

上清靈寶大法卷之四十

靈四

散壇設醮品下

洞玄靈寶諸神聖錄卷之四十五

黃籙大齋醮謝真靈三百六十分位並畧
叔在上卷矣其班次高下並以羅天醮圖

及宣和間頒下醮位參致排列非以世俗
私意撰集如上真名號亦隨元來出處及

有前後朝廷冊上尊號方敢收用如三界

五帝大魔王十方飛天神王皆係靈寶中

最關涉之司故當專位設之如五老天君

見於道典又有五方五帝古今之論不一

蓋道經中注釋多總謂之五帝不加分別

愈重疑惑度人經中五老啓途羣仙翼轅

李少微注中引本行經謂東方安寶華林

青靈始老號曰青帝姓閻諱開字靈威仰

南方梵寶昌陽丹靈真老號曰赤帝姓洞

浮諱炎字赤標怒西方七寶金門皓靈皇

老號曰白帝姓上金諱昌開字耀魄寶北

方洞陰朝單擘絕五靈玄老號曰黑帝姓

節諱靈會字隱侯局中央玉寶元靈元老

號曰黃帝姓通班元氏字含樞紐其後青

帝護菟白帝侍菟赤帝卷氣黑帝通血黃

帝中主萬神無越嚴東注云東方青帝靈

威仰南方赤帝赤標怒西方白帝白招矩

北方黑帝叶光紀中央黃帝含樞紐李少

微於此又注云此名五老上帝各領受赤

書符命在天中則主鎮五方神仙在地則

主領五嶽在人則主領五臟此說雖近之

而未能析其理也今按天文太微垣中有

五星乃一星居中四星挾之名曰五帝座

即太微之帝也晉天文志云是東方蒼帝

靈威仰南方赤帝赤標怒西方白帝白招

矩北方黑帝叶光紀中央黃帝含樞紐而

紫微垣中又有五星曰五帝內座天文志

云帝所居也五星則東歲星於時主春於

物屬木於人為貌於五常為仁南方熒惑

於時主夏於物屬火於人為視於五常為

禮西方太白於時主秋於物為金於人為

言於五常為義北方辰星於時主冬於物

為水於人為聽於五常為智中央鎮星於

時主四時於物為土於人為思於五常為

信儒書止於天文所見者言之道典則有

五老上帝又益之姓諱然五老上帝道典

既以為靈威仰等五神而帝座天文中又

以為靈威仰等五神此皆以名號紛紜而

未臻於理也若儒書道典而通定於理則

五老上帝者五炁之根宗五行之本始也

及其見於天文者則為五星或為五帝座

天地既分則體質具體遂為五嶽既成山

嶽必有神司是為五嶽之帝成歲而建四

時有神以司其令者為五帝下至於物為

金木水火土於事為五帝於人為五臟皆

此五炁也而所屬不同不可拘於名號而

混為一也林侍宸玉格中謂五嶽帝則天

帝也令人上奏稱臣與天地一體其意亦

以五炁同源欲以五嶽為五天帝一等也

林侍宸高遠之士所見偶適偏爾五老則

五炁之根在天上乃妙有妙無之門與天

尊同體及其為山嶽之主宰謂之嶽神而

已使同此五神則在天頌稱五老在山稱

五嶽可也且如生民以至萬物莫不同稟元始祖炁分此一炁以昇性受靈而已直以人為元始天尊則不可也蓋五帝之肇其源者無二致五炁之見於用者互不同故齋科中臨壇存五嶽五帝兵馬又存五方五帝兵馬若五老上帝豈是統率兵馬之神所以齋壇只稱五帝幕古不稱五老幕者蓋以紀錄功過考校罪福恐非天中五老之職從其簡而無礙則齋壇只稱東方青帝南方赤帝西方白帝北方黑帝中央黃帝有何不可使此五帝則是五老今只稱為五帝又何害乎使五帝與五老不同則只稱五帝又其當也何必執泥一說哉以理言之莫若隨五炁之所寓而稱在天中則稱五老上帝在天文則稱五帝座及五方五星在神靈則稱五方五帝在山嶽則稱五嶽聖帝在人身則稱五臟神君豈不通理而易行若欲總歸一源則五臟神君稱五老上帝三尺之童亦知其不可也已於六幕答謝品畧言之矣而此醮位

