

坐忘而得道軒轅鑄鼎而龍迎故能洞觀十方超凌三界玉喬赤松所以乘紫煙而高翔天庭皆其類也不能具記此賢所謂不學而仙道自成者乎
无上秘要卷之四十五

无上秘要卷之四十六四十七 子九

昇玄戒品

昇玄五戒

道言夫色慾敗事實不可行而世間賢愚貴賤皆亦同願唯有道士乃能執志堅持教戒以自檢縛行止舉動心不傾邪在於愛欲之間終不一違

若見色利榮華豔彩以戒掩目

若聞好惡之言五音之屬以戒塞耳

若有八珍之饌甘香之美以戒杜口

若願想財貨七寶奇珍放情極欲以戒挫心

若德姦姪貪趣惡事以戒折意

能行此五事者七祖生天衣飯自然身得神仙白日登晨如其尸解轉輪成真賢者精誠奉之也若男若女不能承用不肯受持無可

如何吾寧與人萬金不書此言道陵子當擇人而授勿泄真文太上道君仍頌偈曰

煩惱是何物 悉從身中生 目觀榮麗色

耳洞五音聲 口甘八珍味 心想財貨榮

意貪姦姪事 手足為之行 五惡既不住

考對在死形 永與生道隔 幽菟致鬼困

罪畢出所在 有人而無情

奉戒不行惡 掩塞五心門 目不視綺容

耳不采聲煩 口不饜美甘 心不受錢財

意無姦向想 手足不去來 五惡寂住停

考對在死形 永與生道隔 幽菟致鬼困

罪畢出所在 有人而無情

奉戒不行惡 掩塞五心門 目不視綺容

耳不采聲煩 口不饜美甘 心不受錢財

意無姦向想 手足不去來 五惡寂住停

考對焉從宣 永與真道合 不復零鬼官

功積從戒起 白日登玉晨

目以色為穢 初不欲一見 耳以音為穢

初不願欲聞 口以味為苦 初不以自薰

心以寶為石 初不為想戀 膏以奸為賊

初不欲同賞 足以爽為坦 初不樂步端

五者同一路 初不傾邪看 若能如是者

所謂妙中難 難中既能通 滓滯無由安

身清神則寧 皇一守丹田 行備由內起

致得昇冲天

道言奉法行道當勤修身當堅精進當久持

戒當固專念當執諦想莫不存道去邪去惑

去妖去偽去姦去慾除業眾非以為包真是

先勞後報度身昇仙當期當來勿觀目前

一者不得姦決志念在邪勞神損精菟兔不

守正氣離去邪來合前

二者不得情性忿怒心湧發憤口泄揚聲咒詛罵響振動天地神不佑人身中真官上訴三天注名罪目萬不得仙

三者不得含想毒念嫉妬於人天人糾筆地官奏言注名黑簿考至殺身最不可犯害及子孫

四者不得飲酒迷亂荒瀾穢身變易常情不崇戒文不畏官法不敬父君不識骨血為怒姪牽冤鬼悲號注五神罵詈恣口反逆不順天遺其殃身受禍患

五者不得貪利錢財末世多偽人情凶弊或於便宜動謀賊害財是身離何用財為有而不積當種福地空室清室名為仙家

有此五者不可一犯喻如履冰之險陷室之危罪定考至而不悟知賢者坐起卧息深用自戒

右出界女內教經卷第七

昇玄九戒

太上告道陵曰夫欲慕道求修大乘之法當

樂志虛无要修行順戒奉而行之道立可得但當奉受其戒動行其事吾當遣衛戒將軍吏兵二十四大神以相衛護斷絕惡道度善地動過吉祥不遭凶橫早絕死道速致仙度脫空無訣明虛無意必獲上道也

第一戒曰身不得貪狠恣性驕奢放逸蒙冒身禍誕縱自恣甘惡為非過有華飾口耽脫滑柔軟自適無有厭足不知動入罪目不能自覺身之罪大不可稱計不得身犯不得教令於人攝意持戒終身奉行是吾太上太上乙第一戒也

第二戒曰心不得與惡想惡念不得形想評想貪欲務得蒙冒財利貪毒陰賊謀議高廢貪欲饜味無有厭足不知動入罪網不能自覺心過之罪大無有極不自心與不得教令於人攝意持戒終身奉行是吾太上太上乙第二戒也

