

科曰凡度人依此儀違奪筭一千二百
科曰凡八儀道士女冠行事所要指楨時須
集成此卷當依而奉之違四司考魂不復名
上道科奪筭二十四百
洞玄靈寶三洞奉道科戒營始卷之六

洞玄靈寶道學科儀上

太極大虛真人

儀七

言語品

科曰凡是道學當知樞機緩急言語善惡招
禍得福唯聞口業出家之人若道士若女冠
在房在觀與長德師尊有所言對諾決可否
和聲下氣奉聽長德師尊之言若未如意道
理不明待上辭盡然後徐徐決定無容以私
亂眾及口氣狼籍雖復在內不為惡心而招
在外大小不順一得在內二眾誇二得在外
二眾誇若在法朋友年類相當或大友於小
或小接於大所有論說或言及眾事或言身
事寬心緩語務令理盡不得因此呵喚驚張
內外二眾不忌師尊不忌道俗尊及父母兄
弟宗親若在房院若在徒眾發心吐言皆當
評論正事問答法問智者諧之愚者教之使
智慧增明愚疾日破雖終日言而合道事亦
無苦若對外眾六親眷屬一切男女有所道
說問訊寒涼及俗間正事不可不道者聽之
自此已外非法聲說雖喜非法之俗不與出

家相宜慎勿言之一言已致大凶者是為上
多言一言而致辱者是為中多言一言而見
窮者是為下多言古今賢聖之出言文辭滿
天地之間尚苦其少天下以為法不敢厭其
言故善言無多惡言無少古者聖人之將言
皆思之出言成經置為人法愚者出言為身
災害速以自傷此重誡也

講習品

科曰凡是道學當知聽習回向須得明師師
若不明翻成傷道慧若道士若女官棲身法
門志求玄悟應離七種耽著一者耽著朋遊
二者耽著酒色三者耽著名利四者耽著玩
弄五者耽著伎樂六者耽著飲食七者耽著
城市離此著已當發四種願見一者願見明
師不論遠近二者願見明師不論貧富三者
願見明師不論愛憎四者願見明師不論貴
賤一念二念至于多念一時二時至于多時
驅策身心如飢如渴詢請妙義得聞得思得
行得證稱揚功德玄化興隆無令二眾得迷
悞若女冠眾性理恬懦本位無人可講習

者當三人五人乃至多人清淨三業齋其道
具聽受法本親近大師一日二至退著本位
若近本師住處法門無女冠住處法門應近
本師住處左右投精專奉道之家居止朝禮
讀誦依如本料講授聽受正身正言正心以
時傳示不得違科奉道招得內外二眾動靜
嫌謗敗壞真實清淨法門有犯者招損等惡
報非清淨品計其赴緣行道若二眾同緣大
師應行法事若二眾各緣聽二眾各行法事

禁酒品

科曰凡是道學當知持戒發慧安身鍊心無
惑酒惡求靜念者若道士若女冠入我法門
是我真子非法耽酒於十二時犯者有十種
昏亂一者不孝師尊外眾父母二者累首門
人外眾妻孥三者鬪亂同學外眾兄弟四者
過誤王法五者觸犯朋友六者墮落乘騎七
者燒溺水火八者迷路失道九者頓失念慧
十者對境生癡有此十惡能令內眾外眾當
時過時身心昏亂甚狂病人不明時節不分
內外二觀摧壞用心失次三善銷毀行化無

依常得三種近者一者種惡業之人二者敢
食牲血之人三者屠戮生命之人又五種交
遊者一者違遠父母不孝之人二者姪逸無
度悖禮之人三者破家失業無計之人四者
越科犯律偷盜之人五者貪著俗樂非道之
人日復一日月復一月年復一年不能攝念
失本違宗目前見有六種遺棄一者師尊遺
棄二者父母遺棄三者兄弟遺棄四者姊妹
遺棄五者朋友遺棄六者內眾遺棄凡此因
緣是見在報師寶因緣當轉法輪次次宣告
無前親近無前交遊則為修行上法是真出
家若老病聽隨分使藥若過分貪競與前見
在報同