中既列五方五帝又列五方五帝恐後人不知其說故詳陳之此事先儒通論之甚眾亦少有定說同學之士更加詳考儻有所見則為一定之論以解後世之惑尤其幸也此外上真稱呼邇來亦有以天師改正一天君許旌陽改天樞使相此類甚多誣罔褻瀆無所不至此後不足責博洽之士宜共斥之

古法黃籙大齋散壇設醮儀

古者未有排列道場之儀止於壇上行事故設醮則於壇外用青絹絳座備時果醮饌拜表投龍之後便降神設醮後世雖於壇上行事而復設像立位鋪置道場壇以設醮竟就道場內排列供饌若行古法則於壇上行事拜表之後便降神設醮壇上行科道場內三獻行禮亦可或於拜表投龍之後復爐出戶退靖所少息然後再入戶升壇上香宣科降神設醮還戒納職三途五苦頌旋壇出戶送神焚燎畢事亦可然後解壇散席今於三途五苦頌旋壇之

際授以下門榜大非儀也備置壇場法天象地立門列榜以示儀式齋中醮畢併壇撤之何獨急急於下榜哉混亂感儀交雜進止實為非便況三途五苦頌中之辭無非陳罪福以崇經教而已又非下門榜之儀幸深詳之

師前立班高功上香 唱道讚

入地戶升天門上十方香御案香本位

香 各禮師存念如法 宣五星呪

鳴法鼓 發爐 各稱法位

稱法位臣姓某等今故燒香願以是功德上為宗廟先靈今朝皇帝文武官屬卿輔庶僚及修齋弟子某七世九玄見存眷屬臣等三師九祖天下人民一切眾生幽途暗爽歸身歸神歸命十方無極太上靈寶天尊乞賜原赦前代及今生死重罪免罹三惡之道十苦八難九厄之中身得道真飛行虛空白日升天侍衛道君逍遙無上金闕七寶自然宮殿永與道合所啓玄感上御至真無極道前禮十方懺悔

禮十方懺悔

臣法衆等志心歸身歸神歸命十方无極大
道太上靈寶天尊懺悔宗廟先靈今朝皇帝
諸王卿輔文武百僚及修齋弟子與_臣等三
師九祖內族外親存亡兩途烟緣眷屬幽曹
主宰地府皆魂飛爽幽靈沉魂滯鬼有情含
識一切生靈自從曠劫以來至于今日或身
業所犯四肢舉措動違戒律不依經典或心
業所犯注念不專情浮意動馳騁不息或口
業所犯善惡交論綺語飾非華詞惑衆三業
大罪積若丘山十惡之愆深盈巨海因今懺
謝並乞蕩除伏冀宗廟尊靈道遙紫極聖圖
延永國祚安寧皇帝壽等五山明齋二景王
侯卿佐文武職僚允替帝猷揚道化齋官
某家及_臣等九玄七祖四友三師蛻質南宮
濯魂丹霍三途六道盡出幽沉咸登福岸_臣
等身入至仙會道合真神歸冥寂洞入自然
性命合道玄會無爲稽首禮謝無上至真三
寶

禮經 三啓 三禮
旋行收真文衆官隨聲誦和

高功執真文熏香上叩齒十二通呪
如專爲亡靈書中篇安鎮則宣此呪
無上至真 大聖高尊 布化運炁 三十二天
八會九光 自然感文 安鎮天地 保制劫年
元始符命 普告三元 下教九地 上闔三天
中告海嶽 名山大川 今日上告 萬神咸聞
修齋行道 拔度亡魂 三官九府 削滅罪根
永度三魂 五苦之源 世世受福 記名丹篇
神生天堂 鍊化自然 生死開度 億劫長存
九天告命 風火驛傳

