

玉音散瓊堂 真人詠空歌 妙響絕雲房

解我自然襟 成我積劫功

長嘯九玄上

清瞻觀空同

龍吟絕宅府 鳳嘯太霄館

虛鳴无留味 哀音乘風散

誰能究此章

精誦素靈讚

以解九陰過

拔度七玄難

太極真人曰

太上素靈洞玄妙經以元始同

生靈文既存衆真詣座燒香禮經

旅行誦此

二十一篇之章以慶於神庭也

玉音激朗清

徹九天其句幽微妙趣傍通誦詠一過萬神

啟靈恒能究竟與帝合真解宿對之重責技

七玄之幽宮解五苦於愁魂度身上於生天

妙乎微哉斯之靈文也

亦四

上

洞玄靈寶千真科

亦五

不已如此之人斷三寶原奪衆生眼能持經奉戒俱為滅法

爾時太極左仙公以吳赤鳥三年正月一日

登勞底山精思念道是日中時有地仙道士

歸依或愛情未離或枉威逼事不獲已各試

三十三人詣坐燒香儻爾之時乃有天鈞伎

樂萬鍾樂作太上道君與諸聖衆天真皇人

扶乘千真仙童玉女乘空履虛同時俱至變

所居處座莊嚴太上道君依位而坐仙公

稽首伏地良久言曰玄積劫有幸好道樂真

衡荷慈尊降此卑室千真集會喜慶難言沈

述下僚未由大悟不審人間居處道俗執儀

進退之誠伏希指示太上告曰子有功德宿

言護命真人乃說科曰

科曰施制立法要假能行衆中無法者不問

老幼悉不得共住共住之人必須同遵聖教

動止合儀惡能斷善共保護如勸惡者事

在別科

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着

科曰道法清虛不希名利閑居靜室謂曰仙

疑若有所不和於國王妃嬪眷屬大臣宰輔及俗人兒女小道士淨人宿新惡嫌之人前並不得呵責若應舉罰先喚來隱處自以示語科曰不堪為衆所惡乃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託我缺二則貪積無窮為人婚姻卜相三則強稱多解貼視

天文四則行等淨人躬執稱稼五則鬭亂大衆與惡友交游六則正法為事而與凶俗結黨七則坐起無分混淆法次八則不依正道

與俗同床九則闇夜出行而不炳炬自照十則摴櫈雙陸劫盜行非慾意所為而不自戒

入道依衆可以失之如不自懲是滅道法科曰上清法師不應授人大戒不應受人依止不得畜弟子不應為人教授不預評論衆事不得闇夜自行不得親近邪見當湏動止在法

科曰諸小道士所請名德皆湏脩飾形儀整頓冠履安庠雅步稽首三拜訖長跪答白某甲小兆未備法教故以遠來伏願大德賜

垂解結我有所聞必無返逆大德為白衆今有某道士從小來心有結緣累不能自解今稽首求悔若從生至今行嗔行怒行劫盜行貪慾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

科曰亂衆之人不依正法飲酒醉亂毬欺上

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養

或舌役治地斬伐草木鋤禾收刈如一衆不能治罰總集道衆又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

索酒肉或媒嫁淨人賣買奴婢及餘畜產或造順俗之制犯罪囚禁遭杖得免或自貨財

方使得脫或奪賊物因利求利律有正科依

法與罪

科曰住立道場皆湏衆食登齋應供十方共同擊磬鳴鐘名集法衆非是齋人不預斯食同建福善道俗無違恨客閉門衆所同醜或

有問者食則有限客乃無違既不神遇何能供給答曰主客之人連坐為作本供既少客數又多聽可均分減口讓嘴此是人情勿宜杜絕

科曰適法平等不簡親疎亦貴賤同處一衆誰情無偏若人人作情求報與此不存衆衆即破壞也各宜慎之

科曰若是齋時俗人來乞食者監厨之人即須借問能齋以否若能齋與食若不能齋深示因果使知罪福非為慘惜欲令返悟謹守

道法是為第一慈悲若不示語衆生得罪。

科曰若齋食時有五事一先當取晷影二則鳴鐘集衆三則行水洗淨鋪巾列席四則打磬就食五則說先師食咒若不為此五事罪入浮齋名為盜食

科曰諸大衆人每用常料若先約三不可加減減為犯盜多取亦然若行食時集衆已上並不可長取若意貪長取此即犯盜若行食時上座湏量下座湏用多少不可過取果玄經云上下共相顧望也

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嘆若形儀殊慢不喜衆心不堪衆論毀辱道法即是道實有虧斷大慈種者為衆儀軌人所欽慕遠玄教益隆法門有異

