

允中嘗見前輩臨事謹重不務苟簡受狀之際法師三辭然後口奏此先經師高君之式也齋官精誠專篤則一念之頃有神物司之況黃籙之功顯幽共濟法師其可不重其事耶避避而後受詞禮也豈無昭昭之鑒或諸方不能從此議者自隨時簡易可也

上清靈寶大法卷之十六

上清靈寶大法卷之十七

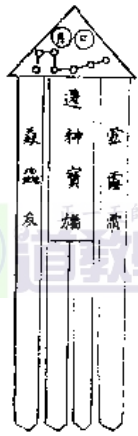
圖靈寶法師所製靈寶齋壇章初唐君相治金中編 畫八

颺幡科式品

建齋之始近齋壇空隙地立長竿預期颺幡啓闈穹厚普告萬靈亦將建善功之期信也故顯幽共親鬼神遙瞻寓物備儀不在繁雜古法幡有二式爾

遷神寶幡

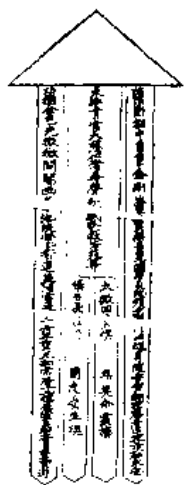
絳緋七尺或四十九尺造幡一首以朱砂雌黃合研書日月斗形於幡首書幡名於幡身左手書三天內諱右手書三天隱諱亡魂觀此則得罪障解脫神遷南宮

回耀靈幡

以白素黃緋造幡長二十四尺或四十九尺幡身書青玄全號左足書太微回黃旗無英命靈幡右足書攝召長夜府開度受生魂左手書茫茫鄴都中 云云 右手書功

德金色光 云云 以長竿懸於壇下任風吹颺十方幽魂觀此靈幡一念皈依別風生罪障應時消滅以至塵勞大罪皆得原除上生南宮地獄開泰死魂更生又三途經云或造小幡十首懸諸林木山川之中亦獲其果

颺幡儀 高功祝白

道香德香無為香無為清淨香清淨自然香妙洞真香靈寶慧香超三界香三界真香以令焚香奏啓
玉清聖境元始天尊上清真境靈寶天尊太清仙境道德天尊三界萬靈虛空眾聖普同供養香乃玉華散景九炁凝煙香雲密羅徑衝九天當願侍香金童傳言玉女傳 啓奏上聞帝前令 所啓咸乞如言
具位 姓 某 不量微陋僭瀆玄穹願賜慈憐

曲垂省錄臣無功待罪久列班行有願濟時
敢勝詞悃臣昨據鄉貫其人請建無上黃籙
大齋上資邦國普福群生闡陞七祖九玄拔
濟三連十類集茲善果用薦亡故某靈魂超
生善境臣已行備錄來悃具狀奏聞移檄諸
司關中三界以今齋事有日謹當肇飭靈籙
蓋以黃籙沖科總萬靈而關九府洞玄上品
通四輔而貫三乘惟福利之無邊乃修崇之
有格靈音寶號降九天十極之宸輝色縹緲
縵敷五道三途之妙廡含情受度幽爽靈休
仰觀天造垂矜道恩流宥特施善教曲鑿微
衷舉籙呪文謹當宣演

黃籙開度 三界十方 四生六道 同列道場
生神遷魄 萬劫不忘 籙之為體 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 上生天堂

知磬舉靈籙赦罪天尊

上來飈籙功德無量勝因普薦三連廣資萬
類莫不觀光輝而消障愒暗形影而脫罪緣
解免牽纏原停逮役九幽夜府因遂開明六

趣遂塗慈歸清泰伏願皇圖綿永海宇丕平
風雨順而五穀登災沴消而萬民樂昆虫草
木咸遂生成麟介羽毛俱祥天橫集茲微善
奉為齋主其人資薦亡故其人靈魂自悟宿
因早起冥界寬解釋罪垢蠲除乘此齋功
徑登道岸為上良因念三清無上天尊不可
思議功德

