

全真清規

抱丙辰年
道堂重刊冬

本刊宮陽純山蓋金

全真清規

抱 禮 不 忘 忠 聖 訓
道 慈 常 順 孝 經 言
堂 構 功 成 天 賜 福
九 如 恩 蔭 壽 延 年
德 厚 仁 施 行 信 惠
行 端 節 戒 以 廉 虔
箴 諷 相 助 歸 正 義
規 章 始 立 守 前 賢

全真清規目錄

規矩須知

學道須知

戒食銘

紫清白真人清規榜

長春邱真人清規榜

執事榜

清規榜

全真派單

執事榜

全真清規

湖京
州都
金白
蓋雲
山觀

重原
刊本

歸安壺隱子凌來蘇校字

規矩須知

天府考校仙裔法派

道有宗源。仙有法派。法派不明。並人不眞。宗源不清。其教不正。所以全眞參訪。必稽法派。

東華帝君一脈五傳之下。至於北宗

王重陽祖師。全眞啓教。一度七眞。各有名號派

詩。凡屬血脈滴傳。必知派目。一曰龍門丘祖

。二曰隨山劉祖。三曰南無譚祖。四曰遇仙馬

祖。五曰華山郝祖。六曰嵛山王祖。七曰清淨

孫祖。以上七眞分派相傳。道譜具存。

攷。凡與方外萍水相逢。言起派脈不眞。厯厯可

外教傍門。卽屬詐僞匪類。名爲冒食鬼。倘遇

此輩。必須盤問。審其道學傍雜。言語支離。

定是溷跡玄門。擯之可也。

一凡全眞雲遊。有隨身七寶物件。一蒲團。方外
煉魔也。二衲衣。攝伏心性也。三簾瓢。傲賢飲
食也。四棕笠。備禦風霜也。五棕扇。拂開塵
事也。六青囊。秘藏丹經也。七扁拐。彰明大
道也。如果全備。問之有答。言無虛誑。謂之
博士。然其中尚恐有藉此遊食之徒。或有被套
包裹。鋪程脫衣而睡者。必是詐冒元門。來歷不
明。不可不加細察也。一凡全眞所戴之巾有九式。
一曰唐巾。二曰沖和。三曰浩然。四曰逍遙。
五曰紫陽。六曰一字。七曰綸巾。八曰三教。
九曰九陽。所謂唐巾者。惟唐朝。或冷時用幅巾。
戴逍遙。或或老者戴冲和。少者戴純陽祖師之派裔可戴。其或者戴冲和。少者戴逍遙。

紫陽一字。各從其宜。上等有道之士。曾受初
真戒者。方可戴綸巾。偃月冠。中極戒者。三
巾皆用元色布緞所置。蓋元爲天。頭圓象天。
天一生水。水色屬元。元機於道。以元色頂於
首。遵道也。凡戴九陽等巾。異色綢綾所置。
斯乃九流外教。火居門徒。定非焚修之士。有
等蓬頭丫髻。或清風綉頭箬冠。或身穿百衲衣。
。與夫混元三皇。千針書本。二仙懶衲等衣。
或腰繫九股繩。或手提風火棕拂。或多耳麻鞋。
降鬼扇。或跣足。或多耳麻鞋。或草鞋棕履。
此中真僞難辨。須察其威儀規矩。學問修持。
叩其踪跡法派。經典功課之事。少或不全。來必假。
貌既或不全。內修焉能通曉。如若其明。

俗衣小帽。盤辦素珠。乃愚昧下人。齋公之類。

。更恐內有異端邪教。亟應察究嚴防。

一凡全真掛單。始進名山叢林。宮觀寺院。全憑

規矩。先將蒲團放於客堂門首。與知客稽首坐

談。茶罷問對。何處發足。今欲何往。言真語

實。沐手整衣。調息緩步。恭對並足參壇。不得

正中參拜。若或壇心拜者。傍觀識爲斗子。卽

無殿主言責。究屬自大。大衆輕之。若因長途

手合掌。以至頭如沖罐。臂若大扒。或跪叩雙

衣履不潔。止宜壇外傍參。或有八字立腳。或

五。或立揖二三。凡若此者。定是庸蠹之漢。

卽凡全真朝謁。外則尊重威儀。內則冥心誠敬。

注想凝神。端拱對闕。鞠不過眉。躬如滿月。

。一凡全真朝謁。外則尊重威儀。內則冥心誠敬。

五體投地。拜不疾起。必待氣足。然後興身。
須俟神清。如前再拜。更有三皈九叩之禮。稽
首之儀。若進鉢堂。行十方禮。始從左旋而進
。終從右旋而退。與大眾作揖。堂主都管作揖
客堂。先茶後飯。靜室安單。其或禮貌不全。
任其閑散。隨堂茶飯。可於十方堂歇宿。以下士
禮待之。一凡全真行住坐臥。俱有約規。問答講談。
一起止。立如蒼松。出聲如病夫。肇動如雅士。寒儒。
一答一。須按故典而談。導暗指迷。莫攬無據。問
之事。訕謗釋氏之學。或求問大道。拉雜傍門。
之說。若或行如風柳。坐如垂蓮。或擅言邦國。

。誑惑愚人。自尊飽學。其必無師指授。道聽途說之流。冒充全真。出於化外之類。此之謂三教毛。四不像。若或衣冠禮貌。不合規矩者。此備之故耳。若宗律兩師。加中單禮足。方謂合備之故耳。穿鶴氅。足纏白襪。戴玄巾。腳納雲霞朱履。取五行俱全。性命雙修之義也。東華帝君之後脈。寓有木青泰之喻言。隱藏全真一凡全真服色。惟青爲主。青爲東方甲乙木。泰卦之位。又爲青龍生旺之氣。是以泰名曰兩頭蠻。或有著相異端。裝魔做樣者。此

