

諷經

遍宣經咒用替式威元降符章謹當宣告承

差將吏聽領頒行

宣符簡

符命頒宣冥司邊稟應于主者敢違告下之

文所薦亡魂亟準赦原之敕委請遞牒謹用

披宣

宣遞牒關文

向伸符牒宣讀已周伏想寶騎一麾綠雲四合頃刻而周遊三界逡巡而歷過九幽宣太上之德音赦幽扃之罪爽真符告下豈容一刻之稽留主者施行急準三天之律今承差天將火急奉行

遣將 楚化 向來

七

道法會元卷之十九

道法會元卷之二十

堅六

玉宸坐法鍊度儀

無事 告淨爐符

諷淨天地咒

洒淨 念金光咒

師存神化壇

告信香符上香

客祝符使功曹傳香達信招真會靈志心朝禮三界之上梵天彌羅上極無上天中之天蠻羅蕭臺玉山上京渺渺金闕森羅淨泓玄元一炁混沌之先寶珠之中玄之又玄開明三景化生諸天億萬天真無缺數衆旋斗歷箕回度五常巍巍大範萬道之宗大羅玉清虛无自然至真妙道元始天尊

再誦彌羅號青華號

各一通

具職臣恭誠惶誠恐稽首頓首再拜上言臣伏以元始天王登泰珠而說法玉宸上帝演靈寶以度人蓋自太極判而兩儀分由是四象成而五行具天地之大何莫由斯道焉人物之生必有宰其間者於此見天理流行之實有莫非陰陽造化之功無極之真二五之精妙合生成之理空洞之中無色之境默同

道法會元卷之十九

主宰之權凡有禱祈首當啟告臣仰望清光
太上无極大道萬法之祖萬法之宗萬法之
師王清聖境清微天宮元始法王至真天寶
上清真境禹餘天宮玉宸大道至真靈寶太
清仙境大赤天宮道德萬尊至真神寶昊天
金闕玉皇大天尊玄宵高上帝南極勾陳上
宮天皇大帝北極紫微中宮太皇大帝承天
效法后土皇地祇高上神霄玉清真王南極
長生大帝統天元聖天尊高上碧霄上清華
王東極青華大帝太一救苦天尊高上丹霄
太清韓王好生韓君丈人朱陵度命天尊十
方靈寶救苦天尊九天生神上帝五方五老
上帝天地人三皇上帝八極九霄帝君東華
木公上相西漢金母元君三十二天上帝諸
天應號帝君櫛儀宮太陽天皇上帝日中大
冊洞明洞靈太素真人朱景童子九光散輝
玉童仙吏南上開光度生一切真聖南丹九
華度品官屬南十六司上生真君結璘宮太
陰地皇聖母月中黃華石景水母流光夫人

圓光散神童子玉女東井八宿星君天河灌
沐夫人東井黃華玉女北方玄天銀河星渚
一切仙靈北斗七星落死星君玄冥紫光太
一夫人上清五行四曜星君周天列宿萬象
高真清微宗主真元妙化上帝太初天君紫
宸太華天帝玄中大法師玉虛明皇道君上
元中元下元三官大帝北極法主天蓬天猷
翊聖佑聖真君大羅元極神公青陽天君玉
清元始法師丹陽天君玉堂大教主紫陽天
君丈始妙道真人太清明惠真人太慈救苦
○二玄真人三天扶教輔元體道大法天師正
一靜應真君金闕上保高元宸照法王清真
紫虛元君太上玉京太極左宮仙公冲應孚
佑真君九州都仙太史高明大使神功妙濟
真君僉書三省年佑顯靈超應護國真君清
微三炁九霄符章經道雷帝天君靈寶三洞
四輔經錄高真神霄內外臺東極善政院憲
寶大法司南昌上宮下宮南陵樞府朱陵火
府上清黃錄院聚魂五總府北魁玄範府上
清天醫院諸司真宰東青西素南丹北玄四