忌葷辛品

科曰凡是道學當知修身潔心無犯禁忌若
道士若女冠食五種葷辛名為惡菜內外非
法不宜輒犯何為五種一者韭二者大蒜三
者小蒜四者葱五者薤又諸菜中辛者見在
際有四種損害無三種分何為四種一者損
害五藏二者損害道行三者損害內眾四者

損害外眾上詣中請下化三種無分一者上
詣道場無分二者中請神明無分三者下化
男女無分當攝三業莫令心思莫令身求莫
令口食神明可希道場可詣男女可化藏府
清淨口氣香淨朝夕朝謁住處虛空有感有
降利益眾緣

制法服品

科曰凡是道學當知身得入道內除俗念外
息俗緣內守法門外修法服出家之人若道
士若女冠山居自修人間遊化內外法服須
有條準若始得出家未漸內錄上衣仙褐法
被皆應著條數不合著二十四條若受神呪
五千文皆合著二十四條適二十四氣若年
二十五已上受洞神靈寶天洞者上衣仙褐
合著三十二條以法三十二天中之尊法
被二十八條以法二十八宿宿中之神亦聽
二十四條隨道學之身過膝一尺皆以中央
黃色為正若行上法聽著紫年法小為下座
者勿著紫若中衣法衫筒袖廣袖並以黃及
餘淺淨之色為之皆大領兩向交下揜心已

上覆內衣六寸若內衣法裙聽以餘淺深
 為之內以黃為外若有相聽以淺為外皆垂
 及踝若女冠具上法者聽以輕紫紗為裙若
 裙必用深黃不得輒用餘淺色其上中下之
 衣不可計緣之內外皆大幅帖緣為之莫自
 專執為二眾所嫌一者得同俗誇二者得異
 道誇真靈去身姪邪內起不能精持內心三
 尸潛匿赤子飛颺長離玄室破形解骸身死
 名滅若能冠服常依道得道之日天帝授子
 雜羅丸光錦帔丹羅寶曜之中天寶之珮師
 子文履謂之飛仙之服以酬積功專勤求道
 之德兆勿慕世間之冠冕輕感道之服也世
 間雖目下榮耀不脫於死道學巾帔上法於
 天著之求道令人飛仙乘虛也

巾冠品

科曰凡是道學當知具足威儀眾事已辦名
 行非俗是為出家出家之人上首巾冠須知
 法象及諸用捨若道士若女冠平常修道戴
 二儀巾中有兩角以法二儀若行法事陞三
 錄衆齋之壇者戴元始遠遊之冠亦有輕葛

巾之上法元始之所服故天真上聖或巾九
 德或巾七星者即冠巾有七星之文也亦謂
 玄冠玄即天也亦言天有七星若道學行卧
 住息常須簪戴神靈敬奉不得暫捨令泥丸
 玄華二神有所怨慢唯每旦梳理玄華之時
 要須暫捨安著淨巾之上又不得令外眾男
 女及非同契之人輒有窺見輕取戲弄能慎
 之者有五種利益一者為己身尊重二者與
 外眾避罪三者得真神稱歎四者令含靈生
 善五者增內外福田不能保慎輕我巾冠今
 彼外人妄取戲弄之者道學之人生五種惡
 報一者己身為人輕笑二者令外眾之人生
 輕笑罪三者真神怨責道氣飛散四者含靈
 不敬五者內外獲罪道學二眾當須明慎令
 起五種利益滅五種惡報因此敬人善芽增
 長勿令慢人善根朽壞則為外俗之人敬我
 大法不生謗笑明各慎之

