

道

藏

第三十二册

道藏

李一氓

文物出版社
上海書店
天津古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

道藏/上海书店出版社编. —上海:上海书店出版社,
1988.3(2005.6重印)

ISBN 7-80569-528-8

I. 道... II. 上... III. 道藏—影印本 IV. B951

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 44776 号

道

藏

(全三十六册附索引一册)

出

版

世紀出版集團
上海書店出版社

(上海福建中路一九三號)

文物出版社

(北京五四大街十九號)

天津古籍出版社

(天津河西區佟樓三合里)

印

刷

江蘇省金壇市古籍印刷廠

發

行

世紀出版集團發行中心

定

價

柒仟伍佰圓

1988 年 3 月第一版 2005 年 6 月第 6 次印刷
ISBN 7-80569-528-8/Z · 18

目錄

道門通教必用集九卷	三一—一	太清玉司左院秘要上法一卷	三一—二二九
太上助國救民總真秘要一〇卷	三一—五三	三洞群仙錄二〇卷	三一—二三三
正一論一卷	三一—一二五	三十代天師虛靖真君語錄七卷	三一—三六八
全真坐鉢捷法一卷	三一—一二七	冲虚通妙侍宸王先生家話一卷	三一—三九〇
太平御覽道部三卷	三一—一二八	虚静冲和先生徐神翁語錄二卷	三一—三九五
道書援神契一卷	三一—一四三	静餘玄問一卷	三一—四一一
道門十規一卷	三一—一四六	道法心傳一卷	三一—四一三
重陽立教十五論一卷	三一—一五三	雷法議玄篇一卷	三一—四二四
丹陽真人直言一卷	三一—一五五	老子微旨例略一卷	三一—四二九
全真清規一卷	三一—一五六	真仙直指語錄二卷	三一—四三二
太上出家傳度儀一卷	三一—一六一	群仙要語纂集二卷	三一—四四五
三洞修道儀一卷	三一—一六六	諸真內丹集要三卷	三一—四五八
傳授經戒儀注訣一卷	三一—一六九	龍虎精微論一卷	三一—四七二
正一修真略儀一卷	三一—一七五	三要達道篇一卷	三一—四七五
洞玄靈寶道士受三洞經誡法籙擇日曆一卷	三一—一八二	六根歸道篇一卷	三一—四七六
傳授三洞經戒法籙略說二卷	三一—一八四	意林五卷	三一—四七七
正一法文法籙部儀一卷	三一—一九八	莊列十論一卷	三一—五二三
正一法文太上外籙儀一卷	三一—二〇六	離峰老人集二卷	三一—五三〇
受籙次第法信儀一卷	三一—二一六	北帝七元紫庭延生秘訣一卷	三一—五四九
洞玄靈寶道士明鏡法一卷	三一—二二六	鄧天君玄靈八門報應內旨一卷	三一—五五二
洞玄靈寶課中法一卷	三一—二二七	九天上聖秘傳金符經一卷	三一—五五七
		天皇太一神律避穢經一卷	三一—五六二
		上清修身要事經一卷	三一—五六二

正一法文修真旨要一卷	三一—五七二	上清太微帝君結帶真文法一卷	三一—七三四
洞玄靈寶真人修行延年益算法一卷	三一—五七九	上清黃書過度儀一卷	三一—七三五
三洞道士居山修鍊科一卷	三一—五八三	太上洞玄靈寶二部傳授儀一卷	三一—七四三
正一天師告趙昇口訣一卷	三一—五九三	洞玄靈寶八節齋宿啟儀一卷	三一—七四六
玄和子十二月卦金訣一卷	三一—五九四	洞玄靈寶五老攝召北酆鬼魔赤書玉訣一卷	三一—七四九
雨暘氣候親機一卷	三一—五九七	四聖真君靈籤一卷	三一—七五二
盤天經一卷	三一—六〇二	玄真靈應寶籤三卷	三一—七六八
道法宗旨圖衍義二卷	三一—六〇七	大慈好生九天衛房聖母元君靈應寶籤一卷	三一—八〇六
洞玄靈寶五感文一卷	三一—六一八	洪恩靈濟真君靈籤一卷	三一—八一四
靈書肘後鈔一卷	三一—六二一	靈濟真君注生堂靈籤一卷	三一—八一七
玄壇刊誤論一卷	三一—六二三	扶天廣聖如意靈籤一卷	三一—八二一
五嶽真形序論一卷	三一—六二八	護國嘉濟江東王靈籤一卷	三一—八四三
高上神霄宗師受經式一卷	三一—六三七		
太上洞神行道授度儀一卷	三一—六三九		
太上洞神三皇傳授儀一卷	三一—六四四		
翊聖保德傳三卷	三一—六四九		
廬山太平興國宮採訪真君事實七卷	三一—六六一		
正一法文經護國醮海品一卷	三一—七〇二		
元辰章醮立成曆二卷	三一—七〇六		
六十甲子本命元辰曆一卷	三一—七一七		
太上洞神洞淵神呪治病口章一卷	三一—七一九		
上清經秘訣一卷	三一—七三一		
靈寶鍊度五仙安靈鎮神黃縉章法一卷	三一—七三二		

