

坐鉢有用六時者運用不至多致風靡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鍊形百日方啓若非真師口訣自己運用

不至者名致成疾及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

一年止坐二鉢夏炎熱不坐

鉢堂外置雲版一木魚一

左右直堂坐單前置小鐘二右曰動鐘左曰靜鐘

凡每日子午卯酉時至期陞堂入單跪直日者敲擊以定啓閉閑閑動靜次序每日陞堂入單禮見後

外門設一啓閉閑之牌用紅牌金字如上座以閑閑二字朝於外一應人等不得

入如下座聽雲版之警乃以啓閑二字朝於外

定鉢之法 天色晴明之日先以鉢置於水鼎之上以日影定之如日影方至午時初初刻遠以鉢置於水鼎之上至午未交未

初時鉢務要沉以隊五鈴相擊之聲方得一時乃可起座如時至而鉢不沉者將鉢下水眼稍放大如未至時而先沉者水眼大也再整之以小務要與時相對如午時初初刻下鉢道象上座至午未將未初鉢

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當依此為法

鉢架式 古制作一小房如香亭樣用一木極之圍以繩繫於亭之梁上圍中懸一鈴以鉢繫於圍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

全真齋堂禮

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

齋堂文

為覓知音飄然湖海短筇輕笠半生散誕無拘野水閑雲千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脉之枯桐發靈籟一天之爽氣使猿鶴

啖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况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錄待他年上青霄騎白鶴翱翔於琅風之上且如今啖黃精茹紫芝栖遲於岩壑之間也曾切消

風批明月曾咀道妙也曾扣金鐘揮玉塵
曾究玄機遍天涯去訪高人頑鉄尚未逢
磁石針芥故未可相投是以今日特為尋
真偶然到此敢借崇師祖之園堂有愧行
野人之村禮謹以信香上告

道祖軒轅黃帝道祖太上老君南比二派
歷代得道仙真聖眾恭惟鉢堂上座尊師
琳宮之內仙侶真儔道骨已成仙風又著
共等草木微軀烟霞賤質宿以毫釐之根
氣得同無上之妙門大許陞堂庸行物禮
暫移歌筆笠以相從論道談玄而共處從
茲茶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
生鉢安單禮
太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
四大端時傾乾坤在我五鈴振處審知
體用同源尚祈天地加點佑之功造化助
精微之念山靈鎮靜境界清閑十方清淨
瑩無瑕闡幽微顯一點紅塵飛不到煉神

歸虛道通象帝之先身在清都之上今道
衆宿因微善得處名山愧無仙葩真乳之
奇徒有夜月碧潭之想勇於修進當不讓
於他為非道弘人乃自加於克已洞天在
平地看呼鸞喚鶴於青冥世界即吾身且
人馬捨猿於園室今日也試教熙朝上帝
昇金闕旦看靜守中黃閉玉闥 致語畢
左直堂執手爐引主鉢詣香案前三上香
退後位
右直堂執手爐引副鉢詣香案前三上香
退後位

退復位
次同大眾朝上總行九拜禮
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入

右直堂擊動鐘三連畢直日出單放鉢出
門擊雲版三聲番牌閉關司堂詣香案上
香三大畢次上手爐香執爐至主鉢前一

揖次至大眾依次片皆一揖畢至香案前
上香三拜畢左直堂擊靜鐘三下直日方
入單坐候鈴響畢右直堂擊動鐘五下直
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

直日若先擊木魚六聲集眾陞堂八單畢
右直堂擊動鐘三通單直日放鉢出門番
牌以開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
至本鉢前一揖依次序各單大眾前皆一
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鐘三下候鈴太
右直堂擊動鐘五下直日者起身開門擊
雲版五下番牌啓關大眾出單

冠服制度章

陪六

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使於咬獵蓋為胡服獨道士之衣冠尚存故曰有黃冠之稱

通天冠

陪六

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主冠非王者不敢用

通天服

余所製也服用玄色黃裏上天下

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天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

雲巾

余始製也以玄色紵絲為之以天鵝

皮為裏凡雲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各則護寒以累其首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謝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累却

