

六十度以成二十八宿五運生化雖感道原分應通凡從上第八分也後次各於元極三界已下又為一分以為九壘三十六土皇皆稟三界上通三清每年八節四季之日錄人善惡上奏三清善惡罪福上下計會此通從上第九分也復次九壘之下而有八門九幽地獄上是陽考下主陰罰上下各九亦名十八大地獄也於此獄下大風澤之悉似風非風似水非水識苦性昏不可分別擎持地輪全不傾側此是從上第十分也

甯君告黃帝曰三洞通化九氣混生天有三十六曹君地有三十六司府三境下降九氣通生九壘上騰三界通感一天境域二景合明三光齊臨四緒咸備璇璣混合總統彌羅廣覆生神應氣成熟周天曆紀運度玄關九壘土神各為比地太歲太陰大將軍歲德建破之神若有行人奉修三洞三清上經當勉下地九土靈祇不為作害故第一之地名元德其氣上青中黃是元土卿所治厚一萬一千一百一十里土象百官悉治其中第二之

地皇德其氣通黑是元庭土丞所治土家百官亦治其中第三之地帝德其氣通蒼是虎口土龍所治土家百官亦治其中第四之地王德其氣通黃是元心土大將軍所治第五之地人德其氣通赤是元福土令所治第六之地地德其氣通白是元骨土長所治第七之地里德其氣通紫是始甲六父母所治第八之地復德其氣通青是始賢土宗正所治第九之地昌德其氣通綠是軒始土下有二千石所治九地上官各管土府上通比地十二神官也

上清太上開天龍蹻經卷之二

上清太上開天龍蹻經卷之三

至道法身應生相好元置品第四

是時黃帝越靈臺山參拜

甯君請問三洞三等開度應接天人次問三寶通生境界又問境界通生天人通道生通道體道通无外普備形神至道无私感化何異

甯君告黃帝曰三洞九帝九天生門仙真聖位各有九品二十七位三洞品階從凡遷仙八十一等本為三界迷暗參差故立三乘以為階品至道玉帝功備十方故立三寶三尊不同應顯三身三體各異故於龍漢劫時應以聖教號為无形天尊亦明劫時應以真教號為无明天尊上皇劫時應以仙教號為元始天尊三寶應教三乘有差應化法身本跡亦別昔於初劫龍漢開闢於大羅天明霞觀中而演三洞三十六部應生境界各有三十六天內演十號混沌天元玄元始氣應為玄象明光洞煥九色重暉八景圓明而生相好應生境界化體成人人天果報凡聖不等三

身相好上中下殊開立人神皆稟化體也
 甯君告黃帝曰吾昔於初劫至道玉帝元形
 天尊於大羅天明霞觀中闡三洞應生十號
 數九帝而立九天仙真聖位為三寶之玄津
 二十七位為境界之修品三十六部上為三
 境之玄根下為三界三十六天之感宅七十
 二相境界垂形八十一好人天生本消息變
 化適備大千吐納應身通生五億无極三界
 傍巨无涯境界通神上下俱稟每劫應現名
 號有殊歷代化身尊名有別第一號源源是
 源本第二號混混不可分別第三號沌沌是朴
 大第四號溟溟是溟然第五號淅淅然无際
 第六號濛濛如細霧第七號頌頌如頌浦第
 八號始始氣凝於大羅第九號元充善之長
 第十號玄玄主上天玄之又玄天中尊主位
 稱陛下上備生原是故无名天尊上從大羅
 八號始氣初生玉清應以聖教大洞法門次
 從玉清九號元氣下生上清應以真教洞玄
 法門次從上清十號玄氣下生泰清應以仙
 教洞神法門復次三境下生三界境界相感

三乘互差三境接引三界亦別玉清聖境下
 通无色上清真境下通色界泰清仙境下通
 慾界復次三洞通生人神天人相通九戶齊
 育玉清聖境生人上一泥丸上宮上清真境
 生人中一真為絳宮泰清仙境生人下一黃
 庭仙宮故人下一黃庭元王以為生神含氣
 命主仙道主生因生修習仙之言遷遷昇太
 清遷仙入真上昇上清遷真入聖上昇玉清
 遷聖入道上昇大羅至道之境曠理凝漠也
 元始應演三洞三十六相元置品第五
 是時黃帝拜受甯君為演天尊開化事已復
 更啓問生天元由玄元始氣三境玄根降生
 三界萬象通備天尊十號三洞生由三境三
 界普稟斯感元始降化應相成天天既有生
 相門何在
 甯君告黃帝曰吾昔奉天尊於大羅天初生
 境界開化形神故立天帝建設生津為諸大
 聖而演太上開天上經七十二相三種應身八
 十一好三度化體從本降跡漸顯有為故顯法
 身復次應身更示化身通生境界同稟相身一

切天人皆感生用始成靈爽而有識神也玄元
 始氣三洞本原三十六部境界階品玉京玄
 臺三洞應成紫微金闕九氣通立故示法體
 以顯天容應化通凡人天證宅三洞妙本通
 立身光境界垂形應錄斯起妙辨无礙是曰
 聖真高上莫過是為相體故顯九變九一化
 形四九通方三十六等三十六相三度應身
 解脫驚塵是真實際妙而无礙應為至一光
 明无上應為皇一百神聖宗應為帝一統粹湛
 然應為真一萬善之長應為元一司陰真宰
 應為天一虛通无礙應為玄一長生大主應
 為太一盟威法王應為正一於此九一內顯
 虛用寂曠元闕故顯為希緬平无礙而示於
 夷妙辯无方應之為微大包无外普備為空
 同物受納通容為洞豁然不滯應為妙无於
 此妙无漸顯應教而示意神次立志神復次
 念神三念發迹應教起用故從正智而生實
 智復次實智而生權智於此權智而顯三寶
 精神氣也言精者以靈智為主神者不測以
 變化為功氣者氣象以生成為用功用既異

