

上清靈寶大法卷之三十一

飛七

上清靈寶大法卷之三十一

飛七

洞微高士開光救苦真人寧全真授

上清三洞弟子靈寶領教嗣師王契真纂

齋法壇圖門

齋法總說

師曰謹按清微寶格云陰功有德超祖考
陽德顯然福一身何不立功救無間自然
天帝賜子真亂臣賊子永沈淪猶被殊澤
化昆蟲九年諸天稱悅慶白日乘雲朝玉
清無間者幽陰苦爽也修度人玄理求必

仙之要路者非普救無間幽陰苦爽也夫
幽陰考治之密旨各有攸宜凡世之四生
六道輪轉生死無有休息若非超出三界
體入自然焉能解脫輪迴之苦也且人道
也至戎蠻夷夏正化不及日月不照之地

飛七

但有三業六根五累者皆生人也普統於
北天北方有三宮鬼官主之非清泠青華
紫微三官也此之三官專主三考報對若
身業重則火官考心業重則錄官考口業
重則水官考若六根三業俱重則風刀考

也人之生也父精母血凝骨孕肉而化生
形質胞胎結育十月全儀太微降氣生神
夙性隨化寃識方始生成爲男則天尊有
位爲女則元君有真但緣三業自造六根
牽纏數盡歸空隨業受報肌尸沈於土壤

寃神拘絆冥鄉非宿世而橫亡者社令土
主閉繫長夜永無出期倘若寃業酬還徑
歸鬼都萬載亦未超生或罪多而功少歷
五苦而始有托化之漸設若功多罪少經
一塗畢而便證輪迴之福罪福俱鮮逐業

報生無功罪大萬劫沈淪火官考則銅柱
鐵牀銅汁鑪炭火濠天河火車鑊湯之報
或水官考則冰池寒塘毒汁糞穢之報或
錄官考則金槌鐵杖之報或風刀考則屠
割鋸解飛戈飄戟拔舌犁耕迅雷烈風八
飛七
達交刃割切身心刀山劒林分解形體火
犬毒蛇穿嚙骨肉然膏灰骨灰粉神軀晝
夜之中萬死萬生業風吹洒應時復形罪
若淺薄苦盡化生尚猶不失人路多生卑
賤不具相貌之人或生四極戎狄蠻夷之

域罪重業輕生於六畜之形十世五苦再
循人道若也罪業重大風刀考掠之後散
飄神鬼飛揚萬方隨其胎卵濕化化生分
形微細昆蟲永無再生人身之路更有罪
業少而過名大者備經三塗五苦之後方
入餓鬼之門再生劫運拘爲長夜之域擔
砂負石漣汲溟波驅雷役電逮役之後托
化鬼道醜惡之報億億劫中永沈陰冥於
是辛亥子豐都記云有胎生之鬼是此也
既生人世行止施爲惟罪是修意志情累

皆為根業善事善業彼求報此惡事惡業
此求報彼一失人身便有此境至於酆都
北帝啓陳上曰先緣不幸身任冥司動經
億劫不覩光明而況下鬼罪鬼也今故遵
承太上慈悲訓示此因緣使學士覩茲苦報

飛七

三

旨趣存太上慈悲之念發慈悲之智惠行
慈悲之法門證慈悲之妙道使苦爽蒙慈
悲之恩德豈不樂哉是以祖師說是救苦
度人法門萬卷千篇作苦海之舟楫為成
真之徑路上學之士發此慈悲心者慎毋

曠慢反墮功德勞而無功也

師曰九清之上有無上大羅玉京金闕中有盟真之科祕於玉匱中乃靈寶普度幽明之法門也自赤明開圖之始元始天尊所說救苦拔罪之靈篇與諸萬聖結約證盟誓願於億劫之中救度苦爽故曰盟真也盟真之典有三品焉上有上元金籙之科中有中元玉籙之科下有下元黃籙之法總而言之謂之無上盟真玉匱黃籙普度幽明無量大齋也建置之法先承授詞

之旨次卜地消吉告齋嚴命同學同志入
靖對齋預告上穹修札關告十天九地三
元九州靡不遍通持誦經號敷宣科儀行
香修齋建壇貢章頒符請命召攝顯現以
伺感通功周幽顯名列玉清普天懷德功
莫大焉當按齋法次第關行慎勿妄示混
淆三元罪在不赦若遇真人不行流演閉
塞道恩天憲立至兆宜契勘人才骨相而
付焉

