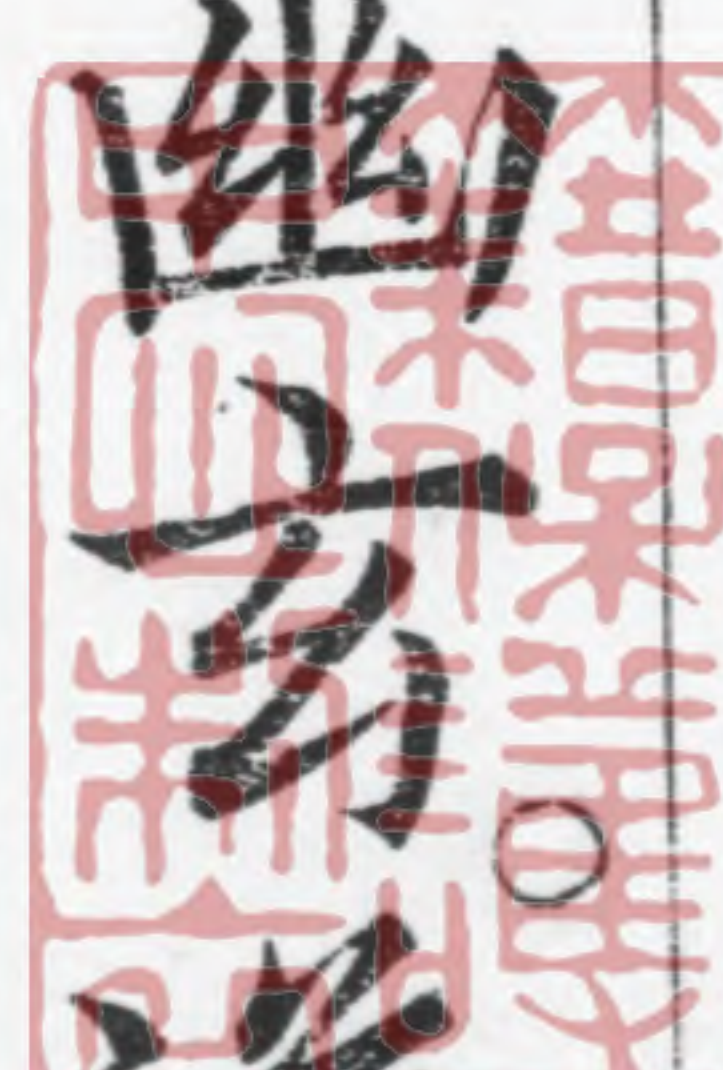

天皇至道太清玉冊序

猗歟盛哉。余謂世有非常之人。而能
為非常之事。則天道之幽玄道

源之深。

事能究其實哉。夫破白雲。

攀蒼藤。躋翠阜。登層巒。涉萬仞之險。

昇泰嶽之巔。下視寰塊。自以為高也。

孰不知披天風。躡鴻毛。履長虹。跨蒼

虬遨遊乎太虛之表。捫日月。握星斗。
舐青冥。俯視塵壤。其志又何其大也。
自非咀三靈之華。吸九光之芒。漱紫
瓊之腴。嚙元氣之真者。安能遊神玄
濶。駕景闔風。履空青而闡天道哉。今
是書之作也。若義馭之出滄溟。杲日
之破昏暝。可以滌凡塵之俗陋。藻太

華之神英。是以駐心靈域。探至道於
天津。默契太玄。握神樞於紫極。而日
嘗蹟至真之神奧。究造化之樞機。亦
有年矣。於是剖玄黃之未造。剗混沌
於先天。泄泰鴻未露之機。明太素生
物之始。上自溟滓之未判。下至人文
之始著。自有道教以來。三皇建極。五

帝承天。其奉道而修天道者。其教之
事物有未備。言與有未宣。制度有未
傳。儀制有未正。余乃考而新之。非余
則孰能為焉。於是三沐熏修。質於神
明。告於

天帝。大簇羣典。續類分編。悉究其事。
大宣玄化。其天地之始分。造化之始

判。道統之始起。儀制之式。器用之備。
衣冠禮樂之制。天心靈秘之奧。道門
儀範之規。立為定制。舉道門之所用。
皆載此書也。於是命其名曰。天皇至
道太清玉冊。自開闢以來。至於今日。
上下百千萬億斯年。有國有家者。莫
不上奉天道。下修人事。所以建圓丘

以祀天。立方丘以祭地。皆以天道爲尊也。凡誥命之端。必曰奉天承運。周書曰。上天眷命。湯書曰。明王奉若天道。未嘗不奉天道而承天運也。吁。玄風之不振也久矣。余於是使道海揚波。再鼓拍天之巨浪。神光驟發。重開絕域之幽陰。正所謂望洪濤之暨天。

非起于涪池之中。覩玄翰之汪濊。非出於章句之徒。余豈敢自矜者哉。是書也。乃若叱咤風霆。鞭蒼龍而沛時雨。其宣道也。若翱翔天宇。駕黃鶴以凌空。明其制度也。若恍兮振靈籟於丹霄。其製物也。若豁兮發神飈於銀漢。一新玄造。何其壯哉。遂壽諸梓。使

天下後世。知夫天皇之大道。有如此之盛者。不亦偉歟。

皇明第二甲子。正統之九年正月之九日也。
南極遐齡老人臞仙書

仲

原道

南極遐齡老人臞仙撰

臞仙曰。稽夫道教之源。昔在混茫。始判人道。未備。天命我。

道祖軒轅黃帝。承

九皇之運。乘六龍以御天。代天立極。以定三才。當是時也。天地尚未昭晰。無有文字。結繩以代政。無有房屋。巢居以穴處。無有衣裳。結草以蔽體。無有器用。汙尊而杯飲。我

道祖軒轅黃帝始創製文字製衣服作宮室制器用而人事始備今九流之中三教之內所用之文字所服之衣裳所居之房屋所用之器皿皆

黃帝之始制是皆出於吾道家

黃帝之教焉且夫老子謂生天生地生人生萬物必有所生者曰吾不知其名強名曰道強字之曰大故曰大道其教曰道教世方有道字之名以是論之凡言修道學道者是皆

竊老子之言以道為名也豈非老氏之徒乎又若老子所謂玄之又玄為衆妙門玄妙二字又皆竊之為名用之於經者是皆用老子之言也又若莊子書曰有大覺而後知聖人此大覺二字乃莊子所立之名徽宗取之而封金仙其經皆用之是皆出於吾道家之書黃帝老莊之教也昔西伯以二童子侍老子老子與其名一曰吉祥一曰如意後人皆用之是皆竊老氏之言也豈非老氏之徒乎其

黃帝之為教也。創制萬物。以宣

天道。為治世首君。自謂觀天之道。執天之行。盡矣。見乎陰符經。老子之為教也。按爾雅及藝文志曰。清虛以自守。卑弱以自持。人君南面之術也。合於堯舜之克讓。易之謙謙。一謙而四益。此其所長也。故以國為身。治國如治身。是謂貴以身為天下。若可寄天下。愛以身為天下。乃可托天下。皆修齊治平之道也。見乎道德經。此皆

中國聖人之道也。故曰正道。所謂正道者何。中國者。居天地之中。得天地之正氣。其人形貌正。音聲正。其教也。不異言。非先王之法言。不敢言。是無翻譯假托之辭也。不異服。非先王之法服。不敢服。所服者黃帝之衣冠。是以有黃冠之稱也。不毀形。身體髮膚。受之父母。不敢毀傷。孝之始也。得其道者。白日上昇。飛騰就天。以顯父母。孝之終也。不去姓。不忘其親。不滅其祖。人子之孝也。朝修有儀。行君臣

之禮。臣事

上帝。人臣之義也。讀聖人之書。行聖人之道。循乎禮義。儒道一理也。其道在天地未分之先。所有其教在三皇之世。所立又非孔子所謂後世有述焉。異端起而大義乖也。其徒中國者。列之於上。外夷者。列之於下。教有先後之別。人有夷夏之分。貴賤之殊也。其女真之修道也。不出閨門。不羣聚於宮觀。不藏匿於女男。衣衫有辯。教無邪僻也。不以因果禍福。

報應之說。惑世誣民也。不以捨身捐貲。布施為福。逼人。以取財也。不悖所生之天。不忘所生之土。生於中國。奉中國之道。不忘乎本。理也。反此道者。則不正矣。其教也。施諸四海。行諸天下。極天所覆。極地所載。日月所照。霜露所墜。凡有生之民。所稱之道。所用之字。所服之衣。所居之室。所用之器。皆吾

中國聖人黃帝老子之所製也。豈非皆出於吾道教哉。周書曰。域中有四大。曰道大。天太。

地大。王大。三界之內。大無加於此也。孔子曰。生而知之上也。學而知之次也。困而學之又其次乎。凡有修有為之法。聖人之所不取。故不為大。況非在開闢與天地並立而有者乎。是以道教以天為主。曰天道者。何其盛歟。余嘗見滅儒道之書有云。其滅道也。使大羅玉帝魂驚於九天之中。元始天尊膽落於三清之上等語。惡言蜂生。難以筆述。其滅儒也。謂孔子之教。治世少用。不達性命。惟說見世。止

可稱賢人。不足稱聖。又云。孔子名位同俗。不異常人。祖述先王。自無教訓。止可修述。非為教源。孔子所言。矯世法也。孟軻所言。疾專一耳。儒宗齷齪。但敘一生。俗中之一物耳。是皆用

黃帝所製之文字。而作書反滅黃帝之教。詆孔老之學。毀

天帝而自尊。不亦過之甚矣。噫。老子曰。上士不爭。下士好爭。夫惟不爭。故天下莫能與之

爭。此聖人已有見於先也。余年方十有一。在
齟齬時。遇一青衣老媪。謂曰。爾切勿忘夙念。
六十年後。方許開口。余故直書其事曰。予昔
在少昊之四十七年。當昭陽赤奮若之歲。奉
太清之命。封河東冥京之主。至商武丁三十
一年。柔兆丙崦戌茂之歲。一千二十九年。上昇
太清。特進南極冲虛妙道真君。居南極九十
四宮之位。在天二千六百九十九年。
太清授以蓬萊玉璽。太陽金符。令予下降人

間。以匡

天道。使振玄風。握靈樞。而闡玄化也。於是立
勲三界。注名天府。又何偉歟。乃作是書。發
天地秘藏之奧。襲日月霄漢之光。彼燐火之
縱橫。妖芒頓息。令玄風之普扇。大道開通。使
千載之幽陰。重開於化日。繼萬年之道統。再
續於今時。以明吾
中國聖人之道焉。謹執筆焚香告於
高厚而書之。

南極冲虛妙道真君遐齡老人臞仙頓首書
于遐齡洞天之萬齡岡

一

原道終

天皇至道太清玉冊重刻序

嘗謂道體無窮玄功莫量欲以言盡道以
文啓人難矣廼有天皇至道太清玉冊之
書原道化之始末盡事理之精微闡玄學
要旨演性道正脈俾道之不可見者昭著
莫揜俾道之不可名者體用全彰性命之
不可聞者直揭其秘玄矩之墜而不振者
人皆勉以式從已由是贊天地之化育

發億載之羣蒙使真偽攸分是非不紊是
治道之一助也此書創於臞仙臞仙以穎
異之資生於

皇朝啓運之時

太祖掃胡元成至治文運宏開玄風廣布
臞仙恐愚者之不知好奇不經者之失正
嗜名無實者之悖道故著是書雖以振玄
風寔以開蒙昧遏邪流弼至治也自是入

道有要希仙有基應天下事有準繩矣書
傳二百餘年梓售甚少知者懼其久則泯
沒古臺張公以文名內翰博洽三教洞契
此書捐金刊傳與作者同功均一明道覺
物之心也公諱進本京南奇士今侍

內庭晉崇秩年高德邵精醫數施藥五十
年全活不可勝計又傳是書以泐人功德
益大矣後之觀者尚心體躬行勿隱勿偏

則道自可得公刻書之義為不負矣是為

序

大明萬曆三十七年歲次己酉正月上元

日梓講道經全真周玄真稽首序

內官監太監盛甲廠僉書張進重刻

澹然
印章

經閣
吉貞

天皇至道太清玉冊目錄

上卷

開闢天地章

道教源流章

天皇龍文章

幹運造化章

醮事儀範章

天心玄秘章

道門官制章

赤文天律章

清規儀範章

下卷

宮殿壇墀章

奉聖儀制章

天樂仙仗章

全真儀式章

冠服制度章

修真器用章

玉笈靈文章

朝修吉辰章

數目紀事章

醮獻祭品章

目錄終

天皇至道太清玉冊

上卷

南極冲虛妙道真君遐齡老人臞仙製

開闢天地章

生天

生地

天地萬物之祖

道

生人

生萬物

其道也得之
者可以超天
地以獨存歷
萬劫而不朽

天道 臞仙曰其道也老子所謂昔在天地未判之先有物混成先天地生惟象無形窈窈冥冥寂寥淡漠不聞其聲強為之名曰道夫道者高不可極深不可測包裹天地稟受無形源流汩汩冲而不盈約而能張幽而能明柔而能剛含陰吐陽而張三光山以之而高淵以之而深獸以之而走鳥以之而飛星曆以之而行以亡取存以卑取尊以退取先故視之不見聽之不聞無形而有形生焉無聲而五音鳴焉無味而五味生焉無色而五色成焉故有生於無實生於虛以一之理施於四海之嘏察於天地其全也敦兮若撲其散也渾兮若濁濁而徐清冲而徐盈澹然若大海汜兮若浮雲若無而有若存而亡韋氏得之以挈天地伏羲得之以襲氣母維

斗得之終古不忒日月得之終古不息崑崙馮夷得之以遊大川肩吾得之以處泰山黃帝得之以登雲天顓頊得之以處玄宮禹強得之立乎北極王母得之坐乎少廣莫知其始莫知其終彭祖得之上及有虞下及五百傳說得之以相武丁奄有天下乘東維騎箕尾而上為列星是以孔子問於老子曰今日宴閒敢問至道老子曰汝齋戒䟽滌而心澡雪而精神培擊而知夫道窅然難言哉將為汝言其涯畧夫昭昭生於冥冥有倫生於無形精神生於道其來無跡其往無涯無門無房四通之皇皇也其用心不勞其應物無方天不得不高地不得不廣日月不得不行萬物不得不昌此其道歟使道可以進人則人莫不各進之於其親矣使道可以告

人則人莫不告之於其兄弟矣使道可以傳人則人莫不各傳之於其子孫矣然而不可者無他術也因中無所主則道不可得而知也子若歸而求之於其身則道不遠矣孔子歸三日不談子貢恠而問曰夫子見老聃亦將何規哉孔子曰鳥吾知其能飛魚吾知其能游獸吾知其能走飛者吾可以矰游者吾可以綸走者吾可以網至於龍合而成體散而成章乘雲氣而上天吾所不能測也今見老聃其猶龍乎吾口張而不能嚼神錯而不知所居吾又何規老聃哉是以顏子贊聖人之道仰之彌高鑽之彌堅瞻之在前忽然而在後與夫老子所謂視之不見聽之不聞迎之不見其首隨之不見其後即此道也故曰皇天無二道聖人無兩心然如是予當

整襟肅容抗手高揖為智者一言之且曰劫外有香應不遠吹入玲瓏仙子家若向這裏認得親切只須這一箇道字若不具眼又向鼻孔裏翻身去也咄只因開口為君笑不覺西山生白雲

元氣 有物混成先天地生獨立而不改周行而不殆可以為天地母未有天地之時其氣混沌如雞子溟滓始芽鴻濛滋萌太極元氣函三為一極中也元始也清輕者上為天濁重者下為地冲和之氣為人芒雜之氣為物昔在天地未分之前元氣混而為一是太初太一也道德經曰道生一一生二即此太極之元氣也

太極 無極而生太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立焉兩儀

生四象四象生八卦造化定矣謂天理之尊號也極者至極之義樞紐根柢之名所謂天之樞紐根柢也

天地 元氣既分陰陽始判無聲無臭輕清者上浮為天重濁者下沉為地天行健運行而不息日月星辰繫焉萬物覆焉天大地小表裏有水地乘氣而立載水而浮天運如車轂之運如笠之冒地表裏元氣之上譬覆奩以抑水而不流者氣充其中也天論曰天圓如倚蓋地方如棋局天旁轉半在地上半在地下日月本東行天西旋入于海牽之以西如蟻行磨上磨左旋蟻右行磨疾蟻遲不得不西地常動而不止譬人之在舟中閉牖而坐舟行而不知此則元氣之剛健浮游而不息也通鑑外紀曰天地混沌如雞子盤古氏生其中萬八千歲

天地開闢陽清為天陰濁為地盤古在其中一日九變神於天聖於地天日高一丈地日厚一丈盤古日長一丈如此萬八千歲天數極高地數極深盤古極長然則生物始於盤古天地萬物之祖也其死也頭為五嶽目為日月脂膏為江海毛髮為草木又曰盤古泣為江河氣為風聲為雷目瞳為電喜為晴怒為陰秦漢間俗說盤古頭為東嶽腹為中嶽左臂為南嶽右臂為北嶽足為西嶽後乃有三皇此天地人之始也數起於一立於三成於五盛於七處於九故天去地九萬里

天地度數 天體東西南北徑三十五萬七千里每一方八萬九千二百五十里自地至天八萬里以日照陽城之半為中乃體正圓也南極七十二度隱而不見為下

規北極七十二度見而不隱為上規每度二千九百三十里七十一步二尺七寸四分總而論之每度三千里自下度之每度如正午日輪之大三百六十五度下至泉壤第一壘上至星天九萬七千二百里下至九幽洞淵上至星天一千二百一十八萬里黃帝考之數也方隅里數 東極日出之所西陲日沒之所徑過二億二萬三千五百里零七十一步南極至北陲徑過二億三千五百里零七十五步比東西少二萬里零四步禹命臣章亥步之數也

中央 得天地之正氣兼備五行之化在天曰五星在地曰五行在人曰五常故人之生也形貌正聲音正故軒轅以配天以中央之色曰黃故其教也以天為主故曰

天道凡帝王之有天下者莫不奉天以承天運欽崇天道以治天下故曰受天明命奄有四海

東方 日出之所發生之氣在焉主春屬木其人仁名東夷夷从人乃得天地之氣清者也蓬萊三山方壺十洲在焉故人以長生為樂

西方 日落之所肅殺之氣在焉主秋屬金其人狠名羌胡名犬戎从羊从犬乃得天地之氣濁者也鬼戎鬼陰類在焉故以死為樂

南方 離明之所炎熱之氣在焉主夏屬火其人狡變詐萬狀名曰蠻从虫苗獠獒獠之屬乃得天地駁雜之氣者也剪髮跣足之國在焉故以賊殺為樂

北方 積陰之所嚴寒之氣在焉主冬屬水其人勇名北

狄曰獬豸曰突獬从犬乃得天地陰晦之氣者也契丹
匈奴在焉故以病終為不祥戰死為吉利

日月 帝王五運歷年紀曰盤古死後左目為日右目為
月山海經曰東南海之外甘水之間有義和之國有女
子曰義和義和者帝之妻是生十日郭璞注云義和蓋
天地始生日月者也日者山海經曰大荒之中暘谷上
有扶桑十日所浴九日居下枝一日居上枝皆有鳥於
中淮南子曰日實也大明盛實日中有踰烏謂三足鳥
也山海經曰鍾山之神名曰燭陰視為晝瞑為夜吹為
冬呼為夏身長千里人面蛇身赤色又名燭龍天不足
西北無陰陽消息故有龍銜火精以照天門也月者淮
南子曰月天之使也積陰之寒氣久而為水水氣之精
者為月月者陰之宗是以月毀而魚腦滅呂氏春秋曰
月羣陰之本月望則蚌蛤實羣陰盈月晦則蚌蛤虛羣
陰擎

星辰 星之為言精也萬物之精上為列星又曰水之精
也又曰山川精氣上為列星又曰陽精為日日分為星
故其製字以日生二字為星辰者北辰也謂之北極辰
星焉總通曆曰地皇氏定星辰後漢天文志注曰黃帝
分星次常明者百二十四可名者三百二十微星萬一
千五百二十黃帝創制之也禮記乃云帝嚳能序星辰
蓋地皇氏始定為星辰黃帝又名之至帝嚳而又序之
也

北辰 北極有五星太乙常居中是極星也辰非星只是

中間界分也夫宸極居中則列宿齊其軌自開闢有之星次 帝王世紀曰黃帝受命乃推分星次以定律度漢志亦曰黃帝定星次即今爾雅所記十二與二十八舍之度皆自黃帝躬之也

宿度 庖犧視五星之文分畧之度史記曆書云黃帝名宿度驗臣瓚謂題名宿度候察進退三辰之度吉凶之驗也又曰漢武招致方術士唐都分天部漢書音義云謂分部二十八宿為距度而晉書天文志亦曰庖犧氏立周天曆度也

雲 埤雅曰天地之氣噓而成雲噫而成風雲之為言運也觸石而起謂之雲

霧 騰水上溢故為霧又曰陰陽之氣亂則為霧又曰地

氣上升天氣不應為霧

雨 陰陽之氣和而為雨水從雲下為雨雨者輔也輔時養也

八風 白虎通曰風者何謂也風之為言萌也養物成功所以象八卦陽立於五極於九五九四十五日變變以為風陰合陽以生風距冬至四十五日條風至條者王也四十五日明庶風至明庶者迎衆也四十五日清明風至清明者清芒也四十五日景風至景大也陽氣長養四十五日涼風至涼寒也行陰氣也四十五日閭闔風至戒收藏也四十五日不周風至不周者不交也陰陽未合化也四十五日廣莫風至廣莫者大也同陽氣也故曰條風至地煖明庶風至萬物產清明風至物形

乾景風至棘造實涼風至黍禾乾閭闔風至生薺麥不
周風至蟄虫匿廣莫風至則萬物伏是以王者承順之
條風至則出輕刑解稽留明庶風至則修封疆理田疇
清明風至出幣帛使諸侯景風至則爵有德封有功涼
風至報地德化四鄉閭闔風至則申象刑飾囹圄不周
風至則築宮室修城郭廣莫風至則斷大辟行獄刑
天漢起于東方箕尾之間謂之天河亦謂之漢津乃分
為二道其南經傳說魚星天籥天弁河鼓其北經龜貫
箕下次絡南北魁左旗至天津下而合南道乃西南行
又分夾匏瓜絡人星杵造父騰蛇王良附路閣道此端
門太陵天舡卷舌而南行路五車經北河之南入東井
水位而東南行絡南河關丘天狗天紀天稷在七星南
而沒張衡云津漢者金之氣也其本曰水漢星多則水
星少則旱

雷電 淮南子曰陰陽相薄感而為雷激而為電述異曰
電者天公與玉女投壺偶矢不接天為之笑所以為電
霜雪 天地之氣凝肅以露氣為霜雨水為雪

霰雹 陰陽相脅而成負陰抱陽於中

虹蜺 陰陽不正之氣純陽之攻陰也雄曰虹雌曰蜺

陰陽 春秋內事曰伏羲氏定天地分陰陽

五行 史記曆書曰黃帝建立五行起五部應劭曰金木
水火土也孟康謂天有四時分為五行火始於燧人氏
上古之人皆食果蔬蚌蛤生啖之害腹胃而多疾聖人
乃鑽木取火教民炮生為熟而食之故號燧人氏立傳

教之臺為日中之市與交易之道人情遂通傳世諸書所載不同太史司馬光劉恕紀有天下百餘代八萬年或云萬二十年或云傳四世未知孰正
十二辰 黃帝立子丑十二辰以名月又以十二名獸屬之

生人之始 風俗通曰俗說天地開闢未有人民女媧搏黃土為人劇務力不暇供乃引繩絙泥中舉以為人故富貴者黃土人也貧賤凡庸者絙人也淮南子曰象帝生陰陽土駢生耳目桑林生臂手此女媧所以七十化也許慎注云象帝古天神所造人時化生陰陽土駢桑林皆神名又曰突生海人海人生若菌音羣若菌生聖人聖人生庶人凡庸者生庶人突人之先此人之始也

歲星 木星也降於人間為貴人東方朔乃木星之精也自生而木星不現解憤飛去翌日太史奏歲星現即其事也熒惑火星也降於人間為兒童歌謠嬉戲填星土星也降於人間為婦人太白金星也降於人間為狀夫處於林麓之間辰星水星也降於人間為婦人吉凶悔吝休咎之徵天垂象以在焉凡降必有所主
靈星 漢有天下高祖制詔御史令天下立靈星祠蓋祈穀也

道教源流章

道教之來自太始太素之先鴻濛未兆之初天地溟滓混沌始芽於是時也必有主乎造化者存乎其間方能肇

造天地建立三才當其日月未生山川未著事物未形
理象未顯之時其為象也渾渾噩噩大易所謂未畫之
前即有主宰之者然而無形無名杳杳邈邈畢竟莫知
其名然生天生地生人生萬物者何物也老子始發其
妙包舉二儀乃強立其名曰道開闢天地始肇萬有者
必有其神莫得其名乃強名曰元始故有元始天尊之
名為開天闢地之祖按洞玄靈寶真誥元符經其畧曰
昔天地未分陰陽未判溟滓大梵寥廓無光太上以三
炁化生三境至老君而傳經傳教然後萬範開張天真
皇人見八角垂芒經文嚴天九霄煥爛則而寫之科始
有傳歷古迄今道教所以垂萬世而無窮焉凡帝王之
所受天命者曰天子是以子之事天以天為父故仲虺

之誥有曰欽崇天道永保天命太甲曰先王顧諟天之
明命以承上下神祇是以受天明命奄有四海上以奉
天道下以治人事又曰上天眷命又曰奉天承運是皆
奉天也故其殿曰奉天門曰奉天承天未嘗不以天言
也是以道之為教以天為主故曰奉天之道名曰道教
上三皇

天皇即玉清聖境元始天尊盤古氏是也昔在象帝之
先空洞自然之中有百千萬重正炁結而化生妙無聖
君歷尊號曰大羅元始尊炁為自然妙炁上帝後人謂
之炁上道寶為萬炁之祖元象未著之初所謂道生一
也一云未有盤古氏之前太初太始太素之先化生三
才者其造化之主宰不得其名亦稱為元始又非盤古

氏也

地皇即上清真境靈寶天尊地皇是也昔在延康遐劫之先大梵溟滓之始有百千萬重真炁結而化生妙空聖君歷尊號曰玉宸大道君妙空上帝後人謂之太上經寶傳經傳教肇開道範所謂一生二也

人皇即太清仙境道德天尊人皇是也昔在赤明混沌之中有百千萬重道炁結而化生妙有聖君歷尊號曰五靈元老君混元太上道君萬教之祖妙有上帝後人謂之玄上師寶垂法演教使萬象具備所謂二生三三生萬物者也

中三皇

天皇即天寶君也以元始之炁炁化生中三皇之天皇

氏也

地皇即靈寶君也得元始之炁炁化生中三皇之地皇

氏也

人皇即神寶君也受元始之始炁化生中三皇之人皇

氏也

下三皇

天皇即大昊伏羲氏以木德王也以元始之炁炁化生者也紀號曰東華至真蒼天上帝仰觀俯察得龍馬負圖而畫卦命象始制書契以開萬有

地皇即神農炎帝氏以火德王也得元始之炁炁化生者也紀號曰南極朱陵丹天上帝始嘗百草教人醫藥播降百穀始有飲食

人皇即黃帝軒轅氏以上德王天下也受元始之始炁
化生者也紀號曰太乙黃天上帝始製衣服宮室禮樂
文字舟車器用民生衣食之道於此備矣帝鑄九鼎於
荆山丹成有黃龍垂髯下迎帝與御女八十一人從臣
七十二人乘雲龍而登天按太史王曆觀象天文云柳
宿之下星宿之次有軒轅十七星是其驗也後世始有
煉丹飛昇之道傳於世

太上老君 按聖紀云太上老君居太清仙境之上乃元
炁之祖宗天地之根本於至寂至虛之內太初太始之
先開闢天地化生萬物之主宰也推數御運布氣融精
開化天地所歷成壞二儀不可量計其化身周遍塵沙
世界非可以數紀極開闢之後觀世道之淒淳隨時立

教代為帝師建立法度或流九天或傳四海自三皇而
下歷代帝王咸宗奉焉是知天上天下道炁之內皆老
君之所化也垂億萬之法無不濟度蓋百姓日用而不
知者也此太上老君之垂號於此見焉

老子 名耳一名聃字伯陽父真人李靈飛之子也在周
之時有大德者皆稱父如孔子稱尼父是也非太上老
君按商史謂老子楚人也當殷陽甲十七年庚申始示
誕生之迹自太清道境乘太陽日精化五色玄黃之珠
太如彈丸玉女晝寢流入口中吞之有孕懷八十一歲
至武丁九年庚辰自玉女左腋而生生而皓首號曰老
子生於李樹之下即行數步一手指天一手指地曰天
上天下三界之內生天生地生人生萬物皆道之所化

故惟道獨尊指李樹曰此吾姓也遂名耳字伯陽自武
丁九年庚辰下生厥後大闡其道後世見其道之大遂
亦以為太上老君之稱君者帝聖之稱子者男子之通
稱蓋老子所闡之道即老君之道也若其前後化生下
降之迹則世代有之故能垂範立教大崇玄風萬世又
以老子為教主矣所以後之宗其教者亦尊之為老君
不知者因悞以為三清之老君也當商之時老子為西
伯之柱下史在周武王時為守藏史歷商至周九百年
而西昇崑崙按太史公史記曰莫知所終孔子謂老彭
商之賢大夫也劉向紀老子乃商人也此儒典之所載
明矣其滅道之書忌其老子於昭王之二十三年出關
西化之說乃移老子生於定王之世其通鑑載幽王之

時已有老子歎河竭之說幽王乃定王之十代祖也相
隔十世已有老子之名矣其訛謬不可掩也按梁武帝
與昭明太子所編文選一書乃取齊王簡栖之碑文以
證其偽矣此萬世不易之公論也孰先孰後則可知也
其文有曰周魯二莊親昭夜景之鑑漢晉兩明並勒丹
青之飾五臣註曰二莊而生兩明而興此儒典之所載
非道家之書所有魏明帝有序歷代帝王有贊老子之
生皆載之簡冊其證明矣又按唐八學士之議狀考論
又明矣將欲欺人安能欺儒典乎嗚呼艱哉按列傳老
子至秦昭王九年當周赧王之世周道衰赧王入秦獻
地而大周革命老子知秦之暴虐其道不行乃西昇崑
崙而莫知所終此其實也莊子得老子之道通神明之

德操天地之玄知運會之數明天地升降之理察世態
治亂之機謂齊人郁楨曰後一百五十七年周運當亡
一百七年當甲寅之歲老子知周之將亡於秦至秦道
運否塞老子必隱老子隱則吾道喪矣乃作寓言曰老
聃死秦佚弔之三號而出死者道喪也故以秦佚為人
之名佚者以立人旁加失字曰佚故以秦佚二字為人
之名謂秦失人也乃曰秦佚弔之三號而出者一曰吾
道喪矣二曰我何為矣三曰秦失人矣此莊子通神明
之道見於此也

秦始皇時老子降于下邳圯橋授張良素書號黃石公
漢文帝時老子降于郊河之濱號河上公亦曰河上丈
人帝親訪之太上授以道德經

成帝時老子降于琅琊郡曲陽淵授于吉太平經並明
燭迷途於正道

安帝時老子降于泰山召江夏史劉圖較定天下簿籍
因示罪福報應之事

順帝時老子降于蜀授天師張道陵正一盟威秘籙及
諸經符籙

桓帝時老子降于成都授天師北斗削死注生之法又
降于廐堂山授以制六天斬邪之文

靈帝時老子降于天台山授葛玄上清靈寶大洞等經
魏陳留王時老子降于隴右臨洮郡謂王始曰天下不
久當太平

後魏明帝時老子降于嵩山授道士寇謙之雲中音誦

新科之戒

太武皇帝時老子降于嵩山命謙之授帝以太平真君之號遂改元太平真君

隋煬帝時老子降于終南山語山人李淳風以唐公受命之符

唐高祖時老子降于羊角山語吉善行言唐祚事五月告以成業

高宗時老子降于太極殿諸王大臣及妃御咸拜禮之又降于陽清廟

武后時老子降于號州言武后不可革命事又降于春明門

玄宗時老子降于蜀又降于五鳳樓之通衢告錫靈符

在尹喜之故宅又降于乾元閣遂改閣為降聖閣又降于太白山又降于和州以示收祿山之兆

肅宗時老子降于通化郡雲龍岩

敬宗時老子降于太清宮

宋徽宗時老子降于茅山

欽宗時老子降于洛陽告李若水母其子忠感天地上帝陞之為天官矣

自金虜亂華變夏為夷世不一出矣以是考之老君化身之迹渺渺萬劫升降往來杳乎不測歷代尊崇封謚垂法帝王所以昭其教於無窮焉此老子之事實也其教傳漢張道陵為天師代天宣化也

天師六合無窮高明大帝 天師姓張諱道陵字輔漢沛

豐邑人其先出自姬姓軒轅子青陽氏第五子揮為弓
正始造弓矢主祀弧星世掌其職賜姓張氏周宣王時
有張仲其後傳八世相韓昭侯其後生平平生良字子
房仕漢封留侯留侯子不疑不疑次子高高子通通子
無妄無妄子里仁里仁子覺覺子起起子大順天師乃
大順長子也漢建武十年甲午五月十五日生於吳天
目山暨長入龍虎山合九天神丹太上授以經籙秘文
是為玄教之宗

玄帝 按道藏真誥稽神樞曰玄帝者昔軒轅子昌意娶
蜀山氏之女生高陽德號顓頊頊父居弱水之鄉頊身
陶七河之津是為玄帝也仗萬靈以信順監衆神以導
物役御百氣召致雷電於是乘結元之輦北巡幽陵南

至交趾西濟流沙東至蟠木動靜之類大小之神日月
所照莫不屬焉四行天下周旋八外諸有洞臺之山陰
宮之丘皆移安息之石封而填之鑄羽山之銅為寶鼎
各獻以一於洞山神峯不獨句曲一山而已此所謂玄
帝其真誥之所載也又按古史云古者民神異業少皞
之衰九黎亂德民神雜揉不可方物顓頊乃命南正重
司天以屬神北正黎司地以屬民使復舊常無相侵瀆
始作曆以孟春為元是為曆宗也去古既遠其道藏雖
為訛火所蝕而真誥一書事蹟尚存蓋亦天道之有在
也且古有黃帝玄帝之稱者謂軒轅黃帝顓頊玄帝也
南極老人星 共工氏之子句龍爽得道千有餘歲上昇
居南極為壽星去極一百四十三度入井宿三度在弧

矢星之南一曰南極常以秋分之旦見于丙春分之夕
沒于丁常以秋分候之南郊明大則主壽昌主天下生
民壽算蓋北極在丑艮故南極在未坤南極入地三十
六度不可得而見也故其精神出地以見乎南謂之南
極老人然其出地亦不甚遠故隱見不常見則為祥其
勢位等威蓋與中斗相並以輔上帝故雖在井宿之南
不在井宿之次常以二月二日以大牢祀之八月二十
六日下降人間為有德者增壽此天文志所載也

漢

自漢始廉堂趙昇華陽李亞鍾離權呂岩劉海蟾
張紫陽冲昭王馬自然石杏林薛道光陳泥丸白玉蟾
等始之

北派

自宋始王重陽至東海見海中金蓮七朶師曰此

處當有七真出於是度丘劉譚馬郝王孫七真今全真
之教自此始

天皇龍文章

道藏三洞經目錄

大乘上法洞真寶經九聖之道一十二部

無極大道元始天尊以龍漢劫初居清微天玉清境所
出號洞真經計二十四萬九千三百八十卷

太玄部八千卷

妙林部五百卷

太清部八百卷

徹視部八千卷

上清部八千卷

開化部八千卷

元陽部一萬八千卷

妙真部一萬五千卷

開山部七千卷

十仙部八萬八千卷

玉林部八萬四十卷

黃老部五千卷

中乘中法洞玄寶經九真之道一十二部

三界醫王太上道君以延康劫初居禹餘天上清境所

出號洞玄經計八十五萬八千一百二十卷

靈和部八千卷

靈寶部一百二十卷

通神部十萬卷

無量部一萬卷

集仙部十萬卷

內秘部十萬卷

至真部十萬卷

集善部八萬卷

鍊精部八萬卷

生死部八萬卷

宮圓部十萬卷

鍊魔部十萬卷

小乘初法洞神寶經九仙之道一十二部

十方道師太上老君以赤明劫初居大赤天太清境所

出號洞神經計七十七萬四千卷

太真部八千卷

至德部九萬卷

黃庭部八萬卷

鍊炁部八萬卷

道德部八萬卷

元神部八萬卷

大劫部八萬卷

內簡部十萬卷

神呪部八萬卷

三皇部八千卷

按摩部八萬卷

小劫部八千卷

自黃帝演道老氏傳經至宋上下百千萬億餘年所有

道藏經書一百八十八萬一千五百卷自經胡火今

止存者五千一百三十四卷

昔在金虜蒙古之時當宋季中微之日其羌人呼延

邁妬中國道藏內有藏天隱月之經玉緯九天等經
皆上天極玄至秘之書乃詒胡主蒙哥忽必烈盡令
燒毀其令有曰漢人則興漢人之教蒙古必興蒙古
之教豈可使漢人的經書勝俺蒙古的凡有一書一
字見疾燒毀勿留人間今故絕而無傳焉亦間有存
者未入經藏今我

大明麗天其中國人必尊中國之道故紀其名目于左

藏天隱月經 玉緯經 九天經 上清經

赤書度命經 赤書經 靈寶二十四生經

聖紀經 十三虛無經 五公問虛無經

謗道釋經 道先生三清經 南斗經 西昇經

化胡經 太上實錄 混元皇帝實錄

玄元內傳 高上老子內傳 樓觀先生內傳

辟邪歸正議 辯仙論 欽道明證論

輔正除邪論 道佛先後論 明真辯偽論

十異九迷論 三破論 齟邪論 十小論

歷代帝王崇道記 三天列記 青陽宮記

出塞記 三教根源圖 歷代應現圖

帝王師錄 猶龍傳 紀勝賦 雷雷經

太上化胡書 至正辯偽錄 唐八學士議狀

心傳玉堂初階宗旨 心傳玉堂宗旨

太清玉冊 太清天籙 太清玉譜

重編猶龍傳 重編龍虎經 闡道論

三教本末 造化鉗槌 神隱 太誣

丹髓

庚辛玉冊

遐齡洞天誌

蓬瀛志

玉宸玄範

玄範行移式

北辰奏告儀

水火鍊度儀

禳五部儀

玉樞會醮儀

園堂儀

水府拔幽燈儀

祈天懺

保命燈科

肘後神樞

肘後靈樞

肘後經

運化玄樞

乾坤生意

壽域神方

神應經

十藥神書

天地卦

北斗課

涉世圖

茶譜

洞天神品秘譜

神功妙濟丹方

註解道德經

註解清靜經

註解大通經

註解洞古經

註解太上心經

註解素書

註解長生久視書

唐聖祖傳

劉基曰比者祥邁等妬中國道教之經典皆天章龍文之書琅函玉笈之典時儒者多尚之釋氏歸道者十有七八祥邁乃詒胡主忽必烈盡焚中國道藏經書其令有曰敢有收執片紙隻字者勿赦自是中國道藏經書始絕時值宋運傾圯胡虜亂華離明有晦幽陰侵陽故也

自靖康徽欽北狩當金虜亂華之日羌胡乃作滅中國大道之書至胡元二百七十二年之間所作妖書九十卷假以唐人道宣道世玄疑智昇法琳等所作而滅中國之道其辯偽錄有曰使大羅玉帝魂驚於九天之中元始天尊膽落於三清之上萬天教主羞赧難伸九府洞仙慚惶無地毀天地滅孔老貶黃帝之

惡言不可盡書蓋黃帝乃繼天立極之始祖也老子乃唐之祖也安有當時之人自滅時君之祖豈中國人自滅中國之道實遼金胡元之人所作宋理宗端平間因胡寇鈔邊乃得是書一二卷帝覽書歎曰縱尔百千萬卷只以中國夷狄之道論之其高下不待辯而可知矣故紀滅道妖書名曰于左