三三一七三三八

故謂為三體不可分故名三於此三一又示三體一者以色心為體三者以三洞為體三者以妙德為體言色心為體者寂地本身以真一妙智為體言三洞為體者修進階次應品立元證果昇位廣度一切為大智慧原色是果礙昇進階法九聖以還皆求進品既滯慾累垂言有色真道累盡惟有妙心上證道果具一切德寂不可見名為妙无動時隨逆同物有體心色雖妙物得見之故名妙有以位感報伏結昇玄進登上聖至上聖果忘因忘果自然正性同於大道與物混演高上莫過始稱天尊故於天尊漸顯應身而境界界元始氣遍備身光三氣化形而演三洞始為青光上生於天元為白光中生於人玄為黃光下生於地元始天尊於此三色合生九光遍起法身光明洞耀始生於混混為蒼光混生於洞洞為赤光洞生於浩浩為青光元生於昊昊為綠光昊生於景景為黃光景生於遼遼為白光玄生於融融為紫光融生於炎炎為碧光炎生於演演為烏光九色光耀瑩徹

法身於此九光通生於界上生三境三十六天以示天容虛无洞曉下生三界三十六帝權應化身善食生門漸頓引育故名三洞三十六相也

天尊法身應生三界三十六相元置品第六甯君告黃帝曰吾昔承天尊於大羅天而演太上開天元置品經應身生相境界垂形上為三清三十六天尊下生三界三十六天帝故顯凡聖應顯通方七十二相人天報異三清上境妙寂常常九品玄階忘功證報三界之內為有見生妄想堅成而執執著故該應感三十二天寄備陰陽通生攝受元始氣八景圓明上為四梵三界頂天尊曆運開生下為三界上下相重三十二天帝控御四八大象交周九氣相參而成運度三十二帝傍實璇璣皆為一天二十八宿也九天重疊亦為八方比地九官四天王天上下相重亦為四方四八生主皆稟九氣兩半相和本跡合通三十六位故為上下相重三十六帝也天降一氣則五氣生焉寄備陰

陽合氣成體故陽有少陽太陽陰有少陰太陽陰故陽中之陰為木陽中之陽為火陰中之陽為金陰中之陰為水和中之和為土少陽之氣各為一天皆為東方九氣青天而生東方太皇黃曾天太明天清明明何童天玄胎平育天元明文舉天上明七曜摩夷天虛无越衝天太極濛濛天摠屬東方九氣青天上為一天各為七宿角亢氐房心尾箕度上屬一天皆為陽明主天三竟也太陽之氣各為南方三氣丹天而生赤明和陽天玄明恭奉天曜明宗飄天竺落皇始天虛明堂曜天觀明端靖天玄明恭慶天太煥極璣天總屬南方三氣丹天上為一天各為七宿井鬼柳星張翼軫度上屬丹元主生天氣也少陰之氣各為一天皆為西方七氣素天而生元載孔昇天太安皇崖天顯定極風天始黃孝芒天太黃氣重得容天无思江由天上揀阮樂天无極靈誓天總屬西方七氣素天上為一天皆為七宿奎婁胃昂畢黠參度上屬陰精生天七魄也太陰之氣各為一天皆為此方

五氣玄天而生皓庭霄度天淵通元洞天太
 文翰龍妙成天太素秀樂禁上天太虛无上
 常融天太釋玉隆騰勝天龍變梵度天太極
 平育寶弄天總屬此方五氣玄天上為一天
 皆為七宿斗牛女虛危室壁度上屬此極生
 天玄津也無極三界同稟此門上下傍並通
 方感用故示應經三十六相也

九色寶光各生八景八十一好元置品第七
 甯君皆黃帝曰吾昔承天尊於大羅天而演
 太上開天元置品經託身立相萬象法門內
 寂法身應為化體身光洞耀表現玄虛應相
 生天而成相好相者是本從寂宣言好者是
 跡因言明理因言宣理開度有緣從理寄言
 接引階品故顯身相洞貫諸天相中生好更
 示生體九光洞徹上下通暉境界圓明普无
 隔礙九天重疊各生八方內含九天本跡雙
 應八十一好通備形神三十六部證緣无滯
 九一通化妙辨九方九色寶光始一為主玄
 元始氣合生九門三號各三故為九一至一
 始聖混為蒼光皇一始聖洞為赤光帝一始聖

浩為青光元一元真昊為綠光真一元真景
 為黃光天一元真遜為白光玄一玄仙融為
 紫光太一玄仙炎為碧光正一玄仙演為烏
 光九天合德普植形神八景圖明境界通立
 九天妙一上下重暉亦為比地而生好體上

上第一鬱單聖天亦為一天比地一宮九氣
 生門始一天主皆為鬱單之野清淨世界其
 次第二禪善聖天亦為一天比地二宮延福
 鄉天仁靜世界其次第三須延聖天亦為一
 天比地三宮大堂鄉天納善世界其次第四
 兜術真天亦為一天比地四宮无福田天用
 賢世界其次第五不驕樂真天亦為一天比
 地五宮大福堂天中方世界其次第六應聲
 真天亦為一天比地六宮樞德鄉天延賢世
 界其次第七梵輔仙天亦為一天比地七宮
 福堂州天盛行世界其次第八清明仙天亦
 為一天比地八宮福集教天長安世界其次
 第九无愛仙天亦為一天比地九宮宛黎城
 天集賢世界九天重疊各有八方故有九九
 八十一好也

上清太上開天龍躡經卷之三

德

八