五科曰若就齋戒儀軌大德之人應當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惡惡亦乃十方大聖冥鑒為罪招殃各因已受

科曰入衆坐起皆有法則若坐時男先上左脚正履近床次上右脚徐徐拓床平身向後安坐若下床時亦徐手拓床近前取屨先下左脚次下右脚安徐而起女前右脚坐起咸然若入堂時先於門外端衣笏正褐被東身飲飯存想堂中法衆如十方天尊如得道衆

聖如見在國王如州縣府主等方始安庠進步科曰若入堂時有門兩頭東西門各隨左右入若門西坐者從門西入若東坐者可門東入不得於門上交過

科曰道服中華之衣橫裙大袖與俗有別不

得與白衣參雜袍裘皮靴角柄食器皆須漆素而已不繁金銀銅器朝修行事禮謁教聖

皆威儀服隨法位次若上清衣紫帶珮靈寶

通黃三五衣絳非事時紬綃為衣荆槐色而已不得紋綾羅錦炫惑時俗女官不得金玉

鉗釧花粧粉飾一則入道通惡二則非為正心科曰道士女官各須淨行道士不得畜女童子女官不得畜男童子各便遠離極肅其心目不見形聽不聞聲老子經云不見可欲使心

不亂若有此色即湏白衆告舉不肯制止國

六王有法

科曰大觀私房皆多混亂特由尊者不能謹慎縱恣無方或是綱維不出教令身居寶地心穢慢貪導引後生同開惡趣凶惡長養塞大道源使正信者憑心何所

科曰共入寶方同開善趣懷嘵動然威聲大慈養牛畜馬不免鞭撻獵狗放箠專懷殺意今入淨戒此等並合戒之

科曰人有尊卑戒無大小或身雖奉戒竟無

在法不脩淨舍詛飾殿堂招引凶黨動為非法

聞鳴鐘禮拜大笑入觀門見尊德行道外生誹謗特由綱維自爾何能戮力徒衆遍不作法風教日乖

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像要藉人和十方

法徒助道揚化闡有法要學擬成身豈得過令他知覺今大德諸行無犯唯有其事不依正道請即改之猶如月虧更滿蘭歇更薰草相用言共匡法教不悛即舉白大衆

科曰研養子弟彌加呵責有大罪過引五專責之一我今呵責汝汝須出去二則出離之後莫入我房三從使無人誓不用汝四我之生前莫至我所五則寧引化三塗五道終不與汝共語此之呵責折伏為之甚矣不用分外非法拷打枷棒懸首反縛晝夜打罵律無

七此條傷大慈種若師主使令弟子酤酒買肉坐行販賣牧牛養馬并為邪淫驅使弟子弟子可言曰以此所作非天尊之行某不敢為師弟子若有嗔責可湏捨去

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猶甚四則動非威儀五則強梁我慢而無恭肅六則夷情狠戾七則友非忠信八則遊習奸淫九則好樂屠戮十則醉亂專車有此十種行人是破道法若不為惡能伏勤苦清旦入房除穢清塵朝中日暮三時間訊求有所習隨用駕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

科曰出家之人與俗既別置觀立舍並不得

與俗人及家口居住若是十方法衆行住經

遇看前人德行高低作三品安置專卑居止

要合行所

科曰每觀舍應須精思別院置名得平常集

衆同在齋堂若是遠方行人來暫居止即須

先問欲何處居止其十方來人自量才德請

就居止若才德高遠精思別院若無奇行請

平常居止若自量卑弱請乞下房小室聽可

以謙請不可過分若是上人讓請下人可須

辭謝改處若才非所處即須點退

科曰出家之人既能披黃戴青為相若能辦

澄霜潔玉潤水清世福田行無黓汚守持正戒有五種譬喻一者如富貴之家忽生一子而無兩目經涉三月兩目忽明衆家歡喜無

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不得食不得故必死無疑不受戒人長輪盲道五者喻如航船度大海能持戒者必度生死苦海

