

天皇至道太清玉冊

下卷

南極冲虛妙道真君遐齡老人臚仙製

宮殿壇墀章

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

觀 下仰上曰觀音官上俯下曰觀音貫帝王臨政之所明堂
是也居高以臨下之意故曰觀音貫按黃帝內傳西王母

授帝白玉元始真容置於高觀之上此觀之始也

殿 演義殿法也取衆屋擁從摯虞決疑要注曰殿則有

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

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

道箴 始老子為周文王守箴史以東觀箴書後世道家皆有道箴箴經馬廐皮公置以轉輪懸閣動則鍾鼓自鳴中箴其經外則刻以天神像置之此其始也後世有輪箴殿曰雲章寶室天章寶箴飛天法輪等名此箴之始余改箴殿為璇璣殿謂其幹運天道如璇璣玉衡以行天也

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

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

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

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

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

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

諫科晚乃歎曰此無益年命遂學長生之道得黃帝九鼎丹法入蜀鶴鳴山坐園精思鍊志著道書二十四篇三年丹成謂弟子王長曰神丹服之必當冲天吾更須為國為民興利除害即臣事三境則吾無愧焉帝聞有道授太傅封冀縣侯永壽元年九月九日與夫人雍氏同昇天其園室自此始也

菴

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

國朝改君為公此菴之始也後遁世之士潛修至道者結茅於岩壑之間亦其事也余故體其製結茅於遐齡之南峯其地產靈芝故名之曰芝菴書其對曰我居方外當離俗誰信菴中別有天其菴內對曰一室斗大寸心天寬默坐凝神妙思玄造菴之下建白雲之丹室書其對曰栖白雲而煉火還避紅塵而為小隱以俟有道者居之其路自飛昇臺之南地齡峯之西有松杉之徑周迴曲折而至其處其徑中有額曰白雲深處書其對曰一壺天地小無限野雲深將至菴所其徑有額曰紅塵不到處書其對曰靜裏日月長閑中天地濶

臺

古之修道之士有功成道備冲舉者必隱名山仙地而上昇余於是立飛昇臺於遐齡洞天遐齡峯之上以俟成道仙儔必躋臺上而冲昇矣臺上石柱有對云九轉丹成舉步高奔紫極大還鍊就騰身直上青旻

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

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

館

天真有玄館有道之士所居之宅謂之玄館

院

道眾聚居之宅曰院

天宮

周穆王太子奉天尊上帝之室名曰天宮自漢晉

以下凡奉道之家供奉天尊上帝之室皆名天宮

雷壇

凡行雷法祈禱之家奉雷神之室名曰雷壇

壇墀

方氏注曰祭地為壇築土為壇書金滕武王有疾

周公為三壇同墀黃帝內傳乃有築壇墀事是其始也

皇壇

科曰齊莊謹肅秘密混融內真之事也幡幢旌節

折旋回 外儀之事也然誠心合真運用無間與天地

為徒則猶待外儀以變化境界凡一俯一仰一進一退

眼見耳聞莫非正事邪心無自而入則可通天真格上

帝故曰法天象地像世威儀則無往不肅敬也凡壇墀

其制三級蓋分天尊地卑之設

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

中一級設八門

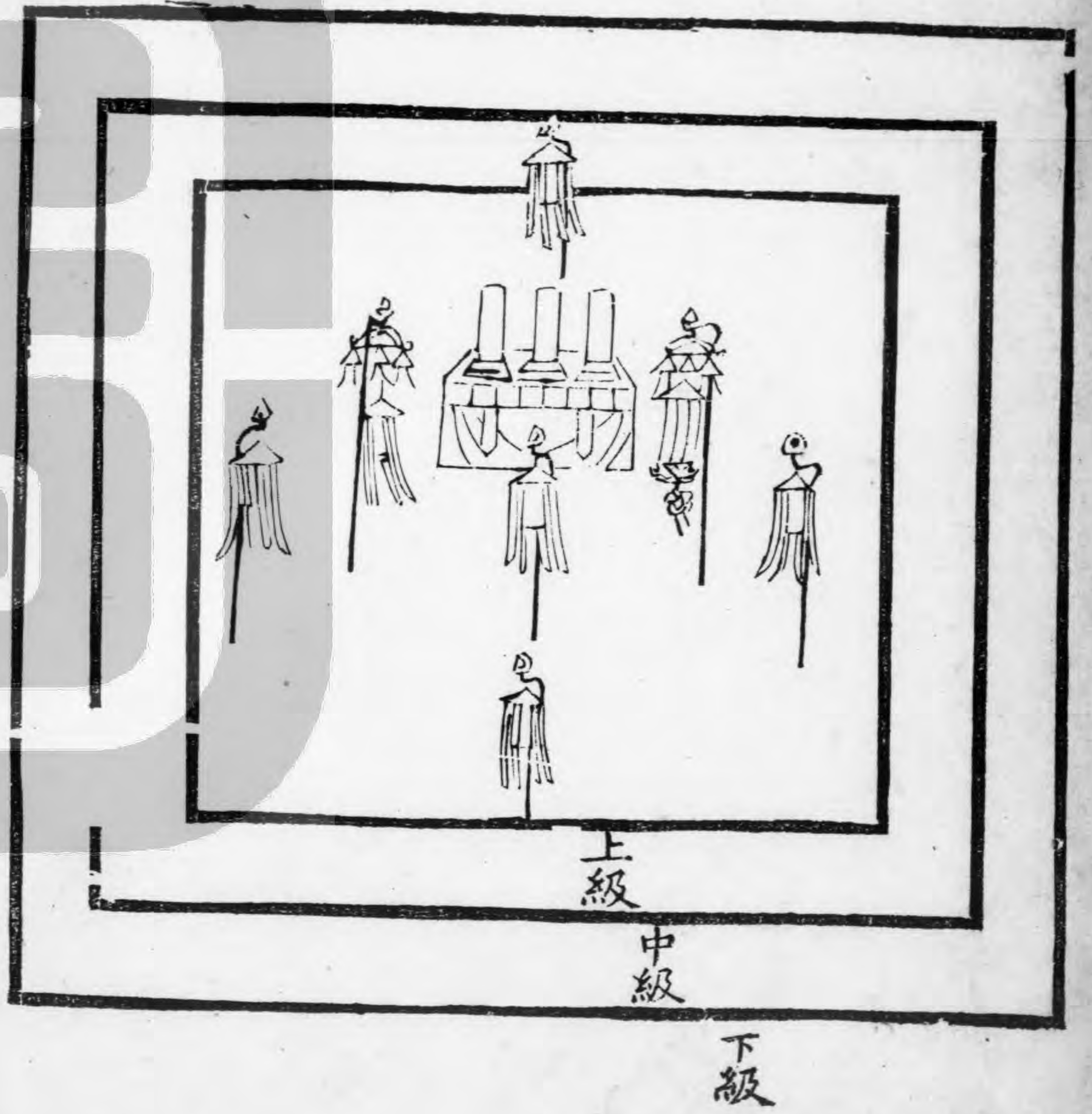
西北標云玉虛通真之門正北標云清冷玄一之門東北標云鎮靜自然之門正東標云青華始生之門東南標云純和剛陽之門正南標云純陽烜赫之門

西南標云坤順金和之門正西標云剛明皓華之門
下一級列十二氣

子位玄天鬱初之氣	丑位北元自然之氣
寅位辟非蕩邪之氣	卯位始青茂元之氣
辰位黃靈高玄之氣	巳位鎮靜靈靈之氣
午位炎真下明之氣	未位中一凝真之氣
申位厚和肅明之氣	酉位剛堅素和之氣
戌位真元養靈之氣	亥位返陰回真之氣
巳上三級之壇則成矣	

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

三級皇壇圖

奉聖王儀制章

天神尊號

天尊號 書曰天曰神地曰祇人曰鬼天曰神者純陽青

靈之氣造化自然鍾氣之靈故曰神地曰祇者秉天地

鍾海岳之靈自然之妙故曰祇人曰鬼者凡人有死皆

曰鬼雖修道而成不免有死遺枯骨於人間者縱高不

妙終為下鬼之稱故曰鬼乃以上天之神尊曰天尊

元始天尊 造化之主生物之始也莫得其名老子強名

曰道乃立其神之名曰元始

昊天玉皇上帝 即天也不得其名乃曰昊天黃帝稱為

玉皇居上天故曰上帝

后土皇地祇 其山川海嶽必有神以主之不得其名黃
帝稱為后土皇地祇

日 黃帝稱為太陽帝君

月 黃帝稱為太陰皇君

北辰 天之樞機也為萬象之主衆星拱之居子位故號
北辰

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

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

萬靈

奉聖儀

聖像 中國神像以玉黃帝以白玉元始真容置於高觀
是也後世無玉止以土塑按中央之土也飾以五彩兼
備五方之屬以正中國之氣凡東方之神像以木雕西
方之神像以金鑄南方之神像亦用木取木生於火也
北方之神像亦以金鑄以金生於水也皆取像於所屬
聖像寶座 龍床之式屏風用龍頭口啣五色結彩屏風
皆用袞龍不許用靠光花草之飾當以中國體製為正