衆官再拜 隨真文表焚之
如爲國爲民康時保世禳災度厄兼濟
死生用赤書安鎮則宣此呪
元始上天 三光高明 四景照耀 四方朗清
運度所衝 激揚流星 五分錯越 三統失寧
五斗總神 七星明靈 真君大魁 厥諱玉精
夫人皇妃 字曰育嬰 總御玄關 回轉諸天
今有某災 玄告不祥 請以真文 赤書上呈
散髮謝過 披露丹誠 乞垂玄鑒 回復天經
氣不橫越 災不橫生 焚燒真文 散煙玉庭

上景監度 普告萬靈 氣清三闕 災滅九冥
陰陽調和 國土太平 請以金龍 風火驛傳
衆官再拜 真文隨表焚之
再稱法位
稱法位_臣某與合壇官衆等謹重誠上啓
太上无極大道元始天尊太上道君太上老
君无上玄老十方靈寶天尊已得道大聖衆
至真諸君丈人三十六部尊經玄中大法師
天師真君上相上宰四司五帝五嶽靈官名
山洞府三界官屬一切真靈_臣等夙以道緣
躬逢正化天尊演教三洞宣行實訣靈圖濟
家康國獲叅真妙許以熏修惟在立功普及
幽顯宜弘聖訓廣度天人凡有投誠不容寢
絕今奉詞旨敢不上聞散壇青詞謹當宣奏
宣詞
按如詞言實惟虔切理宜闢奏冀獲感通_臣
等同運丹誠輒相携率考靈仙典格披黃錄
簡文奉爲齋官某於某州縣某處設玄科
之式法象二儀以所齋燈燭香華金龍繒絲
本命之信證質丹誠以某日某時啓齋爲首

燒香行道懺悔玄冥然燈續明照耀三界下
 通九地上及諸天濟存拔七善為家園三日
 五夜行道轉經以某日亥時功成事竟蓮燈
 息焰玉聲收聲仙馭返於上玄法流分於下
 界金龍騰影上奏齋功聖澤宣慈開度幽爽
 酬功行賞編及靈司臣身中所佩內外真官
 三洞兵吏及日月星宿五帝五嶽三河四海
 兵馬騎乘侍香金童散華玉女五帝直符傳
 言奏事飛龍騎吏等並有功勞今當別拜黃
 縑朱表言功舉遷臣等學法未備俯仰失格
 進止犯科不合儀式恐為四司所糾五帝所
 執千愆萬過乞蒙原赦哀憐未悟不見罪罰
 等建齋之始奉請智慧上品十戒法事既
 竟謁還天宮臣所修齋功成事竟重明功德
 進拜黃縑朱表一通在臣王案之上請省表

文

露表御前以龍頭刀鎮聖位之左朱
 筆鎮聖位之右宣表
 高功就本位跪封表 封畢遣官
 謹遣臣身中五體真官官小吏十二書佐重

敕功曹使者飛龍騎吏嚴裝顯服冠帶垂纓
 磨硯點筆著劍理錄為臣及時操黃素朱表
 上詣天曹隨表進奏若有謬誤之字脫漏言
 詞到錯不相比次者傳言書佐習事小吏操
 龍頭書刀長毫利筆隨誤正定無令上官典
 者有所違却升表徑上三天无極大道太上
 御前慎勿稽停左官歷關右官次啓諸官君
 以次分別當令所請者下所按者達所召者
 到所理者愈所誅者滅所宣者通所遷者進
 所願者應所求者得若有下官故忝邀截臣
 表文不使上達者收付所在近獄依律定罪
 以明天憲臣伏待玄恩報應