道門通教集序

帳一

天師立教於西蜀廣成終老於益州故蜀之人奉道爲盛而儀注亦甚詳第所傳素無刊本差誤實夥頃觀中藏書旣成適左史簡池劉公太常眉山朱公官中都元素因宗丞二江李公有請得都下道經數百卷皆吾蜀所缺若其間科儀居多乃令小師太古參較同異考古辨今始自童蒙訖於行教綴緝成集以貽後人會掌兩川黃錄四方同人莫不輻湊用是俾鈔諸本與衆共之予嘗患不善斲者旁觀神手又從而指笑之或則鉗口結舌祕爲己私終身不肯吐一辭與吾徒是正豈太上爲人則愈有愈多之意教門缺典不持此識者尚同是念以修正一廣成之風不亦宜乎嘉泰改元辛酉季夏江原樸庵道士呂元素書

帳一

古者天子祀天地格神明皆具犧牲之禮潔粢盛備衣服先散齋而後致齋以成其祭猶慮儀不及物與不成享也而況士庶乎是以太上談經立法以好生惡殺爲務繼之

天師因經立教而易祭祀爲齋醮之科法天象地備物表誠行道誦經飛章達款亦將有以舉洪儀修清祀也是故歌雅詩頌清廟使聲成文謂之音可以通于神明禱于上下唱步虛詠洞章原其理也亦無二致自天師立教之後而道家者流合規儀者則失於聲音之學得音聲者失於規儀之備亦猶公輸子之巧不以規矩安可以制其方圓乎宋時鶴林呂氏因詣京師覽藏典而搜括道玄編成集策目之曰通教集焉上自

天子下至庶人爲國爲家爲存爲亡崇修醮祭欽崇道教無不旁通抑亦使學人必以規矩而通達其教典觀其用心亦普矣雲臺何公亦因而發明而使人諧鍊科教編類鍊教集通行於世二書之中互有得失觀覽之者不無疑焉今錦城三井觀道士馬道逸造跡於替裳者積有年矣留心於科教者未嘗時輟於是混通教鍊教二集取其長者類聚以成一家之書鈔梓以廣其傳囑予以叙其意愚曰講學之中予每留心科教之內積年以

