

靈寶度人上經大法卷之四十六

水六

靈寶无量度人上經大法卷之四十六 水六

思神儀訣品

夫宿啓者正齋前一日取亥時建壇設席補職說戒宣科勵衆關盟三界即是齋啓告之夕非正齋行道之日也

玄師曰明晨行道續更啓聞至日行道方入清旦初朝及至宿啓關奏不在正齋行道之限應齋者並在前一日沐浴宿齋所至日亥時率衆具威儀引高功法師詣玄師天師前立定請齋官燒香度齋詞與

高功法師然後高功於師前關白齋意夫
齋法精嚴諸天上聖並降監臨每事須合
法度乃至都講讚唱誦誥亦須緩急得所
不得遲留稽廢失儀凡高功啓奏之時東
向平立執簡曲躬調聲正炁直詞小語朴

水六

畧曲素不得厲聲過有煩飾凡諸祈禱先
自悔過然後請事言詞取節情理須中勿
事綺麗失其誠懇凡高功行道登壇皆香
湯盥漱名曰蕩穢出盥漱名曰閉真炁先
道衆具儀請詣師前序立請齋官上香執

詞長跪闕白齋意知磬唱道知鑪華夏引

高功至壇下立定次敕壇次知磬舉華夏

引高功至壇前地戶外立次高功叩齒三

通念入戶呪變神訣二指上節呪畢乃登壇順轉

一匝次第二級順轉一匝左西向序立次

高功升內壇西向設案上香彈訣請三師

次知磬舉華夏引高功上十方香次高功

詣天寶臺上洞案香祝白太清訣中指上節次高

功復本位香案東向長跪上手鑪香祝清上

訣次都講舉各禮師存念如法玉清訣存三

師法乃修行之道本在存師師之不存道
何從得所謂師者曰度師度師之師曰籍
師籍師之師曰經師以上人間三師也別
有天上三師者太上老君為度師虛皇大
道君為籍師元始天尊為經師

水六

二

思神儀法

平旦寅時當思青炁從肝出如雲之升而繞
壇殿青龍獅子備守前後仙童玉女天仙地
仙日月星宿五帝大魔十方神王兵馬監齋
直事三界官屬羅列左右即宣五星都呪午

時當思赤炁從心出如雲之升帟繞壇殿朱
雀鳳凰備守前後仙童玉女三界真仙日月
星宿五帝大魔十方神王兵馬監齋直事萬
靈官屬羅列左右宣命魔神呪人定亥時當
思白炁從肺出如雲之升帟繞壇殿麒麟白
虎備守四方仙童玉女天地真仙日月星宿
五帝兵馬監醮香官三界官屬羅列左右再
宣五星都呪閉目內思五星五真五帝備守
身中金華映蓋一體體作金色從肺出頂後
圓光如日之象使照明十方身中了然盡見