敬法服品

科曰凡是道學當知入道上衣中衣下衣皆
 當尊敬不得漏慢出家之人若道士若女冠
 上衣揭帔最當尊重何者天尊聖人皆同此
 服若中衣下裙助我法儀隨上通感以法服
 故世人致敬異彼俗流若生輕慢隨便得罪
 尊敬之相有五種因緣一者未著之前函箱
 盛之安高淨處二者既著之後坐起常須護
 淨三者暫解之時勿與俗衣同處四者雖同
 學同契之人亦不許交換五者不得乞借俗
 人非法服用直至破弊皆須護淨焚棄違此
 者彼此得罪若尊敬法服者得五種實因尊
 重一者實因法服而得尊重更不屈形拜於
 外眾男女二者實因法服而得尊重感彼外
 眾男女屈形禮拜三者實因法服而得尊重
 所在遊行衣食自至得彼供養四者實因法
 服而得尊重內修外屈通感明靈五者實因
 法服而得尊重外眾男女王公天子聞見歡
 喜不生惡心何謂輕慢五種因緣一者未著
 之前翻覆狼藉僻惡之處二者既著之後隨
 處倚坐不揀淨穢三者暫解之時與俗衣混
 雜同處四者非是同學同法隨情借換五者
 乞借俗人非法服用此人見在當受五種實

因輕慢之報一者實因輕慢為人輕賤同常俗輩屈形求人二者實因輕慢為人輕賤不得眾男女屈形禮拜三者實因輕慢為人輕賤遊居方所不得衣食以時供養四者實因輕慢為人輕賤內修外屈神明不降五者實因輕慢為人輕賤外眾男女王公天子若聞若見無信敬心道學二眾善思尊重勿為輕侵自招禍累若已破壞不任衣者當以除日半旦之時禮拜訖於淨地燒之勿令外眾男女輒見若佩帶真文三衣服卧止息不得露頭須著巾帽不得露形須著衣服也

背道品

科曰凡是道學當知始自氤氳極於成道度八難苦受出家身因我神仙法服三寶之衣仙榻法帳上下三衣有所法象因法在身而獲尊重若道士若女冠承國王恩承父母恩承師尊恩得出家位當為師尊供養見前得離二種牢獄一者內則牢獄輕苦所謂父母牢獄夫婦牢獄男女牢獄兄弟牢獄姊妹牢獄貴賤牢獄內外支緣牢獄之中即有二種

一者歡喜牢獄恩愛樂具二者瞋怒牢獄逼迫苦具苦樂雖異牢獄不異二者外則牢獄重罪所謂父母共造夫妻共造男女共造兄弟共造姊妹共造貴賤共造內外支緣共造之中亦有二種一者煩惱共造有願不願二者歡喜共造唱和俱願煩惱歡喜雖異共造不異今日出家離前四緣誓心精苦迨至成道坐道場時復來遊化若未證之前背叛正法一念生心欲屈釋道服求俗中樂此人見前即得三種惡報一者不得惡色惡命惡聲惡氣自己受苦他人惡見二者中得年橫月橫日橫時橫他人作罪而我為受三者上得風殘癩病若生男女輒便瞽盲瘡癩或為王法所見誅戮在生惡盡身謝三官受五色九重幽閻一切苦具日月遷長形身巨大日月比於五色界時命業苦具即滿五色九幽處所千萬億劫無有休息此方天地若值風水劫時到即移徙他處及於其處壞中猶受若有永劫父母兄弟男女姊妹貴賤友屬之親若自念共念若次第念若他念若飲食念若

錢財念若抑屈念若欺凌念今出家人捨去法服背道從俗當知此人無量劫來善根朽壞惡根增長毀敗道寶毀敗經寶毀敗師寶有於今日起大惡心破壞師尊三寶福田此人初願出家從信中起今日退抑從謗中起信根既壞謗火自燒得此諸苦明告內外努力勤修各求解脫

山居品

科曰凡是道學當知道之布化聖人設法接引初行隱遁山林出家之者若道士若女冠當棲息山中以求靜念不交常俗引命自安避諸可欲去諸穢亂居山制度與世間有異有十事因緣一不得領戶化人二不得交遊貴賤以求名利三不得行邪禁呪術四不得醫卜取錢與世有隔五不得與世俗婦女同牀席坐卧除異學山居清淨者六當朝中日役人定夜半雞鳴等時焚香然燈敬禮十方天尊悔過滅惡禮時從東方為始七日中後不得食穀氣物非穀氣者水玉芝石松朮黃精雲英靈飛散杓杓等食無時不在禁例八

