

上清靈寶大法卷之五十五

寫四

洞微高士開光破苦真人審全真授

上清三洞弟子靈寶領教副師王契真摹

齋法宗旨門

正奏開齋

宗旨曰兆於靖室與精思堂坐立之初便

定志存神化身爲元始天尊左手剔玉

清訣左右瞑目以舌噴炁于兩畔化二真

人青衣冠簡裙珮立兆兩邊同行齋事凡

舉動存念皆左右真人分治先次出布本

司萬神法部官將羅列于壇壝上下聽令

宣傳文檄符命次以雙手別四山巡斗二

訣化四驛庭列于壇下宛如陽間公治朱

戶庭舍各有力士受事急令之吏持黃令

旛旗守待遞傳符檄宣行命令等事凡承

命時即駕霧星馳而去餘並准此奉行

金龍驛 茂龍驛 風火驛 金馬驛

捲簾

九清上帝乃虛無百千萬重道炁之上凡陞

陰神盧同字永夫身長八尺三梁冠素服

木精

陽神盧食之字炎靈身長八尺三梁冠烈

火眼右仗劍主陽間神祠淨天地鐵驅百

御座不可以目睹仰謂如陽門帝王登殿以

扇八柄遼之陞御座畢方開扇引班故先垂簾行持想上帝陞殿次宣文儀方許捲簾

宗旨曰兆具威儀詣地戶想壇殿有祥光

罩合十方次面天門跪奏請意奏對想十

方天真大神上聖高真千乘萬騎從衛九

清御座下臨壇場陞殿次以壇官出班宣

通真秉兆內運存思奏表朝謁次分序捲之兆上香焚超玉陞符方隨班入壇行事

金鐘玉磬

夫金鐘玉磬之法召集高功身中陰陽二神

和合天地驅逐厭穢招集真靈啓格十方通

幽達明追攝冤鬼調集恩度無致妄耗有二

神以主之故開壇之初必鳴鐘磬以召集之

交鳴者乃互出合爲一所以煉陰成陽秉志

純誠無妄想無亂志則可招靈今人云祭金

命時即駕霧星馳而去餘並准此奉行

鐘玉磬亦不遠哉

萬四

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

二十一

二十二

二十三

二十四

二十五

二十六

二十七

二十八

二十九

三十

三十一

三十二

三十三

三十四

三十五

三十六

三十七

三十八

三十九

四十

四十一

四十二

四十三

四十四

四十五

四十六

四十七

四十八

四十九

五十

五十一

五十二

五十三

五十四

五十五

五十六

五十七

五十八

五十九

六十

六十一

六十二

六十三

六十四

六十五

六十六

六十七

六十八

六十九

七十

七十一

七十二

七十三

七十四

七十五

七十六

七十七

七十八

七十九

八十

八十一

八十二

八十三

八十四

八十五

八十六

八十七

八十八

八十九

九十

九十一

九十二

九十三

九十四

九十五

九十六

九十七

九十八

九十九

一百

大袖仗劍在黑雲中主陰間冥司諸獄亦能淨世間之穢絕陰府之考掠

論曰鐘之形上圓而勢俯其聲清遠其頂蟠龍其從金鐘曰陽磬之形下圓而勢仰其聲重濁其座虎伏其從磬曰陰斯力混沌初判則有人人音則爲三才之韻故道場獨用乎此夫龍興而致雲虎嘯則風烈從風雲慶會則萬聖咸臻龍虎交鳴則千靈悉降鐘徑九寸高一尺陽數抱乎陰筭磬徑一尺而高九寸陰數懷乎陽筭玉柱振鐘則因陰而聲清遠金鍾擊磬則因陽而音韻和凡開壇之初金鐘先作二十五下以召陽炁玉磬次作三十下以集陰炁次鐘磬交作三十六下陰陽和合兆存神宣召陰陽通真達靈等呪畢金鐘再作六下陽位居右則金雲洞虎真炁充於陰祖玉磬再作九下陰位還左則玉風燭龍真炁生於陽木金鐘再作六下陽位居右凡宣科當陽句一鳴大謝則一句一下陰陽之數句由於是遇拜煥開鐘聲拜興則聽