內外晝夜三時行道皆用此法

鳴法鼓二十四通

叩齒法左左相叩為天鍾右右相叩為天磬
正中相叩為法鼓

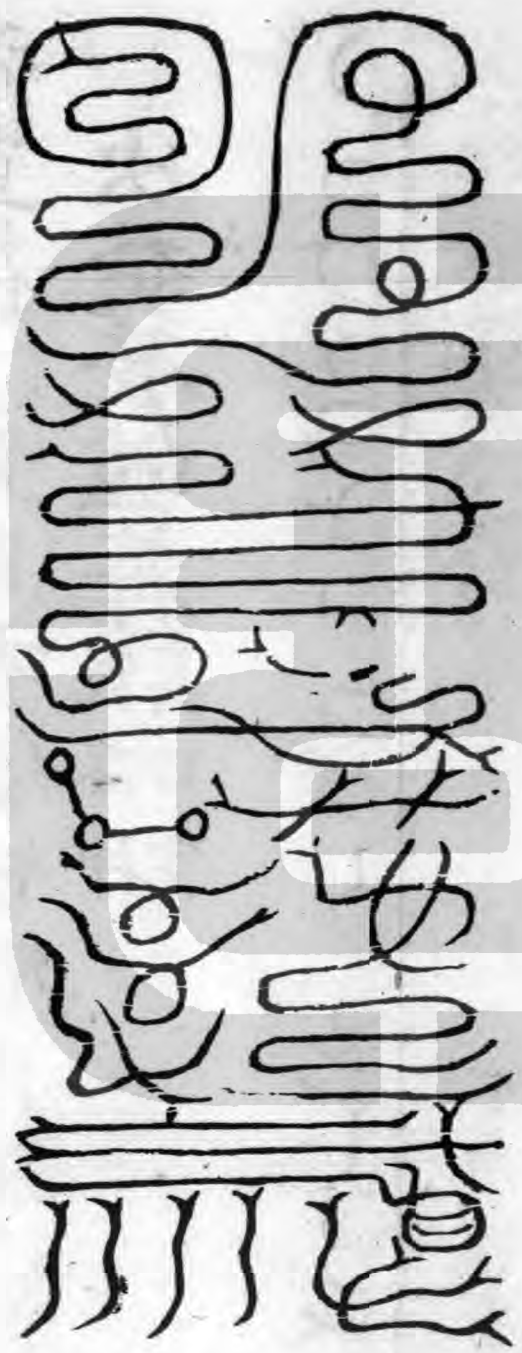
發鑪出神訣

三五功曹卯至辰左右官使者午己至左右捧香

驛龍騎吏申未至侍香金童酉傳言散花玉女

成五帝直符亥直日香官辰輪至

次焚發鑪符敷落神真四字

出官訣

五体真官功曹吏卯上仙上靈直使酉正一

功曹心子出左右官使者午陰陽神決吏寅科

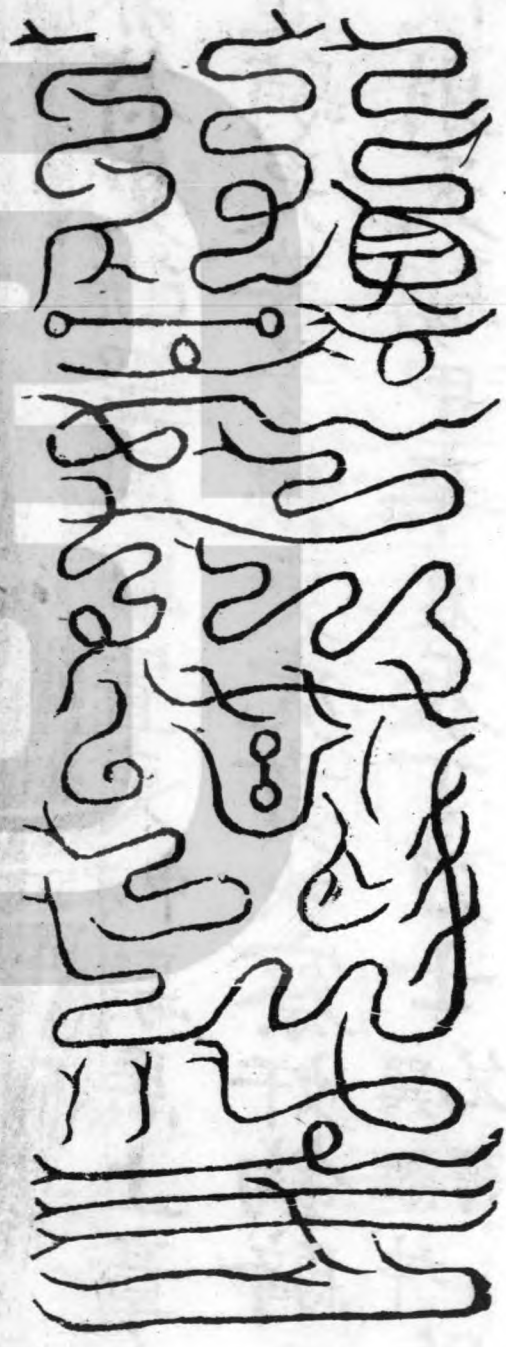
車赤符吏辰罡風騎置吏申驛馬上章吏戌

飛龍騎吏等亥狼吏虎貴坎察奸鈎騎艮三

官僕射天騶甲卒震天丁力士巽離坤監察

考石甲子諸官君亥子輪至

復鑪符

入神訣

從子輪十二宮至亥入中指中局定當心存
入吸炁咽下丹田

夫三籙齋發鑪並用洞元朝儀吏兵若高功
別受經籙即當隨所受法職於發鑪時關出

吏兵點驗...
夫禮十方皆從北方而起次東北方東方東
南方南方西南方西方西北方上方下方蓋
北為尊神衆星朝拱之所故先朝禮於北方
也

水六

四

出復鑪畢舉出堂頌下壇引高功至地戶序
立高功念出戶呪次高功上玄師前香表
首白回向念善畢次知磬舉云道場法事畢
衆官復位
夫...
敕壇思存儀

夫敕壇之法先以水劍安在地戶上選有威儀道士具壇簡詣劍水所地戶者天地之炁所以初生凡物之類所出入也是以東南為極陽而生陰故東南為地戶西北為極陰而生陽故西北為天門故修行朝真之法皆去陰而就陽先瞑目存經籍度三師在西向次存上仙蔽身大將軍姓唐名宏字文明戴朱明赤幘通天大冠絳章丹衣帶龍頭玉劍左手持金符次存上靈隱影大將軍姓葛名雍字文度戴朱陽青幘通天之冠絳紈丹衣手

