

洞玄靈寶三洞奉道科戒管始卷之一 儀三

全明七真撰

七真曰尋三洞大經率備威儀科戒者道士若女冠舉動施為坐起卧息衣服飲食住止居處莫不具於經旨其立觀度人造像寫經供養禮拜燒香明燈讀誦講說傳授啓請齋戒執儀修行法相事事有則皆著科條其來已久但文字浩漫披按頗周或一時雖見過後便忘或見而不行或行而不遍或各率乃心任情所施登壇入靜各異威儀禮懺讀經人為執則逸相指斥罕共遵行遂使晚學初門莫詳孰是既多方喪道則寡識迷途惰慢日生威儀時皆加復競為辭飾爭逞伎能啓告之辰皆興新制陳謝之日全棄舊儀歲月久盈科戒遺泯積習生常十不存一若依經戒者具科行事反見嗤鄙違損正典既而昧多悟少達竟更速守法不精翻致訛廢詭詐先世已其陵遲俯思今後浸成深谷故指修時要凡五百十二條儀範八章分為三卷題曰三洞奉道科戒皆依經錄出非構虛詞庶

萬古同軌十方共則與我齊者宜弘之焉各疏品目列于篇首云爾

罪緣品一

經曰毀壞天尊大道形像者死入九幽十八地獄萬劫方生病願身
經曰毀壞三洞大法經典者死歷九幽十八地獄百劫方生野獸身若還人中當舌根爛壞
經曰誹謗出家法身者見世得毒癩病過去生六畜中
經曰破壞靈觀玄壇者見世眉鬚墮落身體爛壞過去生毒蛇身
經曰不敬天尊大道者見世惡瘕過去生六畜中
經曰不信經法宿命報對者見世盲聾過去生鳥獸中
經曰不信罪福因緣者見世為奴婢過去生六畜中
經曰輕慢出家法身者見世跛躄過去生豬狗中

