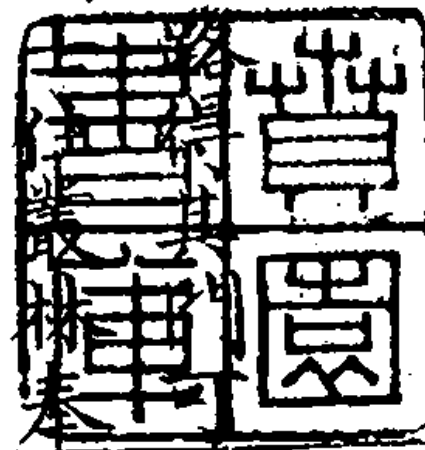

清微宏範道門功課序

竊以金書玉笈為入道之門寶誥丹經乃修仙之
以復元真之性由是路可以煉不壞之身是故羽
香火三千日裏行持十二時中課誦朝夕朝禮期上接夫
聖真夙夜輸誠祝永綿夫

國祚不勤持誦何以保養元和不立科儀無以宏揚玄妙蓋經
之為經是前聖之心宗咒之為咒乃上仙之妙法誦之誠則經
明行之篤則法驗經明則道契於內法驗則神通於外經明法
驗而兩全內功外行而俱足此陶鎔德性之階梯希求超證之
寶筏也若能矢志專誠二六時中猛勇精進永無退轉在世端

能出世居塵自可離塵出入虛無逍遙宇宙自由自在無滅無生方寸不染一塵妙用直超三界若此者了自心一念之塵根脫世上三途之苦厄履長生之大道渡苦海之洪濤禳災而災消祈福而福至無求不應有感皆通是惟誦持諸品仙經及羣真寶號凡淨口淨心淨身而有咒安天安地安神而有章雖隨堂之功課實無上之熏修直候三千功滿八百行圓方是法門之上士玄觀之丈夫也爰為鳩衆梓行永期流布庶使全真道侶遵依科教信受奉行是為序

道藏輯要

道門功課

早壇功課

香讚

蓬瀛朝爽
參禮諸天
玉清初日
鏡光圓曉
氣藹祥烟
秘典心宣
入道冀成仙

太上無極三寶大天尊

三稱

開經偈

琳瑯振響中
界肅清河海
靜默山嶽吞
雲萬靈拱伏
召請羣真

道藏輯要

宏教真人柳守元撰

天無克穢地鮮妖氛空明洞慧上達玉京

常清常靜天尊 三稱

真心清靜道為宗

譬彼中天寶月同

淨掃迷雲無點翳

一輪光滿太虛空

上樂身中神炁精

人人具足匪虧盈

能知混合回風道

金鼎黃芽日日生

一炷真香本自然

黃庭爐內起祥烟

空中結就浮雲篆

上祝當今壽萬年

萬古道為尊

宏開濟世門

煌煌昭大法

聖典至今存

淨心神咒

太上台星

應變無停

驅邪縛魅

保命護身

智慧明淨

心神安寧

三魂永久

魄無喪傾

急急如律令

淨口神咒

丹朱口神

吐穢除氛

舌神正倫

通命養神

羅千齒神

却邪衛真

喉神虎賁

氣神引津

心神丹元

令我通真

思神鍊液

道炁常存

急急如律令

淨身神咒

靈寶天尊

安慰身形

法子魂魄

五臟玄冥

青龍白虎

隊仗紛紜

朱雀玄武

侍衛我真

急急如律令

安土地神咒

元始安鎮

普告萬神

嶽瀆真官

土地祇靈

左社右稷

不得妄驚

回向正道

內外澄清

各安方位

備守壇庭

太上有命

搜捕邪精

護法神王

保衛誦經

皈依大道

元亨利貞

急急如律令

淨天地神咒

天地自然

穢氣分散

洞中玄虛

晃朗太元

八方威神

使我自然

靈寶符命

普告九天

乾羅怛那

洞罡太玄

斬妖縛邪

度人萬千

中山神咒

元始玉文

持誦一遍

却病延年

按行五嶽

八海知聞

魔王束首

真聖衛軒

凶穢消散

道德成全

急急如律令

金光神咒

天地之宗

萬炁本根

廣修億劫

證吾神通

三界內外

惟道獨尊

體有金光

覆映吾身

視之不見

聽之不聞

包羅天地

養育羣生

受持萬遍

身有光明

三界侍衛

五帝司迎

萬神朝禮

役使雷霆

鬼妖喪膽

精怪亡形

內有霹靂

雷神隱名

洞慧交澈

五炁騰騰

金光速現

覆護真人

急急如律令

祝香神咒

道由心洽

心假香傳

香熱玉爐

心存帝前

真靈下盼

仙旆臨軒

令且關告

遙達九天

召蘊咒

雲篆太虛

浩劫之初

乍遇乍邇

或沉或浮

五方徘徊

一丈之餘

天真皇人

按筆乃書

以演洞章

次書靈符

元始下降

真文誕敷

昭昭其有

冥冥其無

誦咒能醫病

持經可出塵

利幽堪脫苦

了願得成真

玉清元始天尊說昇玄消災護命妙經

稽首皈依衆妙道

至心恭敬二公真

今運一心心所禮

粗識此經經所因

空色色空存本性

有無無有色空均

慧風出自天尊力

掃除心界不遺塵

唯願神光常擁護

證盟今日守心人

今日守心何所證

不失凡身得道身

爾時

元始天尊在七寶林中五明宮內與無極聖衆俱放無極光明
照無極世界觀無極衆生受無極苦惱宛轉世間輪迴生死漂
浪愛河流吹慾海沉滯聲色迷惑有無無空有空無色有色無
無有無有有無有終始暗昧不能自明畢竟迷惑

天尊告曰汝等衆生從不有中有不無中無不色中色不空中
空非有為有非無為無非色為色非空為空空即是空空無定
空色即是色色無定色即是空即空是色若能知空不空知
色不色名為照了始達妙音識無空法洞觀無礙入衆妙門自

然解悟離諸疑網不著空見清淨六根斷諸邪障我即為汝說
是妙經名曰護命濟度衆生傳教世間流通誦讀即有飛天神
王破邪金剛護法靈童救苦真人金精猛獸各百億萬衆俱侍
衛是經隨所擁護捍厄扶衰度一切衆生離諸染著爾時
天尊即說偈曰

視不見我

聽不得聞

離種種邊

名為妙道

太上老君說常清靜經

老君曰大道無形生育天地大道無情運行日月大道無名長
養萬物吾不知其名強名曰道夫道者有清有濁有動有靜天
清地濁天動地靜男清女濁男動女靜降本流末而生萬物清

者濁之源動者靜之基人能常清靜天地悉皆歸夫人神好清而心擾之人心好靜而慾牽之常能遣其慾而心自靜澄其心而神自清自然六慾不生三毒消滅所以不能者為心未澄慾未遣也能遣之者內觀其心心無其心外觀其形形無其形遠觀其物物無其物三者既悟唯見於空觀空亦空空無所空所空既無無無亦無無無既無湛然常寂寂無所寂慾豈能生慾既不生即是真靜真常應物真常得性常應常靜常清靜矣如此清靜漸入真道既入真道名為得道雖名得道實無所得為化衆生名為得道能悟之者可傳聖道

老君曰上士無爭下士好爭上德不德下德執德執著之者不

名道德衆生所以不得真道者為有妄心既有妄心即驚其神既驚其神即著萬物既著萬物即生貪求既生貪求即是煩惱煩惱妄想憂苦身心便遭濁辱流浪生死常沉苦海永失真道真常之道悟者自得得悟道者常清靜矣

仙翁葛祖曰吾得真道曾誦此經萬遍此經是天人所習不傳下士吾昔授之於東華帝君東華帝君授之於金闕帝君金闕帝君授之於西王母以上皆係口口相傳不記文字吾今於世書而錄之上士悟之昇為天官中士修之南宮列仙下士得之在世長年游行三界身入金門

左右真人曰學道之士持誦此經者即得十天善神擁護其身

然後玉符保神金液鍊形形神俱妙與道合真

正一真人曰人家有此經悟解之者灾障不干衆聖護門神昇
上界朝拜

高真功滿德就相感帝君誦持不替身騰紫雲

無上玉皇心印妙經

上藥三品

神與氣精

恍恍惚惚

杳杳冥冥

存無守有

頃刻而成

迴風混合

百日功靈

默朝上帝

一紀飛昇

知者易悟

昧者難行

履踐天光

呼吸育清

出玄入牝

若亡若存

綿綿不絕

固蒂深根

人各有精

精合其神

神合其氣

氣合體真

不得其真

皆是強名

神能入石

神能飛形

入水不溺

入火不焚

神依形生

精依氣盈

不凋不殘

松柏青青

三品一理

妙不可聽

其聚則有

其散則零

七竅相通

竅竅光明

聖日聖月

照耀金庭

一得永得

自然身輕

太和充溢

骨散寒瓊

得丹則靈

不得則傾

丹在身中

非白非青

誦持萬遍

妙理自明

九天應元雷聲普化天尊說玉樞寶經

天尊言爾諸天人欲聞至道至道深竅不在其他爾既欲聞無

聞者是無聞無見即是真道聞見亦泯惟爾而已爾尚非有何見於道不聞而聞何道可談

天尊言道者以誠而入以默而守以柔而用用誠似愚用默似訥用柔似拙夫如是則可與忘形可與忘我可與忘忘入道者知止守道者知謹用道者知微能知微則慧光生能知謹則聖智全能知止則泰定安泰定安則聖智全聖智全則慧光生慧光生則與道為一是名真忘惟其忘而不忘忘無可忘無可忘者即是至道道在天地天地不知有情無情惟一無二天尊言吾今於世何以利生為諸天人演此妙寶得悟之者俾儕仙昨學道之士信有氣數夫風土不同則稟受自異故謂之

氣智愚不同則清濁自異故謂之數數繫乎命氣繫乎天氣數
所囿天命所梏若得真道愚可以智濁可以清惟命俾之愚昏
昏濁冥冥亦風土稟受之移之天地神其機使人不知則曰自
然使知其不知則亦曰自然自然之妙雖妙於知而所以妙則
自乎不知然於道則未始有以愚之濁之諸天聞已四衆咸悅
天尊言九天雷公將軍五方雷公將軍八方雲雷將軍五方蠻
雷使者雷部總兵使者莫賤判官發號施令疾如風火有廟可
伐有壇可擊有妖可除有祟可遣季世末法多諸巫覡邪法流
行陰私魘禱是故上清乃有天延禁鬼錄奸之庭帝猷束妖考
邪之房能誦此經其應如響故此經者上通三天下徹九泉可

以追薦魂爽超度祖考太上遣素車白馬大將軍以監之

乎佑上帝純陽呂祖天師心經

呂帝曰天生萬物惟人最靈匪人能靈實心是靈心為主宰一身之君役使百骸區處羣情物無其物形無其形稟受於天良知良能氣拘欲蔽日失其真此心既失此身亦傾欲善其身先治其心治心如何即心治心以老老心治不孝心以長長心治不弟心以妻致心治不忠心以誠恪心治不信心以恭敬心治無禮心以循理心治無義心以清介心治無廉心以自愛心治無耻心以積德心治為惡心以利濟心治殘賊心以匡扶心治傾陷心以仁慈心治暴戾心以謙遜心治敖慢心以損抑心治

盈滿心以儉約心治驕奢心以勤慎心治怠忽心以坦夷心治
危險心以忠厚心治刻薄心以和平心治忿恚心以寬洪心治
褊窄心以傷身心治沉湎心以妻女心治姦淫心以果報心治
謀奪心以禍患心治鬪狠心以正教心治異端心以至信心治
大疑心以悠久心治無恒心以始終心治反覆心以施與心治
慳吝心以自然心治勉強心以安分心治非望心以順受心治
怨尤心以推誠心治猜忌心以鎮定心治搖惑心以中正心治
偏袒心以大體心治細務心嗟乎人心不治不純如彼亂絲不
理不清如彼古鏡不磨不明如彼劣馬不勒不馴我故說經欲
治人心人心得治天地清寧

倡曰

一切惟心心最危

範天圍地發光輝

天心即在人心見

人合天心天弗違

人心皆散亂

一念便純真

欲求無上道

大衆轉天尊

玉皇赦罪天尊八十一遍

雷聲普化天尊八十一遍

向來誦經念念存誠

千真拱聽萬聖通靈

應元合炁普化分形

九天有命三界遵行

消災懺罪祈福延生

功圓行滿大道證盟

邱祖懺悔文

經功浩力難思議

回向十方諸聖師

願滌真心求懺悔

河沙罪障悉消離

懺悔我等自從曩劫迺至今生假火風地水以成形戀香味色
聲而不悟貪嗔疾妬惡口妄言殺盜邪淫恣情縱欲逆辱父母
悖負君師不敬天地神祇呵風罵雨不信罪福因果昧理欺心
遂致報對昇沉輪迴展轉受諸苦惱無有休停皆由一念之差
障迷自性妄認六塵之幻沉溺愛河今而既獲人身叨親正教
豈非千生慶幸一旦遭逢自合省心早求度世若仍似前流蕩
必竟迷失本來一墮冥途化為異類是當思沉淪苦發清淨心

皈奉聖真特求懺悔丐憐愚昧原赦罪愆解釋報冤蠲消魔障
所冀命逢昌運名注丹臺際遇真師親聞至道精修善行增長
善芽勵志右門怡神真境他日功成羽化或更行滿飛昇廣看
後學之成咸通宿命還證上乘之道承侍虛皇更願國安民豐
時和歲稔

願真風丕振道化興行

願凶惡化賢邪魔歸正

願兵刑悉錯囹圄空閑

願沉滯陞遷冤讐和釋

願叅右學者入道成真

願累劫宗親俱獲超度

願歷世師友同證真常

願所有眷緣增崇福慧

願所傷物命早生人天

願絕食葷酒不相殺害

願持身端正不履淫邪

願悉破慳貪永除險峻

願言無誑妄行皆真誠

願弱已饒人潛忍忿怒

願慈心下氣恭敬一切

願不履邊陲不墮邪見

願結交仙友棲集真虛

願智慧開明神通恢廓

願廣行方便普濟羣生

願永斷執迷咸歸至道

塵劫有盡我願無窮端望

帝真曲垂濟度皈命禮謝

無上虛皇至真三寶三稱

收讚

全真演教正一垂科天仙法派吉祥多位育在中和道侶觀磨

修煉永無魔

大聖回光普照大天尊三稱

三皈

自皈依道當願衆生常侍天尊永脫輪迴

自皈依經當願衆生生生世世得聞正法

自皈依師當願衆生學最上乘不落邪見

午壇功課

香讚

晴空如蓋曦景當天上清午日萬方圓雲路淨無烟寶誥虔宣
悟道自昇仙

太上無極三寶大天尊三稱

開誥偈

秘書丹篆金簡龍文玄宗太始三境聿分九宸十極覆載靡垠
諸天諸聖共建殊勲神仙代出道德馥芬淵源遞授傳派無紛
煌煌玉誥慶獎風雲

九天右祖誥

至心皈命禮

南宮紫府無無上道開化玄極至真不壞真空元始靈源祖劫
虛無體道妙用難窮實諸仙諸佛諸聖之宗神機莫測乃掌道
掌法掌教之主至靈至感至聖至慈德溥無量浩劫救世定亂
闡法能仁聖姥九天玄女真君大天尊

玉皇清誥

至心皈命禮

一元之始萬道之宗鬱羅蕭臺玉山上京處上極無上大羅之
境檀熾鈞音蒼胡頡寶總玄之又玄衆妙之門建立三才開張
萬範凝三炁而結為三境初肇天根命九宸而位列九霄總司

雷令大悲大願大聖大慈虛無自然元始天尊

上清誥

至心皈命禮

居上清界號靈寶君祖劫化生九萬九千餘梵炁赤書煥發六百六十八真文因混沌赤文而開九霄紀元洞玉歷而分五劫天經地緯巍乎造化之宗樞陰機陽卓爾雷霆之祖大悲大願太聖大慈玉宸道君靈寶天尊

太清誥

至心皈命禮

太清仙境大赤天宮巍巍金闕之高渺渺瓊霄之上降生於無

量數劫說法於萬二千天五千秘言融三才之妙道八十餘度
接六趣之衆生聖德崇高玄功廣博大悲大願大聖大慈無量
度人道德天尊

彌羅誥

至心皈命禮

太上彌羅無上天妙有玄真境渺渺紫金闕太微玉清宮無極
無上聖廓落發光明寂寂浩無宗玄範總十方湛寂真常道恢
漠大神通玉皇大天尊玄穹高上帝

后土誥

至心皈命禮

九華玉闕七寶皇房承天稟命之司主陰執陽之柄道推尊而
含宏光大德敷畜於柔順利貞效法昊天根本育坤元之美流
行品物生成施母道之仁嶽瀆是依山川咸仗大悲大願大聖
大慈承天效法后土皇地靈祇

東華木公誥

至心皈命禮

清微大道無極神君元始之化炁分真紫府之潛龍勿用稱帝
於方諸之山職掌天階仙籍立闕於碧海之上道稱化育羣生
三宮有管轄之司八帝為無為之座屆期登臺南顧宛爾紫氣
東來湛寂真靜誕迪玄功無上之君羣真之祖大悲大願大聖

大慈東華大司命少陽帝主王公木父天尊

西池金母誥

至心皈命禮

靈鍾神州聲馳閭苑托體庚辛之鄉沐浴壬癸之境玉樓重重
不數巫山十二翠水疊疊能教桃熟三千清虛標徵實之奇坤
順轄乾陽之柄五老與為周旋八洞時承懿旨飛鸞開化乎女
宗駕鶴談玄於淨土克推仙祖允司婦儀大悲大願至玄至仁
西華清靈金母宏慈太妙無上元君

太陽帝君誥

至心皈命禮

大羅天上朱景宮中尊居十極之高體乾出治位正三才之上
御德行權寒肅暑火平六氣而咸寧萬國旦明宵晦駕六龍而
統治十華司善惡予奪之柄照臨赫奕定功過顯微之迹感應
昭彰號令雷霆迅除邪祟大悲大願大聖大慈日宮太陽鬱儀
帝君威光布德如來慈輝朱日天尊

太陰皇君誥

至心皈命禮

大羅天上七寶苑中東金水之精華姿容綽約本坤儀之柔順
瑞相端嚴開玉燭之神光家沾清澤煉紫房之靈藥人錫長年
雖眇眇而真體罔虧任滿盈而明輝不溢考核諸仙之升降主

持司祿之權衡命玉妃而滋甘露催開萬谷春容咨青女而降
沆霜收歛千倉秋實化被人天恩敷三界大悲大願大聖大慈
月府太陰結璘皇君寶光幽照如來妙果素月天尊

斗帝誥

至心皈命禮

西天竺國大智光中真空妙相法王師無上玄元天母主金光
燦處日月潛輝寶杵旋時鬼神失色顯靈踪於塵世衛聖駕於
闔浮衆生有難若稱名大士尋聲來救苦大悲大願大聖大慈
聖德巨光天后摩利支音撲天大帝圓明道姥天尊

天皇誥

至心皈命禮

紫微宸極勾陳天宮九光寶苑之中五炁玄都之上體元皇而
佐司台化總兩極而共理三才主持兵革之權衡廣推大德統
御星辰之躔次無失常經上象巍哉真元恢漠大悲大願大聖
大慈勾陳上宮天皇大帝

紫微誥

至心皈命禮

大羅天闕紫微星宮尊居北極之高位正中天之上佛號金輪
熾盛道稱玉斗台尊璇璣玉衡齊七政總天經地緯日月星宿
約四時行黃道紫垣萬象宗師諸天統御大悲大願大聖大慈

萬星教主無極元皇中天紫微北極大帝

雷祖誥

至心皈命禮

九天應元府無上玉清王化形而滿十方談道而趺九鳳三十
六天之上閱寶笈考瓊書千五百劫之先位正真權大化手舉
金光如意宣說玉樞寶經不順化作微塵發號疾如風火以清
淨心而宏大願以智慧力而伏諸魔總司五雷運心三界羣生
父萬靈師大聖大慈至皇至道九天應元雷聲普化天尊

東極誥

至心皈命禮

青華長樂界東極妙嚴宮七寶芳騫林九色蓮花座萬真環拱
侍百億瑞光中玉清天寶尊應化百元始浩劫垂慈濟大千甘
露門妙道金身紫金瑞相隨機赴感誓願無邊大悲大願大聖
大慈十方化號普救衆生億億劫中度人無量尋聲赴感太一
救苦天尊青公九陽上帝

南極誥

至心皈命禮

高上神霄府凝神煥照宮會元始祖炁以分真應妙道虛無而
開化位乎九霄之上統理諸天總乎十極之中宰制萬化宣金
符而垂光濟苦施惠澤而覆育兆民恩溥乾元仁敷浩劫大悲

大願大聖大慈玉清真王南極長生大帝統天元聖天尊

北極誥

至心皈命禮

混元六天傳法教主修真悟道濟度羣迷普為衆生消除灾障
八十二化三教祖師大慈大悲救苦救難三元都總管九天遊
奕使左天罡北極右垣大將軍鎮天助順真武靈應福德衍慶
仁慈正烈協運真君治世福神玉虛師相古天上帝金闕化身
蕩魔天尊

西極誥

至心皈命禮

金天弼教太華流光修真學道於我崑煉性昇存於碧漢制伏
天魔主持下界之刀兵調變陰陽典攝真空之水火七關總制
八海朝元太白順從乎躔度瑤池邀赴乎蟠桃西陸教主昭化
神王大悲大願大聖大慈紫微碧玉宮太一大天帝保制劫運
天尊

天官誥

至心皈命禮

右都元陽紫微宮中部三十六曹偕九千萬眾考校大千世界
之內錄籍十方國土之中福被萬靈主衆生善惡之籍恩覃三
界制諸仙升降之司除無妄之災解釋宿殃脫生死之趣救拔

幽苦羣生是賴蠢動咸康大悲大願大聖大慈上元九炁賜福
天官曜靈元陽大帝紫微帝君

地官誥

至心皈命禮

青靈洞陽北都官 部四十二曹偕九千萬衆主管三界十方
九地掌握五嶽八極四維吐納陰陽覈男女善惡青黑之籍慈
育天地考衆生錄籍禍福之名法源廣大而能離九幽浩劫垂
光而能消萬罪羣生父母存歿沾恩大悲大願大聖大慈中元
七炁赦罪地官洞靈青虛大帝青靈帝君

水官誥

至心皈命禮

暘谷洞元清華宮中部四十二曹偕九千萬衆主管江河萬靈
之事水災大會劫數之期正一法王掌長夜死魂鬼神之籍無
為教主錄衆生功過罪福之由上解天災度業滿之靈下拯幽
局分人鬼之道存亡皆泰力濟無窮大悲大願大聖大慈下元
五炁解厄水官金靈洞陰大帝暘谷帝君

火官誥

至心皈命禮

乾元四品考校火官運扶乾健德合離明居太陽丹天之中統
左府注生之籍盛德在火炎帝持衡功忝佐於三元炁運行於

四月駕赤龍而行南陸昭明發惑之宮燭朱陵而顯丹臺煥赫
文昌之府輝輝朗耀炳炳照臨大悲大願大聖大慈赤皇上品
三炁火官炎帝真君洞陽大帝南丹紀壽天尊

旻天醫王誥

至心皈命禮

九霄天闕三昧雲宮藉洞淵之化炁分真體太上之好生救苦
奉行天道賞善罰惡以無差簡在帝心降福收瘟而不爽苟存
誠而向善悉赴感以隨機手挽銀壺洗盡人間之疫癘腰橫寶
劍肅清天下之妖氛調和二氣太醫王仁愛衆生恩父母回生
起死度人無量大悲大願大聖大慈三界主瘟天府旻天大帝

收瘟降福天尊

靈華至德誥

至心皈命禮

天潢帝胄斗極魁罡系根甲乙之鄉調燮丙丁之政積功於皇
英十世證道於金粒一朝移孝作忠備極慈祥之澤代天育物
常享請禱之殷三應運顯神通六臂垂威徵梵力轄六十甲
子之官君周三十二天之躔度無願弗從有求斯應消災解厄
洗罪延生大悲大願至威至仁皇英歲主佐理瑤天斗口協輔
大元帥靈華青帝至德星君

東嶽大帝誥

至心皈命禮

赫天容英之祖金輪少海之宗彌仙母夢日先生紫府聖人東
華第昔建功於長白始受封於羲皇初號太華真人漢明泰山
元帥唐惠崇恩聖帝聖朝勅字大生位鎮坤維功叅乾造凡諸
品彙悉歸生成仁德仁回陽春於掌上聖心益聖麗日月於
中天五嶽稱讚於東方三界獨尊於中界仰奉行於天令俯糾
察於陰司掌人間善惡之權專天下死生之柄懲奸惡而獄分
三十六主司吉凶而案判七十二曹行善者注生天堂沉迷者
尋聲救度示大慈慈悲之相開衆生生化之門福與天齊功高
無量大悲大願大聖大慈中界至尊東嶽聖帝慈光救苦威權

自在天尊

五嶽總誥

至心皈命禮

萬山宗主九土威神青黃赤白黑各轄其天東西南北中胥徒
其地大生廣生含生羣賴其匡庇神應感應類應因越其張弛
七九五三炁統會於一元之中億百千萬官總隸乎五嶽之掌
封禪久沿於累代管轄本冊於玉清大悲大願大聖大慈五嶽
名山大帝威靈烜赫天尊

文昌帝君誥

至心皈命禮

不驕帝境玉真慶宮現九十八化之行藏顯億千萬種之神異
飛鸞顯化於在在如意救劫以生生至孝至仁功存乎道釋儒
教不驕不樂職盡乎天地水官功德難量威靈莫測大悲大願
大聖大慈九天輔元開化主宰司祿職貢舉真君七曲靈應保
德洪仁大帝談經教消劫行化更生永命天尊

關聖帝君誥

至心皈命禮

太上神威英文雄武精忠大義高節清廉協運皇圖德崇演正
掌道釋儒教之權管天地人才之柄上司三十六天星辰雲漢
下轄七十二地土壘幽鬱秉注生功德延壽丹書執定死罪過

奪命黑籍考察諸佛諸神監制羣仙羣職高證妙果無量度人
至靈至聖至上至尊伏魔大帝關聖帝君大悲大願大聖大慈
真元顯應昭明翊漢靈佑天尊

祖天師誥

至心皈命禮

本來南土上沂蜀邛先獲黃帝九鼎之丹書後事老君兩度於
玉局千軸得修真之要一時成吐納之功法籙全成受盟威品
而結璘玦正邪兩辨奪福庭治而化鹹泉德就大丹道齊七政
大悲大願大聖大慈三天扶教輔元體道大法天師雷霆都省
太上相都天大法主正一冲古神化靜應顯佑真君六合無

窮高明大帝降魔護道天尊

三茅真君誥

至心皈命禮

天道德仙聖真師孝弟通於神明恩澤被於家國隱恒山而
悟道棲勾曲以昇玉主岱宗衡霍之山職赤城華陽之洞劫運
陰陽而統幹雷霆水澤以兼司接二弟之英姿授登真之秘訣
咸領神仙之籍共膺玉冊之榮德晉幽明仁沾晉率隨機赴感
誓願洪深太元妙道冲虛聖佑真應真君地仙上真定錄右禁
至道冲靜德佑妙應真君地仙至真三官保命微妙冲惠仁佑
神應真君九天司命上卿三茅應化保生天尊

葛仙翁誥

至心皈命禮

天台得道閣宅成真昔受東華復傳西蜀詔命玉京金闕位證
太極仙班慈憐拯拔於沉淪恩念普資於苦爽葛天氏遺風顯
著勾漏令丹砂俱存括蒼任遊羅浮乃止脩閒玉簡修理金書
大悲大願大聖大慈太上玉京東吳太極左公仙翁雷霆存省
天機內相玉虛紫靈普化右靜常道冲應孚佑真君垂恩廣教
慈悲大帝度人無量天尊

許真君誥

至心皈命禮

混元始祖一炁分真多劫之前即修至道勤苦備悉經緯逾深
萬法千門罔不斯歷救災拔難除害蕩妖功濟生靈名高玉籍
衆真推仰宜有甄陞大悲大願大孝大仁九州都仙太史高明
大使雷霆泰省天樞伏魔上相至道玄應神功妙濟掌九天司
職太一定命注生真君三天按察都檢校普奏諫議大夫天醫
大帝度人祖師淨明普化天尊

天樞上相誥

至心皈命禮

南陽蘊秀西蜀標勲才兼管樂智越瑜懿出將入相驅兵將追
奔逐電和吳拒魏運謨謀布霧呼風感三顧之恩三分鼎祚報

六尺之孤六出祁山七縱七擒無思不服八門八陣有膽皆驚
兩表千言丹心映日秋風五丈浩氣凌空緯武經文至忠至孝
大悲大願大聖大慈九天玉輔司命益算保劫昌運天樞上相
真君

薩真君誥

至心皈命禮

派流西蜀跡顯龍興施財合藥濟羣生積行累功修至道授鐵
師之教旨掌玉府之雷書身披百衲伏魔衣手執五明降鬼扇
代天宣化咒棗書符運風雷於咫尺之間翦妖魔於斗罡之下
道叅太極位列先天松筠野鶴任縱橫遐邇孤雲常自在方方

闡教為萬法之宗師處處開壇作後人之模範都天宗主一元
無上真君右風永鎮天尊

大羅蘇祖誥

至心皈命禮

靈鍾西華教開東土釋氏門中稱達摩之尊者玉清會上號統
制之金仙至孝而格天心火殃退舍精忠而延國祚吐氣成虹
行積二十二世之修道超三十三天之左名教倚作干城仙佛
羣推領袖大悲大願大孝大忠東國闡教如來右中領班法主
三教宗師四生慈父大羅天上眾真總監天尊

陶真君誥

至心皈命禮

晉室名儒黃冠宰相生而神異膝呈七曜之文長而該通胸貯
五車之富掛冠帶於永明廉而且智備顧問於梁武顯而愈韜
不榮仕籍惟愛松濤著肘後百二方活江村三千戶調劑雷霆
芸生咸沾膏澤紀綱道法右風恒賴闡揚天醫領袖黃錄上公
大悲大願至孝至仁上清醫院內宰華陽廣教真君貞白大帝
好生普救天尊
虛靖天師誥

至心皈命禮

白雪丹霄黃芽舊蹟文章星斗老君授三五飛步之右機玉局

籙符漢祖傳正一斬邪之妙旨惟名登於紫府常掌握乎雷霆
伐疵癘於青城滅怪妖於下界巍巍蕩蕩妙妙玄玄作太極而
生兩儀聚三華而朝五炁隨機格物閑邪存誠大悲大願大聖
大慈祖師地祇教主三十代天師虛靖宏悟妙道張真君天宮
內相文華無極真人碧霄演教天尊

西華帝君李祖誥

至心皈命禮

西周學道晉土成真常住世以無為好鍊神而出定太上之授
受居多宛邱之磋磨不少無滯著相慧解偏深質外尋求高超
塵劫金剛不壞之身縹緲清虛之體異相金仙傳玄道祖大悲

大願大聖大慈西華洞天主超登蓮化天尊

玉華帝君張祖誥

至心皈命禮

鶴髮童顏叟長生不老仙恒州寄跡往來汾晉之間秦政亂平
養息嵩華之穴坐騎之變幻偏奇齒落之重生更異太宗高宗
徒切白駒之慕百歲千歲疇知年數之長佯卒於妬女廟前欺
武實所以拒偽樂素於集賢院內談道總有以開君號錫明廷
冠衝斗酒大悲大願大聖大慈中條洞天帝主通谷應變天尊

瑤華帝君韓祖誥

至心皈命禮

三天教主八洞飛仙弱冠矢彌羅之願終南受道德之經撥火
栽蓮顯驚人之妙術臨風弄笛譜嘅世之幽思度阿叔於藍關
道上成孝即所以成忠屏美色於卓葦菴前守性不外夫守已
超五百年未了之劫法洽天人廣億萬衆無量之生心同鍾呂
大悲大願大聖大慈瑤華洞天帝主圓通早覺天尊

妙法元君何祖誥

至心皈命禮

增城鍾異楚水流芳守十年不字之貞葆七世童真之體仙桃
授而辟穀歲未及笄雲母餐而飛行步如有鶴拒偽周之宣召
注念貞觀顯天寶之神竒香生石室月姊愛與縫裳麻姑進而

酌酒三醉瑤池不失容於王母六毫頂放本應瑞於何家丈夫
之氣概偉然巾幗之鉛華全易白璧無瑕金華膺寵大悲大願
至孝至慈青霞洞天仙姥宏慈妙法元君

光垣帝君藍祖誥

至心皈命禮

三天承道法風流自在仙
泚跡人寰疇識魚龍之別浪
歌塵市孰知春雪之詞灑
墨汁以成花蓮開五色提
懿筐而示象鶴載千葩
囊無餘貲悉周貧乏板
能振響動醒王侯不衫
不履之粧至化至神之
詣普度衆生廣修億劫
大悲大願大聖大慈萬
花洞天帝主流光耀采
天尊

黃華帝君曹祖誥

至心皈命禮

簪纓嗜道貴戚修仙性天時葆其真元寵眷弗移其素志監弟
車之覆銳意入山悟舟子之談悉心辨道在國曾多樹議總無
為清靜之謨遇仙畧叩玄機盡見性明心之語翛然野服以葛
巾澹然食貧而茹苦空虛自在瀟灑遐昇大悲大願大聖大慈
黃華洞天帝主超凡入聖天尊

東華帝君王老祖誥

至心皈命禮

紫府洞天青陽化炁掌握諸仙之籍開闡法門之始撰著黃庭

與道德經相為表裏提衡闡苑佐神寶君密以維持青雲結蓋
紫炁聯城大悲大願大聖大慈青陽起派紫府東華帝君輔元
立極天尊

正陽帝君鍾離老祖誥

至心皈命禮

黃芽得道白雪成真配水火於一炁之中運陰陽於三華之頂
無無虛寂渺渺凝玄胎息刀圭孰悟本來之體嬰兒姤女誰知
靈府之臺度衆生於慾海之波錫蕊珠於雲霄之表洪願不窮
好生常念大悲大願大聖大慈正陽繼派終南洞天帝主飛行
救劫天尊

孚佑上帝純陽老祖誥

至心皈命禮

玉清內相金闕選仙化身為三教之師掌法判五雷之令黃梁
夢覺忘世上之功名寶劍光騰掃人間之妖怪四生六道有感
必孚三界十方無求不應黃鶴樓中留聖蹟玉虛殿內煉丹砂
存芝像於山崖顯仙蹤於古洞衍法門之香火作存嗣之梯航
大聖大慈大仁大孝開山啟教元應祖師天雷上相靈寶真人
純陽主派警化孚佑帝君興行妙道天尊

海蟾帝君劉祖誥

至心皈命禮

燕山名相遼左才人身處富貴之場性好清虛之道雲房點化以危機感悟潛身而解組三百口之火宅俱拋十萬家之門兵盡屏修真於武夷山中顯化於玉屋嶺上濟度洪深宏功廣博大悲大願大聖大慈海陽嗣派九天扶正帝君啟南興教天尊重陽帝君王祖誥

至心皈命禮

北宗後殿仙籍名賢輕財好施任強恣取感孔孟之不惑不動四十以之自方樂烟霞之棄室棄家三洞從之是式自提携得鍾呂乃妙悟會陰陽甘河鎮內心傳秘語五篇東極雲中瑞現金蓮七朶視富若浮雲以道為至寶四世之續音七真之始祖

大悲大願大聖大慈重陽廣教興育德帝君飛雨妙化天尊
紫陽真人張祖誥

至心皈命禮

南邦啟教淅水流芳幼肄業於辟雍無書弗讀晚浪遊於雲水
遇道皆叅得諦於海蟾帝主修真於漢陰山中始則樂育情殷
繼則忘言遯世袖出瓊花羨陽神之克折身懷異寶愛舍利之
偏多戒僧為之減色處厚因之從風悟真篇諸真妙諦羅浮嶺
自在逍遙大悲大願大聖大慈紫陽少府天台啟派真君廣慈
立極天尊

杏林真人石祖誥

至心皈命禮

仙緣宿就道骨天成一生之俠烈諾重千金片刻之感通肱如
三折以脫韁解網之俠變黃冠羽士之風恩丈收為高弟心傳
秘洩口中還元繼悟真而作稷下隨纓絡而芳大悲大願大聖
大慈紫虛繼派慕義懷仁真君卓犖豁達天尊

紫賢真人薛祖誥

至心皈命禮

三教周知五通克證由儒入釋備豁禪機含釋從古力求實地
得遇杏林之丈偶吟平叔之詩機緣假於寺中決洽成夫莫逆
心傳口授別有師承聞一知十遂臻神妙不數空門長老咸推

至道偉人大悲大願大聖大慈紫賢演派琉璃開悟真君還丹
復命天尊

泥丸真人陳祖誥

至心皈命禮

仙風夙抱道氣咸周捻泥療病以隨愈救旱驅龍而立澍黎姥
山書遺畀非同常語大雷琅咒施行克召天丁得長老之化裁
證神通之妙境戴笠浮波立而不濡水銀入口融而成金大悲
大願大聖大慈紫泥昭異隨光普度真君修為無礙天尊

海瓊真人白祖誥

至心皈命禮

弱冠求真海南訪道淡心於金玉錦繡矢修於餐雪卧冰跣足
蓬頭在在不隨俗貌食霞服氣時時苦積貞修畫梅畫竹以自
娛且飲且吟而弗倦風流自在道法無邊大悲大願大聖大慈
紫清殿派神霄輔元真君五雷演法天尊

和惠大帝邱祖誥

至心皈命禮

寧海從真龍門啟派修苦行於三千立玄綱於百世嘉謨入誥
盡覺後之金針遺集垂科乃通玄之玉液長陽消陰生水濟火
道高重於金元仙蹟留於蜀隴卓哉仙品偉矣洪仁大悲大願
大聖大慈三天翼教承先啟後宗師接引大使虎符領道大夫

雷霆行省通明上相宣德行化真君通權達變和惠大帝全真
演教天尊

長生真人劉祖誥

至心皈命禮

孝友傳家善良邁種生兆紅霞入夢之祥瑞顯紫氣盤山之異
擲傘騰空莫測來踪去跡度人已斃堪稱起死回生現海市於
生醮之交放陽神於駙馬之獄神通累累道範超超大悲大願
大聖大慈全真廣教長生體道上仙宗修蘊德天尊

長真真人譚祖誥

至心皈命禮

金蓮種異玉葉兆祥幼稱不溺不焚長著克修克證忍辱鍊無
明之火共識慈祥陽神現古廟之中羣欽道力書龜書蛇能使
火不為殃占斗占星更令水來知備大悲大願大聖大慈全真
嗣教長真凝神上仙古德崇教天尊

丹陽真人馬祖誥

至心皈命禮

伏波苗裔閬苑飛仙領袖諸真為重陽之高弟精融丹液開後
學之津梁梳三髻以示誓不忘師戰千魔以能備臻大道惟一
點丹田煖擁遂三千薄海神周濟度無窮靈竒莫罄大悲大願
大聖大慈全真領教丹陽抱一上仙無為普化天尊

太古真人郝祖誥

至心皈命禮

靜穆修真澄虛悟道少精周易隱跡卜筮之中長遇重陽猛省
回頭之示窮年靜坐以為功而水火之顛倒早就對人不語以
為養而虎龍之會合已成緣秘語之能參乃累功之克證高風
自在遺範無邊大悲大願大主大慈全真翼教廣寧恬然上仙
太古澄悟天尊

玉陽真人王祖誥

至心皈命禮

天姿純粹道力堅凝奉母而依至教結伴而事重陽識舊泉於

荒蕪之間羣沾井惠施鐵鞭於當路之石共樂通衢獨立危崖
九載躋身樂境三天形影療病謨誥稱嘉大悲大願大聖大慈
全真洪教玉陽卓犖上仙輔右度物天尊

不二元君孫祖誥

至心皈命禮

青霞繼派巾幗宗工生傳一鶴入抱之祥長適三髻聚頂之配
棄家弗顧不作兒女之悲別洞隻修但篤烟雲之好始得重陽
之開示繼從丹陽以琢磨先了證夫右丹乃超昇乎羽谷何姥
為之提攜麻姑與為伯仲大悲大願大聖大慈全真體教清靜
慧上悟仙女師領派元君

宏教真君柳祖誥

至心皈命禮

無上右功玉樞妙果昭靈應於十方運慈心於一切開壇啟教
賴洪力之護持濟困扶危建殊勲於烜赫受玉清元始之誥命
贊九天應元之神功仁風遐暢宇宙藹春日之和祥光遍覆天
人瞻慈雲而集道極無為右通莫測大悲大願至神至仁左輔
元化無上極尊天仙二祖玉樞右宰宏教真君

宏濟真君程祖誥

至心皈命禮

道融三教理會百家髫齡篤孝子之真誠壯歲成忠臣之奇節

艱難跋涉拱衛潛龍慷慨都俞擒縛孽虎得神禹之遺法平步
可以凌空授古祖之心傳飛劍還能蔽日網維百世大儒者之
宗風表率羣賢闡玄門之要訣雙修道法結小隱於黃山兩現
神功留異形於白嶽利人濟物寶鼎鎔金飲酒賦詩珠編屑玉
風流奇士節義神仙首領南宮協司東岱掌風雷之號令統丁
甲天兵握陰陽之樞機管水火鬼卒大慈大願至聖至仁斗府
總管雷部侍郎玉宸校書少宰丹霄籙判仙卿隆恩宏濟真君
王天君誥

至心皈命禮

先天主將一炁神君都天糾察大靈官三界無私猛烈將金睛

朱髮號三五火車雷公鳳嘴銀牙統百萬貔貅神將飛騰雲霧
號令雷霆降雨開晴驅邪治病觀過失於一十二年受命玉帝
積功勲於百千萬種誓佐祖師至剛至勇濟死濟生方方闡教
處處開壇豁落猛吏三五火車大靈官王天君

馬天君誥

至心皈命禮

仰啟靈官馬元帥天機監簿上生君愍憐人世捉妖精化現法
身施濟度背負火瓢威烜赫臂開金甲執巍我三頭磊落現霞
光九目輝煌騰殺氣霧鎖藍身高大翠風飄朱髮散紅霞手執
寶劍氣芒寒坐跨火犀聲哮吼撼動帝鐘天地驚鈴搖玉戟鬼

神愁法印照處木魑亡神箭射時流星落怒發火犀焚怪廟喜
飛鐵索縛山魃八王猛將左右隨助道將軍前後衛白蛇威猛
吞魔精考鬼無私行肅煞執法將軍從指顧六天火府為噓呵
立聞禮請望來臨大賜雷威加擁護

收讚

諸天列聖普駐雲光照臨下土降嘉祥紫炁鬱蒼茫朝禮無忘
心地得清涼

大聖回光普照大天尊

三稱

三皈

自皈依道當願衆生常侍天尊永脫輪迴

道藏輯要

道門功課

三

張集一

自皈依經當願衆生生世世得聞佛法
自皈依師當願衆生學最上乘不落邪見

晚壇功課

香讚

深沉宵漏寂靜遙天太清日月慶重圓常住結祥烟回向誠宣
證道得飛仙

太上無極三寶大天尊 三稱

開經偈

大道洞玄虛有念無不契鍊質入仙真遂成金剛體超度三界
難地獄五苦解遵誦太上經虔誠稽首禮

十方救苦天尊 三稱

種種無明是苦根

苦根除盡善根存

全憑慧劍威神力

跳出輪迴入道門

道以無無得妙身

雙圓性命是修真

心入聖智通明地

方是超昇得道人

十方天尊妙難窮

開化人天度衆生

存亡兩途皆利濟

衆等諷誦晚壇經

一點光明路

沉迷只自看

玄門真妙訣

起死有金丹

存蘊咒

寂寂至無宗虛峙劫仞阿豁落洞玄文誰測此幽遐一入大乘
路孰計年劫多不生亦不滅欲生因蓮花超凌三界途慈心解

世羅真人無上德世世為仙家

道藏真經

至尊最上

諷誦虔誠

功德無量

元始天尊說生天得道真經

爾時

元始天尊在大羅天上玉京山中為諸天仙眾說此生天得道真經告諸仙曰吾今為汝畧啟身心明宣道要十方得道神仙皆從此經修行而通微奧善男子善女人依憑齋戒作是津梁一切有為顯諸真路體此法相乃可受持能屏眾緣永除染著外想不入內想不出於正念中乃得五臟清涼六腑調泰三百

六十骨節之間有諸滯礙十惡之業百八十煩惱之業衆苦累緣悉皆除蕩即引太和真炁注潤身田五臟六腑心目內觀真炁所有清淨光明虛白朗曜杳杳冥冥內外無事昏昏默默正達無為古今常存總持靜念從茲解悟道力資扶法藥相助仍節飲食驅遣鬼尸安寂六根靜照八識空其五蘊證妙三元得道成真自然昇度爾時諸天仙衆上白天尊言自從無始以來至於今日未聞如是大乘經典我等緣茲幸會廣及一切道果圓明而說偈曰

杳杳冥冥清淨道

昏昏默默太虛蹤

體性湛然無所住

色心都寂一真宗

太上洞玄靈寶救苦妙經

爾時

救苦天尊徧滿十方界常以威神力救拔諸衆生得離於迷塗
衆生不知覺如盲見日月我本太無中拔領無邊際慶雲開生
門祥烟塞死戶初發玄元始以通祥感機救一切罪度一切厄
渺渺起仙源蕩蕩自然清皆承大道力以伏諸魔精空中何灼
灼名曰泥丸仙紫雲覆黃老是名三寶君還將上天炁以制九
天魂救苦諸妙神善現救苦時天上混無分天炁歸一身皆成
自然人自然有別體本在空洞中空洞寂非寂遍體皆虛空第
一委炁立第二順炁生第三成萬法第四生光明天上三十六

地下三十六太玄無邊際妙哉大洞經皈命

太上尊能消一切罪

東方玉寶皇上天尊

南方玄真萬福天尊

西方太妙至極天尊

北方玄上玉宸天尊

東北方度仙上聖天尊

東南方好生度命天尊

西南方太靈虛皇天尊

西北方無量太華天尊

上方玉虛明皇天尊

下方真皇洞神天尊

道言十方諸天尊其數如沙塵化形十方界普濟度天人委炁聚功德同聲救罪人罪人實可哀我今說妙經念誦無休息歸身不暫停天堂享大福地獄無苦聲火翳成清署劍樹化為騫上登朱陵府下入開光門超度三界難逕上元始天於是飛天神王無鞅聖衆瞻仰

尊顏而作頌曰

天尊說經教 接引於羣生 勤修學無為 悟真道自成
不迷亦不荒 無我亦無名 朗誦罪福句 萬遍心垢清

爾時飛天神王及諸仙衆說是誦畢稽首

天尊奉辭而退

太上道君說解冤拔罪妙經

爾時

太上道君與諸聖衆在八騫林下七寶臺中羅列威儀敷陳道要怡神默坐於玉京山放七寶光明照福堂地獄見福堂之內男女善人快樂無為逍遙自在復見諸地獄之中饑鬼窮魂以日繼夜受種種苦惱悉無人形五體壞爛饑飢猛火渴飲鎔銅足履刀山身負鐵杖遍體流血悲號徹天是時會中有一真人名曰廣信從座而起稽首前進上白

道君曰不審此輩窮魂生有何咎而受茲苦

道君曰受諸罪者在世之時不敬三光欺負神理十惡五逆不忠不仁不慈不孝毀傷物命殺害衆生福盡壽終當受斯苦是時廣信真人心生哀憫欲施濟拔幸望妙力威光許令開度伏蒙

道君垂賜金言廣設法要為諸衆生演說是經名曰解冤拔罪流布於世利益存亡若有善男子善女人一心專志入靜持齋焚香行道六時轉念是經吾當隨願保佑其人使宿世冤讐乘福超度幽魂苦爽各獲超昇真人廣信歡喜再拜覲縷勝因而作頌曰

偉哉大道君

常普無量功

舟楫生死海

濟度超羅酆

罪對不復遇

福報與冥通

威神安可測

讚之焉能窮

是時廣信真人與諸聖衆聞法將畢各各稽首皈依信受奉行
太上玄靈斗姥大聖元君本命延生心經

老君曰斗姥上靈光圓大天寶月中有騫樹色瑩琉璃玉兔長
生搗煉大藥凡天地氣運休否日月星辰錯行雨暘晦明不時
風寒暑濕不節亢旱水火疫癘凶灾至如刀兵蟲蝗妖精鬼怪
疾病傷生爭訟橫撓種種不祥悉皆乖氣所致斗姥降以大藥
普垂醫治之功變理五行升降二炁解滯去窒破暗除邪愆期
者應期失度者得度安全胎育治療病疴潤益根荄暢回氣候

生成人物煉度鬼魂散穰百結資補八陽輔正全真召和延祚
位尊斗姥職重天醫生諸天衆月之明為北斗衆星之母斗為
之魄水為之精主生人身光凝性水衆水一月衆月一光有情
無情均秉靈光道炁一一資其生養獲衛恩深德重皆莫能知
是以人生面有七竅內應乎心魄有七真受魄於斗斗姥尊號
曰九靈太妙白玉龜臺夜光金精祖母元君又曰中天梵炁斗
姥元君紫光明哲慈惠太素元君金真聖德天尊又化號大圓
滿月光王又曰東華慈救皇君天醫大聖應號不一主治中天
寶閣祖劫在公明真淨天修行存靈妙道勤奉
元始至尊慧香氤氲智燈朗耀每發至願願生聖子補裨造化

統制乾坤願力堅固終始如一因沐浴於九曲華池中湧出白
玉龜臺神獬寶座斗姥登於寶座之上怡養神真修煉精魄沖
然攝炁炁入右右運合靈風紫虛蔚勃果證玄靈妙道放無極
微妙光明洞徹華池化生金蓮九苞經人間七晝夜其華池中
光明愈熾愈盛其光一時上騰九華天中化成九所大寶樓閣
寶樓閣之中混疑九真梵炁自然成章文曰魑魑魑魑魑魑
魑魑前有天罡光敷秘字文曰魑音魑魑音魑其芒角料音了然是九章
生神應現九皇道體一曰天皇二曰紫微三曰貪狼四曰巨門
五曰祿存六曰文曲七曰廉貞八曰武曲九曰破軍天皇紫微
尊帝二星居斗曰娑羅上官真光大如車輪得見之者身得長

生位證真仙永不輪轉二星分作餘暉為左輔右弼為擎羊陀
羅神化無方總領太黃正炁七元星君幹運陰陽造化功需三
界德潤羣生其功德力不可思議夫修煉九還七返大丹者持
此頓悟太關靈光現前三十九節自然生榮了證太玄三一之
道知守本來具足之理堅固真身更能精修大定乃至形神俱
妙與道合真飛昇玉京逍遙自在如此則劫劫生生太祖宗親
皆得解脫同受太恩濟度存亡此為深妙皈心持奉靜處璿璣
內景無漏於六根外景不淪於萬有湛然清淨道在目前頂禮
真形恭敬咒曰

右靈節榮

永保長生

太玄三一

守其真形

五臟神君

各得安寧

魁魁魑魑魑魑魑魑急急如律令

柳祖回向文

伏以

大道開天妙樞啟乾坤之秘右宗肇始靈機握主宰之元九宸
於以司衡十極因之定位由是而三才立由是而萬法生逮
太上化起乎東華為道門首出之北祖

正陽嗣響冠八洞之仙班

呂帝垂慈開兩宗之法派南推五祖北有七真稽仙系於寶笈
琅函震愚迷以晨鐘暮鼓緬懷崇範敬焚心香伏念 兆等根塵

未解動結愆尤聲色甫逢每生貪染脫非三洞之真文何洗多
生之夙垢茲幸棲身常住仰對

至尊悟幻軀之無常急覓真常之路信長生之可學力臻絕學
之竒道誠為先何堪錯步時光易逝幸早回頭一志常持定吉
祥兮止止三時朝禮恒晝夜以行行所祈障礙滌除功修圓滿
真光普照道果速成永守一編允矣天仙秘典留傳萬世慈哉
妙道心鑑為上良因再申稱念

太乙救苦天尊 八十一聲

純陽妙道天尊 八十一聲

一願風調雨順

二願五穀豐登

三願皇王萬歲

四願國土清平

五願民安物阜

六願福壽康寧

七願災消禍散

八願水火無侵

九願聰明智慧

十願學道成真

十一願諸神擁護

十二願亡者超昇

四生六道

一切含靈

聞經聽法

總得超昇

願滅三障諸煩惱

願得智慧真明

普願災障悉消除

世世常行無上道

罪從心起將心滅

心若滅時罪亦亡

罪亡心滅兩俱空

是則名為真懺悔

至心皈命禮

太上三寶一切諸天九十九億九萬九千十方國土歷劫度人
清淨真一不二法門大悲大願大聖大慈先天教主元始天尊
至心皈命禮

太上三寶一切諸天九十九億九萬九千十方國土歷劫度人
清淨真一不二法門大悲大願大聖大慈中教主靈寶天尊
至心皈命禮

太上三寶一切諸天九十九億九萬九千十方國土歷劫度人
清淨真一不二法門大悲大願大聖大慈混元教主道德天尊

道

力課

四

張集一

道

力課

器

張集一

收護

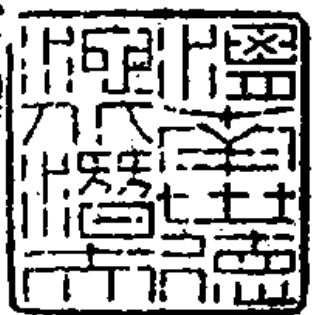
時分二六功滿日中吉祥智果妙飛神秘密在真空古觀高崇
太道合蒼穹

大聖回光普照大天尊

三解

三皈

自皈依道當願衆生常侍天尊永脫輪迴
自皈依經當願衆生生生世世得聞正法
自皈依師當願衆生學最上乘不落邪見

道藏輯要

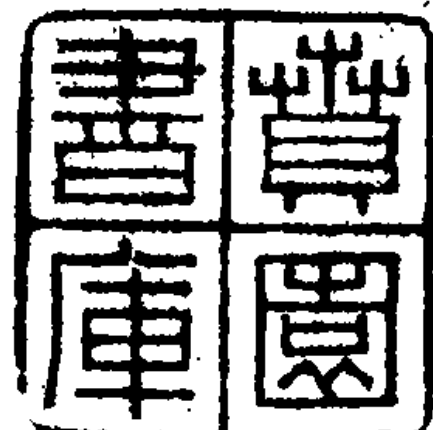
太上老君戒經

戒上

老君西遊將之天竺

周幽王之末去周而西之於天竺天竺國名也事出玄妙內篇

以道德二經授關令尹喜喜受經畢又請持身奉經之法授經之事具載記傳此畧序請戒之端耳受經既竟理應宣通故重請奉經持身持身之法備在經文但文旨深微非始學便曉故別請其要以祈後語者也

老君於是復授喜要戒普令一切咸持度世

謂但持戒去惡自得度世然持戒者乃為奉經奉經者必在求道今既聞奉持之法且舉戒而言也

於是說頌三章

頌者美其事也明持戒奉法並為道之因故先誦其宗致以悟始學令知其指歸也初章明持戒所得身心福漸次章明其法既普家國咸與天人同慶後章明自漸之深理窮於經理既窮乃至成真故有三章也

樂法以為妻

妻者栖也謂相依栖也陰陽肇氣人倫之道莫不由夫妻生

我者矣樂者謂並有待而相樂也一切衆生咸知樂妻若棲
心法教則無待匹偶而生理自足又明樂法能如樂妻則能
持身奉經也

愛經如珠玉

法語其所宗經指其所學愛者寶愛也世之所寶莫過珠玉
而世寶無益於心經法有求必得故令學人去彼而取此也
持戒制六情

六情者六欲也眼欲淫色耳欲淫聲鼻欲芬芳舌欲脂味身
欲柔滑意欲放佚如此六事皆成乎心故為之情也並是三
塗惡業故制而去也若不檢制縱恣六情生為世人所惡死

為鬼之所迫也

念道遣所欲

戒以防外念以攝內內攝由念道念道則所欲外亡西昇經云道之微心子未能別撮取於要慎戒勿失先損諸欲莫令意佚即此戒者也

淡泊正氣庭

人之所以躁競者由是六情之所使也若持戒念道則六情澄靜神安氣正邪惑所不能擾庭者黃庭也

蕭然神靜默

蕭然無欲也靜默內定也

天魔並敬護

魔謂五帝大魔也領人生死在六天之上若持戒奉法終獲真仙則超於三界故並為其敬護也魔有四種除三在人身中故曰天魔

世世受大福

謂持戒念道衆惡不生善因日建雖經生死今身後身常在福中及至成道故云大也

鬱鬱家國盛濟濟經道興

謂持戒之福命無天傷見世昌盛子孫繁茂有家有國逮至十方莫不鬱然而盛者也

天人同其願

天謂天上仙也又謂世中人也言持戒奉法始在人中受報
生天進業人中受報生天進業乃至上清是故天人同其願
也

飄眇入大乘

大乘謂上清法也緣麓必至妙階漸自之深既離世昇天從
天之上故云飄眇飄眇猶勢飄然也飛騰之貌矣

因心立福田

福者善之果也為福之因不由於他己心即福田也若修身
奉法衆惡自除猶如治田去其草穢草穢既盡自獲良穀者

也

靡靡法輪升

靡靡猶漸漸也福既積則法輪漸升之也

七祖生天堂

身獲道真七祖蒙慶

我身白日騰

持戒志道功成德就之所至也

大道洞玄虛

一切諸法皆稱為道乃有百官及萬八千種並是六天及三界之道大道者无形无象洞玄虛道無不在理無不應故曰

大也

有念無不啓

啓謂感也此明持戒念道有心即感念念不止以至成道莫
非念力

練質入仙真

欲多則神濁氣清則質練練質成真莫不由戒

遂成金剛體

言其表裏堅真无復朽敗者也

超度三界難

欲界色界無色界此三界生死輪轉無休恒與三塗對治故

云難也自非成真莫能超者也

地獄五苦解

五苦是地獄中寒池火車鑊湯刀山劒樹也解脫既超三界無復苦緣也亦謂五道為五苦者也

悉歸太上經

上清法也衆法所窮故云太上經也

靜念稽首禮

誦說既竟法緣畧顯今將說戒故令靜念稽首而受也

於是尹喜聞說頌已稽首而立請受戒言

老君曰第一戒殺第二戒盜第三戒婬第四戒妄語第五戒酒

道藏輯要

老君戒經

五

張集二

是為五戒若清信男清信女

若有男女發心受戒便得清信之號

奉持五戒畢命不犯

謂持戒至於命終而不能犯也

是為清信男清信女

向發心即號清信若中塗虧缺則清信心廢唯盡命不犯來
生又受福果則全清信之理故重云爾

老君曰戒殺者一切衆生含氣以上翾飛蠕動之類皆不得殺
蠕動之類無不樂生自蚊蟻蚋蚋咸知避死也

老君曰戒盜者一錢以上有主無主非已之物皆不妄取

在地地官在水水官在人人主如是則無無主之物此言無主者謂當時無誌護也

老君曰戒媼者非夫婦若出家人不妻不娶若男若女皆不得犯

夫妻雖非犯戒過亦為媼犯

老君曰戒妄語者若不聞不見非心所了而向人說皆為妄語所說事與心相違也復有綺言諂曲反覆兩舌在後戒也

老君曰戒酒者非身病非法禮皆不得飲

身病謂已身疾必應以酒也法禮者明非世俗饌會及鬼神之胙若尊卑之禮真靈之饗則不至於失之者也

老君曰是五戒者持身之本持法之根

身本無惡緣惡持戒心淨身清可以奉法故曰法根者也

善男子善女人

前章云清信者明受戒改惡乃得此號此言善者謂生而善也是稟業所得非持戒而起

願樂善法

一切法也緣有宿善故能願樂

受持終身不犯不毀

犯為虧缺不全首尾毀為毀慢生不信心

是為清信得經得法永成道真

夫得經者不必能修行能修行者乃為得法耳得法則得道故云永成永謂遠者也

於是尹喜聞受既已

已謂已畢也聞說戒言而親受之非如五千是老子自出再拜而問何故有五

言人之為惡其事萬萬方皆應防戒今何故止說有五也老君曰五者攝一切惡

言一切衆惡皆起此五若持此五戒則衆惡悉絕也

猶天有五精以攝萬靈

五精星也靈謂神靈

地有五行以攝羣生

金木水火土也羣生所稟莫不資之

人有五藏以攝神明

人所以有神明之識者由於五藏也六情五欲各有所生故以五戒對而治之明此五戒自天至人三才之本非始有也戒者防也防其失也

未失則防而不為既失則戒而不犯皆是防其義者也

失而不防則三塗盈逸天人虛空

不防其失則縱惡日多惡緣報對則充滿三塗三塗既盛則鬼道橫逸夫一切衆生皆有定數三塗既滿則天堂虛空生

人咸少也

是故五也

明五戒根本所由如此也

尹喜曰大乎戒也何故失耶

既聞斯旨方歎其大言有此戒其來久矣云何衆生猶有此失

老君曰本得無失既失而得亦無所失

本得無失謂前身過去已得此戒故於今身而無失也而今身有失者前身無戒或有違犯故有失耳雖為有失而於今身得受持者則見生無失後身復善故既失而得亦無所失

前頌云世世受大福即此義也尹喜所問一失而併舉三失答之是對其後問頓顯前身此生後身也明人稟道本自無失義見經中也

尹喜曰敢問其本

得失既顯事理須明故却問其本以求其末也

老君曰今當為爾具說其本

順其所問而言其所以故云具

諦聽諦聽受持普為一切之所知也

諦聽戒其闕失諦受使無漏妄然後可令一切咸得知聞

尹喜再拜恭立而聽

恭立者即今長跪也

老君曰五戒者天地並始萬物並有

舉其本也夫有天地則有萬物有萬物則有得失有得失則有法戒之者也

持之者吉失之者凶

善果為吉惡對為凶吉凶之事悉備後章

過去成道莫不由之

言凡得道者莫不緣於戒者也

故其神二十五也

五五之數也內經有二十五神是人身之靈上應天真而鎮

在人身持戒身清則其神常安

經文五千是其義也

謂失之事備在五千而後此戒者特應尹喜所請耳

老君曰五戒者在天為五緯

東曰歲星西曰太白星南曰熒惑星北曰辰星中央曰鎮星也

天道失戒則見災祥

五星各位一方行度氣色並各有常若天運失和陰陽愆戾皆非其分度而見妖徵故經云天無以清將恐裂裂謂王者失德陰陽圯裂五緯返常也

在地為五嶽

東曰泰山南曰衡山西曰華山北曰恒山中央曰嵩高山也
地道失戒則百穀不成

五嶽各鎮其方風雲水雨之所由也若地道失戒則疾風涌
水曠旱之災百穀不實也一切草木皆謂之穀經言地無以
寧將恐發謂山崩川竭萬物災傷皆由王者咎先見兆於天
次降災於地也

在數為五行

東方木九南方火三西方金七北方水五中央土十二雖中
央而位在四季

五數失戒則水火相薄金木相傷

五數推移四時以成若其有失則災癘刀兵西昇經曰五行不相尅萬物盡可全也

在治為五帝

東方太皞木南方炎帝火西方少皞金北方顓頊水中央黃帝土也

五帝失戒則祚天身亡

五帝為帝王更治五行相生隨方受任若失戒暴虐則國祚不長身不獲壽也

在人為五藏

肝屬木心屬火肺屬金腎屬水脾屬土也

五藏失戒則性發狂

所行過惡則五藏失神五藏失神則令人性狂狂謂僻也尋
五戒以防五惡為惡各有所生但一惡便使性狂不待五也
今言五者總其數耳經云馳騁田獵令人心發狂心為五藏
之主故舉其一也故後章云失一則命不成又尋戒旨自天
及人皆云失戒而致災祥者明為患之起起自由人是以帝
王有慶兆民賴之如有不善則天下受殃故知三才等治得
失必同又自天至人雖有五條為失之本在人而已故次章
云戒於此者而順於彼也

老君曰是五者戒於此而順於彼

謂上來五事悉在於人故云戒於此也順於彼者理也夫患之所生由於違理若順理而行復何戒乎明為戒於過耳若過而不戒禍患之興豈可禳也

故殺戒者東方也受生之氣尚於長養而人犯殺則肝受其害氣數相感自內於外肝主長養故一切咸知慕生懷殺之性則逆氣衝肝肝氣凶壯還自災身故云害也

盜戒者北方也太陰之精主於閉藏而人為盜則腎受其殃腎為太陰陰主閉藏故一切咸知收斂而人為盜則腎氣為傷故云殃也殃者積惡之應者也

媼戒者西方也少陰之質男女貞固而人好媼則肺受其沴
肺為少陰金性堅貞故男正女潔而人好媼則肺氣枯竭故
云沴沴惡氣也旱災曰沴也

酒戒者南方火也太陽之氣物以之成而人好酒則心受其毒
心為一身之主以成乎人是太陽之氣也好酒之人則毒衝
於心藏府荒廢以致迷喪者也

妄語戒者中央土德信而人妄語則脾受其辱

脾屬土土信而有恒故言德也人之稟性以信為本而人妄
語則辱歸於已脾總人身為義也

五德相資不可虧缺

虧謂廢也缺謂傷也言人受生必備此五德五德無虧則終享福吉故云不可虧缺者也

老君曰此五失一則命不成

向辯人身各有所生此名毀犯虧缺之咎故云命不成命不成者謂不全其性分及天年也元命包曰行正不過得壽命壽命正命

是故不殺者乃至無有殺心

夫殺心之起起於不戒遂至增甚今言乃至無有殺心者自微自防也自有雖不手殺或因人行殺或勸人行殺或看人行殺或使人行殺而心不為惡皆同於殺也所以然者皆由

有殺心若其不戒終不能成就者也

不盜乃至無有邪取

謂貪盜之人始於小竊小竊不戒遂至大取或因公利私或
憑法招物或依恃勢力封山畋澤或誘說癡愚以役其力如
此而得皆非正理同於盜故云乃至無有邪取明非正偷盜
也貪婪皆是者也

不媾乃至無有邪念

媾者皆由放恣或男或女情慾不一尋五戒之重莫過於媾
亡身喪家故不復論又有不畏罪網因法構慾外託奉道內
實媾濁如斯之徒實為巨惡故云乃至無有邪念自非夫妻

而行媼者皆為邪也

不酒乃至無有勢力

夫酒致過或因尊上之所勸逼遂至亂失今以戒自持雖有
勢力亦不違犯酒之傷人如火不救逾多逾盛不極而不止
者也

不妄語乃至無有漏泄

真實之心則無私惡無私惡故無有隱諱無隱諱復何漏泄
也

如是可謂成也

前云失一則命不成是理未曲備今既重說其義粗顯故云

如是可謂成也

老君曰戒中媼酒能生五惡

媼則奢奢則貪貪則盜盜則欺欺則懼懼則殺此並媼之所
能至也酒能發狂又能媼太清經云人身有三萬六千蟲皆
在五藏皮膚之中飲酒則諸蟲嗾動嗾動則衆惡興衆惡興
則無所不為故云能生五惡也

戒者戒惡也惡世之中男女謹媼罹於骨肉

謹謂雜也罹謂犯也言媼慾之心人乃至不避姓族因法混
雜無復分別者也

上慢下暴毀蔑天德

上慢天靈為蔑下相殘害為暴之者也

沈酗爭訟禍命辱身

沈猶耽也狂酒日酗對闕為爭訴理為訟害命為禍陷身為辱也

妄詐欺誑罔有所由

妄謂妄語詐謂詐偽欺謂妄詐之人要求財利不顧在此三者也

六親相盜非但於他

夫婦父子兄弟六親也言為盜者非但於他乃至子盜於父婦盜於夫兄弟相盜無所不為

殺害衆生利養身口

殺生治病為養身宰害供厨為利口也

如此等輩見生受業永墜諸苦

生不受戒唯惡是行惡業增長則淪三塗

備加五惡無有休限

其有五惡者則入地獄備五苦之報無有休息及年限也經云三塗受報近者一劫

如有出者

言其受對或有輕重如有得竟還生人中者也

當在邊夷短命傷殘

邊夷俚獠也其人相食此謂殺害之報受生此地若生中國則短命及形體不具

夫婦醜惡及不貞廉

媼報也醜謂可憎惡謂弊惡不貞為媼不廉謂貪也

貧窮凍露在處不安如有財畜為人所奪

盜報也凍露謂居無屋宅不安謂飢寒不立縱有財物則被劫奪以償先債也

言說不信人所不親

妄語報也其所言說是之與非人皆不信既無信義寧得親友也

意慮昏塞衆所慢輕

酒報也生既昏濁死無神明此之受身豈得清靜故人所輕慢

老君曰清信男清信女奉持戒行見世安樂無有憂惱奉戒持行所志者道衆惡既消長與善會復何憂惱哉夫憂惱者由於惡行故與惡相牽耳豈有不為而至者邪

衆所恭敬

不媿則為衆所敬也

見者懽喜

無復殺心故一切見之莫不懽喜者也

常蒙利養

不盜也既無邪取則人樂給與也

一切歸仰

不妄語也所言必實誰不歸仰

其智深微

不飲酒也則思慮安靜入於深微

處在清靜四大完堅

既受此五報行止所在人所敬愛常清靜不雜凡穢四體也
外思不加則內府無傷表裏堅密萬病不生也

故能修集衆法以成道真

前明無戒惡緣果報此明奉法見世受福乃至成道莫不由之又明為道必修集衆善乃得成真故以法明道以真明人者也

尹喜再拜曰敢問受持之法

受當為授戒法既備次問授持之儀也更起諮端故再拜而請

老君曰若男子女人聞法生信歸身三寶

此直曰男子女人者總謂始發心也法謂戒法也三寶亦曰三尊亦曰三師謂太上之法太上之法傳太上之法是為三也故太上為萬法之主傳法者為衆學之師老君即此法之

師餘法各隨所出

即時稽顙

言有欲發心者即時授與不待依違辯其由來所以者何戒本去惡但令有心何論往行且人心多惑自有善機暫起迴復退悔故承機而獎不待終日也

歸身大道歸神大道歸命大道

此三歸者謂身有善惡神有恐怖命有壽夭蓋一切衆生之必有也今以此三悉歸於道者謂受行法戒一則生死常善不墮惡緣二則神明強正不畏邪魔三則現世壽長不遭橫夭歸雖有三其實一也向言歸身三寶是法此言大道是常

即前頌云玄虛之道

男子女人

稱姓名以告誓

捨世邪法

捨猶離凡世間所為悉是邪法

奉持正戒

如手持物恒畏遺失

盡身盡命終不毀犯

身語其行命言其識故盡犯二邊而不毀慢及虧犯也

於是讚誦恭心而受

讀誦五戒之事也謂受之身三歸既竟於三寶前稽顙自誓
一一受解然後授之恭心者如對神也

老君曰若復男子女人受正戒已進求經法

謂五千文者也

先當受戒

向言受戒已今復云先當受戒前是受經之時更復說戒若
經戒具受故宜先受戒

一一堅淨然後授與

辯覈已持戒者若有漏失許其自新明知所以更授者也

旦暮恭心不急時節

朝夕禮事雖復飢寒亦不闕廢此是奉經之法也

月修十直

月有十齋日也

年用三齋

一年用三月長齋也

誦經萬遍白日登晨

閣讀曰誦晨者真仙之域也用此齋直誦經萬過則獲飛仙
西昇經云羅縷妙言內意不出誦文萬過精誠思徹此之義
也十直三齋別自有經也

若為人敷說宣通妙義大利衆生乃拔三塗一切諸苦

敷揚講說開導未悟則功德廣濟三塗救援也

以是功德能斷宿命無量諸根得昇上清無復退墮

功圓德備則生死根滅上清之道無復退轉此畧明學道之所至也始自持戒終於無為舉大法之始終者也

老君曰清信男清信女在家出家受持經法願樂神仙日夜誦讀求諸妙義

謂無為至理也

去諸諠雜調心制性

謂即世學也夫上士學道在市朝下士遠處山林山林者謂垢穢尚多未能即諠為靜故遠避人世以自調伏耳若即世

而調伏者則無待於山林者也

柔顏善氣勸諸男女

心麤則貌強意獷則言惡若和顏軟語則見者親愛不生忿心也

遠離五惡受持五戒供養三寶

既知至妙之理又能分別善惡則以我所得為敷說勸令捨離諸惡緣也

取令成就不擇甘苦

識有利鈍性有善惡曲已順彼取令入道不為身利不辭屈辱此為教也

若具持大戒苦行精懃布施忍辱捨身救物

謂修行者也大戒為百八十大清等戒若四明科禁衆仙大忌皆是學真之具法也精進懃謂匪懈布施凡來求無不給與不吝財賄不問有無忍辱謂受辱不言乃至打罵亦無嗔恨捨謂見諸危難決往救不顧身命若見凍餓剔身給與不待有求是為捨也

若復離世獨往幽栖專想至寂衆難不驚

謂耽神者也離世山栖以避諠濁獨往無羣無復他念專謂志一想謂思神至之者也寂謂定也此專定心智定內安非復外難榮辱所驚也

必至無為

言修此等行必果無為之真也

尹喜曰奉經有犯乎

持戒善惡既備於前夫知奉經凌犯罪失云何此總問衆經非止五千也前頌云悉歸太上經此後又明破法及授受之難推此故知也斯乃尹喜相資發故令出罪福之事耳

老子曰十有三者也

經云生之徒十有三死之徒十有三言奉經順法則獲長生違戒犯惡則動之死地既答所問罪失故直云十三也

尹喜曰何謂也

問十三之事也

老子曰爾諦聽之

既更有所明故復戒

十有三者六塵六識皆由於心

六塵謂六入也以其所入能穢染正性故言塵也六識即六入之根能起分別故云識也心為其主是為十三下卷具解凡致惡之由因十三起入善之由因十三滅入善為生為惡而死死生之謂非止此身也謂修善不已以至成道成道之日豈得非生故經云出也為惡不息遂淪地獄豈非死乎故經云入也

是故淫貪疾恚

淫之所起由於色取故在十三之端夫淫必有貪而貪者不
必皆淫然貪之為疾非但在於富貴乃至貪名貪世不欲人
在已先疾者妬嫉也嫉彼而勝我也恚謂嗔恚也貪嫉既起
嗔恚自生者也

欺盜妄詐

違戒取物是為欺盜謂欺心者也自詭要時是為妄詐是用
權數苟得者也所謂民之賊矣

綺言兩舌

辭非而澤謂之綺言反覆是非是為兩舌皆緣欺詐而有

諂利持權

口忌災崇明言禍福卑辭高物以要利入是為諂也憑恃時威自我制物是為權也夫諂之甚者乃至祈神祭鬼以求曲祐也

溷集破法

男女無別為溷破法者謂有此等事也始則貪媼終於混集並皆相因而至之也

非清信也

如此皆之死地尚非清信况復奉經者乎

天網不失

引經明事也夫天網雖疎報對之理必無遺失也

生死無地

生謂見報死謂考對無地可逃也答所問十三畢此以下乃明罪報也

如此等人非其智分

由無智識起諸罪業故於法無分也

染汙至法毀廢善根

法法相傳如樹有栽生長不絕是為善根如此惡行日相深漬善根豈得不廢

不為善人之所知識

所行既惡則惡惡相知愚下之類自多黨善人謂才識高明德勝者也

備衆生身

皆由前緣無有慧業故令今生得此愚癡夫言愚癡者謂造諸惡業也非謂無所解矣生既無善死墮三塗受衆生身衆生萬等各隨緣報而備得其身者

種於媼慾無所憎避

衆生所以繁多由其種類媼慾故也謂因法行媼而受此報猶雞犬等在於人中無所避就得類便為亦無憎愛皆由前業之所行者也

常懷怖畏

因往貪取之報也餓鬼之中復有萬品雖云是餓有時得足此言無足者便是未嘗暫飽也

若在地獄五痛無間

地獄受苦有時而息此言無間是時無休息也五痛猶五苦也明三塗報應如此

如此受身備諸苦惡

三塗報盡出生人中則形體不具備諸殘疾或瘡痒疥癩可惡之極者也

物所懷惡

道藏輯要

老君戒經

卷

張集二

非但於人乃至畜生亦有憎惡

無有救治

疾既可惡則人無治者此是穢慢淨法之報應也

生死輪轉無聞無見

無聞謂不信法教無見謂不值善緣此總明十三破法之罪
生死所之也

皆由一念中生至無數念其對無窮

夫為惡者始起

原缺文

道藏輯要

太上洞真智慧上品大誡

元始天尊以開皇元年七月一日午時於西那玉

浮羅之嶽長桑林中授太上道君智慧上品大誡法文是其時也道君受誡起北向首體投地回心十方還向東而伏

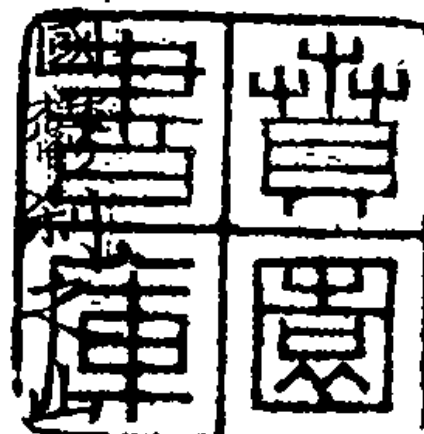
天尊告太上道君曰今當宣通法音開悟羣生為諸男女解災却患請福度命拔諸苦根使生者見道身脫八難死者歡樂飲食天堂早生人中轉輪聖王修齋求道皆當一心請奉十誡諦受勿忘專心默念洞思自然毋生雜想撓亂形神能如是者便當靜聽

道藏輯要

智慧上品大誡

三

張集二

天尊告曰

第一誠者心不惡妬無生陰賊械口慎過想念在法
第二誠者守仁不殺愍濟羣生慈愛廣救潤及一切
第三誠者守貞推讓不淫不盜常行善念損已濟物
第四誠者不色不慾心無放蕩貞潔守慎行無玷汙
第五誠者口無惡言言不華綺內外中直不犯口過
第六誠者減酒節行調和氣性神不損傷無犯衆惡
第七誠者不得嫉人勝已爭競功名每事遜讓退身度人
第八誠者不得評論經教訾毀聖文躬心承法恒如對神
第九誠者不得鬪亂口舌評論四輩天人咎恨傷損神炁

第十誠者舉動施為平等一心人和神穆行常使然

天尊言修奉諸誠每合天心常行大慈願為一切普度厄世謙
謙尊教不得中怠寧守善而死不為惡而生於是不退可得拔
度五道不履三惡諸天所護萬神所敬長齋奉誠自得度世
太上道君不勝喜懼稽首奉命

天尊言夫學者修齋行道開度天人作諸善功當行十二可從
而得度世者爾宜從之自得正真終入無為所願皆成

第一者見真經出法開度一切便發道意心願後世得登大聖
第二者常行慈心願念一切普得見聞開度廣遠元有障翳
第三者好樂經教深遠覽達意志堅明開化愚闇

第四者尊受師訓廣開勸化令入法牆遠離盲道

第五者信向玄妙尊奉經訣晨夕誦習無有怠倦

第六者不務榮華斷俗因緣專心定志所營在法

第七者勤誦大經願念一切廣開橋梁為來生作緣

第八者敬生善心不邪不偽無嫉無害無惡無妬

第九者在所托生常值聖世與靈寶法教相值不絕

第十者潔身持誠修齋建功廣救羣生咸得度脫

第十一者學業廣覽宣通洞法預以天人普令開度

第十二者常與明師世世相值受教宣化度人無量一切善心

皆得真道

天尊言學士修行之法當行十二可從之誠能以一心行此善念世世得見聖文與道結緣諸天女識獨超三界無所罣礙長離三惡五道八難萬神敬護地祇擁衛門戶清肅萬災不干可謂端正而得道也勤為習誦廣宣同學皆使一心齊入法門天尊言道尊法妙人身亦貴故道開法遺誠經文以度人身人身既度上與道同冥為精行持齋奉誠夷心靜默志念分明一意皈向專想不二滌蕩六府過中不味內外清虛每合自然是其齋日捻香啓願應心上徹四天司邏十部威神即下履行觀聽至音鑒映爾心如誠行道皆列功諸天禍福立彰道不負人勤行諦受勿使魔言

天尊言若善男子善女人能發自然道意來入法門受我十誡
行十二可從則為大道清信弟子皆與勇猛飛天齊功飛天未
得道者也是大道十轉弟子飛行虛空為諸天策駕清信弟子
見在世上可得免於憂惱度於衆苦身入光明形內澄正招鬼
使神制伏魔精十轉即得上為飛天若在一轉而行精進心不
懈退作諸功德長齋苦行晨夕不倦即得飛天於此而進超陵
三界為上清真人

天尊言受我十誡十二可從皆當稽首稱清信弟子從今受誡
一心奉行不敢不信皈命十方能如是者見世門戶隆盛咸得
康強地祇侍衛三界司迎七祖魂神上昇南宮衣飯天廚早得

更生還於人中國王之門世世不絕與道因緣

天尊言建齋行道四天帝王皆駕飛雲綠輶八景玉輦侍從真人玉女手把華幡前導鳳歌後從天鈞白鶴獅子嘯歌雖雖燒香散華浮空而來瞻禮行道觀聽法音天王下降萬靈朝馬如是豈不盡其法也當先受十誠然後行道庠序雅步靜心閉意坐起臥息不離儀格天王歡悅列名上清可謂得道在方寸之間

智慧閉塞六情上品誠

第一誠者目無廣瞻亂諸華色亡睛失瞳光不明徹
第二誠者耳無亂聽混於五音傷神敗正惡聲啼吟

第三誠者鼻無廣嗅雜炁臭腥易有混濁形不澄正

第四誠者口無貪味脂薰之屬濁注五神臟腑憤憤

第五誠者手無犯惡不竊人物貪利入已禍不自覺

第六誠者心無愛慾搖動五神傷精喪炁體發迷荒

天尊言其六誠者身之大患來生男女雖受人形而六情不純

未見經教不聞法音形不自覺沉迷罪門致命短促不竟天年

長處惡道甚可哀憐故說是誠開度人天善心信向一意歸命

尊奉聖教閉諸惡門則形入虛空六通智慧六通智慧者洞視

洞聽洞空洞虛洞清洞微是為六通無所不通也六情恬夷神

自歸也炁自生也精自固也壽命長遠終不死也

智慧度生上品大誠

一者見人窮急度其死厄見世明達能制凶逆年命長遠世享無極

二者見人窮乏饑寒困急損身布施令人富貴福報萬倍世世歡樂

三者含血之類有急投人能為開度濟其死厄見世康強不遭橫惡

四者施惠鳥獸有生之類割口飴之無所愛惜世世飽滿常在福地

五者度諸蠢動一切衆生咸使成就無有天傷見世興盛不履

衆橫

六者常行慈心愍濟一切放生度厄其功甚重令人見世居危得安居疾得康居貧得富舉向從心

天尊言其六誡者皆以心通智慧能施其德行合自然慶福恒居其身禍害常遠其門翫好不絕世世因緣一轉受報飛天齊功超輪九轉漸入大道十轉弟子名書諸天七祖同昇上生天堂衣食福德即生人中轉輪神王恒居福門

智慧十善勸助上品大誡

一者勸助禮敬三寶供養法師令人世為君子賢孝高才榮貴魏巍生為人尊門族昌熾

二者勸助治寫經書令人世世聰明博聞妙義恒值聖世見諸經教能誦章句

三者勸助建齋靜舍令人世世門戶高貴身登天堂飯食自然常居無為

四者勸助香油衆之令人世世芳盛香潔光明容睟絕偉天姿高秀

五者勸助法師法服令人世世長雅逍遙中國不墮邊夷男女端正冠冕玉珮

六者勸助國王父母子民忠孝令人世世多嗣男女賢儒不經諸苦

七者勸助齋靜讀經令人世世不墮地獄即昇天堂禮見衆聖速得反形化生王家在意所欲玩服備足七祖同歡善緣悉會終始榮樂法輪運至將得仙道

八者勸助道士衆人經學令人世世才智洞達動靜威儀常爲人師

九者勸助一切布施諫諍令人世世壽考富樂常無怨惱十者勸助一切人民除嫉去慾履行衆善令人世世安樂禍亂不生病者自愈仕宦高遷爲衆所仰莫不吉祐門戶清貴天人愛育神魔敬護常生福地

天尊言其十善勸誡自非大道十轉弟子莫能行也能行之者

與飛天齊功心與六通智慧叅同洞虛無也身後皆得飛行雲
中衆聖策駕遊乎十方從此不懈亦得位及仙王七祖即離幽
夜昇入南宮衣飯天廚受福自然其法高妙度人無量巍巍大
化難可勝焉

天尊言六通智慧者天曰洞視地曰洞聽東曰洞空西曰洞虛
南曰洞清北曰洞微六通洞達遼邈無端不可得測不可得窮
無所不包無所不容其有六覺之炁常通六慧人識六通則六
覺明焉制御六情使人自然棄諸惡根生諸善念心體六惠自
得神仙

天尊言為道之本欲度十苦八難之中當受大誠修齋建德立

諸善功為三界所稱諸天所觀身無不度道無不成不受大誠
徒為長齋或斷谷休糧隱遁山林肉身求度而無六通智慧之
行徒失爾功無由成就善男子善女人有至心者勤求諦受今
說是經廣加開度咸使十方普聞法音

天尊言天為洞視則天眼智高慧洞無窮自上自下四面八方
無所不然無所不明雖曰一通智慧而五色總焉天洞自然故
無損傷人則法天目中朱童亦有五色之光人不持戒六覺之
炁不通人孔竅智慧未開廣視五色則眼童飛揚光睛昏翳令
人目盲故說是誠以度天人咸使男女得聞法音欲得過度年
命長遠當奉是誠勤行勿忘慎多色想放蕩目神每自制御愛

養眼童思真靜念令通智慧洞觀虛空持誠制已則五色歸身
五色自歸則無損傷保爾年命可得無窮

天尊言地為洞聽智遠慧聞故響應天上下徹四方無所不窮
無所不聞雖曰一通智慧而五音總焉地洞自然以生五音朕
而不動故無損傷人則像地耳中則有五聲之神人不持誠則
智慧不通不可亂聽五音之聲五音使人五神飛駁耳中空廢
隆隆悲鳴五神啼泣致令聾故說是誠以度天人咸使男女普
聞法音欲得長生當持大誠以制耳神勿為多聽非法之音靜
聽妙經神真之章令通智慧洞響太空持誠制已則五音歸身
五音自歸則耳無惡聲保爾年命可得長遠

天尊言東為洞空始陽之炁炁出於空智明慧寥故曰洞空洞
遠無礙不可得窮始青之炁雖曰一通智慧而五炁總焉空無
不納故無損傷人雖有形形亦法空鼻有黃寧辟非之神人未
持誠則智慧不通未入智慧不可雜食臭腥之物臭腥之炁使
人鼻神壅塞經源易有斷絕明梁不通故說是誠以度天人咸
使男女得聞法音欲度諸苦八難之中當受是誠以制鼻神勿
多受臭滌蕩明梁導引生炁通明智慧洞炁入空持誠制已則
衆炁歸身衆炁自歸與炁混同長保身命終不毀傷
天尊言西為洞虛少陽之炁炁出於虛智微慧朗故曰洞虛虛
之無礙洞遠難窮少陰之炁雖曰一通智慧而五味總焉虛無

不入虛無不容人雖法虛身不持戒則智慧不通智慧未入則五味為患貪啖脂薰則五神不安致有傾訖年命不長故說是誠以度天人咸令男女普聞法音欲得長命當持大誠以制五神慎勿貪五味甘其脂薰滌蕩五臟每令清涼身有智慧則五味知香內外怡夷年命不傷也

天尊言南為洞清太陽之炁炁出於清智清慧開闢而洞清故南有赤帝洞陽之庭冶鍊萬物受鍊而明也人不持誠則智慧不通智慧不通則心神振動生於愛慾使人迷荒喪神傷命壽不得長故說是誠以度天人咸使男女普聞法音欲得長壽過度諸患當受是誠以制心神除情遣欲棄塵入清通明智慧六

覺開津身入洞清與炁自然保爾年命得永長存

天尊言此曰洞微生於玄智遠慧深微而洞真陰察罪福主人
生元手法四時上應天關天關恒轉手亦動焉手有大神接生
方盈運人四大觀人敗成人不持誠智慧不通則搖動人心衆
惡並生手作不覺貪竊自營致有短命不終年故說是誠以度
天人欲得長壽過度惡根當奉是誠以制手神通明慧心自
開明手不貪竊惡根不生應天順炁身入自然保爾壽命永得
長存

智慧功德報應上品誠

誠曰施散供養三寶神經一錢以上皆七十四萬倍報一萬以

上報不可勝名記諸天身登太上十轉弟子七祖上昇為諸
天賓友

誠曰施散法師法服治寫經書建立靜治一錢以上皆三十二
萬倍報萬錢以上報不可勝世世聰明恒值明師生於貴門
七祖皆為太上之賓

誠曰施散法師道士香油齋食一錢以上皆二十四萬倍報功
多則報重世世豐有恒無窮乏七祖歡泰恒食天厨

誠曰施散山棲道士一錢以上皆一十二萬倍報功多則報重
世世恒值聖師見道法教七祖皆得五帝交遊

誠曰施散清信弟子香燭齋食一錢以上皆三萬二千倍報世

世歡樂不見諸苦七祖上昇天堂逍遙無為恒居福中

誠曰施散天人窮乏一錢以上皆一萬二千倍報功多報多世世富貴歡樂無極七祖皆受四方天廚衣食自然

誠曰施散衆生損已飭食一錢以上皆六千二百倍報世世子孫昌熾門戶興盛七祖免離地獄上昇自然福中

天尊告太上道君曰智慧上品功德之誠天人男女有發自然道意損已布散開張福田功德甚重施一之功數萬之報報應之理明如日月或在見世或在來生但福報差移不必同至其中或有計功補過或以德贖罪或為祖世拔諸刑責是致報應不即明顯三官九府記人功過毫分不失或先罪已除身不犯過

後功未明與凡不異此由已身受生日尅應諸天解度然後福報雖爾推移七祖魂神已昇天堂福會於後萬無差錯明告男女令知報應天道不虛善心信向勤行勿懈尅得開度受福無窮也

天尊告太上道君曰諸天上聖至真大神諸天帝王及已過去塵沙之輩得道之者莫不由施散布德作諸善功功滿德足以致善報輪轉不絕皆得道真超陵三界逍遙上清大羅之天玉京玄臺七寶林中此時皆知施功不失歡樂自然世世無量所施蓋微福慶無極末世偽薄人情慳貪唯知聚積為已重擔莫能發心作此功德功既無積罪穢日生長遠福堂沉淪罪門展

轉五道八難之中一失福世無有還期男女相牽莫識宿命所
從而來見其魂神甚可痛傷令為諸天說是禁誡咸令男女普
聞法音開度羣生使入福中

天尊言我歷觀諸天地獄之中男女責作幽牢窮魂莫非先身
不見明誠見而不行或行而不遵迴生悔心還入罪門或生而
犯惡不遇善緣或不知施散發心建功廣作福田以拔宿根唯
知作罪流曳三塗八難之中念其愚癡甚可哀傷故說是誡開
度天人咸使男女普聞法音知發道心建立善功以拔諸苦與
道為緣咸得歡泰逍遙自然
大上道君受誡於

元始天尊開度諸天四方邊土功德成就以傳
諸天天王十方大聖太微帝君四極真人東華宮中方諸大神
玉女羣仙普使宣通濟度來生令聞法音是時
諸天莫不欣喜善哉善哉

道藏輯要

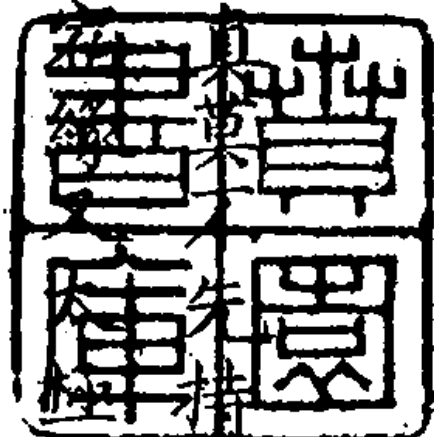
智慧上品大誡

卷六

張集一

三洞衆戒文序

萬福伏按三洞諸經說戒多矣難以具詳學道求
齋戒故靈寶昇玄步虛章云皆從齋戒起累功結
左仙公云學道不修齋戒亦徒勞山林矣由是詳之夫戒者戒
諸惡行防衆行之最若不持戒道無由得然道經不師受則行
之不神三洞科儀備有條格而師資稟訓各據一門吳蜀京都
相承或異良以教戒湏漸頓悟人有賢愚設法隨機要存合道
恐踴見之徒妄生疑惑其傳授經法次第已如三洞法目今又
依經籙出戒文附諸法次受法之日隨法轉授令道士誦習防
非止惡以制六情進品上仙遠超三界自淺之深非無優劣從

凡入聖各有等差聊舉大綱庶通玄覺即始起心入道受三歸戒錄生五戒八戒在俗男女無上十戒新出家者初真戒正一弟子七十二戒男官女官老君百八十戒清信弟子天尊十戒十四持身品五千文金紐太清陰陽戒太上高玄法師二十七戒洞神三道要言五戒十三戒七百二十戒門昇玄內教百二十九戒靈寶初盟閉塞六情戒中盟智慧上品大戒大盟三元百八十品戒上清智慧觀身三百大戒凡受法各授法服宣示法服科戒簡授法位乃授天尊要戒及勸戒三日後設齋謝恩授三師名諱形狀居觀方所並具之於左

右與所授經法同時書寫雖具在經中臨事披覽難見也

道藏輯要

三洞衆戒文卷上

三洞弟子京太清觀道士張萬福編錄

始起心入道三歸戒文

出太玄部

元始天尊告太上帝道君曰夫道冥而無也動而有也布炁行神衆兆生也抱一含元虛無空寂文應象成色真吐精稟識作狀迴黃化青乘機赴會緣感物情吾故告汝塞耳心聽道者衆物祖首至無生神造化天地日月山川流精散炁無所不之遠而莫極邇難得窮大無不包細無不入經緯宇宙潤洽毛髮守之清虛悟之神明淡泊不渝躁聒勿譁常在不亡虛通無閼載

劫詎易永世為範可以保神可以守身可以治國可以得仙道
經師者衆常通也抑惡舉善戒人天也身神命者生妙寶也迴
元轉化根聖真也身權假也精構炁凝歸於虛寂神附託也道
行生存歸於常命自來也飲食呼吸歸於衆罪福緣對善惡吉
凶從之興群形生化變幻浮虛不可保久歸之於道經師若赤
子歸母衆物依地不可湏臾失戒天不用此道不能運行地不
用此道不能載植日月不用此道不能明照陰陽不用此道不
能生化鬼神不用此道不能徹視君長不用此道不能治理道
士不用此道戒不能常在三道神妙長生可守太上大道君稽
首上白天尊曰願以此道教諸天人於是爇百和寶香奏鈞天

廣樂衆真散花諸天齊到命諸男女伏受三歸依戒

第一戒者歸身太上無極大道

第二戒者歸神三十六部尊經

第三戒者歸命玄中大法師

天尊曰三歸戒者天地之樞紐神仙之根祇發行之初門建心之元兆運炁啓靈冥真入理包羅有象朕形無外持之者天地神明慶快心智耳目開張萬物敬畏六府和樂衆真衛護群生父母長世不遺人神交泰

弟子奉師科戒文

弟子別師經月皆冠帶執簡問訊不得白服弟子別師經宿皆

禮拜長跪還亦如之弟子不得向師稱弟子言皆稱名弟子詣師不得專輒而坐命坐方坐弟子不得喚師作道士皆云家師弟子不得犯師名諱若人問不止下聲荅之弟子不得唐突師左右皆有司察之官弟子見師有過失當於深隱處長跪諫之不得在人前言師是非醜鄙弟子與師言不得高聲大語弟子與師共室不得先臥在後起弟子與師同食不得在師前食聽在前止弟子問訊師皆當隨其所受高下巾褐執簡不得趣爾白服弟子隨師起居行止皆當謙卑恭敬不得斯瀆無敬弟子事師師年少弟子年高弟子皆應恭敬譬如官長二千石父母同等不得自恃高貴輕忽於師其關不小具在明真科弟子與

師同在席坐師若起動行止弟子即須倚立不得安然端坐弟子先未受法戒或炁類齊等或復耆年或是姓從兄弟子孫後詣師受法皆須謙卑恭敬言皆稱名不得比常弟子與師親服總麻者皆不得相為師所以爾者受法皆證三曾七祖父母來監臨子孫所受若違盟九祖受考殃及受法之身弟子不得忿嫉責怒師主及懷恨在心罪科具出明真經弟子詣師請道法皆當冠帶執簡謙苦求請不得趣爾弟子與師別經年月朔皆冠帶執簡禮三拜長跪問訊訖復再拜合成五拜別亦如之明各識焉弟子不得與師爭口忽忽哂意弟子事師皆當恭敬不得傲慢無禮罰在明真經中宜各慎之弟子不得與師爭競功

名無有推讓之心弟子詣師當請問所受不得論及私鄙弟子
事師師若遠行還弟子皆當隨路遠近奉迎不得端坐晏然待
師至弟子與師同行不得踐師影慎之弟子與師共在座不得
受人跪拜所以爾者座無二尊弟子不得陰行橫勃忿闘師主
弟子若出入及所營作每先諮問於師不得自專弟子事師皆
當恩愛信實不得猶豫二心弟子不得竊盜發泄師器笈中犯
師禁戒科律得罪弟子不得背叛師主慎之具在明真經文弟
子與師同處不得洩垂左右慎之弟子侍從師若值賓客弟子
侍衛師左右不得高抗大坐與凡俗無別皆入不孝慎之弟子
受師法業後立德成就為人所宗皆當謙下存憶本師勿忘先

恩也弟子事師不得輒坐師牀席處所神司之禁也
右弟子奉師科戒合三十六條

道藏輯要

三洞衆戒文

四

張集二

三洞衆戒文卷下

靈寶初盟閉塞六情戒文

第一戒者目無廣瞻亂諸華色亡睛失明光不朗徹
第二戒者耳無亂聽混於五音傷神敗正惡聲啼吟
第三戒者鼻無廣嗅雜炁臭腥易有混濁形不澄正
第四戒者口無貪味脂薰之屬濁注五神藏府憤憤
第五戒者手無犯惡不竊人物貪利入已禍不自覺
第六戒者心無愛欲搖動五神傷精喪炁體發迷荒
天尊言其六戒者身之大患來生男女雖受人形而六情不純
未見經教不聞法音形不自覺沉迷罪門致令短促不竟天年

長處惡道甚可哀憐故說是戒開度天人善心信向一意歸命
尊奉聖教閉諸惡門則形入虛空六通智慧六情恬夷神自寧
也炁自和也精自固也壽命長遠終不亡也
萬福曰六情者染罪之門喪身之源也所以持戒先制六情六
情恬夷神道歸也故學士初入中乘先須閉塞六情然後漸階
于道故以為次達者詳之矣

三戒文

經曰凡學妙精玄變神化大道衆術當潔已清齋誦習清戒洞
曉義趣動靜通神勤行善道謹密妙事諦在功過勿生謬妄心
識明定戒業又全然後行道應心如口不能修此人鬼亂壞滅

已誤他為道兼濟濟物安已慎勿戲弄以道誇人又勿害他以
利於已當持此戒以制之也

第一戒者諦識因緣勿忘本遂末

第二戒者諦守少私勿利我損物

第三戒者諦習勤行勿混俗失真

右三上戒上皇所行上帝所奉上士所修修行奉持全而不
破三炁正神降與為一身神又一一無二焉得道常存號曰
太上不行此戒服佩符文勞而無驗非太上弟子也

五戒文

經云帝昊英告黃帝曰吾受太上老君衆經要戒勤行之報得

有今日法應流布勸化將來不得閉塞杜絕後生子心精鍊方
與長生宜廣宣戒以成兼濟之功矣黃帝稽首再拜奉旨遵行
第一戒者目不貪五色誓止殺學長生
第二戒者耳不貪五音願聞善從無惑
第三戒者鼻不貪五炁用法香遣俗穢
第四戒者口不貪五味習胎息絕惡言
第五戒者身不貪五綵履勤勞以順道

右五戒五老帝君各遣二十五神防護受持者身免脫災害
延年壽命安國寧家救度一切受授之時儼如三戒法三戒
招玄元始三炁五戒延仁禮信義智五炁三五為八周有遍

無鍊而精之洪纖畢備

八戒文

太上曰凡諸戒律通應共行其間緩急繁簡高卑各有意義准儀立元變化生數階漸相成三五八九十百千萬雖隨緣所堪亦不可越畧知迴向正法修長生不死三五已參宜受八戒

第一星解五行備修五德

第二習五事不可無恒

第三平理八正行藏順時

第四明識五紀與炁同存

第五精審皇極上下相和

第六修三德期會三清

第七決定疑惑化偽為真

第八考校徵驗消禍降福鍊凡登聖無負三尊

右八戒持之必全犯破即謝首悔責躬改意革心堅防後失行之三年八方善神僉來擁護六年保免六極六極者凶禍短折常多疾苦恒懷憂慮積苦貧乏形容醜惡羸弱無施也八年永享五福五福者長壽富貴康寧好德考終鍊有八無自識宿命也九年神通超凡成聖矣

三訣文

經曰志學之士才力未強多知為敗怠墮致殃善行教者照其

所堪隨品稍授悱憤日新且閉繁科示以要訣衆經諸法漸次修行功德成就自然遍通通由要起要訣有三

一者曰因無始中來仍有識性性靈無滅死苦尚存生樂無機關不識因者定不怨天不尤人不咎物不感身苦樂是甘無妄惑也

二者曰緣因循動靜內外取和不侵人益身不陷已誤物損而無傷利而無害識本知末無邪疑也

三者曰勤謹慎心口嚴勅身神聞聖尋請受教遵承增廣善緣斷絕惡因正見子精進無退不違師自任不漫信浮隨不驕怠亂群不苟執干衆不藏真出偽不有始無終也

右久憶此三訣度人濟已三皇神吏自然見形為之使役通達真靈鍊凡成聖變僣為精不知此三終不得道

八敗文

經曰齋以齊整為急急以齊整身心身心齊整保無亂敗敗起多端大略有八

一者殺生自活

二者盜他自供

三者淫欲為快

四者妄語誑人

五者醉酒恣意

六者雜臥高廣大床

七者競翫香油華飾

八者耽著歌舞作唱

右八者大人君子學聖真仙不為此八事則八敗無從起八

敗無起則八成自然立立則不失延年保命神通洞達思真行道明驗必速也

三要文

天皇曰第一之要先求長生

第二之要當求藏形

第三之要當避世榮

十三禁文

仙人曰夫欲延壽長生避諸禁忌如右

禁無施精命夭沒

禁無大食炁脉閉

禁無大飲膀胱急

禁無大溫消髓骨

禁無大寒傷肌肉

禁無寒食生病結

禁無欬唾失肌汁

禁無久視令目瞶

禁無久聽聰明閉

禁無久泣神悲感

禁無卒呼驚魂魄

禁無內念志恍惚

禁無恚怒神不樂

七百二十門要戒律訣文

經曰七百二十門要戒律文諸天寶秘佩身傳口不書經中若未遇其師當服符取應見神來降仍請受之凡人從无始中来
有識在心心識浮動迴易須臾駟馬過隙比之遲也雲間迅電
亦非速也心之善惡反覆無常一切諸急莫若心之疾也心之

