

太上洞玄靈寶三元玉京玄都大獻經

卷二

太上洞玄靈寶三元玉京玄都大獻經服二
若夫至人妙本出萬象之先大聖深源超
六合之外不生不滅視聽之所未階無待
無為形名之所不及雖窈冥玄絕而能應
化無方眇邈虛沖而實濟益斯在若乃現
金容於金闕示百萬之法身備玉簡於玉
京開五方之要典莫不橋梁庶類開悟羣
迷應感赴緣逗機行化至如今靈寶妙本
理淨平夷但一切衆生違真喪實虛想妄
見縱蕩六情方纏愛網遂使業淪五濁苦

海所以無邊流浪三塗生死於茲浩漫自
非至人引導無由出苦在我大聖天尊智
周空有位過寰極道貫大羅闢衆妙之門
洞重玄之境能以慈悲救物常善度人故
乃託跡西那現山陽而演教桑林之下薦

卷二

寶玉以粧嚴發竒瑞於雲霞散靈香於淨
域遍開妙相含笑而吐五光匝照諸天朗
神輝於十界愍諸惡趣受苦衆生幽厄三
塗沈纏八難因道君之請問告惡對之緣
由說禍福之前徵論拔贖之功行故演此

玄都大獻之法以教人天普願五道還除
罪源將令四生復保命籍此經題云太上
洞玄靈寶三元玉京玄都大獻經夫經者
感應為宗慈救為體願行為用然今題釋
詳略不同或汎解二乘或約陳三寶皆是

後人臆度非關題經本意今研窮名理考
尋事跡舉其指要以成一字仍於題中分
為二別所言二者前六字是通題後八字
明其別題既前通題之中又分為二初太
上二字舉天尊聖號明能說之聖人次洞

玄靈寶四字顯至教之深名明所說之正
法初舉天尊聖號者太者泰也極大之尊
名以明其體上者尚也窮高之美稱以語
其德明天尊德高無上體大無窮德體雙
陳故云太上次明所說之正法洞玄經者
洞者通也同也服二玄者深也遠也言此經妙
理深澄真途寥廓通而無礙同而不隔是
其洞也深而難測遠而莫窮是其玄也故
曰洞玄靈寶者靈變不測之義寶者寶重
珍貴之名言此妙經理致幽玄靈變不測

勸令行者皆可寶持故德經云我有三寶
寶而持之即其義也

次明別題者又分爲二前三元至大獻八
字明目經意由後經一字明法教之通稱
明目經意由者三元方欲顯明善惡之報
懲勸之妙法故述上元中元下元以曉之
言一切衆生生死命籍善惡簿錄普皆係
在三元九府天地水三官考校功過毫分
無失所言三元者正月十五日爲上元即
天官檢勾七月十五日爲中元即地官檢勾

十月十五日為下元即水官檢勾一切衆
生皆是天地水三官之所統攝所以正月
十五日為上元天官校錄者十一月一陽
生正月三陽生三陽成乾乾者天之用也
正月天道數成故一切天官主當校錄所

服二

三

以七月十五日為中元地官檢錄者五月
一陰生六月二陰生七月三陰生三陰成
坤坤者地之用也七月坤氣王周故一切
地官主當校錄所以十月十五日為下元
水官校錄者十月建亥亥屬北方北方是

坎坎是水位正是水司建王之時故一切
水官主當校錄又三元者元本也但此上
三官為萬物之行本故曰三元玉京者三
清妙境之山名玄都者大羅天中之宮號
大獻者此經普校人天做學玄都大獻之
法拔贖一切亡靈願行該廣故稱大獻明
天尊慈憐兆庶故發神光道君愍念羣生
為轉經法具陳天地水官三官九府百二
十曹四司五帝考錄諸官各以三元之晨
上詣玄都宮內校定人天善惡分別生死

簿書所有善功咸蒙記錄冥司謫罰並無
收贖拔度之宜經文具載故上從天子下
及兆人若能遇此寶經依文修選採諸花
果百味芬芳備盡人間珍竒異物列情勵
志造大獻盤種種裝嚴虔心供養十方衆

