬼
等或有聞者脫飢渴苦受度南宮一切畜生
等或有聞者脫畜生苦復歸人道一切草木
承此經者已枯使榮轉更茂盛飛潛動植胎
卵濕化一切有情咸臻道化又此經所在及
持是經人當有十方飛天大聖救苦真人金
剛力士神仙兵馬金精猛獸無鞅數衆常來
擁護一切功德說不可盡於是保和應化真
人稽首白
天尊言此經功德衆咸聞之若諸世人或有
疑惑不信妄生誹謗不擇淨案便將安置不
持齋戒便將轉誦未審此諸罪業當得何報
伏願
天尊再示未悟爾時 五八 十一
天尊言曰噫子今所叩豈不異乎此經功德
不可度量其報應亦不可具述若諸世人敬
持遵奉疑惑誹謗獲罪獲福各有輕重若廣
說之凡流邪見反啓疑貳我今說經止救末
劫世人疑信一聽自然性命禍福豈可戶曉
但願世人事親者當爲心孝母爲面孝事君
者當爲心忠母爲面忠處兄弟則當心友心
敬母面爲友敬處夫婦當心和心順母面爲
和順待下者母面似至情而心實不情臨事
者母面示王公而心實不公若能遵行此道
則雖疑惑誹謗猶信也若不能遵守此道則
雖齋戒敬誦猶不信也善者積善惡者積惡
積之既久天地神臨之禍之福之皆自
然也吾何言哉於是保和應化真人及諸天
仙衆同聲稱讚而說偈曰
大哉渺渺玉星中　推較何源俱此切
殺戮生民億億衆　頂禮至尊難可說
於是天尊發慈悲　九天開化普俱霑
但教心地長清淨　疑信從教衆生竭
我今稽首悉辭尊　萬萬生靈毋誑滅
爾時保和應化真人暨諸仙衆說是偈已稽
首天顏作禮而退信受奉行

誦經已畢洗心長跪依先懺悔

七曲慈尊真教主　慈父慈母同我生
子生聖子皆孝慈　孫繼神孫盡慈孝
萬世春臺月有光　細入微塵滿天地
一似文昌始劫時　流浪至今方覺悟
惟忠惟孝惟慈心　十二
不以身業累父母
不以心業禍子孫
種種力行諸方便　八
願尊七曲慈尊教
不以口業傲神人
不以意業欺天地
願從孝行與陰功
皈依七曲大慈光
不求諸人求諸己
歷劫待人存恕法
憫念衆生眞懺悔
懺悔已周次當發願
龜齡鶴髮睹慈光
仰事俯育無苦惱
嘉與子孫同發榮
光明無負慈尊教
指引登眞入聖門
盡未來世俱圓滿

發願已周次當贊頌

桂香殿上慈悲主　教海同流洗業根
業根化作桂花香　善本種成長壽果
一家骨肉無煩惱　七曲子孫同護持
普願今世至來生　紫雲巖前長得道
步步心心帝左右　生生世世天主張
骨凡可換形可厌　一點眞心自金石

禮訖隨意啓祝回向

元始天尊說梓潼帝君本願經

元始八威龍文經

第一

不得而名道之初可得而形道之餘知初者合元始之祖知餘者契陰陽之樞混而一之可與天地符

第二

混沌之初中含太虛玄玄之不可測妙妙之何以元肇判之已餘恍恍有眞中之居

第三

谷虛神之存出入于生死之門修之煉之可不勤保之愼之以固根

第四

玄牝之合和其炁交其神以成其于身安得就疎而棄親得不捨妄而從眞知造化之津可以化吾之民天降地升環之以日月發之以雷霆誰測機緘之運行不言可以利羣生斯其用以公天下之情

第五

恍恍惚惚火中生神杳杳冥冥水中生精大炎於上七返生神水流就下六居生精神會精以通天地之靈

第六

聞交響者損其虛視美色者奪其精知者逆之以神不順于情可以守而不更全汝形抱汝生毋使爾思慮營營則忘汝形勞汝生可不愼于眞以存其誠陽動陰靜上下應而成萬物之靈靜不動而何以生動不靜而何以寧剛柔相兼不爲而成

第七

虛而不實所以火生靜而不動所以水清知此道者性定可以通吾之神心寧可以使吾炁之流行大哉言之明人之守身不若守神以神會炁以炁合眞是謂至人猶子母不離其親

第八

以始合終以萬物會一夫聚散之妙可以通天地之虛實大不以焚水不以溺

元始八威龍文經

黃帝陰符經

神仙抱一演道章上

觀天之道執天之行盡矣天有五賊見之者昌五賊在心施行於天宇宙在乎手萬化生乎身天性人也人心機也立天之道以定人也天發殺機移星易宿地發殺機龍蛇起陸人發殺機天地反覆天人合發萬變定基性有巧拙可以伏藏九竅之邪在乎三要可以動靜火生於木禍發必尅姦生於國時動必濟知之修鍊謂之聖人天生天殺道之理也

富國安民演法章中

天地萬物之盜萬物人之盜人萬物之盜三盜既宜三才既安故曰食其時百骸理動其機萬化安人知其神而神不知不神而所以神也日月有數大小有定聖功生焉神明出焉其盜機也天下莫能見莫能知君子得之固躬小人得之輕命

強兵戰勝演術章下

瞽者善聽聾者善視絕利一源用師十倍三反晝夜用師萬倍心生於物死於物機在目天之無恩而大恩生迅雷烈風莫不蠢然至樂性餘至靜性廉天之至私用之至公禽之制在烝生者死之根死者生之根恩生於害害生於恩愚人以天地文理聖我以時物文理哲人以虞愚我以不愚聖人以期其聖我以不期其聖故以沉水入火自取滅亡自然之道靜故天地萬物生天地之道寂故陰陽勝陰陽相推而變化順矣是故聖人知自然之道不可違因而制之至靜之道律曆所不能契爰有奇器是生萬象八卦甲子神機鬼藏陰陽相勝之術昭昭乎進乎象矣

黃帝陰符經

混元陽符經

晦賾之功影響不眞清清之炁朴朴昏濛滾符流影寂截判魂含華歷運炁聚或奔焊焊火盛無底無輪騫暮靈晃輝黑精魂血灌五體神符火君腦灌華液胎高輔眞邊闕不動神燥命門噉呼風雨茫茫不作類類守根三變一定九變極神一初載日二象月分清靈合委屣脫勵眞潛心在志遁迹幽門格乎跳翳盜禹轟輪帝運歷紀陽符爲心萬泰變業劫劫長存

○

混元陽符經

上清黃氣陽精三道順行經一名藏月隱日 昃十

南極上元君曰吾受高上順行三道之要黃氣陽精之道服御靈暉口啜皇花仰餐飛根存七曜於紫景行三道於金門洞闊狹於淵景明日月之方圓覩朱階於洞陽入鍊陽於廣寒登七寶於玄圃攀飛梯於靈關迴陽精於浮黎採黃氣於鬱單傍金翅於高木迴石景以暎顏修御靈圖遂感神眞乃三景垂暎七精翼軒五靈交帶四司結篇西龜定錄名題高晨故位登南極上元之君此道高妙非庸夫狹學所可言論今集其所稟粗說高上玉帝口言以標玄虛自然靈文付上相青童君掌錄玄宮經萬劫之後當授玄記白簡青錄之人如是靈書紫文及八素眞經紫霞內觀日暉中玄並各言其節事貴於服御而已不能總其大原恢廓之渙也可謂攀其枝不測其根得其道不得其原也故學宜廣訪須上下相成修始習終道備氣充萬無不仙也日縱廣二千四十里金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衣與四種花同衰同盛故有春秋冬夏四時行焉日行有五風一時風二徑風三助風四轉風五行風是故制御日月星宿遊行虛氣初不休息皆風之梵其綱也

日月運度虧盈者皆四時之會藏伏冠帶故也金門之上日行通明也金門之內有金精冶鍊之池在西關耶尼之分故立春之日受鍊魂於金門之內曜其光明於金門之外當此之時則光景柔鮮普天氣溫其年中一過如此經四十五日乃止其月月自復五過小鍊八芒於金門之上八素經中已具處其要順行至洞陽宮洞陽宮是日之上館一名離羅在浮黎之分以立夏之日於洞陽宮吐金冶之精以灌洞陽之宮更鍊八芒於流火之庭當此之時則日光昏盛陽氣溢散普天大暑其年中一過如此經四十五日乃止順行至東井之上東井是月通暉之逕在于逯之分以立秋之日日於東井之中沐浴於景暈收八素之氣歸於廣寒之宮當此之時故天

景高澄普天氣涼其年中一過如此經四十五日乃止順行至廣寒宮廣寒宮是月宮之上館七星之華蓋在鬱單之界以立冬之日伏日精於廣寒之宮更冠帶胎養當此之時日景陰普天寒其年中一過如此經四十五日乃止一年日運周度冠帶四鄉合一百八十日是日所經之分餘一百八十日屬月之度二景離合陰陽虧盈各有分度之限也金門之內有高騫之樹高四千里枝超行二千里圍二百八十里根深八百四十里上有

○登天

玉帝聞其勇猛勑鎮北方統攝眞武之位以斷天下妖邪眞人上白

天尊曰如何得此神將入於下方收除魔鬼救度羣生免遭橫死日有所益伏願大慈

天尊遂其所請乃勑右侍玉童馳詔眞符一道逕往北方召其眞武神將其神蒙召部領神衆逕到

天尊前長跪臣已奉

玉帝勑命位鎮北方今日何緣得覩慈顏特蒙符召

天尊告曰吾於上元宮中大會說法忽下方黑毒怨氣衝上天界大衆咸驚汝宜往彼收斷妖魔拔濟魂爽眞武神將敬奉

天尊教勑乃披髮跣足踏螣蛇八卦神龜部領三十萬神將六丁六甲五雷神兵巨虬獅子毒龍猛獸前後導從齊到下方七日之中天下妖魔一時收斷人鬼分離寃魂解散生人安泰國土清平眞武神將與諸部衆還歸上元宮中朝見

○天尊曰昨奉教命往下方收斬妖魔仗慈尊力乃於七日之內天下邪鬼並皆清蕩

天尊曰善哉汝等諸神得無勞乎於是眞武神將乃交乾布斗魁罡激指上佐天關而作呪曰

太陰化生　水位之精　虛危上應
龜蛇合形　周行六合　威攝萬靈
無幽不察　無願不成　劫終劫始
剪伐魔精　救護羣品　家國咸寧
數中末甲　妖氣流行　上帝有勑
吾故降靈　闡揚正法　蕩邪辟兵
化育黎兆　協贊中興　敢有小鬼
欲來現形　吾目一視　五嶽摧傾
急急如律令

奉禮呪曰

太初太易　無象無形　莫知重濁
孰辯輕清　吾於混沌　分其昏明
天得以健　地得以寧　民得以養
物得以萌　邪得以正　神得以靈
三才之內　萬類咸亨　大朴既散
仁義乃興　禮樂既作　姦邪斯行
六誼或失　四民有爭　上不寬恕
下不忠貞　或魔或鬼　或妖或精
恣橫荼毒　干擾生民　全家疾患
累歲官刑　財物耗散　骨肉伶仃
性命枉逝　災禍相縈　穢雜之氣
上達天庭　天尊有命　令與安平
有妖皆剪　無鬼不烹　瘟疫之吏
束首伏應　鬼精滅爽　邪魔摧傾
吾有十萬力士　五千萬兵　天上天下

行二千四百里圍二百八十里根深八百四
十里得食其實身生金光之色上有金翅之
鳥彼翼皆周其境下有流火之庭縱廣八十
萬里其中則有炎光八鍊自然玄丹諸是上
眞萬仙皆以立夏之日悉詣火庭八鍊玄丹

吳十 五

之中自鍊更受津源鮮通百神之容也
凡後學得仙莫不經洞陽之宮受八鍊而昇
天也受鍊過便得食空青之花金翅之鳥皆
以羽衣結爲飛仙之服給於受鍊之身以登
玉京九鳳之臺也

○凡上學之士服日月之道以立夏日正中取
眞珠八分又丹書八鍊丹胎玉符黃紙上投
清水中向南沐浴臨甕叩齒二十四通微呪
如立春之文畢引氣八咽止還室內燒香以
鍊丹和紫粉囊諸粉以粉身摩兩手令熱拭
面及通身首南而卧叩齒九通瞑目握固思
日光紫氣累重下冠已身思已在日景之內
日景迴已身上昇洞陽之宮在空青之林流
火之庭思南極洞陽眞人諱融珠形長八寸
衣絳章單衣頭戴日精通陽之冠口吐赤氣
勃勃如火之炎以燒已身須臾拔取青林之
花花以與已食花味甘覺體市熱咽氣八十過
止微呪曰
日景耀羅綺含玄阿流火洋洋萬津揚波空
林鬱青金翅婆娑八鍊朱丹芳芝恬和金闕
四張皇人之家靈暉吐精仰啜飛花左攀玄
上右策命魔身登高臺逝眄淥那八景翼宵
紫瓊丹霞氣同玉眞命齊靈柯長宴九玄路
無傾嵯
呪畢便服八鍊丹胎玉符咽氣八十過咽

○液三十六過止
行此道暮卧又當以立秋之日晡
手心摩心上左右各八十過思日在心中月
在心下日月光映照市身叩齒十二通呪曰
朝遊青林夕宿朱臺流火萬丈受鍊玉脂魂

六

寧魄悅萬神熙顏極日永月三光齊期
呪畢便卧行此八年則入火不然面有朱
容得與融珠面共語降致丹霞飛昇上清
東井之內有廣靈之堂中生三花高環之樹
高四千丈枝超行二千里圍二百四十里一
劫則生自然三氣之花花似芙蓉之暉也得
食一花年同一劫上有金翅之鳥彼翼周市
其境下有青芝玉膏之泉名爲東井深九萬
丈縱廣九千里勝谷神王所食之泉也諸上
仙萬帝皆以立秋之日悉詣廣靈之堂東井
之泉沐浴自鍊更受津源通眞之容也
凡後學道成莫不詣東井沐浴鍊於玉膏之
泉而昇天也受鍊過便得食三氣之花金翅
之鳥皆以羽衣結爲飛仙之服給於受鍊之
身以登東華青宮也

○凡上學之士服日月之道當以立秋之日晡
時取龍脂三合龍骨亦佳又青書龍景九鍊
之符白紙上合投清水之中向東沐浴臨甕
叩齒二十四通微呪如立春之文畢引氣九
咽止還室內燒香以龍骨爲粉粉身兩手摩

七

拭面目通身東首而卧叩齒九通瞑目握固
思日光紫氣累重下降市己身己在日景之
內日景運兆身上昇廣靈之堂東井廣靈之堂勾上眞形長
環樹之下思丹靈少陽眞人諱勾上眞形長
九寸著青羽飛衣頭戴通精曜光之冠口吐

青氣以灌喙兆身瑠璃之器請玉泉青芝之膏以灌兆形食以三氣之華覺其味甘香體覺市熱因咽氣九過止而微呪曰

玉闕蘭室日華高騫三華結秀妙景拂晨太素迴眞曲灌玉泉形栖廣靈虹暎朱軒洞陽吐精東井鍊魂五帝冠帶變貌金顏怡順明鮮以成玉仙丹靈少陽使我自然金翅拂飾羽服輝晨翻然凌虛上啜日根體鏡水精龍輿光欣羽駕來迎上造玉皇之前

呪畢便服龍景九鍊之符咽氣九十過咽

○液二十四過止

凡行此道暮卧又當以立秋日始至立冬以兩手攝兩肩井各三十二過日在左肩井中月在右肩井中二光暎照市身叩齒十二通呪曰

左日右月二景監靈暮息少陽朝登玉清三魂守室七魄固形萬神輔翼與景齊并

呪畢便卧行此八年通身光明面生青暉之精與少陽同言降致綠軿飛行玄虛上

廣寒之宮中生青花之林高四千丈枝超行千二百里圍二百四十里其葉似竹而赤其花似鏡而明其子似李而無核所謂絳樹丹實得食其葉壽益萬年得食其花與日同靈得食其實遊宴玉清上有金翅之鳥披翼周雲以灌兆身金槃請九鍊洪泉以灌溉兆形市其境下有廣寒之池生自然九鍊洪泉深五萬里縱廣五千里上眞帝皇高仙眞人皆以立冬之日登廣寒之宮採青花以自拂臨廣寒之池灌洪泉以鍊眞也

○經廣寒之宮入九鍊之泉受鍊而昇天也受鍊過便得食青林之花實也金翅之鳥皆以羽衣結爲飛仙之服給於受鍊者身以登玉清上宮也

凡上學之士服日月之道當以立冬之日夜半取雲母三合又墨書日魂鍊精陰符青紙上合投清水之中向北沐浴臨甕叩齒十二通微呪如立春之文畢引氣九咽止還室內燒香以雲母作粉粉身兩手摩拭面目北首而卧叩齒九通瞑目握固思日光紫氣累重下降市一身存已在日景之內日景運兆身上昇廣寒之宮青花之林九鍊洪泉池中思陰靈玉景眞人諱玄上冥形長五寸三分著玄虛錦衣頭戴通陽玉晨之冠口吐玄氣之雲以灌兆身金槃請九鍊洪泉以灌溉兆形授以青花之實食之味甜體覺市熱因咽氣五十過止微呪曰

九曜生暉煥芒玄樞廣霞我寒宮悠悠四老上館皇上所遊明玉之輪五風迅軀育養寒鄉鍊剛鮮柔八氣相推四鄉交周冠帶已整日魂吐符絳樹赤實與天同休金翅拂羽章服曜無散煙落暉之造西嵎金門蘭室四氣相扶玄上攜契玉景同遊

呪畢便服日魂鍊精陰符咽氣五十通咽液二十過止

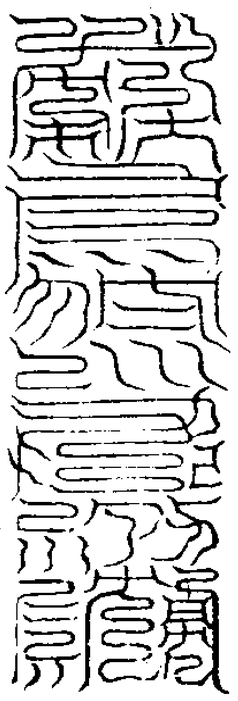
行此之道暮卧又當以立冬日始至立春以兩手摩臍下至命門各五十過思日在臍下月在命門中二光池黃洞暎一身便叩齒九通呪曰

朝飲蘭池夕宿金廬日月交帶玄陰紫虛魂

安魄寧萬神保居四眞攜契降致雲輿上昇
金闕列名帝書
呪畢便卧行之八年身生奇光項負圓燿
朗照八方乘雲飛騰白日昇天也此日受
鍊於金門冠帶於洞陽沐浴於東井育養
於廣寒周流四鄉一百八十日周還金門
之上天數云經三千六百度則陽氣否陰
氣激百六之交萬災蕩世天分改度也學
者當隨其日之運採取陽精則免百六之
災矣
○
月縱廣一千九百里月暈圍七千八百
里白銀瑠璃水精朗內一分六十炎光明照
於外其中城郭人民亦有七寶浴月八騫之
林生乎其內月中人長一丈六尺悉衣青色
之衣月中人常以月一日至十六日採白銀
瑠璃鍊於炎光之冶故月度盈則光明鮮太
素以十七日至二十九日於騫林之下採三
氣之華拂日月之光故月度虧其光微玄景
運行亦五風梵其綱也故制曰月星宿遊行
虛無初不休息

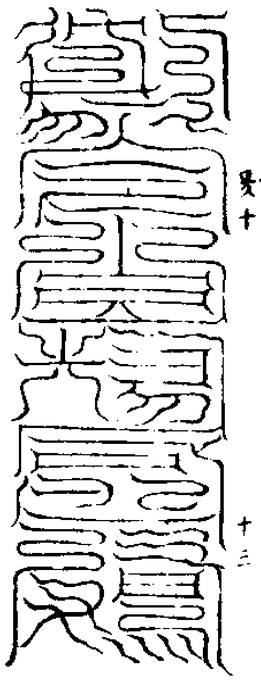
秋分之日月宿東井之上廣靈之堂沐浴東
井之池以鍊月魂明八朗之芒當此之日月
受陽精於日暉吐黃氣於玉池秋分之日諸
天人悉採環樹之花以拂日月之光月以黃
氣灌天人之容故秋分是天大會之日黃氣
陽精交降之時也
凡求仙之道每以秋分之日平旦入室西向
眠坐任意閉眼思月中白光夫人姓諱
形長六寸六分頭作頹雲之髻著素錦飛裙
口銜月光下入兆身治命門之中須臾月光
○
散爲黃氣布降一身白光夫人在月圓之內
採環樹之花散拂黃氣之中夫人口吐陽精
陽精赤以潤兆形從內布外黃赤二氣更相
纏繞洞布一身夫人授兆紫書丹字六音使
引黃氣三十六咽引陽精二十四咽止叩齒
二十四通仰祝曰
青池靈淵飛泉吐芳精灌丹暉散花靈堂陽
降玉芝陰氣混黃二景潛暉三道順行夫人
冠帶沐浴炎光以津灌身蘭潤洋洋丹書紫
字以鎮六宮內化金仙外降飛龍瓊輿羽蓋

玄張軒昂雲騎來迎四會八通七曜紫景飛
行太空
呪畢又咽氣三十六過咽液二十四過止
便服紫書丹字行此道八年夫人現形與
兆共言通身生紫青之光空行玄虛神仙
昇天



右紫書丹字月魂隱音題月東境騫林之樹
○
葉結自然之書也得服此字壽萬年施日月
之道乃有數十法至於此音不行也輕泄身
現世負風刀之考七祖充無極鬼責三塗五
苦萬劫不原當以秋分日平旦東向丹筆書
紫紙上服之叩齒十二通微呪曰
玄暉明白紫氣艷光鬱飈乘日四六相通外
拂朱花內結八芒紫道流煥我身逸充得乘
景興上造帝堂
呪畢咽氣二十四過止又丹書生紫上佩
頭三年頂生紫光三尺得給玉女六人口

受靈音妄告三人死沒鬼官百年有金名
玉宇之人得傳一人秘則神仙飛行上清
冬至之日月伏廣寒之宮廣寒之宮則月之
上館以其時育養月魂於廣寒之池當此之
日納黃氣於玉胞吐陽精於寒池諸天人悉
以其日採青花之林以拂日月之光月以陽
精灌天人之容故冬至之日運道履長黃氣
陽精納暉之時也
求仙之道當以冬至之日正中入室北向眠
坐任意閉眼內思月中玄光夫人姓諱
形長五寸五分頭作頹雲之髻著玄錦飛裙
口銜月光下入兆身心中須臾月光散爲黃
氣洞布兆身夫人在月圓之內採青華之林
散拂黃氣之中口吐陽精陽精赤以灌兆形
從內布外黃赤二氣更相纏繞洞暎一身夫
人授兆紫書丹字六音便引黃氣三十二咽
引陽精二十四通仰呪曰
玄陰寒池流泉洁庭飛花散景吐黃納精二
氣纏緜玉芝虛生天人翼靈蘭池
滂沱流黃鬱冥普天納暉降及我形還童鍊
容反白結青紫字東宮丹書緑名飛騎羽蓋
四真匡輔攜我同昇俱造玉清
呪畢便咽氣三十過咽液二十四過止服
紫書丹字行此道八年夫人授兆明月之
璫丹字之道飛行玄虛上昇玉清



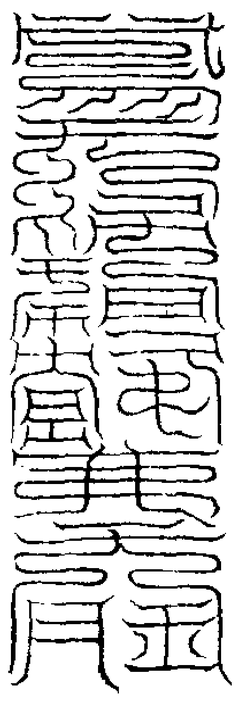
右紫書丹字月魂隱音皆書月中北境青花
之林結自然之書也皇上眞人諸天人皆以
冬至之日採紫書丹字而服之得服此六字
無量壽光映兆之身與天人同年其法至重
帝君所祕輕泄靈音身被風刀之考七祖充
無極鬼責三塗五苦萬劫不原當以冬至之
日正中北向墨書青紙上服之叩齒十二通
微呪曰
扶晨濯耀羅圓光蔚玉清玄暉冠綺合太漠
鑒丹靈芬珠理幽覺紫字閒花青皇上耀道
支煙秀洞虛明灌我黃氣池漱我太陽精上
拂景中林仰啜天人英空飛重玄上日月同
根榮
呪畢咽氣二十四過止又丹書生紫上佩
頭有無量壽光映兆之形得給玉女六人
衛兆之形得給玉童六人衛兆之身也妄
說靈音以告三人死沒鬼官不得又仙百
年之內有金名帝圖緑字紫清得傳一人
祕尅神仙飛行太空也
春分之日月宿金門之上金門之上則有通
靈之門也以其時月於金精冶鍊之池受鍊
於石景水母瑩飾於花光當此之日灌陽精
於金門納黃氣於玉泉皇上眞人諸天人皆
以其日採寥樹之花以拂日月之光月以黃
氣灌天人之容故春分之日萬氣氤氳神景
皆和黃氣陽精降接之時也
求仙之道當以春分之日晡時入室西向眠
坐任意閉眼內思月中青光夫人姓諱
形長九寸頭作頹雲之髻著青錦飛裙口銜
月光下入兆身兩目之上須臾月光散爲黃
氣流布一形夫人在月中央採寥林之花散
拂黃氣之中口吐陽精陽精赤以灌兆形從

內帀外黃赤二氣更相纏繞洞帀一身夫人以紫書丹字六音授於兆身便引黃氣二十四咽引陽精十六咽叩齒二十四通仰呪曰金治八鍊丹池浩淵玉膏滂沱流灑八騫黃氣鬱升陽精結煙採花蘭庭飛裙詵詵夫人歘香皇上灌津柔景時融潤帀諸天丹暉八朗光明洞鮮迴曜曲暎下降我身得與月魂長保靈年乘空駕浮之造無間

呪畢咽氣二十四過咽液十六過止便服紫書丹字行此道八年夫人授兆丹字真

○

音月中飛花以拂兆身面有金容飛行上清也



右紫書丹字月魂隱音皆書月中西境騫樹之林結自然之書也皇上真人諸天人皆以春分之日採紫書丹字而服之得服此六字則炎光暎兆之身月中玉佩七寶可得而明也其法至秘皇上書此音於皇上玉章之內故為高上之龍書也輕泄靈音七祖充責長役鬼官身沒風刀萬不得仙

當以春分之日晡時白書黃紙上服之叩齒十二通微呪曰

太暉曜中天明霞煥金房玉宇羅慶雲丹書口銜月光下入兆身心絳宮之中須臾月光散為黃氣帀降一形夫人在月中央採空青之花散拂黃氣之中口吐陽精陽精赤以灌兆形從內帀外黃赤二氣更相纏繞洞暎一身夫人以紫書丹字六音授於兆身便引黃氣二十四咽止叩齒二十四通仰呪曰

流火萬頃洞陽之精陽安之館三華玉城金仙內暎八素四明九曜降氣元上高靈夫人歘香散花玉清丹書紫字結音空青蘭池玉潤流灑八冥朱光翳普天仙鮮榮迴晨曲曜暎監我形得與朱月同死同生乘空駕虛參御飛軿玉女翼位金童輔靈翠羽輕蓋上造帝庭

呪畢咽氣二十四過咽液十二過止便服紫書丹字行此道八年夫人授兆丹書真時也

求仙之道當以夏至之日夜半入室南向眠坐任意閉目內思月中丹光夫人姓諱形長八寸八分頭作頹雲之髻著丹錦飛裙口銜月光下入兆身心絳宮之中須臾月光

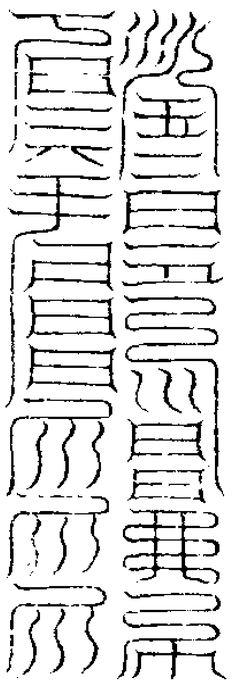
文月中玉璫令兆飛昇上造洞陽之宮也

右紫書丹字月魂隱音皆書月中南境空青之林結自然之書也八素真人諸天人皆以夏至之日採紫書丹字而服之得服此六字與八素同年則項負圓明映照十方其法至秘皇上八素真人書此音於八素玉章之篇故爲高上之妙經輕泄靈音七祖充責長沒劫不原秘修八年則雲輿來降白日昇天飛行玉清也

右月度周流四鄉故與日有朔望之期日道陽月道陰雖同運而轉至於冠帶各居四節故日分一百八十日陰陽月分一百八十日陰數經三千六百度與日合則陽氣激陰氣否則太陽九數運周所加便天地改宿萬邁蕩泄滅惡除凶學者不知天地之運則不免陽九之災也

凡積學之夫鮮有坐致龍輿而高登雲闕者也徒勞巖岫絕穀咽液服御日月而不知玄景之分廣狹城郭七實朱林運宿四鄉虧盈之期飛根不可得而掇皇華不可得而採陽精則不爲降陰精則不爲映日月之道望之遠矣若能勤尋其本知有運度之景城郭丘墟朱林淵池月中夫人姓字則日月感降亦無煩遠求艱難之要自然得乘雲輿飛輪上造日月之門也

紫書丹字紀於八素自然之氣高玄羽章以生月中八騫之林字有紫光煥於月光之明八素真人及諸天人悉採八騫之林紫書丹字而服之散香以拂日月之光也此音悉表大洞真經故曰高上之文得服此字面有金容項負圓明日月洞映不學而仙也其法甚重高上所祕不得輕泄依科七百年內若有

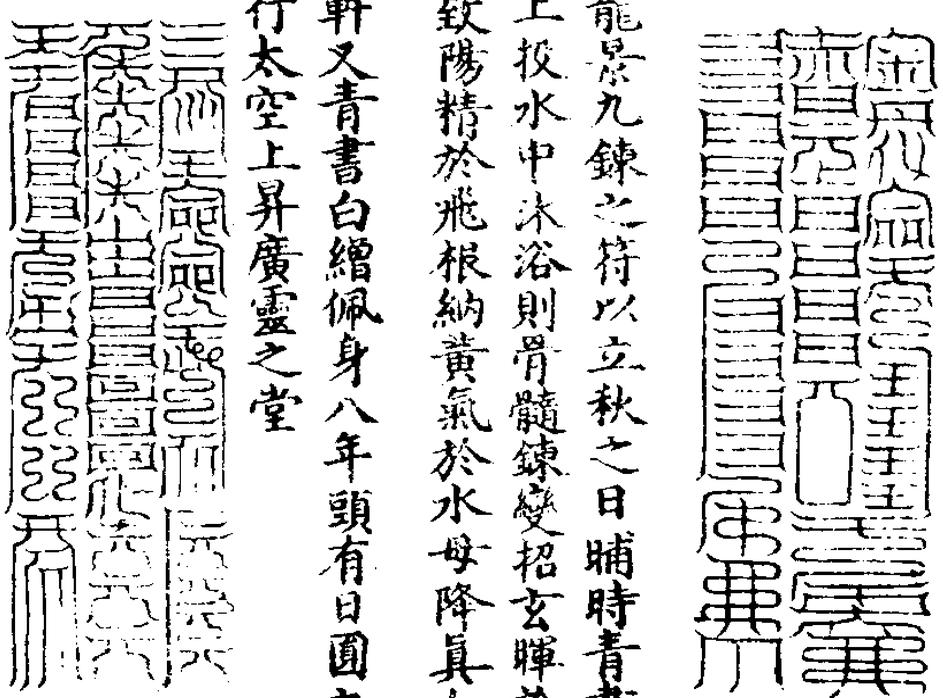


金名東華紫字上清合真之人聽得三傳自無此骨祕之玉關萬劫不宣也

右八鍊丹胎玉符以立春之日黃書青紙投水中沐浴則通身鍊化招日月之玄暉降真人於玉庭并黃書青繒佩身八年與真人交言降致雲輿飛昇金門之上受鍊於金治之池也

右八鍊丹胎玉符以立夏之日正中丹書黃紙上投水中沐浴則內外鍊化招飛根於陽

精致黃氣於黃華迴日月以玄映感真人於
玉宇又丹書黃繒佩身八年真人下降授兆
真文飛行空玄上昇洞陽之宮也



右龍景九鍊之符以立秋之日晡時青書白
紙上投水中沐浴則骨髓鍊變招玄暉於紫
景致陽精於飛根納黃氣於水母降真人於
紫軒又青書白繒佩身八年頭有日圓之明
飛行太空上昇廣靈之堂

右日魂鍊精陰符以立冬日夜半墨書青紙
上投水中沐浴一身血精並被鍊化致日精
於紫景降飛花於八騫鍊五府於玉池運兆
身於廣寒又墨書青繒佩身八年發金光
項有圓明真人下降授兆真文飛行太空上
昇廣寒之宮
七星去地四十萬里圍七百二十里皆金精
瑠璃爲其城郭七曜紫暉焰其光其內則諸
天人衆真之遊館廣寒則其華蓋也其一晝
一夜則運轉周天一度也亦如日月之輪其
內亦生七寶朱林如是人定之後生氣之初
七星受鍊於廣寒之宮明鮮紫景於七曜之
暉當此之時七曜煥落流精竟天紫景吐津
以灌諸天於是衆真帝仙皆以其時莫不採
七曜之暉紫景之蘭也