第三戒曰口不得妄言善惡咒詛罵詈欺誑妄語幻惑兩舌關訟交疏持人長短自作是非生災造害興出無端驚街道法誦誦嗟詠

吟嘯歎息貪美者味無有厭足不知動入罪網不能自覺口過之罪大無有極不得口犯不得教令於人攝意持戒終身奉行是吾太上太上乙第三戒也

第四戒曰手不得殺害眾生歧行蠕動含血之屬皆不得殺劫掠強取奪盜偷竊取非其物捨遠取近執持兵器與用非法不知動入罪網不能自悟手過之罪罪之莫大不自手犯不得教令於人攝意持戒終身奉行是吾太上太上乙第四戒也

第五戒曰目不得視非道非法非義榮華容飾姪視女色照耀盈目貪欲淫溢綺麗珍寶姪邪妖蠱不正之色目為心候主收百凶來致禍毒罪孽致集一皆自致心目口手致殃禍主動為患端收罪之首心目口手致罪之府不可不進不可不伏不可不慎不可恣之不知動入罪網不能自悟目過之罪罪之莫大當宣目戒勸化一切豈能戒目心想自一誠想誠意意空空無無著入無便得道慈攝意持戒奉行不廢是吾太上太上乙第五

戒也

第六戒曰耳不得聽八音五樂聲聲妖孽惑亂亡國妖偽之樂無有厭足不知動入罪網不能自悟耳過之罪罪亦復大不自耳犯不得教令於人攝意持戒終身奉行是吾太上太上太乙第六戒也

第七戒曰鼻不得貪香惡臭妄察善惡不知動入罪網不能自悟鼻過之罪罪亦為次不自鼻犯不得教令於人攝意持戒終身奉行是吾太上太上太乙第七戒也

第八戒曰足不得蹈非義踐非法不涉惡履非妖怪境界不知動入罪網不能自悟足過之罪罪亦為次不自足犯不得教令於人攝意持戒終身奉行是吾太上太上太乙第八戒也

第九戒曰不得放情任意強興神器攻非勝敵精消神散三氣亡逸放心縱恣無有厭足不知動入罪網傾宗滅族不能自悟如斯之罪罪之莫大不自身犯不得教令於人攝意持戒終身奉行是吾太上太上太乙第九戒

