



浙江圖書館



浙江圖書館



浙江圖書館



浙江圖書館



浙江圖書館

故
無



浙江圖書館

故
無



浙江圖書館

文

集



浙江圖書館



浙江圖書館



浙江圖書館



浙江圖書館



浙江圖書館



浙江圖書館



浙江圖書館

興行妙道天真如如經後

知性達義品上

滿時

天尊集諸天以救劫引善

醒愚盲以回心來利下方

以行濟度爾時沈州之善男信女陳廣媚沈瑤遷者

私相自語曰至善莫如洗心修德必先改過人生無

後罪夫哀求迫切無訴是

補世三惡有嗣昌且爾胤賢不苦橫行強暴無灾焚

館

書

圖

江

浙



興行妙道天尊如如經後八

品卷第四



浙江圖書館

興行妙道天尊如如經後八品卷第四

知性達義品上

爾時

天尊集諸天以救劫引善信。鑄造徧塵土以憐憫。

醒愚盲以回心。來到下方沙界。暗行審察。化惡歸善。

以行濟度。爾時池州之善男信女。陳廣媚沈瑤。遷者。

私相自語曰。至善莫如洗心。修德必先改過。人生無

後罪大。哀求迫切無訴。是豈罪業作多。今生德善無

補。世上惡有嗣昌。且爾胤賢不苦。橫行強暴無灾。焚

香禮拜無所。布施賑濟無為。酒色財氣無度。謗佛誚
仙無用。鬼判地獄無府。我爾修善悔艾。年已四十有
五。

上天未有福報。疑信信疑。冒故爾時。

天尊教之曰。玄宰鑪錘。天地牢籠。衆生汲汲。司命呵

呵。二氣氤氳。萬象蒸出。至雜不齊。至定不易。至疎不

迫。至嚴不遺。短之莫緩。遲之莫促。成若曲扶。敗若力

撓。如息而厚。如仇而薄。如策而精。如羅而密。夙生罪

福。因果報應。故極富貴。錦衣玉食。壽考令終。固有艱

苦。有極傭賤。歟。厥。朕。朕。朕。終。世。饑。寒。莫。得。飽。暖。故。雖。德。

福因果報應。故極富貴。錦衣玉食。壽考令終。固有報

苦。有極傭賤。黷豚胼胝。終世饑寒。莫得飽煖。故雖德
慧。貧賤夭札。造物若棄。有至癡蠢。時會佳緣。饒裕考
終。故有驕奢。狼藉暴殄。固知愛惜。而竟不之。即有儉
怯。錙銖慳鄙。倏逢橫禍。藜藿不充。故有貪夫。殫心竭
智。營營謀望。神明弗與。物又敗之。乃有達人。頤神養
性。蕭蕭晏坐。衣食無虧。喬年以修。故有傷生伐命。多
犯忌諱。倖免苟延。妄登大臺。偏有疎遠。酒色不敢自
戕。良醫妙藥。卒天天年。故有盜賊為行。屢邀天幸。屢
脫刀劊。竟有布施為德。捐捨田宅。難免業冤。故有羸

疾不死。亦有不病而亡。故有跬步仆道。亦有萬里抵家。故有巨富糧絕。亦有赤貧飽死。故有逝水火焚。亦有火脫水滄。故有筭捷不斃。偏中刃及。亦有刀傷得活。獨斃一拳。故有安馳峻坂。蹶命平塗。亦有虎狼勿害。蛇犬能傷。故有深山避難。反投虎狼之喙。亦有風波失路。竒遇猴猿之庇。故有求嗣不育。厥息翻多。故有窮乏肯至。富饒勿親。故有不藥無病。多方多悔。故有偶祈即應。頻禱無靈。種種不一。莫非因果。所作罪福。歷劫必報。福則受福。罪則受罪。作大罪福。受大罪

福報作小罪福受小罪福報先罪後福先福後罪福報

福。應。利。必。報。福。財。受。福。罪。則。受。罪。作。大。罪。福。受。大。罪。
福。報。作。小。罪。福。受。小。罪。福。報。先。罪。後。福。先。福。後。罪。福。
過。于。罪。罪。多。于。福。有。福。無。罪。有。罪。無。福。條。分。縷。析。報。
報。無。差。故。福。慧。雙。修。賢。智。而。富。貴。福。慧。雙。絕。下。賤。而。
蠢。頑。福。慧。相。半。富。貴。而。無。嫉。無。拒。故。見。人。而。人。喜。見。
人。而。人。嗔。夙。世。緣。寔。見。無。不。兆。有。作。而。人。助。有。謀。而。
人。敗。夙。成。敗。人。人。無。不。答。故。擁。財。既。不。乏。掘。地。復。得。
金。夙。宣。布。施。預。修。庫。藏。故。遭。際。無。窮。陌。路。相。逢。夙。定。
救。賑。廣。結。良。緣。故。歡。喜。作。緣。生。世。網。繆。怨。憎。相。會。干。
戈。同。室。故。作。故。受。悞。作。悞。受。作。父。子。緣。緣。遠。猶。不。父。

子。作夫妻緣。緣近始為夫妻。故有恩愛。不夫妻。夫妻
 失恩愛。故有父子不慈孝。慈孝非父子。莫可推測。咸
 足悟明。故今生由夙世現果。結來因。如響隨聲。應如
 影隨形。照如種投地。萌芽不亂。如星緯。天氣候相因。
 故



上帝定命。命定故定。眾生受生。生受故受。故嗣息最
 重。所作罪報。奪祿奪福。奪名奪壽。作罪不醒。降災降
 禍。刑戮火盜。若父子習故。猶不知改。乃令惡毒狠暴
 之命。生亂其家。令緣斷無因之子。死絕其胤。若罪在

祖宗其子孫作福似不作福報若罪在自身若

之命。生亂其家。令緣斷無因之子。死絕其胤。若罪在

祖宗。其子孫作福。似不作福報。若罪在自身。若
天既命亂其家。而遭無因之子。若能自改過。實作福
因。轉移。天心又必定令因緣有子。以啓其後。若作福無
已。又必令福慧雙修者至。若又作罪。奪其賢胤。若其
子孫。知祖父作福是處。益作福力。作罪非處。大減罪
力。衰可為盛。盛益以遠。福慧雙修之子。世代相繼。無
已。若祖父無大作罪。若自身有作罪事。現有在胤。亦
為夭折。若自身前有作罪事。相續祖父罪孽。後忽悔

悟。改罪作福。非福無報。或作福多。不勝一罪。福力果
 重。罪力尤重。故一罪堪消百福。若作罪多。莫偃一福。
 作罪有報。福報尤大。故一福堪消數罪。子孫賢愚。致
 有蚤遲。而改罪作福。

天既令無回之子。死絕其胤。不能緣遇。并無接引。回
 挽。

天意竟有作福不獲現報。爾等作福。有福報。無福報。
 作福無倦。不思現在福報。并無未來福報。想無倦作
 福。定遇接引。以特福報。若作福即思福報。與不作福

等福報不至。即生退意。與作罪等。眾生都有是等。是
 等福報不至。即生退意。與作罪等。眾生都有是等。是

作福無倦。不思福在。福報。若作福。即思福報。與不作福。福定。遇接引。以將福報。

等福報不至。即生退意。與作罪等。眾生都有是等。是性。地不明。不達命義。故生妄求心。自生妄求心。福報應與。故不與。不應與。求亦不與。爾等善信。須知性達義。廣媚瑤遷。歡喜信受。緣珠章選。謹遵奉行。

圖

知性達義品中

爾時

天尊與諸天再救水災。解疾疫厄。因池州之有信善。止九華山下。照眾生中。果有滅絕天理。橫行強暴。喪

口口全

後八品卷四

五

失良心。淫邪貪狠。上欺天神。下侮親朋。酒色財氣。縱恣放僻。誚仙謫佛。解散善心。天堂地獄。詆為強造。吁嗟吁嗟。爾等衆生。不察所性。不安所命。營營汲汲。忘所主宰。高官厚祿。白鏹盈室。繞床倚枕。終夜旁皇。為萬世計。算周慮到。一朝運盡。徒造諸障。天經地紀。自為窮察。簸弄四海。役使群靈。智可為神。力可為劬。一朝命去。與蚊蚋等。有何裨益。貧窶空乏。懸鶉露肘。不思修省。反怨天人。乖悞親戚。仇絕朋友。甘心下流。淪溺深沉。罪逾積重。業苦益增。有誰憐憫。嘯聚兇儔。劫奪傷命。自養妻子。不顧彼若。并舍妻子。酌酒肆賭。淫

