

靈寶領教濟度金書卷之一

民二

雷巖寶領教濟度金書嗣教錄

民二

贊化審先生

先生姓審名本立字道立諱全真開封府人也世裔莫詳幼養於裴氏家長猶從裴姓然天性純孝奉所生母尤謹其資稟純異敏於記憶凡諸子百家醫藥卜筮之書無不該貫融會善察天文躔度猶工於風角鳥占卜術家貧無以自給爲六部尚書令每歎曰吾性嗜沖寂且聞至人多塵隱者老子嘗爲柱下史矣吾切慕焉會尚書王古入朝雅知先生

有道檄充史掾尚書嗣丹元真人東華嫡傳
又聞田靈虛遇陸簡寂於廬山玄受三洞經
教與東華丹元玄旨會合尚書延致靈虛于
家俾先生典侍抄錄先生既心與道契一見
輒解悟凡宗旨秘文必私錄副本靈虛知先

民二

生宿有仙分心切許之勿訝也先生亦未嘗
敢請焉一日靈虛言於尚書曰裴氏子根器
深重骨相合仙異日當負大名然振起吾東
華教者必此人也欲以上道授之俾其掌教
可乎尚書亦欣然曰此吾志也遂授焉自是

修持不怠能通真達靈飛神謁帝名振京師
遭靖康國難大駕南巡先生奉所生母以行
遂飄泊來南凡所至處人輒歸慕前是楊司
命得道華陽以靈寶玄範四十九品五府玉
冊符文一宗印訣進于朝詔藏秘府司命登
真付於嗣法仕子仙曰爾嗣吾上道慎勿輕
泄若遇緋衣人則付之後仕君於江南時先
生尚從裴姓仕君曰吾昔受先師緋衣之囑
今始悟緋衣者子姓也即以圖策心印付度
未幾母亡號慟不已時兄弟皆淪喪無嫡承

至是始復審姓紹興中既駐蹕吳會十六年
十一月高宗皇帝將有事於南郊及致齋雨
雪交作上憂形于色或奏請先生致禱焉甲
戌朝獻元廟霽日麗空乙亥享太廟晚宿青
成齋宮風雪復作上即封香遣內使詣先生

民二

二

靖治先生謝恩訖以爲今去行禮只一二時
須具章奏無及乃取水喫壁中光輒現今齋
香內使諦觀之一上真降鑑云是太皇萬福
道君先生命內使以上旨懇切求一日之晴
以訖大禮蒙道君首肯而退即策騎回奏及

行次宮門癡雲漸散丙子清旦上登壇行禮
於彩雲繚繞中三台獨見暨五鼓成禮則風
雪又如昨矣廷臣付史館以紀其瑞上從之
後恩平郡王迎至府中建大齋奉高廟密旨
附上二章緘竟而後付出初不知所云何事

伏拜畢奏蒙上帝睿旨所陳忠孝二字忠字
未可行孝字允所請矣蓋高廟言恢復及靈
嗣事也三十八年逆亮犯淮江南事急中外
恟恟羽檄交馳高廟詔先生入殿庭仍奏密
章拜畢復誦章中所陳不差一字奏云面奉

虛皇上帝降賜一箭又有靈飛玉女傳旨而出曰天亡此胡三日後天下當太平初言甚秘及期捷書果至逆亮以其下作亂中流矢死上令學士院降詔忽有天亡此胡俾以身而送死之句上大驚異顧問學士曰卿何有

民二

三

天亡此胡之句學士奏曰臣夜來夢一金甲神人語臣曰上帝勅旨已下天亡此胡臣遂下一句綴之高廟大喜勅賜洞微高士繼進贊化先生賜賚榮寵是後朝廷凡有醮禮皆屬先生主典之左街道錄劉能真初嗣先生

上清靈寶大法眷寵兩朝以先生上章之驗
惡其壓已嫉妬不平於是有殺羿之心大興
謗訕孝宗皇帝即位初年起張魏公浚爲樞
密使都督江淮兵馬首命先生占之先生曰
今日出師不利相公將有險職之譴張浚大
怒以爲訛言阻遏重器而劉能真黨於內豎
謝安道魯允修及統制官陳瑤李嶸共陷先
生拘付後司獄實欲置之死地先生被囚十
餘日神色怡然張浚問之始無必殺之意遂
黥隸軍籍不數月張浚果失職落樞密使都

督改江淮宣撫先生以能真陷已具章奏劾
之帝師有令臣求生不得求死不得之語正
以咎師之罪乃立誓曰東華靈寶上道宗派
真真相授不許傳黃冠未幾能真以譴死斯
人也開山御前三茅觀內渡以來傳道寂先
背師若是誠惡逆之子也先生遂晦跡深遯
益勤修練士夫慕其道而歸之者如市浙右
諸處士庶多率錢建齋醮或度幽寃或弭兵
戈或祈晴雨動有玄報不可殫紀天台中子
山素有飛猴爲郡之患有吳崇哲者受其害

請先生治之見夷堅志丁集第一卷侯將軍
事因受其崇之醜一日際午忽命家人篝燈
家人以日中告始歎曰吾受鬼賊故獲所譴
典章表者急書章謝罪墨汙其紙者至再先
生曰天省不允無如之何自是喪明然於上

民二

四

道宗旨無不默記遠方學子慕道而求者必
預知其姓名及人品高下經法篇帙散亂者
以手捫之即知品目所在即以崇代一宗付
玉牒趙義夫寶婺蘭溪何淳真何素宜族為
國子進士慕先生之教不惜重貲延于家塾

如宋扶何德陽王承之章友直宗妙道胡元
鼎胡次裴趙懷政胡仲造杜文豫皆受學焉
先生晚年惟留何淳真家淳熙辛丑孟秋淳
真適婺女先生謂其家人曰我欲蛻形玉闕
矣而淳真不歸爲別何耶既而歎曰吾今定
業盡矣豈有黥面漢而可以臣事玉清也耶
乃命家童取水洗之肌肉如初良久復曰豈
有一瞽目漢而可以上朝玉清也仍取水洗
之光明還初取繡針以線度之有侍婢曰三
娘子者久在左右先生顧謂之曰三十年不

見汝面髮垂白如是矣又曰我今臣事玉清
可無愧矣俄頃解化人但見天樂清圓甘露
下降彩雲滿空異香盈室禎祥異至實中元
日也先生生於建中靖國之辛巳七月十八
日午時得年八十有一諸弟子歛形蓋棺托

民二

五

尸於永康之同山嗣代趙義夫上章祈度得
都省批降先生已證位關光救苦真人其墓
迄今林木鬱秀呼為審仙塚後有鄉宦仕于
蜀見先生冠華陽巾遊於蜀郡猶訊及江浙
間諸門人弟子云

水南林先生

先生姓林諱偉夫字君昭法諱靈真世爲溫
之平陽林坳人祖縑官至武經郎父嗣孫官
至保義郎母夫人徐氏南宮舍人桃渚徐公
儼夫之妹也保義公篤好修行家素富貴與
夫人舉案次嘗曰吾宗桂枝林氏蕃衍昌大
詩書之澤未艾何使我有伯道之戚耶夫人
每於清晨靜夜必露香密禱焉一夕夫人夢
洪水自南滄漲其境孟載一嬰兒激波而至
夫人視曰勿使溺也遂撫抱之而覺有感隨

娠乃以宋嘉熙己亥九月二十八日生公于
里第公幼穎夙悟資稟不凡既長經緯史傳
諸子百家若方外之書靡不洞究而於四輔
三竒陰符畢法之旨獨加意焉公每撫語言
訥訥然若不出口其爲文則雅致混混問見

曾出鄉之諸父老若侍郎平坡應公節嚴右
司雲振林公千之尤器重之以公之種學績
文如此大則可以鳴國家之盛小則亦當校
讎群玉府乃累舉不第卒授登仕郎將誠漕
闡適丁時艱笑曰黃梁舊事母乃似乎於是

棄儒從道捨宅爲觀家貲鉅萬如棄弊屣追
感先夫人洪水自南之夢自號水南遂榜其
門曰水南福地投禮提點復庵先生戴公燭
爲師取丹元方諸之義扁其宅曰丹元觀安
撫肖梅徐公似孫寔爲書之觀宇內外威儀

民二

六

一新雕珉盤礎鏤竦案與新宮之境何以異
公每曰予學道于虛一先生林公東華先生
薛公于茲有年矣幸造道域叅玄律詎可韞
所學而不濟於世乃紹開東華之教蔚爲一
代真師以度生濟死爲已任建普度大會者

不一書性合真筌道開幽鍵監觀有赫來格
來寧猗歟盛哉會元厄於劫火公曰無何有
之鄉廣漠之野有是乎乃深隱蕃芝山修洞
將彌千日有自括蒼山回者曰疇昔之夜夢
坳山有道士趺坐誦經神光大定慶雲繽紛
則公之德行有諸內必形諸外道友間多誦
言之先代教主真人企其高渴其道命駕速
公甚敬扣以真機玄奧歷歷以對真人喜溢
于容曰永嘉有此高人哉乃檄公爲温州路
玄學講師繼陞本路道錄公自視歛然乃退

居琳宇盡三洞領教諸科及歷代祖師所著
內文秘典準繩正一教法撰輯爲篇目爲濟
度之書一十卷符章與旨二卷大而告

天祝

聖之文小而田里禋禳之事修齋奉醮粲然

民二

七

畢備如上會稽覩千巖萬壑之秀草木朦朧

雲興霞蔚於是携文徧歷名山投簡紀信載

陟龍虎禮謁當代教主真人情憎語契凡所

撰集遂徹慈覽喜命掌箋記者錄藏之復命

本路玄司長貳爲倡鉞梓以永其傳且授以

靈寶通玄弘教法師教門高士住持温州路
天清觀事俾歸老焉凡弟子受道於公之門
者在州里不下百餘人在方外則天師門下
高閑董公宗師堂下閑閑吳公金華謝公括
蒼兩峯周公武林槃隱王公吳門靜境周公
泐孫有廬山鍾岳于公赤城天樂趙公武林
廛隱方公練溪巖谷周公虛舟平公竹外張
公此玄門之表表尤著者其從游叅妙肩摩
踵接未可一一記之亦可謂一時授受之盛
公自住天清不復有遠遊興斗室焚蘭虛緣

葆真間有願學者進之無倦忱得有教無類
之意乃一日貽書於天任曰吾嗣教諸子皆
在遐方而密邇相依襲香火之緣者維子耳
今郡中中元齋事子盍爲我贊助焉夏夜候
涼與其師第存一徜徉廊廡間曰吾祖父壽
不滿花甲今我寓形人間年符大易六十四
卦之數亦云足矣因命酒待月更闌興盡入
榻危坐呼侍者曰我將去矣師第存一操紙
索偈公曰奚用人間語哉及左右篝燈侍前
則已端然羽化實大德壬寅六月之二十一

日也公鶴形松貌冰潔玉立望而知爲許長
史陶隱居行輩中人獨賦性以直持志以廉
爲事多不與世合其畸於人而侔於天者乎
孤雲馬驟烈冶波翻其至人乎蓋其死宜妙
契玄同於今日也與公之俗子伯祥偕座下

民二

弟子以殯之七日奉劔履歸里將以是冬葬
於蕃芝山之源天任早幸登門粗叨入室公
之行實獲知詳委敢叙次如上以干立言君
子爲之銘大德六年十月七日門人凝和通
妙觀明法師玄學講師林天任狀

