

二經同卷

上品戒經
勸戒經

御製
 天地定位 陰陽協和 星辰順度 日月昭明
 寒暑應候 雨暘以時 山嶽靖謐 河海澄清
 草木蕃庶 魚鼈咸若 家戶寧安 衣食充足
 禮讓興行 教化修明 風俗敦厚 刑罰不用
 華夏歸仁 四夷賓服 邦國鞏固 宗社尊安
 景運隆長 本支萬世 正統十年十一月十一日

二經同卷

陶一

太上洞玄靈寶上品戒經

太上玄一真人說三途五苦勸戒經

太上洞玄靈寶上品戒經

爾時

天尊以開皇元年七月一日午時於西那王

國鬱察山中浮羅之境香桑林所授太上道

君智慧上品大戒法文于時道君受戒首體

投地迴心十方思念

三尊是時諸天仙衆騰空而來龍車虎駕鳳
輦鸞輿翠旄羽扇碧霧彩雲仙花寶節赫奕
光明嗚哢嗒音樂鏘鏘騰空降綵來詣道
場仙人玉女旋繞燒香步虛讚詠稽首瞻仰

四一

天尊微笑面目放光說戒度人聞者消殃
天尊敕諸善男子善女人天上曹官每月一
日令二童子降於人間察其善惡錄人是非
行善者天曹上校其善簿造惡者地府下注
其惡名命終之後善者受福惡者受殃是故

勸諸人等每歲正朝元日身服方色鮮衣會
其道場名書竹帛上奏天曹以知一年已身
行善每月一日於靈宮觀所聽戒以知一月
結緣修善於說戒處男子女人和會同坐心
標名號各自靜志坐下聽人聞戒悟道證無

生忍詣此法門者應是玉女應是金真體合
道氣相帶仙容於妙言中正信於教願聽
天尊說戒地祇獻珍乃有發心天女忍辱仙
人星冠耀首月帔光身執持供養稽首因說
十上願白衆宣陳

一者願捨身肉飼餓禽獸二者願身八脂澤
燒燈續明三者願施力輟功濟人負重四者
見貧窮裸露願惠食濟衣五者值遇病人願
施湯藥六者見人所要願濟時須七者憂苦
之人隨事令喜八者獄囚殺戮身願代刑九
者懷孕婦人早願分解十者邊疆征鎮早得
歸還發此十願兩淚悲泣而白

天尊弟子罪障誠深願聞妙戒尊師憂悲不
樂垂淚告言男子女人障業尤重出離妙法
大事因緣吾當欲開普度含識根基識淺知

復奈何嗚呼痛哉虛度一生沈淪六道吾爲
聽衆說此戒文覺悟迴心歸依正道有罪者
當懺悔無罪者默然聽

天尊告太上道君曰今當勸戒開悟羣生爲
諸男女解災却患請福度命拔諸苦根生者

見道身脫八難死者得樂不歷三塗託報人
天受勝尊貴修齋求道轉輪聖王皆當一心
請奉十勸戒諦受勿忘思念在心莫相亂神
默然靜聽

第一勸敬三寶供養法師講說經文養生教

善行爲人範賢教高才榮貴門閭光顯家族
第二勸寫經書令人讀誦博聞妙讚世世聰
明言義開通宣揚章句

第三勸於靈觀修福建齋諸味甘饌供養賢
聖報茲高貴衣食自然

第四勸施香油然燈徧照見世芳盛清潔聰
明容眸絕倫天姿高秀

第五勸施尊師仙衣法服令人在世長雅逍
遙不墮邊夷常生中國家承冠冕男女端嚴
第六勸諸男女孝養父母恭敬親疎撫弱接

強愛下安上見世受報子姪賢良

第七勸濟病人飲食湯藥慈悲救療最上福田爲大醫王受勝尊貴

第八勸施貧窮輟己衣食令得飽暖延命安存見世門榮多饒家富

第九勸於他人莫懷妬嫉長行繫念莫作冤家捨去毒心遇逢歡喜

第十勸造天尊聖像供養或有厄難或爲死亡投苦遇災皆當救護

天尊告言此十勸進要戒當信奉行善惡業

緣必當獲報居世富貴笑他貧賤者必貧賤
報居世美貌笑他醜陋者必醜陋報居世聰
明不教人者必愚癡報居世康健笑他病患
者必滯病患報居世不信道教笑於經典者
必頑嚚報居世侵奪他夫壻者必小寡報居

世誘他婦者必鰥獨報居世發心爲夫婦者
不同生人道報居世好殺生命者必夭傷短
壽報是故勸諸人等行善善報行惡惡殃抵
敵不通無拔度者人有一心含藏六識行善
行惡遇境逢緣達慧閉情真門不動當證仙

道復說六情戒上品中人應當開悟

一者眼無廣瞻亂諸華色亡睛失瞳視物目
極於其眼根能制光明仙人出現於世
二者耳無亂聽混於五音傷神敗正惡聲啼
吟於其耳根能制音樂仙人出現於世

陶一

四

三者鼻無廣豐勿俱雜氣臭腥氛亂傷神動
意於其鼻根能制香積仙人出現於世
四者口無貪味脂薰雜類六腑犯違五臟脾
肺於其舌根能制法喜仙人出現於世
五者無慾搖情身不受觸精氣乃安守心自

最於其觸根能制定慧仙人出現於世
六者心無變亂意不攀緣本性空寂湛然能
堅於其諸緣能制法門仙人出現於世
天尊言此六根者身之大患來生男女雖受
人形六情不純未見經教不聞法音皆不自
覺沈迷罪門受命短促不盡天命長處惡道
甚可哀憐故說是戒開度人天善心敬信歸
命洞玄情恬神靜報命長延太極真人聽受
六戒證得六通歡喜踊躍歌詠讚文
天尊言曰座下善男善女聞此讚歎持戒不

闕當證真道若人讀誦此戒命終之後不被
惡業所拘當得罪滅又曰人有病起不善養
身妄想成災攀緣作病多不覺悟當說是迷
百病之中略舉十等欲聞病本聽者靜心
蠱毒殺人是一病 憎他願死是二病

陶一

五

好色壞德是三病 追念舊惡是四病
不受諫喻是五病 了戾自用是六病
教人傷人是七病 强奪他物是八病
好自怨訴是九病 威勢迫脅是十病

此十種病若願愈者當用藥治信方必差

體弱性柔是妙藥

行寬心和是妙藥

近德遠色是妙藥

不取非財是妙藥

救禍濟難是妙藥

扶持老弱是妙藥

受辱不怨是妙藥

忿怒自制是妙藥

遠嫌避疑是妙藥

心靜意定是妙藥

說此妙藥與病相應不用心治俄然受死遷
流時至遺語世人其言曰

大聖平等心

說是真仙戒

欲令一切衆

同會萬福堂

有福擬天仙

說誦靈寶戒

日朝月望時

請昇師子座

端身調正氣

和音說妙經

哀愍下界人

不信上妙戒

還漂流苦海

無生妙樂天

持受是戒經

即入仙聖位

各各默然聽

分分發道心

一者曆數末

自當世界昏

二者布正法

惠合應乾坤

三者順風雨

善開甘露門

四者愍枯骨

神符却返魂

五者上世祖

福佑下代孫

六者多惡性

變易生善根

七者翻短壽

延命得長存

八者曠劫罪

咸皆奉聖恩

九者解脫相

除障免疵痕

十者漸積量

得成無上尊

真人教戒曰何不修持今正是時寸陰可惜
勿棄流光宜秘密妙行證者乃知

勸戒頌曰

人命已消亡 喻若膏中火 四大如枝葉
五蘊似花果 盛年當勤學 豈得存吾我

開一

六

福盡神識散 宜朦地獄坐 上聖畏沈淪
尋道度斯禍 大地及萬物 倚伏各有靈
終始待劫數 福盡天地傾 往返於五道
去來更死生 愚夫不信法 罪痛常自嬰
若欲度斯患 歸命太上經 演說上妙戒

受之爲身寶

就學恒苦耽

治身恨不早

皆當披幽牘

倏忽催人老

吾故及弱齡

棄世急學道

臥盡天竺則

却與世無宜

天尊說是戒已一切大會諸天天王諸天天

衆諸國國王諸國國衆王妃綵女太后宮人

八部龍神十方衆聖梵王天帝三界衆真五

方帝君四維神主如是衆等不可具名聞說

戒經皆證真道盲者見物癡者能言跛者能

行聾者得聽大地患者皆悉瘳除地獄停酸

水離鬼道時有五千學士文藻談天擢國良

賢欲求冠見迴心敬道稽首歸依

天尊慈悲登時拔度各授玉簡普賜金冠法
服仙衣諸天捧施清蹊放曠碧落逍遙服氣
餐霞乘龍控鶴大眾歡喜歌讚清虛空裏飛
仙標名祕錄雲中引接指視天門悟道證真

闕一

七

靜居常樂敬經之者信受奉行

太上洞玄靈寶上品戒經

太上玄一真人說三途五苦勸戒經

道言吾於混沌無形之中歷觀諸天梵炁無
鞅數量天地成敗生死報應莫不有對莫不
有歸天地運轉四時交謝亦有盛衰日月光
耀一滅一生亦有盈虧人稟炁生志有精麤
行有是非心願如是形迹亦是功過相籍纖
毫不失皆明於天地其理甚分故人死無數
生亦不止皆以輪轉魂神往返相加莫非先
身以之無極吾故於虛無無形之中爲諸來
生上開八門以爲法輪教化愚蒙勸戒因緣

開度萬生今治道行得入無爲知其宿命成
於至真而今見八門無極世界塵沙而來百
姓子男女人學與不學不顧宿命違科犯戒
死嬰痛毒流曳三途五苦之中非復人形皆
受其前身所行惡對致今之報見之悲傷爲
之不言責之在形愍之在心今故開法輪以
度其身來者明慎詳而奉焉

道言吾嘗歷觀諸天出遊東門見有百姓子
男女人口面膿爛血臭流出頸如垂線腹如
懸鼓身有鐵錐口中銜火大小相牽流曳途

炭無復人形足踐刀刃之上身負鐵杖痛不可負毒不可忍爲之悲傷哀愍無已道曰其人何辜宿命何緣所行何犯積何罪過以致斯報苦毒如此東極世界飛天人曰斯罪人也其前身所行惡口赤舌評論道德攻伐師

陶一

主更相讒擊或殺害無道不念衆生酷虐爲行心懷陰惡誅戮無度嫉妬勝己抑絕賢明致招今對諸苦備經萬劫當還生非人之道其因如此道曰可令斯人念其前行思念爲善度著法輪授以勸戒使得更生還在人中

修吾此道以解宿對思作道行廣開法門建
立福田功滿德就昇入東門之中見其宿命
之根更受滅度以致飛仙也

道言吾嘗歷觀諸天出遊西門見有百姓子
男女人牛頭獸身拔出其舌以鐵錐刺之巨
天力士鐵杖亂考不有限數身體膿壞無復
人形足立刀山之上痛不可堪毒不可忍見
之悲傷哀之無已道曰其人何辜緣何宿命
行何元逆以致斯報楚毒如此西極世界飛
天人曰斯罪人也其人前身所行不道違負

師命輕忽三寶口是心非攻根伐主罵詈咒
誓叫喚神鬼飲酒過量貪慾無已或毀善譽
惡謗擊賢人諂害忠良滅人之命怨魂彌訴
斯罪深重致招今對諸苦備經萬劫當還生
邊夷之國有人之形無人之情其因如此道

陶一

九

曰可令斯人思其宿行念其所患改之爲善
內著法輪授以勸戒使得還生中國修吾此
道解其宿對思念作善廣建福田更受開度
入吾西門見諸天人受其先功之業永享無
量之報也

道言吾嘗歷觀諸天出遊南門見有百姓子
男女人裸身無衣吞火食炭爲火所燒頭面
焦燎舉體爛壞無復人形頭戴鐵鑊足倚火
山痛非可忍考不可瞻見之悲傷愍之在心
道曰其人從何而生從何來宿命何緣犯
何非法而招此對楚毒乃爾南極世界飛天
人曰此之罪人前生之時歧咽兩舌評論道
士攻擊賢人不慈不孝不仁不忠罵辱父母
六親相殘或烹殺六畜殘害獸命炎炙噉食
取一時之美不顧宿命或爲屠賣割剔無數

斯罪元逆致招今對苦痛備更萬劫當還生
六畜中以酬昔怨其因如此道曰可令斯人
改往之行思念作善度入法輪得還生人中
授其勸戒使行慈心廣建功德更受開度入
吾南門得見諸天受善功之福與善結緣也

道言吾嘗歷觀諸天出遊北門見有百姓子
男女人裸形赤身無大無小相牽流曳入鑊
湯之中身被煮漬百毒之汁以灌其上五體
爛壞非可得忍然後又入寒泉之池或入北
獄之中頸腳鎖械身負考掠幽閉重檻不覩

三光道曰此人從何而來生出何門與何結
緣犯何神明人雖有對其酷如斯甚可哀傷
北極世界飛天人曰此之罪人前生所行手
弑君父謀反師主賊害人命或恃強抑弱中
傷朋友攻擊善人告語官司橫羅無辜枉者

同

十

稱訴怨對彌天或裸露三光穢慢世君或敗
壞靜舍靈觀治堂或盜取經書無盟而傳或
疑毀正文訾壞寶章或燒敗天經輕慢靈真
斯罪深重故招今對萬楚備經萬劫當生六
畜之中或爲賤人聾盲六疾非人之形其因

如此道曰可令斯人思念先行改心爲善內
著法輪授以勸戒使得生人道伏從禁戒於
今更治道行受於開度入吾北門見其宿命
令知至真也

道言吾嘗歷觀諸天出遊東北門見有百姓
子男女人身形髡截銀鐺鎖械負山擔石往
返鐵針之上食息不得不捨晝夜大小相率
無復數量艱辛塗炭非可忍視道曰此人緣
何而生受生誰門積河罪過犯何神明嬰負
斯對乃至如此身充考楚何當得脫東北世

界飛天人曰斯罪人也其前生富貴凌虐貧
賤強奪人物殺害人命或爲劫賊更相攻伐
或奪人所愛姦人妻妾離人母子或六親相
姦淫犯骨肉斯罪深重致招今對身經三掠
乃得還生牛馬之中其因如此道見之悲傷

陶一

十一

哀念在心告飛天人曰可令斯人思念宿命
前身所犯於今改更與善結緣得脫此厄當
念作功德廣建福田以贖往愆當授其勸戒
度入東北之門今見衆善知其命根轉輪不
滅乃可得入無量之場也

道言吾嘗歷觀諸天出遊西南門見有百姓
子男女人裸形赤身身抱銅柱柱上火針針
其腹背太山之獸噉食其肉足立鐵勒之上
大小流曳無復人形楚痛塗炭非可忍見道
曰斯人何犯宿命何緣行何元逆罪乃至此
負考幾年當得解脫西南世界飛天人曰此
之罪人前生之時身行強奪人食割乏人命
換借不還欺誘萬物或以強凌弱求取無厭
得輒歡喜不得忿恨伺便擊人泄其惡心或
輕慢尊長笑薄窮病或裸身露形觸忤三光

不敬天地不畏鬼神斯罪至重致招今對以
報宿怨萬劫當得還生下人之中身作僕使
其因如此道見之悲傷哀念無已告飛天人
曰可令斯人思念宿命改心爲善更治道行
廣建功德以拔昔怨當授其勸戒度入西南
之門令見衆善知有罪福轉輪不滅乃得入
無爲之道也

道言吾嘗歷觀諸天出遊東南門見有百姓
子男女人身被髡鉗幽閉重檻不覩三光在
五嶽之中一日三掠鐵杖亂考無復數量罪

定方謫死魂揵諸山土石填塞河海大小流
曳五苦備嬰塗炭艱毒非可忍見道曰斯人
有何緣對宿命所由犯何神明誰生無罪其
獨如此東南世界飛天人曰此之罪人前身
殺生淫祀祭飼巫鬼誹笑道士訾毀真人棄

四一

十二

法入偽背師叛道呪詛善人被頭散髮仰天
叫神厭禱無道輒欲殺人或輕慢日月罵訾
星辰自作一法不信宿命或破山寨源斷遏
神道或掘人塚擲取人衣物暴露白骨捐放
草野笑人作善自言其是嫉妬勝己心懷陰

惡其罪深重致招今對萬劫當得還生賤人
之中身嬰六極或抱殘病或生業疾以報宿
怨其因如此道見之悲傷哀念在心告飛天
人曰可令斯人革往之行思念宿命於今修
善建立功德廣開福田使精誠苦厲以拔昔
咎與道結緣度入東南之門授其勸戒令更
修善行還生人中學度一切得與道爲因也
道言吾嘗歷觀諸天出遊西北門見有百姓
子男女人身被髡截循上劒樹八達交風吹
樹低昂下則足履刀山往返無數手足傷爛

膿血流出不可得見痛不可忍道曰斯人何
辜宿命何值違何經教犯何科律以致斯酷
西北世界飛天人曰此之罪人也其前身浮
好心慕榮利形質上學愛惜珍寶不受經法
齋信奉受心追悵惜受經未備強欲作師不

陶一

十三

依年限傳授弟子不關天地無有盟約更相
傳付得者不恭付者不精唱露祕文流布俗
間致令愚俗毀咎道真訾毀寶經或受經穢
慢輕忽三寶不承師訓自用一意或齋戒不
精思念不專其罪深重致招今對萬劫當得

還生下愚之中與道長隔或嬰六疾聾盲不
聰其因如此道見之悲傷哀念在心告飛天
人曰斯人雖犯科律嘗經法門可令思念先
身所行之惡令更思善廣建功德伏從師宗
度其西北之門授其勸戒令得還生人中更
受寶經勤行大業功滿德普當得昇入至真
之場也

道言吾開八門以遙觀衆生見有百姓子男
女人學與不學不顧宿命所行元惡翻天倒
地無所不作罪滿結竟死魂充謫三途五苦

八難之中考掠楚撻痛毒無極大小流曳相
牽塗炭歷劫不解哀念悲傷不能已矣故爲
開度授其勸戒令自思善念其宿命所行罪
惡於是改行內著法輪令早得更生還於人
中大作功德施惠布散廣建福田奉宗師寶

供養孝心令功成德滿解拔昔怨身受福慶
乃入道場知有宿命以成至真此法弘普功
加一切得見其文宿根自拔五苦不經三途
解脫長離八難見世安康世世富貴家門興
隆思念前生與善因緣若能長齋燒香禮拜

廣救萬物功濟衆生損身布施行人所不能
行爲人所不能爲懷人所不能懷忍人所不
能忍衆行合法剋得上仙坐降雲龍飛行太
空也

三途五苦無善命根偈頌

陶一

十四

出遊八門歷觀諸天無極世界洞觀諸緣
見有百姓男女之人窮魂號咷流曳八難
吞火食炭負石撻山循履劒樹風刀往還
五體爛壞無復形身見之悲哀不覺悲傷
問之何辜宿命何緣鍾嬰斯對不識命根

迷不知華 沈淪罪因 念汝歷劫 諸苦備更
三光長閉 幽痛可言 望吾八門 甚為泯泯

妙覺輪化宿命偈頌

妙覺來去惠 魂神無暫滅 一生一死中
形魂不蹉跌 天地罪福門 緣對各歸一

熟覺前身行 三途永難脫 飛天說勸戒

輪轉八門出 思念宿命根 積善以自拔

今化生人中 始悟運不絕 建立開福田

廣救加一切 功滿德亦普 超度無羣匹

身享無數數 神歡形亦悅 放浪隨運遷

逍遙無爲室

顧看罪門臭

與爾長離別

法輪拔度命根昇玄偈頌

八觀因緣門

罪福從中生

時見有心者

思悟感天情

吾今爲爾故

開門說妙經

如是經中言

億劫皆受榮

伏從受勸戒

陶

十五

以經度我形

思念宿命根

拔出先身嬰

超越過三羅

八難於是冥

魂返入定質

神操從是榮

滅度如脫胞

曠朗觀八清

轉輪得神仙

緣我改心精

受報無窮量

志定入福庭

三十二相好

皆從身中明

項負七寶光

照耀諸天形

雲迂八景輿

迴風捷綠輶

昇入玄玄門

斯慶樂未央

道言此三篇偈頌出元始之先無數之劫道
成天地功濟萬物其說微妙弘廣無極皆授
高仙大聖十方至真已得仙道不授中仙得

見其文供養宗奉生死獲慶不更三途不履
八難見世富貴合門安寧世生賢才男女聰
明聲色端偉智慧儒仁萬惡消伏千災不干
死離地獄不經泰山徑昇福堂衣食自然輪
轉不滅與善因緣若能長齋修行思真奉法

承戒虛心注玄開張廣救拯凡度窮施惠散
德供事師宗承顏悅色形同苦寒功滿德就
身後神仙逍遙太空昇入八門之中也

太上玄一真人說三途五苦勸戒經

太上洞玄靈寶三元品戒功德輕重經

陶二

太上洞玄靈寶三元品戒功德輕重經 陶二

天尊曰上元一品天官元氣始凝三光開明
結青黃白之氣置上元三宮其第一宮名太
玄都元陽七寶紫微宮則青元始陽之氣總
主上真自然玉虛高皇上帝諸天帝王上聖
大神其宮皆五億五萬五千五百五十五億
五萬重亦有五億五萬五千五百五十五億
五萬重青陽之氣其中神仙官僚亦有五億
五萬五千五百五十五億五萬重亦有五億
五萬五千五百五十五億五萬衆皆結自然

青元之氣而爲人也衣則青羽飛衣紫微宮
中有延生之符書符安八方則八方之氣歛
然而到響應成人毀符以火燬之而人隨煙
即化還爲氣也自非金簡玉名得道之人莫
能施之其文四萬劫一出太陽火官主之太

陶二

玄上府行之

紫微宮置左右中三府左府主生太陽火官
考之右府主死太陰水官考之中府主生死
罪錄風刀之考三府各領官僚九千萬衆總
統生死罪福一十二曹官

太玄上元明真曹

太玄上元監正曹

太玄上元梵行曹

太玄上元開靈曹

太玄上元禁神曹

太玄上元通明曹

太玄上元正神曹

太玄上元開明曹

太玄上元三都曹

太玄上元南上曹

太玄上元元功曹

太玄上元三靈曹

右一十二曹太玄女青所置屬紫微宮主
左府太陽火官右府太陰水官中府風刀
之考一十二曹曹置一百二十考官一千

陶二

二

二百考吏一萬二千考兵一十二萬考士
主總上真已得道過去及未得道見在福
中及百姓子男女人所犯功過罪惡簿錄
大考三年中考九年小考二十四年大福
三年中福九年小福二十四年罪福俱行

功過同報善惡簿錄在玄都明真玉匱七
寶函中

上元一品天元中黃之氣左宮名太玄都元
黃太極左宮則元始元黃之氣總主上真已
得道過去及未得道及百姓子男女人生命
錄籍其宮皆五億五萬五千五百五十五億
五萬重亦有五億五萬五千五百五十五億
五萬重元黃之氣其中神仙官僚亦有五億
五萬五千五百五十五億五萬重亦有五億
五萬五千五百五十五億五萬衆皆結自然

元黃之氣而爲人也衣則黃羽飛衣太極左
宮中有招靈之符用之法度亦如紫微宮延
生之儀格也風刀考官主之太玄左府行之
太極左宮置左右中三府左府主生太陽火
官考右府主死太陰水官考中府主生死罪
陶二
錄風刀之考三府各領官僚九千萬衆總統
生死罪福一十二曹官

太玄上元明梵曹

太玄上元威靈曹

太玄上元太常曹

太玄上元太清曹

太玄上元宣威曹

太玄上元明都曹

太玄上元都靈曹

太玄上元太儀曹

太玄上元明法曹

太玄上元考正曹

太玄上元明威曹

太玄上元九都曹

右一十二曹太玄女青所置屬元黃太極

左宮主左府太陽火官右府太陰水官中
府風刀之考一十二曹曹置一百二十考
官一千二百考吏一萬二千考兵一十二
萬考士主總上真已得道過去及未得道
見在福中及百姓子男女人生命錄籍及

應得道仙名玉簡功過注上除落品格罪
福報應亦如紫微宮年限簿錄封於玄都
明真玉匱陽生函中

上元一品天元洞白之氣右宮名太玄都洞
白太極右宮則天元洞白之氣總主上真已

得道過去及未得道百姓子男女人減度仙
錄及罪簿死籍其宮皆五億五萬五千五百
五十五億五萬重亦有五億五萬五千五百
五十五億五萬重洞白之氣其中神仙官僚
亦有五億五萬五千五百五十五億五萬重

陶二

四

亦有五億五萬五千五百五十五億五萬衆
皆結自然洞白之氣而爲人也衣白羽飛衣
太極右宮中有明真之符用之法度亦如紫
微宮延生之儀格也太陰水官考主之太玄
右府行之

太極右宮置左右中三府左府主生太陽火
官考右府主死太陰水官考中府主生死罪
錄風刀之考三宮各領官僚九千萬衆總統
生死罪福一十二曹官

太玄上元司正曹

太玄上元四明曹

太玄上元監天曹

太玄上元司殺曹

太玄上元盟天曹

太玄上元幽都曹

太玄上元威儀曹

太玄上元太陰曹

太玄上元下元曹

太玄上元監司曹

太玄上元監靈曹

陶二

太玄上元太明曹

右一十二曹太玄女青所置屬元洞白太
極右宮主左府太陽火官右府太陰水官
中府風刀之考一十二曹曹置一百二十
考官一千二百考吏一萬二千考兵一十

二萬考士主總領上真已得道過去及未
得道見在福中及百姓子男女人應減度
退削仙名及死者錄籍年月定名品仙格
罪福報應亦如紫微宮年限簿錄封於長
夜之府九幽玉匱北庫函中

上元一品天官三宮左右中三府府統一十
二曹合三十六曹普治元陽之上太空之中
自然之號普統上真已得道過去及未得道
見在福中及百姓子男女人減度生死功過
簿錄高皇玉帝諸天大聖衆十方諸天大神

無極太一南極上真妙行真人諸天日月星
宿璇璣玉衡無鞅數衆一切尊神常以正月
十五日七月十五日十月十五日一年三過
集校諸天已得道過去及未得道百姓子男
女人滅度生死功過簿錄其日陰陽水火風

刀三府考官三十六曹官屬各條筭功過罪
惡輕重年月日限事事分別青黑二簿列奏
紫微太極左右中三宮功德滿足應合仙者
言名紫微宮有善功敬信宗奉大法者言名
太極左宮有積惡不合道罪應死者言名太

極右宮紫微宮則書玉名金錄仙籍告下地
官削簿水官除簡三界侍護不得干犯如女
青文太極左宮則書青元之錄長生玉曆南
上之籍告下水土二官右別營衛不得干犯
如女青文太極右宮則注黑簿移付長夜九
陶二
幽之府告下水土二官攝錄罪魂付司殺送
六
役若善惡功過考氣未正皆申三會須考正
又言也

中元二品地官元洞混靈之氣凝極黃之精
置中元三宮其第一宮號洞空清靈宮則元

洞混靈之氣總主五帝五嶽諸真人及地上
諸神仙已得道諸大神其宮皆五億五萬五
千五百五十五億五萬重混靈之氣其中神
仙神靈官僚有九萬九千九百九十九萬衆
此皆是死者有功德之魂受度得補地官之
任各有年限功滿便得進昇天仙官號亦還
生人中其隨缺隨補以充其任

洞空清靈宮一號明晨武城宮置左右中三
府左府號耐犯明晨府主生太陽火官考右
府號紂絕陰天府主死太陰水官考中府號

七非恬照府主生死罪錄風刀之考三府各
領官僚五千萬人總統生死罪福一十四曹
官

太玄中元靈都曹

太玄中元維正曹

陶二

太玄中元靈威曹

太玄中元黃神曹

太玄中元洞玄曹

太玄中元威仰曹

太玄中元靈紐曹

太玄中元獄正曹

太玄中元洞天曹

太玄中元九都曹

太玄中元五集曹

太玄中元通明曹

太玄中元儀範曹

太玄中元九考曹

右一十四曹太玄女青所置屬洞空清靈
宮主左府太陽火官右府太陰水官中府
風刀之考一十四曹曹置考官一百二十

考吏一千二百考兵一萬二千考士一十二萬主五嶽神仙真人已得道及未得道學士及百姓子男女人所犯功過罪惡簿錄大考三年中考九年小考二十四年大福三年中福九年小福二十四年罪福俱

行功過同報其簿錄並封五嶽洞室

中元二品左宮名南洞陽宮一號宗天宮總主地上九土土皇四維八極諸靈官及未得道學者百姓子男女人生命錄籍其宮皆五億五萬五千五百五十五億五萬重混黃之

氣其中土府地上官僚亦有九萬九千九百九萬衆皆是死者有功之魂受度而補其職局也

南洞陽宮置左右中三府左府號諒事府主生太陽火官考右府號宗靈府主死太陰水

陶二

官考中府號靈紐神府主生死罪錄風刀之考三府各領官僚五千萬人總統生死罪福一十四曹官

太玄中元南昌曹

太玄中元考筭曹

太玄中元招靈曹

太玄中元太陽曹

太玄中元明機曹

太玄中元都律曹

太玄中元九令曹

太玄中元明都曹

太玄中元監天曹

太玄中元宣野曹

太玄中元監令曹

太玄中元丘承曹

太玄中元九氣曹

太玄中元中神曹

右一十四曹太玄女青所置屬南洞陽宮
主左府太陽火官右府太陰水官中府風
刀之考一十四曹曹置考官一百二十考

陶二

九

吏一千二百考兵一萬二千考士一十二
萬主地上九土四維八極諸靈官及未得
道學者百姓子男女人所犯功過罪惡簿
錄罪福報應亦如清靈宮年限其簿封於
南丹洞室元陽之臺石臙中

中元二品右宮名北酆宮一號陰天宮總主
地上諸靈官已得道過去及未得道學者百
姓子男女人罪簿死籍其官皆五億五萬五
千五百五十五億五萬重混黃之氣其中土
府地上官僚亦有九萬九千九百九十萬衆
亦是死者有功之魂受度而補其職局也

北酆宮置左右中三府左府號連宛泉曲府
主生太陽火官考右府號泰殺九幽府主死
太陰水官考中府號罪氣咸池府主生死罪
錄風刀之考三府各領官僚五千萬人總統

生死罪福一十四曹官司糾正十萬人懸懸

太玄中元九殺曹戮罪屬為山獄主主死罪

太玄中元司非曹太玄中元司非曹太玄中元司非曹

太玄中元韓司曹太玄中元韓司曹太玄中元韓司曹

太玄中元報正曹太玄中元報正曹太玄中元報正曹

太玄中元督殺曹

太玄中元促考曹

太玄中元攝氣曹

太玄中元司殺曹

太玄中元斗加曹

太玄中元主繫曹

太玄中元司微曹

太玄中元九幽曹

太玄中元開度曹

太玄中元寒夜曹

陶三

十

右一十四曹太玄女青所置屬北豐宮主
左府太陽火官右府太陰水官中府風刀
之考一十四曹曹置考官一百二十考吏
一千二百考兵一萬二千考士一十二萬
主地上九土四維八極諸學士百姓子男

女人所犯罪惡死錄黑簿及應開度者罪
福報應考名年限亦如清靈宮中之格其
簿目封於玄陰北壁庫中

中元二品地官三宮左右中三府府統一十
四曹合四十二曹並治山洞空玄之中皆自

然之號普統地上五嶽四維八極神仙真人
神靈已得道過去及未得道見在福中及百
姓子男女人滅度生死功過罪福簿籍之事
諸天大聖十方諸大尊神妙行真人南斗北
斗諸天日月星宿璇璣玉衡無缺數衆一切

尊神常以八節之日下詣清靈洞陽北酆三
宮集校諸地上生死功過罪福簿錄是其日
諸地上五帝五嶽神仙真人土府四司土帝
及八極諸靈官地祇三界官屬一切神靈莫
不森然齊到三宮九府四十二曹考名官屬

各主生死青黑二簿隨功過罪福生死滅度
考筭年月輕重事事分別青黑二簿列言三
宮三宮以正月十五日七月十五日十月十
五日率言上天三宮功過生死簿定應生者
言左宮應仙者言中宮應死者言右宮上下

相應功過生死年月日數毫分無失若有考
氣未正皆申三會須考正又言也

下元三品水官洞元風澤之氣晨浩之精置
下元三宮其第一宮號暘谷洞源宮一曰青
華方諸宮則洞元風澤之氣總主水帝暘谷
神王九江水府河伯神仙諸真人水中諸大
神已得道過去未得道及百姓子男女人仙
簿錄籍其宮皆五億五萬五千五百五十五
億五萬重風澤之氣其中神仙水神官僚亦
有九萬九千九百九十萬衆亦是死者有功

之魄受度得補水官之任亦各有年限功滿
便得進昇天仙官號或還生人中如此輪轉
皆得上仙也其隨缺隨補以充其職

賜谷宮一號青華方諸宮左右中三府左府
號清元靈淵府主生太陽火官考右府號九

水寒夜府主死太陰水官考中府號朔單青
靈府主生死罪簡風刀之考三府各領官僚
五千萬人總統生死罪福一十四曹官

太玄下元水明曹

太玄下元清水曹

太玄下元烈火曹

太玄下元三明曹

太玄下元簡對曹

太玄下元水令曹

太玄下元明範曹

陶二

太玄下元洞源曹

太玄下元檢會曹

太玄下元劫諒曹

太玄下元促水曹

太玄下元洞陽曹

太玄下元龍廐曹

太玄下元機會曹

右一十四曹太玄女青所置屬暘谷洞源

宮主左府太陽火官考右府太陰水官考

中府風刀之考一十四曹曹置考官一百

二十考吏一千二百考兵一萬二千考士

一十二萬主九江三河四海水府諸神靈

及百姓子男女人功過簡錄大考三年中

考九年小考二十四年大福三年中福九

年小福二十四年罪福俱行功過同報其

簿錄並封九河洞室

下元三品左宮名清冷宮一名南水會宮總
主水中萬精蛟龍鯨魚水災大會水母龍門
度數之期及百姓子男女人籍錄生死功過
簡對輕重之事其宮皆五億五萬五千五百

陶二

十三

五十五億五萬重風澤金剛之氣其中神仙
水神官僚亦有九萬九千九百九十萬衆亦
是死者有功之魂受度而得補於水官也
清冷宮一號南水會宮置左右中三府左府
號齡劫府主生太陽火官考右府號長夜寒

庭府主死太陰水官考中府號靈寶劫刃府
主生死罪簡風刀之考三府各領官僚五千
萬人總統生死罪福及劫會水中萬精靈事
一十四曹官

太玄下元明劫曹

太玄下元機齡曹

太玄下元水梵曹

太玄下元罪福曹

太玄下元簡會曹

太玄下元促氣曹

太玄下元攝靈曹

太玄下元召龍曹

太玄下元九河曹

太玄下元烈女曹

太玄下元開明曹

太玄下元度魂曹

太玄下元檢精曹

太玄下元清正曹

右一十四曹太玄女青所置屬清冷宮主

左府太陽火官右府太陰水官中府風刀

之考生死罪福劫會水中萬精靈事一十
四曹曹置考官一百二十考吏一千二百
考兵一萬二千考士一十二萬主九江四
海三河淮濟水府諸神靈大小劫會百姓
子男女人功過簡錄罪福報應年限如暘

陶二

十四

谷宮格其簡錄封於陽泉洞室

下元三品右宮名北酆都宮一名羅酆宮總
主水中積夜死鬼謫役年劫及百鬼萬靈事
百姓子男女人應死簡錄黑簿其宮皆五億
五萬五千五百五十五億五萬重風澤梵行

之氣其中神仙水神官僚有九萬九千九百九十九萬衆亦是死者有功之魂受度得補其官僚也

北酆都宮一號羅酆宮置左右中三府左府號開度劫量府主生籍太陽火官考右府號泉曲鬼神府主死籍太陰水官考中府號通靈大劫府主生死罪簡風刀之考鬼神事三府各領官僚五千萬人總統生死罪福及鬼神事一十四曹官

太玄下元北元曹

太玄下元考正曹

太玄下元九科曹

太玄下元四極曹

太玄下元幽夜曹

太玄下元長劫曹

圖二

十五

太玄下元苦神曹

太玄下元三難曹

太玄下元五法曹

太玄下元萬掠曹

太玄下元毒刃曹

太玄下元長夜曹

太玄下元溟波曹

太玄下元無極曹

右一十四曹太玄女青所置屬北都羅酆
宮主左府太陽火官右府太陰水官中府

風刀之考鬼神謫役事一十四曹曹置考
官一百二十考吏一千二百考兵一萬二
千考士一十二萬主諸水長源三河九江
四瀆溟波長夜死魂鬼神之事及百姓功
過罪福簡錄報應年限亦如暘谷宮格其

簡錄封於九源洞室

下元三品水官三宮左右中三府府統一十四曹合四十二曹並治九江洞室皆自然之號並統三河四海九江水府淮濟四瀆水帝神王河伯諸大聖水中一切神靈已得道過

去及未得道者百姓子男女人功過罪福簡籍之事及死者長徒作役水府萬靈魚龍鯨鯢精物大小劫會之期諸天大聖妙行真人日月星宿璇璣玉衡及地上五嶽神仙真人玉女三官僚屬一切尊神常以太歲甲子庚

申之日下詣賜谷清泠北酆都三宮集校九
江四海三河淮濟生死簡錄死魂長夜謫役
年限水府神靈大小劫會之事是其日諸水
府一切神靈莫不森然齊到三宮九府四十
二曹考召官屬各操生死青黑二簿死魂謫

役長源年限大小劫會水中萬靈之事分別
青黑二簿列言三宮以正月十五日七月十
五日十月十五日率言上天三宮功過罪福
生死簡簿應生者言左宮應仙者言中宮應
死者言右宮謫役長徒大小劫會水中萬靈

之事隨所由列言上下相應若有考氣未正者皆申三會須考正又言之
上元天官置三宮三府三十六曹中元地官置三宮三府四十二曹下元水官置三宮三府四十二曹天地水三官九宮九府一百二十曹三品相承生死罪福功過深重責役考對年月日限無有差錯其學仙善功行惡罪報各隨所屬考官悉書之焉天地水三官各各別置宮府曹署亦無限數皆是支流別號禁察司罰之官糾諸功過罪惡之人列言正

曹一百二十曹是天地水正曹也人身中亦有
三宮六府百二十關節三萬六千神人身
行惡身神亦奏之三官人身行善則度其仙
名生死罪福莫不先由身神影響相應在乎
自然也人稟氣而生氣結成神人能養氣神

則長在內思守真真不離身有得太玄延生
之符三萬六千神則結氣而見形共舉人身
白日登天馳騁雲駕昇入虛空喪精失氣萬
神奔落神遊氣散空屍形亡也

天官一宮中府十二曹地官一宮中府十四

曹水官一宮中府十四曹

上真稱號高下尊卑功過儀典

上真衆聖朝禮旋行功過儀典

上真大聖遊宴從駕功過儀典

上真中聖遊宴從駕功過儀典

上真總校生死圖錄功過儀典

上真總領生死命籍筭錄功過儀典

上真總領生死功德輕重功過儀典

上真總領鬼神功德報對輪轉功過儀典

上真總領鬼神幽責開度功過儀典

上真總領昇度死魂更生輕重功過儀典
上真總領死魂受鍊更生功過儀典
上真總領神仙得道年月品秩功過儀典
上真總領萬魔謠歌之音功過儀典

三元品戒罪目

學上道不信經戒懷疑兩心之罪
學上道輕慢聖文評論經典之罪
學上道輕慢師主違背盟誓之罪
學上道毀謗師父不崇天義之罪
學上道竊取經書無有師宗之罪

學上道學無師而授弟子之罪

學上道傍取經書而傳弟子之罪

學上道得經書無師盟度之罪

學上道受經不依經科年月傳授之罪

學上道受經傳授非人之罪

陶二

十八

學上道受法師門無開度功之罪

學上道無功而傳授弟子之罪

學上道傳法宿奏不合師傳之罪

學上道傳經不宿奏五帝之罪

學上道受經無信賤道之罪

學上道遏斷賢路自取功名之罪
學上道月朔八節不禮師尊之罪
學上道不修齋直之罪
學上道齋直不精之罪
學上道誦經越略之罪
學上道旋行越次爭競之罪
學上道恚怒師父之罪
學者及百姓子攻擊善人之罪
學者及百姓子惡口赤舌之罪
學者及百姓子評論師主百姓之罪

學者及百姓子飲酒失性之罪
學者及百姓子殺生陰賊之罪
學者及百姓子貪慾驕逸之罪
學者及百姓子穢濁道法之罪
學者及百姓子咒詛鬼神之罪

陶二

十九

學者及百姓子殺害衆生之罪
學者及百姓子綺語兩舌不信之罪
學者及百姓子姦淫穢濁之罪
學者及百姓子盜竊財物之罪
學者及百姓子嫉賢妬能之罪

學者及百姓子背師恩愛之罪
學者及百姓子欺師背道之罪
學者及百姓子泄露天文之罪
學者及百姓子毀謗經法之罪
學者及百姓子修經中悔之罪

學者及百姓子不忠於上之罪
學者及百姓子罔略於下之罪
學者及百姓子欺罔同學之罪
學者及百姓子口善心惡之罪
學者及百姓子說人過惡之罪

學者及百姓子輕慢三光之罪
學者及百姓子穢慢神鬼之罪

右六十條罪由天官一宮中府十二曹地
官一宮中府十四曹水官一宮中府十四
曹風刀考官主之

天官左宮左府十二曹地官左宮左府十四
曹水官左宮左府十四曹

學者及百姓子嫉妬同學之罪
學者及百姓子浮華妄語之罪
學者及百姓子貪利入己無厭之罪

學者及百姓子積祿重寶不思散施之罪
學者及百姓子樂人寶物入己之罪
學者及百姓子願人傷敗流散之罪
學者及百姓子私畜刀仗兵器之罪
學者及百姓子屠割六畜殺生之罪

學者及百姓子刺射野獸飛鳥之罪
學者及百姓子燒山捕獵之罪
學者及百姓子張筌捕魚之罪
學者及百姓子金銀器食之罪
學者及百姓子貪樂榮祿虐政之罪

學者及百姓子燒敗見物成功之罪
學者及百姓子以飲食投水中之罪
學者及百姓子貪濁滋味肥葷之罪
學者及百姓子貪食五辛之罪
學者及百姓子草書僞意之罪
學者及百姓子合聚羣衆之罪
學者及百姓子圖謀人婦女之罪
學者及百姓子評論國事之罪
學者及百姓子圖謀人財物之罪
學者及百姓子麤物易人好物之罪

學者及百姓子交關權貴侯王之罪
學者及百姓子妄說天時星宿之罪
學者及百姓子火燒田野山林之罪
學者及百姓子所伐樹木採摘華草之罪
學者及百姓子與惡人交游親近異類之罪

問二

三十一

學者及百姓子交關流俗華競之罪
學者及百姓子在人中獨食不思飢餒之罪
學者及百姓子與世間破人婚姻之罪
學者及百姓子放蕩世間妓樂之罪
學者及百姓子面譽世人陰毀善人之罪

學者及百姓子說人尊上過惡之罪

學者及百姓子泄露人陰惡私鄙之罪

學者及百姓子攻擊善人橫生無端之罪

學者及百姓子窺人書疏察微之罪

學者及百姓子與女人獨行獨語之罪

學者及百姓子男女羣居之罪

學者及百姓子男女共食交錯衣物之罪

學者及百姓子男女教化不善之罪

學者及百姓子自貴驕逸之罪

學者及百姓子因公報冤之罪

學者及百姓子離別家室之罪
學者及百姓子落子傷胎之罪
學者及百姓子踈宗族親異姓之罪
學者及百姓子毒藥投水傷生之罪
學者及百姓子匿愛弟子之罪

學者及百姓子聚集人衆之罪
學者及百姓子投書諧人之罪
學者及百姓子自恃用性之罪
學者及百姓子妄作忌諱之罪
學者及百姓子希人事物之罪

學者及百姓子評論師友長短之罪
學者及百姓子輕慢經教法言之罪
學者及百姓子薄賤他人老病之罪
學者及百姓子棄薄乞人之罪
學者及百姓子乘威勢以凌世人之罪

陶二

二十二

學者及百姓子阿黨所親之罪

學者及百姓子父母兄弟各別離居之罪

右六十條罪由天官左宮左府十二曹地

官左宮左府十四曹水官左宮左府十四

曹太陽火官考吏主之

天官右宮右府十二曹地官右宮右府十四曹
曹水官右宮右府十四曹

學者及百姓子嗔恚弟子之罪

學者及百姓子恚責善人之罪

學者及百姓子不放生度死之罪

學者及百姓子富貴忘師之罪

學者及百姓子諸天齋日不念道之罪

學者及百姓子嗔恚師主之罪

學者及百姓子論人過惡之罪

學者及百姓子笑人須鬮貧賤之罪

學者及百姓子勸人爲惡之罪

學者及百姓子禁人作善之罪

學者及百姓子快人過失之罪

學者及百姓子去就背向非道之罪

學者及百姓子五嶽三河無簡名之罪

陶二

二十三

學者及百姓子穢污五嶽三河之罪

學者及百姓子奪人所好之罪

學者及百姓子馳騁流俗求競世間之罪

學者及百姓子慶弔世間求悅衆人之罪

學者及百姓子認他人之功以爲己德之罪

學者及百姓子言人飲食好惡之罪
學者及百姓子驚懼百姓衰危之罪
學者及百姓子驚懼鳥獸促著窮地之罪
學者及百姓子驚怖老少之罪
學者及百姓子輕凌官長有司之罪
學者及百姓子論議世間曲直之罪
學者及百姓子妄論國家盛衰之罪
學者及百姓子施惠追吝之罪
學者及百姓子遊遨無度之罪
學者及百姓子登高罔下之罪

學者及百姓子牢籠飛鳥走獸之罪

學者及百姓子快人喪禍之罪

學者及百姓子以棘人行道之罪

學者及百姓子拜禮神鬼之罪

學者及百姓子裸露三光之罪

學者及百姓子呵罵風雨之罪

學者及百姓子換借不還之罪

學者及百姓子罔人榮稱之罪

學者及百姓子傲慢三寶輕忽天尊之罪

學者及百姓子謀人君長師父之罪

學者及百姓子勸人不孝父母兄弟之罪
學者及百姓子矯稱自異號爲真人之罪
學者及百姓子信外道雜術邪見之罪
學者及百姓子無經師託學欺詐神人之罪
學者及百姓子衣服羸餘不散窮人之罪

學者及百姓子竊寫經戒慢露之罪
學者及百姓子榮飾衣褐華麗之罪
學者及百姓子身不潔淨登上高座之罪
學者及百姓子穢慢師門不恭之罪
學者及百姓子師有哀憂不建齋禱之罪

學者及百姓子棄忘師父逐世盛名之罪
學者及百姓子師得豪貴希望豐榮之罪
學者及百姓子師疾危不侍省之罪
學者及百姓子遠危急逐寬樂之罪
學者及百姓子出入道戶不關啓之罪

學者及百姓子妄與他人入道戶交語之罪
學者及百姓子齋請不爲三官遷功之罪
學者及百姓子自愁家門不念他危之罪
學者及百姓子家有喪疾怨道咎師之罪
學者及百姓子得師經道而自稱已得之罪

學者及百姓子傳師道法不折送盟信之罪
學者及百姓子八節不言名五帝之罪

右六十條罪由天官右宮右府十二曹地
官右宮右府十四曹水官右宮右府十四
曹太陰水官考吏主之

陶二

二十五

三元品戒部有六十條合一百八十條戒各
有陰陽左右水火風刀官考典之正月十五
日上元校戒之日七月十五日中元校戒之
日十月十五日下元校戒之日此一年三日
皆地上及五帝五嶽靈山三界神官及諸水

府三官司罰無窮無深無遠無近無大無小
一切神靈皆同上詣上三天玄都三元宮中
皆齋諸天上得道及未得道見在福中及
兆民生死緣對宿根簿錄功過輕重列言上
天是其日無極天尊十方大聖衆三十二天
帝飛天神王高上玉虛至真大神無極大道
太上老君諸君丈人五老帝君南極北極東
西二華九靈真母南上元君太和玉女同時
俱到三元宮中衆聖既集諸天飛仙神仙真
人玉女長生司命司錄司殺南斗北斗諸天

日月星宿璇璣玉衡一切衆神莫不森然俱
至三元左右中宮三官九府百二十曹陰陽
左右水火風刀考官各筭計天上天下生死
簿錄更相校訐有善功者上名青簿罪重者
下名黑簿各以一通列言三官功過善惡毫

分無失是其日能依三元謝過之法清齋燒
香依玄科言行之百日則地祇右別營衛門
戶行之八年皆得三官保舉度名青簿之中
剋得上仙道不失其分也

道君稽首敢問

天尊功德輕重拔度階級高下次第何者爲
先先世負重責爲止一身爲流及子孫已身
行惡爲身自受報對爲上誤先亡如今所見
百姓子男女人見世生身充受塗炭百苦備
嬰不能自解又見死者形魂憂惱流曳三途

五苦之中長河寒庭風刀萬劫不得解脫經
傳或云先身行惡殃流子孫或云已身罪重
上誤先亡或云善惡各有緣對生死罪福各
有命根如此報應善惡緣對則各歸一身不
應復有延誤之言又云自非功德拔度先世

謫魂則無由解脫功德既建則生死開泰若
各有緣對行惡之者死則長淪萬劫長繫幽
夜何緣復得建此大功以自拔贖若子孫建
功上爲亡者則與延誤理無復異愚情淺狹
所未能了

天尊既開大宥之化生死皆明宣使幽顯盡
然有判不令愚闇惑於二論既蒙飾擢位任
總司當宣正法開示來生欲使法音流演諸
天億劫不絕正一長存生死蒙福大宥明焉
緣茲上白伏願

天尊特垂哀憐於是

天尊歡喜答曰善哉善哉子之所問要乎深
矣子雖洞靈墟而幽源未盡雖覽大有而龍
漢難明氣不可極數難可窮死而復生幽而
復明天地運轉如車之輪人之生滅如影隨

陶二

二十七

形故難終也氣氣相續種種生緣善惡禍福
各有命根非天非地亦又非人正由心也心
則神也形非我有也我所以得生者從虛無
自然中來因緣寄胎受化而生也我受胎父
母亦非我始生父母也我真父母不在此也

父母愛重尊高無上今所生父母是我寄附
因緣稟受育養之恩故以禮報而稱為父母
焉故我受形亦非我形也寄之為屋宅因之
為營室以舍我也附之以為形示之以有無
故得道者無復有形也及我無身我有何患
所以有患者為我有身耳有身則百患生無
身則入自然立行合道則身神一也身神並
一則為真身歸於始生父母而成道也無復
患也終不死也縱使滅度則神往而形不灰
也終身歸其本不相去也身犯百惡罪竟而

死名曰死也死則滅壞歸於寄胎父母罪緣未盡不得歸於真父母也神充塗役形成灰塵灰塵飛化而成爽也魂神解脫則與爽混合故魂爽變化合成一也而得更生還爲人也形神相隨終不相去也如此善惡身各有

對豈可咎於先亡及後子孫乎龍漢之前逮至赤明舊文生死各由一身亦不上延亦不下流罪福止一各以身當赤明以後逮及上皇人心破壞男女不純嫉害爭競更相殘傷心不自固上引祖父下引子孫以爲證誓質

告神明竟不自信負違誓言致三官結簿身
沒鬼官上誤先亡下流子孫致有殃逮大小
相牽終天無解禍及一宗此罪惡之人自求
大殃至法明言永不得同達士積行當取諸
身無求乎人明真舊典豈虛言哉

陶三

二十八

天尊重告太上道君曰大慈之道度人爲先
非功不賞非德不遷非信不度非行不仙也
夫建功德者一爲天地一爲三光一爲帝主
一爲兆民一爲祖世一爲家門一爲衆生一
爲己身經云夫欲度身當先度人衆人不得

度終不度我身大慈廣遠惠逮無窮天人所
仰況在七祖父母乎罪福可不相加至於功
德故有因緣之恩精誠自責天爲迴度一志
之感人神同開況於寄胎稟氣而生受其育
養生成者哉慈愛旣濃豈可不爲重建功德
以相開度施報窮魂乎自龍漢以來至于赤
明得道者及見在福中門戶清貴善緣來生
莫非積功累德勲感諸天以致交報及九幽
長夜宿責之身得解脫者莫非功德拔贖開
度以還人中也南陵朱宮九都上格悉有其