來予亦荒嬉子以爲教而弘是心予敢不勉以成其美學人得此以知軌範志士修之以通神明是亦教門之盛事也誰不予之歲在元貞中秋仁安觀長講弘道悟真大師韓混成謹序

道門通教必用集

目錄

慕道之初必求標準發願持戒經訓具存自漢及今扶宗立教人天師表皆可模範故立於式篇第一

太上出家經訓

歷代宗師略傳

童蒙入道應和居先起自落堂訖于辭聖皆可讚頌著於經科點授之初可無善本故立詞讚篇第二

詞讚篇第二

步虛詞及讚頌

祝諸品真文符簡

五方消災真文

十二願念

童子長成教習音韻單聲誦念讚助行持傳聞糾差踏襲無鄙悉加釐正俾就謹嚴故立讚詠篇第三

讚詠篇第三

五方衛靈呪

五劫生尸章

外壇讚詠

法橋文

爲亡者歸依三寶懺罪兩章

安慰亡者并奉送文

舊本步虛篇第四

今刪出步虛添鍊教啓奏篇

關奏啓白

上御案香

祝香後入意

啓壇文

黃錄齋祝香後文

宿啓白五師文

建壇發爐

啓齋五師前啓師

黃錄爲國三時告師

本命經文

真武經文

安宅經文

冠簡之初必由讚佐内外法事非止一條文或未安本或多誤初步宜謹擇善而從故立職佐篇第五

三日歎經文

黃錄啓散懺悔

消災明真懺悔

開五方文

三度召請文

呪食儀沐浴儀

舉揚之職分司威儀節奏詳明音韻典雅廣

成著述專立爲科必得其人以動衆聽故立

讚導篇第六

杜天師讚道儀序

開壇儀軌

宿啓儀軌

行道儀軌

諸懺舉方

轉經儀軌

齋堂儀軌

言功設醮儀軌

古稱威儀今號都講一壇節奏同著前篇敕水戒嚴啓經讚述皆爲緊要尚多訛誤故立

威儀篇第七

敕壇儀

九時引經文

高功之任道德威儀擢召存思百靈咸聽各有儀注考諸前人集為一篇以備講究故立精思篇第八

發奏訣法

白事說

升壇闢奏說

朝夜出戶入戶呪

禮師存念法

鳴法鼓說

步虛命魔存思法

誦經靜念訣

開經蘊呪四首

出官精思存神訣

宣章讀太清衛說狀并

印章七元符說并

通天門符聚散形呪并

伏章步斗圖歌并

右八篇皆從道教經科及歷代宗師近世知

名之士參詳考究集為一編不敢少有臆說

以誤後賢祕為一家之私則非通論爰錄諸

本與同學共有為傳道度人指教之須吾儕

勿以輕授白衣之徒自取悔吝蓋此集稍似

詳備彼必棄棄背本從事於斯他日致亡不

無謗怨其如老莊玄虛之學金丹養鍊之方

奉道之家人人有分非此道之在世係乎

朝廷科制也通識之士必以斯言為然嘉泰

辛酉季夏中幹江原鶴林道士呂太古書

道門通教必用集卷之一

鶴林道士呂太古集

矜式篇

太上出家經訓

出家因緣經云道士凡有七階天尊言一者

天真謂體合自然內外純靜二者神仙謂變

化不測超離凡界三者幽逸謂含光藏輝不

拘世累四者山居謂幽潛學道仁智自安五

者出家謂捨諸有愛脫落囂塵六者在家謂

和光同塵抱道懷德七者祭酒謂屈已塵凡

救度危苦所以名道士者謂行住坐卧舉念

運心惟道是修惟德是務持齋禮拜誦經燒

香奉戒修身然燈懺悔布施願念講說大乘

教導衆生發大道心造諸功德普為一切後

已先人不雜塵勞惟行道業故得天上地下

六道四生禮拜皈敬最為尊勝不朝天子不

揖諸侯作人天福田為三界依怙

玄門入道求出家法身十七願念

一願不殺生命斷聖種故二願永不飲酒敗

習性故三願永不血味與體同故四願不食

七

五辛障生天故五願不犯姪欲自亂心故六願不說他過人惡聞故七願不貪財貨爲妨道故八願勤修功德自莊嚴故九願不惱亂人成怨業故十願利人不捨不異我故十一願永不妄語人不信故十二願永不懈怠退道心故十三願修學一切方便成種智故十四願永不盜一切物必信償故十五願長內修齋得齊心故十六願常照諸法空靜速進道故十七願常敦默如愚自安靜故

已上並童子入道受持

昇玄經云爲道士者與彼俗人事事有反目不多瞻見好不驚耳不聽謔不聽亂聲鼻不嗅香芬芳之腥口不嗜甘茹犯衆生心不想欲財色華榮手不好用足不惡踐此道士之行也

昇玄經云凡出家者除去飾好服御巾褐單牀小屋容身而已不得奢侈除病及遊行就請外淨居閑處就玄樂道此謂聞道初門大德之本也

定志經云昔有十二年少處世閑樂共作好

食酣飲嬉戲或復論議爲道持戒之難易天尊於大定見之以此年少前世各爲人師秘愼經典致諸弟子亦多猶豫今墮俗塵因此微緣猶可救度天尊即化爲人從會中過因悉共語化人曰持戒甚易不持反難諸人

聞之僉然問曰云何先生持戒云易不持反難化人曰立身如戒不畏天子不畏鬼神何爲不易如違戒者是人悉畏復畏鬼神云何不難於是十二年少聞化人語皆憶宿命發心持戒同證道果

法輪經云太上玄一真人告葛仙公曰我昔受師訓切厲備經痛如刀割尅如毒錐俛仰伏事恒不敢虧痛不敢辭毒不敢言今成道果難報師恩

太真科云道士修習經業以五千文爲先講說通解度人濟已開化無窮此爲大乘之人太真科云開闢之初聖真仙人皆宣道氣立法相傳同宗太上俱稱學士以道爲事事道有功昇號道士

明威經云爲學不可不精邪正相似不可不

明不明墮於難境明者班於易途明與不明由心詳辨辨之之法偏學衆經歷試取驗自然朗明在世間法出世間法有爲無爲無不究悉自然測三清之妙趣也

歷代宗師略傳

道家之學尚矣黃帝老子清靜爲事尹令莊列之徒推而大之流傳至樂臣公公教蓋公蓋公教曹參其言之有效於經世者如此況黃老之道哉噫嘻世尚奢泰此道遂隱神仙之學盛禱祠之法興自東漢而下訖

聖朝之初蓬丘子賈善翔集以斯道鳴世者百餘人爲高道傳爰授其尤者十數去繁取要著于經訓之末俾吾徒知所矜式焉

張天師

天師姓張名道陵字輔漢性沉默好古博極經史兼明星緯賑人之急不擇疎戚世以是推之就弟子列者甚衆章帝召不就喟然與弟子決唯王長留侍乃入潛衡至中嶽得九丹書丹成謂長曰吾未有大功豈敢遽服宜須爲國爲家除害興利乃可輕舉遂感太上