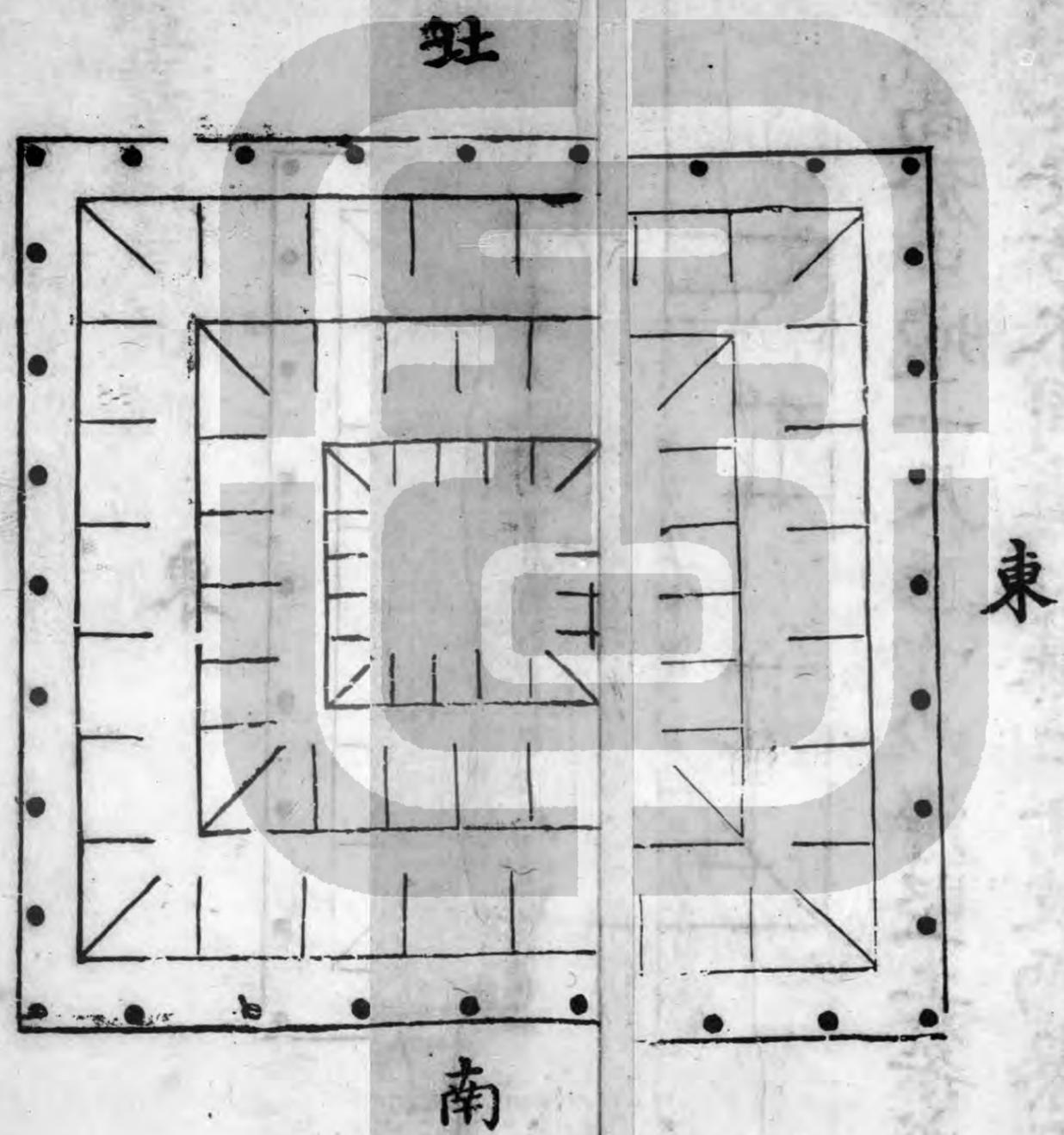
靈寶領教濟度金書卷之一

洞微高士開光救苦真人審全真授

靈寶通玄弘教水南先生林靈真編

壇幕制度品開度祈禳通用

虛皇壇總圖

齋壇之制三層內壇高三尺方廣一丈八尺
 上安纂二十枚中壇高一尺五寸方廣三丈
 上安纂二十四枚外壇以平地為之方廣四

丈一尺八寸
 西

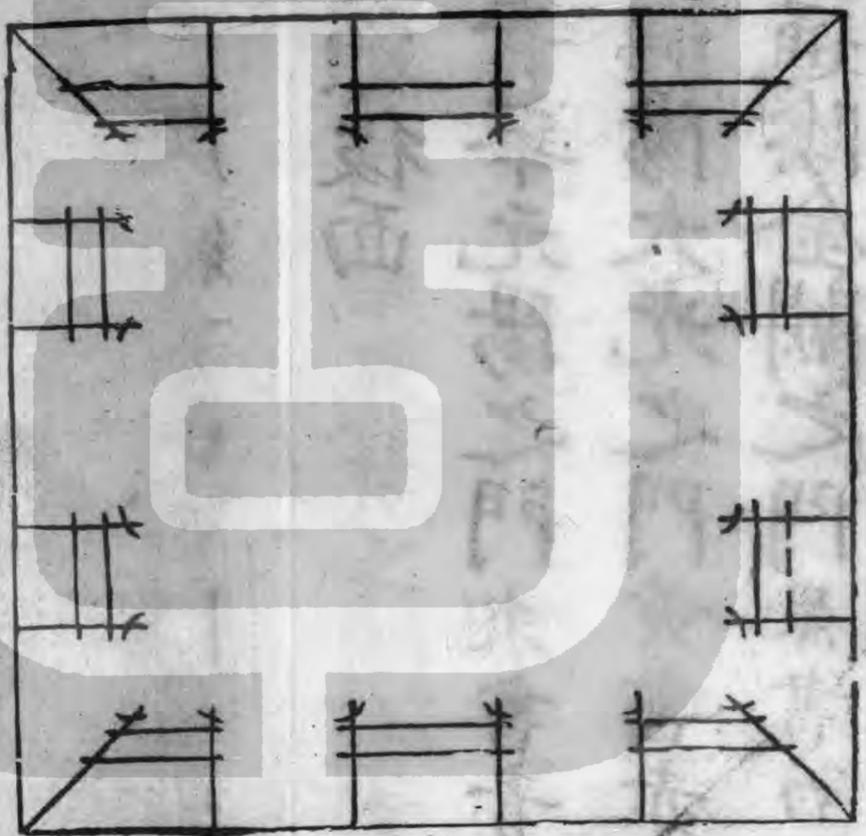
北

東

南

丈安纂二十八枚三層之外方廣四丈六尺
安花柱三十二枚三層壇纂並高一丈一尺
花柱高三尺用竹爲之塗以朱漆植于壇邊
四周方木之上其方木如壇每層之木長一
丈一尺厚二寸闊三寸鑿深竅以安纂柱也

內層壇圖

內壇高於中壇一尺五寸以淨堅土築成壇
周圍各安方木周植紅纂二十枚兩纂夾開
一門周開十門每門用牌額兩旁雕飛仙日

月牌掛于門楣上楣上纂頭用斜杈作華表
形並以竹爲之纂頭刻木蓮花或火珠形纂
用紅繩三度周圍攔之第一度於纂頭蓮花
下連門攔之第二度於蓮花下低三尺攔之
第三度於第二度下低三尺攔之第二度第

三度只攔餘門不攔西北一門留以備出入
又於纂頭四角相對處交加綳縛以助牢固
兩纂之間第二度紅繩下懸小綵旛第三度
紅繩下懸釣枝像生花每纂第二度紅繩下
指人手可到處安一燈以紅紗燈圈罩之遇

民二

十

夜然點纂頭蓮花下離纂相去三寸懸木纂
符旛以竹橫標之壇周圍用花帛裹碧色爲
上不欲見土也天門外造踏級二層以備登
降上下

內壇十門牌額前面書門名朱書天文四

字于牌額後面

東曰青華元陽之門朱書青榜

南曰洞陽大光之門黃書赤榜

西曰通陰金闕之門黑書白榜

北曰陰生廣靈之門青書黑榜

東北曰靈通禁上之門白書黃榜

東南曰始陽生氣之門白書黃榜

西南曰元皇高晨之門白書黃榜

西北曰九仙梵行之門白書黃榜

上方曰大羅飛梵之門青書白榜

下方曰九靈真皇之門黃書青榜

天文

東

𠄎
𠄎
𠄎
𠄎

南

𠄎
𠄎
𠄎
𠄎

民二

十一

西

𠄎
𠄎
𠄎
𠄎

北

北東

南東

南西

𠄎
𠄎
𠄎
𠄎

𠄎
𠄎
𠄎
𠄎

𠄎
𠄎
𠄎
𠄎

𠄎
𠄎
𠄎
𠄎

北西

𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎

上

𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎

下

𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎

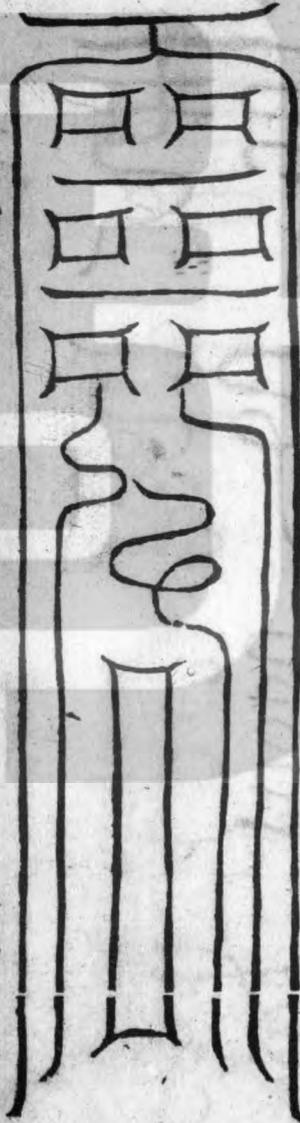
壇纂二十枚每纂各一符旛自西北天門為
始左旋東門用青帛南赤西白北黑四維黃

上玄下黃各以所宜色書符

一

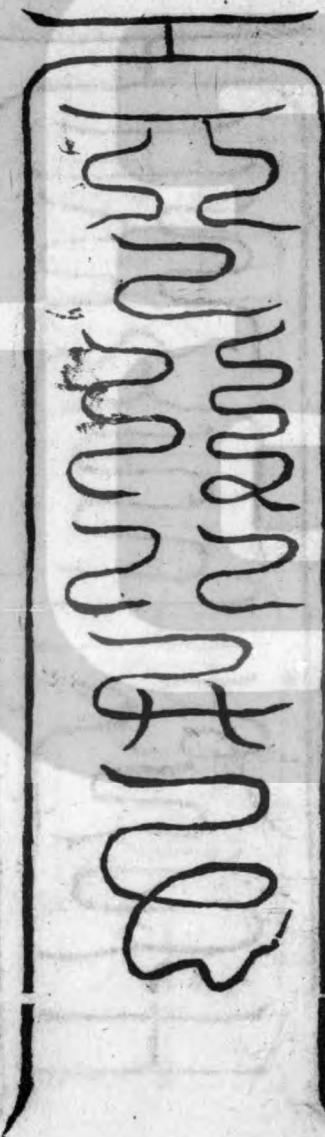
二

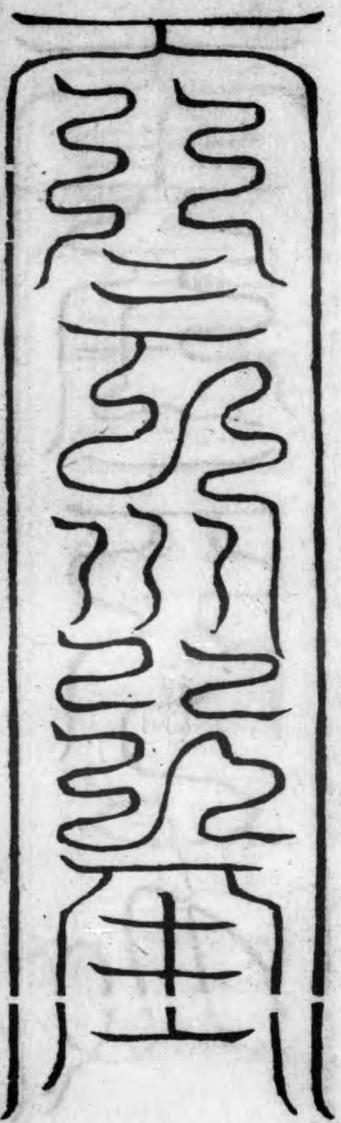
氏二

十二

三

四

五

Handwritten Chinese characters in seal script, enclosed in a rectangular frame with rounded top corners.