名報應之理毫分無失也年月相推甚有分
明道君作禮今聞

天尊告諸緣對功德報應諸疑頓盡心歡意
釋無復餘滯輒當勤心奉宣大法普示諸天
無極世界百姓子男女人咸令遵承一切見

聞二

二十九

明矣太上道君上白

天尊既垂開悟諸疑並了不審功德何者爲
先見明真科文及智慧上品拔贖罪根爲盡
如是爲復有餘方信誓拔贖及教化童蒙建
立靜舍供養師寶布諸香油燃燈照夜心行

善念救度衆生慈愛忠孝布散窮乏餉飽百
鳥無有恠惜其中功德爲有輕重爲同一等
高下尊卑願垂告示

天尊告曰凡建功德無大無小無高無下其
功等耳輕重報應由人心也心行不怠苦而
不退此功難稱德亦難名徒有至心行之不
專正可得免罪而已無心而浮好徒施而無
獲也富室之家愛惜財寶不肯施散拔贖罪
根徒推心求道希望大報此將徒勞而無益
也天道何其責人財寶彊使作功德故觀其

慳心質求其意有而不散將何求哉窮而發
心意志堅明勤苦師門勞不爲憚道已鑒之
如此之輩則功感諸天故施財以對心推心
以對財其功等爾古人求心末世求財古人
非心不仙末世非財不度所以爾者末世貴

財而不貴道也以黃金萬斤仙經一部施於
窮山末世乃當貪取此金豈貪仙經也黃金
剋爲身患仙經剋得命長亦合知如此祇自
不能免於慳貪旣自不能免於貪慳安得爲
究道耶故非道弘人此之謂也明真科法智

慧上品拔度罪根施於生死其法甚重至於
學士身未入定處於囂塵能無得失舉動施
爲罪福併行故三官九府百二十曹左右陰
陽水火考官司人得失善功者列言左宮行
惡者列言右宮各隨年月日數遠近以考促

圖二

三

之功德日數輕重報應如滴水之會必至之
期萬無一失也但以輕重遠近言之耳今故
相告勤爲宣示咸令來生男女善人普知天
地有不期之響應真實之言也今以三元謝
罪之法相付元始上道舊文祕於三元宮中

萬劫一行不傳下世有盼其篇目宿根自拔
結縛自釋寶而行之必招大福輕而泄之禍
至滅族言丹心盡深慎科法道君歡喜稽首
作禮是時諸天同時稱善稽首奉行

太上洞玄靈寶三元品戒功德輕重經

共以

太上洞玄靈寶智慧罪根上品大戒經卷上

太上洞玄靈寶智慧罪根上品大戒經卷上
太上道君時於南丹洞陽上館柏陵舍稽首
禮問

元始天尊自顧宿世福慶因緣億劫運通得
會聖明昔蒙顯擢過忝上真加見訓喻三寶
神經賜以大戒告以法音過泰之歡實爲無
量自受訓勵長齋空山尊承法戒不敢怠倦
道業成就開度天人一切男女普見法門年
命長遠國土安全翫樂之心志在不退旣蒙
開悟願卒未聞不審智慧宿命罪根靈音祕

重可得暫盼篇目不乎如蒙哀憐重賜戒言
則以幽夜披太陽之光長劫苦魂得蒙拔度
更生福堂道濟無外惠宜普隆所陳曲碎懼
觸天顏顒顒之心實希恩造

元始天尊是時當授太上道君智慧罪根上

陶三

品戒經五老上帝大聖尊神十方至真諸天
上仙玄和玉女五萬二千五百衆詣座天灑
香華神龍妓樂無鞅數衆天仙玉女手把十
絕靈幡旋繞日月華精神風四會流香拂塵
紫雲吐暉絳霞敷天三景齊照諸天光明河

海靜默山嶽藏煙龍螭踊躍人神歡欣生死
同休福慶普隆五苦咸解三徒並原長離地
獄更生天堂一切衆生並得長年於是
天尊命名十方飛天神人開九幽玉匱長夜
之函出生死罪錄惡對種根十方飛天各說

因緣以告太上帝道君焉

天尊告曰龍漢之年我出法度人其世愚聾
不知法音唯用純朴無有惡心不識禮義無
有君臣不識宿命不知因緣以法訓喻漸入
法門專心信向無爲罪根命皆長遠不有天

傷我過去後天地破壞無復光明男女灰滅
淪於延康幽幽冥冥億劫之中至赤明開光
天地復位我又出世號無名之君出法教化
度諸天人其世男女行有精麤不等一心有
信向者皆得長年有生嫉害惡逆不忠皆夭

陶三

二

壽命便有罪福因緣之根我過去後一劫交
周天地又壞復無光明幽幽冥冥五劫之中
至開皇元年靈寶真文開通三象天地復正
五文煥明我於始青天中號元始天尊流演
法教化度諸天始開之際人民純朴結繩而

行混沌用心合於自然皆得長壽三萬六千
年至上皇元年心漸頹壞恐至凋落正法不
全故國國周行宣授天文咸令入法成就諸
心半劫之中命漸凋落壽得一萬八千餘年
我過去後天運轉促人心破壞更相謀逆嫉
害勝己爭競功名不信經法疑貳天真口是
心非自作一法淫祀邪神殺生祈禱迷惑不
專更相殘害自取夭傷命不以理壽無定年
致有罪錄惡種展轉五道八難之中沈淪三
徒莫知命根冥冥長夜億劫無還流曳塗炭

甚可哀傷今當相告治身之戒功德報應罪惡之對生死命根便可諦受慎行勿忘廣宣開度普示天人咸令男女歸身法門持戒修齋遠諸惡源使生死歡泰得道自然道君歡喜伏聽戒言

陶三

三

天尊言曰夫欲安身治國使門戶清貴天神祐護地祇敬愛當修善功勤心齋戒廣施法門先人後身有惠於萬物功普於一切功滿三千白日昇天修善有餘天降雲車弘道無已自致不死斯本行之上戒可不遵奉之乎

一者當卹死護生救度危難命得其壽不有夭傷

二者救疾治病載度困篤身得安全不有痛劇

三者施惠窮困拯度危厄割己濟物無有悵

惜

四者奉侍師寶營靖建舍廣作功德無有怠

倦

五者書經校定晨夕禮誦供養香燈心無替

慢

六者修齋念道恭心遵法內外清虛不生穢

惡
七者退身護義不爭功名抱素守朴行應自

然
八者宣化愚俗諫諍解惡咸令一心宗奉大

法

九者邊道立井植種果林教化童蒙勸人作

善

十者施爲可法動靜可觀教制可軌行常使

然

此十善因緣上戒之律十天神王所奉能行之者飛天齊功次當持身慎行與人君言則惠於國與人父言則慈於子與人師言則愛於衆與人兄言則悌於行與人臣言則忠於君與人子言則孝於親與人友言則信於交

陶三

四

與人婦言則貞於夫與人夫言則和於室與人弟子言則恭於禮與野人言則勸於農與道士言則正於道與異國人言則各守其域與奴婢言則慎於事此一十四戒持身之品四天帝王常所宗奉普告四方正士神祇人

民百姓子男女人咸使行此上品參於四天
自然福堂能行之者四天所貴地祇所稱位
比仙王次有上品百八十戒中品八十戒下
品四十戒並

元始智慧三品之律撰爲觀身大戒合三百

首自非上仙之德身洞三清體入自然莫能
奉之末世男女心當破壞行漸怠縱並懷疑
貳趣競萬端守真者少必當不能宗承觀身
既不遵奉必致大殃今撰上品十戒之律可
以度人廣加開化令入法門勤奉之者則獲

自然之福無爲之道也十戒者
一者不得嫉妬勝己抑絕賢明
二者不得飲酒放蕩穢亂三宮
三者不得淫犯他妻好貪細滑
四者不得棄薄老病窮賤之人

陶三

五

五者不得誹謗善人毀攻同學
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爲虛誕
九者不得背師恩義欺詐新學

十者平等一心仁孝一切
此十戒普教十方無極世界度一切人能奉
之者功書十天福延七祖拔出長夜九幽之
中上昇南宮身入光明因緣不絕剋得神仙
諸行並足當避十惡遠於盲道斷滅罪根十

惡者

一者飲酒淫色貪欲無已
二者陰賊世間訕謗道士
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忌

八者誦經忽略嘖嘖自是

九者責望人意嗔恚四輩

十者意斷經旨損益聖典不信宿命快情恣
為穢慢四大不念生道

此十惡之戒不能離身犯之者身遭衆橫鬼
神害命考楚萬痛恒無一寧履善遇惡萬向
失利死入地獄幽閉重檻長夜之中不覩三

光晝夜流曳抱銅柱履刀山循劍樹入鑊湯
吞火食炭五苦備經長淪九幽無有生期縱
得解脫還生六畜之中不得人道惡惡相牽
善善相因罪福之對如日月之垂光生死之
不滅如影之隨形緣轉相加如車之輪今說

陶三

六

是戒護度天人明識諦受勤行勿忘若清信
士女必能保持十戒才力兼贍欲勤行精進
廣施衆善者可授十二可從開示十善十四
持身之品也

天尊言夫爲學者修齋求道開度天人作諸

善功當行十二可從戒而得度世者爾宜從之自得正真終入無爲所願皆成十二可從戒者

一者見真經正法開度一切便發道意心願後世得登大聖

二者常行慈心願念一切普得見法開度廣遠無有障礙

三者好樂經教深遠覽達意志堅明開化愚

闇

四者遵受師訓廣開勸化令入法牆遠離盲

道

五者信向玄妙尊奉經訣晨夕誦習無有怠倦

六者不務榮華斷絕因緣專心定志所營在法

陶三

七

七者勤誦大經願念一切廣開橋梁為來生作善緣

八者恒生善心不邪不偽無嫉無害無惡無妬

九者在所隨生常值聖世興靈寶法教相值

不絕

十者潔身持戒修齋建功廣救羣生成得度

脫

十一者學業廣覽宣通同法預以天人普令

開度

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

天尊言夫學士治行之法當行十二可從之
戒能以一心行此善念世世得見聖與道結
緣諸天友識獨步三界無所罣礙長離三惡

五道八難神明敬護地祇擁衛門戶清肅萬
災不干可謂端坐而得道也勤爲習誦廣宣
同學皆使一切齊入法門是時

天尊說戒都畢太上道君十方至真無極大
聖高玄真人歡喜作禮一時東向稽首伏地
太上道君前進長跪上白

天尊言衆真侍坐得聞法音諸天踊躍喜慶
難勝大法旣興普度天人來生男女當受此
恩然見世愚聾未見命根不知罪福所從何
來雖加開悟不信者衆已垂訓喻願卒皇恩

普賜十方無極世界百姓子男女人同時開
悟得見宿命善惡因緣罪福報應知有命根
普天獲濟法教日隆於是

天尊放身威光內外洞徹照明十方無幽無
隱無極無窮一時曉明如見眼前是男是女

陶三

悉是諸天之上福堂善人逍遙無為歡樂自
然下見諸地九幽之府長夜之中囚徒作役
餓鬼畜生流曳死魂首體髡截無復身形幽
閉重檻不覩三光百姓男女並見命根罪福
緣對善惡之報莫不震惶一時歸心宗奉大

法修行衆善投命

天尊伏從禁戒無復退轉福德普而歡樂難
言不勝喜慶諸天大聖莫不稱善故作頌曰
十天輪空洞 死生從中歸 善惡各生根
緣對初無虧 昔見清信士 故得十天飛

歷觀九幽夜 苦魂攀嶺悲 長河難閉塞
刀山不可迴 輪轉五道中 惻愴傷人懷
天尊說禁戒 朗朗長夜開 諸天並歡悅
斯樂難可偕

天尊言今當命使諸天神人說諸罪錄宣通

法音開悟羣生覺諸天人善男子善女人令
知身行罪惡命根因緣不絕殃對相尋流曳
三塗五道之中魂形苦惱億劫無還故說是
戒令入法門開度九幽拔出苦根使生者見
道身脫八難死者歡樂上昇天堂早生人中
陶三
轉輪聖王生死慶泰世世長存預以信向皆
當精心奉戒持齋自得道真慎行勤修諦受
勿忘能同大法便當伏聽

太上洞玄靈寶智慧罪根上品大戒經卷上

太上洞玄靈寶智慧罪根上品大戒經卷下

陶四

太上洞玄靈寶智慧罪根上品大戒經卷下
東極世界飛天神人曰東方無極世界恒沙
衆生已得道過去及未得道見在福中善男
子善女人修奉智慧上品十戒功滿福報致
得乘空白日飛行駕景策龍上登玉清遊行
東極九炁天中未得道者生世富貴位爲人
尊年命長遠並無夭傷東方青帝皆即列名
奏言九炁上天九炁天官告下東方三官九
署地牢之中削落青元九幽玉匱長夜之函
宿世罪根青天司命勒錄諸天神仙簿中七

祖皆得上昇天堂衣食自然隨年更生帝王
之門世世歡樂恒居福中因緣不絕故得信
根

太上道君顧問東極世界飛天神人曰我嘗
歷觀諸天出遊東門見東方無極世界地獄

陶四

之中有百姓子男女人身受考撻諸痛備嬰
形體毀悴苦毒難言見之悲傷謫役幾年當
得解脫爲還人中更還惡緣如此之輩當作
何功德以拔此怨使得開度還入善門
東極世界飛天神人曰其所犯元惡罪錄

結在九幽長夜之函九炁天君青天真靈官三
界司筭結其目錄依玄都女青上宮左官律
九萬劫得還生非人之道輪轉九億萬劫天
地數極乃得作九河都役使此之辛苦非可
能言欲得開度斷絕惡緣當依明真玉匱女

青上宮科品以青紋之繒九十尺亦可九尺
金龍一枚詣東方九炁天君東鄉諸靈官九
幽之中拔贖苦魂絕諸罪根九日九夜明燈
燒香首謝天君九幽之下得見光明可得解
脫還入善緣九年皆得還生人中世世歡樂

福慶無窮

東南世界飛天神人曰東南無極世界恒沙
衆生已得道過去及未得道見在福中善男
子善女人修奉智慧上品十戒功滿福報名
書上清或位登上聖或爲神仙遊行五嶽駕

陶

二

龍乘虛見在世上爲人師宗萬姓所仰三界
所敬門戶清貴福慶無窮東南地司皆列名
上言梵炁上天梵炁天官告下東南三官九
府百二十曹削落黃元九幽玉匱長夜之函
宿世罪根梵天司命勒錄梵天神仙籍中七

祖普得去離三塗上昇天堂衣飯天廚一十二年皆得更生福德之門帝王之家世世歡樂輪轉因緣遂得飛仙

太上道君顧問東南世界飛天神人曰我嘗歷觀諸天出遊東南門見東南無極世界地獄之中有百姓子男女人受此惡對苦毒難言見之悲傷甚可哀愍被責幾年當得解脫蒙赦之日爲生人中爲作何形如此之輩有何功德可相解度

東南世界飛天神人曰斯人所行罪在酷逆

結於九幽長夜之函一炁天君梵炁諸靈官
三界司筭結其罪錄依玄都女青中宮中官
律萬劫得還生賤人之中身嬰六極或抱殘
傷或生棄疾輪轉十二萬劫無數之周乃得
作東嶽都役使其人艱辛非可能言欲得拔

陶四

三

度還於善緣當依明真玉匱女青中宮科品
以黃文之繒一百二十尺亦可一十二尺金
龍一枚詣東南梵炁天君東南諸靈官九幽
之中拔贖罪魂一十二日一十二夜明燈燒
香首謝天君可得開度見諸光明一十二年

皆得還生福德之門世世歡樂永享無窮
南方無極世界飛天神人曰南方無極世界
恒沙衆生已得道過去及未得道見在福中
善男子善女人修奉智慧一品十戒功滿德
備丹天福報已得道者位登上真或為神仙
或為靈官或得滅度見在世上聰明智慧逆
知吉凶或通靈徹視役使鬼神或在富貴帝
王之門南方赤帝南極地司皆列名上言三
炁丹天三炁天官告下南方三官九府百二
十曹削除赤元九幽玉匱長夜之函宿世罪

根丹天司命注上丹天神仙籍中七祖晉得
去離三塗上昇天堂逍遙南宮三年皆得更
生福德之門世世歡樂福慶難稱善緣不絕
尅得神仙

太上道君顧問南極世界飛天神人曰我嘗

歷觀諸天出遊南門見南方無極世界地獄
之中有百姓子男女人裸身無衣吞火食炭
頭面焦燎舉體爛壞無復人形身受惡對苦
毒難言見之流曳傷痛人心如此之輩受對
幾年當得解脫被赦之日爲還人中爲作何

形大慈之法有何功德可得解度還於善緣
南極世界飛天神人曰其人酷逆生世不道
罪結九幽長夜之府三炁天君丹天諸靈官
三界司筭結其罪錄依玄都女青陽宮太陽
官律罪役皆三萬劫當還生六畜之中以報

陶四

四

宿怨三百萬劫輪轉丹天數周乃得作三河
水曹都役使其間辛苦非可得言若欲開度
斷諸惡緣使得速還入道之中當依明真玉
墮女青陽宮科品以絳紋之繪三十尺亦可
三尺金龍一枚詣南方三炁天君南鄉諸靈

官九幽之中拔贖罪魂三日三夜明燈燒香
首謝天君可得速出長夜之中見諸光明三
年皆得更生人中因緣不絕轉得信根

西南世界飛天神人曰西南無極世界恒沙
衆生已得道過去及未得道見在福中善男

子善女人修奉智慧上品十戒功德滿足身
受福報已得道者位登上真未得道者見在
世上爲地祇所稱天神所敬死昇南宮受號
上補天官總領鬼神西南梵炁天君告下西
南地祇三官九府百二十曹削落黃元九幽

玉匱長夜之函宿世罪根梵天司命勒錄梵
天神仙簿中九祖普得去離三塗五苦之中
升度南宮逍遙福堂後十二年皆得還生富
貴之門因緣不絕遂得神仙

太上道君顧問西南世界飛天神人曰我嘗

周四

五

歷觀諸天出遊西南門見西南無極世界長
夜地獄三河九江五嶽之中有百姓子男女
人身受惡對苦痛難勝見之悲惻傷人肝心
如此之輩凡應幾年當得解脫被救之日當
作何形有何功德可得拔度還入福中

西南世界飛天神人曰此人前身十生人道
恒無善行生輒元逆一炁天君梵炁諸靈官
三界主司結其罪錄依玄都女青下官右官
律萬劫得還生下人之身作僕使輪轉十二
萬劫無數之周乃得作南河都役使此之勤
苦非言所盡欲使拔度還於善緣當依明真
玉匱女青下官科品以黃紋之繒一百二十
尺亦可一十二尺金龍一枚詣西南梵炁天
君西南諸靈官九幽之中拔贖罪魂一十二
日一十二夜明燈燒香首謝天君西南諸靈

官可得開度長夜之中見諸光明一十二年
皆得還生福慶之門

西方世界飛天神人曰西方無極世界恒沙
衆生已得道過去及未得道見在福中善男
子善女人修奉智慧上品十戒功滿德報已

得道者位登上真未得道者名書太素玄臺
命過昇天爲太上之賓西方白帝皆列名七
炁之天七炁天君告下西方三官九署地牢
之中剝落白元九幽玉匱長夜之函宿世罪
根素天司命勒錄諸天神仙簿中七祖普離

三塗五苦上昇金闕受福自然逍遙福堂歡樂無窮後生人中得爲人尊三界所敬鬼神所稱輪轉福緣皆得神仙

太上道君顧問西極世界飛天神人曰我嘗歷觀諸天出遊西門見西方無極世界長夜

陶四

六

之中九幽地獄及三河九江諸山責役男女鬼魂流曳三塗五苦備嬰斯人宿對緣何而來而充此罰如此之例幾年之中可得解脫復有何功可得拔度

西極世界飛天神人曰斯人宿身所行不道

七炁天君西方諸靈官三界主司結其罪錄
依玄都女青右宮陰官律萬劫當得還生邊
夷之國有人之形無人之情轉輪七萬劫白
帝數周乃得作西嶽都役使此之悠悠勤苦
難言欲使開度還入善緣當依明真玉匱女
青右宮科品以白紋之繒七十尺亦可七尺
金龍一枚詣西方七炁天君西方諸靈官九
幽之中拔贖罪根七日七夜明燈燒香首謝
天君可得開度見諸光明七年皆得還生善
人之門

西北世界飛天神人曰西北無極世界恒沙
衆生已得道過去及未得道見在福中善男
子善女人修奉智慧上品十戒功滿德報已
得道者位登上真未得道者名書九天命過
昇天與五帝周旋黃帝皆列言梵炁之天梵

圖四

七

炁天君告下西北三官九署地牢之中削落
黃元九幽玉匱長夜之函宿世罪根梵天司
命勒錄諸天神仙簿中七祖皆得去離五道
上昇九天受福無窮後生人中勇猛精進威
制五方因緣不絕得補五帝真人

太上道君顧問西北世界飛天神人曰我嘗
歷觀諸天出遊西北門見西北無極世界地
獄之中九江長夜寒水夜庭有百姓子男女
人塗炭流曳身形楚楚苦毒難言如此比例
被責幾年當得解脫蒙赦之日爲還人中復
作何形如未開怨有何功德可相拔度

西北世界飛天神人曰斯人所行酷逆無度
一炁天君西北諸靈官三界主司結其罪簿
依玄都女青太陰宮水官律萬劫當得生愚
闇之中聾盲六疾非復人形輪轉五道一十

二萬劫無數之周乃得補長河都役使此之
悠悠勤苦難言欲使開度還入善門當依明
真玉匱女青太陰宮科品以黃紋之繒百二
十尺亦可一十二尺金龍一枚詣西北一炁
天君西北諸靈官九幽之中拔贖罪魂一十

二日一十二夜明燈燒香首謝天君可得開
度見諸光明一十二年便得自在更生人中
還入善緣之門世世歡樂長享無窮
北方世界飛天神人曰北方無極世界恒沙
衆生已得道過去及未得道見在福中善男

子善女人修奉智慧上品十戒功德備足玄
天福報名書上清或位登上聖遊行三清或
命過即得爲四極明公見在世上福德之中
神靈敬護萬災不干北方地司皆列言上官
五炁天君告下北方三官九府百二十曹削

陶四

落玄元九幽玉匱長方之函宿世罪根玄天
司命勒錄諸天神仙籙中七祖普得上昇天
堂衣食自然五年皆得更生帝王之門輪轉
福德故恒居善緣

太上道君顧問北方世界飛天神人曰我嘗

歷觀諸天出遊北門見北方無極世界地獄
之中三河九江諸山責役百姓子男女人塗
炭流曳負山擔石閉塞長源吞火噉炭無復
身形其人受對被責幾年應得解脫解脫之
日爲還人中復作何身中復可得拔度與不
北方世界飛天神人曰斯人生世酷逆無道
五炁天君北方諸靈官三界主司結其罪錄
依玄都女青太陽宮火官律萬劫當生六畜
之中輪轉五道五萬劫玄天數周乃得補北
嶽都役使其對悠悠難可卒還欲使開度速

見命根當依明真玉匱女青太陽宮科品以
玄紋之繒五十尺亦可五尺金龍一枚詣五
炁天君北方諸靈官九幽之中拔贖罪魂五
日五夜明燈燒香首謝天君可得開度見諸
光明五年身皆還生善緣之中

陶四

九

東北世界飛天神人曰東北無極世界恒沙
衆生已得道過去及未得道見在福中善男
子善女人修奉智慧上品十戒功成德報已
得道者位登上真未得道者見在世上爲三
界所敬地祇所畏死昇天堂靈人交遊東北

地司皆列言梵炁之天梵炁天君告下東北
三官九府百二十曹削落黃元九幽玉匱長
夜之函宿世罪根梵天司命勒錄諸天神仙
簿中九祖昇度南宮去離五道逍遙福堂五
年皆得還生福德之門世世因緣享福無窮
太上道君顧問東北世界飛天神人曰我嘗
歷觀諸天出遊東北門見東北無極世界地
獄之中有百姓子男女人身受宿對諸苦備
經流曳塗炭無復人形其人何辜生世何犯
殺害何命致受今對當作何功拔贖罪身使

得還入善道之中

東北世界飛天神人曰斯人前生不念慈心
三春遊獵張羅布網放火燒山刺射野獸殺
害衆生其罪深重死受殃罰身負槌打萬痛
交行驅馳百極食息無寧欲拔此罪還於福

中當依明真科品以黃紋之繒百二十尺亦
可一十二尺金龍一枚以詣東北梵炁天君
東北諸靈官九幽之府拔贖罪魂一十二日
一十二夜燒香然燈照耀諸天地獄之中使
長徒幽魂得見光明罪根披散還入福門魂

昇南宮受慶自然

下方世界飛天神人曰下方無極世界恒沙
衆生已得道地仙五嶽真人及未得道見在
福中善男子善女人修奉智慧上品十戒功
成德滿已得道者位登上真未得道者名書

陶四

十

諸天命過之日徑昇福堂東華宮中五嶽五
帝皆列言諸天三十二天帝君告下八極三
官九署地牢之中削落九幽玉匱長夜之函
宿世罪根諸天司命勒錄金格神仙簿中七
祖皆得去離地役昇上南宮後生人中富貴

之門積功勤修輪轉不倦尅得飛行上昇太極位得神仙

太上道君顧問下方無極世界飛天神人曰我嘗歷觀下方出遊八極見下方無極世界地獄之中有百姓子男女人身受酷對大小相牽塗炭八極囚徒之中其人何辜生世何犯違何經法受此之對當作何功可得拔贖宿愆使得更生人道之中

下方世界飛天神人曰斯人前世不敬鬼神不信經教犯忤地祇五嶽四瀆罪非可紀死

受酷罰幽沈地獄自非明真科法拔度萬劫
無原夫欲開度當以黃紋之繒三十二尺金
龍一枚以詣下方諸土府五嶽名山諸水三
官九署十二河源九幽之中拔贖罪魂一日
一夜一十二時燒香然燈照耀諸地之下九

陶四

十一

幽之內使長徒死魂得見光明身受開度還
入福門

上方世界飛天神人曰上方三十二天無極
世界恒沙衆生已得道上聖高神諸真人及
未得道見在福中有百姓子男女人修奉智

慧上品十戒功成德滿已得道者位登上真
未得道者名書三十二天命過之日徑昇福
堂逍遙三界大羅之上諸天右別九幽之府
長夜之中削除罪簡拔出七祖昇上南宮更
生人中修行善道世世因緣翫好不絕尅得
神仙飛行三界大羅之天

太上道君顧問上方世界飛天神人曰我嘗
歷觀上方三十二天遊行三界見天一北獄
青詔上獄及三河積夜之府有百姓子男女
人裸身赤肉不得衣食身被鐵杖痛苦難任

流曳三河漣汲洪水以灌四瀆晝夜勤苦無
有休息其人生世何所犯違觸何經戒而受
此對當作何功德可以拔贖使得更生還在
人中

上方世界飛天神人曰其人前身不信大法

疑毀經文違犯十戒致受今對充天徒責自
非明真科品拔度萬劫無還夫欲開度常以
青紋之繒三十二尺金龍一枚以詣諸天宮
曹府拔贖宿對開度九幽之中囚徒死魂一
日一夜一十二時燒香然燈照耀諸天積夜

之河九幽之中使責役之鬼得見光明身受
開度還入福門

太上道君歡喜作禮上白

天尊今日侍坐得聞十方飛天神人說諸罪
根拔度上品生者得度死者得還九幽之內

陶四

十二

普受光明來生男女善心信向當得其福世
世因緣翫好不絕身得神仙香燈供養門戶
興隆三界侍衛萬靈朝門鬼試降伏千災不
干大法開化萬劫無窮福慶堂堂巍巍難勝
欣諸來生得此大恩不勝喜悅而作頌曰是

時諸天一時稱善

太上智慧長樂頌

龍漢多純民 混心皆自然 五情不爭競

形有不死神 龍門斷長河 三塗不役人

休息五道場 罷除刀劍山 蕩蕩元漢內

九幽無苦魂 不聞哭尸聲 但聞長樂言

不見長夜鬼 但見飛天仙 斯世樂何樂

故誦興樂篇 諸天稽首慶 同稱慶劫年

玄都七寶林 十天普彌羅 紫煙觀靈暉

雲景秀玉阿 上有福德堂 宮室互參差

皆是清信士 真仙飛天家 三界通玄路
五道清不邪 善根應緣生 累功享福多
牽對相尋續 大法諒不虛 無有萬年人
皆與劫同徂 依依歡樂世 發言成慶歌
此世觀無極 當奈來運何

陶四

十三

太上道君於洞陽館柏陵舍中受戒見諸天
福堂億劫種親並逍遙無爲衣食自然身有
光明飛仙同侶無有憂戚不知苦難見之悲
喜故作長樂頌篇

太上智慧苦神頌

生落苦神界

輪轉五道庭

九幽閉長夜

累劫無光明

刀山多劒樹

毒刃互崢嶸

不見羣鳥集

但聞苦魂聲

迴風搖長條

哀響流寒庭

上有履山人

時刻無暫停

飢食曲泉炭

渴飲冶火精

流曳三塗中

豈識形與名

念爾不知命

苦哉傷人情

罪福各生緣

善惡諒由心

輪轉不終滅

譬聲不絕音

九幽有元錄

萬劫自相尋

寒冰無極源

長夜間重陰

不見福德舍

但見窮鬼林

長河難閉塞

苦魂攀領吟

孤聲赴絕劍

哀號落刀岑

此形非復形

痛哉傷人衿

太上道君出遊八門見諸地獄幽閉重檻及
三河九江刀山劍樹囚徒餓鬼責役死魂流
曳塗炭無復身形不可忍見見之悲傷故作

苦神頌篇

天尊告太上道君曰今日普與十方至真無
極大聖衆同生一劫歡樂難譬言不覺盡心
不覺現說諸善惡禁戒科律無所藏隱諸天
同慶齊宣法音普度無量今生何幸遇此經

教自發善心命得長年不橫夭傷終歸之日
徑上天堂因緣無絕皆得道真吾念來生末
世男女皆當隨運自從心迫情急不覺生罪
罪根當生淪於五道一跌信路無復還期往
返三塗五苦之中刀山劒樹飛血萬里無極

寒氷窮魂填夜號咷長河悲吟傷人哀此不
幸往不能還今故說是經爲諸來生信向之
人開通津梁普令得去惡對之根身入光明
還於善緣至心宗奉當得其福不信向者當
獲其殃吾過去後其文當還大羅之上七寶

玄臺紫微宮中如明真玄科四萬劫當行下
世教度天人今以相告明識之焉是時衆聖
太上道君歡喜作禮稽首而退

太上洞玄靈寶智慧罪根上品大戒經卷下

二經同卷
德行經
十戒經

二經同卷

上清衆真教戒德行經

上下同卷

洞玄靈寶天尊說十戒經

上清衆真教戒德行經卷上

方諸青童君告曰人爲道亦苦不爲道亦苦
不爲道亦苦者惟人自生至老自老至病護
身至死其苦無量心惱罪積至死不絕其苦
難說況多不終其天年者哉爲道亦苦者清

淨存真守玄思靈尋師轍軻履試數百勤心
不惰用志堅審亦苦之至也視諸侯之位如
過客視金玉之寶如礫石視紉素之麗如弊
帛者始可謂能問道耳

西城王君告曰夫人離三惡道得爲人難也

陶五

既得爲人去女爲男難也既得爲男六情四
體完具難也六情既具得生中國難也既處
中國值有道父母國君難也既得值有道之
君生學道之家有慈仁善心難也善心既發
信道德長生者難也既信道德長生值太平

壬辰之運爲難也可不勗哉

三惡道者生不得作人乃作鳥

獸蟲畜之類
謂三惡道也

太上問道人曰人命在幾許間或對曰在數日之間太上曰子不能爲道或對曰人命在飲食之間太上曰子去矣未謂爲道或對曰

在呼吸之間太上曰善哉可謂爲道者矣吾昔聞此言今以告子子善學道庶可勉此呼吸弟子雖去吾數千萬里心存吾戒必得道矣研玉經寶書必得仙也處吾左側者意在邪行終不得道也人爲道讀經行道事者譬

若食蜜徧口皆甜六府皆美而有餘味能行
如此者得道矣

方諸青童君告曰人之爲道能拔愛欲之根
者譬如脫懸珠一一脫之會有盡時稍去外
惡惡會有盡時盡則得道矣又近諭牛負重

陶五

二

行泥中疲極不敢左右顧趣欲離泥以自蘇
息達士視情欲如彼泥中牛直心念道可免
衆苦得道矣

太虛真人南嶽赤君告曰人有衆過而不自
悔頓止其心罪來歸己如川歸海日成深廣

耳有惡知非悔過從善罪滅善積亦得道也
夫人遇我以禍者我當以福徃是故福德之
氣恒生於此害氣重殃還在於彼此學道者
之行也又告曰惡人害賢猶仰天而唾唾不
汙天還汙已形逆風揚塵塵不汙彼還汙其
身道不可毀禍必滅已太虛真人曰飯凡人
百不如飯一善人飯善人千不如飯一學道
者寒棲山林者益善當以爲意
紫元夫人告曰天下有五難貧窮患施難也
富貴學道難也制命不死難也得見洞經難

也生值壬辰後聖世難也我昔問太上何緣
得識宿命太上答云道無形知之無益要當守
志行道譬如磨鏡垢去明存即自見形斷六
情守空靜即見道之真亦知宿命矣又曰念
道行道信道遂得信根其福無量

陶五

三

紫元夫人告曰爲道者譬彼持火入冥室中
其冥即滅而明獨存學道存正愚癡即滅而
正當存財色之於己也譬彼小兒貪刀刃之
蜜其甜不足以美口亦即有截舌之患
玄清夫人告曰夫人係於妻子家宅之患甚

於牢獄桎梏會有原赦而妻子情欲雖有虎口之禍已猶甘心投焉其罪無赦情累之於人也猶執炬火逆風行也愚者不釋炬火必燒手貪欲恚怒愚癡之毒處人身中不早以道除斯禍者必有危殃猶愚癡者執火燒手之謂邪爲道者猶木在水尋流而行亦不左觸岸亦不右觸岸不爲人所取不爲鬼神所遮又不腐敗吾保其入海矣人爲道不爲穢欲所惑不爲衆邪所誑精進不疑吾保其得道矣

南極夫人曰人從愛生憂憂生則畏死無愛
即無憂無憂則無畏昔有一人夜誦經甚悲
悲至意感忽有懷歸之哀太上真人忽作凡
人徑往問之子恒彈琴邪答曰在家時常彈
之真人曰弦緩何如答曰不鳴不悲又問弦

急何如答曰聲絕而傷悲又問曰緩急得中
何如答曰衆音和合八曲妙奏矣真人曰學
道亦然執心調適亦如彈琴道可得矣愛欲
之大者莫大於色其罪無外其事無赦賴其
有一若復有二普天之民莫能爲道者也夫

人學道者行陰德莫大於施惠解救患莫大
於守身奉道其福甚大其生甚固矣人有惡
我者我不納惡惡自歸已將禍而歸身中猶
影響之隨形聲

右衆靈教戒所言

陶五

四

三見易遷載云可待要乃起東山屋舍且可
籬護之耳問其故未見答問衆靈云我惑爾
耶未詳此意故欲試之數遊心山澤託景仙
真者靈氣將愍子之遠樂山神將欣子之向
化是故百疾不能干百邪所不得犯屢燒香

左右者令人魂正而恒聞芳風之氣久久乃
覺之耳覺之則入道入道則得仙得仙則成
真靜觀天地念飛仙靜觀山川念飛仙靜觀
萬物念覆載慈心常執心如此得道也人生
如幻化耳寄寓天地間少許時耳若攝氣營
神苦辛注真將不久得道道成則同與天地
共寄寓在太無中矣若洞虛體無則與太無
共寄寓在寂寂中矣洞寂者則視之不見聽
之不聞死生之根易解久長之年易尋尋之
可得解之可久夫可久於其道者養全也常

可與久遊者納氣也氣全則生存然後能養生養生則合真然後能久登生氣之二域望養全之寂寂視萬物之玄黃盡假寄耳豈可不勤之哉氣全則辟鬼邪養全則辟百害入軍不逢甲兵山行不觸虎兇此之謂矣

陶五

五

學道之心常如憶朝食未有不得之者也惜氣常如惜面未有不全也然面亦有毀壞者猶氣亦有喪失要人之所以惜常在於面目慮有犯穢次及四肢耳若使惜氣常爲一身之先急吾少見其枯悴矣人隨俗要求華名譬

若燒香衆人皆聞芳然不知恒以熏自燔燔
盡則氣滅名立則身絕是故高人哂而遠之
遂爲清淨生之爲物譬若日月天地此四象
正與生生爲對失生則四象亦滅非四象之
滅生滅之也若使常生則四象常存非四象
之常存我能常生故也常生亦能生於無景
何四象之足計哉災遘禍生形壞氣亡起何
等事邪似由多言而不守一多端而期苟免
耳是以懸巢頽枝以墜落百勝喪於一敗矣
惜乎通仙之才安可爲豎子致弊邪

右南嶽夫人所言

鴻鷺對南旋以遐扇揚翮在於十百之野彼
鳥自謂足矣然鷄鳩歎其眇邈大鵬哂鴻舉
之只尺耳苟安其安而是非自足故三鳥不
相與議焉何譏之乎

右紫微言

弱喪涸養篤靈未盡倚伏異因雲梯未抗雖
有懷於進趣猶未淵於至理矣君才實天工
以清瀾凝浪於高韻志棲神乎太玄期紫庭
而步空矣有心洞於飛滯柔翰蔚乎冥契也

動合規矩等圓殊方靜和真味吐納興音可
謂縱誕挺德良爲欽歎矣然穢思不豁鄙悵
內固淫念不斷靈池未澄將未得相與論內
外之期汎二景之交耳夫失機者貴在能改
相好釋有情乃無妨矣雖暫弭羣聽故尅和

陶五

六

也前途悠邈此彼不一編緒多端當恒戰謚
苟情有愆散得隨事失悟言微矣將何以遏
之將何以遣之

右七月二十六日夜雲林右英王夫人諭

書見與勿答

清響散空神風灑林身超冥衢志詠靈音仁
俟其人也欲以裴真人本末示邾者可矣其
必克諧不善誘之心亦內彰也裴亦何人哉
上清衆真教戒德行經卷上

上清衆真教戒德行經卷下

經曰昔有劉少翁曾數入太華山中拜禮向
山如此二十年遂忽一旦得見西嶽丈人授
其仙道又曰昔有一人數旦旦詣河邊拜河
水如此十年河侯河伯遂與相見與其白璧

十雙教授水行不溺法此人見在中嶽得道
又曰左慈初來亦勤心數拜禮靈山五年許
乃得進內外東西宮耳又曰學道當如山世
遠去人事當如清靈真人步深幽當如周紫
陽何有不得道邪又曰建志當令勤研神當

陶五

七

令虛所爲所作當令密又曰中茅山東有小
穴穴口才如狗竇劣容人入耳愈入愈闊外
以磐石掩塞穴口故餘有小穿如杯大使山
靈守衛之此磐石亦時開發耳謂之陰宮之
阿門子勤齋尋之得從此而入易於良常洞

口良常洞口其中多沙路曲僻經水處不大
便易又道路遠不如小阿穴口直下三四里
便徑至陰宮東玄掖門入此穴口二百步便
朗然如晝日又曰大茅山亦有小穴在南面
相似如一謂之南便門亦以石填穴口但精
齋向心於司命又常以二日登山延迎請祝
自然得見也吾誠之至矣陰宮何不足觀乎
左慈復何人耶

茅司命曰若必範玄秉象清淨罕時遂拔羣
幽藻戢翼高棲感味上契淵停嶽峙蕭寥玉

篇翫寶神生遺放俗戀調彈清靈澄景虛中
五道發明色絕化浪欲與澹并空洞冥衢無
視無聽爾乃遠齊妙真重起玄覺明德內圓
靈標外足矣終能策雲輶以赴霄書司命之
丹錄耳若精散萬念爲生不固氣遺塵皮心

不真舍適足勞身神於林岵實有誤於來學
也其道微而易尋其道艱而難得也

上真司命南嶽魏夫人曰昨與茅司命詣清
虛宮校爲真仙得失之事耳近頓除落四十
七人却復上三人爾并復視爾輩之名簡也

如今往耳許邈乃得在伯札中吾初不悟其如此此益好也其洗心勤邁宗注理盡心丹意竭如履冰火若久如此者真人亦不得逃矣仙道亦不得隱矣但當抑斷其姪色之念吾等即可得見可疏示之定錄曰伯舉在於

陶五

下官耳太上老子將復可念江東人未見有如斯而勤道者然未足恃伯而忘道也又曰虛妄者德之病華佗者身之災滯者失之首恥者體之簫遣此四難然後始可以問道耳於是靈軫鳴轅日有髣髴也有姪愆之心勿

以行上真道也昨見清虛宮正落除此輩人
名而方又被考以度付三官推之可不慎乎
右南嶽夫人告清靈真人曰恠心既忘得亦
不同鄙恥不除生籍不書許長史雖已暫除
當得會除而復書之

南嶽夫人曰東卿司命甚知許長史之慈肅
小有天王昨問此人今何在修何道東卿答
云是我鄉里士內明真正外混世業乃良才
也今修上真道也此語乃稱人意略有伯形
也

紫陽真人曰可令許玉斧數沐浴濯其水疾之氣也消其積考之痼也亦是致真之階紫微夫人曰沐浴不數魄之性也違魄反是鍊其濁穢魄自亡矣

雲林右英夫人曰違滯若救窮行德不亦甚

陶五

九

佳乎不患德之不報所患種德之不多耳此一行則似乎佃福田也萬事云云皆觸類矣右英夫人曰自古及今死生有津顯嘿異會藏往滅智與世同之者皆得道之行也若夫瓊丹一御九華三飛雲液晨酣流黃徘徊仰

嚙金漿咀嚼玉蕤者立便控景登空玄昇太
微也自世事乖玄斯業未就便當暫履太陰
潛生冥鄉外身棄質養胎虛宅陶氣絕籙受
精玄漠故改容於三陰之館童顏於九鍊之
戶然後知神仙爲奇死而不亡去來之事理
之深也

茅定錄曰鳳巢高木素衣杉然履順思竟凝
心虛玄五公石腴彼體所便急宜服之可以
少顏三八令明次行玄真解駕偃息可謂洞
篇瓊刃應數精心高棲隱嘿沈閉正氣不虧

术散除病是爾所宜次服飢飯兼穀勿違益
髓除患肥膚充肌然後登山詠洞講微寅獸
白齒爾乃見機遂得不死過度壬辰偃息盛
木玩執周書太極植簡金名西華學服可否
息應靈符理異契同神洞相求

茅保命曰遇言必可用不用是無情焉得駕
歟迹尋此空中靈微音良有旨當用慎勿輕
事事應神機保爾見太平

上清衆真教戒德行經卷下

洞玄靈寶天尊說十戒經

天尊言善男子善女人能發自然道意來入
法門受我十戒十四持身之品則為大道清
信弟子皆以勇猛飛天齊功於此時進心不
懈退者即超凌三界為上清真人

陶五

十

一者不殺當念眾生二者不得妄作邪念三
者不得取非義財四者不欺善惡反論五者
不醉常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威
作福九者彼來加我志在不報十者一切未

得我不有望

次說十四持身之品

與人君言則惠於國與人父言則慈於子與
人師言則愛於衆與人臣言則忠於上與人
兄言則友於弟與人子言則孝於親與人友
言則信於交與人夫言則和於室與人婦言
則貞於夫與人弟言則恭於禮與野人言則
勤於農與賢人言則志於道與異國人言則
各守其域與奴婢言則慎於事

天尊言曰修奉清戒每合天心常行大慈願

爲一切普度危世謙謙尊教不得中怠寧守
善而死不爲惡而生於是不退可得拔度五
道不履三惡諸天所護萬神所敬長齋奉戒
自得度世而爲偈曰

一切修學人 誓願成真道 慈悲念戒文

陶五

十一

道聲斷煩惱

洞玄靈寶天尊說十戒經

太上洞玄靈寶宣戒首悔衆罪保護經卷中

陶六

太上洞玄靈寶宣戒首悔衆罪保護經卷中

上卷
原缺

太上道君曰世俗之人從宿世以來所犯過
惡逮至己身童蒙愚癡不解道義不知教法
不曉施行不識逆順犯於天禁地忌四時五
行陰陽柔剛日月星辰道德神明上則不孝
於天地君王父母耆老尊長下則所惡於臣
子卑賤螽飛蠕動積罪累過結成千萬殃考
對逮無窮盡時亡筭奪紀不可勝數所犯過
惡者當以瞋恚怒罰毒想怨恨爲過以反虜
殘病陰賊酷暴爲過以伐殺剋傷毀敗刑戮

爲過以侵詐
爲過以欺弱
爲過以輕侮
爲過以易爲
爲過以佞媚
爲過以愛蠱
爲過以諂詭
爲過以陰私
爲過以妬妬
爲過以姘姘
爲過以汰驕
爲過以慢爲
爲過以過以嗜
爲過以酒酣
爲過以飲嘔
爲過以吐沈
爲過以溺爲
爲過以過以權
爲過以勢侵
爲過以凌噴
爲過以豪傑
爲過以貪利
爲過以諛諂
爲過以盜竊
爲過以拾遺爲
爲過以威以嗜
爲過以惡施
爲過以慳惜
爲過以無濟
爲過以劫死
爲過以脫亡爲
爲過以威

脅智策刺譏擊切爲過以掘陵發塚殘屍露
骨爲過以誑詐調詭誣調功伐爲過以妄言
訟鬪敗亂迷誤爲過以謗訕聖賢評論毀譽
爲過以縱極情慾多態淫泆爲過以身縱恣
細濡口貪滋味爲過以言不擇語行不擇道

爲過以心不善想目不擇視爲過以耳不擇
聲鼻不擇香爲過過惡如是者爲君則無以
爲仁爲臣則無以爲忠爲吏則無以爲平爲
父則無以爲慈爲子則無以爲孝爲母則無
以爲愛爲兄則無以爲悌爲弟則無以爲順

爲友則無以爲廉爲婦則無以爲恭爲男則
無以爲良爲女則無以爲貞爲師則無以爲
教爲徒則無以爲敬爲上則無以爲訓爲下
則無以爲禮爲鄉黨則無以爲讓爲朋友則
無以爲信爲宗族則無以爲和爲丈夫則無

以爲實爲奴婢則無以爲勤爲修身則無以
爲益爲學道則無以爲仙是故治國者不能
致太平治家者不能致其吉治身者不能王
其壽治業者不能全其功是故道在廣念德
愛蒼生恩及無外潤及無內應殞之人賜之

陶六

更生罪結之人聽以首悔首悔之者皆當言
議送款竭情寫意六齋十直庚申甲子八節
本命入室燒香披陳愆犯則罪無不原過無
不除功無不積德無不立道無不感仙無不
成若不能依按齋直之日但當請經供養建

齋之時及朔望本命之日至心丹苦首悔所
犯則其功彌重罪無不赦今以教子勤心宗
奉則福田興矣業行立矣天師唯唯伏受命
旨
太上道君曰凡爲百姓男子女人帝王國王

建齋行道法師於高座上爲轉誦此首悔之
文若不能諦誦者當依靈寶齋法壇內靖中
隨便安置一時一日乃至三日逐物豐儉貧
富量之金龍綵色以鎮十方若用科儀當誦
齋主姓名年紀戶口多少令齋主再拜稽首

仰三自搏伏地叩頭法師當於高座為其誦
悔過之文首寫主人存亡罪失則功感諸天
罪滅九陰福德歸流恩祐斯降真氣來下存
亡兩散人鬼俱解其功無量仙道成就魔王
敬禮門戶清肅鬼妖不忤功德之大莫復是

陶六

三

勝今以授子善寶之焉天師稽首敬受教誡
真人曰誦首悔之文當作經音誦之
第一再拜稽首叩頭仰三自搏法師頌言上
啓

太上無極大道三寶尊神州縣鄉里男女官

某乙行年戶口若干人今因齋次披解上世
宿罪重過乞願至真願降法澤賜以大慈原
宥衆生及今齋主先世九玄七祖下及五服
六親或爲人君長吏治行多違政教不平少
公多私苟貪財色發賦不均教人刺譏詎作
盲文伺察非辜吹毛求瑕多冒販踞店肆賣
買遏遮四路割賤奪貴農桑盛要役奪時務
囚吉放凶輕原禍惡重刑福業阿諛所親翦
戮良賢逐寵盛傑殘虐弱賤放縱狼吏豺佐
虎將熊士晝息夜飲六畜暴死蠶食百姓侵

剋所統賊負積兆罪過累億爲君不賢爲臣
不忠爲吏不廉在公不清貞在私不直方忤
亂正法曲從其心狂筆巧文迷誤視聽受人
賄貨縱死殺生或誘罪納貨正筆不貸或恐
懼無罪強取寶物或篡弑叛逆誅男略女收

婢攝奴撾歐直正鞭撻無罪傷害無愆伏誅
無辜或劫抄虜掠凌奪人物七寶五綵六畜
孳牲或無辜動衆興軍戰伐驅令生民投之
死地孤魂絕域汗血涌流屍鬼哀哀叢林之
側窮魂最最九泉之下生者稱苦怨聲聞天

死者抱恨訟訴九陰冤對之交考過相連或
攻伐國家殘酷無端或弋獵衆生殞殺含氣
飛鷹走犬食啖其肉殞胎剥卵羅藏網匿盪
射繳刺惡心凶意不仁不義或酖酒漏腐毒
餌內藥勸人食之五心內爛危没人命或因

陶六

四

恃貴高自怙富室自方雲日欺薄倫類寄意
霄外愚謂貴富長久歷世毀詬至真疑笑道
士調弄真人自伐本根京罪兆過不可復勝
諸如此等死受罪對殃流後世致使凡夫仕
宦不遷爲居衰貧口數耗減疾病流連或胤

息不保男女天年產業隕微不係祖先生緣
不豐不免飢寒凡百無可言宣失次皆由所
犯過惡如是今爲存亡悔之伏願
天尊唯垂原除

第二又再拜稽首叩頭仰三自搏法師頌言

上啓

太上無極大道三寶尊神原恕施主先世以
來下及見身自識事以來實多惡少善多逆
少順違天負地觸迂星辰爲臣不能忠於君
上爲子不能孝於父母爲婦不能恭於舅姑

爲弟妹不能順於兄姊既以爲人不能有慈
愛之心仁篤之行狼戾偏黨瞋喜無常六齋
吉日忤犯玄司當其所愛欲令其生值其所
憎故令其死搥捍無爲罵詈衝口苟欲自可
貪味饕餮美大小錯互家無法度背德向色遊

好傲蕩凌孤欺寡取非其有心意奢逸言行
驕慢凡所施爲動有罪俱不畏鬼神不思科
戒不慮禍惡不量進退不避禁忌不從仁義
慳貪嗜得無以爲施責望人報喜作竊盜人
中欺劫公行曲枉圖人利益常戲笑人取人

長錢與人短數輕秤小升狹幅短度強持與人重秤大斗專以取人假託形勢言則因官自恃凶黠諂誑迷愚心實不清干真喚神掘陵發塚攻劫死魂詐給借貸取非其財衣非其衣食非其食飲非其飲盜人六畜五果雜菜五穀桑竹枝茂樹木貪鄙之性罪彰神明動靜所爲違科犯律莫大之罪尅書右司致令凡家營生不利屢有變怪貧賤困苦孤微凍陋數有亡遺大小不和更相怨恚強健者少病苦者多皆由所犯過惡如是今故爲存

亡悔之伏願

天尊唯垂原除

第三又再拜稽首叩頭仰三自搏法師願言

上啓

太上無極大道三寶尊神願降大慈削訟臣

等先世殃考逮及今身罪嬰自有識以來實
夫妻不能相承善事反變惡態既無清潔之
志心嫉意妬隱切爭訟更相憎忌呵男罵女
打罵奴婢咄賓叱客絕交鄰里鄉黨不信骨
肉不睦六親不和九族不篤繫怒六畜瞋疑