磬韻乃升降之道也宣詞不下恐雜專文
出官不作慮混其神道衆臨壇則先鐘音
謂之左規齋官臨殿則動磬應謂之右矩
凡遇法事先鐘而後磬以率衆儀故鐘磬

聲韻發於左規右矩矣

宗旨曰兆運神風默靄祥瑞之炁雙目闔

運耳鼻舌祥風出接神風梵炁如水紋綠
之狀先當左扣金鐘三十六下以召威兵
右擊玉磬二十四下以集真靈中建法鼓
十二通以聞上帝默呪曰

○主神內列威兵外張雙景入眸口吐靈芒
○頭建七星足踏玄綱萬精滅惡千妖自亡
○急急如律令

次名二神焚名陰陽二神符并呪名之須
先鳴自身金鐘玉磬當内存二神於身中
然後可集也

宗旨曰陽神居兆手中三陽之神乃三天門之官也凡名出先運上頂室中丹府後玉府青紅玉三色炁交結自腦府上出結成芝雲接丹霄之炁一如雲霧內化飛雲

翔舞丹鳳歌鳴列陣齊升于天壇之側次
運炁生化真中之真自上泥丸出升上丹
霄雲霧之端朝謁虛皇上尊一相同觀方
振金鐘以成陽九炁數既定以左耳相訪
玄峰有史學子中之中等將童聲分應玄

樂鈞奏九空之中三境齊升十方朝謁此天炁升地炁騰陰陽判作成功業建立天地之像也

馬四 太真科曰奉行上道講演經典建齋行道

悉先叩擊鐘磬非惟營戒人衆亦乃感動
群靈仙真神人相關同時集會弘道濟物
盛德文歸諦心存神與已相見調槌上擊
從微至著數一十二二十四三十六手執
鐘磬槌先祝曰圓槌震法器流聲遍十方

入下通長夜登高響玉房九幽聞離苦七
祖上仙堂先鳴三下發長芽之音應陽數
生於一成於九次引九下震瓊瑤之響三
下者上聞清微禹餘大赤之三天又三下
中應慈色無色之三界又三下警地獄餓
鬼畜生之三塗界也長歛二十七下九下
通九天之道君九下覺九宮之真帝又九
下招九幽之苦契合四九三十六下上聞
三十六天帝中應三十六部尊經下微三
十六獄若不依法非惟有犯冥考一則人

聞可醜二則節制失常玄科律云專在都講舉唱如都講行事不唱被糾並同罰香一斤准禮二十拜

請光

宗旨曰光於建壇日午時書請光符二道包末香面離方左持鏡右捧符符鏡相向默呪曰

日菟朱景昭輪綠映回霞赤童玄炎颺象以陽燧火却以符一道蘸油然作炬於香上吹點次點元始前燭自此三晝夜五晝夜七晝夜終於四十九晝夜皆不可暫滅候欲盡再以燭續之如遇天色陰晦以木改火爲之故日中真火可以下微九幽上可以騰輝光於三景光耀福庭也

分燈

夫欲薦拔陰靈照破幽暗之燈須得靈光之法方能降三光之慧以接凡火之光方能追攝受度如無此法只是凡火之光不能超脫矣

香口奏吸炁吹筆以黃紙九寸朱書慧光符一十二道玉清訣東方炁以蠟封作炬子應發燈光用之欲燭三壇寶燈先以陽燧候日南宮方照華陽念太陽輝神呪曰明哉太陽輝神光洞三清炁散玄漠內靈煙生紫庭控御乘風霞飄飈凌無形急急如律令

呪畢以陽輝燭取太陽正炁燭一燈於元始之前

宗旨曰兆運化天壇之中既天地分判天

○樂龍虎陰陽成象了念重陰拘囚陰翳未覩光明高功出班至元始前上香三禮默誦明燈頌畢一人宣科侍燈立左侍香立右高功執符火炬於元始前請降寶光存元始允奏想金光如杲日流金透徹寶篆之上百色光明混合自兆一身結化大日