佛道論衡實錄

四卷

續佛道論衡 一卷

甄正論

三卷

辯正論 八卷

破邪論

二卷

弘明集

十四卷

廣弘明集

三十卷

法苑珠林

內第五十五卷

至元辯偽錄

五卷

佛祖通載

二十二卷

正一諸品法錄

太上正一盟威修真延生秘錄一部三卷總二十四品
此錄威禦萬魔超騰九祖款真仙於蓬戶拜列聖於瓊都進職陞階言功遷賞精虔佩奉感應昭彰

太上三五都功版券職錄一階

此錄職可進於仙階體不干於邪炁如有初真先宜佩受

太上升真內教秘錄一階

太上紫虛自然秘錄一階

二錄錄諸天之隱諱輔八景之玄樞可以咀嚼太和詠歌空洞勤修妙道克證仙階

太上中天北斗七元秘錄一階

此錄總璇璣之奧旨運斗極之玄樞覆育羣生陶鑄

萬化至心佩受景福大來

太上遷山破地九牛秘錄一階

此錄可以遷墳立宅賓服土神化三十六煞而為祥使二十四向而獻瑞資扶至術溥濟群倫

太上玄天真武無上將軍秘錄一階

此錄隱虛危之內篆藏水火之元精默運至神潛消魔障奉持不怠福慶無涯

太上正一金橋度化秘錄一階

此錄過渡星津辟除天狗躋虹橋而無阻叶熊夢以開先永保後昆益綿家慶

太上延生保命護身秘錄一階

此錄三元保命五斗歲形度厄扶衰固神益算至心

佩受福慶有餘

太上正一解相刑六害神符秘錄一階

此錄解命中刑害穰寡宿孤辰諧叶夫妻增延壽命

太上翻解五音呪詛秘錄一階

此錄解釋冤由杜除呪詛怨結冰消福齡川長

太上正一童子將軍護身秘錄一階

此錄安身保命剪崇除邪翊護孩童開通智慧

太上正一三元考召秘錄一階

太上正一斬邪華蓋秘錄一階

此二錄結蟠瑞氣召集衆真度厄扶危剪邪辟惡精虔修奉永遂闡揚

太上北帝伏魔神呪殺鬼秘錄一階

此錄總制羣魔部勒神吏揮斥八極剪馘萬邪志心
佩受衛正除妖

太上洞淵三昧神呪秘錄一階

此錄凡疫毒流行妖禬傳染死亡相繼无地禳穰宜
受此錄五瘟遠卻永保安昌

太上洞玄靈寶預修九真妙戒秘錄一階

此錄義出洞玄經參靈寶悟九戒者超凡入聖佩二
符者出苦登真俟他年運應滅度證此日生前預修
福報無邊人天永賴

太上洞玄靈寶金籙度命生身受度十宮東嶽預修黃
籙一部總二十二階

此錄重宣妙典分隸真司此日參傳無再三瀆蒙之

咎他時證驗有十迴度人之功增福壽於今生佈津
梁於異日至心信受妙利無邊

太上洞玄靈寶金籙度命冥府十宮東嶽拔亡魂黃籙
一部總二十二階

此錄洗愆拔罪救苦度亡誰無孝悌之心必仗追修
之典代參秘笈繳達冥司頓令返照回光便可登真
受度一忱孝感九祖昇仙

上清大洞迴車畢道秘錄一部八卷

靈寶中盟秘錄一部八卷

此二錄玉清瓊札太霄琅書內誥密言中黃秘語開
明三景混合百神服餌黃華捲舒元氣玉田花滿徬
佯三島烟霞金鼎丹成嘯詠九霄日月致虛抱一飛

步凌空參受者仙籍登名天宮進職宿愆罷對九祖
超昇

高上神霄玉清真王三五璇璣洞陽天仙秘錄一部

高上神霄玉清真王玄一混成上陽神仙秘錄一部

高上神霄玉清真王七九飛仙紫陽真仙秘錄一部

高上神霄玉清真王長生護命保仙秘錄一部

此四錄神霄秘札玉清真文聲動震宮克廣好生之
德神司巽戶全持伐惡之機修之躡景冲虛用之濟

人利物興雲致雨馘毒除妖篤志修行靡不響答

上清三洞混一成真飛魔演化飛仙上陽五雷秘錄一部

此錄括玉樞之竅妙運金虎之神通動盪威聲參贊
造化至心佩受隨事請禱轉乖沴而致豐年禳天昏

而齊仁壽至誠勿怠妙應無方

太上敕赦登真受道金液鍊形生天寶錄一階

此錄九龍示篆十極垂慈落滅惡根疾除罪簿若有

孝子順孫欲超上世先亡時刻昇仙功德無量

高上神霄敕赦寶章三元三官輔化寶錄一部

此錄玉清敕赦三官分治佩受之人靈官天丁護衛
身形應有陽誅陰譴赦恩所到悉令清淨或為先亡

參受焚繳即遂超昇

靈寶昇玄濟度血湖保生真錄一部

靈寶昇玄濟度血湖拔亡真錄一部

此錄元始流傳元皇敕赦地有血湖之獄經傳硤石
之名凡世女身難逃生育或前身惡果或現世冤仇

落孕傷胎珠隨蚌碎身辭陽世魂墮陰池若有信女
早發善心躬叅寶籙或孝子順孫代為叅受即得書
名玉籙削籍幽宮現居人世福壽增崇異日冥途逍
遙無礙濟生度死功德無邊

高上神霄王府大都督主管龍虎玄壇金輪趙元帥秘
籙一階

此籙王府玄機金輪秘典自祖師鍊丹於龍虎而元
帥下鎮於玄壇八王配八卦之神五虎奮五方之勇
興雲致雨拔厲除邪敬而奉之則保已寧家體而行
之則濟人利物既崇香火宜佩靈文

太上正一趙侯驅邪辟瘟正竅秘籙一部

此籙正竅靈文真形寶篆七十二侯之毒不令而消

二十四炁之魔聞風即遁延生保命護正除邪神化
無方所宜佩受

太上九天玄女斬邪秘籙一階

此籙恭行天律部領雷兵如有下界精邪北陰午酉
出沒岩穴蟠踞山林窺闕家庭損傷人命神威所到
一切掃除福佑生人肅清魔魅至心佩奉感應無方

高上太洞九天開化文昌司祿紫陽寶籙一部

此籙九天奧旨七曲靈章秘於紫陽雲錦之囊出自
天真皇人之筆宏敷道妙益闡儒風佩之者心地開
聰悟之者性天頓徹桂籍名標棘圍神助文學之士
篤志叅傳

正一諸品仙經

上清大洞三十九章真經一部九卷

太上正一盟威修真玉經一部六卷

太上北帝伏魔神呪妙經一部六卷

太上洞玄靈寶金籙度命冥府十官東嶽預修黃籙妙

經一部二十二卷

太上洞玄靈寶金籙度命冥府十官東嶽拔亡魂黃籙

妙經一部二十二卷

太上洞玄靈寶九真妙戒金籙度命妙經一部

太上靈寶濟度血湖真經一部

太上北斗本命延生真經一部

太上三五都功二十四治祭酒真經一部

已上真經丹臺玉笈雲篆天書太上所宣天師所受

經乃籙之體籙乃經之用可相有不可相無既叅法
籙更佩真經體用一源人已兼善

天樞院品秩

天樞院右大判官上章典者同管幹天樞院事 從九

天樞院左大判官管幹天樞院事 正九

天樞院右統兵執法真官同主管天樞院事 從九

天樞院左統兵執法真官主管天樞院事 正八

天樞院掌法籍仙官同僉書天樞院事 從七

天樞院領法籍仙官僉書天樞院事 正七

天樞院斬邪使同行天樞院事 從六

天樞院考召伏魔使同行天樞院事 正六

上清玄都大夫行天樞院事 從五

上清翊衛仙士同知天樞院事

正五

上清玄都執法真士同知天樞院事

從四

九天通真仙士知天樞院事

正四

九天執法仙士天樞院副使知天樞院事

從三

九天洞真上仙天樞院副使同判天樞院事

正三

九天洞陽上仙天樞院使判天樞院事

從二

九天洞清上仙天樞院大使判天樞院事

正二

九天洞清上佐兼樞機內外事

從一

九天洞靈上佐兼樞機內外事

正一

驅邪院品秩

驅邪院右判官南昌受鍊典者同管幹驅邪院事

從九

驅邪院左判官管幹驅邪院事

正九

驅邪院右統兵執法真官同主管驅邪院事

從八

驅邪院左領兵執法真官同主管驅邪院事

正八

驅邪院掌法籍仙官同僉書驅邪院事

從七

驅邪院領法籍仙官僉書驅邪院事

正七

上清真士北極斬邪使同行驅邪院事

從六

上清仙士北極考召使同行驅邪院事

正六

上清玄都仙士北極伏魔使行驅邪院事

從五

上清翊衛仙士九天遊奕使同知驅邪院事

正五

上清玄都仙士九天糾察使同知驅邪院事

從四

九天太華司勳九天採訪使知驅邪院事

正四

九天靈陽司勳同知驅邪院事

從三

九天洞陽上佐同判驅邪院事

正三

九天洞靈上佐九天禦魔使判驅邪院事

從二

九天執法仙曹九天伏魔使判驅邪院事

正二

九天金闕判泰玄都省兼樞機內外事

從一

九天金闕令判泰玄都省兼樞機內外事

正一

玉府品秩

上清錄事五雷院右大判官同幹雷霆都司事

從九

上清錄事五雷院左大判官幹雷霆都司事

正九

上清錄事五雷上令同主管雷霆都司事

從八

上清錄事斗中六通掌都水使者主管雷霆都司事

正八

上清錄事掌法籍主管雷霆都司事

從七

上清司命南宮左卿主管雷霆都司事

正七

上清司命玉府斬邪使同知雷霆都司事

從六

上清司命玉府少卿五雷考召使同知雷霆都司事

正六

上清司命玉府五雷副使知雷霆都司事

從五

玉府真士五雷副使知雷霆都司事

正五

玉府真士五雷使領雷霆都司事

從四

玉府仙士五雷大使領雷霆都司事

正四

神霄玉樞副使同判雷霆都司事

從三

神霄玉樞使判雷霆都司事

正三

神霄玉樞御魔使判雷霆都司事

從二

神霄玉樞使判雷霆都司事

正二

九天金闕判泰玄都省兼樞機內外事

從一

九天金闕令判泰玄都省兼樞機內外事

正一

神霄品秩

太平輔化典者神霄傳吏

從九

太平輔化仙士神霄執法仙官兼西臺風雨吏

正九

太平輔化仙士玉天洞景法師兼紫微掌法知南北二院事

從八

神霄宮掌籍仙官兼紫微侍衛

正八

玉府校籍僉書南北二院事

從七

神霄校籍僉書南北二院事

正七

神霄玉府兩宮校籍金部尚書僉書南北二院事

從六

神霄宮掌法上卿木部尚書同知南北二院事

正六

神霄宮驅邪使水部尚書知南北二院事

從五

神霄伏魔使火部尚書知南北二院事

正五

九天翊贊真士土部尚書判南北二院事

從四

九天翊衛仙士判南北二院事

正四

九天侍衛真士五雷大使判諸司府院事

從三

九天執法真官玉樞大使判神霄玉清玉府事

正三

九天侍衛仙官神霄玉樞都督使判神霄玉府事

從二

九天執法仙官神霄玉樞伏魔使同知雷霆諸司事

正二

九天金闕判泰玄都省兼樞機内外事

從一

九天金闕令判泰玄都省兼樞機内外事

正一

女階仙秩

左侍淨女

散花素女

正九

右侍妙女

侍香靈女

正八

左真靈女

掌善玄女

正七

輔真玄女

神玄真女

正六

侍真玄女

侍真素女

正五

上妙^智仙女 從四

上玄仙女 正四

上清內院捧香玉女

侍香玉女知紫微內殿事

璇璣斗府掌籍瓊真同知紫微內殿事

昔天師授錄女真皆有天妃天嬪之名今授錄者不敢擅用止以女稱但干礙妃嬪等字並不許遷補

一初階一年救度十人以上自右判官遷右大判官又一年救度十人遷左判官又十人以上遷左大判官又一年救度二十人以上遷八品又一年救度二十人以上遷七品又一年救度二十人以上遷六品又二年救度三十人以上遷五品又二年救度百人以上遷四品又三年救度百二十人以上遷三品又五年積十二功遷

二品又十年積百二十功陞一品自三品以上係極品非可輕受自是功高行著仙籍紀名非品格可述

一前項年內如年內功多即該雙轉但不得過兩官如功多不願受遷轉許回補將吏

一如年內若無功無過守職如舊

一如年內有功有過止可自贖

一若虛度歲月有過無功將吏無有自効校錄難私所當自効況可冒進乎

一救人謂之功積德謂之行所謂一功約救百人也折分計算救十人以上可謂一分為國延壽及解大難事關利濟折二功為民祈晴禱雨驅除虫蝗解除大疫及禳水火利及民物折一功強崇盤錯顯形現跡衆所不伏

能絕其根折一功非此色目一分以上輕重推折為人
消災請福醮功克就或煉魂解冤為民請命報應分曉
委實利濟折一功非此色目以輕重推折救產難母子
全活折一功母子一損自一分以上比折其該載不盡
各以理推折

一兼行中天院太極院伏魔院黃籙院太清院紫微院南
昌上宮受鍊司及諸院等法

自九品至七品稱兼主管某院事

自六品至四品稱兼提舉某院事

自三品至二品稱兼提點某院事

九品以上兼南昌上宮受鍊典者

五品以上兼知黃籙院事

自九品至七品帶統攝三界鬼神公事

八品至七品帶提點三界鬼神公事

七品以上帶提舉城隍司

六品以上帶提舉九州城隍司

五品帶節制嶽隍兵馬

四品帶都督嶽瀆兵馬

三品帶節制九天兵馬

二品帶糾察三界鬼神判洞天福地靖廬事

一初真受法必先受籙許補從九品其正九品未受籙人
不許任之

一凡行齋醮雖有他品籙而未受都功籙無祭酒職者謄
誠不違

七品以上不受盟威錄不許任之
五品以上不受洞淵錄不許任之
四品以上不受神霄錄不許任之
三品以上不受大洞錄不許任之
一法與錄相須不可相違

天心法宜受都功錄

五雷法宜受高上神霄錄

靈寶法宜受紫虛陽光錄及靈寶中盟錄

天蓬法宜受北帝伏魔錄

天樞法宜受上清回車畢道錄

趙侯南法自有正派宜受趙侯錄

天心乃萬法之祖都功盟威總二十四品先可進受

二院謂之文階雷司謂之武階初真先宜參文由
入武階易武階入文階難

五雷者天雷上天侍衛之司神雷雷霆號令之所龍雷
海藏之拱衛水雷雨澤之所司社令雷則名山大川精
忠血食之神上奉帝命下親民事可以指役也

一四司者王府五雷使院中有王府五雷使院真君乃雷
之主專司玉樞五雷院及雷霆都司主行刑賞蓬萊都
水司專司水澤三司皆總於王府五雷使院諸解送刑
獄毋得僭紊於樞府止於雷霆都司其五雷使院額毋
得妄用

一初真受法須擇當代明師行淳學正者拜之師亦當擇
弟子委有道器者授之先召保官保盟齋誠申狀取報

應分曉方與依式奏申撥度授以神霄照帖及版券等
次與設醮謝師受將歸壇

一如年內有功合該與循資陞擢即召同品法官保狀繳
申度師如前奏申付度非可慢褻若師非正學弟子躁
妄苟簡行之仙籍未必紀名則天將不臨惟淫祠下鬼
纂名妄興災禍真司檢察貽罪非輕

一初真受法有功及遷轉既授師傳受仍須詳述始末年
月師資姓名所職某法所積何功所遷該何品秩具狀
投嗣教天師正一玄壇敷奏給帖庶得玉籍紀名神人
皈依其或不揣己功躡等以夸世及不務授師輒便詭
撰階位妄加陞擢及有不經師付謾寫職階視同虛文
有誤玄壇敷奏給牒有何效之科律昭然戒之謹之

幹運造化章

三五飛步罡品

師曰三五之秘夫豈易知自

籍生二

生三蓋三氣分而三光明三光明而三才具自太極生

兩儀兩儀生四象四象備而五行全五行全而五星明
五星明而五嶽峙是以在道則為三清在世則為三才
在神則為三元在人則按三部又在道則為五老在天
則為五星在地則為五嶽在人則為五臟人有天地貌
分陰陽氣道備一身而兼有之自不能使三田孕秀五
臟納靈則去道始遠矣能修之者三田聚寶五氣朝元
魄制魂拘神全氣滿是謂仙道貴生也不修之者使三
魂為三尸五氣為五賊五賊為五苦是鬼道貴終也是

以天地之間人為萬物之靈故手指足履莫非合真步
罡之法所由生也夫步罡者飛天之精躡地之靈運人
之真使三才合德九氣齊并一切鬼神轉旋天地一步
一指一轉一旋造化中全神明在左故一步象太極二
步象兩儀三步象三才四步象四時五步象五行六步
象六律七步象七星八步象八卦九步象九靈乃萬罡
之祖也

師曰禹步之法世皆失其真也蓋世人多能言之不能
得之得而不行行之不專故多不驗今世所行豁落斗
乃三五禹步之樞要總河圖錯綜之數豈可輕視為尋
常但所傳差誤而不能變化通靈余今特正其訛以傳
其真

師曰一氣分三號玄元始三氣分判則立三才人身象
之清濁之體分為三部部各有神亦曰三丹田各有寶
故一而二二而三吾身之真也總謂之三元元者大也
首也故易乾卦謂元者善之長也

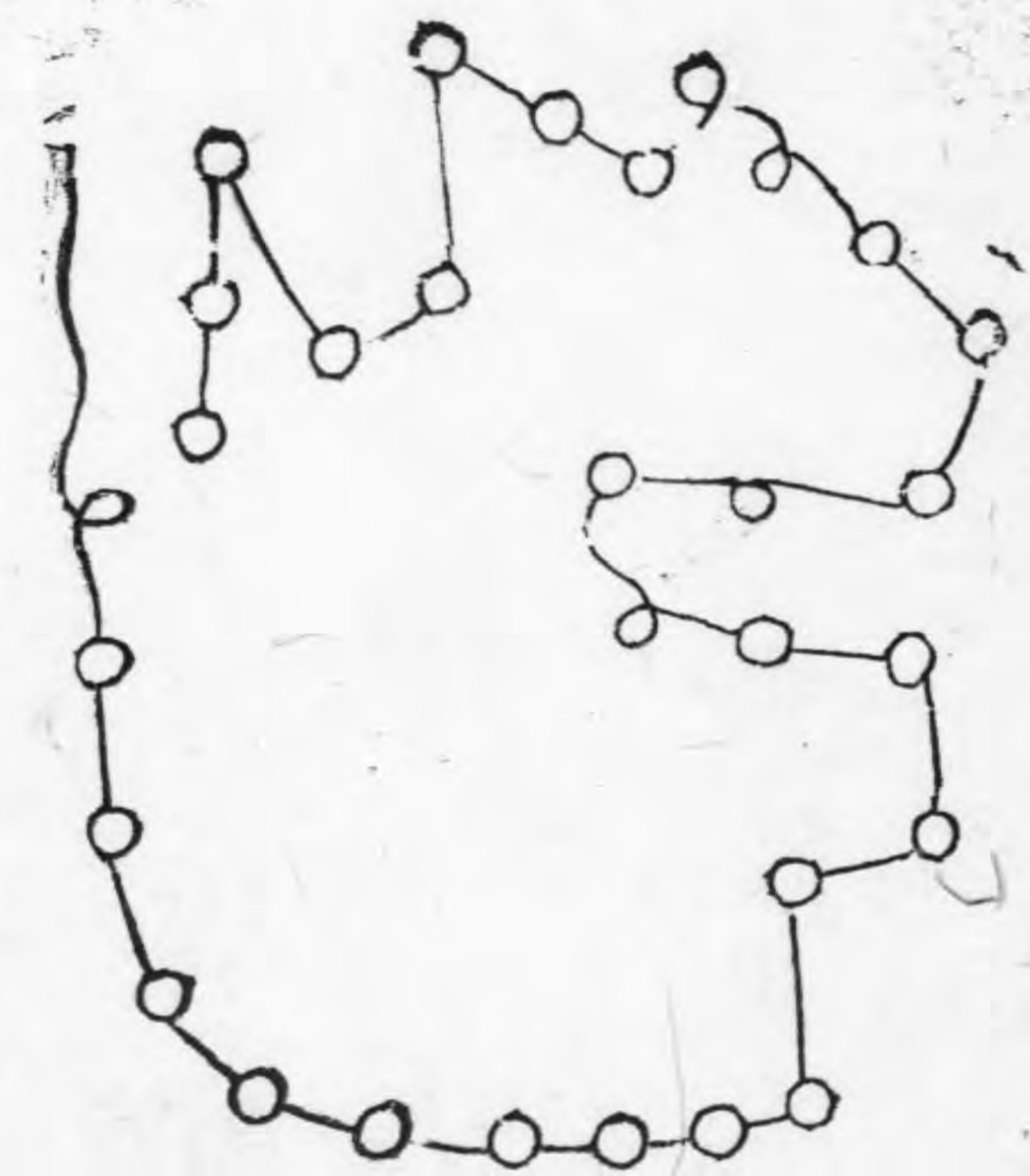
師曰三五之神貫通天地總歸一身運用之間有生剋
制伏之法應祈求禳謝則相生制伏驅治則相剋凡步
罡之際先運出三元五行之神然後跡履也

師曰五行之祖氣是為五老者始也祖也引五老之
精分為五星流五星之精峙而為五嶽配人之身是曰
五藏上應五星中應五嶽故神住其間

五行五德相生 木生火

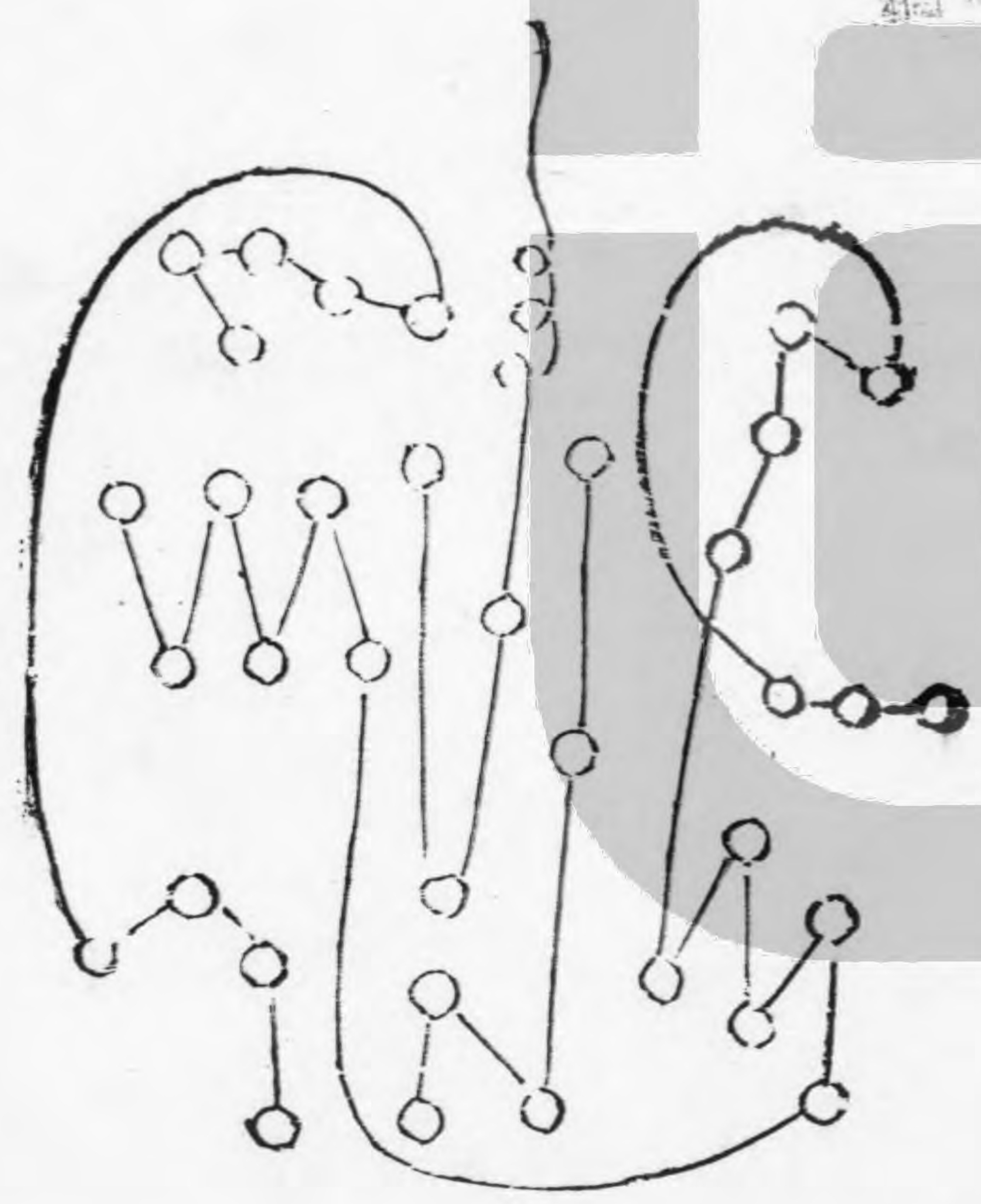
五行五氣相殺 金剋木

上元屬天罡

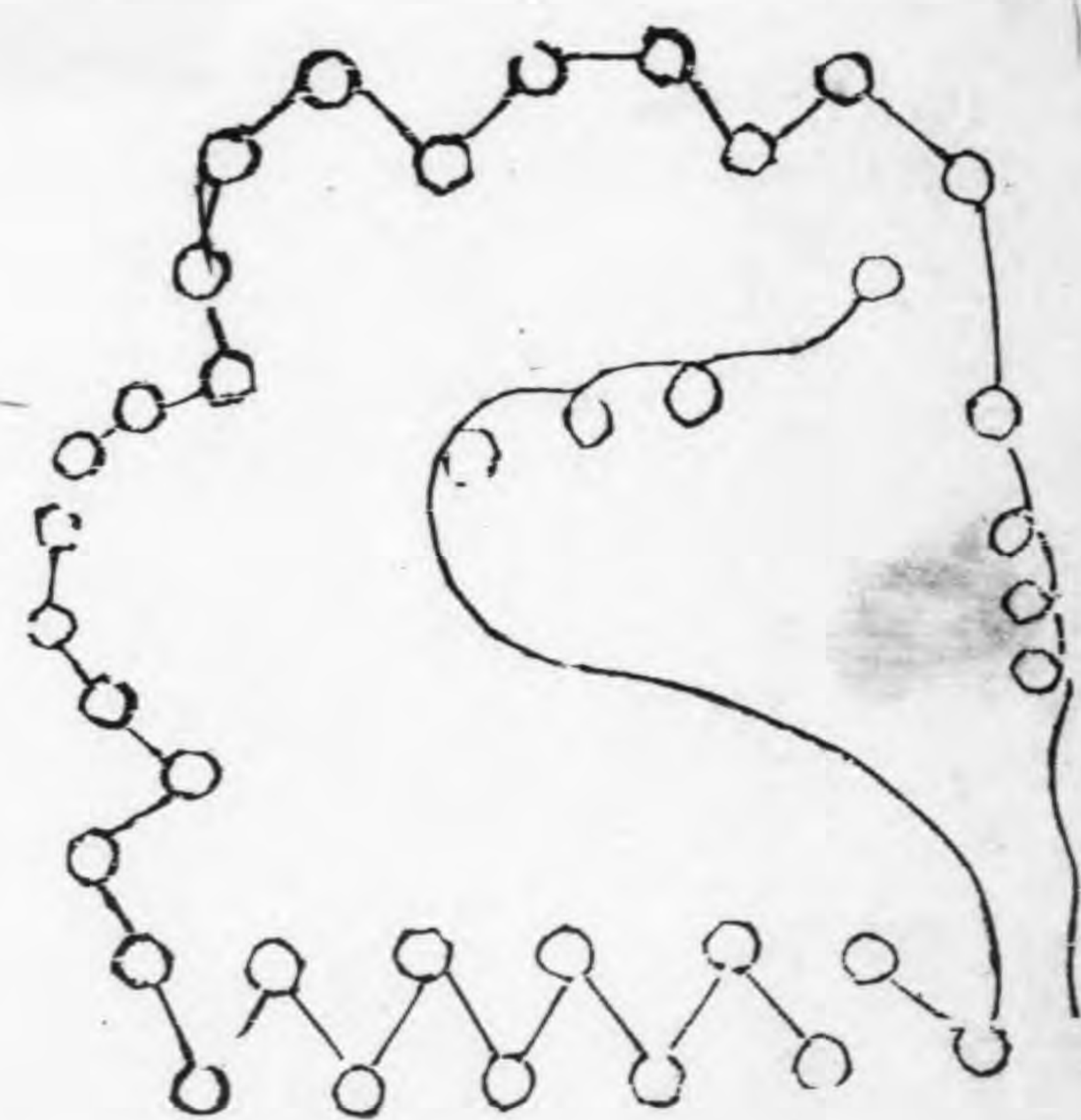
步上元罡呪 步天之精役使萬神上元救身唐宏將軍
輔吾正氣辟伏魔神敢有害我還着本人邪魔見者化
作微塵急急如律令

中元屬人罡

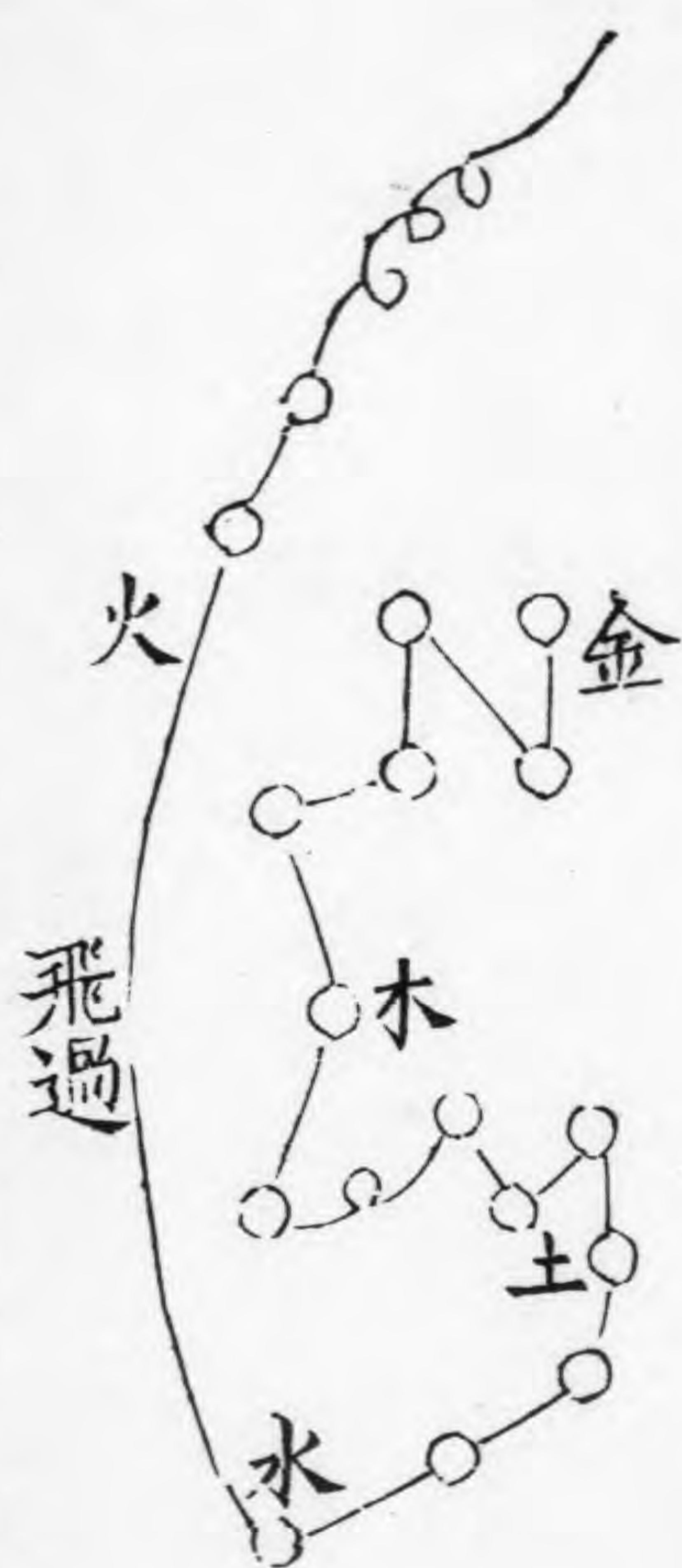
步中元罡呪 步人之精長陽消陰強我三魂滅鬼除精
禍不能及災不能侵中元隱影葛雍將軍領兵千萬來
衛吾身急急如律令

下元屬地罡

步下元罡咒 躡地之靈人道安全天回地轉上魁下乾
陰闔陽開正氣綿綿鬼不能害人不能傷天為我蓋地
為我載敢有加害押送魁罡下元藏形周武將軍隨吾
所到速為吾真急急如律令

師曰凡有制伏凶惡剋伐災危當先步上元罡順倒返
畢再入中元罡次變為下元罡若有制伏凶惡則又變
五行相殺罡剋制天龍鬼神随心感召萬無失一秘之
五行相殺罡

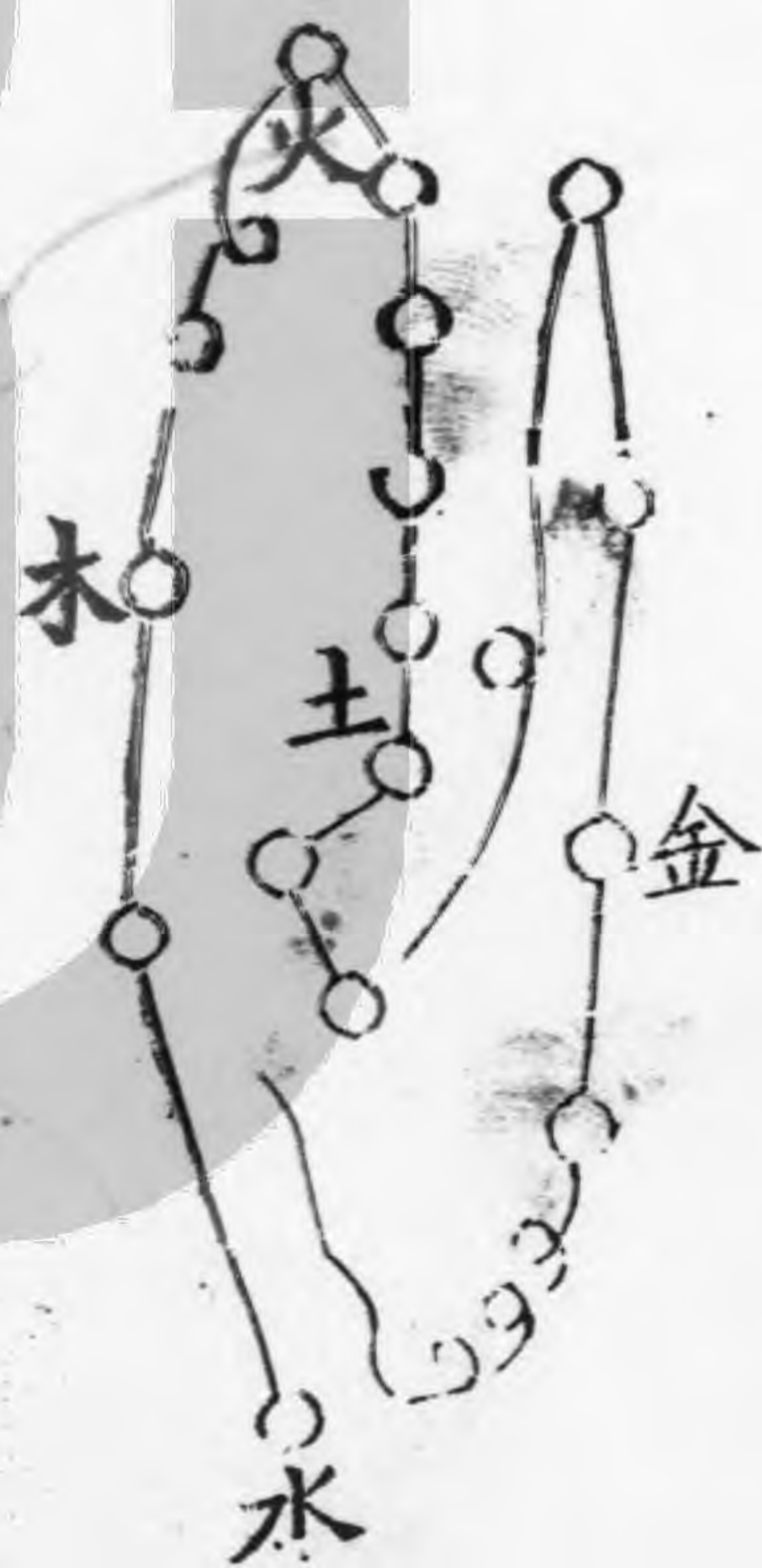

師曰凡有制伏凶惡剋伐災危則步此罡謂水剋火之類
故臨時加治也如制伏火殃則步金金步木至火制之
餘皆倣此如後學未曉則准式步成罡而已不必增損

呪曰 五行相滅土水相絕水火相滅金木相伐鬼妖見者斬頭截脚魔王恐懼上下摧裂敢有犯者永沉幽穴急急如律令

此罡是金剋木木剋土土剋水水剋火火剋金也此制伐則用之

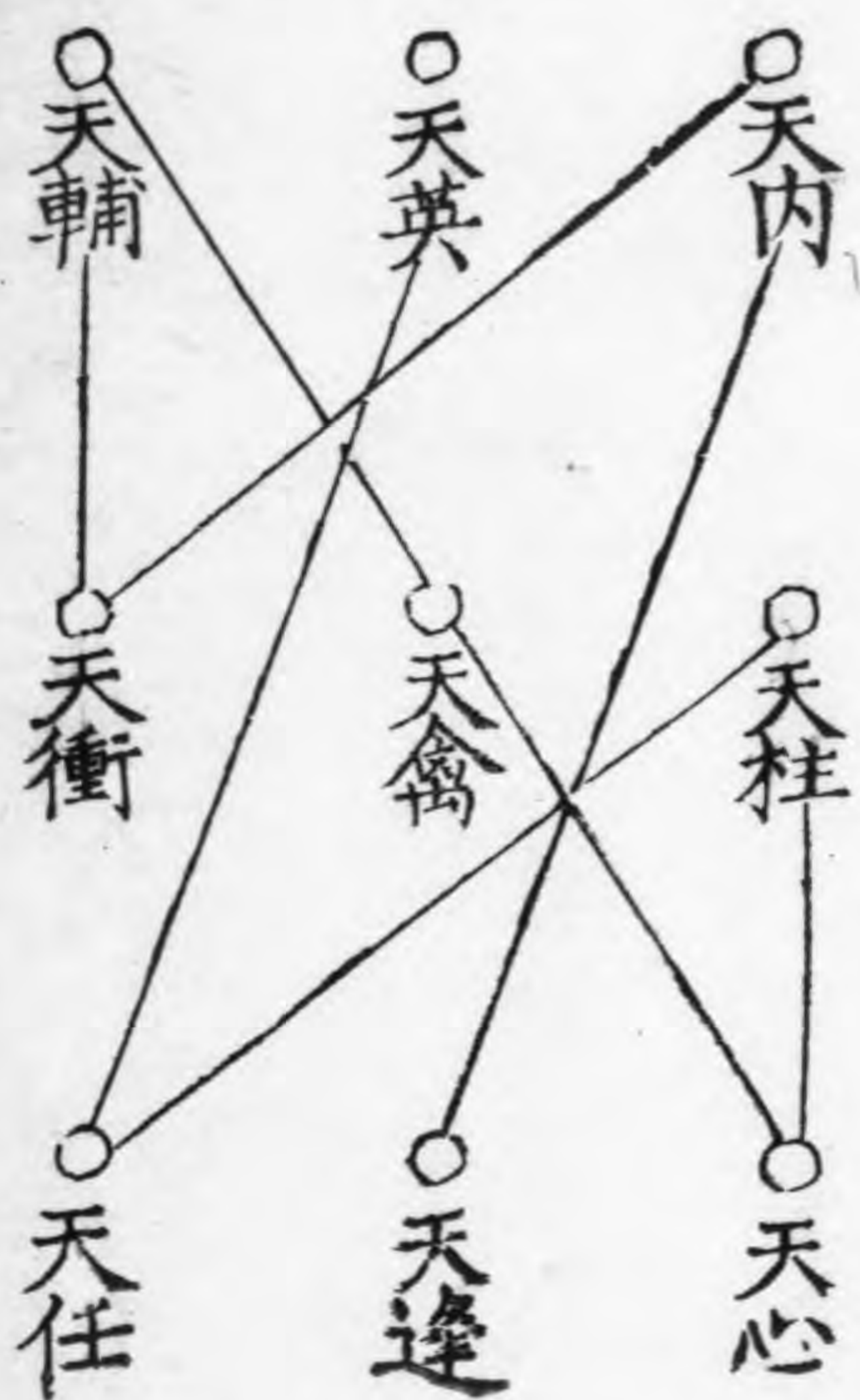
五行相生罡

師曰相生罡是木生火也一生一煞皆按水一火二木三金四土五計一十五步三五之道也

呪曰 五行相生萬事吉昌水木成就火土相得金水同行禍變為吉鬼不能害人不能侵死者復生枯者復榮急急如律令

禹步九靈斗罡

日月明乾坤配吾從天蓬入天內畧過天衝逢輔退反
歸天禽與心對抱天柱兮任英會斗道通兮鬼道潰急
急如律令

師曰豁落斗也乃謂之小三五罡世多不知其詳亦以
習見為常不知其玄妙也此罡可伏狂邪指揮鬼神破
廟等用世多返用之今正誤矣

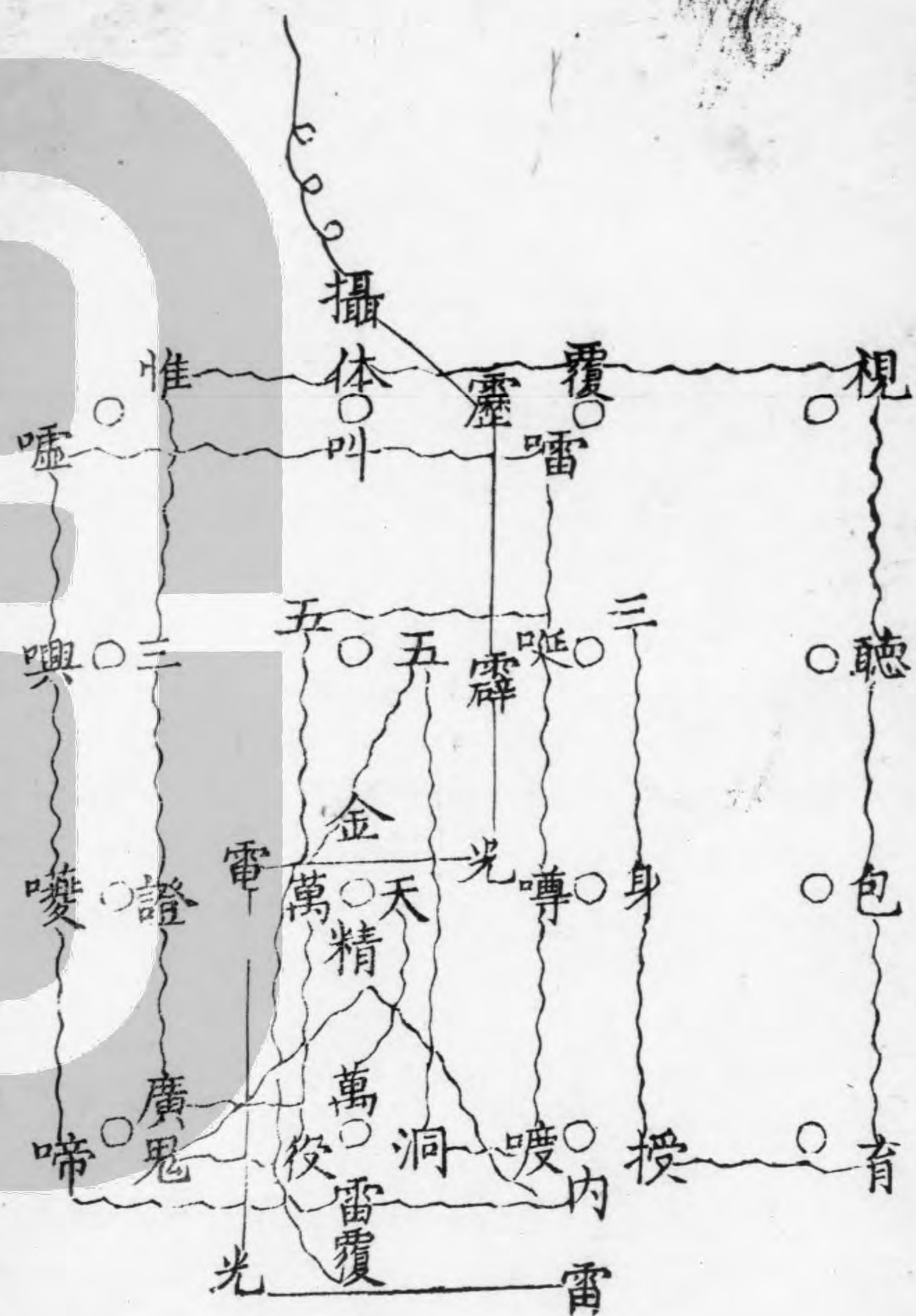

斗要妙兮十二辰乘光明兮威武陳氣髣髴兮如浮雲
七星變兮上應天知變化兮有吉凶入天宿兮度天門
合六律兮持甲乙履天英兮乘天任清泠淵兮可陸沉
倚天柱兮擁天心從此過兮登天禽倚天輔兮望天衝
入天內兮出天蓬斗道通兮剛柔濟添福祿兮留後世
出幽冥兮千萬歲千鬼萬神自回避急急如律令
師曰此罡世所行以出斗入斗相反用之所以不應今
特正之則可以役使鬼神驅降魔道秘之秘之