下降授以正一盟威之法降羣魔王女別立二十四治教人謝過祈福設爲科教蜀人化之遷善遠罪後於雲臺峯太上遣雲輿下迎白日上昇

葛仙公

仙公姓葛名玄字孝先自少好學經傳子史靡不該覽名振江左常好彈琴誦莊老安閒恬淡內足無求乃入赤城山修道復遊括蒼羅浮金精閭皂玉笥天台等山修行研誦遂感太極三真人下授三洞寶經年十八道成變化巨測嘗集三洞之要爲九幽懺者老子及諸經數十卷一日告弟子鄭思遠等曰吾爲吳主所留不得誦洞經先作尸解乃得升天及期解化支體柔軟香炁滿室至五日大風忽起燈燭皆滅及火至失尸所在

王纂

道士王纂居馬跡山常以陰功救物值西晉末中原亂離饑饉疫癘民多斃無救纂憫之遂於靜室飛章告天泣涕不已經三夕室中有光如晝已而祥風景雲紛郁空際異香天

十一

樂下集于庭介士攜幢青童王女龍虎備衛俄而笙簧之音自西北至五色光中仙官一人告纂曰太上道君至于是百寶大坐自空而下道君乃據坐纂拜首跪伏而前道君曰子憫生民形于章奏刺心投血感動幽明地司列言吾得以鑒眄于子道君於是爲說陰陽代謝人鬼升淪六天羣魔敗軍死將因衰伺隙戕害生民吾以陽威憚之神呪伏之自然弭戢即命侍童授纂神化神呪二經及三五齋訣曰勉而行之真階可冀纂按行江表疫癘遂息

陸天師

陸脩靜字元德篤好墳典旁究象緯既而歎曰欲鍊形合道與天俱畢非此之謂也遂精專道教不捨寤寐聞異人所在雖遠必訪棲于荆岫而江漢之人聆聲而赴虛往實歸宋元嘉末文帝召不起至明帝欲以清靜濟民於淳樸素欽先生乃禮致再三遂奉詔出山熊虎依鳥悲鳴擁路其感物如此至闕投館于外俾朝野得師事焉先生爲指別邪正校

十一

核真僞由是翕然一變頽俗嘗以三洞經法標雜皆刊而正之又著齋戒儀範爲後世法與陶淵明爲方外友則其人可知也元徽五年正月忽謂門人曰吾迫於恩命違其宿尚今將還舊山矣弟子訝之至三月二日忽然解化膚色輝映異香芳郁後三日廬山諸徒見車從霓旌紛紛然歸舊止斯須不知所往詔謚簡寂先生

寇天師

寇謙之字輔真年十八傾心慕道幽感上玄有仙人成公興傭身於其家謙之一日算周髀音鼻乃天儀也不合公興因教之應手而成有頃謂謙之曰法師有志學道可能與某遁乎遂與之遊華山採藥而食謙之自是不復飢一日謂某出當有人將藥相遺但食之果如所言視其藥皆毒蟲臭惡物乃懼而出興還具對且歎曰法師未易得仙乃可爲王者師復曰某明日當去及期果化謙之遂居嵩陽不復出神瑞二年夏四月一日忽有二人乘龍持麾來曰老君至斯須太上乘九龍至車神

仙導從集於山頂謙之虔心作禮太上敕王方平引謙之前曰吾得中嶽集仙宮主表稱張道陵登員以來修學之人無所師授今有中嶽道士冠謙之行合自然宜處師位吾故授汝以天師之任及雲中音誦即華夏頌新步虛聲科經戒汝宜宣之佐國扶世以化生民謙之受訖五雲臺殿俱隱謙之自是志行日新始光中朝廷遣官召至闕下司徒崔浩師事之主上前席問道禮遇甚恭遂建都壇以舍之由是天下歸仰焉天師嘗於中嶽為帝祈福十二精誠通感太上密授帝太平真君之號是歲改太平真君元年至九年正月謂弟子曰吾夢成公興召我於中嶽仙宮及五月羽化有青炁若烟自口中出至天半乃消其體漸縮識者謂之尸解年八十四後沈猷見於中嶽頂身作銀色光明如日由是知為仙人

王道義

道士王道義魏時人博覽羣書明緯候知終南有尹真之所將弟子六七十人來居之與道士尹靈鑒等四十餘人敷洪道化朝野欽奉

時歲歉常住不充道義大修觀宇丁匠百數而用度不乏人咸知師之神化陰有神助由是樓觀殿宇一一鼎新令門人購集真經萬餘卷皆自己力未始求人其性浩然無累後室中嘗有人語弟子伺之皆真仙集焉永平中返真之際白雲異香滿室踰日方散里人有自外歸者見道義乘鹿而去

正一先生

司馬承禎字子微事藩師正得鍊形術無不通妙師異之盡付陶隱居正一法久之辭去適遊名山抵天台構層軒於壇上目為衆妙臺武后召之未幾去與陳子昂盧藏用宋之問王適畢構李白孟浩然王維賀知章為仙宗十友唐宗復召命其兄承禕宣命期以必來既至引入中掖延問以術先生曰為道日損以至於無為凡耳目所知見每損之尚不能已況攻異端而增智慮哉帝曰治身則尔治國若何對曰國猶身也故游心於淡合氣於漠任物自然而無私則天下治矣帝歎曰廣成子之言也因請還山賜寶琴霞紋轎命