六

Handwritten Chinese characters in seal script, enclosed in a rectangular frame with rounded top corners.

七

Handwritten Chinese characters in seal script, enclosed in a rectangular frame with rounded top corners.

八

Handwritten Chinese characters in seal script, enclosed in a rectangular frame with rounded top corners.

九

九

十

十

民二

十三

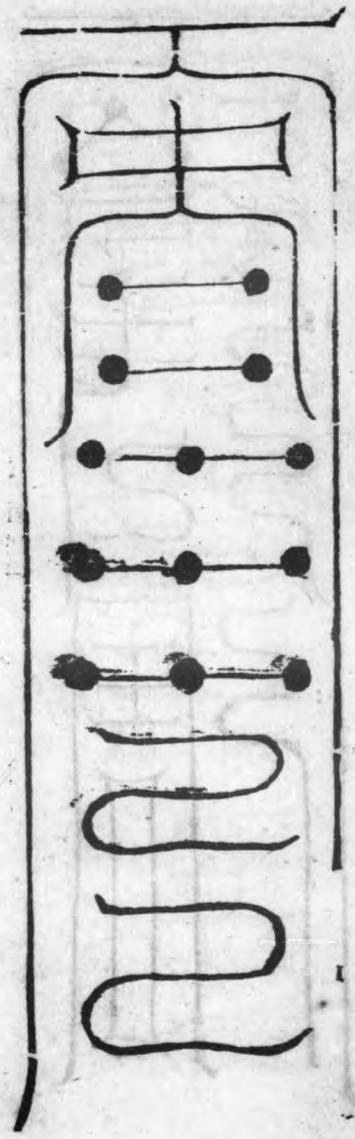
一十

一十

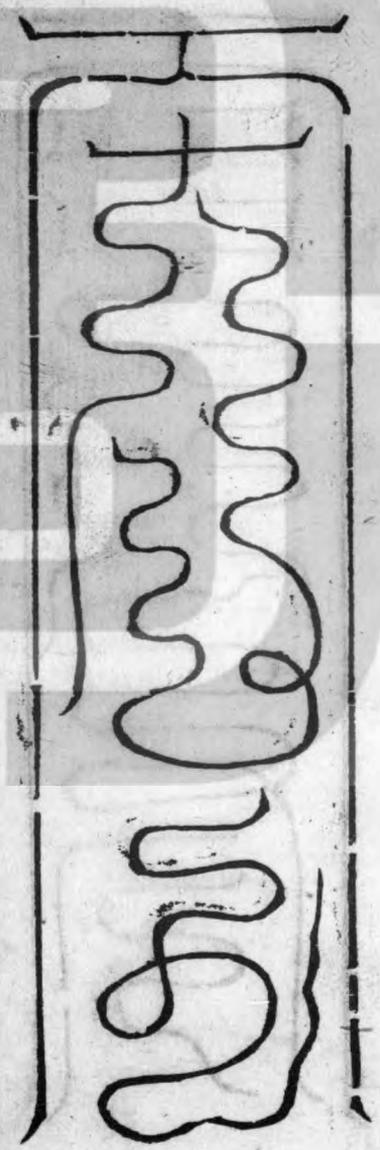
二十

二十

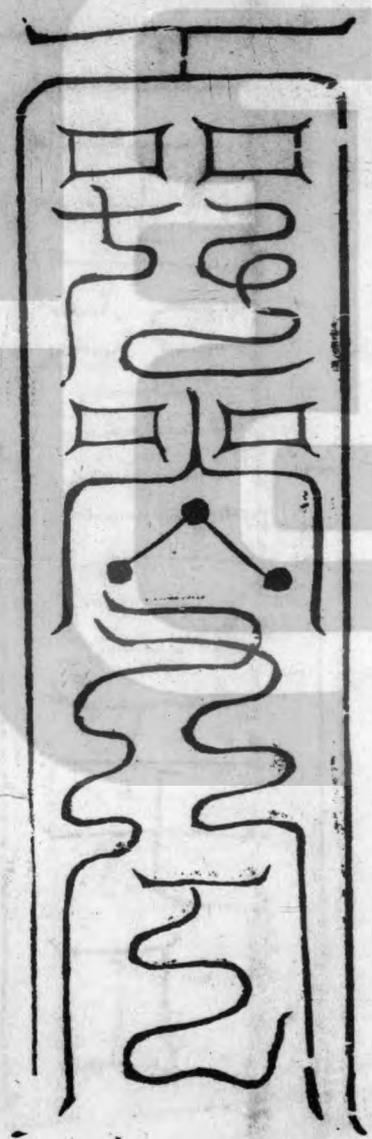
三十

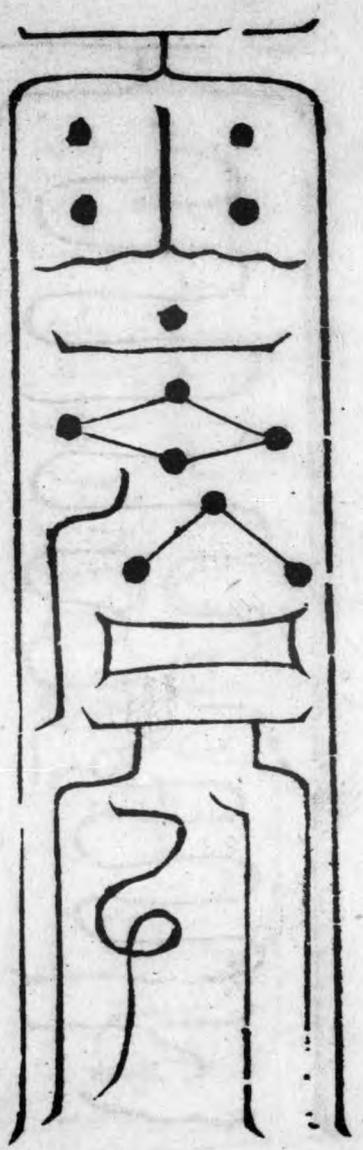
四十

五十

六十

七十

Handwritten numeral 70 in a stylized script, enclosed in a rectangular frame with rounded corners. The numeral consists of a vertical stem on the left, followed by a series of seven '0' shapes, and a final vertical stem on the right.

八十

Handwritten numeral 80 in a stylized script, enclosed in a rectangular frame with rounded corners. The numeral consists of a vertical stem on the left, followed by a series of eight '0' shapes, and a final vertical stem on the right.

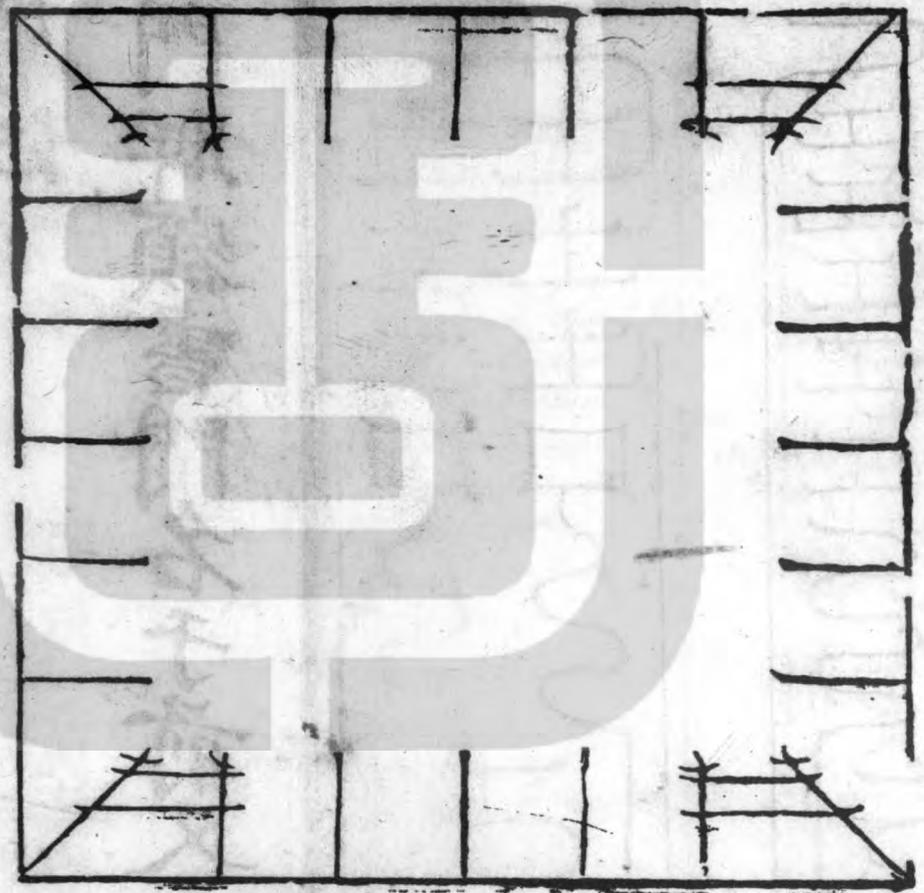
九十

Handwritten numeral 90 in a stylized script, enclosed in a rectangular frame with rounded corners. The numeral consists of a vertical stem on the left, followed by a series of nine '0' shapes, and a final vertical stem on the right.

十二

Handwritten numeral 12 in a stylized script, enclosed in a rectangular frame with rounded corners. The numeral consists of a vertical stem on the left, followed by a series of two '0' shapes, and a final vertical stem on the right.