起稱以闌

宣山簡
 高功捧簡香上熏叩齒九通宣山簡呪
 玄上闌明 元始監真 上帝五老 赤書丹文
 天地本始 總領三元 攝炁召會 催促舉仙

高上符命 普告十方 日月星宿 五嶽靈山
 天上地下 冥靈大神 監生主錄 南上三門
 關領玉簡 勅名丹篇 削落罪目 上補帝臣
 齋主其人 歸馮至道 建齋立功 拔贖九祖
 一切告魂 行道事竟 謹依靈山 請投玉簡
 乞削罪名 皆蒙解脫 無有冤親 去離三惡
 魂升九天 生死開度 億劫長存 今日上告
 萬神咸聞 謹以龍簡 闡盟真官 乞如所告
 金龍驛傳

次宣水簡 高功熏簡如前宣水簡呪

元始五老 上帝高尊 十方至真 太華靈仙
 赤文告命 無幽不聞 上御九天 請下玉文
 日月五星 北斗七元 中告五嶽 四方靈山
 下告河海 十二泉源 九府水帝 冥靈大神
 今日上告 萬願開陳 齋主其人 建齋行道
 普為存亡 請贖七祖 宿對罪根 謹投玉簡
 乞得上聞 記名水府 過去升天 生死開度
 萬神咸聞 謹以龍簡 告明水官 請如所陳
 金龍驛傳
 次宣土簡 高功熏簡如前宣土簡呪

1. 0. 1

天地開張 萬炁分靈 三元洞符 十方朗清
五老上帝 主領死生 丹書赤文 元始上精
普告天下 九土皇靈 今日上告 萬仙定生
齋主其人 建齋行道 普為存亡 我願我仙
請投玉名 土府太皇 勒除罪刑 奏簡上宮
刊簿華清 身得飛騰 天地同靈 九祖種親
腐骸更榮 魂升南宮 受化仙庭 今日告命
萬神咸聽 謹以白簡 表明至誠 請如所告
金龍驛傳

舉投龍頌

析真登紫府

高功入科設醮

臣等謹重誠上啓太上无極大道元始天尊
太上道君太上老君无上玄老十方靈寶天尊
尊已得道大聖眾至真諸君丈人三十六部
尊經玄中大法師三界應感一切真靈等
伏聞黃籙簡文玄都品格靈章秘重威禁崇
嚴上消天災下穰地禍惠安家國保鎮帝王
無外之功有生被福等欽承齋款虔露禱
祈列象陳儀舒壇薦事關行已畢蒙佑誠多

邦國同休蒙區共慶幽途苦趣承齋福以昭
蘇夜府寒庭沐慈恩而開泰今齋官恭懷恩
至渥效報無從敢因壇席之終輒奉醮修之
敬仰謝真靈之垂憫少酬將吏之宣勤瞻望
靈光重伸請降與齋主等無任瞻天望聖
之至謹當奏請

請聖 朝謁 進茶 初獻 法事

臣謹重誠上啓大道高尊萬霄上帝十方大
聖天地靈仙日月帝君四司五帝三台北斗
嶽瀆神祇靈寶眾真三界官屬醮筵列位一
切真靈等夙承餘慶得誕今生叨佩靈文
稟修玄教功輕塵露過重丘山誠宜束身以
自修檢而法許開度佐國立功凡有歸投理
難抑絕今齋官投誠瀝悃結願修齋拔度亡
靈昭蘇幽夜析恩請宥謝過消愆上福邦家
善資助植茲以齋功成就魔障不生悉賴應
感真靈齋壇聖眾內外官屬法籙吏兵成此
洪休副其丹禱然而朝修之戾格崇建之失
儀齋物有虧壇規未備動靜越度俯仰不經
干冒真靈犯違科禁因斯醮謝悉用首陳乞