允中粗閱諸家靈寶法中大體皆同所載
籙圖止有兩式其一曰遷神寶籙其二曰
回黃靈籙別無異品惟天台靈寶與諸家
不同而法中載籙圖亦止二式但却以遷
神籙為回糴籙其製小異近世有立告盟
籙者多書玉皇睿號而蔣氏立成儀則書
太上無極大道三十六部尊經其文實符
十方上聖等字皆啓告齋盟之意也而靈
寶古法無之雖別有經據難雜於上清靈
寶本法故也只彼蔣氏齋科中則可隨俗
而行之此外邇來籙式甚眾其間雖無所
出而於理稍通者尚可用之至如有命靈
籙之類則失當礙理其意蓋以九天生神

章有太微回黃旗無英命靈籙之語因撰
此籙殊不知無英乃神名也命者召用之
義也靈籙者神靈之籙也謂無英之神命
此靈籙以攝召也今却以命靈二字為籙
之名大失本旨儻以此例而取之則度人
經中有天丁前驅大帥仗籙今立帥仗籙
可乎生神九章度人一經最為玄古大帥
所仗之籙後世不可觀其髮髯無英所命
之籙亦難考其製度大抵建齋立事籙花
圖像以備儀式不可無爾又何待多立名
號乃可感通哉若有方之家多造籙蓋或
書經呪或標天尊睿號亦以寓誠供養然
此等事亦不必過多矣二籙之式出靈寶
法中揚籙科文近世翟叅政嘗述壹本已
見蔣氏立成儀並不隸廣成古科也近諸
方亦有增呪三四段者今不遍錄揚籙之
初禮雖啓祝固不繫辭允中謹隨隨見撰
述揚籙之文于右姑以備用爾其有主行
之士好詳善之文者自別易之

鎮信威儀品

廣成先生科曰質信効心以財為首財既可捨心亦隨之聖善冥通隨適心意高天厚土玄聖上真非信不通非心不感感通之至在乎信焉金龍一十三枚各重一兩長三寸六分以十枚鎮十方案三枚隨簡段之

科曰天子皇后用上金公卿用次金庶人銀或銅塗金夫龍者乃上天之驛騎也傳達通感龍騎為先負簡即騰信三官效誓則告盟十極鎮信之法以龍為首缺者考屬陰官曹

鎮練一十一段十段鎮十方一段命信

東方九青

西方七白

上方十二三

四維黃各一十二

總十方之數共一百三十六天子疋數諸侯文數庶人尺數

本命紋緇天子諸侯紫色士庶以本命納音色疋丈尺數各隨年外加一以表延生

之信命錄置之中央案上
科曰紋緇者顯五行之色象十方之炁降十天致五帝通真効信請命祈靈不可缺也缺者考屬天官玄都曹

紙筆墨硯十副鎮十方每方狀各用一十二幅

科曰建齋行道或救拔億萬祖先後七靈或請福析息消災謝過則四司五帝三界十方紀錄善功校定罪名當以紙筆墨為錄功紀善之籍質信於十方不可缺也缺者則十天五帝不錄其功九幽三官不除其考缺者考屬三官曹

香華十梓鎮十方

科曰香者以通感為用隔氣去穢花者以鮮潔為美表端効珍請福祈真香花為本香以沉箋降真花以香潔木生者若無花可用五絲剪成以鎮十方不可缺也缺者考屬陽官曹

鎮米二斛四升

科曰米以質信天官增加品祿缺者考屬天官曹

鎮油二升四升

科曰油者陰類也陰中生陽以油鎮陰官續陽景缺者考屬陰官曹

鎮炭一百二十斤

科曰炭者陽類也陽中生陰以炭鎮陽官資陰炁缺者考屬陽官曹

鎮錢二萬四千

科曰鎮錢二萬四千以代上金之信質心三界告盟十天缺者考屬玄都曹

榷木簡三面各長一尺二寸闊二寸四分厚二分

科曰簡者記也告也記世之功告盟上真上下正方天子以玉為之玉有九德禮天地之信也餘皆榷木為之或栢木丹界五行丹書國號年月建齋之所及法師姓名投於名山大洞靈泉龍穴及齋壇之中告天地水三官使著明齋事奏于上境缺者考屬地官九都曹