妻妾悅和奸朋謔同切友安偷容劫知情羣
凶專作呪詛陰爲殘害容媚疊禱外善內惡
嫉賢妬能壅塞高才毀訾英賢折辱良善汙
染清潔瑕穢端白咀人之豪憎人之富心常
狙獺意懷兇惡舌如錐刀口含毒螫不仁不

陶六

六

義無禮無忠自以爲是謂他爲非自矜自誇
自是自大積年積歲不能自知詐欺慢誕誣
調返說無誠無信指南作北戾東爲西調戲
父母殆折師君不避親疏不忌所尊歧嚙兩
舌鬪亂奸惡阿言諛語常有爭欺治生販賣

專爲誑巧校計銖兩持長作短以醜易好求
欲無厭公行不軌私侵忠良輕易四大汙穢
三光放癡卑賤馳逐豪彊其心戚戚其意促
促千愆積於四司萬過書於五帝積歲累月
不可稱數致使凡家常致輾軻所爲不諧學
法不聰仙道不成流俗所笑口舌妄生禍變
累仍衆庶所憎長吏所欺凡百無吉皆由所
犯過惡如是今爲存亡悔之伏願
天尊唯垂原除

第四又再拜稽首叩頭仰三自搏法師頌曰

上啓

太上無極大道三寶尊神願捨慈恩原赦齋
主先世爰及今身自有知以來實無功受祿
無德受賞不能作善笑人作善不能受化謗
訕聖教竊盜經書輕穢聖賢背毀叛逆叛道

陶六

七

入邪敗壞成功快縱逐非見人謬失心口刺
譏見賢人而懷瞋覲高才而生嫉愛濫夫憎
美士好他之惡恥彼之善不信作惡得惡作
罪得罪不知可改故作不休知不可犯故犯
不止借不念歸貸不念償輕虧窮乏說謊惑

癡教人作惡勸人爲非居貧室窶不能自責
但行怨望強欲他物得便歡喜失便忿怒泄
其惡心伺便繫人陰司汙穢身不清潔裸形
夜起忤逆星辰呵風罵雨不敬神靈耗亂陰
陽撩悞五行減人自益危人自安說人之功
爲己之名所爲無可所作不當輕老易小驕
慢縱橫外不良謹內不慈仁別人九族離人
六親南人之父北人之子東人之夫西人之
婦乖人之男隔人之女教人墮胎導人落子
唯存殺害不重人命心有所恨燒香啓神妄

禱百鬼呼天喚地三光神祇呪令其死詛令
其亡凶心不善恒生毒念想人婦女憶人精
華願念所存思合奸猾不建於功德又無施
與之心或學闕明師習無正軌口銜草木心
懷沙石或自恃其年高竟弗就於大訓身無

一戒妄稱三洞或爲女人形服臭穢不能清
潔濫霑尊位道場心攀色境或見人貧悴孤
弱倍生憍侮欺誕或飲酒昏醉猖狂迷悶非
法妄言干知天時幻惑無度或入宮觀不拜
經像或與俗人交涉野合密行情慾爲四司

所奏無善之功五帝所糾有辜之釁致使生
緣窮悖觸事不昌恒嬰否頓數遇危難多愁
不樂懷憂而行積年無歡歷歲無泰心闔意
塞智慮悞蒙寧積冥昧六情不啓義理不通
所願不果所求不得營事不成仕宦不進生

陶六

業不登宅舍不安大小禍患學問不達修道
不仙皆由所犯過惡如是今爲凡夫存亡悔
之伏願

天尊唯垂原除

第五又再拜稽首叩頭仰三自搏法師頌言

上啓

太上無極大道元始天尊三寶尊經伏願至
真瀉澤潛灑原赦凡家九玄七世千曾億祖
先亡後化上世以來一切靈神各由先身立
行不仁壽早永終後生未長不能具悉作何
死亡或頭痛額熱五內恍惚身體凍冷卧牀
而死或病苦積年尪羸杖骨歷歲而死或毒
治謦嗽吐血脹滿癥結蠱毒鳩藥內爛而死
或四肢浮腫瘡癰疽流血瘡膿生蟲結瘻
癰痺攣跛腕節解落筋脈朽絕而死或龔背

瘡痍七竅壅塞便曲閉脹穀水不通而死或
風癲頭癰鬼魅狂荒反眼吐舌角弓相張牛
呼羊吟犬呻雞鳴投坑越谷不避水火而死
或臨兵蹈刀刀劒所所矛戟所刺弓弩所射
割屍斷頭形骸剝截而死或爲蛇虺蜂螫鷹

陶六

九

狸豺狼龍虎牛馬犬猪齧嚼舐踏而死或登
峻緣木尋橋沈舟乘馬駕車從高墮下沈溺
摧折而死或遭偷行偷遭劫行劫道路伏賊
鬪變打捍被敵路側而死或被官私威勢猛
臨而死或死非其鄉亡非其域血流途道膏

腴草水流寄他方客旅而死或遭荒遇亂絕
糧飢餓逢寒值熱乏渴而死或偏枯不仁癰
病惡疾面目瘡痍鼻崩耳缺棄逮窮鄉捐放
邊裔而死或爲惡人所棒麤夫所毆皮膚骨
心刀刺屍傷破骨肢節蹣跚目瞎齒折五臟
瘀熱而死或被邪殍相逮先殃沴氣相鍾厭
鬼所殺奄忽而死或吐血噎哽麻痢赤白內
堅外結疰萎而死或精液內漏經脈不流五
勞七傷顏黃白顰手足痿痺枯焦而死或遭
罪致獄臨刑都市伏法囚刑而死或傷胎落

子腥血而死或生男不育生女不長夭折昏
盲不覩日月而死或值雷電霹靂而題脊書
背誅擊而亡或水沒火燒木打石擲土壓淦
漂而死或夜軍行提刀負弩氣棘力倦勞苦
而死諸如此等雖爲一死而痛各異皆由宿
命因緣所致隨運而死既壽易衰不以道理
先身無福不仁之罪身謝三官一旦沈墜幽
途魂魄各受宿對囚謫地獄豐都三官六府
之中懸頭鎖械足立三刀緣刀山循劍樹食
火啗炭鑊湯所煮炎火所燒吞冰飲毒拔舌

灌口朝晡暮押身體毀爛形骸焦燎魂爽酸
楚痛毒激切已經三掠難得解脫哀哀長夜
之中熒熒餓鬼之羣愁苦三途之中抱酷五
苦之庭綿歷數劫罪對不赦希活則生途四
塞願生則無緣可攀乞死不得長淪罪原永

陶六

十

乖同泰餘殃不盡引逮後生惡惡相續咎咎
相纏致令愚俗迷罔相仍仕宦不能致祿營
生不能飽暖男女大小憂苦無泰今爲衆生
上世今世先亡後死首悔斯苦不仁之罪不
善之愆元逆之過違和負順逆天逆地觸忤

靈神輕犯科法所行不軌罪高山嶽過積海
淵致使先亡後死不以道理千病萬痛十苦
百疾毒傷而亡皆先身不仁之對特乞大慈
賜以矜原隨亡者死時所由絕命之所解脫
窮魂拔度苦魄得遠北艷三官逮役去免九
幽昇上天堂淨鬼之林無爲之鄉斷絕復連
利祐子孫宅舍安吉胤嗣完全凶神惡魔不
得妄忤天覆地載神明護助學道得道求仙
得仙富貴長保安樂自然於是主人再拜叩
頭稱受

道恩

太上洞玄靈寶宣戒首悔衆罪保護經卷中

太上洞玄靈寶宣戒首悔衆罪保護經卷下

陶七

太上洞玄靈寶宣戒首悔衆罪保護經卷下
太上道君告天師道陵曰此首悔之法昇玄
品經爲道德之籬落是至真之垣牆生死之
津乘兆庶之橋梁立身之福田功業之淵場
養性之生途修至真之仙方解罪犯之大法
修行之首宗極生之上善拔死之第一消災
之真科散禍之祕術安國之弘教寧家之肅
約爲學之智慧希善之富博治病之良方救
疾之善藥神明之樞機萬病之扁鵲無上至
真大道洪範弘敷世教濟度無涯頌之解過

則千罪冰消萬過雪散誦之救死則苦魂冤
魄永去茶炭解脫五苦超拔八難神登道舍
淨鬼之林上遊玄都之墟下晏崑閼之場存
亡俱濟福利日昌誦之求哀則殃流絕逮宿
咎消滅生者獲福常處安吉死籍削除於右

陶七

宮生錄注簡於左契於是修經行道長齋苦
行安神定志丹誠念道歸心無上正真之庭
宗昇玄內教真經無上統天畢契之錄佩身
爲寶則坐待雲駕超騰太空上謁虛皇逍遙
玉京子當寶祕依法施行建功滅過如響應

聲修善禍自殄建功福自生譬如鑒鏡曲直
隨形奉法當盡心敬師當竭誠心盡神明知
竭誠至理精如此不懈怠昇仙克長生叮嚀
告萬兆汝當宣是經是經衆法祖無上之至
靈供養必得道控雲登玉清妙哉至真文宗

者善敬聽

太上道君告天師曰若有賢男子及有善婦
女欲修身奉法專心持戒營生求仙好道樂
經改心易行返悔過惡丹苦一意至誠無疑
欲求長生老壽神仙度世脫災免苦去離患

難輪轉善場常與福俱生則安樂死則蟬蛻
學道得道白日昇天存亡終始齊光日月解
脫憂苦常懷歡悅所作過惡皆當悔之悔過
之法當盡輸誠一切歸實不當隱蔽益子之
罪天師唯唯敬受戒言

陶七

二

太上道君告天師曰善男子善女人若欲長
為種民保壽延年千載之後身能變化長處
神州不遷荒域常在有道之國恒生孝慈之
門不墮無德之處不生邊國之鄉去離痛痒
與福相傳與善相隨不與禽獸同類不與惡

鬼爲隸容姿麗好身無癡癭聰明洞徹慧爲
智宗者存亡所犯千罪萬過皆當悔之一切
歸實不當隱蔽益子之罪天師唯唯敬受戒
言

太上道君告天師曰善男子善女人若欲治
病療疾消災拔命救死護生處世無憂所爲
即成所願即至宅舍清隱田蠶倍收興生有
利爲衆所愛長吏所敬子孫昌熾富貴榮顯
無不獲吉無不安寧所願從心所念順志修
經求道願見真君者所犯過惡皆當悔之悔

過之法唯在款實遣情送心必令上聞虛皇
道眼自鑒爾心有隱益罪道不虛言天師唯
唯敬受戒言

太上道君告天師曰善男子善女人若欲知
宿世之所在存亡之苦樂欲得知爲善得善

陶七

三

種福得福樹恩施立功補過憶識宿命之
所行非及我身覺悟罪福善惡之對知有今
身從先身來轉生入死輪死入生因其所因
因不絕因緣其所緣緣不絕緣得有今日立
我之身憶知此已思建善業唯恐我身更受

後身不得如今而我此身又恐此身後生之
所不得明識或失人道不如今身唯恃今身
廣作福田能如是者得願如此若欲不復貧
窮下賤欲不復孤寡衰微欲不復寒凍飢餓
欲不復乞丐賣煦欲不復災害病患欲不復
耳聾目瞶欲不復癡愚邪見欲不復枉遭縣
官欲不復爲奴婢倖侍欲不復讒諛所橫欲
長與聖賢相遇欲與明師寶經相連欲與真
人仙人相逢欲與善人福人德人教訓相值
欲令仙道成就者所犯過惡皆當悔之悔過

之法皆當丹盡委曲首謝不得藏重首輕益
子之罪科威嚴峻道不虛言天師唯唯敬受
戒言

太上道君告天師曰善男子善女人欲令先
世無餘基債曩愆昔考宿罪久過欲令今世

無相負累初罪新嬰考違謫負目前深咎欲
令三會五祖九玄七世皆使解脫三途悉令
遠離五苦欲令後生子孫揚穗大小昌熾四
體完具年命壽老處水不寒入火不熱不痛
不痒不飢不渴欲令百怪不能駭百禍不能

害龍潛鳳舉出入不可制者所犯過惡皆當
悔之悔過之法唯在丹款首謝曲盡則惡無
不除過無不原踈慢不恭益子之罪道不虛
言子慎之焉天師唯唯敬受戒言

太上道君曰若有君臣父子兄弟夫婦大家

陶七

四

奴婢各欲悔過者皆當爲師設禮叩頭自搏
整身自檢清肅恭敬專心正念奉承教命法
師當於高座上爲講誦首悔之文若於靜室
壇堂亦可隨時轉經行道夫道無爲窈窕冥
冥視之不見聽之無聲凡人心至感知人情

見不假目聽不假耳故謂神明把握至法制
御羣情布教施戒以遺愚民師爲首悔其罪
即原遂事不改其罪益深人貴能及道貴能
微朝過夕改聖人所稱故人作善者爲治地
也守法戒者爲耕犁也布施惠者爲植種也
悔罪過者爲鋤鋤也修清淨者爲生榮苗也
受經文者猶得雨澤也建齋直者如稼穡滋
秀也道德成者猶如收斂也能宣傳法教廣
度天人拯拔存亡救恤窮厄治護疾病者猶
如開倉施貧飯飢飲渴令衆得飽而身自足

無之少也轉經首悔然後獲福亦復如是所謂福田也所謂善業也是以此經此法功德無上國主悔過天災為除賢臣悔過地害為消慈父悔過家無妖怪孝子悔過凶禍為止仁兄悔過家離殃咎順弟悔過門無怨怒廉

夫悔過口舌不起貞婦悔過保宜子孫是男悔過和睦家里是女悔過婚姻通理丈夫悔過不乏所使奴婢悔過得免驅恥道士悔過三官不羈養性悔過絕穀不危修仙悔過白日登霞為居悔過福覆一家為國悔過九州

平和悔過之功其道高重罪福立彰子知不
乎天師再拜上白

天尊教戒委備輒請奉宣臣道陵願令天下
之人皆得心開意解知爲悔過得免其罪故
致家國太平安樂長生久壽臣願

天尊當以道力餘哺施與未及者令知作善
得善作福得福如種五穀收穫計其利潤百
千萬倍諸有未悔者願令奉化諸未昇度者
願令濟拔諸未得道者願令登仙諸未應生
者願令長延臣之微願因由

天尊若不垂慈衆生沈墜爲罪造殃恐更日
甚今發劣言願重開示

太上道君答天師曰子之所言善哉要乎夫
過惡者是凡之務謂世俗之人去聖久遠大
化淪薄濁氣浮厚智慧淺末不識禍福謬誤

迷惑不自覺知冒罪觸法不知所由故吐經
戒以示不悟教之反悔令除過咎也使盲者
朗然開明剛强者令反柔弱反凶爲吉轉禍
爲福導之以生津化之以真道而人知不可
作故作知不可爲故爲今日悔明日犯其性

不改其惡不止禍至乃閉門罪定方憂恐鎖
訖方求解縛畢方希脫病重方自治臨死方
望活烝盡方求益命絕方求續至爾之時天
不及護神不能生鬼不能活雖遇聖賢神德
之人災不爲散病不爲療王父不能挺其命

陶七

六

王母不能延其壽凡欲建福必在禍先積功
累德必未萌之前譬若春種秋望其實臨飢
耕田不解於飢臨渴穿井不救卒乏消禍莫
若營福積功莫若修身營福修身幸宜殷勤
道德之門自開凶惡之戶自塞福起十方殃

滅九陰若無善功植在禍先者則臨命將危
傾財竭產叩頭師門稽首德宇豈得免乎皇
天雖高其聽甚卑凡人身中常有伺過之神
隨時上下白人善惡過滿百二十為一刻刻
者令人多衰少利百八十過為一耗耗者令
人六畜傷損三百六十過為一漏漏者令人
喜發疾病五百四十過為一凶凶者令人瘡
痍聾盲一千八十過為一禍禍者令人暴殘
死亡千二百過為一殘殘者出凶逆亂之人
千三百過為一咎咎者令人絕嗣無子千四

百四十過爲一皐皐者殃流於五世癭痾大
禍所縛千六百二十過爲一謫謫者令人斷
胤無嗣千八百過爲一患患者主爲奴婢家
內耗亂千九百八十過爲一橫橫者家出癩
癩狂癡之子二千一百六十過爲一暴暴者

陶七

七

家出反逆父子兄弟自相攻伐出邪巫鬼異
妄說神教二千六百九十過爲一災災者家
出骨肉內姪亂勃生育非真三千六百過爲
一異異者家出青盲癰殘三千二百四十過
爲一變變者家出詔獄死族被誅三千四百

二十過為一怪怪者家出乞丐都市刑人死
不以埋骸骨損棄無人收拾三千六百過為
一刻滿刻滿則定死魂神漂浪隨考輕重付
與三途五苦淪溺備艱辛苦痛毒不可堪忍
訟對生人雖言空虛曠蕩斯則法律孱然今
以告於子子當寶秘宣傳

太上道君又重言曰人生或年二十三十而
三刻滿則致凶殘或五十六十而三刻滿則
致凶殘年小來有過而殘命者受其先世餘
過也或接行惡逆竟年壽而不遇患者受其

先世餘慶也故積德之後有其餘福積惡之後有其餘禍故人能悔過者上天鑒之爲人却刻一悔過即爲却三刻三悔過即爲却九刻而復後犯不止罪應定死故人欲消災散暴治病療疾當漸以歲月思愆自責改悔過

罪誠能行之出自至心感激恐怖墮泣流汗天知至誠地神申信行之一日其人身中伺過之神爲人上除一刻行之百日上除二刻行之一歲上除三刻行之三年其福自應不思返悔其過日增其禍益深小過止其身大

過流子孫善男子善女人能請經師到宅建
立齋直燒香行道或一日一夕或三日三夕
勤心苦誠日夕六時讀誦此昇玄悔過之文
功感諸天真神降房玄司除刻罪過蒙原積
善如梁上塵積惡如突中煙可不慎哉可不

闕七

慎哉天師稽首再拜奉行

天師曰無上登天昇玄畢契末受方素契積
年者不得便佩此契慎之

內教無上登天畢券契儀

太上靈寶昇玄內教宣戒首悔衆罪保護生

緣品

無上登天畢券傳合真之人都統三洞三萬
六千六百六十畢事契令弟子何泰句凝寂
等依科齋信上金九兩白銀十二兩五綵紋
繒五匹信錢二萬四千詣昇玄法師邊奉受
身佩修行積年並有靈應真神三元安鎮丹
田神男玉女侍衛左右法傳應爲昇玄內仙
之人某州某縣道士某今太歲某年某月某
日傳道士某觀前已受方素七十二字契盟
並已經年誠積功著翹勤無懈諸天所悉大

聖所鑒三官死名久以削滅應備上仙昇玄
品中依法奉受以爲身寶惠舟自引三天爲
證九地爲盟九盟爲保神明爲任誓不違科
犯戒冒法觸律一旦愆失身謝三官死爲下
鬼長失人道永充囚役明謹無過定仙天府

同七

九

生死得道不羈地官一如靈寶昇玄內教無
上登天契之律令
天師曰諸是學仙道士不受首悔之法則罪
結無復解時皆當悔過昇玄內教無上尊經
燒香供養并佩方素七十二字及無上大籙

修行經年然後能得此無上登天畢契法不
傳始學者也若違科犯約則不得便受昇玄
弟子首悔之經也兆等受經之身慎之慎之
天師曰受此畢券不得妄傳并此經要須奉
行精鍊畢訖閑解道意信心無疑欲成其道
欲除其過乃以此契及弟子以經付之也若
心不達取自我見中心懷疑信此浮好乖彼
真實有如此之人必躓地獄下鬼不得便以
登天之書傳與流俗行屍之輩故以相告慎
之慎之

太上洞玄靈寶宣戒首悔衆罪保護經卷下

上清骨髓靈文鬼律

陶八

上清骨髓靈文鬼律序

陶八

受上清大洞籙行天心正法臣鄧有功撰

臣聞書曰天道福善禍淫又曰天命有德天討有罪夫善者必福之淫者必禍之有德則在所命有罪則在所討此天之道也天之臨下豈特明之於人爲然哉雖幽之於鬼神其不爾是故神有功於國與民者莫不載之祀典而秩祭之乃若邪怪之鬼物爲祟爲厲爲祲爲孽擾民害物者莫不有以治之則其爲患可勝計耶此上清骨髓靈文所以俾付正

直者使之以奉行也其目有三曰鬼律曰玉
格曰行法儀式合而言之通謂之骨髓靈文
也鬼律者天曹割判八驅邪院北帝主而行
之玉格并行法儀式者玉帝特賜驅邪院以
掌判也其要皆所以批斷鬼神罪犯輔正驅

邪與民爲福爲國禦災者焉臣竊見玉格之
文尋常法師只以口傳而行法儀式又隱而
不諭故靈文因此散缺所存者鬼律而已鬼
律雖存其俗師不能深曉其意加之傳寫訛
謬文理舛錯遂致廢缺只以符水治病多致

誑惑豈不負高天之意哉蓋靈文五十六條者尊一於北極總領包括天地陰陽五行之數殺生之理以邪剋正者罔不隸焉玉格儀式六十四條若八卦生生無窮之象也鬼律配玉格正條一十六合七十二即氣候所攝

也有所行邪即付泰山七十二司缺其一則法不全而司不正矣是則以道爲法之體以律爲法之用鬼物邪氣之所干必體道以正之故曰正法也行事儀式四十八條以三十六表三十六將餘十二時神常置左右攝歸

一身故曰行事儀又以身爲一真之舍動爲
仙化靜與神默豈非自然之妙耶臣嘗紬繹
鬼律竊見其文詳悉精緻推原其本則祖仙
饒洞天初爲府吏用心公平執法嚴正斷獄
不枉衆心愜適昭格乾象靈光下燭地藏爲

陶八

二

之開闢而祕文出見即斯鬼錄之法實皇天
之所賜也祖仙洞天以謂天人雖異理則一
致即倣以國家法律參校深得輕重之意而
定其刑罰之例然則鬼神有影響而不可執
著無所施其鞭扑有罪犯則苦役之故酆都

律言鬼以負山之勞龍以穿池之役則若是
之有徒役也女青鬼律云當天圓三帀則若
世之有流竄也九地律云無上滅形則若世
之處置也玄都律云分形散影即若世之法
外也以此行於世間斷治鬼神最爲詳密臣
夙緣幸會上觀真科遭遇名師得以傳授十
數年間嘗於洪州西山玉隆觀江州廬山太
平觀南康軍簡寂觀舒州靈仙觀博求妙本
前後所收上清鬼律共五部校對訛舛一依
舊本排定編次鬼律七門五十六條玉格十

六條行法儀式四十八條總計一百二十條
分爲三卷逐一勘當纖悉周備遂以所得新
故之文焚上天闕申驅邪院等處繼獲報應
分明更無遺缺是謂完本若乃只自奉行隱
默不傳于世則其功未廣恐違天意而貽陰

陶八

三

譴也是以繕寫投進抑嘗聞昔之以道御天
下者其鬼不神非其鬼不神其神不傷人以
至兩不相傷而德交歸焉然後爲盛治之極
致豈不偉哉伏惟皇帝陛下操至權而獨運
幹萬化於不測百神受職庶民安堵則馭之

者固自有道矣臣且區區以進此者非特欲
乞頒行四方以廣其傳庶幾天下法師皆得
完本依此行持使遐邦僻邑祆邪靈怪皆不
得以傷人是亦少裨陛下道化之萬一也臣
謹拜手稽首而為之序

上清骨髓靈文鬼律卷上

中同卷

紫微宮使日直元君饒洞天定正

受上清大洞籙行天心正法鄧有功重編

法道門 二十七條

諸行法官乃陽行陰報並依式歲考功績如

能止邪抑非治困拯危度死超生含靈受
賜解除怨仇者依儀遷職如傍循私曲隨
惡長姦者許三官糾察以聞當議重行黜
責

諸發遣文字危急行劄子限當時

謂病篤會問陰府天

曹命數延促之類

次緊牒城隍限一日次申東嶽

立獄催鬼神限二日常程給限並不過三
日輒有留滯半日杖一百涉私故徒一年
情重者加一等在道阻節者以其罪罪之

諸應管東嶽差到神將吏兵三年一替

一年一替

者聽並具勞績過犯報本獄考察賞罰仍於

去替一月前預差替人願留再任者關本獄應替不

替不應替而替者杖一百有故者勿論

諸神將被命報應稽遲者杖一百緣事害人

受賂者徒二年天兵將吏仍具所犯因依

奏聞

諸行法事有不便者不得擅行改易即時奏

請以俟報應謂如遣鬼不去即符使不靈神之類違者徒二

年非行法官輒干預者徒三年

諸差使鬼神不任職誤取生人魂魄或令發

狂致疾者流一千里因而害人性命加二
等毀法不遵者處死

諸行法官所至許帶符印隨行在處稱行司
應有須索呼召將吏等輒違戾者徒一年
干仙班者具事因奏聞

諸承受文字遺墜者畫時經驅邪院自陳檢
會別行仍責限追尋不獲者杖一百限內
尋獲與免罪

諸鬼神應送所置輒違而不往者流三千里
累犯者處死

諸神將吏兵等因追攝鬼祟殘害受賂者徒
二年若隱庇縱令逃避者以犯人罪罪之
若罪人在壇顯驗通露後忽因事身死者
具將吏所責情狀奏聞

諸神將名山大川城隍社令及三品神衆凡

陶八

五

遇承受驅邪院文字並須驗認印記嚴謹
護持速具報應輒有輕易者徒二年

諸鬼神等受驅邪院發遣經宿不離當處者
一日徒一年十日加一等罪止徒三年

諸邪祟經驅遣而六甲土公司令等神輒隱

藏不發去者徒三年因而害人性命者流
三千里天曹降旨留住者勿論

諸民人有事告訴行法官受接不行雖行而
苟簡及妄入鬼神罪目者杖一百不候告
而別指事故行遣者非

諸當職之神輒與民人婦女私通者流三千
里情理重者奏裁如地分鬼神犯者加一
等諸鬼神無故害人性命及偷盜人間財
物不受咨懇被捉者處死所屬城隍土地
等故縱者同罪失覺察者杖一百

諸被使鬼神不即時往幹者杖一百緊切事
千人命徒二年因而至死流三千里受救
符違而不去者處死

諸蝗蟲旱潦天霜雪雹害民稼穡本地分神
衆不能救濟驅邪院差將吏同力止絕違

者杖一百事干天曹時行年災許具章表
奏聞

諸神將吏兵應使而不使不應使而使者一
人杖一百十人加一等罪止徒三年

諸救濟民人疾苦合用干礙神鬼呼名輒不

到者流三千里雖到而不協心搜捕幹捷
者徒二年天府差幹他事者勿論

諸天行疫疾令人患瘡腫走痛之類隸十二
年王子統行所主鬼神受驅邪院遣除事
合遵稟天曹拘收者即時報應具奏上界

陶八

六

違者杖一百

諸山川土地司命城隍受命搜捕邪祟輒有
違滯故縱於經歷地分害人者直送東獄
處斷主者失覺察杖一百

諸提舉城隍社令有過者具奏北極取旨三

官糾察關驅邪院施行

諸方境內遇年災大疫損傷人民牛馬畜獸
之類被告即關年王神收毒仍奏知上界
違者杖一百

諸囹圄久淹受苦之人所犯非辜實負冤屈
諸處雪理不明即委當處城隍獄神顯諭
推勘官吏省悟實情立爲委決違者徒一
年如囚人實犯陰譴者勿論

諸神將吏兵輒離行法官者杖一百遇有急
關許於近便神祠差借兵不得過五百人

幹辦訖犒賞推恩申奏所屬錄功

諸鬼神承受天府委幹稽留不行五日杖一百十日加一等罪止徒三年有緣故者具奏天府

太甲門 二條

陶八

諸林木祆異累害人者處死所部鬼物非過干累及者送東嶽處分應干經歷地分不覺察杖一百同情犯者罪亦如之

諸林木散大爲人欽仰立祠祈禱無福報者並除之因立祠而不爲害善能興福於人

者聽以有無功績奏聞違者杖一百

太戊門 一十七條

諸地氣所產育養之物遇災年須出生地毛
如鬼神無故出入別興風雨而因損傷稼
穡害及人命者並流一千里仙官拘執六
地犯者具奏天府

諸神鬼盜人財滿千錢者流二千里不滿千
錢徒二年若常住供獻之物不以多寡滅
形諸地分主首故縱邪祟於部下爲害者
關日遊神吏謄報違者杖一百

諸掌文字管攝邪魔差當日功曹將吏承受
有稽遲投至不明磨擦損污者杖一百私
拆封角視者徒二年奏書有漏泄遺隊者
流三千里

諸鬼神妄攝人魂者流三千里因而致斃者

處死

諸神鬼呼名不至輒違慢不恭者徒三年

諸鬼神非攝受於人世不得與生靈混處違

者杖一百

天府謫仙者非

如妄假名目邀求祭祀

者徒二年切害者送東嶽處置拒捕者處

死

諸鬼神無故在人家潛伏妄興妖祟爲害經
宿不去者杖一百五日加一等罪止徒二
年被命遣不去者處死

諸人間染疾旬月淹延不退夢寐與鬼魅交

問八

通者委所居地祇具事狀申東嶽誅滅違
者杖一百

諸驅邪院官行天符委山川地主收捕鬼祟
不即力幹違慢者徒一年

正一門

四條

諸稱水者不以大小淺深善能滋養稼穡而不隨時者許九江水帝察其功過保奏違者杖一百

諸龍神在江河湖潭湫水有所主者謂之主正則祠之若因大風雨無故非理出遊害

人稼穡者徒一年妄邀祭祀者徒二年掌水司引水因漂溺田屋苗稼被害及五十家已上者流三千里不及五十家徒三年災年時行地分變異者勿論仍具表以聞諸龍神鬼主江河汙流去處若故曲邀舟車

祭祀者徒二年安興風雨翻陷田屋至傷人命一人流三千里十人處死十人已上滅形干涉湖潭主守並同罪本地分不糾者罪亦如之

諸隱伏神鬼合起兩澤不急救旱救苦水主

陶八

九

同情隱匿不為放露者並徒三年

亡崇門 六條

諸亡者有怨於生人曾經地府陳理未結絕而擅於人家作祆異尅害他人僥求功果為報雖非損人命而動煩立獄仇對平人

者關地府滅形

諸無道邪祟隱顯形影放火撒血引弄家畜
之類驚犯生人者流三千里至害性命者
處死

諸鬼祟放火在人居室或籠櫃中燒焚財物
舍宅及十戶者處死不及十戶徒三年送
鄴都重役地分知情故縱不糾者流三千
里

諸伏屍鬼怪古物精祿一切無名之鬼妄託
不繫籍身死輒停世間不去者徒一年妄

假威勢曲求祭祀陷害生人流二千里地主者知而不糾同罪

諸鬼崇傷害生人因追捉藏伏者徒三年拒捕輒與吏兵鬪敵者處死

諸孤露無主邪鬼假於新死故亡之便纏繞

生人有所求者流一千里傷人命者滅形委是家親眷屬逐時有闕祭祀因而作祟者以肴饌祭享善功為報化諭遣退若受祭享福力後依前為害生人者送東嶽於下鬼籍中拘係

國祀門 五條

諸國家不載祠典神鬼妄興祆孽誑惑人民
輒為禍福者流三千里曾傷人命者滅形
諸鬼神雖不載祠典而能福及於民者當考
功績以聞推恩若自矜其功而輒便妄以

陶八

十

祆異於人興疾疫須求禱祀而不退者徒
三年至傷人命者流三千里及十人處死
十人以上者滅形

諸里社本界神祠水陸二路見係陽界靈感
該在祀典不得受人間曲祀及不得受人

厭呪生命違者糾察申三官當議重行黜陟

諸祀典福神有害於人間者具所犯奏取敕裁

諸朝列功臣名賢因立廟祀後有害於民者立便遣之違而不去關東嶽并具所犯奏聞

飛奏門 二條

諸急切飛奏限兩時報應

上天急切與地嶽靈官行報者不同

若違時不報或因謄奏有失者並杖一百

仍許再奏候報施行如驅邪院候報因而
違者勿論

諸奏書緊切限一日次緊限三日常程限七

日報應

並謂奏上天者

皆用引劄通落須經歷地

分護送出界輒邀攔拘滯者一日杖一百

附八

十一

十日加一等罪止徒三年若情理切害者
並具事因奏聞

二清骨髓靈文鬼律卷上

上清骨髓靈文鬼律卷中

紫微宮使日直元君饒洞天定正

受上清大洞籙行天心正法鄧有功重編

玉格正條

十六條

諸應本院官法服星冠朱履非行持伏鬼魔
者不得披戴違者徒一年不因法中事儀
以勞鬼神者徒二年

諸應本院官法職乃上清玉籍補充統攝三
界邪魔所受正法中誥籙並以黃花帛上
朱墨間寫裝嚴卷軸給付訖本師告諭戒

行勤切應係法中祕語靈文口傳心授不得隱落違者三官糾察

諸法官若善能傳授正法與有道之士行持救濟生民有感格者歲許具表章奏陳當議不次推恩

諸應選人材可保奏而不奏不可奏而奏者並徒一年未經奏陳輒傳印訣者罪同上百日内本師自覺舉限内不首陳罪亦如之

諸應奏名後不依師旨及有違背事儀者徒

一年情理切害者本師具實告奏先減一
身後罪九族

諸應有道士告傳正法以救民人主師圖其
財利輒生艱阻者杖一百妄受貨止一匹
徒一年十匹加一等罪止徒三年仍降兩

陶八

十二

資法職不滿一匹杖一百饋送酒食亦同
諸行法官每歲拯救危篤病及二十人轉一
資二十人已上依仙班格陞職功行遷轉
法位奏聞若人間告訴不為受理畫即救
濟并妄遷補法位不實者並徒一年

諸奏名人未奏詐稱法職者徒二年已奏而
報應未下保舉審察不當即議重奏不俟
報而妄稱師第各徒二年

諸新補本院法官習篆天心符文星斗印訣
網步之類以金玉香木板書習了畫時以

香水洗脫棄於長流水中違者徒一年

諸以正法妄傳非人而希求財利或得財而

中悔不傳者並徒二年

未得財同假以他法影

應爲正法傳之者徒三年

諸以正法鬼律示非人或假借倩人傳寫侮

既不恭與非行法人持論泄漏訣目者徒
三年以法示翫鬼神者徒一年故令他人
以法陷鬼神者徒二年至死者流三千里
不具威儀精潔觀讀者流二千里

諸奏上清表章詞文關直日功曹通落東嶽

陶八

十三

文書付沿路土地收捕鬼祟差本院神將
吏兵告奏事定輕重行遣如合奏而不奏
不合奏而奏者已上並杖一百

諸正法天書祕籙符傳授與人者許謄寫故
本藏之名山大川龕巖石匣中法官敕誥

符文經轉資盡將已前所授者皆焚化置之江湖中止得留見任官文書如不燒化以故法衣裏複投於江河內篆符替下筆墨朱紙硯水道冠法服諸般應替之物盡火化沈向水中或埋在洞府石室之內已上並以訣法藏之違者徒一年

諸傳度正法聽以甲子庚申三元八節五臘本命日奏名跪受劔印訣目筆硯朱墨法具皆祭而用之鑲券質信器具金銀等物煇鎔售錢置供獻拯濟貧人不得入已侵

使違者徒三年

諸行法官急速去世者豫顯異境此乃上天
吉命遂使卒然而去無者即是有司追取
證對不明事宜令嗣法親眷速以符告敕
謀法服焚為灰投長江關水官遞與其人
幽司遵行違者徒二年

諸法官功行果滿被召者法體二上三下如
地蟲行耳有風聲目無神光天柱不起天
鼓不鳴便穴腎堂皆痛神氣自涌泉穴透
出頂門即便以誥錄符印函藏一處更新

衣法服端坐遺囑嗣法親眷訖脫去前有
瑞雲仙仗迎引直赴洞府授仙官領職治
事若法體覺知不能支持當處土地寵助
嗣法親眷依上法函藏違者流三千里情
理重者處死

上清骨髓靈文鬼律卷中

上清骨髓靈文鬼律

陶九

上清骨髓靈文鬼律卷下

陶九

紫微宮使日直元君饒洞天定正

受上清大洞籙行天心正法鄧有功重編

儀三十六條

諸應正法鬼律文篆並以香篋綵囊巾笥貯

之遇檢閱存神結界入靜方得開卷不得
過五行祕之慎勿令鬼神盜觀諸善民能
驅邪輔正實有濟物之功者收錄奏名傳
度正法補職受位

諸應院中法具謂如劔印筆墨朱未經奏祭

現冠履法水之類

者不得擅便私用

諸應傳度弟子肘步投師師昇壇說戒露刺
飲丹分鑲破券以誓盟言次與訣目符文
宣示真誥跪授官職印劍之類師啓白上
聖落三尸於四體釋萬罪於九玄關報所

陶九

屬行持上合天心

諸應神將吏兵

謂東嶽差到者

明受報應到院訖以

酒食錢馬犒設常守本職準備驅用不得

私使

諸行法官經過有神祠處掐天丁訣鳴天鼓

集身中靈官護法將吏隨行以布威儀神
自畏伏

諸應法官早朝取服旺氣作用奏書設醮不
得燒乳香

諸應世間人命稟天注壽祿如經本院拯救

所病不起即是數盡劫終此即不可行移
文字必爲虛設

諸應拯濟世人行遣文理不得繁雜可直言
至誠之事仍聲說前人性命繫係天司奪
祿減筭乞不在今來所陳之限明乞報應

諸授披訴狂邪妖怪者法官變神受詞押印
遣行

諸應醮設許奏

三清玉帝錢馬外非時不得輒有褻瀆焚
奏錢馬先以鎮信綵繒同化差功曹直符

陶九

齋送

諸應醮奏於

三清玉帝位傍列採訪使者一位餘位不
得近帝座

諸應入靖燒香行事修寫法中文字先以斗

蓋勿視凡目諸被告訴致死而來呼煞者
以贖蓋鎮之

諸應治牛馬六畜溫者問所損過數牒年王
神驅之

諸應授質信量其至誠收售之價錢爲三分
許用一置供獻一施貧者一即贍道

諸立獄治病移文不伏者並攝囚治之

諸應魅亂發魘心腎虛困者施符錄吞佩鎮
之

諸應治小兒驚叫夜啼安家竈簷神四天王

飛天捷疾神以三光符治之

諸應行法官逐日拯救世人合用贍道之費
無受民賄自然上天賜祿遇闕即上章表
言誠自有陰助更無乏少如輒受民物則
世用不敷

陶九

三

諸人家竈鋪營業被邪厭閉者以三光符遣
神治之

諸應修造營葺之類牒太歲安撫所轄土公
等神無令興害

諸應有怪異於陂塘堤岸以至修築不常非

時爲害損壞者要當處土地驅逐離彼仍
以三光符鎮之違而不去者依法理斷
諸遇瘟疫流行人罹疾苦依格劄委土地等
神外牒年王神收回毒氣合飛奏者本院
官禹步變神默言口章以聞諸孤民不宜
男女貧無嗣息先以法退三刑六害星仍
以錄佩

諸應世人所居不利陰陽不和上下尅害連
年困篤累歲迨遭者授之以正錄

諸傳度正法官受戒儀云夫道行己而爲人

所以能化其道者寔由心之正也正心而
明可持心以度人人無不正也故萬法因
心而生因心而化能正己之心上合天心
則未有不蒙其正焉行己之道以正其邪
而邪莫不由伏焉然邪曲之行況因心之

不正而爲外物誘之因外邪之所蔽而內
有所不明則正性缺然而昧邪馳騁畋獵
令人心發狂是爲外物蔽之如飲酒之蕩
正性色慾之汨真情財利以忘仁義愛惡
以成是非皆緣情而迷至理是謂大患仍

協三惡業結三官因茲所見三界不息而
沈滯不休也且不殺者仁也不盜者義也
不姪者禮也不欺者信也不惑者智也六
根七情十惡之愆宜須戒之不養父母不
敬師友不念孤幼不報國恩不施正信不

四九

識上下切宜戒之不能束斂身心敬畏天
道學太上法自利利人化道後昆信服師
友遵奉教誨不侮先覺不輕信義不爲悖
逆不枉賄賂不違天背地一以不遵罪不
可逭道法不神一身受殃九族同罪當須

歸投無上道無窮法無量衆發此大誓方
可傳付上清訣目佐天行化助國濟民治
病扶危驅邪輔正宜對大道闔座高真心
念口言自今日始常懷誓盟永不忘失稽
首頓首感激之至

已上儀登壇唱
禮衆官同讚詠

諸應治事量其輕重行持不得妄動神將吏
兵如接押辭狀畫時行遣勿得妄入鬼神
之罪

諸應傳度正法以法中用目設醮一座名曰
傳度醮奏獻錢馬一百二十分以章醮儀

中聖位列獻如數內減半奏者從之告報
天地受舉官保明狀訖依法付囑符誅官
告真錄之類關報東嶽割移名籍附天曹
原赦九族出離幽冥超昇生界登壇節次
行事並依本法

陶九

五

諸應驅邪院行法官並稱都大統攝三界邪
魔事初補右判官次右大判官次左判官
次左大判官已上並謂同管勾院事次功
格高者昇入仙班補爲都天大法主同判
院事次加九天金闕大夫

謂一年內救民
及二十人
凶歲

旱澇枯槁刻日應禱陞補者次水部尚書次木部尚書

次土部尚書次金部尚書次火部尚書上已

謂歲救數過二十人者次或救大害功行優甚者遞

相轉補次紫微宮使日直元君謂歲終助國除災安

寧境土遣鬼兵陰助又一年內能驅滅分帝祚太平者陞上職

野蝗蟲災怪持法除去者加九天金闕御

史又一年可發志願自於名山建立壇場

投詞獻章上祝人君萬壽實有驗應者加

金闕上仙侍中又一年自了性理出於物

外提拔羣迷出離五苦親詣南曹添注主

聖臣賢九族生天萬物受恩者加紫府上
相次玄都大相次太玄上相次太極上相
次金闕上相又一年通證大道無窮不執
文字指喝有驗能治江湖河海蛟龍作害
山崩派決實有利國濟民馘除大孽之功

者加無極上相已上自日直元君至無極
上相計九位遷職者合授上清九等大籙
方許入此憲格餘職並依諸仙官以三元
爲首洞神已下轉行初下元一品仙官次
知北極驅邪院使中元一品仙官判北極

驅邪院次上元一品仙官判豐都使已上
有功行果業次第遷轉身登金闕侍列

三清

諸應發

三清玉帝北斗三光符行事官變神上奏

陶九

大

具所請事因稱臣今准式付發遣願如臣
言祝畢即便給直符使符到奉行

諸應行法官出入常存領六丁四直土地監
印力士等神隨行以法屬之無令失事

諸行法官朝

上帝驅瘟邪斷怪祟須先戴三台北斗變
爲驅邪院使

諸朝見

上帝奏請畢即詣天樞院部領四天王十
二大神八金剛六丁六甲天蓬天猷元帥

火鈴將軍五雷風雨神直出天門

諸立獄須奏聞申泰山具事儀稱述已於某
月日於某方立建天獄奏

上帝言五斗獄

式 十二條

諸造驅邪院印方一寸八分以金玉為之篆

以天文雷霹木造者聽名六丁六甲使者結界守

護置訖以紅朱傳印面上先聞上界應造法中

印記准此次同所授官花押字樣關東嶽照會

訖方得使用

陶九

臣洞天普受真人指示得天篆

驅邪院并都天大法主星印二

面騰本訖埋於故地遂以印式

契對今世間所用大尺一寸八

分即小尺二寸一分黍尺二寸

四分皆同也其分寸上天法式

數度所表使鬼神不測於毫髮

之內故標於此為法定制

諸篆天文符錄以天德月德水六丁六甲之

筆黑帝墨太陽靈朱五龍寶硯一如傳度
法訣收取奏上界訖方得行用

諸應伏兇猛鬼神切要委差神將仍左右拍
局邪訣又以左右斗蓋之己身宣敕云汝
過罪已疏之吾以救民爲心

諸應奏醮爲人禳災先奏星宿真君科狀後
坐稱弟子禳災集福延齡命素代危衣祿
虔誠置備知鑒達誠

諸應上清罡步念斗呪至天罡住便彈印訣
却用天罡印指出若以符中呪唯是斗以

貪狼星起之

諸祭神以春夏秋冬四季六甲等日記之春
六甲夏六丙秋六庚冬六癸日於門戶外
以齋果香棗湯三分供養三界直符四直
功曹一立土也先祀土也錢後具述情意

云吾奉

玉皇敕佐天行化助國濟民凡行符法斷
絕爲禍邪祟治病扶危作福祈祥皆憑使
者通達上下諸位聖衆今日齋備酒果錢
馬以伸醮禮伏望使者恩慈大布威光特

垂靈祐次三上酒化錢念呪誓功曹云吾
聞夙修大道今作至神莫不以功行居先
救民是切故顯幽赴冥出水入火變現千
途威通萬狀荷戈掛甲負鼓擎鐘出沒縱
橫來去無礙邪魔聞之膽碎病者見之安

陶九

寧吾以正法降魔用汝威靈伏助收伏鬼
祟斷絕禍源福及良民功歸善道今以祭
禮略報神勲少謝功勤深勞戮力伏請各
各醉飽

誓神將文

汝等各宜醉飽酒飯整肅威儀具嚴天戒
祇畏帝命奮威武之柄致平定之功嘉績
有成明敦響答奉咨東嶽差來神將吏兵
衆素韜神武夙蘊機謀聞望清嚴儀德英
偉響應鎮嶽之命來專討伐之權震動則
兇魅裂形眦睚則風雲變色靈戈所指大
惡無前輔國救民濟時利物推心事道宜
莫好功當院早膺仙誥素被道庥誤叨天
吏之權惟藉至神之祐上則鎮身保命學
道事天資我身真冀膺天爵中則顯揚聖

化昭布陰功推此威靈願成績緒下則救人利物治病去邪誅翦兇祆粵隆福泰庶使累成善效響應幽微德著而汝等同分其利功成而汝等共享其榮盡舉當世之便宜共望正法之超冠利而不害威而有

陶九

九

懲凡事虧中失順害物違天致討行誅芟邪輔正以神功而勝凶德以妙化而勝姦謀其何以當人孰能禦惟爾有神輔我大道急急如律令

諸應神將吏兵以法訣付囑常當守護行持

正法榜式

北極驅邪院

當院見管押將吏兵等係奉

玉帝敕命差撥赴本院護法行化助國濟民
救度羣品咸歸正道切慮不知本院有天

印方一寸八分或方二寸一分或方三寸
或方五寸管轄天兵百千億萬垓印篆一
毫一紋容隱三十六萬垓兵將隨吾印轉
邪魔聞之膽碎病者見之安寧

上帝賜之力士捧擎從吾所行印中兵將百

千億萬垓來往如風無形無迹變化不窮
隱吾印中名之則至或見大身徧滿虛空
頭戴崑崙肩擔日月手把帝鍾足踏夔龍
或見小身入微塵中於絲髮內視大威通
護持正法千變萬化救度有情不自伐功

玄妙之力道法無窮切恐所管神將吏兵
等不知有此法令故意違慢遣汝受罪不
輕當院今將天兵將吏獄兵將吏分屯番
次准備緩急使喚如聞當院呼召急須速
至如不係當番或不呼召並仰潛隱六合

之內自隱自伏具下項

一天兵將吏等常切準備呼召如不呼
召不得擅離天界南斗天兵三千六
百人黑殺神兵五萬人北斗部兵將
三五部兵將正一部兵將放光部

陶九

十

兵將天丁衆神力士衆神金剛衆神
大明衆神飛龍騎吏一千人斬龍騎
吏一千人決龍騎吏一千人統兵助
法神將二員

一泰山差到兵將仰分作兩番每一日

一替參隨當院行法官出入遇有急
速幹事不在此限仍只得於本院安
泊無輒慢易仍委自統兵助法神將
常切提轄統兵神將一員助法神將
一員馬步兵若干人

開東嶽關
到人數

右件兵將神吏等今出榜曉諭仰詳前項指
揮遵依奉行如稍有違必無輕恕汝等有功
即當賞犒具奏

上界賜之恩果的無虛示各宜知悉

某年某月某日榜

具銜位姓 押

弟子投師傳法詞

某州縣鄉坊村里住姓某

右某本命年月日時生所屬

北斗某星君謹齋黃金九兩金銀一對命素

陶九

十一

一端以代質信青絲四兩以代翦髮丹砂七

兩以代歛血捧詣

法師某門下求授

天心正法意欲助天行化爲國救民以某竊
觀浮世之數常憂危脆之身愧除害以不能

思興利而無術操修既怠惶恐且深豈期多
劫而來以慶今辰之會伏聞

某人不掩玄都之路特揚

太上之風抱行持一法之心增光道教垂拔
度羣生之手拆破塵籠願持枯朽之根上賴

栽培之力其於行已豈敢爲非苟忘教育之
恩甘受沈淪之苦輪回得度竭志奉修玄運
相逢盡心報答伏望

某人大開慈造少鑒微誠塵瀆之詞乞垂憫

念下情無任望恩之至謹詞

某年某月某日

弟子求保舉師狀

某州縣鄉坊里住姓某

右某昨於某年月日具詞躬詣

上清法師某人門下求授

天心正法一部志願助

天行化佐

國救民治病扶危斷絕邪祟已蒙許賜尅日

奏名奉

命依法訪尋有道名師保舉傳授竊念某生

身幸處於中華存心久棲於象外尋師屢訪
於知己傾誠始遇於明人比者伏惟

某人得法至精興揚

大道救民極切拯濟殊深某謹投

某人願求保舉儻蒙收錄則某豈不堅心尅

陶九

十二

志鏤骨銘骸至願修行上報提拔之賜不勝
幸甚謹具狀告

聞伏候

法旨

某年某月某日某處住姓某狀

新授正法人給板符鐵券式夫板符鐵券者
高九寸五寸應身五體四寸表身四
靈長四尺九寸長四維法九星以黃
花繒帛為之今行法之人多使柏木
為符鐵板為券此皆不然以俗世所
見非合仙旨板符則是板籍符契之
義鐵券則誓堅確盟要之不移也乃
大仙饒公所傳之意錄之于後

敕三台門下

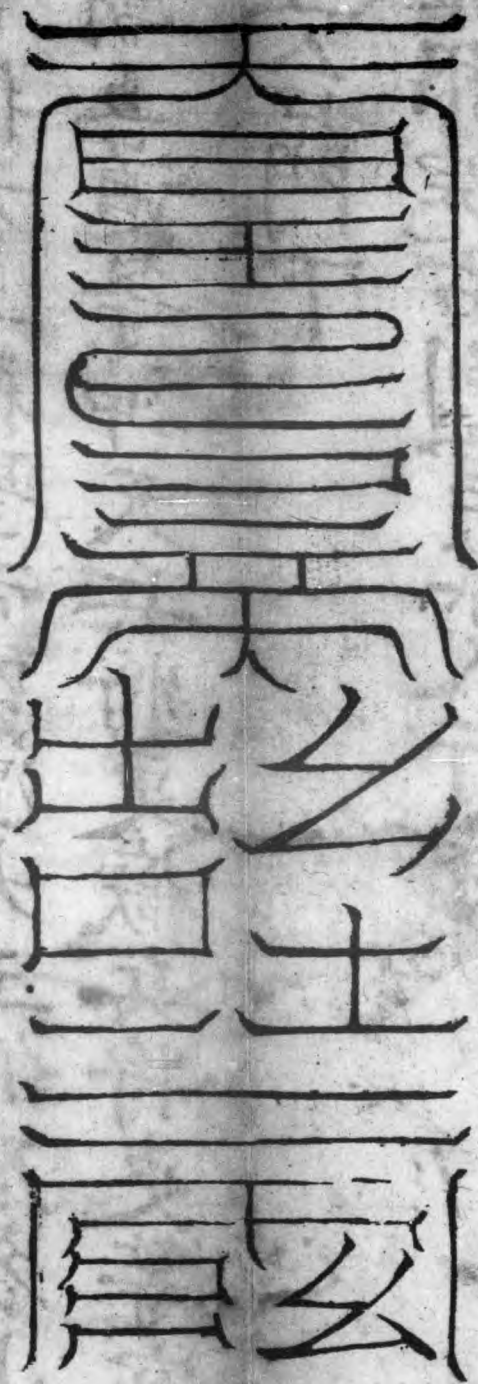
驅邪院右判官某人行持

天心正法事准

玉帝敕賜汝仰依教行持除邪輔正利濟羣

生闡揚大道動合天心慎勿邪淫欺濫恭

孝二親敬奉師長和睦六親勿隨勢利無
傳非人若不依從令汝臨事不神
三官考錄功過依法賞罰者

唵吽吽衆神稽首邪魔歸正敢有惡逆碎
作微塵

太微上帝敕急急如律令

四天門王八大金剛五部大輪王十方護
法神四天三界符籙內衆星都大神仙六
丁六甲玄武大聖天丁力士風伯雨師五
雷使者五嶽聖帝四瀆大王洞府名山宮
廟五道等神天兵將吏嶽兵將吏等宜各

