

道教義樞卷之二

諸五

青溪道士孟去非集

三洞義第五

七部義第六

十二部義第七

三洞義第五

義曰三洞者八會之靈音三景之玄教金編玉宇研習可以還源鳳篆靈章脩服因茲入悟此其致也故玉經隱注云三洞經符道之網紀正一經云三洞妙法兼而該之一乘道也本際經云若有經文十二部應三洞者是名正也

釋曰一者洞真二者洞玄三者洞神真以不雜為義玄以不滯為義神以不測為義通而為語三名互通何者一乘玄書故是不雜理然无滯三洞妙旨本自難思故為不測耳從通制別者靈秘不雜故與真名生天立地其用不滯故與玄名名制鬼神其功不測故與神名通稱洞者以通同為義明三教並能通凡入聖又皆同一大乘也然其教跡本洞真

教主天寶君為跡本是混沌太元元高上玉皇之炁洞玄教主靈寶君為跡本是赤混太元元上玉虛之炁洞神教主神寶君為跡本是冥寂玄通无上玉虛之炁其跡本之義具如九天生神章經義跡及玄門大論所明今

略釋三跡明其次第者天是玄義靈是精義神者无累之義明始入仙階登无累境故與神名既進中境智漸精勝故與靈名既登上境智轉无滯故與天玄之名也道名寶君者實是可尊者群義明為群生之所尊仰也。但知洞真法天寶君住玉清境洞玄法靈寶君住上清境洞神法神寶君住太清境故太上蒼无上錄經云三清者玉清上清太清也今明玉者无雜就體為名上者上登逐用為稱泰者通泰體事兼明從者入微配三可解又初登仙域智用通泰名漸之上境故與上同亦可三境並居界表俱可稱上故與上名居中義兼上下三處並无餘隙亦上境最優故用玉名以標尊勝此並處從人得名也亦可三清妙處是大道神功當體為名不无其

義通言清者以淨為義三清淨土无諸際穢故並言清其中宮室萬緒千端變化難思今不曲盡又三洞體義者尋其人教及境本同一炁赴感適緣作三名說故境教及人寄名不定或以人目境或以境標教因緣相待隨便而言玉緯經云洞神洞玄洞真是三清境號斯即以境因經故言洞神等經也今檢三洞經目不同洞神則言洞神二皇洞玄則言洞玄靈寶洞真雜題諸名此則三皇是遂教緣為題以三皇是稟教之緣故也靈寶是取教主為題以生神用靈寶目君故也洞真无通題雜題諸名者此亦示神无方不可定耳其三洞法體一往既是言教以色聲為體再論並是難思智用亦可以三一為體三清境者一往既是境處可以炁色為體再論既是大道智用不可思議人法不二亦具三一為體即精神炁三一也蓋法師云境雖是三不壞是一又序三洞經洞者其卷數題目具如陸先生三洞經書目錄孟法師玉緯七部經書目陶隱居經目太上衆經目三十六部尊

經目等所明今不具辨且論其感降之始序其流化之緣其洞真是天寶君所出玉緯引正一經云元始高上玉帝與承自然玄古之道撰出上清寶經三百卷玉訣九千篇符圖七千章秘在九天之上大有之宮相傳玉文以付上相青童君封於玉華青宮元景元年又撰一通以封西城山中又大帝君命扶桑大帝賜谷神王撰出三十一卷獨立之訣上經三百首今獨立亦行於世也昔襄城小童以上清飛步天網躡行七元六紀之法降授黃帝竟无所傳元封元年七月七日西王母上元夫人同下降漢武於咸陽宮授五帝靈飛六甲上清十二事明年天火燒栢梁臺經飛太空於竈世絕太元真人茅君諱盈師西城王君受上清玉珮金璫三景躡旋之道以漢宣帝地節四年三月昇天又玄洲上卿蘇君諱林師消子交上清三一之法亦以宣帝神爵二年三月六日登仙不傳於世起漢孝平皇帝時西城真人以上清三十一卷於賜谷之山授清虛真人小有天王褒以晉成帝