難持甚於虎豹猴猿鹿馬皆易制也一切之中心難馭也善能
調御心者其唯上聖之人乎中下聖真恒與心爭晝夜俯仰內
省外觀常恐越逸損滅心神神散不可追還身殞豈得重立立
身不殞養神不散長生神仙位登上聖要在清齋齋各有品五
情六欲縱橫競興內外參差致生迷亂背正向邪棄本逐末欺
負幽明招考沉淪九泉之府楚掠萬端解脫無期由於不齋故
也志學之士急務修齋齋直齊心守戒為主主以制心心定則
生忘戒失主心亂則死死中求生生求不死悉當清齋誦習行
戒情欲既多戒遂無量無量法門衆聖開設趣引群生使之能
入各有方所諸天不同時有行藏厯世舛異大略不殊一切所

共七百二十門最為妙勝持之全者入道究竟故能變化七十
四方九天各八八九七十二爰上及下合七十四方不能持戒
或持之不全各隨階品變化不同變化不同則不免累患是故
上聖令持之矣一切含生皆有三五又有多少愚智不同更相
領攝抑揚相緣一識既動無端競興守一不可直指三五交互
扶持三炁流行八會相輔太一遊歷九宮相成一源為本九化
為末有本有末九一居宗宗本引末末同還源源一應末末感
既動本應恒寂寂應諸動動名外來外來曰動內住曰寂寂動
於半有異有同同動以救去異寂以濟來來不驚寂去不勞動
動而不勞不離寂也寂而不驚不疑動也寂照明徹故無驚疑

動以徐生故無勞隔無勞隔者常合長生無驚疑者長樂常住
住無所住為而無為為道之最用本一馬分化成數八九迴旋
相乘積門七百二十也門者文也理也還也散逸應還還修由
文得門能入未歸源也本因竅多增緣精少少多相傾補續相
涉識悟轉開見門稍審長善勇猛詣闡速臻臻未速者經屆無
央大略變化捨故即新駭聽殊觀正在七百二十門中積歷八
九究鍊畢竟七百二十共為一矣守一勿失行一難堅念念相
仍不可暫替暫替則邪干邪干則正翳正翳則門塞門塞則見
迷迷者陷苦苦極思迴識神感發超然醒悟更堅其念念念相
續因積積久一炁決身身神通徹八九朗然變化無窮由悟守

一守一須資唯戒為急持之不虧邪不得入邪不得入正炁相親親密久之自然混合與道同真資戒果遂由戒入道故謂為門精志之儔諦從之耳萬福曰夫人心不一識有暗明妙道無方神化難測心明則悟道神昧則迷真而心以寂明神由動亂亂則失道明乃會真故守正除邪則妄心不起背明向暗乃惡念斯生善否非他諒自身造迷悟在已亦不由人是以大聖天尊弘慈化物善權方便接引無遺廣設法門招提一切隨宜授藥衆病消除普勸行人悉令持戒戒戒有多種大小異門究竟歸根同成正道但三五六八漸頓稍殊識悟既明終持一戒一戒者唯戒於心不起他念也即此戒謂守一勿失念念相仍是也

學士當諦思行之矣

道藏輯要

三洞衆經文

四

張集二

道藏輯要

三洞衆經文

咒

張集二

道藏輯要

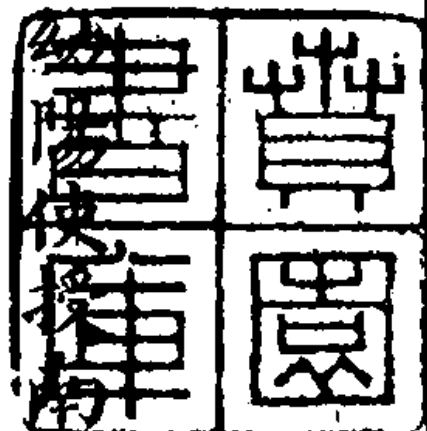
太微靈書紫文仙忌真記上經

方諸青童君上清乃鈔傳於朱火丹陵龔仲楊

宮諸成真人者

青童君曰學仙之難非一條也難者非俗間之難也仙難固有不可得而書焉夫人雖有仙相當得昇騰然復有敗仙相者十條若雖恃此仙相犯而敗之亦不得仙矣今密告有仙相人子其奉焉

第一勿好淫淫則魂液外漏精光枯竭神焦魄散骨薄髓穢魂號靈府上聞天閣三宮權爭胎英悲錯此一敗仙相

第二勿為陰賊凶惡凶惡則黃庭競亂三尸好殺魂神關姦魄鬼干室目光兵散口生傷氣此二敗仙相

第三勿醉酒醉酒則形質淪壞神真交錯魂忘本室魄遊邪宅赤子飛颺喉腦火竭此三敗仙相也

第四勿穢慢不盛穢慢不盛則清靈失真精魂不居三宮生蟲赤子浮游血濁髓臭神光失廬魄走邪門求我死書此四敗仙相也

第五勿食父母本命獸肉則元形喪始根本亡度胎神號咷絳君叫慕三魂慘毒魄索邱墓此肉入口命墜長夜此五敗仙相也

第六勿食已身本命獸肉則形神犯真泥丸減落三宮閑門嬰兒交錯魂爽飛逐魄求棺槨此六敗仙相也

第七勿食六畜肉則炁形鬱臭精靈濁滯腦黃齒枯脾胃育死氣魂不受真魄生邪勃身沈長淵骨願土沒此七敗仙相也

第八勿食五辛之菜則五藏惡臭三華潰亂神不正達精胎下淪魂魄生離赤子煩頓飛靈失守眼光流逮此八敗仙相也

第九勿殺生昆蟲以上則兵對萬物束骸血怨形暴魄凶魂氣交戰胎靈彷徨真兒逃散泥丸姦狂赤子棄叛尸形湯鑊水煮火爛此九敗仙相也

第十勿北向便曲仰視三光勿北向理髮解脫衣裳勿北向唾

罵犯破毀王破謂歲下辰也王謂王氣之所在也勿怒日月星辰勿以八節日行威刑勿以月朔日怒恚勿以六甲日食龜龍鱗甲之物肉勿以丙午日食雉肉勿以丙子日食黑獸物肉勿以庚申日行陰陽與婦人同床而卧勿以乙卯日大醉勿以正月四日北向殺生勿以二月九日食魚勿以三月三日食諸五藏肉百草心勿以四月八日殺草伐樹勿以五月五日見血勿以六月六日起土勿以七月七日思存惡事勿以八月四日市諸履屐諸附足之物勿以九月九日起床席勿以十月五日罰責人勿以十一月十一日沐浴勿以十二月晦日三日不齋燒香念仙也諸如此忌天人大禁三官告察以是為重罪矣或令

人三魂相疾七魄沅競或胎神所憎三宮受惡之時也是以惡夢交於丹心妖魅乘其朱闕精液卑犯神真恍惚沅變多禁莫識忌術子能奉修則為仙才不奉天禁則為傷敗者也學道者至秋分之日皆當存真齋戒勿念邪惡心當常願飛仙古之神人曰子欲昇天慎秋分罪無大小皆上聞以罪求仙仙甚難是故學道為心寒此真要言也若長齋道士秋分日中皆謝七祖父母下及一身罪過求自改之誓也自非真正絕世之性慎於此日謝罪慎之

青童君曰子知仙相為不急宜知敗相為密要世濁之人徒有其骨形豈悟相濟之蹊路乎夫學道者第一欲得廣行陰德慈

向萬物救人艱厄度人危難輕財重道施惠布德不吝財寶投
之窮地啓誓真氣虚心跪請是以古之至言謂耕種福田以取
登仙者也

太微靈書紫文仙思真記上經終

虛皇天尊初真十戒文

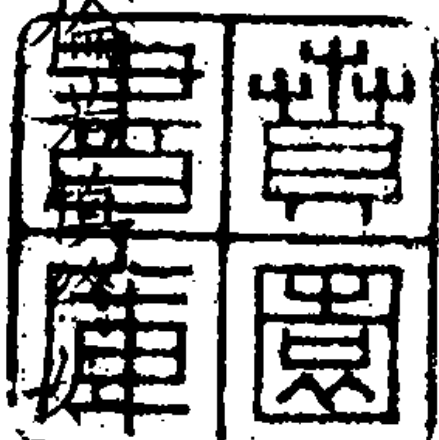
謹按

虛皇天尊言出家超俗皆宿有良契故能獨拔常倫若真降辟始精至修鍊當福及七祖慶流一門所謂九層之臺起於累土千里之行始於足下入道之門積德之基亦必由此始開度之時宜受初真之戒其戒有十爾當受之

第一戒者不得不忠不孝不仁不信當盡節君親推誠萬物

按傳曰仙經萬卷忠孝為先蓋致身事

君勤勞王事所以荅覆庇之恩也修身慎行善事父母所以

答生育之恩也事師如事父母所以答教誨之恩也民生於
三事之如一乃報本之大者加以仰不愧於天俯不忤於人
敬信神明所以答造化之恩也併前三事謂之四恩至於祝
國延禧除妖却害化民為善裨王化之所未及乃出家之忠
也生則誘其親以惜福向道死則為之遷神福鄉其處已則
離諸恩愛息諸塵緣專精一心勤於學道道功既就則雖億
劫種親皆得超度上可以報四重之恩下可以濟三途之苦
廼出家之孝也至於不仁者欺心妄作越禮非為不信者虛
誕自矜華辭惑衆要當知大忠者不昧其心至一物不欺大
孝者不悖於理至一體皆愛然則一語欺心非忠也一事悖

理非孝也故忠孝為諸戒之首百行之原學者之先務也若能依上遵守而行則可以盡節

君親推誠萬物矣

第二戒者不得陰賊潛謀害物利己當行陰德廣濟羣生

夫陰賊潛謀者是暗中使人為非教唆詞訟之謂也令人入於陷阱憲網之中而自得快樂害物利己之念迨不可勝言若或返照迴光化人為善則廣陰德普濟羣生斯廼入道之第一義也

第三戒者不得殺害含生以充滋味當行慈惠以及昆蟲蓋不殺生者所以存仁愛也夫禽獸旁生性命同稟有夫婦

之配有父子之情有巢穴之居有飲食之念愛憎喜懼何異於人能懷惻隱之心不忍殺戮而食以證慈悲之行不亦善乎或心雖仁民愛物而迹廼混俗衆中有所未便則不起意殺不下手殺不眼見殺三淨是則飲食隨緣又何殺生之有且聖賢於肉食固未嘗必其有无而仁愛之及物亦何常間乎彼此如網解三面迹遠庖厨釣而不網戈不射宿啓蟄不殺方長不折德惠之普人蟲草木一視同仁後之不肉食者果能然乎又當知人生衣食之豐儉皆因前世修積之淺深今日分應所受廼能節之則將來之福益厚莫可量也果能如是則慈惠以及昆蟲豈虛言哉

第四戒者不得淫邪敗真穢慢靈炁當守真操使无缺犯

盖不淫邪者所以戒亂倫也夫有家者特為繼後承先而設
故憑媒議通書聘明白婚娶又為酒食以召鄉黨僚友以厚
男女之別則夫婦之道禮所當然實不犯他人之色又何淫
之有娼妓之徒名曰下賤正以其苟合亂人倫也若親此輩
是與等矣然前代仙師亦有游戲妓門者盖或以試鍊道心
令見境不動或從化導有緣令背塵合覺後之凡夫或引以
證已實乃左道濫遊真罔不同仙凡異致端人正士自善主
張未必溺於其所惑也其出家超俗者皆因宿有善慶所以
獨拔常倫果能頓息塵緣斷絕色慾精修道行當證仙階福

及九祖慶流一門經曰仙人道士非有靈質積精養炁以成真者此也然或初基未明志節早宜修省以勗將來毋負善因復墮塵網當守真操使毋缺犯則福德日新道功可就矣

第五戒者不得敗人成功離人骨肉當以道助物令九族雍和夫不敗人成功者蓋聞人有一善則贊和之聞有諸惡必當掩之使之成功不至喪德又不離人骨肉者或見有親族不和父子夫妻兄弟師友因矛盾而至參商者當以道勸勉使之雍和令不離間則人倫不廢道義兩全實登真之要路也

學道之士宜各體知

第六戒者不得讒毀賢良露才揚已當稱人之美善不自伐其

功能

蓋誠為入道之門語者心之聲也語之妄由心之不誠也心既不誠而謂之道是謂背道求道无有是處但遇賢良而讒毀之則露才揚己自伐功能皆非正士之所宜有必當稱人之美善庶幾成己之功勤此固學道者之深戒也

第七戒者不得飲酒過差食肉違禁當調和氣性專務清虛夫不飲酒者所以戒亂性也蓋酒本以行禮浹洽和氣古人主賓百拜終日而不至醉示有節也後人嗜慾无厭縱飲謀醉遂至形骸顛倒禮法喪失或以致病或以構禍罔覺其非倘随平日酒量深淺減節飲之不使過量又何亂性之有且

食肉違禁者如牛之有功犬之有義鴈之有序鯉鱖朝斗此等之肉又安忍食之能推此心戒而不食則可以調和氣性感格真靈專務清虛而道業日新玄功時著矣凡所學者宜自慎焉

第八戒者不得貪求無厭積財不散當行節儉惠恤貧窮

夫人之貧富命稟生初悉已前定若生財有分用盡還來若胎骨受貧廣求不富能明此理一切取覓付之自然非已之財不妄取非義之財不苟得合得之財隨分取可不陷於貪求無厭之慾亦有積而不散致招殃禍者然吾黨之士先須識破幻假以惠恤貧窮節儉謹守隨緣度日勿苦貪求常使

心地虛閑物欲消遣久則自然與道合真矣

第九戒者不得交游非賢居處雜穢當慕勝已棲集清虛

夫初心出家未能獨立須仗叢林或結道伴通相扶持不至偏頗然友分三等有雲朋霞友有良朋知友有狂朋恠友凡有志節鍊心地究罪福絕塵情逍遙方外同志相求遂與為友此等謂之雲朋霞友以其心與雲霞相似塵事礙他不住故也又有習學經書高談闊論此等謂之良朋知友以其不鍊心亦不能作惡故也又有一等不治心地不習經典不顧罪福出語乖訛作事狂橫觸著一毫便起爭鬥誇強逞俊恃力恃勝欺壓良善相率成黨此等謂之狂朋恠友此三等人

身謝之後各有安置去處隨其功業各得受報其雲朋霞友
升入无形遊宴玉京或為神仙或為天官其良朋知友塵心
未盡不出人倫其狂朋恠友受了十分供養全無功德填還
口債或墮酆都或墮旁生輪迴苦惱若到如斯悔之何及如
上三友宜審擇焉學者思之各尋長便當慕勝已棲集清虛
不負父母遣子出家之心不孤

聖朝開教度人之意所宜體悉庶獲成功

第十戒者不得輕忽言笑舉動非真當持重寡辭以道德為務
按古云端謹嚴重不富即貴輕浮薄劣不天即貧而輕忽語
言脇肩謔笑曲學阿世小人之歸實非正士之所宜有況持

重寡辭動容中式乃進道之要誠達者之所當為若能恪守
力行何患乎高尚之不至歟

虛皇天尊初真十戒文終

太上九真妙戒金籙度命拔罪妙經

爾時元始天尊在九清妙境三元宮中御三炁之華寶雲玉座
騫林之下與諸天聖太上道君太上老君九皇上真飛昇大座
妙行真人四司五帝天龍神鬼無鞅數衆一時同會劫仞寶臺
十方衆皆駕五色瓊輪八景琅輿玄靈翠節飛雲素蓋麟駕
羽軒龍旂鳳葆獅子白鶴嘯歌邕邕燒香散花遊空飛步誦詠
洞章朝讚

天尊總校圖籙拔度諸苦時三元上宮光明照耀洞朗太空靈
都紫微輝映十方下及無極境界長夜九幽地獄之中善惡命
根光中煥然一切玄司無不照耀一一天宮皆見元始天尊與

諸大衆敷弘至妙開化人天標記善功注名黃籙金格玉簡陳
列

三清一一地獄之中皆見十方救苦天尊入於九幽拔度諸苦
救命北帝三官九府百二十曹五帝考官察命童子司命司錄
司功司殺土皇九壘及四明公賓友僚屬五嶽掾吏執罰神兵
巨天力士天騶甲卒牛頭獄吏威劒神王三界大魔九億鬼王
皆集九幽地獄之中同稟教戒爾時酆都北帝及諸鬼官咸皆
震悚各作是念我等積罪身為鬼官統御冥司常居黑暗動經
億劫不見光明今日何緣忽感上聖威光朗耀普照重昏欲有
啓問懷疑未敢爾時普掠獄中有諸罪人名入黑簿牛頭獄卒

驅上刀山皆悉身首爛壞五體零落其中獨有一人循山上下
逐樹高低履鋒踐刃無一傷損所有刃戟變成蓮花爾時北帝
心大驚怖稽首禮謝上白天尊弟子先緣不幸身任冥司自處
酆都已經億載屢見罪人受諸苦惱亦見東方風雷之獄常有
黑風震雷霹靂飛戈飄戟衝突罪人分散肢體穿穴五臟萬劫
受苦不捨晝夜又見南方火翳之獄有諸罪人吞火食炭為火
所燒頭面焦燎頭戴火山皮膚骨肉節節生火萬劫受苦不捨
晝夜又見西方金剛之獄有諸罪人金鋸鐵杖亂考無數肢體
爛壞筋骨零落鐵叉穿腹金鉗塞心萬劫受苦不捨晝夜又見
北方冥冷之獄有諸罪人沈沒邱寒之池冰戟霜刃衝斷筋骨

百毒之汁以灌其上五體零落心腹破壞萬劫受苦不捨晝夜
又見中央普掠之獄有諸罪人身被拷掠痛毒難忍斷筋流血
悶絕擲地於是獄卒方以鐵叉叉刺令諸罪人各各巡上刀山
劒樹八達交風吹樹低昂足履刀山掛身劒鏑萬劫受苦不捨
晝夜又見東南方銅柱之獄有諸罪人身上銅柱大火猛絞令
諸罪人手抱足登表裏焦爛腹背膿潰萬劫受苦不捨晝夜又
見西南方屠割之獄有諸罪人身被倒懸刀劒割體四肢筋脉
皮膚五臟皆有刀刃割切其中罪人血流滿地非可堪忍萬劫
受苦不捨晝夜又見西北方火車之獄有諸罪人五車裂體四
肢分散或身處火車東西南北一一車輪皆有刀刃隨輪運轉

割切罪人加諸猛火燒炙焦爛萬劫受苦不捨晝夜又見東北
方鑊湯之獄有諸罪人身被鐵叉叉入鑊湯五體煮漬四肢潰
爛膿血臭穢不可堪忍萬劫受苦不捨晝夜未審今此罪人以
何因緣循上刀山劒樹了無傷損刀戟鋒刃變成蓮花相好端
嚴獨步無畏衆苦所加莫能害者忽感上聖迴駕天真降集一
切震懼莫能所知惟願天尊大慈大悲普濟普度令諸九幽受
苦衆生拔除衆罪自識宿命捨惡從善得出九幽身處光明輪
轉福報長得解脫永離三塗爾時九幽地獄衆生聞是北帝廣
為啓請心生悔過願求拔罪舉聲悲叫響振梵天於是十方救
苦天尊大悲觀心普及一切度身威光假六通慧令諸罪人閉

目靜思愆頃之間自識宿命各各明了生存之日造諸惡業或
手弑君父不孝二親或誹謗大道背真就偽或殘傷兄弟謀反
師尊或六親通同淫犯骨肉或為劫賊殺害人命或屠割衆生
自饒一身或以彊凌弱以貴虐賤或浮好三寶執心不專或輕
慢法師穢賤靈文或心懷陰賊安忍嫉妬或惡口兩舌鬥亂善
人或殺生淫祀裸露三光或心生或口語或自作或教他積劫
以來所有諸罪一時頓憶各各明了倍增悲惱願求解脫
天尊普告四衆汝等諦聽此諸罪人曠劫已來不信經教惟罪
是修惡惡相牽過滿罪定遂使名書惡簿身沒九幽淪滯三塗
未應解脫賴於其中有此一人生存之時曾立九幽大齋受持

金錄白簡九真妙戒標名金格列字玉清德重功高感通上界
我以神力隨念救護今當普宣禁戒絕諸惡根咸使汝等一時
解脫爾時北帝聞是說已心大歡喜不勝踴躍瞻仰尊顏而作
頌曰

善哉元始尊 衆生慈父母 傾光紫微宮 曲映九幽戶

我我邱寒庭 迴照廓冰浦 炎炎烈火燄 霈然灑法雨

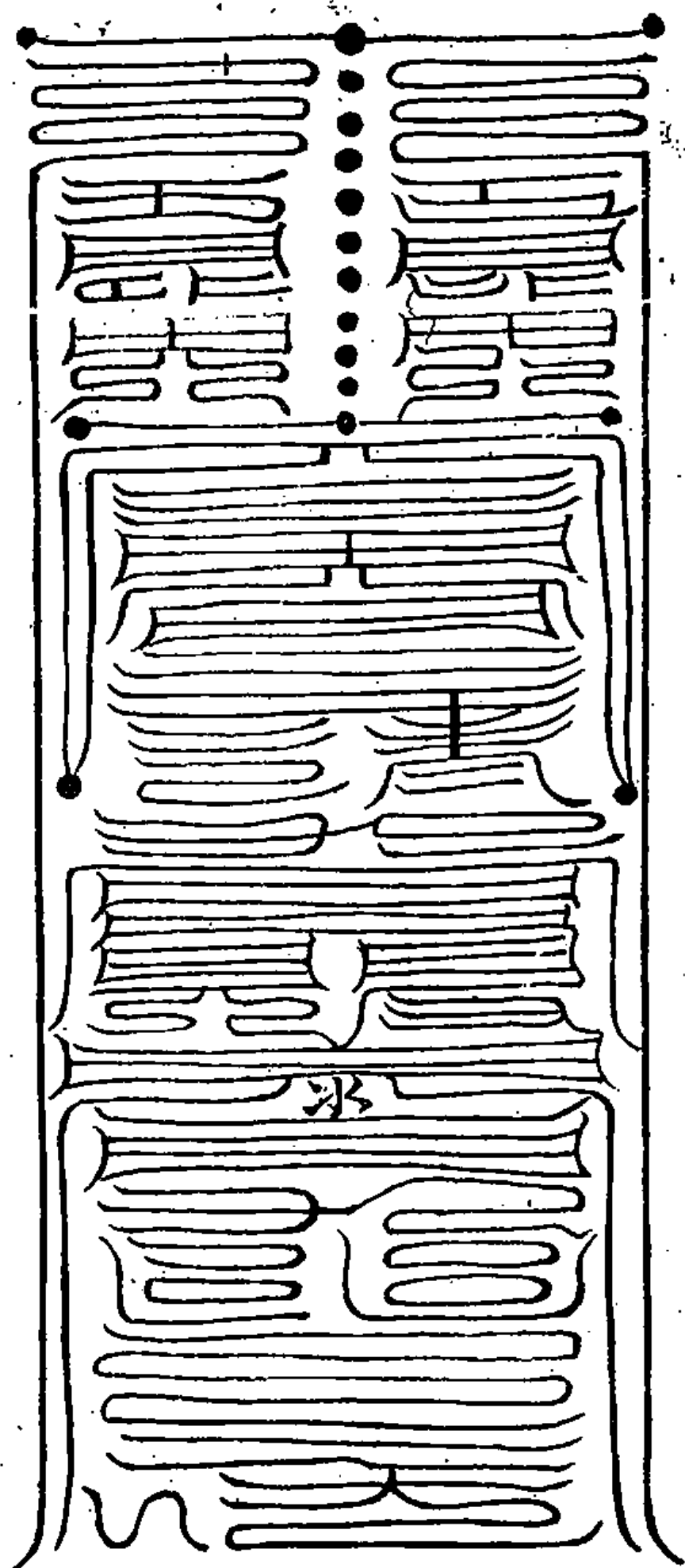
圓通大哀智 常善濟衆苦 拔度長夜魂 今得稽首禮

爾時北帝說是頌已諸天大衆同聲稱善鉉天伎樂萬種互作
幢蓋香花陰覆一切於是元始天尊復告四衆汝等諦聽靜念
在心吾當為汝顯說九真妙戒金錄白簡受持功德拔難濟苦

神力難思衆靈稽首伏受教命

天尊告曰

一者克勤忠於君主	二者敬讓孝養父母
三者不殺慈救衆生	四者不淫正身處物
五者不盜推義損已	六者不嗔光怒凌人
七者不詐諂賊害善	八者不憍傲忽至真
九者不二奉戒專一	

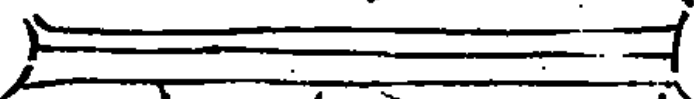
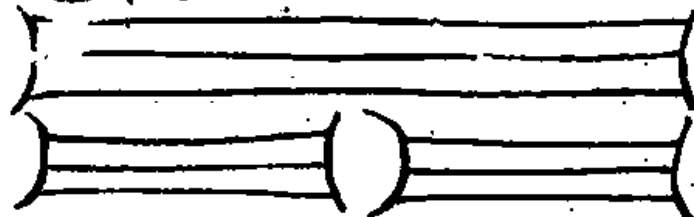

元始符命金籙白簡救苦真符告下十方無極世界三官九府
百二十曹五帝考官九幽地獄巨天力士執領神兵司錄司命
司功司殺牛頭獄卒三界大魔拔度亡過某靈魂出離地獄永
辭長夜覩見光明萬罪蕩除冤仇和釋承此九真妙戒拔度功
德上生天堂一如告命風火驛傳

太歲

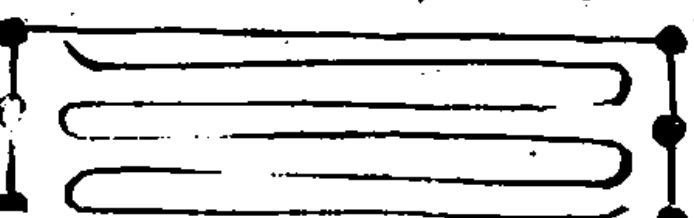
年某月某朔某日齋壇告下

魂罪幽九元七上无

九陰君影 上生君胎

獄五 八獄

都太極 司方太玄

月月地水陰 月天女以集風君 月月地水陰

元始符命金錄白簡長生靈符告下南方丹天世界朱陵火府
南昌上宮長生大君韓君司馬司命司錄延壽益算度厄尊神
迴骸起死監生大神超度亡過某靈魂上登朱宮流火之庭玉
眸煉質黃華蕩形書名紫冊受化更生承此金籙度命功德時
刻昇遷一如告命風火驛傳

太歲

年某月某朔某日齋壇告下

汝等若能受持金籙白簡九真妙戒長生靈符救苦真符當消
九幽大罪標名九宮察命童子護戒威神五帝直符六宮掾吏
自當隨逐簡文覆護受戒弟子天尊又曰若有國土兵災不息
疫毒流行是其國主后妃太子王公及以北庶亦當修設九幽

大齋各各受持九真妙戒金籙寶符兵災靜息妖惡自屏天人
稱悅忻國太平若在山林曠野為虎狼猛獸之所奔突便當寧
心存思金簡靈符察命童子受戒法師護法神王猛獸自退終
不害已若入大海遭遇惡風亦當存念風浪靜息得達於岸若
在軍陣白刃之中亦當存念兵仗伏匿不有害傷若在牢獄枷
鎖之中亦當存念冤枉自伸必得解脫若為邪精鬼賊衆苦所
纏亦當存念鬼魅消滅自然瘥愈若人命過應入九幽名書黑
簿夫妻男女門人同學當為亡人立九幽大齋書名白簡為受
九真妙戒燒除黑簿彼諸罪人應時解脫魂昇九天因緣輪轉
得為九宮真人天尊又曰金籙妙戒長生靈符威禁至重若能

如法修行其福無量若復有人起心誹謗生輕慢想當知此人積惡萬劫罪障深重名書惡簿身沒鬼官命過之後必當淪陷九幽地獄備受諸苦綿綿長夜不可解脫設復有人初雖信受後起慢心察命童子奏上三官削除金簡注名死錄或在見世身受惡病蟲癩癰疽人所棄擲求生不得求死不得憂惱自煎無由解脫或復長被橫惡所加或犯王法或犯刀兵或犯虎狼或犯水火或犯惡人口舌呪詛室家不和門族起爭冤家牽引一失真道長淪惡趣是故汝等依科遵奉勿生異念宣告男女咸使聞知是時北帝及諸四衆九幽罪人聞是說已心開悟解各生善念衆苦消釋身心泰然皆發道意性不退轉是時九幽

黑簿一時焚燼火山息酸水池靜波吞火食炭化為甘露金鎖
鐵杖變成蓮花飛空步虛而作頌曰

稽首無上道 歸心元始尊 至真妙應主 開化飛元門

妙戒怡五靈 金書警萬神 察命定錄籍 靈符度苦魂

乘雲朝玉帝 齊契玄中人

太上九真妙戒金錄度命拔罪妙經終

道藏輯要

九真妙戒拔罪經

真

張集二

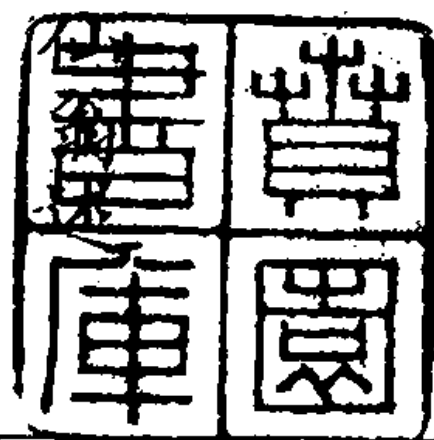
道藏輯要

太上十二上品飛天法輪勸戒妙經

太極真人傳

我本師

左

元始天尊時在大羅蓋天衆寶宮殿自然香界道德花臺不捨
因心誓度舍生即寂而動運平等心以方便故啓衆妙門開大
慈惠以無為法利濟三世乃以化身名之虛皇虛皇之號稱為
道君道君之化周遍十方三千大千無極世界一一世界有諸
國土一一國土現諸化身一一化身放無量光一一光中顯諸
真像一一真像圓光晃日明耀通天天日之表無幽不燭圓明

之妙有礙皆通含生受賜動植感恩三途罷對六道昇遷天人
盈溢地獄空閑觸處清淨法界光明然後收諸光明反道合身
真儀湛然示啓微妙復彈金指開發玉音是時鐘鼓自鳴天仙
踴躍金爐寶杓香烟自薰一切天人及無量衆各增慧力同會
無為神開悟解塵慮頓忘入定慧源見無極聖同見

無上元始天尊爾時天尊告妙行真人及諸大衆而作是說今
日既善今時亦善汝心亦善大衆亦善我故為汝啓運慈悲將
護世間少福劣功一切衆生皆可昇進不令退沒故我今制無
上隄防乎護衆生增進賢善所謂九真妙戒智照之光三界十
方歸依信受故我今說安樂衆生實如所言是時衆會預見說

者各各定心長跪稽首歸命聖尊普願大慈授我尊戒如是勤
請經半劫時諸天散香衆聖獻寶叩頭三請無退轉心爾時
天尊見是勤請怡然稱善於是慈尊復作是言一切衆生以愚
癡故以貪著故終於長夜遂至磨滅我之憂念慈過父母恩重
舍容譬如孩童墮大深窞其窞幽險多黑毒蛇父母聞之生大
憂慙先誦神呪禁止毒蛇令子身全不遭吞噬以牢縛寶竿及
以鈎梯又令力人入內扶接皆使得出處於坦途諸子愚癡不
知畏遠忽有再墮必喪其命父母再告

天尊又出籌策教以神呪降伏毒蛇復遺於寶竿方去危窞唯
我今者其法亦然夫無底三途不過深窞諸苦惱每有極毒蛇

一切有情皆是吾子而尊此戒是神文呪能無無明一念消盡
是安樂法是勝進方三世聖賢同所崇奉乃至四八天界五億
地居帝王后妃太子公主一切宰官初就位時皆應持誦復次
一切道心出家在家四輩男女若貴若賤若山若世一切有情
無位異類等人欲受戒時先須清淨發弘誓願往詣師門行道
禮念若無師可授要得諸善應當於三寶座前而授誦之云何
名為得見善應若於行道禮念之處目洞神光明照如日初小
後大三界煥然天地山河無有障礙乃至一切無量妙因是謂
光明清淨戒相若不爾者非得戒因若遇大善師是名宿緣慶
會不須別見相也今告爾等得遇戒因浩劫難逢此時際會汝

發志心齊起善念爾時

天尊而說偈頌

我以平等心

說是真妙戒

欲令一切衆

安樂坐道場

天龍魔鬼神

夜叉非人等

上首能言者

普得於受持

當知得戒人

即入真聖品

若天若凡聖

感應恭敬心

日朔月望時

昇諸獅子座

端心調正氣

和順說是戒

凡有聞法音

各各默然聽

諸有不自誦

由信入福堂

我故今善時

為汝宣妙戒

汝等得戒已

復當流布聞

凡欲受戒時

及讀若持誦

先當皈三寶

次後宣戒文

如法持誦人

見世七種福

汝等當善信

無生疑惑心

一者短命人

應時得增壽

二者愚昧性

咸開廣大心

三者卑賤形

漸易尊貴相

四者諸貧乏

不久成富饒

五者醜陋容

增益諸端正

六者內外病

日向得除愈

七者惱害緣

尋獲大安康

當知受戒者

其福德若斯

未來勝善因

億載無窮已

昇陟三九位

得成無上道

隨心滿願天尊

天尊說是偈已普告四衆欲聞大道法音真人戒者內外端正
三業清淨諦聽諦受如法受持凡受持戒者歸依三寶同誠稱
善無生異念

歸依道經師三寶

天尊言弟子受真戒者不得屠業為殺及以自殺教他殺方便殺隨喜殺乃至因緣殺不得已殺報殺悞殺如是種殺皆不可為之愍念有情如已身命殺害之人六種罪報一者見世輒軻常值惡報二者與一切衆生常為怨讎三者鬼神賊害招集凶禍四者正報死墮地獄劍樹刀山受諸苦惱無時暫息五者雜報禽獸畜生遞相咬食六者縱得人身復遭刑戮是大惡業非真人行

殺生惡業罪消滅

天尊言弟子受真戒者不得偷盜及取非義財乃至道路遺失風吹禽銜野間捨得皆不可受或復殺人威勢取與方便歡喜

引誘他物毫分錙銖皆不得為盜偷之人五種罪報一者乞托庸身貧窮下賤二者經營不遂百物虛耗水火蟲傷三者常遭口舌財寶散亡四者正報普掠地獄痛毒難伸五者餘報牛馬畜生是大惡業非真人行

偷盜惡業罪消滅

天尊言弟子受真戒者不得邪淫苟合男女入於濁亂染污出家侵凌貞潔不別老幼豈論親疎寧揀醜妍那分兄弟如是等緣皆不可為邪淫之人七種罪報一者生死根本二者穢惱之源三者廢修善行四者短命因緣弊失魂爽五者寤寐顛倒識性荒迷六者死墮地獄鐵床銅柱身焦骨爛出沒寒池冰戟霜

刃死而復生輪轉無息受大苦惱七者雜報猪狗不淨禽獸等身是大惡業非真人行

淫邪惡業罪消滅

天尊言弟子受真戒者不得妄語誹謗訾毀三寶帝王師尊乃至出家在家持法破法無問凡聖皆應恭敬如法奉承或復異相法門殊教同善可隨順者無起是非誹謗之人六種罪報一者見世惡疾所加二者未來幽暗無曉三者百劫雜報作無目等蟲四者雖處人中常無舌根五者常滯怨憎無人愛敬六者生生世世與善無緣言說不信人所不親是大惡業非真人行毀謗惡業罪消滅

天尊言弟子受真戒者不得兩舌惡罵非分毒語傷損有情合造是非兩邊作語乃至鬼神及以凡夫不喜聞見何況聖賢之所聞也惡口之人六種罪報一者見世常遭凌辱二者死墮地獄拔舌犁耕三者為人瘖啞四者人所憎害五者凡百所向常不稱心六者受報猪狗蜂蝎毒蟲之類乃至兩頭之蛇九首之鳥是大惡業非真人行

惡口兩舌罪消滅

天尊言弟子受真戒者不得嫉妬勝已抑絕賢明自無道德強生謗毀遂起惡心方便中傷令其破壞起此心者已損福田何望到頭成就善果嫉妬之人五種罪報一者永不見三寶聖賢

二者斷諸善緣九惡纏繞三者正報愚癡聾盲四者多涉險難
自取滅亡五者惡緣惱害無時解脫是大惡業非真人行

嫉妬惡業罪消滅

天尊言弟子受真戒者不得慳貪損他利己若見衆生心無止
足方便曉諭少欲為心貪愛之緣如飲鹹水亦如漏器不可盈
滿慳貪之人四種罪報一者令人見世多得多失二者過後卑
賤饑寒三者餓鬼之身吞火食炭四者當墮豺狼禽蟲畜生等
報是大惡業非真人行

慳貪惡業罪消滅

天尊言弟子受真戒者不得縱恣嗔怒惡口毒語兇暴酷虐嗔

怒之人四種罪報一者耗費神氣勢毒所傷二者有情不喜見聞三者死作鴟鵂蜂蛇惡獸之類四者縱生人道卑賤愚下是物所輕常無威勢是大惡業非真人行

嗔怒惡業罪消滅

天尊言弟子受真戒者不得縱恣庸愚自用悖戾欺罔賢善教誨無改愚戾之人四種罪報一者神明不佑二者斷絕善根三者失正入邪四者鬼魅纏繞是大惡業非真人行

庸愚惡業罪消滅

天尊言弟子受真戒者不得叛背國王心不忠正興兵動衆傷害無辜不忠之人六種罪報一者自身被苦二者破累家族三

者歿後常處三塗累劫無出四者報得毒蛇惡獸等身五者雖還人中餘報殘戮六者常生惡處無自在身是大惡業非真人行

不忠惡業罪消滅

天尊言弟子受真戒者不得無孝順心違逆父母不生敬愛踈背宗親不念慈恩不生慚愧不孝之人六種罪報一者王法所加二者有情同所棄薄三者當墮地獄十苦加身四者鴟梟等形遞相殘害五者縱生人道不孝因緣以為男女更相惱害六者縱橫所加天雷馘斬是大惡業非真人行

不孝惡業罪消滅

天尊言弟子受真戒者不得飲酒食肉及勸人飲酒食肉飲酒
之人有三種罪報一者見世妨失善法乃至未來神識暗鈍二
者顛狂昏亂無決照心兼墮蝸蛤往往等身三者縱得人身識
性荒迷惡癡等報食肉之人有二種罪報一者善法不行斷慈
悲種所在常與衆生報酬為冤二者眷屬離散多悲少歡死墮
餓鬼地獄豺狼等身是大惡業非真人行

飲酒食肉罪消滅

天尊曰已上十二種大惡業速宜退省勤行懺悔若不懺悔身
謝之後風刀考身長淪惡趣生生世世與道無緣有識無情不
喜聞見何況真智身心自為忍辱

天尊說是戒已復唱是言弟子受真戒次當發弘願使得戒根
牢固如玄都山戒相端嚴如玉京殿戒德光明如琉璃珠天人
同唱而說偈曰

稽首三界主 歸命萬道尊 願垂真妙戒 開度於天人
能發片善心 精誠心不退 威力常加護 同歸七寶林

道藏輯要

十二上品勸戒妙經

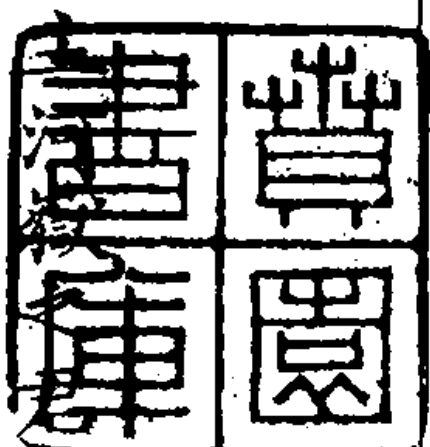
書

張集三

太極真人說二十四門戒經

爾時

元始天尊先天地生布炁十方成就萬象人天之

日月因之以運行四時稟之以成象作修道梯航為生死津梁
出有入无應時方便隨緣設教濟度蒼生為作法身周徧天下
成一切智起無邊心或作帝王身或作宰官身或作郎吏身或
作出家身或作法師身或作龍王身或作男子身或作女人身
或作乞士身或作下賤身種種形變隨順世間肉眼凡夫不能
見我以不識故多生顛倒是非人我貪癡因隨愛欲生從執著
起便生地獄結成冤家從生至生從劫至劫不曾覺悟正念身

心未入定源起離虛假沈淪惡道漂浪愛河被業風吹豈能正
定三業自種十惡心生於正法中盡作分別永沈苦海解脫無
緣常念衆生苦惱無量我今傳戒止惡防愆能自依行是成道
果

太極真人又曰我前五百生中發念修道見一切法無非真法
何以故不以假見故知一切法無有非真何以故以真知故故
知假者見假真者見真但作真心即是真智真不離假變假還
真假不離真妄真成假但能斷假歸真戒成如說奉行晝夜讀
誦自無地獄皆證天堂凡念戒時每月一日八日十四日十五
日十八日二十三日二十四日二十八日二十九日三十日月

小却取二十七日此名十直齋日立春日春分日立夏日夏至
日立秋立秋分日立冬日冬至日此名八節齋日正月十五日
七月十五日十月十五日此名三元齋日正月一日四月一日
七月一日十月一日此名四始齋日正月七日七月七日十月
五日此名三會齋日如此等日同業共行修道戒人或少或多
同居靜室清齋讚唱念戒燒香或在觀中名為福地掃洒房院
即是玄壇能屈法師誦我妙戒燒衆妙香是時即有左右官使
者三十二天真仙帝君十方靈官五嶽將吏九州社令山林孟
長水府靈祇十二溪女飛天神王諸天童子無鞅數衆一時同
會念戒之所錄其功德記發心人當必為之削除罪業若能堅

固抄寫受持每能念之劫劫生生不墮地獄真人說諸戒偈我
今衆等深心慚愧各各受持唯願戒師時時為說

第一戒者不得殺生割斷他命煎煮美味以饒一身或自殺教
他殺見殺隨喜噉食衆生犯者過去受鑊湯地獄罪

第二戒者不得偷盜取非義財夜入人家晝窺園圃承其便勢
遂起賊心或自偷教人偷見偷隨喜犯者過去受刀山劒樹
地獄罪

第三戒者不得心懷陰謀枉陷良善見人勝已便欲害他計較
不平自求饒益他好我認我惡怨他犯者過去受爐炭地獄
罪

第四戒者不得口是心非鬥亂親戚說三寶譏謗出家走作唇舌非笑良善誹謗聖教疑惑兩心說語不平勸生分別犯者過去受鐵犁耕舌地獄罪

第五戒者不得違經慢道欺誘他人敗壞靈壇侵損常住隱沒功德踐踏福地犯者過去受剉碓剉身地獄罪

第六戒者不得飲酒醉亂心神凶橫無度不存禮樂喧悖尊親一叫喚神靈驚心損氣犯者過去受毒蛇食心地獄罪

第七戒者不得妄言綺語惡口兩舌罵詈尊親毀辱師長善言惡對轉為怨讎犯者過去受鎔銅灌口地獄罪

第八戒者不得行邪心曲耽婬愛色執著生迷離他恩愛奪人

寵念隔絕他家犯者過去受抱銅柱地獄罪

第九戒者不得慳貪恡惜財物自求饒益嫉妬他人咒詛一切更相猜忌彼此怨深犯者過去受鐵輪地獄罪

第十戒者不得破齋破戒不孝不仁偷竊齋食隱沒厨供令彼功德使不周圓犯者過去受運石培山地獄罪

第十一戒者不得毀拆尊像偷竊幡花自將供養充衣裳卧具犯者過去受卧鐵床地獄罪

第十二戒者不得見功德破壞屋舍傾崩不好修營心懷虛過犯者過去受劍林割切身心地獄罪

第十三戒者不得因到人家見他有物便即貸借方便不還羅

織貧窮非理逼奪犯者過去受寒水地獄罪

第十四戒者不得見人有憂心生歡喜見人苦惱心即快他見人有財常思不脫見人好心常自憎嫌犯者過去受鐵釘釘身身生猛火地獄罪

第十五戒者不得不洗手漱口直進道場侵觸經像穢污靈文心不恭敬多生懶慢犯者過去受鐵杖亂考地獄罪

第十六戒者不得採巢破卵傷胎墮子非理狂橫截斷生路犯者過去受大石壓身地獄罪

第十七戒者不得裸形露體於天地日月星辰之下三明六昧之中犯者過去受鐵錐刺身地獄罪

第十八戒者不得耗蠹常住攀摘花果損折園林穢污觀舍不生慚愧是輕福地犯者過去受吞鐵丸地獄罪

第十九戒者不得雜食葷腥葱蒜薤身中臭穢神靈不居念誦修持觸犯靈聖犯者過去受吞火食炭地獄罪

第二十戒者不得自以為是非笑他家於諸法中橫起人我執心自著不見正真犯者過去受墮磨碓擣地獄罪

第二十一戒者不得將諸毒藥方便施人損他性命每結怨嫌犯者過去受百毒惡汁灌煮身心地獄罪

第二十二戒者不得計筭三寶離隔六親不念捨施唯求自饒言作兩心不行一信犯者過去受拔舌地獄罪

第二十三戒者不得將齋食就葷辛酒肉相和共食不敬齋法
諸天罰人犯者過去受鐵鎖鎖身不得託生地獄罪

第二十四戒者不得自倚豪強欺誘貧賤離拆男女不信天真
生兩見心不斷人我自行非法不識罪因犯者過去受鋸解
身心地獄罪

太極真人又曰此二十四門戒者身之大患犯者鋒刀萬劫常
考生魂凡人或遍身楚痛或身自青赤心懷憂愁此是生魂冥
司將考當須各隨力分燒香入齋行道禮懺持心受戒念无上
天尊布施然燈廣造功德更無再犯其罪必除

真人又曰凡欲學道先須齋戒洗心防患持戒功德多於微塵

微塵之數見而可量齋戒之功无窮无盡一人持戒九祖生天
合家蒙恩臨難分解縱盡家產已將布施還須持此戒經若學
道不持此戒終各不成就持此戒者即有諸天帝王天真大
聖神仙玉女无極世界一切靈司燒香然燈證持戒者得福无
量尅成道真諸天香花因便迎接必將此輩隨願往生若善男
子善女人聞此戒經心生歡喜惡業便除能捨慳貪將清淨財
贖所傳經戒發起回向持心精勤若為亡人臨送之夜或經初
七乃至終七持誦此戒即得魂飛淨境託生天堂懷妊婦人聞
此戒經臨難分解若為已身厄難消除若緣闔家得福无量戒
約煩惱隔絕魔心努力勤修早求解脫諸天同唱而說偈言

一切修學人 誓願成真道
慈悲念戒文 隨聲斷煩惱
永離生死苦 得成无上道
歸心向正真 紅顏不衰老

太極真人說二十四門戒經終

全真清規

指蒙規式

姚江春庵通玄子陸道

大凡初真童蒙出家尋問明師然後投禮既然出家聽從師訓
長必成人師接弟子先問悟透善根淺深又觀祖上門風善惡
便看本人才不才方可收錄先要脫俗改粧衣服仙風道氣教
而訓之後必有異太上云常知楷式是謂玄德能為天下式式
者天下法式也規矩也模樣也繩墨也式從古有堂自近興明
師接人教而訓之先從有為後學無為高門良子時時習之有
所得也而無所悟愚迷之師接度弟子自無所知教他無為蠢

之又蠢迷之又迷生賴教門死入寒池填還口債永劫輪迴有志之人親奉明師朝叅暮禮聽而從之習學經典遵守清規日至黃昏燒香上燈禮謝天地朝拜聖賢侍奉師尊諸事既了收斂身心端身靜坐無起妄想豎起脊梁右脚在下抄手靜默心不外想瞑目而坐或一更二更此為功課睡至五更未開靜時切宜早起洗面梳頭穿衣侍衆待殿上鐘聲初通響時童子上殿列班在內二通鐘聲者宿上殿列班在外三通鐘絕盡主者上殿居於正中誦經已畢童子先出行道誦經童子在前諸殿班次亦復如是誦經已了主者入座童子躬身便呼圓揖大眾俱坐便過茶湯收醃了畢大眾都散童子再入師父房內稽首

作揖聽從師命或學經教或去掃地各有事幹但見尊長义手
在心側身並拱傍邊侍立侍尊長已過方可迴身或見客人必
先稽首通報尊長準備茶湯先迎主人後過客人义手侍立先
收客醖後收主醖客若起身先出開門捲簾客主出而後隨之
或隨師出入不可同坐义手侍立但凡出入稽首朋眾一切授
物稽首謝之不可自是不得妄言去除雜念常行慈善念道思
真行須緩步語話低聲救濟患難接待往來心量寬弘慈愛柔
和濟物利人積功累行依此行持道不遠矣

簪披次序

棄俗簪披先將簪冠道具等安於祖師案上大衆圓坐拜辭俗

親更換衣服鞋襪等事跪在祖師之前引度之師梳頭簪披道
衆上殿開啟誦經引領祝聖立於香案前表白讀詞三拜上香
復退六拜祝念已畢入真官堂誦經行禮祖師之前亦復如是
誦經已畢大衆復坐香燭如法本師之前引度領進跪在師前
三拜迎香再拜向前親手遞詞跪在師前表白接而讀之聽從
本師授道又再三拜稽首已畢擡香燭案去就尊長逐一之前
各各拈香並同如前行禮已畢次入齋堂受供祖師之前炷香
三拜大衆兩邊炷香六拜勸齋齋畢起座送客送客回來再向
厨中並行謝之日用所行諸事方便苦已利人降心滅念敬師
奉友毋起俗情常檢已過性上用心衆請前輩謹守清規

遊方禮師

既遊諸方叅訪師德且要道具整肅初到入院便看西廊有息肩二字或駐鶴二字於此便歇或久住檐子平放或經過頭高頭低靠在壁上便取氅衣搭在左手或有直堂知客出來便穿氅衣稽首賓主或問來歷某州某觀師某姓答曰某處某州某姓問答已畢請入若旦過除鋪蓋外並皆入包鋪單了畢洗足更衣復見知客行禮曰即日恭惟知賓大德先生起居多福某久聞仙隱特來瞻仰荷蒙收錄鋪單展鉢不勝感激之至稽首領見主者禮曰即日恭惟提點真人起居清福某久聞道風廣博特來座下瞻仰尊顏荷蒙收錄鋪單展鉢不勝感激之至稽

首或留茶畢起身相謝適間輕踐方丈荷蒙煎點下情無任激切屏營之至稽首行禮已畢歸單主者答曰山門有幸鶴駕來臨有失迎接不勝云云

又起單相留曰院門寂寥堂厨淡薄敢望高士久留鶴駕起助道風無任攀戀望恩之至稽首

堂門戒臘

接衆者先須旦過三日然後請入庫廳看驗文憑某處某年某月某日授師授道書錄青冊然後安單便看青冊排名排姓各看排單知已知人便遵戒臘前後必讓尊卑遠近上殿登堂依次序而行行住坐卧分長幼而居各守戒臘莫犯高低依院門

之次序行方外之尊卑

坐鉢規式

夫坐鉢者自十月初一日為始集眾過冬至新年正月中旬滿散百日為則如入堂者各請情願本來各各專為自己生死事大無常迅速遞相究竟琢磨叅問師德聽從規矩鉢有動靜動則許容徐徐運動靜則不然如有神昏點頭搖撼身屈主鉢先行巡牌以牌掛在昏者身上三擊而退然後輕輕取牌徐徐起身巡究他人後犯者替或鉢未終鐘未鳴靜牌未換無故出入語話動搖不依規矩者並行責罰

一如有違犯前項事者副鉢舉行主鉢責罰初犯白堂再犯

罰茶三犯出堂重者並行清規

祖師則例

一晝夜十二鉢以按十二時三靜九混以按三元九氣又曰
三返九還

一每日至五更寅時聞開靜板響各請洗漱朝真禮聖卯時
早齋辰時混坐巳時靜鐘三通各各靜坐如法用功午時
赴齋未時混坐申時如前入靜酉時晚叅戌時混坐茶湯
亥時如前入靜用功如法子時歌詠教演詩詞以敵睡魔
主鉢先舉每行三遍不可以多丑時放叅各請隨意副鉢
專一提鉢不可久沈人各誠敬

三不起身

夫不起身者大衆常住自有知客或有直堂應答酬酢迎接賓客相送往來衆不可動以亂堂式

一打坐不起澄湛天心調息元和究竟本來默運玄機體若太虛不搖不動任從來往人各誠心靜坐如法

二誦經不起人各運心威儀整肅調聲運氣心思意解耳聞目視音聲相和前後相隨任人來往各自皈依誦經如法
三赴齋不起念道思真心清意靜神定氣和靜默受供展鉢無聲登堂不語任他短長人各恭敬齋坐如法

全真體用

祖師設教仙聖度人開大乘之門徑通衆妙之要津俾歸元而造理警心妄以全真貴忠心於清靜務圓性於朴淳深明短景至樂長春故不掛利名毋黏世事明大體金潔玉瑩為心養元機介石潔冰為志濟人利物融一理以周通鍊已還元總萬德而中備任其偏執之徒修證圓機之士無辨無爭不矜不是也清居琳宇混處雲堂莫覩他人過短當除自是強梁心脫洒隨方和順量豁暢到處溫良早晚赴齋當拱手誠心而默坐朝昏叅聖務擎拳緩步以趨鏘體上達威儀整肅居下流舉措荒唐速乎密叩真機叅同玄要奉師至敬篤恭問道精誠虔告曉萬理以還元疑一真而妙用豁開道眼安然默照於妙微瑩徹天

心感應返觀於靈竅逆則舍容犯休譏謂低心敬承乎同袍克
已靜待乎不肖大凡參詳教典講習經書當實窮靈源根本毋
虛嘲口鼓之乎徹聖心之意外融自性之元初參問精明方為
絕學窮通博貫始樂無為心條達性玲瓏自然真樂無極氣融
沖神寂默卓爾體同太虛若水之平清柔順如雲之縹緲卷舒
原夫欲其達道了心全在實行真功戒狂放則不墮偏邪處厚
實則了歸中正去已非常樂安和不自是誰與爭競情泯則心
閒塵清則垢靜處治規劃毋獨主以專行公務作為隨常住之
普請奸猾慵狡則敗德招愆嫉妬欺瞞則喪身失命逐聲色好
勝則凡忘人我息中則聖是以大達多多陰德真人暗暗偷功

常存道氣迴避俗風戒行精嚴斷無四非八識功夫綿密決證
九轉六通恣愛慕逐邪魔之境貪口腹墮餓鬼之中常寂坐而
慧燭莫肆情而迷蒙志存平等心樂齊同見物休懷私昧應緣
力務公忠切要行止順時云為先燭偏倚速改差過早復心彎
曲則處處爭差性停當則人人信伏猖狂驕傲性必輕浮佞慢
詐欺命思薄福上士厚氣以敦頤高明卑謙而自牧毋忝教法
清高莫犯堂規罰辱敬體前因各宜雅肅融精神以固守持元
氣以不先體證金蓮果登玉境同逍遙玄元之末始共快樂象
帝之先天嘆天圓地方應規矩性靈命豐合金仙

全真道海仙聖心淵於中明太極向裏隱壺天竅眼通中象靈
泉而上涌鉢心透底使神水之昇涎高明處則仰虛中主宰上
善居則柔順乎淵泉息波浪則心如碧水靜風濤則性體金蓮
一志湛寂而不變三心澄澈以無遷毋滾流則安於止定若靜
息則可以方圓原夫坐鉢習定入室修功有虛中而洞達從實
處以圓通會天地於半升鐺內潛情性於一鉢室中融玄元之
祖氣鼓浩劫之真風萬法徹通兮肅清絳闕諸塵淨盡兮皎潔
靈宮雲朋心一而敬比霞友志和以合同大凡攝念潛心返情
復性起居最要安常餐飲切休過盛妄心滅而寂照元神真息
調而融冲慧命人坐時含光默默以虛心開靜時返視徐徐而

出定睡魔倏至人人不覺頭點身搖昏障忽來箇箇鮮知口開
氣迸巡行專在於警提掛牌務存於救正當自返以謙柔休昧
已而強硬本為生死修持母生人我辯競切宜起離昏散抖搜
精神恭身先拜仙聖回首次謝志仁當生懽喜毋起怒嗔自然
心中安泰快樂壺內熙春克已報德實為上士強懷反恨真是
小人莫自是徒為虛詐當省非厚養朴淳詳夫先聖規矩祖師
鉢義金返本乃鉢之源情歸性乃鉢之理鉢圓混以象乾元中
虛猶太始森羅悉備其中造化皆全箇裏因有透漏不覺而沈
由無點滴忽然而起冰澄湛而悟歸源鉢浮沈而明返已大抵
以無喻有假實體虛琢磨必從師友了達須下功夫當參明父

母未生之始常返照身心徹動之初實純志士須謙卑而尊近
怪友狂朋必柔順以遠疎壺公甕牖真樂無極顏子簞瓢至樂
有餘體聖仙隱几而密處效真人園堵以淵居得乎安靜樂乎
恬如審乎鉢室連單叢林知識共處歷劫希逢宿生難遇空碧
鍊真今共樂始清虛室生白今同安太素自始了終從朝至暮
中期不可改移圓滿任從去住閑閑上智心豁暢飄逸白雲憾
憾下愚性執蔽迷蒙黑霧二時綿密育神靈百日安常凝氣固
旦夕緩舒食可接氣衣堪禦寒過用則臟腑失理調停則神氣
常安苦志精修廢寢忘餐常寂照甘心磨鍊返真觀捨身努力
養得氣神一定自然性命雙全一貫三才無極妙關六通四達

有太虛寬可報檀那信供足酬主者安單頓超妄幻永樂真懽
噫脫生滅之境界超造化之乾坤遊詠先天而逍遙大象彷徨
無極而快樂真元綽綽然全真而最上巍巍乎獨立以尊先既
處玄門當遵教法欲超道岸必假慈航

教主重陽帝君責罰榜

大道之理在杳冥太極之上豈可易見故天下尋者多悟者少
空虛無為之道乾坤浩浩自然之氣陰陽光而生物像有作柰
何今去古遠矣且以藤衲孤行而自分也動止形儀不可違也
茲者以得居善地私結聖堂率千里而來之善侶合十方有信
之良朋故立教規幸希笑覽

一犯國法遣出

二偷盜財物遺送尊長者燒毀衣鉢罰出

三說是談非擾堂閤衆者竹篋罰出

四酒色財氣食葷但犯一者罰出

五奸猾慵狡嫉妬欺瞞者罰出

六娼狂驕傲動不隨衆者罰齋

七高言大語作事躁暴者罰香

八說怪事戲言無故出庵門者罰油

九幹事不專奸猾慵懶者罰茶

十犯事輕者並行罰拜

右伏以遍請知音今依此法三人行必有我師焉一室而居與
驚子勤勞言化而自我法不加於上善剛不過於至柔聖人三
省其身可謂大矣幸遇明師善逢聖教若不教行豈為上善曉
示合堂常加覺察毋致違犯依此禁戒之後不得男女混雜縱
心恣意切恐十方施主飲食難消不念寸陰可惜不得虛度謹
慎修持庶得道心堅固不戒恐失前程請細思詳謹榜

了真子昇堂文

切以玄元聖祖廣開衆妙之門大道全真善化羣生之教瑤池
仙子重陽金蓮七朶閬苑瓊林長春玉花萬葉雖則枝分梢異
到了萬葉歸根然則派別流差必竟百川還海方方設教會四

海之雲朋處處與緣聚三山之霞友茅菴草舍普修寶殿琳宮
紙襖麻衣恩賜星冠月珮可謂人能弘道闡先聖之規模自然
道法應人開後世之眼目了真堂上元無一點縈心萬行門頭
正好諸人著力在上者當處寬慈在下者常存敬順塵心爭辯
不顯體玄之家風道眼相從依舊丹陽之活計宿為物外之仙
屬今作門中之法眷住世同修道果超凡共列仙班出家仙子
青眼研窮離塵烈士赤心照察欲待廣談祕奧仍妨久立仙班
稽首雲朋伏惟珍重

長春真人規榜

夫住庵者清虛冷澹瀟灑寂寥見性為體養命為用柔弱為常

謙和為德慈悲為本方便為門在眾者常存低下處靜者勿起塵情所有塵勞量力運用不可過度每一衣一食不過而用之每計庵糧不可積剩治身衣物不可貪求或常住之物有餘者濟贍往來經過貧難之士或於他處行緣或以備齋設會十二時中不著於假常要明真掃除塵垢刷釜汲水擔薪炊膳除已私意勿起嗔心各處一室澄心辨道各分局次當占一科或以互換調鍊真性不得執著為用亦不得遇相是非謹要降心削除人我泯於聲色離形去智湛然無欲見三教門人須當平待不得怠慢心無事不得出庵舍晚夕早扃其戶寅旦晚啟其門有送供者平常接待無施利者勿生二心凡有遊歷之士旦過

三日是高明者舉進住坐無志氣者他處遊行次驗脚色公據
詳察緣由若不明其間恐有隱匿詐偽之人不穩便更防一
等道人愚徒之輩奸詐之人一言相惑點污徒衆破除庵舍常
談訓謗便合遣出若有投庵出家者不得擅便引進先觀道氣
次看悟道或祖上家風善惡及自己德行淺深高明者攜之愚
蠢者抑之或於庵中幹辦等事先問庵主次與合堂道衆評論
出家無問早晚不擇老幼但泄理明心者堪為上人也凡有化
道不得詐託師家名目亦不得私心指托庵舍取要檀越等物
自己用度便是私瞞常住上天鑒察必無輕譴故茲榜式各宜
知悉

今月 日示

朗然子家書

夫人身難得中土難生正法難遇全此三者幸莫大焉况今諸
仙出世立登天之梯登渡苦海之舟船默露玄機不可不應猛
悟光陰迅速頓知世境浮囂念念慕古聖之玄風頭頭效達人
之返朴隨擲火坑便步清涼之地解脫塵勞永居自在之鄉莫
待老之將至寧知身後如何既悟須當斬釘截鐵休教漉水拖
泥改非從是一刀兩段若不斷於貪嗔怎得心田清靜須當絕
乎愛慾乃得法器圓成不了真心終歸幻夢掣開愛網跳出凡
籠便超紫府仙鄉永脫紅塵異趣一條藜杖汎雲水之三千半

片衲衣訪洞天之十二清靜門中無為路上法味滋身洞然真
樂宴坐茅堂飲清風而推開玄妙之門閑居土屋賞明月而把
握陰陽之髓雖則妻妾兒孫如同棲之宿鳥金銀珠玉似過眼
之浮雲是以喜捨家緣便歸洞府斷絃不續潑水難收父母妻
男各從方便自今如陌路之人永作他鄉之客彼出家者並無
怠惰之心今在家者一任分飛之意故所願也謹奉鄙書伏惟
珍重

道藏輯要

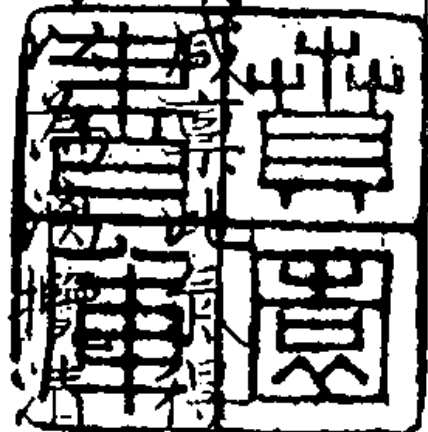
全真清規

卷

張集二

三洞修道儀

夫道以元精一氣陶育三才爰及萬物有情無情之者外可以輔元化內可以登至真昧之者反淳

以為濁汨亂神性淪為下鬼何神仙之可冀乎雖大象無形不可得於視聽然悟證者實資於傳授按上清大有妙經至道始自玄聖傳與神真神真傳與靈仙此三真口口相授未有文字至赤明開圖方著文策迨龍漢延康漸降靈寶金闕玉格自是乃睹出教之科文此時太平靈寶行於諸天洎列紀君始傳於黃帝靈寶既隱封五符於鍾山至大禹理水受之疏達之後復藏之於石磧震水所謂靈寶或隱或顯是也後聖黃老帝君轉

洞神經誥符圖號黃老道德於世世之隱逸者默修其道洞神
漸替東漢末三天法師張君方受太上正一科法先是蜀當鬼
宿之分下有二十四治陰司以調二十四氣北即一治在洛陽
戎地以鎮後為六天魔鬼占據號曰鬼營天師以正一法而降
制焉至今列為陰局鬼為陰吏天師之裔世傳一人即信州龍
虎山張家也大約此教盛於吳蜀迄於魏世有嵩嶽寇謙之天
師復大弘闡歷於唐季其間道業彰灼者江左即有若簡寂先
生陸公修靜中宇即有若隱真趙先生潘天師澄源李先生司
馬天師紫元先生吳天師牛先生葉孤雲葉廣寒二天師希和
李先生皆傳教之光明者具載道門七葉圖其於枝分脉散不

可勝數李氏草隋太上告以受命之符由是尊祖奉冊與國同
休故得芝壇藥殿羅布四裔三洞科格自正一至大洞凡七等
籙有一百二十階科有二千四百律有一千二百戒有一千二
百仍以四輔真經以佐之為從凡入聖之門助國治身之業五
季之衰道教微弱星弁霓襟逃難解散經籍亡逸宮宇摧頽歸
然獨存者唯亳州太清宮矣次有北邙陽臺陽輔慶唐數觀尚
有典刑天台衡湘豫章瀟嶽不甚凌毀山東即隣於掃地矣鄙
以頑固粗通道教嘗遇至人勗以整綴從事荊州難得經書每
想台嶠融峯恨無羽翼癸卯歲有陽臺道士劉君名若拙曳策
南來延於所居劉君精熟法教因得口授入道儀式冠服品位

編為一卷聊脩所闕他年更睹大教別俟校勘之是歲九月二十六日荆南葆光子孫夷中集

初入道儀

凡初欲學道男七歲號錄生弟子女十歲號南生弟子女始授訓師門性行稍淳與授三戒五戒漸止葷血自此後不更婚嫁如已成夫婦者男稱清真弟子女稱清信弟子常依科齋戒兼行黃赤交接之道能便斷得即為佳也其童男女秉持至十五歲方與詣師請求出家捨俗者不拘少長稟承戒律稍精方求入道誓戒三師稱智慧十戒弟子戴二儀冠黃綬衣七條素裙七幅鞞鞋而已次遷經法於十部大乘之內精一帙業成後授初真八十

一戒授竟及保舉戒師七人稱太上初真弟子號白簡道士冠

七真冠披黃褐文左九右十白裳黃裙九幅檀香木簡玄履鋪

黃坐壇始入靖誦經思神行道次後不選年代經業轉精明鍊

法式方參洞經初詣三師保舉五人請授正一盟威錄二十四

品正一部中別有一百二十階總出黃道枝葉是陰教輔助太

符陽也正一天師子嗣師諱衡系師諱魯散行此法皆是錢藥

錄文非上真所修所謂白黑道也此中言黃赤者即陽道之法

順行也法象天地制治萬神陰陽律歷之候人鬼區分之序上

能奉此道者可以洗心畏罪免其天橫其有夫婦者令選時日

身愛精不妄貪淫乃上聖慈愍拯濟授正一錄後方可以為人

章醮為帝王封署山嶽辟召妖毒朝拜星辰以銓律候稱太上

正一盟威弟子係天師某治某氣祭酒

所稱治氣者取生日所主不同

赤天

三五步綱元命真人

臣某

凡道士未受經法通稱小兆可也冠

玄冠朱帔二十四條黃裳蒼裙佩炎光火玉佩帶斬邪威神劍

佩黃神越章印綬木雕鋪八卦壇所授經業正一法文經一百

二十卷大章三百六十通小章一千二百通朝天醮儀三百座

修真要十卷玉經三卷指要三卷太靈陰陽推遷歷六十卷禁

呪文五卷按摩通精文三卷修元命真文一千字禹步星綱一

卷以前正一所行皆在三界內所言十部大乘者多述罪福冤

對說有說空凡一千卷已來修正一道成告白真官遷齋上室

洞神部道士

自正一授金剛洞神籙

此乃上三皇法非此劫三皇

稱太上洞神法師

俗如捨

道者自此夫婦隔絕不茹葷血也

冠交泰冠絳褐黃裳丹裙玄履執白簡佩青

光玉佩四道帶皇極洞神印綬佩陰陽斬魔劒華陽巾方勝帽坐九宮辰象壇參洞神十二部經

高玄部道士

亦云高上紫虛

自修洞神有功後遷授太上高玄籙稱太上紫虛高玄弟子高

玄法師遊玄先生

臣某

姓名冠五嶽冠碧帔三十二條白裳黃

裙玄履執長生木簡坐四氣壇素光丹纓佩帶五老交真印綬

佩金剛洞清劒戴簾秀巾咸昌帽參究道德經西昇經玉歷經

妙真經寶光經枕中經存思神圖太上文節解內解自然齋法

道藏輯要

三洞修道儀

卷

張集二

儀道德威儀一百五十條道德律五百條道德戒一百八十三科

昇玄部道士

自高玄部遷授太上昇玄錄稱太上靈寶昇玄內教弟子昇玄真一法師無上等等光明真人臣某姓名冠芙蓉冠綠帔四十

二條素裳丹裙玄履白簡素文壇逍遙巾月紗帽參授昇玄錄

一卷昇玄誓戒三百條明真科三卷玉匱律三卷昇天券一道

昇玄朝禮儀一卷昇玄經十卷

到此觀六度梵氣即三界外上清境非同釋氏梵天也

中盟洞玄部道士

自昇玄遷授中盟錄九卷計三十六階九券思微定志券金馬

驛程券五帝解形券自然券大明券三皇券水官解七祖券昇
天券解地根券稱太上靈寶洞玄弟子無上洞玄法師東嶽先
生青帝真人臣某人名戴遠遊冠五色紫帔絳綃裳丹青裙朱
履五辰紫色壇青玉交文佩佩八景金真印帶陽光洞神劔服
朝天帽即舊呼南朝帽也三辰巾參靈寶洞玄經一十二部

三洞部道士

自修洞玄部遷授三洞寶籙二十四階計二十四卷券亦二十
四道金鈕九雙銀鐶一十二對金龍一對玉魚一對玉龜一玉
馬一蒼玉簡一黃玉簡一玄玉簡一龍頭金刀一雙稱三洞法
師東嶽青帝真人昇玄先生臣某姓名冠合景冠青霞帔四十

九條丹光裳黃裙朱履坐召真壇黃玉佩三辰印銷魔劔服綠
華巾五嶽帽授三洞經教九真科法自此明鍊所業弃諸有為
動合真妙方遷大洞上法

大洞部道士

自修三洞法後次參上清金闕清精選法應為得道者稱上清
大洞三景弟子無上三洞法師東嶽真人道德先生臣某姓名
冠紫宸通精冠九色離羅帔紫裳丹文裙執瑤笏朱履坐震靈
壇佩九光玉佩帶無上畢道印綬帶景精劔服黃寧帽授三官
解祖考契斷地根券昇天券五帝大魔合保舉券三十二天帝
君識功券飛步諸法金丹大訣自此以畢法相次傳與世之學

道者一世傳一人昇黃壇告九天軟血

軟即取自身血也

分券斷契以

金魚玉龍赤玉珪圓瑤告誓萬靈方傳上法傳法之後始有迴車之道功行圓滿與弟子告別造素木車一乘弟子親侍駕旋掃車跡入所在名山修行至山門谷口方焚此車從此師一向修金闕後聖飛昇之道此出三界也永不入世間也

居山道士

居山道士冠平氣冠山水雲霞衲帔黃布裳布裙白履草屨坐七星壇佩二禁印東西二禁伏神劒玄巾此所行之道各據所得自務幽寂不救世人教文所謂山林寒棲道士也

洞淵道士

此道稱三昧法師冠通玄冠青文帔三十一條丹裳黃裙玄履
執簡坐黃文壇佩洞淵五部印帶洞光劍所行洞淵三昧法其
法上辟飛天之魔中治五氣下絕萬妖亦多救世也

北帝太玄道士

此道稱上清北帝太玄弟子冠星紀冠玄羽服白裳黃裙玄履
坐召靈壇執簡佩豐都印帶斬鬼劍授北帝籙二卷伏魔經三
卷天蓬經十卷北帝禁呪經三卷飛玄羽章經十卷北帝降靈
召覓經三卷北帝雷公法一卷酆都要籙三卷傳鬼策三卷北
帝三部符一卷北帝朝儀一卷治六天鬼神辟邪禳禍之事也

女官部

其儀式參授諸法錄與男官一般參大乘經法者稱太上全真女弟子臣某姓名冠三葉玄冠服闕霞十二條裏青表黃有帶繫右肩素裳黃裙握節鞞鞋

正一盟威女官

稱玄都正一盟威女弟子係天師君門下某治某氣赤天三五步綱元童臣某姓名冠洞陰冠黃霞帔二十四條紅文裳黃裙玄履執簡坐八卦壇所謂赤天三五者大凡日月運行皆依黃赤二道號曰二景凡真人掌黃赤道事以正陰陽用日月星宮為治所也更有白道法自月一日至望為白為明自十六日至晦為黑為暗道民或求小小福祐以白即祈月以黑即祈星於

是有黑白之道黑白之說此二道卑於黃赤也

洞神女官

稱太上洞神女弟子洞靈元妃臣某姓名冠朱陽冠朱帔三十

二條黃裳丹裙玄履執簡坐九宮壇

高玄女官

稱太上高玄女弟子紫虛童君臣某姓名冠遊玄冠黃褐碧裳

素裙玄履執簡坐青壇

昇玄女官

稱太上昇玄女弟子無上內教真一靈真妃云小真臣某姓名

冠四玄冠碧霞帔黃裳丹裙玄履執簡坐綠壇

中盟女官

稱太上靈寶洞玄女弟子亦稱洞玄法師東嶽夫人臣某姓名
冠芙蓉冠紫褐碧裳丹裙執簡佩陽光劔白旒珠佩三道元虛
印綬坐五氣壇

三洞女官

稱上清三洞女弟子無上三洞法師東嶽蒼靈夫人臣某姓名
冠連雲冠朱褐青裳綠裙玄履執簡坐四神壇佩青玉佩白旒
帶三洞印綬九真劔

上清女官

稱上清大洞三景女弟子奉行無上三洞法師東嶽蒼靈元君

臣某 姓名冠玄靈飛鳳冠五色雲霞帔青裳紅紗裙朱履坐震
靈壇執簡其於迴車入山之法一切與男官同

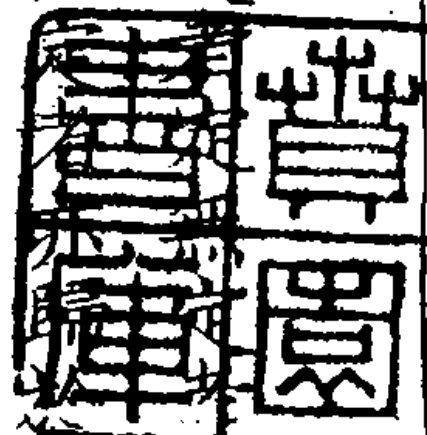
居山女道士

稱大道女弟子 臣某 姓名冠二氣冠衲帔二十四條青絹裳黃
布裙草履坐八景壇執簡三洞修道儀

十戒功過格序

身口有一定之是非意念無一定之善惡以有定則有定者亦歸於無定以無定者定有定者則無有定是則意念可以該身口而身口必不能該意念也陽律多論跡所以甚疎陰律惟論心所以甚密但知治身口之惡而不知治意念之惡逐末忘本陽雖為君子而陰實為小人譬之瓶花香色皆備而根本實無何由結果哉故求福報者必修實行欲修實行者必起實心欲起實心者必祛妄念而欲起實心祛妄念必考核於陰律知陰律之重輕然後知立心之誠偽知立心之誠偽然後知功行之虛實知功行之虛實然後知福報之

有憑無憑嗚呼陰律之傳世人茫昧往往引罪為功指輕為重
卒至所求不遂反疑天道之果無知也亦大可哀矣夫所謂陰
律者合三為一以定果報者也三者何身業語業意業是也一
者何心是也合身口意之善惡而以一心之誠偽為之權衡事
有千條例成萬變固不可以輕言然而輕重較量要不外於三
等九則而已析而言之東岳掌鈇律以治鬼鬼業惟惡惡業之
中例分三等以定三途而每途之中又分三等每等之中復分
九則九而九之共有八十一差等上清掌玉律以治仙仙業惟
善善業之中亦分三等以定三界而每界之中又分三等每等
之中復分九則九而九之亦有八十一差等雷府掌金律以治

人人之業善惡相參善惡之中各分九則九與九對較復定九則以成九果九果者貴賤富貧壽夭多男孤獨平等是也九果之中各有九錯復有九差差與錯之九九相因單複輾轉萬變不齊矣統而言之上等天道下等鬼道中等人道三等之外別無他歧總以一心之善惡為之升降為之分別此陰律之大概也黃暢臚因余降乩有人世又豈能容得十惡一語隨作福報懺法痛悔十惡之非心增修十善之正行懺法既已行世復與吳海若輯錄十戒過功格式以為持行之準例分三等九則列有九十三門條開千有餘款法綦密矣人嘉其志且喜其規模大有合於陰律也余復降乩為之定其陰律之重輕補其條例

之缺漏使與鉄律金律玉律同條共貫畧無毫忽之差焉書成
顏之曰行覈謂是一切人鬼仙凡之行皆可於茲考核也持行
之法必先對佛求哀懺悔宿業然後依律增修一切善行脫有
過誤以功折除餘善積累自一而十自十而百自百而千千功
既立可為下等善果從前種種罪障俱可消除更得精進自千
而萬萬功成就可為中等善果富貴福壽等報俱可希冀若復
不倦精進有加自萬而億必得生天更能皈依三寶念佛參禪
獨覺聲聞菩薩諸乘皆得成就嗟哉懋哉嗟哉欽哉陰律者天
律也上天之所寶也一旦洩於人間斯人之大幸也抑亦斯人
之大危也信而修持福極人天有頂果成菩薩聲聞何幸如之

若不專信輕狎之殘穢之其得禍亦不輕蓋以是書所在多有鬼神護持末世人心信根淺薄必有因是書而得罪於鬼神者豈不大可危哉吾願斯人各幸其所幸而不蹈其所危予亦可以宣洩之盡告無罪於天人也足則予之大幸也夫純陽子書

道藏輯要

序

格

三

張集三

功過格題詞

學道乃身心性命之事也顧身心之垢不除則性命之光難現此功過之所以宜亟講也我

孚佑帝師以功過垂訓於世者人間傳有多本原不僅此兩帙近百餘年來以七覺開闡妙道又總以傳戒為先務蓋以戒即功之本過之防也吾覺源之開啟也時為最後而覺源之排列也近已居首予忝膺值壇之任惟殷殷以功過勉勵諸子蓋深知功為道之梯航而過為丹之蝨賊也此書妙以十戒定功過復妙以三業定功過其旨精而嚴其義密而賅其權衡品隲確鑿的當而人無遁情事無匿影一子一奪春秋法也學者日置

一冊於座右而實心終敷之則已不啻十目之視十手之指矣
其有裨於身心性命者豈淺鮮哉宏教弟子柳守元薰沐題詞

道藏輯要

十戒功過格

一名行嚴

孚佑上帝純陽呂祖天師示定

一戒殺○念念慈愛在在生機為殺戒圓成殺戒圓成者得長壽報得多男報得富貴福享報得生天報若慈悲普護并能超越三界證菩薩乘深淺不同隨人自證

殺微命

一切生物之最蠢者曰微命

惡其害人妨事而殺者曰憎殺

如蚊蠅蚤虱之類

一次為一過至百

命外加一過千命作十過

貪其滋味或利其毛骨而殺者曰愛殺

如蝦螺為饌牡蠣為藥蚌珠為飾之類

道藏輯要

十戒功過格

張集三

一次為二過至百命外加二過千命為二十過

無心而殺者曰誤殺

如焚野岸田水

至千命為一過

牢養調弄曰戲殺

如蝴蝶之類

一命為一過雖不傷命而調

弄不放亦為一過見卑幼牢養調弄可禁止者不為禁止亦

作一過

以無慈心故也

教人漁捕曰倡殺一次為十過

置造殺器曰普殺一器為五十過

比訓曰凡漁獵屠膾終身之殺皆置造殺器之人所

教也一人造殺器千人之殺皆因之故陰律獨重

殺小命

微有知者曰小命

憎殺者

如蛇蝎害人之類

一次為二過

愛殺者

家畜雞鶩野畜雉兔之類

每一次為五過

愛殺例比憎殺加一等一二五下三等也十二

十五十中三等也一百二百五百上三等也凡言加一等者依此

祭祀邪鬼燕會奢靡者曰縱殺每一命為二過

崇邪則傷正行奢靡則傷

儉德故過獨重

誤傷者一次為一過

戲殺者

如養八哥畫眉聞鶴鶉之類

一次為二過雖不傷命而調弄不放

亦為一過見卑幼調弄可禁止者不為禁止亦作一過

倡殺者一次為二十過

普殺者一事為五十過

微命普殺鼠藥鼠籠之類小命普殺網罟刀杖之類

殺大命

曰大有知者

憎殺者

虎狼之類

已傷人者其罪宜死殺之反為功

憎殺或因愛人起見者如

孫叔敖埋蛇周孝侯斬蛟射席之類俱可為功

未傷人者殺之則為過

以無死罪故必為過功與

過俱以五為準

貪其利而殺者為十過

愛殺者

家畜猪羊野畜獐鹿之類

一命為十過為祀典戎政孝養殺者非

過

縱殺者一命為二十過

誤殺者一命為五過

戲殺者

如弄獅之類

一命為二十過雖不傷命而或開園闢園繫

猿養鹿者一事亦為十過卑幼有調弄者可禁不禁亦作五

過

倡殺者一次為五十過

普殺者

如打造鎗刀弓箭鳥銃等軍器

一事為百過

併可傷人過故特重業此者終身

共為千過

僅千過者與以改悔之路也

奉官命製造者非過

無故殺有功於世之畜曰忍殺

如牛馬駝象之類無故一命者無祀典戎政等故也

為五十過

殺人命

人命無僧殺愛殺諸條者以其顯背王章不通懺悔不得以過言故也

醫術不精寒熱誤施攻補錯用致傷人命者亦曰誤殺一人

為五十過

非大寒大熱大攻大補之劑及無反背形跡者不作過論

若貪其利而故為行

險者為百過

此貪謝儀而行險傲倖者

與人爭名而故為行險者亦為百

過

此好為立異以求名者

若他人調治不錯故說其錯妄為翻案致誤

人者貪名貪利二俱有之為二百過

溺一子女亦為忍殺

此亦顯背王章不通懺悔者但世有生女不舉之風故復列此

為五百

過

人命非輕天性更重本難以過計曰五百者律數止此也

墮一胎為二百過傳人一墮胎方藥為百過

殺類

見殺生歡喜心者曰喜殺

為已有所憎之人恒有是情

微命一過小命二

過大命五過人命十過

見殺稱其便捷者曰贊殺微命一過小命二過大命五過人

命十過

見漁獵所獲稱其得利見冤對報復稱其快心者曰慶殺微

命小命一過大命二過人命五過

慶殺較喜殺贊殺減等者以其有愛人之心也

見殺聞殺勢可救而不救者曰忘情殺微命小命為一過大

命為二過人命為二十過若人命勢易救而不救者為五十

過易救不救此命由我死矣

食見殺聞殺特殺之肉者曰溺情殺俱一次為一過惟為君

親所賜以及餽胙所食者非過

好勇鬪狠者曰間殺

言與殺止差一間也且間或有殺者

一次為二十過人與

我鬪狠不能忍者十過我與人鬪狠釁非人開者為五十過

若欺其孤弱者為百過骨肉間為二百過

悖理滅倫乃過之極重者

鑿井穿渠拋棄一無主骸骨曰橫殺為二十過以禮改葬之

免過

以禮者謂盛以
小觀祭以酒有

凌虐下人不恤其飢寒痛苦卒至傷生者曰殘殺一命為百過

傳人一魘魅方藥曰試殺為五十過

蠱毒魘魅王章列於十
惡不赦之條本不當存

此但世有好奇之人原無殺人之心或因方藥之奇而妄為傳述者過亦不少

殺機

前殺類猶可加以殺之名此殺機已盡泯乎殺之意但充類至義之盡亦無非一殺之機也故曰殺機

無心累人凍餓一時為一過有心者

指戲侮者言

為五過因憎其

人而故為害彼者十過

行路慌張或置器不正累人傾跌顛危者為一過有心戲侮

者為五過因憎其人而故為害彼者十過

凌虐下人一次為五過

下人有過可責也或以竹枝或以戒

大過以十下為準此即尚書所謂扑作教刑也若責非其器具責非所受處責過於其數俱為凌虐

不恤下人饑寒疾痛一次為一過

飢寒必為保恤疾痛必為調治忍視者為過更責以

勞役過加一等

阻遏窮苦人營謀一次為十過

此指營謀之不傷義犯刑者言若謀為非方勸正之反作

論功

見人倡義作利濟事不竭力贊成為一過因爭名起見者為

五過反阻撓之為十過因爭名起見者為五十過已成而毀

敗之為五十過大事為百過因爭名起見者為二百過

利濟之事

如建立社倉開設義學修平道路葺造橋梁設立憇亭渡船疏通河道井泉糾集惜字放生施藥施棺施蚊帳棉袂涼茶

薑湯煮飯有嬰養老施
義塚施燈籠等會皆是

凡遇老年之人殘疾之人生厭薄心者為一過見於辭色為

二過甚者為五過悔而復然者為十過過難於悔既悔而復然過終不能改矣過

當加一等諸條
悉以此為例

父母年老眼昏耳聾人子奉侍偶生憎厭之心者一次為十

過念頭動稍露辭色為二十過甚者為五十過

父母有病不擇醫調治一日為五十過不謹慎湯藥委之下

人一次為二十過不多方供奉甘旨一日為十過病時有不

得輕進甘旨者非過

昆弟夫婦有疾不慎擇醫一日為十過庸醫往往誤人有病者不可不慎擇慎擇

之道必須
自己知醫

不恤父母筋力

老年父母家事宜謝者惟睡眠飲聽其操作

一事為五過

末世流風并有役使父母者實難以此過論此真地獄之種子也

家庭間有嫌怨

弟兄妯娌之間難保必無嫌怨但以一誠為感格要亦不難消釋

不急為消

釋者

小事以三日為準大事以十日為準

一事為十過甚至骨肉乖離者為百

過

一有小嫌即為解釋何至乖離苟或不

久淹親樞者一歲為五十過

此指經營別務因貧不能成禮絕不經心者言

而久淹者一歲為十過

喪禮稱家有無不

若惑於風水而久

淹者一歲為二十過若因兄弟爭論財費而久淹者一歲為

百過

貧賤故舊親戚厭其往來一念為一過待之不以禮一事為

五過即非親族故舊但生憎厭亦為一過

妬人所有以敗為歡一念為二過

生一幸災樂禍心者為五過若因私怨生心者為十過

凡惡人得現報正當觸目警心反躬自省或哀之憫之方為正覺若一生幸災樂禍之意便有害於人心為過已不小矣况或出於私怨者也

遇鰥寡孤獨之人一切交關不存忠恕寬厚之心為一過或反欺侮之為十過甚者為五十過

破人婚姻未成者為十過已成者為五十過

此指方結親時說或以門戶不

對貧富不等而一言打破者

夫妻欲離異為之主謀者五百過不與其謀

而免作離書順情應之者為百過

敗人苗稼

田畔有高下之分水道有強弱之利同畔不仁恒多暗損至於合塘分水強者占利皆為敗人苗稼

若非乃撒種不在過例一次為十過

穰災不修善行反許牲牢惡願為十過

設一機械陰謀坑陷人者小事為十過大事為五十過極大

事為百過

小事陷人失利大事陷人於獄訟有是心而事未及行者

減二等

減二等謂小事二過大事十過極大事二寸過也

習學拳棒兇器為十過

狼籍字紙五穀為不恤生人之本一次為一過至千字千粒

外者加過

嗜碁一日為二過

古語云善畫者多壽為其觸筆皆生機也
善奕者多天為其動念即殺機也抑且費

時失業故
列為過

功例

救微命

觸境生憐方便釋放者曰哀救一次為一功

此見其困苦實
生憐憫之心者

故功獨重至百命外加功

凡云一次一功者雖一命亦作一功凡
云百命外加功者核命數計功則以百

命為一功千命為十功萬
命為百功過亦倣此例

作意放生勞力營救者曰力救一次為一功百命外加功

出錢買放者曰破財救自百命至千命為一功千命外加功

出錢買放富貴易為且
心與力俱輕功宜減等

所費照三十文為一功例另記倣此

鑿池開園廣勸放生者曰法救倡義者為百功

利非一時功
能濟及故功

最大所費總照三十文一功例另記

救小物命

哀救者一次為一功

為一命亦

力救者一次為一功

為一命亦

破財救者一次為一功費以三十文為一功

法救者一事為百功

有費照前例

因放生致缺孝養親心不當反為二過親心悅功可加一等

救大物命

救大物命必生哀憫之心又必費力且必費財故不分三等

救一傷人之物曰過情救

虎類

為二功

費依前例

救一無害於人之物曰大慈救

羊豕獐鹿之類

為十功

救一有功於世之物曰報德救

牛馬之類

為五十功

設法禁止屠殺牛犬或勸化屠獵等人改業曰普護救為百

功空言無裨者亦作一功

救人命

精於醫術救一危症作五十功重症作二十功大症作十功

輕症作五功小症作二功極小極輕症

如癰癤疥癬之類

亦作一功

惟受謝者非功功或浮於所謝仍可補記

得假如救一危症應

文為一功筭應受謝錢一千五百文謝不及數餘功自當補記

力救一被焚被溺者為五十功

有費另記

哀救一無依子女設法收養得長成為二百功使之終身得
所為五百功即不長成亦為百功

阻人溺子墮胎一命為二十功見有負冤受獄者苦心戮力
出之俾死刑得生重罪得減均為五十功

絕殺類

見殺不能救生哀憫心者曰心救一次為一功微命為二功

微命功反多者以其難起哀心故也

見殺不能救口稱可憐與人解釋者曰口救一次為一功

見殺聞殺特殺之肉不忍食一次為一功

見人好勇鬪狠力為勸救一次為二功

人有與我鬪狠者閉戶避之為十功

塗一無主骸骨為二十功

另有費記

倡義作利濟事大事百功

如建義倉設義學施棺施蚊帳綿袂煮服等事

小事五十

功如造橋平路建立茶亭渡船等事

細瑣事二十功

如糾惜字放生施涼茶施姜湯施燈籠等會之

類若有力者議建常平社倉普利天下育嬰育老功垂後世

俱作五百功

凡有費皆照例另記

妾媵生育主母撫之時時與已出者比較每一念為一功
事不致軒輊每一事為一功

為絕分親知絕後者立繼并教養之一人為二百功至成立
為五百功

不毀傷巢卵雛鷹一次為一功見人有毀傷者勸止之亦為

一功

魚子不經三日猶可活
凡人食魚捨子均可為功

杜殺機

飢人與之一食凍人與之一衣賈宜記扶持一顛危人指引一

迷路入無歸者留之一宿俱為一功

寬恕下人過犯矜恤下人飢寒疾痛俱一次為一功

見人倡義作利濟事極力贊成為十功不費財力口稱揚之
亦作一功

見人流落無依不忍為丐乞者為之謀一安身處為五十功

凡人忍為丐乞者雖
有安身處亦不能久

異鄉人流落不得歸助之盤費三千文為一功倡義為之湊
集盤費為十功

善解一仇為十功仇深者為五十功

仇父母生死之仇不在此例

事父母服勞奉養先意承志每致親心喜悅一次為一功

父母有勞動處善為勸止親安而悅者一次為一功

兄弟間任勞推逸一事為一功

勸人弗事刀筆一次為一功見從永戒為二十功

勸人弗離婚為一功能委曲周旋之為五十功

另有費另記

勸人弗暴殄天物為一功

此暴殄飢歎之因也以勸人功亦最大

勸人放生一人見從為十功

矜恤鰥寡孤獨之人一次為五功

有費另記○凡言矜恤者必起哀憐心或酒食惠施

或盤飧遺餽皆是即空言慰撫亦可為功但應減等

矜恤貧苦親戚故舊一次為五功

有費另記下同

矜恤遇災禍者一次為五功

矜恤老年殘疾之人一次為二功

奸惡之人陰謀害人乘間勸止一事為十功

俗學迂儒必以擇交立論一切

奸惡之人避之如仇而不知具大智慧得大慈悲有大權力者更宜留者正當深入此輩之室而為之轉移若係有權力者更宜留心結契轉變有法常得一言而利及天下害大者功宜加等

成全一困苦人營謀小事一功大事十功

小事指一時之利言如稱貸貨賣之

類大事指久遠之利言如技術經營之類

二戒盜○事事光明正大念念舍己利人謂之戒行圓成
戒行圓成者得大富報得人盡力報得所願必成報得
為天神報若慈悲普捨證菩薩乘

盜財

劫奪穿窬者顯犯王章
不通懺悔不在過例

欺隱人財物人必生疑者曰明盜一次為一過三十文外加

過雖一文亦為破戒亦當記過大約過有輕重以三十文為
準非謂不滿三十文即非過也記法自一文至三十文俱

為一過自三十一文至六十文俱為二過自
六十一文至九十文俱為三過也後俱倣此

欺隱人財物而人不生疑者曰暗盜一次為二過二十文外
加一過

欺隱人財物恐人生疑而因賈罪於人者曰誣盜一次為五

過十文外加一過

乘急苛取恃強轄取者曰挾威盜一次為五過至十文外加過

背眾私取恃智巧取者曰挾詐盜一次為二過二十文外加過

取窘迫人所有或患難人所遺者曰絕命盜一文為一過盜

兼殺過得不重乎

受人寄託代人買賣於中欺隱者曰典守盜一次為二過二十文外加過

欺隱家長眷屬之物以及官府公物者曰滅倫盜十文為一

過

盜名

名為天地所忌且人之愛名更甚於愛財盜戒宜嚴

竊人之才能以為已有

如文章技藝非已所有撰竊成名者

明盜一次為一過

暗盜一次為二過

事之大者如功名中已得名即累人失名過加三等

竊人之善以為已有者

如公善倡義自人冒稱倡義自己者私善人本自出至誠冒稱勸之自我

者明盜一次為二過暗盜一次為五過

竊人之惠以為已有者

恩惠出之自己人冒稱出之自己小事二過大事五過

人終不得白己或受其報者為十過

竊人之功以為已有者

如醫藥謀望中多有小事五過大事十過人不

得白己享其利者為二十過

凡報恩報怨假公濟私者小事五過大事十過

妄執邪見倡為異教惑眾取利者曰邪盜倡者五百過從者

百過

天主大成青衣
白衣等類皆是

盜命

盜竊之中恒有性命所關
者雖念不及此而過自重

謀人產業奪人生理者一事為五十過若係暗盜陰險特甚
應作百過甚者二百過致人失業困苦為五百過

盜人秘密訣法致人失業者小事十過大事二十過已享其
利者為百過

賣僮婢貪重利致不得所者曰坑陷盜一人為五十過
誘人嫖賭於中取利者曰極惡盜一次為百過

以春方邪藥售人者曰蠱盜一次為五十過

以採戰邪術惑人求利者曰妖盜一次為百過

盜充

無盜之跡有盜之心或無盜之
類盜之跡者皆名之曰盜尤

使用輕重戥秤大小升斗者曰市行盜一次為一過

擯掇卑幼盜廢家長財物者曰教盜一事為五過

喜人奢靡或攬掇人奢費者曰耗盜一事為一過

乞假用物遺悞他處以致無還者曰懈盜一事為一過

無心誤取他人用

物如夾帶之類

曰誤盜累人尋覓或致失事者

一次為一過

為人用財過於寬厚借人財物以邀結自己聲名者一次為

五過立意為人求名者免過

如馮謹為孟嘗焚券之類

不當者一過

勸人淫祀以及祈禳者一次為二十過

勸人捨財非實落功德徒市一已聲名者

如建鬼神祠宇之類

百錢為

一過以上三條俱曰偏盜

見偏執一已之故曰偏盜

規避差徭曰罔上盜一次為二過

博奕賭勝曰戲盜一次為二過

前者條殺戒中所列是指不賭勝者

則名為博奕實則賭具矣故過特重

攬和五穀曰明欺盜一次為一過

酒沖水布刮漿等類俱可例推

用意探人隱微曰鬼伺盜一事為二過

倡義為無益事擾累地方者曰妄盜

如高樓扮戲賽神行會之類

一次為

五十過更有私心於中取利者為百過

縱六畜食踐他人五穀墳塋者曰傷本盜五穀為生人之本墳塋亦為水源木

本故曰一次為五過仁不義中更無不傷本盜

買賣交易貪取便宜曰小見盜一次為一過

誤得假銀復用於人者曰償失盜三十文為一過

教人燒煉鉛汞曰欺天盜一次為百過

見燒煉丹書不急焚毀曰遺害盜一書為十過名雖燒煉其實用銅為之

者必遭天譴然世人為貪心所使見是書而惑忘者多故必燒盡以絕後患

盜原好奢好懶盜之原也正本清源多在勤儉

飲食嫌惡薄衣服嫌樸陋居室嫌湫隘器用嫌粗惡俱以一

念為一過

飲食必求肥甘衣服必求鮮麗居室必求塏爽器用必求精良俱一念為二過此未見於事為

飲食嫌惡薄求肥甘費十文為一過衣服嫌樸陋求華麗費百文為一過居室嫌湫隘求塏爽費千文為一過器用嫌粗惡求精良費百錢為一過無力強費者加一等因之違要負約者加二等

有食於人嫌其淡薄不成禮者一念為一過

縱飲饕餮曰狗盜俱一次為二過縱飲至醉饕餮至傷為五

過此訓曰酒之為禍殺盜淫三業皆因之蓋酒能亂性暴發貪嗔貪合於財則為盜之原貪合於色則為淫之媒嗔生

於暴則為殺之機欲戒三惡必先戒酒
即不能絕亦務在節之母為所困可也

廢業遊閒一日為一過

日中無故睡眠為一過

賓客燕會崇尚奢靡一次為二過甚者為五過若以奢靡驕

人者為十過而凡便飯過四簋宴會過八簋一席
錯無不備者皆為奢靡

縱婦女置金珠艷飾一事為五過所費以三十文為一過

小兒衣紬帛一事為五過非惟習奢抑且減福故宜重戒

縱婦女入廟燒香通僧尼往來者曰陰恠盜一次為五過

置造戲具簫笙紙牌之類小事為十過大事為五十過

於一切吉凶之禮作無益之費均以三十文為一過

托節儉之說於父母四事供養不盡其誠一事為十過甚者

為五十過

四事供養謂飲食衣服湯藥卧具也

為人師者授藝不能盡心一日為一過一切得人心力錢而不實心為人辦事者同論

虛稱奉教修功不辦實心克治者曰侮法盜一日為一過

功例

捨財

愛其人而捨者曰喜捨

如敬老慈幼愛有德有能之士因而有所餽遺者

一次為一

功三十文外加功

或若趨炎附勢貪名利者非功

憐其人而捨者曰悲捨

如施乞丐救飢寒之類

一次為一功三十文外

加功借以邀世譽者非功

人受其惠已無所損者曰自然捨如為人愛惜財物及拾遺還人之類每次為

一功值百錢外加功

費心費力而不受謝者曰力捨如醫家送方力士効力或為人謀事為人息爭等類每

一事為一功有成效者小事二功大事十功為人賠墊以成

其事應補以息人爭而事過無償不露聲色者曰暗捨一事

為五功因之自矜者減一等十文外加功意有所為者非功

設法廣募澤可遠布者曰法捨每一事為五十功大事為百

功極大事為二百功貪名者功減二等

損貲刊刻善書曰教捨費三十文為二功

見人有急理可取而不取曰慈捨三十文為二功者意有所為非功

捨名

已有才能為人盜竊不求表白者曰忘能捨一事為一功人

有為我表白者謙不受曰讓能捨一事為五功

已有善行為人盜竊不求表白者曰忘善捨一事為二功人

有為我表白者謙不受曰讓善捨一事為十功

已有恩惠及人為入攘奪不求表白者曰忘恩捨一事為五

功人有為我表白者謙不受曰讓恩捨一事為二十功善大而惠

小讓恩之功較之讓善更多者以人之情往往捨大而不能捨小也

人有盜行賈禍於我者甘受不白曰容濁捨一事為二十功

無端受人謗毀反已自責自修不求暴白曰增進捨一事為

十功

捨命

產業生理一切資生之事人有與我爭奪者讓之不較是非

不怨窮困曰安命捨一事為五十功

此指以命自慰者言

若以大悲心

忘我窮困喜人得利者為二百功若見得一切無常絕不關

心者為五百功

忍飢而飯人忍寒而衣人傾囊而濟人曰忘命捨一事為百

功小事

如一飯之德

亦作十功惟有為者非功

如慕色之類

不避艱難捐軀救人曰全身捨一事為百功

事非君親尚宜酌量或為天下

利害起見
方可為此
大事五百功

絕盜充

一 戡秤斗斛出入公平若肯吃小虧曰無形捨一次為一功值
十文外加功

勸人節儉曰口舌捨一次為一功

乞假人用物為人細心愛護如期送還及借人書籍為之修
釘破損改註訛字俱為一功

不避差徭不逋稅課俱一次為一功

交易借貸不違要約必如期為一功

租債出入稍存寬厚一事為一功三十文外加功

交易買賣貨真價實不攙和不虛誑一日為一功

倡義禁止作為無益擾累地方等事一事為二十功

如禁止高樓演

戲賽神行會元夜開燈五日競渡等事

若因爭名起見或因私忿起見者非功

焚燬一壞人心術書為一功

如燒煉方書房術之類

斥逐一強梁童僕為十功

別有所為者非功

誤得假銀即棄不用值三十文為一功

謹守盜戒一草一葉不與不取一次為一功

如不告主人攀折花枝之類

謹盜原

飲食不嫌惡薄衣服不嫌樸陋居室不嫌湫隘器用不嫌粗

惡俱一念為一功

此為初學言之也亦自見為惡薄樸陋湫隘粗惡而強忍之故以為功若至德成并

不見為惡薄橫陋湫隘粗惡矣又從何處記功總之功過全在天理人欲交戰處定案人欲勝則為過天理勝則為功過全盡天理功過二字俱可不立餘悉做此

飲食衣服居室器用力堪華撫而甘心淡泊節以施人存是心者一念為二功

有食於人或過於淡薄不成禮心反慕樂喜其節儉者一次為一功

飲不求醉飯不求飽思天下飢者渴者虛已節省家食外一食皆同

次為一功

終日勤敏不致虛糜廩粟一日為一功士農工商各一念之

貪皇皇求利者非功

革一奢靡俗習為十功並能化及他人為二十功釀成風俗為二百功

勸一人勤儉作家為二十功即不聽從亦作一功

以勤儉教家子弟謹率家規一月不亂可作一功終歲不亂

可作十功習於寬厚樂善喜施功亦準此

一切吉凶之禮不事虛文如婚禮鼓樂彩轎燈棚之類喪禮紙俑絲亭以及喪車飾以絲帛之

類生子三朝彌月暮歲廣作湯餅之會之類事難枚舉全在達者敦本抑末轉移風俗當思不止為一身計方妙敦

崇儉樸一事為十功

三戒淫○接遇惟禮忘男女相謂之戒行圓成戒行圓成

者得功名顯達報眷屬貞良報超越欲界得生十八梵

天報若慈悲普護證菩薩乘

淫婦有開名分者為根本重罪犯之不通懺悔必墮地獄不在過例

恃財恃勢誘劫成淫情愛實輕者曰暴淫一人為五百過僕婦為二百過

情好纏綿死生不解者曰痴淫一人為二百過僕婦為百過本非有意境地偶逢彼此動情不克自持者曰冤業淫一人為百過僕婦為五十過

既犯淫戒復對人言者曰宣淫一次為五十過此於本等淫業罪過外加

錄

意有所求邪緣未集妄稱有私者曰妄淫一事為五十過妄自

邪淫實非情理然今世少年以惡為能者往往有此故列以為戒

淫媚女

一暴淫一媚婦閨女為千過

惡不可道難以計數曰千過者約

三途之報又何婢女為五百過功之可折除哉

痴淫一媚婦閨女為五百過婢女為二百過

冤業淫一媚婦閨女為二百過婢女為百過

為媚婦閨女宣淫一次為百過妄淫者加一等

媚婦之名節獨重妄淫之

罪亦獨重

淫僧尼

僧尼者為破佛律儀亦名根本重罪恐世不解故復列此

暴淫一僧尼為無量過

以受地獄報

痴淫一僧尼為千過

必受畜生報

冤業淫一僧尼為五百過

為僧尼宣淫者為二百過妄淫過同

淫娼妓

暴淫一娼妓為五十過

奪人所愛及淫器恣肆之類

痴淫一娼妓為百過

冤業淫一娼妓為二十過

宣淫為五過妄淫為十過

不惟無耻且足導淫故過不輕

淫類

正色不節有非時非地者曰正淫

正色之淫故曰正淫

一次為一過

倚仗福財廣置姬妾曰縱淫一人為五十過

愛妾棄嫡致嫡怨望曰偏淫一事為十過致妾失禮於嫡一次亦為十過

談及婦女容貌妍媸曰擬淫一次為一過

遇美色留連顧盼曰慕淫一次為一過

無故作淫邪想曰造淫一次為五過

夜起裸露小遺不避人曰獻淫一事為一過

淫夢曰幻淫一次為一過不自刻責反追憶摹擬曰心淫為五過

淫媒

習學吹彈歌唱一次為二過學成為二十過

看傳奇小說一次為五過

家藏春工冊頁一頁為十過

善戲笑一次為二過非婦女前亦為一過若以有心調笑者

為十過

戲笑為淫媒之
第一故當嚴戒

行立不端傾側取態為五過非婦女前亦為一過有心獻媚
者為二十過

坐或傾側視或邪睨為二過非婦女前亦為一過若有意送
情為二十過

非親姊妹手相授受為一過有意接手心地浮淫者為十過

危險扶持者非過扶持時生一邪思仍作五過

途遇婦人不側避為一過正視之為二過轉側視之為五過

起妍媼意為十過

焚佩淫香一次為一過

擅入人家內室及孀尼之門一次為一過

交一嫖賭損友為五十過嫖賭大故雖舊好亦當絕

早眠遲起一次為一過早眠遲起即有多淫之意

縱婦女艷粧一次為一過冶容誨淫所當深戒

看淫戲一次為一過倡演者為五十過

對婦女作調笑語雖非有意亦作五過前戲笑輕此調笑重若有意者

為二十過

見婦女作調笑語不以正色對之為一過因其調笑而起私邪之念者十過

對婦女極口稱贊其德性者非過極口稱贊其才能者一過極口稱贊其女工者二過極口稱贊其智慧恩德者五過在婦女前傳述邪淫事者一次為十過有心歆動者為二十過穢褻不堪者即無心亦為二十過惟辭涉勸戒言中能起人羞惡之心者非過