圓輪金光逆透內外滿壇運元始上宮化一炁如金碧虹蜺上接丹霄元始頂中一炁交合吐口中金光若日升透轉下壇直至玄境之前虛皇之下光隔于側存寶光

運動想金樓朱戶龍虎文盤方允所奏易懃日月星斗光輝流于寶光之內煥然開關金戶朱宮寶光流出洞燒天壇之中次以符炬於中燈光內點先運一生二二生三次侍燈三禮受燈於師前點侍香亦三禮受符炬遍十方點分班點畢三師回各前壇中存諸天上聖同布祥光逆徹十方內外上下山林河海官舍人門水火陰牢陽治闢獄上微九天下輝九州九地重陰極惡逐處皆承寶光洞照開破悉爲異境致於建齋之所內外人物一切皆在寶光之內所謂十方世界悉皆洞明朔獄幽牢無不燃耀須臾光炁皎聚於中寶光之內懸浮在天壇中分散燈燭了開啓行事畢旋以鼻目收光徐徐引吸入真中之形回丹房上泥丸之內納真按三元簡文云玄都品格然燈功德可以上微諸天下照重陰中照八方助三晨之明輝消九土之灾厄回天尊之慧光拔重陰之苦爽陽光一

照萬苦停酸鐵城摧毀蒙光開度矣次默誦滅燈頌乃得一生三之道復命歸根之法得一生三者乃侍燈侍香各執一符就高功手中分光然後點也

玉清生化分布慧光呢

高

慈悲寶篆 玉笈飛烟 華燈布散 普耀重泉
三界朗明 輻散十天 重昏沐焰 惠及無邊
今日大慶 脫苦升仙 道生一炁 萬物生全
元始威章 生化自然 急急如玉清上帝律令

三光訣

然燈了念燈呢

太上散十方 華燈通精誠 諸天悉開耀
地獄皆朗明 我身亦光徹 五臟生華榮
炎景照太無 遷想通玉京

開啓

宗旨曰夫開啓奏告上帝高真關白齋悃
兆出班請水淨壇畢入地戶密呪至主爐
三上香焚降真召靈符運化千真萬聖浮
空而至鑒察齋誠存用呪訣同三朝用

請牒

宗旨曰開啓已畢兆隨班詣師幕上香請
師再拜跪奏密運師真恩光下臨鑒觀齋
事諸降申奏牒文符檄關盟三界普告十
方

申發正奏

九

宗旨曰凡發正奏文檄須當召役萬神先
化已形焚香正中立雙手發十天訣擡於
天庭上彈去正面吸炁一口布在左右化
身爲元始上帝默祝化形呢

元始上靈 九度薔青 朝謁藏形灌煉生輝
宮駕六合 使我飛升七神分布 永保遐齡

急急如元始上帝命

三官訣剔去次取水盂取正炁一口吸在
水中想素靄之炁如細雨密霧流絲之狀
注水盂中淘湧次微念淨天地呪周匝洒
淨了次默念發罡呪步召役萬神罡指玉
清訣於心前陽日先左足陰日先右足