奪傷命。自養妻子。不顧彼若。并舍妻子。酌酒肆賭。淫

奪傷命。自養妻子。不顧彼苦。并舍妻子。酗酒肆賭。淫
汙良善。揮金娼婦。一朝事敗。身受刑楚。身首異處。人
猶怨恨。冤冤相報。受苦地府。利口毒筆。掠空砌影。陷
害破家。蕩產拖殺。更有輕金。姦謀不遂。上下買轉。已
罪詭脫。平民受罪。怨家莫訴。反受苦累。雖貪官過實
姦謀業。即有清廉。神奸簸弄。欺瞞不白。是有枉悞。并
累清廉。如此惡業。陽報定慘。陰報難滅。積惡過多。往
往毒報。遊手遊食。無所為事。匪類結伴。行諸惡心。誘
引子弟。敗壞閭閻。間人父子。拆人夫妻。搬弄是非。暗

稟殺人。撒蜂鬪火。明裏行兇。此等罪業。天人共怒。固
免有赦。商賈貿易。擁粟藏薪。高擡物價。知急迫用。故
意留匿。不宥濟人。監剝過算。不憐貧乏。是不作罪。罪
報自在。屠沽宰割。遇冤雪冤。富客豪商。貴家浪子。飲
宴宰割。過於屠沽。是為造業。福盡罪歸。何法消業。官
府笞撻。現在地獄。乃為僮婢。辛苦饑寒。故為鞭撲。致
斃非命。冤冤相結。罪報地獄。有如官府笞撻。書生謔
浪。舞弄浮辭。揚人隱私。造作歌謠。相傳後世。竇受文
業。罪報若虛。永受業報。世有此等。竟世貧苦。子孫不

昌。是小施現報。何不省身。知性達義。不作諸罪。故來東土。

業罪報。若虛。永受業報。世有此等。竟世貧苦。子孫不昌。是小施現報。何不省身。知性達義。不作諸罪。

佛仙憫爾衆生。不能知性達義。故作諸罪。故來東土。摩騰法蘭。恐未大顯。踏蘆示教。是為初宗。遞出六宗。各明各見。不及文字。是為頓法。神秀繼出。宣著暢發。令愚昧明悟。容易明了。是為漸門。分南北宗。

佛教東行。顯化不一。惡心惡意。得所住止。善意善心。得所住止。

佛菩薩教。住止妄求。心啟作善念。令衆心平等。不至惡積下土。難逃壞劫。三災一起。禍延禪矣。故化行東。

玉願眾生聽所教誨。不作諸罪。非願眾生悉淨髮。癡

衆生業。爾等衆生。

佛從何起。自

如來苦行。致道成果。至與

太上等。

如來不肖與

太上等。事事居無權無位。

作用無用。而道不二於

太上。而教自異與

館

書

圖

江

浙

之後。無諸有相。非無作用。

太上故。佛菩薩皆從仙起。而覺高於仙。是仙未覺。不得與。

作用無用而道不二
太上而教自異與

太上故。如父以業業。以心以聖聖。習自為非。罪不異。
佛菩薩皆從仙起。而覺高於仙。是仙未覺。不得與。
佛菩薩等。自仙以方寸之靈明。入水不濡。入火不熱。
附金不壞。就石不阻。燭龍照而莫迹。章亥步而莫程。
千秋塵體而枯寂。一剎救難而逍遙。遇緣可為知己。
非因混俗無知。漢武好仙。是先有仙。羨門安期。不只
傳奇。仙能度人。故有喜好。東方在側。久不見度。是在
真修。真確苦行。有緣固遇。無緣亦遇。遇無不度。若以
緣遇。不有真修。遇亦不度。真修若行。定非作罪。若行

真修。定有作福。是仙人度世。定息人妄求心。止作惡念。路為善意。令衆心平等。與

佛菩薩願無二。爾等衆生。有排謗。附入不與。是

佛仙相為詆訶。與

佛仙何與。即排謗心為詆訶意。心意云何。是即作罪。

爾等衆生。

佛仙願爾作福。得積諸善行。願爾不作罪。得滅諸惡。

相。父子愛心。師弟義事。聖賢責已無過。此等排謗詆

訶。如子慢父。如弟褻兄。如已怨聖賢。自為非罪。下愚

不若爾等衆生有等

如子慢父如弟褻兄如己怨聖賢自為非罪下愚

不若爾等衆生有尊

儒教異端

佛仙儒崇實事不得無有功勳蓋世事業無比未有

作罪人心感戴未有作福人心怨尤罪無不知福無

不見罪多福少福多罪少有罪無福有福無罪聖賢

愚昧名位溢定是即

佛仙果託儒實實受佛仙虛受未有不知所性不達

所義而聖賢佛仙知性達義故成敗咸無怨吁嗟吁

嗟梁皇餓死是篡弒報終託菩薩是佛福報悟達膝

傷。是享福罪報。終得諾迦。是十代行報。河間癡癡。是
 五世罪報。終証菩提。是現在苦行報。唐宗損壽。是快
 樂罪報。終侍

帝前。是丹砂功報。單豹席啖。是好勇罪報。終得仙位。

是完真不失報。子年遭戮。是前生戮業報。僅遺空棺。

是道果已成報。伊璠獸噬。是冤冤相會報。終上

天班。是法力不誣報。鐵師焚真。是焚塑像罪報。終完

上真是道法高妙報。種種不一。

佛仙無避無忌。終無所礙。是知性達義。純粹至精。安

行順受不先所報。尔等眾生若解知性若解達義定

上真是道法。無忌。終無所礙。是知性達義。純粹至精。安

行順受不失所報。尔等衆生若能知性若能達義。定

不藉口。

諸佛仙罪報。詆訶排謗。而作福無阻無倦。衆生信受

奉行。

書

圖

知性達義品下

爾時

注

諸天尊尊帝。大集以垣水勢。龍神種種各聽法紀。以

敵任敷而起之孽。龍於金焦北固間。以候嘉彭河。

口口至

後入品卷四

上帝勅旨。而嘆息下土衆生。不知性。不達義。逞所惡。念日雕日鑿。積種種惡業。即名為修善。於修善時。即具種種惡思。算自為作善。且如是思算。自為能巧。于作善。有情過于作惡。思算至無遺漏。五相效尤。令作惡等衆。謂如是作善。不如明明作惡。明明作惡。即天有知。定宥怒宥。若如是作善。過于明明作惡。如天無知。不加報應。而為竟無惡報。作惡公然藉口。至作惡不疑。至互相效尤。至無所不至。令愚夫愚婦。柔仁性善等衆。無可躲閃。無可告訴。無可論理。怨忿之