維上下十方已得道大聖衆度人不死之神
南極長生大君度世司馬大神好生韓君大
人十方無極至真大神飛天神王雷霆九司
卿相真君五嶽總領真君清淵贊玄靈華夫
人三界五天大勲魔王清微元上侍宸金闕
昭啜妙道保仙元君瓊室洞清郭元君福和
耀真傳元君三天侍經龍光道明姚元君三
天侍御紫英玉惠高元君洞陽上宰清虛華
真人神霄玉振使青城山通鑾朱真人玉雷
院使雲山保一李真人斗中六通掌水使者
乃山混隱南真人清微察訪使丹山雷淵黃
真人洞真大夫清微廣明使西山真息熊真
人洞玄大夫清微採訪使泰智冲和彭真人
清微採訪使洞淵塵外曾真人清微總章上
卿俊儀原陽趙真人清微靈寶道德正一諸
階朕教演法承流襲慶諸派宗師仙衆九天
錄中天仙官君雷神將帥各部威靈下方后
土真皇大帝水府博桑大帝北陰酆都大帝
五嶽名山聖帝地水二界真仙幽獄冥官典

者都太城隍之神九州社今主者十方道主
者陽間祀典百神琳庭壇清真官助道贊化
威靈三界十方監度證明千真萬聖恭望垂
光鑒令鍊度仗此信香普同供養

臣聞太上度人玄奧顯宣於經法祖師立教
真儀遂藏於科規今古流傳幽冥濟度惟
青玄上帝憫群生輪轉於迷途而保仙元君
聖人會萬法還歸於至道總該衆妙獨露孤峯所
以示一炁變化之機於此顯五文開廟之妙
陰陽一太極真宰默司其權衡造化在吾身
道法互爲之體用神功不宰其妙難名臣今
爲入意其如誠悃已伸敷奏臣叨行教法誓
濟幽明念元始說經以來天人普度以靈寶
傳心之後體性洞明仰荷師真流傳下學明
七返九還之旨成千和萬合之功以我無量
而度人覺後衆生而歸道慈悲接引苦願弘
深是用遵行不知僭妄伏願帝尊矜憫大開
利濟之門師造主維密運甄陶之化頤宣惠
化形肇天列職分司大藏成靈敷行妙範威