三清殿兩 當塑九宸九帝

玉皇殿兩旁當塑三十二天帝

二殿之壁上當畫以萬聖朝元之班像

玄帝殿兩旁當塑雷部諸神

殿內壁上當畫玄帝修真事蹟

許真君殿兩旁當塑列仙

殿內壁上當畫拔宅飛昇冲舉之事乘鸞跨鶴御風馭龍浮遊仙侶故事

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

壽星閣以福星祿星置於閣上其下塑壽星之像

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

龜鶴爐

丹陛上兩傍宜用銅鐵鑄成龜鶴二對為爐凡

建醮事焚香於內可以通仙靈香氣可達上蒼

幡

道家所用之幡以表天地人三才之象吾更其古製

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

日月燈

凡殿兩楹之間必用魚鮓為燈以雲霞覆之高

聳於楣枋之間左用紅以象日右用白以象月自余始供花 用桐木刻以靈芝以表仙瑞之物也牡丹一莖而

花五色高九尺飾以金縷以按韓湘子頃刻之花自成五色仙瑞之應也

供物 當用五行金木水火土以表天地造化相生相剋之治而合神明之德

金 以銅鐵造成鍍金鉑貼之若用真金恐盜所窺

木 香是也以香刻成假山供之

水 淨水是也以盂盛之

火 燈是也

土 以黃土取方一塊八方刻以八卦供之

供果 當用木雕壽桃交梨火棗玄圃梅崑崙辰

供香 降真香乃祀天帝之靈香也除此之外沉速次之

信靈香可以達天帝之靈所忌者安息香乳香檀香外

夷所合成之香天律有禁切宜慎之

信靈香品

降真

鬱金

沉香

速香 各五錢

藿香 八錢

藁本

甘松

白芷

陵零 各二兩
六錢

大黃

香附

玄參 各二錢

凡合香於甲子前一日於靜室合香之所置五子牌位以香燈供養務要潔淨其神主有五

甲子之神

丙子之神

戊子之神

庚子之神

壬子之神

合信靈香法

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

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

天樂儀仗章

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

三清天樂章

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

樂具

震天集靈之鼓

音豐 鼓也

碧霄震空之鏞

洪鍾也

萬金錚鏦之鍾

架上十六 應候之鍾

羣玉琳琅之磬

架上十六 應候之磬

瑶池靈明之鼗

音在鼓也

達惘通真之磬

手磬也

玉霄紫金之鍾

金鍾也

玉清天球之磬

玉磬也

太昊咸和之琴

琅霄遏雲之管

即葭管

湘靈空清之瑟

太虛仙音之籟

似篋篋而兼絃

瑶臺夜月之阮

