道書集成

九洲圖書出版社

上清靈寶大法卷之四十 驚七

洞微高士開光救苦真人寗全真 授
上清三洞弟子靈寶領教嗣師王契真 纂

齋法符篆門

四驛章

師曰凡建玄壇當建四驛庭專一承受傳遞符檄亦由陽間郵亭之象也所謂四驛者蛟龍驛金龍驛風火驛金馬驛是也每驛各有神吏主之狀如力士持黃令旗聽候差使須當依式書符召之方能感降也○其龍二吏當用新淨交縛之以像真形驛吏各左手仗劒右手持幡幡上書玉皇敕罪天尊背負青玄救苦真符如書筒之狀龍身龍口神吏之身並依式安符存用祝讚所謂蛟龍吏爲陰若遣役當地道功曹可往五嶽九幽水府雷司瘟司城隍社令牢檻等處救拔亡魂其金龍吏屬陽若遣役當同黃籙院功曹符吏可往三官天牢五斗天一北獄及羅酆重牢幽檻鐵圍無間地獄等處救拔亡魂盖陰陽當從其類也四驛各有所屬其蛟龍金龍吏所出已具在長生救苦符之後餘並詳敘于左幸詳而用之

風火驛

師曰風火驛者有一院號曰火院有一判官主之院轄左右風驛火驛左者專一傳遞南院符命敕書文檄右者專一傳遞北院符敕文檄所謂判官即主管南北二院文書風火院判官馬勝青面三目簇金羅帽朱袍金甲綠靴赤髮仗劒或變身三頭九目管下兩驛之中各有判官十員驛吏三百人應所告敕書符籙簡章皆經由主者遂一檢授或有訛舛皆積在此驛不得上達各付所屬獄罪也凡建齋必先具公文申告乞爲改正仍以此符差驛吏即爲傳達必獲彰感今符法後衆稱風火驛傳正謂此也

召風火驛吏符

右符黃紙朱書玉訣西北炁書用役呪可召驛中判官一員檢校符檄即差本驛符吏一員如有訛舛即便改正飛行傳達也

金馬驛

師曰金馬驛有主者管下驛吏一百二十人皆雲冠朱衣朱履馳飛馬凡有緊急符命檄文所經三官五帥九府四司羅酆北府三界萬神考録鬼營去處普告三界即無容隱時刻須命神通威力毋有阻滯得命到處萬神咸聽也

召金馬驛吏符

右符黃紙朱書玉訣西北炁書之可役驛吏粘符於關前差一人徧歷三界十方傳達符檄升度幽冥最爲急速斯須可到

役二驛吏總呪此呪三通玉訣西光然

赤書玉字 奉教遵承 普告萬聖 捺校速呈
仰告仙吏 風火勿停 急急如律令

芡龍身券

元始符命 普告三官 驛龍左傳 合符受炁
飛煇太空 死鬼受錬 已度無窮 即時升舉
毋使停蹤 急急如元始上帝敕

金龍身券

元始符命 普告酆都 驛龍右傳 徧徹幽途
窮鬼受度 逍遥虛無 今日遣汝 急急如元
始上帝敕

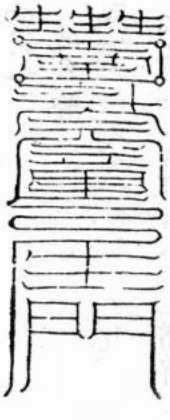
芡龍噀符

地府芡龍 救苦真符 追取亡魂 早離酆都
來朝太上 得升天宮 急急如玉清律令

金龍噀符

火府金龍 長生靈符 超度苦魂 徑出幽都
覩見光明 上生南宮 急急如玉清律令

左童符

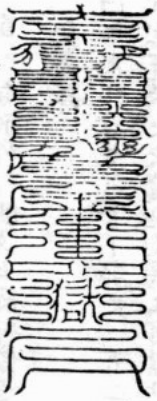


右童符

左童幡符玉清訣天門炁

洞神逍遥 功徹三清 下傳符命 幽魂錬精
逍遥快樂 南昌受形 普召三界 時刻不停
急急如元始上帝敕

右童幡符玉清訣天門炁

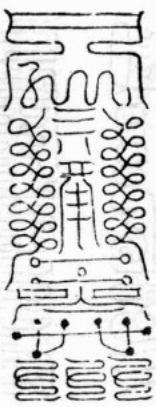


玄都帝君 玉策玉真 疾雷風電 雲龍輔神
上徹三境 下視風輪 九幽開度 魂魄成人
急急如元始上帝敕

化境章

師曰凡立玄壇況塵寰穢濁非得神化之道難格帝真故先假符文攝化然後捲簾奏謁開壇行事

元始上帝變化金闕玉房符 玉清訣 東炁



告文式 皆黃紙牛書外作可通告文用墨書

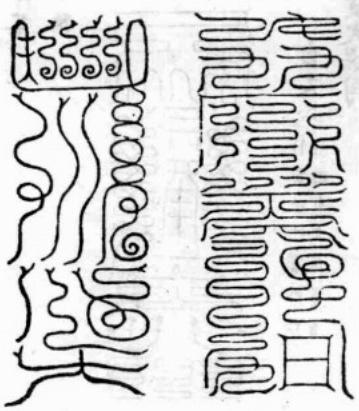
靈寶大法司
今爲齋主某開建
玄壇修崇

齋直延降
三天玉帝
十極高真變鍊塵居化爲
黎土者
書符於此
天中之天鬱羅蕭臺玉山上京大有妙庭
金闕玉房中有
帝真今日校錄諸天臨軒執符把籙齋到
玄壇隨所應度飛升上清
右奉
元始符命
虛皇道君敕下建齋之所變化玄壇以成
金闕符到奉行
太歲 年 月 日 時下
具位 臣姓某承誥奉行
封皮式
元始上帝變化 具位 臣姓某謹封
金闕玉房寶誥
朝三天金闕捲簾趨玉陛符

呪曰
始青大化 慶合十天 朝趨帝闕 合道靈仙
玉文飛化 永劫元元 發盟初劫 生化自然
急急如玉清上帝敕
朝謁符 玉訣 東炁

呪曰
大行楚炁 周迴十方 三華離便 大有妙庭
金闕玉房 森羅淨霧 真中有神 長生大君
臣今趨化 徑朝玉清 急急如元始上帝敕

右符黃紙朱書
靈寶開壇符



告文式

右符宣告靈寶官屬守衛神祇今日欣慶受度啟開
諸天請減三惡斬絕地根飛度五戶名列大玄魔王監舉無拘
天門萬神朝禮三界侍軒群魔束首鬼精自亡琳琅振響十方肅清河海靜默山嶽吞煙萬靈振伏招集群仙天無氛穢地無妖塵冥慧洞清大量玄玄一如告命
太歲　年　月　日　時告下

法位　臣姓某　承誥奉行

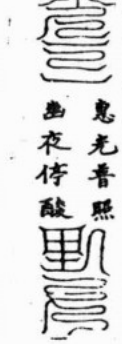
封皮
靈寶開法位　臣姓某謹封

天符命

請光章

師曰夫欲攝拔陰靈須得慧光之法方能降三光之慧以接凡夫之光庶可照破幽暗追度沈冥如無此法只是凡夫之光不能超脫
法曰於正齋日午時面南對太陽焚香口奏吸炁吹筆以黃紙九寸朱書慧光符十二道玉清訣畢炁以壞封作炬應發燈光用

玉清慧光符

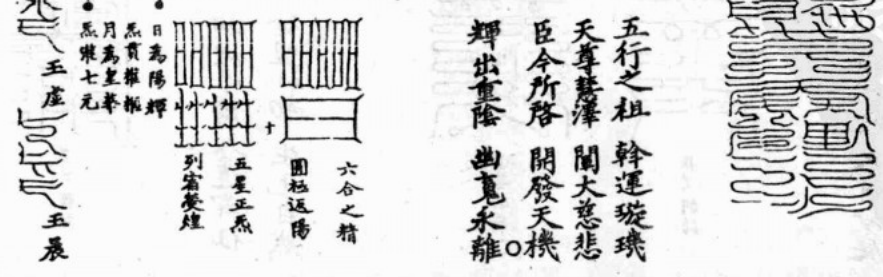


日月星光　元始一炁　混合空照破重泉　演化三光　同梵炁敷　天帝有敕　太陽短赫光　告下十方　太陰耀芒　三天有命　鬼光普照　乘辰希陽　幽夜侍酸

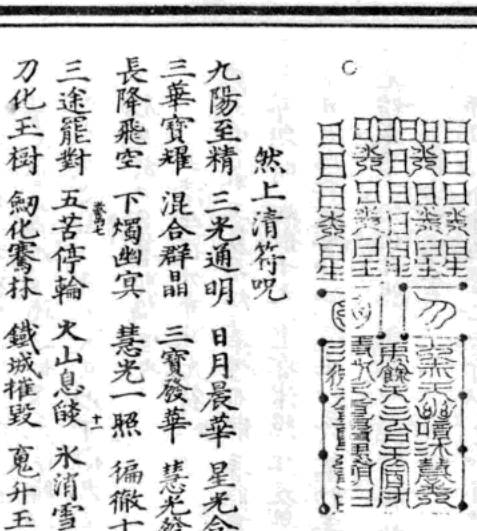
然玉清符呪

大道一炁　開生二儀　五行之祖　斡運璇璣
三才並立　陽耀分輝　天尊慧澤　闡大慈悲
今日欣慶　三光錄儀　臣今所啓　開發天機
上生陽光　下明幽途　輝出重陰　幽冥承離
急急如上帝律令

上清慧光符



九日之光　侍午朝輝　六合之精　圓極返陽　元始慧光　靈寶慧光　五星正炁　列宿發煌　日為陽輝　炁貫雷霆　月為皇拳　炁號七元　玉皇　玉虛　玉辰



然上清符呪

九陽至精 三光通明 日月晨華 星光合明
三華寶耀 混合群晶 三寶發華 慧光發神
長降飛空 下燭幽冥 慧光一照 徧徹十方
三途罷對 五苦停輪 火山息焰 氷消雪裔
刀化玉樹 劒化霧林 鐵城摧毀 蒐升玉清
臣今上請 願賜開明 日月靈妃 星光真人
一十二員 稽首奉行 分燈散輝 照徹寒庭
急急如律令

太清慧光符

然太清符呪 三寶訣 三焉

赤明開圖 運度自然 開明三景 億劫之先
今日大慶 沉魂受錬 重昏幽暗 永閉寒泉
欲請恩光 普照冥闇 氷寒温和 爐炭息煙
刀山劒樹 永斷扳援 回光十方 照耀諸天
蒐消五累 業除勾連 三晨同耀 永劫元元
開明童子 承恩上原 三光玉女 請如所言
急急如律令

取太陽大法

法曰取午時先以陽燧火候日南官方照
華陽念太陽輝神呪曰
明哉太陽耀 神光洞三清 炁散玄漠内
靈煙生紫庭 控御乘風霞 飄颻淩無形
急急如律令

以香末面雜左持鏡右執符炬相向默念
呪曰
日蒐来景 照輔緑映 回霞赤靈 玄炎飛象

呪畢以陽燧取太陽炁以符炬燕油於香上吹點燭一燈於元始之前自此三晝夜五晝夜七晝夜終於四十九晝夜不可輟滅候盡再以燭續之如天色陰晦以木改火爲之故日中真火可以下徹九幽上騰光於三景普照福堂也

玉清生化分布慧光符 三光訣

慈悲寶炁玉芝飛煙華燈布散普照重泉三界朗明輝散十天重昏冰照慧及無邊今日大慶脫苦升仙遁生一炁萬物生全元始威章生化自然急急如玉清上帝敕

啓陰召陽章

師曰夫金鍾玉磬之法所以召集自身之中陰陽二神和合天地驅逐厭穢召集真靈啓格十方通幽達明追攝鬼鬼洞集息度無致妄耗有二神以主之故開壇之初必鳴鍾磬焚符以召集之交鳴者乃互出合爲一所以鍊陰成陽秉志純誠無妄想無亂志則可招靈令人之祭金鍾玉磬亦不遠哉

陽神盧會之字炁靈身長八尺三梁冠烈火服右仗劒主陽間神祠淨天地穢驅百木精

陰神盧同字永夫身長八尺三梁冠素衣大袖仗劒立黑雲中主陰間冥司諸獄亦能淨世間之穢絶陰府之考掠

辟非大將軍符

禁壇大將軍符 二符出神霄法中

十二堂陛章

師曰夫建大齋當先建十二堂陛召集高仙真靈建齋行事身十二堂者一曰青華堂九朝吟救苦頌焚碧落空歌符佩魔王之章二曰神虎之堂每朝焚主伯主吏符三曰糾察司九朝彈糾焚降真召靈符四曰精思堂九朝諷天童經焚召飛天神王符五曰冥官堂九朝諷救苦經焚十方救苦天尊符六曰監生司九朝焚已生未生符十天玄化符安鎮監生真文於案上七曰天醫蕩穢所九朝焚召天醫符淨天地符清神符八曰受鍊司九朝焚度鬼韓君真籙九曰黃籙院九朝焚九幽赦罪超生金籙十曰受生案九朝諷得道經焚廻尸起死符五嶽破幽引鬼符十一曰五道部府九朝諷中篇焚太一玉帝托生籙十二曰通章司九朝諷天童經焚開大符

依式行之此乃分司治事

青華救苦頌三首

天尊發願大慈心救苦方方化善因五嶽四司皆稟命鄷都北府盡停刑真符告下咸蒙赦童子傳宣救罪人元始化身真妙用度人無量道方成

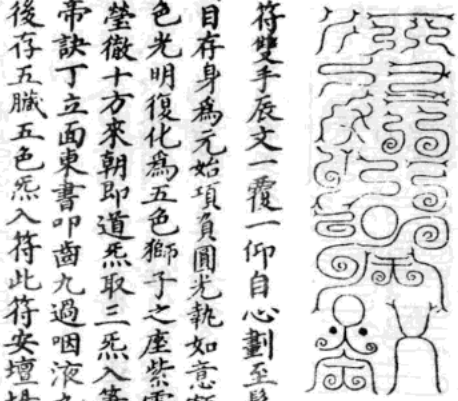
二

天尊誓願度衆生說法端嚴坐寶林獅子九頭分瑞相慧光一照魔軍陰刀山劒樹皆摧折火髻風雷急羅侍大慧大慈無量力酆都地府盡瞻聞

三

天尊慧力拯陰靈救苦尋聲破鐵城弘濟無邊隨願度光明普照達幽扃慧風扇處炎煙滅法雨沾時發朽榮無量慈悲成拔度亡靈俱得面慈尊和不可思議功德

碧落空歌符



右符雙手反文一覆一仰自心劃至髮際閉目存身爲元始頂負圓光執如意額中九色光明復化爲五色獅子之座紫雲覆體瑩徹十方來朝即道炁取三炁入筆指上帝訣丁立面東書叩齒九過咽液九過然後存五臟五色炁入符此符安壇場之上能召十方衆真下降能解穢又拜詞焚之行持呑之

安鎮章

師曰在昔元始天尊混元既判三炁開圖以大道元精真一之炁化爲靈寶赤書凝結成文降於五方安鎮天地招命真靈上消天災保鎮帝王下攘妻害以度兆民制伏神鬼拯拔沉淪無所不爲也故建齋之時立幕舒壇法天象地以九陽之地變爲金闕玉陛然千真萬聖混同班侍至時東西未定形炁未安俯仰之間如運掌爾當以五方王字敷落神真安鎮五方辟斥妖氛爾清壇宇參方圓入動靜方可延格帝真上期玄感

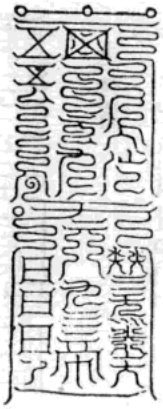
法曰建壇用五老赤書一日清旦用混洞赤文章二日清旦用制邪王文或元洞玉曆章三日清旦用靈寶五符設醮用大梵隱語事畢收符焚之具如玉訣之法

東方青帝王符 隨方炁訣

呪曰

九炁化生 青帝宣行 登壇度死 拱衛萬靈 升度玄關 安鎮萬靈 急宣至化 上升帝庭 急急如律令

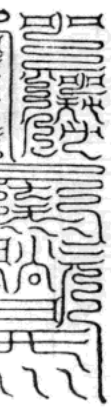
南方赤帝王符



呪曰

三炁丹天 赤帝雙星 南天度化 登步玄壇 安神宣命 永保亨貞 上元朱月 上升玉堂 急急如律令

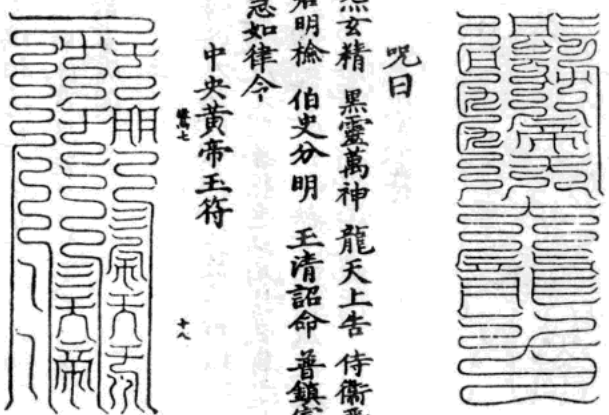
西方白帝王符



呪曰

七炁素英 太白流晶 真文拱衛 上造帝庭
敢有干試 以誅以刑 金門皓伯 風火無停
王符所告 萬惡崩傾 急急如律令

北方黑帝王符



呪曰

五炁玄精 黑靈萬神 龍天上告 侍衛飛騰
帝君明檢 伯史分明 王清詔命 普鎮衆庭
急急如律令

中央黃帝王符

呪曰

王清降炁 俱會帝庭 五老檢校 營衛靈真
萬惡所化 三五交并 日月上升 風火奔馳
真文成立 依命安寧 急急如律令

右五符隨方色書先朝奏王清請降運金
碧黃霧五龍大神日月星宿齊臨化五內
五色炁合成玉樓鳳闕戟戟森列

朝奏章

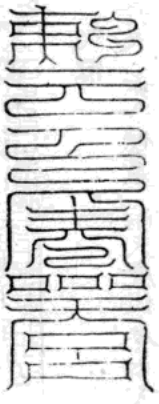
師曰行朝之序自入靖至昼壇上十方香
禮師宣呪發爐出官命麾復爐須憑符契
乃可通識必獲昭感

東方符

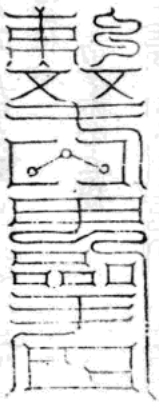
南方符

西方符

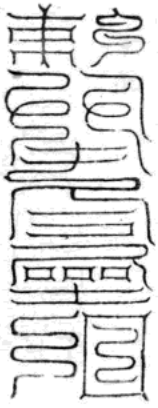
北方符



東北符



東南符



西南符

西北符 二十

上方符

下方符

入壇燒香符 出文

五方咒符 出文 二十一

建壇符

早朝跪爐香符 出文

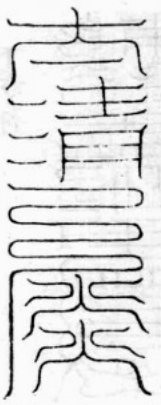
午朝符 出文

晚朝符 出文

一捻香符 出玉清訣

二捻香符 出上清訣 二十二

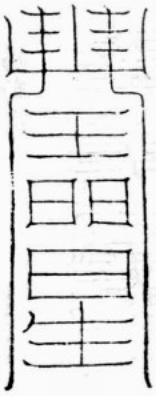
三捻香符太清訣



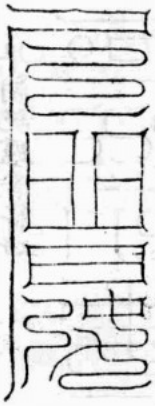
無上三天符真文

玄元始三炁符炁文

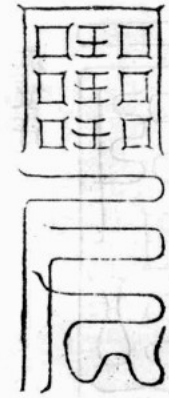
三五功曹符 二十五



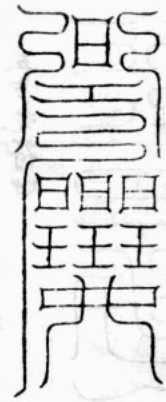
左右官使者符



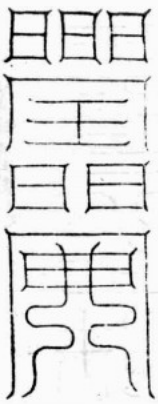
侍香金童符式



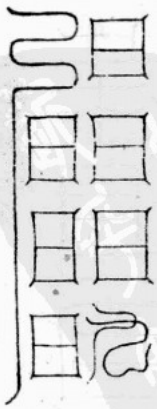
傳言散花玉女符手文訣



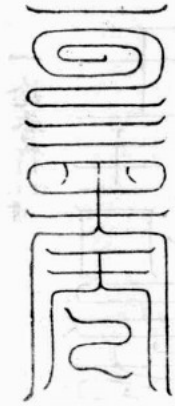
五帝真符符



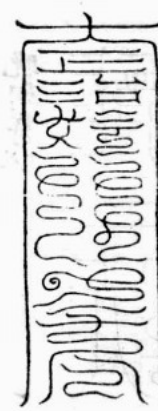
真日香官符手文午訣



開啓土地符午文 二十四

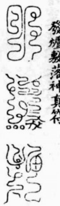


入戸符

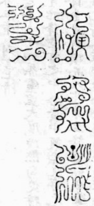


出戸符

發爐斂落神真符

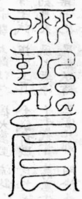


復爐傾光回駕符 卷七



二十五

設醮符 中文



書符呪

唵伽叉耶叉疾帝吽帝吽

化詞符

呪曰

靈寶有令 詞達帝庭 靈官有令 真人上騰

詞文速達 急為齎奏 符文交驛 將吏護呈

急急奉丈人律令

右法申文未化詞時先焚香爐中

玉清命魔殺伐前驅符

自然過度三 卷七

二十六

昇位登仙翁

祝符呪 中指訣南 卷七

二十七

天清地朗 萬化俱行 凶魔故炁 妖孽消亡

玉清有敕 潛化虛皇 斬斷六天 奔走潛藏

太上符命 雷電發光 敢有干試 敕滅摧亡

急急如律令

玄謁洞陽　飛化開黃　三境布令　宣命魔王
玉策寶炁　斬伐妖宗　五帝受令　宣魔上皇
祥光靈炁　洞煥流芳　諸天捷景　北帝升堂
玉官一化　神神敬聽　急急如元始上帝敕
神公受命　普掃不祥　八威吐毒　猛馬四張
天丁前驅　大帥伏旛　掬火萬里　流鈐八衝
敢有干試　拒遏上真　金鉞前裁　巨天後刑
屠割鬼爽　風火無停　千千截首　萬萬剪形
魔無干犯　鬼無妖精　三官北鄧　明檢鬼營
不得容隱　金馬驛程　普告無窮　萬神咸聽

三界五帝　列言上清
雙手二十四炁靈罡大魔伐煞令焚時存
元始降空玄之中念黃中策炁呪存元始
降金光自頂而入兆身至絳宮結成金液
丹光衝入泥中內外瑩明萬神朝禮三界
廓然次剔中指中

上清靈寶大法卷之四十

上清靈寶大法卷之四十一　警八

洞微高士開光校苦真人宮金真授
上清三洞弟子靈寶領教嗣師王舜真纂

齋法符籙門

然燈章

師曰謹按上元簡文然燈之法是法解真人啓請元始天尊天尊答曰運拔之格救度之門三洞衆經具有成典今當爲汝宣說要言濟度拔亡然燈爲上五方八極地獄幽牢在極陰之鄉長夜之境死魂囚閉不觀三光冥昧之間經諸考掠宜如法以梓木造一燈樹上分九叵每叵安一燈下以淨土作天地輪上圖象天下方象地上層安燈樹懸旛九首旛上書九天陰符兩手書告文中層圍圓安燈九椀立九炁牌下層安燈九盞立九疊土皇君牌三層共三九二十七盞外立八門然燈八盞立八卦計三十五盞乃三十五分總炁上玄八景寘合炁入玄玄上照九天調泰正炁鎮運星宿中照九野以掃九上災殃下照九幽重陰九疊通光九道破暗燭幽外八門以映八極自初終亡至于七七燈光相續苦魂觀此光明即得解脫也

太上太極九地內育三陽開光真符

太上靈寶赤明丹光玉曆寶章開三陽天元梵靈之炁
浩劫開神運　龍文泛赤霞　八威奔電激
九鳳破妖邪　鍊度月皇室　飛升元始家
光明常繼照　靈慶襲晨華

告文

右告下九地九疊土皇幽關主者救拔亡過某等魂制魔保衆度品南宮死魂受鍊仙化成人生身受度劫劫長存隨劫輪轉與天齊年永慶三途五苦八難超陵三界逍遙上清一如告命

太歲　年　月　日　時告下

法位　臣姓某奉行

封皮

太上太極九地內音三陽開光真符告下

九壘土皇幽關主者　臣姓某謹封

九陽化炁九尼燈符

一陽混滇琿瑤之炁符

二陽延華紫微之炁符

三陽天妻風琿之炁符

二陽會合鍼質五神玉女侍迎

三陽受仙金門雝合受福黃華玄目校閱四和胎元

三秀臂羅

四陽中文辟邪之炁符

四陽倉臺赤帝保生虹映丹靈敕援命神

五陽太皇微延之炁符

五陽玉華太華公子執符

金童玄歌風雨龍吟

六陽化真白瀨之炁符

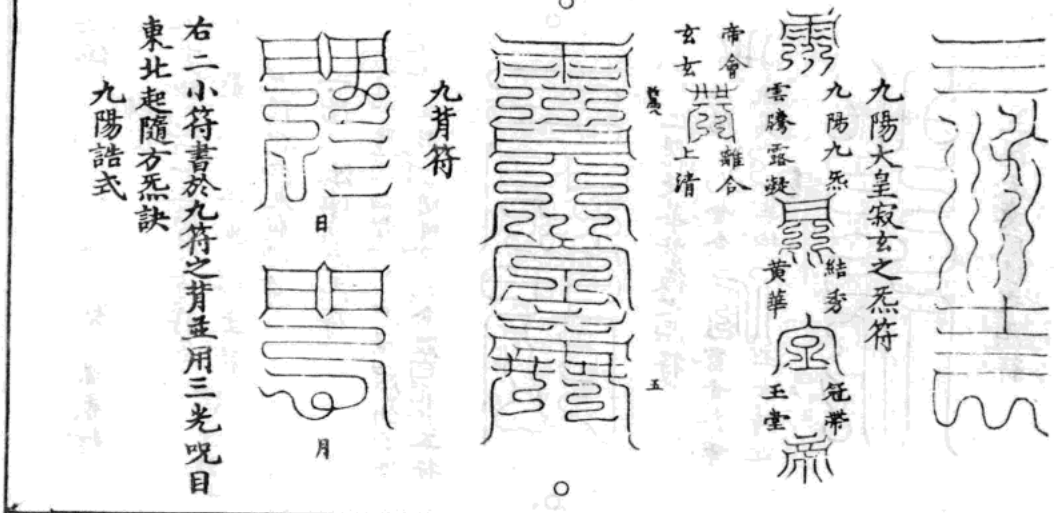
六陽鍊真造化玄元白炁灌溉死戶生根

七陽絳實紫光之炁符

七陽平會身度返胎運布百川始育朱庭

八陽金真命仙之炁符

八陽形合榮耀精延內外瑩潔身外身存



九肯符

右二小符書於九符之背並用三光呪目東北起隨方炁訣九陽誥式

太上太極金書秘字三光九真隱符鬱單無量天寇精秘音內諱玉佩開陽上符帝真胞命元玄一黃演之炁

書第一章

混合空洞炁生神第一章

右告下中兵中皇之位普掠地獄主者拔度亡過某等寃制魔係舉度品南宮死魂受鍊仙化成人生身受度劫劫長存隨劫輪轉與天齊年永度三途五苦八難超陵三界逍遙上清一如告命

太歲　年　月　日　時告下

法位　臣姓某承誥奉行

九符告文換易式

上上天　明陽　胎命　南方离宮午位火翳地獄

梵監天　始陽　魂命　東南方巽宮辰巳位銅柱地獄

寂然天　太陽　魄命　西方兌宮酉位金剛地獄

波羅天　上陽　臟府　東北方艮宮丑寅之位鑊湯地獄

洞玄天　元陽　靈府　西北方乾宮戌亥之位火車地獄

靈化天　正陽　元府　北方坎宮子位滇泠地獄

高虛天　通陽　華府　西南方坤宮未申之位屠割地獄

無想天　萌陽　嶽府　東方震宮卯位風雷地獄

右法九天九陽九炁九章九嶽可子細隨符換入不可苟簡恐致誤事

又九陽梵炁符誥式

玉清誥命　九陽真文　三合九炁　八十一天上徹福堂　光接三清　鎮運璇璣　調順陰陽中照境域　滌蕩妖氛　下開九地　幽夜光明輝映萬有　啓陳十萬　地獄敢聽　感發悲心聲光互應　悉通虛空　三途九夜　無處不經拔度亡人　承斯道力　普掃超升　一如告命

第一墨潤色地土皇君符

第二墨金剛色地土皇君符

第三墨石脂急地土皇君符

第四墨潤澤地土皇君符

第五墨金粟澤地土皇君符

第六墨金剛鐵澤地土皇君符

第七墨水制澤地土皇君符

第八墨大風澤地土皇君符

第九墨洞淵無色網維地土皇君符

破獄九天符

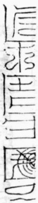
破獄章

師曰按太一真科凡立九獄於地戶上以土沙砌壇九所方闊二尺九壇如一四維總方六尺以法地之陰極二六之象每獄作四角三曲一獄各然三盞之燈盞內安符中安獄牌牌上書符上懸九旛旛上亦依式書符又云兩書本方天尊背書十方天尊符旛頂書九獄符兩手寫破獄符咒告文足却寫某符告下某獄以竹几莖插之又式以黃旛九首書九天生神炁符每

破一獄焚一旛以一天旛掛其位中立大旛一首書青玄寶號任風飄颺萬罪皆滅宜依法施用不可缺典

十天玄化符

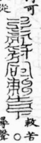
太一救苦天　尋聲救苦天
尊隨形赴感　尊應念垂慈
九幽拔罪天　朱陵度命天　廣度
尊隨方救苦　尊回死注生　沈淪
天尊聖力無窮天尊法橋大度天尊弘濟
無窮天尊轉輪聖王天尊隨類往生天尊
大慈大悲救苦真人　四極神童
大慈大悲大惠真人　稟受符命
敕三官九府四司五嶽九幽六洞天
宮酆都主者普行赦度一切亡魂出
離地獄上生天堂急急　逍遥快樂天
準靈寶大法律勑一筆　尊接引往生
天
尊



右符黃紙朱書玉訣東炁粘於童子九獄主者牒前合同

十方救苦天尊符

清微天禹餘　玄元始天尊靈寶至
天大赤天　真無量度人大洞真
師玉皇至尊　十方無量丹皇　南
今日須行　上帝曲赦寒庭　千
上生疾除罪簿可　救苦



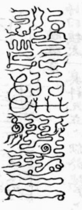
韓奉命洞浮敬從　尋聲
太一天尊元皇誥文入神合形
雲內洒布幽牢立破蓮池芳香

東方天尊無量度人曲沛洪恩升濟重泉
依命並原上升三天南方並同上兇西北
東北東南西南西北　五方玄老童子
上方下方並同前　真人下拔亡魂
萬萬苦爽十方億劫應化天尊順炁
法明分身下降太一奉命時刻無停
諸天分布惠光九色三炁徧照無間幽狴

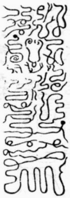
冤仇和釋死魂上生風火驛傳萬神稟敕
一如告命　手執靈杖　陰冥獄吏
時刻升遷　破滅鐵城　稽首送迎

右符文曰淨酆都開幽夜寶誥別有告文

請五帝策杖符



請九靈策杖符



真官策杖呪

真官臨獄　拔度救苦　三元上宮　光明照耀
洞朗虛空　五靈紫策　輝映十方　下極無極

長夜九幽　劃破圖獄　一一天宮　皆朝元始
急急如靈寶大法律令

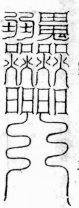
九獄旛符

九旛首符

九獄燈盞符

右九符焚時念三星煌煌呪

燈符



右符念茫茫酆都中呪搐煞文焚盞内

東方玉真梵炁符

三陽之光　炒炁耀結　永破風雷　九壘遵令

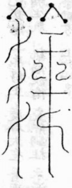
九炁生煙　玉寶慈尊　皇上正炁　流降真空
雷電息威　驅消迅風　戟戈摧折　罪惡傾崩
元始符命　升濟冤宗

告文

九炁青華　光耀風雷　玉寶慈尊　摧戈毀戟
扶晨通照　冤升太微　神識受鍊　享福無期
一如告命
太歲　年　月　日　時告下
法位　臣姓某　承誥奉行

南方玄真梵炁符

六陽之光　火翳　幽夜開明
照煥陰獄　倚皷　玄歎奉行

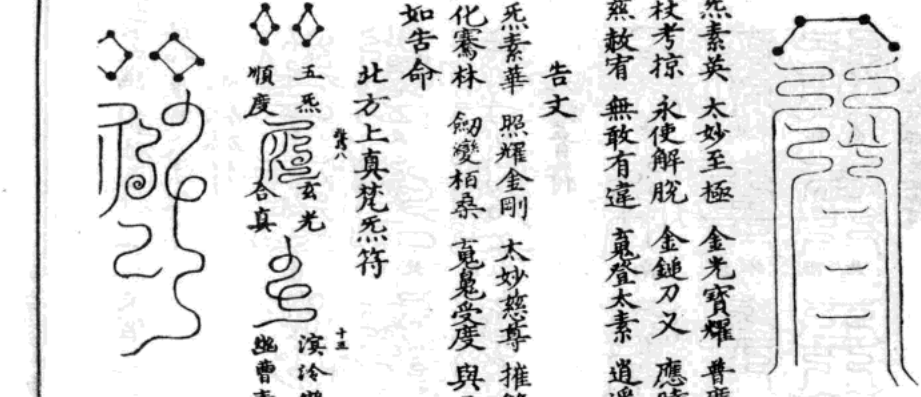


三炁丹華　萬福玄真　吹呼陽光　拔度苦冤
火翳頓滅　炎生威風　炮炙塗炭　法雨慈雲
慧光布化　罪考消蕩　一如告命　群靈敬聽

告文

三炁丹華　光徹火翳　萬福慈尊　蕩消火化
化成春園　甘涼瑩肌　苦冤承恩　逍遙無爲
一如告命

西方太真梵炁符



七炁素英 太妙至極 金光寶耀 普度魂識
鐵杖考掠 永使解脫 金鏈刀叉 應時消摧
天蓬赦宥 無敢有違 魂登太素 逍遥神儀

告文

七炁素華 照耀金剛 太妙慈尊 摧鋒滅苦
刀化寒林 劒變桐桑 魂魄受度 與日同光
一如告命

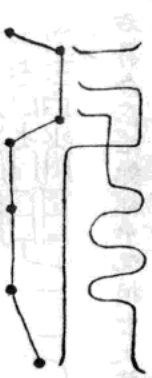
北方上真梵炁符

五炁玄精 玄上玉晨 九和陽光 普濟靈魂
清香周布 穢惡敬傾 氷戈霜刀 消除無根
九天道炁 永除寒痾 罪考解脫 徑上南宮

告文

五炁蒼華 光徹滨泠 玉晨慈尊 氷消雪城
温生寒廓 妻汁澄清 魂獲妙果 飛升香林

東北方仙真梵炁符

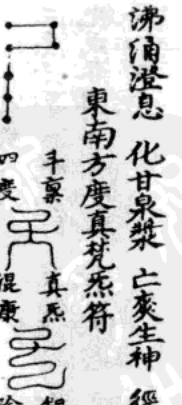


鎮劫保運 神景慈尊 化形救苦 度仙上聖
慧澤流布 鑵湯滅霧 沸煮火爛 復形端正
湯化甘涼 蓮生清柄 永出苦獄 普登元應
一如靈命 鬼官敬聽

告文

梵炁晨華 徹照鑵湯 度仙上聖 應感無方
沸湯澄息 化甘泉漿 亡爽生神 徑升天堂

東南方度真梵炁符

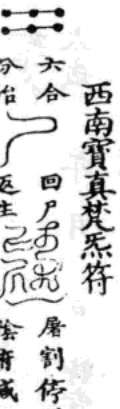


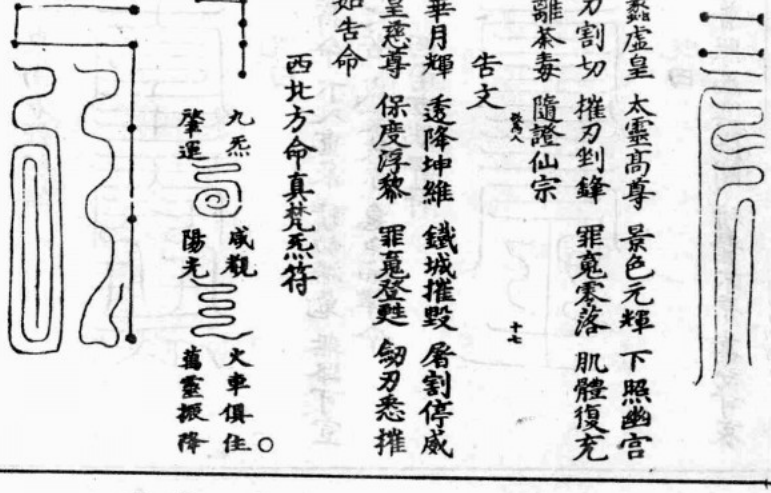
生化梵陽 一炁好生 度命大聖 普度無窮
焦爛生肌 熱惱敬衝 炎然銅柱 永滅無焚
苦除罪考 上升仙宮

告文

生炁之華 下照東南 銅柱摧落 炎酸息閒
好生度命 普濟無間 苦魂解脫 升度五壇
一如告命

西南寶真梵炁符



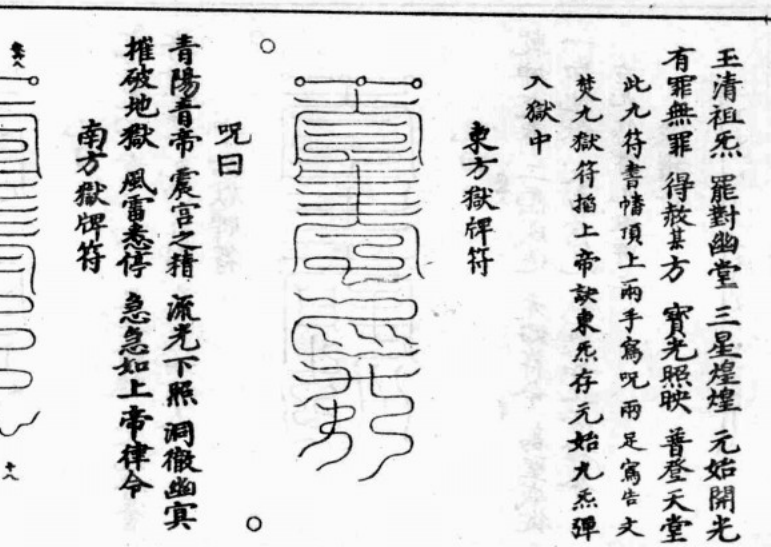


坤靈虛皇 太靈高尊 景色元輝 下照幽宮
風刀割切 摧刃到鋒 罪魂零落 肌體復充
永離苦毒 隨證仙宗

告文

黃華月輝 遙降坤維 鐵城摧毀 屠割停威
虛皇慈尊 保度浮黎 罪魂登雙 劒刃悉摧
一如告命

西北方命真梵炁符



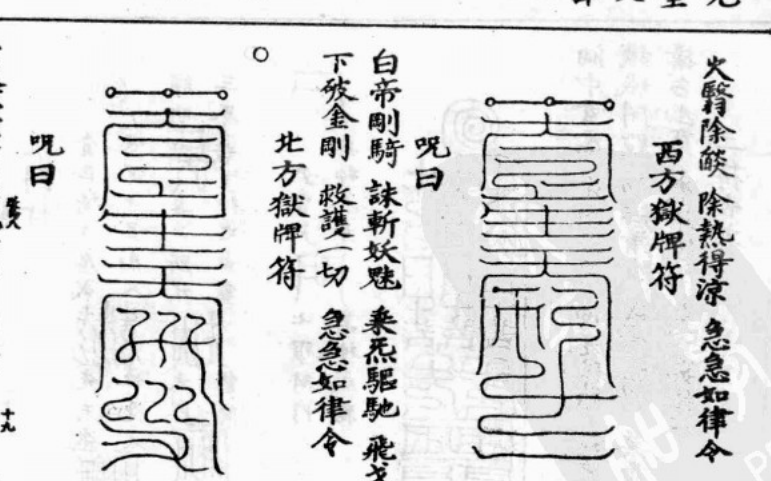
乾靈玉真 無量太華 元元正炁 廓照無涯
大車毀輪 消滅蹤瑕 潰爛腐魂 變形玉芭
神聚魂凝 上詣仙家

告文

王清祖炁 罪對幽堂 三星煌煌 元始開光
有罪無罪 得赦其方 寶光照映 普登天堂

此九符書幘頂上兩手寫呪兩足寫告文
焚九獄符捲上帝訣東炁存元始九炁彈
入獄中

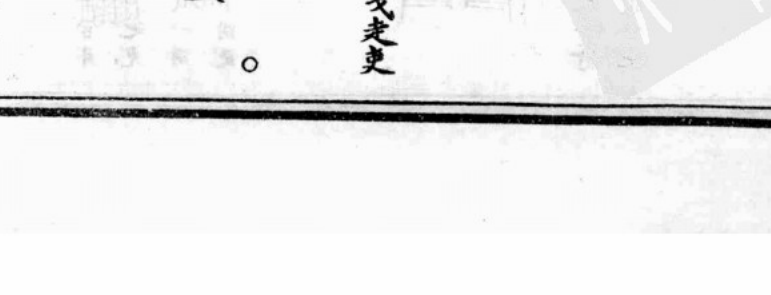
東方獄牌符



呪曰

青陽青帝 震宮之精 流光下照 洞徹幽冥
摧破地獄 風雷悉停 急急如上帝律令

南方獄牌符



呪曰

南炎赤精 離宮耀明 下照萬重 無幽無冥

火毉除酸 除熱得涼 急急如律令

西方獄牌符

呪曰

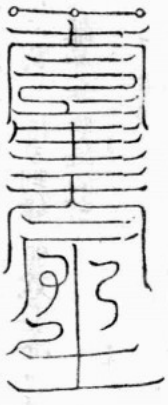
白帝剛騎 誅斬妖魑 乘炁駈馳 飛戈走吏
下破金剛 救護一切 急急如律令

北方獄牌符

呪曰

重陰冥冥 黑龍持符 徑達重泉 罪無久拘
北帝有令 違者必誅 急急如上帝律令

東北方獄牌符



呪曰

重陰之境 罪業之門 鑊湯煮漬 考掠罪魂
符命一下 善惡悉分 急急如律令

東南方獄牌符

呪曰

九龍符命 下入重泉 積劫滯魂 無路可宣
銅柱之苦 咸蒙赦原 急急如律令

西南方獄牌符

呪曰

三光普照 幽宮陽關 積憂不原 萬劫可哀
魂離屠割 獲登天臺 急急如上帝律令

西北方獄牌符

呪曰

炎炎之心 重重之罪 大車輪轉 受此苦會
符命下達 九幽罷對 急急如律令

中央獄牌符

呪曰

乾坤交泰 二炁咸通 元始符命 萬聖咸從
一切地獄 永肩惡光 急急如上帝律令

右九符書九獄牌上

毀鎖符

太上符命普度幽魂出離苦夜經起玉清

右符黄紙朱書升天普度訣東炁

張門符

貪巨祿文廉武 先天先日月
破運七星炁入 地先人之光
羅明真元所化 大浮一用
三界十方神之最靈 教開同更

三尸守戸 七罪閉門
與神合并 萬神咸聽

洞中玄虛 光徹獄戸 神光破暗 獄吏進符
鐵城開毀 劫拄清虛 威靈猛將 吳通格達
攝召幽魂 來詣壇所 急急如律令

二符告文

具位臣某爲某脩建黃籙大齋拔度某人以
今點燭九獄神燈頒告玉清寶籙破地獄真
符准令符命時刻升遷天牢地獄冥關幽扃
長夜泉曲一切冥司主者敬聽上玄符命開
開啓道毀鎖張門放諸罪魂九州十道一切
亡魂不以罪業深重釋放部衛前來制魔保
舉度品南宮死魂受鍊仙化成人生身受庭
劫劫長存隨劫輪轉與天齊年永度三途五
苦八難超陵三界逍遥上清一如告命

○太歲　年　月　日　時告下

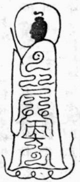
具法位　臣　姓　某承誥奉行○

右二符臨破獄先於燈上燒擊灰手上存
想次布於九獄中

回光符

青玄天尊救苦破酆都赦罪真符

大明出東　紫炁蔚秀　天
浮羅陽光　變化皇老　寶
君靈寶君　太一青玄九龍　十方
神寶君　正炁破獄滅考　天尊
○混合成形上有三十　分形散景　丶玉
六天下有三十六泉　變化億千丶　圭○
所指鐵城摧　九色圓象徧照諸天魂
毀罪業消踊　神受度赦降青玄急急
如律
令



凡破獄預以青紙書青玄破酆都符陽日
朱書陰日用墨書依九龍符存用吸炁入
符臨破獄懷於心前每獄焚一道至晝椋
獄指捐靈寶訣取中祖炁默祝化形咒同
回光符焚於晝椋獄中再心咒曰
敕吒哩現光明合三徧瞑目存燈光化成
百寶祥光上達九天下徹九地存前符化
無量天尊徧詣諸獄救拔罪魂乘光而出
幽冥也

化形咒

吾師救苦天中尊常行化形十方界以此威
○神興大慈救彼衆生無量苦九夜重昏幽暗
府普令廓照生光明牛頭獄卒盡昇仙萬苦
沉魂俱解釋三途五苦諸囚繫萬苦停聞上
紫清見聞有識及有情感此皆成無上道

祝符破酆都咒

玉清大道　流化寒庭　青玄太乙　分散真形
照燭羅酆　幽狴幽精　罪消億劫　考滅三塗
魔王敬命　稟令三清　陰官鬼吏　並不憂驚
水炭爐火　永使幽冥　鑊湯劍戟　原宥俱停
元始萬神　救苦罪刑　徑升太一　受鍊朱陵

破酆都告文

太上玉清寶光梵真 元始威章按度寶籙
道君有命 敕付嶽嵩 破毀鐵圍 羅酆幽陰
十方三界 泉曲神鄉 三官九署 十二河源
解釋亡過 德劫罪源 落滅惡根 疾除罪薄
不得拘留 時刻升遷 萬神護送 徑詣南天
隨品受化 更生福鄉 一如告命
太歲 年 月 日 時告下
具位 臣姓某承誥奉行

封皮式

太上破酆都赦罪真符告下
十方三界羅酆泉曲河源主者 具位臣姓某謹封

右符如破酆都可用黃紙朱書告文墨書青紙作封套朱題其面

北酆章

師曰北都羅酆有山高深莫測萬劫黑暗四圍上下分布幽獄囚繫罪鬼備受諸苦既建大齋當推心普濟廣度沉淪宜依酆都山真形設象然燈以贖亡者之罪用諸符命開泰幽扃拯拔無間矣

玉清淨酆都開幽夜寶誥

此書十方赦苦天尊符符見破獄章告文

玉清大洞 寶籙頒宣 真靈奉令 赦拔寒庭
符火洞朗 赫奕重泉 寃伐釋散 業累咸原
十天詔命 普救無邊 河原泉曲 幽夜開宣
氷池消化 劒戟銷鋒 魔王鬼吏 俱變爲仙
拔度亡魂 永斷扳援 疾除罪薄 不得拘連
死魂受度 與天齊年 元始玉符 生化自然
一如告命

太歲 年 月 日 時告下

具位 臣姓某承誥奉行

宗師朱陵度命天尊
真師尋聲救苦天尊
祖師統天元聖天尊
玉清寶誥告下

具位 姓某謹封

北都羅酆主者
玉清淨酆山開東方諸大地獄寶誥

告文

玉清元命 蠲破寒泉 陰宮重漠 晝夜無邊
承符肆燭 永散咸原 罪魂升度 鬼官升遷
真王有命 斬斷寃愆 拔度亡人 酆山摧罪
永劫長年 一如告命

太歲 年 月 日 時告下

具法位 臣姓某承誥奉行

玉清淨酆山開南方諸大地獄寶誥

告文

元始玉符 普燭酆山 晝暮炎池 廣生陰精
真王帝命 酆關蕩形 制魔保舉 罪惡散形
慈光肆朗 業罪寒庭 敢有違命 時刻無停
拔度亡人 魔王陰官 稽首送迎 不得拘留
徑升上清 一如告命

