

戒勿禱祠鬼神 戒勿自是 戒勿樂兵

右下九戒

此二十七戒二篇共合爲道淵尊卑同行
上備者神仙持十八戒備者毒持九戒備
者增年不橫夭矣

太上經戒

三洞法服科戒文

三洞弟子京太清觀道士張萬福編錄

力五

天師請問法服品

太上授道陵三天法師正一真人已乃命雲
官玉女出九光寶耀蓮冠五色丹羅錦被雲

縠絳文仙褐翔鳳飛錦羽裙七色寶雲錦褐
瑤華桑珠文履碧瑤之笏七寶之函流精華
佩琅玕繡璫龍錦坐襪瓊鳳香鑑交龍玉几
班麟翠拂明光如意十有五種以錫天師天

師冠帶法服五體投地禮拜太上因答問曰

未審三清上境及諸凡界聖真仙服爲有差

降爲復等乎愚所未覩願垂分別以示將來

太上曰衣服者身之章也隨其稟受品次不

同各有科儀凡有九等汝可詠聽當爲子說

一者大羅法王元始天尊冠須臾萬變九色

寶冠衣千種離合自然雲被者十轉九變青
錦華裙七明四照參差寶褐五種變化十寶
珠履左右侍真皆悉同然二者玉清法王無

形天尊冠須臾千變七色寶冠衣百變離合
飛雲之坡九轉七變翠錦飛裙七明四照流

霞錦褐七寶變化丹雲繡履左右侍真亦復

同矣三者上清法王無名天尊冠須臾百變
五色寶冠衣十種離合流霞之坡八轉五變
黃錦霞裙七明四照飛光錦褐五采變化自
然瓊履左右侍真亦復同也四者太清法王

太一天尊冠須臾十變蓮精寶冠衣九種離
合五雲華被七轉四變紫錦羽裙七明四照
玄光丹褐自然變化師子文履左右侍真亦

復同焉五者四梵天中化主無相天尊冠流
精耀日花冠衣玄鳳瑤華之坡翠錦丹羽飛
裙五明景雲寶褐飛龍轉變之履左右侍真。

亦復同耳又紫被素韞絳龍錦裙卷侍真之服
丹被黃韞黃被素韞絳龍錦裙卷侍真之服
自四梵以上皆飛雲流霞自然妙氣結成衣
服九色寶光而生萬物長短大小隨境應形

或明光八照圓象洞燐景耀遠近變化自然
或九色合成萬種分輝或龍鳳結彩山水流
形千變萬化不可得名乃至都治城郭宮闈
殿堂樓閣臺榭草木禽獸與器物幡幢帳
座種種法具皆是自然應緣而見本無質礙

隱顯靡常六者無色天中仙真聖服及諸天帝冠飛雲寶冠衣九色無縫之帔翠龍華裙五色錦褐祥鸞瓊履皆自然而然應念來乃至宮殿臺閣車輿器物玩弄服飾苑圃花果音樂法具一切所須悉皆如是七者色界天中仙真聖品及諸天帝冠蓮華晨冠衣飛雲錦帔絳霄飛幡流景錦褐瓊鳳文履雖有形礙而非世間所造同於自然乃至居住車騎法具隨心所欲應念而生變化自在不比於常入者欲界天中仙真聖品冠珠玉之冠衣五雲之帔飛華翠裙流光羽褐九光文履皆以當界所植或於諸天中得或下方神仙奉獻結造所成不同下界有所勞苦乃至居處房殿車輿法物亦復如是九者山上靈宮及五嶽名山洞宮諸神仙靈官真官守土職司冠七寶之冠衣九光霞帔飛青華裙雲錦繡褐等鳳文履悉以諸天錦綺及下方珍物或變練而成非如世間之所製造或乘鸞駕鶴控馭龍虎白鹿獅子靈禽神獸飛雲丹霄綠輿瓊輪持幢鼓節執符把鑑出入人間應

心所欲隨感而至或上界真仙下世教化因時所服不異人間或下界真仙上朝諸天其所服取參同上境而變化自然實非汝凡情之所測度天師又問曰夫衣服者本為有形今上聖既無形質衣服何所設耶

太上曰上聖無形實不資衣服但應迹人間

歸二種一者無衣之衣謂四梵以上妙體自然變化無常本無形質或隱或顯應見化身接引下凡暫假衣服隨機設教逐境分儀神用自然變化不測此不衣而衣示同凡也二者有衣之衣謂三界以下乃至棄賢形質尚

蘿未能合道遊行出處要藉威儀衣服階修致有差別又有七種須案奉行劫運雖傾此法無變一者初入道門平冠黃帔二者正一芙蓉玄冠黃裙絳褐三者道德黃褐玄巾四者洞神玄冠青褐五者洞玄黃褐玄冠皆黃裙對之冠象蓮花或四面兩葉褐用三丈六尺身長三尺六寸女子二丈四尺身長二尺

四寸袖領帶補就令取足作三十二條帔用二丈四尺二十四條男女同法六者洞真褐帔用紫紗三十六尺長短如洞玄法以青為裏袖領補帶皆就取足表二十五條裏一十四條合三十九條飛青華裙蓮花寶冠或四

面三葉謂之元始冠女子褐用紫紗二丈四尺長二尺四寸身二十三條兩袖十六條合三十九條作青紗之裙戴飛雲鳳悉之冠七

者三洞講法師如上清衣服上加九色若五色雲霞山水袖帔元始寶冠皆環佩執板師侍奉護持不得叨謬諸天敬仰群魔束形子其勉之

天師曰未審下世道士紹聖教者法服云何太上曰若當來男女修行我法捨俗出家當須持奉三洞符籙經戒依此制服隨其經戒高下勿得叨謬混雜仙真常須清淨燒香左右無使穢污濁辱仙靈冠者觀也內觀於身結大福緣天地百神威奉於已當自寶貴以道護持割斷六情抑止貪欲虛心靜慮滌盪

