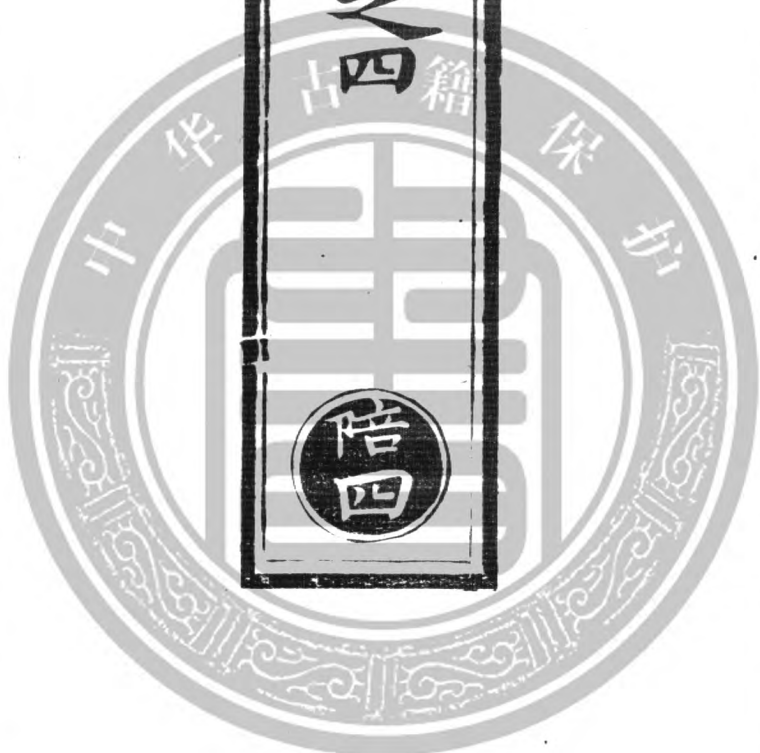

天皇至道太清玉册卷之四

陪四

清規儀範章

陪四

太極法師曰夫齋醮清規威儀至重凡此禁制皆玄都上宮明科舊格戒其惰慢檢其愆違察其行葺觀其誠志若有過失隨事糾舉盖不欲使其因齋獲罪故開糾罪之

陪四

門知過能改罪亦消焉庶得弘整紀綱板
宣玄化登壇之士勉而戒之

醮壇職名

高功 一名左闡道

其職也道德內充威儀外備天人歸向

鬼神共瞻躡景飛章承領宣德惠周三
界禮絕衆官

都講 一名右闡道

其職也洞輔諛通法度明鍊讚唱儀矩
領袖班聯玄壇步趨陞座講說昭符人

望默契人心

監齋 一名左輔教

其職也總握憲章典領科禁糾正壇職
振肅威儀周密察非從容受簡有嚴有
翼毋濫毋墮

侍經 一名右輔教

其職也嚴潔几案整齊卷軸開函啓奏
收積數陳調和衆音表儀庶職觀聽允
睦幽顯交歡

侍香 一名左拱宸

其職也精飾鼎彝潔嚴案席巡行焚炷
始終芬芳玄鑒昭彰丹誠露達母獲中
絕有越初忱

侍燈 一名右拱宸

其職也整辨缸篝嚴潔燈燭高下照徹

內外輝華際夜續明華晨收燄上明道
境下煥幽都

鍊師

其職也內外貞白心若太虛德体好生
誠推惻隱致坎離之妙用合造化之元

陪

二

功煉質并真超允入聖

攝科

其職也嚴格威儀宣揚玄範端臨几席
密邇道前音傳金玉之聲嚮峇琳瑯之
韻必敬必戒以謝以祈

正儀

其職也通貫科儀整肅玄綱務在老成之士方嚴中正之規高功對越之有虧尤資輔協監齋糾舉之或失必藉考稽監壇

其職也激濁揚清攝邪輔正陞壇隸事先須嚴潔之功通真達靈必假監臨之力事須虔恪毋令差遲

清道

其職也肅清雲路蕩滌塵氛祛魔魅不

侵於黃道斥妖邪勿近於仙班母或後
貽屆期先導

知爐

一名左司儀

其職也玄教威儀仙班領袖從容禮節
持誠必在於端莊嚴整規繩臨事勿違

陪四

三

於先後禮宜周備事勿參差

知磬

一名右司儀

其職也吟詠洞章歌揚玄範調和氣宇
步虛聲徹於雲霄淨一身心華夏音傳
於壇埤弘敷至道會感真靈

詞懺 一名左直錄

其職也宜堅正念對越天皇通誠意於
上帝懺愆緜於下庶真儀嚴重勿致怠

荒

表白

一名右直錄

其職也奏陳虔恪注念精專宜罄竭於
一光庶誠通於三界威儀敬慎規矩宜

遵

醮壇清規

登壇失儀者清規有例當罰香油以

贖其過止罰拜以准之

若登壇之士各賫巾褐簡履不得臨時交
換彼我公事有關勿得牽引非已之服
若登壇起居皆當閑白法師一拜禮香三