之時於汲郡修武縣獲紫虛元君南嶽夫人魏華存以咸和九年乘颺輪而昇天以經付其子道脫又傳楊先生羲晉簡文皇帝之師也羲師南嶽夫人受上清大洞真經三十一卷至晉孝武皇帝太元十三年昇仙又許先生遺字叔玄小名朕改名遠遊師南海太守鮑靚受上清衆經後渡江入赤城山往而不返遠遊弟謚仕晉為護軍長史散騎常侍亦受行衆經隱景去世謚子玉峯長名翺字道翔師先生受上清三天正法曲素鳳文三十一卷遁跡潛化玉峯子黃民子豫之以宋元嘉十二年隱刻之小白山以上清靈寶經三洞妙文寄剡縣馬朗之家宋有道士樓化以宋明皇帝太始之末潛因後堂道士父孝真容啟明帝逼取經還帝使開看忽有五色紫光洞煥眼前遠元微元年乃出訴啓請先者經有敕聽還天藏既開太陽難掩齋持重寶詣馬輻臻茲乃上真注筆未簡凡庶慕而傳奉號曰真跡目序所明與此同也洞玄是靈寶君所出高上大聖所撰今依元始天

王告西王母太上紫微宮中全格玉書靈寶真文篇目十部妙經合三十六卷按太玄都四極明科曰洞玄經萬劫一出今封一通於太山一通於勞威山昔黃帝登峨眉山詣天真皇人請受此法駕龍昇天帝嚳之時九天真王駕九龍之輿降牧德之臺授帝此法帝後封之於北鍾山夏禹所感之經出沒有異按真一自然經云太極真人夏禹通聖達真太上命鈔出靈寶自然分別大小劫品經中山神祝八威召龍神經又云徐來勒等三真以已卯年正月一日日中時於會稽上虞山傳仙公葛玄字孝先於天台山傳鄭思遠吳主孫權等仙公昇天台以所得三洞真經一通傳弟子一通藏名山一通付家門子孫與從弟少傳真子護軍梯梯于洪洪又於馬跡山詣思遠盟受洪號抱朴子以晉建元二年三月三日於羅浮山付弟子海安君望世等至從孫樂甫以晉隆安之末傳道士任延慶徐靈期之徒相傳於世于今不絕洞神是神寶君所出西靈真人所撰此文在小有

之天玉府之中序目云小有三皇文本出大有皆上古三皇所受之書亦諸仙人所受以藏諸名山其蜀郡西城峨眉山具有此文抱朴子云昔黃帝東到青丘過風山見紫府先生受三皇內文晉時鮑觀學道於嵩高以惠帝永康年中於劉君石室清齋思道忽有三皇文刊成字仍依經以四百尺絹告玄而受後亦授葛法子孫按三皇經序鮑君所得石室之文與世不同洪或兼受也陸先生所得初傳弟子孫後傳陶先生先生分折枝派遂至茲也

七部義第六

義曰七部者應跡垂文隨機演教括囊眾法普被群生若能遊此妙門則得自然懸解此其致也

釋曰七部者今依正一經次一者洞神部二者洞玄部三者洞真部四者太清部五者太平部六者太玄部七者正一部正一部前之三部具如三洞義明今釋後四大清者孟法師云大道炁之所結炁清體太故曰太清以

境曰經也今謂此經從所輔之境得名何者此經既明金丹之術服御之者遠昇太清故言奉清也太平者太言極大平謂和平明六合大通為一正平之炁斯行故太平經云今平炁行矣有解三台正為太平有解景星見曰太平今明此經見世能使六合同文萬邦共軌君明物度可謂太平太玄者舊云老君既隱太玄之鄉亦未詳此是何所必非攝跡還本遺玄之又玄寄名太玄耶今明此經名太玄者當是崇於重玄之致玄義遠大故曰太玄正一者盟威經云正以治邪一以統萬又言法文者法以合離文以分理此言眾生離本所以言離故下文云反離還合真捨偽由法乃成也言統萬者總攝一切令得還真故下文云一切學悟少欲欲少近乎道宗