下有司告行合屬刑其罪目釋此過愆致憑
孚佑之恩請降將來之福幸眾真之在御進
二酌以陳誠輕瀆威靈不勝危懼與齋官
等無任戰兢稽首再拜

亞獻法事

臣謹重誠上啓無極大道上聖高真嶽瀆真
曹陰陽主執三界官屬一切威靈聞三清
上聖五帝尊神天地真靈玄司上宰裁成造
化孕育生靈體洽無為功先覆載神機不測
德被幽明潛佑邦家幽贊群品無災不解無
厄不穰凡有啓祈必蒙監佑伏願證明修奉
紀錄齋功庶使齋官其人七祖九玄五姻六
族先亡往逝係薦亡魂升入朱宮逍遙碧落
不經苦惱衣食自然等四友三師俗姻法
眷往者登真度品存者證果成仙次冀齋官
某舉族親緣見存眷屬凶災蕩散罪累消除
真炁內滋靈官外護年齡延遠福壽增新出
入遊行神明保衛北宮落化南斗上生所在
地司常加警佑上願帝王萬壽社稷興昌天
下太平兵戈戢息九幽長夜咸得生天率土

含靈同躋壽域臣學法未備修真未成恐犯
玄科奏陳難徹伏願青請未表速御九天真
文靈章遍濟幽壤玄風普暢惠澤下臨幽顯
沾榮存亡開泰啓謝已畢應感斯須醜禮有
終敢陳三獻臣與齋官無任懷恩激切之至
稽首再拜

終獻法事 宣疏狀

臣等謹重誠上啓三界高真十方衆聖醮筵
列位一切真靈臣等齋直事成醮修禮畢請
陳次薦薦菲儀冀垂寬佑之恩曲赦狂愚
之罰福流群品澤被萬方塵世凡微難稽仙
仗至真香遯高邁瑤宮上境天真俾升宮闕
嶽瀆主宰各返靈司法籙真靈三界兵馬謁
言天府進職叙勲里域地祇城隍典祀承茲
齋福悉被玄休拜首天階同誠恭送臣等無
任攀戀故依激切之至

送神頌

渺渺空無象

次還戒頌旋行都講位

天尊大慈悲說戒度衆生

次唱還戒 三禮 納職 依次於
御案前投職簡三禮退位

納官

臣建齋之始以及拜進章詞所出臣身中功
曹使者三五真官百節神吏並還臣身中從

衆妙門而入在左還左在右還右直使功曹
主領檢押各復本位毋令差互後召復到一
如故事

復爐 各三禮

旋行誅三途五苦頌八首旋壇三周

如步虛

三才及萬物云云 大賢慎茲戒云云

罪福不由他云云 淫嫉為禍首云云

宿命有信然云云 人命已消盡云云

學仙行為急云云 大賢樂經戒云云

次解壇頌

大空包有象

降天門出地戶

出壇法事至師幕前致謝宣箋

舊儀送師未立白文於科書內今恐臨時

言語無序今撰六幕監齋前致辭等文于
左蓋欲全一宗之用或其文未盡善請自
改易

先至西三幕首詣監齋前上香高功
與齋官各拜長跪致辭

具法位臣某謹拜手投誠上啓

靈寶監齋大法師真君臣濟度天人莫先於
齋福恢宏教法實藉於師恩幸茲修建之誠
皆出包容之賜私忱獲遂靈貺無涯但以臣
等魯昧之資迷謬之學列款謄詞之粗畢肯
料奕格之誠多輒奉箋文自陳過目不慚累
瀆謹用披宣仰冀慈憐特垂省錄

讀箋

上來箋文冒干真聽願於後學俯渙寬恩越
五日而終九朝累千愆而成萬過悉祈滌滌
盡賜原除紀勦善功布流靈佑科終事竟歛
席散壇仙仗莫停已整覺桂於層漢靈駿既
駕難隨鶴馭於長空法衆稱揚同誠拜送

舉修齋 送師頌 雲攀

次詣天師前致詞

具法位 臣某謹拜手投誠上啓

三天扶教輔玄大法師真 臣伏以齋忱普格
適壇席之圓成道澤遐霑實師事之庇佑自
念狂愚之僭仰蒙憫濟之深惟是 臣等退鈍
之資孤陋之學敢不臨壇而勉力終虞失格
以成愆乃負愧而莫逃輒陳詞而自訟具有
箋牘敬用披宣恭望師慈曲垂省錄

