

以秦聞遂有窳臥嗜壇吐唾案側如斯之徒
 往往有之背盟感清約之正教里底法師不
 受錢神不飲食謂之清約治病不針灸湯藥
 唯服符飲水首罪改行章奏而已居宅安塚
 移徙動止百事不卜日間時任心而行無所
 避就謂約千精萬靈一切神祇皆所廢棄臨
 奉老君三師謂之正教向邪僻祇巫之倒法
 祭祀鬼神祈求福祚謂之邪稱鬼神語占察
 吉凶謂之秋非師老科教而妄作忌諱謂之
 巫書是圖占塚宅地基堪與凶谷之屬須上
 章驅除乃復有曆揀日擇時愚僻轉甚正科
 所明永不肯從法之所禁而競專用背真向
 偽謂之倒也把持刀筆遊走村里道法康進
 應而不唱齋躬修術以待求者告許豫至然
 後無接若遊行自衛法之所禁遇違違之民
 嬰考被災雖是道民失師未久治無令籍家
 無宅錄或有師主三吉之日不赴會齊信而
 有急之時下跪願厨蒙息不解謂之通雖奉
 道法不遵科禁淫犯殺生信邪卜問百行不
 良凶逆無狀謂之違凡通違之民天曹奪算

削籍三官違考名君史潛守門戶考述人口
 今招災害罪重遭六宮輕罪被五炁故令死
 喪疾病官府牢獄水火盜賊如此之徒有志
 師道道士皆當以科法折却考勅罪非若能
 柔伏反善吐罪投誓三官畫一為信然後休
 科次第科救而愚偽道士既無科戒可據無
 以辨勅虛實唯有誣欺欺章諍脫之竹頭尾
 不應不可承奉而率思臆裁妄加改易穢中
 垢現辱紙汚筆草書亂畫章以酒肉順口隨
 意所索符辭假語不依事實違源背一理干觸
 考官或濫收無罪之鬼枉劫非崇之神或宜
 解而反結或應伐乃更遷換倒互錯一事無准
 的入靖啓奏不辯文句是其所識則洪聲鼓
 響聞於四隣其所不解則咳嗽吟吟呼林略而
 過如此之徒吏兵不為使道氣所不降考述
 日更急病者轉就增虛益重脫卒無效驗客
 主共迷不悟其非乃生謗改怨道登神或致
 續錄毀靖化虛凡事鬼種禍瑁殃致至於滅
 門如此之失不可不省哉
 陸先生道門科略

道門經法相承次序卷上 諸一
 原夫道家由肇起自無先垂跡應感生乎妙
 一從乎妙一分為三元又從三元變成三氣
 又從三氣變生三才三才既立萬物斯備其
 三元者第一混洞太元第二赤混太元元
 第三冥寂玄通元從混洞太元元化生天寶
 君從赤混大元元化生靈寶君從冥寂玄通
 元化生神寶君大洞述別出為化主治在三
 清境其三清境者玉清上清太清是也亦名
 三天其三天者清微天禹餘天大赤天是也
 天寶君治在玉清境即清微天也其氣青始
 靈寶君治在上清境即禹餘天也其氣白元
 神寶君治在太清境即大赤天也其氣黃玄
 故九天生神章經云此三號年殊號異本同
 一也此三君各為教主即是三洞之尊神也
 其三洞者謂洞真洞玄洞神是也
 天寶君說十二部經為洞真教主靈寶君說
 十二部經為洞玄教主神寶君說十二部經
 為洞神教主三洞合成三十六部尊經
 第一洞真為大乘第二洞玄為中乘第三洞

神為小乘從三洞總成七部者洞真洞玄洞神太玄太平太清為輔經太玄輔洞真太平輔洞玄太清輔洞神三輔合成三十六部正一盟威通貫總成七部故曰三洞等文七部玄教又從七部汎開三十六部其三十六部者第一本文第二神符第三玉訣第四靈圖第五譜錄第六誠律第七威儀第八方法第九衆述第十傳記第十一讚誦第十二表奏三洞各有十二部三洞合成三十六部其三氣者玄元始三炁是也始氣青在清微天元氣白在禹餘天玄氣黃在大赤天故云玄元始三氣也又從玄元始變生陰陽和又從陰陽和變生天地人故老經云道生一一生二二生三三生萬物自玄都玉京已下合有三十六天二十八天是三界內八天是三界外其三界者慾界色界無色界從下六天為慾界次十八天為色界次四天為無色界三界合二十八天其三界勝境身相端嚴從慾界天已上人壽命長遠皆以黃金為地白玉為階珠玉珍寶自然而有雖復雅樂並不免生

