

法之日不及設大醮事在遍切一花一水
惟潔惟精依上清禁經四萬年一傳苟有
仙士四千四百或四十四年一傳苟非其
人則招輕泄之殃爾慎之則福享漏之則
禍臻

傳度信儀

傳天蓮元應府冊

合用金魚玉賜禮天若得其人則以緋素
十五丈代之或一文五尺

傳天猷元景府冊

合用玉魚壹枚金環壹枚若得其人則以
黃素赤素各九丈代之或各九尺

傳翊聖元照冊

合用雲錦三十丈若得其人則以紫素代
之

傳真武元和冊

合用雲錦三十丈若得其人則以紫素代
之

傳正一真人元素冊

合用金魚壹枚若得其人以銀環代之雲

錦綵繪各十三丈苟非其人雖金環異絲
亦不可得傳度
已上誓盟之物或投名山或施貧乏師母
濫用取異護於三官也若復觀利傳於外
壇巫禁游師賣法之徒者科亦如之

道法會元卷之一百七十七

正一天師清微弟子 洪百聖 作
道教學術資訊網

道法會元卷之一百七十八

邱八

五府冊文正法後序

夫純陽曰神至陰曰鬼陰陽和而為人焉
精全神全積行修德氣昇而為仙精竭神
耗罪深惡滿氣散而為鬼故陽炁溢則外
邪識陰炁分則變邪祟此特其微者也若
邪炁之大者能令雨暘失序日月薄蝕寒
暑虧時星辰錯度天裂地震疫毒流行百
端災祥人罹其咎
上聖憫焉或化身降凡而垂教典或傳授
上士而立規模故大而有鎮治真安之靈
章小而有解釋之秘旨年歲久遠散漫流
離概念全文莫能備具補亡拾遺纂要刪
浮使四聖之遺文煥然昭著天師之嗣教
偉矣條陳真靈寶之梯航實修身之徑路

五元正法圖序

天心至靜萬象自馳取法因人去諸不正
則天心之法因降以六天也昧者不知妄
私小術以一言一訣自稱天心罔誣幽昧
真喪失混元清靜之風求諸內則憺然矣

因為象跡勸諸未然

青黃白素雲則玄元始之三炁為天地神靈萬有之祖六合內外皆為炁也但道所

在三素居之至靈生神故繪天師四聖明真中有神是其領祖朱衣童兒喻人住也神鬼控馬善惡混也未有真性自蔽能已

外邪乖真能召神吏者當須遷善去惡虛心釋思一性理神使內外洞一然後可嘯命風雷役召丁甲以炁合神有我形則可以合靈氣有我炁則可以合神真苟以天

清者散地濁者聚靈真獨立萬象皆空當此之時風雷可命與亦須潛光內躬委炁聚功積鍊元神充精去體景光洞妙形立自然德契三雲天心若是東華小兆亦明自然稽首

天尊謹為銘曰

心亂神自耗 炁紫形自枯 驢我太上法

日與鬼為徒 消魔非本心 懷利論錯鉢

明謹苟未至 安逃神鬼誅 心虛神自凝

氣定容未寂 自治既以立 治外亦忘跡

神怪載靈響 風雷可驅叱 斯言倘未信 正一有遺式

童初府正法因真人際遇高聖流布世間其中符呪印訣篇目典章又經宗師參考成書已無礙理倘按法從事外則可以宏

科贊化斷崇除妖內則可以鍊質澄神修真契道然而僻皆隱真語多幽玄自非親遇真師莫能悉通至要若止領其大槩亦須稍究文理方別正邪其如季世通識少昧學多迷迷相傳罔知始末甚至增以偽

文益之淺說愚弄後進欺誑未聞殊不知上聖秘授其所編文理詞章煥然可觀與世之俚俗淺語萬萬不同雜諸其中何異感欲混玉不待指陳允中本以庸儒風慕真化昨來紹興年間有處州道士唐先

生克壽字承年因從高先生景修傳法之時夢天降玉女執牒賜名唐道憫自後行持皆應專以五府法救治利濟者不計其數拜飛鷹走犬章用直月五將祛邪逐崇滅怪除妖指顧之間隨即報應高君天資

異俗親遇至人執職仙曹不敢盡露唐君晚年嗜酒難近其法甚驗多寓饒微之間竟得尸解度世亦傳授弟子劉先生混朴則受其法而以授允中自從冒昧奉行累嘗參對別本悉多訛謬違此施用異應頗

多允中稟質庸愚植學膚淺不能立德未易宏科不過度按典章恪依符訣每蒙響答自致感通所是數內有斗箋并飛鷹走犬章及行移關帖並是古人立大槩規模後之學者於受詞之際須當精審情由深

量事體隨時起檢務令可行亦要投詞之家堅信心向又須行持之士誠意關申則何崇之不誅何妖之不伏苟行用之失當詞理之不通揆之人情尚有窒礙聞于上境何可施行又或妄撰法術差用印記徒

加申發難遂感通是致邪祟猖狂反怨法錄無驗受傳大法當如是耶祇緣近來妙訣靈機甚難遭遇法書符印益見繁多如五元素府則北極四聖正一天師嗣教也五聖未闡教之前童初府五帝受冊於其

中後學已不及知之矣而世有四聖考石法有真武三陣法有佑聖符水似此紛紜名號不可悉述或創立一司或自置印篆或借五府正法以混其中間稍可用者又皆是別法中呪訣況於本無靈驗者又更非一至如董大仙傳天蓬法本以輔天心正法而行今又取五府諸符移入天蓬法內世人但謂元應大皇府則天蓬元帥而天蓬法亦天蓬也不知元應大皇府實中皇元一太皇帝君主之元帥乃為外臺卿爾出法始末與天蓬全然不同尤不可亂雜非正行五元玉冊則不得稱童初之類不常用五府印符如行天蓬法止隸驅邪院是猶龍漢降經為洞真部亦明降經為洞玄部開皇降經為洞神部不可混而同之也法以天蓬為宗而流降不同各有先後皆可以除邪濟世秩品高下大段殊途蓋九等三乘隨機接引若罔窮來歷不究源流或一例雜入五府正法是致真文漸隱雜說轉深渙紊章踰越品格恭惟五