凡上學之士服日月之道當修七曜之妙法
每以人定之後當於別室燒香北首而卧安
身定神乘絶異念專心在靈叩齒二十四通
存思七星煥明北方己身卧於七星斗中華
蓋之下七曜之光流煥紫景之外冠覆於己
身己身在紫景之上七曜之中內外鬱冥都
無所見良久豁除七曜之光化爲七童子各
在一星之上第一童子諱樞明第二童子諱
曜靈第三童子諱北元第四童子諱寶精第
五童子諱丹嬰第六童子諱虛清第七童子
諱紫瑛七童子吐七寶之光以哺飴兆身樞
明童子吐紫景之光曜靈童子吐金精之光
北元童子吐瑠璃之光寶精童子吐白銀之
光丹嬰童子吐玉精之光虛清童子吐寶珠
之光紫瑛童子吐珊瑚之光七寶之光同入
兆身便引氣四十九咽微呪曰

三道合并
呪畢咽液七過止起以粟米之粉粉身令
平而卧如此七年身生七寶之光頭有紫
景華蓋恒冠兆形得使通靈玉童七人降
致飛雲玄輿來迎兆身上昇北辰此道祕
蓋之下七曜之光流煥紫景之外內外鬱冥
妙上眞所修不行下世若有刻簡玄名於
未生之前記青錄玉文之人當得此道得
在一星之上第一童子諱樞明第二童子諱
者克成上仙爲萬仙之師宗也輕泄失明
刑殘七祖充責刀山食火三塗萬劫不原
學士明愼四極之旨深寶之焉此七童子

即七寶之內精化為七曜之上眞知其名則不死修其法則神仙泄其諱則失明晨夕存念則恒衛兆身若有災厄困危之事叩齒七通呼七童子之名災即自消此道正可獨知而已懷抱珠玉豈可放於垢塵也明愼祕之

高上命四司五帝及諸天王遣監眞領仙恒履行五嶽及諸名山世間有三道之要黃氣陽精之法丹書紫字之文便列名於東華奏札於金闕以玉童玉女各七人侍衛有經者○身若輕泄靈音替慢實文為玉童所奏罰以五帝神兵死沒三塗五苦之中七祖充責萬劫不原修行三道之要當以月生三日十五日二十五日一月三朝日月之光夜半則朝七星之精再拜心念願昇三光之景服御靈暉之容如此七年則日月感降授于神眞之道也

若有金名玉字列奏玄圖應得此文師當依盟對齋九十日或二十七日或三日乘于齋上金七兩黃紋四十尺青繒三十二尺告盟而傳無盟輕泄師被考沒身弟子輕聞天眞失盟刑殘七祖獲罪三掠不原天文妙重紫書丹字甚秘故以盟信實之不得輕傳學士被此之考明愼之也如是靈經生於太空之內書於玄圖之上積石之陰金堂玉室之裏靈文煥曜紫字鬱霄神童翼靈玉女散香各三千人侍衛神眞南極上元君受之於高上投盟於太空以傳太微天帝君天帝君傳西龜王母王母傳金闕帝君帝君以付上相青童君使授後學得為眞人者今封一通於西○

城山

凡學仙不修此道徒勤感眞正可得下仙不死而已望披天關登金闕永無由也既御三道修行八錄縱不得白日飛騰隱化之日自然即變上昇金門四鄉之宮更受錄於玉池得給金翅之羽服上登金闕之宮故此法高妙不與凡經齊倫有得其文不學自仙也中皇仙人玄子生墨翟子翹延甫寧康伯彭鑑安期帛高之徒七百人尋道履苦情貫玉虛雖騰身霄崖遊盤五嶽不得三道之要故不得上登金門之內受謁金闕之格今由飛身雲虛為玉清策繇司迎上眞何異始學勤苦下世望登雲闕之遊乎如蘇子林谷希子幼陽君王喬赤松皇人青眞之徒始學便修三道之要黃氣陽精丹書紫字之法便得超凌三清登青華之宮更受上品妙經詣金闕受號位登玉清上眞四極之任如此豈不異於有志乎王君以經傳南嶽夫人今封於陽浴官南洞之室有志者勤尋其文

上清黃氣陽精三道順行經

二經同卷

太上開明天地本眞經

太上玄都妙本清靜身心經

太上開明天地本眞經

通玄三教眉山師　仁壽　授

夫大道者本眞也眞是道之本經乃運之眞天地經本昇降眞明聖賢運本歸返眞靈本來眞面目大道體分明自乾坤開闢以來經○日月陰陽之道定寒暑顯晦明發三光育萬物顯三大聖人之德體兩儀造化之功明天文分地理成世界立兆民畫卦象法制度人造書契合符明道結繩而政以開國成家鑽木取火以變生爲熟辨藥草而治病教播種以養生製衣裳以蔽體資身立器物而應機利用建宮室避風雨置舟楫渡江河爲人淳朴則仁壽長生務本眞常而道明不昧發顯千賢萬聖昇化通靈漸生衆智多獰爭强戰國貪色慾致叛淫有興廢迷本眞逆天地之道背日月之明汩汩沒沒以濁惡澆漓世世生生而頑嚚蘊積忘其道理亂其紀綱人衰壽促世變時荒故立刑獄以治平乃制國法而令行昔乎上聖垂世開化度人遂興三教之機重剖一眞之道儒體乾坤健用一陰一陽之道天之經地之義民之行孝之禮法而制之謹身節用不失本眞不廢中道通五常行四德知死生說日用安和樂而不淫哀而不傷充實之謂美光大而成聖道體乾坤妙用一水一火之道日魂月魄內陰外陽復命○還源深根固蔕奪天地之造化行火候之工夫溫養成丹同登仙品不失其所者久死而不亡者壽本眞堅固得道長生釋體乾坤大用一權一實之道隨機接物見色明空拶有無中道精修證妙相比空成就同入無生忍全超有作功那伽大定以返本歸源實際眞如而靈明眼迸通天徹地證聖成眞所以三教各稱其尊者道本眞一也生從本眞來死因本眞去得眞非女男明道無來去儒務本不致于淫合天地之德道守本溫養爲功含天地之化釋返本明了眞歸超天地之表況今三教錯會一眞說務本而邪念恣淫無制節之謹度誇守本而傍門失養無火候之眞玄說返本而妄想迷流無精修之妙法今吾三教通玄多方直指哀愍死生開明天地中天性天無上天此地心地不動地運天地之大道經天地之大本告天祝壽保國安民咸資本體普度寃親亡者得化存者通靈諸魔無害萬病難侵然則未能運藏眼之眞經不得眞本未能返眞源之本根不得修養未能○養生保命不得靈明未能寂照含空不得見性未能覺性圓常不得通徹未能通玄徹悟不得眞歸妄求作佛成仙不得超凡入聖要且憂死生一事之大無人我三教之分求至人指經法明此本歸一眞日用作何修源本作何得眞性作何見前路作何歸如然了徹了明當證非仙非佛全超聖地頓徹古今奉勸儒釋道俗善信賢良或持運經行速得通利若精修解悟即證無生明超外道諸經勝轉如來一藏勿用譊譊萬遍攝歸炯炯一眞

經義經法經訣非中非外非心了眞經非此經得眞本非此本當知大道眞經務在口傳心印依法祕受歡喜奉行

太上開明天地本眞經

太上玄都妙本清靜身心經

爾時元始天尊在玄都大治元陽上觀七寶華林紫瓊宮內太上道君與十方聖衆諸天眞仙三界帝王一切天神龍鬼應受慶者無鞅之衆登眞一位得無爲心同會其所玄都宮觀皆以金銀瑠璃珊瑚琥珀眞珠碧玉種種裝飾光明赫奕暎照內外列座衆眞不能名目自然祥瑞表見尊前天雨寶花散滿於地靈鈞雅樂不鼓自鳴百和神香芬馥流溢爾時四座咸起驚疑默念思惟莫能先問

○

天尊撫几杜彼機緣入慧觀門示無爲道思念萬兆稟受之初乃發鴻音告四衆曰汝等男女本地身心悉皆清靜實相不動始終恒一猶如虛空來去無礙離於受染絶諸愛想正性湛然本無生滅但以顚倒隨業受形譬如明珠恒埋糞壤歷劫隱蔽不覩其光汝等男女將來衆生執虛假身迷眞實道造顚倒業積邪僞塵埋智慧珠聚愚癡垢墮生死海溺貪愛流居五欲場處四魔境有惑煩惱結縛身心隨業轉輪三塗五道靡蓋正性沉沒

玄珠翳本光明亦復如是輪迴生死無解脫期是故我今開發妙門令汝得悟汝等四衆捨以本分力汲道性水揀無爲香調智慧湯居清淨室爲諸衆生除根業穢洗虛妄塵令入慧門觀於實相煩惱漏累畢竟消除洞照一乘深明二際還源反本復我清虛得道自然永無流轉爾時大衆聞是說已敬奉思惟心開意解歡喜踊躍稽首道前長跪頌曰

元始無上大慈尊　善說衆生邪倒業
諸法妙本常清淨　動則沉淪經萬劫

○

妄想既植貪癡根　隨根即生煩惱葉
花葉繁滋彌世界　善惡輪迴互重疊
狂迷競貪邪僞果　子果不絶恒相接
煩惱垢重覆明珠　身心臭穢乘清淨
示我汲引道性水　洗滌千邪歸一正

平等清淨智慧湯　盪除癡垢開眞性
有緣速入正觀室　無爲香水澄如鏡
能照去來邪倒業　洗滌貪嗔師戒定
心垢惱病豁已除　各復眞根歸慧命
慈尊所說叵思議　我等稽首咸恭敬

爾時會中有一眞人名曰法解即從座起整頓衣巾手執香鑪從容雅步怡神息慮攝念安心長跪道前白天尊曰臣等有幸得預斯會侍座以來未聞此說四衆心識猶自蒙昧特乞神尊賜垂訓誨唯願哀原愍所不逮於是

天尊撫几微笑答法解曰善哉男子汝能於此法會爲決疑悟末世衆生眞所荷賴於汝功德更復增高有所不了恣汝等問勿懷疑惑封執之心法解承恩稽首問曰衆兆愚凝○隨業生滅垢穢深重迷惑纏身今調法湯建清淨室洗滌罪根消除體穢未審儀軌其事云何

天尊答曰善男子汝等常用月十直日以上善水調法香湯於淨室中正念安坐先觀身心垢穢聚積無量迷惑共成此身外內貪癡纖細不淨生老無常衆苦結縛三業障道六塵覆心如彌天雲翳明盛日作是念已以法香湯先從皮膚四支五體六根九竅次第灌洗悉令清淨外清淨已復以靜觀薰修心惑一切煩惱妄想執計貪嗔癡垢普令清靜內外既淨住法身心常居道場斷邪僞垢是名法湯滌除之要衆眞聞說咸皆讚歎彈指懺悔同聲稱善

爾時眞人以宿命通得他心智照知末劫有等衆生心識闇昧於法未了是故乘機稽首進問不審今會演說是經以何名曰修持供養功德云何假有之身既蒙開度眞無之識亦獲福乎臣等庸愚恭居眞位於斯義趣猶自未通唯願神尊特垂開示降甘露雨遍灑○

人天垂智慧雲廣覆無外爾時天尊歡喜答曰異哉眞子得宿命通了他心智悟一乘道達三世機能爲將來致殷勤請我今具說汝當諦聽衆生性相皆悉是空暫寄有形終歸壞滅不住三世豈繫一身能體有空自當無假有空無假何籍資憑眞了當知假有之身必須修習在生如是處死亦然凡人壽終識居中陰善業資助必獲上生是依止無爲大道發爾身心一切羣魔自然消伏作是說已是諸男女並皆歡喜其家人及諸同學當爲作福種種嚴建大寶壇懸諸幡蓋修齋願念講誦是經燒香然燈照燭幽夜拔其苦爽令覩光明無爲法湯滌除紛穢神識絶淨乃得昇天反彼清虛歸自然域是經功德不可格量猶如虛空難以量度若有抄寫供養受持此人即得妙本澄清身心潔白獲報無量等彼微塵故名玄都妙本清淨身心汝輩四衆善男女等當知此經濟度法中最爲第一禳災法中最爲第一智慧法中最爲第一無爲法中最爲第一修習法中最爲第一觀行法中最爲第一此經微妙不可思議於餘法中無不第一我昔過去與諸天尊之所奉行而得成道汝宜寶祕慎勿輕傳若得其人當須授受燒香誓願頂戴奉持十方天尊必記汝等於是青華童子丹元眞人素光玉女玄官使者黃中大神率其官屬三十六人備衛靈文保護於汝汝能於此靜心習誦存念形神日夜精思不辭勞倦即得三官明淨六識清虛十轉業成五神依止無爲大道發爾身心一切羣魔自然消伏作是說已是諸男女並皆歡喜其家人及諸同學當爲作福種種嚴建大寶壇懸諸幡蓋修齋願念講誦是經燒香然天尊俄然瞑目高抗四衆瞻仰無敢諮詢又

手道前而作頌曰

妙本常清淨　身心無垢膩　衆生習業人
迷惑懷疑貳　是故感慈尊　爲明權實義
一相度黎元　眞爲平等語　垢穢既以除
煩惱自然離　負荷匠成德　飛步玄都治

爾時衆聖說此頌已於是天尊怡然含笑即吐五色微妙神光徹照諸天福堂及九幽長夜地獄四座男女乘此神光悉覩諸天諸地罪福報對如觀指掌了了分明咸皆一心歸命懺謝宿根業累即世深殃願救衆生離諸苦惱天尊慈愍感彼衆心乃振威神彈指叩齒應時地獄悉得開寧餓鬼囚徒俱昇道境寶光收照法界猶明林木山川緬然平等祥風鼓吹慧日流光預法會中並加眞位十方衆聖三界人天種種羣生皆蒙利益稽首作禮依教奉行

太上玄都妙本清靜身心經

太上太玄女青三元品誡拔罪妙經卷上　左一

太玄女青曰

至道玉帝昔於龍漢初劫在三天之上與諸天上聖十方眞仙無量大衆演說三洞大法三元品誡妙經是時三界官屬諸天神仙各百億萬衆並皆欽簡侍座諦聽法音

爾時元始天尊告諸大衆曰吾今廣爲三界內外一切衆生宣說三乘妙法三洞寶經開化人天隨緣降接下元衆生末世男女不聞其上元之宮縱廣五千萬里並皆青玄之氣結成其宮總主上眞自然玉虛高皇上帝諸天帝主上眞眞仙及國主大臣皇后皇妃諸王太子百官眷屬天下人民一切貴賤罪福之由其中神仙官僚皆稟自然之氣而爲體也若非金闕玉簡記名得道之人莫能見也其紫微宮中復有左右中三府左府主生之宮則太陽火官考之右府主死之宮則太陰水官考之中府主生死罪福之宮則風刀考之三府總計三十六曹各領官僚九千萬衆並於上元之夕考較大千世界之內十方國土之中一切生死罪福緣對報應之由衆等去當誦三元寶經女青妙典此經功德上度天人下濟長夜福報無窮恩資萬有免於壽盡之時魂入酆都受諸報對

爾時上元一品九炁天官紫微帝君即延生之符始陽之炁結成至眞處玄都元陽七寶紫微上宮碧霄之殿五雲之座紫金之床凭碧琳之几乘青玉之珪左右神仙列班侍衛其上元之宮縱廣五千萬里並皆青玄之氣結成其宮總主上眞自然玉虛高皇上帝諸天帝主上眞眞仙及國主大臣皇后皇妃諸王太子百官眷屬天下人民一切貴賤罪福之由其中神仙官僚皆稟自然之氣而爲體也若非金闕玉簡記名得道之人莫能見也其紫微宮中復有左右中三府左府主生之宮則太陽火官考之右府主死之宮則太陰水官考之中府主生死罪福之宮則風刀考之三府總計三十六曹各領官僚九千萬衆並於上元之夕考較大千世界之內十方國土之中一切生死罪福緣對報應之由衆等虔誠人各恭敬

志心歸命

太玄女青　上元明眞曹仙官
太玄女青　上元監正曹仙官
太玄女青　上元梵行曹仙官
太玄女青　上元靈閘曹仙官
太玄女青　上元禁神曹仙官

太玄女青　上元通明曹仙官
太玄女青　上元正神曹仙官
太玄女青　上元開明曹仙官
太玄女青　上元玉都曹仙官
太玄女青　上元南上曹仙官
太玄女青　上元元功曹仙官
太玄女青　上元三靈曹仙官
太玄女青　上元明梵曹仙官
太玄女青　上元威靈曹仙官
太玄女青　上元太清曹仙官
太玄女青　上元宣威曹仙官
太玄女青　上元明都曹仙官
太玄女青　上元太常曹仙官
太玄女青　上元都靈曹仙官
太玄女青　上元太儀曹仙官
太玄女青　上元明法曹仙官
太玄女青　上元考正曹仙官
太玄女青　上元明威曹仙官
太玄女青　上元九都曹仙官
太玄女青　上元司正曹仙官

太玄女青　上元四明曹仙官
太玄女青　上元監天曹仙官
太玄女青　上元司殺曹仙官
太玄女青　上元盟天曹仙官
太玄女青　上元幽都曹仙官
太玄女青　上元威儀曹仙官
太玄女青　上元太陰曹仙官
太玄女青　上元下元曹仙官
太玄女青　上元監司曹仙官
太玄女青　上元太明曹仙官
太玄女青　上元監靈曹仙官

右三十六曹仙官則太玄女青眞人所掌屬紫微之宮每府各一考官一千二百考吏一萬二千考兵一十二萬考士總主人天已得道過去及未得道者見在福中國主大臣諸王太子皇后皇妃百官宰輔及善信男子女人功過罪福簿錄緣對考限之事至每年正月十五日則
上元天官紫微帝君考較大千世界之內十方國土之中上至諸天神仙升降之籍星宿臨照國土分野興亡之簿中至國主賢臣諸王太子一切衆生考限之期下至魚龍變化飛走萬類改易身形升沈年月至於三塗之內九府之中罪對之名年劫之限其內合得生爲人者則當削名長夜之府列字左宮之中其內合爲諸色邪魔鬼神之者則當刻限右宮書名黑簿俟其數滿又復改形隨其業力高下不同受報各異內有罪魂合爲飛走萬類亦當隨罪輕重分配生方或爲豺狼虎豹或爲驢馬駝騾或爲牛羊鵝鴨或爲鷄犬鳩鴟或作麞麂狐兔或爲雀鴿蠅蟲或作蜣蜋蛇鼠或作螻蟻蚊蝱或爲麈鹿麒麟或作黿鼉龜鼈或作蛟蜄蚰蜒或爲長鯨海馬或爲螺蚌蟲魚或爲烏雉孔雀或爲鷹鷂飛狸或爲蝦蟆蚤虱或爲曲蟮蜈蚣或爲鰌鱣水母或作蝎蟹蜘蛛或作異狀禽魚飛狂異獸如是種種萬類或走或飛或行或坐或多足無足或胎生卵生或乾居濕居或巢居穴居百形千變不可定名或依古樹怪石或處淵澤泉源或據土山巖石或處井竈溝渠或於

人間作諸妖怪如是種種萬類一切負命之身各俟考限滿日天官考籍之宵又當隨業改形隨福受報隨劫輪轉隨業死生善惡隨緣無復差別若有善信男子女人發心書寫此經散施轉讀香花寶蓋供養諸天如是所作之罪悉皆消滅或於三元之夕(五)酺謝諸天或於十直之辰持誦此經得福無量

女青曰此經功德能解百生怨對能消萬劫罪愆能滅有身之過能除無妄之災能脫死生之苦能解衆惡之心一切衆生自今以去○若有官災疾病呪詛冤家當誦此經若有瘟癘疾疫或被鬼魅所侵即當持誦此經若欲興生貿利入海求財或修造動土立宅安墳即當持誦此經或有功名不利官職徵退或船行往返或憂波浪所驚亦當持誦此經若欲開度長夜溝拔幽魂解釋夙殃救諸幽苦但當持誦此經得福無量或有蟲蝗水潦兵革四興國主憂惶人民傷死當於清淨之地或古壇靈觀之中建立道場懸諸幡蓋轉誦此經然燈行道大酺五星及諸天宿曜則得國土清寧時和俗泰蝗蟲兵革當自化消水旱風災自然得度若有善信男子女人生來多厄運命衰微或久病著牀不能醫治或多犯王法枷鎖連年或深風狂或被邪魔所執即當抄寫此經散施衆生共相轉讀若有衆生能如是者諸災自解衆惡自消壽命長久得福無量

女青曰一切衆生展轉輪歿生死報對禍福應現毫末無差並俟三元之日三官考籍之當書青玄之簡令錄上眞總領生死簿錄品目如後汝等衆生自當虔奉

上眞總領禪號高下尊卑功過儀典

上眞總領衆聖朝禮旋行功過儀典

上眞總領大聖旋宴從駕功過儀典

上眞總領生死圖簿錄籍功過儀典

上眞總領生死命籍算錄功過儀典

上眞總領生死功德輕重功過儀典

上眞總領鬼神執役報對轉輪功過儀典

上眞總領鬼神幽閉開度年限功過儀典

上眞總領鬼神升度死魂更生功過儀典

上元之日錄奏

太上虛皇道君女青曰若大千世界之內十方國土之中一切善惡男子女人生死罪福輕重壽考年月日限之數各各分別青黑二簿列奏上宮若復善功滿足應合仙者言名紫微之宮若有崇奉

玄元无上大法者言於太極左宮書名金籙刻字仙曹當勅地官侍衛錄簡上宮三界營護所有一切外魔無復干撓一如女青之律當書青玄之簡令錄上眞總領生死簿錄品目如後汝等衆生自當虔奉

上眞總領死魂受鍊更生錄籍功過儀典
上眞總領神仙得道清淨品秩功過儀典
上眞總領萬魔謠歌之音功過儀典
已前上眞總領三界之內十方國土之中一
切功過之名每至三元之夕並書青黑二簿
錄奏上宮皆隨所作罪福深淺開度隨業輕
重顯報人天無復差別汝等衆生但當轉讀
此經嚴持香花種種供養則得殃對永消福
增巨海冤訟不侵存亡獲泰吾今當爲大千
世界之內十方國土之中一切善信男子女
人懺悔一切罪目咸使蕩除無復惡報懺悔
諸善男子女人或不信聖道經誡懷疑兩心
之罪懺悔弟子或輕慢至道聖文評論經典
之罪懺悔弟子或竊取道像經書或將毀抹
或有受持不敬師宗之罪懺悔弟子或無師
自授三洞經法而傳弟子之罪懺悔弟子或
輕慢師主違背誓言之罪懺悔弟子或毀謗
師父不崇天義之罪懺悔弟子或隱閉三洞
經法使不通流之罪懺悔弟子或得仙經妙
法妄將傳授非人之罪懺悔弟子或受經法
不依科誡受持輕泄靈文之罪懺悔弟子或
傳經之後不遵師約之罪懺悔弟子受經之
後無有開度一切衆生之罪懺悔弟子或無
故毀削玄元聖道經像及諸法物之罪懺悔
弟子傳受經法不爲宿奏諸天盟告五帝三
官不合儀典之罪懺悔弟子受經之後心無
信重賤法輕師之罪懺悔弟子或遏斷聖道
法路使不通遍自取功名之罪懺悔弟子或
朔望八節之日不禮師資憍慢之罪懺悔弟
子或遇齋直之日不精香火普爲衆生之罪
懺悔弟子或誦經越畧心無救物自稱快俊
之罪懺悔諸學上道之士或行道越次爭競
功名之罪懺悔弟子受道之後或遇家有災
衰不能自省其過怨道咎師之罪懺悔弟子
或毀謗善人妄指日月輕易聖道尊重邪教
之罪懺悔弟子兩舌惡罵飲酒猖狂評論四
輩之罪懺悔弟子貪慾憍逸穢觸眞乘之罪
懺悔弟子或曾呪詛鬼神妄言綺語殺害衆
生之罪懺悔弟子或有姦淫穢濁嫉賢妬善
盜竊人財之罪懺悔弟子或有欺師慢法泄
露仙機之罪懺悔弟子或有毀謗經誡强抑
衆生不依正法之罪懺悔弟子或有說人過
惡自取功名或口是心非潛行毒惡或輕仙
聖自恃功高之罪懺悔弟子或有欺凌同學
忽略衆生使不安穩之罪懺悔弟子或有穢
汚三寶毀易眞儀或量度聖文指眞爲僞或
重邪教謗毀大乘或有淳良使行不善或恃
豪貴損壞靈文或欺誑衆生使受厄難或嫉
害賢善使不安全或毀壞仙宇指實爲虛或
侵占福地黨惡護强或破壞玄壇毀傷靈宇
如是之罪聞誦此經悉皆消滅又復懺悔弟
子自從無始以來至于今日或曾損善益惡
利己害人或禁繫衆生斷絕穀水或因公法
深入刑名或持火燒山損諸含識或枯竭溪
澗殺戮蟲魚或斷絕泉源不令通潤或奪人
恩愛使他輕賤骨肉分張或取利求名損傷
良善或布散毒藥殺害有情或剝削衆生自
求豐足或妄解經義不合聖心或彈說靈文
指爲虛僞或不究三洞宗源毀壞三清經像
如前罪目無量無邊說周塵沙不可窮盡並

屬天官三十六曹風刀之考若十方微塵世界之內大千國土之中一切善信男子女人自從無始以來至于今日父母兄弟六親眷屬若犯如是之罪但當轉讀此經抄寫此經散施轉讀得福無量增算無窮所犯如是罪目悉皆消滅新舊殃尤咸蒙開度爾時諸天大衆稽首奉行而作頌曰

先天元始　无上法王　恩覃三界　福被十方
群生是賴　蠢動咸康　法音流渙　拔濟存亡
九幽得度　五苦無殃　寒池解凍　黑暗流光
誦持供養　无量福祥

太上太玄女青三元品誡拔罪妙經卷上

太上太玄女青三元品誡拔罪妙經卷中

太玄女青曰

中元二品地官清虛眞君總統左右中三府共四十二曹仙官三府皆洞空清虛混元之炁其宮皆五千萬里總主五帝五嶽諸神靈仙其中仙官總計九千萬衆也並主大千世界之內十方國土之中一切善惡男子女人生死錄籍禍福報應壽命長短富貴貧賤年月分限之數及至世間飛禽走獸一切蠢動蟲魚生生之屬變化之期各隨分限言於紫微上宮並俟天官考籍或得變化隨福改形隨業受報各有長短年月分限若有衆生多諸業障所爲不利當以異花珍果淨水名香晝夜勤虔請師轉誦此經三元設醮八節言功即得殃對永消名書金簡此經功德能治萬病能消衆苦能解災罹能祛百惡能集千祥能臻百福能資壽算能拔幽沈汝等衆生但當受持得福無量今示左右中三府四十二曹仙官之位汝等衆生但能供養功濟幽牢不可窮盡衆等虔誠人各恭敬

志心歸命

太玄女青　中元靈都曹仙官
太玄女青　中元維正曹仙官
太玄女青　中元靈威曹仙官
太玄女青　中元黃神曹仙官
太玄女青　中元通眞曹仙官
太玄女青　中元洞玄曹仙官
太玄女青　中元威仰曹仙官
太玄女青　中元靈紐曹仙官
太玄女青　中元嶽正曹仙官
太玄女青　中元洞天曹仙官
太玄女青　中元九都曹仙官
太玄女青　中元通明曹仙官
太玄女青　中元儀範曹仙官
太玄女青　中元九考曹仙官
太玄女青　中元南昌曹仙官
太玄女青　中元考算曹仙官
太玄女青　中元格靈曹仙官
太玄女青　中元太陽曹仙官
太玄女青　中元都律曹仙官

太玄女青　中元機明曹仙官
太玄女青　中元九令曹仙官
太玄女青　中元明都曹仙官
太玄女青　中元監天曹仙官
太玄女青　中元宣野曹仙官
太玄女青　中元監令曹仙官
太玄女青　中元丘丞曹仙官
太玄女青　中元九悉曹仙官
太玄女青　中元中神曹仙官
太玄女青　中元九殺曹仙官
太玄女青　中元司非曹仙官
太玄女青　中元韓司曹仙官
太玄女青　中元執正曹仙官
太玄女青　中元督察曹仙官
太玄女青　中元役考曹仙官
太玄女青　中元攝炁曹仙官
太玄女青　中元司殺曹仙官
太玄女青　中元斗加曹仙官
太玄女青　中元主繫曹仙官
太玄女青　中元司微曹仙官
太玄女青　中元開度曹仙官
太玄女青　中元九幽曹仙官
太玄女青　中元寒夜曹仙官

右宮四十二曹仙官太玄女青所置屬洞空清虛之宮各有左右中三府每府各一考官一百二十考吏一千二百考士一萬二千考兵並主五嶽神人及九地土皇四維八極一切仙官及已得道諸學上士以至善信男子女人所作功過罪福簿錄之事大福之人三年一考亹小福之人九年一考亹中福之人一年一考亹罪福俱行功過同報其簿二十四年一考亹罪福俱侯三元之夕三官集聖之封於五嶽洞宮並侯三元之夕三官集聖之日考亹之宵上考神人變化之限中考大千世界之內一切學道之人得失之名進退錄籍之簿下考三界之內一切鬼神變易之形役使之限至於十方國土之中一切山川洞穴之所一切河海土石之中一切古木泉源之內但是龍麟師子孔雀鳳凰龜鼈龜鼈蟲魚虎豹猴猿麋鹿蛟蜄烏雉狸狼犬豕鴟鴿雀鼠飛走之屬鱗介之群駝騾象馬牛羊之類應是四足二足或多足無足或胎生卵生或處巢居土穴或處淵水淤泥或倚古木泉源或倚靈壇井竈或在丘陵古墓或居古器靈壇種種形儀般般異狀是諸雜獸精靈幷諸邪魔鬼魅或於人間爲福或於世上爲災皆侯運數之期並當考較如是諸群類等雖處世上未可一常若不能爲害於人者至於較勘之時即當轉爲人質所有富貴貧賤考限並當隨其業力所受短長如是諸群種類處於人間若作種種刑害惱亂一切衆生者至其考較之時即當改易身形重受苦楚或作賤畜或爲下鬼死歷九幽無由解脫若有衆生勸誘知識書造此經施與人民共相轉讀得福無量生生之中爲人端正壽命長久福及子孫

女青曰如是仙官並主三界九地五嶽四維一切衆生男子女人所作善惡之名青黑二簿及應受開度者罪福報應考召年月日限或未得開度者罪對之名並如清虛之格錄奏上宮

爾時元始天尊告諸天大衆十方眞仙妙行
眞人及諸天日月星宿汝等眞人自今以去
當以三元之日下詣清虛洞陽北都之宮集
較諸地上九土之中一切衆生生死功過罪
惡之簿考對錄籍禍福之名一一當書青黑
二簡生死之籍（辰二）一切人鬼變化之異（五）一切禽
魚改易形狀之期仍須錄奏上宮耳
爾時諸天神仙諸天宿曜諸地五嶽四司五
帝八極眞靈三界官屬一切神仙各各聽命
一一奉行是時諸天大衆復告
○天尊言若遇三官考籍大千世界之內十方○
國土之中一切衆生善惡男子女人生死罪
對青黑二簿功過罪福考算年月隨惡輕重
隨事分別應合生者言名左宮應合仙者言
名中宮應合死者言於右宮功過生死年月
日數毫末之由無令差悞若有善信男子女
人多諸業障所爲不利者則當書寫此經施
與衆生共相轉讀或自課持及以香花種種
供養得福無量諸災自消壽命長久福及存亡龍神咸荷汝等衆生當信吾言
但行善法又復懺悔十方微塵世界之內大
千國土之中一切善信男子女人自從無始
以來至于今日或曾舉用非道之人浮華妄
語之罪或貪利入已無厭無足之罪或積祿
重寶更外貪求之罪或誘善人爲諸惡業之
罪或願仁人傷毀流散之罪或毀削大洞聖
教（經）典及諸聖像之罪或屠殺一切衆生自
快心腹之罪或彈射野獸飛禽及諸走獸之
罪或燒山捕獵殺戮一切含生之罪或將金
銀異寶爲於食器不生愧心之罪或迷貪嗜
○慾恣意輕生之罪或燒毀聖道靈壇仙宇尊
像及種種經教之罪或將毒藥投
天眞之罪或教愚癡作諸種種不善之罪或
自尊重憍逸輕慢師友及諸衆生之罪或因
公法實報私讎之罪或無故離別親愛父母
妻子及諸兄弟骨肉之罪（廿二）或圖謀善慈仁人骨肉妻妾男女之罪或
之罪或背宗族淫慾親疎之罪或將毒藥投
水殺害一切鱗類蟲魚之罪或無故鬬亂衆
生起諸寃結之罪或以麤物易人好物之
罪或毀天尊至道眞人玉女形相之罪或恣
意指點星辰妄說吉凶之罪或燒毀一切衆
生倉庫屋宅之罪或斫伐仙壇靈宇樹木花
果園林之罪或與惡人交遊毀訾善人之罪
或毀謗聖道仙經妄生分別輕重之罪或不
明玄奧妄解經義僻說聖意不合聖心之罪
或執夷狄幻法毀訾聖道大乘之罪或放蕩
世間戲弄三寶之罪或面譽世人心口相違
之罪或妄說尊上善惡不存孝禮之罪或泄
露神仙秘術寶藏靈書之罪或攻擊善人橫
生無端之罪或託勢力欺誑平人之罪或恃
勢力抑厄善人及諸貧小之罪或妄造經論
○毀謗玄元聖道之罪或妄造僞書謗毀玄象○
天眞之罪或教愚癡作諸種種不善之罪或
自尊重憍逸輕慢師友及諸衆生之罪或因
公法實報私讎之罪或無故離別親愛父母
妻子及諸兄弟骨肉之罪（廿二）或無故落子傷胎
之罪或背宗族淫慾親疎之罪或將毒藥投
水殺害一切鱗類蟲魚之罪或無故鬬亂衆
生起諸寃結之罪或以麤物易人好物之
罪或毀天尊至道眞人玉女形相之罪或恣
意指點星辰妄說吉凶之罪或燒毀一切衆