檄龍命鴉之櫟

青華瑶天之笙

玄洲洞靈之簫

嘯風凌雲之笛

靈鼙嘯風之鼙

杖鼓也一名鼙

璫臺碧玉之板

震空丹霄之璫

叶和衆音之埙

保合太和之箎

五音翕和之祝

八音九成之敔

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

止用常日之仙樂

帝鍾

黃帝會神靈於崑崙之峯天帝授以帝鍾道家所

謂手把帝鍾擲火萬里流鈴八衝是也天丁之所執者

又謂之火鈴代宗時令胡僧不空設盂蘭會取道家帝

鍾以代磬後改其首為鈴用之

鏡鈸

蚩尤驅虎豹與黃帝戰黃帝作鏡鈸以破之其虎

豹畏鏡鈸之聲故也況亦驚逐魔性唐武后時僧懷義

謂佛在世日有魔申日申波旬匿之衆設毒飲火坑陷

佛以糞血戲佛以象踏佛佛欲滅之其魔有曰吾種類

甚多日後當破爾道故懷義凡建齋用之以為驚逐魔

俗之器武后曰鏡鈸雖能驚去魔鬼其所薦祖宗之魂

靈安得來享魔性尚爾況其鬼不驚乎今道門亦有建

陰陽醮者皆用之大宜禁革

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

肅清黃道之旆一對

天旆

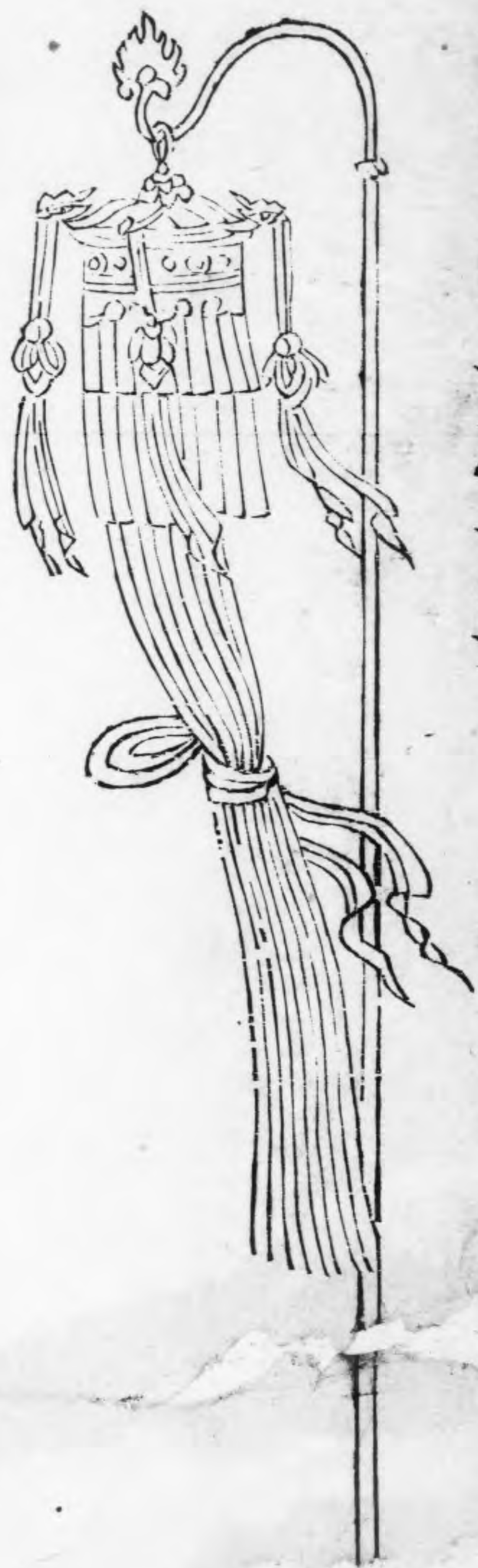
昭告萬靈之幡一對

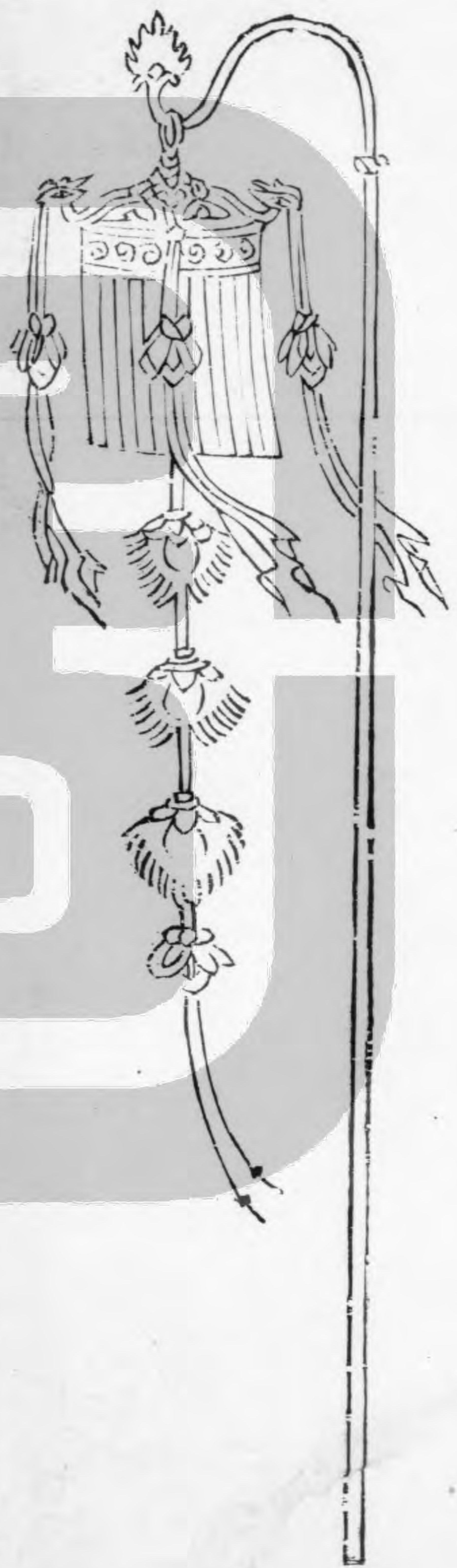
震攝百魔之帳一對

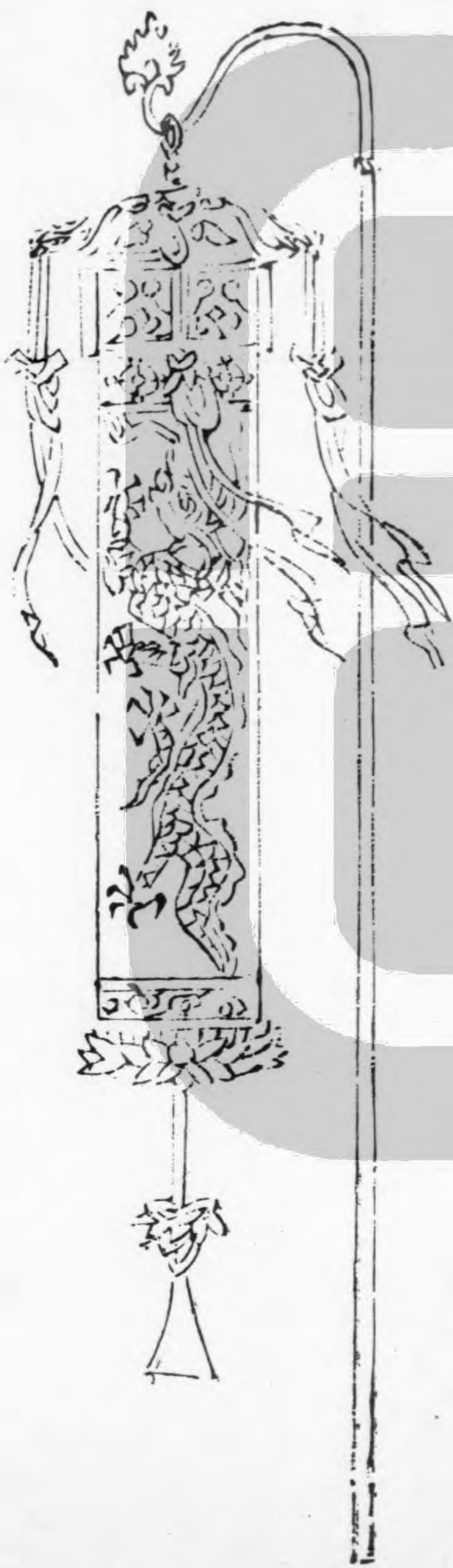
九皇萬齡之纓一對

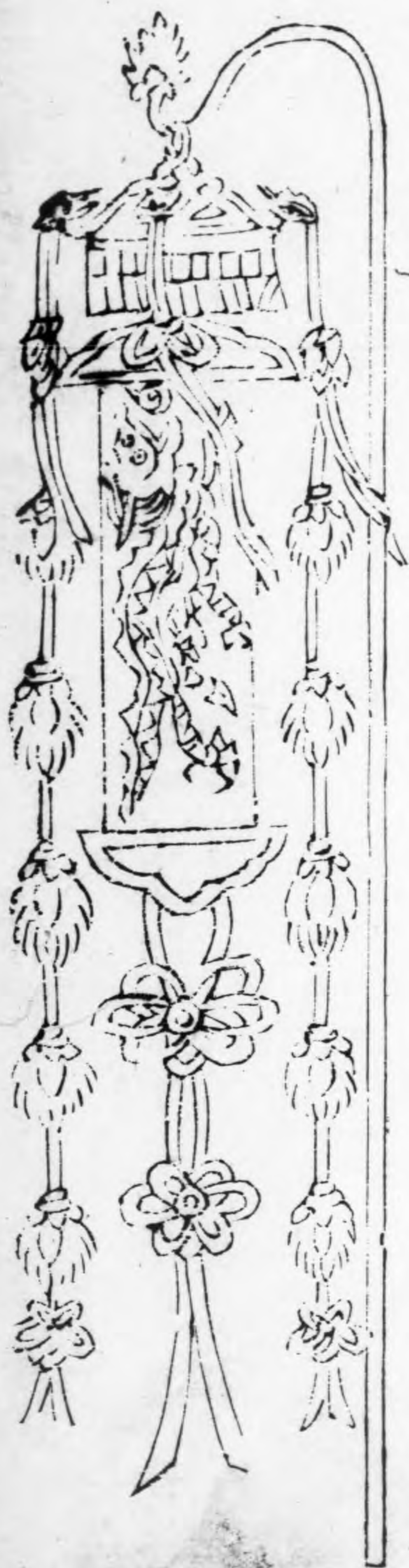
三清神霓之旌一對

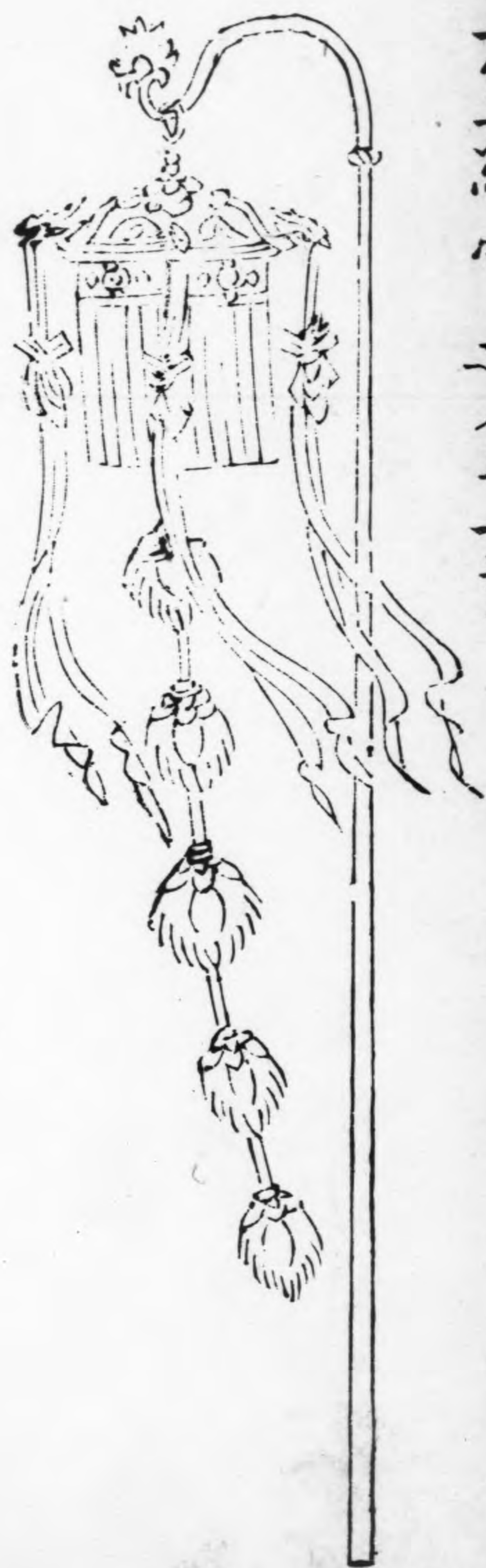
太微命靈之魔一對

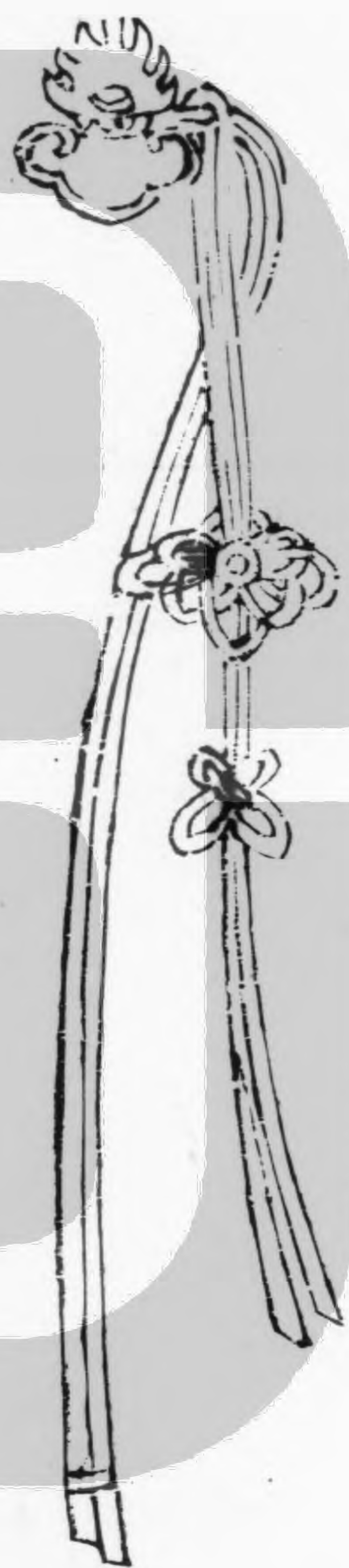
太青極玄之幢一對

五靈絳霄之節一對

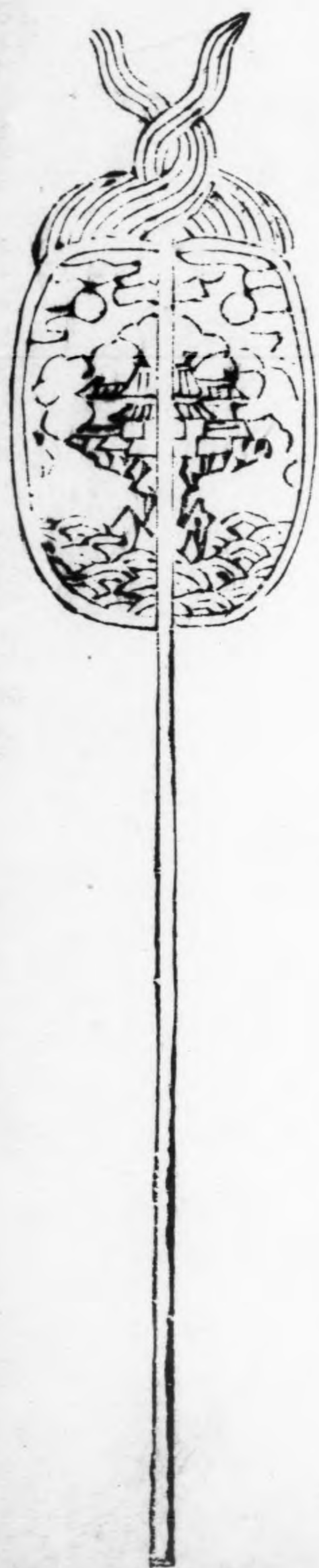
九天伏魔如意一對

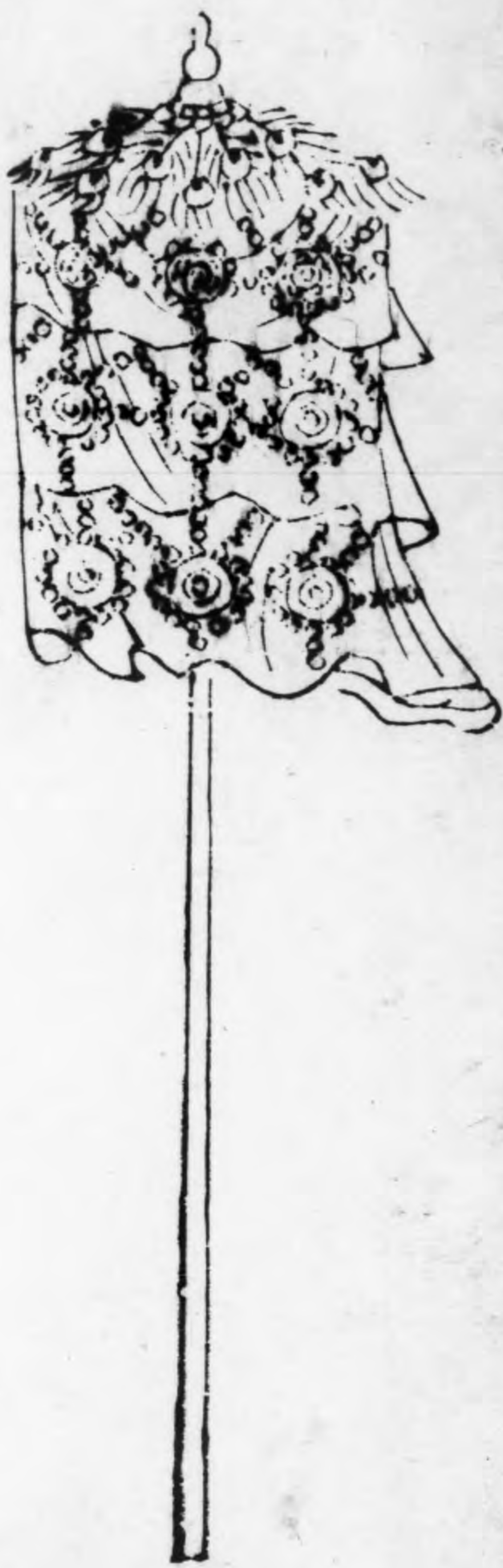
九霄雲翰之扇一對

撈羅慶雲之扇一對

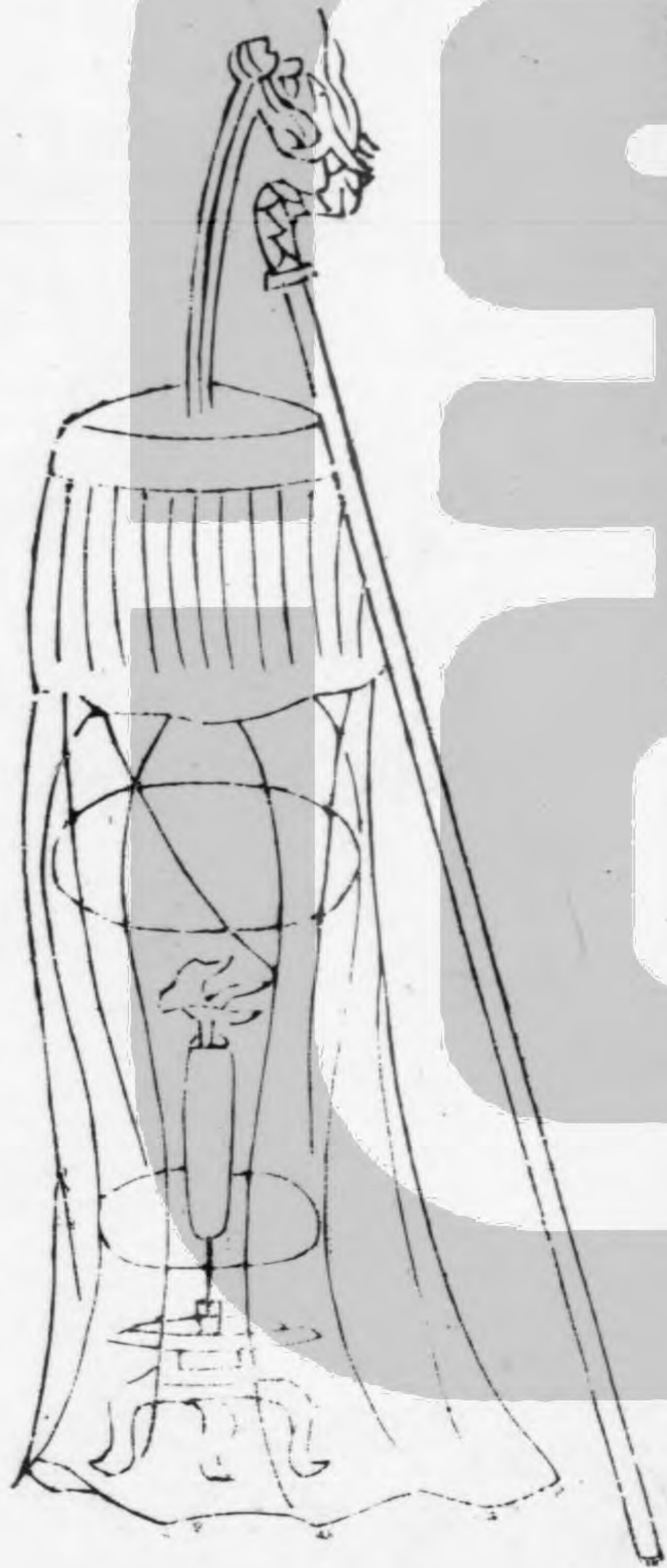
神颺飛霞之盖一對

破暗燭明之燈一對

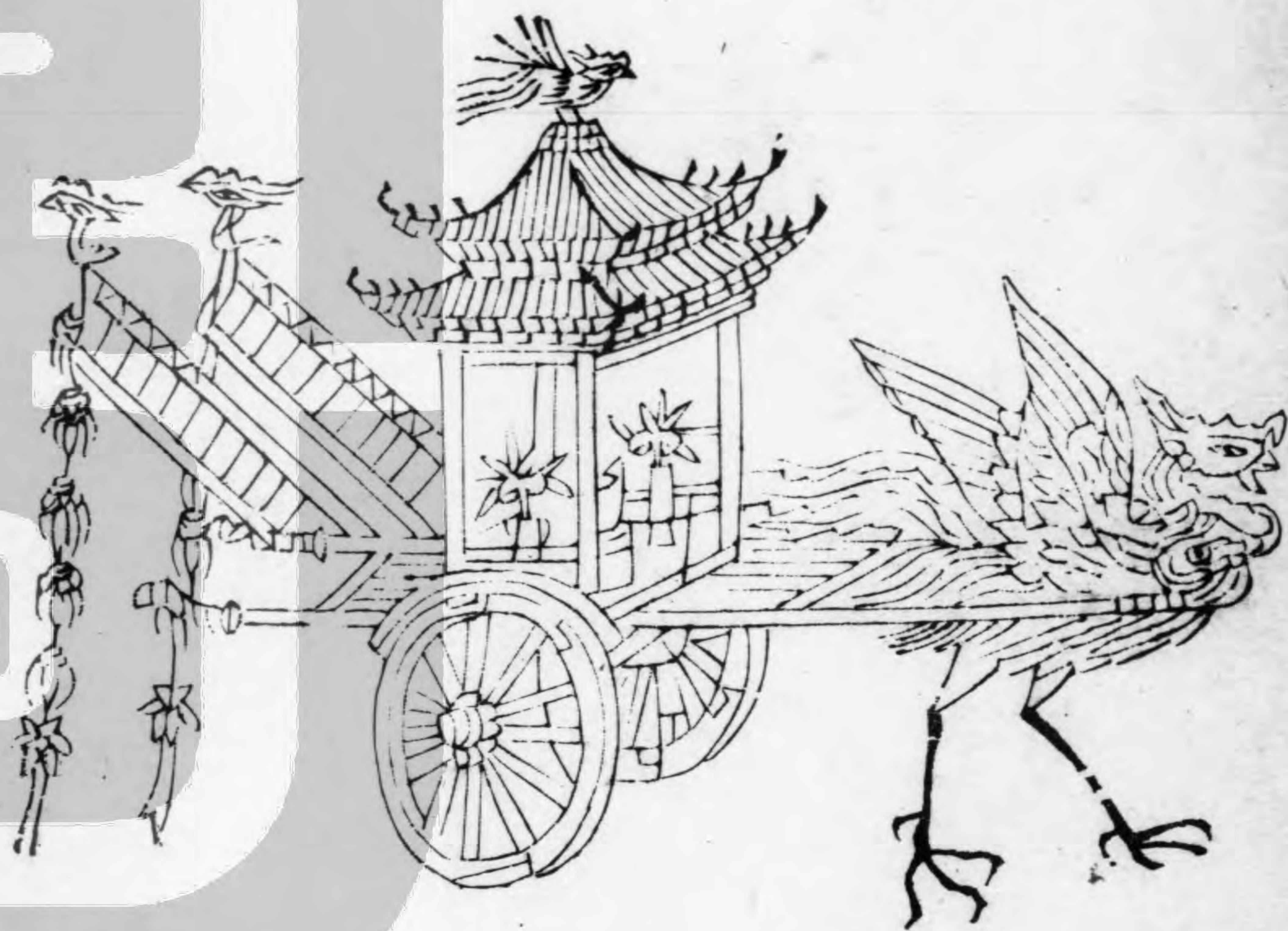
丹霄神燄之燈一對

天衢鬱霄之燈一對

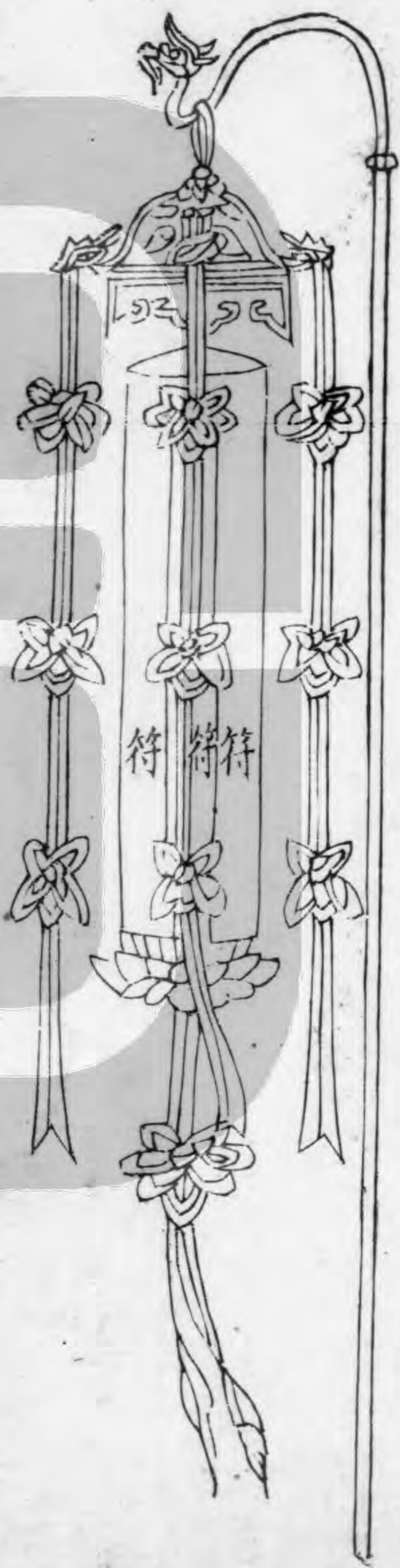
丹鳳呈祥之輦 香亭是也

神龍捧聖之輅 聖位在内

已上仙仗用硃竿寶蓋珠網錦帛繒綵為之務在裝畫
整肅列於外壇四面每朝奏步虛旋行之際則道童各
執仙仗和華夏吟隨班旋遶皇壇之上非登壇朝奏不
用則列于壇之四面架之後世道運否塞其教弗興皆
以紙為之醮終焚化與冥器無異大宜忌之
天真命魔之幢