一凡全真初會之時。必宜二三日後。乃可問其來踪去跡。或從那座名山出家。或常住那一省。
那府那懸。那宮那觀。那一派恐其只知七真宗派。而不知許真君有靜明派。薩真君有西河派。
老君混元派。玄帝派。茅山靜一派。洞庭金丹派。乾元觀閻祖派。尹真人樓觀派。張三峯新宗派。
寶田等派。牢山。孫祖。徐祖。清微。靈寶。正一。派。俱有名而至。進謁時。問答不僞。真修無虛。
法二事。尋訪高士名人。或遙謁宗師教主。參學道行師生之禮。當設筵會。以盡賓主之儀。兩德或俱全。乃不乖教而吾山亦以之名傳四海矣。或問時不知法派源頭。妄談雜事。此乃詐僞之徒。

。非爲參訪道法而來也。
一凡全眞內修者。有五經四書至要之典。猶儒者
之學。不可缺一也。五經者。陰符經。道德經。
黃庭經。清靜經。龍虎經是也。四書者。參
藏全集。一切眞人諸品丹經仙書。講起皆知。
隨時能悟。析義無差。釋文有據。此爲留心參
學大道之通士。然止宜默默自修爲上。若或好
談爐火。燒茅煉汞。彼家採戰。服食按摩。存
想搬運。或守頑空。或執口誦諸等術。數雜學者
。爲三千六百傍門。九十六種外道。更有不通
經義。呼牛作馬。不明道理。以黑爲白。見高
明者。妬忌百般。見老弱者。欺壓萬狀。祖師
云。此爲敗教之魔軍。地獄之種子。二枝角或

有或無。一條尾千定萬定。
一凡全真必先功行。乃可漸入仙源。所以外修者。
經者。亦必習五經四書爲至要之典。不可缺一。五
母經。玉皇經。度人經。玉樞經。三官經。斗
祭煉科。祈禱儀。千金方。此外修之四書者。生神章。
。更有諸品經懺。俱宜學習精通。誦之必應。也。
禱之必靈。爲國爲民。水旱蟲蝗。瘟邪疫厲。
行藥治病。濟困扶危。普度存亡。是爲修真之。
本務。如或妖言惶怪。師巫邪術。僞法禱魔。
指化騙俗。假經索利。違科棄典。飲酒食肉。
五辛三厭不斷。此爲民間耗鼠。教內魔軍。陰。

一凡全眞樂天知命。終日如愚。心境泰然。清虛澹泊。或處洞府。或棲山林。或隱市廛。或遊勝境。全在慈悲爲本。方便爲門。清靜爲道。一正直爲德。利濟爲功。操持爲行。若或貢高我慢。妒賢嫉能。誇己謗人。廢公毀善。言清行濁。內僞外恭。此不足以言大道也。一參禮。儒聖。則擎拳拜揖。佛像。則合掌和南。或頂禮問訊。太上所云。道尚圓通。見相呈相之義也。一凡全眞見父母官。行庭參禮。其禮節。兩膝一曲爲一叩拱。鞠躬揖下。以額叩手上。兩手打拱。如是三揖三叩。參聆口稱某觀道人參見父母。則必肅然起立。又一揖。降而隅坐。有問答。則必肅然起立。退侍左右。端拱而立。官命坐。則

不可坐問坐答。此本太上禮以自卑。尊人乃亨之義。然尤貴能雍雍合度。舉止自然。切戒有跼蹐不安之容。並忌有輕浮隨便之態。

一凡全真誦經以和爲尚。以誠爲宗。一心不二。如身入皓月之中。空空洞洞。不見不聞。字字句句。皆由心出。如不出聲。對經默看。必要是字。從天目中印出。方爲合法。苟惟音調動人聽聞。此係應門腔派。尤非全真所尚也。

一凡全真上殿。惟獻香一刻。不論賓主。皆就爐前中跪。其禮節。盥手捧香。向上跪拱。繼以左手獻插爐內。香不離寸。且要齊勻平直。以左手結止鶴訣。唧獻上香。以天目書一誠字。此初上香也。嗣以左手。結行鶴訣。唧獻。又復以右手加結。以一字或

玉印。安於胸前。上香也。每進上香。皆宜默念祝香咒。上香事畢。苟非觀主。須卽退歸本位。竭誠叩禮。

一凡全真供水。忌汲井泉。須於夜半子時。取溪河中潔淨水。或用淨布作帳。收取天泉。此更潔淨也。

一凡全真供花。忌獻梗生鏹刺。如月季茶蘆之類。其最上者。莫如蓮梅蘭桂。其次則桃杏菊棠。而其味堪以服食者。亦許採供。

一凡全真香禁燃檀。違者罪重。其條不獨載於女青。而其說不一。崑陽律師謂檀出海南。今古宮中。嘗以上供薰沐。按今禁中。歲以檀末塗壁。謂之香泥。一歲一更。故凡京鋪所市線香。

。其色黃。其臭濁者。疑是宮泥所製也。又按太微律註亦云。燃檀之禁。由來久矣。然所禁者。宮遺穢檀。非謂淨檀亦禁。查自唐玄宗後。受七孔流血之罰故耳。今如用檀。可不慎加選乎。