經曰穢汙三寶福地者見世形容臭腥過去生糞穢中

經曰姪犯出家法身者見世孤寡為人憎嫌過去生廁溷中

經曰邪姪好色者見世患風邪過去生殺豬中

經曰偷盜三寶財物者見世受貧窮過去生奴婢六畜中

經曰偷盜常住眾物者見世得風病過去生豬羊六畜中

經曰偷盜四輩信施財物者見世得顛狂過去生愚癡中

經曰啖食三寶果實蔬菜者見世得消渴飢病過去生餓虎毒蛇中

經曰盜齋食及供齋法食者見世逢霹靂惡鬼殺過去生蟒蛇身死在餓鬼中

經曰盜供齋物者見世生奴婢中飢寒永不得衣食過去生餓狗毒蛇中

經曰盜經像財物者見世得癩病死入諸地獄萬劫不得原

經曰罵詈出家法身者見世得風癩過去生狂狗中

經曰凌辱出家法身者見世遭枷落獄過去生蠅蛆中

經曰破戒者見世遇三災過去生毒蜂及蟻

盲中

經曰破齋者見世得瘡病過去生餓虎中

經曰殺害眾生者見世得短命長宿牢獄危身過去生六畜中

經曰食肉者見世生百病過去生麋鹿中

經曰嗜酒者見世生風狂逢猛火過去生泥穢土中

穢土中

經曰好食葷辛穢者見世得腥臭身過去生糞穢中

糞穢中

經曰持心不堅固好弄出家人者見世為猴

後死入鑊湯中

經曰手脚擊跛者從不禮敬三寶中來

經曰手脚斷壞奉縮者從不恭敬三寶中來

經曰兩眼盲者從不信經法輕忽三寶中來

經曰中道惡疾者從供養三寶中怠中來

經曰舌爛壞者從毀謗三洞大乘經教中來

經曰瘡症不能言語者從道說出家三寶法身中來

經曰鼻塞不聞香臭者從好喫酒肉五辛中來

來

經曰身體爛壞者從毀壞三寶中來

經曰眉毛墮落者從誹謗三寶中來

經曰脣寒齒露鼻梁崩倒者從破壞道場中來

經曰曲腰歧背偻背短脚者從嘔噦欺忽三寶中來

寶中來

經曰顛狂風邪迷惑者從不信因緣罪福中來

經曰形容瘡腫醜陋者從罵詈三寶中來

經曰眼赤口斜鼻傾不正者從誹笑出家法身中來

身中來

經曰愚癡長病意智不具足者從誑惑三寶欺忽中來

欺忽中來

經曰劫賊相逢殺傷財物者從劫奪三寶財物中來

經曰水滿深沉者從飲酒穢慢中來

經曰火燒灼爛者從損費三寶中來

經曰毒蛇吞噬者從殺傷出家中來

經曰毒蛇入口鼻中者從毒惡呪詛中來

經曰遇虎狼猛獸喫食者從陰謀毒惡中來

經曰飢寒凍餓衣食常不充足者從盜齋食及偷三寶常住財物中來

經曰父母妻子離隔常不同居者從嫉妬姦姪破入和合離人種親中來

經曰貧窮困苦者從破齋戒中來

經曰奴婢下賤身者從偷盜淫食中來

經曰生世得人憎嫌者從憍慢嘔噦中來

經曰生世就姪不避親疎好醜者從緒狗六畜中來

經曰生世嗜酒猖狂者從魚鼈蝦蟆中來

經曰生世嗜肉好殺者從毒蟲猛獸中來

經曰生世不淨臭穢者從蚌蚶蟲中來

經曰身體臭穢不淨邪淫者從好食五辛豬狗中來

經曰六畜生身者從殺生抵債中來

經曰野獸羣鹿身者從食肉偷盜中來

經曰野獸羣鹿身者從食肉偷盜中來

經曰毒蟒蛇身者從嫉妬毒害中來

經曰餓虎生身者從欺凌劫奪中來

經曰生廁溷中蟲者從淫欲不淨中來

經曰生蝦蟇蝌蚪者從不供養三寶中來

經曰生魚鼈身者從輕洩寶經中來

經曰生小蟲鱉身者從違犯經教中來

經曰生獠犬野豬身者從背師棄本中來

經曰生鸞雀身者從評論經教多口中來

經曰生鳩鴿身者從好自是作法異常中來

經曰生鷹鷂身者從破戒違經慢法中來

經曰生孤獨貧寒者從犯出家法身及墮胎

害子中來

經曰形容醜陋者從誹笑三寶傲誕出家中

來

經曰風邪癩病狂言者從布施不還及墮子

落胎中來

經曰腹大項細者從犯靈觀玄壇淫欲中來

經曰牢獄枷鎖切身者從誦毒阿黨中來

經曰鞭棒楚撻者從毒害眾生不慈中來

經曰猫子生身者從食肉入靈觀玄壇中來

經曰蝮蟻生身者從食葷辛近三寶中來

經曰豺狼生身者從慳吝不布施中來

經曰狐貉生身者從虛誑播詐中來

經曰鼠鼯生身者從食齋殘竟飲酒食肉中

來

科曰凡八十一條罪業因緣科戒出太上業

報因緣經皆生犯罪目死經地獄依科受罪

報訖受生方得此身亦有見世即報而生身

者悉由先身所犯報得此身也具諸經典若

