

道教義樞卷之十

青溪道士孟玄沖集

說遷變生死亦說常命亦說有時也若言聖

應五獨故不論耳又三災義者兵病水火也

本際經云兵戈水火嘉疫災害若陽九百六

小劫之會有此三災又云以刀兵爲劫以大

病爲劫以水火爲劫此則三灾所起三小劫

末也又云一小劫末具此三灾經戒云水火

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爲陽九

而十陽九千五百六十歲爲一元有此三

災也三百六十歲爲百六亦有此災此小陽

九百六也若四萬五千六百歲爲陽九元三

千六百歲爲百六周此大陽九百六也天地

運度經云三千三百年爲小陽九小百六九

萬九千九百年爲大陽九大百六天危謂之

陽九地危謂之百六也

道教義樞卷之九

釋曰動寂者道應萬方神凝一理名生於本
跡事出乎假真爰開動寂之談方申體用之
義此其致也

○動寂義第三十四

義曰動寂者道應萬方神凝一理名生於本
跡事出乎假真爰開動寂之談方申體用之
義此其致也

○動寂義第三十五

○動寂義第三十六

○動寂義第三十七

○動寂義第三十八

○動寂義第三十九

○動寂義第四十

○動寂義第四十一

○動寂義第四十二

○動寂義第四十三

○動寂義第四十四

○動寂義第四十五

○動寂義第四十六

○動寂義第四十七

○動寂義第四十八

○動寂義第四十九

○動寂義第五十

○動寂義第五十一

○動寂義第五十二

○動寂義第五十三

○動寂義第五十四

○動寂義第五十五

○動寂義第五十六

○動寂義第五十七

○動寂義第五十八

○動寂義第五十九

○動寂義第六十

○動寂義第六十一

○動寂義第六十二

○動寂義第六十三

○動寂義第六十四

○動寂義第六十五

○動寂義第六十六

○動寂義第六十七

○動寂義第六十八

○動寂義第六十九

○動寂義第七十

○動寂義第七十一

○動寂義第七十二

○動寂義第七十三

○動寂義第七十四

○動寂義第七十五

○動寂義第七十六

○動寂義第七十七

○動寂義第七十八

○動寂義第七十九

○動寂義第八十

○動寂義第八十一

○動寂義第八十二

○動寂義第八十三

○動寂義第八十四

○動寂義第八十五

○動寂義第八十六

○動寂義第八十七

○動寂義第八十八

○動寂義第八十九

○動寂義第九十

○動寂義第九十一

○動寂義第九十二

○動寂義第九十三

○動寂義第九十四

○動寂義第九十五

○動寂義第九十六

○動寂義第九十七

○動寂義第九十八

○動寂義第九十九

○動寂義第一百

○動寂義第一百一

○動寂義第一百二

○動寂義第一百三

○動寂義第一百四

○動寂義第一百五

○動寂義第一百六

○動寂義第一百七

○動寂義第一百八

○動寂義第一百九

○動寂義第一百十

○動寂義第一百一十一

○動寂義第一百一十二

○動寂義第一百一十三

○動寂義第一百一十四

○動寂義第一百一十五

○動寂義第一百一十六

○動寂義第一百一十七

○動寂義第一百一十八

○動寂義第一百一十九

○動寂義第一百二十

○動寂義第一百二十一

○動寂義第一百二十二

○動寂義第一百二十三

○動寂義第一百二十四

○動寂義第一百二十五

○動寂義第一百二十六

○動寂義第一百二十七

○動寂義第一百二十八

○動寂義第一百二十九

○動寂義第一百三十

○動寂義第一百三十一

○動寂義第一百三十二

○動寂義第一百三十三

○動寂義第一百三十四

○動寂義第一百三十五

○動寂義第一百三十六

○動寂義第一百三十七

○動寂義第一百三十八

○動寂義第一百三十九

○動寂義第一百四十

○動寂義第一百四十一

○動寂義第一百四十二

○動寂義第一百四十三

○動寂義第一百四十四

○動寂義第一百四十五

○動寂義第一百四十六

○動寂義第一百四十七

○動寂義第一百四十八

○動寂義第一百四十九

○動寂義第一百五十

○動寂義第一百五十一

○動寂義第一百五十二

○動寂義第一百五十三