中層壇圖

中壇高於外壇一尺五寸亦以淨堅木結成
壇周圍各安方木周植紅纂二十四枚惟四
角開四門餘並單纂纂頭刻蓮花門楣上掛

牌額自蓮花下三度以紅繩攔之只留地戶
一門不攔兩纂之間懸綵旛枝花仍每纂安
一燈離纂掛符旛花帛畏壇築踏級於地戶
外並如內層法

中壇四門牌額書門名于前又以朱書天
文四字于各牌之後

天門青書黑榜 地戶黃書赤榜

日門黃書青榜 月門黃書白榜

門天

天門
地戶
日門
月門

地戶

聖
德
隱
靈

日門

德
靈
聖
德

民二

十五

月門

聖
德
靈
聖

壇纂二十四枚每纂各一符籙自東南地戶

為始左旋東青南赤西白北黑每方各六籙

又以籙所宜色已書符

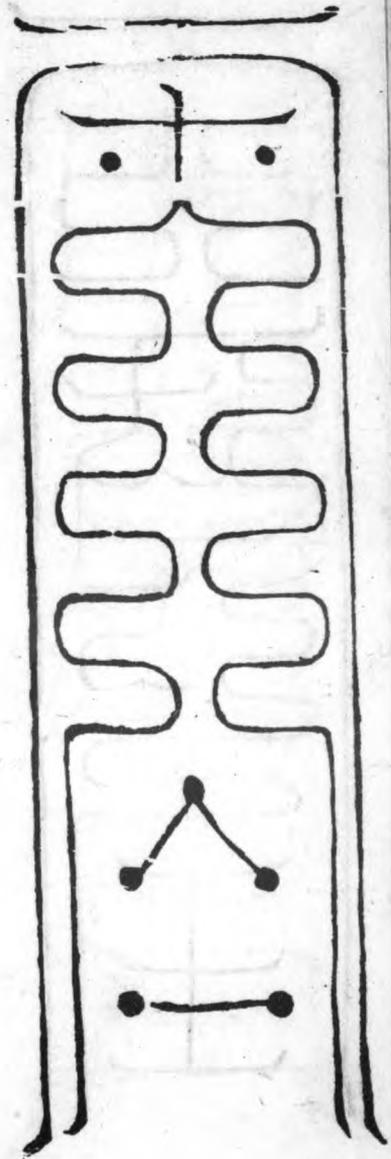
一
篆文

二
篆文

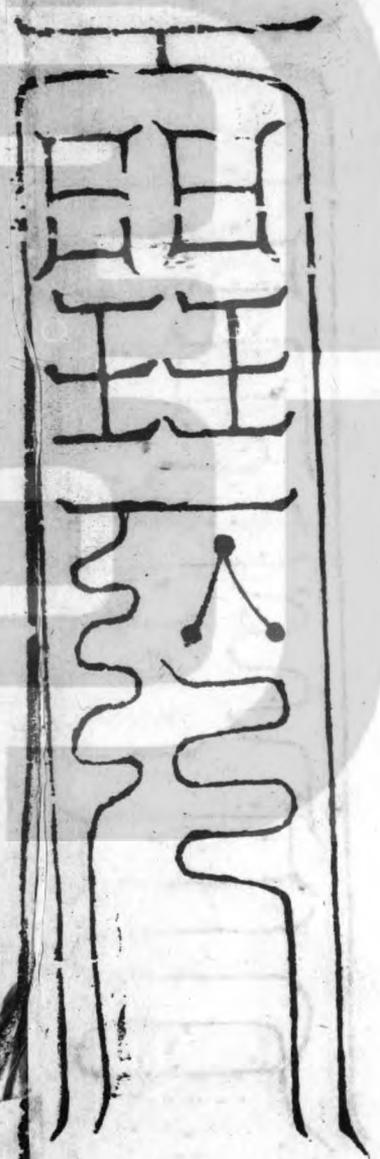
三
篆文

四
篆文

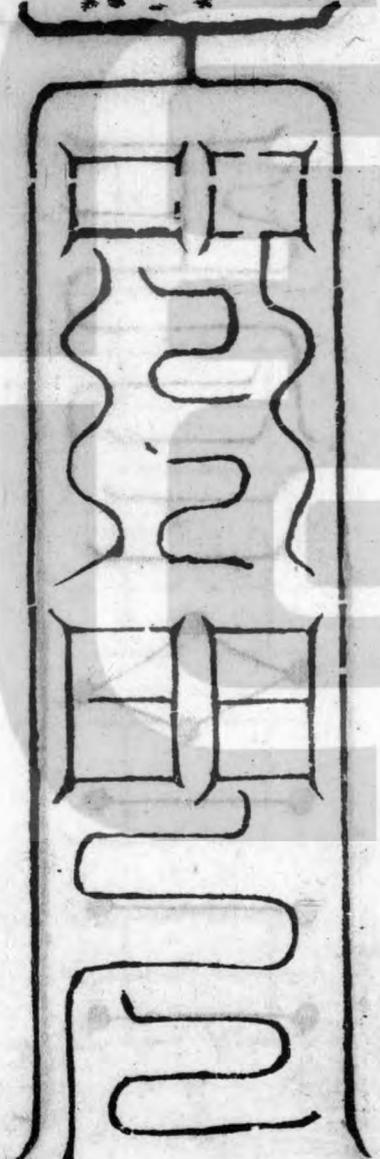
五

六

七

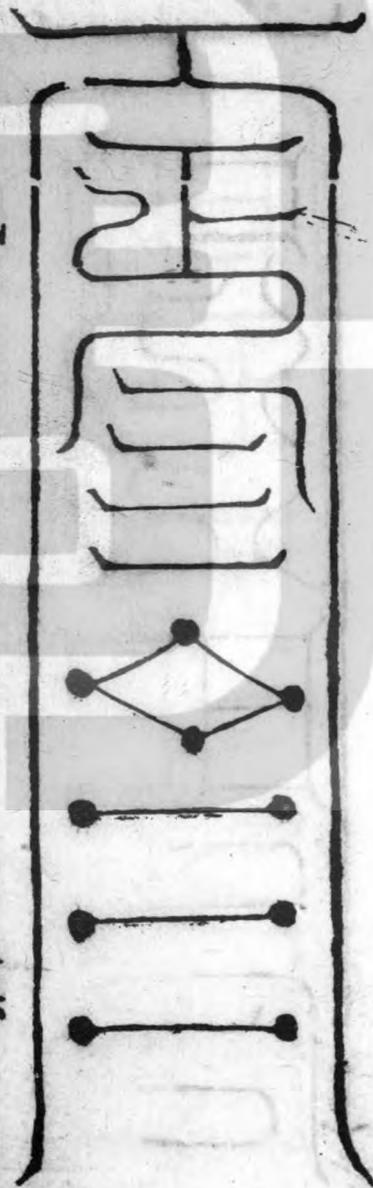
八

九

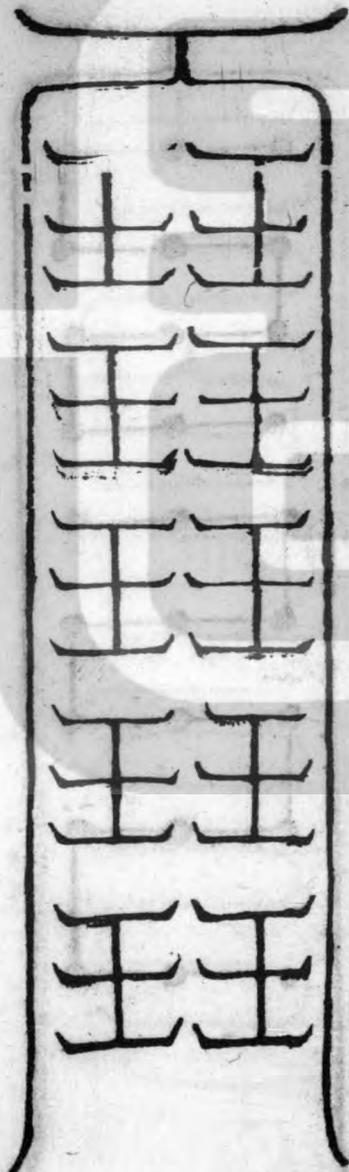
十

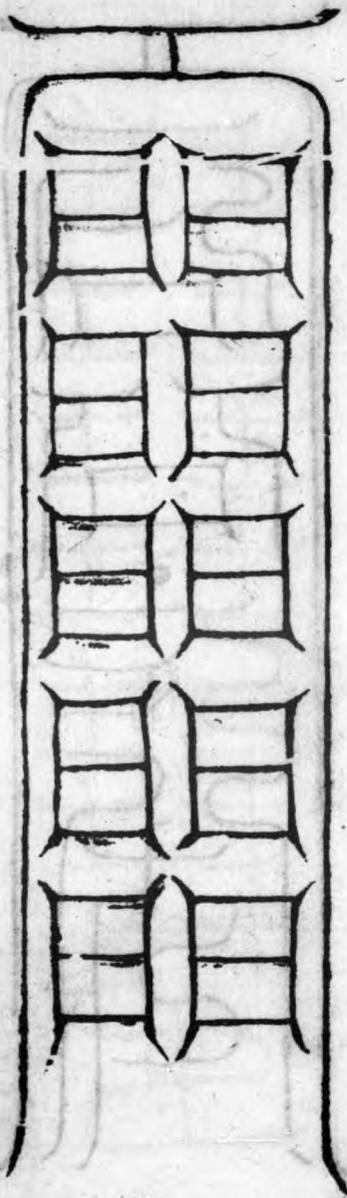
民二

十六

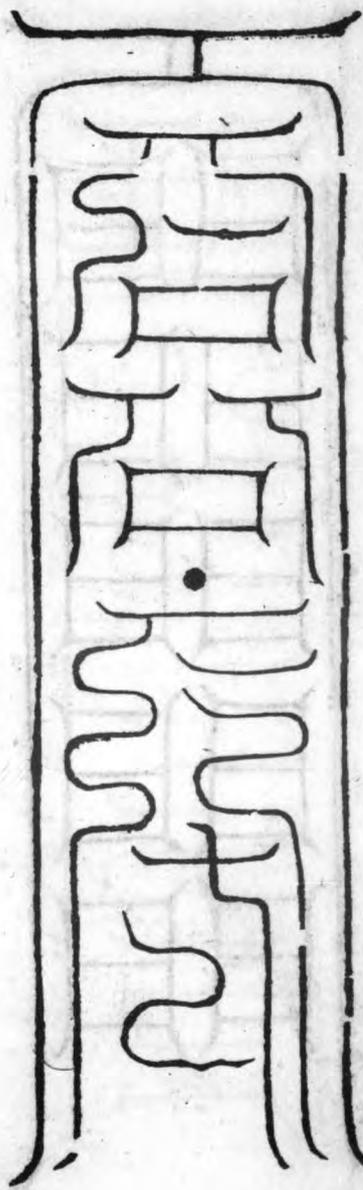
一十

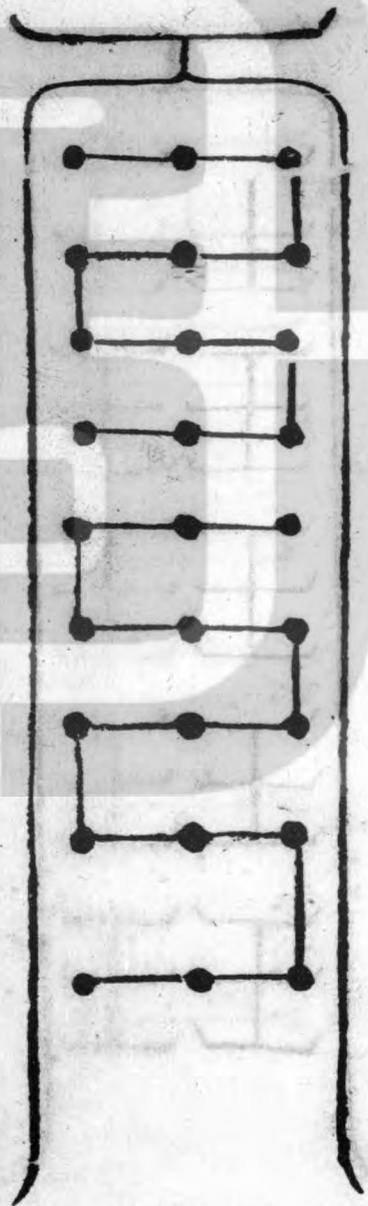
二十

三十

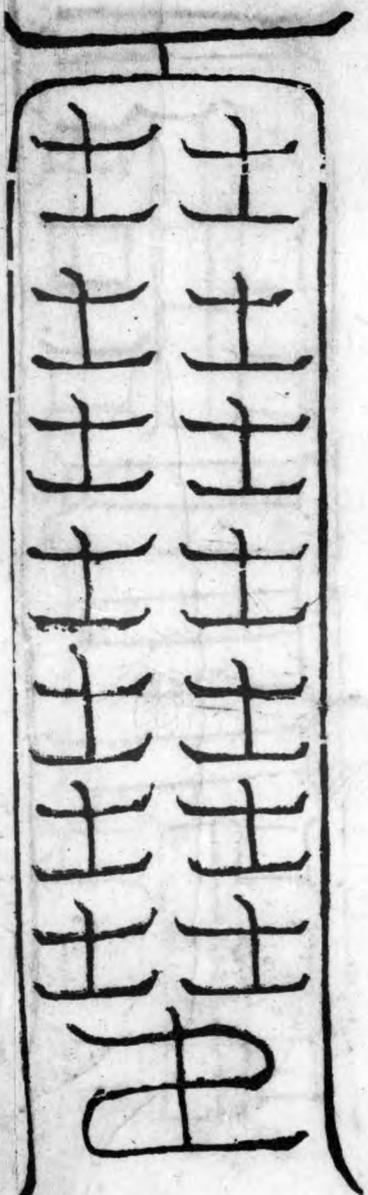
四十

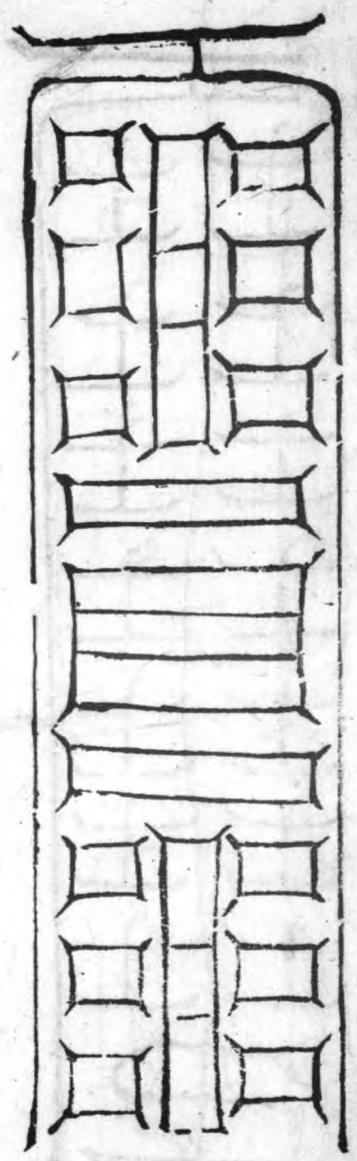
五十

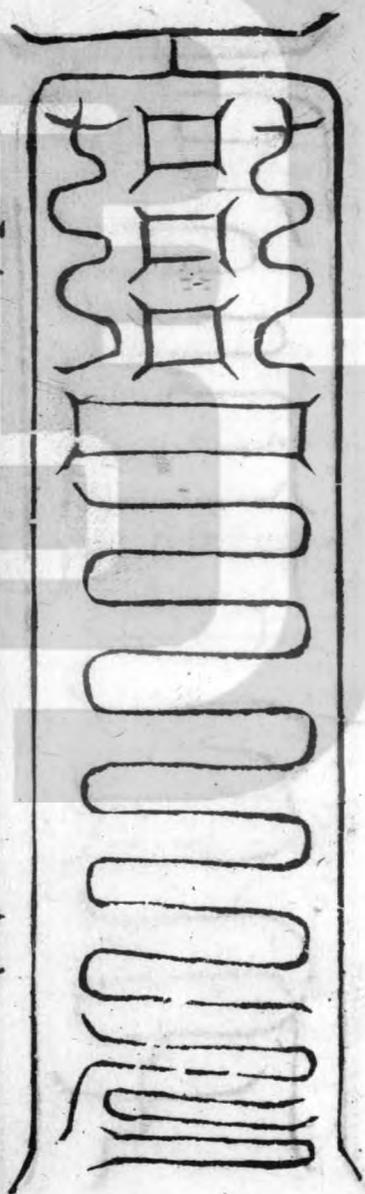
六十

七十

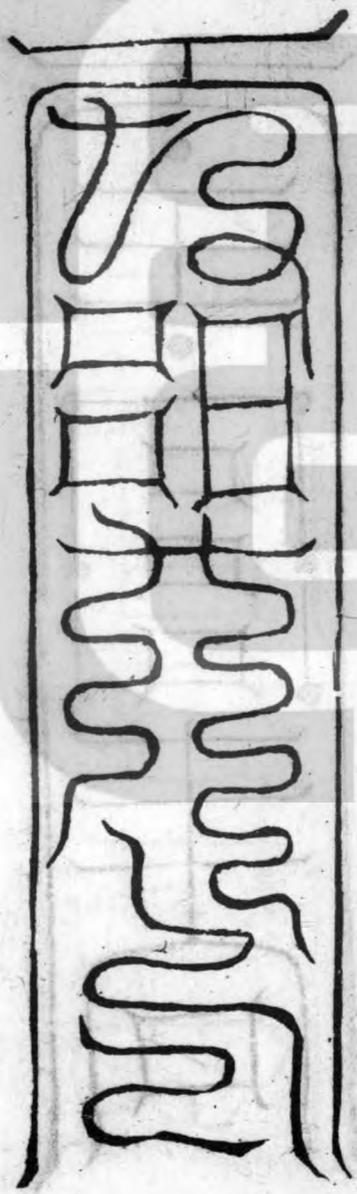
八十

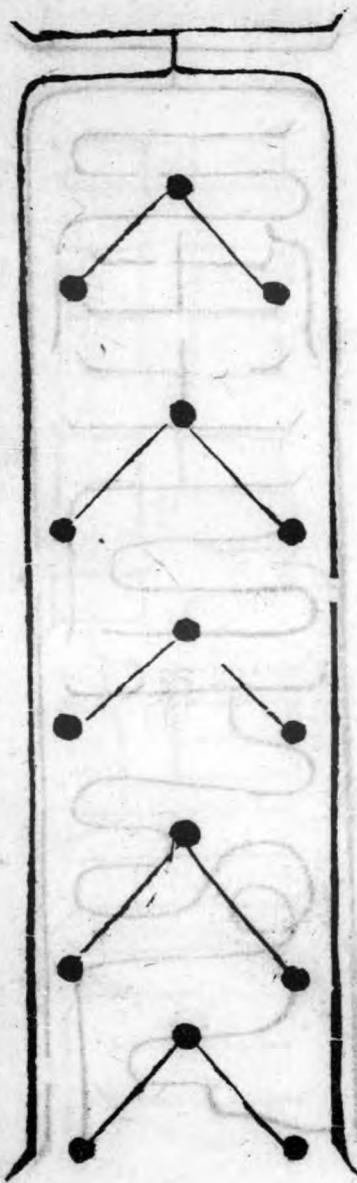
民二

十七

九十

十二

外層壇圖

東

南

西

外壇就地面爲之周圍各安方木周植紅纂
二十八枚惟正南開一門餘並單纂纂頭刻

蓮花門楣上掛牌額自蓮花下三度以紅繩
攔之只留南門不攔兩纂之間懸綵旛枝花
仍每纂安一燈離纂掛符旛並如中層法牌
額惟南門掛于門楣上餘七枚標于單纂蓮
花下

外壇八門牌額書門名于前又以朱書天
文四字于各牌之後

東曰震宮洞青之炁青書黃榜

南曰離宮洞陽之炁朱書白榜

西曰兌宮少陰之炁白書青榜

北曰坎宮洞陰之炁黑書赤榜

東北曰艮宮梵元之炁黃書黑榜

東南曰巽宮梵行之炁黃書黑榜

西南曰坤宮梵陽之炁黃書黑榜

西北曰乾宮梵通之炁黃書黑榜

東

書

南

書

西

𠄎
𠄎
𠄎
𠄎

址

𠄎
𠄎
𠄎
𠄎

民二

十九

北東

𠄎
𠄎
𠄎
𠄎

南東

𠄎
𠄎
𠄎
𠄎

南西

書符

北西

書符

壇纂二十八枚每纂各一符旛自南門為始
左旋依五方色以帛為之又以帛上所宜色
書符