鎮信章

師曰古人淳朴懷道抱德不貪不欲各足
於身但用至誠自可通感不須財寶玄合
天真末代時澆人民矯詐惟吝財貨不識
因緣賤命重財亡家破國內懷萬惡外結
凶奸相繼滅亡未曾自悟念是之故令遣

飛七

四

散之一則外賊不起內外安靜衆禍消除
所以質信効心以財爲首財既可捨心亦
隨之聖善冥通隨夫心意高天厚地玄聖
上真非信不通非心不感通感之致在乎

心焉

金龍一十三條十條鎮十方
三條投三簡

科曰各重一兩長三寸六分國家用上金
公侯大臣用次金庶人以銀鍍金並可通
用夫龍者上天之驛騎也傳達通感龍騎
為先負簡即騰信三官効誓則告盟十極

鎮信之法以龍為首闕者考屬陰官曹

鎮綵十一段十段安十方一
段命信安中央

科曰東方青紋九南方絳紋三西方白紋
七北方皂紋五上方碧紋三十二下方黃
紋三十二四維黃紋各一十二總十方合

一百三十六數國家用匹數公侯用丈數
士庶用尺數命信一段天子公侯用紫色
士庶用本命納音色匹文尺數各隨齋主
本命年數外加一數以表延生之信紋繒
者顯五行之色象十方之炁降十天致五
飛七
帝通真効信請命祈靈不可缺也闕者考
屬天官玄都曹

紙墨筆硯一十副
鎮十方紙每
方一十二幅

科曰建齋行道或救拔億曾萬祖先後亡
靈或請福祈恩消災謝過則四司五帝三

界十方紀錄善功校定罪名故以紙筆為
錄功紀善之籍質信於十方不可缺也缺
則十天不錄其功九幽三官不除其過闕
者考屬三官曹

香華十杆鎮十方

科曰以香者通感為質隔氛去穢華者以
鮮潔為美表瑞效真請福祈真香華為本
香以沈笈降真華以香潔木生者如無華
者可用五色綵剪成以鎮十方不可缺也

闕者考屬陰官曹

鎮米二斛四斗或一斛二斗

科曰米以質信天官增加品祿闕者考屬

天官曹

鎮油二斗四升或一斗二升

科曰油者陰類也陰中生陽以油鎮陰官

續陽景闕者考屬陰官曹

鎮炭一百二十斤或二十四斤
或一十二束

科曰炭者陽類也陽中生陰以炭鎮陽官

資陰氣闕者考屬陽官曹

鎮錢二萬四千公侯二十四貫士庶一十二貫
或二貫四伯或一貫二伯

科曰二萬四千者以代上金之信質心三界告盟十天闕者考屬天官玄都曹

玉璧一十三枚

十枚十方三枚投龍簡

科曰玉有貞潔之德可以冥感上真故以爲信也十方璧圓其形虛其中各徑二寸

飛七

六

四分厚二分投龍簡璧天官用蒼璧青色

圓形虛其中地官用黃璧方形虛其中水

官用玄璧黑色六出形虛其中並徑二寸

半投三簡以金龍青絲金鈕纏而副之青

絲以代割髮金鈕以代軟血上告三官也

闕者考屬地官九都曹

槿木簡三面

科曰簡者記也紀世之功告盟上真上下
正方各長一尺二寸闊二寸四分厚二分
國家以玉爲之玉有九德禮天地之信也
已下皆以槿木或栢木爲之丹界五行丹
書國號年辰建齋之所及法師姓名投於
名山大洞靈泉龍穴及埋齋壇之中告天
地水三官使者明齋事奏于上境闕者考

屬地官九都曹

金鈕二十七枚 每一簡用九枚

科曰各徑九分圓其外如環之形國家用
上金大臣士庶並以銀鍍金以青絲纏龍
簡按之每簡用九鈕者見於靈寶經法中
餘並從廣成本科後世不敢增易惟書簡
飛七
則廣成科不載符止真書其一面若經法
則篆文於一面用與不用更以理推詳之