○動寂義第一百五十四

○動寂義第一百五十五

○動寂義第一百五十六

○動寂義第一百五十七

○動寂義第一百五十八

○動寂義第一百五十九

○動寂義第一百六十

○動寂義第一百六十一

○動寂義第一百六十二

○動寂義第一百六十三

○動寂義第一百六十四

○動寂義第一百六十五

○動寂義第一百六十六

○動寂義第一百六十七

○動寂義第一百六十八

○動寂義第一百六十九

○動寂義第一百七十

○動寂義第一百七十一

○動寂義第一百七十二

○動寂義第一百七十三

○動寂義第一百七十四

○動寂義第一百七十五

○動寂義第一百七十六

○動寂義第一百七十七

○動寂義第一百七十八

○動寂義第一百七十九

○動寂義第一百八十

○動寂義第一百八十一

○動寂義第一百八十二

○動寂義第一百八十三

○動寂義第一百八十四

○動寂義第一百八十五

○動寂義第一百八十六

○動寂義第一百八十七

○動寂義第一百八十八

○動寂義第一百八十九

○動寂義第一百九十

○動寂義第一百九十一

○動寂義第一百九十二

○動寂義第一百九十三

○動寂義第一百九十四

○動寂義第一百九十五

○動寂義第一百九十六

○動寂義第一百九十七

○動寂義第一百九十八

○動寂義第一百九十九

○動寂義第二百

○動寂義第二百一

○動寂義第二百二

○動寂義第二百三

○動寂義第二百四

○動寂義第二百五

○動寂義第二百六

○動寂義第二百七

○動寂義第二百八

○動寂義第二百九

○動寂義第二百十

○動寂義第二百十一

○動寂義第二百十二

○動寂義第二百十三

○動寂義第二百十四

○動寂義第二百十五

○動寂義第二百十六

○動寂義第二百十七

○動寂義第二百十八

○動寂義第二百十九

○動寂義第二百二十

○動寂義第二百二十一

○動寂義第二百二十二

○動寂義第二百二十三

○動寂義第二百二十四

○動寂義第二百二十五

○動寂義第二百二十六

○動寂義第二百二十七

○動寂義第二百二十八

○動寂義第二百二十九

○動寂義第二百三十

○動寂義第二百三十一

○動寂義第二百三十二

○動寂義第二百三十三

○動寂義第二百三十四

○動寂義第二百三十五

○動寂義第二百三十六

○動寂義第二百三十七

○動寂義第二百三十八

○動寂義第二百三十九

○動寂義第二百四十

○動寂義第二百四十一

○動寂義第二百四十二

○動寂義第二百四十三

○動寂義第二百四十四

○動寂義第二百四十五

○動寂義第二百四十六

○動寂義第二百四十七

○動寂義第二百四十八

○動寂義第二百四十九

○動寂義第二百五十

○動寂義第二百五十一

○動寂義第二百五十二

○動寂義第二百五十三

○動寂義第二百五十四

○動寂義第二百五十五

○動寂義第二百五十六

○動寂義第二百五十七

○動寂義第二百五十八

○動寂義第二百五十九

○動寂義第二百六十

○動寂義第二百六十一

○動寂義第二百六十二

○動寂義第二百六十三

○動寂義第二百六十四

○動寂義第二百六十五

○動寂義第二百六十六

○動寂義第二百六十七

○動寂義第二百六十八

○動寂義第二百六十九

○動寂義第二百七十

○動寂義第二百七十一

○動寂義第二百七十二

○動寂義第二百七十三

○動寂義第二百七十四

○動寂義第二百七十五

○動寂義第二百七十六

○動寂義第二百七十七

○動寂義第二百七十八

○動寂義第二百七十九

○動寂義第二百八十

○動寂義第二百八十一

○動寂義第二百八十二

○動寂義第二百八十三

○動寂義第二百八十四

○動寂義第二百八十五

○動寂義第二百八十六

○

韻停集止音謝也今謂若虛壤假設其義可安若執滯定言未為適理也

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違如影等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

