

太平經合校

下

王明編

中華書局

道教典籍選刊

太平經合校

下冊

王明編

太平經合校卷九十二 己部之七

太平經卷之九十二

經卷之九十二

*三光蝕訣第一百三十三

[并]鈔己四下九

「請問天之三光，何故時蝕邪？」「善哉！子之所問。是天地之大怒，
天地戰鬪不和，其驗見效於日月星辰。然亦可蝕，亦可不蝕，咎在陰
陽氣戰鬪。」「何故戰鬪乎？」「陰陽相奸，遞諍勝負。夫陰與陽，本當更
合。」

(一)三上鈔有「大集難問天地毀起日月星蝕人烈死萬二千國策符子開神文二十五字，係本卷末篇篇
旨，見本卷末。符子係「符字」之訛，又本卷所有鈔文，應在鈔己部十六葉上二行十一字之後，舊係錯
簡。(二)時蝕邪鈔作得蝕也。(三)鈔無善下七字。(四)怒原作怨，疑譌，今依鈔改。(五)和
原作知，疑譌，今依鈔改。(六)辰鈔作曆。(七)鈔無可字。(八)可不鈔倒作不可。(九)鈔無
何下五字。(十)遯諍鈔作迭爭，遯，迭也。諍通作爭。(十一)負鈔誤作服。(十二)當更二字鈔作
合。

相利祐，共爲「一」和氣，而反戰鬪，悉過在此不和調。」「如使和調不蝕「二」，亦「三」當不蝕邪？」「然，大洞上古最善之時，常「四」不蝕，後「五」生彌彌，共失天地「六」意，遂使「七」陰陽稍稍不相愛，故至「八」於「九」戰鬪「十」。子以吾言不然也。子使德君「二」案行吾文，盡得其意，戰鬪且止；小得其意，小止；半得其意，半止。凶如不力行，固困耳。」請問：「夫日月蝕，以何時運相逢邪？」「噫！子其愚哉！真人正復更發天怒，今真人以何知焉時運邪？」愚生見其同處也。「冥冥哉，子之心也，其暗冥何劇也。審若子言，運相逢也。」「何故於一年之間日月蝕，無解矣。或連歲不蝕，運何以然。起帝王多行道德，日月爲之不蝕，星辰「三」不亂其「二」運。何以然哉？又天性，陰陽同處，本當相愛，何反相害耶？」又陰陽本當轉相生，轉相成功，何反相賊害哉？」「是子之愚也。子欲知其實，比「四」若人矣。人常「三」相厚，久不相覩，一「二」相得逢遇，大「一」喜，則更「二」相祐利，相譽相明「二」，及「三」其素相與不比也，卒相逢便戰鬪「三」。凶大不比，鬪死而已；小不比，小鬪。」「可駭哉！可駭哉！愚生已解矣。請問：今日乃太陽，火之精神也；月乃太陰，水之精神也。今水火不同處，自相遭逢則相滅，何謂也，不比邪？」「善哉！子言得其意。然水火各以其道，守其行，皆相得，乃立功成事。比若

五行，不可無一也，皆轉相生成。子欲知其實也，比若五臟，居人腹中，同一處。心乃火也，腎乃水也，豈可爲同處，而日相與戰鬪相蝕邪？子寧解知不乎？」「唯唯。愚生已覺矣。」「是故和平氣至，三光不復戰鬪蝕也。」三光不相蝕，乃後始可言得天地之心矣，以是爲證。故欲自知優劣，行道德，未俱觀此天證，而聚衆文，言同處相蝕。是者但記同愛之文，未深得之意也。正使有神文言，天乃未深見其情實也。子知之耶？」「唯唯。」「行，子已覺矣。吾文出之後，帝王德君思此天意，勿忘此言，此言所以致得天心之文也。如得天意，命乃長全也；不得天意，亂命門也；行而不稱天心，亦大患也。初上古以來，衆聖帝王以此爲戒，深記吾言，結於胸心，乃微言可見，道可得也。以付上德之君，以救三光之鬪蝕也。」「唯唯。」「行去，辭小竟。疑，復