死其次三界上四天名為種人天亦名聖弟子天亦名四梵天此人斷生死三災之所不能及其次即至三境界列左右中三宮宮別有仙王仙公仙卿仙伯仙大夫別有一太上老君天師太清境有九仙上清境有九真玉清境有九聖三元二十七位也其九仙者第一上仙二高仙三大仙四玄仙五天仙六真仙七神仙八靈仙九至仙真聖二境其號次第亦以上高大玄天真神靈至為次但真云仙真元真真聖云仙聖元天聖最上一天名曰大羅天在玄都玉京山上紫微金闕七寶臺樹麒麟師子化生其中三世天尊治在其內慾界二十八天其次四天天次三境最上大羅合三十六天總是天尊所統故經云三界之上渺渺大羅上無色根雲層我我唯有元始浩劫之家三代天尊者過去元始天尊現在太上玉皇天尊未來金闕玉晨天尊然太上即是元始天尊弟子從上皇半劫已來元始天尊禪位三代天尊亦有十號第一自然二元極三大道四至真五太上六道君七

高皇八天尊九玉帝十陛下尋道家經語起自三元從本降迹成於五德以三就五乃成八會其八會之字妙氣所成八角垂芒凝空雲篆太真接筆玉妃拂筵黃金為書白玉為簡秘於諸天之上藏於七寶玄臺有道即現無道即隱蓋是自然天書非關蒼頡所作今傳靈寶經者則是天真皇人於崑崙山受於軒轅黃帝又天真皇人受帝學於牧德之臺夏禹感降於鍾山閻闔竊聞於句曲其後有葛孝先之類鄭思遠之徒師資相承纏聯不絕其老子道德經乃是大乘部攝正當三輔之經未入三洞之教今人學多浮淺唯誦道德不識真經即謂道教起自莊周殊不知始乎柱下也春言藉養深可哀哉蠹酌管闕一至於此何者老君生於殷末長自周初託神玄妙玉女處胎八十一載追遙李樹之下剖左腋而生生即皓然號曰老子指樹為氏因姓李焉其相也美眉黃色日角月懸踰五把十耳有三門鼻有雙柱周德既衰世道交喪平王三十三年十二月二十五日去周而變

青牛薄羣紫氣浮關遂付道德真經於闕令尹喜由此明道家經詰非唯五千元始天尊寶珠老子豈唯年代差異亦自位號不同若為名三界一者欲界有六天即從度人經太黃皇曾天數滿六天是欲界人壽命萬歲人在世生不犯身業殺盜之罪未生即登此天此天之中無六欲染著故生此天二者色界有十八天即以次取之其中人壽億萬歲若人一生之中不犯心業貪嗔之罪得生此天三者無色界四天其中人壽命億劫歲若人一生之中不惡口兩舌妄言綺語當來過往得居此天其中善男子善女人功行滿足堪上四天者王母迎之登上四天其三界無上常融天太釋騰勝天龍變梵度天太極寶爽天此四天名四種人天即三界之上其所不及四人天上有三清境第一太清第二上清第三玉清三清之上即是大羅天元始天尊居其中施化行教太清境大赤天神寶君說十二部經其經號曰洞神部其中一人為仙主第二上清境是為餘天靈寶君為教主說

十二部經其經號曰洞玄部其中一人為真主第三玉清境清微天天寶君說十二部經其經號曰洞真部其中一人為聖主所謂仙真聖也大赤天為元氣其色白為餘天為玄氣其色黃清微天為始氣其色蒼即行道登壇之時无上三天玄元始三氣是也何為名四等一者唯慈二者唯愛三者唯善四者唯忍何為名六度行一者勤二者信三者雖四者終五者諫諍六者斷酒色何為名六根一耳根二眼根三鼻根四舌根五心根六身根根者外未有對內未有應宜謂之根何為名六塵眼以貪色為塵耳以聽聲為塵鼻以香臭為塵舌以察味為塵身以細滑為塵心以貪觸為塵其六根過度即為六塵濁失其正性又名六賊由人方便用之何為名四大一者地大為人骨肉二者水大為人血脈三者火大為人溫暖四者風大為人冷氣