者以部別為義三部同言太正一獨稱正者以三部輔於三洞大法故同言太正一徧陳三乘簡異邪道故稱為正也又論四部緣流者其卷數題目亦如諸家目錄所明今序其因起者太清以太一為宗老君演說九君申明道要云太清中經元始中來出於九老傳付老君真人祖襲不絕皆關此君正一經云太清金液天文地理之經四十六卷此經所明多是金丹之要又是緯候之儀今不詳辯墨錄所明即漢安元年太上將此經付於天師因此至今也太平者此經以三一為宗老君所說按甲部第一云學士習用其書尋得其根根之本宗三一為主然其卷數或有不

同今甲乙十部合一百七十卷今世所行按正一經云有太平洞極之經一百四十四卷此經並盛明治道證果修因禁惡眾術也其洞極經者按正一經漢安元年太上親授天師流傳茲日若甲乙十部按百八十戒云是周赧王時老君於蜀授鄒郗于吉至漢順帝時官崇詣闕上其師于吉所得神書百七十

卷號太平經帝不信之其經遂隱近人相傳海嶼山石函內有此經自宋梁以來求者不得往取輒值風雨冥暗雷電激揚至于陳祚初開屢求弗獲陳宣帝雅好道法乃屈周智響法師往取此經法師至山清齋七日未取項之雲霧幽晦法師聳慮纒至天光朗然乃命從人開函取經時數十許人聞不能得法師暫用手扶豁然而啓因得此經請還臺城帝見迎禮置於至真觀中仍請法師於觀開講爾時利安天下國致太平自此以來斯文盛矣帝因法師得經故號為太平法師也太玄者重玄為宗老君所說故道君序訣云玄玄道宗又太玄經云无无曰道義樞玄玄而尹生所受唯得道德妙真西昇等五卷按正一經云太上親授天師太玄經有二百七十卷推檢是漢安元年七月得於此經爾來傳世乃至今日也正一者真一為宗太上所說正一經云正一徧陳三乘又云天師自云我受太上老君教以新出道法王長慮後世改易師法故撰傳錄文名為正一新出之儀四

十二卷玉緯經云昔元始天王以開皇元年七月七日丙午中時使三天玉童傳皇上先生白簡青錄之文自然得乎此法虛无先生傳於唐堯又後聖帝君命小有天王撰集宣行昔漢末天師張道陵精思西蜀太上親降漢安元年五月一日授以三天正法命為天師又付正一科術要道法文其年七月七日又授正一盟威妙經三業六通之訣重命為三天法師正一人按正一經治化品墨錄云正目經九百三十卷符圖七十卷合千卷付天師師既昇天以此法付嗣師等弟子一切內外至信者修行傳習屢有得道之人今不具載此文因茲行矣又七部義例者強名立教隨成隨滅雖復一時匠物而不自越正宗言乖理會每須融釋正一法文經圖科戒品云今一天之下內外要文自開闢以後至於劫終中國十二萬三千卷四方萬蠻戎狄各八萬四千卷此並重理同辭異陳細細分卷无定因于三皇至于三代高上老君為師取要有一萬三千卷也其大略如此又須知三

洞四輔自相輔成正一經圖科戒品云太清經輔洞神部金丹已下仙品太平經輔洞玄部甲乙十部已下真業太玄經輔洞真部五千文已下聖業正一法文宗道德崇三洞徧陳三乘太平經云輔者父也扶也今言三太輔三洞者取其事用相資成生觀解若父之能生也衆生鈍劣聞深教不解更須開說翼成方能顯悟即是扶贊之義也所以太清輔洞神者洞神召制鬼神必須太清存守太一服御金丹助成此道神用乃申洞玄和天安地保國寧民太平宗教亦復如斯洞真變化无方神力自在故須太玄明空道成此行重玄之心既朗萬變之道斯成故三十九章號无生之說西昇妙典示善入无為之宗无為之果既體玄斯致无生之道即洞遣方成正一徧陳三乘者以具經通明三乘之致也陳者申也言末俗根鈍迷於三乘正一徧申明也又三洞總為一乘之教故正一云三洞雖三乘而該之一乘道也太玄為大乘太平為中乘太清為小乘正一通於三乘也又一切

