

三洞修道儀

樓子

夫道以元精一氣陶育三才爰及萬物有情無情咸稟此氣得之者外可以輔元化內可以登至真昧之者反溥以為瀉攬清以為濁田亂神性淪為下鬼何神仙之可冀乎雖大象無形不可得於視聽然悟證者實資於傳授按上清大有妙經至道始自玄聖傳與神真神真傳與靈仙此三真口口相授未有文字至亦明開圖方者文篆逆龍漢延康漸降靈寶金闕玉格自是乃睹出教之科文此時太平靈寶行於諸天洎列紀君始傳於黃帝靈寶既隱封五符於鍾山至大禹理水受之疏達之後復藏之於石磧震水所謂靈寶或隱或顯是也後聖黃老帝君傳洞神經誥符圖號黃老道德於世世之隱逸者默修其道洞神漸替東漢末三天法師張君方受太上正一科法先是蜀當鬼宿之分下有二十四治陰司以調二十四氣此印一治在洛陽者以鎮中後為六天魔鬼占據號曰鬼管天師以正一法而降制焉至今列為陰局鬼為陰

史天師之裔世傳一人即信州龍虎山張家也大約此教盛於吳蜀迄于魏世有嵩嶽寇謙之天師復大弘闡歷于唐季其間道業彰灼者江左即有若簡寂先生陸公修靜中宇即有若隱真趙先生潘天師澄源李先生司馬天師宗元先生吳天師牛先生葉孤雲葉廣寒二天師希和子先生皆傳教之光明者具載道門七葉圖其於枝分脉散不可勝數李氏草隋太上告以受命之符由是尊祖奉冊與國同休故得芝壇臺殿羅布四裔三洞科格自正一至大洞凡七等錄有一百二十階科有二十四百律有一千二百戒有一千二百仍以四輔真經以佐之為從凡入聖之門助國治身之業五季之衰道教微弱星弁霓襟逃難解散經籍止逸宮宇摧頹歸然獨存者唯亳州太清宮矣次有北印陽臺陽輔慶唐觀觀尚有典利天台衡湘豫章滿嶽不甚凌毀山東即隣於掃地矣鄙以頑固粗通道教嘗遇至人勗以整綴從事荆州難得經書每想台嶠融峯恨無羽翼癸卯歲有陽臺

道士劉君名若拙曳策南來延於所居劉君精熟法教因得口授入道儀式冠服品位編為一卷聊備所闕他年更睹大教別俟校勘之是歲九月二十六日荆南葆光子孫夷中集

初入道儀

凡初欲學道男七歲號錄生弟子十歲號南生弟子始授訓師門性行稍淳與授三戒五戒漸止葷血自此後不更婚嫁如已成夫婦者男稱清真弟子女稱清信弟子常依科齋戒兼行黃赤交接之道能便斷得即為佳也其童男女乘持至十五歲方與諸師請求出家捨俗者不稟承戒律稍精方求入道摺戒三師稱智慧十戒弟子戴二儀冠黃綾衣七條素裙七幅靱鞋而已次遷經法於十部大乘之內精一帙業成後授初真八十一戒授竟及保舉戒師七人稱太上初真弟子號白簡道士冠七真冠披黃褐文左九右十白裳黃裙九幅禮香木簡玄履鋪黃坐壇始入靖誦經思神行道次後不選年代經業轉精

明鍊法式方參洞經初詣三師保舉五人請授正一盟威錄二十四品正一部中別有一部正一師子嗣通枝葉是陰教補助太陽也正一天師子嗣神誦斯系師誦普教行此法皆足鍊藥皆術禁呪之道小水福結以真生民即今世上新行律法亦有蘇文非上真所修所謂白黑道也此中言黃赤者即陽道之法願行也法東天地制治萬神陰陽律曆之微人鬼區分之序上儀天冥下助王化俾帝王延朝蓋茅反朴延輝其坎大地生民能奉此道者可以洗心畏罪免其大橫其有夫婦者今避時日避陰陽行交接即所有男女克家特更延陽之氣亦欲令其保身變精不妄貪淫乃上聖慈恩接濟之方伏望屬正一部中之所行也

