

乃見太微天帝君以紫簡結其篇目金簡正書其文仍記為紫度炎光神玄變經焉

太上太真科經云刻明得道要由於經經圖科戒不可并誤書寫五校講練習之天文始終各有經書大而計之數不可勝今且據一

天下內外要文取其急用蓋亦無數自開闢以後至於劫終中國十二萬三千卷四方夷

蠻戎狄各八萬四千卷此外卷無定目三皇至于三代高上老子為師出世行化要有一萬三千卷皆內學之法凡諸真經皆結空成

字聖師出化寫以施行玉牒金書七寶為簡後世竹木縑紙代充舊經目錄元數太玄都玉京山上紫微官有之具足餘處分化各得多少雖本目不備亦足得道不備者得道難也備者得道易也

一切道經音義妙門由起

洞玄靈寶玄門大義

儀二

正義第一

夫十二部經者蓋是通三乘之妙典貫七部之鴻規尋之者知其說之者悟理出生死之津梁入大道之途運者也故正一經云三乘所修各十二部

釋名第二

夫十二部義通於三乘今就次第乘為釋餘例可知十二部者第一本文第二神符第三玉訣第四靈圖第五譜錄第六戒律第七威儀第八方法第九衆術第十記傳第十一讚誦第十二表奏言本文者即三元八會之書長行原起之說其例是也真迹紫微夫人云三元八會之書太極高真所用本者始也根也是經教之始文字之根又為得理之原萬法之本文者分也理也既能分辨二儀又能分列法相既能理於萬事又能表詮至理如木有文亦名為理也又名真文者十二義通三乘真文教主中洞非通義也神符者即龍章鳳篆之文靈迹符書之字是也神以不測為

義符以符契為名謂此靈迹神用無方利益衆生信若符契玉訣者如河上釋注之文玉訣解金書之例是也玉名無染訣語疑謂決定了知更無疑深靈圖者如含景五帝之象圖局三一之形其例是也靈妙也圖度也謂度寓妙形傳流下世譜錄者如生神所述三君本行所陳五帝其例是也譜緒也錄記也謂緒記聖人以為教法亦是緒其源起使物錄持也戒律者如六情十惡之例是也戒者解也界也止也能解衆惡之縛能分善惡之界防止諸惡也律者率也直也慄也率計罪愆直而不枉使懼慄也威儀者如齋法典式請經執儀之例是也威是儼疑可畏儀是軌式所宜亦是曲從物宜為威法也方法者如存三守一制魄拘魂之例是也方者方法者節度修行治身有方所節度也衆術者如變丹鍊石化形隱景之例是也衆多也術道也為趣至極之聖道也記傳者如道君本業皇人往行之例是也記誌也傳傳也謂記誌本業傳示學人讚頌者如五真頌九天舊章

31-6

之例是也讚以表事頌以歌德故詩云頌者
美盛德之形容亦曰偈頌也偈頌者以四字
五字為句也表奏者如六齋啓願三會謁請
之例是也表明也奏湊也謂表明心事上湊
大道通言部者以部類為義亦以部別其義
類以相從也無方釋義十二玄通制別意如
前解然十二部內唯本文有通相別相以十
二部皆是文字為得理之本文猶是經之異
名十二既通名為經是通相本文也於通相
文內別出一部是五篇真文有生天立地之
能是一切法本為別相本文也不可言十二
部是五訣別出一部是別相玉訣也餘部例
然其又有長行為偈本稱本文者餘二秉經
望此可知

出體第三

十二部經通皆以文為體名味往尋自有全
以文為名者自有全以詮理為名者自有文
理合為名者有四部但以文名別體即是本
文神偈符頌靈圖等也按此四名無的明義
但以文為其體靈圖乃不是文既言象和類

亦從文攝次有四部全以詮理之名別體即
是威儀譜錄記傳表奏等也威儀是容上之
法譜錄是祖繫之源記傳序其功名表奏啓
其心迹故皆就理事工能為體也次有四部
通以文理之名別體即是戒律玉訣方法衆
術等也戒律則通心與教戒是心善亦通戒
勅律是言語鈐量亦通心之秉直也玉訣即
道事理解五訣文之理事方也諸事處法該
文理術通經術故為文衆智數故為理也