令亡喪以及幽沉流火鍊形黃華濯質合魄
魄而受鍊得時刻以昇遷共悟玄微同臻妙
果仰祈恩造俯賜印明臣下情無任不勝俟
命之至

眾詠金光咒

師存神念客咒 告召諸將符

杳杳冥冥天地同生散則成炁聚則成形以
神馭炁以炁召神聞呼即至遇召即臨元始
一炁萬神雷司恭準

元始天王敕玉宸經法律令以今焚香飛符

召請上清主火運陽赤靈神烈苟天君上清。

主水運陰黑靈神化畢天君玉清主水主火

大將軍水火兩司鍊度官屬九斗陽芒流金

火鈴威雷浮光劉天君太玄左攝召烏神君

太玄右攝召塗神君神霄玉部翻解冤結顙

使者天醫大聖治病功曹掌藥仙吏針砭神

吏玉鑄直符玉陸二使者龜臺素渥漢玉女

蕩穢分胎大神監生主產官吏陽神大聖何

元帥陰神大聖喬元帥三部使者七真玉女

追攝等神地祇上將溫元帥酆都巨天力士

孟元帥南昌上宮下宮朱陵火府南陵樞府
神虎攝召局聚塊五總府諸司府院天雷鄧
嶽官將職負兵馬騎吏願聞請召雲集行壇
向伸召請仰沐齊臨伏請列職分司各共其
一時同至天尊

朱宮燬除垢穢取日精而變爲丹沼陶鑄塊
儀俾七逐以成功庶五靈而混合願垂拯濟
昭顯神功一如元降律令

太陰月后皇君

告建水池真水符

師建水池 宣水檄

刀利禪獸 婆尼啓通 宛競游色 太渺之堂
流羅梵萌 景蔚蕭颹 羅邈無寂 寂首少都

阿盤郁竺 華漢延由 九開自辯 阿那品首
無量扶蓋 浮羅合神 王誕長桑 相空度仙

攬無自育 九日導乾 坤母東覆 形攝上玄
阿羅育遠 眇炁合雲 飛天大醜 總監上天

沙陀劫量 龍漢瑛鮮 碧落浮黎 空歌保存

惡變無品 洞妙自真 元梵恢漠 幽寂度人

謹請上清運金黑靈神化畢天君玉清主水

王將軍部領官將駐劄水池變凡泉而爲黃

華之池引塊濯質流真氣而化淨露之沼復

體更生三魂徑陟於仙鄉九鍊頻成於道體

願垂拯濟昭顯神功一如元降律令

度人無量天尊

謹請太玄左右攝召烏塗二神君陰神陽神
何喬二元帥承差追攝合干官君只令攝引
正度亡某魂及諸宗親幽魂等衆來詣壇前
朝參大道 次表白道眾飄念

天尊說經教 引接於浮生 勸修學無爲
悟真道自成 不迷亦不荒 無我亦無名
朗誦罪福句 萬徧心垢清

表白引亡朝參

朝參既畢祇沐道恩少駐齋壇伺候開度

香林說法天尊

○智慧生成根 真道戒爲主 三寶由是興
高仙所崇受 泛此不死舟 倏忽濟大有
當此說戒時 亡魄來稽首

奉白壇下受度諸仙子等衆各一乃心聽聞
戒法今奉

天尊法語先爲衆魄剖示玄微開明本性本

性既明方可受度吾以非舌言汝以真心聽
下語

原夫一陰一陽之謂道陰陽者炁也其所以
一陰一陽者道也夫道者杳杳冥冥不可名

狀太上所謂視之不見名曰夷聽之不聞名

有則無無所寄無無則有無所寄

曰希持之不得名曰微此三者不可致詰故
混而爲一繩繩号不可名復歸於無物是謂
無狀之狀無象之象者也易曰大哉乾元萬
物資始至哉坤元萬物資生若是則物資以
始而生者元也元者即太極之體天地之根
也混洞亦文無無上真元始祖劫化生諸天

物資始至哉坤元萬物資生若是則物資以
始而生者元也元者即太極之體天地之根
也混洞亦文無無上真元始祖劫化生諸天
開明三景是謂天根者是也經云有物混成
先天地生而釋氏亦云有物先天地無形本
寂家名爲萬法主不違四時周由此觀之三

○教聖人橫說豎說無非發明此理但所謂物
者果何物也非色非空無聲無臭此乃天地
之所與我者也人人具有物物混成而人自
昧之良可惜哉故魔王歌章有云爾不樂仙

度衆生是爲藥石之言切中膏肓之病如能
領悟萬想俱空母使病根尚留滯於胸次之
上聖玄言如大醫王示大圓鏡照燭苦海滅
度衆生是爲藥石之言切中膏肓之病如能
領悟萬想俱空母使病根尚留滯於胸次之

間障蔽性天爲萬劫輪迴種子也汝等既聞
經語當得心開悟解如醉而醒如夢而覺如
觀草機而頭風愈如悟蛇影而心病除直至
無身可得無病可醫廓然靈明虛空獨露包
含萬象不混一絲豈不慶幸哉雖然皮膚脫
落盡惟有真實在且又道這真實底還認得
也麼下語切忌以妄爲真沉迷執著益思父
母未生以前身在何處魄魄既散已後身復
何有凡生前種種造作富貴榮華貧賤憂苦
謂有者非有爲有所謂無者非無爲無蓋無