靈寶召役萬神罡

王府靈曹伯吏陽精日旬使者聞召速行急
急如元始上帝命

剔功曹訣本時取西北炁存自天門乘雲

靈寶上聖 總運仙靈 罡飛星耀 朝謁帝廷
發罡呪

玉清上帝命

九

呪畢剔玉清訣次念

五帝安神呪

青帝護龜 白帝侍冕 赤帝養炁 黑帝通血
黃帝中主 萬神無越 灵罡上奏 萬神森列
急急如元始上帝命

招本日訣召日直功曹先至

靈寶大法司焚香關召日直功曹使者聞今
召命速至行壇

焚功曹符念呪

玄曹玉文立功之官主治玉清奏報三天上
帝敕命速下神光謹召某日功曹依律奉行
陽晶飛耀景耀神廷隨炁一名上徼丹霞

召日旬直功曹呪

炁而下羅列壇前次指揮宣召諸天承受

焚降真召靈符 召三界萬靈符

玉女靈官本司萬神赴壇

召仙曹大呪

召赫奕萬神符 召集萬神啓運符

急急如 玉清上帝敕

玉清有命總召仙曹三十二天三十二帝青天魔王巴元醜伯赤天魔王負天擔石白天魔王反山六目黑天魔王監醜朗馥黃天魔

靈寶大法炁化生神 玉女靈官 升降帝廷承符排奏徑升玉清 急急如

金闕玉房大梵穹皇聞茲告召速至感通鼓節麾幢降于雲漢乘風馭炁來自淳空泥丸絳宮玉室金堂三部八景四體百神昂昂而興濟濟而至森然混合羅列壇場承玉清命應化祥光急急如

王橫天擔力五帝大魔萬神之宗飛行鼓從

元始上帝律令

總領鬼兵麾幢鼓節遊觀太空自號赫奕諸天齊功上天度人嚴攝北酆神公受命普掃不祥盟言誓化上奏虛皇急急如

靈寶神化呪

元始上帝敕

赫赫煌煌 戴天履地 陰陽通合 四季全合三光總化 太一敕命 隨化增長 急急如

元始上帝命

十天訣發三宮出運化官君上下升降存自丹宮赤霞光華如日光落照透透孔穴

右法招八門至中宮午出

元始上帝命

○如琉璃之狀奔升至十二樓以舌噴出一炁結如日輪在前萬袖麾幢鼓節並在其中矣再呪曰

召仙曹總章呪

召本司萬神呪

元始上帝命

高上之天玉清爲主玄罡大魁太玄生府中有帝君靈虛玉母統制嘯詠玉文金符司治

仙禁金童玉女校精辯魔統制伯史_{上達三}^萬天形成司舉博士大夫傳奏教令蠲救疾苦

萬神官君億乘齊臨隨炁升降不得停留急急如

備衛護道囚縛鬼侮流浪諸天濟生度死解厄推扶通達紫府十天詰命召其所主急急如上清靈命元始上帝律令

總召赫奕萬神呪

召靖中仙官呪

晶晶靈炁化真靈虛皇總炁普降宸廷神升炁降炁合真精急急應吾召急急應吾聲

始青通妙炁合三元朝境分輝速降遙天急急如三寶上帝律令

玉清訣東炁運化自天門駕彩雲徐徐而

下至壇所坐金臺玉室之宮朝謁法師法
師亦謁

召神虎官君呪

金門皓華太白七非庚辛祖炁化應自然召
炁呼陰承飄素微化元聿白星飛耀返步幽
冥萬神奉命急速奔驰急如內真夫人敕命
疾速律令寅大北炁

召黃錄院官君呪

元景飛光敷奔上清三元錄使立降無停升
○度善功耀發幽冥上帝有敕升濟通真急急
如虛皇上帝律令
中丈東炁存官君千萬人金甲黃衣功曹
上吏乘雲炁而下方行召役
焚三界直符符 四直功曹符

召三界使者呪

驛馬騎吏星奔火衝急急如
虛皇上帝攝召真靈敕文西北炁
巍山撼地直符威兵急急如律令已大北炁
帝真敕命神靈投水急急如

虛皇上帝敕中大斗炁

右法召畢逐一存至變化官將羅列左右
聽令次上香宣告情肯指揮獻茶酒三獻

宣關引畢再上香叩齒七通以雙手別子
牛斗想左右上下星斗雲靄金光遍布究
如星天世界次指揮遣發官君宣傳中發
文檄上御帝廷普告十方遍通三界存官
君拱聽令承領公文次念

祝遣官君呪

虛靈萬炁總統仙曹承茲役遣自下升高帝
闕王陞飛化道遙俯仰玄應合道飛朝急急
如元始上帝律令
呪畢哭水兩手發十天訣想官君賚捧文
檄奔升而去前面有星斗雲霞金光乘載
而去徑入天府开巽水一口直入天門進

奏而退

宗旨曰發奏畢便入靖平息端坐雙手十
天訣起額上咽液三過舌柱上腭運十二
重樓出一真炁上接天門乃泥丸宮存炁
為金橋直上次發一真人自橋上昇泥丸

之官再咽液三過運日月之光上接真人
左右官將升入星斗光寶之境宮闈森列
並在目前捧齋所上奏文徐徐升入次別
左手雷火局發五內之炁相擊而出並
為雷火電光霹靂徑升天府破蕩魔境罡
風浩炁之界移時官將進呈畢下臨兆以
炁引接官君俱入上泥丸之內歸于一身
納真閉戶咽液一口別左右手子文次方
徐徐下座此為申發運化上道