明同異第四

體同異者有四句一者異二者同三者亦同
亦異四者非同非異異句者此十二部並得
異體四文體別故不得同八工義殊數自成
異然八工不離四文而言十二異體者有二
義故然一者自有四文無八工能二者玄望
若以工能在一文中則與三文異體若在三
文中則與一文異體故皆得不同也同句者
十二部無離通相本文皆同體也亦同亦異
句者有別相本文有通相本文別相本文即
是一千一百九字為體其二百五十六字意

觀似與譜錄記傳讚頌同體其六十三字與
衆術同體其一百二十二字無註解者是所
未詳通相本文者即是長存之經為偈本之
本文也此與八工體同三文體異也神符有
得與玉訣同體何者若玉訣變此符字為隸
者此符與玉訣同體若不變字形雖解符義
不得同體餘例可知望解註靈圖則並非同
體非同非異者文學相空無可論同異也曲
論如此大意者同則皆是文異則十二文事
合故亦異同不可定故非同非異也

明次第第五

本文是生法之本數自居前既生之後須即
扶養故次辨神符八會雲篆三元玉字若不
諧鍊豈能致益故須玉訣釋其理事也衆生
聞鈍真聞聲教不能悟解故立圖像助以表
明聖功既顯若不是其祖宗物情容言假偽
故須顯其譜錄也此之五條生物義足將欲
輔成必須鑿戒惡法交弊宜前防止故有戒
律既捨俗入道出家受戒造於師實須善容
儀故次明威儀也又前乃防惡宿罪未除故

須修齋軌儀悔三生惡也儀容既善宿根已淨須進學方學理期真當假道術道術之妙顯乎記傳論其習學以次相從也亦是學工既著名傳竹帛故次記傳始自生物終乎行成皆可嘉稱故次有讚頌又前諸言教多是長行散說今論讚頌即是句偈結辭既功滿德成故須表申靈府如齋說言功之例故申奏也又前十二部明出世之行後之表奏法世間之災如三元塗炭子午請命之流皆關表也。

詳釋第六

即為十二重一釋本文前就洞玄為釋若具足為言名空釋亦書景皇真文聖應唯是一文之經隨五帝所當開為五篇帝之與篇各有名字出真文上卷東方安寶華林青靈始老帝君名靈威仰所掌真文名曰生神寶真洞玄章一名東山神呪八威策文南方梵寶昌陽丹靈真老帝君名赤標等所掌真文名曰南雲通天寶符一名九天神呪一名赤帝八威策文中央五寶元靈元老帝君名含樞

紐所掌真文名曰寶劫洞清九天靈書一名黃帝靈威策文西方七寶金門皓靈皇老帝君名耀伯寶所掌真文名曰金真寶明洞微篇一名西山神呪一名八威召龍文北方洞陰翔單鬱絕五靈玄老帝君名協光紀所掌真文名曰元神生真寶明文一名北山神呪一名八威制天文五老玉篇皆空洞自然之文也委釋此文如彼流本文大意正是天書今汎論古今變文凡有六種一者陰陽初分有三元五德八會之炁以成飛天之書後撰為八龍雲象明光之章陸先生解三才謂之三元三元既立五行成具以五行為位三五合和謂之八會為象書之原又有八龍雲象明光之章自然飛玄之炁結空成文字方一文肇於未天之內生立一切也按真迹紫微夫人說三元八會建文章之祖八龍雲象是其根宗所起有書之始而先生云八會是三才五行便在既判之後赤書又云靈寶赤書五篇真文出於元始之先即此而論三元應非三才五德非五行也此正應是三寶丈人