妄作妖術誘取衆生財物之罪或亂善人使作妖邪之罪或非道取捨枉抑平人之罪或薄賤老醜欺壓貧病之罪或指僞爲眞指邪爲正之罪或恃勢凌爍一切衆生之罪或阿黨惡徒傾損善人之罪或嫉害勝己欲令傾陷善識之罪吾今爲汝等衆生所說如前罪目並屬三元靈曹仙官考之若大千世界之內十方國土之中一切賢學之士及諸善信男子女人自從無始以來至于今日或違犯如前所說之罪今於道場之內禮誦此經悉皆懺悔咸乞蕩除

女青曰此經功德能濟幽沈能解衆惡能消枉橫能滅諸愆能除衆苦能解寃讎盡若有衆生禍能資福壽利益世界不可窮盡說周塵沙亦不可盡汝等衆生但當動心禮誦此經嚴備香花種種供養生生之中獲福無量世世富盛德被存亡此經功德善濟人天福報無極而說頌曰

虛皇妙道　三界聖王　慈育天地　吐納陰陽　威制萬天　福被十方　群生父母　浩劫垂光　煥赫太虛　纖芥無藏　九幽得度　五苦清涼　生死法藥　拔濟存亡　持誦此經　福壽無疆

太上太玄女青三元品誡拔罪妙經卷下

太玄女青曰

下元三品水官乃洞元風澤之炁晨浩之精下元三宮者一號暘谷洞源之宮一曰青華之宮一曰寒夜之宮總主九江水帝十二溪女三河四海水府河源洞庭之內及水族魚龍蛟螈百精水獸鱗類之群濕居之屬及大千世界之內十方國土之中一切善信男子女人生死錄籍年月分限報應之由其中官屬亦總九千萬衆又復下元左右中三府左號清源右號寒夜中號清靈是茲三府總計四十二曹並統人間善惡生死罪福緣對考限錄籍之事衆等虔誠人各恭敬

志心歸命

太玄女青　下元水明曹仙官
太玄女青　下元清水曹仙官
太玄女青　下元列火曹仙官
太玄女青　下元三明曹仙官
太玄女青　下元簡對曹仙官
太玄女青　下元水令曹仙官

太玄女青　下元明範曹仙官
太玄女青　下元洞源曹仙官
太玄女青　下元劫諒曹仙官
太玄女青　下元從水曹仙官
太玄女青　下元洞陽曹仙官
太玄女青　下元機會曹仙官
太玄女青　下元檢會曹仙官
太玄女青　下元龍廐曹仙官
太玄女青　下元明劫曹仙官
太玄女青　下元機齒曹仙官
太玄女青　下元水梵曹仙官
太玄女青　下元罪福曹仙官
太玄女青　下元簡會曹仙官
太玄女青　下元從炁曹仙官
太玄女青　下元攝靈曹仙官
太玄女青　下元召龍曹仙官
太玄女青　下元烈文曹仙官
太玄女青　下元開明曹仙官
太玄女青　下元度魂曹仙官
太玄女青　下元檢精曹仙官

太玄女青　下元清正曹仙官
太玄女青　下元九河曹仙官
太玄女青　下元北元曹仙官
太玄女青　下元考正曹仙官
太玄女青　下元九科曹仙官
太玄女青　下元四極曹仙官
太玄女青　下元幽夜曹仙官
太玄女青　下元長劫曹仙官
太玄女青　下元苦神曹仙官
太玄女青　下元三難曹仙官
太玄女青　下元五法曹仙官
太玄女青　下元萬諒曹仙官
太玄女青　下元滇波曹仙官
太玄女青　下元無極曹仙官
太玄女青　下元毒刃曹仙官
太玄女青　下元長夜曹仙官

右四十二曹太玄女青所置屬暘谷洞源左中三府凡刀之考總主九江三河四海水府積夜死魂謫役年劫百鬼萬靈之事一切應死之名十方世界之內一切善惡男子女人功過簡對錄籍之簿以致水中萬精蛟龍谿谷水災大會開度劫數之期功過輕重之事其宮皆五千萬里並風澤金剛之炁並治諸水源江河淮濟水帝滇波長夜死魂鬼神之事及諸人間一切善信男子女人功過罪福簡錄報應年限及諸罪對之魂作役之數魚龍蛟精之類並俟三官考籍之日五帝集聖之宵或甲子庚申之日或三會五臘之日當開九幽之府考覈長夜之魂拔度業滿之靈分別人鬼之道是諸群動隨福受生隨業受報如是大小劫會青黑二簡言上三天功過罪福生死緣對應合生者言於左宮應合仙者言於中宮應合死者言於右宮及水中萬靈之事三品相承生死罪福功過輕重考對年限各隨所造並悉書之又復十方世界之內大千國土之中若有賢善學士及一切衆生懺悔劫以來或曾嗔恚諸學弟子或曾妄責賢善之人或懷妻性不能放生度死或得富貴違忘師恩或遇諸天齋日不能回心念善或曾嗔毀師資非理唱論或笑人敬

重玄元之道或勸人爲諸惡業之罪或禁人作諸善念之事或快人過失或願彼勝事不諧或去就背向聖道及以諸天星辰或汙穢五嶽九江或奪諸善人所欲或恣横求覓世寶或說虛妄求脫衆生或認他人之功爲於己作或妄動衆生使受危難或捕逐禽魚野獸使不安全或恐嚇貧病使不快樂或輕凌官長自恃功高或論議曲直不當或妄言國家衰盛或無智慧樂著小法妄生取捨或追毀大道聖文及諸靈像或恣性遊遨無度或登高位不顧卑下或張羅網殺戮禽魚或破人家業令彼流散或剥奪行人衣物或抑取他財或受道之後拜禮鬼神或裸露身形對於三寶或呵風罵雨不敬三光或恃勢力換借不還或害物求榮貪饕無度或傲慢玄象輕忽天尊或侵刻尊親欺瞞君長或勸人不孝父母兄弟疎隔尊親或信用外道幼術輕毀玄元或無師訓授欺詐人神或衣食盈餘不施貧病或盜竊經誡毀抹聖文或榮飾衣裝過有華麗或衣服不潔登於高座或穢汙師門不生恭敬或師友憂哀不生助念或棄經慢法自作輕賤或逐豪貴不顧貧窮或師有疾病不躬侍省或見病患不行慈救或出入道戶不能焚香或入仙堂返視語笑或有齋請不爲三官遷功或自取富盛不念貧老或家有疾怨道咎師或受信施不生慚愧或傳道法違背盟約不敬師資或三元之日不謝五帝三官或十直之辰不生善念吾今爲汝衆生示諸罪目願同塵沙窮劫說之亦不可盡汝等衆生欲滅如前之罪但當禮誦此經則得三官舉善司命延生或有善信男子女人能依三元謝過之法七聖延生之儀燒諸名香幡花寶蓋種種鮮潔供養諸天禮誦此經得福無量若有善信男子女人讀誦此經則得三官削去死籍之名青簿之中罪削北都之府而說讚曰

正一妙道　明威法王　蓋載天地　生化陰陽
龍漢應運　五大流芳　赤明顯號　九老垂祥
上皇末劫　神寶流光　慈育萬物　拔濟存亡
九幽開度　五帝咸康　萬靈有賴　享福無疆

誦持供養　祿算遐昌

爾時道君稽首而言曰臣聞至道玉帝常宣正法示諸群品開大慈之化垂憐蒼生俾生世世生福報無盡並係三官五帝三界四死俱濟幽顯得度當使法音流演廣濟諸天及未得道者見在福中一切善惡衆生生死緣對宿根功過輕重之目並皆列言三天宣付五帝是期三元之日則有無極天尊十方大聖三十二天帝主飛天神王高上玉虛至眞玉帝無極大道諸君丈人五老上帝東華南極西靈北眞及諸飛天神仙眞人王童玉女長生司命司録司殺諸天日月星辰一切衆眞莫不俱至若三界之內十方國土之中或有善信男子女人能依三元謝過之法七聖延生之儀燒諸名香幡花寶蓋種種鮮潔供養諸天禮誦此經得福無量若有善信男子女人讀誦此經則得三官舉善司命延生

結炁而成體也故我受形形亦非我形也寄之爲形示之以相故得道之者無復有形也一切衆生有諸患者爲有身矣有身則有百惡生死隨形若能行心合眞道則並也身神既備則爲眞人歸於無形而成道也無復患也終不死也形不灰也終身歸其本也一切衆生若乃身犯百惡當歷衆苦未可得還生也此善惡之身各有緣對豈可各於宴聖矣諸天無極世界一切衆生汝等道民但當抄寫此經散施轉讀此經功德不可思議上解天災下濟長夜抄寫之福資益生生轉念之功富貴無極

爾時諸天大衆三元九署五帝四司一切衆眞稽首稱善自今以去若十方世界之內大千國土之中或有水旱兵災國人傷死當於國土北門或於清淨之地或於古壇淨室之中建立道場懸諸幡像大醮五星及二十八宿三元仙官吾當使風雨順時兵災寧靜國王有道天下太平人民豐樂若有衆生家多疾病人口逃衰或呪詛侵凌或邪魔爲禍或遭瘟疫或惠風狂或運炁爲災或凶星降禍則當嚴持家宇設像焚香禮誦此經諸災自愈世世生生得福無量我等天衆常當擁護諸善男女若有禮誦此經之處供設玄象之家無災不解無禍不禳應願剋成百福咸臻

太上太玄女青三元品誡核罪妙經卷下

元始天尊說變化空洞妙經

元始天尊遷駕於西那天鬱察山浮羅之嶽丹玄之阿坐七寶瓊林騫木之下身佩九色離羅之帔飛森之袍巾須臾百變之冠帶晨光日鈴育延之劒高眞侍座五千萬人是時乃命五老上眞仙都左公披玉霜七色紫寶鳳羽之笈敷落五篇赤書眞文吟詠變化空洞上經瓊音四激妙響八陳振風朱素高會萬神玄範流秀紫虛飾裝上聖懽悅普散瓊光諸天踴躍靡不開朗香華妓樂無鞅數量慶煙八會金風四暢三景停暉七靈皓暎八道煥明洞觀元境嘯朗上都神惠遐曠凝眞內溢放神獨往忽輕重霄縱體五象耀龍文於碧津煥綵雲於蔚上肆曲精于蘭林宴飛蓋爭八景抗龍轡於清嶺逸鳳車以高仰蹲空洞以散雲迅丹轅以流騁躡九霞以永目凌三天而解想飈長煙以浮蔭舒日華以拂朗命太陽以吐威弁奔電以激響流鈴交煥四絕翳荼逍遙玄覽觀化大像濯津蘭池洗穢滄浪鍊魂碧波上會道場金神煥落六度

伏舜理化九絶和烋永長願怡內欽惠講外
融洞靈陶運含眞吐章俯仰空洞變化爲王
太上道德普冠神宗巍巍大範諸天所崇矣
妙眞既煥萬烋並歸寔感玄通大寂洞微理
妙含暢沈澄紫暉驚浪幽虛總持上機宏落
九寘日門扉開戟翼上館靈化二儀琳琅激
籟萬響自哀鸞鳴蘭園鳳嘯雲棹馬駭絕宅
龍奔玄河七元息蓋三景停回仙皇揄轡元
君啓扉上整未成下校四至俄頃之間倏欻
九圍寘會八衝洞幽入微太帝扶輪五老執
○麾金虎前驅天騶後追猛馬張喉毒獸吐威
天丁攝邪赤書捕非天魔喪烋萬精消摧玉
眞校誡大小無遺三天正道六烋奔馳寘校
洗穢滌蕩寒池道觀重明靈化九徊大有四
通五域齊平颺放無礙適心所營蕩蕩太初
遼遼遐清皇流應運萬眞自生森羅蔚秀龍
幹敷榮群類亂飽朱景振瓊騰翮紫霄凌翰
玉清二象輕光八道高明月女煦華日童揚
精流灌諸天合會八寘百和散馥芳風亂逞
眇眇澄神飛輪羽青暉光燦爛流灑七城金
童執巾紫妃抱嬰灌津玉霄散華朱庭鬱樹
皷條圓象秀英萬有廓開籟響空青衆音發
章鳳歌亦鳴希微常韻鸞唱合并慶烟交啓
朱火金鈴烋不受翳景澄自朗窈窕上虛可
以忘情高洼下烋布神遐征愍世悼俗俯和
生生是故玉洲上刻黃籙之簡帝一則書大
有之名大漠則澳玉府之烋無仍則握浩劫
之齡能斂厲於變化則延康而无傾研修於
空洞則萬神自然寧俯吟空洞章萬鬼元賈
形妙哉靈威嚴廣停巍巍德宗上聖之至靈
○也於是命五老上眞仙都左仙出變化空洞
八道之要以示來世修學之士使研習精妙
而登仙也
立春之日日中時高眞大神會諸仙人於太
極上宮剋定玉簡金札紫文記得仙之人名
題於玄格列字於方諸其日天地水官五嶽
眞靈四海大神皆乘八景玉輿五色雲軿侍
御朱鳳或乘飛龍仙童玉女十億萬人手把
幢幡散華燒香浮空而行洞朗八方各執學仙薄錄上論太極宮對校功過糾
簡善惡爲三官所舉五帝所保即書名玉簡
勒錄太極宮勑告萬靈右別司迎有犯禁戒
罪名列於九府刑目繫於三官爲四司所執
五帝所糾皆削除簿錄移付鬼官善惡即判
三日集議諸天日月星宿地上萬靈莫不振
肅爲學之士常以其日沐浴清齋日中入室
夜半露身北向再拜叩頭撙頰九過自陳己
身學眞以來所犯沈匿惡過難赦之愆不原
之罪隨事首謝當令心虛意玄內外空盡无
所隱藏乞丐解釋拔出七玄幽魂上昇我身
○飛仙畢叩齒九通微呪曰
北玄高眞太極上仙玄虛萬萬靈化千千日
吉時良上會高晨三景冥合八烋敷陳四司
開校五帝定仙乞除宿過削滅罪根書名九
天勒錄靈軒披散七祖仰享玄恩萬願列會
靡不如言畢便服太極鍊變定眞靈生之符
仰嚥九過止行此道八年則玉名列簡於大
極上觀當爲太極諸仙人論兆之身剋得飛
行上昇上清
春分之日日中時呪曰
北斗七星上應太素眞人會諸

仙官於瑤臺之上揀定眞經及學者功業當
此之日天地水官五嶽四眞神仙大神皆來
乘雲輿羽蓋十二飛龍仙童玉女散華燒香
手執華幡浮空而行周觀八方上詣瑤臺條
録學者所修經業輕重採授上眞三日集議
諸天日月星宿及地上萬靈莫不振肅爲學
之士其日當清齋日中入室夜半露身燒香
誦經址向再拜叩頭搏頰九過自陳首謝已
身學法以來所犯禁戒違負經科漏慢天文
輕泄之罪乞丐原除又乞解赦罪咎延累七
祖○
祖考罰拔出幽魂離三塗五苦之中窮魂上
昇我身獲仙畢叩齒九通微呪曰
太素上眞高仙太靈今日上告慶雲回軿宴
景瑤臺會具紫庭簡校簿籍落罪勤生五帝
定録東華記名道合上願我稟妙經萬遍待
駕上希神靈玉帝開赦所向剋定變景易骨
飛昇太清畢便服太素瑤臺通眞變仙寶符
仰嚥九過止行此道八年致太素眞人降房
目覩神形剋得上昇飛昇瑤臺八素上宮
立夏之日日中時五帝會諸仙人於紫微宮
列太極四眞人校定學道功過簿目當此之
日諸天司直河海水帝及五嶽神靈皆乘雲
輿羽蓋飛龍朱鳳仙童玉女燒香散華浮空
而行手執華幡五色流鈴森然俱至上詣紫
微宮條列學者功過簡校録籍三日集議分
別善惡當此之時諸天日月五星及地上衆
靈莫不振肅學者當以其日清齋日中入室
夜半露身址向脱巾叩頭搏頰九過首謝已
身爲學以來所犯禁戒違替輕慢天地觸
○除七玄考責之魂拔度三塗五難之中去離
幽役上昇福堂願乞神仙飛行上清畢叩齒
九通微祝曰
五炁回靈總眞高清四極監暎普告萬靈檢
察三官上條功程有勤勤録无善落生三光
垂飾五帝錬精變景化骨仰享大靈上願飛
仙身屏紫庭中願九天書字金名下願無極
長天不傾三願九合莫不剋成畢便服紫微
靈都眞符仰嚥九過止行此道八年則致五
夏至之日日中時天上三官會於司命上宮
集河侯水帝校定萬民功過簿録增年減算
其日則九天司命及諸天上眞五嶽五帝神
靈皆乘五色雲輿飛龍羽蓋導從仙官履行
天下浮空而行森然俱至上詣司命官校定
簿録有罪減算有功增年三日集議分別善
惡當此之時諸天日月五星及地上衆靈莫
不振肅學者以其日清齋日中入室夜半露
身燒香誦經修行至道址向脱巾叩頭搏頰
九過首謝已身爲學以來所犯輕慢天地觸
○犯三光泄眞露道漏慢天違科犯戒之罪
並乞原除解釋七祖令得去離三官之中五
難之下昇遷玄宮我身飛昇畢叩齒九通微
呪曰
三官九府太上衆眞攝乃景帝房司命校年招
會河侯十二水神檢定罪籍及得玉篇有善
者記犯惡者言今日普算仰希玄恩乞除宿
對分散萬愆七祖獲福我身飛仙名書九天
保眞玉晨畢便服司命長存符仰嚥九過止
行此道八年則司命定録太一勤功三官削

罪身得上仙

立秋之日日中時五嶽諸眞人詣黃老君黃所雲庭山會諸仙官定天下神圖靈藥其日諸天上眞九天丞相日月五帝五星天人並乘八景玉輿五色雲軿飛龍鳳凰結駟紛紜仙童玉女手執華幡燒香散華浮空歌唱履行諸天及宴五嶽森然俱至上登黃房簡校眞人簿錄神圖靈藥三日集議當此之時諸天上眞及地上衆靈莫不振肅道士修學遊行名山至其日皆當清齋二時燒香誦經服符嘯炁和調炁液灰心絶念注情玄眞叩頭○搏頰首謝己身所犯損喪精神穢亂三宮存思不眞虧略科文觸犯天地日月星辰沈結宿愆並乞原除拔度七祖去離幽途窮魂上昇我身獲仙畢叩齒九通微呪曰

太上校仙黃老度符普告五嶽開算神圖名衆帝錄勒定丹書有罪者除日吉時良萬炁清虛誦求所願靈藥芝華俯飲月精仰啜日霞變化形景飛昇玄都畢便服中黃八道祕仙符仰嘯九過止行此道八年即見神形賜丹芝靈藥飛行太空

秋分之日日中時上皇太帝乃登上清靈關太微之館會太上三老君北極眞公八海大神五嶽尊靈共集議天下萬炁之罪福記學飛入帝庭畢便服靈都幽昇符仰嘯九過止行此道八年則萬神記識名書九天眞人下降致兆飛仙

立冬之日日中時陽臺眞人會諸仙官玉女於陽臺之上校定後學諸名山始得道簿錄其日諸天聖眞及五嶽河海大神皆乘飛仙羽蓋十二飛龍五色流鈴十絶華幡燒香散○華履行天下試觀萬民森然俱至上登陽臺○簡校名錄爲學之士當以其日清齋日中入室夜半露身燒香誦經存思神眞北向叩頭搏頰首謝己身所行宿愆結過隨意自陳乞丐原赦拔度七祖解散幽魂上昇南宮我身獲仙畢叩齒九通微呪曰

太上校仙黃老度符普告五嶽開算神圖名衆帝錄勒定丹書有罪者除自今更始唯蒙上聖宥以哀愍乞七祖窮魂上昇福堂我身飛仙畢叩齒九通微呪曰

皇上帝尊太微玄靈萬神校籍司命度生太一捻符上元保精今日八會衆眞合靈宿根結滯莫不開清記我玄錄削我罪名白元公子常與我并三元混合靚觀見神形運我紫煙飛入帝庭畢便服靈都幽昇符仰嘯九過止行此道八年則萬神記識名書九天眞人下降致兆飛仙

立冬之日日中時陽臺眞人會諸仙官玉女於陽臺之上校定後學諸名山始得道簿錄其日諸天聖眞及五嶽河海大神皆乘飛仙羽蓋十二飛龍五色流鈴十絶華幡燒香散○華履行天下試觀萬民森然俱至上登陽臺○簡校名錄爲學之士當以其日清齋日中入室夜半露身燒香誦經存思神眞北向叩頭搏頰首謝己身所行宿愆結過隨意自陳乞丐原赦拔度七祖解散幽魂上昇南宮我身獲仙畢叩齒九通微呪曰

太上校仙黃老度符普告五嶽開算神圖名衆帝錄勒定丹書有罪者除自今更始唯蒙上聖宥以哀愍乞七祖窮魂上昇福堂我身飛仙畢叩齒九通微呪曰

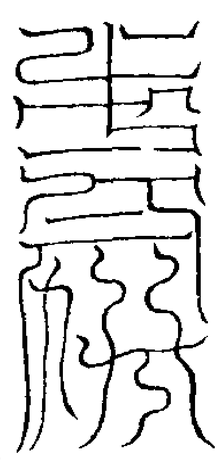
皇上帝尊太微玄靈萬神校籍司命度生太一捻符上元保精今日八會衆眞合靈宿根結滯莫不開清記我玄錄削我罪名白元公子常與我并三元混合靚觀見神形運我紫煙飛入帝庭畢便服靈都幽昇符仰嘯九過止行此道八年則萬神記識名書九天眞人下

降飛昇帝房
冬至之日日中時天眞衆仙皆詣方諸東華
太宮東海青童君刻定衆仙錄金書內字其
日天人大聖衆元皇九微靈都大神皆乘八
景玉輿飛仙羽輪金煙紫蓋普天耀光五色
流鈴擲五嶽四瀆河海神靈燒香散華浮空
而行天地試觀萬仙上詣方諸刻定玄名三
日集議當此之日天地萬靈莫不振肅爲學
之士至其日當清齋日中入室夜半露身燒
香誦經北向脫巾叩頭搏頰首謝己身有識
以來所犯之罪隨意自陳乞丐原赦解拔七
祖上昇南宮畢叩齒九通微呪曰
天眞妙觀方諸校仙日吉時合萬領開陳時
清日良我享上恩金書玉字列籍靈軒五帝
敬謹四司保神得乘八景凌空神煙上昇三
清朝謁玉晨畢便服天眞清靈八景玉符仰
嚥九通止行此道八年則名題方諸青宮精
心勿失剋得上仙
八節乃天上朝會開眞大慶之日其時乃萬
神集議諸天大聖天眞大神妙行眞人及日
月星宿五嶽五帝河海神靈千億萬衆莫不
同時森然而集三日慶會算定天眞分判善
惡記功書罪區別勤怠功過簿目皆列言九
天各副三宮九府司命上曹大小輕重莫不
畢載學者以其日清齋首謝所犯燒香誦經
願念呪戒上感神明爲四司所佐五帝所助
保舉各錄記入玉籍剋得神人下降白日飛
騰也爲學而不知首謝愆罪無不散神無
玄身無仙冀
靈眞八道變化空洞玉景隱符

太極練變定眞靈生符舊文出太上變化空洞第一

玉景篇中藏之太極上宮

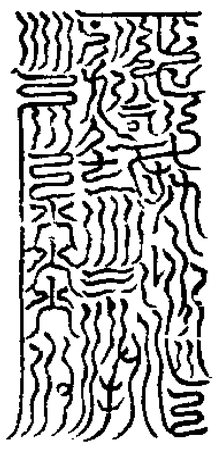
諸行道求仙思神存眞謝罪解過上希神明
感會之恩當以立春之日青筆書文東向服
之一枚宿愆並散則太極記名玉簡修行八
年勿失一節太極給玉童八人存思感會天
眞下降得見神形致一景之與飛昇太極宮



太玄瑤臺通眞變仙寶符舊文出太上變化空洞第二玉景篇中藏之呪咎瑤臺

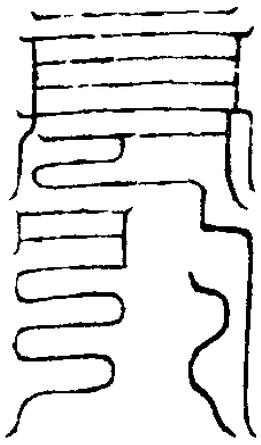
諸行道求仙思神存眞謝罪解過上希衆眞
帝感將難可期於此日悔謝罪無不散神無
不枯呪說之辭發唱而感也如此思神不旬
年而覩眞神七祖即蒙長離於三塗幽塊友
形受化於南仙身將無融而騰飛倚空霄而
翱翔也此元始上道秘於九天之上大有之
宮依明眞科品萬劫一傳輕泄靈文禍及七

枯護之恩當以春分之日青筆書文東向服之二枚宿愆解散太素題名金札之上修行八年勿失一節太素給玉女十二人存思感會天眞下降得覩神顏致二景之輿上昇崐崘瑤臺之觀



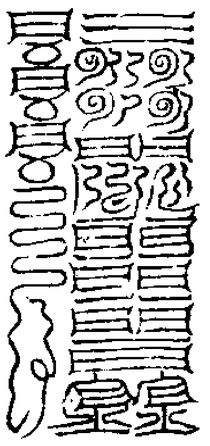
紫微雲都眞符舊文出太上變化空洞第三玉景篇中藏之紫微宮中

諸行道求仙思神存眞謝罪解過上希五帝神仙原枯之恩當以立夏之日朱筆書文南向服之三枚萬罪並消五帝保舉記名丹房修行八年勿失一節則紫微給玉童八人存思感會五帝降形致三景王輿飛行上昇紫微上宮



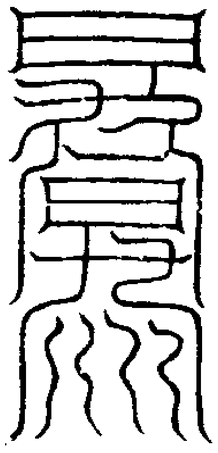
司命長存符舊文出太上變化空洞第四玉景篇中藏之司命上宮

諸行道求仙思神存眞謝罪解過上希司命度生之恩當以夏至之日朱筆書文西南向服之四枚天上三官削除罪錄司命勅注生籍修行八年勿失一節則司命給玉女十二人存思感會天眞下降致四景之輿飛昇司命上宮



中黃八道秘仙符舊文出太上變化空洞第五玉景篇中藏之黃房雲庭

諸行道求仙思神存眞謝罪解過上希黃老大聖尊神原赦宿罪之恩當以立秋之日白筆書文西向服之五枚罪名除散記錄神圖修行八年勿失一節則黃老君給玉童八人思眞感會眞人降形致五景之輿飛昇黃房雲庭

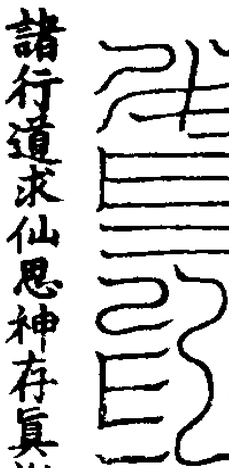


太微雲都幽昇符舊文出太上變化空洞第六玉景篇中藏之太微之宮

諸行道求仙思神存眞謝罪解過上希大帝眾仙東海青童君度名錄籍金書玉字之恩當以秋分之日白筆書文北向服之六枚則眾神消除罪名注筆玉簡司命度生保命神仙修行八年勿失一節太帝給玉女十二人通眞致靈神人下降所願皆成致六景之輿飛昇上清靈關太微之宮

陽臺雲生符舊文出太上變化空洞第七玉景篇中藏之玉清陽臺

諸行道求仙思神念眞謝罪解過上希陽臺眞人仙官玉女原赦之恩當以立冬之日黑筆書文北向服之七枚則仙官玉女注書仙簿列字金簡修行八年勿失一節眞人給玉童八人思眞感會眞人降形致七景之輿飛行玉清陽臺之觀



天眞靈寶八景玉符舊文出太上變化空洞第八玉景篇中藏之方諸東華太宮

右靈寶八道變化空洞玉景隱符出自太上玉篇之中以輔神經之用亦當隨色書繪上佩身八年剋得眞人除謹必獲上仙諸行道存思期眞上希飛騰散降罪籍上名金簡皆當服符行事凡太歲本命甲子庚申預是修行皆當隨節服符不必在正節之日也修學不得此文罪名不解神眞直除去仙甚遠有得之者白日昇天可謂變化空洞也

元始天尊說變化空洞妙經

太上昇玄三一融神變化妙經卷上　終

爾時

元始天尊處於虛无自然玄一七寶之座與神退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无爲洞親一切无量法門虛實空有眞僞邪正善惡清濁高下貴賤內外大武大小一切萬法无量无數不可具陳各隨其習業所教事相不同作合作離作存作亡作來作去或出或沒作進作退作生作滅或有或无作眞作僞或貴或賤或

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无上大道虛无至尊神智高廣玄通无礙大聖總統一切天上天下虛融道性分无量法門安定空有洞觀一切受報因緣了別事相玄照業因慈悲化度廣開法門唯願善濟今日衆等萬劫有幸宿恩

德報今日得見无上大道尊願敷演法教普願成就一切衆生導引群迷遠登道岸俱會大乘法相親親功圓德就統了无爲玄解法要大乘根原智德圓滿助道揚化普度天人救拔一切无量衆生普願成就齊入法門禮

侍尊顏親承大法供養修禮所願從心功德如願智行俱備唯願廣化一切普登大法唯願成就與道合同爾時

元始天尊告玄一道君曰善哉善哉汝今發問至妙无上大法因緣甚爲深妙難可思議

汝等復座諦聽吾為汝說无上大法成就一切无量法門有成有敗有生有滅有出有沒有進有退有是有非有好有惡有長有短有愚有智有明有暗良由過去習業不同修行小法為道枝葉所修一切功德暫得人天福報因緣報盡還歸磨滅不免輪迴六道受諸報對善惡之事不停生生復死死死復生經歷生死造善造惡報對无窮无盡難得解脫无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

○之上度脫生死之道解脫无為所修一切有為法教福報有盡還歸破壞磨滅泥土同法不得正真解脫良由心智不達執繫有為希求功報若盡還歸散壞如此辛苦不免无常變化隨其來業流浪不得自在被他拘繫无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无取著我所修一切有為功德者唯將顯明事相堅持法教引導愚人令其出離解脫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脫唯我獨守无為歸根反本靜我神識清淨氣性護我身心內无所起外无所染心无所住過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无修我所云為作諸功德脩若无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脫齊入至真俱登道岸

○汝等徒衆所有助道行化開悟群迷為諸男女作大法船如大法海包納含藏萬川如以天地廕覆萬物皆遣利益教化人天隨緣應化看其根性利鈍愚智清濁闇明漸頓悟解量測身心隨緣教授皆令得旨趣小悟小化大悟大化濁者濁化善者善化惡者惡化方便善誘令出彼岸值道見法解脫因緣成就大乘法體巍巍无上

○

道矣

太上昇玄三一融神變化妙經卷上

○

太上昇玄三一融神變化妙經卷下

道言萬物之中人爲最貴萬法之中唯一是貴萬一之中唯眞是貴萬眞之中唯聖是貴萬聖之中唯道是貴所言玄一眞一太一三一玄者是空空虛玄遠統上无極統下无基中觀无邊故名玄一玄者遠也體性无實含藏一切不礙萬物故名之爲虛无虛者能通无者皆空性體无質故名之爲空玄者是一一者是道性者是淨眞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子上承玄父之靈炁下有九泉人有九一頭○玄母之元精養育成形故上取玄父炁二下取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稟炁第三故名三一赤子也第一是玄父稟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天也故名之爲道母是故稱玄一帝一者道位稱玄母雌一者天皇位稱眞一帝一者君位稱三一者赤子眞人位稱正一者大法師位稱无名常存三一者是混空虛无道炁來分形相未立渾淪无有形影故名混沌无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无名三一第二虛无自然三一第三空洞變化三一第四玄一第五眞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常乘九炁道有九一位有九尊天有九一○上有九清地有九一下有九泉人有九一頭上有九宮所言三一者稱之爲三寶上虛无三寶玄元始三炁天中有三寶天有三界地有三寶天有三寶上中下丹田泥丸絳宮所稱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

君位稱三一者赤子眞人位稱正一者大法師位稱无名常存三一者是混空虛无道炁來分形相未立渾淪无有形影故名混沌无名常存三一道炁分形變化百億神通故稱萬聖之中唯道是貴所言玄一眞一太一三一玄者是空空虛玄遠統上无極統下无基中觀无邊故名玄一玄者遠也體性无實含藏一切不礙萬物故名之爲虛无虛者能通无者皆空性體无質故名之爲空玄者是一一者是道性者是淨眞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赤子也○名太一三一者是子上承玄父之靈炁下有九泉人有九一頭○玄母之元精養育成形故上取玄父炁二下取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稟炁第三故名三一赤子也第一是玄父稟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天也故名之爲道母是故稱玄一帝一者道位稱玄母雌一者天皇位稱眞一帝一者

勤精從天仙兵馬一萬二千人
中元三一帝皇諱神珠字子丹帝卿眞人光
堅從神仙兵馬一萬二千人
下元眞一諱神精字谷玄帝卿歸上明從地
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
回年保命无窮日暮總會下元眞一之宮清
湯穢濁除故納新生我五老帝眞變易骨髓
腸化爲筋金骨玉髓與道契眞自然變化无

窮永與三寶同保命根
夫三一者一一有變爲三三一變生成九
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眞人右號光堅
下元眞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无
无形上號爲九玄中號爲九空下號爲九炁
之道故名之爲虛无三一化之在九玄攝道
境九空攝聖境九炁攝眞境此爲道中九一
之道九玄號无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綸上三清爲聖
境中三界爲眞境下三綸爲仙境綸者是凡
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眞境故號之
爲三輪是故道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
天一一變生九一九八十一元炁空有八
十一道炁天有八十一聖炁地有八十一眞
炁人有八十一仙炁總會三百六十炁上道
有三百六十虛无自然空玄之道天有三百
六十聖化之道地有三百六十洞眞之道人
有三百六十骨節騰化羣仙之道稟其炁性
大呼小呼上呼三萬六千神讖中呼三千六
百神讖下呼三百六十神讖會一年三百六
十日總備在人身中所應也若能修眞學道
則得三萬六千神讖來備自然身輕白日飛
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神
變玄象天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
空而道變天稟淳性而得清地稟結炁而有
形人稟精識而得生道无元炁而无變化天