也

右出昇玄內教經卷第九

洞玄戒品

洞玄十戒

天尊言能受是十戒修行如法十方天官無不衛護必至得道子若過世累不盡十者九

八七六乃至於五擇其能者然五戒之福福亦難稱子其廣勸衆生苟重聞或不喜猶一

二觀縷委曲開悟

一者不殺當念衆生

二者不姪犯人婦女

三者不盜取非義財

四者不欺善惡反論

五者不醉當思淨行

六者宗親和睦無有非親

七者見人善事心助歡喜

八者見人有憂助為作福

九者彼來如我志在不報

十者一切未得道我不有望

右出洞玄思微定志經

洞玄十善戒

一者不得嫉妬勝已抑絕賢明

二者不得飲酒放蕩穢亂三官

三者不得姪犯他妻好貪細滑

四者不得棄薄老病窮賤之人

五者不得誹謗善人毀敗同學

六者不得貪積珍寶弗肯施散

七者不得殺生祠祀六天鬼神

八者不得意論經典以為虛誕

九者不得背師恩愛欺詐新學

十者平等一心仁孝一切

諸行著足當避十惡遠於盲道

洞玄十惡戒

一者飲酒姪色貪慾無已

二者陰賊世間訛謗道士

三者輕師慢法傲忽三寶

四者竊取經書妄宣道要

五者借換不還欺誘萬民

六者殺生貪味口是心非

七者不孝背恩違義犯諸禁戒

105

八者誦經忽略嘔嘔自是
九者責望人意嗔恚四輩
十者意斷經者損益聖典不信宿命快情所
為穢慢四大不念生道

右出洞玄智慧經

洞玄智慧十戒

天尊告曰第一戒者心不惡妬無生陰賊檢

口慎過想念在法

第二戒者守貞讓義不姪不盜常行慈念損

及一切

第三戒者守貞讓義不姪不盜常行慈念損

已濟物

第四戒者不色不慾心無放蕩貞潔守慎行

無玷汗

第五戒者口無惡言言不華綺內外中直不

犯口過

第六戒者減酒節行調和氣性神不損傷無

犯眾惡

第七戒者不嫉人勝己爭競功名每事避讓

退身度人

第八戒者不得評論經教毀聖文躬心承
法恒如對神

第九戒者不得闢亂口舌評詳四輩天人各

根傷損神氣

第十戒者舉動施為平等一心人和神穩行

常使然

洞玄智慧十二可從戒

天尊言夫為學者修齊求道開度天人作諸

善功當行十二可從戒

第一者見真經出法開度一切便發道意心

願後世得登大聖

第二者常行慈心願念一切善得見法開度

廣遠無有障翳

第三者好樂經教深遠見達意志堅明開化

愚闇

第四者專受師訓廣聞勸化今入法門遠離

盲道

第五者信向玄妙專奉經訣晨夕誦習無有

怠倦

第六者不務榮華斷俗因緣專心定志所營

在法

第七者勤誦大經願念一切廣開播梁為來

生作緣

第八者恒生善心不邪不偽無嫉無害無惡

無妬

第九者在所墮生常值聖世與靈寶法教相

值不絕

第十者潔身持戒修齊建功廣救群生成得

度脫

第十一者學業廣覽宜通同法預以天人普

今開度

第十二者常與明師世世相值受教宣化度

人無量一切善心皆得道真

智慧閉塞六情上品戒

第一戒者目無廣瞻亂諸華色亡精失瞳光

不明徹

第二戒者耳無亂聽混於五音傷神敗正惡

聲啼吟

第三戒者鼻無廣芳雜氣臭腥易有混濁形

不澄正

第四戒者口無貪味脂薰之屬濁注五神臟
腑憤憤

第五戒者手無犯惡不竊人物食利入己禍
不自覺

第六戒者心無愛慾搖動五神傷精喪氣體
發迷亂

智慧度生死上品大戒

其一者見人窮急度其死厄見世明達能制
凶逆年命長遠世享无極

其二者見人窮乏饑寒困急損身布施令人

富貴福報萬倍世世歡樂

其三者含血之類有急投人能為開度濟其

死厄見世康強不遭橫惡

其四者施惠鳥獸有生之類割口飴之無所
愛惜世世飽滿常在福地

其五者度諸蠢動一切眾生咸使成就無有
天傷見世興盛不履眾穢

其六者常行慈心愍濟一切放生度死其功

甚重令人見世居危得安居疾得康居貧得
富舉向從心

智慧十善勸助上品大戒

一者勸助禮敬三寶供養法師令人世為君

子賢孝高才榮貴魏巍生為人專門族昌熾

二者勸助治寫經書令人世世聰明博聞妙

蹟恒值聖世見諸經教能誦章句

三者勸助建齋淨供令人世世門戶高貴身

登天堂衣食自然常居无為

四者勸助香油米之令人世世芳感香潔光

明容眸絕偉天竺高秀

五者勸助法師法服令人世世長雅道遠中

國不墮遠夷男女端正冠冕玉佩

六者勸事國王父母子民忠孝令人世世多

嗣男女賢儒不更諸苦

七者勸助齋靜讀經令人世世不墮地獄即

昇天堂禮見眾聖速得反形化生王家在意

所欲玩服備足七祖同歡善緣悉會終始榮

樂法輪運至將得仙道

八者勸助道士眾人經學令人世世才智洞

達動靜威儀常為人師

九者勸助一切布施諫諍令人世世壽考富

樂常无怨惱