玉璧一十三枚十枚鎮十方各徑二寸四分厚二分圓形虛其中心

外三枚裝龍簡天官用蒼壁圓形地官用黃壁方形水官用玄壁六出形亦徑二寸半

科曰玉以貞潔之德可以盟感上真故以為信若投龍簡當以青絲金紐纏而副之青絲以代割髮金紐以代歃血上告三官也缺者考屬地官九都曹

金紐二十七枚徑九分如深之狀每簡用九枚天子用金餘用銀

全以青絲纏之同龍簡報之

每簡用九紐者見於靈寶經法中餘並從廣成科書後世不敢增易惟書簡則廣成科不載符止真書其一面而經法則書篆文於一面用與不用各從師授

合用壇外威儀

節一對五色絲為之上上下下五層懸竿頭上金龍獨發帶

幢一對木胎左龍右虎獨發帶

旌一對以節無龍鳳發帶三層五色絲為之懸竿

珠旛一對珠旛五珠全

五明扇一對以木刻成金珠裝飾上列日月星中列五帝下繪海濱五

鶴羽一對木刻成鶴翅立以珠竿

章函八分正中之長一尺二寸八分

章案長二尺二寸高八寸仍從曲脚

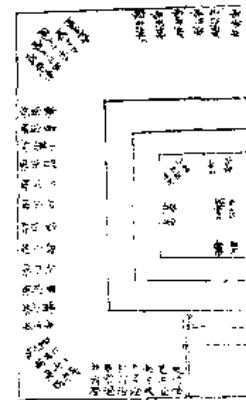
龍頭書刀刃長六寸古鐵為之以銀半兩製龍頭形於其柄有表缺幸用不可

香爐凡案相禱則高功打講案各一副六尊六副壇外香案一副此是齋壇所祭之數他處所用不在此數內

從廣成科法諸方亦無大段殊別只有三簡符篆則多不同允中所受經師高君之法乃依古法本儀其告文並同古式簡皆篆文則從師傳之法矣傳此法者當遵此而行非正傳此法而別有源流者自依所受儀三簡別有符而不見顯然出處則毋輕用也須考證來歷為善