一凡全真宴客。菜豐不過五簋。未昏卽散。讓菜葉等露是也。

以茶至敬以露。如玫瑰荷花女銀松柏苗葉菊。

一凡全真過鹹不食。菜毋兼味。食時不語。食後拜者。須刻線香半炷爲度。

忌坐。尤忌飯飽時卽誦經禮拜。故凡欲誦經禮。起。圓堂打坐不起。齋堂受齋不起。經堂誦經不起者。客來不起立也。

蓋以律不當起而起。恐錯因果。況心無二用。
客且未見。何有起立。今雖修未到此。教相宜。
一凡全真未習戒本。不得習經法。求戒受戒。不
全。故三不起戒。不可不知也。
得蹠等。已入戒。不得習經法。求戒受戒。不
草率展閱。不得容人盜看戒本。須焚香禮拜。不
說法。禮誦功課。宜敬謹三時勿簡。不得盜聽真師
威儀。要人恭敬。不得參談因果。不得矯飾。
不得非時禮拜。欲禮拜當白觀主。總宜於人布施。
不得時默拜也。凡非觀主。禮拜不得占殿中央。
不得常住。是位常住。時默拜也。凡主殿上香燈供具。
不得微咒曰。破除重暗、洞照十方、不得專。上燈燭微咒曰。常焚心香、得大清淨、。央中靜。
揀應赴經典習學。或遇貧難不堪。當安命自慰。

。不得怨天恨地。不得見士俗便當布施作福。
不得對外教談道法。不得強化施主財物。亦不
得囑託豪貴親知募化。不得貨殖營利。不得假
託緣事。募財爲私用。不得無故入他宮觀及僧
院。不得無故至俗家。或有事至俗家。事畢卽
返。不得久留。不得與親俗小兒等笑談獻謔。
不得以衣物寄頓俗家。遠近出入。不得失儀。
同事或失儀。不得非笑。
一凡全真事師。朔望見師當禮拜。問師道法當禮
拜。聞師飲食時。坐功時。誦經時。不進見。
不問道。見師欲禮拜。師止之。當順師命。
與人禮拜。不得與師同禮拜。師前不得受人禮
拜。侍師講論道法。師身心倦教去應去。
當先白師。製衣服冠巾等物。當先白師。
。

作衆事。如雲遊守山聽講興緣事等。當先白師。
從人借物。當先白師。師許。然後與。欲懺。
後受。己物欲施人。當先白師。師聽。然後去。
人以物施。當先白師已。然後與。欲習經。
含慍。師有疾。宜盡心看視。不得懈怠。師令
滌。衣。不得現裏。師令滌溺器。不得嫌不淨。
。師唾涕。當卽除去。燈月下不得履踐師影。
。師教戒嚴切。不得還逆語。人問師名諱。答云上。
某下某。問號。答云某師。增不得濫招生徒。
一凡全真視聽。各有威儀戒忌。如閱經典。答云上。
坐體認。不得輒指日月虹霓。不得久視日月雲漢。
不得視外教書。不得視小說傳奇閒雜書。

侍坐師側。及對賓客。宜正視。不得上視。不得下視。不得流視。不得注視亂色。嘆羨奇豔。
得。隨師登高眺遠。視師所視處。不得他視。隨師出入。不得左右顧盼。當低頭隨後。入城市。
視。入師友房。不得亂將經籍翻視。不得私折窺。談城市風景奢華。傳達師友書信。不得盜聽說法。
視。不得顧視女人。不得亂將經籍翻視。不得歸不得侈侈。入城市。不得入城。
一。不得。隨師登高眺遠。視師所視處。不得他視。隨師出入。不得左右顧盼。當低頭隨後。入城市。
經講道。當起敬。聽唱歌曲。不得聽淫樂。不得盜聽說法。入城市。不得入城。
話。不得傾耳聽法。不得睨視女人。不得亂將經籍翻視。不得歸不得侈侈。入城市。不得入城。
一。不得。隨師登高眺遠。視師所視處。不得他視。隨師出入。不得左右顧盼。當低頭隨後。入城市。
多言。不得疾言語。亦不得效市語隱謎。師不問。不得大聲歎歎。及侍

得言。師語未了不得言。不得言人過失。不得
言士俗家務。不得言朝廷官府事。不得言閨
事。不得言爲媒爲保事。不得與婦人低聲密語。
得與婦人低聲密語。不得與少年子弟笑談戲語。
來訪。飲食時不得言語。寢息時不得言語。有親友
方。可傾心講論。質疑詢道。當禮拜致敬。師有
問。當禮拜敬對。不得強不知以爲知。執己見
以爲是。如問家常事。不必禮拜。當據實對。
對士俗。不得言爐火黃白術。不得言彼家術。
傍門邪術。不得言符咒幻術。不得言一
凡全真盥漱。各有威儀戒忌。如盥漱吐水。
徐徐引下。不得高聲嘔吐涕唾。夏月盥器當
覆。

不令生蟲。棄不淨水。不得當路。當低低潑下。
內衣宜頻澣。有蟣虱宜先捫去。髮宜多櫛。積
髮多。乃焚僻靜處。不得頓房內壁縫。法堂中
聖像前。乃焚僻靜處。不得頓房內壁縫。法堂中
亦不得對北唾涕。有瘡癬當避人。當在僻靜處
共器。有可畏瘡瘍。不得刺人目。不得盥漱。刺齒唾涕。
一凡全真飲食。各有威儀戒忌。如凡齋會。先致
敬供奉。聖真。大眾端莊齊立。誦靈書中篇。
畢末座出生於衆生盤內。誦偈云。汝等鬼神衆。
靈婆訶_{遍三}出生飯不過十方。河沙鬼神共。唵_{卷哄}吽_呾。
我今施汝供。一粒遍七粒。麵不過一寸。饅頭
不過指甲許。餘飲食蔬菜不出生。食時微咒曰。
五星之炁、六甲之精、三眞天倉、清雲常盈。

、黃父赤子、守中無傾、飲時微咒曰。神水入
腹、五臟清明、凡飲食時。不得笑語。不得含
食語。不得呵食好惡。不得搔首。不得刺齒。
欲刺齒以袖掩口。不得嚙食有聲。不得已歷己
口復反盤內。飯中有穀。當去皮食之。不得已歷己
地。飲食中有蟲蟻。宜密去之。不得令衆知。
食竟不得更離座食。放碗箸不得有聲。不得棄
衆食。不得見美味貪心恣食。放碗箸不得偏
食。不得失儀。有失儀者。不得煩惱。舉箸放箸。
太遲。不得太速。凡同衆食。不得在師長前。
食未至。不得生煩惱。不得大聲呼喚。時常飲
食。不得失儀。有失儀者。不得吸食鴉片烟。
擊磬。聽大眾經行。增不得。不得非笑。飲食畢。
行要。各威儀戒忌。如入法堂。行要。