(一)爲鈔作生。(二)鈔下鈔有也字。(三)亦下八字鈔無。(四)常下鈔有在字。(五)鈔無後下五字，但有中古漸三字。(六)地下鈔有之字。(七)鈔無遂二字。(八)至鈔作致。(九)鈔無於字。(十)鈔脫闕字。(十一)子使德君，鈔作使有德之君。(十二)辰鈔作曆。(十三)其下五十字，鈔無。(十四)比下四字鈔作比之。(十五)常鈔作先有二字。(十六)一下五字鈔作相覩二字。(十七)大上鈔有當字。(十八)則更二字，鈔作必能。(十九)鈔無相譽相明四字。(二十)及下八字鈔作及先不相與比。

(二十一)闢下鈔有矣字。

來問之。」「唯唯。」

萬二千國始火始氣訣第一百三十四

經九一四十一

請問：「天下共日月，共斗極，一大部乃萬二千國，中部八十一域，分爲小部，各一國。德優者張地萬二千里，其次張地廣從萬里，其次九千里，其次八千里，其次七千里，其次六千里，其次五千里，其次四千里，其次三千里，其次二千里，其次千里，其次五百里，其次百里。此乃平平之土，德優劣之所張保也。德劣者，乃或無一平之土，悉有病變，令一國日月戰蝕，萬二千國中，寧盡蝕不？」斗極不明，萬二千國寧盡不明不乎？」「善哉！深邪遠邪眇邪！」子所問也。何故正問此變今怪，一國有變，萬二千國何譽，當復有變者邪？」怪之，不及天師問，恐終古無以知之，故問之也。」「善哉！子之所疑，可謂入道矣。一國有變，獨一國日不明，名爲蝕；比近之國，亦遙覩之，其四遠之國，固不蝕也。斗極凡星不明，獨失其天意者不明，其四遠固不蝕。」「今請問於何障隱而獨不明邪？」噫！子固童蒙未開也，類俗人哉。今は天與地，相去積遠，是其失道無德之國，下邪氣共上蔽隱天，三光各以其類上行，使其不明。

比若霧

中之處，其三光獨不明，無霧之處，固大明也。子欲重知之，陰處獨不見月蝕，陽處獨見日蝕。子欲重知其審實，比若今年太歲在子，有德之國獨樂歲，無德之國獨凶年。今是俱共一國一歲，共一年，而其吉凶異。比若人俱共一天一地，其安危處，異俗不同。子知之邪？」「唯唯。善哉善哉！」「今是日月運照，萬二千國俱共之，而其明與不明者處異也。有道德之國，其治清白，靜而無邪，故其三光獨大明也。乃下邪陰氣不得上蔽之也。不明者，咎在下共欺上，邪氣俱上，蔽其上也。無道之國，其治汙濁，多奸邪自蔽隱，故其三光不明矣。子欲重知其審，比若翕目視日，與張目視日，比若善張目視日，與蒙薄帛視日，正此也。寧解不邪？」「唯唯，可駭哉！可駭哉！」「子知駭是，則得長生矣。」「唯唯。」其且凶衰之國，三光盡不明。比若盲人，而獨不覩三光明；三光自若，以其人盲，獨不見之矣。比若年盛者，獨覩三光明，年老者獨不覩三光明，是其盛衰之效也。悉寧解邪？」「唯唯。行去矣。請問一絕訣說何等也，今不審知一者，何等也？」「噫，真人守文極多，何故爲疑此邪？今眩冥也。子知守一，萬事畢。子何問眇哉？宜思其言。」「唯唯。」「一者，心也，意也，志也。念此一身中之神也。凡天下之事，盡是所成也。自古到今，賢聖之化，盡以是