拜而去還入如之

若陞壇履屨不整罰二十拜

若坐起不庠序罰五拜

若倚斜不正坐罰五拜

若臨壇唱讚法事與外人交言罰二十拜
若翻覆香火罰十拜

若講及世務罰二十拜

若語言戲笑罰十拜

若綺言互賤罰五拜

若翻覆燈油罰五十拜

若巾褐不整罰十拜

陪四

若都講讚唱失儀罰二十拜

四

若執紉見過不彈私隱罰六十拜

若侍經不整飾高坐觸物有闕罰十拜

若侍香香煙中絕罰四十拜

若侍燈燈火中滅罰二十拜

若醮主內外不相檢叱音聲高厲罰五十
拜

若聽經倚據不執簡罰十拜

若不注念清虛心想意倦為衆所覺罰三
十拜

若出入醮壇不閉白監齋罰二十拜

若垂髮馳步罰二十拜

若誦經或乱請問敗句罰三十拜

若唱讚聲不齊罰二十拜

若陞壇不洗手漱口罰二十拜

若坐起揖遜失儀罰五拜

若旋行不依次第及逆行罰十拜

若起行來及還坐不禮經罰三拜徑去者

罰二十拜

若臨燒香突行罰十拜

陪四

若醮主供辦觸事有闕罰二十拜

五

若受闕不啓上罰三十拜

若醮次擅自下壇罰一百拜

若犯威儀彈罰不伏者逐出醮壇不用

若下坐衆官法事有虧從一至三依科彈

罰從三以上退出齋次執紉不彈與犯
同罪

若上坐法師於事有虧自取愆失送簡監
齋從一至三依科彈罰從三以上斷功
三百日不得又在法坐

宮觀職名

占制宮觀道士之職

真人	祭酒	道錄	道紀	道統
道正	道會	觀主	提點	提舉
副官	副觀	講師	都監	玄義

知事 書記 諫議 監臨 戒師

上座 掌藉 都表 監齋 法師

副表 直歲 表白 知庫 司鑪

南極長生宮新增十五職

藏史 管藏殿經籍

知院 管道院一切事

僉院 同前

主翰 職專修撰文章教授道童讀書

訓師 管教訓道童齋法科教

司籍 管錢糧簿籍一應文書

直殿 管殿宇廊廡一應房屋

直堂 管齋堂飲饌之事

知賓 管倍迎鸞儔鶴侶之士

司廩 管一應糧儲

司戶 管門戶出入之事

陪四

六

司工 管修造之事

司圃 管藥圃菜園果園之事

司牲 管犧牲畜養之事

社主 管庄田春種秋收之事

宮觀清規

禁言道化賢釋化愚

晉成帝咸和間雲門等郡有學佛者八十人
告入寺為僧嵩山等處有道士二百人告
除名入道帝謂王道曰嘗謂人身難得中
土難生今中國之人反棄中國之道願往
生西方為胡人不願生於中國何愚之至
也昔漢章帝所謂道化賢釋化愚是乎王
道曰誠實言也可為萬世之戒故世方有
道化賢釋化愚之說自此始雖世常有是
言其道士切不可言恐生函矢大宜忌之