命魔幢身六面符

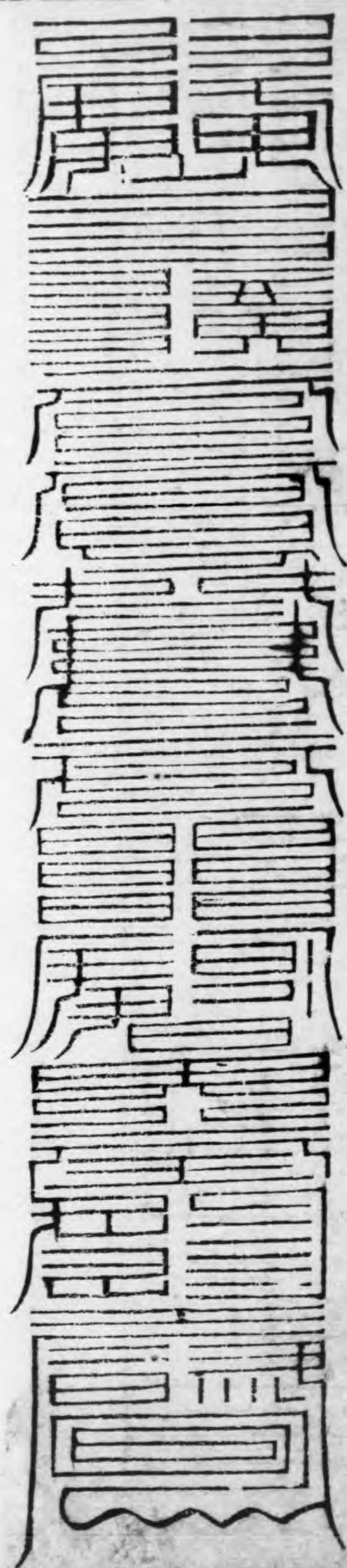
一面

此符係命魔之符
其形如左
符身六面
符身六面
符身六面
符身六面
符身六面
符身六面

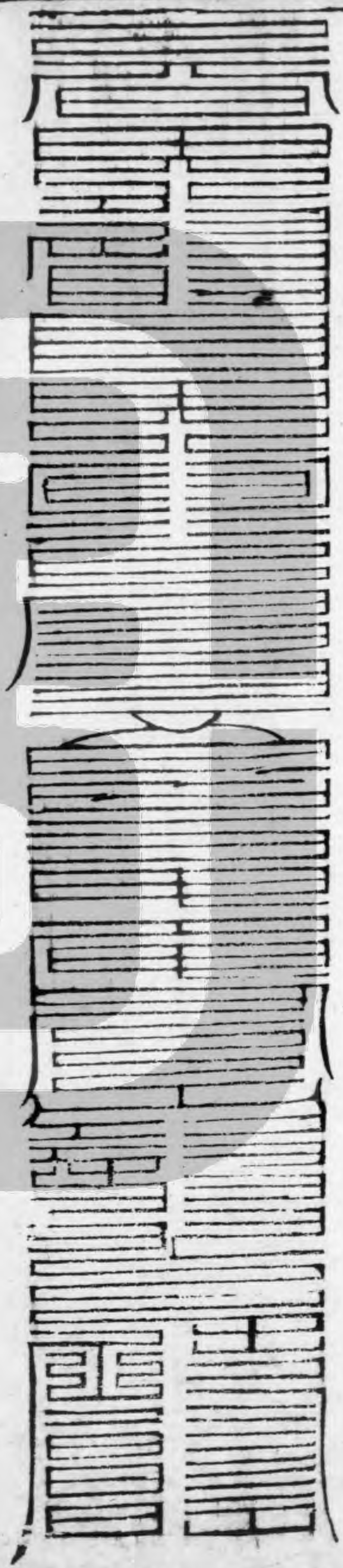
一面

此符係命魔之符
其形如左
符身六面
符身六面
符身六面
符身六面
符身六面
符身六面

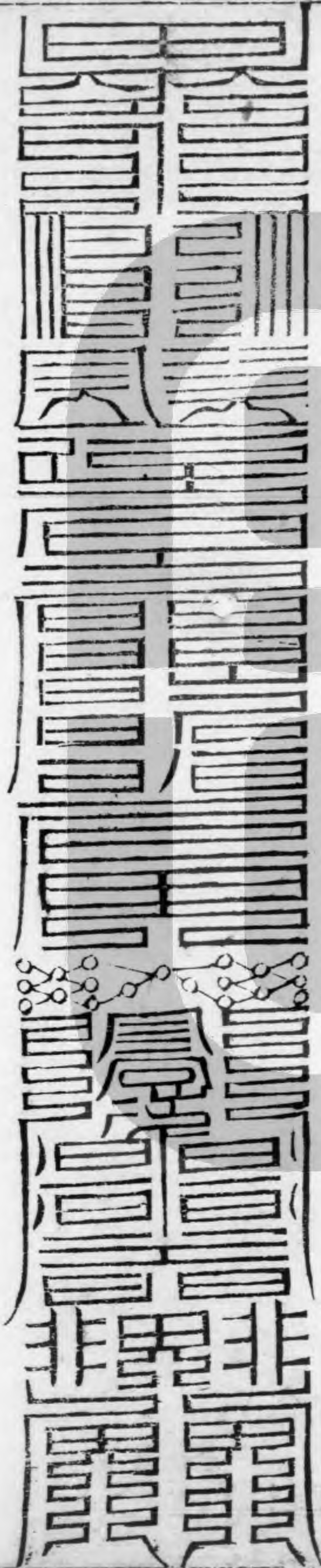
三画

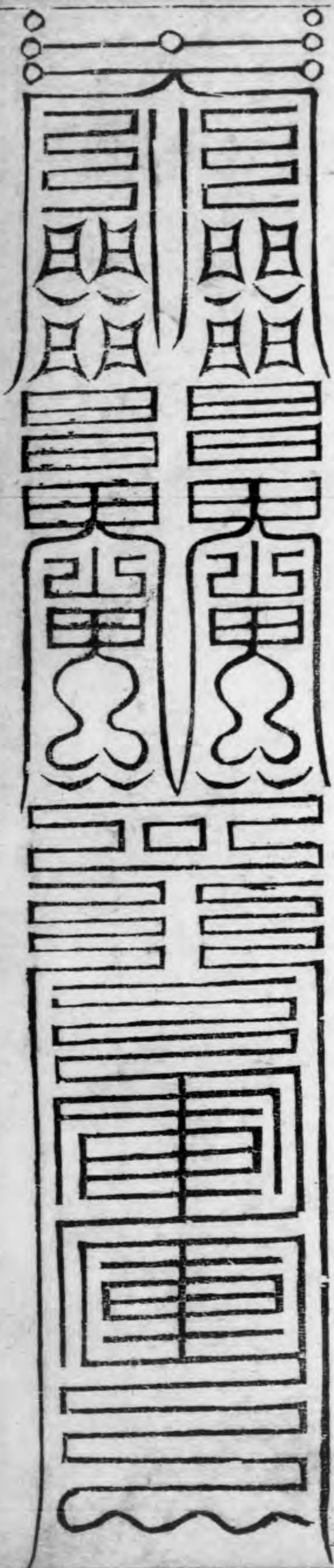
四画

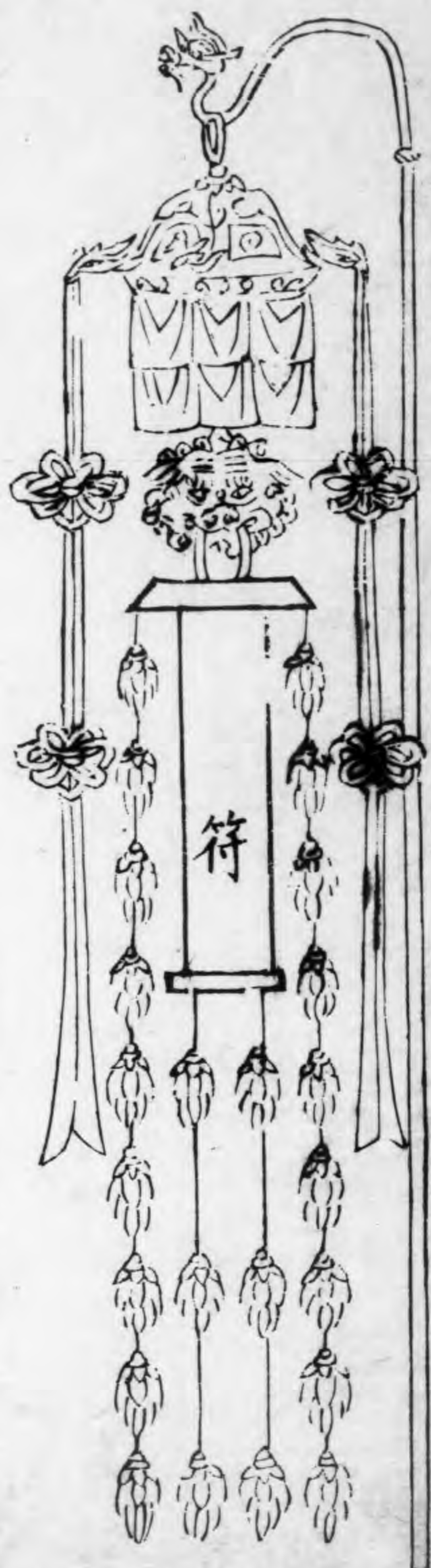
五画

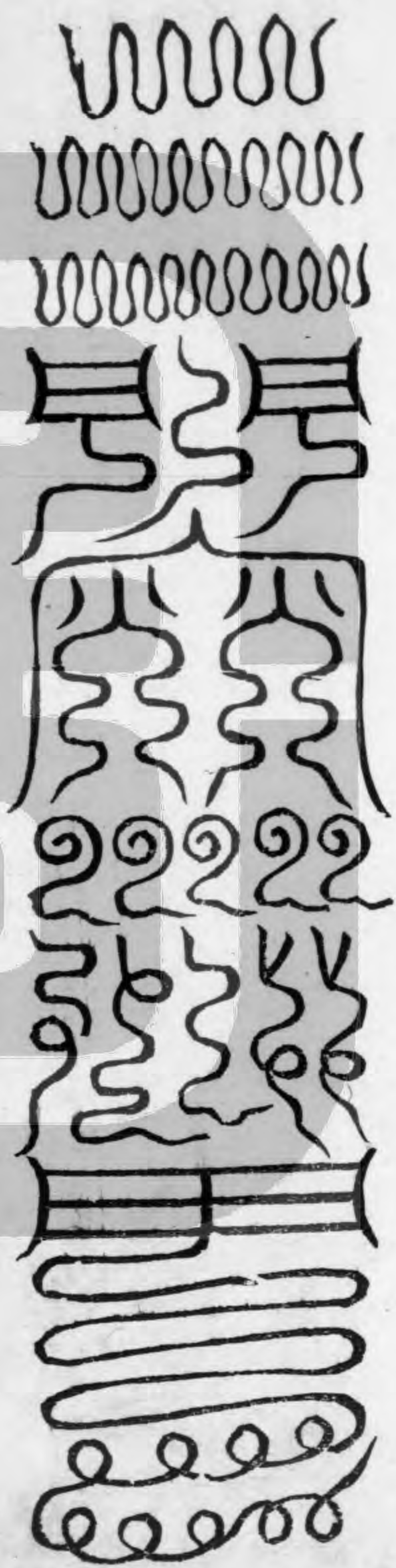
六画

獅子辟非之節

節符

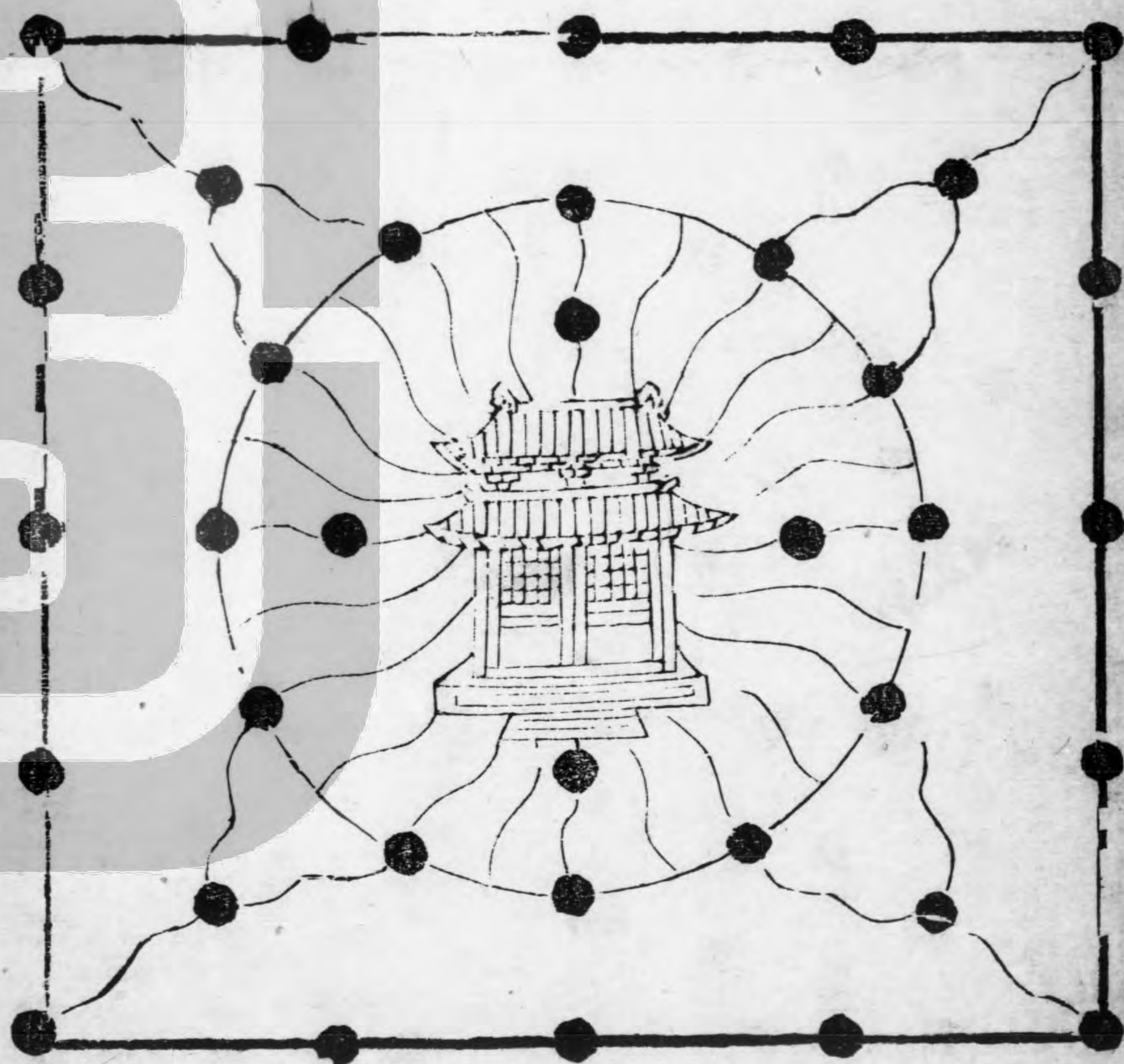

右天真命魔幢設于天寶臺左辟邪獅子之節
設于天寶臺右用硃竿寶蓋珠結幢身桐木造
成六面每面篆符一道硃漆裝金餘各依式造
之凡法師步虛旋遶之際二道童執之侍於法
師左右同行旋遶是故道以威儀而尊嚴心因
法像而敬畏不致荒迷妄亂也夫學仙之士心
虛性靜道備真全一念感通天心混合亦何假
外儀之可通真耶然古制既有今豈可廢焉故
取之