太歲 年 月 日 時告下

具位　臣　姓某承誥奉行

玉清淨酆山開西方諸大地獄寶誥

告文

三天玉篆　大羅靈章　鐵闕摧戟　炎戶絕煙
魔王拱命　鬼吏升仙　玉符焚燭　永破酆泉
靈光接引　罪考俱原　悉變淨國　絕酆山緣
拔度亡人　罪魂升度　蓮浦飛仙　玉清有命
時刻升遷　一如告命

太歲　年　月　日　時告下

具位　臣　姓某承誥奉行

玉清淨酆山開北方諸大地獄寶誥

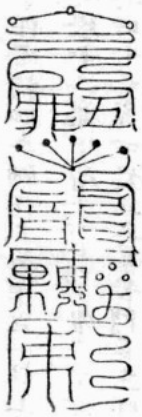
告文

玉清玉篆　普照寒庭　幽獄重城　黑炁朗明
寶慈慧光　洞煥照清　慈雲廣布　穢惡芳馨
罪滅酆山　盡境超升　永辭楚毒　徑升帝庭
超陵三界　宿對停輪　真王降命　魂升上清
一如告命

太歲　年　月　日　時告下

具位　臣　姓某承誥奉行

玉清淨酆山開中央諸大地獄寶誥



告文

玉清梵寶　符火靈章　五炁玄通　中制重陰
酆山罪對　萬劫冤囚　違天者敕　逆罪者恭
祖真覩詔　普度無窮　拔度亡人　重陰鬼吏
徑上南宮　一如告命

太歲　年　月　日　時告下

具位　臣　姓某承誥奉行

青玄上帝總開酆山諸大地獄真符

告文

玉清符命　告下酆山　諸大地獄　主者宥關
厚土牢檻　主考去處　原宥亡魂　徑詣考對
速赴玄壇　上升道境　逍遙十天　衣食自然
受諸快樂　一如告命

太歲　年　月　日　時告下

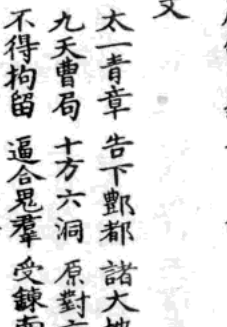
具位　臣　姓某承誥奉行

青玄上帝開酆都上方諸大地獄真符

告文

太玄寶誥　太一玄章　告下酆都　諸大地獄
宥關主者　九壘水府　爲夜警單　無極神鄉
金剛無際　宥宥長夜　幽關去處　原赦亡魂

疾除罪簿 落滅惡根 上升仙府 受鍊自然
長登快樂 一如告命
太歲 年 月 日 時告下
具位 臣 姓某 承誥奉行
青玄上帝開酆都下方諸大地獄真符



告文

○玉清寶誥 太一青章 告下酆都 諸大地獄 ○
冥官主者 九天曹局 十方六洞 原對亡魂
億劫重罪 不得拘留 逼合鬼羣 受鍊南宮
上升仙境 快樂無為 一如告命

總攝諸祝呪玉清訣

玉清寶笈 丹書祖炁 赤文玉字 赦原九地
開赦幽扃 悉除萬罪 天王律令 陰曹速行
符火洞煥 赫奕重牢 靈光朗耀 總破氷濁
寒鄉幽爽 承命逍遙 急急如元始上帝敕

上清靈寶大法卷之四十一

上清靈寶大法卷之四十二 驚九

洞微高士開光敕告具人寧全真校
上清三洞弟子靈寶領教嗣師王契真纂

齋法符籙門

回耀章

師曰按二十四戒經凡人生造二十四種
罪故死後獲二十四獄之報歷三塗五苦
八難之場故太上有回耀降光之格當於
建齋之先立回耀旛於壇之東南次用梓
木作燈輪如車軸作三層中立一柱上層
○安燈十二盞中層十六盞下層二十一盞○
共四十九盞中央立五累苦門各立牌寫
諸獄名仍造小旛四十九首黃白之色相
間旛上依式寫天尊號頂上書破酆都符
宜依法告諸符命廣行拯救庶可回三景
之光曲映九泉之戶使萬罪消滅苦魂蒙
慶矣

三塗五苦旛符

天塗 玉清虛皇天尊

地塗 玉清大慈天尊

水塗 玉清大悲天尊

色累 安寶華林青靈天尊

愛累 梵寶昌陽丹靈天尊

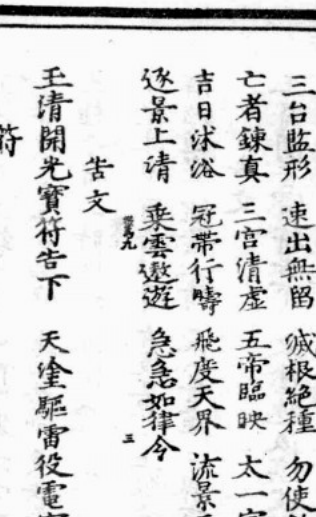
○貪累 七寶金門皓靈天尊

華競 洞陰朔單玉靈天尊

身累 玉清玄靈天尊

上元滅愆斬尸變景流光玉符

三元陽光 寬魂寧帶 德邦玄元 定慧靈樞



斬上屍呪

上尸青慾 自號彭珧 變化九種 烏頭蛇軀 混沌無心 或沉或浮 貪慾滋味 華色自居 走作人魂 魄司過咎 斷人命根 炁散神遊 放蕩三官 小蟲無幼 真人甲乙 書篆靈符 色慾已斷 死路已除 元始有命 請斬尸頭 三台監形 速出無留 滅根絶種 勿使餘遺 亡者錬真 三宮清虛 五帝臨映 太一定書 吉日沐浴 冠帶行轙 飛度天界 流景玉輿 逐景上清 乘雲遨遊 急急如律令

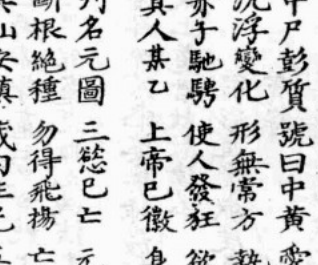
告文

玉清開光寶符告下 天塗驅雷役電官

符

右符告下落滅色根死道靈官奉為亡某斬滅天塗界上尸道色慾之門免天官驅雷逐電之役辛酸楚毒之悲超度三界逍遥上清一如告命

中元滅慾斬尸變景流光玉符



斬滅中尸呪

中尸彭質 號曰中黄 愛慾自居 倚腹逃藏 沉浮變化 形無常方 執人魂鬼 走作三宮 赤子馳騁 使人發狂 欲性傷神 罪由小蟲 真人某乙 上帝已徹 身佩玉符 玉文金章 刋名元圖 三慾已亡 元始符命 斬滅尸形 斷根絶種 勿得飛揚 亡魂受錬 五藏清涼 真仙安鎮 藏内生光 五帝鑒映 太一列行 中元沐浴 冠帶衣裳 解形變景 流景玉光 飛升上清 食息太空 長保自然 天地無窮

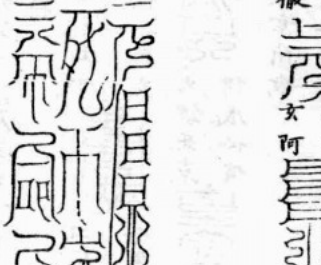
告文

玉清開明寶符告下 地塗擔砂負石官

符

右符告下落滅愛根罪道靈官奉為某斬絶地塗界中尸道愛慾之門免地官擔砂負石之役培石運土之酸超度三界逍遥上清一如告命

下元滅慾斬尸變景流光玉符



善破四魔

斬下尸呪

下尸彭嬌 貪慾白榮 白色混沌 體無常形

依人兩足 悅動人情 言我得失 走作鬼靈
三宮擾亂 赤子不寧 貪慾小蟲 假備幽冥
真人某乙 三錬已清 慾門閉塞 不受邪精
元始急令 三台臨庭 速出無隱 及汝弟兄
九種子孫 一時斬形 五帝度真 太一記名
下元沐浴 冠帶羽青 玄度三界 上飲玄精
解形遁變 流景上清 飛步玄虛 三界齊明

告文

玉符開苦寶符告下 水塗捷汲滇波官

符

右符告下落滅貪根惡道靈官奉為亡某斬絶水塗界下尸道貪慾之門免水官捷汲之役填河灌瀆之辛超陵三界逍遙上清一如告命

三塗符祝呪

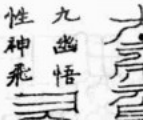
玉清寶符 元始敕行 幽塗真命 三界解刑
赦除閑繫 斷役消名 隨品受化 萬神奉行
急急如上帝敕

右法三塗訣存三官左右降炁入符中
總祝遣呪

玉清上帝敕赦上清大帝敕赦太清大帝敕
敕赦命十方靈寶赦告天尊朱陵上帝朱陵
府神君南極長生大帝九天監生大神受度
亡過某等魂玉皇有敕上奉道君敕敕十方
三界罪魂光散九幽流香滿庭
唵吽吟盧嘔婆娑諦薩訶急急如
太上道君敕赦律令

解形遁變滅度色累苦心玉清流光

寶符

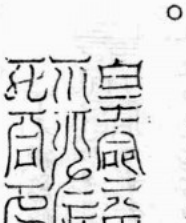


告文

右符告下飛度色累戶靈官奉為亡過某解除色累苦心門滅度泰山地獄苦形神升度謁帝天闕福智自生參侍龍輿一如告命

解形遁變滅度愛累苦神玉清流精

寶符

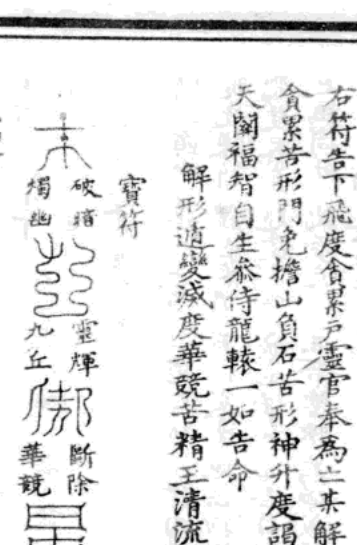


告文

右符告下飛度愛累戶靈官奉為亡某解除愛累苦神門滅度風刀考身地獄苦形神升度謁帝天闕福智自生參侍龍輿一如告命

解形遁變滅度貪累苦形玉清流景

寶符

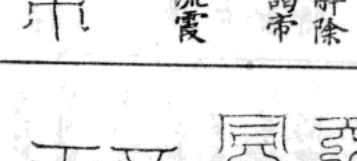


告文

右符告下飛度貪累戶靈官奉為亡某解除貪累苦形門免擔山負石苦形神升度謁帝天闕福智自生衆侍龍軿一如告命

解形遁變滅度華競苦精王清流霞

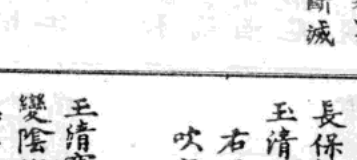
寶符



告文

右符告下飛度華競戶靈官奉為亡某解除華競苦精門滅度填河塞海地獄苦形神升度謁帝天闕福智自生衆侍龍軿一如告命

解形遁變滅度身累苦魂王清流輝寶符



告文

右符告下飛度身累戶靈官奉為亡某解除

身累苦魂門滅度吞火食炭鑊湯地獄苦形神升度謁帝天闕福智自生衆侍龍軿一如

告命

太歲 年 月 日 時告下

法位 姓某 承誥奉行

五苦符祝呪

色累苦心 非色非心 欲累苦魂 即怨無怨
愛累苦神 是愛非愛 貪累苦形 我形非形
華累苦身 非真非身 五累俱空 形返天真
六道業債 無愛無生 積火不還 破債封形
我真同真 三界俱空 五相我空 得為真人
長保輪劫 與天齊齡 急急如
玉清上帝敕

右五符存身為靈寶天尊給五苦訣取炁吹之

遣呪

玉清寶符 元始妙章 隱玄幽象 妙達羣陽
變陰作晝 廓關停夜 消除五累 飛度南昌
急急如上帝敕

右八符並以黃紙朱書告文墨書用青紙

作封皮朱題其面破獄時焚之

封皮式

玉清某符告下

某　靈官　法位　姓　某　謹封

飛度色累戶呪

解形遁變　落尸五門　三慾已清　神津內灌
脫故鍊新　體香炁蘭　玉符滅迹　地無拘停
飛度天界　超凌雲端　魔王保真　炁合自然
七祖同升　飛步天門　五帝鑒映　萬神威聞
飛度愛累戶呪

雲行飛步　遁變玉光　解形脫迹　散髮翔翔
人累無拘　乘虛空行　天魔已除　五道開通
超度風刀　形升上宮

飛度貪累戶呪

解形神變　割截貪癡　超出銅柱　越過愛津
幽魂受度　苦爽咸遷　七祖解脫　九玄生天
貪累永脫　神飛上仙

飛度華競戶呪

落尸解罪　神超鑊湯　剪除華競　滅落邪源
亡人受鍊　魔王保名　開通王道　與真同情

逍遙自然　升宴紫庭

飛度身累戶呪

玉符解罪　神脫溟波　蕩除業障　割切戀根
幽司罷對　寒鄉停形　出離北府　神得受生
快樂無為　逍遙太空

大抵修真之士能於庚申甲子日黃紙朱書五苦符服之可以去三尸逐五苦當誦苦神章此頌乃道君出遊八門見諸獄幽闕重檻及三河九江刀山劒樹囚徒餓鬼責役死魂流曳塗炭無復自形不可忍見見之悲傷故作是頌

苦神章

生落苦神界　輪轉五道庭　九幽開長夜
累劫無光明　刀山多劒樹　毒刃互崢嶸
不見羣鳥集　但聞苦魂鳴　迴風搖長條
哀響音流寒庭　上有覆山人　時刻無暫停
飢食泉曲炭　渴飲冶火精　流曳悠塗中
宜識形與名　念爾不知命　苦哉傷人情
罪福各生緣　善惡諒由心　輪轉不終滅
響聲不絕音　九幽有無錄　萬劫自相尋

寒氷無極源　長夜閻重陰　不見福德合
但見窮鬼林　長河難閉塞　苦魂扳轅吟
孤聲趙絕劒　哀號落刀岑　此形非復形
痛哉傷人襟

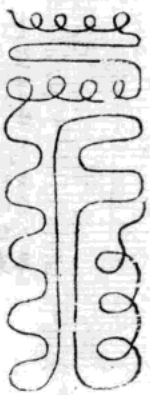
一難鐵牀地獄符

靈寶符命扳度亡某等出離鐵牀地獄乘此陽光得生人道中常獲聰明一如告命

二難刀山地獄符

靈寶符命扳度亡某等出離刀山地獄乘此陽光得生人道中獲正男子身常誦五漏一如告命

三難銅柱地獄符



靈寶符命按度亡某出離銅柱地獄乘此陽光得生人道中獲形體完全具足十相一如告命

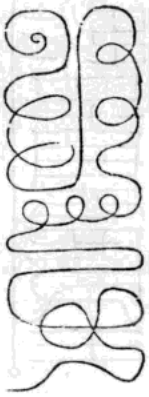
四難鑊湯地獄符

靈寶符命按度亡某出離鑊湯地獄乘此陽光得生中華之國爲富豪長者身一如告命

五難爐炭地獄符

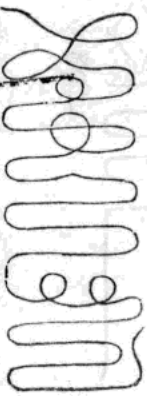
靈寶符命按度亡某出離爐炭地獄乘此陽光得生人道中值有道君王理治之世一如告命

六難鐵輪地獄符



靈寶符命按度亡某出離鐵輪地獄乘此陽光得生人道中獲氣性慈仁之慧一如告命

七難鋸解地獄符



靈寶符命按度亡某出離鋸解地獄乘此陽光得生人道中長值國土太平之世一如告命

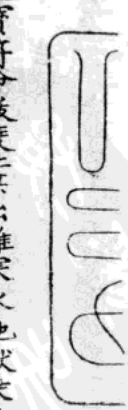
八難寒氷地獄符

靈寶符命按度亡某出離寒氷地獄乘此陽光得生人道中值有道君王理治之世一如告命

書八符呪

天尊救群迷　超度離八難　慶會入道中
五苦一時遣　永滅三塗津　輪煥法周範
希夷成嬰童　浩劫無窮根　急急如律令

遣呪



靈寶王符　超淩八難　度脫窮幽　得證彼岸
大道幽微　陽光燦煥　獲入道中　發大讚歎
三塗五苦　八難超淩　魔王陰官　稽首送迎
王清元命　一如奉行　急急如上帝敕

呪畢剔訣存變

監生章

師曰凡建大齋務在廣度恐其間幽爽內有因產身亡胞胎繫滯子母不分故太上哀矜立監生一司專治女鬼之事出諸符法以救濟之其功溥矣

監生真文

右真文安鎮監生司案上則亡人見之即百骸流光奪却尸穢之炁

已生未生符 王清訣東 戒想入幕

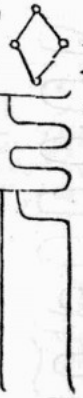
謹請九天監生大神衛房聖母治病天醫等衆只今引過血湖未分娩產鬼等入幕以遂分娩托化人天急急如律令

呪曰

謹請雙保之母速賜真炁救鬼鬼生天

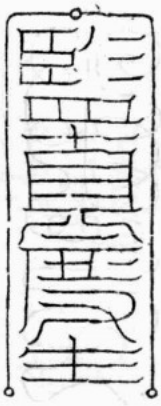
右符念四句為呪書之中文靈寶祖炁焚之

分娩符



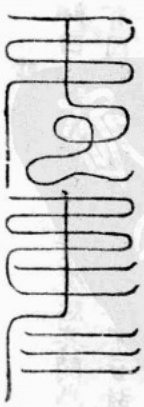
謹請雙保之母速降真炁救鬼生天

監生符



右符念監真度生一七徧併念靈書一徧書之取東南炁次念已生未生皆得生成三十二徧一炁吹布二符並青紙書焚血

湖堂內存亡人身有青炁光明滿室斷胞根催生符



天醫救療章

師曰世人多因受疾而亡十相既不完全則隨鬼帶疾何以登壇受度故太上有天醫拯救之法隱心諸符篆使全其形豈曰小補之哉

靈寶五靈真符

九光三炁七政五常中皇高尊下降元陽急急如律令

右法更加五芽

告文

靈寶五靈真符告下 天醫院執職官衆

符

靈寶教命　宣告天醫　即仰本官行藥　火官灼艾
金官握鍼　水官煮湯　土官和劑　各依局方
將來受度　亡魂孤爽　對證醫療　俾令
聾者開聰　盲者目明　喑者能言　跛者能行
久病癒疾　咸使復形　髮白反黑　齒落更生
婦人懷姙　鳥獸含胎　已生未生　皆得生成
回尸起死　白骨成人　青帝護魄　白帝侍魂
赤帝養炁　黑帝通血　黃帝中主　萬神無越
中理五炁　混合百神　生身受度　逍遙上清
一如告命

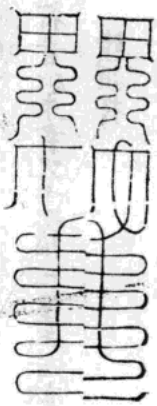
太歲　年　月　日　時告下
具法位　臣姓某　承語奉行

召天醫符卯文東炁

呪曰

北帝之上　隱元之傍　天醫使者　下濟黃房
拯治亡殁　體淨身康　承符而召　急急赴堂
急急如上帝敕

召符

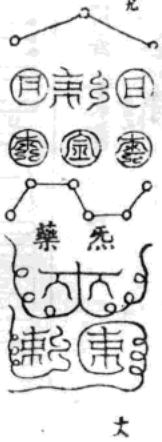


天醫大聖　地醫大聖　金丹仙藥　普救群生
降臨真炁　聞召速至　一時復形

呪曰

天醫天醫　速降天門　拯救群生　治病消危
上帝有敕　風火急行　急急如南極好生律令

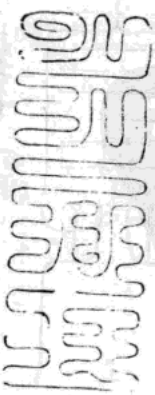
麒麟降藥符午訣南炁



疾醫疾醫疾醫隨疾醫陰日用　求醫召救台甫吸陽日用
日月明　天地轉　三台護　南極救

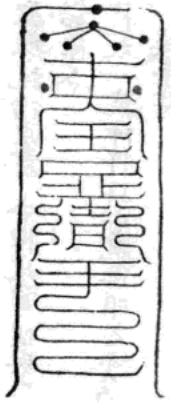
璇璣令　降真炁　施藥靈　麒麟使
駕醫王　天醫靈　地醫聖　神醫人
法醫病　急急如上帝律令

南極天醫招真降藥符



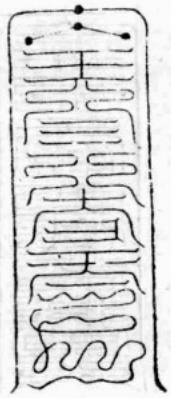
呪曰

南極有令　注定生名　天醫大聖　速降凡籠
紫虛靈秀　輔翼萬仙　醫源顯道　普救民愆
是病除瘥　是惡須蠲　天醫靈言　地醫神官
仙聖功曹　速降靈軒　五元真炁　攝藥濟緣
急急如南極長生大帝令北極璇璣王帝敕

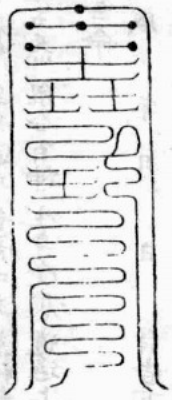


青帝全形符

右符青地朱書 篆文
赤帝全形符

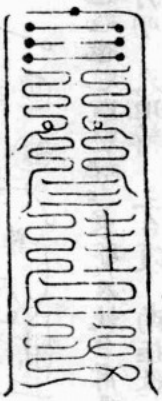


右符紅地白書 篆文
白帝全形符



右符白地黑書 篆文
黑帝全形符

右符黑地黃書 坎文
黃帝全形符

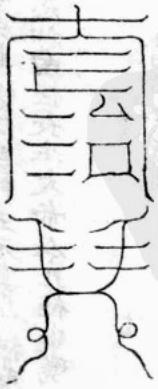


右符黃地朱書 中文
全形符

呪曰
金城空秀 玉洞凝神 真炁內養 以成真人
今日受錬 上登朱陵 魑魅受度 與日同明
急急如律令

右符青紙朱書呪七次捻三塗五苦訣
續頭符

呪曰

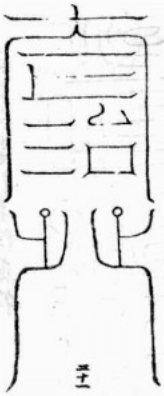


太上聖教 託物通靈 今將此首 賜與亡魂
急急如律令

右符太一號神將與亡魂無頭者續頭
接手符

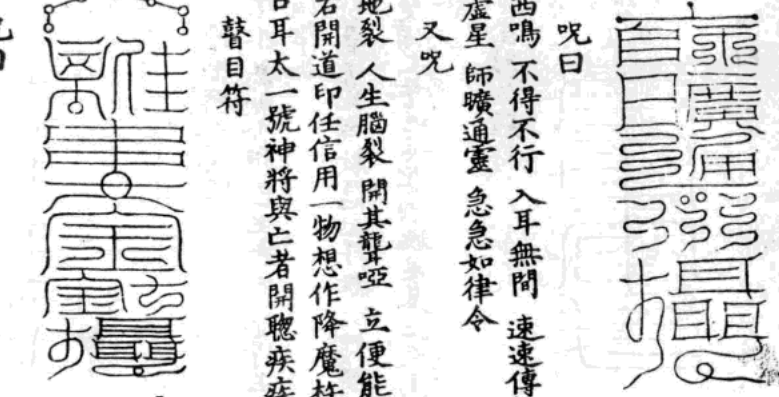
呪曰
亡魂亡魂 全汝之形 今賜汝手 速速奉行
急急如律令

右符太一號神將與亡魂無手者接手
接足符



呪曰
人託四肢 一不可無 脚而能行 訓教下虛
速呼東方 化炁入脚 急急如上帝律令

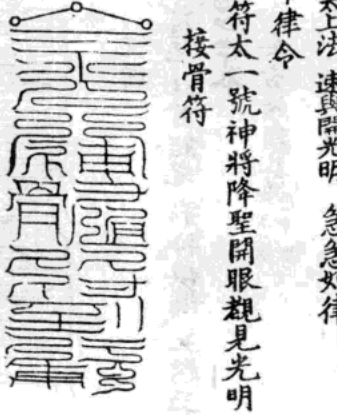
右符太一號神將與亡魂無脚者接脚
開聾啞符



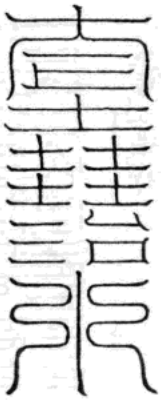
呪曰
東明西鳴 不得不行 入耳無問 速速傳聲
上應虛星 師曠通靈 急急如律令
又呪
天開地裂 人生腦裂 開其聾啞 立便能說
左右開道 印任信用 一物想作 降魔杵刺
其口耳 太一號神將與亡者開聰疾疾
瞽目符

呪曰
日月陰陽 二精炁生 七星上應 離婁金針

令 急急如律令
上帝律令
右符太一號神將降聖開眼覩見光明
接骨符

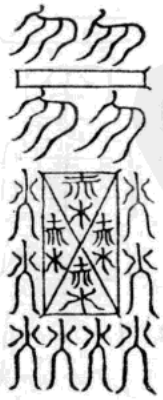


呪曰
三尸蔽髓 神流天罡 敕接骨頭 急急如律令
右符太一號神將法力填補損處破壞能
行疼處速止
偃水符

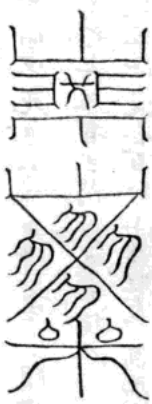


呪曰
爽有舍宅 負氣避罪 愚癡水鬼 牽仍故坟

溺死翻舟 覆浪永劫 同徒運石 堆砂腹常
鼓急令有 太上偃水 符法請神 將為亡魂
偃其水令 四肢調泰 六脉安和 急急如律
令
治腫毒虛浮符



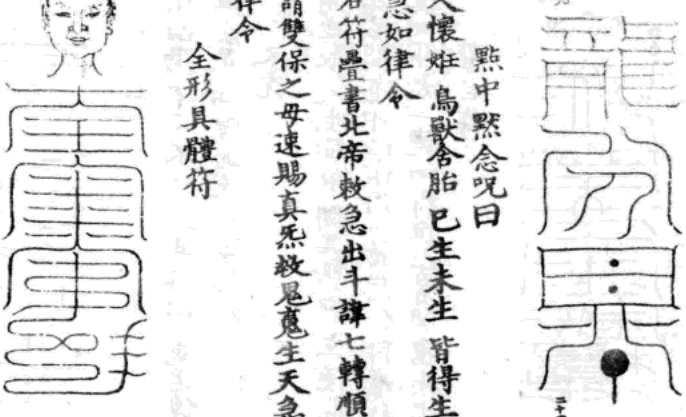
呪曰
其有亡魂 癰疽瘡毒 炁體虛浮 仗此符光
即令消散 急急如律令
治遭刑自刻定痛止血符 一寸里太號



呪曰
其有亡魂 風業犯法 自刻刑傷 鬪敵被謀
悞遭刳斫 仗此符命 定痛止血 長肌無痕

急急如律令

催生符 半



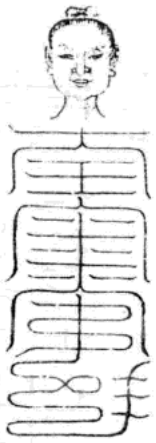
點中默念呪曰

婦人懷妊 鳥獸含胎 已生未生 皆得生成 急急如律令

右符畫書北帝敕急出斗諱七轉順下

謹請雙保之母速賜真炁救魂魄生天急急如律令

全形具體符



呪曰

玉清元始尊 敕下天醫神 完全拈打骨 普濟度亡人 急急如律令

全血符

生成五臟符

接續胳肢符 玉訣 東派

呪曰

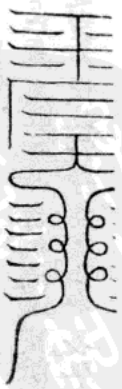
太上慈悲 肢首能完 形神俱備 上朝玉房 急急如律令

安舌續頸符 北斗諱 南斗諱

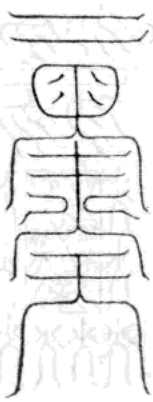
呪曰

普受開度 死魂生身 身得受生 上開諸天 諸天之上 各有生門 急急如律令

中理五炁 混合百神 十轉迴靈 萬炁齊仙 仙道貴生 無量度人 上開八門 飛天法輪 罪福禁戒 宿命因緣 普受開度 死魂生身 急急如律令



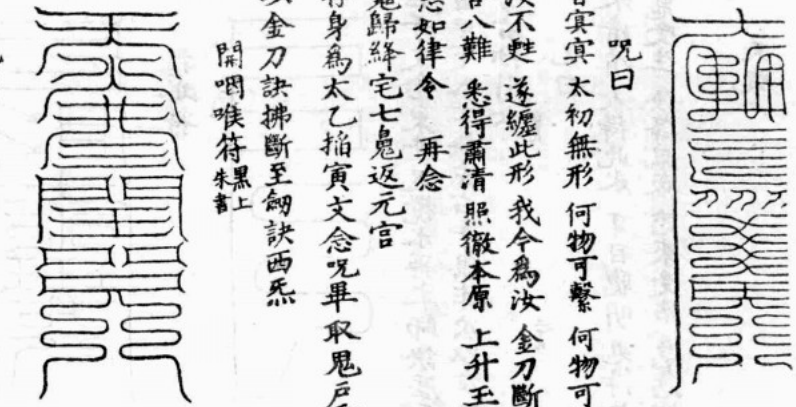
金刀斷索符



呪曰

太上有敕 普救群生 金刀斷索 保固全形 急急如律令

解索斷繩符



呪曰

杳杳冥冥 太初無形 何物可繫 何物可縈
爲汝不甦 遂纏此形 我今爲汝 金刀斷繩
五苦八難 悉得肅清 照徹本原 上升玉庭
急急如律令 再念
三魂歸絳宅七魄返元宮
存身爲太乙指寅文念呪畢取鬼戶炁吹
以金刀訣拂斷至訣西炁

開咽喉符黑上朱書

呪曰

浩晶生法炁 氤氳凝天地 晞曜共澄徹
五緯交相通 三光煥已明 寶炁凝三宮
帝鄉會九老 咽服百骸豐 金華照光景
身與日月同 念道上聖前 萬劫壽無窮
急急如律令

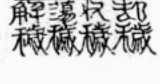
蕩穢章

師曰天覽究其形監生解其結但一身穢
垢何以清潔須用符文爲其滌蕩使身形

瑩淨方可臨壇受度也

九鳳破穢符

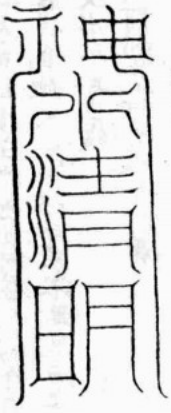
九鳳將軍 天回地轉 回轉天玄



却穢 收穢 蕩穢 解穢

九鳳却穢君度 九鳳收穢君度 九鳳蕩穢君度 九鳳解穢君度

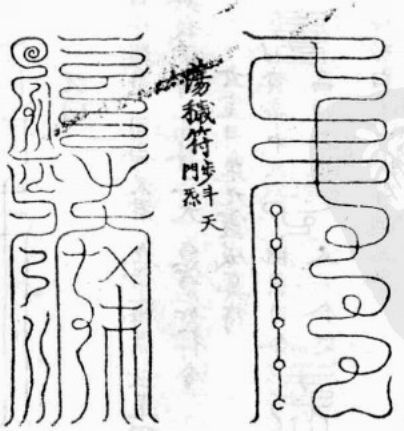
清神符



呪曰

玉清聖境玄 元始天尊敕 九鳳真官行
令明天帝日 急急如律令

解穢符



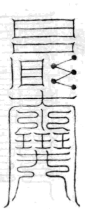
蕩穢符 步斗天門炁

三炁欝回 九鳳飛來 旛舞八方 上應太微
焚蕩邪穢 朱丹吐怡 神符撥命 仰召靈暉
急急如律令

沐浴章

師曰夫人處世多染六塵死入幽陰又以
陰炁溟濛則重重厭穢障翳以致一性塵

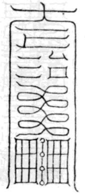
昏故上玄出示寶符使五香灌溉清淨寬
神期可超化矣
變洛室符 中篇書之



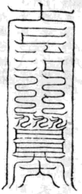
攪水符

左子文念東井呪攪水再本師訣歷至二
百甲下入上訣左右手俱作次以左袖引
男右袖引女 叢九 二十九
呪曰
攪水清清 人得此水 耳目聰明 鬼得此水
竜鬼受生 汝等鬼衆 悉來受沾 急急如律
令
又呪

水在天為銀漢在地為黄河在人為丹田之
府在道為鍊火之家汝等衆浴萬鬼滅蘇汝
等受水永無生滅
唵阿那藍訶吔耶吉唎攞
男堂符



女室符



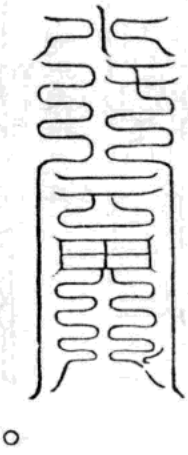
右二符並念合明天帝日七徧 叢九 三十
呪曰
元始符命 時刻升遷 亡者蕩形 得獲超生
急急如上帝敕
男堂日寬孕珠紫霞符 卯文日中金光九芒入
中理五炁 九和十合 光象

朱景日寬 出入華房 玄飈
變化 下鎮人身 絳英照韜
上清 泥丸絳宮 十轉回靈
養神鍊形
自然成真

呪曰
日中接景 司命天君 九帝齊景 三光同轉
與我同升 高奔三天 急急如律令
女室月寬九靈成真符
黄帝中主 桃康司命 受
萬神無越 叢九 太一合延 命 三十一
神功白 升遷三界
帝侍寬 逍遙上清

呪曰
日中方盈 月帝元君 八景躍列 寶光負形
身生玉液 內鍊外清 急急如律令
右符白上朱書酉文月中王光十芒入

蕩穢符

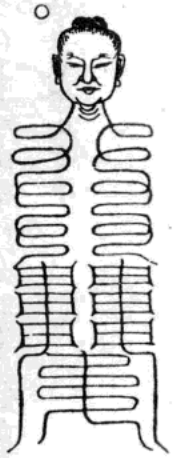


呪曰
日月二景諸天流光東井星君東井鍊度君
靈澤真人救苦真人拔度真人天地真人天
河龍王九厲破穢靈官素車白馬大將軍浣
灌夫人七神童子四直引魂使者六甲丙丁
將軍引度鍊沐升證光明謹依靈寶大法律
令敕

解污浴魂符白上朱書 五缺東炁

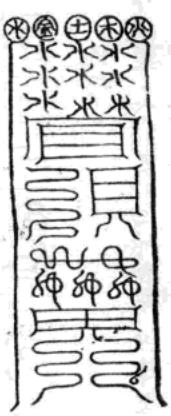
呪曰
天地開明 四大爲常 玄水洗穢 辟除不祥
雙童守門 七靈安房 雲津鋪潤 萬炁混康
內外利貞 保益黃裳 急急如上帝律令

又符



沐浴形軀 脫離幽途 清淨風業 九獄無拘
吉今香湯 瑤池甘露 百體輕快 四大調護
受衣受食 生人天處 是男是女 洗滌穢惡
急急如上帝玄科律令

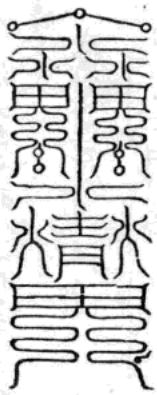
黃華蕩形符



呪曰
天河灌東井 石景水母精 元始披長夜
天人逐月生 沐浴蘭池上 龍附長庚瓶
金童洒香水 玉女濯五津 冠帶耀玉質
鍊度五仙形 體香萬神集 承景登高明
急急如律令

丹陽符

石景水母符二符見火嫁符
淨血尸沐浴符者上朱書
于文北炁



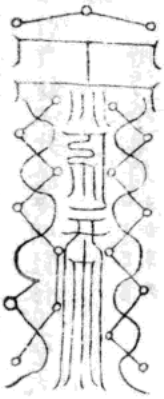
呪曰
元始符命 拔度爽靈 血尸臭穢 凶惡諧寧
七液得注 五藏光生 急急如上帝敕

冠帶章

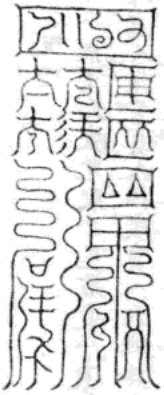
師曰亡魂沐浴既畢當給仙衣整肅威儀
俾其朝真聽法蓋凡世所製非上天自然
者故用符章爽鍊亡者得之體貌輕清生

天可待矣

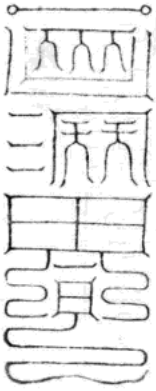
變男衣符



變女衣符

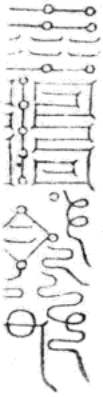


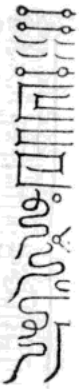
變生天淨衣符



右三符並中篇書之玉訣東禿

又符





呪曰

七曜扶衰 真炁變衰 四神合衛 五緯交輝
炁分羅綺 鍊空成威 六合扶挾 二炁玄微
玉真煥爛 仙女齊飛 圓景素明 元始慈悲
急急如律令
唵欣欣呼嗚伐夷帝明都變鍊有形撕
唵達陀耶囉陀耶帝吽鉢吒咧
唵化真晶摩訶摩訶一念平等無有高下捨
彼妄緣謹此清淨

上清靈寶大法卷之四十二

上清靈寶大法卷之四十三　圖一

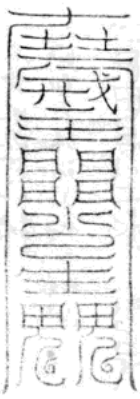
洞徹高士開光救苦眞人寧全眞授
上清三洞弟子靈寶領教嗣師王契玄纂

齋法符籙門

投戒章

師曰按金籙度命經亡過之人須當受持
九眞妙戒長生救苦眞符即得名標金格
字列玉清是故召神有符使其覆護德難
可勝矣

成光復性符



召察命童子符

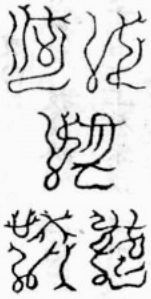
呪曰

察命童子 監察身形 勿生執見 滅妄除淫
神清氣爽 不入幽冥 急急如

元始符命律令
召護戒威神符

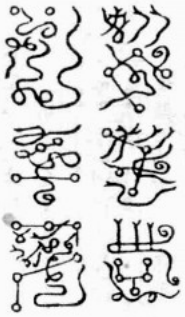
呪曰
護戒威神　監身受生　符命元普　勿泄勿輕
秘受通仙　泄慢祖迹　急急如律令

召五帝直符符



呪曰
五帝直符　內外通靈　違誓者考　順誓者生
明注陽籍　落滅惡根　元始符命　急急奉行

召六宮捍吏符



呪曰
六宮之炁　普度生身　受化之日　不經幽庭
落滅罪業　自有光明　急急如
上帝律令

大獻章

師曰大抵濟度不廣豈得謂之大齋故齋法惟在普度無間幽魂施河沙鬼衆大獻鮮食全憑符命變鍊之功是謂無量度人之大也

開通五路符　符用黃紙朱書告文墨書中文東炁

告文

右符告下十方三界五嶽四瀆九州東夷南蠻西戎北狄中華境土五方諸道水陸關津黃泉萬里丈人天門庭長阡陌道路主者冥關幽路主執神祇威遽符命疾速開通五路釋放亡過某人及六道四生幽冥魂爽徑離陰暗得覩光明齋赴玄壇獲霑齋澤乘茲妙

果上生天堂一如告命

玉清天皇寶誥　符告用法如前

籌祝呪

玉清大梵　輝耀三塗　提攜六道　雲章寶笈
紫鳳丹書　急急如
元始上帝命

告文

元始符命普告十天三官九府五嶽五川河伯水府九幽無邊超度六道四生九州分野孤魂滯魄已化未化受苦綿綿今日大化天地長年元皇廣度大施福田生化普濟萬罪咸蠲今日受鍊脫苦升遷天皇符命速照奉行升接陰魂與道自然霑享天廚甘露流川盛登鍊化俱步金蓮上朝
玉關一如告命

太歲　年　月　日　時告下
具法位
臣姓某　承誥奉行

召六道四生符

三界十方六道四生孤魂滯鬼

召孤魂符

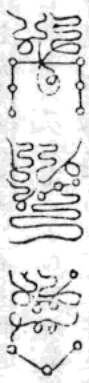
呪曰

玉清靈符　拔度孤魂　茫茫酆都　累累鐵城
升度亡者　上登朱陵　嗨嚕波攝

玉旛符

召六道輪迴符

召四生輪迴符



召天道符

呪曰

玉清梵炁　普召天仙　乘取飛雲　咸赴法筵
急急如
元始上帝敕
元始攝召汝　符命告十方　咸聞法音旨
天道應福堂　急急如律令

召神道符

呪曰

玉清宣化　上攝神明　靈寶慈惠　悉離幽庭
急急如
元始上帝敕
成功利萬物　利物應諸天　金符攝召汝
神通徧河源　急急如律令

召人倫道符

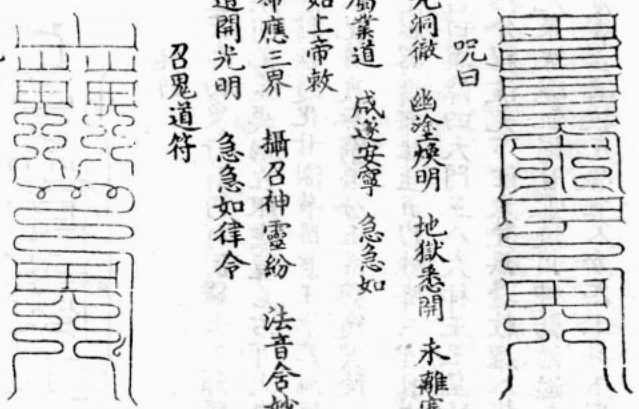
呪曰

玉清大化　梵炁氤氳　普徧接引　攝召人倫
急急如
元始上帝敕
三界法元主　應物享無邊　聞會上眞語
人道俱成仙　急急如律令

召三善道赴筵呪

玉清大獻　廣布酥酡　高際九霄　香環十極
咸令滌化　普度法食　急急如
元始上帝敕

召地獄道符



呪曰

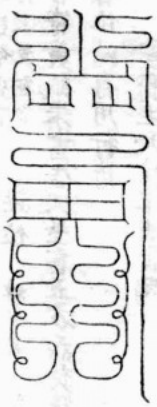
慧光洞徹　幽塗煥明　地獄悉開　永離寒庭
眷屬業道　成遂安寧　急急如
元始上帝敕
符命應三界　攝召神靈紛　法音含妙蘊
地道開光明　急急如律令

召鬼道符

呪曰

慈愛普度　慈悲生神　餓鬼一衆　咸享豐珍
急急如
元始上帝敕
焦枯難度却　晝夜分重輕　元始告符命
鬼道成仙形　急急如律令

召畜生道符



呪曰

元始大化　普濟含靈　畜生情類　來赴蘭房
急急如
元始上帝敕
浩劫飄蕩蕩　苦惱日夜榮　黃華灌東井
畜生獲清平　急急如律令

普攝三惡道赴筵呪

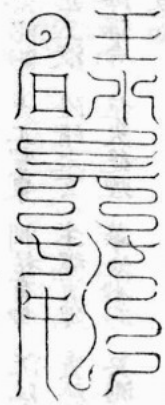
玉清萬化　解宣惡對　善道成仙　業道開通
玉皇降命　急召時升　受靈供養　上朝帝庭
急急如
元始上帝律令

召亡魂符

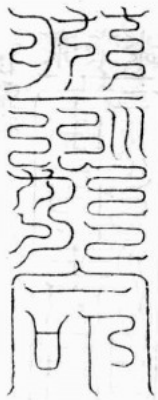
呪曰

陰陽分部　景杰潛敷　所部亡魂　符召幽魂
同享甘澍　華光徧布　溉鍊陰戶　消化愆尤
平步昇天　急急如
元始上帝命　捉魂訣分班圖一

攝召符



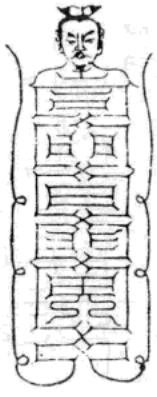
拔度符



召魂符

捉魂符

召溟涬大梵神王符 此符已見經句符書門却無呪訣



呪曰

天皇交布四象吁員內有圓羅大梵彌羅日月煥明化鬼奕形左眼虛皇君右耳大羅尊鼻息轉輪道化甘澍普降真王濟度幽冥穹旻攝化普度無窮身分五炁與道興隆細雨飛化密霧廣布津生五內妙降三宮真中有真名曰溟涬四天門王八大神王玉皇降詔十極分耀流光下注大梵無邊敕耀八極降醴九泉沈魂飢渴甘露流川神慧潛滋玉皇普度青玄濟拔左營真人分炁上昇玉字靈

舉普濟沈綿百飽通虛溟涬生晶永絕飢虛食之無盡炁冠天廚玉清大有三寶金書死魂受度玄步天衢急急如

三寶上帝律令

祝呪

唵吒哩吒哩喰哩喰哩急急如律令

告文

右請溟涬大梵靈官一百二十人上請玉皇慈悲吉祥甘露飛行變化變鍊五行造用斛食充滿十方廣大無礙光明灌澈香味豐盈餚餌今來合受度大地一切幽魂河沙鬼衆使枯腸頓實生意清新永絕飢虛威登鍊境萬神禀令奉行

太歲　年　月　日　時告下

具法位　臣姓某　承誥奉行

封皮式

王清晉令告下溟涬大梵靈官　法位姓某謹封

右符黃紙朱書告文墨書五方炁焚符變鍊依法存用行持

靈寶生天甘露法食呪

太上法水變少成多粒食如山滴水成河孤魂滯魄永免沈痾乘茲道力托化娑婆悉爲衆生開法路十方上品度神人急宣符命六道趣即召亡靈赴几筵救苦天尊宣寃語

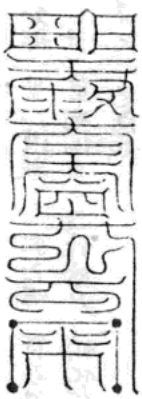
甘露符

呪曰

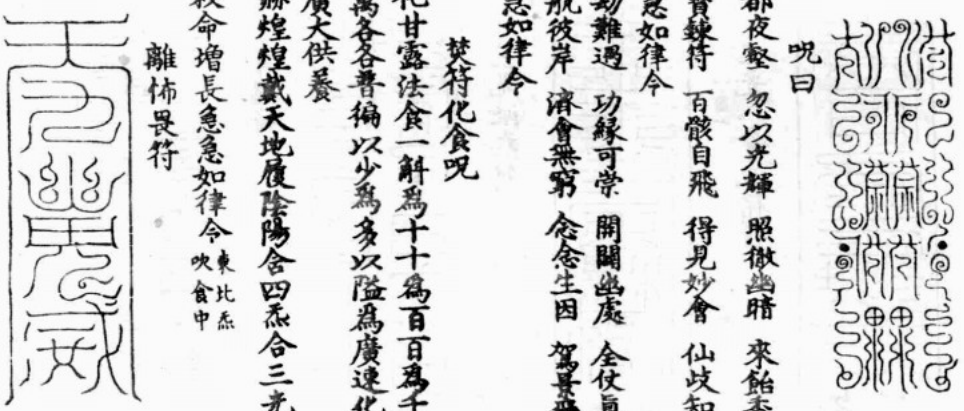
浩浩渺渺太上靈泉潤枯育物流注自然神華玉液澄清太玄生魂育魄靈派源源清泠保命猛火絕煙華池渺渺莫測其源急急如

上帝律令

洒甘露符



大獻玉篆



呪曰

酆都夜整　忽以光輝　照徹幽暗　來飴香糜
靈寶錬待　百骸自飛　得見妙會　仙歧知歸
急急如律令

萬劫難遇　功緣可崇　開闢幽處　全仗眞風
揚航彼岸　濟會無窮　念念生因　駕景飛空
急急如律令

○　焚符化食呪

謹化甘露法食一斛爲十十爲百百爲千千
爲萬各普徧以少爲多以隘爲廣速化無
遮廣大供養
赫赫煌煌蕩天地覆陰陽含四炁合三光太
一敕命增長急急如律令　東北炁吹食中

離佈畏符

呪曰

太上九光　眞華之炁　流光下照　洞徹九幽
上帝有敕　普敕幽魂　幽牢苦奧　速離寒庭
急急如律令

先變神爲青童存東方青炁而下左右青
玄童子青華玉女青衣朱履持破地獄符
玉旌至頂上執筆念前呪書了祝呪

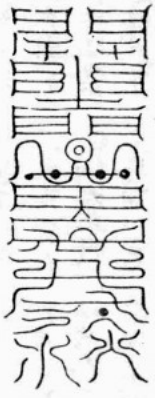
當願亡魂衆　永辭長夜苦　寒庭摧刀劒
光明普皆覩　太一大慈尊　哀憫長夜苦
幽魂離寒庭　法橋當大度