金光範圍罡

師曰凡登壇闡事存已身為神禹口念呪手掐訣後玉
文起午文終足步罡遍覆天地之內金光繞身化形制
魔口作唵吽吒咧之聲存面前虛空中有紫炁一團須

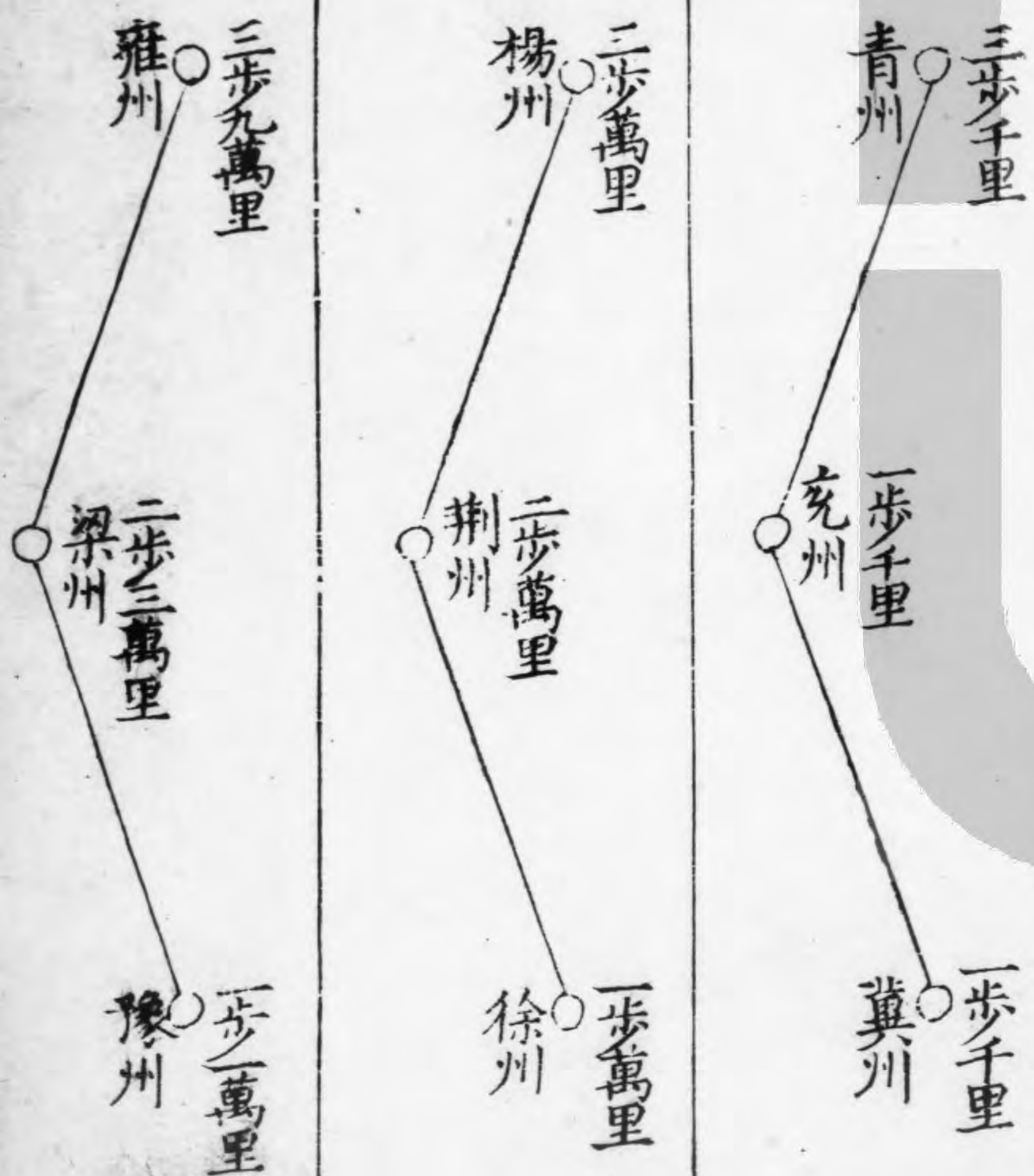
史見青炁自天而下冲開紫炁忽見雲中有金殿樓閣
心叩頭三禮朝謁請奏如儀

步此罡當念金光咒一句一步咒畢仍加斗罡

禹王三步九跡罡

師曰存已身立在禹鑿龍門之上在風霆雲氣之中承
上帝命左手玉訣右手劒訣勅召萬神隨事發遣

掐訣 師曰掐訣者所以通真制邪役將治事訣各不一
罡訣有七百餘目今所用者不多四維八方自四指根
逐節數共十二目以按十二辰於內又分出八卦七星
九宮三台各主其所行之事又當約而言之惟中指中
文為玉清訣側左為北帝訣名大煞文此二訣總三界
萬事宜按行之

叩齒訣 師曰凡叩齒者是集真而集神凡人體炁散心
炁耗真炁不應須用集之所以叩齒者擊動天門而神
炁應故左叩為鳴天鍾右叩為擊天磬凡制伏驅降用
之至於當門齒上四下四共八齒相叩謂之鳴法鼓者
所以通真格上帝凡朝奏用之上下三叩成二十四通
謂之鳴法鼓常當知此

入戶訣 師曰凡立壇有戶在東南乃巽位地戶若靖中
入戶則以靖門為戶舉步從此入先於巽上叩齒十二
通心三拜右足先進左足隨之先存功曹使者四人龍
虎君二人立左右又存滿室青黃白三色雲炁次存香
烟成五色氣直上至金闕前次九拜或心拜亦可

燒香訣 師曰先以左足入戶勿得回顧回顧則致邪當
一念寂然存左青龍右白虎前朱雀後玄武功曹玉女
乘吾五臟五色之炁竟上三天當一舉思之更無滯礙
覺身中燠燠然微煖是真炁合德也凡燒香並令烈火
次多捻香入爐中謂之豐香豐者多也令烟炁猛一舉
上達無留滯若香烟斷滅火力微眇不能超真達靈矣
應捻香尚左手左手者淨手也右手親穢不可拈香也

奏香訣 師曰當存心無外思內無雜想只見目前皆是真光梵炁紫碧之炁彌滿前後一切不思直上十方香十方真炁下映與香烟接於炁中彷彿見無鞅真聖官君細雨密霧來降各方次至洞案前見香成五色功曹符吏在空中已身恍如升上三天親見三清玉帝叩齒三十六通嚙液九過然後依科行事師曰初階入道性易流蕩則心疑不可示以繁文也於簡易中存觀妙在不言之表矣若能進品升玄自此而至嗣宗神仙不難學也

啓奏訣 師曰凡啓奏治病行符先存上丹田元始中丹田道君下丹田老君次三宮三真並如已形先存下丹田內君與心中道君合而為一立在頂中如金殿中坐已身跪拜密奏所行之事立有感應

朝真謁帝訣 師曰小兆凡人也飲食男女其欲與人不異今乃得佩籙行法稱為法師或星冠霞裾欲似仙聖蓋心未寧一氣仍看亂淫愛觸穢葷污臊腥當知若何可以謁上帝於虛無之表也苟無清明之法則不能感格反以招愆耳故曰雖有惡人齋戒沐浴亦可以事上帝此之謂也

齋醮對越訣 師曰凡醮中朝謁須按儀式及身與心混融常存見金闕於高穹之上已身不覺在壇惟覺在九霄之上凡口誦心存絕一切妄想如此則大有感格非止外儀也

祈請訣 師曰宜於常時數數點檢已身入靖默坐不思

凡俗之事氣宇既定頂中虛闕有金樓玉殿見天尊金容坐其中久久存之覺真炁映頂門響內微熱此常時訣也有事之時亦如此存運已身恍然跪于天尊前默禱所祝之事萬無不應此宗師節文訓後學之士初階此乃升堂入室妙訣宜秘之毋泄凡俗也

書符訣 師曰書符者惟要心定不思外事又要點記散形庶幾下筆時神不走炁不亂若對本念誦下筆成符眼動意随心馳筆亂必不能感應須心與符一符與心俱取炁不必回顧吹炁不得作聲下筆書符謂之自傳喜神蓋言心定而端的也後品亦言之甚詳凡初階先宜知此

玉堂直指

師曰玉堂乃天心祖法之內秘萬法之所宗

三界所仰自漢天師以來獨傳心印別無雜術惟正而已正者不邪之謂歟天以正而覆燾地以正而載持炁以正而運行鬼神以正而役使人以正心而正身心不正則邪念生六慾起流為禽獸沉為鬼爽在世不正身為姦邪為悖逆道不可入真仙之閬域也今玉堂大教之出世原於正一天師正則不邪一則不二嗣吾教者有五等凡在世厭塵希真之士初入壇受天心正法十卷行之三年無輕師慢道之心無始勤終怠之念則許再詞受初階七品行及無過進二品佩玉壇正品印受高奔玉京行及一紀驗得即非編庶市井庸流及不是輿臺皂隸刻胥虐吏及非是宮觀愚蠢竊食方許傳付無上宗旨二十四品并三奔寶籙玉堂三景之印玉景

陞堂之印為嗣教支師支者分派別流之謂也此傳不限名數但係有官君子儒墨俊士皆可佩持禁傳市井道流也今世道流多是無告困極四民不收始投名進納黃冠蓋非本心入道恐輕賤玄文遺失秘旨罪罰不赦已上係四等傳度獨於第五等係的傳系代嗣師惟正傳一人付二十四禁典玉書付宣和斬邪劒降真制魔之印經三十年方許傳代今以初品初階傳度其文省其用簡人人皆可奉行亦可望洋於玉堂也登壇之日弟子肘步齋信誓詞雖官高位貴不得慢真侮道當九拜盟壇而受也從此佩玄旨不違師旨自此登神仙路入希夷之門也若或不遵此訓妄傳輕授則三官糾愆四司錄過天司示憲七祖受報於風刀考身充役於

長夜萬懺不洗千真難贖在謹於傳付而已夫行初品宗旨口傳心印計二十事

一日當虔謹修習漸與世事相踈不得混同塵俗作諸不軌事又戒行昭著當次第傳度也

一存朕鬱儀結璘之炁惟勤於存運又而真炁灌注噓呵成真不待容心而鬼神畏服矣既受法已畢當以大

道為宗祖動心正念勿起邪心

一每旦習誦真經秘呪蚤作奏香默而存之不得出聲惟心相應不可以事奪而失其常規也

一遇有凶邪惡祟害民者當一准正教務在必行若有畏心及有諂心反求告於鬼神者是執心不專得罪至大三官糾罰不赦不原

一當以正念役使天神將吏不得稍用血食以雜靈炁
違者三官罰罪

一當以三光為主蓋三光者天地之眼目陰陽之根本
造化之宗祖當存心運真與帝真三景相混為一不惟
制伏三界束縛魔靈則自己身有光明萬神畏服辟尸
逐病得道長生以入仙真矣

一日存三光而服炁夜間存斗以步罡使身與神為一
神與身同炁神炁混融方可為嗣教之士矣

一當先行三八謝罪之法凡半月一節氣當出身中官
將拜表存修如本法行之不急則身為無過之人始可
言嗣玄教

一每日服三光符以俟感應

一戒在淫怒常以慈善應世割已周人不得攻師伐本
妬賢嫉能口是心非詈訟爭鬪素或有之截自今日改
行率德常以一念遠財利去姦諂寡色慾持齋守戒為
心也

一凡奏香時存五色炁自五藏出結為華蓋上通空玄
上帝在空中彷彿瞻見如此則所奏必達也

一凡書符當入室存定染筆成符閉息心呪不得作聲
握固勃然有勿犯之色身正而心正心靜而神應矣

一當以一真合道當離一切外事勿得干心見物莫生
貪念當思世事無常惟道長久當存一真則虛無當應
一靈矣

一每出入當存天丁將吏功曹玉女左右羅列座下邪

不敢侵正炁縱私動止存之如故

一如每月十直庚申甲子本命三元三會朔望八節五臘當異寢思真常能各居敬如賓友則尤為至妙

一不得內蘊狡賊之心外示慈詳之態不得貪非已之物應營求當以義合得之違者許自省愆改行謝過不許重犯忌之

一事父母以孝不以貧富易其心順奉常令喜悅一拂所親之意是謂不孝不孝罪大無所貸原

一父母歿當隨力精思祈告上帝拔度出幽上生天堂若父母不出幽陰自己仙功亦不能成矣

一兄弟宗族外親遠戚待以和好不許各黨其一而生事生嗔怨以失骨肉之恩違者三界鬼神不伏役使宜

謹之

一當行規矩準繩之內存心一有不合宜事隨心改正期與聖賢比肩不可自卑常萌妄作之心

醮事儀範章

太乙齋 帝王修之以展禮配天也

九天齋 金籙齋 國家建之祝延國祚也

玉籙齋 修之以保佑后妃六宮也

黃籙大齋 皆有品第要當參考成法勿得妄為之其士

庶所建止可謂之醮儀

河圖玄靈等醮 總有數十名目皆醮也古謂醮者祭之別名也降天帝致萬神莫大於醮

章上
一國家建醮有三日七日之儀按靈寶經齋法凡二十七目杜光庭醮品有七十二等皆國家所用如三洞品格俱有定式

一官民士庶之家設齋醮止以一晝夜為則亦有建三晝夜七晝夜者不無褻瀆反為招譴如官長尚不至於士庶之家經宿久留況上帝高居九重下臨凡俗豈有三七日經晝夜而不返乎今定醮例凡修醮先一日陳設至期則以黎明肅啓深夜解散庶幾不致瀆聖也其科儀品格載諸玉宸玄範行移等書臨事取而觀之可也

一開壇建大醮必須洞天福地宮觀之中為上其立壇須是方位端正坐北向南如宮觀元有壇處坐向方位或偏別淨宇下依式立壇行事亦可

一凡建醮須是量力所為富則備物貧則隨宜所市齋需毋用非義之財及與人爭較價直之物及力有餘而苟且營辦力不及而勉強經營者皆為不誠難其感格如齋主係忠孝之家誠殫力乏師為代出龍繒之屬凡事從省應干文字醮獻等亦自然感徹矣

一醮儀中修用存思訣法並載幹運造化章其樂具仙仗見天樂儀仗章更不於此詳註

一文字行遣俱依玉宸玄範行移所行及參酌古式檢目用之如奏帝尊用奏狀餘並用申狀神司用公牒之類

一奏狀並稱臣申狀稱名天樞院狀稱本司前用司額關帖牒等稱當司

一奏申狀前空一掌後空兩掌紙高一尺四寸餘則用展

章上
四六

割紙為佳。雕請獻狀止用狀紙如式。

一奏狀內聖位並用黃簽貼臨時書填。

一奏狀前貼黃高三寸二分濶二寸四分或高三寸六分濶三寸為則分單行寫貼黃後合縫處書臣名用印。

一奏狀內倚黃用小黃簽側貼太歲下古式如此今少用。一奏狀可漏單聖位者用黃簽側貼兩位三位四位者用稍濶黃簽當中貼三位五位以中為尊兩位四位以右為尊聖中寫御前及聖前或止寫最前一位亦可下界神祇狀用白簽在人審而行之。

一奏申方函面上並不用貼黃亦不稱臣止書姓名章詞表外函同此如申狀內聖位多者方函止題最前一位。一奏申狀上帝狀稱道慈勅旨帝尊稱聖慈睿旨二后

稱宸慈聖旨三清四帝稱陛下二后稱殿下諸帝尊稱御前諸真稱聖前下界神祇稱神前治前之類。

一牒關劄後並批朱公牒書名押字關劄只押字牒皮正面上書謹字中印法階書名押字下書封字用三印背書司額牒上書王者用二印關劄正面印法階只押字下書封字前用一印後用二印。

一奏申狀並半年用印合縫者書臣名後用一印可漏下用一印方函正面上下通用三印凡牒關帖榜等押字並用印公牒并榜太歲一行用四印前用三印關劄半年用一印凡用印並從後起。

一符簡告文年月用一印可漏正面用二印後用一印。一符文作方函發者依方函式用印。

一奏狀及上界申狀用三炁飛玄王章或用都天大法主印方函兩頭一同或用通章印正面用靈寶大法司印中下界申狀用靈寶大法司印

一長生符用元始一炁印救苦符用青玄救苦印王札用玉魁司主印凡符文屬玉清者並用元始印屬東極者並用救苦印屬上清者並用三天太上印

一章表並用九老仙都印青詞用三炁王章外函同奏狀式用印當中用三炁王章兩頭或用三天太上印或通章印亦可

一書章每行十七字相去二寸四分乃為一行紙高一尺二寸書表每行二十四字為則紙數及行數要合奇數為佳前空兩行後空三行依常式書

一書青詞與章表同格不拘字數前空一掌後空兩掌為則可漏用黃紙三寸套封外用方函

一書奏申章表等專擇僻靜一室中設香案毋令外人得入書寫人須令沐浴更衣入室凡書章奏等並用紙遮護兩頭毋令衣着其上務在至誠嚴潔

一寫奏申文字不得以人姓名與鬼字為首不得垂生露死抽破人姓名

一齋官上奏有官位具官無官稱奉道弟子若父母之喪則稱孤子哀子是不忘古人之規範也

一寫文字之人到局日便令沐浴浣濯衣服務在清潔方可立局下手繕書寫人并幹局人不許歸家宿食別委一人與之供備飲食宿臥去處仍專委一人掌管書寫

如有錯誤不許別補並要寫換一幅毋得苟且

一高功法師須備受三五都功錄正一盟威錄靈寶中盟
五法錄靈寶十部妙經及行靈寶大法方可依科修建
如止受都功盟威二錄靈寶衆經及行天樞天心追攝
鍊度等法亦許攝行奏申儀中稱靈寶大法司去處及
齋科稱盟受三洞寶文王字金書等皆合隨文換易
一法師止受都功職錄及昇玄陽光洞淵等錄却不受盟
威錄或止受都功職錄及中盟五雷法錄不受盟威錄
或止受都功錄及上清錄不受盟威錄或止受都功錄
不受盟威錄或止受盟威錄却不受都功錄並不許開
建靈寶齋科蓋出三五正一官吏二錄不備受則出官
有礙皆不可行齋事

一都講以下之職亦須備受三五正一靈寶陽光等錄方
可同預壇席

一請同齋道衆須是平日耐於拜跪甘於淡泊專修香火
不貪貨財方可結立誓盟俾登壇席要與醮主各殫誠
懃祈叩穹旻以招感格若只務聲音韻美注念不專非
惟枉役精神虛費財寶切恐反遭咎責勞而無功修建
之法全在擇人不可不謹

一執威儀道童須要先習步虛詞舉唱華夏吟令熟登壇
旋繞時隨聲讚詠

一建醮當竭誠恪營辦龍繒壁劒之類務在精好香花油
燭一一所需並要潔淨不使穢觸若臨用有缺則反招
譴矣凡設醮以精專為先龍繒為上香燭虔潔次之苟

有一闕亦醮之瑕玷也修奉之士尤宜謹守

一若停柩在室不宜開壇建醮如屋宇深濶喪在別處不干壇界亦可修奉若有生死厭穢未經解除者亦不敢於家庭建立醮壇深宜戒之

一燒香不得用竈中灰火焚燎錢幣等不得用油燭燈火點發

天心玄秘章

昔元始天王懸黍珠於黎土命皇人以演洞章太上老君陞玉局於成都張道陵而受經訣道法四十二壇醮科七十二等流布塵寰宣揚教化後之歷代嗣教之士積功累行與道合真心動神隨法靈教闡是以道法符章分枝異派延蔓繁多流傳于世法術有三千餘階不能備載今以一二畧舉其大槩耳

天醮一十四壇

黃帝醮告章曰凡世人禳禱祭告薦拔祖禰及禳災救病除道家奉天之士有祈天醮告之儀其後非奉道教者若有禳禱薦拔之事止許召請城隍社令土地地府冥官毋得奏請天帝神祇是以雷霆乃立斬勘之司敢有非道教奉天之士而冒干天帝者斬神誅魂奪算滅壽可不畏乎

金籙普天大醮三千六百分位

玉籙周天大醮二千四百分位

黃籙羅天大醮一千二百分位

太乙醮

九天醮

河圖三十六天醮

玉匱盟真醮

靈寶自然醮

洞淵三昧醮

消災醮

祿馬轉案醮

九幽醮

遷拔醮

報孝追薦醮

按道門定制云金籙玉籙黃籙三醮聖位醮狀
分數已有定式其常醮有四十八壇奏獻錢狀
或設二十四分三十六分四十二分六十分七
十二分一百二十分二百四十分三百六十分
位醮事之禮像世威儀道在人弘不可拘執
道法三十九階

靈寶度人上經大法

無上三天玉堂大法

清微元降大法

清微神烈大法

上清天心正法

北極天心正法

靈寶六丁秘法

魁罡六鎖秘法

三辟五解秘法

六甲祈禱秘法

貫斗武侯秘法

玄一五雷秘法

協神五應秘法

梵氣雷

上清靈寶大法

玉清真王紫宸大法

淨明忠孝道

五雷考召大法

玉清總攝法

五雷斬勘法

洞玄祈禱法

先天一氣大法

回車畢道正法

九老伏魔法

天地教燈水法

混元攻氣法

紫庭追勞法

飛神謁帝法

通章大法

六丁六甲遁法

掌心雷法

祈晴禱雨祈雪法

鑿蓋法

五雷法

靈寶法

天蓬法

天樞法

趙侯南法

結旛祈禱法

考之道法各有傳派不一今以世人多行者錄之及有天雷豐嶽諸將之法其名繁多難以盡

述

鍊度法七階

清微鍊度法

太極祭鍊內法

玉陽祭鍊法

淨明一陽鍊度法

靈寶鍊度法

玉宸經鍊法

三光鍊度法

告斗法一十四階

清微玄樞奏告

太乙火府奏告

灌斗五雷奏告

玄靈解厄奏告

青微祈禱奏告

神霄火鈴奏告

淨明奏告

璇

璇璣九光奏告

先天奏告

孫真人竈告

開雲現斗奏告

擁雲現斗奏告

天髓靈章大法一十二階

混天法

此法能開天門役使天神住日留月變晝為夜

夏雪冬雷

移地法

此法能指地地動指山山摧指海海竭畫地成

河移山寨海降伏鬼神

萬勝法

此法能令決勝無窮變化草木金石皆能化人

隱體藏形

降龍法

此法能乘龍飛空變物成龍騰雲入霧躡氣凌

虛

伏虎法

此法能伏虎豹一切猛獸蛇虫

起雲法 此法能興雲起霧化生五色祥雲駕雲昇天遊日官月府去住自然

生風法 此法能生萬里威風行舡遇寇起塵迎敵吹砂走石障蔽太空隨機而應

伏刃法 此法能使刀劍自碎入兵不傷萬刃不干如遇賊寇能禁止刀劍不能出鞘弓弩反折不能為害

變物法 此法能生一切草木及乘駕空中能使用木人木獸

從波法 此法能使山陵變湖漲溢江河滔天之濤拍山之浪興雲致雨躡波渡江入水不溺

烈陽法 此法能生烈火巨焰燒天焚營燹寨蕩滅妖邪神火一過萬禍俱消

長春法 此法能頃刻生一切草木五穀瓜果蔬菜之類能變土成金化石為玉隱身入土

前十二法上天秘傳之靈文出世離塵之妙法必遇天人授受方能行之縱得其書紙上虛文枉勞心力

玄圃山靈區秘錄大法三十六階

發籟 震霽 正覆星 決雲

壅水 凝河 滅火 馭雲

震陣 伏甲 出泉 火箭

結華陰 草木化人 坐馭 水行

起光 隱質 變物 附夢

祛毒 禁唇 斬妖怪 金剛札

無礙通

神行

無盡丹

不竭壺

水火瓢

盆取魚

煮水石

佯死

飛空住

紙鶴飛

鐵其身

入壺

玉虛天書大法一十八階

隱形藏體

驅神入室

遊魂三界

超脫生死借屍

火假屍體

水假

金假

火假

木假

土假

木牛流馬

不用火湯餅自沸

喝石石行

煎泥成金

化銅鐵為寶

移樹移物可至千里

木雞報曉

泥犬吠夜

通靈秘術大法一十六階

變化

附夢

變形

空中飛行

入石壁

隱形

救死回生

夜行不照燭

長生不死

呆賊不去

縛賊自至

役五通追萬物

招神

穿地尋戶

神恠

耳報

通天寶錄大法三十三階

長生久視

延年益壽

昇天入地

出幽入明

神遊月宮

一葦渡江

千里神會

借潮生風

其舟日可至萬里

投胎奪舍

日行萬里

躡鴻毛騰空

騎草龍飛空

煎泥成金

九轉靈丹

乾汞成銀

點銅鐵化金銀

養砂澆淋

湧泉丹頭

縮貨成寶

糝制點化

靈砂寶鼎

點辛為庚

召鶴

圓光

附體

舞仙童

過陰

追攝

降筆

太極鸞

筆架鸞

懸絲鸞

封匣鸞

道門官制章

國朝品級

正二品

嗣漢天師真人

正六品

道錄司左右正一

從六品

道錄司左右演法

官觀提點

正八品

道錄司左右至靈

從八品

道錄司左右玄義

從九品

道紀司都紀

未入流

道紀司副都紀

道正司道正

真人

漢張道陵以天師賜號真人唐李泌以承相歸道

賜號真人加正一品

祭酒

周成王時以彤伯為祭酒以主親屬後宣王時大

祀南郊以仲山甫為祭酒以主祀事故後世以道士為

祭酒之職以主郊天祀事之禮以統道教此道門有祭

酒之職自此始

道官

周穆王以道士高拱宸為祭酒祀元始天王於尹

真人草樓此道官之始也

道錄

宋太宗增道副錄都監首座通舊為八員已上總

知教門公事

道封

後周武帝時衛元嵩封蜀郡公蓋道士受封之始

也葉法善玄宗時亦封越國公

道贈

唐王知遠贈昇玄先生葉法善贈金紫光祿大夫

越州都督道士之褒贈盖自王知遠始也

道謚 陶弘景羽化梁帝賜謚正白先生此其始

道紀 老子曰能知古始是謂道紀故以僧官設僧綱

道號 黃帝稱牧馬童子曰天師始也漢張道陵亦有天師之稱道家立名立號皆取老子道德經中之旨道字玄字妙字今非中國之教外夷皆竊取之

衣紫 唐李泌生而神靈自孩童時身輕能舉母嘗聞空中絲竹之聲恐飛昇而去母以葱蒜為汁洒其首後代宗時拜相時李輔國專政常妬之泌知其不可久處其位乃告歸隱乞為道士帝乃賜紫衣金帶之服道士賜紫自泌始也

黃冠道士 黃帝內傳曰凡奉天道者曰道士周穆王於

尹真人草樓之觀召幽逸人祀其香火以奉天帝謂之道士此道士於宮觀祀天帝自此始

盖道家之衣冠皆黃帝之衣冠故名黃冠所行者黃帝之事所言者老子之道故名道士不異服非先王之法服不敢服不異言非先王之言不敢言不去姓不忘親也不毀形不忘孝也以道為教不悖天也不事外教不悖土也以中國人奉中國之道是體天之道因地之利以修身也故能飛昇冲舉憑虛御風神超物外上朝太清得造化之妙與天為徒可以通天地之靈格神明之德役鬼神驅雷電致風雨握星辰斬邪精消疫癘致太平此自三皇開闢以來試之驗者也道之為教見於此都監 隋文帝始以玄都觀主王延為威儀之官如今之

監齋之職是也周避諱改為道錄

監義 宋真宗時置首座監義分領本階事

上座 宋太宗始之

法官 漢張道陵始有驅雷役鬼之事行其法者曰法官

赤文天律章

止取生人所犯天條者錄之其鬼神所犯者不錄
見女青天律

一法官四季天地赦日不得行符呪水看閱條律違者先減一身後殃九祖

一法官行法並陽行陰報不得始勤終怠違者滅身殃及九祖

一行法官補奏弟子銜位籍注左判官方許補左大判官次許補右大判官違者並各徒九年知而保奏者並各除名滅身罪殃三代

一法官及道士俗人六戊日而燒香進章上表關申天曹者滅身知而故犯者殃及九祖風刀萬劫不原非佩錄者減三等

一行法官非斬鬼而口中非時稱急急如律令者減壽半紀
一行法官篆符而以筆頭指左者徒九年知而故犯者減壽一紀

一行法官勅水而以水盂左轉者徒九年知而故犯者減壽一紀

一行法官妄以正法示之非人者減壽半紀

一行法官不得私祀鬼神惟二月八月祭竈違者徒三年
故犯者加一等

一行法官所在去處見水旱盜賊若為害於民者狡猾之
人許令立便申奏待天譴誅戮違者徒三年若差官誅
戮而其人不如所申狀內之意者加一等若其人果如
申狀內坐說者加二官

一行法官行持不精到處行役神吏不擇紙筆便寫符勅
水者天司奪養道之資令使見身窮窘

一行法官非時妄動神吏侵害生民者減壽半紀

一行法官無故不得妄入正神廟宇及持正法而妄擒正
神者徒二年如是法官出入正廟前後不迎送加辜者非
一行法官受民間詞狀而不能即時行遣者徒一年如狀

不合格式者非

一行法官出入見民間私祀邪神淫鬼者仰即時遣神吏
擒縛依律斷罪如或見聞而不根治者徒三年

一行法官持科奉戒而或犯者徒七年

一行法官被人陽病而故意行陽符陰病而行陰符或左
煞而右生有傷於人徒九年如未有昭報不辨陰陽非

一行法官妄以行法增崇一言毀及同寮應行法者徒三
年如辨論公事曲直及探正法而爭者非

一行法官妄以正法傳之非人意求財利者減壽一紀

一法官職列七品者錄功不書過若能進章表知其官職
恃而作過者減壽半紀

一法官以正法而為戲者徒三年

一行法官被民間請符乞水而妄以人情艱阻者徒六年
被請符而反輕正法不給付者非

一行法官篆符故意倣書橫寫及朱書不從左墨書不從
右者徒一年

一行法官奏弟子傳法度師北院出官者令從北院計銜
南院出官者令從南院計銜違者徒八年

一行法官奏弟子傳法看其人心術正方可保奏如或入
情或以勢力而亂奏者並各徒三年若得其人者補三官

一行法官奏弟子名姓用庚申甲子二日保奏不論有無
品人並得叅佩正法及便宜申請令入四五品官者聽
一行法官非庚申甲子日而輒欲申請非次遷擢者並各
徒九年再三申請者減壽半紀

一行法官傳弟子正法者須得已身佩受一千日外方許
保奏違者除名落職徒三年

一行法官傳授弟子正法須得給統兵印并都攝符令其統
制神吏驅役鬼神統兵印文仙都總攝之印作兩行疊
篆都攝符即三元符也以黃絹篆之於符兩節寫墨勅
給付某人收執驅斬一切神鬼後度師寫姓名僉押違
此者神吏不聽傳法人驅使遂為虛設非徒行法無益
又且天譴必臨

法官傳授弟子有始而無終者不盡其所學者徒九年
如弟子學而有始無終者亦如之知而故犯者加一等
若弟子而不問師而不傳者非

法官傳授弟子不問男官女官並須得人而傳不得妄

泄違者徒三年

一法官說話口是心非者徒二年如事出不得已者非諸

一法官妄以己身尊崇斥叱弟子者徒三年

一法官見世間有異常人者許令上章表或申狀被坐此人所為外函上寫朱表不下天曹直進太上御前以待差官超擢填上元八品仙官見缺如是常日章表申狀而不經諸司檢驅者徒八年

一法官傳授弟子秘訣而隱真出偽或傳而留一字或呪是而訣非或訣是而呪非者徒六年知而故犯者加一等

一法官職列仙卿者許奏斬伏魔等使違者准前律

一法官職列帝君品者許辟奏五嶽四瀆等官及充替應有司仙官鬼官者許

一法官職列高真者許奏洞陽等帝君違者准前律

一法官職列上章典者許進章表違者徒六年

一法官不受都功錄者不得申黃刺及進章表違者徒三年知而故犯者減身或不知者積罪愆貫盈差三官追取令使萬劫受罪或入石炭等獄

一法官職列七品不許牒天曹并五嶽及六品官方許違者減壽半紀知而故犯加一等

一法官職列南司及品官者許令便宜申奏

一法官職列北司及品官者許遷入南司從別計銜違者除名落籍舉過不論功

一法官職列九品者不許牒地司及八品方許違者徒三年

一法官職列八品者許奏左大判官違者准前律

一法官職列五品者許奏七品官職違者准依前律論罪

一法官職列四品者許奏從六品官職違者准前律

一法官職列四上仙者許奏上宰違者准前律

一法官職列真人者許奏使違者准依前律

一法官職列四相者許奏仙卿違者准前律斷罪

一法官職列九天諸使者許奏仙卿違者准依前律

一法官職列諸司君者許奏上宰及真人并判酆都等使

違者准依前律

一傳法人見度師純懷精粹不以師禮相待者徒三年說

謾師保者徒八年知而故犯者加二等

法官不能相思於人責望弟子補報其功徒二年

法官有功於人不自稱說者徒一年

一弟子妄罵師保者減壽半紀知而故犯者加一等

一法官以勢而欺辱下賤及不孝父母者減壽半紀

一法官行符呪水符篆未曉者須得務求勝已之師問之

如或未曉為曉未通為通妄以已勝他人者徒三年

一法官進章上表朝禮而失儀減三官官卑者徒九年

一法官道士俗人為入設醮衣冠不整肅而輒登壇者減

壽半紀茹葷酒者永入酆都七祖受罪如未開壇而登

壇者非

一法官道士行持滅裂為人關奏進上表章而不如式希

求財利及不至誠者減壽半紀知而故犯者加一等

一法官道士入壇關白章表言語重疊及朝禮非儀存念

雜真并以手觸天門先以右足登壇者徒三年

一行法官道士申狀內坐說某時拜上朱章而非其時者徒九年

一法官道士受三洞大洞籙經者不論天下極品仙官及鬼神並可指揮驅使或受經而無籙或受籙而無經者同
一法官道士能以秘文呪法而身歷天曹進章上表朝禮上真者須得經諸司取稟然後方得前往如官及七品者非得經歷諸司者聽違者除名

一法官道士能以太上秘文呪訣進章拜表得報應而泄人者減壽一紀

一法官道士進上章表惟天樞院申狀玄都黃刺章表頭上醮意不得差錯一字違者醮為虛設章表不達上醮官關奏名各徒五年

法官道士列銜差錯及冒稱官位者減壽半紀

法官道士俗人受正一籙者方許關行文牒及申黃刺違者徒九年

一法官道士拜表上章而不五重下封者徒四年

一法官道士申狀不合稱臣而稱者減壽半紀知而故犯者加一等

一法官道士申狀合稱臣而不稱者徒三年知而故犯者徒九年

一法官道士進章表醮意不得過一百七十六字違者並各徒四年醮詞冒瀆聽者同知而故犯者加一等

一法官道士為人申章進表須得如法其餘醮筵隨力建功請行法事如或貧窮下賤力所不及一燈一花亦自

足矣但不至誠者徒五年

一法官道士設醮登壇而不恭謹及語笑誼譁斜目曲視背立唾痰呼童叫僕不以臣禮者減壽半紀知而故犯者加一等

一法官道士進章上表而不合格式者徒二年錯二字者加一等錯三字者不達高功醮一並徒九年

一法官道士進遷拔章只奠金錄白簡八十副黃錄齋只得真簡八十副進八十一說章只得真八百副過此數副者並不執用醮主關奏並各徒九年知而故犯者加一等

一法官道士不及五品已上並不受都功錄而關行女青詔書追魂者減壽半紀知而故犯者加一等

一法官道士官及五品而行詔書者須得朱書牒內云伏觀混洞赤文女青詔命許令告下十方無極世界禱官之庭遷拔亡人進入道官以副太上好生者如違此語詔書陰界並不執用關奏醮主各徒三年

一真簡每面長九寸厚二分闊二寸四分正面寫呪背面篆符外用青絹或紗盛之如力不及紙亦可用違此式者南昌地府並不執用遂為虛設關奏醮主並各徒二年一民間設醮不得燒檀香安息香乳香但只以百和香則上真降鑒有力者燒降真香足矣違者三代家親責罪已身受殃法官道士減壽三年

一生民毀謗正法背正向邪者誅五代已身萬事不遂父母妻子咸受其殃身歿之後送下酆都萬劫不原

一生民以正為邪以邪為正謾罵法官如此之人身歿之後考入酆都七祖九先咸受其禍已身見在必多殃咎如佩籙者加二等已甚者校罪多寡減壽

一生民恃勢損壞宮觀毀經罵道侵剋良民者減壽已甚者減身殃九祖

一生民狡猾為害於人者九祖受殃身謝之後淪沒陰司萬劫不原法官道士見減已身

一生民於觀宇名山及經書符篆所在之處腥言穢語者徒二年法官道士加一等

一生民妄效法官步履星斗者徒二年履真人星者減壽三年法官道士加一等

一生民呪詛天地日月裸露三光呵風指雨怨咎天地者

徒九年法官道士加一等

一生民以竈內火燒香對北小遺破人持戒者徒三年法官道士加一等

官道士加一等

一生民茹葷飲酒登上三清殿及對上真者徒六年知而故犯者加一等法官道士加二等

一生民妄祀淫鬼及不干祀典神鬼者徒二年

一生民病苦求覓符水而不至誠者徒二年

一生民建齋設醮及不至誠者徒三年

一生民將經書文字秘訣符篆入污穢之處者徒二年行法官道士加一等

一生民不奏名姓傳受秘法盜視靈文者徒三年

一生民不行正法若家盜藏秘法者徒二年

一生民怨望君主不孝尊親不友兄弟不信師友不睦夫婦不恤貧窮反憎凌辱者徒七年甚者滅身

清規儀範章

太極法師曰夫齋醮清規威儀至重凡此禁制皆玄都上官明科舊格戒其惰慢檢其愆違察其行藏觀其誠志若有過失隨事糾舉蓋不欲使其因齋獲罪故開糾罪之門知過能改罪亦消焉庶得弘整紀綱恢宣玄化登壇之士勉而戒之

醮壇職名

高功

一名左闡道

其職也道德內充威儀外備天人歸向鬼神共瞻躡

景飛章承領宣德惠周三界禮絕衆官

都講

一名右闡道

其職也洞輔該通法度明鍊讚唱儀矩領袖班聯玄壇步趨陞座講說昭符人望默契天心

監齋

一名左輔教

其職也總握憲章典領科禁糾正壇職振肅威儀周密察非從容授簡有嚴有翼毋濫毋隳

侍經

一名右輔教

其職也嚴潔几案整齊卷軸開函啓奏收牘敷陳調和衆音表儀庶職觀聽允睦幽顯交歡

侍香

一名左拱宸

其職也精飾鼎彝潔嚴案席巡行焚炷始終芬芳玄

鑒昭彰丹誠露達毋獲中絕有越初忱

侍燈 一名右拱宸

其職也整辦釭篝嚴潔燈燭高下照徹內外輝華際夜續明華晨收燄上明道境下煥幽都

鍊師

其職也內外貞白心若太虛德體好生誠推惻隱致坎離之妙用合造化之元功煉質升真超凡入聖

攝科

其職也嚴格威儀宣揚玄範端臨几席密邇道前音傳金玉之聲響答琳琅之韻必敬必戒以謝以祈

正儀

其職也通貫科儀整肅玄綱務在老成之士方嚴中

正之規高功對越之有虧尤資輔協監齋糾舉之或失必藉考稽

監壇

其職也激濁揚清攝邪輔正陞壇隸事先須嚴潔之功通真達靈必假監臨之力事須虔恪毋令差遲

清道

其職也肅清雲路蕩滌塵氛祛魔魅不侵於黃道斥妖邪勿近於仙班毋或後貽屆期先導

知爐 一名左司儀

其職也玄教威儀仙班領袖從容禮節持誠必在於端莊嚴整規繩臨事勿違於先後禮宜周備事勿參差

知磬

一名右司儀

其職也吟詠洞章歌揚玄範調和氣宇步虛聲徹於雲霄清淨身心華夏音傳於壇墀弘敷至道會感真靈

詞懺

一名左直錄

其職也宜堅正念對越天皇通誠意於上穹懺愆愆於下庶真儀嚴重勿致怠荒

表白

一名右直錄

其職也奏陳虔恪注念精專宜罄竭於一忱庶誠通於三界威儀敬慎規矩宜遵

醮壇清規

登壇失儀者清規有例當罰香油以贖其過止

拜以准之

若登壇之士各賁巾褐簡履不得臨時交換彼我公事有闕勿得牽引非已之服

若登壇起居皆當關白法師一拜禮香三拜而去還入如之

若陞壇履屨不整罰二十拜

若坐起不庠序罰五拜

若倚斜不正坐罰五拜

若臨壇唱讚法事與外人交言罰二十拜

若翻覆香火罰十拜

若講及世務罰二十拜

若語言戲笑罰十拜

若綺言互聒罰五拜

若翻覆燈油罰五十拜

若巾褐不整罰十拜

若都講讚唱失儀罰二十拜

若執紉見過不彈私隱罰六十拜

若侍經不整飾高坐觸物有闕罰十拜

若侍香香煙中絕罰四十拜

若侍燈燈火中滅罰二十拜

若醮主内外不相檢叱音聲高厲罰五十拜

若聽經倚據不執簡罰十拜

若不注念清虛心想意倦為衆所覺罰三十拜

若出入醮壇不關白監齋二十拜

若垂髮馳步罰二十拜

若誦經或亂請問敗句罰三十拜

若唱讚聲不齊罰二十拜

若陞壇不洗手漱口罰二十拜

若坐起揖遜失儀罰五拜

若旋行不依次第及逆行罰十拜

若起行來及還坐不禮經罰三拜徑去者罰二十拜

若臨燒香突行罰十拜

若醮主供辦觸事有闕罰二十拜

若受關不啓上罰三十拜

若醮次擅自下壇罰一百拜

若犯威儀彈罰不伏者逐出醮壇不用

若下坐衆官法事有虧後一至三依科彈罰後三已上退出齋次執糾不彈與犯同罪

若上坐法師於事有虧自取愆失送簡監齋後一至三依科彈罰後三已上斷功三百日不得又在法座

宮觀職名

古制宮觀道士之職

真人

祭酒

道錄

道紀

道統

道正

道會

觀主

提點

提舉

副宮

副觀

講師

都監

玄義

知事

書記

諫議

監臨

戒師

上座

掌籍

都表

監齋

法師

副表

直歲

表白

知庫

司鑰

南極長生宮新增十五職

藏史

管藏殿經籍

知院

管道院一切事

僉院

同前

主翰

職專修撰文章教授道童讀書

訓師

管教訓道童齋法科教

司籍

管錢糧簿籍一應文書

直殿

管殿宇廊廡一應房屋

直堂

管齋堂飲饌之事

知賓

管陪迎鸞儔鶴侶之士

司廩

管一應糧儲

司戶

管門戶出入之事

司工 管修造之事

司圃 管藥圃菜園果園之事

司牲 管犧牲畜養之事

社主 管庄田春種秋收之事

宮觀清規

禁言道化賢釋化愚

晉成帝咸和間雲門等郡有學佛者八十人告入寺為僧
嵩山等處有道士二百人告除名入道帝謂王導曰嘗
謂人身難得中土難生今中國之人反棄中國之道願
往生西方為胡人不願生於中國何愚之至也昔漢章
帝所謂道化賢釋化愚是乎王導曰誠實言也可為萬
世之戒故世方有道化賢釋化愚之說自此始雖世常

有是言其道士切不可言恐生函矢大宜忌之

按皇甫真人曰聖人設教各隨風土稟受之性所立性
識愚鈍者本乎地則以死為樂性識聰慧者本乎天則
以生為樂周易所謂本乎天者親上本乎地者親下是
也以死為樂者涅槃經佛謂生滅滅矣寂滅為樂以生
為樂者老子謂我命在我不在於天死生之道賢愚皆
有其樂又何必究其賢愚哉

此篇極說得有理故取之

忌爭論

一大忌與人爭論其教道德經曰夫惟不爭故天下莫能
與之爭清靜經曰上士不爭下士好爭或有橫逆而來
於言談中用言詆毀則應之曰嘗謂人身難得中土難
生既生中國正道難遇我中國人也生於中國奉中國

