

入戒要規

一受天仙戒者稱妙道師 中極戒者稱妙德師 初真戒者稱妙行師 同戒晚輩者稱同衣 上座稱先覺師

入臘領受 天仙戒者持道德經一百日每於寅刻信禮十方共十拜子午二時靜坐內觀不關人事致三業清淨中極戒者每日巳刻先禮足律師然後起拜朝天懺併靈寶大懺共一百日懺畢止靜 初真戒者每日巳刻先禮足律師然後起拜宥罪法懺一百日懺畢止靜已上領戒入臘如違者文青以逆律致罪 又百日禁足不得外出應供不得出外誦經過百日不忌又與事物交接忍辱

道藏輯要

初真戒

子

三

張集七
卷之二

仁柔不得辯論是非舉止動靜小心精密每逢戊日與同戒者或先覺師進修德業或講論道德南華文始譚子黃庭等經並諸家道典熟讀一卷主吏計功十倍講明一卷主吏計功百倍 凡入戒者以端重自持行上妙威儀行上妙觀相戒神自來擁護四眾自然起敬也故端形不招屈影而直影自見和聲不須追響而順響自至

一繩床子午二時展規於床上盤膝靜坐手不指點足不伸縮口不多言目不神露頭不低身不屈 俗家床炕不得坐卧有人禮拜三不起身 一打坐不起二看經不起三受齋不起當定觀持咒受之待出規下單還禮 卧時當

扣齒念咒次神棲幽谷絕慮忘言不得放肆出規衣之外
有時外出經行徐徐緩步不可左右顧盼手足張忙如違
一次主吏坐謫一過

一洞衣淨衣信衣五嶽靈圖冠並淨巾羽裙規芒鞋等具皆
有地祇等神併青衣童子瞻護不得借用別人不得置
於不淨之地不得當賣不得與常衣混同雜亂如舊壞者
於九月九日向西北焚之其灰送入東流水隨波而去卽
得戒子延年益壽身無魔障如違者灾禍橫生玄都主吏
坐謫十過

一鉢體如八卦之形惟口蓋用圓當置鉢囊受食之時咒畢
道藏輯要

初真戒

三

張集七

積氣存神口不圖張食不有聲匙當正用受食之後洗鉢

大囊如違一次坐謫一過

一策杖當取靈山向陽竹七節爲之上下直通甘竹乃佳印
以元始之章動息坐卧恒以自隨有五帝直符吏輔
翼如有灾變用杖指之指持四溟咒

一戒尺以桃木爲之四面書符篆除不祥用之又後學有過
犯至重者當毀燒衣鉢致罪出教倘若求免以戒尺量罪
責罰

一淨水瓶注淨水於內不可缺乏以囊盛之遠必當佩之於
身盥手方便故也

一牒囊置戒衣底巾內裝戒律

一薰籠將著三衣先以降真白檀入薰爐薰之
一刷牙以櫻爲之 又梳篦枕篋被單等物俱要潔淨勿令
俗人坐卧用之

以上列款皆出

道藏定額後學若不遵於古制私用巧智改易者卽教中罪
人也逆律之考不能免矣

三師原說

一傳戒本師乃

太上繼宗演教接化大德之師不受天仙戒者不得傳戒每於
道藏輯要

初真戒

早

張集七
川廿一

正月十五七月十五十月十五日會集四眾開壇傳戒戒
後行持演鉢一百日

一證明大師指授經懺教典威儀規範調御戒子身心製造
七情六慾非受中極戒者不得師之

一監戒大師監察入戒者不許犯戒違律如有不法者量律
輕重以戒尺責罰懲悔非受中極戒者亦不得師之

三衣格

領受初真十戒三戒五戒八戒九真妙戒者身著初真信衣
計二百四十條三台十褶雲帶二拽淨巾芒鞋行十二百善
持清靜經大通經洞古經得真人戒果行持具足當受中極

淨戒或持身戒或智慧戒或觀身戒或妙林戒俱著輕塵淨衣或用淺藍單布爲之或用純帛爲之亦三台雲帶淨巾芒鞋行二千四百善持

玉帝大法得地仙戒果行持具足當受

天仙大德妙戒行一百八十細行密戒或三百六戒行三千六百善參道德真經身著天仙霞衣領用直開袖不合縫霞帶雲邊戴五岳真形冠著五雲輕履行持具足得天仙戒果

犯律懺解格

入戒者一犯戒律當於庚申日恭對道前禮念宥罪法懺供淨水一盂念卽祖懺悔文入靜一月二犯同前三犯者當於甲子道藏輯要

初真戒

掌

張集七

日恭對道前禮念朝天法懺併靈寶大懺供淨水三盂入靜三月至於五犯十犯陽消陰熾鬼突神憎不得懺也