右法玉清訣良炁吹想幽魂出獄也

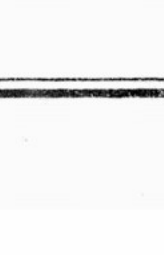
破地獄符

先存鬼戶天一北獄酆都羅山黃道開明次
左手卯文太陽光明直四指垂手光照破地
獄衆魂覩見光明變錬形質收手曲入掌宵
想衆魂隨光皆到道場左手掐寅文念酆都
呪存山高黑暗幽魂悲叫師運寶光燭破七
祖九玄隨光悉到並乘香雲輿坐青蓮座乘
光生天

○　開葉道符



又



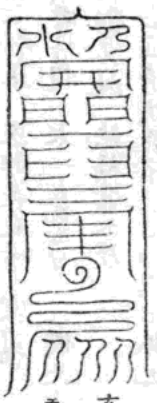
生魂符

育魂符

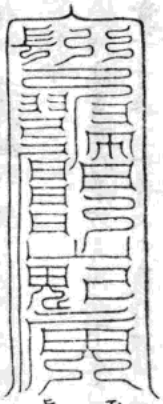
三光法炁符

三光八會流精符 圖一 十四

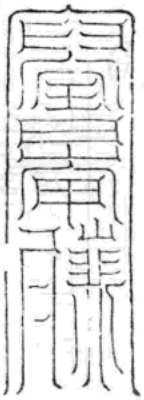
三光降嬰符



三光玉陽符



三光雲華符



呪曰

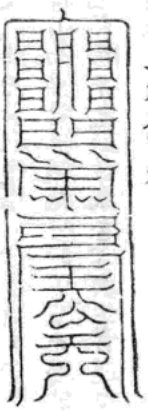
引炁鬱羅外 隨一 九芒結雲華 十五 七神高上道
三景耀朱霞 捧香服晨精 功滿解世羅
鍊化塵劫盡 億齡不爲多 落籍三界庭
結友太上家 控景御玄斗 八極何足賒
急急如律令

三光導仙符

呪曰

自然至眞道 妙極玄華玄 萬天朝玉陛
九老參華軒 三光有靈炁 所度惟聖賢
勤行道仙業 燕御吞華根 神形合三象
渺渺歸本原 皇烏翔于天 飛舉不願還
急急如律令

三光九玄符



呪曰

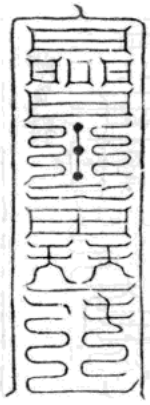
迢迢三天上 落落九玄臺 眞童採芝集
玉女持華回 天賓挹仙家 俯仰升瑤階
天河處東井 寶炁常空來 嘯納嗽玉津
此劫不復哀 嬌首三清路 振衣何足哉
急急如律令

三光定光符

呪曰

至炎上眞道 妙哉靈寶言 吸景道玉皇 嚥嗽存華芒 流晶灌百體 皓晶凝雪霜 洞達照關外 塵滓都消亡 豐肌不復老 契此名定光 爾宴大明館 斯爲不夜鄉 攝迹歸本根 九轉凝空常 急急如律令

變解符



化食符

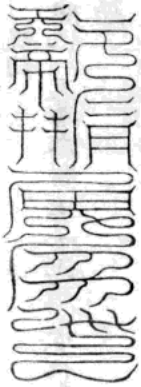
呪曰

天然眞味 妙用無方 食之無盡 永作威光 急急如律令

五帝眞老律令

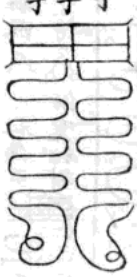
陰陽炁助 衛朐千靈 變化多方 普周法界 急急如律令

除熱惱符

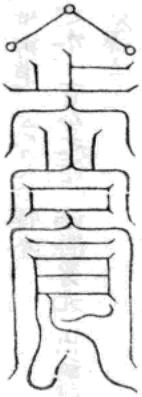


右符書時念玉皇大天尊

變食符



又



右二符書時念靈書中篇

太上九變食符中黃赤

呪曰

太上神光 九變無方 上朝大羅 下及泉鄉 無窮法味 甘露難量 變化億千 上朝玉房 唵嘛囉哩 長參陀他尼 陀耶多伽 施彌陀 急急如律令

變酒實漿符

呪曰

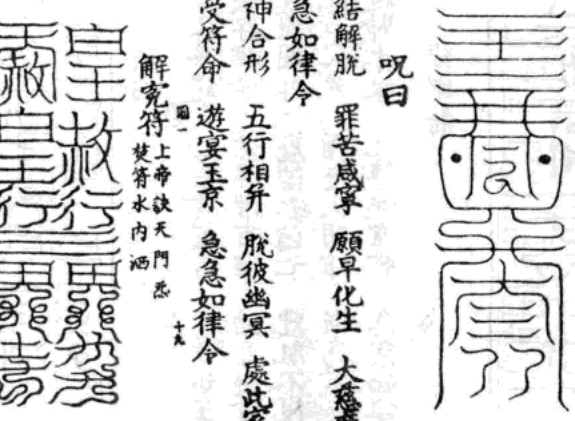
冥冥長夜 幽幽罪魂 飲之還生 速登上境 急急如律令

解冤章

師曰凡人處世多因燥心害物或欠命負財積諸冤結以致陰訟牽連無由托化既承天恩閒度得領薦修但其間怨忝切齒因避逅

恐生紊亂當依齋法用符文隨事與之解釋使回心向道解結和冤庶可同登樂土矣

和釋冤對符



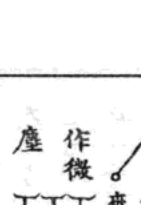
解冤符

呪曰

冤結解脫　罪苦感寧　願早化生　大慈廣救　急急如律令

以神合形　五行相幷　脫彼幽冥　處此家庭　領受符命　遊宴玉京　急急如律令

解冤符 上帝敕天門恐 十九 楚符水內洒

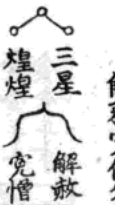


呪曰

大羅慈悲主　消滅此冤尤　尋聲得救度　飄飄神鄉遊　急急如律令

瑤泉之水　百全之清　洒滌身光　出識變澄　急急如律令

解釋冤債符 卯文比忝吹以卻劃地



三星 煌煌　解救 冤憎　七祖幽魂 解冤和對 救命不停

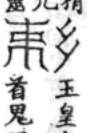
呪曰

元始開化　天尊賜聘　青玄正機　冤仇和釋　急急如

元始符命　時刻和冤

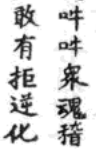
解冤釋結符

幽精 台光

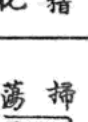


爽靈

首鬼魂歸正敢有拒逆化作微塵

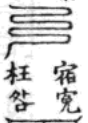


天寶君 靈寶君 神寶君



太一 中宮

十方 救苦



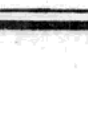
天

玉清上帝敕上清大

普降眞

尊

帝敕太清大帝敕

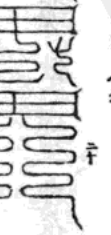


靈聚耀亡魂救拔苦

永不執對各各自然識落滌冤愆

承冤符命隨果受生設有違逆萬劫不原

永離寒庭急急奉行

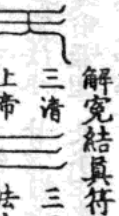


呪曰

神符告下　解冤釋結　永脫仇讎　執對分別

冤緣俱盡　不生惡業　出離寒庭　罪根消滅　急急如律令

解冤結眞符



三清 上帝　三天 法主　太上解慈 冤眞人 風

掃蕩 萬業消除　宿冤枉咎　應念消釋

呪曰

汝等諸罪魂　宿業深厚故　常懷忿怒心
念念無休息　我今稽首無上尊　願汝冤仇俱解釋
急急如律令

右符斗訣焚時存太一在頂上放五色光明洞照道場乃是解釋也

靈寶解冤釋結升度眞符

右法用中篇祝之掐三指根以三指倒手中心黃紙朱書

解冤符告文

太上解冤結眞符

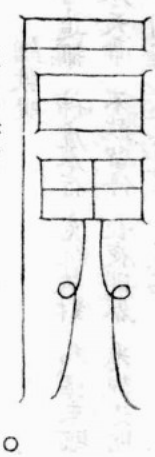
右奉

太上敕命告下十方三界天宇地嶽主者冥曹伍嶽酆都城隍社令無極神鄉按度亡過某及九州孤爽速爲解散冤讎和釋債主各生善念脫離幽關繫緣俱盡執對分別善念長存不生惡業萬神稟命毋容滅裂善導前來聽茲戒說逍遥自然獲升帝關一如告命

太歲　年　月　日　時告下

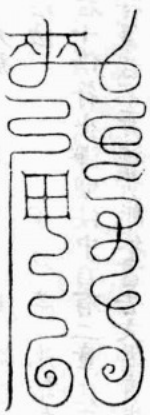
具法位　臣姓某　承誥奉行

東極青玄上帝

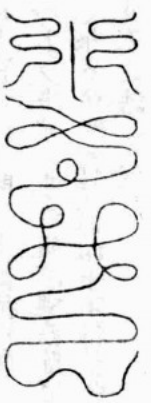


靈寶淨明解十傷符

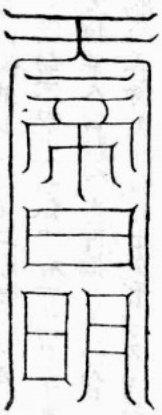
解殺傷符



解自縊符

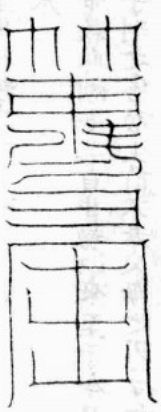


解溺水符

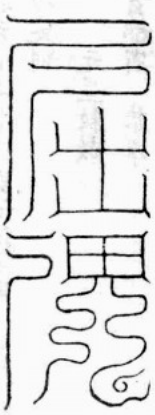


解中藥符

解死胎符

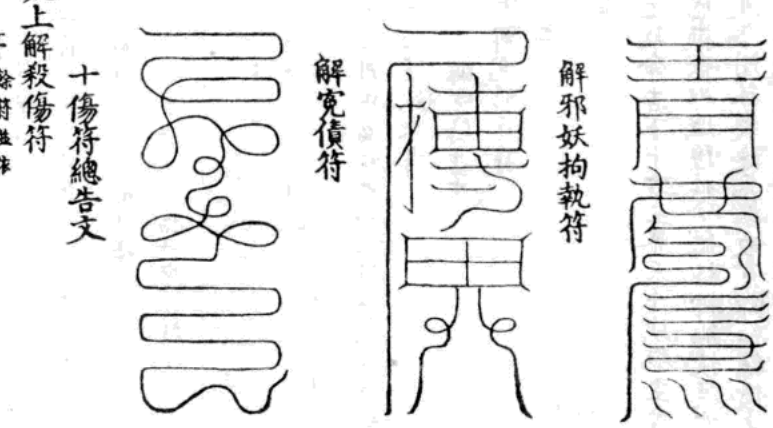


解伏連符



解塚訟符

解獄死符



解邪妖拘執符

解寃債符

十傷符總告文

太上解殺傷符

符（除符並依次列于此）

右符告下酆都六洞內外夫宮三十六獄阿鼻地獄十二河源泉曲水獄大鐵圍山無間地獄長夜考校冥關等處萬神敬聽符命眞文普度幽奚滯魄沈魂疾除罪簿落滅惡根寃仇和釋債訟消平不得拘留逼合鬼羣承茲誥命上登朱陵一如告命

太歲（圖一）年月日時告下

具法位臣姓某承誥奉行

右十傷符出淨明法中自有二章梵音書符篆茲不再述黃紙朱書告文墨書先焚香啓奏太一慈尊玉帝訣五方炁

總敕呪

符命追攝 神虎奉行 寃仇執對 和釋來臨 明承天帝 不敢留停 長夜開泰 悉覩光明 符命到處 急急現形 急急如元始上帝命

血湖赦符章

師曰按靈寶玉籙謂大小鐵圍山赦亦能到惟硤石之獄其形皆黑旁有火談下有血湖在大鐵圍山之南處東南一大石間上大下尖中開一縫罪人出入自有百藥毒汁灌其身心總名血湖獄專囚產死婦人億劫不覩光明獄中有百萬鬼卒晝夜考掠罪人曰融體大神擲尸大神食心啗腦鬼王等其中穢汚苦楚實可哀憫若有似此之魂宜以別法追度乃太上垂教專救產亡之苦者與他法不同惟在遵行其功莫測

元皇敕赦

泰玄都省 恭奉

敕命謹據入意仰血湖神儀速出幽關須至專行敕文者

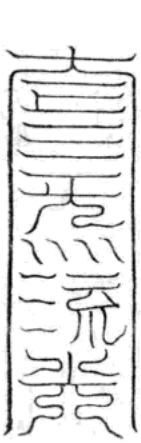
右奉

上帝敕血湖女衆自昔劫以來至于今日或爲子刑之害乃生前不孝父母之因子母俱亡實係仇讎執對遮相纏結無由解釋恭惟元皇慈悲特爲原赦即使亡過某人及血湖鬼衆巍巍煥曠虛梵羅旡碧霄元始九龍駕皇人按青軺靈光集萬眞珠景開陽冢出示靈寶篇福德由是招洞玄隱高嚴玉音泛雲璈無量睚德思道海生波濤法義同涓流釋

放血湖牢保守三田固鍊質自飄颻咀嚼玉
靈芝逍遙玉京遊血湖大神照
敕奉行
太歲　年月　日　時告下
具法位　臣姓某　承誥奉行

天樞使相
天機內相
泰玄上相
天樞上相

靈寶三炁流光敕苦真符



祝呪

靈寶玉籙　敕度真符　流光普照　蕩滌穢軀
天符告下　俾上南都　急急如
元皇律令敕
太一敕苦天尊敕　圖一　二十九
三十二天帝君敕
十方無極神王敕
陰陽正炁　三炁流輝　下映幽關　血湖北獄
覩見光明　真符在手　來敕血湖　已往冤債
一鍊消除　急急如
元皇律令

右符后妃用玉簡黃袋命婦用梓木簡庶
人婦用栢簡青袋制度如敕苦符式
告文

靈寶符命流光敕苦真符　圖二　二十七

符

右符告下十方世界九幽地獄大小鐵圍有
間無間地獄溟冷血湖北陰之府符光所燭
摧破幽陰火山息馘寒池摧冰刀作寶樹劒
化寒林乘此

靈寶符命按度亡過某人及獄內罪魂等衆
出離北府俾上
南宮時刻昇遷一如告命
太歲　年月　日　時告下
具法位　臣姓某　承誥奉行

靈寶三炁流光敕苦真符告下
九幽無間血湖鐵石地獄主者　具位　姓某謹封
追產死亡魂符

右符黏牒前須先差將追攝
血湖燈檄符　先存身為太乙取炁吹筆

呪曰　子文　北炁
昊天無上天　今已降法筵　酆都內血湖
海嶽破並無　速化血為水　清水化清塵
隨煙普度岸　疾速付帝宣　急急如
九天律令敕

真炁破九幽　當破血湖獄　今得真帝旨
承誥祝此符　先蕩斥邪穢　後入破血湖
既已破湖入　真炁徧湖周　不問何鬼衆
不得並留停　咸承帝命　須臾血湖
急急如

九天律令　玉清降寶籙　昇度産亡魂　拔出長夜府
超上化生門　解除累劫罪　削去積怨身　
乘符往朱府　受錬變成人　急急如律令

元皇蕩淨血尸符

太上眞人　三宮昇化　保合自然　上昇南宮
日宮帝君月宮皇君　元炁下降　列照下土　除蕩血湖
灌溉羣生　洪流蕩穢　三界所畢　對司侍衛
罪滅三塗　叨濯冥津　骨像合仙　元陽玉曆
積善建功　善功徹天　幽夜開光　陰陽交炁斬斷死户
急急如元皇上帝敕

天河神水　洗滌凡軀　普滌腥穢　宿罪蕩除
玉籙符命　徑上南宮　急急如

元皇上帝敕　天帝有敕　曲赦幽魂　蕩除血穢　俱合至眞
流光洞照　體合萬神　急急如律令
晬錬魂更　生身俱完　復回人世　面禮慈尊
急急如律令

右符黄紙朱書先存身爲太一頂出青炁灌其罪魂

蕩滌血湖告交

右符告下無間硤石血湖地獄主者離體大
神擲尸神王食心啗腦鬼王拔度亡過某人
及血湖罪爽速離穢惡覩見光明赦除罪業
澡錬身形上昇南宮受錬更生一如告命

靈寶玉光蕩滌血湖符

玉帝告律　赤帝佐助　九陰　脱釋冥關　昇眞紫府　九地
俱來　上帝敕命　赦苦眞人　
合形　普度幽途　拯濟元君　
神眞俱集　九陽俱照　天眞捧　帝敕命
三台下臨　廣布南宮　命排列
在之　元始敕命　乾坤覆育
庭　玉皇降官　速離幽獄　衆眞拱布　玉音振響
免滯幽途　萬劫永離　鬼魂滅爽神爽自然
急急如元皇上帝敕

玉皇敕命　普濟幽塗　靈寶内篆　度脱血湖
神清保護　徑上南都　急急如

元皇上帝敕　大慈二眞人　能救産死苦　放光照世界
地獄悉停住　刀山向巍巍　鑊湯飛炎炎
志心念眞人　罪魂宿寃解　晝夜心不離
脱解全爾身　歸心發回向　同上七寶林

急急如律令

右符碧紙朱書於符邊寫拔度某人神魂若普度亦可拔無間大地獄血湖獄罪魂

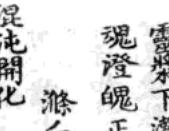
告文

右符告下酆都血湖主者伏波大神血湖考官掾吏執罰神兵巨天力士甲卒各獄神王血獄大魔行穢童子血獄鬼官乘此符命屏斥穢氛肅清血獄冤仇和釋債訟消平拔度某人等及獄內罪魂永離長夜覩見光明萬罪蕩除上生天堂一如告命

太歲　年　月　日　時告下

具法位　臣姓某　承誥奉行

淨血尸清神符



神清炁化　鍊質形軀　內符所授　保舉帝書　經絡存布　徑昇南都　急急如

元皇上帝敕

東井天河水　日月結精英　五方洞五炁　石景玉池傾　眞靈鬱結合　齊登上清靈　五濁今已清　奔飛流火庭　一如

元皇上帝敕

右符青紙朱書用時念通靈淨魄呪

五行之炁普周流　三光之炁變飛浮　靈漿下灌滌血穢　玉液蕩神出九幽　魂澄魄正皈上天　會合萬神玉京遊

滌血穢通神淨炁呪

混沌開化　三景齊臨　仙人化育　鍊炁蛻形　元始有命　蕩滌穢炁　神全受鍊　五帝鑑映　元精派景　六腑速明　急急如

青玄上帝律令

右用前符於沐浴時別立一水盆念前呪焚於水中

上清靈寶大法卷之四十三

上清靈寶大法卷之四十四　圖二

洞微高士開光赦苦眞人霄合眞授
上清三洞弟子靈寶領教闕師王契眞纂

齋法符籙門

赦拔亡魂章

師曰凡欲修建大齋普度幽冥須奏告上玄先行赦拔之法惟在上章拜表肆赦頒符然後方可開壇行事蓋法中有赦有籙有簡有誥有符有券皆依次而告行是故於預告之時則上赦苦表頒九龍符青宮誥以次上素車白馬章則頒普告三界誥上破酆都開業道章則頒酆都拔贖誥元始符命誥太上敕赦赦苦符破地獄符拔幽魂符三官簡九幽玉白二簡等齋事如期則上開通道路章頒玉皇誥敕制地祇誥建齋之後上沐浴煉度章頒金液煉形誥雷文誥生天籙長生符等以次上昇度亡魂章須歷關諸天誥凡諸符誥皆可依類告行不可混雜先後宜以意消詳況符契乃上天之眞命幽冥得之莫不遵承令

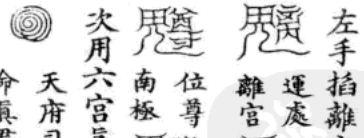
按齋法條具如左

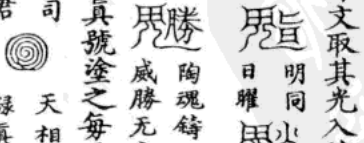
太上敕赦生天寶籙

法曰先於靖室冥心靜坐依法內煉畢方上香面北長跪默奏玉晨道君南斗星君南上諸眞乞降生天敕赦容臣書籙按式頒行如法口奏畢心存九拜想天門三重金光煥然中有金闕見玉晨雍容左右侍眞羅列方默奏九拜良久見慈顏懽悅敕玉童玉女捧寶匣自百寶光中下降案前光芒如日照徹天地次啓匣敕開寶籙一如請降之數便吸入籙紙中合而爲一存朱筆硯中皆有光明方叩齒三通三拜而退面東平坐小息令神炁俱定次左手掐都監訣（四指中文）右手執筆香上呪曰

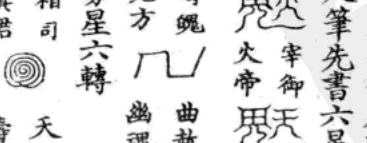
无上玄元太上道君敕臣行符照破幽獄死魂出離得覩光明急急如律令（圖二）

右呪五千遍吸天門青黃白三炁入筆及朱紙之中先書无上等籙二十八字次左手掐南斗訣（魁子魁丑魁中魁四中魁四魁上魁中上午出）存六星如日輪初出之狀自南而下光明无極訣入籙中存六星光芒透入籙中與籙之六星合而爲一透底有光次左手掐離文取其光入筆先書六星諱





次用六宮眞號塗之每星六轉



次叩齒一十二通引炁祝曰

大行梵炁周迴十方中有度人不死之神止無量度人急急如

上帝律令敕（圖二）

右念此呪以筆述星罡筆盡呪盡吹炁剔訣次書下四字念唵吟吒唎九遍掐中文存天門金光如長虹入籙透底光明次下筆

唵吟吒唎

右念此四字爲呪不計其數又念四字每一字四轉塗之共一十六轉剔筆上出次以一筆挑上蓋之呪曰

元始符命　時刻昇遷　亡魂受度　立便生天急急如元始上帝律令敕

取天門金光入挑玉清訣發筆存金光遣炁自訣遣出符金光燦於十方度生濟死○隱書每一字念太上慈悲呪三遍又有（天覆）地仰二筆蓋每字上又於此二筆上轉筆九次呪曰

吾奉太一敕告天尊敕行（九插筆再取青玄炁吹）

已上四字或眞書或對書或疊書皆有說此乃玉晨秘諱元始乃玉晨之師故用元始律令亡者得之无不生天故爲生天寶籙書訖祝之

祝呪

南上六星　出幽入冥　吾奉帝敕　速監生靈

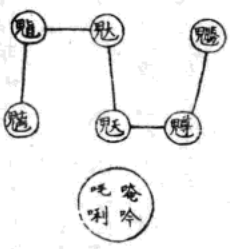
南昌上籍　即得返魂　急急如律令

總呪

太上道君　敕付崑崙　神符一下　拔度死魂急急如律令

右此呪不以遍數多念爲妙更加前面祕諱符呪祝之再吸天門金光萬道入籙中剔中文存星光交纏朗然如日內外洞徹再上香叩齒九通三拜跪奏重行請降亦依前存用若臨壇告行亦如請降存用祝遣炁之存籙中金光照徹十方九幽泉曲○無不煥赫一切罪魂俱覩光明離苦登眞矣○

籙總式



无上玄元太上敕赦生天寶籙

告下十方三界天牢地獄主者

度人不死之神
南極長生之君
度世司馬大神
好生韓君丈人

具法位臣姓某據入意據詞難抑除已節次飛奏天廷取旨領行外尚慮所薦亡魂宿愆

深重未該赦原拘繫冥曹難已受度乞宣降
太上敕赦生天寶籙拔贖罪魂出離苦趣今
準敕命告行者
右奉
太上敕赦生天寶籙告下十方三界天曹地
府山川海嶽泉曲冥關北都羅酆六洞十宮
三官九府百二十曹鬱絕之鄉幽塗之境諸
大地獄九州分野福地名山城隍社令神物
司臨之所仙曹典録之墟較量罪福考察功
過一切天牢地獄主者咸領符命敕赦亡過
某及受度亡魂九州孤奕冥司地獄陰曹幽
扃罪魂苦奚生前所造三業六根塵勞諸罪
殁後受報寃愆應是故為誤犯或手弒君父
不孝二親或誹謗大道背眞就僞或殘傷兄
弟謀反師尊或六親通同婬犯骨肉或為劫
賊殺害人命或屠割衆生自饒一身或以强
凌弱以貴虐賤或浮好三寶執心不專或輕
慢法師穢賤靈文或心懷陰賊安忍嫉妬或
惡口兩舌鬪亂善人或殺生淫祀裸露三光
或心生或口語或自作或教他積劫以來所
有諸罪承此太上慈恩並與疾除罪簿落滅
惡根不得拘留徑出地獄永離幽陰皆證妙
果如擔砂負石漣汲溟波之衆驅雷役電掃
山穿地貫天引水之徒並與斷地逮役永使
逍遥即今上件亡魂七炁成眞六儀運虛五
靈續絶二曜扶衰旋綱躡空飛步雲宮胚胎
有始塵劫无終金城孕質玉洞凝神眞炁內
養以成眞人上入太虛下洞幽泉雲宮寶闕
中有眞魂出入福鄉周旋生門咀嚼靈芝灌
漱金泉甘露川流懸澍丹田紫霞朝映三炁
凝煙瓊室化仙安座金蓮眞儀掩日塵劫為
年一如告命

太歲　年　月　日吉時告下
具法位　臣　姓某　承詰奉行
天樞上相
天機內相
泰玄上相
天機上相
東極宮中太一救苦天尊
萬劫應化眞元教主太上老君

內封式

太上敕赦生天寶籙　具位臣姓某奉行謹封

內封背書

敕赦亡過某等魂

外函式

太上敕赦生天寶籙告下
三界十方天牢地獄主者　具位臣姓某謹重封
右籙告下陰曹釋赦无間罪業籙用黃紙
朱書高九寸後用白紙繳告文大字墨書
內外封函並用青紙朱書於拜酆都赦罪
章後告行

赦文式

今月某日奉
太上玉晨元皇大道君靈寶天尊敕降下為
高功某奏乞為列祠請降太上敕赦生天寶
籙開光長夜原赦罪魂今奉
太上敕命告下者
右籙同前用黃紙朱書赦文用黃素墨書
並用黃紙作內外封告二十道九州用九
道十方十道一道專度亡魂姓名讀訖焚

之即得赦宥萬罪千愆受煉更生
又一法凡普度衆鬼及六道孤魂以黃紙
長九寸闊三寸亦依前書敕赦生天籙別
有告文作五行書隨所度名數出給多少
依太極仙翁祭煉法行

生天寶籙救苦天尊寶券

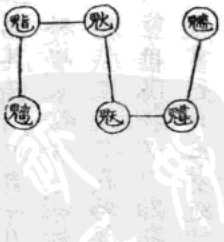
十帀拂筆十次再念十　玉寶皇上天尊卯
方天尊號隨方掐訣　玄眞萬福天尊午
太妙至極天尊酉　玄上玉晨天尊坎
好生度命天尊巳　太靈虛皇天尊申
度仙上聖天尊寅　玉虛明皇天尊乾
无量太華天尊亥　眞皇洞神天尊巽

三帀　玉清大帝敕慧光一到
幽牢罷對速生天界
三帀　上清大帝
敕慧光一到幽牢
罷對速生天界
三帀　太清大帝敕慧光一到
幽牢罷對速生天界
存光芒照曜天地

度亡魂告文

右太上生天寶籙給付某人收執啓詣所屬
請乞主者遵依太上敕命即使時刻昇遷一
如告命

度孤魂生天籙式



太上生天寶籙超度合受度孤魂出離幽夜
隨果往生主者遵依符命施行
太歲　年　月　日告下
具法位　姓某奉行

又式

太上生天寶籙

右奉
寶籙給付合受度孤魂詣所屬曹局請主
者遵依
太上敕命即與隨品受生託化人天一如告

命

太歲　年　月　日　時告下

具法位　臣　姓某　承詰奉行

度師東極宮中大慈仁者太一救苦天尊

牒式

泰玄都省　牒　九幽掌宰　何都承子舉

當省奉帝敕四大幻骨肉之軀倚能不死一元攝形氣之會莫大好生故凡玄範之昭回翳匪皇風之滲漉幽都黑壤蓋警背正以趨邪上宮紫徽以待超凡而入聖限界本別趨向杳差驟意馬而逐心猿七情不返溺愛河而淪苦海萬劫彌深彼爾林林抑何昧昧經科三十六部明如幽室張燈職守百二十曹詳於廣幅施尺無非與物為作好因今有具位某奏為入意附薦宗親外姓往化願度十方旁資六道報本反始既知存誠以事天錫類推恩宜與舉斯而加彼用頒符籙大示寵綏除犯非天毀道叛君逆親不以赦原滅外其餘在水在陸若顯若幽或故或新無小無大準令

元始符命並與等差減降原免者

一齋官某所正薦某或生前有念慮差忒行事違誤處準令符命時刻昇遷

一齋官某所同薦某既已數該赦宥無罪可原準令符命更與進昇仙品

一齋官某所附薦本宗自高曾以下止于第姪應自死而未得解脫或已生而復墮輪迴者準令符命並與品量該度超昇

一齋官某就壇普度一切男女等魂不論遠近準令符命並與赦罪往生

一應恃勢作威陷人於死妄開邊隙以殺無辜貪財劫掠貨藥毒人悖亂人倫婬犯六親準令符命並與減降一等

一應犯三光厥惡風雨故殺物命陰私設謀損害人命誅降殺伏侍師失律辜法妄殺負財欠命見坐報對者準令符命並與品量故誤照赦原滅

一應一切冤魂死於非命無辜國法天憲戰鬪拒捍沉溺懸墜瘟疫癘毒產難自殺吞噬傳庭迷戀驚畏殘廢血光十相不完等衆及其他色目條列不盡不論有主無主見在沉淪者準令符命並與釋放隨品開度

一應飛走潛動元是人身今墮輪迴未正本相準令符命並與品量託化

一應山林廛洞有學道煉形以符籙藥石救人元功未就竟歸鬼錄者準令符命所屬保明特與昇度

一應村疃里社忠臣孝子山林廟食祀典諸神能徇民祈禱保護福澤者準令符命許所司保明例與昇遷

一應黃籙齋壇受事奉命隨法輔教神將官兵功曹土地等神及中下界有預曹局準令符命例與進陞

一品其餘所犯自今月某日昧爽以前已發覺未發覺已報對未報對咸赦除之於戲上天之載無聲扣之則應下民之孽匪降昧者自貽期務小心以將大赦赦書到日主者施行

牒奉
敕書如右條到請飜録遍牒合屬去處疾速
遵照施行其有奉命不虔並依律論故牒
又牒
泰玄都省 牒 九幽掌宰 喬知府幼閒
敕門下撫御有形之衆類廓垂無劫之丕
基陽冥在覆露之中生死屬權綱之下物
所尚者人爲貴焉始畀性之善良終流心
於頑獷徇六情積成三業差一念遠入九
幽天網恢恢憲章凜凜鞫留惡圄囚繫幽
牢敕未該原恩無肆放庸示勸懲之道特
頒拯拔之仁睠大教之宣行憫衆生之淪
滯匪加黜陟昜表生成錫命玄都分符曲
府勑萬神而敬聽付主者以奉行當省據
高功某奏爲齋官某人報薦某闓建昇度
九幽大齋修設冥陽淨醮廣崇善利普拔
沉淪仰祈天恩俯垂昇濟伏取敕旨事牒
奉三天門下敕大德本於好生用廣除瑕
之澤至誠可以事帝俯從濟衆之求下寬
大之敕文布昭慈之宥貺頒符曲府昧爽
成恩播告於先要約記後
一敕文自今月某日昧爽以前除犯誣天
毀聖冒律違科及道亂常陰謀劫殺罪
大惡極律所不赦其餘罪衆已結正未
結正已發覺未發覺已受苦未受苦已
報對未報對並準元始符命咸赦除之
一應囚繫去處久被嚴刑深沉惡趣雖霑
恩霈未沐赦原或能悔過自新屏惡向
善不以罪業深重準令敕命特令隨品
受生
一應五嶽大川九幽都府城隍社令泉曲
河源郊野垣墟邪途異域棲棲滯魄總
總孤魂百家九流四生五道血湖罪奴
夭橫傷亡無倚無依難名難狀漂流幻
海沉溺愛河展轉輪迴未能解脫準令
符命悉與超昇
一應陽間緑寺州縣獄司廟幕市曹戰場
土寨其有罪衆拘縛致殞冤對而終犯
寇遭刑被兵殁陣留連未釋超脫無由
照準敕文咸令受度
一應諸遊奕之神五通木野之類依憑草
木淫亂生靈假借妖精妄求血祀致干
天律收攝玄司知過能悛並與比附原
情咸從釋放仍仰所在里域神司昭論
俾歸正道以俟寵綏
一應靈壇社廟血食神祇衛護人民匡扶
境域悛張山嶽主理川源顯立功勛徇
民祈禱準令敕令仰逐部保舉例與推
恩
一應山林巖洞幽谷異人訪道求師修真
鍊性拯幽拔滯濟苦恤貧上類天心下
洞人急至於忠烈孝義威武仁慈廣積
陰功衆所推敬雖終上壽未陟仙鄉準
令敕令宜令所屬遍行根刷速與保奏
照格陞遷
一應崇修黃籙廣濟無遮仰三界司察靈
官黃籙院昇度主者紀録功勳超乎正
蕃併資祖禰内外宗姻旁及附蕃異姓
亡靈均被宸恩同登道境無拘地戶昇
陟仙階

一應臨壇將帥效職官君監衙齋壇輔贊道法神功受命隨事立功照準玄科並與遷爵一品

一應三元九府五嶽四司酆都九幽泉扁以下掌生死罪錄之官主典刑執罰之吏城隍社令里域土司地道驛傳等神諸處管押將佐依準玉格各與進秩一階

一應赦文該載不盡名目繁多律無明文並與比類放行

一應冥司去處輒以赦前事再舉拘連亡者以其罪罪之於戲奉天光而頒帝命有感必通塞死戶而開生門無所不度赦書到日主者施行

右牒奉

敕赦如前宣令九幽掌宰疾速錄行下合屬去處遵依敕令施行故牒

太歲　年　月　日

具法位　臣姓某　準行

具列天省八相

敕赦二字

玉清上帝　上清大帝　太清大帝普掠

廣救無邊　釋宥雖寬

重　玉皇上帝　諸天降詔　三泉

罪考俱原　羅山絶然　途

五苦九幽酆泉普皆解脫釋　無主孤魂上昇絶攀緣急急如玉清上帝敕　鬼

三天有冤有　廣救重陰　左原沉結普皆除豁　與天齊年　墮男女陰鬼右赦冰

城悉皆開宣　光破燭盃赴十天有功有命上奏三天有惡有逆準命赦原今日赦令時刻昇還北都寒池部衙形鬼刺魔保舉度品南宮十天告命風火無停幽關罪考爐炭絶煙不得有違冥曹合同準赦

還神急急如元始上帝敕

敕赦

右三信訣午文出放筆了發十天訣捧赦赦書

泰玄都省牒

本省奉

三天門下　來書據高功某奏爲入意令準

帝旨代天奉行者

書符

道言元始符命自龍漢之劫方傳隱韻秘文乃浮黎之天受度廻骸起死白骨成人煉柔保眞丹書列字爰從沉淪之苦貪逐世緣遂將澄湛之機浸成業海千生萬死

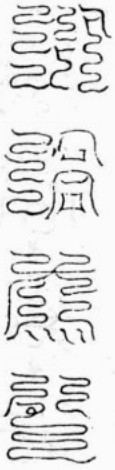
受報陰關十地九泉不開長夜致眞司之列奏祈恩霈之普施我道至慈在深憫惻宜從所請用示洪私可頒赦下酆都應亡過某等從前或有所犯違天負地不孝不忠不仁不義故殺誤傷六情六慾之罪不以輕重咸赦除之一依符命出離幽陰上登福境應九泉罪鬼三途苦爽違天毀聖故作愆爲爲臣不忠爲子不孝縱傷物命陰妻損人罪無輕重已未發覺曾未結正咸赦除之其餘六道四生無主孤魂等衆

隨緣昇度趣福受生解釋冤仇永資逸樂
其臨壇靈官典者將佐小吏直符直吏各
遷爵一品酆都長夜牛頭獄卒諸大鬼王
九幽都司城隍里社在時用事官將主者
各進秩一階從今以去如遇修建黃籙大
齋濟度幽冥一如今來格降施行赦書行
周天界遍詣重泉敢以赦前事告者以其
罪罪之主者施行於戲大道之靈在神明
之顯化至仁之德庶幽暗之普霑凡厥有
情稟茲元造毋或自怠以取譴訶施行

○牒奉
赦書如前宜令酆都疾速徧牒施行仍關申
合屬去處牒至準
敕故牒
太歲　年　月　日告下
法位　臣　姓某　承誥奉行
列八相位
封式
泰玄都省牒　九幽掌宰
詔書

泰玄都省
敕門下罪疑惟輕功疑惟重自昔帝者之
世訓迪士師之官以虞舜之宅心體皐陶
之邁德尤重人命深用哲刑民協于中欲
從以治緊爾士庶職在地司間召二三之
臣以較大小之獄猶慮簡戒未授新故相
仍稍加煆勵之威莫測生成之德悉宜肆
赦咸與惟新俾會觀闕之前獲聞道德之
要惟爾典憲體予至懷故茲詔示想宜知
悉

○據某人入意切慮亡魂生存之日旋積
罪尤亡歿之後必拘幽夜雖屢伸於薦
拔恐未遂於超昇
一正薦某
一附薦某等
一普薦五姓孤魂陣亡官兵等衆男子
三魂七魄女子三魂一十四魄



告下考官之庭者
右奉
敕宜令三界所屬考校罪魂諸司特與省罪
疾速津發前項亡過某等魂以今月某日前
來齋所面覩
慈尊親受開度蓋元始上帝度人功大風火
不停準敕如右牒至準式奉行故牒
○太歲　年　月　日時告下
法位　臣　姓某　承誥奉行
省主三天扶教正一靜應眞君
封式
泰玄都省牒　酆都主者
右詔書赦書二件非齋法所載往往後人
自撰既諸方流傳久矣不用刪去今併存
之若用時當於預告先行詔書了扣期却
行赦書與敕赦同時頒告其詔赦並用高
頭黃紙大字書內有[illegible]字與符命及篆文

朱書都用緻赦牒遣赦牒發赦關之類並見奉奏門

東極青宮太乙寶誥

右奉
太一寶誥伏請地獄諸司冥曹主者遵承敕下開度亡幽俾令受度主者敬聽恭稟詔命準此奉行
太歲　年　月　日吉時告下

法位　臣姓某承誥奉行

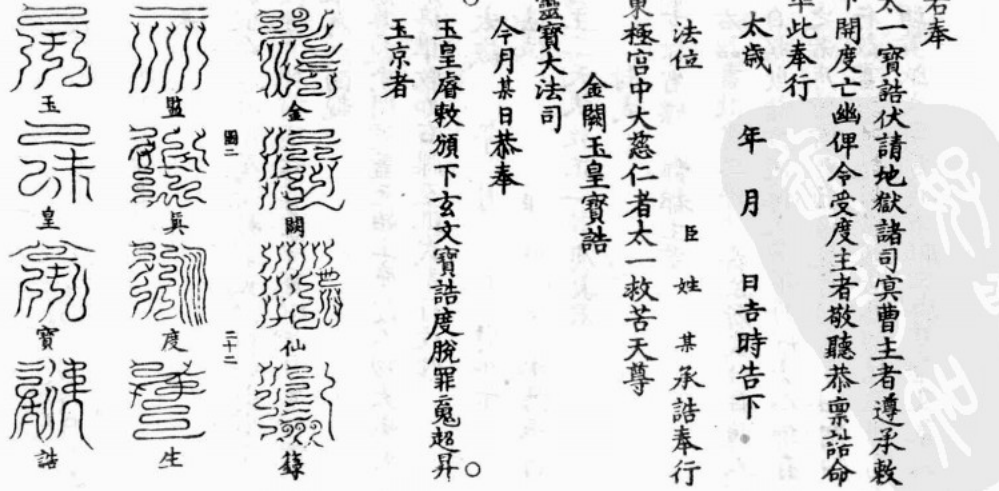
東極宮中大慈仁者太一救苦天尊

金闕玉皇寶誥

靈寶大法司

今月某日恭奉

玉皇眷敕頒下玄文寶誥度脫罪魂超昇玉京者



右奉金關仙籙玉皇赦誥伏請靈寶至眞十方上聖依靈寶度人之典施迴骸起死之功救下九幽俾苦魂行開泰誥行諸地令滯爽以霑恩主者奉行恭稟誥命準此奉行

太歲　年　月　日　時告下

法位　臣　姓　某承誥奉行

玉皇大天尊玄穹高上帝

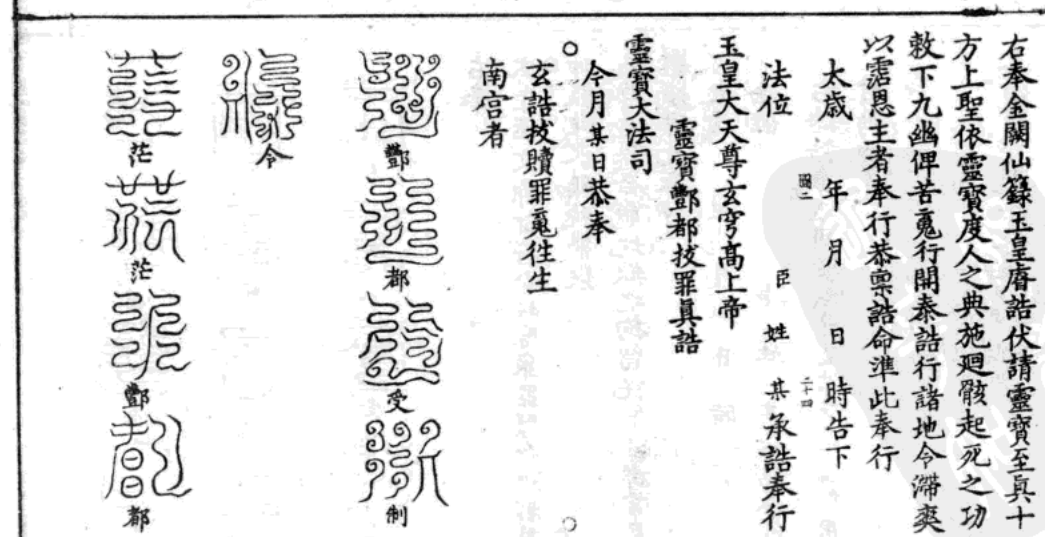
靈寶酆都扶罪眞誥

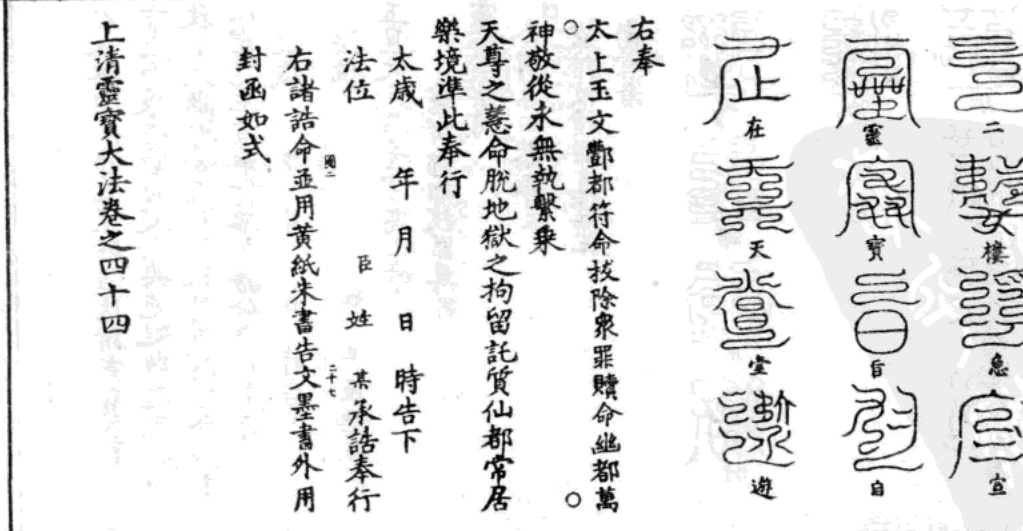
靈寶大法司

今月某日恭奉

玄誥扶贖罪魂往生

南宮者





上清靈寶大法卷之四十五　圖三

洞微高士開光救苦眞人寧全眞授
上清三洞弟子靈寶領教嗣師王契眞纂

齋法符籙門

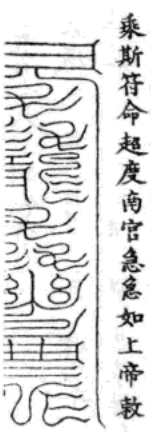
東極青玄救苦九龍符命

師曰此文乃太一天尊之眷旨拔罪救苦之靈章凡告行以黃素高九寸朱書其符外用可漏封函亦黃素丹書又法以梓木簡高九寸闊三寸六分厚三分以頭青裝之正面書符背書告文以青紙作封皮或以碧素朱書封題如式

法曰凡書符於靖中面東焚香九拜跪奏存太一在青宮百寶祥光殿內九色雲霞絳羽青華龍文之帔頂玉清寶冠乘五色九頭獅子共捧七色金蓮寶座獅子口吐火焰過遠太一(圖三一)在火焰中現出九色圓光如虹蜺狀項生圓象如日在頂中出白毫相光如劒戟鋒芒座下又有二小蓮花乘太一二足太一左手執碧水晶寶鍾如鼎狀右手執空青花枝金容玉相慈悲慧目左有大惠眞人右有救苦眞人侍從金剛神王力士天丁金童玉女靈官侍從太一八十一位神君五方太一吏兵俱爲侍衛兆存在五色雲中分明了次默奏情旨持念太一眷號八十一遍存太一命左右眞人開紫陽玉匱九光寶蘊出示龍文鳳篆與兆并敕降九龍使者隨身兆受符訖九拜存太一洒甘露於十方良久天地如百寶光明倏忽忘形方染朱筆念太一號九遍取東炁入筆書之畢又祝眷號九遍玉清訣東炁入符次於告文後天尊衙位之下書青玄破酆都眞形符依散形祝之次念十方天尊號每號九遍共九十遍取十炁吹又祝眷號九遍再取東炁吹方於香上祝遣若臨壇宣告亦如前請降存用宣讀焚之祝九龍使者隨符而行

大九龍符

小九龍符



祝呪

天尊敕命　青玄至尊　九龍乘御　甘露濟陰
幽府地司　濟靈死魂　无極運化　生炁攝雲
魂鬼普度　身輕上昇　急急如

青玄上帝敕　圖三
運具合靈會　寶敕召諸神　六天墨重陰
酆都九幽獄　典吏部冥洞　三官統九府
主典神吏兵　一切獄主者　拔度善功魂
出離三塗苦

東宮九龍符　照開諸地獄　爐炭生青蓮
刀劒作寶樹　火池化寒池　鑊湯爲春浦
救度長夜魂　往生極樂國

告文

東極青玄救苦九龍符命告下三官九署十二河源五嶽四瀆九州八蠻酆都六洞十宮九幽泉曲河源五道都府九州社令冥關幽爲諸大地獄一切主者咸領符命拔度亡過某等及下元幽奭囚苦罪魂俾度陰曚永離幽冥地獄消苦開泰泉扃火翳滅熖刃毒摧鋒下明黑暗上生朱陵超度三塗宿對停輪一如告命

太歲　年　月　日　時告下

法位　臣　姓　某　承誥奉行

東極宮中大慈仁者太一救苦天尊書具形符

內封式面書　圖三

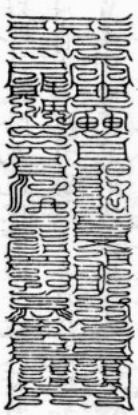
東極青玄救苦九龍符命　具位臣姓某奉行謹封　四

內封皮背書

拔度亡過某等魂

外函式

東極青玄救苦九龍符命告下三界十方九對地司陰曹萬神　具位臣姓某謹重封



東華青宮生德開光寶符

告文

上東青林太皇萬福道宮東華青宮生德開光寶符告下十方無極世界三官九府百二十曹五帝考官酆都獄府泉曲九幽溟泠五道大神河源水官冥關主者拔度亡過某等出離地獄原赦罪尤湯釋冤愆上生東方太皇黃曾之天一如告命

太歲　年　月　日　時告下

法位　臣　姓　某　承誥奉行

右簡高一尺二寸闊三寸二分用青粧朱書　五

元始符命金籙白簡長生救苦二符

師曰三天上有无上盟真玉匱金籙玉簡救苦真符乃元始之威章上帝之曲恩實腎救沉淪之法藥開悟愚暗之法音灌沐身心之法雨蔭覆群靈之法雲照燭幽昏之法炬汲引亡人之法門始因北帝啓陳虛皇演教曲湛宸恩廣度無間召十天之合契破九地之靈文承之則俓出昏衢立登霄漢奉之則迴骸更生位補眞人度三災九厄於塵世除千罪萬業於北都豈曰小補之哉

