

位登慾界諸天從慾界天中進道無替位登色界諸天從色界諸天進道無替位登無色界諸天從無色界諸天進道無替位登四種人天從四種人天進道無替位登無上三天從無上三天進道無替位登最上大羅之天從無色界以下三界天中若不進修無上大羅則年劫有近遠三災所及未免劫中之期從四種人天已上即是至道極果畢竟不壞仙宮與道同真常湛極樂

唐天皇問曰太上道君已下何名人藩尊師

答曰真途窈冥絕諸色象應迹森列廣現無邊故有三清三界之殊九地九天之別諸天官館各有方所或大或細不可勝言今則按無量度人經有三十二天三十二帝所居官館各在其天

道門經法相承次序卷上

道門經法相承次序卷中

洞真及登真訣云

太明宮 玉霄琳房

協晨宮 七靈臺

瓊閣 晨華閣

家陽殿 紫珠閣

長樓 右玉晨道君所居

丹靈白玉宮 瓊閣

右太素三元君所居

真陽宮 右玉皇君之所居處

太老寢堂 右八皇老時入此堂

會方宮 右九老仙皇君所居

散華臺 右二十七皇道君治其上

瑤臺瓊閣 中藏金玄明 華藏神隱文

右高上玉帝藏其真經之所

諸二

七映紫臺中 藏步踏天網 空常內名

龍山臺 秀玄臺 大暉殿

右地皇上真所遊處

三華房 右陽安元君之所居

玉清宮 右高上玉帝元始天王太真之館

紫瑤宮 丹瓊府

右北玄高上虛皇君所居

網靈宮 化生府

右南朱高上虛皇君所居

光音宮 八坦府

右西華高上虛皇君所居

紫微宮 朱霍府

右東明高上虛皇君所居

金靈宮 鳳嶺府

右中元中含虛皇君所居

鳳生宮 洞光府

右五靈七明混生高上君所居

明範宮 輝華府

右三元无上玄老靈皇元辰君所居
 七瑣宮 北元府
 右玄寂无上虛皇君所居
 營森宮 八瓊府
 右大明靈暉中真无上君所居
 靈霧宮 霄上府
 右三元四極玄上元靈君所居
 洞霄宮 演真府
 右三元晨中黃景虛皇元臺君所居
 返香宮 夙滯府
 右三元紫映暉神虛生真元胎君所居
 瓊容宮 太丹府
 右青精上真內景君所居
 瓊光宮 通靈府
 右太陽九氣玉賢元君所居
 已上官臺館府並在玉清妙境
 寒靈丹殿
 右元始天王下教命五老仙都出玉佩
 金瑤寶經以傳高聖玉晨大道君所居
 廣靈堂

右太素三元君所居
 晨燈臺
 右元始天王刻書紫微宮飛天檢文於其上
 金輪臺
 右元始天王刻書玄空飛天中書三元玉檢文於其上
 三元玄臺
 右歷萬八千劫則三天九靈上徹隱文一現於其上
 明真宮 靈輝府
 右太初九素金華景元君所居
 紫曜宮 七寶府
 右九皇上真司命君所居
 通妙宮 定微府
 右天皇上真玉華三元君所居
 天皇宮 玉靈府
 右太一上元禁君所居
 金華宮 紫生府
 右元虛皇房真晨君所居

四明宮 八朗府
 右太極四真人元君所居
 華晨宮 魁元府
 右四計中真士晨散華君所居
 七靈宮 機玄府
 右辰中皇景元君所居
 金闕宮 玉真府
 右後聖太平李真天帝上景君所居
 無量宮 玄闕府
 右太虛後聖元景彭室真君所居
 太玄宮 玉堂府
 右太玄都九氣丈人主仙君所居
 清虛宮 洞清府
 右三清八景老君所居
 清元宮 賜谷府
 右扶桑大帝九老仙王君所居
 金靈宮 通氣府
 右小有玉真華先生主國王君所居
 司空宮 仙都府
 右玄州二十七真相伯上帝司禁君所