氣惡毒之氣。奢淫之氣。暴虐之氣。殺伐之氣。腫血之氣。饕餮之氣。邪幻之氣。變詐之氣。鬼魅之氣。剝蝕之

仁性善等衆。無可躲閃。無可告訴。無可論理。怨忿之

氣。惡毒之氣。奢淫之氣。暴虐之氣。殺伐之氣。腥血之

氣。饕餮之氣。邪幻之氣。變詐之氣。鬼魅之氣。剝蝕之

氣。冤慘之氣。上冠官下履官。無所不至。無所不有。無所不

天。庭。流。為。壞。劫。書。無所不有。無所不有。無所不

上帝好生。豈有不仁。若不震怒。巨災大起。禍延禪天。

上帝凜惕。故任刻行。江。無所不有。無所不有。無所不

上帝至仁。故任救劫。江。無所不有。無所不有。無所不

諸天拱手曰。浙。無所不有。無所不有。無所不

天尊法力。如何令衆生知性達義。浙。無所不有。無所不

口口至。後入名卷四。十一

天尊曰。三尺孩童。具大道體。積百千萬億方寸之靈。明俱上洽。

帝心而出。合作大道之軋。坤若以百千萬億之方寸。

不自寶其靈明。一一斷送於淫邪偽巧。如敗家風。况

弟夫婦。主僕老幼。無一正當者。非酒即色。非貪即悋。

非克即刻。非謫即讒。非賭即鬪。非欺即詐。作為如是。

其家有進有出。有消有長。有積有廢。盈倉充庫。田宅

產巨。未即頓空。天灾人禍。一朝蕩盡。人皆先知。妖孽

恠誕。必有預兆。四大部洲。當作是觀。壞劫由起。當作

是觀。吁嗟。吁嗟。種種惡氣。積成壞劫。又如富家父兄。是觀也。娛樂。不延良師。嚴加督責。客為講究。日與利親。

性。能。必。有。額。兆。曰。大。部。洲。當。作。是。觀。壞。劫。由。起。當。作。
是。觀。吁。嗟。吁。嗟。種。種。惡。氣。積。成。壞。劫。又。如。富。家。父。兄。
聲。色。娛。樂。不。延。良。師。嚴。加。督。責。密。為。講。究。日。與。利。親。
剝。薄。不。仁。令。子。弟。目。見。耳。聞。不。知。道。理。子。孫。相。延。習。
氣。相。成。流。詭。欺。昧。無。所。忌。憚。此。唱。彼。和。務。為。搜。括。方。
寸。靈。明。舍。正。隨。邪。喪。失。性。種。不。可。教。誨。愛。莫。能。助。視。
其。敗。亡。無。可。如。何。今。思。衆。生。知。性。達。義。如。蒙。師。講。解。
曲。論。開。導。令。明。方。寸。復。遊。正。道。化。一。變。二。及。百。千。萬。
億。洽。及。所。無。不。備。隨。地。而。生。浙。西。真。野。來。不。無。事。無。事。
上。帝。心。為。道。合。乾。坤。壞。劫。不。行。故。有。是。經。爾。等。衆。生。

易知易達。須明佛覺云何。仙不覺而仙云何。而儒賢

先覺云何。佛不用靈明。而靈明自往來于無事無慮。

仙不惜其靈明。而靈明悉顯露於法力施為。儒講究

乎靈明。而靈明常溷濁於事功聲勢。摠不外道。故推

高尊群真。全乎天之用。



佛菩薩用。只乎地之能。

弘教諸尊。立乎人之命。穩院此性。故人道非儒不立。

明此人道。不可不知天道。明此天道。不可不知地道。

地道有生無殺。無殺故有殺。天道有殺無生。無生故

道。生生。人道有生有殺。生殺有道。故生殺俱德。生殺無

地道有生無殺。無殺故有殺。天道有殺無生。無生故

生生。人道有生有殺。生殺有道。故生殺俱德。生殺無
道。故生殺俱罪。故天地不失物性。至聖與天地同大。
穩完美乎。知性而云達義。開知性門。開知性門。故三
教鼎立。不能磨滅。而知性門。
如來易入。以凡庸易聞。易近。容易了辦。
佛心清淨。美玉可狀。粹白無瑕。蓮花可比。汙泥不染。
微塵勞業。莫干毫髮。穹蒼五慾。勿溷纖微。光明朗鑒。
萬象森然。幽深燭燦。大千普照。大悲愍世。弘慈拯度。
蠢動含靈。合為一體。頭目腦髓。捐救生靈。煩惱菩提。

一絲不掛。生死涅槃。萬境咸超。一心三觀。無弗熏習。
 六度萬行。罔不修圓。故真性廣大。慾界色界。無色界。
 無染而湛。天機入。如來門。習諸無染。而湛天機。何等易聞。易近。吁嗟。吁。
 嗟。若實心清淨。無有微間。光明地位。無難即証。爾等
 衆生。畏難戒道。由未清淨。但相傳語。大道無垠。寥廓
 無徑。放四部外。外而益外。入芥子內。內而更內。頓之
 八荒。八荒莫受。駕之列缺。列缺莫馳。倒之義和。義和
 莫耀。沈之太濛。太濛莫暗。絕聽莫聞。重離莫睹。神巧

莫離妙捷。莫掉難聞。難近。好異之。子遊。誦。高。人。或。選
 山。品。晃。晃。朝。朝。漁。漁。萍。萍。希。希。怡。怡。空。空。洞。洞。終。劫

莫雕。妙捷莫掉。難闡。難近。好異之子。遊訪高人。或遇
仙品。晃晃朗朗。溟溟淖淖。希希怡怡。空空洞洞。終朝
嗒然。磬效莫聞。一吐闕論。金匱丹經。握而收之。石頑
木枯。響銷影闕。撒而放之。萬神涎行。二儀秉令。莫可
測識。無由得門。故爾衆生。樂
如來以參悟。每學仙之鮮。終無論。凡庸。聰明。偉碩之
儒。亦嗟此教之無孺柄。不如治國。齊家之可致。功名
富貴之易爭。且榮華快樂之。期。子孫享保之。寔受。
惟學貫天人。之絕世。何在。修性之察。天命。吁嗟。吁嗟。

宣尼本精一而備道。

諸尊俱修身以立誠。若第爭福業以營營。故道喪而

刻行。世人營營福業。須知福業皆由因果。作者為因。

受者為果。福慧雙修。賢臣而遇明君。福慧雙絕。備保

而遭顛沛。慧多福少。聖賢而貧賤。福多慧少。富貴而

頑愚。人業積重。化為畜類。畜類報盡。復還人道。古來

聖賢修身為本。不重富貴。義富義貴。在所不辭。命窮

命賤。亦安于義。故道與

高尊

如來一尊無二。大道無二。惟一之故。推歸知性。故道。

命職亦安于義故道與

高尊。如來一尊無二。大道無二。唯一之故。摠歸知性。故道

立

高尊。群真奉

高尊。令符水呪藥。丹砂龍劍。直達無阻。不須有覺。故

如來以大覺証

弘教。以先覺賢。而仙不覺。而仙。而性無不明。吁嗟吁

嗟。儒能達義。以臻知性。故共還太乙之境。衆生知此

無難。知性達義。

諸天尊。尊帝真人。摩訶菩薩。皆作歡喜。登大羅天界。

館

圖

浙

口口至

後八名卷四

廿五

興行妙道天尊如如經後八品卷第四

慈大悲大仁大孝靈寶

書真興行妙道天尊三稱

志心皈命禮

眼音振 誚音推 去聲 氤音圖 氲於云切 鞞音軍 瘞音祝

珍田上聲 怵音吝 全音羣 音迭 創音膾 跬音珪 丘彌切 坂音反

喙音歸 顛音播 禪音解 場音陽 瘕音瑕 饕音饕 饕音饕 鐵音鐵

琅音銀 晃音恍 漳音章

湘

興行妙道天尊如如經後八品卷第四

辨了尋真品上

興行妙道天尊如如經後八品卷第五

辦了尋真品上

爾時真人總請而十二方

天尊遇身洞後為其真

太乙真人于兜率天宮而真人大聲誦

天尊曰我何作造我何不作不造

天尊能了道真必能知我

天尊謙讓曰某不能了某庶幾能辦真不獨某有某

日夜尋真真人造你應不似某辦真人不作不造應

館

書

圖

江

不似某難了在辦。

真人曰。盤古未出。先有我。真。我真不我私。天皇地皇。

人皇。散現我道。無有底止。莫窮我道。我道生活。無可。

限量。是何以故。

天尊曰。道在真人。原無作造。自真人不私所道。是真。

人作造。自所道。成其真身。是真人不作不造。

太乙真人無語而。

靖虛天尊進曰。凡塵亂道。道不易明。轉轉世哀。道轉。

微昧。即如。

洞冥天尊。相隨六十七子。下凡四十九。有十。子。子。子。全真。

微珠即如

洞冥天尊。相隨六十子。下凡四十有九。未有十歸。

弘教天尊。相隨七十二子。子子全真。

旌陽真人。相隨七十二子。不墮者祇有七人。

存教天尊。相隨百子。完真者及十人。

草顛菩薩。妙羊蚤辦。父母家丁。三百三口。口口上昇。

演教天尊。相隨九子。無一昇者。

亞教天尊。湛然無度。

身教天尊。相隨十二子。子子超凡。化及無算。

彌勒菩薩。轉化轉疎。無有應者。

口口至

後入召卷五

二

紫薇大帝。有度必應。

晶陽真人。不能度况度弟。館秋默定。

玄天上帝。大開法門。無有真身似帝者。

華蓋天尊。時為接引。無上果証品。難了所願。

觀世音菩薩。所度皆非如來果。終居菩薩。

特迦菩薩。作下乘法度世。僅得下乘果者二十人。

妙明天尊。三轉人身。說明道法。三得還真。度三千衆。

釋迦文佛。與世若無與。香火滿三界。然無有如

如來者。

故去天尊。見人無轉心。即去下凡。點撥。卒無有轉心。轉轉無已。不厭。無轉心。如故。無轉心。如故。

如來者

故去天尊見人無轉心。即去下凡點悟。卒無有轉心。卒下凡轉轉無已不厭。無轉心如故。無轉心如故。故來天尊見人心善。即來呵護。善鮮有終。即有終者。又落人身。又來呵護。全真之子。十僅有一。樂行天尊見人美行。即為保舉。帝賞甫加。倏爾行惡。不得受度。且遭罪罰。道無作造。行作造意。完真無多。大道不壞。上真靈人。接引難已。無已接引。不盡歸真。是何以故。天尊曰。太乙真人。乙以有真。真全太乙。散現之道。莫