公卿賦詩送之明皇詔於玉屋山建壇室令居時女真焦靜真泛海詣蓬萊求師至一山見道者謂曰天台山司馬子微名在瓊臺身居赤城真良師也靜真還詣先生受道未幾升仙嘗降謂薛李昌曰先生得道高於陶都水當為東華上清真人先生忽一日謂羣弟子曰吾於玉霄峯東望蓬萊有羣仙降駕今為東華青童君召必須往赴俄頃化去詔贈銀青光祿大夫謚正一先生帝親文其碑先生嘗撰修真秘旨天也官府圖坐忘論登真系等行世

李含光

道士李含光年十三篤好道學雖處暗室如對君父工篆隸人稱過其父一聞之終身不復作師司馬正一先生見之曰真玉清之客也戒曰抱虛無而積功其道無窮託幽阜而滅迹於德不淺遂盡付寶書俾先救人含光既稟訓忘情於身周急於物每登齋醮齋心潔已不少怠明皇詔見問理化對曰道德經者君王師也漢文行而躋民於仁壽又問金

鼎曰道德者公也輕舉者公中之私也若求生徇欲類於繁風不亦難乎帝嘉之優禮以待未幾請還句曲詔爲紫陽觀以居之帝受福祚真經請爲師不赴於大同殿具辭選諸仰號玄靜先生嘗著仙學傳天玄異同論年八十有七謂弟子吾將往茅山遂順化於時祥雲降芝草生位爲茅山仙官矣

吳宗元

吳筠字貞節通經誼美文辭舉進士不中故居倚帝山天寶初召至京師請諫道士籍依潘師正先生究其道南遊天台觀滄海與名士相從文詞傳至京師明皇召見與語甚悅敕待詔翰林獻玄綱三篇帝嘗問道對曰深於道者無如老子陛下自求之於五千文可也復問神仙治鍊對曰此野人事非人主宜留意筠每開陳皆名教世務以微言諷諫天子重之羣沙門嫉其見過高力士素事浮屠共短筠於帝筠求還嵩山詔爲立館嘗論谷神之妙則有玄綱論哀蓬心蒿目之遠於道則有神仙可學論疏淪漂雪使無落吾事則

有洗心賦崑崙賦修習中之誠而休乎天均則有心目論契神頌若遊仙步虛王化雜感之作凡四百五十餘詩權德輿集而爲序後解化詔謚宗元先生

劉知古

劉知古字先玄沛人中山靖王遠孫上世官遊臨邛遂家焉母吳氏感異夢而生明慧秀正不喜利名惟從事於道出家諱太清觀受三洞經籙至於八公寶章三洞寶籙丹經脉訣之旨出生入死之道罔不洞曉唐宗召問道業稱旨特加崇錫後還山開元中復召爲民蜀瘼真人視色代脉布氣除病民賴以安十有八九上寵錫不受乞歸蜀請以居第爲大千秋觀上親書額李邕文其碑後因天長節改爲天長觀復議別營修或有客至授以黃白術雖飛蹻連攝頗極壯麗所費萬計未始資於人工畢客復至約於東陽伏牛山既至其下有古觀葺而居之行三奔九道之要十年忽室中有光產丹芝一莖扣之作金玉聲忽夢神人謂曰後山滴泉之下石中有金

魚跨之可以升天矣非此芝扣石不可致後訪之以芝扣石如風雷之震巨石迸裂得金魚長三尺許乘空飛騰雲霧旋擁而去真人嘗爲母薦福置九幽燈金籙白簡式至今遵用幽冥利益詎可量哉又有日月玄樞指迷歌行於世聖宋宣和中改爲仙隱觀在成都北城內

傅鍊師

傅仙宗長安人父倫資陽令仙宗幼好道家學遂隱資陽山未幾有神人告玉按山可修行遂建千齡觀居之一紀一日又有神數人告曰某主山神也自師居此某等日不遑安況此未爲福地州西平岡山可居師然其說鬼神侍衛即至其所建壇室以居明皇崇道召赴闕過利州枯柏津水怪爲民害師以二石板書符投水中有二大魚曝於灘腹下有丹字曰赤鯉赤鯉生居河水不避仙官理得其死刺史具以聞詔立師祠於津溪至都伴於上清宮設醮帝親臨壇師行事至請東方青童君從官將吏頃間天兵遍壇之東上恐

懼既罷問修何道致此曰臣所修務安人利物恬淡簡易澄之不清攪之不濁以此自勝故尔上欽悅久之乞還山詔葺其觀親書額改曰應真乾元三年十月十四日忽聞空中云太上有勅召遂沐浴登榻而化有人見之簡州乘青驤而去信尸解也

