

上清太上開天龍蹻經卷之三

達

上清太上開天龍躡經卷之三

達八

至道法身應生相好元置品第四

是時黃帝越雲臺山參拜

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人通道生

達八

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
八十一等本爲三界迷暗參差故立三乘以

爲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
以聖教號爲无形天尊赤明劫時應以真教
號爲无明天尊上皇劫時應以仙教號爲元
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圖於大羅天明霞觀
中而演三洞三十六部應生境界各有三十
六天内演十號混沌天元玄元始氣應爲玄
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无形

天尊於大羅天明霞觀中闡三洞應生十號

敷九帝而立九天仙真聖位爲三寶之玄津

二十七位爲境界之修品三十六部上爲三

境之玄根下爲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

化遍備大千吐納應身通生五億无極三界

傍亘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泮泮然无际
第六號濛濛如細霧第七號瀕瀕如瀕涌第
八號始始氣疑於大羅第九號元元善之長
第十號玄玄主上天玄之又玄天中尊主位

連八

二

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官上清真境
生人中一真爲絳宮泰清仙境生人下一黃
庭仙宮故人下一黃庭元王以爲生神含氣
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

是時黃帝拜受甯君爲演天尊開化事已復
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

達八

三

甯君告黃帝曰吾昔承天尊於大羅天初生
境界開化形神故立天帝建設生津爲諸大
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爲故顯法
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
立身光境界垂形應緣斯起妙辯无礙是曰

聖真高上莫過是爲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
解脫翳塵是真實際妙而无礙應爲至一光
明无上應爲皇一百神聖宗應爲帝一純粹湛
然應爲真一萬善之長應爲元一司陰真宰

應爲天一虛通无礙應爲玄一長生大主應
爲太一盟威法王應爲正一於此九一內顯
虛用寂曠元闕故顯爲希緬平无礙而示於
夷妙辯无方應之爲微大包无外普備爲空
同物受納通容爲洞豁然不滯應爲妙无於
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爲主神者不測以
變化爲功氣者氣象以生成爲用功用既異

故謂爲三體不可分故名三二於此三二又示三
體一者以色心爲體二者以三洞爲體三者以
妙德爲體言色心爲體者寂地本身以真一
妙智爲體言三洞爲體者修進階次應品立
元證果昇位廣度一切爲大智慧原色是累

連八

四

礙昇進階法九聖以還皆求進品既滯慾累
並言有色真道累盡惟有妙心上證道果具
一切德寂不可見名爲妙无動時隨迎同物
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溟高上莫過始
稱天尊故於天尊漸顯應身而生境界玄元
始氣遍備身光三氣化形而演三洞始爲青
光上生於天元爲白光中生於人玄爲黃光
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爲蒼光混生
於洞洞爲赤光洞生於浩浩爲青光元生於
昊昊爲綠光昊生於景景爲黃光景生於遯
遯爲白光玄生於融融爲紫光融生於炎炎
爲碧光炎生於演演爲烏光九色光耀瑩徹

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
權應化身善貸生門漸頌引育故名三洞三
十六相也

天尊法身應生三界三十六相元置品第六

達八

五

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
爲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

之內爲有見生妄想堅成而執耽著故設應
感三十二天寄備陰陽通生攝受玄元始氣
八景圓明上爲四梵三界頂

天尊曆運開生下爲三界上下相重三十二
天帝提御四八大象交周九氣相參而成運

度三十二帝傍貫璇璣皆爲一天二十八宿
也九天重壘亦爲八方比地九宮四天王天
上下相重亦爲四方四八生主皆稟九氣兩
半相和本跡合通三十六位故爲上下相重
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
陰故陽中之陰爲木陽中之陽爲火陰中之
陽爲金陰中之陰爲水和中之和爲土少陽
之氣各爲一天皆爲東方九氣青天而生東
方太皇黃曾天太明玉完天清明何重天玄

胎平育天元明文舉天上明七曜摩夷天虛
无越衡天太極濛翳天摠屬東方九氣青天
上爲一天各爲七宿角亢氐房心尾箕度上
屬一天皆爲陽明主天三竟也太陽之氣各
爲南方三氣丹天而生赤明和陽天玄明恭

華天曜明宗飄天竺落皇笏天虛明堂曜天
觀明端靖天玄明恭慶天太煥極瑤天總屬
南方三飛丹天上為一天各為七宿井思柳
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

達八

六

孔昇天太安皇崖天顯定極風天始黃孝芒
天太黃翁重浮容天无思江由天上揲阮樂
天无極曇誓天總屬西方七氣素天上為一
天皆為七宿奎婁胃昴畢觜參度上屬陰精
生天七魄也太陰之氣各為一天皆為北方

五氣玄天而生皓庭霄度天淵通元洞天太
文翰寵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
平育賈弈天總屬此方五氣玄天上爲一天
皆爲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
甯君告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

達八

七

隔礙九天重壘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
九一通化妙辯无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

浩爲青光元一元真昊爲綠光真一元真景
爲黃光天一元真遯爲白光玄一玄仙融爲
紫光太一玄仙炎爲碧光正一玄仙演爲烏
光九天合德普植形神八景圓明境界通立
九天妙一上下重暉亦爲比地而生好體上

上第一鬱單聖天亦爲一天比地一宮九氣
生門始一天主皆爲鬱單之野清淨世界其
次第二禪善聖天亦爲一天比地二宮延福
鄉天仁靜世界其次第三須延聖天亦爲一
天比地三宮大堂鄉天納善世界其次第四

堯術真天亦爲一天比地四宮无福田天用
賢世界其次第五不驕樂真天亦爲一天比
地五宮大福堂天中方世界其次第六應聲
真天亦爲一天比地六宮福德鄉天延賢世
界其次第七梵輔仙天亦爲一天比地七宮

福堂州天盛行世界其次第八清明仙天亦
爲一天比地八宮福集教天長安世界其次
第九无愛仙天亦爲一天比地九宮宛黎城
天棄賢世界九天重壘各有八方故有九九
八十一好也

上清太上開天龍蹻經卷之三