陶九

十三

依准

上帝板符鐵券常切護助誅滅邪魔去病除
妖其兇猛邪神輒敢違戾碎如微塵奉
敕符到急急如律令

右以爾忠厚之資粹和之質深勵趣真之志

堅崇濟物之心須戒券以修身協真言之美
讚尚宜知悉

某年某月某日

具保舉傳度師銜位臣姓某奉行

三天扶教大法師正一真人靜應真君臣張道陵

新授正法人補驅邪院官告式

敕三台門下

據驅邪院某官姓某保奏某人稟性純素
守善存心每崇奉於高真常歸依於

大道頗有助國救民之志願欲傳授天心正

法符錄保身護命佐

天行道利濟羣生某人年若干歲甲子某

月日時生上屬

北斗某星君躬俟

俯報者

陶九

十四

惟三天正法萬道同歸矧吾言之易行豈

汝心之難勉宜補北極驅邪院右判官同
勾院事准式以聞

右牒奉

上清玉帝

敕符到奉行

某甲子年月日

具傳度法師全銜臣姓某 誥行

三天扶教大法師正一真人靜應真君臣張道陵

新補驅邪院官受法報應謝表式

具位臣某誠惶誠恐頓首頓首再拜

上言臣聞

大道無形育包萬化

上德不宰運幹三元庶彙咸彰最靈居首
不二之法非離乎本守一之要蓋出於誠
自顧凡材獲參

閏九

十五

仙品臣誠惶誠恐頓首頓首恭惟

玉清聖境元始天尊

上清真境靈寶天尊

太清仙境道德天尊

開天御曆

執符爲九百九十九億萬之
道君闢地赤明龍漢乃十號十真百靈源
之

經寶

三天正法

五帝真符布化降祥

垂光應物臣居凡賤叨奉

至猷獲脫塵寰喜劇

仙籍敢不上遵

天戒下盡人情救苦爲心報

恩是切謹具表

謝冒瀆

天威下情無任望

聖激切屏營之至臣某誠惶誠恐頓首頓

首謹言

某歲某月某日具位臣姓某 上表

上清骨髓靈文鬼律卷下

四九

十六

太上洞玄靈寶法身製論

太上洞玄靈寶法身製論

陶十

入爲道性以忍辱爲上禮之爲用唯和爲貴
入道之法宜忌忿爭若聲與色厲驚衆駭羣
執愚專性輕用手舞如此則損氣傷學犯者
永不得預法座若不依科奪治削錄

酒性敗德爭慢所由科戒顯詳而犯者未復
凡錄生皆宜節慎況復學士寧得不禁經文
酒制宜應遵用其和神將藥節宜得理若起
齋定座設啓狀求感不得因色到衆或潛暴
隱愆謂衆不知犯者禁錮百日再犯奪治錄

惡言綺語明賢禁戒利口覆邦先聖高誨若有反覆白黑評論得失妄宣是非空造貝錦爲衆所患宜應防杜犯者依科禁錮一年三犯奪治錄

生爲大德之主仁爲儒道之宗慈爲福端殺

爲罪首立功樹德莫如去害故濟生之苦皆由慈心於物頃來男女學士每以五月夏節逆唱放生未至其日先已羅捕造於臨流悉已薨夭旣欲招福反尤大罪自今以後不宜預云放生若有善心卒遇便買又設齋福之

家師主亦禁戒輕侮任辦則是事主之愆犯者禁錮二百日

齋戒威儀廚福科令陸先生具已詳之可設備矣既遠近親聞德音亦宜共稟規誨若有越用法典假因觴跪蹲鐘碗如此則與遊宴

無別爲傍觀者可哂宜應悉改悛不得懼萬姓嫌疑乃全科典有聞犯者禁錮一年三犯依律治罪削名

五辛之菜六畜之肉並戒所禁學士無嘗或以傷神損性或使祈奏無感若請疾救厄宜

以自戒仍不忌嫌疑爲識士所譏遂令同法橫爲其哂犯者禁錮百日

德不孤立必須隣友黨輩往來不可都斷且人有德不能無行行應有方脫善信之家設齋辦廚推敬之心三界並記何況學士寧無

四十

一感而耽著觴宴或爲競利所拘致令福主合門心懷煩惱望賓淹遲神疲體倦忿心內發此已爲衆情嗟恨切尋冥理安得無罪自今以後先已名被必有急事逆報請主當更詮覓而逼慕奢寬遂使主見之咸有恨色此

宜慎杜有犯禁錮二百日三犯永墮不得復預法座

韶武之樂雅頌之音由來久矣邈然難追邁及鄭衛遺聲妖艷辭章西羌雜伎北胡鼓舞既不能輔性娛神正足亂志若於曲集法會饒送同法觴既過限遂令俗翫不招自泄此皆亂神傷形損道悖德有犯禁錮百日

右八條

夫靈寶妙法生于元始之先真體空寂湛然常靜有善斯見無緣則隱雖真韻夷妙圓通

無方智者體之有無之間愚者起疑謂之永
滅故觀其卷軸不可謂有就其常靜不可謂
無故無中生有有中生無了然無質故不可
窮混成也無爲也仁者得仁智者得智愚者
因之發解神照以之生慧故知經從理生孰
陶十
謂不然勤求則神慧因鑒棄捨則精神昏闇
故經是大解之宗理爲棲義之宅常靜崇高
則凡賢絕仰

太上洞玄靈寶法身製論

共六篇

要修科儀戒律鈔卷之一

唐一

御製
 天地定位 陰陽協和 星辰順度 日月昭明
 寒暑應候 雨暘以時 山嶽靖謐 河海澄清
 草木蕃庶 魚鼈咸若 家戶寧安 衣食充足
 禮讓興行 教化修明 風俗敦厚 刑罰不用
 華夏歸仁 四夷賓服 邦國鞏固 宗社尊安
 景運隆長 本支萬世 正統十年十一月十一日

要修科儀戒律鈔卷之一

唐一

三洞道士朱法滿撰

部秩鈔

夫聖人應物必資經教不立真寶成濟何由
口吐瓊文演茲靈祕還淳反樸要此憑心就

學有方現於斯矣生神章曰天尊以龍漢劫
說洞真經赤明劫說洞玄經開皇劫說洞神
經此三洞尊經備明奧典隨方教化開度天
人能使六道歸真三乘體悟行有高下法有

清二者妙真三者太一四者妙林五者開化
六者仙人七者黃林八者上真九者道教十
者上鍊十一者上妙功德十二者道德此十
二部經蘊在大洞玉清境藏中一者洞玄二
者元陽三者元辰四者大劫五者上開六者
內音七者鍊生八者靈秘九者消魔十者無
量十一者按摩十二者上通此十二部經在
上清境藏中一者太清二者徹視三者集仙
四者洞淵五者內秘六者真一七者集靈八
者中精九者無量十者集宮十一者黃庭十

二者小劫此十二部屬太清境藏中此則三
洞著經列於金格七聖垂範明乎玉篇萬劫
一開法隨人出

太真科曰太上老君以漢安元年五月一日
於鶴鳴山授張道陵正一盟威之經九百三

十卷符圖七十卷合一千卷付授天師大洞
真經二十一卷授於已成真人太平經云真
人問曰何爲天經何爲地經何爲人經何爲
道經何爲聖經何爲賢經何爲吉經何爲凶
經何爲生經何爲死經神人曰然修積真道

道者天經也天者好生道亦好生故爲天經
修積德者地經也地者好養德亦好養故爲
地經修積和而好施與者爲人經和氣者相
通往來人有財亦當相通往來故和爲人經
也修積上古中古下古道辭爲道經修積上

唐一

二

古中古下古聖文爲聖經修積上古中古下
古賢辭爲賢經其師吉者爲吉經其師凶者
爲凶經其師生者爲生經其師死者爲死經
也法由聖顯道寄人弘道經云侯王若能守
萬物將自化當知人王有道大道興隆人王

無道大道廢矣

傳經鈔

夫白羽黑翮標出代之辭金魚玉龍豈常人
之信可傳而不可受難見而亦難遵特由器
宇淺深緣生麤細元始明三乘之法鏡總括
殊流高上開二卷之微言咸令反一本相經
云身者三惡之根神仙之本一名良福田二
名蒺藜園三名種子戶四名棄生門五名道
之域六名膿血村七名珍寶器八名瓦礫盆
九名明智室十名九夜昏人能知斯理可名

爲真人然而有言無實不可聞經有實有言
乃可傳授昇玄經云末世人民有三可畏宜
善詳焉一者道義嫉妬可畏二者誹謗可畏
三者貪欲可畏道義嫉妬則經法不行誹謗
法師則使百姓信道不濃貪欲財色人所棄

唐一

三

薄此三者二在外一者在內除此三患乃可
傳道本際經云具十善願便可授之何謂十
善願一者願離世間穢雜境土二者願得出
家捨俗恩愛隨緣告乞廣建福田常行慈忍
永離人我三者願逢勝友引接開示四者願

值明師謚受上道五者願聞正法如說奉行
六者願見天尊親承聖旨七者願度一切後
已先人八者願以法音廣宣愚暗九者願諸
衆生皆發道意勸造經像修營靈觀香花燈
燭隨力供養令諸未悟普見法門十者願我
此心堅固不退具此十願乃可授之昇玄經
云來世欲流通靈寶內教經者有十一事信
著萬民爾乃可得宣傳此經一者奉戒完具
內無毀滅二者賑給孤老貧窮有慈愍心三
者勸人遠惡修善慇懃如父子四者不求名

譽稱毀如一五者幽隱之處勤行禮拜修諸
功德如處大衆六者不欺使民信之如四時
七者總棄榮華位不加身八者捨遠妻子獨
處閑靜九者親近賢智博問善道十者雖在
幽冥不可孤心與賢者論議莫自專執十一

者常行謙卑恭敬於人是爲十一事通內教
行又有十相可傳與此經一者好求勝法從
善如流二者好近賢智無猜疑行三者聰喆
賞別真僞四者謹慎言不過行五者柔和少
無過惡六者能師勝已無驕慢心七者敬師

重教如貧得寶八者能奉師長不辭勤勞九
者已於先師有報復心十者慇懃請受晝夜
不懈是爲十相又云或在下賤內有實德人
所未悉其人堪持此法者出在非意人所不
疑處當傳授此經王經隱注曰受經不敬師

唐一

四

資修之亦無感而後生疾病及六畜之中太
平經云是其人而不傳名爲閉天之道其害
在已非人而傳之後蒙其咎定志云是其人
不授令人與道隔非人而趣授現世被考責
二明犯科夫麤行易染妙行難遵學者如林

成者未一纔虧正典即結罪科女青律云受
道不知輕重傳非其人貪財受利取人自益
借物不還以爲私寶天奪筭一千二十四
律曰不得妄傳經寶授與於不信泄真要訣
天奪筭九萬六千黃籙簡文曰未合傳經而
妄傳考由明梵曹三被風刀揚而強傳考由
司正曹齋信詣師階品未合威勢怒師考由
四明曹不依俯仰之格考由大儀曹受經慳
慳不備法信考由監天曹不關盟五帝私相
傳度考由司殺曹輕泄經目放露天眞考由

盟天曹香燈不如法考由威靈曹不為經師
開度弟子三人籍師七人度師九人並考由
明威曹為三師建功既足年限又登而故蔽
匿斷絕法門考由太陰曹受法之後不建善
功考由明都曹受法之後不廣開化度物無

唐一

五

名考由下元曹受法之後不為三師立願考
由明都曹受法之後不度一人抑絕賢路自
取功名考由幽都曹身受經法不安齋堂上
座斗帳香燈考由明都曹

外依本行及山字

明真科曰受真文各用命繒計歲餘壹有關

考由玄曹受真文各用命籙信靈籙壹百關
科曰受真文用金龍三枚投於水府及山宅
不投三處三官拘人命籍有違考九都曹
科曰五帝紋繒各四十尺以關五帝爲告誓
之信有違考泉曲曹

科曰用上金五兩以盟五嶽爲寶經之信有
違考陰官曹

科曰用金錢二十四萬以質二十四氣無金
錢銅錢亦可有違考都神曹

科曰香燈以開九府有違考太陰曹

科曰受經不持齋有違考太陽曹

科曰天文祕重非信不實故上聖以信效心
無信則爲賤道無盟則爲輕實有違考左右
官曹

科曰經不師受五帝無盟妄披篇目罪同竊

經之科考由明法曹已上諸條難遵易犯尋
文撫卷莫不寒心端坐勿傳便爲遏絕始順
來意十行全乖進退思量永炭交結況乃貪
殘之輩鞬固爲心不問前人道行唯欲弟子
實有傳經不上實義何曾借問制伐既無啓

齋科信寧有關盟軌則弟子既見師例後日
亦學此傳不懼冥府書僊只覓名聲財利毀
道敗法正由此人西昇經云迷迷以相傳輾
轉相授與邪僞來入真虛無像如有自僞不
別真爲貪利徃守非常正復忘癡盲持自咎
勵唐一如木自出火還復自燒腐信哉斯言幸相自六

折傳鈔

明真科曰受真文法信當十分折二以送祖
師又折二散乞貧人山栖道士餘信充香燈

爲弟子立功違犯考三官曹

太真科曰受天師治割配領戶不得同自化
十二之折當中分其功十折五進入天師治
宣示此令咸使知聞如其有違五刑律論

四極明科曰凡傳上清寶經受弟子信物三
分散之一分投於山栖以卹窮乏之士一分
供已法服一分以爲弟子七祖立功投物於
山栖之日當願天下窮乏之人清苦隱學並
早得道度世昇仙作已法服之日當願兆身
與神仙同色衣冠法服得仙法則明燈捻香

當願弟子及兆之身七祖父母早離刀山三
塗五苦之中昇度南宮反胎更仙事事如法
剋得道真違盟負科考及兆身

科曰受上清寶經質信詣師未充科限受經
之後年數應傳皆不得受他信人已皆當傳

唐一

七

送先師備充先限然後乃得三分散之爾若
違科考及七祖

明真科曰受經之身先信未備後遇賢人質
信請受皆當以所受之信充備先師之限餘
者可得爲身法用有違考火官曹已上三處

折傳不同隨經進退今人十二折傳盡營身口上慢下暴輕脫之甚矣

年限鈔

夫聖人隨劫輪轉感應道交是真乃傳非賢不授五稱符曰學道受經後四十年傳一人已延壽者四百年傳一人得地仙者四千年傳一人得天仙者四萬年傳一人得無上道者四萬劫傳一人太上靈寶大法傳授之科備矣登真隱訣曰天真授書靈人授書三千年六傳二千二百年傳十人千年五傳七百年

年三傳已上年限並是聖帝相師玉籍金科
非代間可擬聖紀經云夫有金格玉名者則
眼有日光青齒白血若上清有金書玉籙者
則背誌如河魁曾前有偃骨若太極有丹簡
青文者則手理有累人倒大之字方諸有玄

青紫名者則眼有四規中有紫光若太清有
玉籍者則聲有玉音金響口方目圓若太素
有金名者則白誌見於腹口中有紫氣斗中
有玄籙者心中有九孔肺外錦文頤下有玉
丸目中有綠筋眉角有上干如此之相仙真

之流出處行藏本非凡解傳授年限聽可依
前今日人師促齡難保預逢經教芥子投鋒
得在受書盲龜遇孔若約年限恐與願違但
令行以慈仁心懷至道合前十願乃可授之
登真隱訣云有至學之子唯當勤心幽靈啓

唐一

八

請玄師才分苟合必將感悟得是衆真應付
之限然後乃盟盟而修修而必終吾將分金
與之爲友不如此者無煩強營徒守之滿笈
適足累其七祖考河之石彌增其多耳古人
謂之皮好吾今號爲耳學所以聞道則膝行

道寂則俱亡也夫道必須授受乃得遵修者
非爲徒然如世中禁術若非傳受則用之不
行舉此一言足以深悟

玄都律曰道士女官身上佩吏兵不得浪傳
授他人道法若有至心精勤之人聽可若授
惡逆之人三世被考自然訣曰傳授先齋三
月或十日三十日二十日竟師與弟子俱登
名山峯壇石上傳經弟子受經之後若便有
至人丹心好道者乃齋寶信求受可授不須
年限竟而無其人後聽并傳其法信爲一切

作福田不得師自私用其罪深重

明真科曰浮好三寶執心不專輕怠經法穢
慢靈文或傳授弟子不依科年或不關天地
私傳無盟自作一法違負四盟或齋戒怠慢
傲忽上真其罪深重死被髡鉗循上劍樹八

唐一

九

達交風吹樹低昂足落刀山往返無數手體
爛傷痛不可忍毒不可任萬劫當得還生下
愚之中或嬰六疾聾盲不聰長與道隔永遠
學門轉輪五苦沉淪罪因不得開度長植惡
根非法傳經自招此考師資貴愛妙之道也

要修科儀戒律鈔卷之一

要修科儀戒律鈔卷之二

唐二

要修科儀戒律鈔卷之二

唐二

三洞道士朱法滿編

寫經鈔

夫龍章炳著鳳篆流慈紫筆題篇青林奏響
浮黎國土廣度天人冶鍊池中高明智炬皇
人注之於曩劫青童授之於往年既開元始
之章便勒帝君之筆法橋以架福岸可登抄
寫書治於斯見矣本際經云若復有人紙墨
縑素刻玉鐫金抄寫素治裝褫條軸流通讀
誦宣布未聞當知其人已入道分名書金格

列字玉篇大戒云抄寫經文令人代代聰明
博聞妙蹟恒值聖代當知今日明賢博達皆
由書寫三洞尊經非唯來生得益及至見在
獲福大戒云抄寫尊經一錢已上皆得七十
四萬倍報萬錢已上報不可稱然捨一得於
唐二
萬倍常所讚嘆何況七十四萬之倍功德巍
巍富貴之家可是虛受

千真科云若寫三乘經寶本寫大乘而寫中
小者得五逆罪本寫小中令寫大乘者無犯

存念呪鈔

夫經出聖口法乃凡修妙意難詳麤心易滯
既立文字必不孤然部秩有殊存念亦異依
所誦習各明典制

一誦本相經存呪先鳴法鼓三十六通禮經
三禮呪曰

玄玄至真道清淨歸冲寔天真洪曜集百靈
交景日四輩傾心享故集大仙質天堂周時
開咸爾等檢膝妙品布宣化拔度三塗出
二誦黃庭經存念四極盟科曰誦黃庭經當
燒香清齋身冠法服入戶北向四拜長跪叩

齒二十四通上啓

高上萬真玉晨太上大道君甲今當入室誦
詠玉經鍊神保藏乞胃宮華榮身得乘虛上
拜帝庭畢還向東四揖太帝又叩齒十二通
上啓

唐二

二

扶桑大帝暘谷神王甲今入室披詠玉經乞
使靜室英芝自生玉華實耀三光洞明萬徧
胎仙得同帝靈畢東向誦十徧爲一過一過
竟便還北向四拜東向四揖不須復啓若違
科風刀之考

三誦老君經存念太極隱訣曰先燒香整法
服禮十拜心存玄中大法師老君河上真人
尹先生因開經蘊呪曰

玄玄至道宗上德體洪元天真雖遠妙近緣
泥丸君宮室皆七寶牕牖自然分清淨常致
真駕景乘紫雲日月左右照昇仙長年全七
祖上生天世爲道德門畢叩齒三十六通咽
液三十六過先心存左青龍右白虎前朱雀
後玄武足下八卦神龜三十六師子伏在前
頭中七星五臟生五氣羅文覆身上三一侍

經各從千乘萬騎天地各有萬八千玉女玉童衛之讀經五百言輒叩齒三咽液三也

四誦上清經存念金籙簡文曰讀上清經當北向經前九拜向東上座左轉北向玉經隱注開經蘊呪曰

唐二

三

微微玄宗門煥朗徹崆峒至道由靜默當見三素宮大道於此成騫景乘雲龍左右侍經人玉女及玉童身濟不死津解羅順靈風七祖及胎生世爲神仙宗金籙簡文云當叩齒九通思九色雲氣覆滿室青龍白虎師子玄

龜仙童玉女三界五帝之官備衛左右前後
便行乘天偃地而誦經經竟當從西面下床
禮如初玉注云叩齒三十六通咽液三十六
過先存徊風混合帝一百神萬真然後讀經
五誦靈寶經呪金錄簡文曰讀靈寶經當東
向經前燒香禮三拜北向上座玉經隱注開
經玄蘊呪曰

寂寂至無宗虛峙劫仞阿豁落洞玄文誰測
此幽遐一入大乘路孰計年劫多不生亦不
滅欲生因蓮花超凌三界塗慈心解世羅真

人無上德世世爲仙家畢叩齒三十六通咽
液三十六過存五藏五色之氣上注五星之
精而讀經

六誦三皇經金錄簡文曰讀三皇文當南向
經前燒香再拜西向上床左轉南向玉經隱
注開經蘊呪曰

太上定神符勒命天地憲聞召不俟駕萬仙
儵忽萃招靈無小大豈況於滓穢清齋絕人
事眇然與神對上昇玉清宮邀宴九遐外畢
簡文云當叩齒三通思三色雲氣覆滿一室

青龍白虎朱雀玄武備守四方神童玉女營
衛左右咽氣三過而誦經經竟當東面下床
禮如初

七步虛玉經隱注曰誦步虛經時先叩齒三
下咽液三通心存日月在己面上從鼻孔入

唐二

四

洞房金華宮光明出項後煥然作九色圓象
薄入玉枕徹照於十方隨我繞經旋迴而行
矣日從鼻左入月從鼻右入畢又叩齒如初
因誦命魔密呪百姓齋威儀云命魔呪曰
黃中策氣斬妖宗察制強精斷邪翁太上有

命太上房急召北帝詣玉宮受承威令宣魔王五氣翦鬱與命衝祕藏玉文方就隆三天運明六天運終賢者哉都講可唱云衆官各思九色圓象咽液三通存命魔密呪步虛如法

入出道戶存念金籙簡文朝入道戶齋堂於戶外叩齒三通呪曰

四明功曹通眞使者傳言玉童侍靖玉女爲我通達道室正神上元生氣入我身中便進老子存思圖曰四明功曹一人通眞使者一

人傳言玉童二人侍靖玉女二人金籙簡文云夜入道戶於戶外向戶叩齒三通呪曰

四上功曹龍虎使者正一生氣侍靖素女夜有啓請願開明童子上玄少女與我俱入黃房之裏通達所啓皆使上聞便進老子存思

唐二

五

圖云四上功曹一人龍虎使者二人侍靖素女一人開明童子一人上玄少女一人金籙簡文云出戶又叩齒三通呪曰

出陰入陽萬神開通關啓事訖請閉黃房侍靜玉女明備神宮存思圖云玉女者是自然

妙氣應感成形形質明淨清皎如玉隱而有
潤顯又無邪學者真階漸昇進退在形出入
在道道氣妙微洪纖畢應應引以次從卑至
尊故白日則玉女守宮夜則少女通事濟度
危難登道場也金錄簡文云夜出戶左顧又
叩齒三通呪曰

玄上太陰八牕開明向有所陳少女通靈事
畢復位萬神潛寧

講說鈔

夫真經聖典煥發諸天玉字金篇流傳今日

道深甚奧祕藏難開若非大大能人寧使迷
迷見曉

一明背向者昇玄經曰講經之時法師與經
師對坐座高五尺坐時東西南北隨便以三
拜爲限

二明存思者老君存思圖曰上講時先存三
色次存三一行道有六時上講恒三時食後
上晡人定三時入齋堂捻香禮三拜巡迴依
次坐坐竟有衆者法師以板擊席仍放板膝
前臨目握固存頭氣青兩手氣赤兩足氣白

三氣繞身訖次存三一者三處之神同一道也其道本一應感成三三界內外無乎不在統化主物號三天太上宣教侍經號三素老君降人成德號曰三一三一在人人有三宮頭腦名爲上元宮其神曰夷心內名爲中元

唐二

六

宮其神曰希臍下名爲下元宮其神曰微皆如嬰兒俱長一寸靜坐正拱無欲無爲體無應有次存三師先起向座於座前禮三尊三拜次仍存經師籍師度師各禮一拜合六拜乃登高座次存侍衛登座大坐歛板當以鳴

鼓三十六通咽液三十六過臨目見左青龍
右白虎前朱雀後玄武足下八卦神龜三十
六獅子伏在前頭中七星五臟生五氣羅文
覆身上三一侍經各千聖萬騎仙童玉女衛
之夫存思爲靜念之首入定爲息慮之端辯
鑒神遊不疾而速座下以存三師三一上座
又思侍衛威靈三拜足表三尊六拜垂於四
衆今座下無勞存思但三拜訖上座安坐先
存三一次三師後存威靈侍衛稍將簡要存
思之法心想易周過事盤迴乃近時務謹依

舊典書而述焉

三明讚誦本相經云齋主請法師開講便起
三上香齋香爐詣法師前三拜長跪請曰弟
子等千載幸會遭值法輪元始遺教流布於
世今日某雖復奉道希聞靈音唯願法師流
布慈澤法師許欲昇高座詠曰

唐二

七

弟子仰法師

敢啓有所陳

衆生闇塞久

思聞至法音

大慈開長夜

設化萬劫新

主人建福齋

延及四輩人

法師昇高座時詠曰

齋直道所務

妙品元始貴

故設祖劫橋

廣度諸民物

爾曰設清齋

帳座羅五色

天仙遊誕上

五帝列方職

功曹傳符命

擁衛左右直

我昇龍輿座

玉梯附執息

神霄助授護

天魔不舉目

五神不移動

披宣太上域

定座詠曰

大道無爲中

積氣運起形

爲衆設橋梁

故遺無等經

修之得長樂

莫有三界生

燒去六塵垢

一心靜念聽

下座詠曰

妙品演布化

迢迢霄玄音

等受無礙智

三梁度黃津

神霄功曹使

疲勞小停神

三會因勞賞

當報不負言

須啓更當白

便曹未恙懸

下座服居位

禮拜三寶尊

夫論修建福田皆希言簡事要類以繁重行者難遵今人唯受齋主拜請兼以上座下座讚詠足得以成法事何俟曲碎云爲故兩存焉恐情有去取耳

發心鈔

發心者聞說大乘皆須夷心注念歷耳雖言
是一悟入即乃不同有六種緣緣行不等一
則或見邪託正則知非正二則或信邪是正
則以入邪三則或聞大悟小則入粗四則或
聞小悟大則入妙五則或從心進乃白發願

唐二

六則或從心退乃自成咎亦由說有巧拙亦
由悟有淺深本際經云若悟理明師巧說諸
法無修無得無滅無生非有非無非因非果
而有而無非不因果巧解因緣假名中道解
此說者能感異類如本際經云天尊一音演

說法衆生隨類各得解又如本相經所明天
尊於禪黎說洞玄真文七十萬劫不起于座
七百萬衆悉不迫迮十方龍王放光而來聽
法天尊弟子靜惠云龍獸尚復樂道而況於
人言畢龍王忽怒興雲下雹積高十丈於是
天尊布五色之氣結雲成幔上軒雪雹不傾
不動說法如故有此威神十方通悟本際經
云若說小乘有得之義生滅相法有有有無
有因有果如是說者名爲明師

大真科曰當聽法說賞議五音調和五德時

習讚詠長遠鄭聲和言徐語漸息靜辭誦詠
靈文應和法唱久剋玉響世音之根永斷若
修經習業以千文爲先講說令通度人濟已
化物無窮此爲大乘之人雖才議未堪當發
勇猛之志願得大乘超出三界勿戀小乘貪
著利養樂人天樂爲私己之業苟存細益忘
忽大功爲人齋章規化瞋信醉酒耽色聲味
快心假言大乘實不能解所學小術妄求大
成誤已墮苦可悲

玄都律曰法師宣化天下萬民是救蒼生之

道不得貪財傳奴婢等法違律考病一年若有德法師爲行清苦上衣法服理合供養大戒云施散法師香油齋食法服一錢已上二十四萬倍報功多報重代代豐有恒無窮乏一則若見邪爲正則知非正者如真藏經云突教國王恒信正道妖人來欲化王令習僞道變形騰空音樂讚誦宮人綵女觀之迷惑三七五旬遂無悟醒王告之曰汝是妖邪急須早去妖人言我是正道勸王修善王曰我聞有道之士藏名匿迹人衆不知正道杳冥

有形則僞命臣通靈令與論說通靈曰外道
多僞不足堪談共論惠源形無立所仍即絕
對竄影逃蹤三千餘人更無敢出自然磨滅
國內清正信向大乘當知邪不害正其來久
矣二則若信邪是正則以入邪者如真藏經

云自通國王行善智劣爲野狐所惑野狐語
群狐徒衆云自通國王樂善棄惡智淺不深
我有妙術能飛能隱向王殿前去地百丈爲
人端正談空解義使王布施捨命攝歸共食
可非上計群狐徒衆俱聲唱善狐王因誦幻

術經文數百餘卷飛王殿前去地百丈坐虛
空中口誦經典國王眷屬大小悲泣嗟嘆無
已出國寶物悉皆捨施復有三十餘人一時
捨命狐王唱言捨命之人最是上士忽作疾
風死屍寶物悉皆攝去到群狐窟共食人肉

唐二

十

復遣狐子變作人形齎寶市貨至屠兒行中
猛狗爭骨相嚙狐子心怕不覺變形狗便嚙
殺屠兒惶怖即告市官官告州州即申奏王
見寶物俱皆自識王云此物並將布施聖道
何故得在野狐手中時有大臣名曰仙靈上

白王言前所說經教化此是狐魅但誦其文
不解其理勸人作善心口乖違飛行殿前即
知虛僞王曰錯失奈何仙靈曰可集軍衆圍
彼丘陵狐即變作人形迎王再拜猛狗來逼
變爲野狐狗即嚙殺王命群臣鑿土窟中大
得寶物當知王無深智爲邪所惑三則若聞
大悟小則入麤者如昇玄經云道陵所問云
衆中小行者多大心者少若其不說無由可
悟若說大法恐迂小機如說小乘復迂大行
天尊曰此其不難機在請緣不論多少小緣

請者即爲說小大緣請者即爲說大其中悟
入亦復無常或有聞小悟小或有聞小悟大
或有聞大悟大或有聞大反小昔有善男女
等八千四百餘人雖解信從執求上道起有
得心求無得想封執大乘人成不業經四千

唐二

十一

餘載正得地仙四則若聞小悟大則入妙者
昇玄經云天尊云我於始青之天大浮黎國
初說法時有一地仙厥乃姓洪名曰法起爲
發教緣請我開說我觀其人未宜說大即隨
其心說三雜經爾時大衆無億數人其中乃

有一十八萬六千餘人聞說小乘深悟大道
即超三有迥出道場五則若從心進自發願
者本際經云若有讚說敷揚妙義應當讚嘆
稱其功德無使外魔破亂其事又云若講其
義趣勿使法師遇諸橫惱明以資須給其所
乏要令妙教必得流通本相經云天尊說法
之時八萬四千之衆心開意解發無上正真
之心而不退轉即除七十二結百種煩惱又
云有長者子名曰法龍信解恭敬有七十二
萬人皆心務真空無上之道真藏經云天尊

說法之時有三童子發願各別一則惠力童子發願修習二則寶明童子發願說經三則山際童子發願學道經云有惠力童子及諸眷屬俱發願言修習大乘誓無退轉了諸法性得到邊底悟解大乘成無上道又有寶明

童子發弘願心講大乘法誓度衆生到解脫處成無上道又有山際童子勇猛精進發弘誓心學大乘道修四大城決五逆賊除七惑鬼殺十礙魔剋無明障刻三賊心堅硬不退又云有大弟子修行讀誦講說尊經能生信

心常行不怠當知是人於諸尊所施行功德而種福田無量劫來尊師大乘今遇此經能生信心六則若從心退自成過咎者昇玄經云有八百七十二人聞說大乘有八男子十一女人生不信意從座而退爲天魔異道惑亂其心此輩即得重病髮毛墮落死入三塗生輒聾盲縱有耳目好言善譽初不聞見當知悟法深淺總從心生以此諸緣足明證信

受持鈔

有四緣夫以經文誰而能入雖云空有非修

不成若以修持要乎真確行合規矩道位遷昇穢慢靈文罪罰明矣

一明讀誦緣者四極明科曰誦經當令言句相屬不得越略天音失一句更却一百言而讀失二句却二百言失至五句却五百言始就誦失一句便誦一篇而補之至三十犯刀山之考又云誦經當令目注經文心念神真不得臨經他念異想以亂天音三十犯刀山之考又云誦經千言以下不得臨經進飲千言以上至五千言得一進飲五千言以上得

二進萬言以上得三進至三十犯身被左官
考若至萬言神疲氣極得中住消息後得續
句竟篇雖爾不得經宿殘句十犯死入地獄
誦經時有善男女欲聽者得男左女右東西
異位道俗殊別不得男女混亂同床共席要

唐二

十三

在出家人後不得前行有犯身被左官考

玄都律曰若通經語論及世務罰油三升又
云讀經忽亂請問敗句罰油五升請問下云
讀誦如對太上勿得傲慢狡笑論及流俗榮
利之務侍經仙童即奏名於三天司直三天

司直上奏太上三奏太上子必失經鬼神亂
考必不得以壽死將何仙之有又云經不從
師受則侍經仙童恒司考人殃及七世金籙
簡文曰上座誦經當禮經師籍師度師各一
拜餘如常法皆始登座一行之後重誦經則
不復如始也明日更一過行之耳誦經之次
不得與下座交語經句不竟亦不得中住若
住後皆更從上始五百言得進清飲咽液也
此與前四極盟科稍有通塞盟科云萬言得
中住即從前始前似稍通此文全塞誦經時

得存念節度并不犯科條立有靈應本際經
云若復讀誦此經依經修行晝夜不懈是人
所在之處自然安樂隨所往生得居淨土又
云若復有人於此經中受持一句意樂諷誦
一念之中即能滅除無量無邊宿根罪惱譬

如積夜暗室一念燈明明暗暗皆盡若入大海
遭值惡風誦念是經風浪恬靜若入山林逢
毒蟲猛獸誦念是經蟲獸却退若值盜賊冤
家相逢誦念是經冤仇渙釋若在怖畏誦念
是經鬼魅消却當知夷心注念無不果剋大

梵國王爲國大旱迎請尊經以滅旱災多惱
國王國多障難迎請尊經故疾新痾並皆痊
愈當知經有威神誦念必應太極隱注曰誦
道德經常有三萬六千仙童玉女侍經燒香
散花通致衆仙隱注又曰誦道德經萬遍雲

唐二

十四

輿下迎若不至可一月三誦之無不至者真
藏經云昔有玉印童子燒香讀誦此經忽有
仙童玉女徧滿虛空一時來至燒反風名香
讚詠靈文驚動一國王印童子安然不恐今
日建齋之家亦選能人上座誦經者雖妙極

音句座下者曾不存心或鬧語喃喃兩兩相對或爭色欲或競錢財大德高枕安眠低頭踞傲上既不能秉正下則豈爲虔恭一則交關威儀二則不生善信三則主人鄙薄四則宣考至身幸須三思寧繁苦勸大德若能勉勵法衆何慮不從頃不切磋是滅道法二明聽誦經之得益緣自然經訣曰聽誦經人至章句輒心拜隨意願念唯令心苦必有感應

玄都律曰若聽經倚據不正罰油一升若不

注念清虛心想意倦爲衆所覺罰油三升若能心聽誦與自受持無別本際經云若復有人一心正念聽讀此經歡喜踊躍得其義味忘於寢食不覺爲久當知此人過去世中已曾聞值暫生下世寄惠人間不久仙度終歸得道

三明供養持經緣真藏經云天尊問善明童子有人將金玉重寶並悉捨施此人功德以爲多不答曰功德希有然不及於此經中講說書寫受持供養功德勝彼百千萬倍此經

名爲惠力法城善護群生除邪惑障本際經
云若復有人捨家資財或賣妻子市諸香油
種種法具及以齋食供養資給持此經人所
得功德最爲無量何以故是人能成功十方
天尊出生衆聖故昇玄經云供養持經者功
德相亞次供給香油燈奉上幡花本際經云
若有國王及以民庶殿堂帳座寶蓋幡幢香
花燈燭供養此經者汝等四衆及諸天帝三
五吏兵天龍神鬼金剛力士侍經真官應將
徒衆隨逐尊奉禮敬供養護其國土保佑人

民本行經云昔有女人奉受是經晨夕誦習
夫恒供給香火婦遂昇天受號今爲梵行元
君夫後命過經入大山具陳供給之功婦即
來授夫是經即昇南宮百年得生國王之家
大受經法令爲九宮真人又有賢士受持此

經婦意恻惜不與夫同夫得昇天婦後化爲
餓鷹夫以化度還爲女身受持經法今爲南
極元君皇妃當知持經奉法明明不虛誹謗
慢黷自招其考

四明謗法緣真藏經云衆生不信法者是爲

謗法是爲滅法不信根中而有三寶不信去
來而爲真實不信大乘而爲根本不信衆生
等天尊性不信諸法寂滅無根無因無果不
信衆生從無量劫積種未形而無生滅如此
不信是名毀法是名滅法法不可滅障法不

唐二

十六

見名爲滅法既滅法已而得身相是爲生死
輪迴不絕必墮地獄無緣得出本相經云若
見經法忽若土草了無恭敬之心見他行善
背面皆笑永無助仰之性斯人從六畜中來
始得人形故不信法真藏經云徃古劫時有

五貧士不信經法不信衆生有真道性不信
衆生即經妙法不信衆生不生不滅不信衆
生心大如海不信衆生爲太空聚如此不信
即得重病生入閻獄死入閻獄食入閻獄息
入閻獄諸善男女各自思惟勿生不信天尊

因作頌曰

爲人不信法 毀謗於賢良 死受豐都報
劒樹碎形傷 萬劫無期出 魂神痛斷腸
叫聲聲不絕 獄卒染鑊湯 受報無休息
瞋眼四邊張 誰能受此苦 迷惑亂猖狂

寄語修真子

修福永無殃

然聖人之言本無虛誕爲不信法自以招殃
若更語云經有萬八千玉女玉童侍衛益不
信受或以敝露或雜世典或不洗口手或無
護淨但不依讀經儀則即名誹謗請問下云

唐二

十七

經污不以香水洗沐則魂魄奔落本際經云
若復有人誹謗此經生不信想輕慢法寶疑
毀聖文當知此人無量劫來沉淪下鬼受諸
苦報備歷異形始得受生還於人道愚癡觸
辟無所解知習惡種因不能信受所行非法

動爲罪由背正入邪違真信俗三官九府記
入功過書名黑簿死錄之中或在見世恒縈
諸苦或犯王法執繫鞭笞或在惡風蟲癩之
病憂厄惱難貧窮困乏或爲外魔異道惑亂
其心雖在世間人所棄薄周詣遊處不值善
緣一失生道永乖賢域死入地獄無有還期
受報幽牢緘閉重檻晝夜拷掠不覩三光或
抱銅柱形體焦傷或上刀山痛毒難忍冥冥
長夜萬劫無出縱得受生還爲六畜非人之
類永失人道總明經法諸緣以畢於此開經

受誦子細詳之

要修科儀戒律鈔卷之二

共

要修科儀戒律鈔卷之三

唐三

要修科儀戒律鈔卷之三

唐三

三洞道士朱法滿編

科曰俗人受錄殆未閑科法來諮所疑隨解
實答不得有欺妄云不知必諫惡還善勸是
除非不可阿黨爲私害法損己誤人九刑論
科曰高德道士大治祭酒八十一賢清齋登
壇壇是崇虛堂所皇靈之壇者如是不須受
法及錄而傳錄治唯二十四卷悉微言要旨
三洞寶經衆符祕諱悉應師受師是道民參
受備者盛德爲師天師子孫雖是師即皆爲

弟子之禮天師子孫受衆法法信依百姓不得闕闕則三官不憫

科曰受諸券及自然券後傳券無有經此謬妄之師券本度經無經何券師須寫經盟可爲師耳年限未得爲師當爲前弟子覓有經

唐三

具足師不具足者且稍受之以足爲期不限師之多少不格師之男女師不得禁錮弟子不得背叛本師背叛受十苦之考後生六畜之中禁錮者幽牢檻繫後生邊荒愚癡之群明各慎之

科曰寶經禁重萬劫一出天地促運輔正須
賢七百年聽傳若有骨分七年得傳三年之
內無有災厄四年可傳傳得其人人我共福
非其人同罪俱入火灌風刀萬劫負石之役
科曰凡事師恒如兩手捧物當心勿有墜失

師如父也但奉道事師有二種人一曰名二
曰義凡言事道係名師門不修妙義不修大
功不行無爲處處有滯煩惱生死不能知常
妄作致凶此有名事師也若專心憑師動止
依法建大福田濟身度物無爲而無不爲所

在通利無諸障礙長生不死永享貞吉此有義事師也

科曰師與弟子言皆稱吾我卿弟子弟子亦如此天親也凡事師門外稱弟子內稱名不稱姓師之師准祖師祖師之師准曾祖曾祖

唐三

二

之師准高祖高祖之師一號宗師宗師至弟子身是爲五代祖師至敬禮訊言語書略同悉稱弟子不得慢言若有違七刑論

科曰事先達與師同先達者言堪爲師崇彼如師一名心師問訊時諸師並在先拜宗師

次問訊祖師次問訊籍師度師也

科曰弟子法身通辭書疏皆真書不得草犯者五刑論道士敬先達恒下師一階

律曰弟子謁拜於師朔望皆朝服而朝不得陽說陰私背向異辭

律曰道民錄生與師主期失信魂魄閉繫水官五十日役

律曰弟子見師不敬不恭無禮語言我汝魂魄在水官拘閉六十日考竟減筭二紀

律曰弟子見師敬事如父母師主見弟子念

之如赤子違律罰筭各一紀

律曰正一家三師者一正一師二天師三度師三五治籙等三師也通當有敬違律被考三十

律曰弟子作書與師主須啓書悉稱名不得

唐三

三

輕慢違律考杖十五

律曰道民與師主共言語稱道民不得稱名違律考一十

律曰弟子別師主經月晦朔及三元吉日不見師須拜三拜違律師罰考一十重病二十

日

律曰七世不同得爲師授度七世尚同不得
爲師犯者減筭三紀然看此律直恐弟子有
過累於九祖父母傍及師之祖先若弟子忠
誠七戒無犯德合十行骨相應圖父亦可以
傳其子令能九祖俱仙寧有奪筭之咎

律曰弟子聞師有疾病厄急貧窮彫悴不能
創心則無仁孝違負誓言考五十日重病一
百日

律曰道士不得來佗弟子前語罵及佗弟子

師長皆須平正若論善惡人身中魂魄即去
違律水官考病五十日

律曰弟子佗人前語及師主父母不善身中
吏兵即奏天曹罰病一百日考三十日

律曰弟子得師書告皆燒香執笏整衣冠拜

三拜發書讀之即是崇依上聖弘道孝敬乃
合先聖心違律罰筭一紀

律曰弟子別師經一月已下皆冠帶執笏問
訊不得白服隨時違律罰油三斗拒不輸者
杖二十

律曰弟子別師主經一宿已上五宿已下皆整衣服執笏再拜問訊還如法違律罰香五兩入三寶弟子向師主皆稱名弟子詣師不得輒而坐師命方坐違律考病十日

律曰弟子不得喚師作道士皆言家師和師

唐三

四

大師尊師師主也違律罰油三斗入三寶考病十日弟子不得犯觸名諱若尊人問不已宜須下聲答名也違律罰筭一紀弟子不唐突師左右左右有問察之神違律罰筭一紀弟子見師過失之事當於深隱處長跪斂手

恭諫請不得在別人前言師是非醜事違律
罰筭一紀弟子與師共房不得先在師前眠
卧不得在後起違律考病五十日弟子於師
處同食不得先食皆須師前弟子後也若師
命同食弟子食聽在前止住弟子隨師起居
行止遊履皆正當謙卑恭敬不得斯須無有
禮法罰考三十下弟子事師師年少弟子年
高弟子皆應恭敬譬如官長二千石父母同
等不得自恃高年輕忽於師主罰杖八十主
者宜科弟子師同在座席若師起居行止弟

子起下地倚不得晏然端坐違律考三十弟子先未受法戒或氣類有等或復者年後詣師法便爲師事言皆稱名恭敬不得准前違律考四十弟子先與師主姓族同從弟兄孫姪後詣師受法皆須謙卑恭敬言皆稱名不

唐三

五

得比尋常違律杖四十主者宜科弟子與師親屬總麻者皆不得相爲師弟所以爾者受法皆證三曾七祖母來盟子孫所受若違盟九祖受考殃及受法人身病百日弟子不得嗔怒嫉責忿恨師主及懷恚恨在心違律

被考三十弟子詣師請道法皆當冠帶執笏
謙苦求請不得輒爾違律考四十弟子不得
與師主諍口違律考四十弟子事師師若來
還弟子皆當隨路遠近奉迎不得端然晏坐
以待師主違律罰考四十弟子與師同行不
得身踐踏著師影違律三十弟子出入及所
作事每先啓告諮審師主不得自專違律考
五十弟子事師皆當思念信實不得猶豫二
心違律考三十弟子不得竊盜發泄師器具
籠笈錢物飲食禁誡科律違律杖三十弟子

與師主同坐不得汙唾左右違律考二十弟子侍從師主若值賓客弟子皆侍衛師左右不得放抗大座與凡無別違律杖七十弟子受師法業後道德成就爲人所崇皆當謙謙存憶師主勿忘恩違律罰筭二紀

律曰道士女冠年雖已老受法卑下行道不得在大法身小者前其年雖少法戒大者可

行於前不得錯亂違律考杖六十

科曰大德名人同住一處有狡猾弟子若欲歸依或愛情未離或枉被威逼應須教習各

誠機宜或先令苦使或誘引甜言或獨立坐
忘或擯令遠去或出經寶教授或令齋戒治
除或懼自尊威而令傍人撫接若終惡不改
而無進善之功畜斯弟子是滅道法永須遠
離

唐三

六

科曰若有弟子愛樂正法深經大義咸願欲
聞直以機在前緣衆根闇鈍如此之善預既
發可須安慰三戒五戒示靜安心大德法師
是衆生依止若心性高者而令低心下意若
動止強梁而須折伏若其懦弱勸進勇猛既

爲衆生父母寧不慇懃必契道場永無退轉
科曰上清法師不應授人大戒不應受人依
止不應畜弟子不應爲人教授不預評論衆
事不得闇夜自行不得親近邪見當動止在
法

科曰所養弟子彌加呵責有大罪過引五事
責之一我今呵責汝汝須出去二則出離之
後莫入我房三則我縱無人亦不用汝作使
四則我之生前莫至我所五則我能引化三
塗五道終不與汝共語此之呵責折伏爲行

之甚不用分外非法考打枷棒懸首反縛晝
夜打罵律無此條傷大慈種若師主使令弟
子沽酒買肉坐販賣牧牛養馬并為邪淫驅
使弟子弟子可言以此所作非天尊行其不
敢為師若有嗔責可須捨去

唐三

七

科曰惡行弟子教不知悔其行有十一則為
惡不恥二則見善不修三則聞諫彌甚四則
動非威儀五則強梁我慢而無恭肅六則懶惰
狠戾七則友非忠信八則遊習姦姪九則好
樂屠戮十則醉亂尊卑有此十種行人是破

道法若不爲惡能伏勤苦清旦入房除小便
器朝中日暮三時問訊求有所習隨用驅使
不辭勞苦漸盈大器積德成真有此弟子紹
隆正法廣以讚嘆

科曰男女官各得依止男官依止男官女官

依止女官大法者爲師每一旬至師所受教
訓至時整理法服赤心靈宇恭敬謹肅直詣
師門不東西異向至師門已通白云某弟子
問訊師知已乃端嚴衣帔燒香於誦經之室
命弟子令進進至師前安詳三拜問訊云師

比者起居安不德無損和師無他故乃答云
比日亦無虧禮誦若有疾苦隨事應答弟子
若有罪過先聞師耳可云汝有某事可加誡
誨令其改革弟子拜謝乃云不能自厲勞師
誠勅又拜謝云從今以去不敢復犯若是齋

前設齋齋後無所施設乃便去再拜云願師
以自珍重師重誠云所在之處勤行齋戒以
自慎護勿起驕慢唯然起退三步乃始轉去
不得更入他房歸至本觀以師誠悔之言示
衆大小不得藏匿若女官無大法不解傳授

者可詣男官請受有高德女官男官亦得請詣受法俯仰之格男女官通用

科曰師主大德若從遠歸命所使先到觀中令知歸至弟子則整衣帔出觀迎接當以大
小顧望不得無故掩人不備

唐三

科曰弟子有所啓白師主及同觀外觀大德皆整衣至房房閉當屈指細細打戶三過停少時不聞人聲更三過又不聞人聲又三過不聞則退

科曰弟子之禮師主有客當即拂拭牀席机

褥灑掃前後師主令命客進乃命

科曰弟子之禮師主令過授物事師主若立則立受師主若坐則長跪受

科曰參省師主大德皆再拜侍立命坐則拜而坐更問他故則起立而答皆條直身體並

脚斂手

科曰進尊者之房戶知在房中或庫內若不聞聲謦咳發覺如不問則退若問稱名啓白命入則入房開則開閉則閉入戶正視尊者不得左右斜顧

科曰出家之人常合忠正出入動止五正爲
先一正己身二正門徒弟子三正觀中良賤
四正四遠衆法五正頑愚俗人能正己身爲
物軌則能正弟子承稟有儀能正觀中大小
從順能正四遠法義稱揚能正頑愚廣增慧

解能如此者名爲道士若身旣不正爲物所
憎弟子不教却賤師至觀主恒無禁忌大小
貴賤混淆不存信義四遠同皆厭惡欺陵愚
蔽增長罪目不能廣立威恩却更誘引他家
子弟奴婢或圖物入已或私與交關不依正

義立身恒以邪僻爲行有如此色名爲逃課
兇賊共所防戒如不可懲國王有法

要修科儀戒律鈔卷之三

要修科儀戒律鈔卷之四

唐四

要修科儀戒律鈔卷之四

唐

三洞道士朱法滿編

衆戒及願念合一千一百條

夫經以檢惡戒以防非總任枝流難以取用撮其機要易可尋求登真隱訣云戒者遏穢

垢之津路防邪風之往來千真科曰出家之人不交世俗不求名利不作有爲功德靜思入定降伏外魔名爲淨戒是真實法毋觀身大戒云有經而無戒猶欲涉海而無舟楫有口而無舌何緣度北身邪夫學者不知尋經

戒是未悟真要之根長夢而不覺可爲痛心
矣千真科曰出家之人能持三戒五戒九戒
十戒乃至三百大戒等一戒之中各有二十
四善神之所擁護天人供養不犯衆惡有不
信戒者衆惡故犯罪結冥陰劫劫受生墮落

唐四

盲道違戒奉戒得福獲罪不問道俗至理無
偏其功等爾易注云洗心曰齋防患曰戒本
際云聖真所修必名爲教凡夫所行名之習
業施教造業一而無二所謂一戒是發無上
自然道意如是正因最爲根本又有二戒所

謂二觀氣觀神觀即是定慧又有三戒所謂
三捨捨身命財又有四戒謂四寄心慈愛善
忍又有五戒所謂五念思道清靜思道離諸
色欲思道動與俗反思道無有禁忌思道非
形聲法相又有五戒者若見色利榮華榮

綵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
憶姦姪貪趣惡事以戒折足能行此五事者
七祖生天又有六戒所謂六度勤信雌終揀

爭離酒色等又有七戒所謂七覺知一知三知凶知吉知俗知道知有無又有八戒所謂八能能受非不自申能讓德於人能不欲人所欲能容無理不爭能遠無道藏身幽處能不達心能不負經戒能不伐口閉塞六情六