按皇甫真人曰聖人設教各隨風土稟受之性所立性識愚鈍者本乎地則以死為樂性識聰慧者本乎天則以生為樂周易所謂本乎天者親上本乎地者親下是也以免為樂者涅槃經佛謂坐滅滅矣寂滅

陪四

七

為樂以生為樂者老子謂我命在我不在於天死生之道賢愚皆有其樂又何必究其賢愚哉此篇極說得有理故取之

忌爭論

一大忌與人爭論其教道德經曰夫惟不爭

故天下莫能與之爭清淨經曰上士不爭
下士好爭或有橫逆而來於言談中用言
詆毀則應之曰嘗謂人身難得中土難生
既生中土正道難遇我中國人也生於中
國奉中國聖人之道是不敢悖所生之天
又不敢悖所生之土以中國人奉中國之
道理也若是背了所生之土而奉別教便
是畜生一般忘了天地生成之德了豈是
修行之人教之高下吾不知也只這等回
答理不出於人上矣

道釋坐次

凡釋氏至於宮觀道士當讓釋氏坐於上道士至於寺院釋氏亦讓道士坐於上是以生客賓禮之待也如或他處相遇道釋皆以年長為尊讓坐於上雖教有夷夏之別

其理以和為貴在人謙退為德

僧道之稱

唐高宗永徽五年因胡僧與道士爭稱其名曰只聞人叫僧道未聞人叫道僧胡僧反列於道士之上帝曰道士乃朕中國人也

尔胡人也豈可以夷狄之人列於中國之
上乎中國禮制之所尊外夷冠履之不加
貴賤分也帝謂于志寧曰且如世之稱夷
夏者夏是中國反居於夷狄之下可乎如
言陰陽陰是小人也不吉也陽是君子也
吉慶也反居陰之下乎言禍福者何不先
言福而後言禍豈是禍為吉乎如言鬼神
鬼是下鬼也神是天神也何下鬼反在天
神之上乎如言曲直斜正者正之與直皆
善事也斜之與曲皆是不善之事也反以

不祥之名而為先乎凡世之所稱必用先
凶而後吉是以不吉不祥之事在先言之
其僧之與道高下之先後亦猶是而論也
其吉凶之名貴賤之分夷夏之別可得而
知矣舉此例知道之尊貴何嘗污焉

禁說因果

唐武宗曰昔在梁武天監間立義學生之名
每人要編捏地獄因果之事十篇誑惑世
人以化愚倍而求布施共八百餘條散在
法苑珠林等胡書之內原有經教之傳肉

祖跣足持鉢乞食而為修行之事豈有誑
惑世人而求財利者其世之愚夫愚婦莫
不惧之乃傾財蕩產而施之者有之而道
家乃中國聖人之道切不可言神鬼妖異
地獄因果之事沿街抄化玷辱宗風此乃
無籍小人無耻之徒非中國人之所為大
宜禁葷

階四

九

禁止陽精舍利

道士陶元素者遇一道士自稱皇甫昕領至
一松下見一白髯者捫其頂曰此子頂有

竒骨異日可學道父母遂舍於昊天宮與
道士滕碧霄為徒十九遇一老者授以天
髓靈經之書後遊崆峒復入太華而居之
至梁天監十三年甲午年一百八十二歲
矣帝聞有超神太虛之道遣使以璽書迎
之不就乃作詩曰歷晉齊梁將二百不妨
塵務猶相隔今朝脫却這皮囊走入太羅
天帝側遂囑其徒曰吾今逝矣當以火化
勿留遺骸乃解衣趺坐而逝時天監十四
年乙未正月之一日也其徒遂焚之其骨

上皆有紅白二色之珠太如上粒者光瑩
耀目其堅如石得三百九十九顆使者奉
獻于朝范雲曰西胡房中秘密之法以合
氣而採陰者得之其色紅紫而躰重也胡
言舍利西胡有堅固石與之無異多有以

堅固石用血竭鎔於骨者燕辯中國善修
養者以童躰全陽之精結而成者有紅白
二色名曰陽精即舍利皆是死人之穢物
豈可獻于朝耶既言得道必飛昇於天不
以枯骨遺于人間既有其死焚其尸穢物