可窮數。惟乙之故。有諸。真真全入。真之真。

天尊尊帝真人佛菩薩。惟乙之故。故得成真。真罕度。

真真惟自臻。故有度有不度。非。真靈入。真靈。

天尊菩薩過。惟乙之故。上真靈人下。凡度世得還真。

不可知是能完。真是即還真。故真下凡。真未即。

離真能還真。真行倍高。真。凡。隴落真與消亡。隴落復。

修得復。証果。是証果報。不云還真。若摩訶。

大天尊。定無是失。而云難。已。接引。是。

天尊菩薩肉身救度下方衆生。精端神洽。意氣感孚。

一念微起一真自下。是何以故。是。

天對菩薩。自從若行。靡有虛假。微塵意念。起無不誠。

一念微起一真自下是何以故是
天尊菩薩自從苦行靡有虛假微塵意念起無不誠
誠無不下下而精氣神相一度無不聽聽無不真其
真即全故有度有不度是精氣神不相為一有疑二
故且不致疑二有微間意即不受度而
天尊菩薩若生微間意寧無墮落墮落有三乘
天尊菩薩下凡度世靡不由誠誠以致誠而遇風因
塵牽不忍捨棄不即還真真忘未離與真稍遠以稍
遠之真以度風因塵牽風因塵牽或誤或間誠猶兩

繫。是繫縛難了。旋相塵世。不得還真。真因漸離。故有
 塵。數劫而得還真。真復重完者。若真身畧具之子。以
 修真苦行之時。黃塵願結。赤情未斷。白精尚銳。定轉
 星宮。下了塵緣。一誤其情。一失其精。真即喪失。若有
 下不誤情。鍊不喪精。陽鍊陰修。得昇高上。乃如
 天尊菩薩。下凡度世。有不因風。因塵。而自失還真。
 真即不即離。而受貶罰。乘落無乘。乃成隳落。是三乘
 隳。隳。隳。不同。皆名隳落。太乙無是。
 靖虛曰。億萬億散現無窮。盡數而轉轉真身。有還有

隳太上無是

隨塵攝不同。隨名隨相。隨事隨理。隨情隨性。隨虛隨實。隨真隨假。隨有隨無。隨是隨非。隨善隨惡。隨美隨丑。隨貴隨賤。隨榮隨辱。隨生隨死。隨成隨敗。隨得隨失。隨聚隨散。隨合隨離。隨入隨出。隨進隨退。隨升隨降。隨高隨下。隨深隨淺。隨遠隨近。隨前隨後。隨左隨右。隨上隨下。隨內隨外。隨中隨邊。隨正隨偏。隨直隨曲。隨圓隨方。隨長隨短。隨大隨小。隨多隨少。隨強隨弱。隨勝隨負。隨得隨失。隨獲隨喪。隨盈隨虧。隨滿隨空。隨有隨無。隨存隨亡。隨生隨死。隨成隨敗。隨得隨失。隨獲隨喪。隨盈隨虧。隨滿隨空。隨有隨無。隨存隨亡。有還

隋太上無是

天尊請道其故

天尊曰太乙化現。從無墮落。是太乙以道真散現。開

天開地開人初終無有塵牽。何有夙因墮落。若陽鍊

陰修得昇高上。是從散現。究真定有夙因塵牽。故有

誤有間。致三乘。隋乃有三乘修。說三乘法。太乙無是。

靖虛曰。我曾見金花天尊。不舍寶珠。天尊而戀塵。不

為相女。幾為龍子誘。

太上恩師。擲劍誅龍。還如夢覺。寶珠未曾得度。

天尊疾應曰。惜哉。惜哉。相女女真。若不擲劍。若得還
 真。天尊應高益上。又得女真散現。尤無窮盡。下方衆
 生。妄擬還真之真。不失前真。不知下凡之真。一成還
 真之真。益尊陽鍊果勝陰修為倍。下凡之真。一失即
 還真之真。亦無輝。
 靖虛念動。

太上從空作詞曰。

星宮位鮮虛。

天尊意莫微。

陽鍊陰修義。

爾天可羨。亦堪虞。

學道母勝心。

問道母聰明。

守道母嬉遊。

廣道母願念。

論道母難真。

冥道母莫聲。

可羨亦堪虞
學道母勝心
問道母聰明

守道母嬉遊
廣道母勵忿
論道母離真

辨道母馳神
安道母失職
冥道母臭聲

天尊樂天尊
念動仍天尊

靖虛唯諾作禮而仍還靖虛

天尊曰危哉危哉星宮尊君下凡救度須知辦了尋

真莫悞福祿壽用不醒所迷故作是品令下方眾生

信受奉行

浙

江

辦了尋真品中

爾時

館

太上高尊大為諸大天尊說法曰。諸天尊尊帝真人
 菩薩。生長道中。得成道時。與道為一。一人一道。道道
 歸一。爾天尊尊帝真人菩薩。是自立太乙。且無隨落
 虞而下。凡度世不能無虞。是何以故。即天尊尊真人
 摩訶菩薩知識。因果相遞。有道因。定有業因。即証道
 果。定先了業因。故大梁菩薩了為蛆蚓。因後以昇。橋
 梵諸菩了為強徒。因釋馬牛罰後得証。伊陀羅優陀

羅尼了為龜鶴。因後得天尊尊錄。重華天尊了為姪姪
 因。後得天尊。蓋長天尊。了為龍馬。因。後化為老人。得

梵諸善了為強徒因釋馬牛罰後得記伊陀羅優陀
羅尼了為龜鶴因後得天尊錄重華天尊了為妃婢
因後得天尊齒長天尊了為龍馬因後化為老人得
天尊部雷天尊了為非人非獸因作雷公而天尊自
在武曲尊帝了為屠沽因殺人無數而不失尊帝觀
世音菩薩了為吃婆因了為埽負因了為雉女因了
為身分處因了為世世為女因得如來如來寧為
女菩薩以歸除世世為女因而菩薩月光童子了為
蛛因得菩薩東華尊帝了為虹因而得帝西王母了
聖婦因而元君種種不一業因湏了是下凡有度有

不度。

天尊跪請曰。大天尊尊帝真人。摩訶菩薩知識尚然。

下方衆生。造業不一。安得悉了業因。以得完真。

太上起天尊曰。天尊如耨玄。如攀龍。如乘蝶。鳳引玉

策。五天尊。下為鄧颺。王弼。夏侯玄。荀粲。庾亮。性根清

逸。意夙虛。無為榮貴聲色。悞終遭刑墮。烏參菩薩。黃

花菩薩。下為鳴犢。下為牛。缺事無不善。業應見殺。偷

星淫星。下為盜跖。下為衛宣。了業真全。胤賢壽終。竟

無墮苦。含霞童子。霜華菩薩。戲逐蛺蝶。為蜘蛛。啖下

為玉衍。玉我根。喜虛無之教。身受誅戮之報。觀察業。一積清

無墮苦。含霞童子。霜華菩薩。戲逐蛺蝶。為蜘蛛啖。不

為王衍。王戎。根喜。虛無之教。身受誅戮之報。霧蒙天
尊。落色天尊。下為郭璞。下為介推。一積察業。一積清
業。禳廟。禍在高遜。遭焚。鏡月真人。樂幽真人。念切故
友。下為司馬。下為文若。種種不一。不可勝數。業在則
然。况爾衆生。終牽業故。