无元炁而不玄清地无元炁而不能生成萬物人无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眞也眞者聖也聖者性也性者道也道者空也空者玄也玄者虛无也虛无者自然也自然者眞常也眞常者无名也无名者混沌也所以號之爲混沌无形无影无極无窮也炁者風也炁者動也炁炁者无也炁者通也炁者風也炁者動也炁者象也炁者變也炁者呼吸也炁者命也炁者開也○炁者飛颺也炁者散也炁者能匿影藏形也炁者明也炁者光象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

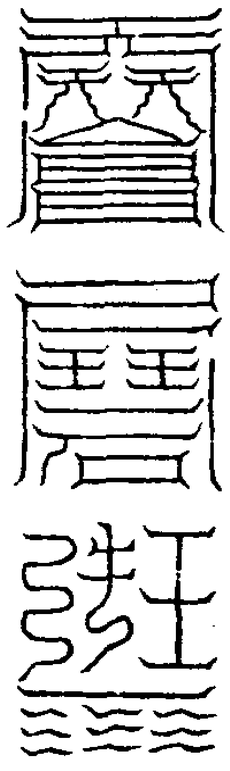
二經同卷

太上導引三光九變妙經

太上導引三光寶眞妙經

太上導引三光九變妙經

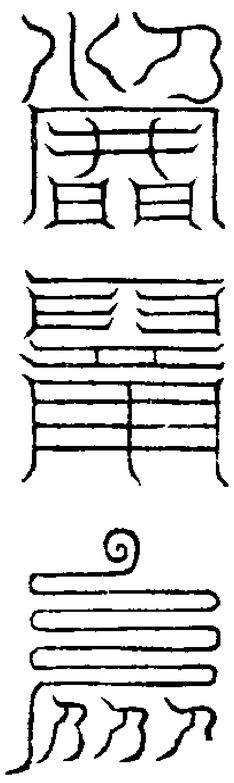
玄古高聖无極天眞玄和靈妃太明玉女與三十二天天君天帝天眞大神靈寶眞人諸天仙衆仙童玉女日月眞官列曜星辰无鞅僚掾及日月星內遊散仙民常以太陽正炁出生死飛昇上官○之時正月三月五月七月九月十一月左引日華右引月魂仰朝萬聖俯挹列星奉修定光眞常之道一名流精二名澤嬰三名法炁四名陽五五名雲華六名道仙七名定光此道都畢歸眞於常隨炁昇淪與道玄會不生不滅億劫常存諸天眞仙咸所歎習日君月帝星宿眞官亦所常契眞常之道莫不歎服元炁吐天流精翁漱澤嬰引伸法炁導御陽玉灌鍊雲華化演導仙超騰九變身生奇彩手回定光躍影太空登度三界永



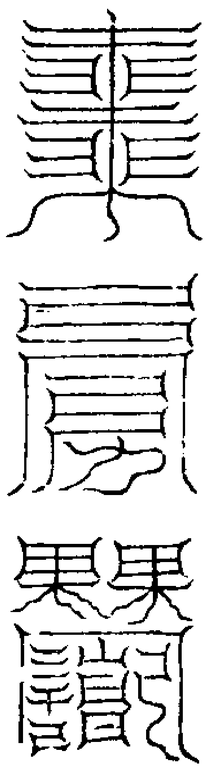
五老大聖諸天眞人導引三光澤嬰時一百二十五眞人誦詠法炁八會之音

玄絶九炁中　澤嬰生太无　鸞儀煥暘谷
結璘耀天衢　五星流寶光　斗柄回乾樞
飛炁鬱勃散　嗡御方踟躕　超跡天寶階
鍊芝服華敷　炁布萬神備　舉形昇太虛

導引澤嬰誦契畢服三符

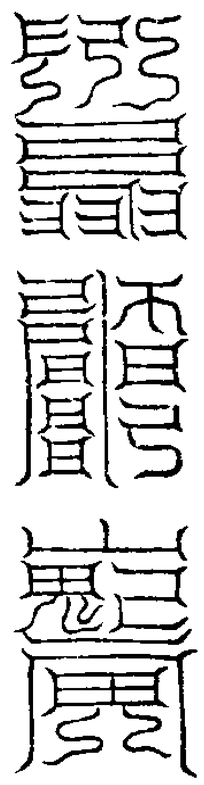


五老大聖諸天眞人導引三光法炁時一百
二十五眞人誦詠法契八會之音
浩皛生法炁　氤氳凝玄中　兩曜共澄澈
五緯交相通　三光煥巳明　寶炁盈三宮
帝鄉會九老　嚥服百骸豐　金華照光鏡
○身與日月同　念道上聖前　萬劫壽无窮○
導引法炁誦契畢服三符

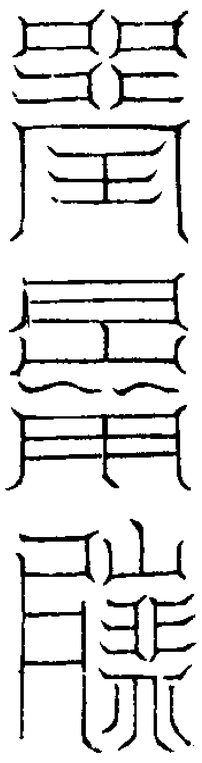


五老大聖諸天眞人導引三光玉陽時一百
二十五眞人誦詠法契八會之音
玉陽正眞炁　妙道三景分　玄和唱靈音
八會敷瓊文　五老宴丹宅　飄飄乘景雲
大聖諸天衆　駕龍飲玉津　三五定生籍

遊戲太上賓　華光朗无際　携手朝帝晨
導引玉陽誦契畢服三符

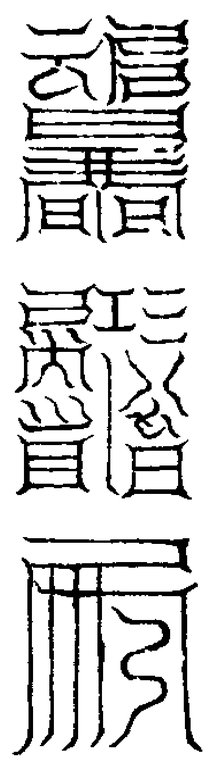


五老大聖諸天眞人導引三光雲華時一百
二十五眞人誦詠法契八會之音
引炁鬱羅外　九芒結雲華　七神高上道
三景耀朱霞　捧香服晨精　功滿解世羅
○鍊化塵結盡　億齡不爲多　落籍三界庭○
結友太上家　御景控玄斗　八極何足賒
導引雲華誦契畢服三符

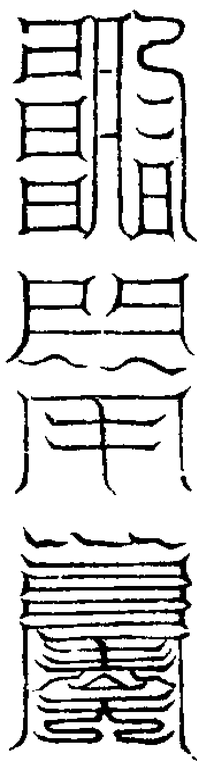


五老大聖諸天眞人導引三光導仙時一百
二十五眞人誦詠法契八會之音
自然至眞道　妙極玄中玄　萬天朝玉陛
九老叅華軒　三光有靈炁　所度惟聖賢
勤行導仙業　嚥御吞華根　神形合三象

渺渺歸本元　皇鳥翔十天　飛舉不顧還
導引導仙誦契畢服三符

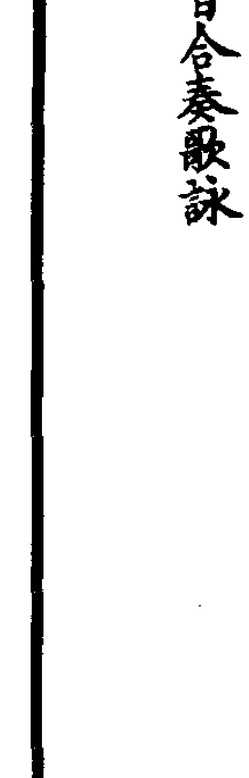


五老大聖諸天眞人導引三光九變時一百
二十五眞人誦詠法契八會之音
迢迢三天上　落落九玄臺　眞童採芝集
玉女持花回　天賓挹仙客　俯仰昇瑤階
○天河處東井　寶炁縈空來　嚥納漱瓊津○
兆劫不復衰　矯首三清路　振衣何樂哉
導引九變畢誦契後服三符



五老大聖諸天眞人導引三光定光時一百
二十五眞人誦詠法契八會之音
至矣上眞道　妙哉靈寶章　吸景導五星
嚥漱存華芒　流精灌百體　皎晶凝雪霜
洞達照內外　滓塵都消亡　豐肌不復老

奐此名定光　永宴太明館　斯爲不夜鄉
攝跡歸本根　九轉凝眞常
導引定光誦奐畢服三符



服符攝眞導體無炁二景混合三光會同我
身超然與光合一應則歸有寂則入無逍遙
太虛隱見无極以此自在爲自然至眞之人
亦名
○元始五老靈寶三十二天定光眞人也常與
十極大聖十華高眞四天帝王
五老上帝侍從千眞萬神三界官屬遊息洞
陽之闕絶觀臺中即有皇曾天和陽天孔昇
天霄度天四天各有三十六國國有君臣土
地人民
帝王人鳥崑崙玉京金闕玄都五嶽神仙靈
司大澤名山八威神獸飛沈遊息鱗介羽毛
丘林蠢動化成七寶曒照四方法鼓駭空靈
音合奏歌詠

太上八會之章有進學初仙得預觀聽昇綱
飛紀從紀旋斗入魁嘯元吞精融神合妙手
回六度足躡九華縱身凌虛與景混一永登
妙道後天常存也
玉完天恭華天皇崖天元洞天有浩陽玄元
之臺爲九變眞人所登之處
何童天宗飄天極風天有五華之林
凌雲之臺爲導仙眞人所登之處
平育天皇茹天孝芒天禁上天有玄昌寶臺
爲雲華眞人所登之處
○文擧天堂耀天翁重天常融天有回陰太眞
之臺爲玉陽眞人所登之處
七耀天端靖天江由天騰勝天有雲結靈飛
之臺爲法炁眞人所登之處
越衡天恭慶天上揲天梵度天有无量極觀
之臺爲澤嬰眞人所登之處
濛翳天極瑤天曇譬天賈弈天有十紀九華
之臺爲流精眞人所登之處
凡此八臺皆三光眞仙四天天王與諸眞人
登覽遨宴之所天文玉書鏤玉爲字在此臺
之內名曰元始八天符命導引着尊奉吞餌
變質易形鍊有待之軀入无形之道修行之
時別室存道清齋絕塵以六陽之月六炁宣
和天眞感應或於靈丘仙嶽之上澄神注念
立可上通若在民間諒難感徹也
元始天尊太上大道君太上老君五老上帝
四極眞王九天帝君四天帝王三十二天帝
太上十華眞人三元君統錄衆聖一切尊神
每以此月導引三光開玄正炁宣行天
度均正八風无愆即命眞仙官衆朝謁四方
○老子天尊隨念顯形神光煜燿以助日月之
明修此道者當於齋室旦夕存禮以冀感通
也

東方八天老子天尊
太玄老子總御天尊
玄微老子八明天尊
方御老子流震天尊
太丹老子三眞天尊
黃庭老子太乙天尊
址帝老子太皇天尊

天威老子顯炁天尊
紫極老子回真天尊
南方八天老子天尊
龜山老子五炁天尊
圓行老子寶錬天尊
導通老子侍極天尊
千誦老子回道天尊
四明老子隨生天尊
雲慶老子雲光天尊
遊玄老子上京天尊
寶量老子元老天尊
西方八天老子天尊
太衡老子普度天尊
九炁老子真化天尊
黃老老子度生天尊
紫陽老子養神天尊
定相老子飛行天尊
高業老子觀天天尊
飛黃老子九光天尊
大法老子玄極天尊

北方八天老子天尊
回元老子三素天尊
六合老子北度天尊
紫度老子流嬰天尊
興相老子眞炁天尊
勸化老子至容天尊
百仙老子延眞天尊
兵刃老子五炁天尊
九變老子清靜天尊
元始天尊統億劫以來諸天大聖十方應化
老子天尊俯洞天靈寶導引齋法當以正月
三月五月七月九月十一月六陽齋月正中
之時隨方敬禮老子天尊首體投地三十二
禮散華燒香晝日祈請然燈靜念夜以朝懺
一心丹竭萬善咸臻至眞太神當自冥應克
得通感度學道之人也

太上導引三光寶眞妙經

太上導引三光九變妙經

元始天尊時在赤明世界丹靈國土朱鳳城
中明霞宮內御三炁丹華之殿與諸天大聖
至眞尊神五老帝君金闕後聖三清无極上
聖高尊東華太皇西靈金母三十二天帝八
十一天君玄和靈妃太明玉女无鞅之衆校
定天元制御洪災考量劫運按三元籙籍度
一切人三界九幽沈潛異類萬靈稱泰威觀
法門地獄寧閑八陰開朗積痾蠲蕩累錄銷
除預觀天光感蒙大慶十方无極世界承道
威神倏忽之間僉然俱至時東西極遠之處
忽有奇光上照太空來入法會九色艷逸灼
燦鮮華煒燁流芳不可熟視即有天君天帝
眞人仙人玉女玉童天人眷屬啓項生圓象
足步蓮花充塞二方一時齊至既入法會禮
覲天尊燒香散華供養朝謁法事既畢各退
本方左右二邊依位而坐於是太眞舉信神
王仗幡天樂空歌萬種互作震駭天地喜樂
難言法會未悉普德妙行眞人即從座起安
徐雅步直詣道前稽首作禮上白天尊今此

會中有東西二衆形神挺特相好端嚴進止雍容奇光煒燁宗修何法師稟何人以何因緣謹斯品位願賜告勅教所未聞

天尊告曰普德妙行汝證位上眞多歷年劫聖尊品緒眞果階修內外高卑淺深行業咸所洞見无不詵詳二衆所修亦當備悉汝所發問當是此會之內有小聖童眞及初仙之人所習未廣見彼來衆默有所疑汝又欲顯彼所修昭示後學故此發問廣爲來生開演妙門作大法利此心弘普不可思議復坐諦聽當爲汝說夫大道之化先乎无先非有非无至幽至寂離聲離見非色非空微妙玄深不終不始將示開化漸布生成於太虛冥寂之中先分道炁稍見形兆清濁有殊清浮爲天濁厚爲地二炁分判一陰一陽陰陽至精結爲日月陽極於九日含九芒陰極於十月分十彩月以躁速日以舒遲月以載成日以生化二象遍代照燭於中萬物感通生化於下又以二象結炁日月分精散爲星辰止爲川嶽五星五斗交絡於天以正紀綱以司幽顯物无巨細底所繫焉日月星中各有宮闕君臣宰執統領職司仙秩神官罪福僚掾各於其內莫不備陳其中官僚或稟炁挺生或積功遷署或隨其修學證品所居總名三光天尊告曰二方來衆日月諸仙導御三光證成眞品神形朗徹映照會中以衆所觀甚爲奇妙然於諸方應化一切眞仙光相之中未爲殊特勿生疑貳自喪善功須臾即見元始天尊及大衆各於身相生微妙光洞朗太空混融天地種種色相變化无窮加七寶山照百千日與日月衆混合无殊天尊告言善德妙行曰大道玄功生化萬物隨形稟受各有淺深垂法應機開度一切隨機修習亦有等差萬化不同歸於一道道本无二歸於一元契道之時亦忘此一不拘物我不繫有无湛寂希夷離言絶想劫運有盡此道常存安處妙門是名得道說是語已勅命天駕歸還大羅會衆神仙天眞上聖三界內外洞了眞詮稽首太虛作禮而退

太上修眞體元妙道經　辰七

道本无言亦无其名天本不語萬象旋焉始自虛无中含妙一自三炁之內融後二儀之分判三炁者元初元始元極也不極則无變无變則无象象者群類之本萬物之所由也而化四極四極之分而天地四方陰陽寒暑榮枯代謝隨類而消長也故五行之炁以一炁化水而生木木生火火生土土生金也而生生化化之道從茲而有既有之後必曰无无有有无之數而生旺休囚沈潛隱顯而有○以滋之滋之既深則生炁非炁也炁既一生則三才始肇而人居其中始也於一炁終也散萬化故情性喜怒好惡隨蔓而枝也則曰父母夫婦男女始極終化即類成象起於混一散於萬有豈非其道也哉

混極未判章第一　辰七

厥初一混肇於未形包含而萬有潛冥蒙昧而三因隱惑似炁非炁若象无象塊然如不物非物之狀樸矣於似類遠類之儀四極內括三才中含利刃不可以力剖巨棒不能以箠攻太清三境若芥子藏之而不露人道萬彙如恒沙而莫數炁類含胞形同鷄卵以之內分兩儀乾坤何在以之中包五炁水本何生沙內之金石中之玉不假一鑿一洗何由得分也故樸散則太極開形具則萬象有其爲大也若是其爲廣也若是其爲深也若是其爲潛也若是其曰道也乃含眞也

訣曰无形无象无臭无聲天地未判我何以名冥如在璞混然一寧如此妙用茲道之程

樸散分形章第二

○渾淪凝靄之未鑿動靜陰陽之俱泯欲昇者○未得其昇將肇者未得於肇惺之含惷惷以包惺莫能指也氤氳乎如煙重之晦嵐氳氳兮若霧冥而籠水此混者乃陰欲散而陽欲颺此極者乃陽將暢而陰欲分故不混極難以生化冥於道者以默而參之　辰七　二　惷　丑江切

訣曰二炁混淪三才未分中含萬有欲開未形非極不化无動不寧生化化生開扃闔扃

一炁分三章第三

炁凝而結既結則混混而不分分之在中養之清者其炁昇沈之濁者其炁墜均之不偏者孕於中故中在極之化化以極而分如投水於烈焰之中若剖卵於利刀之下炁之一散升清炁運盪隨清而化清者陽也曰天墜濁炁滯厚隨濁而凝濁者陰也曰地上以乾十日之極而至陽能健者是也下以坤十二辰之極而至陰能化者是也二炁既剖何者爲人清乃天之祖濁乃地之源秀在乎中發之於類即類成象始有含靈人道兆也欲明二炁之始人道之初宜於中而求之

○訣曰一炁始判二儀具生中有人道包含萬○靈我同天地何其自分道化在此歸之以明

炁開象兆章第四

始一生三因三成四即四分五一生三者天地人三成四者東西南北五之生者金木水火土也何謂以水爲一也蓋自極未分其體純陰散而化炁故炁即生炁炁而有人炁炁而化者水也其生於木其化於火其歸於土乃當來墜之炁也故養生於金也金者乃五炁之極至此不能反復化爲雨露霜雪亦當

來水之意也故五炁終絶顛倒推之以金爲水之母以土爲水之父以火爲水之祖何也日之有波月之有曜者是也於五炁之論以水爲初爲腎者何也人在胎胞如混淪未分之間却以土一火二者又何也故嬰兒一生天門便開地戶常塞三歲始言生於賢也又非水一木二金三火四者抑何也修眞者宜於反觀之故陰符之指悉居此也

○訣曰一炁既散天地人存五行四極水木之論居腹有息混混淪淪消息此意乃上道門

○萬象含化章第五

二炁既化隨清者運濁者動故炁有升降類有生旺物有榮枯事有代謝五炁各居於一也居東者則曰青陽居西者則曰白藏居南者則曰朱明居北者則曰玄英以散而聚以歸而一故中極爲央也此於四炁四節四方各以三月之炁而包含土也然根於土生於木滋於水凋於金而枯於火殺殺之不絶絶之復生者以四時各含於土也春有黃花乃木含土辰支有也夏長黃花乃火含土午支有也秋迸黃花乃金含土申支有也冬發黃卉乃水含土亥支有也五行五炁五象五方无包不成无含不化東方寅爲木却爲火之生西方金在巳却亦火之餘以水之局則中含火土以火之局中包上之炁相生相尅悉包悉化故一核二芽三甲四葉五枝六榦七花八果九實十凋即天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十也道之以一炁當守一自一至十皆包含之中而存不言之化故太一含真是也修眞之士體此而行之

○訣曰自一生三萬象中含天地中運陰陽密旋一點祖炁四時行焉如能會得造化齊肩

因虛化實章第六

浮游之无祖虛无之有源皆自一炁之散五炁之值也上之虛乃清炁之化則名曰寥廓下之實乃濁炁而生則名曰嶽瀆也故因虛者乃有陽存焉因實者乃有陰存焉故子爲虛午爲實也午之炁乃陰而火旺於此則實也子之炁乃陽而水旺於此則虛也无虛則不知實无實則不明虛然土爲實也何十二時不露也炁爲虛也何三清之境化焉以虛求實則易以實求虛則難也虛之於天有風有雨有霜有霧有靄則或聚或散乃虛實之始也以地之實則有山有海有林有稼何海竭江涸山顛土震此虛實之感也因无化有者虛之實即有化无者乃實之虛始自父母情性之所感終成形貌凜然此乃虛之實也及其五慾萌一真散復求其情性之元不可得也此虛求實易實求虛之難也故學道之士以先天爲基者正合此也

○訣曰因虛成炁即炁化類實自類生累因實憊虛裏求實雖難即在實有太實水火不壞

性情化育章第七

炁既一分象隨此明故居其穹者則曰日月星風雷電隱其下者則曰山川草木禽蟲之類始之无性因動而感故有情也情之一動性復隨焉在草木則感秀在淵瀆則感炁皆從陰而生於陽也既有性則有欲既有欲則生情故草木當日至則性成也柳復爲柳花再成花昆蟲蠢動者即動而化皆自日至之

所肇也日至者乃冬日之至也冬日者即子也子者乃一陽之始也在卦曰復復者返也然後天地萬物之性情從茲而通也萬物既如此人性情自何有也緣人之自頂至踵一身骨毛炁血動靜開闔皆同天地萬物也故從虛情而感實性也然後一入此情即隨此性感而化有血有珠有塊有胎故曰妊也乃水之一也故生陽者陰也非陽生陰也道之爲用能以情性作大藥者乃善於道也如此則天地萬物之情父母未育之性若開鑑以照容朗然可目也

訣曰厥初一炁分成性情散之轉晦欲之則生三才本一何立外程但求感合體自圓明

純陽之炁升於左純陰之炁降於右中孕之炁懸於正乾之一化化以十日是太陽又曰獨陽豈成造化故九日沈之一日浴之九既降下則成六六者方生陰也故月之光有籍於日之華也須彌之外寥霄之左帀右旋月常不及日者蓋獨純陰之故也乾有日秀坤有月之孕者乃陰存陽陽繫陰也日有出沒升高始出地發於水升於空照於象只能昱晝不能明夕也月有晦朔弦望圓闕生沈者即當來籍陽之故每多不足故所行遲而速帀帀於三十不能益於朝朝爾此日月之道也何大光大曄明於外燭於物不能透於覆盆何也以其无隙也隙者乃開化萬象昱也昱者亦自日之生也下應於人日秖能轉於陽月秖善旋於陰斡運四序代謝五行運齊七政者昱也然昱之應有不定不一易變之道故以斗統之也昱可妄移斗不可苟動日夕之懸朗朗於天故其莫敵於日者蓋亦餘炁也然日月有常昱无常者是也元始一判天地人分日月昱兆也歸於一乃先天之道也

訣曰乾有大晶月生大靈上下孕秀其中作星天主陽化地主陰衡三才一炁本之化生

默參順體章第九

始於情感遂墮此中恭諸之下男女成形來從五炁中秉二儀故未育未生之前居母腹中飲血受胞以手掩其目以兩足奉於頷母之一吸子亦吸之母之一吐子亦吐之凡百晝不能明夕也月有晦朔弦望圓闕生沈者即當來籍陽之故每多不足故所行遲而速帀帀於三十不能益於朝朝爾此日月之道也何大光大曄明於外燭於物不能透於覆盆之一吸子亦吸之母之一吐子亦吐之凡百晝不能明夕也月有晦朔弦望圓闕生沈者即當來籍陽之故每多不足故所行遲而速帀帀於三十不能益於朝朝爾此日月之道也何大光大曄明於外燭於物不能透於覆盆何也以其无隙也隙者乃開化萬象昱也昱者亦自日之生也下應於人日秖能轉於陽月秖善旋於陰斡運四序代謝五行運齊七政者昱也然昱之應有不定不一易變之道故以斗統之也昱可妄移斗不可苟動日夕之懸朗朗於天故其莫敵於日者蓋亦餘炁也然日月有常昱无常者是也元始一判天地人分日月昱兆也歸於一乃先天之道也

訣曰乾有大晶月生大靈上下孕秀其中作星天主陽化地主陰衡三才一炁本之化生

默參順體章第九

始於情感遂墮此中恭諸之下男女成形來從五炁中秉二儀故未育未生之前居母腹中飲血受胞以手掩其目以兩足奉於頷母之一吸子亦吸之母之一吐子亦吐之凡百

純陽之炁升於左純陰之炁降於右中孕之炁懸於正乾之一化化以十日是太陽又曰獨陽豈成造化故九日沈之一日浴之九既降下則成六六者方生陰也故月之光有籍於日之華也須彌之外寥霄之左帀右旋月常不及日者蓋獨純陰之故也乾有日秀坤

三陽交泰是也庚之所合者乙中有木木中有火可伏庚不妨於水也聖道之妙以甲居子乃印印者正也正者始也緣子下有水水能生木故甲子爲首至戌爲終蓋戌乃火之庫也甲必云庚者水之母緣申中有土能生於金至辰巳則絶緣有火之殺也故善於遁者以甲子甲辰甲午三日之先炁用庚子庚辰庚午之先合凝然養息自子至丑從丑至寅心无一毫之滓身如鐵壁調其炁而平其息則天之干地之合我之感一時俱孚三才三因之道入目自足耳

訣曰三甲與三庚後先生殺存以時加此日天地炁俱行无想亦无妄綿綿息息平周天消息近圓皎坐中生

存息養真章第十一

天之有竅而生風地之有竅而生水蓋天竅不可明而地竅易可窺窺之一開風從生竅之一閉炁從塞天地之竅乃萬象化生无窮之與也天地能以竅而開亦能以竅而息息則地炁可升天炁可降也自子則天竅開其炁清而降自午則地竅塞其炁濁而升故動有火火可伏庚不妨於水也聖道之妙以甲居子乃印印者正也正者始也緣子下有水水能生木故甲子爲首至戌爲終蓋戌乃火之庫也甲必云庚者水之母緣申中有土能生於金至辰巳則絶緣有火之殺也故善於遁者以甲子甲辰甲午三日之先炁用庚子庚辰庚午之先合凝然養息自子至丑從丑至寅心无一毫之滓身如鐵壁調其炁而平其息則天之干地之合我之感一時俱孚三才三因之道入目自足耳

訣曰三甲與三庚後先生殺存以時加此日天地炁俱行无想亦无妄綿綿息息平周天消息近圓皎坐中生

存息養真章第十一

天之有竅而生風地之有竅而生水蓋天竅不可明而地竅易可窺窺之一開風從生竅之一閉炁從塞天地之竅乃萬象化生无窮之與也天地能以竅而開亦能以竅而息息則地炁可升天炁可降也自子則天竅開其炁清而降自午則地竅塞其炁濁而升故動

盈皆歸於豪篇也豪篇者一開一闔之謂也天以子爲豪地以午爲篇人以息而總畫夜推之一萬三千六百有餘即乾坤之數也善於道者能存於息明於竅者真不勞而養也

訣曰四鼓天地交而演方見韜水火自然事不須以意勞鼻中有兩竅天地不差毫能於此時存明月掌中撈

得一成道章第十二

一者萬象之祖炁天地之根原人心之大要也乾一而成數地一而成秀人一而定情蓋不能齊之以一而散之於萬蝟之中而混塞其心不可見其本原也天一則清地一則寧人一則德馨身一則正家一則齊內一則不惑外一則順心一則陰陽和念一則邪僻遠性一則情不生炁一則息自平息一則水大交天地泰其可不一哉

訣曰一者道之炁炁乃一之源人能求清淨但去一中尋不覺朝夕間忽見水中金得一後忘一神存真可侵

得象无象章第十三

道不无言亦不可泥言因炁成象得炁則象者形諸類也殊不知因炁成類即類成象篇章之下巧於發辭不若指於實要明於物象視於變通然變通有道篇章存辭故曰善者未常辯辯者皆不善若井中之魚孰可以窺之哉欲知水之樂當問於魚哉此之謂也

訣曰始入未明象見象方知意識象是引門何必以言泥一泥轉忘初撐舟不遠地不知癡俚人却乃道中諦

育神圓炁章第十四

養神者必先養心鍊炁者宜於平息故神自心有心乃神舍炁即息源息因炁使善養於心者必使皎之如清淵即月靜之若空谷无聲然後內境不動外塵不干念如一鐵之沈波性如太虛之无著淨靜淵默物我兩忘神之自清炁之自圓也神即炁而凝炁聽神而住於此之時不知其息之出入耳

訣曰始因其息終得乎炁炁息自守我物俱棄動靜兩忘神之方住祇在養心一絲勿起

神化出入章第十五

神之爲用非爲造作始自養心之有終於存烝而生如清波之照影若明鏡之對容也以有心求之終莫之有以无心求之愈見其无若何可也蓋神貴不撓心尚不思守之如石行之如愚口无言而耳无聽念不起而性不流如濁滓之初澄自然清於上而滓於下風不生而葉自停亦不知天地如何亦不知我爲甚物既入於溟涬之中即居混沌之所如太極之未分三才之未露忽然一靈光自朗○如虛室生白之狀此皆无心中有非有心之可爲也故出入无方變化隨寓矣

訣曰道以非名道心皆忘自心一時俱不識方見谷中聲水火非爲事陰陽在我生坐中存溟涬神化悉皆經

破惑守一章第十六

道之於物物之於道始於忘象有三千六百之小門而生八萬四千之大惑往往速於求異稽於造真千人萬人之進學无一无半之成道以其惑之守也不明其的也人皆以龍虎爲旨非也以金丹亦藥非也以鳳髓龜神非也以五蘂金花非也以朱鉛黑汞非也以心腎爲水火非也以脾土肝木非也以吞津納烝非也以朝日採月非也以嚥斗俱非也每每學者不思其祖而求其孫不知太極未肇人物未分之前還有如是之類乎大要之用百千萬億之人未嘗守之豈不惑之又惑迷之轉迷哉

訣曰龍虎非爲道吞津不是功丹霞非採日○神化不歸風祖烝誰曾識眞宗孰可窮須史端的事三界悉皆通

无水无火章第十七

太極以烝而包萬象天地以烝結終以烝化爲之散漫各隨其方故居西者爲金類所感水之一字乃天地本原之烝火之一字亦乾坤育化之烝故因无形而爲有形冬則伏夏則舒入之陽出之陰潛之陰暢之陽人之烝乃烝之原故學道者以烝化烝即烝存烝噓呵抽加則變化而有也以水爲水非道也以火爲火亦非道也如以烝存烝者則爲水火也水火者乃以无化有也初无分別旦暮晨昏出入之意方是也故善於道者以烝守一以烝養烝則水自內升火自裏降初何示之於外也不可不深省知

訣曰一烝陰陽會金木自然生本來非水火萬象各存眞烝烝爲初始中間儘化神岸臨无用機只此坎離因

守一生神章第十八

天淨則雲烝清地靜則草木靈人能體此行○陰會陽合并故一泓之波可以瞻星斗一靈之魂可以知吉凶乃其不散而靜不妄守也往往後學不能掃靈臺之埃而廣喉舌之辯故因語忘烝失烝忘精以巧拙爲縱橫以多記爲大能故純一之烝失守而陰陽之妙隨失也善修者斂之以靜巧之以拙淨之於念清之於心存之以嘿示之以朴自然天宇清地軸寧烝抱一神自靈然後不符而可符不咒而可囑无神而神衛邪之走惟之潛家宅寧人事和以默之墨以藏不正之祟此眞元

至一之炁爲守一抱元之要也何假分龍虎別龜蛇哉

訣曰念念念丹田收之守在堅五色无心着中間自有天不須求水火金鼎內烹煎朝朝與暮暮神炁鍊丹田

神炁成胎章第十九

心中有神炁內存炁心若撓而神不清炁若耗而炁必憊以之出於頂不如守神於舍以之吐炁留眞莫若養炁存炁神乃炁之化炁无神不留故神炁如子母如天地不可一刻○離也善於行者以炁內固固者非做造而固也綿綿於息其炁自凝炁凝息平其神自住始坐如小兒入寢久之如困夫之入擔自腿至臍自腰以上不求也心則微沖炁則如絕當此之時爲道者何知其神焉明其化孰知有胎胎者非產男女之胎也乃元也要在拚一死於洪崖忘一身如草木死一心如冷灰不知我不知身少頃風聲雨意一定之後息已无矣炁自固也神自靈也胎自結也若以夕靜如是晝雜如何但味訣偈成自了之

訣曰我用不用我靈臺淨躶躶念念在丹田隨心也放下目耳絕視聽有口却如啞一點若太虛任你之乎者

修德濟物章第二十

仁者德之本德乃道之基不仁者不足以言道无德者不可與談化往往修者首務長生以求不死殊不明長生不死者何物也止以有爲而先於人以巧飾而詐於已无山林之清而樂山林之事无利益之念而求上天之鶴善之未有惡已先彰如持念珠而興訟設○醮事以撻人此等之人俱不足與言道也能於事者見人之危而救之見人困而濟之見人之陷而提之見人之疾如已之疾見人之不善而化之見人之美女不起私之見人之奉眞如已之奉之入道則行道見業則去業然後儉於已而厚於衆无內外不和之事有尊敬父母之心清淡於已豐利於人人之如此以之求眞則眞感以之修道則道成又且益子孫而超九祖豈不美哉