府之書亦漸為此等所雜以至侵亂師授勝蝕神文深可嘆也倘塵中上士物外高人以太上之教為心高聖之法軫念共遵成典同守玄綱辯證是非排却浮偽庶幾澤被久遠恩波顯幽輔正之功莫先乎此皇天后土實聞斯言大宋寶慶乙酉歲靈寶中盟弟子南曾執法典者權童初府右胡治金允中謹書

十方正典三洞條科煥若雲雷昭如日月學者何不略加留心如洞真部則本無章奏之文不立祛治之格中乘御道正一流先則洞玄洞神二部始廣敷科法大布典儀今之中盟經籙靈寶大法之類則洞玄部也行其法者可以拜章上表行醮修齋上及日月星宮下徹冥闕幽壤三界四維皆可申騰悉當闢告糾邪妖之恣橫達民庶之懸祈超沉滯之魂靈救危篤之疾患是其職也如正一盟威已下諸籙及天心正法之類則洞神部也所謂北極驅邪院者迺三界糾察之司萬邪總攝之所行其

法者則上通章奏下達文移救死度生殄妖滅怪者治鬼祟鞠勘妖邪是其職也如五府之法雖屬洞神部而通於洞玄也皆得以恢張文教輔贊玄綱其中拜章一節洞玄部則合用通章印以靈寶大法司關發洞神部則合用九老仙都印以驅邪院關發所謂行持齋醮濟度存亡巨細悉包洪纖備載但恨不遇至人未明至理古人行之可以鎮安天地調順陰陽戮怪除妖迴骸起死後世所行自不及古人乃厭其名稱常俗漸漸求奇妄撰不經之文私立無根之說不可勝數且拜章則洞玄洞神部法籙中之一事也九靈飛步則章奏之作用也今却有九靈飛步章奏司或以出神拜章為職或以發遣九靈飛步繫銜又有九老仙都印職章奏為職者不知即法中合行之事耳何須格外妄立職銜自起謬異其印篆名銜闕發如此敢望章奏之達哉今之法書逐時更易或立司置院或撰印飾符或假名真人所編或妄引經文

為證真師既不存手筆莫知是非經文則
近世混淆難考邪正似此之類不可備陳
切恐來者浸襲成風以誤後學故作是跋
玉堂盧元老識
道法會元卷之一百七十八

道法會元卷之一百七十九

面一

上清五元玉冊九靈飛步章奏秘法

謹按南嶽司命上真紫虛元君魏夫人傳晉
代前作女官祭酒師正一真人張君受太清
諸官君及入靖法又自漢世流傳千二百官
儀事目相應宜當承用及琅函所載正一章
科亦松實曆表裏符契可為成法自唐虞先
生集宣慈章本之後兵火散失鮮有全本今
所應上章並無正定好本多是凡狡祭酒虛
加損益未不堪承用呪訣官曹差舛格式非
法奏御失於所詣存拜不合玄理主人心
志不誠亦若祭酒難得趨兩拜章猶如投空
更寫愆過獲考甚可歎傷今檢尋真跡及秘
典刪繁取中約省歸正集次成文以輔翼五
元玉冊童初正法贊化後學濟度存亡九靈
之旨別受真訣如太清入靖口啓之類非凡
俗所能究耳如或通神達靈非玉陛仙官未
必用祭酒道士三洞弟子豈可忽諸其玄奧
皆出心悟難以書論深可詳悉慎示常才反
招冥謹謹序

愚按此序宗師所作而流傳隱其名然本法
只有上中下三卷王侍宸所傳九靈飛步運
神進奏秘旨其法甚詳而科式多本正一蓋
查法流行出於正一者也謹將本法參正一
玄科靈寶品鑑赤松石曆互加集次分品立
卷遵而行之真積力久自當融會貫通焉

謹按飛步法者出自三洞妙有之書三洞者
洞玄洞真洞神也洞真乃大洞法錄即元始
上乘法洞玄乃靈寶法錄洞神即盟威都功
天心五雷等法錄總受之稱三洞法師不
受大洞中盟錄不可稱大洞法師只受中盟
錄稱太上靈寶中盟五法秘錄弟子只受盟
威都功錄稱正一弟子稍不依上件已受而
稱大洞三洞者以玄都大定律治罪
今按三洞者洞真洞玄洞神也洞真則上清
大洞錄洞玄則靈寶中盟錄昇真內教錄洞
神則道德紫虛陽光錄道藏三洞名部不同
今所受本錄則各出於本部也洞真為上乘
洞玄為中乘洞神為下乘正一則輔於三乘
謂之四輔各有宗派載於法錄宜詳之焉