在婦女前吟咏情詩艷語者一次為五過有心歆動者為二十過贊歎情深語艷者為十過惟語關勸戒者非過

在婦女前談及巧粧艷飾與時樣花翠裙襖者一事為一過

於婦女前多作揖遜謙恭者亦為一過

與婦女交接本屬非禮有不得已惟在率

直端莊修容
非所宜也

功例

保婦行

畏已損名失德着力忍慾拒奔者曰畏保一人為五十功僕

婦為百功

過輕者功自重陰律然也

悲其貪欲失節而正色拒奔者曰愛保一人為百功僕婦為

二百功

前條為已此條為人處心不同功亦有異

先事預防能使淫奔者無隙可乘曰無形保一事為十功淫防

以禮事事以禮範身淫奔者自無隙可入事非一端功宜從簡

捨財捨力委曲全人節操者曰善保一人為二百功僕婦功

同如勸人弗離婚及防範嚴整之類

保孀女行

畏保一孀婦閨女行為百功婢女加一等

愛保一孀婦閨女行為二百功婢女加一等

無形保一孀婦閨女行一事為千功

即杜淫媒中諸條此指婦女有邪狎意者故功

獨重

善保一孀婦閨女行一人為二百功僕婦婢女功同

保僧尼行

道藏輯要

十戒功過格

卷

張集三

畏保一僧尼行為百功

愛保一僧尼行為二百功

無形保一僧尼行一事作五功

善保一僧尼行為二百功

保娼妓行

贖一娼妓從良為五十功有費以三十文為一功另記

勸人贖一娼妓從良為二十功

助人贖一娼妓從良為五十功作妾者為十功有費另記

守正不入娼妓家不與娼妓席一次為五十功

平人將陷入娼妓家力為救拔一人為百功有費另記

為一功例

絕淫類

正色能節半月為一功

出外者非功有違言者反功為過

使女姬妾遣嫁以時使之得所一人為五十功

即使女至二十即當嫁姬妾

無出至三十即當嫁

家規整肅上下和順妻妾無間一年為五十功

閨房之中不溺情而狎不執私而拘事事和順十日為一功

秉禮不輕入孀尼之門一次為一功

禁止婦女艷飾一事為一功

不施脂粉不佩香囊不焚淫香不穿艷服不戴金珠皆可為功

矢口不談邪淫事一次為一功

禁止寺院作節守夜為十功

禁止弗演淫齣為十功

婚嫁擇德不擇貌為二十功

杜淫媒

家中不許吹彈歌唱一次為一功

焚毀傳奇小說一書為二功

行立必端視聽必正言語必莊俱一事為一功積久自然謂

復記功

遇婦女授受不親手一次為一功

聞婦女調笑語以正色應之一次為一功

遇美色不留盼一次為一功

不看淫戲一次為一功

與婦女言貞節故事閨範禮法一次為一功

絕一便辟損友為十功

人有談淫賭佳趣者避之弗聽為一功若以正語間止之為

二功

三姑六婆禁弗入門一次為一功

兒女禁弗嬉遊諧笑一次為一功

不受婦女私贈一次為一功

不受婦女私托買賣一次為一功

不私贈婦人禮物及有交際餽遺弗用婦人所需之物俱為
一功

四戒惡口。在在歡喜語語柔和謂之戒行圓成戒行圓
成者得人人悅服尊信報得大富貴報得生天報若慈
悲普愛亦得證菩薩乘

罵尊長

閨像君親不通懺悔不在
過例。兄弟至戚同論

小辱其聲名者曰謾罵一言為二過

訐其陰私者曰痛罵

訐人陰私短失令聞者
如火燒心實實能痛

一言為五過事

關淫盜為十過

辱其父母祖先者曰辱罵一言為五過

願其死絕者曰咒罵一言為五過

粗獷不堪者曰惡罵一言為十過

嬉笑調嘲者曰戲罵一言為一過

辭係恃強欺弱者曰侮罵一言為一過

辭係幸災樂禍者曰笑罵一言為一過

心更出諸惡口當作
十過前條亦倣此例

罵平等

謾罵者一言為一過

痛罵者一言為二過

咒罵者一言為二過

辱罵者一言為二過

惡罵者一言為五過

戲罵者一人為一過

笑罵者一人為一過

侮罵者一人為一過

笑罵侮罵有心者過例照前

罵卑幼

謾罵者一人為一過

痛罵者一言為一過

咒罵者一言為一過

辱罵者一言為一過

惡罵者一言為五過

戲罵侮罵笑罵重者為一過

罵狀

高聲叫喊者曰躁急狀一言為一過尊長加一等卑幼免過

凡云非過者姑恕之詞也

高聲喝叱者曰凌人狀一言為二過尊長加二等十過卑幼免過

搥檯拍椅者曰發狠狀一次為二過尊長加一等卑幼免過甚者為一過

搥胸噉氣者曰冤抑狀一次為二過尊長加一等卑幼免過

怒目突視者曰氣憤狀一次為二過尊長加一等卑幼免過
掉頭不顧者曰輕棄狀一次為一過尊長加一等卑幼非過
擲擯家伙者曰俗惡狀一次為五過尊長前加一等卑幼為
一過

見卑幼咒罵可禁不禁尊長咒罵可勸不勸者曰縱罵一次
為一過

功例

愛尊長

遇冤抑平情理解曰順理愛人一次為一功
遇橫逆笑受不較曰不恭愛人一次為二功

遇冤抑橫逆自反自責曰克己愛人一次為五功
見人失行婉轉勸教者曰訓導愛人一次為二功
受謗受侮忍默不訴者曰忘形愛人一事為五功
見不平事婉曲分解為周旋愛人一事為二功

愛平等

順理愛人者一次為一功
不恭愛人者一次為五功
克己愛人者一次為十功
訓導愛人者一次為二功
忘形愛人者一事為十功大事加等

周旋愛人者一事為二功

愛卑幼

順理愛人者一次為二功

不恭愛人者一次為十功

克己愛人者一次為二十功

訓導愛人者一次為一功

忘形愛人者一次為十功

周旋愛人者一事為一功

忍罵狀

罵狀即前躁急凌人發狠冤抑氣憤輕棄俗惡七罵狀

不敢或怒也義以
自忍其罵狀為主

於尊長前能忍諸罵狀一次為一功

於平等前能忍諸罵狀一次為一功

於卑幼前能忍諸罵狀一次為二功

撫孤子待童僕能無怒狀復不縱弛者終歲為五十功

忍人諸罵狀畧不動心者一次為一功難忍處能忍為二功

五戒兩舌○在在彌縫嫌隙處處消釋是非謂之戒行圓

成戒行圓成者得所作必成報得人天敬禮報得生諸

梵天報若慈悲大願巧利方便得證菩薩乘

唆所愛

惟偏愛生奸者巧為提醒不作過論

有是情而粧點以甚之者曰粉飾唆一事為一過已甚者為

二過

無是情而捏造者曰誣唆一事為五過

彼此構鬪者曰反覆唆一事為十過

似譽其人而却中所忌者曰刁唆一事為五過

以上泛指人所相愛者言

處人姻婿甥姪生徒僕妾之間為粉飾唆者一事二過為誣

唆者一事十過為反覆唆者一事二十過為刁唆者一事十

過因唆成釁者統為五十過

唆所尊

惟遵異端邪說者力為開導不在過例

粉飾唆者一事為一過

誣唆者一事為二過

反覆唆者一事為五過

刁唆者一事為五過所以尊敬者言

處人三黨尊親及嚴師憚友之間為粉飾唆者一事二過為誣唆者一事五過為反覆唆者一事十過為刁唆者一事十過因唆成釁者統為二十過

唆所親為惟親好惡匪類者善勸戒不作過論

粉飾唆者一事為二過

誣唆者一事為五過

刁唆者一事為五過

反覆唆者一事為十過以上泛指人所親近者言

處人父子兄弟夫妻妯娌之間為粉飾唆者一事五過為誣
唆者一事十過為刁唆者一事十過為反覆唆者一事二十
過因唆成釁者統為百過

唆

隱造唆必有隱情過實憑情為輕重

假托腹心意在逢迎者曰謠唆一人為十過唆之人指所

心懷仇怨假唆以洩其憤者曰仇唆一人為二十過

人本有隙唆以甚之使結仇成訟因而取利者曰貪唆一人

為五十過

別無所為因人喜怒而順其情以為之毀譽者曰便唆一人

為二過

便唆意即誣唆而情稍輕

已有嫌隙反唆其所親所愛者使之成隙以為快心者曰反
唆如與其父有隙反於父前唆其子一事為二十過
妬人得寵唆以間之希已得寵者曰妬唆如已為次子父愛
使之父不和以為快意者是也一事為二十過
彼之有間與不愛
彼而愛我是也一事為十過

唆類

聞有嫌怨人語無心中偶向其人之前泄之為一過聞有謀
害人意是未必有偶於其人之前洩之為二過人有謀望不成
未知阻撓屬誰而我偶向其人說明者為一過

人之子弟偶為不善如嫖賭深自愧悔復於其父兄前揭揚

其不善者為二過戒若不
知愧悔
誼當稟白

有無心之言適中有心之聽者此言確有根據為一過若此
言漫無根據全屬不稽者為五過

是非之言出自婦人之口者傳述之雖無害亦為一過

容使女僕婦搬鬪是非一事為二過於家庭之禍多始

閒談人是非論人短長即無關係亦為一過

功例

全所愛

為一人隱惡使怨者不怨曰獨力周旋一事為一功

彼此交為隱惡使全舊好曰兩面周全一事為二功

人有嫌怨曲為解釋及有唆搆者善為開導曰四面周全一

事為五功

本無惡意人或懷疑者力為表白曰明周全一事為一功
兩有嫌怨巧使投合者曰暗周全一事為五功甚者十功極
甚者二十功

彼欲中此而此不覺不發彼隱而自能令此不為所中曰巧

周全一事為十功大事五十功

大事如身家所關者以
上指親朋之泛常相愛者

處人姻婿甥侄生徒僕妾之間為獨力周全者一事二功兩
面周全者一事五功四面周全者一事十功明周全者一事
二功暗周全者一事十功巧周全者一事二十功

全所尊

獨力周全者一事二功

兩面周全者一事五功

四面周全者一事十功

明周全者一事二功

暗周全者一事十功

巧周全者一事二十功

處人三黨尊親嚴師憚友之間為獨力周全者一事五功為

兩面周全者一事十功為四面周全者一事二十功為明周

全者一事五功為暗周全者一事二十功為巧周全者一事

五十功

全所親

獨力周全者一事為五功

兩面周全者一事為十功

四面周全者一事為二十功

明周全者一事為五功

暗周全者一事為十功

巧周全者一事為五十功

處人父子兄弟夫妻妯娌之間為獨力周全者一事十功為
兩面周全者一事二十功為四面周全者一事五十功為明
周全者一事十功為暗周全者一事五十功為巧周全者一

事百功

杜唆隱

立心正直畧無諂曲遇有是非力為排解者一事為一功大者為五功

立心慈恕素無仇隙遇有是非力為排解者一事為一功大者為五功

一不為名不為利好為人解紛息爭者一事為二功

以上俱指口舌解紛

不指成
功說

立心謹慎語不輕出一事為一功

此指欲言而忍默者

和一鬬息一訟易為力者為五功難為力者為十功事關骨

肉至戚者和鬪為二十功息訟為五十功

絕唆類

聞人嫌怨人語譏誚人語隱諱不宣者一功善言勸戒者二功

聞人有仇恨人意仇恨人語善為解釋者一事二功人有謀望或者從中阻撓力為勸諭更不洩其阻撓之意者為五功不聽刁唆自和朋舊一事為五功

不許婦女談論他人是非一次為一功

不許婦女小兒僕婦使女告愬嫌怨傳述是非俱一次為二

功

不許者凡有告愬傳述者必斥責之正教之是也

不竊聽人私語一次為一功

不窺人私書一次為一功

六戒綺語○即溫聽厲必敬必恭謂之戒行圓成戒行圓

成者得多人恭敬報得威權赫奕報得生諸梵天報若

大悲平等不敢輕視一切衆生得證菩薩乘

戲笑

但笑而不言以
示意者為戲笑

見人失遂而戲笑者一次為一過

失遂如人傾跌
失物染污之類

見人禮貌語言失錯而戲笑者一次為二過

見人形貌不全而戲笑者一次為二過

見人為不務本業事而戲笑者一次為二過

見人為剛戾不仁事而戲笑者一次為二過

見人自稱才智技能而戲笑者一次為二過

見人自譽德望自矜功能而戲笑者一次為二過

見人受屈辱而戲笑者一次為五過

見尊長有失而戲笑者一次為五過

戲調

言不正出以譽為嘲者曰調

見人失遂反稱得意者

如人傾跌曰好是也

一次為二過

見人禮貌語言錯失反稱正如是者

如稱家父之誤曰尊翁先父之類

一事為

二過更或效之致他人笑者為五過

見人形貌不全反稱甚好者

如對禿者言省得能頭等之類

一言為二過

見人為不善事反稱豪舉者一言為五過

見人自稱才能自譽德望順其詞而甚之以為調者一言為二過逆其詞而折之以為調者一言為五過見尊長有失而戲調者一言為十過

戲嘲

以戲語為譏彈者曰戲嘲

嘲人失遂一次為五過

嘲人禮貌言語失錯一次為五過

嘲人形貌不全一次為五過

嘲人不務本業事一次為二過

嘲人為不善事一次為二過關淫盜者為十過

嘲人受屈辱者為二十過

反能受屈辱是大善事是大善人
調嘲之恐敗其德故過特重

嘲人自譽才能德望者一次為五過

嘲及尊長者一次為二十過

戲謔

粗獷不論辱人
求勝為戲謔

稱人譚名一次為一過造人譚名一人為五過因而其名大

彰不得沒者為二十過

以人妻子眷屬為戲謔者一次為十過

子前嘲其父父前嘲其子夫前嘲其妻妻前嘲其夫以及翁

婿甥舅之前互相調嘲者一事為五過

以閨閫事相戲謔者無關係為五過有關係為五十過

無關係如

嘲人懼內之類有開
係如嘲人外遇之類

戲謔及鬼神者一言為十過

戲謔及古人者一言為五過

戲謔及聖賢僊佛者一言為二十過

戲謔及經書者一言為五過

以畜比人以後方口俱一言為一過

戲筆

長恃文藻戲弄
筆墨曰戲筆

刻意形容醜事涉古人為一過事涉今人為二過善翻古

人成案

如武王非聖
人論之類

一事為一過

戲作詩歌嘲笑古今人物一事為二過

戲作妖艷傳奇一書為五十過

欺人不知於贈送詩文中暗為嘲笑者一事為十過
造人揭為二十過

批評傳奇小說贊歎才子佳人與邪盜奸淫之事以炫人心
志者為二十過

纂集古今戲說文詞一卷為五十過

纂集古今情詩艷語一卷為五十過

纂集古今男女私情事蹟一卷為五十過

錄淫艷之詩一首為一過

造一風情語作一淫艷詩俱為五過
留連歌詠古今閨怨情

詞一次為一過

功例

體敬

未及慰撫規勸但以哀愍
心起肅恭貌者曰體敬

見人失遂肅然起不安意一次為一功

見人體貌語言失錯不失恭敬者一次為一功

見人形貌不全怒焉生悲者一次為一功

見人受屈辱而肅然起敬者一次為一功

見人自譽我敬不懈者一次為一功

見卑幼有失仍不失敬者為二功

敬慰

撫慰人必本於敬
不敬人必自愧

見人失遂以好言撫慰之一次為二功

見人禮貌語言失錯善言教正之一次為二功

見人形貌不全者善安撫之扶持之如孔子詔師冕階也席也之類一次為二功

見人受屈辱者撫慰之贊揚之一次為二功

見卑幼有失善為教導不以笑傲待之一次為二功

敬慰一勸人必本於敬方能感人若有

見人好賭委曲勸止之為一功若聽從為二十功

見人好嫖委曲勸止之為一功若聽從為二十功

勸人務本業為一功聽從為十功

勸人勤讀書為一功聽從為十功

勸人孝悌為二功聽從為五十功

勸婦人孝翁姑敬丈夫和妯娌俱為二功聽從俱為五十功

勸人天倫眷屬和睦為二功聽從為二十功

勸人弗鬪狠為一功聽從為五功

勸人弗爭訟為一功聽從為十功

勸人樂善好施為二功聽從為二十功

勸人弗奉淫祀為一功聽從為五功

勸人弗作為無益為一功聽從大事二十功小事十功如大事

戲迎神擾累地方等事小事如博奕吹彈廢時失業等事

勸人捐慫小忿為一功見從為五功君父大仇不可捐無可勸

勸人敬惜字紙五穀見從為一功

敬筆

刻意形容善事事涉古人為一功事涉今人為二功翻古人成案確能為古人雪千百世之冤者一事為十功
敬作詩文贊揚古今忠孝節義人物一篇為二功
為孝悌節義人立傳形容逼肖可以風世者一篇為五功
作詩歌贊揚人善事一篇為一功
作詩歌道稼穡艱難可以風世者一篇為一功

作詩歌道福善禍淫足以勸懲千百世者一篇為二功

纂集善書一卷為二十功

纂解經書深入理趣足開後學正法眼者一卷為五十功但纂前人餘唾別無心得者亦作五功

實有心得作為咏歌以自寫其性情足使後學讀之欣然有會於心理之同者一篇為五功

敬作惜字放生戒淫戒賭等文傳世一篇作十功

七戒妄語○念念肫誠言言篤實謂之戒行圓成戒行圓

成者得廣長舌相報得天人敬信報得統理民衆報得生梵天報若不欺本之大悲證菩薩乘

習妄本無所為以習慣故隨口妄應謂之習妄

指有言無指無言有見言不見不見言見事無關係者一言為一過

得言不得知言不知意在自謙者非過意在其人為不足與言為一過此指可與言者說若不可與言而與之言則為失言矣

心忙言暇心暇言忙常致誤人誤已心本忙也而說無事常為閒人纏擾而誤已事於我者不敢啓齒而誤人事無誤者為一過有誤者為二

過事大者為五過

飢言不飢寒言不寒渴言不渴未飽言飽未醉言醉俱為溺俗匿情統作一過

心知其是順人說非心知其非順人說是雖無關係亦作一

過論人者說非作二過罪誣大說是間可免過宜隱惡然不可免僅

作一過

大奸惡不可混

論事者必有關係當辨論小事五過大事加

等妄及君親不分論人論事事大事小統作十過

凡一切妄語在君親

前者照原格加一等

輕許善願力不能成輕約重信勢不能踐者一言為五過

輕議朝廷政治得失一言為二過

妄談官府是非一言為二過

妄談神恠為一過

妄談亂為五過

事非自擊擅述傳說之言者雖無關係亦作一過有關係者作五過大事十過

為人妄

譽人失實意在薦引斯人者為一過

荐引非過妄譽則亂聽者之聰故過不概免

譽人失實意在形人之惡者為二過

譽彼之善形此之惡人以為巧而不知陰律實

不能意在反形其人之惡者為十過

假如甲有私怨於乙甚稱乙之仁厚以反形其

待甲之不堪此小人失毒之尤

譽人失實意在得斯人之歡心者為五過引為黨援互相標

榜者為十過

毀人失實無仇者一言為二過有仇者一言為五過

逢迎人意而顛倒是非違逆利害隨順攬掇者一言為五過

人或受害小害二十過大害五十過人或遂非小節二十過

大節五十過

後二條俱倣此

鄙薄斯人不與正語或是非或利害違心妄應一言為二過

人或遂非受害例準前條

憎惡斯人而是非利害故為誣妄者一言為五過人或遂非

受害過準前條

妄說機祥以迎人意者一言為五過意有所貪求者加一等

凡妄說災禍以恐嚇人者為十過意有所貪求者加一等

如師

巫惑人求利之類

為已妄

為已妄語有罪重惡極者悉入身三惡內口業本微故大者不列

自知過悞飾詞遮掩者小事一過大事五過父師前為十過

造言自譽為五過自為薦引者為十過

造言惑眾以博廣聞一事為五過

假托鬼神惑人求利

師巫邪道與作淫祀過業最重

甚者為五百過小事亦

作五十過

假托術數誣人取利一事為五過

醫卜星相之類

賄托薦引一事為五十過

士習卑汚貪緣特甚不知陰律鑒別極嚴

謬托與聞達人交往與取名利一言為十過

誑騙人財應作百過

自炫才能震驚愚眾

前造言與則自譽是偽托他人之言

一言為十過

一切施惠於人之事所費本少而說多用力本易而說難俱為一過

詩書文藝強不知以為知疑悞學人者一次為一過義理是非強不知以為知疑悞學人者一次為五過誤及人之終身者為百過

交妄

一切交易買賣以賤稱貴以貴稱賤以多言少以少言多以重說輕以輕說重為一過

僧道行法如做戲世人請僧道行法亦如做戲彼此均無實心虛費錢財僧道齋主俱作五十過

功例

除積習

直口直心畧無隱覆回曲一事為一功難者加一等事有當謙讓者言必遜順一次為一功

誠實為人

為人隱惡人或問及妄言不知是功非過小事一功大事二

功

若故飾詞遮掩則欺所問之人自當作過僅云不知為當

為人揚善言可激切事難過實過實則譽是過非功不過實者一事為一功

愛憎取舍一出至公言語應酬畧無虛謬一事為一功若有

所疑而未能決者亦當實言不知亦為一功

是非利害直據已見而婉為商確不以好惡易其心一事為一功所見不的弗執已見虚心察理一事為二功

誠實為已

不求名利但求無欺不顧利害止憑一直有則有無則無實則實虛則虛一事為一功

不揜己短不炫己長惟求實得不假虛名一事為二功

財利功名安分聽命苟有私徇夤緣絕之弗與為二百功

一言一動一舉念親筆直書畧無隱諱明可告親知幽可告

鬼神一月無倦為十功有一言一念隱諱者非功

善方便

過人邪心設說可危之境啟人善念設言可樂之情是功非過邪過善啟俱作五功大事十功

此勵鼓舞善假機權誘掖獎勸得大方便成一入善行者為五十功鼓舞多人者為五百功

憂疑患難之中以權詞為撫慰者為一功

空談性命者與之言利濟實行專務有為者

指專以禮懺經造寺塑像以

為功者說與之言心性根源一次為一功

八戒貪○無一毫愛慕無一毫執著謂之戒行圓成戒行

圓成者得一切人世苦樂不能動報得生不還天報若

大悲智慧普棄一切即證菩薩乘

貪名

人所最難打脫者惟名故以名為貪之首戒

失時不能淡忘者曰懊惱貪一念為一過

得時作得意想者曰自滿貪一念為一過

未得有意求得者曰患得貪一念為二過

未失恐其或失者曰患失貪一念為二過

既失鬱結顧戀或生怨尤者曰有蔓貪

言因一貪別生罪過蔓延不已最難掃除

一念為五過

既得欣幸希冀更生不足者曰無厭貪一念為五過

已有不肯與人者曰慳貪一念為五過

挾有傲人者曰驕貪一念為五過

欣慕人有者曰愛貪一念為五過

嫉妬人有者曰妬貪一念為十過

因愛生求因妬生忮者曰惡貪一念為二十過

一貪未息一貪又起者曰循環貪一念為十過

不闕境遇無端忽動可欲者曰夢想貪一念為五過

貪利

名稍清利已濁利
較名當加一等

懊惱貪者一念為二過

自滿貪者免過

有知足心也

患得貪者一念為五過

患失貪者一念為五過

有蔓貪者一念為十過

無厭貪者一念為十過

慳貪者一念為二過

驕貪者一念為十過

愛貪者一念為五過

妬貪者一念為二十過

惡貪者一念為五十過

循環貪者一念為二十過

夢想貪者一念為十過

貪安逸

不貪名利必貪安佚人情也過宜從輕

懊惱貪者一念為一過

自滿貪者免過

但安佚而自滿宜作功論但見為得意仍屬貪心

患得貪者一念為二過

患失貪者一念為二過

有蔓貪者一念為五過

無厭貪者一念為五過

慳貪者一念為一過

驕貪者一念為一過

愛貪者一念為二過

妬貪者一念為十過

惡貪者一念為二十過

循環貪者一念為十過

夢想貪者一念為五過

貪利養

衣服飲食居處妻妾之類俱為利養貪及利養與勢力蓋鄙陋矣過宜從重

懊惱貪者一念為二過

自滿貪者一念為一過

患得貪者一念為五過

患失貪者一念為五過

有蔓貪者一念為十過

無厭貪者一念為十過

慳貪者一念為二過

驕貪者一念為十過

愛貪者一念為五過

妬貪者一念為二十過

惡貪者一念為五十過

循環貪者一念為二十過

夢想貪者一念為十過

貪勢力爵祿威權車馬僕御之類俱為勢力

懊惱貪者一念為二過

自滿貪者一念為二過

患得貪者一念為五過

患失貪者一念為五過

有蔓貪者一念為十過

無厭貪者一念為十過

慳貪者一念為二過

有勢力不肯分人可無肆橫之患但本原出于慳貪亦不得為無過

驕貪者一念為十過

愛貪者一念為五過

妬貪者一念為二十過

惡貪者一念為五十過

循環貪者一念為二十過

夢想貪者一念為十過

功例

忘名

不見可欲曰渾忘常得此心為無量功

非漠然無所動于其中

為無量

亦見可欲而不動心者曰淡忘常守此心為二百功

見可欲亦動心而能強制之者曰守忘一事為十功

憶前期後欣戚紛擾中一念正見現前諸紛擾一時解釋者

曰遣忘一事為五功

可欲者當前一時不能強制又不能排遣另尋一瀟灑事以
當之如十友五師之類曰遯忘一次為一功

忘利

渾忘者為無量功

淡忘者為五百功

守忘者一事為十功

遣忘者一事為五功

遁忘者一次為一功

忘安佚

渾忘者為五百功

淡忘者為二百功

守忘者一事為十功

遣忘者一事為五功

遁忘者一次為一功

忘利養

渾忘者為二百功

淡忘者為百功

守忘者一事為五功

遣忘者一事為二功

遁忘者一次為一功

忘勢力

渾忘者為百功

淡忘者為五十功

守忘者一事為二功

遣忘者一事為二功

遁忘者一事為一功

九戒瞋○心地平等念念慈悲人不見有賢愚境不見有

順逆者謂之戒行圓成戒行圓成者得歡喜自在報得
事事如意報得人天敬禮報得生不還天報若慈悲普

愛證菩薩乘

瞋人

因公起瞋者曰公瞋一念為一過

因私起瞋者曰私瞋一念為二過

不見詞色者曰暗瞋一念為一過

稍露詞色者曰現瞋一次為二過

色笑如常胸中常有隱憾者曰鬱瞋

暗瞋指一時一事一
言鬱瞋指久遠言一日

為五過

一接遇突生怒意者曰暴瞋一次為五過

一瞋後怦怦不忘者曰長瞋一日為五過

瞋而復喜喜而復瞋者曰亂瞋一次為五過

瞋時遇可喜事不能化解者曰固瞋一事為十過

本無可瞋無故怏怏不遂者曰業報瞋一日為十過

凡犯此

有惡業將見惡報矣故曰業報瞋

境過事移提起復瞋者曰蔽瞋一次為十過

瞋此人波及彼瞋彼人波及此者曰蔓瞋一事為二十過

往往遺忘一時盡憶者曰決瞋

若水之潰決者

一事為二十過

瞋積不休轉成毒恨者曰蛇蝎瞋一事為五十過

怒氣突發不可控遏者曰豺虎瞋一次為五十過

氣填胸臆幾不欲生者曰死瞋一次為五十過

瞋事

公瞋者一念為一過

私瞋者一念為一過

暗瞋者一念為一過

現瞋者一次為二過

鬱瞋者一日為五過

暴瞋者一次為五過

長瞋者一日為五過

亂瞋者一次為五過

固瞋者一事為十過

業報瞋者一日為十過

藏瞋者一次為十過

蔓瞋者一事為二十過

決瞋者一事為二十過

蛇蝎瞋者一事為五十過

豺虎瞋者一次為五十過

死瞋者一次為五十過

瞋境

人事有可瞋之情過故獨重

公瞋者一念為二過

私瞋者一念為五過

暗瞋者一念為五過

現瞋者一次為五過

鬱瞋者一日為十過

暴瞋者一次為十過

長瞋者一日為十過

亂瞋者一次為十過

固瞋者一事為二十過

業報瞋者一日為二十過

歲瞋者一次為二十過

蔓瞋者一事為五十過

決瞋者一事為五十過

蛇蝎瞋者一事為百過

豺虎瞋者一次為五十過

死瞋者一次為五十過

功例

悲人

於怛怛拂鬱之時一念正見現前思其無知作惡甚為可憫者曰求悲一念為一功

不見可悲恒見可惡而強起悲憫之心者曰法悲悲乃治瞋之法故曰

法法一念為二功前用思維此則不用思惟強之即是故功加倍

亦見可惡轉而生悲者曰智悲一念為十功功夫稍熟故功從重

不見可惡祇見可悲者曰大悲一念為百功

一切憂天憫人之意無礙光風霽月之懷者曰體用全悲至

此為無量功

聖人德品菩薩
深心何功可言

悲事

於怛怛拂鬱之時一念正見現前思善惡因緣不爽衆生迷
妄見業難消者曰求悲一念為一功

法悲者一念為二功

智悲者一念為十功

大悲者一念為百功

體用全悲者為無量功

悲境

於怛怛拂鬱之時一念正見現前思苦樂無常轉眼即同空
花漫無根緒世人迷謬妄為執着者曰求悲一念為一功
法悲者一念為二功
智悲者一念為十功
大悲者一念為百功
體用全悲者為無量功

十戒癡○心體如太虛孤月朗朗無翳者謂之戒行圓成
戒行圓成者得人天敬禮直超色界歸法性土證菩薩

痴憶

不忘往事曰痴憶

不窮理不達事過去悲愉戀戀於中者曰頑痴為百過
窮理達事亦知戀憶之非而心地終搖搖不寧者曰習痴為五十過

自咎妄憶之非而不能斷決者曰忍痴為二十過

一時了悟意空轉眼復憶者曰復癡為十過

癡執

妄執當前為痴執

不能窮理達事現前欣戚執滯不化者曰頑痴為百過
亦能窮理達事而執見終不能化者曰習痴為五十過
自咎其痴而不能斷決者曰忍痴為二十過

一時了悟境空轉眼復執者曰復癡為十過

痴逆

妄意將來為痴逆

不能窮理達事未來禍福預為逆料致心境搖搖者曰頑痴為百過

亦能窮理達事而逆意未忘者曰習痴為五十過

自咎其痴不能斷決心猶懸懸者曰忍痴為二十過

一時了悟意止轉眼復逆者曰復癡為十過

癡空

有時憶往逆來有時執化空立者曰攪亂痴為百過

念無起處昏沈欲睡者曰幽暗痴為二百過

遊心廣漠漫無歸着者曰虛圓痴為五百過

幽暗痴最難醫

宜著力破之

功倒

了憶

事過即忘不懷恩不念怨不戀順境不悲逆境者曰業了為

百功

隨境生心境過心空者曰意了為二百功

無古無今無過去無現在一念總持不動不變者曰法了為

五百功

意中功德難以計數約畧為格弗可拘泥

了執

貧富同觀貴賤平等夭壽不貳者曰達了為百功

順逆無常死生瞬息看人世之欣戚悲愉如流水如浮雲了不可執者曰能了為二百功

即境安心隨分得已一切可着一切無着者曰真了為五百

功

了逆

看一切因緣果報皆為妄作妄受

不但惡因惡果為妄作妄受即善因善果亦為妄作

妄受不可窮詰了無攀援者曰見了為百功

無過去無未來一息可以千古萬劫不離一息者曰行了為

二百功

不見有往不見有來昭然獨覺者曰心了為五百功

了空

一念既空萬緣而一念曾未忘衆生為境不落空
一念既空萬善而一念曾不捨慈悲為行不落空
一念無始無終滅生滅相而一念實能應感一切無遺漏因
為心不落空俱為不可言說不可言說難思議功

道藏輯要

十戒功過格

卷七

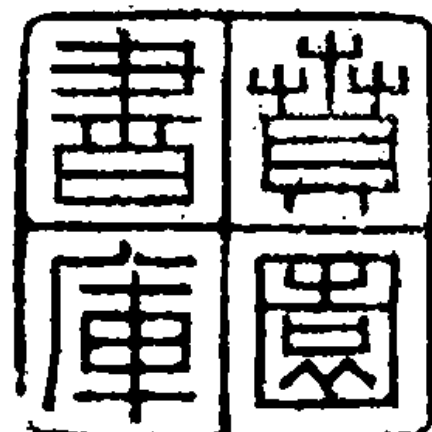
張集三

警世功過格

孚佑上帝純陽呂祖天師示定

求心篇

孚佑上帝曰人之有心如天之有日心之邪正如日之升沈日
升沈而晝夜分心邪正而人鬼判故心者萬善之源而百行之
所由出也儒曰正心道曰存心釋曰明心心正則不亂心存則
不放心明則不蔽三教一理也孟子曰學問之道無他求其放
心而已矣今之心若亡羊然盍歸而求之求心之道無他屏諸
幻想除諸惡念獨置力於倫常而已蓋屏諸幻想則心存除諸
惡念則心明置力於倫常則心正而不亂聖賢仙佛不外是矣

至於屏除置力之道則在擇善而固執之耳擇善之道必本倫常然必心中清淨無一毫雜念火氣不生在在歡喜自然心不忘親常存敬愛推之五倫莫不皆準常想聖賢之言潛心理會每聞父師之訓敬凜奉持見聖賢經傳格言爽然於目見父母手澤口澤惕然於衷見人善行聞人善言生企慕心見人惡事聞人惡言生警省心聞淫褻語而不移見好子女而不惑當喜知節當怒知懲念念在茲與人為善與人有怨輒思其好處以釋之中心有憾輒思已過處以寬之人以非禮相加無心報復人以巧機撓奪無心好還靜籌人託以期踐言靜思人恩以圖報稱處繁華中有恬淡心處貧賤中無怨尤心見人失意生悵

惻心見人得意生歡喜心見人才高生欽服心見人饑寒生憐
憫心見人勤勞生體恤心見人謬悞無非笑心見人珍異無倖
得心見人富貴無艷慕心不因勢力而生趨附心不因衰落而
生厭薄心不因貧乏而生苟且心不因急迫而生險詐心見老
成而生敬見道德而知尊見人愚頑無禮而不怨見人飲啖過
節而不憎聞人言語無稽而不厭聞人虛聲恐喝而不驚見人
有功恒思所報見人有過恒想其難聞人有善而不疑聞人有
惡而莫信引過歸己推善與人受橫不嗔受謗不辨居常省過
行則闕疑久久變化氣質歸於純粹方寸之內有如冰雪舉念
之間無非忠信上焉可以入道成真而證果下焉亦長保其福

祿而蔭及子孫矣苟或祭先不敬事親不誠父師教誨口應心違父母家庭心疑偏愛兄弟叔侄有欲而憎天地鬼神臨財不畏聞善知悅過後即忘起念為善未幾即怠聞人有善心疑不信聞人有惡心信不疑見方正而不恭對老成而多慢心欲勝人時生忿怒心惟利己時生嫉妬學未成而自負事已悞而自寬艱難輒起怨尤富貴便生驕泰心圖人物而口却支吾心服其人而口偏倔强借財不得遂若仇讐欠債不還反生怨恨才不及其人而故欲傲之識不逮其人而故欲非之心知自錯而怙終心議其非而面諛淫念貪念惡念嫉妬念媚世念輾轉不除忿心躁心傲心不平心陰賤心循環不已所謀未善反恨人

之不從作事多乖却怨人之不用見好子女輒生意惡聞婦人聲便爾心移作計欺公起心害衆常懷陰險自作聰明在在憎嫌時時懊惱凡若此者事雖未彰於言行心先觸怒於鬼神罰在其身毒流孫子嗚呼善惡之分如絲染皂善惡之報如影隨形苟改過以為良亦從凶而反吉倘執迷而不悟終怙禍而遭殃然而善惡心生吉凶心名苟正其心則無適而非善矣苟求其心則無適而非正矣聖賢千言萬語不過於斯靈樞經曰知其要者一言而終不知其要流散無窮所謂要者行住坐卧常想此心在腔子裏自然雜念不生自然舉念皆善天地鬼神交相保護凶妖惡眚無自而干矣

例言

功格

意善計五十六則

語善計三十九則

行善計七十二則

過格

意惡計五十九則

語惡計五十七則

行惡計一百二十一則

凡諸過惡而能改行遷善者其功十倍

凡欲力行功過格者須將此冊存於案頭另立一簿以計功過每舉一念發一言行一事自揣是善是惡即查冊內功過多少逐日逐款挨登簿內每月結算將功折過功過多餘載入下月毋矜功以自欺毋掩過以自恕初或過多功少繼而功過相等行之既久則舉念皆善雖此格亦無所用之則功成而善根深矣其福報豈可量哉

功格

意善

心中清淨無一毫襍念一日十功

心不忘親常存敬愛一日十功

常懷與人為善之念一日十功

火氣不生在在歡喜一日十功

常想聖賢之言潛心理會一日十功

起一念如天地鬼神鑒臨其上一事十功

聽父母教誨誠心歡喜敬凜奉持一日一事一功

變化氣質歸於純粹千功

聞淫褻語而不動心五功

見好子女而不動心五十功

見人善行聞人善言生企慕心一功

見人惡行聞人惡言生警省心一功

靜思人思以圖報稱三功

靜籌人託以期無負十功

當怒知懲十功

當喜知節三功

處繁華中有恬澹心五功

處貧賤中無怨尤心一日二功

人以非禮相加無報復心

一事十功
事大加等

人以巧機攬奪無爭執心

一事十功
事大加等

與人有怨輒思其好處以釋之十功

心中不平輒思已過處以釋之十功

見人失意生悵惘心一功

見人得意生歡喜心三功

見人才高生欽服心一功

見人飢寒生憐憫心一功

若能周濟
算錢記功

見人勤勞生體恤心五功

見人謬誤無非笑心一功

若能真誠
指教十功

見人珍異無倖得心一功

見人富貴無艷慕心十功

不因勢利而生趨附心三十功

不因衰落而生厭薄心五十功

不因貧乏而生苟且心一日十功

不因急迫而生險詐心三十功

見老成而生敬三功

見道德而知尊五功

見人愚頑無禮而不怒三功

見人飲噉過節而不憎一功

聞人言語無稽而不厭一功

見人有功恒思所報五功

見人有過恒想其難十功

聞人有善而不疑一功

聞人有惡而未信五功

受橫不嗔十功至五十功

受謗不辯十功至五十功

引過歸己十功至百功

推善與人十功至百功

時時警惕如對大賓一日十功

行則闕疑五功

居能省過五功

受一逆耳言五功至五十功

人若過譽愈知警省五功

人若趨承愈行謙抑五功
世態炎涼不以介意一功
一日間無疾言遽色一功
待僕婦可怒不怒一功

語善

勸止一切害人之事十功至千功

勸化一人成德二百功

勸化一人向善常人三十功士人一百功官長五百功

勸化一家勤儉百功

勸化嫖賭奢淫一人回心百功

勸止一人賭五十功

勸止一人嫖五十功

勸止一人墮胎二百功

勸止一人溺女五百功

勸一人孝不從十功從者百功改者千功

勸一人悌不從十功從者三十功改者百功

勸化人倫理親戚間和合百功

勸化人夫妻和合百功

勸化人弋獵屠釣回心不從一功從者十功改者百功

自行弋獵而能

改者千功

白一人寬五十功至二百功

揚一人善一功至五功

掩一人惡十功至五十功

勸息人訟十功至五十功

勸息人爭五功

勸息人怒三功

以上三事關係彼家倫理骨肉者功倍之

見人躁妄勸令柔和不從一功從者十功改者五十功

逢人說正心誠意之道

改一事十功能化一人改行入道者一百功

調停內外骨肉和睦五十功

發一至德言五功

薦引一有德人五十功至百功

勸阻為非五功至五十功

善言教誨妻妾子弟奴婢一事一日一功

人所不知作方便語五功至五十功

凡人有問皆以直告不隱不欺一功至五功

人問路覓宿不憚細說一功

不妄語一日五功

能簡默一日三功

止人談閨閫名節事三十功

見人毀謗聖賢以理勸止十功

見播人惡勸而止之三功

逢人說果報格言一事一功

作勸善格言一句一功

教人治家保身一事一功

見人驚憂善為勸解一功

行善

立法倡善濟眾如常平倉育嬰堂義館義莊之類利及一人為一功

救一無罪人命五百功

完一婦女節拒色是也如係處女孀婦尼姑功尤倍若婦人守志我為區畫保全亦是五百功

延一人子嗣為年老人娶妻之類五百功

拾取寶還人五十功至五百功

刊施最上善書百功至五百功

捐貲刷印善書一卷一功

救免一軍流重罪三百功

免一人賣妻三百功
子女二百功

禁止淫書小說淫畫看方二百功自作而能自戒者千功

成就一人學業德業家業二百功

為孤兒娶婦二百功

為人立嗣繼絕百功

陰厚親心所厚之人百功

救免一徒罪百功

表揚一人節義百功

倡修橋梁險道百功

濟一流離得還鄉土百功

平價減糶百錢為一功

倡首為一善事

如造涼亭渡船施醫
施茶拾字紙放生等

十功至百功

見人凌虐孤寡竭力保護五十功

葬一無主骸骨五十功

免一貧人債十功至五十功

成一人美事十功至五十功

及并嫁婢五十功

救免一人刑杖三十功

撫養一病人至愈三十功

表揚一人陰德十功至三十功

施一墓地二十功

以方術活一重病二十功

施棺一具二十功

不負人託成一有益事十功

善遣一僕

如彼有偷盜過惡不明斥者是十功

掘井十功

護持一善人十功

施茶施薑湯一日十功

施粥一人一功

從厚殯葬僕婢十功

報一人恩五功至五十功

釋一人怨五功至五十功

救一人急五功至五十功

不乘危急賤買人物五功至五十功

待僕婢可責不責又善諭之五功至五十功

救一有力於人之物命

牛馬犬類

五功至五十功

親近明師良友一日三功

布施孤老殘疾一人三功

救一無力於人之畜命猪羊之類三功

濟一人饑一功

解一人渴一功

救一禽魚蟲蟻物命一功

衣服器皿借人應急一功

任勞一事一功

施藥一服一功

齋戒志誠一日一功

甘淡惜福一日一功

施天燈一夕一功

施雨具一人一功

惜五穀一次一功

飯入於穢者一粒一功
若水淨食之一粒一功

拾字紙一片一功

齋僧道乞丐一人一功

體恤下人艱苦一事一功

買賣從寬一日一功

見老幼殘疾疲頓人扶接過險一功

修街道一丈一功

砌街道一尺一功

借人物件珍惜如期而還一功

為人保全一物件一功

貴重者功加倍

錄勸善格言果報一條一功

途中除瓦礫剪荆棘一次一功

埋自死禽獸一功

僧道巫祝術士遇事誘人為善一功

誘者入行加倍

熱水涖地留心不傷蟲蟻一次一功

過格

意惡

慢天千過

欺君千過

輕褻祖宗先靈千過

心疑父母偏愛而生怨望千過

事親勞而怨驕而怠致親怒貽親憂一事五百過

故薄親心所厚之人五百過

因財產而憎兄弟五百過

因爭產而至成訟者千過

心懷陰險五百過

代主一切害人之事百過至千過

起心害衆百過至千過

設計欺公五十過至五百過

文過怙終十過至百過

自作聰明

如違衆而行不顧是非之類

十過至百過

偏執已見不聽人言十過至百過

父母教誨口應心違一事五十過

祭先不敬五十過

事長不讓五十過

受恩不思報五十過

恩多者倍

借財不得遂若仇讐五十過

欠債不還因人取討反生怨恨五十過

聞善知悅過後即忘五十過

起念為善未幾即怠五十過

囤米囤高價五十過至五百過

臨財思苟得三十過

見好子女輒生意戀三十過

見人得意即生嫉妬三十過

見人失意反生暢快三十過

識不逮其人而故欲非之三十過

才不及其人而故欲傲之三十過

作事乖謬反怨人不用三十過

祭神不敬二十過

見殺反以為快二十過

貧賤怨尤一事十過

富貴驕泰一事十過

淫念貪念惡念嫉妬念媚世念輟轉不除一日十過

忿心躁心傲心不平心陰賊心循環不已一日十過

昏惰一日十過

聞人有善而不信十過

心欲勝人時生嫉妬十過

心惟利已時生忿怒十過

心圖人物而口支吾一過至十過

心慕其人而口倔强一過至十過

心議人非而為面諛十過

所謀未當恨人不從十過

覬圖非分十過

嗔一逆耳言十過

憎戒行僧道五過

遷怒十過

聞婦人聲便爾心移三過

學不若人不耻不勉一日一過

輕忽傲慢一事一過

小事忿怒一事一過

不干已事動怒一事一過

若更加不合理者

已過之事留戀不忘未來之事虛為籌畫一事一過

虛願妄想一事一過

不恤僕婢役人飢寒勞苦一事一日一過

見食粗糲生憎心一過

見人鹵莽生厭心一過

見人雄餐生惡心一過

語惡

詆觸父母一言千過

倡說叛聖賢千過

怨懟言父母過五百過

造言謗污一婦女節五百過

倘有失所折離
或致死者亦折過

離間人骨肉五百過

阻親善唆親惡一事百過

發人陰私十過至百過

造言誣人十過至百過

惡言犯師長叔伯尊親五十過

父母祖父母前掩飾虛言一次五十過

譏議前賢五十過

毀謗神佛五十過

呵風罵雨怒寒怒暑五十過

察人陰私五過至五十過

教人為不善五過至五十過

虛誑一事五過至五十過

言尊長過三十過

謔及閨闈子女三十過

戲語謾及聖賢佛仙三十過

戲侮經傳

以經語資談笑者亦同

三十過

文過巧飾三十過

毀謗行善弄書三十過

造一人歌謠譚號三十過

犯人父兄長上三十過

推求人過凡所未必然者三十過

非議朝政二十過

面責人過使不能容二十過

遺落窮親二十過

冷語侵人十過

非議所居之大夫十過

道藏輯要

警世功過格

七十四

張集三

談淫褻語十過

有幼輩在座者加倍

以言餽人十過

謾語荒唐不循道理十過

逆理毀罵自以為直十過

言人之過有傷怨道十過

遁詞虛偽言不由中十過

凡詞務盡刺刺不休十過

出損德語一句十過

罵人五過

惡言挺觸人五過

以言報復不能忍耐五過

率口亂道五過

沒一人善五過

播一人惡五過至五十過

虛傳一事五過至五十過

傳聞未確即行播揚五過

惡謔浪語五過

酒後大言謾無所畏五過

不觀顏色不避忌諱五過

背後罵人三過

背後批評人一過關人倍不

謔謾一語一過

欺誑無識一過事大者加

戲侮愚懦一過事大者加

罵辱乞丐一過老幼婦孺廢者加

誇己能一過

播揚人閨閻醜事一事一百過

行惡

違拗祖父母父母一事千過

敗一良家婦女節千過

墮一良家子弟行千過

造淫書艷曲淫畫

刊刻刷印者同千過

創一事貽害地方千過

致一人死千過

絕一人嗣千過

賣婢作娼千過

溺女一次千過

致一人軍流罪五百過

放火燒人房屋五百過

白佔人田產五百過

道藏輯要

警世功過格

美

張集三

用謀圖娶寡婦尼姑為妻妾五百過

寵妾棄妻五百過

縱子孫為惡五百過

不葬親柩五百過

掘一人屍五百過

圖謀風水侵害他人墳塋五百過

侵害自己祖墳千過

墮胎一次

因邪色者加倍

三百過

姦淫微賤及原失節婦三百過

蓄俊僕艷婢致啟邪淫三百過

學蠱毒魘魅房術外道併傳人三百過

誘一人嫖三百過

誘一人賭三百過

傾一人家產三百過

破一家風水三百過

致一人失所三百過

唆一人詞訟三百過

因而破家者加倍

破一人婚姻三百過

誘一人為非三百過

排擯一德行人五十過至五百過

縱僕為惡三百過

致一人賣妻三百過

妻虐婢妾不能檢制百過至三百過

致死者千過

壞一人前程二百過

毀壞一人戒行二百過

錮婢不嫁二百過

故用假銀二百過

因假銀致生他變者加倍

致一人典賣子女二百過

致一人徒罪二百過

養子不教二百過

陰謀田產一百過

開場賭博一次一百過

買良為賤一百過

助人為惡事大者加一百過

無識毀經書一百過

聽婦言疏親族一百過

生事詐人財物一百過

為人作一逆理詞狀五十過至五百過因而害人者千過

見冤可白不白五十過閨係人常者倍之

遇難可救不救五十過閨係人產性命者加之

婢僕不教教者善言勸諭非打罵也五十過

道藏輯要

警世功過格

卷

張集三

虐使僕婢五十過

倚勢凌人五十過

因公索詐五十過

財多者加

阻撓一善事五十過

薦引一匪人五十過

乘人急謀人什物五十過

褻瀆三光五十過

致一人杖刑五十過

居官及家長枉杖一人五十過

嫖妓及男淫一次五十過

疑病妄藥五十過

有子娶妻三十過

雖未有子年未三十娶妻者三十過

教人漁獵三十過

毒藥殺魚三十過

報怨太過三十過至百過

謊騙財物三十過

加多者

縱婦女入廟燒香看戲三十過

演淫戲一場二十過

祭祀愆期二十過

人雖有罪杖之過多過重者二十過

私宰牛犬二十過

賭博一次二十過

窺探良家子女二十過

侵蝕國課二十過

富者加
加

為人處事受賄二十過

匿遺二十過

與不良者交一日十過

逸樂恣縱一日十過

盛氣凌人十過

拆人家信一封十過

力優吝施一事五過

重利放債一兩五過數多者照算

留盼男女五過

輕侮寒微五過

負人一約五過事大者加

棄字紙一片五過汚穢者加

毀傷人器物一過貴重者加

棄五穀暴天物一次五過

殺一牲口五過無故特殺者加

見人私取人物特往撞破五過

借人器物不還五過

謠富驕貧五過

見人不為禮五過

面是背非五過

瞞衆受利五過

加多者

博名邀譽五過

雖非邪淫而夫妻縱慾五過

飲酒至醉一過

與不良人同伴一次一過

男女混雜無別三過

索債過急三過至三百過

致人賣男女賣物者加算

殺禽魚昆蟲一命三過

虛閒廢學一日三過

享用過豐一日一過

貧者加

為人教子弟不盡心一日三過至三十過

以不淨手翻書三過

以書籍字扇置枕席間三過

卧看經書一過

用假銀一分三過

佔一小便宜一過

拘繫禽獸一日一過

致死一命者加

專信神佛不孝敬父兄伯叔一日三十過

為人作事不盡心十過

事大者加

借用他人器物不愛惜十過

因而毀壞者加

沈攔人家信五過

誤人事者加

便溺洗澡不避三光三過

僧道巫祝術士誑騙人財百錢一過

致人骨月參商千過

竊聽人私語三過

因而告人者加

明陶石簣望齡功過論附

或曰為善去惡在心耳奚必是曰子讀書耳奚必課程賞罰耳
奚必律令出納耳奚必會計哉不知會計當則盈縮可稽律令
明則趨避不惑課程立則作止有度否則勤惰任心高下任手
有餘不足無從參考徒曰我為善我去惡曾為幾善去幾惡耶
曰其如明功隱過何曰子勿慮也世有明功隱過於人者未有
明功隱過於神者也我日為之夜書而箴之焚香染翰幽獨無
侶四顧森然鬼神滿目以心蒞手一點一畫罔敢不誠而明功
隱過乎哉曰我今日書而功微明日書而過鉅不將怖而止乎
曰勿怖也何以知功微而過鉅書之而後功與過出焉微積而

鉅鉅釋而微道不遠矣久久不輟自有得也曰我功鉅而過微矣天道果有知耶曰子但飯無憂不飽也孔子曰故大德必得其位必得其祿必得其名必得其壽子所求在數者外則吾不敢知止此耳則坐而俟之

功過格後跋

嘗稽無上內秘真藏經特顯戒行為一品我

元始大天尊曰一切衆生貪著有為不持戒行假使長壽猶如
老樹有何殊別若持戒行直心行道今日亦善今月亦善今時
亦善善善積德諸行備足善念護持令入法寶此煌煌寶訓宏
範諸天我

孚佑上帝東王清大化度億萬衆生總以戒為心印開千七百
餘壇而七覺上乘總以戒為心法佛曰戒為無上善提本聖曰
君子有三戒三教聖人皆使人由戒入道也茲冊合二功過格
為戒典包羅貫澈備極周詳因思我

道藏輯要

功過格
後跋

三集三

乎佑上帝又曾傳修真七戒為天仙家熏修至寶宜補載於此
以公之同善爰激心盥手跪述曰一戒機機者所由發動之玄
竅也機動必發發必有所着着於惡屬死機固為地獄種子着
於善屬生機生者死之根是亦地獄種子故曰真機無機有機
失機貴乎忘機二戒濁濁者五陰七濁之障也惟淫惡為最世
人從濁處來上智以下皆不知有清濁如泥水置破缸中日逐
攪動且從漏處滲去清水祇存一味濁脚故人惟知有濁不知
有清雖知有清至此亦不可澄澄之亦不能清矣故於臨死之
時身中痛苦萬狀性靈昏亂顛倒不知去來止於一點愛根復
投愛慾中去如黑夜飛蛾望火投滅雖滅火中不知火之滅我

也皆由濁故耳三戒躁心本虛明閒逸有事以實之則昏亂而
發躁矣躁則有碍平等心有損太和氣自暴自棄皆本於此四
戒辯分別一切種種為心辯曉曉多言為口辯心辯傷神神傷
而精氣耗散口辯傷氣氣傷而精神動搖矣五戒昏靈明常覺
真體也氣稟拘之物慾誘之則積習久而障蔽深靈明真體不
能透露如鏡埋塵如水混土醉生夢死轉轉輪迴轉轉不覺皆
由昏故六戒神役形形役神神者先天純陽靈明真性也因父
母念生氣合而成形而此神寓於其內及長而發為知覺已雜
後天之陰亦總謂之神也蓋神以形為旅舍形以神為主人主
人富饒則旅舍華潤旅舍完固則主人安寧其實存亡相係者

道藏輯要

功過格
後跋

張集三

也然此神變化不測無風起波隨波生浪致令百體動筋骨勞
臟腑搖動氣血沸騰形漸凋斃此神役形之害也形斃而神亦
失所依而去矣形雖四大假合而實從愛慾中來身體欲安過
求所以安衣食欲美過求所以美越越受用則轉轉貪圖以至
奔馳爵位以求榮身燒煉汞鉛以求服食抽添搬運以求永年
令神不得少息日至散亡此形役神之害也神亡而形亦無主
而傾矣故曰忘形以養神忘神以合虛七戒銳始怠終入道雖
由頓悟成道實本積習人於一時悟得清淨法身本無染着從
此悟後雖遇顛倒縱橫再不搖動此是上根利器世所希有恒
河沙衆不知有始又何有終雖其間一二中才從塵沙中透出

一點靈明真性覺得本來無染發誓修持懺悔諸業掃除萬緣
是為銳始奈何愛河難渡苦海易沈或者富貴蕩淫或者貧賤
困逼不免迷惑念頭弛懈縱有勤修之士一時無驗輒生怠心
豈知純陽之體一毫陰氣未盡不能成真必於幾十年間立志
精修身居濁世神超太清一切種種喜怒哀樂之事絲毫不得
侵染始初矜持勉強積至純粹自然至此方得完全去来自在
與道合真若或作或輟如不聞道若持久有漏取害愈大犯罪
愈深若或始聞正道後入邪法此等罪愆永墮惡劫學者宜慎
之嗟乎一點靈根却被萬緣揉破百年假體都從六慾消磨上
士利根何須設戒中人夙習可勿提撕吾嘗立戒於千秋彰彰

道藏輯要

功過格

張集三

寶筏願以廣度乎萬姓的的金針任伊求徧神仙訣敢不向此
中尋縱然煉得永丹成也須從這裏過云云至哉言乎慈哉心
乎是三洞真文秘諦是七返天仙金丹一字一年尼珍珠蒼胡
韻寶以是照諸四天下如日麗晴空矣惟願世人廣為流通以
宣道戒而洪善化庶不負

普濟慈心云爾惠覺弟子蔣予蒲謹誌

功過格後跋

楞嚴經三無漏學由戒生定由定生慧此嚴淨毘尼宏範三界者也佛經有云人能受無上戒必至無上地道門有三洞衆戒初真十戒昇玄內教百二十九戒洞玄三品百八十戒上清三百觀身戒洞神七百二十戒乃至律文千二百威儀戒更有碧玉真宮大戒類皆斷除淫殺盜妄等以為成真證聖之梯航古未有弛然不自檢束而能真入心性之域者我

孚佑上帝位證圓通文尼真佛本與

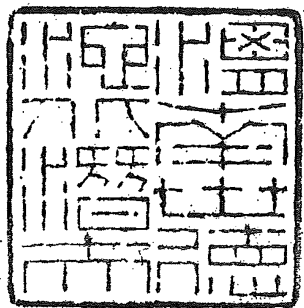
觀音大士同一願力同一慈化昔傳有說戒法言昭如日月今合二功過格又益以修真七戒為道門戒典義里廣大條目精

道藏輯要

功過
後跋

張集三

詳人果能訖心向善虔奉一編於座右朝夕展誦休於目而警
於心省之身而踐之行日自砥礪由勉期安漸至有功無過則
存心養性在是明心見性在是修心煉性亦在是矣小子通仁
承校是編爰敬跋數語於後云通仁弟子賞錯敬跋

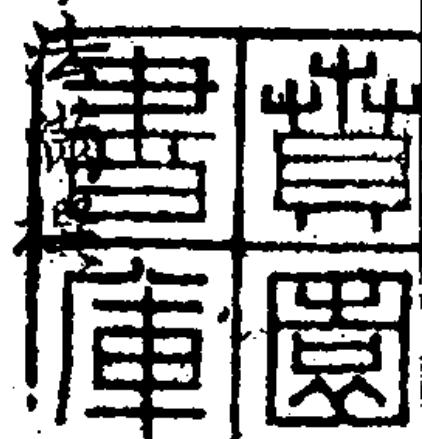

道藏輯要

要修科儀戒律鈔卷之一

部秩鈔

三洞道士朱

夫聖人應物必資經教不立真寶成濟何由口吐瓊文演茲靈
祕還淳反樸要此憑心就學有方現於斯矣生神章曰天尊以
龍漢劫說洞真經赤明劫說洞玄經開皇劫說洞神經此三洞
尊經備明典與隨方教化開度天人能使六道歸真三乘體悟
行有高下法有淺深三十六部自茲彰著真藏經云一者上清
二者妙真三者太一四者妙林五者開化六者仙人七者黃林

道藏輯要

要修科儀戒律鈔

張集四

八者上真九者道教十者上鍊十一者上妙功行十二者道德
此十二部經蘊在大洞玉清境藏中一者洞玄二者元陽三者
元辰四者大劫五者上開六者內音七者鍊生八者靈祕九者
消魔十者無量十一者按摩十二者上通此十二部經在上清
境藏中一者太清二者徹視三者集仙四者洞淵五者內祕六
者真一七者集靈八者中精九者無量十者集宮十一者黃庭
十二者小劫此十二部屬太清境藏中此則三洞著經列於金
格七聖垂範明乎玉篇萬劫一開法隨人出

太真科曰太上老君以漢安元年五月一日於鶴鳴山授張道
陵正一盟威之經九百三十卷符圖七十卷合一千卷付授天

師大洞真經二十一卷授於已成真人太平經云真人問曰何為天經何為地經何為人經何為道經何為聖經何為賢經何為吉經何為凶經何為生經何為死經神人曰然修積真道道者天經也天者好生道亦好生故為天經修積德者地經也地者好養德亦好養故為地經修積和而好施與者為人經和氣者相通往來人有財亦當相通往來故和為人經也修積上古中古下古道辭為道經修積上古中古下古聖文為聖經修積上古中古下古賢辭為賢經其師吉者為吉經其師凶者為凶經其師生者為生經其師死者為死經也法由聖顯道寄人弘道經云侯王若能守萬物將自化當知人王有道大道興隆人

王無道大道廢矣

傳經鈔

夫白羽黑翮標出代之辭金魚玉龍豈常人之信可傳而不可受難見而亦難遵特由器宇淺深緣生麤細元始明三乘之法鏡總括殊流高上開二卷之微言咸令反一本相經云身者三惡之根神仙之本一名良福田二名疾藜園三名種子戶四名棄生門五名道之域六名膿血村七名珍寶器八名瓦礫盆九名明智室十名九夜昏人能知斯理可名為真人然而有言無實不可聞經有實有言乃可傳授昇玄經云末世人民有三可畏宜善詳焉一者道義嫉妬可畏二者誹謗可畏三者貪欲可

畏道義嫉妬則經法不行誹謗法師則使百姓信道不濃貪欲財色人所棄薄此三者二在外一者在內除此三患乃可傳道本際經云具十善願便可授之何謂十善願一者願離世間穢雜境土二者願得出家捨俗恩愛隨緣告乞廣建福田常行慈忍永離人我三者願逢勝友引接開示四者願值明師謚受上道五者願聞正法如說奉行六者願見天尊親承聖旨七者願度一切後已先人八者願以法音廣宣愚暗九者願諸衆生皆發道意勸造經像修營靈觀香花燈燭隨力供養令諸未悟普見法門十者願我此心堅固不退具此十願乃可授之昇玄經云來世欲流通靈寶內教經者有十一事信著萬民爾乃可得

宣傳此經一者奉戒完具內無毀滅二者賑給孤老貧窮有慈
愍心三者勸人遠惡修善慇懃如父子四者不求名譽稱毀如
一五者幽隱之處勤行禮拜修諸功德如處大衆六者不欺使
民信之如四時七者總棄榮華位不加身八者捨遠妻子獨處
閑靜九者親近賢智博問善道十者雖在幽冥不可孤心與賢
者論議莫自專執十一者常行謙卑恭敬於人是為十一事通
內教行又有十相可傳與此經一者好求勝法從善如流二者
好近賢智無猜疑行三者聰詰賞別真偽四者謹慎言不過行
五者柔和少無過惡六者能師勝己無驕慢心七者敬師重教
如貧得寶八者能奉師長不辭勤勞九者已於先師有報復心

十者慇懃請受晝夜不懈是為十相又云或在下賤內有實德人所未悉其人堪持此法者出在非意人所不疑處當傳授此經玉經隱注曰受經不敬師資修之亦無感而後生疾病及六畜之中太平經云是其人而不傳名為閉天之道其害在已非人而傳之後蒙其咎定志云是其人不授令人與道隔非人而趣授現世被考責二明犯科夫麤行易染妙行難遵學者如林成者未一纔虧正典即結罪科女青律云受道不知輕重傳非其人貪財受利取人自益借物不還以為私寶天奪算一千二十四

律曰不得妄傳經寶授與於不信泄真要訣天奪算九萬六千

黃籙簡文曰未合傳經而妄傳考由明梵曹三被風刀揚而強
傳考由司正曹齋信詣師階品未合威勢怒師考由四明曹不
依俯仰之格考由大儀曹受經慳吝不備法信考由監天曹不
關盟五帝私相傳度考由司殺曹輕泄經目放露天真考由盟
天曹香燈不如法考由威靈曹不為經師開度弟子三人籍師
七人度師九人並考由明威曹為三師建功既足年限又登而
故蔽匿斷絕法門考由太陰曹受法之後不建善功考由明都
曹受法之後不廣開化度物無名考由下元曹受法之後不為
三師立願考由明都曹受法之後不度一人抑絕賢路自取功
名考由幽都曹身受經法不安齋堂上座斗帳香燈考由明都

曹

明真科曰受真文各用命繒計歲餘壹有關考由玄曹

科曰受真文用金龍三枚投於水府及山宅不投三處三官拘人命籍有違考九都曹

科曰五帝紋繒各四十尺以關五帝為告誓之信有違考泉曲曹

科曰用上金五兩以盟五嶽為寶經之信有違考陰官曹

科曰用金錢二十四萬以質二十四氣無金錢銅錢亦可有違考都神曹

科曰香燈以開九府有違考太陰曹

道藏輯要

要修科儀戒鈔

五
張集四

科曰受經不持齋有違考太陽曹

科曰天文祕重非信不寶故上聖以信效心無信則為賤道無盟則為輕寶有違考左右官曹

科曰經不師受五帝無盟妄披篇目罪同竊經之科考由明法曹已上諸條難遵易犯尋文撫卷莫不寒心端坐勿傳便為過絕始順來意十行全乖進退思量冰炭交結沈乃貪殘之輩鞅固為心不問前人道行唯欲弟子寶有傳經不上寶義何曾借問制伐既無啟齋科信寧有關盟軌則弟子既見師例後日亦學此傳不懼冥府書僊只覓名聲財利毀道敗法正由此人西昇經云迷迷以相傳輾轉相授與邪偽來入真虛無像如有自

偽不別真為貪利往守非常正復忘癡盲持自咎如木自出火
還復自燒腐信哉斯言幸相自勵

折傳鈔

明真科曰受真文法信當十分折二以送祖師又折二散乞貧
人山栖道士餘信充香燈為弟子立功違犯考三官曹

太真科曰受天師治割配領戶不得同自化十二之折當中分
其功十折五進入天師治宣示比令咸使知聞如其有違五刑
律論

四極明科曰凡傳上清寶經受弟子信物三分散之一分投於
山栖以卹窮乏之士一分供已法服一分以為弟子七祖立功

投物於山栖之日當願天下窮乏之人清苦隱學並早得道度世昇仙作已法服之日當願兆身與神仙同色衣冠法服得仙法則明燈捻香當願弟子及兆之身七祖父母早離刀山三塗五苦之中昇度南宮反胎更仙事事如法剋得道真違盟負科考及兆身

科曰受上清寶經質信詣師未充科限受經之後年數應傳皆不得受他信人已皆當傳送先師補充先限然後乃得三分散之爾若違科考及七祖

明真科曰受經之身先信未備後遇賢人質信請受皆當以所受之信充備先師之限餘者可得為身法用有違考火官曹已

上三處折傳不同隨經進退今人十二折傳盡營身口上慢下暴輕脫之甚矣

年限鈔

夫聖人隨劫輪轉感應道交是真乃傳非賢不授五稱符曰學道受經後四十年傳一人已延壽者四百年傳一人得地仙者四千年傳一人得天仙者四萬年傳一人得無上道者四萬劫傳一人太上靈寶大法傳授之科備矣登真隱訣曰天真授書靈人授書三千年六傳二千二百年傳十人千年五傳七百年三傳已上年限並是聖帝相師玉籙金科非代間可擬聖紀經云人有金格玉名者則眼有日光青齒白血若上清有金書玉

錄者則背誌如河魁曾前有偃骨若太極有丹簡青文者則手
理有累人倒大之字方諸有玄青紫名者則眼有四規中有紫
光若太清有玉籍者則聲有玉音金響口方目圓若太素有金
名者則白誌見於腹口中有紫氣斗中有玄錄者心中有九孔
肺外錦文頤下有玉丸目中有綠筋眉角有上干如此之相仙
真之流出處行藏本非凡解傳授年限聽可依前今日人師促
齡難保豫逢經教芥子投鋒得在受書育龜遇孔若約年限恐
與願違但今行以慈仁心懷至道合前十願乃可授之登真隱
訣云有至學之子唯當勤心幽靈啟請玄師才分苟合必將感
悟得是衆真應付之限然後乃盟盟而修修而必終吾將分金

與之為友不如此者無煩強營徒守之滿笈適足累其七祖考
河之石彌增其多耳古人謂之皮好吾今號為耳學所以聞道
則膝行道寂則俱亡也夫道必須授受乃得遵修者非為徒然
如世中禁術若非傳受則用之不行舉此言足以深悟
玄都律曰道士女官身上佩吏兵不得浪傳授他人道法若有
至心精勤之人聽可若授惡逆之人三世被考自然訣曰傳授
先齋三月或十日二十日竟師與弟子俱登名山峯壇
石上傳經弟子受經之後若便有至人丹心好道者乃齋寶信
求受可授不須年限竟而無其人後聽并傳其法信為一切作
福田不得師自私用其罪深重

明真科曰淨好三寶執心不專輕怠經法穢慢靈文或傳授弟子不依科年或不闕天地私傳無盟自作一法違負四盟或齋戒怠慢傲忽上真其罪深重死被髡鉗循上劒樹八達交風吹樹低昂足落刀山往返無數身體爛傷痛不可忍毒不可任萬劫當得還生下愚之中或嬰六疾聾盲不聰長與道隔永遠學門轉輪五苦沉淪罪因不得開度長植惡根非法傳經自招此考師資貴愛妙之道也

要修科儀戒律鈔卷之二

寫經鈔

夫龍章炳著鳳篆流慈紫筆題篇青林奏響浮黎國土廣度天人治鍊池中高明智炬皇人注之於曩劫青童授之於往年既開元始之章便勒帝君之筆法橋以架福岸可登抄寫書治於斯見矣本際經云若復有人紙墨縑素刻玉鐫金抄寫素治裝褫條軸流通讀誦宣布未聞當知其人已入道分名書金格列字玉篇大戒云抄寫經文令人代代聰明博聞妙蹟恒值聖代當知今日明賢博達皆由書寫三洞尊經非唯來生得益及至見在獲福大戒云抄寫尊經一錢已上皆得七十四萬倍報萬

錢已上報不可稱然捨一得於萬倍常所讚嘆何況七十四萬之倍功德巍巍富貴之家可是虛受

千真科云若寫三乘經寶本寫大乘而寫中小者得五逆罪本寫小中今寫大乘者無犯

存念咒鈔

夫經出聖口法乃凡修妙意難詳麤心易滯既立文字必不孤然部秩有殊存念亦異依所誦習各明典制

一誦本相經存咒先鳴法鼓三十六通禮經三禮咒曰

玄玄至真道清淨歸冲實天真洪曜集百靈交景日四輩傾心

享故集大仙質天堂周時開咸爾等檢膝妙品布宣化拔度三

塗出

二誦黃庭經存念四極盟科曰誦黃庭經當燒香清齋身冠法服入戶北向四拜長跪叩齒二十四通上啟

高上萬真玉晨太上大道君甲今當入室誦詠玉經鍊神保藏乞胃宮華榮身得乘虛上拜帝庭畢還向東四揖太帝又叩齒十二通上啟

扶桑大帝賜谷神王甲今入室披詠玉經乞使靜室英芝自生玉華寶耀三光洞明萬徧胎仙得同帝靈畢東向誦十徧為一過一過竟便還北向四拜東向四揖不須復啟若違科風刀之考

三誦老君經存念太極隱訣曰先燒香整法服禮十拜心存玄中大法師老君河上真人尹先生因開經蘊咒曰

玄玄至道宗上德體洪元天真雖遠妙近緣泥丸君宮室皆七寶牕牖自然分清淨常致真駕景乘紫雲日月左右照昇仙長年全七祖上生天世為道德門畢叩齒三十六通咽液三十六過先心存左青龍右白虎前朱雀後玄武足下八卦神龜三十六師子伏在前頭巾七星五臟生五氣羅文覆身上三一侍經各從千乘萬騎天地各有萬八千玉女玉童衛之讀經五百言輒叩齒三咽液三也

四誦上清經存念金籙簡文曰讀上清經當北向經前九拜向

東上座左轉北向玉經隱注開經蘊咒曰

微微玄宗門煥朗徹崆峒至道由靜默當見三素宮大道於此
成騃景乘雲龍左右侍經人玉女及玉童身濟不死津解羅順
靈風七祖及胎生世為神仙宗金籙簡文云當叩齒九通思九
色雲氣覆滿室青龍白虎師子玄龜仙童玉女三界五帝之官
備衛左右前後便行乘天偃地而誦經經竟當從西面下床禮
如初玉注云叩齒三十六通咽液三十六過先存徊風混合帝
一百神萬真然後讀經五誦靈寶經咒金籙簡文曰讀靈寶經
當東向經前燒香禮三拜北向上座玉經隱注開經玄蘊咒曰
寂寂至無宗虛峙劫仞阿豁落洞玄文誰測此幽遐一入大乘

路孰計年劫多不生亦不滅欲生因蓮花超凌三界塗慈心解
世羅真人無上德世世為仙家畢叩齒三十六通咽液三十六
過存五藏五色之氣上注五星之精而讀經

六誦三皇經金籙簡文曰讀三皇文當南向經前燒香再拜西
向上床左轉南向玉經隱注開經蘊咒曰

太上定神符勒命天地惠聞召不俟駕萬仙倏忽萃招靈無小
大豈沉於滓穢清齋絕人事眇然與神對上昇玉清宮邀宴九
遐外畢簡文云當叩齒三通思三色雲氣覆滿一室青龍白虎
朱雀玄武備守四方神童玉女營衛左右咽氣三過而誦經經
竟當東面下床禮如初

七誦步虛經隱注曰誦步虛經時先叩齒三下咽液三通心存日月在已面上從鼻孔入洞房金華宮光明出項後煥然作九色圓象薄入玉枕徹照於十方隨我繞經旋迴而行矣日從鼻左入月從鼻右入畢又叩齒如初因誦命魔密咒百姓齋威儀云命魔咒曰

黃中策氣斬妖宗察制強精斷邪翁太上有命太上房急召北帝詣玉宮受承威令宣魔王五氣翦鬱與命衝祕藏玉文方就隆三天運明六天運終賢者哉都講可唱云衆官各思九色圓象咽液三通存命魔密咒步虛如法

入出道戶存念金籙簡文朝入道戶齋堂於戶外叩齒三通咒

曰

四明功曹通真使者傳言玉童侍靖玉女為我通達道室正神
上元生氣入我身中便進老子存思圖曰四明功曹一人通真
使者一人傳言玉童二人侍靖玉女二人金籙簡文云夜入道
戶於戶外向戶叩齒三通咒曰

西上功曹龍虎使者正一生氣侍靖素女夜有啟請願開明童
子上玄少女與我俱入黃房之裏通達所啟皆使上聞便進老
子存思圖云四上功曹一人龍虎使者二人侍靖素女一人開
明童子一人上玄少女一人金籙簡文云出戶又叩齒三通咒
曰

出陰入陽萬神開通闕啟事訖請閉黃房侍靜玉女明備神宮
存思圖云玉女者是自然妙氣應感成形形質明淨清皎如玉
隱而有潤顯又無邪學者真階漸昇進退在形出入在道道氣
妙微洪纖畢應應引以次從卑至尊故白日則玉女守宮夜則
少女通事濟度危難登道場也金籙簡文云夜出戶左顧又叩
齒三通咒曰

玄上太陰八牕開明向有所陳少女通靈事畢復位萬神潛寧
講說鈔

夫真經聖典煥發諸天玉字金篇流傳今日道深甚奧祕藏難
開若非大大能人寧使迷迷見曉

一明背向者昇玄經曰講經之時法師與經師對坐座高五尺坐時東西南北隨便以三拜為限

二明存思者老君存思圖曰上講時先存三色次存三一行道有六時上講恒三時食後上脯入定三時入齋堂捻香禮三拜巡迴依次坐坐竟有衆者法師以板擊席仍放板膝前臨目握固存頭氣青兩手氣赤兩足氣白三氣繞身訖次存三一者三處之神同一道也其道本一應感成三三界內外無乎不在統化主物號三天太上宣教侍經號三素老君降人成德號曰三一三一在人人有三宮頭腦名為上元宮其神曰夷心內名為中元宮其神曰希臍下名為下元宮其神曰微皆如嬰兒俱長

一寸靜坐正拱無欲無為體無應有次存三師先起向座於座
前禮三尊三拜次仍存經師籍師度師各禮一拜合六拜乃登
高座次存侍衛登座大坐歛板當以鳴鼓三十六通咽液三十
六過臨目見左青龍右白虎前朱雀後玄武足下八卦神龜三
十六獅子伏在前頭巾七星五臟生五氣羅文覆身上三一侍
經各千聖萬騎仙童玉女衛之夫存思為靜念之首入定為息
慮之端辯鑒神遊不疾而速座下以存三師三一上座又思侍
衛威靈三拜足表三尊六拜乖於四眾今座下無勞存思但三
拜訖上座安坐先存三一次三師後存威靈侍衛稍將簡要存
思之法心想易周過事盤迴乃近時務謹依舊典書而述焉

三明讚誦本相經云齋主請法師開講便起三上香齋香爐詣
法師前三拜長跪請曰弟子等千載幸會遭值法輪元始遺教
流布於世今日某雖復奉道希聞靈音唯願法師流布慈澤法
師許欲升高座詠曰

弟子仰法師 敢啟有所陳 衆生闇塞久 思聞至法音
大慈開長夜 設化萬劫新 主人建福齋 延及四輩人
法師升高座時詠曰

齋直道所務 妙品元始貴 故設祖劫橋 廣度諸民物
爾曰設清齋 帳座羅五色 天仙遊誕上 五帝列方職
功曹傳符命 擁衛左右直 我昇龍興座 玉梯附杌息

神霄助授護

天魔不舉目

五神不移動

披宣太上域

定座詠曰

大道無為中

積氣運起形

為衆設橋梁

故遺無等經

修之得長樂

莫有三界生

燒去六塵垢

一心靜念聽

下座詠曰

妙品演布化

迢迢霄玄音

等受無礙智

三梁度黃津

神霄功曹使

疲勞小停神

三會因勞賞

當報不負言

須啟更當白

便曹未恚懸

下座服居位

禮拜三寶尊

夫論修建福田皆希言簡事要類以繁重行者難遵今人唯受

齋主拜請兼以上座下座讚詠足得以成法事何俟曲碎云為

故兩存焉恐情有去取耳

發心鈔

發心者聞說大乘皆須夷心注念歷耳雖言是一悟入即乃不同有六種緣緣行不等一則或見邪託正則知非正二則或信邪是正則以入邪三則或聞大悟小則入粗四則或聞小悟大則入妙五則或從心進乃白發願六則或從心退乃自成答亦由說有巧拙亦由悟有淺深本際經云若悟理明師巧說諸法無修無得無滅無生非有非無非因非果而有而無非不因果巧解因緣假名中道解此說者能感異類如本際經云天尊一音演說法衆生隨類各得解又如本相經所明天尊於禪黎說

洞玄真文七十萬劫不起於座七百萬衆悉不迫迮十方龍王放光而來聽法天尊弟子靜惠云龍獸尚復樂道而況於人言畢龍王忽怒興雲下雹積高十丈於是天尊布五色之氣結雲成縵上軒雪雹不傾不動說法如故有此威神十方通悟本際經云若說小乘有得之義生滅相法有有有無有因有果如是說者名為明師

大真科曰當聽法說賞議五音調和五德時習讚詠長遠鄭聲和言徐語漸息靜辭誦詠靈文應和法唱久剋玉響世音之根永斷若修經習業以千文為先講說令通度人濟已化物無窮此為大乘之人雖才識未堪當發勇猛之志願得大乘超出三

界勿戀小乘貪著利養樂人天樂為私己之業苟存細益忘忽大功為人齋章規化瞋信醉酒耽色聲味快心假言大乘實不能解所學小術妄求大成誤已墮苦可悲

玄都律曰法師宣化天下萬民是救蒼生之道不得貪財傳奴婢等法違律考病一年若有德法師為行清苦上依法服理合供養大戒云施散法師香油齋食法服一錢已上二十四萬倍報功多報重代代豐有恒無窮之一則若見邪為正則知非正者如真藏經云突教國王恒信正道妖人來欲化王令習偽道變形騰空音樂讚誦宮人綵女觀之迷惑三七五旬遂無悟醒王告之曰汝是妖邪急須早去妖人言我是正道勸王修善王

曰我聞有道之士藏名匿迹人衆不知正道杳冥有形則僞命
臣通靈令與論說通靈曰外道多僞不足堪談共論惠源形無
立所仍即絕對竄影逃蹤三千餘人更無敢出自然磨滅國內
清正信向大乘當知邪不害正其來久矣二則若信邪是正則
以入邪者如真藏經云自通國王行善智劣為野狐所惑野狐
語群狐徒衆云自通國王樂善棄惡智淺不深我有妙術能飛
能隱向王殿前去地百丈為人端正談空解義使王布施捨命
攝歸共食可非上計群狐徒衆俱聲唱善狐王因誦幻術經文
數百餘卷飛王殿前去地百丈坐虛空中口誦經典國王眷屬
大小悲泣嗟嘆無已出國寶物悉皆捨施復有三十餘人一時

捨命狐王唱言捨命之人最是上士忽作疾風死屍寶物悉皆
攝去到群狐窟共食人肉復遣狐子變作人形齎寶市貨至屠
兒行中猛狗爭骨相齧狐子心怕不覺變形狗便齧殺屠兒惶
怖即告市官官告州州即申奏王見寶物俱皆自識王云此物
並將布施聖道何故得在野狐手中時有大臣名曰仙靈上白
王言前所說經教化此是狐魅但誦其文不解其理勸人作善
心口乖違飛行殿前即知虛偽王曰錯失奈何仙靈曰可集軍
衆圍彼邱陵狐即變作人形迎王再拜猛狗來逼變為野狐狗
即嚙殺王命群臣鑿土窟中大得寶物當知王無深智為邪所
惑三則若聞大悟小則入麤者如昇玄經云道陵所問云衆中

小行者多大行者少若其不說無由可悟若說大法恐近小機如說小乘復近大行

天尊曰此其不難機在請緣不論多少小緣請者即為說小大緣請者即為說大其中悟入亦復無常或有聞小悟小或有聞小悟大或有聞大悟大或有聞大反小昔有善男女等八千四百餘人雖解信從執求上道起有得心求無得想封執大乘人成不業經四千餘載正得地仙四則若聞小悟大則入妙者昇玄經云天尊云我於始青之天大浮黎國初說法時有一地仙厥乃姓洪名曰法起為發教緣請我開說我觀其人未宜說大即隨其心說三雜經爾時大眾無億數人其中乃有一十八萬

六千餘人聞說小乘深悟大道即超三有迥出道場五則若從心進自發願者本際經云若有讚說敷揚妙義應當讚嘆稱其功德無使外魔破亂其事又云若講其義趣勿使法師遇諸橫惱明以資須給其所乏要令妙教必得流通本相經云天尊說法之時八萬四千之衆心開意解發無上正真之心而不退轉即除七十二結百種煩惱又云有長者子名曰法龍信解恭敬有七十二萬人皆心務真空無上之道真藏經云天尊說法之時有三童子發願各別一則惠力童子發願二則寶明童子發願說經三則山際童子發願學道經云有惠力童子及諸眷屬俱發願言修習大乘誓無退轉了諸法性得到邊底悟解

大乘成無上道又有寶明童子發弘願心講大乘法誓度衆生
到解脫處成無上道又有山際童子勇猛精進發弘誓心學大
乘道修四大城決五逆賊除七惑鬼殺十礙魔剷無明障刻三
賊心堅硬不退又云有大弟子修行讀誦講說尊經能生信心
常行不怠當知是人於諸尊所施行功德而種福田無量劫來
尊師大乘今遇此經能生信心六則若從心退自成過咎者昇
玄經云有八百七十二人聞說大乘有八男子十一女人生不
信意從座而退為天魔異道惑亂其心此輩即得重病髮毛墮
落死入三塗生輒聾盲縱有耳目好言善譽初不聞見當知悟
法深淺總從心生以此諸緣足明證信

受持鈔

有四緣夫以經文誰而能入雖云空有非修不成若以修持要乎真確行合規矩道位遷昇穢慢靈文罪罰明矣

一明讀誦緣者四極明科曰誦經當令言句相屬不得越畧天音失一句更却一百言而讀失二句却二百言失至五句却五百言始就誦失一句便誦一篇而補之至三十犯刀山之考又云誦經當令目注經文心念神真不得臨經他念異想以亂天音三十犯刀山之考又云誦經千言以下不得臨經進飲千言以上至五千言得一進飲五千言以上得二進萬言以上得三進至三十犯身被左官考若至萬言神疲氣極得中住消息後

得續句竟篇雖爾不得經宿殘句十犯死入地獄誦經時有善男女欲聽者得男左女右東西異位道俗殊別不得男女混亂同床共席要在出家人後不得前行有犯身被左官考

玄都律曰若通經語論及世務罰油三升又云讀經忽亂請問敗句罰油五升請問下云讀誦如對太上勿得傲慢狡笑論及流俗榮利之務侍經仙童即奏名於三天司直三天司直上奏太上三奏太上子必失經鬼神亂考必不得以壽死將何仙之有又云經不從師受則侍經仙童恒司考人殃及七世金籙簡文曰上座誦經當禮經師籍師度師各一拜餘如常法皆始登座一行之後重誦經則不復如始也明日更一過行之耳誦經

之次不得與下座交語經句不竟亦不得中住若住後皆更從
上始五百言得進清飲咽液也此與前四極盟科稍有通塞盟
科云萬言得中住即從前始前似稍通此文全塞誦經時得存
念節度并不犯科條立有靈應本際經云若復讀誦此經依經
修行晝夜不懈是人所在之處自然安樂隨所往生得居淨土
又云若復有人於此經中受持一句意樂諷誦一念之中即能
滅除無量無邊宿根罪惱譬如積夜暗室一念燈明暗暗皆盡
若入大海遭值惡風誦念是經風浪恬靜若入山林逢毒蟲猛
獸誦念是經蟲獸却退若值盜賊冤家相逢誦念是經冤仇渙
釋若在怖畏誦念是經鬼魅消却當知夷心注念無不果剋大

梵國王為國大旱迎請尊經以滅旱災多惱國王國多障難迎請尊經故疾新疴並皆痊愈當知經有威神誦念必應太極隱注曰誦道德經常有三萬六千仙童玉女侍經燒香散花通致衆仙隱注又曰誦道德經萬遍雲輿下迎若不至可一月三誦之無不至者真藏經云昔有玉印童子燒香讀誦此經忽有仙童玉女徧滿虛空一時來至燒反風名香讚詠靈文驚動一國玉印童子安然不恐今日建齋之家亦選能人上座誦經者雖妙極音句座下者曾不存心或鬧語喃喃兩兩相對或爭色欲或競錢財大德高枕安眠低頭踞傲上既不能秉正下則豈為虔恭一則交闕威儀二則不生善信三則主人鄙薄四則宣考

至身幸須三思寧繁苦勸大德若能勉勵法衆何慮不從頃不切磋是滅道法

二明聽誦經之得益緣自然經訣曰聽誦經人至章句輒心拜隨意願念唯令心苦必有感應

玄都律曰若聽經倚據不正罰油一升若不注念清虛心想意倦為衆所覺罰油三升若能心聽誦與自受持無別本際經云若復有人一心正念聽讀此經歡喜踊躍得其義味忘於寢食不覺為久當知此人過去世中已曾聞值暫生下世寄惠人間不久仙度終歸得道

三明供養持經緣真藏經云天尊問善明童子有人將金玉重

寶並悉捨施此人功德以為多不答曰功德希有然不及於此
經中講說書寫受持供養功德勝彼百千萬倍此經名為惠力
法城善護群生除邪惑障本際經云若復有人捨家資財或賣
妻子市諸香油種種法具及以齋食供養資給持此經人所得
功德最為無量何以故是人能成功十方天尊出生眾聖故昇
玄經云供養持經者功德相亞次供給香油燈奉上幡花本際
經云若有國王及以民庶殿堂帳座寶蓋幡幢香花燈燭供養
此經者汝等四眾及諸天帝三五吏兵天龍神鬼金剛力士侍
經真官應將徒眾隨逐尊奉禮敬供養護其國土保佑人民本
行經云昔有女人奉受是經晨夕誦習夫恒供給香火婦遂昇

天受號今為梵行元君夫後命過經入大山具陳供給之功婦
即來授夫是經即昇南宮百年得生國王之家大受經法令為
九宮真人又有賢士受持此經婦意恪惜不與夫同夫得昇天
婦後化為餓鷹夫以化度還為女身受持經法今為南極元君
皇妃當知持經奉法明明不虛誹謗慢黷自招其考

四明謗法緣真藏經云眾生不信法者是為謗法是為滅法不
信根中而有三寶不信去來而為真實不信大乘而為根本不
信眾生等天尊性不信諸法寂滅無根無因無果不信眾生從
無量劫積種未形而無生滅如此不信是名毀法是名滅法法
不可滅障法不見名為滅法既滅法已而得身相是為生死輪

迴不絕必墮地獄無緣得出本相經云若見經法忽若土草了
無恭敬之心見他行善背面皆笑永無助仰之性斯人從六畜
中來始得人形故不信法真藏經云往古劫時有五貧士不信
經法不信衆生有真道性不信衆生即經妙法不信衆生不生
不滅不信衆生心大如海不信衆生為太空聚如此不信即得
重病生入閻獄死入閻獄食入閻獄息入閻獄諸善男女各自
思惟勿生不信天尊因作頌曰

為人不信法

毀謗於賢良

死受酆都報

劍樹碎形傷

萬劫無期出

魂神痛斷腸

叫聲聲不絕

獄卒染鐵湯

受報無休息

瞋眼四邊張

誰能受此苦

迷惑亂猖狂

寄語修真子 修福永無殃

然聖人之言本無虛誕為不信法自以招殃若更語云經有萬八千玉女玉童侍衛益不信受或以敝露或雜世典或不洗口手或無護淨但不依讀經儀則即名誹謗請問下云經污不以香水洗沐則魂魄奔落本際經云若復有人誹謗此經生不信想輕慢法寶疑毀聖文當知此人無量劫來沉淪下鬼受諸苦報備歷異形始得受生還於人道愚癡觸辟無所解知習惡種因不能信受所行非法動為罪由背正入邪違真信俗三官九府記入功過書名黑簿死錄之中或在見世恒縈諸苦或犯王法執繫鞭笞或在惡風蟲癩之病憂厄惱難貧窮困乏或為外

魔異道惑亂其心雖在世間人所棄薄周詣遊處不值善緣一
失生道永乖賢域死入地獄無有還期受報幽牢絨閉重檻晝
夜考掠不覩三光或抱銅柱形體焦傷或上刀山痛毒難忍冥
冥長夜萬劫無出縱得受生還為六畜非人之類永失人道總
明經法諸緣以畢於此開經受誦子細詳之

道藏輯要

要修科儀戒律鈔

五

張集四

要修科儀戒律鈔卷之三

科曰俗人受籙殆未閑科法來諮所疑隨解實答不得有欺妄云不知必諫惡還善勸是除非不可阿黨為私害法損已誤人九刑論科曰高德道士大治祭酒八十一賢清齋登壇壇是崇虛堂所皇靈之壇者如是不須受法及籙而傳籙治唯二十四卷悉微言要旨三洞寶經衆符祕諱悉應師受師是道民參受備者盛德為師天師子孫雖是師即皆為弟子之禮天師子孫受衆法法信依百姓不得闕闕則三官不憫

科曰受諸券及自然券後傳券無有經此謬妄之師券本度經無經何券師須寫經盟可為師耳年限未得為師當為前弟子

覓有經具足師不具足者且稍受之以足為期不限師之多少
不格師之男女師不得禁錮弟子不得背叛本師背叛受十苦
之考後生六畜之中禁錮者幽牢檻繫後生邊荒愚癡之群明
各慎之

科曰寶經禁重萬劫一出天地促運輔正須賢七百年聽傳若
有骨分七年得傳三年之內無有災厄四年可傳傳得其人人
我共福非其人同罪俱入火灌風刀萬劫負石之役

科曰凡事師恒如兩手捧物當心勿有墜失師如父也但奉道
事師有二種人一曰名二曰義凡言事道係名師門不修妙義
不修大功不行無為處處有滯煩惱生死不能知常妄作致凶

此有名事師也若專心憑師動止依法建大福田濟身度物無為而無不為所在通利無諸障礙長生不死永享貞吉此有義事師也

科曰師與弟子言皆稱吾我卿弟子弟子亦如此天親也凡事師門外稱弟子內稱名不稱姓師之師准祖師祖師之師准曾祖曾祖之師准高祖高祖之師一號宗師宗師至弟子身是為五代祖師至敬禮訊言語書畧同悉稱弟子不得慢言若有違七刑論

科曰事先達與師同先達者言堪為師崇彼如師一名心師問訊時諸師並在先拜宗師次問訊祖師次問訊籍師度師也

科曰弟子法身通辭書疏皆真書不得草犯者五刑論道士敬先達恒下師一階

律曰弟子謁拜於師朔望皆朝服而朝不得陽說陰私背向異辭

律曰道民錄生與師主期失信魂魄閉繫水官五十日役

律曰弟子見師不敬不恭無禮語言我汝魂魄在水官拘閉六十日考竟減算二紀

律曰弟子見師敬事如父母師主見弟子念之如赤子違律罰算各一紀

律曰正一家三師者一正一師二天師三度師三五治錄等三

師也通當有敬違律被考三十

律曰弟子作書與師主須啟書悉稱名不得輕慢違律考杖十五

律曰道民與師主共言語稱道民不得稱名違律考一十

律曰弟子別師主經月晦朔及三元吉日不見師須拜三拜違

律師罰考一十重病二十日

律曰七世不同得為師授度七世尚同不得為師犯者減算三紀然看此律直恐弟子有過累於九祖父母傍及師之祖先若弟子忠誠七戒無犯德合十行骨相應圖父亦可以傳其子令能九祖俱仙寧有奪算之咎

律曰弟子聞師有疾病厄急貧窮彫悴不能創心則無仁孝違負誓言考五十日重病一百日

律曰道士不得來佗弟子前語罵及佗弟子師長皆須平正若論善惡人身中魂魄即去違律水官考病五十日

律曰弟子佗人前語及師主父母不善身中吏兵即奏天曹罰病一百日考三十日

律曰弟子得師書告皆燒香執笏整衣冠拜三拜發書讀之即是崇依上聖弘道孝敬乃合先聖心違律罰算一紀

律曰弟子別師經一月已下皆冠帶執笏問訊不得白服隨時違律罰油三斗拒不輸者杖二十

律曰弟子別師主經一宿已上五宿已下皆整衣服執笏再拜
問訊還如法違律罰香五兩八三寶弟子向師主皆稱名弟子
詣師不得輒而坐師命方坐違律考病十日

律曰弟子不得喚師作道士皆言家師和師大師尊師師主也
違律罰油三斗八三寶考病十日弟子不得犯觸名諱若尊人
問不已宜須下聲答名也違律罰算一紀弟子不唐突師左右
左右有問察之神違律罰算一紀弟子見師過失之事當於深
隱處長跪歛手恭諫請不得在別人前言師是非醜事違律罰
算一紀弟子與師共房不得先在師前眠卧不得在後起違律
考病五十日弟子於師處同食不得先食皆須師前弟子後也

若師命同食弟子食聽在前止住弟子隨師起居行止遊履皆正當謙卑恭敬不得斯須無有禮法罰考三十下弟子事師師年少弟子年高弟子皆應恭敬譬如官長二千石父母同等不得自恃高年輕忽於師主罰杖八十主者宜科弟子師同在座席若師起居行止弟子起下地倚不得晏然端坐違律考三十弟子先未受法戒或氣類有等或復耆年後詣師法便為師事言皆稱名恭敬不得准前違律考四十弟子先與師主姓族同從弟兄孫姪後詣師受法皆須謙卑恭敬言皆稱名不得比尋常違律杖四十主者宜科弟子與師親屬總麻者皆不得相為師弟所以爾者受法皆證三曾七祖父母來盟子孫所受若違

盟九祖受考殃及受法人身病百日弟子不得嗔怒嫉責忿恨
師主及懷恚恨在心違律被考三十弟子詣師請道法皆當冠
帶執笏謙苦求請不得輒爾違律考四十弟子不得與師主諍
口違律考四十弟子事師師若來還弟子皆當隨路遠近奉迎
不得端然晏坐以待師主違律罰考四十弟子與師同行不得
身踐踏著師影違律考三十弟子出入及所作事每先啟告諮審
師主不得自尊違律考五十弟子事師皆當思念信實不得猶
豫二心違律考三十弟子不得竊盜發泄師器具籠笈錢物飲
食禁誡科律違律杖三十弟子與師主同坐不得汙唾左右違
律考二十弟子侍從師主若值賓客弟子皆侍衛師左右不得

放抗大座與凡無別違律杖七十弟子受師法業後道德成就
為人所崇皆當謙謙存憶師主勿忘恩違律罰算二紀

律曰道士女冠年雖已老受法卑下行道不得在大法身小者
前其年雖少法戒大者可行於前不得錯亂違律考杖六十

科曰大德名人同住一處有狡猾弟子若欲歸依或愛情未離
或枉被威逼應須教習各誠機宜或先令苦使或誘引甜言或
獨立坐忘或擯令遠去或出經寶教授或令齋戒治除或懼自
尊威而令傍人撫接若終惡不改而無進善之功畜斯弟子是
滅道法永須遠離

科曰若有弟子愛樂正法深經大義咸願欲聞直以機在前緣

衆根闇鈍如此之善豫既發可須安慰三戒五戒示靜安心大德法師是衆生依止若心性高者而令低心下意若動止強梁而須折伏若其懦弱勸進勇猛既為衆生父母寧不慇懃必契道場永無退轉

科曰上清法師不應授人大戒不應受人依止不應畜弟子不應為人教授不豫評論衆事不得闇夜自行不得親近邪見當動止在法

科曰所養弟子彌加呵責有大罪過引五事責之一我今呵責汝汝須出去二則出離之後莫入我房三則我縱無人亦不用汝作使四則我之生前莫至我所五則我能引化三塗五道終

不與汝共語此之呵責折伏為行之甚不用分外非法考打枷
棒懸首反縛晝夜打罵律無此條傷大慈種若師主使令弟子
沽酒買肉坐販賣牧牛養馬并為邪淫驅使弟子弟子可言以
此所作非天尊行某不敢為師若有嗔責可須捨去

科曰惡行弟子教不知悔其行有十一則為惡不恥二則見善
不修三則聞諫彌甚四則動非威儀五則強梁我慢而無恭肅
六則懶惰狠戾七則友非忠信八則遊習姦姪九則好樂屠戮
十則醉亂尊卑有此十種行人是破道法若不為惡能服勤苦
清旦入房除小便器朝中日暮三時問訊求有所習隨用驅使
不辭勞苦漸盈大器積德成真有此弟子紹隆正法廣以讚嘆

科曰男女官各得依止男官依止男官女官依止女官大法者
為師每一旬至師所受教訓至時整理法服赤心靈宇恭敬謹
肅直詣師門不東西異向至師門已通白云某弟子問訊師知
已乃端嚴衣帔燒香於誦經之室命弟子令進進至師前安詳
三拜問訊云師比者起居安不德無損和師無他故乃答云比
日亦無虧禮誦若有疾苦隨事應答弟子若有罪過先聞師耳
可云汝有某事可加誠誨令其改革弟子拜謝乃云不能自厲
勞師誠勅又拜謝云從今以去不敢復犯若是齋前設齋齋後
無所施設乃便去再拜云願師以自珍重師重誠云所在之處
勤行齋戒以自慎護勿起驕慢唯然起退三步乃始轉去不得

更入他房歸至本觀以師誠悔之言示衆大小不得藏匿若女官無大法不解傳授者可詣男官請受有高德女官男官亦得請詣受法俯仰之格男女官通用

科曰師主大德若從遠歸命所使先到觀中令知歸至弟子則整衣帔出觀迎接當以大小顧望不得無故掩人不備

科曰弟子有所啟白師主及同觀外觀大德皆整衣至房房閉當屈指細細打戶三過停少時不聞人聲更三過又不聞人聲又三過不聞則退

科曰弟子之禮師主有客當即拂拭牀席机褥灑掃前後師主令命客進乃命

科曰弟子之禮師主令過授物事師主若立則立受師主若坐則長跪受

科曰參省師主大德皆再拜侍立命坐則拜而坐更問他故則起立而答皆條直身體並腳歛手

科曰進尊者之房戶知在房中或庫內若不聞聲警咳發覺如不問則退若問稱名啟白命入則入房開則開閉則閉入戶正視尊者不得左右邪顧

科曰出家之人常合忠正出入動止五正為先一正己身二正門徒弟子三正觀中良賤四正四遠眾法五正頑愚俗人能正己身為物軌則能正弟子承稟有儀能正觀中大小從順能正

四遠法義稱揚能正頑愚廣增慧解能如此者名為道士若身
既不正為物所憎弟子不教却賤師至觀主恒無禁忌大小貴
賤混淆不存信義四遠同皆厭惡欺陵愚蔽增長罪目不能廣
立威恩却更誘引他家子弟奴婢或圖物入己或私與交關不
依正義立身恒以邪僻為行有如此色名為逃課兇賊共所防
戒如不可懲國王有法