閻丘先生

閻丘方遠字大方年十六通經史二十九入道師尤元澤一日澤謂曰子不聞老氏云吾有大患為吾有身蓋身從無為而生有為今却反本是曰無為無為者言無即著空言有即成礙執有無即成滯但於有無一致泯然無心則庶幾乎道且釋氏以此為禪宗孔子謂寂然不動者其揆一也老氏又云迎不見首隨不見後此何物耶子能默契又何求焉何必空山長松之下所惜者子之才器足可為真門標表也方遠受教而去復事劉處靜葉藏資授道籙蒸稚川貞白之為人聲猷蓋盛吳越錢鏐欽其清尚訪於大滌洞築室以居之昭宗累詔不赴就賜命服號妙有大師

元同先生弟子二百餘人惟十餘輩深得修真練神之旨後一日忽沐浴端坐而化及就壙空棺而已

杜天師

杜光庭字賓聖為時名儒試萬言不中遂入道事應先生為高弟嘗謂道門科教自漢天師陸脩靜撰集以來歲久廢墜乃考真偽條列始末故天下羽檣至今遵行僖宗召充麟德殿文章應制嘗時推伏曰詞林萬葉學海千尋扶宗立教天下第一中利初扈從幸蜀因老於成都王建據蜀召為皇子師嘗謂徐光溥曰余初學於上庠書籍皆備一月之內分日而習一日誦經書二日覽子史三日學為文四日記故事五日燕閒養志一月率五日終始不五七年經籍備熟光溥蓋蜀相嘗師事之天師始遇陳休復得神藥後於成都朱仙依之久唱撼庭秋辭卒不遇一日忽謂門人曰昨夢朝上帝以吾為岷峨主司時方營真宮於青城山告成遂披法服禮辭昇堂集弟子囑別而化歸葬青城但聞棺輕啓之

惟留一屐而已嘗著混元圖真紀聖賦廣聖義歷帝記靈驗記科教儀範章詞表式歌詩雜文數百卷目曰廣成集謚錫廣成先生號云

蘇澄隱

道士蘇澄隱居鎮陽龍興觀通老莊善攝養開寶二年太祖皇帝駐鎮陽召之掖昇殿上曰師年逾八十容貌甚少是能養生宜以見教朕澄隱曰臣之養生不過精思鍊神而已帝王養生則異於是老子曰我無為而民自化我無欲而民自朴無為無欲凝神太和軒帝唐堯其國永年得此道也上嘉其說寵錫殊厚

張無夢

張無夢字靈隱篤孝聞於鄉里好清靜通易及冠委資產於其弟入華山與种放劉海蟾結交事希夷先生多得微旨久之遊天台赤城結廬十餘載修行精練以內事形于歌詠成百首曰還元篇夏英公入山見之得其詩歸輩下王冀公執政英公以還元篇獻之未

幾以聞真宗問以長久之策無夢曰臣野人但於山中誦老子周易而已其他不知也上今講易即講謙卦上曰獨說謙何也無夢曰方大有之時宜守以謙上喜其說除著作佐郎不受一日復召講還元篇賜飲遣使送金帛皆不受復賜處士先生號亦不受上因以歌賜行曰混元爲教含醇精視之無迹聽無聲唯有達人臻此理逍遙物外事沉冥浮雲舒卷絕常勢流水方圓靡定形乘興偶然辭澗戶談真俄爾謁王庭順風已得聞宗旨枕石還期適性情玉帛簪纓非所重長歌聊復寵歸程明日遂行有旨令台州給著佐俸至山亦不請其終始清節如此年九十九終于金陵經三日頂中白氣出高三尺有瓊臺詩行於世碧虛子陳景元蓋其弟子得老莊宗旨云

劉先生

劉從善字順夫自幼維好道家學於建隆觀試業爲道士天聖初承旨住景靈宮上與太后欲受法錄詔觀妙先生朱自英於王清昭

應宮建壇命從善同壇受錄上嚴於孝享遣使諭以先帝忌辰令於神御前呪食乃編三洞經內呪偈尋進呪食文上嘉之賜金素之號仍以文頌諸宮觀呪食之科自從善始時延寧宮成詔撰聖像五藏銘應制者甚衆唯從善稱旨以金玉牌刻其文仁宗不豫召從善入內奏章命執政代命伏章訖問曰章達否曰已達時晏駕已數刻忽復精神明爽傳宣曰問葛將軍何神從善曰三天門下有神曰中元葛將軍主通章之神也復傳宣令設位翌日聖體遂康諭左右曰朕昨夜至天門有葛將軍云皇帝未合來急借馬遣回遂寤上解御服衽席金帛賜之欲以先生號加錫固辭英宗朝丞相韓魏公復請先生號賜之又辭熙寧三年七月二十八日沐浴訖集弟子于前曰吾俟大風至即去須臾果風作如說而化後有客自蜀還京見先生乘白馬入蜀祝云見吾徒爲言之由是知爲尸解矣嘗撰集齋科及拜章法及有歌詩行世