一
書符

二

Handwritten cursive script in a rectangular frame, consisting of several connected, flowing characters.

書錄

三

Handwritten cursive script in a rectangular frame, featuring more complex and dense character forms.

四

Handwritten cursive script in a rectangular frame, showing a different style of character connection.

五

Handwritten cursive script in a rectangular frame, with characters that are more upright and distinct.

+

Handwritten musical notation on a four-line staff, consisting of a series of rhythmic patterns and notes.

+

Handwritten musical notation on a four-line staff, featuring a sequence of notes and rests.

+

Handwritten musical notation on a four-line staff, showing a complex rhythmic structure.

+

Handwritten musical notation on a four-line staff, concluding with a double bar line.

四十

Handwritten cursive script for the number 40, enclosed in a rectangular frame with a decorative top edge.

五十

Handwritten cursive script for the number 50, enclosed in a rectangular frame with a decorative top edge.

民二

二十一

六十

Handwritten cursive script for the number 60, enclosed in a rectangular frame with a decorative top edge.

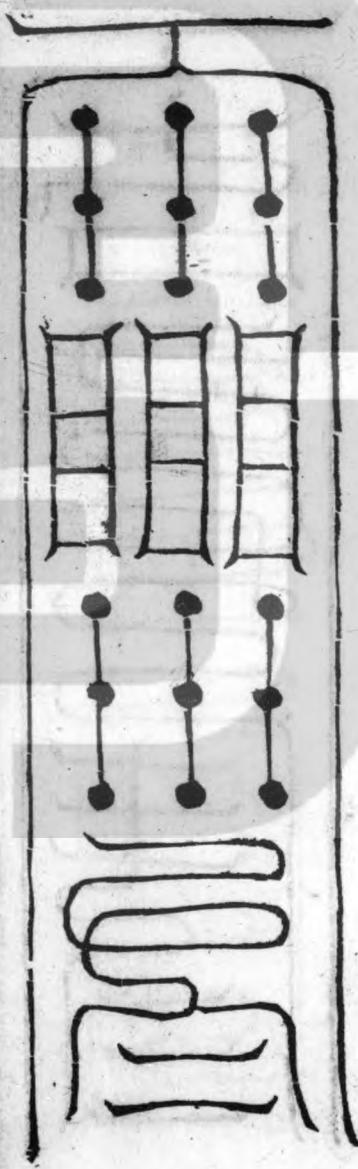
七十

Handwritten cursive script for the number 70, enclosed in a rectangular frame with a decorative top edge.