立幡

○凡建大齋當依法式以黃緺製造神寶幡以
紅緺製迴耀靈幡以青緺製太一寶誥幡又
有超度等幡並依玄科製立懸掛齋壇之前
任風飄颻使十方幽鬼覩此靈幡一念皈依
積劫大罪隨風消滅地獄開泰遷神南宮

飄幡呪

黃緺開度 三界十方 四生六道 同到道場
生神遷魂 萬劫不忘 珮之為體 隨風飛揚
風之所被 各從其方 重陰之府 九夜之鄉
地獄餓鬼 旁生無鞅 皆得解脫 上昇天堂

急急如太上度生律令

宗旨曰讚立諸旛當想如茲幢寶蓋四方
祥風鼓蕩接引陰魔赴壇受度

祝龍

按科以茭草製二龍二童子立於壇前茭龍

居左金龍居右二童子各執一旛並依法式
書付置於龍童之身此乃負驛宣傳符命赦
罪遷神之所取也前面謂茭龍驛金龍驛蓋
法於此

宗旨曰兆以符祝發茭龍左手掐辰卯二
訣取東炁別訣吹布龍身又以左手自子○
掐至亥回至巳上又至申復歸巳火別于
龍身化鱗甲四體瓜牙備具以水洒之存朱
其龍運動次掐午文取南元吹于身存朱
火燭燭見玉女一人手捧元始玉符詔命