玉策云衆生領祖太元靈源清淨從虛稟氣構形受神幸覩晨輝不能自貴炁緣物假妄起塵情神鬼用謀心勞日拙氣凋神逝難復本初五累牽纏受毒幽壤或在五

嶽大川九幽都府城隍社廟泉曲河源或托孤蔭依仗邪物游蹤野遁附巫興妖執繫妄心罔悟宿命境緣業對形異神遷心與形俱旋循不息巍巍人道推此自窮太上慈仁常善救物頒符曲府昧爽咸恩息焰火山解負宿命宛波曲湛更煉還人

皇人曰夫人之淪亡乃三尸九蟲之所制也皆在五行之所運故入五苦輪迴之門故太一先用三炁之光破九幽獄書九星之炁以蕩尸穢五藏內明如日則陰陽返其魂魄也故書碣尸冥演由之炁然後布八卦之星玄象分形二儀交泰三炁流通以鎮三田心主坎離上朝三清然後九宮羅列真炁充溢萬神敬聽九幽驟毀混成一炁回尸返生故書曲敕

皇人曰夫陰靈迷執三塗阬蒙道恩拔度須得丹天煉形之符化生寶光超昇陽明之境至士當修煉假三田之光而接九天之炁是以陰藉眞陽神合太眞轉輪不滅便得神仙矣

又曰夫罪魂拘閉皆北斗所掌故書无上七元九幽等字吹三光炁照耀十方三台煥爛故書玄象之光以照八獄五嶽五帝監生大神運靈次書合日月之明三光所照紫策標名帝君執符度命華庭泰山天元之炁灌注南斗三官稟敕九地之下九水之中九陰之境皆覩光明

師曰自非玄契佩此靈章心純九戒者不得告赦若符如尊薦拔非七德九功修眞之士不得告長生符固非失慈悲之教蓋多罪下鬼難擅宥恩此由獄囚獲僞赦徒誤幽冥兼非忠孝貞廉仁慈無功及物無昇騰南宮之格雖行告下地司只執白簡隨業受化也此簡非憑三寶之力其功不普矣

師曰兆已佩九龍符戒文宜心映南昌錄眞之籙乃長生符也蓋高上靈策紫微寶章也練簡丹文明霞結蘊神光煥落召降晨華保錄丹心養育赤子凡受者取陽月奇日備青素高九寸闊二寸五分丹篆其符符成作八壇疊以絳橐方寸懸帶當於心前每日燒香了出戶東向若遇風雨晦冥可就寢靜之所凝心虛形面東圓羅鼻引赤霧洞浹一身高下三宮一塵不立念極良久乃叩齒三通嚥液三過微音呪曰

司命受煉　相火成罡　梁爲天宰　洞感炎光　樞機輔弼　星列玄章　育精大明　赤章凌空　煉化神符　表裏俱昌　急急如律令

呪畢再叩齒三通嚥液三口而止如是行之三年後施上法則不陳風厥克御翹暉

倒景流軿紫虛盼眷高清玉京可步也

玉策云月陽謂六陽月也（子寅辰午申戌）奇日謂甲陽也後上法謂上法諸法非行策三年始營佩符揖景燒香出戶謂出庭戶行持非依朝眞格出異戶也青素明潔非指白爲素也如道呼紫青絳爲三素雲也

玉策曰世有救恤貧乏濟度天人奉戒修齋供養三寶或鍊眞養神功未充足會窮滅度經由太陰者方可曲行救命告赦苦眞符次告長生靈符擢簡帝堂鍊神火府

若罪毫無功於天人者不可濫受錄眞之籙但得覩見神暉更生陽界亦幸矣又云若夫普爲九幽孤爽億祖宗支大黜天地皎命玄眞者師當爲啓奏三境申聞玄師闕告地司方可告符

法曰凡諸濟度以栢木作簡長九寸闊二寸四分厚二分（玉策云闊二寸五分厚四分）栢木者取其芳潔素白有生炁之象（玉策以梓木作教若符栢木作長生）九寸者法出九幽重泉而乘九陽九炁以昇天也闊二寸四分者象三部八景二十四神靈炁也厚二分者體陰陽全備天地造化之理也尺寸合用古玉尺比今之涮尺每寸當增二分也

旨曰凡書篆時先於靖室中焚香朝奏通誠內誦洞章以香案面東置簡案上先面西北長跪啓奏元始至尊存玉相乘五色獅子百寶金臺蓮花之座外映金光口吐瑞炁降入丹砂及簡木之上次起立面東搖震文呪曰

玉誕長桑　栢空度仙　丹華曜木　度毫昇天炁映白簡　金光自然　永劫長存　安鎮寒泉幽毫開度　長保劫年　急急如

元始上帝律令

呪畢取生炁九口存作日華之光吹布簡上如普度簡多可堆疊案上亦如前取炁九九八十一口吹簡上存日華周市無邊方以丹砂染筆搨玉清訣默念三天隱諱（炁澄明下筆依散形書之天地人）旨曰凡書長生符朝奏法式如前但取甲日或寅日書篆露一宿請降下臨方可行

用口訣云木首金頭吉金龍度益通丹光雙運火露宿貫神舉所謂木首者甲也金頭者庚也若然則庚辰日爲上也

玉策云面書符肯書告文作五行舊本有六行第六行乃上皇甲申歲運告行猶令所書歲次甲子是也今欲依舊本入年月爲六行但以天篆缺支干等字又不敢擅以世書混間眞筆不然權移年月告下一行書於簡背青紙封皮之上以元始符命告下十方無極世界作兩行書銜位之左右

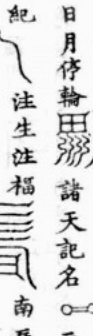
法曰或普度簡數至多書篆不迭當以金銀葉作鏤空符文之板依法存思染筆隨文塗刷於白簡之上貴使數廣易成不致勞冗神智也若同志之士能協力篆寫不憚勞苦以圖濟拔之功又勝於符板也更或不然則依符文刋爲印板以白薄紙以丹砂刷印糊於簡上次依法存思染筆隨符寫念呪而潤色之亦可類於篆寫若苟簡印造不如法行持則徒用心哉

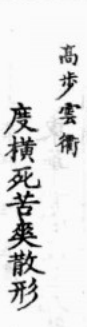
玉策云凡曲赦冤識幷受長生靈符者當尋天篆入亡冤姓名若拔度三數人則簡上書一名稱等字其餘名列鄧都狀內其狀只用世之楷書若簡文天篆不可輒廢其眞自有殊制故也按眞誥載紫微王夫人答楊司命問書云請陳爲書之本始如三元八會之書皇上太極高眞清仙之所用也雲篆明光之章今所見神靈符書之字是也華李之世共作巧末趨徑下書皆流尸濁文淫僻之字舍本效假是罥織死

迹耳夫眞仙之人曷爲棄本領之文迹手畫淫亂之下字耶今長生符內四十七字并二符告文舊皆雲篆明光之章後人不知眞凡用書之與直以世書代之得不上玷眞逸之文下虧有禁之格也今後尋諸經所載神藻以證舊篆今救苦符告文計九十八字內增七字控書亡人姓名每一行篆二十一字分作五行是也長生符告文計九十八字却增七字書亡人每一行篆二十二字分作五行是也若書年辰不得用維字似式當避況重陰得之似朝廷曲赦也凡簡內亡魂姓名不得過六字愼之

救苦符

度帝王妃公卿將帥散形

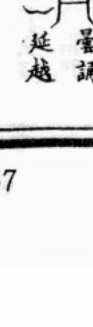




度士庶散形

度横死苦爽散形

度産亡幽冤散形



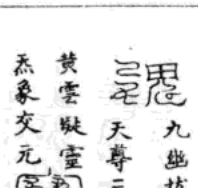
東華青宮赦苦九龍眞符

告文 凡書

元始符命金籙白簡赦苦眞符告下十方無極世界三官九府百二十曹五帝考官九幽地獄巨天力士執罰神兵司録司命司功司殺牛頭獄卒三界大魔拔度某出離地獄永辭長夜覩見光明萬罪蕩除寃仇和釋乘此九龍符命功德上生天堂一如告命

太歲 年 月 日 時齋壇告下

告文 天篆

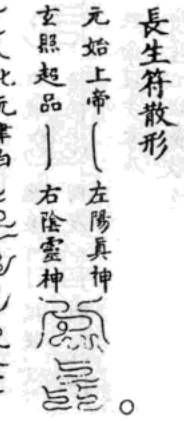


祝符呪

元始上聖 玉帝高靈 眞文告命 濟死度生 拯護幽冥 白簡玉符 九眞玄經 解消罪咎 寃債和平 敕苦眞人 削除罪刑 察命童子 注上生名 護戒威神 引詣福庭 超離五苦 乘駕雲軿 輪迴得道 飛昇上清 元始符命 下入重泉 陰關夜府 罪苦咸原 魚龍告宣 神兎受度 兎離冥關 通幽負信 乘功往化 上昇三天 急急如律令

右法上帝訣取東炁并玄元始三炁吹入符

長生符散形



八狄 欲書五岳字先呵炁一口吹云㊣方下筆
罪根 欲書八狄字先呵炁一口吹云㊣方下筆

六帝 太一司命
司迎 太一司命 挑康奉令

太極都治 此一筆望三台之間取太一
胎門八神 尊皇黃炁一口吹書太極都
治下 太玄司方 此一筆
閒之 召八靈君 亦取太
一星黃炁吹書於太
玄司方之下閒之 天合地合人
合日合月合

五行併合日月 三元四始陰陽合
並明南極注生 璇玉晨教下南昌
上宮如律 南昌
度生急急 紫字 篆字 帝君
太極注生帝君紫虛丹元帝君長生大帝
會精總號帝府中閒通正筆即念来句三
叩 炳煥煜 三叩齒了冥心長引
齒 煬煜煜 西南炁一口入筆方
書君 呪在
字 上 三官北
鄧九壘

重陰九地九 太微主帝
水皆靚光中 我我丘陵
飛龍 南斗
驛傳 上生

右吸筆端丹色咽臍下丹田候度竟登擣
時復呵出丹田祖炁赤光衝天送竟出五
丈之外師伏地如拜小頃起隨車送竟投
旛焚之此一筆乃帝命之書也

南昌上宮紫微流金煉真之籙

告文 凡書

元始符命金籙白簡長生靈符告下南方丹
天世界朱陵火府南昌上宮長生大君韓君
司馬司命司錄延壽益算度厄尊神迴骸起
死監生大神超度亡過某上登朱宮流火之
庭玉眸煉質黃華蕩形書名紫策受化更生
乘此金籙度命功德時刻昇遷一如告命

太歲 年 月 日 時齋壇告下
告文 天篆

祝符呪

太上開明 元始監眞 五老上帝 赤書玉文
拔贖一切 宿對罪根 皆蒙解脫 考掠俱停
竟昇九天 竟度朱陵 今日上告 萬神咸聽

龍負白簡 關盟眞靈 乞如所願 風火驛傳
元始上帝 赤書玉文 解消陰結 以證超眞
刀利南極 浮閼之神 流火受煉 禪猷保生
婆尼靈童 與滌陰穢 表裏瑩徹 玉嬰之形
飛步禪黎 洞陽之庭 一如

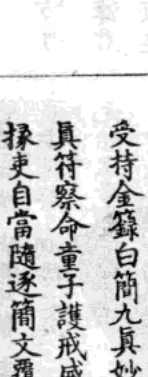
元始上帝金口律令
日中赤帝 號曰丹靈 眞符命仙 玉精保生
虹映玉華 煥落上清 七世父母 累命重寧
越此宿對 禍滅幽冥 公子執吾符 太一居齋房
三合地元下 拔命上玉京 急急如

元始上帝敕
救苦符封皮式
（救苦真符告下十方無極世界）　具位　姓　某　封
封皮背書
拔度亡過某人等魂
長生符封皮式
（長生靈符告下南方丹天世界）　具位　姓　某　封
封皮背書
超度亡過某人等魂
救苦符給付天仙道告文
元始符命（文同改九幽地獄天仙斜校萬炁沖神餘並同）
長生符給付天仙道告文
元始符命（文同內改金籙度命功德賜列昇遷二句作）元皇廣化
天仙尋秩（餘並同）
救苦符生身受度告文（十八）
元始符命（止三界大魔覆護預修弟子某隨所救度出離幽沉覩見光明因緣輪轉衣食自然得為初學天人一如告命）
長生符生身受度告文

元始符命（止監生大神覆護預修弟子某生身受度劫劫長存隨劫輪轉與天齊年永度三塗五苦八難超陵三界逍遙上清）
救苦簡內符

右符紅上黑書子文北炁

長生簡內符

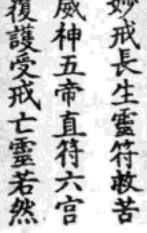


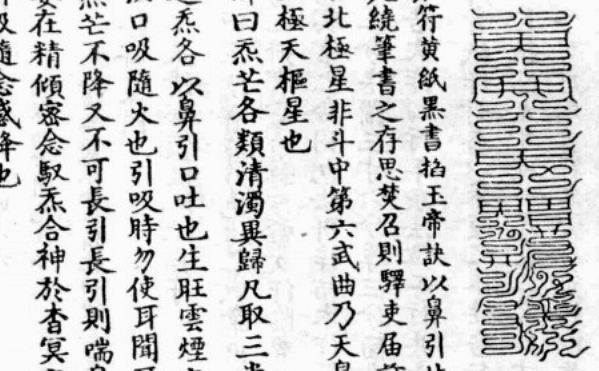
右符黃上朱書午文南炁

交龍金龍二驛吏符

師曰泰玄都省交龍驛吏一十二萬人主傳命泉曲開光赦罪凡告救苦符每一符用一人齋持也又有金龍驛吏二十五萬人主領符命魔天道馳信凡告長生符每一符亦用一人也若告行二簡當啓奏元尊玉帝關召此吏隨所告符簡多少請降人數蓋二吏隸天猷所部宜先申元景丹天府或併申四聖府請降亦可以天蓬主攝魔佑聖拯沉淪故也但驛吏狀如力士每見世俗多誤作童子形載詳經云若能受持金籙白簡九真妙戒長生靈符救苦真符察命童子護戒威神五帝直符六宮掾吏自當隨逐簡文覆護受戒亡靈若然則不用童子齋簡是亦傳流之失也玉策云凡命交龍金龍驛馳不用文引只以符傳符也今恐末學道淺未能感動玄靈可作請關當達直日功曹齋關召之或先以符召至却宣玉簡後以關付之齋持也此理亦通當篆驛符於關尾乃銜位之前請詳而行之庶克達命於寒司也或用新炁縛龍吏如力士狀更納其符於身中使負簡文亦須別作疏狀先期告齋可也若不奏告上玄請降驛吏妄意宣行正若人問敕命非臣下之所可專耶

召交龍驛吏符





右符黃紙黑書拍玉帝訣以鼻引北極星光繞筆書之存思焚召則驛吏届前也所取北極星非斗中第六武曲乃天皇之右北極天樞星也

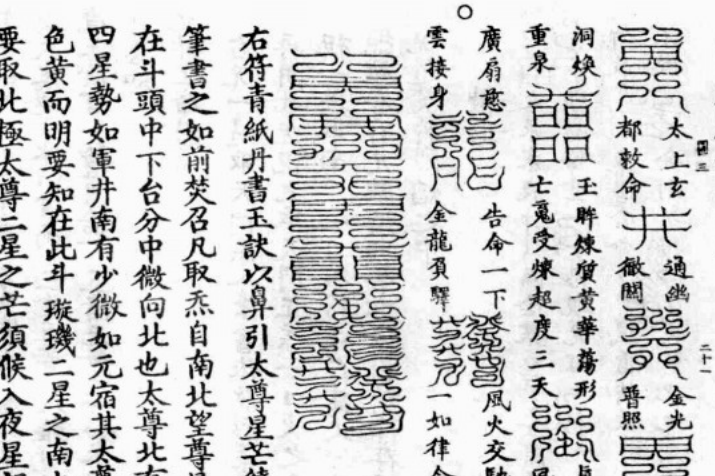
師曰炁芒各類清濁異歸凡取三光五星之炁各以鼻引口吐也生旺雲煙之炁當以口吸隨火也引吸時勿使耳聞耳聞則炁芒不降又不可長引長引則喘息失度要在精傾密念馭炁合神於杳冥之間則引吸隨念感降也

召符右語

右召玄都炭龍驛吏一人齎持元始符命救苦眞符開光赦罪一如告命

太歲　年　月　日　時告下

召金龍驛吏符



右符青紙丹書玉訣以鼻引太尊星芒繞筆書之如前焚召凡取炁自南北望尊星在斗頭中下台分中微向北也太尊北有四星勢如軍井南有少微如元宿其太尊色黃而明要知在此斗璇璣二星之南也要取北極太尊二星之芒須候入夜星朗時取之方得其眞

召符右語

右召玄都金龍驛吏一人齎持元始符命長生靈符超度亡靈俓詣南宮一如告命

太歲　年　月　日　時告下

若先行符則用此右語若只連符於闕子上不必用也

闕式別具章奏門

上清靈寶大法卷之四十五

上清靈寶大法卷之四十六

圖四

洞微高士開光救苦眞人寗全眞授
上清三洞弟子靈寶領教嗣師王契眞纂

齋法符篆門

玉清寶籙破地獄眞符

師曰玉清寶籙乃元始之威章出九光紫陽之冊實靈寶普度靈文作陰曹之合契爲冥官之合同也法用梓栢木作簡長七寸三分半闊三寸六分厚三分面書符背書告文作四行年辰法位二行共六行外用青紙作封套以朱題之依法告行又法以黃紙高九寸或一尺長二尺四寸或一尺八寸用朱書符墨寫告文外以黃紙作可漏黑書更以青紙作函朱書其面於破九獄特請降宣告焚之存用如式

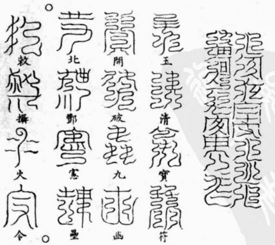
法曰先焚香面天門跪奏有式次以左手二指掐大指根大指掐四指三節念呪曰

至聖神人　已成天眞　三皇之裔　太上之孫
億曾萬祖　苦爽幽魂　天尊大法　十轉回靈
赤書成章　告下泉冥　玉文一下　摧毀鐵城
符光洞煥　赫奕重陰　刀化寶樹　劍變鶱林
炎火生蓮　冰消雪爲　三塗五苦　八難超陵
魔王陰官　稽首送迎　玉清元命　一如奉行
急急如
元始上帝敕

右呪一遍取天門炁入筆書依散形篆畢再用此呪祝之取天門正炁一口吹之又祝一遍取南炁一口入符中存萬丈金光照耀奪日凡臨壇頒告亦依前請降存用祝遺焚於烈焰之中

散形

九泉寒夜　期劫輪塗
幽陰寒凝　忽覩光暉
照破　九壘
何敢　不從
稟導帝命　金剛折摧
風雷消散　火翳化池
溟泠溫和　普掠無施
火車息焰　鑊湯罷炊
銅柱摧毀　屠割停摧
元始有敕　符到速追
魂離酆岱　鬼出鐵圍
有罪　無罪
急敕無遺三界侍衛萬神咸聽



祝呪

三天寶誥　敕汝諸鬼　關鎖速開　鐵城摧毀
拔度幽魂　出離關軌　急急如
上帝敕

元始上帝　無量度人　靈符告下　破獄開關
一切幽魂　覩見光明　削除罪簿　咸得上昇
化成蓮花　永無苦聲　超陵魂識　飛昇紫庭
上開八門　與道合并　三界萬靈　皆受玄恩

三五使者　直符功曹　聞吾呪召　速至當令
齋持符命　開破幽陰　急急如
上帝敕

祝遣破獄呪

風雷火霹　銅柱鐵冷　普掠屠割　火車不停
鑊湯煎煮　焦爛身形　萬死萬生　受罪不輕
飛天大聖　妙行眞人　誦念靈章　拔離幽冥
九幽地獄　除苦停辛　執天符命　列名玉清
唵三摩尼滅罪律令　唵三摩尼急急如
太上玄科律令

○右炁訣同前

告文

玉清寶籙照耀重泉地獄摧毀鐵城開宣元
始符命時刻昇遷北都寒池部衙亡過某等
形魂制魔保舉度品南宮死魂受煉仙化成
人生身受度劫劫長存隨劫輪轉與天齊年
永度三塗五苦八難超陵三界逍遙上清一
如告命

破獄告文

玉清寶籙破地獄眞符告下北陰酆都內外
宮洞三十六獄阿鼻地獄九幽地獄十二河
源泉曲水獄大小鐵圍十方獄庭長夜陰關
冥司萬神咸聽符命眞文煥發照耀陰塗
炭罷對考掠俱停炎火息焰冰消雪裔刀化
玉樹劒變寒林疾除罪簿落滅惡根不得拘
留亡過某等魂及一切囚苦罪魂乘此眞符
救苦功德速令出離覩見光明上昇南宮受
化更生一如告命

太歲　年　月　日　時告下
具法位　臣　姓　某承誥奉行

○太一救苦天尊青玄上帝

內封式

玉清寶籙照破地獄救度苦魂　具位臣姓某奉行謹封

外函式

玉清寶籙破地獄眞符告下九幽酆都天宇地獄主者　具位臣姓某謹重封

玉清寶籙拔幽魂眞符

師曰此文乃虛无之妙炁智慧之祥文玉清眞文高玄寶字靈光燭幽塗靈符破苦獄也凡告行亦用梓木簡如破獄符制度依式爲之亦用破獄符存用次祝呪曰

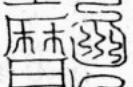
三天大羅　高上玉清　元始靈書　太上眞文
玄元大道　敕降玉晨　天洞天眞　主領魂神
九幽主者　六洞眞靈　稟受眞符　拔度幽魂
天王律令　陰曹速行

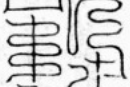
右西北炁入筆書了再取東方生炁入取南旺炁入存萬丈金光照耀奪日

散形

元始符命　普告三界

總炁上玄　歷關諸天


元洞玉曆　九泉幽奘


萬炁　斬絕地根

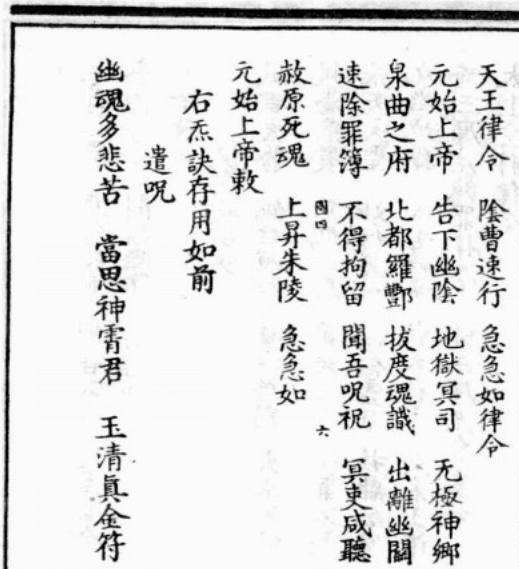
齋仙　死魂返生　拔出地戶

回骸起死　三官九府　七祖昇遷

時刻昇遷　落滅惡根

急急如靈寶無量度人律令

撒文



祝呪

三天大羅　高上玉清　元始靈書　太上真文
玄元大道　敕降玉晨　天洞天真　主領魂神
九幽主者　六洞真靈　稟受真符　拔度幽魂
天王律令　陰曹速行　急急如律令

元始上帝　告下幽陰　地獄冥司　无極神鄉
泉曲之府　北都羅酆　拔度魂識　出離幽關
速除罪簿　不得拘留　開吾呪祝　冥吏咸聽
赦原死魂　上昇朱陵　急急如
元始上帝敕

右焦訣存用如前

遣呪

幽魂多悲苦　當思神霄君　玉清真金符
煥赫破幽扃　解脫出幽閉　拔度苦沉淪
上昇忉利天　煉仙登真庭　急急如
上帝敕

神霄符命　敕下九幽　諸大卒吏　符到奉行
一切罪魂　赦之生天　天獄靈官　司命救生
真炁到處　破獄生天　急急如律令

告文

玉清寶籙拔幽魂真符告下十方三界无極
神鄉泉曲之府北都羅酆三官九署十二河
源上解亡過某等并及祖考億劫種親普及
十方九幽一切罪魂疾除罪簿落滅惡根不
得拘留時刻昇遷萬神護送俾詣人天隨品
受化更生福鄉一如告命

太歲　年　月　日　時告下

法位　臣　姓　某　承誥奉行

太乙赦苦天尊青玄上帝

內封式

玉清寶籙拔度九州分野一切幽魂　具位臣姓某奉行讀封

外函式

玉清寶籙拔幽魂真符告下
三界十方冥曹主者　具位臣姓某謹重封

行持赦符

師曰夫取救亡魂之法當依法立茭龍金
龍二吏次以青紙三幅以朱筆書東華青
宮九龍赦苦真籙次書天篆告文次書青
玄破酆都真形符次書拔幽魂符破地獄
符并檄文後寫年辰法位祖師外用封函
付茭龍驛吏宣行又以黃紙三幅前朱書
南昌紫微流金練真之籙亦書天篆告文
次書青玄真形次書金液煉形符九天雷
文誥韓君真籙超生金籙并檄文後寫年
辰法位祖師如式外用封函用金龍驛吏
宣行取救亡魂前來伺候召攝受化更生
法曰臨焚時當存身為太一掐中指上節
丁罡面東叩齒九通呪曰

青玄天尊　赦符赦苦　度脫幽冥　赦愆鬼戶
隨願生天　並無障阻　靈寶律令　開關地府
不許稽留　逆命罪汝

次彈訣取東方九炁吹之

唵卯吽寅哈丑發申吒申上哩四上噠戌吽亥

元始符命

師曰元始天尊在七寶寥林放大光明照見天上地下有諸罪魂不覩光明沉滯迷津漂流苦海無由脫離故天尊哀憫降臨符命救拔罪魂得昇道境永脫苦囚受法之士當澡心滌慮精思至道依法告行則幽冥有所濟度矣

祝呪

虛明紫蘭　太素高虛　太眞玄晨　三炁淳于
玉清八觀　朗映九衢　妙覺變化　始青肇圖
應感輪迴　消魔瑣都　芝晶煉質　逍遙帝輿
三清曲赦　照破幽塗　五嶽九幽　無閒酆都
波羅摩稽　下救三塗　五苦八難　勞厄俱除
冥官稟命　元始眞符　急急如令　違者咸誅
急急如靈寶大法取救亡魂檄律令

右法玉清誅東炁黃紙朱書

告文

上清靈寶元始符命告下三官天牢地檻主職神司超度沉魂上昇清微之天百神會合變化成仙稟受玉符驂侍龍輈一如告命

太歲　年　月　日　時告下

法位　臣姓某　承誥奉行

外封式

元始符命告下十方無極世界　具位　臣姓某謹封

右符以梓桐木爲簡高九寸闊二寸四分厚二分面書符背書告文如救苦符式外以青繒作套以朱題之依法告行後三符並同此式但元始符命與歷關諸天誥關天道功曹齎持普告三界關神道功曹若救制地祇關地道功曹也

告三界誥　此散形與登眞度命符亦同

赤文命靈　三天上帝　出離
度命幽冥　咸濟苦魂　生死
度脫　斬根死戶　三台丙雄
速律　東井煉形　六炁齊并
九幽陰翳　普告三界　超登天堂
盡覩光明　風火無停　得證仙道

告文

太上玉敕普告三界十方主者无極神鄉泉曲之府北都羅酆三官九署十二河源上解亡過某等并及祖考億劫種親無量罪根疾除罪簿落滅惡根不得拘留時刻昇遷一如告命

太歲　年　月　日　時告下

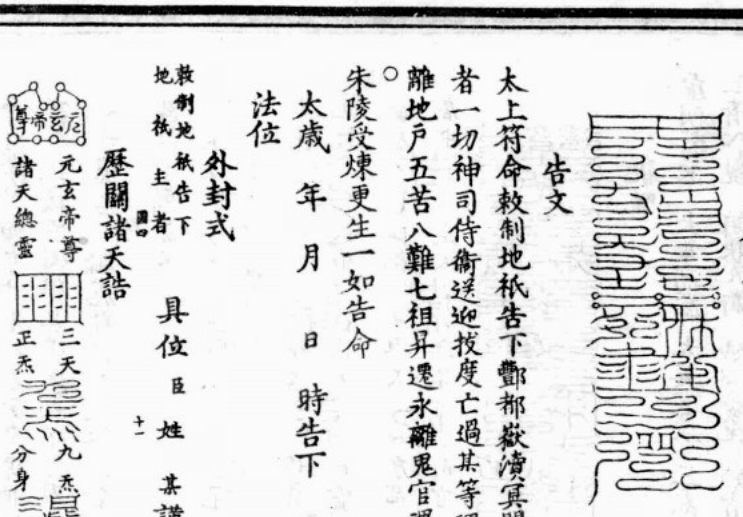
法位　臣姓某　承誥奉行

外封式

普告三界十方無極神鄉主宰　具位　臣姓某謹封

敕制地祇誥

靈寶祖炁　魂離　赤字



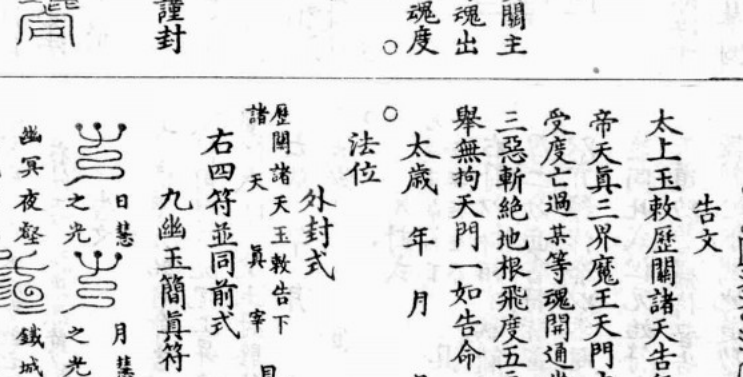
告文

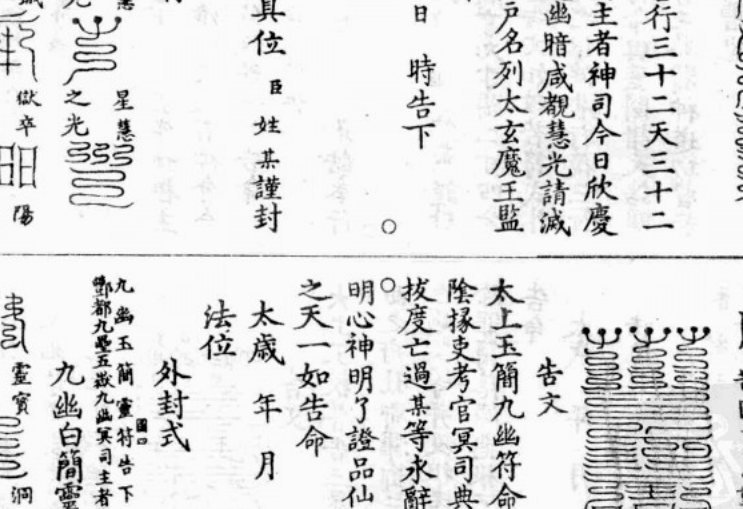
太上符命敕制地祇告下酆都嶽瀆冥關主者一切神司侍衛送迎拔度亡過某等魂出離地戶五苦八難七祖昇遷永離鬼官魂度朱陵受煉更生一如告命

太歲　年　月　日　時告下

法位

外封式





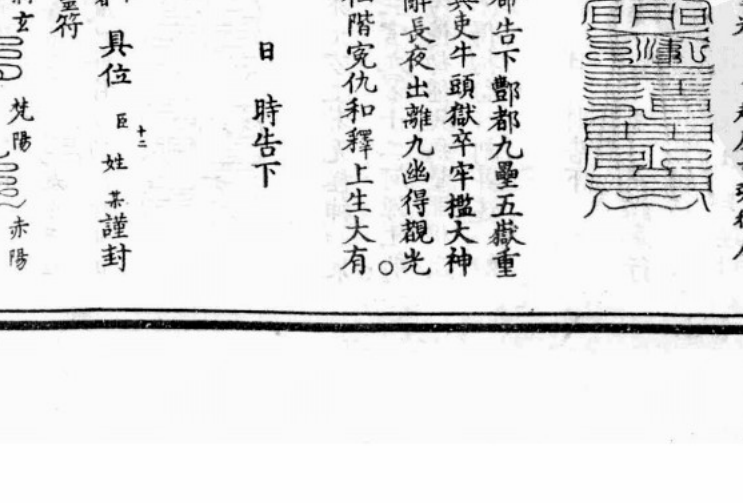
告文

太上玉敕歷關諸天告行三十二天三十二帝天眞三界魔王天門主者神司今日欣慶受度亡過某等魂閒通幽暗咸親慧光請滅三惡斬絕地根飛度五戶名列太玄魔王監舉無拘天門一如告命

太歲　年　月　日　時告下

法位

外封式



告文

太上玉簡九幽符命告下酆都九壘五嶽重陰掾吏考官冥司典吏牛頭獄卒牢檻大神拔度亡過某等永辭長夜出離九幽得覩光明心神明了證品仙階宛仇和釋上生大有之天一如告命

太歲　年　月　日　時告下

法位

外封式

碧落 自然 純化 始 真 立降 九壘 遵承 察命 度籍 身 教命 歸命 天尊 遷 時刻昇遷 不得停留 靈符度魂 九真妙炁

告文

靈寶符命九幽白簡告下羅酆北府獄瀆九幽長夜冥曹土皇九壘十王案掾獄吏考官六洞陰魔九宮主者溟冷大神拔度亡過某等魂消平寃對洗滌深愆得離三塗永辭五苦身超丹闕得覩陽光悟道開經逍遥真境乘此白簡拔度功德上生天堂一如告命

太歲 年 月 日 時告下

法位

外封式

九幽白簡靈符告下 酆都九壘獄瀆九幽冥曹主者 具位 臣 姓 某 謹封

天官玉簡真符

玉虛九天 九雷 大梵 九日導乾 祖炁 開張 明炁 洞妙 四寨 大千 自真 羅 羅 普受 死魂 執符 總監 把籙 上天 開度 生身

告文

靈寶符命天官玉簡告下上元天府曹局主罪仙官天牢地獄考吏執法神祇拔度亡過某等魂出離天獄赦除大罪得昇梵炁之天不墮重泉之地主者教聽一如告命

太歲 年 月 日 時告下

法位

外封式

天官玉簡真符告下 上元九府三十六曹考官 具位 臣 姓 某 謹封

地官玉簡真符

風澤洞虛 幽廊 大寨 金剛乘天 滇漠 通幽 太上敕行 斬絕地根 解滌寃仇 洞開陰寨 種功大範 解除熱惱

告文

靈寶符命地官玉簡告下中元清靈三府洞陽左宗天官鄧都右陰天官九幽泉曲獄瀆冥司主生死罪錄靈官四十二曹考司典吏案掾尊神拔度亡過某等魂拔出地戶永免幽囚乘沐陽光俾生妙樂乘此靈寶符命拔度功德上生天堂一如告命

太歲 年 月 日 時告下

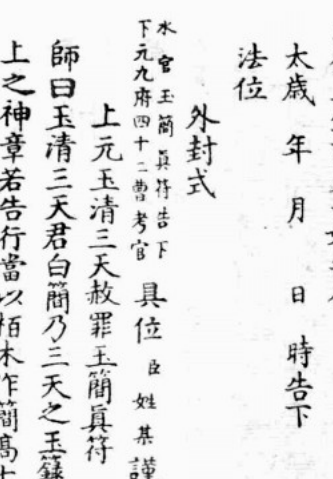
法位

外封式

地官玉簡真符告下 中元三府四十二曹考官 具位 臣 姓 某 謹封

水官玉簡真符

陽華之水 太和炁 三元原



告文

靈寶符命水官玉簡告下下元暘谷三府清泠右南水宮酆都劫量泉曲河伯水獄冥司主生死罪録靈官四十二曹考司典吏案掾等神拔度亡過某等永辭北都寒池泉曲苦海溟波沐覩陽光徑生陽界乘此靈寶符命功德上生玄天一如告命

太歲　年　月　日　時告下

法位

外封式

水官玉簡真符告下下元九府四十二曹考官　具位　臣　姓　某　謹封

上元玉清三天赦罪玉簡真符

師曰玉清三天君白簡乃三天之玉録高上之神章若告行當以栢木作簡高七寸三分半闊四寸半厚三分以粉屑粧以木書符於面上背書告文并年辰作六行外以青紙作封

此符專薦帝王后妃公侯者如亡者已三經拔度方可用之

法曰凡書符面天門跪告默奏三天存三素炁降默祝三天隱諱曰靈靈靈靈急急如一炁七過取炁入筆書之畢再祝九過取素炁三口吹之彈玉清訣

運應滅度　計日煉度　罪福身經太陰　便得神仙　禁戒宿命因緣普受　魂神暫滅閻度身得受生　即得返生

告文

玉清玉文告聞高上之天左右獄卒案掾尊神天獄主者主罪神靈拔度亡過某等永辭長夜消滅大罪塞過邪源形神昇度謁帝天關福智自生駿侍龍輿真道長存一如告命

外封式

玉清三天赦罪玉簡真符告下三界十方主罪考主獄萬神　具位　臣　姓　某　謹封

右符用一道專度帝王外封云昇度九州分野古代帝王神魂九州用九道外封云告下九州分野主者並用黃紙朱書外用十道告十方外封云告下東方天地水界掌獄執曹主者東青地朱書南赤地黃書西白地黑書北黑地青書中黃地白書東北青地紫書東南碧地綠書西南綠地蒼書西北紫地碧書餘並黃地朱書若度帝王以白玉屑或粉書之亦可上度功德未滿之人下度帝后宗支之人也

中元金書九天紫府內音寶誥

師曰此符乃九天之正炁生化之真文上帝靈命超度苦魂若普度只依此式書之若專行薦悼須用亡者生死年命書於姓名之下入簡中漆書之若告行以栢木為

簡高九寸九分闊三寸九分厚三分以白粉爲地用朱書篆之一行篆八字若作四行計三十二字背面亦書告文外以青紙作封以朱題之此乃大臣官僚可以告行又法以黃素丹篆黑寫告文外以綾錦奉

背如世之誥敕於鍊度時給與亡者收執宣告如式凡書符時焚香面西北默奏九霄上帝存九帝皆衮冕絳綃飛羽華蓋真白情意次祝九天炁一遍

帝真胞命元元一黃演之炁帝真胎命元洞冥紫戶之炁帝真魂命元長靈明仙之炁帝真魄命元陽尸冥演由之炁帝真臟腑命元五仙中靈之炁帝真靈府命元高真沖虛之炁帝真元府命元高仙洞笈之炁帝真華府命元真靈化凝之炁帝真獄府命元自然玄照之炁

祝畢取九霄九色之炁入筆書之畢再祝一遍玉訣依前取九炁入簡中

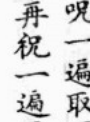
告文

上帝符命宣告三官天宰地獄主司大神超度亡過某等感領符命部衛形魂祇受寶誥上朝帝庭罪仇和釋與道合并神登玉闕受煉長存一如告命

太歲　年　月　日　時告下

法位

外封式



中元金書九天寶誥告下
天宰地獄陰曹主司大神　具位　臣　姓　某　謹封

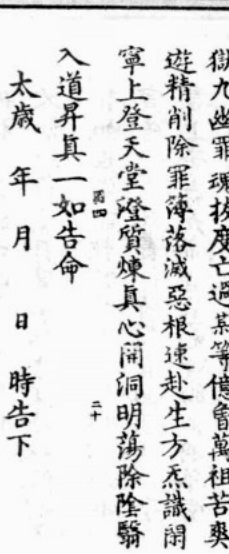
右符用一道專度古代將相大臣九功七德名賢用之即云拔度九州分野官品七魂九道告九州十方並同玉簡式

下元赦告斗中登真度命出離生死靈符師曰此符乃玉清之赤書紫庭之金文度命登真出離生死也乃度黎庶亡魂用之凡告下當以梓木簡高九寸九分闊三寸九分厚三分以白粉刷地正背皆朱書外用青紙作封袋並用前式此符用一道專度庶士九道告九州十道告十方並用黃地朱書

法曰凡書符焚香面西北跪奏存中斗之上有白玉京山百寶祥光洞煥一身照徹內外祝呪曰

元洞玉曆　止　身得受生

右呪一遍取西北炁入筆書之玉清訣書畢再祝一遍取炁吹簡上


赤文命魔 三天敕赦 出離
度命幽冥 成滌苦魂 生死
度院 斬根死戶 天蓋玉敕
死魂 東井煉形 敕宥幽靈
三台炳耀 九幽陰翳 得轉
六炁齊并 盡觀光明 五道
風火無停 超登天堂得證仙真

告文

玉清赤書玉文上通紫庭天慈赦宥三界冥獄九幽罪魂拔度亡過某等億曾萬祖苦爽遊精削除罪簿落滅惡根速赴生方悉識開寧上登天堂證質煉真心開洞明蕩除陰翳入道昇真一如告命

太歲 年 月 日 時告下

法位

臣 姓某 承誥奉行

外封式

斗中登具度命出離生地靈符
三界十方九幽鄧都主者 具位 臣 姓某 謹封

玉清金簡靈符

告文

神霄符命玉清金符宣告諸道地獄一切考官司禁執罰典錄司刑開度亡過某等煉魂澄神昇入玄關削落罪書道備功圓上生无極之境無爲自然一如告命

太歲 年 月 日 時告下

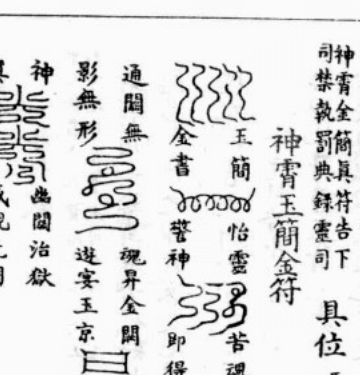
法位

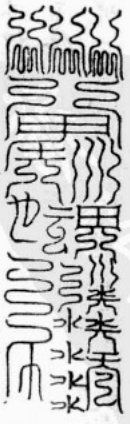
臣 姓某 承誥奉行

外封式

玉清金簡靈符告下
諸道地獄一切考官 具位 臣 姓某 謹封

神霄金簡真符


明梵玄景 陰陽翠交 大
開度窮陰 火煉成人 帝
陽堂號 魂生攝炁 五炁皈身
八靈君 九轉成仙 混合百神
九關 明道 得
祿道 回輪 證


無爲身乘紫雲

告文

神霄金簡宣告獄官司禁執罰典錄刑司拔度亡過某等永辭長夜煉魂澄神昇入玄關削落罪咎果備功圓上生神霄高上之天真境無爲一如告命

太歲 年 月 日 時告下

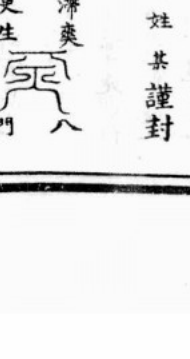
法位

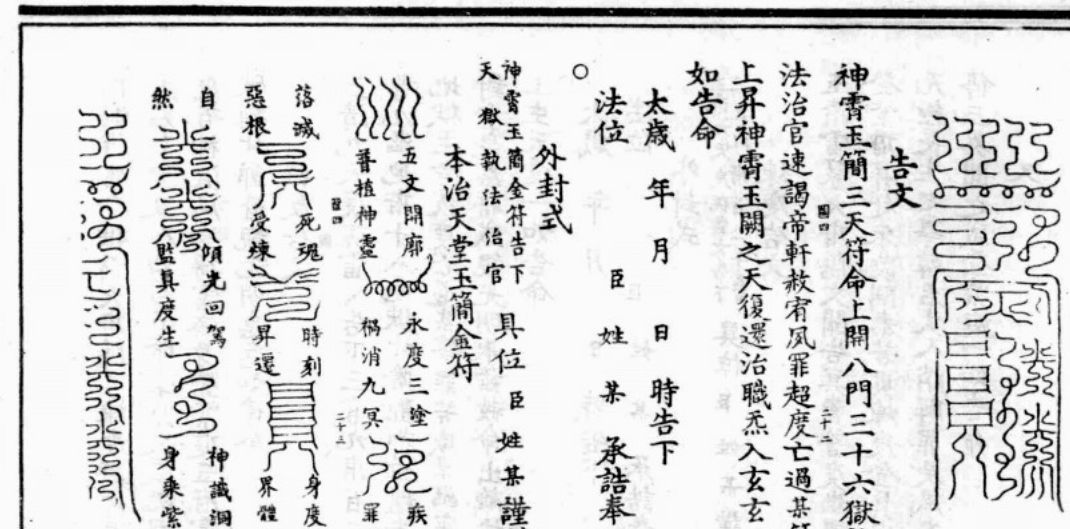
臣 姓某 承誥奉行

外封式

神霄金簡真符告下
司禁執罰典錄靈司 具位 臣 姓某 謹封

神霄玉簡金符


玉簡 怡靈 苦魂滯爽 八
金書 警神 即得更生 門
通關無 魂昇金闕 三景自
影無形 遊宴玉京 然教落
神 幽閻治獄
具 感親光明



告文

神霄玉簡三天符命上開八門三十六獄執法治官速謁帝軒赦宥風罪超度亡過某等上昇神霄玉闕之天復還治職炁入玄玄一如告命

太歲　年　月　日　時告下

法位　臣　姓　某　承誥奉行。

外封式

神霄玉簡金符告下天獄執法治官　具位　臣　姓　某　謹封

本治天堂玉簡金符

五文開廓　永度三塗　疾除

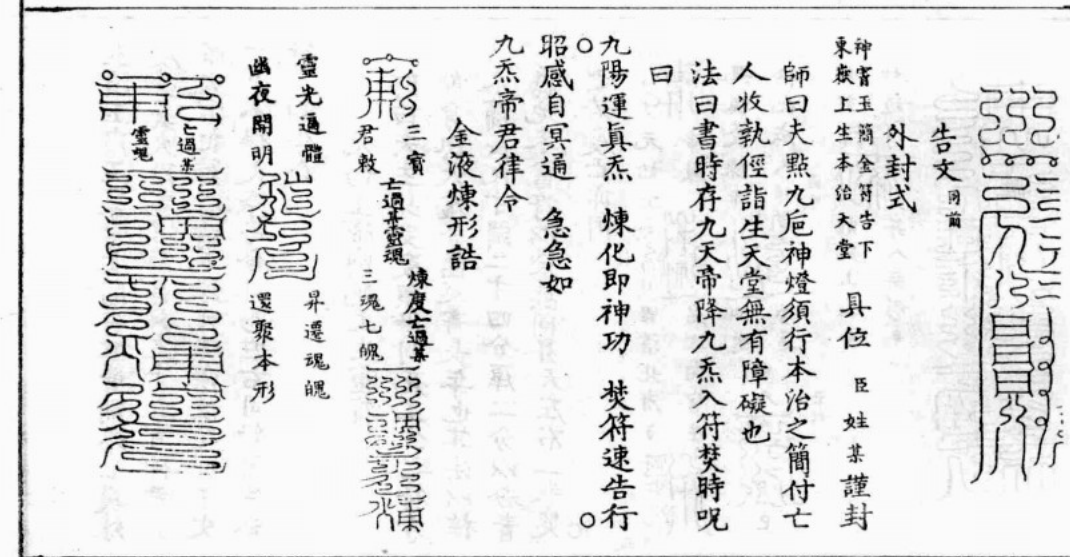
普植神靈　枷消九冥　罪簿

落誠　死魂　時刻

惡根　受煉　昇還　界體入

自　頓光回駕　神識洞了

然　監具度生　身乘紫雲



告文　同前

外封式

神霄玉簡金符告下東嶽上生本治天堂　具位　臣　姓　某　謹封

師曰夫黙九炁神燈須行本治之簡付亡人收執徑詣生天堂無有障礙也

法曰書時存九天帝降九炁入符焚時呪曰

九陽運眞炁　煉化即神功　焚符速告行。

昭感自冥通　急急如

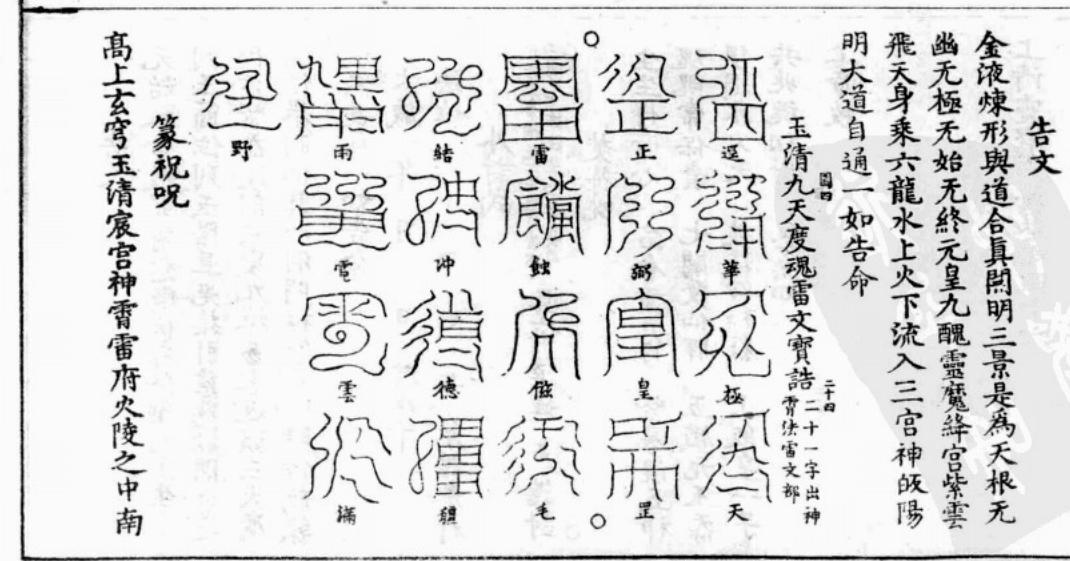
九炁帝君律令

金液煉形誥

三寶　君敕　亡過某魂　煉度亡過某　三魂七魄

靈光通體　昇還魂魄

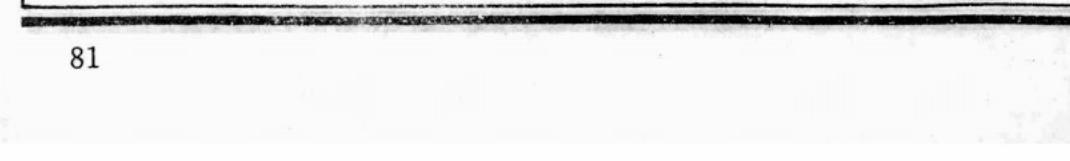
幽夜開明　還聚本形



告文

金液煉形與道合眞閒明三景是爲天根无幽无極无始无終元皇九醜靈魔絳宮紫雲飛天身乘六龍水上火下流入三宮神皈陽明大道自通一如告命

玉清九天度魂雷文寶誥　二十四　二十一字出神霄法雷文部



篆祝呪

高上玄穹玉清宸宮神霄雷府火陵之中南

閻洞浮雷令推前火府隱奧煉度自然長生大君韓君丈人四司五帝掌籍火陵魂魄受度百神混成普得霑濟身登紫庭玉府雷令破攝北酆皆覩光明急急如律令

拔度告文

玉清九天度魂雷文告下三官九府百二十曹九幽地府十八地獄北陰酆都牢檻去處地獄主者拔度亡過某等罪苦咸原幽牢罷對重泉黑暗咸覩光明承茲赦命出離地獄上生天堂一如告命

太歲　年　月　日　時告下

法位　臣姓某　承誥奉行

外封式

玉清九天度魂雷文告下三元九府百二十曹　具位　臣姓某　謹封

煉度告文

玉清雷篆火府隱文關告冥曹普度幽魂上登紫府昇赴朱陵開泰苦爽煉度登真中有无極長生之尊韓君丈人消解罪戾風火無停三界聞之咸登紫庭一如告命

又

玉清玉府玉篆雷文關告冥曹開泰七爽煉度登真火府靈官南昌典主千五百神君火帝火官把籙當前九煉死魂疾便受形玉文一下不得久停司命司馬左右司錄司生奉行一如告命

元始上帝削死上生靈符

師曰夫生身受度須得削死上生之符方能身與太虛合德延壽長年也其法以梓木簡長九寸闊二寸四分厚二分以粉青為地朱書符以袋盛同昇天左右二卷焚之若度亡亦用

告文

元始敕命赦罪宥愆解仇釋結削死上生名列玉簡位列玉階真光接引蓮華發開金蓮捧步紫烟度關三竅九煉易容返顏三天魔王保舉制仙真心洞明福智自生騎侍龍輈受炁長存一如告命

太歲　年　月　日　時告下

法位　臣姓某　承誥奉行

外封式

元始上帝削死上生靈符告下三界十方注生合屬真司　具位　臣姓某　謹封

焚符呪

生生得帝心　名會重戶內　紫房混五神
魂魄常保貴　七關受仙暉　五臟元玉炁
俱過水火天　披建四和蔚　上飯皇一子
共兆魂相對　急急如
上帝敕

上清靈寶大法卷之四十六

上清靈寶大法卷之四十七　圖五

洞微高士閭光敕告眞人寧全眞授
上清三洞弟子靈寶領教嗣師王契眞纂

齋法符籙門

進簡投龍章

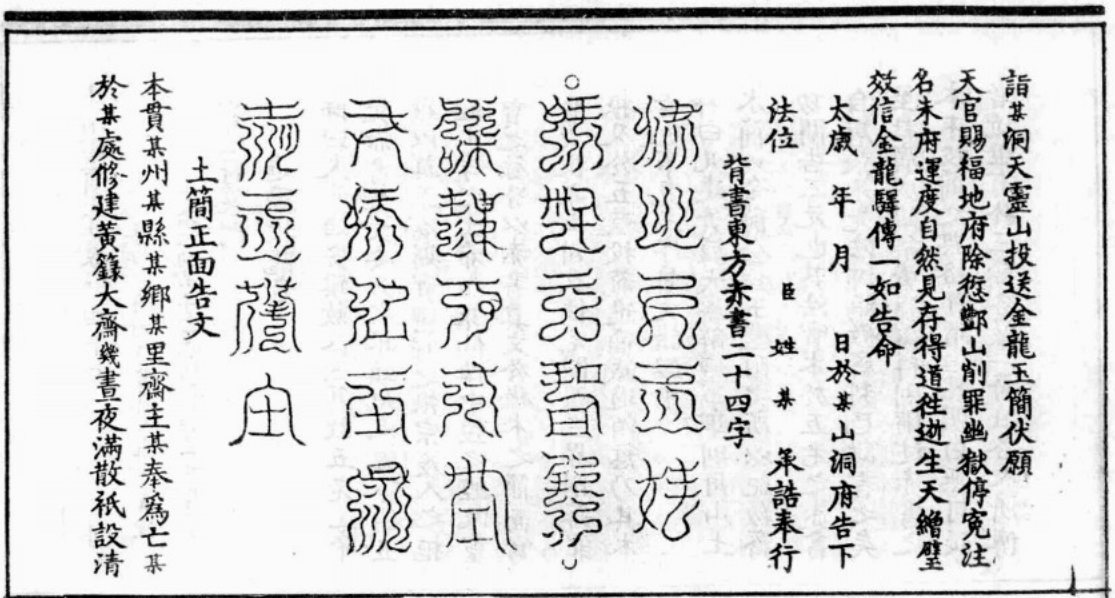
師曰夫元始安鎮敷落五篇故五老上帝受赤書眞文安天之根鎮地之源下鎮五嶽以奠五方斯實靈寶之根宗度人之樞紐上學之士希道求仙傳中盟之經佩靈寶之籙皆以赤書眞文於檀木之簡面寫告文投之山川及住宅闕盟三界削落罪根及於五嶽投龍進簡滅過消愆乃其本旨也事見玉字眞文諸經中