尚在何為得道其庶人之家凡有一死人
枯骨於宅謂之伏尸故氣不祥之物必用
巫祝以驅之况持之入朝使者可斬帝遂
不納於是天師移文天下宮觀曰中國聖
人自黃帝立教未嘗以死為得道若言得
道何又有免不免為下鬼之稱况留死尸
枯骨之上結成陽精誑惑世愚今後敢有
以陽精舍利感人者當以妖論

焚修警語

按焚修宗旨云其職也朝暮焚香燃燈酌水

獻花誦經禮懺以求福力常使殿內聖像
器物潔淨齊整勿令一塵所染時時拂拭
勿缺洒掃殿宇房屋勿令有塵垢積地是
謂勞心于天帝之前委身於清高之境此
道士之職也苟能如是必蒙福報缺此一

事天必殃之尤當盡力於蔬圃竭心於炊
爨採薪汲水苦其身心勞其體膚是謂打
勤勞之功者所以報天地生成之恩也使
其功大則福報不淺若此二者無一於身
則虛負道士之名暗受天人之福身謝之

後受畜類報不免刀砧之苦拷罰之殃可不惧哉今以潭州白謹微所著齋語應驗附示于篇末其畧曰昔寇謙之謂凡人生于世值遇晦星命當貧夭者皆由夙世業根深重稔積過譴應當捨身出家奉事天帝以求福力然後得免貧夭此焚修出家之說由此盛焉昔有京兆徐謚者自幼多疾術者推曰此兒非但多疾尤不免貧夭父母且未信至十一歲相者曰此兒壽不過十五歲父母始驚愕曰願求法以免之

相者曰若欲免厄無非出家庶免苟免於
是捨于城東玄元觀為道士謚乃朝暮勤
奉香火潔掃殿廡挾箕擁帚不憚勞於迴
廊之間携鎌荷鋤常盡力於園畦之內夜
則誦經拜懺回向端坐焚香稽首致懇當
日脩牆補屋勿有虛時手足胼胝皆為龜
裂况不食常住之物自化日糧不燒常住
之柴薪自採薪汲水而自食人有怜其勞
苦者曰子何勤苦之多也荅曰修行之士
為生死事大豈可用人服事而自不為乎

是以八為我奴反受天人之福也如此者
四十餘年一日遇一道士于松陰執手謂
謚曰子勤久矣天帝賜汝壽錫汝爵未幾
名京師朝廷擢為景霄宮道錄總領賜號
通玄輔化真人至南齊廢帝鬱林王隆昌

元年壽一百有一歲北魏主聞之皆遣使
遺以金帛道將成遇三道士呼之同遊遂
往梁元帝時有棄佛而學道者入茅山遇
謚騎巨羊謂曰汝歸告吾京兆玄元觀諸
道衆吾今為玄天幕府內臺左相由是傳

其事于世天下出家奉道者始知勤恪呀
出家之士始因命運刑冲父母慮其難養
方捨六親委身宮觀後世不知因果出家
者類多慵惰傲蕩之士食人饘饌受人恭
敬求人施捨不生慙愧不顧殿上香火之
有無不視墻砌塵埃之潔否不顧殿屋垣
墻之頽漏徒知幽閑快樂以優遊不肯勞
苦供奉而誠敬以徐謚之事較之豈不揣
于心乎况夫天律嚴峻神目炳窺暫時得
安飽煖不免墮為異類鄴都之考庸可逃

乎余自八歲出家今已白首常對食思悔
無補教門恐罪戾深殃加九祖是以普
告出家之士咸宜猛省毋墮昏慵庶幾可
共躡於仙梯同根于玄綱也大宋建隆二
年三月既望嗣三洞正教清微伏魔使潭