之三炁耳有五德故九天生神章云天地萬物自非三元所育九炁所導其能生也又曰三炁為天地之尊九炁為萬物之根故知三元在天地未開三才未生之前也一家同宗法師八會只是三元五德三元者一曰混洞太元元高上玉虛之炁二曰赤混太元元無上紫虛之炁三曰冥寂玄通元無上清虛之炁五德者所本有三即陰陽和陰有少陰太陰陽有少陽太陽就和中之和五德也象者撰集雲書謂之雲象此即三元八會之文八龍雲象之章皆是天書三元八會則五文八字之例是也雲象明光則五符五勝之例是也八會本文凡一千一百九字其五篇真文合六百六十八字是三才之元根生天立地開化人神萬物所由故云有天道地道神道人道此之謂也五訣云修用此法五篇皆分字數各有四條一者主召九天上帝枚神仙圖錄求仙致真之法二者主召天宿星官正天分度保國寧民之道三者攝制都六天內音天有八字之氣四者勅命水帝制召龍

魚也其諸天內音天有八字三十二天合二百五十六字論諸天度數期會大聖真仙名諱位號所治官府臺城處所神仙變化昇降品次衆魔種類人鬼生死轉輪因緣其六十三字是五方元精名號服御求仙練神化形白日昇空之法餘一百二十二字闕無音解二者演八會爲龍鳳之文謂之地音地書此下皆玄聖所述以寓天文也三者軒轅之時蒼頡傍龍鳳之勢採鳥跡爲古文以代結繩即體也四者周時史籀變古文爲大篆五者秦時李斯變大篆爲小篆六者秦後程邈變小篆爲隸書有云漢謂隸書曰佐書此乃程邈獄中所造出捉徒隸故以隸爲名此即爲六也就第二中又有雲篆明光之章爲順形梵書文別爲六十四種播於三十六天令經書相傳皆以隸字解天書相離而行也

釋本文第一

初傳古文者有邯鄲淳又有八體一曰大篆二曰小篆三曰刻符四曰蟲書五曰摹印六曰署書七曰殳書八曰隸書王莽時使司徒

甄豐校定文字復有六書一曰古文孔子壁中書二曰奇字古之異者三曰篆書四曰佐書即隸書也五曰綠篆所以摹印也六曰鳥篆所以書幡也蒼頡始書已應有筆詩云形管則是筆者也而言篆性造筆者恬爲秦將三世有名制筆精能獨擅奇名也漢和帝時蔡倫始造紙爾前唯書簡牒牒者詮牒語事也簡者在簡畧悉是文字不繁也但知本是天書金簡餘地書已下八體六文皆從真出外學者自更詳之又未知何時書於此經在紙作卷今謂劫初已自有筆太真所書何容無紙及以八體六文等耶以而尊造化具一切法故也後人承用自有前後耳

釋神符第二

一切萬法莫不以精炁爲用故二儀三景皆以精炁行乎其中萬物既有亦以精炁行乎其中也是則五行六物莫不有精炁者也以道之精炁布之簡墨會物之精炁以却邪僞輔正真召會群靈制御生死保持劫運安鎮五方然此符字本於結空太真仰寫天文分

置方位區別圖像符書之異符者通取雲物日辰之勢書者別析音句銓量之旨圖者書取靈變之狀然符中有書象八圖像書中有圖形聲並用故有八體六文更相顯發六文者一曰象形日月是也二曰指事上下是也三曰形聲江河是也四曰會意或信是也五曰轉注考老是也六曰假借令長是也八體者一曰天書八會是也二曰神書雲篆是也三曰地書龍鳳之象四曰內書龜龍魚鳥所吐五曰外書鱗甲羽毛所蘊音載六曰鬼書雜體微末七曰夏書模範雲篆八曰戎夷書類於昆蟲此六文八體或今字同古或古字同符更相加減共成一法合爲一用故同異无定也而三洞經中符有作今字者此以古文尚書中有與今字同者耳

釋玉訣第三

此別有經二卷太上道君於南丹洞陽上觀爲學士王龍賜說此靈文玉字之訣但未知定是何代所注學者尋之又說諸修行符圖五方思存穰災等法正是解訣八會之文而

就本文理中復有明理如解真文中更明感通之理定志又出思微之義事中復有事如玉訣中復明傳經及盟授感儀之事然訣中凡有解訣皆通謂之玉訣也

釋靈圖第四

圖書之作俱出形聲至於玄聖著述各有功用圖以傳有書以傳无者言之與理无有形迹定志局等之例是也有者有形之與迹八景及人鳥之例是也書圖亦可通於有以如前出思之也云或鎮藏玉訣以保劫運或宣被十方開化周普或秘之金格以示禁重天文或藏之名山明會乃出或題之官關隨行處所安或書之空林顯神通力用或行之五圖表緣所宜或及之三清辯昇沈異域或宣之上古拯物之迷或傳之下世哀物之苦皆大慈之德隨病設方大哀之心赴緣說法也