科曰若國王大臣施主工匠能有益衆者可

供給飲食薪火有求索白衆給之

科曰若威勢及惡賊能損害衆者亦須供給飲食此是不善人能損壞法衆故也

科曰常住財物不得貸借充私房中用其有病患切急白衆求請後一陪填還

科曰鹽法物什物罪同五逆

科曰將常住飲食以私餉及歸私者准盜論

科曰常住之物十方共同造手相付百代常

行不可當時任意取用不得共制私自用意

分以歸私並犯五逆罪

科曰若母及姑姊妹等為病患及急難要須扶提者無犯若是他人兒女沒水墮火縫有

姪心亦須極救不得犯觸

科曰出家之人單景獨宿與物不群割愛遺

榮趁然宴處若犯遂亂世不崇敬

公曰何為法物什物經像等之輕重真人曰

鍾磬幡花燈合帳蓋寶幢經綯之屬此是法物則重冠履机笏褐被裙襦彩褶等為什物

則輕本心為重後作輕犯五刑律本作輕今作重不犯第十五像有三等天尊為上真人為中衆

仙玄中法師等為下本心捨施造像為重不

得入輕人輕犯十惡若以卑入尊不犯經亦

然上清為大洞是大乘洞玄靈寶是中乘洞

神三皇為小乘本心造大乘後為中下犯五

刑律本心造小今造中大不犯

科曰若行住道路逢女人有所求覓并乞食飲等只得隔十步外逕言若得物及飲食等安放地上或持去後任來取不得親授手中若路逢婦女須避路與過

呌曰居淫心起時如逢猛虎如見毒蛇想如見國王如為賊癥逢主想如坐在宅中宅被

火發遺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有殷屬天尊堂屬道士若其營造尊卑有其私房是道士自造廣狹等級出自己身死後身前由身度分若死後而無付囑徒衆施為白衣童子自所營造得度之後配名別者亦聽許自己度分唯地屬三寶不得改動若大眾先有別約衆例不犯

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為朋誘引兒女同床坐起歡笑嬉戲飲酒食肉俗人見之返生穢慢如此之類是滅道法破他信敬尊德巡察休科與罪設不能治國王有法

科曰若出家之人將三寶之物贈遺官人豪勢內求潤已翻令俗人生怖望心縱能興建不如淨坐如有犯者准盜物論

科曰出家之人不交世俗不求名利不作有為功德靜思入定降伏外魔名為淨戒是真

實法母

科曰出家之人清堂虛室耽着既甚有十惡

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變養六畜六則貪聚八珍七則

樂新

科曰若有人來乞索是因三寶起齋傳度講誦轉經受施但是因三寶得者准明真科依

十二折傳處分看是此外所得听出意布施濟惠仍不得以不淨取以為不淨施皆犯枉法得罪

科曰若諸弟子怕畏天寒時亂遭飢荒等事儲積絲綿絹布五縠以備時急患施者不禁

科曰若有人將器械禽獸非法之物以惠施者並不合受

科曰若有人將使人奴婢以供給者悉不合受其使人能齋戒持戒者可受

科曰出家之人房舍與俗兒女隣並者夜宿

各須閉戶不聞犯律

科曰出家之人寧受犯偷鑰匙像之罪不得

言說他家陰私穢惡之事

科曰出家之人衣裳鞋履皆須整頓行動坐起語笑要須得節若為疾病或威迫驚懼或被獸則趁逐被傷刺舉足動步及衣服違法者不犯非此等犯律有故為者犯律仙公問曰何為犯律何為犯科真人曰律無正犯而言犯律杖罪科無正犯而言犯科犯笞罪

科曰若野地得藏還與國王若歲中有家銘記記云是經像堂殿功德之物得者依其銘記處分施造不須白王若不爾犯十惡律如路次野中拾得之物捉取其物依物標榜得主分付如不得主人送常住不爾犯律

