

侍衛送迎

正一受道威儀次當詣師奉受九宮牌九六
害神符不受之者九虎六害復犯子形六天
冤鬼得肆其感受之者萬災不干百邪避之
三界五帝奉子身形

正一受道威儀次當詣師奉受九天兵符九
天真符不受之者三五神兵不隨子東西出
入人間不來侍衛受之者三五神兵隨子東
西出入侍衛萬邪不干役召神靈敢不敬從
一切鬼神皆憚其威

正一受道威儀次當詣師奉受天靈赤官元

命符錄不受之者天神地祇不降爾身真官
散亂身神飛颺受之者天地兵馬隨爾所須
身中吏兵纏繞其形坐卧安和夢想不驚

正一受道威儀次當詣師奉受二十八宿七
星符錄不受之者諸天星官不降爾身延年
保命天官不保請名不降受之者名上天官
保命延年祈諸星官立傳所言得道昇仙天
門自開

正一受道威儀次當詣師奉受都章畢印四

部禁炁不受之者奉章行符禁制方術神炁
不從關啓不聞受之者符章禁祝莫不如言
正一受道威儀次當詣師奉受三百大章千
二百官不受之者章中更兵不受爾言徒爲
謹按身反招愆受之奉行如神心言此至要
慎勿輕傳体科修行無諸災患

正一受道威儀次當詣師受紫宮大籙不受
之者爲國消災正天分度天官不從受之勤
行天應爾心所求所願諸天順從得道昇天
星官下迎天門開通魔王保名

正一受道威儀次當詣師奉受破塵錄不受

之者神炁不行穢炁不消行符救水召鬼東
靈真神遊散妖邪千形受之蕩穢人鬼清明

正一受道威儀次當詣師奉受七十二戒百
八十戒不受之者三界四司考罰爾身名削
善簿字列罪科生死父母不免三塗受之奉
行諸天稱慶鬼神所宗七祖生天身登雲宮
正一受道威儀經戒符錄不詣師受行之不
神反得偷盜之罪須詣師受体法修行略舉

要領諸宜如之

正一受道威儀凡欲受道先詣師門丹青拜
伏師許授辭請經戒符錄書寫如法齋糧質
信法衣法物並備具已然後登壇啓告梨券
斷盟列辭自狀皆當擇日隔月不得頻繁及
黑許易從

正一受道威儀夫受道須詣有經戒符錄之
師不得虛傳聲譽妄言人真經此道大禁魂考
九幽

正一受道威儀師無法不得妄授弟子拜請

虛傳盟誓風刀萬劫七祖同辜切慎之焉

正一受道威儀同姓九祖服從已來不得傳

授以爲師資所以者何師資犯約九祖同考

正一受道威儀有法即師勿論奴僕下隸若

身無戒錄天之上尊亦不得師尊法故也

正一受道威儀登壇皆須立三師五保監臨

授度檢察得失用對三天五帝之司

正一受道威儀登壇付授已便今弟子冠帶

法服傳其位號弟子稱位號朝本師及太上

十方也

正一受道威儀受道畢以黃素書三師名諱

形狀年幾及登壇三師五保與弟子

正一受道威儀受道各依法位尊卑不得叨
謬即俗人不得與清信弟子同坐清信弟子
不得與清信道士同坐清信弟子不得與正
一道士同坐正一道士不得與高玄法師同

坐高玄法師不得與洞神法師同坐洞神法
師不得與洞玄法師同坐洞玄法師不得與
洞真法師同坐洞真法師不得與大洞法師
同坐登壇行道齋戒講說私房別室行住坐
臥以此位號爲其專卑上中下座宜相容白
請益決當自謙下敬重法教勿損威儀