州壽星觀出家道士白謹微拜書

晨昏朝修道衆凡栖琳宇當以焚修祀事

為先宮觀之住持每日集衆陞殿焚香諷
經朝真禮聖當體祀天奉教之心以罄修
真學道之志

朔望 凡遇朔望之辰 先日沐浴至期清晨
住持領眾衣道服壇簡陞殿序班諷經一
以祝延

聖壽一以敷揚玄範

節屆 凡遇節屆日辰當行朝真之禮朝修

陪四

十三

既畢宜追上古之風以禮會筵恪遵宗範
莫致怠荒

晨昏啓閉 宮觀門戶最為緊要所以啓閉
有時朝則待明而啓暮則猶光以閉其鎖
令所司者掌之其鑰於常住收掌凡遇啓

閉依時關鎖

晨昏鐘鼓

晨鐘暮鼓以召百靈壯宮觀之

威儀弘山陵之氣象每日晨昏不可有缺

清晨會湯

道士道童每日陞殿訖湏會方

丈擺班請揖於住持前次分兩班大衆對

揖道士依次序坐道童朝上揖迺湯訖拱

立於下住持叙一日之事若有公私等因

該管職事及事干及者稟知住持對衆從

公議擬事畢普揖而退以正清規勿墮玄

教

常住 常住者宮觀之綱領必擇碩德寬弘
公正之人任之凡錢糧金穀收支耕佈田
地山園祇待往來官客一應等事分設各
職輪流執掌或一年二年三年更換務使
允當必盡心於公堂勿故意於私已玉蟾

真人有云常住金穀有神司之捨者取者
各獲果報斯言不虛宜當戒慎

齋堂宴會 赴堂宴會坐依次序其尊卑上
下之禮不得差互

齋堂日食 每人一日常住給米一升蔬菜

魚肉隨其豐儉三飡依時擊雲板會衆赴
堂食之如遇雲遊客道照依古例止管飯
七日若坐鉢過冬過夏者常住管飯百日
若於本宮觀叅管職事者與本宮觀道士
支米同不在是例京師及上清名山有大
德有道之士至本宮觀款留倍加其禮供
給所需不拘歲月