科曰凡建黃籙大齋解壇事畢則用山土水簡以金龍金鈕玉璧附之所以紀勒齋功闕告三元也其法實本於五老之赤書自唐張承先法師編敘齋科已詳言之矣至杜廣成編集黃籙齋科則備述赤書之本末投簡之典格可謂坦然明白無可疑者近世有於三簡各篆一符且各人所傳符形異同豈知投簡本意舍赤書其可行之乎今姑述三簡之呪開明其略且山簡呪有曰玄上開明元始監眞上帝五老敕書丹文天地本始總領三元水簡呪有曰元始五老上帝高尊十方至眞太華靈仙赤文告命無幽不聞土簡呪有曰天地開張九炁分靈三元洞府十方朗清五老上帝開眞領生丹書赤文元始上清再詳三呪之旨皆明指五老赤書也若易以他符則與本旨大相違背又呪文全不相合可不稽考也今依經旨於簡後用五老赤書玉字篆之以義取之用爲投簡之信此乃出於正經却非後世私師之比倘所傳各有宗派而此格決不可易況投簡正涉三官之府罪福所係尤宜審思之所有赤書玉字已具鎮攝衛制門今恐檢閱不便遂就中間摘取合用再具于左未免有重復之譏其有三符雖不當用亦俾存之以伺上學者之所證驗云

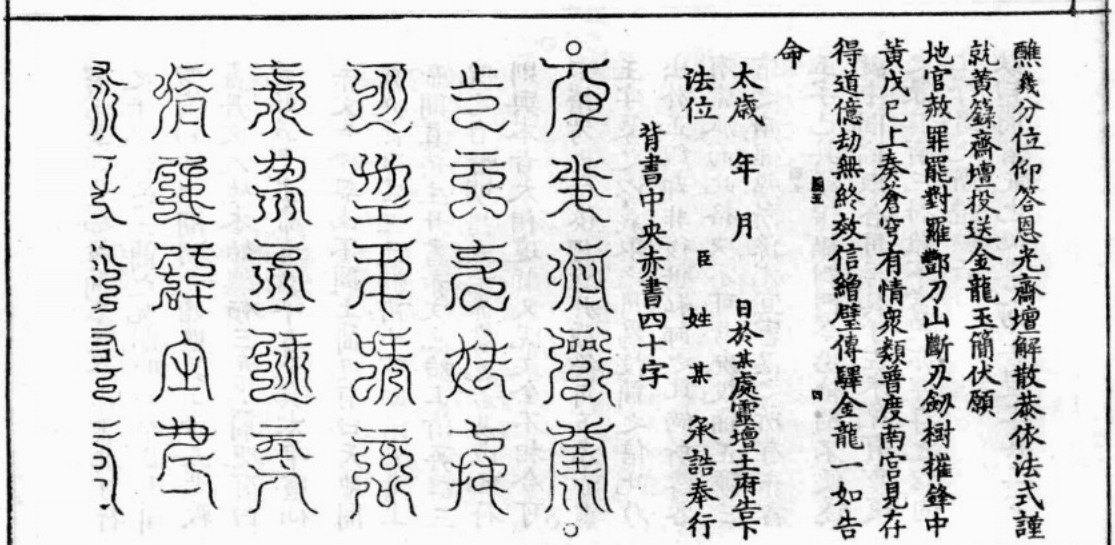
訣曰簡者記也紀世之功告盟上眞上下正方各長一尺二寸闊二寸四分厚二分國家以玉爲之蓋玉有九德禮天地之信也以下皆以撞木或栢木爲之丹界五行丹書國號年辰建齋之所及高功姓名投於名山大洞靈泉龍穴及埋齋壇之中告天地水三官使者明齋事奏于上境也每簡輒以金龍各一條龍者使負簡騰信於三官府也每簡又各輔玉璧一枚故山簡用蒼璧圓形虛其中土簡用黃璧方形虛其中水簡用玄璧六出形虛其中並徑二寸半又以金鈕二十七枚各徑九分圓其外如環之形每一簡用九鈕同龍璧並以青絲纏之青絲以代割髮金鈕以代歃血上告三官也濟生度死修眞學道皆一理耳但易其文與呪當細詳而行之無誤幽明矣

山簡正面告文

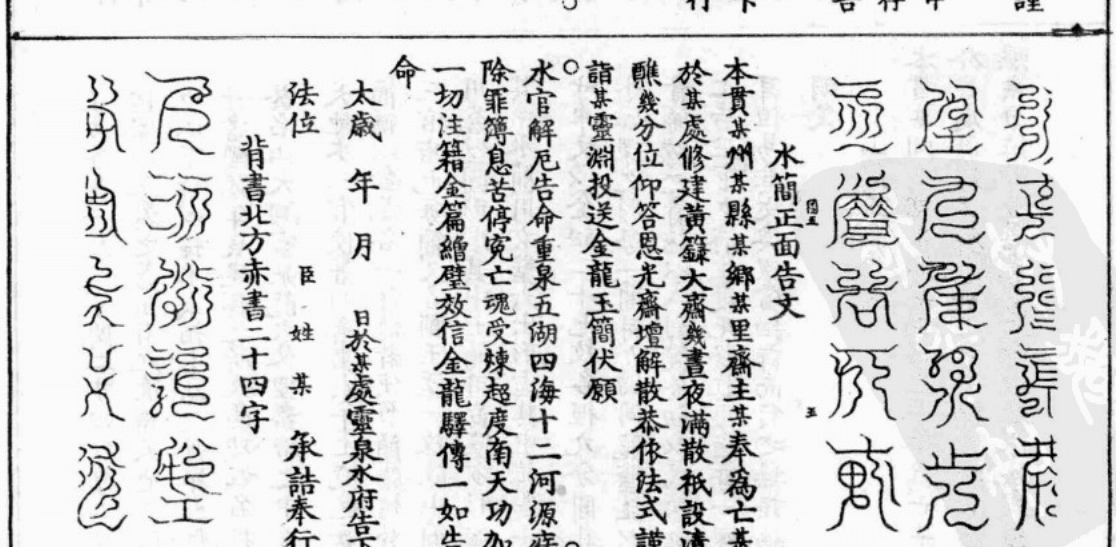
本貫某州某縣某鄉某里齋主某奉爲亡某於某處修建黃籙大齋幾晝夜滿散紙設清醮幾分位仰答恩光齋壇解散恭依法式謹



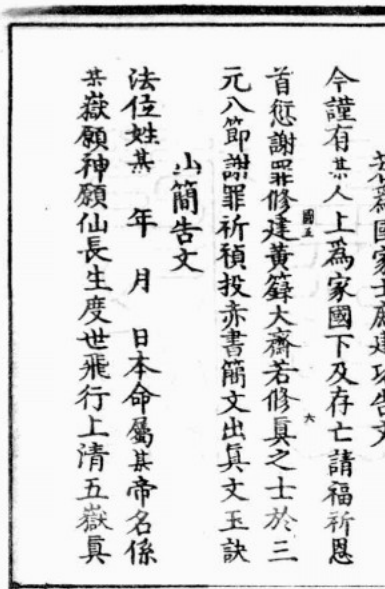
詣某洞天靈山投送金龍玉簡伏願
天官賜福地府除愆酆山削罪幽獄停冤注
名末府運度自然見存得道往遊生天縑璧
效信金龍驛傳一如告命
太歲　年　月　日於某山洞府告下
法位　臣姓某　承詣奉行
背書東方赤書二十四字



酬幾分位仰答恩光齋壇解散恭依法式謹
就黃籙齋壇投送金龍玉簡伏願
地官赦罪罷對羅酆刀山斷刃劒樹摧鋒中
黃戊巳上奏倉穹有情衆類普度南宮見存
得道億劫無終效信縑璧傳驛金龍一如告
命
太歲　年　月　日於某處靈壇主府告下
法位　臣姓某　承詣奉行
背書中央赤書四十字



水簡正面告文
本貫某州某縣某鄉某里齋主某奉爲亡某
於某處修建黃籙大齋幾晝夜滿散祇設清
酬幾分位仰答恩光齋壇解散恭依法式謹
詣某靈淵投送金龍玉簡伏願
水官解厄告命重泉五湖四海十二河源疾
除罪簿息苦停冤亡魂受煉超度南天功加
一切注籍金篇縑璧效信金龍驛傳一如告
命
太歲　年　月　日於某處靈泉水府告下
法位　臣姓某　承詣奉行
背書北方赤書二十四字



告文變用式 若學士限受中盟求仙削除告文

臣以某年某月某日謹詣三洞法師某受靈寶五老眞文赤書靈篇三部八景諸天內音神仙二籙八威策文五帝符杖中盟衆經傳授事畢山簡云投簡中宮金龍驛傳乞削罪籍

山簡云投簡靈山水簡云投龍清泉

若爲國家士庶建功告文

今謹有某人上爲家國下及存亡請福祈恩

首愆謝罪修建黃籙大齋若修眞之士於三元八節謝罪祈禎投赤書簡文出眞文玉訣

山簡告文

法位姓某 年 月 日本命屬某帝名係某嶽願神願仙長生度世飛行上清五嶽眞人至神至靈乞削落罪籍上名九天謹詣靈山金龍驛傳

土簡告文 同前

法位某願神願仙長生度世飛行上清中皇九地戊己黃神土府五帝乞削落罪錄勒名太玄謹詣中宮投簡記名金鈕自信金龍驛傳

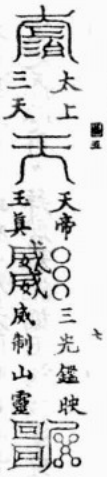
水簡告文 同前

法位某願神願仙長生不死三元同存九帝水府十二河源江河淮濟渠泠大神乞削落罪籍記名丹篇謹詣水府金龍驛傳

右三簡並如前法第一次每簡用金鈕九枚第二三次只用龍不用鈕也

外有道士投簡節度詳見鎮禳攝制門

山簡符

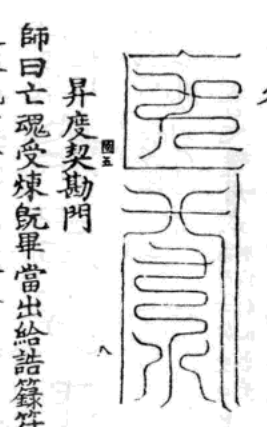


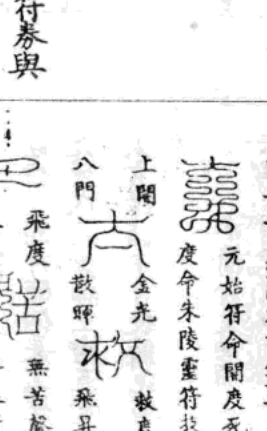
萬神朝合來祚綿昌

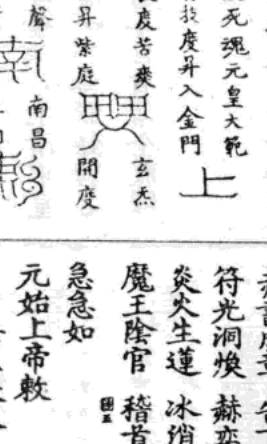
水簡符

上清四季投簡眞符

春


夏


秋


冬

昇度契勘門

師曰亡魂受煉既畢當出給誥籙符券與之收執前去所司呈驗合同以憑注生由世之誥敕憑據耳若無此則經由所至拘阻難遂超昇矣

太乙救生救死救苦超度朱陵真符法曰凡書此符先面東焚香三拜跪奏存太乙乘五色九頭獅子金光閃爍口吐青玄之炁心存九拜啓奏訖捻玉訣執筆呪曰

元始玉帝 敷法至靈 道法施惠 授符超生如有愆罪 急以除分 汝現玉言 萬神感聽祝了取天門炁入筆次捻卯文念太乙號八十一聲取太乙口中炁入紙筆又呪曰

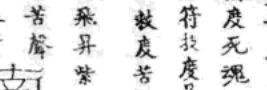
奉太乙救苦天尊敕行

亦念八十一遍取炁入筆又念八十一聲取青玄炁隨炁下筆書之

元始符令開度死魂元皇大敕度命朱陵靈符救度升入金門

上開金光敕度苦爽八門敷暉飛昇紫庭開度

飛度無苦聲五戶昇玉清南昌上相


玉宸元敕救救上生皇敕死魂朱陵

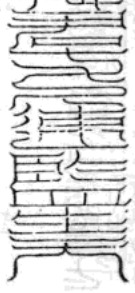
祝呪

三天大羅 高上玉清 元始靈書 太上眞文
玄元大道 敕降玉晨 天洞天眞 主領魂神
九幽主者 六洞眞靈 稟受眞符 拔度幽魂
天王律令 陰曹速行 急急如律令
至聖神人 已成天眞 三皇之裔 太上之孫
億曾萬祖 苦爽幽魂 天尊大法 十轉回靈
赤書成章 告下泉冥 玉文一下 摧毀鐵城
符光洞煥 赫奕重陰 刀化寶樹 劒變寒林
炎火生蓮 冰消雪扇 三塗五苦 八難超陵
魔王陰官 稽首送迎 玉清元命 一如奉行
急急如
元始上帝敕
右法玉訣東炁

告文

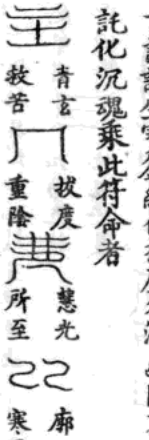
天尊救苦仙道貴生上開八門飛天法輪普

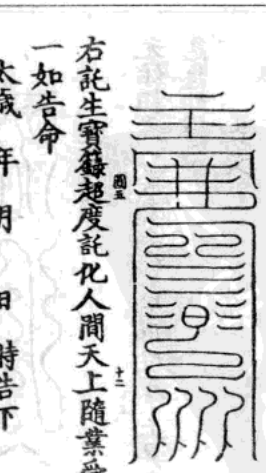
受開度死魂生身上清丹霞炁先世界朱明
國土重陽宮中朝謁天君超度朱陵流火神
庭火煉池申火嘗治煉蕩除塵垢受化更生
紅蓮花上得成初學天人一如告命
太歲　年　月　日　時告下
法位　臣　姓　某　承誥奉行



右給付亡過某魂執此籙命來為身寶所注
生處來為證據者奉
上清北極大帝敕
九幽赦罪超生金籙
元上虛　生　寶籙降　召　超度第

右籙奉敕亡過某靈魂執此隨願往生准
祖師上清北極大帝敕
太乙玉帝托生籙
靈寶大法司
今月　日奉
玄誥託生寶籙給付拔度久滯幽陰不得
託化沉魂乘此符命者

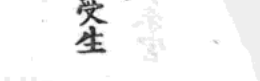




右託生寶籙超度託化人間天上隨業受生
一如告命
太歲　年　月　日　時告下
法位　臣　姓　某　承誥奉行

玉清合同昇天大券

師曰三皇內文有昇天版券得道飛昇之
時天尊遣侍眞賫券使骨肉同飛過度天
門下世不許偕行此乃三天合同玉清寶
券上帝靈命玉皇眞文給賜生身學士朝
元謁眞者拔度死魂煉魄南官使無拘天
門也法以青紙一方拈成四門面用丹書
券文背書告文年辰法位共作五行以終
囊盛之繫以青綵若學士心映當掛心前
如度亡給化與天門吏曲度者須於齋身



虛元 玄都 結炁成天
南宮 北府 謹敎三 消愆 部使者
召制 佩負 昇虛 得度
魂爽 法身 眞元 入妙
證道无爲

亡魂告文

敕制地祇侍衛止受煉更生過度天門執送
南宮

生身告文

某人今日欣慶受度止無拘天門玉清符命
昇度道境一如奉行

太歲 年 月 日 時告下

法位 臣 姓 某 承誥奉行

太陰煉化昇天大券

日月 天帝
合光 梵炁 眞陰煉魂强

公子韓黃寧 頭帶九芒 帝
總錄具形神 身佩珠纓 眞
度命明 九陽眞精
道回輪 煉魂登晨

告文

今日大慶告盟三十二天三十二帝受度七
過某等消滅三十六結根三十九死尸惡根
斬絕尸累積滯煉化昇仙三界保舉五帝司
迎上詣天門無令阻遏急急如
上清靈寶大法律令

太歲 年 月 日 時於齋壇內給
法位 臣 姓 某告行

南昌昇天寶券

散形呪

元精育養 灌煉元根 魂神澄正 萬炁長存
不經苦惱 身有光明 急急如律令

符

祝符呪

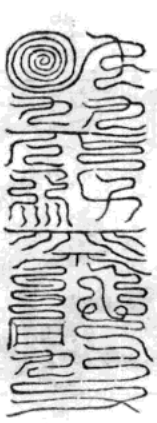
元始祖炁 苦爽幽魂 皆即受度 上昇朱宮
急急如律令

告文

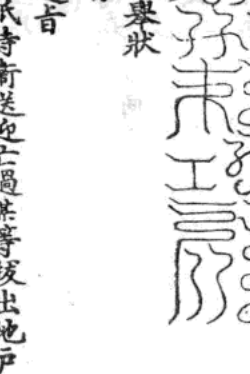
靈寶大法司
當司某今則齋事告圓煉度已畢所薦亡

某既得生尸成贊合行昇度南宮須至出給昇天寶券收執照據者
敕制地祇侍衛送迎亡某等拔出地戶五苦八難止更生過度天門敕送南宮急急如
上清靈寶大法律令
太歲　年　月　日　時於齋壇內給
法位　臣　姓某告行
外封式
昇天寶券付亡過某佩服超昇上朝帝庭急急如上清靈寶大法律令　具位臣某謹封
此券乃帝君敕拔度上世亡魂不可缺也
右三券並朱書用青紙角封長七寸闊三寸二分以絳囊盛之付亡魂收執生天
昇天四保舉符
元始符命
保舉狀

泰玄都省
謹奉道旨爲齋主某修建黃籙大齋昇度亡某等魂超昇丹界謹按
靈寶本科合行保舉者
右元始符命止逍遙上清一如告命
太歲　年　月　日　時告下
法位　臣　姓某承誥奉行
三天大法主正一天師
歷關諸天
保舉狀



泰玄都省
謹奉道旨
右歷關諸天請滅亡過某三惡斬絕無拘天門一如告命
普告三界



保舉狀
泰玄都省
謹奉道旨
右普告三界止河源上解亡某等及祖考僊劫不得拘留時刻昇遷一如告命
右四符並朱書於保舉狀之前四狀並高一尺二寸但歷關諸天一幅用碧紙其餘皆用黃紙墨書連四狀以黃紙作大可竭併封之
敕制地祇

保舉狀
泰玄都省
謹奉道旨
右敕制地祇侍衛送迎亡過某等拔出地戶

永離鬼官魂度朱陵受煉更生一如告命
太歲　年　月　日　時告下
法位
外封式
昇天保舉文狀
昇度亡過某等魂　具位　姓　某　承誥奉行
臣　姓　某　謹封

右式前四符用青白二繒朱書貼於四鎮合同告下其元始符命條付亡魂收執合同

四鎮合同券又名金文玉券

師曰此券乃天眞皇人授於太玄眞君次傳太極左仙公後青牛封君以傳鮑南海下世始有之用當如法四鎮合同以東一分黃素朱書付天門吏焚於天門南一分朱書白壁投名山福地巖穴洞天之中西一分青繒朱書付亡魂收執北一分判於金魚之背投水中三官合契三元合同並書判齋意及亡魂爲首者之姓名其義蓋欲亡者所詣合同隨品受化也

又曰以黃紙一幅朱書却取角分作四片貼四保舉符告下以東一分貼元始符命南一分貼普告三界西一分貼歷關諸天北一分貼敕制地祇若詣丈只隨保舉狀式四符外却以青素作可漏封函以朱題之依法施用

四函題式
東　十九
元始符命
時刻昇遷　具位　姓　某　謹重封
南
四鎮合同券

普告三界　西首
四鎮合同券　同前
歷關諸天　北
四鎮合同券　同前
敕制地祇

上清靈寶大法卷之四十七

上清靈寶大法卷之四十八　圖六

洞微高士開光敕苦具人寫金具授
上清三洞弟子靈寶領教嗣師王　契具篆

齋法符籙門

靈寶昇天左右合同真券

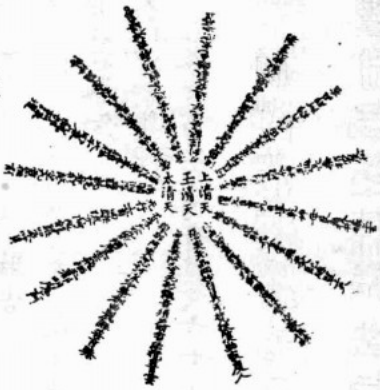
師曰此券乃太上之符契昇天之質證也法用兩面碧紙高九寸或一尺長一尺六寸或一尺八寸爲則左券正面當中圜圜寫大梵隱語一行寫四句左券乃奇數却用單字其告文則自內寫到兩邊背面依式篆三皇內音真文右券正面當中圜圜寫三十二天帝號一行亦寫四句共一十六行右券乃偶數却用雙字其告文亦如前式背面亦書真文煉度畢宣告當中截斷以右二半用栢木匣盛或青紙作內外封付天門吏密封申狀關

圖六

子同發左二半以左一半付男魂首者以右一半付女魂首者收執以青紙封套繫旛脚上或置生天舉中如專度一人則以青囊盛置菊身之左右佩之執付天門合同也

左券正面式

三界天門守衛諸神
靈寶昇天左券告下
法位　臣姓某承詔奉行
太歲　年　月　日時告下
道境魂神受度更生自然一如告命
度亡過某等魂上登

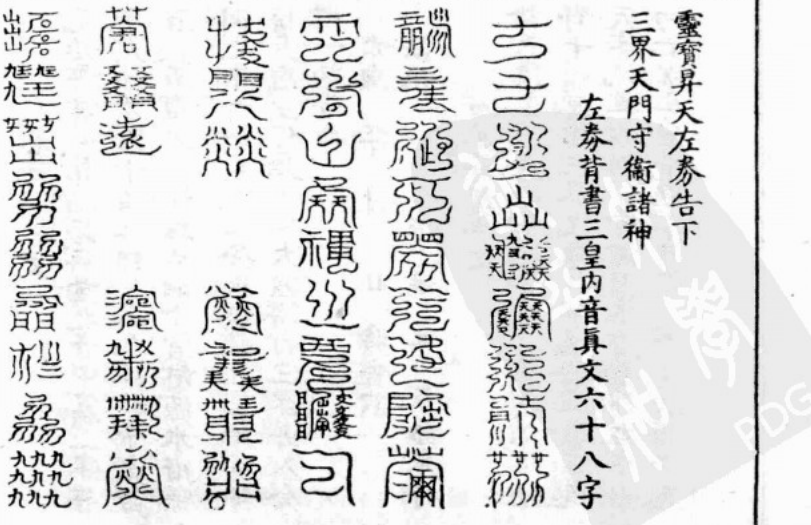


元始靈書玉清中篇太上撰次降自三天昇

圖六

元始靈書玉清中篇太上撰次降自三天昇
度亡過某等魂上登
道境魂神受度更生自然一如告命
太歲　年　月　日時告下
法位　臣姓某承詔奉行

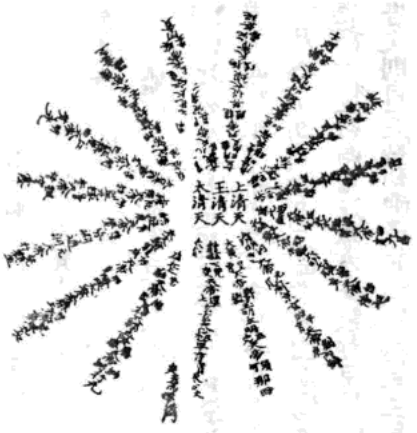
靈寶昇天左券告下
三界天門守衛諸神
左券背書三皇內音真文六十八字



圖六

右券正面式

三界天門守衛諸神
靈寶昇天右券告下
法位　臣姓某承詔奉行
太歲　年　月　日　時告下
道境一如告命



天人亡過某等承茲功德上登
化上清無量之奧深不可詳數落神眞普度
天中之尊天中大魔天中之靈九和十合變
音隱韻天中空洞自然靈章
無色之境天帝玉眞梵行帝諱三界天名隱
○

音隱韻天中空洞自然靈章
天中之尊天中大魔天中之靈九和十合變
化上清無量之奧深不可詳數落神眞普度
天人亡過某等承茲功德上登
道境一如告命
太歲　年　月　日　時告下
法位　臣姓某承詔奉行
靈寶昇天右券告下
三界天門守衛諸神
右券背書三皇內音眞文六十八字
○

左券普度告文
元始靈書大梵隱語無量之音中篇玉字普
度九州分野十道冥鄉三界九幽北帝泉曲
五嶽五道天牢地獄六洞十宮河源水府無
間之中一切亡魂上登道境飛天書功萬神
侍身魔王保舉上仙大歡遊行三界昇入金
門一如告命
太歲　年　月　日　時告下
法位　臣姓某承詔奉行

右券普度告文
諸天隱韻諸天隱名數落神眞普度九州分
野十道冥鄉三界九幽北帝泉曲五嶽五道
天牢地獄六洞十宮河源水府無間之中一
切亡魂上登道境今日欣慶受度歷關諸天

請滅三惡斬絶地根飛度五戶名列太玄魔王監舉無拘天門一如告命

太歲　年　月　日　時告下

法位　臣　姓　某　承誥奉行

右二告文普度用之乃更易前面者用時予細推詳

發天門券封式

內封式

靈寶昇天左右合同真券　具位　姓某謹封

封皮背書

昇度亡某等魂

外函式

靈寶昇天左右合同真券告下三界天門守衛諸神　具位　姓某謹重封

右二券如共作一封只如前式若分作二封則中間左右二字分開言左券右券是也

給付亡魂封式

正面式

靈寶昇天左右合同真券　具位　姓某謹封

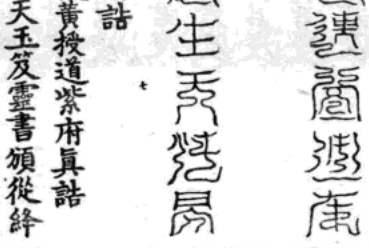
背面式

昇度亡過某等魂

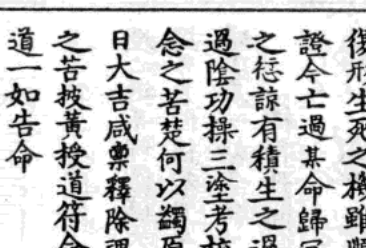
左右二券又法以隱語三十二天並直書於前亦一十六行告文則書于後却無意義不必拘執也亡者若無此券地府土府不與全神而去水官不與精魄全識而去火官不與靈光全明而去五嶽不與名籍而去天門守吏呵過不使進前若得此券即得昇入天門上生福堂矣

又有二券後符令附于此

左券後符

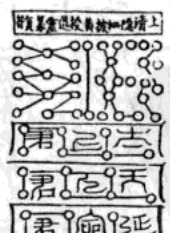


右券後符



披黃授道紫府誥

無上盟真玉匱靈寶披黃授道紫府真誥伏以神霄寶篆降自中天玉笈靈書頒從絳闕行之則超登真品佩之則克證仙階而況三烝祖書度窮魂於幽夜九天寶籙拔苦奚於圜扉應爲復命之流盡賴生成之賜入意亡某受持之後克爲大道之民常居福堂得證無爲之果今對黃壇傳度宜永遵承符到奉行一如玄科律令



右伏以道隱無名莫測昇沉之變烝鍾有象復形生死之機雖順理之無差奈業緣之有證今亡過某命歸冥路魄散幽塗不無處世之愆諒有積生之過是以羅酆憲府錄其陽過陰功操三塗考校之權執九幽禁罰之柄念之苦楚何以蠲原識性荒迷難超冥昧今日大吉咸稟釋除魂離長夜之庭罪滅惡根之苦披黃授道符命超生洞達希奏登真妙道一如告命

太歲　年　月　日　時告下

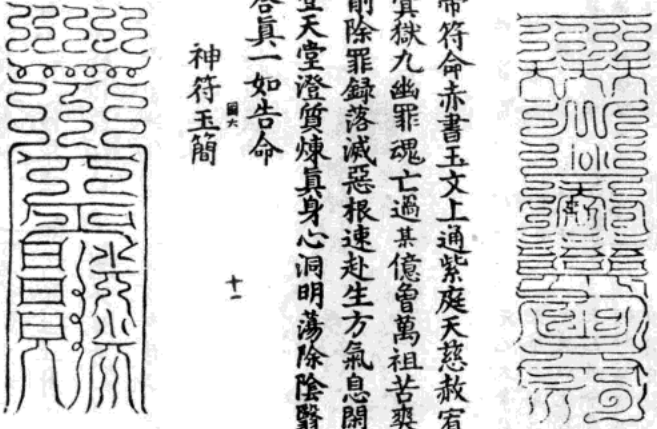
法位　臣　姓　某　承誥奉行

太乙救苦天尊青玄上帝
南昌上生黃籙
無上盟眞玉匱南昌上生黃籙
赤明開化元始披圖體雲成象瓊書玉篆烝結爲文上度生身長存下濟幽魂超度仰蒙
道蔭永荷玄恩今據齋主某（八）意謹詣玄壇乞爲亡過某傳授無上盟眞玉匱南昌上生黃籙一階未作津梁持爲身寶謹請
南昌上生煉魂眞君度
南昌上生煉魄眞君度
南昌上生煉形眞君度
南昌上生煉胎眞君度
南昌上生煉神眞君度
南昌上生煉眞眞君度
南昌上生好生眞君度
南昌上生度生眞君度
南昌上生化生眞君度
南昌上生注生眞君度
南昌上生火煉眞君度
南昌上生流火眞君度
南昌上生保命眞君度
南昌上生生根眞君度
南昌上生保劑眞君度
南昌上生保全眞君度
南昌上生判生眞君度
南昌上生度魂眞君度（九）
南昌上生護命眞君度
南昌上生注福眞君度
南昌上生注壽眞君度
南昌上生煉化眞君度
南昌上生反救世業眞君度
南昌上生哀愍眞君度
南昌上生混成眞君度
南昌上生運炁眞君度
南昌上生超界眞君度
南昌上生昇仙眞君度
伏望同垂巨澤受度亡過某上資往生經陟南宮化生人天魂神解悟咸乞眞仙一合來降護持
神符白簡

上帝符命告聞諸天左右獄宰案掾尊神救度亡過某魂消滅大罪塞過邪源形神昇度謁帝天關福智自生驂侍龍輈永契無爲眞道長存一如告命
神符丹簡

上帝符命宣告三官天牢地獄主司大神拔度亡過某承領符命部衛形魂上朝帝庭罪仇和釋與道合并神登玉關受煉長存一如告命

神符碧簡



上帝符命赤書玉文上通紫庭天慈赦宥三界寃獄九幽罪魂亡過某億曾萬祖苦爽遊精削除罪錄落滅惡根速赴生方氣息開寧上登天堂澄質煉真身心洞明蕩除陰翳與道合真一如告命

神符玉簡 圖六

上帝符命上開八門三十六獄執法治官速謁帝軒赦宥夙罪超度亡過某上昇三天復昇治職炁入玄玄一如告命

神符金簡

上帝神符宣告獄官司禁執罰典錄刑司開度亡過某煉魂澄神昇入玄關削落罪書道備功圓上昇三天眞境無爲一如告命

右籙奉行普告三界無極神鄉泉曲之府北都羅酆三官九署十二河源上解亡過某并及祖考億劫種親疾除罪簿落滅惡根不得拘留時刻昇遷告以籙文風火驛傳

太歲 年 月 日吉時於黃籙大齋壇傳授

法位 臣 姓 某 承誥奉行

保舉師

監度師

傳度師

主籙南昌上宮可韓司大人眞君

度籙南昌上宮煉魂眞君

南極長生大帝君

靈寶長生度命黃籙

太上洞玄靈寶長生度命無上黃籙

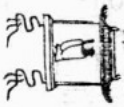
維大明 某年太歲 某月某朔某日 圖六 十二 鄉貫某人入意仍就黃壇乞傳授太上洞玄靈寶長生度命無上黃籙一階付某靈魂齋執過度三界超昇九天謹按經云

元始天尊昔在九清妙境三元宮中與諸大聖衆敷弘至妙開化人天標紀善功注名黃籙金格玉簡陳列三清一一地獄皆見十方救苦天尊入於九幽拔度諸苦天尊普告四衆汝等若能受持金籙白簡九眞妙戒長生靈符救苦眞符當消九幽大罪標名九宮察命童子護戒威神五帝直符六宮掾吏自當隨逐簡文覆護受戒亡靈今當爲汝顯說九眞妙戒金籙白簡受持功德拔難濟苦神力難思衆靈稽首伏受教命

天尊告曰

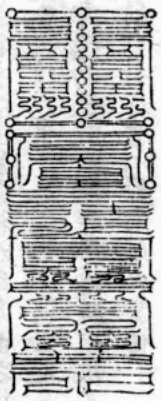
一者敬讓孝養父母　二者克勤忠於君主
三者不殺慈救衆生　四者不淫正身處物
五者不盜推義損己　六者不嗔兇怒凌人
七者不詐謟賊害善　八者不驕傲忽至眞
九者不二奉戒專一

護戒威神



元乙太素君度　太華紫府君度　无英白元君度　太乙司命君度　酆都九壘官君度　北錄定籍君度　天阿東井煉度君度

東極青宮救苦九龍金籙



元始符命金籙白簡救苦眞符告下十方無極世界三官九府百二十曹五帝考官九幽地獄巨天力士執罰神兵司錄司命司功司殺牛頭獄卒三界大魔按度亡過某出離地獄永辭長夜覩見光明萬罪蕩除寃仇和釋乘此九龍符命功德上生天堂一如告命

百二十曹官

南昌紫微流金煉眞之籙

元始符命金籙白簡長生靈符告下南方丹天世界朱陵火府南昌上宮長生大君韓君司馬司命司錄延壽益算度厄尊神廻骸起死監生大神超度亡過某上登朱宮流火之庭玉眸煉質黃華蕩形書名紫策受化更生乘此金籙度命功德時刻昇遷一如告命

廻骸起死尊神

監生大神

帝君品命

受度亡過其靈魂即日恭詣黃籙齋壇拜受太上洞玄靈寶長生度命無上黃籙一階如法受持永充濟拔人間天上敬信奉行一如○玄科律令

太歲　年　月　日某處黃籙齋壇給度師法位姓某　押

保舉師

監度師

太上洞玄靈寶長生度命無上黃籙止正度用之其餘不給可用黃素朱書以彩色繪畫人物方注亡人之名乃正度者次當流火亭符火煉符並有散形在火煉符篆門亭中人物乃火煉符是也印押了可以青紫紅黃綾錦之屬表背用經帶軸頭一如宗壇籙樣此出蔡致虛黃籙儀也又玉堂本謂之金籙却用青素金書餘並同式紙可高一尺一寸上空二寸下空一寸入紙二寸九分書之

圖六

十六

○

上清靈寶大法卷之四十八

○

上清靈寶大法卷之四十九　圖七

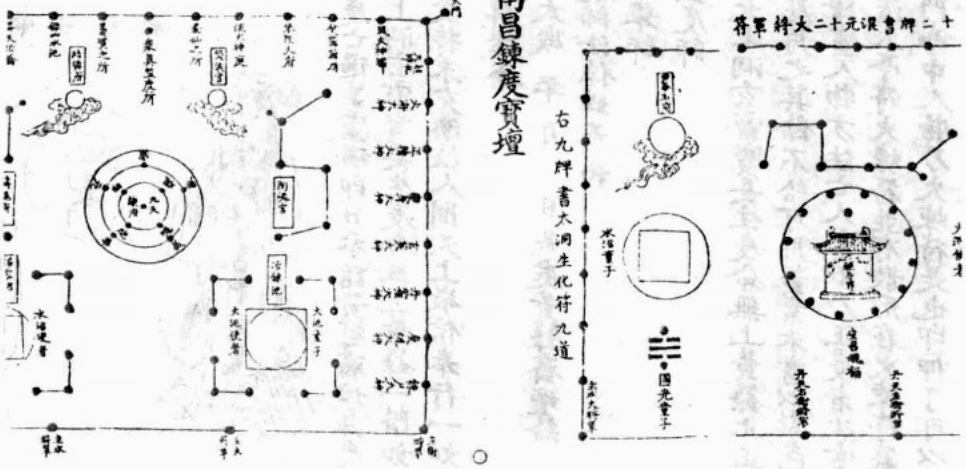
洞微高士開光教苦真人寧全真授

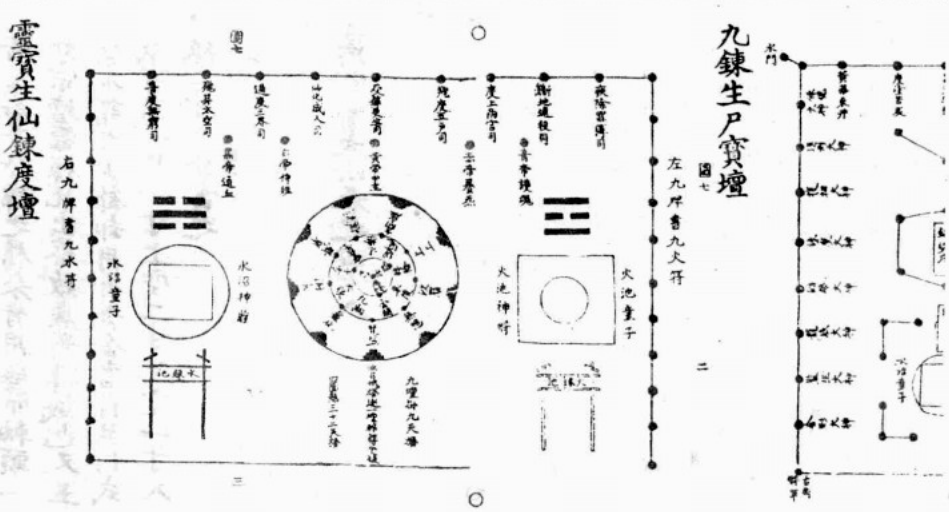
上清三洞弟子靈寶領教嗣師王　契真纂

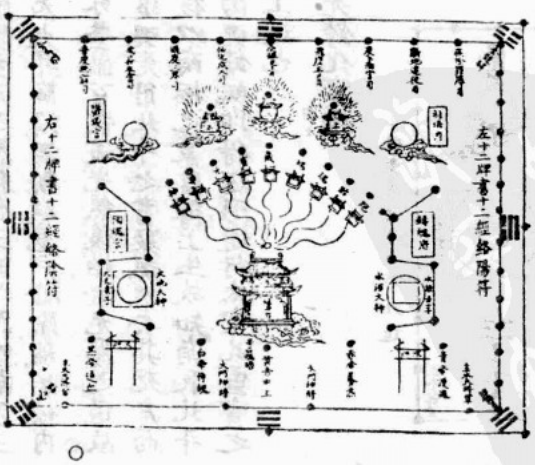
大煉符篆門

師曰夫幽冥之鄉苦魂滯魄身形穢濁執滯泉扃若非得天地正氣煉度之功何能超化是以太上慈悲傳流火冶煉之文黃華灌沐之法使行持之士體元始化身集陰陽玄元之炁和合三田之炁假南方三炁火昇降清濁斬絕鬼戶滌除穢垢使內○外瑩徹百骸流光然後始證无爲之道故追魂先用北斗之書聚魂魄去其死户而後以南極之篆監簿上生故知南辰北斗陶魂鑄魄即得返形遊行太空此靈寶之上道也

三光鍊化寶壇　圖七


十二牌書混元十二大將軍符
古九牌書大洞生化符九道
南昌鍊度寶壇


九鍊生尸寶壇
左九牌書九火符
靈寶生仙鍊度壇
右九牌書九水符


飛昇鍊度門式
師曰飛昇鍊度壇鍊度水池須縛一門立池之側上書五字次用符於門度過水門其火池亦用一門立池之側上書五字亦以符度過火門
水門
南官治鍊池

水門符

右符青繒黃書子文北烝如度過門受錄可召本司靈通有感南昌上宮水錄池守衛吏項志莊字直失身長六尺二寸紫絲中青繡袍執斧立水門召呪曰

三天有敕　大神敬聽　毀門度魄　承濟水門。玉清嚴令　急錄幽靈　神吏奉符　不得留停。急急如

上帝敕

火門符

右符紅繒黑書午文南烝如度門時可呼本司變形雄猛復體還生火錄池守護天吏盧存中字臣字身長六尺二寸黃巾紅繡袍仗劒立火門召呪曰

大帝有命　使者須聽　超魂火門　度魄南堤開門啓道　毀鎖張扉　玉清敕命　敢有故違神吏奉符　昇度無爲　急急如

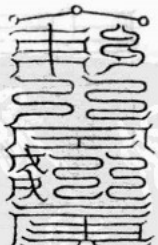
上帝敕

水池火沼式

師曰凡立水池用壬癸日以石造成內方。外圓下中心成坎卦方圓五尺內鑿符上立牌號流汨沼安東北角上凡立火池用丙丁日命工以石刻成內方外圓下中心成離卦方圓闊三尺上立牌號冶錄池池中鑿符文安東南角上二池上並懸旛伺引魂至法師依式建立

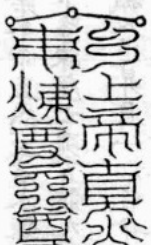
流汨沼

水沼符

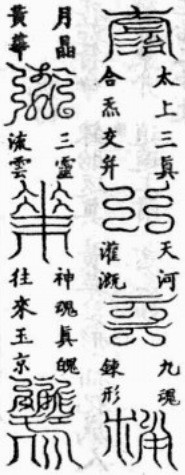


冶錄池

火池符



水沼旛符



右水沼旛用黃絹造身書此符頂上朱書
天河東井君兩手分寫呪四句
玉女灌五香　聖母慶萬年　三界並歡樂
稽首禮天尊

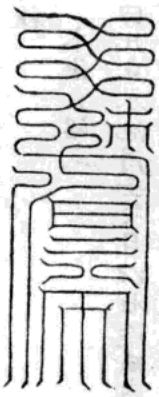
火池旛符

三天太上　實輝太華　紫炁
上應台昇　太極金鈴　遊往
丹天　晶靈　瑩星內明
度魂　奔衡　神歸大道
應運
太陽

右火池旛以紅絹造身中書此符頂上以
粉書朱陵火府君兩手分寫呪四句
炁錬元臟府　紫戶自生仙　敷周衆真會
啓陽應感緊

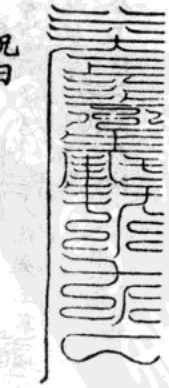
金木二旛

師曰二旛玉符乃木公之祖炁金母之元
華自天地肇分二儀配合運化成形故以
混變魂爽結胎成梵木公用青旛金母用
黃旛二旛安於帝垣東西二天
東華木公扶桑太眞元陽大帝符



西極龜臺玉眞金母玄晶聖后符

建水池錬度玉符

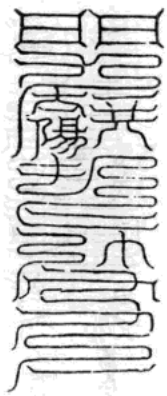


呪曰
元始符命　錬胎返眞　黃華蕩形　仙化成人
魂昇東井　逍遥上清　急急如
元始上帝敕

告文

太陰水帝五炁靈君水錬童子東井夫人一
合下降錬度亡魂百骸九竅五臟萬神蕩形
去穢入道昇眞一如告命羣靈敬聽錬度亡
過某等魂黃華蕩形仙化成人
太歲　年　月　日　時告下
法位　臣　姓　某　承詰奉行