安詳舒徐。有人閱經。不得在彼案前經行。有
人禮拜。不得近彼頭前經行。入觀宇。不得行
中央。當緣或左或右行。隨師行。當低頭隨後
馳行。不得左右顧盼。不得在道傍久共人語。不得
。不得在女人前後互隨行。不得與少年道俗談笑同行。
後互隨行。隨師行若偶分行。不得與醉漢狂夫前
時。凡遇官府。不論大小宜迴避。年少戒行未
堅。不得與不肖匪人同行。必欲參師訪道。當擇賢侶。
一凡全真起立。各有威儀戒忌。如立。不得偏任
一足。及倚桌靠壁。侍師。不得對面立。不得偏任
高處立。不得遠立。立師後。不得倚師座。見賓客起立。
。除誦經作務患病時。不見

一凡全真坐臥。各有威儀戒忌。如看閱經典。不起立。侍師命坐方坐。師有問當起。儒禮云。君子問更端。則起而對。

依師傅授。按時靜坐。不得失次。對師長不得
坐功。對賓客不得坐功。夜中宜多坐少臥。不
得近婦人坐。不得與女冠同坐。如女冠來問道
時。開示畢。卽遣歸。不得久留坐。與人並坐。
不得橫肱。不得架腿。豎膝交股。搖身。靜坐約一
時。或經行。或臥。凡臥宜側體屈足。醒則舒
移他房臥。師未臥。不得與俗友同房臥。或同房。
不得同榻臥。師未臥。不得先臥。不得無故輒
得於非處臥。臨臥攜火入房。須與同房者知云

。火入。欲熄火。亦與知云。更用燈否。大暑
不得伏地臥。不得露臥。不得晝臥。不得飽食
便臥。不得置火枕邊。不得攜穢器從法堂前過
。晨起先左足下牀。臨臥時呪曰。太真玉女、
侍真衛魂三宮金童。來守生門、臥醒時呪曰。
當願衆生、以迷入覺、一旦豁然、下牀時呪曰。
化惡反善、上書三光、使我長生、乘景駕雲
一凡全真作務。各有威儀戒忌。凡作務。不得辭
勞苦。平日當愛惜常住物件。不得狼藉米穀粉
麵食。凡洗菜。當三易水。凡汲水。當先洗手
早瀘水。須待日出。纓不得燃腐薪。凡作食。
當三澡水。不得帶爪甲垢。埽地當先灑水。每

方五尺作一次。不得揚塵埽。不得逆風埽。不
得聚灰土於門扇後。
以十則出王崑陽。

元始靈書中篇 入出經度

祖師玄門持戒編

亶妻阿蒼 無懇觀音 須延頏首 法攬菩曇
稼那阿奕 忽訶流吟 華都曲麗 鮮菩育臻
答落大焚 散煙慶雲 飛灑玉都 瞎魔上門
無行上首 回踱流玄 阿陀龍羅 四象虛員
右東方八天

南閻洞浮 玉眸辛 梵形落空 九靈推前
澤落菩臺 綠羅大千 眇莽九醜 韶謠緣遭
雲上九都 飛生自騫 那育郁馥 摩羅法輪
霧持無境 攬姿運容 馥朗廊奕 神纓自宮

右南方八天

刀利禪猷

婆尼答通

宛敷滌色

犬眇之堂

流羅焚萌

景蔚蕭嶧

易邈無寂

宛首少都

阿鑑郁竺

華莫延由

九開自辨

阿那品首

無量扶蓋

浮羅合神

玉誕長桑

柏空度仙

右西方八天

玃無自育

坤母東覆

形攝上玄

陀羅育邈

眇炁合雲

飛天大醜

總監上天

沙陀劫量

龍漢瑛鮮

碧落浮黎

空歌珍保

惡奕無品

洞妙自眞

元焚恢漠

幽寂度人

右北方八天

九天紫府真官督理

玉清內相府鍊司

丹真宰

理桂香上宮分校士籍事臣石有恆謹奉

兼

師相鈞諭嗣後倘有在本山殿內或懺壇中吸食鴉

音
舉

片者照

女青天律以擅焚穢檀律治罪陽律准以大不敬論可
也特諭

年正月初九日恭錄

學道須知

夫學道高賢。希仙烈士。旣慕全真大教。須知性
命雙修。若不參訪明師。豈得天機妙訣。跳出
凡籠。拋離火宅。除情割愛。捨妄歸真。黃冠

鶴氅。爲

太上之門人。羽扇芒鞋。作東華之分子。操持戒行。
如覩冤仇。避諸愛慾。如避水火。磨煉身心。覩諸邪道。
滅富費之身心。戴月披星。絕奢華之妄念。惟尋一心。
瓢隻笠。不辭萬里之遙。野鶴孤雲。惟尋一心。單。

之樂。安貧而積德。知命以待時。琢磨塵垢。
修養性天。或至名山而挂褡。或投洞府以安單。
。或進鉢堂而演學。或入叢林以訪賢。須知忍辱離垢。切宜謹言慎行。心存柔遜。志戒剛強。
爲立德之基址。含光守虛。乃進道之權輿。動靜云爲。遵。爲。莫襍是非之見。務忘物我之私。絕巧棄智。動。
五祖範圍而約束。行住坐臥。依七真規矩以修持。所閱丹經。道德陰符龍虎。欲顯於青華祕文。規中指南。至要於三皇玉訣。欲聞玄妙。悟真金碧參同。內註。理直以竅明。南華則文深義奧。覽之達苦心殷勤。求道若軒轅之走膝。問禮如觀。清靜則性見心明。得之了悟。博學審問。

