

大劫二者小劫大劫者謂上極三界一十八
 天下極九壘三十六地水火風災燒除漂蕩
 其中人物無有遺餘杳冥冥無光無像三
 洞大法學道證真龍駕下迎悉登梵行諸雜
 小教不入大乘與劫同淪化成灰燼小劫者
 謂有形之類念無常改世易形即名為劫
 但衆生果業運遇因緣有短有長有延有促
 若修善念道奉戒持經則日月延長累身具
 足若造諸罪業不信因緣則日月短促百年
 不滿年數多少非算可知以事況之多少可
 得有一大石正方四面廣四百里高亦如
 之飛天持一物如蠅羽九年一下拂之石盡
 為劫又有一城正方四面闊四百里高亦
 等耳滿中芥子飛天九年一下持出一顆芥
 子盡為劫又一區正方面四百里滿中細塵
 飛天人七年來出一塵塵盡復為劫晉濟以
 此三者思之多少可得若我得道已來劫數
 以此三者數之亦不可得普濟曰今聞
 天尊妙說諸疑俱盡不可思議不可思議
 太上洞玄靈寶業報因緣經卷之九

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之十

文十

廣統品第二十四

大慈大悲普濟真人以業報因緣請問太上
 爾時太上道君曰十方世界各有五億五萬
 五千五百五十五億五萬五千五百五十諸
 天開方布域置立天官天上地下天下上
 日月星辰山川嶽瀆結炁飛雲而成金樓玉
 閣寶殿瑤房霞堂紫觀星苑雲林鸞庭鳳圃
 浮空架虛挾旁日月分域布郭萬品千名遍
 滿無間仙真上聖天帝天師隨處安居各施
 經教司主錄籍生死因緣男女算命善惡苦
 凶晝夜考覈判人天一一方內一天中
 各有大道各有天尊各有天帝各有天師各
 有仙真東聖四司五帝使者將軍善惡童子
 五斗靈官一一教化立法不同皆吾統攝布
 化其間善惡報應男女命根罪福緣對宿命
 因緣草木蝻虻一切衆生莫不待我布炁而
 得受生矣

會真品第二十五

道君告普濟曰一切有形皆悉浮假念滅

壞曾不暫停苦惱輪回凡夫不覺三塗往返
 萬劫辛酸生身受身煩惱纏縛皆由妄想顛
 倒執見關心汝等男女滅諸妄想妄滅滅已
 方會正真當須定志靜觀萬法莫不皆空及
 我身心內外俱泯離諸纏縛登解脫門出入
 逍遙無為自在不生不滅永斷苦因普濟曰
 衆生苦惱常為有身生死輪回不能自出云
 何方便妄想得除
 道君曰衆生妄想顛倒皆從心起強生分別
 繫念我身觸景生迷舉心皆妄為是悞故顛
 倒沉淪流浪生死不能自出當須定志智慧
 觀身骨肉肌膚形骸毛髮六根四大五物百
 神諦想思惟總無實處共相假合結聚成真
 未裏尋求我在何所身既是假心則成空空
 假非真悉為妄想身妄想已諸法皆然彼我
 是非憎愛取捨色嗜香味嫉妬慳貪殺盜邪
 淫綺言惡罵凡諸作業泥爾皆除內外清虛
 自會真道普濟曰身雖浮假塊耳有形痛痒
 酸疼風寒暑濕內外動觸念念相侵少有不
 和憂惱俱至如何觀想頓得滅除

道君曰皆是虛妄吾不誑言一切有形悉皆浮假為浮假故念無常衆生執計妄見為有若知身不有諸苦皆無但自忘身衆惱俱滅云何更有痛痒酸麻善濟曰衆生妄想執計已深頓遺忘身實不可得云何方便但漸示因緣

道君曰吾向說言當須定志智慧觀身諦想思惟總無實處者王欲漸示衆生除妄想執計也衆生所以未能除者六根三業未淨故也善濟曰六根三業如何得靜

道君曰六根者一曰眼根二曰耳根三曰鼻根四曰舌根五曰身根六曰意根所以謂之六根六根者能生諸業故也猶如草木生諸華葉子實展轉相生故有六情六欲六染六入六賊六塵六識等也而色聲香味觸法本來空寂不動身心衆生執計妄懷取捨念馳競煩惱纏身以是因緣流浪生死若能用智慧志審自思惟悟此六根則諸根皆盡三業者一者身業二者心業三者口業身則殺盜邪淫心則貪愛瞋癡口則綺言妄語惡口