建火池錬度玉符



呪曰

眞王梵炁　玉眸鍊質　流火大鍊　丹境生神
魂昇朱府　三景陶形　急急如
元始上帝敕

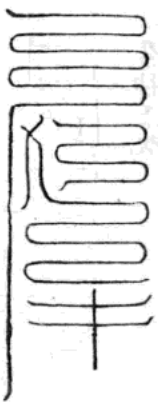
告文

南方之君赤炁之精熒惑使者丙丁將軍朱
雀炎神赫赫陽晶五行造化萬物發生天帝
有敕使者須聽攝召亡魂鍊度眞形上生天
堂昇入無形鍊度亡過某等魂玉眸鍊質仙
化成人

太歲　年　月　日　時告下

法位　臣　姓　某　承誥奉行

建鍊度壇召諸神將符



告文

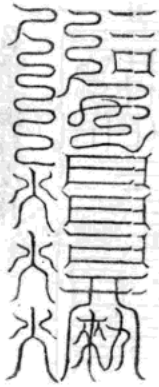
謹召南昌鍊度司水池火沼神將玉女金童
功曹將吏黃籙院合干官吏一合下降赴壇
鍊度亡魂咸遂超昇一如告命

太歲　年　月　日　時告下

法位　臣　姓　某　承誥奉行

右三符並黃紙朱書外用可漏封之

高上丹天符命



告文

丹天召眞符檄

急召丹天火官飛仙鍊魂神吏龍火飛奔風
雲速降上准
符命告行

書前符於此

眞符翻帝命龍火驛飛旋丹霄橫赤道朱火
飛炎煙流大散凌虛迴耀照重泉火官億萬
衆妻令降瑤天蒼威大神君歌唱消魔篇靈
靈開夜豐幽爽獲昇遷落落大梵布玄化育
坤乾鍊變長夜魂桃康合精延一如告命

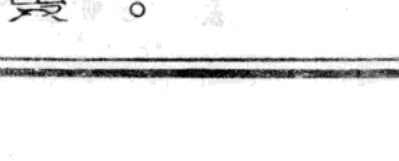
太歲　年　月　日　時於鍊度玉壇告行

法位　臣　姓　某　承誥奉行

眞師可韓司丈人眞君總統九天保運神霄上相
右符黃紙朱書告丈墨書於召神之際宣
告焚於火池左手結普召萬神印向丹天
彈之其官將隨符下降矣

召鍊度官將符

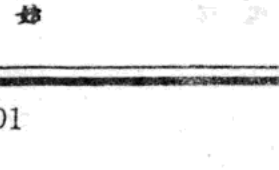
召鍊度官君符　已具降眞　召靈門



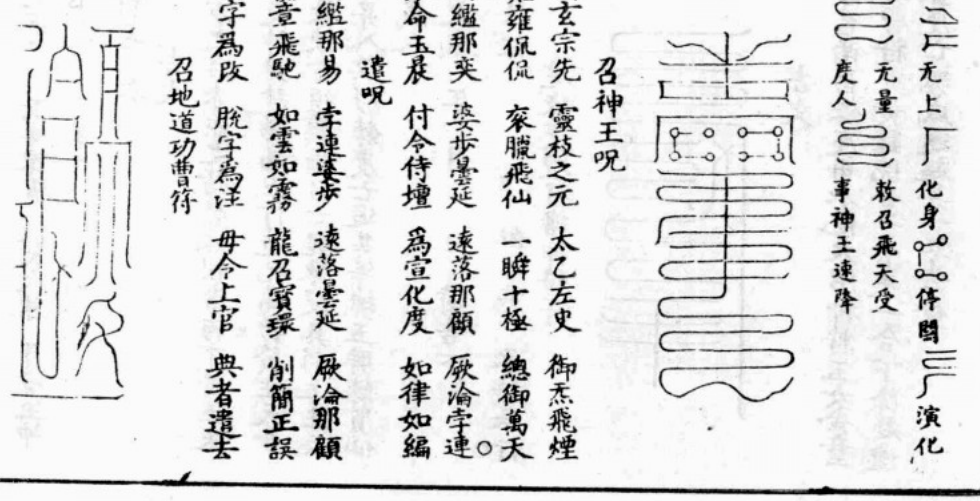
洞玄　三炁　五行所運
元明　成眞　三天教行

急召急至萬神威聽

召十方飛天神王符



大梵　億劫　星宿　元始



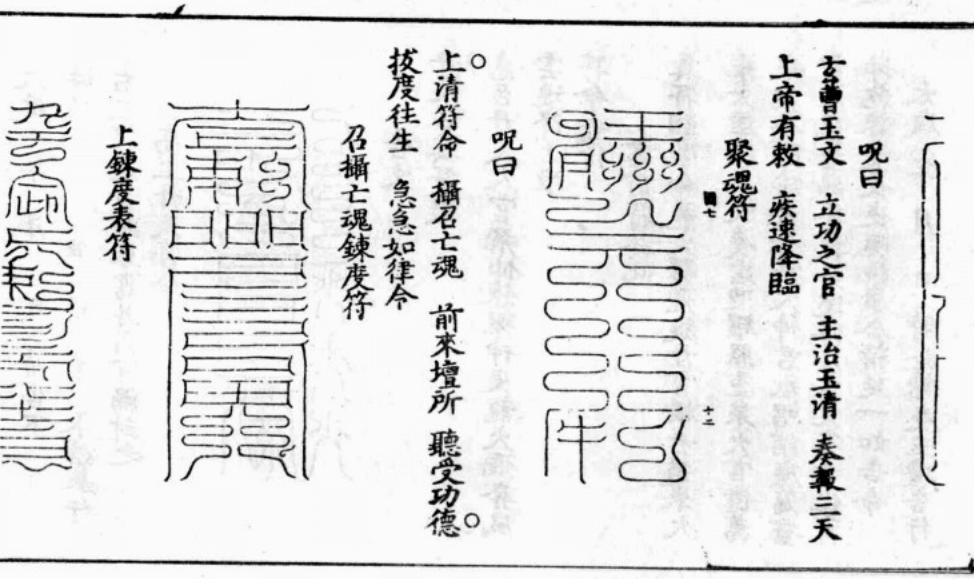
召神王呪

洞玄宗先　靈枝之元　太乙左史　御炁飛煙
薩薩佩侃　衆朧飛仙　一瞬十極　總御萬天
阿繼那奚　婆步曇延　遠落那顏　厥淪宇連
乘命玉晨　付令侍壇　爲宣化度　如律如編

遣呪

阿繼那易　宇連婆步　遠落曇延　厥淪那顏
齎壹飛馳　如雲如霧　龍召寶環　削簡正誤
錯字爲改　脫字爲注　毋令上官　與者遣去

召地道功曹符



呪曰

玄書玉文　立功之官　主治玉清　奏報三天
上帝有敕　疾速降臨

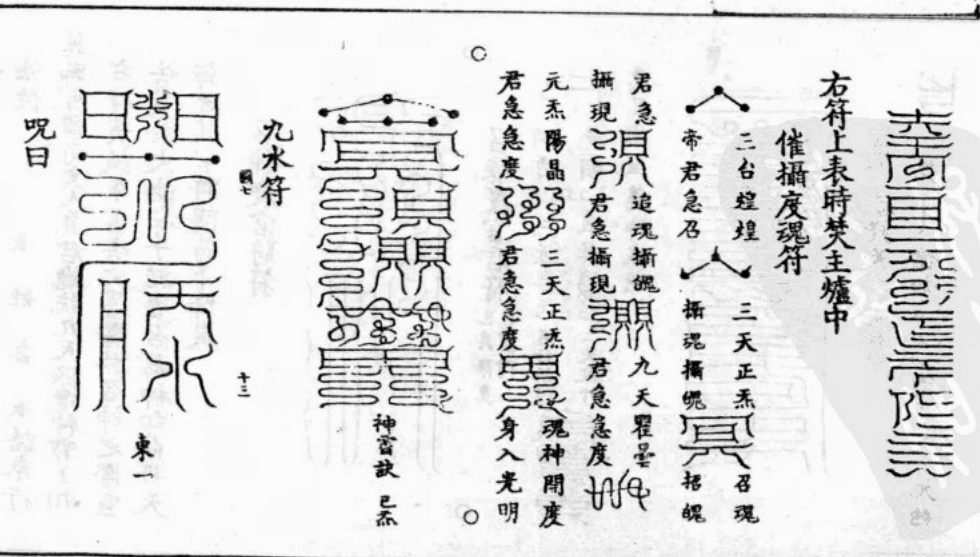
聚魂符

呪曰

上清符命　攝召亡魂　前來壇所　聽受功德
拔度往生　急急如律令

召攝亡魂鍊度符

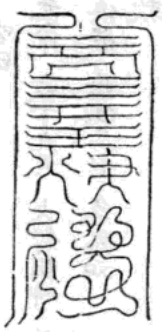
上鍊度表符



九水符

呪曰

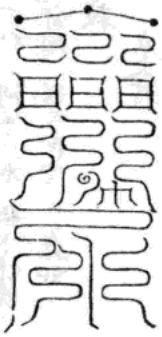
太陰眞水　梵炁自生　灌鍊亡魂　流英上昇
普鍊大神　鍊魂鍊眞　急急如
上帝敕



南二

呪曰

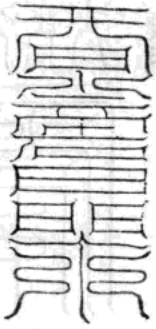
水府大帝　北子之神　普鍊罪魂　咸濯眞形
元炁下降　昇入仙都　急急如
上帝敕



西三

呪曰

天一運化　水帝之尊　元君協順　七炁齊并
五行運數　周流水神　炁鍊魂魄　普昇帝庭
急急如
上帝敕



北四

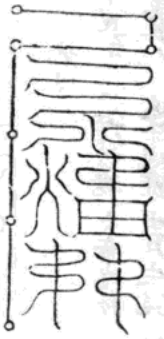
呪曰

水官神君　普度苦魂　罪覺獨釋　得昇眞庭
石景眞水　流鍊無窮　急急如
上帝敕

巽五

呪曰

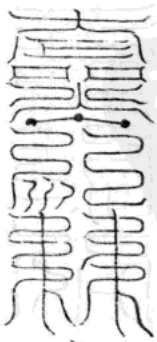
虛皇上命　永度鬼魂　乘水咸度　皆得生靈
救赦滯魄　咸覩慈尊　急急如
上帝敕



坤六

呪曰

靈寶符命　普度幽靈　死魂返生　脫離北扃
水帝有旨　普昇帝庭　急急如
上帝敕



亥七

呪曰

天神示靈　水神示靈　水將速應　驅水鍊魂
魂受水鍊　上昇帝庭　急急如
上帝敕

艮八

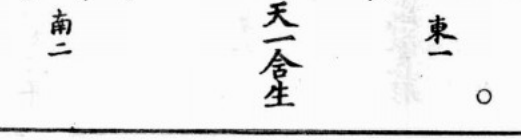
呪曰

水沼元神　水山之精　持水鍊魄　驅水鍊魂
魂魄受鍊　得上帝庭　急急如
上帝敕

呪曰

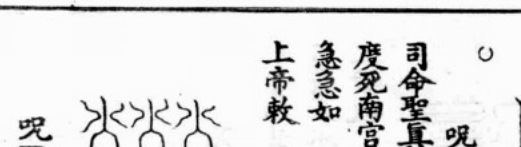
九天大神　河瀆元君　攝水鍊魄　持水鍊魂
鍊魂鍊魄　返生南宮　急急如
上帝敕

九火符



呪曰

眞王元命　敕下九天　火鍊魂神　天一含生
太陽俱照　陰魄易形　急急如
上帝敕

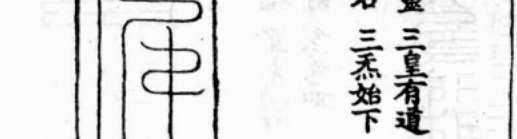


呪曰

九天眞聖　元府鍊魂　火帝降敕　鬼摩出離
天皇眞人　速降威靈　生尸生魄　觸向利貞
急急如
上帝敕

呪曰

司命聖眞　帝命之靈　三皇有道　鍊魄鍊魂
度死南宮　北都落名　三炁始下　濯鍊生神
急急如
上帝敕

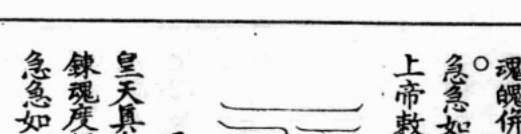


呪曰

九天太玄　帝都運旋　陽明鍊魂　日耀易形
四炁降布　鍊度神庭　急急如
上帝敕

呪曰

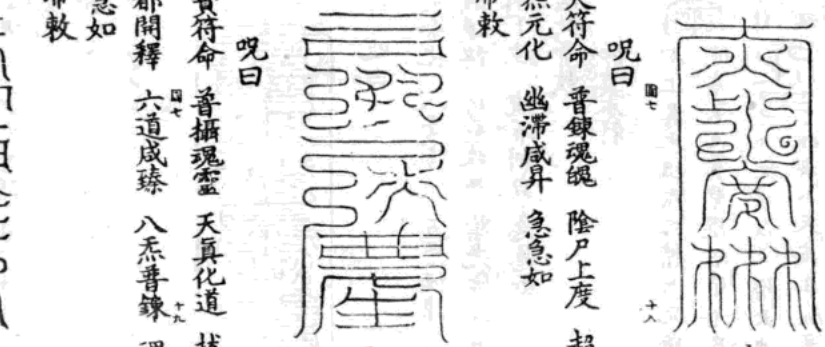
南闍浮生　流火之神　玉眸尊靈　八威洞明
魂魄併鍊　死返成眞　五音普化　沉滯長生
急急如
上帝敕



呪曰

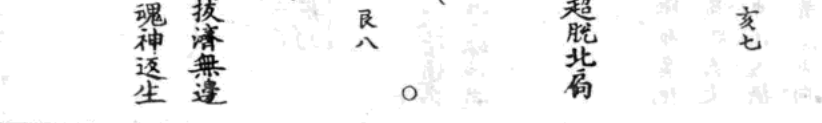
皇天眞命　九度元明　上道玄育　陽和大通
鍊魂度魄　與道合眞　六炁普鍊　神識上生
急急如

上帝敕



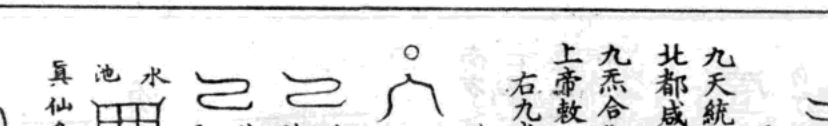
呪曰

九天符命　普鍊魂魄　陰尸上度　超脫北酆
七炁元化　幽滯咸昇　急急如
上帝敕



呪曰

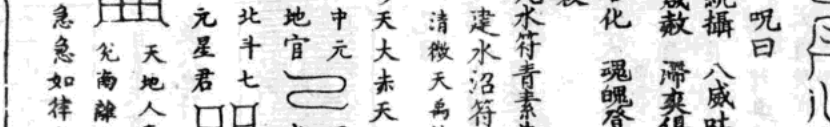
靈寶符命　普攝魂靈　天眞化道　拔濟無邊
酆都開釋　六道咸臻　八炁普鍊　魂神返生
急急如
上帝敕



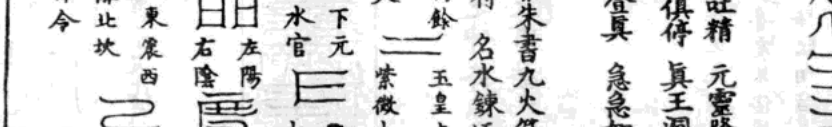
呪曰

九天統攝　八威吐精　元靈降炁　普度罪魂
北都咸赦　滯爽俱停　眞王洞照　魂識登昇
九炁合化　魂魄登眞　急急如
上帝敕

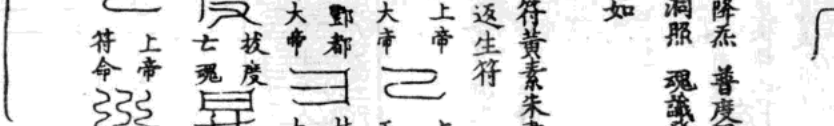
右九水符青素朱書九火符黃素朱書



建水沼符　名水鍊返生符

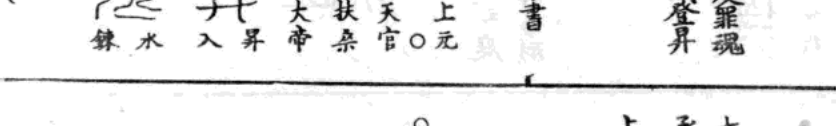


建火池符　名火鍊上仙符



呪曰

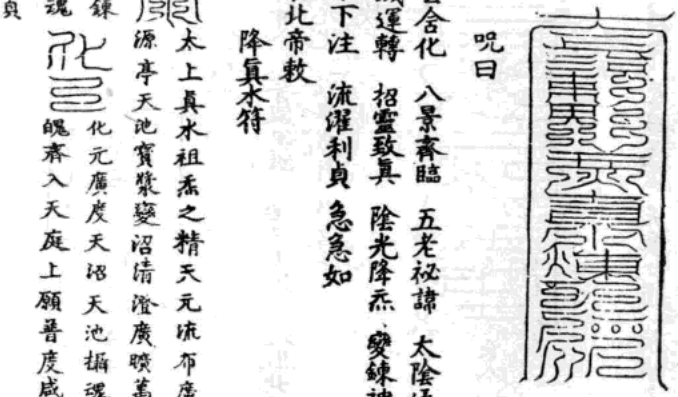
太玄水神　壬癸之精　水鍊經絡　陰陽相成
承今大道　超登上清　急急如
上帝敕



呪曰

火令火池　炎炎之威　鍊質成真　五臟圓備
經絡周全　魂神變遷　承令大通　證果登仙
急急如
上帝敕

變水池符



呪曰

太玄含化　八景齊臨　五老祕諱　太陰通名
璇璣運轉　招靈致真　陰光降炁　變鍊神魂
天漿下注　流濯利貞　急急如
太陰北帝敕

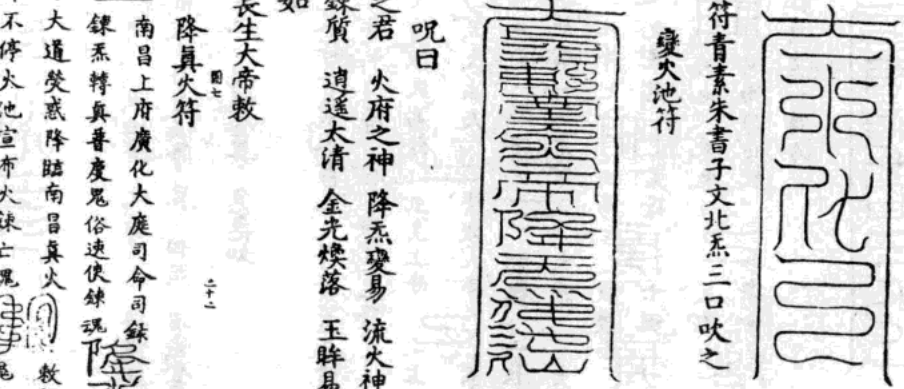
降真水符

太上真水祖炁之精天元流布廣化
源亭天池寶漿變沼清澄廣曠萬丈
濯鍊

化元廣度天沼天池攝魂攝
魂齊入天庭上願普度咸向
利貞

右符青素朱書子文北炁三口吹之

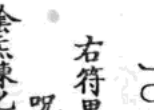
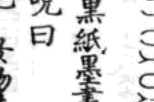
變火池符



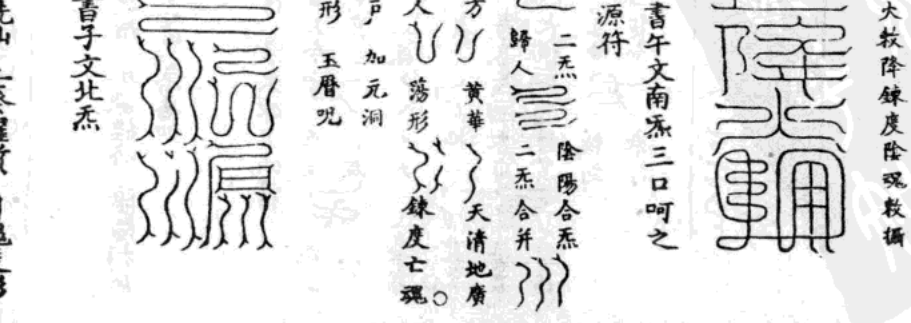
呪曰

南方之君　火府之神　降炁變易　流火神庭
亡魂鍊質　逍遥太清　金光燦落　玉眸易形
急急如
南極長生大帝敕

降真火符

南昌上府廣化大庭司命司錄
錄炁轉真普度鬼俗速使鍊魂
丙丁大道熒惑降臨南昌真火

敕攝
攝降不停火池宣布火鍊亡魂

鬼魂

鬼魂鍊真天火敕降鍊度陰魂敕攝



右符紅紙朱書午文南炁三口呵之

十二河源符

一炁　二炁　陰陽合炁
歸天　歸人　二炁合并
天清　四方　黃華　天清地廣
地寧　合人　蕩形　鍊度亡魂
斬絶地戶　加元洞
人鬼合形　玉曆呪

右符黑紙墨書子文北炁

呪曰

陰炁鍊化　景物說仙　壬癸濯質　月魄度形

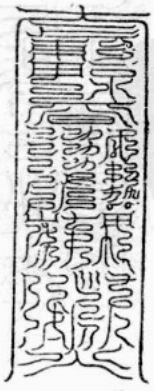
大道宣炁　天地合并　水變上元　魄度南陵
急急如
太陰北帝敕
　擲火萬里符

右符紅紙丹書巳文南炁
　呪曰
○易炁濯魂　金晶通明　四象成益　丙丁鍊神○
日魂普照　廣度亡魂　景物宣化　與道合真
金液上鍊　仙變化人　急急如
元始上帝敕
　水鍊合同符

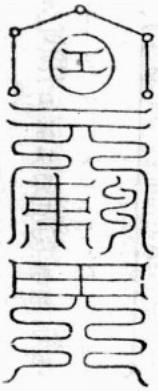
右符青紙朱書東方生炁入
　呪曰
太上眞水　五行之數　合同普鍊　魂魄超昇
罪殃去除　離苦登眞　天帝有敕　普鍊齊昇
急急如
上帝敕
　火鍊合同符

右符紅上朱書南方旺炁入
　呪曰
天帝釋章　陽光日行　璇璣運轉　八極齊臨
合同火鍊　玉眸上生　急急如律令
正水鍊符

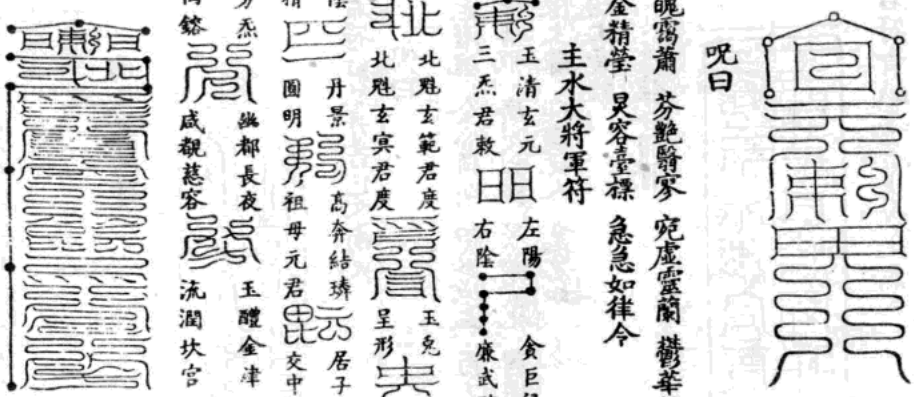
　呪曰
霞持無鏡　神龍之淵　運東并華　以濯幽魂
攬姿運容　元和玉女　太玄之精　濯之子神
急急如律令
　正火鍊符



　呪曰
刀利禪猷　婆泥咎通　流火鍊質　玉眸真容
昇入福堂　洞陽之宮　急急如律令
　請降真火日魂符



　呪曰
日魂朱景　照耀綠英　回霞赤童　玄炎飈象
急急如律令
　請降真水月魄符



呪曰

月魄窈蕭　芬艷翳寥　宛虛靈蘭　鬱華結翹
浮金精堂　昊容臺標　急急如律令

主水大將軍符

主火大將軍符

太陽火鍊符

太陰水鍊符

日宮火龍眞符

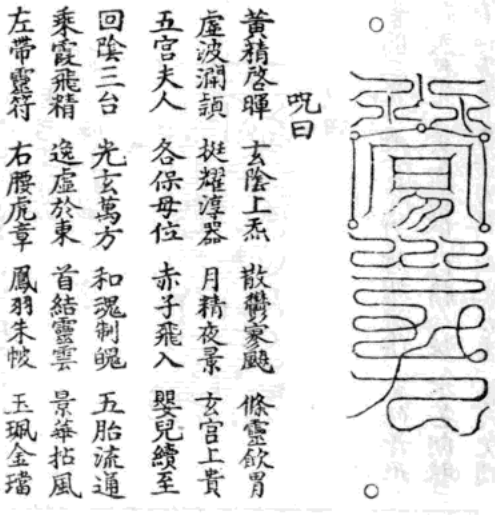
呪曰

赤爐丹炁　圓天育精　剛以受柔　炎水陰英
日辰元景　號曰大明　九陽齊化　二象俱生
凝魂和魄　五炁之精　中生五帝　重光御形

採飛以虛　掇飛以盈　首巾龍華　披朱帶青
鸞鳥飛玄　霞映上清　賜書玉簡　金閫刻名
服食朝華　與真合靈　飛仙太微　上昇紫庭
急急如律令

右符書素朱書掛離光散輝訣東赤凡燮大
池誦火龍洞章取赤焚符于大池中[二十八]

月府玄鳳真符

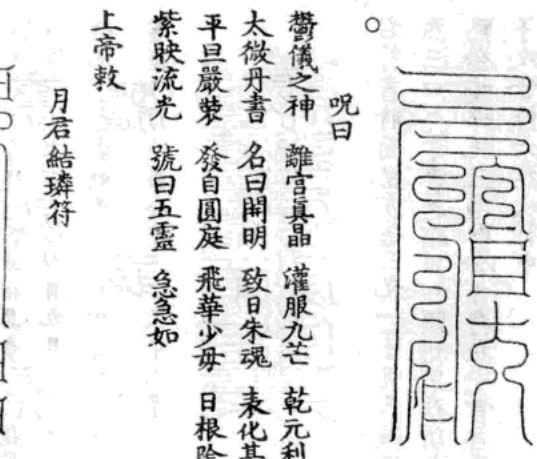


呪曰

黃精啓暉　玄陰上赤　散鬱冢颺　條靈飲胃
虛波淵頡　挺耀淳器　月精夜景　玄宮上貴
五宮夫人　各保母位　赤子飛入　嬰兒續至
回陰三台　光玄萬方　和魂制魄　五胎流通
乘霞飛精　逸虛於東　首結靈雲　景華拍風
左帶靈符　右腰虎章　鳳羽朱帔　玉珮金璫
鬱樹結阿　號曰木王　神慕控根　有舒有光
明精內映　玄水吐漿　賜書玉札　刻石雲房
服食月華　與真合同　飛仙紫霞　上朝太皇
急急如
上帝敕

右符黃紙丹書掛玄一生水訣取西赤凡
變水沼詣玄鳳洞章取西赤焚于沼內[二十九]

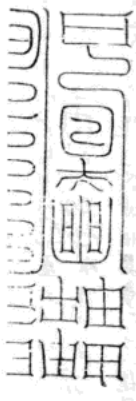
日君鬱儀符



呪曰

鬱儀之神　離宮真晶　灌服九芒　乾元利貞
太微丹書　名曰開明　致日朱魂　表化某形
平旦嚴裝　發自圓庭　飛華少母　日根陰精
紫映流光　號曰五靈　急急如
上帝敕

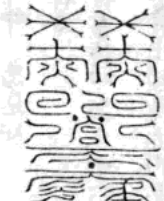
月君結璘符



呪曰

結璘夫人　坎位真晶　圓耀八芒　吉利元亨
紫微黃書　名曰太玄　取月華水　養魄和魂
方中嚴淨　發自玄關　藏天隱月　五靈夫人
飛光九道　映朗泥丸　急急如
上帝敕

日君玉字符



赫赤太霞陽精度魂八字

呪曰

赫赤太霞　輝耀鬱儀　眞精陽炁　滌垢華池
天中大光　日中晶靈　太明火鈴　金剛之晶
高陽明魁　日中太皇　不負天元　寶輝太空
玄中兵戰　天彗焚星　火星火輪　太乙元君
平火大聖　金童帝君　太極大帝　皓光流鈴
太極上帝敕命金剛火山律令

右符書時先叩齒三十六通運心火自雙目出接天光中有火鼓鼓中有日君赤色引赤炁入鼻合心火自口出吹符中

月君玉字符

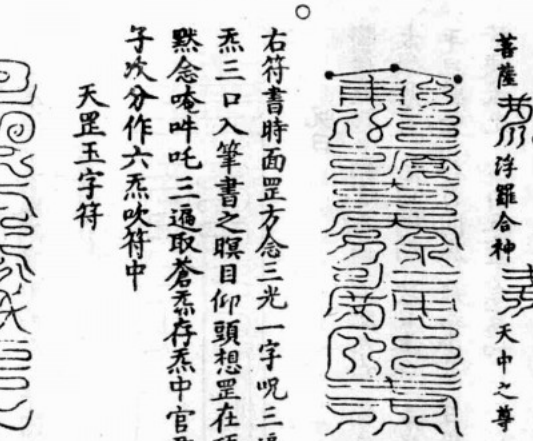
玉光玄暉眞精度魄八字

呪曰

素圓三光　飛玄結璘　輝耀混陰　育魄深形　藏炁包光　黃炁鬱散　結精合凝　水芒朗映　瑩飾黃華　石景陶濯　潤光霄漢　普天受潤　登明晨旦　駕景登空　得昇帝館　長離下世　超度八難　與日齊輝　與月同幹　急急如律令

右符書時先叩齒三十六通瞑目運腎水自脊上頂出接月光光中有白炁內見月君白色以鼻引炁下丹田出與腎炁合作一團吹符中存白光纏符上

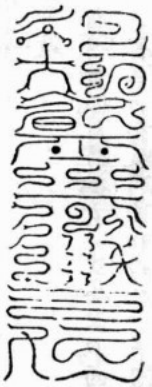
天罡符



呪曰

右符書時面罡方念三光一字呪三遍吸炁三口入筆書之瞑目仰頭想罡在頂上默念唵吽吒三遍取蒼炁存炁中官君童子次分作六炁吹符中

天罡玉字符



日月星辰　敎合眞　虛无正魏　曜明宗飄　紫極帝運　帝招眞童　總監回旋　上玄曲肓九昌　上天明梵　威制天政　那肓醜笑　菩薩浮羅合神　天中之尊

罡星正炁　纏身纏骨　上透泥丸　開陽嵴崒　祖道玄眞　煥赫正神　攀儀孕質　焚惑燋形　赤明和陽　理禁威靈　耀明宗飄　帝童光明　戊己芒英　中央鎮星　排蕩邪炁　破滅淫精　滄逢之沸　山逢之鎔　木逢之墟　火逢之空　長離之主　統攝飛踪　迷離奴那　唵唵吽吽　迷離奴那　東海青童　總括張羅　迷離奴那　唵唵吽吽　急急如　上帝律令

右符書時叩齒三十六通瞑目運脾黃氣自兩鼻出接黃炁內見天罡拔髮三目白道衣左手肯結斗印右手丈三昧火鈴劒丁立引蒼炁入鼻合脾炁再運自脾中吹符中

右此三光玉字乃答恕天帝書於朱陵上宮瓊臺之上以受鍊亡魂也

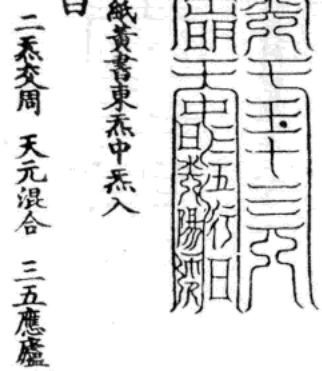
上清靈寶大法卷之四十九

上清靈寶大法卷之五十　圖八

洞微高士開光教苦真人寧全真授
上清三洞弟子靈寶仙教嗣師王契長纂

大錬符籙門

丹陽符　又曰寅炁陽晶洞明真符



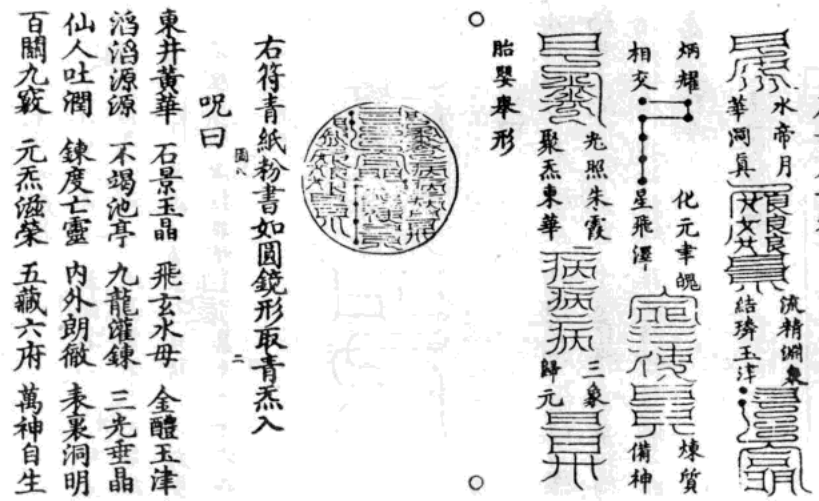
右符碧紙黃書東炁中炁入

呪曰

陽藏陰生　二炁交周　天元混合　三五應盧

服御黃華　靈降我軀　長享景炁　與臣同符
浴已九玄　參駕飛輿　急急如律令

石景水母符



右符青紙粉書如圓鏡形取青炁入

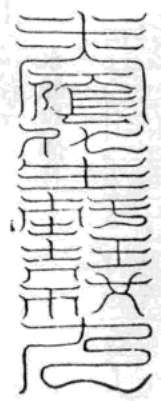
呪曰

東井黃華　石景玉晶　飛玄水母　金醴玉津
滔滔源源　不竭池亭　九龍灌錬　三光垂晶
仙人吐潤　錬度亡靈　內外朗徹　表裏洞明
百關九竅　元炁滋榮　五藏六府　萬神自生

胞胎結節　隨水開爲　死炁斷滅　惡根沉零
我今錬化　死骸生魂　返故改貌　玉體金容
變化錬識　飛昇紫宸　急急如律令

右存玉童三人玉女七人自月下水中次念
月君呪取月宮炁入水中

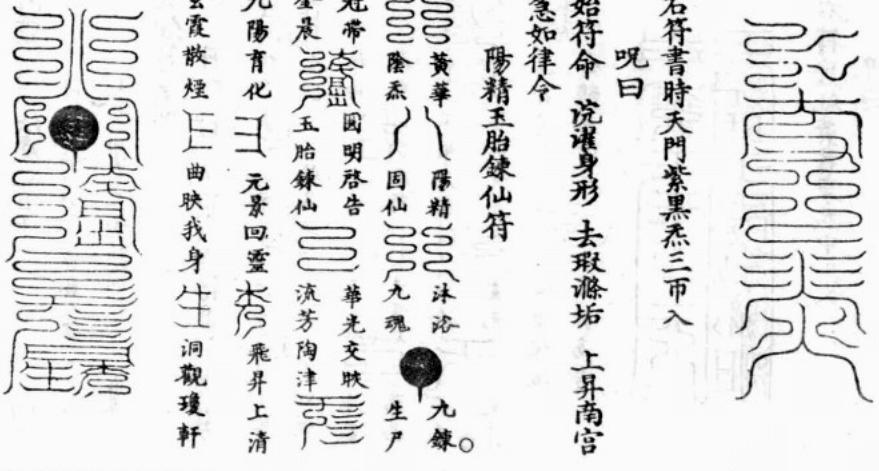
黃華蕩形符



呪曰

天澄炁清　五色高明　日月吐輝　灌錬身形
神津內盥　法水錬精　光景洞耀　煥映上清
炁不受塵　五腑納靈　罪滅三塗　禍消九冥
惡根斷絶　福慶自生　今日大願　一切告盟
身受開度　昇入帝庭　急急如律令

又



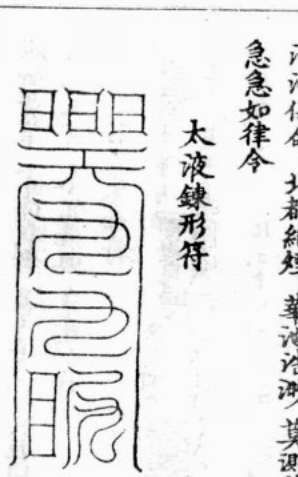
右符書時天門紫黑炁三帀入

呪曰

元始符命 浣濯身形 去瑕滌垢 上昇南宮

急急如律令

陽精玉胎鍊仙符



玉真鍊形符

呪曰

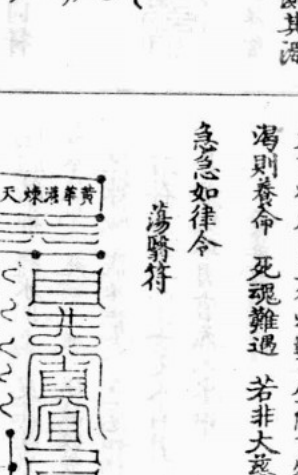
浩浩渺渺 太上靈泉 潤枯育物 流注自然

神華玉液 澄清太玄 生魂育魄 靈泉綿綿

清冷保命 北都絶煙 華池浩渺 莫測其源

急急如律令

太液鍊形符



右符書時東南炁入

呪曰

太液鍊形 金馬驛程 上下水火 森羅淨靈

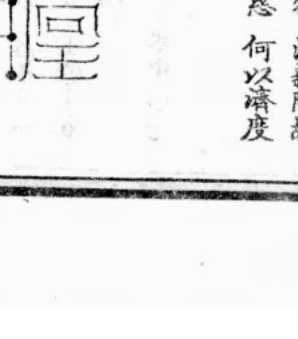
元範恢漠 幽寂度人 受鍊無窮 爲道至眞

三元降合 五炁會神 太上符告 六丁潛靈

紫虛鬱秀 行符玉京 急急如

太上太液律令

水鍊變仙符



呪曰

太玄神水 五行之數 生能育物 洗新除故

渴則養命 死魂難遇 若非大慈 何以濟度

急急如律令

湯骸符

呪曰
元始符命　蕩除陰翳　浣濁流清　洞達陽光
急急如律令

金液鍊形符

右符書時東南炁入

呪曰
金液鍊質　與道合眞　開明三境　是爲天根
无幽无極　无始无終　元皇九靈　靈魔絳宮
紫雲飛天　身乘六龍　水上火下　流入三宮
神歸陽明　大道自通　急急如律令

又

上開八門　中理五炁　混合百神
飛天法輪　普受開度
下鎮人身泥丸絳宮　死魂生身
千和萬合自然成眞　念六星諱存南斗光降
身得受生　六星名存亡魂在斗口中
上遊三清

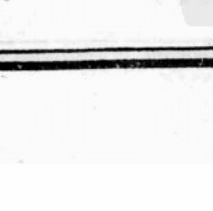
呪曰
元始符命　逍遥上清　急急如律令

火鍊反眞符

呪曰
朱明上景　日月流輝　眞炁普化　時刻無違
沐浴拈骸　變鍊而昇　流光普布　受鍊金晶
元始育命　急召龍威　變身復相　超化南宮
急急如
元始上帝律令

火鈴符

凡書此符南向左玉帝訣炷香凝神染丹
筆引太陽九芒下降紙筆依法次第發筆
書之勿失次序



眞人
大君丹界天尊朱陵度命
受鍊更生急急如律令

右符朱書黃素上念玄真隱祝亦曰五音

攝炁靈書

呪曰

祖道玄真　炟赫正神　黃儀煉質　燮爓㶟形

赤明和陽　理禁威靈　曜明宗飄　帝重光明

戊巳之英　中央鎮星　掃蕩邪炁　破滅淫精

海逢之沸　木逢之爐　火逢之明　金逢之鎔

長離之主　統攝飛行　迷離奴那　唵唵吽吽

迷離奴那　唵唵吽吽　總括辰羅　東海青童

迷泥奴那　唵唵吽吽　迷泥奴那　唵唵吽吽

迷泥奴那　唵唵吽吽　急急如

上帝敕

一炁宗神　長生大君　小兆鍊度　上祈真炁

謹召流金　火鈴飛天　赤炁帝君　佐吏文秀

舒光曜明　消魔印攝

呪畢引太陽紫炁九芒灌注符中

朱陵鍊度符

右符書時紅紙朱書南炁午文入

玉晬鍊質符

右符書時用午文火炁入

呪曰

太上鍊質　九步八坤　行罡七轉　內外合成

三台子午　絳宮受真　符鍊萬靈　赤火絳心

辟除惡毒　往來俱榮　北都曲府　離合上清

大洞自然　風火無停　急急如

太上鍊質律令

火鍊變仙符

呪曰

炁化成人　尸變入玄　三化九鍊　昇入九天

九天之劫　受度亡魂　受鍊更生　得爲真人

急急如律令

水鍊成真符

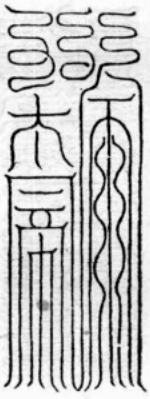
九鍊返生復故符

呪曰

魂魄精尸　閉柔藏固　神皎后土　返形復故
急急如　上帝敕　出肝柔　眞火鍊度　一切罪魂　魂神澄正　萬柔齋仙　金容改故　九鍊返生　沉魂滯魄　逍遙上清
急急如　九天帝君律令

紅杏持到卯墨黑同庚丑廢針計力免機臟聚成午　靈寶萬物中中消刹六合　正一成法　知一可眞　驛令下攝

五神混合符



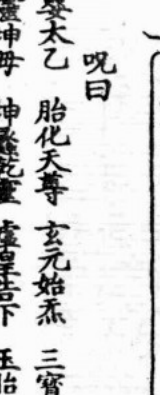
右符書時捻中指中文五方柔入

呪曰

上元太乙　守居泥丸　中元司命　安坐絳宮　下元桃康　生官把籍　無英公子　白元尊神　五符一召　五神合并　急急如
靈寶符命律令

日精月華　徘徊陽光　流火入品　鍊化陰芒　尸穢消滅　萬柔混康　速離五苦　飛昇天堂
急急如律令

回光返形符



呪曰

天柔已清　人化已生　得生天上　九變受形　五苦三塗　斷落死名　超度苦魂　還向帝庭
急急如律令

南昌典者符

呪曰

朱陵朱陵　始青化生　南昌主極　普度衆靈
典者速降　布柔流金　急急如律令

玉嬰神變符

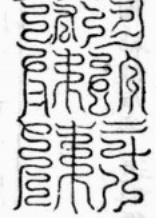
呪曰

玉嬰太乙　胎化天尊　玄元始柔　三寶天君　乾靈坤母　坤轟乾靈　虛皇告下　玉胎分形　九柔映明　混合生成　九天元柔　孕胎成眞

天一地清　人寧谷聲　冲開九天　現出眞形
陽魂聚神　尸狗伏矢　雀陰吞賊　鑒妻除穢
臭肺守官　上朝三天　下入九泉　事訖歸元
咸爲七德　急急如
太乙天尊敕靈寶度人符命律令

右符書時先存太乙救苦天尊放百寶慧光燦除七魄陰炁捻玉帝訣復取五方炁吹入符中

回靈養素符



呪曰

元皇靈芳　孕育發生　三光朗照　五炁發煙
發生枯朽　五神復元　五老啓運　復化嬰兒
化生三田　結胎黃房　天寶君敕　靈寶君敕
神寶君敕
南昌典者　舒光布曜　受炁相生　玉眸煥文
黃華灌英　死魂受鍊　仙化成人　急急如

元始祖炁律令

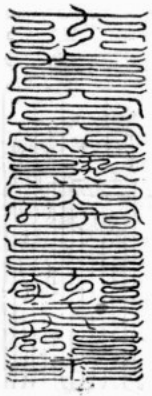
廻尸起死符

右符閉炁一筆書成取金光萬丈布入於符中

返眞符

右符專救雷嗔犯刑法之死魂用此符

梵炁符



右符玉皇訣誦玉皇號一字一遍取炁吹之符中

鍊度符章

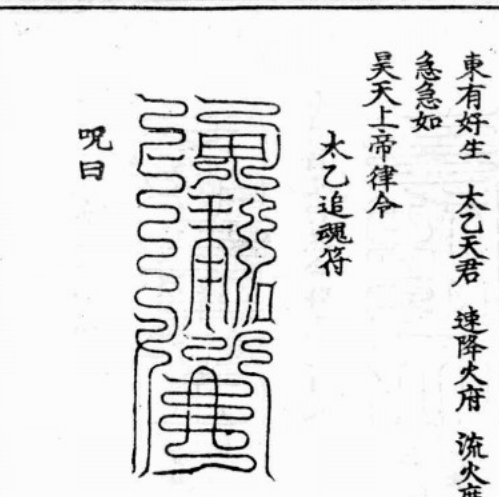
呪曰

濟度垂死　絶而得生　十和萬合　變化上清
急急如律令

中理五炁混合百神符

呪曰

中理五炁　各有生門　急急如律令
廻骸起死无量度人符



呪曰

一二三四五　金木水火土　魂魄得安全

老君來救苦　急急如

太上老君律令

召太乙司生元君符

呪曰

東有好生　太乙天君　速降火府　流火度人

急急如

昊天上帝律令

太乙追魂符

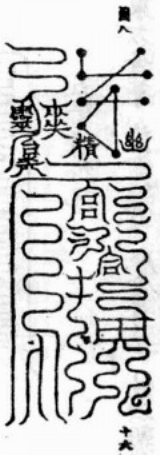
呪曰

太乙司生　追魂大君　倭下神虎　速到無停

急急如

司生大君律令

太乙拘魂符



呪曰

太乙拘魂　司命大君　今日受錬　無得越行

中皇九炁　總監度生

太乙度魂符

呪曰

太乙度魂　太乙合魂　贊離洞蒙　二炁受錬

无英居左　白元右輔　泥丸精髓　我道貫生

速付流火　急急如

元始祖炁律令

太乙合魂符

呪曰

太乙司命　中黄主生　陰陽混合　返炁流行

急急如

元始祖炁律令

五帝玉諱合形符

東華木司

九炁元君

右符卯文青炁合肝炁九口吹

衡山大帝

三炁元君

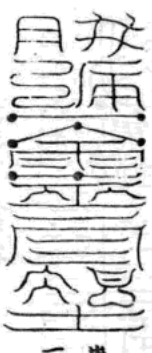
右符午文赤炁合心炁三口吹

金華舍司
七炁元君

右符酉文白炁合肺炁七口吹

恒山水官
五炁元君

右符子文黑炁合腎炁五口吹

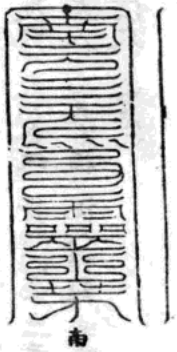


嵩山上帝
一炁元君

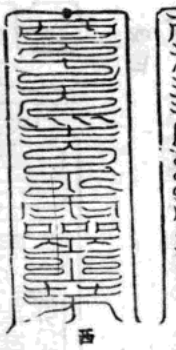
右符中文黃炁合脾炁十二口吹

灌五芽符

東 瓊前



南 保容



西 帷陰

北 華千

中 雲衆

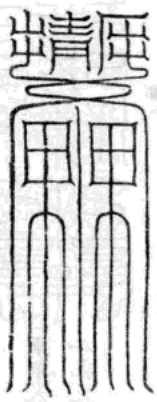
五芽請炁呪

東方青芽 紫雲綠霞 服食青芽 飲以朝華
南方朱丹 煥耀徘徊 服食朱丹 飲以丹池
西方明石 皓靈含質 服食明石 飲以玉池
北方玄滋 玄珠澗滋 服食玄滋 飲以玉飴
中央黃炁 黃庭高仙 服食黃炁 飲以醴泉