聖鑒照分明三代天尊流恩授受此乃目
經意由也後明法教之通稱者尋三洞真
文七部玄教討其題目僉號曰經是知經
者法教之總名至人之洪範經之爲美其
大矣哉蓋羣品之舟航者也

但經乃多種大略有三一者五德三元凝
空雲篆垂芒八角秘妙之文二者青林紫
筆金簡玉字包以鳳文蘊藏於七寶玄臺
或在山洞之中或在諸天之上三者簡策
縑紙篆隸隨時傳授流通見行於代雖復
有三迹而麤妙不同皆是大聖天尊詮至
咸能治病悉名良藥

服二

四

但經之義訓訓亦多途舉其樞要略釋為
四所言四者一由二徑三法四常

第一訓由者言三代天尊十方衆聖莫不

因由經戒而得成道故曰由也

第二訓徑者能開通萬物導達四生作學者之津梁實修真之要徑故曰徑也

第三訓法者言能為旨趣玄妙所致精微可以軌則蒼生楷模衆聖故曰法也

第四訓常者言非但妙理深遠湛寂凝然抑亦三代法王不刊之術具斯四義故得稱經就此一卷之中又為四也

第一從初至徹照諸天名為序分

第二從爾時衆聖下至難可拔贖名為正

說分

第三從爾時太上道君得聞命旨下盡頌
終名為通傳分

第四從爾時聖衆下名為總結就初序分
之中又分為五

服二

五

第一舉天尊與徒衆雲集

第二從俱在西那玉國下次明淨土方所

第三從敷黃金薦地白玉緣階下至正述

國土裝嚴

第四從黃雲四纏紫霞三匝下表諸祥瑞

第五從是時天尊含笑下明出威光

太上洞玄靈寶三元玉京玄都大獻經

元始天尊與太上道君十方大聖飛天神王
七千二百四十童子俱在西那玉國鬱察之
山浮羅之嶽長桑林中

釋曰此則開宗發迹之道備諸賢聖之目
即是第一舉天尊與徒衆雲集之時并明
淨土方所元始天尊者至聖之洪名生成
之大號遠窮溟濶以為言近尋教迹方
可立稱又元始者言其最先天尊者語其

高妙故曰元始天尊太上道君者得道之
聖人飛天神王者自在之靈智童子者內
無嗜慾外絕營求至性不虧湛然凝寂俱
在西那玉國鬱察山中浮羅之嶽此為淨
土方所即玉京之妙境碧虛之上界亦言

此土之人純淨潔白或如白玉乍等嚴霜
因此立名稱玉國又更山名鬱察嶽號浮
羅林有長桑便為題目此說經之處乃具
而言之猶如孔子定書老君說經於函谷
向來既標說經之聖人并顯說法之處所

更顯所居之處有何珍異

敷黃金薦地白玉緣階七寶琳琅光明煥日
黃雲四纏紫霞三匝香光纏蒼衝溢虛空

釋曰此是天尊所居之處即是第三述國
土莊嚴并表祥瑞敷者布也言其說法之

册二

六

所悉以黃金遍布其地階之邊並用白玉
而為緣飭七寶者金銀琉璃珊瑚琥珀瑤
瑤瑪瑙之類琳琅者即玉之別名也天尊
所居之處眾寶珍奇莊嚴妙麗光彩煥爛
朗徹十方照耀諸天明於日月故云光明