宣箋

上來箋文已行陳啓願矜末學曲貸深愆頌
行糾察之司消除過籍開告校量之所紀勒
齋功載德由中酬恩無地緬想靈光之如對
已瞻法從之飛空壇衆稱揚同誠拜送

舉修齋同前

次詣五帝幕致辭

具法位 臣某謹拜手投誠上啓

東方青帝南方赤帝西方白帝北方黑帝中
央黃帝 臣伏以祈天告地爰祇按於科條歲
事修齋實仰關於校錄奉九朝之成禮普萬
彙以蒙休曲濟善緣實由宸眷強顏有愧俯
首知歸但以 臣等血肉之資口耳之學踐齋

壇而行教味真典以違科雖崇建之已終慮
罪愆之難逭敢陳丹悃敬貢箋文于冒聖聰
仰祈省錄

宣箋

披讀箋文已塵睿監願貸諱違之罰俯停考
察之威糾非錄事之曹乞行削籍紀善勳功
之府庶可標名法席既終乘輿將駕從屬車
而莫及想清蹕以徒遙法衆稱揚同誠拜送

舉修齋同前

次至東三幕先詣三師前致辭

具法位 臣某謹拜手投誠上啓

上古靈寶經師君靈寶籍師君靈寶度師君
臣伏以科教之宏敷本由明授齋修之成就
實出保全誠格于天恩歸有地東骸知幸刻
骨無窮但以 臣等朴野之資迂踈之學冒列
宣騰之職獲終濟度之儀事雖圓成過則深
重輒憑箋牘以謝愆非謹用宣陳仰祈省錄

宣箋

上來箋文敬摠哀悃願扶科教曲宥罪瑕落
過藉於三元勒齋功於九極仙科徹奏梵響

收音雲輿難駐於人窠羽蓋將升於天路凡
軀莫舉真馭以遙法衆稱揚同誠拜送

舉修齋同前

次詣三官幕致辭

具法位 臣某謹拜手投誠上啓

上元天官帝君中元地官帝君下元水官帝
君 臣伏以紀善錄功允屬三元之府修齋設
醮幸終五日之規凡茲善果之圓成實藉思
休之普博自非大造豈遂凡私但以 臣等萎
萃之資荒蕪之學惟聞見之不廣故行用之
多非粗畢善因恐罹冥譴欲祈原貸專用首
陳披露箋文恭祈省錄

宣箋

上來箋文幸陳真聽乞少寬於玄憲願咸削
於罪書教彼仙曹勸茲齋福宏道恩而廣覆
覃沖脞以無窮既徹瑤壇難稽玉華計將升
於霄漢徒瞻望於瑤穹法衆稱揚同誠拜送

次詣玄師前致辭

具法位 臣某謹拜手投誠上啓

玄中大法師 臣伏以玄網肇舉幸齋直之告

成靈陰誕乎普幽明而均慶靖惟僥冒寶籍
生成但以巨等么麼之資淺近之學雖扶持
而畢事必課戾以違科備首懷慚束身請宥
輒具箋牘僭以陳聞仰冀真慈曲垂省錄

宣箋

上來凡情已徹淵聰願恢大有之恩善貧無
窮之罰勤善功於三界流齋福於十方塵濁
之途難稽仙仗穹玄之境將邁靈驟雖依戀
之誠深念攀從之莫及切思至渥陳悃莫窮
法衆稱揚同誠拜送

次至監臨神祝白

具法位某謹焚香上白

監壇某神伏以翊贊教網藉典祀有神之力
肅嚴壇界資地祇列職之勤適大齋之告成
幸仙儀之禮畢周旋衛護召命宣通皆出維
持重勞駐劄除已言功於天闕上祈進往於
仙階已竟冲科難稽神馭各還所屬悉復靈
司後有修齋更祈臨賁