天尊曰。如何解釋。下度衆生。
太上曰。衆生但知生則氣新。死則神散。無有所主。安
有所因。謂天混混。謂帝茫茫。衆生蚊蚋。同受氣蒸。偶
然富貴。偶然貧賤。偶然壽夭。偶然絕續。偶然庶民。偶

然公卿。吁嗟吁嗟。自古帝王。莫非受命。命由誰降。所
主何尊。兇惡淫僻。業因積深。滅絕天理。妄弄聰明。業
益加業。墮滅重報。為不知悔。終久沉淪。今為解釋。當
與說明。令知因果。得所修省。藏典經文。禍福昭赫。慄
凜兇心。遷善就道。不沒身真。世下道衰。罰不勝罰。警
不勝警。遂致浩劫。不用罰警。益多隕落。諸大天尊。摩
訶菩薩。生不忍心。下度瀾淪。無有回頭。無有了真。為
無天尊。法指莫可下手。天尊今有法指。令天尊菩薩
真人。知識夙因。塵障一聞。是法知所醒悟。不至隕失。

業因道因。咸知辦了。護身真果。功德無量。若盡下方

無天尊法結算可下... 眞人知識。夙因塵障。一聞是法。知所醒悟。不至隨失。

業因道因。咸知辦了。復尋真果。功德無量。若盡下方。

盡離業障。盡了盡辦。反失功德。

天尊曰。如

高尊旨。何有功德。天尊菩薩。眞人知識。自具夙世。何

須解釋。若下方業。積成浩劫。何須天尊菩薩。眞人知

識。下几度世。何須

高尊說法。何須藏典經文。引出迷途。

高尊曰。說法天尊。藏典經文。天尊菩薩。眞人知識。夙

因塵障。知所醒悟。功德弗居。天尊願居。何可思擬。說

法天尊藏典經文。下方衆生見有動心。兜發真誠。省
身作為懺悔罪業。啟功行念。真誠至久。為陽煉事。存
陰修意。是可知識。真人菩薩天尊救世。刻苦自諸大
天尊摩訶菩薩。不肖下凡。因世之至人。如客無主。如
友無朋。鮮有資助。為塵牽隕。故賢良滅。故譖佞興。政
令不從。教化不遵。福祿淺薄。上下乖爭。緣分睽離。幸
災樂禍。

折

天帝震怒。浩劫任數。若有真誠修煉。悔過遷善。知所
下手。辦力尋真。得臻至人。諸大天尊摩訶菩薩。應無

墮慮。向身濟世。政令教化。不約神欽。世界盛平。刻滿

天澤... 辦力尋真... 諸大天尊摩訶菩薩... 應無

墮慮。肉身濟世。政令教化。不約神欽。世界盛平。剋消。

道興。何須衆生盡了。盡辦。功德自無邊可擬。

諸大天尊摩訶菩薩。齊聲作誦曰。

浩劫復可消。興行道德高。造作業可消。

興行妙義超。報復因可消。興行法指昭。

天尊菩薩下。皆昔肉身牽。衆生慾海來。

焉離是諸業。帝王受命出。天尊大菩薩。

公卿將相才。豈是氣偶蒸。肉身慾海混。

耽戀忘相問。身中三至寶。天地人根本。

口口至 後八品卷五 川

不了莫言真。

誰保精氣神。

帝天何昭昭。

了真方見聖。

形骸三寶藏。

疼痛覺受令。

夢楚醒亦楚。

豈是形骸受。

精氣神合一。

魂魄了歸真。

魂飛魄散處。

各各受業刑。

東撐西擊逐。

上罰下陷阱。

精氣神無主。

苦慘避無門。

天帝不生憐。

神明按律論。

至人能跳出。

造化難拘禁。

在塵微業報。

無過下凡因。

下凡尤辦了。

完真尊益尊。

今得興行指。

迷人路忽明。

今得興行法。

眾生出眾生。

今得興行義。

陽燄鎔飛具。

今得興行妙。

陰修弗虛錫。

今得興行教。

今得興行指
迷人路忽明
今得興行法

盡無衆生出衆生
今得興行義
新陽煉鉛汞具

今得興行妙
陰修弗虛縵
今得興行教

辦了尋真道
浩劫劫復劫
消由妙道

天帝不能主
豈是虛無教
道任浩蕩行

至人致太平
天尊菩薩降
交泰九州寧

天尊因傳是經

江

辦了尋真品下
浙

爾時

口口至
後八名卷五
十一

天尊惟願衆生盡辦盡了。又為說法無已曰。散現道
機。盡可尋真。而不肯辦了。妄執道體。似有形聲可擬。
即強擬為形為聲。猶妄為此是彼非。究無定旨。大道
渾渾。衆生別別。可嘆可悲。道在未有萬物。并未有衆
生。無須思擬。道在既有萬物。乃不能無衆生。無須思
擬。自自衆生。生識識勝為道。衆生生情。情空是道。是
以識混。是以情攪。道不在有。亦不費無。一牽情識。諸
有競紛。道日遠離。今得尋真。韜斂乙元。返諸有因。歸
虛無極。泛虛無景。握諸有柄。立無限作用之體。取生
生不息之資。藉陰陽自然之才。樹息思無已之道。自
神。自造天也。是即天也。作造。不作不造。下方衆

虛無極。泛虛無景。控諸有柄。立無限作用之體。取生
生不息之資。藉陰陽自然之才。樹息息無已之道。自
闢乾坤。自造天地。是即太乙作造。不作不造。下方衆
生不無是心。故有尊生。故有達生。生無所營。死不魄
懼。是為達生。生不浮生。死非浪死。是為尊生。尊生非
達。又為貪生。達生非尊。又為空生。尊以達。濟達以尊。
全實有把柄。乃得完真。下方衆生。既不達生。復不尊
生。既不尊生。復不達生。一根自斷。六根濁亂。妄謂上
下。烏有天尊。尊生達生。茫無畔岸。及見天神。現相警
勸。與遭威赫。知有神靈。又妄謂其人。感氣強剛。秉性

我心不冷。誰能害相。豈非是尊。但達一於達。尊一於
尊。不知方圓。僅得神趣。不可云真。然真即具。不知所
尋。尔等衆生。即愚且蠢。氣觸性發。父母不顧。妻子願
傾。死不足憾。是即達因。即有性暗。氣卑。甘心忍辱。百
楚千搯。寧受求活。父母不顧。妻子弗愁。恤此口腹。惟
圖飽煖。是即尊因。為不聞道。落於愚蠢。若愚蠢等。聞
經求解。延道講誦。得明此典。就達因尊因。自為擴充。
化其性氣。兩致平等。是即達尊互用。即不完真而道
自在。若明此典。得達尊因。堯生道想。相忘愚蠢。思致
完真。用其愚蠢圖。維辦了。兼思尋真。學所授法。師相

濟考。又為講誦經典。以竟全旨。尔等眾生。真非尋得。不尋不得。真尋得真。真非尋得。真不在遠。并非同室。并非尔我。并去形骸。真并無迹。絲絲不離。并非左右。并無上下。并去陰陽。念至即至。意在即在。心見即見。我肯尋真。真肯尋我。尋無成得。尋無不得。故為神靈。魂魄不散。

上帝莫主。未有不經聖師指點。自結精靈。故有橫厲暴鬼。遭電閃滅。遭霹靂誅。是未經師指點。無有主持。而魂魄不能散。魂魄不能散。是即真種所在。惜

無辨行。落鬼厲業。亦能奪舍。胎性根意。毒克若。故調達永無出時。猶然依強。

無辦行。落鬼厲業。亦能奪舍投胎。性狠意毒。兇若狼
疝。致地獄重。無有出期。故調達永無出時。猶然倔强。
牛哀業深。化疝啖兄。種種不一。皆自送天真。陷入種
種惡業。無有了期。爾等衆生。自須私省。何為聞作惡
而怒。而自作惡。見作善而喜。而自不作善。其故易明。
不自省察。致送天真。陷於惡業。講誦是經。可以自省。
剗削澆偽。韜集元神。遣諸有累。達虛無義。操虛無體。
化諸有相。機捩在我。縱橫有法。以血肉身。逆竊生生
之氣。臻寥廓界。堅固了了之真。五行不能限我。剗可