道士若女冠皆當精心信奉明示將來令內

外眾不犯科戒克得道真

善緣品

經曰廣造經像置觀度人布施齋戒濟死度

生者普救一切大弘福善利益眾生者生天

玉國主身

經曰持經奉戒誦念禮拜廣建福田者生皇

后國母身

經曰供養三寶燒香明燈晨夕不倦造經鑄

像者得生天王門

經曰信樂經法依科奉行持齋念道布施立

功者生富貴身

經曰持奉經戒誦念住持者生聰明身

經曰七世樂道奉戒誦經布施救貧濟生度

死常行慈悲供養三寶不怠倦者得生出家

身

經曰世世積善廣建福田持齋奉戒禮敬三

寶誦念大乘修行不犯者得生大德法師眾

人尊仰身

經曰奉信三洞大法修行供養者生天人中

見世清淨長命身

經曰供養出家法身者得長命端正身

經曰成就觀宇玄壇者生大富貴身

經曰信敬天尊大道注心歸仰者生具足身

經曰信奉經戒因緣宿命者生貴敬身

經曰布施救貧成就功德無所吝者生中國

長壽富貴身

經曰不殺生偷盜飲酒食肉者生長命具足

身

經曰好誦經戒長齋奉道者生出家恭敬身

經曰供養出家受念三寶法身者生清淨端

正身

經曰常憐念一切慈悲於物者生高上貴豪

身

經曰若帝王國主從累劫修齋廣達福田中

來

經曰若皇后國母者從無量世中廣造福田

供養天尊大道中來

經曰帝子天孫帝姬妃主者從歷劫修善積

因中來

經曰長命老壽者從持齋奉戒慈救眾生中

來

經曰子孫昌熾長命富貴者從供養天尊大

道中來

經曰父子夫妻男女恒同居處者從柔順和

睦不隔恩愛中來

經曰在處得人敬仰甘膳美衣充身食足

口者從陪常住福田中來

經曰豪貴尊勝人見畏敬者從敬信三寶中

來

經曰富有豐足者從布施持齋成就福田救

濟貧窮中來

經曰聰明智慧者從樂誦經法能住持中來

經曰形容端正者從供養三寶出家法身中

來

經曰出家法身為人敬奉者從說法教化持

奉齋戒福田中來

經曰富貴魏巍永劫不衰者從布施成就常

住福田中來

經曰在所得人尊敬愛仰者從布施持經奉

戒中來

經曰身心清淨智慧明了者從護持三洞大

乘中來

經曰所在快樂無諸災厄者從放生濟物不

犯眾生中來

經曰身體香潔人見愛念者從不飲酒食肉

葷辛常清淨中來

經曰子孫豐多富貴圓滿者從廣行布施求

福中來

經曰婦人建生子胤夫妻敬愛者從道場教

化信心中來

經曰生世青聲清雅者從道場歌讚中來

經曰生世歡樂福慶自然者從道場專誠聞

法聽經布施中來

科曰凡三十八條福善緣對出太上業報因

緣經皆生世或祖曾所行所種致得令身之

報或一身積善見世受報若道士若女冠當

須依科明示男女使遵科戒得福无量

總例品三

科曰按玄都律及正一法文凡道士女冠或

凡人違犯經戒皆奪算或言減從算者謂奪

減人之命算令壽不延也或以六十日為一

算二說有異故具言之又減奪算後身死或

見存皆更依科目受罪奪減命算而已益算

者如其算使更延也若道士女冠須識科戒

按法奉行

科曰或言犯違科罪得違罪者皆依本科目

得罪也

置觀品四

科曰夫三清上境及十洲五嶽諸名山或洞

天并太空中皆有聖人治處或結氣為樓閣

堂殿或聚雲成臺榭宮房或處星辰日月之門或居煙雲霞霄之內或自然化出或神力造成或累劫管修或一時建立其或蓬萊方丈圓嶠瀛洲平圃閼風崐崘玄圃或玉樓十二金闕三千萬號千名不可得數皆天尊太上化跡聖真仙品都治備列諸經不復詳載必使人天歸望賢愚異域所以法彼上天置茲靈觀既為福地即是仙居布設方所各有執制凡有六種一者山門二者城郭三者宮掖四者村落五者孤迥六者依人皆須帝王營護宰臣修創度道士女冠住持供養最進善之先首不可思議者也造天尊殿天尊講經堂說法院經樓鐘閣師房步廊軒廊門樓門屋玄壇齋堂齋廚寯經坊校經堂演經堂熏經堂浴室燒香院昇退院受道院精思院淨人坊騾馬坊車牛坊俗客坊十方客坊碾礮坊尋真臺鍊氣臺析真臺吸景臺散華臺望仙臺承露臺九清臺遊仙閣凝靈閣乘雲閣飛鸞閣延靈閣迎風閣九仙樓延真樓舞鳳樓逍遙樓靜念樓迎風樓九真樓焚香樓