曲赦寶文浮空乘雲下臨駕龍發光來朝

天壇玉帝伺宣行符錄敕赦即受詔承命
欽然駕龍風達重陰宣通九夜追拔罪繩
存前面所化四驛神君皆同佐文龍驛吏
承玉清寶符頒宣赦命

宗旨曰既化茭龍負命開通九夜然亡魂

受煉之後將歸何境故假金龍驛吏以遷
神也兆以符祝化金龍左手掐午未已歸

申上剔取東南炁吹龍身再剔四門訣巡

布田四門化其龍鱗甲爪角四體具全祝

呪巴配陰陽生成存金光合射其身以水

洒之形相運動次存光中有玉女神君一

人丹衣執紅蓮花在龍頭上次存變一亭

如朱陵府懸居龍背之上龍負運轉復回

朝謁天壇四驛之中神君將吏引龍亭立

於壇之下空中四畔四五女四童君各執

本色蓮花捧龍亭立在其中並不與朝班

之列至煉度畢兆運化升天搭橋上接于

龍亭玉女引魂升入丹天之境無拘天門

祝茭龍呪

太上開明 元始監真 五老上帝 赤書玉文

拔曠一切宿對罪根皆蒙解脫考掠俱停

魄升九天 魄度朱陵 今日上吉 萬神咸聽
龍負白簡 關冥真靈 乞如所願 風火驛傳

祝金龍呪

元始上帝 赤書玉文 解消陰結 以證超真

刀利南極 浮闊之神 炉火受煉 檀猷保生
婆泥靈童 與除陰氛 表裏鑿微 玉嬰之形

飛步禪黎 洞陽之庭 一如

元始上帝金口律令

立六幕

宗旨曰兆同壇官齋官出堂立幕自玄師

幕列班上香請師跪奏點酌上表宣疏讀

結盟狀進錢馬焚燎畢次五帝幕天師幕

三師幕三官幕監齋幕逐幕朝謁凝神默

奏運化上表點酌宣疏並如玄師幕之式

也壇幕次序具載在壇圖中

玄師幕東一

夫靈寶玄師爲三天化主刀闡教之師應
宣行齋事當先關啓證明齋功張帳幕設

聖像几案供養如法

五帝幕西一

夫五老上帝主人天功過之錄證質齋功
古齋在五方案上廣成儀令就三師位北
別張帳惺設聖像几案如法

天師幕東二或云

正一天師爲三天法主乃出法之師應有
齋修皆當開啓張帳幕几案如法

三師幕西二或云

經籍度三師爲開度之宗師資存念之首

敷歲如法

三官幕東三或云

三官大帝主三元考校之籍證錄齋功敷

歲如法

監齋幕西三

監齋法師爲靈寶齋法之主監臨齋事敷

陳如法

右六幕隨地闊狹爲之列於玄壇左右按

古儀五帝在五方案上廣成科令就三師位之北別設與玄師相對如此則玄師居

第五

陳如法

畢昇疏宣儀

十二堂陛

三三師居西二監齋居西三悉從廣成古科則三師不居天門又有正一三師幕此乃龍虎正一宗壇尊崇祖師之義而田先生從而行之却添正一三師幕而經籍度

夫建太齋當先建十二堂陸名集高仙真靈建齋行事且十二堂者一曰青華之堂二曰神虎之堂又爲聚塊府三曰糾察室

師居天門也寶非古科況以靈寶法合從古也如窄狹處不必逐幕鋪設當東西二向各列一幕却以幕布之屬於一幕之中隔爲三幕設三香花案如法遇有奉謁並當中相通行事若如此則東一幕移玄師居中天師左三官右西一幕五帝居中三師左監齋右蓋三幕并爲一則當以中爲尊而左右相次也

居中天師左三官右西一幕五帝居中三師左監齋右蓋三幕并爲一則當以中爲尊而左右相次也

青華救苦堂

凡受詞之始名爲立誓投誠捨金贖亡者之罪求哀拔度高功備詞入靖室寫通天

赦苦表如拜章法飛神上表預祈恩霑先

立青華之堂中設青玄上帝供儀一具

備次殿青玄寶爐以青繒造之長四丈九

尺用脚九條各書九龍符命中央一條周

回八條湊成寶幢按九州分野申飛龍騎

吏虛空鑒察應感靈司焚九龍符命九道

故九州分野焚開壇疏掛門迎大榜發預

告文字如式堂之中安碧落空歌圖每日

焚香誦救苦頌至期開壇九時行道而朝禮之則天尊慈悲聲赴感立降玄壇而施救苦之心矣

四曰精思堂五曰冥官堂六曰監生司七曰天醫院蕩穢所八曰受煉司九曰黃籙院十曰受生案十一曰五道都府十二曰通章司又有監臨所監壇所官將所受度堂普度堂各有官將名位行遣儀制悉遵法式行之此乃分司治事

九朝吟救苦頌 楚碧落空歌符

佩魔王之章 青玄救苦頌三首

天尊發願大慈心 救苦方方化善因
五嶽四司皆稟命 鄭都地府盡停刑

昌言

童子傳宣救罪人

昌言

元始化身真妙相 度人無量道方成

二

天尊誓願度衆生 說法端嚴坐寶林

獅子九頭分瑞相 慧光一照廓幽陰

刀山劍樹皆摧折 大駕風雷悉罷停

○
大惠大慈無量力 鄭都地府盡瞻聞

三

天尊慧力拔陰靈 救苦羣聲破鐵城

弘濟無垠隨願度 光明普照達幽局

惠風扇處災相滅 法雨沾時發朽榮

無量慈悲成救度 止塊俱得面慈尊

神虎堂聚塊堂

凡建大齋於預告之後或審奏之時或建
齋之前期於艮戶卜一室立神虎聚塊
之堂中置神虎聖位插台官將香花如式

○
堂之左右以新土立陽耀通關壇於左陰
靈攝塊壇於右方圓各三尺六寸打令勻
淨平正壇中立監獄使者位牌仍以雌雄
二印安陰陽二壇之心備玉札關牒文檄
仍以絲畫三使者形及符又逐一具受度
亡魄姓名甲狀一一周備如期行事如法
存神步罡召將請聖點酌三獻宣告玉札
昌言
符牒依式以劍畫陰陽二壇堂之中立八
門聚塊壇相去八尺一仞地壇心安水盆
浸鐵跡臺光寶章中安名亡旛左立鐵跡
旛右立寶光旛遇召亡陽人以鐵跡招之
陰人以寶光招之香卓上安淨水香花卉并
安監引童子符及神虎諸符立壇畢方發