塵勞念念至誠。魁登道果外觀於物。悉非我有妄生食著惑亂我心。當須觀妙。常使無欲。以其觀察德美於身。上法三光。照明内外。如彼蓮花處世。無染又花為果。始用冠一形舉之于首。力五圓通無礙。披者披也。內則披露肝心。無諸滓穢。外則披揚道德。開悟衆生。使內外開通。彼我皆濟。隨時教化。救度衆生。一切歸依。此最為上。褐者。退也。割也。內退情欲。使不外彰。割斷諸根。永絕萌蘖。外退貪取。使不內入。割斷諸物。永無煩惱。內外退絕。物我兼忘。行道誦經不可闕也。裙者群也。內斷群迷外。

羣累攝化萬物。今入一乘。永出樊籠。普令解脫。冠以法天。有三光之象。裙以法地。有五嶽之形。坡法陰陽。有生成之德。總謂法服。名曰出家。內服已身六根。三業調練。形神外服。衆生三塗五道。救援人天。遍及聖凡。知有所法。景行可尊。又法天尊聖真仙服。住持經戒。教化人間。必使師資相習。真道流通。易此俗衣。著彼仙服。道能服物。德可法人。以是因緣。名法服也。

太上曰。吾昔服日光。披讀洞真寶經。服月光。披讀洞玄真經。服星光。披讀洞神仙經。服九色離羅。披講三洞大乘經。服五色雲。披教化人間服。自然之懷。遊行諸天服。萬變雲。披上朝大羅服。光明寶。披下教三塗。常使玉女玉童二百四十人。典侍法服。清淨燒香。若道士常須備其法服。整飾形容。沐浴冠帶。朝奉天真。教化一切。勿得暫捨法服。不住威儀。無使非人犯法服也。天師稽首禮拜奉行。

天師受法服已。即說科戒四十六條傳教。

將來

第一不冠法服不得登壇。入靜禮願啓請悔過求恩。第二不冠法服不得逼近經戒。講說念誦。看讀敷揚。第三不冠法服不得持奉齋戒。受人禮拜飲食供養。第四不冠法服不得禮拜師尊長德。及受弟子禮拜。第五不冠法服不得出入所居人間遊行。見諸凡人。第六不冠法服不得祝禁符効。章奏表啓。第七不冠法服不得觀見國主。父母及諸世民。第八寢息休暇。當脫法服。

第九沐浴浣濯。當脫法服。第十大小便曲當脫法服。第十一泥雨濁穢。當脫法服。第十二供養給使師尊父母。勿脫法服。第十三檢校修造一切功德。勿脫法服。第十四檢校營造齋供花果。勿脫法服。第十五檢校種植。勿脫法服。第十六非枷獄病苦。勿脫法服。第十七手足不淨。勿脫法服。第十八器物不淨。勿脫法服。第十九牀席不淨。勿脫法服。第二十車輿不淨。勿脫法服。第二十一裸露身形。勿脫法服。第二十二鳥獸蟲魚。勿脫法服。第二十三口氣臭穢。勿犯法服。第二十四非同學弟子。勿犯法服。第二十五始欲出家。先備法服。第二十六欲受經戒。須備法服。第二十七詣師請經道戒。錄須上法服。第二十八諸師請福解免厄苦。須上法服。第二十九法服不得用五絛。作第三十法服。不得以非義物作第十三法服。不得用錦繡綺作第三十二法服。不得不依法作第三十三法服。不得假借他人。第三十四法服。不得隨宜拋擲。

第三十五法服不得安卧牀上第三十六
法服不得坐卧其上第三十七法服不得
以脚踏洗及拖拍第三十八法服破壞當
須大淨第三十九法服不得過三具餘便
施人第四十法服破壞及餘物不得充非
用并凡人著第四十一法服作成燒香啓
告禮拜三寶先獻三寶及諸仙真聖然後
取著第四十二法服近經像者不得著人
間及不淨處第四十三法服須勤洗濯燒
香清淨稽龐舉勿使污穢常置淨室第
四十四不得著法服遊五種家第四十五
不得擅脫法服潛遊人間第四十六坐起
卧息常依科戒

天師曰道士護持法服當如兩眼又如手
足何以故人若無眼不能覩見天地萬物
好惡是非若無手足不能運轉身形遠近
行坐名不具足是盲衆生道士不持法服
失十種恭敬得十種輕穢一者諸天生不
恭敬二者諸魔生不恭敬三者鬼神生不
恭敬四者帝王生不恭敬五者父母生不

三洞法服科戒文

方五

九

恭敬六者兄弟生不恭敬七者姊妹生不
恭敬八者眷屬生不恭敬九者貴人生不
恭敬十者賤人生不恭敬一者得諸天輕
賤二者得諸魔輕賤三者得鬼神輕賤四
者得帝王輕賤五者得父母輕賤六者得
兄弟輕賤七者得姊妹輕賤八者得眷屬
輕賤九者得貴人輕賤十者得賤人輕賤
見世所在之處失其勝福過去受猪狗之
身若護持者見世所在之處得其果報過
去生諸天中者凡諸男女寧脫已之服不
得脫出家法服寧犯毒蛇不得犯出家法
服寧坐大火坑不得與出家同坐若道士
自外法服邀世榮華是其福盡雖暫光耀
不久惡至過去入寒冰地獄後受裸露之
身何以故此人自取沉淪也

天師曰應服不服非服而服皆四司考魂
奪算一千二百

天師曰道士衣服卧具坐褥皆不得用青
綠紺絳紅碧玄素錦綺繡畫珠玉間錯達
者四司考魄奪算八百