凡行山採藥時三步一彈指十步一磬效舉足下足常當念道想有神人在於崖間路側授我仙術我得如修服之白日昇天九若少得道分未能達無自顯揚輕慢不及十當念己身父母長育之恩勿忘此謂十事居山修道之要爾服御方法並具本文矣

理髮品

科曰凡是道學當知修身各有方法至於頭為玄華梳理得所保精長存百疾不染出家之人若道士若女冠在觀出觀各備淨梳箱匣藏之雞鳴早起未行禮前面背北方回向本命之方淨手梳之若非同學同契之人莫令輒見及傳梳用梳訖已當及行禮若時務忙迫聽行禮後然即梳之梳時若數多血液不滯而不至痛梳竟當密呪曰

大帝散靈五老反神泥九玄華保精長存右拘月隱左引日根六合清練百神受恩若時至不梳二神怨責不舉勤功一者玄華神二者泥丸神人間行用有四種自損一者似諸幸苦俗事之人不能梳理二者似諸病苦因

剃之人不能梳理三者似諸殘兀手指頓斷之人不能梳理四者似諸退慢無道之人不能梳理學者當敬二神當避四損若女冠不得法習俗人不修正用作虛妄用金銀銅鐵似為頭飾為內外二衆之所憎嫌無罪於人自招醜辱若梳理之後有隨梳不整之髮當安一淨窠置中一日二日乃至九日出於淨地燒之莫令內外二衆輒見也

沐浴品

科曰凡是道學當知智體無疵慧心明鑒所有塵垢為我有身出家之人若道士若女冠心既緣境有內塵者當以念念法水洗浴之身既由他身有外塵者當以時時香水浴之然由他之身得塵垢者有四種緣一者身為福田治齋堂受人功塵二者六時起坐受臨虛塵三者赴緣行禮受前禮塵四者不簡淨穢受其塵致令道學之人積習成垢上下不淨內外二衆不起歸依四隅神祇不作勢力所有啓奏不降明靈當依洞神專經用五香法青木香荊華香零陵香蘭香真檀香多少

隨分細切煮之令香水熟已二衆聞香洗浴道學之身若逢時無處聽用時有處之香然沐浴之法有總日別日有內衆外衆別日者正月十日二月八日三月六日四月四日五月一日六月二十七日七月十五日八月二十日九月二十日十月十八日十一月十五日十二月十二日

已上月日宿東井香湯沐浴令身輕體香通達長壽臨沐浴之時先叩齒三通密呪曰四大開朗天地為常玄水澡穢辟除不祥雙

童守門七靈安房雲津練羅萬氣混康內外利貞保茲黃裳朝夕懺敬皆用此法也其浴室當於房內側處安置內外密泥莫令沐浴者窺見日月星宿之形縱同學同契當先後入室中不得相見也其總日者聽召內外二衆同日當於觀內安置二密室相去隔越不聞人語盥水之聲以一年將終十二月八日多煮時有處有之香作湯溫調得所師先以一符置香湯中量室大小聽男女各於室中沐浴也

解穢品

科曰凡是道學當知遊居山澤化導人間出家之人若道士若女冠有五穢不可頓免一者自投穢二者偶見穢三者自求穢四者勢位穢五者交居穢自投穢者行住坐起虛空之中無故多少兩血著人頭面手足衣裳或鳴鴉鷄鵲銜持死屍一分二分來投眼前自上向下非意所期名為自投穢偶見穢者行山採藥教化人間曲路逢屍草間見死男女姪穢傍正諸見非意所期名為偶見穢自求穢者人情狎習財利交通服屬之親喪死吊問心願自行無人逼遣名為自求穢勢位穢者謂勢位俗官有死之家上下切逼畏懼呵嫌其寶不堪匍匐問臨哀見屍名為勢位穢六居穢者在家女人牛馬驢騾豬羊犬等生養之穢心願欲見眼欲自看名為交居穢凡自穢者不合關啓齋請當取竹葉桃枝及時香處有之香以淨水煮湯置大盆內然後作符以投盆中見穢者若重沐浴見穢若輕穢臨解穢前叩齒三通密呪曰