居

寶素宮 九玄府

右龜山九靈真仙母所居

常陽宮 九生府

右上始少陽青帝君所居

洞陽宮 朱陵府

右通陽納陰赤帝君所居

金門宮 通光府

右少陰西金白帝君所居

廣靈宮 北黃府

右通陰太陽黑帝君所居

黃元宮 高皇府

右總靈高皇帝君所居

已上道君宮殿雜寶玄堂在上清妙境

洞玄經曰

太素宮

右太素道君所居

太和宮

右太和大道君所居

金華樓

右仙真玉錄皆在樓中

已前寶樓綺宮在大清妙境極樂之所

唐天皇問曰天尊有幾身為弟子已不能苦

道上啓天尊覆護弟子天師對曰可名非名

故證理於絕言之境大象無象故昇玄於無

物之間若唯恍惚杳冥衆生可無瞻仰所以

垂象立號令含識各有歸依无始以來劫數

久遠聖人應號亦復無邊雖不總備經文實

亦紀之萬一即事可顯者千五百天尊名別

錄隨進 按諸經所明天尊有法身本身道

身真身迹身應身分身身謹按太上開演

秘密藏經曰太上言此經名為開演秘密之

藏義如我等比無上法王出此五濁化諸衆

生三業示現方便善巧意趣微隱難可了知

所以示者十方天尊所得妙身即真道相體

自然無形無名非造非作法如虛空相無數

劫來久證此法同一性平等無二而能出現

種種法身示修習報應化無方人天惡道隨

類所見受生業行皆同其法或現殊勝超踰

世間第一希有獨步無畏威變自在不可思

議是名開演身秘密藏能於正道真實之性

天尊無說寂滅相中善巧因緣分別顯示隨

其所宜說法無盡言辭次第義味深廣或說

三乘入天業果漸漸開化使得同歸真正

道是名開演口秘密藏雖無念慮離分別想

以一切智洞達空門正觀窮理遠底與真實

相平等為一以一切智照人間法色法非法

心法非心法人天五道四大六塵衆生想念

果報因緣於一念中明了無碍善識根性隨

宜所行洞達究竟是名開演心秘密藏以是

三種秘密之法成真道身非是凡夫了至九

星所能覺知法身天尊者謹按昇玄經曰吾

以三氣周環八極或號元始或號老君或號

太上或為帝師或為玄宗出幽入冥待應無

方隨人所好為作法身同歸之趣非為緣異

愚者不體相與始賢吾恐口過敢陳其源道

之布氣在於無邊無形無像留住經文不自

巧飾誠惟修身其身得真既得真像自然登

晨此法玄妙玄之又玄愚者失趣或謂非神

相與競笑攻本伐根按太上洞極最勝無等

道集經曰爾時十方天尊來到此土依城而住各於殿內而說讚曰

元始无上第一尊 起踰十方無等倫
無數劫來積妙行 具足清淨福惠因
煩惱結習皆已斷 畢竟故業不造新

神通威力無所畏 洞達三界了悟真
圓備智慧諸功德 集此妙法以為身

本身天尊者謹按寶玄經云太上曰本寂應動真假有殊權實衆妙同出玄門又按太上開演秘密藏經曰帝君曰如是本身能生萬物即是萬物之本始者此與神本有何差別太上答曰源其實體無有二相何以故俱畢竟故無始終故不可言說故以善方便亦得言異所謂神本是妄想物一念相續衆生業果輪轉無窮是名識物亦名神本言本身者即是道性清淨之心能為一切出萬法之根本故名為本始是真性非心不心非色不色無緣慮故非無常故故言非心能生心故無不知故亦名為心無所碍故故名非色能生色故道眼見故亦名為色是清淨心具足一

切無量功德智慧成就常住自在湛然安樂但為煩惱所覆蔽故未得了故名為性若修方便斷諸煩惱障法盡故顯現了故名為本身如此身者本自有之非今造故故名為本非有性非三代攝方便說故故非三代本末

有故名為過去一切眾生畢定當得故名未來十方大聖今已得故故名見在雖復說有三代差別體不動故常住無變道身天尊者謹按太上靈寶無量度人經云元始祖劫化生諸天開明三景是為天根上無復祖唯道為身又按太上開演秘密藏經曰太上大道君與無量天真妙行真人俱詣太微天帝君處明霞之上瓊關之內金華之房太微帝君稽首道君不審三代十方天尊所得妙身以何為法為同一體為各異耶太上告曰至真妙理寂絕無形清淨凝湛不可言名方便引化略開二途一者道身寂體虛无二者生身誕孳形無言道身者離一切相正慧成滿斷除虛妄冥契玄宗與道為一不滅不生元來无去談論路斷念慮長畢帝君禮曰不審道

身即是寂本唯更有義名為本耶太上告曰道為聖本本是道根雖是一體非無二源道名獨立體自虛通強字無待遠逝息功本對於末因待假名稱為物始用涉能生又為迹本動寂用殊出沒物表語嘿相須於是道君欲顯玄理重說偈曰