持玉戟次存上神藏形大將軍姓周名武字
文剛戴朱陽赤幘通天之冠絳章丹衣手持
玉陽之節存前有真官絳衣乘九鳳次步破
穢斗存北斗七星覆已頭上斗柄指前不得
遮耳目次方稱法位闕白齋意畢三禮收壇

水六

五

簡垂手握固召四靈四靈者龍虎朱玄也左
手搯震午二訣存肝心二炁化形出立於前
左吹彈右手搯酉子二訣存肺腎二炁化形
出立於後右吹彈次兩手捧心足履丁字立
誦召三官呪步丁罡三步向劔水所然後搯

五方訣召五龍畢方劔水相向持呪臨壇洒
淨畢即於人門步禹步罡至鬼戶煞劔退次
三拜却搯中指中存諸神復祀真炁再還光
身

行持口訣

凡肝氣上應木星位在東方為青色炁凡屬
木及東方青炁者主之肺氣上應金星位在
西方為白色炁凡屬金及西方白炁者主之
心氣上應火星位在南方為赤色炁凡屬火
及南方赤炁者主之腎炁上應水星位在北

方為黑色炁凡屬水及北方黑炁者主之脾
炁上應土星位在中央為黃色炁凡屬土及
中央黃炁者主之上田泥丸上清宮凡上清
宮用事主在上田中田絳宮玉清宮凡玉清
宮用事主在中田下田丹元太清宮凡太清
宮用事主在下田

混合日月法

人之三田皆有真土每遇子時已後聚左右
二腎真炁於下田丹元存如五色纏絡一丸
中與泥丸中真炁混合復從玉樓降下留在

黃庭與心炁混合復運從夾脊而昇循泥丸
一徧復降在黃庭存黃庭有一天尊如己之
形服此真炁自子時午時行此三次午時已
後却用心火降在黃庭中想天尊在大火中
坐凝然不動依坐忘法

歸息法

水六

六

每一呼自丹田起即存其息納在黃庭使天
尊納咽每一吸自鼻入亦存其息納在黃庭
中天尊納咽

朝元法

存上中下三田各有天尊却存下中二天尊
乘五色雲炁與黃庭中已神同自絳樓而昇
直至泥丸存坐三尊皆在玉局已却在玉局
前長跪奏事畢却存三清天中三清乘三色
雲炁來泥丸與已三田天尊混合共成三尊
却存此三尊同成一尊此一尊却乘五色雲
炁從絳樓下入黃庭住却行定法

誦經法

正月爲上元自十一月十二月正月皆存在
上宮天尊誦經七月爲中元自二月三月四

月五月六月七月皆存在中宮天尊誦經十月為下元自八月九月十月皆存在下宮天尊誦經凡誦經時須是行定法後著耳徹聽天尊誦經之聲琅琅然如鐘聲

凡祈禳在上宮凡鍊炁在下宮凡為亡靈

水六

七

在中宮

為人誦經

凡為祈禱誦經存泥丸宮元始天尊下降絳宮仍攝祈禱人陽魂來受經元始天尊授經典與道君一例

典與散 飛奏之法

黑一紅二
青三綠四

先須存己之神自黃庭存五色之雲徑從玉
樓直上泥丸却存從泥丸中飛步七星節節
隨星步上覺得身離地上極遠在大雲炁中
乃將身橫步七星旋身入斗口疊步六步存
身背北面南行到火星存紅色過火星向東
行存過日宮紅色過日宮西行存過月宮白
色過月宮向西南方左轉七徧却從此出循
歷東南二方天星到東北角却折步循歷北
西南東四方天星訖再到東北角却望東直

從魁星巡一遭徑出向火星上行過西方見金星白色過金星向北行至水星黑色自水星過東方木星青色却從木星再回水宮復西自金星過西直向中宮土星位黃色再從土星復向金星水星到木星宮復從木星宮望西北角乘雲直上望見金闕

凡人身中真炁與諸天炁合人以胎生胎中復受邪炁與正炁混雜故人身中有十二結三十九死戶先解十二結三十九死戶則人之真炁上與天通解結請道父道母之炁先

從下田結去解了却解中田後解上田每田
有四結塞死戶請三十九天正炁復自下田
起止於上田每田有十三死戶解結之後合
道父道母之炁為一身歸於黃庭塞死戶後
合三十九天正炁歸於一身號曰帝一即是

水六

人之真性歸於黃庭解結有解結經塞死戶
有大洞三十九章雄一雌一回風混合之道
凡治病驅邪先須五斗五帝五魔等與之安
鎮五臟保命生津驅逐邪炁
凡行此符先須行朝元法上請真炁具說某