要修科儀戒律鈔卷之四

衆戒及願念合一千一百條

夫經以檢惡戒以防非總任枝流難以取用撮其機要易可尋求登真隱訣云戒者遏穢垢之津路防邪風之往來千真科曰出家之人不交世俗不求名利不作有為功德靜思入定降伏外魔名為淨戒是真實法母觀身大戒云有經而無戒猶欲涉海而無舟楫有口而無舌何緣度兆身邪夫學者不知尋經戒是未悟真要之根長夢而不覺可為痛心矣千真科曰出家之人能持三戒五戒十戒乃至三百大戒等一戒之中各有二十四善神之所擁護天人供養不犯衆惡有不信戒者衆惡

故犯罪結冥陰劫劫受生墮落盲道違戒奉戒得福獲罪不問
道俗至理無偏其功等爾易注云洗心曰齋防患曰戒本際云
聖真所修必名為教凡夫所行名之習業施教造業一而無二
所謂一戒是發無上自然道意如是正因最為根本又有二戒
所謂二觀氣觀神觀即是定慧又有三戒所謂三捨捨身命財
又有四戒謂四寄心慈愛善忍又有五戒所謂五念思道清靜
思道離諸色欲思道動與俗反思道無有禁忌思道非形聲法
昇玄又有五戒者若見色利榮華榮綵以戒掩目若聞好惡之
言五音之屬以戒塞耳若有八珍之饌甘香之美以戒杜口若
願想財貨七寶奇珍放情極欲以戒挫心若憶姦淫貪趣惡事

以戒折足能行此五事者七祖生天又有六戒所謂六度勤信
始終諫爭離酒色等又有七戒所謂七覺知一知三知凶知吉
知俗知道知有無又有八戒所謂八能能受非不自申能讓德
於人能不欲人所欲能容無理不爭能遠無道藏身幽處能不
達心能不負經戒能不伐口閉塞六情六度生六通三十八戒
亦曰六覺亦曰六慧閉塞六情者第一戒者目無廣瞻亂諸華
色亡精失童光不明徹第二戒者耳無亂聽混於五音傷神敗
正惡聲啼吟第三戒者鼻無廣豐雜氣臭腥易有混濁形不澄
正第四戒者口無貪味脂熏之屬濁注五神藏腑憤漬第五戒
者手無犯惡不竊人物貪利入已禍不自覺第六戒者心無愛

欲搖動五神傷精喪氣體發迷荒此六戒者身之大患六度生戒者其一者見人窮急度其死尸見世明達能制凶逆年命長遠世享無極其二者見人窮乏寒飢困急損已布施令人富貴福報萬倍世世歡樂其三者含血之類有急投人能為開度濟其死尸見世康強不遭橫惡其四者施惠鳥獸有生之類割口飼之無所愛惜世世飽滿常在福地其五者度諸蠢動一切眾生咸使成就無有天傷見世興盛不履衆橫其六者常行慈心愍濟一切放生度死其功甚重令人見世居危得安居疾得康居貧得富舉向從心此六戒者皆以心通智慧能施其德行合自然六通者天為洞視則天明智高慧洞無窮自上自下四面

八方無所不照無所不明雖曰一通智慧而五色總焉天洞自然故無損傷人則法天目中朱童亦有五色之光人不持戒六覺之氣不通人孔竅智慧未開廣視五色則眼童飛揚光精昏翳令人目盲故設是戒以度天人咸使男女得聞法音欲得過度年命長遠當奉是戒勤行勿忘慎勿色視放蕩目神每自制御愛養眼童思真靜念令通智慧洞觀虛空持戒制已則五色歸身五色自歸則無傷損保爾年命可得無窮天尊言地為洞聽智遠慧聞故響應天上下徹四方無所不窮無所不聞雖曰一通智慧而五音總焉地洞自然以生五音朕而不動故無損傷人則象地耳中則有五聲之神人不持戒則智慧不通不可

亂聽五音之聲五音使人五神飛揚耳中空廢隆隆悲鳴五神
啼泣致令耳聾故說是戒以度天人咸使男女普聞法音欲得
長壽當持大戒以制耳神勿為多聽非法之音靜聽妙經神真
人章令通智慧洞響太空持戒制已則五音歸身五音自歸則
耳無惡聲保爾年命刻得長遠天尊言東為洞空始陽之氣氣
出於空智明慧遼故曰洞空洞遠無礙不可得窮始青之氣雖
曰一通智慧而五氣總焉空無所納故無損傷人雖有形形亦
法空鼻有黃寧辟非之神人未持戒則智慧不通未入智慧不
可雜食臭腥之物臭腥之氣使人鼻神壅塞徑源易有斷絕明
梁不通故說是戒以度天人咸使男女得聞法音欲度諸苦八

難之中當受是戒以制鼻神勿多受臭滌蕩明梁道引生氣通
明智慧洞氣入空持戒制已則衆氣歸身衆氣自歸與氣混同
長保身命終不毀傷天尊言西為洞虛少陰之氣氣出於虛智
微慧朗故曰洞虛虛之無礙洞遠難窮少陰之氣雖曰一通智
慧而五味總焉虛無不入虛無不容人雖法虛身不持戒則智
慧不通智慧未入則五味為患貪啖脂熏五神不安致有傾危
年命不長故說是戒以度天人咸令男女普聞法音欲得長命
當持大戒以制五神慎貪五味甘其脂熏滌蕩五臟每令清涼
身有智慧則五味和香內則恬夷年命不傷天尊言南為洞清
太陽之氣氣出於清智清慧開闢而洞清故南有赤帝洞陽之

道藏輯要

要修科儀戒律鈔

三

張集四

度治鍊萬物受鍊而明也人不持戒則智慧不通智慧未通則心神振動生於愛欲使人迷荒喪神傷命壽不得長故說是戒以度天人咸使男女普聞法音欲得長壽過度諸患當受是戒以制心神除情遣欲棄塵入清通明智慧六覺開津身入洞清與氣自然保爾年命永得長存天尊言北曰洞微微生於玄智遠慧深微而洞真陰察罪福主人生元手法四時上應天關天關恒轉手亦動焉手有大神接生方盈運人四大觀人敗成人不持戒智慧不通則搖動人心衆惡並生手作不覺貪竊自營致有智命不終天年故說是戒以度天人欲得長壽過度惡根當奉是戒以制手神通明智慧心自開明手不貪窮惡根不生

應天順氣身入自然保爾年命永得長存昇玄經云太清九戒者第一戒曰身不得穢濁不清耽染欲境蒙冒身禍誕縱自恣甘惡為非綺麗華飾所便細滑濡軟自適無有厭足不知動入罪網不能自覺身之罪大不可稱計不得身犯不得教令於人攝意持戒終身奉行是吾太上太上一第一戒也第二戒曰心不得興惡想惡念不得形想評想貪欲務得蒙冒財利貪毒陰賊謀議非法淫邪偏僻意不平等嫉妒愚癡自是狠戾濁欲饕味無有厭足不知動入罪網不能自覺心過之罪大無有極不自心興不得教令於人攝意持戒終身奉行是吾太上太上一太一第二戒也第三戒曰口不得妄言善惡咒詛罵詈欺誑妄

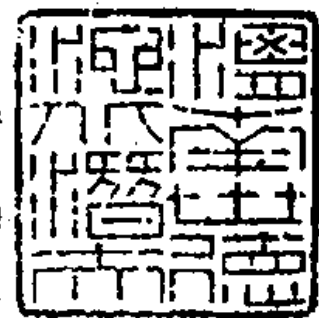
語幻惑兩舌鬪訟告訴持人長短自作是非生災造害興生無
端敗街道法歌誦嗟詠吟嘯歎息貪美恃味無有厭足不知動
入罪網不能自覺口過之罪大無有極不得口犯不得教令於
人攝意持戒終身奉行是吾太上太上太一第三戒也第四戒
曰手不得殺害衆生岐行蠕動含血之屬皆不得殺劫畧強衆
奪盜偷竊取非其物拾遺取施執持兵器興用非法不知動入
罪網不能自覺手過之罪罪之莫大不自手犯不得教令於人
攝意持戒終身奉行是吾太上太上太一第四戒也第五戒曰
目不得視非道非法非義榮華容飾淫視女色照耀盈目貪欲
洋溢綺麗珍寶淫邪妖孽不正之色目為後主收百凶來致禍

毒罪覺臻集一皆目致心目口手致殃禍主動為禍端收罪之
府不可不迨不可不伏不可不慎不可恣之不知動入罪網不
能自覺目過之罪罪之莫大當宣目戒勸化一切一能戒目心
想息滅想滅意空空意無著無著入無便得道慧攝意持戒奉
行勿廢是吾太上太上太一第五戒也第六戒曰耳不得聽八
音五樂淫聲妖孽亂正亡國妖偽之樂無有厭足不知動入罪
網不能自覺耳過之罪罪亦復大不自耳犯不得令教於人攝
意持戒終身奉行是吾太上太上太一第六戒也第七戒曰鼻
不得貪香惡臭妄察善惡不知動入罪網不能自覺鼻過之罪
罪亦為次不自鼻犯不得教令於人攝意持戒終身奉行是吾

太上太上太一第七戒也第八戒曰足不得蹈不義不踐非法
不涉惡履非妖惑境界不知動入罪網不能自覺足過之罪罪
亦為次不自足犯不得教令於人攝意持戒終身奉行是吾太
上太上太一第八戒也第九戒曰身不得放情任意強興神物
攻非其敵精消神散三氣亡逸放情縱恣無有厭足不知動入
罪網傾宗滅族不能自覺如斯之罪罪之莫大不自身犯不得
教令於人攝意持戒終身奉行是吾太上太一第九戒也
十戒者有五定志云度十戒法法師居南弟子向師三禮禮畢
請曰願見成就授以十戒當終身奉行誓不敢有違於是長跪
心存見十方大聖在於上方乃擎拳誦受法師燒香便為說戒

一者不殺當念衆生二者不淫妄行邪念三者不盜取非義財
四者不欺善惡反論五者不醉常思淨行六者宗親和睦無有
非親七者見人善事心助歡喜八者見人有憂助為作福九者
彼來加我志在不報十者一切未得道我皆有望是為十戒受
者並云弟子某甲受終身奉修又禮師都畢

要修科儀戒律鈔卷之四

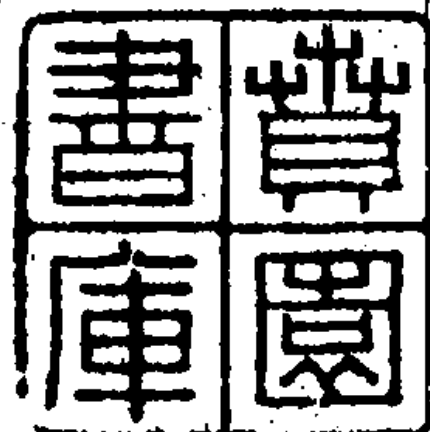

道藏輯要

太上濟度章赦卷上

延生解厄章七曜齋用

具位臣某誠惶誠恐稽首頓首再拜上言臣濫叨真秩擔暢玄風凡激切以皈投盍懇懃而敷奏臣謹據齋意臣仰惟圓穹廣覆列緯經行司下土之機祥察人生之禍福況命分枝幹運列祿刑六甲三元周行歲月三災九厄巡察日時自非請命以扶哀曷俾消災而益算謹為拜章一通上聞三天伏望帝恩昭曠宸澤敷羅特降勅命宣告日月星宿璇璣玉衡三天玄曹十二分野六十甲子主宰官君特為齋主某人除本生身命之災解

流年臨犯之厄二運三限俱進吉星八卦九宮無逢惡曜庶蠲
災患逕續禎祥臣謹為上請南上君壽命君丹秩君絳宮君消
災君解穢君各一人官將各一百二十人主消滅惡星度厄益
壽太和真一好生君運氣君定貴君各五人官將各一百二十
人主和順流年禳解惡曜解刑度厄君延壽益算君請命好生
君收刑却煞君斷刑絕煞君執刑收煞君各五人官將各一百
二十人主益算延年拘制刑煞萬福君南極君司鈐君太白明
星君定名玉歷君財庫祿庫君各五人官將各一百二十人主
增注生名削落死籍拘魂制魄君周玉君各一人玉歷素女千
二百人主拘魂守魄錄神衛氣天曹解災去禍君五方生炁君

益命延壽君六甲將軍從官吏兵主度厄消災除邪保命庶使
齋主某人運限協和身命安泰動靜出入有天馬之加臨分野
躔離無災刑之衝戰木星為災金星制之土星為災木星制之
金星為災火星制之水星為災土星制之俾得調理五行和合
四象命基鞏固壽址堅牢度厄扶衰解災保算益廣好生之澤
上裨育物之仁蒙如所陳允昭玄貺恩惟大道分別求哀臣愚
謹因二官直使正一功曹左右官使者陰陽神決吏科車赤符
吏剗風騎置吏驛馬上章吏飛龍騎吏進章鳳凰騎上章雲龍
騎言章風發騎御章神龍騎奏章飛龍飛虎騎各二人出操臣
為齋主某人拜上某章上詣三天曹伏願天恩告報臣誠惶誠

恐稽首頓首再拜以聞

謝土安宅章安宅齋用

臣矢心領教勵志度人自揆疎庸夙叨涵育敢憑栗絲之悃仰酬山岳之恩臣謹據齋意臣切惟齋主某人繼述謀家辛勤問舍經營版築莫莫室廬填塞掘移慮傷禁忌况星躔之臨照與神煞之循環揀日揀時或因冒觸定方定位恐致災哀期寧靜於土司盍皈依於帝闕仰希福慶預殄屯危謹為拜章一通上聞三天伏望皇極流祥蒼旻委監特降玉清道炁靈寶妙光灌注齋主某人所造屋宅之中內外輝華邇遐洞煥導迎萬福辟斥千妖鎮守真靈各安隅界觸犯神煞咸回善心卜世卜年永

臻玄貺臣謹為上請謝土君制土君解土君安土君安定君安宅君五方保護君解功破耗君各五人官將各一百二十人主解謝造宅已來前後動土觸犯禁忌太歲太陰大將軍一百二十位官符毒火吊客喪門上下神煞悉令和釋其有方隅神祇因掘鑿權遷避者請告諭宜復本位陽方君安上君右都候君安石安土君各一人官將各一百二十人考官吏兵主收攝土公之鬼毋敢侵犯鄉邑大夫神君守宅大神守宅三將軍吏兵三十萬人主驅遣五方土炁故炁遏絕邪精毋令侵犯五岳將軍六甲神將五方安宅大將軍護宅大將軍保宅大將軍鎮宅大將軍各一十一人鎮安宅舍驅斥邪精九橫三災千殃萬厄

悉皆消蕩毋損居人庶使齋主某人自今以往百事康安宅舍
光鮮門庭清謐盜賊虛耗遠離他方水火官災毋撓近部鬼邪
絕滅疾病消除瘴疫不興謀生稱遂詩書有耀富貴無涯眷屬
利安以為效信

遣疫癘保病章

臣濫膺選舉冒綴班聯蹇淺自慚希夷未悟扣宸闈而屢請覲
靈府以知非亶冀隆慈曲垂涵貸臣謹據齋意臣切念齋主某
人塵寰涉迹身世謀生五慾七情寧無翳累百非衆慝易積愆
尤致寒暑燥濕之憑陵乘身命運限之屯滯忽沾疫炁遂履危
機自非帝造之垂矜曷俾餘生之有慶謹為拜章一通上聞三

天伏望威德涵容玄恩矜恤特降玉清道炁靈寶妙光灌注某
人身家之中俾正炁輝明妖氛遠離消災解厄保命延生且謹
為上請北闕九夷君北黑天機君運炁解厄君地官督炁君各
五人官將各一百二十人北城化吏五人天市大夫一人五瘟
部炁兵四十萬人拒天大兵千萬人主收制疫毒斷除瘟炁東
方九夷君八十一官君斷青瘟青毒之炁南方八蠻君六十四
官君斷赤瘟赤毒之炁西方六戎君三十六官君斷白瘟白毒
之炁北方五狄君二十五官君斷黑瘟黑毒之炁中央三秦君
一十二官君斷黃瘟黃毒之炁大胡老君家中守宅三將軍左
右三部將軍赤陽兵士運炁解厄君五瘟都炁君吏兵各三十

萬人與里社井邑君主同心收除斬制疫鬼中宮遊邏大將軍
科車武騎大將軍鋒火虎賁大將軍監天敢健大將軍邀遮大
將軍鋒火大將軍驍騎大將軍斬斷虎賁大將軍羅網龍虎大
將軍討捕飛行大將軍吞天絕地大將軍各一人吏兵七十萬
人主收斷五瘟積類無侵鄰里搖天動地兵十萬人討天君胡
越騎君陰陽神決吏收炁食炁吏收神食神吏收鬼食鬼吏收
毒食毒吏各一人執赤越大胡君千二百人三五元命功曹使
者魁罡擊刺將軍各一十五人金剛八煞兵士各九十六人主
收捕瘟鬼掃蕩疫炁免相侵染貽禍鄉閭即俾某毒炁消除病
源康復天醫扶體靈藥資身家門尊卑均臻景貺

收邪斷怪解厄保命章

臣蹄涔卑賤茅徑昏愚夙沐洪恩濫司玄教誓度人而激切庶
贊化以承宣凡有皈投敢忘關告臣謹據齋意臣切念齋主某
人運逢屯否身際妖邪致寢食之窘皇覺精神之顛倒致生疾
患藥餌罔功恐涉冤愆沉綿莫釋歷時既久怪證愈深自非請
命於虛玄曷克流恩於圓輻謹為拜章一通上聞三天伏望廣
運慈悲曲加拯援特降玉清道炁靈寶妙光灌注齋主某人身
家之中俾內外洞明門庭輝煥靈光所燭邪祟遠離疾病安痊
壽齡延永臣謹為上請斷邪天靈官功曹攝神衛身吏斷邪使
者護身將軍檢邪直符斬邪刺姦吏攝神使者主驅逐精魅收

捕兇邪好生保命大將軍續命大將軍驅邪大將軍斬邪大將軍度厄大將軍各一人官將各一百二十人主解除災厄却去精邪安平守石君一人官將一百二十人无上監炁君一人兵士七十萬人天罡大兵五丁君一百萬人无上天生君五人兵士一百二十人蓋天大將軍兵士七十萬人高麾大鼓五湖將軍反甲逆鱗兵四十萬人收鬼食鬼吏收炁食炁吏收神食神吏主收捕諸惡君擾害生民無上中官五曹校尉兵五十萬人清玄公君一人官將一百二十人主捕制鬼賊陸梁犯人歲甲君太甲君朱陰君各一人官將各一百二十人五天侯將軍兵士十萬人主擒戮精魅勦蕩無留陽明君一人官將一百二十

人與所在真官諸部吏兵社稷土地山林孟長同心協力和合
家中守宅諸神併力追捉無令隱漏攝赴天獄依律蕩除又為
上請左右陰陽太醫吏救治病源太和真一好生君解禳惡曜
庶使齋主某人形體安和邪精殄滅疾病痊愈藥食調平眷序
康寧門庭清肅起居隨意謀為稱心永保利貞以為效信

保病解厄章資福齋用

臣學業愚蒙性資荒陋幸緣宿慶僭陟真階誓殫濟度之勤庸
報生成之德臣謹據齋意臣切惟齋主某人命運災哀神形凋
瘁三業十惡夙累行藏六曜五星偶凌次舍忽染病疾寢食靡
寧藥餌罔效日時浸久夙宵驚戰控告無門非賴憐憫曷臻平

復謹為拜章一通上聞三天伏望隆慈誕施惠澤特降玉清道
炁靈寶妙光灌注齋主某人身家之中俾災炁消除靈光照耀
自今病患早遂平安臣謹為上請陽秩君一人司命吏一百二
十人各主重病未痊速令康愈須臾君赤天食炁君各一人官
將各一百二十人主久病困哀即得痊療收神上明君一人官
將各一百二十人主明暢精神斷除惡夢赤星君三天慰愈君
各一人官將各一百二十人主制絕家親乘時構釁解考君度
命君益算君誅殃君遊邏大將軍地燒大將軍各一人官將各
一百二十人主收錄邪精辟除故炁火龍君山周君東明大夫
君各五人官將各一百二十人主制醫藥黃衣節命玉女玄

玉女各千二百人主持神方太仙明堂玉女千二百人主按方治病中宮太醫吏十二人主擇方合藥天醫官醫太醫五官治病醫吏各一十二人主入臟腑經絡關節行神存炁天曹上平太醫吏一十二人治病功曹一十五人主上詣鳳凰太清宮中取五色神藥和合官君治療病患木官持藥金官持鍼水官主湯火官主灸土官和德各奏奇勲東青生炁君南赤生炁君西白生炁君北黑生炁君中黃生炁君各領吏兵除邪收病南昌朱陽君黃老君天魂君地魄君各一人起生玉女玉歷素女各千二百人主扶却災危度脫年命即俾齋主某人炁體康健災衰消散精邪遠避殃訟和平病患蠲除命身牢固服藥有效動

止無魔命運亨嘉以為效信

傳法授道祈恩謝過章傳度用

臣誤奉宸恩濫承師派期提後進庸紹前脩僭陳悃悞之私仰謝涵濡之澤臣謹據齋意臣切惟女青玉律選舉至難太極金科保任尤重儻傳授有乖於踐履則師資俱冒於憲章今弟子某人潔已求真願參上法靜言障累越有數端或神炁難保於脩齡或骨相不符於道品或九玄七祖家訟未消四負三生兇仇猶結或宿劫今世譴考尚縈或故作誤為愆尤莫釋匪賴甄陶之賜曷諧願望之隆謹為拜章一通上聞三天伏望曲施玄釐俯矜丹悃特降玉清道炁靈寶妙光灑注弟子某人五宮六

府之中俾正炁輝華道心開發靈光羅絡妄累消鎔仍乞敕命
宣告三界十方應于玄局特為蠲消考訟解釋愆尤紀字玄編定
名青簡臣謹為上請无上天帝君三十二天帝君五老帝君
日官月府五星四曜南辰北極列宿星君三省五師三官九府
天曹主執四司真靈福地洞天五岳四瀆地水職司三界神祇
俱赴玄壇證明傳度又為上請靈寶六部仙官三界所向玄曹
赫奕仙曹玄壇侍經護道降真召靈合屬仙吏九天司命府青
玄黃籙院玉清神霄玉府上清重初府玄靈璇璣府北魁玄範
府靈寶如意萬司九天溥度院俱隨所傳將軍神吏玉童玉女合
該傳授將吏官君疾速分景化形隨逐香火伺候交撥輔佐宣

行庶弟子某人證誓萬靈告盟衆聖勤修精進學道參真存念
行持濟生度往身膺仙職心契玄宗智慧洞明慈悲利益魔試
寢絕靈貺日臻譽望興隆邇遐皈向功圓道備舉形飛仙永暢
真風並光宗緒誓終浩劫歸戴玄元蒙如所陳允昭聖造

謝罪祈雨章雷霆齋合用

臣愚蒙無取踈謬何庸夙依覆育之恩勉飭精修之志承符領
教宣德濟人凡有皈投理宜關告臣謹據齋意臣切惟春耕秋
歛稼穡之常久旱亢陽烝運之變儻時雨未敷於播種則嘉禾
曷望於豐登况溝澮之如赫極閭閻之愁歎何以卒歲坐見饑
荒諒萬兆之積過浩繁而司土之神明譴責匪絲帝力莫籲民

哀謹為拜章一通上聞三天伏望道德曲成慈悲善應特降敕
命告下十方三界一切真司原赦下民隱顯之愆垂軫歲事阻
飢之苦亟沛甘澤為長禾苗更乞告宣主宰雷霆之司掌執風
雨之吏湫澗澤洞威聖龍神城隍山川祀典社貌應干攸屬各
體慈仁嘯命風伯雨師指麾雷公電母普注膏雨甦解焦枯臣
謹為上請天翁正氣君河上真人九海九江九河北玄君各一
人官將一百二十人主水炁泉源興雲致雨海中玉女千二百
人河伯呂公子三十六人主興起水脉立降風雨四洲九谷君
靈臺漢明君九洲玄冥君九江北玄君九侯君各一人官將各
一百二十人湖中玉女千二百人主召攝河伯使者青水帝君

九江水帝十二溪女水部鬼神河平掾吏合符行雨應時下降
於疆邑之內驅雷役電興風布雲先霖霖於江河次霽霽於郊
野即俾甘霖應候好雨知時槁禾回青平疇變綠苗秀而實歲
稔且穰騰樂事於垌原播歡聲於黜耄願拜成終之造允垂資
始之恩更冀百穀用成九垓咸遂遺蝗遁影妖魃潛蹤飽食暖
衣極三農而快樂仰事俯育歷百歲以光華蒙如所陳允昭宸
貺

祈嗣章祈嗣用

臣草芥微生塵泥賤品濫承正化得奉真宗無半功之可書有
干愆之堪錄曲蒙覆育竇藉汪涵敢九拜以歸誠僭一言而瀆

聽臣謹據齋意臣切惟父子有親人倫之本夫婦有別天屬之
常儻身命有犯於孤辰與運限或罹於寡宿或相囚戰或犯刑
衝致嗣續之未諧使宗祊之莫托逡巡暮景倏忽衰齡自非請
命於玄穹曷克承恩於黃混謹為拜章一通上聞三天伏望大
德好生至仁無外特降敕旨告下玄曹應身命中夙生今世所
有戰衝盡與解釋仍乞賜降玉清道炁靈寶妙光灌注某人妻
某氏身心之中即令起處安和胞胎凝結疾病不作榮衛常勝
十月周圓誕生男嗣願心圓滿福慶駢臻臣謹為上請司命君
司祿君南斗降生度化君東斗度星通炁君西斗度魂結胎君
北斗通魂通血實骨君中斗度魂成人音聲君主成就胞胎結

聚魂魄注生夫人注生天女通脉運骨天女回星度胎天女各五人從官各一十二人主和合陰陽結胎成形度胎夫人五人上詣五方五斗闕下請以五方真炁覆育已身榮衛調和凝結胎孕五行君素白玄明君文歷君各一人官將各一百二十人主降炁結胎除邪護正解除夫妻刑害成就陽男中神太和真君陰陽生炁君三元丹田赤白君各五人官將各一百二十人主血炁流通黃白相衆多引陽炁牢結男胎陽神決吏男神玉女各二人甲子神人君吏主扶助真胎凝結陽炁若已孕女回轉為男即俾某人妻某氏懷胎含孕起居不傷全陽成男飲食無忌月數滿足必產陽男日吉時良速得分娩母子周圓以為

效信

文昌祈祿章祈祿用

臣睢盱無取翫麟何庸濫叨雨露之恩恩積雷霆之譴尚祈洪
造俯賜慈觀臣謹據齋意臣職惟領教理難抑違依按真科次
第修奉目切惟登崇俊良拔擢材彥一則關於運限二則系於
修為儻祖宗之積累未陳與今昔之過愆尤厚既乖踐履難就
功名自非帝造之維持曷副民情之願望謹為拜章一通上聞
三天伏望大慈曲垂惠澤特降勅命行下三界合屬玄曹為某
人禳謝星躔和平運氣赦除障累紀錄善功增注勲名光榮宗
祖臣謹為上請夫子君一人官將一百二十人東井清明君決

了吏一同來下以溫潤清和英靈善爽之炁下布某人五藏四肢身體骨節之間安定神靈衛護真炁驅三尸滅九蟲背死向生却禍來福心志開通超拔材能五經九炁君一人官將一百二十人主智慧圓明與衆有異天王玉女千二百人衣青衣主部領萬官賜以印綬運為舉動能通神明玉歷素女千二百人衣赤衣主紀姓名於玉歷注壽算於丹書若某人入仕之初或願主倉庫或願職金帛或願典場務或願領兵卒或願司學校者則陰陽有神靈主之乞為關告所在靈應神祇正直土地默賜隲相使之爵祿随心德行備足若大選之後圖謀願望升品進階者則上有星辰主之乞為宣告紫微太微二垣公卿將相

大理尚書文昌三台南斗北斗東壁奎宿羽林壘壁師門將軍
應主宰人間官職諸星並為垂象宣精舒光絢彩即俾橫飛直
上於省臺部監徼塞邊陲有九遷之榮華膺十賚之富貴公忠
許國清白傳家祿壽兼全以為效信

延生解厄延壽章祈壽用

臣夙藉慶基生逢昌運佩鸞圖而領教承鳳牒以學真亶賴帡
幪若為報稱輒瀆千鈞之聽庸陳一得之愚仰冀高明俯垂監
察臣謹據齋意臣切惟人情欲壽大德好生儻運限有犯於威
躔致身命或臨於屯否易逢厄疾曷保年齡今某人藉祖宗積
累之功膺門戶付託之任欲祈眉壽式衍遐齡庸安樂於期頤

勿馳驅於障難子孫昌熾富貴利宜自非玄造之慈觀焉得黃
垓之佚老謹為拜章一通上聞三天伏望廣運深仁廓施惠澤
特降勅命行下三界十方合屬玄曹為某人辟斥凶星斷除戾
炁寬愆頌釋身心雙隆八節四時纖災無惹常居吉慶永處福
齡百歲周圍一身康泰臣謹為上請天曹解厄去禍君並冀延
壽君五方生炁君六甲將軍主消災度厄並命除邪太和真一
好生君萬福君解刑度厄君並壽延命君請命好生君保命生
炁君收刑却煞君斬絕刑煞增益壽命萬福君運炁君解厄君
南上君司命君司錄君太白金星君拘魂拘魄君財庫君祿庫
君定名玉歷君各五人官將各一百二十人主落除死籍注上

生名收殄君斷殄君破殄君各一人官將各一百二十人主解
除殄厄拔贖壽命東斗主算君西斗紀名君北斗落死君南斗
上生君中斗大魁君各一人官將一百二十人主度脫五行災
厄增紀壽算六十甲子從官吏兵主張解年窮算盡之厄消除
命哀運敗之災五方五帝君從官吏兵各乘本方真炁執符持
節上詣三十三天星宿玉歷之宮檢尋命籍增注年齡延命大
將軍兵士千二百人主解消災厄增益年命明堂君南昌君朱
陵君黃老君天魂地魄君各一人拔命君十二人鼎倉玉女五
人五緯玉女起生玉女玉歷玉女各一千二百人主度脫年命
增壽延生諸部官君和合保護解除二十四厄增延壽算即俾

某人命運亨通災危驅遁福祿興萃壽算延長無難無災多祥
多慶雲仍袞袞門戶輝輝以為效信

謝罪祈晴章祈晴用

臣稟資疎散賦性庸愚印武班聯強顏奏對每捫心而省過期
宏道以憲天庥證勲勞上裨化育臣謹據齋意臣切惟務農種
穀亶藉天時秋斂春耕惟資地利所願五風而十雨庶令百穀
以三登况茲郊野之田勢處陂塘之側纔致靈潦澎湃莫支乃
經旬罹積雨之傷致稻苗多乘流而槁歲事足慮生民游飢若
非開霽以斷流何以有年而多稼全資聖造特賜慈觀謹為拜
章一通上聞三天伏望帝德好生民情堪憫特降敕命關告匝

境里社一切玄司散茲雨陰即成晴淑庶得三農勤動百穀豐
成田疇無滄浸之憂黎庶免飢饉之苦優游卒歲允藉天恩臣
謹為上請天翁正炁君一人官將一百二十人兵士七十萬人
九海北玄君一人官將一百二十人河上玉女千二百人主收
雲止雨致風興霽水泉官屬八海九江掾吏主決開壅脉疏導
百川即俾四境狂霖登時開霽陰雲解散紅日陸離田野歡心
畊耘樂意坐看利穫白梁登場實叨覆護之恩加拜生成之賜
更祈敕旨行下四海四瀆溪源潭洞應千龍神洎玄虛主掌今
年今季風雷雨部一切神祇咸令知委並與停風息浪收雨散
雲濃陰開明日光照野禾稻豐稔稼穡盈成樂歲無憂以為效

信

禳火災章禳災道場用

臣草茅賤質樗櫟散材謬處班聯濫司濟度敢罄小心之禱庸
祈大造之仁臣謹據齋意臣切惟仰事俯育端藉室廬接棟連
薨乃堪衣食實生成之厚利宜上帝之矜憐倏於前朝忽傳星
變謂來墮於屋角勢有似於火殃由中驚惶罔知攸措私料近
至信宿遠則旬時恐有燎原之憂或致赫如之慘綿連并落延
亘鄉閭若非請命於上蒼曷克流恩於下界謹為拜章一通上
聞三天伏望廣運隆慈廓施妙化特降敕命關告匝境里域一
切真司為某人驅除火災即移他境無生殃咎流虐黎元臣謹

為上請九海北玄君天翁正炁君兵星神君游都君明星君誅
殃君天昌君各一人官將各一百二十人河上玉女千二百人
蓋天大將軍黃衣兵吏各十萬人无上天君兵士七十萬人主
動畢星升陰炁驅六丁六甲消滅火殃之鬼驅逐火精之怪與
北方黑帝羽子之精壬癸正炁太陰水德防制火災即令斷絕
仍關風伯雨師下雨滅火當境神祇斥遣火怪速令遠離庶得
流熒遷徙里社安寧眷序不移屋宅如故以昭宸貺

謝罪遣蝗保田章禳蝗道場用

臣塵泥賤品草莽微生值昌運之興行際真詮之曉覺學真領
教宏道度人誓補過以立功庸承流而宣化臣謹據齋意臣切

惟春耕秋歛覬爾有年地癘天災將成凶歲既蟲蝗之誕發實
妖戾之肆興林木盡童田禾俱食非湔心而哀籲為請命以祈
禳曷保稻梁終無損蠹謹為拜章一通上聞三天伏望廣運慈
悲曲加鑒采特降敕命關告匝境一切神司辟斥妖蝗斷除戾
炁乘狂風而徙他境因暴雨而移別鄉悉化餘蟲無令遺種庶
得田禾秀發成熟可期臣謹為上請四野君五野君九野君里
域山川社稷君蘊元君白蠶五穀君大田五斗君六富君各二
人官將各百二十人地畜君天甲君五千王君各一十二人官
將各一百二十人主田疇豐稔五穀登成辟斥螟蝗驅除鼠雀
稻苗秀好蟲蛾遯遁與社稷山川城隍神君逋相保護即俾田

禾秀實蟲蝗去離轉之外疆以為效信

諸章官式祈禳通用

保蠶

謹為上請暴食君供食君千澤君各一人官將各一百二十人
仙官玄男玄女神男神女素男素女玉男玉女蠶室仙吏絲綿
仙吏二十四人養育蠶桑保護絲繭辟斥鼠耗萬倍稱收

保胎

謹為上請安胎君護胎君扶哀度厄君萬福解厄君護胎聖母
天醫玉女護胎成生吏保胎成生聖母各二人主保護胎孕無
有疾傷十月周圓產蓐快利天醫太產吏治通乳母天門中君

天醫助生君催生童子各二人官將各一百二十人主調理陰陽和安胎藏產蓐無阻得就陽男九天好生君監生大神衛房聖母主錄勒籍真君傳胎應夢童子三元保胎大神六十甲子從官符吏主保胎護命定魄安魂臨產之時母有厄難

保男

謹為上請陽仙護魂君陰仙護魄君天靈陽生君主通於營衛乳食平安太皇萬福君解患君各五人官將各一百二十人主錄護生氣辟斥邪精

逐盜

謹為上請五陽君斥災君營星君各一人天位君暴勝君東西

太白君各五人官將各一百二十人揺天動地君九炁太兵五十萬人赤衣日男白衣月女各千二百人絳衣日月大兵承天大將軍兵士各十萬人追逐寇盜驅斥賊徒遠離門庭惠安閭里

保六畜

謹為上請六畜王相君天陽君天儀君天休君黑水期君各一人官將各一百二十人主尊養六畜榮盛不傷斷逐疫癘斥除邪炁歲星太元君一人官將一百二十人周天兵士十萬人主治祠廟傷鬼擅殺六畜

絕墓訟

謹為上請九地君大元君都侯君文童君地甲君九玄察氣君
卿大夫各一人官將各一百二十人收塚訟鬼安穩生人五行
君一人大墓君小墓君各五人官將各一百二十人主解除祖
先譴責利安塚墓風水斥絕故炁斷伏殃訟太玄君都侯君誅
殃君太白中陳明星君各五人官將各一百二十人主收斷塚
訟家鬼解散和釋

斷口舌

謹為上請五經君一人清靈六鍾太皇君五人官將各一百二
十人主制斷口舌斥絕變鬪無上清玄君兵士十萬人南鍾六
星君五人南鍾太真君一人官將各一百二十人太陰君吏十二

人主收捕口舌禁斥誣罵左惠右善君一人官將一百二十人
仙花玉女千二百人主斷除口舌解消耗殃五方大領神吏主
鎖惡人口舌令不言語從今絕滅

除官訟

謹為上請冠帶君青禽君四顧君八門君北一官左童君各一
人官將各一百二十人收刑領連吏一百二十人八甲周趙女
三千七百人主縣官公事悉令消絕察惡君一人官將一百二
十人主收斥毀謗息弭衆言五方五帝大夫君吏五十人斬斧
陽父君破市大將軍破獄大將軍脫繫大將軍解患大將軍散
事大將軍鎮訟大將軍七部大夫官將吏兵主迴化官事悉令

消除

翻呪詛

謹為上請翻倒君一人官將一百二十人主翻解呪詛和釋冤
憎青龍白虎大將軍年月日時四煞天煞地煞三十六煞官將
各一百二十人主收攝呪詛和同仇讎若東方木地年月日時
就木神呪詛者請金炁神解而除之若南方火地年月日時就
火神呪詛者請水炁神解而除之若西方金地年月日時就金
神呪詛者請火炁神解而除之若北方水地年月日時就水神
呪詛者請土炁神解而除之若中央土地年月日時就土神呪
詛者請木炁神解而除之天罡五行君赤帝兵士百萬人建天

司馬千二百人主收捕廟貌之鬼南昌君東關君各一人官將
各一百二十人主收捕林社呪詛之鬼旺相君一人官將一百
二十人主收捕師巫竈前呪詛之鬼八卦君兵士十萬人還功
君破邪君各一人官將各一百二十人主收捕造作形像呪詛
之鬼五方大額君各一人兵士各一百二十人主收捕口舌叫
喚呪詛之鬼邪神淫祠盟誓魘倒貪饕陷害侵損生人諸部官
君速令消滅若惡人謀議呪詛者請無極天生兵馬十萬人主
收逆理陷害禱祠之鬼攝送鄴獄歸身自受遷拔亡爽即得超
昇

除顛邪

謹為上請无上天士君五人官將一百二十人无上九江
將一百二十人无上天士君五人官將一百二十人无上九江
茂盛君兵士百萬人主收捕陸梁精邪狂歌叫喚興妖之鬼太
古華蓋君二十四人天樂君五人述炁君地精君破逆君天地
水炁君天玄開閉君各一人考毒君五人官將各一百二十人
地孔君青衣兵士十萬人主叫呼狂易失志顛邪天宮健吏十
三人兵士一百二十人赤車將軍十二人吏兵士十萬人天貴
君敢健吏天五侯將軍兵士十萬人太甲君朱陰君門都君右
玄都君陽明君各一人官將各一百二十人主收捕精邪誅滅
鬼賊與所在真官社稷山林孟長家中守宅衆神一合誅戮種

類無遺

防劫盜

謹為上請萬維君東西面太白天戰君各一人官將各一百二十人九天乾元君搖天動地君九炁兵五十萬衆天大兵十萬人主盜賊劫掠收捕無餘五方大額君各十萬人主圖謀抄掠神歸陰東九夷君南八蠻君西六戎君北五狄君中三秦君各十二人主守護井閭辟斥劫盜

利宅舍却虛耗

謹為上請安炁君太玄君赤白沙君元炁君天玄君各一人官將各一百二十人主收攝橫禍利安宅庭斥散凶殃擒束蠱怪

天昌君黃衣兵士太白君各十萬人天罡官將一百二十人主
收捕殃煞解逐災害青龍君一人官將一百二十人五福天官
地祇十二官將與守宅三將軍三十萬主驅遣虛耗利宜畜養
天德廣大吏五人主驅除羣凶收絕邪鬼

保遠行

謹為上請萬里君北馬君各一人官將各一百二十人明堂玉
女千二百人主遠行利涉謀望稱懷盜賊不逢災殃遠離

保移徙

謹為上請郡邑大神君仙官將息君去穢君各一人官將各一
百二十人主宅舍移徙不傷禁忌人口安泰財富和平

解冤愆

謹為上請解罪君解過君解刑君解謫君各一人官將各一百二十人主解釋冤愆調除考謫

祈雪

謹為上請靈臺漢明君九州玄明君各一人官將各一百二十人主攝河伯呂公子三十六人與水帝十二溪女水部神祇興雲下雪九江北玄君四洲九谷君四洲九海君浮雲使者各一人官將各一百二十人一合來下關風伯雨師社令正神起風積雪

右諸項章請官式在人分合以滿齋主期望之心又須知行

下所屬玄曹假如祈雨則須乞敕旨下扶桑水府暘谷神王
蓬萊都水使者水官司命四海九江三元水府四瀆五湖十
二溪真泉源潭洞今年歲分行雨龍神風伯雨師雷公電母
九州社令管界神祇協力同心起風雲雷電下雨應時

太上濟度章赦卷中

破酆都開業道章開度黃錄用

具位臣某誠惶誠恐稽首頓首再拜上言臣樗櫟散材蓬茅賤質幸緣宿慶濫綴真班功無絲粟之圓過有淵陵之積曲蒙涵貸未賜誅夷誓勉操修庸期報稱既承投懇敢不闕聞臣謹據入意臣切惟三官九署比都羅酆六洞十宮冥關幽夜水火考對生死拘維茹苦終天千齡展轉雖衆生之妄業自受而上玄之仁澤堪矜非賴赦原曷臻超邁謹為拜章一通上聞三天伏望慈悲曲垂矜憫特降玉清道炁靈寶妙光煥朗十方開明九壘即俾亡故某人暨九玄七祖億劫種親六道四生諸類幽爽

灌沐妙炁頓悟良心宿劫冤愆應時解散臣謹為上請十方飛
天使者十方救苦玉童玉女上詣三天金闕玉陛下請降元始
符命救苦真符告下十方三界無極神鄉天地水官陰陽罪錄
三官九府百二十曹北都羅酆內外官洞阿鼻無間大小鐵圍
十二河源泉曲之府九幽五嶽罪考主司五苦三塗諸大地獄
五道都府執法冥曹乘此符光輝明照耀鐵城摧毀苦考蠲停
枷索脫除繫囚消廢爐炭銅柱化作騫林鑊湯冰池悉成蓮沼
灰河炮炭俱變清涼劒戟刀山盡為寶樹蠲炎炎烈火之獄爍
重重金剗之山執對停平冤仇和釋惡根落滅罪籍捐除赦宥
亡過某人溥及幽冥無鞅滯爽囚徒苦趣悉遂逍遙滯魄沉魂

各獲解脫更希睿旨勅下青宮開紫陽玉匱之函出應化慈尊
之號十方流演萬品皈依廣開法門飛度累戶庶使善緣霽霽
靈貺羅敷均沐生成以為效信恩惟太上分別求哀臣愚謹因
二官直使正一功曹左右官使者陰陽神訣吏科車赤符吏副
風騎置吏驛馬上章吏飛龍騎吏進章鳳凰騎上章雲龍騎言
章風發騎御章神龍騎奏章飛龍飛虎騎各二人出操臣為齋
主某拜上破艷都開業道章文上詣三天曹伏願天恩告報臣
誠惶誠恐稽首頓首再拜

以聞

空三行

臣姓某屬州某縣某鄉某里某宮觀某靖懋脩

空三行

太上無形無名虛無自然至真大道無上玄尊金闕七寶玉陛下

空三行

太歲某年

月 日

某

處拜上

右凡書章用黃紙朱書紙高一尺一寸六分行濶一寸二分
幅宜單幅幅宜單行每行定排十七字前一幅捐兩行空第
三行方寫章銜疊書下寫臣某誠惶誠恐稽首頓首再拜此
一行不捐字看長短到何處住第四行寫上言字低於職銜

一寸此行方指十七字數也自上言以下至後每行指字如
法行上留半存行下不通走螳人姓名作一字寫不得抽破
如鬼字如凶字如死字如賊字諸不佳字不得在行上頭如
仙字人字生字諸佳字不得在行下頭寫至以為效信即揍
云恩惟太上分別求哀臣愚謹因二官直使正一功曹左右
官使者陰陽神訣吏科車赤符吏劉風騎置吏驛馬上章吏
飛龍騎吏進章鳳凰騎上章雲龍騎言章風發騎御章神龍
騎奏章飛龍飛虎騎各二人出操臣為齋主某人拜上某章
上詣三天曹伏願天恩告報臣誠惶誠恐稽首頓首再拜以
聞以聞二字低前行一字與再拜相去空三行疊書臣姓某

蜀州某縣某鄉某里某宮觀某靖炁修須自半行寫至下其
下與紙下頭相平又空三行疊寫大道銜太上無形無名虛
無自然至真大道無上玄尊金闕七寶玉陛下只指書四寸
八分又空三行自半行寫太歲某年某月某日於某處拜上
其下與紙下頭相平太歲以後皆空紙矣書章不隔日填大
道銜不隔時故留某時及陛下一點及以聞字內耳字一直
筆朱填至校章時方填也章可漏上寫大道銜具法位銜臣
姓某章奏謹封方函上寫謹謹上諸三天門下具法師銜位
臣姓某謹重封入章在函內章函長一尺二寸濶一寸八分
以青緊線三度纏之其十字結處及兩頭並貼紙印封之又

入青紙方函寫如前方函式前後以袱色之此封章法也

素車白馬章

臣賦性迂疎稟姿愚拙職忝司於濟度誠敢怠於闕聞亶冀高明曲原狂斐臣謹據入意臣職惟領教理難抑違謹涓今月某日為始就某處肅建玄壇依按真科次第修奉臣切惟九幽六洞三官北酆冥路幽闕職司考對匪藉蒼穹之宣告曷令部衛於形魂謹為拜章一通上聞三天伏望慈悲曲垂矜憫特降玉清道炁靈寶妙光照耀陰鄉煥明夜府即俾凶故某人泊九玄七祖億劫種親六道四生諸類幽爽免淪苦趣各脫拘維來詣玄壇證品升度臣謹為上請素車白馬大將軍一十二人官將

一百二十人九龍符命使者一十二人官將一百二十人太玄
玉女一十二人官將一百二十人太玄直符一十二人官將一
百二十人上詣三天金闕玉陛下請降太上救赦生天寶錄告
下十方三界無極神鄉北都羅酆泉曲之府三官九署百二十
曹水火陰陽內外官洞三十六獄無間阿鼻大小鐵圍炎池冰
沼四瀆五岳十二河源五帝考官六官掾吏巨天力士執罰神
兵司殺司功司錄司命主考主罪主獄主非四明賓公天門庭
長十宮六洞五帝大魔溟泠大神五道都府幽臺冥掾長夜鬼
官無量陰曹咸令知委遵承今來建壇之所頒行符命侍衛送
迎疾令上件亡魂衆苦蕩除出離地獄永辭幽夜睹見光明黑

簿燒林業根披散叅朝玄座受煉更生以為效信

開通道路章

臣惟蠢濁性稟顛蒙冒領玄階亶繇洪造敢竭再三之瀆庸抒萬一之忱臣謹據意忱臣職惟領教理難抑違謹涓今日某日為始就某處肅建玄壇依按真科次第修奉臣切慮魂魄爽識來往經由道路關津或生拘障非賴上玄之誥命曷令阡陌之開通謹為拜章一通上聞三天伏望慈悲曲垂矜憫特降玉清道氣靈寶妙光開闢幽途光明無極即俾亡故某人洎九玄七祖億劫種親六道四生諸類幽爽徑離所部來覲齋壇釋罪通幽朝真受煉臣謹為上請太玄直符太乙使者五帝直符十天

傳言騎吏玄都金龍茭龍驛吏五龍飛龍驛吏各一十二人官將各一百二十人上詣三天金闕玉陛下請降東華青宮九龍符命紫陽寶節五方生炁十天寶符洞朗幽陰開明長夜告下天牢地獄水府陰曹冥局土司泉曲六道北酆九壘三官九幽五嶽十宮九州社令洞天福地考校曹僚蒿里丈人邱丞墓伯河侯河掾土下官君歲德尊神山林孟長泉源溪澗冥路幽關血食神司城隍里域社廟土地一切主曹咸稟天符遵依告戒除冤拔罪啟路開扃釋放上件亡魂整肅形儀經歷次第來詣壇席聽法叅真傳授戒符領沾功德幽夜不經於險阻冥關克遂於逍遙召攝無拘以符效信

攝召亡魂章

臣倥侗無識愚鈍自將冒闡明科奉揚妙化爰瀆聖威之峻荐
陳愚悃之微竄藉慙悲俯垂采覽臣謹據入意臣職惟領教理
難抑違謹涓某月某日為始就某處肅建玄壇依按真科次第
修奉臣切慮冥途寥廓幽路淒迷匪憑召攝之威曷顯神虎之
政謹遵太乙神虎秘法宣告太乙玄冥玉札神虎符命鐵迹臺
光寶章建立神虎攝召壇刻時定令追攝亡故某人洎九玄七
祖億劫種親六道四生諸類幽爽顯接陽眷昭現神機謹為拜
上章文上聞三天伏望慈悲曲垂矜憫特降玉清道炁靈寶妙
光洞朗幽關無有窒礙玉札符命照耀輝華冥吏幽曹丕承敬

聽臣謹為上請杜魁玄範神虎內真雄左大力統制百節三魂
符吏衆機玉曹玄伯雌右武鸞提魂攝魄倒生玄司飛符玉札
主吏上部追魂使者中部追魂使者下部追魂使者追家先七
祖三魂上元玉女追傷亡癩癩癰蠱痢瘴瘧亡魂中元玉女追
無主癆瘵風癰亡魂下元玉女追瘟疫雷嗔亡魂玉符玉女追
驚吊刀刑自縊落水投火胎產獸穢亡魂龜真素握玉女追毒
藥厭魅呪詛刀兵劫掠王法禽獸所害亡魂九靈幽臺玉女追
見禁罪魂正一延生六甲隱天靈符玉女疾速來降承符宣德
攝魄召魂又為上請丹天左衛大將軍五方啟道童子十方道
主者六道功曹三界追魂使者天洞天真清清冷冷尋魂攝魄

對魂聚魄諸大將軍一合來下而臣攝召上件亡魂聚神後炁克返陽居升幡現形通靈入夢上彰道化下慰哀情受煉膺符聞經聽法削罪書於牘鬱紀真籍於南丹時刻升遷以為效信沐浴醫治章

臣塵泥漏品螻蟻微生冒膺宣德之班敢怠度人之典威顏有赫采聽是期臣謹據入意臣職惟領教理難抑違謹涓某月某日為始就某處肅建玄壇依按真科次第修奉臣切慮上件亡魂幽關閉鬱陰垢纏罹欲期容體之澄清必賴神泉之蕩滌謹為拜章一通上聞三天伏望慈悲俯垂矜憫特降玉清道炁靈寶妙光浹灌蘭池輝華沐浴即俾亡故某洎九玄七祖億劫種

親六道四生諸類幽爽蠲消氛翳潔湛形神六府洞明一塵不染臣謹為上請東井玉女華池夫人浣濯玉女沐浴君吏日月童子各一人五方解穢君將吏各一百二十人一合下降神化東井黃華之池西田流汨之沼汲取石景王肥黃華神水五方正炁日月芝英甘露金津雲腴玉醴沐浴所度亡魂灌煉罪塵滌除障垢淨結節胞胎之穢清冤煩惱之氛又為上請東方青靈始老哺飴以九炁之青津南方丹靈真老哺飴以三炁之丹華西方皓靈黃老哺飴以七炁之素漿北方五靈玄老哺飴以五炁之玄滋中央黃靈玄老哺飴以一炁之黃英定魄安魂自生五臟又為上請金剛百煉玉液千和太白流光元皇散精

解除鬱煩去蕩滓穢身心清淨智慧洞明又為上請天醫神吏
尚藥靈官三五功曹天醫博士砭石小吏敷藥靈童密運九轉
芝英五色神藥布散經絡藏府之中救療生前榮衛之病即使
上件亡魂宿患清平沉痾痊愈精神復舊肢體潔清受化更生
以為效信

溥度幽魂章

臣忝列真階莫裨玄化矢心領教勵志度人荐干咫尺之威庸
露億千之悃臣謹據齋意臣職惟領教理難抑違謹涓今月某
日為始就某處肅建玄壇次第修奉臣切見冥關幽路滯魄窮
魂或水火飄然或兵戈謀害或木石損磕或梃刃刑傷或久抱

飢寒或曾遭鳩毒或寇盜殺戮或蛇虎吞殘或王法凌遲或震雷噴擊或覆車墜馬或自縊投河或他境流亡或從軍傾斃或鬼神拘繫或冤對勾連或瘖跛聾盲或瘡癰癰症或胎產殞命或疾病夭傷或宿抱怨嗟或常懷憂忿或玄恩未度或常赦不原孤滯千名沈淪萬姓山林寄影郊野潛形流浪無歸實堪憐恤惟黃籙昭天漏泉之澤正陰關求哀望度之機臣雖稟承玉符冒領大赦尚慮功德未遍幽冥謹遵無量度人之道取今月某日夜修設玄都大獻玉山淨供攝召九州十界六道四生諸類傷亡無邊爽識享食受煉脫苦生仙自非大道之慈憐曷俾衆魂之解脫謹為拜章一通上聞三天伏望慈悲特垂矜憫頒

降玉清道炁靈寶妙光遍滿十方輝明九野上極無上下極無
下接引萬類均赴法筵滌罪解冤煉形受化臣謹為上請玉清
溟滓大梵靈官青玄黃籙救苦靈官功曹玉童玉女各三十二
人仙吏一百人上詣三天金闕玉陛下請降元皇慈悲吉祥甘
露賁持天慈赦宥寶幡一合下降即為呪洒甘露溥化斛筵周
徧虛空無窮無盡哺飴衆爽充足豐盈隨感來歆悉皆飽滿仰
承元始符命金籙白簡救苦真符長生靈符太上生天寶籙東
華青宮九龍符命寶光羅絡拔度幽沈不分六道四生咸受黃
籙冶煉即使未度者度未生者生未升者升未化者化合符膺
券返陰還陽超凌人天以為效信

九煉生仙升度亡魂章

臣道未通玄德難入妙屢為人而造請每拊已以凌兢仰藉汪涵俯加原貸臣謹據齋意臣職惟領教理難抑違謹涓今月某日為始就某處肅建玄壇次第修奉臣切慮上件亡魂陰暗久淪陽光易隔匪藉黃華之冶煉曷令碧落之登真謹取某日夜遵依靈寶大法無量度人開廓五文奉行九煉先為拜章一通上聞三天伏望慈悲曲垂矜憫特降玉清道炁靈寶妙光灌注玄壇輝明洞耀即俾上件亡魂身沐靈光心滌陰穢水火煉質表裏周圓謹為上請南宮度人不死尊神南極長生大君度世司馬大神好生韓君丈人真君南上司命司錄延壽益算度厄

尊神廻骸起死無量度人真君度魂上生南宮真君奉為亡故
某人注算金文定名玉簡又為上請太乙救苦仙吏金闕化身
仙吏朱陵度命仙吏逍遙快樂仙吏寶華圓滿仙吏煉度玉司
靈寶仙官玉童玉女將軍使者功曹主吏上詣三天金闕玉陛
下請降元始符命金籙白簡長生靈符內音玉字赤書真文上
生黃籙寶誥下臨壇席奉為亡故某人破酆都之穢濁蕩泉壤
之幽陰削落業根然燒罪籍飛度五尸斬滅三尸建立法橋廻
旋雲界啟黃華之寶井立流火之神庭陶冶陽靈蕩除陰翳上
登朱府下入開光復返萬神重生九炁披登天之法服駕蓮花
之寶輿徑詣天門朝禮金闕逍遙自在與道合真永無輪轉之

憂常履熙明之運

鄴都赦罪章明真齋用

臣生居濁世運際昌期佩籙參玄傳經悟道擔度人而領教庶
補過以立功凡有皈投敢忘闕告臣謹據齋意臣切惟三官九
署百二十曹六洞十官三十六獄鐵圍無間泉曲河源五苦三
途九幽五岳典司憲令考對愆尤愚俗衆生罔明正理造寃積
業抱惡逞非致使名隸北鄴魂歸幽夜拘閉陰獄囚繫終天痛
苦備嬰莫由解脫匪賴玄虛之曲赦曷令罪報之蠲除謹為拜
章一通上聞三天伏望大德好生至仁無外特降玉清道炁靈
寶妙光朗映十方煥明三界冥關幽路照耀輝華地累罪魂應

時清淨即俾上件亡魂出離夜壑覩見晨陽開發善心自識宿
命悔過進善脫苦超生臣謹為上請降真召靈符吏降真召靈
童子各一人特為亡故某人恭請太極真符告下東極天中長
樂宮內大慈仁者尋聲赴感太乙救苦天尊希降威神慧光普
照十方世界重陰極壘北都寒池一一獄中悉成陽境鐵城摧
毀枷鎖脫除赦宥亡故某人萬罪蕩除冤仇和釋不經地獄覩
見光明仰賴天尊上聖召十方飛天神王救苦真人救苦童子
青玄玉女遍下幽獄降慈悲之法雨洒甘露之寶漿即得冰雪
生春炎烟息熄刀化玉樹劍變騫林寒氷溟泠頓除凜冽饒湯
銅柱悉獲清涼獄卒牛頭俱生善念銅蛇鐵狗永斷惡緣曹局

除考對之名司案赫業報之字以至驅雷役電漣汲漠波負石
擔沙天圓轉匝穿地引水運風掃山謫役囚徒均承妙化斷地
逮役度上南宮蒙如懇切之祈允拜提携之造

沐浴煉度章

臣塵埃賤質草莽微生誤沐甄陶俾登階品亶藉圓成之造敢
忘報稱之私摅極沈淪庶敦勲行臣謹據齋意臣職惟領教理
難抑違謹涓今月某日為始就某處肅建玄壇依按真科次第
修奉臣切惟積夜重泉冥鄉幽路陰氛縈結業垢交罹衆生魂
墮寒庭神歸夜壑陰霾混翳晦濁蒙維雖已頒告符章曲行攝
召慮淪幽域莫遂參朝自非沐浴於神泉曷俾形魂之蕩滌謹

為拜章一通上聞三天伏望大德好生至仁無外特降玉清道
炁靈寶妙光洞映蘭池神化玄液即俾亡故某人澡身浴德蕩
垢清塵洗表裏之昏蒙除形神之熱惱朝真聽法度命升玄臣
謹為上請五方五靈童子各五人解穢君吏各一百二十人浣
濯夫人黃華玉女各一人應時下降取黃華神水煉尸素漿甘
露金津雲腴玉醴灌注蘭湯之中沐浴亡故某人湔滌塵勞消
除罪障五臟六腑悉得清明九竅四肢俱成澄潔又為上請主
水主火大將軍石景水母流精玉女九光童子火鈴靈童青玄
煉魂應干真衆取南昌朱陵流火之庭東井黃華流汨之沼真
水真火一合來下專為亡故某人煉洗穢氛陶澄累垢莊嚴受

度克應升仙永證無為不經輪轉

升度三靈章

臣陋質何庸短材無取師恩赫奕卓觀希微帝力輝華若為報效期廣揚於濟度克昭贊於生成臣謹據齋意臣職惟領教理難抑違謹洎今月某日為始就某處肅建玄壇依按真科次第修奉臣切惟上件三魂久淪陰地獲覩陽光自非度命以反生曷俾超凌而自在謹為拜章一通上聞三天伏望大道好生至仁無外特降玉清道炁靈寶妙光朗耀玄虛煥明壇墀即俾上件三魂沐靈光而快樂乘煉度以逍遙臣謹為上請南昌上官司命君司錄君延壽君益算君度厄君度人不死君南極長生

君度世司馬君好生丈人君迴骸起死無量度人君升度亡故
某人先入黃華寶井次入流火神庭濯質蕩形除陰煉穢挹九
天之真炁灌五帝之靈芒氣象周圓形神完復飈車碧落羽駕
太清升入天門佩符合券永無輪轉常獲逍遙受化更生以為
效信

遷拔亡靈章遷拔道場用

臣福基夙挺昌運欣逢佩籙進階傳經受道深慚蹇淺莫悟希
夷過有貫盈功無縷積尚沐生成之澤俾司濟度之科益勉操
修庸期報稱敬奉詞悃所合奏聞臣謹據齋意臣職惟領教理
難抑違謹洎今月某日為始就某處肅建玄壇依按真科次第

修奉臣切惟三官九署六洞十宮泉曲河源北鄠東岱考校善惡毫髮無差濁世衆生罔知修飾六根三業五慾七情流浪顛冥馳騁不息致使魂歸幽府神返幽關冤仇繫繫曹局推對悠悠長夜深可矜憐自非上聖推惻隱之仁曷俾下愚免沉淪之苦謹為拜章一通上聞三天伏望道德曲成慈悲不冒特降玉清道炁靈寶妙光照耀鬱單煥明澤壘即使亡故某人覩此靈輝自識宿命捨惡趨善脫苦上生臣謹為上請太上十二陽門開光童子一十二人天道功曹一人九天雲路正一功曹九人南昌上官扶接引送神童玉女各一百二十人手執太上遷神符命開導靈幡接引所薦亡魂蒙陽光之下燭指雲路以上升

逍遙太空永無淪墜

蕩滌血湖章血湖道場用

臣塵泥賤類草莽微生誤玷班聯濫司濟度莫報生成之德擔
宣化育之仁凡有皈依敢忘關告臣謹據齋意臣切念亡故某
人三生四負多積冤愆六慾七情易招釁咎命罹產厄神墮幽
關北鄆東岱之曹紀錄姓字硃石血湖之獄考對形魂抱痛終
天無由解脫爰念稟生之本始孰非祖炁之分靈妄業自招實
堪矜憫帝恩無外諒賜哀憐謹為拜章一通上聞三天伏望垂
惠重泉曲加省覽特降玉清道炁靈寶妙光洞映十方照燭長
夜變陰暗為陽明之境化血湖為清淨之場令諸罪人自識宿

命捨惡趨善脫苦超生臣謹為上請三炁流光符吏蕩滌血湖
符吏各一人官將各二十四人上詣三天金闕玉陛下請降三
炁流光真符玉元蕩滌血湖真符告下北都羅酆大鐵圍山破
石無間血湖地獄即冀符光朗耀陰壤開明原赦亡故某人洎
見禁經產身亡未得出離者並與疾除罪簿落滅惡根解釋冤
仇開通性識承今符命獲脫冥途來詣玄壇聞經聽法全形復
質隨果注生又念淪染血腥形神穢濁來朝三寶難近天光謹
為上請五方五帝解穢君吏各一人玉女使者各二十四人九
鳳破穢大將軍滌穢大將軍洗穢大將軍滅穢大將軍各一人
官將各二十四人沐浴東井君一人官將二十四人浣濯夫人

黃華玉女各一人仙花玉女一百二十人一合來下為取黃華
神水煉尸素漿甘露金津雲腴玉醴灌注蘭湯之內沐浴亡故
某人洗除產厭蕩滌穢腥俾令內外光明形神潔淨根塵業垢
並與澄清又念亡故某人淪謝之初自膺痛毒榮衛傷痺未遂
安痊謹為上請天醫神吏尚藥靈官治病功曹太醫博士各一
人一合來下密運神聖工巧餌以日精月華玉芝金醴五色神
丹救療諸苦庶得陰陽通暢血炁和平經絡還元魂神澄正朝
真受度托化人天永無淪墜之憂自在光明之界更願靈光煒
燁慧澤周流業海澄波血湖息浪人民品物並受生成舒化日
於三塗播仁風於八極

滅度煉尸生仙章五煉生尸齋用

臣幸藉宿因濫裨妙化播廣宣於濟度庸上贊於生成過有淵陵功無毫髮尚祈恩霈俯賜包容臣伏為先師某人元命某年月日時生存日佩某經受某錄奉某法補充某職係某靖焚修末學道淺仙品未充莫能背土凌空飛騰霄漢運應滅度以某年月日身經太陰享年幾歲已準三洞仙度品格衣服枕席遍篆靈章衛其尸形又準滅度五煉生尸寶經玉字真文安鎮五方護其神識練吉遷葬寄形土官

未葬更伺練吉寄形土官

尤慮生存之日

功德未周恐阻超邁遂卜今月某日謹就某處崇建靈寶滅度五煉生尸妙齋二晝夜期將先師某人扶接引送返形受生遊

行太空臣事金闕臣義同父子志劇悲惶

孝子云情鍾父子志劇悲惶

恭按

真科次第修奉臣切惟三官九府百二十曹四極明科三品洞律昭如日月威若雷霆學道參真易招罪戾未經赦宥必墮幽鄉轉眼畏途惟增駭汗今先師某人生逢昌運佩奉玄元未明修真御景之方徒抱濟物利人之志元臘節會禁戒多違經籙法階朝修有缺重以飛章進表每瀆仙真設醮建齋或干神吏致使玄曹畢錄黑簿登書陽過未原陰愆莫追倏忽厭世遽受沈寢自非大道廣運於慈悲曷俾後學疾躋於沖躡謹為拜上丹章一通上聞三天伏望上聖垂仁至真矜憫特降玉清道炁靈寶妙光下覆先師某人魂魄尸形削落愆尤解除考訟隨光

御炁徑上虛无仍乞告下十方三界一切真司特為原赦宿生
今世三業六情汨學道以來無邊過咎並從寬釋移名紫籍受
化更生臣謹為上請靈寶落滅惡道靈官三人官將各一百二
十人斷絕地根靈官四人官將各一百二十人飛度累戶靈官
五人官將各一百二十人一合下降為先師某人落滅三惡斬
絕地根飛度五戶名列太玄乘景升神上登無極若先師某人
魂魄淪墜三塗五苦六天九幽者即為度脫高升上境又為上
請玄都金龍驛吏一十二人東華青宮九龍符命使者九天道
功曹一人十方飛天使者十人官將各一百二十人上詣三天
金闕玉陛下請降元始符命金錄白簡長生靈符東華青宮九

龍符命登真度命出離生死真符南昌上官寶誥告下三官九
署五帝四司無鞅陰治若先師緣公私罪犯未得解釋者願乘
此仙度功德悉為赦除若因三曾九祖億劫種親宿對罪緣結
繫幽冥者願為條錄生前建善之功速為解宥即冀改易罪籍
定名玉簡遷神度品高步天衢又為上請九天三十二天五老
上帝諸天省府北斗南辰日月五星天曹真衆各降真炁接引
先師某人蕩滌愆瑕進升道境復還治職炁入玄玄登品成真
永無輪轉更願先師某人所屬某岳某山真靈正神符下九土
地官各依部界營衛尸形災害消除塚墓寧靜形安神守魄不
敢揚持節契符重甦骨肉形與神合遊宴騰凌得為神仙一如

五煉生尸經旨永奉玄恩以為效信

升度仙魂章師友命過用

臣綴武班聯濫司濟度叨恩逾分拊已知元摠宏洞輔之仁密
贊生成之德尚祈洪造俯鑒丹忱臣謹據齋意臣職惟領教理
難抑違切念某人幸藉夙緣叨承玄蔭佩籙奉法受經學真易
涉塵寰未明竅妙建齋設醮每冒威儀拜表上章實乖俯仰破
齋犯戒縱業逞情常失天和多循人慾三元五臘莫謹朝修甲
子庚申曾無懺謝過書黑簿名錄玄曹未能坐脫立忘升神御
炁運應滅度身經太陰莫測升沉倏經旬朔孝子云臣情鍾父
子志劇悲惶弟子云臣義均師友志劇悲惶自非上聖垂慈高

真孚佑俯矜愚昧力賜憐憫何以洗浣前愆導迎新貺庸是不
揆狂斐謹為拜章一通上聞三天伏望大慈曲成至仁無外特
降敕命行下十方三界合屬去處將某人浩劫以來稟生之後
應有過犯並與赦除即俾定錄青宮移名朱府形神混合炁象
周圓隨我學功校勳遷賞復還治職炁入玄玄克為聖君金闕
之臣大揚聖化緣運不絕身得神仙逍遙上清永無輪轉

斷絕復連章度星齋用

臣性識迂愚資材短陋綴班聯而領教擔濟度以推仁凡有皈
依敢忘闕奏臣謹據齋意臣切見上件亡魂涉生以來造業縱
情罔知檢戒厭世之後積愆抱釁自致沉淪流曳三途顛連五

苦惟思執滯豈念超凌眷屬如親俱罹傳染家門大小積致傾
亡求替代以莫能遂復連而無已如斯陷溺寔是可矜傷自非玄
造之拯提曷俾下愚之安泰謹為拜章一通上聞三天伏望隆
慈曲加哀憫特降玉清遣炁靈寶妙光照燭重泉釋明夜壘即
俾亡故某人開通正念悔悟夙因醒覺前非自求升邁免致延
累永斷復連臣謹為上請石安君都星君誅殃君都平君朔平
君天玄君石仙君高都君斷殄君回化君十人天醫博士善談
大夫各一人官將各一百二十人除殃君天昌君無上高倉君
中宮左都候君各一人兵士各一萬人素車白馬君一人吏兵
十萬人參星將軍太白兵星熒惑吏鐵面敢健食鬼力士天鄒

甲卒吏兵官將一合來下為齋主某人化諭先亡分解冢訟消
除執著斷絕復連又為上請斷蛙大將軍斷尸大將軍各一人
官將兵士十萬人九天補氣將甘露將護命將各一人官將各
三十二人一合來下保護未來病苦斷除先亡復連即令某人
形魂利安塚墓寧靜徵呼塚訟自此斷除釋罪登真永超幽暗
齋主某人洎內外眷屬合門姻親快樂逍遙竟離傳染精神安
泰營衛和平富壽康寧以為效信

啟告玄穹章預修黃籙齋用

臣濫承玄貺叨領真班仰荷甄陶俯深銜戴期暢生生之厚澤
庸裨化化之深仁控告既勤闕聞敢後臣謹據齋意臣切慮建

壇之所劫灰以來陰濁凝游氛四塞塵霾流伏昏垢飛揚非
繇解被之功曷肅玄真之奉重以故炁糾雜人物紛葩宜解滌
除庶令清淨謹為拜章一通上聞三天伏望大慈曲施玄化特
降玉清道炁靈寶妙光上煥雲霄下輝風壘十華八極罔不洞
明即俾所建齋壇灌沐靈光一塵不立內外融潔寶芝自生臣
謹為上請五方五帝解穢君各一人官將一百二十人捧持五
和香泉真精法水一合下降沆濯靈壇解除厭穢仙花玉女一
千二百人九鳳破穢籙中運穢解穢收穢却穢除穢斷穢洗穢
蕩穢諸大將軍各一人官將各一百二十人五方五龍主水使
者一合下降蕩滌滌內外潔齋應辦器用室廬悉獲澄清更無厭

澤又為上請降真召靈符吏降真召靈童子各一人賁持高上玉清仙王降真符命元皇召靈符命宣告三界嘯命十方策役千靈關盟萬聖護持壇律糾正齋功由始及終迄無障撓更希敕旨行下玄壇受事靈寶仙曹省府院司官君將吏從臣請降共佐洪釐使齋主某人善果周圍嘉祥密被承恩今日流慶他生散壇言功不負效信

超凌祖玄解冤章

臣學術荒疎材能淺局每為人而有請惟拊已以知慚仰藉高明俯垂洞鑒臣謹據齋意臣職惟領教理難抑違謹洎今月某日為始就某處崇建玄壇依按真料次第修奉臣切惟齋主某

人世緣酬酢塵務蒙迷九祖七玄寧無罪累三生四負或結冤
仇非由解釋以超凌曷俾善功而圓滿謹先於某月某日夜修
設玄都大獻玉山淨供攝召上件亡魂普及六道四生諸類幽
爽享食受煉膺戒佩符若冤若親俱超淨域庶使齋主某人一
身清淨萬罪蕩除冢訟不生怨憎何有逍遙自在成就良因謹
為拜章一通上聞三天伏望大慈曲施宏化特降玉清道炁靈
寶妙光照耀陰局開明夜府幽冥萬類均脫化機乘此靈光來
親壇埴聞經聽法各遂騰凌臣謹為上請玉清溟滓大梵靈官
三十二人仙吏一百人為齋主某人呪洒甘露溥化斛筵周遍
虛空無窮無盡哺飴衆爽各獲豐盈隨感來歆悉皆飽滿又為

上請玉清上解祖考靈官解克釋結靈官各三十二人仙吏各一百人為齋主某人開釋祖玄疾除罪簿永超愛網獲脫輪迴解釋仇讎齊同慈愛克離冤囿竟陟生方俾先亡永無繫戀之憂而齋主克遂熏修之果更為上請朱陵火府南昌上宮黃籙靈曹執法仙眾各持真水真火煉度眾魂俾出幽關咸生淨域庶幾息甦品類悉出迷途寬愛冥靈齊登道岍敷太上無私之澤贊玄元有造之仁極天際地咸膺至化

不經地獄章

臣一介愚蒙千生緣會冒憑涵育荐瀆崇嚴雖揣分以凌兢敢謄詞而關告臣謹據齋意臣領詞虔切理難抑違謹涓今月某

日為始就某處肅建玄壇依按真科次第修奉臣切惟齋主某人託迹塵籠隨緣世網為人為己易積愆尤謀身謀家動招罪障愆情於三尸五累逞志於三業六根東岱簡書北鄴錄籍百年運盡慮墮幽寮九夜神遷必膺考校茲預投誠於玄極先期曲宥於蒼穹懺往罪而盡消悔前非而不作勿經幽暗常履光明徑上南宮永離北府究觀衆素實可矜憐謹為拜章一通上聞三天伏望大慈曲施宏化特降敕命宣告三官九府百二十曹六洞十宮羅酆鬱絕河源泉曲五道溟泠五帝考官六宮掾吏巨天力士執罰神兵司殺司功司命司錄城隍社令主罪職寮俾齋主某人積劫以來稟生之後心生口語自作教他輕重

罪愆未經原赦因今善果咸與蕩除削過黑編移名青錄將來
運應滅度身經太陰所在玄曹普加部衛不罹苦趣疾詣南天
受化朱陵逍遙自在輪轉不絕得為神仙蒙如所陳允昭真貺
南宮寄籍章

臣迂疎賤類朴野愚生誤綴班聯濫司濟度既投誠而懇告盍
請命以闕聞臣謹據齋意臣職惟領教理難抑違謹涓今月某
日為始就某處肅建玄壇依按真科次第修奉臣切惟齋主某
人身隨塵域心慕玄關謝過祈恩既殫懇切修齋行道爰整修
崇期生前削落於罪愆庶身後轉輪於福祐北都泉曲願滌刑
編南昌上官覬書真籍儻此日寄名而有耀則他生受化以無

憂洞察忱恂委堪矜憫謹為拜章一通上聞三天伏望大慈曲
施宏化特降敕命宣告南曹為消黑鬱之名即紀朱陵之籍臣
謹為上請南宮度人不死尊神南極長生大君度世司馬大神
好生韓君丈人真君南上司命司錄延壽益算度厄尊神迴骸
起死無量度人真君一合來降特為齋主某人寄名玄籍削罪
鄮山運盡百年即登朱火不經陰地常覩陽天流餘慶於曾玄
沛天恩於浩劫更希睿渥遍澤群靈監善惡之敷羅沐齋功之
廣大普天率土均衍蕃釐六趣三途俱承純嘏慈雲誕布湛露
密濡動植飛潛生生自在幽冥品類化化無方陶太和之靈風
鼓時雍之至治

衆真監度章

臣夙承玄運生際昌時慚無及物之功期暢度人之澤存敷萬
一敢殫再三尚冀高明俯垂采聽臣謹據齋意臣職惟領教理
難抑違謹涓今日某日為始就某處肅建玄壇依按真科次第
修奉臣切慮齋主某人業機累性世網謀生五慾七情寧無過
咎六因十習易積愆尤雖汨沒於今時恐紛紜於身後懺罪止
府寄籍南宮諒荷玄恩俯垂洪澤自非生身而受度永斷惡緣
曷令膺戒以佩符常趨善地庸罄忱恂之請仰干穹昊之仁謹
為拜章一通上聞三天伏望大慈曲施宏化特降敕命宣告十
方三界合屬玄曹俾齋主某人肅建壇場羅敷盟信徼迎萬聖

降名千真遵金籙度命之文受九戒二簡之妙他年滅度不墮
迷途徑上朱宮更生受化謹為上請無上九天帝君三十二天
帝君五靈五老帝君日月五星真君南辰北斗二十八宿三官
帝君南昌上宮度人真衆天曹地府五岳四瀆無鞅真宰俯降
玄壇監真證度奉為齋主某解釋冤仇超度宗祖飛滅途苦斷
落業根割削陰名移注真籍降金液而煉質灌靈芽以生津九
炁周流八景合備消五行之魔試度萬劫之凶災白簡上生赤
書保運欣慶受度既無拘於天門逍遙登真自永離於地戶百
年運盡直詣南丹受書超凌永登妙果培今生之慶址植他世
之昌基與道合真以為效信

太上濟度章赦卷下

玉清大赦開度黃籙用

泰玄都省 牒酆都九幽主者億萬冥曹

敕門下天地之大德曰生仁涵三極日月之容光必照恩浹九幽
睽庶類之流形均一元之稟氣六塵六識陽源易汨於化機
萬死萬生陰域遂蒙於業網冥冥罪性慘慘窮魂雖黔黎之妄
垢自貽而玄元之真慈曲憫今據法師銜奏為齋意伏候敕旨
事牒三天門下敕陳詞激切領旨允俞依金籙白簡之文敷玉
匱明真之典普令夜壑咸樂春臺可大赦三界應赦恩到日九
幽罪人除十惡五逆不忠不孝誹謗大道毀壞經教者不赦外

其餘雜犯以下已發覺未發覺已結證未結證已受苦未受苦已受報未受報不論輕重常赦所不原者咸赦除之

應冥吏陰曹有功高德重者與陞仙職以次進補陽官

應山川神祇係祀典不係祀典有功德及生民者並與遷官推賞務令允當

應一切天仙道一切神明道一切人倫道一切地獄道一切餓鬼道一切畜生道若胎生卵生濕生化生並與解除宿對原釋前愆永離輪迴上生福境

應三途五苦謫役囚徒地水二司見禁罪爽並與原釋罪犯削落簡書出離冥途受生陽界

應玄壇所度亡過某人及某氏九玄七祖歷劫種親宜與和
釋冤仇削除罪累證品超度受化更生

應在世水火飄林兵戈謀害寇盜殺戮蛇虎吞殘王法凌遲
震雷噴擊木石塹損梃刃刑傷久抱飢寒曾遭鴆蠱覆車墜
馬自縊投河他境流亡從軍傾斃鬼神拘繫冤對勾連疾患
喪生胎產殞命盲聾跛啞癱瘓拳攣久滯幽鄉未得解脫並
與蠲消宿債洗滌新愆超離苦輪往生善道

應三生七世結為冤仇執對不釋並與齊同慈愛和釋牽纏
各遂超生永消宿憾

應鐵圍無間硤石血湖囚繫產魂並與蕩除業垢和釋憎仇

澄正形神獲生樂界

應冥關幽路一切孤魂滯魄若有主若無主若凶終若善終
士農工商文武醫卜男女老少民俗衣冠中國外夷九州四
海沉淪既久超離無因並與洗除罪犯解散冤仇隨願往生
逍遙自在

應赦書訣載不盡事件所在長吏條錄奏聞

於戲除罪簿滅惡根庸廣昭天漏泉之澤離鬼官出地戶允符
登真度命之恩嘉與含生同歸至化赦書到日主者施行牒奉
上帝敕請翻錄行下疾速遍牒所屬遵依帝敕各宜祇奉風火
無停故牒

年 月 日牒

具法位

姓某承誥奉行

列

八

相

位

右玉清大赦常時不用惟黃籙壇用之以大紙札之數幅大書前敕門下及三天門下敕二敕字不可趁筆寫須控了待法師錄敕副具奏三天門下及三省飛神上朝金闕激切奏告候得旨回歸然後法師用朱筆親填其敕門下用此敕字外用大可漏正面書謹法師銜姓某押承誥奉行封背面書泰玄都省牒九幽鄧都主者億萬冥曹並大書與救苦簡同發

青玄寶赦 青玄黃籙用

青玄黃籙左府 牒九幽主者億萬冥曹

敕門下職履職載天地之常運無窮時慘時舒陰陽之化機不息瞻羅鄴之鬼域號鬱絕之神鄉蠢蠢下愚每稟惡緣而報對巍巍上聖常矜善以提携崇九華雨露之恩息六洞雷霆之考盍宣德澤普軫慈悲俾離幽暗之都均入光明之界今據法師銜奏為齋意伏候敕旨事牒奉青玄上帝敕宜頒鳳詔併煥龍符開九地以逍遙拯群靈而快樂可曲赦三界應赦恩到日九幽罪人除在世十惡五逆不忠不孝誹謗大道毀壞經教者不赦其餘雜犯以下已發覺未發覺已結證未結證已受苦未受

苦已受報未受報不論輕重咸赦除之

應山林社稷神祇聰明正直功德及民者所在長吏條錄奏聞言功遷賞

諸北酆東岱地水職司見禁囚考對一切罪魂宜與疾除罪薄焚毀冤書離苦登真超生陽界

諸三途五苦謫役囚徒八難幽關徧繫積爽宜與原釋過犯解蕩冤仇托化人天隨品受度

諸玄壇所度亡過某人及某氏元玄七祖億劫種親宜與削除愆過解釋冤仇各遂升遷受生樂境

諸冥關幽路滯魄窮魂執迷沈淪未得解脫宜與開導正性

啟發善心各俾托生毋自執著

諸傷亡死非正命陷沒幽途實可哀憫宜與罷散仇讎消除
罪累身心清靜早得托生

諸在世微有片善長夜顛冥歲月既深未曾超度宜與考校
料簡條錄關陳上名青宮準備任使

諸血湖獄禁繫產魂宜與斷絕冤愆解釋執對潔清形質隨
品受生

諸九州十道中國外夷凶終令終有主無主男女老少士農
工商無鞅數衆久在冥關宜與和合冤親蠲消罪累普受開
度時刻昇遷

諸赦書該載不盡事件所在長吏條陳以聞

於戲無拘留逼合之憂品類咸超於圜府有侍衛送迎之喜形
魂徑上於南宮嘉與混輿同歸陶冶赦書到日主者施行牒奉
青玄上帝敕請翻錄行下所屬遵依帝敕疾速奉行風火無停
故牒

年 月 日

具法位

姓某承誥奉行

知青玄黃籙左府事

判青玄黃籙左府事

右青玄寶赦青玄救苦妙齋用之書寫格式如前得旨填敕

亦如之只用此敕字可漏前正面如前後背面大書青玄黃
錄左府牒九幽主宰億萬冥曹與九龍符同發

玉皇上帝徽號寶敕九天齋用

泰玄都省 牒九幽主宰億萬冥曹

敕門下天施地生仰乾坤之大造陽闔陰闢符晝夜之常經故
黑單司考對於推研而紫極沛慈仁於覃宥興言六趣莫慘九
幽積夜迷烟鎖業機於夜壑重泉昏霧閉冤網於泉扃豈無悔
過之心孰導求生之性靜惟沈滯實可矜憐今據法師銜奏為
齋意伏候敕旨事牒奉上帝敕所陳詞旨備切忱恂恭惟
玉皇上帝徽號名非常名上極无上聞之者萬罪消滅得之者

千冤解除仁泱混與事彰載籍隨赦頒降如帝親行盍誕布於
德音庸煥敷於寶誥庶提苦趣均證樂鄉可大赦三界應今月
某日建壇以前九幽罪人除十惡五逆不忠不孝誹謗大道毀
壞經教者不赦所有雜犯以下已發覺未發覺已結證未結證
已受苦未受苦已受報未受報不論輕重咸赦除之

應山川神祇有功德及民者所在長吏條陳奏聞言功遷賞
應冥吏陰曹無濫刑無僭賞者與陞仙職以次進補陽官
應三途五苦見禁謫役地水二司囚繫罪爽並與蠲除宿犯
解釋冤仇脫離幽途往生福境

應六道四生展轉報對無有窮已並與原宥愆過和釋冤讎

俾出輪廻超登善界

應玄壇所度亡故某人及某氏九玄七祖億劫種親並與消解宿憾落滅惡根受化超生逍遙自在

應世傷亡死非正命沉魂滯魄久墮冥鄉並與削除過咎解釋冤憎隨品受生免輪幽暗

應血湖地獄諸類產魂並與蠲滌過犯蕩除冤仇母子分離形神超邁

應諸類幽魂曾經子孫薦拔未遂超升者並與引用日前所修功德無大小咸使升遷毋滯陰域

應九州十道萬姓三軍士農工商男女老少有主無主凶終

善終沈淪幽鄉久不受化者並與洗蕩冤枉散釋愆辜速令
轉輪受生樂處

應敕書該載不盡事件所在長吏條錄奏陳

於戲疾痛呼天尚期蠲於翳累齋戒事帝猶冀滌於愆瑕况敕
書之敷諭周詳而寶誥之光明煒燁十華讚嘆三極皈依宜回
幽路之春肆闢寒庭之旦下塞死户上開生門凡爾攸司各宜
遵奉敕書到日主者施行牒奉上帝敕請翻錄行下所屬遵依
帝敕風火無停故牒

年

月

日

具法位

姓某承誥奉行

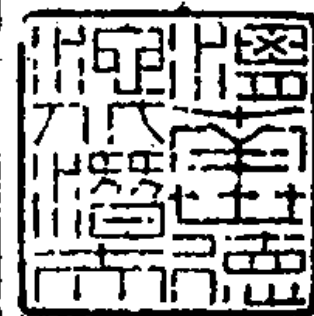
列

八

相

位

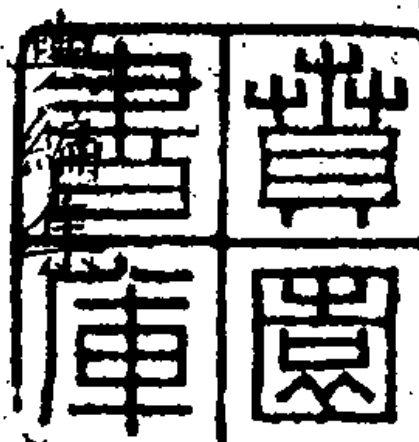
右王皇徽號寶赦九天生神齋用之書寫格式得旨填敕亦
如前以用此敕字可漏背書奏之都省牒九幽主宰億萬冥
曹

道藏輯要

无上黃錄大齋立成儀

太上執法仙士蔣叔

符命門

五方真文玉字

東方真文

太上靈寶東方八天自然玉字青帝九炁天文每八行分作一字書

黃錄大齋立成儀

道藏輯要

黃錄大齋立成儀

張集六

[illegible]

西方真文

西方真文

太上靈寶西方八天自然玉字白帝七炁天文

西方真文

德歸功
 歸功歸
 功歸德
 德歸功

中央真文

齋

齋

齋

齋

齋

齋

齋

齋

爾

齋

醮

齋

齋

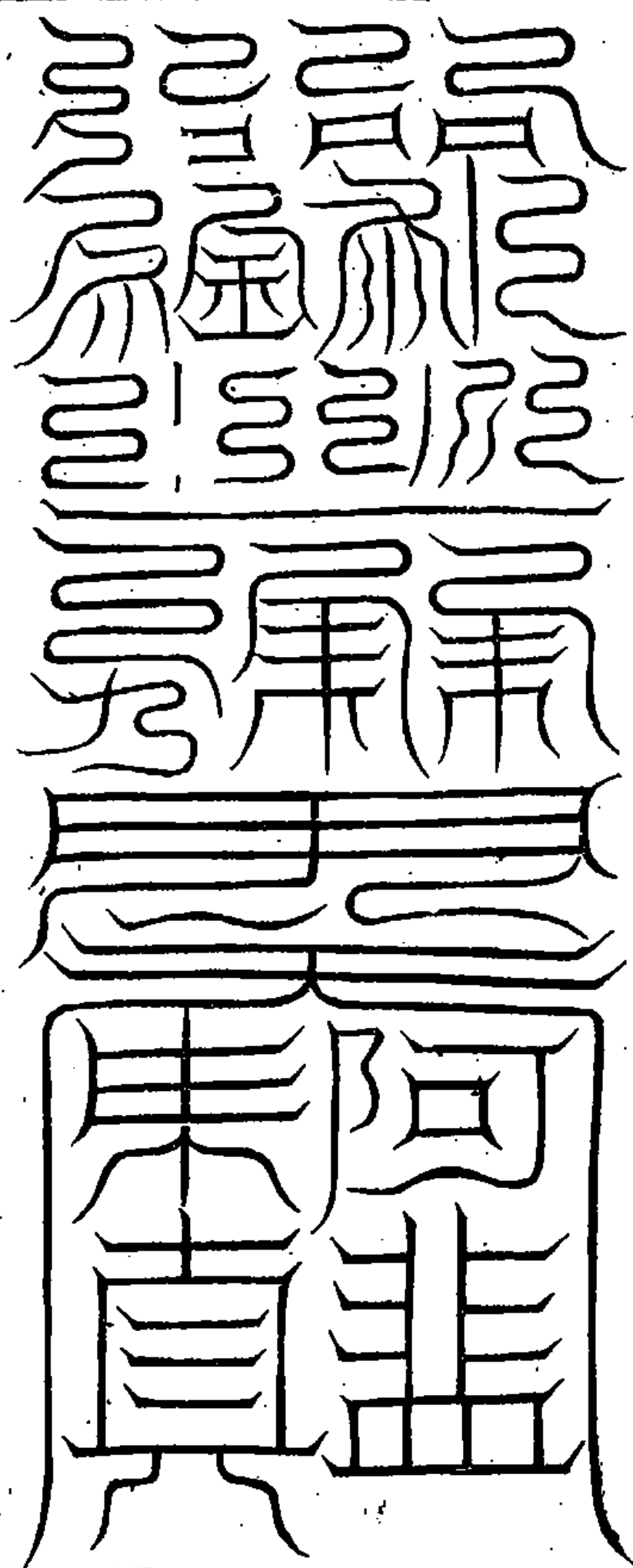
齋

齋

齋

昇天四保舉符

元始符命

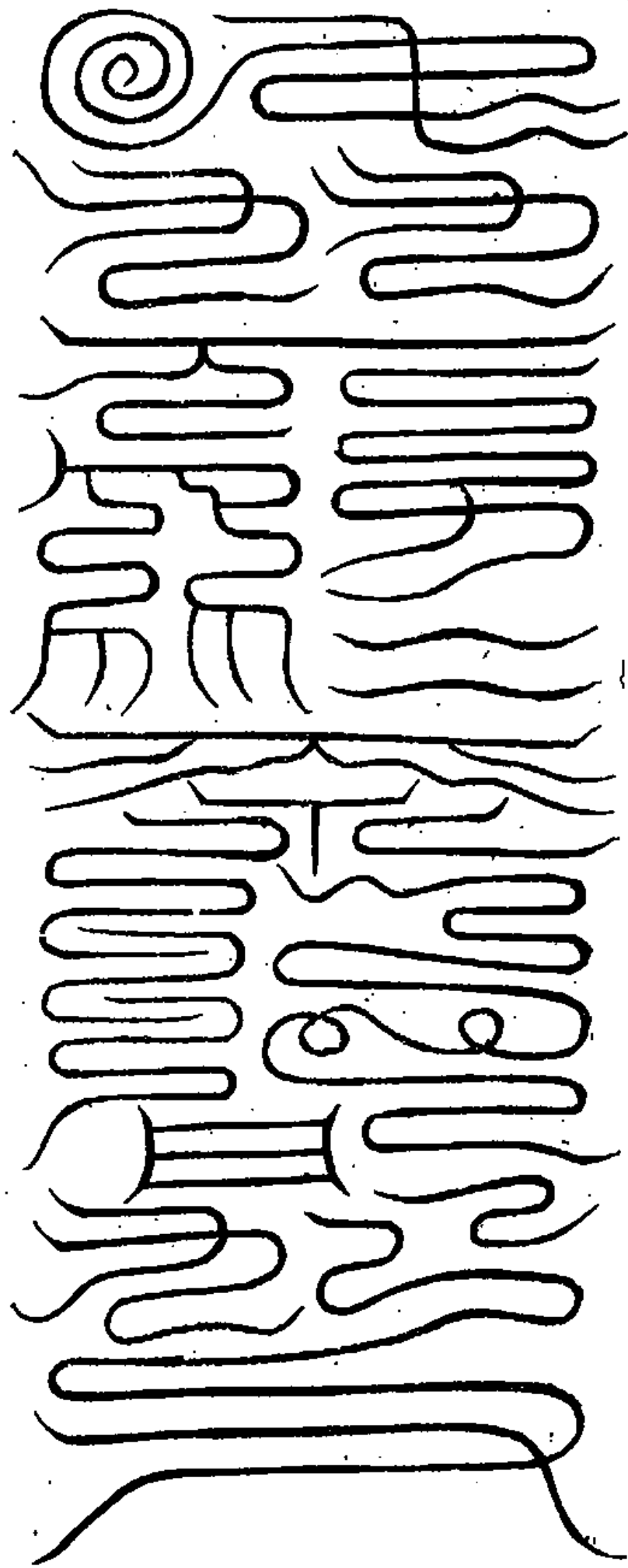
道藏輯要

黃錄大齋立成儀

六

張集六

歷關諸天

普告三界

清靜無為
大道自然
虛心靜志
無欲無求
無事無為
無思無慮
無智無慧
無德無功
無名無利
無身無家
無國無世
無生無死
無常無變
無相無作
無為無為
無為無為

道藏輯要

黃籙大齋立成儀

七

張集六

勅制地祇

三才之道
天地人
三才之道
天地人
三才之道
天地人
三才之道
天地人

[illegible]

止

天 天 天
生 生 生
尺 尺 尺
尺 尺 尺
命 命 命
命 命 命
命 命 命
真 真 真
道 道 道
道 道 道
述 述 述
述 述 述
生 生 生
生 生 生

𠄎𠄎𠄎
 𠄎𠄎𠄎
 玄玄玄
 玄玄玄
 要要要
 要要要
 成成成
 成成成
 戶戶戶

太上洞玄靈寶長生度命無上黃籙
洞玄靈寶長生度命黃籙
太上洞玄靈寶長生度命無上黃籙
洞玄靈寶長生度命黃籙

洞玄靈寶長生度命黃籙

太上洞玄靈寶長生度命無上黃籙

道藏輯要

黃籙大齋立成儀

十

張集六

維太歲某甲子某年某月某朔某日某辰鄉貫某人伏為亡

親某人

同青詞語至
上謝天恩

仍就

黃籙齋壇乞傳授

太上洞玄靈寶長生度命無上黃籙一階付某乙靈魂賁執

過度三界超升

九天謹按經云

元始天尊昔在九清妙境三元宮中與諸天聖眾敷弘至妙
開化人天標記善功注名黃籙金格玉簡陳列三清一一地
獄皆見十方救苦天尊入於九幽拔度諸苦

天尊普告四衆汝等若能受持金籙白簡九真妙戒長生靈
符救苦真符當消九幽大罪標名九宮察命童子護戒威神

五帝直符大官掾吏自當隨逐簡文覆護受戒弟子今當為
汝顯說九真妙戒金籙白簡受持功德救難濟苦神力難思
衆靈稽首伏聽教命

天尊告曰

一者敬讓孝養父母
二者克勤忠於君王
三者不殺慈救衆生
四者不淫正身處物
五者不盜推義損已
六者不嗔克怒凌人

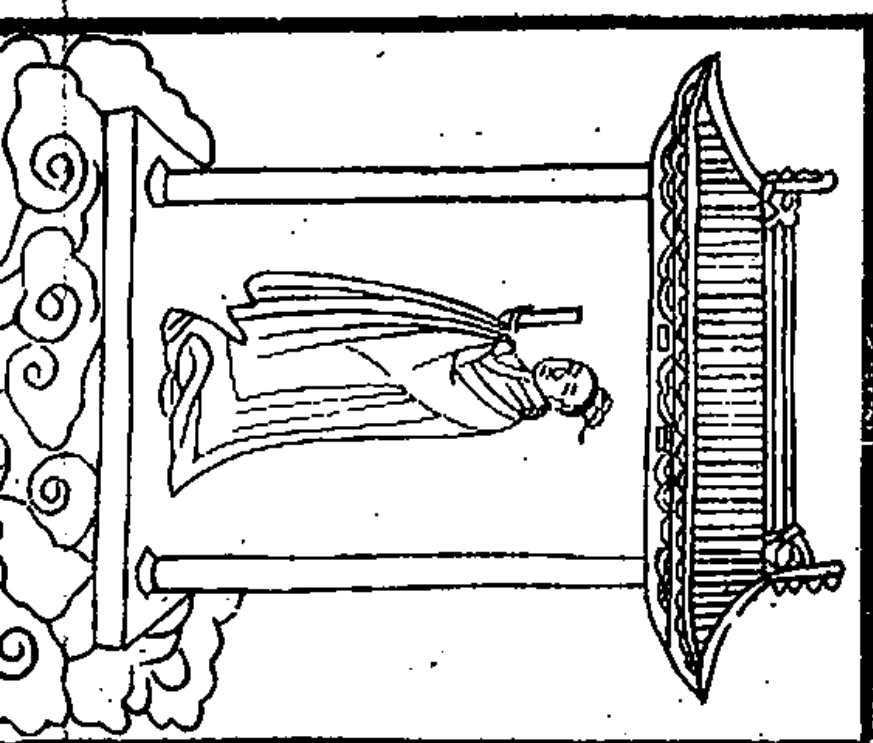
七者不詐諂賊害善
八者不驕傲忽至真
九者不二奉戒專一

神威戒護

正度亡靈某乙受鍊

南昌王宮受命寶璽

元一太素君度

太華紫府君度

无英白元君度

度	度	度
師	師	師
度	保	舉

山 山 山

度 度 度

飛魔釘度君度

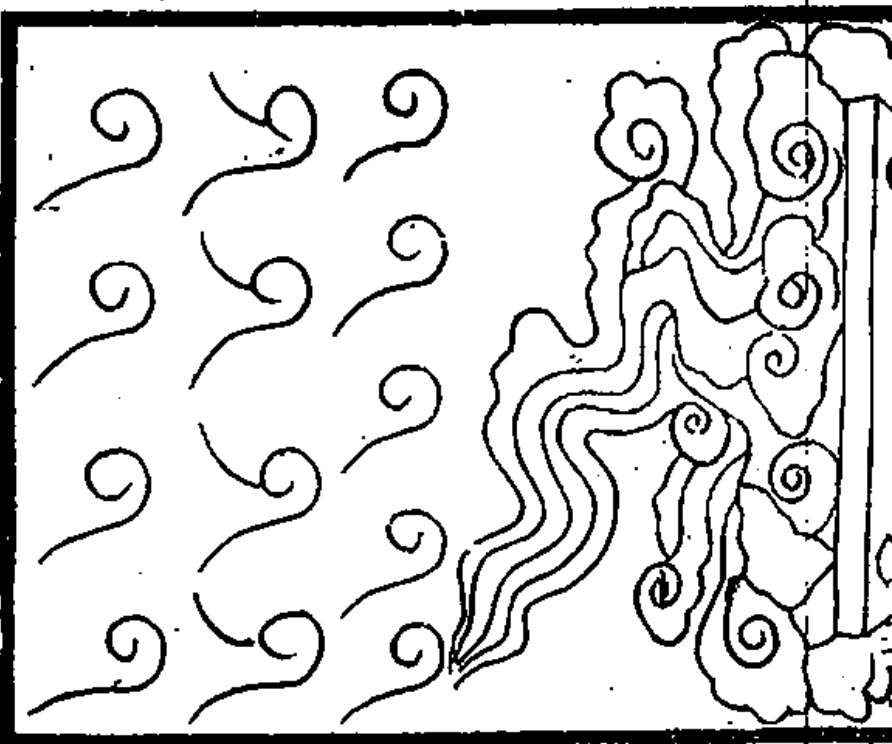
太乙司命君度

飛魔衍度君

天倫福壽君度

掌注獄府君度

飛天隨願君度

太乙司命君度

鄴都九壘官君度

北錄定籍君度

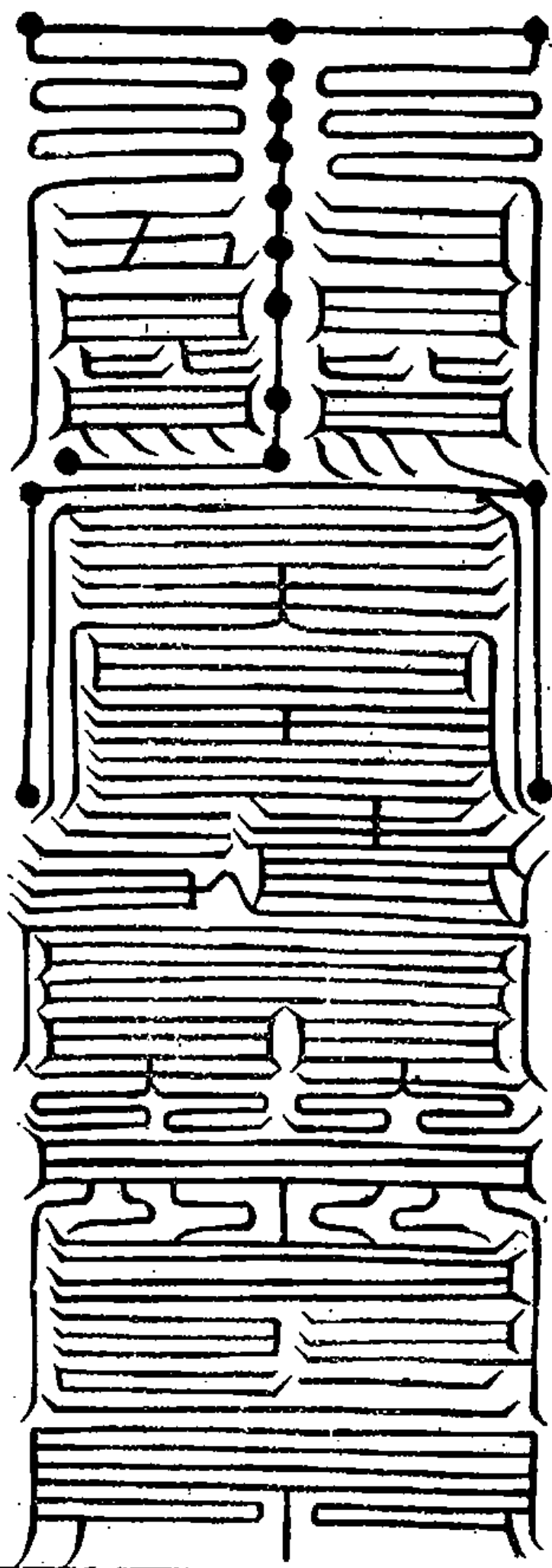
天河東井鍊度君度

校錄真入
九華度生君度
好生度命君度
元一黃漢舍真君度
書籍掌善罰惡君度
左考正信真君度
按章品度大魔王度
九壇度命直使君度
太一神元精德君度
混沌无定生舍真君度
金欄通天大法橋度
朱陵上宮火府君度
長生大君官度
韓君司馬君度
書善錄真真君度
校司命錄真真君度
司延壽益死君度
監迴生骸起大君度