煥日黃雲四纏紫霞三匝者此是表諸祥
瑞黃即中方之色也復有正色呈祥喜雲
顯瑞一時俱合四面而來翳蔚駢闐周旋
圍遶

又更紫氣輕霞縈盤三匝靈風扇動香氣氤
氳鬱蒸虛空而為供養

釋曰不道餘事而言紫霞者朱黑相雜而
為紫霞朱曰陽曰道黑曰陰曰德明天尊
道德猶若慈雲蔭覆衆生恩隆父母但以
上界天堂珍竒雅妙華飾果報自然與俗

不同將音樂奇能亦應殊異

天鈞大樂奇雅妙音萬種互作

釋曰天鈞者自然之奇響大樂者非常之

妙曲故曰奇雅妙音萬種互作者言所奏

音聲皆自然而至千種萬伎娛樂天尊諸

天既獻諸珍奇服二并奏雅音天尊歡喜顯所

靈相七

天尊含笑五色光明從口中出徹照諸天

此是天尊歡喜顯靈相即是第五明出威

光從上至此總為序分但天尊常適故若

含笑照同春景每有光明所在蒙恩無不
徹照但道眼清淨衆聖共同俱在會中宜
應利見

爾時衆聖俱在一處普見十方無極世界地
獄之中

此是衆聖乘天尊威光地獄之中無不覩
見爾時者即是天尊說法之時衆聖者不
一之稱但衆既同悉皆普見未知地獄之
中何有責罰

囚徒謫役餓鬼死菟裸身無衣頸脚鎖械

此明衆生宿業不修善根諸惡備造死入
地獄餓鬼道中裸形飢羸頭頸鎖械但餓
鬼死竟身既無衣項上著鎖脚上連械未
知中間甚爲楚痛

足立劔樹頭戴火山

此皆隨緣所受言豈直飢餓裸形每令身
負鐵杖足立劔樹頭戴火山焚割其痛毒
難忍或頭然火炭足立刀山摧逼驅馳考
以鐵杖四肢鎖械運動無由萬劫之中恒
受斯罪此類衆生既受斯苦痛未審中間

更有何色類

大小相牽五體爛壞頭面焦燎鑊湯煮漬萬
痛切身

釋曰此等狀跡即文可知皆由前身彈射
飛鳥殺害衆生布網張羅飛鷹走犬剝胎

服二

探卵鼎鑊烹煇廣造諸愆有此報對

金鋸亂拷食息無閑飢即食炭渴飲火精

此是惡業衆生造罪非一慳貪過重餓鬼
報身飢欲求食食成火炭渴方就飲水變
火精此緣慳貪障閉功德此乃諸經具明

非唯今爲子說萬劫恒在餓鬼道中大衆
慈悲稱無量善一時舉手彈指敬禮尋聲
救苦天尊願生生世世莫作慳貪障閉功
德受如此報非直只餓鬼道中亦更餘處
流曳三塗五苦之中

此言非直一處受報乃更流曳三塗八難
之中無不周遍三塗者即是地獄道畜生
餓鬼道五苦者抱銅柱履刀山循劍樹入
鑊湯吞火食炭并三塗地獄是名八難但
衆聖慈悲恒懷愍念旣斯痛切應有問端

其次之若爲起請

道君稽首上白天尊未審此輩罪人
生世之日行何罪業作何因緣受斯
楚痛伏願

天尊賜垂訓勵告所未聞如蒙開
悟仰受聖恩

服二

九

此明道君爲請問欲令未悟咸悉知
闡道君既是聖人先已悟知業報於
慈爲其發問欲以教化衆生道君既
問因緣天尊作何酬答

天尊告曰斯罪人也皆由前緣不見
明教不

聞法音慳貪無度殺害無辜口是心非禁繫
賢人飲酒食肉禍亂五神

此是天尊道君所問告示因緣諸如此言
等皆衆生之惡業但大道天尊慈悲救度
神光普被遠照十方故使道君承威語問
既知敬請具辯因緣言此業障罪人前有
過不見明科聖教不聞正法靈音唯事慳
貪不崇功德絕天堂路作地獄因沈溺愛
河漂流生死五神者即五藏神也魂鬼神
精志是也但飲酒食肉罪業既深非直濁