兩古共成十惡論思十者無一處真慈是浮虛故皆妄想但從三業及以六根漸自滅除損之又損之定志觀身能久行之自會真道

教教品第二十六

道君曰元始以一炁化生三炁分為三天一曰始炁為清微天號玉清境天寶君所化出洞真經十二部以教天中九聖二曰元炁為禹餘天號上清境靈寶君所化出洞玄經十二部以教天中九真三曰玄炁為大赤天號太清境神寶君所化出洞神經十二部以教天中九仙三十六部亦曰三乘一曰大乘二曰中乘三曰小乘結飛玄之炁自然成章玉字金書龍文鳳篆大方一丈八角垂芒教化諸天流通世界始終五劫常轉法輪或實或權有廣有畧因機取悟隨世修行雖天地運終而三洞不滅開度群品導引天人三界十方俱受利益善濟曰三洞下世未審何時為是同來亦有前後

道君曰每劫之初洞真下化人懷道抱德共處虛無悉奉正具長生不死次洞玄下化人

物漸離散朴澆淳失道叛德其次洞神下化人漸澆浮不奉正真年命短促自是之後人心破壞三洞不行智慧不與人鬼交雜運度促急不滿百年念無常死亡不絕吾重出世宣行三洞布化人間隨代機緣敷揚經教

或大或小隨物所宜故元始本文未盡下教其三清上境四梵天中真聖修行其文具足山川洞府海嶽仙官雖有所修亦不備足吾故命老子託化人間救度衆生演說科戒或夷或夏或聖或凡周遍十方悉令開度三洞大法散在人間勸誘男女使勤修習凡大積罪業累沈迷與道無緣不能信奉從偽法諸雜妖神徒竭一身終歸地獄若能信行三洞大法悉入福堂或白日昇舉尸解遁跡隱形洞宮遊行世界長生變號求劫長存鍊炁易形轉神入道人莫能識無量無邊吾過去後虜教轉興天下同遵人民天逝兵戈水火疾病死亡國破家亡朝夕相繼竭其倉庫以事妖邪偽亂日生澆訛時扇飢寒苦惱父子流移天下愚愚求無悟矣吾念汝輩積劫沉

論說是要言以示盲聾然三洞經法有二種
 一者真法二者化法真法者離諸虛妄求劫
 長存化法者文字流通隨時變滅化法之中
 凡有五種一者結飛玄之炁雲篆成章離合
 自然變化不測在三清上境常住鎮經億劫
 常存真聖護持二者雲書一丈八角煥明在
 三界十方諸天五億隨劫昇降應感流傳三
 者諸天宮殿樓閣臺房門戶之間書題誦誦
 制伏人物出入修行四者華文葉字玉劉瓊
 編方丈蓬萊閻苑玄圃乍隱乍顯隨劫存亡
 教習神仙及諸魔鬼五者紙墨縑素竹木漆
 書散在人間流傳誦誦劫初即下劫末還昇
 保國安人開度群品夫經者元始之言教化
 衆生使識根源本始宿命因緣罪福報對善
 惡吉凶生死門戶方便所由今改惡從善保
 安性命長生無為歸之於道末劫軌模保之
 者福降修之者神仙吾所以承元始之教開
 化人天將救衆生之徒苦耳子宜奉之

流通品第二十七

道君告普濟曰吾自造化天地至于上皇經

無數劫不可稱量世出教法應化立身亦復
 無數天上天下無極無窮輪轉變形隨緣開
 度或號元始或號虛皇或號太上天尊或號
 無極或號自然或號無為或號大道或號無
 形或號高上或號無名或號至真或號天帝
 或號金皇或號道君或號天老或號老君或
 號有古或號先生或號大千或號法王或號
 十方化主或號三界大師或號無上法王或
 號大聖真尊或號轉輪化主或號慈悲法王
 或號無上法師或號天中之尊或號八極真
 君或號九天聖主或號三千化主或號五億
 天君或號大羅教主或號三界導師或號玄
 中法師或號玉宸化主或號金闕天尊或號
 洞真法王或號洞玄教主或號洞神法師或
 號三洞無上法師或號三天童子或號輪轉
 真人或號長生大師或號太醫神人或號最
 勝醫王或號大宗法師或號萬法天師或號
 法界聖尊或號輪天童子或號日光真人或
 號月光真人或號星輝童子或號萬道法師
 或號玉清道主或號上清玄宗或號太清仙