道門通教必用集卷之一

道門通教必用集卷之二

帳二

詞讚篇

鶴林道士呂太古集

啓堂頌

學道當勤苦欽信運丹誠燒香歸太上真氣

雜烟馨惟希開大宥七祖離幽冥

焚牒頌

璿璣星運轉玉漏響初傳告牒真官訖虔誠啓醮延忱詞析肸蠁發露倍精專仰望真仙衆依稀下九天

智慧頌

智慧生戒根真道戒爲主三寶由是興高真所崇受此不死丹條欵濟大有當此說戒時諸天來稽首

奉戒頌

道爲無心宗一切作福田立功無定主本願各由人虛已應衆生注心莫不均大聖崇至教亦由雨降天高陵靡不周常卑故成淵海爲百川王是能舍龍鱗萬劫保智用豈但在厥年奉戒不暫虧世世善結緣精思念大乘

會當體道真

請師頌

人各恭敬

古儀請師止是經籍度三師作三翻請且在正壇禮師存念之先乃自己傳度三世

之師後人不加考究誤以三師為天上仙官故列為五師今既如是不可復改可尊五師中三師為天上鬱羅翹真人真定光真人光妙音真人此乃天台葛仙公授經時三師亦以見經教授傳之祖不忘所自也如三清亦號三師已在正壇奉事不可降為五師也玄中所以主教當在第三