人病因今請此符命

凡治病即用五斗等行符半月日後却朝元
奏請中理五炁混合百神符付之吞服安鎮
黃庭

凡驅邪止是奏心章一通與之分別人鬼之

炁不得入鬼神情罪

凡治病驅邪一切行事便出黃庭中天尊居

在泥丸合五臟之炁皆在混元中用事

凡逐日無事長居靜室焚香精思使神不離

身方能朝元飛步通達幽冥

凡心章止許奏請一事仍不得先語務要詞
達上奏

虛無自然玉闕謹因左右龍虎君侍香金童
傳言玉女左右香官使者三炁正神促氣功
曹飛章從事章前空紙用黃神印章後空紙

水六

九

用越章印章在大香爐內燒之存用朝元法
三次第一次奏有章欲拜第二次奏章口奏
內意第三次存天尊處分章事

真靜法

凡觀心之道須是內觀其心心無其心外觀

其形形無其形遠觀其物物無其物三者既
悟惟見於空空無所空所空既無無亦無
無無既無湛然常寂寂無所寂欲豈能生欲
既不生即是真靜真常應物真常得性常應
常靜常清靜矣人能如是然後身得虛無情
回太極可以接物利人超凡入聖此是正道
仰惟切在行持自此行持蹊徑從無入有行
日月混合之法安養聖胎全備夢寐之間與
日無異方可行持大洞迴風之道得聖身康
健出入自然然後可以巡遊諸天瞻禮虛無

金闕

夜卧法

凡卧先展開手足仰卧後存思五臟訖却存
天尊在黃庭中凝然而坐放大光明十方暉
照當此之時忘去身心留意內觀原我當來

初生之神如何凝湛如何日用役使我形其
神如何而寓他日如何遷神如何沉思初覺
神識昏昧少頃心地豁然覺得四炁寧靜日
月垂光雙照玄宮之內所存天尊分明端坐
更無一點塵翳歷歷聽得仙宮妙樂又見世

界種種竒異可觀之事即不得著想恐神流
蕩此是本性之明經中所謂朗然見玉清境
也仍須日日行混合日月之法可以養本性
貴得陽神強壯可以倏忽萬里初有所觀之
時須是把定身心身心不定却成顛風

水六

齋醮法

凡遇施科如宣五方靈文即逐方存本色炁
來自家五臟中混合五方既畢所存五臟之
炁混作一炁鎮在黃庭令己之天尊納咽在
黃庭內候宣太上五靈老君召出臣身中此

一段文時仍存身中三田正炁上在混元宮
列位等候請聖即存上天諸位聖衆列坐醮
筵各降真炁來與已頭上混元宮諸神混合
共成一身天尊在混元坐玉局上受醮祭供
養俟復爐即歸天尊於黃庭中

禦凶邪法

凡遇凶惡顛邪之類即存三宮天尊昇在泥
丸宮中列坐玉局之上呼召身中五臟正炁
昇天中與五星正炁各化爲一帝者如人間
帝王之狀各逐方色依位而立著逐方衣服

手執玉簡更將五臟五星變為五斗每一星
官著道士衣服各逐方色依位而立手執玉
簡更將五臟五星變為五天魔王如人間將
官結束各依方色衣服手執長戟佩帶弓劍
依位而立了却存已神將吏昇五帝五斗五

水六

十一

魔直前擒下上件鬼賊到天尊前聽天尊約
束押往三官都司聽斷仍念此呪曰神公受
命至金馬驛程九徧即給五帝五斗五魔符
與病人照一月散

太上元君
太上元君
太上元君
太上元君
太上元君

用必章一追薦
太上元君
太上元君
太上元君
太上元君
太上元君

用心章一通具述追薦亡人姓名鄉里生死
歲月及上請玉清上相大羅元極神公分司
下降主張追薦鍊度之司更請五帝五斗五
魔符爲亡人修正五臟請三十二天帝并大
梵隱語爲詣十方獄司追薦亡魂仍齋元始
符命一道歷關諸天一道敕制地祇一道普
告三界一道分詣諸處追尋亡魂仍作奏狀
具上件符命上乞敕旨更作狀申玉清上相
乞賜關行元始符命至逍遙上清告行太歲
年月日具位奉行

玉清上相無極神公

報應

凡病人夜卧用書二道三五符吞服用三五符一道繫在髻上一道繫在帳帶上一道安在竈上燒仍以劄子告報六司同三五將軍

水六

十三

追攝報應凡用此符先須是依朝元法默表奏天尊乞符命報應了將髻中帳帶上二符淨處燒了

禳鎮

凡人間有種種不祥事用鐵板五片闊三寸

長九寸寫五魔符背後寫穰鎮因依後下年
月日時後下半銜姓名奉行仍先具心章一
通具述奏上乞符命後方可行

靈寶无量度人上經大法卷之四十六