我太上憫念衆生輪迴生死沉滯聲色迷惑
有無於是廣度沉淪同歸正道有曰汝等衆
生從不有中有不無中無不色中色不空中
空若能知空不空知色不色名爲照了夫所
謂有者非有爲有所謂無者非無爲無蓋無

麼不過如邯鄲一夢虛閑一場此理甚明有何難喻何乃一念執迷死猶未悟將自己昭昭靈真寶底昧以為無而自不知却把生前顛顛倒倒虛妄底執以為有而自不悟甚至負命徇冤牽連蔓引如象入泥步深一步

玄元始化炁則爲梵清景在天則爲日月星在人則爲神炁精立教則分道經師乃虛無至道之宗亦自己本來之體若能一心皈命自然萬善圓成九真戒言謹當宣授

常傳真戒天尊

符錄宣傳靈儀持奉切以太極判而兩儀分

符錄宣傳靈儀持奉切以太極判而兩儀分

論胥以溺豈不哀哉何不悟如是之甚也佛言一切有爲法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀與吾教所謂有有無無有無者始出一口汝等莫把做口頭語句直須下心上工夫洞悟玄微頓超疑網出群迷徑入

天尊戒曰
君主
一者克勤忠於

二者敬讓孝養父母

三者不殺慈救衆生

四者不淫正身處物

五者不盜推義損已

六者不嗔寃怒凌人

七者不詐誦敗害善

八者不驕傲忽至真

太上九真妙戒當謹佩持歸奉真宗漸登妙果然受戒之法必先皈依三寶汝等肅恭各作禮

按太易自然之造化水一火二木三金四示四象成而八卦列一動一靜陰陽互爲其根有象有形水火以宣其用五位相得而各有合四方列布而虛其中乾南坤北離東坎西

按太易自然之造化水一火二木三金四示五行妙合之玄機故

祖師開冶鍊之門以法象寓生成之理形而下者謂之器其可分道器之兩途神而明之存乎人於此見天人之一理汝等有緣慶幸發聽法音如日中天了然大悟尚慮汝等久沉幽趣未覩陽光感

上帝臨軒衆真監度治之於洞陽之館鍊之於流火之庭煥發陽明銷除陰滓一國來如密霧俱入黍米珠中兩腋乘此清風自有蓬萊地位各宜肅恭俟命信受奉行謹請

向來授以皈依之法各宜一心誦受永永無忘夫三寶者大道宗祖萬化本根分算則為

皈依元始法王至真天寶
皈依玉宸道君至真寶
皈依道德高尊至真神寶

上帝臨軒衆真監度治之於洞陽之館鍊之於流火之庭煥發陽明銷除陰滓一國來如密霧俱入黍米珠中兩腋乘此清風自有蓬萊地位各宜肅恭俟命信受奉行謹請

上清運陽運陰二天君太玄攝召左右二神

君水火兩司鍊度官屬布坎離真精鼓乾坤

索籥攝引魂爽濯鍊施行在壇法衆各運慈

悲大根靈音宣演經法

度人無量天尊

告歷闕諸天符

衆誦誦

道言普於始青天中

至衆真侍座

謹請天醫官將布炁行神普爲衆魂醫療疾

苦完復形神一如告命

師行醫治法

告天醫符

謹請天醫官將布炁行神普爲衆魂醫療疾

苦完復形神一如告命

師行醫治法

元始天尊玄坐空浮五色

至咸得長生

道言是時元始天尊

至無復欹陷

告飛魂符

元始即於寶珠之內

至德難可勝

告浴魂符

師行沐浴法

道言凡誦是經十過

至飛升上清

告火鍊符

謹請上清運陽赤靈神烈苟天君玉清主火

趙將軍太玄攝召二神君攝引衆魂俱出火

池齊赴水沼依法濯鍊一如告命

○

池依法冶鍊一如告命

念咷離嗚味羲鳴啼哪

