

智慧要科

思道訣第五

凡有玄名青錄白簡皆自思道願奉願崇願學願得不忘須臾嗜欲榮華音妓財色無之不于有之不滯能捨以歸道及化以玄真思道守一不入二門此智慧之人皆可以習聖始終無異永正無邪克得神仙與道寶合矣

念經訣第六

道本無形應感生身大象無象象妙難明故見真文結空成字戒以吉凶聖真傳寫演說施行念之樂受受之念行行之必勤勤之必久請問諸疑解紛釋滯首末曉明不負師旨無妄穿鑿無敢損增不生誹毀不議竊求從師所受多少隨緣不敢泄慢不敢越階越是因果因依師果後宜通學以度羣生精記題目次序分明一師未足十師百師千師萬師備足乃已不備為中小之士備者為大士大士大宗濟度無量研尋至道洞智慧源始終無違身足救物克得神仙與經寶合矣

存師訣第七

天地布炁父母生身師君教化率入至真煉凡成聖罰偽賞真真仙登聖非師不成心不可師師心必敗自非上聖不得師心師心之聖尚不顯言猶悉和光更相師友凡夫無師永無所成成道由師師不可忘存之在心悉悉相續念念不絕與經道同道寶經寶師寶號曰三尊有一不備無路昇真存聖存師貴師愛寶號大智慧始終無虧克得入玄與師寶合矣

凡三合三寶智慧之源源因無絕攝統衆流流漂忘歸緣感發悟各各執志急務還期期還建業勇猛專心反流至源號曰上聖能學聖者先定三生生心入真誓不懈息生口習誦解了衆疑生身束恭非法不服服以明德解以救迷真證無雜累亂頓祛祛累係樂永劫長存生無復死故曰三生三生之事守有前後行道存神先整法服思真習道先當正心次慎於口然後檢身身口相應心又符同三合成德德著於服脫著有時與俗分別內

外具瞻動靜所鑒以之明德不可致虧故初建學業心憑三尊口請妙經身擬法服法服之制品級各殊昇降之科大略于左

法服訣第八

葛巾 葛單衣 布褐 布裙

葛帽 竹手板 草履

右男子受經須此法服法服者法則玄數服之行道道主生成濟度一切物我俱通故名法服法者何也業也合也洗垢去塵息欲靜志專念玄宗十善為業行止合道三界所崇以正除邪故謂為法服者何也伏也福也伏從正理致延福祥濟度身神故謂為服得其法法得其方鍊凡登聖解諸縛縛修學之夫除飾存素弗能裸袒羣衣未成拾故撫敗簷布破皮浣濯使淨縫合為衣不裁新物去春去者緣此補接示其餘科法象悉數悉會二儀因為取義思諸無為為此無為合道符真真道何為乎濟物無滯耳初學未便洽此撫敗卒復難成遇有簷布雖新非嫌但令條數存擬正法童子巾關餘物悉同年及昇冠

製巾如法告師啓道蒙得成就禮謝三尊之恩修行齋戒之集慎勿酣宴合會音聲若笙學子喬蕭效秦史琴劾虞舜歌習雙成韻協雲歌法不禁耳世典之醜習道可停至於拜尊者感慈育盡恭敬無忽略焉婚宦林告儀

唯并冠女子受道初襪後褐又有往褐狀類單衣餘亦皆同受道心定治寫經書便辦法物勿使有虧不得假借牽挽一時宜先製作以呈師友詳覽檢察如法與不者更易勿誤後人如法者錄頌度事竟解其向衣仍著法服向者之衣亦是先王法服後世轉訛是故以今師爲定今師所遵老君之法老君被褐懷玉出關亦著葛巾單衣玉女侍從往襪褐裙聖人無迹迹有所化人人尋聖迹自然仰合聖心得自然其法最勝三洞所用

大旨略同時有所異皆老君之別科耳凡得道昇玄自然天衣存世所著施諸後德功行未滿人間命過時服不兼身外附體附體之服單衣快筭若在官佐著所居位公服先雖經仕終時在私或白衣領職亡不贈者

皆單衣快筭不得法服法服經書符契券錄悉還本師本師已過付保證朋友及見孫弟子堪可付者若無其人依畢竟法畢竟之法法有三條一沉深淵一藏山洞一淨地焚若始終山穴或遊化人間不婚宦者並得巾褐