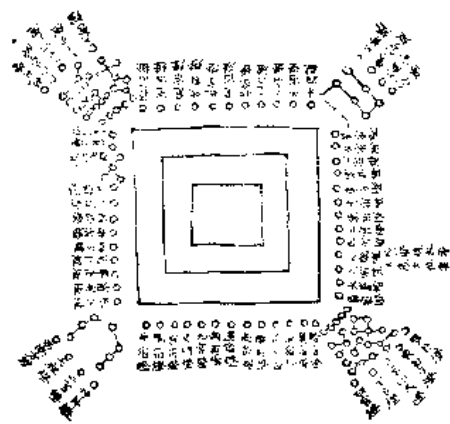
壇圖幕式品

科曰禮天地通真靈當建壇以申至敬壇層格各有等差今專敘黃籙齋壇故不泛及

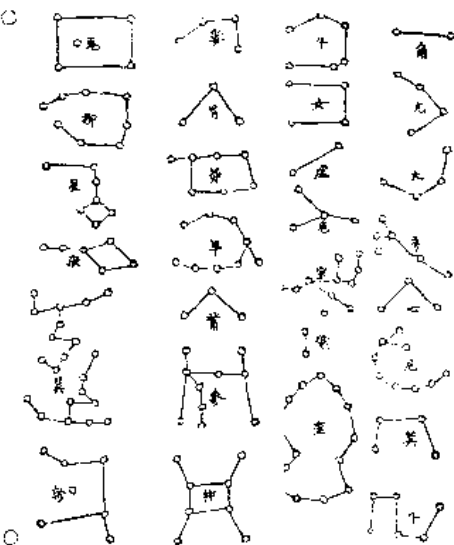

壇外之燈從真仙品禮祝之法共計一百五十九燈蓋古者二十八宿只用二十八燈是以數簡今有力之家將二十八宿在天之象而依樣然燈尤佳二十八宿星圖亦列于左

壇外燈圖

二十八宿經星圖

東方七宿自角至箕計三十二宮

北方七宿自斗至壁計三十五宮

西方七宿自奎至參計五十一宮

南方七宿自井至軫計六十四宮

兼故共六十四宮也

凡二十八宿總計一百八十二宮此圖從

天文志及渾天儀中式也與近來刊行齋

壇圖不同蓋逐時易板雕刻日漸失真

今故合從渾天儀為定然止從每宿一燈

則共點一百五十九燈若依星象而點燈

則二十八宿併壇中諸燈共三百十三燈
豐儉隨力大抵燒香然燈齋功之首其餘
浮費或有減損法天象地乃於燈壇宜從
厚爾故考天文而出其圖於此主行之士
幸深詳之

齋壇

或壘以寶甃或砌以文石或竹木暫結或
築土創為務合規矩以崇朝奏之禮或露
三光之下以達至誠或以天寶之臺取法
上境建齋行道以為先於中列太上三尊
之象如朝會玉京山也壇上下四重欄楯
天門地戶飛橋等務在精好纂作瑞蓮之
狀或八十一或七十二或六十四隨壇廣
狹設之竹木為之束茅表像亦可為延真
之所也外壇用長纂八枚門榜八柵橋席
十六副纂上安壹榜也此乃十炁故不用
雙纂成門止於巽上開一門餘皆欄斷
正東卯地震宮洞清之炁 青書黃榜
東南巽上巽宮梵行之炁 黃書黑榜
正南午地離宮洞陽之炁 朱書白榜

西南坤上坤宮梵陽之炁 黃書黑榜
正西酉地兌宮少陽之炁 白書青榜
西北乾上乾宮梵通之炁 白書黑榜
正北子地坎宮洞陽之炁 黑書赤榜
東北艮上艮宮梵元之炁 黃書黑榜

中壇用長纂八枚門榜四枚以二纂中間
安一榜為門也短纂二十枚柵席二十副

亥上 天門 青書黑榜

巳上 地門 黃書赤榜

申上 月門 黃書白榜

寅上 日門 黃書青榜

右四榜長短纂列中壇之外只開地戶天

門

內壇用長纂一十八枚門榜十枚亦以二

纂中間安榜為門短纂十枚柵席十副

東方卯地青華元陽之門 朱書青榜

東南辰地始陽生炁之門 白書黃榜

下方巳地九靈皇精之門 黃書赤榜

南方午地洞陽太光之門 黃書赤榜

西南申地元皇高晨之門 白書黃榜

西方酉地通陰金關之門 黑書白榜
 西北戌地九仙梵行之門 白書黃榜
 上方亥地大羅飛梵之門 青書黑榜
 北方子地陰生廣靈之門 青書黑榜
 東北寅地靈通禁上之門 白書黃榜

右十榜長纂十八枚短纂十枚列於內壇之外十榜當用長纂二十枚今用十八者以兩角有門每二門共一處柱故用長纂十八也

壇三級此法用纂六十四枚長纂三十四枚各長一丈三尺短纂三十枚各長一丈門榜二十四枚七黑五黃三白三青四赤用五色裝之雕木為額畫飛仙雲悉之形務取精巧纂三重用青繩絳繩各五百尺縻之護淨隔凡止開東南一門而已三官帳於壇之東三師帳於壇之西各作帳帷備圖像几案供養如式三官主三元考校之籍證錄齋功三師為開度之宗經籍度三師也師資存念之首各宜列位齋壇左右也九祖位在壇之東南遷拔九幽洗滌

玄祖宜設位遙對壇所也五帝位古儀在西方案上壇內窄狹就三師位北別設帳帷與三官比玄中法師相對各設几案供養亦為便也監齋大法師位次三師之南土地位在壇之西南關召敷奏傳感上玄凡建齋壇土地為首亦宜設位遙對壇所也

右廣成先生法也舊儀中壇廣三丈二尺內壇廣二丈四尺外壇又居中壇之外今之修建當隨地之闊狹為之列纂則廣成科大為約長纂則可定如短纂則隨壇之大小施之爾廣成科中若五帝座勢不可安於西方案上未免於壇前設纂為便則是五帝一幕三官一幕玄中法師一幕經籍度師一幕監齋大法師一幕近世壇以正一天師一幕則合為六幕而廣成科之說則五帝居壇之西一玄中法師居壇之東一三官居壇之東二三師居壇之西二監齋法師居壇之西三增入天師則居三官之次則是五帝居西一玄中法師居東