道身不生滅 任理自玄通
湛然常清淨 獨立強言室
絕多不待對 亦妄造物功
端靜息義用 肅寂守虛冲

真身天尊者按仙公請問經曰得道之尊並由積德行善論身鍊神故致成真又太上決疑經曰元始天尊時在協晨靈觀樓層之臺與太上大道君及十二億童真上聖俱坐白玉師子之座俱宣秘要開闡妙門自非天尊同業共行入道界人不豫斯會復以神力震動大地周迴旋轉驚駭物心當爾之時三惡眾生皆得休假人天之報各蒙增益無諸苦惱障難之厄莫不一時遠近俱集其衆無量不可勝言是時大衆咸同一心瞻仰道君目

不暫胸而說傷曰

元始无上天人師 今捨大慈離生死
獨反善寂妙一源 不住世間濟塵滓
真智淳淨無碍身 譬喻言辭莫能擬
非是我等所知見 何能觀之悟玄理

迹身天尊者謹按太上開演秘密藏經曰帝
君又問生身迹身是應作耶太上答曰如是
如是生之與迹並稱機緣利益不差即名為
應體用不別隨義異名帝君又問是迹身者
為有法耶為無法耶太上答曰我不說耶一
切諸法性無所有云何迹身而當有法若假
名字亦有亦無不離本故故名為無衆生見
故故名為有無別體故名為無有實利益
故名為有猶如明鏡能現色像了了分明種
種差別是鏡中像不可定說是有是無而亦
得言鏡中有像一切衆生心鏡明故見真道
像又如止水無濤波故影見日月星辰飛鳥
悉見水底一切諸物亦見自影了了分明此
水中物及所見影俱非真實不可言有不可
言無一切衆生心水清澄見道身影亦復如

是體印真道是故非有非不見故不得言無

如迹逝者尋迹然得是迹與人非一非異迹
身亦爾明解之人因迹入悟見真道身知無
迹法故名為一非不因迹漸得曉達能立福
田是名為異如是之義是道境界非是凡夫

下聖能了於是道君欲顯斯義重說偈言

權迹無定方

現身亦長久

遍示五道形

安容順妍醜

任本之所重

利益無真賈

乍有變化生

時或因父母

應身天尊者謹按老君經教云聖真無執大
要有二者道精神氣降應成形形以同人
人未還本二者凡夫積學功行備充神與應
合隱而無名道應隨緣緣本無名出應有號
出號異應號異道同動不離寂又按太上决
疑經云元始天尊曰為衆生故現應受身遊
入五道稱緣開度隨宜方便使悟入稱物
根性權示色像故名應身而此應身亦無生
滅去來常住不變為利一切隱顯不同發起
精進令無退轉是時衆仙轉拜道君而說偈

曰

無上淨妙真智身 寂滅無相莫能觀
但見應體還本潔 是故各懷大憂苦
仰賴太上無極尊 猶如失母依慈父
我等沒在憂火中 惟願時靈甘露雨

斷絕倒想戀著心 消除諸見滅邪趣

分身天尊者謹按靈書度命經曰天尊分形
百萬處處同時是男是女普見天尊在五色
光中如俱一地隨所在處長幼男女皆往稽
首天尊隨其國土說演十部妙經授以禁誡
宣示男女是時四方邊境男女長幼莫不福
心各資金銀五色紋繒珠玉珍寶無算億數
來送天尊伏受法誡尊承妙經七日七夜光
明朗除四方復常諸國寶信滿一國中天尊
一時布賜窮困飢者飽足貧者不乏貧富齊
等人無怨心上天校錄先有善功名書金簡
皆得度世飛行太空始入法門普皆長壽三
萬六千年又按太上洞極最勝無等道集經
曰元始天尊三日三夜安然不動諸根寂滅
入甚深定洞觀妙門一切大衆皆亦端拱瞻

仰尊顏無一差跌過三日已元始天尊舉身含笑遍體放光純黃金色普照大眾發微妙音讚道君曰善哉善哉我之真子能紹尊位教化眾生啓方便門與我無異十方天尊皆悉隨喜元始天尊化作百億黃金之殿高下莊嚴法坐綺飾齊等如前十方國土皆在殿內分身天尊十方界見此光明一時來集相貌徒眾說法軌儀稱歎道君

化身天尊者定志經曰時有十二年少處世間樂日日相就共作飲食嬉戲遊觀或復議論為道之難易天尊以道眼遙見人前生在世得為人而秘怪經典故弟子相道之心亦復猶預因此徹緣緣猶可度於是天尊即化作凡夫從會中過許乞食因共語化人曰持戒甚易違此難耳諸人聞化人言皆各合然問化人曰云何先生持戒云易不持極難化人曰立身如戒不畏天子不畏鬼神何為不易如違戒者是人悉畏復畏鬼神云何不難於是十二年少並有道意因各自付了達法錄太上決疑經云元始天尊語徐來勒曰