正一法服威儀受道先具法服玄冠絳褐黃
裙被襷草履執笏傳授既已便當冠帶

正一法服威儀法服不得用五色綾錦羅綺
當以繪布制度如法常須清淨勿過三通
正一法服威儀法服不得輕去身若浣濯替
守護

正一法服威儀法服不得假借當須自備若
破壞任以火淨化之若住山林靜處或埋座

之

正一法服威儀法服脫著置清淨之處如詣
廁溷把諸物皆先洗濯手足然後取之

正一入靖威儀先整頓法服潔漱祝誦旋行
唱讚並須如法不得隨宣更兵謗言

正一入靖威儀登壇入室臨事不得責罵於
人及與外人交言左右迴顧執心不專

正一入靖威儀靖中所須皆當預備不得臨
時關少呼外人求索

正一入靖威儀入靖脫著履屨皆須面向經

像不得迴背出入舉足隨其左右順其陰陽

正一啓奏威儀西面平立執簡曲躬調聲正

氣直詞小語樸略曲素勿得厲響繁飾

正一啓奏威儀至心丹構情訴懇惻隨事簡

要勿失威儀爲己及人皆當一意不得惰慢

正一啓奏威儀凡諸所請先自悔過然後請
事言辭擇正情理須中勿多綺飾失其誠懇

定事意齊同不得旦夕異陳初恭終慢

正一讀經威儀冠帶祝漱捨香存念須依本

文端身恭坐調柔聲氣至心誦讀從標至軸
不得中停

正一讀經威儀讀經須心心相繼念念不絕
無中漏忘若誤言句却五百言畢啓謝自歎

厥懷

正一讀經威儀五百言若干言及章末輒許
薰液飲諸清水以利聲氣於法不虧

正一讀經威儀畢卷若有事中起時收經入
函韞三捨香禮拜還亦如之

正一讀經威儀先當洗手熏手及經然後讀
之竟復斂淨洗手不得正爾便行

正一讀經威儀讀經皆先就師受其音旨句
度諳識文字不得經堂之中臨事交錯誼亂

衆人

正一讀經威儀讀經之時不得受人借問丈
靈

正一讀經威儀經中不了須有諮詢及問文

字句度皆當別時就師拜請勿得隨宣輒則
諮詢

正一講經威儀弟子先當諸白法師為某等
若男女若某事請於某處講說某經願見開
悟
正一講經威儀法師許已裝嚴高座於講堂
中百座千座皆當如法威儀可觀
正一講經威儀安置高座東西南北隨其所
宜左經右師男東女西勿令混雜失其威儀
正一講經威儀如意几拂香鑑函韻經案巾
帕旛華帳蓋敷張牀席悉須如法不得隨宣
正一講經威儀弟子聽眾各持者華旛幢音
樂唱讚導引燒香禮拜迎請法師隨時來往
不得閼怠

正一講經威儀法師隨事為諸道俗懺悔禮
願受戒持齋時時勸化使悟道真弘道利物
於此為先
正一講經威儀法師以講經功德裝嚴國主
人王大臣宰輔土地官長人民品物五苦三
塗一切衆生悟道成真
正一講經威儀講經畢弟子及諸聽衆一切
有心隨分發意建大寶齋福被無邊

正一事師威儀旦夕正其法服執簡朝本師
三師如父母禮若同居住晨昏省覲和顏悅
色
正一事師威儀遠師百里一月一省二百里
三月五百里已上一年若師有疾病老劣他
故不依此限書疏無限
正一事師威儀省師皆自齋糧食所須香油
之屬悉不得損耗於師
正一事師威儀弟子以時賞師衣服藥物凡
杖中拂履屨瓶瓶器米麥粟菜供其所須勿使
少皆當平等不得生譖二心起愛憎念
正一奉齋威儀所請齋官隨分施散名為買
福不得口許心悔生不均意起怠慢想
正一奉齋威儀齋官起供依位行列啓告陳
請各稱名位不得交互須依次第告知勿使
偏佞性不平

正一事師威儀師有疾病災厄供侍左右為
建功德燒香禮懺放生贖命延年度厄設齋
行道
正一事師威儀師亡持服百日心喪三年殯
正一奉齋威儀主人列辭具陳事意請授
辭法師受疏依名告赴不得違越失時更受
便近家供
正一奉齋威儀齋官隨分食已餘便折還主
人不得將歸清淨衆食亦不得啖各宜慎之
正一奉齋威儀入解十直甲子庚申本命八
節吉辰皆宜持齋三界五帝四天十部悉來
監臨
正一受誠威儀三戒五戒六戒九戒十二可