謁時官時澆世態非絕俗反棄玄門正一

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

帽之製任用純中綬飾即同世用藤竹

輕羅細紗裝之亦可

凍帽 如雲笠樣布台黑漆不用幕

兩笠 織竹若及樺皮為之以禦雨露日光

最輕省世以藤竹葉根作之亦甚輕妙而

嫌其太華也其大而置肩謂之蓑此尤為

修道全真雲水之用也

雲笠 頂六方上小簷闊用皂絹或紗縠其上以避風沙日色尋其間師雲遊用之

野笠 以竹為台用小榭葉塗水煮過砌之

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于

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尔

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帽令用紗

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帽也無

此法服不得誅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

洞天 冠蓋之所製

袍 經云鶴翅森霜之袍今世人儒之安下

欄廣尺者其製與鶴髦同

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 上古之世皆衣毛筆道士多用鹿皮為

裘取其仙之物後世多用狐褐

襖 襖者儒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

不蕪穢可也

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

楊 道經曰青裙羽楊龍文鳳衣古有明光

飛雲之襦今謂綽袖耳蓋大袖而身短下

裙之裝也學道者必服之

根 渾如裙形兩頭各安腰及帶每日一洗

易之修道出家之人夜寢寢息勿脫內根

大小綿夾皆須清淨常使香氣薰蒸免生

穢氣

袴 單夾綿各時製洗易亦宜勤數

臂衣 衣之所設一取護淨二則禦寒修道

之士不可缺

行膝 今謂行纏修行入山飛步特宜具之

尤緊

靴 圓頭闊底之製古謂之靴履諸穢處未

皆勿登堂蓋人間所用山中則不宜矣

鞋 鞋以木皮竹苧麻葛苳等各任所為不

當用結絲錦絲繡綺皮類過於侈靡則不

宜

坐褥 道士女真體佩經戒符籙天書在身

真神附形道氣管衛仙靈依託所着之衣

名為法服神靈敬護坐卧宜清淨或赴人

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綠若大

德法師及具上法者用紫餘皆環色不得

用綺錦繡畫珠條帖絡其道士女真尋常

敷設單衾坐褥以隔淨穢分別尊卑應須

自隨不得雙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 黃帝所製戰虫尤之兵器也後世改

為骨朵天真執之以辟眾魔

仙鉢 鉢之製甚古唯仙家雲水之士有之

多用鉢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 古者以陽燧取火藝香降靈也凡修

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冊不用凡水故用此水

震靈杖 其全真皆用淨錘為便於除穢也其鄙之太俗余乃以銅為如意其長六尺下用鉄鑽有鈎搭挂包於上上挂藥壺

冊經於如意之上自余始之

卧具 卧具皆用細布絹為之其出家之人

卧被不得用緋紫青綠雲碧縵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

若坐卧之褥但雅淡典淨而已

禮 禮者非出家人之衣服盖羊毛有禮穢之氣觸突其聖深宜慎之若入壇行道不用禮矣此道家科條嚴謹可知其常用兩具則隨人用之

被 被宜取輕細布作之不帖綠絃蓋以淡素不尚華侈也

單 即卧單也以輕細絹為之不須綠飾亦不用過闊

枕 枕用木或純漆正四方作之不得斜曲

為異形

木履 木履之製七魄化為龍虎伏在履後之下今道士朝拜宜躡履高也散行則着履令七魄有所棲也

履 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履之下故上道之人勿令他人犯履履弄巾者此也

無 無在浴室濯足處着之餘皆不得着

履架 凡履下皆有龍虎神伏夜可置於版

實牀 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

令絕地邪氣不得離飾又謂紫玉榻三素

玉榻高三尺離地盖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 繩牀曲机盖吐納導引安居穩便

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笙發之屬皆須清淨不限麁細任意置用

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瑤林腦神依棲之所而梳理有法道家故須立梳箱以貯手梳也

梳 梳者齒之疎者以理髮疎通血液之要語也不可暫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士適宜道家其骨角牙玳皆不宜用

鑷 鼻為天門氣之出入所由常當開通令氣流行則神明隆也鑷以鋼鉄為之所以按鼻中毫也

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鉄竹牙等物作之以除耳之之垢穢也
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

穢惡不生故須蓄其刀也以備修甲之用附六

爪袋 上清經所戒不得燒除爪髮博物志云景夜收人爪置目中知金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理之不可亂自拋擲歷古所戒修道之士切宜記之