仍故勿新不得兼重昔雖婚宦過時出家或夫妻共學不處榮華雖在人間與世多異亦得巾褐婦妻往纏出家則褐女子在家修學上法時入山林合和靈藥皆得被褐功行未足因緣應過雖復尸解亦同纏往男則單衣和光世禮與世大異者冠巾被褐不棺不擲拂山平石之上拂林深樹之下單衾覆之於地亦可不須牀席太古送之曠野厚衣以薪時火故火鍊易銷盡後世封樹率稱人情戀慕愛者不忍棄指螻蟻狐鳥終致侵犯灰土泉壤水同塵波石礫用蝦久已被譏布囊薄

觀從來見美爲道濟神形骸可忘勿營陵墓費累存亡悉不得懷協靈文苟滯法服沉淪泉曲幽顯受災當別管物故之方鍊度鎮尸之法轉敗爲成雖妙而苦能悟此苦迨及感

年勤修道術吾我甚全吾者悟也神之別名我者俄也形之別號俄頃應去悟者長留留神則形住住形則神一一其形神無上之士也車離神體抑割去留轉輪方權中真以上也不悟而分去或不分而悲傷下流之曹也

上士化下下感從上身神雖未便一可得兩順延年延功積自然成一守此一者由手才明明君訓下皆當受法法服爲先先檢身也諸師請議檢於口也習經研旨檢其心也檢心以經不起邪想檢口以議無復惡聲檢身以服非法不行行法守一服爲其先也一有三一真一太一又有玄一學法大殊身神裸袒婚過激時應運顯異無先之傳不拘於服凡貴賤男女未奉大道或已奉道未受經法皆各隨方製作衣服線素布帛豐儉適時

若從俗入道受化爲民民有科戒未成弟子佩錄參法稟經受圖乃爲弟子服與民殊初請法時深衣袴褶布巾緇褐鞞履屣屨屨又手手板隨其土風因修漸教不即變革錄生男者俱服單衣巾恰通著換易任人古者治職

其衣則同冠皆進賢後如介憤革帶囊綬笏
寫備焉係師入洛謂通陽官改爲玄冠去其
綬帶冠用皂紋黑羅縹葛狀如幅巾安絳縹
綠替纓相類側而著之禮玄冠不吊魏武之
時素爲此冠著以相吊積歷多年有中書監
荀勗著經樹間爲垂枝所連遂凹其上今之
恆法出乎此冠上古玄冠生於麻冕帽之先
幅巾而已幅巾細布四十升者幅廣二尺條
長四尺五寸六分其一橫而屈之縫於兩邊
開下縫髮垂後覆肩熱則短之指周乎鬢齋
則解之加以頰帶後世儉弊升細難營絲葛
代充轉亦下小是以仲尼之令也純儉吾從
衆但開闢之初人皆肉髻有髮細短垂下家
容名爲寒毛毛却於寒故以爲稱義皇之後
世澆氣薄肉髻漸消毛長爲坊邊方或髮或
剪中國攬而鬚之稍就加飾覆以取溫幅巾
既用帽仍生焉神仙肉髻細髮如雲至于黃
帝玄素來儀頭上霄氣我通天授帝妙道
漿垂衣冠冠冕之與威乎此世世異法殊因
革日滋專卑品秩其冠不同堯時有齔邪之

獸名爲獬豸其角並向冠又象之故名堯憤
著爲職任責罪治惡其間直分又名爲分漢
元皇帝頗有異毛不欲露之後加頰帶繞邊
或憤其上猶空帶結在後後遂縫之至王莽
頭禿始覆其上上復有冠專卑各異乎天冠
者古之冕也賢人學士章甫華山隨世而生
文武辯別自古至今道本一也相傳轉訛失
清入濁殺害耽滯媿祀祈恩乖道無福邪精
相欺小鬼強魔亦有知見人先善德業應
興因妖云好自爲己恩或人善將歌凶罰應
至又僞作靈語戒其禍敗愚人信之偶有
斯驗不悉分明十中其一謂爲聖神求欲無
已又忿無驗顛倒性情喜怒無定名之爲俗
俗者何也欲也促也欲滯滅促故宜遣之是
以大道以無欲爲妙學善之僞務少私寡慾
欲與少欲心已不同勸進學道服與世異世
不著巾中爲道法法乎上古貴重玄風其中
有角本不栲中栲中象峽出自後人其前栲
角起於郭氏後漢徵有道名恭字林宗古不
應聘皆著角巾林宗嘗行中途遇雨角巾折