從戒二十七戒四十六戒七十二戒八十戒

百二十戒三百戒各依法受持

正一受戒威儀若國主人王大臣宰輔人民
男女及以鬼神一切衆生各隨分授與教護
戒神官使其營衛萬災不干

正一受戒威儀持戒之人不得與非持戒人
同林共席行住坐臥飲食居止衣服履屨車
輿几杖皆宜異之

正一懺悔威儀旦夕朝真登壇入靖讀經禮

拜先當懺悔國主人王大臣宰輔土地官長
父母師尊三塗五苦一切衆生後及己身

正一懺悔威儀行住坐臥舉心運意三業六
根故誤成罪猶如沙塵注心懺悔後心不生
一切清淨萬罪消除

正一禮拜威儀入靖朝真行住坐臥若心及
形禮拜五億諸天十方世界真應化法無量

天尊仙真聖衆

正一禮拜威儀動心運形歸依虛空微塵沙
數過去未來見在三世無極大道大身小身
無量等身一切敬禮

正一禮拜威儀上自大羅下窮無際十方三
界大道應化說法演教三十六部真法化法

外藏內藏符圖寶經普起歸依

正一燒香威儀先當洗拭香爐鐘挾匙盤灰
炭等具然後裝治平正瑩淨火不見赤焰則

可觀

正一燒香威儀所有灰炭火等皆當別貯不
得以竈下橐餘及不淨柴薪掌穢非法處灰

火

正一燒香威儀凡是捻香皆須三指端身正
意坐立宜就取便三指捻之每當三獻使煙

氣相續不得中停

正一燒香威儀祈告啓請入靖登壇使晝夜
相續勿令斷絕而神道無形寄香氣宣通

正一燒香威儀凡諸讀經行道齋戒禮誦講
說祈告皆先行香三周然後列辭

正一燒香威儀上界天香千名萬號不焚自

熏迎風隨雲周徧十方下界凡境任世有無
衆事之中唯此難觸

正一然燈威儀燈象星形助天光明延年續

命却禍消災一燈十燈百燈千燈萬萬億燈
在時所能

正一然燈威儀行道讀經禮拜講說周繞燈
座如環列星一萬二千應天之精盡沒夜明
順炁修行

正一然燈威儀然燈去地三尺作籠蓋之勿
使飛蟲得入及絕風塵飄汙

正一鳴鐘威儀鐘者威儀寶器四衆所聽六
時急務不可闕也左鐘右經皆置臺閣舉之

正一鳴鐘威儀若二時三時六時九時十二
時皆須整頓衣服洗手漱口調正身心先叩
齒誦呪然後打之

正一鳴鐘威儀打鐘法先須概漸疎徐打三
槌上謂之三下後先概漸疎徐打二十四槌

概之謂之長打復初漸疎徐打十二槌謂之
終合三十九槌以應三十九戶

正一鳴鐘威儀三下鐘安致燈火整飾席座

潔漱冠帶悉須如法候打長鐘徐徐舉出之
衆會所依位行列香華贊引並宜齊整待後
起鍾唱導舉聲行不得臨時追遠失其威儀

正一鳴鍾威儀不得失時及非法打擊若非

時集衆別立小鐘

正一鳴磬威儀以上節登壇入室威儀所須

每禮拜稱善初終導引俯仰節度齋講坐起皆當擊之

正一章奏威儀章法最難慎不得輕紙墨令

淨辭狀正直須合真氣勿使謬妄更兵陳論

正一章奏威儀拜章面向隨其所申皆當別

立席座中案如法低身小坐平聲讀之勿得

高傲不恭

正一章奏威儀不受治篆千二百官君三百

六十大章都章畢印皆不合奏章出官各出

身中仙官不得謬濫

正一醮請威儀醮者祈天地神靈之享也亦

有多種所有餅果並須清潔不得肉脯葷穢

天官不祐

正一醮請威儀所賄信物不得假借闊少不充欺誑明靈事畢施散山棲道士饑寒老病

囚徒役人

正一醮請威儀事畢所設餅果食訖餘皆埋

之

正一醮請威儀當夜半已後日中之前生氣

之時

正一醮請威儀所用餅果並須芳新不得經宿及生產戶穢家鳥鼠食餘則神靈不歆徒

失爾功

正一法具威儀道士法具香爐澡灌几拂如意環珮劍杖當常整飾安置供養隨事所須

正一食器威儀道士食器三重匙挾巾帕並須如法不得用金銀寶玉牙角雕鏤混雜凡

器常須清淨

正一器用威儀道士器用漱盤衆生食盤注留澡盆指香曰杵合藥盒甌隨事所宜不可

假借

正一居處威儀道士居處樸素虛淨內外開

通勿張帳幔簾幌屏障之屬遮掩左右

正一居處威儀道士居處卑房小室容身而

已不得高堂廣屋雕畫繡華麗顯敞

正一居處威儀道士居處依壁敷牀不得前後合鋪坐卧獨居勿同諸凡人

正一居處威儀道士居處藜牀布被藁席蒲

蓋繩牀夾漆木盤瓦器不得用銅鐵金銀

正一卧具威儀布單布被枕石木屨及裙襦衫袴皆當繪布染作荆黃粧于竹葉黃胥壞