瓦 登壇入靜皆洗濯手足整理髮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契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况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附六

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

鹿反袋 貯藥物之用雲水雲遊之士用之非鹿皮則不宜也

水羅 凡道家用者先憑過後用以繳絹細紗為之若麓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

盆 古者有金釜九鼎丹釜之名凡道家鍊丹藥用之

盆 仙家常用陶冶者為佳

甃 與人家用者同但以潔淨為用忌其掌腥油膩

甃 金釜玉甃之名修仙者有是名爾雅甃

謂之甃又名甃京浴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筒作者以備蒸炊藥物之用道門所用亦不可缺

瓶 道經云玉京金瓶京洛間呼甃之小者

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

擊盆 今世壘下案堂舉者曰擊上下相蓋曰盒並天尊前供養器具其類實繁

注盆 凡道士女真居處先須備深盥注盆附六

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

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

為瓶瓶則甕甕之異名其用於人尤為不可缺也

臣嘉 匠者竹器也圓而淺江淮間用簸揚簡擇米麥乎為匠者亦此道門山居之所不可缺

箕部六 京洛間以柳作之後勾而圓前方而縮用以揀米麥者曰簸箕深廣其腹又竹作而密闊腹深肚大者名爲

筲十一 楚人呼為筲其炊蒸所要又曰撮箕几殿堂皆以細帚掃拂不得雜用仙家

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稭苗各隨土所出也然上殿貴乎細膩者掃殿宇不狗籠者皆用殿宇用者他處不敢用

居所用

奠部音 古謂之笏奠以竹為之狀如螺容三二斗瀝米所用道士修真之處皆不可缺齋器 凡齋醮天尊前皆有供獻隨時花果以盡虔心其器具所用並須清淨不得穢

惡及非法之器皆不得上齋列供真誥云道士受齋之食勿令非士動之犯則尸注魄刑餓鬼來侵神也所以特立齋器者此也

盤 今世所製之盤皆方大其下安牙脚謂

榮必悴有成必改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關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馬火性熱也蕭

部六

丘有寒焰出焉石沉物也而南海有浮石生焉羽毛輕物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壞虫假翼川蛙翻飛水虜為蛤荇荇為蛆田鼠為鴛腐草為螢牛

哀成虎楚姬為鼉鼉能化虎蛇能化龍枝離為柳麥化為蝶楓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况人稟賦天地川岳三光之靈秀

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工而飼蚕蚕食之經年不老又以駐年之藥喂新生之雞

雖及新生之犬子終身則不長又以逐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冊成有黃龍垂髯下迎帝御八十一女乘龍

陸六

十三

上昇群巨攀龍髯抱帝弓而上昇者七十一人今星宿之次有軒轅十七星在焉共工氏之子句龍葬者得其道上昇南極今井宿之次孤南有老人一星在焉其傳說奚仲皆湯之相也得其道也乘箕尾而上

為列星今尾宿之次有傳說一星在焉女宿之次有奚仲四星在焉王良造父周之善御者也得其道上為列星王良五星列于奎宿之次造父五星列于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官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家帝建平中男子化為女子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暮年聞其聲開棺視之如生晉惠帝元康中梁園女子已聘其夫

其夫成于邊經年不歸女家以更適之女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冊能登於木未千歲者不集於樹獼猴壽八百歲變為猿猴五歲變為獼猴千歲而不

陸六

十四

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况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

按真語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

陸六

十五

論道錄

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陽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于奪非天所能譬猶金石之銷于爐冶瓦器之甃於陶窰雖由之以成形而銅鉄之利鈍鑿毫之邪正道

遇所遭非復爐窰之成也

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

是以黃帝乃宜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謂之正道非堯舜周孔之世所有孔子謂索

隱行怪後世有述焉吾弗為之矣異端起而大義華也故為之邪

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

鳳不易出黃英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尔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樂不欲優生人間得阿羅漢果謂之不來果是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葉僧學道更名曰杜守靜此篇極說有理故紀之

勾庚點茅

太上丹竈鉗樵云勾庚點茅乾永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已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生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

視外則修青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許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