何為名五陰一者色陰綠眼觀一切色名色陰二受陰心覺是非苦樂名受陰三想陰心思惟名想陰四行陰心隨想行為名行陰五識陰心知生滅識想鑒記名識陰何為名三業一者身業有殺盜淫二心業有貪嗔癡三口業有惡口兩舌妄言綺語名為三業身三意三口四即兼為十惡五苦其五苦有生有死二苦生有五苦死有五苦何為名生五苦按昇玄經云一者身為奴婢憂悲別離二長處愚盲不見妙道與師父隔三鯨寡孤獨有人之形無人之情四身遭橫事牢獄纏縛五雖曰長壽疾病攻身煩惱終日是名生五苦何為名死五苦一者履刀山劍樹手脚爛斷二入鑊湯沸湧之中骨肉俱爛生死輪迴三身遊餓鬼道中衣不充形食不滿腹吞火食炭四男把銅柱女卧鐵牀劍樹衝心刃鋒刺背五縱得受生還為六畜任人鞭打破領穿蹄是名死五苦何名三塗塗者役也一者地獄道二餓鬼道

三畜生道兼五苦即名八難

何名三業以前已有一者身業二者心業三者口業

就身業之中復有三過一者殺生過二偷盜過三邪淫過言一切衆生迴手動足常行殺

害一切蠢動含血之類不起慈心或乘闇夜行公然劫剽或經過觀舍取三寶物命過之後墮落三塗惡鳥啄睛鐵犁耕舌鎔銅萬沸

灌口燒身累劫冥冥無由解脫以報前業之罪就心業之中亦懷三毒一者陰私毒二賊

害毒三讒佞毒命過之後在五濁湯中晝夜煎煮縱得受生還為毒蛇惡獸以報前身二

毒之罪是名心業

就口業之中復有四罪一者綺言二者妄語三者兩舌四者惡罵一切衆生在十方大地

華辭綺豔翻覆兩舌說人長短離人種親冤言惡氣更相罵詈復以口業舌根會諸滋味

飲酒食肉及以葷羊命過之後當沒九幽冥冥長夜之中切切寒冰之獄假使慈悲父母

誰知苦泰舍酸雖有恩愛妻兒豈見孤魂受

痛唯有三天教主六道大師哀愍衆生猶如赤子惟慈惟愛普救衆生降福降恩援濟合識御慈悲之救物敬元始之洪恩各各率勵身心一時欽意罪無大小並乞消除障有淺深一朝懺盡一心稽首歸依信禮