聖人之道是不敢悖所生之天又不敢悖所生之土以中國人奉中國之道理也若是背了所生之土而奉別教便是畜生一般忘了天地生成之德了豈是修行之人教之高下吾不知也只這等回答理出於人上矣

道釋坐次

凡釋氏至於宮觀道士當讓釋氏坐於上道士至於寺院釋氏亦讓道士坐於上是以主客賓禮之待也如或他處相遇道釋皆以年長為尊讓坐於上雖教有夷夏之別其理以和為貴在人謙退為德

僧道之稱

唐高宗永徽五年因胡僧與道士爭稱其名曰只聞人叫僧道未聞人叫道僧胡僧反列於道士之上帝曰道士

乃朕中國人也爾胡人也豈可以夷狄之人列於中國之上乎中國禮制之所尊外夷冠履之不加貴賤分也帝謂于志寧曰且如世之稱夷夏者夏是中國反居於夷狄之下可乎如言陰陽陰是小人也不吉也陽是君子也吉慶也反居陰之下乎言禍福者何不先言福而後言禍豈是禍為吉乎如言鬼神鬼是下鬼也神是天神也何下鬼反在天神之上乎如言曲直邪正者正之與直皆善事也斜之與曲皆是不善之事也反以不祥之名而為先乎凡世之所稱必用先凶而後吉是以不吉不祥之事在先言之其僧之與道高下之先後亦猶是而論也其吉凶之名貴賤之分夷夏之別可得而知矣舉此例知道之尊貴何嘗污焉

禁說因果

唐武宗曰昔在梁武天監間立義學生之名每人要編捏地獄因果之事十篇誑惑世人以化愚俗而求布施共八百餘條散在法苑珠林等胡書之內原其經教之傳肉袒跣足持鉢乞食而為修行之事豈有誑惑世八而求財利者其世之愚夫愚婦莫不懼之乃傾財蕩產而施之者有之而道家乃中國聖人之道切不可言神鬼妖異地獄因果之事沿街抄化玷辱宗風此乃無籍小人無耻之徒非中國人之所為大宜禁革

禁止陽精舍利

道士陶元素者遇一道士自稱皇甫昕領至一松下見一白髯者捫其頂曰此子頂有奇骨異日可學道父母遂

捨於昊天宮與道士滕碧霄為徒十九遇一老者授以天髓靈經之書後遊崆峒復入太華而居之至梁天監十三年甲午年一百八十二歲矣帝聞有超神太虛之道遣使以璽書迎之不就乃作詩曰歷晉齊梁將二百不妨塵務猶相隔今朝脫却這皮囊走入大羅天帝側遂囑其徒曰吾今逝矣當以火化勿留遺骸乃解衣趺坐而逝時天監十四年乙未正月之一日也其徒遂焚之其骨上皆有紅白二色之珠大如豆粒者光瑩耀目其堅如石得三百九十九顆使者奉獻于朝范雲曰西胡房中秘密之法以合氣而採陰者得之其色紅紫而體重也胡言舍利西胡有堅固石與之無異多有以堅固石用血竭鎔於骨者無辯中國善修養者以童體全

陽之精結而成者有紅白二色名曰陽精即舍利皆是死人之穢物豈可獻于朝耶既言得道必飛昇於天不以枯骨遺於人間既有其死焚其尸穢物尚在何為得道其庶人之家凡有一死人枯骨於宅謂之伏尸故氣不祥之物必用巫祝以驅之況持之入朝使者可斬帝遂不納於是天師移文天下宮觀曰中國聖人自黃帝立教未嘗以死為得道若言得道何又有死不免為下鬼之稱況留死尸枯骨之上結成陽精誑惑世愚今後敢有以陽精舍利惑人者當以妖論

焚修警語

按焚修宗旨云其職也朝暮焚香燃燈酌水獻花誦經禮懺以求福力常使殿內聖像器物潔淨齊整勿令一塵

所染時時拂拭不缺洒掃殿宇房屋勿令有塵垢積地是謂勞心於天帝之前委身於清高之境此道士之職也苟能如是必蒙福報缺此一事天必殃之尤當盡力於疏圃竭心於炊爨採薪汲水苦其身心勞其體膚是謂打勤勞之功者所以報天地生成之恩也使其功大則福報不淺若此二者無一於身則虛負道士之名暗受天人之福身謝之後受畜類報不免刀砧之苦拷罰之殃可不懼哉今以潭州白謹微所著警語應驗附示于篇末其畧曰昔寇謙之謂凡人生於世值遇晦星命當貧夭者皆由夙世業根深重稔積過譴應當捨身出家奉事天帝以求福力然後得免貧夭此焚修出家之說由此盛焉昔有京兆徐謚者自幼多疾術者推曰此

兒非但多疾尤不免貧夭父母且未信至十一歲相者
曰此兒壽不過十五歲父母始驚愕曰願求法以免之
相者曰若欲免死無非出家庶或苟免於是捨於城東
玄元觀為道士謚乃朝暮勤奉香火潔掃殿廡挾箕擁
帚不憚勞於迴廊之間携鎌荷鋤常盡力於園畦之內
夜則誦經拜懺回向端坐焚香稽首致懇常日修牆補
屋勿有虛時手足胼胝皆為龜裂況不食常住之物自
化日糧不燒常住之柴薪自採薪汲水而自食人有憐
其勞苦者曰子何勤苦之多也荅曰修行之士為生死
事大豈可用人服事而自不為乎是以人為我奴反受
天人之福也如此者四十餘年一日遇一道士于松陰
執手謂謚曰子勤乂矣天帝賜汝壽錫汝爵未幾名聞

京師朝廷擢為景霄官道錄總領賜號通玄輔化真人
至南齊廢帝鬱林王隆昌元年壽一百有一歲北魏主
聞之皆遣使遣以金帛道將成遇三道士呼之同遊遂
往梁元帝時有棄佛而學道者入茅山遇謚騎巨羊謂
曰汝歸告吾京兆玄元觀諸道衆吾今為玄天幕府內
臺左相由是傳其事于世天下出家奉道者始知勤恪
吁出家之士始因命運刑衝父母慮其難養方捨六親
委身宮觀後世不知因果出家者類多慵惰傲蕩之士
食人饕餮受人恭敬求人施捨不生慙愧不顧殿上香
火之有無不視堦砌塵埃之潔否不顧殿屋垣墻之頽
漏徒知幽閑快樂以優遊不肯勞苦供奉而誠敬以徐
謚之事較之豈不揣于心乎況夫天律嚴峻神目炳窺

暫時得安飽煖不免墮為異類鄴都之考庸可逃乎余
自八歲出家今已白首常對食思悔無補教門恐罪戾
深深殃加九祖是以普告出家之士咸宜猛省毋墮昏
慵庶幾可共躡於仙梯同振於玄綱也大宋建隆二年
三月既望嗣三洞正教清微伏魔使潭州壽星觀出家
道士白謹微拜書

晨昏朝修 道衆凡栖琳宇當以焚修祀事為先宮觀之
住持每日集衆陞殿焚香誦經朝真禮聖當體祀天奉
教之心以罄修真學道之志

朔望 凡遇朔望之辰先日沐浴至期清晨住持領衆衣
道服壇簡陞殿序班誦經一以祝延
聖壽一以敷揚玄範

節屆 凡遇節屆日辰當行朝真之禮朝修既畢宜追上
古之風以禮會筵恪遵宗範莫致怠荒

晨昏啓閉 宮觀門戶最為緊要所以啓閉有時朝則待
明而啓暮則猶光以閉其鎖令所司者掌之其鑰於常
住收掌凡遇啓閉依時關鎖

晨昏鍾鼓 晨鍾暮鼓以召百靈壯宮觀之威儀弘山陵
之氣象每日晨昏不可有缺

清晨會湯 道士道童每日陞殿訖須會方丈擺班請揖
於住持前次分兩班大衆對揖道士依次序坐道童朝
上揖通湯訖拱立於下住持敘一日之事若有公私等
因該管職事及事干及者稟知住持對衆從公議擬事
畢普揖而退以正清規勿隳玄教

常住 常住者宮觀之綱領必擇碩德寬弘公正之人任之凡錢糧金穀收支耕佈田地山園祇待往來官客一應等事分設各職輪流執掌或一年二年三年更換務使允當必盡心於公堂勿故意於私已王蟾真人有云常住金穀有神司之捨者取者各獲果報斯言不妄直當戒慎

齋堂宴會 赴堂宴會坐依次序其尊卑上下之禮 差互

齋堂日食 每人一日常住給米一升蔬菜魚肉隨其豐儉三食依時擊雲板會衆赴堂食之如遇雲遊客道照依古例止管飯七日若坐鉢過冬過夏者常住管飯百日若於本宮觀叅管職事者與本宮觀道士支 同不

在是例京師及上清名山有大德有道之士至本宮觀款留倍加其禮供給所需不拘歲月

齋庫 日支已有定例不許私為人情擅自支出與人食用或有粗俗無耻之士索要酒食其管常住者當執法謹守清規違者罰設齋一席自出已財合宮之衆禮皆要到

收養徒弟 凡收有徒弟必擇喬木故家聲名昭著鄉里崇道積善之人子孫無惡疾違碍者取之以禮結為道親方可與進若慵俗伎藝之人子孫及有惡疾胡臭噪臭瞎眼疤面六指癩跛殘疾之人不可為徒

請給度牒 凡道童自幼入於玄門習本教經書長立果有道器者如遇該年請給預先呈稟道司申送請給庶

不乏人使代代相承悠久之意

醮事 若有施主賫香詣宮觀建醮事干常住差委該管道衆分幹一應等事務要虔恪宜遵祀天之禮莫負施主之心

化緣 宮觀興修須憑檀越常住請能事者持疏化緣金谷以助修造之用先宜訪問遠方殷實有德之家能結善緣果有歡喜布施之心敬叩題緣若雖有資財慳吝不捨者免過其門若不拘高下多助寡助隨緣布施者尤佳

修造 修造一事常日不可廢弛委數人時常巡察殿宇墻垣溝渠路道但有損壞即便修理其磚九竹木釘鐵石灰等件俱於常住關領化緣金穀預先準備

貯以備修造之用

洒掃 各殿堂去處若欲洒掃必先以水洒之俟片時以帚掃量濶方圓五尺攢灰壓一堆不得遍亂混掃不然使灰塵飛蒙蔽聖像播花切宜戒之

納糧 宮觀有錢糧者干於糧里會計或兌運或起運或存留必先請議定奪不得遲誤輸納之時委老誠之人管運赴倉須先完納免致催徵

守庄田 田土有離宮觀遠者須立庄屋倉房收貯谷米農具等件必要本土誠實之人看守不得用外郡無籍之人住居不免鼠竊狗偷日久必有異事累及宜先詳察免後招愆

收田租 凡宮觀有田地廣多須召無田之人佃佈必先

立約議定還淨租谷若干秋收之時委人臨田眼同收割管押登場照約依數趁時取討先禁佃人不得私自刈收如此則租糧無虧

放穀 常住穀積有多餘者宜放借鄉間本分之人食用秋收之時照例起息收取非求利於常住實周急於鄉民

倉庫 積收常住器用之所須與住居間隔不得連薨接棟以避風燭之侵掌其事者必須嚴謹

園圃 日用家常蔬菜不可有缺常宜栽沃一切菜皆可食但不宜栽葱蒜韭薤葵謂之五葷菜修道之士不可食爾雅云持齋不食葷者即此五葷也非魚肉類修道持齋者察之

告假 凡省親訪友出外雲遊必須請假務要詢問所止之處果無違碍方允其請不得托故非為夾帶他人牽引是非玷辱教門各宜慎之

雲遊 道家出遊尋真問道謂之雲遊道士奉天之士也謂本乎天者親上故曰雲遊其雲遊之士必會祈晴禱雨祛邪斷恠拯災拔難及善風水能風鑒會星命能吟作會書畫方可出遊不然則凡俗之士也不取

舉薦 凡宮觀之主直事之人務要擇其有德有道行者以主其事不肖者不可以私恩保之有德者不可以私隙妬之務在從公可以服衆

叅職事 不論遠方近處有道行能管辦事務者當以禮請入宮觀以叅職事

觀主 凡宮觀之首領如有過衆皆舉之三舉不悛當退堂以薦有德者繼之

道衆有犯 當會衆發落輕則面諭其非使之改過遷善有法所難容者必以清規治之紀其過於簿籍犯三次者凡敘坐列於末席如建大醮不許登壇有惡極重者難以於宮觀共處會衆逐出後以帚隨步掃其地絕其踪跡使不復再入宮觀故也

教戒法 自古宮觀齊教之法立規矩有之其制法論過擬罪比常人犯笞杖律者減半論之如常人犯不應罪笞四十者道家清規止笞二十使之改過修省而已若有他犯則量其罪過輕重比律議擬此道教戒之法也若罪犯到官比常人有犯律加一等何也以其修道

之士當積行累功卑體賤身含垢忍辱是其職也故有犯者為無修道之心處於華屋不耕而食以享天人之福故比常人罪加一等可不懼乎

清規戒尺式 用木造濶一寸四分厚四分長二尺

正面

清規戒尺 ○清以潔其道 規以範其衆 戒以戒其過 尺以量其罪

背面

清規戒尺 ○法非此不行 禮非此不齊 德非此不修 人非此不耻

違犯法律

唐高宗乾封二年戒諭爭論勅

朕承天命奄有萬方敢不欽崇天道以宣天德比者昊天
觀祭酒楊太玄華嚴院僧人宗敬爭論後先亦嘗戒諭
尚不遵行朕嘗稽之古典乃命儒生校其優劣詳知道
佛之後先見夷夏之輕重準今酌古貫理窮源且以天
人論之道乃天地萬物之母佛乃修道而成道以天稱
佛在人列孰敢以人加於天之上哉以夷夏斷之開道
教者朕中國之黃老始佛教者彼西胡之屬賓黃老中
國之大聖佛乃西胡之善人以夷夏論之豈可以外夷
加於中國之上哉又以先後論之道乃先天而先地佛
乃後出而後興道始於盤古之先佛生於周莊之世上
下相距三百萬七千餘年孰敢以周莊加於盤古之前
哉又以朝代斷之道闡於軒轅之世佛出於漢明之時
道在龍馬之初佛來於卯金之末孰敢以後漢為尊而
以黃帝為卑哉又照僧家舊例首明後先先入寺者雖
幼必列於上後入寺者雖老必列於下此清規不易之
理天地自然之勢也況道先佛後又何疑焉朕今敷諭
之後二教咸體朕言敢有不遵仍前爭論重則加以極
刑輕則罰為城旦之春令下有司俱從朕斷

弘道元年禁絕黨惡勅

朕以菲德祇紹鴻圖常謂立教不明弊流萬世知弊不革
厥罪惟鈞旁求輿論之詳大建扶綱之議昔在軒黃之
世已有道統之傳迨乎漢季之時始有佛法之說原其

為教本以化暴歸仁誘惡為善夫何自漢靈帝中平初
鉅鹿人張角初以符水治病救濟疾苦無不應效可為
理矣及乎期年之內四方之人雲轅而歸之角乃頓發
侈心欲希大位因是作亂自稱大賢良師天公將軍弟
寶稱地公將軍梁稱人公將軍聚眾千餘人皆以黃巾
為號擾亂天下漢之國本幾動兵敗被擒黨眾伏誅至
若僧徒之弊梁天監間僧法慶等與其徒李歸伯作亂
自稱大乘皇帝以歸伯為十住菩薩平魔軍司定漢王
兵火連亘數千餘里干戈遍野數年不止民遭塗炭社
稷動搖幾至殞國又若魏太武時奉佛人蓋吳與長安
寺僧眾偕號稱帝而反事覺伏誅隋大業年間羣盜數
十人自稱彌勒佛皆戴毘盧之帽焚香持花入建國門

奪衛士兵器驟然為亂兵交闕庭血流殿陛幾至大劫
其可畏歟至我朝高祖武德元年僧高曇晟與僧五二
人反自稱大乘皇帝以尼淨宣為耶輸皇后改元法輪
攻破州縣殺戮官軍近者又有僧志覺娶陶氏之女以
應桃李之讖與契丹結謀自稱天子又有事佛之徒鐵
余等為亂曰聖佛出世自稱光明大聖皇帝殺官軍焚
民居以是觀之其二教之為天下患蓋不細矣朕歷考
古典自開闢至於今日上下百千萬年道之所犯者惟
一其禍乃淺自漢明至於今日不千年而其禍非一而
亂且大朕欲追上古之風復義農之治中國之人則奉
中國之教夷狄之人則奉夷狄之教欲使中國絕其踪
跡以杜前禍使道有邪正之辯人有夷夏之別奈何以

聖人之心而行外夷之教豈可以姑息之意不忍以廢之也歟今後道釋之徒已有定額敢有私蓄門徒藏匿逃亡誘惑良善聚為黨類更相倣效者許諸人執赴法司推究其故苟有不軌誅族無赦故勅

朝謁禮 凡朝會天師當衣法服冠俯仰之冠執簡履舄如臨上帝凡為道士者勿論少長皆當衣金襴之服正一之冠執簡常日見帝王不執簡素服不拘全真褐衲如常譬如僧人勿論少長貴賤皆衣金襴袈裟況道士入朝見君反不為禮乎自漢以降大忌雷巾小衫小衫乃流俗之衣也雷巾乃野人之巾山中幽隱之士以護短髮大槩修道之士存神聚氣會三華於泥丸以避泥丸之開恐風邪之所襲也豈宜戴雷巾入朝謂之無禮

出家以簪戴為名不戴簪冠而戴雷巾禮乎謏薄好矜飾者為之有純德者必不失其簪戴之禮昔鄭莊公殺子臧以其冠之不正故也是以孔子作春秋首載其事凡為道流者不可不知 又見冠服儀制章

按元中統四年中書省劄行下諸路行省云自宋季喪亂天下初定禮法未行其梗化者獨僧道也考之僧人以髡首為修行道士以簪戴為出家今僧徒見僧官及師長入其寺皆去帽及入朝門反不去帽見君方去其帽有是禮乎且僧道之官自古例無冠帶止以髡首簪冠為職其三公六卿見君尚皆免冠叩頭況出家修行之士以卑弱為先謙退為德反不去帽而高抗自尊今後僧道凡見官長不去帽者笞十七歸俗入朝不去帽

者杖七十徒吐蕃其服制也道士不當用蒙古出袖比甲之衣當用軒黃之冠服僧人不當唐扮用武氏之嫔衣毘盧之帽教僧當用西番之紅毯衫禪僧當用梁武之皂布衲不得衣絲蚕紗羅綾段之衣尼姑止許照依女冠在家出家不許羣居立院因而藏匿男僧雌雄不辯嫖風大扇以致嬰孩枯骨積於後園事發者數矣致使濁亂風化悉宜禁革敢有仍前違犯者斬

一晨昏上殿當鳴鍾鼓早在昧爽之時晚在日沉之後道士先擊聚衆之鼓以齊道衆焚香焚經一過三禮乃退不到罰油五斤准拜五十造言不服者罰油十斤准拜一百不聽拜者會衆答四十不許共食住支糧一年一道士有過者輕則罰之或香燈之屬重則鞭之鞭之不

改罰之以供炊爨飯堂之役或園圃之勞又不改再犯罰為直厠之奴罰削厠杖以供厠內之用或一年二年以待更過乃免

一道士有累惡不悛罪之重者莫大於不服教訓不守清規及偷盜賊害為兇暴不仁之事者黜之永不許再入本宮觀其本宮觀籍冊以紀其罪傳於不朽

一四方雲水有慕山川之勝福地之靈欲修道於宮觀者供給所需與本宮道士同不可分別敢有嫁言謗訕讒毀是非而相間諜者答二十貶往守庄不許入宮觀一雲遊道士至宮觀陪留十日供給飲饌不可有缺如欲過冬過夏者聽如要居住不去者聽果有能事者許參職事若非有淳德性剛躁者勿許恐惹禍端

一遊方僧人至宮觀如欲挂搭結夏過冬供給飲饌常住館穀不可有缺亦當驗其有無度牒真假明文方可安下

一凡宮觀當置一簿名曰雲水籍如遇四方雲遊道士至主宮觀者驗其度牒紀其簿曰某州某處道士某人幾年月日至如起單紀其幾年月日起單恐有逃亡罪人隱名逸姓者以累宮觀如無度牒者或有公據帖文亦當辯驗不可久留當紀簿籍恐言中揆捕逃亡罪人以憑查照庶得無累

天皇至道太清玉冊

上卷終

天皇至道太清玉冊

下卷

南極冲虛妙道真君遐齡老人臚仙製

宮殿壇墀章

宮 宮者帝王深居之所曰宮黃帝祀上帝於昊天宮
祀三清於太極天宮故黃帝之受命上天眷命凡有天
下者皆曰奉天以承天運此宮之始也

觀 下仰上曰觀音官上俯下曰觀音貫帝王臨政之所明堂

是也居高以臨下之意故曰觀音貫按黃帝內傳西王母

授帝白玉元始真容置於高觀之上此觀之始也

殿 演義殿法也取衆屋擁從摯虞決疑要注曰殿則有

階陛堂有階無陛春秋謂之路寢禮記白虎通俱曰天子之堂史記秦始皇作朝宮渭南先作前殿阿房商君書有言天子之殿則是秦自孝公來已云然矣蓋秦始皇曰殿也後世祀天帝者有金闕寥陽寶殿無極寶殿太極殿其名極多此殿之始也

閣 韓詩外傳曰黃帝時鳳巢於阿閣閣亦肇于黃帝也世有祀天帝宮觀建通明閣紫虛閣玉皇閣等名此閣之始也余於長生宮建壽星閣天皇閣為民祈壽祈穀樓 史記方士言於漢武帝曰黃帝為五城十二樓以候神人帝乃升幹樓然則樓蓋起于黃帝之時世之祀天帝宮觀多建鐘鼓樓及有樓真等樓此樓之始也

道藏 始老子為周文王守藏史以東觀藏書後世道家皆有道藏藏經馬廉皮公置以轉輪懸閣動則鍾鼓自鳴中藏其經外則刻以天神像置之此其始也後世有輪藏殿曰雲章寶室天章寶藏飛天法輪等名此藏之始余改藏殿為璇璣殿謂其幹運天道如璇璣玉衡以行天也

堂 古者羽流建天醮有演法堂堂列六幕設六師位於內以主醮事此堂之始也余改堂為泰玄殿

天關 天關之名自余始之余於南極長生宮建玉宸天關左右列四天帝君一曰承天輔教青靈帝君一曰安邦柱國皓靈帝君一曰保鎮國祚丹靈帝君一曰制御萬神玄靈帝君關之前兩楹有對曰閭闔雲開來三界朝天之仙侶穹窿日霽列四靈輔弼之神君

天門 皇圖要紀曰軒轅造門戶然則門戶之制其在上棟下宇之後晨昏啓閉以禁除暴曰門古制有用二龍虎君者有用二天丁者今余所制凡有天丁龍虎君者為之天關無者為之天門以其祀上帝三清之所乃太羅玉清之境故以天門稱之世俗不明理者呼為山門又曰三門去道遠矣

鉢堂 其堂乃四方鸞儔鶴侶栖真之所自古名山仙蹟之所有之余於南極長生宮建造鉢堂名曰棲真館揭其名於門楣對曰世間雲水皆居此天下全真第一關堂之前軒扁曰華靈隱靄之額軒柱對曰闡中國聖人之道襲上天仙子之遺風軒之中立啓關閉關之牌中祀王重陽真人像案設金木水火土以相五行造化

及金蓮七朶以表七真玄機供列于前中立全真鉢架下列水鼎上懸五鈴一鉢架有對云五鈴齊振弘開太極之關一鉢暫停再入泰玄之室兩傍對列坐龕一十四單以銘永子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥為號堂之柱對句云默朝上帝昇金闕靜守中黃閉玉關左右有二廂房左曰鶴巢右曰麟藪內設雲床一十四座臥事身品具齋饌器用等物悉皆周備以俟雲水全真棲息之用世之作鉢堂者體此為法

園室 以磚砌為室方圓一丈無門止留一竅以通飲食後留一穴以便出穢全真入園砌其門謂之閉關坐百日乃開謂之開關此園室之製也其張道陵漢留侯子房之後沛豐邑里中人本太學生舉賢良方正直言極

諫科晚乃歎曰此無益年命遂學長生之道得黃帝九
鼎丹法入蜀鶴鳴山坐園精思鍊志著道書二十四篇
三年丹成謂弟子王長曰神丹服之必當冲天吾更須
為國為民興利除害即臣事三境則吾無愧焉帝聞有
道授太傅封冀縣侯永壽元年九月九日與夫人雍氏
同昇天其園室自此始也

菴

匡續夏禹之裔弟兄五人生而神靈長曰續周武王
時與老子同為柱下史受老子之道隱於潯陽三人結
廬於天池之峯二人結廬於虎溪道成冲舉故名其山
曰匡廬漢武帝封為大明君

國朝改君為公此菴之始也後遁世之士潛修至道者結
茅於岩壑之間亦其事也余故體其製結茅於遐齡之

南峯其地產靈芝故名之曰芝菴書其對曰我居方外
當離俗誰信菴中別有天其菴內對曰一室斗大寸心
天寬默坐凝神妙思玄造菴之下建白雲之丹室書其
對曰栖白雲而煉火還避紅塵而為小隱以俟有道者
居之其路自飛昇臺之南地齡峯之西有松杉之徑周
迴曲折而至其處其徑中有額曰白雲深處書其對曰
一壺天地小無限野雲深將至菴所其徑有額曰紅塵
不到處書其對曰靜裏日月長閑中天地濶

臺

古之修道之士有功成道備冲舉者必隱名山仙地
而上昇余於是立飛昇臺於遐齡洞天遐齡峯之上以
俟成道仙儔必躋臺上而冲昇矣臺上石柱有對云九
轉丹成舉步高奔紫極大還鍊就騰身直上青旻

寺 寺者六卿之爵人臣之位大夫居之故秦有太常寺以主祀天之禮漢武帝以道士凌太冲為太常卿乃改太常寺為承天寺以祀上帝自是祀天以道士為太常之官以主祀事又設祭酒一員以掌醮事以承天寺為道士之官衙

祠 道家古聖之祠自峨嵋山天真皇人之祠始之古有三山祠是也蜀之峨嵋山昔天真皇人之宮在焉潯陽匡廬之天池及虎溪有大明君二祠在焉晉之五臺山有二祠一祠紫府鴈門君之宮在焉一祠乃王子晉之弟眉壽修道之宮在焉其三山皆有放光之石遇日生白雲則有五色之光自五胡亂華中原雲擾因其有光皆為右勒姚萇所奪為胡廟而中國三山神祠始絕矣

館

天真有玄館有道之士所居之宅謂之玄館

院

道衆聚居之宅曰院

天宮

周穆王太子奉天尊上帝之室名曰天宮自漢晉以下凡奉道之家供奉天尊上帝之室皆名天宮

雷壇

凡行雷法祈禱之家奉雷神之室名曰雷壇

壇墀

方氏注曰祭地為壇築土為壇書金縢武王有疾

周公為三壇同墀黃帝內傳乃有築壇墀事是其始也

皇壇

科曰齊莊謹肅秘密混融內真之事也旛幢旌節

折旋回 外儀之事也然誠心合真運用無間與天地

為徒則猶待外儀以變化境界凡一俯一仰一進一退

眼見耳聞莫非正事邪心無自而入則可通天真格上

帝故曰法天象地像世威儀則無往不肅敬也凡壇墀

其制三級蓋分天尊地卑之設

上一級立虛皇玉京山天寶華臺供三寶帝師左列建天真命魔之幢右列建獅子辟邪之節左之左設通真之符以降千真右之右設達靈之符以召萬靈中設三晨之符以通萬氣辟除妖氛壇之東植青龍幡符壇之西植白虎幡符壇之南植朱雀幡符壇之北植玄武幡符五方又敷鎮安王符此上之一級也若不用三級則就堂殿休方設之

中一級設八門

西北標云玉虛通真之門正北標云清冷玄一之門東北標云鎮靜自然之門正東標云青華始生之門東南標云純和剛陽之門正南標云純陽烜赫之門

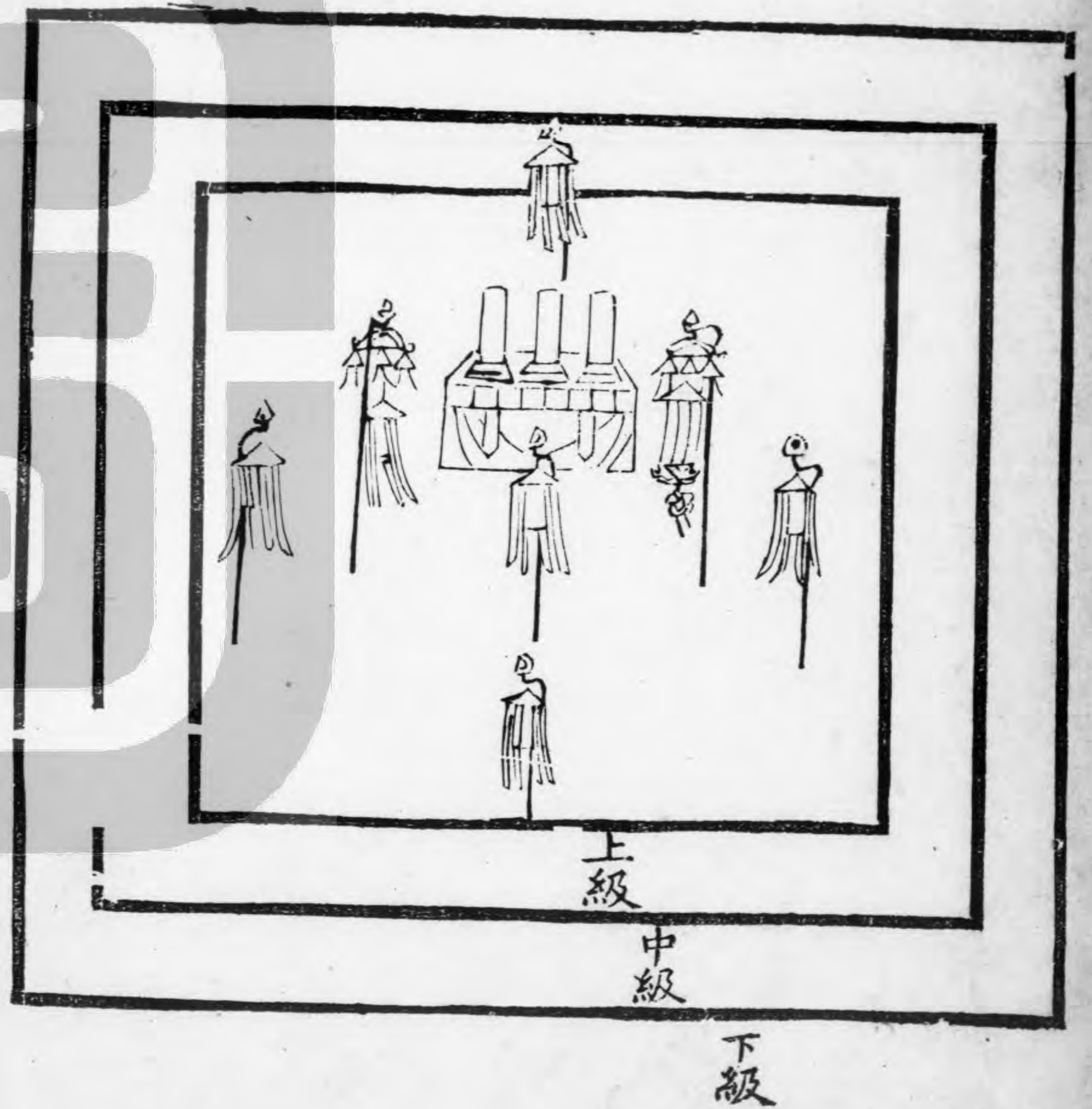
西南標云坤順金和之門正西標云剛明皓華之門下一級列十二氣

子位玄天鬱初之氣	丑位壯元自然之氣
寅位辟非蕩邪之氣	卯位始青茂元之氣
辰位黃靈高玄之氣	巳位鎮靜靈寔之氣
午位炎真下明之氣	未位中一凝真之氣
申位厚和肅明之氣	酉位剛堅素和之氣
戌位真元養靈之氣	亥位返陰回真之氣

已上三級之壇則成矣

皇壇之設非特度生用之凡修詞請命禮聖朝真禳災謝過為國為民祈壽請福薦拔宗祖鍊度幽靈祈天建醮悉宜用之

三級皇壇圖

奉聖儀制章

天神尊號

天尊號 書曰天曰神地曰祇人曰鬼天曰神者純陽青
靈之氣造化自然鍾氣之靈故曰神地曰祇者秉天地
鍾海岳之靈自然之妙故曰祇人曰鬼者凡人有死皆
曰鬼雖修道而成不免有死遺枯骨於人間者縱高不
妙終為下鬼之稱故曰鬼乃以上天之神尊曰天尊
元始天尊 造化之主生物之始也莫得其名老子強名
曰道乃立其神之名曰元始

昊天玉皇上帝 即天也不得其名乃曰昊天黃帝稱為
玉皇居上天故曰上帝

后土皇地祇 其山川海嶽必有神以主之不得其名黃
帝稱為后土皇地祇

日 黃帝稱為太陽帝君
月 黃帝稱為太陰皇君

北辰 天之樞機也為萬象之主衆星拱之居子位故號
北辰

五方五帝 天有五星以配五行五行之神以主五方東
方神曰青靈帝君南方神曰丹靈帝君西方神曰皓靈
帝君北方神曰玄靈帝君中央神曰元靈帝君

九宸 九宸曰長生大帝青華大帝普化天尊雷祖大帝
太乙天帝洞淵大帝六波帝君可韓真君採訪真君即
元始九炁化生也故號九宸上帝代天以司造化主宰

萬靈

奉聖儀

聖像 中國神像以玉黃帝以白玉元始真容置於高觀
是也後世無玉止以土塑按中央之土也飾以五彩兼
備五方之屬以正中國之氣凡東方之神像以木雕西
方之神像以金鑄南方之神像亦用木取木生於火也
北方之神像亦以金鑄以金生於水也皆取像於所屬
聖像寶座 龍床之式屏風用龍頭口銜五色結彩屏風
皆用袞龍不許用靠光花草之飾當以中國體製為正

三清殿兩 當塑九宸九帝

玉皇殿兩旁當塑三十二天帝

二殿之壁上當畫以萬聖朝元之班像

玄帝殿兩旁當塑雷部諸神

殿內壁上當畫玄帝修真事蹟

許真君殿兩旁當塑列仙

殿內壁上當畫拔宅飛昇冲舉之事乘鸞跨鶴御風馭龍浮遊仙侶故事

祈壽宮觀殿內正面當塑長生大帝左長生保命天尊右延壽益算天尊為主兩邊用南北二斗左南斗益算右北斗延生南斗六尊當用壽星奏七尊以對北斗

壽星閣以福星祿星置於閣上其下塑壽星之像

龍牌 道家龍牌不用玲瓏余更其制度實刊如碾玉狀龍在外全身現脊為邊粧用金龍雲用五色以表無備五方之德自余始之

龜鶴爐 丹陛上兩傍宜用銅鐵鑄成龜鶴二對為爐凡

建醮事焚香於內可以通仙靈香氣可達上蒼

幡 道家所用之幡以表天地人三才之象吾更其古製

幡頂用桐梓之木為之上用日月星辰雲霞內畫天尊像於上以表天也幡腹書天帝之名脚俱用龍鳳兩邊帶取象於手皆以雲龍飛鳳為副之取象於人也墜脚亦用桐梓之木畫山河大地五嶽四瀆取象於地也自古未有此製自余始之世俗之幡皆用荷葉為頂蓮花為墜鄙亦甚矣

日月燈 凡殿兩楹之間必用魚魀為燈以雲霞覆之高聳於楣枋之間左用紅以象日右用白以象月自余始供花 用桐木刻以靈芝以表仙瑞之物也牡丹一莖而

花五色高九尺飾以金縷以按韓湘子頃刻之花自成五色仙瑞之應也

供物 當用五行金木水火土以表天地造化相生相剋之治而合神明之德

金 以銅鐵造成鍍金鉚貼之若用真金恐盜所窺

木 香是也以香刻成假山供之

水 淨水是也以盂盛之

火 燈是也

土 以黃土取方一塊八方刻以八卦供之

供果 當用木雕壽桃交梨火棗玄圃梅崑崙辰

供香 降真香乃祀天帝之靈香也除此之外沉速次之

信靈香可以達天帝之靈所忌者安息香乳香檀香外

夷所合成之香天律有禁切宜慎之

信靈香品

降真

鬱金

沉香

速香

各五錢

藿香

八錢

藁本

甘松

白芷

陵零

各二兩
六錢

大黃

香附

玄參

各三錢

凡合香於甲子前一日於靜室合香之所置五子牌位以香燈供養務要潔淨其神主有五

甲子之神

丙子之神

戊子之神

庚子之神

壬子之神

合信靈香法

甲子日攢香品丙子日碾戊子日和於一處庚子日九成供於天壇之上壬子日裝入葫蘆挂起至甲日

焚一丸以祀天其後不許常用凡遇有急禱之事焚之
可以通神明之德如出行在路或遇惡人之難或在江
湖遭風浪之險危急之中無火所焚將香於口內嚼碎
向上噴之以免其厄

天樂儀仗章

天樂 乃殿上陳設之樂也天樂之始昔黃帝會羣靈於
崑崙之西山命伶倫取嶰谷之竹作笙竽簫笛以引鳳
鳴作鍾磬以叶律呂以定歲之閏餘取夔之皮作鼓以
享天帝乃取伏羲所製之琴瑟合之為樂於是羣神皆
集百獸率舞鳳凰來儀至堯大祀圓丘以享天帝用之
去古既遠失於其真漢武帝乃命樂師侯調作笙簫以
配神靈之音重訂是樂乃命道士大合天樂於昊天
宮以祀三清上帝命其名曰三清天樂

三清天樂章

仰瞻龍馭兮昊穹 帝陟降兮琳宮 霓旌羽蓋兮
天人景從 臣率羽士兮下方奉迎 鑒臣愚忱兮
精誠上通 謹拜首稽首祈生民壽算增崇 祝
皇圖萬世兮家國興隆 願千秋王業兮福壽無窮
以此寶香 上叩穹蒼 普供養天皇 一縷祥烟
遶上方 黎庶普仰望恩光 願賜壽無疆

樂具

震天集靈之鼓

音豐鼓

碧霄震空之鑪

洪鍾也

萬金錚鏦之鍾

架上下十六應候之鍾

羣玉琳琅之磬

架上下十六應候之磬

瑤池靈明之鼗

音扛鼓也

達惘通真之磬

手磬也

玉霄紫金之鍾

金鍾也

玉清天球之磬

玉磬也

太昊咸和之琴

琅霄遏雲之管

即葭管

湘靈空清之瑟

太虛仙音之籟

似篴篥而簾絃

瑤臺夜月之阮

檄龍命鴉之櫟

青華瑤天之笙

玄洲洞靈之簫

嘯風凌雲之笛

靈輿嘯風之輦

杖鼓也一名玉札

瑤臺碧玉之板

震空丹霄之璈

叶和衆音之塤

保合太和之箎

五音翕和之祝

八音九成之敔

此樂黃帝祀三清之樂也今之所用但鍾鼓笙簫雲璈仙籟而已凡陞壇朝真揭帝則用之其行道誦經

止用常日之仙樂

帝鍾 黃帝會神靈於崑崙之峯天帝授以帝鍾道家所謂手把帝鍾擲火萬里流鈴八衝是也天丁之所執者又謂之火鈴代宗時令胡僧不空設盂蘭會取道家帝鍾以代磬後改其首為鈴用之

鏡鈸 蚩尤驅虎豹與黃帝戰黃帝作鏡鈸以破之其虎豹畏鏡鈸之聲故也況亦驚逐魔怪唐武后時僧懷義謂佛在世日有魔申日申波旬匿之衆設毒飲火坑陷佛以糞血戲佛以象踏佛佛欲滅之其魔有曰吾種類甚多日後當破爾道故懷義凡建齋用之以為驚逐魔怪之器武后曰鏡鈸雖能驚去魔鬼其所薦祖宗之魂靈安得來享魔怪尚爾況其鬼不驚乎今道門亦有建

陰陽醮者皆用之大宜禁革

天真皇人曰昔元始天尊演法靈寶玄妙超度法門會集羣仙於虛皇天寶之臺諸天隊仗紛紜日月星宿璇璣玉衡靈獸鸞鳳丹輿綠輦幡蓋霓旌來朝夫行道之士開建壇陛亦遵上天之儀以度下世兆民者也余嘗於空中見天人之羽幢絳節龍旂鸞輅乃體其製改其古法創為仙仗今列其像如左