師次之監齋又次之

修齋行道奉請 玄中大法師降臨壇所

修齋行道奉請 經籍度三師降臨壇所

修齋行道奉請 監齋大法師降臨壇所

雲與已降鶴駕來臨齋事周圍還當奉送

唱道讚

道場衆等人各運心衆和皈命三寶一切念

華夏讚

學言學行言

三啓頌三首

樂法以為妻愛經如珠玉持戒制六情念道達所欲淡泊正氣停蕭然神靜默天魔並敬護世世受大福

鬱鬱家國盛濟濟經道興天人同其願縹緲入大乘因心立福田靡靡法輪升七祖生天堂我身白日騰

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悉歸太上經盡念稽首禮

王京步虛詞十首

稽首禮太上燒香歸虛無流明隨我迴法輪亦三周玄願四大興靈慶及王侯七祖生天堂煌煌耀景數嘯歌觀太漠天樂適我娛齊馨無上德下仙不與儔妙想朗玄覺說說巡虛遊

旋行躡雲綱乘虛步玄紀吟詠帝一尊百關自調理俯命八海童仰携乃高仙子諸天散香花肅然靈風起宿願定命根故致標高擬歡

樂太上前萬劫猶未始

差我玄都山十方宗皇一岩岩天寶臺光明

焰流日燁燁玉林華倩紫耀朱實常念愍元

精鍊液固形質金光散紫微窈窕大乘逸

俯仰存太上華景秀丹田左顧提鸞儀右盼

携結璘六度觀梵行道德隨日新宿命積福

應聞經若至親天挺超大才樂誦希微篇冲

虛太和氣吐納流霞精胎息靜百關寥寥究

三便泥丸洞明照遂成金華仙魔王敬受事

故能朝諸天皆從齋戒起累功結宿緣飛行

凌太虛提攜高上仙

控轡適十方旋憇玄景阿仰觀劫仞臺俯眄

紫雲羅道進太上京相與坐蓮花積學為真

人恬然榮衛和永享無期壽萬椿奚足多

大道師玄寂真仙有無英公子度靈符太一

捧洞章舍利耀金姿龍駕敕來迎天尊巧雲

輿飄飄乘虛翔香花若飛雪紛霑茂玄梁頭

腦禮金闕携手遊王京窈窕圓景園煥爛七

寶林天獸三百名師子巨萬尋飛龍躡蹻鳴

神鳳應節吟靈風扇奇花清香散入襟自無

高仙才焉能就此心

嚴我九龍駕乘虛以逍遙八天如指掌六合何足遼衆仙誦洞經太上唱清謠香花隨風散玉音成紫霄五苦一時迸八難順經寥妙哉靈寶固興此大法橋

天眞帝一宮靄靄觀曜靈流煥法輪綱旋空入無形虛皇撫雲璈衆眞誦洞經高仙漂手讚彌劫保利身

至眞無所待時或繼飛龍長齋會玄都鳴玉叩瓊鐘十華諸仙集紫烟結成宮寶蓋羅太^上眞人把芙蓉散花陳我願握御微魔王法鼓會羣仙靈唱靡不同無可無不可思與希微通

金闕步虛詞

始青黎元蓋金香結朱烟飛神總翹轡稽首玉帝前帝心浩以舒錫吾太靈篇是謂不滅道萬天衆吾權吾行空洞中下仙昧其淵

步虛詞十首

太極分高厚輕清上屬天人能修至道身乃作眞仙行溢三千數時丁四萬年丹臺闢寶

笈金口爲流傳

大梵三天主虛皇五老尊尚難窺微妙豈復入名言寶座臨金殿霞冠照玉軒萬眞朝帝所飛舄躡雲根

濛濛如細霧冉冉曳鉢衣妙逐祥烟上輕隨

綵鳳飛幾陪瑤池宴忽指洞天歸佇立扶桑

岸高奔日帝暉

旋步雲綱上天風颯爾吹飄裾凌斗柄東拂

揖參旗獅子嘶丹綬麒麟導翠輜飛行周八

極幾見發椿枝

綠鬢頽雲鬢青霞絡羽衣晨趨陽德館夜造

月華扉搏弄周天火韜藏起陸機玉房留不

住却向九霄飛

昔在延恩殿中霄降九皇六眞分左右黃霧

繞軒廊廣內尊宸御仙丘護道場孝孫今繼

志咫尺對靈光

寶籙修眞範丹誠奏上蒼冰淵臨兆庶宵旰

致平康萬物消疵癘三辰効吉祥步虛聲已

徹更詠洞元章

宛宛神州地巍巍衆妙壇鶴袍來羽客鳬鳥

下仙官玉帛斟元醴琅函啓太丹至誠何以

祝四海永澄瀾

水嘒魔宮懾燈開夜府明九天風靜默四極

氣澄清嘯詠朱陵曲翔翔白玉京至誠何以

祝國祚永安榮

華夏吟哦遠人聲自抑揚冲虛歸道德曲折

合宮商殿閣沉檀散樓臺月露涼至誠何以

祝多稼永豐穰

王清樂

地居天上接空居萬象森羅遍八區功用不

知誰主宰絳霞丹霧闕清都

碧落空歌黍米珠十方勃勃入無餘聞經慶

喜難言說九色龍騰八景興

五色雲營鸞輿屯三三洞戶敞瓊門何方道

士通朱表玉女飛函達上尊

上清樂

紫清天上育華林絳霄朱柯竹葉深咀嚙繁

英身不老下觀鳥兔換光陰

元君八氣號青靈錦帔飛梧住玉城把握帝

符司道籍枝除塵累濟羣生

九日宮中四老真廣霞山上宴仙賓鳴鐘鼓
瑟行靈醕碧落融融別有春

太清樂

太一元君掌列仙彤輝絳彩射芝田功圓會
遇刊雲籍可待洪崖笑拍肩

金闕明光後聖君流精煥彩結丹雲不因太
上相傳授安得人間有玉文
五節清香半夜焚天人玉女盡遙聞味同氣
合遙相應絳節霓旌下五雲

白鶴詞

白鶴初生在紫微且當洞府養毛衣借問仙
人何日至莫言不解伴雲飛

白鶴千年始一歸山川依舊世人非不因華
表分明語誰識當初丁令威

白鶴飛來下九天數聲嘹唳出祥烟日月相

催人易老不如修道學神仙

太一真人冰雪客步虛來往本無蹤蓬萊要
去而今去雲在牕前鶴在松

白鶴天生壽命長翱翔仙境待虛皇千春一
到華旌上却歸霄漢自然鄉

白鶴飛翔在玉京往來三界現長生修行若
達神仙境便乘真馭入雲庭

白鶴詞

白鶴疑霜一頂紅常居碧落杳冥中三清好
是逍遙處天上人間事不同

白鶴詞

八景戒期登秘宇九清敷佑協祥經曾雲謁
頑瞻仙羽暴日徘徊在福庭

白鶴詞

胎化靈禽啖九天雪毛丹頂兩相鮮世人莫
認歸華表來瑞升平億萬年

出堂頌

道以齋為先勤行登金闕故設大法橋普度
諸天物宿世恩德報道心超然發身飛昇仙
都七祖咸解脫

經儀三歸依讚

人各恭敬

至心歸依十方道寶當願眾生起心回向一
切信禮

至心歸依十方經寶當願眾生心開悟解受

持轉誦

至心歸依十方師寶當願眾生普上法橋無
有障礙

道場衆等人各執簡當心平坐讚誦如法

宿命讚

宿命有信緣弱喪謂之無皆欲眼前見過目
即言悠大賢明道教懷感愍頑夫依依念子
苦勤勤令我憂

啓經讚

稽首虛皇天尊前

送經讚

無量玄玄也

解坐讚

為諸來生作善因緣如蒙開悟仰荷聖恩

七真讚

太上玄虛宗弘道尊其經俯仰已得仙歷劫
無數齡巍巍太真德寂寂因無生霄景結空
構乘虛自然征日月為炳灼安和樂未央
學仙絕華念念念相因積去來亂我神神躁
靡不歷滅念停虛聞蕭蕭入空寂請經若飢