合樂堂等皆在時修建大小寬窄壯麗質朴各任力所營樂園果園名木奇草清池芳花種種管葺以用供養稱為福地亦曰淨居永劫住持勿使廢替得福無量功德第一
科曰凡天尊殿或三間五間七間九間十一間或十三間皆大小在時裝嚴任力徘徊四注聖人所居稱殿凡世所處通名為堂凡造諸屋宇總有六種相一者名木靈材二者因時所出三者金玉雕飾四者執石葺構五者丹青圖畫六者茅茨土階或刻鳳雕龍或圓雲寫月或倒菱植荷蓮池華海或明瑤皎壁鏗檻文軒或丹墀碧砌青鎖綠紋或金鋪銀扁霞梁雲棟或日窓月牖陰戶陽扉上隈羲舒下縈霄霧其廣狹俯闔任時所為不定常式也
科曰凡天尊堂或一間兩間三間五間大小寬窄亦因時所矣
科曰凡法堂說法教化之所宜在天尊殿後安置務在容眾多為美或於他處建立皆任其所宜也

科曰凡說法院皆在天尊左右別寬廣造今容納聽眾得多為上其中屋宇皆依時取便科曰凡造經樓高下大小華素亦任人力然要容納見在三洞寶經四輔玄文使風日流通雨露隔絕即為第一上安置並須宜便此非永制
科曰凡造鐘閣執制與經樓同務令牢固四面疎薄使鐘聲不礙六時嘹唳宜在天尊殿前即與經樓對左鐘右經精思院別置亦然科曰凡造齋堂多在東邊別院大小寬窄量時所宜開門啓窓皆令得所當門安帳座著天尊左右鋪牀席氈褥並如法天尊前置香鑪幡華淨巾安食牀几褥並須具足如法科曰凡造齋廚宜與食堂相近釜竈倉庫應供齋所須皆安置令不踈越
科曰凡在觀中皆須先造寫經坊當別立一院勿通常人造堂或小屋若廊舍并立校經堂浴室滿竈治紙處所礎柱裁刀解牀切藥刀礮乃至浴中淨巾淨衣熏經敷經架修舍香曰杵蕊物緣所須並在經坊中安置每事

清淨不得交凡俗穢汗混雜臨事關少此最大忌

科曰凡是觀中須造浴室乃至別院私房此最為急每行道讀經登壇入靜奏告啓願謝過首愆外犯俗塵內違真戒或汗垢流瀉灰塵染汗少不清淨則犯靈司既觸仙官便乖正氣皆須沐浴潔鍊身心使香氣芬芳方可行事故行道之日皆當香湯沐浴也其緣浴所須盥鏡井窻牀席香粉並皆具備

科曰凡精思院本欲隔礙蓄氣清淨穢穢須為別院置之幽靜東西南北遠近闊狹適時宜便置天尊殿入靜室鍊氣處浴室藥堂緣師所須皆為備設勿使闕少

科曰凡尋真鍊氣祈真吸景散華望仙承露九清遊仙凝靈乘雲飛騰延靈迎風九仙延真舞鳳道遙九真焚香靜念臺閣樓等並是道士女冠翹想雲衢騰誠星路遊心方外送目寰中冀八景俯臨十仙遙集既非常事理須遐絕宜近精思院或兩殿別院出迴建立遣風露不侵使雲霞無礙眇通天漢遠矚星

躡外啓四景之門旁開八風之牖令仙輶出入真騎往來可仰可希彌高彌廣則晉携手常生撫袂旦夕可得矣

科曰衆妙之門往來之運群真之戶出入所由譬之於身若目之居面不可闕也凡諸觀門皆須造閣或立樓上安觀額以標傑出重級大小事屬一時兩下三門在時奢儉凡是別院皆須造立裝嚴雕飾各盡所宜不可守常周為定式