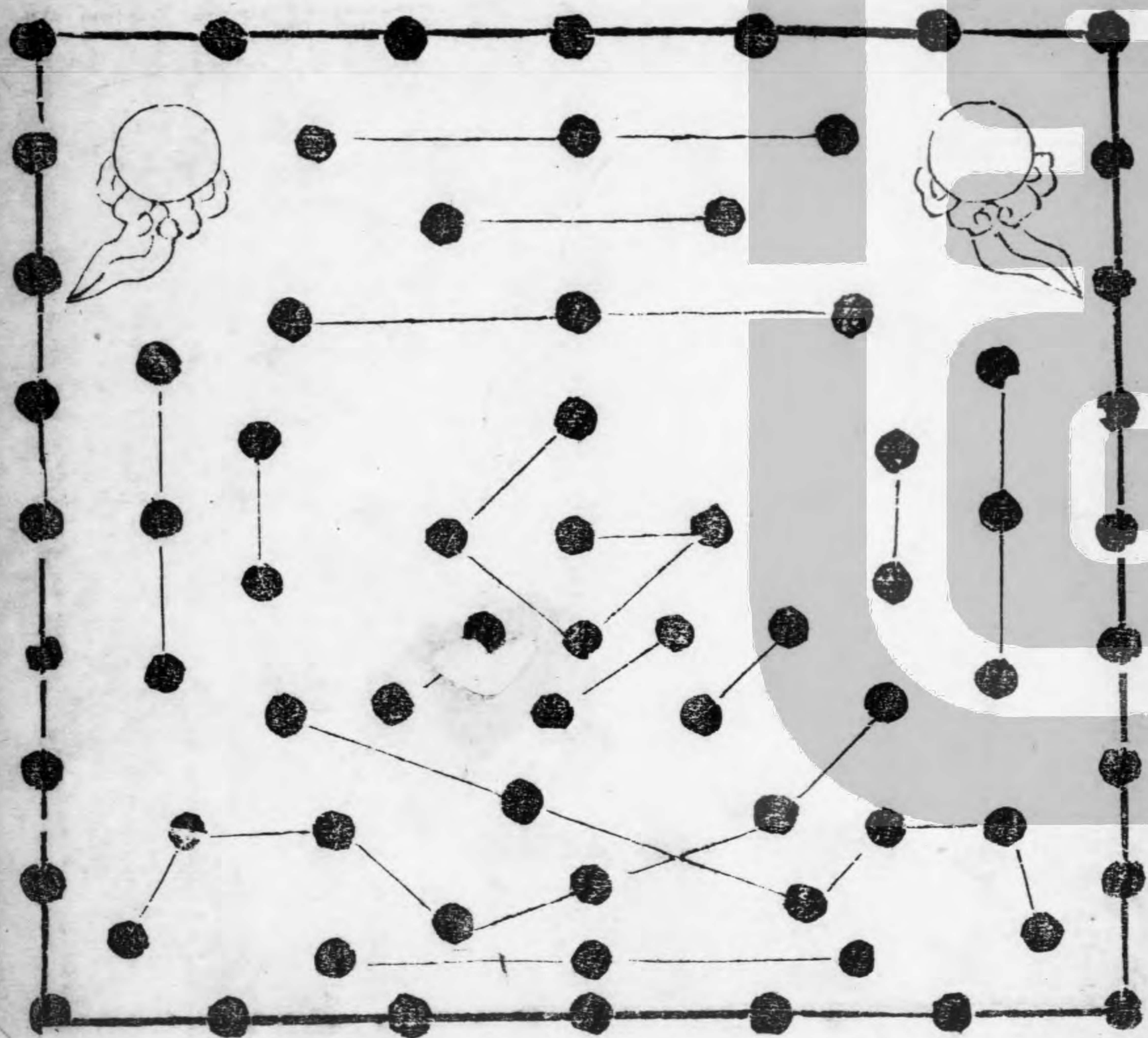
天壇燈圖

醮壇所用燈圖古有一百餘樣其式繁多難以
備載今取常用者一十一樣錄之于左

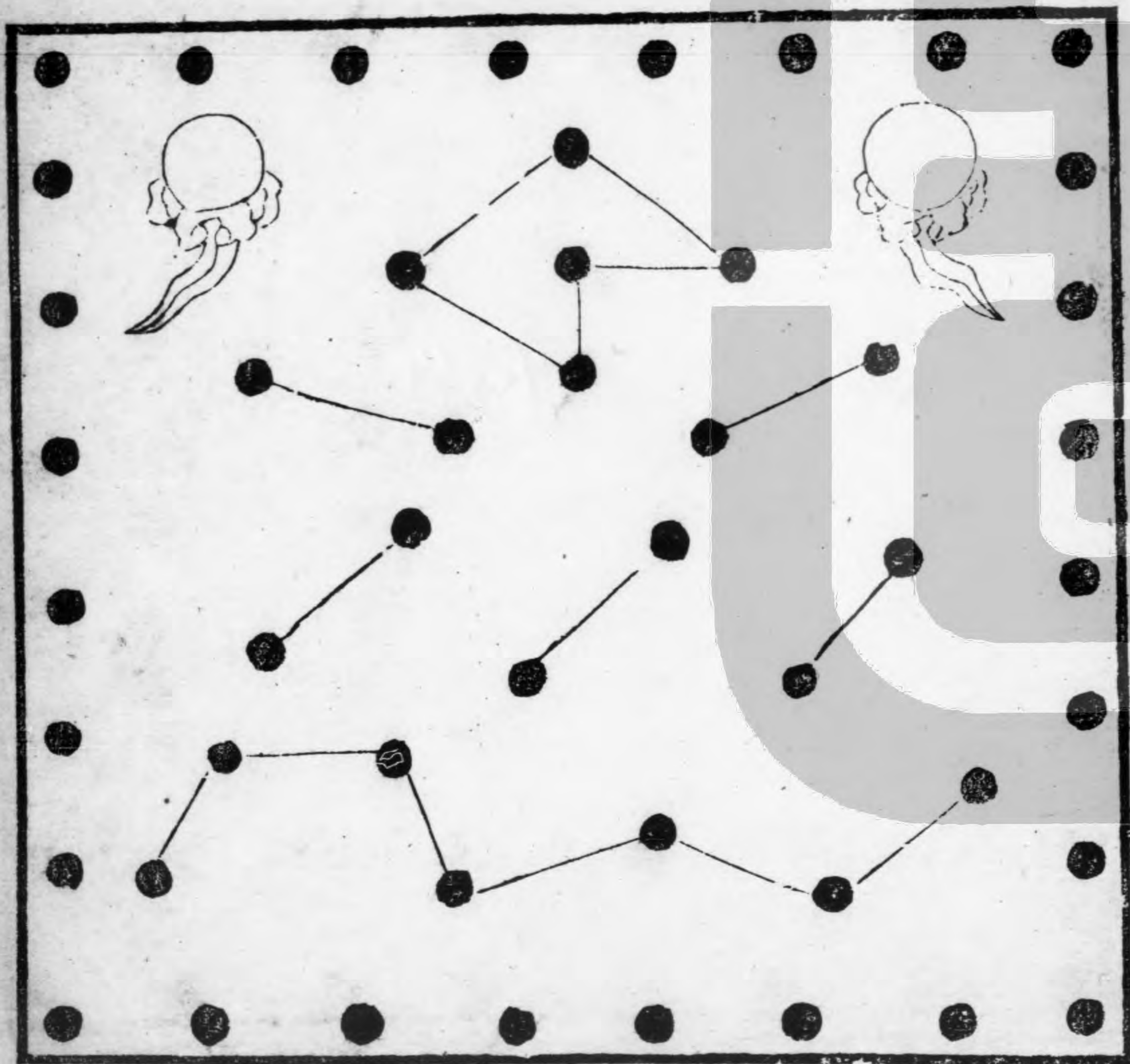
玉皇燈圖

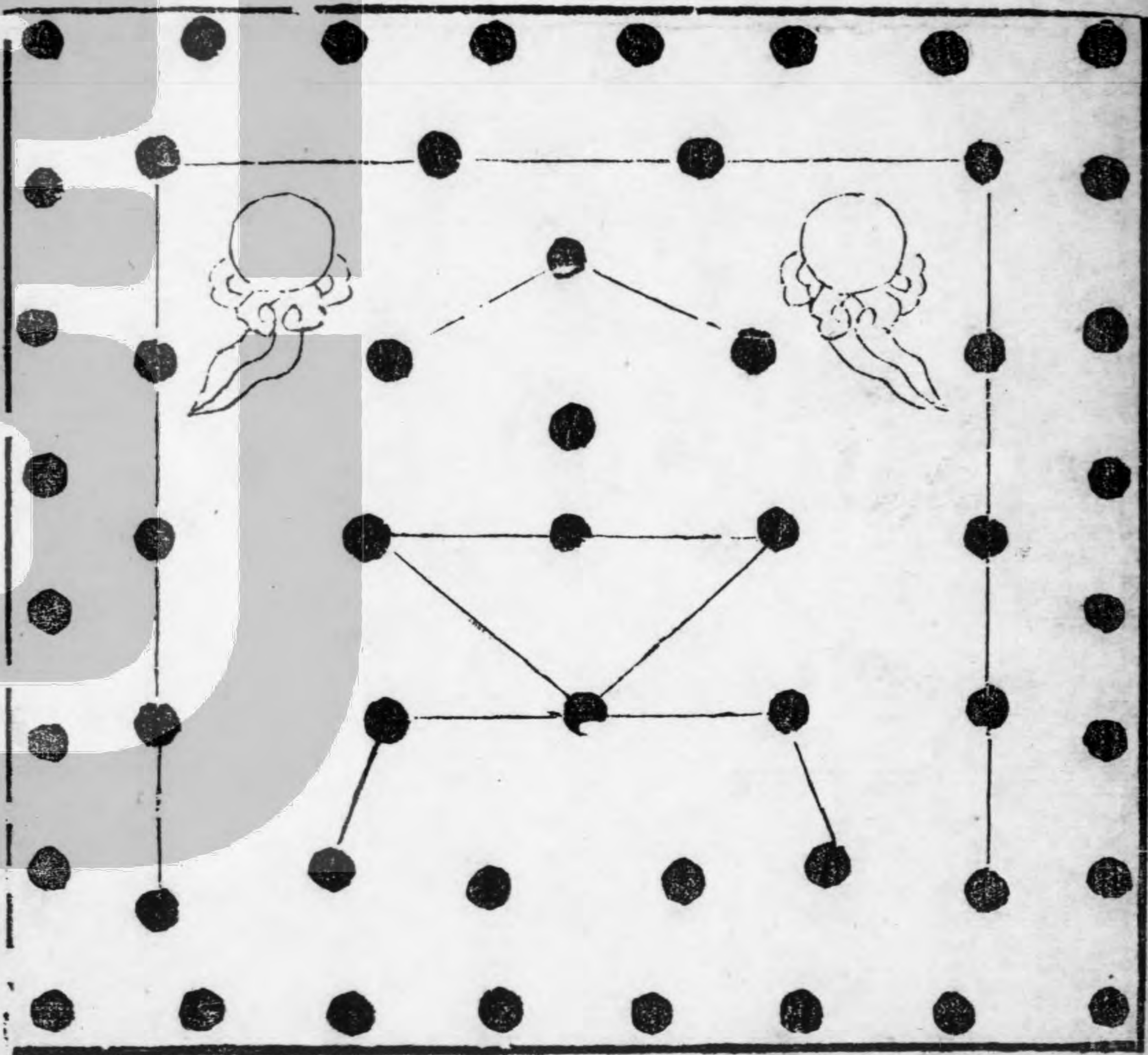
周天燈圖

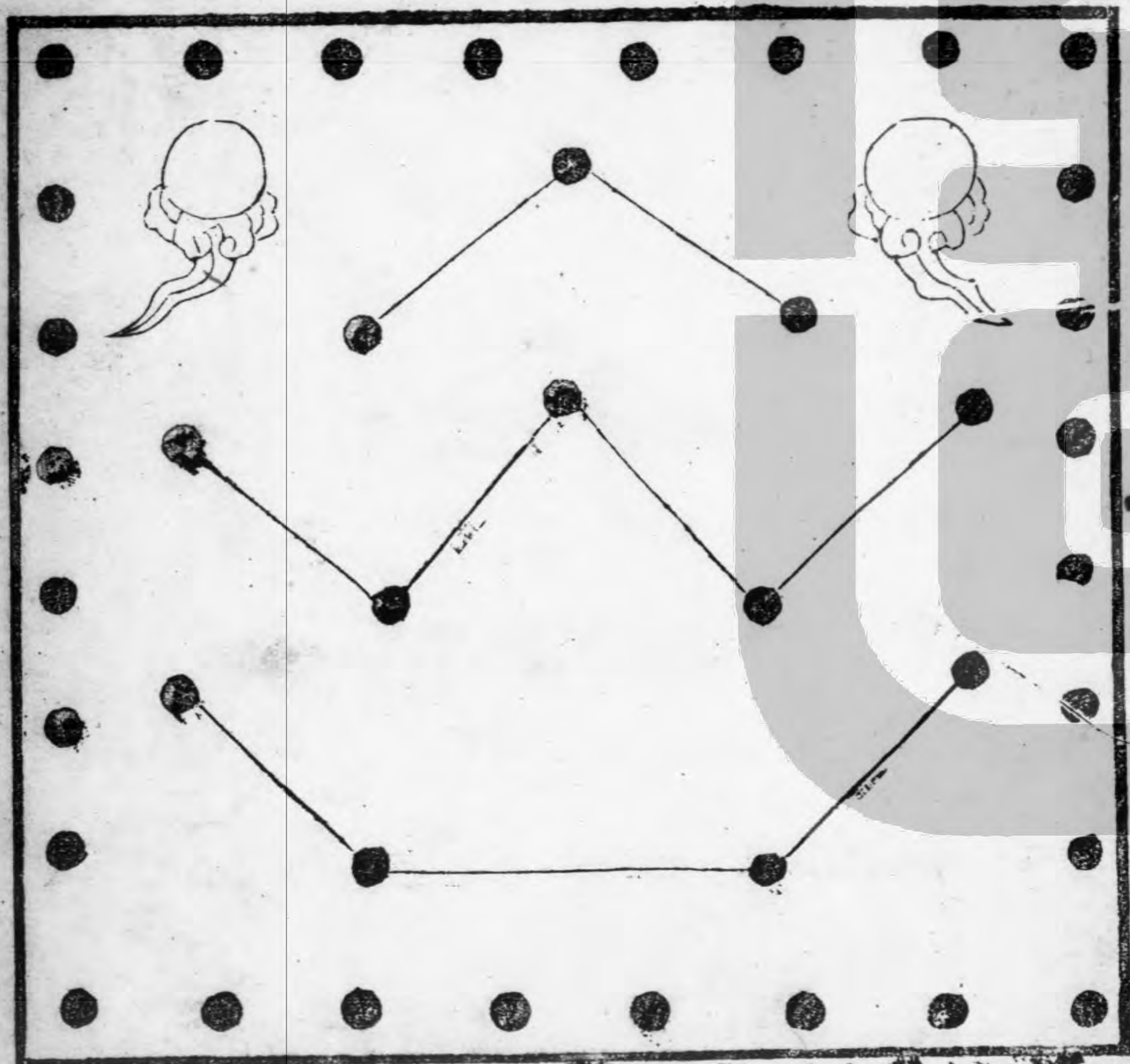
北斗燈圖

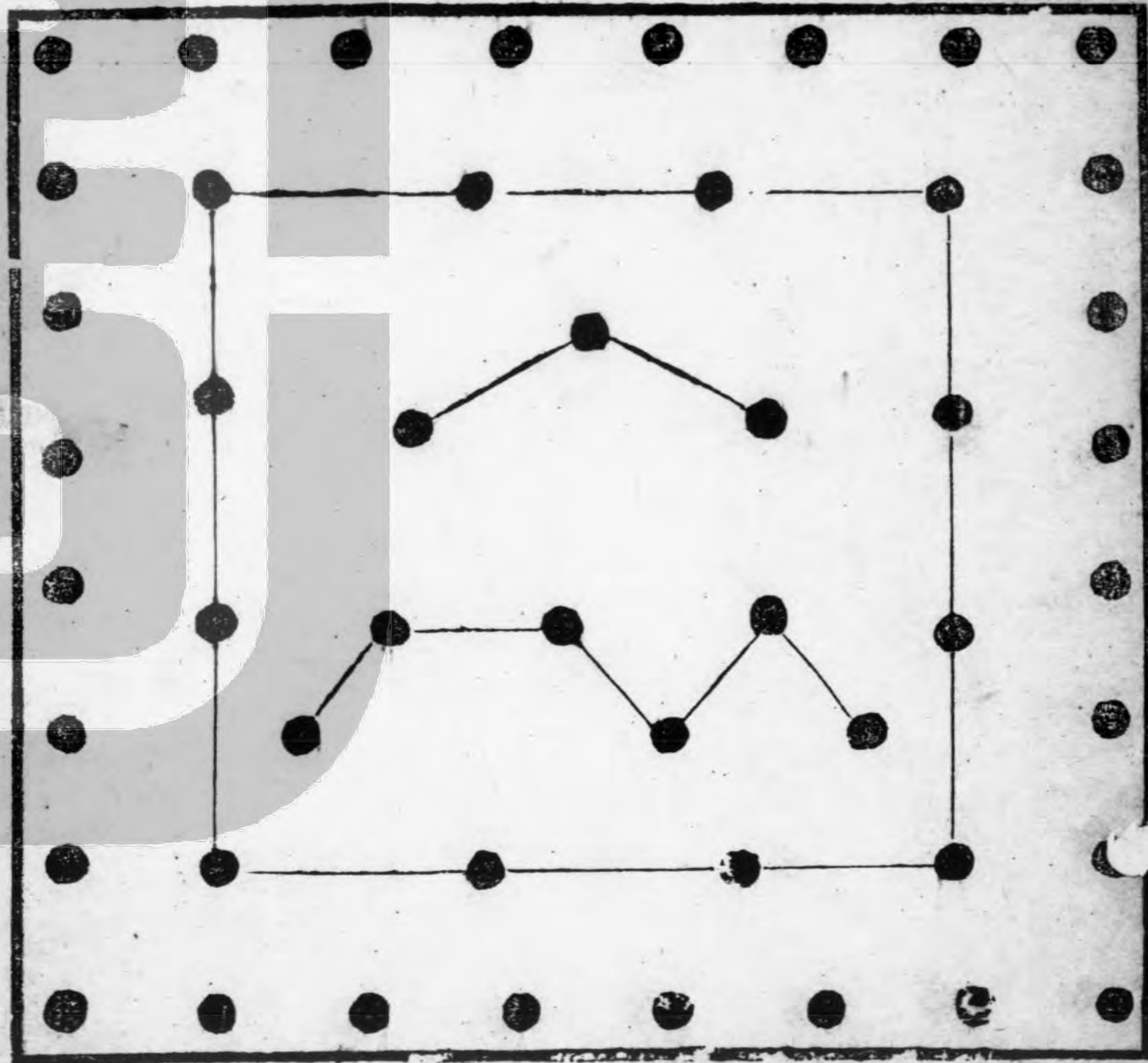
本命燈圖

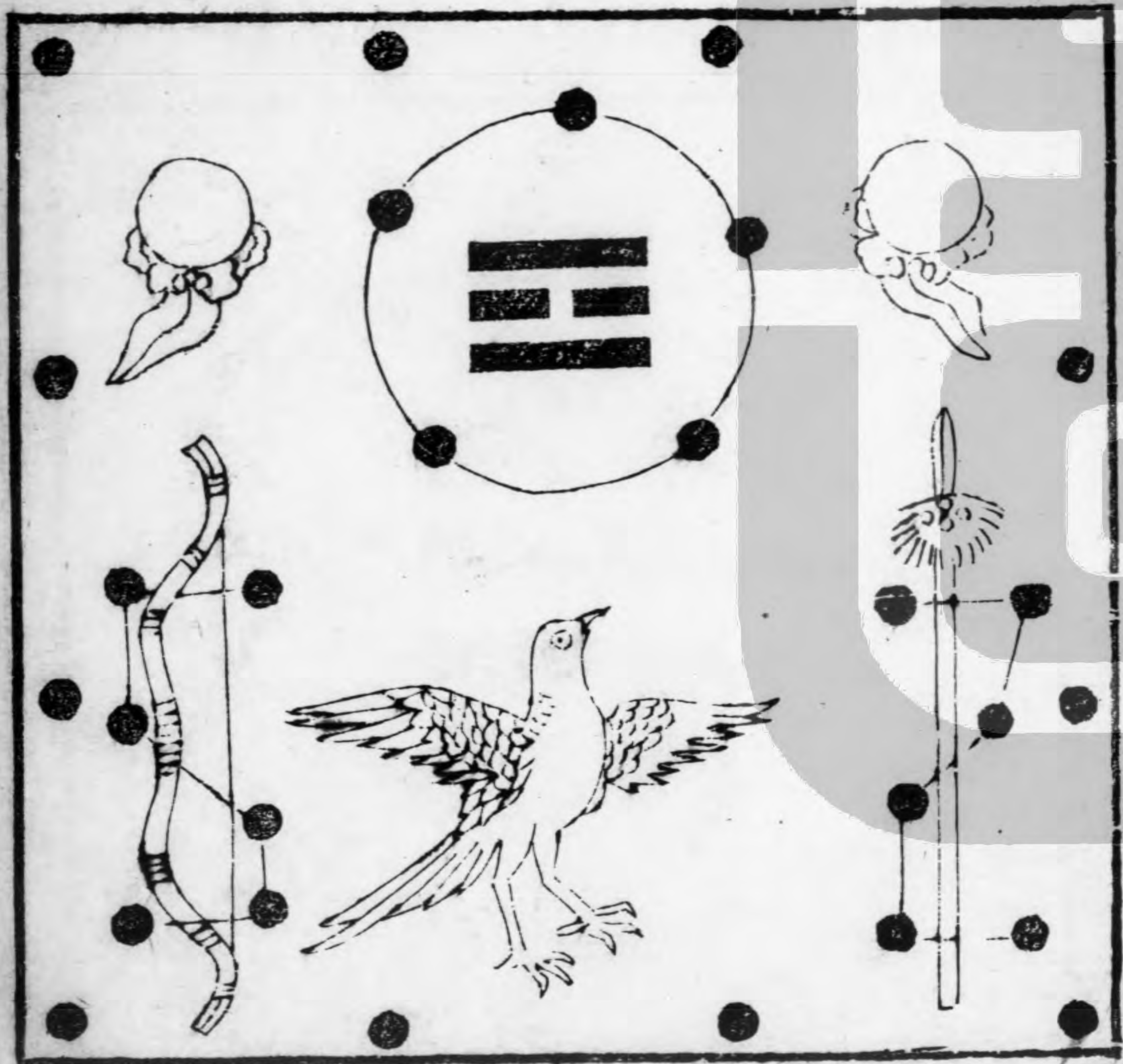
圖燈曜一十

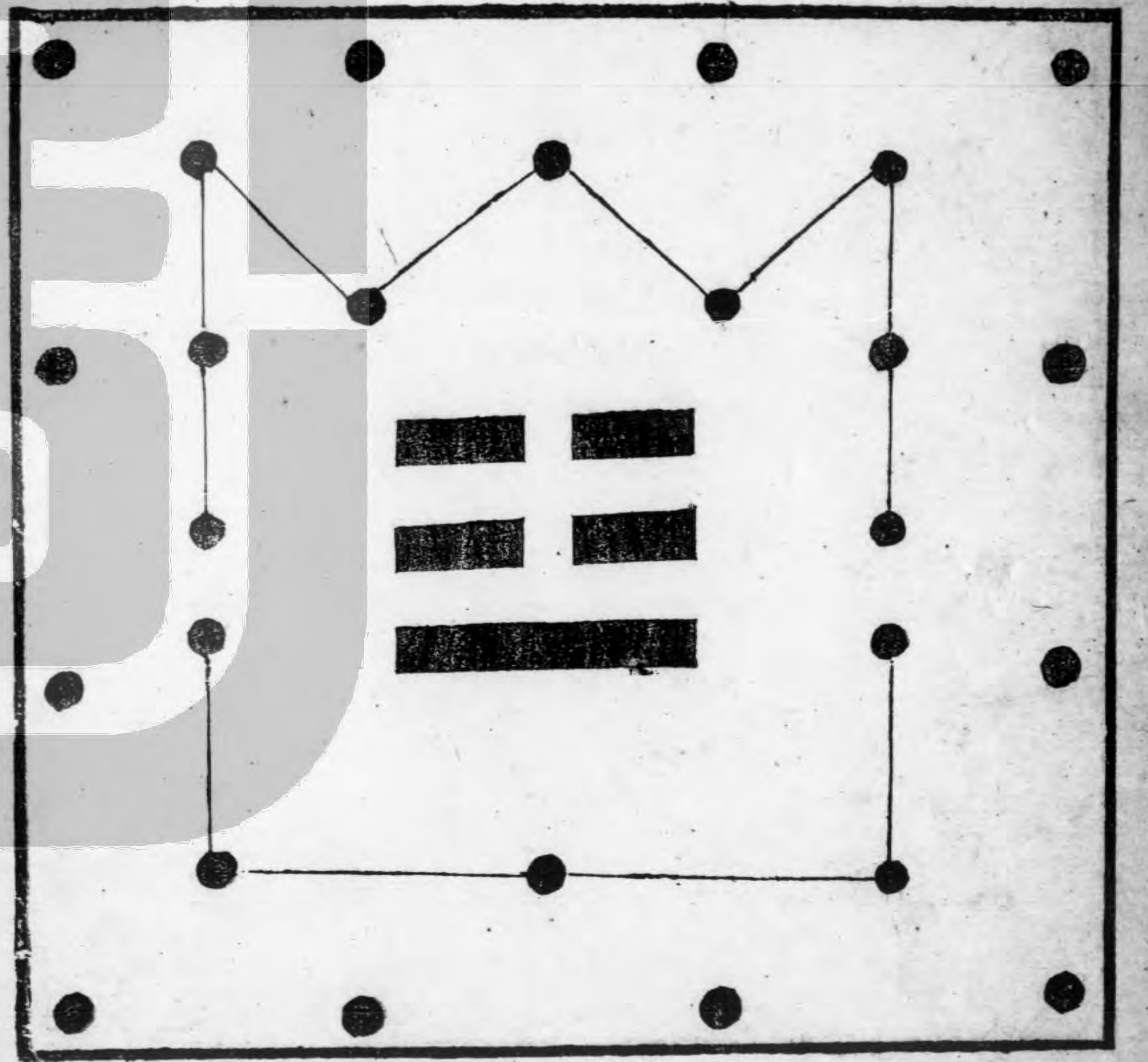
圖燈斗南

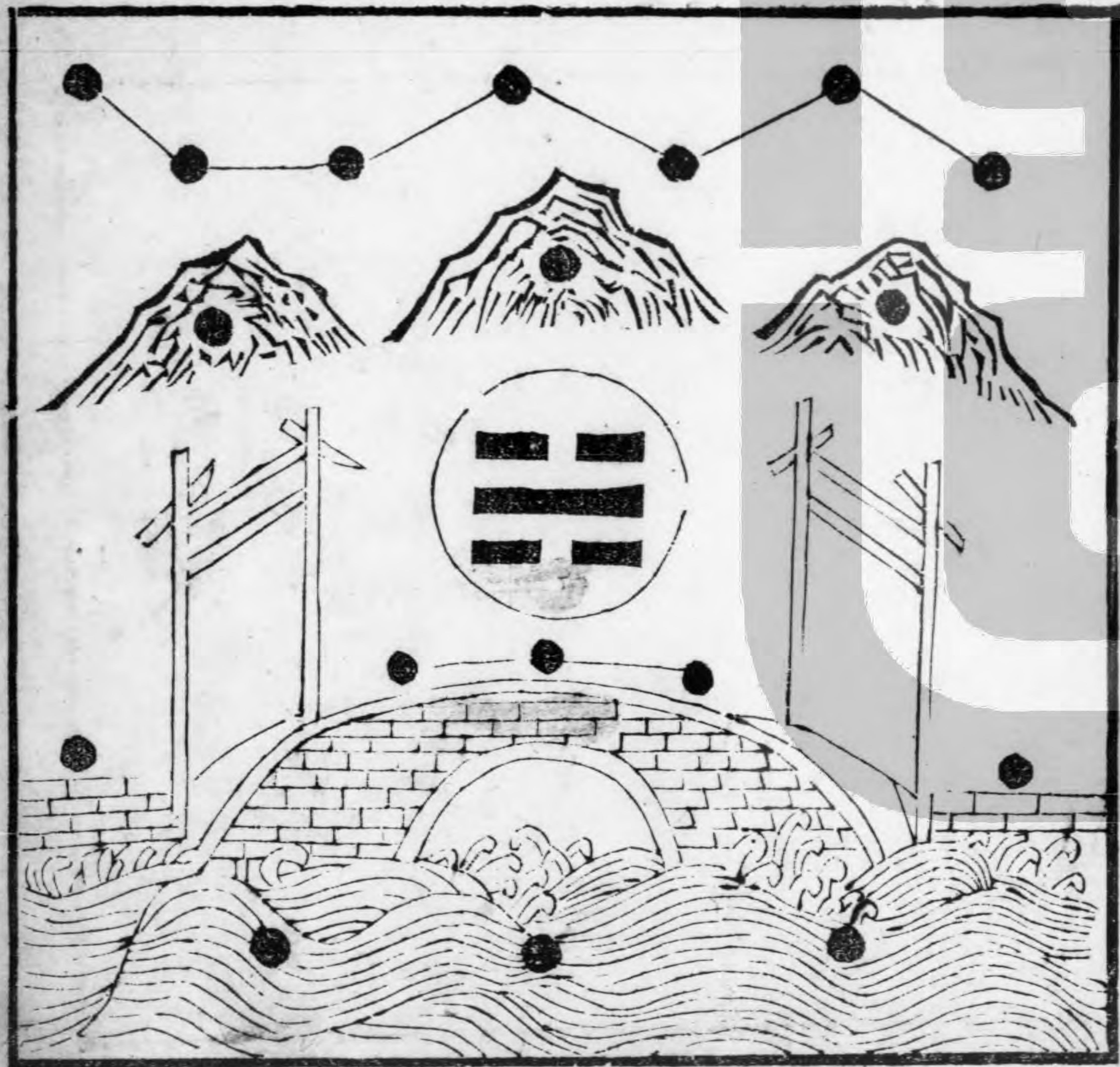
火德燈圖

九天玉樞燈圖

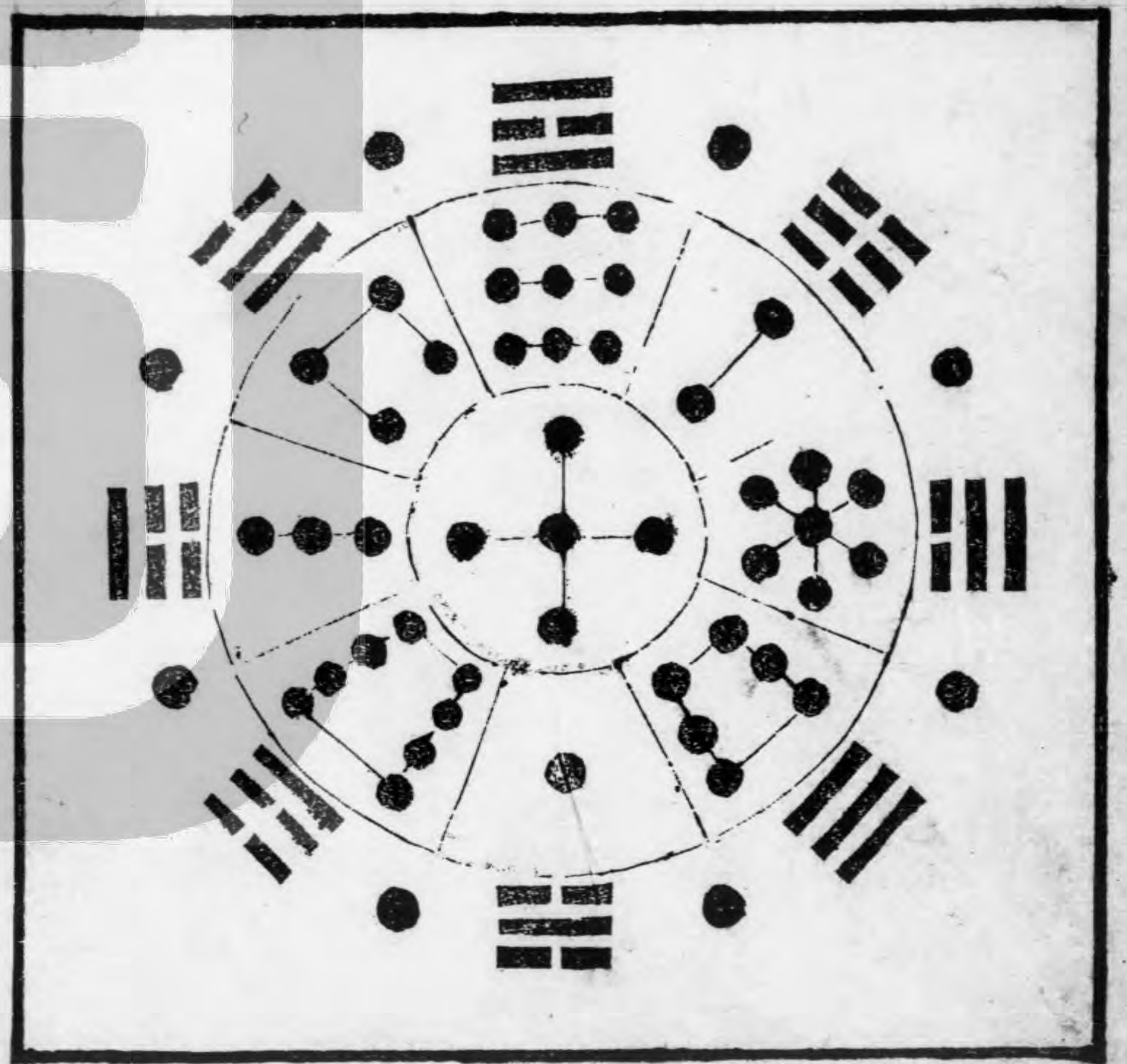

血湖地獄燈圖

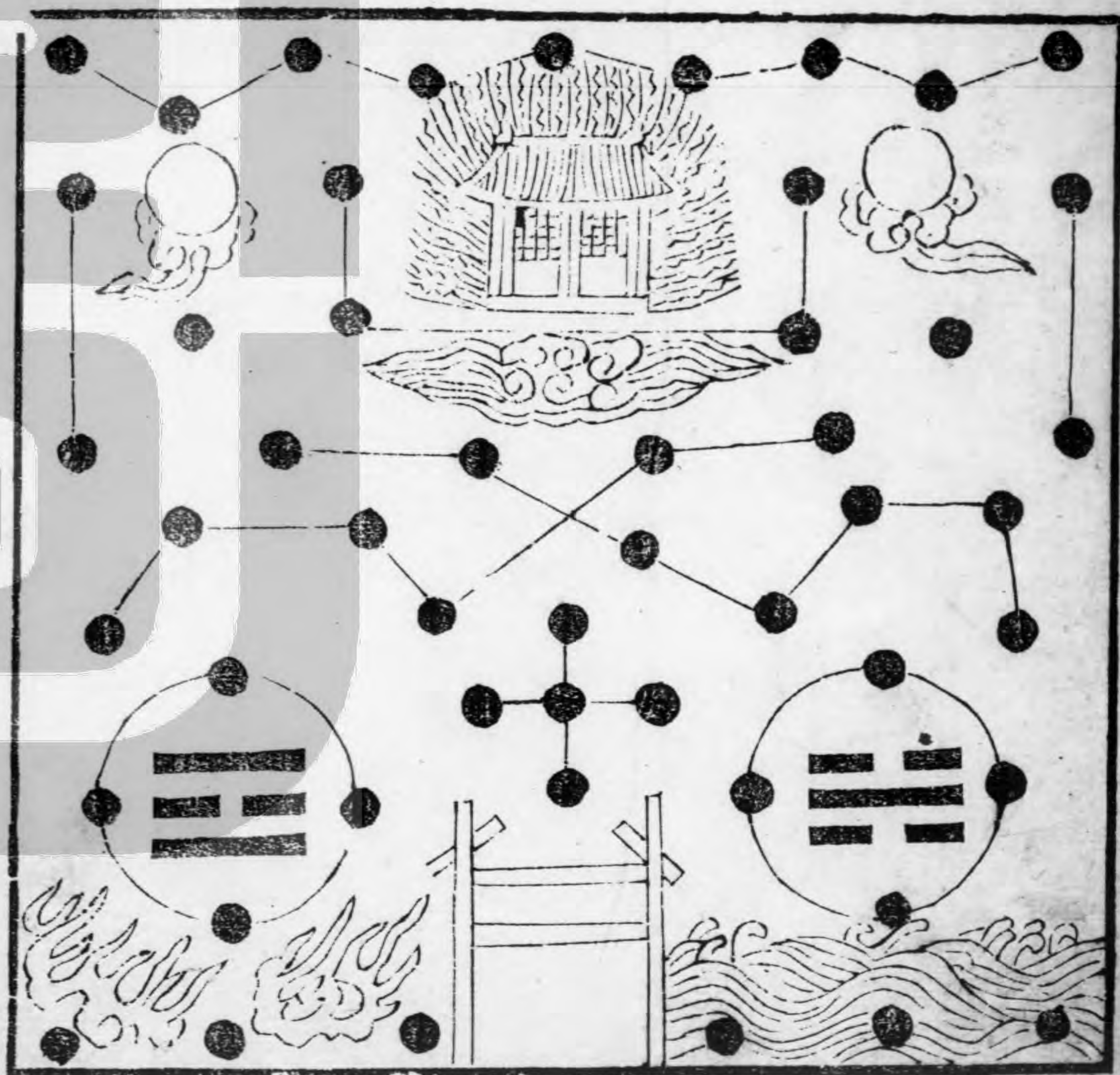

此燈染
紅砂鋪

九宮八卦土燈圖

鍊度燈圖

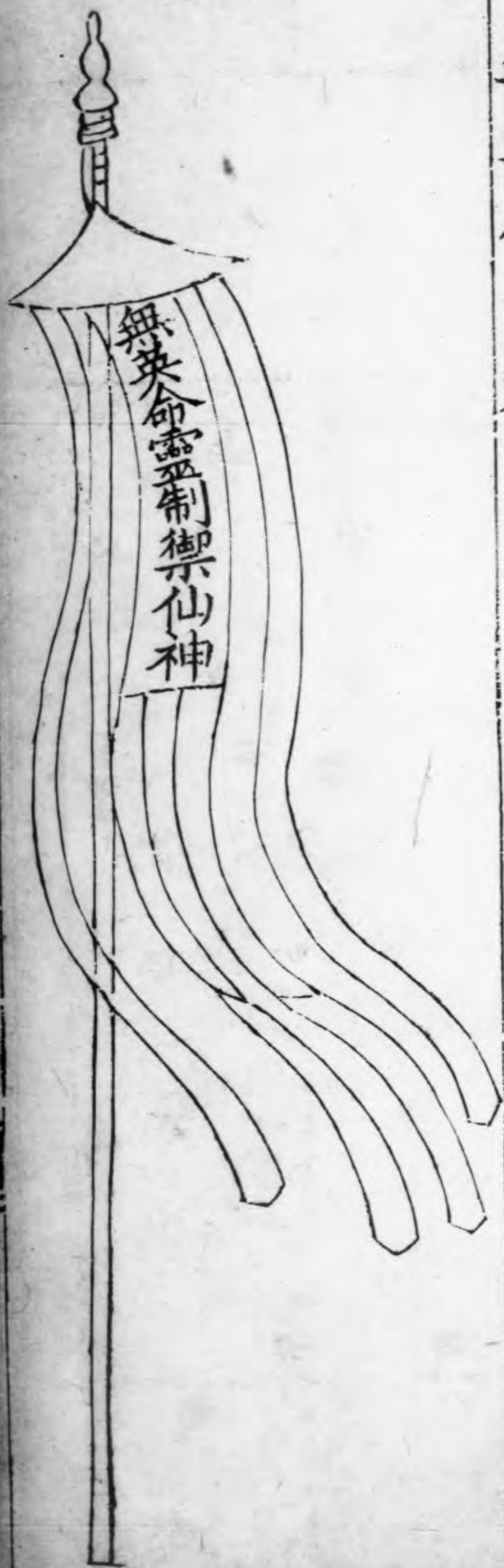

此燈染
紅砂鋪

太微迴黃旗

無英命靈幡

全真儀式章

凡坐針一鉢或八人或十二人或二十四人止
大鉢堂者或百人不在其限

設四職

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

不巡堂

不提坐

不挂針

不見責

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

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

坐鉢

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

鉢堂外置雲版一木魚一

左右直堂坐單前置小鍾二右曰動鍾左曰靜鍾

凡每日子午卯酉時至期陞堂入單聽直日者敲擊以定啓關閉關動靜次序 每日陞堂入單禮見後

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

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

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

全真參堂禮

全真有雲遊者初至宮觀入鉢堂參見祖師司賓者引領至祖師前先三上香司賓白參堂文畢行九拜禮然後退堂與大眾相見會茶

參堂文

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

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

下拜禮畢 受茶

坐鉢安單禮

設香案於鉢前大香爐一手爐二

主鉢副鉢左右直堂同大眾照依班次兩座合班擺定

朝上拱立令一道童白致語

入園致語

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

闕且看靜守中黃閉玉關 致語畢

左直堂執手爐引主鉢詣香案前三上香退復位

右直堂執手爐引副鉢詣香案前三上香退復位

次同大衆朝上總行九拜禮

左直堂引左班自主鉢起至下座止一一安單上座每

位止行一揖禮乃退方自上本座單位

右直堂亦執手爐引右班安單上座其禮同前止行一

揖之禮不行拜禮

右直堂繫動鍾三通畢直日出單放鉢出門擊雲版三

聲番牌閉關回堂詣香案上香三禮畢次上手爐香執

爐至主鉢前一揖次至大衆依次序皆一揖畢至香案

前上香三拜畢左直堂擊靜鍾三下直日方入單坐候

鈴響畢右直堂擊動鍾五下直日者起身開門擊雲版
五下番牌啓關

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

冠服制度章

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

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

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

結巾 余始製也以玄色為之冬夏各有二樣不拘紗帛

自成一家製度不同於俗非王者不宜用

雪中 余始製也以玄色紵絲為之以天鵝皮為裏凡雪天嚴寒皆用之以護腦

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

網巾 古未有之自我

朝洪武開創始製有也圈用大環不同於俗

帽 帽之製任用純布縵飾即同世用藤竹輕羅細紗裝

之亦可