冊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戲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者其國曰方

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藟藜而不凋

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烏金玉瑤瑤雜為棟宇又有玄寒山山上列為外官宮室周二百里中方諸

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馬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

東南看去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鑲之或數百尺而層樓突起其工人極孝而不死是食不死草所致也皆服五星之

精日月之華晝服日先夜服月華請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群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况其法也

聖盤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薦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

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

附六

子

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耻其國言語之鄙有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桑多大德不以強凌弱侵鄰國之地無欺大國之心毋違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遇中國之貢為已有尚戰殺而殘生民之命者死又九幽風

附六

子

刀考身萬劫不赦侵人之國工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勒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真仙道而不能長生久視獨新羅金可奇者知東方之國

皆有仙氣屬春屬水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生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大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一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何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

朕嘗觀戒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

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君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酉其治教皆出於中國如言修道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與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生因其聰慧絕倫衆僧妬之醜之不死浮遂鬻髮為黃冠陸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指上漢桓帝疏及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扒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揚朱墨翟為異端而攻之至

宋

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如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曩感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効是無其理矣若超拔已効是誣其祖矣撰為文辭不可以示後世左丞曰上命也先生請侯駕還自奏之英宗至抑林為御史大夫帖失弒於行愷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世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灾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往世西戎今復因朕

降六

至

所薦願使九廟神靈悉上昇于天闕勿使往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昇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

筭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日不可嚙亡

精失氣減損年命藥勢如土出神傳

凡道士求仙勿與女子交一交而傾一年之藥力若無所服而行房內減筭三十年出青

童者

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

降六

至

其火至必驗出神傳

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

無友也唯父母師主不得不臨喪致感極

之哀不妄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仙傳

凡學仙者三月九日六月二日九月六日十一月三日是忌日若入室不可見女子六尸亂則歲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

泆而已特以安女官女官在申男官在寅寅申相刑刑殺相如是日男女三尸出於

日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矣子其慎之

凡修道之士夜卧側睡存斗覆身坐則存日

在泥九月在臍臨卧兩手用双雷訣閉氣

提縮下部九次如忍大小便狀方睡如睡

覺再作睡必屈二足則無走失之患切宜慎之

凡遇甲寅庚申之日是尸鬼競亂精神躁微

之日也不可與夫妻同席大有所忌

凡山居修真學道者慎勿言有多為山神百精所試夜卧閉目存眼童子神出在泥丸中令

內視身神長生升天昔劉京亦用此術神出

凡山行必用雲笠以皂綳籠之以障風日塵

沙冬則有雪中鹿裘左腋必用鹿皮袋以貯藥餌丹砂拯生救人之物不可缺或步

行用震靈杖以辟邪氣或乘驪則令童子挾其杖而後隨自是道人標格不與世俗

同也

凡山居有幅巾者俗謂一字巾以一幅裹於首布衲草屨長條是山中幽隱學道之士所用也

凡採藥入山未至山百步先却行百步及足

乃登山山精不犯人衆邪伏走百毒藏匿仙傳

凡行經山及諸靈廟祠閣存口中有真人字赤靈夫人侍以玉女二人一女名華正一女名攝精丈人着赤羅袍玉女二人上下

黃衣所存異乃叱吒曰廟中鬼神速來使百邪詣赤靈丈人受斬死衆精却千里此

是三天前驅使者捕鬼之法仙傳

凡夜行先默念金光咒出戶存己身之光籠罩其身念天蓬咒數叩齒以兩指捺人

中上鼻孔內則邪鬼不敢犯若有鬼現形則曰吾奉天帝勅主晉鄧都六天官門一

曰紂絕陰天官二曰泰鯨諒事宗天官三曰明辰耐犯武城天官四曰恬照罪氣天官五曰宗靈七非天官六曰敢司連宛屢

天官敢有犯我者女青有律勿赦復叩齒念天蓬咒則鬼遠遁百里魔無干犯也

凡修真之士理髮及飲食施履後枕褥勿令非道之士見其理髮于其飲食動其履後

用其枕褥彼俗尸魄形中之鬼來侵我神

也所以道士棲山林而幽身者皆欲遠茲

穢穢絕放人間之業是恐外物凡百犯其性命也秘之仙傳