轉生陰陽不能限我。景可重明。乾坤不能限我。理可
恒存。度已度人。度世世劫。無他功行。化有歸無。逆無
造有。辦了尋真。尔等衆生。莫謂聰明是真種。愚蠢失
靈根。聰明容易了。易了不聰明。若明且聰。見聞皆易
了。了不用實功。心了業未了。業了功未了。功了學未
了。學了境未了。境了緣未了。緣了迹未了。迹了候未
了。候了果未了。果了願未了。願了聽明不易了。若能真實
地。得是講誦意。即辦講誦義。得是勸誡義。即辦勸誡
懼。得是敬懼心。即辦敬懼具。得是諸具思。即辦諸了。

志得是諸了志。即辦慈信事。孝弟忠信間。不向虛文。

地。得是敬懼心。即辦敬懼具。得是諸具思。即辦諸志。得是諸了志。即辦慤信事。孝弟忠信間。不向虛文探。慈惠哀憐情。不落空虛看。仁義禮智中。不有缺失憾。生非浪自輕。死不苦自牽。不求生而不死。不樂死而長生。死能了了去。死原非真死。生能了了活。生原非貪生。不貪生而長生。非真死而不死。死即為涅槃。死為証果畢。故云非真死。生即為了道。生為完真課。故云非貪生。是真尊生。達生用。尊生達生。互辦了了。曾辦不虧。債債俱償到。烏有隨身業。誤奪兇惡胎。烏有夙牽塵。誤入三乘隕。大天尊尊帝。摩訶諸菩薩。烏

有不尋真。驀地還天關。爾時
 西王母。降鑒尋真誠。瓊瑤瑄珮。珏音澄真。蘭蕙青新。
 桂華繡增。姿秀宿明。錫贈霞彩。願聞是經。瓊慈叩首。
 求著尋真一虛辦了。珠章神欽。皆堪了道。貽尔子孫。
 王母覽誦。講諸女真。圖

諸大天尊摩訶菩薩。歡喜是經。信受奉行。
 興行妙道。天尊如如。經後八品卷第五

興行妙道
志心皈命禮

大慈大悲大仁大孝靈寶上真興行妙道天尊三稱

館

張音倡 振音疾 薦音陌 瑄音宣 珏音覺

圖

汪

浙

有不辨真偽地道天關
 西王母降降昇真訣瓊瑤
 桂華續增安秀宿明錫賜
 求者尋真一處辨
 田母覽誦講諸
 諸君欲醉蘇
 只意內選大斗九卷靈符
 再與節姓首天卷三辭

館書圖

浙

志心相命野

興行妙道天尊如如經後八品卷第六

興行妙道天尊如如經後八品卷第六
 還真循旋品上
 爾時
 高尊在崑崙最上之頂集諸天尊尊帝真人說生生
 道法因法生法救度在天在泉在地在人在鬼等眾
 花雨散空香雲繞結忽見諸大菩薩及諸大阿羅漢
 擎拳合掌齊來聽法爾時
 玉清高尊閉目攝氣陰深樂奏金玉聲和聲中有語
 曰空空孰哉浩濶誰傳布滿三界定有循因憍陳那

口口至

後八品卷六

一

五比丘。低頭承受而去。亦滿三界。空林。因謝。新。平。

上清高尊。笑拂空雲。異彩晃燦。聞有聲曰。妙麗風裝。

妖豔露飾。甘苦真香。結果非空。優那波尼。歛裳。爪合。

而去。而空。香雲。熱。熱。良。良。大。善。善。大。論。大。阿。羅。漢。

太清高尊。三彈如意。說無上真果。白身從何有。真。淫。

何結果。從何滅。三千大千世界之中。何者非身。何者。

非真。何者非果。乃爾諸真。得音色果。是為下土衆生。

鮮非聲色。墮落爾。憍陳菩薩。優那菩提。是非。淫。聲。色。

尋覓身。此真此果。何由得音。因色。因。旋。見。旋。知。以。純。

覺共遺身世爾時

覺共遺身世爾時
觀世音仍歸如來法以見高尊曰
塵沙浩劫沒無涯
若非道法重重救
高尊曰
菩薩圓通三昧清
若非菩薩甘居退
菩薩復引普賢文殊以說法曰自在何有分別六根
孰無靜念自下土衆生專謀自在悞娛聲色念由弗

覺共遺身世爾時

觀世音仍歸如來法以見高尊曰

塵沙浩劫沒無涯

若非道法重重救
佛佛如來草不芽

高尊曰

菩薩圓通三昧清

若非菩薩甘居退

菩薩復引普賢文殊以說法曰自在何有分別六根

孰無靜念自下土衆生專謀自在悞娛聲色念由弗

口口至

後八品卷六

仁

靜以作諸煩惱業。下土衆生。既不明色。復不知聲。既
不聞聲。復不見色。自謂念靜。可覓六根。乃覓靜念。都
不自在。是菩薩分別自在。攝六根靜念。救聲救色。
高尊曰。無聲而聲。無色而色。菩薩云何。
菩薩指琉璃光曰。法王觀察風力。光照九幽十地。四
海八湖。萬國千州。天府赤神。踐躐咸照。此等墮落。不
能轉旋。悲憫無了。惟此等願。
高尊曰。舍利佛光。極知見身心道塞。咸宥覺照。故悞
娛聲色。知所返歸。若無聲而聲。無色而色。身心益漏。

漏而不覺。身心益益益益漏。當作何法。

菩薩曰。憂波離以歸觀身心。接彌羅陀尼以銷滅諸

漏而不覺。身心益盈。益盈益漏。當作何法。
菩薩曰。優波離。以諦觀身心。樓彌羅陀尼。以銷滅諸
漏。虛空藏。無漏焉。得了下土衆生。如諸菩薩。願
虛空藏。菩薩曰。地藏法王。久成清瑩。令十地九幽。諸
盈諸漏。俱能消滅。自如來。願何難消滅。
大捷連。菩薩曰。無聲色相。有聲色相。是不知盈漏。礙
十地九幽。即能銷滅。已失身真果。是願等如來。
高尊曰。無聲而聲。道以聲銷。無色而色。道以色滅。須
菩提。以旋歸諸無安。了是願。

諸菩薩齊聲曰。安了是願。

高尊揮如意以大說法曰。下土衆生有諸菩薩。諸菩

薩因有出衆生。非無知覺。能無盈漏。是知持無。聖賢

愚蠢無分高下。聖失遜愚。賢失讓蠢。蠢蠢愚愚。有聲

無聲。有色無色。何落蠢愚。頑色頑聲。自喜聰明。倏爾

知覺。循色循聲。聖賢賢慧。非蠢愚。妙色妙聲。蠢愚

地境。聰明銷去。蠢愚日甚。不色而明。不聲而聰。聰明

無用。是為賢聖。衆生盈漏。因羨聖賢。鄙棄愚蠢。非為

聖賢。業失愚蠢心。茫茫無岸。曲曲無徑。一刻千思。長

年莫問。真元時耗。無以立命。弗以思善。謂能積行。弗

聖賢業夫惡卷心茫茫無岸曲曲無徑一刺千思長
年莫問真元時耗無以立命弗以思善謂能積行弗
以思惡謂為神憎善何為善惡何為惡惡惡之淪業
善善之湏省思一善而礙不如為一善而無礙思一
惡而無礙乃其作一惡而礙轉轉生思有無無止思
思入妄妄以入真是造諸業業因惡積善亦致業園
亭勝麗雕鏤畫繪金銀貝瑁珠玉晶鈿飾錦帽繡捲
彩披寶絲竹銅石金玉革雜以歌舞童喉鶯轉嬌
音鳳鳴目眩耳搖謂人生樂無過二事謂佛仙歡無
過二事乃為臣子逢迎君父乃為僧道媒悅神天致

貧賤子。想獲是境。境不能獲。乃作獲業。致奸佞輩。窮
侈至極。極恐致罪。誘生欺親。害良偃口。故有業深。無
有業重。法明如來。故設權位。觀可由觀。音亦可觀。音
可由音。觀亦可音。菩薩天尊。須令衆生。觀不廢色。音
弗去耳。耳不聲。引目不色。昏色見真色。聲聞真聲。聲
宣道竅。色發道隱。不為聲欺。不為色迷。聲以目用。色
以耳彌。所觀由音。今古無音。所音由觀。聖愚無觀。聲
為真聲。非聲之聲。色為真色。非色之色。真聲真色。須
有真得。無有真得。妄思所得。是即盈漏。去盈去漏。是