王或號三塗化主或號九幽大師或作天玉
 或作天君或作天帝或作國王或作帝師或
 作道士或作儒宗或作大臣或作國師或作
 天仙或作地仙或為飛仙或為萬物母或為
 萬物父或在天為天帝或在地為人王或在
 日為日光童子或在月為月光童子或在天
 中為太乙天尊或在星中為天皇大帝或作
 北極大帝或作七星童子或作五帝真人或
 在星中為星光真人或在雲中即為雲師或
 在風中為風伯或作雷公或為雨師或為千
 歲老翁或為萬歲少童或為龍王或為鬼主
 千變萬化不可勝數或凡或聖或男或女或
 大或小或長或短或身上生水或火或形為草
 木種種應變教化衆生演出經教開度天人
 隨劫輪轉恒存湛然或遣真人玉女下化誕
 生為帝王國主后妃大臣方便說法救濟群
 生今止告汝一二名焉始有天地龍漢之初
 吾號無形化在玉清境出大洞真經下代教
 化為萬天玄師無上法王經九萬九千九百
 九十億萬歲延康之時吾號無名化在上清

境出洞玄寶經下代教化為三界醫主太上
真尊經八萬八千八百八十億萬歲赤明開
運吾號梵形又號觀世音化在太清境出洞
神仙經下代教化為十方導師至極天尊經
七萬七千七百七十億萬歲開皇改號吾號
虛皇化在元陽宮中數明三洞下化人間稱
太上道君經六萬六千六百六十億萬歲速
至上皇吾號元始化在紫微宮中廣布經戒
使仙真上聖妙行真人飛天神王無量數眾
各化人間開度一切如此輪轉亦無窮也從
劫到劫從天至天隨時變見真應化身因世
立號改易形名千殊萬異止是吾身或假設
師資以相開悟或權先後教導人天今指以
此經付汝施行天上天下十方三界使諸男
女普見法音矣普濟曰今奉天尊教命開度
天人願藉神力宣告諸天普使聞知太上彈
指告眾真人曰天上天下三界十方一切神
靈仙真眾聖等吾今以此經付與普濟汝等
宜各弘焉於是諸天聖眾各莊嚴寶座建節
持幢燒香散華鸞輿鳳蓋千乘萬騎浮空步

虛一時稽首三聲稱善奉迎此經各還本所
處虛莊嚴百千萬億七寶之座晝夜講說敷
歌靈音燒萬合靈香散百種寶華奏萬天伎
樂燃萬景神燈供養法具飲食名珍各百千
萬億圍繞左右不可稱量即以黃玉為簡紫
金書之藏諸洞府龍宮雲房鳳匣題曰
太上業報因緣經矣

太上洞玄靈寶業報因緣經卷之十

正一天師清微弟子百堅製
道教學術資訊網站

太上洞玄靈寶十號功德因緣妙經 字
太上大道君與五老上帝無極飛天大聖無
上高真十極真人左玄真人右玄真人妙行
真人普濟真人施命真人濟厄真人救苦真
人大慈大悲真人大慈大悲真人正一帝君
諸大天師金剛神王力士天龍鬼神等於葉
賢世界以神通力忽變無數紅玉牀座光明
晶皎諸真聖眾而列其上
爾時道君乃登七寶獅子之座其座以雜寶
瑠璃真珠火珠明珠碼碼珊瑚琥珀紅玉
白玉碧玉綠玉黃玉玻璃黃金紫金青火金
香檀木嚴飾其上於此座上自然生百寶蓮
花百千層葉一一蓮葉之上現出十方淨土
悉皆具足會中有大七寶叢林細葉交密香
氣郁結廣高莫測風動和雅有微妙音其間
自然飛化種種天樂不鼓自鳴是時道君即
於蓮臺之上正箕而坐放身中五色光明照
耀無邊天界空中聖眾步虛旋遊歌詠讚嘆
即時天雨香花大妙真花小妙真花紅金焰
花紫金焰花鳳頭火花郁靛火花妙服珍果