釋譜錄第五

如生神章前三寶君及本業道君自序宿世根本之例是也錄者條別神明位次名諱八

景及內音之例是也譜者之為用衆生或謂生死之理條然而有條然而无如彼草木无所緣起故述本宿因令其得悟錄亦是條牒名頌以付學人令其領錄存思以自防保舉人身以昇天也大洞所明即上皇玉錄之例是也

釋戒律第六

戒法者即止惡也止者止惡心口為誓不作惡也戒之為義又有詳略詳者太清道本无量法門百二十九條老君及三元品戒百八十條觀身大戒三百條太一六十戒之例是也略者道人三戒錄生五戒祭酒八戒想爾九戒智慧上品十戒明真科二十四戒之例是也律者終出戒中无更別目多論罪報憲法之科如天師老君玄都律女青等律是也斯則戒主於因律主於果戒論防惡律論與罪故也然或空中而下或口內傳授皆隨機而作授受不同同如上品戒則弟子向東定志戒則弟子向南金籙簡文則天尊北向若東向者向陽位也依三元品戒則東方南方

為左官屬太陽西方北方為右官屬太陰初先謝罪求度故向太陰所以北向回禮十方次請生求義故向太陽所以東向而受也定志所明法師居南弟子向師幕側首向之以理而推則法師居多向北與金籙同上品戒弟子向東定志戒弟子向南此皆使弟子向生氣也問生神章及一十四生圖法師向南向北與此不類復何義耶答此經于時天尊命三天真人傳二十四生圖與道君命九天司馬侍仙玉郎傳生神章與飛天神王飛天神王及道君于時北向請天尊使者銜天尊命從天尊邊來仍授但是傳經簡異於授戒不得為例也

釋威儀第七

三元本有威儀俯仰之格三千四百條龍漢之後文多不備今所出有二百四十條此以末世不堪故略不傳耳論齋功德者宋師舊舉六條今家大明二種一者極道二者濟度極道者洞神經云心齋坐忘極道矣濟度者依經總有三籙七品三籙者一者金籙齋上

消天灾保鎮帝王二者玉蘇齋救度人民請
福謝過三者黃籙齋下拔地獄九玄之苦七
品者一者三皇齋求仙保國二者自然齋修
真齋道三者上清齋昇虛入妙四者指教齋
穰灾救疾五者塗炭齋悔過請命六者明真
齋拔幽夜之魂七者三元齋謝三官之罪此
等諸齋或一日一夜或三日三夜或七日七
夜具如儀軌其外又有六齋十直甲子庚申
八節本命百日千日等齋通用自然之法其
六齋月正月三月五月七月九月十一月也
又有三長齋月即正月七月十月是也十直
者月一日八日十四日十五日十八日二十
三日二十四日二十八日二十九日三十日
是也八節所謂三春春分立夏夏至立秋秋
分立冬至其諸齋日等更不曲辯

釋方法第八

舊云大略有九一者麤食二者蔬食三者節
食四者服精五者服芽六者服光七者服氣
八者元氣九者胎食麤食者麻麥也蔬食者
菜茹也節食者中食也服精者符水及丹英

也服芽者五方雲芽也服光者日月七元三
光也服氣者六覺之氣天地四方之妙氣也
服元氣者一切稟三元之氣太和之精在于
太虛也胎食者我自所得元精之和為胞胎
之元即清虛降四體之氣不復關外也麤食
止諸耽嗜蔬食節諸肥腴節食除煩濁服精
其身體體成英華服芽變為芽服光化為光
服六氣化為六氣遊乎十方服元炁化為元
氣與天地合體服胎氣反為嬰童與道混合
為一也此之變化運數改易不復待捨身而
更受身往來生死也今意方法未必止是食
事其或是方藥或按摩等事可尋也