訣曰道本德中來有德方知道天地大德生聖賢亦此造長生一徑眞不死者乃道道德與性命四字甚分曉

尊師謝祖章第二十一

極未判无以見天地三才之炁道不立何以明父母萬類之因是以有本則有末有源必有流太上不以化開道老君不設教烏能識奉儀有道无緣見道則遠有緣无師遇道不明廣獵丹書不如求之於訣多參異人不如守之於我故指之者迷也化之者正也行之者道也故祖不可忘而師不可怠祖之積也○則子孫昌師不明則本源晦道尊之以德尊之以祖敬之於師不可一日而去也

訣曰一炁道之祖一言道之師祖炁不可遠道言朝夕知子孫逢遇此父母陰德爲无以自己思當知在祖禰

已得不得章第二十二

未游滄海則不明風濤之險已登泰岳則方敬峯巔之危始也忽之易終也行之難道包天地人括三才終日茫茫不明其奧及其入也皆曰雲霄之上必可居也淵瀆之深必可

造也此小優之守枝坎蛙之水也夫道之大者莫可量道之微者孰能探區區之愚五章盡也不必走山林尋奇特不必索經書訪異友天地一壺道德庶類悉備此經今既已知已得常如不及日如未得元輕後進无忽後學无慢諸經无忘祖本道尚強名莫言已得者是為得道實之无得方曰永得也

訣曰慕念如渴思求朝夕既真骨緣遇其道德心常不及斯為至得當戒滿盈恐返折尅

濟生度死章第二十三

○道之化化以德德生誠誠化敬敬之一出百神衛之故存之有神是曰衛也養之有炁故日真也一噓之可以為慶雲一呵之可以為雨露運之可以為南昌鍊度化之可以拔久潛幽疑非符非呪非神非將非去非來也乃一炁一心一嘿一守一道一德一我也以之濟生則疾愈以之度死則死化如此之大非道何也如此之尊當切守之當切行之

訣曰念即是道道即為符鬼邪潛走幽壤咸甦嘿醮在我上蒼自孚濟度二事如拳展舒

大經圓滿章第二十四

功之行德之修道之用經之旨可以明三界可以通五行可以超九祖可以化萬類者此經也此經之下者凡今三也一經甲申而歸於大波以溺而不出二自丁酉化於烈焰而熯之也以後復降其辭別其理泯若一土之比丘也雖云復降亦為漂焚者久今日復下者以奉敬之情尊樂之大故以批于子之家庭宜當遵之守之實之敬之功行道德若之圓備可以升之无對非人而慢示之愆報非

○常戒律不淺矣

訣曰祖先素有德故得奉真道真下道已敷始終歸子造功在於勤修德在於慈孝道德圓滿時一門吉之妙

太上修真體元妙道經

此經乃

北極雷嶽教主金闕化身元素真君憫念群生之多迷真性未悟靈門降筆手奉道劉元瑞家欲廣其傳流行教法元瑞不明聖意乃以降靈真本獻奇於文魁達貴祕藏于龍牒之中未得闡教玄奧今劉元瑞既沒之後其家所藏謄本正觀得而寶之鋟諸梓木印行于世庶使學道修真之士開明妙理了悟此因正觀尚慮當來謄真之時天書草聖俗意難明其中若有字樣差訛或誤加增損惟待通明之士改而證諸不亦宜乎皆景定歲次辛酉季夏月吉辰奉道弟子董正觀謹識

七經同卷

玉清元始玄黄九光真經
元始天尊說十一曜大消災神呪經
太上洞真五星秘授經
玉清无上靈寶自然北斗本生真經
太乙元真保命長生經
太上元始天尊證果真經
太上元始天尊說續命妙經

玉清元始玄黄九光真經

大羅高天玄黄玉文盤結萬丈金玉璀璨侍香金童傳言玉女飛雲成蓋散香成樓中有神君與我爲儔元始保命太上司候青水蛇女純陽玉童共鍊正炁歸于道宗層層峨峨玉京宸闕香霧大梵超越衆天非无非有真體自然降神流世爲人精魂陽竟護精陰魂育血精血純全至陽內備乘彼凡質復歸无物浩浩真體大合太空空中有象真體玄融抱一守真真體不變既來不隨倏去无戀无

中有體體法真空真无妙理與道符同聖行純備功德圓熟出没自我化俗成真所化緣盡復歸高清高清天上上无復色以神爲體以空爲宅神我遍空如波涵月道合无爲求真問宅三界大魔瞻仰稽首非魔所測當盡不惑九天真聖諷誦此文誦經得福助真超神至神无我至道无名魏魏大道萬法真宗元始天尊常居始青天內說大梵真音普度九陽天真六陰幽鬼福業不同聞我妙呪兩耳皆通我今稽首萬劫道祖
元始天尊太上老君五宮黄老三
玄丈人飛天神王妙行真人左右真人太乙真君十方天尊諸天上帝一切苦惱及所希求保身養命洞徹明聞誦一過同力扶衛玉童玉女記過書名名登仙籍所向皆成元臺真人直奏天官曰此經乃玉經中髓天上衆真有職務者以大經統計二百六十餘卷難可常誦撮其要妙三百餘字而常誦之以子心希大道仰慕瓊文發我心緘開新爾志使汝誦之精血內凝形神和合邪魔隱遁二炁交清自然神聞玉書歡和戀慤久而神炁相合凝神爲體聚精爲質神非可見之神精非有形之精真所謂神中之神精中之精凡有所執非我所云勤而行之寶而奉之家藏一紀或至二紀侯當天運擇有道焉
元始保命大君太上左臺神侯真君降曰復有秘呪直奏不言以我玉經未敢擅行昔元始天尊嘗居始青天內說大梵真音普度萬靈神呪曰
唵元始生天唵元始生地唵元始生人三才備位萬物紛紜人不保生化爲陰神神炁不全流爲下鬼唵下鬼聞我玉音鬼形即滅舍彼鬼形生我天宅唵人道聞我玉音頓捨人業長生神仙與天地同壽與日月合明一身被福七祖蒙榮既度七祖身劫玉清眷天道聞我玉音天福頓增宿業永盡不墜下天常居玉清急急一如
元始上帝嚴勑二教合一唵急急一如
清淨法身毗盧遮那大聖主勑此呪名曰混元劫一普度萬靈神呪萬神之祖一炁之宗唵爲世界種真之炁呪而保命无所不辟无

所不成生天生地化育群品爲福惠基解厄
延壽解脫先業福廕見存形神俱妙一炁俱
清漸入无爲之境性无累德與道合明萬神
歸仰群魔束形勤誦此經无不度也
玉清元始玄黃九光眞經

元始天尊說十一曜大消災神呪經
爾時元始天尊在大羅天上玉京山中騫林
樹下鳴大法鼓扣大法鐘普集十方三界諸
天諸地日月星宿一切聖衆爲說過去未來
一切衆生善惡報應災福因緣時於座中有
一眞人名曰青羅即於座起瞻仰尊顏稽首
再拜長跪而言弟子夙生慶幸得遇人天伏
遇天尊大慈設大法橋廣爲衆生說諸因緣
令得開悟普入法門臣今下觀慾界衆生以
何因緣四時之中橫遭刑獄一生之內疾病
纏綿或分野州縣水火災荒兵戈競起疫疾
流行臣今未悟幸望天尊特開慈憫以釋愚
蒙天尊隱几而言奇哉青羅能爲衆生問諸
緣業切以慾界衆生輪回生死沈溺愛河唯
務貪生不修正道不知有五行推運十一曜
照臨主其災福至如土火留伏金木凌犯羅
計勃逆日月薄蝕致以州縣播遷人民災難
水火蟲蝗刀兵相犯悉皆由也凡以衆生託
蔭爲人皆稟陰陽造化或貴或賤或富或貧
定分雖殊災福一矣至如帝王國主后妃臣
僚係於紫微垣中各有品位五嶽四瀆乃如
分野一切人民屬於日月五星臨照吾今示
汝下觀星斗看其行度如有五星不順凌犯
宮宿照臨帝土及諸分野災難競起疫毒流
行兆民死傷速令塑繪十一曜形儀於清淨
處建立道場嚴備香花燈燭請命道士或自
持念十一曜大消災神呪經一七日二七日
或三七日修齋行道禮念懺悔即得上消天
災保鎮帝土下禳毒害以度兆民汝宜聽信
轉轉教人受持讀誦青羅眞人叩頭再拜上
告
天尊伏願大慈廣爲宣說是時天尊即說十
一曜大消災神呪

九星都呪

九曜順行　元始徘徊　華精瑩明　元靈散開
流盼无窮　降我光輝　上投朱景　解滯豁懷
得馭飛霞　騰身紫微　人間萬事　令我先知

五星神呪

五星列照　煥明五方　水星却災　木德致昌
熒惑消禍　太白辟兵　鎮星四據　家國利亨

名刋玉簡 字錄帝房 乘飈扇景 飛騰太空
出入冥无 遊宴十方 五雲覆蓋 招神攝風
役使萬靈 上衛仙翁

太陽眞君神呪

東望扶桑宮 稽首朝鬱儀 太陽洞明景
寥寥何所思 令我拜金色 候天望英姿
皇華將玉女 臨軒降此時

太陰眞君神呪

仰望顧八表 惟月孕陰精 中有太素皇
夫人駕綠軿 耀華光二極 混明照三清
○慇懃求至道 五色下來迎○

木星眞君神呪

歲星乘木德 展轉耀東鄉 凌天姿潤澤
正色滉明皇 尋花歌浩漾 擲水詠芝房
經時頻禱祝 獲福自然長

火星眞君神呪

芒角森龍鳳 威光叱十方 丹罡耀五夜
朱火焰三邊 晶明符正炁 劒戟煥兵權
攙搶應滅跡 孛彗敢當前

金星眞君神呪

太白凌清漢 騰霜耀素英 亭亭浮瑞彩
皎皎盛長庚 鋒高能禦寇 色潤每降兵
推窮符曆數 合道與長生

水星眞君神呪

妙哉符五炁 彷彿見辰門 嵯峨當丑位
壬癸洞靈君 分輝凝皎潔 肸蠁赴思存
仙歌將舞蹈 良久下金天

土星眞君神呪

高穹符戊己 藏陸起重霄 五行尊暗耀
九土見光昭 甘石推留伏 陶巫算泬寥
○上仙垂雨露 伏地禮空搖○

羅睺眞君神呪

神首循黑道 冥冥超至靈 暗明期朔望
陽德晦陰精 高鎮黃旛闕 矛戟耀霜鈴
志心俟多福 稽首諷眞經

計都眞君神呪

處暗表陰德 豹尾鎮星宮 怒指摧山嶽
權雄暝太空 龍蛇生怪狀 變異忽昏朦
主人長壽福 禳應在恪恭

紫炁眞君神呪

授制宗元帝 含精耀紫微 陰陽乘運極
幽顯閟靈機 玉輿登廣漢 金鈴步斗飛
四宿循周度 九土尊天威

月孛眞君神呪

太陰光玉緯 精鬼育群生 青桂黃華輔
鬱羅保素靈 毛頭分怪狀 彗尾或潛經
舍次流災福 齋修洞杳冥

三啓頌

妙哉三洞響 寥寥何鈴鈴 尋聲若无有
運之不見形 響音洞十方 聽之不聞聲○

又

大道須人弘 遊心歸太空 朝禮運十方
昇度乘九龍 飄飄超三界 亦由雲中崇

又

吾師天中尊 超超无上皇 仰觀地維表
彷彿紫炎堂 巍峩玄都室 但見仙人房
天尊告青羅眞人曰此諸神呪若能度心諷
誦即得星辰順度疾病消除社稷安寧人民
道泰青羅眞人稽首再拜及諸仙衆聞說經
呪皆大歡喜作禮而退於是青羅眞人下傳

世間推窮曆數信受奉行

元始天尊說十一曜大消災神呪經

太上洞眞五星秘授經

爾時

元始天尊於大羅天上白玉京中黃金闕內承華殿上與天仙地仙水仙等說三元兩曜五星及羅睺計都二十八宿等眞君之號而言曰吾觀見四海之內九地之人上至帝王侯伯下及飛走萬類山河分野臨照之處禍福應見不能詳辯況大地人民多造罪惡希成善因致九州靈官三元上奏罪業深重減祿促壽速歸下泉變種種形狀永居畜類今我演此眞經令九地之人依法遵敬獲種種福俱得延齡而宣言曰

東方木德眞君主發生萬物變慘爲舒如世人運炁逢遇多有福慶宜弘善以迎之其眞君戴星冠躡朱履衣青霞壽鶴之衣手執玉簡懸七星金劒垂白玉環珮宜圖形供養以異花珍果淨水名香燈燭清醴虔心瞻敬至心而呪曰

木星眞君　動必懷仁　憫見志願　壽我千春

西方金德眞君主揫斂萬物告成功肅如世人運炁逢遇多有災怪刑獄之咎宜弘善以迎之其眞君戴星冠躡朱履衣皓鶴白霞之衣手執玉簡懸七星金劒垂白玉環珮宜圖形供養以異花珍果淨水名香燈燭清醴虔心瞻敬至心而呪曰

金星眞君　禍无常準　蠢動成形　俱希含忍

南方火德眞君主長養萬物燭幽洞微如世人運炁逢遇多有災厄疾病之尤宜弘善以迎之其眞君戴星冠躡朱履衣朱霞壽鶴之衣手執玉簡懸七星金劒垂白玉環珮宜圖形供養以異花珍果淨水名香燈燭清醴虔心瞻敬至心而呪曰

火星眞君　主張諸惡　去邪護眞　愼勿交錯

北方水德眞君通利萬物含眞娠靈如世人運炁逢遇多有災滯劾掠之苦宜弘善以迎之其眞君戴星冠躡朱履衣玄霞壽鶴之衣手執玉簡懸七星金劒垂白玉環珮宜圖形供養以異花珍果淨水名香燈燭清醴虔心瞻敬至心而呪曰

水星眞君　含育萬類　禍福不差　其功罔匱

中央土德眞君主四時廣育萬類成功不怠如世人運炁逢遇多有憂塞刑律之厄宜弘善以迎之其眞君戴星冠躡朱履衣黃霞壽鶴之衣手執玉簡懸七星金劒垂白玉環珮宜圖形供養以異香珍果淨水名香燈燭清醴虔心瞻敬至心而呪曰

土星眞君 陰弘至德 福我蒼生 長躋壽域

太陽眞君主照臨六合舒和萬彙如世人運炁逢遇多有喜慶宜弘善以迎之其眞君戴星冠躡朱履衣絳紗之衣手執玉簡懸七星冠躡朱履衣純玄之衣手執玉簡懸七星金劒垂白玉環珮宜圖形供養以異花珍果○淨水名香燈燭清醴虔心瞻敬至心而呪曰

太陰眞君 皛皛高邁 萬類仰之 群動是賴

太陰眞君主肅靜八荒明明輝盛如世人運炁逢遇多有慘慘之憂宜弘善以迎之其眞君戴星冠躡朱履衣素紗之衣手執玉簡懸七星金劒垂白玉環珮宜圖形供養以異花珍果淨水名香燈燭清醴虔心瞻敬至心而呪曰

太陰眞君 常弘正道 陰德不怠 福我億兆

羅睺眞君主九天之下一切諸惡如世人運炁逢遇多有災厄深重宜弘善以迎之其眞君戴星冠躡朱履衣純玄之衣手執玉簡懸七星金劒垂白玉環珮宜圖形供養以異花珍果淨水名香燈燭清醴虔心瞻敬至心而呪曰

羅睺眞君 寘寘可畏 好道舍弘 可期千歲

計都眞君主九地之上一切罪惡如世人運炁逢遇多有厄難困苦之災宜弘善以迎之其眞君戴星冠躡朱履衣純玄之衣手執玉簡懸七星金劒垂白玉環珮宜圖形供養以異花珍果淨水名香燈燭清醴虔心瞻敬至心而呪曰

計都眞君 默默察察 九天之下 護命惡殺

二十八宿眞君主世人榮樂壽苦之數其眞君俱戴星冠躡朱履衣絳紗之衣手執青玉簡佩七星寶劒垂金璫珠珮各宜圖形供養以異花珍果淨水名香燈燭清醴虔心瞻敬至心而呪曰

群星光光 環拱辰極 普天兆民 常蒙至德

天尊言九地世人若遇災星臨照之處但依受此法无不獲諸福慶若三元設醮建立壇場誦諸神呪廣積吉善爲民祈福三官上奏即命眞籙延算俱得長生

天尊勑諸大仙及九府靈官三元上奏三官隨其善惡速須上奏我令一切成形永不墜諸惡類獲種種福是時應諸大仙稽首上奏願承慈旨永當奉行

太上洞眞五星秘授經

玉清无上靈寶自然北斗本生真經

三十六天大司命宸京保命大天帝君下傳

洪惟

大道浩浩赤明元始開圖化導群有現大光明照百千界於玉清皇極宮中放種種光明所謂金藏雲光玉藏雲光珠藏雲光海藏雲光香藏雲光花藏雲光火藏雲光五行之光周偏天下下及人寰上則萬二千天下則八千萬國莫不承我

元始之力一時雲集聽說无上至真妙道

○元始上帝太極真尊撫明雲几下觀大衆發大梵音如大天鼓震響十方天上天下一時皆謂

元始上帝與我獨語莫不歡喜誠服聽受

元始上帝乃敎與義大發至真之淵淪披迷

雲之日月其時龍音雷吼駭聽動心

道曰一心玄微廣包萬景之多一心所受表裏洞然本无留礙生死去來如影如夢緣何倒置認此爲眞淪沒妄波不能出離方說是法時有眞人從座而起虔恭百拜仰瞻威容

告眞尊曰臣名寶上諸天子中最爲第一今有微願望賜開弘臣所願也中天七星魏巍赫奕統御群曜斡旋炁運斟酌死生威力至重以何因緣殊勝第一起自何劫始終之化願詳聞之

眞尊歎曰大哉汝之問也在昔龍漢有一國王其名周御聖德无邊時人稟受八萬四千大劫王有王妃明哲慈慧號曰紫光夫人誓若有信心男女能於上春日一心齋戒肅慶虔恭奏獻縱有多劫十惡重罪寃家善報如下及民庶能奉之者感獲景貺福壽增延无量天眞俱來擁衛見世圓滿子孫昌盛命終之後超生大梵眞天世上之士若能常誦九光眞經設九光醮持紫光名智慧福壽如彼

○甘泉隨汲隨發受用无盡此功德藏世間第一汝當傳布助我道風寶上眞人既聞金口所宣與諸天衆莫大歡躍感謝鴻恩各起心念我等當供養眞尊眞尊之恩如父如母難以報稱於是各運神通就玄空中散百千萬種光明寶藏无量光明寶香无量光明寶雲无量光明寶雨无量光明天樂不鼓自鳴並合節奏无量大寶光明宮殿旋空而下至眞握符圖紀綱元化爲衆星之主領也昔大願注此剛强世界七千萬劫方還玉清紫光夫人亦號北斗九眞聖德天后道身玄天大聖眞后應現上天南嶽是名慶華紫光赤帝之尊若有信心男女能於上春日一心齋戒肅爾神明設九光醮迎請紫光聖母并七元君虔恭奏獻縱有多劫十惡重罪寃家善報如

九日輪照於冰山應時消釋上至國王大臣下及民庶能奉之者感獲景貺福壽增延无量天眞俱來擁衛見世圓滿子孫昌盛命終之後超生大梵眞天世上之士若能常誦九光眞經設九光醮持紫光名智慧福壽如彼

○甘泉隨汲隨發受用无盡此功德藏世間第一汝當傳布助我道風寶上眞人既聞金口所宣與諸天衆莫大歡躍感謝鴻恩各起心念我等當供養眞尊眞尊之恩如父如母難以報稱於是各運神通就玄空中散百千萬種光明寶藏无量光明寶香无量光明寶雲无量光明寶雨无量光明天樂不鼓自鳴並合節奏无量大寶光明宮殿旋空而下至眞尊前而爲貢獻无鞅眞聖萬口一辭讚揚眞

巍巍元始尊　神通居第一　世間无與比
如日照萬天　智慧廣方便　而能化有生
我等以萬身　身身俱萬舌　以讚真尊道
窮劫不能盡　仁哉紫光天　善能變現身
男形或女形　應機而接物　歸命北極母
无盡功德海　永爲盲者目　照耀於今古
功德與元始　通爲内外化　陶鎔大法器
普成无量真

寶上真人與諸天衆說是偈畢一切天神敬禮真尊奉辭而退

○

太乙元真保命長生經　三景同春　十二吏兵　保衛爾身
太乙元真曰積陽爲神積陰爲形陰陽兩半　日誦千徧　上朝元君　元真老君　至道獨存
合成其身猶如日月麗於虛空晝夜不息各　保爾元命　衛爾靈根　動叩天鼓　和形鍊魂
行其分憂悲喜怒迭相攻奪生老病死因之　齋誦不忘　當見神尊　策空駕浮　昇天蹈雲
而有夫前識者道之子形化者道之母既知　誦前呪訖則注目存神引神炁攻一切人身
其子須識其母母者太上之分身也子者本　中萬病立瘥若修長生得道之法即誦此呪
心中之一也二者合同胎養形魂人能識之　滿十萬徧即端坐内思更莫外緣不經十年
可以長存故善精思者内視不瞬内聽不眛　自然成道若護國
使欲者不欲不欲者欲以陽化陰以和化心　帝主保時道君當誦此經冲神保命行功救
心和炁靜陰弱神正神正則精專精專則影　人陰陽不愆風雨調順若有兵革水旱當依
滅影滅則形忘形忘則神應神應則和同和　太乙聖真經鑄十六真人及太乙真像修行
同則天上精光可入精光既入陽炁獨化舉　齋鍊則所向皆勝其法具載太乙聖真經若
身排空所適无礙亦如還丹入口却諸陰累　逢修真道士則盟壇受之若遇凡流則不得
專陰致神以致不死嗜彼爾仙衆諸神丈呪曰　妄傳必殃九祖謫罰六親戒之祕之如護眼
三清上境太乙元真布和法化　開光度人　目諸仙聞已朝禮依行各還本宮精思妙道
鍊魂日宮　校覈月輪　天帝總炁　地官飛塵　藏之金櫃祕之玉函晝夜齋誦勿常示人唯
千二百靈　萬二千神　合成仙宅　立爲真身　仙門師當依此教
真身之中　七政九宮　心光朗耀　照玄明宮
明空大神　和炁心真　内清五藏　外召五神
精思不窮　開光度人　老者反壯　故者還新

太上元始天尊證果眞經
爾時
元始天尊在玉清宮內與諸仙上聖演說眞經若能傳受身有光明左有天丁右有七星三界侍從受吾眞經能持誦者萬鬼銷寧誦吾眞經自然長生五帝侍衛萬劫皆明隨劫輪轉逍遙上清光奇仙子受者長生玄眞妙籙禁斷惡神千千截首萬萬剪形天符勑令斷絕鬼神頭破七分除滅根源修行有志對御留恩眞經微妙難遇難聞

○上帝高尊 五靈大神 三界收戮 十惡絕根 洞明師子 護持龍門 三界玉眞 眞中有神 天人護衛 絕魔邪群 傳受萬民 世世長存 道言證果眞經者讀誦萬徧生者長生家門有慶死者幽魂出苦身離惡趣世間善信男女宜各敬而行焉

太上元始天尊證果眞經

太上元始天尊說續命妙經
爾時
元始天尊告
太上道君曰三界衆生漂流苦海无有解脫汝豈忍受宜須精勤奉行我法普該救度
太上道君既奉告命不敢藏情若有衆生厄尼疾病當誦此經稱大慈大悲大惠眞人大慈大悲救苦眞人即得離苦長得解脫永離不從正道自稱強能不知人命不久自今已去大魔行運五濁之世人多造橫圖謀衆生嬰纏長生益壽老命更延一切厄難皆得消滅

○太上道君宣說頌曰
大慈二眞人 能救三界苦 放光照世間 地獄悉停住 鑊湯飛炎炎 刀山高巍巍 疾病多苦厄 至心念眞人 眞人愍悲辛 罪魂解宿冤 常念二眞人 非災難可言 痛哉傷五神 邪魔不敢侵 清信善男女 歸命須至心 勇猛發回向 離苦免憂沈 疾病消衆厄 邪魔不正貴人无道千鬼萬邪皆悉能害人令人晝夜心不離 解脫全爾身 家虛萬事不果死亡賊害長病在牀官鬼在家悋鬼競起人宅耗虛百事不吉若有一人同歸七寶林 勇猛發回向 歸向道要奉吾勑令萬災可解百疫自散官

太上元始天尊說續命妙經

二經同卷
洞眞太極北帝紫微神呪妙經
太上說六甲直符保胎護命妙經

鬼大兵自消不起風調雨順國土平正萬事皆善吾不虛言有人受吾眞言亦自度災危難難是事自然消散不可不明吾意汝等衆生男女但受此經要妙之術斬殺一切疾病鬼災自然消滅若有鬼違於眞勅者魔王來收攝鬼賊斬分頭破腦裂令汝等鬼眷屬支離坑下急勅律令

元始天尊説下元衆生興罪作惡五逆不孝非理殺害自苦役身心不自思存偶寓得在世已久履榮華終歸死路惡心不斷寔作罪咎及子孫受苦辛酸疊責難明及鬼入來中國善惡曉分此鬼名號稱天之鬼稱天遣我等使領萬千衆來下界十方諸國土州縣來殺惡人天兵鬼使驅此生人令落刀兵水火大災之中死汝世人何不信大道致有此鬼行於天下動亂生人國土眷屬淪亡天地之間大病相害到甲寅之中水火競起鬼疫甚多衆生大病天殃流行天下刀兵之世人多不孝父母兄弟相逆州縣殘荒國土空虛人多死敗國既受災人亦无孝致得此災動亂世人愚滯於邪不知大道正眞之言自令有志心來受吾三昧妙經者遣五魔天女仙子九華玉童紫清妙女十室眞人五天大兵使者力士萬人下以扯帝三昧法師行道轉經之地救人之處一切鬼主勅下三界奉吾正言汝等衆生合知放之不得執寃速分解吾遣諸天仙人玉女妙童持符執節詠讚天歌來下救衆生之難急勅律令

元始天尊説下元衆生今值天運之世五魔之災狂亂世界鬼輩之人愚无所識不知善惡自作苦惱下元大運大兵之世六洞鬼兵出行天下收攝國人取无義不信不遵正法之人大兵驅入三惡道中付疫鬼打殺此人无義不信大道之人故殺殺之也以到乙卯之年有人不敬法師不信大道三天魔王力士速付赤砂地獄急急如三天大法之令吾遣大目力士中天使者隨法師行道之處救人之地病人急急管事速得解脫汝等一切衆生奉事神呪述及无量

扯帝三昧法師汝等奉師如天有四時日月八節來往稽首問訊法師夜來安泰吾自今已去衆生後世亦得昇仙萬神敬奉吾眞同林力士五老丈人十方大仙五丁使者十天大神一時來下衛護人民百姓好惡吾亦知之風水多少終不枉殺汝等衆生合知大道有天恩知四時敬善冷熱多少此年天下有鬼疫病散滿天下人得此病死亡零落者多此鬼甚盛若有來奉

扯帝三昧法師法教者萬事皆善疫病自去

一切疫鬼速走千里三天魔王下來誅斬急勅律令

元始天尊説下元衆生今值天運之世萬疾之年天下有千萬土公鬼有五木鬼有五土鬼目赤面黑口闊來入中國州縣村坊行其瘟毒恣皆殺人那不供養三寶大道眞君不信道法致三萬疫癘流行到丙辰之年天下赤瘟病此年之中有赤丁鬼行火燒之癘刀兵之疫殺天下萬民男女宿對寃讎故來相逐呪咀大鬼來覓衆生飲食血味耗動

生人疾病忙迫病厄在身魍魎相及鬼神相
責官事相加病人轉重性命須臾至死病疫
侵人大兵擾亂天下國民不安五穀不熟大
兵殺人宅舍不居法令強生衆生无道貴人
不行香火不供法師不信大道恩願故違輕
慢大法太上遣赤同騎吏擎捉鐵杖遊行天
下取元義五逆惡言毀謗之人天丁下斬之
若有人鬼不伏者罪及萬劫不爲鬼主何可
故之急勑律令

元始天尊說下元衆生所值天相之世精邪
甚多國不太平鬼王行瘟天下吐火災病此
鬼夜行千里損害驢馬穀麥田蚕疾病驚動
魔鬼行大疫癘水來不久天行疾病萬民无
道到丁巳之年烏丸鬼主行萬般疾疫流滿
天下十方人民大驚鬼主日集百姓不可居
刀兵殺害傷亂國土鬼賊食人不安官事數
起山林土鬼行水瘌赤黑病傷害天人善惡
度量不唯一方國土各有危難人多轉惡忖
人心意五等逆想良託天地不知人事不永
遠自作自伐家破滅亡四散大小支離怨及
六親如此之事惡不可作以到死亡淪破家
國災到兵流天南海北擾亂世界刀兵相凌
父南子北天下不和百姓重役萬民失業如
此之事罪人受之天兵驅除入火輪地獄萬
劫有餘若有一人奉道志心樂誦

北帝三昧大經吾當遣正一功曹十方大神
力士玉女來救助萬民一切衆生病者速得
解脫官事解散一切殃殍鬼速去千萬里之
外若有不伏者送付丈昌頭破腦碎法師不
可救兵誅黨類悉勑律令

元始天尊說下元衆生值三官之運五疫之
災自今有病疫者多國民死亡病難流過三
界萬事悉皆有官法追逐刑法相害百事不
利口舌橫生貴人无道禍亂天下大國鬼兵
相隨萬民遭罪鬼疫布行三官考誓百鬼下
來病難生人男女下痢子孫病亡到戊午之
年天下大疫人民天兵下行百姓受苦衆生
大災若有一人奉法受經供養

北帝三昧法師病人立瘥萬事皆吉汝等鬼
王急勑汝等鬼令病者速好官事速解百事
和善若一鬼不伏魔王不用意急斬之急勑
吾遣大戟將軍赤騎兵馬赤卒小使百舌使
者手持赤棒救一切人間鬼賊行病小鬼自
稱三公五帝之神吾亦知汝一切疫鬼名字
在吾手中若有一鬼不去三官大兵下來誅
斬一切鬼疫撓亂生人及有官事急驅千萬
里外不得編落斬之萬分如有魔王不加用
意先剉百分矣急勑律令

元始天尊說下元衆生若值鬼兵之世中國
人民疾病苦疫者多三洞魔王下持世六官
大魔行鬼兵來中國疾疫水火刀兵亂其世
衆病疾萬民生人危難內外鬼悉來行大疫
百姓奔波大魔擾亂世界鬼兵交集人到巳
未之年天有啄頭魔王烏延大王長鼻大王
中外強猛大王小眼大王白面大王赤面大
王汝等王各當被考汝等子孫勑勒汝等鬼
王若有一人奉法受經供養
大

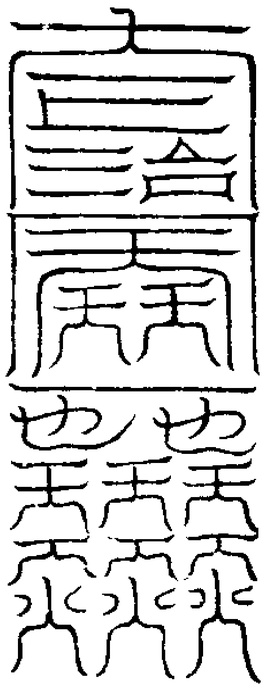
北帝三昧法師行道自今已後有人病疫官
事大兵之難宅舍傾危子孫不安萬民有災
律令

元始天尊說下元衆生自今已去萬千鬼來
中國萬民受苦百姓病疾公役甚多大水欲
來貴人元道官事相罰橫生刑徒危難相纏
厄在三官天地之間惑亂小人不得自理若
有人奉道敬貴三天眞言疾病自瘥官事自
了自今以到庚申之年萬民有奉
○
元始天尊說下元生人自今以去病患甚多
中國有鬼主長頭鬼主赤面鬼主哀圖鬼主
慕川鬼主來入中國使國王暴逆君臣相殘
父子相害萬民艱苦百姓大災生人死亡人
多疾病鬼役相傷刀兵相殺鬼兵行毒疾害
生人到辛酉之年國民不安水災萬丈魚龍
相戮大官相移君臣相逆百姓相傷疾病流
亡天下人民死絕哀哭相侵悉是鬼主作亂
世界耗害人民令人百姓逃亡衆生病疾一
切癘疾惡炁病癘黃奴七子頻來損人口田
蠶病疾萬民知汝等鬼名字自今已去斥去
千里急勅律令
元始天尊說下元衆生鬼兵之劫自今已去
人多流亡國兵大起兆庶不安三天魔王入
國行災瘟疫布滿天下家國萬民不安盜賊
流行鬼炁殺人衆生受其大災水火之難到
壬戌年國王敗亡散失萬民逃亡受苦有十
種魔王行瘦天下撓亂聖主君臣相逆父子
相疑亂從下生國暴人亡國有一人奉受三
昧經者災消人民平正今有魔王諸天洞主
○
兵平國王世人奉道受經汝等神王急下收
攝不得亂行疾病損傷萬民國主大臣悉皆
奉吾正道吾勅下以魔王令收攝世上一切
鬼不得動亂百姓眷屬汝等切從太上勅以
後不敢後來撓亂國主大臣萬民若復有人
疾病官事不了鬼主頭破作七分矣急勅律
令
元始天尊說下元衆生值大兵之疫水火之
難一切鬼災吾今故出
北帝三昧正教神呪妙經三十六神勅布化
之世三萬鬼兵下行王國布大疫赤炁凌天
洪波六洞魔王行滿天下討逐萬民大兵相
誅百官散失天下鬼兵飢饉啖食衆生百姓
千里急勅律令
元始天尊說下元衆生鬼兵之劫自今已去
人多流亡國兵大起兆庶不安三天魔王入
國行災瘟疫布滿天下家國萬民不安盜賊
流行鬼炁殺人衆生受其大災水火之難到
壬戌年國王敗亡散失萬民逃亡受苦有十
種魔王行瘦天下撓亂聖主君臣相逆父子
相疑亂從下生國暴人亡國有一人奉受三
昧經者災消人民平正今有魔王諸天洞主
○
北帝三昧神呪經萬民悉安疾病立瘥萬願
從心大兵自散鬼賊自亡官爭解脫萬民歡
重吾真言及法師吾遣大神力士九天使者
○
八天鬼主魔王皆來擁護國人若有入道奉
吾大法供養
北帝三昧法師一切惡鬼聞之急去千里若
不從吾令者收拏鬼主不加用意大法急斬
矣急勅律