吾以道眼遙於寂地觀察衆生有能分別賜子法印依教行者我即化身種種示現人天六道隨宜施作儻有欲無權示接引覆護輔持今無留難卿當以此正法之印普教天人咸使知識按法奉行太極真人稽首奉命

唐天皇問曰道法在此天中為極為當更有所在潘尊師答曰謹按登真隱訣真靈位業經云

經云

玉清紫虛高上元皇道君

洞虛三元太明上皇道君

虛明紫蘭中元高上崑皇道君

太素高虛上極紫皇道君

右玉清上元景四道君

比玄高上虛皇道君

南未高上虛皇道君

西華高上虛皇道君

東明高上虛皇道君

中元上合虛皇道君

五靈七明混生高上道君

右玉清中元紫清六道君

三元無上玄老靈皇元晨君

三元四極上元虛皇元靈君

三元晨中黃景虛皇元臺君

三元紫映輝神虛生真元胎君

玉玄皇道君

上皇道君

右玉清下元高清六元君

高上道君

玉皇道君

玉玄道君

玄清玉皇

上皇天帝

太上虛皇道君

上皇高真太上玉君

三天太一元君

右玉清諸道君出上清經並業崇重但心相入寂不復應化於下界也

上清高聖太上玉晨古皇大道君

右太上大道君為上清已下萬道化主

見八素經上

紫微太素高虛洞曜三元道君

紫晨微天帝道君

紫明太山九道高元玉晨道君

右三清道君主訓教學真之人

太虛飛晨中央黃老道君

金闕帝晨後聖玄元上道君

太元丹林太帝上道君

後聖太師太微左真保皇道君

上清紫清太素三元君道君

上清上元太素元君道君

上清中元紫素元君道君

上清下元黃素元君道君

上清紫晨天帝道君

上清太微天高道君

上清紫明太微九道高玄玉晨道君

上清太虛上霄飛晨中央黃老道君

上清紫元太微素三元道君

玄清洞元青帝玉司道君

玄清洞元赤帝玉司道君

玄清洞元白帝玉司道君

玄清洞元黑帝玉司道君

玄清洞元黃帝玉司道君

玄清紫元虛皇龜臺九靈太真元君

玄清太元東霞扶桑丹林太帝道君

玄清太平金闕帝晨聖玄元上道君

洞清九太虛後聖元影彭室上真道君

洞清八景靈都玄老君道君

洞清九微太真玉寶上相青童道君

洞清太玄都九炁夫人主仙道君

洞清玉真華先生國玉道君

洞清玄洲二十九真伯上帝司禁道君

洞清太元晨君列嶽唱洞宮玉道君

洞清後聖九靈真子上道君

洞清太平仙綜司玉道君

清微三天長生玄谷幽真道君

清微安陽玄虛先生道君

清微萬石玄遊先生道君

清微上元三氣度命道君

清微南宮定仙司錄道君

清微安昌總仙度厄道君

清微玄理煉魂上禁真皇道君

清微生神化骨保仙道君

清微玄虛萬石先生道君

太清紫元三氣法師長生道君

太清中官青真小童道君

八素經曰玉清宮之下真人乃上清宮之上

真人太清宮之上真人乃上清宮之下真人

諸仙受行太上真道三品盡備者為玉清道

君真君諸仙受行

上品經備者為上清真人

中品備及三品皆有而各不備者並為中道

真人

下品備及中下皆有而不備者並為下元真

人諸仙受行中品經不備者為太清真人

諸仙受行下品經不備者為九宮真人

諸仙受行太極經者為五嶽名山地真人

諸仙受行太清經者為五嶽名山地真人

仙有九品 真有九品

聖有九品合二十七品列之如左

一至仙 二靈仙 三玄仙

四飛仙 五真仙 六神仙
七大仙 八高仙 九上仙
真聖品一准至靈玄飛真人大高上而數
右件真仙聖品位足學地從人學仙仙

學真真學聖聖學道學無極大道仙

未及真真未及聖聖未及道道未及無

上正真無極大道

唐天皇問曰道家經皆是六十甲子靈官為
首起自星官天師對曰

按紫館明真地仙洞訣經曰日月五星二十

八宿北斗九星並有官殿門戶其中有神靈
帝皇后之列尊卑階級總御風雨統攝萬靈
照煌照煌並臨下土一切衆生名籍仰諒人
民善惡等業衆靈申奏上曹善功者昇名黃
錄罪責者書之黑簿功滿三千遷名仙格初
學之人修善立功皆因陰陽六甲之正神蒙
削除罪錄紀名仙籍為此靈官並是有為曹
部不能小有差違若被遺忘則致年劫之晚
是故勤求啟請庶早成功此是學之初門非
大乘之高超又初從凡學猶為諸魔所障是