唐四

二

度生六通三十八戒亦曰六覺亦曰六慧閉塞六情者第一戒者目無廣瞻亂諸華色亡精失童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豐雜氣臭腥易有混濁形不澄正第四戒者

口無貪味脂熏之屬濁注五神藏腑憤潰第
五戒者手無犯惡不竊人物貪利入己禍不
自覺第六戒者心無愛欲搖動五神傷精喪
氣體發迷荒此六戒者身之大患六度生戒
者其一者見人窮急度其死危見世明達能
制凶逆年命長遠世享無極其二者見人窮
乏寒飢困急損已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爲
開度濟其死危見世康強不遭橫惡其四者
施惠鳥獸有生之類割口飼之無所愛惜世

世飽滿常在福地其五者度諸蠢動一切衆生咸使成就無有天傷見世興盛不履衆橫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此六戒者皆以心通智慧能施

唐四

三

其德行合自然六通者天爲洞視則天明智高慧洞無窮自上自下四面八方無所不照無所不明雖曰一通智慧而五色總焉天洞自然故無損傷人則法天目中朱童亦有五色之光人不持戒六覺之氣不通人孔竅智

慧未開廣視五色則眼童飛揚光精昏翳令
人目盲故設是戒以度天人咸使男女得聞
法音欲得過度年命長遠當奉是戒勤行勿
忘慎勿色視放蕩目神每自制御愛養眼童
思真靜念令通智慧洞觀虛空持戒制已則
五色歸身五色自歸則無傷損保爾年命可
得無窮天尊言地爲洞聽智遠慧聞故響應
天上下徹四方無所不窮無所不聞雖曰一
通智慧而五音總焉地洞自然以生五音朕
而不動故無損傷人則象地耳中則有五聲

之神人不持戒則智慧不通不可亂聽五音
之聲五音使人五神飛揚耳中空廢隆隆悲
鳴五神啼泣致令耳聾故說是戒以度天人
使男女普聞法音欲得長壽當持大戒以
制耳神勿爲多聽非法之音靜聽妙經神真

人章令通智慧洞響太空持戒制已則五音
歸身五音自歸則耳無惡聲保爾年命刻得
長遠天尊言東爲洞空始陽之氣氣出於空
智明慧遠故曰洞空洞遠無礙不可得窮始
青之氣雖曰一通智慧而五氣總焉空無所

納故無損傷人雖有形形亦法空鼻有黃寧
辟非之神人未持戒則智慧不通未入智慧
不可雜食臭腥之物臭腥之氣使人鼻神壅
塞徑源易有斷絕明梁不通故說是戒以度
天人咸使男女得聞法音欲度諸苦八難之

唐四

四

中當受是戒以制鼻神勿多受臭滌蕩明梁
道引生氣通明智慧洞氣入空持戒制已則
衆氣歸身衆氣自歸與氣混同長保身命終
不毀傷天尊言西爲洞虛少陰之氣氣出於
虛智微慧朗故曰洞虛虛之無礙洞遠難窮

少陰之氣雖曰一通智慧而五味總焉虛無
不入虛無不容人雖法虛身不持戒則智慧
不通智慧未入則五味爲患貪啖脂熏五神
不安致有傾危年命不長故說是戒以度天
人咸令男女普聞法音欲得長命當持大戒
以制五神慎貪五味甘其脂熏滌蕩五臟每
令清涼身有智慧則五味和香內則恬夷年
命不傷天尊言南爲洞清太陽之氣氣出於
清智清慧開關而洞清故南有赤帝洞陽之
庭治鍊萬物受鍊而明也人不持戒則智慧

不通智慧未通則心神振動生於愛欲使人
迷荒喪神傷命壽不得長故說是戒以度天
人咸使男女普聞法音欲得長壽過度諸患
當受是戒以制心神除情遣欲棄塵入清通
明智慧六覺開津身入洞清與氣自然保爾

唐四

五

年命未得長存天尊言北曰洞微微生於玄
智遠慧深微而洞真陰察罪福主人生元手
法四時上應天關天關恒轉手亦動焉手有
大神接生方盈運人四大觀人敗成人不持
戒智慧不通則搖動人心衆惡並生手作不

覺貪竊自營致有智命不終天年故說是戒
以度天人欲得長壽過度惡根當奉是戒以
制手神通明智慧心自開明手不貪窮惡根
不生應天順氣身入自然保爾年命永得長
存昇玄經云太清九戒者第一戒曰身不得穢
濁不清耽染欲境蒙冒身禍誕縱自恣甘惡
爲非綺麗華飾所便細滑濡軟自適無有厭
足不知動入罪網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太一第一戒也第二

戒曰心不得興惡想惡念不得形想評想貪
欲務得蒙冒財利貪毒陰賊謀議非法淫邪
偏僻意不平等妬妒愚癡自是狠戾濁欲饕
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興不得教令於人攝

意持戒終身奉行是吾太上太上太一第二
戒也第三戒曰口不得妄言善惡呪詛罵詈
欺誑妄語幻惑兩舌闐訟告訴持人長短自
作是非生災造害興生無端敗術道法歌誦
嗟詠吟嘯歎息貪美恃味無有厭足不知動

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
吾太上太上太一第三戒也第四戒曰手不
得殺害衆生蚊行蠕動含血之屬皆不得殺
劫略強取奪盜偷竊取非其物拾遺取施執

唐四

六

持兵器興用非法不知動入罪網不能自覺
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太一
第四戒也第五戒曰目不得視非道非法非
義榮華容飾淫視女色照曜盈目貪欲洋溢

綺麗珍寶淫邪妖孽不正之色目爲後主收
百凶來致禍毒罪釁臻集一皆目致心目口
手致殃禍主動爲禍端收罪之府不可不迺
不可不伏不可不慎不可恣之不知動入罪
網不能自覺目過之罪罪之莫大當宣目戒
勸化一切一能戒目心想息滅想滅意空空
意無著無著入無便得道慧攝意持戒奉行
勿廢是吾太上太一第五戒也第六戒
曰耳不得聽八音五樂淫聲妖孽亂正亡國
妖僞之樂無有厭足不知動入罪網不能自

覺耳過之罪罪亦復大不自耳犯不得令教
於人攝意持戒終身奉行是吾太上太上太
一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覺鼻過之罪
罪亦爲次不自鼻犯不得教令於人攝意持

唐四

七

戒終身奉行是吾太上太上太一第七戒也
第八戒曰足不得蹈不義不踐非法不涉惡
履非妖惑境界不知動入罪網不能自覺足
過之罪罪亦爲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一第

八戒也第九戒曰身不得放情任意強興神
物攻非其敵精消神散三氣亡逸放情縱恣
無有厭足不知動入罪網傾宗滅族不能自
覺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

一第九戒也十戒者有五定志云度十戒法
法師居南弟子向師三禮禮畢請曰願見成
就授以十戒當終身奉行誓不敢有違於是長
跪心存見十方大聖在於上方乃擎拳諦受
法師燒香便爲說戒一者不殺當念衆生二

者不淫妄行邪念三者不盜取非義財四者
不欺善惡反論五者不醉常思淨行六者宗
親和睦無有非親七者見人善事心助歡喜
八者見人有憂助爲作福九者彼來加我志
在不報十者一切未得道我不有望是爲十

唐四

戒受者並云弟子某甲受終身奉修又禮師
都畢

要修科儀戒律鈔卷之四

要修科儀戒律鈔卷之五

唐五

要修科儀戒律鈔卷之五

唐五

三洞道士朱法滿編

天尊曰能受是十戒修行如法十方天官無
不衛護必致得道子若逼世累不盡十者九
八七六乃至於五擇其能者然五戒之福福
亦難稱大戒經云修齋求道皆當一心請奉
十戒諦受勿忘專精默念洞思自然勿得雜
想撓亂形神能如是者便當靜聽第一戒者
心不惡妬無生陰賊檢口慎過想念在法第
二戒者守仁不殺愍濟群生慈愛廣救潤及

一切第三戒者守貞讓義不淫不盜常行善
念損己濟物第四戒者不色不欲心無放蕩
貞潔守慎行無點汙第五戒者口無惡言言
不華綺內外忠直不犯口過第六戒者斷酒
節行調和氣性神不損傷無犯衆惡第七戒

唐五

者不嫉人勝已諍競功名每事遜讓退身度
人第八戒者不得評論經教訾毀聖文躬心
承法恒如對神第九戒者不得闕亂口舌評
詳四輩天人咎恨傷損神氣第十戒者舉動
施爲平等一心人和神穆行常使然十善勸

助戒者一者勸助禮敬三寶供養法師令人
世爲君子賢孝高才榮貴巍巍生爲人尊門
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
者勸助建齋靜治令人世世芳盛香潔光明
容眸絕偉天姿高秀五者勸助法師法服令
人世世長雅逍遙中國不墮邊夷男女端正
冠冕玉佩六者勸助國主父母子民忠孝令
人世世多嗣男女賢儒不受諸苦七者勸助
齋靜讀經令人世世不墮地獄即昇天堂禮

見衆聖速得反形化生王家存意所欲玩服
備足七祖同歡善緣悉會終始榮樂法輪運
至總行仙道八者勸助道士衆人經學令人
世世才智洞達動靜威儀常爲人師九者勸
助一切布施諫諍令人世世壽考富樂常無

唐五

二

怨惱十者勸助一切人民除嫉去欲履行衆
善令人世世安樂禍亂不生疾者自愈仕官
高遷爲衆所仰莫不吉祐門戶清貴天人愛
育神魔敬護常生福地請問云太上十戒以
授仙公一者不得嫉妒勝己抑絕賢明二者

不得飲酒放蕩穢亂三宮三者不得媼邪顛
倒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攻同學六者不得貪
積珍寶弗肯施散七者不得殺生祠祀六天鬼
神八者不得議論經典以爲虛誕九者不得
背師恩愛欺詐新學十者平等一心仁孝一
切能奉此十戒分明立願無不必報又有十
惡戒不可犯一者飲酒姪色貪欲無已二者
陰賊世間訕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八者誦經忽略嘖嘖
自是九者責望人意瞋恚四輩十者意斷經
旨損益聖典不信宿命快情所爲穢慢四大
不念生道是爲十惡之戒犯之者或見世爲

唐五

三

鬼神所枉殺陽官所考治居安即危履善遇
惡百事不偶十二可從者大戒經云作諸善
功當行十二可從而得度世第一者見真經
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普得見法開

度廣遠無有障翳第三者好樂經教深遠覽
達意志堅明開化愚闇第四者遵受師訓廣
開勸化令入法牆遠離盲道第五者信向玄
妙尊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橋梁爲來生作
緣第八者恒生善心不邪不僞無嫉無害無
惡無妒第九者所在隨生常值聖世與靈寶
法教相值不絕第十者潔身持戒修齋建功
廣救群生咸得度脫第十一者學業廣覽宣

通同法預以天人普令開度第十二者常與
明師世世相值受教宣化度人無量一切善
心皆得道真十四治身之法者請問上云與
人君言則惠於國人父言則慈於子人師言
則愛於衆人兄言則悌於行人臣言則忠於

上人子言則孝於親人友言則信於交人婦
言則貞於夫人夫言則和於室人弟子言則
恭於禮野人言則勤於農賢人道士言則止
於道異國人言則各守其域奴婢言則慎於
事三十六戒者老君禁戒云行無爲行柔弱

行守雌勿先動上最三行行無名行清靜行
諸善中最三行行忠孝行知足行推讓下最
三行右九行第一八十一章集合爲道舍尊
卑同科上備者神仙六行者倍壽三行者增
年不橫夭戒勿怒喜邪與怒同戒勿費用精

唐五

四

氣戒勿食含血之物樂其美戒勿貪寶貨戒
勿傷王氣戒勿違道戒勿爲物動戒勿枝形
名道戒勿殺戒勿名功上最九戒戒勿爲耳
目鼻口所誤戒勿貪高榮強求戒常當謙下
戒勿學邪文戒勿學百事當詳心勿調譁戒

勿求名譽戒勿輕躁戒勿盈溢戒勿恣身好
衣美食中最九戒戒勿爲諸惡戒勿多忌諱
戒勿禱祠鬼神戒勿惡貧賤強求富貴戒勿
強梁戒勿自是戒勿與人爭曲直得爭先避
之戒勿稱聖名大戒勿樂兵下最九戒右二
十七戒第二共合爲道淵尊卑同行上備者
神仙持十八戒倍壽持九戒增年不橫夭合
爲三十六戒又有十二禁禁姪戲不節姪戲
不節使神氣不專傷於魂魄魂魄傷則喜虛
狂發禁大笑大呼大笑大呼使神氣飛揚傷

於腸氣腸氣傷則喜驚悸振懾禁悲愁恚怒
悲愁恚怒使魂魄不行傷於五臟五臟傷則
志意悖亂妄語禁大醉大飽大醉大飽使神
氣不藏傷於六腑六腑傷則癰疽妄起禁久
憂久思久憂久思使神氣失常傷於陰氣陰

氣傷則喜自恐悖禁久言久語久言久語使
神氣越泄傷於陽氣陽氣傷則惚恍喜忘禁
久立久立使神氣竭絕傷於骨髓骨髓傷則
蹙侗流關節禁久坐久坐使神氣結閉傷於
筋脉筋脉傷則腰臂肌骨不仁禁久渴久渴

使神氣根爽傷於心心傷則喜喘悸曾滿逆
氣禁久視久視使神氣擾亂銷散傷於精精
傷則溢精洩或不樂禁久卧久卧使神氣併
積傷於肌膚肌膚傷則喜咤心戰慄禁久聽
久聽使神氣寡不理傷於志志傷則喜忘不
存喜怒哀泣老君曰能行此十二禁乃可存精
氣集神靈駕六龍馳窈冥觀九都后土庭乘
浮雲入太清宿虛無捷六丁入仙府得長生
四十五念者法輪經云若學神仙思念無量
普得長生身與我神入定妙通若奉師宗思

念無量普得訓勵身與我神同受制度若奉
經教思念無量普得聰慧身與我神同得昇
仙若見講說思念無量普得瞻聽身與我神
了解玄義若見齋戒思念無量普入法門身
與我神內外清肅若見行香思念無量普入

芳盛身與我神不履穢塵若見三光思念無
量闇冥普消身與我神長處光明若見雨注
思念無量普得灑潤身與我神得天廕流若
見行雲思念無量普得廕覆身與我神同入
雲輪若見素雪思念無量普居潔白身與我

神凝氣成真若見霜露思念無量保貞不落
身與我神無不制伏若見淨水思念無量普
得沐浴身與我神洗垢除穢若見大江思念
無量普注淵澤身與我神無不包容若見太
山思念無量普得障遏身與我神棲託巖穴

若見樹木思念無量普無凋悴身與我神鬱
成茂林若見種植思念無量普得滋長身與
我神學日成生若見果林思念無量普得成
就身與我神結實生根若見飛鳥思念無量
普得空行身與我神時生羽翮若見禽獸思

念無量不生害心身與我神隱學幽林若見
宮闕思念無量普得瞻仰身與我神轉輪諸
天若見城社思念無量普得入朝身與我神
修整嚴飾若見臺館思念無量普瞻八極身
與我神洞見幽微若見靈壇思念無量普履
法門身與我神得道無爲若見童子思念無
量普得出家身與我神同得道真若見道士
思念無量普棄榮累身與我神早得飛仙若
見賢人思念無量普推貞義身與我神教化
齊同若見聖人思念無量普得其道身與我

神通真達靈若見盛年思念無量普不衰老
身與我神長保劫年若見美女思念無量轉
身為男身與我神守貞入真若見伎樂思念
無量普無哀憂身與我神靜默宮商若見王
子思念無量普得從容身與我神轉輪王家

唐五

七

若見富貴思念無量普得豐足身與我神僧
散功德若見貧人思念無量普離窮厄身與
我神轉人歡泰若見廚食思念無量普得飽
足身與我神口無爽味若見平地思念無量
普得安寂身與我神種植並生若見屋舍思

念無量普得廕覆身與我神宮宅整飾若身
暮卧思念無量普得安寧身與我神同靜虛
空若朝起居思念無量普得曉明身與我神
同光太陽若服衣裳思念無量普得嚴飾身
與我神同生羽服若戴巾帽思念無量普得
冠冕身與我神同戴華蓋若著屐履思念無
量普得乘風身與我神足躡紫雲若見乘船
思念無量普得濟度身與我神不拘橋梁若
見乘車思念無量普不步行身與我神同策
飛輶若見乘馬思念無量普得飛步身與我

神乘雲駕龍若見太清思念無量普蒙虛泊
身與我神飛昇金闕四十五念功齊天地數
法自然五十二願者消魔經云若見居家妻
子當願一切早出愛獄攝意奉戒若見飲酒
當願一切制於命門以遠禍亂若見綵女當
願一切守情忍色志慕在賢若見姪人當願
一切除棄邪念翹心禁戒若見婦人當願一
切忍割浮華樂道自娛若見貞人當願一切
履信正化自入法門若見衆人當願一切推
仁無爭懷道安世若見善人當願一切時刻

存念仰軌其道若見惡人當願一切棄凶即
吉不犯王法若見貧人當願一切損已施惠
後受大福若見富人當願一切救濟萬物世
世受祿若見貴人當願一切承其教旨悉合
典訓若見賤人當願一切勤修匪懈各得所

唐五

爲若見帝王當願一切奉仰王道孝如父母
若見宰相當願一切受其教制四方歸仁若
見兵甲當願一切各念仁心天下讓賢若見
王子當願一切日歌太平係國承家若見賢
人當願一切履行其道德爲世宗師若見信

心小學當願一切明解法度得道成仙若見
棲山道士當願一切悉見道門速得昇進若
見教化當願一切親受聖教皆爲淵博若見
聖人當願一切尊禮侍見諸國並瞻若見仙
人當願一切真道悉成飛昇天堂若見城郭
當願一切嚴整修飾以道爲基若見大國當
願一切歸崇慕德若水注海若見小國當願
一切知止虛沖安其所居若見市朝當願一
切群賢雲萃悉弘正道若見靖舍當願一切
功德巍巍天人得志若見齋戒行香當願一

切道德日新庠序邪正若見誦經當願一切
盡上高座咸聞聖旨若見經教當願一切各
各受讀禮習普見若見樓觀當願一切洞視
十方無所隱藏若見高山當願一切立德如
彼無復退轉若見大海當願一切智思無量

唐五

九

輔成家國若憩茂林當願一切學成師宗養
徒敷教若見淨手當願一切常執經卷無時
暫輟若見善口當願一切耽詠洞經日新不
厭若見動足當願一切超步三界飛行上清
若見靖止當願一切滅景停真安閑空寂若

見飲食當願一切棄累入淨存得道味若見
大藏當願一切除其災害施爲福田若見疾
病當願一切以道自安免此苦厄若見死喪
當願一切學道常存濟度三塗若見漁獵當
願一切不爲罪始終入無爲若見夷狄當願
一切賓主中國不生邊地若見少年當願一
切及時學問遂成盛名若見老病當願一切
以道攝生不更衰老若見三光當願一切普
明靈曜闇冥即消若見雲雨當願一切惠澤
盈溢無所不宜若見素雪當願一切常居潔

白逍遙自在若見靈風當願一切蘊懷披散
德流遐邇若見淨水當願一切洗垢清虛平
等其心若見名香當願一切受茲芳盛衆穢
蕭然若見好華當願一切樂散諸聖相好具
足若見車馬當願一切得道無爲乘鳳駕龍

若見絃歌當願一切玩經散說以道娛樂若
見福食當願一切無不飽滿世享天廚德流
主人如水歸海宗廟遐長常居貴盛世與四
輩俱生王家若見致施當願一切禍滅九陰
福起十方德如山海莫不興隆七世生天子

孫賢忠富貴巍巍所欲皆從學道飛仙駕雲
乘龍道士坐卧當願我等四大合德同體道
真長在玄都師友自然濟度十方天下受恩
逍遙有無洞觀妙門一百二十九戒者昇玄
經云遠身行離口過除惡念拔逮根絕聲色

唐五

十

捨愛欲放翫習洗垢穢寬斗局開迫近廣心
性緩促縮勿的莫省諸勞却諸累無疑想近
動作伏汲汲厭諸端斷諸障滅諸跡寬諸見
闇諸智遏諸蔽原諸癡止諸漏掃諸患愈諸
疹去諸計罷諸求伐諸株斬諸種刈貪冒盡

沈吟散結束脫煩惱制意移無諸可無不可
爲無爲無諸我無不我無彼我無空想無昏
惑無淫想勤可行不疑空平好醜不邪還常
住無絕心想習勝意善防害不亂轉不吾念
不彼念不悠想無常准無常的無遺顧不追
懷無猶豫忍不忍無是道絕無想常住無無
無爲行無行作無作想無想興無興無際止
無際行無際作無際想無際住察諸性了無
根如無相不可滿以不可滿而自整當無想
以過止觀一切皆虛空心無欲而常仁不以

有諍無已知一能除一不於一而起相如因
一人無際知因無際入無爲知因無爲入虛
無知因虛無爲滅盡知因滅盡成爲道知因
成道爲最大知安爲安知安爲樂知樂不復
憂知無憂爲泰損附著蕩意態休是非不嫌

唐五

十一

貳棄衆累廢諸蓋割諸連刻因緣慎心轉事
無事無親疎等善惡寂無想不我想無常住
一於無止無止住無住無際興縷觀法爲同
無知有本無知因無際入滅度知因最大爲
了無知奉無爲極此一百二十下明九戒處

衆愛之中心在道戒之藏處憂患之舍心在
善救之堂住闇冥之室志在斷滅之戶倚不
固之屋心在方便之護坐蛇虺之地心在捨
遠之逕居虎豹之藪心在福德心在觀滅之
庵立在荆棘之園心在鎧捍之障是我持戒
者也行智慧方便拔死生之難絕一切想滅
一切念歸無所滅至真之道也老君百八十
戒者本爲盟威等說老君曰人生雖壽萬年
不持戒律與老樹久石何異寧一日持戒爲
道而死不犯惡而生持戒而死上補天官尸

解昇仙世人雖爲王公之位死有重罪無益
魂神魂神受罪正一道士明而奉行持戒之
時弟子沐浴勿食五味五辛改衣服弟子當
執禮師教伏地聽受禁戒禁戒受已當寫一
通諷誦奉行之師曰諸賢各明聽下萬物

無有長在人生有死物成則敗日出則沒月
滿則虧從古至今誰能長存者唯有道德可
久耳今日亦善今月亦善今時亦善諸賢亦
善師宗亦善弟子亦善萬神備具吏兵皆到
今以老君故以教諸賢者故今以萬民惜命

故以弟子善心故授禁戒重律諾諾當三讚
之然後說戒戒曰弟子不得多畜積不得盜
取人物不得妄取人一錢以上物不得畜猪
羊不得食五辛不得作草書與人不得以藥
毒害人不得妄摘花果不得與兵人爲親不

得金銀器食不得輕慢弟子不得妄語言不
得獨食不得知人婚姻事不得持人長短不
得言人陰私不得勸人令死自盡不得因恨
殺人不得自用不得自驕不得惡口罵詈不
得厭治病不得裸形浴不得竭水澤不得慢

老人不得調戲不得阿黨所親不得門戶別
居不得妄罵人作奴婢不得印奴婢面不得
快人死不得張目視人不得面譽背處論人
之惡不得以毒藥投淵水江海中不得親踈
他人之尊不得強乞擾亂百姓不得爲世人
作禮頭主不得干知星宿占相天時不得教
人淫泆別離夫婦當視弟子如其子不得吐
苦向人不得奪人冥由火不得毀人成功言
是已得不得訛訾人器物以爲不好不得擇
飲食以爲好惡不得爲人在來惡言不得預

論人間儀典不直之事不得冬天發掘地蟄
藏自守非急不得妄行不得妄上樹不得以
汙穢物著井中不得貪戀居家不得誹謗良
人爲奴婢常當慈念萬民無知如蟲當勤求
生晝夜勿倦不得破壞錢物當勤避惡人當

唐五

十三

勤服食無爲斷穀斷穀爲不死道不得以書
字之物投於厠前不得多舌不得探巢破卵
不得與兵人爲侶不得爲人作忌諱不得祠
祀鬼神以爲僥倖不得妄入湖海中浴不得
淫泆家相往來不得錄毒藥著器中不得無

故走馬馳車不得妄搥打六畜衆生不得手
團食每得萬民當願令主人坐得福人呼汝
爲師尊願畏於人勿自輕躁世人並惡善人
至少汝勿悵悵道自護汝人爲惡向汝但以
善相向善之攘惡如水澆火不得向弟子論
人食好惡無事不得妄多受人禮費不得妄
開決陂湖女弟子不得爲男弟子畜衣衣不
過三通不得自往治病病家當自來求汝不
可食衆生肉唯菜食爲常行道無家居可宿
誦百八十戒神衛三重慎所投止先行視之

入人家當先問主人尊老名諱不得多廣求
寶物不得飲酒不得反叛去本逐末不得姪
犯人婦女不得殺生蠕動之物不得燒敗一
錢以上物不得以食物擲火中不得以足踏
六畜不得多以書相聞不得以火燒田野山
林不得知軍國中事占吉凶不得妄伐樹不
得數見王公官長不得貪財物不得飲食過
度不得販賣奴婢不得自習伎樂不得言人
惡事不得別離人家不得投書讒人不得自
貴不得妄鑿地毀山川不得掩人目不得希

望人物不得評論師不得慢經教不得觀六畜交陰陽不得以勢陵人不得帶刀軍中不從此律不得輕瞋恚不得立小便不得亂頭行遊不得祝人令死不得以穢污之物詬人不得說人父母本末善惡不得言人陰私事

唐五

十四

不得獨與宗族爲親不得與世俗人賦歛不得爲人圖塚宅及起屋不得教人漁獵傷害衆生不得視弟子有偏人有物與甲乙不得恨人不與己不得與世俗人共相群黨不得馳騁世俗吊問死喪不得擇好舍好牀卧息

不得訾人物惡自言己物好不得驚恒令人
恐懼不得縣官中傷人不得強取人物以爲
恩施不得輕行望遊日月馳騁不得籠鳥獸
不得穿人家壁看人婦女不得塞井池不得
妄發人書讀之當念恩令我長生而勿妄當
令人入名山學不得積聚財寶以招凶禍不
得藏埋器物不得枉於人當勤避嫌疑當更
相順如父母兄弟姊妹不得平地然火不得
布槍棘著道中不得向鬼神妄行作禮不得
多畜世俗占事八神圖書不得溺生草上及

人所食水不得寡婦相親不得妄假舉人物
以爲禮賂不得爲人保任券支不得爲人作
辭訟知人事不得高聲厲言每當含顏而笑
不得取人密謀之書讀之不得驚駭鳥獸受
人食飲每燒香常爲百姓請願令天下太平

唐五

十五

若有人罵汝汝但勿答人設謗汝汝但自內
修大道勿憂恐怖天下有災變水旱不調勿
得患厭之汝至百姓家不得希人飲食不得
與女人冥室中共語言無事不得聚會飲食
見人殺鳥獸當生大慈心願濟度不得輕慢

賢聖吾當度汝汝遇真人賢聖尸解每當從
道勿習俗禮一事當念清儉法慕清賢度食
忖飲不得積聚物當易事易供養勿多難入
他國必先問所禁忌不得獨行行與人俱勤
誦百八十戒不得作劫賊老君語于吉曰往
古諸仙賢聖皆從百八十戒得道百病戒者
老君虛無經云是以聖人求福於未兆絕禍
於未有蓋災生於稍稍病起於微微人以小
善爲無益故不肯爲以小惡爲無損故不肯
改小善不積大德不成小惡不止以成大罪

故擿出一百病使知其所坐也百病者喜怒
無常是一病忘義取利是一病好色壞德是
一病專心係愛是一病憎欲令死是一病縱
貪蔽過是一病毀人自譽是一病擅變自可
是一病輕口喜言是一病快意逐非是一病

以智輕人是一病乘權縱橫是一病非人自
是是一病傷易孤弱是一病以力勝人是一
病威勢迫協是一病語欲勝人是一病貸不
念償是一病曲人自直是一病以直傷人是
一病惡人自喜是一病怒喜自伐是一病愚

人自賢是一病以功自與是一病泯人有功
是一病以勞自怨是一病以虛爲實是一病
喜說人過是一病以富驕人是一病以貴輕
人是一病以貧妬富是一病以賤訕貴是一
病讒人求媚是一病以德自顯是一病敗人

唐五

十六

成功是一病以私亂公是一病好自噉噫是
一病危人自安是一病陰懷嫉害是一病激
勵旁悖是一病多憎少愛是一病評論非義
是一病推負著人是一病义拒鈞鉅是一病
持人短長是一病假自祝誓是一病施人望

報是一病無施責人是一病與人追悔是一
病好自怨爭是一病罵詈蟲畜是一病蠱道
厭人是一病毀訾高才是一病憎人勝己是
一病毒藥耽餌是一病心不平等是一病以
賢噴噉是一病追念舊惡是一病不受諫喻
是一病內疎外親是一病投書敗人是一病
談愚癡人是一病煩苛輕躁是一病撻捶無
理是一病好自作正是一病多疑少信是一
病笑顛狂人是一病蹲踞無禮是一病醜言
惡語是一病輕易老小是一病惡能醜對是

一病了戾自用是一病喜好嗜美是一病喜
禁錮人是一病鬼魅諛諂是一病嗜得懷詐
是一病兩舌無信是一病乘酒縱橫是一病
罵詈風雨是一病惡言好殺是一病教人毒
害是一病干預人事是一病孔穴窺視是一

病借不念還是一病負債逃竊是一病背向
異辭是一病喜抵捍戾是一病調戲必固是
一病故迷誤人是一病探巢破卵是一病剗
胎剖形是一病水火敗傷是一病笑盲聾瘖
瘖是一病教人嫁娶是一病教人撻捶是一

病教人作惡是一病舍禍離愛是一病唱禍
導非是一病見便欲得是一病強奪人物是
一病老君曰能念除此百病則無災累即爲
百藥矣下出百藥者體弱性柔是一藥行寬
心和是一藥動靜有禮是一藥起居有度是
一藥近德遠色是一藥除去欲心是一藥推
分引義是一藥不取非分是一藥心離憎愛
是一藥好相中用是一藥爲人願福是一藥
救禍濟難是一藥教化愚蔽是一藥諫正邪
亂是一藥誠勅童蒙是一藥開導迷誤是一

藥扶接老弱是一藥以力助人是一藥與窮
正分是一藥矜貧傷厄是一藥位高下士是
一藥言語謙遜是一藥恭敬卑微是一藥不
負宿債是一藥愍慰篤信是一藥質直端嚴
是一藥推直引曲是一藥不爭是非是一藥

逢侵不鄙是一藥受辱不怨是一藥推善引
惡是一藥推好取醜是一藥推多取少是一
藥稱歎賢良是一藥見賢自省是一藥不自
彰顯是一藥推功引苦是一藥不自伐善是
一藥不泯人功是一藥勞苦不恨是一藥懷

實行實是一藥。覆蔽陰惡是一藥。富有假乞
是一藥。崇進勝已是一藥。安貧不怨是一藥。
不自尊大是一藥。好成人功是一藥。不好陰
私是一藥。得失自觀是一藥。陰德樹恩是一
藥。生不罵詈是一藥。不評論人是非是一藥。

好言善語是一藥。災病自咎是一藥。生不價
擣是一藥。施不望報是一藥。不罵畜生是一
藥。爲人祝願是一藥。心平意等是一藥。心靜
意定是一藥。不念舊惡是一藥。匡邪弭曲是
一藥。聽諫受化是一藥。不干豫人是一藥。忿

怒自制是一藥解散思慮是一藥尊奉老者
是一藥閨門恭肅是一藥內修孝悌是一藥
蔽惡揚善是一藥清廉守分是一藥好飲食
人是一藥助人報忠是一藥救日月蝕是一
藥遠嫌避疑是一藥恬惓寬舒是一藥尊奉
聖文是一藥思神念道是一藥宣揚聖化是
一藥立功不倦是一藥尊天敬地是一藥拜
謁三光是是一藥恬惓清淨是一藥仁慎謙讓
是一藥好生惡殺是一藥不多聚財是一藥
不犯禁忌是一藥廉潔貞信是一藥不燒山

伐木是一藥空車助載是一藥直諫忠信是
一藥喜人有德是一藥救與窮乏是一藥代
老負擔是一藥除情去愛是一藥慈心憐愍
是一藥好稱人善是一藥因富布施是一藥
因貴爲惠是一藥右百藥勸人遵之是以聖

唐五

十九

人雖處幽闇不敢爲非雖居榮祿不敢爲利
度形而衣量腹而食矣觀身三百大戒云元
始天王授之太上道君道君傳太微天帝帝
君受戒時頌三首云

智慧起本無朗朗超十方結空峙玄霄諸天

挹流芳其妙難思議虛感真實通有有竟不
有無無無不容

智慧恒觀身學道之所先眇眇任玄肆自然
錄我神天尊常擁護魔王爲保言晃晃金光
軀超超太上仙

智慧生戒根真道戒爲主三寶由是興高聖
所崇受汎此不死舟倏欵濟大有當此說戒
時天真並稽首

要修科儀戒律鈔卷之五

要修科儀戒律鈔卷之六

唐六

要修科儀戒律鈔卷之六

唐六

三洞道士朱法滿編

下說三百大戒約三元下元一百八十中元
三十六上元八十四不得殺生蠕動之蟲不
得飲酒不得姪犯百姓婦女不得盜竊人物

不得嫉賢妬能不得背師恩愛不得不忠其
上不得罔其下不得欺枉同學未解之人不
得輕慢弟子不得口善心懷陰惡不得說人
過惡不得重貴七寶不散施四輩不得樂人
錢財觀物爲己重擔不得畜刀杖兵器不得

養六畜不得金銀器食餒不得死厚葬體骨
不得貪樂榮祿不得燒敗世上土中之物不
得以世間堪食之物投水火中不得貪世滋
味不得食五辛不得爲草書不得以麤物易
人好物不得知預軍國事物不得設權變謀

唐六

不得無故見王侯不得干知天時指論星宿
不得以火燒田野山林不得無故摘衆草之
花不得親近惡人不得無故伐樹林不得人
中多語言參流俗不得人中獨食不得與世
間婚姻事不得習世間伎樂不得泄人陰惡

私鄙不得妄求視人書疏不得與女人獨語
獨行不得與女人同行行必有宗不得與女
人同坐男女同居不得與女人同食交借衣
物不得親教女人不得說人祖父過惡不得
面譽世人不得以毒藥投淵池江海中不得
親宗族不得踈異姓不得落子傷胎不得因
恨報怨不得偏愛弟子不得聚集人衆不得
投書諧世人不得自貴不得自驕不得自是
用性不得爲世間妄多忌諱不得希望人物
不得竭陂池不得評論師友才思長短不得

輕慢經書些毀法言不得薄賤老病不得棄
薄乞人不得恃威勢以陵世間不得阿黨所
親不得父母別門異居不得瞋恚弟子不得
恚責世人不得罵人爲奴婢畜生不得扣奴
婢面傷其四體不得快人過失不得斂酷煩

唐六

二

傷世間不得爲人圖山丘宅不得占知世間
吉凶不得去就背向不得與世人群處不得
無故見貴人不得奪人所欲不得馳騁流俗
求譽世間不得慶弔世間求悅衆人不得仍
他人之功名爲己德不得卧寢金寶雕牀不

得名人飲食好惡不得驚怛百姓妄說衰厄
不得驚怛鳥獸楚以窮地不得驚怖老小不
得輕陵官長有司不得預人間論議曲直施
惠不得追吝不得遊遨無度不得妄登高樓
不得籠飛鳥走獸不得塞井及溝池不得快
人家喪禍不得以棘橫人行道不得祠祀神
祇不得向神鬼拜不得裸形三光妄呵風雨
不得換舉人物不還債主不得斷割人財不
得觀人爲惡事不得禁人爲善事不得諸天
齋日不齋戒念道不得違六齋月中齋不得

違經教科戒禁律不得爲人作詞訟不得信
人以恚世間不得唱論人惡不得笑人頑闇
貧賤不得以意增減經戒一字天司奪筭不
得妄生語言不得勸人謀叛君長師父不得
傲慢三寶輕忽天尊不得勸人不孝父母兄

唐六

三

弟不得矯稱自異號爲真人不得信用外道
雜術邪鬼不真不得衣服盈篋不得謗人學
道不得無經託學欺詐人神凡諸道學不得
自爲及不得教人爲

右觀身大戒從第五戒至一百八十戒君子

之道名王清智慧下元品戒戒前並標道學
以略於此下出中元三十六戒道學不得望
人禮意不得竊寫人經戒不得榮飾衣褐不
得身不潔淨上高牀讀經或與人同行當讓
人以前與人同學夏執爨供養與人同學冬
執硯供水與人同食其麤及菜與人同食當
正己前與人同學當敬先勝己與人同住當
任處分與人同學當念教未解人施惡於己
己受惡不得有怨不得懷怨志報於人與女
人共語不得正視面容笑相對與女人同渡

水不得正眼視之失物不疑以同學及衆人
失物當委運自悔多罪多災疾當恭己自責
念改往修來當忍人所不能忍當割人所不
能割當衣人所不能衣當食人所不能食當
學人所不能學當容人所不能容當受人所

不能受當斷人所不能斷無使精神浮散真
想不通身不潔淨魂魄離人有心則天真斷
絕魔官不能降有家則三毒不滅三真不居
有身則衆邪不去精思無應當心靜寂漠與
真樹當安玄泉不使妄動先滅識藏見然後

真人見觀身戒從第五至二百一十六無上
正真之道名王清智慧中元戒品下出上元
戒品下出上元戒八十四道學當念菜食爲
常當念先度人後度身當念居山林幽靜精
思當念燒衆名香流芳諸天徹魔境界當念

唐六

四

在賢衆聽受妙音當念請受三寶洞經勤身
供養當念立功度人終劫不倦殆當念執師
友本德終劫不死當念國中清靜王化太平
無有不道當念隣國有道各守境界當念祝
願百姓令常安完當念萬物爲先不得道已

當念遠鬼神不敬不慢當念遠外術禁忌之
道當念遠聲色歌舞之術當念無疑惑聖王
損益科法當念無求無欲當念崇本守真當
念口不違心心不負形當念清白守真當念
一無異想想念惟空寂當念寂寂安寧咸無
苦痛當念世間憂危之人罪繫苦惱當念天
子聖明弘道皇家日盛當念君臣相輔常有
保道當念天地日月風雨霜雪以時當念父
母養我因緣當念七世父母上昇天堂當念
我師早得登度當念我同學人來測道源淵

奧典章當念同志轉相教導令入正道當念
不違其口所謂之文當念視人父母如己父
母當念視人子過己子當念視人身過己身
當念視人傷身痛過己身當念視人辱惡過
其身當念我宿命因緣根斷當念我生樹已

枯神合大無無數之劫體合道真當念胎根
已絕不能生世因緣種親當念三徒路塞地
獄長休當念中食養神棄諸肥滋當念慎大
法常存三宮真元子丹當念觀世和光不驕
於俗當念三寶經戒常誦不輟當念存雌一

誦大洞經眇若神對當念登仙度世乘雲駕
龍當念欲見同師之人當念見真人道士修
行法事當念見聖主治世海外稽首乘風向
化當念食天廚自然之膳無飢渴之想當念
與天真共對淡然無爲當念使仙童玉女當
念東遊青林東華當念西遊安養西華當念
北遊碧羅北華當念南遊太丹南華當念遊
遨留憩王京崑崙中華當念遊上齋堂講詳
聖道敷釋淵牘當念遊玉清七寶宮禮三元
天尊當念遊玉清丹霞宮禮太上二十四高

聖當念遊紫宮禮洞真三十九高聖當念遊
太上玉京七寶流霞高座蓋玉林禮太上天
尊十方大聖終劫復始當念遊三十六天黃
金宮禮天帝當念遊九天黃金暉宮禮天帝
當念遊六天七寶宮觀化大魔王見度我籍

以入仙品永離泉曲之簿當念遊諸天宮宅
與天帝問道論經當念遊日月宮殿光明煥
赫禮見日月王飲以日月華金杓之漿當念
遊大梵天流景宮禮下仙及天帝衆聖聽諸
霄絕雅妙音當念遊諸天七寶林反生靈香

流芳逆風聞二千里外師子飛龍鳴嘯其間
當念遊諸天沐浴安坐蓮華之上香潔自然
流汨諸天池皆如一處人快樂當念遊諸天
聽諸天伎樂無世間之想當念遊十方外天
祀大聖衆無上正真人當念遊天地名山隱

唐六

六

宮洞室禮聖衆先得道人當念隱秘天真名
諱不犯我口當念以爲道經無見異念恒令
心虛意大思志玄虛安雅空寂觀身戒從第
五至三百首太上無極之道名高上玉清智
慧上元戒品之微天帝曰若奉戒弟子獨宿

山林可畏之地鳴天鼓二七通心存戒神衛
三重杙鬼不敢近福德恒隨身諸天善神各
各應護也先是冤家債主皆生慈心矣

要修科儀戒律鈔卷之六

要修科儀戒律鈔卷之七

唐七

要修科儀戒律鈔卷之七

唐七

三洞道士朱珪滿編

罪報科

夫淨心直道王法所不能加動念全真地獄
去來無畏若以六根取著五道輪迴輕重出
自身行報對皆由己分毫分不失冥府書愆
三元品戒經曰天官三十六曹地水各四十
二曹三官九署百二十曹曹置一考官百二
十考吏一千二百考兵萬二千考士隨人生
時作罪以考促之

三元罪戒品目

天官一宮中府十二曹

地官一宮中府十四曹

水官一宮中府十四曹

上真禪號高下尊卑功過儀典

唐七

上真衆聖朝禮旋行功過儀典

上真大聖遊宴從駕功過儀典

上真總校生死圖錄功過

上真總領生死命籍筭錄功過

上真總領生死功德輕重功過

上真總領鬼神功德報叙轉輪功過
上真總領鬼神幽責開度功過
上真總領昇度死魂更生輕重功過
上真總領死魂受鍊安靈功過
上真總領神仙得道年月品秩功過

上真總領萬魔謠歌之音功過
學上道不信經戒懷疑兩心之罪
學上道輕慢聖文評論經典罪
學上道輕慢師主違師主盟誓罪
學上道毀謗師父不崇大義罪

學上道竊取經書無有師宗罪

學上道學無師而授弟子罪

學上道誘取經書而傳弟子罪

學上道得經書而無師盟戒受罪

學上道受經不依經科年月傳授罪

唐七

學上道受經傳授非其人罪

學上道受法師門無開度之功罪

學上道無功而傳授弟子罪

學上道傳法宿奏不合而傳罪

學上道傳經不宿奏五帝罪

學上道傳經無信賤道法之罪

學上道遏斷賢路自取功名罪

學上道朝半八節不禮師罪

學上道不修齋直之罪

學上道齋直不精之罪

學上道誦經越略之罪

學上道旋行越次爭競罪

學上道恚怒師尊父母罪

學士及百姓子攻繫善人罪

學士及百姓子惡口赤舌罪

學士及百姓子評論師主百姓罪

學士及百姓子飲酒失性罪

學士及百姓子殺生陰賊罪

學士及百姓子貪欲驕逸罪

學士及百姓子穢濁道法罪

唐七

三

學士及百姓子咒詛神鬼罪

學士及百姓子殺害衆生罪

學士及百姓子綺言兩舌不信罪

學士及百姓子姦淫穢濁罪

學士及百姓子盜竊人物罪

學士及百姓子嫉賢妬能罪
學士及百姓子背師恩愛罪
學士及百姓子欺背口舌罪
學士及百姓子泄露天文罪
學士及百姓子毀謗經法罪
學士及百姓子修經中悔罪
學士及百姓子不忠於上罪
學士及百姓子罔略於下罪
學士及百姓子欺罔同學罪
學士及百姓子欺罔百姓罪

學士及百姓子口善心惡罪
學士及百姓子說人過惡罪
學士及百姓子輕慢三光罪
學士及百姓子穢慢神鬼罪

右六十條罪由天官一宮中府十二曹地

官一宮中府十四曹水官一宮中府十四
曹風刀考官主之

天官左宮左府十二曹

地官左宮左府十四曹

水官左宮左府十四曹

學士及百姓子姘妒同學罪

學士及百姓子淫華妄語罪

學士及百姓子貪利無厭罪

學士及百姓子精祿重寶不施散罪

學士及百姓子樂人寶物入已罪

唐七

四

學士及百姓子願人傷敗流散罪

學士及百姓子私畜刀杖兵器罪

學士及百姓子屠割六畜殺生罪

學士及百姓子射刺野獸飛鳥罪

學士及百姓子燒山捕獵罪

學士及百姓子捕魚張筌罪

學士及百姓子金銀器食罪

學士及百姓子貪樂榮祿虛正罪

學士及百姓子燒敗見物罪

學士及百姓子飲食投水中罪

學士及百姓子貪濁滋味肥葷罪

學士及百姓子貪食五辛罪

學士及百姓子草書偽意罪

學士及百姓子合聚羣衆罪

學士及百姓子圖謀人婦女罪

學士及百姓子心謀國事罪

學士及百姓子圖謀人家物事罪

學士及百姓子麤物易人好物罪

學士及百姓子交關天子侯王罪

學士及百姓子干知天時星宿罪

唐七

五

學士及百姓子火燒田野山林罪

學士及百姓子斫伐樹木摘果華罪

學士及百姓子與惡人交遊親近罪

學士及百姓子交關流俗華競罪

學士及百姓子在人中獨食之罪

學士及百姓子與世間交關婚姻事罪

學士及百姓子放蕩世間伎樂罪

學士及百姓子面譽世人陰毀人罪

學士及百姓子說人尊上善惡罪

學士及百姓子泄露人陰惡私鄙罪

學士及百姓子攻擊善人禍生無端罪

學士及百姓子妄視人書疏司微罪

學士及百姓子與女人行獨語罪

學士及百姓子男女同座羣居罪

學士及百姓子男女共食交錯衣物罪

學士及百姓子男女教化不善罪

學士及百姓子自貴嬌逸罪

學士及百姓子因恨報冤罪

學士及百姓子離別家室罪

學士及百姓子落子傷胎罪

學士及百姓子親宗族踈異姓罪

學士及百姓子毒藥投水傷生罪

學士及百姓子偏愛弟子罪

學士及百姓子收集人衆罪

學士及百姓子投書譖世人罪

學士及百姓子自許用性之罪

學士及百姓子妄作忌諱罪

學士及百姓子希人物事罪

學士及百姓子評論師友長短罪

學士及百姓子輕慢經教法言罪

唐七

六

學士及百姓子薄賤他人老病罪

學士及百姓子棄薄乞人罪

學士及百姓子承勢以陵世間罪

學士及百姓子阿黨所親罪
五宮五刑十四

學士及百姓子父母兄弟別離各居罪
四

學右六十條罪由天官左官左府十二曹地

學官左官左府十四曹水官左官左府十四

學曹太陽水官考吏主之世間罪

天官右官右府十二曹

地官右官右府十四曹

水官右官右府十四曹

學士及百姓子瞋恚弟子罪

學士及百姓子恚責世人罪

學士及百姓子不放生度死罪

學士及百姓子富貴忘師罪

學士及百姓子食諸天齋果忘道罪

學士及百姓子信人言恚師主罪

學士及百姓子唱論人惡事罪

學士及百姓子笑人頑闇貧賤罪

學士及百姓子勸人為惡事罪

唐七

七

學士及百姓子禁人作善事罪

學士及百姓子快人過失罪

學士及百姓子去就背向罪

學士及百姓子五嶽三河無簡名罪

學士及百姓子汙穢五嶽三河罪

學士及百姓子奪人所欲罪

學士及百姓子馳騁流俗爭競世間罪

學士及百姓子慶弔世間求悅衆人罪

學士及百姓子仍他人功爲己德罪

學士及百姓子名人飲食好惡罪

學士及百姓子驚怛百姓衰厄罪

學士及百姓子驚怛鳥獸促著窮地罪

學士及百姓子驚怖老小之罪

學士及百姓子輕陵官長有司罪

學士及百姓子論議世間曲直罪

學士及百姓子妄論國家衰盛罪

學士及百姓子施惠追恠罪

學士及百姓子籠飛鳥走獸罪

學士及百姓子快人家喪禍罪

學士及百姓子以棘刺橫人行道罪

學士及百姓子拜禮鬼神之罪

學士及百姓子裸形三光之罪

學士及百姓子呵罵風雲雷雨罪

學士及百姓子換借不遠之罪

學士及百姓子周人求榮稱罪

學士及百姓子傲慢三寶輕忽天尊罪

學士及百姓子謀人君長師父罪

學士及百姓子勸人不孝父母兄弟罪

學士及百姓子矯稱自異號為真人罪

學士及百姓子信用外道術邪見罪

唐七

學士及百姓子無經師說學欺詐人神罪

學士及百姓子衣服盈餘弗散窮人罪

學士及百姓子竊寫人經戒慢露罪

學士及百姓子榮飾衣褐華麗罪

學士及百姓子身不潔淨上高座罪

學士及百姓子穢慢師門不恭罪

學士及百姓子師有哀憂不建齋請罪

學士及百姓子棄師父追世盛罪

學士及百姓子豪貴隨逐希望罪

學士及百姓子師疾厄不侍省罪

學士及百姓子遠危厄逐寬樂罪

學士及百姓子出入道戶不關啓罪

學士及百姓子妄與他人入道戶語罪

學士及百姓子齋請不爲三官遷功罪

學士及百姓子自愁家門不念他窮厄罪

學士及百姓子家有喪疾怨道咎師罪
學士及百姓子得師經道而自稱已得罪
學士及百姓子傳師道法不折送功信罪
學士及百姓子八節不請師言五帝罪
學士及百姓子遨遊無度縱恣罪

唐七

九

學士及百姓子登高望下罪

右六十條罪由天官右宮右府十二曹地
官右宮右府十四曹水官右宮右府十四
曹太陰水官考吏主之

真藏經曰盜竊人物者死入金梃獄妄取人

一錢以上者死入鑊湯獄妄言綺語者死入拔舌獄因恨殺人者死入五牢大地獄貪瞋癡恨者死入大檻獄慢老欺人者死入酆都獄呪詛毒心者死入八閻獄罵詈高聲者死入迷梨獄訾毀謗人者死入北寒獄兩舌便佞者死入火山獄持人長短者死入碓地獄好言人惡者死入黑闇獄毀善自譽者死入大劒獄自驕我慢者死入焦火獄蓄毒藥人者死入石灰獄投書譖人者死入黃泉大閻獄輕慢經教者死入障明獄謗毀聖文者死

入銅火獄恃威凌物者死入炎鑪獄殺生淫
祀者死入沸山獄燒野山林遊獵者死入分
形獄評論師長者死入磨山獄貪惜財物者
死入餓鬼獄言人陰事者死入黑水獄
要修科儀戒律鈔卷之七

要修科儀戒律鈔卷之八

唐八

要修科儀戒律鈔卷之八

唐

三洞道士 朱 法滿 編

齋名鈔

夫入靜登真要資齋戒假其形外之法以暢
心內之儀度人經云天地運終亦當修齋行
香誦經星宿錯度日月失昏亦當修齋行香
誦經四時失度陰陽不調亦當修齋行香誦
經國主有災兵革四興亦當修齋行香誦經
疫毒流行兆民死傷亦當修齋行香誦經師
友命過亦當修齋行香誦經夫齋戒誦經功

德甚重上消天災保鎮帝王下攘毒害以度
兆民生死受賴其福難勝聖紀經云齋有六
種第一上清齋有二法一者絕羣獨晏靜氣
遺形二者清壇肅侶依太真儀格先拔九玄
次及家門後及己身第二靈寶齋有六法一

唐八

曰金籙齋救度國王二曰黃籙齋拔度祖世
三曰明真齋懺悔九幽四曰三元齋首謝犯
科五曰八節齋懺洗宿新之過六曰自然齋
爲百姓祈福第三洞神齋精簡爲上絕塵期
靈第四太一齋以恭肅爲首第五旨教齋以

清素爲貴第六塗炭齋以勤苦爲功以此諸
齋目自古至今儀格甚重時移代異不無詳
略於靈寶齋中或爲半景半景之齋即是宿
啓宿啓齋無言功唯只一時兩時懺悔亦不
三時上香旣闕步虛亦略禮經一節或小小
齋中三歎願隨時去取逐便製儀旣非大集
心達而已