漆帽 如雲笠樣布台黑漆不用幕

雨笠 織竹箬及樺皮為之以禦雨露日光最輕省世以

藤竹琴根作之亦甚輕妙而嫌其太華也其大而置肩謂之蓋此尤為修道全真雲水之用也

雲笠 頂六方上小簷濶用皂絹或紗縠其上以避風砂

日色尋真問師雲遊用之

野笠 以竹為台用小檠葉鹽水煮過砌之於上以隔雨

雪山居可用

法服 黃帝見天人冠金芙蓉冠有俯仰於上衣金星斗

雲霞之法服執玉圭而前曰帝勞心天下為生民主可謂德矣帝始體其像以製法服為道家祀天之服

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

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

洞衣

寇謙之所製

袍

經云鶴翅森霜之袍今世人襦之安下襴廣大者其製與鶴髦同

鶴髦

凡道士皆用其色不拘有道德者以皂為之其尋常道士不敢用

裘

上古之世皆衣毛革道士多用麻皮為裘取其仙靈之物後世多用狐褐

襖

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

半臂

半臂之製短袖衣也道家用之以為灌花種藥之服也

抱肚 其制亦同世間者綿夾之厚任其所宜居山學道之年老者尤切用之

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

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

袴 單夾綿各隨時製洗易亦宜勤數

臂衣 衣之所設一取護淨二則禦寒修道之士不可缺

行滕 今謂行纏修行入山飛步特宜具之尤緊

靴 圓頭濶底之製古謂之靴履諸穢處來皆勿登堂蓋人間所用山中則不宜矣

鞋 鞋以木皮竹苧麻葛芷等各任所為不當用結絲錦綵繡綺皮類過於侈糜則不宜

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

亦帶隨之各宜自勉毋得妄用

修真器用章

如意 黃帝所製戰蚩尤之兵器也後世改為骨朶天真執之以辟衆魔

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

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

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

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

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

褥 褥之製所以却地尸惡氣也隨人所用若坐臥之褥但雅淡典淨而已

氈 氈者非出家人之衣服蓋羊毛有羶穢之氣觸突真

聖深宜慎之若入壇行道不用氈矣此道家科條嚴謹可知其常用雨具則隨人用之

被 被宜取輕細布作之不帖緣弦蓋以淡素不尚華侈也

单 即臥单也以輕細絹為之不須緣飾亦不用過濶

枕 枕用木或純漆正四方作之不得邪曲為異形

木履 木履之製七魄化為龍虎伏在履屐之下今道士

朝拜宜躡履舄也散行則着屐今七魄有所棲也

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

履屐弄巾褐者此也

襪 襪在浴室濯足處着之餘皆不得着

履架 凡履下有龍虎神伏夜可置於版簣牀枕上不得

遽爾頓地學道之人宜持受道冠履衣服不得輕棄

薰衣籠 衣服常須香氣薰之務使芳盛香潔庶得登齋

演法與道合真

牀 坐卧牀四脚長八尺正方高三尺已上令絕地邪氣

不得雕飾又謂紫玉榻三素玉榻高三尺離地蓋地尸

惡氣五毒之薰常起一尺不然則烟翳形身心念不感

徹於上聖也牀最為栖形之器大抵欲其高仰明潔也

繩牀 繩牀曲机蓋吐納導引安居穩便之所前賢已有

舊制常以白檀香作紫絳條裝其制亦佳道家之風清

高如此

席 席宜用新淨者席有各種各隨時所有筌發之屬皆

須清淨不限粗細任意置用

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

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

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

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

刷 刷故用之除梳篦中垢膩以搜絲或馬蘭根等為之最佳

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

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

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