夫置此司蓋欲昭揭憲章糾彈愆失繫壇
衆齋官欲其恪守規範毋障齋功中設五
師三官之位香花供養正齋之日先立之
兆謁奏點酌請聖宣疏進錢馬如式

糾察司

○
九朝彈糾 楚降真名靈符

精思堂

凡開壇歲事此室為先又曰靜默堂存真
堂蓋欲壇官整肅威儀安神定志一念修
現跡並如本法呪訣行持畢發遣官將巽
水以玉札使者甲狀關牒同錢馬焚之次
封閉堂門勿得令人物出入門外以榜約
束特吏至期召亡畢以追塊現形通現通
幽通語等符先用西流水沈在壇了此時
却取水噴巽壇之四面一切塊識立見真
先立之

九朝諷天童經 艾名飛天神王符

飛天神王呪

洞玄宗先靈枝之元 太一左史 御炁非烟
雍雍侃侃衣服飛仙 一瞬十極 總御萬天
阿縕那易 婆泥曼延 遠落那顧 磬淪亨連
乘命五晨侍令侍壇 爲宣化度 如律如編

冥官堂

凡建齋未破獄之先當設冥官醮如陽間
獄吏之比也先立此堂中設青玄上帝左
右列東嶽鄼都十王冥府案椽香花如式
至期設壇依科行事

○ 九朝諷救苦經 梵十方救苦天尊符

監生司

夫普度大齋廣濟沈塊其中如有生存懷
孕胞胎不解子母分或子存而母亡或
子母俱亡似此之徒何緣解脫當先奏聞
九天生神大帝申聞九天監生司仙宰正
齋之日立監生司兆先詣司請召默酌啓
祝俟召亡赴幕請上聖監生斯可臨壇受
度安監生真文於案上使亡人見之自然
百骸流光攘卻尸穢之光矣

九朝焚已生木生符 十天玄化符

蕩穢所

凡受度亡魂其有產亡之者沈墮血湖形
骸穢濁雖賴天恩曲赦得赴玄壇血淹未
除何由受度又有男女魂衆或生前受疾

九朝焚召天醫符
召天醫呪
北帝之上隱元之傍 天醫使者下濟黃房
極治亡歿體淨身康 承符而召急急赴堂
唯上帝律令年次天 召門 年次天

受煉司

壬

廣成古科無煉度之儀近世此科方盛或
別立一處煉度與道場了不相關又有於
道場中上帝前行事又有對上帝前行事
廊庭相對只加設煉度官將仍設木公金
母九天諸位道場中皆已有了故不別設
既無定式今當遵行師訓於道場中左右

列煉度將位次設醮行科煉度或別所設
之却於中間立上帝聖位兆先依式建立
至期引塊赴司行水火大煉也然古者朝

奏之規以壇爲重今既立壇行事豈宜別
設稍稍礙理所煉度陰塊誠爲難事所資
者祈告真靈請降二炁符乃召炁之信呪
乃天中之音然後運一己之神炁合二象
之生津煉化枯骸形神俱妙其可他取乎

○ 九朝焚淨天地符 清神符

天醫院

契勘亡塊內有存日受諸病苦盲聾喑啞跛
痳奉學王法刀兵水火劍鑑虎狼蟲毒雷獸
刑亡陷穿殺傷碎身殞命一切形相不完致
於產死腥血交流子母未解者當先請降天
醫下臨救療亡魂兆先立司幕預請天醫官
宰俯降靈司依儀安奉候召亡至司兆以符
呪運用請天醫拯治完全俾令返本還元赴
壇朝真聽法