齋月鈔

三元品戒云正月天官檢校之月七月地官
檢校之月十月水官檢校之月此三月並可

長齋度人經云正月長齋爲上世亡鬼七月
長齋以爲己身十月長齋安鎮國祚

明真科曰正月三月五月七月九月十一月
一年六齋月旨教經云此六齋月上三天令
天帝太一使者司察天下人過失此日能齋

唐八

二

令除十苦拜謁太上上清八道祕言經云正
月三月四月六月七月八月九月十月十一
月此九月九真齋月

齋日鈔

齋日鈔

玄都大獻經曰正月十五日天官校戒上元

齋日七月十五日地官校戒中元齋日十月十五日水官校戒下元齋日此三日能齋三官勒名善簿皇人本行經云月中三齋一日十五日二十九日乃可清齋上清飛玄經曰西王母常以正月二月四月六月七月八月九月十一月十二月一年十月月三日五日九日十五日二十五日一月五日清齋攝心元始錫禪西元九靈上真仙母給九色鳳衣鳳雲之舄神鳳紫輪飛行羽蓋二十四乘令百姓子男女人至此日能清齋誼念隨心獲

果去三千之重罪契九天而受福聖紀經云
正月七日名舉遷賞會七月七日名慶生中
會十月五日名建生大會右三會之日三官
考覈功過依日齋戒呈章賞會以祈景福又
云五臘日正月一日名天臘五月初五日名

唐八

三

地臘七月七日名道德臘十月一日名民歲
臘十二月節日名王侯臘五臘通三元名八
解日皆可設淨供建齋求福兼祀先亡名爲
孝子得福無量餘日名爲淫祀有罪
明真科曰月一日八日十四日十五日十八

日二十三日二十四日二十八日二十九日
三十日名爲十直齋旨教經曰一日北斗下
八日北斗司殺鬼下十四日太一使者下十
五日天帝下天帝下者日月星宿諸官俱下
十八日天一下二十三日太一八神使者下
二十四日北辰下二十八日下太一下二十
九日中太一下三十日上太一下太一下者
日月五星二十八宿璇璣玉衡七星北斗司
命司錄司罰司殺大聖尊神妙行真人天帝
大王俱下當此之日天神地祇莫不傾悚周

行天下伺人善惡其日有執心精進不違經
教親敬守戒誦經行道遠宣法教太一歡喜
益其筭祿度著左契刻名玉籙拜爲真人其
日若殺生詐欺淫盜罵辱道士訾毀經教太
一大怒減其筭祿度著右契下名三官稱爲

罪人若甲子日太一遣中臺大使下八節日
太一八神下此日並攝齋太一歡悅庚申日
身中伏尸上言人罪過本命日受法之身吏
兵上天計人功失並須攝齋三皇內文曰甲
子日天皇直官下以夜半時甲戌日天皇直

官下以黃昏時甲申日地皇直官下以脯時
甲午日地皇直官下以日中時甲辰日人皇
直官下以食時甲寅日人皇直官下以平旦
時右天官下直五嶽四瀆之神各依方列位
料察善惡言功記過無不上聞兆當以其日

唐八

四

修齋定錄南昌丁卯日天皇直官下以日出
時丁丑日天皇直官下以雞鳴時丁酉日地
皇直官下以日入時丁亥日地皇直官下以
人定時丁未日人皇直官下以日昃時丁巳
日人皇直官下以禺中時右六丁日是三皇

之陰神日也依日持齋五嶽真人各遣五神
營衛記名仙錄也

齋時鈔

千真科曰齋時先步圭取影天陰日以水刻
分時皇人本行經曰齋依時不依時法先豎
尺圭圭上爲尺寸於中庭依二十四氣取圭
影之長短以爲法焉立春後影長六尺五寸
以爲時五尺六寸爲非時雨水後影長六尺
以爲時五尺二寸爲非時驚蟄後影長五尺
五寸以爲時四尺七寸爲非時春分後影長

五尺以爲時四尺二寸爲非時清明後影長
四尺五寸以爲時三尺七寸爲非時穀雨後
影長四尺以爲時三尺三寸爲非時立夏後
影長三尺五寸以爲時二尺七寸爲非時小
滿後影長三尺以爲時二尺二寸爲非時芒

唐八

五

種後影長二尺五寸以爲時一尺七寸爲非
時夏至後影長二尺以爲時一尺二寸爲非
時小暑後影長二尺五寸以爲時一尺七寸
爲非時大暑後影長三尺以爲時二尺二寸
爲非時立秋後影長三尺五寸以爲時二尺

七寸爲非時處暑後影長四尺以爲時三尺
二寸爲非時白露後影長四尺五寸以爲時
三尺七寸爲非時秋分後影長五尺以爲時
四尺二寸爲非時寒露後影長五尺五寸以
爲時四尺七寸爲非時霜降後影長六尺以
爲時五尺二寸爲非時立冬後影長六尺五
寸以爲時五尺七寸爲非時小雪後影長七
尺以爲時六尺二寸爲非時大雪後影長七
尺五寸以爲時六尺七寸爲非時冬至後影
長八尺以爲時七尺二寸爲非時小寒後影

長七尺五寸以爲時六尺七寸爲非時大寒
後影長七尺以爲時六尺二寸爲非時皇人
曰諸善男女持齋不失節度童子記名天官
簿中若犯戒失度爲地官所考罰

法師鈔

玄都律云夫齋者正以清虛爲體恬靜爲業
謙卑爲本恭敬爲事戰戰兢兢如履冰谷肅
肅慄慄如對嚴君至經句處起禮拜當一心
稱善隨意願念唯令丹苦必蒙感應今以建
齋之家非不用意應赴之者多不存法特由

大德我慢使下訛急鈔集此律略示恭勤自然訣下曰夫感天地致羣神通仙道洞至真解積世罪滅凶咎却怨家修盛德治疾病濟一切物莫近乎齋金籙簡文曰登齋當舉高德法師一人都講一人監齋一人侍經一人

唐八

六

侍香一人侍燈一人明日行道各典所署師

前人廣須宣令

太真科曰若就齋戒儀軌大德之人應當前行前坐約語徒衆必使齊整勿使主人有所嫌鄙或各爭異論無有畏忌非唯道俗賢善

同惡亦乃十方大聖冥鑒爲罪招殃各自己
受而坐此臨臨於衆必與齊整必與主入百派
太真科曰作齋之家請清廉道士患無多耳
請人不限於數令不篤信者聞之生於歸敬
自積福德非齋不濟然清廉之人實堪歸敬
貪淫之輩人我甚高就請應物恒希先首設
所簡選曾不責躬爲建福家作大患害能自
退省是稱道子金籙簡文曰建齋之家未至
一宿當自沐浴灑掃內外丁勅大小齋等一

心

太真科曰齋官宿到悉香湯沐浴畢俱入法
堂宣示科戒威儀庠序有違

一刑律論科曰不從法師各私用意

二刑論科曰不及宿啓不得入齋今時之人
明朝尚闕行道今夜宿啓豈爲存懷或貪求

唐八

七

外緣或房中睡卧分簡受職即有闕如明日
行香乃生推注當由法師夜不宣告臨事沸
亂喧爭一則冥府書愆二則交違法事三則
不生敬信四則福善無憑論云爲不善於顯
明之中者人得而誅之爲不善於幽闇之中

者鬼得而誅之明乎人明乎鬼然後能獨行
老君云天網恢恢疎而不失既當主人禮供
豈得坐致愆殃幸各思之令從已悟

太真科曰齋官具受宣告不得與外人交言
二刑論科曰齋日清靜存神念道標門斷客

內外禁隔

千真科曰建齋之家未至三日灑掃內外於
門首豎一長幡標門使人客知之葷辛之侶
不敢至家敬信之人來乃恭肅

夫行齋引衆唱說爲先知去就之儀定早晚之節敷齋威儀曰都講其職也克明正典詮舉職任至如行道時節禮誦容止先鳴法鼓次引朋衆法則執儀敬憑唱說夫以建齋行事都講要用明能一則參詳法師二則知主

人齋意三則先定時節四則擊鼓鳴鐘若參詳法師者先取法師進止可不進退要共評論不得自出一意專制法徒若知主人齋意者若主人吉樂齋威儀悅衆若主人疾厄齋勤苦爲務先定三時六時行道之數金錄簡

文云朝中日入人定夜半雞鳴爲六時行道
若三時者朝中人定而已

太真科曰凡爲人告齋皆三時下息苦救急
謝罪消災請福皆晝夜誦詠祝願不得卧息
若積日疲困分時下息讀經說戒晝夜不輟

唐八

行道齋同不得虧闕若齋官病則啓告衆則
退出齋堂齋所嚴肅不得養病養病別房勿
喧齋所若幸堪在齋登堂整肅不得低睡密
相督勵不須行罰行罰參差乖祈感之至平
常修習用黜罰之科使內外齋同令改昏見

曉師不得濫罰弟子弟子受罰不得有辭所
罰必謬許有薄訴達心而已不得苦言苦言
怨己師與弟子同五行論若三時行道當中
後下息至晡時夜半下息至雞鳴餘皆上講
誦經若六時行道當中後下息至晡時黃昏
後下息至人定夜半後下息至雞鳴三時下
息餘時皆上講誦經使心目同注意念玄虛
舉動施爲每依儀典若擊鼓鳴鐘招仙集聖
法鼓有二一則叩齒二則金鐘玉磬一則叩
齒者威儀云先鳴法鼓次引朋衆然鳴法鼓

或三通七通九通十通十二通二十四通三十六通四十九通七十二通八十一通隨時所用老君經序云叩齒三咽液三也昇玄經云即便叩齒七通爲七曜道明當發故生神章云叩齒九通昇玄又云叩齒十二通三噓

唐八

九

又云叩齒二十四通度人經云叩齒三十二通上聞三十二天昇玄經云天師西向叩齒七七四十九通太上東向叩齒七十二通又云太上叩齒九九八十一通上清八道祕言經曰叩齒之法左左相叩名曰折制天鐘右

右相叩名曰震椎天磬中央上下對相叩名
曰嚴鳴天鼓若卒遇凶惡不祥當折天鐘三
十六通若經凶辟邪威神大祝當椎天磬若
存思念道致真招靈當鳴天鼓叩齒雖一其
實有三故凶惡而畏天鐘之響山神而攝天
磬之洞招神而肅天鼓之震矣宮商有節希
微內感不可以一槩而求不可以偶然而合
召也豐都記云鮑助濟北人年四十餘亦無
道術中風至口面齒常自啄年得一百二十
七後遇大水隨長壽河而死北帝數遣殺鬼

取之鬼不敢近鬼官問其故殺鬼答云此人
乃多方術以制於我常行叩齒鳴打天鼓以
警身神神不得散鬼氣不得入也二則鐘磬
者

太真科曰齋堂之前經臺之上皆懸金鐘玉

磬鐘磬依時鳴行道上講悉先叩擊非唯警
戒人衆亦乃感動羣靈神人相關同時集會
弘道濟物盛德交歸又曰法身叩鐘清嚴束
帶諦心存神與已相見調槌正擊漸微至著
數十二十二十四三十六隨衆多少皇人本行

經曰鳴鐘正法服先至鐘所手執鐘槌祝曰
圓槌震法鐘流聲徧十方入下通長夜登高
響玉房九幽聞離苦七祖上仙堂鳴三下法
陰數生於二成於十爪彈十下發長牙之音
陽數生於一成於九次引九槌震瓊瑤之響

唐八

十

三下者上聞清微禹餘大赤之三天中應無
色色欲之三界下警地獄餓鬼畜生之三徒
三天三界三徒三三爲九故九槌也歛長法
歛長二十七槌上九通九天之道君中九覺
九宮之真帝下九招九幽之苦鬼連三下合

四九三十六槌上聞三十六天帝中應三十
六部尊經下徹三十六地戶若得法左仙童
記善若失法右玉女記惡明各詳之犯科冥
考玄都律曰若都講行事不唱自罰香一斤
今出家之人不依節制鳴鐘信任在下師主
又無軌儀非但依帔鞋履不端亦乃遲疾之
節失度一則人聞可醜二則龜鏡失常寫圖
樣以示人庶當來而可軌

監齋鈔

夫道因聖顯福寄人弘若不糾彈無遵典憲

數齋威儀云篤勵勵怠彈糾愆過不偏不黨
無隱無濫秉執憲章務存允愜然所爲法事
要假其人若不切磋何取成例只可依法勿
惜人情昇玄經云監齋十事一者令設供之
家先齋前三日投辭於法師陳說所願并修

唐八

十一

所請齋人姓名道位多少法師受辭即對辭
主騰辭上刺請監齋官屬二者令供主還家
更報所請齋人云已投辭上刺訖宜各潔淨
勿與俗人共同牀座莫作諸惡不善之行此
至齋竟保全身口意一如太上威儀之令三

者令供主不得盜鬼神之餘物及市買熟食
以供齋人四者令供主見有異人聞齋欲來
聽經者不得計飲食之費遏截不聽五者令
供主上刺訖還家便於靜室齋堂燒香明燈
爲監齋官屬當下監察六者供主不得辭託
齋事不供當賓客七者當令供主解齋布施
隨家豐儉一錢一縷亦足表心八者令供主
不得緩帶裙裳如給使法九者令供主不得
迎師有人去便不送是去就異心皆思忘義
十者不得令供主因解齋之餘以解神福是

名貪利惜費無恭肅心

玄都律云主人內外不預相檢勅音聲高厲者罰油五升若主供辦諸物有闕罰油二升若執糾見過不彈私隱罰油六升若受闕不啓上補罰油三升若齋人妄言綺語論及私

鄙罰香一斤油五升朱三兩

律曰若有犯威儀彈糾不伏者當啓告三寶退出齋次若彈糾不實以罪罪之若上座法師自覺有失須收愆送失如不自收監齋准法彈糾若法事有虧從一至三監齋依事罰

糾若從三以上斷功削除宣示同學不得容
在法座若監齋容縱不糾亦與同罪

侍香鈔

夫水以洗塵香能破穢假茲百和託信三清
敷齋威儀云侍香其職也炎鑪肅整芳馨恒

唐八

十二

然使畢夜煙流終朝火續此法事之所先宜
晨昏而勿怠本際經云散天香花猶如雪下
繽紛芳馥悅樂衆心又云爇百和反風名香
散萬種天樹寶花衆篇經云飛香八溟流電
揚烽又云金童揚香月宮散花定志云百和

寶香不爇自薰昇玄經云香氣苾芬薰於八方五符序云然百和之香以破穢又云燒香醮五帝看流芳所歸氣正上中央黃帝先降氣東流者青帝先降氣南流者赤帝先降氣西流者白帝先降氣北流者黑帝先降

玄都律曰誥朝拜竟其日燒香災殃自滅違律罰笑一紀

玄都律云若翻覆香火罰香二斤若侍香煙中絕罰油四斤若臨燒香突行罰油二斤若行香不洗手漱口罰油二斤登真隱訣曰香

者天真用茲以通感地祇緣斯以達言是以
祈念存注必燒之於左右特以此煙能照玄
達意亦有侍衛之者宣讚辭誠故也又云建
城縣及高陵並有然石一燒令赤便永不糜
耗得一丸以燒香實爲省要

唐八

十三

侍燈鈔

夫就齋入靜燈燭居先朗耀八門光暉九夜
續明之功既舉長更之福可修敷齋威儀云
侍燈其職也蘭缸晚映係明西日灼爍壇場
照灼清夜若遇雨權停值風暫息賓主參詳

與時興廢幸勿抑斷用虧成典登真隱訣曰
真人攝日暉以通照役月精以朗幽
四極明科曰立春春分之日然九燈於中庭
立夏夏至然三燈立秋秋分然七燈立冬冬
至然五燈本命之日然十二燈夜半露出燈
下春則向東夏則向南秋則向西冬則向北
本命則向太歲叩齒二十四通祝曰
高上太真萬聖帝皇五帝王司總仙監真今
日吉良八節開陳陽絕陰考絕滅九陰於今
永始拔釋七玄免脫火鄉永離刀山三塗五

苦不累我身得同天地長保帝晨五願八會
靡不如言畢解巾叩頭百二十過當額向地
而叩竟復巾仰天心念我身今日上享天恩
賜久形骸受生飛仙因仰咽二十四氣止如
此三年宿愆並除身與真同不履五苦脫過

火鄉尅得真人遊宴玉房可謂妙訣慎勿輕
宣金籙簡文曰拔度生死建齋於中庭土壇
縱廣上壇二丈四尺下三丈二尺開四面四
角上下十門門廣五尺闌纂標榜法天象地
壇中央安一長燈令長九尺上然九燈每令

光明上照九天下照九幽於門外四面各安
九燈合三十六燈以圍壇金籙簡文云入堂
靜明燈訖向燈三拜呪曰

正一陽光焰上朱煙開光童子一十二人洞
照一宅及得我身百邪摧落殺鬼萬千光明

唐八

十四

朗徹通真達靈昇入無形與道自然畢退出
堂滅燈呪曰

玄陰閉光長燈續明太陽已朗八威開清燈
通太陰光附景生日月二真與我合并便滅
火本命上然燈以照七鬼行年上然燈以照

三寃太歲上然燈以照一身大墓上然燈以
照朽骸小墓上然燈以照太陰堂前然七燈
以照七世中庭然九燈以照九幽俠門然二
燈以照宮宅地戶然二十四燈以照二十四
生氣八方然八燈以照八卦中央然九燈以
照九宮天門然十燈以照十方然二十八燈
以照二十八宿然三十二燈以照三十二天
然五燈以照五嶽金籙簡文曰然燈威儀功
德至重上照諸天下明諸地八方九夜並見
光明侍燈之官勤爲用意每令燈光竟夕明

真齋儀曰於中庭然九燈於竿上以照九幽
壇四面各然九燈合三十六燈露經中庭巡
繞九幽燈燒香行道禮懺也黃錄簡文曰然
九十神燈

明真科曰若有災急可丹書五篇真文於中

唐八

十五

庭五方安又上金五兩竹五龍以鎮五篇五
色紋繒之信以鎮五帝春則然九燈亦可九
十燈亦可九百燈夏則然三燈亦可三十燈
亦可三百燈秋則然七燈亦可七十燈亦可
七百燈冬則然五燈亦可五十燈亦可五百

燈四季之月則然十二燈亦可百二十燈亦可千二百燈中央安一長竿上然九燈
玄都律曰若侍燈火中滅罰香一斤若翻燈
燭罰油五升
要修科儀戒律鈔卷之八

要修科儀戒律鈔卷之九

唐九

要修科儀戒律鈔卷之九

唐九

三洞道士朱法滿編

衣服鈔

夫超出塵累依庇法城晨夕勤修離邪歸正
以潔法服乃可朝真穢黷褻裳如何謁聖然
褐是日月之象帔爲氣數之衣出入行來彌
須貴敬一人有失能敗法徒總以澆訛從何
取則今時之輩或以淨衣穢慢或以法服借
人或坐地而染塵泥或藉牀而當氈席使神
童而靡衛令道俗以驚嗟巾帽不整尚累於

傍人實衣猿狙以周公之服者矣

千真科曰道衆威儀事在嚴整衣服清潔軌行可觀則生世善心諸天稱歎若形儀慢黷不喜衆心不堪就請毀辱道法即是道寶有虧斷大慈種若爲衆儀軌人所欽慕即是道

唐九

寶光顯法門有寄

科曰通服中華長裙大袖與俗有別不得與白衣參服袍裘皮靴角柄食器皆須漆素而已不繫金銀銅器若朝修行事禮謁衆聖皆威儀法服隨法位次若上清衣紫靈寶通黃

三五衣絳非行事時荆黃壞色而已不得紋綾羅錦炫惑時俗女官又不得金玉釵釧花裝粉飾一則入道通惡二則非為敬心

太真科曰勿貪細滑華綺珍奇寶冠纓絡當服法服麤澁而已淨以周身不得廣大蔽形

止寒不得重厚過三通者即以施人也

四極明科曰帔令廣四尺九寸以應四時之數長五尺五寸以法天地之氣裏青表紫當全二十四條裏全十五條內外三十九條以應三十九帝真之位爾者身備帝皇之章便

應冠帝皇之服故也無有此服不得妄動寶
經誅一句則響徹九天萬帝臨軒九真存位
所應不輕單衣誦經天魔侵景萬精亂音神
喪氣散死入幽泉冤鬼艱辛不得入仙有此
法服威章給玉童玉女各十二人典衛侍真

唐九

二

不得妄借異人并犯殄穢輕慢真服五犯仙
道不成十犯被考右官身死充掠刀山食火
二十四獄又曰女子學上清白日昇天之法
受寶玉訣修行大洞皆元君夫人之位入室
之日當冠元君之服披紫紗褐令用二丈四

尺身袖長短就令取足當使兩袖作十六條
身中二十三條合三十九條又作青紗之裙
今用四十五尺作八幅幅長四尺九寸餘作
襜腰分幅作三十二條此則飛青之裙也元
君之服也身冠此服萬真束帶千魔駭形給
玉童玉女各十二人典掌法服也無此服不
得詠上經五犯伐功十犯陰官所考自然經
訣曰褐背長三尺六寸三十條若鹿皮巾褐
至佳皮褐無條數也登真隱訣曰上道法衣
巾褐不假人衣服牀寢不共之也奉六天山

川魔神者弗入其室弗享其饌勿著其衣勿
冠其中又云褐者尋字邊曷乃取日下月首
要大顯是日月字今褐則是日月衣而法二
景者可以左邊爲九條右邊爲十條條者是
間中片片耳勿數縫處世中用三十二條事

唐九

三

無所據其長短大小隨人耳洞玄經云三十
條長三尺六寸昇玄威儀云昇玄法師巾褐
常以服身當有淨衣朝拜時易之服身衣可
於靜外拜不得入戶
玄都律曰若齋堂衣冠履笏不整罰油五升

禮拜鈔

有四一稽首二作禮三遵科四心禮夫入道
修真朝謁為本登齋遜謝禮拜為先整肅一
心虔恭五體從塵入妙仰賴於斯歷下登高
必資於此

一明稽首本際經第四云稽首三禮右繞七
帀第五云稽首作禮繞百千帀行道之時或
三徧或百徧或千徧或萬徧以如前釋其三
徧者論云主三還之即是三徧凡言稽首皆
有三意一則激令大眾使有廻向二則示有

宗仰非爲專擅三則法有珍貴令其實重登
真隱訣云稽首再禮者先一拜額叩地次再
禮合爲三拜若言再拜稽首者即先兩禮後
額叩地一禮合爲三禮稽首三禮是其義也
書云稽開也開兩手將頭首稽留至地故云

稽首經言五體投地者四支并頭爲五體也
昇玄經云天師作禮長跪脫中以頭頂叩地
九過二明禮拜其拜之時或一或三本際經
云稽首三禮是三禮昇玄之衆仙登進皆禮
太上一禮本際經云是諸大衆各禮一拜依

位而坐一拜則表大道無二三拜明三寶圓
成昇玄威儀經云昇玄法師朝方一禮用五
篇威儀引官常行悔過東方爲始

玄都律云若男女官不朝拜決杖二十罰筭
一紀佩仙靈錄童子不朝拜決杖一十罰筭

唐九

四

百日錄生道民不朝拜考病一年因緣經云
禮拜腰不申來生得背偃報

千真科曰朝晡禮拜三寶得作低牀禮拜壇
上若行道歎願得於地鋪席上不得於高牀
廣平牀長牀方牀上禮拜並不合宜深莊崇

敬譬如見世間尊貴尚不牀上相聞何況謁
聖朝真而於牀上啓白此犯冥考一百日若
於路相逢無席得於地上禮地上禮時手至
地得屈指指背著地不使塵汚掌心名爲護
淨四明心禮者又云昇玄法師自可朝暮行
心禮不必勞形於風塵平旦正中日入人定
夜半雞鳴六時常正坐東西南北務在閉目
叩齒如朝法廻心隨方想禮心念口言便足
感降天真矣

明真科云大慈之道無量福田屈折禮拜叩

頭自持以施遜謝之辭而心丹意盡精誠若
到自然感徹身體疲弊不任牽曳可以心拜
於天真無煩於屈折苟外飾而心怠亦勞形
於禮拜耳信向之士心口相應捨香禮願已
徹諸天生罪死對靡不釋然此並施於老病

唐九

五

之儀少壯庸人聞之而不在意一則返生我
慢二則無軌勵物三則事莊勤苦四則信敬
無從黃籙簡文云禮拜之時東方九拜東南
方十二拜南方三拜西南方十二拜西方七
拜西北方十二拜北方五拜東北方十二拜

下方十二拜上方三十二拜日宮三拜月宮
七拜星宿九拜五嶽再禮此則略舉一齋衆
齋並藉禮拜爲務各以端坐何顯威儀定志
經云叩頭自搏血出斛數亦要莫止此則施
於少壯年堪之儀

坐起鈔

夫入道崇真次位行坐倚立須依典儀人不
位分法則無緒矣

千真科曰入衆坐起皆有法則若坐時男先
上左腳正履近牀下次上右腳徐徐手拓牀

近前下左脚取履次下右脚安徐徐而起女
前右脚若入堂時先於門外端衣笏正褐帔
東身歛簡存想堂中法衆如十方天尊如得
道衆聖如現在國王如州縣府主若入堂時
若有兩頭東西門各隨左右入若門西坐者
從門西入若東坐者可開東入不得於門上
交過

玄都律曰道士女冠登齋起居皆當闕白監
齋禮法師一拜次禮經堂三拜而去還亦如
法有違罰香一斤到齋堂坐不正體罰朱半

兩若坐起不庠序雅步罰香一斤若行不依次第罰香半斤若唱善聲不齊罰油五升若坐起不揖讓失儀罰香半斤

律曰若齋次當法事而因起居逃遁不返爲衆所糾者罰油一升若臨行道事與外人言

唐九

六

罰香一斤若垂髮馳步罰香一斤

律曰道士大洞法師不得與俗人同共食食則觸忤身神違律考病五十日金籙簡文曰登齋施安坐起威儀法師牀在西東向坐弟子南面安牀北向坐師牀在南向北坐弟子

當東面安牀西向坐師牀在東向西坐弟子
當北面安牀南向坐師牀在北向南坐弟子
當西面安牀東向坐師弟子不得同在一面
坐也又曰坐起皆以職位爲上職位同者以
年尊爲上年同者當以仁德爲上又曰坐起
威儀應起之時弟子當先下西向侍師然後
下座若還師先上座弟子即位處禮一拜而
坐黃籙簡文曰奉經威儀出入經宿皆當朝
禮經堂動靜以聞還亦然違犯考由監正曹
旨教經云坐起五氣上中氣次正治次內治

次別治散氣次百五十將軍籙次七十五將軍籙次十將軍籙次童子次仙官上靈官次更令若受法同以先受爲上後受爲下男女不得雜錯若所佩籙將軍種數同日受者當以奉道先後次登真隱訣云男女同席而坐

息列罪於北玄若犯汚穢殃注三祖昇玄威儀云法師不得坐人下坐除勢力所加昇玄法師坐起當下本師除受道者昇玄法師不得與鄙賤人交遊往來除行道遇伴昇玄經云齋會行道時諸正一道士不得與上清大

洞法師共同席坐上清大洞法師不得與五
篇靈寶法師共同席坐及傳服飾衣物靈寶
五篇法師復不得與昇玄內教法師共同席
坐盟威法師喪服儀云受法從下之高各有
次位受治籙老君自然五法中盟大盟上消
即以上清為極不見出昇玄之服相與承用
昇玄服制三月大盟上清並服一朞若論服
之多少足明上下可知若據昇玄一經獨稱
高極耳

監齋鈔

夫登齋就食必須謹節歡羹把碗亦備威儀
執筋捉匙皆須俯仰昇玄經云太上勅陵陽
監厨視食有十事一念道恩二念師恩三當
念衆爲良福田四當念主人賞別真僞能供
賢善五當自慶得在僚隸備充道流六當念

食主人意重勿令衆人輕說美惡嫌擇不善
七者主人若設非法之食不得令前八者若
衆中有求非法之食即便黜遣不預食例九
者上下共相顧望務盡庠序十者無畏後食
當有增減

千真科曰居常齋厨下監厨一人先自檢校
厨頭果菜調和生熟氣味並令得所次看日
時圭影天陰取漏刻正齋時齋時至已鳴鐘
召食各送食器於齋堂量坐處位次安置歛
鍾訖行道歎願歎願竟各坐定矣行水一遍

然始就食尊卑得緒前下先師梓監厨人長
跪擎梓於先師座前節衆人鳴磬子一下座
頭大德祝曰

建齋爲道真爲道種道父道母真人神人仙
人聖人或共爲道同共飲食長生無極竟梓

下先師座前次下齋官食行食人低聲各唱
果菜飯食名示衆齋人各捧器物承受若不
須者勿取大德顧望看食通至下周徧竟即
衆人鳴磬子一下云請就食大衆安庠正坐
無語無笑以就食食時亦不鳴唇亦無歡飲
之聲亦不咯唾亦不申聲吐氣亦不驚匙打
筯上座緩食行食之時事事三過從上次第
行食訖從下收上行食時至是時應受非時
不得輒索齋欲了歛取衆生飯散與衆生非
監厨人不得向厨下有所科索飲食來不及

齋即須下堂食若強入齋堂即名觸食衆食
未了食飽輒起即名驚座觸衆若自居常齋
無先師拌即無先師祝即有出衆生祝食了
行飲一遍次行水一遍各收食器竟節衆人
鳴磬一下唱曰齋食已竟各隨竟下息大德

唐九

九

乃以次捧食器出堂歸房盥漱監厨人檢校
不得一人不出若犯一條對衆各罰二十禮
若應俗人齋供坐起受食並同唯受果不得
有受有不受俗人恐生諫擇之意但總受之
食竟餘果並安面前節衆人鳴磬子一下唱

曰白大衆齋餘長食充主人無礙用同者默然不同者說三唱訖齋官或有父母師主老病得取此餘果即起白云某甲有父母師主老病令將其果歸家餉遺上座大德答云好將去若不此者並令主人收充家中無礙用或問曰齋時合出衆生飯不答曰棄賢世界初開元始命行道真人行教爲主徧嘗百草以得五穀活於人一切餓鬼無種植功於齋之次各出飯七粒答真人德施與一切衆生名爲神農飯亦名衆生飯一切衆生得此飯

一粒能飽千日出生飯祝三

一曰今日是吉日齋戒向太上中食天行厨主人福無量

二曰二玄上道四極清靈太一帝君百神安寧受粮三宮灌溉脾靈上饗太和餐味五馨

菟胎之命七液流停百關通和五臟華明雙皇合景飛行上清

三曰勤修大道法精心感太冥真降魔魅却衆祆皆滅形七祖生南宮兆身登上清福既無不普此食施衆生喫糜粥祝二

一曰今日清淨服食仙糧行香喫粥壽命延長二曰乾元亨利貞身爲入法王糜粥入腹五臟清涼漱口祝曰

楊枝漱口眼目明好願得一枝供養大道道在一樹多葉多香願得一枝供養十方昇玄

唐九

十

經曰中後不得食有穀氣物有穀氣者不得以近口水玉脂石松木黃精雲英靈飛散枸杞等藥食無時不在禁例旨教經曰早旦喫粥日中一食自是之後水不過齒

千真科曰若齋食時有五事一先當步圭馭

影二則鳴鐘集衆三則行水洗淨四則打磬
就食五則說先師食祝若不爲此五事非人
淨齋名爲盜食

科曰諸入齋人每有常科若先約三斗不可
加減減爲犯盜多取亦然若行食時果菜已
上並不可長取若意貪長取此亦犯盜若行
食時上座須量下座須用多少不可過取昇
玄經云上下共相顧望
科曰道法平等不問親疎亦無貴賤同處一
衆護惜無偏若人人作情來求輒與此不存

衆衆即破壞各宜慎之

科曰若是齋時俗人來乞食者監厨之人即須借問能齋以不若能齋與食若不能齋深示因果使知罪福非爲怯惜欲令返悟謹守道法是第一慈若不示語衆生得罪

唐九

十一

科曰住立道場皆須衆食登齋應供十方共同擊磬鳴鐘召集法衆非是齋人不預斯食同建福善道俗無遮限客閉門衆所同醜或有問者食則有限客乃無遮既不神通何能供給答曰主客之人迺互爲作本供既少客

數又多聽可均分減口讓哺此是人情勿宜杜絕

科曰將常住食以私餉遺及以歸私房者准盜論

科曰常住之物十方共用通互相付百代常行不可當時任意取用不得共制乃自用意分以歸私並犯五逆罪

科曰盜十方齋供衆物或爲頭首私自入己入火坑獄萬劫方出更入鄴都六十年考長爲餓鬼

食禁忌鈔

夫欲安身先資食息雖爲補益五臟亦能患
害六腑若依禁忌可尊生矣老君養身經云
人飲食慎勿伏食甚熟食勿令汗液流入食
中傷人人食冷勿令齒痛食熱勿令灼唇食

畢當摩腹三百除百病諸水銀不得近牙齒
發斷腫善落齒諸礮石不生入藥食之破心
肝諸桂不可日日嚼食之損骨壞筋諸空腹
不用見臭尸尸氣入脾舌上白膜起口常臭
宜飲酒見之觸寒未解食熱成刺風諸飽食

沐髮作頭風銅器蓋食汗入食中發惡瘡內
疽熱食汗出勿洗面失顏色及覺面上如蟲
行飲水勿急咽久成氣病及水瘕瘕者癖也
飽食勿即卧久作氣病令背疼傷飢卒飽反
成心癡及食癖飽食走馬久成心瘕飲水走

傷心飽久成心痛飽食大走久成氣病諸山
水土中出泉流者不可久常食作癭病食後
必動搖以通調百脉鹹傷筋酸傷骨苦傷心
皆勿多食大渴氣不行大飽氣不藏勿生食
害腸胃冷食傷膀胱大食百脉閉塞食熱傷

腸食冷傷胃酸密勿多食泄下向水漿不見
影勿飲桃味酸多食令人有熱杏味酸多食
傷筋骨損人年梨味苦令人寒中金瘡及產
婦勿食櫻桃味甘調中益脾氣蒲萄味甘治
腸間水調中利小便作酒長飲主利水道薤
味辛利病人除寒熱擣之塗金瘡除熱去水
氣苜蓿味甘可久食利人蓼味辛芥味辛除
腎邪氣久食令人寒大麥味酸食之令人多
熱蕪荑味辛除邪久食調五臟殺長蟲小麥
味甘下熱除腸熱稻米味甘令人多熱大豆

令身重多熱蕪菁一名羅伏味苦利五臟輕
身益氣

要修科儀戒律鈔卷之九

唐九

十三

要修科儀戒律鈔卷之十

唐十

要修科儀戒律鈔卷之十

唐

三洞道士朱法滿編

一治屋

一治屋者夫治第一治室靖室要假修治下則鎮於人心上乃參於星宿所立屋宇各有

典儀

太真科曰立天師治地方八十一步法九九之數唯升陽之氣治正中央名崇虛堂一區七架六間十二丈開起堂屋上當中央二間上作一層崇玄臺當臺中央安太香鑪高五

尺恒爇香開東西南三戶戶邊安牕兩頭馬
道厦南戶下飛格上朝禮天師子孫上八大
治山居清苦濟世道士可登臺朝禮其餘職
大小中外祭酒並在大堂下遙朝禮崇玄臺
北五丈起崇仙堂七間十四丈七架東為陽

唐十

仙房西為陰仙房玄臺之南去臺十二又近
南門起五間三架門室門室東門南部宣威
祭酒舍門屋西間典司察氣祭酒舍其餘小
舍不能具書二十四治各各如此

科曰學久德積受命為天師署男女祭酒二

千四百人各領戶化民陰官稱為錄治陽官
號為宰守又云家家立靖崇仰信米五斗以
立造化和五性之氣家口命籍係之於米年
年依會十月一日同集天師治付天倉及五
十里亭中以防凶年飢民往來之乏行來之

人不裝糧也又云十月一日到集米天師治
者十月初太陽元氣始生故令人受命主生
十月五日清旦朝會天師治列行集入治堂
前北向俱拜伏地聽堂上主者宣令科戒不
得私賣雜食詣治門穢損真正十月五日言

上生籍七月七日中會度生命籍考進中外
法氣合會之功正月七日衆官舉遷次會勸
賞遷職又云初入治怠惰不念孝慈不受主
者訓到治失禮所言不節違令四刑論

二治名

唐十

二

二治名者科曰具山治鍾茂治白石治岡互
治右四品在外名別治於內名備治足二十
四備爲二十八也別治與三八別也吉陽治
平都治阿逢治慈母治黃金治太華治青城
治峨嵋治右八品遊治代元治樽領治瀨鄉

治公募治平公治科里治借阮治右八品配
治正治有二十四北印治玉局治主簿治平
岡治公募治後城治瀝口治雲臺治右下品
八治平蓋治蒙秦治本竹治稠稷治北平治
湧泉治隸上治昌利治右中品八治真多治
秦中治更除治葛瓚治漓沅治鶴鳴治鹿堂
治陽平治右上品八治右外治四十有四受
之皆賁單衣幘履紙筆墨書刀等星宿治二
十有八名爲上治又名大治又名正治上皇
元年七月七日太上大道君所立道陵所受

宣行

三治所屬

三治所屬者陽平鹿堂鶴鳴三治主辰生漓
元葛瓚此二治主卯生更除秦中主寅生真
多昌利隸上三治主丑生湧泉北邙二治主

唐十

三

子生稠稷本竹二治主亥生蒙秦平蓋二治

主戌生次中八玄老治雲臺治主戌生瀝口

後城二治主酉生公募平岡二治主申生主

簿玉局

此一治非山
餘總是山

北邙三治主未生下八

太上治太上漢安二年正月七日中時二十

四治付天師岡互白石二治主午生鍾茂具
山二治主未生

四治室

四靖室者科曰道民入化家家各立靖室在
西向東安一香火西壁下天師爲道治之主
入靖先向西香火存師再拜三上香啓願次
北次東次南訖便出勿轉顧科曰朝半入小
治先向西拜天師轉向東拜太上訖出宮闕
籙東向奏章科曰朝拜半入治先向北拜太
上次向東拜九氣丈人次向南拜道德君次

向西拜天師小治並同

玄都律曰民家安靖於天德者甲乙丙丁地
作入靖小治廣八尺長一丈中治廣一丈二
尺長一丈四尺大治廣一丈六尺長一丈八
尺面戶向東鑪案中央違治罰筭一紀

又云民家曰靖師家曰治律曰丙寅丁卯丙
申丁酉丙戌甲戌皆不入治違律罰筭四十
五入治平坐東向存五方氣先存功曹使者
陰陽吏正身跪拜心專恭肅

太真科曰俗人受治立治堂舍靖廬皆令齊

整內外清嚴分別出入在宅西南供養經
科曰香燈相續存神習真真靈來降不得空
受治職而無室廬而逐利養請乞啓告穢雜
不精千靈忤氣人物疑惑毀笑成愆當陋居
家麤衣蔬食急營治舍若混雜亂誤五刑論

唐十

四

太真科曰見童受一將軍及署更令九種吏
兵此係名天曹自得從入靖治向省禮三拜
告急乞恩

科曰受十將軍以上並出吏兵驅使之朝半
禮拜緣急奏章

科曰第一更古切令力切明其經稟真氣順

命施行生出多厄父母代受平常七歲受此

官也第二更紀孟切令呂真切奉前有違罪考疾

厄或去失所受今自改悔謝罪請恩更受後
旨教令丁寧捨惡從善此不隔年第三童子

一將軍錄男女八歲至十九皆為童子動而

蒙昧漸染玄風第四成人十將軍錄男女年

二十為成人疋病愚癡未堪受化隨時參詳

量細誘進第五七十五將軍錄七十五錄有

仙有靈陰氣仙陽氣靈靈主地仙主天天主

文地主武武主內文主外若弘在師門內伏
膺左右先受靈在師門外去來諮稟先受仙
受仙後進受靈受靈後進受仙足前爲百五
十籙滿足也第六百五十將軍籙後猶是前
師不重輸信若前師授七十五後別師進七

十五應輸薪米紙筆墨書刀朱素如法若未
受一十七十五而德高者并受百五十又云
先靈後仙雖相係續法也則天自近之遠前
用一詢後用一符亦不隔門之內外右六條
名外籙凡緣次至滿足如前例若童女而有

成人之功成人未有所受而有殊勲異德皆
超受百五十先仙後靈由外成內並用黑官
若先就一師受一十七十五後至百五十皆
目錄並出入佩帶帶後者前者悉封箱函中
不得去失去失輸罰一半不須重受十七十

五者兩受之者若後別師皆輸前籙以付後
師積沓并送洞淵天師子孫受氣籙不受治
治官并隸皇壇登壇備得而不備受籙之後
朝禮爲先次乞恩救物啓告玄靈稱如干部
某將軍籙男女生某不得稱臣行符勅水治

病救厄積勤有效師自進之下明契籙黃書
契六甲契神籙真籙聖仙籙右二契三籙明
土德信爲首主府月行黃道仙攝鎮星赤界
契青童契赤甲籙青甲籙右二契二籙明火
德禮爲先主日行赤道仙攝熒惑星真一契

三五契玄籙元命籙右二契二籙明木德仁
爲端主歲星三一契無終籙右一契一籙明
水德智爲源主辰星五色一契太甲籙右一
契一籙明金德義爲本主太白星太一券號
金券券乃契之別名八契有定階故言契太

一通八階故言券金者練久彌精變化不滅
八契如前十籙并滿籙爲十籙也百五十將
軍籙已下至一籙天師子孫登皇壇後不受
悉行若未登皇壇皆諸高德受之而傳凡學
道立功當受內外治皆稱臣妾天師命授皆

唐十

六

稱官都功大治行版署不得稱生

玄都律曰受籙章等有鬼吏兵於里中可著
遊行本相經云問曰祭酒授民籙得財有罪
不答曰祭酒人中師萬民看爲則取財不施
散後師效爲法此是罪之首禍大殊於却受

罪如循環萬世無休
天門永不容長與三
惡合

章表

赤松子問天老平長前以建日己丑日未時
上章何不報平長曰己丑日見扶香案齋章

到門門開不開便去復問平長曰一夜一周
何時開平長曰

開卯己未酉亥丑開辰午申戌子寅

子曰

閉子為日神傷師母時不可用

辰午申戌子寅開卯巳未酉亥丑

丑日

閉丑爲日神傷牛犢時不可用

卯巳未酉亥丑開辰午申戌子寅

寅日

唐十

閉寅爲日神傷六畜時不可用

七

辰午申戌子寅開卯巳未酉亥丑

卯日

閉卯爲日神傷師父時不可用

卯巳未酉亥丑開辰午申戌子寅

辰日

閉辰爲日神傷父母時不可用

辰午申戌子寅開卯巳未酉亥丑

巳日

閉巳爲日神傷女婦時不可用

卯巳未酉亥丑開辰午申戌子寅

午日

閉午爲日神傷物類時不可用

辰午申戌子寅開卯巳未酉亥丑

未日

未閉未爲日神傷病者時不可用

卯巳未酉亥丑開辰午申戌子寅

申日

申爲日神傷遠行時不可用

辰午申戌子寅開卯巳未酉亥丑

酉日

閉酉爲日神傷飛鳥時不可用

卯巳未酉亥丑開辰午申戌子寅

戌日

閉戌爲日神傷遠行時不可用

辰午申戌子寅開卯巳未酉亥丑

亥日

閉亥爲日神傷行人時不可用

卯巳未酉亥丑開辰午申戌子寅

建日可呈章九通

唐十

利上開化大道收捕凶殃鬼賊忌不上誅
符破廟傷一門及師忌申時斗繫下左行
除日可呈章十二通

利上治病分解塚墓列考建子孫忌不上

保護錢財忌酉時

滿日可呈章六通

利上安隱塚墓及保護錢財忌不上解一
宅中虛耗傷六畜忌戌時

平日可呈章十七通

利上分解百功禁忌收除衆邪忌不上保

護錢財六畜傷師及奴婢不吉忌亥時

定日可呈章二十八通

利上五方保護安鎮宅解土公虛耗忌不
上收除故氣天一傷長者忌子時不吉

執日可呈章五通

利上收百鬼賊解中捕者忌不上治病傷
病者不吉忌丑時斗繫下

破日可呈章七通

利上誅房廟收滅怪伏尺茲日死忌不上
解塚墓絕世不吉忌寅時

唐十

九

危日可呈章二通

利上度星解亡人復連七世牽連子孫忌
不上安宅傷六畜忌卯時

成日可呈章十八通

利上錄署保護大小治病忌不上遠行保

護行人不還凶忌辰時

收日可呈章百二十通

利上解首謝度厄保護六畜家宅忌不上
解官訟必有獄死不吉忌巳時

開日可呈章百二十通

利上收除故氣房廟千師萬巫六畜衆精
室中魍魎雜神之鬼忌不上解亡人復連
六畜死忌午時

閉日可呈章五通

利上解百功禁忌破射年命忌不上保護

大小傷錢財不吉忌未時

甲子上章凶

甲午上章吉利

乙丑上章凶

乙未上章吉利

丙寅上章凶

女坐死

丙申上章大吉

一云忌家長

丁卯上章凶

並忌陽官

丁酉上章不吉

山死

戊辰上章凶

諍忌

戊戌上章大凶

暴諍忌

己巳上章不吉

己亥上章大吉

庚午上章不吉

庚子上章大吉

辛丑上章不吉

辛未上章三年長子坐死

辛未上章三年長子坐死

壬申上章一年長子坐死

壬寅上章吉利

一書云凶

癸酉上章家母坐死

癸卯上章大吉利

甲戌上章大吉利

甲辰上章不利凶死

乙亥上章家宜蠶

乙巳上章不利凶死

丙子十上章三人坐死

唐十

丙午上章大吉

丁丑上章大吉利

丁未上章有坐死者

戊寅上章夫婦坐死

戊申上章不吉凶死

己卯上章小吉

己酉上章大吉利

庚辰上章大吉

庚戌上章大吉

辛巳上章大吉

辛亥上章凶死

壬午上章大吉利

壬子上章大吉利

癸未上章大吉利

癸丑上章大吉利

甲申上章吉

甲寅上章凶死

乙酉上章大吉

乙卯上章不吉

丙戌上章家有死者

丙辰上章不吉

丁亥上章不吉

丁巳上章大吉利

戊子上章小吉

戊午上章大吉利

丁巳戊午凶

己未上章大吉利

己丑上章凶死

庚申上章吉利

庚寅上章大凶死

辛酉上章凶死

辛卯上章吉

壬戌上章不吉

壬辰上章吉利

癸亥上章不吉利

癸巳上章女坐死

上章當別有筆硯以書章不得雜佗也磨墨
左行四十九過重磨亦准前書章時燒香北

唐十

十一

向書章向亥巳未丑

上章吉時卯巳申亥此四時可治病餘時凶

不可用慎之

上章吉時時巳自忌師行年本命不可曾觸

犯傷師慎之

建日可誅符破廟繫百鬼精邪

正月吉七月

建日晡時下

平日人定時下

破日平旦時下

收日禺中時下

除日日入時下

定日夜半時下

危日日出時下

開日日中時下

滿日黃昏時下

執日雞鳴時下

成日食時下

閉日日昃時下

右此十二日忌斗繫下時不可上章治病

害師及作章主人明尋慎之諸是出喪嫁

娶定婚亦忌時

治病忌日
甲午甲申甲戌甲寅乙卯丙辰日皆凶又忌
寅卯申酉午丑並凶不可上章辛未尤甚章
醮及乞福啓告之時悉避斗繫

正月七月已錄如前

二月八月建日戌時

三月九月建日子時

四月十月建日寅時

五月十一月建日辰時

六月十二月建日午時

右章醮斗繫時或以月時將臨正日太一

下爲斗繫章醮啓告之時悉避斗繫時也
若欲醮命當用本命日及天生日者甲辰
乙巳日是也本命醮食不得飼外人餘醮
之食悉須施散外客凡就星官乞福結願
當避凶惡之日

唐十

十二

正月庚申

二月辛酉

三月甲戌

四月癸亥

五月壬子

六月癸丑

七月甲寅

八月乙卯

九月甲辰

十月丁巳

十一月丙午

十二月癸未

右上方章殺害之日不可請乞萬事無宜也

五德之日可謝罪求乞善願

甲辰

丙辰

戊辰忌章醮

乙巳忌章醮

辛巳忌章醮

癸巳忌章醮

己巳忌醮

丁巳忌醮

右五德之日宜乞願乞福欲有所願常以

天願日己丑是也所乞善願易得遂心

營醮啓告醮曆

甲子日

壬申癸酉

辛巳壬午

甲申乙酉

丁亥戊子

己丑辛卯

甲辰丙午

丁未戊申

庚戌壬子

癸丑丙辰

丁巳戊午

己未庚申

辛酉甲午

丙申丁酉

右醮祠良日凶日不載

禁依前後又有一五德日甲子甲午最勝又
忌日時相破子時破午午時破子

唐十

十三

凡啓醮之時宜用子午二時啓告若值相破
及斗繫若斗繫在子須避子時若斗繫在午
須避午時若病人大急亦得非時章醮
正月無東向治病病者死

七月無西向治病病者死

二月無北向治病病者死

八月無南向治病病者死

三月無西向治病病者死

九月無東向治病病者死

四月無南向治病病者死

十月無北向治病病者死

五月無東向治病病者死

十一月無西向治病病者死

六月無北向治病病者死

十二月無南向治病病者死

庚辛日晡時日入時治病病者死

正月十二月太上虛無丈人宮

六月七月太上九氣文昌宮

二月太上玄老仙都宮

八月太上天帝宮

三月四月無上三天太清宮

九月十月太上大道宮

五月太上重道宮

十一月太上侍中左右監神諸將軍宮

一日建玉曹治赤虛宮

十六日司非曹治北府宮

二日太素曹治太微宮

十七日司姦曹治南箕宮

三日太微曹治北平宮

十八日統攝曹治通明宮

唐十

四日都正曹治太清宮

十九日統錄曹治西虛宮

五日正一曹治通明宮

二十日監考曹治司命宮

六日玄一曹治上明宮

二十一日監司曹治陽明宮

七日太素曹治高靈宮

二十二日典考曹治太陽宮

八日靈集曹治紫微宮

二十三日司宮曹治少陽宮

九日母靈曹治待春宮

二十四日玄元曹治太陰宮

十日太清曹治武靈宮

二十五日太玄曹治少陽宮

十一日三水曹治素女宮

二十六日都司曹治北辰宮

十二日司錄曹治巨野宮

二十七日都候曹治太白宮

十三日清叙曹治西明宮

二十八日直使曹治林明宮

唐十

十四日玄正曹治上絳宮

二十九日真司考曹治清陽宮

十五日中都曹治曲平宮

三十日典考曹治啓明宮

無上三天無極大道太上老君都正集曹領

十五

吏兵九百九十九萬人日月宮曹如故
右天師所下分別宮曹諸治職祭酒男女
官上章求乞皆諦案科文分別宮曹隨病
輕重請官依千二百官儀小病輕事但言
稽首再拜困病重事皆言頓首死罪稽首
再拜困病重事皆別宮曹言

泰玄都正一平氣係天師某治氣祭酒臣甲
頓首死罪稽首再拜某郡縣鄉里男女氏壬
年若干歲戶口若干人疾病云云

後言詣某宮曹如故臣甲誠惶誠恐頓首死

罪稽首再拜

甲辰林車主入官存之

甲戌張生主入火存之

甲申益章主入草存之

甲子仇明主入水存之

甲寅城隆主入病存之

甲午監兵主入鬪戰爭訟存之

右六甲存神思之

正月平旦師時

日出師婦時

七月日晡時師時

食時師婦時

二月日出師時

黃昏時婦時

八月日入師時

禺中師婦時

三月日出師時

入定師女時

九月黃昏師時

日出師婦時

四月禺中師時

人定師母時

唐十

十六

十月入定師時

日出師婦時

五月日中師時

雞鳴師婦時

十一月盡師時

晡時師婦時

六月日出師時

平旦師婦時

十二月雞鳴師時

日入師婦時

右十二月男女官祭酒為人二章當避此
六衰時不可犯若病命在轉燭可上介告諸
十祭酒為能移山止流興雲造雨坐召萬神
冬生草木夏結冰霜若能此者都不用此
書其身故為水火刀兵所害當承告旨明