肅清黃道之旒一對

天旒

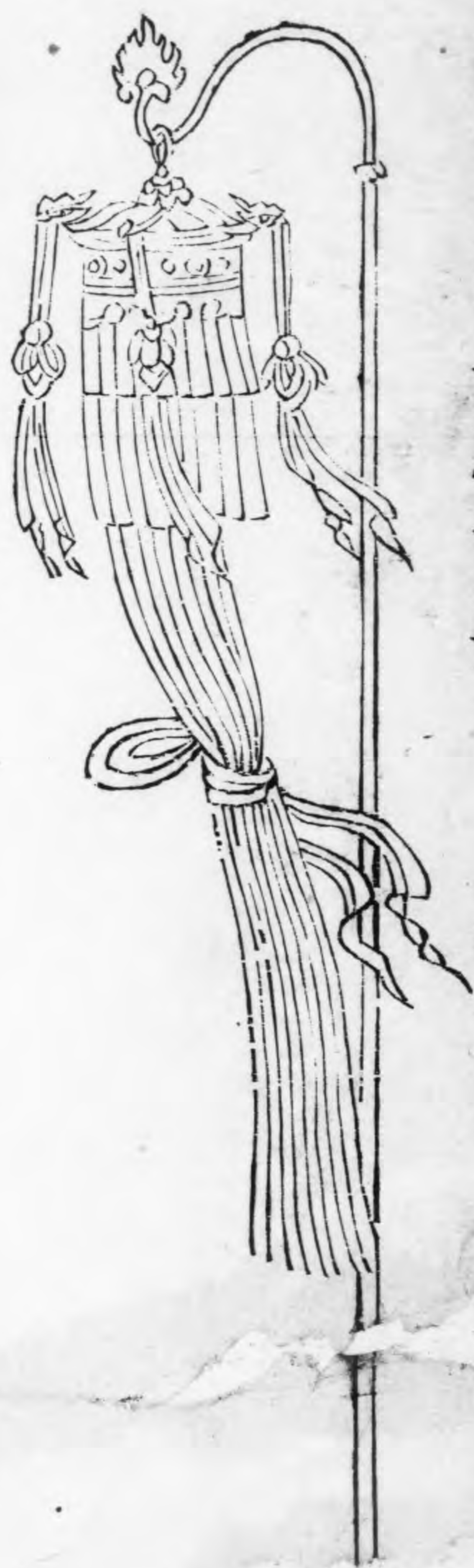
昭告萬靈之幡一對

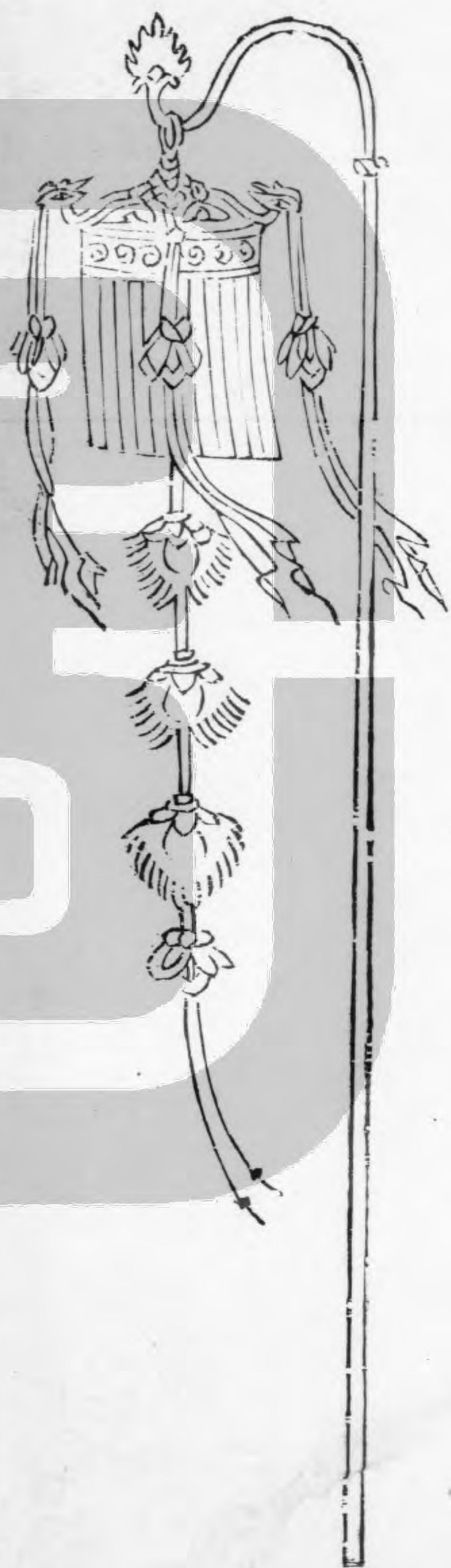
震攝百魔之帳一對

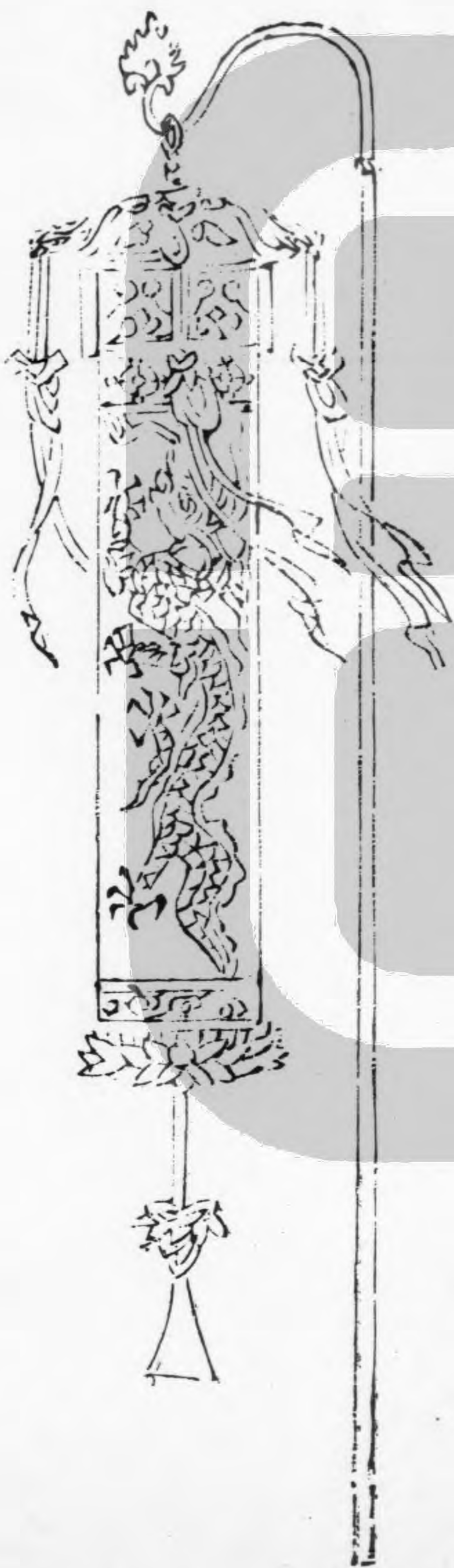
九皇萬齡之纓一對

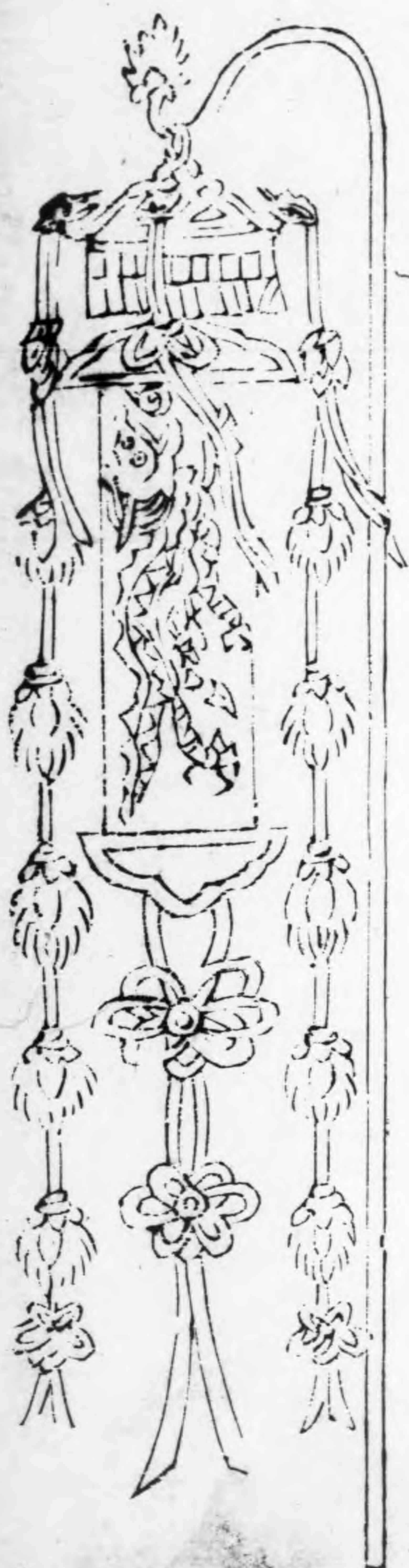
三清神霓之旌一對

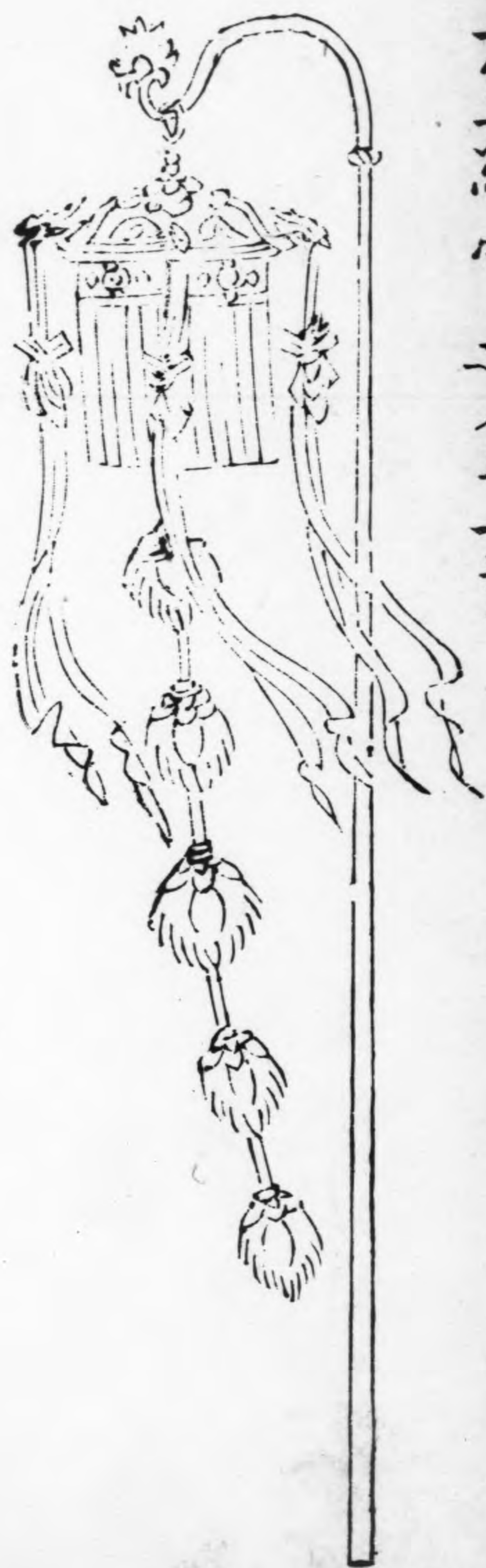
太微命靈之魔一對

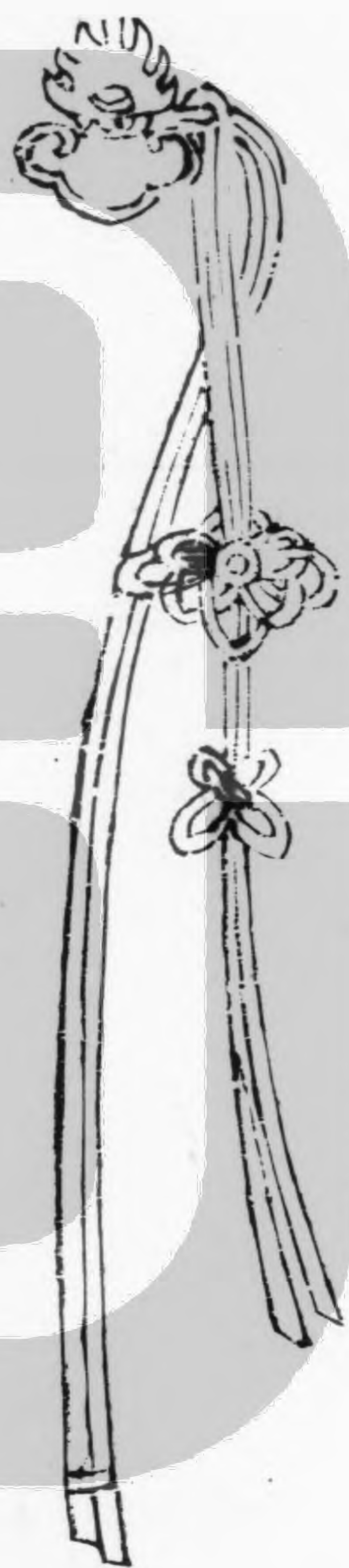
太青極玄之幢一對

五靈絳霄之節一對

九天伏魔如意一對

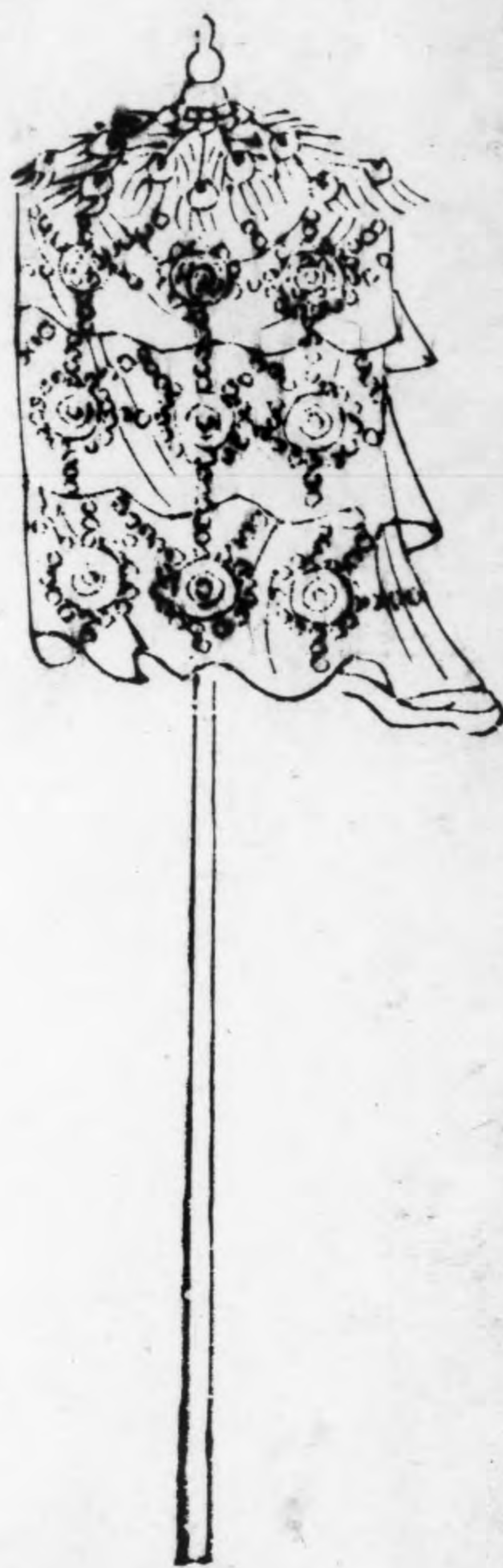
九霄雲翰之扇一對

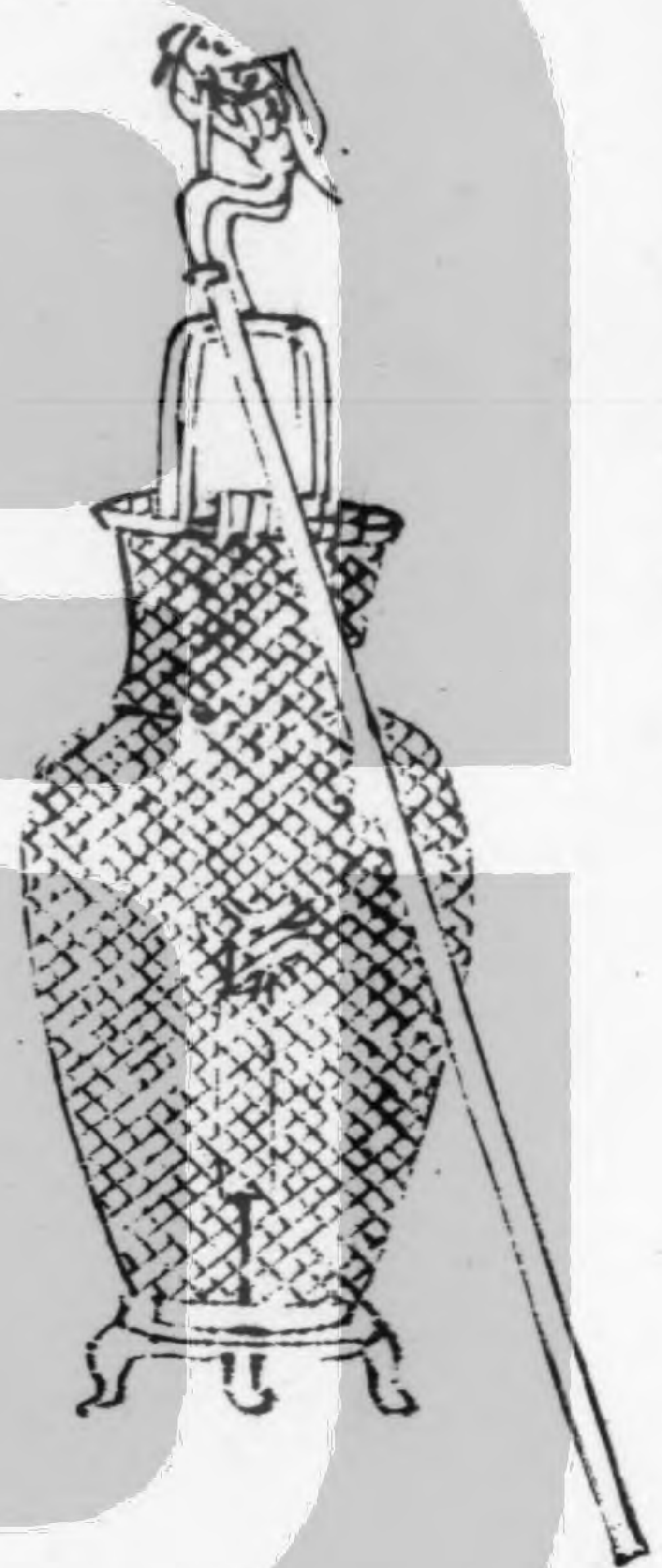
鬱羅慶雲之扇一對

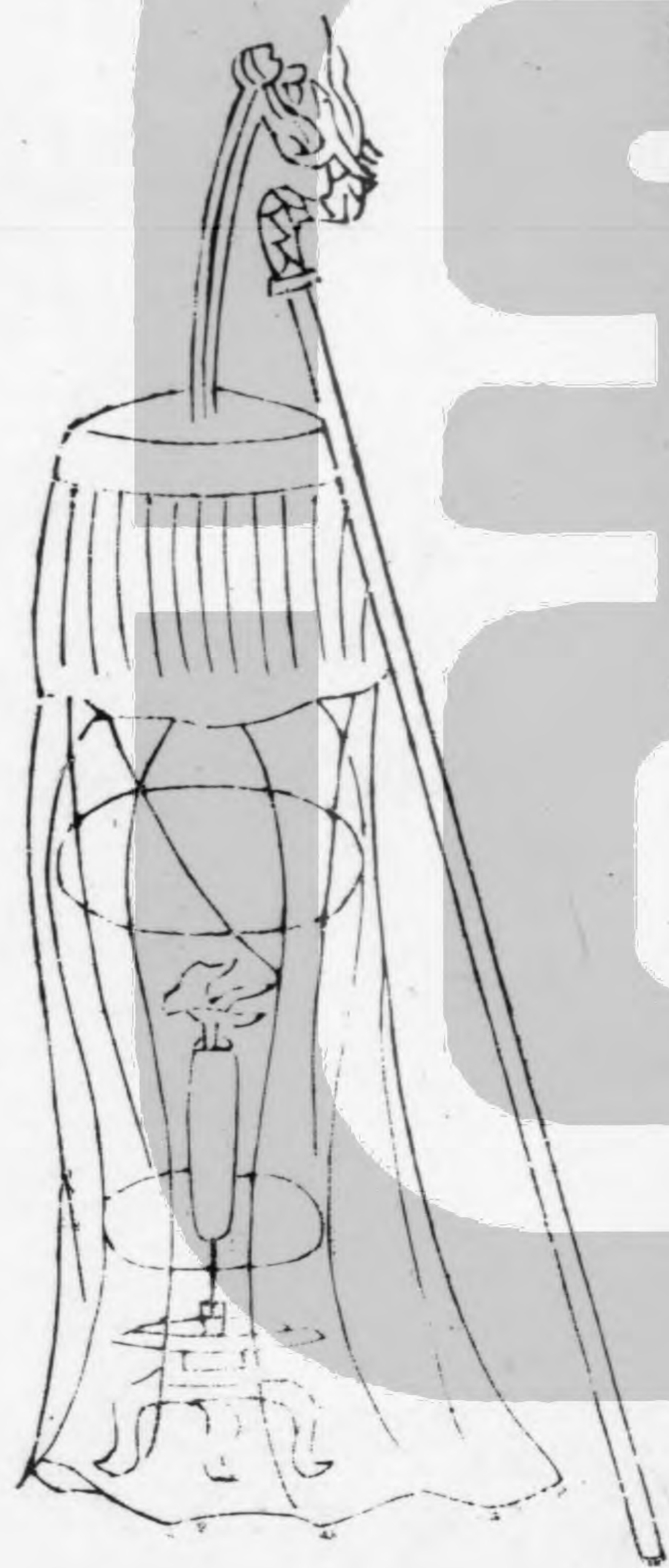
神飀飛霞之盖一對

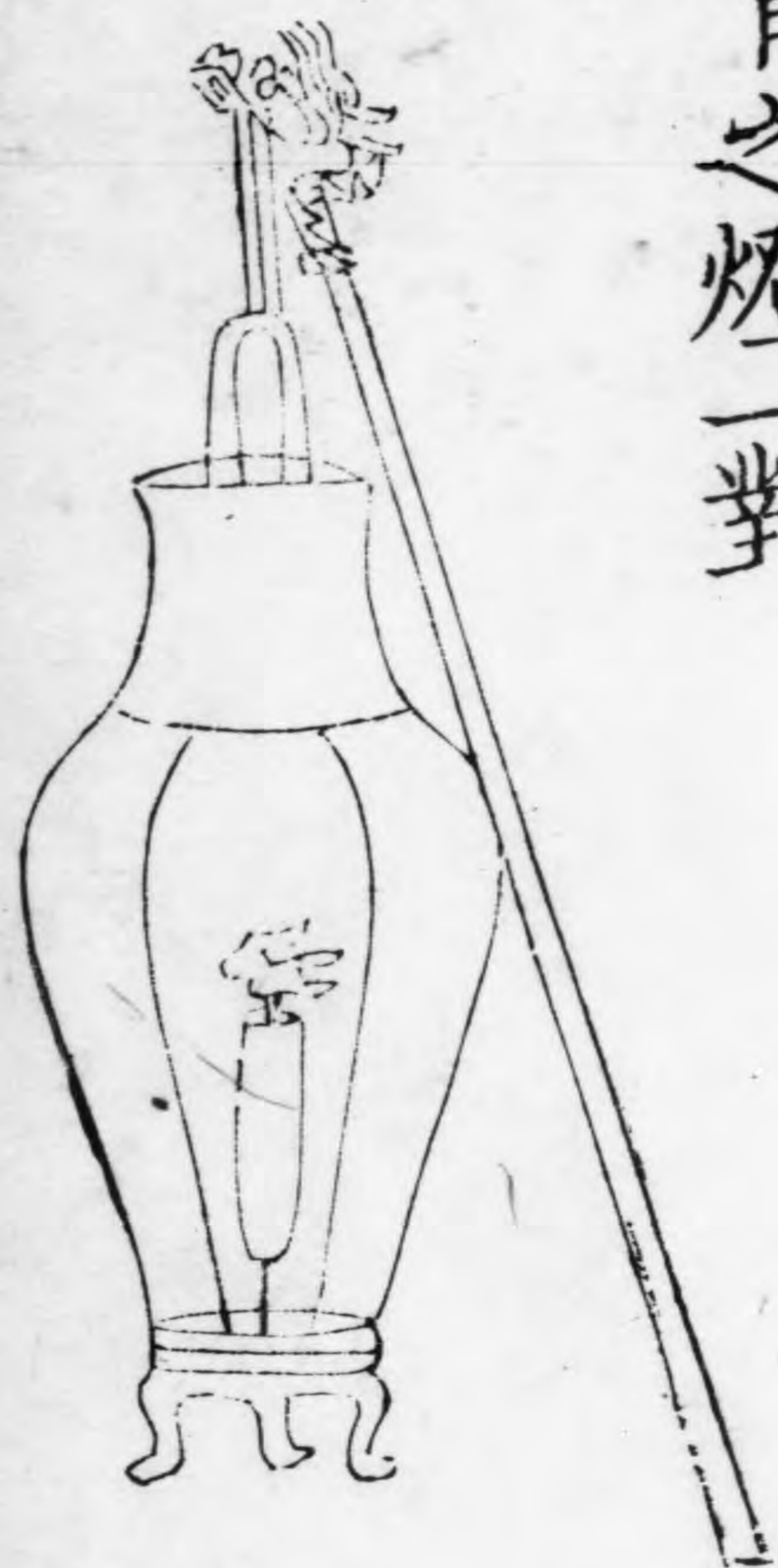
破暗燭明之燈一對

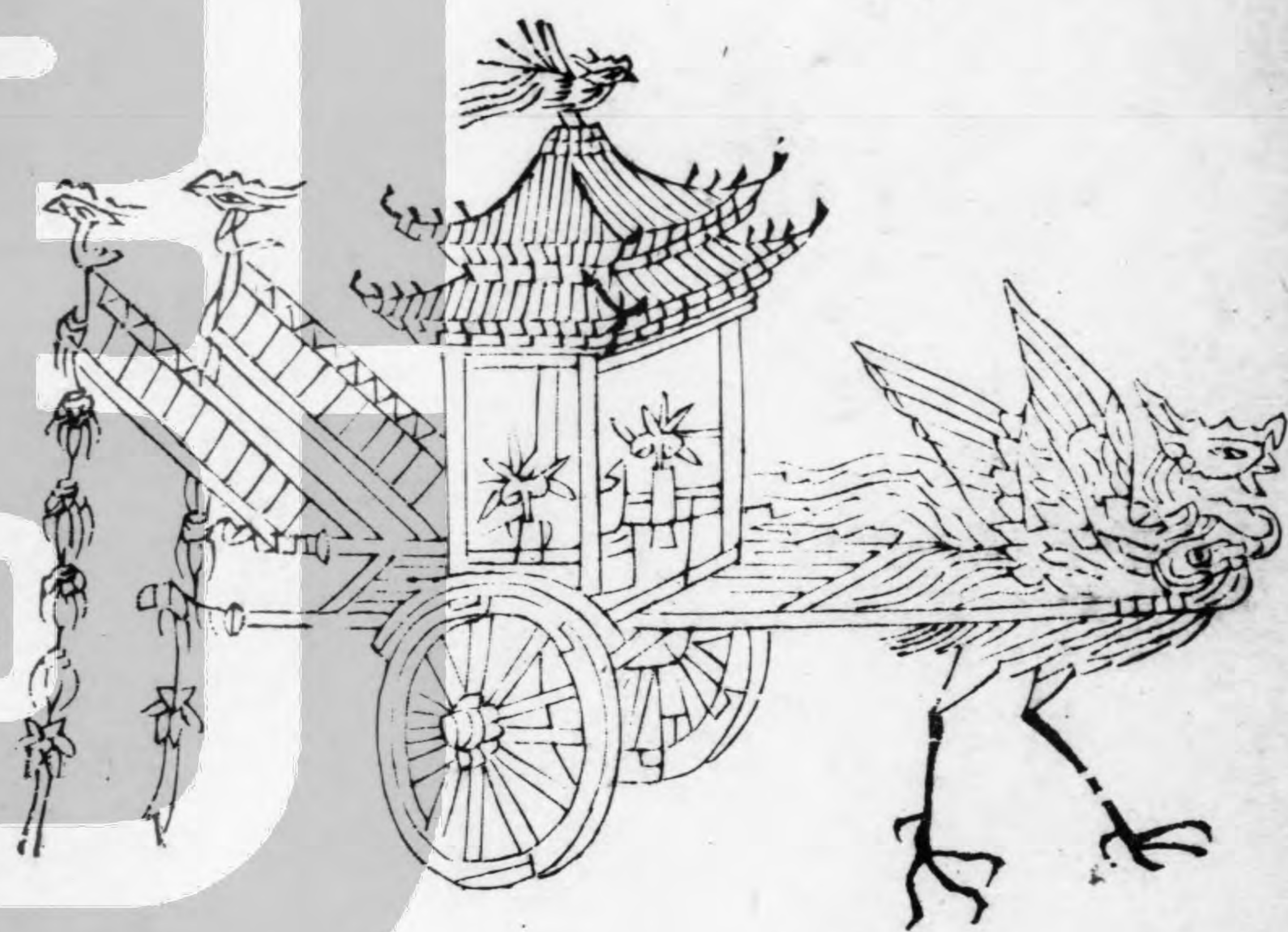
丹霄神燄之燈一對

天衢鬱霄之燈一對

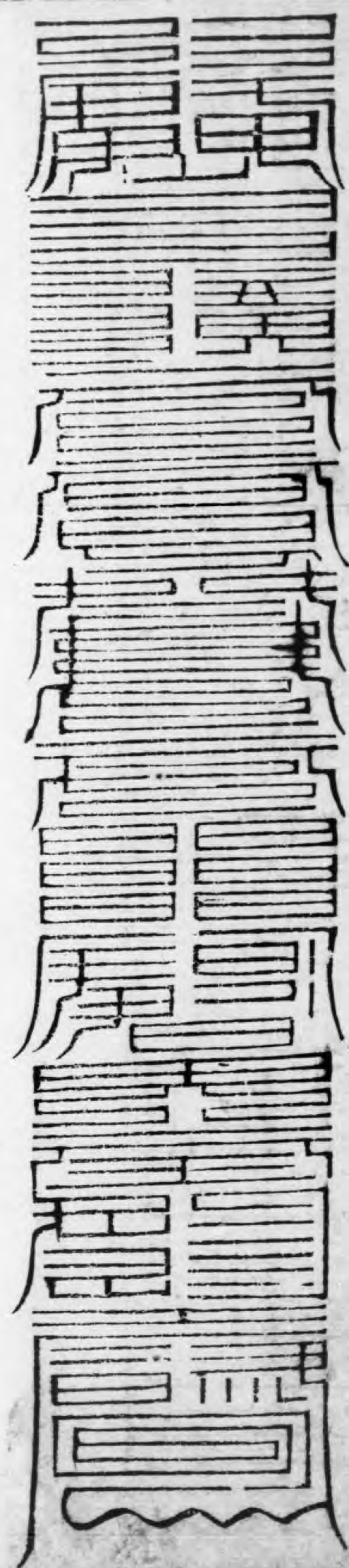
丹鳳呈祥之輦 香亭是也

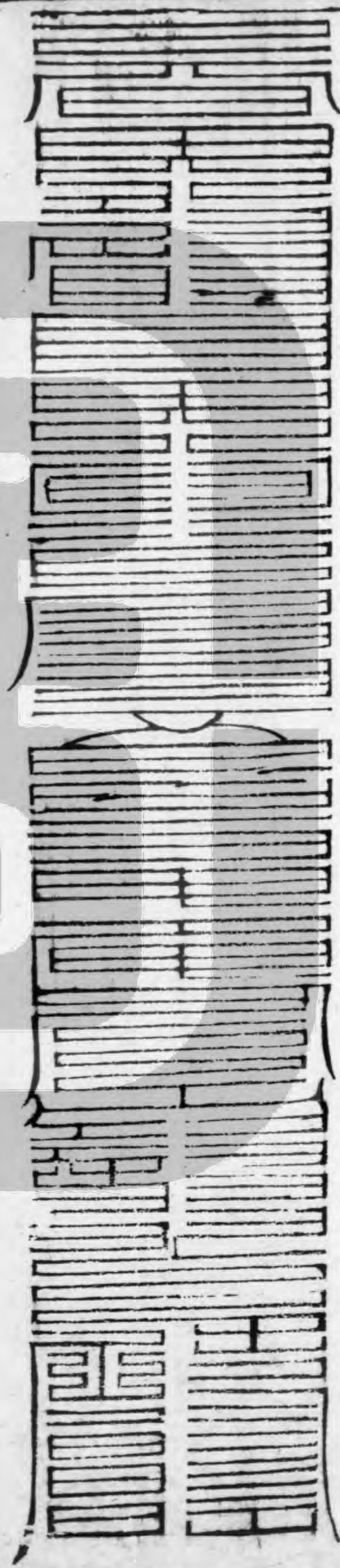
神龍捧聖之輅 聖位在内

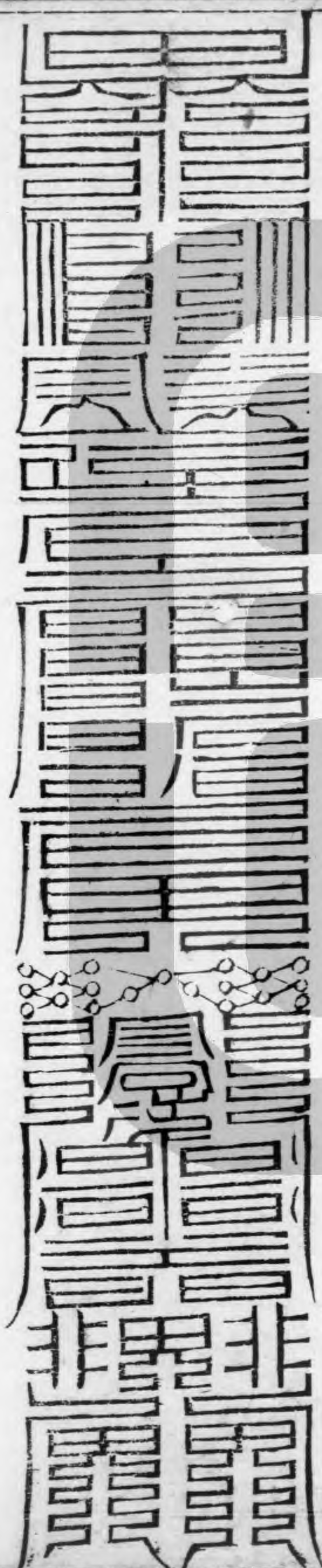
三面

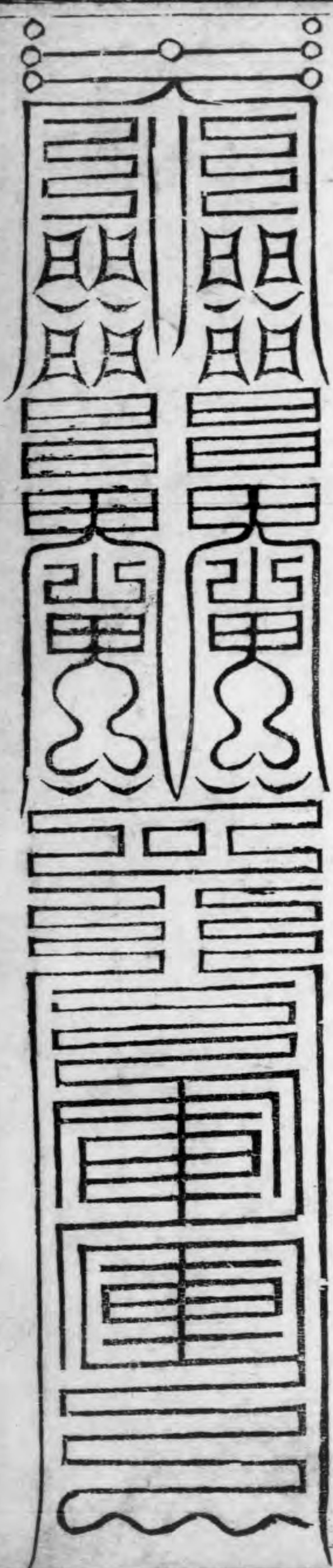
四面

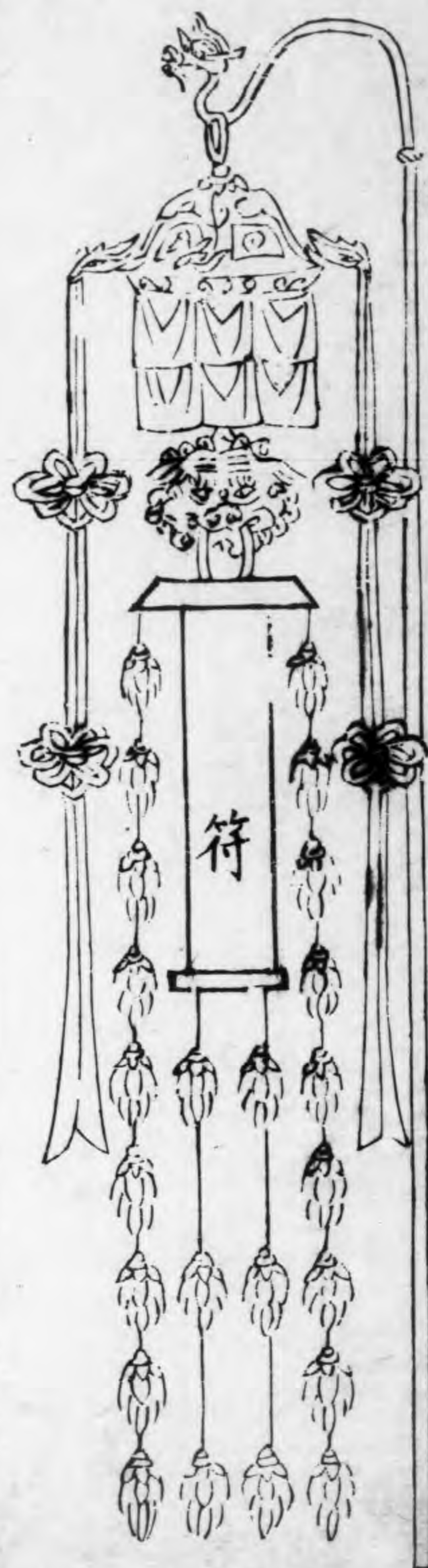
五面

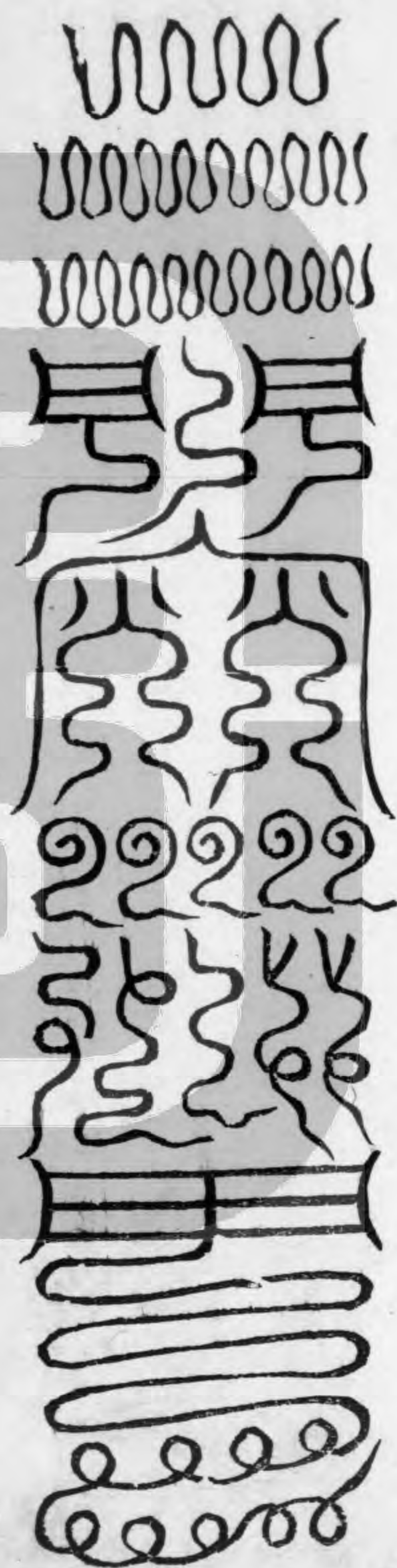
六面

獅子辟非之節

節符

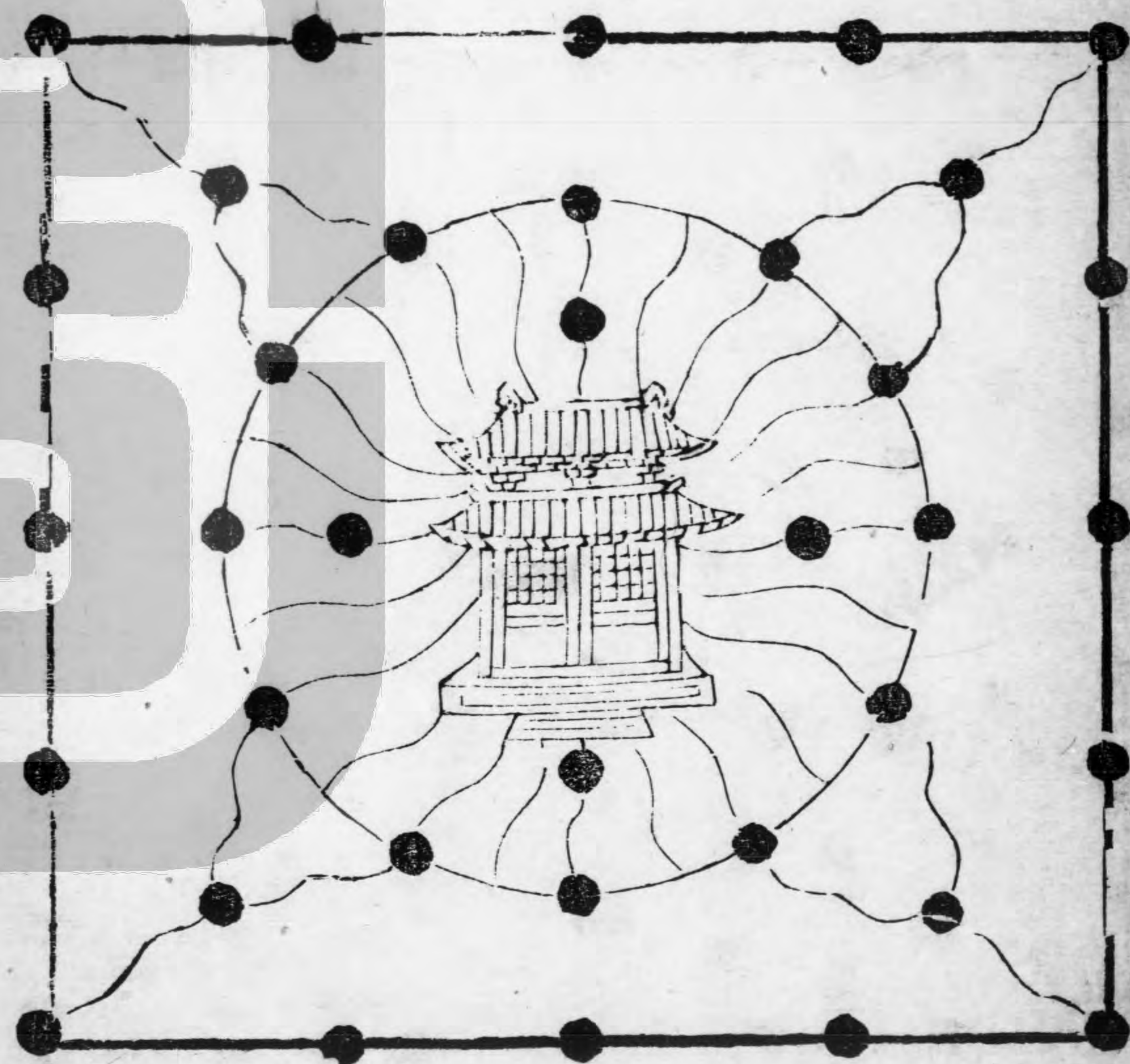

右天真命魔幢設于天寶臺左辟邪獅子之節
 設于天寶臺右用硃竿寶蓋珠結幢身桐木造
 成六面每面篆符一道硃漆裝金餘各依式造
 之凡法師步虛旋遶之際二道童執之侍於法
 師左右同行旋遶是故道以威儀而尊嚴心因
 法像而敬畏不致荒迷妄亂也夫學仙之士心
 虛性靜道備真全一念感通天心混合亦何假
 外儀之可通真耶然古制既有今豈可廢焉故
 取之