法事至焚燎所化錢馬疏狀

焚詞頌 向來 表白回向

伏以赤書演妙濟世莫窮黃籙玄科度人無
量以今齋官某刻心濟度勵志修齋啟建無
上靈寶黃籙大齋五晝夜祈天告地拜表上
章燒香然燈轉經行道保安家國利佑存亡
設醮謝恩解壇散席蕪蕪善果蕩蕩良因幸

遂國成並已周畢伏願邦國寧謐宇安平
九祖先靈登升善域六親家眷被沐垂休庶
俾係薦亡魂某承此齋功自知宿命永脫沉
迷之境徑登清淨之鄉以至三途罷請役之
勞九地釋拘纏之苦含親抱識咸遂昭蘇賦
性植形悉臻利濟為上因緣念大聖元始天
尊太上道君太上老君十方靈寶天尊不可
思議功德

高功回靖上香交賀慶齋圓成

退位滿散

恭聞道不可得而名因經而立教經不可得
而備隨運而開祥元始一炁分三是為玄元
始三炁玄炁為清微天曰玉清境元始以龍
漢之劫說洞真經一十二部於此天中出書
是名天寶也元炁為禹餘天曰上清境元始

以延康之劫說洞玄經一十二部道君於此
天中出書是名靈寶也始炁為太赤天曰太
清境元始以赤明之劫說洞神經一十二部
老君於此天中出書是名神寶也及至開皇
之餘敷揚三洞下化人間上皇以後群經東
典流布無窮三洞之經乍隱乍顯或存或亡
自非玄都玉京之上不得備足三十六部之
全總計一百八十四萬四千二百餘卷凡世
有此而闕彼後降而前隱天地開闢教法興
行之後人間未嘗三洞周足秦末三茅真君
修存上道洞真之教已萌其端至東晉哀帝
興寧年間南嶽魏夫人大洞眾經付揚司
命以次流傳東吳葛仙翁受經於徐來勒而
洞玄之典大布正一天師遇老君於鶴鳴而
洞神之教宏敷是其大源也此外或見於他
書或付於史冊或因人而特降或應運而荐
傳出汲不常隱顯無定來齋之間陸簡寂以
靈秀之姿振虛皇之教大敷道典廣開真源
分九清三洞之殊列五法四輔之異區別真
偽研究精粗而經誥之存者纔一萬八千卷

後世稱三十六部萬八千篇者乃陸簡寂校之目也其後南北紛擾典籍散亡後周武帝立通玄觀收聚道典尚及萬卷隋室之末四方兵戈中原板蕩或焚或毀經教凌夷暨唐開元天寶之間天下無事玄宗稍加收葺止得七千餘卷唐有瓊經綱首是此時也未幾大盜侵逼天子蒙塵道館琳官所至凋弊厥後廣成先生又值艱難之際極力搜尋收亡補遺按開元之目不及其半既按三洞之經遂參以陸簡寂張靖都所編齋科酌量今古審訂事宜重編黃籙齋科四十卷備極允當不與古規蓋見時經藉雖已多亡不若今日之甚也當時書成之後露剝告天特昭玄應道令將四百載周敢擬議前後接儀修奉莫不感格顯得報應者不可勝計自唐以後五代亂離道格之亡零七八四方割據之地亦有崇廣經誥之地或起琳宮或見道藏多隨偏方所有之經編排而入訛雜尤多宋朝統一之後天下平安真宗命宰臣王欽若校正道典其中精粗莫別真偽混雜已不能免宣

