

三洞法服科戒文

力五

三洞法服科戒文

力五

三洞弟子京太清觀道士張萬福編錄

天師請問法服品

太上授道陵三天法師正一真人已乃命雲
宮玉女出九光寶耀蓮冠五色丹羅錦帔雲
縠絳文仙褐翔鳳飛錦羽裙七色寶雲錦襪
瑤華藻珠文履碧瑤之笏七寶之函流精華
佩琅英繡璫龍錦坐褥瓊鳳香鑪交龍玉几
斑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啓問曰

未審三清上境及諸凡界聖真仙服為有差
降為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諦聽當為子說
一者大羅法王元始天尊冠須臾萬變九色

力五

寶冠衣千種離合自然雲帔著十轉九變青
錦華裙七明四照參差寶襪五種變化十寶
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
飛雲之帔九轉七變翠錦飛帔七明四照流

霞錦襪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霄之帔八轉五變
黃錦霞帟七明四照飛光錦襪五采變化自
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
合五雲華帔七轉四變紫錦羽裙七明四照
玄光丹襪自然變見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帔翠錦丹羽飛

帟五明景雲寶襜飛龍轉變之履左右侍真
亦復同耳又紫帟青帟蒼帟丹帟綠帟絳帟
丹帟黃帟黃帟素帟絳龍錦帟悉侍真之服
自四梵以上皆飛雲流霄自然妙氣結成衣
服九色寶光而生萬物長短大小隨境應形

力五

二

或明光八照圓象洞煥景耀遠近變化自然
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闕
殿堂樓閣臺榭草木禽獸車輿器物幡幢帳
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帟
五色錦襜祥鸞瓊履皆自然而生應念來至
乃至宮殿臺閣車輿器物玩弄服飾苑囿花
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
雲錦帔絳霄飛帟流景錦襜瓊鳳文履雖有
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
於常八者欲界天中仙真聖品冠珠玉之冠

衣五雲之帔飛華翠帔流光羽襪九光文履
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

力五

三

司冠七寶之冠衣九光霞帔飛青華帔雲錦
繡襪鸞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籙出入人間應

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馭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而有衣服若歸真反本湛寂自然形影尚空何論衣服今雖示迹略有九階要而言之大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
麤未能合道遊行出處要籍威儀衣服階修
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
芙蓉玄冠黃帔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

四寸袖領帶循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爲
裏袖領循帶皆就取足表二十五條裏一十
四條合三十九條飛青華帔蓮花寶冠或四
力五
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
三十九條作青紗之帔戴飛雲鳳炁之冠七
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

子文履謂之法服悉有天男天女玉童玉女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制斷六情抑止貪欲虛心靜慮滌盪

塵勞念念至誠尅登道果外觀於物悉非我
有妄生貪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內外如
彼蓮花處世無染又花爲果始用冠一形舉
之于首圓通無礙披者披也內則披露肝心

力五

五

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
依此最爲上褐者遏也割也內遏情欲使不
外彰割斷諸根永絕萌蘖外遏貪取使不內
入割斷諸物永無煩惱內外遏絕物我兼忘

行道誦經不可闕也裙者群也內斷群迷外
祛群累攝化萬物令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
嶽之形帔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
衆生三塗五道救拔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

太上曰吾昔服日光帔讀洞真寶經服月光
帔讀洞玄真經服星光帔讀洞神仙經服九
色離羅帔講三洞大乘經服五色雲帔教化
人間服自然之帔遊行諸天服萬變雲帔上
朝大羅服光明寶帔下救三塗常使玉女玉
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

力五

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劾
章奏表啓第七不冠法服不得覲見國主
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犯法服第十
八器物不淨勿犯法服第十九牀席不淨
勿犯法服第二十車輿不淨勿犯法服第
二十一裸露身形勿犯法服第二十二鳥

獸蟲魚勿犯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詣師請福解

力五

免厄苦須上法服第二十九法服不得用

五綵作第三十法服不得以非義物作第

三十一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
以脚踏洗及搥拍第三十八法服破壞當
須火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
香清淨箱篋藏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賤一者諸天生不
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

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

力五

八

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
不久惡至過去入寒水地獄後受裸露之
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
奪筭一千二百

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違
者四司考魂奪筭八百

三洞法服科戒文

力五

九