陪四

古

齋庫

日支已有定例不許私為人情擅自

支出與人食用或有粗俗無耻之士索要
酒食其管常住者當執法謹守清規違者

到 罰設齋一席自出已財合宮之衆禮當要

收養徒弟

凡收育徒弟必擇喬木故家聲

名昭著鄉里崇道積善之人子孫無惡疾
遠所者取之以禮結為道親方可與進若

若慵俗伎藝之人子孫及有惡疾胡臭瘰
鼻瞎眼疤面六指癩跛殘疾之人不可為
徒

請給度牒

凡道童自幼入於玄門習本教

經書長立果有道器者如遇諛年請給預

先呈稟道司申送請給庶不乏人使代代
相承悠久之意

醮事

若有施主齎香詣宮觀建醮事干常
住差委諛管道衆分幹一應等事務要虔
恪宜遵祀天之禮莫負施主之心

陪

十五

化緣

宮觀興修湏憑檀越常住請能事者

持疏化緣金谷以助修造之用先宜訪問

遠方殷實有德之家能結善緣果有歡喜

布施之心敬叩題緣若雖有資財慳吝不

捨者免過其門若不拘高下多助寡助隨

緣布施者尤佳

修造 修造一事常日不可廢弛委數人時

常巡察殿宇牆垣溝渠路道但有損壞即
便修理其磚瓦竹木釘鉄石灰等件俱於
常住關領化緣金穀預先準備上庫收貯

以備修造之用

洒掃 各殿堂去處若欲洒掃必先以水洒
之候片時以帚掃量濶方圓五尺攢灰塵
一堆不得遍乱混掃不然使塵灰飛揚蒙
蔽聖像幡花切宜忌之

納糧 官觀有錢糧者干於糧里會計或免
運或起運或存留必先請議定奪不得遲
悞輸約之時委老誠之人管運赴倉須先

完納免致催徵

守庄田 田土有離官觀寫遠者須立庄一屋

倉房收貯谷米農具等件必要本土誠實
之人看守不得用外郡無籍之人住居不
免鼠竊狗偷日久必有異事累及宜先詳
察免後招愆

收田租 凡官觀有田地廣多須召無田之

人佃佈必先立約議定還淨租谷若干秋
收之時委人臨田眼同收割管押登場照
約依數趁時取討先禁佃人不得私自割
收如此則租糧無虧

放穀

常住穀積有多餘者宜放借鄉間本

陪四

十六

分之人食用秋收之時照例起息收取非
求利於常住實周急於鄉民

倉庫

積收常住器用之所須與住居間隔

不得連甍接棟以避風燭之侵掌其事者
必須嚴謹

園圃 日用家常蔬菜不可有缺常宜栽沃
一切菜皆可食但不宜栽葱蒜韭薤芣謂
之五葷菜修道之士不可食爾雅云持齋
不食五葷者即此五葷也非魚肉類修道
持齋者察之

告假 凡省親訪交出外雲遊必須請假務
要詢問所土之處果無違碍方允其請不
得托故非為夾帶他人牽引是非玷辱教
門各宜慎之

雲遊 道家出遊尋真問道謂之雲遊道士

奉天之士也謂本乎天者親上故曰雲遊
其雲遊之士必會祈晴禱雨祛邪斷恠極
灾拔難及善風水能風鑿會星命能吟作
會書畫方可出遊不然則凡俗之士也不
取

陪四

十七

舉薦

凡官觀之主直事之人務要擇其有

德有道行者以主其事不肖者不可以私
恩保之有德者不可以私隙如之務在從
公可以服衆

叅職事

不論遠方近處有道行能管辦事

務者當以禮請入宮觀以恭職事

觀主 凡宮觀之首領如有過衆皆舉之三
舉不悛當退堂以薦有德者繼之

道衆有犯

當會衆發落輕則面諭其非使

之改過遷善有法所難容者必以清規治

之紀其過於簿籍紀三次者凡叙坐列於

末席如建大醮不許登壇有惡極重者難

以於宮觀共處會衆逐出後以箒隨少掃

其地絕其踪跡使不復再入宮觀故也

教成法 自古宮觀齋教之法立規矩有之

其制法論過擬罪比常人犯笞杖律者減半論之如常人犯不應罪笞四十者道家清規止笞二十使之改過修省而已若有他犯則量其罪過輕重比律議擬此道家教戒之法也若罪犯到官比常人有犯律

加一等何也以其修道之士當積行累功卑体賤身含垢忍辱是其職也故有犯者為無修道之心處於華屋不耕而食以享天人之福故比常人罪加一等可不惧乎清規戒尺式 用木造濶一寸四分厚四分

長三尺

正面

清規戒尺。清以潔其道規範其衆戒以戒其過尺以量其罪

背面

陪四

十八

清規戒尺。法非此不行禮非此不齊德非此不修人非此不取

違犯法律

唐高宗乾封二年戒諭爭論勅

朕承天命奄有萬方敢不欽崇天道以宣天德比者昊天觀祭酒楊太玄華嚴院僧人宗敬爭論後先亦嘗戒諭尚不遵行朕嘗稽之古典乃命儒生校其優劣詳知道佛之後先見夷夏之輕重準今酌古貫理窮源且以天人論之道乃天地萬物之母佛乃修道而成道以天稱佛在人列孰敢以人加於天地之上哉以夷夏斷之開道教者朕中國之黃老始佛教者彼西胡之屬

賓黃老中國之大聖佛乃西胡之善人以
夷夏論之豈可以外夷加於中國之上哉
又以先後論之道乃先天而先地佛乃後
出而後興道始於盤古之先佛生於周莊
之世上下相距三百萬七千餘年孰敢以

陪四

十九

周莊加於盤古之前哉又以朝代斷之道
闡於軒轅之世佛出於漢明之時道在龍
馬之先佛來卯金之末孰敢以後漢為尊
而以黃帝為卑哉又照僧家舊例首明後
先先入寺者雖幼必列於上後入寺者雖

老必列於下此清規不易之理天地自然之勢也况道先佛後又何疑焉朕今敷諭之後二教咸体朕言敢有不遵仍前爭論重則加以極刑輕則罰為城旦之春令下有司俱從朕斷

弘道元年禁絕黨惡勅

朕以菲德祇紹鴻圖嘗謂立教不明弊流萬世知弊不革厥罪惟鈞旁求輿論之詳大建扶綱之議昔在軒黃之世已有道統之傳迨乎漢季之時始有佛法之說原其為

教本以化暴歸仁誘惡為善夫何自漢靈
帝中平初鉅鹿人張角初以符水治病救
濟疾苦無不應效可為理矣及乎期年之
內四方之人雲輳而歸之角乃頓發侈心
欲希大位因是作亂自称大賢良師天公