威儀章

師曰太上三尊居玄都玉京之山七寶玄
臺紫微上宮十方世界上聖高尊一日於

寅午戌三時旋行朝謁執符把籙建節持
幢吟詠洞章燒香散花奏鈞天廣樂鸞唱
鳳舞萬真稱慶三界齊懽今之齋法登壇
朝奏步虛旋繞蓋取於玄都玉京也威儀
法式莫不備焉

飛空霓旌一對

似節無龍金鳳綬帶三層五色絲爲之懸
竿

朝元朱幢一對

珠蓋珠網八角一層懸竿木胎左龍右虎

金龍銜綬帶

含虛散絲節一對

五色絲爲之上下五層懸竿頭上金鳳銜
綬帶

殊妙寶翼一對

珠錦玉珮金鳳銜之懸竿

五明羽扇一對

以木刻成金彩裝飾上布日月星斗中列
五嶽下繪海嶽豎以朱竿

鶴羽一對

以朱刻成鶴翅豎以朱竿

燈燭

行道禮誦燈燭為急非惟啓奏所須抑亦
消禳所用經科具有多寡要在隨力所營
或止依金錄簡文所載然之照耀諸天續

飛七

明破暗下通九幽地獄上映無極福堂功
德之中此最為上或兼諸香液雜以蘭膏
各令合儀自然降福然燈者所以續明照
夜若太陽已出當令侍燈依式滅之今世
亦然燈燭所當除革

壇幕章

師曰禮天地通真靈當建壇以伸至敬三
洞齋儀壇格各有等差規範不同各見本
法今專敘黃籙齋壇故不泛及具式如左
靈寶昇度玄壇式

按下元黃籙簡又靈仙品曰拔度罪根威
儀當於中庭開壇四面當擇吉地建立要
在洞天福地名山靖廬玄壇宮觀不經兵
陣戰場屠坊刑獄生產冢墓坊圈穢惡之
地乃為吉地也要取方位端正坐北向南

若所在屋宇基址坐向不同當以方位定其四方或偏或背却所不論切不可取屋之端正而易壇之坐向也建壇之法或壘以寶磚或砌以文石或竹木暫結或築土創為務合規程以崇朝奏之禮或建立天

飛七

九

寶之臺取法上境建齋行道以壇為先如朝會玉京山也其法當露於三光之下以竹木架構用茅蓋頂壇心之中上開天井備雨屋以防風雨若晴明則勿用也杜廣成有曰常情以露壇為宜然誠之所感則

九天非遙志所不通則跬步爲隔若丹禁
動於真靈注念合於神明豈屋宇之能蔽
乎且敕壇之後尚不可壇內逆行及外人
干犯真靈科禁甚嚴況晴雨不常倘或關
奏之際風雨驟至失雍容庠序之規有匆
遽奔馳之亂首尾旣紊誠敬全虧故儒家
沾服失容不祭蓋虞於此耳以此論之則
壇在屋下終始周旋固無失於禮容自可
期於通感

黃籙簡文云壇之上層四方四角上方下

方合作十門方闊二丈四尺於十門之外
開天門地戶日門月門四角合作一門方
廣三丈二尺名四界都門安八卦纂榜蓋
經中所載止云兩級乃法天象地之義也
今按廣成儀範立壇三級上層方廣二丈

四尺中層方闊三丈二尺下層方闊四丈
或上層一丈八尺則中層二丈八尺下層
四圍止闊三尺亦可蓋中層欲拜跪不可
狹也每層各高二尺三寸或一尺二寸或
一尺五寸或九寸爲則倘地形窄狹不可

從科未免隨地之闊狹屋宇之高低先量
起爲則方可定其大小高下之規模耳或
就平地立上下二級亦可務在變通不可
膠柱上層十門用長纂二十枚短纂一十
枚門牌十面中層四門用長纂八枚短纂
二十枚門牌四面下層八門用長纂一十
六枚短纂一十六枚門牌八面三層通計
長纂四十四枚短纂五十四枚長者各高
一丈九尺出上短者各高七尺六寸入土
長短總九十八枚張清都科只用六十四

飛七

十

枚蓋止兩層壇外正列八卦纂耳纂之長短不然只隨屋宇之高低定其長短亦可若分列其纂亦隨地之闊狹施設但要疎密相似其纂並用朱漆雕木爲額漆畫作蓮花火珠之形門之兩旁並鏤刻日月瑞雲之像務在精巧其門牌總二十二面各廣三寸三分長二寸四分隨方用五色裝之上書門額三層並於兩纂之間安一燈纂頭並造五色蓮花燈互相交間遇夜然燈共九十八椀纂之三層用絳繩或青繩

三度縻之第一度自長纂花頭下連門通
攔之第二度自短纂花頭下攔之第三度
去第二度二尺來許攔之要與第二度繩
高低相似其第二第三度正攔空處勿攔
門也長纂之頭並十字交加綳繩懸掛小

飛七

十一

旛枝花之屬旛花相間三層一同壇面上
鋪綉席共用三十八副壇外二層以黃布
十二縑圍之上下整飾務在精嚴上層門
外四面掛三十二天旛旛隨方色分之壇
心頂上懸三天旛隨方掛五方衛靈旛壇