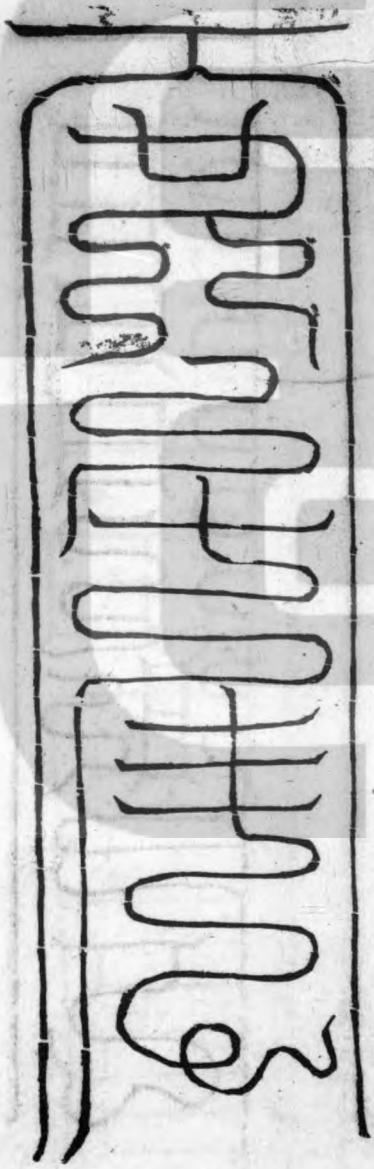
八十

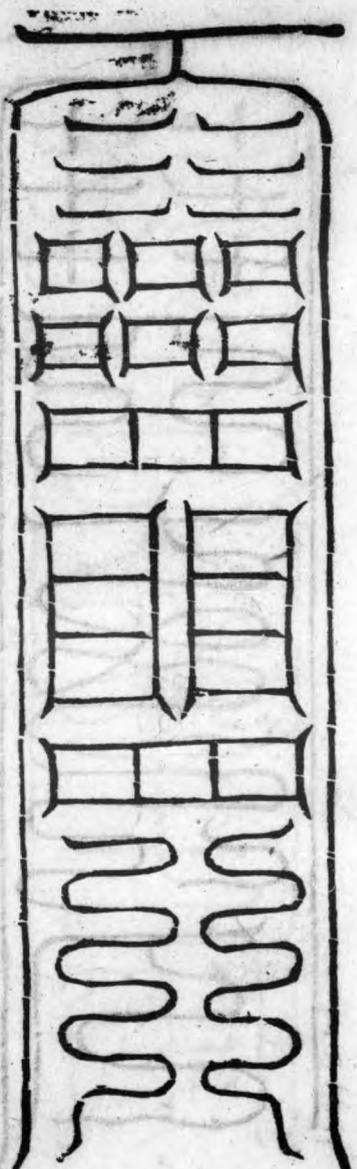
九十

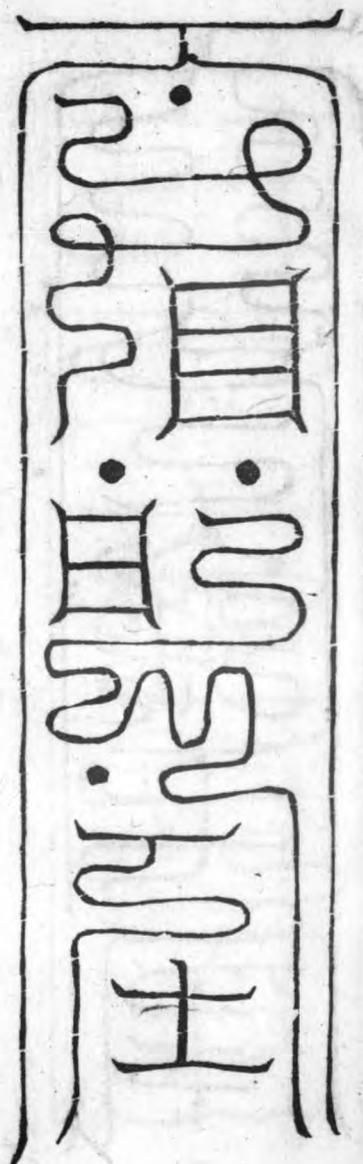
十二

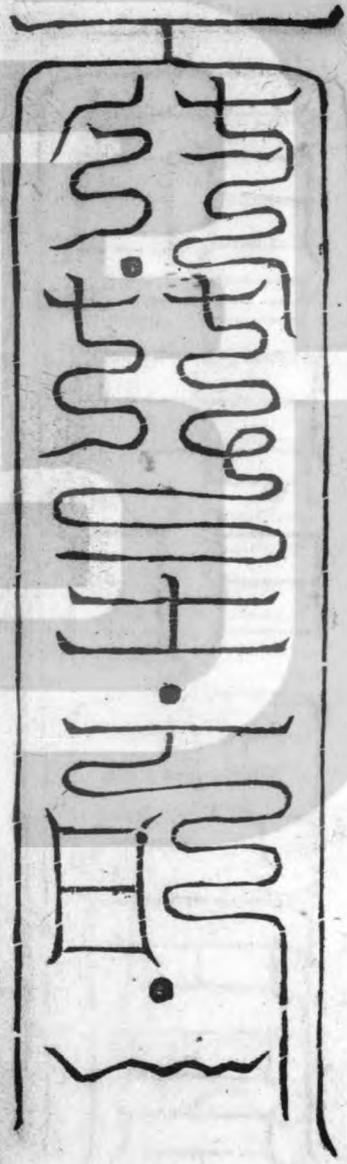
二十二

六十二

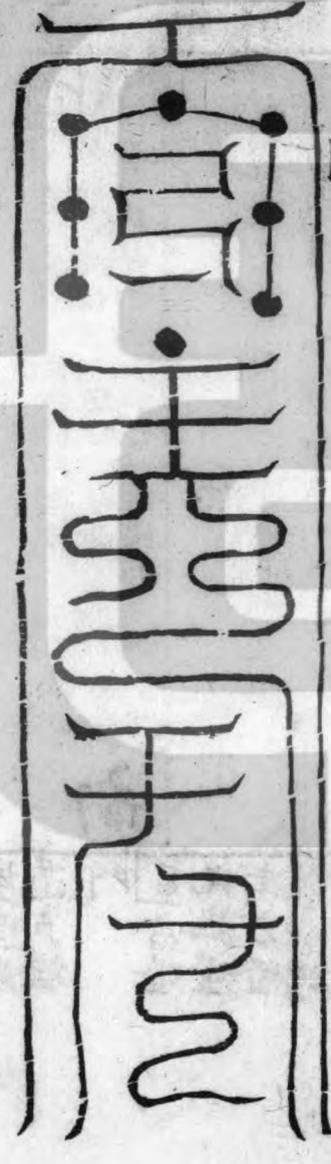
七十二

民二

二十二

八十二

以上三層謂之齋壇壇外四周各廣三尺以
花柱攔之周圍各安金錄燈在花柱內

金錄燈圖

東方
八宮
艮卦
箕宿
尾宿
心宿
東方
東方
三宮
震卦
辰宿
角宿
下方
東南
十宮
巽卦

斗宿燈
牛宿燈
女宿燈
吳宮燈
虛宿燈
北方
北岳
危宿燈
室宿燈
壁宿燈

軫宿燈
翼宿燈
張宿燈
南嶽燈
九宮燈
壇堂燈
道戶燈
門
星宿燈
九幽燈
南方燈
離宮燈
柳宿燈
鬼宿燈
井宿燈

天門燈
三十六
西北
上方
魁卦
六宮
奎宿
胃宿
兌卦
七宮
昂宿
西方
西岳
畢宿
娑宿
參宿
中岳
坎宮
中宮
二宮
西南

天門上三十六燈照三十六天道戶上二
燈照住宅地戶上二十四燈照二十四戶
天門上二燈照宅舍十方十燈照十方八

向九燈照九宮中宮寄二宮八方八燈照
八卦五方五燈照五嶽中嶽寄西南中庭
九燈照九幽寄南方壇堂七燈照七祖寄
南方四面二十八座燈照二十八宿惟本
命燈三照三魂行年燈七照七魄太歲燈

民二

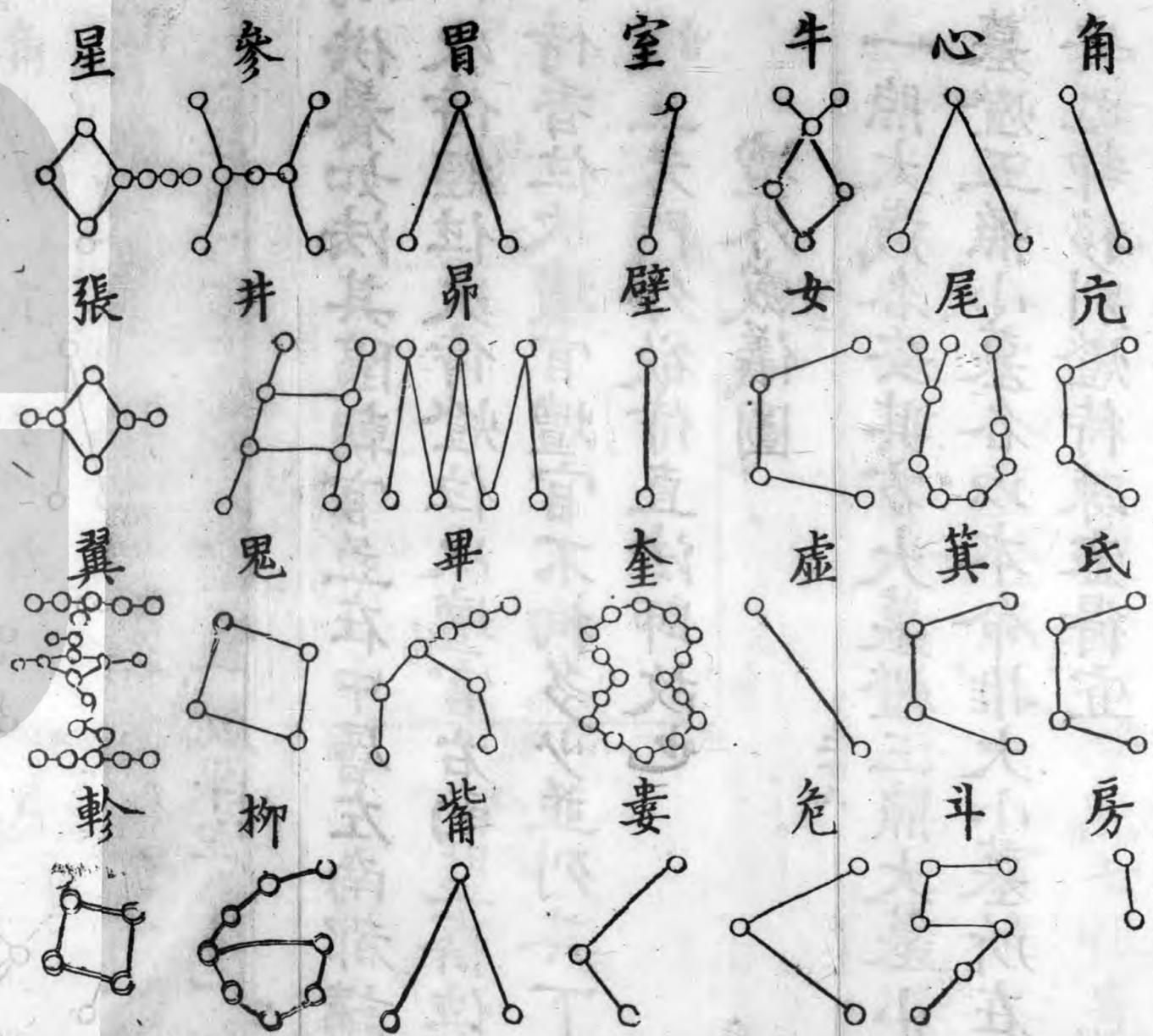
二十三

一照太歲各安其方大墓燈三照大墓小
墓燈五照小墓各以本命推大小墓所在
安之却移別燈待踈密得宜

凡燈七十一座各高五尺有柱有趺惟二十
八宿燈依二十八宿形並綴燈于前每燈以

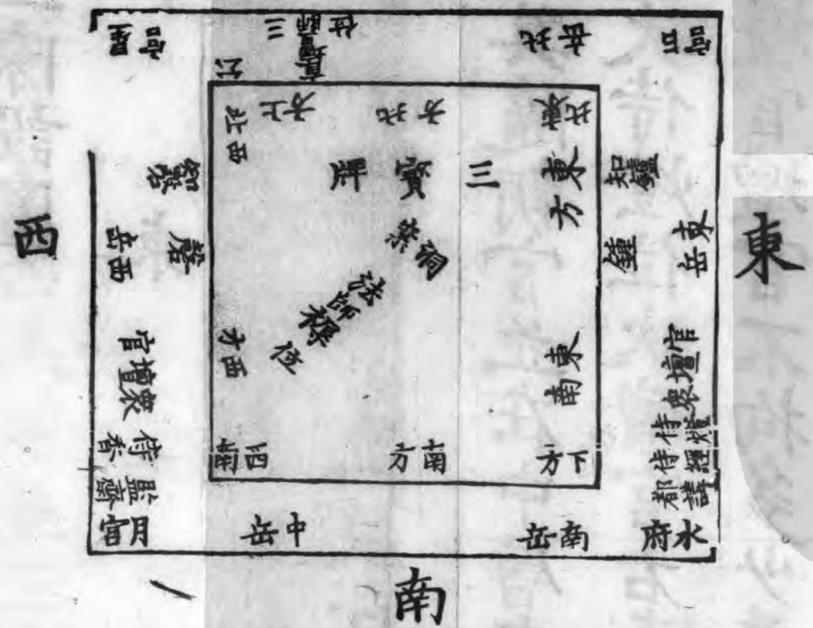
紅紗燈圈罩之並向外刻燈名於其柱上

二十八宿燈圖

三十六天燈二十四炁燈並三重錯綜安
 之其三丘五墓三魂七魄九幽等燈並如

意造之經無圖形也
 壇上陳設圖

壇內層及中層並以厚軟薦席鋪三重又以

綵帊鋪其上內層中列三寶牌位四周列十

方天尊牌位上方次西北下方次東南並左

旋其三寶位高於十方位五寸許各以香花

燈燭供養如法三寶位前懸以五綵寶蓋中

層懸青黃白三天符幡次層懸蒼赤青綠黃

民二

二十四

白紫碧黑九天符幡外層懸黃綠青赤蒼黑
碧紫白黃綠青赤蒼黑碧紫白黃綠青赤蒼
黑碧紫白黃綠青赤蒼三十二天符幡各以
其色帛爲之幡一面書天名一面書符符在
後品洞案在三寶前微斜近右前舒拜壇法
師奏事立班之所也中層右安磬知磬主之
左安鍾知鑪主之天門外設安鎮三師牌位
若黃籙齋更添下九方列于中層日宮在東
北月宮在西南星宮在西北四嶽各在其方
中嶽在西南水府在東南並設牌位香花燈

燭供養如法其隨朝官並在中層左南都講位次侍經位次侍燈位次壇官右南監齋位次侍香位次壇官壇官不拘多少並列其下直壇立天門外欲侍直法師故也

壇外威儀圖

氏二

二十五

燈壇之外用一十二人裝如道童各執威儀列于四面每步虛旅行則道童亦執威儀和聲旋行壇外每法師出入壇則道童執威儀和華夏天尊號在知磬前行送迎至壇及靜默堂止非朝時則列於壇前兩邊以架如傘架乘之威儀凡六對十二件一曰節以五色絲為之上下五層懸竿頭上金鳳銜綬帶二曰幢珠蓋珠網八角一層懸竿木胎左龍右虎龍虎銜綬帶三曰旌似節無龍鳳綬帶三