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

篋 登壇入靜皆洗濯手足整理鬚髮然後朝禮先須篋以沐畧垂髮也牙竹木等隨宜製之

澡豆袋 世之去油膩者多方其沐浴所用皆不如烏豆麩也故作袋或盒貯之以備洗濯之用

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

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

麻皮袋 貯藥物之用雲水遠遊之士用之非麻皮則不宜也

水羅 凡道家用者皆先濾過後用以緻絹細紗為之若粗疎物則漏小虫不免傷生矣

鼎 鼎之制不備言其詳皆載於丹書而學道者首當究之不待載於此也

釜 古者有金釜九鼎丹釜之名凡道家鍊丹藥用之盆 仙家當用陶冶者為佳

瓮 與人家用者同但以潔淨為用忌其葷腥油膩甑 金金玉甑之名修仙者有是名爾雅甑謂之甗又名

鬻京洛用瓦為之即盆之無底者江淮吳楚以木為之嶺表人有截大竹箇作者以備蒸炊藥物之用道門所用亦不可缺

瓶 道經云玉漿金瓶京洛間呼甕之小者為瓶甕則甕

甌之異名其用於人尤為不可缺也

匱音疑

匱者竹器也圓而淺江淮間用簸揚揀擇米麥呼為匱箕者亦此道門山居之所不可缺

箕

京洛間以柳作之後勾而圓前方而綽用以揀米麥者曰簸箕深廣其腹又竹作而密濶腹深肚大者名為筲箕楚人呼為筲箕炊蒸所要又曰撮箕

筲

凡殿堂皆以細筲掃拂不得雜用仙家用騏毛鳳羽亦隨其所有耳其貴者用龍鬚江淮多用茅華京洛用糝苗各隨土所出也然上殿貴乎細膩者掃殿宇不拘簾者皆用殿宇用者他處不敢用

笮

籩音郁

今世為笮簾也漉藥及米麥等俱為山居所用古謂之笮籩以竹為之狀如螺容三二斗漉米所用

用道士修真之處皆不可缺

齋器

凡齋醮天尊前皆有供獻隨時花果以盡虔心其器具所用並須清淨不行穢惡及非法之器皆不得上

齋列供真誥云道士受齋之食勿令非士動之犯則尸

注魄刑餓鬼來侵神也所以特立齋器者此也

盤

今世所製之盤皆方大其下安牙脚謂之牙盤供養穩便又作大圓盤安脚皆佳上畫飾雲華蟠龍舞鳳白鶴翔鸞之彩

擎盒

今世壘下安臺舉者曰擎上下相蓋曰盒並天尊前供養器具其類實繁

注盥

凡道士女真居處先須備澡盥注盥或盆器貯淨水舉動運為須漱口洗手其器金銀銅瓦任時所有皆

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

玉笈靈文章

仙道辯

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

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

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

人嫁其夫而生子漢獻帝建安中男子化為女人此皆變化之理有矣魏明帝太和間太原人發古塚棺中有一女子年及三十猶生出之妻其夫復生子晉武帝咸寧間琅琊人顏畿死期年聞其聲開棺視之如生晉惠帝元康中梁國女子已聘其夫其夫戍於邊經年不歸女家以更適之女子不樂而死乃葬之數年其夫還至其墓開棺視之女遂活娶之此皆死而復生之理又有矣死者尚可復生況生者得造化之妙豈得不仙乎此皆出於典籍班班可考也今又以畜類而論之龜千歲而五色具焉其額上兩骨起似角能解人之言浮於蓮葉之上千歲之鶴色純白而腦盡成丹能登於木末千歲者不集於樹獼猴壽八百歲變為猿猿五百歲變為獾獾千歲而不死蟾蜍壽三千歲騰黃吉光之壽皆三千歲麒麟壽二千歲鹿兔壽千歲滿五百者其毛變白狐狸狼八百歲滿五百歲者善變為人鼠三百歲滿百歲者變之為白善憑人而卜名曰仲能知一年終之吉凶及千里外事蛇有無窮之壽凡人面鳥身之禽皆有萬歲此皆禽獸得天地之靈氣者尚能壽延千萬之歲而不死又況人為萬物之靈而不仙乎此皆出於誌書之可考只以此而辯之神仙之說有矣翁曰終古以還未聞有是言也今聞子之言則可以破其惑矣

得遇道難

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

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

論道緣

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

論秉賦

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

道有邪正

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

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

僧義安問道

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

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

此篇極說有理故紀之