科曰冬天洗浴每一旬一浴先作密室方丈

尺安水槽火罐筒渠注湯水入其須桃枝柏

葉蘭香竹葉等內龍濂湯至乃鳴厨下鼓等

早以次入浴不得男女同室亦不得與俗人

共浴及浴衣若不尔並犯律

科曰出家之人不得飲酒或妄託天寒詐稱

腹痛飲後色變或聞亂事卑應供赴齋或施

行章牒或行遊道路或應對公私非惟自失

禮義抑亦穢辱道衆是滅道法無生弘讚然

應人就請本以清潔為先出公入私皆用端

嚴為首有如此例皆犯律論其實是疾痛衆

所通知分藥要須不在禁例須令出外不得。

入法席仙公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煩隔之真

人曰何見之謬太清經云化金玉為三十六

水以金為水則為金鑿赤玉為水則為瓊鑿

白玉為水則為玉鑿或玉液定志經云玉液

五者不醉常思淨行何有許法

科曰出家之人出外行遊見人鬭打不孝父

母不順兄弟為偷盜行軍兵傷殺人事皆須

歸觀香湯洗浴入靜思微不爾犯科

科曰齋時受食皆須淨手中盛受

科曰齋後須拂枝揩洗口齒

科曰齋取時依立主法分二十四炁以定得失

科曰小師若見大德及經像在背後者皆須

侍衛不得違背

科曰傳經度戒之時女官得入道士觀道士

得入女官觀要須請師貴位定白衆令知嚴

整法戒不得一人自往廳將二人同行直入

法堂更不得私房混亂法事當日即出不得

經宿不爾犯律

拜謝云從今以去不敢後犯若是齋前設齋

齋後無所施設乃辭去再拜願師以自珍重

師重戒云所在之處勤行齋戒以自慎護勿

起驕慢唯然即退三步乃始轉去不得更入他

房歸至本觀以師戒誨之言示衆大小不得

藏匿若文官無大法不解傳授者可訪男官

請受若有高德女官男官亦得詣請受法俯

仰之格男女通用問曰道士女官而被俗人

不依道理輕凌若為依止答曰若道士女官

而為俗人不依道理輕欺者告父毋兄弟及

村落有勢力者以為外護若道士女官有不

是罪過可白徒衆徒衆依律治罪不受送與

國王問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樂淨信

夫妻結果道成為元始因許男女通令出家

妻以累地為金中候太夫人之稱亦許女人

入道受老子自然法已即須啟禮依法引接

為能紹隆聖種若見有過垂心慰喻不得罵

詈非諦若治錄童子須禮大洞女官為啟法

故問曰男女童子依奉經戒王勅與度作何方法得度之後合禮父母以否答曰紹隆聖種相係弘護男女入道揀取端正慧敏有道心者師先試練十行可孰聽許誦習王勅與度依王法制應合度已依一大觀嚴整玄壇施安蘭基依明真拔罪之法預度男女於壇南依左右方面以別兩行倚立以監度官長正南橫行須一大洞法師橫行之前施案席然香讚嘆曰大聖天人尊歷代所崇故今有珍貴者是我大國王以發慈善心普令入正道得入正道已實由國王恩水離有為情長○道得入正道已實由國王恩水離有為情長○尋聖境界必得大法利同趣證無為讚嘆既已白新度法師今日之後禮聖禮真水離親俗人各三禮長為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沒父母得與出家離俗三禮訖法師授新度一人衣冠曰大哉聖化被無窮星宿為冠日月為服法天行道勿替四時廣度衆生永超三界法師令大眾普皆唱善禪指三聲舊人唱善禪指齊各三聲訖乃捲着法衣竟官

人行香如法行道三周舊人在前引發壇裏道事訖校齊齊竟各謝法徒從老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之後師必定成道與弟子等同入正真問曰出家之後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駁邪道士十五至十九名趁施道士二十至六十名弘護道士七十至九十名住持道士問曰三乘之道何以為心答曰一小乘之人隱處山林自調自愛二中乘之人德澤弘深後能兼濟度物○三大乘之人忘功絕私發弘誓願科曰能勸他人男女并捨自子出家譬言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造蓋懸至三清之境功德亦不如勸人出家之功德科曰道俗二徒造於經像俗人仰之以金木銅綠模寫聖儀安心供養名為造像科曰若有信敬捨施田宅園林為人侵奪請報本施主令其轉貨