言教皆起人間三惡道苦受道器三界者樂不能進修若聖人遂結生天自修觀行不須教法若欲聞教皆下人間三清二相得自是不言之教唯人是道器為道行之初故顯應說經在人間也若論聖化无定變轉非常天上人間亦无恒准但從多實義好起人中耳又觀身經云善開方便敷究竟者本際經云究之言斷竟之言盡斷煩惱習一切皆盡具足解脫是名究竟玄門論云究竟是辯成敗之名方便是善巧之目以善巧因緣使得成辯故昇玄經云功業罪行畢則常一也一往以二乘為方便大乘為究竟次以三乘為方便一乘為究竟窮論一之與三並為方便非一非三是為究竟乃至化主化處化法化緣皆是方便究竟也又按靈書經云元始天尊告太上道君龍漢之時我為无形常存出世教化我過去後億劫无光速至赤明我又出世號无名之君以靈寶教化逮至開皇靈寶真文開通三象我於始青天中號元始天尊今說是經以度可度之人斯則此劫之初

天尊正為教主至乎上皇元年禪與太上道君為今天花王故本行經云亦明開運歲在甲子誕於海刀蓋天西那玉國與靈寶同出度人元始天尊以我因緣之勳錫我太上之號封鬱悅那林昌玉臺天帝王位登高聖治玄都玉京此言亦明即是今劫開圖謂之赤明非前赤明劫也不言上皇者是總言今劫耳

十二部義第七

義曰十二部者文該七部義本三乘窮理則出乎死生入悟則登乎常樂此其致也正一經云三乘所修各十二部本際經云總括法門唯十二部義通於三乘今依本際經釋第一本文第二神符第三玉訣第四靈圖第五譜錄第六戒律第七威儀第八方法第九象術第十記傳第十一讚頌第十二章表第一本文者三元八會之書長行源起之例是也真誥紫微夫人云三元八會之書太極高真所用本者始也根也是經教之始文字之根

又得理之无萬法之本文者分也能詮理也既能分判二儀又能分別法相既能辨折萬事又能表詮至理也第二神符者即龍章鳳篆之文靈跡符書之字是也神以不測為義符以符契為名謂此靈跡神用无方利益衆生信如符契第三玉訣者即河上公釋柱下之文玉訣解金書之例是也玉名无深訣語不疑謂決定了知更无疑深第四靈圖者如含景五帝之象圖局三一之形其例是也圖度也謂度駕玄妙傳流下世第五譜錄者如生神所述三君本行之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元起使物錄持也第六戒律者如六情十惡之例是也戒者解也界也止也能解眾惡之縛能分善惡之界又能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第七威儀者如齋法典式請經軌儀之例是也威是儼疑可畏儀是軌式所宜亦是曲從物宜而為威制也第八方法者如存三守一制魄拘魂之例是也方是方所法者節度

明修行治身有方所節度也第九家術者如
變丹鍊石化形隱景之例是也衆多也術道
也修鍊多途爲入真初道也第十記傳者如
道君本業皇人往行之例是也記誌也傳傳
也謂記誌本業傳示後人也第十一讚頌者
如五真新頌九天舊章之例是也讚以表事
頌以歌德故詩云頌者美盛德之形容亦曰
偈者總也四字五字爲總息之意耳第十二
章表者如九齋啓願三會謁請之例是也章
明也表奏也謂申明心事上奏大道之通言
部者以部類爲義亦以部別爲名謂別其義
類以相從也又十二部由序者按靈寶真文
上卷云本文名空陣赤書景皇真文初應唯
是一文之經隨五帝所掌開爲五篇東方安
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南方梵寶昌陽丹靈
真老帝君名赤燦考所掌真文名曰南雲通
天寶於中央玉寶元靈元老帝君名合樞紐
所掌真文名曰寶劫洞清九天書西方七寶
金門皓靈皇老帝君名曜魄寶所掌真文名