亂五神抑亦輪迴八難遂使六根三業廣
造諸愆匿惡潛然身心不善任情殺生貪
恠無端失道乖真不知迴向一入地獄終
無出期

罵詈咒詛叫喚神明欺師罔道穢慢三光篡

君殺父侵暴宗親

如此之義分明可知但其咒詛之時冀欲
前人早敗呼神喚鬼無所不為如此言詞
造次難盡此言過去生中愚癡欺慢心無
敬忌增上驕奢或欺慢法師口誣真聖穢

觸日月輕慢星辰為臣不忠為子不孝篡
殺君父之處聖人難之取其漸而害之故
云篡弒易曰臣弒其君子弒其父非一朝
一夕之故其所由來者漸矣篡即奪也弒
即殺也聖人惡之易其名也

服二

十

心懷諂曲不念衆生潛行竊盜嘖嗃無端割
奪功德以饒一身不肯布施散乞貧人今受
斯苦以酬宿怨

其目如此此等皆是人中所行之事其義
可知諂希意之意謂之諂布施者以已有

濟人之急遍布既均名之布施莊子曰青
青之麥生於陵陂生不布施死何含珠爲
生有攻劫之憂死有掘塚探棺之患但俗
間惡業其數極多略說而言之難以窮悉
大綱名目有如此等

天尊以次而說偈言

天尊以其向來問答次序重申其意詳而
說之其名曰偈偈者讚頌之別名也重明
其義故易之曰偈

篡殺於君父 殺害無辜人 死受金銀打

鐵杖不去身

此即偈之文也前文中篡殺在後今偈則篡殺在前者但君父之重自古為先三千之條無殺故於偈中而為稱首此重明上長行中篡君父義

服二

乘間入他家

掠奪人財物

死鬼墮幽獄

十一

萬劫不得出

此等之言其義可解故莊論云為不善於顯明之中者人得而誅之為不善於幽闇之中者鬼得而誅之明於人明於鬼者然

後能獨行故知冥司叵罔神道難欺所有
罪愆纖毫必錄善惡報應如影隨形一墮
三塗萬劫無出此重明上長行竊盜之罪
奢姪好細滑 穢慢於三光 死竟受幽閉
後生並癡狂

此明身之業罪言邪行之人耽姪無度唯
貪色慾細滑是求觸犯日月星辰不避三
光明受罪既終始生人道雖得人身乃被
顛狂愚癡之報此即明其身業之罪次陳
口業更後若為

凶橫作口舌 鬪亂於宗親 死受鑿銅灌

後身恒吠人

此即明其口業但口業之人專行綺語虛

傳口舌鬪亂宗親反是為非破他和合妄

生禍福損陷於人死入地獄之中即鑿銅

灌口受罪之後餘業更生報處狗身見人

恒吠

食噉於衆生 飲酒亂五神 死受鑊湯煮

鐵杖不去身

此言噉食之人殘他性命飲酒食肉不念

衆生遂令五藏之神昏迷濁亂口貪肥飽
不悟業報隨身及至命終沈淪地獄鑊湯
爐炭煎煮其身萬痛交連恒不去體此重
明上長行中飲酒食肉之罪

嘖嘖虛爲實 欺誘頑益已 死受拔舌報

服二

十二

後生不得語

此言妄語之人公行譎詐以至欺誑眩誘
巧作多端恒爲不軌謀之以求益已之事
死後竟沈地獄乃受拔舌之殃罪畢報生
仍令啞啞此明妄語之罪覆上長行中嘖

嗚無端

欺師不信道

叫喚於神明

流曳三塗中

後生六畜身

但以誑惑師尊罔誣真聖輕三寶穢靈文
於道中謾生分別口彰麤橫呪詛為言牽

引神明高呼大喚嬰纏惡業墜陷三塗輪
轉去來死生勞曳受罪既畢更處六畜之
形沈滯多身失於人道此明欺天之罪覆
上行中欺師罔道叫喚神明

讒謗擊賢人

諂曲作無端

死隨毒獸螫

輾轉無一歡

但讒諛謗譏潛擊賢人諂進曲巧陳詐其
人命蜂蠱之身或作蚘虵或蝮蝎諸毒蟲
等次遞遍為輾轉穢惡受生何時更知歡
樂從凶橫作口舌至於總明口業報對自

服二

十三

此以下舉其意業

減割功德物

以縱慳貪心

死竟為餓鬼

飢渴飲火精

此具明意業但崇善之減已削身布施財
物造經像以為存亡或有貪人中間割截

功德物一時雖得潤已報罪如影隨形死
墮餓鬼之中飢則吞火食炭貪欲之罪招
報如斯萬劫千生不聞漿水名字飢即食
炭渴飲火精此明貪欲之罪覆上長行中
割奪功德以饒一身

侮慢於耆德

不敬有道人