十者勸助一切人民除嫌去怨履行眾善令

人世世安樂禍亂不生病者自愈仕宦高遷

為眾所仰莫不吉祐門戶清貴天人愛育神

魔敬讓常生福地

右出洞玄智慧上品經

洞神戒品

洞神三界戒

帝秉陸氏說受經戒日宜各努力為共勤行

故重丁寧諦受之

第一戒者諦識因緣勿忘本逐末

第二戒者諦守少私勿利我損物

第三戒者諦習勤行勿混往失真

右三上戒上皇所重上帝所奉士士所修修

行奉持全而不破三氣正神降輿為一身神

又一二無二焉得道常存號曰太上不行此

戒服佩符文券而無驗非太上弟子

洞神五戒

黃帝曰人不持戒吏兵不附其身所得無驗

徒勞用心若不信至道承事師若欲使吏兵

防身護命却死來生獲疾延壽為人消災救

治厄患存思求微剋期取驗者受五戒

第一戒者目不食五色誓正教學長生

第二戒者耳不食五音願聞善從無惑

第三戒者鼻不食五氣用法香遠臭穢

第四戒者口不食五味習胎息絕惡言

第五戒者身不食五緣履勤勞以順道是為

五戒五老帝君各遣一十五神防護受持者

身

洞神八戒

黃帝曰余嘗閑居太上垂降見問經戒大小

始終余雖受持多所不了未測次序具啓太

上太上答曰凡諸戒律通應共行其間緩急

繁簡高卑各有意義准擬玄源變化生數皆

漸相成三五八九十百千萬雖隨緣所堪亦

不可越略知因向正法修長生不死三五兼

參宜受八戒

第一學解五備五德

第二勤習五事不可無恒

第三平理八正行藏順時

第四明識五紀與氣同存

第五精審皇極上下相和

第六修行三意期會三清

第七決定疑惑化偽入真

第八考校微驗消禍降福錄凡登聖無負三

尊此為八戒

凡人有心學求度世先能持戒解而不滯戒

無多少皆屬太无太无太空是戒根本守本

究末外惡自消內患不生又先修齊乃精能

通神命召速效久積塵垢蕩之須防不可聞

排頓壙雖建此心塵終不去魔來惱之更增

災咎防治此弊以戒為漸能持多少隨才所

堪犯則首悔改革自新合則又進得道有期

右出洞神經

正一五戒品

凡存一守五神要在正心心正由靜靜身定

心心定則識清清明則會道道會神符號曰

真聖動則志一邪亂五神五神紛紜躁競煩

慮失道陷俗三業肆行違善造惡六通運塞

七覺一昏貪欲無數無數之慾念念養生不

可勝言大略有五

一曰目欲觀五色色過則使真勞

二曰耳欲聞五音音繁則真苦

三曰鼻欲嗅五香香溢則精流

四曰口欲甘五味味豐則神濁

五曰身欲慾五體體慢則志散志散則脾傷

而色神濁則心亂而口爽精流則腎虛而迷

狂鬼苦則肺損而耳聾真勞則肝困而目盲

五者混聞則身滅命亡五者淨明則體全年

永年永在於持戒能持五戒可以長生

一曰行仁慈愛不殺放生度化內觀妙門目

久久視肝鬼相安

二曰行義賞善伐惡謙讓公私不犯竊盜耳

了女音肺鬼相給

三曰行禮敬老恭少陰陽靜客貞正無姪口

盈法露心神相和

四曰行智化愚學聖節酒無昏昏腎精相合

五曰行信守忠抱一幽顯效微不懷疑惑始

終無忘脾志相成則名入正一一入無復

憂慮五欲既遣五惡自消五災永滅五苦長

乖五神既定五善自興三福日盛五樂唯新

右出正一法文

无上秘要卷之四十六

无上秘要卷之四十七

齋戒品

太極真人曰夫學道以齋戒為本也誦經必齋校經必齋書經必齋書符必齋篆籙必齋作金丹必齋詣師請問必齋禮拜必齋受經必齋救病消災必齋致真人必齋齋者

太上所敬重老君所管護諸聖所倚賴齋法甚多在兆所受修

太極真人曰夫人清齋久靜精思耽玄誦經悔罪燒香禮拜特見飛天人矣子七仙童玉女降於子矣子七或聞空中為稱善或光影照身子七或聞金玉之響八音之聲皆子道欲成也子七慙之慙之太上不負子矣所以患子不固不盡不終是以仙道之難

右出洞玄太極隱注經

太極真人曰常念齋誦經行大慈先人後身揚善化惡斷絕眾緣滅念守虛心如太玄唯道是求始謂能言神仙之道也

右出洞玄安志消魔經
高上老子曰夫道家所先莫近于齋齋法甚

多大同小異其功德重者唯太上靈寶齋但世希能學之矣學之者皆大乘之士前世積慶所鍾去仙近也又有三天齋法與靈寶相似

仙公曰三天齋者是三天法師所受之法名曰首教經抑亦其次但天書弘妙非世賢可思能究之者皆上仙真人玄同於太上者也故中仙及天人莫有闕其文旨矣徒見而不

知復何所言哉
高上老子曰清齋誦經修德立功仙道亦自成何必藏山數也直欲避可憊去穢亂耳山林非獨有道者

右出洞玄請問上經

仙公登勞盛山靜齋念道是日中時有地仙道士三十三人詣座燒香禮經都畢各還仙處安住如也

仙公曰天師言月旦十五日能齋於靜室讀所受道經及諸仙道迹者皆當為後聖之民生值斯世豈不樂乎

右出洞玄眾聖難經

子七

十六