經卷二十六下二
〔卦〕鈔己未下二

成器名，以其早知，學其心意，志念善也，守善業也。愚者盡凶是也，以其守學之以惡業也。天地之性，蚊行萬物悉然，故在師學之，壽可得也，在學何道，天地可按也。聚衆人億萬，不若事一賢也。衆愚億萬，但可疾凶敗耳。審能守一賢身，何害有身者。不能還自鏡照，見念反還鏡身。志念遠卽身疾，衰枯落務，志念近則身有澤。凡志念所成衆多，不豫記之，天下之事悉是也。子知之邪？「唯唯。」請問旱二凍盡死，民困飢寒三烈而死，何三殺也？此者，皇天太陽四之殺也，六陽俱五恨，因能六爲害也。何謂邪七？願八聞之。」「然六方洞極九，其中大剛十，俱恨十一人久爲亂惡之，故殺十二也。其害於人何哉？無有名字也十三。但逢其承負之極，天十四怒發，不道人善與惡也，遭逢者，卽大凶矣十四。子十五欲知其實，比若人矣十五。人大忿忿十六怒，乃忿甲善人，不避之，反十七賊害乙丙丁十八。今十九乙丙丁二十何過邪二十？而逢人怒發，天二十之怒發亦如此矣。故承負之責最劇二十，故使人死，善二十惡不復分別也。大咎在此二十，故吾書應天教，今欲一斷絕承負責也。天其爲過深重，多害無罪人，天甚憂之。故教吾勸真人，以書付上德之君，令惡邪佞僞人斷絕，而天道理。子知之邪？」「唯唯。」願請問天地開闢以來，人或烈病而死盡，或

水而死盡，或兵而死盡，願聞其意，何所犯坐哉？將悉天地之際會邪？承負之厄耶？」「然古今之文，多說爲天地陰陽之會，非也，是皆承負厄也。天氣中和氣怒，神靈戰鬪，烈病而死者，天伐除之；水而死者，地伐除之^{*}；兵而死者，人伐除也。」「願聞烈病而死者，何故爲天殺？」「天者，爲神主神靈之長也，故使精神鬼殺人。地者，陰之卑；水者，陰之劇者也，屬地；陰者主懷妊。凡物懷妊而傷者，必爲血，血者，水之類也；懷妊而傷者，必怒不悅，更以其血行汙傷人。水者，乃地之血脉也，地之陰也。陰者卑，怒必以其身行戰鬪殺人。比若臣往捕賊，必以其身行捕取之也。不得若君，但居其處而言也。中和者人主之，四時五行共治焉，人當調和而行之。人

(一)旱下鈔無凍字，但有而字。

(二)寒下原有而字，疑衍，今依鈔刪。

(三)鈔無何下三字。

(四)皇天太陽，鈔作太陽皇天。

(五)俱鈔作具，具通俱。

(六)鈔無能字。

(七)邪鈔作也。

(八)鈔無願下四字。

(九)六方洞極，方字原作萬，今據鈔改。

(十)剛鈔作綱。

(十一)鈔無恨字。

(十二)殺下原有其字，疑衍，今依鈔刪。殺下原無也字，今依鈔增。

(十三)鈔無也字。

(十四)天鈔誤作大。

(十五)矣鈔也。

(十六)鈔無子下五字。

(十七)鈔無人矣二字。

(十八)鈔無忿字。

(十九)反鈔作乃。

(二十)鈔無丙丁二字。

(二十一)鈔無今字。

(二十二)鈔無內丁二字。

(二十三)邪鈔作也。

(二十四)鈔無天下五字。

(二十五)鈔誤作極。

(二十六)鈔誤善字。

(二十七)此上鈔有於字，此下鈔有矣字。

經九二

失道不能順，忿之。故四時逆氣，五行戰鬪，故使人自相攻擊也。此者，皆天地中和，忿忿不悅，積久有病悒悒，故致此。「善哉！嚮不力問，無從知之也。願聞此悉承負之厄，乃忿三氣，其不承負之時，人死云何哉？」「然人生有終，上下中各竟其千年，或有得真道，因能得度世去者，是人乃無承負之過，自然之術也。子知之耶？」「唯唯。」「行，子曉哉！乃一旦而相隨死者，皆非命也。是乃天地中和四時五行戰怒伏殺效也。」「善哉善哉！嚮不及天師問，無緣知是也。」「故天地開闢以來，常有此厄也，人皆不得知之。今甚病之憂之，人多無罪而死，上感天。天故遣吾下，爲其具言，已行吾天文之後，人民萬物且各以其壽命死，無復并死之會也。」「善哉善哉！」「後生各得其命矣。真人知之邪？」「唯唯。請問卽非天道時運周而死，何故常以天地際會而亂哉？五行際會而戰邪？五帝之神歷竟而窮困邪？」「噫，善哉！真人之難也。今天且使子問邪？其投辭乃入天心讖，其何一要訣哉？吾甚嬉之。今是真若子言，今爲子具條解之。今諸真人遠來，爲天地具問事，乃爲天地開闢以來帝王問疑，宜安坐聽吾辭。」「唯唯。」「然夫天之爲法，人民萬物之爲數也。比若四時之氣，但當更相生成，相傳而去。比若人生，少者後當老長，更迭相傳而去。不當乃道