釋衆術第九

元所不通大而論之略有五事一者思神存
真二者心齋坐忘三者步虛飛空四者餐吸
元氣五者導引三光此皆心氣相使而神道
冥通論其變化凡有三種一者白日昇天二
者尸解三者滅度形不灰也白日昇天者功
成道備三萬六千神及三一帝一混合為體
體成妙一故能與神俱遊即身而昇天也又

誦大洞經及人鳥山不須服御而得雲輿迎
者其身亦已化又上詣朱陵受鍊也二尸解
者如位業義明三滅度者如太一守尸或經
年歲尸還成人也

釋記傳第十

記則遠誌過去之事亦有傳記未來之事凡
聖神之體有二事一者自然二者學得也大
洞經者從死得生從生得道從道得仙從仙
得真從真得為上清黃老君如三十九真二
十四帝百八十道君天尊上聖亦有自然妙
氣應化所作亦有修習後成自然後學合為
一也然此聖真階次萬品略言大意如位業
科其七真列紀道君等傳譜記傳也

釋讚頌第十一

四言可象四時四氣五言以法五行五德七
言以法七元七曜此有本文讚頌如九天生
神之流以三洞飛玄之炁是本文讚頌也後
諸經中或有道君真人諸天讚頌此皆玄聖
所作共在經中凡天書玉字雖本出梵音至
於行教說經亦隨類得解如書真文本是三

元八會梵天之音今以隸書又以此音譯傳書則篆隸兩存譯則此顯而梵隱也及九天生神章則本六不傳梵音不出但有隸字而此音也至於內音玉字則有異同同者亦以隸字傳篆書真者不以此音譯梵語故文單復不可解也而天真皇人演之仍用大梵之音而語此間即以此間之物合玄都之事故知真聖之音音可以通施衆物也

表奏第十二

此條正一偏多但一切萬機其迹各別故聖人垂法制之以事然道在人心而方須以表奏者既未能冥會則因事而顯事顯則心明故盡其形迹也夫人心无質運之有境界淨則心明明則行潔行潔可以交神靈心明可以會天道故登壇告盟憑章表奏啓心形俱盡人神合會也章信科云輸物明信信道捨財消灾散禍多名其要有三者賜與凡夫爰及鳥獸蠕動蟻飛皆同布施二者供奉三等崇飾三寶周給聖賢同曰供養

明教第一 以明三十六部之義

三乘之中乘各有前十二部故合成三十六部也論其相攝者一往大乘具有三十六部中乘具二十四部小乘唯十二部何者以大得兼小故也又大乘得學為編行也小不得兼學大止十二中乘可知此遠論男內化門意也用論三洞即是會前三乘入此一乘故三洞大唯一乘耳而又約三洞開三欲示一乘之內无所不包故自後明三亦示一三不三三一不一不三正義也

明行第二

何所會若在何名會耶
有二經不同一者太玄都老子自然齋儀玄經有三條一曰天經天真所修二曰地經洞天所習三曰人經世間所行三境之法相通而一一品曰三乘三乘之用各有十二條交會相通總曰三十六部十二條者一曰无為二曰有為三曰无為而有為四曰有為而无為五曰續愛六曰斷愛七曰不斷不續八曰分段九曰无分段十曰知微十一曰知章十

二曰通用當境而言亦曰十二部隱顯兼施則有七十二部今謂此文所出前之三經經自可是教後之十二意在行也二者正一所明十二者一者心迹俱无為二者心无為迹有為三者心有為迹无為四者捨家處人間五者捨家入川澤六者出世與人隔絕七者與世和光同塵八者斷欲斯斷九者不斷十者遊空中十一者在地下十二者住天上三乘皆有十二故成三十六都釋文意已在位業義科但此兩經名味不同者亦當教自是一途之說耳但太玄所出多據於心正一所明通論心迹但太玄十二中第八一事言分段者事如涉迹又顯

洞玄靈寶玄門大義

31-3