急急如律令

右呪每一符並七遍按各方訣隨本方炁取而吹之

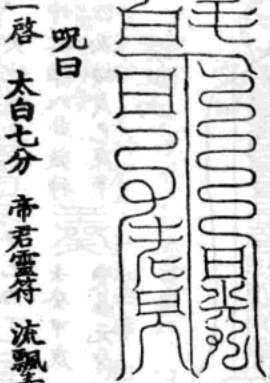
東方青帝玉司上元玄靈自然八道度仙靈符



呪曰

元精溟沌 青炁散分 神童十二 保鎮肝魂
二七四五 變化雲營 九竅九社 老木不停
神虎吐毒 劒獅火焚 掃滅精蛙 光景妖氛
識不馳妄 安保帝君 急急如
上帝敕

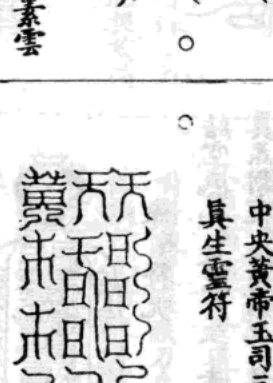
南方赤帝玉司玄元赤靈自然八微玉真靈符



呪曰

赤明開圖　炎精扇飈　三帝二宅　煥燾浮飄
司命得失　萬帝宗朝　朱鳳吐火　金石化消
流鈴擲電　誅斬赤妖　束縛九醜　灰滅火燒
肅清皇祚　道德道遙　急急如律令

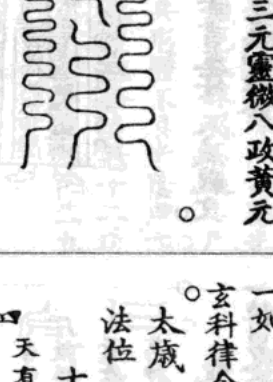
西方白帝玉司中元黃靈九宮化生元紫眞符



呪曰

金精一啓　太白七分　帝君靈符　流飄素雲
召龍化水　殺滅黑煙　長牙巨獸　討捕凶羣
魂靈安鎮　我得自然　元皇正氣　來固我身
延年度世　神飛昇眞　急急如律令

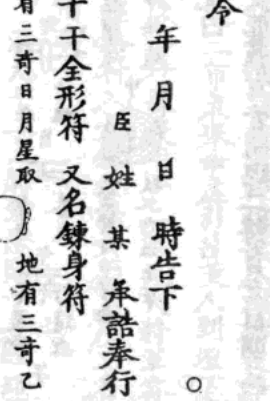
北方黑帝玉司元靈都虛微八道全眞玉符



呪曰

玄光韜落　五炁流行　儻關上帝　萬神化生
安魂守志　啖食炎精　蒼龍蒼虎　摧破黃兵
晶晶震翎　奔飛火星　三天力士　收滅萬精
保安家國　道治昇平　急急如律令

中央黃帝玉司三元靈微八政黃元眞生靈符



呪曰

混沌元一　黃炁分軀　感稚眞老　變化嬰兒
養育九炁　胎生二儀　日月上奔　星辰下垂
風火爭擊　風刀亂馳　六天九醜　爽破心離
太上符去　何敢不隨　九星廟衆　入道无爲
急急如律令

右五符又曰靈寶安鎮住宅土符用五方訣五方炁書之

告文

靈寶自然五帝玉司寶符

書符

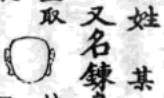
右符告下青帝直符匾更生赤帝直符祝昌中黃帝直符玉眞白帝直符辱曲正黑帝直符尹豐奉爲亡過某等請降眞炁煉胎返生一如

玄科律令

太歲　年　月　日　時告下

法位　臣　姓　某　奉詔奉行

十干全形符　又名鍊身符



天有三奇日月星取　地有三奇乙丙丁北炁
三光炁搗本命訣

人有三奇神炁　台光幽精爽精在身三炁　靈存三魂入青帝甲乙攄其魂卯　赤帝養炁以爲文肝氣合東炁嗌　丁午文心炁合南炁　黃帝中主浪百神中

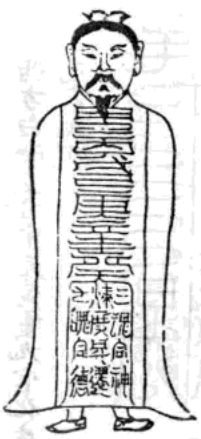
白帝

呵 文牌炁合坤炁呼 侍魄
合庚辛酉文肺 黑帝通血合壬癸五
炁合西炁咽 炁周流成其形腎炁
合北炁吹

面書鍊身符

天具地靈 五行所運
天地同生 甲乙丙丁
乾坤坎離八卦凝神
鍊胎反初戊己庚辛 主癸甲庚
變易元身

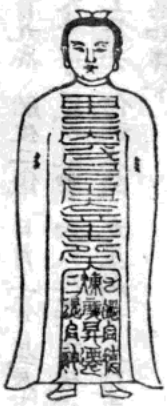
男正面



男背面

女正面

女背面



鍊質符呪

結空成梵 具炁自生 赤書玉字 八威龍文
具炁到處 滯魄超昇 急急如律令
六甲六乙 鍊汝肝經 六丙六丁 鍊汝心經
鍊汝神炁 保命長生 六庚六辛 鍊汝肺經
大腸小腸 萬炁潛冥 六壬六癸 鍊汝腎經
精華盈溢 骨髓寧寧 六戊六己 鍊汝脾胃
骨清肉輕 長生久視 急急如律令

一胞主二胎午三魂卯四魄兌五臟中六腑乾
七竅具八景坤九神艮
右符取五方炁吹入符中

返生符

十現度人符

青帝 護魄卯 白帝 魂酉 赤帝 養炁午 黑帝 通血 子
黃帝中主 萬神無越 中 一筆用四十轉合 後呪向上出筆

呪曰

一轉男女聾病耳皆開聰二轉盲者目明三
轉喑者能言四轉跛痾起行五轉久病復形
六轉髮黑齒生七轉老壯少强八轉婦人懷
妊已生未生皆得生成九轉地藏發泄金玉
露形十轉枯骨成人今辰所薦亡過某等受
鍊更生急急奉
三天大聖師增令寅文太乙救苦天尊律令
敕卯文 太上玄老君太清天帝敕中指下太
上玉晨大道君上清大帝敕中上文太聖元

始天尊玉清上帝敕中中

散結符 圖八 二十五

呪曰

○大明靈神　九度鬱青　明霞藏輝　灌鍊五形○
宮駕六合　七神調平　結節解釋　胎根肅清
急急如律令

上清靈寶大法卷之五十

上清靈寶大法卷之五十一　圖九

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

大鍊符篆門

太陰混元化形陰鍊法

師曰混元合炁聚而成靈三元九數周分十二在天則十二宮分野在人則十二經絡臟腑以應六陰六陽秉稟生成形也夫陰尸變鍊攝炁聚靈鍊生真景洞微陽光不墮幽趣可登道域也且鍊魂不過三尸○

○喝斜跛躄殘疾刀兵形體不具者陰府亦然須行九陽鍊度攝度經絡真符十二道焚于火池次行十二大將軍真形化生五臟六腑也

訣曰以茭草縛人形狀以亡者臨終所著之衣先將書化形十二經絡符分布五臟六腑及朱書玉字真文天篆貼於腹上又朱書昇天大券以絳紗袋盛之帶於領上更以朱書靈寶五符安布于五臟混成三部八景二十四真炁先建壇行道啓奏上圖九

帝闕闕九幽重泉陰府差役官將追取亡魂訖至夜具威儀於郊墟東北鬼戶上安頓茭人了法師於地戶上化身爲九華真人步斗罡至罡尾望天門呼召真炁令一童執召魂旛立於天門上法師攝召一炁化成五臟即令道衆舉金闕化身天尊令童子以旛旋招真炁下布茭人身上十二炁畢次於人門上存化茭人爲人形法師與道衆同誦中篇旋遶茭人以楊枝淨水灑之三帀衆舉步虛引撻茭人到壇下法○

○師次第行鍊度用十二混元大將軍符十二經絡符入大鍊此法黃籙只度三名者可用矣

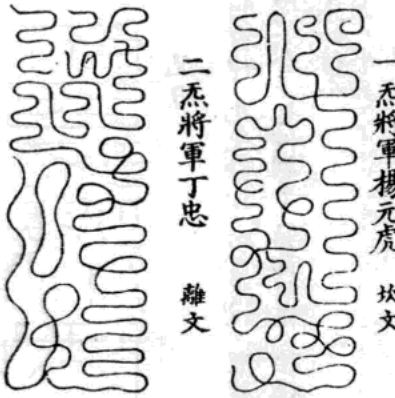
混元十二大將軍陰陽十二經絡符

師曰三十六炁形質布陰陽三十六炁生經絡是故天上三十六周流一身混合陰陽魂魄成嬰兒及胎成人乃一生二二生三之道也符內大將軍各有一百二十員總領各一員鍊度時焚符召之用以化生五臟六腑須陰陽經絡符二道同用法以圖九

雄黃和朱砂書黃紙之上一心定神念具存三景篆之毋得外想耳
法曰先入靜室焚香啓告三景高真朱陵大帝木公金母具陳情悃次召諸大將軍靈官下降面東南依式書之

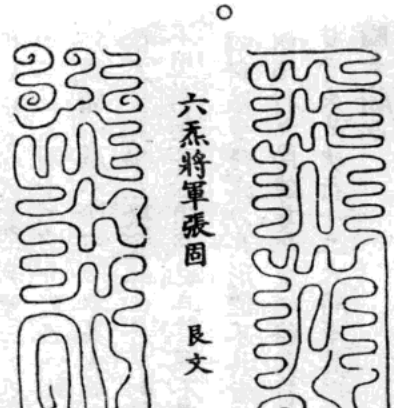
混元十二生炁大將軍符

一炁將軍楊元虎　坎文



二炁將軍丁忠　離文

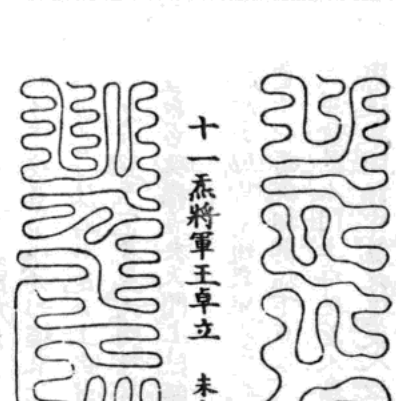
三炁將軍丁遷善　震文



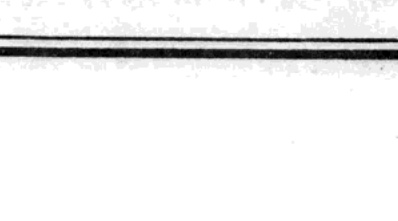
四炁將軍陳志元　兌文

五炁將軍王先之　坤文

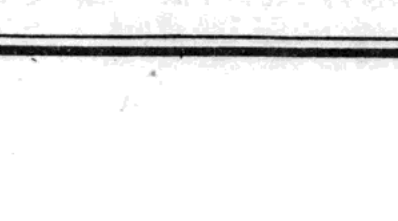
六炁將軍張固　艮文



七炁將軍李淵　巽文



八炁將軍申孚　巽文



九炁將軍周自然　乾文

十炁將軍章修　戌文

十一炁將軍王卓立　未文

十二炁將軍鄭明　午文

告文

玉清一十二炁混神三景九陽攝炁鍊神飛仙具符

書符

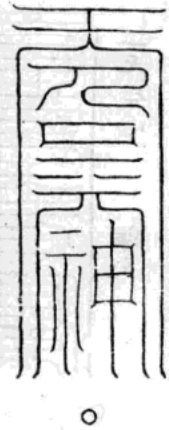
右符告下一炁生腎大將軍楊元虎二炁生心大將軍丁忠三炁生肝大將軍丁邊善四炁生肺大將軍陳志元五炁生脾大將軍王先之六炁生膀胱大將軍張固七炁生小腸大將軍李淵八炁生膽大將軍申孚九炁生大腸大將軍周自然十炁生胃大將軍章修十一炁生三焦大將軍王卓立十二炁生心胞絡大將軍鄭明等從官符吏攝降真炁鍊度亡過某人等及六道四生孤魂滯魄混神合景復形返生一如玄科律令

太歲　年　月　日　時告下

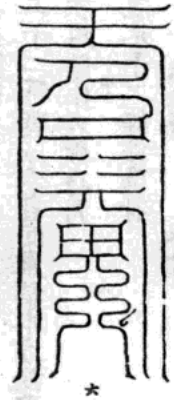
法位　臣姓某　承誥奉行

混元十二經絡陰符

右符生腎掐子文存北炁玄色



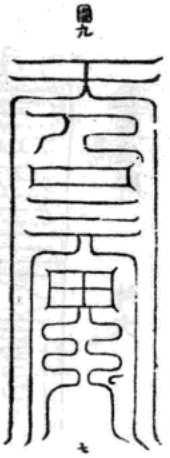
右符生心掐午文存南炁赤色



右符生肝掐卯文存東炁青色

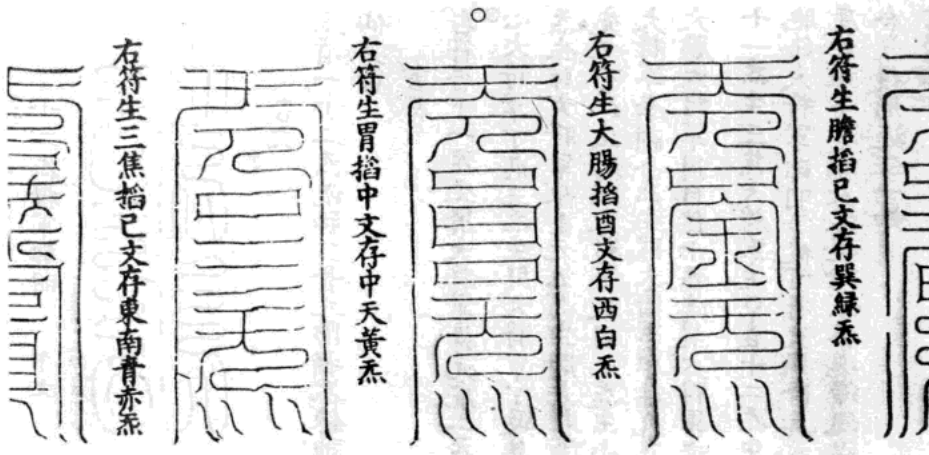
右符生肺掐酉文存西炁白色

右符生脾掐申文存中炁黃色



右符生膀胱掐寅文存東北炁黑色

右符生小腸掐戌文存西北炁



右符生膽掐巳支存巽綠炁

右符生大腸掐酉支存西白炁

右符生胃掐中支存中天黃炁

右符生三焦掐巳支存東南青赤炁

右符生胞絡掐八卦訣存八方炁

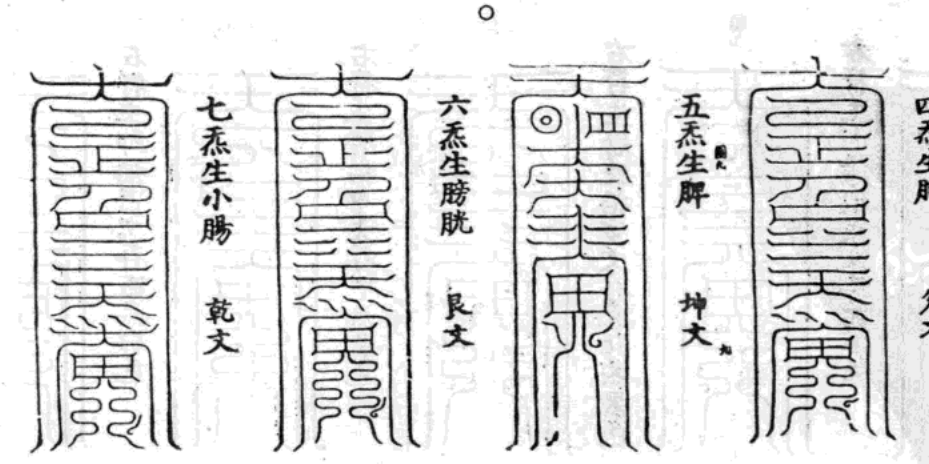
巳上十二符黃紙朱書面東掐本方訣取本方炁餘依方數存用

混元十二經絡陽符 八

一炁生腎 坎文

二炁生心 離文

三炁生肝 震文



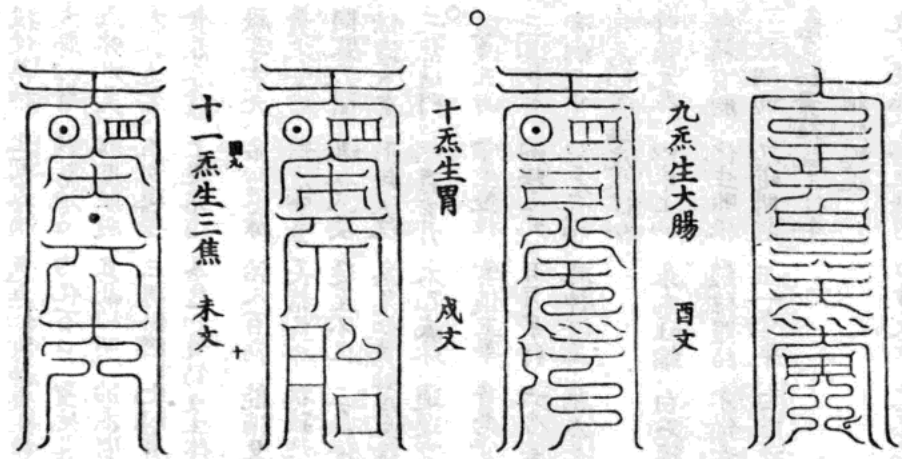
四炁生肺 兌文

五炁生脾 坤文 九

六炁生膀胱 艮文

七炁生小腸 乾文

八炁生膂　巽文



九炁生大腸　酉文

十炁生胃　戌文

十一炁生三焦　未文

十二炁生胞絡　辰文

右十二符亦隨方捻訣取本方炁吹之

十二經絡符呪

腎部之官　玄闕極玄　中有童子　列位上玄
主諸六腑　九九液源　外應兩耳　百液之津
蒼錦雲衣　舞龍雲旛　上致明霞　日月生煙
兩部水王　對生玄門　使人長生　上昇九天
急急如黃籙度生律令

心神丹元　中含蓮花　主通寒熱　調榮衛和
丹錦飛裳　被葉上羅　金鈴木帶　身生婆娑
調血理命　一身不枯　外應口舌　吐納五華
萬神長存　飛入太霞　急急如黃籙度生律令

木官尊神　翠羅重裳　下有青童　青神公子
和制魂魄　入生出死　外應眼目　內持尸鬼
垂念純神　聰明煒煒　功滿德就　飛昇元始
急急如黃籙度生律令

皓靈虛成　守於華蓋　七元之子　主調精炁
外應中嶽　與真齊位　素錦衣裳　黃雲蝶帶
喘息呼吸　白元所至　永無災害　形神不滯
與道合同　上朝玉帝　急急如黃籙度生律令

脾屬戊己　中立太倉　瑞生金堂　位居九重
主調百役　永無病傷　外應天宅　炁色芬芳
光華日月　以永在明　黃錦玉衣　朙帶虎章
注念三老　子身輕翔　長生高仙　上詣玉堂
急急如黃籙度生律令

瓊室之中　泥丸通靈　寸田尺宅　更生治生
炁亡液竭　自非己形　尊閉御景　與腎長寧
三奇怙據　視內自明　物物皆平　名書上清
急急如黃籙度生律令

小腸瓊室　八神集聚　長谷玄鄉　繚繞郊邑
精炁內守　嬰兒外立　長生久視　三蟲不殺
保神長存　永符出入　却死還生　回黃抱一
急急如黃籙度生律令

六腑之精　光耀威明　雷電八振　舉揚玉旌
龍旗横天　擲火流金　主諸炁力　收攝虎兵
外應眼鼻　腸髮俱成　玉龍虎文　能存威明

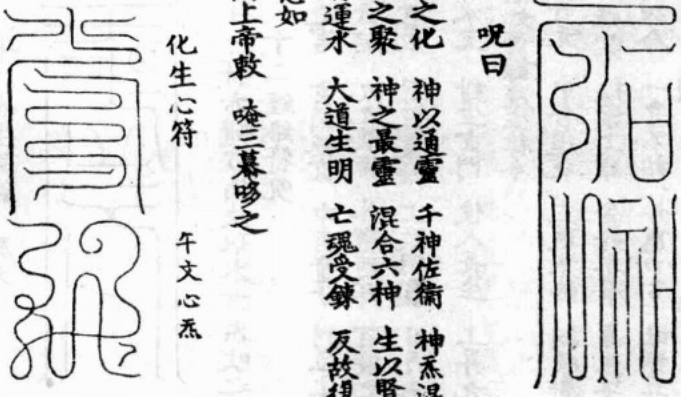
役使萬神　上朝玉清　急急如黃籙度生律令
大腸心腎　膀胱通名　內化百口　聖地之精
五味外美　邪魔眼睛　眞亂神明　胎炁凋零
天眞返老　玉女還嬰　三魂俱總　七魄靡傾
食炁吞霞　上還太清　急急如黃籙度生律令
厥孚靈元　名曰混康　治人百病　能消災糧
黃衣紫帶　龍虎靈章　長精益命　桃核延生
開塞天關　澈吞玉嬰　逐至不化　三蟲俱亡
保灌玉虛　形無災殃　急急如黃籙度生律令
三焦通門　默存玄丹　太乙流珠　通運重環
璇璣玉衡　守坐盤桓　雲儀玉華　黃老守魂
三眞扶育　洞煥七元　日月飛行　六合雲間
帝鄉天中　地戶之端　魂神澄正　萬炁長存
急急如黃籙度生律令

呼吸元炁　以求上仙　朱烏吐縮　白石流光
結精育胞　化生胎根　經緯羅絡　永保長生
二炁洞回　九道開明　正一合華　白首返嬰
急急如黃籙度生律令

經絡總呪

九天梵炁　爲之結形　中有大帝　愍悲憲生
甚妙靈符　魂魄返賊　千變萬化　從有入無
身心湛寂　俱契玄珠　萬劫難遇　開闢幽塗
受此陰錄　魂登太虛　急急如黃籙度生律令

混洞十二經絡化生眞符



化生腎符　子文腎炁

呪曰

一炁之化　神以通靈　千神佐衛　神炁混心
以炁之聚　神之最靈　混合六神　生以腎經
身自運水　大道生明　亡魂受錄　反故復生
急急如
玉清上帝敕　唵三慕哆之

化生心符　午文心炁

呪曰

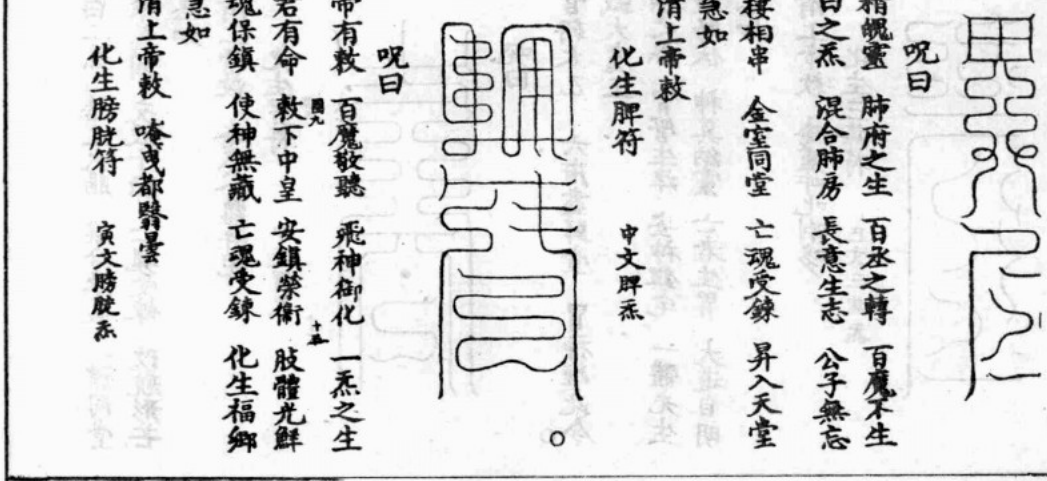
萬火爲主　急急魔王　一之而定　敕下無當
赤官之帝　聚炁爲王　散亂無動　百神歸降
萬國朝禮　一體定康　亡靈受錄　道相堂堂
急急如
玉清上帝敕　唵茶輪西那尼

化生肝符　卯文肝炁

呪曰

朮官之德　脉炁如泉　魄炁結聚　魂精相連
青炁鬱秀　輔翼萬仙　百骸之首　肝府爲先
神積形聚　炁化成仙　亡靈受錄　道德自然
急急如
玉清上帝敕　唵囉哆囉哆囉哆呪

化生肺符　酉文肺炁



呪曰

魂精魄靈　肺府之生　百邪之轉　百魔不生
一白之炁　混合肺房　長意生志　公子無忘
玉樓相串　金室同堂　亡魂受錄　昇入天堂
急急如
玉清上帝敕

化生脾符　申文脾炁

呪曰

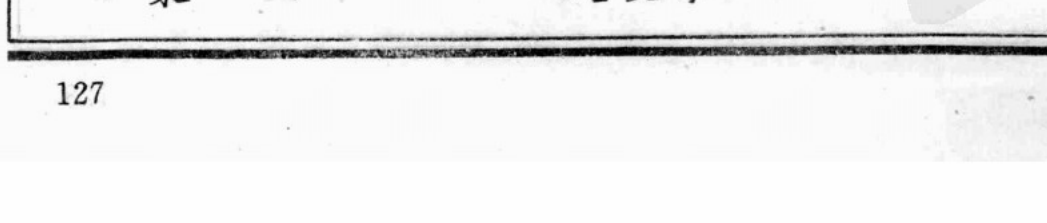
上帝有敕　百魔敬聽　飛神御化　一炁之生
帝君有命　敕下中皇　安鎮榮衛　肢體光鮮
安魂保鎮　使神無藏　亡魂受錄　化生福鄉
急急如
玉清上帝敕

化生膀胱符　寅文膀胱炁

呪曰

陰陽二炁　四聚接靈　魂魄歸府　體炁感寧
青黑之炁　交結膀胱　鎮於靈府　毫竅混康
玉清接景　泥丸附傍　亡靈生化　聚魄神昌
三魂安泰　大道生光　急急如
玉清上帝敕　唵叱地叱陀尼

化生小腸符　戌文小腸炁



呪曰

三皇之文　主炁小腸　生長府內　陽炁混康
赤白之炁　二炁交從　結成腸府　與胃相通
大腸合度　縕絡和中　亡靈錄化　改體容隆
急急如

玉清上帝敕　唵克曜儀囉呪

化生膽符　巳文膽炁

呪曰

二炁合景　天皇附身　通徹表裏　百神安寧
靈炁所聚　神炁混康　鎮於膽府　赤文交光
精魂自樂　魂形堂堂　錄度亡者　玉斛生芒
急急如

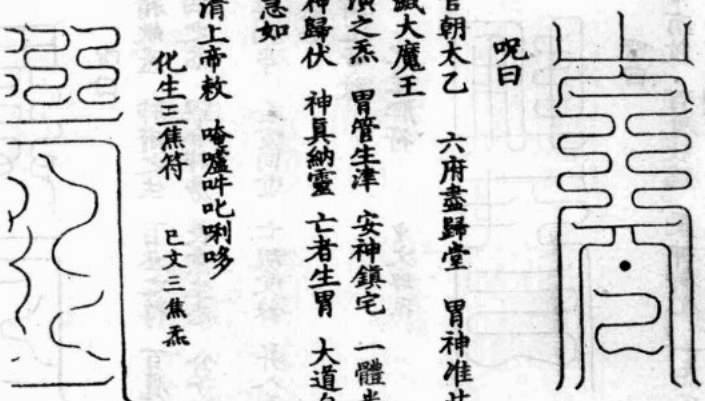
玉清上帝敕　唵離波那哆耶

化生大腸符　酉文大腸炁

呪曰

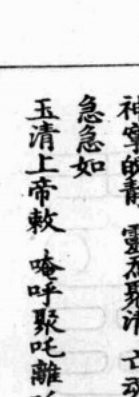
人命人炁人精月君中皇之靈天生有令永
鎮腸經

黑白二炁　結生大腸　混合表裏　一體同堂
光燦萬國　交般千廊　亡魂受鍊　改貌形芒
急急如
玉清上帝敕　唵婆舍羅吽呢
化生胃符



呪曰

三官朝太乙　六府盡歸堂　胃神准此令
消滅大魔王
黃演之炁　胃管生津　安神鎮宅　一體光生
魂神歸伏　神具納靈　亡者生胃　大道自明
急急如
玉清上帝敕　唵嚧吽叱唎哆
化生三焦符



呪曰

上焦中焦下焦五神歸一之曹赤君之命無
道上下往來勿勞
淡白之炁所化三焦之神無藏礙液生津自
然上下往來溫昌十二重樓通道一百骨節
順張亡靈承茲變鍊受度更生神鄉
急急如
玉清上帝敕　唵嚧吽吽唎吒
化生胞絡符

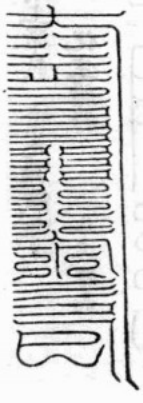
呪曰

帝君敕下　飛擒大魔　神精炁聚　急急無過
黃白之炁　結胞絡生　五穀所聚　一體光明
神寧魄靜　靈炁聚清　亡魂受鍊　與道合并
急急如
玉清上帝敕　唵呼聚吒離吒

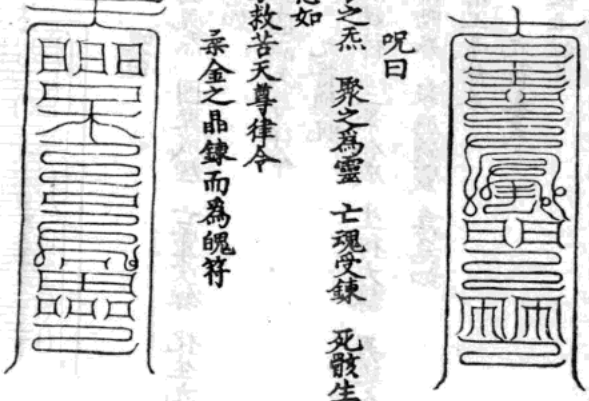
右十二符用時焚一符運一梵語更用聚
形呪默祝曰
唵琴尼敕地喃嚧
九鍊符
師曰黃籙齋法用符奏九通各以黃劄紙
用朱書符墨書告文外用封函如表式中
間符命各隨天尊換易
流水之精鍊而爲胞符

呪曰

炎炎之精　變之爲英　受鍊亡者　超度金城
急急如
火鍊丹界天尊律令



昭火之明鍊而爲胎符



呪曰

九幽玉戶　破滅三尸　亡魂受錬　即度寒池
急急如
罪消北府天尊律令

呪曰

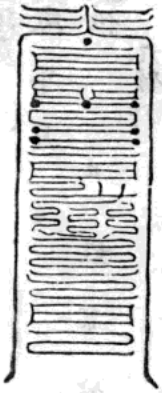
十方之炁　聚之爲靈　亡魂受錬　死骸生身
急急如
十方救苦天尊律令

呪曰

七炁之英　太白流晶　亡魂受錬　逍遙上清
急急如
逍遙快樂天尊律令

呪曰

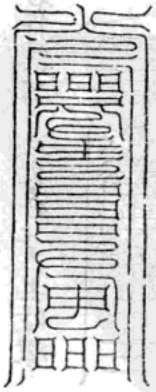
南闕洞淳　流火之英　受錬亡魂　上登朱陵
急急如
朱陵度命天尊律令



呪曰

大架虹橋　接引昏迷　亡魂受錬　上昇玉池
急急如

法橋大度天尊律令



呪曰

昭離之晶錬而爲寶符

呪曰

五帝化仙　炁聚爲連　錬度亡者　化身諧天
急急如
轉輪聖王天尊律令

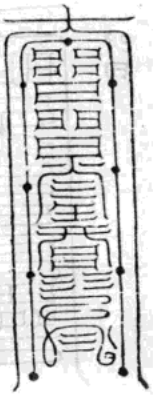
呪曰

激震之聲錬而爲景符

呪曰

救苦慈尊　願拯幽魂　魄令錬化　劫劫長存
急急如
太乙救苦天尊律令

利允之榮錬而爲神符



呪曰

周圓魂炁　圀聚成煙　亡靈受鍊　化生九天

急急如

寶華圓滿天尊律令

九符總呪

九炁鍊神　三景合成　生神大鍊　再返人形

來接陽春　報應過靈　急急如

玉清上帝律令

九符奏式

具位臣姓某

謹據齋官某開建无上黃籙大齋乞度亡過

某等魂脫苦昇還今請三尊御座萬聖臨觀

臣恭按玄科奉行鍊度依法行持奏告符命

仰冀流水之晶鍊而為胞胎符　於此按易

書本符

右謹奏上火鍊丹界天尊几前隨符按易恭

望道慈特垂矜憫曲賜生炁灌溉亡過某等

魂即得死魂受鍊仙化成人隨劫輪轉與天

齊年超陵三界逍遙上清臣下情無任戰慄

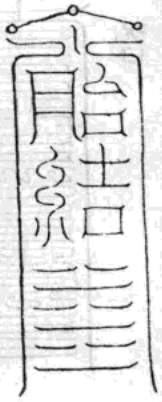
之至謹奏

太歲　年　月　日

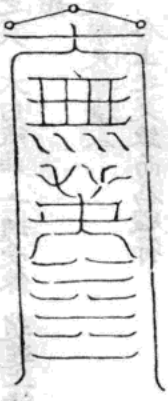
具位　臣　姓　某　符奏

九鍊符

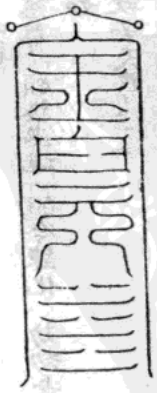
右符鍊胞　坎文存先天虛无祖炁



右符鍊胎　離文存混沌黃白二炁



右符鍊魂　震文存日光



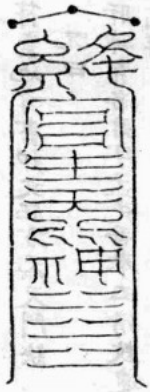
右符鍊魄　兌文存月華白炁

右符鍊臟　中文存中黃炁

右符鍊腑　坎文存北炁黑濛濛

右符錄炁 炁文西方皓炁

右符錄景 景文東方青炁翁冥



右符錄神 雕文南方火炁炎炎

九錬符呪

日景曜羅 結含玄阿 流火洋洋 萬津濤波
空林鬱青 金翹翠旄 八錬朱丹 芝芳枯和
金闕四張 皇人之家 靈暉吐精 仰緻飛華
左扳玄上 右策命魔 身登高堂 遊眄綠那
八景翼霄 紫瓊丹霞 炁闡玉眞 命齋靈柯
長宴九玄 路無傾跼

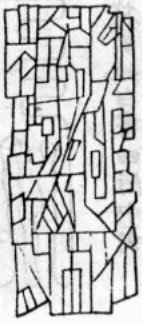
上清靈寶大法卷之五十一

洞微高士開光啟苦眞人霊金眞授
上清三洞弟子靈寶領教嗣師王與昌纂

大煉符篆門

玉清大洞生化一十八符

生腦符



右符白地黑書辰文上方炁

呪曰

腦君泥丸赤文混洞君宇啚寘吾奉玉清敕
速降元炁成攝

生眼目符

右符白地青書中指上文引摺二指中間

炁七斗陽生訣七斗陰生訣

呪曰

目君目神通光君宇玄真吾奉玉清敕速降
元炁成攝
真王有命 日月無停 帝君宣化 煉生禹神
光輝帝陛 玄映萬生 混合自然 上升玉庭

生舌神符

右符黄地朱書辰文間炁赤靈訣中炁

呪曰

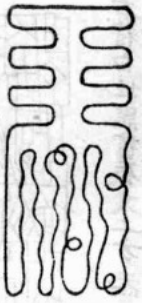
舌君告神騰陽君宇正生吾奉玉清敕速降
炁炁成攝
玉清靈華 書化丹元 舌神騰陽 萬寶宣祥
玉清寶籙 煉化正生 死鬼受度 上升福堂

生心符

右符青地朱書中指上文東南炁
呪曰
心君心神玄珠君字玄玄吾奉玉清敕速降
元炁成攝
生肝符

右符素地青書卯文旺方炁天門訣
呪曰
肝君肝神青帝君字孟先吾奉玉清敕速降
元炁成攝
玉清玉符 生化自然 蕙神生炁 上升玉天
升度煉化 億劫無邊 肝府萬神 與天齊年
生脾符

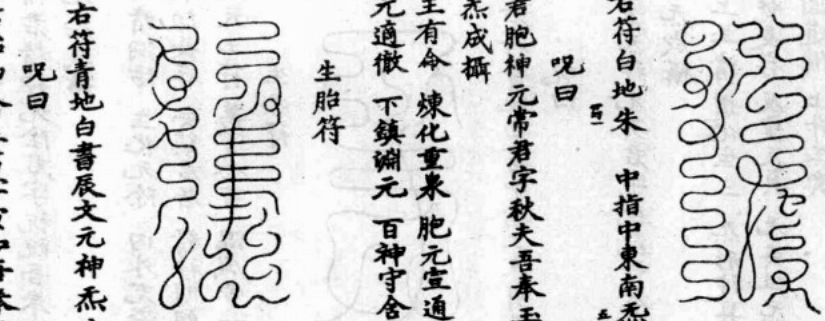
右符白地黃書中文中炁玉訣
呪曰
脾君脾神紫庭君字延年吾奉玉清敕速降
元炁成攝
高上玉文 生化紫庭 表裏洞徹 煉質返仙
玉符宣名 安坐中元 萬神敬聽 風火驛傳
生肺符



右符黑地白書四指中文
呪曰
肺君肺神皓洞君字李成吾奉玉清敕速降
元炁成攝
生腎符

右符白地黑書中指根北玄炁玄宮訣戌辰局
呪曰
腎君腎神太淵君字永都吾奉玉清敕速降
元炁成攝
大明萬寶 鍊化生身 死蕙受化 腎神太淵
神生命舍 永都萬全 永保安寧 生化自然
上步玄天 一如告命
生陰符

右符黑地朱書中指根引指中中西北炁
呪曰
陰君陰神續命君字伯強吾奉玉清敕速降
元炁成攝
生胞符



右符白地朱　中指中東南炁十二經訣

呪曰

胞君胞神元常君字秋夫吾奉玉清敕速降
元炁成攝
真王有命　煉化重衆　胞元宣通　與道自然
根元適徹　下鎮瀰元　百神守舍　保命延年

生胎符

右符青地白書辰文元神炁八景訣

呪曰

胎君胎神含生君字寅和吾奉玉清敕速降
元炁成攝
五帝宣符　煉化胎元　洞陽五炁　永鎮靈仙

混元洞真　紫戶升仙

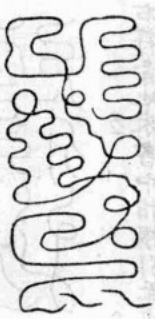
解結符

右符朱地黑書三陽訣五炁

呪曰

結君結神九華君字旁遐吾奉玉清敕速降
元炁成攝
玉清寶篆　盟告十天　極度陰尸　解結无邊
胎絡分散　穢累反生　靈光下灌　保命生根
三華勃秀　流芳自然

解節符



右符青地白書中指根西北炁

呪曰

節君節神杳皓君字空歡吾奉玉清敕速降
元炁成攝
靈寶三十二天解結節大祠三十六天斬故
根

生血符

右符青地朱書中指根西北炁

呪曰

血君血神中幽君字良弼吾奉玉清敕速降
元炁成攝
高上玉文　化煉生尸　黑帝流行　稟質中幽
脉絡遍布　滋運神通　元始有命　生化丹虛
與道无窮　上步天衢

生精符

右符青地朱書子文北玄炁
呪曰
精君精神元陰君字祝祝吾奉玉清敕速降
元炁成攝

玉清洞陽　生化元除　內外充溢　表裏洞虛
永劫長存　安鎮君居　精神明朗　榮固无虞
上天玉符　萬寶金書　混成帝一　中元不除
生炁符

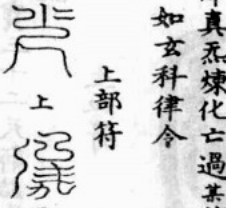
右符黃地白書中指上文引至下文辰炁
呪曰
炁君炁神无英君字毳毳吾奉玉清敕速降
元炁成攝
高上玉清　道化生三　炁形神具　與天安神
萬梵長存　反覆天真　无英祖炁　毳毳化顛
功圓道備　上升玉輿

生神符

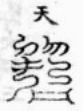
右符青地朱書中指根引至上節巽炁又
巳午未文中元炁
呪曰
神君神神天生君字靈父吾奉玉清敕速降
元炁成攝
玉清寶符　混合萬神　生化神真　天生萬靈
永保長生　上升帝廷
生元命符

右符白地青書中指根引至上節巽炁
呪曰
命君命神正中君字長生吾奉玉清敕速降
元炁成攝
高上大帝　玉符生命　命神天沖　景炁長存
使形受化　煉保天根　魂神內守　永鎮天居
玉清梵炁　上升福堂
告文

玉清大洞金玄羽章飛空秘符
書符

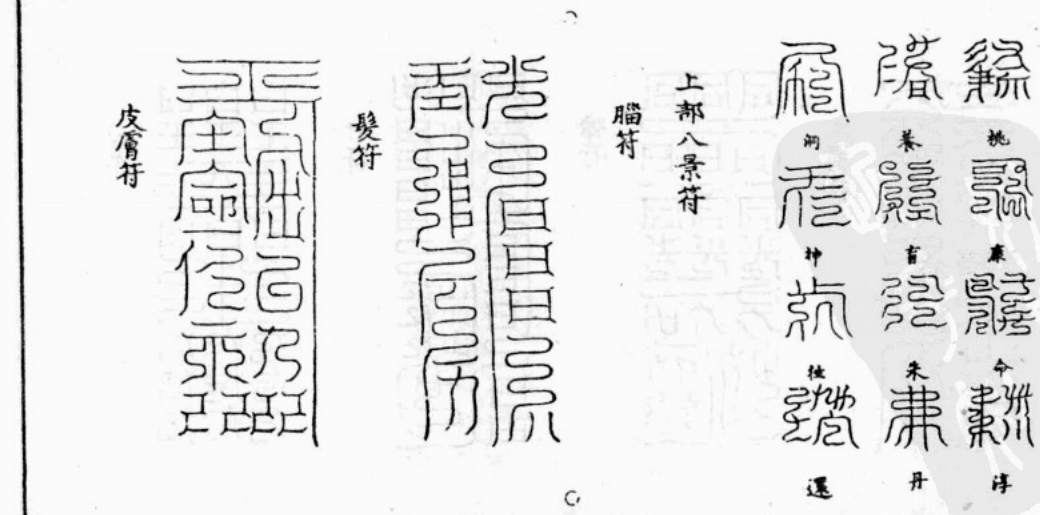


右符告下腦神泥丸泰文混洞君目神通光
君晨嬰君舌神騰陽君心神玄珠君肝神青
帝君脾神紫庭君肺神皓洞君腎神太淵君
陰神續命君胞神元常君胎神含生君結神
九華君節神杳皓君血神中幽君精神元徐
君炁神无英君神神天生君命神正中君速
降真炁煉化亡過某等委炁聚形全神復性
一如玄科律令
上部符



中部符

下部符

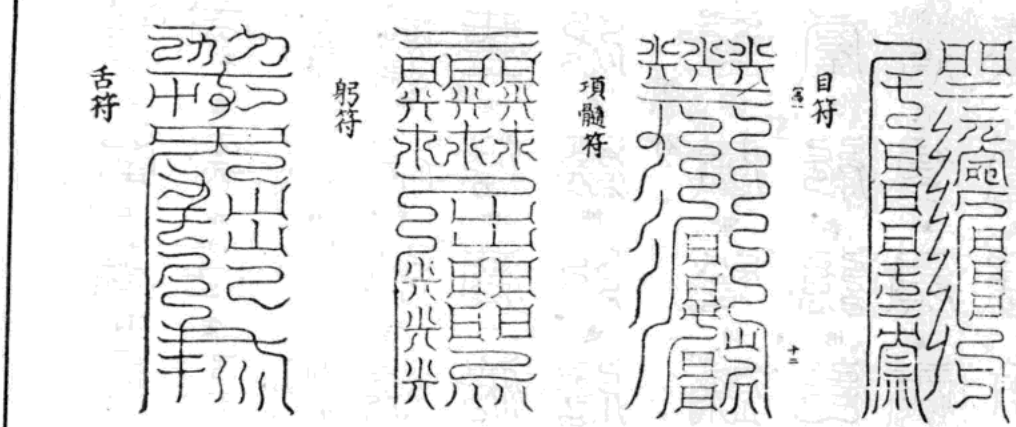


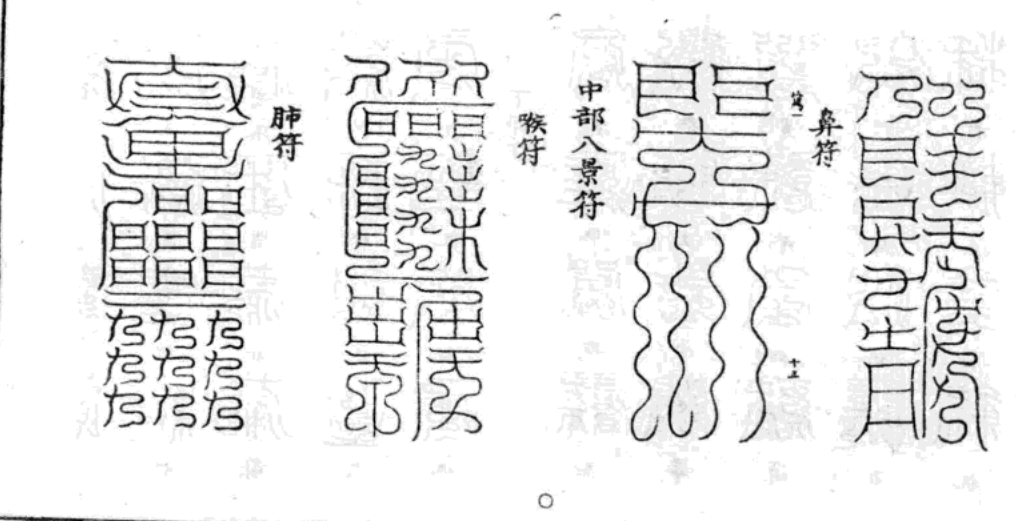
上部八景符

腦符

髮符

皮膏符


目符
項髓符
躬符
舌符


鼻符
中部八景符
喉符
肺符

心符
肝符
膽符
左腎符

右腎符

脾符

下部八景符

胃符

寫腸符

大小腸符

司中符

胃膽符

兩脇符

左陽符

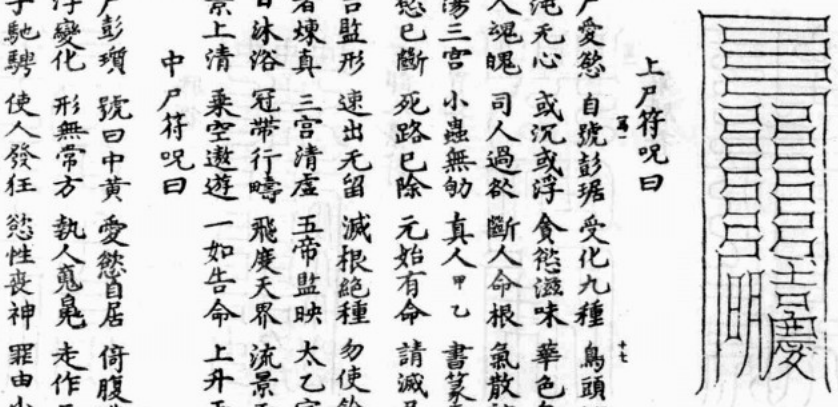
右陰符

三尸符

上尸符

中尸符

下尸符



上尸符呪曰

上尸愛慾 自號彭琚 受化九種 鳥頭蛇軀 混沌无心 或沉或浮 貪慾滋味 華色自居 走人魂魄 司人過惡 斷人命根 氣散神遊 放蕩三宮 小蟲無軀 真人甲乙 書篆靈符 色慾已斷 死路已除 元始有命 請滅尸頭 三台監形 速出无留 滅根絶種 勿使餘遺 亡者煉真 三宮清虛 五帝監映 太乙定書 吉日沐浴 冠帶行嚊 飛度天界 流景玉輿 逐景上清 乘空遨遊 一如告命 上升玉京

中尸符呪曰

中尸彭瓚 號曰中黄 愛慾自居 倚腹逃藏 沉浮變化 形無常方 執人魂魄 走作三宮 赤子馳騁 使人發狂 慾性喪神 罪由小蟲 真人甲乙 上帝已徵 身佩玉符 玉文金章 列名元圖 三慾已亡 元始符命 斬滅尸形 斷根絶種 勿使飛揚 亡魂受煉 五府清涼 真仙安鎮 臟内生光 五帝監映 太一列行 中元沐浴 冠帶衣裳 解形變景 流景玉光 飛升上清 食息太空 長保自然 天地无窮 一如告命 上升玉京