鬪戰，因絕滅世類也。所以道戰水旱癘病死盡者，人主由先王先人獨積，稍失道心，意，積久至是際會，卽自不而自度，因而滅盡矣，既滅盡無餘種類。夫天地人三統，相須而立，相形而成。比若人有頭足腹身，一統凶滅，三統反俱毀敗。若人無頭足腹，有一亡者，便三凶矣。故人大道大毀敗天地，三統滅亡，更冥冥憤憤，萬物因而亡矣。夫物盡，又不能卒生也。由是失幾何，滅絕幾何，更起或卽復，或大久大敗，久乃能復也，故小毀則疾復也。子欲重知其審實，令後世德君察察，知天地冤不之大效。比若家人治生，有畜積多者，雖邂逅逢承負凶年不收也，固然而自存。大多畜積之家，雖連年遭惡歲，猶常活。小有畜積之家，遭連年不收，餓而死盡。常貧之家，遭一年凶，便盡死。不而自度出也，困而無世。天道有格法，運非際會也。比若夏秋當力收，冬春當坐食成事；夏秋不善力收，冬春當餓死滅盡。古者聖人天書，因此共記爲際會也。真人欲知之如此矣。今太平氣至，當常平，不當復道際會死亡者也。夫天命帝王治，故覺德君。凡民爲其道事，要使一觀覺知如此矣。嚮使先生凡民人常守要道與要德，雖遭際會，不死亡也。夫天命帝王治國之法，以有道德爲大富，無道德爲大貧困。名爲無道無德者，恐不能安天地而失之也。先生稍稍共廢。

絕道德，積久復久，乃至於更相承負，後生者被其冤毒災劇，悉應無道而治。至於運會滅絕，不能自出，大咎在此。子知之邪？「唯唯。可駭哉！可駭哉！」「行復更曉真人一語。夫道德與人，正天之心也。比若人有心矣，人心善守道，則常與吉；人心惡不守道，則常衰凶矣。心神去，則死亡矣。是故要道與德絕，人死亡，天地亦亂毀矣。故道使天地人本同憂同事，故能迭相生成也；如不得同憂同事，不肯迭相生成也，相憂相利也。故道德連之使同命。是故天地覩人有道德爲善，則大喜；見人爲惡，則大怒忿忿。真人豈解邪？」「唯唯。可駭哉！愚生甚畏之。」「子知畏之，則可長生無凶矣；不知畏之，則天已易去子矣，宜重慎之。」「唯唯。」「行復重曉真人一解。今是吉凶之行，比若道德禮義與刑罰矣。人而守其道德禮義，則刑罰不起矣；失其道德禮義，則刑罰興起矣。故守善道者，凶路自絕，不教其去而自去；守凶道者，言路自絕。此猶若日出而星逃，星出而日入，不失銖分。」「善哉善哉！」「今曉真人一大訣言也。今世人積愚暗甚劇，傳相告語，言時運周有吉凶，如此言，爲善復何益邪？爲惡何傷乎哉？乃時運自然，力行善，復何功邪？而吉者聖人常承天心，教人爲善，正是也。言時運，而反共亂天道者，是辭也，使天地常不悅喜。實人行致