察命童子

救苦真符

告文

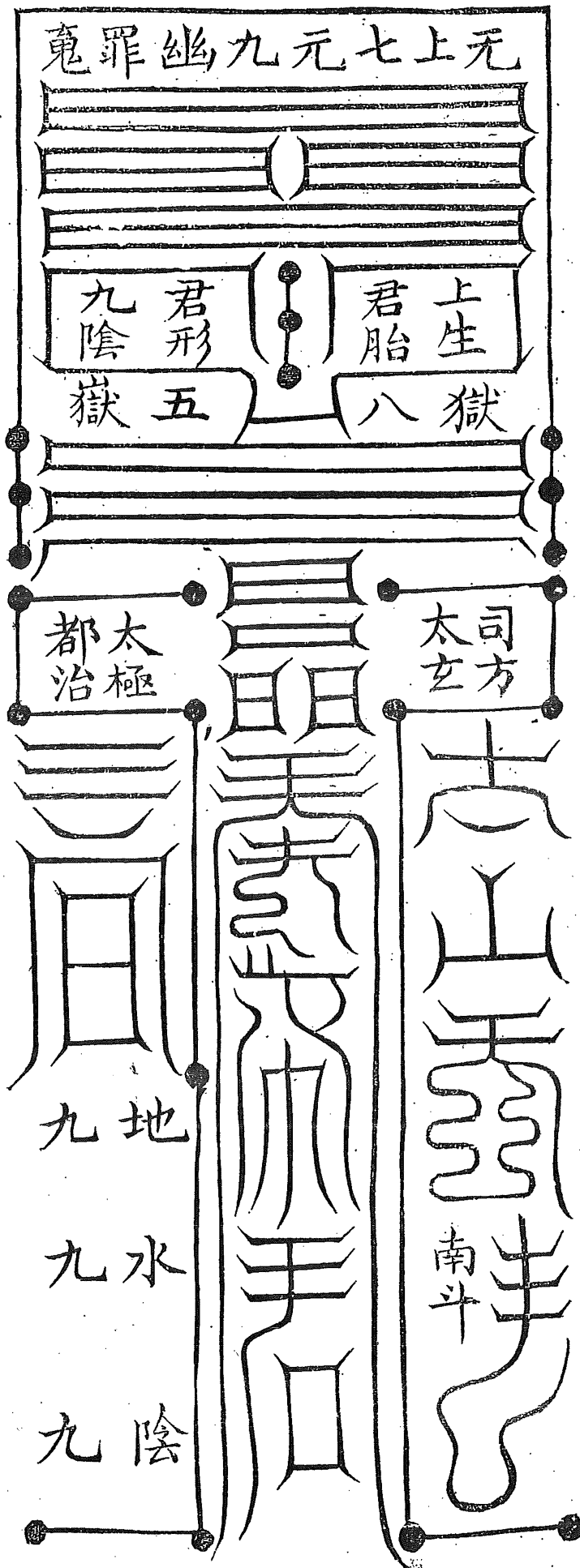
元始符命金籙白簡救苦真符告下十方無極世界三官九府
百二十曹五帝考官九幽地獄巨天力士執罰神兵司命司錄
司功司殺牛頭獄卒三界大魔拔度某乙靈魂出離地獄永辭
長夜覩見光明萬罪蕩除冤仇和釋乘此九真妙戒拔度功德
上生天堂一如告命

某歲某年某月某朔某日某辰於黃籙齋壇告下

百二十曹官

長生靈符

告文

元始符命金籙白簡長生靈符告下南方丹天世界朱陵火府
南昌上宮長生大君韓君司馬司命司錄延壽益算度厄尊神
回骸起死監生大神超度某乙亡魂上登朱宮流火之庭玉眸
鍊質黃華蕩形書名紫策受化更生乘此金籙度命功德上生
天堂一如告命

某歲某年某月某朔某日某辰於黃籙齋壇告下

迴骸起死尊神

道藏輯要

黃籙大齋立成儀

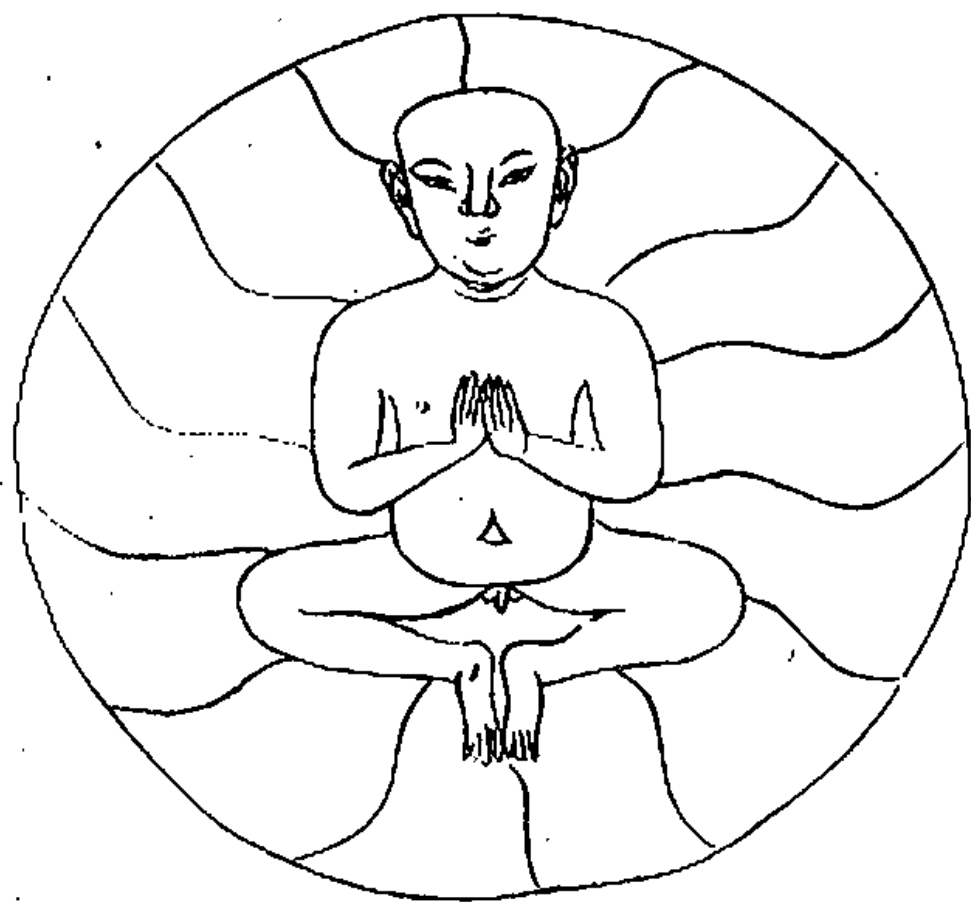
六

張集六

監生大神

帝君品命

道藏輯要

黃籙大齋立成儀

卷

張集六

受度亡過某乙靈魂即日恭詣

黃籙齋壇拜受

太上洞玄靈寶長生度命無上黃籙一階如法受持求充濟拔
人間天上敬信奉行一如玄科律令

某歲某年某月某日某州縣官觀黃籙齋壇給

保舉師具法位姓押

監度師具法位姓押

度師具法位姓押

太上洞玄靈寶長生度命無上黃籙

其長生度命黃籙止正度亡魂用之餘不給造籙用黃紙朱

書

玉堂本用青紙金書

彩色繪畫人物了畢方注亡靈名

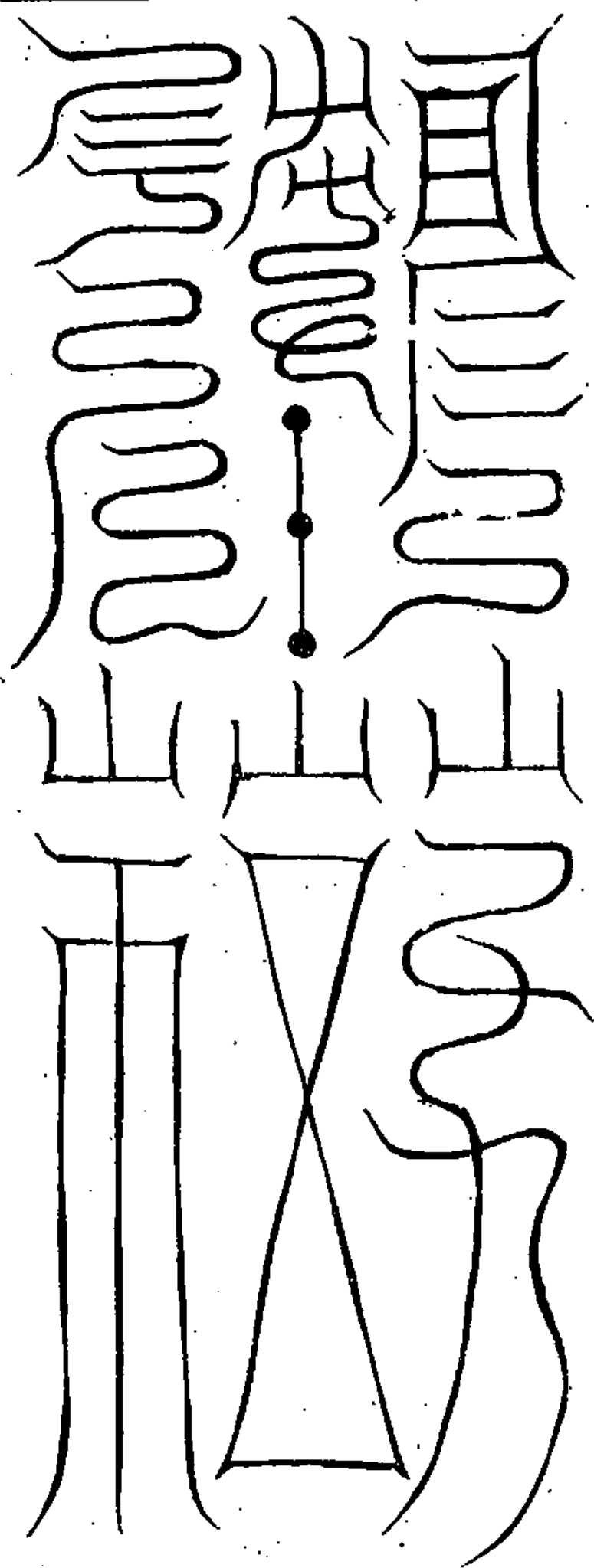
謂正度靈魂其乙六字

注訖方作流火亭火鍊符印押了畢以青紫或黃紅之屬標背用經帶軸頭如今宗壇籙檄亭中人物即火鍊符也並依散形書之

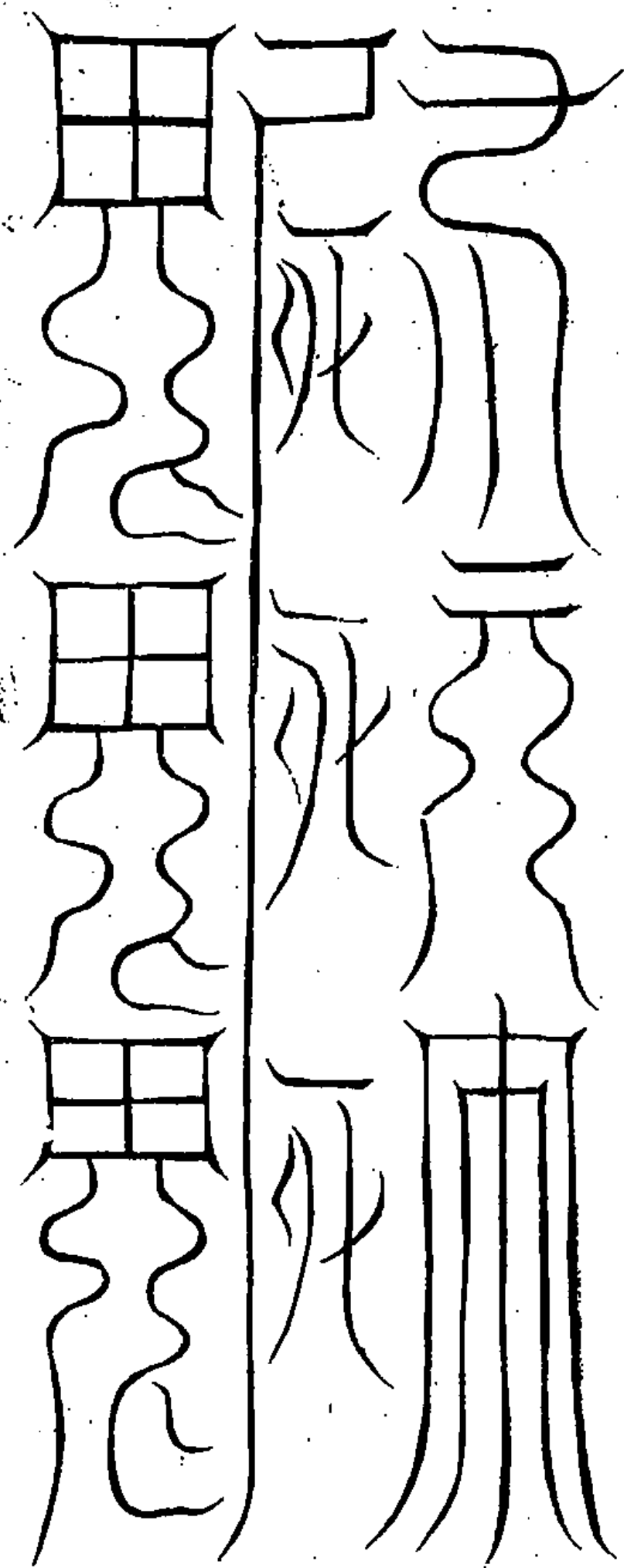
右出蔡致虛黃籙儀玉堂謂之金籙不如此備紫英靈書有無上盟真玉匱南昌上宮黃籙止有籙文及南昌官吏中間疑有缺誤處不修入

上清度三塗符

上元滅慾斬尸變景流光玉符

中元滅慾斬尸變景流光玉符

下元滅慾斬尸變景流光玉符

上
山
三

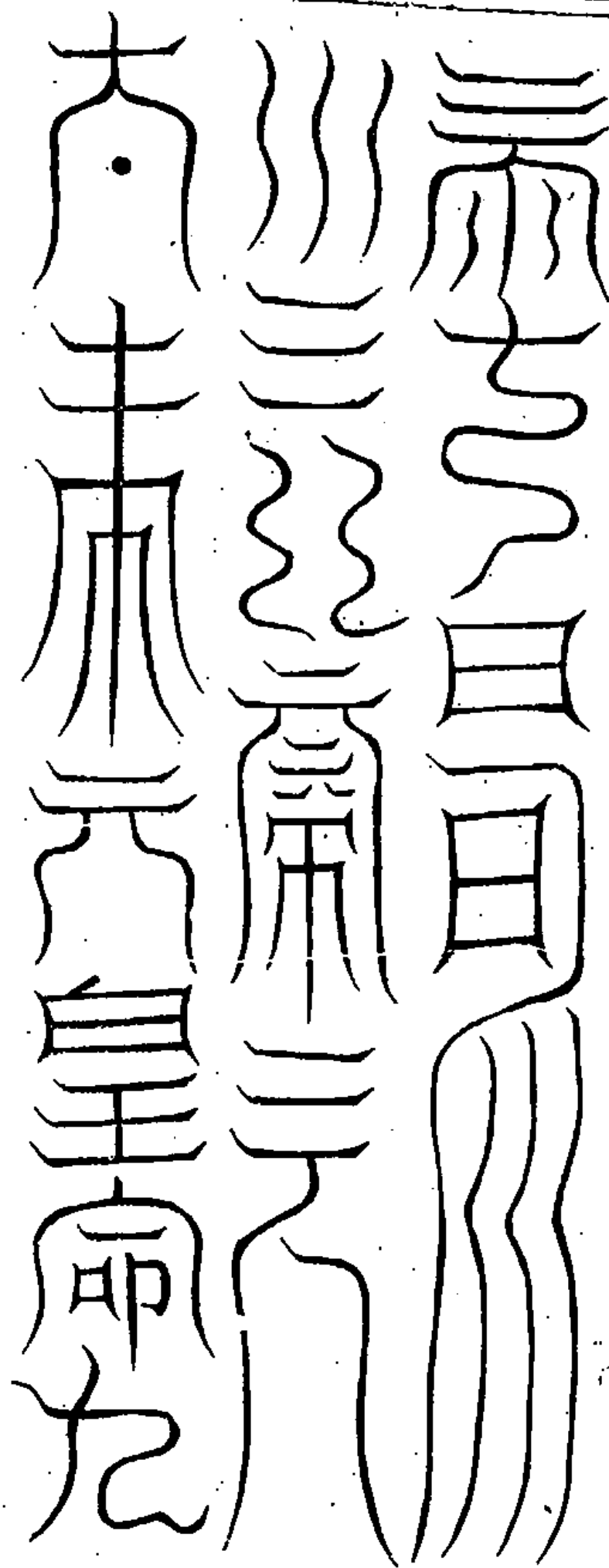
日
火
風

水
石
叩

凡
月
尸

上清度五苦符

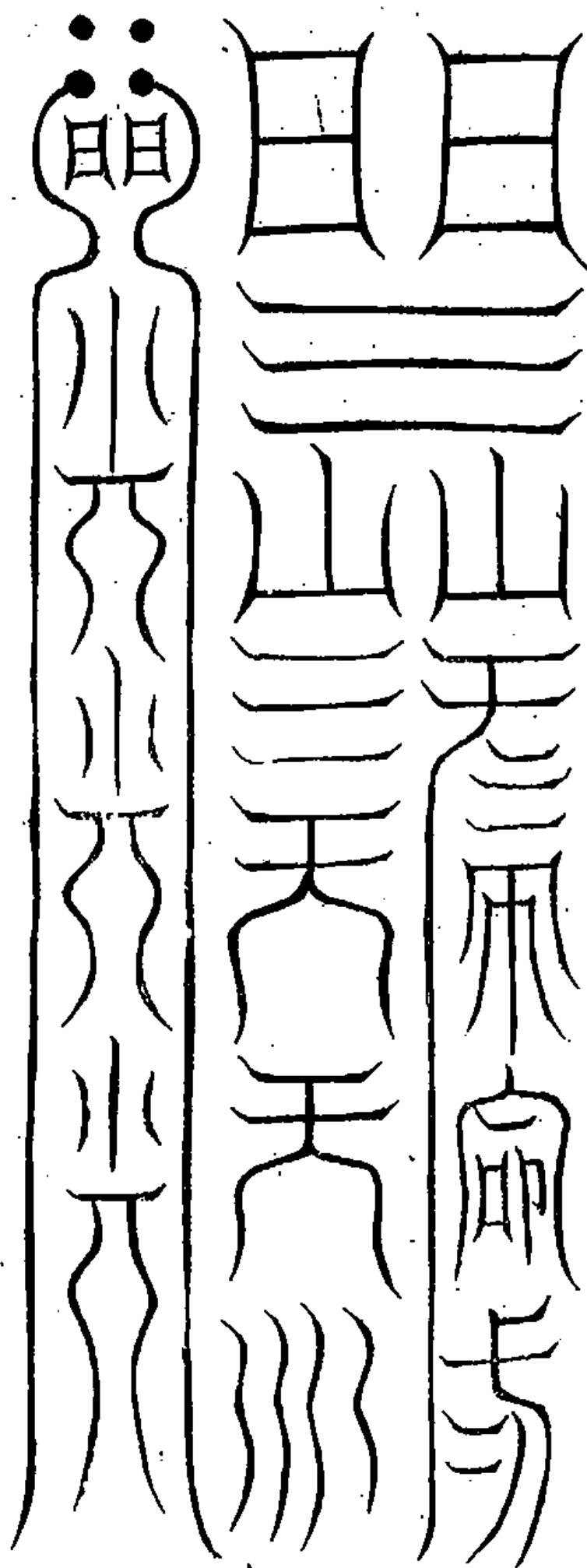
解形逐變滅度五苦流景玉符

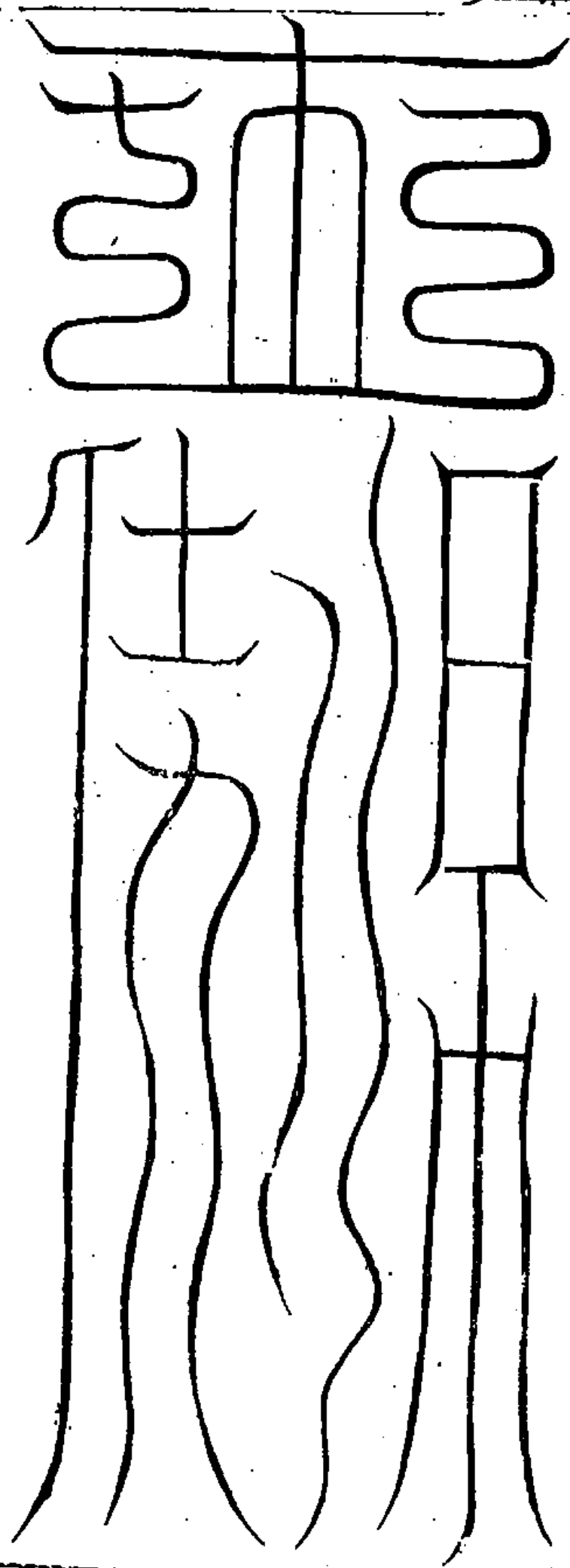
解形逐變滅度五苦流景玉符

日主叩三叩生
不也之丙景
子直月月月

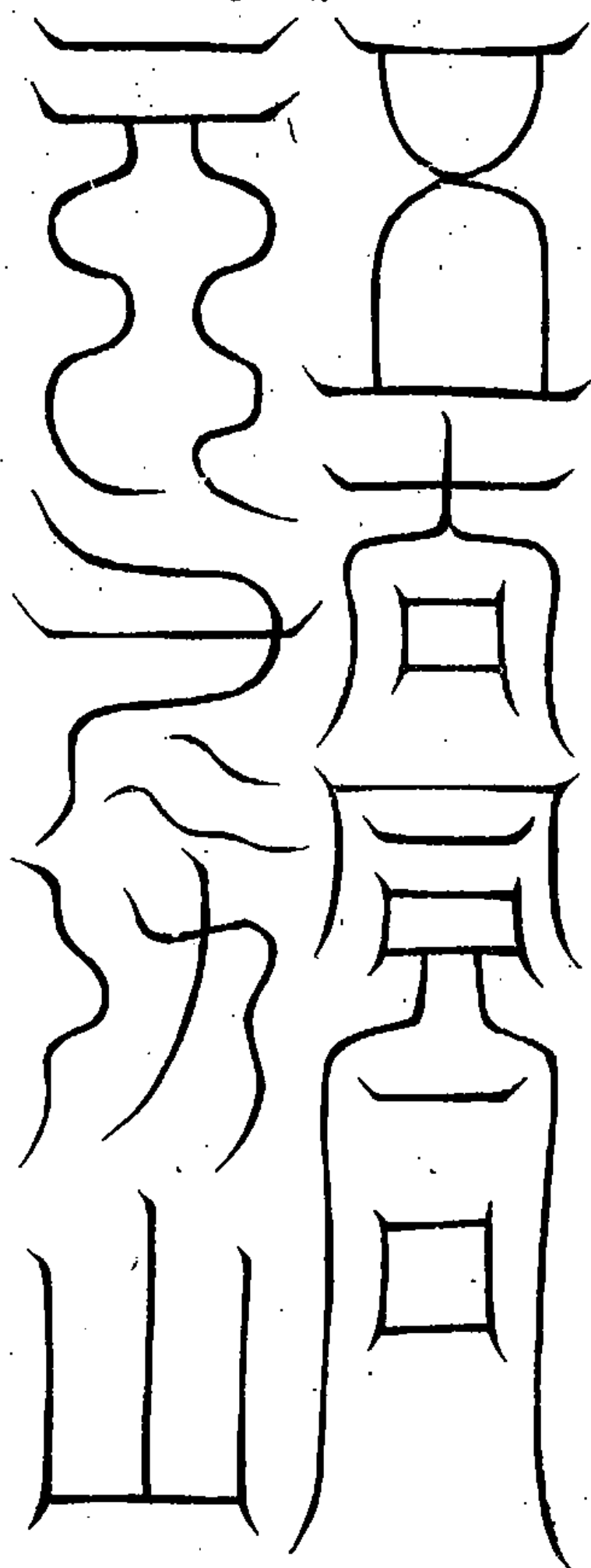
解形逐變滅度五苦流景玉符

解形逐變滅度五苦流景玉符

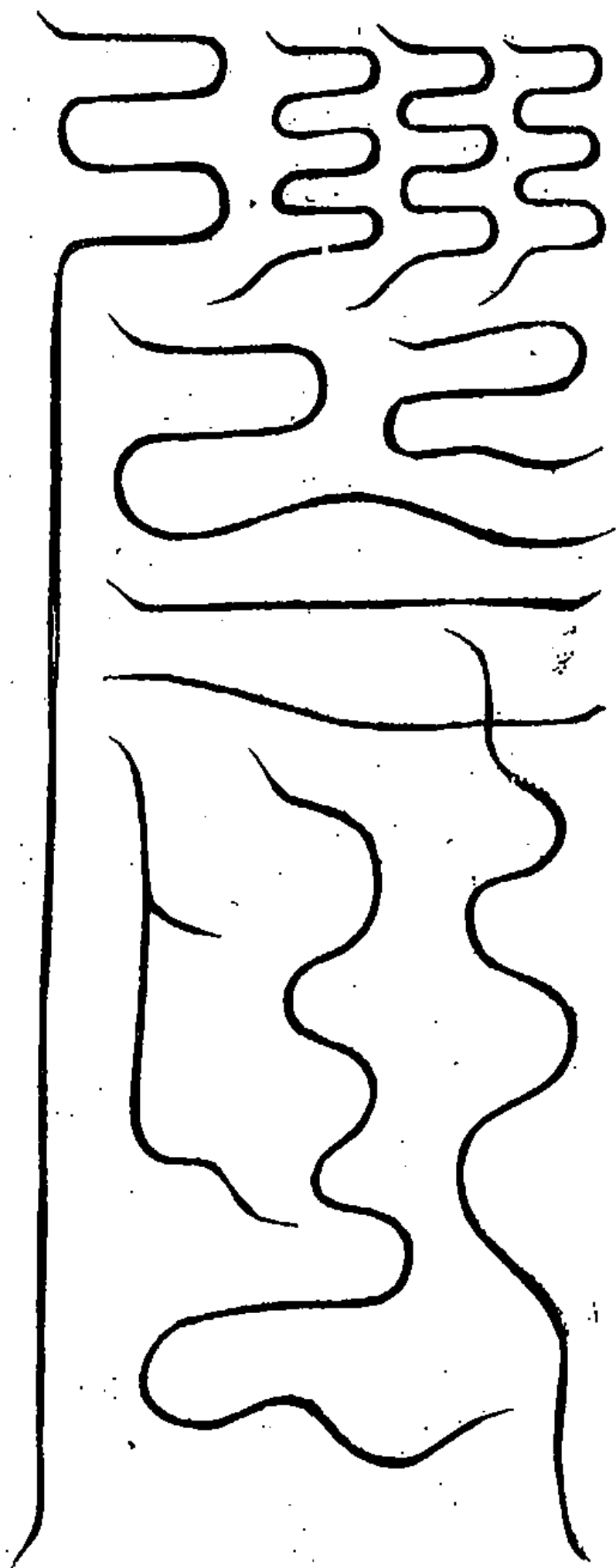

解形逐變滅度五苦流景玉符

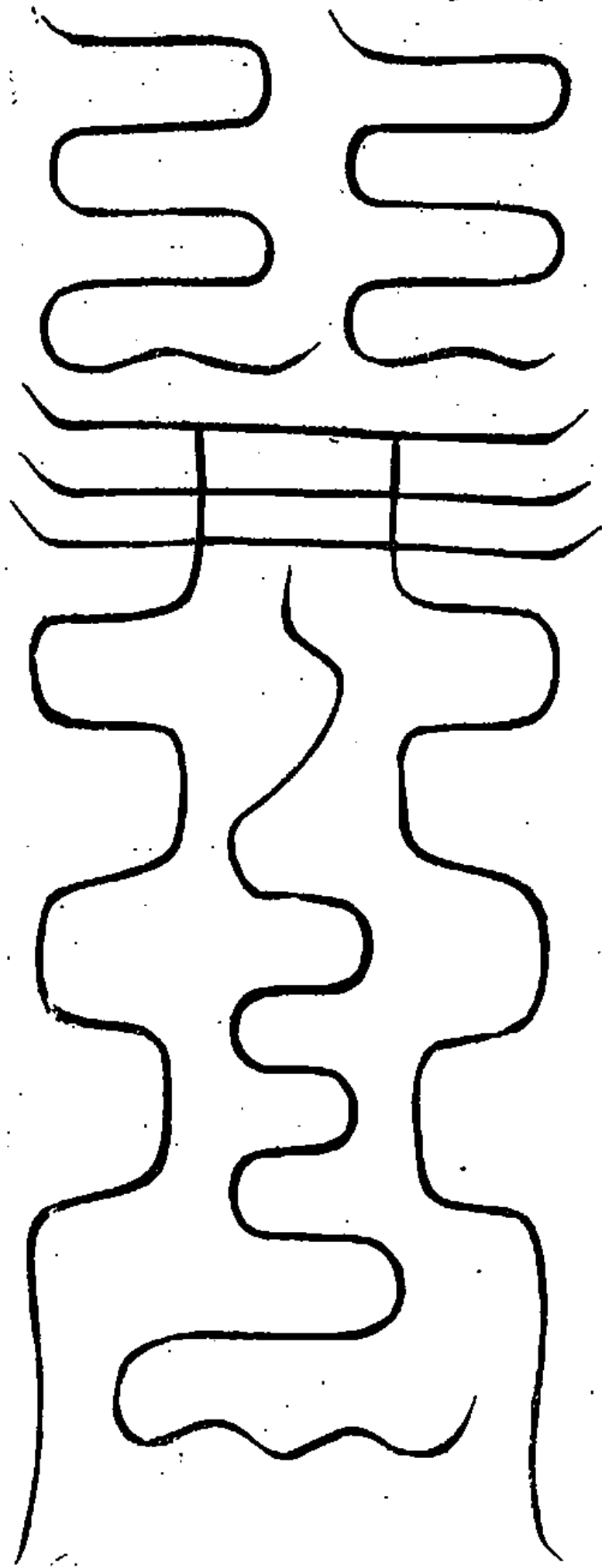

上清四季投簡符

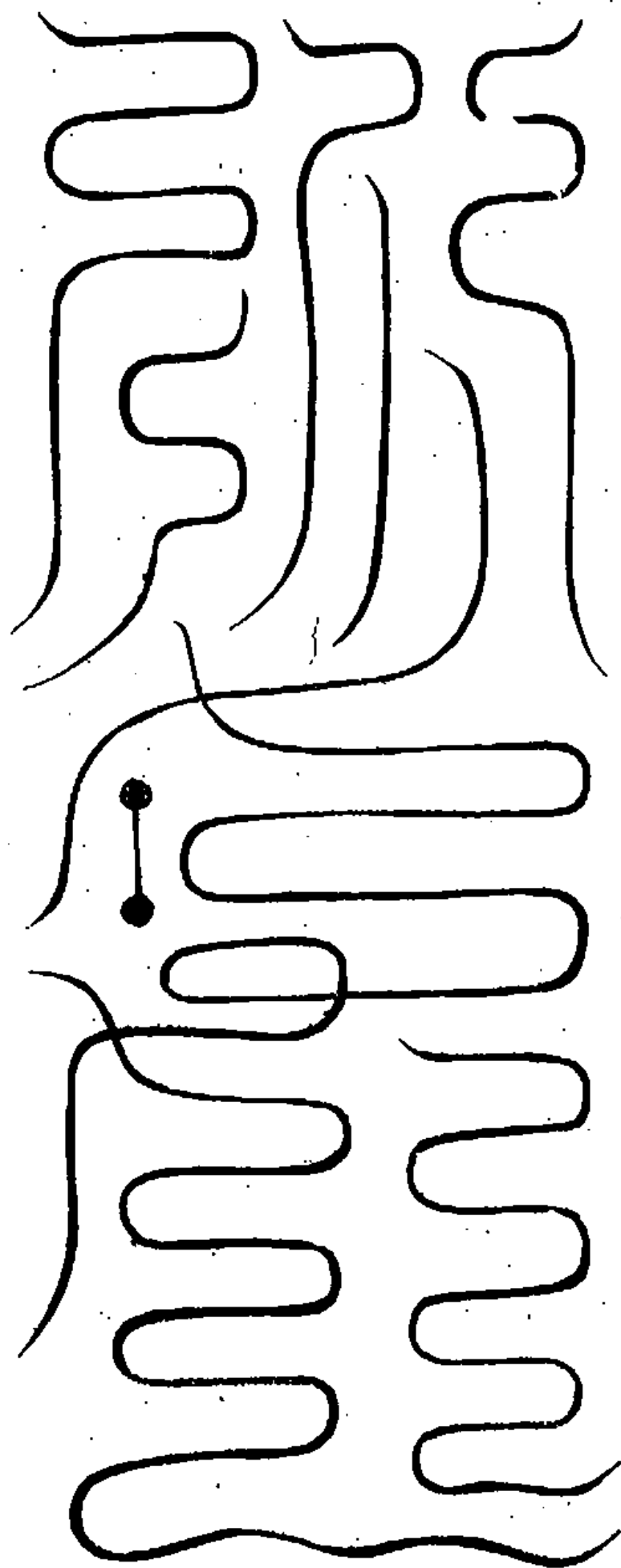
春季

夏季

秋季

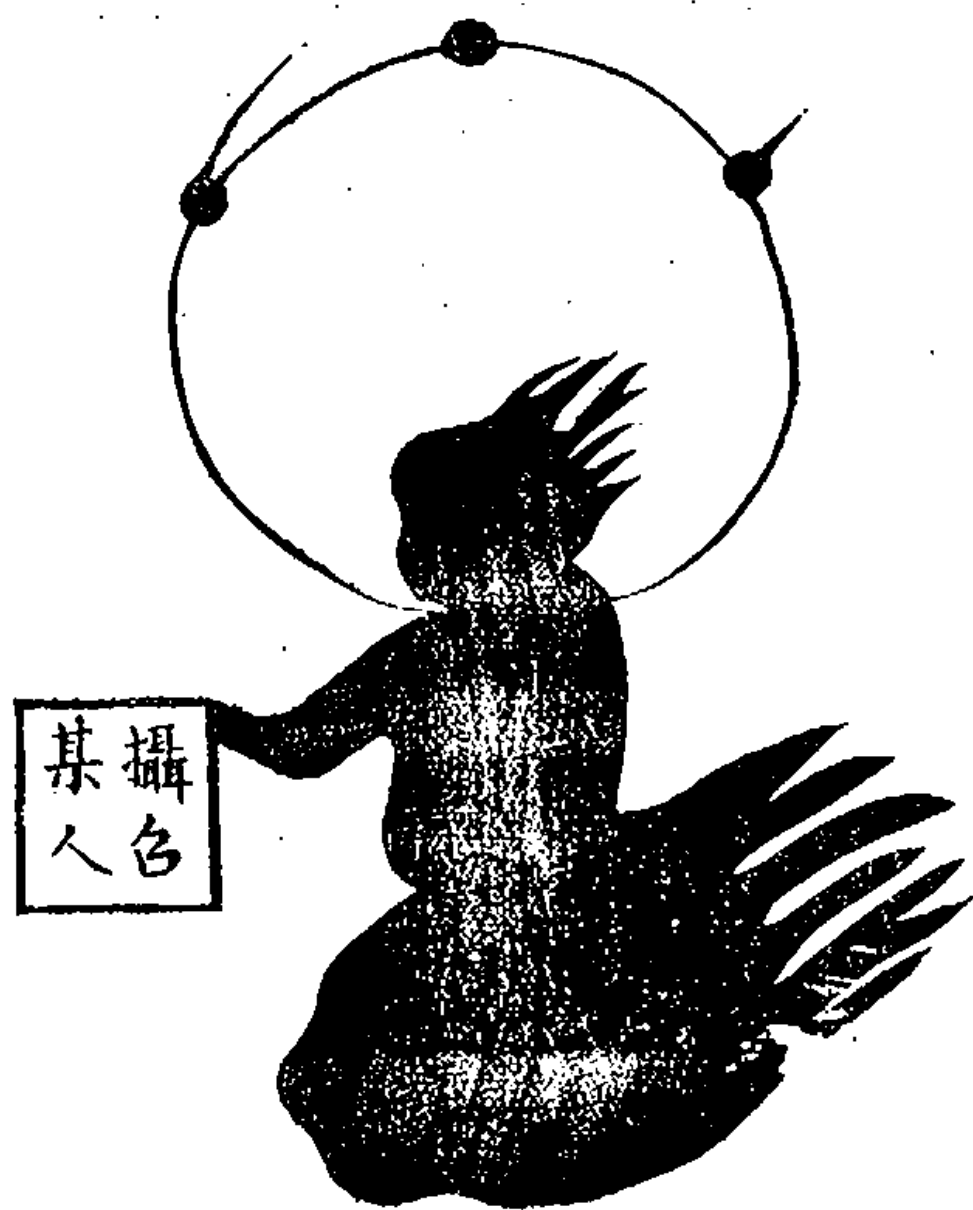

冬季

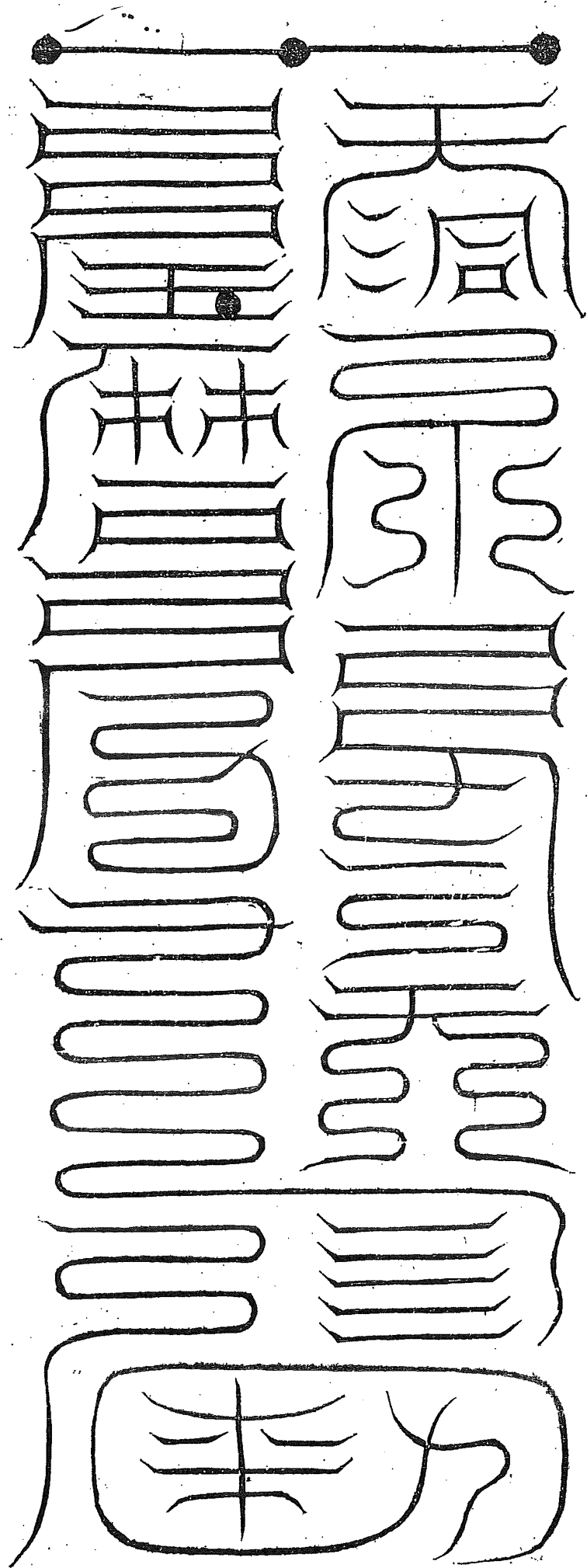
齋

太乙飛符

如普度用首名某等設斛
云六道四生孤魂滯鬼等

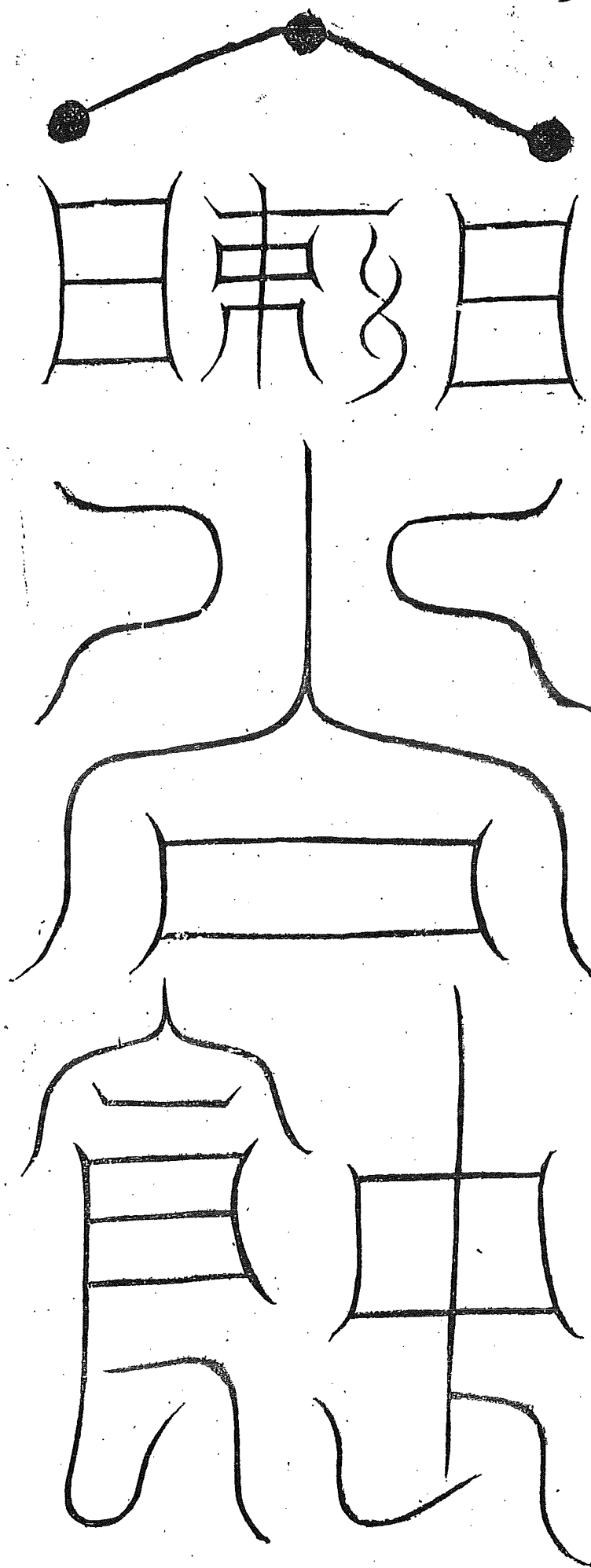

靈寶召魂大將軍符
凡攝召公牒及
 催牒並粘一道

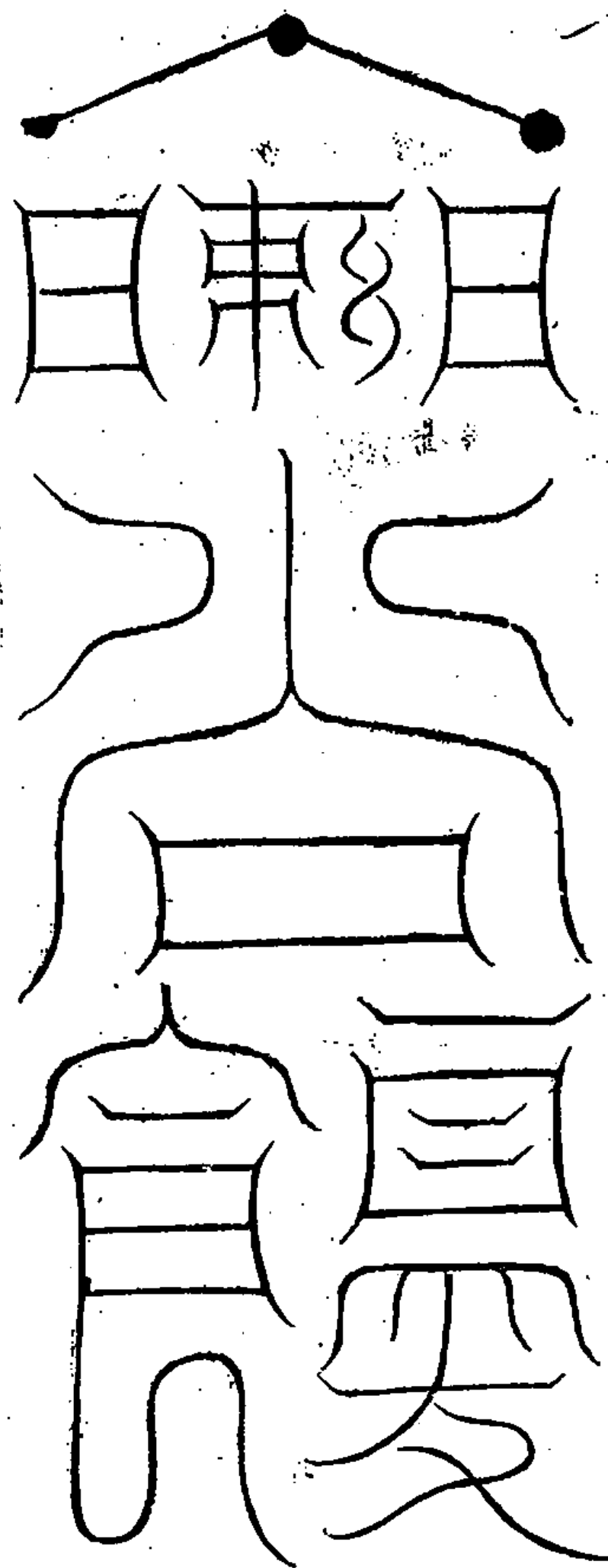

玉清七道功曹符

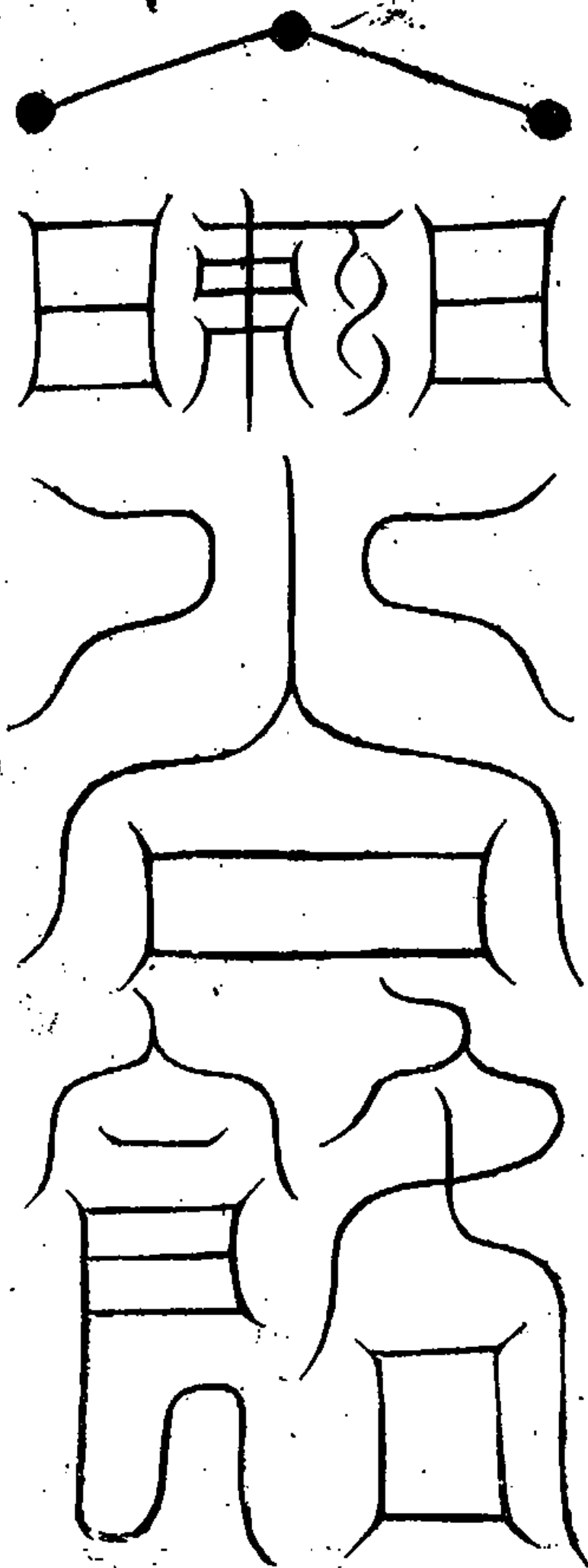
天道功曹

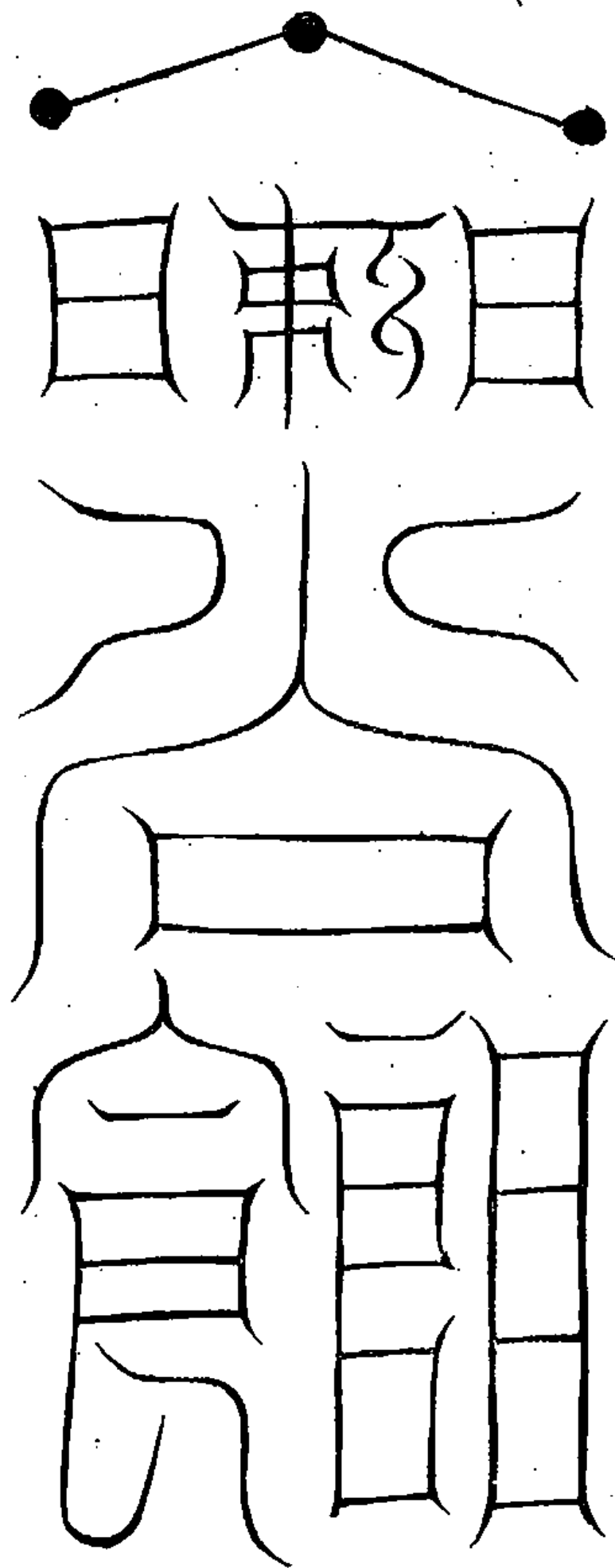
地道功曹

人道功曹

仙道功曹

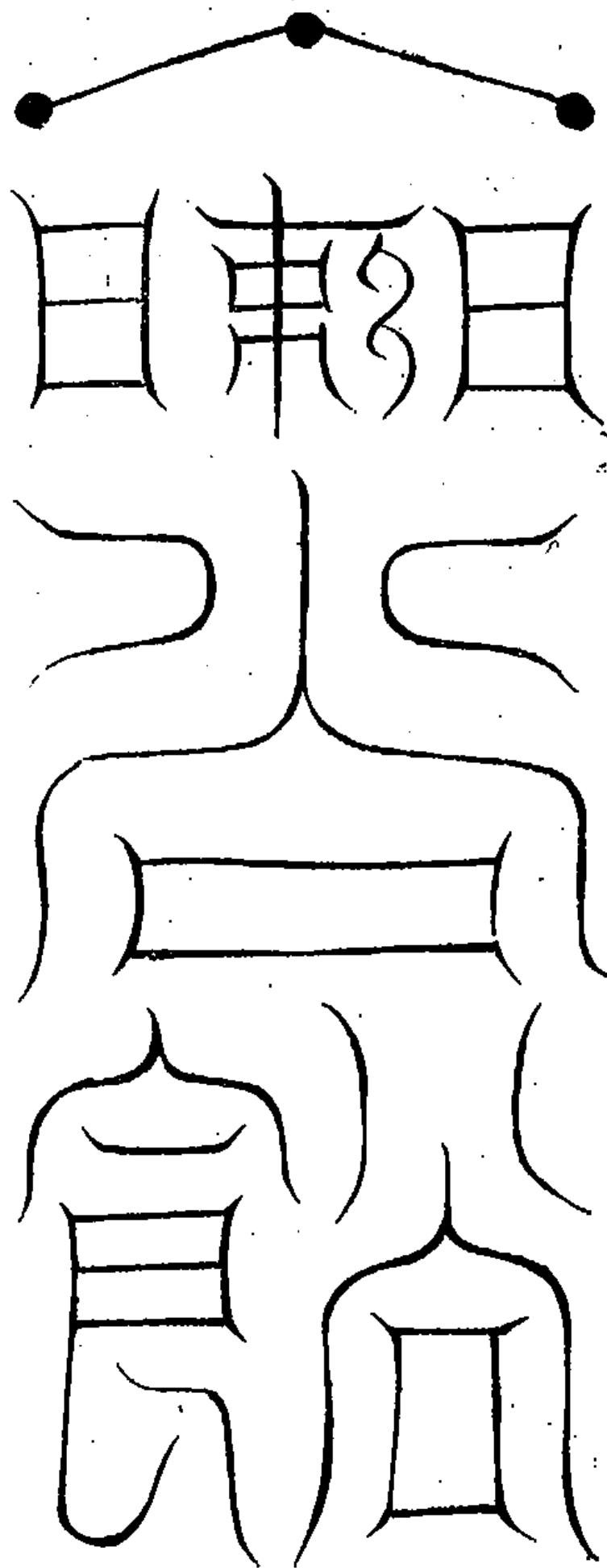
道藏輯要

黃籙大齋立成儀

天

張集六

神道功曹

鬼道功曹

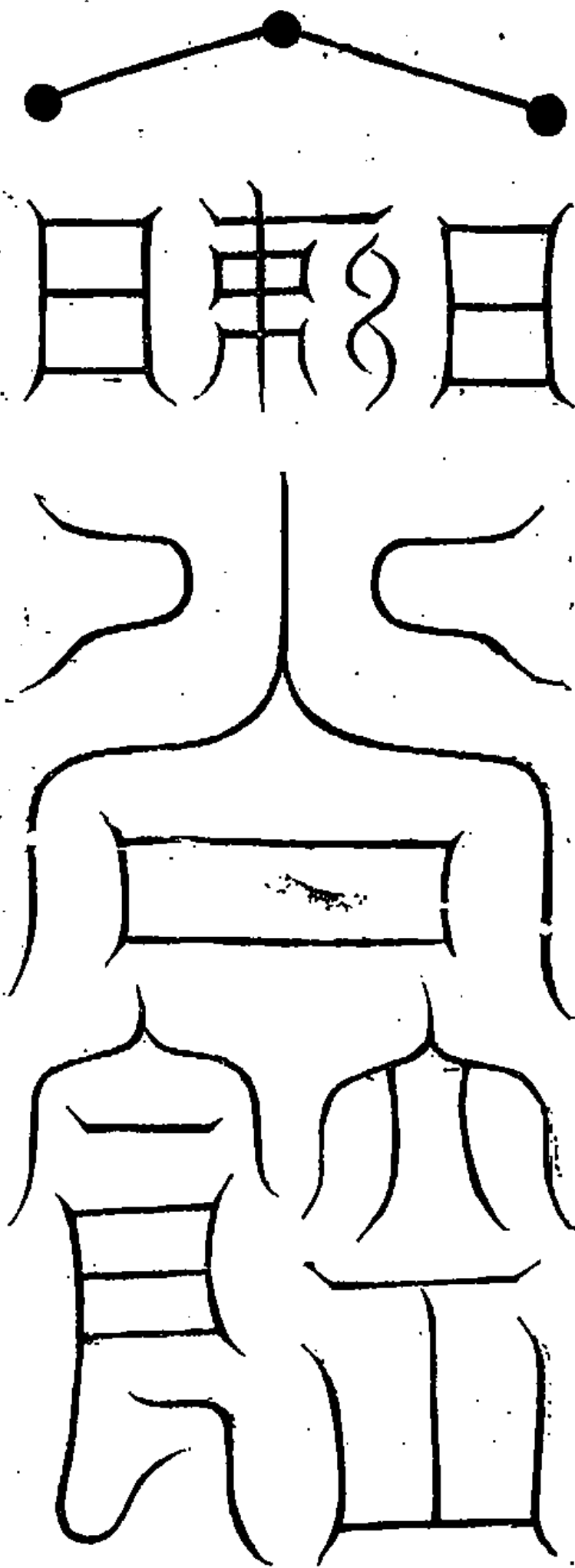
日東日

上

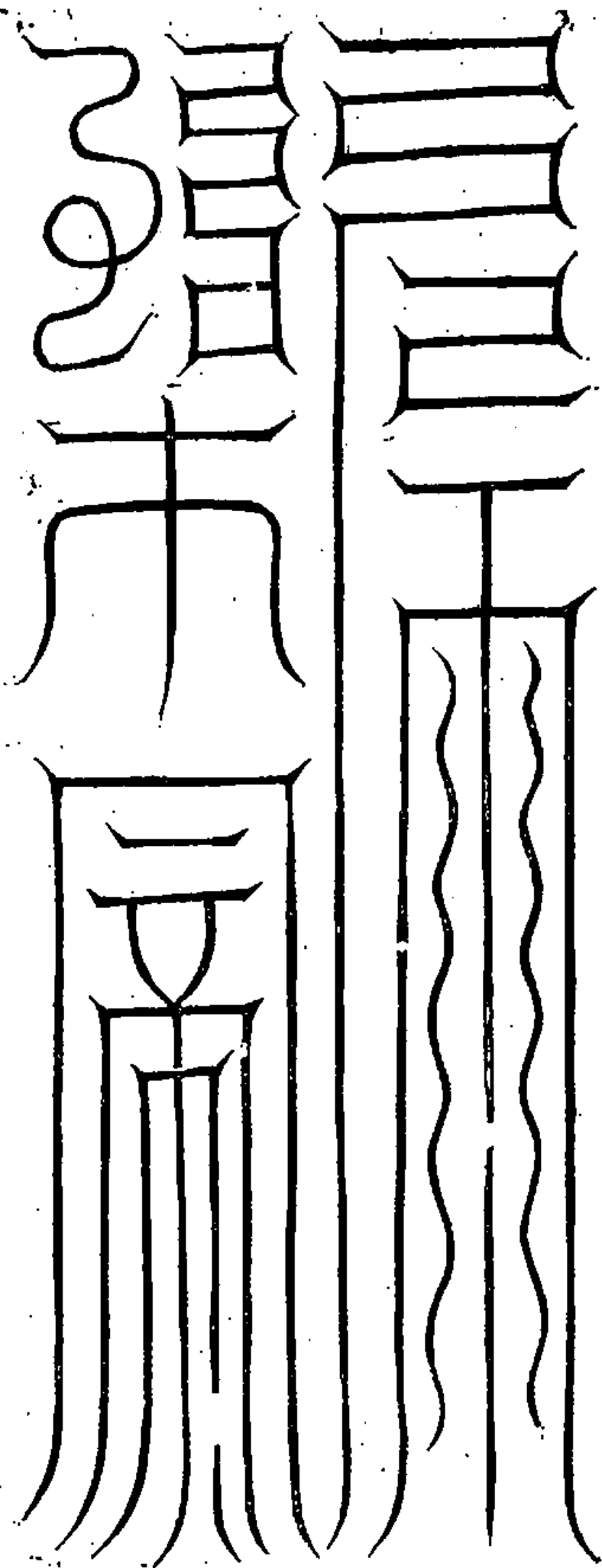
官

司

業道功曹

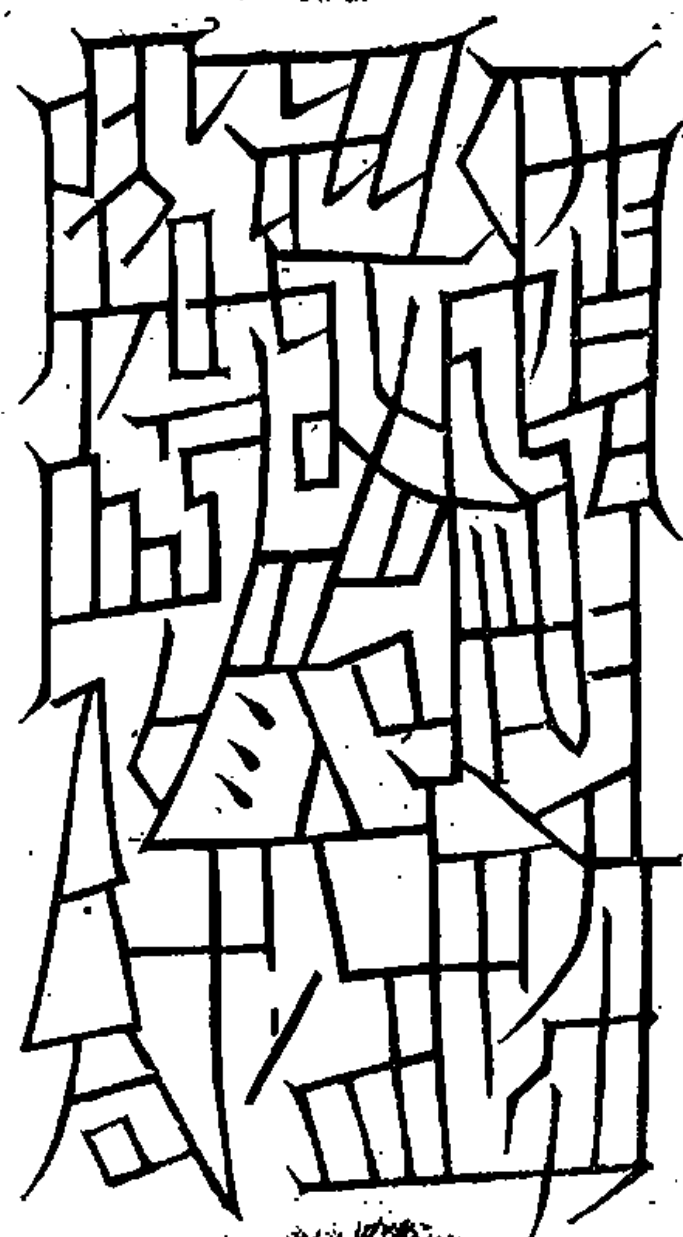

靈寶名五神混合符

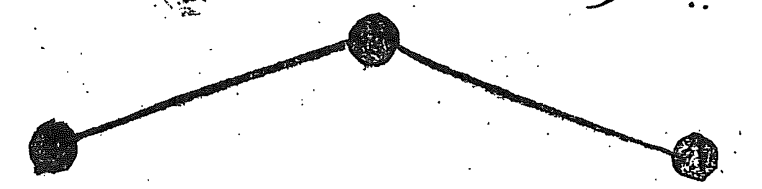

腦符

日東日

目符

日東日

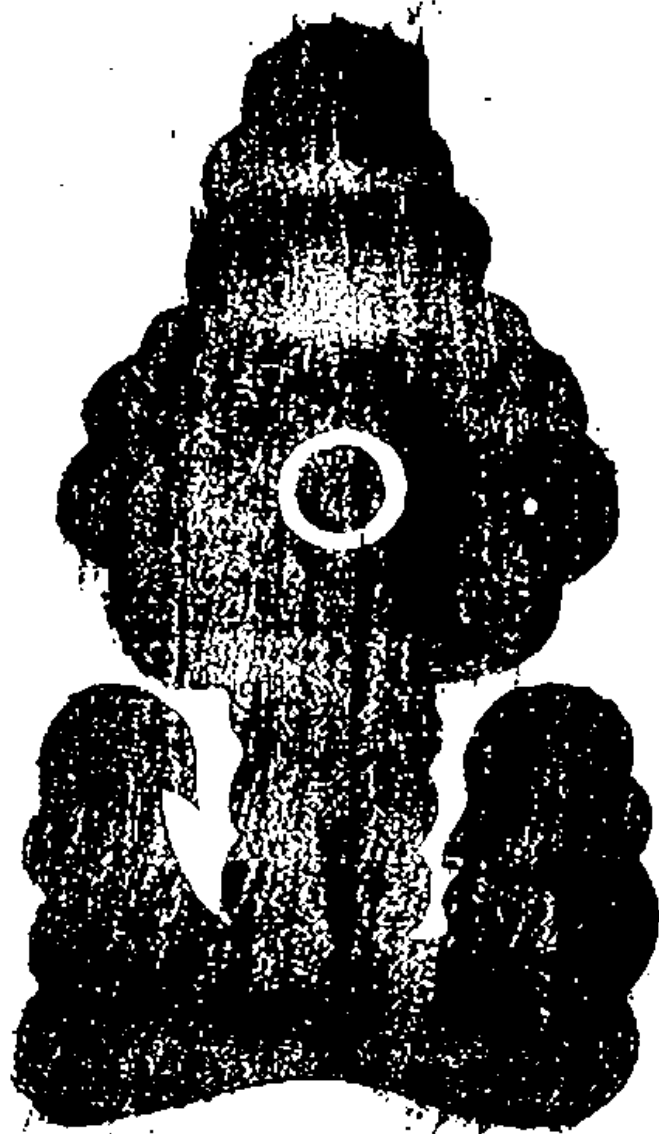
耳符

日東日

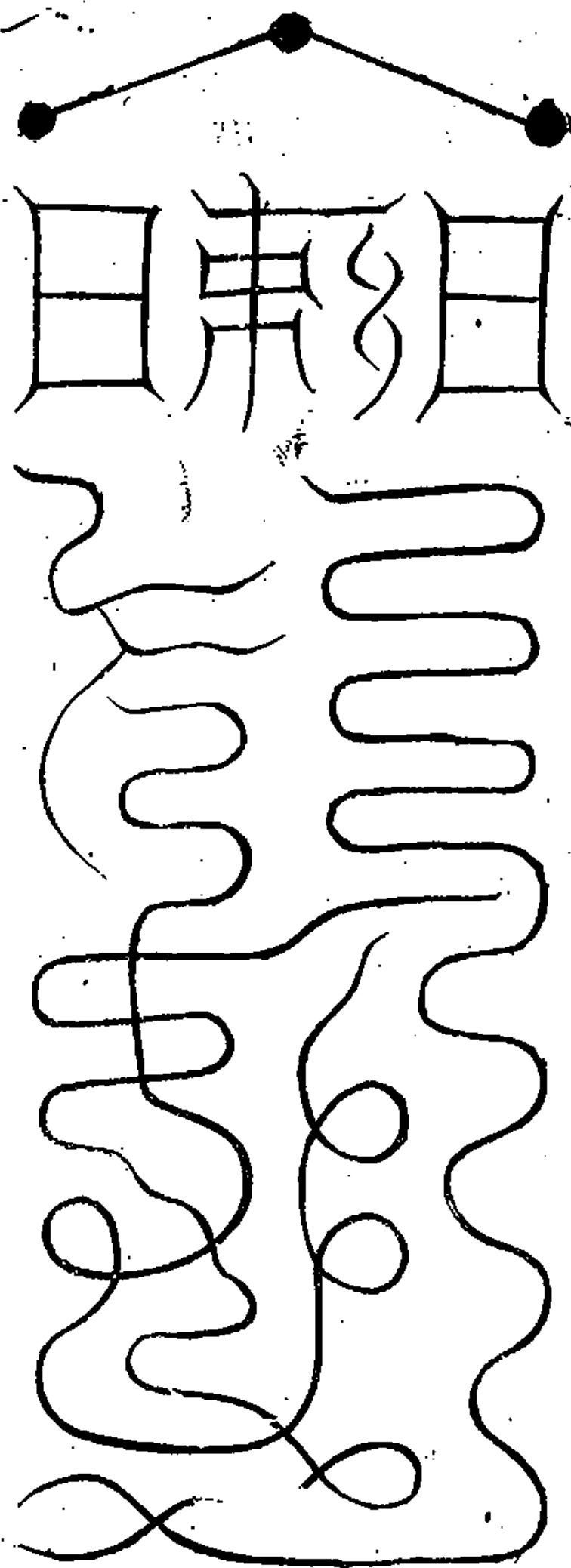

心符

日東日

肝符

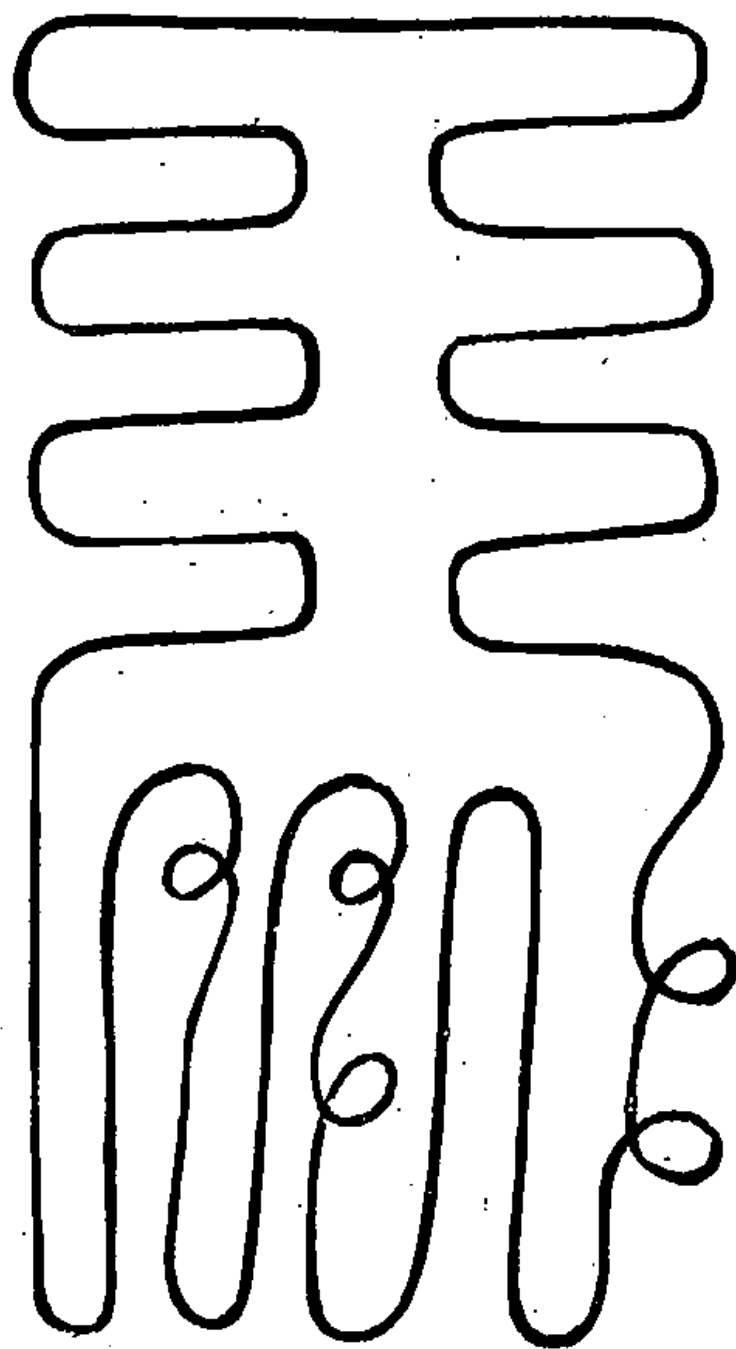
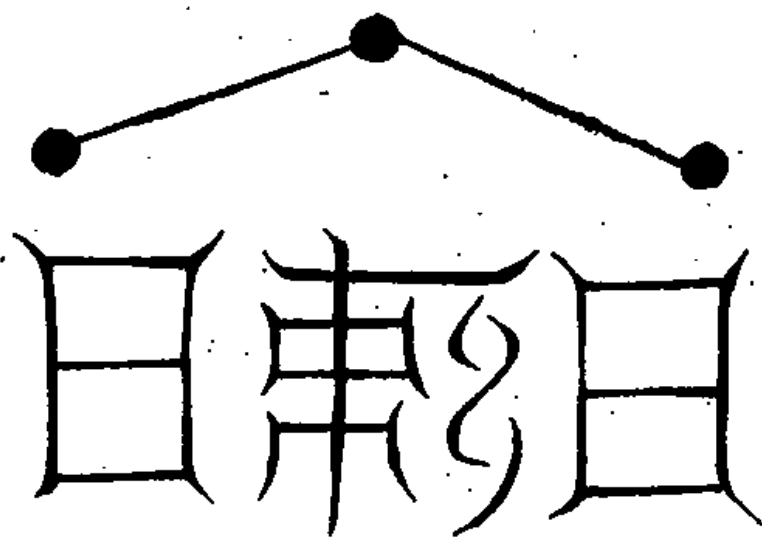

脾符

日東日

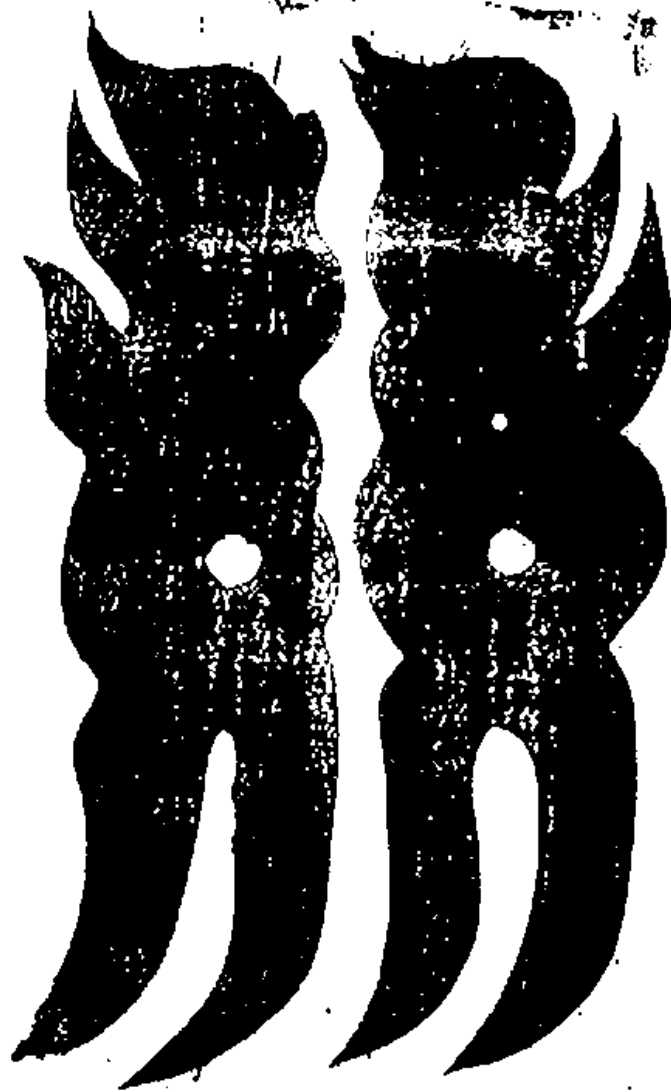
三

肺符

腎符

日東日

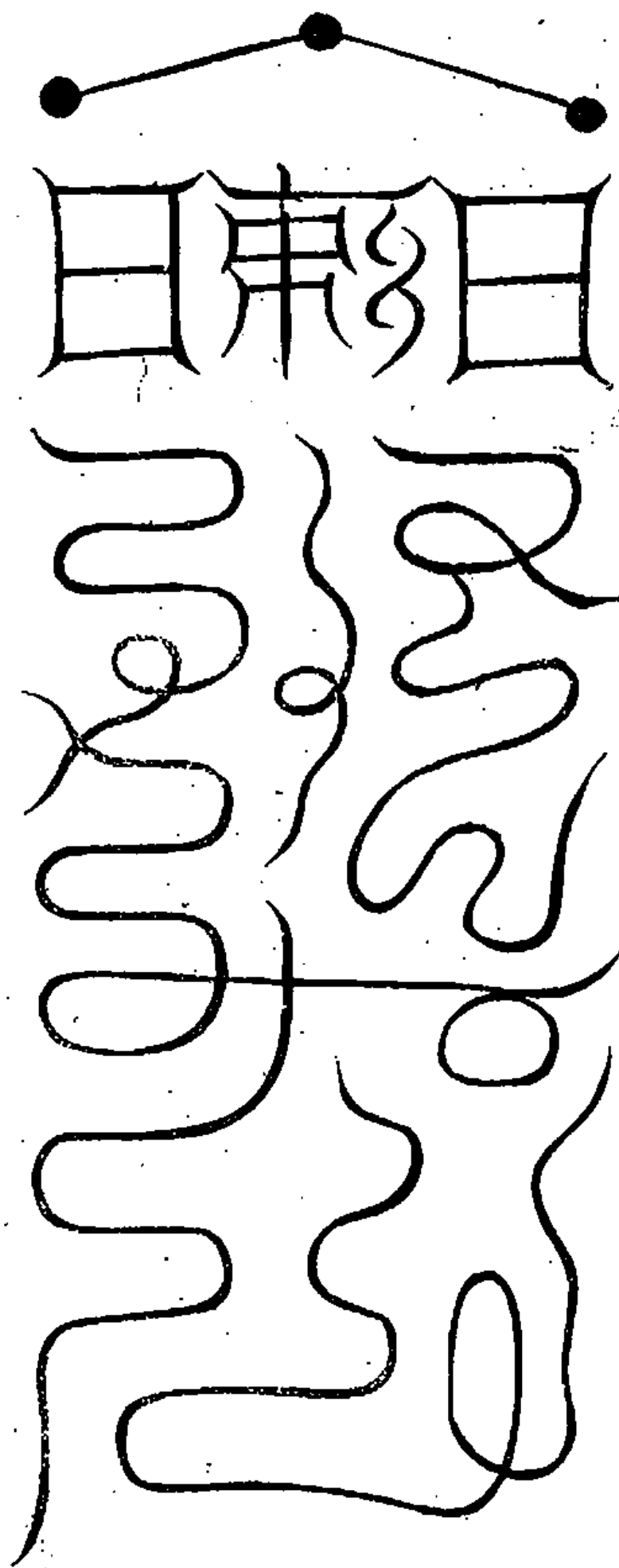

道藏輯要

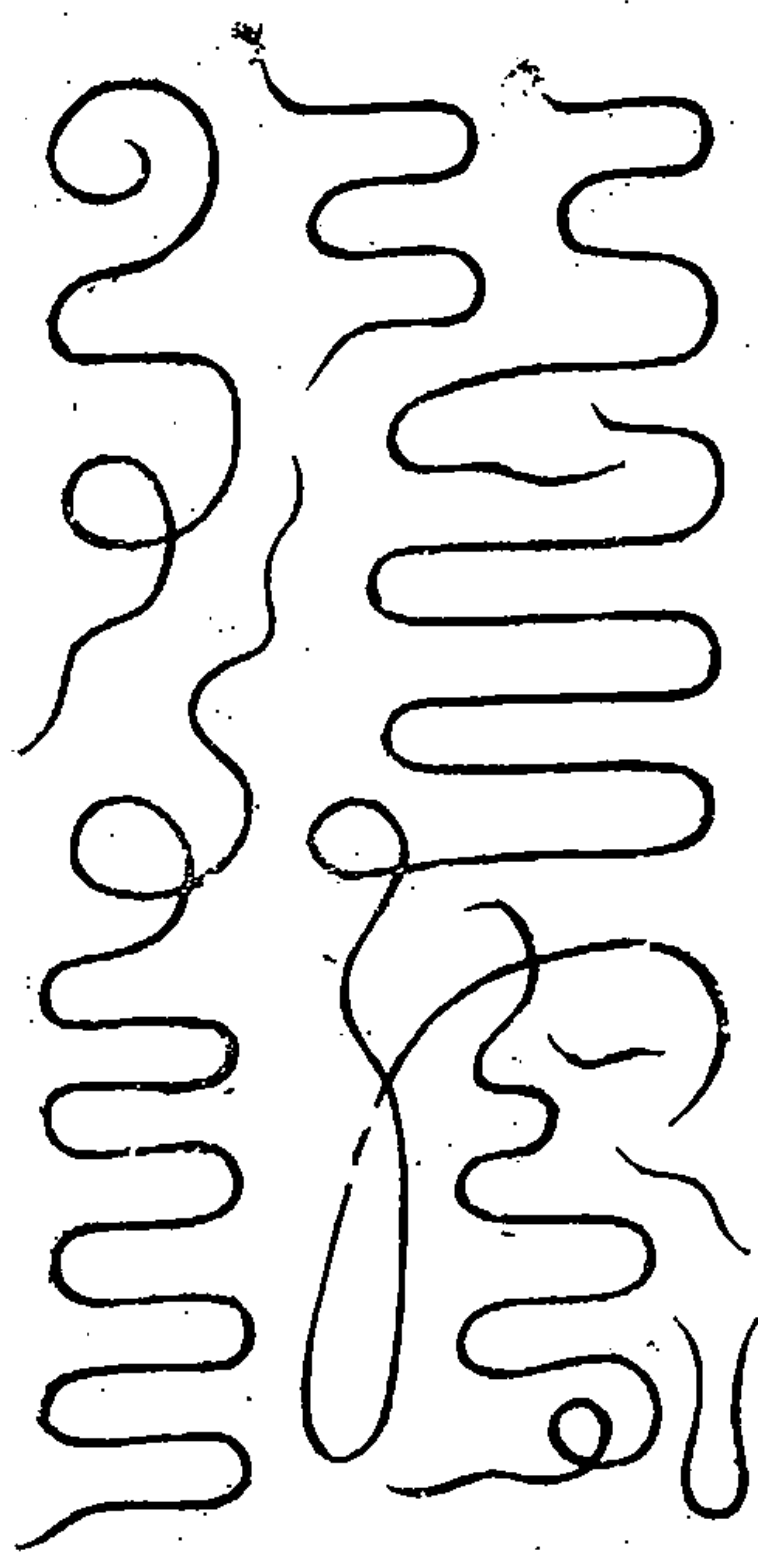
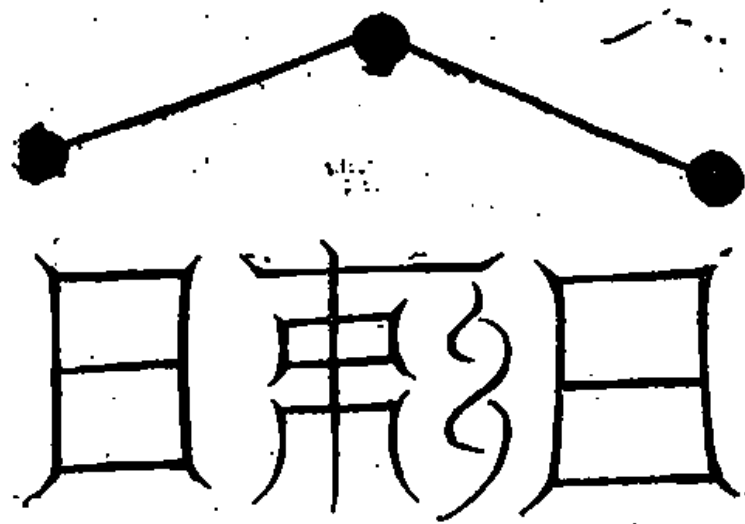
黃錄大齋立成儀

張集六

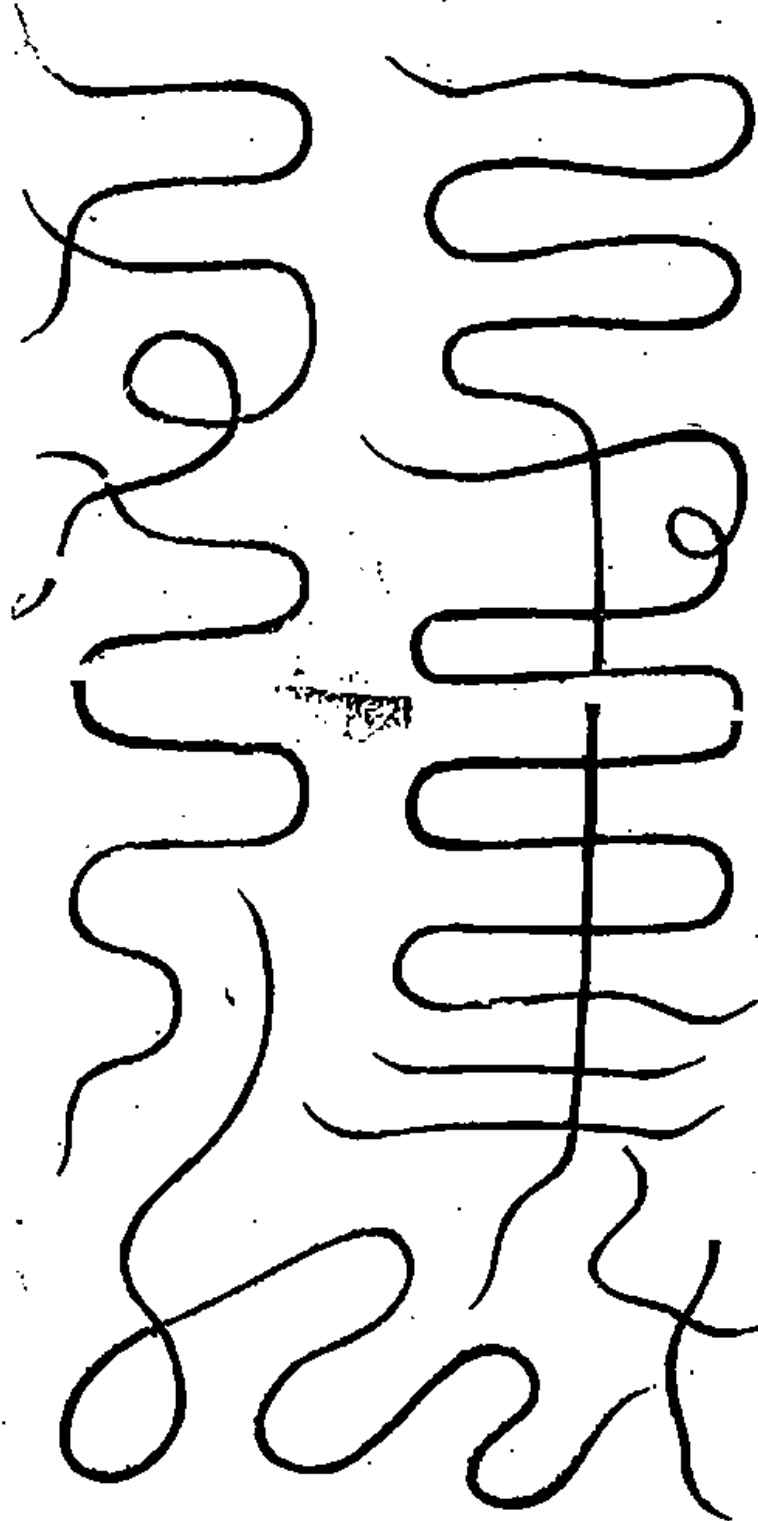
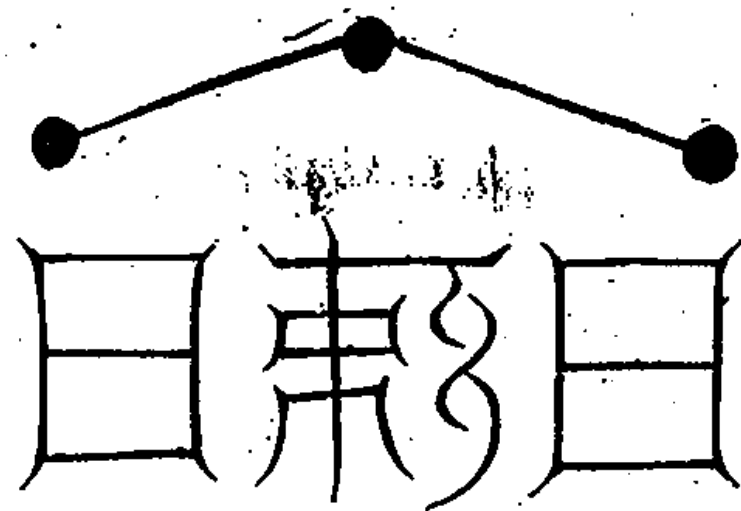
陰符

胞符

胎符

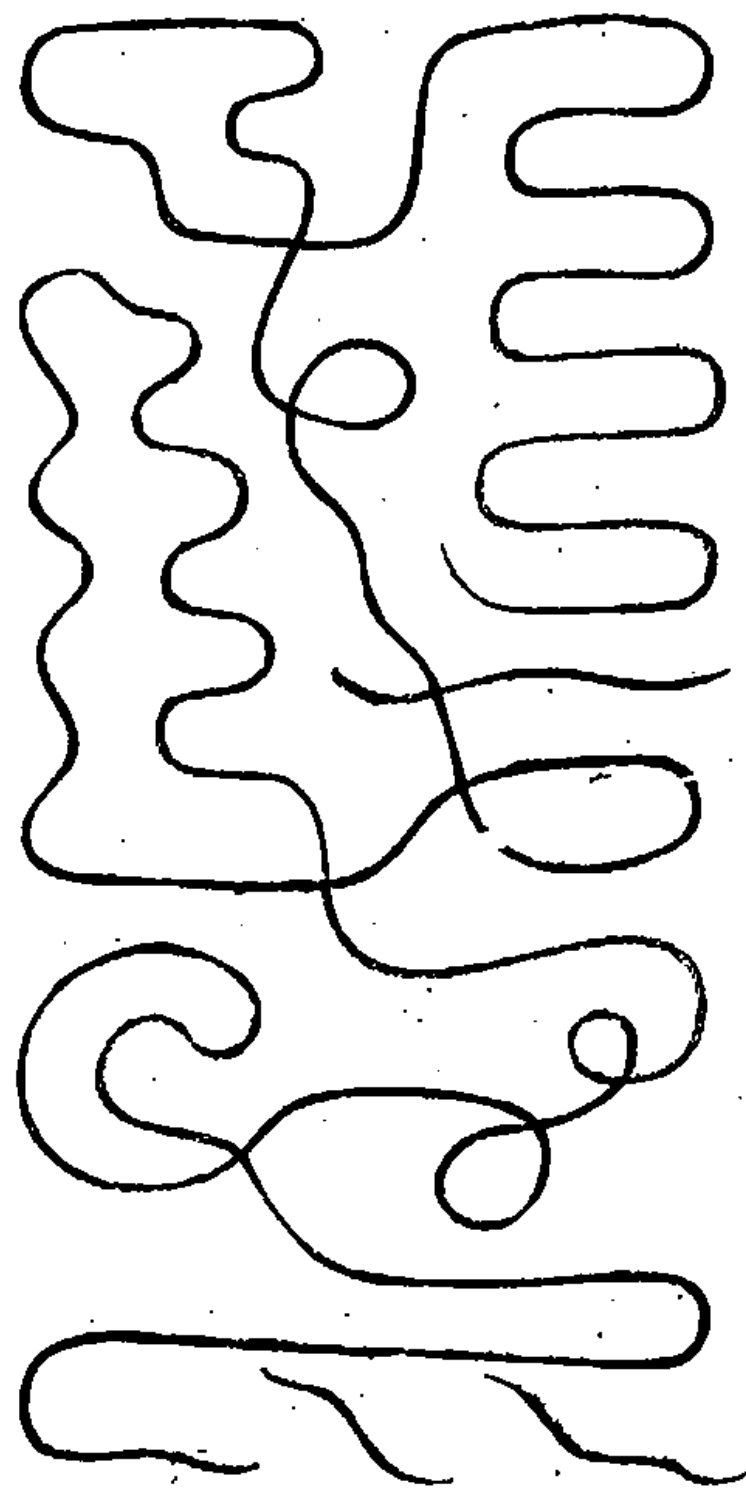

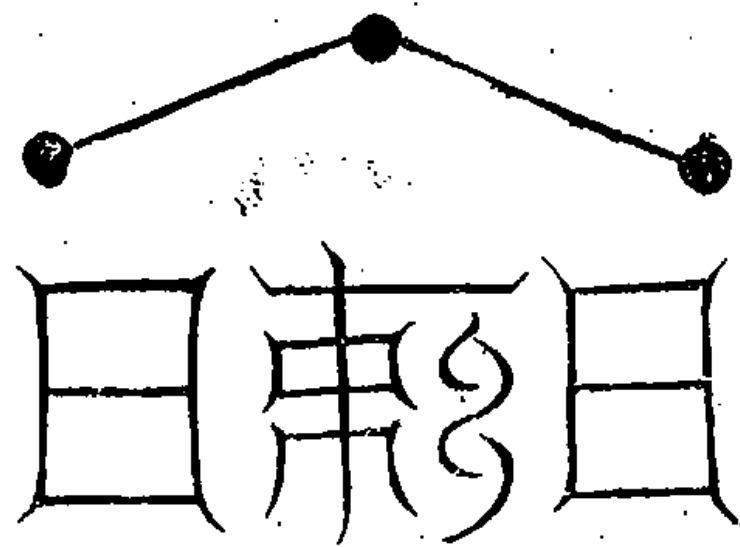
結符

日東日

節符

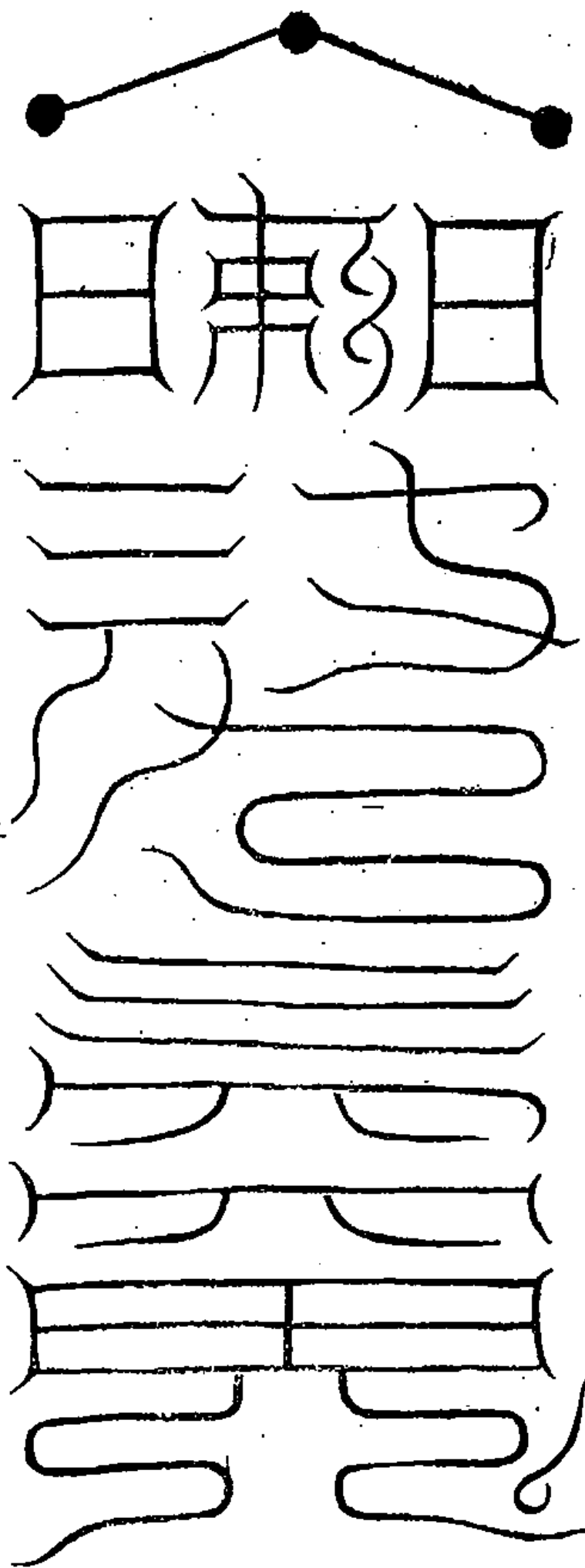

血符

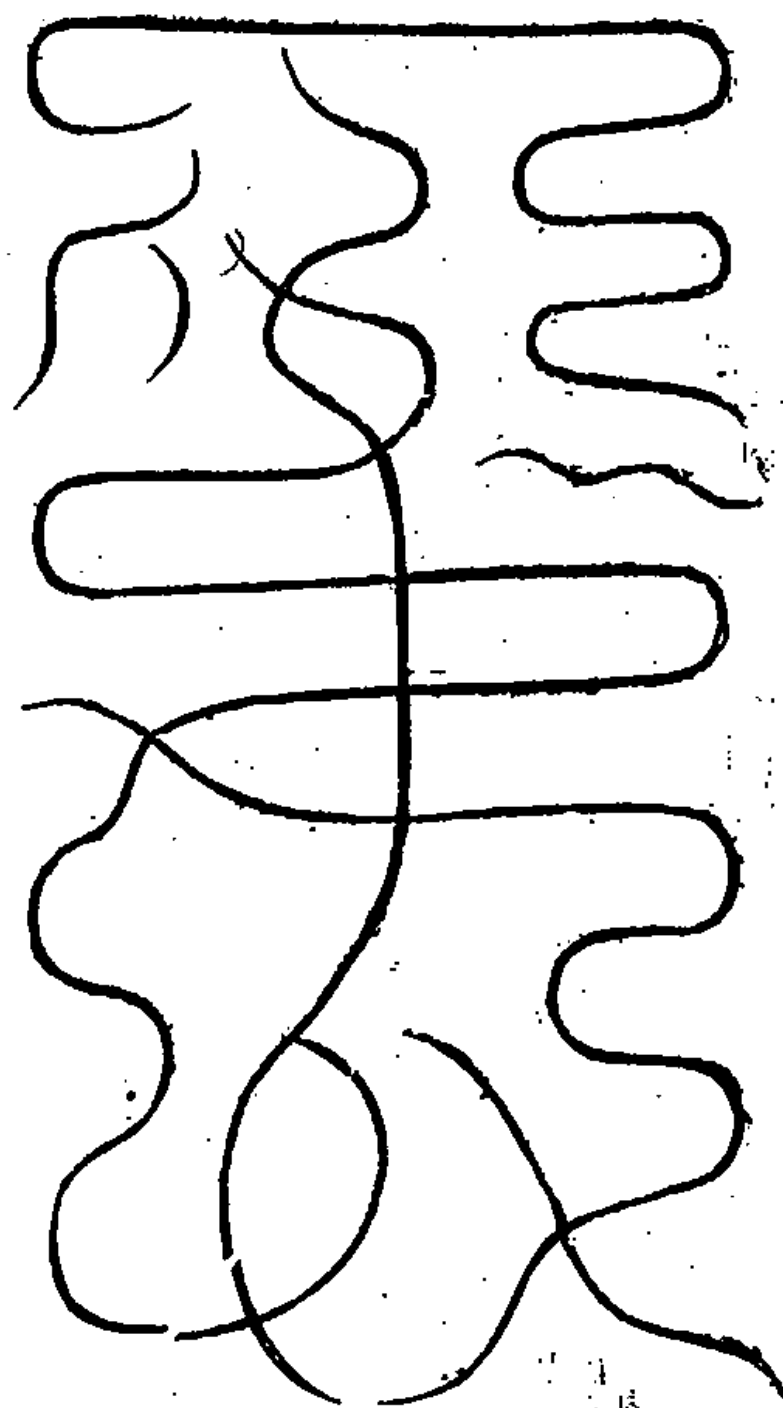

精符

氣符

日東日

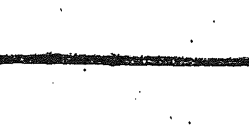
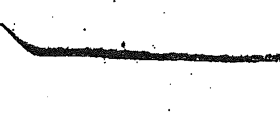
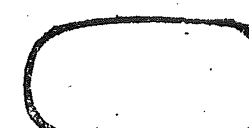
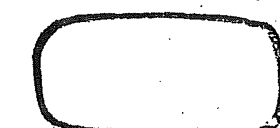
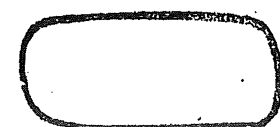
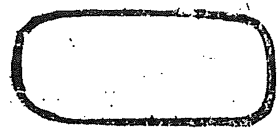
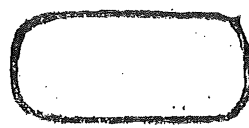
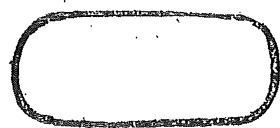
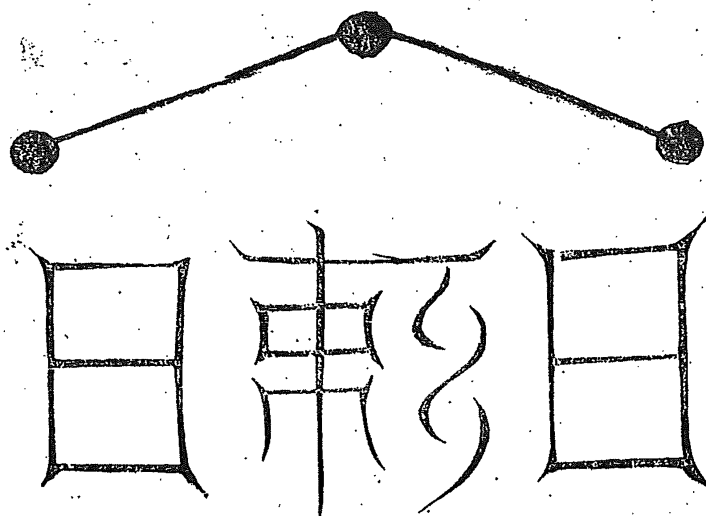