後生為下賤

報處六畜形

此明是非人我不敬師尊侮慢耆德即於
賤之人報生不敬崇三寶死受六畜之身
業報相隨一無差失或生於邊地下賤外

遠蠻夷雖復受得人身不聞三寶名字真
經正法萬劫難逢聖教靈文何由可見割
減功德物至此明其意業天尊說偈既了
道君作禮請

天尊說此偈已太上道君前進作禮上白天
尊今日欣會慶亦難言天尊垂眄賜告罪根
未審斯等罪人皆有眷屬見在親羅為當即
身更無後嗣

天尊說偈既終道君懷疑將問若不教拔
贖衆生無出苦門冀垂救度之方所以殷

勤請問前進稽首作禮興言天尊慈悲賜
垂指訣謹聞命旨慶幸難言道君又知衆
生男女子孫代代不絕將欲教其胤緒救
拔先亡故起問端以招後義

天尊告曰雖有男女種前業根不修功德不

服二

十四

作因緣何由可免輾轉增篤沈淪罪田億劫
辛苦無由得還衆惡備履望反綿綿

天尊言其罪人後代男女子孫眷屬既無
功德唯有地獄因緣輾轉增多彌加篤厚
終既悲寬苦爽沈滯淪迴罪穢心田種前

惡業又云積惡之人罪可滋植猶如枳棘
藪生荒穢之田縱有五穀善芽落在其中
終被沈蕪淪翳不得秀苗成實故云罪田
天尊以其地獄罪深將與救拔盛淪難免
之義以招更問之端

道君稽首又問天尊作何因緣得離衆苦行
何福業得還人中

釋曰道君愍念衆生沈淪地獄重與告問
以樹福田欲使孝子順孫念先亡之苦痛
慈兄弟弟憶骨肉之淪沒減削家財以相

救拔重為斯問崇起福田此下舉天尊告
罪罪類不同今作大獻拔贖之法就此之
中分為三段

初明罪衆不同卒難救濟

第二舉元校錄令識歸崇

服二

第三爾時衆奉之儀勸令做學

十五

天尊告曰斯等罪人造罪既多非是一類若
欲救拔亦難可周非一人力得以濟免

問此是第一明罪衆不同卒難救濟天尊
以其業報相隨罪根難拔但立功樹福田

非願廣不遷移謝罪除殃非功多不克若
以一人之力不可免濟羣凶故知行惡之
人卒難救拔自非多崇緣業廣建福田若
不憑藉衆緣造次何能濟度既須功德欲
爲何等次去以下功德若爲

當依玄都大獻法七月十五日中元之辰地
官校戒擢選衆人分別善惡諸天大聖普詣
宮中簡定劫數人鬼簿錄餓鬼囚徒一時俱
集

問此是第二段今識歸崇言天尊三元大

會之日兼陳九府檢勾之由具明搜之晨
委示諸官校定善惡之際使來世衆生今
依此三元之日各各上做玉京玄都大獻
軌則供養三代天尊十方聖衆九玄七祖
法界蒼生咸蒙拔贖之因俱得解脫此七

月十五日是中元地官校戒之日十方衆
聖普來集會於是天官水官及諸曹等五
億五萬五千五百五十五億賢聖俱會簡
定劫數考校罪人輕重等級欲於此日以
設供養拔度父母亡靈未知作何法用

以其日夜燒香然燈照耀諸天九幽長夜八
門之中作玄都大獻倣玉京山採諸花果依
以五色世間所有衆竒異物道具名珍綾文
錦綺翫弄服飾十絕幡幢寶蓋莊嚴供養之
具餽膳飲食百味芬芳獻諸衆聖及道士等

服二

十六

釋曰此是第三示修奉之儀勸令倣學說
五色者即是青黃赤白黑是也交復五色
之繒以爲幡蓋莊嚴供養天尊以見地獄
罪人動經億劫故令孝養父母爲過去先
亡採拾人間所有珍竒異物倣效玄都玉

京以爲供養之具獻諸十方衆聖及道士
等救拔過往亡靈地獄之苦當願九玄七
祖法界蒼生憑茲供養之因並獲天堂之
果報欲屈十方衆聖及道士等作何功德
於其日夜講說是經十方大聖齊誦靈篇囚
徒餓鬼當得解脫一俱飽滿免於衆苦得還
人中自非如斯難可拔贖

釋曰天尊廣陳諸法冀在勸示因緣當恐
正信者稀所以重重付囑每於大獻之會
皆令啓請法師日夜六時修齋講說其日

夜者即是今七月十五日夜於此日當修
齋建講燒香然燈照耀諸天九幽之內八
門之中九幽者九幽地獄也八門者八難
之門並是衆生受罪之處至此三元齋日
做玄都玉京作大獻之法備盡人間所有
珍竒異果百味芬芳供養三寶