唐天皇於中嶽遇逸問三一法儲尊師答曰謹按皇人守一經存三守一之法先心思存兩眉間却入三寸為上丹田之中一神名赤

子字元先一名帝卿人長三寸赤憤赤衣赤履次思心中丹田之中一神名真人字子丹

一名光堅赤憤赤衣赤履人長三寸次思臍下三寸為下丹田之中一神名嬰兒字元陽

子一名谷玄子赤憤赤衣赤履人長三寸思見下一坐金牀玉机常以金鑪玉匕攪精氣

訖思上一來下往在中一左面復思下一手持金鑪玉匕上在中一右面先以精嘯上中

一計令人得十三口便思上一還所住次思下一還所住訖便止真人曰子能守一萬事

畢一者身之帝君也守帝則帝在帝在則三萬六千神皆莫敢不在也思之可以却百鬼

衆精五兵水火衆災五毒虎狼蛇蝮蛟龍魍魎山精鬼魅不得近人耳

唐天皇問曰額上髮際九宮並是何官尊師答曰謹按登真隱訣經其髮際以後九宮一名雙田官一名明堂官一名洞房官一名丹

田官一名流珠官一名玉帝官一名天庭官一名極真官一名玄丹官謹按登真隱訣其

頭中兩眉間上都入三分為守寸雙田却入一寸為明堂官却入二寸為洞房官却入三

寸為丹田官却入四寸為流珠官却入五寸為玉帝官明堂上一寸為天庭官洞房上一

寸為極真官丹田上一寸為玄丹官流珠官上一寸為太皇宮凡一頭中九宮也

唐天皇問曰六合宮在何處尊師答曰謹按雙景經其六宮在肩後空處入皮一分仍辟

方九分是

唐天皇問曰道家階梯證果竟在何處天師答曰竊以法性常湛真理唯寂雖混成而有

物而虛廓無朕機感所及冥然已周因教立名厥義无量夫道者圓通之妙稱聖者玄覺

之至名一切有形皆含道性然得道有多少
 通覺有淺深通俗而不通真未為得道覺近
 而不覺遠非名聖人是以痛痒寒濕蓋萬物
 之小覺轉九結網斯一藝之近通然為道日
 疎去聖逾遠自非挺然玄悟超然大通焉能
 覺三界之沾危通四生於壽域斯蓋以通通
 覺今未覺者皆通以覺覺通使未通者皆覺
 所以成大覺於是號圓通然則唯法與人通
 本通迹色觀則非有應感則非無是以大道
 天尊有真有應真則湛然常住不滅不生應
 則有去有來權示接引然真應兩端身亦不
 一真身則為道本應身則為化迹化迹劫劫
 出見垂像流音說經度人不可稱數以无量
 大惠攝受群生一切衆生根性差別故設科
 立教漸頓有殊是諸行人初發道意起回向
 心如說修行先持淨戒所言戒者法有二種
 一者有得戒二者無得戒有得戒者即太玄
 真經所謂三戒五戒九戒十戒百八十戒三
 百大戒之例是也無得戒者即謂上機之人
 靈識惠解業行精微離諸有心不嬰塵染體

入空界跡蹈真源不求常樂而衆善自臻不
 厭人間而諸惡自息本自無持今即不犯無
 犯是名無得既其無得亦復無失無得故謂
 為真上機之人其戒如此若能持戒不犯登
 十轉位得五道果言十轉位得五道果言十
 轉位按海空智藏經曰一者無憂轉二淨心
 轉三釋滯轉四道儒轉五達解轉六善見轉
 七權物轉八了機轉九天明轉十具足轉五
 道果者經曰果有五種一者地仙果二飛仙
 果三自在果四無漏果五無為果若人修行
 服食休糧研精道味志慕山林隱形樸道餐
 霞納氣弃於甘腴身輕體健免於老死遊心
 道本不食衆生行慈悲法或生處貴家所居
 華麗身無疾惱長齋蔬食捨離淫欲修如上
 法則獲地仙之果如人行諸善業守護戒行
 未嘗缺犯端身正心休糧絕穀善持六根不
 染垢汚行業標準不越理度遊踐名嶽餐餌
 雲霞靜心堅固安然不動雖不廣覽大洞妙
 音而守持淨戒如琉璃珠內外明徹備如上
 術即獲飛仙之果如人善達禁戒種種威儀

身心所行冥合規矩天人崇仰莫不供養神
 力變化應見無方志意所之莫不必遂不餐
 藥餌自然飽滿若欲食者應念而至於此世
 間形慮自在遊行山澤得無懼心常修善業
 形隨感起心如山嶽習行神通思微定於思
 微中能分身形應赴無量通此術者則獲自
 在果如人於一切法照了通達於他心行分
 別巨細無有差失利益無量入空有際經典
 悉皆受持無復煩惱貪嗔愛著悉皆捨離六
 入清淨三結永斷曉了照達辯才說法廣度
 衆生於一報內及至未來終不退轉漸漸階
 梯至無上道勤修此法則獲無漏道果無為
 果者即是入寂無上法門寂境即是無為無
 為即是寂境寂境者不生不死故能長生不
 毀不變故能應變無為即是有為有為即是
 無為以無為生有為以有為入無為境即是
 感應感應即是寂境以寂境生感應以感應
 歸寂境微妙莫測神力難思窮極深幽故名
 解脫是無為最上之果五果功成十轉行滿
 然後離三界縛昇出九清證太一道紹法王

位惡根永斷衆德普會三達洞照五眼明徹
非身離身亦不身而以一形周遍六道非
心離心亦不心而以一念了一切法解衆
生性即真道性一相無相以此為無而獨能
為萬物之始以是義故稱元始雖近遵一
切道為獨尊常處三清出諸天上八方五億
諸天所尊故稱天尊尊義多名略開五稱所
謂道德天尊智慧天尊神通天尊淨妙天尊
功德巍巍讚詠難盡

唐天皇問曰天尊名號有何階級尊師答曰
謹按靈寶諸經及三界圖錄道有三清三界
其三清境者則玉清上清太清三界者則欲
界色界無色界其下欲界有六天其中色界
有十八天其上無色界有四天三界之上復
有四種人天合有三十二天從四入天已下
三界之中猶未免於三災劫壞從無色界已
上則三災所不及劫會所不干其三清境中
各有一天則清微天禹餘天大赤天此三清
三界各有諸天帝皇真仙品格僚屬極多非
可具述又有大羅天彌覆三清之上合三清