神符

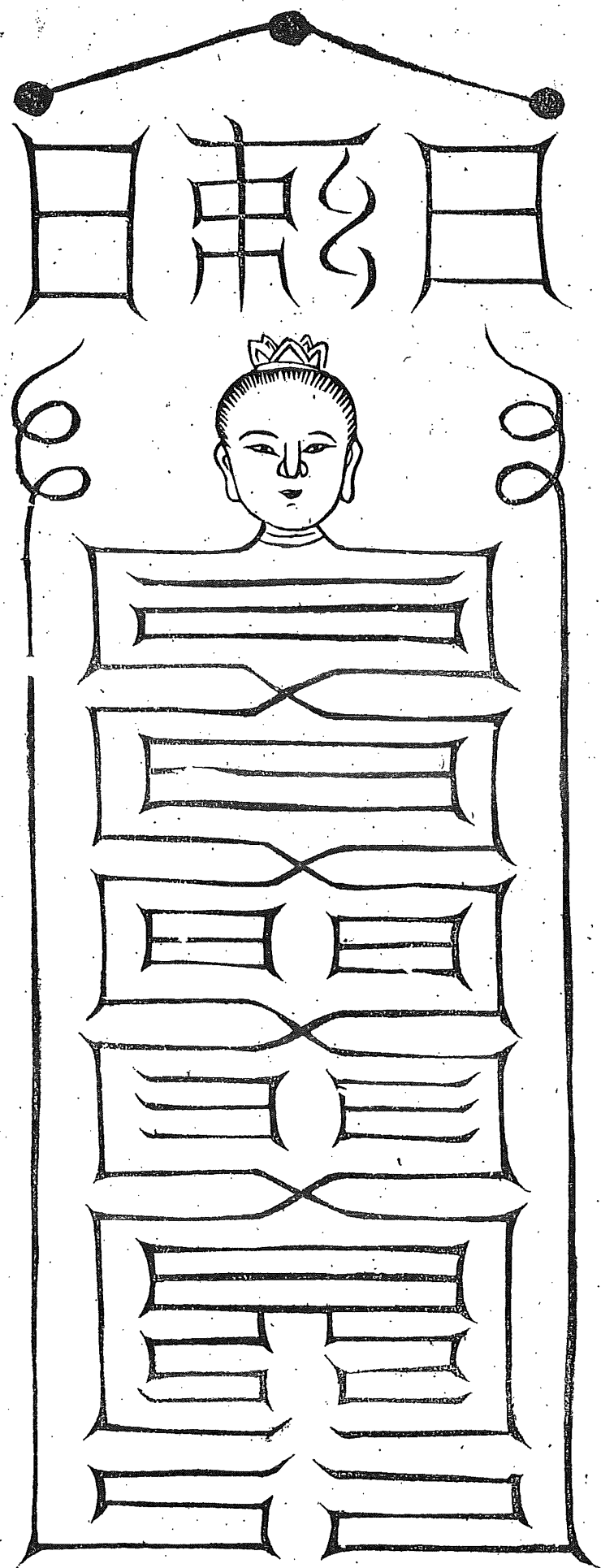
日東日

子

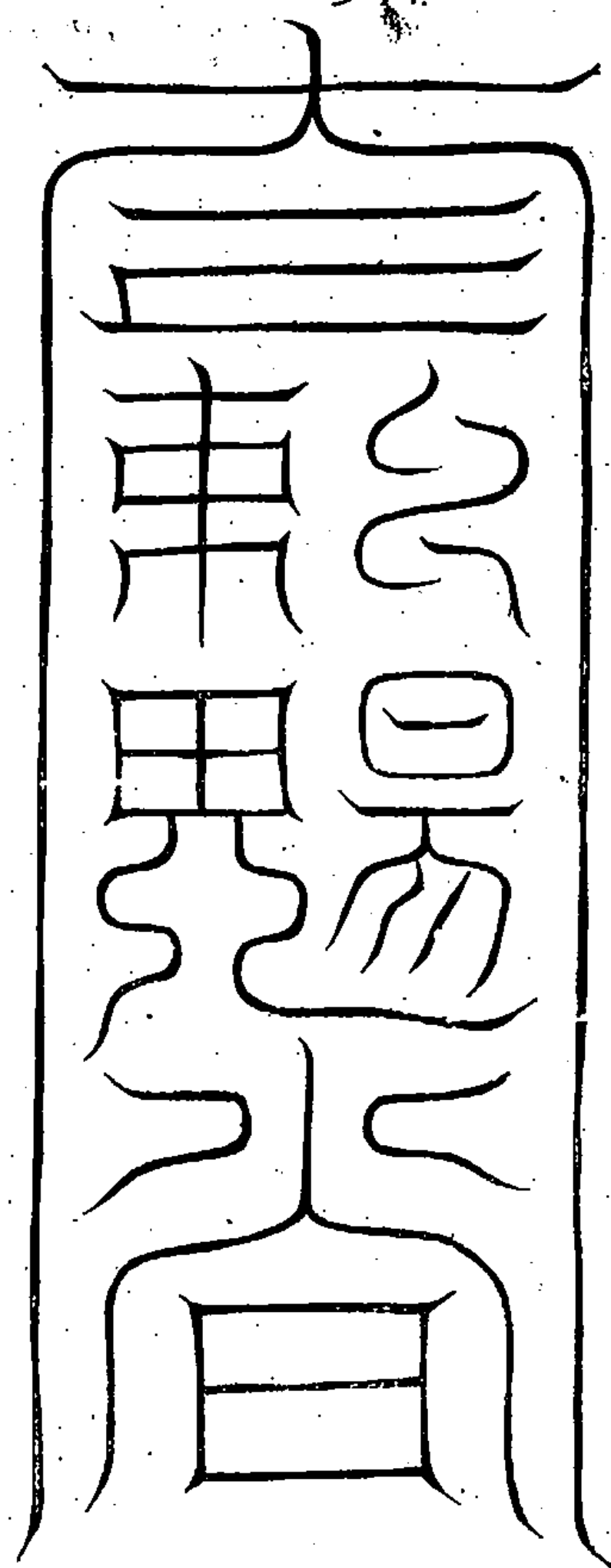
命符

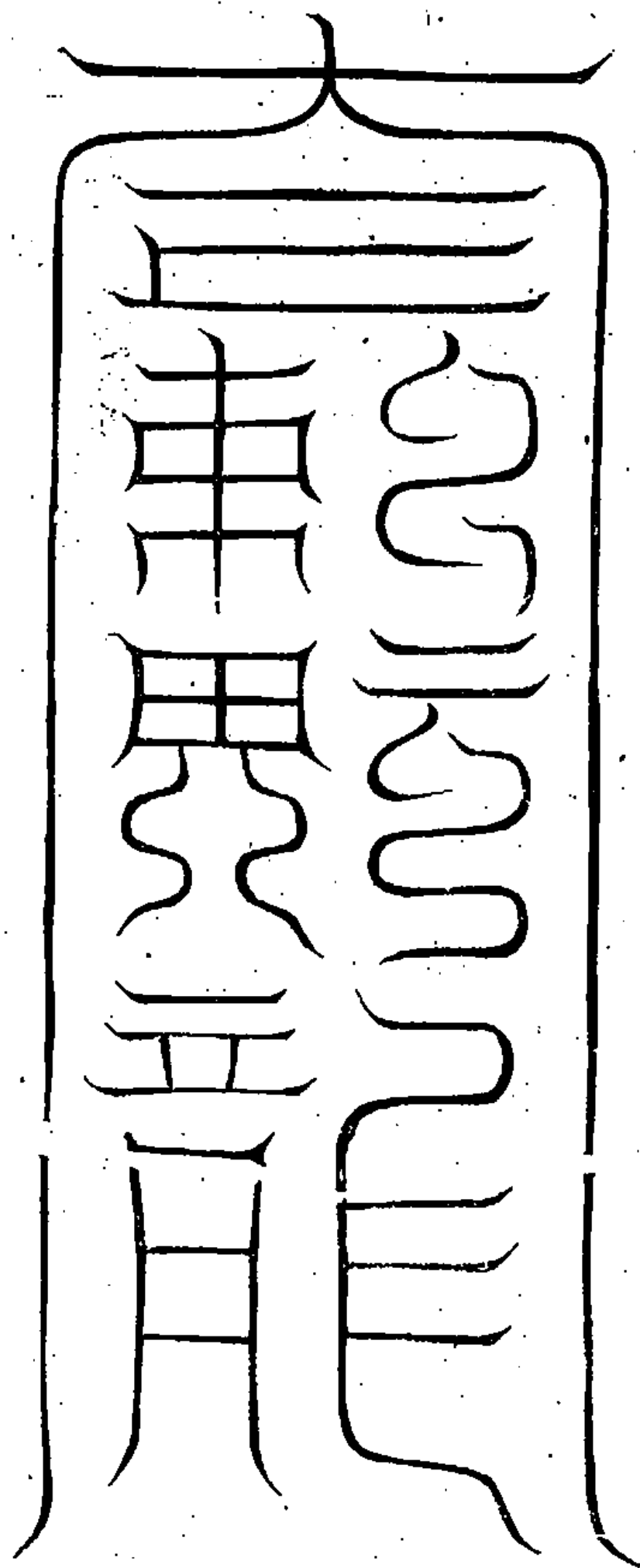
太上靈寶變食符

玉清真火合同符

玉清真水合同符

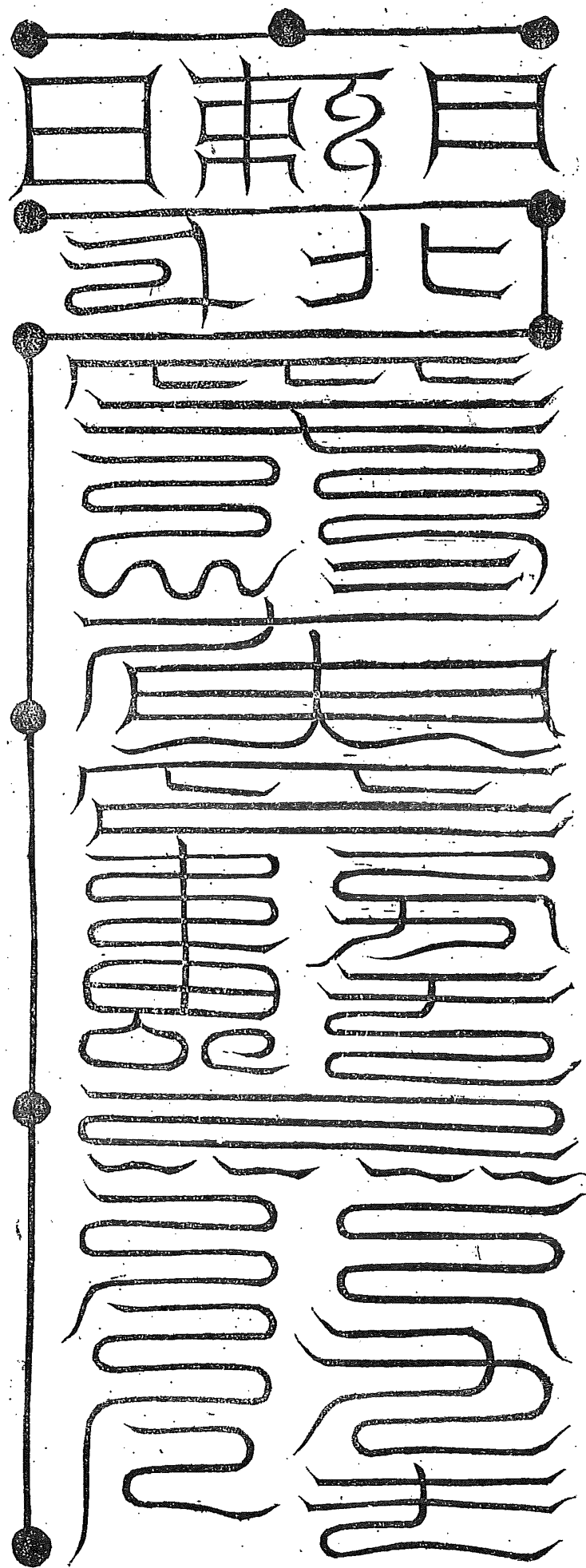
火府隱文

[illegible]

玉清火鍊符

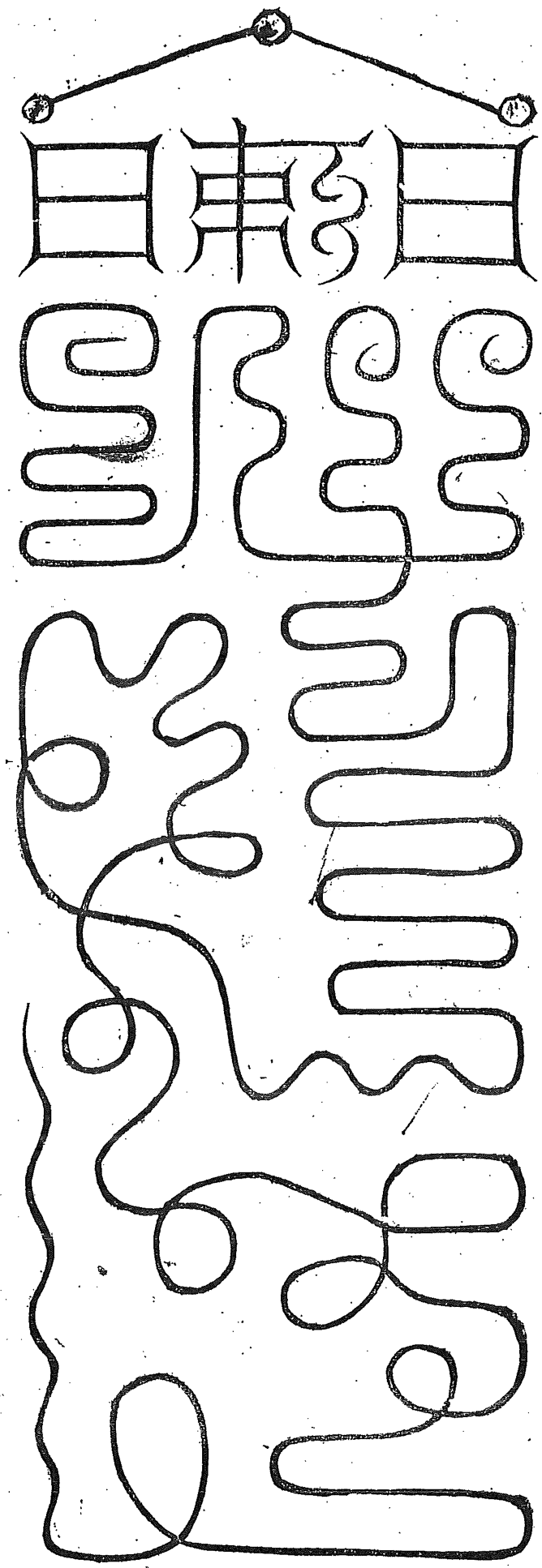
日庚多月
斗南
急急如律令
急急如律令
急急如律令
急急如律令
急急如律令
急急如律令
急急如律令
急急如律令