科曰出家之人與俗有別然而死病亦無定法然稍修軌制病之時轉讀然香晝夜不絕臨打無常磬送終依五練生尸法失以病疾觀內大眾數以存問檢校厨下令前典病人食疾病之時難有達命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作此意速死而已可以淨洒掃開敞房舍未往善知識達命之言更相啓發請法無常寧有住者必應壽盡量命無機可移入遷化堂其堂可於觀西北角別立為院堂三間五架○堂面看西北其堂中高座上造昇虛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移入堂中像座後安置用黃紋全幅為幡長二丈四尺尖繫左真腰幡頭與病人手授令病人直心正念願隨二真登天門諸金闕若未應化隨達福田男向左真女向右真一人入此堂難得平然歸者臨命將絕咸稱未困特是貪生有此計耳達命君子豈去住為心科曰出外行遊須思量結覓好伴富有十可

觀一擇覓知已二要須正見三心心相得四疾苦相憂五遍樂相師六威儀勿失七行動檢攝八所見鞠躬九禮敬盡十進退合儀可同行也

科曰道學法徒速來客依不問大小各湏安置先與房舍次給^{亦五}湏三令^{十一}隨衆朝拜四教科曰清信俗人欲入觀舍觀齋聽法請會供養者並須清淨不染薰辛酒氣嚴整衣服結束畢恭歛身下意先禮天尊次拜大德後小戒道士既入門適當崇敬若是日日齋講恒在二時須來者直於禮座禮天尊即以安坐其善女人來者亦准此不得語笑倡蕩脂粉圓飭粧眉畫面常須執志整容觀听妙法捨香發願同契成道

科曰俗人入觀寄宿不得眠坐常卧之床得坐居客別床眠時不得脫衣露體科曰恩德大者無過孝順父母師主親自供養溫良無失此恩最大又能勸課令人作善其功等比若父母貧老疾病死亡無可以充

衣食湯藥茶餅者得供營送若父母不敬信三寶者怡顏勸喻令得法利問曰俗人欲齋戒者何為教示答曰若欲入齋者可以一日八日十五日二十八日二十九日六齋日示之若能進又以一日十四日十五日二十三

四二十四日二十八日二十九日以八齋日示之若又能進以一日八日十四日十五日十八日二十三日二十四日二十九日三十日十直齋日示之若又能進即以正月七月十三元齋示之若又能進即以正

月三月五月七月九月十一月歲中六齋月示之若欲齋人先令受戒戒之研起三業為初身業有三殺盜邪淫口業有四妄言绮語兩舌惡罵意則有三貪嗔癡此之十戒由三業根先湏防之間日齋食若為次第答曰若自

居常齋厨下監厨一人先自檢核廚頭幕家調和生熟顏色氣味並令得所次看日時差影天陰取漏刻以正齋時時鳴鐘召食各送食器於齋堂量坐處位次安置飲鑑訖行道讚嘆竟各坐定已水一遍次行食中姑就食

尊卑得序前下先師梓監厨人長跪擎柈於先師座前節舉人座頭鳴磬子一下座頭大德咒曰建齋為道真為道種道父道母真人神人仙人聖人或同為道同共飲食長生尤極竟梓下先師前次下齋人食位聲各唱菓茱飲食名示衆齋人各持器物盛受若不湏者勿取大德願望看食通至下周遍竟乃令鳴磬子一下云請就食大眾安庠正坐无語无笑以就食時示不鳴唇亦不嚼口亦無歎歎之聲亦無哈噓亦無呻聲吐氣亦無聲匙打筋上座緩食相待行食之時事事三遍行上次下第行食訖從下牧上行食時至是時應受非時不得輒索齋饭了飲取衆生飯散與衆生非監厨人不得向厨下有所科索飯食來不及齋即湏下堂食若強入齋堂即名觸食衆食未了食飽輒起即名驚座衆若自居長齋無先師样即无先師咒即有出衆生飯完食了行飲一遍次行水一遍各收食器竟鳴磬子一下唱曰齋食以竟各隨意下息大德乃以捧食器出堂歸房盥漱監厨人

檢校厨下不得一人不出若犯前一條者對
衆各罰二十拜若應俗人齋供坐起受食並
同進受菜不得不受俗人恐生揀擇之意但
受之食竟餘菜食並面前茹衆人鳴磬子一
下唱白大衆齋餘長食充主人無碍用同者