將軍弟寶称地公將軍梁称人公將軍聚
衆千餘人皆以黃巾為號擾亂天下漢之
國本幾動兵敗被擒黨衆伏誅至若僧徒
之弊梁天監間僧法慶等與其徒李歸伯
作亂自称大乘皇帝以歸伯為十住菩薩

平魔軍司定漢王兵火連亘數千餘里干
戈遍野數年不止民遭塗炭社稷動搖幾
至殞國又若魏太武時奉佛人蓋吳與長
安寺僧衆僭號稱帝而反事覺伏誅隋大
業年間群盜數十人自称彌勒佛皆戴毘

隋

二十

盧之帽焚香持花入建國門奪衛士兵器
驟然為亂兵交闕庭血流殿陛幾至大禍
其可畏歟至我朝高祖武德元年僧高曇
晟與僧五千人反自称大乘皇帝以尼淨
宣為耶輸皇后改元法輪攻破州縣殺戮

官軍近者又有僧志覺娶陶氏之女以應
桃李之讖與契丹結謀自称天子又有事
佛之徒鉄余等為乱曰聖佛出世自称光
明大聖皇帝殺官軍焚民居以是觀之其
二教之為天下患盖不細矣朕歷考古典
自開闢至於今日上下百千萬年道之所
犯者惟一其禍乃淺自漢明至於今日不
千年而其禍非一而乱且大朕欲追上古
之風復羲農之治中國之人則奉中國之
教夷狄之人則奉夷狄之教欲使中國絕

其踪跡以杜前禍使道有邪正之辯人有
夷夏之別柰何以聖人之心而行外夷之
教豈可以姑息之意不忍以廢之也歟今
後道釋之徒已有定額敢有私蓄鬪徒藏
匿逃亡誘惑良善聚為黨類更相倣效者
陪四
三十一
許諸人執赴法司推究其故苟有不軌誅
族無赦故勅

朝謁禮

凡朝會天師當衣法服冠俯仰之

冠執簡愛鳥如臨上帝凡為道士者勿論
少長當皆衣金襴之服正一之冠執簡常

日見帝王不執簡素服不拘全真褐衲如
常譬如僧人勿論少長貴賤皆衣金襴袈
裟况道士入朝見君反不為禮乎自漢以
降大忌雷巾小衫小衫乃流俗之衣也雷
巾乃野人之巾山中幽隱之士以護短髮
大槩修道之士存神聚氣會三華於泥丸
以避泥丸之開恐風邪之所襲也豈宜戴
雷巾入朝謂之無禮出家以簪戴為名不
戴簪冠而戴雷巾禮乎謏薄好矜飾者為
之有純德者必不失其簪戴之禮昔鄭莊

公殺子臧以其冠之不正故也是以孔子
作春秋首載其事凡為道流者不可不知
又見冠服儀制章

按元中統四年中書省劄行下諸路行省
云自宋至喪亂天下初定禮法未行其梗

化者獨僧道也考之僧人以髡首為修行
道士以簪戴為出家今僧徒見僧官及師
長入其寺皆去帽及入朝門反不去帽見
君方去其帽有是禮乎且僧官道官自古
例無冠帶止以髡首簪冠為職自三公六

卿見君尚皆免冠叩頭况出家修行之士
以卑弱為先謙退為德反不去帽而高抗
自尊今後僧道凡見官長不去帽者笞十
七歸俗入朝不去帽者笞七十徒吐蕃其
服制也道士不當用蒙古出袖比甲之衣
當用軒黃之冠服僧人不當唐扮用武氏
之媼衣毘盧之帽教僧當用西番之紅氍
衫裨僧當用梁武之皂布衲不得衣絲蚕
紗羅綾段之衣尼姑止許照依女冠在家
出家不許群居立院因而藏匿男僧雌雄