釋曰感是動求爲稱應是赴與爲名又云感者凡情發動之稱應者聖道赴接之名又感應體義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劫初既淳同感太平之主真文序云建國祚以應國書導五氣以育萬民此普感也偏感者時稍澆

滿人不淳善如關尹獨感周年葛玄獨應吳世此偏感也顯感者四海同聞萬民咸覩如漢文之招河上軒轅之會鼎湖此顯感也隱感者或獨處幽棲如揚蕡入漢乍單居靖室若許採凌霄此隱感也六應者一炁應二形

應三文應四聖應五賢應六襲應氣應者元

氣布化開生萬物形應者上古之日下知之

時未用文字以形率物文應者物情稍流化須言教徐法師云龜玄之炁結空成文聖應者衆生轉流須聖出世爲其作棟宇裹衣裳令其了識理源正名百物賢應者聖人既作於前賢人理述於後襲應者襲傳襲也賢聖潛輝凡夫傳述雖曰兩愚亦開緣會此言爲釋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竺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崩雄鐘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超出於迷途此其致也有無二名生於偽物金液經云有有則甚或榮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

釋曰有以體礙爲義無以空豁爲義此就龐爲釋若妙無者非體非礙能體能礙不豁不空能空能豁今爲四句通釋一者有名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可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溫風輕若此之徒以爲有體無爲豁然體不可立借理顯相以寂然無形爲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體用宣惠無名爲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劣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爲通有是通者如橋合得通是有爲通有爲勝者則有治斷之能無爲勝者則有治常之用是則有無之義通礙不恒無有之說勝劣非定通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逐隨緣人去取原其實致究竟皆空故以有無爲假非有非無爲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爲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爲攝無所不攝以無盡爲盡故無所不盡也

假實義第三十七

義曰假實者明庶物之真僞辨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爲實乃以五塵爲實者但二氣渺漫未有定形不爲成假之實然陽是生氣陰是殺氣生殺之義可爲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不爲陰陽所生而亦生滅者正是性不能住任經前後是理無常也玄靖法師以五塵之任經前後是理無常也玄靖法師以五塵之法謂爲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臭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爲實也單塵無所與其爲實炳然至於共塵生則同處安知其體不混而爲一耶若其混一便色中即有昧臭中即有聲非謂性别今明以單塵往驗知其性隔猶如柱影祇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單亦共者即是風大以風之爲性或單在虛空不構諸法如外間飄疾之風或與群有和合或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爲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祗應屬觸而別說風爲大者

但獨五單塵用多劣弱唯此風飄其功甚大

用異諸塵故別爲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有名別者以能忘彼此違乎通別故也今明

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詫總七天宅中故也雖依總形有善惡諸用而不可離別非異法成故稱爲實四念相連此爲續假也

道教義樞卷之十

道典論卷之一
太君
姑一

元旒纓冠衣七色鳳雲之袍帶夜光寶章交

靈素綬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爲無量真仙身負金光照明十方立九色之華上手執金

鈴春三月則化形爲日光紫芒煥爛在玉虛

之上照明十方夏三月則變形爲白蒼綠三

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袞足履九色師

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爲老公頭戴飛

斑燭光照十方秋三月則變形爲黃綠紫三

色之光混沌上清如日之暉

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被九色龍

錦羽席腰帶流金大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爲一軀三頭七

真陽元老玄一君形長五千萬丈夏三月頭建寶晨通精玉冠衣九色雲文錦袍佩太上命神之章龍景丹文常立紫雲之上坐則七色蓮華光明煥爛秋三月則變形爲嬰兒坐紫虛之中頭戴五色華蓋手把五芝華旛冬

三月則變形爲月光青色鬱鬱在紫雲之中青華之上光明流照洞映上清春三月則變形爲青綠玄三色之光混沌相纏如雲之交鬱勃上清之中

太微天帝君形長三千萬丈秋三月頭建九