曰金真寶明洞微篇北方洞陰朔單鬱絕五
靈玄老帝君名叶光紀所掌真文名曰元神
生真寶明文五老玉篇皆空洞自然之文也
今汎論古今變文凡有六種一者天書陰陽
初分有三元五德八會之義以成飛天之書
後撰爲八龍靈篆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爲位
三五相合謂之八會爲衆書之元又有八龍
靈篆明光之章自然飛玄之義結空成文字
方一文肇於未天之内生立一切也按真誥
紫微夫人說三元八會建文章之祖八龍雲
篆是其根宗所起有書之始而先生云八會
三才五行便是既判之後亦書又云靈寶赤
書五篇真文出於元始之先即此而論三元
應非三才五篇應非五行也正應是三寶文
人之三炁三炁自有五德耳故九天生神章
經云天地萬化自非三元所有九炁所導莫
能生也故知三元在天地未開三才未有之
前也三元者一曰混洞太無元高上玉皇之
炁二曰赤混太無元上玉虛之炁三曰冥寂

玄通無上玉虛之炁五德所本有三即陰陽
和陰有少陰太陰陽有少陽太陽就中之
和爲五德也篆者撰集靈書謂之靈篆此則
三元八會之文皆是天書也二者演八會爲
龍鳳之文謂之地書此下玄聖所述以寫天
文也三者軒轅之時蒼頡傍龍鳳之勢採鳥
跡爲古文以代結繩即古體也四者周時史
籀變古文爲大篆五者秦時程邈變大篆爲
小篆六者秦後野陽變小篆爲隸書又云漢
謂隸書曰佐書或言程邈獄中所造出於徒
隸故以隸爲名是爲六文也又有八體六書
今不具叙耳又漢和帝時蔡倫始造紙爾前
唯書簡牘牒者詮牒語事簡者在簡不繁但
知本是天書以下八體六文皆從真文出耳
又蒙恬造筆精能故稱蒙恬造筆也然未知
何時書經於紙卷今謂劫初已自有筆大真
所書何容无紙及以八體六文等耶以天尊
造化具一切法故也但後人承用自有前後
耳神符者明一切萬有莫不以精炁爲用故
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也。以道之精炁布之簡墨會物之精炁以却邪備輔助真教居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寓天文分置方位區別圖象符書之異符者通取雲物星辰之勢書者別折音白詮量之旨圖者盡取靈靈之狀然符中有書本以圖象書中有圖形聲並用而三洞經中符有作今字者此亦如古文尚書有與今字同者耳玉訣者此別有經二卷太上道君於南丹洞陽上館為學士王龍賜說此靈文玉字之訣但求知定是何代所注又說諸條符應五方思存移安等法然正是解訣八會之文也靈圖以傳有書以傳无无者言之與理无有形跡定志圖局之例是也。有者有形之與跡八景及人鳥之例是也。或鎮之五嶽保制劫運或廣被十方開化周普或宣之上古極物之述或傳之下世哀物之普皆大慈之德隨病設方大哀之心赴緣說法也。譜錄者譜如生神章前三寶君及本行道君自序宿世根