伯二千石令歸向大道萬事皆合
社帝大聖同說此神呪之時諸天魔王大神
玉女梵母玄女六甲將軍六丁使者諸天玉
童諸天神將並下稽首願聞此經神術魔王
天女曰自今日已後中國有病篤不存者
我輩魔王鬼主先遭頭破作七分(九)(ナ)矣急勑律
令
元始天尊說下元衆生天疫甚多大劫垂至
水流千萬丈三災競起五魔大疫亦炁交集
大兵相殺災火流行天下惡鬼持火燒人國
土百姓流亡萬民受難苦病疫甚盛鬼賊大
狂擾亂天下大臣不安衆生死盡災流萬代
爲惡死傷三災競起人民流散鬼兵驅除世
人天下大亂刀兵聚集君臣荒亡國王暴逆
萬民造疫百姓起災百種病殺自請大法流
行中國奉行萬姓歸心供養三寶大神呪術
及有三昧法師者吾自與十方大神妙女玉
童青龍將軍力士魔王天丁大吏五天使者
各所在遮截疫鬼令勑魔王一切龍鬼水騎
大兵自來世間三界十方化度衆生令國土
萬民男女受此大經分別愚智不但一切衆
生仙人法簿得在玉曆之中脫免洪災水厄
九宮八難之中汝等一切衆生自今已去能
得聞此大神呪術及受持供養大法者吾遣
天兵化人力士億萬常來逐守等所行之方
有人轉經行道者十鄉靈官千萬來守護病
人萬民奉重大法急勑律令
洞眞太極社帝紫微神呪妙經

太上說六甲直符保胎護命妙經
爾時
元始天尊在玉清宮中與无量聖衆演說三
洞寶經時有眞人名曰尹喜從衆中起恭敬
稽首上白
天尊言臣竊見世間女(九)人懷抱陰陽生產男
女臨欲分解皆被衆邪魍魎妖魅鬼神妄相
干惱或傷殺男女令其產母妄語狂亂心意
迷惑如何救免唯願
天尊特垂憫念教所未聞如蒙開悟仰荷
聖恩
天尊告眞人曰夫天地媾精陰陽布化父母
和合人乃受生始一月胞精血凝二月胎形
兆胚三月陽神爲鬼四月陰靈定鬼五月分
藏安神六月定腑滋靈七月開竅通光八月
神具降靈九月宮室羅布十月炁足成象然
後百神具體始乃降生汝前所請此皆男女
生在世間不信至道不敬經文或累業前緣
或今生縱造不識宿命不崇正教信用邪妖
心轉迷惑含受元炁懷抱陰陽臨至產時眞

神不附致使邪魅魍魎鬼神妄來干犯若欲
救此產生之難須信用吾言世間女子若始
懷胎未滿十月須預修功德建立道場及造
此經一心供養臨至產月請諸道士三人五
人七人十人或於宮觀或在家庭懸繒幡蓋
然燈續明燒香禮拜轉讀此六甲直符保胎
護命真經七七遍或百遍乃至千遍萬遍普
當遣六甲直符神將領諸天兵及神仙玉女
无量聖衆持符執節來降道場擁護懷胎女
子令无苦惱母子分解保命護身宅舍清淨
合家平安一切妖邪自然潛伏真人尹喜奉
天尊教誡頂禮恭敬勸諸世人若有生產難
者須廣修功德敬造此經至誠供養保命護
身獲福无量



此符用朱書產母頂戴辟一切邪妖魔蠱

甲子王文卿直符從官十八人持符執節降
下定三鬼安七鬼保胎護命乙丑龍季卿直
符從官十六人持符降下定三鬼安七鬼保
胎護命丙寅張仲卿直符從官十四人持符
降下定三鬼安七鬼保胎護命丁卯司馬卿
直符從官十二人持符降下定三鬼安七鬼
保胎護命戊辰楚孝卿直符從官一十人持
符降下定三鬼安七鬼保胎護命己巳杨仲公
直符從官十三人持符降下定三鬼安七鬼
保胎護命庚午馮仲卿直符從官十四人持
符降下定三鬼安七鬼保胎護命辛未王昌
直符從官十三人持符降下定三鬼安七鬼
保胎護命壬申侯博卿直符從官十四人持
符降下定三鬼安七鬼保胎護命癸酉孔利
公直符從官十五人持符降下定三鬼安七
鬼保胎護命甲戌展子江直符從官十六人
持符降下定三鬼安七鬼保胎護命乙亥張
文通直符從官一十人持符降下定三鬼安
七鬼保胎護命丙子邢孫卿直符從官十七
人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命丁丑
趙子玉直符從官十四人持符降下定三
鬼安七鬼保胎護命戊寅虞子張直符從
官十二人持符降下定三鬼安七鬼保胎護
命己卯石文陽直符從官十五人持符降下
定三鬼安七鬼保胎護命庚辰尹佳卿直符
從官十三人持符降下定三鬼安七鬼保胎
護命辛巳楊仲公直符從官十一人持符降
下定三鬼安七鬼保胎護命壬午馬子明直
符從官十五人持符降下定三鬼安七鬼保
胎護命癸未呂威明直符從官十三人持符
降下定三鬼安七鬼保胎護命甲申虞文卿
直符從官十六人持符降下定三鬼安七鬼
保胎護命乙酉孔利公直符從官十四人持
符降下定三鬼安七鬼保胎護命丙戌車元
升直符從官十二人持符降下定三鬼安七
鬼保胎護命丁亥張文通直符從官一十人
持符降下定三鬼安七鬼保胎護命戊子樂
石卿直符從官十四人持符降下定三鬼安
七鬼保胎護命己丑范仲卿直符從官十七
人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命庚寅

楮進卿直符從官十五人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命辛卯郭子良直符從官十三人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命壬辰武稚卿直符從官十一人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命癸巳史公來直符從官九人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命甲午衛上卿直符從官十八人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命乙未杜仲卿直符從官十七人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命丙申朱伯衆直符從官十四人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命丁酉咸文卿直符從官十二人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命戊戌范仲卿直符從官一十人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命己亥鄧都卿直符從官十三人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命庚子楊仲升直符從官十六人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命辛丑林衛卿直符從官十五人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命壬寅明文章直符從官十四人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命癸卯蘇他家直符從官十一人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命甲辰孟非卿直符從官十四人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命乙巳唐文符從官十二人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命丙午魏文公直符從官十三人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命丁未石叔通直符從官十四人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命戊申范伯陽直符從官十二人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命己酉郝元玉直符從官十三人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命庚戌史子仁直符從官十人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命辛亥左石松直符從官九人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命

○三鬼安七鬼保胎護命丁酉咸文卿直符從官十二人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命己亥鄧都卿直符從官一十人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命辛丑林衛卿直符從官十五人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命癸卯蘇他家直符從官十一人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命乙巳唐文符從官十二人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命丁未石叔通直符從官十四人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命己酉郝元玉直符從官十三人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命辛亥左石松直符從官九人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命

○安七鬼保胎護命庚子楊仲升直符從官十三人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命壬寅明文章直符從官十四人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命甲辰孟非卿直符從官一十人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命丙午魏文公直符從官十七人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命戊申范伯陽直符從官十二人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命庚戌史子仁直符從官十人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命壬子宿上卿直符從官一十人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命甲寅明文章直符從官十四人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命丙辰霍叔英直符從官十三人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命戊午衛上卿直符從官十八人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命庚申華文陽直符從官十五人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命壬戌崔巨卿直符從官一十人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命甲子良直符從官十四人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命丙寅唐文符從官十二人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命戊辰孟非卿直符從官十四人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命庚午魏文公直符從官十七人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命壬申華文陽直符從官十五人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命甲戌崔巨卿直符從官一十人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命丙子良直符從官十四人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命戊寅唐文符從官十二人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命庚辰孟非卿直符從官十四人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命壬午衛上卿直符從官十八人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命甲申華文陽直符從官十五人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命丙戌崔巨卿直符從官一十人持符降下定三鬼安七鬼保胎護命

常加守衛爾時
天尊即說呪曰
上方世界八千人　下方治地四將軍
三五吏兵除惡鬼　四六童子守我神
六甲直符驅魘魅　六丁玉女護我身
吾左青龍右白虎　頭上朱雀足玄武
前有功曹後主簿　驅除妖魅并魔蠱
若有魔禱還本主　一切妖魅不得住
須臾不去與天斧　急急如律令
天尊說此神呪已一切天人无量聖衆及六
甲直符從官聞經歡喜作禮奉行
太上說六甲直符保胎護命妙經

太上元始天尊說大雨龍王經
太上護國祈雨消魔經
太上洞淵北帝天蓬護命消災神呪經
太上洞淵辟瘟神呪妙經
太上元始天尊說大雨龍王經
爾時
元始天尊成就五方國土若有善男子善女
人國土成就與諸大衆轉讀念誦是經受持
供養時旱則雨風來止善男女隨有國土其
中衆生受持讀誦書寫解說聽受此經者當
知此人善神法力常加衛護何以故法典之
中有諸聖力能爲衆生廣開濟度是時天尊
慈爲宣說
天尊大慈念　普爲諸衆生　道言諸功德
微妙難思議　有求皆應感　甘雨候然施
勤勤即隨念　萬法皆如斯
道言男女善人讀誦書寫龍王經者爲諸大
衆之所稱譽若有國土祈雨者六齋之日當
於淨土嚴潔灑掃燒香供養禮拜稱善祈請
天尊應感即召龍王降雨消災普得甘潤即
說龍王名曰
清淨龍王　大地龍王　法海龍王　妙羅龍王
修吉龍王　受愛龍王　大海龍王　烈厲龍王
淨目龍王　師子龍王　摩醯龍王　金色龍王
金明龍王　黑髮龍王　大雨龍王　天師龍王
雷電龍王　九江龍王　水帝龍王　翅羅龍王
娑山龍王　大梵龍王　願受龍王　伊羅龍王
降雨龍王　恒河龍王　妙法龍王　天華龍王
寶蓋龍王　甘露龍王　仙眞龍王　淨月龍王
非人龍王　有德龍王　天降龍王　地降龍王
左右龍王　白虎龍王　青色龍王　龍鱗龍王
尊聖龍王　眞聖龍王　閻羅龍王　上帝龍王
黃色龍王　法門龍王　變化龍王　千萬龍王
諸天龍王　感天龍王　感地龍王　威德龍王
法身龍王　念經龍王　雨水龍王　四大龍王
達利龍王　頂拜龍王　大法龍王　妙德龍王
無上龍王　國主龍王　太上龍王　道德龍王
宣化龍王　眞人龍王　老君龍王　家令龍王
如是諸龍王聞是稱善即現感通與騰雲雨

遍洒人間救彼焦枯悉得生發免其時害無損禾苗川瀆流通河源注潤是經功果難可稱揚濟度群生有茲聖力若有善男子善女人能爲國界巡已方里遭其旱涸時雨愆期陰陽不調人民惶恐當爲書寫嚴淨受持請高德法師建立道場旛花供養轉讀此經當得上徹天垂甘雨地湧靈泉草木滋榮田疇豐稔人無憂戚歲保人寧災診永消土地常吉家門歡樂福利無窮萬善莊嚴百神敬護雨澤既足當發虔心上荷通靈常隨念誦時諸大衆聞說是經喜躍奉行作禮而退

太上元始天尊說大雨龍王經

太上護國祈雨消魔經

爾時

元始天尊與諸天大聖妙行真人及諸天龍鬼神天仙飛仙神仙天童玉女太上二師在玉京山說法廣大濟患是時天雨寶花地皆金色天尊放大光明徧照十方無量世界上至三十六天帝諸宮下至幽冥無數地獄悉令普徧救攝衆生令得安穩受諸妙樂天香普薰飢餐玉粒渴飲金漿餓鬼衆生皆得飽滿速得離苦面見天尊生於清淨長樂界中

○常居法會

爾時下方有一眞人名曰月光乘白鶴手執玉莢來至法會整理衣冠恭敬禮拜長跪稽首白天尊言我今修行欲得救治一切衆生而無神通方便智慧我見下方閻浮世內種種諸惡或被水漂或遭火難或遇飢饉或有劫賊或有疫疾或遇大旱草木焦然五穀不熟國界不安人民驚懼如何救拔唯願天尊廣說方便救護衆生令免斯厄

爾時月光眞人又白

天尊言天下及諸方外國時遭炎旱如此苦

惱作何法事即得雨水調和五穀令得豐熟
人民飽滿
天尊語月光眞人曰于受吾教於閻浮之內
或在聚落或在高山或在洞穴或
在清淨之處建立壇場安置尊像掛諸幡蓋
燒香然燈香湯沐浴著新淨衣服轉讀此經
廣爲衆生設諸花果名香隨時供養廣設齋
饌上獻十方無量天尊三十六天帝君天功
父母及諸神仙一切龍神及諸靈聖作大利
益天帝當遣八部大龍王雲雷雨師興動雲
霧旋遶世間須臾之頃即令江河溪澗上下
田疇令得霑霈草木叢林一切花果五穀之
類悉皆生成枝葉茂盛於是月光眞人禮謝
元始天尊以偈讚曰
社雲曇曇至　西雲呼嘯來
東方九神靈　中央眞龍王
五龍一時下　飄飄太上京
蔭蓋崑崙山　吾以此經教
爾時月光眞人重啓天尊曰我從無量劫來
希見難遇今日得聞微妙經典及大醫王一
切聖衆種種變化不可思議是經當何名之
我等如何受持
天尊曰此經名曰天功護國祈雨消魔經子
好宣傳恭敬頂戴若有愚人輕賤當墮惡道
長夜受苦坐中天人龍梵仙衆皆悉信受作
禮而去稽首奉行

太上護國祈雨消魔經

太上洞淵北帝天蓬護命消災神呪妙經
元始天尊在香林園內與諸天童子說法演
成既畢時於座中有一童子名曰廣善越班
而出前進作禮上白
天尊今日侍座得聞明眞科律二十四條善
惡因緣受報之因大衆懽喜各生讚歎證無
上乘更無餘滯又蒙開示罪緣拔度齋法救
濟幽魂長夜之苦上昇福堂衣食自然其法
弘普死者咸賴然今見世及來生男女未見
經誡或氣力薄弱不堪受持復無捍難多爲
世間衆邪惡鬼橫來侵害夭折壽命不終天
年
天尊既開大慈之化生死俱濟存亡荷恩唯
願哀憐更示來生男女防身護命之法令得
免離見世三災九橫五瘟七症疾病憂氣衆
邪魍魎諸厄之難令其性命無有中傷如蒙
哀愍仰荷
聖恩於是
天尊歡喜答曰善哉善哉子之所請亦爲至
要吾愍一切衆生如母念子今當爲說汝等

諦聽堅持勿忘爾時大衆忻喜一切聽受
天尊曰往昔過去人民淳朴無有惡心任命
短長終其天壽無有夭枉鬼不横傷但今來
時代澆薄人心破壞更相疑惑互爲彼此不
信正法唯有邪行背眞向僞不正於道違天
逆地攻根伐本不忠不孝無慈愍心欺誘萬
民酷虐百姓殺戮衆生殘害物命結諸冤對
無量無邊致使今生男女動見患難或爲劫
賊之所傷害或爲惡鬼之所加害或官私口
舌無故滅身或蛇虺虎狼百蟲毒螫之所害
○傷或官厄之災無故横生閉在牢獄鞭杖屠
刑或復家遭瘟疾身染毒氣大小疾病人口
死亡六親斷絶骨肉離散諸餘此等蓋緣三
天炁絶六天炁行人鬼不分邪正未別所以
有幽囚之氣慘怛之氣邪魅之氣妖淫之氣
妄侵生人傳成疫癘於是幽囚之氣自一而
生從北而起一以生二慘怛相仍二以生三
邪魅攻伐腎衰心耗肺絶肝枯黄雲不凝黑
白相背六天邪魔故來侵害八部鬼神妄來
絶滅欲得開度當知六天門名持天蓬大呪

正心定念微妙思惟見諸大神始絶故氣身
安神泰自此而生門戶興隆自此而致於是
玉音振發顯說六天宮名
第一宮名休明總靈洞天宮第二宮名元司
重正宗靈天宮第三宮名統仙昇靈希菀天
宮第四宮名正眞邵靈菀司天宮第五宮名
雲樓玉紀明元天宮第六宮名崇靈赤暎雲
曲天宮如是天宮在北方壬癸之山羅酆之
境北陰神君總統其上旁列宮室鬼神所司
內奉六天陰陽綱紀外制六天羅酆幽境賞
○功罰罪無失毫分一念正眞六宮善開一念
邪慾六宮惡開雖是邪氣流行亦自人心所
召斬滅惡根當須靜心持念六天門名北向
稽首神靈欽從不敢肆害爾時廣善童子與
諸大衆聞是說已心大懽喜再進作禮上白
天尊臣等靜悟道緣已經累劫但知奉行道
念收斂一心下觀人間每念癘疫苦害生人
顛倒沈迷無有解脫雖切哀愍不知有如是
因緣如是厲氣肆毒世間今蒙開諭曠劫未
聞生世種親知有持守知有皈向無邊利益

仰戴元恩六天宮名已銘金簡天蓬大呪靜
念聽受爾時
天尊瓊顏妙感眞念遐張善哉廣善大呪因
緣禁戒甚重吾今相付實因愍念下方開度
群品若吾金口敷演天地震肅神靈拜迎玉
律自新人天當慶於是左顧勑左元眞人於
大有之庭啓紫陽雲錦之笈出是大呪宣付
法衆廣善童子得受大呪心生踴躍即於座
中廣聲誦詠呪曰
天蓬天蓬九元煞童五丁都司高刀北公七
○政八靈太上浩凶長顱巨獸手把帝鍾素梟
三神嚴駕夔龍威劒神王斬邪滅蹤紫炁乘
天丹霞赫衝吞魔食鬼横身飲風蒼舌綠齒
四目老翁天丁力士威南禦凶天騶激戾威
北銜鋒三十萬兵衛我九重劈屍千里掃却
不祥敢有小鬼欲來見狀钁天大斧斬鬼五
形炎帝烈血北帝然骨四明破骸天猷滅類
神刀一下萬鬼自潰急急如北帝明威口勑
律令
誦呪既已大衆方切讚歎夙緣慶幸得遇隱

名俄須之間東方有諸大神雲霞散綵乘空步虛或持旌節或執戈矛或踏八卦神龜或持三天火印龍虎翊衛鐘鼓交鳴流光輝煥徑詣道場作諸法音振響空界旋遶道前再拜懇請巨等昧道清虛稟生震地陽剛受任純精結形名號天蓬上輔

玉帝分司梵境下臨泉淵整隊元皇總制六天惟以誠妻爲尊何緣今日紅光滿空照耀廣宇飛揚隱字下及小臣所部之域巨等驚怖未省所因是以尋光上詣願求開釋

○天尊肯首趨徐而答善哉大將陰陽結氣男女媾精有生道有死道有人道有鬼道生則成人死則成鬼生死殊途性理惟一蓋因造作報應不同吾與諸天童子演說威禁科要論次生死因緣見諸世間六天浸毒邪氣流行正道不生邪念永結淪沈吉海流浪愛河一一神所虧百邪侵尅五神顛倒三宮閉塞五帝不遊塵埃靈宅肌肉不生魂神考責疾病纏綿痛毒難忍是可悲悔心憫惻惟汝諸神輔衛北帝威能伏衆威能蕩邪立地安天有大功德是以泄萬劫之禁宣付真諱告諸童子流傳世間永令持誦假汝威德下降衆賢降伏衆魔消蕩妖穴掃諸穢毒保令清肅汝今部從既到道場更當付囑世間男女淫慾纏縛殺害拘囚妄想貪生愛惡自賊殊不知妄從眞出眞自妄移一妄既生萬妖縱孽吾今委付汝當分別攝邪歸正用正降邪凡諸世間若有善男子善女人遭陽九百六之災三衰八難九橫五苦之厄精邪毒氣疫癘屯殃誦大神呪汝當尋聲赴感救度衰危使首大道凡前同聲讚詠慈雲廣布惠澤退宣誓願流傳化度群品作禮奉辭而退

○

○

○

太上洞淵辟瘟神呪妙經

爾時

元始天尊與諸大衆在上陽宮內敷演教法

時有洞淵天尊上白

元始天尊竊見下界生民盡染瘟疫之疾四肢壯熱手足酸疼頭痛眼華五臟盛熱迫如鍼刺不能噉食如何救療是時

元始天尊曰皆是下界生民處居人世不敬三寶呵天罵地全無敬讓心行諂曲爲非造罪致令此疾所傷凡爲人民身强力健不知○回向出入往來並無避諱蓋是五帝使者奉天符文牒行於諸般之疾凡人之所爲係在簿書遂行其毒著人吸着便成此疾如有男子女人家染此患宜令闔家斷絶五辛低聲下氣柔軟身心歡喜慈懇禮謝辭遣置立香位請道迎具於家建立道場焚香轉誦妙經依教禮謝開於道位次施設齋筵香燈如法請於天符十二年行病神王五帝使者七十二候聖者二十四炁聖衆行瘟大判官僚屬主事行猪羊牛馬瘟疫使者祛災使者癘毒使者地分神王后土社令各領部衆俱降道場大道之處解此毒癘宜轉此經一時穰謝若凡人係在簿書仍須勾銷放赦奏開今有弟子某歸依投總拜奏誠心莫爲留難改死重生於是聖者見此禮謝收瘟攝毒故不流行是時

元始天尊乃爲頌曰

太上立科教　敬信除災殃
開善化吉祥　歸依念三寶
芳能轉此經　鬼禍悉潛藏

○是時洞淵天尊幷諸大衆聞此聖言各各歡喜作禮而退信受奉行

太上洞淵辟瘟神呪妙經

高上太霄琅書瓊文帝章經　宿一

九天元始號

鬱單无量天王太霄琅書瓊文第一
鬱單无量壽天王太霄琅書瓊文第二
上上禪善无量天王太霄琅書瓊文第三
文第二　宿一
梵監天王太霄琅書瓊文第四
寂然天王太霄琅書瓊文第五
不驕樂天王太霄琅書瓊文第六
化應聲天王太霄琅書瓊文第七
梵寶天王太霄琅書瓊文第八○
梵摩迦夷天王太霄琅書瓊文第九
波梨答恕天王太霄琅書瓊文第十
雲務子者蓋元皇玉虛之胤太帝之中子也抱瓊胎於玉房結雲精於金門含日月於紫胞變洪露以凝神鍊胎息以推運任歷劫以轉輪化生於元氏告陽道以成真於是上皇元年三月一日天暉啓晨誕於九玄之上寶耀无量之天覩太陽於雲崖耀金容於瓊軒順皇基於帝圖法玉秀於自然濯以九靈之暉灌以甘香玉泉飲以靈妃皇芝哺以九鍊

飛霜神龍翼其側瓊鳳廕其顛紫煙生于上流光鬱于隣二象抗其綱三晨協其真神州歌其妙七轉變其神靈風迅其軀迴香盪其塵蕭蕭太虛之上靡靡洞波之濱年冠二九思微念玄適性理運任時推遷不慕皇道遥中原遊娛太霄徘徊紫天流眄歷劫得趣忘旋運非我制挺標上仙遂名書帝簡位登太真三元下教贈爵皇篇於時受命朝禮玉天上登九玄之臺大有之宮紫鳳玉京七寶珠房於明霞之館清齋玉軒靈瑞告感項負圖光夜照神燭自明瓊堂於是虛皇道君於空洞之上玄虛之中以太霄琅書瓊文帝章降授於君是時天光宴逮三晨迴精五宿改度七元運靈九色晃曜煥絡玉清飛煙翁鬱流漫八冥玉陛登階萬帝臨庭飛仙羽蓋輔翼太真仙童玉女各三千人執巾散香流芳掃塵於是命駕撽召五靈飛霄迴輪乘空絡煙神鳳挺轡靈妃導仙明皇啓路三道合明流電揚精逸駕九玄遊眄瓊闕宴景三元盤徊玉霄適肆紫晨於是披琅書於無崖誦帝

章於碧雲理宿根於玉訣撽威靈於瓊文唱妙曲於空洞精靜念於玉軒理二儀於玄圖掌帝錄於萬仙總地司於五嶽領上真於三神真不歡天魔侵景萬試來干思不徹微天關上統無崖下攝洞源自天以下莫不咸隸不啓關凡修衆經以瓊文爲先誦詠寂室靜於太真神非可測化不可名近難可論遠不可尋清難可滓混難可澄微乎妙哉斯至德之帝靈巍巍乎高尊也

太霄琅書乃九天王飛霄之曲瓊文帝章乃九天之上文並以元始之初生於自然空洞之中虛皇玉帝受之於九玄於是天王仍記文祕於九天之上大有之宮西華玉女金晨玉童各三千人侍衛典香如是九帝上聖一名焉鑄金爲簡刻玉結篇金鑾玉字以明寶文帝章於九霄之上歌詠妙篇遊娛適肆感暢神真致三元下教位登太真王以傳太華真人三天長生君太和真人東華老子南極總司禁君西臺中侯北帝中真九靈玉子太靈真妃赤精玉童玄谷先生南嶽赤松中山王喬紫陽真人西城王君中皇先生趙伯玄

天玉慧虛朗洞趣入玄自非上真之士不得衆聞皆受已成真人不傳於中仙也

負圓光乘空登霄遊宴紫庭變化萬方適意翔翔嘯命立到徵召萬靈攝制群魔決斷死生駕霄乘煙出入帝庭皆由瓊文以致上真

山仲宗等一十八人並修此道面發金容項於衆經凡修大洞三十九章徊風混合帝一之道雌一玉檢五老寶經解釋宿根拔度七玄而無此文則九天王不納其音九氣錯綜

字紫清合真之人當得此文得者寶秘勿妄
輕傳洩露靈篇九祖被拷求責鬼官長閉地
獄萬劫不原

九天元始號

第一天名鬱單无量天天上又別置三天之
號九天丈人治於无量天去第二天二十四
萬里其天人經九百萬歲如世間五百歲
天有四王帝君常以月一日三日九日遣玉
晨使者履行天下有修學上道佩太霄琅書瓊
檢慎法戒名書帝籙得同无量天人之位有
犯科違律為四司所糾考屬左右三官至此
日當清齋平旦入室誦无量壽天太霄琅書瓊
文一徧則玉晨使者奏子於天王記名於青
宮九年得乘太霄瓊輪上昇无量之天也

第二天名上上揮善无量壽天九天真王治於
无量壽天去第三天四千六百萬里其天人
經三千六百萬歲如世間人歷一千歲天中
有四天帝王常以月七日十日十一日遣領
直侍仙履行天下有精修上道佩太霄琅書
齋戒誦經不犯於科名書帝簡紫字上清者
得同无量壽天人之位有犯科違禁四司所
糾考屬左右三官至此日當清齋平旦入室
誦无量壽天太霄琅書瓊文一徧則侍仙奏
子於天王記名於青宮九年得乘太霄飛輪
上昇无量壽天也

第三天名梵監天一名須延天天上又別置
三天之號隸於梵監天去第四天六百萬
億五千二百萬歲如世間二千歲天中有四
帝真王常以月二日四日十三日遣主仙玉
郎履行天下有精修上道佩太霄琅書齋戒
誦經不犯於科名書帝籙者得同梵監天人
之位有犯科違禁四司所糾考屬左右三官
至此日清齋平旦入室誦梵監天太霄琅書
瓊文一徧則主仙玉郎奏子於天王記名於
青宮九年得成太霄飛輪上昇梵監天也

第四天名兜術天一名寂然天天上又別置
三天之號皆隸於兜術天元始天王所治兜
術天去第五天千二百四十萬里其天人經
六億八百萬歲如世間三千歲天中有四天
元王常以月五日十二十六日遣定仙玉真
下履行天下有精修上道佩太霄琅書齋戒
誦經不犯天禁名書帝圖者得同兜術天人
之位有違科犯禁四司所糾考屬左右三官
至此日當清齋平旦入室誦兜術天太霄琅
書瓊文一徧則玉真奏子於天王記名於東
華九年得乘太霄瓊輪上昇兜術天也

第五天名不驕樂天一名波羅尼密天天上
又別置三天之號皆隸於不驕樂天高上元
皇所治不驕樂天去第六天三千六百八十
萬里其天人經二十三億四千萬歲如世間
四千歲天中有四天統真王常以月十四日
十七日十九日遣中真使者履行天下有精
修上道佩太霄琅書齋戒誦經不犯科禁名
書帝圖者得同不驕樂天人之位有犯科違
禁四司所糾考屬左右三官至此日當清齋
入室誦不驕樂天太霄琅書瓊文一徧則中
真使者奏子於四天王記名於東華官九年
得乘太霄瓊輪上昇不驕樂天也

第六天名化應聲天一名他化自在天天上又別置三天之號皆隸於化應聲天虛皇玉帝所治化應聲天去第七天五千三百八十四萬里天人經九十二萬億一千六百萬歲如世間五千歲天下有四天寶帝王常以月十八日二十二十三日遣萬石使者履行天下有精勤好向佩太霄琅書齋戒誦經不犯科禁名書帝圖者得同化應聲天人之位有犯科違禁四司所糾考屬左右三官至其日當清齋入室誦化應聲天太霄琅書瓊文一○偏則萬石使者奏子於天寶帝王記名於東華宮九年得乘太霄瓊輪上昇化應聲天也

第七天名梵寶天一名波羅尼耶拔致天天上又別置三天之號皆隸於梵寶天萬始先生所治梵寶天去第八天五百二十萬里其天人經一劫如世間六十年天中有四天高上帝王常以月二十一日二十四日遣監天真使者履行天下有精心苦行勤修上道齋戒誦經不犯天科名書帝簡者得同梵寶天人之位有犯科違禁四司所糾考屬左右三官至其日當清齋入室誦梵摩迦夷天一名梵摩迦夷天上又別置三天之號皆隸於梵眾天天上太霄琅書瓊文一偏則領仙使者奏子於四帝君所治梵摩迦夷天去第九天六百八十萬里其天人經二劫如世間一萬餘歲天中有四大天也

第八天名梵摩迦夷天一名梵眾天天上又別置三天之號皆隸於梵眾天萬始先生所治梵摩迦夷天去第九天六百八十萬里其天人經二劫如世間一萬餘歲天中有四大天也

第九天名波梨荅恕天一名大梵天去下五百億二十萬里其天別置三天之號皆隸於大梵天也太真王治於波梨荅恕天其天人常以月一日十五日三十日遣領仙使者履行天下有修齋戒整束法服誦經精思不犯天科名書帝籙者得同波梨荅恕天人之位有行惡犯科為四司所糾考屬左右三官至其日當清齋入室誦波梨荅恕天太霄琅書瓊文一偏則領仙使者奏子於四帝君記名於東華宮九年得乘太霄瓊輪上昇波梨荅恕天也

此九天是始氣之精眾真帝皇所治其天別置三天三天者皆是九天之別號合三十六天也宮室官司悉有次第其外有諸梵天名皆以九天支幹悉係屬於九天王也九天又各有一天王非帝王之號皆虛天太霄琅書瓊文一偏則羽仙使者履行上道求仙度世宜知天王諱字知者九天列名玄以紫氣覆蔭其身神兵衛已今得九天祕書位同九天之仙得者寶密妄宣非人死入九幽地獄考掠萬劫不原慎之

第一鬱單无量天王姓混諱霧霧衣九色无縫自然斑文之裘頭戴耀精日圓治天無映玄臺紫戶之內左右侍真玉女九萬人

第二上上禪善无量壽天王姓禊諱霞霧霸衣九色自成雲文之裘頭戴暉精月光治天玉國珠林七寶瓊臺左右侍真玉女七萬人

第三須延天王姓滓諱霞霸羅衣九色三法雲文之裘頭戴天元寶明治天玉京靈都宮左右侍真玉女九萬人

第四寂然天王姓泮諱霈慶衣七色龍文通光之裘頭戴陰精夜光治天珠宮瓊臺之上左右侍真玉女六萬人

第五不驕樂天王姓凝諱覆霍霄衣九色飛霜雲文斑裘頭戴青華歲星玄精治天無映丹房九層玉臺左右侍真玉女七萬人

第六化應聲天王姓輝諱霖靈衣九色流光耀雲錦裘頭戴白光太白玉精治天瓊林上宮未映之房左右侍真玉女六萬人

第七梵寶天王姓精諱霧雲霹衣九色流雲飛晨之裘頭戴流丹絳寶熒星玄精治天南上七映之宮左右侍真玉女八萬人

第八梵摩迦夷天王姓玄諱靈霐衣九色无縫飛雲之裘頭戴玄晨辰星流精治天九玄鳳城紫瓊玉臺左右侍真玉女五萬人

第九波梨答恕天王姓王諱靈霸衣九色無縫玄雲寶裘頭戴无極流黃鎮星飛精治天陵層玉京大有妙宮九曲之房左右侍真玉女九萬人

九天九王萬氣之本宗衆帝之祖先乃九氣之精源以天地未凝三晨未明結自然而生於空洞之內溟涬之中歷九萬劫而分氣各治置立九天日月星辰於是而明萬氣流演結成道真元始上皇高上玉虛並生始天之中三十九帝二十四真遂有宮闕次序之官上皇寶經皆結自然之章以行長生之道不死之方符章玉訣皆起於九天之王傳於世代之真至三五改運九靈應期後聖九玄道君推校本元以歷九萬億九千累劫上皇典格多不相參道君以中皇元年九月一日於玉天瓊房金闕上宮命東華青宮尋俯仰之格録校古文改定撰集靈篇集爲寶經三百卷以付上相責董君使傳後學玉名合真之人凡學求仙不知道之所出寶訣所生投閣而學無有祖宗真不爲降道亦不行諸欲求仙當尋九天之根得其本元道無不備仙無不成也但九天王祕諱藏於九天之上大有之宮不傳於下世有玄名帝圖金字上清推運遇會得知九天王名天王即遣玉童十二人玉女九人侍衛兆身依科清齋九十日或九日齋上金九兩紫文九十尺以誓九天之信師然後而盟傳不得輕泄至靈考延七祖長充鬼役負石運山身沒三官萬不得仙

