

說遷變生死亦說常命亦說有時也若言聖應五濁故不論耳又三災義者兵病水火也本際經云兵戈水火毒疫災害若陽九百六小劫之會有此三災又云以刀兵為劫以大病為劫以水火為劫此則三災所起三小劫末也又云一小劫末具此三災經戒云水火之災者此兵病萬姓水火蕩汰然陽九百六又有大小陸先生云四百五十六歲為陽九而十陽九四千五百六十歲為一元有此三災也三百六十歲為百六亦有此災此小陽九百六也若四萬五千六百歲為陽九元三十六百歲為百六周此大陽九百六也天地運度經云三千三百年為小陽九小百六九萬九千九百年為大陽九六百六天危謂之陽九地危謂之百六也

道教義樞卷之九

道教義樞卷之十

青溪道士孟安非集

動寂義第三十四

感應義第三十五

有無義第三十六

假實義第三十七

動寂義第三十四

義曰動寂者道應萬方神變一理名生於本跡事出乎假真爰開動寂之談方申體用之義此其致也

釋曰動以應動為義故無所不動寂以本寂為義故無所不寂無所不寂復寂動無所不動動復動寂由此而言義道四句一動寂句者即舍兩義一者由跡顯本本之言寂即是動寂二者攝跡歸本亦名動寂經云今當反神還手無為湛寂常恒不動之處二寂動句者亦舍二義一者由本乘跡之言動即是寂動二者從本起跡亦名寂動三動動句者即是動而又動從跡起跡分身化身即是其義四寂寂句者即是寂而又寂非跡本寂寂

至無宗又動寂體用者舊云四絕忘理衆生迷之故入生死聖人體之故與冥一所冥之理既寂能冥之智亦寂也但初發道意誓度衆生不負宿心所以化行行之為用要在形聲故應入生死形極物聲本無形聲所以為寂跡有形聲所以為動至論向自無動無寂豈得有形有聲既以無動無寂而分動寂亦以無體無用而開體用故以不寂之寂為體不動之動為用若言體用並為用非體非用始為體者亦動寂並為動非動非寂始為寂耳徐法師云動之與寂具有六義一寂然不動二動而不寂三即寂即動四即動即寂五寂而能動六動而能寂理妙難求請為之論寂而不動若嵩山盤峙不改於地北辰更極自處乎天動而不寂天行西轉健而不息水流東趨逝而莫止即寂即動者若臨水看月光逐波搖驚迴觀嶽山從眼轉即動即寂者若乾行不息畢昂常如其度後疏未已淮海無運其源寂而能動者如懸石比竹直置寂然吹擊成音乃為生動動而能寂者如吹息

韻得樂止音謝也今謂若虛壞假設其義可
安若執滯定言未為過理也

感應義第三十五

義曰感應者出彼機緣起乎凡聖善惡之理
既若形聲羽果不差選如影響此其致也洞
神經云明智聖師顯文以起機用用以應感
感以文通通則成聖也

釋曰感是動求為稱應是赴與為名又云感
者凡情發動之稱應者聖道赴接之名又感
應體善者舊義有六感六應六感者一正感
二附感三普感四偏感五顯感六隱感正感
者動求之理正由乎心附感者土木無知不
能致形生用顯必附有知普感者切切既淳
同感太平之主真文序云建國祚以應圖書
導五氣以育萬民此普感也偏感者時稍流
滿人不淳善如關尹獨感周平葛玄獨應吳
世此偏感也顯感者四濬同開萬民咸親如
漢文之招河上軒轅之會鼎湖此顯感也隱
感者或獨處幽養如揚羲入漢乍車居靖室
若許採凌霄此隱感也六應者一悉應二形

應三文應四聖應五賢應六業應氣應者元
氣布化開生萬物形應者上古之日下知之
時未用文字以形平物文應者物情稍流化
須言教徐法師云飛玄之悉結空成文聖應
者衆生轉流須聖出世為其作棟宇垂衣裳
今其了識理源正名百物賢應者聖人既作
於前賢人理述於後業應者業傳襲也賢聖
潛輝凡夫傳述雖曰兩愚亦開緣會此言為
業應也又無情有情感應有四句一者有情
感無情二者無情感有情三者無情感無情
四者有情感有情有情感無情者如天笋抽
莖射石飲羽無情感有情者如福地招賢名
山集聖無情感無情者如銅山既萌雄鍾便
響有情感有情者此義可知也

有無義第三十六

義曰有無者起乎言教由彼色空若體無物
而非無則生成乎正觀知有身而非有則起
出於迷途此其致也有無二名生於偽物金
液經云有有則甚感樂無亦未達達觀兼忘
同歸於玄既曰兼忘又忘其所忘知泯於有

無神凝於重玄窮理盡性者之所體也
釋曰有以體礙為義無以空豁為義此就塵
為釋若妙無者非體非礙能體能礙不豁不
空能空能豁今為四句通釋一者有有名無
無名名本召體有體可召所以有名無體可
召所以無名二者無有名有無名有是假偽
未足可名無是真實始是可名故本際經云
無無曰道三者具如孟法師釋亦是有無之
名相待故有四者體了有無畢竟清靜俱不
思議故並無名近順物情如第三句也又有

無體用者孟法師云金剛火熱水濕風輕若
此之徒以為有體無為豁然體不可立借理
顯相以寂然無形為體玄靖法師釋云有法
有用有體有名無法無用無體無名又云無
無體用宜應無名為說教法假立稱謂體用
自有不可假設名乃外來故可假立所以既
往之法體用斯盡猶在其名流傳遠世徐法
師云有法有名有體有用無法無名無用無
體今難此解用附體立既其無體何得有用
如諸有相礙不得行用憑無得用用屬於有