玉清水鍊符

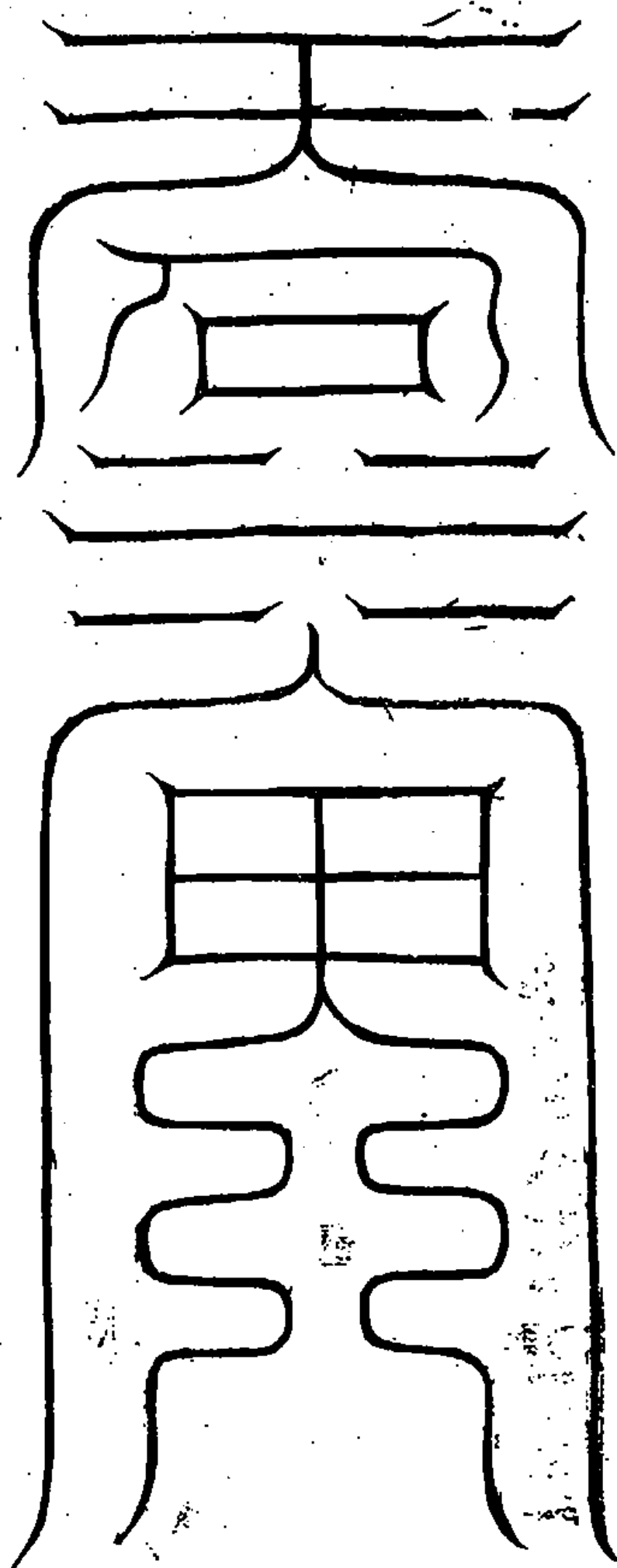

混元十二炁混神三景真符十二符各注將軍姓諱於符下用之

一炁六元運陽化陰大將軍符

生腎符

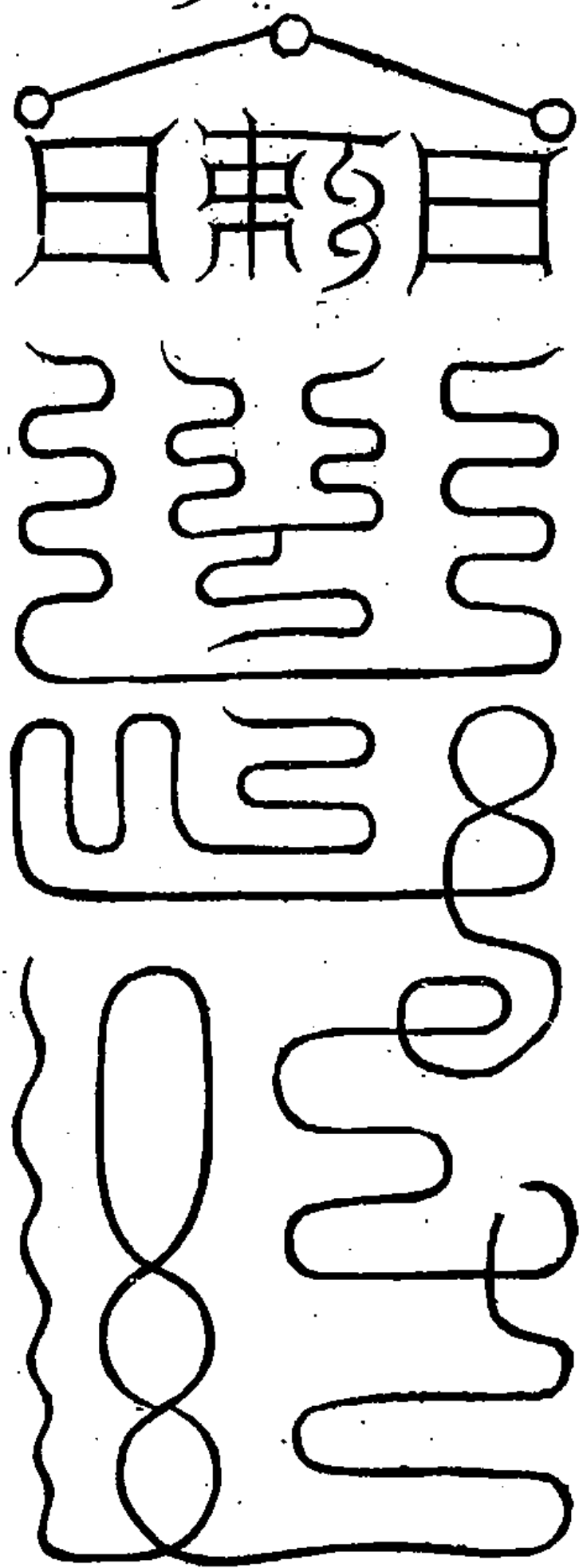
道藏輯要

黃錄大齋立成儀

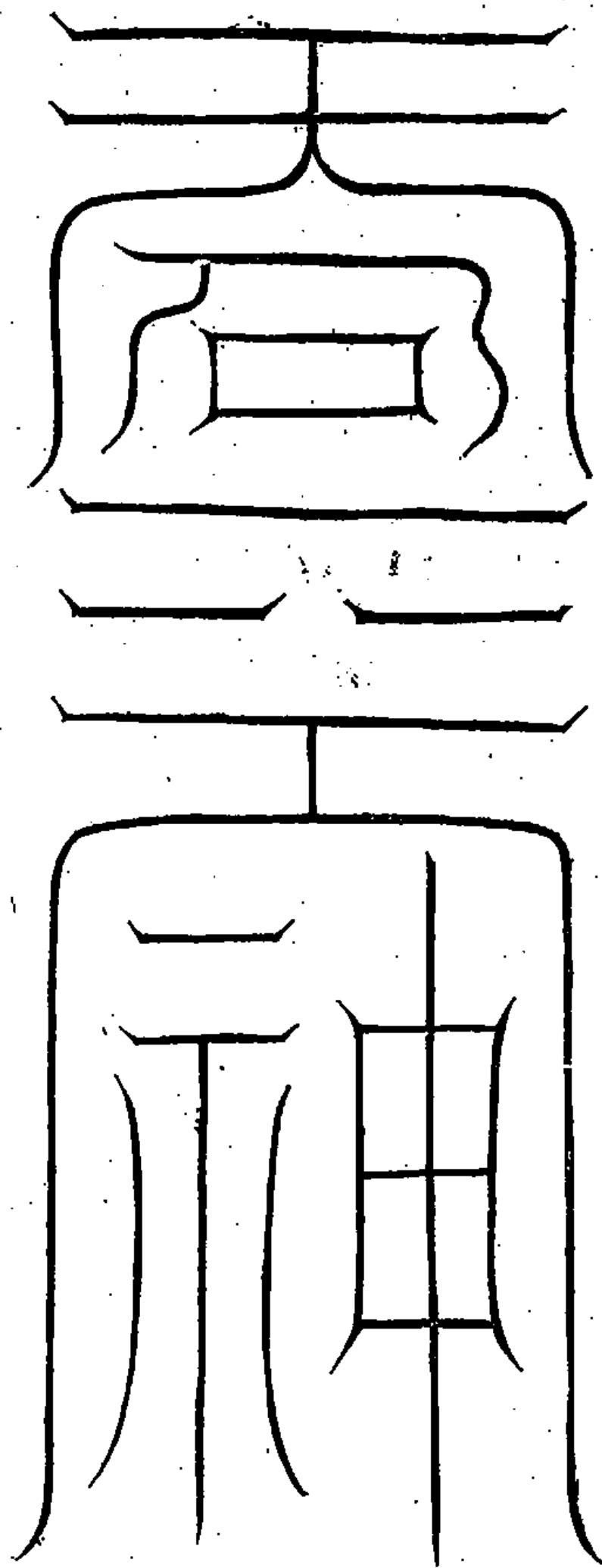
聖

張集六

二炁七變混元三景大將軍符

生心符

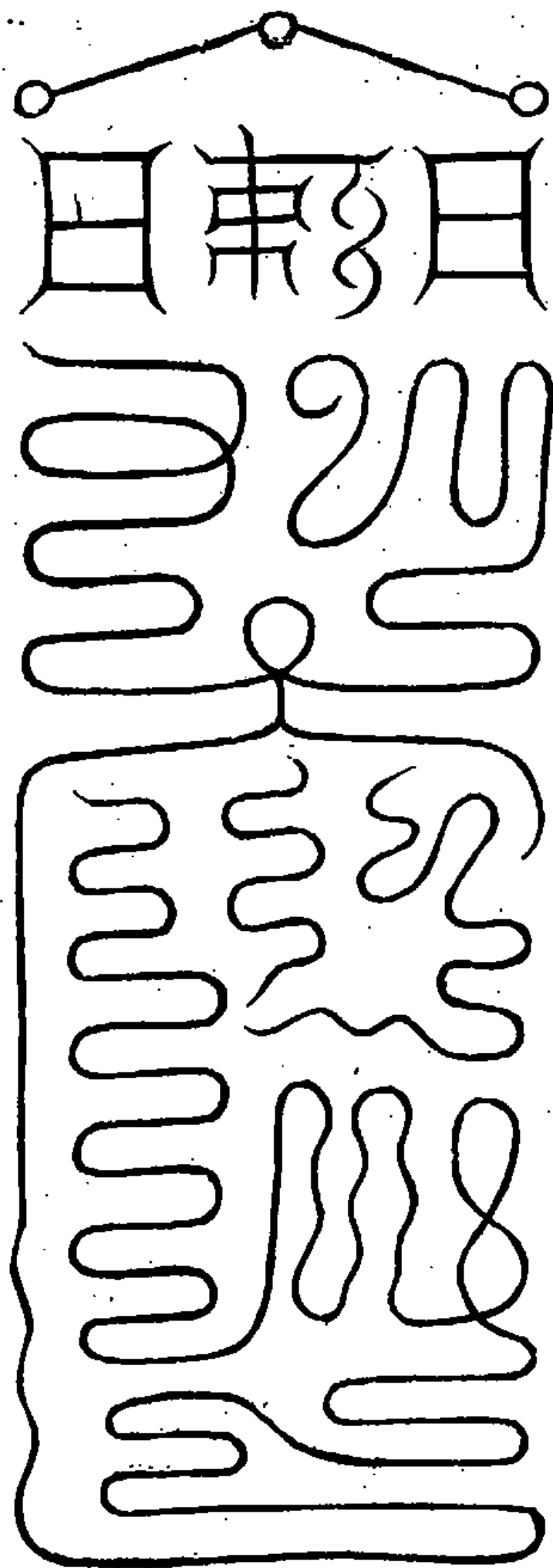
道藏輯要

黃錄大齋立成儀

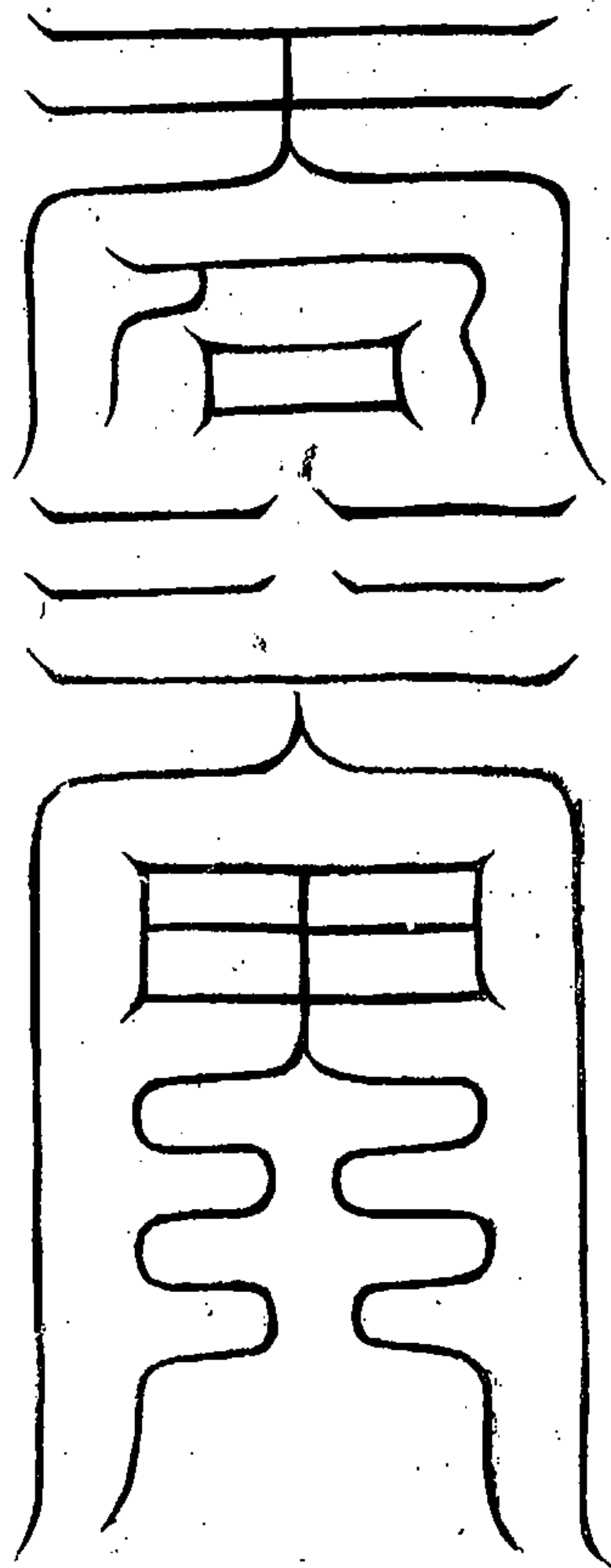
器

張集六

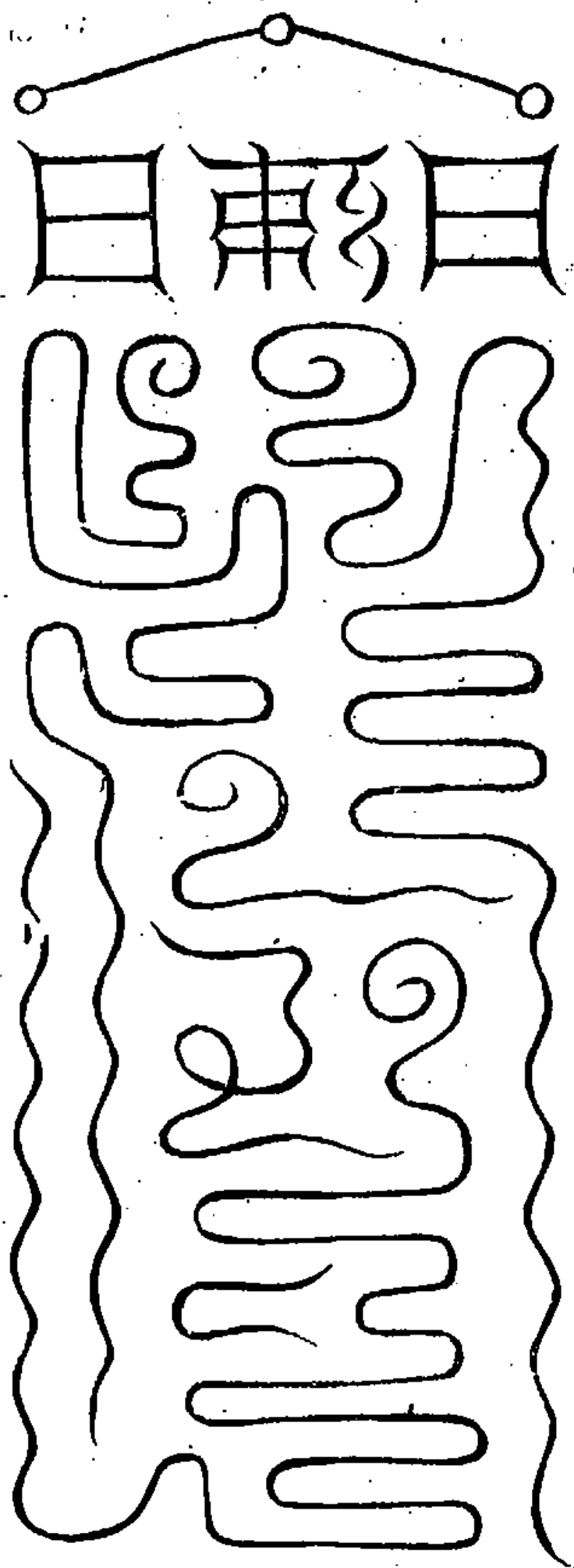
三炁八迴合元大將軍符

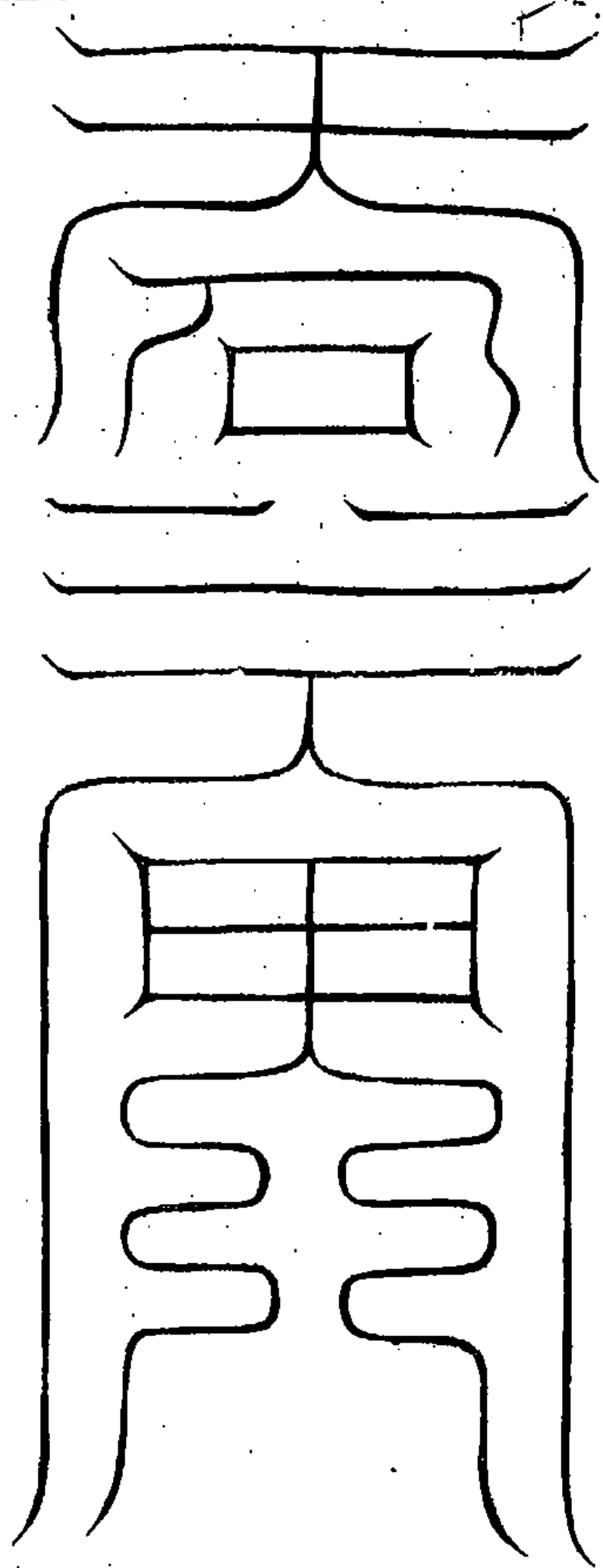
生肝符

四炁九光會靈大將軍符

生肺符

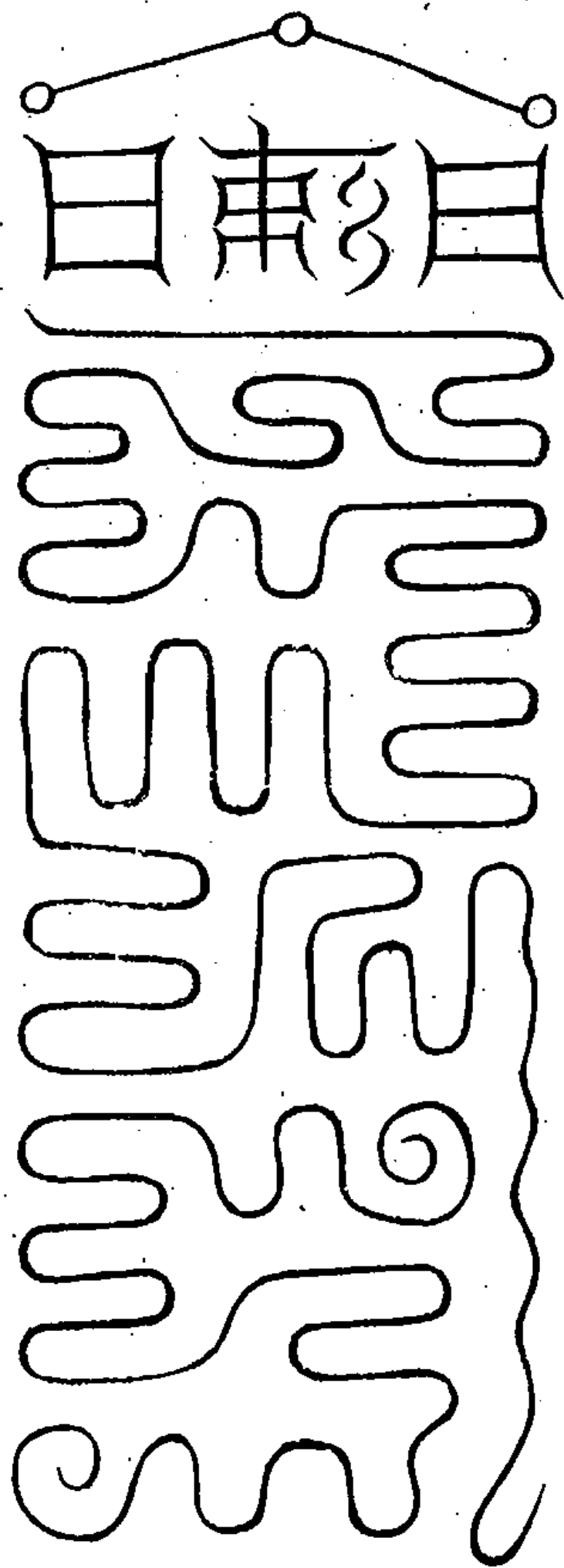
道藏輯要

廣錄大齋立成儀

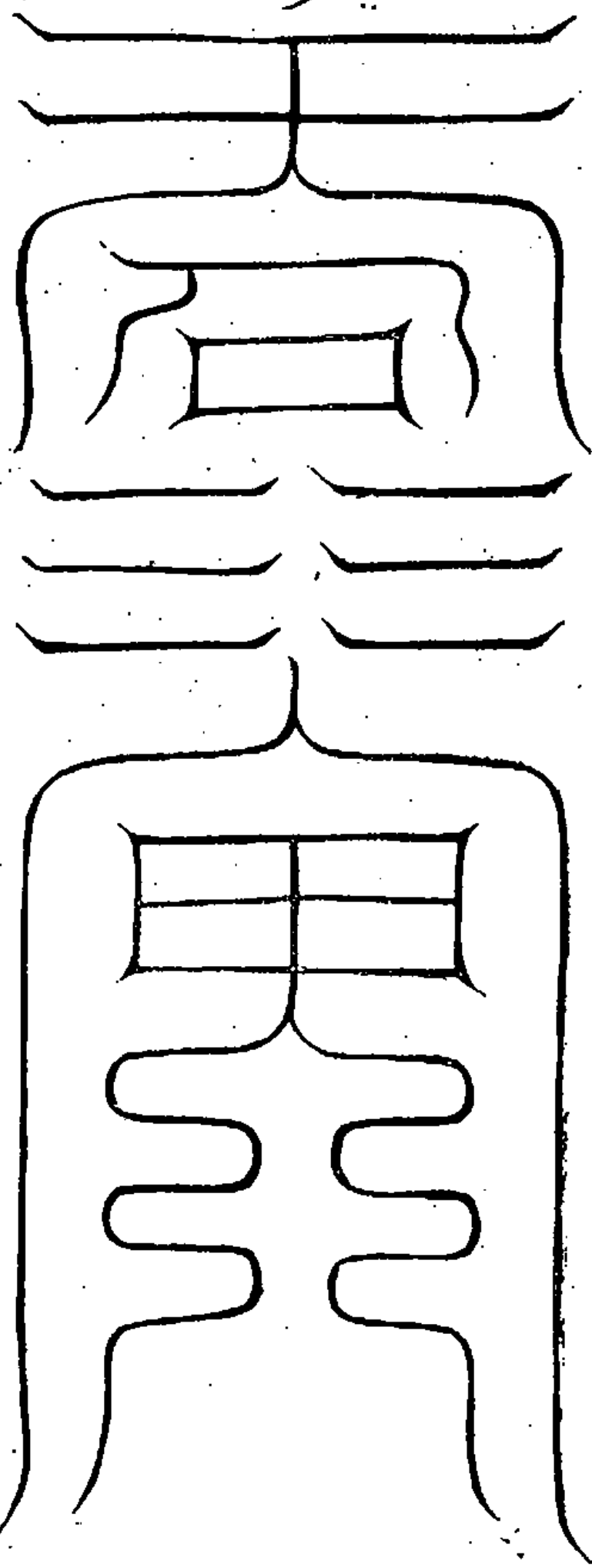
吳

張集六

五炁十合陰陽大將軍符

生脾符

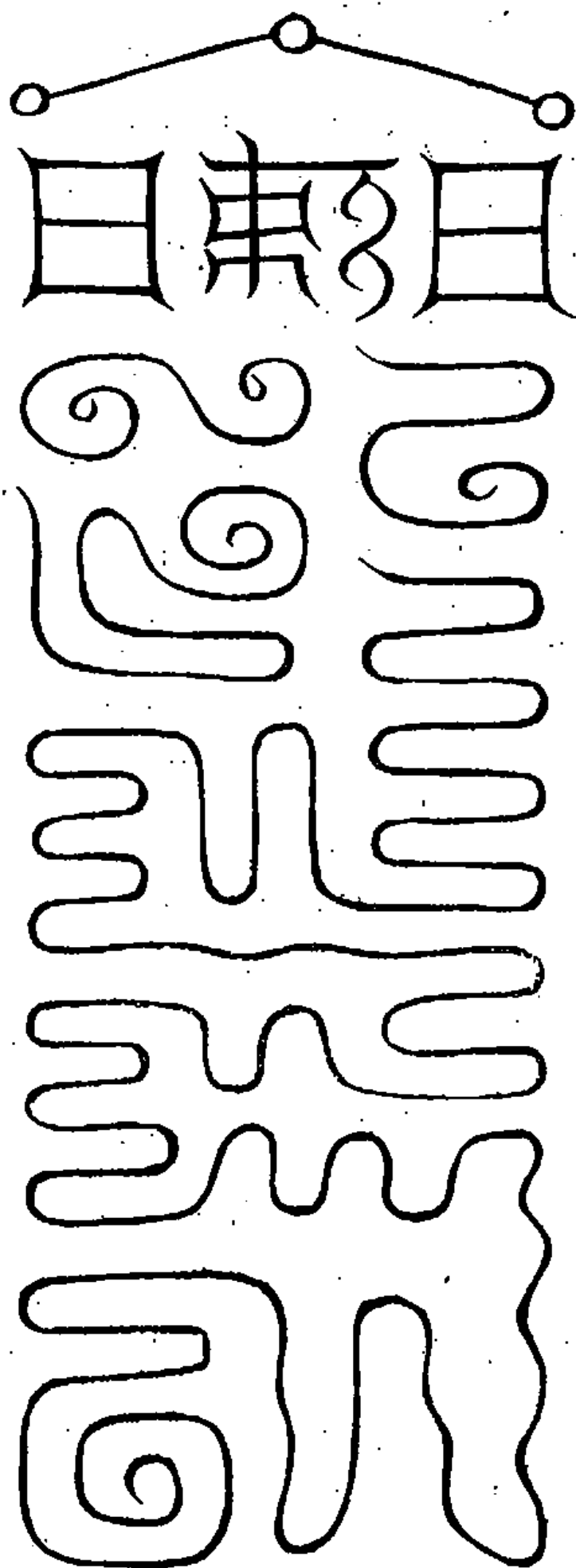
道藏輯要

黃籙大齋立成儀

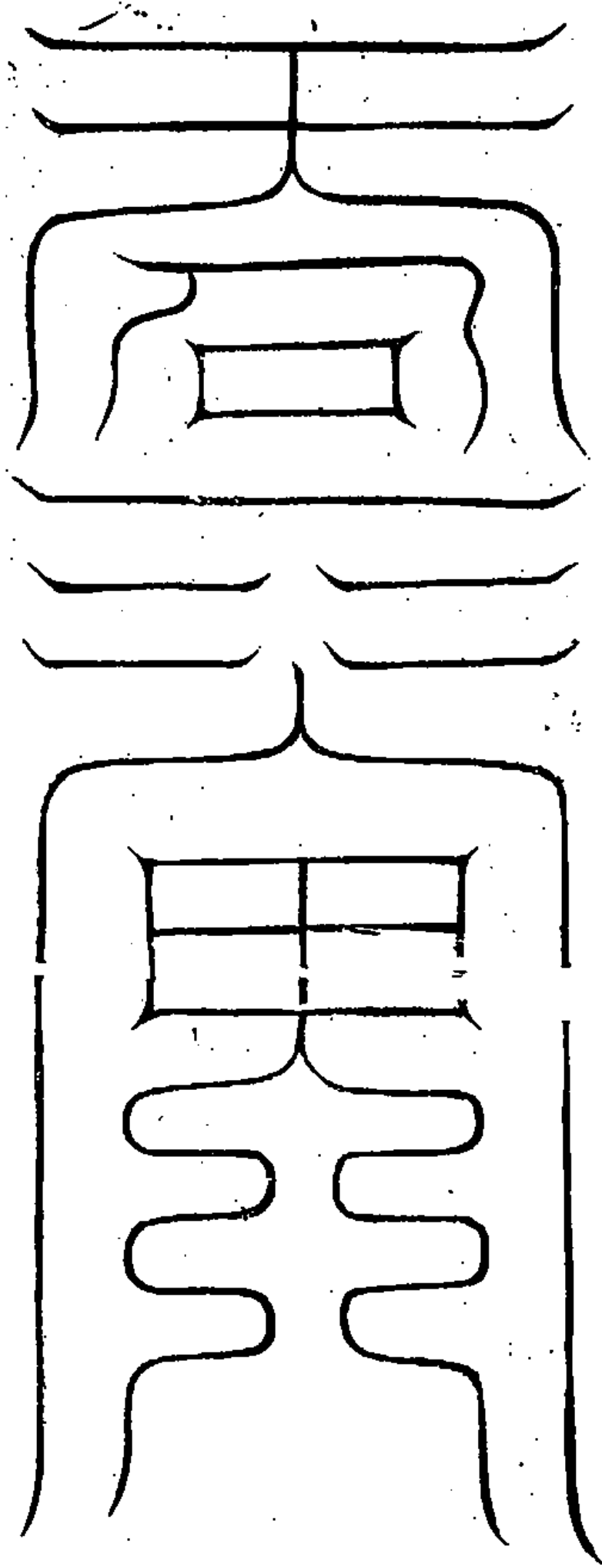
聖

張集六

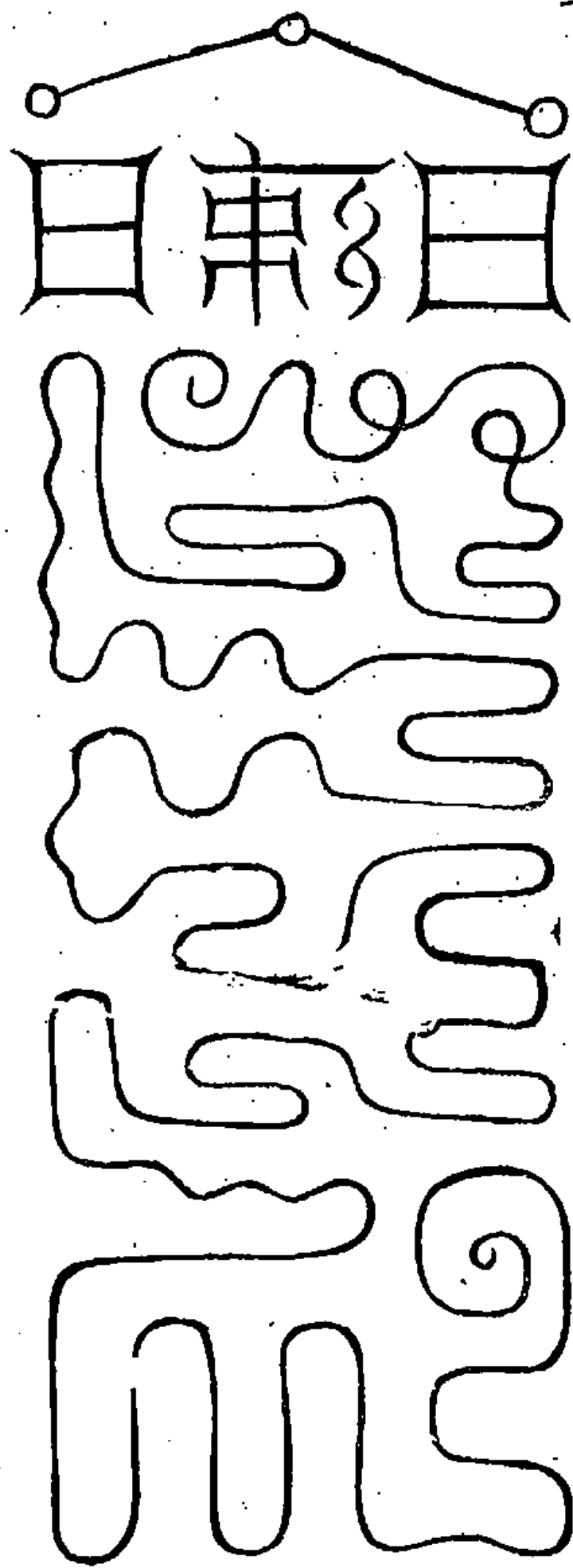
六炁十一變靈大將軍符

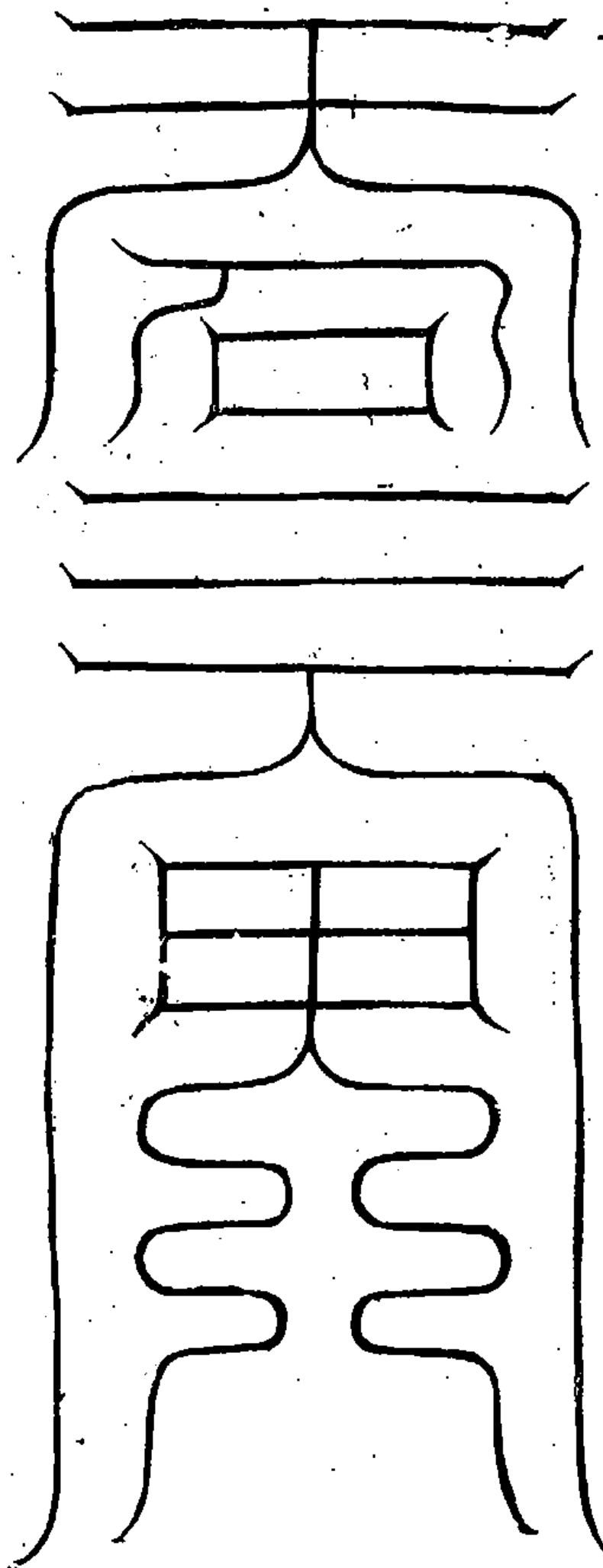
生勝眇符

七炁十二運化大將軍符

生小腸符

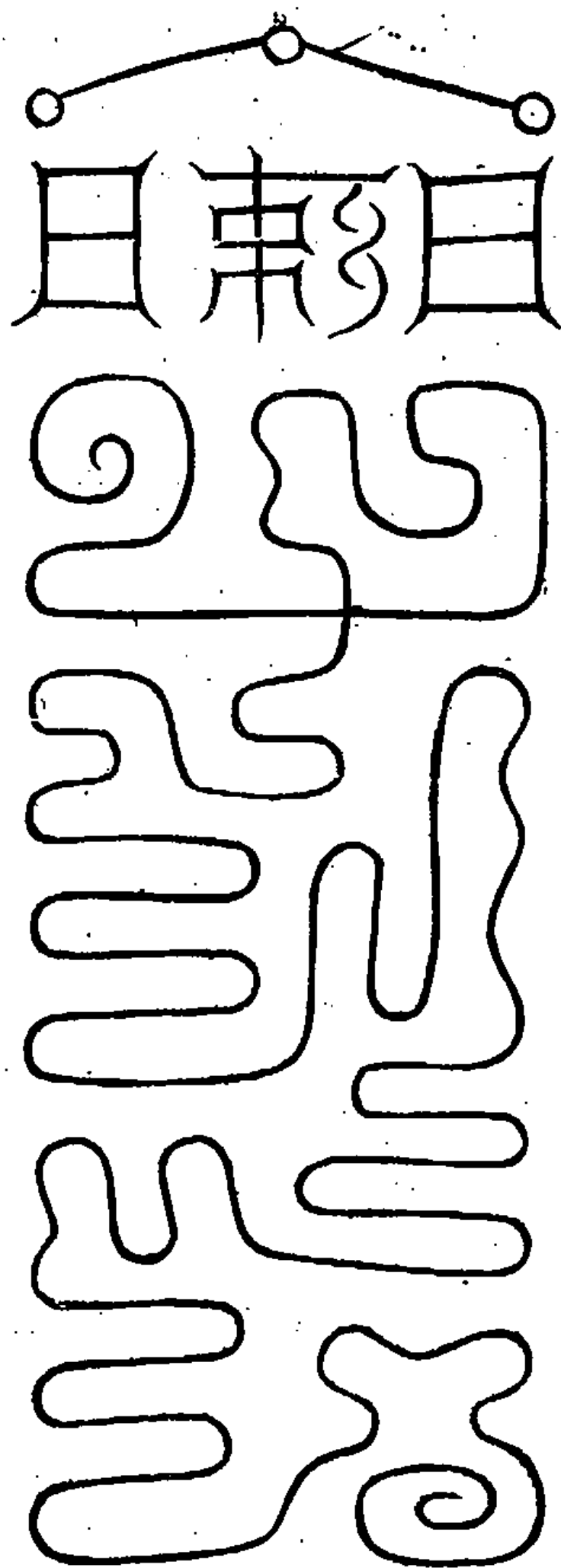
道藏輯要

黃籙大齋立成儀

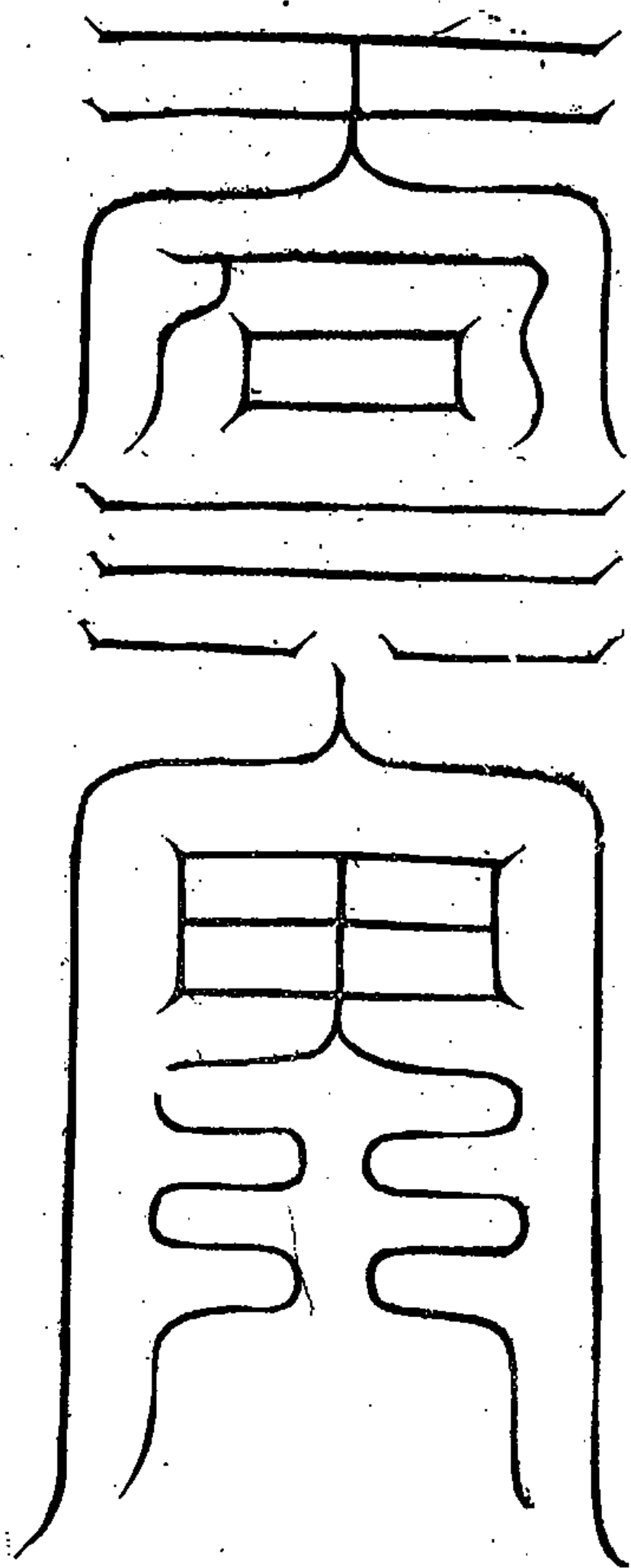
咒

張集六

八炁十三陽光大將軍符

生膽符

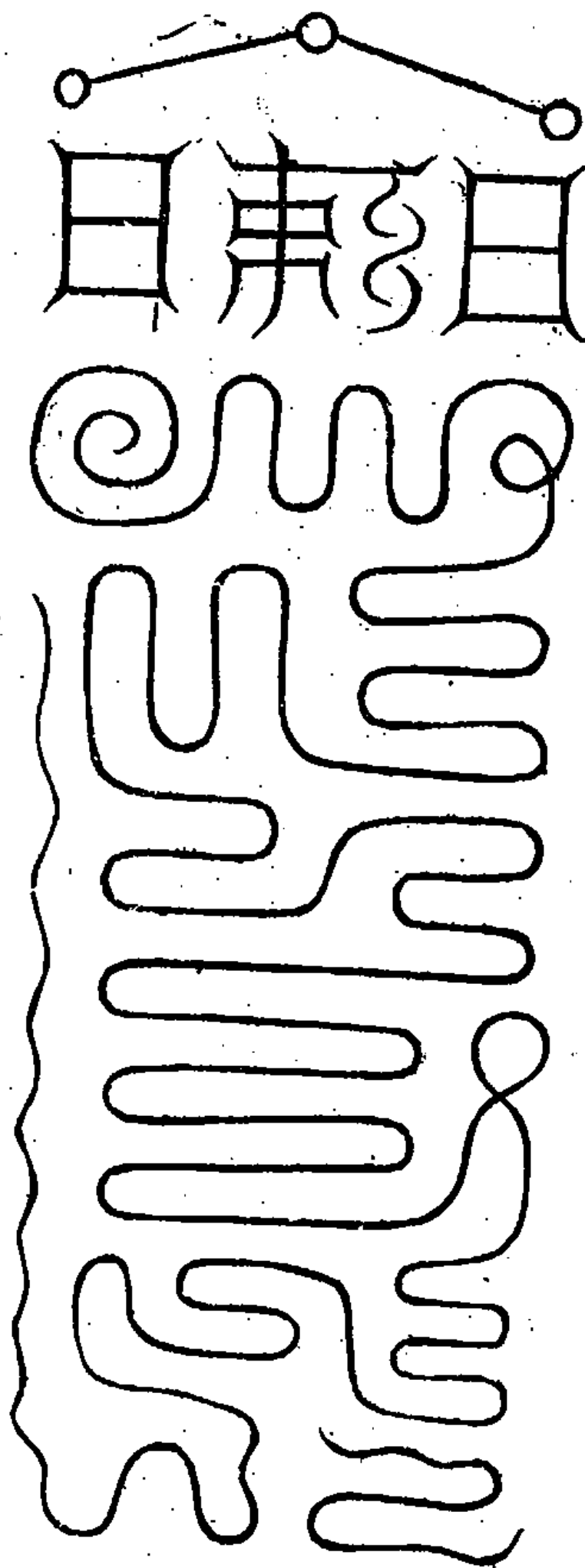
道藏輯要

黃錄大齋立成儀

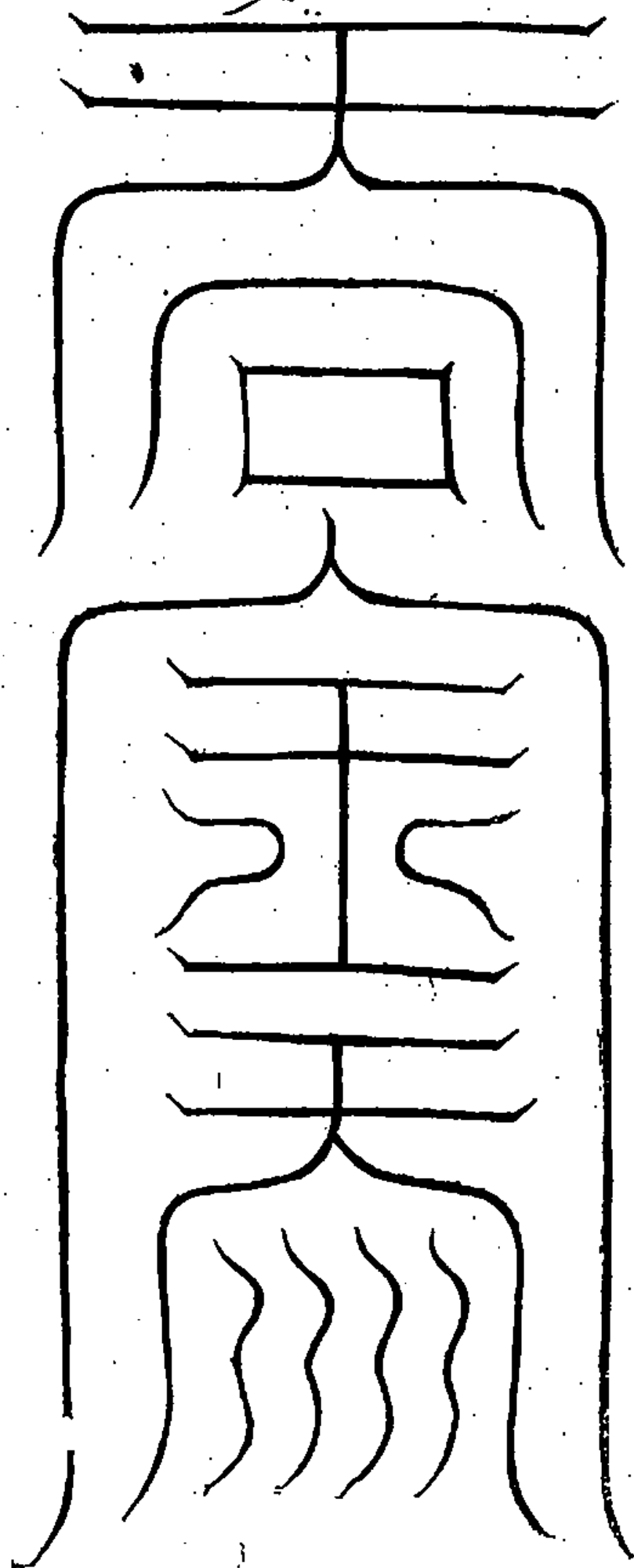
再

張集六

九炁十四運度大將軍符

生大腸符

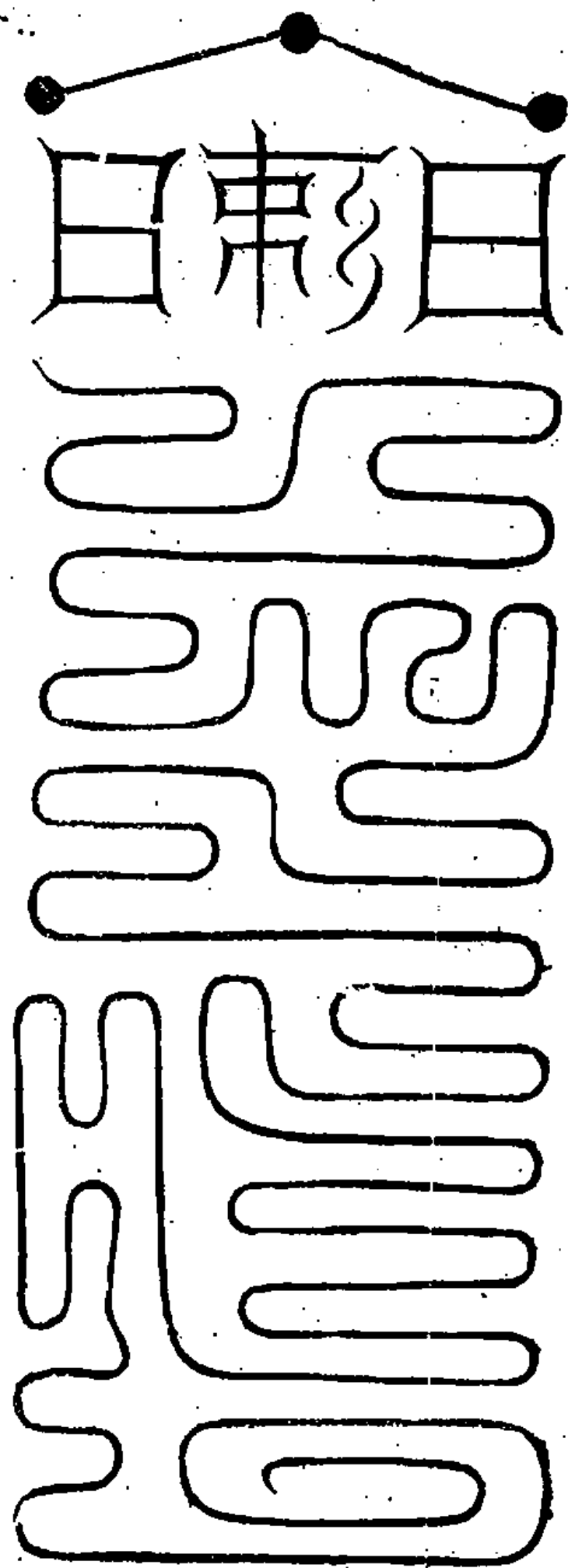
道藏輯要

黃錄大齋立成儀

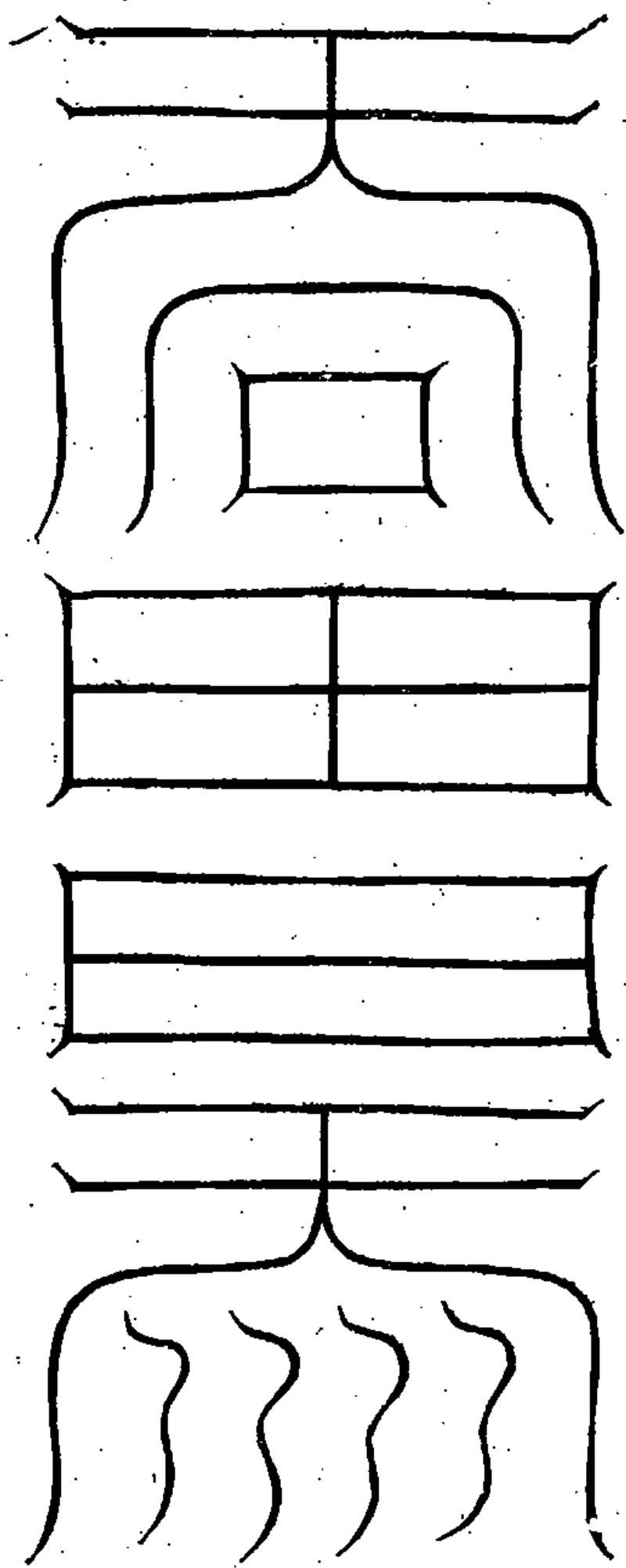
至

張集六

十炁十五成陰變陽大將軍符

生胃符

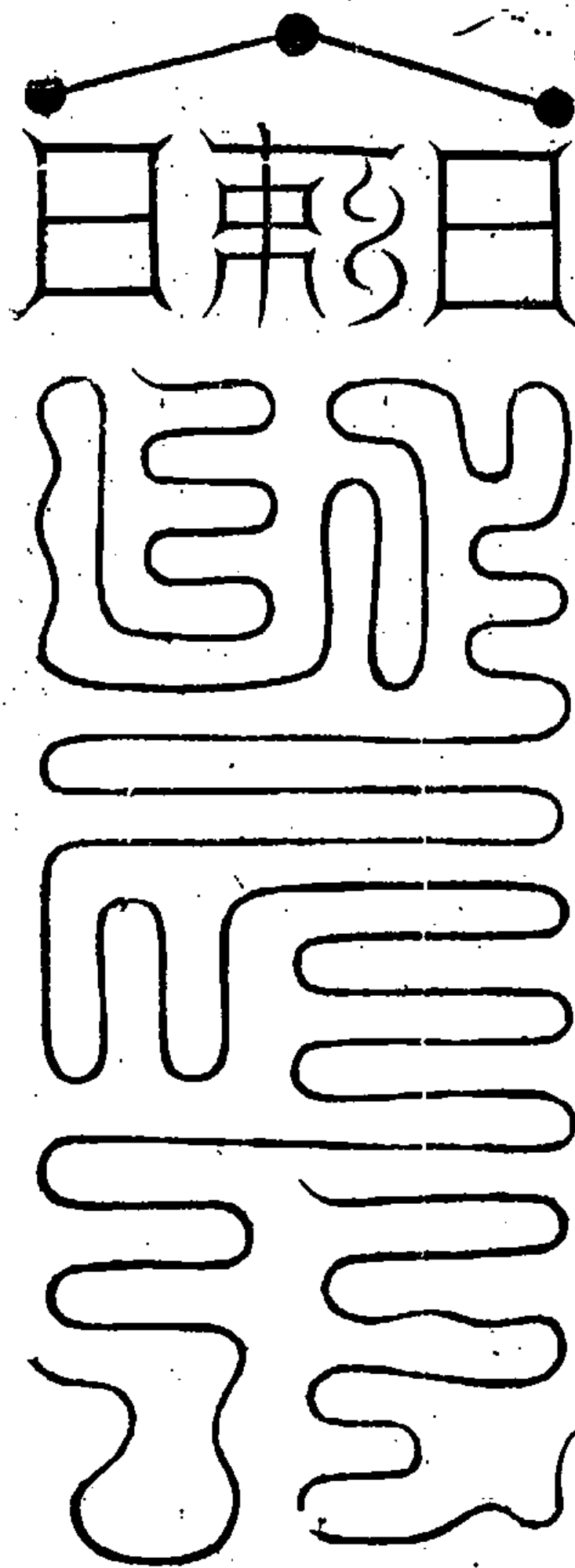
道藏輯要

黃籙大齋立成儀

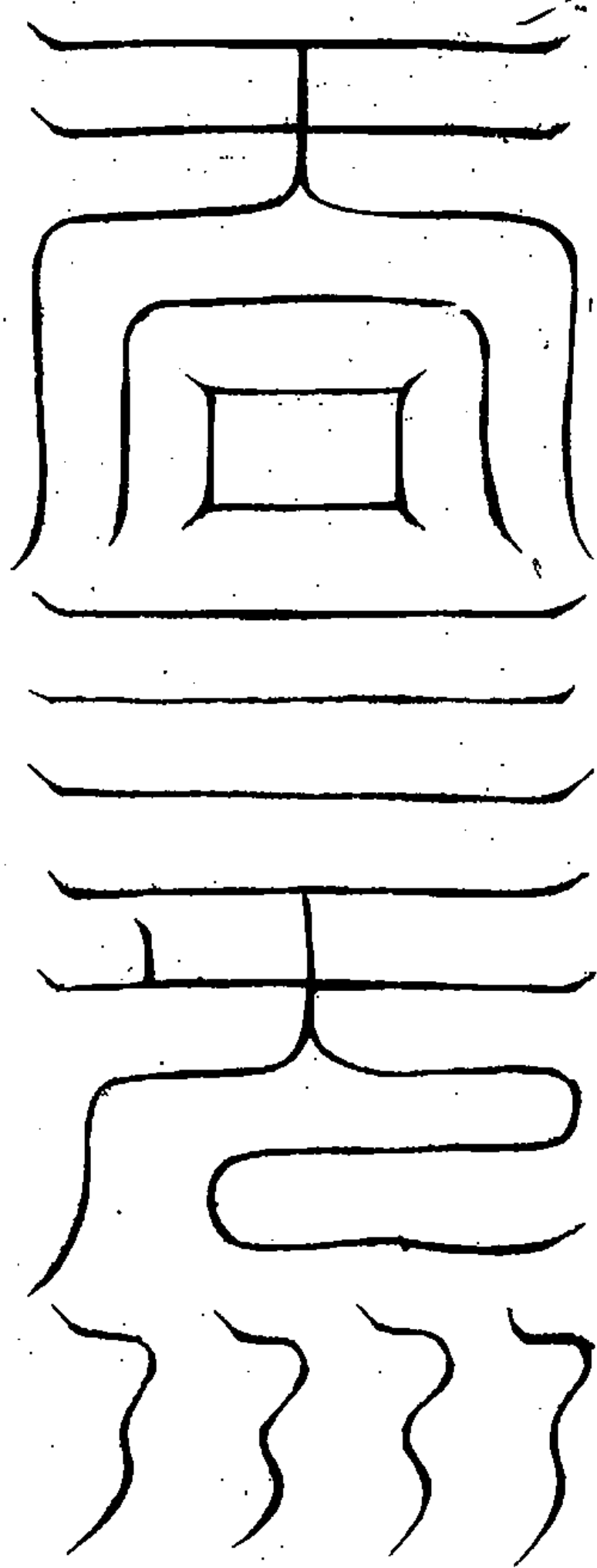
聖

張集

十一炁十六三景混成大將軍符

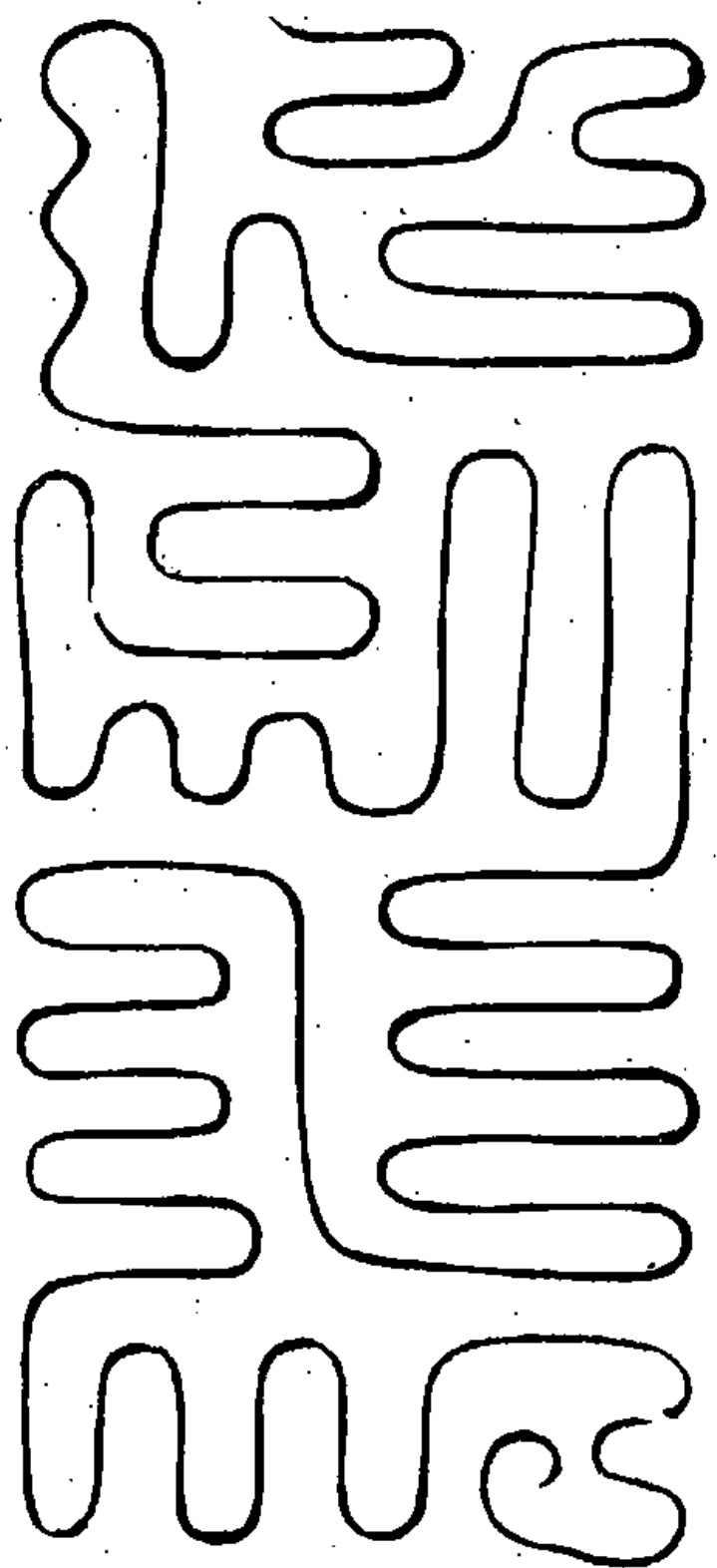

生三焦符

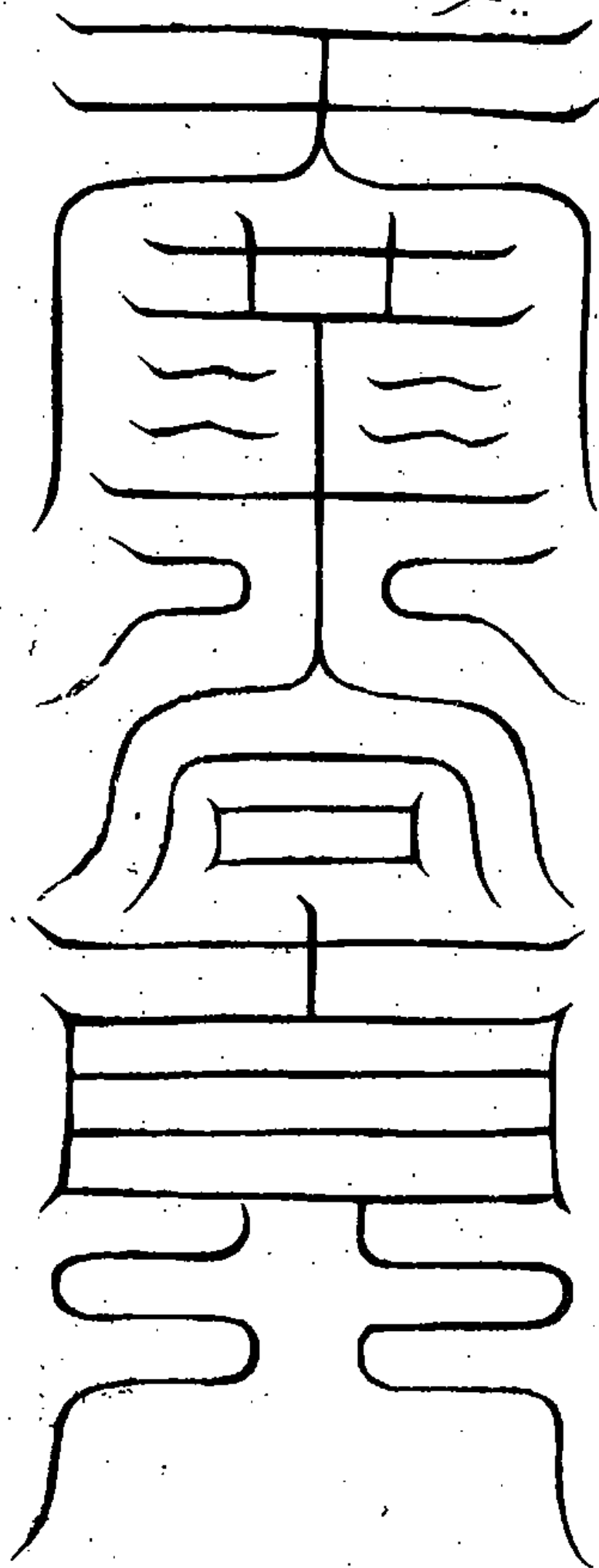

十二炁十七陰陽合靈大將軍符

日東日

生心胞絡符

道藏輯要

黃錄大齋立成儀

五

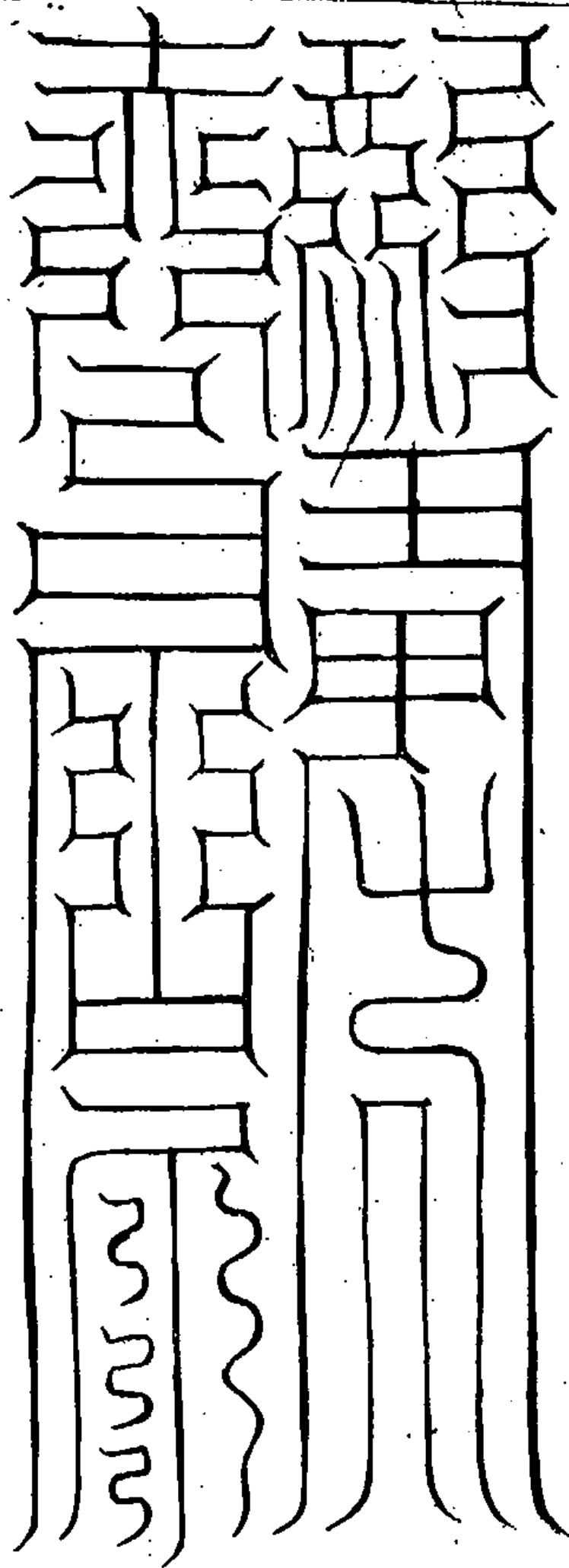
張集六

五帝玉司符

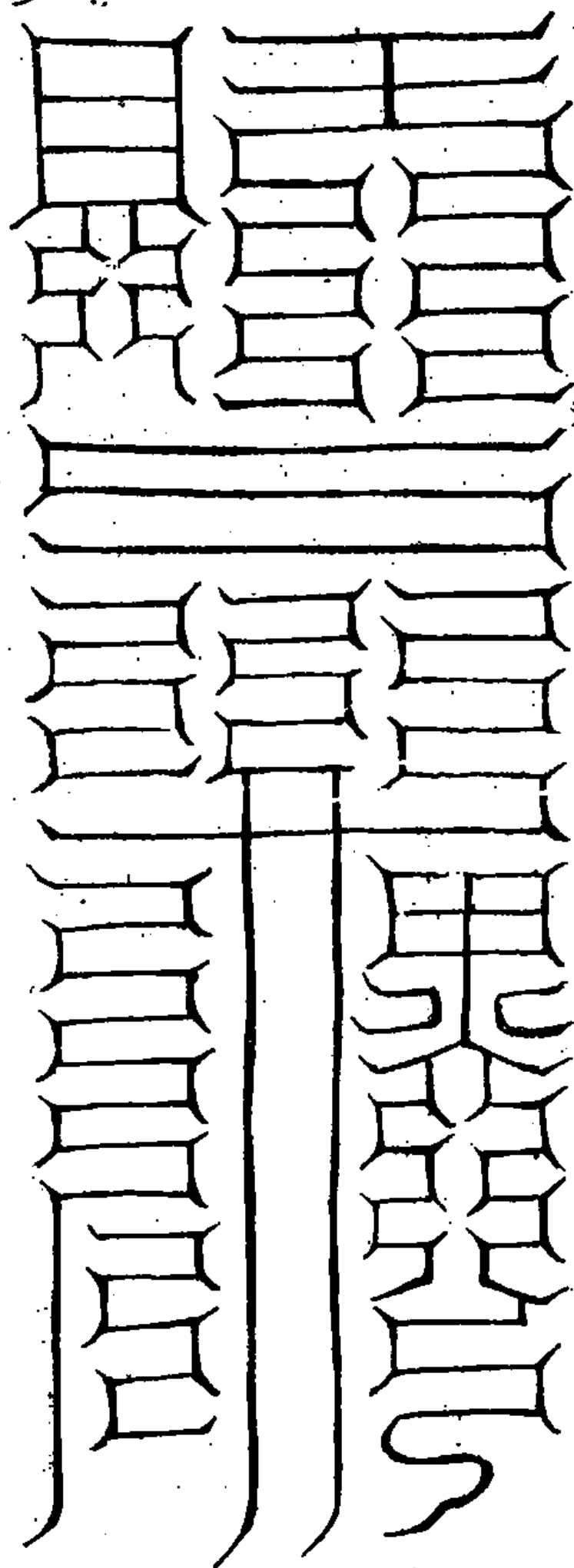
東方上元玄靈自然八道度仙符

五
帝
玉
司
符
東
方
上
元
玄
靈
自
然
八
道
度
仙
符

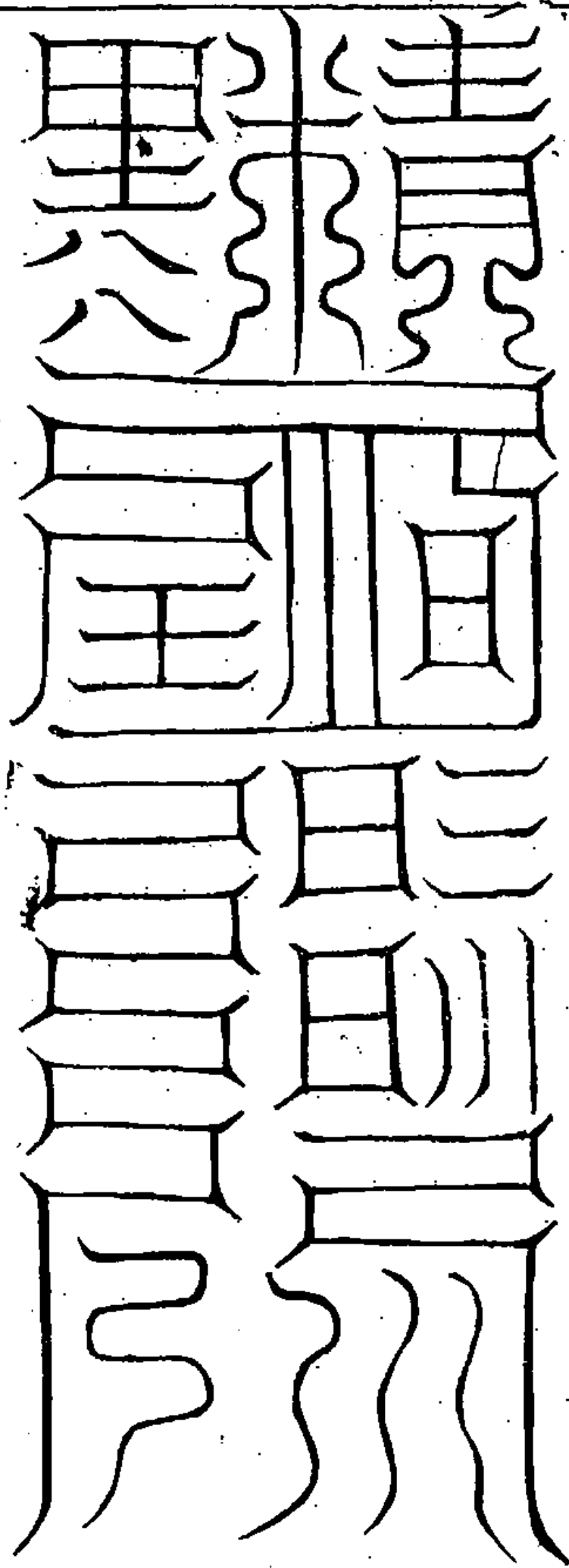
南方下元天靈自然八微玉真符

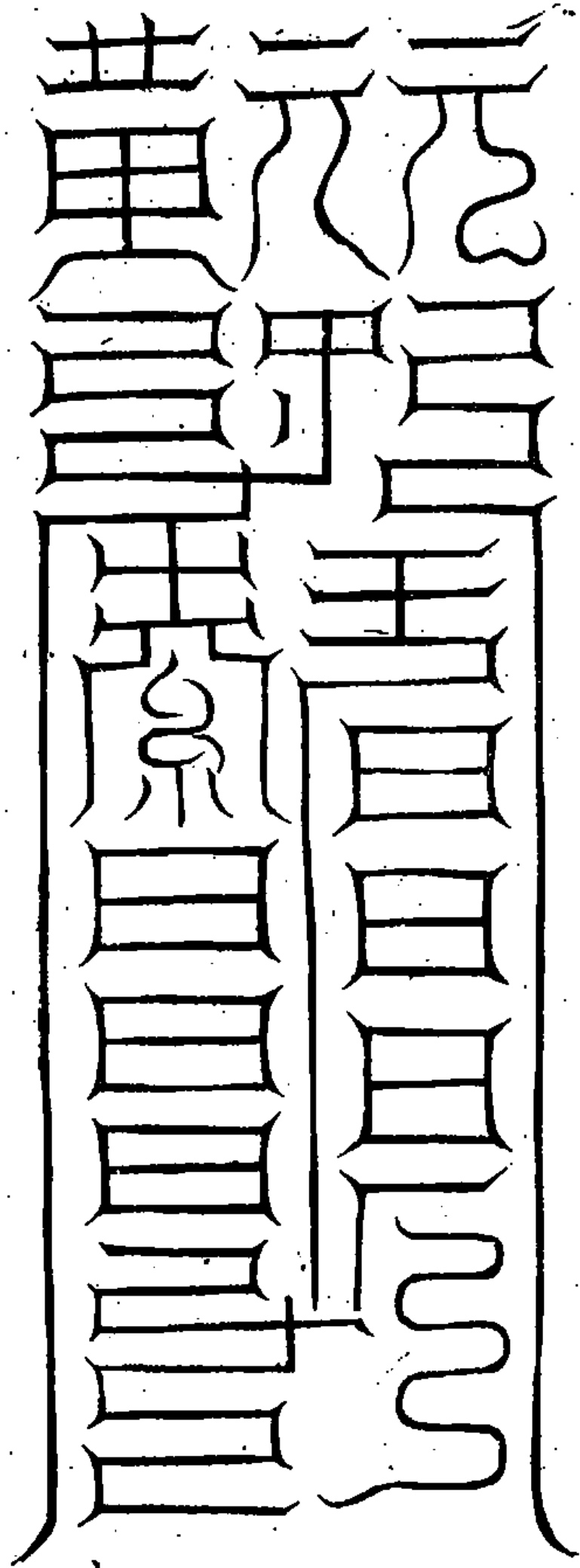
西方中元皇靈九玄化生八炁紫金符

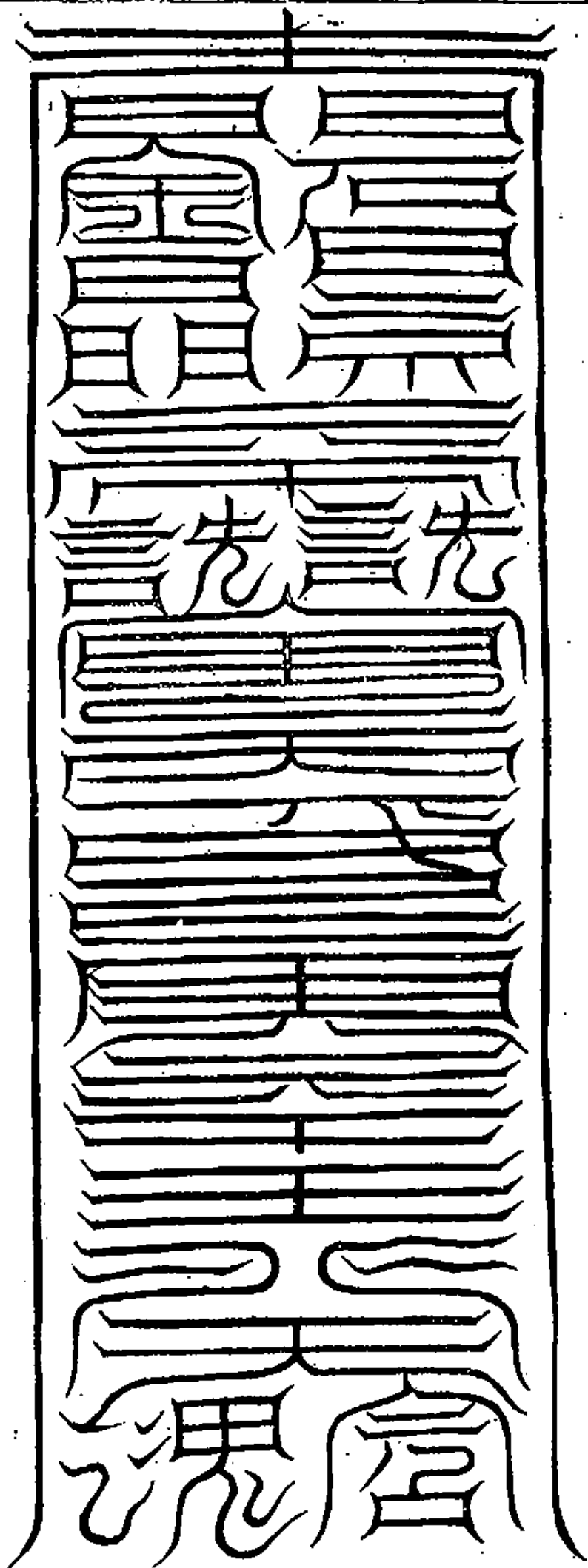
北方元皇靈都虛微八道金真玉符

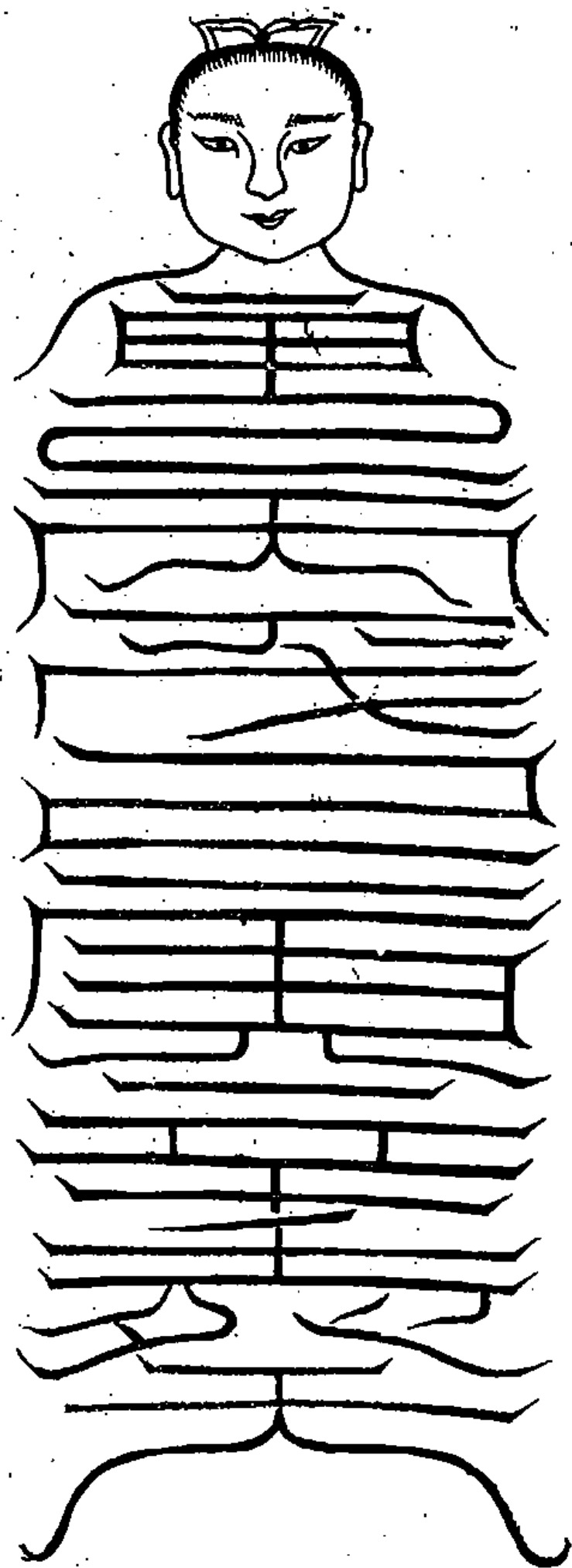
中央三元靈微八王黃書真符

靈寶火鍊成仙符

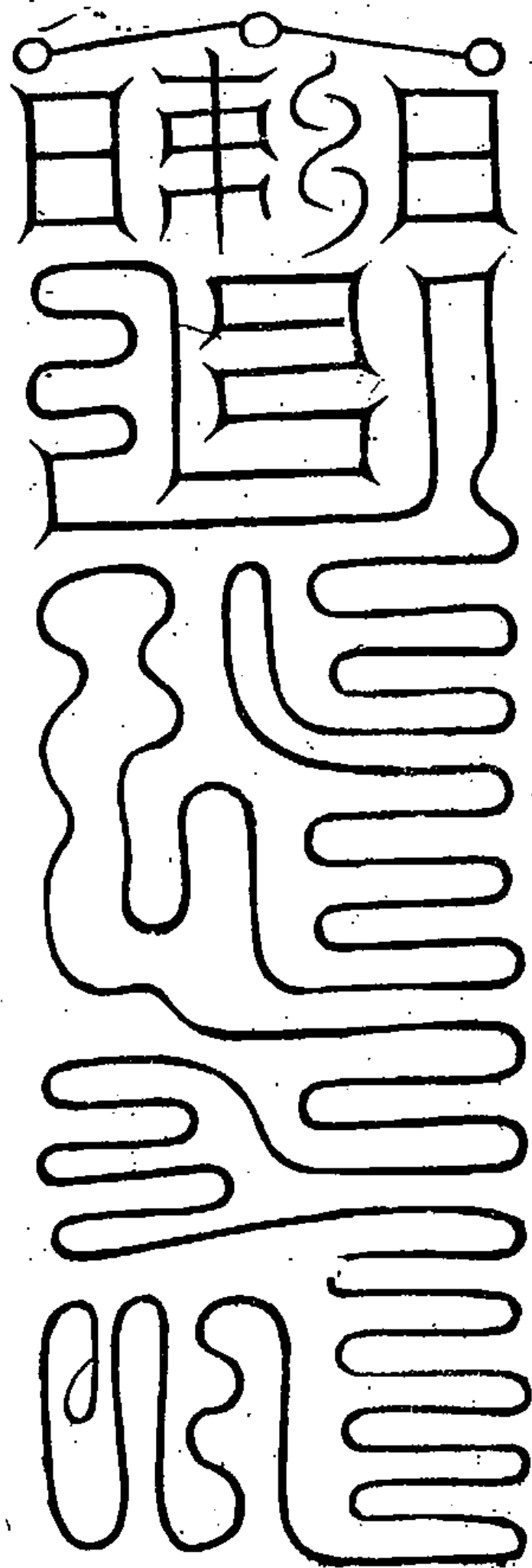

太乙元君鍊身符

飛靈合炁名六甲六丁大將軍符

符下注本句
將軍姓諱

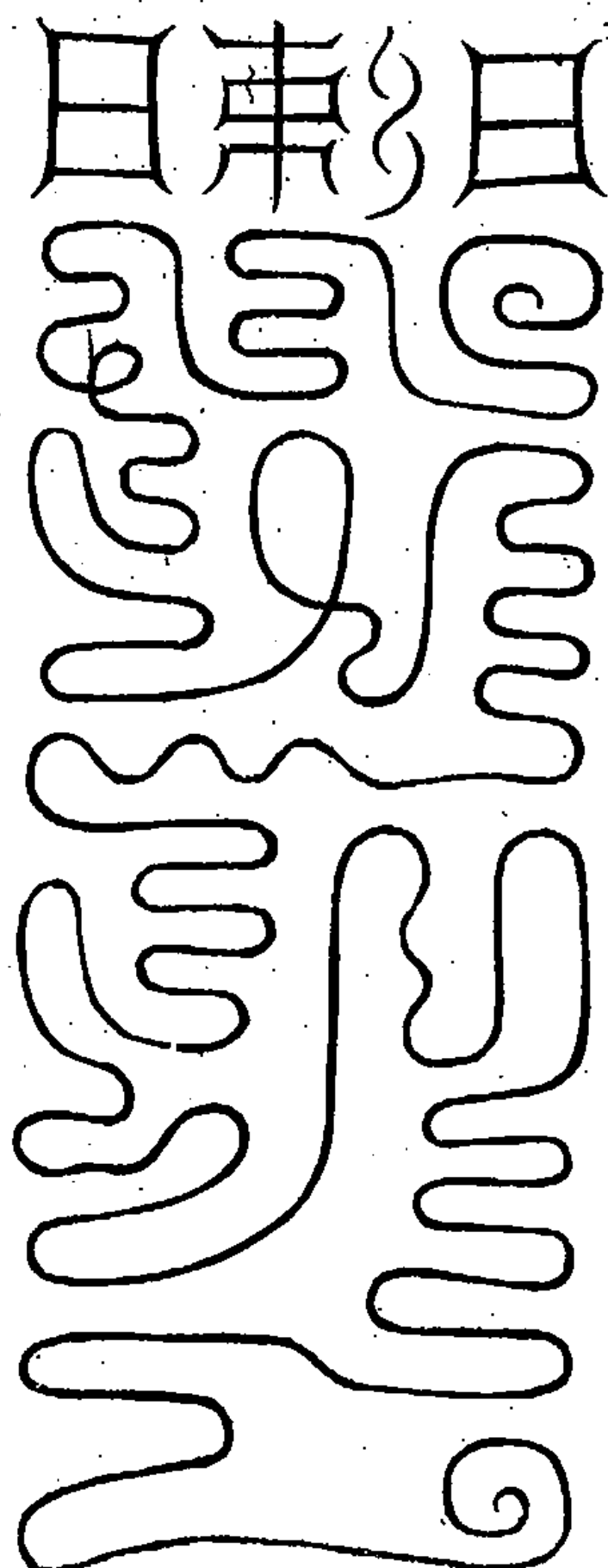

黃炁陽精洞明丹陽鍊度靈符

天目王
止王
日王
主生王
三五五行日
之阻勿
日人志王
日人志王

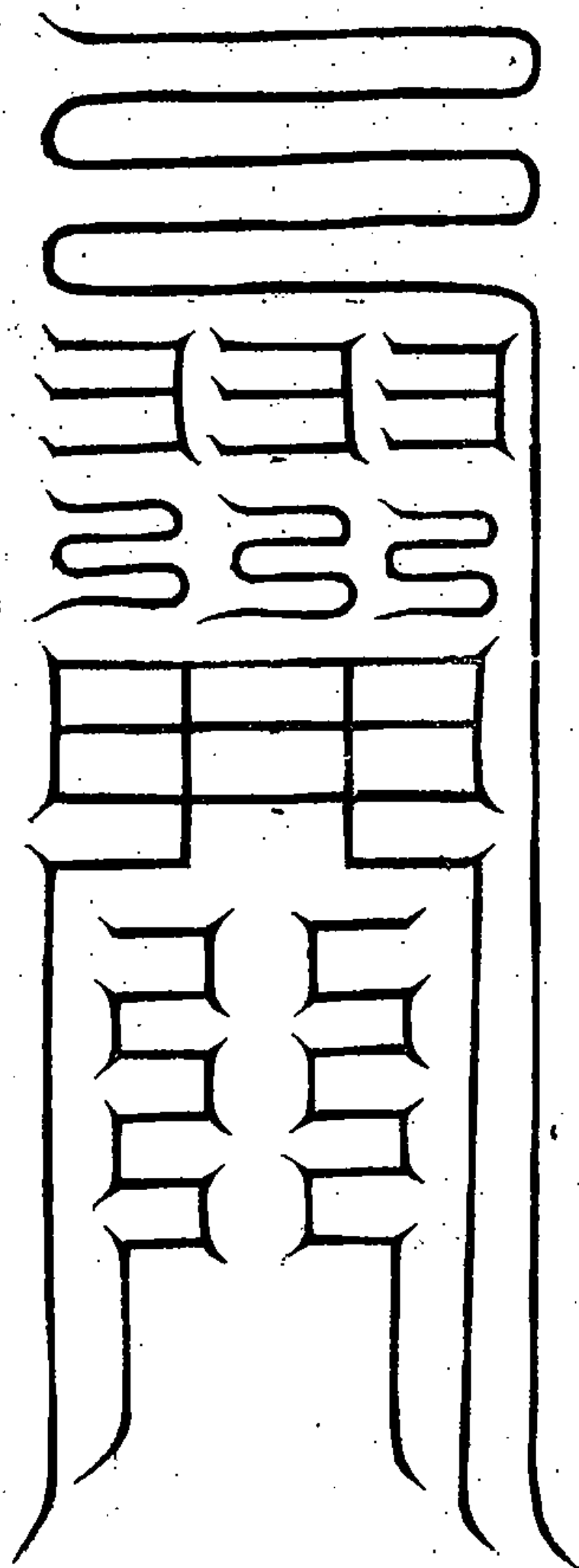
飛元聚靈召神諸使者符

九使者符同此各書姓名於其下依訣用之

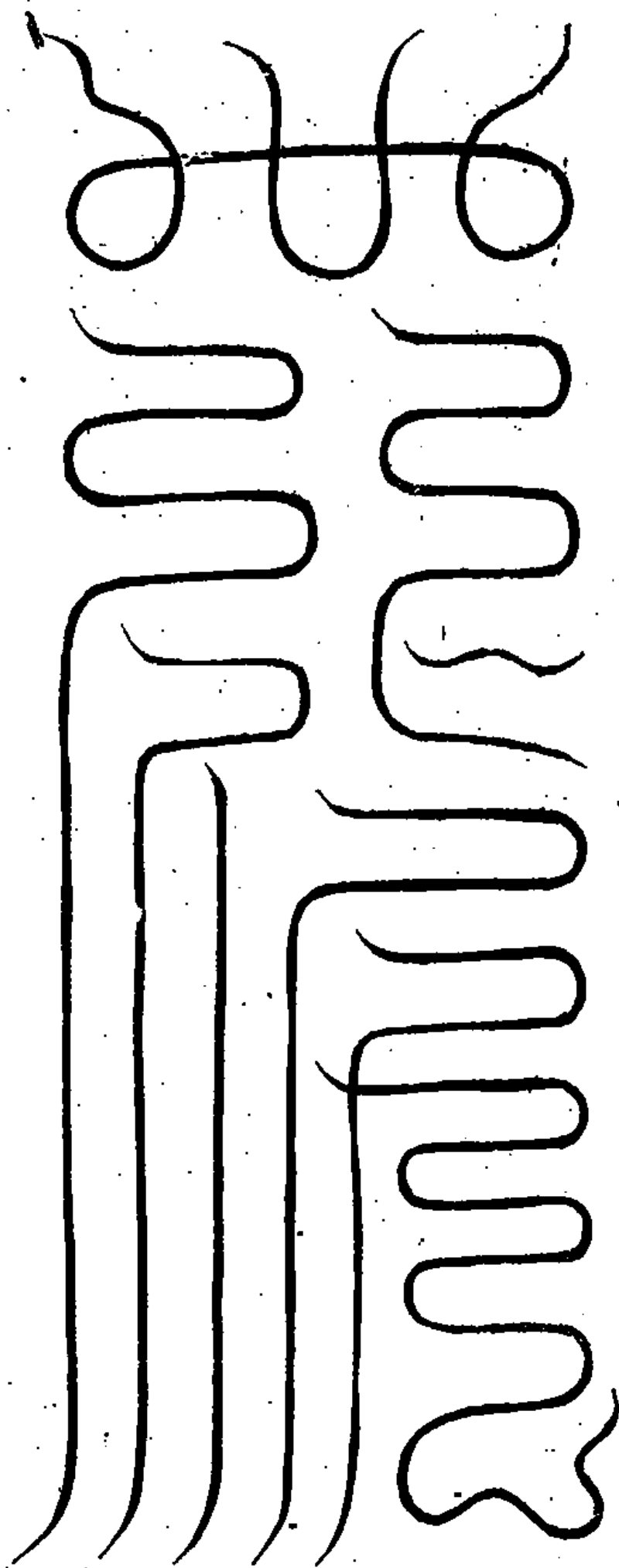

王清九陽真炁符

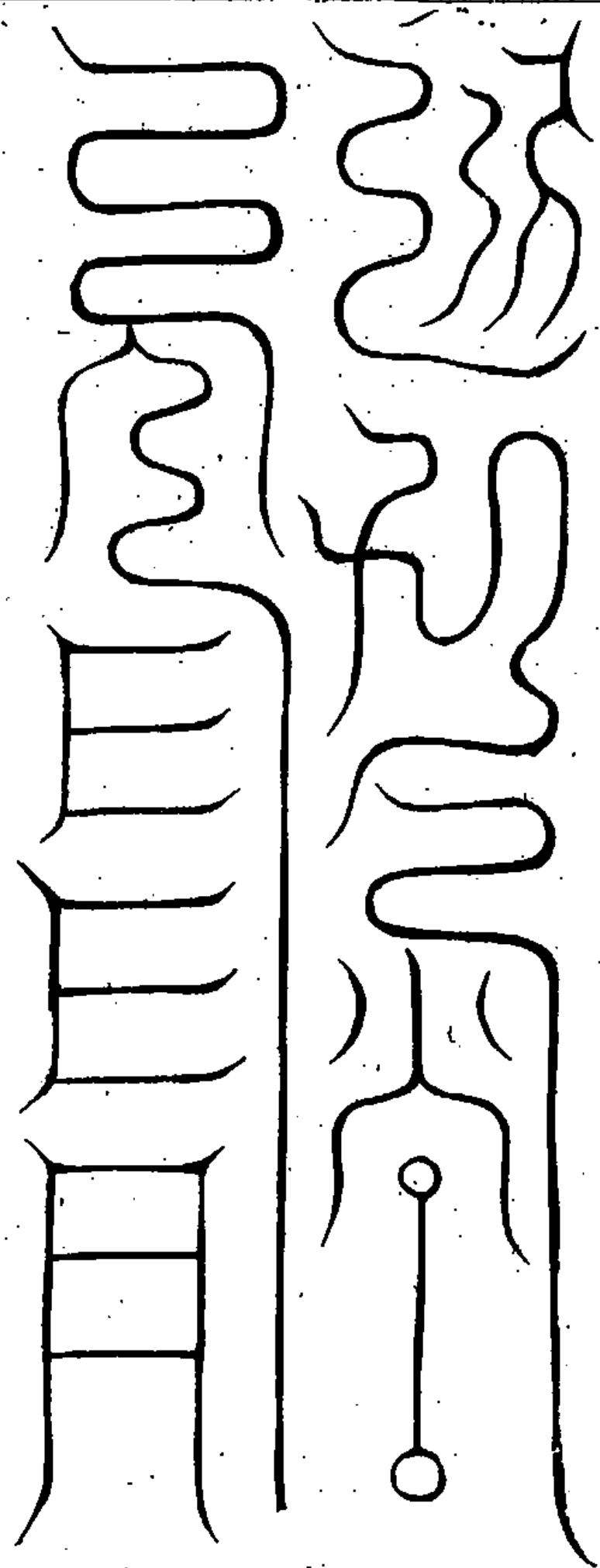
一陽混溟琤璫之炁

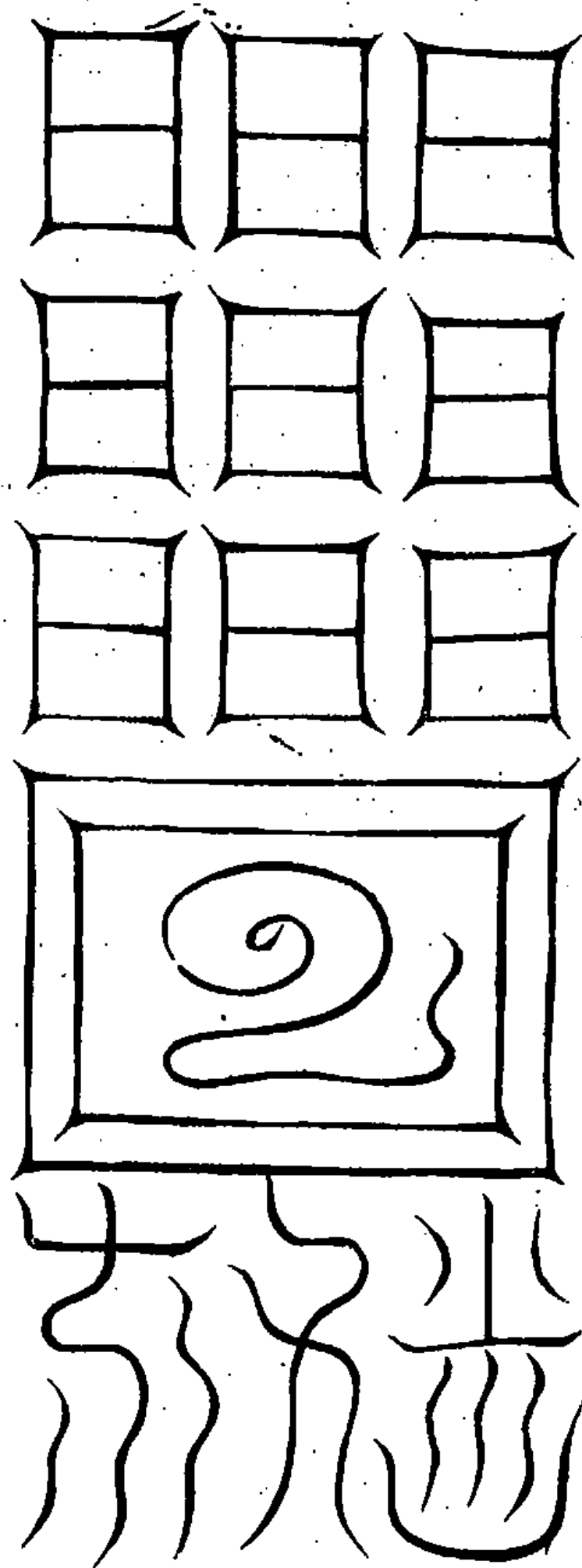
二陽泛華紫微之炁

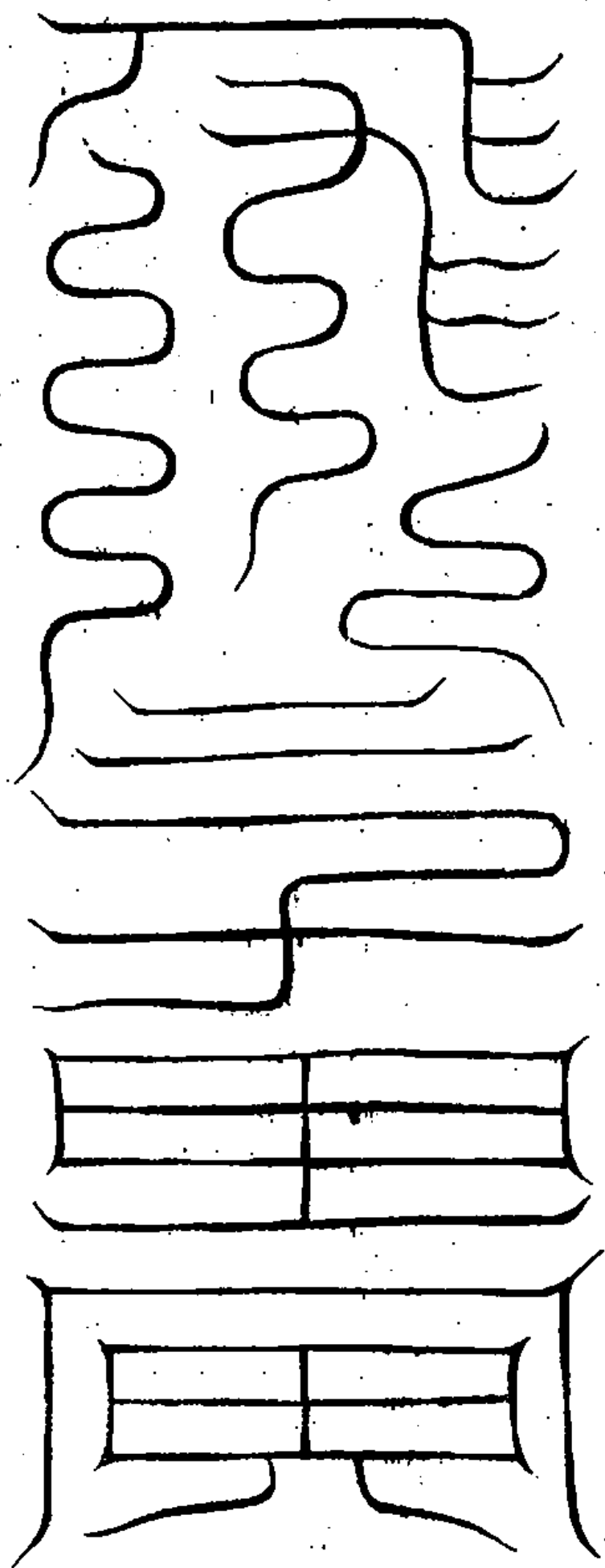
三陽天婁鳳車之炁

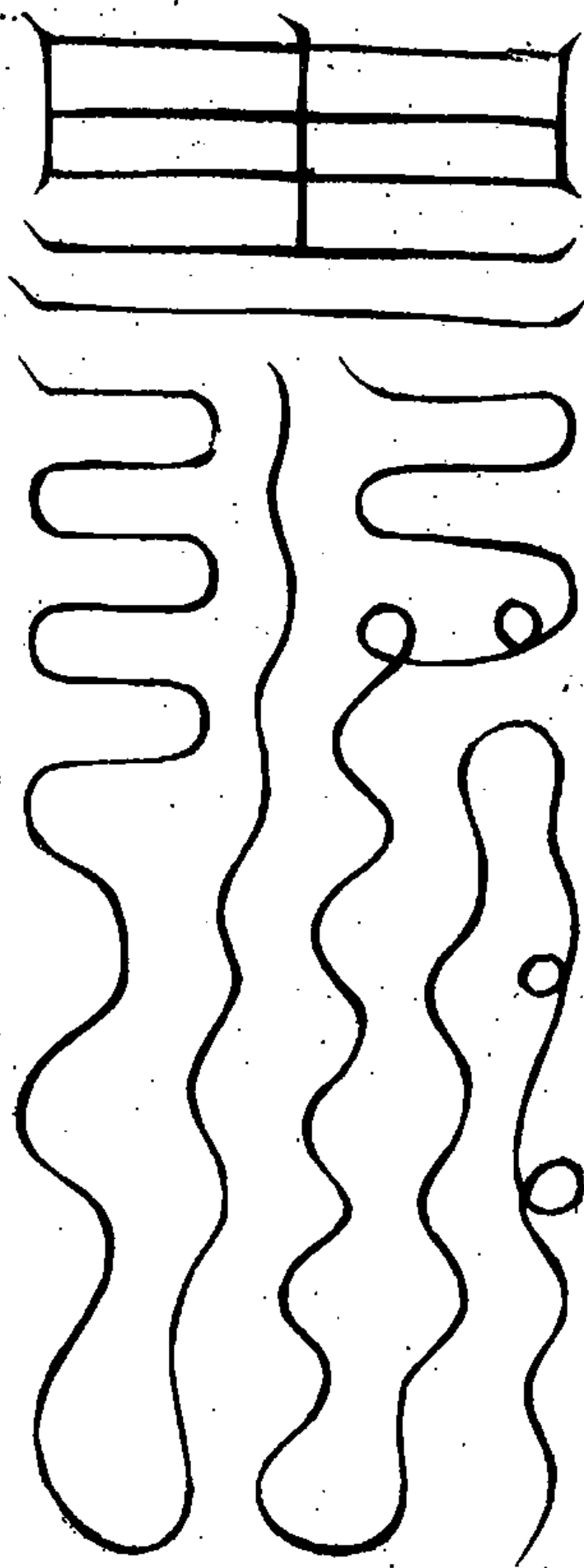
四陽中女辟邪之炁

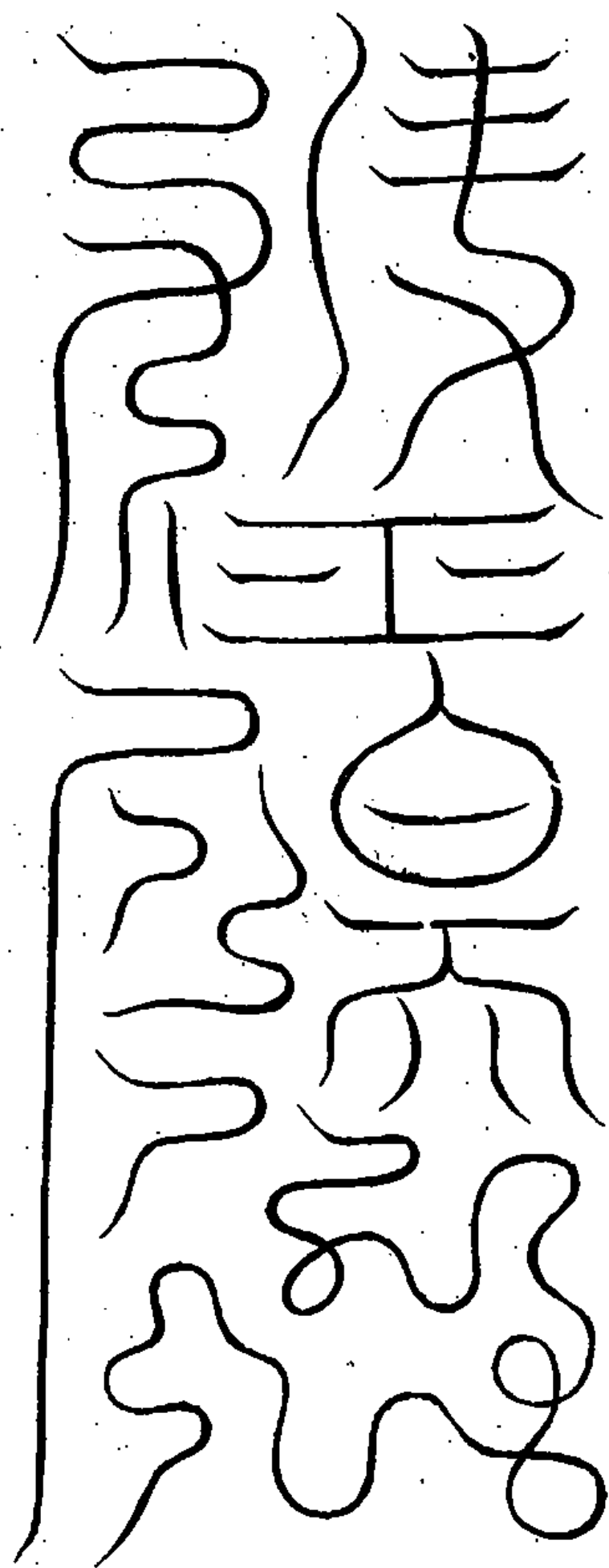
五陽太皇微延之炁

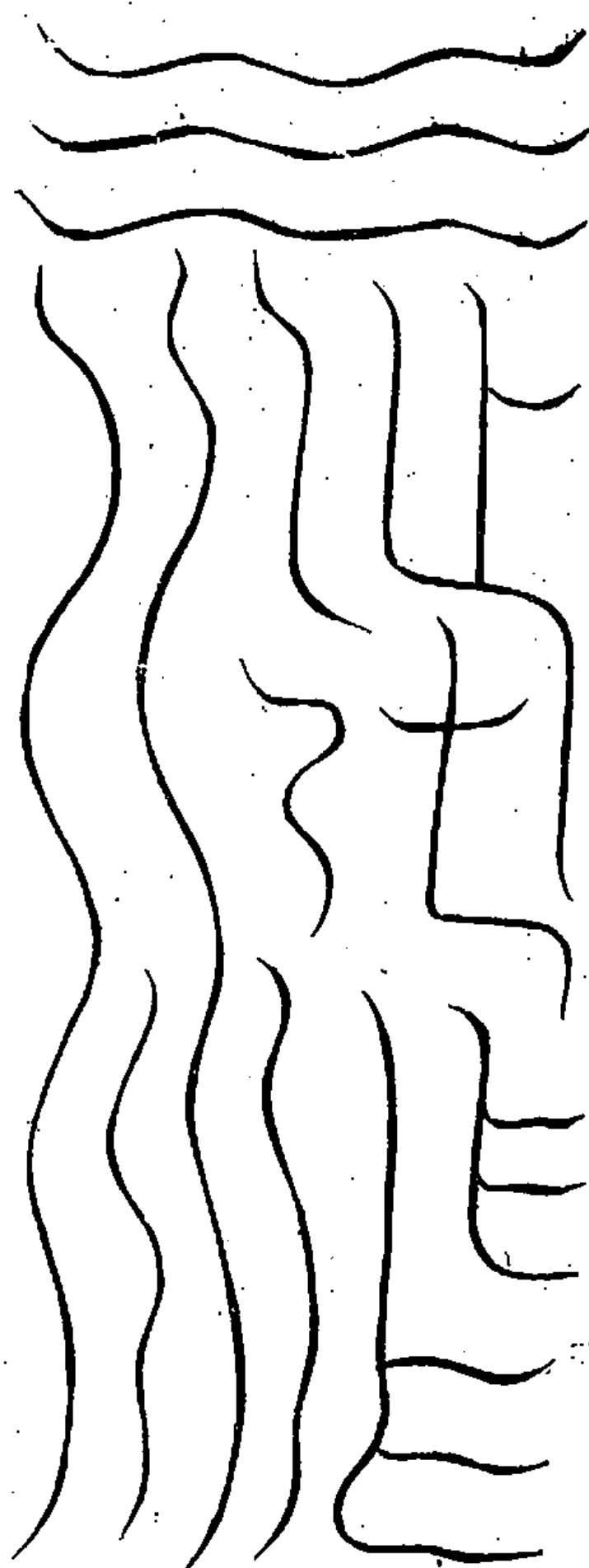
六陽化真白灝之炁

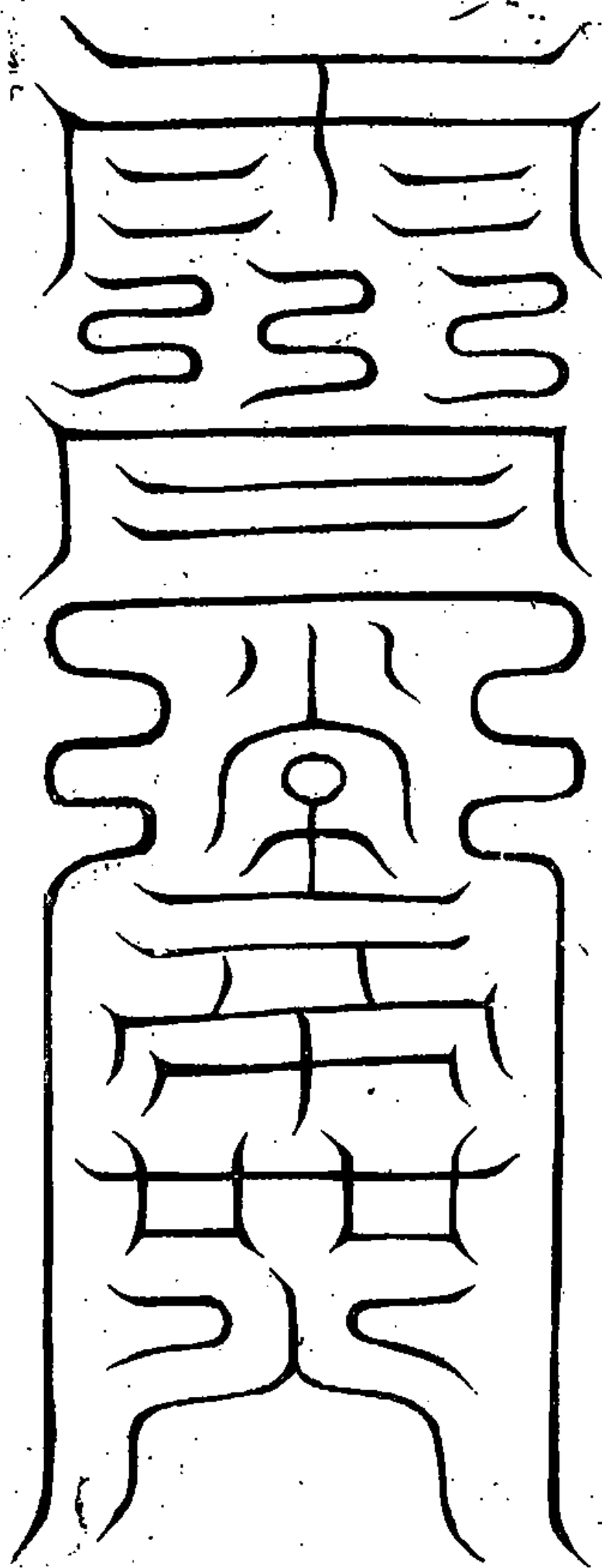
七陽絳實子光之炁

八陽天真命仙之炁

九陽太皇寂玄之炁

道藏輯要

黃錄大齋立成儀

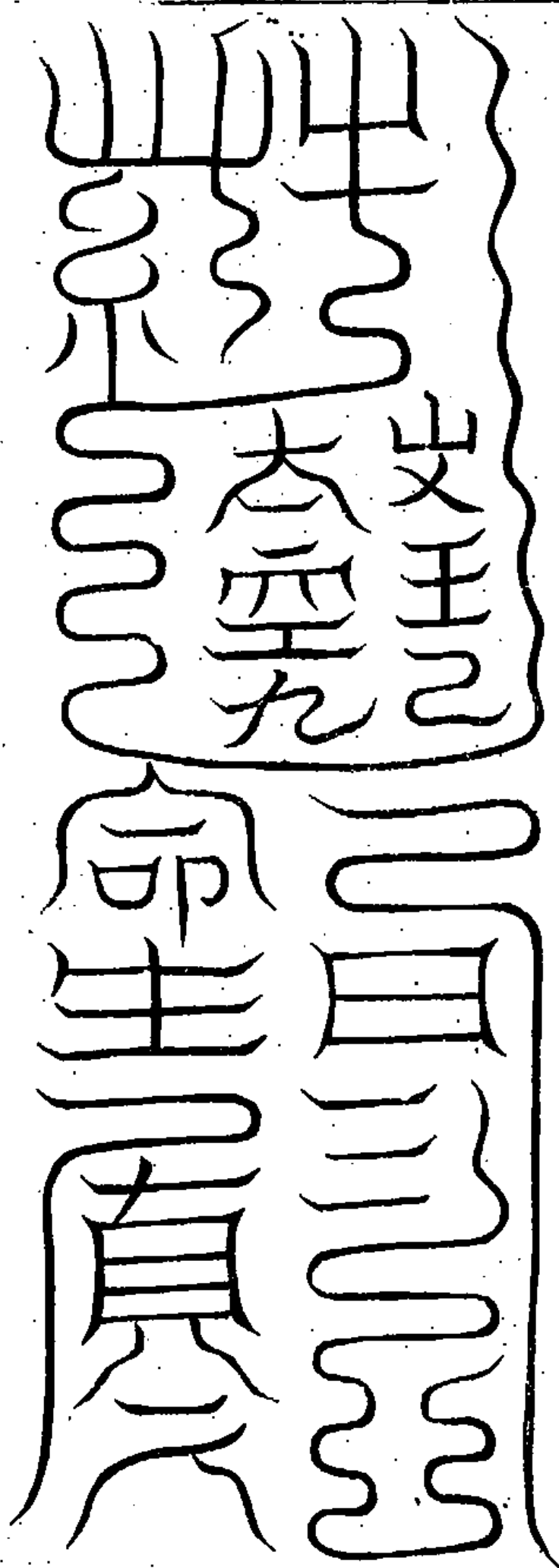
六

張集六

靈寶九天生神寶符

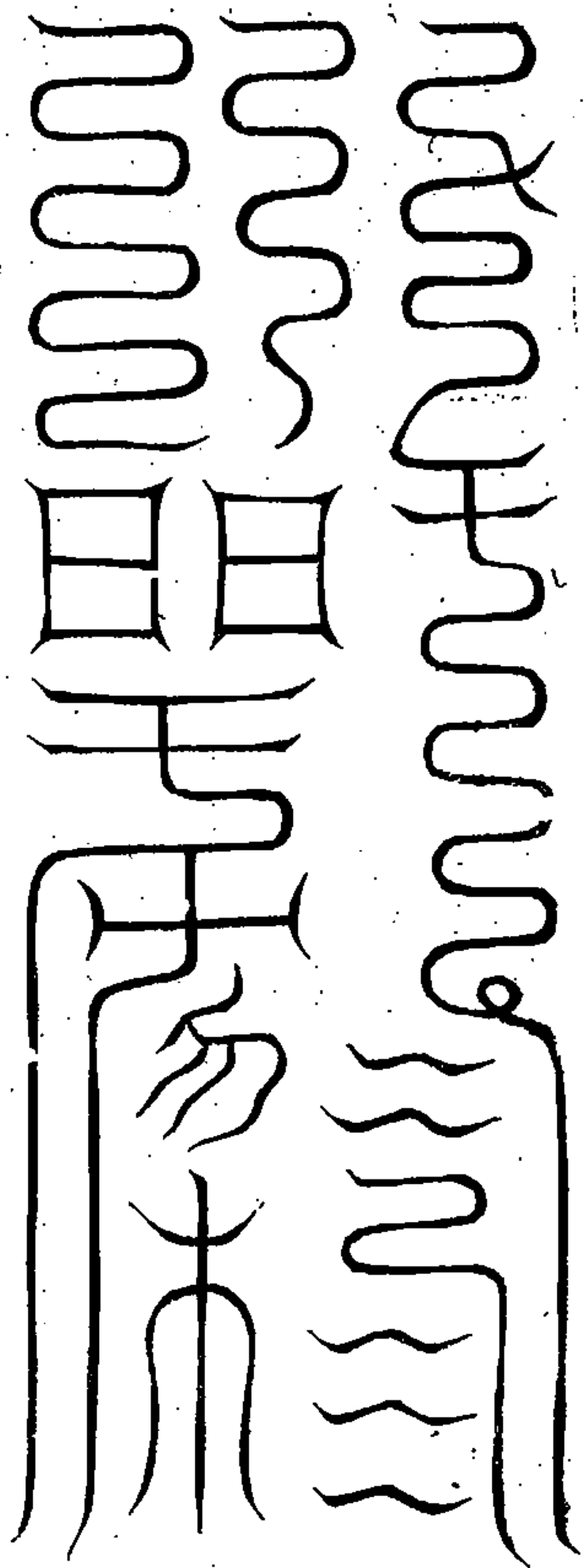
胞命元第一天真炁通元寶符

亦曰八生自然靈飛寶符

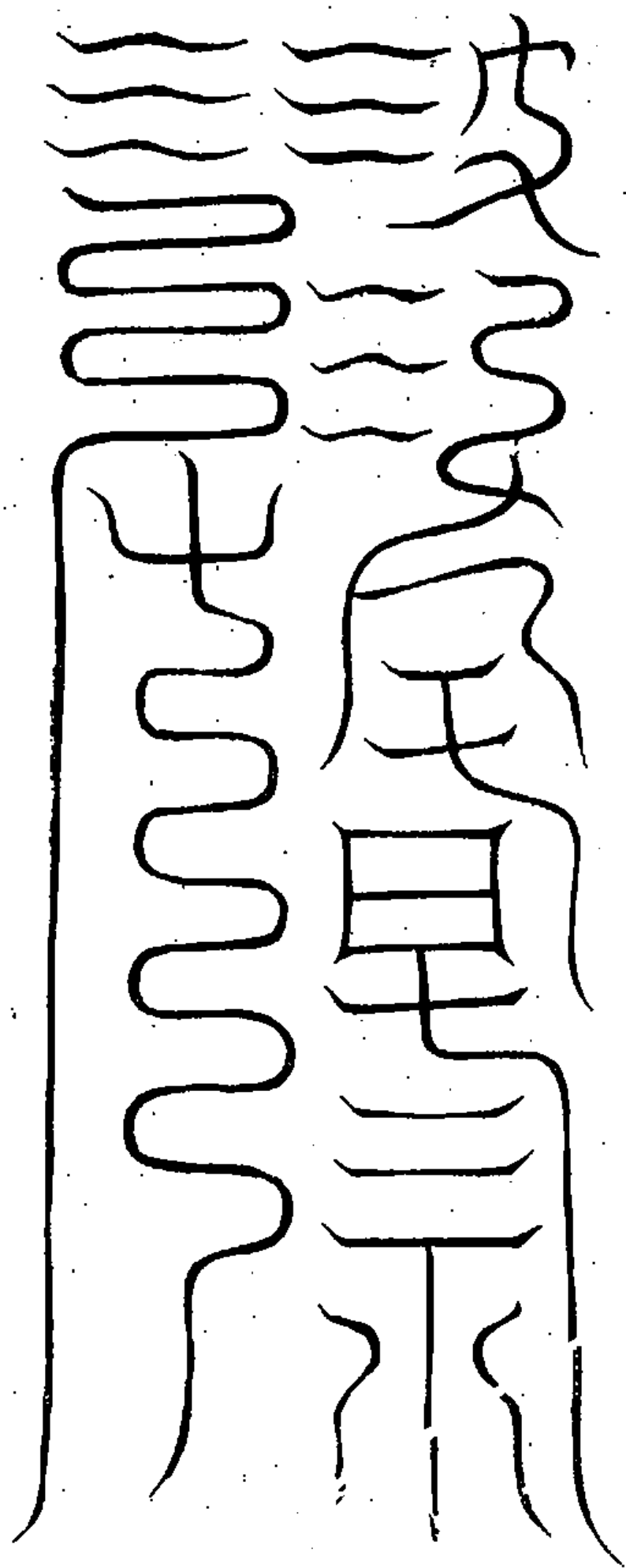
魂命元第三天真炁通陽寶符

亦曰三炁龍王
虛化生自然符

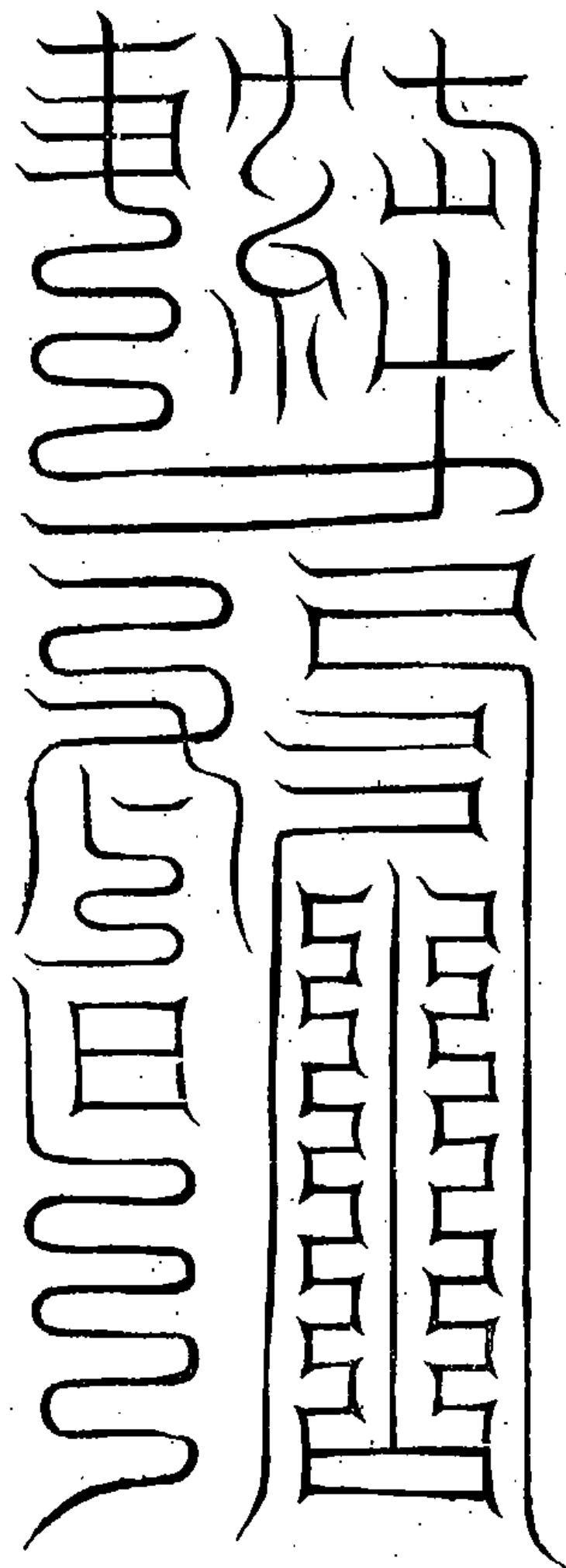
魄命元第四天真炁通陰寶符

亦曰道真空玄
九微素光符

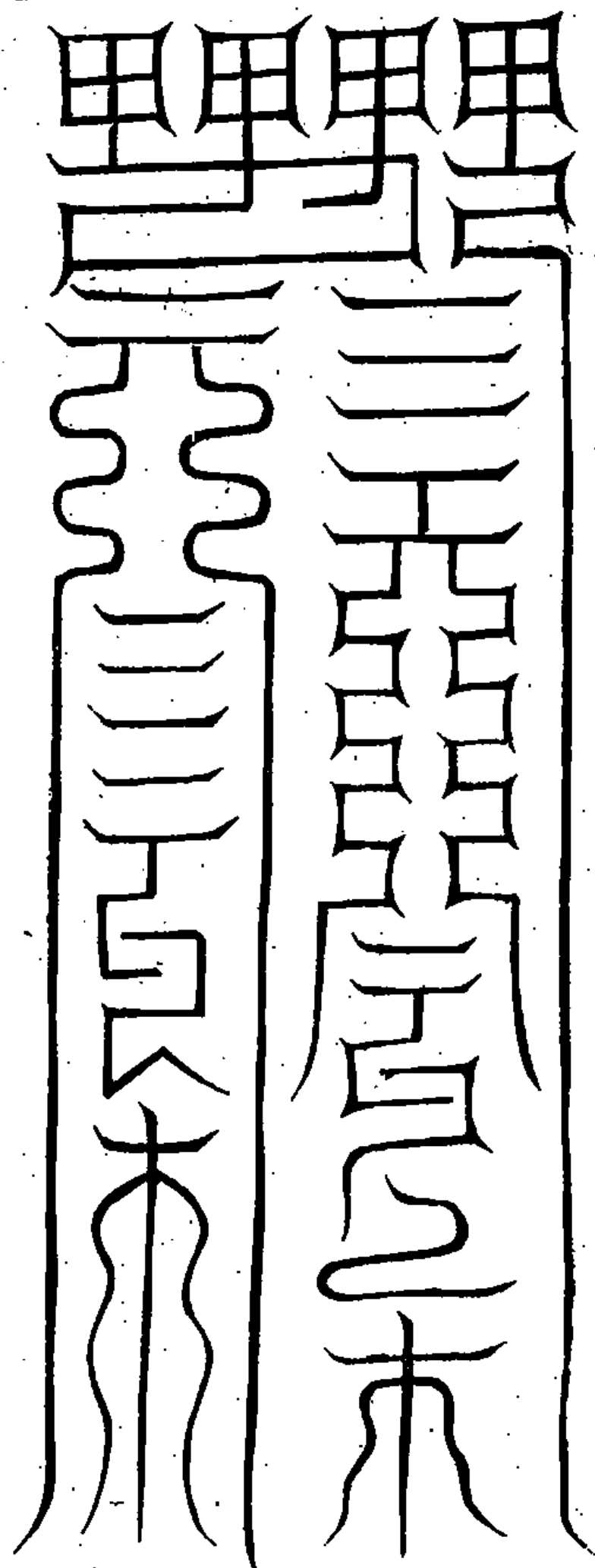
臟腑命元第五天真炁通神寶符

亦曰九虛玄生
飛靈元精符

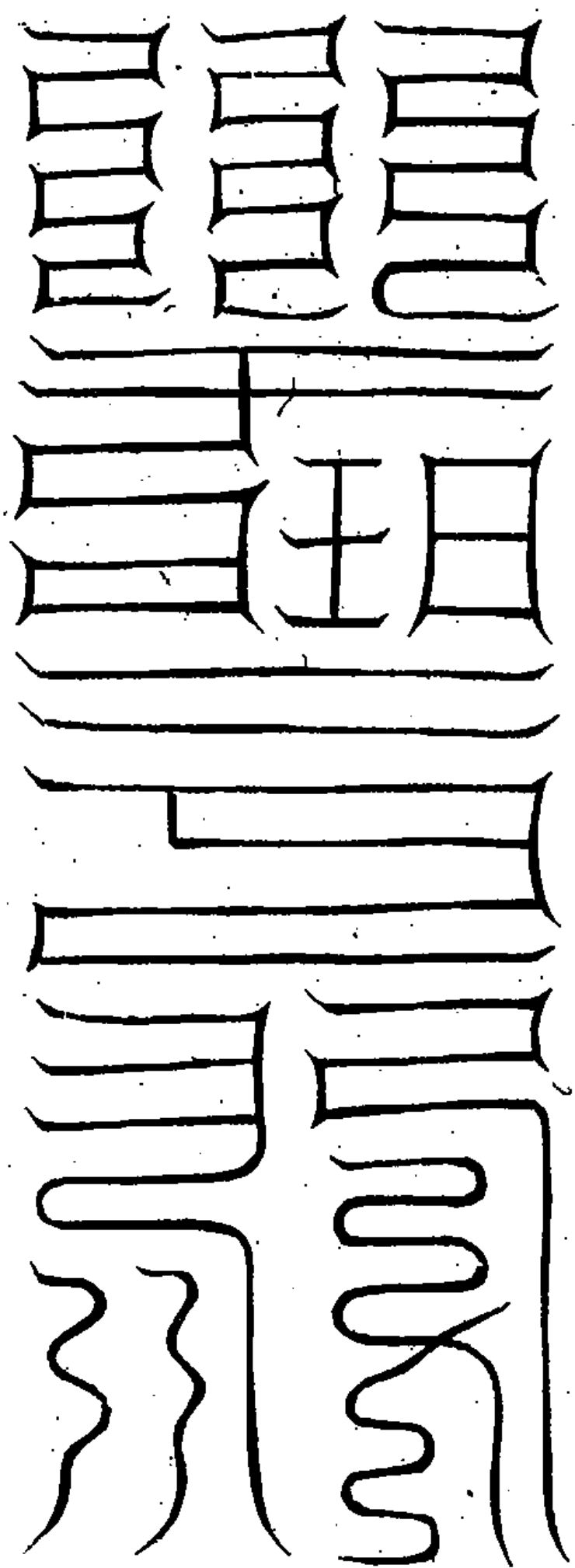
靈府命元第六天真炁通仙寶符

亦曰玉寶洞微左契理命保真符

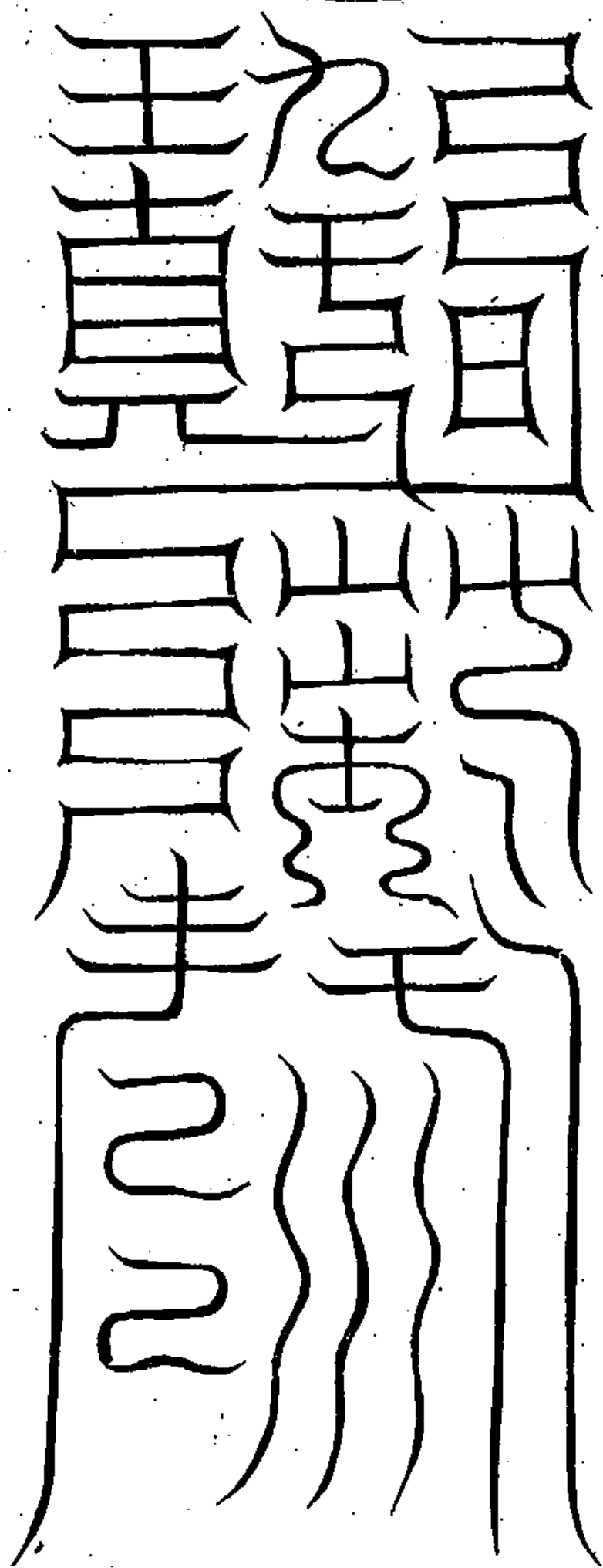
元府命元第七天真炁通靈寶符

亦曰虛明左契
神化通神符

華府命元第八天真炁通真靈符

赤曰空玄上元三
炁化生自然符

嶽府命元第九天真炁長生通玄寶符

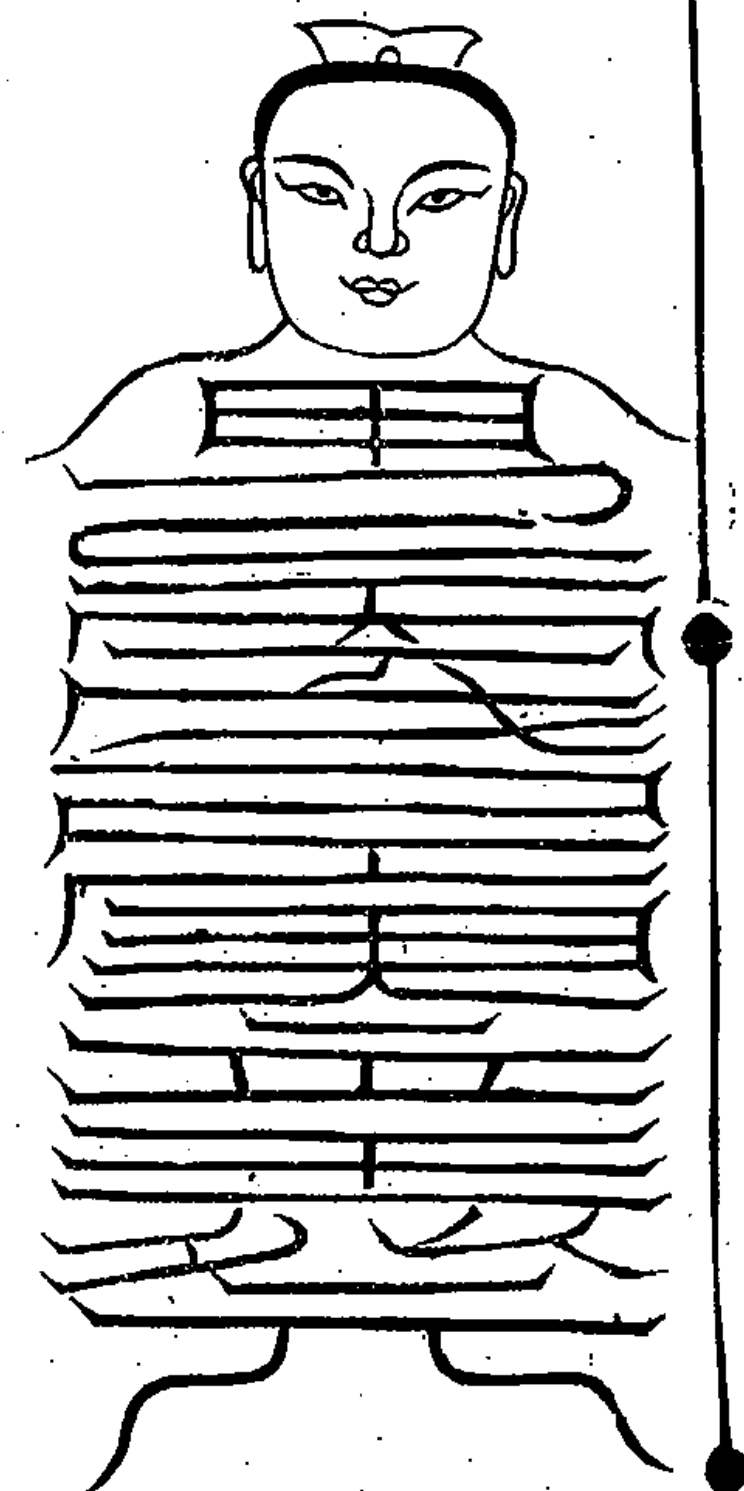
亦曰九炁長生身三景清微飛生符

日山固
五三
勿
及出

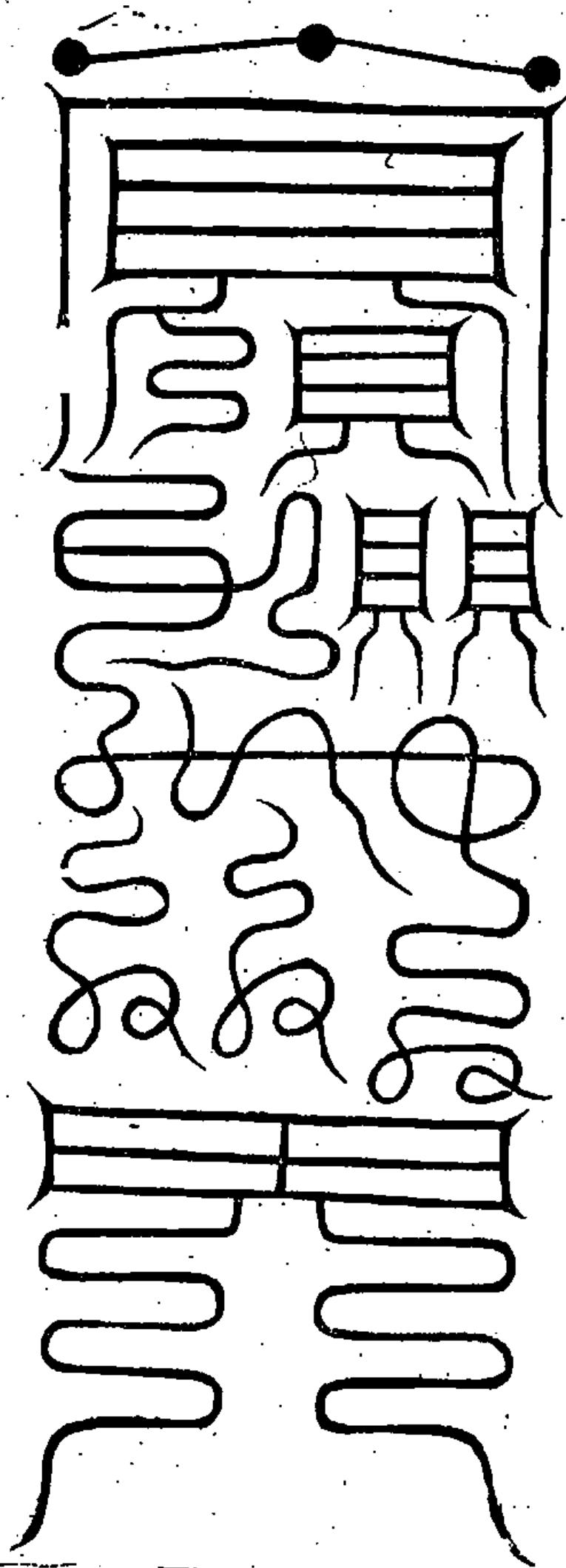
上清石景水母王精符

三三三
水水水
病病病
命命命
泉泉泉
泉泉泉

玉清鍊身符

玉清金液鍊形符

靈寶登真度命出離生死靈符

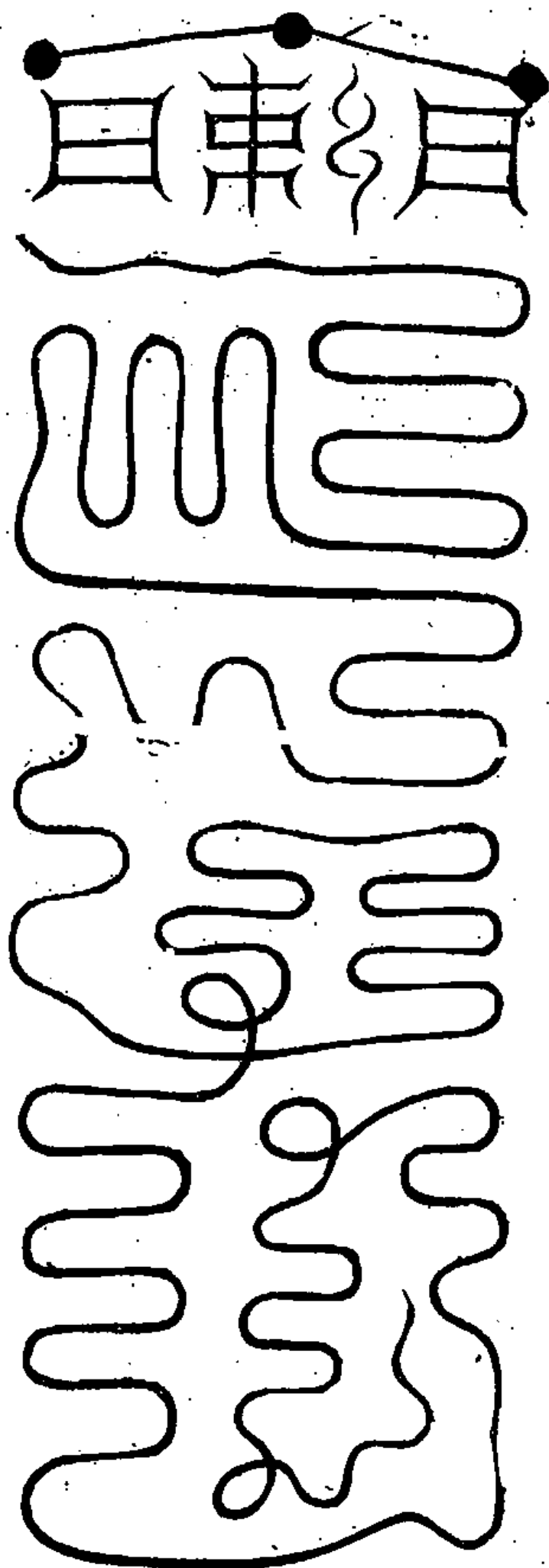
靈寶登真度命出離生死靈符

黃錄大齋立成儀

張集六

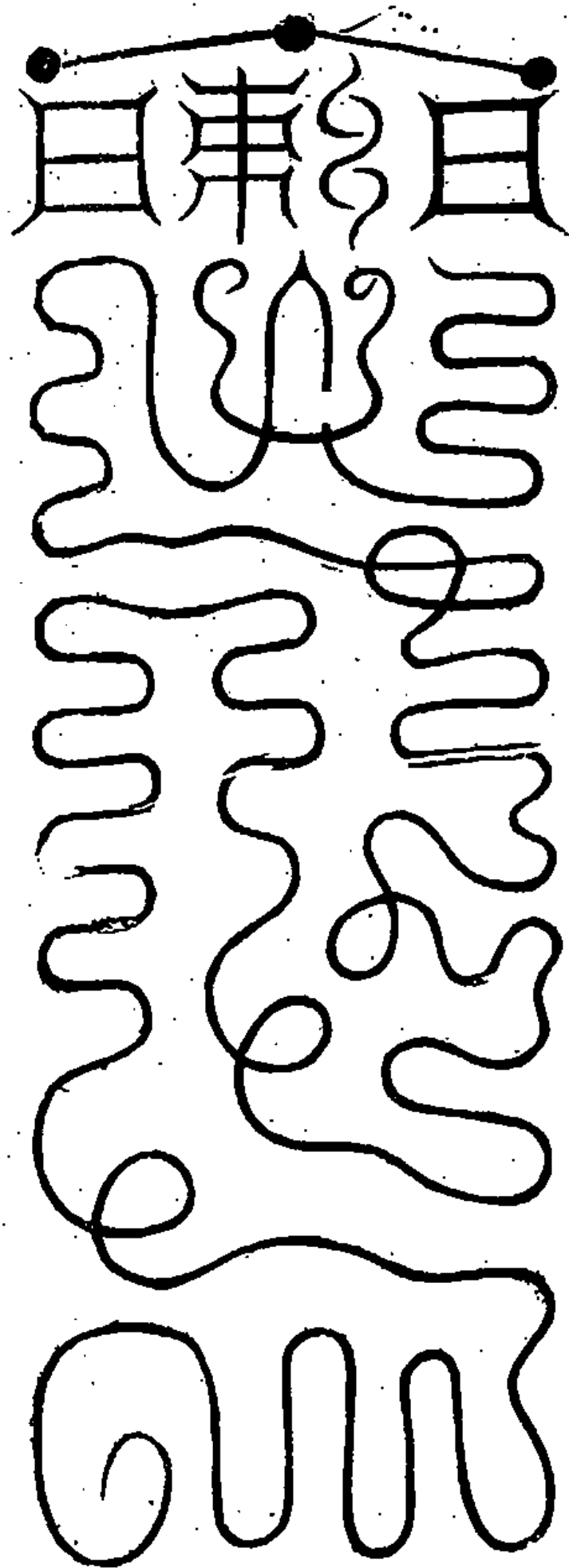
元光金真名六甲六丁金童符

符下注本句
童子姓名

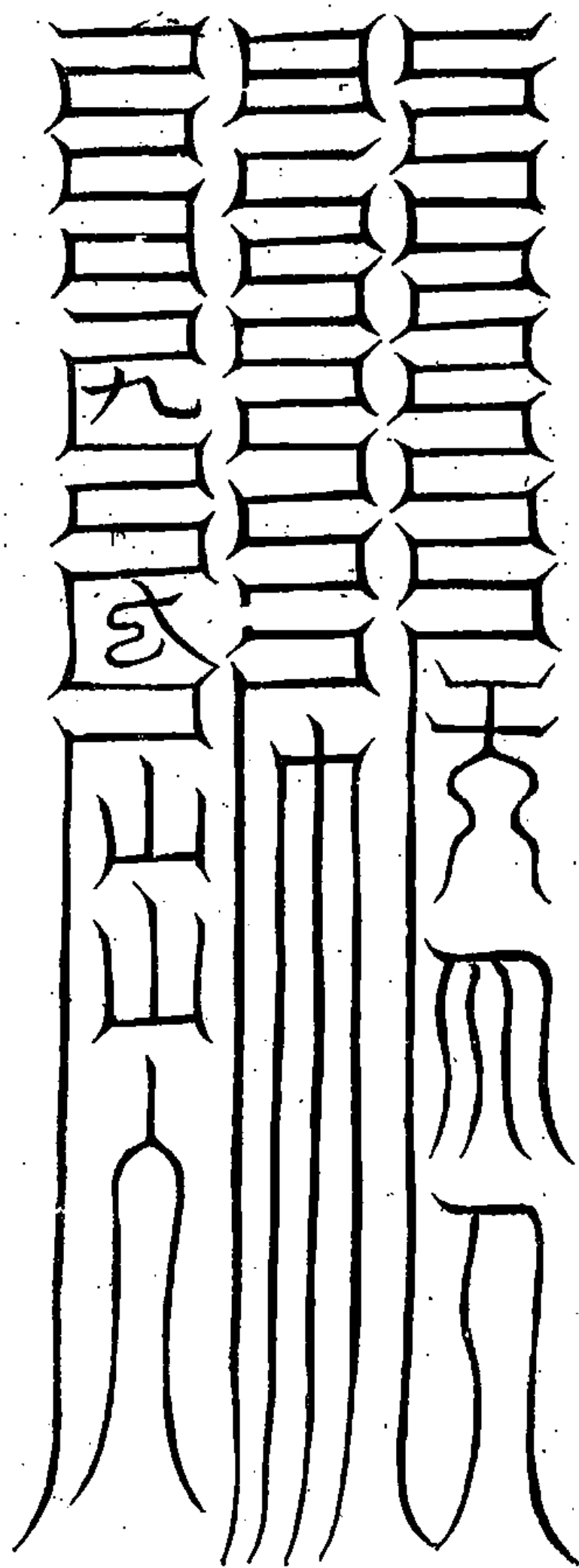

靈華紫光召六甲六丁玉女符

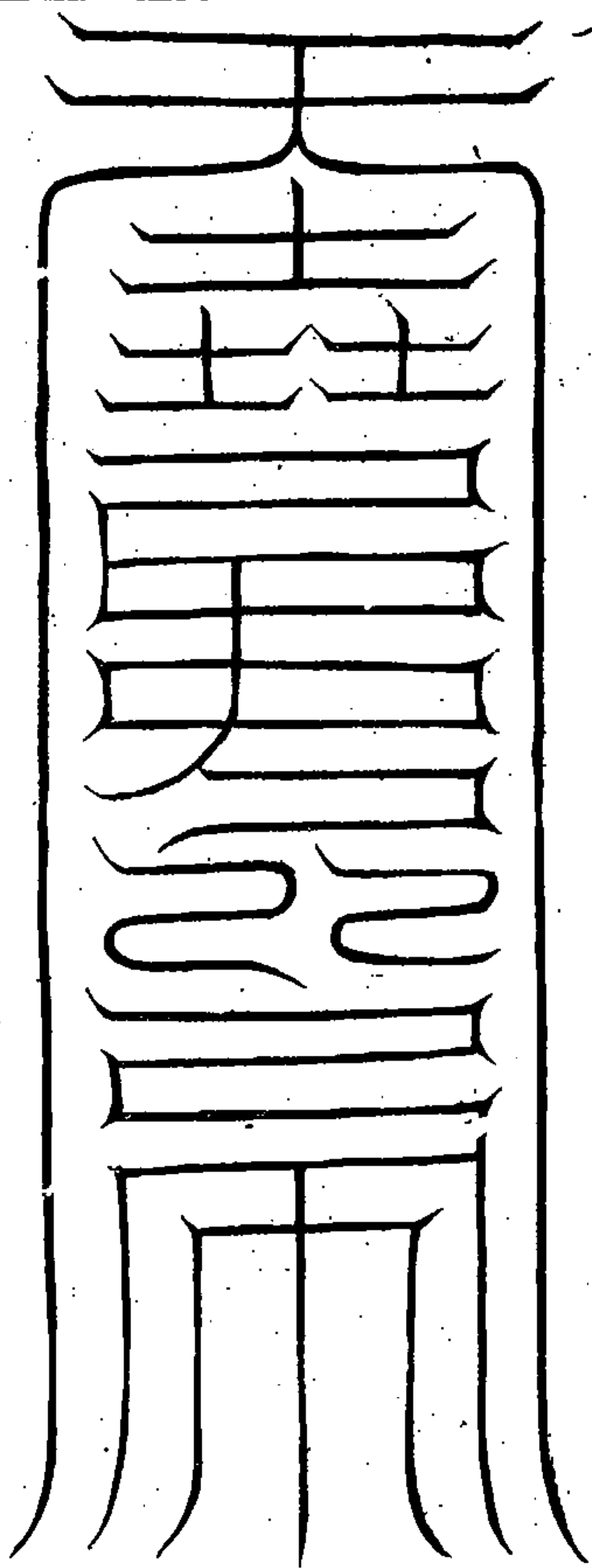
符下書本名
玉女姓名

水簡符

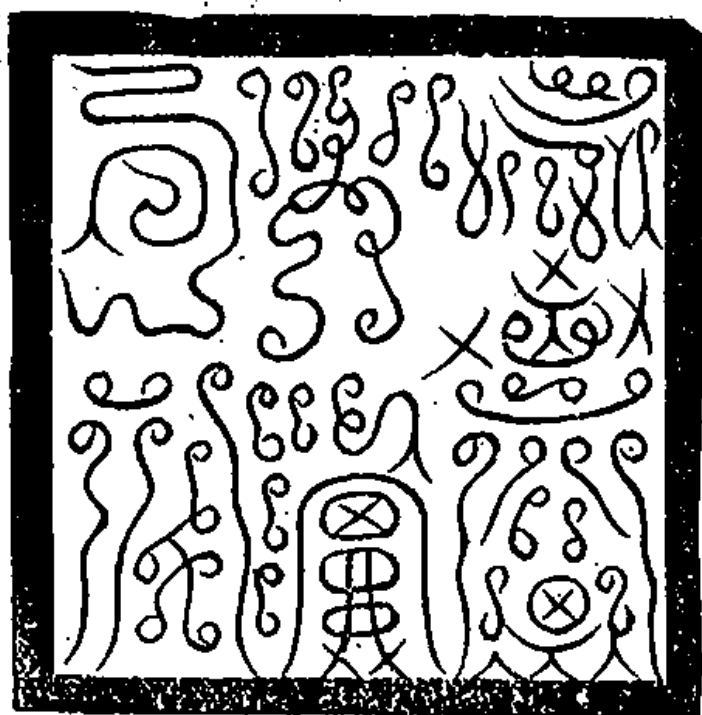

土簡符

印文

靈寶
大法
師印

三炁
飛玄
玉章

道藏輯要

黃錄大齋立成儀

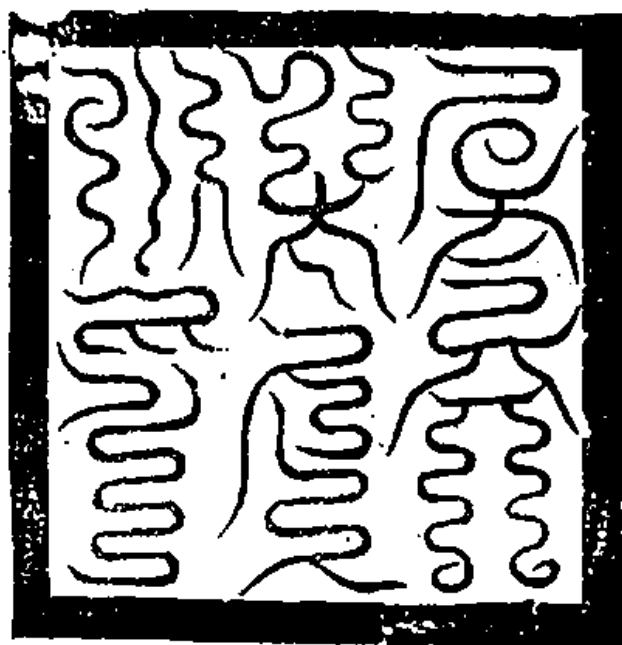
五

張集六

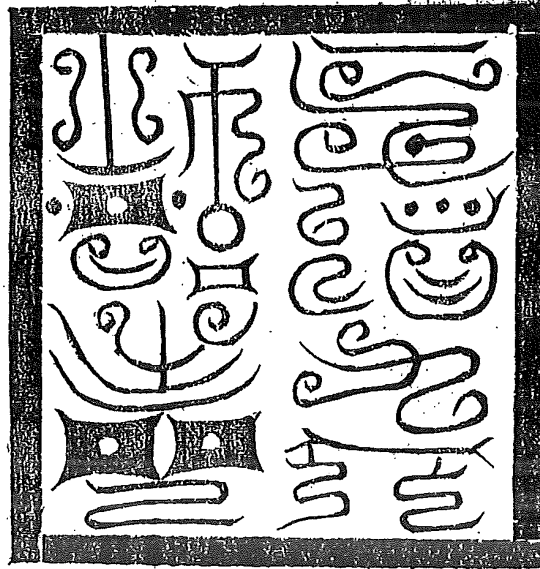
通章印

太上三天

之印

上清
九老
仙都
之印

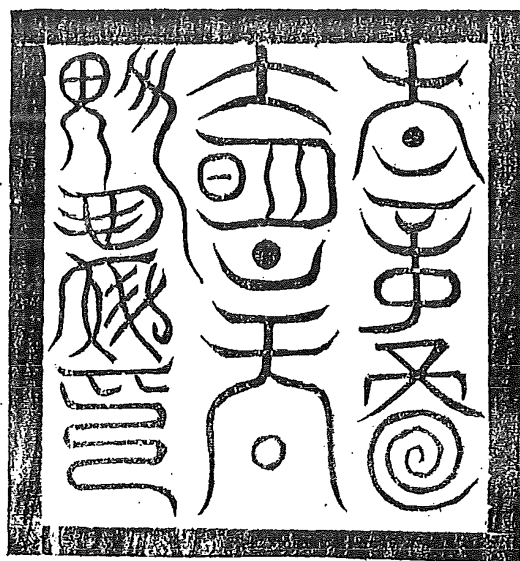
元始
一炁
混沌
太極
之印

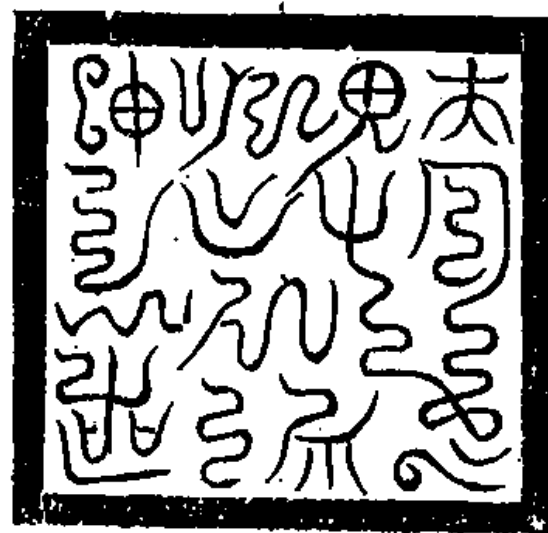
青玄 左府 太一 救苦 迴骸 起死 之印

太章昊迴
大明玉魁
司主之印

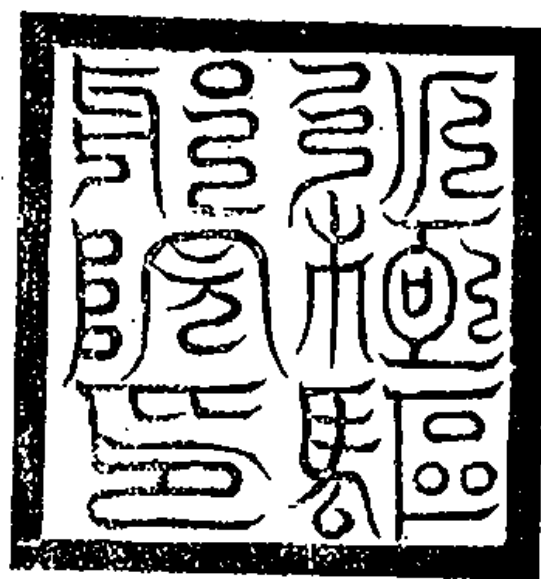
神虎
雌印

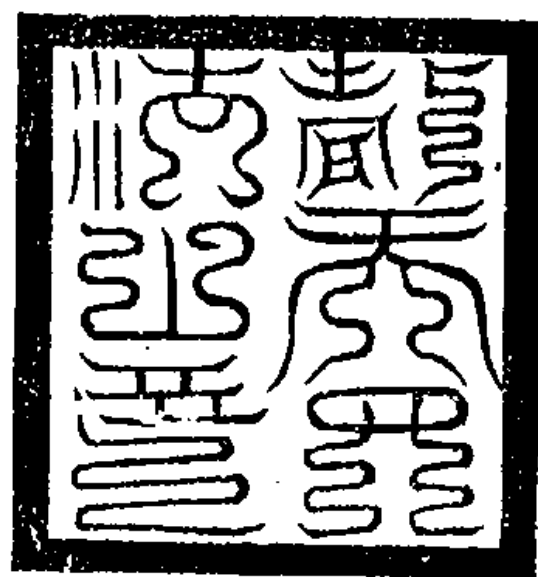
神虎
雄印

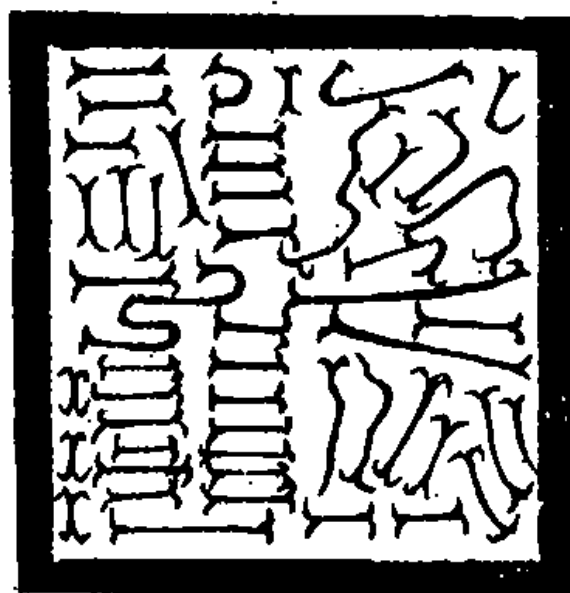
北極
驅邪
院印

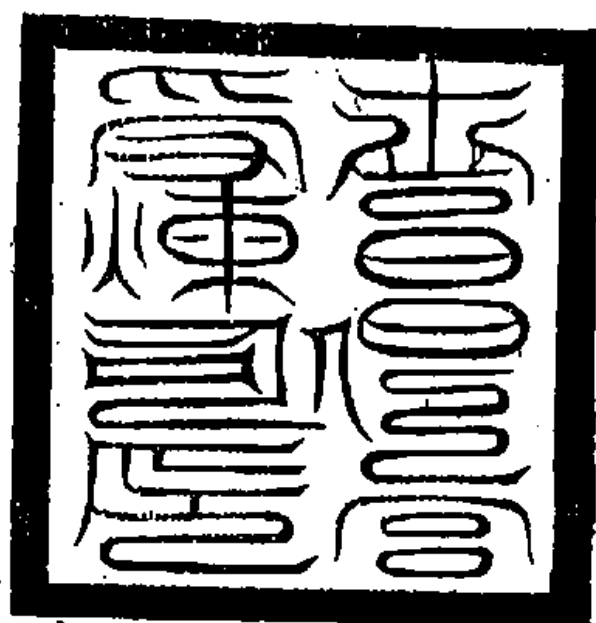
都天
大法
主印

神霄 玉文 寶璽

南昌 土官 受鍊 司印

道藏輯要

黃籙大齋立成儀

卷

張集六

靈寶諸符錄世本極多訛舛今將所授祕文參以
太上玉章三洞符訣稽考訂證稍合至理修行之士先須習熟
呪訣詳翫符形庶幾書篆符合施用感通

紫皇鍊度玄科

法事如儀

侍職焚衛靈符

都講舉

各禮

請宣神咒

五星列照

煥明五方

始皇護魂

丹老衛形

皓靈侍魄

黑帝攝生

中央黃帝

總御萬真

元皇告下

幽夜開光

罪消北府

名列南宮

金錄受籍

玉字除殃

朱陵受鍊

飛神太蒼

三宮九府

無極神鄉

晉受關度

鍊化天堂

和與道合真

都講舉

侍職焚發爐符

鳴法鼓二十四通

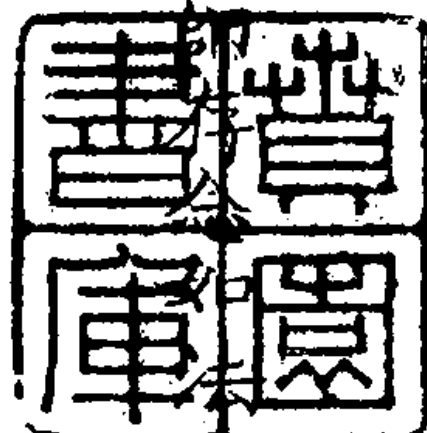
高功念

道藏輯要

紫皇鍊度玄科

卷六

張集六

無上三天太冥天乙之炁紫皇天君召出臣身中三五功曹左
右官使者左右捧香驛龍騎吏侍香金童傳言散花玉女五帝
直符直日香官使者各三十六人出出者嚴裝顯服冠帶垂纓
闕啓此間土地方域神真臣今正爾鍊度陞壇謹奏為入意

其諸丹悃已具奏聞臣今闕告願得

北方五靈玄元之炁下降流入臣等身中令臣所啓之誠速達
徑詣

無上至真三寶

祖師教主玄天紫皇上帝

御前 都講舉

請稱法位

具位

臣某

誠惶誠恐稽首上啓

三清三境天尊昊天至尊玉皇上帝北極紫微伏魔大帝勾陳
星宮天皇大帝承天效法后土皇地祇神霄真王長生大帝太
乙尋聲救苦天尊十方靈寶天尊五方五老上帝九天生神上
帝三十二天帝君東華木公元陽慈父西靈金真祖母元君日
宮太陽帝君月府太陰皇君南斗鉤魂星君北斗鑄魄星君南
極朱陵大帝南昌上宮司命司錄延壽益算鍊化尊神迴骸起
死監生大神主鍊九華真人南昌上下朱陵火府真宰三元三
品三官大帝靈寶五師真君西瑤主法冲天正一元君雷霆三

省上相真君祖師教主玉虛師相紫皇玄天上帝祖師西河救
苦薩真人清微靈寶紫庭鄧都東嶽諸法傳派師真童初聚魂
五府真君太陽火官太陰水官水府扶桑大帝南昌鍊度司火
沼水池使者玉眸鍊質尊神金液鍊形尊神丙丁朱雀神君黃
華蕩形尊神石景水母元君壬癸玄武神君北都寒池使者化
魂育魄尊神混元十二炁化生大將軍天醫大聖神虎何喬二
元帥玄都蛟龍驛吏火府賁簡童子九龍符命使者五方五靈
童子醮筵真宰合座威靈恭望

道慈洞回淵鑒以今奉為奉

道追鍊某伏為亡過

其自從傾逝莫測升沉仰惟

太上之慈悲特啓玄科而濯鍊敬資玄造俾遂超昇臣幸以宿緣冒行秘法真水真火罔明昇降之功靈府靈源曷知燥濕之本匪憑道力何以鑄鉤輒攄懇切之誠敢瀆高真之聽伏望命五色浮雲之駕暨九光流景之旌金童玉女以雍雍將吏神兵而赫赫俯降法筵主盟鍊度具有表文謹當宣讀

宣紫皇表 宣闕畢 高功作聲念

臣聞日精月華廣照臨於下土離南坎北共炎潤於生靈欲聚魂於形神須皈依於慈造伏望

師慈特佈真水真火降赴華池容臣鍊度專祈

敕命告下日中炎光洞明太素真人火光童子鬱璫將軍火鈴

童子月中黃華石景流光夫人圓光童子結璘將軍雷門陰陽
苟畢二雷神天蓬門下四目老翁高刁北翁素鳥三神長顙巨
獸四大將軍陳唐宋薛四元神太玄斷痊陳元帥離宮辟惡溫元
帥追癆攝瘵開心符使伊祈大將地祇翊靈昭武溫元帥主水
主火趙陶二元帥水池使者鄭大神火焰使者白大神守雄抱
雌二大將無義斷恩王大神合形復體大神混元十二炁化生
大神只今下降法壇助臣鍊度務令受鍊亡魂業垢冰融冤尤
殪滅承功托化隨果受生臣不慚愚昧叨冒行持全資真馭大
賜正真道炁生炁梵炁三光真炁流入臣身容假

慈光以成勝事所有真水真火臣謹懇請飛入明池以副效信

臣干冒

道威緬想玄恩潛垂昭報

高功變神

建火沼水池

水火混合

提魂訣存秘旨內

朝座前念偈

高功陞座

左手捻香真念

此香雲疑三素氣藹七靈丹谷流精離坎混金華之粹玄臺孕
秀雌雄符玉笈之祥

香焚爐內

熟向爐中遙空供養

元始法王洞真天寶奉祝正薦亡靈伏願千愆解釋萬罪消除
北鬱升神白簡煥慈雲之渥南陵度命丹符融惠日之祥絕塚

訟於門庭息災殃於嗣續

高功左手捻香祝

此香月窟分精天根毓秀騰紫烟於碧落光煥陽靈飛彩霧於黃道祥開陰曜

香焚爐內

爇向爐中遙空供養

太上玉宸洞玄靈寶奉祝係薦祖考先靈伏願各明正性頓悟本來憑金簡以出幽聞經悟道仗玉符而度品鍊質登真快樂無為逍遙自在

高功左手捻香祝

此香三極騰芳五靈委炁耀玉華於地藥翠焰玲瓏施金景於
天葩玄煌煒燁

香焚爐內

藝向爐中遙空供養

道德高尊洞神神寶奉祝齋主某東華錫慶南極增齡七葉聯
芳萬里快雲鵬之運五枝挺秀九臯和鳳鶴之鳴敷詩禮於松
蘿耀弦歌於桑梓 知磬舉

太乙救苦天尊

高功直念

伏以乾稱父坤稱母乃資生資始之元陰為魄陽為魂成有形

有靈之命蓋萬物各存於性命惟一真不失於根源而况最靈者人自是秉彝之道一日是非善惡或罹果報或致昇沉百年臭腐神奇難免輪迴難逃變化所以既沒之後飛爽浮幽寥未生之前故根離昔愛幽夜淪遐劫者對盡而大運必通乘晨希陽翹者靈存而正覺有想仰惟

太上佈大法橋以好生而施仁流真科而度世天一生水地二生火鉤鍊玉粹而火降水昇兌七化虎震三化龍守護金丹而龍吟虎嘯非水火交姤何以復其形非龍虎混合何以全其神用此生成謂之煉度紅鉛黑汞以我之靈合彼之靈絳宮丹田以道之體合彼之體肝心脾肺腎之氣質載育載生金木水火

土之英華以滋以養時也佈日月星景建水火華池遵紫皇教法以奉行鑄魂鑄魄命南宮官吏而顯助濯質全形所冀在壇受度亡魂鍊胎返本初再稟五行之秀斬根斷死尸重為萬物之靈克符齋主之虔誠益廣紫皇之教法共揚聖號恭假恩光知磬舉

度人無量天尊

高功直念

宣告亡魂地水火風假合成人之形癢痾疾痛縈纏為心之恙深慮陽間所患其在陰境亦然今者雖寂色身未除惡相先當去病乃可合真 某司謹召

天醫使者治病功曹嘗藥靈童針砭神吏六職治官諸部功曹
准

紫皇玄天上帝符命先為亡魂攝召生炁醫治在身生前一切
疾病解釋宿業一切苦根蕩除血穢整具形神符令自性靈明
克膺鍊化

侍職焚天醫符

玉清元始尊 敕下天醫神 完全枯朽質 普濟度天人

高功取五方炁佈壇上水火混合之所

太上慈悲 符命頒行 生者能全 死者能完

形神俱妙 上朝玉堂 流通五炁 落滅惡根

紅杏佐左震癱攣者伸
磨針佐右兌瘕癰者平

襪臘下下離跛病起行
墨墨上上坎耳目聰明

靈寶中中玉身強體輕
青帝護魂卯肝木長榮

赤帝養炁午心火光亨
白帝侍魄酉肺金生成

黑帝通血子腎水澄清
黃帝中主中脾土安寧

梵炁彌羅自然成真
回屍起死白骨成人

濟度垂死絕而得生
九和十合變化上清

高功又念

四生六道十類有情
萬死所苦一切成章
天光一接

符命得昌

道藏輯要

紫皇煉度玄科

卷

張集六

侍職焚血湖符 圖樓符 衆念

太上丈人 昇度南宮 三宮變化 保命自然 日宮帝君

列照下土 月宮皇君 蕩滌血湖 元皇下降 灌溉羣生

對司侍宸 罪滅三途 洪流蕩穢 洗濯冥津 元陽玉歷

積善建功 三界所舉 骨像合仙 善功徹天 幽夜開明

陽九到陽 陰六召陰 陰陽交合 敕斷死戶

侍職焚分胎符 衆念

三清至化 立像兩儀 烹煉魂識 玄應神機 周全經絡

百骸四肢 五臟俱脩 上昇紫微

侍職焚出胎符 衆念

上帝敕命 下降幽局 燒蕩穢濁 速得生成

侍職焚蕩胎符 衆念

玄靈太微 精鍊夷夷 亡魂得度 洞達無為 上天垂象

制鍊亡魂 十類孤爽 咸得通明 仙化成人 三宮悉明

九竅齊并 南昌上生

侍職焚淨屍符 衆念

五行之炁周流 三光之炁飛浮 靈漿下灌 玉液洞幽

魂神澄正皈上天 會合萬神玉京遊 天澄炁清

五色高明 日月吐華 灌鍊身形 神精內灌 香湯鍊精

光景洞耀 煥映上清 炁不受塵 五臟納靈 罪滅三途

禍消九冥

惡根斷絕

福慶自生

今日大願

一切告盟

身受開度

昇入帝鄉

急急如律令

元始符命

拔度亡靈

血屍臭穢

兇惡潛寧

七液得注

五臟化生

常持神咒

元亨利貞

急急如

元始上帝律令

高功取五方炁三光炁布亡魂默念

真中有神長生大君無英公子白元尊神太乙司命桃康合延
執符把籙保命生根上遊上清出入華八冥之內細微之中下
鎮人身泥丸絳宮中理五炁混合百神十轉回靈萬炁齊仙
知磬舉

火鍊丹界天尊

高功召火鍊官將

謹召丹天流火主者鍊度真人火池使者火池童子火府神吏
雷門忠孝陽雷苟元帥紫皇鍊度一行官將吏兵引魂使者引
導亡魂入火沼鍊度務令業垢烟消冤尤燼滅濯形太陽再生
人質一如

紫皇玄天上帝符命疾速奉行

侍職焚火鍊符於火沼內 衆誦元始中篇 高功默念

南方之君 赤帝之精 熒惑使者 丙丁將軍 朱雀災神

赫赫陽精 五行造化 萬物化生 天帝有敕 使者須聽

攝亡招魂

鍊度身形

高功以雙目炯動電光 左手剔午火呵炁入

想火沼真火炎炎 衆念

炎精之神

三台流光

鍊胎易質

魄鍊魂更

穢炁殂落

乘烟飛揚

陰炁消釋

陽炁混康

精神益壯

洞入火鄉

混合九炁

總契虛皇

昊天有敕

流金散芒

九天煥落

貞利無彊

想亡魂在火沼受煉

六甲六乙

鍊汝肝經

生汝威神

體健身輕

六丙六丁

生汝心經

鍊汝神氣

保汝長生

六庚六辛

生汝肺經

大腸小腸

萬炁潛明

六壬六癸

鍊汝腎經

華精盈池

骨髓安寧

六戊六巳

鍊汝脾經

長生久視

骨月輕清

鍊身復形

化體三清

高功玉文青炁布亡魂衆念

龍漢蕩蕩

無形無名

渺渺億劫

黃道開明

神澄朗曜

九魂吐精

玉虛澄暉

太霞高明

元始開化

諸天齊并

三元道炁

二象攝生

已度者度

未成者成

已死即生

已枯使榮

蠢動蛸息

一切冥靈

懷胎含孕

咸得長生

亡者命遇

魂歸三清

魄受鍊度

南宮變形

今日大吉

皆得光明

五帝鑒映

普告萬靈

天神地祇

及諸河源

五嶽四瀆

及諸名山

洞玄洞虛

洞空洞仙

無極太聖

至真尊神

無窮無極

普鑒度生

地根斷絕

玄都紀名

衆真普應

一切咸聽

高功直念

火沼官吏鍊度既周出火沼詣水池受鍊一如

紫皇玄天上帝律令 知磬舉

黃華蕩形天尊

高功召水鍊官將

謹召天河東井玉眸黃華大神煉度真人水池使者水池童子
水府神吏雷門忠孝陰雷畢元帥紫皇鍊度一行官將吏兵引

魂使者引導亡魂入水池鍊度務令業垢水清寬汚蕩滌凝神
太陰再生人質一如

紫皇玄天上帝符命疾速奉行

侍職焚水鍊符於水池內 衆誦中篇 高功默念

北方之君 黑帝之精 辰星使者 壬癸將軍 玄武陰神

肅肅清音 五行造化 萬物發生 天帝有敕 使者須聽

攝召亡魂 灌鍊身形

高功以鼻出炁化水入 左手剔子文吹入

想水池真水茫茫 衆念

東井黃華 石景玉精 飛玄水母 金體玉津 滔滔源源

不竭地庭	九龍灌溉	三光垂精	仙人吐潤	濯鍊亡魂
內外朗徹	表裏俱清	百關九竅	元炁滋榮	五臟六腑
萬神自生	胞胎結節	隨水開扁	死根斷滅	惡根沉淪
我今煉化	死骸生魂	返故改貌	玉體金容	變化蕩穢
飛昇紫庭				

想亡魂在水池受煉 衆念

紫微黃書	名曰太玄	致月華水	養魄和魂	身中養素
發身玄關	藏天隱地	五靈夫人	飛光九道	映朗泥丸
黃炁陰華	陽精鍊仙	沐浴九魂	冠帶金晨	圓明啓告
玉胎鍊仙	華光交映	沉芳淘津	九陽齊化	玄和降津

元景徘徊 曲降我身 飛升上宮 洞視瓊軒

高功玉文中天青炁噓佈亡魂 又念

龍漢蕩蕩 無形無名 渺渺億劫 黃道開明 神澄朗耀

九魂吐精 玉虛澄暉 太霞高明 元始開化 諸天齊並

三元道炁 二象攝生 已度者度 未成者成 已死即生

已枯即榮 蠢動蛸息 一切冥靈 懷胎含孕 咸得長生

亡者命遇 魂歸三清 魄受煉度 南宮變形 今日大吉

皆得光明 五帝鑒映 普告萬靈 天神地祇 及諸河源

五嶽四瀆 及諸名山 洞玄洞虛 洞空洞仙 無極大聖

至真尊神 無窮無極 普鑒度生 地根斷絕 玄都紀名

衆真普應 一切咸聽

高功直念

水池官吏鍊度既周引領亡魂出水池伺候生化一如

紫皇玄天上帝律令 知磬舉

受鍊更生天尊

高功直念

惟人之生有物混成乾道成男坤道成女帝君品命太乙執符
司命定筭太乙度符五帝監生九天稱慶司命敬諾敬順萬神
唱奉唱恭天地神示三界脩守如此化結方能成人今日在壇
受度亡遇 某魂曩因命遇遽返泉扃氣散神遊身亡形滅所幸

一靈不滅本真未離變化更生太上有法十二炁混元能生十二經絡返生人道自有高上神霄玉清玄一六陽混元十二炁化生大將軍主之今為奉行

紫皇玄天上帝鍊度符法請降

太上正真生炁九天生神梵炁混合已身元神正炁各命將吏化生如法

靈寶自然九天生神玉章大衆虔誠異口同音緩聲演誦

二助道各執水火幡願衆念生神章一順一逆遶行交煉

法侍職焚化生腎臟膀胱符高功默念

腎神玄真君字育嬰攝

一炁混元將軍楊文光

膀胱神太虛君傳送攝

六炁混元將軍張同

存子文中天炁北方水炁咽入丹田與腎炁膀胱炁混合

黑黑 一炁六遍吹布亡魂化生腎生膀胱 高功默念

腎部之宮玄闕圓 中有童子冥上玄 主諸六部九液源

外應兩耳百液津 蒼錦雲衣舞龍蟠 上致明霞日月烟

百病千災急當存 两部水玉對生門

侍職焚化生心臟小腸符 高功默念

心神丹元君字守靈攝

二炁混元將軍丁忠

小腸神太靈君字水谷攝

七炁混元將軍李淵

存午文中天炁南方赤炁咽入丹田與心炁小腸炁混合

默念 襪臘 一炁七遍 呵佈亡魂化生心小腸

高功默念

心部之宮蓮含花 下有童子丹元家 主適寒熱榮衛和

丹錦衣裳披玉羅 金鈴朱帶坐婆娑 調血理命身不枯

外應口舌吐五華 臨絕呼之亦登蘇 久久行之飛太霞

侍職焚化生肝臟生膽符 高功默念

肝中龍淵君字合明攝

三炁混元將軍丁遷善

膽神龍耀君字威明攝

八炁

混元將軍申字

左卯文中天炁東方青炁咽入丹田與肝炁膽炁混合默念

紅杏 一炁八遍嘘炁佈亡魂化生肝生膽 高功默念

肝部之宮翠重裏 下有青童神公子 主諸關鏡聰明始

青錦披裳珮玉鈴 和制魂魄津液平 外應眼目日月精

百病所鍾存無英 同用七日自充溢 垂絕念神死復生

攝魂返魄永無傾

侍職焚化生肺臟生大腸符 高功默念

肺神皓華君字虛成攝

四炁混元將軍陳志元

大腸神元王君字治和攝

九炁混元將軍周自然

右酉文中天炁西金炁咽及丹田肺炁大腸炁混合默念

磨針 一炁九遍四佈亡魂生肺生大腸 高功默念

肺部之宮似華蓋 下有童子坐玉闕 七元之子主調氣

外應中嶽鼻齊位 素錦衣裳黃雲帶 喘息呼吸體不快

急存白元和六炁 神仙久視無災害 用之不已形不滯

侍職焚化生脾生胃符 高功默念

脾神常在君字安停攝

五炁混元將軍王先知

胃神靈源君字太倉攝

十炁混元將軍章修

左玉文中天土炁咽入丹田與脾炁胃炁混合默念

靈寶 一炁十遍呼佈亡魂生脾生胃 高功默念

脾部之宮屬戊己 中有明童黃裳裏 消穀散氣攝牙齒

是為太倉兩明童 坐在金臺城九重 方圓一寸命門中

主調百穀五味香 辟却虛羸無病傷 外應尺宅氣色芳

光華所生以表明 黃錦玉衣帶虎章 注念三老子輕翔
長生高仙遠死殃

侍職焚化生三焦生心生胞絡符 高叻默念

三焦神羅列君字玄液攝

十一炁混元將軍王卓立

心胞絡神赤珠君字靈運攝

十二炁混元將軍鄭明

左玉文中天炁中央三色青白黃炁咽入丹田與胞絡三焦
心混合一身結節百脉之炁吹佈亡魂生三焦生心胞絡生
結節生百脉

混元育形神

主領寅一方

天朗司陽炁

化生三焦臟

混元一炁神

主領戌乾方

天朗司真炁

化育成胞絡

侍職焚金形符

高功左手玉文取五方真炁十二口咽

作一神狀如嬰兒衣白霞衣項有圓光神放祥光下佈一

形之內散入九孔之中聚在舌尖吹佈亡魂全一身五臟

六腑四肢百脉俱全矣 衆念

太上洞明

飛景九元

結精凝炁

化形變神

司命混合

散形億分

千乘火甲

萬騎揚幡

俱與太乙

上造帝仙

伯無起非

仲成曲文

一合我炁

再合我神

三合我魂

四合我魄

五合我情

六合我形

成身六合

洞霞啓真

八景虛駕

三素浮輪

我與帝一

俱升玉宸

重華累枝

混合天仙

身有道籍

世有生根

金簡羽符

名刊日軒

所願既從

天祿誅誅

所向如心

萬神盈門

常存太乙

帝一泥丸

雌雄混合

百靈纏綿

誦經萬徧

靈駕來迎

携宴五帝

日月九君

得為神仙

上清真人

想亡魂形體俱全矣 衆再念

龍漢蕩蕩

無形無名

渺渺億劫

黃道開明

神澄朗耀

九魂吐精

玉虛澄輝

太霞高明

元始開化

諸天齊并

三元道炁

二象攝生

已度者度

未成者成

已死即生

已枯使榮

蠢動蠕息

一切冥靈

懷胎含孕

咸得長生

道藏

紫皇鍊度玄科

九

張集六

亡者命遇

魂歸三清

魄受鍊度

南宮變形

今日大吉

皆得光明

五帝鑒映

普告萬靈

天神地祇

及諸河源

五嶽四瀆

及諸名山

洞玄洞虛

洞空洞仙

無極大聖

至真尊神

無窮無極

普鑒度生

地根斷絕

玄都紀名

衆真普應

一切咸聽

高功直念

恭運真香重伸奏啓

三清三寶上帝五靈五老帝君童初五府聚魂真君伏願再降
五方真炁三色混沌之炁灌注亡魂俾九天之炁生其神三元
之真保其命黃白交至內外合形六甲周流五行交感法天象

地含陰育陽合道成真既尊且貴以首為崑崙髮為星辰眉為
華蓋眼為日月鼻為天柱耳為天窻口為天門面為天鏡一元之
炁為真神二元之炁為精光三元之炁為三宮四時之炁為四
闕五行之炁為五臟六律之炁為六腑七星之炁為七竅八風
之炁為八表九天之炁為九宮外炁以符內炁內神以符外神
祖父祖母和合元神元炁相因五行會聚成鍊須謝
元尊允符懇禱 知磬舉
五行混合天尊

