

三處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伏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為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籙簡文曰然九十神燈

明真科曰若有災急可丹書五篇真文於中庭五方安又上金五兩什五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

衣服鈔

三洞道士朱法滿編

夫超出塵累依庇法域晨夕勤修離邪歸正以禦法服乃可朝真穢黷褻裳如何謁聖然褐是日月之象被為氣數之衣出入行來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靈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

○
千真科曰道眾威儀事在嚴整衣服清潔執行可觀則生世善心諸天稱歎若形儀慢顯不喜衆心不堪就請毀辱道法即是道寶有虧斷大慈種若為衆儀執人所歛慕即是道寶光顯法門有寄

○
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瓊色而已不得紋
綾羅錦炫感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
服法服蠶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

四極明科曰幘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
應三十九帝具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實
經詠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
喪氣散死入幽冥竟竟報幸不得入仙有此
法服威章給王童玉女各十二人典衛侍真

不得妄借異人弄犯穢穢輕慢真服五犯仙
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
襟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

王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中褐
至佳皮褐無條數也登真隱訣曰上道法衣

中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月月音
要大顯是日月字今褐則是日月衣而法二

景者可以左邊為九條右邊為十條條者是
間中片片耳勿數縫處世中用三十二條事
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中褐
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還科四心禮夫入道
登真朝謁為本登齋遯謝禮拜為先整肅一
心虔恭五體從羸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

市第五云稽首作禮繞百千市行道之時或
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趋向二則示有

宗仰非為專擅三則法有珍貴令其寶重登
真隱訣云稽首再禮者先一拜頰叩地次再

禮合為三拜若言再拜稽首者即先兩禮後
頰叩地一禮合為三禮稽首三禮是其義也
書云稽闕也闕兩手將頭首稽留至地故云

稽首經言五體投地者四支并頭為五體也
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眾各禮一拜依

位而坐一拜則表大違無二三拜明三寶圓

成身玄風儀經云昇玄法師朝方一禮用五

篇威儀引官常行悔過東方為始

玄都律云若男女官不朝拜決杖二十罰莫

一紀佩仙靈錄童子不朝拜決杖一十罰莫

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俱報

千真科曰朝哺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

地得屈指背著地不使塵汚掌心名為護

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八人定

夜半雞鳴六時常正坐東南西北移在閉目

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極難難拜叩

顯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息亦勞形

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

之儀少壯庸人聞之而不注意一則返生我

慢二則無執勵物三則事莊動苦四則信敬

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官三拜月官

七拜星宿九拜五嶽每禮此則略舉一齋舉

齋並藉禮拜為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

千真科曰入眾坐起皆有法則若坐時男先

上左脚正履近膝下及上右脚徐徐手拓牀

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裾被

東身欽簡存想堂中法眾如十方天尊如得

道眾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未半

兩若坐起不序雅步罰香一斤若行不依

次第罰香半斤若喝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為

衆所糾者罰油一升若臨行道事與外人言

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為上職位同者以年尊為上年同者當以仁德為上又曰坐起

減儀應起之時弟子當先下西向待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為上後受為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具隱訣去男女同席而坐九患列罪於北九若犯污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賤人交遊往來除行道過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清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著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宴把枕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眾為良福田四當念主人賞別真偽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眾人輕視美惡嫌擇不喜七者主人若設非法之食不得令前八者若眾中有求非法之食即便默遣不預食例九者上下共相願望務盡序十者無異後食當有增減

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主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欵鐘訖行道數願數願竟各坐定矣行水一徧然始就食尊卑得緒前下先師梓監厨人長跪擊梓於先師座前眾入鳴磬子一下座頭大德祝曰

建齋為道真為道種道父道母真人神人仙人聖人或共為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眾齋人各捧器物承受若不須者勿取大德願望看食通至下周徧竟節眾入鳴磬子一下云請就食大眾安序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起打第上座緩食行食之時事事三遍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欵取眾生飯散與眾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梓即無先師祝即有出衆生祝食了行飲一徧次行水一徧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為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
 二曰二玄上通四極清靈太一帝君百神安寧受報三宮灌溉脾靈上饗太和餐味五馨
 惠胎之命七液流停百關通和五臟華明雙皇合景飛行上清
 三曰勤修大道法精誠太冥真降魔魅却衆妖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粮行香喫粥壽命延長二曰乾元亨利貞身為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
 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杓祀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
 科曰諸人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恡惜欲令返悟謹守道法是第一慈若不示語衆生得罪
 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容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迥互相付百代常

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為頭首私自入己

入火坑獄萬劫方出更入壽都六十年考長

為餓鬼

食禁忌鈔

夫欲安身先實食息雖為補益五臟亦能患害六腑若依禁忌可專生矣老君養身經云人飲食慎勿伏食甚熱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毒毒諸藥石不生入藥食之破心肝諸桂不可日日嘗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元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瘦瘠者癖也

飽食勿即臥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癡飲水走

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癯病食後

必動搖以通調百脉鹹傷筋酸傷骨苦傷心

皆多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蘆

味辛利病人除寒熱搗之塗金瘡除熱去水

氣首藟味甘可久食利人藜味辛芥味辛除

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

味甘下熱除腸熱穉米味甘令人多熱大豆

令身重多熱蕪荑一名羅伏味苦利五臟輕身益氣

要修科儀戒律鈔卷之九

九

十