仲尼之虛衷。不憚進履之勞。休惜斷臂之痛。自
感明師之指教。必得至人之心傳。引證性命之
宗。而搜尋根蒂。深窮死生之旨。以明辨本來。
當究一炁二儀三才。歃血乃示台罝。要知大道。
盟天方談魁斗。十轉九還八闕。須言言而省悟。
當弦一竅。宜字字以參詳。探陰陽昇降於園中。
審水火反還於身內。知止方明造化。誠意始覺。
當十轉九還八闕。七返六通五明。四門三元。
當二十三爻。當二政八卦。欲知丹法。必曉
妙音。守真抱一。對景忘情。湛然萬緣不染。
當自然一旦貫通。性天瑩徹。實際悟明。斯懷一
襟之朗月。堪舞兩袖之清風。或擇洞天而入室。
當次結茅菴草舍。以作丹房。調琴理性。飛劍伴

降魔。驅龍就虎。則會合風雲。提兔擒鳥。則交接鉛汞。轉地軸。則復通乾谷。撥天關。則姤返坤宮。鼓巽風而煅煉。運離火以烹煎。加減進退之有時。溫養沐浴之無錯。則太乙壺中停工罷戰。混俗和光。或隱塵寰而積行。或棲廬市以立功。德滿人間。名題天上。靜待玉京之詔。早朝金闕之尊。宴賜瑤池。勅遊閨苑。眷屬皆超於極樂。仙友同上於蓬瀛。此係清修之結果。卽大成之標榜也。茲外或有纏離俗網。乍入元門。未成之標榜也。茲外或有纏離俗網。乍入元門。未滌已往之愆。懸思將來之福。或業深德薄。難逢聖道之明。豈究天機之妙訣。或性隨物轉。意被情纏。致使一心著於二念。

伏。三毒擾於四非。因其五蘊不空。故爾六賊難。
真境。十惡之業。滋蔓於靈臺。加雲迷皓月。
似霧掩青天。慧光不耀。聖智難明。靈機因而
還之妙。正所爲身不勞而功不
閑塞。妄欲由以疊生。斯無神氣之凝。焉有返
天神未佑。行不廣而心不死。
仙聖難容。學者莫負清靜之虛名。休執無爲之假
相思。雖甘衣草食木。徒自苦已勞形。若頑坐存
恐致恩中生害。有始鮮終。叮嚀學者。微細參
節之功。勿錯修持。須尋正道。漸進三乘之路。
並煉。兼内外以交修。靜則窮理盡性。動則積
詳。

天

行累功。須行時時之方便。務存種種之慈悲。
濟幽拔亾。葛仙翁由是以成道。扶災施藥。薩
真人因此以登仙。除害蕩妖。許旌陽功圓拔宅。
。保民福國。陶弘景行滿飛昇。歷古至仙。悉
從苦行而超越。迄今末學。豈離積德以成真。
懃滌障緣。慇生定慧。常含默默之光。每存綿
綿之息。則善芽增長於三田。而靈根培植於寸
地。此係漸修之法門。卽上乘之階級也。要之
漸頓雖有二途。至道皆原一本。凡慕道英賢。
矢志參訪。俱當體此前修。庶不溺於旁術。
著斯論。以照昏渠。堪爲修真寶鑑。進道靈梯。
卽參訪之關憑。亦雲遊之路引。遵我教者。執
爲符卷。尋海岳可契矣。卽招暗黑之愆。霎頃邪言。
天誠云。纖毫失度。卽招暗黑之愆。霎頃邪言。

必犯禁空之醜。天神耳目。咫尺非遙。克告行
人。自當覺察。倘言行無愧。陰德周隆。自有
神仙作汝師。至此何憂身不度。

凡

戒食銘

入齋堂。嚴整衣冠。雲廚煮粟。非是等閑。
內無外。粒米同飪。先學齋食。後學成仙。
鉢展轉。飯可重添。揚言宜忌。並坐側肩。
尊道氣。休看衣衫。莫論主客。一體皆安謹慎。
檢點。務要心堅。道氣常存。一體同觀。
莖薪。工夫一年。念頭若錯。孽累儘墳。
帶角。骨肉奉還。念頭若錯。孽累儘墳。
紫清真人清規榜

天地神人鬼五仙。盡規矩。定方圓。逆則路路
顛倒。順則頭頭合自然。夫此聖賢息肩之地。
生

亦惟神仙養素之軒。晨昏焚香頂祝。頌

皇王聖壽以無疆。朝暮
聖號宣揚。保宰官士庶而有慶。是以凡聖同居。
隱顯莫測。隻履單瓢。作壺中之活計。孤雲野
鶴。爲物外之閑人。恬惔無爲。逍遙自在。黃
梁夢覺。安然一枕清風。體妙神靈。金汞爐開。不覺半窓
明月。功成行滿。體妙神靈。伏龍虎而出。昏衢
.跨鸞鶴而歸洞府。或其初離塵俗。乍入元門
.心地尚迷。性天未徹。切須遵守清規。行持
莫犯。侍師敬友。念道思真。常在性命上留心。
莫向利名中挂念。休講是非之事。行須緩步。
語要低聲。勿向挂火而回。打坐絕言。只等鐘鳴而起來時明。
向挂單。倘有違犯。量情究責。輕則去時對衆抽單。