不辯媿風大扇以致嬰孩枯骨堆於後園
事發者教矣致使濁亂風化悉宜禁革敢
有仍前違犯者斬

一晨昏上殿當鳴鐘鼓早在昧爽之時晚在
日沉之後道士先擊聚衆之鼓以齊道衆

焚香誦經一過二禮乃退不到罰油五斤
准拜五十造言不服者罰油十斤准拜一
百不聽拜者會衆笞四十不許共食住支
糧一年

一道士有過者輕則罰之或香燈之屬重則

鞭之鞭之不改罰之以供炊爨飯堂之後
或園圃之勞又不改再犯罰為直厠之奴
罰削杖以供厠內之用或一年二年以待
更過乃免

一 道士有累惡不悛罪之重者莫大於不服

陪

五十三

教訓不守清規及偷盜賊害為兇暴不仁
之事者黜之永不許再入本宮觀其本宮
觀籍冊以紀其罪傳於不朽

一 四方雲水有慕山川之勝福地之靈歆修
道於宮觀者供給所需與本宮道士同不

可分別敢有嫁言謗訕詭毀是非而相間
謀者笞二十貶往守庄不許入宮觀

一雲遊道士至宮觀倍留十日供給飲饌不
可有缺如欲過冬過夏者聽如要居住不
去者聽果有能事者許參職事若非有淳

德性剛躁者勿許恐惹禍端

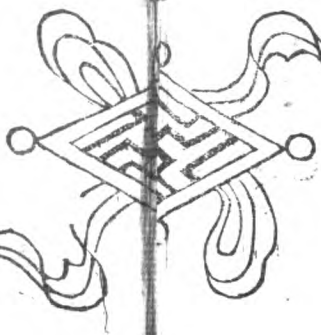
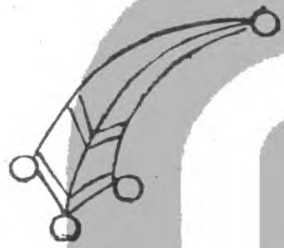
一遊方僧人至宮觀如欲挂搭結夏過冬供
給飲饌常住館穀不可有缺亦當驗其有
無度牒真假明文方可安下

一凡宮觀當置一簿名曰雲水籍如遇四方

雲遊道士至主宮觀者驗其度牒紀其簿
曰某州某處道士某人幾年月日至如起
單紀其幾年月日起單恐有逃亡罪人隱
名逸姓者以累宮觀如無度牒者或有公
據帖文亦當辯驗不可久留當紀簿籍恐

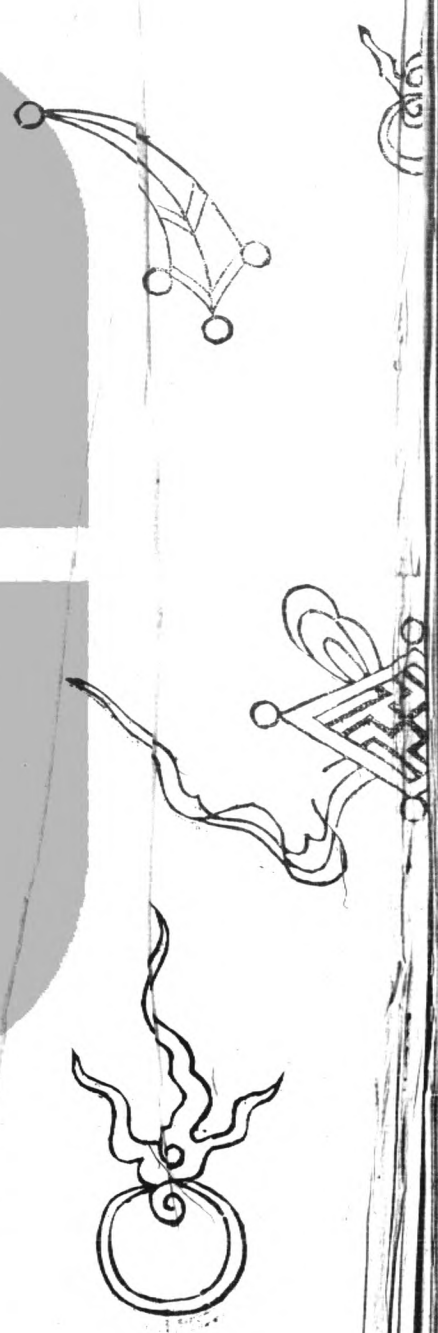
官中挨捕逃亡罪人以憑查照庶得無累

天
皇
至
道
太
清
玉
冊
上
卷
終

陪
四

二
四

7