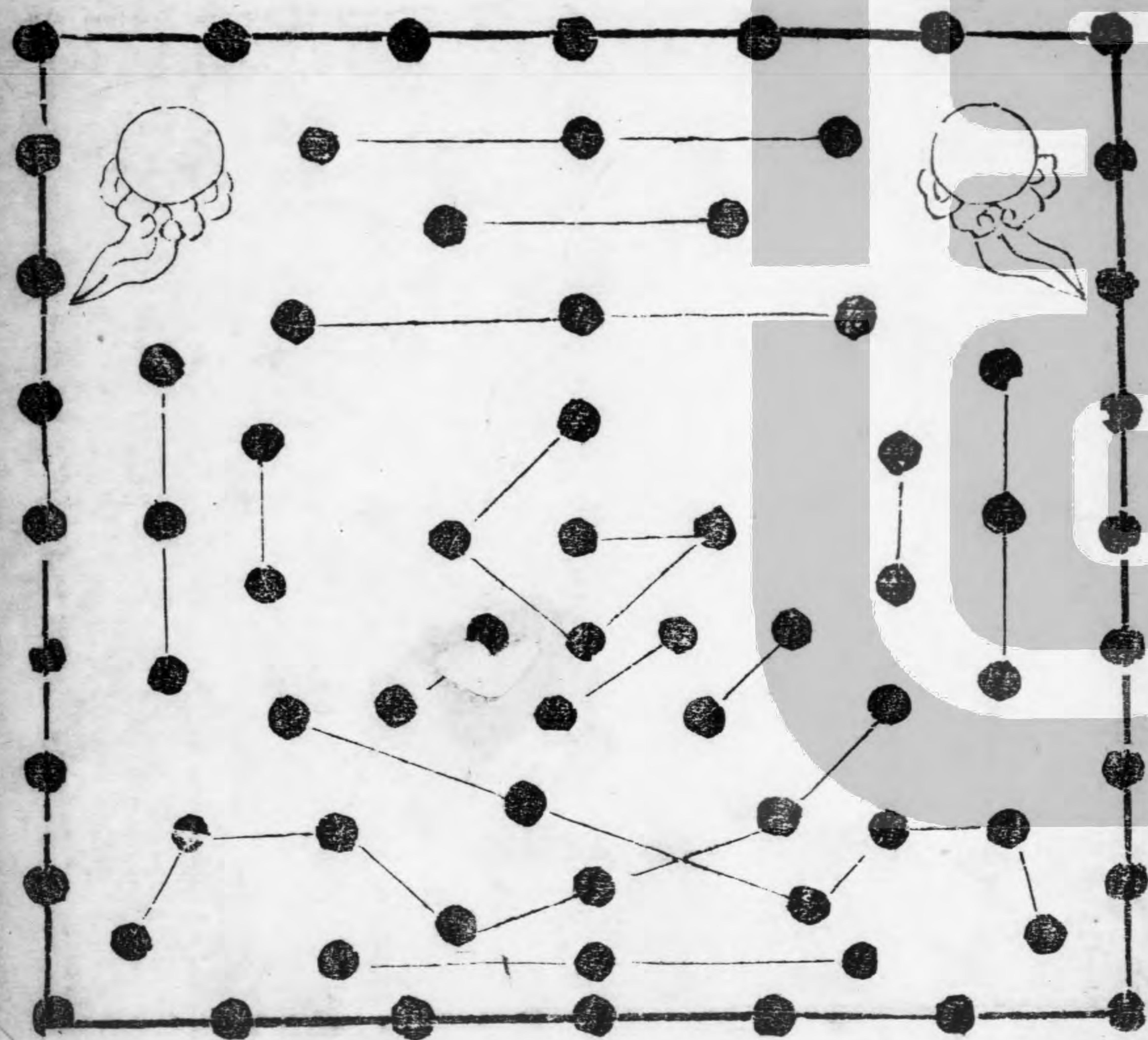
天壇燈圖

醮壇所用燈圖古有一百餘樣其式繁多難以
 備載今取常用者一十一樣錄之于左

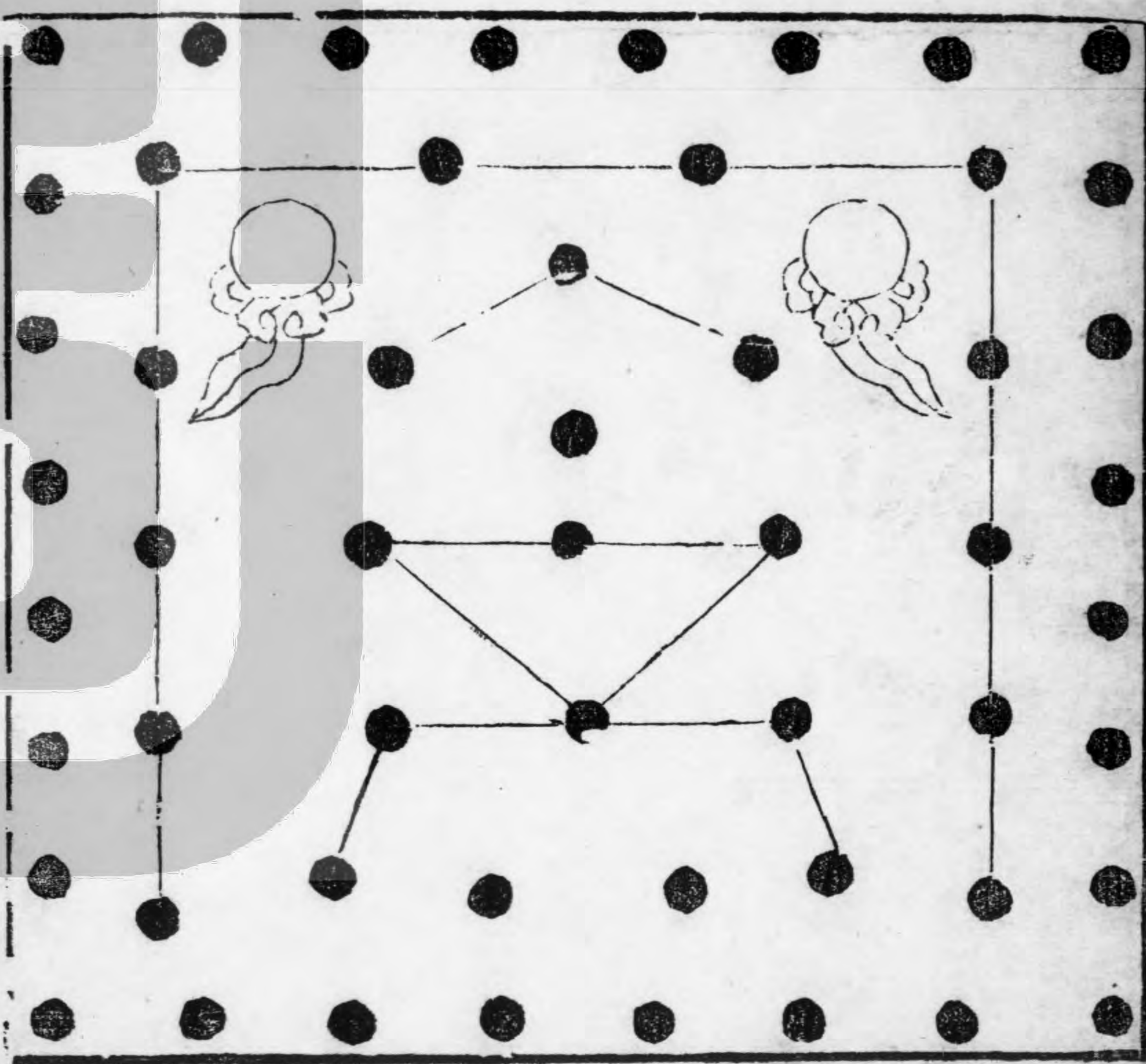
玉皇燈圖

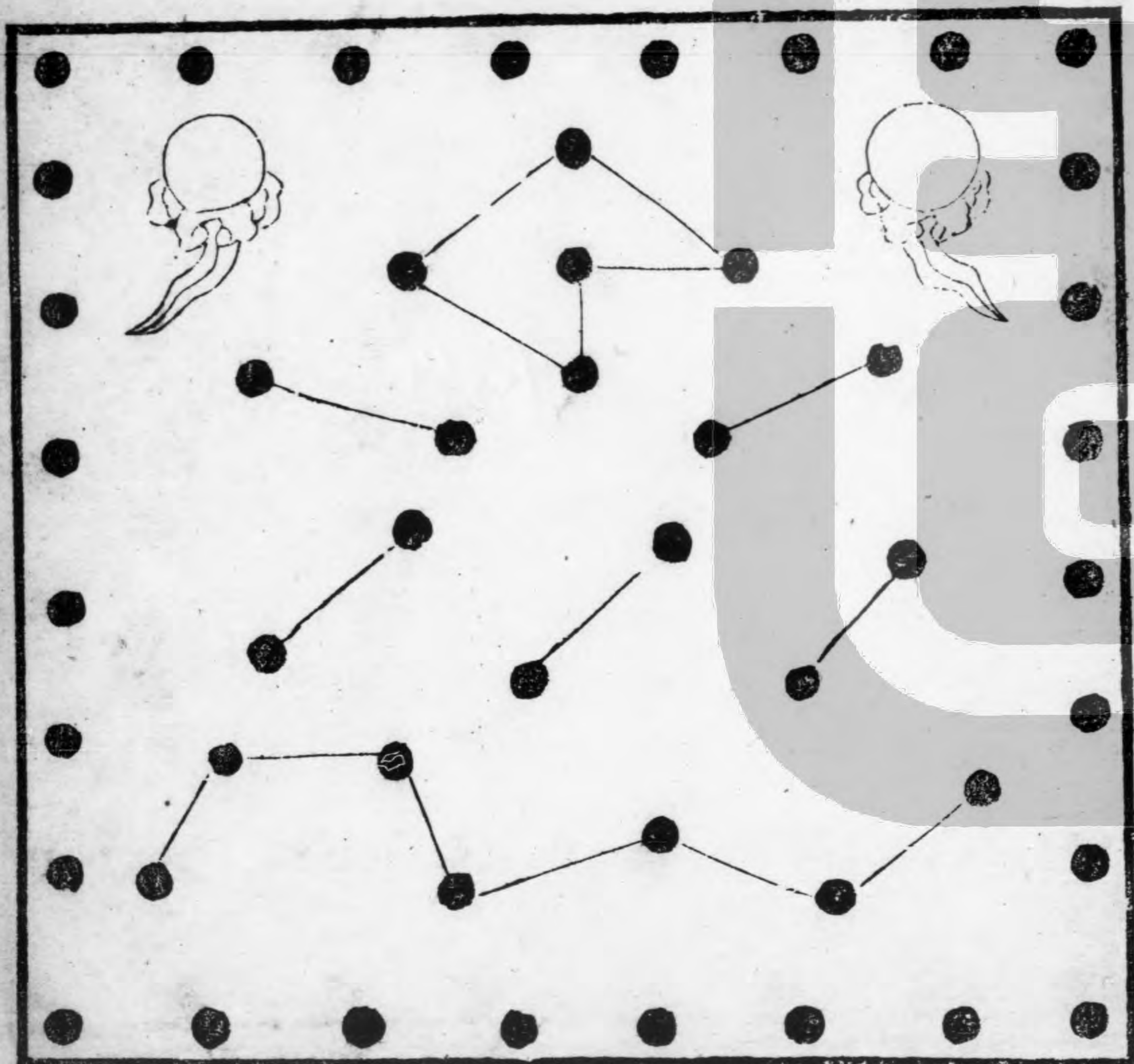
周天燈圖

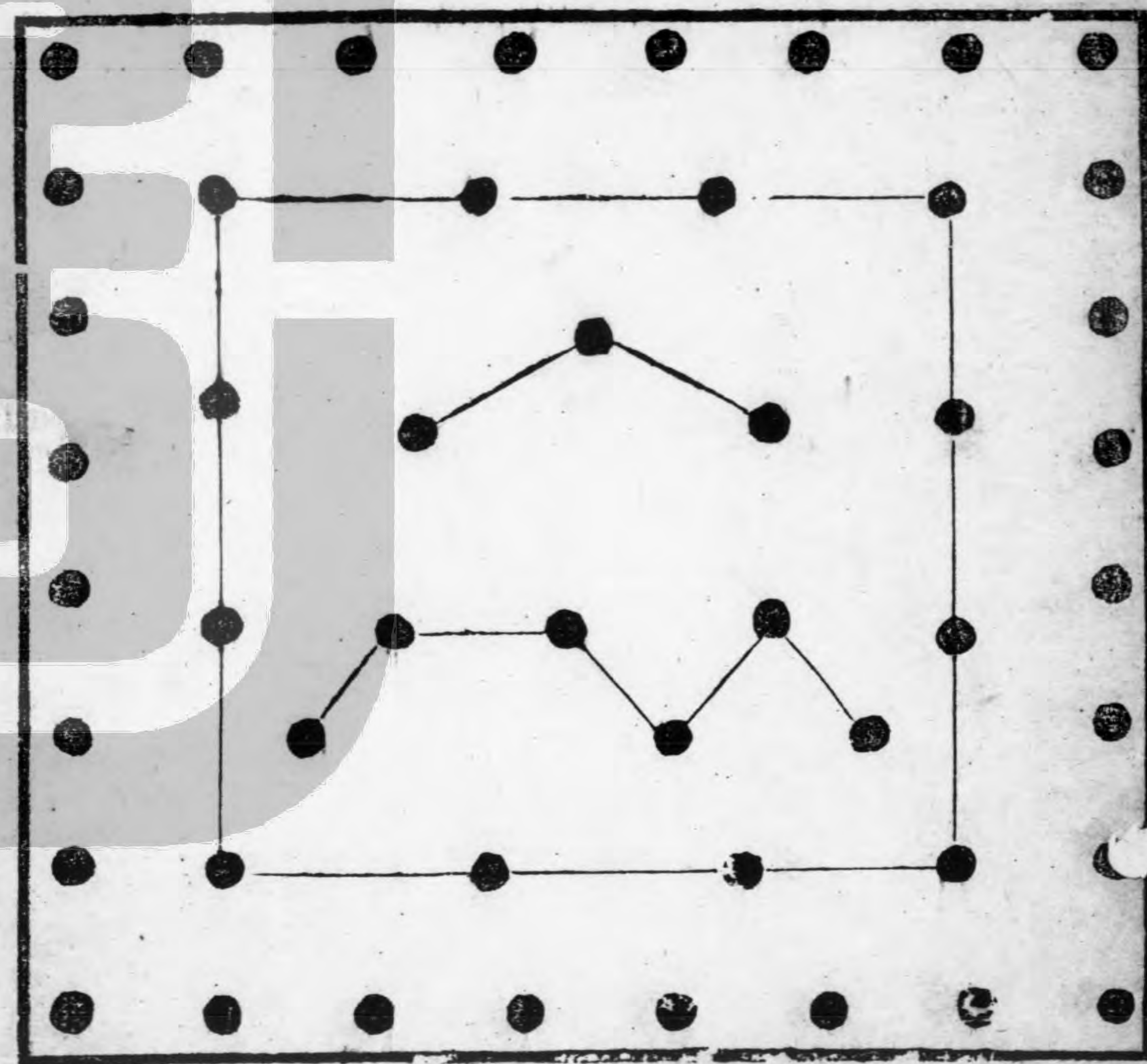
本命燈圖

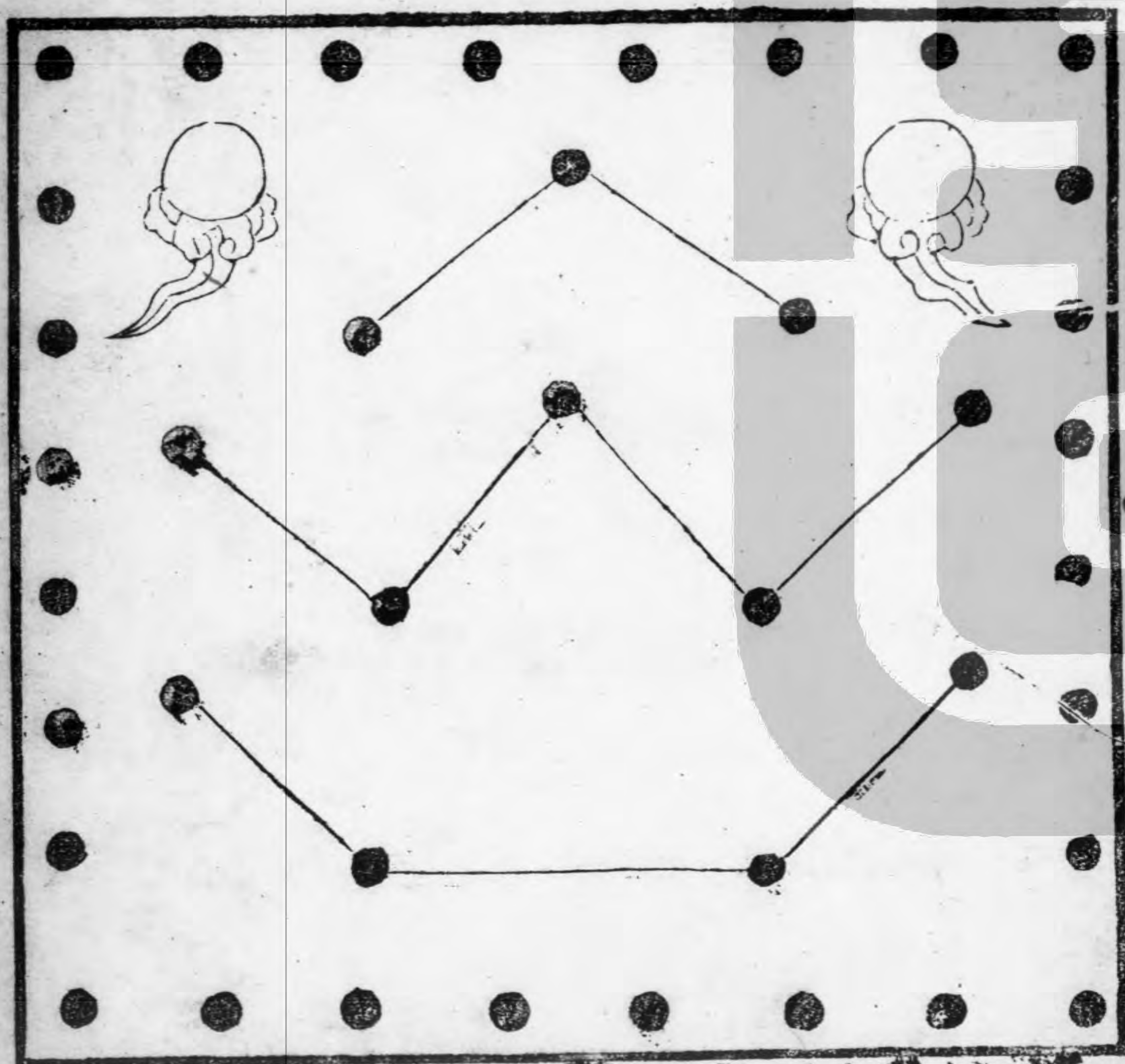
北斗燈圖

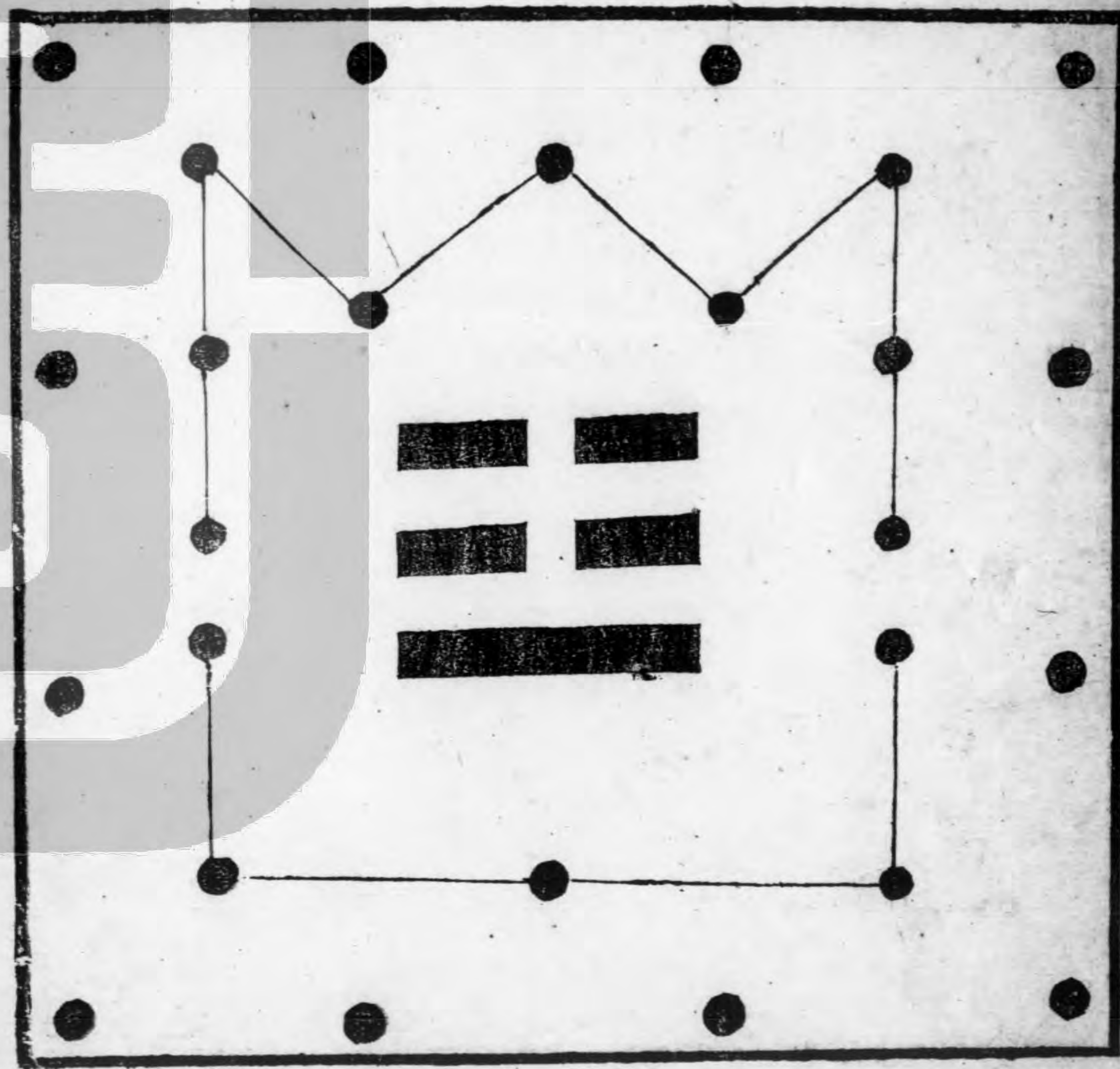
南斗燈圖

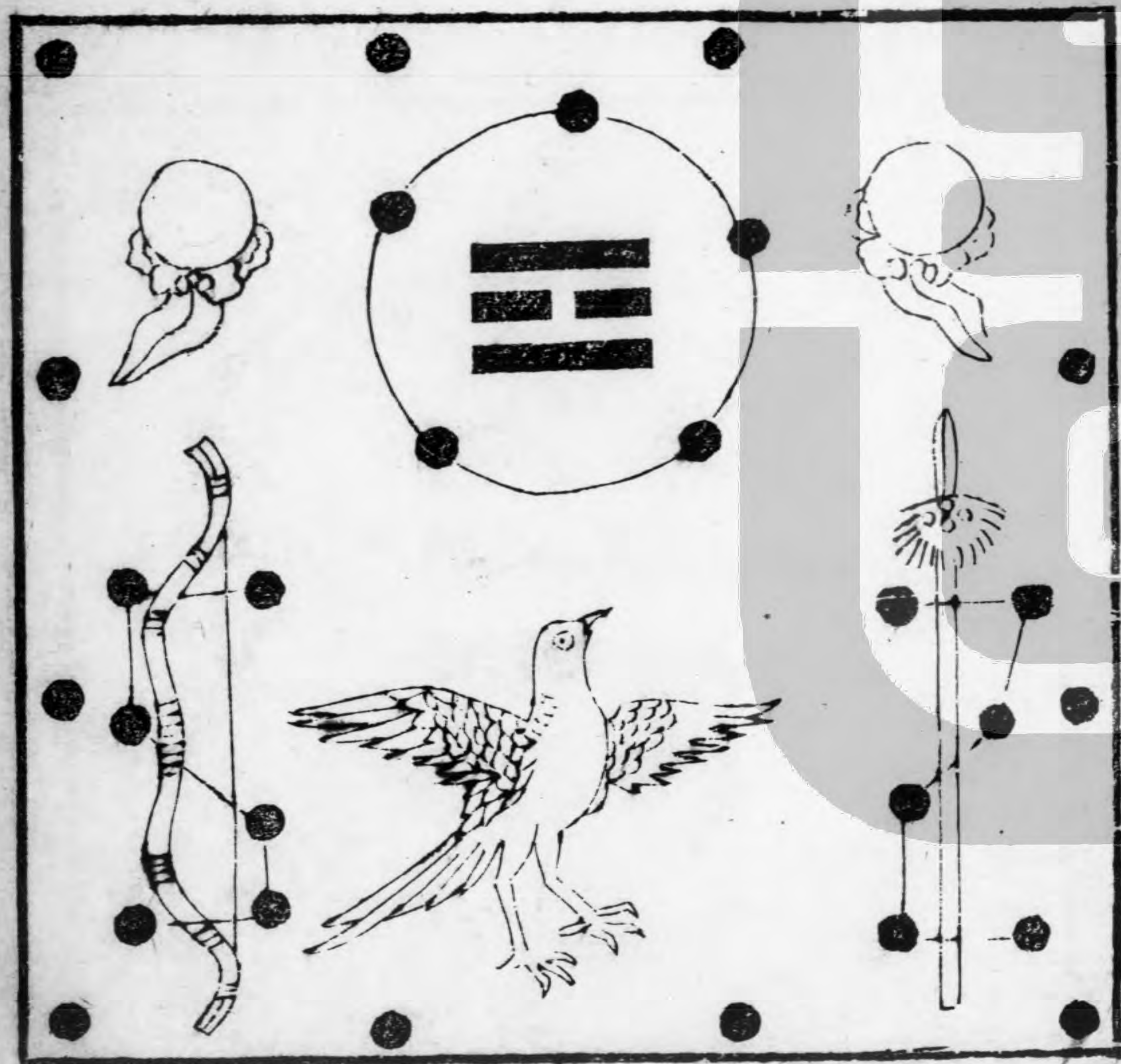
十一曜燈圖

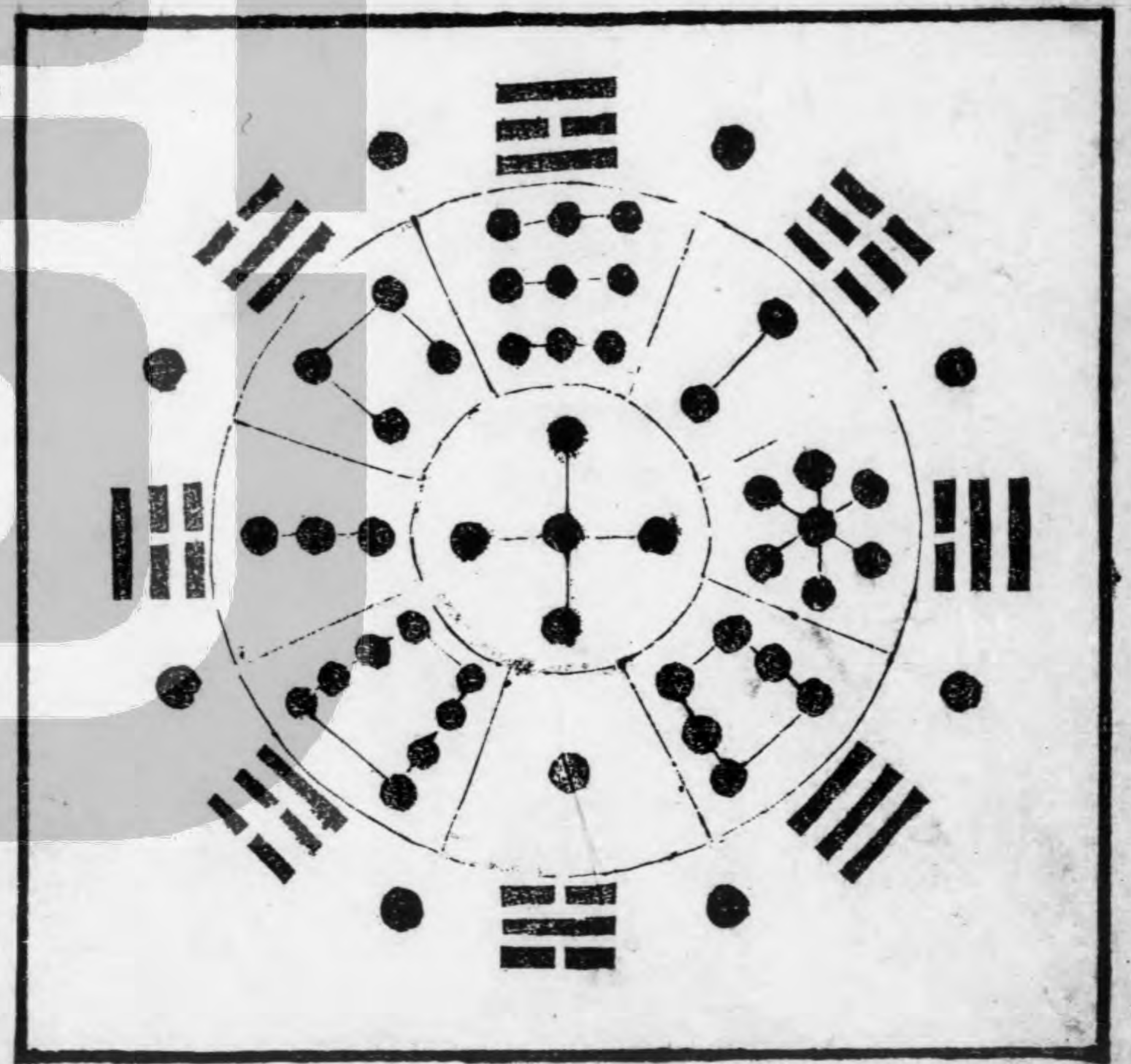
九天王樞燈圖

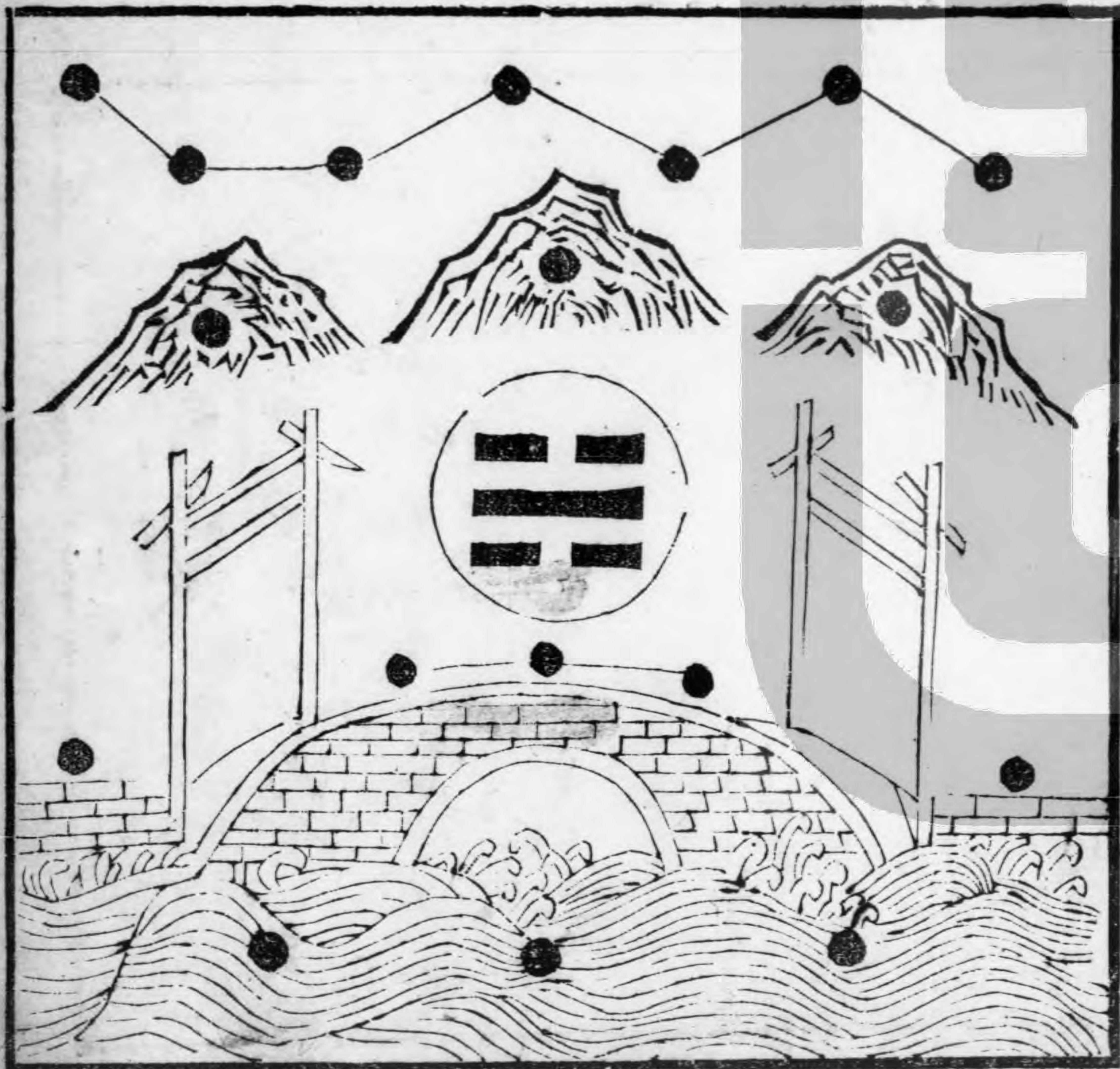
火德燈圖

九宮八卦土燈圖

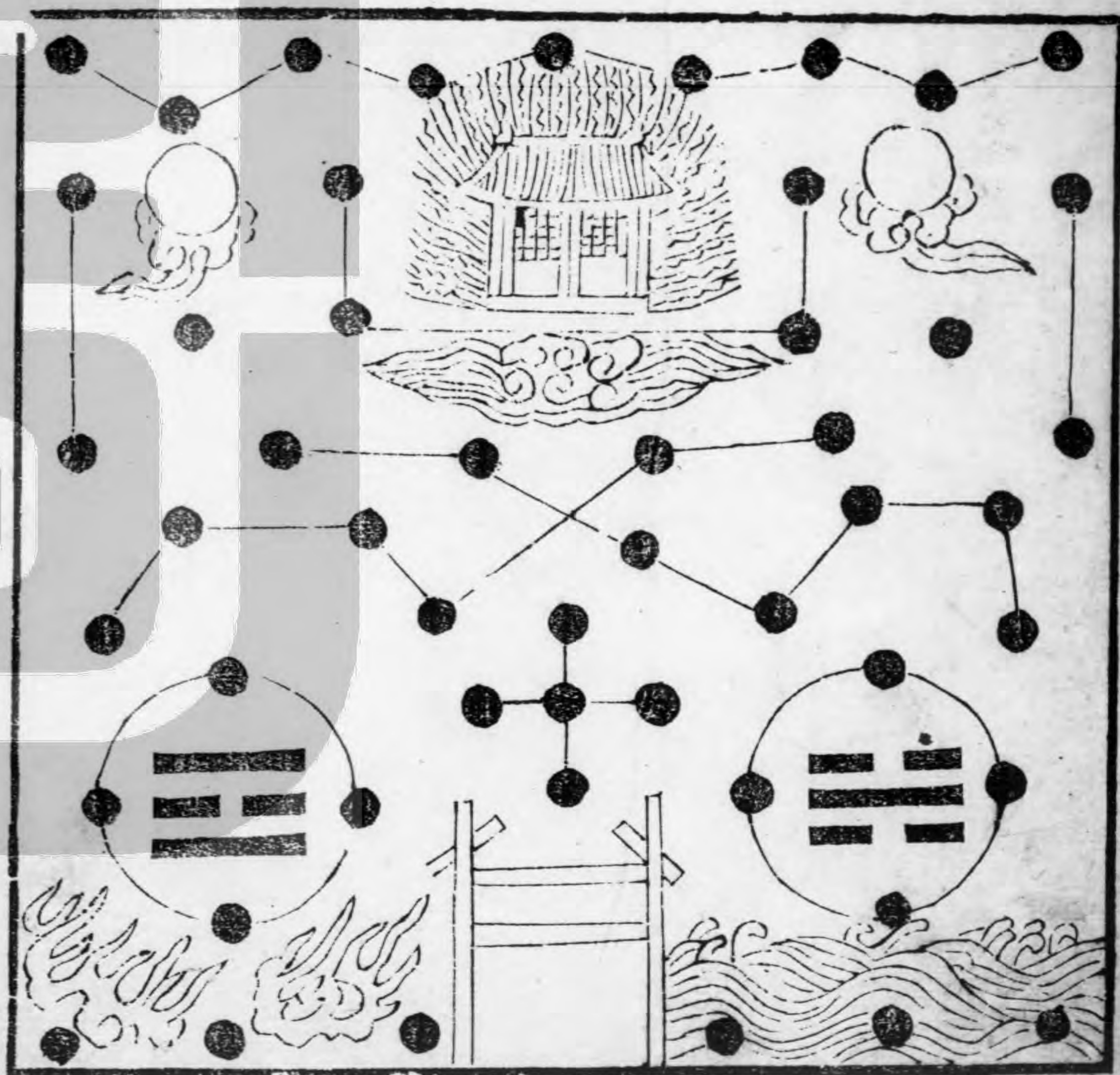

血湖地獄燈圖

此燈染
紅砂鋪

鍊度燈圖

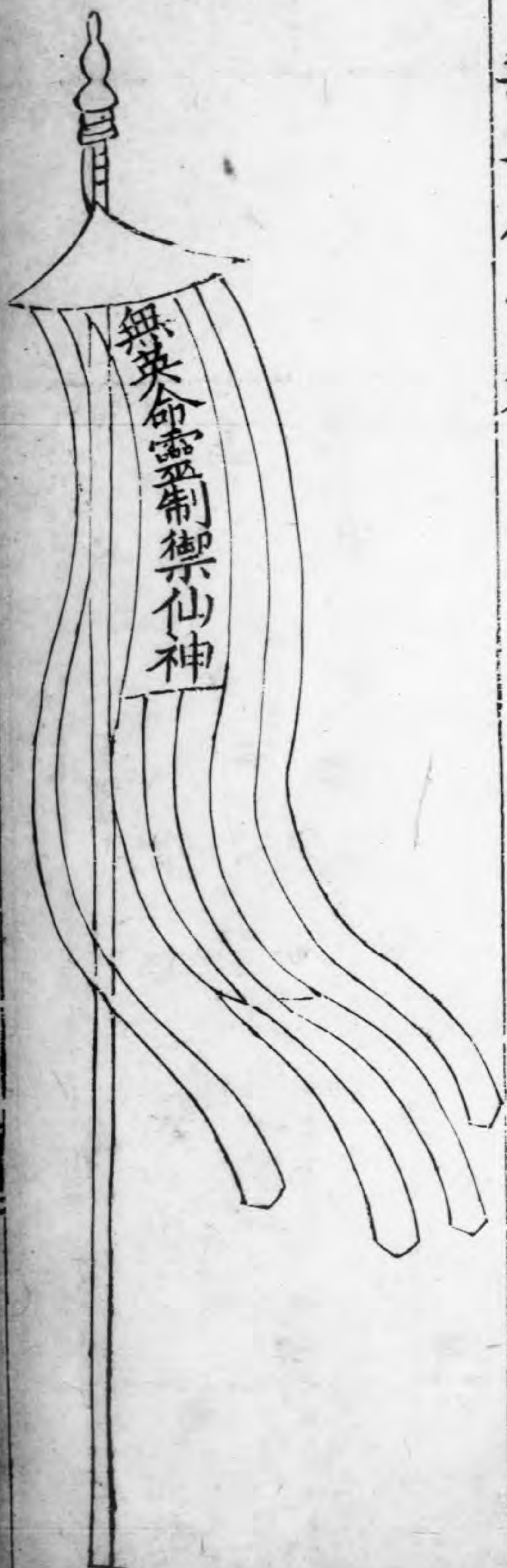

此燈染
紅砂鋪

太微廻黃旗

無英命靈幡

全真儀式章

凡坐針一鉢或八人或十二人或二十四人止
大鉢堂者或百人不在其限

設四職

一主鉢 二副鉢 領左右兩班坐於上座以主其事
又設左右直堂二人在於兩班近門向上坐之以主坐
功進退起坐安鉢起鉢以定時刻

不巡堂

不提坐

不挂針

不見責

既入園堂道衆坐鉢之功自畏生死之大修煉身心
欲出生死之苦而躋超凡入聖之階豈可以勢力逼
責而為之悉皆革去

坐鉢有用六時者運用不至多致風癰之疾莫若止用
子午卯酉四時取天地之正氣為妙
入園中者是下死工夫習以靜定煉神煉形百日方啓
若非真師口訣自己運用不至者多致成疾反為害身
之術切宜慎之

坐鉢

自二月十五日起至五月十五日止
自七月十五日起至十月十五日止
自十月十五日起至正月十五日止
一年止坐二鉢夏天炎熱不坐

鉢堂外置雲版一木魚一

左右直堂坐單前置小鍾二右曰動鍾左曰靜鍾

凡每日子午卯酉時至期陞堂入單聽直日者敲擊以定啓關閉關動靜次序

每日陞堂入單禮見後

外門設一啓閉關之牌用紅牌金字如上座以閉關二字朝於外一應人等不得入如下座聽雲版之警乃以啓關二字朝於外

定鉢之法 天色清明之日先以鉢置於水鼎之上以日晷定之如日影方至午時初初刻速以鉢置於水鼎之上至午末交未初時鉢務要沉以墜五鈴相擊之聲方得一時乃可起座如時至而鉢不沉者將鉢下水眼稍放大如未至時而先沉者水眼大也再整之以小務要與時相對如午時初初刻下鉢道衆上座至午末將未初鉢既沉水五鈴之聲乃振方可起座依此定之則時刻不差後之作者當體此為法

鉢架式 古制作一小房如香亭樣用一太極之圈以繩繫於亭之梁上圈中懸一鈴以鉢繫於圈下用一水缸以盛鉢而定時刻余今更其制度改為一架架之兩頭懸以綵結中懸寶蓋置一磬以五鈴安於內以鉢又繫於寶蓋之上如時至水滿鉢沉則五鈴齊振不與世俗所有者同自余始之

全真叅堂禮

全真有雲遊者初至宮觀入鉢堂叅見祖師司賓者引領至祖師前先三上香司賓白叅堂文畢行九拜禮然後退堂與大衆相見會茶

叅堂文

為覓知音飄然湖海短筇輕笠半生散誕無拘野水閑
雲十載遨遊已倦佩一柄倚天之長劍使萬靈振服於
空中抱三尺橫膝之枯桐發靈籟一天之爽氣使猿驚
鶴唳於空山虎伏龍吟於秋水乃與太虛為隣風月為
友如斯清致偉矣仙哉況杖頭點破了無限青山脚跟
踏破了十方雲水雖然未能打破虛空須要鍊成凡骨
鐵杵尚可磨針金丹如何不就倘投機秘道合希夷所
學者非傍門不經之異端所修者乃中國聖人之道
可以破鬼關削籍於黑書可以昇天府注名於金錄待
他年上青霄騎白鶴翱翔於琅風之上且如今啖黃精
茹紫芝栖遲於岩壑之間也曾切清風批明月曾咀道
妙也曾扣金鍾揮玉塵曾究玄機遍天涯去訪高人頑
鐵尚未逢磁石針芥故未可相投是以今日特為尋真
偶然到此敢僭叅師祖之圈堂有愧行野人之村禮謹
以信香上告

道祖軒轅黃帝道祖太上老君南北二派歷代得道仙
真聖衆恭惟 鉢堂上座尊師琳宮之內仙侶真儔道
骨已成仙風乂著某等草木微軀烟霞賤質宿以毫釐
之根氣得同無上之妙門獲許陞堂庸行初禮暫携瓢
挈笠以相從論道談玄而共處從茲叅禮敢乞提携夜
寒初共守庚申與相伴說來生話