鬱單无量天王太霄琅書瓊文第一

太霄空洞氣　結氣成雲營　我王挺神匠
有化若無形　無形中有真　有真無中生
眇莽玄虛上　蕭蕭元始精　法景朗妙覺
玄運來相征　列宿羅玉宇　飛霞超綠瓊
煥落三晨曜　流光鬱紫清　攜衿玉景臺
解憩戲鳳城　迴霄登九嶺　以啓不窮齡
誰能同此遊　可來尋余名　余名甚易知
安在東華庭　自可超玄都　精微思帝靈
棄去雲外念　專一守黃寧　披誦太霄章
三關自當明　玄降徘徊輦　虛遣飛霞軿

九天雖玄遐　妙想安爾形

上上禪善无量壽天王太霄琅書瓊文第二

靈運啓空洞　金真秀瓊胎　法景太寂庭
玄化自相推　歷劫淪九冥　與真契幽期
三晨告元始　運通自來綏　匡轡明霞上
流精耀玉枝　顧眄無中有　混合似嬰兒
父寧與母精　逍遙戲鳳臺　落景遊雲房
獨妙誰能知　合慶離羅門　解楔紫霄崖
若欲相尋索　精研琅書辭　迴轉瓊文章○
○天王自當知　洞存帝一尊　以爲求仙基
絕念棄外想　常使心神夷　精感致真降
鬱然煥羽儀　拔度七祖根　咸同登雲階
玉章映高靈　瓊文難尋思　二妙以相和
各稱本不齊　子欲戲九玄　但誦太霄書
萬劫在俄頃　勿憂天應遲

梵監天王太霄琅書瓊文第三

澄清無毫穢　結氣成紫暉　丹霄映監天
羅布迺南迴　三晨明列宿　七轉朗太微
靈風迅奇香　玉籟聲何悲　神鳳翔瓊林
群仙振羽衣　天王乘運征　握節總萬機
虛輪振空洞　遼朗九天扉　攜提霄中賓
解衿入瓊幃　敷爛扶晨氣　耀羅煥玉階
陵梵映朱日　干景翼靈輝　飄飄元化內
玉輦正徘徊　公子命虎符　總攝萬神歸
拔滅七祖根　窮魂皆仙飛　琅書慶　云庭
瓊文洞虛微　精研道日鮮　億劫靈不衰
萬化隨運遷　乃知妙者希

寂然天王太霄琅書瓊文第四

宴景太寂鄉　迴風迅瓊輪　丹霄翼綠輿○
○神公輔帝尊　翳翳九玄化　離離開趣門
徘徊金羅上　嘯歌慶靈雲　三唱朗玄覺
五迴道乃分　金房煥嵯峩　流精何紛紛
左顧見無英　右眄覩白元　履昌度黃籙
太一挺命根　爲我記仙籍　授我度命文
清唱運天真　靜思理百關　帝一鎮靈宮
法服飛青裙　相與契何計　合會九天端
有日若無期　皇華正四圓　至感棄餘念
道從玄中傳　靈感各有運　至學故多全

不驕樂天王太霄琅書瓊文第五

空中生紫煙　鬱勃翳華宮　流明順運迴
丹霄映綠房　翼輔虛中景　耀靈煥十方
萬帝由真運　莫若九天王　體結自然秀
含氣挺虛宮　理化正四維　號爲衆帝宗
落景乘八煙　總統輪空洞　朝遊西臺館
夕憩扶桑宮　攝校玄圖籙　拔度青華童
桃康定命籍　明初保劫功　流眄無崖際
萬化隨運通　飛步誦太霄　幽尋元始蹤
積思感至寂　以致登玄窻　宿基流餘慶
七祖返南宮　五苦非所履　結友在太空○
○靈嶽非常宮　飛雲是我龍　結攜九嶺真
偶景以成雙　何爲坐囂穢　婆娑待命窮

化應聲天王太霄琅書瓊文第六

高靈秀空洞　凝氣結朱煙　握節迴九霄
飄飄天帝真　瓊臺耀巖阿　紫鳳鬱玉麟
靈歌逸幽宮　蕭條雲上人　攜契七映房
金羅煥中田　天王正有九　飛仙有億千
洞陽鬱靈標　爲兆度命年　丹華朗朱日
流芳觀兆身　仰歡月中漿　九源降液津
永保不終劫　內外洞虛鮮　積思感太空

洞得無極淵　形與混合同　遊宴莫能旋

梵寶天王太霄琅書瓊文第七

三晨朗幽夜　流霞耀金日　丹房煥嵳峩
靈香繞瓊室　公子合慶堂　履昌攜帝一
三元混合宮　微言甚幽密　兆欲度命年
靜思無雜匹　寂若雖云無　真從空中逸
慶加靡不周　七玄自蒙拔　積福有重基
宿根咸消滅　瓊文有妙章　斯篇慎忘失
存念至靈諱　道降同玄一

梵摩迦夷天王太霄琅書瓊文第八

○九玄洞元氣　紫素凌玉霄　靈秀煥金門○
神融茂瓊條　豁落紫虛館　慶雲隨化消
淵響叩靈機　法鼓振太幽　宴景玄晨闕
流迴薄靈飈　匡轡九天外　運駕以逍遙
徘徊紫霞峯　客冶玉皇朝　萬劫不俄頃
儵欻二象交　虛庭無稽逮　去來順運寥
大化不改度　三晨洞靈標　琅書慶神室
瓊文理清謠　合秀自玄挺　反容非華翹

波梨答恕天王太霄琅書瓊文第九

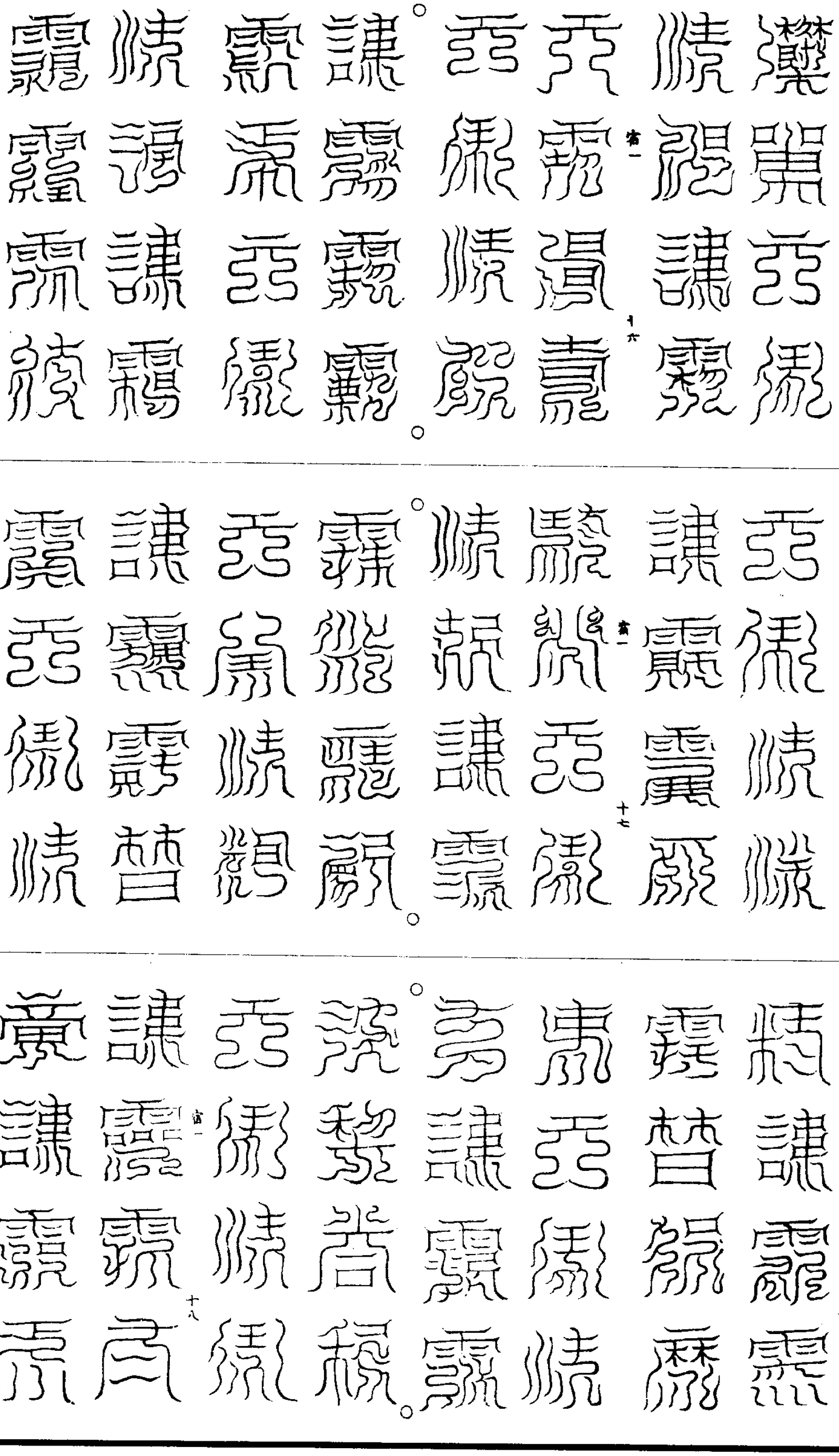
玄氣結九霄　紫虛朗太陽　飛瓊凌華芒
流精凝玉霜　天真乘運迴　薄雲茂玄梁
冥會自相感　丹霄映輕行　幽期高晨府
攜契朝玉京　靈化沖漠裏　寥寥冥運彰
流芳翳朱日　迴風迅奇香　煥爛金門上
瓊臺吐玉英　蘭芝盈玄谷　仰咽六胃昌
神逸感寂宮　幽思徹洞鄉　執契太霄館
歸真瓊文章

太霄琅書瓊文帝章皆以九玄微辭九天王於空洞之中元始之先玄歌理命遊慶霄庭音句虛微玄中而生神真寶訣故著靈篇得○行此道位同九天微思至諱存神念真靈瑞告感自然登晨

凡修此道當以本命八節之日沐浴清齋正中入室東向叩齒九通仰存九天之上九色飛靈流光下映蓊藹室堂微呼九天王諱存念真神便誦太霄琅書瓊文之章九篇一徧以慶霄庭神歡寂室靈感九玄如法九年剋乘飛景宴轡紫晨也

若以九天遊宴下降察行萬仙玄會之日如上清齋各以其時誦詠一徧則九天記名右別太真九年無虧剋得上仙

帝章皆九天元精所生九天帝王隱書寶名符章玉訣悉表其中有佩此文九天同真萬靈稽首群仙衛迎威制天魔出入無方乘雲駕虛遊宴太空此文微妙萬帝之宗有明此訣即爲仙王有泄輕傳死沒九泉殃逮七祖洞填河源萬劫之掠宜慎奉行



右瓊文帝章二百四十音皆九天之元精萬真之隱名當刻書裹心之木受之於絶巖清泉之札施於飛羅之巾北向上誓九天奉受九天之章弟子執上金九兩紫文九十尺向南而伏師讀瓊文而授弟子也若未得刻書印文亦可以雌黃書青碧上盟而授之然後可徐徐更刻文登山盟於九天也

若刻書瓊文於裹心之上不得懸印章向於四方以玉函盛之於別室正向於上朝夕燒香禮拜九天之王也兆欲召東嶽仙官問吉凶之兆通靈致真之法當以甲乙之日以帝章向東讀之一過則仙官立到與真共言召○南嶽當以丙丁之日如上法則南嶽仙官立到與真通言召西嶽當以庚辛之日如上法則西嶽仙官立到與真共言召北嶽當以壬癸之日如上法則北嶽仙官立到與真通言召中嶽當以戊己之日如上法則中嶽仙官立到與真通言凡召五嶽之法皆向正方叩齒三十六通便讀帝章也精心齋戒神無不降若體履真穢未洞玄冥便閉眼精思無不見神自當究幽察冥知吉凶之兆九年與真同形出空入無遊宴玉晨

兆修行道備有真人下降雲輿紫蓋來迎兆身兆當以帝章之印印兩踝及兩手以立成羽翮運兆同昇也

若於五嶽隱靜之處修行誦誡有異物假託真形降兆之房當以帝章之印向之則真偽立見若是真人仙官兆當稽首奉迎隨意陳請剋得要言若是魔精即復本形也

兆當叩齒三十六通讀帝章一徧魔即滅景絶形於兆前如此之法惟令心口相應慎勿示人示人泄真其道不行○

兆暮卧獨處當以帝章置於心上即有太霄真仙來衛兆形景應夢想與真共言不出九年得面對真人

凡受帝章之印不得妄泄見人見三人道去施用不行

凡修此道慎勿輕履殄穢觸忤真神犯之九年拷掠兆之身

若有玄圖帝簡綠字紫書金骨玉髓名書青宮九天王自當遣四極真人下授兆身瓊文帝章也

若有宿緣遭遇明師皆玄挺運會應得此文克成上仙皆當齋金繒之信詣師清齋奉受修行若無信盟天不啓靈真不降格萬不成仙師傳輕泄拷及七祖長充鬼官明慎玄科慎勿妄宣

凡傳太霄琅書瓊文帝章當於高山空寂之間施飛羅之巾於北面香餅棗果之物置之盛以別盤以經置於飛羅之上師北向叩齒三十六通奉上請九靈元真玄始上官金仙玉女太乙靈神監真直司五帝衆真今有某○嶽先生某甲紫絡結胞宿命挺仙齋金繒之信求受靈文九天真諱瓊文帝章天科告慎誓寶靈真願迂神光玄映下臣有泄之日歸身河源七祖謝罪不敢又仙畢以經章手執付弟子也訖以餅果埋於玄嶽之中不得他用此九天王之秘奧太真之妙訣修學之士而無此天科徒勞於空山無感於寂庭勤向篤志思念九玄天王感悅遣玉童玉女侍衛兆身九年之內剋乘飛瓊上昇九天

高上太霄琅書瓊文帝章經終

太上玉珮金璫太極金書上經　宿二

上靈元年正月一日六元合慶甲子直辰元始天王與太帝君共乘碧霞流飈紫輦上登九玄之崖无色之端徘徊洞天逍遙極元流盼縱體適意浮輪觀二儀以剖判觀大化以長存俯上任於帝位欣我道而歡焉推曆運以改度悟季生以轉輪祈靈瑞於太空講上法於九天啓誓告靈清齋霄庭是日忽天光昏翳日月晝冥八炁迴謝七元隱精玄象冥滯萬真奔靈三日三夜碧雞啓晨時有九○日煥明東方玄光朗耀天元復有青鳥來翔口銜紫書集于玉軒飛空下降玄授天王太帝二君於是二君對齋高天奉制真文記曰玉珮金璫太極金書玄真洞飛二景寶經文彩鬱乎太霄神光煥乎九天玉章洞慧於紫虛寶音逸朗於霞津高上傳以素靈之女太真贈以紫晨之童各三千人侍衛神文玉女散花以却穢紫童翻香以穰塵華光交會四集奏煙慶雲徘徊七元灌精九暉映朗天真敷陳河海靜波八風揚輪金仙秉鉞五帝仗旛飛仙羽騎十億萬人執麾建節羅兵萬纏飛龍毒獸奮爪雲岑玉樹激籟百詠互吟宮商空和高下成音西妃擊節天女羅錚八音嘈獻逸響雲營雙皇促節鸞舞鳳翔龍華四折合唱齊聲雲璈激朗傾駭玉清飛歌互奏廣樂虛庭玄黃煥鑠鬱若羅星三寶交扇結空繞靈萬真咸暢三燭合明元晝无夜長慶雲陳於是

元始天王太帝二君以金青盟天告靈九空稟受上真鑄金爲簡刻書靈文使龜母按筆○太一拂筵盛以雲錦之囊祕於鬱森之笈封以玉清三元之章付仙都左公侍仙羽郎藏太素瑤臺玄雲羽室又命北寒金臺龍華玉女白空虞宮西靈玉童各三百人典香執巾侍衛靈真依太真之科萬劫當傳骨相合仙之人有得見者太極書名奏之上清輕泄漏慢下名鬼官罰以風刀七祖充責可不慎焉至中皇元年三月一日庚寅天德值合之時元始下教於寒靈丹殿瓊臺黃房之內命五老仙都披霜羅雲錦之韞鬱森之笈出玉珮

金璫太霄隱書玄真洞飛二景寶經以傳高聖玉晨太上大道君三天玉童西龜王母紫清太素三元君中央黃老君太帝君以傳天帝君太微帝君南極上元禁君皇天上清金闕帝君是時衆真登太空瓊臺洞真之殿處乎玉房金華之內清齋三月列金青以誓靈告丹盟乎上真於是玉珮魂精帝君披珠繡華帔飛錦青裙帶月銜日首建紫冠執玉珮立左金璫魄靈帝君披紫繡珠帔飛羅丹裙帶月銜日首建華冠執金璫立右二君當命○靈告盟因有青白二光煥爛九天流曜太空駭動玉清四司五帝飛仙羽騎巨億之衆儵欻立到領仙玉郎執五帝靈旛群仙浮位萬靈衛軒

元始天王建无極洞天之冠披九色離羅之帔飛森霜珠之袍帶神光日鈴育延之劒左佩豁落右佩金真太帝君建七寶珠冠披九色自然雲文之帔飛羅耀光羽袍腰帶鳳章流金火鈴手執命魔九色之節九老仙都擎持金精立空之案上承寶文以授衆真於是告靈事悉各以金仙之童太華之女各三百人侍衛神真如是高聖皆月三朝靈文運至三代之末天地氣交當傳種民有玄名玉籍列圖三元之人自无此挺秘之金房不得妄宣天真輕泄靈文也

玉珮太霄隱書洞飛寶經

玉珮以九天魂精九天之上名曰晨燈一曰太上隱玄洞飛寶章處於玉清之館太霄之中結青陽之氣虛映九天青光沌沌洞照三元之臺色如青玉形如月圓內有空玄玉臺○紫殿則魂精帝君處在中央太霄隱書玉珮玄臺南軒之文經曰欲求長生宜先取諸身月華月精日霞日英左迴玉珮右把金璫二景纏綿雙神安康上行太極下造十方堅存玄真保固靈根玄谷華嬰灌映沈珍漱月咀日以入天門金璫仰注玉珮執闕青白分明適我泥丸寶液閉精鍊柔身神三君備衛丹絳之裙珠繡華帔飛錦青裙帶月銜日首建紫冠安坐明堂廕以七元黃庭戊巳塞鎮邪源恭司二子无英白元桃康三老當我生門通徹五府十二之綸吐納六宮魂慶魄欣却此百病辟熱除寒二景纏絡萬神內歡有明其文飛昇南軒把金佩玉入景玄光九天同靈玄母齊房陰哺陽導明色鮮容位列丹室名題帝宮三周九度與運混同此玉珮寶文太極玄真之經也能修之者皆飛行太虛逸遨九清白簡結錄東華書名西王母今刻書此文於崑崙之山玄圃之室自非清虛之質不得窺參

夫欲騰身九清宴景南軒迴玉珮於明堂引○金璫於泥丸降魂真於晨燈招飛景於帝君○凡行此道常以暮卧兩手撫心閉目內思引玉珮青陽之氣光色沌沌如月之圓虛映兆身洞達一形魂精帝君姓開元諱開明形長九寸頭建紫冠披珠繡華帔衣飛錦青裙帶月銜日乘御青鳥在青光之中下降兆身安鎮泥丸兆當叩齒九通咽液二十七過陰祝曰

玄元太靈九天魂精晨燈朗映結氣沌青號曰玉珮洞曜太明帶月銜日建符執鈴華光

流煥普天鬱冥乘青控翮丹轅紫軨先宴三元迴降我形鎮在泥丸下流黃庭檢魂束魄萬神安寧五臟結絡九穴華榮八景騰飛昇入玉清畢以兩手相摩令熱按額髮際九過拭目二七過咽氣三過止便卧如此則魂安魄寧萬神鎮宮內固靈氣外塞邪源八景變化鍊真變仙九年剋能洞覩幽冥逆究未然坐在立亡與神對顏一十八年道成真降飛行上清學无此法則三魂不守七魄不寧三尸飛翔九蟲奔驚攻伐形內來邪通精氣散神逝體不潔清徒勞咽液損氣喪靈有得此道克成長生寶愼密修命胡可傾

九天化生三元九真寶神內諱

上元上真一君姓姦諱闕闕字帝先形長三寸二分頭建玄光紫陽之情戴九元飛精之冠衣九色无縫絳錦單衣腰帶九色之綬龍淵命仙之劒或分一形爲九頭手執玉珮開陽之符戴日履月坐兆泥丸宮中

上元中真一君姓闕諱闕闕字赤玄形長五寸二分頭建五色紫陽之情戴玄元無極之冠衣五色无縫黃錦章衣腰帶七色之綬龍淵命仙之劒或分形爲鳳凰手執玉珮陽明之符戴日坐兆上元明堂宮中

上元下真一君姓闕諱闕闕字元山形長三寸二分頭建通精紫陽之情戴九炁无極之冠衣七色无縫青錦章衣腰帶七色之綬龍淵命仙之劒或分形爲人頭鳥身手執始陽之符帶日佩月坐兆上丹田宮中

中元上真一君姓闕諱闕闕字上真形長三寸二分頭建玄光无極太陽之情戴九元通晨之冠衣七色飛錦章衣腰帶七色之綬龍淵命仙之劒或化爲九人手執太陽之符腰月帶日坐兆中元洞陽宮中

中元中真一君姓闕諱闕闕字光明形長三寸二分頭建七色紫陽之情戴通天寶晨之冠衣七色絳章單衣腰帶九色之綬昇仙之劒或化爲人身鳥頭手執上陽之符腰日帶月坐兆中元絳宮中

中元下真一君姓闕諱闕闕字丹形長三寸二分頭建七曜紫陽之情戴玄元通天之冠衣五色无縫黃錦章衣腰帶七色之綬龍淵命仙之劒或化爲鳳凰手執玉珮陽明之符戴日坐兆上元明堂宮中

上元下真一君姓闕諱闕闕字元山形長三寸二分頭建通精紫陽之情戴九元華晨之冠衣七色无縫青錦章衣腰帶七色之綬龍淵命仙之劒或分形爲人頭手執元陽之符戴日坐兆上元下真一君姓闕諱闕闕字嬰芝形長三寸二分頭建五色陽明之情戴九元華晨之冠衣五氣无縫黃錦章衣腰帶五色之綬龍淵命仙之劒或化爲五人手執正陽之符左手執日右手執月坐兆下元玄谷宮中

下元中真一君姓闕諱闕闕字玄泉形長三寸二分頭建七色紫陽之情戴飛天之冠衣九色玄錦飛衣腰帶九色之綬龍淵之劒或化一身五頭手執通陽之符左手執日右手執月坐兆下元陰極宮中

下元下真一君姓闕諱闕闕字陽生形長三寸二分頭建七色紫陽之情戴九元无極之冠衣玉珠絳章單衣腰帶九色之綬昇仙之劒或化嬰兒童陽之形在丹田之中手執萌陽之符戴月抱日坐兆下元丹田宮中

中元下真一君姓闕諱闕闕字丹形長三寸二分頭建七曜紫陽之情戴玄元通天之冠衣七色飛錦章衣腰帶五色紫綬龍淵之劒或化爲鳥身人頭手執元陽之符戴日坐月坐兆身中元丹田宮中

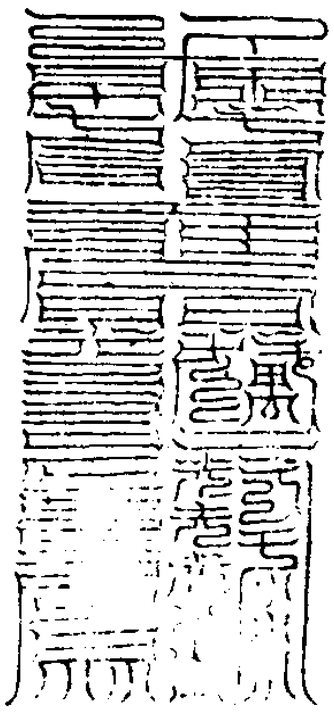
下元上真一君姓闕諱闕闕字嬰芝形長三寸二分頭建五色陽明之情戴九元華晨之冠衣七色无縫黃錦章衣腰帶七色之綬龍淵命仙之劒或分形爲鳳凰手執玉珮陽明之符戴日坐月坐兆上元下真一君姓闕諱闕闕字元山形長三寸二分頭建通精紫陽之情戴九炁无極之冠衣五氣无縫青錦章衣腰帶五色之綬制命之劒或化爲五人手執正陽之符左手執日右手執月坐兆下元玄谷宮中

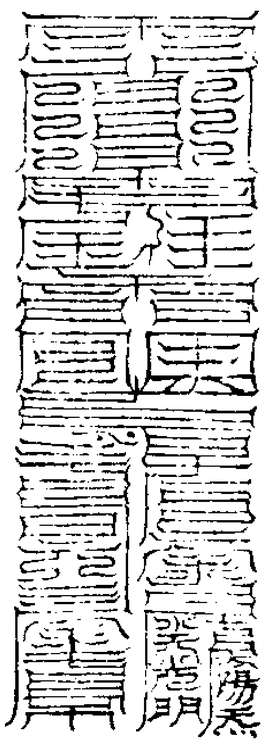
下元中真一君姓闕諱闕闕字玄泉形長三寸二分頭建七色紫陽之情戴飛天之冠衣九色玄錦飛衣腰帶九色之綬龍淵之劒或化一身五頭手執通陽之符左手執日右手執月坐兆下元陰極宮中

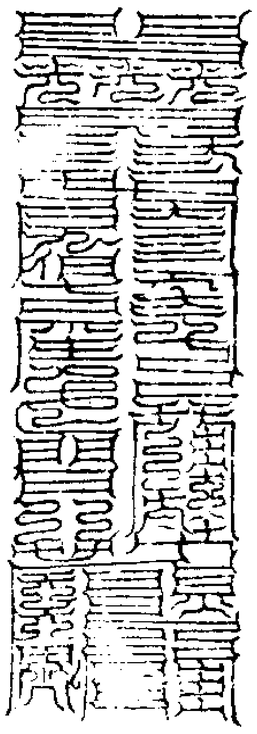
下元下真一君姓闕諱闕闕字陽生形長三寸二分頭建七色紫陽之情戴九元无極之冠衣玉珠絳章單衣腰帶九色之綬昇仙之劒或化嬰兒童陽之形在丹田之中手執萌陽之符戴月抱日坐兆下元丹田宮中

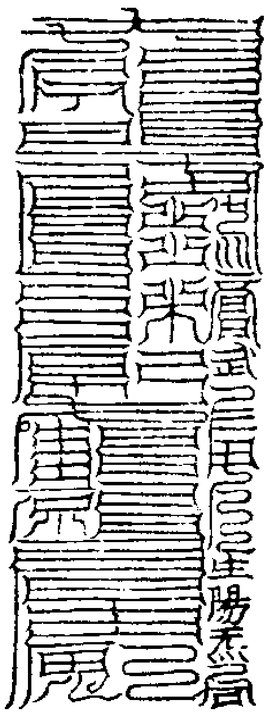
右真一內神化三元分氣九人安鎮三宮則宮有三君皆九天始生真皇玉寶之氣結成

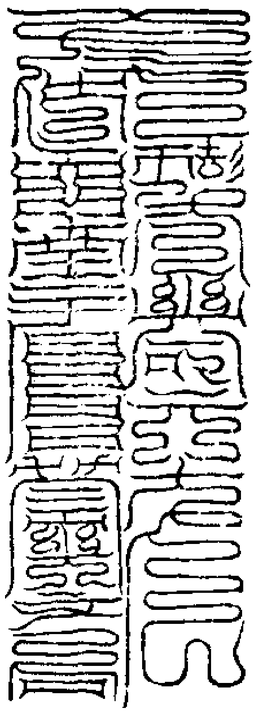
人形受名玉虛也上始九天之上玉清宮中
九重華蓋之下中遊太空細微之內下治人
身三宮之中天无三真則玉虛不清九天不
朗三光不明太空无三真則天无以浮虛九
玄无以結雲三洞无以致徵五嶽无以致仙
人无三真則三宮空廢萬神飛揚氣散真逝
赤子擾喪三尸競至九蟲攻昏有知此訣與
三寶齊真其法祕重不得妄宣自不登盟告
雲誓信九天不得示以寶名輕傳非真責及
窮魂七祖負考於三塗履五難於刀山已身
殞命於風刀謝罪河源也
有金名帝圖列字玉清得授此訣閉口修奉
日夕存念不出三年真形克降自然飛騰也
太極金書祕字三元九真陽符



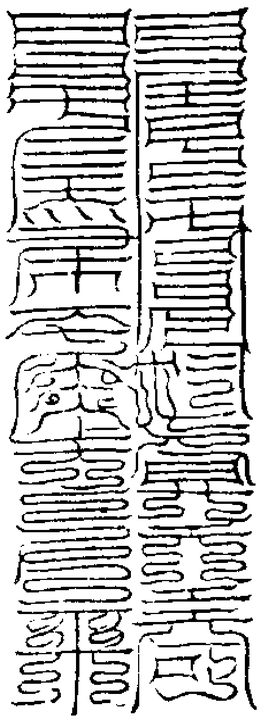




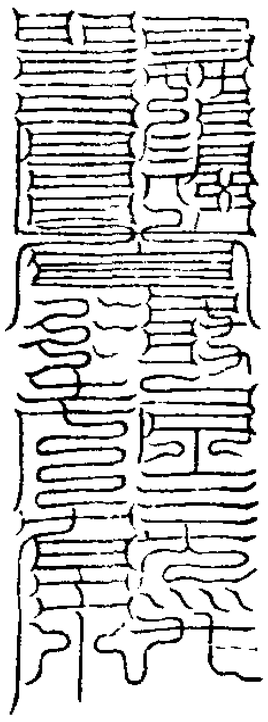




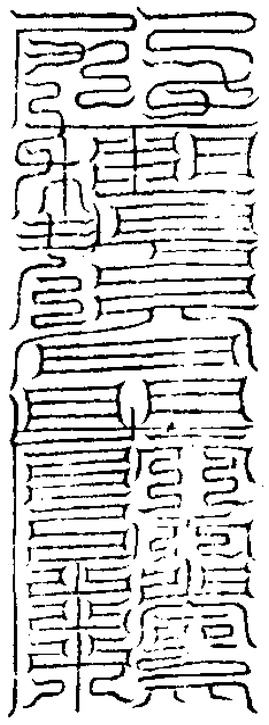
不驕樂天魂精祕音內諱玉珮上陽之符則
不驕樂天上陽之炁主絳宮中真內神朱書
白素佩身又書白紙本命八節日服之內思
絳宮中真三年不闕則見真形或見人身九
頭之神授兆丹瓊之板位書南嶽先生總錄
萬炁固神寶真一十八年三元下降迎以飛
輪上登九天之門也



化應聲天魂精祕音內諱玉珮元陽之符則
化應聲天元陽之炁主中丹田宮下真內神
朱書白素佩身又書白紙本命八節日服之
內思丹田下真三年不闕則見真形九天丞
相書名九天之錄壽與九天同休心生紫絡



梵摩迦夷天魂精祕音內諱玉珮正陽之符
則梵摩迦夷天正陽之炁主玄谷宮上真內
神黃書白素佩身又書白紙本命八節日服
之內思玄谷宮上真三年審定克見真形目
覩九天之上耳聞九天之音帝君下降授兆
真文十八年得乘八景雲輿飛行上清也



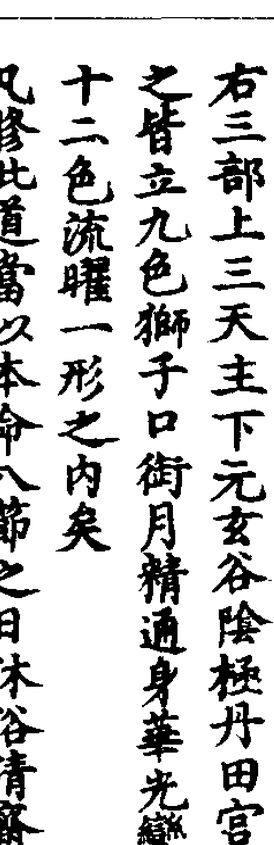
面發金光則神燈玄映照朗五臟之內萬神
總具舉體成仙也

右三部上三天主中元洞陽絳宮丹田宮思
之皆立九色朱鳥鳳凰口銜日精五色華光
流煥一形之內矣

波梨答愁天魂精祕音內諱玉珮朗陽之符
則波梨答愁天朗陽之氣主臍下丹田宮下
真內神黃書白素佩身又書白紙本命八節
日服之內思丹田宮下真三年審見即真形
對頰三元下降鍊化形神三部八景運兆昇
仙飛行太虛上造九天也

右三部上三天主下元玄谷陰極丹田宮思
之皆立九色獅子口銜月精通身華光變化
十二色流曜一形之內矣

凡修此道當以本命八節之日沐浴清齋子
時入室北向叩齒二十四通誦玉珮玄臺南



寶天通陽之炁主陰極宮中真內神黃書白
素佩身又書白紙本命八節日服之內思陰
極宮中真三年審定剋見真神九天玄母授
兆九天上書八鍊芝英得自然之道白日飛
空上昇太清矣

軒經文一徧畢存玉珮晨燈青陽之氣光色沌沌如月之圓於九天來下虛映兆身洞布一形次存三元九真內神姓諱形色寸數如上法皆令明審正引氣三十六咽起向西北心拜九禮朝九天還北向按文書九天魂精金書祕字玉珮陽符按次服之陰祝曰