垂時人慕德未知其故競折其中遂乃指
之有似菘葉又樺爲三梁象於進賢冠梁其
數各異一梁象一角獸六合同歸一角獸出
二梁象二角獸獸訟正平二角獸出三梁象
三角獸王者法度修明三統得所三角獸出
諸所象者皆感德而生學道是以著之花葉
之威莫過芙蓉道貴其義又象其葉焉高下
大小取適隨人少髮安帶不用垂纓總而言
之名芙蓉巾也別有芙蓉之冠周人謂爲委
貌裝製小異體用大同本是諸天神聖高德
之冠皆結三素紫雲或七色霄霞或九光精
炁自然成冠冠乎肉結通暢身神身神清虛
結而非礙似肉似骨似皮似血似筋似脉似
有似無爲而無爲有而非有非有故無累無
爲故常全諸似而非皆是真炁具炁本一化
爲衆形形以合神神與形一不相離元復
毀成是以太上妙體常住玉京得道眼通自
然能見凡夫肉眼豈得親之觀之由學學精
必通通感之時神官降賜神物備至衣冠爲
高昔天真皇人以遺帝倍茅君九錫又蒙此

冠受三洞者皆得冠之始學德輕不可妄著
 凡未受錄乃得受經習戒連德如說修行自
 得道真不假受錄未能全怯六道須明緣階
 而進宜受治錄錄生道民必應送租租不送
 者不得治錄於租雖闕无妨受經受服服異
 業亦殊科科異服殊陰陽相類仕者共奉一
 君學者同宗一道畫績綵色動靜各品皆有
 意識別見諸書難可備憶大略應知夫冕者
 勉也勉勵立德免諸塵災冠者觀也德美可
 觀物所瞻觀中者潔也飲東潔淨通神明也
 帽者蓋也覆蓋身首如雲霧也或象山林或
 法日月方圓大小隨位著形龍衣華服明德
 所堪單衣通著本是深衣衣此深衣學以正
 心心得深理終入宗源後世易從除其下齋
 單亦可行故手單衣公服之裏仍名中單褐
 者過也過焉場善較者披也披道化物悟者
 歸也萬福所歸一名曰裳裳者常也慮遠矣
 道常存得常女子袿褐道繼真褐以防諸惡
 義與褐同一切諸衣効此取解至於邊地遠
 鄉蠻夷戎狄或縱或橫亦有畫績奉道事神

亦有法服方俗多殊冠帽異或平或尖或
 高或下或似鳥獸或如虫魚損益雖僥操筋
 可知跪禮揖讓多不相同又手執笏各各隨
 時然三皇以前欽手操敬五帝以後執笏明
 恭笏者何也忽也勿也軒轅之世以竹為之
 長二尺四寸廣三寸厚三分筋以象骨加以
 魚須持之於手挿筆於頭君上有命恐勿有
 忘是以書之使勿漏失遵奉施行記之簡牘
 畢則拭之有事如先三代務多精竹難得以
 材代之天子玉笏製亦微異長或三尺二尺
 六寸廣乃同厚五分挿筆笏上按之脇間漢
 初功臣諱勳勝負急論相加抽笏相擊高祖
 使叔孫通定禮儀除其此弊乃斷笏令小咸
 同一度長一尺二寸廣一十六分厚三分示
 存書命之法不可致虧執之中度无復相擊
 之用所以內外學士皆共秉持抑頌道君賜
 垂勅誨書錄修行不敢忽妄聽講之時各執
 經卷猶應有板不可暫捐執經卷者皆以淨
 巾裹而勿露開則巾襯存避埃塵履者何也
 理也非禮不動非理不行行則善理唯禮是

從從禮得理入道成真為者釋也解除滯礙
 准此而思觸長無惑矣服御七種修行六道
 積久有驗悉冠身形圓光炎色妙緣自然成
 冠及服悉皆通天覆板泉筋悉是悉為悉感
 而成無所不備世有相板之法法數小異此
 儀術入善方無異道也
 凡受經緝官皆巾單衣亦布裙褐山居出家
 悉鹿皮中褐與麀鹿為產不使野物驚異有
 德之士能化於人人獵在山感此有德獻其
 所蓄所蓄者皮鹿者為勝勝以進德盡其敬
 心心敬可引不逆其意方使其來稍如開喻
 為其著之以慰其心非所苟用削落標袒散
 髮玄溜亦可與龍螭為儔何必與麀鹿為侶
 但射獵之人多衣鹿皮亦欲不驚於獸此心
 與道本乖及其感悟知道可崇解衣表懷故
 宜為受先推讓之示以謙意徹叙道科不妄
 受施受施為著唯善是修作其福田焚其感
 志非此之為不須皮服但著屨巾玄黃其色
 不欲灼灼光明指令變白不損手綵所以桂
 汁染之香而易辨黃裳元吉本在可通諸經