授正一錄後方可以為人章醮為帝王封著山嶽辟召妖毒朝拜星辰以銓律候攝太上

正一盟威弟子係天師某治某氣祭酒所編者取主月生日所主不同赤天三五步綱元命真人巨某凡道士未受經法通稱小兆可也冠玄冠朱帔二十四條黃裳蒼裙佩炎光火玉佩帶斬邪威神劍佩黃神越章印綾木雕鋪八卦壇所授經業正一法文經一百二十卷大章三百六十通小章一千二百通朝天醮儀三百座修真要十卷玉經三卷指要三卷太靈陰陽推運曆六十卷禁呪文五卷按摩通精文三卷修元命真文一千字禹步星綱一卷以

前正一所行皆在三界內所言十部大乘者多述罪福寬對說有說空凡一千卷已來修正一道成告白真官遷齋上室

洞神部道士

自正一授金剛洞神錄此乃上三皇法稱太上洞神法師如捨捨入道者自此夫冠交泰冠絳褐黃裳丹裙玄履執白簡佩青光玉佩四道帶皇極洞神印綾佩陰陽斬魔劍華陽中方勝帽坐九宮辰象壇參洞神十二部經

高玄部道士亦云高上紫虛

自修洞神有功後遷授太上高玄籙稱太上紫虛高玄弟子高玄法師遊玄先生巨某姓名冠五嶽冠碧帔三十二條白裳黃裙玄履執長生木簡坐四氣壇素光丹纓佩帶五老交真印綾佩金剛洞清劍戴慶秀巾成昌帽參究道德經西昇經玉曆經妙真經寶光經枕中經存思神圖太上文節解內解自然齋法儀道德威儀一百五十條道德律五百條道德戒一百八十三科

昇玄部道士

自高玄部遷授太上昇玄籙稱太上靈寶昇玄內教弟子昇玄真一法師無上等等光明真人巨某姓名冠芙蓉冠綠帔四十二條素裳丹裙玄履白簡素文壇道運巾月紗帽參

中盟洞玄部道士

授昇玄錄一卷昇玄摺戒三百餘明真科三卷玉匱律三卷昇天券一道昇玄朝禮儀一卷昇玄經十卷到此觀六度光氣即三界外上清境非同釋氏光天也

自昇玄遷授中盟錄九卷計三十六階九券

恩敕定志券金馬驛程券五帝解形券自然券大明券三皇券水官解七祖券昇天券解地根券稱太上靈寶洞玄弟子無上洞玄法師東嶽先生青帝真人巨某姓名戴遠遊冠五色紫帔絳綃裳丹青裙朱履五辰紫色壇青玉交文佩佩八景金真印帶陽光洞神劍服朝天帽即舊呼帝三辰中參靈寶洞玄經一十二部

三洞部道士

自修洞玄部遷授三洞寶錄二十四階計二十四卷券亦二十四道金鈕九雙銀錄一十

二對金龍一對玉魚一對玉龜一玉馬一蒼玉簡一黃玉簡一玄玉簡一龍頭金刀一雙稱三洞法師東嶽青帝真人昇玄先生臣某姓名冠合景冠青霞帔四十九條丹光裳黃裙朱履坐召真壇黃玉佩三辰印銷魔劔服

綠華巾五嶽帽授三洞經教九真科法自此明鍊所業并諸有為動合真妙方遷大洞上法

大洞部道士

自修三洞法後次參上清金闕清精選法應為得道者稱上清大洞三景弟子無上三洞法師東嶽真人道德先生臣某姓名冠紫宸通精冠九色離羅披紫裳丹文裙執瑤笏朱履坐震靈壇佩九光玉佩帶無上畢道印綬帶景精劔服黃寧帽授三官解祖考契斷地根券昇天券五帝大魔合保舉券三十二天帝君識功券飛步諸法金丹大訣自此以畢法相次傳與世之學道者一世傳一人昇黃壇告九天歌血身取分券斷契以金魚玉龍赤玉珪圓瑤告捨萬靈方傳上法傳法