太陽魂精玄上帝君金璫仰注玉珮執關二景纏綿上披金門三部九真安神寧魂萬氣總歸鎮衛九源玄真流布青白明分晨燈朗照上眄帝尊記我丹名早得上仙三部八景○齊體羽裙運我飛騰上造玉晨畢摩兩掌拭額心臍下各三過手按目四皆三過又咽液三七過止此高上祕道輕宣靈文七祖充責已身謝殃矣

右九天魂精金書祕字太霄陽符刻書玉珮隱玄洞飛之內其文則九天之網紐玉清之飛蓋天无此文則无以虛浮太空地无此文則无以保形軀故元始刻文於玉札之上名曰玉清金書祕字也其音則天魂之內名也昔上開元年九月一日有青鳥銜其文以玄授西王母令刻題玄圖之上玉童典香侍衛之玉清上真皆佩此文以得爲玉帝之君九天祕於瑤臺不行下世得見其文則晨燈之光虛映於身若佩其文則太微小童負五圖於帝側絳宮真人承五符於胎尊合變於三素之氣得形於晨燈之光名刋於帝籍无復哭尸之患修其道服其符九年則晨燈明見於兆形帝君下降於寢房能上步霄霞登遨太極寢宴太空遊行太虛也自无玄名於丹臺錄字於玉清不○得輕傳自非神挺異骨登玄嶽而告盟列金青以誓靈此文不可得而授其音不可得而聞矣輕泄七祖充責已身殃喪負考三塗萬劫不原也

佩文當以本命太歲之日按法書文登玄嶽以青金告誓九天下關五靈然後而傳口度訣音慎勿妄宣校考失仙

金璫太霄隱書洞飛寶經

金璫以九天魄靈九天之上名曰虹映一曰上清華蓋陰景之內真處上清之館太霄之中結白煙之氣虛映九天白光奕奕洞觀上玄國之上玉童典香侍衛之玉清上真皆佩此文以得爲玉帝之君九天祕於瑤臺不行下世得見其文則晨燈之光虛映於身若佩其文則太微小童負五圖於帝側絳宮真人承五符於胎尊合變於三素之氣得形於晨燈之光名刋於帝籍无復哭尸之患修其道服其符九年則晨燈明見於兆形帝君下降於寢房能上步霄霞登遨太極寢宴太空遊行太虛也自无玄名於丹臺錄字於玉清不○得輕傳自非神挺異骨登玄嶽而告盟列金青以誓靈此文不可得而授其音不可得而聞矣輕泄七祖充責已身殃喪負考三塗萬劫不原也

佩文當以本命太歲之日按法書文登玄嶽以青金告誓九天下關五靈然後而傳口度訣音慎勿妄宣校考失仙

金璫太霄隱書洞飛寶經

金璫以九天魄靈九天之上名曰虹映一曰上清華蓋陰景之內真處上清之館太霄之中迴金璫左旋玉鈴流光景纏綿雙神洞明右迴金璫左旋玉鈴流光紫虛耀真上清飛行太極下造八寞堅存玄真保固華嬰日月交澨玄谷溢盈玉珮金璫青白分明鎮我明堂魂安魄寧是謂華蓋九天帝靈紫繡珠帔飛羅丹青帶日銜月首建○華精安坐明堂蔭以七星上降陵梵務獻黃寧三老帝尊固我長生通徹胃管六府五庭虹映纏絡萬神衛形有得其文飛昇上清此金璫寶文上清陰景之內真能修之者皆上步霄霞遨遊太極寢宴九空遊行紫虛也

西王母令刻書此文於崑崙山積石之陰自无玄圖帝簡錄字丹臺此文不可得而披也夫欲騰景九霞之上運身上清之中迴金璫於泥丸引玉珮於明堂降華蓋於虹映招飛景於帝君者常以雞鳴天光未分之時叩齒

二十四通思金璫白雲之氣光色奕奕如玉山虛映兆身洞達一形魄靈帝君姓陰暉諱閱元形長九寸頭建華冠披紫繡珠帔飛羅丹裙帶月衙日乘白鸞在白光之中下降兆身入明堂之中便引氣二十四咽陰祝曰

九天魄靈元始上真虹映戟戟白光玉山號曰金璫天帝之神帶月衙日迅轡白鸞上宴玉清出入三元迴降我形安鎮靈關拘魂御魄萬神內斂五內生華靈秀玉顏策雲飛行

上昇帝宸畢摩兩掌令熱拭額二七過捻兩目後二七過咽液二七過止此則金璫下映帝君安鎮萬神總歸身生光明九年之內飛行上清矣

又當以月一日及甲子太歲本命之日清齋入室白書九天魄靈太霄陰符於青紙上夜半北向叩齒二十四通誦金璫之經一徧存金璫白炁之光當奕奕洞明如玉山虛映兆身洞市一形兆便引白光二十四咽止服太玄陰七雲九天魄精玉山奕奕虹映上清金璫玉珮與天同生二景纏綿下降我形列奏丹臺刻書紫名得乘飛輿流黃鸞宴飛空騰虛昇入洞庭上享无極與天齊靈畢摩兩掌拭額三九過手按目外皆二七過又咽氣三七過止

太極金字玉文九真陰符

右九天魄靈太霄陰生上景之符刻書金璫虹映陰景之內則九天之關樞上清之華蓋玄嶽以青金蝌書九天告五靈而傳也口度訣音祝如太真科文慎勿妄宣泄泄則被左官風刀之考失仙喪身也

魂精帝君即九天司命部九天之魂精下統後學算命也帝君鎮在日門金庭之內

魄靈帝君即九天丞相主九天之魄靈下統玉真上清衆真皆受之於元始佩遊上清之宮九天秘於瑤臺不行下世有見其文則金璫下映一身洞明有佩其文則形登虹映之山瞳曄玉華之席解胞結於玉關拔三塗於靈閣改九符以重生剋飛仙於帝籍也修其道服其文九年剋有魂靈帝君九天丞相乘白鸞雲輿下降寢房授兆神真之道三部八景運兆飛空上昇九天遊宴玉山自无玄名於北牖列金字於丹臺挺宿命於未生結玉藏於紫胎陰景上符未可得而參玉音不可得而輕披也輕泄漏慢喪身鬼官七祖充役萬劫不原也

欲佩此符當以白書皁繒上本命太歲日登玄嶽以青金蝌書九天告五靈而傳也口度訣音祝如太真科文慎勿妄宣泄泄則被左官風刀之考失仙喪身也

魂精帝君即九天司命部九天之魂精下統後學算命也帝君鎮在日門金庭之內

魄靈帝君即九天丞相主九天之魄靈下統開元年九月一日青鳥銜其文以授西王母今刻書嵓峯之山積石之陰玉女典香侍衛後學之籙籍也鎮在月宮琳琅之都

元始告西王母曰學不知玉珮晨燈是九天之魂陽符是始生之氣金書祕字是九天之隱名徒修八素真經靈書紫文服日月皇華咽御飛根則日精不為下降流霞不為散根徒為引氣石景未可得採日華未可得餐也

九天不納兆名玄真不可得攀晨燈不可得而迴玉珮不可得而旋也二景既不為降則泥丸空廢萬神飛揚魂逝魄零氣散真喪勞於勤心无獲於仙

學不知金璫虹映九天魄靈陰符金字玉文○是九天魄靈之內音徒修黃氣陽精三五順行之道黃水月華未可得飲童顏未可得固花容不得久鮮靈音不可得誦金璫不可得旋二景不降明堂浮空萬神遊宅真景散揚勤而无獲失仙收殃為學之本慎妄此言不知魂精帝君諱則不得妄行服御日精之法輕修則九天司命奪算制日不降也又无陽景符金書祕字之音不得妄呼帝君之諱皆輕動上真身致重殃也

不知魂靈帝君諱則不得輕修服月華之道妄行則九天丞相削名籙籍制月不降也又无陰景符金字玉文不得妄呼帝君之諱犯之身被陰考失仙也

空玄虛也若天陰无日於密室心存行之亦感於自然也

又以月五日十五日二十五日此三月皆人定向月九拜九揖亦可心拜仰向月叩齒十六通祝曰

魂魄二帝之尊然後可招日月之暉也旦夕坐起卧息常當存念日在頭上月在口中魂精帝君在泥丸魄靈帝君在明堂心存目想恒使彷彿將无踰年真形見也青白分也九年能乘空飛行上登晨燈之館遊宴虹映之○

山也

朝禮九天魂魄帝君求仙上法

常以月三日九日十六日平旦向日九拜九揖亦可心拜仰頭叩齒二十四通微祝曰

天魂九纏上帝尊神太陽日精金門變仙小光某甲敢奏微言今日上告八願開陳請施禮願仰希玄恩蒼龍朱鳳策輿紫軒五雲交薩六氣扇塵高上曲盼三光降真二景纏絡我道欣欣心朗耳聰目明色鮮體輕骨昇面發華顏羽服生形飛造帝晨畢仰天引日精四十五咽止行此三年目明徹視洞觀无窮面有金容體生玉津九年能行身外无影飛空玄虛也若天陰无日於密室心存行之亦感於自然也

又以月五日十五日二十五日此三月皆人定向月九拜九揖亦可心拜仰向月叩齒十六通祝曰

魂精魄靈九天同生石景水母太陰朗明徘徊月宮冶鍊金庭二景合原上吉時清八會交帶我願剋成願光願容願鮮願榮願神願○

仙飛行上清畢仰引月精四十五咽止

玄真洞飛二景寶經

凡修太霄之道存迴金璫玉珮之法當兼御日月之精以鍊五胎之神招日中五帝月中夫人二景玄映下降身形使面有玉澤體生奇光內外洞朗心聰目明於是玉珮可把金璫可旋也魂魄帝尊將憩子之房晨燈虹映之光將可立昇也

玄真經曰太上玄玄雙神四明玄真內映明堂外清吞息二暉長生神精上補司命監御

萬靈六華充溢徹視黃寧凡四十字太上刻於鳳臺之南軒也非總真弟子而不教非司命之挺而弗傳也

欲修玄真法存服日在口中白日存日夜半存月亦可存无晝夜以分別於日也日色赤月色黃日有紫光九芒月有白光十芒使日月對口相去九尺光芒向口芒直如弦以入於口也又存日月中央有女子頭巾紫巾朱錦帔裙自稱太玄上真丹霞玉女諱纏旋字密真口吐亦氣彌滿日月光芒之間令與芒霞並注盡入我口我咽之存女亦口吐之行之九十咽畢存覺令日月之景親薄我面上令玉女之口置我口上使氣液來下入於口中我乃微祝曰

太霄紫真明堂陰神日月景精玉女纏旋先自虛誕厥字密真首建紫華芙蓉雲冠身披錦帔丹朱飛裙出日入月天光幽芬口吐絳氣灌我三元面親天井柔魄制魂玄液流行胎精長全五臟生華開童反顏監御萬靈司命飛仙畢存玉女之口津液令注我口中我又漱滿而隨咽之又九十過止靜心思感行之移多不復有限也若存日則不存月存月則不存日也要當均存之耳若不得服時當存二景還面明堂中日左月右令日月輝與目同合照四映二氣使相通注也亦可常存日月在明堂中不待常所服日月之二景而共兼用也行之五年太玄玉女將下降於子與之語話太玄玉女亦能分形爲數十玉女任子之驅使也此積感結精化生象見精之至也感之妙應也

右日霞月精之道挹二景之法使人通靈致真體生玉映役命萬神上昇帝房矣

自无玄名於帝圖青簡於方諸玉藏紫絡合真人者終不得覩於玄文參詠於靈篇見之者壽同三光佩之者飛行上清修之者得爲真人其道秘妙不傳下世昔鍾山真公教夏禹之道是此玄真之法但抄略而已其元舊本纏旋之事也真公者今即九天禁郎未得登帝真之任也夏禹亦居玄山之宰部主五嶽之都統也皆修玄真之道以致漸昇玉清之階也

西城王君受之於西王母今封一通於西城山中矣太上下教以左官輔玉珮右官輔金瑞有泄靈文罰以風刀七祖克責運石填河生魂負掠令自失經

有金名列於上清精丹感於九天得見此經給玉童十二人玉女十二人侍衛有經者身典香降真攘於飛患也

傳經師弟子對齋百日或三十日弟子齋上金二兩青紋四十尺白羅九十尺告盟而傳

依太真科盟祝說之法輕傳无盟師弟子同被左官之考七祖充役三塗五苦萬劫不原

明慎奉行也

太上玉珮金瑞太極金書上經終

上方天尊說真元通仙道經　宿三

太極降德上篇

粤有上方真元浩浩一炁化均之天九清自然之國生三秀之草植七寶之樹赤城慶藹以騰騰玉棲輝煌而赫赫翠華闕庭紫真宮掖碧瑣彤扉龍欒鳳粢絳霞溶溶青雲疊疊皆太无凝結真元變化禁中之宸獨尊其内爾時天宸尊稱十號所爲我上方乾元至聖天師中皇太无上真法王九陽太皇真元教主无上三洞開化仙君十天清衍聖才慈憫○大常妙道化均上帝諸天應號清淨赦罪上德至尊上方无極太上靈寶天尊上方无極太上道德天尊上方徧慈救苦天尊上方玉虛明皇天尊其皇闈神女制禮侍奉摐法鼓鏗華鐘次諸天女執含虛散絲殊妙之爰持朱纓青綬絳雲之節建九天華芝開五明羽扇天尊升千光雲殿登七珍寶座於藤光洞明白金顥色瑤席之上俄爾上方无極飛天神王長生大聖无量上品好生度人至真大神三十二天君臣輔佑星官真人大鈞消災彌羅比天神仙靈官无鞅之衆皆奉天顏來朝几前護道神人劒鉞鏘鏘驅邪仙戍旌旗赫赫是時金闕發真香騰于太漠飄揚于一炁之上射天光照于道域晃朗于八紘之中於是十華仙君各瞻

帝光乘雲龍而來格大羅飛梵之門歸命侍晨引朝鳳墀自然天風肅肅吹九龍之花仙樂嗈嗈嘯八鸞之曲靈飈鼓黃英之律神淵著青華之色諸君設禮瞻望

聖顏猶朱霞暉曖煌煌奕奕深居尊嚴之像○眩晃而奚能仰視於是上方大明仙君出班告曰臣等伏觀

天尊上帝陟降流暉之殿出入凝華之闕施張四時之運掌握七政之司仙文示清真之風法令警神元之化慈光普炤

聖恩均被臣等稽首來朝

帝廷欲望

皇慈垂憫敢問太極之運非

上帝至高至明安得赫然垂訓乎臣等恭聽

上聖玉音於是

天尊蘊玄冥於虛无凝寂默於自然混真元於有間理太素於无生泯以名色之誥契以希夷之篇良久已而言曰上德何從來蓋降於太極夫太極也者大包天地之表先居混沌之中自虛而産有因濁而復清歸之則罔窮其所播之則咸著其像故見曜羅宿茂毓方物功資一炁澤被九垓是以化物所至无不由之莽莽者帝真也浩浩乎元一焉以其安三才而臣五行矣且長天久地賓居太極之間陽日陰星熙朝真元之下故得之大者○遂沖和而久視失之鮮者漸枯槁而夙已但大方之内有名之屬莫不通其變而仰其化蓋真一元炁生化蕩蕩吾未名其然強名曰道道之德大不可无吾稱肇于

玄聖其德廣之攸論昭然肖真光燦彩雖神書祕札復何其加焉曰

玄聖成章神哉无疆示天上人間其德无間奈臣倥侗不足以解天猷今者幸甚伏遇

上帝隆德聖才太明洞鑒臣輩今欲聞其大教上干

宸造敢望曲貽天聽曰

夫玄聖所尚其德者三始一論上德次一論明行又一其所論又行而禁非然三者之為教亡所不同各觀其論則名異也名雖或異而未嘗有違於太極率同降德為通玄微妙之變吾上方貴之如其弗從玄變固欲進真元之道寔嗟也歟將安能乎於是上方仙君而子廣靈仰讚宏論稱揚偈言天淵蒼蒼雲官皇皇中有聖才攸啓龍章太極浩蕩真元琳琅德降有名通變无疆高論昭昭玄迪揚○

揚能承之者臣朝上方於是

天尊復為三羅仙曹之衆曰夫天功所貴導誘為先普度天人咸臻至妙離於有像適於无為免生化陟降之苦得精真元靈之道今將擬訓紫霄兆等還能逝夫於是衆仙頴奉

帝裁時鐘停瑞磬花發祥煙仙兵征路執旌旗而翼翼天丁道引持劒鉞而佐佐仙君之屬奉承法駕鳳蓋飄飄龍車飉飉上陟五雲之峯與臣馭九斑之鱗斡丹輪徘徊芳雲霞間絳節繽紛於庭捧出白鶴翔翔芳風煙晻映黃闕參差碧天杳渺擊磬初鳴舉仙音而宛轉鉉鍾纔散作天樂而鏗鏘王女麾幢肇從玄漠之中金童鼓節來臨紫虛之上

德歸素无中篇

若夫紫清之境碧雲之鄉仙雲之中爰有太

皇憑黃龍之玉几天姿穆穆處白驎之金輅鑾聲閶闔真人翼轅飛行煙轂神仙遵駕從元亡歸太素陟降閨息吾深悼之然後飛靈瑞之先以召諸天之衆欲計萬真遊行九天勑之真官將施教化且

聖君之教以化契德其德也者故地天以之○

眾品稟以之生人若由之以其登仙昔

聖君之德教時天人無踰者惟真皇識之書于玉京原其大宗以德為貴如十方仙君其至聖仙遊紫清曲迴九陽之車垂軒十華之雲今者伏過臣之幸甚敢希天造賜降臣所伏丐留神少加矜憫於是天尊抑如其禱是則雲捧鶴臺而遠風引星

太上所責也失德者
上帝其禁之是故應德成之者及乎調守交
錬愛凝神氣者然後而朝玉宸矣匪其行行
衆功者天位安得而有之黄乃有訊於諸君
故我可畀於上善積善諸君昔在人間皆通
三墳之典亦明七部之經廣德兼濟神昇十
方夫上方皇極太洞天府沖虚仙君者嘗作
上德惠愛國人下方黔中萬化天府崇德仙
君者昔爲德政忠事
聖君
○
東華青陽神化天府晨暉仙君者嘗行孝悌
救生之行
南極丹陽炎明天府朱暉仙君者夙爲善德
出世之功
西靈太素顯德天府清和仙君者明解悟之
法行清高之行述三乘之範開四宗之猷
北真太淵玄一天府元冥仙君者錬内外之
丹從陰陽之術演四輔之源宗三洞之奥艮
鄉太旻中成天府明文仙君者任天運之俯
仰齊時物之興衰
○
三皇之教行五帝之道
巽界大寧舟華天府進道仙君者建像宇而
度生行科教而濟死弘九天之法受三境之
籙
坤域廣寧承柔天府朱華仙君者初祖述於
通玄仙伯之書終宗法於洞靈真人之旨捐
有害而取利性處无爲而推自然開導引以
資氣味時呼吸以還元精晉洞真洞玄之理
符始神妙化之源
乾維太昊清樂天府幽源仙君者嘗進心於
○
司命天尊之訓亦勤志於
混元大道之科知黑白而用玄牝服天烈而
傳精神餌仙藥以制伏陰魄錬神丹以黜化
陽魂納二景七元之爽挹八宏五緯之和於
是存真一元一之烈辨初九上九之爻故得
丹成於中已而行完於外如諸君昔者皆錬
神錬氣錬形錬質飲餌匪疑學炎帝之文調
攝有理習幷治之書故德備下方思清厥世
身化神蛻白晝仙去遂乘雲路道遥紫極所
歸太素之元爲无以加況猶未聞雲笈真文
於是清都仙君仰荷
天恩曰廣哉德也而臣等均受教矣是時
上方紫虚真人道烈清偉仙顏神秀緑髮黄
冠鶴氅雲裳出班設禮上白
天尊曰臣切伏觀吾師上帝聖德暉宣於鳳
闕神章振發於雲天集衆妙之源極廣靈之
聽臣意願法駕晛降崑崙書垂慈誨大啓法
言望賜
聖裁天威特許曰夫變微通妙者述先師之
正真發言弘道者錫後聖之命元既子有訊
○
務在度人斯爲勝善吾寧拒之時命九霄之
君十極之王衣山紋之服列星旗之隊上方
天吳神仙之師奉翠華天仗步紫虚雲路琅
青羽輿於天闕簫聲齊啓於地戸凝結宫廷
而復本流化池沼以還元雲旋霳霳風行熠
熠遥指崑崙仙遊而適矣

真元通仙下篇

夫惟九清渺邈蘊崑崙之天一炁混凝秀琳
谿之水涛浚清流環引神閣
紿之峴天山差戟紫極之衆儀仗列翠華之節
雲城煙雲之中諸天之

壎篪和玉石之音祇奉
天帝法駕俱入玄華靈圃皆紫煙神變雲關
龍庭陽精結化仙宮鳳墀上升玉壇而登寶
座天真侍衛欽承几前於是紫虛真人及仙
宮侍晨鏗鏘擊磬焚香散花歌玉音之章進
金幣之儀稽首歸依恭俟誨焉我上方天尊
而爲紫虛真人之衆曰昔淵劫真元來從大
道肇虛玄之首神一而容不書開太初之際
上九而凝成篆其識之者自然尊也冊妙无
上帝先啓之鴻濛之運命天真皇人亞紀之
龍漢之年則雲章建言爲仙京所貴非覺語覺
之辭乃郁郁之文吾幸承大洞之訓輒行開
化之科如汝發問今將論之是時真人聞師
悉誨再拜長跪稽首而言臣聞
天德至玄開道元窮若夫德元既聞明訓擬
請雲篆幸蒙思許瞻望
聖德特降法音曰盛矣哉如子之問也不有
玄思孰能訊之以此然前言略明其道未若
今爲爾再廣之夫大空无極真一自然寥廓
渾淪之妙太虛朦昧之與明像明志之主妙
无妙有之宗非視聽而可知雖搏用而曷得
惟无形真神之珍乃太素元精之源故珍源
之炁神而无間君哉炁也其通者一上爲浩
浩之飈下承沃沃之汜風澤之中元炁存焉
大哉玄虛靈陽天淵玄一名父稟雄一无英
之炁元真洞陰坤柔真一稱母受雌一白元
之精兩半同成合爲太一太一布化而神變
三一生成於玉嬰分列九一以全像臣朝帝
一以爲尊是以一氣混凝九陽肇基其炁清
虛幽渺惚怳杳冥運播太和數生變易初化
有古真人次號无上高真於有古之時胚判
混沌勃神帝降運以分清濁故非能而能非
然而然然後演道遂明靈篆紀書垂訓亦號
雲章安鎮天境主持中央統御八極生成五
常故三才九炁恩被真元洞真化神水木火
土金之運成形于地元靈輪風火暑濕燥寒
之炁布玄于天變流於時物生固有厥陰少
陰太陰之徙少陽陽明太陽之繼終而復始
肖循連環爲至神之宗妙化之君者也後
洞神混元太極之帝分輝於世時也洞真元
尊復命
玄皇大道君特書雲章署爲真文言亡英誕
之華理蘊玄冥之旨刻赤晶之玉貴碧霞之
字乃天倫之訓非世常之辭盛以丹綃之囊
置以青霞之笈神光降集狀若雲煙秘封
神霄天真王玉府中相太虛仙統帥剛烈天
兵營衛寶科雲篆真文至開皇之劫時高上
大有之尊詔下鈞天特旨宣吾命太玄都省
仙公天樞上相真君發寶華之笈取未傳之
書遂錫於我受謝而退即得開導无窮而何
數矣此
大羅天尊圭神太奇之篆非若孰能當之如
臨大運遇時九六其力進之年也迺能發雲
軒從風馳垂斯雲篆永以爲訓普行度人不
亦可乎使天天人誦解由之一日行完天惟
下詔則拜
帝宣越人世離滔天之苦海凌不夜之仙墟
乘青鸞之輿入紫寞之京朝丹闕之官遊玄
圃之苑遠遁炁通真之元樂不神妙无之化
惟此聖功寧无佳乎於是委皇極祚靈掌書

仙者傳太元赤玉之書光芒榮射粲然而成華色以付紫虛真人真人受之神伏雅祝彰聞天尊上德巍巍欲廣雲篆之奧故示天人之衆救時之昧弊肖道之化均則天慈教育固持行憫賜切念臣力雖訣未備蓋承天旨何敢不遵今謹奉命恭為宣揚曰必欲弘茲古篆雲章以明洞真元始玄通之道德洽仙經非若无可與我全功應運度人誠如子言不其偉歟

洞真元文雲篆玄科道源開題之章

○

三天雲篆玄一妙真莽莽恭默默杳杳冥冥恍惚綿綿有无絪縕道大茫茫自然亡名滇滓奚極泊五太成寂兮寥兮神炁肇伸靜兮動兮應變重清玄君造物黃母孕魂沖和氤氳甄像丕分始青開盟標題八門通生萬景液濡有情皇元奭曄非文而文靡所不在方方緯經炁運偏毓古今繼承仙人德洽行惟混凝制澤固嶽黙真炁根泥九帝一丹元陽嬰絳宮赫奕太和黃庭功行俱足雲昇上京大羅渺渺玉清之宮教主垂訓粤亡粤存九真既啓命元邃明有无妙一之章

雌雄元一炁變生神真常太始玄源化煙細入妙有巨處乾坤鬱愁聖君保真真靈陰晨泰始陽華炁尊光浮梵瑞隆游汶迎空洞攸然數洞真大通流妙元神變適清冥茲義將尚豪迪寶玭神鳳鼓舞瑤田素金三華丹玄九閣羅天神哉大化成度長生

洞真元道之章

空洞通真无英白元廣靈躍出五帝廓仙振貸九淵妙變通生體與凱為符契神源中炁

○

逸雲青霞紫靄遼邈混融畎晶高峥秀修黃秘錄永載形神上易廣大契虫分炁圃堯空麓屣鬼花禽奔森森書綦燦厚漻奠桑謁遊初邡忘乎輗曲迟圜囘鹵津昌高高妙玉凝旋大炁浩浩獲真元道於是紫虛真人仰辭而退驅神駿兮踐破雲霞之色鼓仙樂兮振開天籟之聲出青幢黃旛之士引星幷雲衣之吏從官之屬皆蹈翠煙煙雲蔣蔣放鈴天闕時諸天真神仙之衆屬受虛皇大慈高論稱臣等幸甚伏遇聖恩宣真神變化之妙明元炁通生之道故大衆諒伏巍巍德音遂讀揚步虛同聲舉唱若天仙雲飛出洞天縹緲自然國道遙靈寶尊在昔開皇劫傳今雲篆文明哉貫玄理或然數洞真大通流妙元神變適清冥茲義將何如爰由欲度人人能歸至化雲昇侍帝宸諸仙辭謝而退乘雲各還天府是時玉龍蹻首兮吟出帶霞之勢金鸞引吭兮鳴成舞天之歌鈞天神仙威儀肅然擢九宮寶劒飛十絕靈旛

○

我上方帝尊凞怡如也乘神龍之玉輅建和際袖而鳴珮玉慶雲蓁蓁兮擁軒轂而繞覓裳欲迈天關之中先進星河之上於是青編紀鳳文之籙丹鼎息龍篆之香噫崑崙雲飛翠煙煙雲蔣蔣放鈴天闕時諸天真神仙之衆屬受虛皇大慈高論稱臣等幸甚伏遇聖恩宣真神變化之妙明元炁通生之道故在天柱妙化之像神淵杳冥之狀非風非露

之鄉如存如亡之與真元歸太初之基沖虛復无名之本

上方天尊說真元通仙道經 宿三 十三

太清時公告子明曰吾聞學因徒進道在師傳徒弟雖然從師發蒙尋其至理出自天性故伯樂不能御駑馬爲駃騠驥良匠不能伐樸櫟爲棟梁蓋其朽木不可彫也糞土之墻不可杇也真元録稱教祖先師恬淡无爲專以長生爲務奈何衆生迷貪愛之緣烏得无罪上聖運慈悲之化常善救人如人在世身體違和輕則作疾重則成病遠諸災咎或介鬼魔即當面向西北天門焚香禮念十位尊號初號上方乾元至聖天師次號中皇太无上真法王又其次號九陽太皇真元教主四號无上三洞開化仙君五號十天清衍聖才慈憫大常妙道化均上帝六號諸天應號清淨赦罪上德至尊七號上方无極太上靈寶天尊八號上方无極太上道德天尊九號上方福慈救苦天尊十號上方玉虛明皇天尊伏以道藏琅函仙譜天尊之號塵寰福地人弘太上之經禮念恭信則見存獲慶香花供養則已往生天普願世人同霑明驗及請符水仍得救治是故符者天之信也水者道之一也若生道入腹自然康寧但遇甲子甲寅甲辰甲午甲申甲戌等日志心敬禮有力神王天力將軍乙亥等日志心敬禮有九神王天大將軍真元上玄童 又其次於丙子丙寅丙辰丙午丙申丙戌等日志心敬禮有慧神王大威將軍上元童子之衆 繼於丁丑丁卯丁巳丁未丁酉丁亥等日至心敬禮有威神王天上將軍之衆 紹於戊子戊寅上虛童子之衆 戊辰戊午戊申戊戌等日志心敬禮有相神王天通將軍之衆 兼於庚子庚寅庚辰庚午庚申庚戌等日至心敬禮有靈神王天智將軍上及於己丑己卯己巳己未己酉己亥等日至心敬禮有德神王天光將軍上仙童子之衆 重於辛丑辛卯辛巳辛未辛酉辛亥等日至心敬禮有畏神王天靈將軍上智童子之衆 再於壬子壬寅壬辰壬午壬申壬戌等日至心敬禮上玄童子之衆 又於癸丑癸卯癸巳癸未癸酉癸亥等日至心敬禮有慈神王天尊將軍上元童子之衆 宿三 十四 十五

治病驅邪殄滅災咎謂諸下文所祝意願皆全此例不須復稱當三元八節之辰青書上方真 呪 元始自然青陽元雲篆 曰 鬱寞玄化空洞无量无形結炁凝圀芬世爲名總覆諸天普植萬靈雲房金羅羞我上清十二極品標題元精玉音徹微玄響朗瓊咍詠發出帝真臨庭曲映垂條我享上靈與天齊位三景合明永保太空隨劫无傾急急如太上帝君律令敕奄於各人六十甲子旬中

有見神王天果將
軍上相童子之衆 復於癸丑癸
卯癸巳癸未
癸酉癸亥等日至心敬禮有通神王天蓋
將軍上德 以上六甲旬中敬禮
童子之衆 真元神仙之衆所祝
意願悉同无異救 如人吞之可
護群品獲安樂果 以消災非惟
消災散禍兼善療疾愈病但專
一志心之信感授九真之方
有人佩之可以護身非惟護身保神及能
降福除殃抑亦金名紫簡緑字玉京者也
凡人既得康寧名曰大福田也於福田中
可修无上真元之道行滿而昇仙矣謹按
聖紀經云若人每月二十九日禮念上方
天尊十號者將來不墮地獄之中又預修
經言善者臨終之時斬徂上方自然國内
隨願往生其次天官圖序云夫道本虚无
因悦惚而有物杳元沖始乘運化而分形
精象玄著列宫闕於清境幽質潜凝開洞
府於名山元皇先乎衆帝獨化卓乎真宰
湛爾寂感而通焉矣夫玉京經稱十
華諸仙集紫煙結成宫明哉聖人道德乃
成故宣王无可而无不可太上无爲而无
不爲玄皇乘白鹿昇天黄帝跨火龍出世
高居金殿燕處瑶臺皆知長生之道以此
誘不誣矣夫修道作德者凡有其五焉一
修道於身者所謂心閑性惔愛氣養神少
私寡欲益壽延年諸僊咸盡其德乃真人
之行一修道於家者所謂父慈子孝兄友
弟順夫信妻賢上下和睦其德乃有餘之
方一修道於鄉者所謂尊奉耆艾撫育童
幼教誨愚鄙而百姓和集上下信向其德
乃久長矣一修道於國者所謂君信臣忠
朝不壅塞禮樂自興百官稱職禍亂不生
萬寶豐熟其德乃充實矣一修道於天下
者所謂不言而化不教而治平易而无爲
和一而大通比屋可封化被異域其德乃
周普矣如進道建德者生違道反德者死
故天有四司之星在虚危之間人星之側
以司於人司命二星主人之禄秩衣食司危二星
主人之憍佚不正司非二星主人之邪惑
多私明哉天惟顯斯陟降厥士日鑒在茲
豈不爾思明乎哉

釋音

上篇

柒音節 摐音窻 爰音弗 比音琵 戍傷遇切 吹尺僞切 告音梏

有間古莧切 無間同上 見音現 鵠於蓋切 軴中戍切

中篇

羾音貢 澔音浩 涆音汗 絫力委切 黔音金 衣於既切 熠羊入切

下篇

峴胡典切 闍音都 思相史切 汜音似 斁音亦 奭音適 墿音液

櫜音高 夰音戒 隸音待 契音无 虫音太 夆音悅 亥音造 囷音初

○

亮音迪 塋音中 蘡音汰 颩音器 鳧音乾 花音芒 僉音繩 參音九

○

鼎音有 迪音赫 尨音矑 奔音氣 秦音香 賽音宮 蒸音會 燦音亡

庨音暘 瀑音晨 奭音昊 案音申 諹音青 遰音惶 初音抱 邡音相

忐音醜 乎音仙 輓音誥 曲音陰 迉音上 巨音明 仝音素 充音粵

陰音隆 園音洞 且音奧 鹵音魯 暠古老切 攷音考 蹻其虐切

吭下浪切 恝吐卧切 兲音皇