大羅三界等為三十六天其大羅天中有玉
京山山上有七寶城周旋二十四萬里高
二萬四千里城中有七寶臺九萬層臺出
城上三百六十里臺上又生七寶之樹八株
樹高臺上七百二十里其樹施枝布葉彌覆
城上八方無極之外其樹以金銀為根株珠
玉為枝柯珊瑚夜光為樹葉翠瑤瓊瑤瑤
琥珀為子實金銀珠玉交錯其間微風動條
枝葉發麗讚詠洞天玄煥曜目四雲色色宮
殿樓觀難可稱焉諸天帝王太聖天尊妙行
真人仙童玉女皆各奉功朝修洒掃燒香散
花師子辟邪神龍朱鳳悉皆飛翔靈獸侍衛
百千萬種此山出五色流泉又有九色光明
徹照大羅衆天之上虛皇大道元始天尊之
所都故度人經曰三界之上眇眇大羅上无
色根雲層我唯唯元始浩劫之家即斯謂
也常至三元八節諸是齋日十方上聖諸天
帝皇妙行真人無鞅數衆並嚴天威羽服各
從十千萬人駕雲乘龍作天大樂肅歌色色
十絕靈幡飄流浮空而上大會玄都朝宗玉

京元始天尊衆聖皆燒香朝禮飛行步虛歌
玄都之絕麗數宮闕之奇名衆聖交觀非可
名焉又衆篇經曰太上大道君高上玉帝十
方至真並乘五色瓊輪輿碧輦九色玄龍
十絕羽蓋三素流雲諸天大聖妙行真人皆
乘碧霞九靈流景飛雲玉輿慶霄四會三晨
吐芳飛香八溱流電激揚華精耀日三景合
明神霞煥爛流盼太元從五帝神仙桑林千
真師子白鶴虎豹龍麟靈妃散華金童揚煙
五道開塗三界通津徘徊雲路嘯詠十天上
詣三清大羅之上太玄玉都寒靈丹殿紫微
上宮建天寶羽服詣元始天尊金闕之下請
受元始靈寶赤書玉篇真文天尊誕生神狀
以道為身非假因緣而有待藉故無量經曰
元始祖劫化生諸天開明三景是為天根上
無復祖唯道為身應化濟物顯號無窮攝迹
歸真則湛而為一以其諸天敬奉號曰天尊
為萬有之根故稱元始諸真者謹按道經初
從凡學受持法戒行無缺犯則名係仙錄得
入五嶽靈山洞宮之中從洞宮中進學無替

位登慾界諸天從慾界天中進道無替位登色界諸天從色界諸天進道無替位登無色界諸天從無色界諸天進道無替位登四種人天從四種人天進道無替位登無上三天從無上三天進道無替位登最上大羅之天從無色界以下三界天中若不進修無上大羅則年劫有近遠三災所及未免劫中之期從四種人天已上即是至道極果畢竟不壞仙宮與道同真常湛極樂

唐天皇問曰太上道君已下何名人藩尊師

答曰真途窈冥絕諸色象應迹森列廣現無邊故有三清三界之殊九地九天之別諸天官館各有方所或大或細不可勝言今則按無量度人經有三十二天三十二帝所居官館各在其天

道門經法相承次序卷上

道門經法相承次序卷中

洞真及登真訣云

太明宮 玉霄琳房

協晨宮 七靈臺

瓊閣 晨華閣

家陽殿 紫珠閣

長樓 右玉晨道君所居

丹靈白玉宮 瓊閣

右太素三元君所居

真陽宮 右玉皇君之所居處

太老寢堂 右八皇老時入此堂

會方宮 右九老仙皇君所居

散華臺 右二十七皇道君治其上

瑤臺瓊閣 中藏金玄明 華萬神隱文

右高上玉帝藏其真經之所

諸二

七映紫臺中 藏步踏天網 空常內名

龍山臺 秀玄臺 大暉殿

右地皇上真所遊處

三華房 右陽安元君之所居

玉清宮 右高上玉帝元始天王太真之館

紫瑤宮 丹瓊府

右北玄高上虛皇君所居

網靈宮 化生府

右南朱高上虛皇君所居

光音宮 八坦府

右西華高上虛皇君所居

紫微宮 朱霍府

右東明高上虛皇君所居

金靈宮 鳳嶺府

右中元中含虛皇君所居

鳳生宮 洞光府

右五靈七明混生高上君所居

明範宮 輝華府