

三洞修道儀

三洞修道儀

楹十

夫道以元精一氣陶育三才爰及萬物有情無情咸稟此氣得之者外可以輔元化內可以登至真昧之者反淳以爲漓攬清以爲濁汩亂神性淪爲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篆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頌震水所謂靈寶或
隱或顯是也後聖黃老帝君傳洞神經誥符
圖號黃老道德於世世之隱逸者默修其道

靈十

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

北印一治在洛陽者
以伊闕為陸渾戎地

以鎮陰
都也

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于魏世有嵩嶽寇謙之天師復大弘闡歷于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宗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革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錄有一百二十
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爲從凡入聖之
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印陽臺陽輔
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荆州難得經
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
爲一卷聊備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

盥十

三

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陽也正一天師子嗣

師諱衡系師諱魯散行此法皆是鐵藥符術

禁呪之道小求福祐以療生民即今世上所

行雜法亦有籙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曆之候人鬼區分之

序上穰天災下助王化俾帝王延期益筭反

朴還淳其次大地生民能奉此道者可以洗

心畏罪免其天橫其有夫婦者今選時日順

陰陽行交接即所育男女免感悖戾淫濁之

氣亦欲令其保身愛精不安貪淫乃上聖慈

懸拯濟之方便並屬正一部中之所行也

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

者取生月生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

幘二十四條黃裳蒼裙佩炎光火玉佩帶斬

邪威神劔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

陽推遷曆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
多述罪福寃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

如捨俗入道者自此夫
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劍華陽
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劔戴簾秀巾咸昌帽
參究道德經西昇經玉曆經妙真經寶光經
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

卷七

五

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

奏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姓名戴遠遊冠
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劍
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錄二十四階計二
十四卷券亦二十四道金鈕九雙銀鐸一十

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
法

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
帶景精劍服黃寧帽授三官解祖考契斷地

四十一

六

根券昇天券五帝犬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
壇告九天歛血歛即取自分券斷契以金魚
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
不八世間也

居山道士

居山道士冠平氣冠山水雲霞衲帔黃布裳
布裙白履草履坐七星壇佩二禁印東西二禁伏
神劔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
帶斬鬼劍授北帝錄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

北帝降靈召寃經三卷北帝雷公法一卷
鄴都要錄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
玄冠服關霞十二條裏青裏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爲治所也更有
白道法自月一日至望爲白爲明自十六日
至晦爲黑爲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
執簡佩陽光劍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

印綬九真劍

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

攝十

九

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