四大開朗天地為常玄水澡穢辟除不祥雙童守門七靈安房雲津練濯萬氣混康內外利貞保茲黃裳若為眾聚齊講恐外眾男女有見穢者當以大盆盛貯符水置大門前今入者洗眼聽入闈法也

鐘磬品

科曰凡是道學當知趣中道域如悟心玉同而不異出家之人若道士女冠有於同道之前而修異行者有五種人一者飛鍊治生二者行藥外救三者造作立功四者服食修身五者念慧度生誦讀經典修齊行道建法受供之時若非鐘磬警召眾官各行其道時則不至至又不齊故中元經云長齋會玄都鳴玉扣瓊鐘十華諸仙集紫煙結成宮當於治舍左前臺上有懸鐘磬依時鳴之非唯警戒人眾亦乃感動群神常於六時人當束帶清嚴調穩正擊先概造漸寬數得八下再概寬之待爐火成辨然後先概造漸希數得十二下漸概至微數得十二下又概造漸寬至十二下餘二槌概寬至十二下餘二槌概寬之

若有召眾須緩緩者聽之勿虧時節鐘若鳴時有五種不失時利益也一者眾聚行法不失時二者受清淨不失時三者總發心不失時四者滅惡心不失時五者別生善心不失時止行二善實因鐘磬讚助勤苦事在用心令六時心進直詣道場莫令六時心退還居惡道宣告將來若內眾若外眾和合大願有二種因緣一者和合私願二者和合眾願若私造若眾造若私聞若眾聞精進受持精進奉行

必齋品

科曰凡是道學當知有所修行或行之在心或行之在事莫不以齋靜為先立德之本求道之基若道士女冠誦經必齋校經必齋書符必齋合藥必齋作金丹必齋精思必齋諸師請問必齋禮拜必齋受經必齋救濟消災必齋致真必齋太上所敬重老君所管護諸聖所寄賴齋法甚多在兆所修矣

錄生朝儀

靈寶朝儀

五千文朝儀

上清朝儀

三皇朝儀

上元齋合兼修仙

中元齋修身謝過

下元齋拔救九祖

八帝齋

三五大齋

下元三十二天齋

中元請七十二君齋

上元六直齋

靈寶金錄齋

黃錄齋救九祖父母

明真齋修身

三元齋謝過

靈寶自然齋涉世

塗炭齋救病

旨教齋救病

靈寶五練告齋成已

五千文齋

太平洞淵五王齋

○學道兼食得道乃休此業第一業次齋千日百日月日即食蠱食服食亦服氣服藥胎食隨堪中服之前所謂自修也若在內眾外眾救解大災病危齋舉高德一人為法師五人為從官露壇大謝今謝罪者蘭格散髮泥額禮三十二天齋中奏子午章苦禱必感依指教塗炭法五王齋齋官春秋冬夏隨四時之數四季之月貧者十二人大齋一百二十人壇窄於外禮拜富貴平常建齋清廉道士山學五人十人二十人五十人百人患無多人