名法正綵並用其綵各專其事事未能專不
得顯正是以挂連黃不妨精能精專雖未著
之彌感督慧能深入於神府上則轉悉成妙
服次則解褐被絳綃也

凡登天入洞受位三清遊三界之外化三界
之中宜須挂鏡顯異之時則錦被飛青雲光
綺繡珠寶纓絡種種莊嚴宜須和光示同之
日則被褐懷玉帶索鼓琴回而有異異不傷
同同不累異是謂真人女子治錄及初受經
裙羅黃桂與男不殊紋綃布葛生熟隨時若
受經法俱得有帔玄黃單襖布帛道人裙褐
及襪唯單無襪帔及褐條各有所法然隨人
長短大小相稱勿令拘法苑中人至於條
數一切無異男女生官不得以帔奏章落蘇
得道亦不得著帔讀經聽講帔皆可通女子
執板禮如丈夫不得手習世跪拜威去花
釵勿用珠玉金銀髮寶悉不得施當以蒿角
竹鐵爲釵素淨勿多每存玄甚省約在心有
而不滯又不得高髻盤頭長帶媚飾悉應短
帶促衣小簪下子披而垂之正前勿邪三分

微積香油得用無過脂澤急遣治容動止正
具姿質請嚴象於仙女類雲之髻法於玉真
芳淨之儀不得著巾冠不得傅粉黛山林著
褐鹿皮簷布草履屨等與男亦同寒則著帽
行膝履通祈請脫帽勿服絮巾夫妻官學道

世兼弘青襪素要紅紫爲裙位德尊宿紫素
並行紅絳縹綠紋縵无嫌紋則散花九躡勿
用仙人獸形錦綉綺綺畫縵織成映刻鏤薄
皆不得施法服如科神童侍衛不得法者鬼
反害人朝禮讀經齋戒祈請問訊師宗皆得
著之朝廷往來吊喪問疾困死遊瀕瀕之
處路陌之間並不得著出家山居終身者之
髮出入間亦不須變无忌穢掩不擇髮髮
則更新補接唯淨同學共志亦得相給或故
作新好供奉師友及諸道義門徒賜乞隨時
先應答告啓告三寶陳有兼長某人今无請
以周急神童付授幽顯分明如此玄復可得
施與受者禮道法告蒙遺然後著之懸符在
心不得誇耀欣喜爲奇彼其之子不稱其服
著之戰懼如臨深淵法雖震布熱則輕疎勿

貪細滑華靡在身違法有災各宜恭慎裙襦
衫等人人所誥褐帔條制世少能究精詳今
記兼諮明師也

擇師訣第九

夫欲擇師請思自然自然之理有陰有陽陽
貴陰賤勢運相成无貴賤平等一元元悉
既散求合未諧男尊女卑元由謙讓能動謙
讓雖女成尊謙讓不動雖男成賤賤而知勤
得崇由謙導物還宗宗主宜貴貴之爲尊專
在手道所以人无貴賤道在則尊專道貴德
必崇其人其人体道含德厚淳雖是女子男
亦師之父師其子君師其臣奴婢僕使僮客
夷蠻道之所在緣之所遭高下雖殊皆當師
事勿以迹賤而廢其道不可居貴自高失德
人多滯貴生鄙卑賤道破此途多託猥陋或
出異域震醜其形或譯其語或毀正經猖狂
傲儻穢濁无當感激炭滯明者悟之闇者疑
亂見者醉昏醉昏非真所致疑亂本是俗常
常俗流宕去源轉達學道及之知常曰明也
爲師訣第十