科曰凡觀門左右皆別開車馬牛驢出入門不得於正門中來往
科曰師房在天尊殿堂周圍四方安置間架多少各依當時所造
科曰凡道士女冠入道即須受持經戒符籙須別作受道院造壇及對齋堂靜室緣法所須皆備此院

科曰凡道士女冠身亡皆別置昇遐院須別立一院造堂室供養所須皆備此院
科曰凡道士女冠死法衆同義須相開度宜近昇遐院造燒香院安几席牀座一事已上

備此院內

科曰凡觀天尊殿前皆須築土或壘觀砌石若構木作壇三級五級至十二級皆按本經欄纂門榜並須如法

科曰凡是殿堂樓閣臺榭引院並須作行廊步廊軒廊房宇使四面周市

科曰凡淨人坊皆別院安置門戶井窻一事已上並不得連接師房其有作客亦在別坊安置

科曰凡車牛騾馬並坑淨人坊別作坊安置不得通同師房及齋厨院內出入并近井窻
科曰凡十方道義或為法或緣身來詣觀中所將人畜皆別安置不得師例須別立客院若未有別院即安淨人坊驢騾置驢驢坊所損常住皆須陪填不得直爾師同法衆例

科曰凡有俗客或門徒若本部官人皆別安俗坊所將人畜並不得侵損常住若贖者住科曰凡藥者救病所須當別立藥園栽壽當處所有
科曰華果供養之先繞觀院內及廊舍內外

皆栽花果珍草以時收採供養三寶

科曰凡菜齋食所資當除五辛之外時有石

菜瓜瓠之屬皆須種植

科曰莊田碾碓常住所資隨處訪求依法置

土其中區別淨穢檢校營為皆適當時務令

得所

科曰凡出家之人務存清素遠棄驕奢須從

儉省所居之處皆不得華麗靡曼牀席器玩

並須敦朴不得同俗使內外開通表裏無

不得以廉慢惟愧而自隱藏其繩牀凡拂如

意香鑪法具常安左右凡諸非法罷服玩弄

皆不得畜此道士之重戒

科曰凡觀皆須別造一院屋宇如法擬供修

造天尊等功德所須浴室釜竈之屬並備其

內

科曰凡天尊殿堂及諸別院私房內外皆種

果林華樹綠竹清池珍草名香分階列砌映

帶殿堂蒙籠房宇使香起靈風華明慧日時

歌好鳥乍引高真上擬瑤臺下圖金闕契心

之所是為樓記

洞玄靈寶三洞奉道科戒營始卷之一

正一天師清微弟子 洪百堅 製作
道教學術資訊網站

洞玄靈寶三洞奉道科戒營始卷之二 儀四

造像品

科曰夫大像無形至真無色湛然空寂視聽

莫備而應變見身暫顯還隱所以存真者係

想聖容故以丹青金碧摹圖形相像彼真容

飾茲鉛粉凡厥繫心皆先造像有六種相宜

按奉行一者先造无上法王元始天尊太上

虛皇玉晨大道高上老子太一天尊二者造

大羅已下太清已上三清無量聖真仙相三

者造過見未來無邊聖相四者造繪諸天星

斗真仙五者造聖真仙品無數聖相六者造

隨感應緣無窮聖真形相如此發心有十

八種以狀真容一者雕諸寶玉瓊瑤琅玕七

珍之類二者鑄以黃金三者鑄以白銀四者

鑄以赤銅五者鑄以青鐵六者鑄以錫鐵七

者雕諸香物楠檀沉水之屬八者織成九者

繡成十者泥塑十一者夾紵十二者素畫十

三者壁畫十四者鑿龕十五者鑄諸文石十

六者建碑十七者香泥印成十八者印紙範

泥刻就團土鍊瓦磨骨雕牙刺木聚雪畫灰