一天師居西二三官居東二三師居東三監齋法師居西三悉從廣成古科則經籍度三師不居天門無正一天師幕此蓋龍虎山正一宗壇尊崇祖師之義而曰先生因之行齋故有圖子雕行添正一三師一幕而經籍度三師居天門也實非古儀矣況以靈寶法而行齋合守廣成古科

九祖位

此則齋主之九祖薦拔亡魂合先昇度九祖若眾建黃籙則各列九祖位古科欲造對壇所或合字窄未必可以安頓則隨事宜可也

土地位

古者玄壇啓事以禮告天故禮簡而事嚴壇外須別設土地以為闡告之首今人崇壇之外又別設道場列法中將吏里域眾神則時遷事異非如古者是土地已在列位中不必別設也

監臨位

古者建齋請降兵馬營衛壇場朝奏感通

交於胎響後世既繁簡不同而儀式文移俱密是以牒請城隍主者或近境祀典正神監臨宜於廊廡或門間別設位而日易酒果供養解壇一併言功既不出古儀則其位隨宜安設也

神虎堂

此靈寶大法之科式也後世攝召魂儀務免報應故有此格宜潔淨室宇依科建立

中列聖位

北斗玄冥夫人 太乙紫元夫人

神虎雄左玉曹何將軍

神虎雌右武鸞喬將軍

投魂攝魄七司玉女

上部追魂侯使者

中部追魂魏使者

下部追魂張使者

監獄使者劉將軍

聚魂功曹盧將軍

整魂神將太一軍

對魂神將劉將軍

神虎追魂大將馬將軍

追魂攝魄合屬官將吏兵

右列聖位供養茶湯酒果務在豐潔左立

陽耀通關壇右立陰靈攝魂壇中建召魂

八門壇不令雜人出入臨壇依法行事壇式敘在神虎攝召品

鍊度堂

廣成先生編撰科儀乃唐大順間是時未行鍊度之儀近世此科方盛故聖位及堂

宇之式難以立為定制漸中多別立一堂排列聖位設醮後方行鍊度與道場中不相干江東有數郡只於道場內上帝前

奉行又一式則於道場內恭對上帝行事廊筵相對只列鍊度官仍設醮筵徑對上帝行事如木公金母九天上帝諸位帝真

皆已列位於道場內故不別設此等事古無定格今當遵從師傳此書乃靈寶法也

此一法合於道場內兩畔設鍊度官將位次設醮行科如拜表請炁只對上帝前也

或別立一室自居一所則中間合設帝真位矣古者朝奏之規以壇為重今既立壇

以行齋而建置道場舒設圖像正為行事而備若於道場之外又別置鍊度堂大為

繁冗且以人而鍊度幽魂誠為難事所資

者祈告真靈請降二炁或可少資幽沉符乃召炁之信呪乃天中之音然後運一元之神炁合二象之生津此其本也儻專務

華飾日增怪奇多方排整壇場撰造圖局悉為無益今止於上帝之前道場之內左

設火池右設水池法師定炁存神依科行事有何不可豈待變詐百出而後可行哉官觀尚有寬狹不齊況人家宅宇安得廣有去處逐一別所為之其地不能精潔反成褻瀆只就道場內為便或堂宇寬闊可以施設却自隨宜也神虎欲攝召行事須別立堂却與鍊度不同