夫為人師精守玄一一為萬宗不得有漏來者無却賦道隨堪探察其志獎厲其緣祛遣其滯發暢其才顯明其德品次其功能否元謬人神協和常居謙退无兆矜誇將護一切莫生怨根斷絕惡本增長善源慎勿空言言依經誥演議明法幽顯今通彼我无惑疑忌永忘塵垢既遣神靈往來萬願日新一切咸濟志行此道存文五千文千雖五義冠无央先代相傳師資巨計今之所遵十天大字神仙人鬼共所歸宗文同數等无有一異但感者未齊應者微章河上章句係師想爾轉字會時立題標議始殊終同隨因趣果洞明之師誦宜宣誥其大字以數入道故先言五千而後云經想爾以道統數故先云經而後言五千河上道數相涉故分經以及文品章為第句各有應焉妙思之傳研期感應勿牙并亂登跡也五千文包羅備周眾經祖宗三洞支條先分後合終歸道德乃極一源也人生多端大階三品小中至大大洞大上中小之士所濟者安才智洪纖大者常少所以象聖

先出小法三皇先身然後及物物乃是大非小才之始始於修身自得入中從中至大故有三洞洞神洞玄洞真是也師三洞可為大師一二洞間小師而已勿自噴嘔虛言吾大夫實大者時所不須觀方設教亦託為小小中二法化物為急物多小知不可與太牢饗孩兒慈母所不任也乳哺薦雄壯聖師所不為矣

三洞之根在三十三洞之技技出无量中國四夷處處數陳源首不異流迹不同神鬼人物各有文字或單或複或少或多或音同義異或音異義同或與或廢或實或虛師當精詳隨感示應至誠可就者指訣付之緣未頓得者片滴與之不可非其人妄關是其人強閉閉開取感感應无疑然後可傳有疑急止不宜斥言者方便迂延一依師訣勿瀾情致災也

上學之士輕財重道下俗之人輕道重財財累身命多藏厚亡是以聖師行道散財財去道降積德長存長存不亡无復所待則非所

須有則利物富有四海故嘗无累明者達斯无滯財矣然學未成其實未无待待衣及食法物所須皆當運力用天之道分地之利行師之法非法不取非力不求非道不用此上學之士也學未得道當須衣食衣食不能令人得道急宜稍損以營法忍飢與寒少時為若從法得道永係常樂前劫後劫无窮聖人莫不因茲以成上德且捨財是其一源至用後有三議一者神官所須二者因物示理三者去色清殃此之三議不可改易不可滅增亦不可關弟子貧窮不能頓辦而心行趨眾師為奏言今關後補不敢有違若磨門內身命委師无有私財師為代出若神師重降改關隨宜一依凡師不得輕易慎勿私除以為已惠又勿增益以要他財神官所須及非明義不能消殃更致結考誤人失道嚴加慎之上學之人不妄為師自非真聖道德備周不得化一人叨居師位世衰道隱真聖潛藏未運人鹿不能招致其間自有中人以上企及上學得聖經圖雖未通達當相獎成先覺教

後速為師資尺有所短寸有所長尺短師手寸長寸長不得凌乎尺短凡未能圓足必各有所長前受後請更相師友自量无片勝彼彼拔則固讓之詞不獲已說度就他不得貪其財力空留為榮誇云已有終後遂无彼此相誤求吉得凶矣凡為大師容納一切來无所却去无所追无偏无黨存公屏私賞善罰惡不濫不侵往反眷屬无親无疎慎言少語无分誚譏彼醜見加以是相報華素取中矯則隨時弟子多端簡試勿亂有至心樂道者或慕榮利者或苟求衣食者或上逼不獲已者或邪詭求異同者如此之流宜分別之抑之引之防之處之不使為災或有帝王及將相豪雄凶暴恃力乘威迫脇者法者方便對之釋之解之辭之避之无令致害也逆備有術諸宜遵行之為師之遵如父如兄為資之體如弟如子言凶是問不得相負從師則合背師則離離无追怨之言合无過美之語與奪必當幽顯唯平不得虛張功過事實妄論毀譽任心違道師資連禍皆招重災男女

不得私受尊卑不得混同住止有異行道有殊各依科典虧即考臻有未校者數問由來必非叛師又非邪逸口墨善辭保舉知識然後可容不得諷味有疑檢問須實乃得有虛詐者慰喻遣之或久經接事求進新階或未宜便與或无以與之悒悒欲去隨時發遣不得禁固拘錄傷和妬道破德誤人失真妄欲去者善訪留之不可止者又勿苦停是其緣淺功不能深氣稔无憲法事存之如此陰德成上真也