色

正一屨復威儀作山形二儀皮布綬飾不得

五色錦綺裝褫若草屨木屨皆須異俗勿雜世凡

正一泉井威儀道士居住先須井泉常使清

淨勿令六畜雜物汙穢皆別立泉井浣濯飲

食牛馬畜產

正一井泉威儀凡諸泉井須數淘泄勿使草木華葉蛙蠅落中人家客院各立井泉無雜

供齋所用

正一用水威儀凡諸造食煎炒藥物洗浣衣

服沐浴潔所須用水皆立濾器今甚細密

先當濾之

正一飲食威儀道士飲食滿腹而已勿求精

細常當奉齋非時非法悉不得食

正一飲食威儀道士常當受食呪施出種種

食別安器中存見三一與形俱食以挾三擊
器就食別器布散衆生
正一飲食威儀道士各立齋器巾挾當清淨
日供所須不得與人同器共食及給他用穢
蒸混雜

正一飲食威儀道士飲食不得使人穢觸所
食之物不得臨上今口氣衣服汙穢餘便施
散不得積聚將歸

正一飲食威儀道士食訖乞餓然後施散不
得中舉乞人及使僕侍從雞狗之流監齋真
官皆見謫罰名書三官

正一動止威儀道士行住坐卧皆當合道正
容斂色端直其身不得傾斜失其儀相威儀
先首可不慎之

正一遊行威儀道士遊諸府署省侍師尊教

化人間齋請入俗五人三人皆當依法庠序
正其容儀不得交雜軌則有失
正一遊行威儀道士遊諸人間及赴齋講各
持座褥隨處自居既限穢氣又別尊卑上中
下座大小同制

正一住觀威儀道士既入道訖即須住觀持
護法相旦夕燒香朝真禮懺奉侍師尊受持
禁戒諮詢大德學道方法

正一住觀威儀更相教誨自情法身修善止
惡存念三寶慈和柔每事恭順成就道場

外人干犯皆當忍

正一住觀威儀上下和睦尊卑信順如運手

足存立常住者油米麥推菜等物相共營求
皆同一己不得費用

正一住觀威儀莊田墳塚家人使役五行什
物六畜器具果木華藥一切所須皆共愛惜
供養十方當來福因

正一住觀威儀尊像經法幡華帳座堂殿樓
閣牀席旛幢鐘磬几拂常共建立悉使精華
無令闕少

正一住觀威儀常住衆物及三寶財草葉華
果毫芥已上不得輒自費用及以乞人其罪
至重死入三塗過去未來見在三世已身父
母兄弟姊妹及其子孫貧窮下賤聾盲瘡瘍
風癩愚癡瘡狂掌蹕水火兵傷

正一死亡威儀若師尊同學亡打鐘三百六
十槌告終法徒畢集哭泣三聲燒香讀經暨
其藏鑑依用法式

正一死亡威儀凡棺布囊舉尸送山林藪澤
入土而已不得立墳封樹丘壠

正一死亡威儀正一符籙券契環劍布囊盛
之隨身入土

正一死亡威儀書七十二符安佩尸形如法
拜戊己章棺殮章法服隨身

正一死亡威儀亡師所有衣物牀卧等具資
送之餘備牒名目施入常住若親若疎若內
若外皆不得犯

正一死亡威儀師若無財物資送當用常住
及齋供福田並以衆物所以生死同依常住
師天尊也

太上謂天師道陵曰凡一百三十二條正一
威儀昔在龍漢劫終於玉清三華便殿詣師
元始天尊奉受是時元始天尊對太上道君
九天真師元始丈人三十二天帝五老上真
無極神王命五帝玉童披九雲之韞出此威

儀分付與我曰子當流布三界十方無極世

界一切男女有善心者皆傳與之吾得已來

經今五劫隨處教化福滿人天上聖真仙悉

皆奉受書之金簡祕諸天官今應授予汝其

遵崇敬則福至泄則禍臻元始明戒宜慎之

焉道陵稽首禮謝曰臣入證未久屢遭慈需

教誨懇懃賜授經法不測深淺更示科戒微

妙難思敢不盡心依科奉行於是諸天聖衆

同聲稱善俱入太空

玄門十事威儀

劫奉行太上曰

一者執壇 二者禮謁

三者出入 四者坐起

五者執瓶 六者洗漱

七者巾器 八者齋食

九者請法 十者護持

此之十事是吾教門中事也當付汝等習而行之勸教男女昇入仙品無想稽首扣頭著地長跪信受

執坐壇品第一

夫坐壇者隔凡去穢護淨自持擅道德之不羣慕天真之高遯

第一起坐出入常不離身若因事暫放不得輒安雜穢之所先以具拂拭其所或以淨物盛之第二每將行用或掛膊上或搭左手以緣口向外第三每欲作拜禮先將右手提角懸起便將左手以三指挾極兩頭平放下面著地第四先舉左足心安第二稜上立次舉右足向上半跪而鋪務在平正第五拱手起退右足歸第二稜上立平穩乃禮三拜訖第