香油茶餅。重則竹籃下山。偷盜杖逐。燒燬衣鉢。賭博葷酒。不許在堂執事。邪淫姦騙。撒骨揚灰。有違同衆倍罰。故茲榜示。各宜知悉。

五湖雲水混居一堂

須明紀綱或凡或聖時隱時彰
神化無定道規有常

長春真人清規榜

夫

處山者。清虛冷淡瀟灑寂寥。修心爲體。

爲用。柔弱爲道。謙和爲德。慈悲爲本。

爲門。在衆者常居低下。處靜者勿起凡情。

有塵勞。量力運用。不可過度。每一衣食。

可過用。每計錢糧。不可積剩。治身衣服。

可貪求。或常住之物。有餘者。濟贍往來。

經過貧不所便。

寒之士。或於他處行緣。或以備齋設會。十二時中。不著於假。常要明眞。埽除塵垢。刷釜汲水。担薪炊膳。除己私意。勿起瞋心。各處輩。隱匿詐偽之人。以言相惑。玷污徒衆。破除觀驗腳冊。分記詳察緣由。不當穩便。防一等野道疲頑之者。勿起二心。凡有遊歷之士。但過三日。是旦灑埽殿庭。倘有送供者。平常接待。無施與怠慢驕心。無事不得出觀。早晚照看門戶。寅智。湛然無欲。見三教門人。須當平等。不得互換。調煉真性。不得執著爲用。不得遞相是。謹要降心。削除人我。泯於聲色。離形去非。謹要降心。削除人我。泯於聲色。離形去一室。澄心辨道。各分局次。當占一科。或以一室。澄心辨道。各分局次。當占一科。或以

舍。常談是非。便合遣出。若有投觀出家者。
不得擅便引進。先觀道氣。次探道心。或祖上
家風善惡。又自己德行淺深。高明者攜之。愚
蠢者抑之。或於觀中幹辯等事。先問觀主。次
與合堂衆評論。出家無論早晚。不擇老幼。但
能達理明心者。堪爲上人也。凡有化導。不得
詐僞師家名目。若使心指託觀舍。要取檀越等
物。自己用度。便是私瞞常住。故茲榜示。上天
鑒察必無輕譴。故長春真人執事榜
上天鑒察必無輕譴。故長春真人執事榜
之不可御。去之不可止。及其六八變滅。四大來
分離。身尚不存。生非我有。觀其所以然者。莫若
莫若體乎至道。察其所以修者。莫若明乎本心。
竊聞人生天地之間。如白駒過隙。忽然而已。

。蓋心卽是道。道卽是心。心外無道。道外無
心。唯在吾人一默會耳。故作凡作聖。皆由我
做。悟真悟道。不出他行。先須領解。次須進
修。運水搬柴。無非這個。誦經禮懺。只在些
兒。各請具眼同觀。勿得當面錯過。自今雲水
相逢。煙霞集會。倘得道逢師。師傳得旨。恆
心領悟。了知出世之家風。立志修持。堪作昇
仙之活計。毋虧功行。當悟本來。所有玄憲清
規。凡諸執事。條陳於後。一都監者。總括玄綱。
糾諸執事。一都管者。宰制道範。監齋督戒。
二者乃天人之眼目。仙聖之規模。以道德存心。
以仁慈利衆。向父母未生前。悟本來面目。在
聖賢經教內。發性地光明。先調中和命脈。後

觀窺妙真機。造化爐中。擒龍制虎。乾坤鼎內。
一左堂執。罰良。明心見性之功。意外領悟。
一右堂執。罰良。動靜肅恭。威儀誠敬。
二者實大衆之綱紀。提轄侍者。稍有過差。
言語莊重。協理茶司。導引福善。
輔佐玄範。出入巡香。開化賢衆。
務要純和。糾察輕躁之失儀。倍衆公。
觀心。息思慮而盡性。調神攝靜。立志修身。
拜理。除欲念以玄功。常蘊於龍虎二單者。
觀心。息思慮而盡性。調神攝靜。立志修身。
拜理。除欲念以玄功。常蘊於龍虎二單者。

丹田。舉步經行。戒律每存於赤窟。須守元憲。
一日月二單者。誦經禮懾之際。以戒慎恐懼而注
想尊容。以齋莊中正而昭事。
上帝。同音讚禮。一志皈依。倘朝奏失儀。誦念
忽略者。同衆罰香。
一侍香燈殿主者。侍奉香燈。陳設品供。誠心潔
淨。勿令厭穢。觸犯靈壇。
敬。同臨法會。倘有缺誤。供品不齊者。要當恭
。從事精虔。跪香。
一典座飯頭者。爲大衆之司命。叢林中根本。
上賢齋饌。宜清宜潔。勿怠勿疎。六味調和。辨
三餐齊備。戒餽餽之爲害。防器皿之不全。以
之格。

天眞而歆享。資道衆以養生。倘有忽略不精。罰
一茶頭水頭者。潔備清泉。烹煎玉露。齋天供聖
香。
。款客迎真。生冷勿攬茶湯。人我必戒穢濁。
倘有怠忽者。罰香。
一火頭司靜者。早則開靜先起。晚則止靜方眠。
竈房火燭加謹防護。階庭灑掃。須蠲潔。
跪香。
一庫頭者。執掌錢糧。經手出納。錙銖布施。乃
衆善之脂膏。顆粒齋糧。實諸緣之血汗。勿欺
勿昧。此心方可對青天。若染若侵。他日究竟
沉黑獄。務要登記明白。收放得宜。倘有差失。
隱匿等情。許大衆直言表出。輕者罰齋。重者
逐出。

一買辦者。務得正大光明。勿欺暗室。凡屬備用
齋糧供品。蔬菜油燭等伴。俱入庫登簿。買辦
物件。照依實價。勿得沾染脂膏。有壞道心。
倘有私隱情弊者。重罰。
一化主者。導引賢良。開化福善。募緣於貴人君
子。積功於聖境靈壇。當思利物利人。勿得徇
得徇己。倘有瞞移偏向。倍罰設齋供衆。
一知賓。爲常住之儀表。先存謙和敬讓。次須禮
貌端嚴。迎送勿失清規。酌答必合元範。虛懷
應客。正己待賢。或驕慢不恭者。重罰。
一書記者。乃叢林出類拔萃之流。超羣軼倫之士
。程式藏於胸中。元機隱於句內。申奏文疏。
俱要端楷精誠而感格。
上帝發回函信。亦當辭章恭敬。而會答高賢。開