豈關於無又有無義例者玄靖法師云有方無勝何者有礙無通有是無常無是常也今明有無二法互相有通礙亦互有優劣無是礙者如斷橋木通是無為礙有是通者如橋合得通是有為通有為勝者則有治斷之能無為勝者則有治常之因是則有無之義通礙不但無有之說勝劣非定道不通既爾常無常亦然西昇經云有常可使無無常可使有是知有之與無常與無常亦不可定但通義遂隨緣人去取原其實致究竟皆空故以有無為假非有非無為真昇玄經云有無二名生於偽物又云真性常一未始暫有未始暫無真既非有亦非非有真既非無亦非非無也西昇經云道非獨在我萬物皆有之老子經教云道無不在有即妙有無即妙無以此為論豈離有無別復有道故深論有無義可攝盡但知諸法非直無邊亦自本無所有何攝何盡今言攝者以無攝為攝無所不攝以無盡為盡故無所不盡也

假實義第三十七

義曰假實者明塵物之真偽群品之合離若知待有名無則達人我皆淨能明因實成假則了色性本空此其致也經云四大暫相寓五物權時假又假實義例者萬法之本由乎陰陽二氣構於二氣共成五塵五塵成四大五常四大五常共成五根九竅也且法本資於二炁為實乃以五塵為實者但二氣渺漫未有定形不為成假之實然陽是生氣陰是殺氣生殺之義可為續假之實但能生萬物即是陽氣能殺萬物即是陰氣萬物莫不生滅故皆稟陰陽之氣陰陽是氣法還能生滅萬炁既非心法不能生滅於心此言二氣能生滅者非是任運而經前後乃是別能生殺於彼陰陽是能生滅萬物是所生滅心既不為陰陽所生而亦生滅者正是性不能任任經前後是理無常也玄靖法師以五塵之法謂為五氣而五氣之中復有三種一者單氣二者共氣三者亦單亦共塵有七一光二闇三影四響五單六單味七單體此七種還是前之三種而並單在一處不與諸塵共

無相結構故是單法共塵有五即五色香等也此五不生則已生則共處構成諸法雖復共在一處而體性殊隔故為實也單塵無所與共為實炳然至於共塵生則同處安知其體不混而為一耶若其混一使色中即有味臭中即有聲非謂性別今明以單塵往驗知其性隔猶如柱影影由色塵若色中有味則影可常而影唯是色故色中無味乃至餘塵例皆如此直是雜亂共居不得混為一也而不見間隙者猶如善合木人膠著無隙也亦單亦共者即是風大以風之為性或單在虛空不構諸法如外間飄疾之風或與群有和合成體如衆生喘息之風雖復或單或共而體性唯一唯是一物故是實法今尋風大抵是觸塵以其唯是身根所知非鼻眼所得耳能聽風者蓋是繫物生聲非風自響其目見黑風者亦是風吹黑色故入眼根直置風大非關聲色而莊云大塊為風似應有色今明直是風氣非有青黃之色也故郭云大塊者無物也既觸塵抵應屬觸而別說風為大者

但獨五單塵用多劣弱唯此風飄其功甚大用異諸塵故別為大也又解心法凡有兩種一不形心二依形心不形心者是大道智照昇入無形若然獨立此照不與諸法共處不名別者以其能忘彼此遺乎通別故也今明一往對著色人說於此義然夫大道非色非心能色能心無乎不在依形心者復有二種一者依別心即是五情依五根別形而生故也二者依總形心即是心情以其未能無待託總七尺宅中故也雖依總形有善惡諸用而不可離別非異法成故稱為實四念相連此為續假也

道教義樞卷之十

道典論卷之一

太君

地

紫虛三元紫精君形長九千萬丈春三月頭建九元飛晨纓冠衣丹錦飛裾佩九天龍文虎書帶日精育廷之劍足立五色蓮華頭圓七寶之光夏三月則變形為童子頰雲角髻衣五色綠衣手執華幡光明煥爛照明上清秋三月則變形為龍頭蛇軀青黃煥爛光耀玉虛冬三月則變形為紫青白三色之光沌沌如月之暉

元飛纓冠衣七色鳳雲之袍帶夜光寶章文靈素綵常立五色師子上身生三十二色寶光在上清之上冬三月則變形為無量真仙身負金光照明十方立九色之華上手執金鈴春三月則化形為日光紫芒煥爛在玉虛之上照明十方夏三月則變形為白蒼綠三色之光更相纏繞如雲之沓

青靈陽安君形長五千萬丈冬三月頭建三精芙蓉晨冠衣雲文丹錦飛裘足履九色師子佩流金火鈴文帶七元身生七變之光輝

暉玉清之上春三月則變形為老公頭戴飛龍口銜月身衣羽衣手持紫綬在丹霞之上照明玉清夏三月則變形為虎頭人身五色斑斕光照十方秋三月則變形為黃綠紫三色之光混沌上清如日之暈

上元太素三元君形長三千萬丈春三月頭建寶玄扶晨羽冠服紫炁浮雲錦帔九色龍錦羽帶腰帶流金火鈴虎符龍書坐於太虛之中膝下常有丹綠青三色之雲光明輝暉照玄十方夏三月則變形為一軀三頭戴七