

救壇儀

九時引經文

高功之任道德威儀檄召存思百靈咸聽各有儀法考諸前人集爲一篇以備講究故立

精思篇第八

發奏訣法

白事說

升壇闡奏說

朝夜出戶入戶說

禮師存念法

鳴法鼓說

步虛命魔存思法

誦經靜念法

開經蘊說

出官精思存神法

宣章讀太清術說

印章七元符說

通天門符聚散形說

伏章步斗圖說

右八篇皆從道教經科及歷代宗師近世知

名之士參詳考究集爲一編不敢少有臆說

以誤後賢秘爲一家之私則非通論矣錄諸

本與同學共有爲傳道度人指教之演吾儕

勿以輕授白衣之徒自取悔吝蓋此集稍似

詳備彼必棄業背本從事於斯他日敗亡不

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爲然嘉泰

辛酉季夏中澣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置塵六者在家謂

和光同塵抱道懷德七者祭酒謂屈己塵凡

○ 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爲一切後

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爲尊勝不朝天子不

揖諸侯作人天福田爲三界依怙

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

五辛障生天故五願不犯婬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齊得齊心故十六願常照諸法空靜速進

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讒不聽亂聲鼻不嗅香芬芳之腥口不齋甘茹犯衆生心不想欲財色華榮手不奸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耽玄樂道此謂開道初門大德之本也。

定志經云昔有十二年少處世閑樂共作好。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讒不聽亂聲鼻不嗅香芬芳之腥口不齋甘茹犯衆生心不想欲財色華榮手不奸用足不惡踐此道士之行也。

昇玄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冠如毒錐俛仰伏事恒不敢虧痛不敢辨毒不敢言今成道果難報師恩。

昇玄經云爲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行也。

昇玄經云爲學不可不精邪正相似不可不行也。

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惜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其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開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

聖朝之初蓬丘子賈善翔集以斯道鳴世者。

受師訓切厲備經痛如刀割冠如毒錐俛仰伏事恒不敢虧痛不敢辨毒不敢言今成道

百餘人爲高道傳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

經史兼明星緯賤人之急不擇踐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教遠服宜頌爲國爲家除害興利乃可輕舉遂感太上

明不明墮於難境明者班於易達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

下降後以正一盟威之法降羣魔玉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闕皂玉筍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叵測嘗集三洞之要爲九幽懺著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疾疫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者天樂下集于庭介士幡幢青童玉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草奏剗心拔血感動幽明地司列言吾得以鑒焉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殺僉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

瘦鷺逐息

陸天師

陸脩靜字元德篤好增益旁耽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猿鳥悲鳴擁路其感物如此至闢授館于外俾朝野得師事焉先生爲指別邪正校

核真偽由是翕然一變頽俗嘗以三洞經法糅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寬旌紛然歸舊止斯須不知所在詔謚簡寂先生

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備身於其家謙之一日算周禪_{天儀}言昇乃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其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玉車神

仙導從集於山頂謙之虔心作禮太上教王方平引謙之前曰吾得中嶽集仙官主表稱張道陵登真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步虛聲新科經戒汝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爲帝祈福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與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意由是知爲仙人

王道義

道士王道義魏時人博覽羣書明緯候知終南有丹真之所將弟子六七人來居之與道士尹靈鑒等四十餘人數洪道化朝野欽奉

時歲歉常住不充道義大修禪宇丁直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役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喻日方散聖人有自外歸者見道義乘鹿而去

正一先生

司馬承楨字子微事潘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

○遍遊名山抵天台搭脣軒於壇上目爲衆妙

○臺武后召之未幾去與陳子昂盧藏用宋之

○問王遇畢搆李白孟浩然王維賀知章爲仙

○宗十友睿宗復召命其兄承樟宣命期以必

○生嘗撰修真祕旨天也宮府圖坐忘論登真

○子曰吾於玉寶峯東望蓬萊有羣仙降駕今

○爲東華青童君名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

○生嘗撰修真祕旨天也宮府圖坐忘論登真

○系等行世

李金光

道士李金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早而

滅迹於德不深遂盡付寶書俾先救人金光

既稟訓忘情於身周急於物每啓齋熙齋心

潔已不少怠明皇詔見問理化對曰道德經廣成子之言也因請還山賜寶琴霞紋被命

者君王師也漢文行而躋民於仁壽又問金

○一

鼎曰道德者公也輕舉者公中之私也若求生徇欲類於繫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還請

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去居倚帝山天寶初召至京師請諱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遇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高目之速於道則有神仙可學論疏淪漂雪使無落吾事則

有洗心賦嵒栖賦修晉中之誠而休乎天均則有心目論契神領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謹宗元先生

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

三洞經錄至於八公寶章三洞寶錄丹經脉訣之旨出生入死之道罔不洞曉睿宗召問道業稱旨特加崇錫後還山閑元中復召爲民蠲疫真人視色代脈布氣除病民賴以安士相從文詞傳至京師明皇召見與語甚悅。○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也。○復問神仙治鍊對曰此野人事非人主宜也。○復問神仙治鍊對曰此野人事非人主宜也。○復問神仙治鍊對曰此野人事非人主宜也。

傅練師

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違安況此未為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遣

召赴闕過利州桔柏津水怪為民害師以二

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涘至都俾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土恐

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為母薦福置九幽燈金鑪白簡式至今遵用幽冥利益誰可量哉又有日月玄樞指迷

歌行於世聖宋宣和中改為仙隱觀在成都

北城內

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攬之不濁以此自勝故尔上欽悅久之乞還山詔輦其親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驥而去信尸解也

問丘先生

問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子云吾有大患爲吾有身蓋身從無爲而生有爲今却反本是曰無爲無爲者言無即著空言有[○]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爲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爲真門標表也方遠受教而去復事劉處靜葉藏資授道錄慕稚川貞白之爲人聲猷益盛吳越錢鏗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

杜光庭字賓聖爲時名儒誠萬言不中遂入

蘇澄隱

道士蘇澄隱居鎮陽龍興觀通老子善禪養

開寶二年太祖皇帝駐鎮陽召之被昇殿上

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爲而民自

化我無欲而民自朴無爲無欲凝神太和軒

帝唐堯貢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種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輦下王冀公執政英公以還元篇獻之未

惟留一疑而已嘗著混元圖翼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

道門通教必用集卷之二

帳二

鶴林道士呂太古集

詞譜篇

啓堂頌

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

廷寧宮成詔撰聖像五藏鑑應制者甚衆唯

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

上解御服社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

智慧頌

智慧生戒根真道戒為三寶由是興高真所崇受泛此不死舟候歟濟大有當此說戒時諸天來稽首

奉戒頌

子子前曰吾俟大風至即去須臾果風作如道為無心宗一切作福田立功無定主本願說而化後有客自蜀還京見先生乘白馬入蜀祝云見吾徒為言之由是知為戶解矣嘗撰集齋科及拜章法及有歌詩行世

劉從善字順夫自幼稚好道家學於建隆觀試業為道士天聖初承旨住景靈宮上與太后欲受法籙詔觀妙先生朱自英於王清昭

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選元篇賜飲食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為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玉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