中取靜。而默運身心。忙裡偷閑。而窮參妙道。
詭。同類宜當面較。勿令轉凡入趣。倘或字意差。
輕則跪香。率。知觀者。總理常住一應大小事務。
彰。於事理。作大眾之領袖。以道德蘊乎心胸。
慎。獨恆修。萬行門中。忍辱襟懷。四威儀內。
責。己。恕己之念。恕人。寬以待衆。以責人之心。
扇。眞風。於海宇。闡元化。於諸方。名重當時。
流。遐邇。不負素位之任也。稍有文飾。加重當時。
德。齋。率。德。率。德。德。德。德。德。德。德。德。
德齊備。仁義兼行。儀型可師。規模是式。必以道。
一副觀者。亦叢林之棟樑。大眾之綱領。必以道。

衆以謙爲主。款客以禮爲尊。敬神聖儼然在上。視將帥如列殿庭。導衆名題玉籍。先人字隸神京。闡太上之教法。宣三洞之經文。鄉閭仰德。衆庶蒙休。稍有怠弛。倍罰齋供。一靜主者。道德兼全。仁義並著。坐靜安園。惜精養氣。以清靜爲本。而以定慧爲宗。脫俗中之境界。作物外之生涯。朝暮朝真祝延。聖壽。專持超凡入聖。惟務靜志凝神。煉二寶作金丹。守一真爲大藥。幹開元竅。反復陰陽。燦百焰於九鼎之中。聚萬化於一壺之內。三千作功滿。名列仙班。八百行成身超塵劫。如此則自度度人。上昇霄漢。天眞攜手。仙聖比肩。則

倘有公私人我一例罰齋供衆。
一巡照。乃叢林鑒察都司。統轄一堂大小執事。
一代天宣化。替祖闡揚。提拔有道高人。而修真。
養性。巡察犯規羽士。而按律施行。倘有失察。
一收供者。辦大衆之齋糧。實常住之根蒂。
饍美味可除。而黃虀淡飯難免。常存釋迦有餵。
虎之心。須念墨子以身磨利世。不辭勞苦。雖珍。
起悔心。如或懈怠失遺。而文飾崛強者。罰香毋餵。
一園頭者。宜當懇懃勤勤。勿致疎缺。四時之菜。
蔬不失其時。一歲之吃用有餘有剩。如或應用。
有缺。竊取私賣者。重罰。各有一德。不得互相爭競。
一凡諸文武職事。各有其德。宣揚正法。導引愚迷。

太上之法器。而不媿。閒。晝夜不倦。皆可謂。
祖師之苗裔。正當上下相照。內外相和。各宜其埽。
塵情。同證妙果。凡諸執事。盡心竭力。雖未見道。庶幾近焉。倘若文職自恃才能。蓋衆視武職爲愚蠢。武職自謂勇幹立功。議文人爲無用者。此皆非有智之士也。如或各恃其能。而生傲慢者。知過謝罪。以上數條。務望人人留意。各各省心。倘有推託倚靠等情。大衆自有眞實公論。兩堂功課宜持。五品皇經莫怠。十方有志高人。住者自當恭敬。不可獨善其身。倘外明而內暗。口是而心非。或陰多而陽少。公來而私去。十方檀越。

。視我爲貪愒庸徒。護法真官。自有分明報應。
。嘆甯教諸人負我。不可我負諸人。須知榜者
年月日立

本觀住持謹白

伏以道居象帝之先。萬殊一本。無爲純朴之後。
三教同源。居塵出塵不易。在欲無欲實難。每
見愚蒙。常沉苦海。日流汚下。惟願高明。宜

加警策。勿墮迷津。

太上開不二法門。忍辱第一。

長春演鉢堂之教。規模爲先。

天上不容無禮神仙。人間豈有犯規羽士。此修煉性之所。非醉生夢死之場。如談說人我。講心

論是非。如此存心。焉能出世。茲者其居福地。
聖堂。聚千里而來之善友。合十方有道之良朋。
務要互相警覺。共悔前非。莫起絲毫妄念。休
生纖芥邪思。戒凜水霜。心持砥礪。所有清規。
一凡姦盜邪淫。敗太上之律法。壞列祖之宗風者。
一凡拐火焚身。一凡攬擾清規。不遵律法者。
一凡賭博耍錢者。杖責頂清規。一凡攬亂常住者。
一凡飲酒茹葷食肉。一凡談講燒丹煉汞。杖責逐出。
一凡毀傷父母。詈罵大衆者。杖責逐出。

一凡不拜師長。不知宗派者。逐出。
一凡常住辦事。尅衆利己。隱瞞大衆者。罰打齋。
一凡倚恃官執俗黨。欺壓道衆者。合堂公義。
一凡妄語獻謹。不遵規矩行事者。輕跪香。重杖。
一責遷單。
一凡大衆上堂公事。俗衣小帽者。跪香。
一凡私自募緣。不通衆。不入常住者。遷單。
一凡妒嫉賢良。欺謾後學。驕傲自誇者。逐出。
一凡上殿登壇。笑談誼嚦。背立呼童。邪目曲視。
一凡各殿神祠。早晚香燈供桌。穢污不潔淨者。跪香。
跪香。
一凡朝暮功課。轉天尊不到者。跪香。
有公事者