層五色絲為之懸竿四曰珠旒珠錦玉佩金鳳啣之懸竿五曰五明扇以木雕成金彩裝上布星斗中列五嶽下刻海瀆豎以朱竿六曰鶴羽以木刻成鶴翅豎以朱竿並彩畫如法壇前設大香案香鑪花瓶務令整齊

壇外北壁及左右壁陳設圖

古者齋壇兩層法天像地露天築成三界衆真會于一壇之上後世方就屋下為之故壇左右三壁不可不鋪設者也玉帝為萬天至尊主宰三界豈宜懸象祠祝列居三清之下

民二

二十六

故北壁只懸三清北極天皇東極南極七象左壁只懸九天六曜北斗三省三官五嶽右壁只懸五老五星南斗天曹四聖二府各以香花燈燭供養如法

壇前左右六幕圖

左
大師
天師
監齋

右

幕

五
三
三

左
大師

右

幕

三

壇前立左右幕在兩壁如平常建齋只立二
幕左六師右三官如建黃籙齋則立六幕左
玄師次天師次監齋大法師右五帝次三官
次三師每幕皆以幔圍之三面中懸聖像香
花燈燭供養如法

靜默堂

今謂之靖室飾以幔帷中設法師本派祖玄

真師經籍度師聖像香花燈燭供養如法兩
傍設二高座法師都講居之餘壇官及監齋
以下依序列坐兩廂凡壇內及壇前行事並
自靜默堂出入須擇近齋壇處爲之

精思閣

民二

二十七

法師書篆符籙者誦經呪之所地宜幽僻門
可啓閉中飾幔帷奉安法師隨行香火及劔
印之屬懸靈寶官屬聖像于後以香花燈燭
供養如法

監臨幕

在壇前正門外之左右係東嶽大判官州縣
城隍司里域正神當處威靈廟貌請來監壇
者飾以幔帷設像或立牌位分左右班列于
門外香花燈燭供養如法

將吏幕

在壇前近處飾以幔帷中設像或立牌安奉
法師隨行諸司將吏香花燈燭供養如法

章官幕

在壇之近處飾以幔帷設章官牌位香花燈
燭供養如法

上章壇

在壇前天井中露天築成三層如齋壇之制
 上層高三尺壇向天門法師運神進章取旨
 並于壇上行事

三界醮壇圖

醮壇即醮筵也中間高設三清座前留數尺
許通人行又設七御座每位高牌曲几香花
燈燭供養如法蓋玉清爲敬門之尊昊天爲
三界之尊各居一列各全其尊故也開度則
東極救苦上帝南極朱陵大帝祈禳則東極
青玄上帝東極青華大帝救苦即青玄只避
世間名字拘忌耳左右班列聖位以外爲尊
不立牌位緣三界班秩等差難以世間管見
測度惟當付之降聖司令自排高下可也別
立掌醮降聖二位先期請降正爲此耳兩班

醮筵只聯案通排香花燈燭供養如法自中
至外設三香案外以備請聖用次以盛黃道
中則總供養也

神虎幕

開度
通用

以近齋壇處為之飾以幔帷中懸聖像及牌
位香花燈燭供養如法前立陽耀通關陰靈
攝魄二壇召魂幡植其中榜文曉諭掛于幕
之前

正度幕

以中堂鋪設或懸遺像或立神主香花燈燭

供養如法如未葬則就靈座前為之須先行
藏棺儀上藏棺表然不可與齋壇相近相去
百二十步可也

承受幕

天醫幕

監生幕

驛吏幕

沐浴幕

巾笥幕

民二

二十九

解結幕

混元幕

並近齋壇前為之飾以慢帷中設牌位香花
燈燭供養如法榜文曉諭掛于幕前

鍊度幕

安奉鍊度官吏中設牌位飾以慢帷香花燈

燭供養如法榜文曉諭掛于幕前

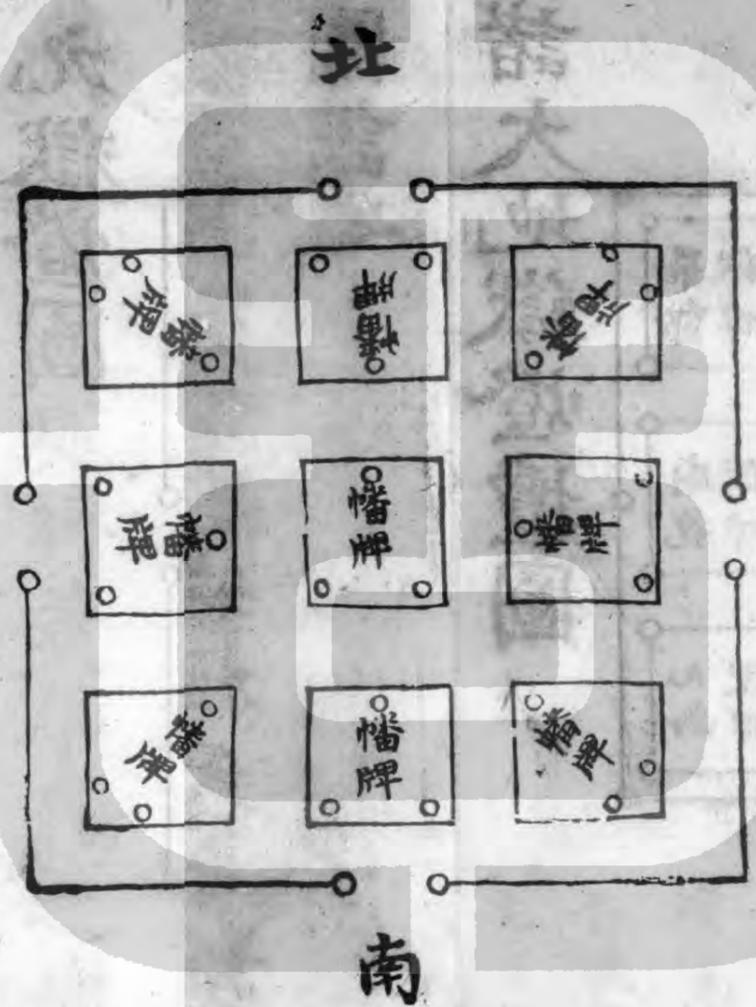
焚郭

安在壇側幽曠之處縛艾草為之周圍闊六尺高一丈四面開門以簾蔽之頂用艾蓋大抵如屋之狀召到幽魂安此處俟候鍊度

三官醮筵

冥官醮筵 並隨儀陳設事畢撤去

九獄燈圖

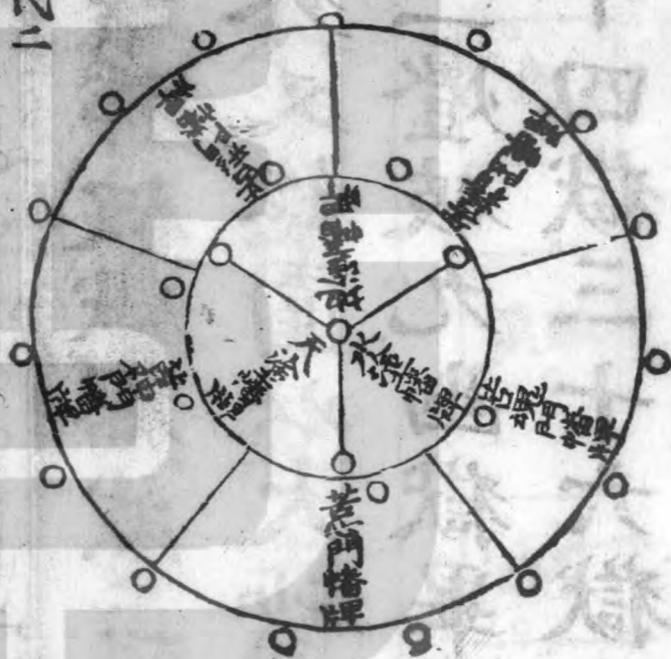

用淨砂半石水洗淨日乾至破獄日以砂作獄九所每所中安獄牌上書獄名如東方風

雷獄之類牌後插破獄幡然三燈照之圍以砂城九獄之外又總圍以大砂城四方各開一門每門設二燈破九幽獄畢又破酆都獄酆都天獄二十四獄三十六獄只告符勅破不立獄像也

三官醮圖

三塗五苦燈壇圖

亦用淨砂鋪成三塗獄在內以獄城圍之中。
 安一燈周設九燈五苦獄在外亦以獄城圍
 之周設十五燈每處立牌旛如前式內獄城
 植天尊號旛八首外獄城植天尊號旛十六
 首並周圍設之

首並員諸大地獄燈壇圖

亦以淨砂為之每獄四燈獄外城八燈共四十四燈

明真鍊度壇圖

明真齋獨用

鍊

九天壇

壇官

木陵度

給付符錄

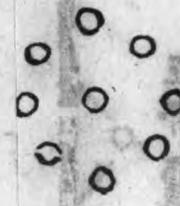
侍職焚符

火池

大帝

官

意番

去而高聖 喬

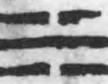
聖像

將牌位

五帝壇

水池

獻納錢馬

壇宮

侍職宣科

鍊度壇隨意鋪設中懸朱陵大帝聖像前立
高座香花燈燭供養如儀次列鍊度官將牌
位鍊度醮於此設之左立九天壇右立五帝

民二

三十一

壇各立牌位符幡香燈列于几上水火池則
以水盆盛水一器居右以火鑪盛柳炭火一
器居左列于地面用淨沙取巧鋪作水火符
或流火亭雲氣之狀務令新奇在人無拘次
其前列給付符籙及獻納錢馬分于左右又

其前則壇官法師侍職宣科道眾立班處也

大九鍊天尊壇開度黃籙齋獨用

鍊道遙轉輪法橋壇官

朱陵度侍職宣科

大帝官將太乙火鍊水池寶華法師高座

聖像牌位金闕朱陵九幽侍職焚符壇官

大九鍊壇依豁落斗設九天尊位大牌高座

香花燈燭供養如法隨天尊所用符籙各列

于几前設水火池於中央火鍊丹界天尊前

餘如上法

道場陳設圖 血湖道場獨用

青玄位

神虎

中

神

元

上清位

玉清位

太清位

元皇位

神

司

監生司

解結司

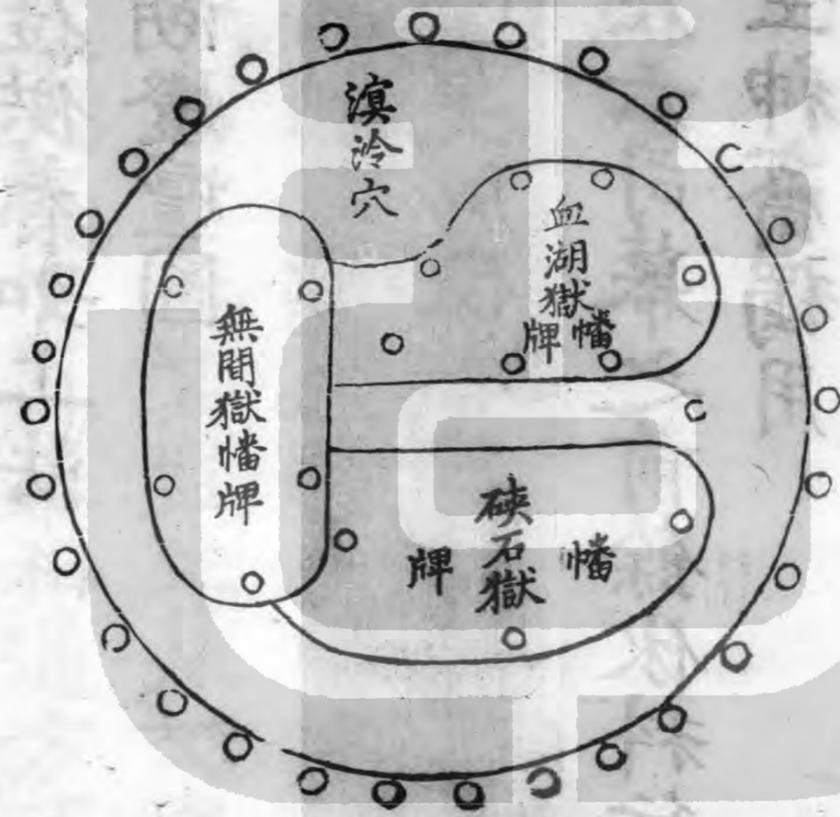
凡建齋開度產魂先建血湖道場召官吏蕩穢淨神方可朝覲齋壇快觀天光也其法壇中設三清太乙元皇位左右立神虎驛龍二幕外又立解結監生天醫混元澣濯巾笥六幕並各以幔帷三周前垂簾中安本幕合用