之，反言天時運自惡。不肯自言惡，反意天地爲惡。比若人家不孝惡子，不肯自言惡，反言父母惡，此之謂也。故天常苦忿忿悒悒，因是運會者，殺之鬪之，樂易其世類也。嚮不但當相隨，老者去，少者長，各以其年命窮變化，比若天地開闢以來，人形變化不同是也。「善哉，愚生以一大解於是，古今人形雖異而氣同。」「子欲重知其審，比若四時氣，五行位，雖不同受，內同氣轉相生成。猶若人頭足不相似，內反合成一人也。」「善哉善哉！」「今復重曉真人一言。天積疾，人爲惡，反常言時運凶。上皇氣至，當助德君治，恐時人行不改易，爲惡行以亂正氣，毀天寶，故遣吾下，爲德君出文，以曉衆人，使共常按吾文爲行，不復共愁天地而不犯天禁。自是之後，行吾天文，使神助德君治。犯者誅之，人不誅之，神且誅之。子知邪？」「唯唯，不敢犯也。」「行，辭小小竟。凡書自思其要。」「唯唯。請問天師〔二〕，萬一千國之策符〔三〕各異意，皆〔三〕當於何置之？各隨其國俗，宜以何爲始？以斗極東南火氣起。願聞其意訣，何也？」「火者，陽也，其符今〔四〕主天心。和者主施，開者主通，明者主理。

〔一〕鈔無天師二字。〔二〕鈔無符字。〔三〕皆鈔誤作比。〔四〕今鈔作令。

凡事^(二)。火者爲心，心者^(三)主^(三)神，和者可^(四)爲化首，萬事將興，從心起。心者主正事，倚仁而明，復有神光。萬二千國殊策一通，以^(五)爲文書上章，天^(六)氣且自隨而流行，真人自勵^(七)興之。子^(八)勿逆之，子喪，乃天^(九)樂出書，故使吾言。○子乃不信吾言也，求信於子之身也。子行之而災日除，是天樂行之喜也，故災除也。子不行而多疾災，是天忿忿悒悒，子留難其道也。火凶勿問於人，取效於此，明於日月。天意所欲爲，子不可不慎也，不行不順，令使人心亂也。真人慎之。」「唯唯。」
「行，復誠真人一言。天不欲行，子獨行之，且病之。吾文以此爲信，自是之後，亦皆然。文已復重，不復多言益文，使道難知。」「唯唯。」「行，重復誠子一言，此災病，非一世人過也，其所從來久遠，勿反卒害之。但當行天道，以消^(十)之耳。如是者，所謂得天心意矣。不如吾文言，復枉急其刑罰，災日多，天不悅喜。真人知之邪？」「唯唯。」

經五二至二

[并]鈔己至八七

火氣正神道訣第一百二十五

〔請問〕古者火行，同當^(一)太平，而不正神道，今^(二)天師獨使令火行正神道，何

也？」「善〔三〕哉！子之間也。是故百人百意，千人千意，萬人萬意，用策不同各殊異，故多不得天心意。真人言是也。今〔三〕乃火氣最盛，上皇氣至，乃〔四〕凡陪。古者火行，太平之氣後，天地開闢以來，未嘗有也。」「夫火氣盛者，必正神道，何也？願〔四〕聞其意。」「然夫火者，乃是〔五〕天之心也。心主神，心〔五〕正則神當明。」故天使吾下理神道也。「夫神道已自神，何必當理之邪？」「善哉，子之言。夫神，乃天之正吏也。今邪神多，則正神不得其處，天神道內獨大亂，俱失其居。〔六〕天氣不調，帝王爲之愁苦，而人又〔七〕不得知其要意。〔八〕子欲樂〔三〕知其〔九〕□□也，此比〔三〕若人矣。〔九〕今〔三〕邪人多居位，共〔三〕亂帝王之治。今〔三〕使正人不得其〔三〕處，天