默然不同者說三唱訖齋官或有父母師主
老病得取此餘菜即起白云某甲有父毋師
主老病今將其菜歸家餉上座大德答云
好將去若不此者並令主人收充家中無碍
用或問曰齋時合出衆生餘否答曰棄賢世
原初開元始命行道真人下教為遍嘗百草
以得五穀活於人命一切餓鬼無種植功於
齋之次舍出飯七粒真人德施與一切衆生
亦名神農飯亦名衆生飯一切衆生得此飯
一粒能飽十日

科曰出家人行動語笑並避議嫌入法之人
不得言殺心殺不得言奸起奸不得言盜起
盜纔非正法並須隱避
科曰聖人去代衆生總慕可以駐心發衆生
敬信堂造堂殿宮闈臺榭施置雕飾造十方

天尊真仙聖眾或金或銅或鐵泥木圖畫隨
力能辨幡花伎樂種種供養若以日月增久
蟲鼠侵傷鳥糞穢污牛馬衝突遂致毀壞能
有敬信身手治理或顧借工匠洗飾安置猶
勝前人初造功德何以故重發人敬信又續

前人基址故也

科曰朝晡禮拜三寶得於禮拜板上若行道
時得於地鋪席上若於路相逢無席得於地
上如地上禮時手至地得屈指指背着地不
便塵汚掌心名為護淨若為高廣大床平床
長床方床上禮拜者並不合儀深乖恭敬譬如
如見世間高貴尚當進退合節何況謁聖朝
真而於床上啓白冥考一百日

科曰尊像之前即是奉真承聖對俗間官長
尚乃不敢低頸豈況朝謁八真七聖而以倨
傲形容或大語高聲或更相虧詆或攘怒眼
或仰卧斜身並以結罪冥科亦大為俗人不
生敬信

科曰齋戒之家未至一日先於門前堅二長
竿懸十絕大幡標門戶示絕浮好以存閑靜

科曰出家之人常合忠正出入動止以正為
先一正已身二正門徒子第三正觀中良殘
四正四遠法衆五正頑為俗人能正己身為
物執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為廣增惠
解能如此者名為道士若身既不正為物所
憎弟子不敢却幾師主觀中常無禁忌大小
貴賤混淆不存信義四遠同皆厭惡欺凌愚
蔽增長罪孽不能廣立威恩却更誘引他家
子弟奴婢或畜物入己或私與交關不依正
義在身恒以邪僻為行有如此色迷謀凶賊
共所防戒如不受懲國王有法

科曰出家之人還歸俗家若有父母可歸父
母之堂別床安置不得與俗人共床坐若父
母有疾聽得扶持看侍若無父母可進客室
安慰大小並不得嗔聲大語及俗間戲咷咷
笑參雜男女經宿居停並犯戒律
科曰若退一紀即退三百日若減十筭減十