內施帳座寶蓋列太上三尊之位中安神
經四圍安十方洞案隨方分列鎮信香花
鋪置如法又安科案二隻止於乾方天門
開一門出入乃法天也中層分布六職衆
官位次止開東南巽方地戶出入乃象地
也應登齋行道並自地戶出入餘門不可
往來下層於正面開離宮一門出入壇外
四圍如法鋪燈壇上隨方以儀衛諸符標
揭三層之外別立花柱各高三尺或五尺
護淨隔几中開一門出入而已餘悉以青

繩縻之每壇一面分三人執威儀立共一
十二人常行整肅不可踈密遇步虛旋遶
亦各依次而旋行之壇前左右分立六幕
十二堂陞分司治事若小小齋事不必築
壇止於道場行事也夫登壇以代元始應
化故先造威儀以制萬天今依大法立諸
門炁四圍燈圖詳具于後

上層十門

東方卯地

青華元陽門

用青榜朱書

南方午地

洞陽太光門

用赤榜黃書

西方酉地

通陰金闕門

用白榜黑書

北方子地

陰生廣靈門

用黑榜赤書

東北寅地

靈通禁上門

用黃榜白書
一云黑書

東南辰地

始陽生炁門

用黃榜白書
一云朱書

西南申地

元黃高晨門

用黃榜白書

西北戌地

九仙梵行門

用黃榜白書
一云青地黃書

上方亥地

大羅飛梵門

用白榜青書
一云青地朱書

下方巳地

九靈皇真門

用青榜黃書
一云黃地青書

又本以日門湊東北角月門湊西南角合

為十二門

飛七

十三

日門 用紅榜黑書 月門 用黑榜白書

中層四門 或八門

亥上天門

黑榜青書

張清都云

巳上地戶

赤榜黃書

張清都云

寅上日門

青榜黃書

一云青此黃書

申上月門

白榜黃書

又本以日月門湊上層兩角於中層之八門

乾宮天門

黃地青書

坎門

黑地青書

艮宮鬼戶

黑地青書

震門

青地黑書

巽宮地戶

黃地青書

離門

紅地黑書

坤宮人門

地白

兌門

白地紅書

下層八門

或十二門

震宮洞青之炁

正東卯地

黃榜青書

離宮洞陽之炁

正南午地

白榜朱書

兌宮少陰之炁

正西酉地

青榜白書

飛七

坎宮洞陰之炁

正北子地

赤榜黑書

艮宮少陽之炁

東北寅地

黑榜青書

巽宮梵行之炁

東南巽地

黑榜黃書

坤宮梵陰之炁

西南坤地

黑榜黃書

乾宮梵通之炁

西北乾地

黑榜黃書

本立十二炁門

子 元陽之炁 紅地黃書

寅 少陽之炁 紅地青書

辰 梵行之炁 黃地青書

午 梵陽之炁 青地朱書

申 洞青之炁 青地黃書

戌 靈梵之炁 青地白書

丑 洞陰之炁 白地黑書

卯 梵元之炁 青地紅書

巳 洞陽之炁 紅地黃書

未 梵真之炁 紅地黃書

酉 少陰之炁 白地黑書

亥 梵通之炁 青地黃書

內壇門牌篆式

頤 乘 靈 施 氣

長華元陽門

洞陽太光門

洞陽太光門

通陰金闕門

通陰金闕門

靈通禁上門

靈通禁上門

始陽生炁門

始陽生炁門

始陽生炁門

始陽生炁門

皇 界 齋 祀 齋

元皇高晨門

九 空 康 祀 齋

九仙梵行門

大 羅 飛 梵 門

大羅飛梵門

九 靈 皇 真 門

九靈皇真門

中壇門牌篆式

天 門

天門

地戶

日 門

日門

月門

人 門

人門

鬼戶

又本以日月二門居上層以天門地戶人門鬼戶居中層故併存之

飛七

十四

外壇十二炁門牌篆式

洞 陽 之 炁

洞陽之炁

靈燄之炁

靈燄之炁

靈燄之炁

靈燄之炁

靈燄之炁

靈燄之炁

靈燄之炁

靈燄之炁

靈燄之炁

靈燄之炁

巽 兌 離 震

洞陰之炁

巽 兌 離 震

元陽之炁

巽 兌 離 震

梵通之炁

巽 兌 離 震

少陽之炁

巽 兌 離 震

梵元之炁

素陽一五二

梵行之系

上清靈寶大法卷之三十一