一凡出門不告白。不領籤者。跪香。
一凡叢林私食。不供衆者。罰打齋。
一凡出坡動靜。不隨衆者。跪香。有公事者。免
一凡公私出幹。燈火回者。跪香。有公事者。免
一凡開靜不起者。跪香。
一凡止靜不吹燈闌者。跪香。
一凡私自開看藏經。不鳴衆者。罰打齋。
一凡夜寢言語驚衆者。不鳴衆者。罰打齋。
一凡廚房拋棄米穀。損壞什物家伙者。罰打齋。
一凡常住有大公事。不帮助者。罰香。
一凡巡照。知犯清規容隱。大衆察出。同罰打齋。

一凡戊禁。乃指六戊。卽六申日也。餘戊不忌。
其所禁六日。凡法官道士俗人。有開靜燒香。
上章進表。關申天曹者。滅身。知而故犯者。
殃及九祖。風刀萬劫不原。非佩籙者減三等。
赤文天律章。女青天律同。以上三十六條告白。
大衆。各依法律。共遵元範。以上三十六條告白。
有我師。一堂共居。豈無資藉。故三人同行。必
覺察。毋致違誤。勿犯清規。依此禁戒之儀。各加
莫起恣縱之念。當思十方飲食難消。須惜一寸
光陰易過。時常謹慎修持。必得神仙可冀。謹榜
執事榜。

夫大厦非一木能支。必須衆材資助。叢林豈孤身
可立。還期分職共襄。使其用必量其材。尊卑

西序。靜主。值歲。飯頭。知客。都監。開列。一己。柴運。盧白。白日。之過。馬公。移瓦。課經。良有。以也。克勤。克慎。毋。擔。有序。食其祿。而執其事。小大無虧。我等旣沐皇恩。不織不耕。恆存素餐之恥。龐氏擔。巡照。表白。高功。經師。者。侍者。啟閑門。都講。都堂主。香燈。雜務。知磬。殿主。知隨。巡山。行堂。司庫。都管。知觀。典座。田莊。火頭。買辦。副觀。園頭。水頭。貼案。書記。茶頭。圓頭。

童子

年

月

日

立

本觀住持謹白

浙江湖州府金蓋山雲巢梅花觀傳經宗壇

純陽宮全真派單

省

奉

道弟子皈依

太上混元門下秉東華紫府全真演教嗣龍門正宗第

代派名
本命
中天北斗第
先生上
先生上
先生上
星君注照
月日時建生上叨

度師
籍師
經師
中天
北斗
第
先生
先生
先生
上
下
下
下
下
下
下

引進師

保舉師

先生上

下

自皈依

道道無奇行倫

常日用學步完人

經經在心中時時持念感應無窮

自皈依

師師有薪傳改過遷善仙聖齊肩

輕雲沈祖誥

太虛真境。無極金仙。昔胚丹於極樂。

。繼遊學於江南。祕書市授。慕東籬之道行。

依金鼓。羨西河之法力。往則周仙。稟至誠至

位無極。以朝真證金容而濟世。性光普照。洞徹幽

。信皈生

微之妙諦。非空非色。法力難名。陰符造化之玄功。無作無爲。以清靜心而宏道德。以中正教而度愚頑。況棗書符。濟羣生於苦海。祈晴禱雨。完本誓於塵寰。功圓八百。行滿三千。澹泊齋頭。題逝偈。嬾雲窩裡現真容。大悲大願。大孝大慈。解危。錫福。延生。摩利支天。宰輔。玉清師相。消災。總領萬天。司鐸。慈悲無量天尊。證果南無性光大定菩薩。眞空無礙大真人。消災。中庸胚聖子。究參大學。出金丹。在在尋聲扶妙道。生生爲三教之嚴師。世世作萬仙之主宰。涵治。

復性復元。大參還原密諦。贊文尼而醫世。陰扶
造化之玄功。返無極以朝真。特晉瑤天之右相。
大悲大願。大惠大仁。東華密部。開科初祖。太
乙心法。啓化祖師。中天救劫大仙。雷鄆嶽瀆都
巡按。定梵妙行真人。玉清師相。經綸演政司使
撥雲費師誥。瓊宮逸士。玉局仙班。直接淵源。
五。洞明玄妙。悟黃老之真傳。判四十六曹。立萬
瓊宮。至真至孝。大悲大慈。文昌左宮。輔議
道真君。判中元考校曹。安仁全德。貞元應化。
仙卿。判中元考校曹。安仁全德。貞元應化。
道真君。

樂助翻印全眞清規壹仟本善長芳名錄

戴銘修壹佰元
盧益修壹佰元
葉綿修伍拾元
林勝修伍拾元
許貴修叁拾元
何協修叁拾元
陸燕修叁拾元
林膝修叁拾元
黃葆基叁拾元
李繼宗叁拾元
黃葆基叁拾元
以上肆拾捌位樂助港幣合計壹仟貳佰圓正
交德信印務公司承印全眞清規壹仟本印刷費港幣壹仟貳佰圓正
(數目收支比對平衡) (非賣品)

鄭佩蓮叁拾元
張紫蓮叁拾元
馮肖蓮叁拾元
劉現修叁拾元
謝劍修叁拾元
李萬修叁拾元
黃女酒家叁拾元
廖永修式拾元
胡慧通式拾元
吳優蓮式拾元
謝舜良式拾元
麥慧貞壹拾元
黎勝修壹拾元
李福蓮式拾元
麥文修式拾元
麥圓修壹拾元
蔡標蓮壹拾元
李華蓮壹拾元
麥道明壹拾元
蔡道明壹拾元
梁信蓮式拾元
余燊泉式拾元
李箕蓮式拾元
朱石蓮壹拾元
蘇錦垣壹拾元
楊錦蓮壹拾元
李慧和壹拾元
陳慧本壹拾元
玄默壹拾元
戴景浩壹拾元
辛坤蔭式拾伍元
廖趣蓮捐伍元

全眞清規

抱道堂有限公司翻印

北角書局街廿三號美輪大廈十八樓D,E,座
電話：六三二六七四