物件如監生幕則立產室天醫幕則設藥鑪
 藥器澣濯司則立浴盆淨巾巾笥司則設粧
 盃等物雖分為六幕其監生幕又與天醫幕
 相通澣濯幕又與巾笥幕相通方可裏雖相
 通外仍各垂簾蓋女魂宜通俗安排余昔日
 臨壇親見報應矣其神虎驛龍二幕與此六
 幕各設牌位供養如上法

氏二

三十二

血湖燈壇圖

此燈於亡人卧床下掘地深三尺方六尺作
 獄漆成紅沙鋪城中植青幡朱字書地獄名
 無間五燈血湖七燈硃石三燈產竟經由處
 一燈冥冷穴一燈周圍用二十八燈鋪之
 青玄齋獨用

上層壇

法以十方救苦天尊易十方靈寶天尊餘如上

鍊度壇圖

青玄鍊度官吏牌位
太乙像

司度

司度

司籍

司籍

司監

司功

水池

火池

獻納財馬

給付符錄

壇官

焚符

高座

法師

宣科

壇官

青玄鍊度壇中設太乙像及鍊度官吏牌位
其前左右立錄功監察移籍仙魂專度部衛
六幕各設官吏牌位香花燈燭供養如法其

水火池又在六司幕之前餘依科行之

其首九天生神齋獨用

上層壇

以九天帝改為天尊易十方靈寶天尊牌自
鬱單無量天尊為首在東北次上上禪善在

民二

三十三

東梵監須延在東南寂然堯術在南波羅尼

密在西南洞玄應聲在西靈化梵輔在西址

高虛清明在址無想無結無愛在中只用九

位不用上下二方也

鍊度壇之階制五帝堂不用殿用

鍊度壇如明真之制除五帝壇不用則用九天帝大牌高几各以香花燈燭供養如法其方位則鬱單北禪善南須延東梵術西波羅中應聲東北靈化西南高虛東南無愛西北也餘如上

靈官幕

醮獻時隨宜設之事已徹去

十回度人道場獨用

上層壇

即是十方靈寶天尊位各於位側漆設十方神王位其牌位比天尊牌位令低小些

玄曹幕

即設於壇前與壇相對

鍊度幕

種無色欲

符籙

官壇

朱陵像

設仙曹諸司官將牌位

升天橋

民色界界五

四四八六壇帝

水氈

氈

天天天

財馬

官壇

侍職 焚符 高座 法師 宣科 侍職

於法師座前立水火池池前立五帝壇壇前立三十二天壇各設牌位供養餘如上法香度星齋獨用

壇燈圖

東七宿三十三星南七宿三十二星西七宿
五十星北七宿六十三星中北斗七星並描
於絳紗燈屏之上屏後安一燈隨方置之香
燭供養如法其燈用淨沙染五色各作一堆
燈盞安其上凡五燈

民二

三十四

紫庭幕

就壇前近處為之中設牌位香花燈燭供養
如法

預修黃錄齋獨用

天曹壽生幕

獻壽生醮時陳設

受度壇圖

衆 轉輪 道運 大鍊 受壇官

眞 太乙 朱陵 寶華 度法師

度 度人 護命 九 弟子 壇官

牌 位 度 眞 監 度 牌 位 次 依 九 靈

預 修 受 度 壇 中 設 衆 眞 監 度 牌 位 次 依 九 靈

設 九 天 尊 位 並 香 花 燈 燭 供 養 如 法 法 師 高

座 在 前 與 九 天 尊 相 對 受 度 弟 子 又 在 高 座

前 每 授 符 令 侍 職 遞 與 之

關 燈 獨 用

關 燈 獨 用

關 燈 獨 用

關 燈 獨 用

關 燈 獨 用

關 燈 獨 用

關 燈 獨 用

民二

三十五

十一曜燈圖

南斗燈圖

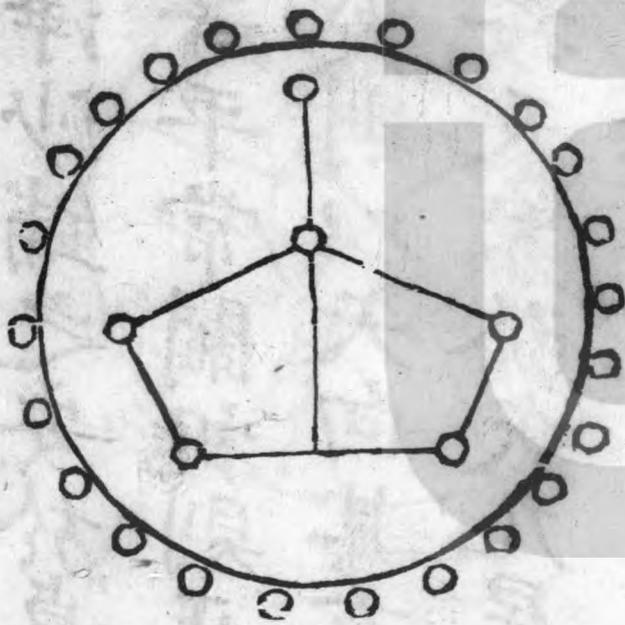
北斗燈圖

周天燈圖

右三燈並如常鋪設在道場前如淨沙鋪之
不用米十一曜十一燈南斗六燈北斗九燈

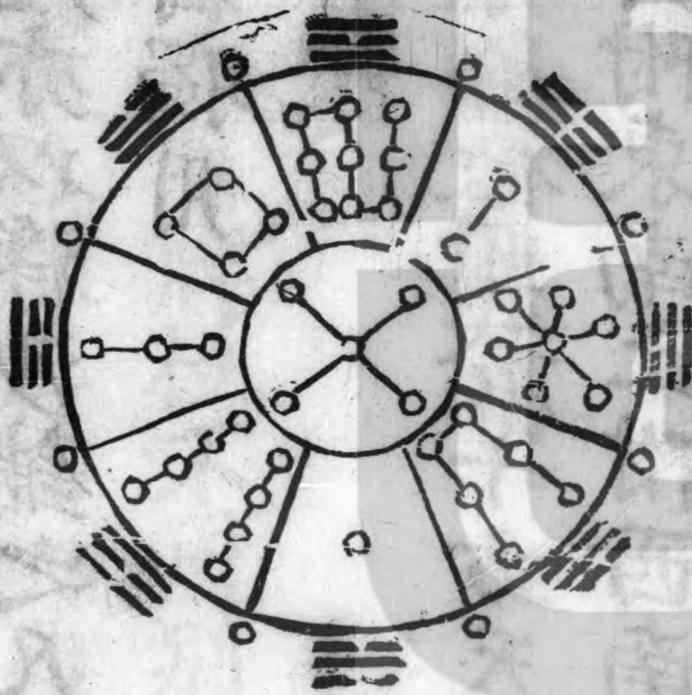
安宅齋獨用

孤矢燈圖

孤矢燈六星以淨沙鋪之安於卓上周圍以
 二十四燈鋪之若平常闕祝則正鋪若修造
 犯何方神殺興災則以矢向其方射之外周
 設二十四燈凡按天象孤矢九星

九宮八卦燈壇圖

九宮八卦燈亦以淨沙鋪之凡五十三燈

七曜齋獨用

上層壇

壇上立七曜牌位附於十方天尊牌位之旁
日附東北月附東南土附西南木火金水則

民二

三十六

附四正也

玄靈璇璣齋獨用

上層壇

壇上除十方天尊牌位不用別用九星牌位
貪狼南巨門東北祿存西文曲西北武曲東

南破軍東左輔西南右弼北廉貞則附西南也若以九星飛宮法隨月排定尤妙

雷霆齋獨用

上層壇

壇上除十方天尊牌位不用別用九宸牌位長生坎青華坤普化震雷祖巽碧玉中洞淵乾六波允可韓良採訪離香花燈燭供養如法也

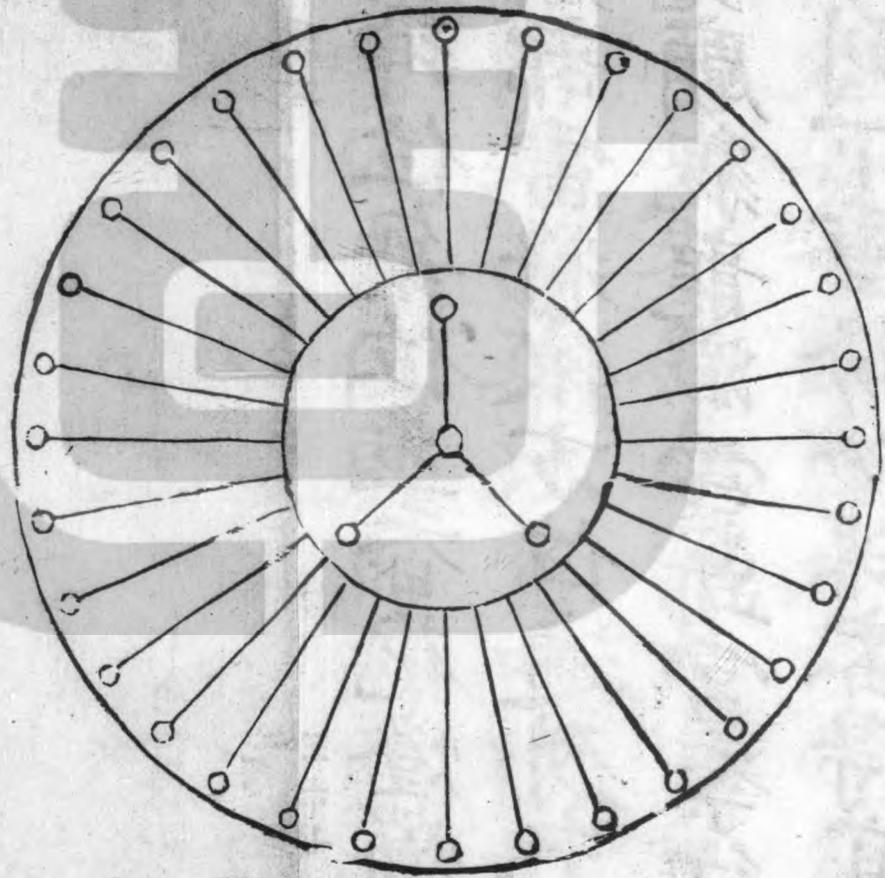
雷壇

就壇前以粉畫地爲方壇三重內重列鄧辛

張三位鄧在離辛在震張在巽四角立四溟
大神位其前各安一缸盛水以磚符鎮水中
壇心植旗旗兩旁安劔令印式中重列五雷
使者位東蔣南畢西華北雷中陳則附於坤
位外重列蠻雷使者位東馬南郭西方北鄧
中田亦附於坤位每位並香花燈燭供養如
法其法師所部雷將依方位遍列中重其城
隍里域當境廟貌龍潭靈跡當季行雷霆風
雨神祇並環列下重務令踈密得宜也

祈禳十回度人道場合用

三十二天燈圖

內層清微禹餘大赤三天也外層三十二天
也共用三十六燈餘以沙鋪成網氣每燈各
立一牌清微乾禹餘艮大赤離其三十二天

皇曾天在址乾位以次順行周布賈奕天在
乾西每燈各懸一旛一書本天符見後卷

靈寶領教濟度金書卷之一

共刻十