精思衆魂俱入水池濯鍊師行水鍊法

元洞玉曆龍漢延康

至保天長存

告普告三界符

元始洞玄靈寶本章

至逼合鬼群

告元始保舉符

元始符命時刻昇遷

至無色之境梵行

告四方八天符

太皇黃曾天帝營鑑玉明

至帝大釋法門

告三景保生符

告欲界符

告九五中形符

眞中有神長生大君

至各有生門

告色界符

第一欲界飛空之音

至我道日興隆

告洞章

第二色界魔王之章

至故爲歌者

告无色界符

第三无色界魔王歌曰

至我當復奈何

告水鍊符

謹請陰陽苟畢二天君水火王趙二將軍攝

召烏塗二神君攝引衆魂俱出水池俟候升

度一如告命

此三界之上

至禍及七祖翁

衆魂水鍊成真俱出水池行混鍊超脫法

謹請上清運陰黑靈神化畢天君玉清主水

王將軍太玄攝召二神君攝引衆魂俱出火

池齊赴水沼依法濯鍊一如告命

○

念咷啼咩雲叶叱

精思衆魂俱入水池濯鍊師行水鍊法

元洞玉曆龍漢延康

至

保天長存

告大梵金光玉符

梵炁彌羅萬範開張

至

自然成真

告九五中形符

眞中有神長生大君

至

各有生門

告欲界符

第一欲界飛空之音

至

我道日興隆

告色界符

第二色界魔王之章

至故爲歌者

告洞章

第三无色界魔王歌曰

至我當復奈何

告水鍊符

謹請陰陽苟畢二天君水火王趙二將軍攝

召烏塗二神君攝引衆魂俱出水池俟候升

度

一如告命

此三界之上

至禍及七祖翁

衆魂水鍊成真俱出水池行混鍊超脫法

度

一如告命

此三界之上

至冥慧洞清大量玄玄也

度

一如告命

○

生天得道天尊

奉白受鍊泉魄度人經法持奉云周當知道

內岸都忘於彼此超乎一念之先聞斯行諸自此升矣汝等衆魂奉辭三寶

表白引亡辭謝

辭謝三境高真十華上聖

當稱衆塊徑上南宮生天得道

左右攝召烏塗二神君天督監生追攝錄度
合干職負鑒今錄度開圓憑法衆諷誦經章
特伸回謝所冀回星陞於天上微池沼於壇
前護度仙塊生天得道願積功成聖進仙階
進仙階

1

乾坤未判時氣象方爲究竟到此則冥慧洞清大量玄玄信可謂度人無量矣

謹請九斗陽光流金火鉢廣嘗淳光劉天君

元承追攝烏塗二神君玄都金龍驛吏察命

童子謹戒麻紳惟願慈悲接引謹送超昇壇

有符文謹當宣告

有符文謹當宣告

宣升玄寶文 長生簡 護送關

金匱要略 卷之三

告金龍符 火鈴符

向來符誥宣白分明誓願弘深必垂昭鑒伏願以誠神力超解冤明故地成時行矣

原以威和力，起能服內，東北神作，猶遠遠無

所不度。麻太虛經平一等作如是觀。嘉與病。

生同驥上道勗哉諸仙子等身中坎離象乾

坤為鼎器珠中世界有天地非人間空洞足

久有容縗忽不知所在就經竟寂無音響

襄已可有隙。性覲不善於我人，洞然八荒之

仰惟神烈神化曷羣二天君水火兩司從官

積功成聖天尊

具位啓聖
入書臣不慚愚昧冒為宣行仰
荷慈悲顯揚妙化一切僭妄之咎幸賜赦原
九幽沉滯之魂悉希濟度諸司官將懋積玄
功三界高真同沾道渥凡居有識均證無為
臣某下情無任激切之至

當領衆魂徑上南宮生天得道
○已畢朝辭洪恩普被承差官將護送超升

通法會元卷之二十

1

○