之後始有迴車之道功行圓滿與弟子告別造素木車一乘弟子親侍駕旋掃車跡入所在名山修行至山門谷口方焚此車從此師一向修金闕後聖飛昇之道此出三界也永不入世間也

居山道士

居山道士冠平氣冠山水雲霞袖帔黃布裳布裙白履草履坐七星壇佩二禁印東西伏神劔玄巾此所行之道各據所得自務幽寂不救世人教文所謂山林寒棲道士也

洞淵道士

此道稱三昧法師冠通玄冠青文帔三十一條丹裳黃裙玄履執簡坐黃文壇佩洞淵五部印帶洞光劔所行洞淵三昧法其法上辟飛天之魔中治五氣下絕萬妖亦多救世也

北帝太玄道士

此道稱上清北帝太玄弟子冠星紀冠玄羽服白裳黃裙玄履坐召靈壇執簡佩都即帶斬鬼劔授北帝籙二卷伏魔經三卷天蓬經十卷北帝禁咒經三卷飛玄羽章經十卷

北帝降靈召鬼經三卷北帝雷公法一卷都靈三卷傳鬼策三卷北帝三部符一卷北帝朝儀一卷治六天鬼神辟邪禳禍之事也

女官部

其儀式參按諸法錄與男官一般參大乘經法者稱太上天真女弟子臣某姓名冠三葉玄冠服關霞十二條東青末繫右肩素裳黃裙握節靴鞋

正一盟威女官

稱玄都正一盟威女弟子係天師若門下某治其氣赤天三五步綱元童臣某姓名冠洞陰冠黃霞帔二十四條紅文裳黃裙玄履執簡坐八卦壇所謂赤天三五者大凡日月運行皆依黃赤二道號曰二景凡真人掌黃赤道事以正陰陽用日月星官為治所也更有白道法自月一日至望為白為明自十六日至晦為黑為暗道民或求小小福祐以白即祈月以黑即祈星於是黑白之道黑白之說此二道早於黃赤也

洞神女官

稱太上洞神女弟子洞靈元妃臣某姓名冠
朱陽冠朱較三十二條黃裳丹裙玄履執簡
坐九宮壇

高玄女官

稱太上高玄女弟子紫虛童君臣某姓名冠
遊玄冠黃褐碧裳素裙玄履執簡坐青壇

昇玄女官

稱太上昇玄女弟子無上內教真一靈真妃
云小真臣某姓名冠四玄冠碧霞帔黃裳丹
裙玄履執簡坐綠壇

中盟女官

稱太上靈寶洞玄女弟子亦稱洞玄法師東
嶽夫人臣某姓名冠芙蓉冠紫褐碧裳丹裙
執簡佩陽光劍白旒珠佩三道元虛印綬坐
五氣壇

三洞女官

稱上清三洞女弟子無上三洞法師東嶽蒼
靈夫人臣某姓名冠連雲冠朱褐青裳綠裙
玄履執簡坐四神壇佩青玉佩白旒帶三洞

印綬九真劍

上清女官

稱上清大洞三景女弟子奉行無上三洞法
師東嶽蒼靈童君臣某姓名冠玄靈飛鳳冠
五色雲霞帔青裳紅紗裙朱履坐震靈壇執
簡其於迴車入山之法一切與男官同

居山女道士

稱大道女弟子臣某姓名冠二氣冠衲帔二
十四條青絹裳黃布裙草履坐八景壇執簡
三洞修道儀

傳授經戒儀注訣

極十二

師曰老君者得道之大聖幽顯所共師者也
應感則變化隨方功成則隱淪常住無所
住常無不在之在在乎無極無極之極
極乎太玄太玄者大宗極主之所都也小宗
未極之主相導歸乎此都此都無際包羅畢
周最大無比故謂為太有而難見故謂為玄
凡眼雖不能觀慧目迺能觀之研習經文施
行善事存念宗主不忘須臾主本無名標曰
太上應感爰臻得斯目慧慧目之果由於良
因因由明師師道不二經又一同同乎道德
道德之極主三合之所成成一之尊住太玄
之都化應十方數有無之妙妙極在老老為
宗師師體周而道成特高故曰太玄高上老
君積學輪轉位登聖真應接無窮不可稱述
近世出生乎商時降迹和光誕於庶類示
明胎育可以學真雖居下界無累得道厥母
道遙李樹之間思聞清風以祛塵迹玉安輝
然儵爾挺質無垢無副二體一和遂因李為
姓以耳為名居於楚國苦縣瀨鄉曲仁里中