無所制服行道三七日或一月若貧賤隨力

所堪不必要五人若供齋清旦進粥正中蔬

食過中薑蜜清茶餘一不度齒解齋食散民

十人百人十人人多益好長齋持戒清旦正

中日入三時行道三時講誦若有重災大厄

及救度罪根者早旦正中日入人定夜半雞

鳴六時行道三時講誦也

請誦品

科曰凡是道學當知存念誦誦經實在身則

為慈母若道士若女冠勇猛精進或捨文誦

念或執文披讀一念生解即入慧門誦誦分

中聽八十分之一二修理外業以兼外禮不

得因此流浪乖宗常思教母為我道本清淨

三業無傷尊敬思惟微妙得其義味有四種

慧一者為我慧藥癩狂死病二者為我慧燈

破愚癡闇三者為我慧刀割煩惱網四者為

我慧舟度生死海是真經法能生法身如世

慈母能生之子故至孝之子常念鞠育懷抱

之恩我等如是因是教母生無漏身常應報

恩供奉安置堂殿七寶裝嚴香花燈燭伎樂

情蓋供養誦誦如事所親也

坐齋相罰品

科曰凡是道學當知具足威儀陸壇行道存

見太上如在眼前若道士女冠未練科文舉

措非道法師陸高座指事次第令得開悟諫

妄可矜未達可怒戒而勸之勿瞋勿笑若善

誘而通不嚴而治不行彈罰威德之風矣若

有背道恃人間知不謬不妄懈慢者有四一

者不遵經法二者不敬法師三者凌忽眾官

四者外眾誹笑有犯威儀依事彈罰罰而不

止當啓告三寶退出齋次不得縱容任之漏

慢監齋同慢者罰之法師有虧當收愆送失

親對眾官求乞首悔起自新念無為果非不

畏冥旨無益所犯有陷已身可不慎哉

壇禮品

科曰凡是道學當知眾官陸壇受戒以內外

二眾羅列四方拜跪儀請須知節度若道士

女冠唱禮十方分為五句每於上句舉聲至

下句引聲抑響迴轉氣息以喚次句等至

心便欲散當面以準所禮之方歸命下散當

心而止其方無極舉聲安上方無版以舉塵
塵下向地迴版當心應無極之聲了太上使
下版下膝前至地靈寶天尊下頭至地凡抑
響佳聲速而手膝遲或膝已去而聲不及更
相違互皆為不齊謂犯懈惰之罪當叩齒存
之至心無令疾也叩齒不得今耳聞行合科
典眾官蕭蕭上即屈降神明下即以起信心
無宜怠慢自犯明科矣

洞玄靈寶道學科儀上

洞玄靈寶道學科儀下

太上 太虛 真人

儀八

然燈品

科曰凡是道學當知供養法門有早有夜上
燈之法有然有續若道士女官將闌上燈名
為續明闌後上燈名為燈明有二種相一者
總相二者別相言總相者先於見前可見道
寶經寶座前然之次於見在可見師寶房前
然之或人間宿習所重道法中敬信時即人
外人內然之以祈二種福報一者助天光明
以祈內眼根淨障翳消除二者助天光明以
祈周詣遊處常得明了言別相者一已自行
於本命上然三燈以照三魂行年上然七燈
以照七魄太歲上然一燈以照一身大墓上
然三燈小墓上然五燈堂前然七燈以照七
祖中庭九燈以照九幽俠門二燈以照宮宅
地戶上二十四燈以照二十四生氣向八方
然八燈以照八卦四面中央九燈以照九宮
四面十方然十燈以照十方二十八燈以照
二十八宿三十二燈以照三十二天五燈分

於五方以照五嶽合一百五十三燈然燈威
儀功德至重上照諸天下照諸地八方九夜
晉見光明侍燈之官為勤用意每令燈光明
徹不得中滅半暗半明也

飲水先呪品

科曰凡是道學當知過中不味聽飲清水或
十二時中須水止渴或呪請辟邪若道士女
官以杯盛水向杯三吐氣仍以物三打杯凡
三呪打杯吐氣率三乃飲之若多人可以大
器大不可舉當就打呪水曰
金木水火土五星之氣六甲之精三真天倉
濁雲常盈黃文赤子守中無傾飲水不飢延
壽今肥胖邪惡也亦可呪曰
乾元亨利貞神水入腹五藏清明鼻飲之兩
法任用也

奏章品

科曰凡是道學當知章奏之法或請本住神
或請虛應神作章紙墨清淨書無草脫又不
得用殘紙截片紙辭狀素直無飾繁華治氣
正一行折紙八分章表云上詣三天曹以聞