下拜禮畢 受茶

坐鉢安單禮

設香案於鉢前大香爐一手爐二

主鉢副鉢左右直堂同大眾照依班次兩座合班擺定

朝上拱立令一道童白致語

入園致語

伏以金蓮獻瑞七真傳底蘊之言雲篆垂芒萬世仰希
夷之妙蓋園定之設所以歸根而復命而鉢堂之坐所
以捨妄而歸真四大端時頓覺乾坤在我五鉢振處審
知體用同源尚祈天地加默佑之功造化助精微之念
山靈鎮靜境界清閑十方清淨瑩無瑕闡幽微顯一點
紅塵飛不到煉神歸虛道通象帝之先身在清都之上
今道衆宿因微善得處名山愧無仙葩真乳之奇徒有
夜月碧潭之想勇於修進當不讓於他為非道弘人乃
自加於克己洞天在平地看呼鸞喚鶴於青冥世界即
吾身且繫馬拴猿於園室今日也試教默朝上帝昇金

闕且看靜守中黃閉玉關 致語畢

左直堂執手爐引主鉢詣香案前三上香退復位

右直堂執手爐引副鉢詣香案前三上香退復位

次同大衆朝上總行九拜禮

左直堂引左班自主鉢起至下座止一一安單上座每
位止行一揖禮乃退方自上本座單位

右直堂亦執手爐引右班安單上座其禮同前止行一
揖之禮不行拜禮

右直堂繫動鍾三通畢直日出單放鉢出門擊雲版三
聲番牌閉關回堂詣香案上香三禮畢次上手爐香執
爐至主鉢前一揖次至大衆依次序皆一揖畢至香案
前上香三拜畢左直堂擊靜鍾三下直日方入單坐候

鈴響畢右直堂擊動鍾五下直日者起身開門擊雲版
五下番牌啓關

每日陞堂入單禮 但遇子午卯酉時至期直日者先擊
木魚六聲集衆陞堂入單畢右直堂擊動鍾三通畢直
日放鉢出門番牌以閉關二字向外次擊雲版三聲回
堂詣香案三上香三禮畢次上手爐香執爐至主鉢前
一揖依次序各單大衆前皆一揖不行拜禮復至香案
前上香三拜畢直日方入單坐左直堂擊靜鍾三下俟
鈴響右直堂擊動鍾五下直日者起身開門擊雲版五
下番牌啓關大衆出單

冠服制度章

冠服 古之衣冠皆黃帝之時衣冠也自後趙武靈王改
為胡服而中國稍有變者至隋煬帝東巡便於畋獵盡
為胡服獨道士之衣冠尚存故曰有黃冠之稱

通天冠 余所製也內用束髮冠頂用三台前南斗後北
斗左右用日月上用捲雲之冠以纓繫之衣通天服則
戴之謂之王冠非王者不敢用

通天服 余所製也服用玄色黃裏上衣下裳胸前用朱
雀背後用玄武左肩用青龍右肩用白虎以表四靈皆
用織金前用龍虎二帶下裳用十二幅以應十二月用
邊欄所以取範圍之象乃帝王得道飛昇冲舉之冠服
也及奉 祀神用之非常人所宜也

結巾 余始製也以玄色為之冬夏各有二樣不拘紗帛

自成一家製度不同於俗非王者不宜用

雪中 余始製也以玄色紵絲為之以天鵝皮為裏凡雪天嚴寒皆用之以護腦

雷巾 山中道士燕居之中野人冠服之屬古無網巾戴之以籠亂髮冬則護寒以裹其首豈宜入朝堂見帝王而為禮哉山野修道之士不論貴賤皆戴之今之謗薄之士欲為自尊以為有直事者戴之吳草廬有雷巾詩曰山野猥傭可護寒豈宜裹却謁時官時澆世態非純俗反棄玄門正一冠正謂此也

網巾 古未有之自我

朝洪武開創始製有也圈用大環不同於俗

帽 帽之製任用純布縵飾即同世用藤竹輕羅細紗裝

之亦可

漆帽 如雲笠樣布台黑漆不用幕

雨笠 織竹箬及樺皮為之以禦雨露日光最輕省世以

藤竹琴根作之亦甚輕妙而嫌其太華也其大而置肩謂之登此尤為修道全真雲水之用也

雲笠 頂六方上小簷濶用皂絹或紗縠其上以避風砂

日色尋真問師雲遊用之

野笠 以竹為台用小檠葉鹽水煮過砌之於上以隔雨

雪山居可用

法服 黃帝見天人冠金芙蓉冠有俯仰於上衣金星斗雲霞之法服執玉圭而前曰帝勞心天下為生民主可謂德矣帝始體其像以製法服為道家祀天之服

上清法服 紫青作帔紫於外青於內帔廣四尺九寸以應四時之數長五尺五寸以法天地之氣表裏一法表當令二十四條裏令一十五條以應三十九帝真之位爾者身佩帝皇之服故也無此服不得妄動寶經此法服給玉童各十二人不得妄借異人并犯厭穢輕慢神服

女真衣 紫紗之褐用二丈四尺身袖長短就令取足當使兩袖作十六條身中二十三條合三十九條又作青紗之裙令用四十五尺作八幅幅長四尺九寸餘作攀腰分八幅作三十二條此則飛青之裙也無此法服不得詠於上清寶經此服給玉女十二人不得妄借異人并犯厭穢輕慢神服

洞衣 冠謙之所製

袍 經云鶴翅森霜之袍今世人襦之安下襴廣大者其製與鶴髦同

鶴髦 凡道士皆用其色不拘有道德者以皂為之其尋常道士不敢用

裘 上古之世皆衣毛革道士多用鹿皮為裘取其仙靈之物後世多用狐褐

襖 襖者襦之異名自古有之凡出家之人及居山修道者既未能逃陰陽却寒暑故宜備此以禦風寒之用不可有缺

半臂 半臂之製短袖衣也道家用之以為灌花種藥之服也

抱肚 其制亦同世間者綿夾之厚任其所宜居山學道之年老者尤切用之

汗衫 汗衫乃近身之服最須洗濯潔淨使不褻穢可也短衫 其制以蔽至腰者名為短衫山居野外所以便登涉之用古之修真者或指以為採芝之像也

襪 道經曰青裙羽襪龍文鳳衣古有明光飛雲之襪今謂綽袖耳蓋大袖而身短下裙之裝也學道者必服之襪 褌如裙形兩頭各安腰及帶每日一洗易之修道出家之人夜寢寢息勿脫內襪大小綿夾皆須清淨常使香氣薰蒸免生穢氣

袴 單夾綿各隨時製洗易亦宜勤數

臂衣 衣之所設一取護淨二則禦寒修道之士不可缺

行縵 今謂行纏修行入山飛步特宜具之尤緊

靴 圓頭濶底之製古謂之靴履諸穢處來皆勿登堂蓋人間所用山中則不宜矣

鞋 鞋以木皮竹苧麻葛芷等各任所為不當用結絲錦綵繡綺皮類過於侈糜則不宜

坐褥 道士女真體佩經戒符籙天書在身真神附形道氣營衛仙靈依託所着之衣名為法服神靈敬護坐臥宜清淨或赴人間不可將法身混同俗事凡人牀席穢氣稍多宜各作坐褥方四尺素裏帖緣若大德法師及具上法者用紫餘皆壞色不得用綺錦繡畫珠條帖絡其道士女真尋常敷設單裕坐褥以隔淨穢分別尊卑應須自隨不得躋離及登壇入室行道就齋香爐坐褥

亦帶隨之各宜自勉毋得妄用

修真器用章

如意 黃帝所製戰蚩尤之兵器也後世改為骨朶天真執之以辟衆魔

仙鉢 鉢之製甚古惟仙家雲水之士有之多用鐵為凡入山採藥採芝終日不返可以炊飯居家齋堂用者皆以木漆為之

陽燧 古者以陽燧取火爇香降靈也凡修丹者皆用此火不用凡火故道家皆用之蓋火出於燧燧圓而火不圓參同契謂陽燧以取火非日不生先以燧向日以艾承之可以得火

方諸 水出方諸方諸方而水不方參同契亦謂方諸非星月安能得水漿其法以之向月以盃承之可得水也凡道家修大丹不用凡水故用此水

震靈杖 其全真皆用淨鏟為便於除糞也甚鄙之太俗余乃以銅為如意其籀長六尺下用鐵鑽有鈎搭挂包於上上挂藥壺丹經於如意之上自余始之

臥具 臥具皆用細布絹為之其出家之人臥被不得用緋紫青綠雲碧纈間褥錦綺繡畫珠條帖絡正與科戒相違不可用之

褥 褥之製所以却地尸惡氣也隨人所用若坐臥之褥但雅淡典淨而已

氈 氈者非出家人之衣服蓋羊毛有羶穢之氣觸突真

聖深宜慎之若入壇行道不用氈矣此道家科條嚴謹可知其常用雨具則隨人用之

被 被宜取輕細布作之不帖緣弦蓋以淡素不尚華侈也

单 即臥单也以輕細絹為之不須緣飾亦不用過濶

枕 用木或純漆正四方作之不得邪曲為異形

木履 木履之製七魄化為龍虎伏在履屐之下今道士

朝拜宜躡履舄也散行則着屐今七魄有所棲也

屐 凡受上法者三魂五神之炁常薰於巾服之中七魄九靈之神常棲於履屐之下故上道之人勿令他人犯履屐弄巾褐者此也

襪 襪在浴室濯足處着之餘皆不得着

履架 凡履下有龍虎神伏夜可置於版簣牀枕上不得

遽爾頓地學道之人宜持受道冠履衣服不得輕棄

薰衣籠 衣服常須香氣薰之務使芳盛香潔庶得登齋

演法與道合真

牀 坐卧牀四脚長八尺正方高三尺已上令絕地邪氣

不得雕飾又謂紫玉榻三素玉榻高三尺離地蓋地尸

惡氣五毒之薰常起一尺不然則烟翳形身心念不感

徹於上聖也牀最為栖形之器大抵欲其高仰明潔也

繩牀 繩牀曲机蓋吐納導引安居穩便之所前賢已有

舊制常以白檀香作紫絳條裝其制亦佳道家之風清

高如此

席 席宜用新淨者席有多種各隨時所有笙簞之屬皆

須清淨不限粗細任意置用

梳箱 髮者星辰之象也又玄雲華蓋血之餘也亦云髮者紫館之璫林腦神依棲之所而梳理有法道家故須立梳箱以貯乎梳也

梳 梳者齒之疎者以理髮疎通血液之要器也不可鑿時闕之壯年老日始終梳理則有延壽之道也

批 齒之密者除頭中垢穢用之以黃楊或柞木金荆作之大小適宜道家其骨角牙玳者皆不宜用

鑷 鼻為天門氣之出入所由常當開通令氣流行則神明降也鑷以銅鐵為之所以拔鼻中毫也

刷 刷故用之除梳篦中垢膩以搜絲或馬蘭根等為之最佳

剔耳杓 耳者魂門魄戶也使之清淨則魂魄往來不去身也耳乃皮之餘用金銀銅鐵竹牙等物作之以除耳中之垢穢也

剔甲刀 天驕甲卒之神在手之爪端甲者筋之餘道家皆以吉日剔之則三尸沉零穢惡不生故須畜其刀也以備修甲之用

爪袋 上清經所戒不得燒除爪髮博物志云梟夜收入爪置目中知人吉凶千金方亦曰甲入腹成病治之不愈按靈書經十敗不許燒爪髮或言鬼得人爪髮則繫三魂多魘魅以此詳之故爪袋不可不設

髮袋 身體髮膚不可毀傷梳得亂髮當作袋貯之多則埋之不可亂自拋擲歷古所戒修道之士切宜記之

篋 登壇入靜皆洗濯手足整理鬚髮然後朝禮先須篋以沐畧垂髮也牙竹木等隨宜製之

澡豆袋 世之去油膩者多方其沐浴所用皆不如烏豆麪也故作袋或盒貯之以備洗濯之用

鹽盒 齒者骨之餘常須洗濯口齒使諸陽聚首周旋口齒之間則自然通格神真也況鹽者凝血去風堅齒所以貯鹽末數指拭之為佳

拭巾 梳髮之時須一巾藉膝復以一巾拭手面學道之人常須澡漱口齒剪替爪髮薰香清淨則神靈降附思念感通

麻皮袋 貯藥物之用雲水遠遊之士用之非麻皮則不宜也

水羅 凡道家用水皆先濾過後用以緻絹細紗為之若粗疎物則漏小虫不免傷生矣

鼎 鼎之制不備言其詳皆載於丹書而學道者首當究之不待載於此也

釜 古者有金釜九鼎丹釜之名凡道家鍊丹藥用之盆 仙家當用陶冶者為佳

瓮 與人家用者同但以潔淨為用忌其葷腥油膩甑 金金玉甑之名修仙者有是名爾雅甑謂之甗又名鬻京洛用瓦為之即盆之無底者江淮吳楚以木為之嶺表人有截大竹箇作者以備蒸炊藥物之用道門所用亦不可缺

瓶 道經云玉漿金瓶京洛間呼甕之小者為瓶甕則甕

甌之異名其用於人尤為不可缺也

匱音晨

匱者竹器也圓而淺江淮間用簸揚揀擇米麥呼

為匱箕者亦此道門山居之所不可缺

箕

京洛間以柳作之後勾而圓前方而綽用以揀米麥

者曰簸箕深廣其腹又竹作而密濶腹深肚大者名為

筲箕楚人呼為筲箕炊蒸所要又曰撮箕

筲

凡殿堂皆以細筲掃拂不得雜用仙家用騏毛鳳羽

亦隨其所有耳其貴者用龍鬚江淮多用茅華京洛用
稌苗各隨土所出也然上殿貴乎細膩者掃殿宇不拘
簾者皆用殿宇用者他處不敢用

笊

今世為笊簞也漚藥及米麥等俱為山居所用

簞音郁

古謂之笊簞以竹為之狀如螺容三二斗漚米所

用道士修真之處皆不可缺

齋器

凡齋醮天尊前皆有供獻隨時花果以盡虔心其

器具所用並須清淨不得穢惡及非法之器皆不得上

齋列供真誥云道士受齋之食勿令非士動之犯則尸

注魄刑餓鬼來侵神也所以特立齋器者此也

盤

今世所製之盤皆方大其下安牙脚謂之牙盤供養

穩便又作大圓盤安脚皆佳上畫飾雲華蟠龍舞鳳白

鶴翔鸞之彩

擎盒

今世壘下安臺舉者曰擎上下相蓋曰盒並天尊

前供養器具其類實繁

注盥

凡道士女真居處先須備澡盥注盥或盆器貯淨

水舉動運為須漱口洗手其器金銀銅瓦任時所有皆

安匱蓋無使風塵虫物穢之令其精潔尤非常器之比
漱盤 登壇入室皆清水漱口吐水壺盤中勿喫地上蓋
奉天如奉君事師如事神也對經像不得涕唾漱口吐
水高語大聲恒若對明君焉且奉師尚如之況經像乎
登壇入靜不宜洗漱狼狽穢濁左右宜畜漱盤以隨之
衆生食盤 古制凡齋堂前置衆生盤臺每食所出之食
使淨人巡行歛之然後散施於外一者獻先二者薦地
祇三者斷邪謂不出此食則鬼物競侵毒入人腹四者
慈仁憫念一切衆生同得法味普皆飽滿故謂之衆生
食盤自鄭思遠葛洪諸公以來有此盤矣今不可缺

玉笈靈文章

仙道辯

南極翁問於遐齡老人曰儒者謂神仙之說荒唐渺茫不
足論也凡物之於天地也有榮必悴有成必敗有生必
死豈曰神仙可得不死而與天地齊年不亦謬乎道成
而有冲舉昇入天闕列為上真不亦欺乎是欲握無影
之風捕難執之影索不可有之物行不得到之路不亦
難乎子學仙之徒也必知其說為我辯之老人曰吾嘗
聞之草木皆春生而冬枯獨松栢而不凋禽獸皆有生
而必死獨龜鶴而長年草木禽獸尚爾況人為萬物之
靈其若是乎又若水性涼也而溫谷有湯泉出焉火性
執也蕭丘有寒焰出焉石沉物也而南海有浮石生焉
羽毛輕也東海有弱水沉焉此天地生物之理亦有不

凡於常物者又若雉化為蜃雀化為蛤壤虫假翼川蛙
翻飛水虺為蛤苻苓為蛆田鼠為鴛腐草為螢牛衰成
虎楚姬為鼉鼉能化虎蛇能化龍枝離為柳麥化為蝶
颯化為人秦女化石此皆得天地之靈異世人之所莫
測聖人之所難明此天地之所神其神變化之理有也
又何況人稟賦天地川嶽三光之靈秀得其道者莫若
草木無情之物乎且如甘矢以藥置于魚口烹於釜中
無藥者已熟而食之矣而有藥者遊於釜中終日如在
江海又以藥摻於桑葉之上而飼蚕蚕食之經年不老
又以駐年之藥喂新生之雞雛及新生之犬子終身則
不長又以返白之藥喂白犬百日其毛皆黑此皆藥之
神也豈庸人得其方乎此又知丹藥之可至長生之驗

也又若黃帝煉九鼎於荆山丹成有黃龍垂髯下迎帝
御八十一女乘龍上昇羣臣攀龍髯抱帝弓而上昇者
七十一人今星宿之次有軒轅十七星在焉共工氏之
子勾龍爽者得其道上昇南極今井宿之次弧南有老
人一星在焉其傳說奚仲皆湯之相也得其道也乘箕
尾而上為列星今尾宿之次有傳說一星在焉女宿之
次有奚仲四星在焉王良造父周之善御者也得其道
上為列星王良五星列於奎宿之次造父五星列於危
宿之次此皆天文之所載天象之所見明明日星萬目
可視萬手可指豈得無仙哉且又以變化論之夏之世
宮中女子化為龍復化為婦人商之世女子化為丈夫
周敬王時女子化為丈夫漢哀帝建平中男子化為女

人嫁其夫而生子漢獻帝建安中男子化為女人此皆變化之理有矣魏明帝太和間太原人發古塚棺中有一女子年及三十猶生出之妻其夫復生子晉武帝咸寧間琅琊人顏畿死期年聞其聲開棺視之如生晉惠帝元康中梁國女子已聘其夫其夫戍於邊經年不歸女家以更適之女子不樂而死乃葬之數年其夫還至其墓開棺視之女遂活娶之此皆死而復生之理又有矣死者尚可復生況生者得造化之妙豈得不仙乎此皆出於典籍班班可考也今又以畜類而論之龜千歲而五色具焉其額上兩骨起似角能解人之言浮於蓮葉之上千歲之鶴色純白而腦盡成丹能登於木末千歲者不集於樹獼猴壽八百歲變為猿猿五百歲變為獼猴千歲而不死蟾蜍壽三千歲騰黃吉光之壽皆三千歲麒麟壽二千歲鹿兔壽千歲滿五百者其毛變白狐狸狼八百歲滿五百歲者善變為人鼠三百歲滿百歲者變之為白善憑人而卜名曰仲能知一年終之吉凶及千里外事蛇有無窮之壽凡人面鳥身之禽皆有萬歲此皆禽獸得天地之靈氣者尚能壽延千萬之歲而不死又況人為萬物之靈而不仙乎此皆出於誌書之可考只以此而辯之神仙之說有矣翁曰終古以還未聞有是言也今聞子之言則可以破其惑矣

得遇道難

按真誥曰夫人離三惡道得為人難也既得為人去女為男難也既得為男六情四體完具難也六情既具得生

中國難也既處中國值中國好道父母國君難也既得
值好道之君生好道之家有慈仁善心難也善心既發
信道德長生者難也既信道德長生值太平壬辰之運
為難也可不勗哉

論道緣

金碧龍虎古經云凡宿世前生從夷狄中來者及從禽獸
報緣中轉生為人者不得聞至道也其宿生不種善根
不積功行者今世縱遇正道亦修之難而失之易也蓋
緣分輕淺隨景而轉鮮見有所成焉修無上至真妙道
者由其昔積功德行陰隲為人方便救人患難天地鬼
神自然扶助贊襄方得遇至人易成易就所謂道有邪
正遇之不難而守之尤難也鍾離子曰人求道易道求
人難謂不得其人而傳也後之學道者雖專於道尤防
邪教異端之外誘心不專一則去道遠矣可不慎而究
竟哉

論秉賦

抱朴子曰命屬生星則其人必好仙道好仙道者求之必
得命屬死星則其人亦不信仙道不信仙道則亦不自
修其事也所樂善否判於所稟移易子奪非天所能譬
猶金石之銷於爐冶瓦器之甄於陶竈雖由之以成形
而銅鐵之利鈍璽氣之邪正適遇所遭非復爐竈之成也

道有邪正

在天地未判之先與天地並立化生萬有亘萬古而不息
生民日用者皆道也故曰天生烝民又曰惟天陰騭下

民故為之正道是以黃帝乃宣其道自堯舜禹湯文武三代之世所有周公孔子之世所行莫不奉天道正人倫有君臣之禮有父子之親有綱常之道此所謂中國聖王之道也故為之正道非堯舜周孔之世所有孔子謂索隱行恠後世有述焉吾弗為之矣異端起而大義乖也故為之邪

僧義安問道

晉成帝改元咸康元年有僧義安問於陶侃曰世之奉佛者多奉道者少何也侃曰麟鳳不易出冀莢不常生凡物少者必貴多者必賤如人之賢者常少愚者常多道之為教出五行陶冶之外得之者白日上昇超天地以獨存歷萬劫而不朽故其教幽奧玄遠愚者難學非人

不傳所以奉之者常少若爾之教止是一箇話頭於二三十年或四五十年靜中悟得謂之打破疑團蓋以色身是幻貴乎寂滅為樂大槩不欲復生人間得阿羅漢果謂之不来果是也其法雖至愚下士人人可得而為之所以奉之者常多義安曰誠實論也故棄僧學道更名曰杜守靜

此篇極說有理故紀之

勾庚點茅

太上丹竈鉗樾云勾庚點茅乾汞縮貨與賊無異不特害已而且害人尤甚故以賊名之可謂痛切矣而或有為者而甘心為賊貨悖而入者亦悖而出吾見其折盡前程終身益困而矣葛仙翁初學丹竈時曾有人傳點茅之方用藥點銅非惟透白又且軟而不燥後見仙翁造

為酒器皆就底鑄不堪典賣四字有客問其故則曰此茅銀也家雖薄無以備器用以代一時之用慮盜者以典以賣遂鑄而知之使不致陷溺矣仙翁晚年悉毀之後之修煉者悉宜禁革

按宋仁宗景祐二年亳州僧人福清上言臣僧徒不務祖風悖毀本教皆慕長生久視之道希望飛昇天闕乃傳黃老之道今雖有坐禪之名實非有觀心究性之旨內則皆竊道家煉身中之鉛汞以求長生久視外則修煉黃白之術貪其財利原其所為皆是勾庚點茅乾汞縮貨為假金銀騙詐世人取獲財利與賊無異不懼天譴不畏王法不避神誅豈是出家修行之事其丹道之事本道士為之宜也而道家知其丹經之禁戒天律甚

嚴故不敢為獨臣僧家竊而為之操心險惡陷害世人破家廢產者多矣先儒所謂道家寶藏盡為釋氏偷去正為此也悉宜禁革帝乃下令道士敢有勾引僧徒貪其財物傳授道法及僧敢有不務祖風竊修道教私造假金銀點茅勾庚乾汞縮貨者悉皆遷徙遼西邊戍以備契丹自是丹道不傳下士者自此始

論尸解

人死必視其形如生人皆尸解也視足不青皮不皺者亦尸解也要目光不毀無異生人亦尸解也頭髮盡脫而失形骨者皆尸解也白日尸解自是仙非尸解之例也

方諸國

按真誥曰東海之外有修佛道其國曰方諸其人以長

生為道不死為樂其方諸之國其國四正一面長一千三百里四面合五千二百里故謂之方諸上高九千丈有長明太山夜月高丘各周迴四百里其地草木茂蔚而華實有不死草積榮而不凋萬歲常青食之不死有甘泉水所在有之飲其水亦不死人皆長生其國有青帝君宮在東華山上方二百里中有天仙上真宮室在馬金玉瑤瑤雜為棟宇又有玄寒山山上列為外宮官室周二百里中方謂東西二面各有小方諸去大方諸三千里小方諸亦方面各三百里周迴一千二百里亦各別有青帝君之宮室在焉中有天真居之一云開闢有之矣莫知其歲其山出靈鳥靈獸莫知其名大方諸對會稽之東南看夫會稽七萬里東北看則有湯谷建

木鄉又去方諸六萬里大方諸之西小方諸之國多有奉佛道者有浮圖以金玉鏤之或數百尺而層樓突起其上人極孝而不死是食不死草所致也皆服五星之精日月之華晝服日光夜服月華讀夏歸藏之經用之以飛行大方諸之東小方諸上多奇寶甚靈異有玉酒金漿在焉青帝君畜積天寶之器物盡在於此亦多有仙人食不死草飲此酒漿身作金玉色常多吹九靈簫以自娛樂能吹簫者聞四十里簫有三十孔竹長二三尺九簫同唱百獸拊舞鳳凰羣至鳴舞以和簫聲此國之樂也與西胡之佛法大不侔矣西胡之法謂吹大法螺擊大法鼓其樂不同況其法也涅槃經云生滅滅矣寂滅為樂是以生為幻死為樂方諸國以生為樂死為

患也故稱佛法不稱佛道 出真誥

按文獻通考曰東海之外有浮鵠山者梁武帝時其山漂至浙東海中上有修道者女仙三百餘人皆三四百歲有二師各千歲其山出朱草以為蓆獻於帝言草中皆有赤鳥帝命繪其像乃丹鳳也旬日其山復浮而去

夷狄奉道

卷一百一十五

朝鮮之國自武王封箕子於其國其中國之禮樂制度衣冠文物醫巫卜筮皆在焉周人有半萬商人渡遼水之說是也所帶中國五千七百八十八人至其國至今禮樂制度詩書文物皆在焉頗有中國之遺風非可與夷狄之邦共語也惜乎天道之秘不傳異言之域故無道教又按道鑑載新羅人金可奇者取其國言語之鄙者

夷狄之俗乃入中國習中國之言學黃老之道二十四年忽遇異人授以天心靈秘之要飛昇變化之道於是精思妙道誦道教諸品仙經九年不輟天帝錫以靈範於是隱於終南山至唐宣宗大中十一年二月十五日上表於朝言臣奉玉皇詔陞臣為英文臺侍郎明年二月十五日臣當上昇帝異之遣中侍視之其飛昇之日居民環堵而觀者萬計皆聞空中神人之語曰新羅王尚仁柔多大德不以強凌弱侵隣國之地無欺大國之心母遏中國之貢不尚戰攻而殘殺生民之命金可奇者新羅王之族人也上帝有詔白日冲舉陞英文臺侍郎其新羅朝鮮耽羅百濟東海之濱所有國土皆有王以主之皆屬東華帝君所掌凡強國奪其地為屬郡遏

中國之貢為已有尚戰殺而殘生民之命者死入九幽
風刀考身萬劫不赦侵人之國土者子孫生則天殃其
身死則為彼國之狗過刀砧百世以償之除勅各國山
川之神往返之報不赦獨新羅人有功於世故能上昇
天闕言畢忽聞簫鼓震空鸞鶴翩跹幡幢自空而下迎
之昇天而去以是論之新羅朝鮮百濟耽羅皆在東海
之濱得天地清靈之氣皆可學道是其驗也

皇甫真人曰東海之濱其高麗耽羅新羅百濟等八國
其國與蓬萊之境地脉海泉相接其人皆可學道學者
皆能長生久視惜乎反棄東方生氣之國仙源之脉而
奉西方金氣肅殺寂滅之教以死為樂以生為幻以金
剋木之故自喪其仙道而不能長生久視獨新羅金可

奇者知東方之國皆有仙氣屬春屬木其天地發生之
所太陽所出之方皆可學道故入中國尋師問道乃得
白日上昇

碧霞翁曰夷狄之邦福氣所薄其人宿中無有修積者
善根淺薄不能生於中土故語言不通其道難以筆舌
所言是皆口口相傳心心相授要在心與妙融道與契
合故言不通故不可傳也

回鶻之教

按回鶻謨素兒馬儀教門之經漢譯其名曰太上老君往
西域化胡得道天經曰人子之道在於忠孝既知忠孝
要知身體從何而來乃是父母之遺體以成子身既有
此身便要知孝道之理用於君必要盡人臣之義不敢

悖乎天道其天道也獨主一元造化為天地日月星辰萬物之主至廣至大至尊至貴無極無上之道是以包含萬象萬教千門皆從此出故為天地萬物之母其為人也是天之所生天之所覆只知有一箇天故曰奉天為教偈曰有物先天地無形本寂寥而為萬象主天道自昭昭以是論之太上之設教雖蠻貊之邦異言之域莫不化之以仁而教之以義備見於此矣故回鶻之人修其教者三百歲者有之是其驗也故回鶻之人不悖其天而奉其教焉其教也止知有天更不奉其他神每日朝暮向天叫天而求福以手接之捫之於面揣之於懷謂天賜福矣此回鶻奉天之教也

宋理宗皇帝御製化胡辯

朕嘗觀滅儒道諸書胡人皆忌其老子有化胡之說言老子生於定王之世佛生於老子出關之前在昭王之日因與中國儒書所載不同朕以儒典考之通鑑內當幽王之世洛河竭有老子嘆河竭之說皆載之史籍矣幽王乃定王之十世祖也在定王前相隔十世之前何先有老子之名也又考之漢劉向所編老氏傳載老子在商為西伯之守藏史又考之儒典曰老彭商之賢大夫也又考之回回經書皆載老子化胡成道事蹟以是推之老子生於商可辯矣蓋當是時受天命而君天下者曰天王周以文王之德皇天眷命奄有四海為天下示其德澤化被萬方無思不服是以萬方來朝皆沐天子之德澤所致也其老氏乃周天王之臣也以天子之德

化西出函谷化被羌酋其治教皆出於中國如言修學道者道之一字乃老子所起既曰修道即老子所化而無疑矣豈非老氏之徒乎中庸曰修道之為教既言修道即是修老子之教也復何疑焉其佛也載諸梁武帝與昭明太子所編文選其佛生之日已有證矣其文曰周魯二莊親昭夜景之鑑謂恒星不現也漢晉兩明並勒丹青之飾謂其教始興也謂佛生於周莊王之九年當魯莊公之七年佛法漢明帝時始來其教晉明帝時始興故曰二莊而生兩明而興此梁武帝命載諸儒典為天下萬世之證此萬世之公論不可改也豈非天意之有在是知中國聖人誕生之跡化胡之事天道有不可泯者矣嗚呼艱哉

今故考之道釋二教函矢之生者始於王浮初為僧因其聰慧絕倫衆僧妬之醜之不死浮遂蓄髮為黃冠陞為祭酒因與僧家有隙乃改古本化胡經增其偽說互相抗壓於是移老子生於定王之世移佛生於昭王之時在老子西化出關之前自是函矢之生非一日也余謂其化胡之事不可憑道釋二家之書當以儒典證之則知何人為之立教為何人所化也其事見乎括地志四夷部魏畧西戎傳隋史西域傳裴楷上漢桓帝疏文所註三國志崔元山瀨鄉記皇甫謐嵇康等傳范蔚宗書宋雲南行記唐太宗實錄八學士議狀歷代帝王之贊唐玄宗宋光宗之序俱有載也皆出於儒書及見回回謨素兒馬儀經事之虛實昭如日星不可掩也此天

下萬世之公論明矣吾復何言哉校其佛氏之教導之以慈愛黃帝之教導之以仁義老氏之教導之以道德陳之以忠孝孔氏之教導之以禮樂陳之以綱常此三教開化之本莫過止於一善而已豈可以同藝相妬而相攻耶雖夷夏之不同風俗之各異而其為善一也自漢之先中國止知有儒道二教儒者尚以楊朱墨翟為異端而攻之至宋亦以濂洛諸儒為偽學因其各立門庭不循先王之軌轍也蓋聖人立教必有妙理如孔門尚謂理有未窮知有未盡聖人尚爾況庸夫俗士安能測識哉豈可妬其所長而毀天帝貶孔老而嫉之也是謂非聖人者無法此大亂之道也豈不然乎

元學士吳澄諫追薦真福

按吳草廬文集其畧曰英宗至治三年勅寫金字佛經既完乃命中書左丞速傳旨令翰林學士吳澄撰佛經序傳奉勅旨曰寫經者專為追薦列聖為人主祈天永命為萬民祈福三事可作序澄曰主上寫經之意為國為民甚盛舉也惟追薦真福臣所未知蓋釋氏因果之說自古未有蠱惑世人愚者莫不喜聞且國初以來凡寫經追薦之事不知其幾若超拔未效是無其理矣若超拔已效是誣其祖矣撰為文辭不可以示後世左丞曰上命也先生請俟駕還自奏之英宗至柳林為御史大夫帖失弒於行幄帝即位澄泣告於帝謂祈福返至於滅身之速而死於賊臣之手梁武齊襄亦其事也其無益可知矣況追薦祖宗要皆往生西戎不願生中土

誠可為萬世笑帝乃命道士建祈壽醮有曰朕昔荷祖宗之積德上天之眷命受天明命為華夏主奄有四海願與生民同躋壽域使無天札之災咸遂生成之德上帝好生允茲所請又建薦祖醮有曰朕聞人身難得中土難生朕祖生於朔漠受命上天朕生中夏曩者前聖皆薦祖徃生西戎今復因朕所薦願使九廟神靈悉上昇於天闕勿使徃生西戎於是令天下諸省每遇節屆聖壽之日令道士禱天為天子祈壽為萬民祈福薦祖宗生天其薦拔祈壽二醮乃命道錄郝冲霄重編儀式布諸四方凡建國醮當依是理行之

修真口訣

凡服食藥物不欲食蒜及石榴子猪肝犬頭肉至忌都絕

為上道士自不可食猪犬肉而交房中既令藥力不行又計食一斤損算百日子其慎之

此彭祖弟子撰傳者

凡服神藥勿向北方大忌亥子曰不可唾亡精失氣減損

年命藥勢如土

出神仙傳

凡道士求仙勿與女子交一交而傾一年之藥力若無所服而行房內減算三十年

出青童君口訣

凡修道之士服食勿食血物若食之使不能去三尸止可

食乾肉耳

見葛洪內篇

凡學道之士有疾閉目內視使心火燒身身盡存之使精如彷彿疾病即愈若痛處存其火至必驗

出神仙傳

凡修道求仙不欲見死人尸損神壞氣之極人君師父親愛不得已而臨之耳所以道士去世不事王侯是無君

也塊然獨存是無友也惟父母師主不得不臨喪致感極之哀不吝性命之傷耳苟以此故而傷是以無傷之也吾其秘之故口傳焉 出神仙傳

凡學仙者三月九日六月二日九月六日十二月三日是忌日若入室不可見女子六尸亂則藏血擾潰飛越三魂失守神彫氣逝積以致死所以忌此日者非但塞遏淫泆而已特以安女宮女宮在申男宮在寅寅申相刑刑殺相加是日男女三尸出於目朱瞳之中女尸招男男尸招女禍害往來喪神虧命雖人不自覺而形露已損由三尸戰于眼中流血于泥丸也若至其日雖至寵之女子親愛之令婦固不可相對昔先師但修此道而仙矣復不及至親無心者美子其慎之

凡修道之士夜卧側睡存斗覆身坐則存日在泥丸月在
臍臨卧兩手用双雷訣閉氣提縮下部九次如忍大小
便狀方睡如睡覺再作睡必屈二足則无走失之患切
宜慎之

凡遇甲寅庚申之日是尸鬼競亂精神躁穢之日也不可
與夫妻同席大有所忌

凡山居修真學道者慎勿言有多為山神百精所試夜卧
閉目存眼童子在泥丸中令内視身神長生升天昔劉
京亦用此術

出神仙傳

凡山行必用雲笠以皂絹籠之以障風日塵沙冬則有雪
巾鹿裘左腋必用鹿皮袋以貯藥餌丹砂拯生救人之
物不可缺或步行用震靈杖以辟邪氣或乘騾則令童

子挾其杖而後隨自是道人標格不與世俗同也

凡山居有幅巾者俗謂一字巾以一幅裹於首布衲草屨長條是山中幽隱學道之士所用也

凡採藥入山未至山百步先却行百步反足乃登山山精不犯人衆邪伏走百毒藏匿

出神仙傳

凡行經山及諸靈廟祠間存口中有真人字赤靈丈人侍以玉女二人一女名華正一女名攝精丈人着赤羅袍王女二人上下黃衣所存畢乃叱咤曰廟中鬼神速來使百邪詣赤靈丈人受斬死衆精却千里此是三天前

驅使者捕鬼之法

出劔經神仙傳

凡夜行先默念金光咒出戶存已身之光籠罩其身念天蓬咒勤數叩齒以兩指捺人中上鼻孔內則邪鬼不敢

犯若有鬼現形則曰吾奉天帝勅主管酆都六天宮門一曰紂絕陰天宮二曰秦煞諒事宗天宮三曰明辰耐犯武城天宮四曰恬照罪氣天宮五曰宗靈七非天宮六曰敢司連宛屢天宮敢有犯我者女青有律勿赦復叩齒念天蓬咒則鬼遠遁百里魔無干犯也

凡修真之士理髮及飲食施履屐枕褥勿令非道之士見其理髮干其飲食動其履屐用其枕褥彼俗尸魄形中之鬼來侵我神也所以道士棲山林而幽身者皆欲遠茲囂穢絕放人間之業是恐外物凡百犯其性命也秘