服二

十七

於是十方及道士等感此至言為之誦詠上
通九億下徹六天地獄罪人一時解脫吾過
去後東善非極西惡非深苦縣君子當之大
秦上皇之後三萬六千年此劫數盡天地將

壞人人塗炭

釋曰天尊說此經時言我過去之後皆有教化之人累起相襲代代常有聖明王紹隆三寶東善非極西惡非深者言東方未必極善而無惡西方未必深惡而無善苦

縣君子即是老君應身玄妙玉女割左腋而生於陳郡苦縣故云苦縣堂玉之際東西南北行九步因即能言自指李樹為姓天上天下唯我獨尊即九龍從地踊出吐水沐浴出龍之地便為九井至今見在又

云老君應身三界火宅苦海之中亦是一
苦縣也當之大秦即西方天竺之別名也
之適也老君西至流沙適於罽賓行浮圖
之教以化戎俗故後漢書云老君說浮圖
經以化戎俗言浮圖好清淨今之釋中浮

圖經者即老君之所說也但以僧衆無知
妄爲添解訛義前聖疑惑後人致更作偽
返真更相引導淳朴之教於茲遂澆

華文競興姦訛彌煩朴散淳澆邪偽紛葩無
極世世男女之人性習慳貪死爲餓鬼飢其

鬼神授食不得變為埃塵

釋曰未斷澆訛專行浮詐無極世界即此
方之名也亦名閻浮之界但此土衆生承
為嬌恠邪淫顛倒迷惑糾紛既慳貪是非
人我死為餓鬼以報宿愆與食變作埃塵

服二

十八

眼見不能入口

浩劫辛苦塗炭沈淪輾轉五道以報昔怨今
故相告宜遵之焉來生男女當自翹勤勤情
勵已勿為罪由也

釋曰浩者大也言廣大劫來常為餓鬼縱

令更受罪得了還生下賤之家輪迴五道
之間必竟不能成聖五道者即為天堂道
人道畜生道地獄道餓鬼道天尊更勸勵
以告道君來生男女當自克翹心勤勵志
勿作罪由罪由者即罪業也言人所為善
惡必獲其報猶如種田收子各隨種類春
種秋收故曰罪田

爾時太上道君得聞命旨稽首作禮而說偈
言

此即名道分爾時者即是天尊說法緣記

付前道君之時太上道君既聞天尊說是
大獻拔度之經又說今生來生之誠殷勤
教誨宣布流轉稽首尊前讚歎其美奉承
妙旨慶幸難言善既不可思議遂即因而
說偈

眼二

十九

前生有緣會今得見天尊先說今劫已
復告後劫愆

釋曰此則道君自欣幸故遂作偈讚天尊
前代今生道緣相會遂得親承至道覲謁
天尊又蒙告示因緣以相拔度傳授付囑

速轉法輪立誓勤行不生怠慢前劫後劫
皆蒙道恩又後劫愆者二云後身道君以
誠衆生貪嗔癡罪故說此偈但貪欲之人
好爲積貯廣求財物唯事驕奢各擅豪華
不崇功德心無慈悲不念衆生今生不豎
福田死後沈淪惡道如此之報決定無疑
皆前身不修善功後身受其殃苦諸如此
等並是後劫之深愆也

勤行修至道
勿與有爲怨
貪欲成大患
嗔癡爲禍源

釋曰此偈誠貪欲嗔癡罪道君意欲覺悟
羣迷故作頌論其因緣之本禍福之源言
貪欲者累身之患嗔癡者為禍敗之根源
故略述所由勸令除斷又道君既開天尊
之教因而演說以此為將來之誠但以財

色名利是禍患之源貪欲嗔癡是滅身之
本然豈為修真妨人道行抑亦喪失福田
若能三毒不興六根清淨即是修生之道
塵觸不嬰可為拔苦之津梁更有何災難

斷除煩惱障 三業自清閑 邪魔不能亂

豈遭地獄艱

釋曰但煩惱所生因由三業邪魔擾亂緣起六根但能抱道守真塵觸豈能相染只如亂心之始色欲為先地獄之因邪淫是本若欲斷除煩惱當須清閑求其長樂之

暇二

二十

因會是六根無染若能修行天尊之教常依玄都大獻之日供養十方天尊則逍遙金闕之前長無地獄之患

遊涉琳瑯苑

高步七寶園

逍遙恣無欲

稽首禮天尊

釋曰道君言若後有人於三元日修齋建
講依玄都獻法供養十方大聖及道士等
功成業著得爲天尊遊行上界西那玉國
自然珍寶無有窮盡過往亡靈皆離苦難
不落三塗次下明諸衆聖歡喜旋遶