本之例是也。錄者修別神真位次名諱八景及內音之例是也。譜之用者衆生或謂生死之理歛然而有歛然而无如彼草木无所緣起故述源本宿因令其得悟錄亦是修牒名領以付學人令其領錄存思以自防保共舉人身以昇天也。戒律者戒止也。法善也。止者止惡心口為誓不作惡也。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戒百八十條觀身大戒三百條太一六十戒之例是也。略者道民三戒錄生五戒祭酒八戒想爾九戒智慧上品十戒明真二十四戒之例是也。律者終出戒中无更別目多論罪報刑憲之科如天師制鬼玄都女青等律具斯則戒主於因律主於果以戒論防惡律論止罪故也。威儀者三元本有威儀俯仰之格三千四百龍漢之後文多不備此以末世不堪故略不傳耳。其論齋功德凡有二種一者極道二者濟度極道者洞神經云心齋坐忘至極道矣本際經云心齋坐忘遊空飛步躋度者依經有三錄七品三錄者

一者金錄齋上消天灾保鎮帝王二者玉錄齋救度人民請福謝過三者黃錄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學道三者上清齋昇虛入妙四者指教齋攘灾祛疾五者塗炭齋悔過請命六者明真齋拔九幽之魄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其儀軌其外又有六齋十直甲子庚申八節本命百日千日等齋通用自然之法其六齋月者正月三月五月七月九月十一月又有三長齋月即正月七月十月十直者月一日八日十四日十五日十八日二十三日二十四日二十八日二十九日三十日其六齋八節可知今不具辯方法者大略有九一者蠶食麻麥也二者蔬食菜茹也三者節食中食也四者服餌符水及丹英也五者服芽五方雲芽也六者服光日月七元三光也七者服炁六覺之炁天地四方之妙炁也八者服元炁一切所稟三元之炁太和之精在乎太虛也九者胎食我自所得

元精之和為胞胎之元即清虛降四體之炁不復關外也。麤食止諸耽嗜蔬食省諸肥腴節食除煩惱濁保精所以具身神體成英華服芽所以變為芽服光所以變為光服六炁所以化為六炁遊乎十方服元炁化為元炁與天地合體食胎炁所以反為嬰童與道混合為一也。此之變化迭運改易不復捨身而更受身往來生死也。今意方法未必止是食事其或是方藥按摩等事可尋也。以前事跡並出上經靈書紫文經及真誥裴君授道具。有此事衆術者无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六炁五者導引三光此皆心炁相使而神道冥通也。論其變化凡有三種一者白日昇天謂功成道備三萬六千神及三一帝一混合為體成乎妙一故能與神俱遊即身而昇天也。二者屍解或以刀劍竹木代尸俄爾昇舉歛失所在或遺皮殼或受殯埋後開棺中但有杖屨或遊五嶽或可昇天南宮有流火之庭金門有冷鍊之水凡生而

內飛登天者亦先詣火庭鍊其形神死而昇天者亦先詣庭池鍊其魂魄皆隨其功業也。三者滅度尸形不灰如太一守尸或經年歲尸還成人也。記傳者託則追誌過去之事亦有預記未來之事傳者撰也。謂相傳係續凡聖神之體略有二事一者自然二者學得也。大洞經云得洞經者從死得生從生得道從道得仙從仙得真從真得為上清黃老若三十九真二十四帝百八十道君天尊上聖亦有自然妙炁應化所作亦有修習後成自然。後學合為一也。然此聖真階次千流萬品今不具顯也。讚頌者四言以象四時四炁五言以法五行五德七言以法七元七曜有本文讚頌始九天生神之流以三洞飛玄之炁是本文讚頌也。後諸經中或有道君真人諸天讚頌此皆玄聖所作共在經中章表者此修正一編多但一切萬機其跡各別故聖人垂法制之以事然道在人心而方須表奏者既未能實會則因事而顯事顯則心明故畫其形跡也。夫人心无質運之有境境淨則心明

心明則行潔行潔可以交神靈心明可以會天道故登壇告盟黃章表奏使心形俱盡人會神合也。章信科云輸物明信信道則捨財消灾解禍大體多名其要有二一者賜與凡夫愛及鳥獸蠕動蠶蝗皆同本始二者供奉三尊崇飭三寶周給聖賢同日供奉也。

道教義樞卷之二