之

出神仙傳

朝修吉辰章

正月

元日天中節會之辰 元始天尊登九玄傳太極金書于
天帝君 太上老君降現 昊天上帝統天神地祇朝
三清 東方七宿星君下降 徐來勤真人於會稽上
虞山傳經于葛玄真人

初二日天曹掠剩下降

初三日太白北斗星下降

初四日開基節 玉晨大道君登玉霄琳房四盼天下

初五日鄧白玉王仲甫二真人同飛昇

初六日建玉樞會以保一月之安

初七日謂之上會日可齋戒真武下降 四斗帝君下降

清行甘真人飛昇

初八日南斗下降

初九日太素三元君朝真

初十日長生保命天尊下降

十一日消災解厄天尊下降

十三日三才集聖

十四日三官下降

十五日上元節天官賜福之辰 混元上德皇帝降現

西斗帝君下降 天地水三官朝天 翊聖保德真君

降 佑聖司命真君誕生 正一靜應真君誕生 金

精山張靈源真人飛昇 上元十天靈官神人兵馬無

鞅數衆與上聖高真妙行真人同降人間考定罪福

十八日三元內奏之辰

十九日北陰聖母下降 五瘟神行病

二十日南斗星君下降

二十一日天猷副元帥下降

二十二日嗣天師張真飛昇 三屍神奏罪福

二十五日天蓬下降 北斗出遊

二十六日北斗出遊 翊聖下降

二十七日北極北斗下降

二十八日許真君誕生

二十九日北陰下降

二月

初一日天正節又名中和節 翊聖保德真君下降

冲應太虛王真君誠應妙遠郭真君同飛昇

初二日鮑翊真人於嵩山遇三皇太乙救苦天尊下降

天曹掠剩下降

初三日北極北斗下降

初四日南斗星君下降 六司下降

初五日北極天蓬都元帥下降

初六日東極東華帝君降生

其日建玉樞會以保一月之安

初七日西斗翊聖真君下降 北斗出遊

初八日芳春節 太上玉晨大道君登玉霄琳房四眄天

下 太素三元君朝真 真武下降 南斗下降 天

帝遊東井

初九日東斗下降 北陰下降

初十日長生保命天尊下降

十一日大慈大悲天尊普救三界一切衆生脫離苦難

消災解厄天尊下降

十二日尹虔子張石生李方回三真人同飛昇

十三日中元葛真君誕生

十四日閭丘方遠真人飛昇

十五日真元節 三教宗師太上老君混元道德皇帝誕

生 西斗下降

十六日天曹掠剩大夫下降

十九日北陰下降

二十三日翊聖保德真君下降 北斗出遊

二十五日新羅金真人飛昇

二十六日北斗出遊 虛靜冲素徐真人誕生

二十七日北極北斗下降

二十九日北陰聖母下降

三十日大慈大悲大慧真人降現

三月

初一日九壘土皇君上詣波梨荅惹天奏陳九地學道德
仙人名於四天之主

初二日天曹掠剩下降

初三日蕩邪之日 北方鎮天真武誕生 葛仙翁上昇

太乙救苦天尊下降 北極北斗下降 翊聖真君下

降 五方雷神下降

初五日南斗下降 天蓬元帥下降

初六日玄洲上卿蘇仙君昇仙 天帝遊東井

其日建玉樞會以保一月之安

初七日西斗帝君下降 太素三元君朝真

初八日元始天尊降元陽上宮集會太羅太梵天帝演說
靈寶要法度三界五道一切含靈

初九日真武下降 東斗下降 北陰下降 蓬萊都水
使者下降

初十日長生保命天尊下降

十一日消災解厄天尊下降

十五日元始天尊遊玉京元陽上觀集會三界神仙真聖
演說道妙 西斗下降

十六日天曹掠剩下降

十八日太上老君下降 太清宮先天元后降現 后土

皇地祇降生

十九日南斗下降 翊聖真君下降 北斗下降

二十五日天蓬下降

二十六日翊聖真君出遊 北斗出遊 杜曷真人昇仙

二十七日北極北斗下降

二十八日太乙月孛星君降現

二十九日北陰下降

四月

初一日天祺節 南方七宿星君下降

初二日太乙虛無真君下降

初三日北極北斗下降 翊聖真君下降

初四日真武下降 太乙救苦天尊下降 天帝遊東井
初五日天蓬下降

初六日太素三元君朝真 五方雷神下降
其日建玉樞會以保一月之安

初七日南斗下降 北斗下降 西斗下降 宜春謝真
人昇仙

初八日啓夏之日 太上玉晨大道君登玉霄琳房四眎
天下 太上老君西入流沙化胡 三天無上尊尹真
人誕生 葛孝先真人誕生

初九日東斗下降 北陰下降

初十日長生保命天尊下降 北斗出遊
十一日大慈大悲天尊普救三界一切衆生脫離苦難

消災解厄天尊下降

十二日玄中大法師下降

十三日三皇帝君下降

十四日紫極洞天純陽靈寶呂真人誕生

十五日東華洞天正陽靈寶真人誕生 西斗下降

十六日天曹掠剩下降

十七日翊聖真君下降

十九日北陰下降

二十一日天猷下降

二十二日北斗出遊

二十五日天蓬下降

二十六日翊聖下降

二十七日北極北斗下降

二十八日太上老君集會三界十極羣仙

二十九日北極聖母下降

五月

初一日延生節太上老君傳三天正法付漢天師 天帝

遊東井 南極冲虛妙道真君下降

初二日天曹掠剩下降

初三日北極北斗下降

初五日續命之辰 太乙救苦天尊下降 天蓬翊聖真

君下降 真武下降 北斗出遊 欽火大神生

葉道元天師降伏婆羅門妖幻救龍厄難

初六日建玉樞會以保一月之安

初九日太上玉晨大道君登玉霄琳房四盼天下 東斗

下降 北斗下降

十一日大慈大悲天尊普救三界一切衆生脫離苦難

消災解厄天尊下降

十二日寔貺節 天真上聖示現之辰

十三日翊聖真君下降 北斗出遊 崇寧真君降現

十五日太上老君降現鶴鳴山 南極老人星下降 西

斗下降

十六日三元採訪下降

十七日北斗下降

十九日天地二氣交造化萬物之辰

二十日翊聖下降 北斗出遊

二十一日天猷下降

二十五日太平真君昇仙 天蓬元帥下降

二十八日天休節 上元星君下降 北陰聖母下降

六月

初一日清靈真人下降

初二日天曹掠剩下降

初三日北極北斗下降

初四日翊聖真君下降 南斗下降 北斗出遊

初五日天蓬下降

初六日崇寧真君降生

其日建玉樞會以保一月之安

初七日西斗下降 真武下降

初八日翊聖真君下降 北斗出遊

初九日東斗下降 南斗下降 北陰下降 五方雷神

下降

初十日長生保命天尊下降

十一日消災解厄天尊下降

十三日太乙真君下降

十五日西斗下降 冲素真人飛昇

十六日南斗下降 潘子真真人飛昇

十七日趙廣信真人上昇

十九日北陰下降

二十一日天猷下降

二十二日張元化真人上昇

二十四日南斗下降

二十五日天蓬下降

二十七日北斗下降

二十八日十方救苦天尊下降

二十九日桐栢真人九華真妃降現 北陰下降

七月

初一日先天節 太上老君上登太極朝元始祖天尊大帝西方七宿星君下降

初二日天曹掠剩下降

初三日北極北斗下降

初五日天蓬下降

初六日建玉樞會以保一月之安

初七日周靈王子喬飛昇 南斗下降 西斗下降

真武下降 西王母上元夫人降現於漢武帝

九天應元保運真君降現 麻姑大仙同王方平真人

下降 浮丘超應真君上昇

初九日東斗下降 北陰下降

初十日長生保命天尊下降

十一日消災解厄天尊下降

十五日中元地官赦罪之辰天真乾元之節

其日丁令威真人救母於北酆是日奉道者設壇令道士

建醮薦拔祖禰上昇天界

十六日張元崇仙官昇仙 天曹掠剩下降

十八日韋處元真人昇仙 太真西母下降

十九日天猷下降

二十三日虞翁生真人上昇

二十四日翊聖下降 北斗出遊

二十五日天蓬下降

二十七日天帝遊東井 北極北斗下降

二十八日西洛劉真人昇仙

二十九日天真皇人受軒轅黃帝六壬式圖 六甲三元

遁甲造式秘經 北陰下降

八月

初一日逐甘之日尹太和真人昇仙

初二日太素三元君朝真 天曹掠剩下降

初三日北極北斗下降 翊聖真君下降

初五日雷聲天帝下降 朱孺子真人上昇

初七日西斗下降

初八日太乙救苦天尊下降 南斗下降

初九日元成節 青華帝君下降 東斗下降

北陰下降

初十日長生保命天尊下降

十一日消災解厄天尊下降

十三日真武下降

十五日太極玉皇太姥武夷顯道真君下降 軒轅黃帝

乘龍上昇 神功妙濟許真君同四十二口拔宅飛昇

張謏真人拔宅飛昇

十六日天曹掠剩下降

十七日太白星君下降 南斗下降

十八日四海龍王會東方

十九日北斗出遊 翊聖下降 田仕文真人及申天師

昇仙

二十一日天猷下降

二十二日南斗下降

二十四日潛惠彭真人舉宅飛昇

二十五日天蓬下降

二十六日南極老人壽星現

二十七日北極北斗下降 翊聖下降

二十八日四天奏事天河歸元

二十九日北陰下降

九月

初一日太上道君於玉霄璚房金闕上會東華青帝宮案

集靈篇 南斗下降 太素三元君朝真

初三日九壘土皇君上詣波梨荅愁天奏陳九地學道德

之人於四天之主 北極北斗下降 翊聖下降

初四日五方雷神下降

初六日建玉樞會以保一月之安

初七日西斗下降

初九日延壽之日 太上玉晨大道君登玉霄琳房四盼

天下 東斗下降 北斗下降 東華帝君降現 太

上救苦天尊下降 真武飛昇 三天扶教輔玄大法

師正一靜應真君漢朝第一代天師并玉府王真人右

侍趙真人左卿徐真人同昇仙

十一日大慈大悲天尊普救三界一切衆生超離苦難
消災解厄天尊下降

十五日西斗下降

十六日天曹諸司簿錄生死名姓 天曹掠剩下降

十九日日月宮陰陽宮合通之辰 諸天星曜上清元始

分地分各照宮位 北斗天帝下降人間紀算人生命
錄善惡事 北陰聖母下降

二十日天帝遊東井

二十一日天猷下降

二十五日南斗下降 天蓬下降

二十七日北極北斗下降

二十九日北陰聖母下降

十月

初一日成物之日 東皇大帝生辰 王長真人降現

北方七宿星君下降 馬元約天師上昇

初三日北斗下降 四海九江水府諸龍王聚奏水洞

初四日霞卿真人桂卿真人湛然真人蓬萊真人妙然真
人降現

初五日天蓬下降

初六日天曹諸司五嶽五帝注生籍

其日建玉樞會以保一月之安

初七日西斗下降

初九日東斗下降 北陰下降

初十日太乙救苦天尊下降 翊聖下降 北斗出遊
長生保命天尊下降 神霄玉清真王下降
十一日消災解厄天尊下降

三日南斗下降

十五日下元日可行道建齋修身謝過九江水帝十二河
源溪谷大神與賜谷神王水府靈官同下人間校定罪
福下元水官下降檢察善惡事 西斗下降

十八日三天奏錄之辰 天帝遊東井

十九日北陰下降

二十日玄靈通化真人下降

二十一日天猷下降 真武下降

二十四日降聖節 聖母保生天尊降現

二十五日天符節 南極長生大帝降現 天蓬下降

二十六日南斗下降 翊聖下降 北斗出遊

二十七日紫微北極大帝下降 北斗下降

二十九日北陰下降

十一月

初一日王洪範真人昇仙 北斗出遊 葛仙翁受太一

三天金水策書

初二日天曹掠剩下降

初三日太上玉晨大道君登玉霄琳房四盼天下 北極

下降 南斗下降

初五日天應節 郊祀神仙降 天蓬下降

初六日建玉樞會以保一月之安

初七日真武下降

初九日東斗下降 南斗下降 北斗出遊

初十日長生保命天尊下降

十一日大慈大悲天尊普救三界一切救生脫離苦難

消災解厄天尊下降

十四日五帝下降

十五日啓福之辰 天帝遊東井 西斗下降

十六日天曹掠剩下降

十七日天曹掠剩下降照管人間惡事 北斗下降

十九日三天大法師收降蜀川二十四洞鬼神

二十一日天猷下降

二十三日南斗六司星君奏錄主籍 五方雷神下降

二十四日南斗下降

二十五日北斗出遊 天蓬翊聖下降

二十六日高真妙果天尊降現

二十七日北極北斗下降

二十八日勇悟施真人上昇

二十九日北陰下降

十二月

初一日羣仙會蓬萊

初三日東廚司命府君同總玉京太極真人東海青童君

降現 天曹掠剩下降

初四日九壘土皇君上詣波梨荅惹天奏陳九地學道德
之人名為四天之主

初五日天蓬下降

初六日建玉樞會以保一月之安

初七日西斗下降

初九日東斗下降 翊聖下降 北陰下降

初十日長生保命天尊下降

十一日大慈大悲天尊普救三界一切衆生脫離苦難

消災解厄天尊下降

十七日太微玄精左輔與太乙夫人降曲勾金壇

十八日三教宗師太上老君混元上德皇帝降現

十九日北陰下降 五方雷神下降

二十日翊聖真君下降 北斗出遊

二十一日諸天真人朝元始三清 天猷下降

南極冲虛妙道真君遇仙

二十二日太平護國天尊降

二十三日九天採訪使三元考校天官五方雷部判官五

嶽靈官酆都觀主下降考効人間一年罪福大孝大忠

者增三紀昌三世 有功行陰騭者論功增算昌世

能為人行大方便者一事增一年昌一世百事昌百世

能除害以安衆者除一害增一年 刑官救十人死罪

者增壽一年 常人救一人死者增壽一紀 棄天道

背皇天上帝毀諸天真滅中國之道者生犬戎為畜類

不反人身不生中土 凡子姪孫不孝祖父母父母叔

伯父母者下雷部減三紀滅形 血屬相殘者下雷部

減二紀六親不和者減一紀 人臣奴僕恃主欺君風

刀滅身減三紀 僭越享福過度者遭剖棺伐尸報受
刑於死後子孫丐絕 作亂叛逆殘傷生靈者滅九族
殃九祖 賊盜殺人鬼斬其魂不出一紀償三世

殺降王將卒天奪其算萬神滅形死無噍類殃九族償
百世 刑官害一人至死者赴瘟司惡疾部減壽二紀
償二世過五人者速滅償五世殃三祖 常人害一人
至死者下北酆減壽一紀償二世未死者減五年

二十四日三界集會之辰 司命上朝 北極下降

二十五日三清玉帝同會之辰 天蓬下降

二十七日北極北斗下降 真武下降

南極冲虛妙道真君受道於普度真君

二十八日太上老君化三十六種外道邪魔 胡神降

之日 北斗出遊

二十九日三界上真勝遊之日

三十日司命下界

三會日

正月七日名舉遷賞會此日上元賜福天官同地水二官
考校罪福

七月七日名慶生中會此日中元赦罪地官同天水二官
考校罪福

十月十五日名建生大會此日下元解厄水官同天地二
官考校罪福

其三會之日三官考覈功過三魂攢送生人善惡又
謂之三魂會日宜焚香懺過

三元日

正月十五上元 七月十五中元 十月十五下元

其三元之日天地水三官二十七府百二十曹之神
先於三會日考校罪福至三元日上奏金闕以降禍
福其日可行道建齋修身謝過

八節日

立春 東北方度仙上聖天尊同梵炁始青天君下降

春分 東方玉寶皇上天尊同青帝九炁天君下降

立夏 東南方好生度命天尊同梵炁始丹天君下降

夏至 南方玄真萬福天尊同赤帝三炁天君下降

立秋 西南方太靈虛皇天尊同梵炁始素天君下降

秋分 西方太妙至極天尊同白帝七炁天君下降

立冬 西北方無量太華

冬至 北方玄上玉宸天尊同黑帝五炁天君下降

其日八極天尊天君同下人間錄人罪福觀察善惡

五臘日

正月一日名天臘此日五帝會於東方九炁青天

五月五日名地臘此日五帝會於南方三炁丹天

七月七日名道德臘此日五帝會於西方七炁素天

十月一日名民歲臘此日五帝會於北方五炁玄天

十二月八日名王侯臘此日五帝會於上方玄都玉京

其五帝攢會之日此日酆都北陰天帝考校鬼魂查
生人祖考及見世子孫所行善惡以定罪福此日皆
累生人宜當醮謝須憑法力祭祀追贖塗苦一一得

福常日祭祀不可享也

三節

天節甲午

地節甲申

人節甲子

八會

天會丙午

地會壬午

人會壬子

日會庚午

月會

庚申

星辰會辛酉

五行會甲辰

四時會甲戌

其節會宜齋戒焚香醮告星辰看經拜懺祭祀先靈
可以延年益算

醮星日

春甲子巳巳

夏丁丑丙辰

秋辛亥庚子

冬癸未壬寅

初一日

初三日

初五日

初七日

初九日

十

五日

十七日

二十一日

二十五日

二十七日

其日宜醮星告斗

考功日

甲子太乙簡閱神祇

庚申三尸言人功過

本命日計人功行

其考功之日又胎光魂以甲子日上詣爽靈以庚申
日上詣幽精以本命日上詣言人善惡其日宜受符
齋戒呈章拜表以祈景福

朔望日宜朝謁懺罪祈恩謝過

六齋日

初八日

十四日

十五日

二十三日

二十九日

三十日食不過午

三短齋日

初八日

十五日

三十日

食不過午

六丁齋日

春秋命誠圖曰黃帝請問太乙長生之道太乙曰齋六丁可以成功內傳曰帝擗剪蚩尤乃齋三日以告上帝此齋戒之始也

十直齋日

按唐書云周伯陽父以此齋授酈賓煩陀阿力王一月之內要持此十齋

初一日念無量太華天尊懺殺害物命之愆免倒懸屠割之報

初八日念玄上玉宸天尊懺背理循私之愆免金槌

鐵杖之報

十四日念度仙上聖天尊懺損人利己之愆免鐵床銅柱之報

十五日念玉寶皇上天尊懺恃強凌弱之愆免飛戈飄戟之報

十八日念好生度命天尊懺自欺方寸之愆免穿腸耕舌之報

二十三日念玄真萬福天尊懺面諛背毀之愆免吞火食炭之報

二十四日念太靈虛皇天尊懺幻惑愚迷之愆免鑊湯爐炭之報

二十八日念太妙至極天尊懺故為不善之愆免冰

戟霜刃之報

二十九日念真皇洞神天尊懺悞作傷仁之愆免燒炙焦爛之報

塞心之報

三十日念玉虛明皇天尊懺三界冤報之愆免穿腹

高宗曰車胤謂胡僧皆以梵音譯之天尊為佛罪報為地獄之名為之十齋

正五九月齋

按寶華唐書音訓其汪高祖正五九月不用刑論曰天帝造以大寶鏡照四大神洲每月一移察人善惡正月鏡照南瞻部洲二月照東勝神洲三月照北俱盧洲四月照西牛貨洲五月又照南瞻部洲如此輪轉則正五九

月俱照南瞻部洲故於此三月省刑法薄稅歛隋康以來具載法律遇此三月則禁刑斷屠後人以其有禁刑斷屠之條官中請俸遇此三月不支羊肉錢其實沿唐朝故事後人相傳以正五九月為齋識者謂此至愚之人為之稍有聰慧者耻其事甚鄙自宋以來道家革去

帝煞日一名月忌

此日忌燒香犯者奪算

正月初二日及庚申

二月初九日及辛酉

三月初十日及庚戌

四月十一日及癸亥

五月十一日及壬子

六月初十日及癸丑

七月十二日及甲寅

八月十三日及乙卯

九月十三日及丙辰

十月初八日及丁巳

十一月十五日及丙午 十二月十三日及丁未

天忌日

丙寅丁卯道父忌

丙申丁酉道母忌

壬辰壬戌北帝忌

戊辰戊戌南帝忌

絕命本命絕日

歲星行年到日

六害本命對日

月晦月窮三日

年破歲衝日

老子拔白日

正月四日

二月八日

三月十一日

四月十六日

五月二十日

六月二十四日

七月二十八日

八月十九日

九月十六日

十月十三日

十一月十日

十二月七日

數目紀事章

其天文地理陰陽造化古今人物官制禮儀人事制度冠服音樂經史文籍丹道醫藥器用等類皆有數紀蓋事類繁多難以盡述止取玄門當用者一二錄其大槩條列于左以為道門之須知

一數

太極

一大

王者 域中有四大而王居其一曰至尊

二數

兩儀

天

地

兩曜

日

月

二氣

陰

陽

商二賢大夫

老子

彭祖

商二老

太公

伯夷

二親

父

母

三數

三太

太初

太素

太始

三才

天

地

人

三界

天

地

水

云
中下

三光

日

月

星

三天

清微天

禹餘天

太赤天

三清三境

玉清聖境元始居之

上清真境道君居之

太清仙境老君居之

三寶

道

經

師

古三皇

天皇氏

地皇氏

人皇氏

三垣

紫微垣

太微垣

天市垣

三台

上台

中台

下台

三省

泰玄都省

天樞省

天機省

雷霆三省

張天師判都省

葛仙翁判玄省

許真君判泰省

浮丘三仙僉書三省事

三師

天師張道陵

嗣師張衡

系師張魯

又云

經師

籍師

度師

三炁

始炁青

元炁白

玄炁黑

三華

金華

玉華

九華

三洞

洞真

洞玄

洞神

三古

上古伏羲時

中古周文時

下古孔子時

三乘

大乘

中乘

小乘

三皇

大吳伏羲氏

炎帝神農氏

黃帝軒轅氏

三子

老子道德經

莊子南華經

列子冲虛經

大火三星

中星

前星

後星

三正

子為天正

丑為地正

寅為人正

三朝

歲之朝

月之朝

日之朝

三朔

平明

雞鳴

夜半

三伏

初伏

中伏

末伏

三社

大社

王社

亳社

三令節

一月一日

三月三日

九月九日

三元

上元

中元

下元

三會

正月七日天會

七月七日地會

十月十五日水會

三茅君

大茅君

名盈

次茅君

名固

小茅君

名衷

三山符籙

上清籙出茅山

靈寶籙出閭皂山

正一籙出龍虎山

三神仙

蓬萊山

一曰蓬壺

方丈山

一曰方壺

瀛洲

一曰瀛壺

海中三島

扶桑島

蓬萊島

靈光三山

崑崙島

并神仙所居

峨眉山

天真皇人之宮在焉五胡賊李雄入蜀稱

帝奪為胡廟

匡廬山 大明君之宮在焉僧惠遠詒江州刺史桓
伊將天池之庵與虎溪之祠皆奪為胡廟

五臺山 紫府鴈門君之宮在焉五胡劉淵奪為胡廟

三水府 馬當山上水府福善安江王

采石山中水府順聖平江王

金山下水府昭信泰江王

三河伯 洛河伯 黃河伯 淮河伯

三關 口為天關 足為地關 手為人關

三丹田 上丹田 中丹田 下丹田

三魂 台光 爽靈 幽精

三花 精 氣 神

道家三車 聚火而心行氣使以治疾病曰使者車

陰陽合水火同靜中聞雷霆之聲曰雷車

心為境役感物氣散以成衰老且病曰破車

三河車 採藥進火添汞抽鉛曰小河車

大藥漸成上補下鍊曰大河車

還丹鍊形合道入仙曰紫河車

醫家三車 牛車自尾閭運氣上 鹿車小腸膀胱 羊車大腸運

三尸 一曰三彭

上尸彭琚名青姑伐人目居人頭令人多欲好車馬

中尸彭質名白姑伐人五臟居人腹令人好食輕恚怒

下尸彭矯名血姑伐人胃命居人足令人好色喜殺

三塗 一曰三惡

一色欲門上尸道天塗界 二愛欲門中尸道人塗界

三貪欲門下尸道地塗界

三壽 上壽百歲 中壽八十 下壽六十

又云 上壽百二十 中壽百歲 下壽八十

三芝 石芝 靈芝 肉芝

四數

四炁 天 地 日 月

四界 天界 地界 水界 陽界

域中四大 道大 天大 地大 王大

四象 太陽 少陽 太陰 少陰

四恩 天地 國王 師尊 父母

四極 東華 南極 西靈 北真

四輔 太真 太平 太清 正一

四時 春 夏 秋 冬

四孟 孟春 孟夏 孟秋 孟冬

四仲 仲春 仲夏 仲秋 仲冬

四季 季春 季夏 季秋 季冬

四氣 春為青陽 夏為朱明 秋為白藏 冬為玄冥

四天 春為蒼天 夏為昊天 秋為旻天 冬為上天

四府 春為生物之府 夏為長物之府

秋為收物之府 冬為藏物之府

四時取火 春取榆柳之火 夏取棗杏之火

季夏取桑柘之火 秋取柞櫟之火

冬取槐檀之火

四方

東

西

南

北

四維

東南

西南

東北

西北

四荒

東日下

西王母

南北戶

北觚竹

四表

距齊州以南戴日為丹穴其人智

北戴斗極為崆峒其人武

東至日所出為太平其人仁

西至日所入為太蒙其人信

四極

東至泰遠

南濮沿

西邠國

北祝栗

四夷

東夷

西戎

南蠻

北狄

天四德

元

亨

利

貞

天曹四司

司命

司錄

司非

司危

地府四司

司命

司錄

司功

司殺

海中四山

蓬萊山東海中

扶桑山東海中

方丈山大海中

滄浪山大海中

四海龍王

東海水府仙官

萊州東海

南海水府仙官

廣南南海

西海水府仙官

河中府西海

北海水府仙官

孟州北海

四瀆源王

江瀆廣源王建寧縣

河瀆靈源王

龍門縣

淮瀆長源王

桐柏山

濟瀆清源王

濟源縣

四靈名

青龍帝君孟章

白虎帝君監兵

朱雀帝君靈光

玄武帝君執明

王母四侍女

董雙成

許飛瓊

婉陵華

段安香

攝生四要

少思以養神

少慾以養精

少勞以養力

少言以養氣

四德

仁

義

禮

智

四端

惻隱

辭讓

羞惡

是非

四計

一日之計在晨

一年之計在春

一生之計在勤

一家之計在身

立身四好

讀好書

近好人

說好話

行好事

五數

五太

太虛

太無

太素

太質

太極

五帝

少昊

顓頊

帝嚳

帝堯

帝舜

五星

歲星

熒星

鎮星

太白

辰星

五神

勾芒

祝融

后土

蓐收

玄冥

五儀

聖人

賢人

君子

士人

庸人

五士

秀才

選士

俊士

造士

進士

五氣

溫

涼

寒

燥

濕

五色

青

赤

黃

白

黑

五紀

歲

月

日

曆數

星辰

五方

東

西

南

北

中

五常

仁

義

禮

智

信

五音

宮

商

角

徵

羽

五穀

禾

麻

菽

麥

豆

五土

丘

陵

原

隰

墳

五行

金

木

水

火

土

五福 壽

富

康寧

攸好德

考命終

五官 耳

目

口

鼻

心

五竅 目

舌

口

鼻

耳

五液 肝為淚

心為汗

脾為涎

肺為涕

腎為唾

五藏之氣

肝氣涼

心氣次之

脾氣溫

肺氣熱

腎氣寒

五藏所主

心主臭

肝主色

脾主味

肺主聲

腎主液

五藏所藏

心藏神

肝藏魂

脾藏意

肺藏魄

腎藏志

五藏所通

心通舌

肝通目

脾通口

肺通鼻

腎通耳

五藏所好

心病好妄言

肝病好叫呼

脾病好歌

肺病好哭

腎病好呻吟

五炁

天地之始炁

東分青九

南受丹三

西成白七

北歸玄五

中主黃一

五劫

配五行

龍漢屬木

赤明屬火

上皇屬土

延康屬金

開皇屬水

五殿

東曰葉珠

西曰碧玉

北曰青華

南曰凝神

中曰長生

五嶽

東嶽泰山

西嶽華山

南嶽衡山

北嶽恒山

中嶽嵩山

五方五帝

蒼帝靈威仰

赤帝赤熛怒

白帝白招拒

黑帝協光紀

黃帝含樞紐

五湖大帝

青草湖水神

太湖水神

丹陽湖水神

謝湖水神

彭蠡湖水神

五祖

東華帝君

鍾離權

呂純陽

劉海蟾

王重陽

五仙

一曰天仙

二曰地仙

三曰神仙

四曰人仙

五曰鬼仙

五等道士

天真道士

高玄皇人之流

神仙道士

杜仲尹軌之儔

山居道士

許由巢父之七

出家道士

宋倫彭諶之

在家道士

黃瓊錢之倫

五力

忠孝君親

正己處物

慈救衆生

先人後己

薄味戒葷

五苦

一曰五尸

一色累苦心門

二愛累苦神門

三貪累苦形門

四華競苦精門

五身累苦魂門

五臘

正月一日天臘

五月五日地臘

七月七日道德臘

十月一日民歲臘

十二月臘日王侯臘

五芝

龍伯芝 雙龍相負 參成芝 赤色而有光 燕胆芝 色紫

夜光芝 夜視如月光 玉芝 色瑩如玉

六數

六合 天地東西南北

六親 父母兄弟妻子

六氣 陰陽風雨晦明

六府 金木水火土穀

南斗六司 天樞 天機 司祿 司命 天梁 天同

六氣 春食朝霞 秋食淪陰 冬飲沆瀣

夏食正陽 并天地玄黃之氣為六氣

六神 心神丹元 肝神龍烟 脾神常在

肺神皓華 腎神玄冥 膽神龍曜

六氣 咽 肅呵志 噓 肅呼 主脾 吹 主腎 嘻 主三焦

六腑 膽 胃 大腸 小腸 膀胱 三焦

六氣 太陽寒水 太陰濕土 少陽相火 厥陰風木

少陰君火 陽明燥金

六道 天道 人道 魔道 地獄道

餓鬼道 畜生道

酆都六天宮名

紂絕陰天宮

泰然諒事宗天宮

明辰耐犯武城天宮 怙昭罪氣天宮

宗靈七非天宮 敢司連宛屢天宮

六職 高公 都講 監齋 侍經 侍香 侍燈

六時 寅 卯 巳 午 申 酉

七數

北斗七星

貪狼 巨門 祿存 文曲 廉貞 武曲 破軍

七真

馬鈺 譚處端 劉處玄 丘處機 王處一

郝大通 孫不二

道七科

經法 講論 表白 文章應制 焚修

聲贊 道科

七魄

尸拘 伏矢 省陰 天賊 蜚毒 除穢 臭肺

八數

八風

不周 亞 廣漠 北 明庶 東一作谷風 融風 東北一作條風

清明 東南 凱風 南一作景風 閭闔 西 涼風 西南

唐八仙

天真皇人 廣成子 洪崖先生 錢鏐

赤松子 甯封子 馬師皇 赤將子輿

皆黃帝時人也至唐堯之時八人遊於終南人見之以唐堯之世故稱唐八仙後世以唐李氏之朝洞賓等亦

為八仙

淮南八公

蘇飛 李尚 左吳 田由

晉昌 缺三名其名無傳人以被為之謬矣

漢淮南王安高帝之孫淮南王長之子也好儒學方技及神仙飛騰變化之術著淮南子內書二十卷作鴻寶萬年書三卷火蓮經五卷論天道造化之理得長生久視之道每歲煉為黃金三百鎰獻於上國以代民間租稅之半帝命劉向求其方五徵不起帝怒乃動橫目之志王不得已授劉向丹書向繫之肘後夜扣宮門以為金丹可成矣數年而丹不成糜費鉅萬蓋不得其口訣乃紙上之虛文耳帝怒欲責之其王之臣雷被與伍被二人王素親甚被乃與太子舞劍為戲誤傷太子左股王怒被乃求擊匈奴以贖罪王不許欲誅之被懼誅乃上書言王反帝以親親不忍加罪止削二縣伍被亦以奸私得罪於王王怒而未幾伍被懼誅以扶雷被之前

狀而告王反廷尉執王之臣煅煉而成之乃作招詞其反是實司馬公取之入於史記淮南世家欲掩神仙荒唐無有飛騰之說帝乃遣宗正持節欲治王八公至謂王曰今二被之害王者實天之所以啓王也王既道成不可久留人間為人臣誣告君父者天律當滅其身於是置以木假之法以木杵懸王之冠服懸於梁間與王登山大祭埋金於地舉家白日飛昇宗正至見王之尸自縊於庭忽有告曰非真死矣王與家屬遁於淮南之山舉家白日飛昇矣宗正追至其地但聞雞鳴天上犬吠雲間乃回報於朝天子悵然乃誅二被果應八公之言漢史紀王自殺秘其飛昇之說恐日後人君皆慕神仙飛騰之術廢棄大寶故為後世戒蓋雷被伍被二人者

王之臣誣王之罪人也後人不知八公之名乃以二被為八公中之二人也故書此以證

八埏 九州之外邊際之處也

東方沙海 東南沆澤 南方浩澤 西南丹澤
西方泉澤 西北海澤 北方塞澤 東北無通澤

八紘 天下之綱紀也

東北之紘曰荒土 東方之紘曰桑野
東南之紘曰衆安 南方之紘曰反戶
西南之紘曰火土 西方之紘曰沃野
西北之紘曰沙所 北方之紘曰委羽

八極 地之窮盡處也

方土之山曰蒼門 東北 東極之山曰開明門 東方

波母之山曰陽門 東南 南極之山曰暑門 南方

編駒之山曰白門 西南 西極之山曰閭闔門 西方

不周之山曰幽都門 西北 北極之山曰寒門 北方

八方

東 西 南 北

東南 西南 東北 西北

九數

九天

皞天 陽天 赤天 朱天 成天

幽天 玄天 變天 鈞天

九天

鬱單天 兜率天 不驕天 禪善天 梵輔天

應聲天 須延天 高虛天 無想天

九霄

神霄 青霄 碧霄 丹霄 景霄

玉霄 琅霄 紫霄 太霄

九宮九星

天蓬 天內 天衡 天輔 天禽

天心 天柱 天任 天英

北斗九皇

貪狼 巨門 祿存 文昌 廉貞

武曲 破軍 左輔 右弼

九靈

天生 無英 玄珠 正炁 子丹

回回 丹元 太淵 靈童

九氣

始氣生混混氣蒼 混氣生洞洞氣赤

洞氣生皓皓氣青 元氣生旻旻氣綠

旻氣生景景氣黃 景氣生遁遁氣白

玄氣生融融氣紫 融氣生炎炎氣碧

炎氣生演演氣黑

月行九道

青道二 赤道二 白道二 黑道二

并黃道為九道

九齋

一太真 二金錄 三黃錄 四明真 五自然

六三元 七塗炭 八洞神 九神呪

九轉還丹

十一月第一轉 十二月第二轉 正月三轉

三月四轉 四月五轉 五月六轉

六月七轉 七月八轉 八月九轉

又云

一轉降丹 二轉交媾丹 三轉養陽丹

四轉養陰丹 五轉換骨丹 六轉換肉丹

七轉換五臟六腑丹 八轉育火丹 九轉飛昇丹

神霄九鼎

太極飛雲洞劫之鼎 蒼胡祀天貯醇之鼎

山嶽五神之鼎 精明洞淵之鼎

天地陰陽之鼎 混沌之鼎

浮光洞天之鼎 靈光晃耀鍊神之鼎

蒼龜大蛇蟲魚金輪之鼎

學仙九難

一者衣食逼迫 二者尊長邀難 三者恩愛拘纏

四者名利拘絆 五者災害橫生 六者背師約束

七者議論差別 八者心志懈怠 九者日月蹉跎

學道九患

有志無時 有時無友 有友無志

有志不遇其師 遇其師不覺 覺師不勤

勤不守道 守道不固 固不能久

九宮 出洛書

一白 坎正北

二黑 坤西南

三碧 震東

四綠 巽南

五黃 中央

六白 乾西北

七赤 兌正西

八白 艮東北

九紫 離東南

大九州

東南曰神州

正南曰次州

西南曰戎州

正西曰拾州

中央曰冀州

西北曰括州

正北曰玄州

東北曰薄州

正東曰揚州

九江水帝

浙江水帝

揚子江水帝

松江水帝

吳江水帝

楚江水帝

湘江水帝

荆江水帝

漢江水帝

南江水帝

十數

太乙十神

太乙者天之貴神也

五福太乙

君基太乙

臣基太乙

民基太乙

九炁太乙

大遊太乙

小遊太乙

四神太乙

天一太乙

地一太乙

十干

甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸

十干歲陽

甲曰闕蓬

乙曰旃蒙

丙曰柔兆

丁曰彊圉

戊曰著雍

己曰屠維

庚曰上章

辛曰重光

壬曰玄默

癸曰昭陽

十干月陽

在甲曰畢

在乙曰橘

在丙曰修

在丁曰圉

在戊曰厲 在巳曰則 在庚曰室 在辛曰塞
在壬曰終 在癸曰極

十方 四方 四隅 上下

十大洞天

王屋山小有清虛洞天 委羽山大有空明洞天
西城山太玄極真洞天 西玄山三玄極真洞天
青城山寶仙九臺洞天 天台上清玉平洞天
羅浮山朱明耀真洞天 句曲山金華紫陽洞天
林屋山左神幽靈洞天 括蒼山神德隱玄洞天

海上十洲

瀛洲 東海中 玄洲 北海中 長洲 南海中
流洲 西海中 元洲 北海中 生洲 東海中

祖洲 東海中 炎洲 南海中 鳳麟洲 西海中

聚窟洲 西海中

十仙

一曰地行仙 二曰飛行仙 三曰遊行仙
四曰空行仙 五曰天行仙 六曰通行仙
七曰道行仙 八曰照行仙 九曰精行仙
十曰氣行仙

十魔

六賊魔 富魔 貴魔 六情魔 患難魔
刀兵魔 恩愛魔 仙樂魔 驕奢魔 貧賤魔

十一數

十一曜

日太陽 月太陰 金星 木星 水星 火星
土星 紫炁 月孛 羅睺 計都

十二數

十二歲

子曰困敦 丑赤奮若 寅攝提格 卯曰單閼
辰曰執徐 巳大荒落 午曰敦牂 未曰協洽
申曰涇灘 酉曰作噩 戌曰閭茂 亥曰太淵獻

十二月名

正月為陬 二月為如 三月為病 四月為余
五月為皋 六月為且 七月為相 八月為壯
九月為玄 十月為陽 十一月為辜 十二月為涂

十二屬

子鼠 丑牛 寅虎 卯兔 辰龍 巳蛇 午馬
未羊 申猴 酉雞 戌狗 亥猪

十二月建

正月建寅 二月建卯 三月建辰 四月建巳
五月建午 六月建未 七月建申 八月建酉
九月建戌 十月建亥 十一月建子 十二月建丑

十二月律

正月大族 二月夾鍾 三月姑洗 四月中呂
五月蕤賓 六月林鍾 七月夷則 八月南呂
九月無射 十月應鍾 十一月黃鍾 十二月大呂

十二月卦

正月泰 三陽 二月大壯 四陽 三月夬 五陽

四月乾 六陽 五月姤 一陰 六月遯 二陰
七月否 三陰 八月觀 四陰 九月剥 五陰
十月坤 六陰 十一月復 一陽 十二月臨 二陽

十二宮分

寶瓶子 磨竭丑 人馬寅 天蠋卯
天秤辰 雙女巳 獅子午 巨蟹未
陰陽申 金牛酉 白羊戌 雙魚亥

十二辰所次

日月所會之次謂之辰

玄枵子 星紀丑 析木寅 大火卯
壽星辰 鶉尾巳 鶉火午 鶉首未
實沈申 大梁酉 降婁戌 娵訾亥

十六數

日出入十六所

暘谷 咸池 扶桑 曲阿 曾泉
桑野 衡陽 昆吾 鳥次 悲谷
女紀 淵隅 連石 悲泉 虞淵
蒙咎 一作蒙汜

十九數

丹法十九訣

採藥 結丹 烹鍊 固濟 武火
文火 沐浴 丹砂 通關 分胎
溫養 防危 工夫 交媾 大還
聖胎 九轉 換鼎 太極

二十四數

二十四治 俱在蜀

陽平治

鹿堂治

鶴鳴治

漓沅治

葛墳治

庚除治

秦中治

真多治

昌利治

隸上治

涌泉治

桐梗治

北平治

本竹治

蒙秦治

平蓋治

雲臺治

湊口治

後城治

公慕治

平岡治

主簿治

王筍治

北邙治

三十六數

三十六洞天

霍童山 閩之寧德

東嶽泰山 在魯

南嶽衡山 衡陽

西嶽華山 秦之華陰

北嶽恒山 在趙

中嶽嵩山 洛陽

我崑山 在蜀

廬山 潯陽

四明山 越之明州

陽明山 越之會稽

太白山 秦之長安

鍾陵山 豫章之潯陽

大瀉山 荆之醴陵

潛山 吳之龍舒

鬼谷山 吳之信陽

武夷山 閩之崇安

玉笥山 江右之清江

華蓋山 浙之永嘉

蓋竹山 天台之廣岩

都嶠山 普寧

白石山 廣之容州

勾漏山 廣之容州

九疑山 荆湖道州

洞陽山 荆之長沙

幙阜山 楚之鄂州

大酉山 荆之辰州

金庭山 越之平郊

麻姑山 江右之建昌

仙都山 浙之縉雲

青田山 浙之青田

鍾山 金陵

良常山 金陵之句容

紫蓋山 楚之當陽

天目山 浙之餘杭

桃源山 荆之桃源

金華山 浙之金華

七十二數

七十二福地

地肺山

秦之終南

蓋竹山

天台黃岩

青遠山

廣之黃陽

逍遙山

即豫章之遊齡

石磴山

浙之天台

東仙源

浙之台州

青嶼山

東海中

郁木洞

江右新淦

赤水山

西梁國

丹霞山

江右建昌

君山

兵陽之洞庭

桂源

閩之建陽

靈墟山

浙之天台

沃州山

越州

天姥岑

越州

若耶溪

越州

金庭山

明州

馬嶺山

廣西柳州

天光壇

在廣

洞真墟

楚之長沙

清壇山

楚之岳陽

鵝羊山

楚之長沙

陶公山

南海之瑯

洞真山

秦之長安

洞靈源

楚之衡陽

三皇井

浙之瑞安

爛柯山

衢州

芹溪

閩之建陽

龍虎山

江右信陽

靈山

江右信陽

泉源山

廣之惠陽

西山源

浙之天台

閭皂山

江右清江

始豐山

江右之劔江

金精山

江右之寧都

東白源

洪都

鉢池山

在楚

論山

金陵之丹陽

毛公壇

安吳

雞籠山

金陵之歷陽

桐栢山

蜀之忠州

平都山

蜀之忠州

綠羅山

荆湖桃源

彰觀山

楚之醴陵

南田山

東海生州

大面山

蜀之青城

虎溪山

江右之潯陽

元辰山

江右之星渚

馬跡山

金陵之丹徒

善卷洞

楚之武陵

王峯

河中府

藍水

秦之藍田

德山

荆湖之武陵

天目山

吳之歷陽

商山

商州

張公洞

吳之常州

漁湖洞

越之明州

中條山

晉之河中

司馬海山

天台之北

綿竹山

蜀之綿山

甘山

濟陽

瑰山

漢陽

金城山

古限戌

雲山

楚之武岡

北邙山

洛陽

武當山

楚之均州

女几山

蜀之三峽

少室山

洛陽之鄧州

廬山

江右之潯陽

玉瑠山

山接蓬萊

抱福山

在廣之潯州

安山

在遼荒越裳之域昔為中國郡有刺史主之各衙其境報為福地無取

醯獻祭品章

按通靈秘要醯獻祭物各有異名開列于後

白鶴脯

麋菰 桑蛾

猴脯

香蕈

雞脯

木耳

白象脯

蓮子

白馬脯

款冬花

龍脯

麥麩

鹿脯

牛蒡子

海中鼉脯

大黃

山猪脯

蓊菜

知腸脯

車前子

林中馬髓脯

酸棗

芽中脯

山裏紅

水中魚脯

蒼蓮菜

唐薑脯

百合

白脯

樟柳

地脯

菖蒲

山鹿脯

麋鹿

細鱗

油蜜餅子

大牢牛

少牢羊

天酒

大羹 肉汁也不和無塩梅也太古初變腥但煮肉而飲其汁未知調和後人祭也既重古故但盛肉汁謂之大羹

玄酒 凡祭祀之時陳列酒尊玄酒在三酒之上是玄酒之尚謂尊尚其古故設尊在前也

鬱鬯 周人尚臭灌用鬱鬯合鬯臭陰達於淵泉灌以璋瑋用玉氣也

芻狗 祭天禱雨之物也三代以前有之

其食用皆與世俗同止酒茶椒花酒屠蘇酒千
日酒千里酒豆腐皆是道門所始

酒 黃帝內傳曰王母會帝于嵩山飲帝以護神養氣全
液流暉之酒又有延洪壽光之酒然黃帝時已有矣但
不知杜康何世人而古今多言其始造酒也

屠蘇酒 屠蘇博雅云孫思邈庵名謂屠絕鬼氣蘇省人
魂故也孫真人始之 食與椒花酒同

椒花酒 歲時記元日進椒花酒椒是玉衡星精服之令
人身輕能走延年益壽進酒次第以年老少為先

千日酒 劉玄石從山中沽千日酒一醉千日

千里酒 梁劉杳曰桂陽陳鄉有千里酒飲之至家而醉
自鄉始

茶 周昭王時老子出函谷關令尹喜迎之於家首獻茗
此茶之始老子曰食是茶者皆汝之道德也後世俗凡
客至家者必先獻茶此其始茗者茶也一曰茶二曰檟
三曰設四曰茗五曰薅

豆腐 淮南王得飛騰變化之道鍊五金成寶化八石為
水得草木制化之理乃作豆腐其時長安豆一斗值千
錢今世之齋素者皆用之其詩曰舉家學得淮南術後
世人喫豆腐自淮南王始之

龜桃 黃帝祀天以麪為龜桃以表仙家之獻饌也後世
凡齋醮者皆用之自黃帝始也

壽旦慶壽 錢鑑于堯壽旦之日獻香一雉羹一手帕一
為堯慶壽堯封鏗為彭城君後世人生辰遍手帕慶壽

自此始

是書之作也除章聞

天淵表陳

南極凡下士有刊行是書者悉免過愆紀功一級於本命數上增壽一紀福昌三世

善信弟子陳大綱發心刊施

天皇至道太清玉冊

下卷終

太清玉冊跋

慨夫道運之否塞者久矣。異端起而大義乖者。又有日矣。余嘗見滅道妖書。偽造惡言。攘中國而尊夷狄。故舉其道教而言之曰。奈何世有下愚之徒。用黃帝之製。稱老氏之道。而又詆毀之。既毀其教。而又毀乎天。詈乎天帝。滅其黃老何也。蓋道門無匡輔之

士。但以老子所謂夫惟不爭。故天下
莫能與之爭之說。是以無一言以及
之。吁。豈特爭而後能匡其道教哉。但
能宣天之德。明道之化。然後發明黃
老之教。使知夫自開闢生天生地生
人生萬物者。何物也。其文字衣服房
屋器用。又誰之所始製也歟。厥初始
立道之一字。以為名者。又果誰與。然

後知非天無以生。非黃帝無以成。非
老氏無以名也。吁。孰能外此三者而
獨立乎兩間耶。今堪輿內外。圓顱方
趾之衆。凡能言之物。日用常行之事。
皆吾黃帝老氏教化之所及。斯又豈
非出於吾中國聖人黃老建極之教
哉。蓋嘗考之。五胡姚萇石勒。僭據以
來。常忌有老子化胡之說。乃移老子

生於周定王之日。移佛生於老子出
関之前。謂在昭王之時。噫。何不思之
甚也。佛之生已載之儒典。梁武帝之
文選。老子生於商武丁之時。儒典之
所載。非周人也。豈不聞孔子稱老子
為商之賢大夫也歟。且以其教論之。
道之一字。乃老子始創之名。故世方
有修道學道之說。今胡人皆言修道

學道。豈非修道之謂教。而為老氏之
徒乎。其上古之時。無有文字。結繩以
代政。無有房屋。巢居以穴。處無有衣
裳。結艸以蔽體。無有器用。汙樽而杯
飲。黃帝始製文字。作房屋。製衣服。器
用。舟車之類。而人事始備。而老子始
立道之一字。方有修道之名。今九流
三教之中。四夷八蠻之外。舉皆用之。

而不可一日無也。是皆用黃老之教也。吁。既用其製。又稱道為名。而捨道之一字。則無以名矣。又豈非黃老之徒歟。茲恐後世訛謬相承。棄師叛道。轉相詆擊。是用數語。以示後世梗化者。其致思焉。

南極

斗

刊太清玉冊後跋

天皇至道太清玉冊書義甚詳。中有玄職錄階品次及罰過玄律之議。知者每謂不然。寧言之無徵耶。抑見所不及耶。蓋天道茫茫。而天文之說。特驗道學。雖玄而性命之術。甚真。以玄職薦有功。以玄律繩有罪。正所謂度世之妙術。而修道貞教之玄機也。矧僊作於前。張公傳於後。則人心既正。

玄功益博道體永不墜矣其功寧淺淺哉
觀者當知重之云

大明萬曆三十七年己酉歲三月朔日講
道經全真周玄貞稽首跋

內官監太監盛甲廠僉書張進重刻

2261
京