日
科曰參省師主大德皆三拜侍立命坐卽拜

而坐更問他故則起立而答皆條直身體並腳歛手

科曰為弟子洒掃之禮必加席於箕上兩手捧接腋下而乘次有五事一則歛塵掃時以袂拘而却二則滅跡勿使有於痕跡不淨於惡三則不背長者勿生不敬四則除糞箕自向五則掃幕還故處不尔犯科

科曰為弟子之禮師主令過授物事師主若立則倚授師主若坐則長跪授

科曰進尊者之房戶知在房中或庫內若不聞聲鑒咬發覺如不聞退若問稱名啓白命入則入房開則關戶閉則閉入戶正規尊者左右斜顧犯科

科曰為弟子之禮師主有客當即拂拭床席枕櫈酒拂前後訖白師主師主令命客進乃命客進

科曰弟子有所啓白得主及同觀外觀大德皆整衣至房房間當屈指細細打戶三過停少時不聞人聲又三過合九過不聞人聲則退

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披出觀迎接當以大

顧望不得無故掩人不倫科曰若於道路逢見得主父師知故皆以下風避影不隔越道路而與共言當以曲腰磬

折有言則對無言則退科曰隨從尊者出入當為提持杖鞋雙登危臨卷當以親侍左右兩手提携不得散手遠離老少別用

科曰夫為弟子之禮出則啓白還則慰問訊上下乃復常業

科曰衆有疑惑我不勸成衆有評論我所審察衆有擅造我從衆宜衆有行遊我不矯俗自常卑退尊敬於前人

科曰為師主大德存衆之法寬宏以立節容物慈愛以約衆行事以恭勤朝修以肅敬上

科曰弟子有所啓白得主及同觀外觀大德皆整衣至房房間當屈指細細打戶三過停少時不聞人聲又三過合九過不聞人聲則取歸已

科曰學道者不發他人過不揚己之能不拒

人之諫不見己之怨

科曰行道時齋主禮三寶訖授香爐拱手長跪法師之前法師三牒香咒曰當願主人七世父母得出長夜身觀光明灭消福降生死昇仙訖乃行香

科曰自臨中食時咒曰二玄上道四極清冷太乙帝君百神黃尊受糧三官雀魂脾靈上饗太和食味五聲魂胎之命七液流停百關通和五藏華明雙皇合景飛行上清

科曰為人齋出飯咒曰今日是吉日齋戒向太上中食天行厨主人福無量

科曰下先師飯咒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飯食長生無極

科曰出衆生飯咒曰勤脩大道法精誠感太冥真降魔魅散衆妖皆滅形七祖生南宮兆身登上清福既無不普法食施衆生

科曰服糜咒曰今日清淨服食仙糧行香吃粥壽命延長又曰乾元亨利貞身為大法王靡粥入腹五臟清涼

漱口咒曰楊枝插口眼明好願得一枝供大
道道在一樹多名香願將身心奉三寶
科曰出家同道與俗有乖是我法徒共相掩
蔽惡舉善通互生恩使遠近稱揚通令深
信

卷五
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毀他非設有一
善爭相毀謗不能改身就善乃歎敗善同惡
故壞道法專由此人大德尊者深所約語

科曰盜造像物罪同十惡若盜將他家相緣
路告訖又取物入已被八門長考萬劫無出
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酆都六十年考長
為餓鬼

科曰若有惡口赤舌凶徒惡黨以相羣聚常
懷遠離設使偶會情不變已須要口慎心若
不能行灾為切害
科曰凡人為道威儀不足皆為犯科以此示
予子明審之仙公奉科稽首而退
洞玄靈寶千真科

洞玄靈寶長夜之府九幽玉匱明真科

亦六

元始天尊時在香林園中與七千二百四十

童子俱教化諸法度身成光於是

天尊放五色光明徹照諸天長樂福堂十方
元極世界地獄是時童子俱在一處見諸天

福堂男女善人逍遙無為奉食自然普見无
極世界地獄之中囚徒謫役餓鬼死魂裸身

無衣頭腳鎖械足立刀山身負鐵杖大小相
牽五體爛壞無復人形飢則食炭渴飲火精

流曳三塗八難之中爾時上智童子閉眼伏
地稽首上白

天尊今日侍座得見諸大地獄之中善惡命

根心振意懼五神悲惶敢緣天慈曲達無窮

欲有所問惟願

天尊有以開悟愚蒙之心直垂訓屬敷演玄

教令眾得明來世之人不見科戒方當復向

五濁毒湯遭難遇害不能度身是男是女皆

當如今所見地獄囚徒餓鬼謫役之魂德劫
塗炭而不得還無知受對甚可哀傷願使禁
戒明真科律以為來生人世作善因緣世世

可得蒙此大福免離苦根度脫三塗上昇天堂
元始天尊曰善哉善哉子之所問要乎深矣
長夜之府九幽玉匱明真科律具說罪福宿
命因緣善惡報應解拔苦根戒人治行身入
光明遠惡就善終歸福門其法弘普廣度天
人生死蒙惠免脫入難身超三界受慶自然
世世歡樂享祚無窮今以相告密遵之焉上
智童子前進作禮長跪稽首上白
天尊言不審令所普見諸天福堂及无極世
界地獄之中善惡報應悉何因緣所從而來
生世何修而得飛行逍遙上清位登高仙生
世何緣身得尸解滅度無為生世何緣死而
不休後還生生世何緣死補天官身有光明
明生世何緣死生諸天為太上之賓生世何
緣死無拘閑與五帝交游生世何緣死得受
亦六
肺為地上靈神生世何緣死為衆聖策駕雲
中生世何緣死昇福堂衣食自然生世何緣
死昇南宮即生人中生世何緣死入地獄長
夜無窮生世何緣死受楚毒萬痛加身生世
何緣死不得食餓鬼之中生世何緣死受分