鍊度聖位

東方青帝君

西方白帝君

中央黃帝君

度世司馬大神

司命司錄君

度厄上生君

朱陵火府官將吏兵

南方赤帝君

北方黑帝君

度人不死尊神

好生韓君丈人

延壽益算君

陶魂鑄魄君

南昌受鍊官君將吏

龍威升天大神 復相反身大神

皓華玄英大神 返形超化大神

九光火鈴童子 東井黃華玉女

火池主者火鍊官將 水池主者水鍊官將

靈寶大法司官君將吏

黃籙院升度官君將吏

九天監生官將吏兵 品命度生官君將吏

誦經堂

此齋中之最重事也古法入靖對齋誦經為首或三十六日或四十九日先集道眾

誦經中設三寶位

靖室中

設高功座仍供養天師或齋法之祖師道眾列兩傍法師行持存念書篆符文悉就此矣

焚報

設斛之所以備風雨或以茅草或以淨茅用之幽靜之地不欲人物喧雜隨地之闊狹以寬廣為上造立華屋如郭城之狀中安斛食四傍或列齋饌供養惟在精潔先

度眾魂則所薦之靈儀獲福齋官多不曉此理高功又不達齋修之本源及隨順齋官之意常汲汲用力於正薦之魂而於普度之事良不如意何其愚哉此浙東尤於此事踈略學者其深思之

齋供

時新果實切宜精潔舊儀建齋則逐日易之不用石榴甘蔗之類及穢泥之物枝上淨果為佳上帝三寶前列茶湯果實供養如法六幕并將吏神祇前備齋饌淨食之類供陳之上及薦獻神真下及道眾飲食並須潔淨不用酥乳醍醐酢酪等物皆為葷或六畜皮毛木甲母墜飲食中禁猫犬禽獸之畜汚犯壇中正齋每朝發爐時進茶大謝後獻湯今多不用湯矣更隨宜審量之請師之詳法服品格已見廣成黃籙科中不必重敘允中經師高君自京南渡紹興之初化行江淮間所行上清靈寶大法乃古書也自唐末五代時流傳者高君歸老于新安前

後主行黃籙難計其數莫非一遵古典非後世私意更易之儀其法則主於度人一經其齋則遵廣成之科先籍師唐君受傳以付劉副觀劉君受傳以付金允中冒昧嗣行悉從成典故今壇圖幕式皆先經師高君之定法也與廣成之科則一同而近世印行田先生黃籙壇圖則有少異蓋六幕不同則宗壇崇本遂增正一天師三師而廣成科未有也壇外燈圖只隨金籙禮燈儀布之若無禮祝之法則不設燈此一高君從杜廣成科而行也允中度師劉君再行奏受齋法於正一宗壇蔣君九思奏法於田君居實度師劉君面承蔣君戒曰某受法於田先生奏告盟誓悉從廣成古法允中今遵此而行乃高君之定法也而田先生付授之旨也雕行壇圖雖曰田君名重蓋一時為宗壇設爾既告天盟受使從古科今不敢以圖子廢舊式乃是叛正理以累師也永嘉蔣先生叔與編黃籙立成儀則六幕皆用杜廣成科而其次序又

有小異乃天師與三師皆居三官之上而廣科云三官居壇之東三師帳居壇之西又云五帝座舊在五方案上或壇內窄狹就三師位北別設帳與三官比玄中大法師對如此則是五帝幕居壇之西一玄師幕居壇之東一夫壇則座北而南向今言五帝居三師幕北與玄師相對則三官幕合在壇之東二三師幕合在壇之西二分明矣後世增以正一天師則合居三官之下三師之上而天師却與三官相對三師却與監齋相對無可疑者自後唐以後羅天醮儀及宋宣和間朝廷印行三十六百聖位圖則五師班次在三官四聖之下甚速又有靈寶三百六十位醮儀亦宣和刻石于淨光天慶觀則三官之班次亦在五師之上古今皆然玄中法師今與五帝對者乃從廣成科天師居三官之上則恐未安允中所編壇圖從高君舊式不敢移易後之行者或別有經據則自從所授可也允中考之古典與夫師傳皆合縱有小異於

近世之儀終不敢戾古背師以趨時也他人不此例高君姓名已著卷末矣

上清靈寶大法卷之十七

真人

子

正一天師清微弟子 洪百堅 製作
道教學術資訊網站

上清靈寶大法卷之十八

書元

上清靈寶法師書經法華者推重知有石印金元中編

玉文真篆品

經曰赤明開圖運度自然元始安鎮敷落五篇赤書玉字八威龍文保制劫運使天長存此乃是元始天尊大梵祖炁化生玉字出書度人也而靈書中篇在開圖之初謂之中者中和之炁融而成書故曰中篇孝道明玉主之五炁分而列五位於是赤書玉字五篇敷落故五老上帝主之所以中篇著於末者取生物首下之義故赤書先之然而真文呪訣出於古書後之學者難可施行故高上著筆以解曲滯開演古文微妙元辭諸天尊披誦玉音十方遙唱上帝設禮神魔降伏安天鎮地功用無窮其如季葉真道易潛至理用晦世俗之習溺於先見故多以先得者為貴世俗貴異又以常有者為賤偶得者為寶世俗貴難復以難得者為奇易得者為輕所以世師有得其妙者多不及人盲師罔世各立