各慎之為道民解廚食當思天神五帝名
衛六甲說諸神仙尊賢五嶽名山道士上
願主人得福

正月二日

二月九日

三月十日

四月十一日

五月十一日

六月十一日

七月二日

八月十三日

九月十三日

十月八日

十一月十五日

十二月十三日

已上十二日不可上章啓事太凶

正月十一日

二月三日十八日

三月七日九日

四月十五日

五月二日五日

六月三日十三日

七月一日十七日

八月二日十八日

九月九日

十月五日

十一月四日十六日

十二月二十一日

右十二月好日可燒香上章

正月旦天臘

五月五日地臘

七月七日道德臘

十月旦民歲臘

十二月王侯臘

此五臘吉日奉道之家則依此祭先人先須上章啓請先人然後設祭孝子之道也

右上章禁忌不可犯慎之用事大吉治人疾病可用赤松子時

凡一日之中不得再入靖上章

要修科儀戒律鈔卷之十

斗儀戒律鈔卷之十一

吊一

御製
 天地定位 陰陽協和 星辰順度 日月昭明
 寒暑應候 雨暘以時 山嶽靖謐 河海澄清
 草木蕃庶 魚鼈咸若 家戶寧安 衣食充足
 禮讓興行 教化修明 風俗敦厚 刑罰不用
 華夏歸仁 四夷賓服 邦國鞏固 宗社尊安
 景運隆長 本支萬世 正統十年十一月十一日

要修科儀戒律鈔卷之十一

三洞道士朱法滿編

章科信儀

初化除罪章

夫妻求子乞男章

夫妻積病醫治章

產後疾病首罪乞愈章

夫妻興氣相應首過章

因病請官一時相付章

家道輾轉絕子請官乞祐章

宅中光怪歸命乞白章

疾病牒所犯移徙諸忌請官救章

疾病歸化心口有違改更乞恩章

清官收捕妄作一法章

夫妻離別斷注消怪章

第一

違科犯禁首謝乞原章

右同用白素四十尺生米一碩油一斗香

一斤紙百張筆二管墨一九書刀一口席

二領布巾五尺

憂厄困辱謝過解咎章

右用紙百張筆二管墨一九金環一雙書
刀一口米五斗席二領香五兩

治覺有疾首罪乞恩章

右用錢一百二十文米三斗紙百張筆一
管墨一九香一兩席一領書刀一口

沈病累日請醫吏救治章

右用紙百張筆一管墨一九書刀一口米
三斗香一兩席一領錢一百二十文

斷瘟疫章

右用紙百張香三兩筆一管墨一九書刀

一口席二領隨家口口別油一升錢百文
絹一丈二尺

夫妻疾厄斷除鬼訟扶危保安章

右用紙三百張油三斗青絹四十尺墨一
丸筆二管香五兩米五斗席二領書刀一

第一

二

口

請雨章

右用油三斗六升筆二管紙百張墨一丸
朱砂一兩香三兩席二領米五斗錢三百

六十五文

請晴章

右用蠟五斤筆二管紙百張墨二丸朱砂
五兩書刀一口席二領米五斗

解子午元辰厄會章

右用白米一碩三斗席四領油一斗二升

絳繒一匹無疾者用紙百張筆二管墨一
丸書刀一口筭子一百二十枚金環一雙
香三斤色繩三種種九條條百二十尺厄
重者用五色各三兩

解八卦元辰大厄章

右用白素四十尺米一碩素絲五兩金環
一雙重二分紙一百張筆二管墨一九香
十三兩席二領書刀一口道士未受三五
赤籙及元辰河圖等法皆不得醮及上元
辰等大章受百五十將軍籙及治職只可

第一

三

上餘章

入居改易不利大小謝宗章

右用紙一百張墨一九筆一管書刀一口
蠟五斤五方綵各隨數席二領米五斗鎮
錢百二十文香三兩

新居恐懼鎮宅章

右用繒十尺錢百二十文米五斗席二領
紙百張筆一管墨一九香三兩書刀一口
虛耗光怪斷絕殃注章

右紙用百張筆一管墨一九書刀一口席

一領油一斗黃布二十四尺白米一碩二
斗香二兩

釋三曾五祖注訟章

右木五十斤燒及作散如法亦可二十五
斤亦可十五斤黃布五丈米一碩五斗紙

百張墨一九筆一管香一兩席一領

官私咎譴死病相連斷五墓殃注章

右用紙一百張筆一管墨一九書刀一口
席一領油一斗黃布二十四尺生米一碩
二斗朱砂一兩香一兩

數夢見亡人混淆消墓注章

右用黃布五丈素四十尺油三斗六升紙
百張筆二管墨一九書刀一口香三兩朱
砂二兩

宅中怪異小驅除章

右用紙五十張筆一管墨一九米三斗席
一領香一兩錢七十二文

喪亡殯後大驅除章

右用紙百張筆二管墨一九書刀一口香
二兩席一領錢百二十文朱砂一兩鎮繒

吊一

四

十尺米三斗

死病不絕銀人代形章

右用銀薄人隨家口多少人一形無銀用
錫錢九十九文奏章投水中紙一百張筆
一管墨一九書刀一口米五斗香二兩鎮

繒十二尺

疾病多怪收捕故氣章

右用地奏六十枚長尺二寸廣一寸二分
厚三分赤小豆九斗左繩百二十尺大刀
一口紙百張筆一管墨一九席一領香二

兩書刀一口

沈滯疾厄解二十四獄章

右用青紋二十四尺香三兩紙百張筆一
管墨一九米五斗書刀一口席一領

拔五嶽救病章

右用素絲三兩金環一雙香十兩紙百張
筆一管墨一九席二領米五斗書刀一口
解五斗閉繫交絕拔命章

右用白素四十尺白絲三兩金環一雙紙
二百張筆二管墨一九席二領香五兩米

五

五斗書刀一口

夢見亡人閉繫大遷達章

右用白素四十尺紙百張筆一管墨一九
書刀一口油一斗席二領香三兩錢百二
十文米五斗

夢見亡人愁恨小遷達章

右用紙百張筆一管墨一九書刀一口油
一斗香三兩席一領米三斗錢百二十文
服滿後遷達請恩章

右用繒四十尺紙百張筆一管墨一九書
刀一口油一斗香七兩席二領米五斗錢
百二十文

解呪咀章

右用錢三百二十六文命絲隨年數紙百
張筆一管墨一九米五斗席二領香五兩

書刀一口

解五方呪咀章

右用紙百張筆一管墨一九書刀一口五色絲各隨方兩數錢二百四十文米五斗席二領香三兩

消口舌誹謗章

右用蠟三斤炭五十斤錢百二十文米三斗席一領香三兩紙五十張筆一管墨一九書刀一口

追盜章

右用五色左索隨方丈數青紋九十尺大
刀一口紙百張筆一管墨一九香三兩席
二領書刀一口米五斗
乞子章

右用油二斗四升米二碩四斗紙百張筆

弔一

六

一管墨一九朱砂二兩書刀一口席一領
解厄延命章

右用米九斗油七升錢百二十文紙百張
筆一管墨一九書刀一口香二兩席二領

救積病忽劇色請命章

右用白素四十尺米一碩油五升香三兩
紙百張筆一管墨一挺書刀一口席一領
延筭拔命章

右用紙百張筆一管墨一九香五兩朱砂
二兩書刀一口席二領金環一雙素絲三
兩絹一疋米一碩二斗筭子一百二十枚
錄寃鬼章

右用錢百二十文席一領朱砂一兩香二
兩書刀一口紙百張筆一管墨一九米三
斗

度厄保護章

右用香五斤席一領紙百張筆一管墨一
丸書刀一口米三斗錢一千二百衣三事
八方大保護章

右用紙百張筆一管墨一丸書刀一口絹

第一

七

一疋米一碩二斗銀鑲一雙青絲三兩油
三斗席二領和香一斗

五方生養保護章

右米一石二斗白素四十尺香五兩席二
領紙百張筆一管墨一丸書刀一口

滯疾進退解羅網章

右用白素四十尺米一碩金鑲一雙紙百
張筆一管墨一九書刀一口朱砂五兩席
二領香五兩

扶衰度厄解羅網章

右用金鑲一雙素絲二十四兩白素四十
尺米一碩紙百張朱砂五兩筆一管墨一
九書刀一口席二領香五兩

久病大厄金紫代形章

右用紙二百張筆二管墨一九書刀一口

香十兩席二領米一碩二斗油一斗朱砂
五兩金人一形重一兩一銖紫紋四十尺
鎮錢二百四十文

係天師張君曰凡詣治請章大者紙百張筆
二管墨一九小者紙五十張筆一管此給主

者書章起草換易陋誤不開信限也且章信
之法宜明各遵之章無信定未可用奏章已
後其信物多可施貧者宜行陰德不可師全
用之十分為計師可費入者三分而已天科
甚嚴犯者獲罪於三官殃及九祖永為下鬼

慎之慎之

凡席一領香一兩紙百張筆一管墨一丸書
刀一口貧乏者隨時所科富有者亦增重也
凡操章云謬誤脫漏事委功曹此法所起本
用施於閹鉞之者或行事總切委正之以氣
第一
印寫上官矜副愚誠許有斯理至如才識聰
愍足可校定而還惰慢仰委功曹天官必考
之得驕恣之罪三犯則不原諸祭酒特可精
勤慎之

大真錄
疾病請章次第

太真科曰諸疾病先上首狀章若不愈又上
解考章若不愈更上解先亡罪謫章若不愈
上遷達章故沉上却殺收注鬼章復沉頓上
解禍厄大章復不差上解五世墓謫章復不
差上扶衰疾大厄章復不愈上還魂復鬼章
復不愈上安墓解五土耗害章復不愈上安
宅鎮神驅除收鬼章復不愈上分解中外大
考章若急困上子午請命并却三官死解章
若進退上仰謝三十二天章大危篤上贖命
交跪又拔命又燭燈又解退復連又五燈又

二十八宿又審宿又分解先亡大注復八十一章無災病不得妄求此章犯者三刑論

避忌諱上章

太真科云三會大慶奏表言科戒不避疾風猛雨日月昏晦天地禁閉當其日天帝大會

第一

九

科曰三會吉日並赴言名籍不避日辰禁忌並會如故此日一切大聖俱下同會治堂分形布影萬里之外響應齊同此日奏上衆章授度籙契男女衆官行德修功消災散禍悉不禁制

玄都律曰入治上章避戊辰戊戌不得上章
穢汙不得上章月朝晦朔不得上章百姓解
穢不得詣治違律罰筭二年入治上章皆正
身趨步科次左右肅恭致敬不得男女雜錯
妄視謬誤違律罰玉三兩不得爲十惡五逆
之人上章辭質而不文拙而不工朴而不華
實而不僞直而不肆辯而不煩弱而不穢清
而不濁真而不邪簡要而輸誠則感天地動
鬼神御上天曹報應立至違科罰筭一紀

上章背向

太真科曰奏章向東其後奏及露章並向北
白日授度向東破契子午請命星宿請急章
皆向北存大帝自非星宿大章登壇大事并
收捕驅除急章不煩露上

玄都律曰章消疾病向鬼門消災厄向地戶

求長生求富貴財利向天門消口舌呪咀向
人門厭虎向寅厭蛇向巳與天罡并力大吉
違律罰笑百日

律曰修福延年消却災害厭百病皆東向上
章解墓除責開心聰明過災度厄皆西向上

章違律病百日疾病百死一生北向
上章修身養命溫潤富貴皆向南
上章律曰上章謝罪家中大小北向
先謝三十二天舉家大小散髮交手
北向對章首過違律罰病十日

第一

十

若用日者

律曰上章求財當用天倉日戊子日是求爵
位用天府日不用自刑日午酉亥辰皆是刑
日寅刑巳戌刑未子刑卯申刑寅卯刑子巳
刑申違律考病五十日

律曰月朝月半月晦戊辰戊戌唯應禮拜修誦經文不得奏章啓訴違律者水官考罰六十日病
律曰吉日戊戌戊辰得上言功章大慶之日不得爲他別奏餘章違律考病百日

雜犯科

律曰道士女官州縣官人百姓道民等章並不得參雜同共奏呈官位不同違者考病五十日道士女官齋會呈章要須笏褐法服整頓若上章治病主人不得殺生飴道士道士

知而故食者師與主人同罰減筭二紀上章
之時家中大小不得歷亂高聲大語驚雞動
犬則法氣不安違律罰筭一紀章奏了不得
放縱文書在俗人家爲有太上名字至一年
十月即燒違律罰筭一紀若承酒氣奏章罰
病一千日減五年壽

第十一

十二

律曰大風大雨不得拜章連風連雨亦不得
拜章違律罰病一年

律曰身有六疾不得爲百姓拜章違律罰筭

三紀

律曰家有喪禍不絕解凶墓謫等可上木札
律曰道士女官上章不得飲酒食肉及五辛
違律罰笞一紀若上大星宿等章用夜半時
五燈火五綵符香墨書之以相厭殺其燈點
盡餘油若以聞著再拜下下極者可在次行
安以聞若書章已成而有小事乃經年不可
上若未下細字經月可上下細字上度三寸
五分中度四寸五分下度五寸不得過此今
人多言一寸五分皆是好意自造非細法所
載也若章至太歲而紙纔足不可上餘有

行可上若兩行者可全紙續之若錯誤僥字
唯天帝具儀小章不過三字大章以意量之
若上章一通前後可四拜讀章竟太歲皆當
緊要須正心整頓取法也讀細字法長跪下
聲出口而已法無擎案讀者讀細字一氣耳
若內官朝法得口章外官不得口章

魏傳云若急事上章用朱筆題署若不上逐
鬼章當朱書所上祭酒姓名若治邪病用青
紙三官君吏貴在青色若注氣鬼病作擊鬼
章書青紙朱書奏竟於靖內真朱二分合章

曰中擣之和蜜爲丸頓服之平旦入靖北向
再拜服之垂死皆活勿令人知見他病亦爲
之書章燒香向北書若因病入靖四面燒香
安四香火

上章筆硯

男一

十二

魏傳云書章別筆硯勿雜也研墨左轉四十
九過重磨亦爾

案

玄都律曰上章要用曲脚案若非曲脚不得
上章違律罰笞一紀上章案長二尺四寸廣

一尺二寸高八寸曲脚違律考病百日

書符者

玄都律曰勅符法各各別有呪勅違律考病
百日書符板法長一尺八寸印上六寸下一
尺二寸作符香火不得取竈炭違罰病十日

三皇經曰天老曰何以用戊戌日作符乎三
皇曰戊者天門也戌者土中宮君像也天帝
常以戊戌日從西北天門來出遊觀當此日
作符故得天帝歡悅賞賜所欲戊者土也必
得官爵封侯食邑矣所以用午時佩之者午

是太陽之精淳金之光也必得佩金紫高位之像也

藏章故本

太真科曰為人奏章竟後諸小章復鑪畢即卷付函中齎出別舉諸大章一時取之舉錄

第一

十三

如法若應燒者復鑪於案前燒之若在他處奏章將還與首題署人錄本緘封不得泄露蟲鼠及貨易取利違太上勅命章中有真官位號神鬼姓名靈祇祕訣並在章中不可洩辱章皆有正本傳寫今精校定分明不得輒

用故本事狀不同請官舛異俗人家不得留
故章本違犯五刑論

斷章法

太真科曰上言謹案文書臣以其治法位
依法修行宣揚道氣請召真官救護萬姓所
奏章表應燒者燒不燒者緘封箱閣卷束積
多法不得散恐蟲鼠所犯漏濕爛敗有所遺
落從來謹遵不敢違旨即日依科隨期斷奠
自某年月日時至今年月日合有若干通今
於某靖壇淨處火化煙通升雲降氣布吉除

凶謹請直使正一功曹治中虎賁威儀鈴下
伍伯各二人校尉十二人功曹主簿幹佐小
吏金光童子各五人中部章督郵從事使者
各二人同時監臨對共料省焚除塵故採納
光新原赦臣某愚短不及之愆乞前所印寫

永登天府後所奏聞悉免寒池諸官證明獎
助有功依都章言功不負效信恩惟

太上云云斷章通數不同凡時有豐儉法有
行藏藏時少行時多計滿百通爲斷如前文

每年至十月爲斷也

要修科儀戒律鈔卷之十一

要修科儀戒律鈔卷之十二

吊二

要修科儀戒律鈔卷之十二

弔二

三洞道士朱法滿編

飯賢緣第一

夫聖教興道風著賢人出聖德隆威應之
理既彰飯賢之儀見矣

太真科曰家有疾厄公私設廚名曰飯賢可
請清賢道士上中下十人二十四人三十人
五十人百人不可不滿十人不足爲福賢者
廉潔亦能不食食亦不多服餌漿藥不須厚
饌是世人所重獻之崇有道耳此時應須立

壇先三日清齋後三日言功賢人身中多神
故饒之德重故厚之食以飽爲度味以適爲
期供食一如齋食不得葷穢犯者五刑論客
月以經三請不可條名貪腴之客不可數啖
天廚其科中委細十以上紙今人不多爲此

甲二

廚事故不具抄耳

玄都律曰三會吉日質對天官教化愚俗布
散功德使人鬼相應而有雜穢者殃及後世
主者罰筭一紀

律曰正一左右平氣以上一人當七人望立

治道士一人當三人諸佩籙吏兵以上一人
當二人更令童子二人當三人散民一人當
一人生男上廚生女中廚增口益財下廚
律曰道士爲人解廚須擇大德之人善心者
不用惡逆無禮之人解不得福違律罰筭一

紀

律曰夫爲廚客一時來不得參差坐並皆心
存太上善心不得語殺生畋漁獵捕之事違
律主客被考病三年
律曰若道士爲人設廚時客前燒香不得葷

穢違律考病百日

造殿堂緣第二

夫立善方假憑慈力取證因果要藉信生功德著於因前妙因彰於來劫者矣

太真科曰俗人能施散家財造治堂精室一

二

二

間瓦屋賜小筭百二十三間三百六十筭功多筭多大戒經云建立靖觀令人代代門戶高貴身登天堂飲食自然常居無爲施一錢以上皆三十二萬倍報萬錢以上報不可勝本際經云大梵國王國中大旱轉經得益乃

於國中造大精舍本相經云清和國王崇信
道法建習仙觀及習靈七政二廟本記云周
康王時文始真人結草爲樓觀占星候氣真
人得道後周穆王欽尚遺躅重葺屋宇號爲
樓觀焉并爲真人建廟立祠秦始皇三十一
年又於真人南置老君廟本傳云漢武帝以
元封二年正月甲子上嵩高登大虞石室起
道宮使董仲舒東方朔齋潔思真

念道緣第三

夫道妙難階寂而莫測虛而能出用而不

窮五念彰於聖儀一心通乎真相者矣

道典曰子常念道道亦念子憂患思道疾病
思道貧賤思道窮困思道飲食思道入山澤
思道涉江河思道常行思道道與子并道之
所出萬物皆生萬神皆成無所不榮亡道須

第二

三

史身入八冥因緣經云念真心不退忠信不
忘言供養諸道德所生無艱難又供養好道
德齋戒見真王靖念心不懈七祖昇天堂妙
真經云道人圖生蓋不謀名衣弊履穿不慕
尊榮肯中純白意無所傾志若流水居若空

城積守無爲乃能長生道者一也人能知一
明如日不能知一土中出道無取正氣自居
道無去邪氣自除此非禱祠鬼神之道也握
之不盈於手縱之布溢四海學生者生學道
者道如人墮水知汨者生不知汨者死未病
者易爲醫未危之國易爲謀不好道之人存
念各別鵲鷦高飛志在苗禾鴛鵊高飛志在
陂池鴻鶴高飛遊於太清之域往來九州棲
息八極乃得其所也此二鳥憂喜不同其志
各異而谷自謂爲得其所願也故大水之淵

神龍所居小魚走出高山深澤虎豹所樂雞
狗所惡故規矩不同百姓心異是以爲道者
損聰明棄智慮反真歸樸遊於太素輕物傲
世昭然不汙喜怒不嬰於心利害不棲於意
此大聖所體行也老君禁戒經云夫積德成
王積怨成亡積石成山積水成海不積而成
者未之有也積道德天與之地助之鬼神輔
之鳳鳥翔其庭騏驎遊其郊神龍宿其沼故
以道蒞天下天下之德不以道蒞天下天下
之賊堯舜以有道昌桀紂以無道亡

殯穢緣第四

夫神氣清虛神靈所守身心混濁邪來害
人入靜思真要須防患不履衆惡吉祥止
焉

玄都律曰民家穢汙不過晦朔不得入治哭

男二

四

亦三日穢三年之喪未滿百日不得入治禮
拜奏表章書違律罰筭一紀又云遭師主父
母大喪三十日殯不得齋章過三十日外限
滿訖洗浴燒香違律罰筭二紀

律曰太一極法道士女官無殯穢哭亦不殯

穢佩籙唯著身不用去脫他人

律曰道士女官被陽官牢獄繫閉出放皆應
香湯洗浣解殓三日以後得入靖治禮拜違
律罰笞一紀道士及女官私被陽官杖罰瘡
未差未滿三十日不得入靖治禮拜呈奏違
律考二十律曰帶籙不得入殓穢上溷即無
忌諱

黃籙簡文曰奉經威儀常當使身香潔芳盛
以招真氣不得入濁神靈蕩散考由太清曹
若履穢氣考由清天曹三元品戒曰常以正

月十五日七月十五日十月十五日平旦正
中夜半三時沐浴身形五香自洗臨沐浴時
向南以金杓廻香湯東南左轉三十二過閉
眼思日光在左目上月光在右目上五星纓
絡頭上五色之雲帟繞一身青龍白虎朱雀

第二

五

玄武獅子白鶴羅列左右仙童執巾玉女散
花飛仙乘騎侍衛身形便即叩齒三十二通
祝曰

天澄氣清五色高明日月吐輝灌我身形神
津內盟香湯鍊精光景洞曜煥映上清氣不

受塵五府納靈罪滅三徒禍消九冥惡根斷
絕福慶自生今日大願一切告明身受開度
昇入帝庭畢仰咽氣三十二過止便洗沐五
香沐浴畢冠帶衣服又叩齒十二通祝曰
五濁已清八景已明今日受鍊罪滅福生長

與五帝齊真上靈便出而入室依法行道自
然訣下曰經汙穢不沐浴一則多令病害二
則示民知清濁三則神鬼不爲通靈四則侍
經真官計罪五則人見交不恭敬三皇經云
自解淹祝曰

吾以日洗身以月鍊精仙人輔已玉女佐形
二十八宿與吾合并千邪百穢逐水而清急
急如律令老君養生經曰晦日浴吉朔日浴
吉

千真科曰冬天洗浴每一旬浴先作密室方
六尺安水槽火鑪筒渠注湯水入其湯以桃
枝栢葉蘭香竹葉等內水中煮取三兩沸乃
去滓次加五香然作布籠濾湯尊卑以次不
得與俗人共浴皆須浴衣不然犯律

盜賊緣第五

夫出家離俗皆須正念直心入道朝真即
合防身口意若使心貪一動猶爲萬劫沉
淪何況竊盜常行當來永失人道也

玄都律曰盜治中及供養之物一丈以上皆
列考殺賊過五疋考害家一人盜賊不滿丈

第二

六

考病七十日奪十二年生命盜符籙職契考
殺及黃書章印皆考坐若闌外拾得者不准
盜天官租米五斗以上罪入考殺一斛以上
入刑殺罪滅犯考病七十日奪十二年生命
劫盜取人物一丈以上入刑殺盜一疋以上

入刑殺考千日及殺盜罪輸贓偷一疋輸十疋劫盜皆不得入身同收鬼贓十疋收二疋贓

律曰罪莫大於劫盜強乞取強借強市皆爲盜取不以道准盜論

律曰借不還本主貸不償本主皆盜以列上罪借不還主考屬監氣命借貸不還主考屬此律罪滿則凶罪滿則當定八死

律曰盜經書一卷考滿千日奪七年命盜天官祕書所用一卷以上罪入刑割殺律論盜

衣服食具刀斧成器之物皆加罪二等毀滅
罪一等殺盜語盜考屬監倉令盜香鑪考殺
盜罪入刑殺盜書刀奪生命二十年考病二
千日盜函奪十年生命考病千日盜篋奪五
年生命考病百日盜墨奪三年生命考病三
百日盜紙奪二年生命考病百日盜食器杯
飴盤榼壘缶雜物奪十二年生命考病二千
日盜船車罪入刑殺律本相經云寶集則禍
門錢聚則盜臻是故道心勤道不勤實修德
不修帛又云賊是人之惡而貪於賊晝夜候

便則射空入陰默擔他所愛物自作家有得
賊露王法斬冤神入地獄海中抱沙鬼鐵針
無休息視之傷人心不學詐來塞淫賊罪頗
視競共修福德道降入人身欣樂常自在又
云道士作偷有罪不答曰道士志存法不得
有傾邪佩師無上契存念不得奢施與猶不
取況復作偷家剝削受身刑住還止豐初裡
祠不復立上連七世遐勸世經云劫盜營身
口吞刀入腹內輾軻致衰窮申縮不得泰動
止滅身命白骨受塵穢終當獲殃考絕族無

苗裔憂念無知子不識禍福會何不修善道
建功自竭勵功過足相補延年度厄世積善
有慶集積惡有殃害但處一生中何爲自耻
敗

玄都律曰傷殺人考屬壯平令昇玄經云若
未見經法之前或手殺人者當救垂死者一
人以贖之於罪既除又得活人之功

玄都律曰諍訟田宅忿鬪考屬平氣令也

過咎緣第六

夫欲修身先須避咎貪瞋發於六欲過咎

出乎五情動用之愆現於斯矣

玄都律曰人身中常有神隨時上白人善惡
過滿百二十為病病者令人多凶少吉百八
十過為一耗耗者令人六畜不蕃一百九十
過為一漏漏者令人善致疾病五百三十過

第二

為一小凶小凶者令人破胎傷子七百二十
過為一大凶大凶者令人無男多女八百二
十九過為一殃殃者令人疾疾者令人瘖瘡
盲聾千八十過為一禍禍者令人暴夭死亡
千二百過為一殘殘者令人出逆亂之人千

二百六十過爲一咎咎者令人絕嗣無子孫
千四百過爲一塞塞者殃流於五世千六百
二十過爲一謫謫者令人斷無後嗣千八百
過爲一患患者主爲奴婢家出內亂千九百
八十過爲一橫橫者家出癲病狂癡二千六
百過爲一暴暴者家出兵刃逆死二千三百
四十過爲一虛虛者家出反逆父子兄弟自
相攻伐二千五百二十過爲一增增者家出
死飢惡病二千七百過爲一害害者家出聾
巫鬼病二千八百過爲一災災者家出骨肉

淫勅三千六十過爲一暴暴者家出青盲疹
殘三千二百四十過爲一變變者家出訟刑
獄死門戶族誅三千四百二十過爲一怪怪
者家出都市乞丐人旣死骸棄損三千六百
過爲一病病者滿應定死也妙真經云罪莫

第二

九

大於淫禍莫大於貪咎莫大於惜此三者禍
之車小則危身大則殘家天下有富貴者三
貴莫大於無罪樂莫大於無憂富莫大於知
足知足之爲足天道遺之祿不知止足爲之
害及已失之而憂得之而喜夫有排門之禁

必有折關之咎身死名滅流歸子孫事天以德不以慢於人

善功緣第七

夫心性麤獷便爲俗態未除生性和柔當知上善若水惡旣不作是善行也

洞神經云天老百善者人有十善必生福子
人有二十善神明護巳人有三十善辟除惡
鬼人有四十善應死不死人有五十善終身
無罪人有六十善道君自存人有七十善得
與五嶽相連人有八十善得脫死名人有九

十善必爲神仙人有百善必昇九天本願經
云學昇仙之道當立千二百善功立功三千
白日昇天皆濟人應死之難也列記云夫學
道修行之士廣行陰德慈向萬物救人艱危
度人厄難輕財重道施惠布德不吝財寶救
乏窮地啓誓真氣虛心跪請太虛真人曰飯
凡人百人不如飯一善人飯善人千人不如
飯一學道者老君家令經云道人百行當備
千善當苦雖有九百九十九善一善不滿中
爲利動皆失前功治身關念守戒不廢乃得

度世也

太上科令云教人改三過可爲一勤勸化三
戶可爲一勤濟施路窮孤寡三人亦爲一勤
推讓財帛有瞋不爭滿三亦爲一勤憂罪疾
療治三人可爲一勤凡如此等以類求之本

第二

十

相經云功滿一萬飛昇太空誦經之士一字
爲一功功滿三千名列上清若能建立宮觀
壇靖經室齋房廚閣供養道士衣服卧具悉
以供給如斯之功受報天宮衣食自然須之
便來不用則去若居家富有更能種福修建

功德此人即從明受記成道若人之愚癡定
有成道之期亦如嬰兒亦有其老但知修善
足以成道太平經云惡人入道損敗善人亦
如拙匠損敗人材木拙女毀人布帛終無成
善功然惡人與善人反如人健時喫好美食
太美乃得肥壯若病人食飯苦亦不肯食久
久困病而死今惡人聞善言勸喻亦如臨死
人喫美食耳反而爲惡若善人見善人乃喜
賢人見賢人乃喜智人見智人乃喜惡人見
惡人乃喜姦人見姦人乃喜各得其類乃喜

若子不能盡力事父母弟子不能盡力事師
尊臣不能盡力事君長此三行而不善罪名
不可除也因緣經云周窮救危急功德甚廣大
增美益年壽終身受欣泰又云積善不厭多
布惠勿恠惜功德感仙真自然書帝籍妙真

第二

十一

經云不善之人不識元首不覩本根詐天輕
地罔鬼欺神屬辭變意抱嫌履疑謂之不善
不善者動與天逆靜與地反言傷人物默而
害鬼故分道別德散朴澆淳辯言治辭依義
託仁歆物符驗運以天文廢真立偽務欲傾

國開患害之路閉忠正之機阿主之術以順
國家權者也昇玄經云修善得善其鬼亦善
作惡得惡其鬼亦惡是故半在吾道堂半在
魔地獄諭如呼聲莫不應也

度人出家緣第八

夫累患既除俗情亦異捨恩愛而入道脫
樊籠而就真超八度以爲心背十轉而齊
行者也

本際經云大梵國王心自念言我一國土得
三寶力唯當歸敬上報天尊乃選諸王子及

以國中臣人子弟擇其端正第一聰敏有善
心者皆使出家紹隆正法本相經云清和國
王詔度國中男女三千五百人令男居習靈
廟女居七政廟爲國行道樓觀本記云明穆
王尚神仙因尹真人草樓之觀遂石幽名

人置爲道士以其器均策許德爲物範或今
修弘道事本相經云范則子與四人同往大
原山中修道三十六年夢見神仙真人項負
圓光無鞅數衆更得六年永無髣髴四人退
還家則子願在山四人疑恐得道往看唯見

太清玉碑上兩白鶴因爾而歸至半山而死
化爲猶預鳥三身後生西方兩面國中雖有
人形而無人情又云炎明國王有女字好求
年十五發願出家願捨女身生落男形因感
天尊放大光明以照女身女因騰虛白日昇

第二

十二

天女去後父王思慕即造神仙宮集靈臺四
周房三師堂又宣詔天下出家
千真科曰男女童子依奉經戒王勅與度作
何法得度後合禮父母以不答曰紹隆種相
係敬護男女入道揀取端正慈憫有道心者

師先戒鍊十行可執聽許誦習王勅與度依
王法制度合度已依一大觀嚴整玄壇施安
闡纂依明真拔罪之法預度男女於壇南依
左右方面以列兩行倚立以度官長正南橫
行須一大洞法師於橫行之前設案席然著
讚歎曰大聖天人尊歷代所崇敬今有珍貴
者是我大國王以發善心故普令入正道得
入正道已實由國王恩永離有為情長尋聖
境界必得大法利同趣證無生讚歎既已白
新度諸師今日之後禮聖禮真離親離俗人

各三禮長與俗別第一禮國王帝主德澤無
盡第二禮州縣官長度脫之恩第三禮存歿
父母得與出家離俗跪拜三禮訖法師捉新
度行首一人衣冠曰大哉聖化衣被無窮星
宿爲冠日月爲服法行天道勿替四時廣度

第二

十三

衆生永超三界法師令大衆普皆唱善彈指
三聲脫罪舊人並唱善彈指齊各三聲訖乃
總著法衣竟官八行香各行道三周舊人在
前引訖登壇歎道事訖設齋齋竟各謝法徒
從老者起至下竟列坐父母兄弟皆來禮拜

於兒女邊父母並稱弟子發願云願師必定
成道與弟子等同入正真

或云出家之人從少至老有何階級答曰出
家之人有五種階級從七歲至十一名蒲車
道士十二至十四名清信道士十五至十九
名施惠道士二十至六十名弘護道士七十
至九十名住持道士

科曰三乘之道何以爲心

答曰小乘之人隱處山林自調自度人中乘之
人德澤弘普無私濟度物大乘之人忘功絕私

發四弘誓願

科曰諸勸人出家有何功德答曰能勸他人
男女并捨自己出家譬如微塵世界之數功
德亦不如勸人捨子等出家之功德縱有人
造幡蓋懸至三清境之功德亦不如勸人出
家之功德也

要修科儀戒律鈔卷之十二

卷之十二

要修科儀戒律鈔卷之十三

弔三

要修科儀戒律鈔卷之十三

弔三

三洞道士朱法滿編

雜科第一

千真科曰施制立法要假能行衆中無知法者不問多少皆悉不得共住共住之人必須同遵聖教動止合儀惡悉能斷善共保護如勸惡者事在別律

科曰道法清虛不希名利閑居靜室謂曰仙家我弟子中多畜錢財寶貨牛馬奴婢耽著不已如此之人斷三寶原奪衆生福雖持經

奉戒俱爲滅法

科曰上德尊人住持大衆下小有過須避嫌疑若有不和於國王妃嬪眷屬大臣宰輔俗人及兒女小道士淨人宿新怨嫌之前並不

第三

得呵責若應舉罰先喚來隱處自以示語情

所不堪爲衆所惡及當白衆舉罰

科曰出家之人務在簡靜非法行事動則落邪非法者一則廣求利養自說我能二則貪積無窮爲人婚姻卜相三則強稱多解瞻視天文四則行等淨人躬執耕稼五則鬪亂朋

衆與惡友交遊六則不以正法爲事而與兇
俗結黨七則坐起無分混淆法次八則不依
正律道俗同床九則闇夜出行而不秉炬自
照十則擄捕雙陸劫盜行非恣意所爲而不
自戒入道依衆可以去之如不自懲是壞道
法也

科曰諸小道士所詣名德皆須修飾形儀整
頓冠履安詳雅步稽首三拜拜訖長跪啓曰
某甲小末未備法教故以遠來伏願大德賜
垂解結我有所聞必無違逆大德爲白衆今

有道士某甲從小以來心有結累不能自解
今稽首求悔若從生至今行瞋行怒行劫行
盜行貪行一切不善之行於今解釋不敢復
犯進學正戒通明義理說竟謹依所說乃起
更三拜而退

第三

科曰亂衆之人多不依正法飲酒醉亂輕欺
上下者罰錢及米或餘貨財當時同和後便
違拒不肯輸送因茲杖罰或奪財帛以用供
衆或苦役治地斬伐草木鋤禾收刈如一衆
不能治罰總集道衆文不能治可送與國王

以依俗律

科曰若有不依正法遊入他觀妄有輕欺科
索酒肉或媒嫁爲人買奴婢及餘畜產或造
順俗之制犯罪囚禁遭赦得免或自貨賕方
便得脫或奪賕物因利求和律有正科依法
與罪也

科曰道士女官各須淨行道士不得畜女人
女官不得畜男子各使遠離棲肅其心目不
見形聽不聞聲道經云不見可欲使心不亂
若有此色即須白衆告舉不肯制止國王有

法也

科曰大觀私房皆多混亂特由尊者不能謹
慎縱恣無方或是網維不出教令身居寶地
心穢慳貪導引後生同開惡趣兇惡長養大
塞道源使正信者憑心何所

第三

三

科曰共入寶房同開善趣懷瞋動殺咸乖大
慈養牛畜馬不免鞭打藉狗放猫專懷殺意
凡人淨戒此等並不合畜也

科曰人有尊卑戒有小大或身雖奉戒意無
在法不修靜舍詣飾殿堂招引兇黨動爲非

法聞鳴鐘禮拜大笑入觀見尊德行道外生
謗誹特由網維自爾何能戮力徒衆遞互作
法風教日生也

科曰若衆中有一人不善可隱處示語云真
品仙階行人所踐道無形相要藉人弘十方
法徒助道揚化聞有法要學擬成身豈得有
過今他知覺今大德諸行無犯唯有某事不
依正道請即改之猶如月虧更滿蘭歇更薰
幸相用言共匡法教不得即舉白大衆也
科曰出家之人與俗既別置觀立舍並不得

與俗人及家口家住若是十方法衆行往經過看前人德行高低作三品安置尊卑居止要令得所也

科曰每觀舍應須精思別院安置名德中常集衆同在齋堂若是遠方行人來暫居止即須先問欲何處居才高行潔精思別院若無奇行請平常居止若是上人請下分可須辭謝改處若才非所處即須詘退

科曰精思入定爲性披黃戴幘爲相若淵澄霜潔玉潤冰清爲世福田行無點汙宗持正

戒有五譬喻一者喻如富貴之家忽生一子
而無兩目經涉三月兩目忽明舉家歡喜無
戒之人猶如無目二者喻如磨鏡漸漸增明
有戒之人念念功積三者喻如嬰兒細細長
大能持戒者以下之高四者喻如飢人終念
得食不得食故必死無疑不受戒人長淪盲
道五者喻如舟航能度大海能持戒者必度
生死苦海也

科曰若國王大臣施主工匠能有益衆者可
供給飲食薪火遇有求索白衆供給也

科曰若威勢及惡賊能損害衆者亦須供給食此是不知法人能損壞法衆故也

科曰常住錢物不得貸借充私房用其有病患切急白衆求請後一倍償還也

科曰非法之物不得布施問曰何爲非法之

物答曰牛馬奴婢軍戎器仗等物是也

科曰時在饑荒又屬離亂各欲隨豐逐靜能有守固衆可分科財物以與守固之人也

科曰若有惡口赤舌兇徒惡黨以相羣聚常

懷遠離設使偶會情不獲已要須口順心違

若不能爾交爲切害

科曰法物什物造像造經有所施用輕重各別答曰鍾磬幡花鑪合帳蓋寶幢經韞之屬此是法物則重冠履几笏褐帔裙襦衫褶等爲什物則輕本心爲重後作輕犯五刑律本

弔三

五

作輕今作重不犯像則有三天尊爲上真人爲中衆仙玄中法師爲下本心捨施造像爲重不得入輕入輕犯十惡若以卑入尊不犯經亦然上清爲大洞是大乘洞玄靈寶是中乘洞神三皇爲小乘本心造大乘後爲中下

犯五刑律本造小今造中大不犯
科曰盜法物什物罪同五逆盜造像物罪同
十惡若盜將他家像緣路告乞入已罪備五
獄二十四萬劫若自造像擬將告乞取物入
已被八門長考萬劫無出

科曰出家之人單景獨宿與物不羣割愛遺
榮超然宴處若犯濁亂世不崇敬也

科曰若母姑姨姊等爲病患及急難要須扶
捉者無犯若是他人兒女沒水墮火縱有姪
心亦須拯救不得犯觸也

科曰若行往道路逢女人有所求覓并乞食
飲等只得隔十步外遙言若得物及飲食等
安置床及地上去後來取不得親授手中若
路逢女婦要避路與過也

科曰出家同道與俗有乖是我法徒共相蔽

匿惡興善遮互生恩使遠近稱揚通令深信
論云天下善人少不善人多今時之人吹毛
覓瑕互相讒嫉不知已過強數他非設有一
善爭相毀謗不能改身就善及欲敗善同惡
故壞道法專由此人大德尊者深所約語也

科曰若淫心起時如逢猛虎想如見毒蛇想
似見國王想如爲賊發逢主司想如坐在宅
被火四發遭燒想如乘船渡海船漏欲沒想
作此六心淫無起處

科曰共居觀舍堂殿園林田地三寶衆殿屬

第三

六

天尊堂屬道士若其營造尊卑有等其私房
是道士自造廣狹等級出自已身生前由身
處分若死後而無付囑從衆施爲若白衣童
子自所營造得度之後配別處者亦聽許自
已處分唯地屬三寶不得改動若大衆先有

別約例不犯也

科曰諸初入道戒行未全依倚村坊不住觀
舍上無尊德可畏下多狡猾爲朋誘引兒女
同床坐起歌笑嬉戲飲酒食肉俗人見之通
生穢慢乃謂名德俱應若斯如此之類是滅
道法破他信敬尊德訪察依科與罪設不能
治國王有法也

科曰若出家之人將三寶之物贈遺官人豪
勢求所潤已翻令俗人生希望心縱能興建
不如靜坐緣此受犯准盜物論也

科曰出家之人清堂虛室耽著既甚有十惡
累一則廣占荒野別畜田宅二則種植園林
自求地利三則出入貯積絲綿穀帛四則畜
販奴婢五則愛養六畜六則貪聚八珍七則
好樂玩物八則雕飾帳帷九則衣著奇異十
第三
則財寶彌勤此之十事於身不得為清虛得
之在身為患累若有此者妨向道心礙淨解
慧

科曰若有人來乞索是因三寶赴齋傳度講
誦轉經受施但是因三寶得者准明真科依

十二折傳處分若是此外所得聽出意布施
濟惠仍不得以不淨取以爲不淨施皆抱枉
法得罪也

科曰若諸弟子恒懼天寒時亂飢荒等事貯
積絲綿帛布五穀以備時急惠施者不禁也
科曰若有人將器仗禽獸非法之物以惠施
者並不合受也

科曰若有人將使人婢奴以供給者悉不合
受其使人能齋菜持戒者受也

科曰出家人房舍與俗人兒女隣並者夜宿

各須閉戶不閉戶犯律也

科曰出家之人寧受偷鐘盜像之罪不言說他家陰私穢惡之事也

科曰若野地中得藏還與國王若藏中有券銘記云是經像堂殿之物得者爲造經像堂

殿依其銘記處分施造不須白王若不尔犯十惡律如路次野中拾得之物捉取其物依標榜得主分付如不得主入常住也

科曰出家之人外行遊見鬪打不孝父母不順兄弟爲偷行盜軍兵相殺之事皆須歸觀

香湯洗浴入靖思微不尔犯科

科曰道士女官而被俗人不依道理輕欺若
爲依止答曰若道士女官而與俗人不依道
理輕欺者可告父母兄弟及村落有勢力者
以爲外護

第三

科曰天尊初得成道聽許男子出家未審女
人從何乃得入道答曰天尊因地淨信夫妻
結果成遂爲元始因許男子通令出家妻以
果地中候大夫人之稱亦許女人相係入道
轉經度戒之後大洞女官男見女子入道受

老君自然法已即須敬禮依法引接爲能紹隆聖種見其有過不得罵詈誹謗若治錄童子須禮大洞女官爲敬法故也

科曰他人捨田宅園林爲人侵奪若爲處分答曰若有信敬捨施爲人侵奪報本捨施主令其轉貨

科曰若於道路逢見師主及師主知故皆以下風避影不隔越道路而與共言當以曲腰折身有言則對無言則退也

科曰隨從尊者出入當爲提持机杖鞋履登

危臨窆當以親侍左右兩手提攜不得散手
遠離老少別朋

科曰夫爲弟子之禮出則啓白還則省慰問
訊上下乃復常業也

科曰衆有疑惑我不勸成衆有評論我所審

弔三

九

察衆有擅造我從衆宜衆有行遊我不矯俗
自恒卑退尊敬前人

科曰爲師主大德存衆之法寬弘以立節容
物慈愛以約衆行事以衆勤朝修以肅敬上
乃平不異心下無怨色斯爲大德者矣

科曰爲人自己已有善行當與在下共之勿自取歸已

科曰學道者不發他人過不揚已之能不拒人之諫不見已之怨也

同學緣第二

太真科曰籙生同門同志更相切磋共宣妙化小生與大生言僞小生不得謾語若僕可得兄弟齊心一意明詳科法爲人行事唯精唯嚴執憲秉儀不可怠替自求吉福爲他祈禱無有二心專篤懃行化惡爲善違科五刑

論也

科曰同學法衆縱復才德實勝前人名年在後猶應敬讓若前人推之因讓勿飾若彼加我我誓不報儻來崇我我誓不敢當時不獲已事勢所須或宜師我我又三讓後雖在位

心猶敬前迹無敬儀比常例又相知者道念志同號之爲友此心友也雖同學道志操非堅此泛交也其面交瞻其顏色欲結交迹而無交心其例甚衆大略有五一者門戶由來相似二者仕宦階級相關三者位卑而有勢

四者駮賤而有財五者年色相類皆為俗交
學道心交擇人採志同者貴不黷棄於下賤
賤不諂求於高貴忘年忘勢唯志道同違者
七刑論也

科曰前雖結交後名宦有別或為師長或為
弟子師友或為臣下皆解交執當時之禮若上命
不解皆須謙下為交在上不得呼下解在下
不呼上結義上命之也

造壇緣第三

二十四生圖曰元始天尊延賓清堂黃金為

壇白銀薦地本際經云大梵國王請經得力
乃國中造大精舍建大寶壇又云絕和國王
好樂造壇一月三壇周而復始又云林先生
爲壇有女恃於美色笑調先生後爲醜陋又
云爾時地下踊出七寶靈壇高地一百餘丈
上下九級周帀八面級有九洽各有金格玉
磬八十一枚晝夜六時自然而鳴八十一者
同聲而發又云靜玄弟子請問天尊因何壇
治從國踊出天尊答曰初高上帝王說本相
真經時有空王造斯壇治淪隱不見今說本

相壇治聞而踊出五符序云帝嚳乃祭天帝
於北阿之壇也

碑闕第四

本相經云范則子順子得道但見太清玉碑
闕上有二白鶴碑石書云往以共學道經宗

弔三

十二

三十六部由心不專志難會契也

要修科儀戒律鈔卷之十三

要修科儀戒律鈔卷之十四

吊四

要修科儀戒律鈔卷之十四

弔四

三洞道士朱法滿編

飲酒緣

經云斷酒節行調和氣性太平經云真人問
曰天下作酒以相飲市道元據凡人飲酒洽
醉狂詠便作或即鬪死或則相傷賊害或緣
此姦淫或緣茲高墮被酒之害不可勝記念
四海之內有幾何市一日之間消五穀數億
萬斗斛復緣此致害連及縣官或使子孫呼
嗟上感動皇天禍亂陰陽使四時五行之氣

乖反如何故作狂藥以相飲食可斷之以否
神人曰善哉飲食人命也吾言或有可從或
不可從但使有德之君教勅言從今以往敢
有無故飲酒一斗者笞二十二斗杖六十三
斗杖九十一斛杖三百以此爲數廣令天下

帝四

使賢人君子知法畏辱必不敢爲其中愚人
有犯即罰作酒之家亦同飲者真人曰或千
里之客或家有老弱或祠祀神靈如何神人
曰若千里君子知國有禁小小無犯不得聚
集家有老疾藥酒可通

千真科曰出家之人不得飲酒或託天寒詐稱腹痛飲後色變或闖亂尊卑或應供赴齋或施行章醮或遊道路或應對公私非唯自失禮儀抑亦穢辱道衆是滅道法無生弘讚然應人就請本以清潔爲先出公入私皆用

端嚴爲首有如此例皆犯律論靈寶經云生而飲酒者死則連汲溟波水灌沃四瀆中或曰道法之中聽許飲酒靈寶經云置酒浮雲觀高飲玉清臺此何頓隔答曰何見之謬太清經云化金玉爲三十六水以金爲水則爲

金漿赤玉爲水則爲瓊漿白玉爲水則爲玉漿或云玉液定志經云五者不醉常思淨行何有許法五嶽圖序云

斷穀服藥緣

丹蠟神方斷穀可千歲不食自肥不瘦能力

第四

二

作負重方真丹一斤芒硝半兩茯苓一斤皆擣合之以白蠟二斤中合煎之九上九下可丸便盡丸之如梧桐子服十九解一月不食也

老君守中赤丸法用白蜜一斤真丹一斤一

方三兩白蠟一斤先細切蠟以銅器煮酒令沸乃投於蠟安酒中蠟消下器著冷水中蠟凝復下如此三上三下蠟凝出之棄酒乃獨以蠟著銅器中火上使沸九沸九下後下之內白蜜復上火一沸下之內真丹攪令相得欲凝便急丸之如彈丸欲斷穀服之初服一日服一丸二日服二丸三日服三丸復從一丸始凡九日服十八丸爲一劑便守中四十年不飢顏色氣力如故可負擔遠行渴者飲少冷水亦飲少酒勿復有所食令人不畏毒

但不能延年長生耳辟穀輕身氣力不減山
行不極也若不能吞大丸亦可分作小丸計
之合藥齋七日三相逢滿定日合勿令小兒
女人雞犬見之後若欲還食穀當煮葵子一
升作薄粥飲之藥即下乃先稍稍食糜勿便

十四

三

頓飽也此沈君所用以與牛馬服皆不復食
草而肥健如故祕驗一方直洋蠟三上三下
乃內蜜一沸內丹撓之冷便成守中諸鎮丸
法茯苓乾黃精朮楮實人參各一兩擣篩以
白蜜五合白蠟二兩合前和藥更擣千杵服

如小兒拳一丸然後可服大小四鎮服丸後
又應長將前件栢葉丸茯苓丸爲佳小鎮丸
法丹沙半斤茯苓半斤禹餘糧半斤麥門冬
一升白蜜三兩凡五物并沙餘糧茯苓下稀
和以蜜搗三萬杵麥門冬去心三兩作四丸
手摩令有光以滿日平旦東向服一丸却十
日服一丸却十日復服一丸是爲三十日服
四丸止服此藥得度世者有三十餘人合藥
時用王相滿日當齋戒勿令小兒婦人見之
不得食葵菜生菜及至死喪生產家此方長

史書

守中徑易法取大豆必生者三升手授令光明帀體暖先美食竟乃頓吞之可解五十日百日渴則飲水勿餘食欲去之服熱粥二升豆即下一云每向日再拜一服一升於口中展轉誦六甲通乃咽之三日明日乃分一升爲三過小兒則半之又赤豆肉吞二升至三升亦支一歲又取大豆黃末三升一頓餐之亦可十日五日不食後欲食當服葵莖灰方寸匕即下服猪膏及酪蘇亦善

又法先嚼蠟大如博棊極令柔乃內猗氏肥
棗并含嚼之即皆消而咽之入腹正氣除病
斷穀又但食一方寸蠟辟一日

又法取檀榆皮白者各一斤酒一斗漬之出
乾復漬盡酒止一服二兩十日行三千里

第四

又法桑椹黑者暴乾搗之水服三合日三則
不飢

又法三月三日若十三日二十三日取白茅
根淨洗細切水服亦可暴末併備之日服五
六止勿大飽長服令人美色不老伏鬼神

又法薤白五斤稻米一斗豉一斗鹽半合以
水三斗煮令熟爛初飽食後稍稍進不飢除
寒熱延年
服松根法取東行松根剝白皮細剉暴燥擣
篩飽食之可絕穀渴則飲水

又法但取栢葉暴燥爲散蜜丸服之則不飢
亦可水服亦可酒服以白酒和散暴乾又擣
服益佳

服松葉法四時隨王方面採近上去地丈餘
者細切如粟水調若薄粥汁服二三合日三

亦可搗碎暴乾更末服之亦可搗末酒漉暴
乾更搗篩以酒飲及水調無在千服久服並
令人輕身延年體香少眠身生綠毛還白絕
穀不飢服之當使有恒栢葉亦然

服氣斷穀法先閉口咽內氣勿吸外氣也一

手四

五

日三百六十咽以上爲但欲多耳能至千尤
快以漸斷穀十日後自不用食穀斷三日或
稍稍飢或小便赤黃無苦可噉兩三乾棗日
中九枚酒日中可一二升初小極後轉好也
食十二時氣法常從夜半九九咽雞鳴八八