此本科之意也

九朝焚盟真玉匱度塊韓君真錄

召煉度司官君呪成玄子

金晶一化裸露散陳玉司官更蕩質煉形

意急如

元始上帝律令

三

黃鑑院

九朝焚九幽教罪超生金鑑

召黃鑑院官君呪

元景飛光駁奔上清三元鑑使立降無停

升度善功耀泰幽冥上帝有敕升濟通真

急急如虛皇帝律令

中文東杰存官君千萬人金甲黃衣功曾

上吏乘雲下降

受生案

九朝諷得道經焚四尸起死符

五獄破幽引魂符

五道都府

九朝諷中篇焚太一玉帝託生鑑

通章司

晶晶靈靈炁化真靈虛皇總炁普降宸廷

召萬神呪

焚召土地符

凡開召敷奏傳感上玄故建齋壇土地為
首宜設位遙對壇前或在壇之西列城隍
土地里城正神香火崇奉如式或合監壇
官將作一所亦可隨地闢狹施設可也

凡拜奏寶章須仗從事靈官齋捧引進上
達宸廷兆先立此司中設三天門下諸靈
官聖位依儀安奉候登壇拜章並於斯設

神升炁降炁合真精炁應吾名炁應言聲
志急如

五清上帝敕

右召役並同發正奏用

監壇監臨所

召九靈飛步官君呪

光勝萬化飛步三天陽品洞華正陽自然

玉文視對玉府飛仙急急如上帝敕東

官將所

開壇歲事威禁春嚴拜表上章騰詞奏檄

頤符度鑑請命祈恩皆官將之所宣行與

夫壇場内外合干事務人物觸犯一切不

祥凡有違碍齋功者亦由檢察也兆先建

立神司開召將吏駐劄專切監臨明彰報

應歷開懇願通達齋誠接引亡靈赴壇受

度事畢言功還賞依式罷散

焚召赫奕萬神符萬司如意大將符

靈寶諸司官屬符召三界萬靈符

召萬神呪

焚監壇所符召靈寶監齊壇諸神符
里域司

凡開召敷奏傳感上玄故建齊壇土地為
首宜設位遙對壇前或在壇之西列城隍
土地里城正神香火崇奉如式或合監壇
官將作一所亦可隨地闢狹施設可也

受度堂

凡齋主建齋遷拔九幽先須洗滌玄祖當
對壇所設九祖七玄及係薦亡靈之位齋
饌奉供逐一具備杜廣成科令立於東南
上或就別室亦可不宜執着俟召亡朝真

畢引靈受食受戒之後煉度畢方徹之

普度堂

凡普度幽魂於催申日建茭郭立四門白
茅蓋頂青幕四向近郊野外近水際爲之
尤妙四面作城土硃染畫令勻中作臺要
二僧用物疊一臺中安水盆浸鐵跡臺光
寶章中安斛立六道孤魂之位四門飯食
酒果餚饌一一鋪陳

宗旨曰兆立茭郭先須洒淨存身爲元始
面東立乘紫雲吸青炁握玉清訣子執幡
三召丁丑立念呪旋行遶臺歌斗章引魂
遶四門轉三匝沐浴化衣再巡門從西入
面天章朝禮畢立幡於中焚符解穢召將
渾壓方依科施解告戒兆默運玄元始三
炁結交氤氳如金玉光明變食存用如法

科畢傳符未要送靈且仍然就內供養直

候起靈煉度再往茭郭四門召出

東弗于達

南贍部洲

西瞿耶尼

北欝單越

答曰

上清靈寶大法卷之五十六

寫五

調微高士開光救苦真人審金真授
上清三洞弟子靈寶領教嗣師王聖真慕

齊法宗旨門

宿啓建壇

夫宿啓者本自然朝也乃齋法之祖建齋

之始必先行自然朝者只發爐啓聖禮
方懺悔三啓三禮也繼以敷露宣詞說戒
補職宣禁今本朝所謂謹依科法宿啓以
聞是也科之末句稱明晨行道續更啓聞
蓋謂明日方始正齋行道耳既爲人建齋
當以脩齋之意預告真靈也古科宿啓必
在建齋之日子時而陸簡寂所撰靈寶道
士自修盟真齋儀則不宿啓止於齋日清
旦說戒補職接續登齋行道繼以吉功口
表又正一經科止云建齋當先行自然朝
初無宿啓散壇之文也雲光張若海不覩
經文輒以已見肆爲妄論筆之於書凡二
十條大悖經教遂使晚學之徒乘非蹈謬
悉於宿啓之前說戒補職且補職受簡然