以上憑日月星官下取六甲正氣將以攝御
鬼神辟除妖魔筌蹄初學極果不然受法門
徒各依階級從漸入頓自下之高故三乘教
法小大不等謹按太真科曰盟威為下科太
清為中科上清道德為上科三科為三乘下
機之人先求自利未能度人故三皇洞神陶
鍊智慧自近之遠以明身為萬善之本濟已
可以及物中機之人智慧明了濟物為利已
之由濟身為度人之本故中品洞玄辯有通
無物我兼濟若到洞真混合真假物我兩遺
空有一貫是以中下之人初始學道立功樹
德皆憑陰陽六甲日月五星一擬度身二擬
濟物或救疾療病故死度生雖是有為功德
福力大多從此熏修漸漸增進功成不處行
滿不居常行陰惠為而不恃自與道合終會
無為
唐天皇問曰道法在此天中為極唯當更有
所在尊師對曰謹按靈寶本元經及太真科
諸天靈書度命經並曰三界三清四種大羅
之別其三界合有二十八天次上有四種人

天次上有無上三天次上有一大羅高蓋天

太黃皇曾天 大明玉完天

清明何童天 玄胎平育天

元明文舉天 七耀摩夷天

右六天欲界陰陽胎生年積萬歲

虛無越衡天 太極濛翳天

赤明和陽天 玄明恭華天

曜明宗飄天 坐落皇茹天

虛明堂耀天 觀明端靖天

玄明恭慶天 太煥極瑤天

元戴孔昇天 太安皇崖天

顯定極風天 始皇孝芒天

太皇翁重天 無思江由天

上撰阮祭天 無極曇誓天

右十八天色界陰陽有色與欲界同

不相交接人皆化生年積億歲不殘

不傷也

皓庭霄度天 淵通元洞天

翰寵妙成天 秀樂祭上天

右四天無色界陰陽有形身長數百

里不以為累能隱形入微無復色欲
唯真相知積年萬劫雖不事學而能
行善福報所累至於魔王學未極亦
遊此天不得越三界未免洪災大運
交周二十八天一時混沌猶如霧縠

其中學真堪為種人者聖母迎之登
常融玉隆梵度賈奕四天之上其學
聖真仙在三界者退還人道經歷三
塗能越進者當依功轉

無上常融天 玉隆騰勝天

龍變梵度天 太極平育賈奕天

右四種人天名四梵天壽命無有大
期唯有念念變易日就增明不論壽
盡而終越此天已下及三界壽命遠
近並於中增修仁淨於習氣都盡即
生其中

道門經法相承次序卷中

道門經法相承次序卷下 諸三
三清境從下第一大赤天第二禹餘天第三
清微天

右已上名无上天皆是證果極地妙
行真人分形應化神通自在湛然常住
不壞之天分即為九清凝然謂之一炁
一炁外稱為大羅天即是元始天尊不
動之所度人經曰三界之上眇眇大羅
上無色根雲層峨峨唯有元始浩劫之
家即之謂常三元八節十直庚申諸是
齋日十方上聖五億諸天妙行真人無
鞅數眾並嚴天威法服各從十千萬人
駕虛乘龍作天大樂嘯歌邕邕十絕靈
播飄流浮空而上大會玄都玄都大羅
之天玉京山之上

玄中大法師十號者與以前十號別

- 一號無名之君
- 二號無上玄老
- 三號太上老君
- 四號高上老子
- 五號天皇大帝
- 六號玄中法師
- 七號有古先生
- 八號金闕帝君

九號虛無真人 十號太上高皇
右出真傳

- 一曰大道
- 二曰正真
- 三曰太上
- 四曰老君
- 五曰玄老
- 六曰天尊
- 七曰十聖
- 八曰真聖
- 九曰玉帝

十曰法王

一乘謹按太真科經云三乘相通用有前後
歎而駁之名曰一乘道也
一念經云心得定也

二景謂日月也

二氣謂陰陽

二真左玄真人右玄真人

二儀圓天方地

二篇經云為說道德列以二篇謂道經上德
經下

經下

二智經云權實救黎蒙

二官謂上仙上靈

三天一曰始氣化為清微天二曰玄氣化為
禹餘天三曰元氣化為大赤天
三士上士得道昇為仙官中士得道棲集崑