衆誦

千和萬合自然成真至萬炁齊仙

道藏

紫皇煉度玄科

九玉

張集六

高功行五府事默運

功都成卯切角鎮午興生轉酉獨隸遷子可韓明玉

功都聚魂攝

取巽炁發訣佈亡魂

紅杏持列震墨墨捷白坎磨真計力兌襪臘收成離

靈寶萬物玉清和合通玉

正一成法智益可真取驛令下攝

左三指搯大指中節中天炁發訣佈亡魂

青帝護魂卯白帝侍魄酉赤帝養炁午黑帝通血子

黃帝中主中萬神無越

高功握五嶽訣取五方炁發訣佈亡魂

已枯復榮 已滅復生 得生天上 更稟大靈 九天之劫

返胎復嬰 穢炁蕩滅 身屍更生 舉

解冤釋結天尊

侍職焚解冤符 高功默念青華誥一遍默告

救苦天尊紫皇上帝請為亡魂解冤釋結三生四負冤家債主
不為留難

玉訣青炁佈亡魂 默咒

神符告下 解冤釋結 永脫仇讐 執對分別 孽緣俱盡

不生惡業 出離寒庭 罪根消滅

道藏輯要

紫皇煉度玄科

九六

張集六

亡靈得全身體是謂死而復生重整衣冠當悟來而不往不以
凡間衣服為獻謹用符咒助化身章高登道岸 舉
金容玉相天尊

侍職焚化衣符 衆誦玉誥三遍 高功默念

絳章丹衣 飄飄楚楚 元始符命 佩之輕舉 唵嚩吱嚩

急急如

南方丹天火帝君律

侍職焚冠帶符 高功玉文中天炁佈亡魂想衣冠楚楚

伺候傳戒 知磬舉

常傳真戒天尊

道言戒者止也所以止人非心歸於正定故戒生定儒者亦謂
知止而後有定但三洞諸經四部祕典說戒法種種不同惟無
上靈寶九真妙戒之旨天人共仰幽顯咸遵無上之上洞玄之
玄萬神之靈一炁之寶妙貫三才戒制六情數定於陽故分於
九脩而不偽故名為真凡世仰之以為城廓幽顯資之以為梯
航靈魂受之以為法藥然受戒之法靜默為先持戒之功勤拳
為上法衆皈依同誠讚詠

知磬舉

按人各衆和恭敬

夫三皈依者即為皈依

道皈依經皈依師也是故衆魂皆當信禮

第一皈依

無上道寶 舉

道寶天尊

第二皈依

無上經寶 舉

經寶天尊

第三皈依

無上師寶 舉

師寶天尊

皈依既畢戒法將傳幽壤豁若春回克對渙然冰釋罪花凋落
功果圓成法衆虔誠宣傳九戒

第一戒者 克勤忠於

君主

第二戒者

敬讓孝養父母

第三戒者

不殺慈救衆生

第四戒者

不淫正身處物

第五戒者

不盜推義損已

第六戒者

不嗔兇怒凌人

第七戒者

不詐諂賊害善

第八戒者

不驕傲忽至真

第九戒者

不二奉戒專一

如土九戒乃九天帝君親口宣說佩奉者昇入九天輕慢者墮入九地今對亡靈依科傳受切宜諦聽終始勿忘所有功德符

錄逐一宣示

表白宣長生符 生天錄

妙戒靈文黃錄白簡既備敷於妙典當敬奉於靈文夫心之難
制故九戒則可歸心於太虛形也未起以二符則可鍊形於上
境亡靈直斯生生勿忘於戒言劫劫常存於符券澄神物外塵
緣永斷於多生受質陽間善果自臻於妙有流芳現在慶及無
窮少頃發遣保舉登仙

高功遣將

某司謹召

九天普度院守雄抱雌二大將本壇主將副將護道監壇四大

元帥疾速部衛亡其徑詣

朱陵火府南昌上宮

上帝有敕風火無停舉

寶華圓滿天尊

汝等亡魂其騰光南極離暗北豐禮

道禮經禮師一真日皎鍊形鍊神鍊炁萬安風清茲登寥廓之
鄉徑達虛無之境永脫輪轉自在逍遙辭筵好去毋忘道恩

知磬舉

超凌仙界天尊

高功召溫帥發護送牒

辭謝下座升送畢

高功回壇

都講舉

存神燒香

高功念

香官使者左右龍虎君侍香諸靈官當令臣向來陞壇鍊度之所自然生金液丹碧芝英百靈衆真交會在此香鼎爐前當願齋壇係薦衆魂無邊滯爽鍊形清淨見性圓明妙凝水火之真生化人天之界玄恩廣被善利均霑十方仙童玉女接待蘭香傳臣向來所啓之誠速達徑詣

無上至真三寶

祖師教主玄天紫皇上帝 御前

神功妙濟真君禮文

法事如式

伏聞神仙可格貴在精誠齋戒既莊自然獲福幸
故里而下民賴庇於微生恭惟

九州都仙太史高明大使至道玄應神功妙濟真君心融妙道
躬握元圖素精天文律呂之書洞達元真陰陽之理除妖蕩孽
而保安家國書符施藥而起死迴骸棄弓折矢悟傷生點石化
金憂返本不習惑人之幻術務存濟物之慈心巍巍盛德天可
齊皞皞厥功言莫盡以今某虔依仙格謹運精誠焚香醮醮之龍
涎牙翩翻之鶴駕伏願神功特達聖化湏臾步彩霧戴朱旂暫

道藏

真君禮文

一百

張集六

別西山之勝境乘清風來白屋監觀北面之投誠衆等皈依志
心讚禮

舉淨明普寶天尊

志心歸命禮天寶靈寶神寶玉清上清太清一炁流形三尊應
世含光默默不言而令行四時指色空空無為而化生三景和
大羅天上金闕宮中虛無自然三清三境天尊

志心歸命禮渺渺紫金闕巍巍碧玉宮掌紫微七政之星作皇
派一朝之主三華鬱秀五緯凝精運造化機握生殺柄和大羅
天上金闕宮中昊天至尊金闕四天上帝

志心歸命禮沖和素稟淑行至全不求聞達而晦迹韜光務積

功勲而存心養性誓產嬰兒而佐世果符仙嗣之挺生至聖至
靈克岐克疑和仙父中嶽仙官仙母符瑞元君高上玉真天尊
志心歸命禮鐵柱延真福地玉隆騰勝洞天有東晉之仙君顯
南昌之故郡金鳳銜珠而吐瑞赤鳥寄質以呈祥令德化民出
群拔萃和九天仙主萬法宗師至道玄應神功妙濟真君

西山福地逍遙境

督府延真道德宮

玉隆紀號宋朝頒

鐵柱斬妖洪都福

果識物華天寶語

更符人傑地靈言

聰明睿智冠群倫

民至于今受其賜

謹按修真第一戒云不得陰盜潛謀害物利已切念某多生以

來曾犯此戒今禮真君求哀懺悔

臣等自從無量劫

潛謀陰賊害於人

以今運誠悉歸依

朝禮真君求懺悔

志心歸命禮訓留八寶名鏤九州忠孝廉謹以示人寬裕容忍而接物美教化而移風俗立之又立垂憲言以正人倫道非常道和九天仙主萬法宗師至道立應神功妙濟真君

八寶訓留彰教化

懦夫立志薄夫敦

移風易俗厚人倫

亘古從今遵聖教

立之又立何可擬

道非常道更難名

端如麗日耀中天

澤被萬方咸拱仰

謹按仙科第二戒云不得殺害衆生以充滋味切念某多生以來曾犯此戒今禮真君求哀懺悔

臣等自從無量劫

犯於殺戮虐衆生

以今運誠悉歸依

朝禮真君求懺悔

志心歸命禮沉符水濟標竹江濱救下民疾苦之憂助上帝好生之德無一夫不被其化使萬物常以如春病者自瘳夭者使壽和九天仙主萬法宗師至道玄應神功妙濟真君

哀憫群氓多疾苦

沉符標竹向江濱

助施上帝好生心

務救下民多厄難

貴使萬方皆被化

毋令一物不常春

天者壽而病者瘳

咸處無為清靜地

謹按仙科第三戒云不得淫邪敗真穢慢靈炁切念某多生以來曾犯此戒今禮真君求哀懺悔

臣等自從無量劫

淫邪穢濁敗真元

以今運誠悉歸依

朝禮真君求懺悔

志心歸命禮官居令尹職署旌陽值歲饑而民不聊生供天租而計從何出揆錢安得俾治圃以服勤瘞金令鋤將貨粟而轉納和九天仙主萬法宗師至道玄應神功妙濟真君

官居令尹旌陽縣

不忍人心自樂推

適逢歲旱敢遑安

每慮天租何所出

民不料生烏有粟

瘞金向土役鋤園

令其獲寶貨諸人

應物自期來送納

謹按仙科第四戒云不得敗人成功離交析親切念某多生以來曾犯此戒今禮真仙求哀懺悔

臣等自從無量劫

敗人成功析離親

以今運誠悉歸依

朝禮真君求懺悔

志心歸命禮掛冠赤縣訪跡丹陽厭名利之汨人傳道術而濟世師授謚母乃製錦以通誠教授明王即築壇而度法和九天仙主萬法宗師至道玄應神功妙濟真君

赤縣掛冠應不仕

故傳道法濟斯民

師授謚母錦通神

教授明王言預譜

寶誥金丹併妙訣

銅符鐵券暨靈文

大阿三尺併親承

誓斷妖邪無噍類

謹按仙科第五戒云不得讒毀賢良露才揚已伏念某多生以來曾犯此戒今禮真君求哀懺悔

臣等自從無量劫

露才揚已毀賢良

以今運誠悉歸依

朝禮真君求懺悔

志心歸命禮班高太史位冠都仙皆云三千行之積來孰識七百年之修鍊是宜玉帝擢入金門密運樞機同扶造化和九天仙主萬法宗師至道玄應神功妙濟真君

七百餘年修妙行

全家拔宅上三天

玉皇飛詔賜都仙

金闕宣恩兼大使

幹運樞機承密旨

權行造化轉陰陽

保家安國利無窮

草木昆蟲咸鼓舞

謹按仙科第六戒云不得飲酒過多食葷違禁伏念某多生以來曾犯此戒今禮真君求哀懺悔

臣等自從無量劫

食葷飲酒戒常違

以今運誠悉歸依

朝禮真君求懺悔

志心歸命禮神功莫測聖化無窮剪紙作牛驅除水孽化炭為婦歷試問人呼龍挾舫過金陵擒蛟釘丁懸石壁和九天仙主

萬法宗師至道玄應神功妙濟真君

廣大神通難比喻

億千變化更無窮

化炭為婦選門人

剪紙作牛驅水孽

以鐵釘蛟懸石壁

召龍挾舫過金陵

舟人駭遇獲長生

亦使紫霄風愈盛

謹按仙科第七戒云不得貪求無厭積財不施伏念某多生以來曾犯此戒今禮真君求哀懺悔

臣等自從無量劫

慳貪鄙吝不施恩

以今運誠悉歸依

朝禮真君求懺悔

志心歸命禮真常德性妙用隨機鑄鐵柱以鎮妖齋金檠而還

主栢垂倒葉松壓潰堤七靖尚存八荒永賴和九天仙主萬法
宗師至道玄應神功妙濟真君

真常德性澄如水

妙用隨機疾若風

齋禁還主示其廉

鑄鐵釘蛟思弭患

松壓潰堤猶在壁

栢垂倒葉正當庭

立斯七靖向修川

亦使官榮名並盛

謹按仙科第八戒云不得交友非賢居處穢雜伏念某多生以
來曾犯此戒今禮真仙求哀懺悔

臣等自從無量劫

居處不潔友非賢

以今運誠悉歸依

朝禮真君求懺悔

志心歸命禮祭丹幕阜淬劒梅山正巨蛇吐氣以冲天憐群氓
措身而無地指揮兵吏探巢穴以搜邏嘯命雷霆運火風而擊
伐和九天仙主萬法宗師至道玄應神功妙濟真君

幕阜祭丹酬帝德

梅山淬劒礪英鋒

巨蛇吐毒氣冲天

百姓求哀聲動地

嘯命雷霆驅出穴

指揮兵吏滅其蹤

至今骸骨積成洲

端為萬民除毒害

謹按仙科第九戒云不得不忠不孝不義不仁伏念某多生以
來曾犯此戒今禮真君求哀懺悔

臣等自從無量劫

不忠不孝背君親

以今運誠悉歸依

朝禮真君求懺悔

志心歸命禮時逢歲旱仙憫生靈即飛南浦之雲立降西山之
雨俾五穀以登廩使萬國以歡心時和歲豐家給人足和九天
仙主萬法宗師至道玄應神功妙濟真君

水旱凶荒雖數定

大仙多憫故鄉人

纔聞默禱一爐香

立降靄靄三日雨

年穀遂令臻上熟

黎元於此盡歡心

舍鋪鼓舞樂堯天

孰不謳歌真聖化

謹按仙科第十戒云不得輕忽言笑舉動乖真伏念某多生以
來曾犯此戒今禮真君求哀懺悔

真

輯要

真君禮文

真

張集六

臣等自從無量劫

言辭輕慢舉乖真

以今運誠悉歸依

朝禮真君求懺悔

志心歸命禮仙門高弟真眷華宗謀母導師蘭公上聖日月斗
三宮真宰風雷電五百靈官延真福地衆真仙大釋洞天諸主
宰劒印玉女左右金童或執節以導前或御車而在後珂珮珊
珊而步武旌旗閃閃以排空各生歡喜之心同賜護持之力普
增威德共證希夷度諸有情證無上道

舉十方靈寶天尊

稽首皈依無上道

玉京山上大慈尊

臣今朝禮對真仙

身業無邊求懺悔

稽首皈依正真教

臣今朝禮對真君

稽首皈依師友衆

臣今朝禮對真君

稽首皈依三寶已

臣今願共諸衆生

舉志心發願

願眼常觀三界聖

願鼻常聞道德香

願身精進行真道

三十六部大乘經

口業無邊求懺悔

十方得道大神仙

意業無邊求懺悔

朝禮真君悉周圓

同證希夷無上道

願耳常聞妙法音

願口不食辛厭味

願意休攀有想緣

臣今發願大仙前

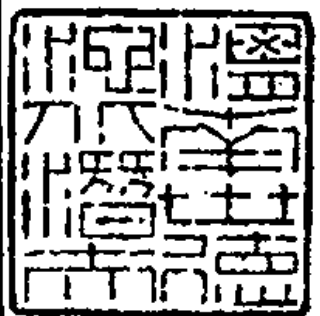
異日他時臻聖果

發願已歸命禮無上證真三寶

向來禮讚真君儀範悉已周圓三沐三熏曲盡齋莊之敬一瞻
一禮必蒙感格之私俾罪花凋落而福果圓成致善芽增長而
惡根斷絕今則瓊科捲軸金磬停敲鸞輿漸返於玉京鶴駕將
還於金闕一心奉送九章歌聲遏浮雲再拜致辭億萬年願依
化日稽首皈依無極大道

諷經 回向

神功妙濟真君禮文

道藏輯要

三壇圓滿天仙大戒畧說

開玄闡秘宏教真君抑守元撰

登壇儀文如科律

正座唱言諸法子等既受初真戒律中極靈文更須知有無上妙門飛昇寶筏曰天仙大戒往古聖真莫不由此以登碧漢深契天心秘合元始若能神志皈誠棲真大道頓入無極直超名相在塵寰中脫然無染如日月光明如江河浩渺如風雲輕便如天地奠安是謂戒無不戒不戒乃戒戒無所戒乃為真戒久久持行同乎自然泯於迹象入元始珠得大羅果形神俱妙與

道合真昔有遞傳

元始天尊說天仙無極大戒曰

爾時

元始天尊在寶華林中九蓮座上與諸天尊諸天聖衆及諸天龍鬼神說無始妙道時座中有一真人名曰無戒從座中起顚顛作禮執簡長跪上白

天尊曰自開化以來未曾聞斯妙道今聆

慈音肺腑清涼大生解悟但學道之士戒行修持初真中極皆有可聞獨於天仙大戒曾未聞說未知有何道法臻此地位惟望

天尊大聖為衆宣說

天尊曰汝大因緣當得聞此汝宜復座靜默安神吾當為汝說此妙戒

天尊曰道無二上仙有九品一曰混元無始金仙一曰洞元太初金仙一曰靈元造化真仙人世修証則有天仙地仙水仙神仙人仙鬼仙及諸旁門異類凡有性靈莫不成真無始之始太初之初無戒可戒無律可律自造化淘鎔陰陽闔闢清濁立判動靜應機金丹之妙實由此基功深九轉天闕高躋是名上仙何戒何持然人每由情慾相交登真無路終始迷昧不能解脫有志之士須破此塵網皈誠學道斷諸邪障清淨六根當由初

真中極戒律謹慎修行至天仙大戒心地光明德充道極無戒可說無律可持汝今既問當為汝說

偈曰

真心清靜道為宗

譬彼中天寶月同

淨掃迷雲無點翳

一輪光滿太虛空

諸法子一切氣質習染是迷雲翳性一切殺盜淫妄是迷雲翳性一切貪嗔癡愛是迷雲翳性乃至一念一時不知不覺是迷雲翳性乃至著於有求斷於無法是迷雲翳性乃至著境著念著心是迷雲翳性端須廓然無量得大總持妙相圓明光逾慧日是曰金丹是曰玄宰是曰天仙大道妙合佛乘彼世人以禪

為空靈陰而不陽是未知真禪之道五陰淨盡亦猶世禪和自
昧其宗輒斥道門為守屍鬼妄引楞嚴十種外道為修道法門
豈知三清妙法渾合禪玄萬聖萬真祇此一事諸法子你道這
事是甚麼事是身心非身心是性命非性命是功修非功修語
言道斷惟證乃知圓滿菩提真無所得賴我

三清道祖

玉帝至尊

五老四御

九極十華以及

古聖高真遞傳妙道肇啟我

東華始祖

正陽帝師幸逮

天仙初祖孚佑帝君得啟南北宗派南五宗顯神通於得道之後其始實刻苦功修北七宗打塵勞於成道之日其志自始終無懈成就歸宿各有遲速頓漸支流派演無須別戶分門近來出家者多出塵者少煌煌羽士巍巍玄門非特與秘難窺亦且修持無路我

天仙初祖孚佑帝君屢荷

三清法勅普濟塵寰千計垂慈百方接引今特命予將天仙大戒秘旨傳示人間以作三壇圓滿功德諸法子一志凝神諦聽

昔

元始天尊說無上內秘真藏經云汝等四衆勤行道戒積漸累功證成道果一切法衆悉是戒行又曰汝等勤行教化依此大乘勿生異想即是方便得入大慧法門功德自在得自在力不生不滅能度衆生滅煩惱業

洞玄靈寶業報因緣經太上道君言始自發心終於極果念念不捨持戒不犯上清有三百觀身戒洞神有七百二十戒玄都律文天尊有千二百威儀戒

太上虛皇四十九章經云齋戒者道之根本法之津梁子欲學道清齋奉戒念念正真邪妄自泯。又云割嗜欲根入清淨境

無作諸苦無造諸惡無生諸見無起諸邪○又云學道之士以清淨為本長齋眇思嘯歌太無覩諸邪道如覩仇讐遠諸愛慾如避臭穢除苦惱根斷情愛緣冥冥濁海自得淨戒如白蓮花生淤泥中亭亭出水不受汚染五臟清夷三田革素太玄真人自與子隣又六根不淨當洗其心心不受垢自無諸穢

洞玄靈寶因緣經云自三清以下乃至十方上聖真仙皆由戒得○又云衆生飲酒食肉致生病惱彌益罪根更有

洞玄靈寶三元無量壽經諸法子皈命皈神諦聽諦聽爾時

太上道君於三元宮中大會說法衆內有一真人名曰儀可則

智力無畏從座而起雅步前跪諮論請訣不審一切諸法從何而生既得生已云何觀行而得成道作是語已儼然而立

太上道君撫几微笑曰夫三界諸法皆從道生若欲求道當修觀慧觀慧增益漸至常道常道無邊行亦非一子欲知之當一心聽有數十事不可稱量何謂為數十事一者智慧遠身行法不可稱量二者慈悲遠身行法不可稱量三者含忍遠身行法不可稱量四者行功遠身行法不可稱量五者修心遠身行法不可稱量六者善業遠身行法不可稱量七者精進遠身行法不可稱量八者飾身遠身行法不可稱量九者遣情遠身行法不可稱量十者普身遠身行法不可稱量是為十種遠身行法

太上曰復有十種離口過法不可稱量何等為十種離口過法
一者智慧離口過法不可稱量二者慈悲離口過法不可稱量
三者含忍離口過法不可稱量四者行功離口過法不可稱量
五者修心離口過法不可稱量六者善業離口過法不可稱量
七者精進離口過法不可稱量八者飾身離口過法不可稱量
九者遣情離口過法不可稱量十者普心離口過法不可稱量
是為十種離口過法

太上曰復有十種除惡想法不可稱量何等為十種除惡想法
一者智慧除惡想法不可稱量二者慈悲除惡想法不可稱量
三者含忍除惡想法不可稱量四者行功除惡想法不可稱量

五者修心除惡想法不可稱量六者善業除惡想法不可稱量
七者精進除惡想法不可稱量八者飾身除惡想法不可稱量
九者遣情除惡想法不可稱量十者普心除惡想法不可稱量
是為十種除惡想法

太上曰復有十種拔速根法不可稱量何等為十種拔速根法
一者智慧拔速根法不可稱量二者慈悲拔速根法不可稱量
三者含忍拔速根法不可稱量四者行功拔速根法不可稱量
五者修心拔速根法不可稱量六者善業拔速根法不可稱量
七者精進拔速根法不可稱量八者飾身拔速根法不可稱量
九者遣情拔速根法不可稱量十者普心拔速根法不可稱量

是為十種拔速根法

太上曰復有十種絕聲色法不可稱量何等為十種絕聲色法
一者智慧絕聲色法不可稱量二者慈悲絕聲色法不可稱量
三者含忍絕聲色法不可稱量四者行功絕聲色法不可稱量
五者修心絕聲色法不可稱量六者善業絕聲色法不可稱量
七者精進絕聲色法不可稱量八者飾身絕聲色法不可稱量
九者遣情絕聲色法不可稱量十者普心絕聲色法不可稱量
是為十種絕聲色法

太上曰復有十種儉愛欲法不可稱量何等為十種儉愛欲法
一者智慧儉愛欲法不可稱量二者慈悲儉愛欲法不可稱量

三者含忍儉愛欲法不可稱量四者行功儉愛欲法不可稱量
五者修心儉愛欲法不可稱量六者善業儉愛欲法不可稱量
七者精進儉愛欲法不可稱量八者飾身儉愛欲法不可稱量
九者遣情儉愛欲法不可稱量十者普心儉愛欲法不可稱量
是為十種儉愛欲法

太上曰復有十種放翫習法不可稱量何等為十種放翫習法
一者智慧放翫習法不可稱量二者慈悲放翫習法不可稱量
三者含忍放翫習法不可稱量四者行功放翫習法不可稱量
五者修心放翫習法不可稱量六者善業放翫習法不可稱量
七者精進放翫習法不可稱量八者飾身放翫習法不可稱量

九者遣情放翫習法不可稱量十者普心放翫習法不可稱量
是為十種放翫習法

太上曰復有十種洗垢穢法不可稱量何等為十種洗垢穢法
一者智慧洗垢穢法不可稱量二者慈悲洗垢穢法不可稱量
三者含忍洗垢穢法不可稱量四者行功洗垢穢法不可稱量
五者修心洗垢穢法不可稱量六者善業洗垢穢法不可稱量
七者精進洗垢穢法不可稱量八者節身洗垢穢法不可稱量
九者遣情洗垢穢法不可稱量十者普心洗垢穢法不可稱量
是為十種洗垢穢法

太上曰復有十種無昏惑法不可稱量何等為十種無昏惑法

一者智慧無昏惑法不可稱量二者慈悲無昏惑法不可稱量
三者含忍無昏惑法不可稱量四者行功無昏惑法不可稱量
五者修心無昏惑法不可稱量六者善業無昏惑法不可稱量
七者精進無昏惑法不可稱量八者飾身無昏惑法不可稱量
九者遣情無昏惑法不可稱量十者普心無昏惑法不可稱量
是為十種無昏惑法

太上曰復有十種不淫想法不可稱量何等為十種不淫想法
一者智慧不淫想法不可稱量二者慈悲不淫想法不可稱量
三者含忍不淫想法不可稱量四者行功不淫想法不可稱量
五者修心不淫想法不可稱量六者善業不淫想法不可稱量

七者精進不淫想法不可稱量八者飾身不淫想法不可稱量
九者遣情不淫想法不可稱量十者普心不淫想法不可稱量
是為十種不淫想法

太上曰復有十種不疑空法不可稱量何等為十種不疑空法
一者智慧不疑空法不可稱量二者慈悲不疑空法不可稱量
三者含忍不疑空法不可稱量四者行功不疑空法不可稱量
五者修心不疑空法不可稱量六者善業不疑空法不可稱量
七者精進不疑空法不可稱量八者飾身不疑空法不可稱量
九者遣情不疑空法不可稱量十者普心不疑空法不可稱量
是為十種不疑空法

太上曰復有十種平好醜法不可稱量何等為十種平好醜法
一者智慧平好醜法不可稱量二者慈悲平好醜法不可稱量
三者含忍平好醜法不可稱量四者行功平好醜法不可稱量
五者修心平好醜法不可稱量六者善業平好醜法不可稱量
七者精進平好醜法不可稱量八者節身平好醜法不可稱量
九者遣情平好醜法不可稱量十者普心平好醜法不可稱量
是為十種平好醜法

太上曰復有十種不邪還法不可稱量何等為十種不邪還法
一者智慧不邪還法不可稱量二者慈悲不邪還法不可稱量
三者含忍不邪還法不可稱量四者行功不邪還法不可稱量

五者修心不邪還法不可稱量六者善業不邪還法不可稱量
七者精進不邪還法不可稱量八者飾身不邪還法不可稱量
九者遣情不邪還法不可稱量十者普心不邪還法不可稱量
是為十種不邪還法

太上曰復有十種常住無法不可稱量何等為十種常住無法
一者智慧常住無法不可稱量二者慈悲常住無法不可稱量
三者含忍常住無法不可稱量四者行功常住無法不可稱量
五者修心常住無法不可稱量六者善業常住無法不可稱量
七者精進常住無法不可稱量八者飾身常住無法不可稱量
九者遣情常住無法不可稱量十者普心常住無法不可稱量

是為十種常住無法

太上曰復有十種絕心想法不可稱量何等為十種絕心想法
一者智慧絕心想法不可稱量二者慈悲絕心想法不可稱量
三者含忍絕心想法不可稱量四者行功絕心想法不可稱量
五者修心絕心想法不可稱量六者善業絕心想法不可稱量
七者精進絕心想法不可稱量八者飾身絕心想法不可稱量
九者遣情絕心想法不可稱量十者普心絕心想法不可稱量
是為十種絕心想法

太上曰復有十種習悉意法不可稱量何等為十種習悉意法
一者智慧習悉意法不可稱量二者慈悲習悉意法不可稱量

三者含忍習悉意法不可稱量四者行功習悉意法不可稱量
五者修心習悉意法不可稱量六者善業習悉意法不可稱量
七者精進習悉意法不可稱量八者飾身習悉意法不可稱量
九者遣情習悉意法不可稱量十者普心習悉意法不可稱量
是為十種習悉意法

太上曰復有十種善防言法不可稱量何等為十種善防言法
一者智慧善防言法不可稱量二者慈悲善防言法不可稱量
三者含忍善防言法不可稱量四者行功善防言法不可稱量
五者修心善防言法不可稱量六者善業善防言法不可稱量
七者精進善防言法不可稱量八者飾身善防言法不可稱量

九者遣情善防言法不可稱量十者普心善防言法不可稱量
是為十種善防言法

太上曰復有十種不亂轉法不可稱量何等為十種不亂轉法
一者智慧不亂轉法不可稱量二者慈悲不亂轉法不可稱量
三者含忍不亂轉法不可稱量四者行功不亂轉法不可稱量
五者修心不亂轉法不可稱量六者善業不亂轉法不可稱量
七者精進不亂轉法不可稱量八者飾身不亂轉法不可稱量
九者遣情不亂轉法不可稱量十者普心不亂轉法不可稱量
是為十種不亂轉法

太上曰復有十種不悟念法不可稱量何等為十種不悟念法

一者智慧不悟念法不可稱量二者慈悲不悟念法不可稱量
三者含忍不悟念法不可稱量四者行功不悟念法不可稱量
五者修心不悟念法不可稱量六者善業不悟念法不可稱量
七者精進不悟念法不可稱量八者飾身不悟念法不可稱量
九者遣情不悟念法不可稱量十者普心不悟念法不可稱量
是為十種不悟念法

太上曰復有十種不彼念法不可稱量何等為十種不彼念法
一者智慧不彼念法不可稱量二者慈悲不彼念法不可稱量
三者含忍不彼念法不可稱量四者行功不彼念法不可稱量
五者修心不彼念法不可稱量六者善業不彼念法不可稱量

七者精進不彼念法不可稱量八者飾身不彼念法不可稱量
九者遣情不彼念法不可稱量十者普心不彼念法不可稱量
是為十種不彼念法

太上曰復有十種不悠想法不可稱量何等為十種不悠想法
一者智慧不悠想法不可稱量二者慈悲不悠想法不可稱量
三者含忍不悠想法不可稱量四者行功不悠想法不可稱量
五者修心不悠想法不可稱量六者善業不悠想法不可稱量
七者精進不悠想法不可稱量八者飾身不悠想法不可稱量
九者遣情不悠想法不可稱量十者普心不悠想法不可稱量
是為十種不悠想法

太上曰復有十種無常定法不可稱量何等為十種無常定法
一者智慧無常定法不可稱量二者慈悲無常定法不可稱量
三者含忍無常定法不可稱量四者行功無常定法不可稱量
五者修心無常定法不可稱量六者善業無常定法不可稱量
七者精進無常定法不可稱量八者飾身無常定法不可稱量
九者遣情無常定法不可稱量十者普心無常定法不可稱量
是為十種無常定法

太上曰復有十種無常的法不可稱量何等為十種無常的法
一者智慧無常的法不可稱量二者慈悲無常的法不可稱量
三者含忍無常的法不可稱量四者行功無常的法不可稱量

五者修心無常的法不可稱量六者善業無常的法不可稱量
七者精進無常的法不可稱量八者飾身無常的法不可稱量
九者遣情無常的法不可稱量十者普心無常的法不可稱量
是為十種無常的法

太上曰復有十種無常顧法不可稱量何等為十種無常顧法
一者智慧無常顧法不可稱量二者慈悲無常顧法不可稱量
三者含忍無常顧法不可稱量四者行功無常顧法不可稱量
五者修心無常顧法不可稱量六者善業無常顧法不可稱量
七者精進無常顧法不可稱量八者飾身無常顧法不可稱量
九者遣情無常顧法不可稱量十者普心無常顧法不可稱量

是為十種無常顧法

太上曰復有十種不追懷法不可稱量何等為十種不追懷法
一者智慧不追懷法不可稱量二者慈悲不追懷法不可稱量
三者含忍不追懷法不可稱量四者行功不追懷法不可稱量
五者修心不追懷法不可稱量六者善業不追懷法不可稱量
七者精進不追懷法不可稱量八者飾身不追懷法不可稱量
九者遣情不追懷法不可稱量十者普心不追懷法不可稱量
是為十種不追懷法

太上曰復有十種無猶豫法不可稱量何等為十種無猶豫法
一者智慧無猶豫法不可稱量二者慈悲無猶豫法不可稱量

三者含忍無猶豫法不可稱量四者慈悲無猶豫法不可稱量
五者修心無猶豫法不可稱量六者善業無猶豫法不可稱量
七者精進無猶豫法不可稱量八者飾身無猶豫法不可稱量
九者遣情無猶豫法不可稱量十者普心無猶豫法不可稱量
是為十種無猶豫法

太上曰復有十種忍不可忍法不可稱量何等為十種忍不可
忍法一者智慧忍不可忍法不可稱量二者慈悲忍不可忍法
不可稱量三者含忍忍不可忍法不可稱量四者行功忍不可
忍法不可稱量五者修心忍不可忍法不可稱量六者善業忍
不可忍法不可稱量七者精進忍不可忍法不可稱量八者飾

身忍不可忍法不可稱量九者遣情忍不可忍法不可稱量十者普心忍不可忍法不可稱量是為十種忍不可忍法

道言夫洞玄經者蓋天地之源道德之宗上聖所尊貴鬼神所畏伏其高則出九天之上其深則通九地之下千變萬化道盡於此若復有人能於此經受持讀誦心無懈怠即得生無量智慧增無量善因滅無量業障消無量煩惱延無量壽算長無量福田世世歡榮生生快樂恒須恭敬抄寫流傳利益衆生是為無量真人聞說信受奉行

太上十二品法輪勸戒經云受真戒者使戒根牢固如玄都山戒相端嚴如玉京殿戒德光明如琉璃珠

洞玄靈寶千真科戒云靜思入定降伏外魔名為淨戒 又云
棄色斷情長齋持戒

靈寶元陽妙經云有持清淨法戒者則得真道

玉皇本行集經云奉戒專一冥心大道清齋宏誓千萬劫中

又云但能清淨持戒專一並能修齋護持淨戒者是人功德坦然無礙自在逍遙號人中聖德慧常新

碧玉真宮大戒規云一戒曰不殺微命二戒曰不起淫意三戒曰不生諍念四戒曰不盜一芥五戒曰不欺一愚六戒曰敦行盡力七戒曰語言無妄八戒曰千魔不轉九戒曰宏發願力十戒曰事聖不倦又曰上乘惟一道捨此難成覺七百二十門要

戒律訣文經云志學之士急務修齋齋以齊心守戒為主外來
曰動內住曰寂來不驚寂去不勞動動而不勞不離寂也寂而
不驚不疑動也寂照明徹故無驚疑無驚疑者常樂常住住無
所住為而無為為道之最又曰變化無窮由悟守一守一須資
唯戒為急持之不虧邪不得入自然混合與道同真由戒入道
故謂之門

太微靈書紫文仙真忌記上經云人雖有仙相宜切戒者有數
條而其中犯而必敗者曰淫魂液外漏精光枯竭神焦魄散曰
酒魂忘本室魄遊怨宅曰勿食肉食則神不守真魄生邪勃曰
勿殺生以罪求仙仙不可得

靈寶大乘妙法蓮華真經內云學道之本當戒七傷而尤要者有四一則帶真行偽淫色喪神魂液洩漏精光枯乾一則飲酒一則損氣喪靈一則啖肉梟氣充於臟腑又云學道者要在行合冥科然後始涉大道之境

孚佑帝君十戒功過格一曰戒殺二曰戒盜三曰戒淫四曰戒惡口五曰戒兩舌六曰戒綺語七曰戒妄八曰戒貪九曰戒瞋十曰戒癡以上數條粗說戒相若詳言之三洞真文內天仙大戒窮劫說之亦不能盡今即

玉光普照天尊碧玉真宮大戒問於汝等諸法子聽受戒規端在立志志在精勤一真不懈志在堅確萬有難惑

上帝云受戒者不殺微命是教爾等發慈憫心千戒萬戒無非
圓滿這個慈憫心諸法子何以具有此心須要自今以始迄無
量劫世界有盡我此慈憫心量無盡此無量心能持否衆白盡
形壽命常持此心依教奉行

上帝云受戒者不起淫意是教爾等發潔白心千戒萬戒無非
圓滿這個潔白心諸法子何以具有此心須要自今以始迄無
量劫世界有盡我此潔白心量無盡此無量心能持否衆白盡
形壽命常持此心依教奉行

上帝云受戒者不生諍念是教爾等發忍辱心千戒萬戒無非
圓滿這個忍辱心諸法子何以具有此心須要自今以始迄無

量劫世界有盡我此忍辱心量無盡此無量心能持否衆白盡
形壽命常持此心依教奉行

上帝云受戒者不盜一芥是教爾等發明淨心千戒萬戒無非
圓滿這個明淨心諸法子何以具有此心須要自今以始迄無
量劫世界有盡我此明淨心量無盡此無量心能持否衆白盡
形壽命常持此心依教奉行

上帝云受戒者不欺一愚是教爾等發真實心于戒萬戒無非
圓滿這個真實心諸法子何以具有此心須要自今以始迄無
量劫世界有盡我此真實心量無盡此無量心能持否衆白盡
形壽命常持此心依教奉行

上帝云受戒者敦行盡力是教爾等發報本心千戒萬戒無非
圓滿這個報本心諸法子何以具有此心須要自今以始迄無
量劫世界有盡我此報本心量無盡此無量心能持否衆白盡
形壽命常持此心依教奉行

上帝云受戒者語言無妄是教爾等發誠一心千戒萬戒無非
圓滿這個誠一心諸法子何以具有此心須要自今以始迄無
量劫世界有盡我此誠一心量無盡此無量心能持否衆白盡
形壽命常持此心依教奉行

上帝云受戒者千魔不轉是教爾等發堅固心千戒萬戒無非
圓滿這個堅固心諸法子何以具有此心須要自今以始迄無

量劫世界有盡我此堅固心量無盡此無量心能持否衆白盡
形壽命常持此心依教奉行

上帝云受戒者宏發願力是教爾等發廣大心千戒萬戒無非
圓滿這個廣大心諸法子何以具有此心須要自今以始迄無
量劫世界有盡我此廣大心量無盡此無量心能持否衆白盡
形壽命常持此心依教奉行

上帝云受戒者事聖不倦是教爾等發精進心千戒萬戒無非
圓滿這個精進心諸法子何以具有此心須要自今以始迄無
量劫世界有盡我此精進心量無盡此無量心能持否衆白盡
形壽命常持此心依教奉行

諸法子能持此心戒可得受今示爾等天皇密咒以為天仙證
果符券至心恒持無量功德不可思議咒曰

天生雲龍道本上昇張烈正氣麗於太清輔弼正道行於正平
六甲洞元九天超形福祿子孫先行自真次及人皇人敬長生
六丁九炁秘密真成敬之終吉昊天貴名久之道妙身體常充
聞此真句與道合真急急如

元始天尊律令

大衆同持

太上常清常靜真經一遍

太上曰大道無形生育天地大道無情運行日月大道無名長

養萬物吾不知其名強名曰道夫道者有清有濁有動有靜天
清地濁天動地靜男清女濁男動女靜降本流末而生萬物清
者濁之源動者靜之基人能常清靜天地悉皆歸夫人神好清
而心擾之人心好靜而欲牽之常能遣其欲而心自靜澄其心
而神自清自然六欲不生三毒消滅所以不能者為心未澄欲
未遣也能遣之者內觀其心心無其心外觀其形形無其形遠
觀其物物無其物三者既悟惟見於空觀空亦空空無所空所
空既無無亦無無既無湛然常寂寂無所寂欲豈能生欲
既不生即是真靜真常應物真常得性常應常靜常清靜矣如
是清靜漸入真道既入真道名為得道雖名得道實無所得為

化衆生名為得道能悟之者可傳聖道

老君曰上士無爭下士好爭上德不德下德執德執著之者不名道德衆生所以不得真道者為有妄心既有妄心即驚其神既驚其神即著萬物既著萬物即生貪求既生貪求即是煩惱煩惱妄想憂苦身心便遭濁辱流浪生死常沈苦海永失真道真常之道悟者自得得悟道者常清靜矣

諸法于我今更示爾等

北斗玄靈心咒以為天仙金丹符券至心恒持無量功德不可

思議

咒曰

南無囉怛哪怛囉夜耶怛你野他音拖曷伽嘛噪音末嘛伽嘛噪阿

陀嘛噪支音以囉嘛噪摩訶支以囉嘛噪唵怛陀哪嘛噪嘛哩

支耶嘛噪南無沙都音諦囉嘿哂囉嘿哂唵猛平聲開薩縛音穢薩怛

縛難吒薩縛怛囉薩縛婆喻以唵囉費避瓢沙縛賀南無三盤

陀沒多喃唵嘛哩唧咁娑訶

大衆同持

高上玉皇心印妙經一遍

上藥三品神與氣精恍恍惚惚杳杳冥冥存無守有頃刻而成

迴風混合百日功靈默朝

上帝一紀飛昇知者易悟昧者難行履踐天光呼吸育清出玄

入牝若亡若存綿綿不絕固蒂深根人各有精精合其神神合其氣氣合體真不得其真皆是強名神能入石神能飛形入水不溺入火不焚神依形生精依氣盈不凋不殘松柏青青三品一理妙不可聽其聚則有其散則零七竅相通竅竅光明聖日聖月照耀金庭一得永得自然身輕太和充溢骨散寒瓊得丹則靈不得則傾丹在身中匪白匪青誦持萬遍妙理自明諸法子我今更示爾等道祖除魔心咒以為天仙金丹符券至心恒持無量功德不可思議

三五雷霆正一玄宗道為法本法滅魔情內魔既蕩外魔亡形靈根合一霽月會空天罡在戌祖炁羅胸默朝帝座靜悟無生

至微至奧無盡無窮爽靈胎光幽精黃庭泥丸有電遍照洪濛
一切魔魅永化塵風九陽運化永保離宮吾奉
純陽道祖萬正紫極真人勅令

大衆同持

警化孚佑上帝純陽呂祖天師心經一遍

呂帝曰天生萬物惟人最靈匪人能靈實心是靈心為主宰一
身之君役使百骸區處羣情物無其物形無其形稟受於天良
知良能氣拘欲蔽日失其真此心既失此身亦傾欲善其身先
治其心治心如何即心治心以老老心治不孝心以長長心治
不悌心以委致心治不忠心以誠恪心治不信心以恭敬心治

無禮心以循理心治無義心以清介心治無廉心以自愛心治
無恥心以積德心治為惡心以利濟心治殘賤心以匡扶心治
傾陷心以仁慈心治暴戾心以謙遜心治傲慢心以損抑心治
盈滿心以儉約心治驕奢心以勤慎心治怠忽心以坦夷心治
危險心以忠厚心治刻薄心以和平心治忿恚心以寬洪心治
褊窄心以傷身心治沉湎心以妻女心治姦淫心以果報心治
謀奪心以禍患心治鬪狠心以正教心治異端心以至信心治
大疑心以悠久心治無恒心以始終心治反覆心以施與心治
慳吝心以自然心治勉強心以安分心治非望心以順受心治
怨尤心以推誠心治猜忌心以鎮定心治搖惑心以中正心治

偏袒心以大體心治細務心嗟乎人心不治不純如彼亂絲不理不清如彼古鏡不磨不明如彼劣馬不勒不馴我故說經欲治人心人心得治天地清寧

偈曰

一切惟心心最危

範天圍地發光輝

天心即在人心見

人合天心天弗違

諸法子我今更示爾等道祖無極上咒以為天仙金丹符券至心恒持無量功德不可思議咒曰

乾坤浩蕩日月光盈三台朗照應地安貞玉都師相呂聖真君大慈大憫大德大仁十方三界六道四生遇緣斯化有感必靈

天神拱衛威將隨行大災急難永化微塵仙宗玄教耀古騰今
太虛無極聚象成形口口存道存道道存存乎至道慧炬常明
邪魔遠遁災障無侵修持匪懈道果圓成急急如

天仙肇派純陽道祖律令

大衆同持

無極至道冲虛太妙金玉玄經一遍

大道無名不可言思總之曰妙妙妙難窺象之曰玄玄玄難知
一闕洞啟萬理咸歸見淺見深各以意為鼎爐水火徒費許詞
抽添進退見亦旁歧玄闕妙竅一心具之心真無妄心正無歆
心空無物心實無倚四大假合心以心迷一元自運心以心治

先天一炁以體合之宵宵太虛在初生時形與氣合是分兩儀
五行備具運轉無違至道無象至心無為以心合道氣精神機
如天垂象運乎四時如帝端拱化乎郊圻水木同華金水交資
火水既濟木火齊輝金木雜揉火金鑪錘顛倒五行填補坎離
伏息氣中功始築基凝神氣母志湊單微雪竅六出天花亂飛
明月一輪清水一池霹靂一聲莫知誰為不先不後不疾不遲
非無非有去智歸痴冥冥默默心與天期以滅為生神動天隨
再出再入白鶴玄龜伐毛洗髓脫盡膚肌身有衆妙從欲以施
黃汞削雪攸往咸宜返虛入渾歸證天堦以斯言道玄妙可思
以空求妙妙妙在茲以妙參玄玄玄可幾靈台一點歸有餘師

諸法子當如我道門南北兩宗皆由

純陽妙道大天尊垂慈開啟天仙法派廣化普傳今日時節因緣三壇圓滿當知

九天扶正帝君

飛雨妙化天尊皆來輔弼

呂帝左右證知爾等前劫福深現生障淺得入玄門堪超碧落所以重宣秘咒兩啟金經無非仰祈我

純陽道祖妙道大天尊默錫靈丹普垂慧照俾人人克堅道念令個個永固真基戒德完成戒光朗澈戒體清淨戒珠圓明宏開道派宗風足稱全真正教

諸法子皈依道兩足尊皈依經離欲尊皈依師衆中尊皈依道
竟皈依經竟皈依師竟

大衆同聲宣揚寶誥

玉清內相金闕選仙化身為三教之師掌法判五雷之令黃梁
夢覺忘世上之功名寶劍光騰掃人間之妖怪四生六道有感
必孚三界十方有求必應黃鶴樓中留聖蹟玉虛殿內煉丹砂
存芝像於山崖顯仙宗於雲洞闡法門之香火作玄嗣之梯航
大聖大慈大仁大孝開山啟教元應祖師天雷上相靈寶真人
純陽演正警化

孚佑帝君興行妙道天尊

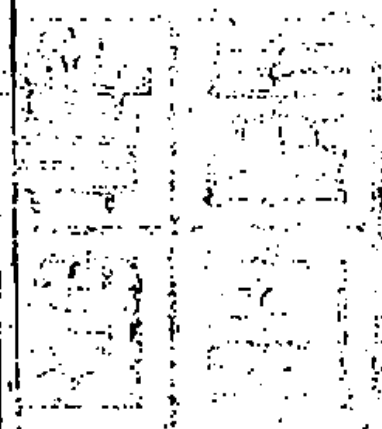
道藏輯要

天仙大戒

卷

張集七

三皈依如科律

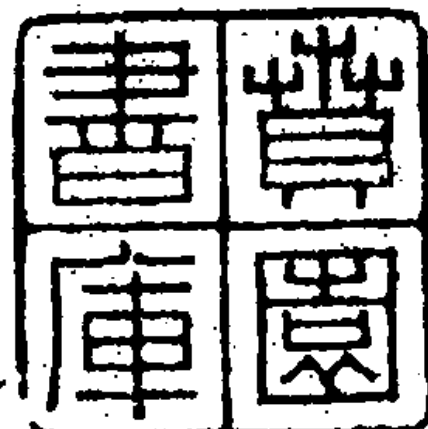
初真戒律序

夫

虛皇大道秘密靈文

高聖太真清都玉律萬聖寶重萬靈佩奉非金骨玉名者不得輕遇亦不得輕受也戒者禁止之辭益善止惡皈真捨妄之謂也昔

虛皇道君愍念大地衆生逐利馳名貪著聲色不知禍福因緣自貽多生罪咎大啟慈悲救度沉溺故傳演戒律經教開化法界人天為植福修因之慧炬登真入道之慈航也代代相承師師相授道藏列歟有載矣後因秦火大變道經戒律十損八九

科條門列止存一二故此近代以來戒法日廢至於今日間有得傳者萬萬一二矣雖然萬代不磨之玄律亦未嘗終於湮沒也今感集衆善茂闡

玄元之化益宏清靜之宗可知時至之妙在斯一舉將來之望在於今日也遂告余從事余因崇禎初歲雲蹤於楚謁九宮山復陽趙真人親授戒法得其領要故不避僭妄之罪按法於丙申歲三月望日就

白雲觀設立戒壇傳戒演鉢上祝

當今聖主帝道遐昌下祈宰官士庶身家胥慶接續先宗啟至聖度世之本願提攜後進開道流無妄之真風入戒者果能磨

勵身心觀身世若浮雲之變精勤戒行以戒律為急務之修了
生死之大事盡性命之真常雖有饑寒風暑切身之苦不易其
操雖有死生困辱臨難之變不奪其志實際真宗加功著力業
累自是冰消功勲自是日就一身戒行自然融通於變化之中
半句律言亦可出沒於陰陽之內天堂地獄渾然成戒子之家
風日月星辰都是我心中之活計駕景凌虛不為尚也倘若教
衍天長宗傳地久首則默佐於
王綱次則歸功於衆善也
省

順治十三年歲次丙申西晉上黨傅戒道士崑陽子王常月撰

道藏輯要

初真戒

壬子張集七

初真戒律序

夫律之名何昉乎上古垂拱無為結繩而理後世人心日漓奸
宄叢出聖人設為律以防之律者正也所以正不正也即如作
樂有律以節氣候之不齊出師有律以禁步武之不整是也道
家亦以律名其義何居昔太上老子宣五千言之秘旨以道德
二字名篇道者天性也德者人心也教人盡人以達天存心以
全性雖未設立有律之名若觀妙觀竅即所以律心柔弱謙下
即所以律身奈沿及於叔世奉道之流有厭魚兔之筌蹄而置
於空虛者有竊優孟之衣冠而失其真似者恣意放蕩禮義也
而桎梏視之酣淫也而遊戲假之當世詆毀為異端唾罵為罪

人安有九天仙真不惡而誚之反推而舉之哉大抵道之不成由德之不立德之不立由身之不檢此道律之所宜急講也崑陽王老師得戒法於復陽趙真人當

世祖章皇帝時於京都白雲觀設立戒壇傳戒演鉢一時授受弟子千有餘人嗣而移烏廣演於江浙間聲教四溢昔余識師於江南之隱仙菴私心已尸祝之矣因狂心未歇難遽投拜今朝謁武當幸遇師傳戒於玉虛宮中遂發心皈命而受持戒律然伏讀之不知言行有規也動靜有體也一切存心制慮尺寸不馳也神骨悚然如遊於五刑三千之林跼蹐而不敢一便余向司李閩鳳刑讞之際覩小民大過小愆動有條例嘗嘆而有

言曰願世人善讀國書身不近獄門而作良士今又願道流善讀玄典心不涉鬼路而躋天仙矣律之設義大矣哉

省

康熙十三年歲次癸丑恒山持戒弟子龍起潛稽首拜題

道藏輯要

初真戒

卷之七
張集七

戒壇規範引言

冷然子曰吾師度人心切演天人之大戒科程法嚴立條目之
弘規繩網匝密欲擒奔馳狡兔欄宇堅實恐放狎獐白牛不經
千鎚百鍊難得一貫十串方寸鉢內誰知馴卧千丈之蛟龍三
尺杖頭當見挑攜萬頃之明月餐霞御景之仙俱是氣吞木食
之子裁冠博帶之徒可擬玉珮金璫之尊誠哉降龍伏虎手段
搏日挽月機關從事其門須善摩厲莫厭繁苛九天之上先自
五地行持十方之化惟除三尸盤結肯從萬丈澗底走方能崑
崙頂上行奉道良友各宜著眼痛自加鞭

持戒弟子龍起潛稽首拜題

道藏輯要

初真戒

堯張集七

初真戒說

余觀戒律者於三教典籍旨本一也。喚是道教恰是儒規。喚為道法即是王法。人能受持者非僅欲人盡心盡性。抑且欲人知命。知天出世於入世之中。達身於省身之內。實有佐於王化。繩人於衆善也。法中之戒即正心誠意之學。戒中之法即治國齊家之化。不過欲人循文歸正。借此知立希聖希賢為仙為佛。無不從此戒法而出。故正心誠意離此戒而何。造治國齊家舍此法而何。化誠為三教梯航。萬不可闕。然仙佛之教幽而靈。儒之教張而固。皆益於人而行於世者。實天道也。明有王法幽有道法。道律治己。王律治人。二者表裏以扶世教。今若祇知有王綱

之律不知道法之戒祇知道法之戒不知王綱之律者是謂偏見也殊不知仙佛之戒與王綱之律治已治人其理一也三教聖人無不諄諄言之者蓋謂非此不足以明達至道也夫至道者有天道也人道也所以誠者天道也思誠者人道也誠者無為也自然而然非有為使然故謂天道非假人力也所以無思無為無安排作用存想布置順天道而逆人道故曰順天者存思誠者有為也使然而然非無為自然故謂人假之道非真天然也所以有思有為有安排作用存想布置逆天道而順人道故曰逆天者亡所謂初者始也真者不假也戒者禁止也謂世人始初無假之真性本自天命無思無為自然而然無善可修

無惡可作故曰為善無近名為惡無近刑緣督以為經可以保身可以全生可以養親可以盡年萬法從自性中生一念思量名為變化思量作惡化為地獄惡鬼思量修善化為天堂善神邪淫化為犬豕躁暴化為兇虎嫉妬化為蛇蝎仁慈化為聖賢君子小人總在一念思量自性變化故曰千百億化身迷人未識道時未聞經時未遇師時疑團未剖智鏡未開不能省覺自蔽光明任心肆意念念不停思為不返盡被貪瞋痴淫殺盜惡口綺語兩舌妄言十惡並塵境外緣擾亂身心致使六根妄動甘受驅馳勞苦流浪生死無休今自有省皈道皈經皈師三皈戒後洗心懺悔懺者懺其前愆從前所有十惡等業愚迷執著

僞誑嫉妬等罪悉皆盡懺禁止永不復起悔者悔其後過從今以後所有十惡等業愚迷執著僞誑嫉妬等罪今已覺悟悉皆永斷更不復作無思無為一念不生復返始初無極自然之真性以還天命之本來故曰初真十戒是也故學真之初必須齋戒禁止十惡變化氣質為主若不先以齋戒禁止十惡變化氣質則學人無所依據與俗何異不然多劫以來舊染習氣何以得除古人云學道頓悟易入多生習氣難忘所以齋戒者為降伏身心之法耳身不受戒習氣必不能移習氣若不能移大體必不能養大體不養則元氣不復元氣不復命必不能立矣心不持齋種性必不能改種性若不能改則本心不定本心不定

則元神不歸元神不歸真性必不能見矣故大道無不以見性
為體養命為用殊不知性即是道命即是戒道者無為自然也
戒者有為使然也故至道之妙從使然以至自然即是從有為
以至無為也所以凡務性命雙修者非持齋受戒必不可也齋
者齊也本來無齋可齋齊其不齊也戒者止也本來無戒可戒
止其不止也因衆生妄生貪嗔痴愛之心淫殺盜妄之情聖人
故有持齋受戒之懲若無貪嗔痴愛之心淫殺盜妄之情則齋
戒之法何由而設矣古仙云衆人師賢人賢人師聖人聖人師
萬物夫萬物者稟天命本來無為自然之善性非假人力思為
有安排作用之謂也今去聖日遠以何為師而後可必師聖所

傳訓誠以為入聖之基故師戒即所以師聖人也師聖人即所以師萬物也師萬物即所以師天命也師天命即所以師

太上無為自然之善性也今初學仙之士未遇明師點化故天命未省性理未明盡被方士所惑執著無明種心不悟持齋受戒即是築基煉已之理煅鍊身心即是下學上達之功專信神奇卓異坐靜默運存想作用功夫殊不知坐靜默運存想作用神奇卓異等術盡屬扭捏安排人力之事總非天命初真無為自然之善性夫天命本來初真無為自然之善性人人本有無修無證自然而然而不假人力安排紫陽翁曰終日行未嘗行終日坐未嘗坐殊不知至道之妙其功不在行住坐卧只要生平

所學所愛一切事務般般放下一念不生即是天命本來初真之性祖師云本來真性號金丹四假為爐鍊作團此也學人欲見此性非有戒慎恐懼而作梯航必不得見之也故用齋戒者無非借事攝心以盡本性緣情制性以了凡心所以務道之士若不求戒為師持戒為命即是不明性理不順天命不遵聖教之人也不明性理不順天命不遵聖教者即是不畏天命不畏大人不畏聖人之言也不畏聖人之言也不畏天命不畏大人不畏聖人之言者誠為索隱行怪異端之學非惟道法不載亦且王律難容恐犯天地造物之忌不敢同日而語也

告

道藏輯要

初真戒

三
張集七

康熙丙寅蒲月上澣之吉楚郢吳太一震陽氏書於金陵清涼
山祖庭隱仙菴

道藏輯要

初真戒律

崑陽子王常月著

凡初入

太上正宗法門不問道俗必先遵依

太上金科玉律三洞戒文供養

大道尊像表通

都天糾察王天君請祈盟證受三皈依戒

第一皈身太上無極大道

永脫輪迴
故曰道寶

第二皈神三十六部尊經

得聞正法
故曰經寶

道藏輯要

初真戒

三

張集七

第三皈命玄中大法師

不落邪見
故曰師寶

天尊曰三皈依戒者天地之樞紐神仙之根基發行之初門建
心之元兆運氣含靈冥真入理色羅有象形无外持之者
天地神明慶快心智耳目開張萬物敬畏六腑和樂衆真衛
護羣生父母長世不遺人身交泰三皈依竟乃受

太上老君所命積功歸根五戒

一者不得殺生 二者不得葷酒 三者不得口是心非

四者不得偷盜 五者不得邪淫

凡能持此五戒精進無虞者益算延齡天神護佑永脫五刑
之苦世世不失人身既受

太上老君所命積功歸根五戒每日早晨焚香誦

太上三元三品三官大帝護國佑民延生保命真經接念

太上感應篇逐日演誦校正自己身心有無所犯每誦經篇一
句則反思曰我能受得否我能不行否如此勇往精進言行
不苟三皈不犯五戒無虞煅煉百日惡念盡消器皿已淨方
許受

虛皇天尊所命初真十戒

第一戒者不得不忠不孝不仁不信當盡節君親推誠萬物

第二戒者不得陰賊潛謀害物利己當行陰德廣濟羣生

第三戒者不得殺害含生以充滋味當行慈惠以及昆虫

第四戒者不得淫邪敗真穢慢靈炁當守真操使無缺犯

第五戒者不得敗人成功離人骨肉當以道助物令九族雍和
第六戒者不得諛毀賢良露才揚己當稱人之美善不自伐其
功能

第七戒者不得飲酒食肉犯律違禁當調和氣性專務清虛

第八戒者不得貪求無厭積財不散當行節儉惠卹貧窮

第九戒者不得交游非賢居處雜穢當慕勝己棲集清虛

第十戒者不得輕忽言笑舉動非真當持重寡辭以道德為務
既受初真十戒以證真人之果更勇猛精進持守言行毫無

過犯方許再受

太上老君所命中極三百大戒若只口誦心違言清行濁或始勤終怠半途而廢名曰故知故犯其罪尤重愈不可悔永墮沉淪女青天律無情即

太上復出亦不能救汝學道仙子思之慎之

行持總說

出家在家入戒四衆人等領受戒法後各當定志凝神起大堅固如崑崙山一般不能搖動如金剛石一樣不能磨滅專致一心勿生雜念夜半行持神明來合我身過中不昧鬼氣不能入竅行一善心定神安行十善精神健爽二十善不生疾病三十善所求如願四十善門戶興隆五十善子孫昌盛

六十善化難成祥七十善神明擁護八十善地利人和九十
善人中殊勝一百善三氣合身二百善德澤揚溢於天下三
百善轉輪得大富身四百善轉輪得大貴身五百善轉輪得
大壽身七百善轉輪得大忠^福身八百善轉輪得大孝身九百
善轉輪得大慧身一千善轉輪得聖王神仙之報身倘若恣
情縱慾有一惡魂夢不安有十惡人皆憎棄二十惡身多疾
病三十惡所求不諧四十惡輒軻衰耗五十惡家口離散六
十惡非禍橫生七十惡鬼魔來侵八十惡有水火災害九十
惡來生短命一百惡天曹執戮果能運平等之心行精密妙
行一戒不違一律不犯不肯為惡而生寧可守善而死此等

戒子是名

大道清信弟子萬魔拱衛

諸天保度

四天帝王領司邏十部皆駕飛雲絳輶浮空而下觀察戒子妙
行雖功行未圓亦必逆注種名於靈圖仙籍也有等不畏天
條不勤戒律者粧撰規模不修真際即有女青考律量罪輕
重減其祿算有餘未盡者殃及後世劫劫相仍不能解脫也

道藏輯要

初真戒

三
張集七

入戒要規

一受天仙戒者稱妙道師 中極戒者稱妙德師 初真戒者稱妙行師 同戒晚輩者稱同衣 上座稱先覺師 入臘領受 天仙戒者持道德經一百日每於寅刻信禮十方共十拜子午二時靜坐內觀不關人事致三業清淨 中極戒者每日巳刻先禮足律師然後起拜朝天懺併靈寶大懺共一百日懺畢止靜 初真戒者每日巳刻先禮足律師然後起拜宥罪法懺一百日懺畢止靜已上領戒入臘如違者女青以逆律致罪 又百日禁足不得出外應供不得出外誦經過百日不忌又與事物交接忍辱

仁柔不得辯論是非舉止動靜小心精密每逢戊日與同
戒者或先覺師進修德業或講論道德南華文始譚子黃
庭等經並諸家道典熟讀一卷主吏計功十倍講明一卷主
吏計功百倍 凡入戒者以端重自持行上妙威儀行上
妙觀相戒神自來擁護四衆自然起敬也故端形不招屈
影而直影自見和聲不須追響而順響自至

一繩床子午二時展規於床上盤膝靜坐手不指點足不伸
縮口不多言目不神露頭不低身不屈 俗家床坑不得
坐卧有人禮拜三不起身 一打坐不起二看經不起三
受齋不起當定觀持咒受之待出規下單還禮 卧時當

扣齒念咒次神棲幽谷絕慮忘言不得放肆出規衣之外
有時出外經行徐徐緩步不可左右顧盼手足張忙如違
一次主吏坐謫一過

一洞衣淨衣信衣五嶽靈圖冠並淨巾羽裙規芒鞋等具皆
有地祇等神併青衣童子瞻護不得借用別人不得置
於不淨之地不得當賣不得與常衣混同雜亂如舊壞者
於九月九日向西北焚之其灰送入東流水隨波而去即
得戒子延年益壽身無魔障如違者災害橫生玄都主吏
坐謫十過

一鉢體如八卦之形惟口蓋用圓當置鉢囊受食之時咒畢

積氣存神口不圖張食不有聲是當正用受食之後洗鉢

入囊如違一次坐譴一過

一策杖當取靈山向陽竹七節為之上下直通甘竹乃佳印

以元始之章動息坐卧恒以自隨有五帝直符吏輔

翼如有災變用杖指之指持四溟咒

一戒尺以桃木為之四面書符篆除不祥用之又後學有過

犯至重者當毀燒衣鉢致罪出教倘若求免以戒尺量罪

責罰

一淨水瓶注淨水於內不可缺乏以囊盛之遠必當佩之於身盥手方便故也

一牒囊置戒衣底巾內裝戒律

一薰籠將著三衣先以降真白檀入薰爐薰之

一刷牙以椶為之 又梳篦枕蓆被單等物俱要潔淨勿令

俗人坐卧用之

以上列款皆出

道藏定額後學若不遵於古制私用巧智改易者即教中罪人也逆律之考不能免矣

三師原說

一傳戒本師乃

太上繼宗演教接化大德之師不受天仙戒者不得傳戒每於

正月十五七月十五十月十五日會集四衆開壇傳戒戒後行持演鉢一百日

一證明大師指授經懺教典威儀規範調御戒子身心制遣七情六慾非受中極戒者不得師之

一監戒大師監察入戒者不許犯戒違律如有不法者量律輕重以戒尺責罰懺悔非受中極戒者亦不得師之

三衣格

領受初真十戒三戒五戒八戒九真妙戒者身著初真信衣計二百四十條三台十褶雲帶二拽淨巾芒鞋行千二百善持清靜經大通經洞古經得真人戒果行持具足當受中極

淨戒或持身戒或智慧戒或觀身戒或妙林戒俱著輕塵淨衣或用淺藍單布為之或用純帛為之亦三台雲帶淨巾芒鞋行二千四百善持

玉帝大法得地仙戒果行持具足當受

天仙大德妙戒行一百八十細行密戒或三百大戒行三千六

百善參道德真經身著天仙霞衣領不直開袖不合縫霞帶

雲邊戴五岳真形冠著五雲輕履行持具足得天仙戒果

犯律懺解格

入戒者一犯戒律當於庚申日恭對道前禮念宥罪法懺供淨水一盃念邱祖懺悔文入靜一月二犯同前三犯者當於甲子

道藏輯要

初真戒

里

張集七

日恭對道前禮念朝天法懺併靈寶大懺供淨水三盃入靜三
月至於五犯十犯陽消陰熾鬼突神憎不得懺也

持受諸咒品

睡醒時咒

當願衆生以迷入覺一旦豁然

聞鐘聲咒

太音希聲能悟證真

下單時咒

化惡反善上書三光使我長生乘景駕雲

櫛髮咒

泥丸之上玄華寶精左為隱日右為月根六合精鍊百神受恩

洗手面咒

除垢神廷凝真不散

漱口咒

太陽和氣開春發柳折取一枝能淨身口學道修真願度三有

簪冠咒

當願衆生頭容常正首出萬類

著衣咒

檢束威儀服膺善法

穿襪履咒

當願衆生踐履真實行不離道

上香時咒

常焚心香得大清淨

上燈燭咒

破除重暗洞照十方

朝謁三寶咒

太霞霽霽護我形神

受人禮拜咒

至道沖和永出塵緣

飲水咒

神水入腹五臟清明

^空室鉢受食咒

太虛無盡真一生神

出生咒

一粒嘉穀一滴清泉不忍自食施與幽魂享我供者皆賴道恩
惟道惟靈覺性常存

食齋咒

五星之炁六甲之精三真天倉清雲常盈黃父赤子守中無傾
結齋咒

百穀入胃與神合炁填補血液尸邪亡墜長生天地飛登玉闕
役使六丁靈童奉衛

洗鉢咒

滌除外味正炁長存

收鉢咒

混元一炁踵息淵源

受襯咒

七寶光林來映丹臺

受人衣物咒

萬物之精護道炁真

出堂咒

四方無礙入衆妙門

托鉢咒

唵敕身中三部八景三十九神一萬六千護身之神唵耶葉耶

朗三波 襪𠵼𠵼囉𠵼

執淨瓶咒

太玄含一萬物無爭

甲灰咒

洗灰除垢用灰為首穢去真來淨心淨口成道度人天長地久

沐浴咒

天地開朗四大為常玄水解穢辟除不祥雙童守護七靈安房
雲津練濯萬炁混康內外利貞保茲黃裳

臨卧時咒

大真玉女侍真衛魂三宮金童來守生門

夢寐咒

吉夢成珠玉惡夢著草木

看病咒

慧焰萬靈真性無為

日忌

早不言夢寐午不言殺伐晚不言鬼神

道藏輯要

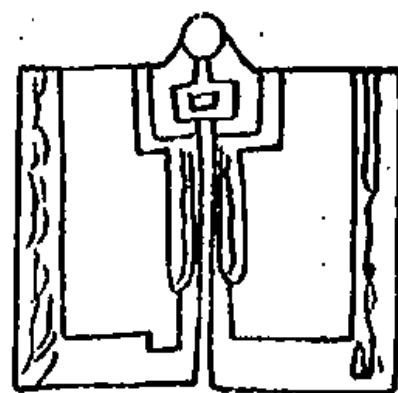
初真戒

四

張集七

天仙洞衣

三衣式

淨巾式

後

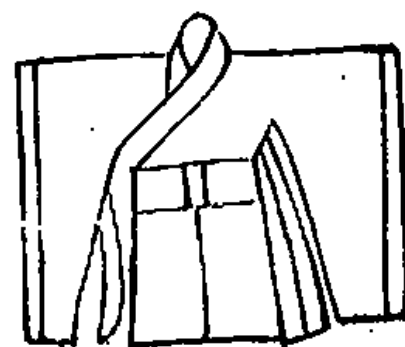
前

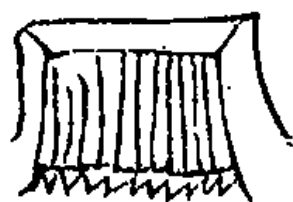
五嶽靈圖冠

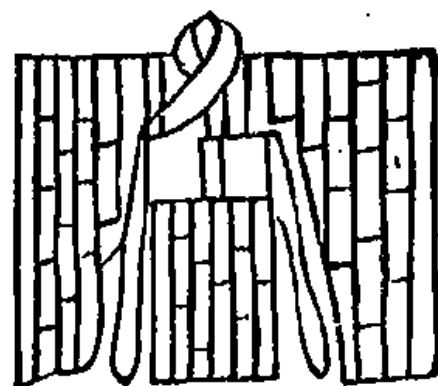
輕塵淨衣

羽士
裙幅

初真信衣

芒鞋

三台十
褶共二百
四十條

鉢式八卦形

淨瓶

杖

玄門持戒威儀

凡學人未習戒本不得習經法。○入戒壇習初真戒未熟不得躡等受中極戒。○閱戒本須焚香禮拜不得草率展閱。○不得容人盜看戒本。○不得盜聽真師說法。○禮誦功課宜敬謹三時勿簡。○已入鉢堂修煉身心者及行持中極戒歷三年者方受天仙戒。○不得矯飾威儀求人恭敬。○不得廣談因果希人布施。○不得非時禮拜欲禮拜當在人靜時。○不得占殿中央禮拜中央是常住位。○主殿上香燈供具宜細行不得粗率。○焚香時微咒曰 常焚心香得大清淨。○上燈燭微咒曰 破除重暗洞照十方。○不得專揀應赴經

典習學。或遇貧難不堪當安命自慰不得怨天恨地。不得見士俗便說當布施作福。不得對外教談道法。不得強化施主財物亦不得囑托豪貴親知募化。不得貨殖營利。不得假托緣事募財為私用。

○出入威儀

不得無故入他宮觀及僧院。不得無故至俗家。或有事至俗家事畢即返不得久留。不得與親俗小兒等笑談雜語。不得以衣物寄頓俗家。遠近出入不得失儀。同事或失儀不得非笑。

事師威儀

朔望見師當禮拜。○問師道法當禮拜除飲食時坐功時經行時。○欲禮拜師止之當順師命。○師禮拜不得與師同禮拜。○師前不得受人禮拜。○侍師講論道法師身心倦教去應去。○凡出入當先白師。○製衣服冠巾等物當先白師。○作衆事如雲遊守山聽講興緣事等當先白師。○人從已借物當先白師師許然後與。○欲從人借物當先白師師聽然後去。○欲習經懺當先白師。○若人以物施當先白師已然後受。○已物欲施人當先白師師聽然後與。○凡事白師師聽與否皆當作禮而退不得含愠。○師有疾宜盡心看視不得懈怠。○師令澣褻衣不得現裏。○師令滌溺器不得嫌不

淨○師唾涕當即除去○燈月下不得履踐師影○師教戒嚴切不得還逆語○人問師諱答云上某下某問號答云某師

視聽威儀

閱經典當端坐體認○不得輒指日月虹霓○不得久視日月雲漢○不得視外教書○不得視小說傳奇閒雜書○侍坐師側及對賓客宜正視不得上視不得下視不得流視○不得注視亂色嘆羨奇艷○隨師登高眺遠視師所視處不得他視○隨師出入不得左右顧盼當低頭隨後○入城市遇一切戲幻聚衆事不得注目視○歸不得侈談城市風景

奢華。○傳達師友書信不得私拆窺視。○入師友房不得亂將經籍翻視。○入城市不得顧視女人不得晚視女人。○不得盜聽說法。○不得傾聽。○不得聽淫樂。○不得聽笑談雜話。○不得聽唱歌曲。○不得隔垣傾聽人語。○師誦經講道當起敬諦聽不得雜聽

言語威儀

入法堂及侍師席不得高聲言語亦不得大聲咳嗽。○不得多言。○不得疾言。○不得效市語隱謎。○師不問不得言。○師語未了不得言。○不得言人過失。○不得言士俗家務。○不得言朝廷官府事。○不得言閨閫事。○不得言為媒為保

事○不得非時言道法○不得與婦人低聲密語○不得與少年子弟笑談戲語○飲食時不得言語○寢息時不得言語○有親友來訪不得在法堂久坐交談當在林下水邊方可傾心坐論○質疑詢道當禮拜致敬○師有問當禮拜敬對不得強不知以為知執己見以為是○如問家常事不必禮拜當據實對○對士俗不得言爐火黃白術○不得言彼家術○不得言符咒幻術○不得訶風罵雨○不得言一切傍門小術○不得言外教優劣

盥櫛威儀

煩漱吐水當徐徐引下○不得高聲嘔吐唾涕○夏月盥器

當覆不令生蟲。棄不淨水不得當路當低低潑下不得高
手揚潑濺人衣上。不得熱湯潑地。內衣宜頻澣有蟻虱
宜先拾去。髮宜多櫛積髮多乃焚僻靜處不得納房內僻
縫。法堂中神像前不得盥漱刺齒唾涕當在僻靜處亦不
得對北唾涕。有瘡癬當避人不得盥手共器。有可畏瘡
疣不得刺人目。

飲食威儀

凡齋會先致敬供奉

聖真大衆端莊齊立誦靈書中篇畢

未座出生於衆生盤內誦偈云汝等鬼神衆我今施汝供此
食遍十方一切鬼神共啗叫靈安訶遍三出生飯不過七粒麪

不過一寸饅首不過指甲許。餘飲食蔬菜不出生

食時微咒曰

五星之炁六甲之精三真天倉清雲常盈黃

交赤子守中無傾

飲時微咒曰

神水入腹五臟清明。飲食時不得笑語。

不得舍食語。不得呵食好惡。不得搔首。不得刺齒欲

刺齒以袖拊口。不得啗食有聲。不得作口容。不得咱

舌有聲。不得不遜恣食。不得已歷已口復反盤內。飯

中有穀當去皮食之不得棄地。飲食中有蟲蠅宜密去之

不得令衆知。食竟不得更離座食。放碗箸不得有聲。

不得偏衆食。不得見美味生貪心恣食。凡同衆食不得

太遲不得太速舉箸放箸不在師長前。行食未至不得生煩惱不得大聲呼喚。時常飲食不得失儀。有失儀者不得非笑。飲食畢擊磬聽大衆經行。

聽法威儀

凡聽法已精思理致身體力行不得徒資口耳。年少初真戒行未堅道心未篤宜專持本戒不得蚤受中極戒。不得與年少道士俗姓子弟結友。不得與女冠結拜姊妹書疏往來。

出行威儀

入法堂行安詳舒徐。人閱經不得在彼案前經行。人禮

拜不得在彼頭前經行。入觀宇不得行中央當路或左或右行。隨師行當低頭隨後不得左右顧盼。不得止道傍久共人語。不得馳行。不得掉臂行。不得與少年道俗談笑同行。不得在女人前後互隨行。不得與醉漢狂夫前後互隨行。隨師行若偶分行期會處不得後時。凡遇官府不論大小宜迴避。年少戒行未堅不得遠方遊行。欲參師訪道當擇賢侶不得同不肖匪人同行。

起立威儀

立不得偏任一足及倚桌靠壁。侍師不得對面立不得高處立不得遠立。立師後不得倚師座。見師長起立見賓客

起立除誦經時作務時病時。侍師師命坐方坐師有問當起。儒禮云君子問更端則起而對。

坐卧威儀

看閱經典不得箕踞當焚香正襟危坐。不得當聖像坐。坐功依師傳受按時靜坐不得失次。對師長不得坐功。對賓客不得坐功。夜中宜多坐少卧。不得同婦人坐。不得與女冠同坐。如女冠來問道開示畢即遣歸不得久留坐。靜坐約一時或經行或卧。與人並坐不得橫肱坐。不得堅膝坐交臂膝上。卧宜側禮屈足醒則舒不得偃仰卧。不得與師同房卧或同房不得同榻卧。師未卧不

得先卧。已卧不得言語。不得脫小衣卧。不得於非處卧。临卧携火入房。須與同房者知。云火入欲熄火。亦與知云。更用燈否。大暑不得伏地卧。不得露卧。不得晝卧。不得飽食便卧。不得置火枕邊。不得携穢器從法堂前過。晨起先左足下牀。

临卧時咒曰 太真玉女侍真衛魂三宮金童來守生門

卧醒時咒曰 當願衆生以迷入覺一旦豁然

下牀時咒曰 化惡反善上書三光使我長生乘景駕雲

作務威儀

凡作務不得辭勞苦。平日當愛惜常住物。不得狼籍米穀。

粉麪等。凡洗菜當三易水。凡汲水當先澡手。凡汲水當諦視有蟲無蟲絹濾過方用。嚴冬不得蚤瀘水須待日出。爨不得燃腐薪。凡作食當三澡手不得帶爪甲垢。掃地當先灑水每方五尺作一次掃不得揚塵不得逆風掃不得聚灰土於門扇後

沐浴威儀

浴宜朔日不得當風。不得帶濕縈髻。不得扞髮不避人前。沐不得數。不得與俗並日。入浴堂脫衣著衣當安詳自在。入浴先洗僻處。不得浴堂小遺。不得粗躁致湯水濺隣人。入浴不得共人語。不得恣意久浴妨礙後

人。有瘡癬當後浴不得先入。湯冷熱依例擊柳不得高聲大喚。沐浴宜五香湯白芷桃皮栢皮零陵青木香也。沐浴未乾不得趺坐及卧。

沐浴微咒曰 天地開朗四大為常玄水解穢辟除不祥雙童守護七靈安房雲津練濯萬炁混康內外利貞保茲黃裳書云不矜細行終累大德約而言之事事不過一敬推而廣之洋洋奚止三千現前衆等若能隨事體察觸類旁通始或勉強終歸自然也勇猛力行無怠無忽不惟具大福報決定仙都紀名復有護戒神王營護戒體證無上道。

弟子奉師科戒 三十九條

弟子別師經月皆冠帶執簡稽首不得白服弟子別師經宿皆禮拜長跪遠亦如之弟子不得向師稱你我之稱弟子詣師不得專輒而坐命坐方坐弟子不得喚師作道士皆云家師弟子不得犯師名諱若人問不止上下聲答之弟子不得唐突左右皆有司察之神官弟子見師有過失當於深處長跪諫之不得在人前言師是非醜鄙弟子與師言不得高聲大語弟子與師共室不得先卧在後起弟子與師同食不得在師前食弟子稽首師皆當隨其所受高下巾褐執簡不得趣爾白服弟子隨師起居行止皆當謙卑恭敬不得斯須無敬譬如官長二千石父

母同等不得自恃高貴輕忽於師其罪不小具在明真科弟子
與師同在席坐師若起動行止弟子即須倚立不得安然端坐
弟子先未受法戒或炁類齊等或復耆年或同姓從兄弟子孫
後詣師受法皆須謙卑恭敬言皆稱名不得比常弟子與師親
服總麻者皆不得相為師所以爾者受法皆證三曾七祖父母
來監臨子孫所受違盟九祖受考殃及受法之身弟子不得忿
嫉責怒師主及懷恨在心罪科具出明真經弟子詣師請道法
皆當冠帶執簡謙苦求請不得趣爾弟子與師別經年月朔皆
冠帶執簡禮三拜長跪稽首訖復再拜合成五拜別亦如之明
各誠焉弟子不得與師爭口忽忽哂意弟子事師皆當恭敬不

得傲慢無禮罰在明真經中宜各慎之弟子不得與師爭競功名無有推讓之心弟子詣師當請問所受不得論及私鄙弟子事師師若遠行還弟子皆當隨路遠近奉迎不得端坐晏然待師至弟子與師同行不得踐師影慎之弟子與師共在座不得受人跪拜所以爾者座無二尊弟子不得陰行橫勃忿鬪師主弟子若出入及所營作每先諮問於師不得自專弟子事師皆當恩愛信實不得猶豫二心弟子不得竊盜發泄師器笈中犯師禁戒科律得罪弟子不得背叛師主慎之具在明真經文弟子與師同處不得涕唾地慎之弟子侍從師若值賓客弟子侍衛師左右不得高抗大坐與凡人無別皆大不孝慎之弟子受

師法業後玄德成就為人所宗皆當謙下存憶本師勿忘先恩也弟子事師不得輒坐師床席處所神司之禁也

戒衣四十六條

第一不冠戒衣不得登壇入靜禮願啟請悔過求恩第二不冠
戒服不得逼近經戒講說念誦看讀敷揚第三不冠戒服不得
持奉齋戒受人禮拜飲食供養第四不冠戒服不得禮拜師尊
長德及受弟子禮拜第五不冠戒服不得出入所居人間遊行
見諸凡人第六不冠戒服不得祝禁符劾章奏表啟第七不冠
戒服不得覲見國主父母及諸世民第八寢息休暇當脫戒服
第九沐浴洗濯當脫戒服第十大小便時當脫戒服第十一泥
雨濁穢當脫戒服第十二供養給使師尊父母當脫戒服第十
三檢校修造一切功德勿脫戒服第十四檢校營造齋供花果

勿脫戒服第十五檢校種植勿脫戒服第十六非枷獄病苦勿
脫戒服第十七手足不淨勿犯戒服第十八器物不淨勿犯戒
服第十九床席不淨勿犯戒服第二十車輿不淨勿犯戒服第
二十一裸露身形勿犯戒服第二十二鳥獸蟲魚勿犯戒服第
二十三口氣臭穢勿犯戒服第二十四非同學弟子勿犯戒服
第二十五始欲出家先備戒服第二十六欲受經戒須備戒服
第二十七詣師請經道戒須上戒服第二十八詣師請福解免
厄苦須上戒服第二十九戒服非律主不得用五綵作第三十
戒服不得以拜義物作第三十一戒服非律主不得用錦繡作
第三十二戒服不得不依戒作第三十三戒服不得假借他人

第三十四戒服不得隨宜拋擲第三十五戒服不得安卧床上
第三十六戒服不得坐卧其上第三十七戒服不得以脚踏洗
及槌拍第三十八戒服破壞當須火淨第三十九戒服不得過
三件餘便施人第四十戒服破壞及餘物不得充非用并非人
著第四十一戒服作成燒香啟告禮拜三寶先獻三寶及諸仙
真聖然後方取著第四十二戒服近經像者不得著人間及不
淨處者第四十三戒服須勤洗濯燒香清淨箱籠藏舉勿使污
穢常置淨室第四十四不得著戒服遊五種家第四十五不得
擅脫戒服潛遊人間第四十六坐起卧息常依戒律慎之慎之

道藏輯要

初真戒

卷

張集七

女真九戒附

- 一曰孝敬柔和慎言不妒
- 二曰貞潔持身離諸穢行
- 三曰惜諸物命慈愍不殺
- 四曰禮誦勤慎斷絕葷酒
- 五曰衣具質素不事華飾
- 六曰調適性情不生煩惱
- 七曰不得數赴齋會
- 八曰不得虐使奴僕
- 九曰不得竊取人物

道藏輯要

初真戒

張集七

以上女真九戒若道姑若信女而能行持不退有大利益
不經地獄之苦必生十善之家再能精進修持圓成戒果
名登紫府位列仙班矣

崑陽律師付囑偈

其一整衣

太上流傳一戒衣冠簪巾履立威儀坐宜平正行宜緩身要端莊眼要低托鉢化齋防滑石展規朝禮莫拖泥燈前燭下休鋪疊壁上釘頭必遠離

其二護鉢

鉢乃全真大法王囊為梵忝謹包藏隨身走路須防跌過宿安單莫掛墻便是同衣休亂借齋完洗滌莫慌忙如同護命時時記謹慎修持道自昌

其三惜鞋

芒鞋須不比尋常謁聖朝真上法堂或用布色收直袋莫連泥
土入衣囊出恭告淨先宜換走路行程另一雙污泥地下休亂
去忌縫皮底造愆殃

其四藏牒

戒經戒牒謹藏身不比尋常別樣文性命所關心要細神仙有
分念須真塵垢案頭休展放輕狂侶伴莫談論布縫小袋時時
佩妙行精嚴動鬼神

其五叅訪

敬謁當家即下叅知賓借會借安單粉牆板壁休題句淨地雲
堂勿吐痰隨衆上堂勤課誦逢人應對謹言談平心定氣聲和

緩踵息深深莫放參

其六行持

戒是全真第一關受之容易守之難對人最要言談少打坐常
教意念安托鉢化齋消歲月雲踪鶴跡覺清閒降心堅固行持
久性定神凝自返還

道藏輯要

初真戒

卒
張集七

初真戒後序

戒律之義備於道藏久矣自北七真出龍門一派崇尚清靜而守戒規所以為初學之子澄心遣欲者法誠善竊慨道風中弛規條蕩佚方外之士咸以飄笠逍遙不加檢束
崑陽王先生崛起身任其事海內黃冠始知有

清都玉律矣先生攝靜於金陵之隱仙庵受四方迎請為闡揚斯義僕棲拙鬱岡時得侍先生几杖蒙教言不棄與先生諸弟子遊每述先生內養之道精通祖訣只以傳戒設教故秘而不談誠有見於學仙之事非塵界不德之子所易希冀惟恪奉戒規磋磨凡骨此即築基鍊己之要道也先生不久即欲歸隱名

道藏輯要

初真戒

奎張集七

山以遂還返初志憫學者岐路而弗忍遽棄人間也故有諸名山傳戒之遊凡受戒者毋徒以巾裾儼然不悟性命微旨以負先生之慈寶也哉

鬱岡居士筴重光拜撰

中極戒

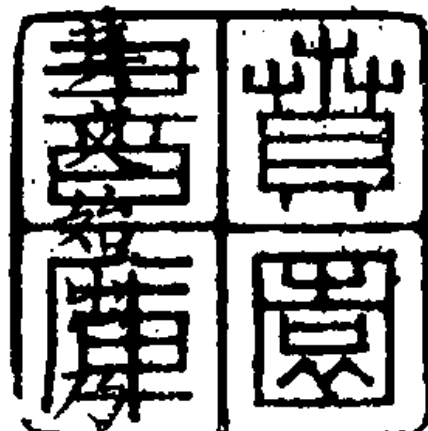
中極上清洞真智慧觀身大戒經

智慧觀身大戒流景散漫映煥太虛積三千餘劫

是

元始天王授之

太上高聖道君於是相與登洞真之堂說而誦之以傳太微天帝及太極高仙天王口口相傳不書於文太微天帝受戒時頌曰智慧起本無朗朗超十方結空峙玄霄諸天挹流芳其妙難思議虛感真實通有有無不有無無不容智慧常觀身學道之所先眇眇任玄肆自然錄我神天尊常擁護魔王為保言晃

晃金剛軀超超

太上前智慧生戒根真道戒為主三寶由是興高聖所崇受汎此不死舟倏歟濟大有當此說戒時諸天來稽首

第一戒者不得殺害一切衆生物命

第二戒者不得啖食衆生血肉

第三戒者不得飲酒

第四戒者不得啖五辛

第五戒者不得綺語兩舌不信

第六戒者不得惡口罵詈

第七戒者不得以未得妄言為得未證妄言為證

第八戒者不得窺闕婦女稍生淫念

第九戒者不得竊盜人物

第十戒者不得妄取人一錢以上物

第十一戒者不得圖謀一切人物

第十二戒者不得橫求人物

第十三戒者不得恚怒師長

第十四戒者不得背師恩愛

第十五戒者不得嫉賢妒能

第十六戒者不得不忠其上

第十七戒者不得罔畧其下

第十八戒者不得欺罔老幼

第十九戒者不得欺誑同學

第二十戒者不得嫉妬同學

第二十一戒者不得輕慢弟子

第二十二戒者不得嗔恚弟子

第二十三戒者不得視弟子偏頗

第二十四戒者不得溺愛弟子

第二十五戒者不得說人過惡

第二十六戒者不得輕慢老人

第二十七戒者不得富厚忘師

第二十八戒者不得口是心非內懷陰惡

第二十九戒者不得貪利人己無厭

第三十戒者不得多積財物不思散施

第三十一戒者不得私蓄刀杖兵器

第三十二戒者不得身帶刀杖兵器

第三十三戒者不得泰養六畜

第三十四戒者不得鞭打六畜

第三十五戒者不得有心踐蹋虫蟻

第三十六戒者不得觀玩釣弋以為娛樂

第三十七戒者不得上樹探巢破卵

第三十八戒者不得羨慕富貴希圖逸樂

第三十九戒者不得用金銀器食飲

第四十戒者不得營謀身後厚葬體骨

第四十一戒者不得以食物投水火中

第四十二戒者不得燒敗成功現物

第四十三戒者不得埋藏器物

第四十四戒者不得貪著滋味

第四十五戒者不得以粗物易人好物

第四十六戒者不得訾毀人物為惡

第四十七戒者不得自譽已物為好

第四十八戒者不得妄作書與人

第四十九戒者不得投書譖人

第五十戒者不得以書字器物投埋穢處

第五十一戒者不得求知軍國事務

第五十二戒者不得占卜軍國事務吉凶

第五十三戒者不得評論國事

第五十四戒者不得設權變謀

第五十五戒者不得無故見王侯貴人

第五十六戒者不得數往來富貴之家

第五十七戒者不得妄說天時指論星宿

第五十八戒者不得習天文星相占卜等藝

第五十九戒者不得北向小便

第六十戒者不得便溺虫蟻上

第六十一戒者不得便溺生草上

第六十二戒者不得便溺人所食水中

第六十三戒者不得籠罩鳥獸

第六十四戒者不得驚散棲伏

第六十五戒者不得無故採摘花草

第六十六戒者不得無故砍伐樹木

第六十七戒者不得以火燒田野山林

第六十八戒者不得冬月發掘地中蟄藏

第六十九戒者不得偏聚獨食

第七十戒者不得擇美食

第七十一戒者不得預世間婚姻事

第七十二戒者不得破人間婚姻事

第七十三戒者不得觀看妓樂

第七十四戒者不得持人長短更相嫌恨

第七十五戒者不得聞人惡事猜疑百端

第七十六戒者不得泄人陰私

第七十七戒者不得妄求窺人書疏

第七十八戒者不得奪人暗室中火

第七十九戒者不得避衆獨行

第八十戒者不得與女人獨語獨行

第八十一戒者不得男女羣居

第八十二戒者不得與女人同食交錯衣物

第八十三戒者不得親教女人

第八十四戒者不得說人親長過惡

第八十五戒者不得面譽世人陰毀善人

第八十六戒者不得隔壁探人家室

第八十七戒者不得誤以毒藥投諸水中

第八十八戒者不得疎宗族親異姓

第八十九戒者不得阿黨所親

第九十戒者不得教人落子傷胎

第九十一戒者不得教人輕離家室

第九十二戒者不得因公報怨

第九十三戒者不得親近異類

第九十四戒者不得妄聚衆人

第九十五戒者不得多聚會衆飲食狼籍

第九十六戒者不得妄受人禮敬

第九十七戒者不得與惡人交游

第九十八戒者不得奪人所好物

第九十九戒者不得自驕自貴

第一百戒者不得任性自用

第一百一戒者不得懷怨思報於人

第一百二戒者不得以穢物戲人

第一百三戒者不得怒目視人

第一百四戒者不得吐舌向人

第一百五戒者不得妄作忌諱

第一百六戒者不得希望人物

第一百七戒者不得塞井及溝池

第一百八戒者不得竭陂池水澤

第一百九戒者不得妄入江河中浴

第一百十戒者不得以穢物投井中

第一百十一戒者不得裸形露浴

第一百十二戒者不得熱水潑地致傷虫蟻

第一百十三戒者不得高聲發笑

第一百十四戒者不得薄賤人老病殘疾

第一百十五戒者不得棄薄乞人

第一百十六戒者不得恃威勢以凌世人

第一百十七戒者不得與父母兄弟別門易戶

第一百十八戒者不得評論師友才思長短

第一百十九戒者不得嗔怨師長

第一百二十戒者不得輕慢師尊違背盟誓

第一百二十一戒者不得輕慢經教法言

第一百二十二戒者不得攻擊善人

第一百二十三戒者不得嗔責善人

第一百二十四戒者不得罵人為奴婢畜生

第一百二十五戒者不得謾罵使令撻其四體

第一百二十六戒者不得快人過失

第一百二十七戒者不得快人家災禍

第一百二十八戒者不得歛告煩擾世間

第一百二十九戒者不得為世俗人作禮主

第一百三十戒者不得為人圖山立宅

第一百三十一戒者不得占知世間吉凶

第一百三十二戒者不得去就背向違道

第一百三十三戒者不得倡和詞訟官事

第一百三十四戒者不得與俗人羣黨更相嘲毀

第一百三十五戒者不得假借人物以為禮賂

第一百三十六戒者不得為人作中保契賣交易

第一百三十七戒者不得在人中多語叅預流俗

第一百三十八戒者不得馳騁流俗求競世間

第一百三十九戒者不得與俗慶弔

第一百四十戒者不得掩他人功以為己德

第一百四十一戒者不得為人往來傳送惡言

第一百四十二戒者不得多用使令之人

第一百四十三戒者不得與兵卒為侶

第一百四十四戒者不得與淫佚之家往來

第一百四十五戒者不得自銜能醫

第一百四十六戒者不得輕慢官長

第一百四十七戒者不得預世間議論曲直事

第一百四十八戒者不得施惠追吝

第一百四十九戒者不得遊遨無度

第一百五十戒者不得登高臨下

第一百五十一戒者不得乘車載馬妄事交遊

第一百五十二戒者不得擇好房舍床榻卧息

第一百五十三戒者不得評論人家飲食好惡

第一百五十四戒者不得以手搏食殘咬衆殺

第一百五十五戒者不得以荆棘橫塞道路

第一百五十六戒者不得淫祀神祇以求僥倖

第一百五十七戒者不得向神鬼禮拜

第一百五十八戒者不得向神鬼咒誓

第一百五十九戒者不得裸形三光

第一百六十戒者不得妄呵風雨

第一百六十一戒者不得不修齋直及齋直不精

第一百六十二戒者不得假借財物不還本主

第一百六十三戒者不得勸人為惡事

第一百六十四戒者不得阻人為善事

第一百六十五戒者不得受師經道而稱已得

第一百六十六戒者不得宗有喪疾怨道怨師

第一百六十七戒者不得以經戒傳授非人及不依年月

第一百六十八戒者不得以意增減經戒

第一百六十九戒者不得驚怖老少

第一百七十戒者不得妄說災厄驚懼人民

第一百七十一戒者不得笑人頑闇貧窮

第一百七十二戒者不得驚懼鳥獸促致窮地

第一百七十三戒者不得傲慢三寶輕忽天尊

第一百七十四戒者不得遇諸天齋日不禮經懺

第一百七十五戒者不得與不孝不悌人交往

第一百七十六戒者不得矯稱自異號為真人

第一百七十七戒者不得信外道雜術邪見

第一百七十八戒者不得衣物盈餘不散窮人

第一百七十九戒者不得阻人念道

第一百八十戒者不得假托經師欺詐來學

第一百八十一戒者不得望人禮敬

第一百八十二戒者不得竊寫人經戒

第一百八十三戒者不得榮飾衣服華麗

第一百八十四戒者不得身不潔靜而上高座

第一百八十五戒者與人同行當讓人以前

第一百八十六戒者與人同學夏親執爨

第一百八十七戒者與人同學冬親汲水

第一百八十八戒者與人同食當食其粗

第一百八十九戒者與人同食當食止已前

第一百九十戒者與人同學當敬勝已先覺

第一百九十一戒者與人同學住當任人處分

第一百九十二戒者與人同學當念教不懈

第一百九十三戒者與人同學當請問先進

第一百九十四戒者人施惡於已不得有怨

第一百九十五戒者乞化得食祝願主人得福一切飽滿

第一百九十六戒者與女人共語不得正視面容含笑相對

第一百九十七戒者與人同渡不得爭先擇地

第一百九十八戒者失物不得疑猜同學

第一百九十九戒者失物當委運自悔多罪

第二百戒者多疾病當恭己自責念改往修來

第二百一戒者當忍人所不能忍

第二百二戒者當斷人所不能斷

第二百三戒者當學人所不能學

第二百四戒者當容人所不能容

第二百五戒者所至之處必先問賢人善士當親依之

第二百六戒者所至之處必先問其禁忌

第二百七戒者凡入人家必先問其家中尊長名諱

第二百八戒者人有謗已當精修大道勿憂悶以損精神

第二百九戒者學無經業精神浮散真想不通

第二百十戒者身不潔淨魂魄離人

第二百十一戒者有心則天真高逝魔官不服

第二百十二戒者有家則三毒不滅三真不屈

第二百十三戒者有身則衆欲不去精思無應

第二百十四戒者當棲心靜寂萬慮俱息

第二百十五戒者當委志虛無內外潔白

第二百十六戒者當滅識見然後真人現

第二百十七戒者當念菜食為常一志清儉

第二百十八戒者當念先度人後度己身

第二百十九戒者當念居山林幽靜精思至道

第二百二十戒者當念安貧讀經行道無倦

第二百二十一戒者當念燒衆明香流芳諸天徹魔境界

第二百二十二戒者當念在賢衆中聽受妙旨

第二百二十三戒者當請受三洞寶經勤身供養

第二百二十四戒者當念立功度人終劫不倦

第二百二十五戒者當念報師友本德終劫不息

第二百二十六戒者當念國中清淨王化太平無有不道

第二百二十七戒者當念鄰國有道各守境界

第二百二十八戒者當念祝願百姓令常安全

第二百二十九戒者當念萬物為先不但禱祝己身

第二百三十戒者當念敬鬼神不謫不慢

第二百三十一戒者當念遠外術禳魘之道

第二百三十二戒者當念遠聲色歌舞之術

第二百三十三戒者當念遠離巫覡妖妄之人

第二百三十四戒者當念崇本守真一志無移

第二百三十五戒者當念口不違心心不負形

第二百三十六戒者當念信守經戒無有疑貳

第二百三十七戒者當念無求無欲清白守貞

第二百三十八戒者當念心無異想惟空惟寂

第二百三十九戒者當念家家安寧咸無苦痛

第二百四十戒者當念世間憂危之人罪繫苦惱咸得消釋

第二百四十一戒者當念天子聖明宏道皇家日盛

第二百四十二戒者當念台輔賢良常保有道

第二百四十三戒者當念天地日月風雨霜雪以時

第二百四十四戒者當念父母養我因緣

第二百四十五戒者當念七祖父母咸昇天堂

第二百四十六戒者當念我師早得昇度

第二百四十七戒者當念天尊放白毫相光濟度三塗咸得光

明

第二百四十八戒者當念同志輔相教導令入正道

第二百四十九戒者當念不違其口所誦之文

第二百五十戒者當念勤服炁斷殺為不死道

第二百五十一戒者當念勤求長生晝夜勿倦

第二百五十二戒者當念勤避嫌疑勿恃恩情褻狎

第二百五十三戒者當念勤避患難勿苟貪世榮

第二百五十四戒者當念勤避凶人勿棄背朋友

第二百五十五戒者當念我宿命因緣根斷

第二百五十六戒者當念我胎根已絕不復世生同緣種親

第二百五十七戒者當念我生樹已枯神合太无无數之劫體
道合真

第二百五十八戒者當念洞觀十方無所隱藏

第二百五十九戒者當念三塗路塞地獄長休

第二百六十戒者當念清氣養神棄諸肥滋

第二百六十一戒者當念常存三宮真人子丹

第二百六十二戒者當念處世和光不矯于俗

第二百六十三戒者當念持三寶經戒常誦不輟

第二百六十四戒者當念守雌抱一肅若對神

第二百六十五戒者當念登仙度世利濟羣生

第二百六十六戒者當念師友同學共成道果

第二百六十七戒者當念親見真仙高道修行法事

第二百六十八戒者當念聖王治世海外稽首乘風向化

第二百六十九戒者當念食天厨自然之膳無飢渴之想

第二百七十戒者當念與天真共對淡然無為

第二百七十一戒者當念仙童玉女來侍法筵

第二百七十二戒者當念東遊青林東華

第二百七十三戒者當念南遊大丹南華

第二百七十四戒者當念西遊安養西華

第二百七十五戒者當念北遊碧羅北華

第二百七十六戒者當念遊東北方救百姓男女授其勸戒度
入東北之門使得入無為之場

第二百七十七戒者當念遊東南方救百姓男女授其勸戒度
入東南之門令得與道為因

第二百七十八戒者當念遊西南方救百姓男女授其勸戒度
入西南之門令得入無為之道

第二百七十九戒者當念遊西北方救百姓男女授其勸戒度
入西北之門當得昇入至真之場

第二百八十戒者當念遊洞天閭台崑崙

第二百八十一戒者當念遊至齋堂講肄聖道明解淵微

第一百八十二戒者當念遊上清金闕禮見真人太上

第一百八十三戒者當念遊玉清七寶宮禮三元天尊

第一百八十四戒者當念遊玉清丹霞宮禮太上二十四高聖

第一百八十五戒者當念遊太上玉京七寶流霞臺蔭蓋玉林

禮太上天尊十方大聖終劫復始

第一百八十六戒者當念遊紫雲宮禮洞真三十九高聖

第一百八十七戒者當念遊三十六天黃金宮禮天帝君

第一百八十八戒者當念遊九天黃金暉宮禮无上至真

第一百八十九戒者當念遊諸天宮宅與真人問道論經

第一百九十戒者當念遊六天七寶宮覲見大魔王見我籍已

入仙品出離泉曲部

第二百九十一戒者當念遊日月宮殿光明煥赫禮見日月王
飲以日月華金液之漿

第二百九十二戒者當念遊大梵天流景宮禮四天帝王聽諸
天誦詠清絕雅妙

第二百九十三戒者當念遊諸天七寶林返生靈香流芳逆風
一聞三千里外獅子飛龍鳴嘯其列

第二百九十四戒者當念遊諸天浴池安坐蓮花之上香潔自
然流溢諸天池百天池皆如一處人人快樂

第二百九十五戒者當念遊諸天闕聽鈞天樂無世間想

第二百九十六戒者當念遊十方外天禮大聖像無上正真人
第二百九十七戒者當念遊下方無極金剛天宮禮諸元老真人

第二百九十八戒者當念遊天地名山隱宮洞室禮聖衆先得道人

第二百九十九戒者當念隱密天真名諱不出于口

第三百戒者行戒不犯犯即能悔改往修來勸人奉受念戒不念惡廣度一切自感神真吉無不利保汝成真

行持中極大戒應用秘咒

中極衣咒 戒衣絳服為身之章雲裾濟楚霞佩頡頏百體是

覆罔敢弗莊

玉簡咒 碧笏玉簡正其威儀視瞻毋側恭敬自持潛心對越
如秉大圭

鞋規咒 戒規黃壇謹其動履八神週旋九宮步駐鵠立朝元
虎拜斯委

巾冠咒 玄巾星冠為首元服萬象包藏兩儀洞燭出一頭來
堂堂獨露

歸單咒 唵勅身卧七寶座升五明座為真法王妙堪總持神
一謁玉京唵吽防元德立婆訶

中極智慧觀身大戒律文皈身佩奉信受行持仰報四恩希

昇仙品轉授之後誓願遵戒奉符不敢始勤終怠背道違師
如負盟言甘當

玄憲本壇得此除已具奏師壇脩牒玄曹外合行依按玄科
當壇轉授者伏以

中極條章指道岸而玄雲流衍觀身大戒渡迷津而法雨涵濡
實進道之舟航乃昇仙之梯級所當檢束身心勤修香火即有
察命童子護戒威神五帝考官六官椽吏隨逐鑒映造次勿離
三官五帝書其功勩九府四司錄其精進自然南宮紀字北府
銷名三師四友同獲善功七祖九玄皆沾福果受持不怠善慶
無涯戒之慎之仙班可進以今遵依玉格褒稱太上門下妙

德真人之號仰祈

本壇監戒護戒糾察善惡諸大神王威神力士官將吏兵出入
護持保成戒行須至通知