有真得。循旋還見。非即無為。大士歡喜。而還。爾時諸

有真得。無有真得。妄思所得。是即盈滿。去盈去滿。是
有真得。循旋還見。非即無為。大士歡喜而退。爾時諸
大菩薩。諸天尊尊。帝真人。無有應者。
正陽師曰。興行妙道。能體是義。
高尊曰。知天尊願。度盡衆生。應作是法。天尊遜讓。諸
大菩薩。諸天尊尊。帝真人。願聞是義。
天尊曰。世有真人。妖邪遁形。魔滅正類。邪厲侵凌。水
火刀兵。饑凶災病。貪圖聲色。輕賤人命。飛禽走獸。反
得珍貴。衆生相妄。習族成傷。身真銷亡。安于詐偽。為
不知道。罔聞教誨。聖經賢傳。迂矣無為。般若靈光。荒

唐粉碎人心喪失涕泣垂淚中八品中訓誨重重前
八品間勸勉喃喃立體維心勿作罪愆勿為物誘弗
為情煎弗為慾縱弗為樂耽弗為名苦弗為利操守
性命以勿墮省心志于無纏遵孝弟之往訓講仁義
之微言存誠明之意者識脩身之大端明戒慎之恐
懼學養氣之配天風雨之業不癡丹砂之訣在前是
即非禮之勿視聽有則之閑動言亦不必苦以耳目
之悉去為能仁氏之峻巖亦不外察虛空以法象化
諸妄於真空是可留聞見以見性與上天以同臭是

諸妄於真空。是可留聞見以見性。與上天以同臭。是

高尊義。爾時音樂。登至瓊霞。徐現。贈天尊。以瑤章。勅

帝旨。以著典。

還真循旋品中

爾時

天尊向諸大菩薩。諸天尊尊。帝真人。以白玉。賜啟明。

高尊。

高尊加勅。以告天尊曰。

五千言中言未盡。

天尊說法宣明行。

館

書

圖

汪

浙

道字無多只十言。

千山萬水只在鏡。

下方若得是玄機。

館無過家常日用令。

可道邪氛造劫塵。

書幽明斷送無常命。

著經說法鎮神魂。

度生超死培正性。

天尊聆受而出來到下方沙界。徧行救度。偶過池州。

見一老者。心眷仙佛。未知所向。相與立語。不羨聲色。

實有道懷。心先孝友。慈悲苦惱。乞所修持。

天尊相為可教。乃試乃喜。此老知為可師。多士招引。

得雲聲來。因聲尋色。似有所迷。似不為迷。乃為夙業。

牽繫拘苦塵沙。而多士之中。有祖父德報自能顯達。

得雲聲來。因聲辨色。似有所迷。似不為迷。乃為風業。
牽繫。拘苦塵沙。而多士之中。有祖父德報。自能顯達。
後必為聲色誤者。或祖父業憾。不能震施。為聲色思
者。或祖父德業相半。未知所剖。而情娛意誤。為造物
忌者。或為前因牽帶有闕。身命。或後嗣斷續。兒女關
煞。焦勞愁慮者。此者代為詢由。似落下乘。乃察乃觀。
無有二心。感動多士。激發雲聲。乃正心意。乃勵誠明。
消除聲色。果結道因。身真知寶。超及幽冥。九幽十地。
銷滅盈滿。天神鬼等。聞聲肅靜。乃著還真。爾等衆生。
得父而身。得母而成。呱呱而出。真從而形。豈必貪色。

豈必娛聾。雖曰性靈。習俗以生。試有奇穎。伶俐過人。
乃置深山。絕無塵情。良師教養。耳目循循。定無雜想。
蕩逸神魂。意無所羨。志無所分。何言仙佛。肉身是真。
非仙非佛。亦為完身。試令出山。聾色還陳。彼必不解。
亦不知近。近之既久。倏然改性。吁嗟人生。孰不完真。
難脫塵氛。長鮮深山。真喪移情。情無動累。是宜出塵。
故深山老。不知羊唐。聾色莫抗。長生奪命。若深山居。
猶羨塵景。不能恒居。安能恒命。是深山老。性必廉靜。
根必夙妙。因必端正。故爾異卓。不墮塵境。吁嗟衆生。

豈必根良。乃從夙証。心志專篤。無可引誘。勉罷安恒。

豈必根良。乃從夙証。心志專篤。無可引誘。勉黽安恒。
不與物實。是足還真。若深山養。我見張真。竒遇得仙。
文心兜發。懷石趣塵。我見林婆。前身散真。未真負女。
罰了女身。幸不甚墮。未得還真。我見韓老。修真可成。
每見美悅。老即改行。猶落女身。我見一老。好善結緣。
徒結俗緣。聲色難靜。我見蕭道。法行精良。勢利由性。
不得成真。我見蘇卿。凡心一起。頓作書生。年未及壯。
未知還真。我見韓生。已修苦行。因結妻思。猶落女身。
我見闡生。讀書樂道。不知修法。仍作書生。我見崔長。

好善輕金。為貪聲色。今之嗣。曰。我見茹婆。向佛薦誠。
僧道成尊。今且修真。且見茹生。好道忘貧。願得顯名。
今僅榮身。我見蔣生。為道捐金。齋濟遊萍。為兒孫計。
今尚富身。我見柳子。勤禮洞賓。及五十年。富貴難真。
我見魏道。好闖入山。性懷情。瞋不得真身。我見王道。
道學不終。半生苦行。今僅書生。我見貞女。誤落漁家。
今輕富貴。復可還真。我見鄔女。苦楚修因。今得書生。
亦可修真。我見茹老。好佛貪金。今罰女身。得壽修因。
我見茹女。好佛性。瞋今罰寡婦。俟修得。曰。我見立婆。

作善一生。誤案一猪。仍罰女身。我見俞生。向道可欲。
作善一生。誤案一猪。仍罰女身。我見俞生。向道可欲。

亦可修真。我見茹女。好佛性。願今罰寡婦。俟修得因。我見丘婆。
我見茹女。好佛性。願今罰寡婦。俟修得因。我見丘婆。
作善一生。誤宰一猪。仍罰女身。我見俞生。向道可欽。
乃戀榮名。仍作書生。我見趙生。柔懦性仁。惜寡憐貧。
不知修因。今可得因。我見李生。刀筆嶙峋。亦憐惜人。
然罰女身。俟問修因。我見崔婆。積善一生。失信天神。
猶罰女身。我見計生。遊訪道因。誤入外道。猶落玄門。
我見李生。金劉一生。千萬卷功。今為高僧。我見真童。
因發道心。開闢荒山。今得法身。我見桂娥。為有凡心。
下作男身。我見唐真。妾舐因牽。下作貴人。我見青驢。
下了塵緣。今落男身。我見祀童。因真下凡。來與博通。

我見善翁。諸典經誦。書寫精工。名壽既付。將遠修功。
我見滑吏。一生逞兇。為恤孤寡。寡婦罰鬆。我見一農。
與道無從。亦恤孤寡。男身不窮。我見寒僧。修因頗高。
貪金性慳。乃落俗因。我見園丁。念佛勞身。不知修因。
今落清品。所見無盡。憐憫所生。種種不一。生生有因。
一有差念。善修且罰。善心果真。罰因以輕。真心修真。
塵心淨盡。不為名求。不為利求。不為福祿求。不為壽
求。不為子孫求。不為疾苦灾咎求。不為成仙作佛求。
堅立一志。志莫移易。所求惟道。以了身事。如此需求。

乃可還真。自作地獄。地獄即在。自作輪迴。輪迴難脫。

求不獲子... 堅立一志... 志莫移易... 所求惟道... 以了身事... 如此而求...