凡在動境守靜未為難學寡欲不能无私私則生過過有淺深師自知過歸悔三尊禮懺洗心誓不二弟子有失隨事罰之或言或杖或禮或閉目限多少依太真科罰以智息使其改惡制伏心形令其思善不得忿恨退責遷怒怒責不已師反受災能不懷憾更加善言解譬勸勵則亨利貞弟子有過或不自知之或故犯小大宜詳可恕則重申明誠文不可置則施行楚黜失儀懈慢誤違忘皆是小愆不足深譴欺罔姦盜此為大尤嚴加重責以絕惡報受罰无然後能自新斷功限竟欲還服膺或經委通反迷歸門皆當接納更布德音又犯復責不得過三三犯之後師不得容移之四遠普勿採錄凶暴醜逆者公法剪之可漸防萌不致巨惡惡者不化聖所未知要當內外禁衛以術禦之无令發越辱道毀神凡能改悔雖大可赦不能俊易雖小勿弘欺罔姦盜革則還善善積成真故疊自洗淋本欺罔於先生蔡經有欲於神女龍威竊夏高之寶書東方朔偷王母之桃實並无累於得道皆由能改之所招也諸為大師防資邪始不可違者肆則治之許其令終三故有限嚴戒其資不可恃此效尤覆軌一則已其二三之恩難必觀矣

師抱一其迹有三三迹隨世世有不同不同雖多略歸三品一曰動靜二曰心靜三曰真靜動靜者建立館治繕寫經圖申明要教宣暢玄風未則訓之勸而不苦去則誨之導而弗牽進者時引進者時抑抑引取中恩動還靜及者道動入靜根守此能為利物濟身明

之者解用尸牖之无也心靜者道德内充行
 方布術履世歷山神仙遊集救度衆生託形
 凡庶出入市朝薄官易點潛化有心觸之則
 色斯舉矣會之則應感未儀密受奇方功成身
 退或出或處測之者希用堪埴之无也真靜者
 愛身保神不滯不洩兼法執中不屈不折匡
 世救時唯嚴唯功可濟則濟不可則捨適彼
 樂土毗輔諸方計日剋时无虧无替周歷四
 遠帝君以下至于兆庶教之喻之不憚不休
 運昇乃已人莫之知用三十幅之无也弘此
 三无成一妙有上學之師於茲乎在也

洞真太上太霄琅書卷之四

洞真太上太霄琅書卷之五

師資行事

書經訣第十一

凡得經有已皆應更書先者為鎮供養而已
 今所寫治精加校定豐財是力各立三通一
 為長鎮一為供齋一為研習研習者嘗自隨所
 住室中別置格上躬自出入不得使他若家人
 弟子同蒸至心可得使之亦勿全委非其故
 為怠慢學淺識解未精或致忤禁彼此受殃
 明詳謹慎納吉防凶寫經之時皆修清齋法
 當手書與師易本或在門伏膺雜役不暇自
 書或未開筆墨或遲拙不精富者可以金帛
 顧人貧者聽得傭夫聚直必借妙迹不可苟
 營文字訛謬圖象失形並有考罰福豈爰臻
 經中有圖圖或別卷各有侍官典圖真吏王
 童玉女與經略同不可逐易避難起經素圖
 象誤許洗治一紙不過三五層簡素一紙亦不
 過三過三皆易火淨所誤連染剪齊首軸帶
 袂囊蘊中把厨箱令堅完淨而已不得過華
 世間教化世捨華華未能捨權制用華使

世間人損俗華麗華嚴供法漸識素方得素
 後華自然不壞不求自得不為自成自然而
 然莫能使之不然緣素果此勿滯俗華臺臺
 行裝各有豐儉富貧相稱不得強為富者強
 陋貧者疆華華奢陋儉皆非道制道制貴中
 内外相應非意去失首謝愆尤清齋懺悔各
 依太真之科久壞改易具如太真之法香燈
 禮拜尊修唯精精必成聖與道合真也

啓告訣第十二

弟子因緣憑師請法宜傳付者先使寫經圖
 錄已竟擇日結齋齋時啓告大略如左
 齋法雖多皆准三元三元齋科包羅諸法授
 受上經同用上元其間所啓事源隨時消息
 改易簡要勿繁也
 凡齋啓告先治辭牒不可闊漫率略千真為
 牒之宜先稱某國號某年太歲某月朔某
 日某時某州郡縣鄉里某位男女官祭酒道
 士先生真人元君夫人姓名今於某州郡縣
 鄉里山舍治館官府第宅就某州郡縣鄉里
 男女道士法師姓名受大洞真經目錄如左