〔二〕鈔無凡事二字。

〔三〕鈔無心者二字。

〔四〕主鈔譌作王。

〔五〕鈔無可字。

〔六〕鈔無以字。

〔六〕天鈔作元。

〔七〕勵鈔作屬。

〔八〕子下六字鈔作吉逆之喪。

〔九〕乃天鈔作天乃。

〔十〕當

原作嘗，疑誤，今依鈔改。

〔十一〕今鈔譌令。

〔十二〕鈔無善下三十九字。

〔十三〕今鈔譌令。

〔十四〕鈔無其字。

無乃下二十三字。

〔十五〕鈔無願下五字。

〔十六〕鈔無是字。

〔十七〕心下六字鈔作「心主神當今明」。

〔十八〕鈔無今字，疑誤入上文。

今明二字疑傳寫顛倒。

〔十九〕字應與下文「天氣不調」爲句。

〔二十〕鈔無今字，疑誤入上文。

〔二十一〕鈔無其字。

無又字。

〔二十二〕鈔無意字。

〔二十三〕鈔無樂字。

〔二十四〕鈔無其下四字。

〔二十五〕鈔無比字，比下若字鈔譌

作苦。

〔二十六〕矣鈔作耳。

〔二十七〕今鈔譌令。

〔二十八〕共鈔作則。

〔二十九〕今鈔譌令。

〔三十〕鈔無其字。

經卷一四上二

地爲其〔二〕邪氣失正。夫邪〔三〕多則共害正，正多則共禁止〔三〕邪，此二者，天地自然之術也。子知之邪？故令太陽最盛，未嘗有也。陽者稱神，故天爲神。陰者稱邪，故奸氣常以陰中往來，不敢正晝行；奸而正晝行，爲名陰乘陽路；病而晝作，名爲陰盛興，爲陽失其道。君衰間爲是久矣。故天道吾正神道也，令使不敢復爲也。子知之耶？」「唯唯。善哉善哉！」

洞極上平氣無蟲重複字訣第一百三十六

〔并〕鈔己亥·七·一

〔圖〕請問洞極上平氣至無不治〔四〕，故天師乃考疽疥蟲食人也。今〔五〕獨以〔六〕此驗之邪〔七〕。其餘蟲云何哉？」「善哉！真人今日問事也。天疾是教子問此邪？天甚疾人爲惡，猾吏民背天逆地，共欺其上，獨陰伏爲奸積久，如蟲食人也，天毒惡之。故使子反覆問之。然蟲食人，所謂蟲而〔八〕治人也。其爲災最甚〔九〕劇，逆氣〔十〕亂正者〔十一〕也。今皇平氣至，不宜有此應。真人〔十三〕付德君〔十三〕，欲知道洞治，未令民間悉移蟲主名，大小爲害之〔十二〕屬何也？謂疽瘍傷〔十二〕疥，盡〔十二〕從腹中三蟲之屬，皆移主名。其〔十七〕移大多者，固固下多蟲治人。此蟲無者，下無蟲治人。此少者，少蟲治

人。」「善哉！」小生愚暗，覩此以爲天性也，故反應治邪？」「子其愚，何一劇痛也。夫天地之性人爲貴，蟲爲至賤，反乃俱食人，是爲反正。象賤人無道，以蟲食人。故天深見其象，故使賢聖策之，改其正也。凡災異各以類見，故古者聖賢得知之。若不以類目，不可思策也。所以逃匿於內者，象下共爲奸，而不敢見於外。外者，陽也。陽者，天也；君也。天正帝王也。故蟲逃於內而竊食人，象無功之臣，逃於內而竊食人也。」「可。」駭哉！愚生甚畏之。「子知畏天，固是也；若不畏天，早已死矣。」真人慎之。」「唯唯。是故古者爲治，神者致真神爲治，鬼者致鬼爲治，物者致物爲治，蟲者治。蟲爲治，何畏也？」願聞之。「然神者動作，與天合心，與神同意。故神者，天之使也，天愛之。鬼者動作，避逃人所，鬼倚陰中，竊隱語似鬼，故致鬼。」

〔二〕鈔無其字。

〔三〕邪下鈔有氣字。〔四〕鈔無止字。

〔五〕至無不治四字，鈔作主治。

〔六〕鈔無也今二字。〔七〕鈔無以字。〔八〕而下四字鈔作食人二字。〔九〕甚鉅誤

作其。

〔十〕鈔無氣字。〔十一〕鈔無者字。〔十二〕鈔無真人二字。〔十三〕付德君鈔作付有德之君。

〔十四〕鈔無之下五字。

〔十五〕鈔無厲傷二字。〔十六〕鈔無盡字。〔十七〕鈔無其下三十字，但有「此蟲無

不有名少耳」八字。

〔十八〕鈔無而竊二字。〔十九〕也鈔作矣。〔二十〕鈔無可下二十三字，但有「深可

畏之不畏之則至於大害矣」十三字。

〔二十一〕治疑當作致