乃可還真。自作地獄。地獄即在自作輪迴。輪迴難脫。自作鬼趣。鬼趣罔離。自作人界。人界弗失。自作三界。識三界亦不出。以我所見。隨生付身。無有差忒。是隨身作。無有原薄。故悞聲色。非聲色報。誤聲色意。意即報具。若意是道。聲色即道。



高尊有云。有欲以觀其竅。是照諸有。自歸于無聲色。化道於何云。誤於何云。誤是可循。旋循有施。無循無施。有於何非妙。高尊又云。無欲以觀其妙。化無啓有。是我諸無。自達。

于有。聲色見道。於何云誤。是可循旋。循無旋有。循有旋無。於何非竅。我願我見。知我所道。

還真循旋品下

爾時

書圖

諸天尊尊帝真人咸拱手稱善曰。四千萬億眾星子。上中下三界。天人地仙眾。偶以凡意下凡。何可勝數。若還真復位。百不能二三。今得天尊說法。何難循旋。天尊曰。是法不止。

高尊言。諸上真人。悉言。至諸大菩薩。咸體是義。下凡

高尊言。諸上真人。悉言。至諸大菩薩。威體是義。下凡
墮落。不止。我見是諸無上真。大菩薩。以前。即有是。是
塵緣。最易迷惑。即上真靈人。一落此界。不能自保。如
西王佛子。下為善財。反造惡業。法明如來。說法。醒悟。
至七番。衡量。始相信服。優波那子。下為香嚴。釋迦親
自喚醒。月光童子。誤落漁身。持地菩薩。即善說法。令
修習水觀。飛龍法王子。下為馬鳴生。西王佛化神人。
引至女几山。以入道。追龍王子。下為陰長春。監制同
行十二子。十一子不醒。追龍一得還真。軒真下為葛

洪鄭真人與習二十年以復位。中山王子下為劉偉
學。神洲主驅至蟠冢山而入道。毛女下為麻姑。歷侍
公侯。幸為爪之不隨。牟尼子因日光化氣。下為中峰。
不能見道。隕死懸崖以還真。雪癡真下為桓闔。酒癡
真下為陶隱居。茶癡真朝夕提醒。闔蚤十年以復故。
誠。歷難盡數。醒悟有幾。故藥上法。王子累劫六世。藥
王化降度還。畢陵王子下凡誤三世為伽婆。蹉以純
覺還。摩訶迦葉將下凡以度。李八百不聽。及岱元君
下度得還。石梁大真人為丘居士。有惡劫下救。乃為

聲色迷。藥。忽一轉念。伏席。阿羅漢。飛石。將度。法王

覺。選。摩。訶。迦。葉。下。凡。人。為。五。居。士。有。惡。刹。下。救。乃。為
下。度。得。還。石。梁。大。真。人。為。五。居。士。有。惡。刹。下。救。乃。為
聲。色。迷。幾。墮。忽。一。轉。念。伏。席。阿。羅。漢。飛。石。得。度。法。王
子。真。人。身。下。凡。不。知。幾。多。世。幾。多。生。幾。多。隨。落。不。可
勝。舉。爾。等。衆。生。生。有。智。慧。福。澤。定。非。浮。生。當。發。照。心
自。能。提。醒。歷。諸。磨。難。自。究。根。底。如。浮。生。等。衆。為。日。精
月。華。所。感。陰。陽。往。來。男。女。氣。成。有。此。胚。胎。得。其。堅。厚
自。能。強。壽。得。其。柔。薄。自。沈。天。折。蠢。蠢。且。頑。無。有。靈。根
若。能。知。修。惜。物。好。生。是。即。靈。根。是。即。身。寶。是。即。道。因
若。蠢。且。頑。呼。之。不。覺。叩。之。不。驚。安。處。之。不。問。乃。驀。忽
之。自。醒。是。即。超。凡。是。即。入。聖。是。即。至。人。若。蠢。且。頑。之

冥冥呼叩安處之混混。乃為浮生。浮生呼叩。乃望其
超凡以入聖。而終浮生。豈不可憫。乃憫而終浮生。為
失靈根。若根之不靈。將望其長養。呼叩而與以慧。因
得喜。失無瞋。乃有靈根。智慧過人。呼叩之不應。且以
致瞋。悲涕之不禁。乃不出于浮生。多出于有因。何為
有因。或作善而德殷。或學道而未成。或僧而得濁福。
或道而未詮正。或真而偶落塵凡。或悟而下度真身。
定非朦朧。貿貿妄生。易娛聲色。簸舞聰明。乃不知照。
墮落深沉。此為悲惜。莫可窮竟。

諸天尊尊帝真人。諸大菩薩。咸歎息曰。善財以五十

諸天尊尊帝真人。諸大菩薩咸歎息曰。善財以五十
三參而得道。乃如來之引申。香嚴苦守香嚴。無頃刻
離。乃世尊之教化。月光童子習成水觀。寶法王法。摩
訶迦葉妙于法。是阿那旋力。飛龍王子。南北奔馳。寔
太清神丹功。追龍子之獨高于十一子。是飛龍王子
力。懸崖得道。有李天王度。石梁真人。為三摩地力。雪
真酒真。為茶真。浸潤葛仙翁。非鄭真人。安得聰明絕
世。藥上王子。不一世。隨仍為藥王度。而畢陵伽婆蹉。
非須菩提。不覺。牟尼子。得舍利光。中山王子。得神洲。

母訓。毛女之遇天姥。是度世法。有度物力。善度真用。是諸箇落。是度不力。

館

善度真用

天尊見諸天尊尊帝真人。諸大菩薩互相贊誦。互相愧慊。互相責望。乃告諸天尊尊帝真人。大菩薩曰。我發弘願。以度衆生。未多所遇。所度非無多。所遇非我專屬。我無不思度。但諸天尊尊帝真人。大菩薩尊卑不一。其門。劉柔不一。其性。濟度不一。其境。呼叩之無因。展轉之不聽。分別之各任其緣分。自今受訂。語尔衆生。弗有以任有。無以恚無。自塞其路。自斷其津。道

惟一道。無有分門。自分三教。各立一境。所嘆三教。各

惟一道無有分門。自分三教各立一境。吁嗟三教各分三乘。有津以唯。有路以波。忽斷忽續。昏昧者多。即有津問。即有路尋。道失半途。旁人指點。反謂誤我。娛耳悅目。不酒糲糊。悲夫悲夫。空篙浮波。我今說義。舟渡弱河。有因即照。浮生許圖。勿中道間。勿及門踈。勿日月之蹉跎。勿悲無以泥空。勿據有而非無。馳驅尻輪。尺爾四效。提挈氣母。邈焉六幕。只躡龍躡。意鞭律令。山岳倏徙。靈神奔驅。何者非空。靜攝無形。動驚四儀。燭龍火滅。章亥步竭。及之莫及。追之莫追。孰者非

有故

高尊云。竅云妙。空非無有。有非空空。

如來云。妙有云真空。有以妙無。空以真有。何有分別。

分門以進。同適於道。道惟一致。專一即道。道用專一。

何者可易。非聲非色。尚且莫移。即聲即色。安能入宅。

自尋自照。浮意盡釋。前因後因。邈思俱息。惟恐墮落。

尋道消息。時存收放。是為專一。專一之精。是為能醒。

專一之神。是為能悟。能醒能悟。專一勿誤。自然得度。

還真循旋。孰難為度。

諸天尊。尊帝真人。諸大菩薩。及諸大河羅漢。皆大歡。

專一之神是無自性
還真循旋。孰難為度。

諸天尊尊帝真人諸大菩薩及諸大阿羅漢皆大歡喜著是品義。

館

興行妙道天尊如如經後八品卷第六

志心皈命禮

圖

大慈大悲大仁大孝靈寶上真興行妙道天尊三稱

江

嬌音驕 呱音孤 還音番 颯音敏 愜音關 舐善音切

蟠音波 闔音愷 媯音母 尻苦刀切 躄音脚

口口至

後入召卷六

上五

有翻音新開音新... 高辭... 如未云妙有... 承對大悲... 何者志... 興并風... 尋道消息... 毒養吳... 體天... 浙江圖書館

浙江圖書館



浙江圖書館



浙江圖書館



浙江圖書館



浙江圖書館



浙江圖書館



浙江圖書館



浙江圖書館



浙江圖書館



浙江圖書館

浙江圖書館善本

登錄號: 014978

一九五八年



浙江圖書館





浙江圖書館

浙江圖書館善本

乙 登記號：014078

一九 年 月 日

八〇



浙江圖書館



浙江圖書館



浙江圖書館

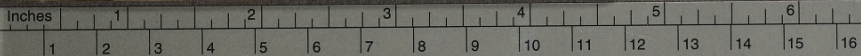
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White
© The Tiffen Company, 2007
Tiffen Color Control Patches
Centimetres
Inches



浙江圖書館



浙江圖書館



Centimetres

TIFFEN Color Control Patches

© The Tiffen Company, 2007

Blue

Cyan

Green

Yellow

Red

Magenta

White

3