勾庚點茅

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

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

按宋仁宗景祐二年亳州僧人福清上言臣僧徒不務
祖風悖毀本教皆慕長生久視之道希望飛昇天闕乃
傳黃老之道今雖有坐禪之名實非有觀心究性之旨
內則皆竊道家煉身中之鉛汞以求長生久視外則修
煉黃白之術貪其財利原其所為皆是勾庚點茅乾汞
縮貨為假金銀騙詐世人取獲財利與賊無異不懼天
譴不畏王法不避神誅豈是出家修行之事其丹道之
事本道士為之宜也而道家知其丹經之禁戒天律甚
嚴故不敢為獨臣僧家竊而為之操心險惡陷害世人
破家廢產者多矣先儒所謂道家寶藏盡為釋氏偷去
正為此也悉宜禁革帝乃下令道士敢有勾引僧徒貪
其財物傳授道法及僧敢有不務祖風竊修道教私造
假金銀點茅勾庚乾汞縮貨者悉皆遷徙遼西邊戍以
備契丹自是丹道不傳下士者自此始

論尸解

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

方諸國

按真誥曰東海之外有修佛道

其國曰方諸其人以長

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

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

患也故稱佛法不稱佛道 出真誥

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

夷狄奉道

卷之二十一

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

夷狄之俗乃入中國習中國之言學黃老之道二十四年忽遇異人授以天心靈秘之要飛昇變化之道於是精思妙道誦道教諸品仙經九年不輟天帝錫以靈範於是隱於終南山至唐宣宗大中十一年二月十五日

上表於朝言臣奉玉皇詔陞臣為英文臺侍郎明年二月十五日臣當上昇帝異之遣中侍視之其飛昇之日居民環堵而觀者萬計皆聞空中神人之語曰新羅王尚仁柔多大德不以強凌弱侵隣國之地無欺大國之心母遏中國之貢不尚戰攻而殘殺生民之命金可奇者新羅王之族人也上帝有詔白日冲舉陞英文臺侍郎其新羅朝鮮耽羅百濟東海之濱所有國土皆有王以主之皆屬東華帝君所掌凡強國奪其地為屬郡遏

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

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

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

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

回鶻之教

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

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

宋理宗皇帝御製化胡辯

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

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

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

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

元學士吳澄諫追薦真福

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

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

修真口訣

凡服食藥物不欲食蒜及石榴子猪肝犬頭肉至忌都絕

為上道士自不可食猪犬肉而交房中既令藥力不行

又計食一斤損算百日子其慎之

此彭祖弟子撰傳者

凡服神藥勿向北方大忌亥子曰不可唾亡精失氣減損

年命藥勢如土

出神仙傳

凡道士求仙勿與女子交一交而傾一年之藥力若無所

膠而行房內減算三十年

出青童君口訣

凡修道之士服食勿食血物若食之使不能去三尸止可

食乾肉耳

見葛洪內篇

凡學道之士有疾閉目內視使心火燒身身盡存之使精

如彷彿疾病即愈若痛處存其火至必驗

出神仙傳

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

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

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