平旦七七日出六六食時五五禺中四四日
中復從九九起皆當合口大咽之令氣入腹
每咽一時足輒漱鼓津液吞之數過各轉向
其辰之方面益佳十四五日中當頭眩瘦極
過此漸佳

服符水斷穀

書此六甲陰陽符皆各隨其日支干書內方中

也可豫作內函中至其
日取以祝水而服之也

服此陰陽符平旦東向左手持符右手持水
器祝曰真人某甲好樂真道服食中和之氣
甲子太玄玉女承翼給侍某用行廚所在去

所當得無令飢渴軍無大小人無多少皆當
得飽畢以符著口中水送之唯在人多耳若
欲斷他人穀千人百人皆東向列再拜自稱
名各爲書符與之共飲一器水耳

甲子旬太玄玉女承翼

甲戌旬黃素玉女飛廉

甲申旬太素玉女瓊石

甲午旬降宮玉女雲齡

甲辰旬拜精玉女靈素

甲寅旬青要玉女惠精

此六旬玉女名當其呼之勿誤也

玉君絕穀符滿日丹書紙燒以神水北向
再拜服之執水向月建三祝曰金木水火
土五星之氣六甲之精三真天倉清氣常
盈黃文赤子守中無傾畢輒三叩齒三啄

第四

杯乃以服符并飲水一升

右並出太清下卷

老君服水斷穀法

不問清旦但是須飲即喫以一杯盛水向水
祝曰

金木水火土五星之氣六甲之精真人天倉

清氣常盈黃文赤子守中無傾三祝三叩齒
飲之令人不知飢渴渴復之極有神驗近往
往有人得力此方是養生經卷後錄出祝與
前少異更未得別本勘知之道基曰祝六畜
不食法祝曰萬物皆含水如生水入腹中萬
神皆驚有脉之物皆可絕無脉之物不可絕
六畜皆牽向王也

治祝緣

登真隱訣諸行事存想祝願並在其中今略
出一兩要急耳每當經危嶮之路鬼廟之間

意中諸有疑難之處心將有微忌勅所經履者乃當先反舌內向反舌向上柱喉中臨祝乃申之咽唾三過畢以左手第二第三指捻兩鼻孔下人中本之鼻中隔孔之內際也三十六過即手息按勿舉指計數也此急接中

弔四

七

陰數以一息爲一過之久鼻中隔孔之際名曰山源一名鬼井一名神池一名邪根一名魂臺也此後祝中有此五名故先出其紫微夫人云山源是鼻下人中之本側在鼻下小入谷中也針之亦治卒死掩畢因叩齒七七

通畢又進手心以掩鼻蹠畢未去手仍叩齒
竟仍進左手掌以掩鼻口指端至髮際并覆
明堂之上也於是臨目臨目内存明堂中三
君以鈴鏡赤光煥而擲之又存泥丸赤子帝
君執謁大洞真經以威攝之也

乃微祝曰朱鳥陵天神威內張山源四鎮鬼
井逃亡神池吐氣邪根伏藏魂臺四明瓊房
玲琅玉莫魏我坐鎮明堂手揮紫霞頭建晨
光執詠洞經三十九章中有辟邪神虎截嶽
斬罔猛獸奔牛衝刀吞鎗揭山攫天神雀毒

龍六領吐火啖鬼之王電猪雷父掣星流橫
泉磻駁灼逆風橫行天禽羅陳皆在我傍吐
火萬丈以除不祥羣精啓道封落山鄉千神
百靈併首叩顙澤尉捧燈爲我燒香所在所
經萬靈奉迎十九韻畢又叩齒三通乃開目
除去左手於是感激靈根天獸來衛千精震
伏莫干我氣此中並是神獸靈司之名號故
可以震却精邪

右出大洞真經高上內章過邪大祝上法

長史書

北帝殺鬼之法先叩齒三十六下乃祝曰
天蓬天蓬九元殺童五丁都司高刀北公七
正八靈太上浩兇長顙巨獸手把帝鐘素梟
三神嚴駕夔龍威劍神王斬邪滅蹤紫氣乘
天丹霞赫衝吞魔食鬼橫身飲風蒼舌綠齒

第四

四目老翁天丁力士威南禦凶天騶激戾威
北嚙鋒三十萬兵衛我九重辟尸千里又却
不祥敢有小鬼欲來見狀攬天大斧斬鬼五
刑炎帝裂血北帝然骨四明破骸天猷滅類
神刀一下萬鬼自潰三十六句四言輒一啄

齒以爲節凡三十六句則三十六啄齒若冥
夜白日得祝爲恒也此無正時節修事有閑
及曉夜之際諸疑闇之處便可祝之中皆當
微言鬼有三被此祝者眼睛盲爛而身死矣
此謂諸殺鬼邪鬼及天地間自有惡強鬼輩
聞此而死耳非人死之鬼爽爲鬼者也如此
鬼眼亦是有睛故盲爛則便死此上神祝皆
斬鬼之司名祝中有酆都中當位及諸神名
字故鬼聞而怖死也許其領威南兵千人即
此御凶者也炎帝即大帝四明即諸公矣北

帝祕其道北帝應建鬼殺人而值此祝便不可復得故祕其法若世人得此祝恒能行之便不死之道也人之死也皆爲諸鬼所殺耳今旣不可取便爲不復死也男女大小皆可行之但患其不知此祝耳智者密用則無限

於大小此語以是令告長史家困病行此立愈思旣幸走病豈不除叩齒當臨目存神五藏五藏具五神自然存在謂初叩齒三十六時應臨目內視存具五藏以次想之皆令分明五藏之神備在於內然後可得乘正以御

邪神以誅鬼耳。鄧都中祕此祝。今密念之耳。
不可泄。非有道者。宜共祕之乎。此雖非高貴
之至典。而是殺鬼之上術。凶惡既消。則正氣
可接。且以誅邪。遏試學者之要法。而諸人多
輕其淺少。每致傳泄。使神祝不驗。呵執不行。
殊為可責之也。

楊君掾書兩本

卧枕緣

道基經曰。枕高。肝縮。枕下。肺塞。以四寸為平。
枕席。令煖。其息乃長。道林品及觀門經曰。行

氣枕高二寸半太清經曰下神枕法曰五月
五日若七月七日取山林之栢爲枕長一尺
二寸高四寸空中容一斗二升此則廣三寸
五分栢心赤爲蓋厚四分善致下之鑽蓋上
爲三行四十九孔凡百二十孔凡容一系粟

乃取藥內中用芎藭當歸白芷新夷杜衡山
薊藁本木蘭肉蓯蓉栢實薏苡薜荔款冬花
白衡秦椒蜀椒桂乾薑飛廉防風人參桔梗
白薇荆實凡二十四物以應二十四氣又加
八毒藥以應八風烏頭附子梨蘆皂莢罔草

礬石半夏華陰細辛都合三十二物皆咬咀
以毒藥居香藥下按次滿枕中爲布囊以衣
枕之百日筋骨勁強面有光澤一年身盡香
四年白髮黑落齒生常別作一幃囊卧輒起
盛覆之勿令氣泄年年易新藥合三十二種

第四

+

藥得一斗二升者一種轉取屑三合七圭八
撮五分撮之四也且藥體有虛實又應作稱
兩率取之今按大散家品藥云术十兩六銖
得一升四合乾薑三兩二十二銖得五合桂
三兩十四銖得五合防風二兩四銖得四合

桔梗二兩九銖得四合人參一兩二十銖得
三合黃芩十七銖得一合細辛一兩二十一
銖得三合附子十九銖得一合茯苓十八銖
得一合礬石一兩六銖得一合牡礪十六銖
得一合此並諸藥之舊率今應分等枕藥先
各各依准量戒之

旬中白虎者以所克本旬者甲子旬在辰甲
戌旬在卯甲申旬在午甲午旬在子甲辰旬
在寅甲寅旬在酉也入山辟虎並在定訣也
要修科儀戒律鈔卷之十四

要修科儀戒律鈔卷之十五

弔五

要修科儀戒律鈔卷之十五

弔五

三洞道士朱法滿編

道士吉凶儀并序

法滿後識晚生未能窮究至於脉制深以致
疑竊尋大孟先生諱景翼字輔明對齊文惠

太子問道士送終儀體引法輪經云師如父
也我若無師不得見經今見經教乃知道法
黃籙簡文載事師之科典故學道修法存師
在前既荷開度稟佩經圖濟拔三世救護存
亡經文言得眇篇目九祖同仙故真人云我

若無師不得學道成道也若其託形現世者
皆顯師資之迹或因劒杖告終者則是託物
令知變化無常也自非體道冥真者自然有
欣生惡死之心蓋人倫本有者孝性乃至感
動天地通達神明哀戚之情觸境自發雖復

第五

賢愚有品而愛惡不殊乃是道俗難同大方
莫異昔孔子既爲儒學之師止教世間典禮
死埋泗水之上弟子皆服三年子貢廬住塚
邊六載魯人因從居者百有餘家遂名爲孔
里之民四時祭禮不輟況在道家法門所稟

宗匠能使德踰三界行超六道乃復冥一至
真會合常寂此則內外懸殊非是情數所能
譬也仍爲立儀略將備盡又有小孟先生以
酌前儀更加切要石井公所撰引抱朴內篇
云昔漢太后從夏侯勝受尚書賜黃金百斤

佗物不可數及亡又賜家錢二百萬爲勝素
服五日成帝在東宮從張禹受論語即尊位
賜禹爵關內侯食邑千戶拜光祿大夫賜黃
金千斤又遷丞相進爵安昌侯年老賜安車
駟馬黃金百斤錢千萬及禹病嗣省之親拜

禹牀下章帝在東宮桓榮以孝經授及即帝
位以榮爲太宰天子幸榮東面坐詵設酒會
百官及榮門生數百人帝親自持業讚詵賜
爵關內侯食邑五千戶榮病帝幸其家入巷
下車把卷超如弟子之禮薨天子爲素服舉

第五

二

哀此悉儒學指教一經尚復崇師殷勤若此
求真要而不准經誥服乎乃立典儀訓門中
子弟張續先生所制或異或同見此四儀不
齊一意使後徒遵奉隨執見非今會四家略
爲一卷率愚注詠并酌異同隨世沉浮逐時

增減兼復師在之日遠離几筵諮問寒溫要
憑啓疏脫恐晚學不識重輕謹述所見名曰
道士吉凶儀合十例件狀如左
通啓儀第一 吊喪儀第二
疾病儀第三 初死小殮儀第四

入棺大殮儀第五 成服儀第六
葬送儀第七 安靈儀第八
弟子還觀儀第九 除靈儀第十
通啓儀第一

正月孟春 猶寒 餘寒

二月仲春

漸暖

已暖

三月季春

暄和

極暄

四月孟夏

漸熱

已熱

五月仲夏

暑熱

甚熱

六月季夏

盛熱

極熱

七月孟秋

猶熱

餘熱

八月仲秋

漸涼

甚涼

九月季秋

漸冷

已冷

十月孟冬

薄寒

已寒

十一月仲冬

甚寒

嚴寒

夏

三

十二月季冬切寒

極寒

右裴矩云今爲表啓及書皆云孟春猶寒
以後各依前件時節十五日一改亦隨事
爲之

刺史縣令初到道士通啓

題云某觀道士

姓某啓謹上明使君記室明府侍者

道士姓某惶恐伏惟

明使君縣令云明府德業弘遠徽猷昭著紆
降仁明屈臨弊境凡在道俗莫不歡慶孟春

猶寒不審

尊體何如貧道抱疾不獲隨例不任悅豫之情謹啓不宣某謹啓

月日某觀道士姓某啓公啓准此

凡初經正冬二節書首須自言感恩并問前人增懷者正謂二親不存論感恩之語若不

經初節及彼此二親俱在者並不須論問如父亡母在及二親俱亡云某節遠感深母亡父存者遠思前人父母有不存者云念若前又尋於已云惟增懷舊書云頓首叩頭者皆爲敬彼之辭父在稱頓首父亡稱叩頭但與

五服卑親及在下官屬云頓首叩頭者以爲
未可若吊答重喪書稱爲頓首除此之外悉
去頓首之言與高祖曾祖祖父母書題云高
祖翁婆曾祖翁婆祖翁婆几前某言疏女某
氏言疏

第五

四

與父母書 題云爺孃几前某言疏女某氏
言疏

月日某言孟春伏惟增懷若無經正冬節及
尊者二親在不須云伏惟增懷即移孟春著
於猶寒之上餘皆准此違離未已久思戀無

譬奉某曰誨伏慰下情不得書云不奉近誨
夙夜惶懼猶寒不審
尊體起居何如伏惟寢膳勝常即日某蒙恩
接待有違唯增馳結伏願珍和某言疏不備
謹疏若作單書移月日於後云謹疏自此已

下書皆准此

修受道師書未得法師同題云師主姓尊師
几前若大德云某姓法師几前弟子姓名惶
恐白疏月日某惶恐言孟春遠感伏惟增懷
不審

尊體起居何如若非師直云如何不用起居
之語某即日粗得蒙恩若離久即云違遠日
深下情馳結若不得書云近不蒙誨思想唯
精若得書云奉某日誨伏慰下情未即拜覲
唯增眷戀伏惟珍重某惶恐再拜

五

五

師與弟子書 題云弟子姓位省某告

月日告某孟春遠感深不見汝久懸憶纏懷
日書爲慰寒汝可不吾如常未即見汝但以
歎滿好自愛慎及此不多師某告
與同學兄弟書 題云同學某姓兄弟前某

白疏

月日某白孟春遠思深伏惟增懷分違未久
思戀惟積奉某日問伏慰下情不得書云不
奉近問下情馳懷猶寒不審體履如何某粗
蒙恩奉見未由但增延結伏願珍重某謹白
疏不具某再拜

與同學弟妹書

題云同學姓某弟妹省某

呈月日某報孟春云云分張未已久思憶每
深猶寒比何如某諸疹弊言集未由但增慨
滿善自敬愛乃書不多某報

與伯叔父母書

題云某次第伯叔父母某

氏姑在室云次第座前某言疏女云某氏女

言疏

與兄弟書

題云某次第兄弟某氏姊座前

某白疏

與同宗絕服尊行書

題云某官翁伯叔座

前白疏

與堂兄書

題云某位兄前某白疏

與弟妹書

題云某位弟省妹云某氏妹省

同堂亦然書中若親兄弟姊妹無父母云孟

春遠思深伏惟同懷若與堂兄弟云惟增懷

與舅舅母及姨書 題云次第座前某言疏

與外甥書 題云某省

與小童書 題云謹呈姓位公某白

孟春遠思深云云謹白書不具姓某呈

弔五

六

與平懷書 題云呈姓位公某白

孟春云云遣白書不具姓某呈

與小輕書 題云白姓位不具姓某白

與極輕書 題云姓位比無言寫念想為勞

得某日書為慰猶寒何如也次諸疹弊相見

未期但增歎滿善將愛及此不多姓某疏

吊喪儀第二

吊刺史縣令諸貴重喪啓 題云某觀道士

某啓傍注云謹上明使君縣令云明府

月日某啓禍出不圖

某位公母云夫人傾背若三品以上并爲高官云薨背下情悲惻伏惟攀慕號踊荼毒難居不任下情謹奉啓不宣謹啓

吊師遭父母喪啓 題云弟子姓名啓傍注

上尊師几前

月日某頓首頓首禍故無常尊翁尊婆傾背
哀慕抽剝不能自勝伏惟攀號無及五內摧
裂何可堪居酷當奈何未即奉拜伏增悲咽
謹啓不備某再拜

師父母喪吊師兄弟書 題云至孝姓位凶

弔五

七

前郡姓某白弔父在母亡云苦前
尊府君母云尊夫人不終遐壽奄棄孝養情
深惻怛惟攀號躋荼毒難居甚痛奈何甚痛
奈何未獲造慰望增酸哽謹遣白書慘愴不
次道上白弔

師喪報同學兄弟書

題云同學某姓兄前

某白疏

月日拜疏某言無狀招禍禍不滅身尊師違

和須論病狀不蒙靈祐以某日奄垂棄背號

天扣地貫徹骨髓不能自勝伏惟悲慕無狀

柰何苦毒柰何伏增號絕謹言疏荒迷不備

某再拜

師喪報同學弟妹書

題云同學姓某弟妹

省某白報

月日某白報無狀招禍禍不滅身上延滅尊

師攀號踴踊五內屠裂不能自勝唯增哽咽
迷荒不次報

同學喪報師啓

月日拜疏某言禍出不意同學姓某天歿哀
痛抽割不能自勝伏惟悲悼傷切何可堪處

痛當柰何痛當柰何未由奉拜伏增哽咽謹
言疏不備某再拜

疾病儀第三

二孟云案仙公門訓云凡道士疾篤將困之
時皆須香湯沐浴冠帶如常儀出所稟經法

佩帶於房前施安供養請諸名德齋戒誦經
懺悔受身以來所犯諸罪不得有所隱藏顯
而發露滅罪祈福也張續師云可轉度人經
一兩百徧仙公云若須投藏付囑經法悉作
辭牒條狀申膳件別名品奏聞太上不有隱
昧也

第五

八

中元玉籙云奉師威儀師有哀憂弟子皆當
心抱憂戚出入無歡與外戚絕而臥病亦
玉籙又云師有疾病弟子皆當侍近左右親
視氣息有如父母

玉簪又云師有災厄弟子皆當率諸同學建
齋祈請以立善功師弟子皆當祈請立善功
千真科曰出家之人與俗有別然而死病亦
無定法然稍修軌製疾病之時轉讀然香晝
夜不絕臨終之時打無常鍾啓送終依五練
生尸法夫以疾時觀內大衆數以存問檢校
厨下令前與病人食疾病之時難有達命者
福勢既盡乃欲隱避東西此並是前路功德
無憑而以臨時驚懼徒作此意速死而已可
以淨灑掃開敞房舍來往善知識達命之言

更相啓發諸法無常寧有住者必應壽書量
命無幾可移入遷化堂其堂可於觀西北角
別立爲院堂三間五架堂面看西北其堂中
高座上造昇虛像像身坐蓮花如人大舉左
手以指天門左右二真俠侍病人恐命將絕

第五

九

移入堂中像座後安置用黃紋全幅爲幡長
二丈四尺中央繫左真腰幡頭與病人手捉
令病人直心正念願隨二真登天門詣金闕
脫未應化隨建福田男官頭向左真女向右
真一入此堂難得平然歸者臨命將絕咸稱

未因特是貪生有此計耳達命君子豈去住
爲心

科曰男女官年將老病死期將至家事錢物
皆委付諸弟子中可親信者師有遺書依書
處分如無遺書一一條錄生資與諸子弟有
所知者共議修營功德及充殯葬如無子弟
觀衆處分如無觀衆道衆處分不得將與俗
家兄弟孫姪等費用如有父母師主在遺書
所命者依書又不共活無有命書輒取者犯
五逆罪私不能制止送與官司

初死小殮儀第四

至死時既不沐浴無俟安牀上直敷兩重席
於地南首不須改易仍著手衣襪冠巾衣居
常出入時衣佩符籙於左肘鈴印於右肘便
安下衾上被覆之停住設白粥之奠於尸東
當肩祭訖次兩邊鋪薦於地男孝居左女孝
居右不須如俗人含珠喚鬼也撤奠亦尸東
祭文云帝號木歲某子某月朔某日弟子某
甲謹以清酌蔬奠奉祭師尊之靈云云竟哭
盡哀此小殮時也

入棺大殮儀第五

至大殮時不須香湯洗浴著衣冠帶如齋時
服飾先朱腸棺安石灰梓木七星板笙簞雞
鳴枕使四人扛衾內棺中以傳策置左符鏡
置右少近頭邊舊來安隨身經法內前禹子

第五

十

中堅安之今安棺外頭別案盛之亦好仍設
大殮之奠法隨用生時所進之食先鋪席於
尸西進奠於席上果菜祭文云云竟哭祭記
收祭食於糧甕中安棺頭舊以白素書移文
今人紙書亦得先條隨身佩帶於前次送終

物置後道士移文

謹條某州郡縣鄉里觀舍男女官三洞弟子

某甲所受經法扎目如左

錄治 五千文戒等

右件詣某師奉受

自然券 五老赤書真文

三皇上清三品經

右件詣某師奉受

凡授弟子若干人靈寶法若干人上清法

謹條三洞弟子某甲將經法自隨入塚扎目

百八十戒文

仙靈二官錄 真文佩策符印等

右件隨身入棺中

上清經某卷 七傳某卷 五法佩帶及上

清諸佩文

第五

十一

右件合一函若干卷隨身入塚中供養

謹條三洞弟子隨身寒夏衣裳及紙筆等札

目某衣某物

右件隨身入棺中

硯筆紙 手巾 墨 書刀 奏案 香鑪

右件隨身入塚中

合經法衣物如于條

維某年太歲甲子某月朔某日天老移告天
一地二孟仲季五路將軍萬里父老土下二
千石安都丞武夷王里域真官河伯水府寬
門監司墓門亭長山川澤尉直符使者今有
三洞弟子某州郡縣鄉里男生某甲年如于
今月某日某時生期報盡奄然捨化寬昇天
府形入地居今當還某鄉某里山造立塋塚
某生時離俗從師請道出世尋學受佩上清

三洞大經符圖誥傳並抱還太陰及寒夏衣裳飾身服用凡若干種杉棺殯殮埋定送終之具符到明即安隱形骸肅衛經寶料領冠帶約勅所部扶迎將送不得留滯今無星礙逕至藏所不使左右比廬東西南北佗姓等鬼貨名詐姓妄生侵奪明承符勅不得有違一如太玄都鬼法女青詔書律令

右移增損隨時耳

仙公曰道士經法能預投於名山福地淨密處者是爲第一不必將死屍同穴也滿見今

人受法師猶不盡備經弟子亦有不能辨本
所寫受經何必與屍同穴何必預投名山經
留代代相傳符籙隨棺入塚出處隨時見於
斯矣其有隨身物內後馮子中不須如俗人
作穀囊腰繩終具等物事畢上蓋依科安之
第五
棺上次安應入塚法物於棺南頭施列供養
十二
燒香道士皆冠帶法服一人棺南頭唱禮三
寶三拜竟

要修科儀戒律鈔卷之十五

共

此

要修科儀戒律鈔卷之十六

吊六

要修科儀戒律鈔卷之十六

帛六

三洞道士朱法滿編

梵誦三契

禮懺文

衆等伏聞至聖高真慈哀六道冥寂大智怜

愍四生情慮溺此愛河神識沉斯苦海以其
善惡命根因緣未絕生死報對倚伏無窮雖
復智火長然神光不照寶船恒泛舟楫未過
所以生此世中身非已有今日亡人某甲見
道聞法奉誠修經以鳳篆陶心龍章瑩質情

超十轉智入九玄知二世皆空識四大假合
仙期未滿更須改易恐存亡業累脫有違餘
果報因緣或繫愆咎皆藉福田悉俟功德即
時法衆爲某甲家五服亡靈三師神路頓顙
歸誠運心頂禮禮太上無極大道十二應現

第六

聖人願降神力救度亡者濟拔窮冤解除罪
報皆得遨遊淨土練識仙宮受號玉京證果
金闕混合正真無上道

竊惟衆聖出化種種度人真仙示現時時顯
迹或作形像乍留聲教引接凡夫今無苦報

念其出生入死疲勞心識捨身受命困辱精神未曉受納前緣寧知將來後際漂浪忘反輪迴不息如慈悲不救終沒罪田今日某甲少秉奇操從師問道參經奉法布德立功功德院有未圓幽顯須應福助衆等齊爲俱發大乘之心行上士之業普爲十方世界帝王國主君臣吏民受法師匠出世學士悉爲專情稽首歸命禮謝三十六部妙經金簡玉字龍文鳳采九品真言五方正教特希玄力廣度公私同得真仙俱蒙慈解四達圓明六通

具足弘闡三乘度脫五道咸令自在皆趣道

場

今此世界人倫生命由來斷促四大虛假五
常浮偽如逝水之不停譬石火之飄忽所以
白駒難駐黑影易流千載斯須百年幻惑縱

第六

二

如彭安亦從物化自非乘龍之侶何能獨免
若大期應盡誰能運力以今某甲捨身因緣
難被生事宛然由在光顏無所對晤豈親友
感慟亦使行路嗟傷萬古長辭一生永別衆
等皆爲廣發慈心普遠十方一切含靈抱識

天神地祇冤親平等及世間苦受地獄罪冤
名相所總胎卵化濕悉爲稽首歸命禮玄中
大法師得道聖衆願以六通智慧放五色光
明普度幽顯咸令安樂使惡緣銷盡善業成
就有識四生皆歸三寶三禮竟乃三契

宿命有信然 人命以銷盡 大賢樂經戒

已上並二孟之意

三契竟案二孟行吊慰之禮後更讀移文恐
煩重吟三契訖即一人讀移文不須如俗法
言故自有也竟內移前馮子中內外皆辭拜

別著蓋未可下釘即奏章章畢下釘哭泣布
總髮行吊慰之禮

章法

還書移文前經法衣物別紙書章謹條某州
縣鄉里男生大洞弟子云云泰玄都正一平

第六

氣云云

上言謹按文書右牒男生三洞弟子某出身
入道叨稟至法妙品圖篆略備而不能幽居
習誦夷神抱一逢迎人伍染累風塵罪結過
滿身盡神逝以今月某日某時謝命天地長

沒土官既有生時經實符圖法具衣衾等物
便以今日某時殯殮尸形緘封止塚恐生犯
死謫或爲故氣禁忌之鬼山川妖僞之精拘
閔死人不通道理又恐地下四時主者蒿里
父老丘丞墓伯地下二千石不相安隱謹條
經書歛具遷件如牒謹爲伏地拜章一通上
謹臨尸使者關歛君吏一合下監臨殯歛安
隱骸爽長寧蒿里隨業轉輪功成事畢所請
衆官謁還天曹列受功賞進秩如常科比無
令失意有恚恨者生死犯並乞原赦恩惟

太上分別云云

右前是臨殯章須大治道士受破確錄者
奏之既有經目不可示外人一兩日燒之
若非大行名人歛時必無子第三禮三契非
卒輒能兼之上章事須明解一失節度束手

無依謹依科撰三歸略陳切要亡人入棺訖
先依孟先生作移書了即於棺頭鋪席然香
將小磬子打三下歛長訖乃長跪騰亡者情
事

伏聞法本無生生而有死匹雲中電火如海

上波城倏忽不與人期窈冥誰知趣向少時
整遇所倚爲親念念遷移俱非常保時時捨
故咸以哀人今日亡其命偶良緣得生聖代
聞經見道奉誠修真旦暮揖其龍章晨昏朝
其鳳篆本圖鶴舉永願雲昇豈悟孔水摧年

第六

四

莊山促壽一朝捨命萬劫長乖思坐起而無
從對衾衾而洒淚裝束既整殯服以施良時
入棺謹依喪禮所有移文具條列疏讀移文
讀移文訖唱三歸依當爲亡者歸依十方大
道願降威神拔七世苦根解三塗結縛遨遊

妙苑練識仙官稽首至真無極大道

當爲亡者歸依三十六部尊經願玉字金篇
資神養性龍文鳳篆瑩府濤情永離北酆長
居南極稽首宗玄自然法寶

當爲亡者歸依後聖諸得道玄中大法師朗

七覺光明照六通智慧普度幽顯咸濟死生
稽首十方無邊聖品事竟內移文於棺頭餘
任主人下釘安蓋二孟云若葬日餘至時移
棺於堂上安白布幔障前大殮後三日成服
乃於西左安靈牀東向施帷屏風机褥服飾

備具如生時朝中進膳未成服前孝子於靈
南頭以布巾總髮薦地北向以東為上晝夜
哭至成服出靈前再拜稽首拜畢至柩所哭
盡哀還靈牀南頭倚哭輕者於靈前西向倚
哭以北為上哭拜行吊慰之禮今若按此儀

第六

五

大成難解非但孝子北向西向致惑吊人亦
乃從此生疑今酌此儀未成服前以布巾總
髮前安白布幔男左女右三日以後成服訖
於棺頭南安靈施屏風几褥非但吊者見亦
乃孝子左右得宜張法師制與此相似

成服儀第六

受治以滿籙

三五元命及八券十籙八券者定志券昇玄
券賣子券乞兒券上清四券者血液券神仙
券大度券通靈券十籙者除滿籙三五籙元
命籙外更有斬邪籙破庵百鬼召籙都章畢
印籙九州社令籙太玄四部籙河圖籙青甲
籙東野大禁籙十將軍籙

右件依小孟儀若大孟無八券十籙石井
公有十籙無八券依小孟同絲麻三月服

男女十五升布為衣冠若大孟及石井公
並云發蒙之教恩情極重

制舉哀受吊無成服之儀今按易云童蒙來
求我匪我求童蒙若不發童蒙終當見覆昇
玄經云先師後師通當有敬豈容敬乃是同

服而頓隔依小孟三月以為通允

五千文 大誡百八十律 真誥 五嶽

六甲

禁山

右件二孟同制小功五月男女十一升布
為裳十二升布為冠今人不為冠直為巾

者務省耳按儒禮喪服以變吉服吉服頭戴冠身上著襪身下著裳若按二孟十二升布爲冠用十一升布爲褐爲裙若石井公云此等同服小功五月男絹巾女練裳今人旣以爲巾何不絹作明學道之人麤

弔六

六

衣布褐及其師死更著練裳非但於理有違亦乃人情未可旣言小功五月那更將絹爲衣按喪服儀云總麻者縷小如絲實是麻作故曰總麻小功者布縷旣小用功則多故曰小功布縷旣大用功則少故曰

大功石井公雖有此條竊不用也請依二
孟未葬之前布冠布褐若其葬畢布巾布
帔

自然 中盟 三皇 五符 七傳 寶神
等經符寶神即洞神經也

右件二孟同制服大功九月男女七升布
爲衣十一升布爲冠石井公直云九月不
言升數

靈寶大盟 真經三品真經即上清大洞真

經也三品是上清受道經有二品經目合三

十五卷三錄一八素曲辭錄二上皇玉錄三
謂三天正法錄三奔日奔月奔星奔三奔即
是三景受上清三奔登上玉清景上清景太
清景今受三奔得稱三景弟子

右件二孟同制服齊衰期男女四升布爲

男六

七

衣七升布爲冠心喪三年不從譙樂若前
來五千文自然大盟等三條中經法同是
一師受者皆服斬衰三年從極重之制飲
食言語觀聽寢處皆依孝子本儀竟則服
吉而無餘禪今人大盟之師則一期散髮

上清之師或去無服或至三號或云九月
非直不識三品三奔三籙未知三品復是
何經直據七傳是上清枝條因而即服九
月坐由不覩經卷觀覽豈復能周師以慕
廣輕傳資乃愛紫爭受陶先生云古人以
爲皮好吾今以爲耳學信哉斯言豈其受
得上清見經而不識既不識法豈得慢師
上清大盟同是真經俱存重服請各思審
二孟久詳

經師二籍師

右二孟云二人而言服經師小功籍師大功亦復看師之輕重看師輕重者為師三年為籍師一期為經師大功為師一期籍師大功經師小功為師大功籍師小功經師三日為師小功籍師三月經師無服若師為籍師皆輕弟子於師又輕各從減之也

同學

右二孟同制總麻三月日服

師為弟子

右二孟云師爲弟子例一等爲師三年報
一期齊衰者九月大功者五月小功三月
石井公云報服同弟子唯不解髮耳至如
俗禮所明以卑厭尊從二孟爲九師年過
老若不勝衰心喪而已

弔六

二孟云門中弟子爲師依經說度脫生死恩
重二親而居喪事用不同俗禮旣無凶苦不
爲拔經諸餘服紀皆依法輕重以爲制度石
井公云報服所養生小成拔並須散髮不限
受法大小若著服者臨時自裁

送葬儀第七

若是大德名人可依鎮經五練生尸經預書
五石一依經法此不具載至葬日行喪以入
塚經寶旋安供養香花幡蓋伎樂誦詠次第
施列在前道士從喪者於後以靈輦次之亦
幡花於前次第三祭食輦第四喪輦輦後孝
子是其弟子重者在前輕者在後若有俗人
孝子最在後若船行應尊者在前終令前吉
後凶次第逐時當消息也

三喪人廣安置法取中前入棺安經塚前供

養依法安靈牀塚右設祭於前男孝塚左女
孝塚右從道七正正向塚對經行道懺悔讚
誦行香都設畢齋食竟弟子於祭前誦祭文
竟哭盡哀畢起辭經法畢內經於塚中若路
遠又以時消息之

吊六

九

入棺竟於柩頭安石牀案子置上內所將經
法置中安仙童於左玉女於右神仙兵馬安
塚口兩邊龕前又安方牀施几案紙筆硯墨
手巾香火等物孝子皆拜奉辭塞塚竟行吊
慰之禮畢還已上並二孟所制滿案其俗禮

貧富有宜徧歷真經亦無等制信然還魂水上仁安反鬼火中古以野爲棺莊周以天地爲槨豈專在禮法度數觀於衆人之耳目哉若以生能重道德死必賤形骸隨事變通逐時增減不在一二三四之數

安靈儀第八

二孟云次靈牀位五尺牀南向施屏帷帳幔衣物隨四時法牀前安橙列香火巾笏梳刷服飾朝旦安几褥暮移別牀席安枕被晨仍卷取朝中進食真楊枝淨水手巾一如生時

所須四時用物陳列咸在二孟云若公王父
伯師長來吊孝子出戶外迎從別道還靈東
頭倚哭以北爲上次輕孝於靈前北向倚哭
以東爲上尊者進客位位位亦以東爲上伏
哭五聲音來吊孝子跪受尊者撫手仍再拜
畢送至迎處還倚哭畢若俗人重者不須拜
若次重者直出靈東頭倚哭客哭竟來吊跪
受執手客去哭訖若平人吊直依次坐哭受
客吊吊客卑者直禮拜不執手若次敬者跪
執手平體者直倚執手客若法俗中有親緣

者吊慰竟更於靈前倚哭展哀乃去若客自
從有喪以來未經相見者雖於孝子平體亦
須出倚哭受吊

弟子歸本觀儀第九

二孟云若非時節各還本館者則安下下牀

第六

於北壁下南向以西爲上坐哭受吊若客尊
者跪受執手平者坐受吊施安客位於西壁
下安五尺牀東向開後客東向以次上牀以
北爲上伏哭五聲起吊孝跪執手如前今人
不安浮靈請以空堂受吊

孝子居寢處安素下牀除舊屏帷以蘆發圍牀戶懸白布幔蒲履言語對而不問

除服儀第十

二孟云自從初七二七三七至百日周年隨心功德竟過此靈上朝中無復施設唯安香

火至再周亦可除之滿意言亦可除者當知有不除之義既無名德豈久安牀張法師云安香牀弟子旦夕哭泣三日內設齋中時下齋食至四日已上設清水一盆百日訖毀座除服隨輕重也既是名德百日恐情所未申

今若是至德朝野共尊雖劒舄委形神昇天
闕所在號慕瞻仰几筵若永安牀不俱恒例
如弟子中受法至極而服斬衰可再周安牀
若弟子盡服一期者可一周安牀若服九月
者可九月安靈若服五月者可五月安靈有

用六

十一

三月服者可百日安牀若過貧窮又無後胤
雖安靈席空設几筵進獻靡增塵盈垢積安
雖乃易除甚將難如情所不勝請隨時消息
若名德既不過人又無後胤殯葬以足送終
如例不煩靈席若是絕於世事含光藏輝名

譽如泡身形似夢不求厚葬無事几筵既有
遺言各隨所況也

要修科儀戒律鈔卷之十六

齋戒錄

弔七

齋戒錄

一
七

夫入靖修真要資齋戒檢口慎過其道漸階
南華真經云顏回問道於孔子孔子曰汝齋
戒吾將語汝顏回曰回居貧唯不飲酒茹
葷久矣孔子曰是祭祀之齋非心齋也汝一
志無以耳聽而以心聽無以心聽而以氣聽
䟽淪汝心志澡雪汝精神培擊汝智慮我將
語汝夫道冥然難言哉將爲汝試言其約略
爾混元皇帝聖紀云按諸經齋法略有三種
一者設供齋以積德解愆二者節食齋可以

和神保壽斯謂祭祀之齋中士所行也三者
心齋謂䟽淪其心除嗜慾也澡雪精神去穢
累也培擊其智絕思慮也夫無思無慮則專
道無嗜無慾則樂道無穢無累則合道既心
無二想故曰一志焉蓋上士所行也夫齋者

平七

齊也齊整三業乃爲齋矣若空守節食旣心
識未齊又唯存一志則口無貪味謂茲二法
表裏相資大戒經云夷心靜默專想不二過
中不味內外清虛是也子雖薄閑節食未解
調心故示齋法令其受道而末學之徒孰能

虛心一志哉夫鄙乎祭祀之教自謂得心齋
之理蓋嘖嘖怠慢之失矣雖口談空寂無解
其目是自矜也

洞玄靈寶六齋十直

道教五戒一者不得殺生二者不得嗜酒三
者不得口是心非四者不得偷盜五者不得
淫色十善一念孝順父母二念忠事君師三
念慈心萬物四念忍性容非五念諫諍蠲惡
六念損己救窮七念放生養物種諸果林八
念道邊舍井種樹立橋九念爲人興利除害

教化未悟十念讀三寶經律恒奉香花供養
之具凡人常行此五戒十善恒有天人善神
衛之永滅災殃長臻福祐唯在堅志

年六齋

正月 三月 五月 七月 九月 十一

承七

二

月

月十齋

一日

北斗

八日

北斗

十四日

太一

使

十五

日

天帝及

三十八日

天一

二十三日

太一

神

使

下

二十四日

北辰

二十八日

下太

二十九日

下太

二十九日

中太三十日上太
一下下太

自下中上三太一下日皆天地水三官一

切尊神俱下周行天下伺人善惡

甲子日

太一簡閱神祇

庚申日

伏尸言人罪過

本命日

計人功行

八節日

有八神記人善惡

三元日

天地水官校人之罪福

六種齋

第一道門大論云上清齋有三法一者絕羣

獨宴靜氣遺形二者清壇肅侶依太真儀格

三者心齋謂䟽淪其心澡雪精神

第二靈寶齋有六法一者金籙齋保鎮國土

二者黃籙齋救世祖宗三者明真齋懺悔九
幽四者三元齋首謝違犯科戒五者八節齋
懺洗宿新之過六者自然齋為百姓祈福
第三洞神齋精簡為上絕塵期靈
第四太一齋以恭肅為首

第七

三

第五指教齋以清素為貴

第六塗炭齋以勤苦為功

已上諸齋自古及今登壇告盟啓誓玄聖
或三日七日九日十五日皆晝夜六時行
道轉經禮懺儀格甚重除上清絕羣獨宴

靜氣遺形心齋之外自餘皆是爲國王民
人學真道士拔度先祖已躬謝過禳災致
福之齋此時移代同異不無詳略於靈寶
齋中爲半景之齋既無宿請亦無言功唯
只一時或兩時懺悔亦不三時上香步虛
禮經並闕或小小齋中三禮歎願隨時去
取逐便制儀既非大集心達而已

二種齋

本相經曰齋有二種一則拯道二則濟度拯
道者謂發心學道從初至終念念持齋心心

不退復有二門一謂志心二謂滅心志心者
始終運意行坐動形寂若死灰同於枯木滅
諸想念唯一而已滅心者隨念隨忘神行不
係歸心於寂直至道場濟度者謂迴心至道
翹想玄真願福降無窮災消未兆又云虔心

者唯罄一心丹誠十極燒香禮拜唯求於道
捨財者市諸香油八珍百味營饌供具屈請
道士及以凡器歸心啓告委命至真內泯六
塵外齊萬境冥心靜慮歸神於道克成道果
永契無爲救濟存亡拔度災苦隨其分力福

降不差功德輕重各在時矣

十二齋

玄門大論一者金籙齋上消天災保鎮帝王
簡文亦云兼為師友二者玉籙齋宗云正為
人民今此本未行於世三者黃籙齋拯拔地

弔七

獄罪根開度九幽七祖四者上清齋求仙念

四

真鍊形隱景五者明真齋學士自拔億曾萬
祖長夜之寃六者指教齋諸福謝罪禳災救
疾七者塗炭齋拔罪謝殃請福度命八者三
元齋學士已身悔罪九者八節齋學士謝過

求仙十者三皇子午齋輔助帝王保安國界
十一者靖齋如千日百日三日七日修真之
用十二者自然齋救度一切存亡自然之中
修行時節

八節齋

凡八節之日是上天八會大慶之日也其日
諸天大聖尊神上會靈寶玄都玉京上官朝
慶天真奉戒持齋遊行誦經此日修齋持戒
宗奉天文者皆爲五帝所舉書名玉曆

心齋

南華真經曰顏淵問道於孔子孔子曰汝齋
戒吾將告汝顏淵曰回貧唯不飲酒茹葷
久矣孔子曰是祭祀之齋非心齋也汝一志
無以耳聽而以心聽無以心聽而以氣聽疏
澹汝心除嗜慾也澡雪汝精神去穢累也培

弔七

五

擊其智絕思慮也夫無思無慮則專道無嗜
無慾則樂道無穢無累則合道既心無二想
故曰一志

齋直

三天內解經曰夫爲學道莫先乎齋外則不

染塵垢內則五藏清虛降真致神與道合居
能修長齋者則道合真不犯禁戒也故天師
遺教爲學不修齋直冥如夜行不持火燭此
齋直應是學道之首夫欲啓靈告冥建立齋
直者宜先散齋不使宿穢臭腥消除肌體清
潔無有沾汙然後可得入齋不爾徒加洗沐
見穢在肌膚之內湯水亦不能除

三元齋品曰建齋之日當輸金真玉光九天
之信置於五帝以招神致靈

三元齋品曰學法未備即俯仰之格多不合

儀金鎖流珠經曰古來呼齋曰社會今改爲齋會

太上太真科經曰消遣世務三業爲修齋存三守一齋爲本基齋者齊也潔也淨也不必六時行道三時講誦晝夜存念懺悔請福干

噪玄虛更失萬一能得一者心攝三業能攝身者端拱不擾能攝口者默識密明能攝心者神與道合如斯爲主成聖真仙未合此者攝身朝禮離殺盜淫攝口誦經免妄言綺語兩舌罵詈攝心存神脫貪恚癡十惡旣去十

善自來去來至極與道合真

釋齋有九食法

玄門大論云齋法大略有九一者麤食二者
蔬食三者節食四者服精五者服牙六者服
光七者服氣八者服元氣九者胎食麤食者

弔七

六

麻麥也蔬食者菜茹也節食者中食也服精
者符水及丹英也服牙者五方雲牙也服光
者日月七元三光也服氣者六覺之氣太和
四方之妙氣也服元氣者一切所稟三元之
氣太和之精在乎太虛也胎食者我自所得

元精之和爲胞胎之元即清虛降四體之氣
不復關外也麤食止諸耽嗜蔬食棄諸肥膖
節食除煩濁服精其身神體成英帶服牙變
爲牙服光化爲光服六氣化爲六氣遊乎十
方服元氣化爲元氣與天地合爲體服胎氣
久爲嬰童與道混合爲一也此之變化運運
改易不復待捨身而更受身往來死生也今
意方法未必止是食事其或是方藥或按摩
等事可尋也

三元品戒經云正月七日天地水三官檢校
之日可修齋聖紀云正月七日名舉遷賞會
齋七月七日名慶生中會齋十月五日名建
生大會齋三官考覈功過依日齋戒呈章賞
會可祈景福

卷七

七

明真科云正月三月五月七月九月十一月
一歲六齋月能修齋上三天帝令太一使者
除人十苦八道祕言云正月三月四月六月
七月八月九月十月十一月此九真齋月一
日十五日二十九日此月中三齋日正月一

日名天臘五月五日名地臘七月七日名道
德臘十月一日名民歲臘十二月節日名侯
王臘比五臘日並宜修齋并祭祀先祖明真
科云月一日初八日十四日十五日十八日
二十三日二十四日二十八日二十九日三
十日己上為十直齋日庚申甲子八節太一
八神下司察人過咎修齋太一歡悅庚申日
人身中伏尸上天言人罪過本命日受法人
身神吏兵上天計人功過三洞奉道科云正
旦為獻壽齋七日為延神齋二月八日為芳

春齋四月八日為啓夏齋五月五日為續命
齋六月六日為清暑齋七月七日為迎秋齋
八月一日為逐邪齋九月九日為延筭齋十
月一日為成福齋十一月十五日為啓福齋
十二月臘日為百福齋二十八日為迎新齋

立春為建善齋春分為延福齋立夏為長善
齋夏至為朱明齋立秋為遐齡齋秋分為謝
罪齋立冬為遵善齋冬至為廣慶齋如此等
齋各具本經儀格故學道不修齋戒徒勞山
林矣夫齋者正以清虛恬靜謙卑恭敬戰戰

兢兢如履冰谷若對嚴君丹誠謙若必祈靈
應檢勅內外無使喧雜行齋之人特忌斬衰
孝子新產婦人月信未斷及痲瘡瘡疥癢疾
等並不得昇齋堂庭壇驅使如願苦求預齋
乞解過咎者任投辭為其陳懺悔謝不得雜

弔七

登堂宇應行法事等仍遷令別坐兼忌六畜

蓋此等人穢觸真靈賢
聖不降乃修齋無功也

凡修齋主虔誠齋官整肅至如香燈不備
亦曰踈遺啓聖祈真莫先於此香貴在沉
水栴檀依上清香珠丸合和不得用甲麝

招真致靈務存精志如寒棲學真道士修
齋單貧不可致者亦宜以少為信無令頓
闕若純以乳頭非道家所用也

初登齋靖看焚香氣向東南西北直上者五
帝依向而至登真隱訣云香者天真用茲以
通感地祇緣斯以達信非論齋潔祈念存思
必燒香左右侍香金童必為招真達意登真
隱訣云真人攝日暉以通照役月精以朗幽
故然九光之微燈晃八方之盡夜

四極明科云立春春分然九燈於庭立夏夏

至然八燈立秋秋分然六燈立冬冬至然五
燈本命日十二燈自此陳乞謝過祈恩用燈
於庭法與修諸齋自有燈數於庭訖依記四
時向王唯本命向太歲叩齒二十四通呪曰
高上太真萬聖帝皇五帝玉司總仙監真今

弔七

九

日吉辰八節開陳陽罪陰考絕滅九陰於今
永始拔釋七玄免脫火鄉永離刀山三塗五
苦不累我身得同天地長保帝晨五願八會
靡不如言呪畢解巾叩頭百二十過當令額
向地而已勿令痛竟復巾仰天心念我身今

日上享天恩賜反形骸受生飛仙畢仰咽二
十四氣止如此三年宿懃並除身與真同案
諸經齋法略有三種一者設供齋可以積德
解愆二者節食齋可以和神保壽斯謂祭祀
之齋中士所行也三者心齋謂䟽淪其心除
嗜慾也灑雪精神去穢累也掊擊其智絕思
慮也夫無思無慮則專道無嗜無慾則樂道
無穢無累則合道既心無二想故曰一志焉
蓋上士所行也詳矣齋者齊也要以齊整三
業乃爲齋矣若空守節食既心識未齊又唯

在一志則口無貪味之謂也二法表裏相資
故大戒經云夷心靜嘿專想不二過中不味
內外清虛是也予雖薄閑節食未解調心故
云茲齋法令其受道而未學之徒孰能虛心
一志哉夫鄙乎祭祀之教自謂得心齋之理
蓋怠慢之失矣雖口談寂無解其目是自矜
焉易云聖人以此齋戒

齋科

道士王纂金壇人也居馬跡山常以陰功救
物仁逮蠶動值晉之末中原亂罹饑饉既臻

疫癘仍作時有毒瘴損斃者多閭里凋荒死
亡枕藉纂於靜室飛章告玄三夕之中繼之
以泣至三夜有光如晝照其家庭即有祥風
景雲紛郁空際俄而異香天樂下集庭中介
金執銳之士三十餘人羅列如有所候頃之
中珠幢寶蓋霓旂羽節紅旌錦旂各二人相對
前行節最後又有四青童執花捧香侍女捧
按地鋪錦席前立巨屏左右龍虎將軍侍從
官將兵士二千許人立兩面若有備衛焉復
有金甲大將軍二十六人神王十人次龍虎

二君之外班列肅如也須臾笙簫駭空自西
北而至五色奇花灼爍豔逸一人佩劍持版
而前告纂曰太上道君至矣於是百寶大座
自空而下太上道君侍二真人二天帝在座
之左右道君坐五色蓮花二真二帝立侍焉
纂拜首迎謁跪伏於地道君曰子愍念生民
形于章黜刳心瀝血感動幽明地司列名蓋
化育萬物而五行爲之用五行互有相勝各
有興衰代謝推遷間不容息是以生之不停
氣氣相續億劫已來未暫輟也得其生者合

於純陽升天而爲仙得其死者淪于至陰在地而爲鬼鬼物之中自有優劣強弱剛柔善惡與人世無異玉皇天尊慮鬼神之肆橫害於人也常命五帝三官檢制部御之律令刑章罔不明備而季世之民澆僞者衆淳源既

散祲詐萌生不忠於君不孝於家廢三綱五常之教自投死地由是六天故氣魔鬼之徒與歷代已來敗軍死將聚結爲黨伐害生民駕雨乘風因衰伺隙爲種種病中傷甚多亦有不終天年罹其天枉者尋於杜陽宮出神

呪經授真人唐平使其流布以救於物民間
有之世人見王翦白起名謂爲虛誕此蓋從
來將領生爲兵統死爲鬼師有功者遷爲陰
官殘害者猶居魔屬乘五行敗氣爲瘵爲瘡
然以陽威憚之神呪服之自當彌戢矣今以
神化神呪二經復授於子按而行之以拯護
萬民兆庶也即命侍童披九光之韞以神化
經及三五大齋訣授之於纂曰勉而勤之陰
功克克真階可冀也言訖千乘萬騎西北而
舉升遷上清矣纂案經品齋科行於江表疫

毒銷彌生靈入康自晉及茲普蒙其福者不
可勝紀焉

持齋

無上祕要云昔有道士持齋誦經有一凡人
爲賃作治廚齋堂道士見其用意至日中持

齋因喚與同食食竟爲其說法語此賃人今
隨吾持齋功德甚大可至明日中時復食勿
壞爾齋徒勞無益能如此者將可得免見世
窮厄此人稽首受戒而去暮還家其婦一日
待婿具以道士戒言喻婦婦甚不解遂致嗔

怒賃人不能免其婦意遂壞其齋與婦共食
其後命過天使其人主蜀山千歲樹精恒給
其中食其樹茂盛暑夏之月有精進賢者三
人經過依樹而息賢者歎曰此樹雖涼日已
向中何由得食此人於樹人曰當為賢者供

弔七

十二

設中食無所為憂須臾食至賢者共食食竟
言曰我覓道道在何所此自然非道也因問
樹曰不審大神可得暫降形見與某相面否
此人於樹空中答曰我非能使人得道者也
具記姓字處所昔常為道士勸使持齋為婦

人所壞功德不全致令使我守此樹精不能
得出天以我昔經齋中食今每至中給我齋
食口不暇食又無緣得遷欲屈賢者爲至我
舍道我如此能爲我建三日齋戒我身便得
昇天賢者感此人意爲尋其家具以其言語
家人如此家人即爲建齋請諸道士燒香誦
經三日謝過此人即得飛行昇入雲中於景
霄之上受書爲散仙人故齋之功德甚重不
可不修此人半日持齋死經一日即時出身
不拘一年而得爲仙故天計功過明之不虧

也夫為學者可勤持齋戒以期冥感能修之者必獲昇騰之舉

陰陽雜齋日

三會日

正月七日

舉遷賞會齋

七月七日

慶生中會齋

十月

五日

建生大會齋

三會日三官考覈功過宜受

符錄齋戒呈章以祈景福

五臘日

正月一日

名天臘齋

五月五日

名地臘齋

七月七日

名道德臘齋

十月一日

名民歲臘齋

十二月節日

名侯

王臘
齋

五臘日常當祠獻先亡名為孝子得福無量
餘日皆是淫祀通前三元日為八解日皆可
設淨供求福焉

明真科云甲子日夜半時甲戌日黃昏時已

上天皇真官下日

甲申日晡時甲午日日中時已上地皇真官

下日

甲辰日食時甲寅日平旦時已上人皇真官

下日

右其日修齋五嶽四瀆神君各依方位糾察
善惡無不上聞

又丁卯日日出時丁丑時雞鳴時已上天皇

真官下日

又丁酉日日入時丁亥日人定時已上地皇

吊七

十四

真官下日

又丁未日日昃時丁巳日禺中時已上人皇

真官下日

其日修齋五嶽真人各遣五神營衛記名仙

籙

齋戒錄終