爾時十方衆聖得聞天尊妙法拔度之因聞
所未聞悟所未悟遂乃同聲讚善歡喜奉行
誦誅步虛周迴旋遶稽首禮謝讚歎天尊
太上道君十方衆聖既說偈已天尊更有

何訓勵

太上道君十方大聖說偈頌已天尊告白三元齋日皆須講說是經勤修禮拜六時行道香湯潔已過中不味內外恬夷淡泊無為不交人事先授十戒靜心閉意思神念真想存在法爾時衆聖一時稽首請奉戒文

服一

二十一

釋文此則天尊慈悲重垂訓勵又復宣傳戒法修奉之儀但以聖人常修淨行湛然無慾不涉垢塵冀在垂教化凡拯救愚昧故於此日誘引殷勤更說戒文令遣保護清齋潔已思神念真日夜受持存念三寶

當來成道得見天尊遊宴玉京逍遙金闕
此是三元之日建講設齋拔度先亡得福
如是天尊既垂戒法其文若為

天尊告曰

- 第一戒者不得殺生淫祀六天神鬼
- 第二戒者不得竊盜為非取他財物
- 第三戒者不得愛樂美色嫉妬非法
- 第四戒者不得妄言綺語以為口過
- 第五戒者不得耽酒沈酗縱橫無度
- 第六戒者不得嘖嗃自是欺謗兆人

第七戒者不得欺師罔道損棄聖典
第八戒者不得嗔恚四輩訛謗道士
第九戒者不得貪覓過度損物益己
第十戒者不得觸罵宗親不敬耆老
此十戒者身之大患犯之者風刀萬劫恒值

惡緣善心信敬開導後人勤行諦聽受勿忘
言行之如法生不犯過死無拘閉天降雲輶
自然得道

釋曰此即是其十戒并是修奉之儀護持
者剋獲於人天犯之者必沈於地獄若有

善男子善女人能持此十戒踴猛精進心
不懈倦行與道合乃無違失生則爲教所
仰死則升彼上清駕躡雲車往來無礙超
越三界金剛之軀若犯之者則淪五苦歷
三塗劔樹刀山每令巡履牛頭獄卒催逼

服二

二十二

馳驅肉散如星骨消如雨萬劫受苦不捨
須臾恒值惡緣怱怱相對違經犯戒地獄
獲殃如法修行天堂受樂自次以下道君
重問三元齋法此舉下文更作若爲啓請
太上道君稽首禮曰三元齋法中元之旨前

已具聞未審上下二元依何法式

釋曰此三元齋法俱在衆經道君恐來代
愚蒙多所不悟再興高問冀垂未聞於此
會中殷勤重請天尊所答其此若為

天尊告曰此三元齋三錄定簡靈寶要文正
月十五日者此為上元天官檢勾十月十五
日者此為下元水官檢勾此者所攝不同

釋曰此即天尊告示三元由委言此三元
之法是三錄定簡出靈寶要文所攝不同
者為上元左府主生生太陽火官考下元

即右府主死死太陰水官考中元主生死簿錄一切地獄囚徒罪福之事風刀之考各領察九萬衆凡有一十二月其中元下元三府兩同然香旋遶者各爲上元知生下元知死之途既別統攝是以不同故云

服二

二十三

所攝不同

今所陳說七月十五日作玄都大獻者此乃總管上下二元故以相告宜遵之焉

釋曰此言中元通括上下一切都和勘當餓鬼囚徒並在今日但今日中元道攝上

下二元其功最重故玄都獻法拔度先亡
所以不言天官水官唯稱中元者唯中元
地官地官處中中是正色故舉中元以攝
上下又萬物至秋皆悉成結所以取其方
金即熟故以七月十五日中元之辰以爲

供養又一切餓鬼罪魂今日皆蒙釋放

中元教戒之日玄都大獻之晨常須建福修
齋行道講經供養三寶拔度亡靈既此一時
地獄囚徒咸蒙福祐遵則享祚洩則禍臻

釋曰但天尊奉大獻之供享福無極輕洩

大獻之經則禍臻萬劫

太上道君十方大聖飛天神王七千二百四十童子聞是說已一時歡喜作禮而去

釋曰上聖慈悲常惟救度至於宣揚妙法光闡玄風冀其至言寧不歡喜於是虔心

眼二

二十四

踴躍作禮而行各適彼方殷勤教化

太上洞玄靈寶三元玉京玄都大獻經

共抄