和之際徽宗主張科法教門大興於一時而經籍正典終不能一一淳正靖康以後駐蹕錢塘南北間關道家經籍尤甚不備若廣成先生編集齋科之時身居翰苑任兼執正朝廷典籍省府圖書兩街道官二京秘藏悉可指索皆得搜揚所以著書立言各有經撫天下後世無不遵行今之諸方道藏可以數計而經籍不訛者甚少況於私家相傳里閭集寫實難換依然世人或得數卷之經自尚真偽莫辨謂人莫已若憑壓同輩攻訐古人至於出言立論亦將廣成先生齋科輒行去取雖未能明言其非乃多暗起議論擅作更改意謂自己傳得秘經便可高出廣成之上殊不知廣成編校之時藉朝廷之力以搜訪豈不勝於區區一家之所有哉陸簡寂編科書乃在宋齊之際張清都亦在廣成之前而廣成書中未嘗遺二君之說自執一己之見故其多叙某處張清都已述某處則依擬陸簡寂之科可謂洪纖悉舉具細兼收矣至於今日後學之士乃欲議之恐其說未必可以久

行也私家所收之經未必如當時也今所編靈寶則一遵古法黃籙則悉從廣成之科固未能隨順於世俗實可以不愧於鬼神所是散壇設醮一節與浙間俗儀小異以至蔣氏黃籙立成儀多主古科亦引經典出處其間又或參以近世之式如先行散壇撤席之後再發請醮狀牒別行設醮乃近世之規爾蔣氏儀中從浙東風俗而用之却不言此格出於某經中古來科法拜言功宣表告山水土三簡即降神設醮一併送師徹席惟路真官以正一科品奉行黃籙却是設醮之後方拜表散壇一併送師徹席正一之宗所主不同而路君之意亦以古儀而定式也江東西行之不以異用古法於浙東與世俗相違而蔣氏立成儀刊行已出且其說與浙俗相符人必是彼者衆此書為天下之公器不敢用此變古異時他日豈無高古博洽之士公議未易泯也釀後送師謝過等語乃高功口啓之辭古科不載此等瑣細却是臨壇之不可闕者凡中謹已撰定在前隨法備用免致臨時

言語失次而已此又非用近世儀而雜古典也宿啓建壇正齋九朝一應科文並見廣成先生齋科此不再錄

上清靈寶大法卷之四十

上清靈寶大法卷之四十一

靈五

投龍送簡品

洞玄靈寶法部靈寶齋醮儀章科投龍送簡品

下元黃籙簡文靈仙品曰披度罪根威儀修齋郡畢依赤書玉訣以丹書王札金龍一枚金紐九隻青絲纏之以關靈仙五嶽升度之信封於絕巖之中又曰關五帝威儀畢當以丹書王札金龍一枚金紐九隻青絲纏石投之三江以關水帝升度之信一依玉訣真文又曰關水帝威儀畢即以丹書王札金龍一枚金紐九隻青絲纏之埋於壇所以告盟地官一如科文王匱明真科云修靈寶黃籙當以上金三兩鑄三龍龍各一兩國家用上金公侯大臣用次金士庶以銀塗金副以簡文題修齋所為及太歲年月日法師姓名投真方所名山大洞靈泉龍穴及齋壇中以告盟天地水府使鑒證齋功闕者考屬地官九都曹科曰龍者乘雲翥御陰陽合則成體散則成章變化不測入地升天故三十六天極陽

之境可以驛傳信命通達玄靈者其由龍乎龍者陽畜故天用龍是以天上以龍為驛騎往來人間矣金者五金之最堅剛不渝天地所寶通靈合神故以上金鑄之取法龍形投之洞府告盟二元也洞府真常所司僚屬傳告龍信簡文錄其善功以奏言於上聖感應之報猶影之隨形修齋之士不可闕也簡者告也札者紀也紀世之善告於上真法長一尺二寸象十二辰廣二寸四分法二十四炁厚二分法二儀上下方正法日之方景正直通達無所避讓國家以玉為之玉有九德可以為禮天神地祇之信故用玉焉公侯巨庶通用檀木以其潔白織緞可以比玉矣明尊卑之殊也璧者禮天地山川之寶也以玉為之投山簡用蒼璧圓形徑二寸虛其中山簡為九天之信故用蒼璧以法天地也投水簡用六出之璧其色黑徑三寸虛其中水簡為九江水官之信故用玄璧水之色也六出水之數也投土簡用黃璧正方徑二寸