下尸符呪曰

下尸彭矯 貪慾自榮 白色混沌 僻無常形 依人兩足 悦動人情 言我得失 走作魂靈 三宮攪亂 赤子不寧 貪慾小蟲 假備幽冥 真人甲乙 三煉已清 慾門閉塞 不受邪精 元始急令 三台臨庭 速出无隱 及爾弟兄 九種子孫 一時斬形 五帝度真 太一記名 下元沐浴 冠帶羽青 去度三界 上飲元精 解形遁變 流景上清 飛玄步虚 三界齊明 一如告命 上升玉京

九煉生尸符章

師曰夫九煉生尸法最為上道人始受生 皆從虚无中來莫不貪其昔業會遇今緣 取象乾坤含懷日月變化陰陽神識往來 萬化之中三焦潜凝九天寅運皆以九天 生神之炁合和為生一月為胞胎單天炁 降為之二月為胎禪善天炁降為之三月 魄具梵監天炁降為之四月魄成寂然天 炁降為之五月化膽波羅尼密不驕樂天 炁降為之六月化腑洞玄天炁降為之七 月明威靈化天炁降為之八月景附高虚 天炁降為之九月降神无想无結无愛天 炁降為之身中神萬八千内外相合三萬 六千神一時生身金樓玉室紫戸靈布匝 綾身中表裏相應聲尚神具三元養育九 炁結形晝夜不停布化轉變黄神受質故 入在胞胎中人之受生莫不稟九天之炁 而生今將九天之炁攝化布在於八方則 死骸返生拈朽發煙罪累蕩除九天混合 萬神具全神識瞭然則魄獨超於三天法 天象地含陰吐陽生神布化各有法訣累 行煉化可以升入无為 九煉生尸法者按百單八數三十六天三 十六混元將三十六亡人身中一元二儀 三光四象五行六律七政九宮共百八數

乃陽九百六之數聚天地之炁更生成人以天之炁生神以九神之炁生九竅上通天門聲尚神具上應九天九炁出乎太空之先隱乎空洞之中無光無象無形無名九炁列正日月星宿陰陽五行人民品類並受生成天地萬化自非三元所育九炁結形是故九月神布炁滿五神備具則成人身化生三十六上應三十六天下有三十六地莫不備焉陰日月二炁覃照萬國是一百單六數乃應陽九百六之灾甲申大期也

九天煉度陽符

書單無量天氪精開陽上符

書凝合空洞炁章

右謹上請帝真胞命元元一黃演之炁九重奉爲亡過某等纏其胞使胞元宣通上徹於天以生成一如告命

太歲年 月 日

法位臣姓某承詰奉行

上上禪善无量壽天氪精明陽上符

書無量結紫戶章

右謹上請帝真胎命元洞宴紫戶之炁九重奉爲亡過某等氪纏其胎使胎結解根下譬於地以固靈一如告命

梵魎須延天氪精始陽上符

書須延總三雲章

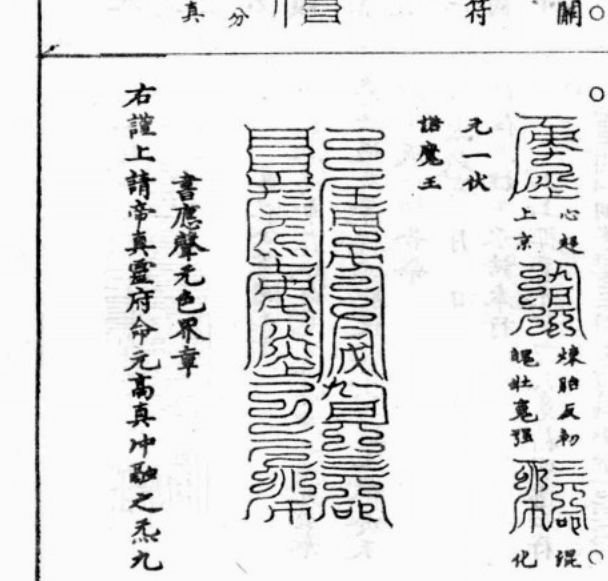
右謹上請帝真氪命元長靈明仙之炁九重奉爲亡過某等氪纏其三氪使氪門通神以達真一如告命

寂然兜術天氪精太陽上符

書寂然无色宗章

右謹上請帝真魄命元陽尸宍演由之炁九重奉為亡過某等魂纏其七魄使魄戶閉關天王降仙以安寧一如告命

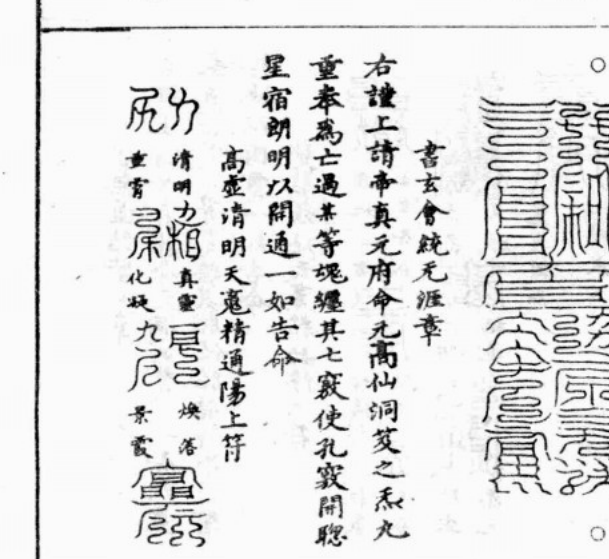
波羅尼密不驕樂天蒐精上陽上符



書翻翻五帝篇章

右謹上請帝真臟腑命元五仙中靈之炁九重奉為亡過某等魂纏其五臟使五臟清涼五帝朝真以存神一如告命

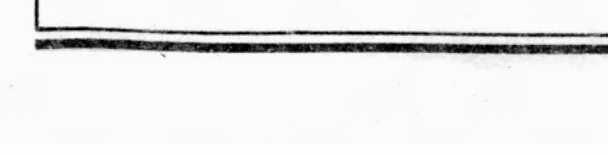
洞玄化應聲天蒐精元陽上符



書應聲无色界章

右謹上請帝真靈府命元高真冲融之炁九重奉為亡過某等蒐纏真六腑使胃管生津以納和一如告命

靈化梵輔天蒐精正陽上符



書玄會魄无涯章

右謹上請帝真元府命元高仙洞炅之炁九重奉為亡過某等魄纏其七竅使孔竅開聰星宿朗明以開通一如告命

高虛清明天蒐精通陽上符

空洞 去留解帶 超神方外

根音 明識生神 整具形神

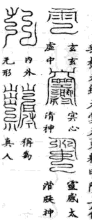
右謹上請帝真華府命元真靈化疑之炁九

重奉爲亡過某等冤纏其八景整具形神使

幽夜開光以全身一如告命

書清明重霄上章

無想无結无愛天冤精明陽上符



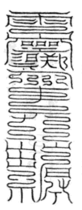
玄玄 寊心 靈感太虛

虛中 清神 消疑神登

內外 稱爲

无形 眞人

篆一 二十四



書無結固無情章

右謹上請帝真岳府命元自然玄照之炁九

重奉爲亡過某等冤纏其身使三關五臟六

腑九宮金樓玉室十二重門紫戶玉闕三萬

六千機關根源本始一時生神全神布炁炁

滿能聲聲尚神具毛髮生身諸天下臨以保

其生一如告命 篆二 二十五

右九陽符並以黃紙朱書符墨書文外作

封函

上清靈寶大法卷之五十二

上清靈寶大法卷之五十三 寫二

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

大煉符篆門

九天煉度陰符

鬱單天符

三炁 含生

尊神 九炁

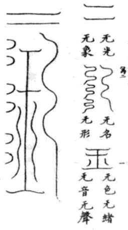
出乎 太空

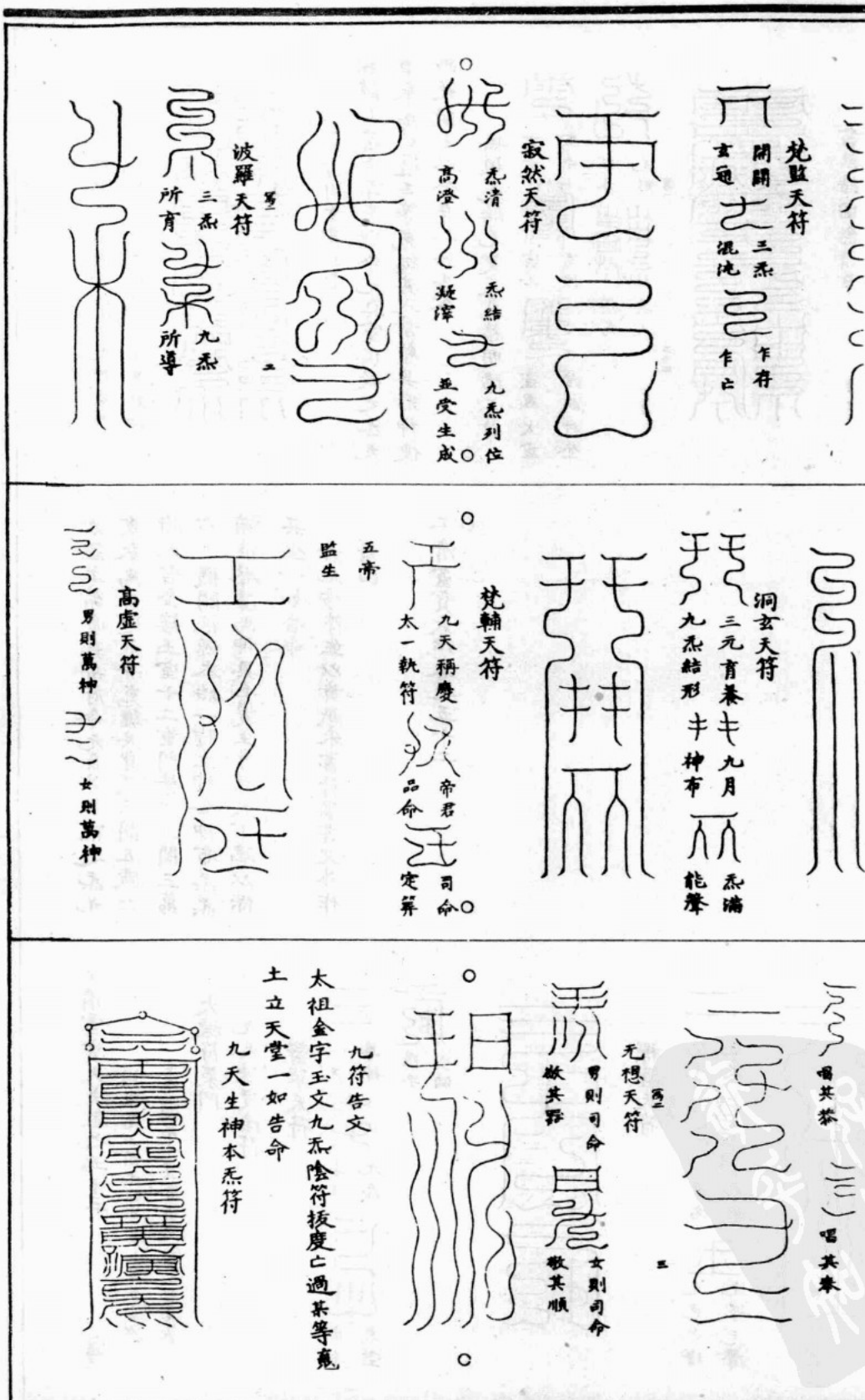
隱乎 空洞

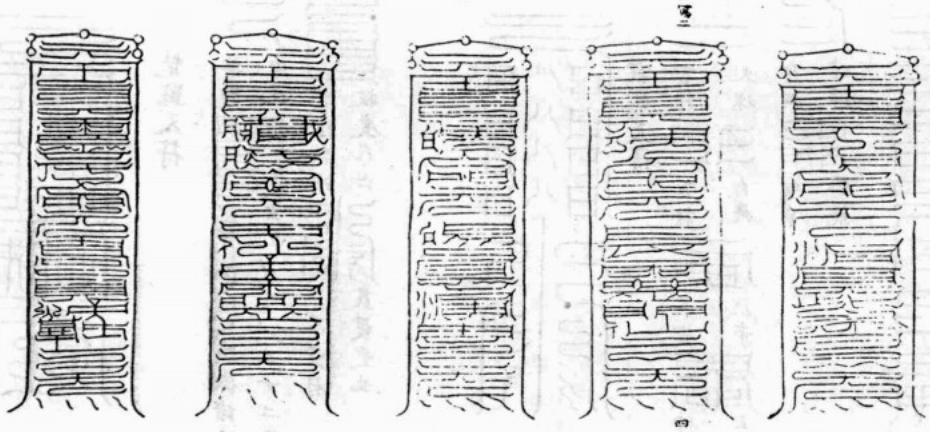
禪善天符 篆二

无光 无名 无色无緒

无象 无形 无音无聲



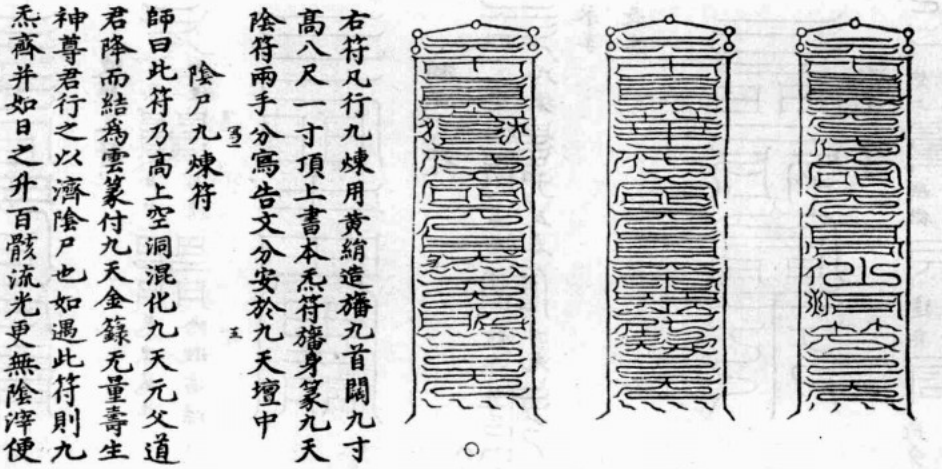

梵監天符
開闢 三炁 玄通 混沌 作存 作亡
寂然天符
炁清 炁結 九炁列位 高澄 凝濛 並受生成
波羅天符
三炁 所育 九炁 所導
洞玄天符
三元育養 九月 九炁結形 神布 炁滿 能聲
梵輔天符
九天稱慶 帝君 太一執符 品命 司命 定算
五帝 監生
高虛天符
男則萬神 女則萬神
唱其炁 唱其奉
无想天符
男則司命 敬其職 女則司命 敬其順
九符告文
太祖金字玉文九炁陰符扳度亡過某等魂
土立天堂一如告命
九天生神本炁符



右符凡行九煉用黃絹造旛九首闊九寸高八尺一寸頂上書本炁符旛身篆九天陰符兩手分寫告文分安於九天壇中

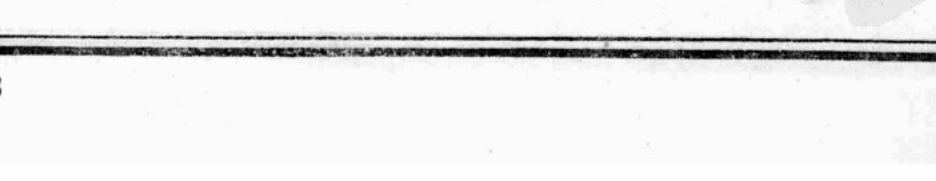
陰尸九煉符

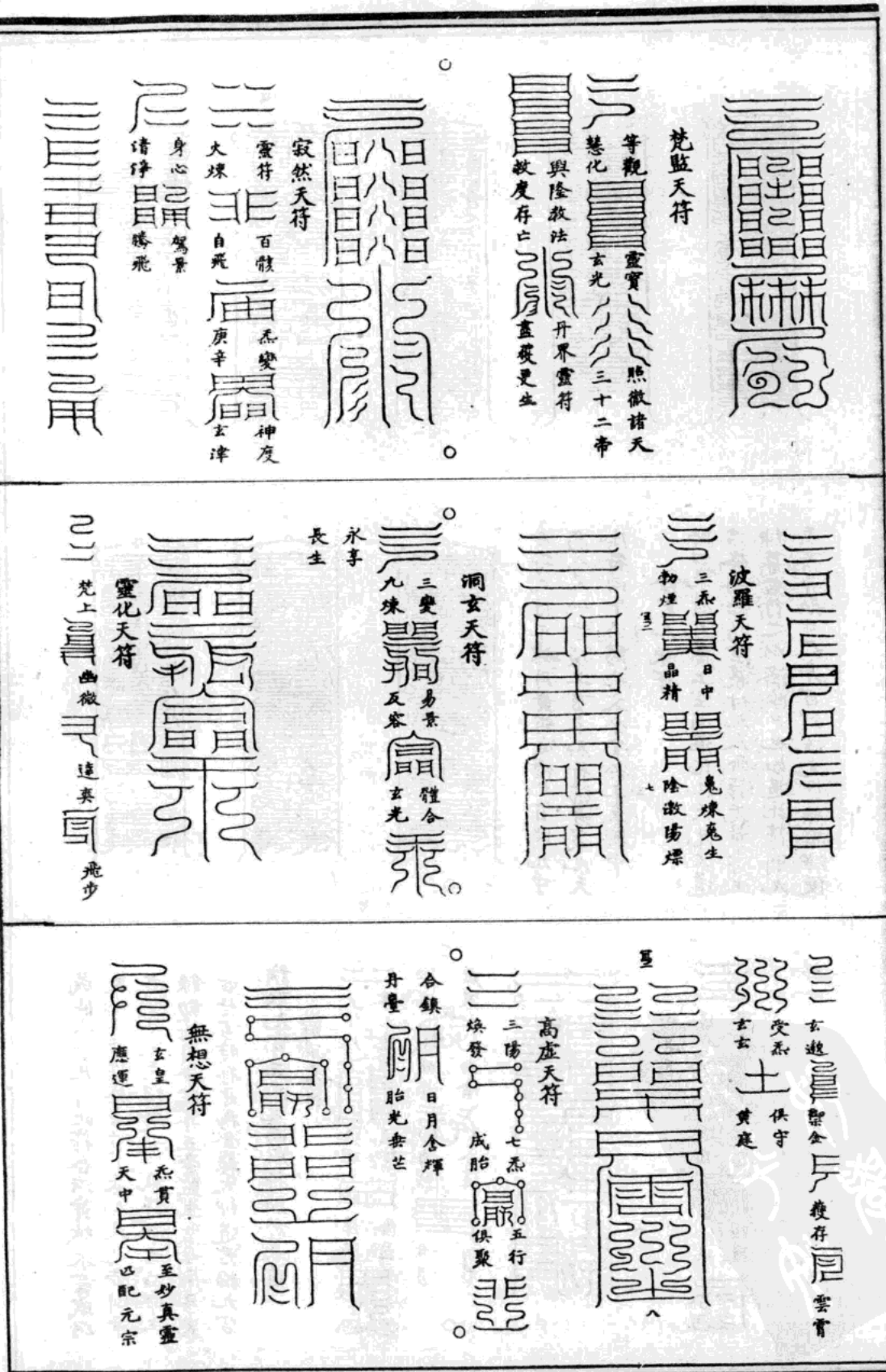
師曰此符乃高上空洞混化九天元父道君降而結為雲篆付九天金籙无量壽生神尊君行之以濟陰尸也如遇此符則九炁齊并如日之升百骸流光更無陰滓便成仙人矣凡用此符合以黃紙朱書或以表九通書符於表前上奏九天之帝則帝君受符九天稱慶太一執符帝君品命主録勒籍司命定算五帝監生聖母衛房矣右符書時存身為金籙大神道君捄九宮訣取九霄正炁呪而成符貼於表前

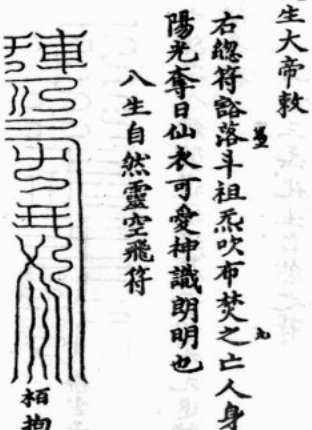


辭單天符

禪善天符




梵監天符
等觀
慧化
靈寶
玄光
三十二帝
與隆教法
救度存亡
開度更生
寂然天符
靈符
百骸
火煉
自死
炁變
庚辛
神度
玄津
身心
清淨
自然
駕景
騰飛
波羅天符
三炁
物煙
日中
晶精
鬼煉
陰敫陽煙
洞玄天符
三變
九煉
易景
反容
體合
玄光
永享
長生
靈化天符
梵上
幽微
達奕
飛步
玄遊
聚會
受炁
玄玄
俱宇
黃庭
雲霄
高虛天符
三陽
煥發
七炁
成胎
五行
俱聚
合鎮
丹臺
日月含輝
胎光垂芒
無想天符
玄皇
應運
炁貫
天中
至妙真靈
匹配元宗

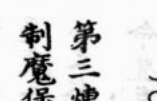


九天總炁度亡符

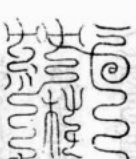
麟單凝神　禪善保神　梵監凝炁　騎樂會真
寂然安藏　靈梵生津　化應流景　高虛曜神
无結无愛　列名帝篇　陰陽會神　三萬六千
二炁交映　內保三田　克登聖品　與劫同年
流雲玉輧　來侍帝軒　策龍駕景　高升九天
急急如
長生大帝敕

右總符啗落斗祖炁吹布焚之亡人身有
陽光奪日仙衣可愛神識朗明也
八生自然靈空飛符

栢拘羅



第一煉某人罪消陰翳疾除罪簿落滅惡根
玉真虛生混然靈仙符



墮拘勒

第二煉某人煉除累趣斷地逮役上解祖考
拔出地戶永離鬼官斷絕地根
三炁龍胎玉寶神水化生自然符

提頭羅

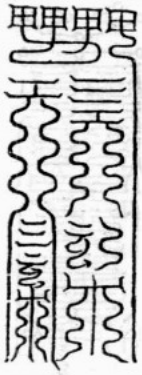
第三煉某人煉除罪目名上南宮度炁陵
制魔保舉
道真虛玄九徼鳴水素元符

勞任度

第四煉某人升哆法橋上登朱府飛昇金闕
即得返形遊行太空飛度五戶名列太玄俓
上南宮
九靈玄生天水飛靈元精之符

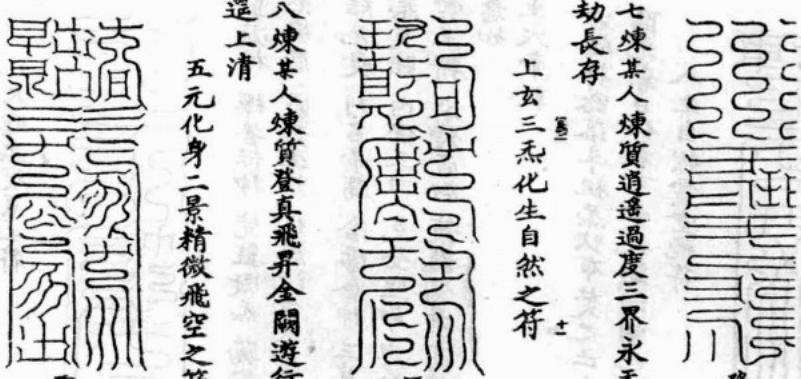
須持

第五煉某人煉鳧易質受化更生死鳧受煉
仙化成人
玉寶洞徼左契理命保真符



蘇越

第六煉某人更生變化隨劫輪轉與天齊年
虛明三洞右契神化通真玉符


務雲子

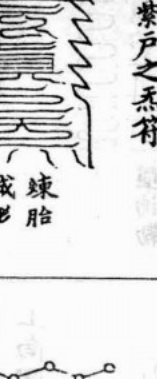
第七煉某人煉質逍遥過度三界永无退轉劫劫長存

上玄三炁化生自然之符

延仙

第八煉某人煉質登真飛昇金闕遊行太空逍遥上清

五元化身二景精微飛空之符


靈幽

第九煉某人普度无窮隨劫受生

九天生神寶符告文

靈寶自然九天生神寶符

書符

右符告下疾除罪簿司斷地逮役司度上南官司飛度五戶司受煉更生司仙化成人司過度三界司飛昇太空司普度无窮司靈官仙吏奉爲亡過某等請降真炁生神育質度命登真一如玄科律令

太歲 年 月 日

具位臣某承誥奉行

胞命元一黃演之炁符

混元生胞

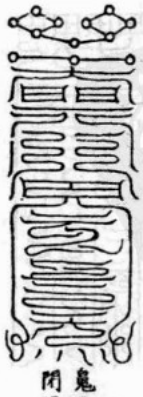
胎命元洞寞紫戶之炁符

煉胎成形

魂命元長靈明仙之炁符

魂門煉仙

魂命元殤尸寞演由之炁符


魂戶閉關

臟腑命元五仙中靈之炁符

保命生根

靈府命元高真冲融之炁符

靈炁固守

元府命元高仙洞笈之炁符

華府命元真靈化煞之炁符

嶽府命元自然玄照之炁符

法酒符

玄元老君　大梵天王津玄梵天
敕賜法酒　金體寶梵天瓊漿
二六炁道　自然識　開梵素之
二德之漿　慧之漿　靈之漿
芝品煉　四炁消　三魂飲煉
質之漿　魔之漿　妙覺變化

右符黃紋七寸朱書向東南誦三天隱諱取真炁書凡煉度畢當賜法酒而煉之以此符燒灰調酒與亡人飲之

還形復性符

返本還元　二炁　陰結
復命歸根　聚形　陽成
未為　元氣纏絡　炁托
午為　降於人形　神衆
日月星光　變煉丙丁　復體完形
悟道開經離合上清

服符呪

復性返形　九步八坤　行剛七轉　內外咸成
三合子午　絳宮受真　炁化為主　洞識元真
返形易質　往來俱榮　天上地下　洞徹光明
永不輪轉　離合上清

右黃素朱書凡生身受度事畢須對天真謝恩面東拜服此章則永不墮輪迴之道度亡亦用之

明亡者續命章呪

辰中黃景炁　三秀發霄庭　倉臺飛羽輪
迎延道已成　司命奏帝書　號為玄度君
得生太霞宮　列賓館上卿　命門合精延
守其魂黃寧　左攝元素君　右攝朱鬱靈
呪畢宣敕發遣焚化送魂

流文亭符

天地混合　炁分陰陽　中皇
同其名　神貫精　取炁
集萬　四天主敕　上樓元和

神 金生真 火煉兵

四明運煥 左右日月 黃旗召靈

祿其靈 鍊甲丁 熒煌庭

贊儀結璘

二曜交躔

受煉符乃亭中人形 寫三 十六

天上 地下 台光 奐靈

陽晶 陰精 幽精

右先書年甲符蓋之

玉眸太靈 分天地精 一炁混合 陰陽佐成

司命合德 四齊生靈 大鈴煉度 左右靈真

急急如 九炁生神律令

右符黃紙朱書上帝訣南炁吹貼朱陵火府亭中其橋上仍安九天生神章一卷焚時默呪曰

火鈴炎熾 變化十方 萬神侍衛 永斷不祥

呪畢存火鈴滿地照耀天界光明奪日次云興此大法橋想經為長橋亡魂乘陽光而升天其亭想為朱宮魂皆登天矣又見天尊浮空垂一寶珠光芒萬丈接引上升

名監橋大神符 寫二

十七

書符名遣呪

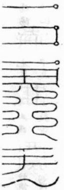
三炁之化 一炁之靈 魂魄清淨 神精靈靈

混沌之始 人鬼分精 大神關名 急至橋庭

飛升煉度 引度朱陵 急急如 上帝敕

右符黃紙朱書可名南宮流火之庭監橋超度大神周旬宇日之身長八尺三梁冠緋袍仗劍立橋之西

名引魂超度上橋大神符



名遣呪

朱陵朱陵 流火神庭 神吏奉命 執符而行

引斯滯魂 上升南庭 神魂變化 煉度更生

急急如 上帝敕

右符黃紙朱書名引魂大神長八尺三梁冠青綉袍左手掐三指根名魂訣右手持旛立橋前 祝令引魂升橋

玉清生化保度天門寶符

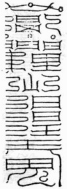
元始玉文 保度亡魂 徑升朱府 上詣天門

魔王敬禮 萬神護迎 玉清元命 逍遙上清

急急如 上帝敕 寫二

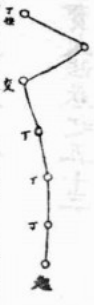
十八

生天度命法橋符



右符書於橋綵後上中下書三道上帝訣
青黃白炁吹之次步引亡罡罡至橋所再步
升度亡人罡存用
引亡罡

升度亡人罡



步二罡畢存身爲救苦天尊左目出紫炁
三道右目出霞光五道遠橋三匝默呪曰
仙人玉女 左右仙聖 金飛靈旛 拔亡上生
下元生靈 陰司亡魂 立至玄壇 引領大將
玉柱仙靈 三魂七魄 引領大將 速速報應
能言通語 大賜乾坤 江河日月 八海五門
諸天大聖 引魂上玄 速度仙橋 不得久停
右存二目光相交接引亡魂升度法橋又
呪曰
乾元亨人 八卦九元 十二月將 九宮大將
二十四炁 八旺八門 靈通變化 大聖真靈
赴吾壇下 引接亡魂
次存心中有真火自口中出數百丈存亡
人乘火光升橋兩手午文呪曰
汝受大羅真籙長生逍遙手執真符不經地
獄一心朝上帝敕汝速超生上帝有敕奉行
神王升仙車式
師曰凡煉度法用綵帛作紫車一乘以神
王二人擁車五馬牽車車中安亡人位度
橋了焚之不可用名亡旛蓋此旛於煉度
時已焚了却換紅旛度水池焚之次以黃
旛隨車以童子導引而度天門次稽五帝
訣焚之
焚車呪
天尊威神力 救度衆生魂 祥烟塞死戶
慶雲開生門 還將上天炁 以制九天魂
混然歸一身 皆成自然人 得駕紫雲車
上朝泥丸君 三界无遏難 永脫輪迴津

甘露池符

甘露神呪
澄澄甘露 滴滴瓊漿 善則酥乳 惡則冰湯
九幽魂識 七祖除殃 愛河清徹 苦海輝光
孤魂不窮 滯魄無傷 元真勅令 告示十方
右黃素朱書玉訣於南宮前立一盆以甘
草柿蓋煎水盛盆中焚符啓祝念甘露呪
以符燒入盆中先存盆爲寒池境符念呪
了却想爲甘露謂之破苦寒池作甘露池
也乃靈寶祖法是靈寶天尊賜南嶽魏夫
人及許真君行之度池中魂消萬劫罪累
矣
池邊祝云
伏以圓池方沼象天地之形甘露寒池應菩
樂之兆由是酆都暘谷泛瀲渺彌泉曲河源
深闊浩蕩善用者如酥如蜜惡報者似火似

湯入此愛河名之慾海若也澄其五濁去其六根却其十纏除其三業則當易鐵汁爲甘露變寒池爲香湯陰府開明沉魂超濟今某設九幽之妙供拔七祖之靈魂兼濟有情普資無碍故變寒池之水以爲甘露之漿潤澤九幽通和十極即使魂神清淨魄識超甦大度法橋上登朱府奉爲加持甘露神呪

次念呪焚符存用如前

上清靈寶大法卷之五十三

上清靈寶大法卷之五十四

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

齋法宗旨門

指剖靈寶

靈者類乎陽也有形而無質與道合真成象於上在人則與人神默契思化於心故曰靈也寶者類乎陰也有形而有質化虛成實聚形於下在人則滋血成身凝精於腎故曰寶也所以物之生者不得不生蓋感靈而生形形具而質成質成而神生出無入有也物之終者不得不終蓋因寶散而質枯質枯而神離神離而形散出有而入無也至德真經曰人自生至終大化而有四嬰孩也少壯也老耄也死亡也其在嬰孩則炁專志一和之至物不傷焉德莫加焉其在少壯則血氣飄溢慾慮充起物所攻焉德故衰焉其在老耄則慾慮柔焉體將休焉物莫先焉雖未能保養嬰孩之全猶可方於少壯間也其在死亡也則之於息焉反其極焉是故生而因靈生寶終而因寶喪靈此天地之常數且靈寶者在人之身故本經註云百神不散謂之靈一氣常存謂之寶若能守其神養其氣固其寶煉其靈耳至散之時形靈物外故曰神仙之道可以飛步九霄爲玉帝之臣也

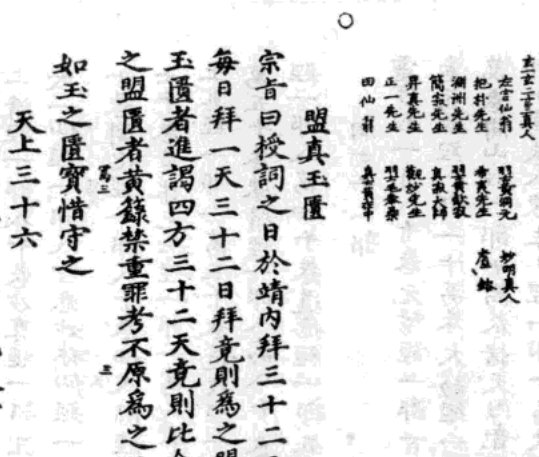
和天安地保國寧家秘要

宗旨曰靈寶大法上可以保天長存穰日月之失昏星宿之錯度下禳劫運刀兵水火陽九百六之灾治山川蚖蛇巨獸之怪大可以修真內煉骨肉同飛之道中有長生度世尸解之法小有昇濟存亡回尸起死之功明則嘯命風雷變化自然之靈幽則策使萬神徹視十天之文故曰聖人體之而常用百姓日用而不知

叙派

宗旨曰靈寶大法師授宗旨集派五劫開化之後上聖已成真仙口口相傳不形文字恐泄天機自招譴責所謂文書易見宗旨難逢今世遇者皆宿有善功遂今遭遇故當保愛尊敬

師派



盟真玉匱

宗旨曰授詞之日於靖內拜三十二天表每日拜一天三十二日拜竟則爲之盟真玉匱者進謁四方三十二天竟則比金玉之盟匱者黃籙禁重罪考不原爲之玉匱如玉之匱寶惜守之

天上三十六

宗旨曰混沌纔判玄炁生元是一生二二生始炁爲三炁清微天爲玄禹餘天爲元太赤天爲始一天生三天每天生三炁爲九天清微天生瞻卑天禪善天須延天也禹餘天生兜術天不騫樂天應聲天也大赤天生梵輔天清明天無想天此是九天也九天各生三天共二十七天外除太皇黃曾天并無色界四天太虛太釋龍變太極四天共爲二十七天三清三天在九霄之上是爲天上三十六

地下三十六

宗旨曰天有九天帝君地有九壘土皇君每壘亦有三炁土水風各一重上下相次地一曰色澗地二曰色澤地三曰石脂色澤地四曰阿澤地五曰金粟澤地六曰金剛鐵澤地七曰水制澤地八曰大風澤地九曰洞淵無色網維地九壘各生三炁以法地下三十六凡天上三十六陽炁爲三十六天君地下三十六陰炁爲三十六土皇君九壘之下三炁者風澤洞三炁也浩蕩頑空裹以風澤者元始梵風之炁剛於真金亦名剛風擎持九壘乃載諸天高而洞浮垂而不落上接大羅蓋道之故

明三寶

宗旨曰靈寶大法中所尊太上無極大道三十六部尊經玄中大法師是名三寶出廣成齋科諸方奉行共一十七字即無異同近有妄行增易輒編入簡寂齋儀中此爲非也

太上無極大道

宗旨曰無極大道一炁纔判元始天尊授大法付太上道君道君授之於後聖老君夫元始乃道君之師道君又老君之師老君下化流教於世是爲無極大道

三十六部尊經

宗旨曰靈寶大法是爲三洞祖教自五劫開化之後玉清洞真上清洞玄太清洞神三洞四輔符籙皆因赤書玉字紀經呪而成之大洞三十九章明五劫開化混沌之體述和三炁歸一之法付玉晨道君次於諸天說靈寶三十六部尊經方成世書十方國土所在天官皆有三十六部尊經真文寶篆世俗止言洞真十二部洞玄十二

部洞神十二部三洞合為三十六部殊不知各有標題

洞真十二部

上清經一部八千卷妙真經一部五百卷太一仙經一部八百卷妙林仙經一部八十卷開化經一部八千卷仙人侶經一部七千卷黃林先生經一部一萬八千卷太上真經一部一萬五千卷道教經一部一萬五千卷煉精經一部八萬八千卷功德經一部八萬四千卷道德經一部五千卷

洞玄十二部

靈寶經一部八千卷元陽經一部百十二卷元辰經一部一十萬卷大劫經一部一萬卷開山經一部十萬卷諸天內音經一部十萬卷八煉生尸經一部十萬卷靈和心音經一部八萬卷消魔經一部八萬卷無量壽經一部八萬卷按摩經一部十萬卷道身經一部十萬卷

洞神十二部

太清經一部八千卷徽規經一部九萬卷集仙品經一部八萬卷洞淵神呪經一部八萬卷內秘經真一經集靈經中精經無量品經一部八萬卷黃老集宮經一部八萬卷黃庭經一部十萬卷小劫品經一部八萬卷

玄中大法師

宗旨曰元始天尊立教之後至上皇元年五劫同啓五行全形五炁俱備化生諸真諸仙應五劫之內化生玄中之精精中之玄皆是上皇故劫號五劫之中化生玄中大法師乃稟五炁之精英與天真皇人集雲成章龍胎石景億萬符書三部十條悉為正文玄中大法師方始立教也

明五方炁數

東方九炁壬子木乃發生之時數至庚申

九位陽神所聚

南方三炁戊子火乃炎离之府數至庚寅

三位陽神所聚

西方七炁甲子金乃肅煞之時數至庚午

七位陽神所聚

北方五炁丙子水乃玄精之府數至庚辰

五位陽神所聚

中央一炁庚子土乃重辱之府數居一位

陽神一炁所聚

明十方大衍數

東方九炁　南方三炁　西方七炁

北方五炁　中央十二炁（除度數土即下方也）

東南六炁　西南二炁　東北四炁

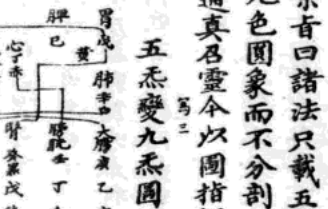
西北八炁　上方一炁　下方一炁

總計八十五炁除天元一炁日月二炁地元一炁按華夏九九八十一陽數也

明九炁分布

宗旨曰諸法只載五炁按五方五帝劫有九色圓象而不分剖出入變化法則不能通真召靈今以圖指類

五炁變九炁圖



竊謂虛皇之教起於古初妙道開光神文降世或隨時而化現或因事以付傳中古以還典章浩博至晉宋間而簡寂先生陸君始明授受降世之源別三洞四輔之目攷詳衆典撰次齋儀自是遵通宣行齋法昭布條陳經誥次序乃成洎唐則張清都萬福復加編集典式漸詳中葉以後廣成先生杜君光庭於是總稽三十六部之經詮旁及古今之典籍極力編校齋法大成然其一字一法由始及終莫非出於經典所是古科二十四品之齋廣成之論謂黃籙無總死生人天同福上至邦國下及庶人皆得修奉肆於下元中宮統攝萬靈並關九府功德深重利佑存亡於是撰集齋科四十卷號曰黃籙齋科然則壇壝典儀朝修儛仰莫不古今一途而其科文嚴整典式條暢參明古則昭示方來齋法至此不可有加矣其科中第一卷敘壇官則曰法師當佩三洞之籙章其次則佩洞玄籙者可以行事蓋齋法出於靈寶屬洞玄部也自告齋始事以至酬謝散壇則廣成科中無不備具自後世世紛紜齋科雖衆三洞之衆經而多出於洞玄之十二部若奉行齋事符書呪訣關奏文移在科不載自唐以後則總于靈寶大法而法之本文又主以度人上品之一卷是謂上清靈寶大法雖至經簡而蘊奧難窮經曰星宿錯度日月失昏亦當修齋行香誦經國主有災兵華四興亦當修齋行香誦經疫癘流行兆民死傷亦當修齋行香誦經師友命過亦當修齋行香誦經令廣成科中爲國消災爲民祈福拔濟師友普度幽魂請福三元關陞九祖皆曰黃籙悉有科儀齋法出於靈寶故所集來歷則關涉經典甚衆而行齋符法合在此書靈寶古法自奉持戒律深明本經服炁存神收光內煉然後救世拯物輔正除邪建德立功濟幽度殁至此則齋法當行是充其所蘊以及天下者也不施用之次序也廣成立科以黃籙爲重靈寶舊法亦皆黃籙科品云玄師曰開度七祖救拔三塗黃籙大齋最爲第一應欲開度先承齋主投詞便審其人孝慈忠貞誠實懇切皈依信向在於科法堪爲宣行方可領詞許其修奉示以齋中法信合需儀物令預營辦不致臨用缺典次擇吉地建壇要在洞天福地名山靖廬玄壇宮觀清淨宅舍不經兵陣戰場屠坊刑獄生產血厭塚墓坊圍穢惡之地乃爲吉地也次卜日告齋要值三元八節五臘十直三會等日若專度玄祖要得亡者七七百日大祥小祥遠忌生日相合乃爲良日若普度之時要得庚申甲子四始十直天恩天赦上吉之日與節臘元會同合乃爲吉日獨過其日不可開建也告齋爲立意之初致詞通達三元自吉日爲始也齋主携法信投狀諸師門拜請法師師受狀畢引齋主詣道前恭奏信香以啓奏有文既承投詞嚴命同學同志之士同學者謂上道同壇同師之友也同志者謂同志性善爲幽明者也苟非其人和氣不生有

墮功果自告齋之日師與齋官弟子同學同志入靖對齋不交外事或百日或九十日或七十日或四十九日或三十二日亦可寘心一意專以開度爲念量所度亡魂多寡修文備事廣狹爲則悉令具足毋使扣期有缺擇日建立玄壇壇心設三寶位上施帳座寶盖中安神經內壇設十方香案播花燈幡鋪置如法有圖壇前左右分立六幕有式中置九幽神燈戈戈天門上壇外四圍依法然燈有圖壇之東南鋪迴罹輪燈有圖壇之東北鋪九獄燈有圖壇後正面鋪置道場列上帝御座於中兩旁分班列左右序聖位香花几案如法於道場前左別設正一三師之位壇之東南設受度堂進對壇所即齋主九玄七祖之位又於壇前左右分立十二堂陛分司治事凡未開啓齋壇之前進拜章書並於道場內行事壇前向外立土地里域當境承差官將監壇正神位前期三十二日或二十四日或十四日隨所度亡魂多寡爲則預告上宮進拜通天救苦朱表立青華救苦之堂宣行九龍符命立青玄寶幢有式修禮告盟三清四帝東極五師三官天樞院三界十天五嶽九州九地十道北都冥曹城隍太歲里社神司等處關名功曹直符土地依式關發之次進拜素車白馬章立告盟旛啓開宮厚有式開一處爲誦經堂集同學同志齋沐身心逐日精專修誦靈寶諸經如度人上品生神寶章金籙度命得道救苦諸經禮誦朝天九幽諸品懺法持念甘露神呪玉皇青玄十方諸尊齋號以多爲功即造焚化功力有限也前期十日或七日三日亦可量事爲之正奏九清上帝東南二極九幽朱陵洞淵真王十方五老諸天尊天帝九霄三十二天水公金母申日官九曜南北東西中五斗三官四聖五師監齋正一三師三省五府南北二院南昌上宮九天天曹諸真天真皇人飛天神王十極真人符法經籙真仙五嶽四瀆水府酆都地府九江九疑洞天仙官太歲尊神牒本府州縣城隍當境正神諸道諸獄九州社令高里相公水陸關津五方境界冥關幽路五道大神酆都嶽瀆地府諸案典吏監壇正神帖本司官將劄司命土地但干去處一一周備仍申都水監雷霆真宰太歲神王風雨龍神城隍里社山林孟長溪真及屬嶽之司一方洞府福地諸天仙曹等處各請差神兵衛護齋壇斥逐不祥久晴防止風雨陰雨赴日借晴仍選奏當境正神直壇防非止惡監盟齋事呵禁非道之徒次請神虎堂關名神虎官將法部吏兵建陰陽二壇八門壇關發玉札并係薦亡魂甲狀關二聖玉女三部使者二獄使者攝名官典賫持玉札預詣地水職司根尋所薦亡魂赴壇現踪報應伺領齋修有式讀立遷神回向等旛有式關奏已訖次第書寫開度符籙前期七日或五日四日三日於道場內拜奏啓告玄穹解穢寶章有儀次次排日進拜酆都赦罪章宣告酆都赦罪詰元始符命詰敕赦或救苦

符拔幽魂符等祝龍有式接續進拜開通道路寶章宣告玉皇寶誥敕制地祇誥行開通五路法釋放亡魂齋事和期進拜沐浴煉度寶章前期二日一日集衆官登壇演習威儀建齋之日臨午鼓鐘壇官齋官威儀執事祇請法師集靖默堂議定職次衆書職狀依班序立法師就坐齋主九禮三復長跪三致詞三請求師登壇有文師允請贊引法師陞高座祝香數座啓盟有文次下座書結盟狀知職榜威儀引導出○堂至壇外地戶上敕水淨壇法師率衆官各持枝水誦天地呪以次旋遶陞壇洒淨畢依法禁壇有儀先以請光符請太陽火點元始前燭自始至終常以燭續之不可暫滅次於壇前立六幡自玄師幡至五帝幡天師幡三師幡三官幡監齋幡並各請聖點酌宣表牋疏讀結盟狀進錢馬一就焚燎以次建立諸司堂陞有文畢回靖步息以次請寘官堂設十王供有儀讚十王儀有儀至落景法師陞壇分燈有文侍燈依式然燈令內外周遍遲靖次如前具威儀祇請法師陞壇宿啓贊引出堂衆謁六幕先五帝次三師監齋三官天師次玄師幡衆官分班序立齋官上香捧詞面自述齋意授與法師師受詞告齋吟贊導引至都門外兩班序立壇下法師上香啓白有文侍經宣啓壇疏焚燎壇外鳴金鐘玉磬有儀法師跪奏捲簾有文拜通真表依法陞壇至地戶外寂呪入戶衆官隨之入中壇依序分立法師獨陞內壇上香行事依○科宿啓數露真文宣靈官赦或拜建壇詞說戒補職宣禁回幕參謝糾過依法禮燈有儀宣童子赦苦儀祝告九陽符懺九危九壘神燈有儀召靈沐浴朝禮呪食有文宣十念懺悔儀有儀第一日正齋行道衆謁六幕依科三時行道六度行香十遍轉經每朝引靈至壇下參朝三寶懺謝罪愆發爐出官引魂至壇大謝畢引靈復位靜夜於上帝前請簶杖符誥有文至九徹燈前宣告破地獄真符依科懺燈有儀發符持杖破獄或初夜爲之尤妙禮九幽神燈有儀至迴轉燈前告拔幽魂真符懺燈破獄有儀或初夜未行名魂等事當於正齋之夜行之第二日正齋依科三時行道如第一日之儀是夜至酆都燈前告青玄破酆都符依科懺燈有儀普召九衆六道孤魂全形生育沐浴更衣朝禮有文引至炭郭設無碍夜齋有儀解冤釋結傳符施戒有儀或即行煉度有儀或引歸聚魂堂倒煉化亡魂一併行事亦可焚燎炭郭第三日正齋行道依科○三朝如第二日之儀或於晚朝拜行道祈恩青詞朝退陞壇進拜選拔昇度亡靈寶章告歷關諸天誥關三十二天燈有儀靜夜宣行煉度變煉亡魂各有科法傳授九真妙戒告行長生靈符給登真度命誥拔黃受道誥南昌鎮長生黃籙誥卷等祝龍破券讀刃德疏牒斬滅三尸飛度五戶有儀祝流火亭有儀度上法橋有文牒天門守衛諸神保舉亡靈上登朱府送靈焚閒焚燎經財炎郭草龍童子等宣赦生儀有儀第

四日侵晨闕發設醮請狀按古科不必行此奏三寶上帝申三官大帝剋日分校龍簡有儀依式次第陞壇起五方真文拜言功謝過表解壇敕庸下榜壓土簡投龍至夜就道場中設醮依科行事拜謝思青詞進奉車輦錢馬功德都疏表狀送聖出壇散六幕宣謝表次至玄師前禮謝宣散壇謝玄表還戒納職送師徹幕申東嶽等處回兵牒城隍監壇回祠出給照劄付功曹土地等依格推功散諸司堂陛畢焚燎輦馬之類

法師衆官回靖送師禮謝弟子拜謝交賀禮成尅日詣洞天靈泉投龍進簡有儀功圓果滿三官保舉五帝奏名諸天稱慶功周幽顯進品仙階按古科設醮只於拜表設醮送聖出壇下榜送師徹幕還言功宣訖之後便停聖戒納職罷散請司前後解壇散席如此科式不可趑趄或五晝夜七晝夜九晝夜十四晝夜至四十九晝夜小則三晝夜皆須委曲依詳序次第關行但古今規格多有不同以致無所按據今攷齋法旨趣推其正理分布節奏逐一開陳中間不違古格

以義取之所當遵行倘乖節次不惟有干典憲實曹亦須竊笑三官鼓篋四司糾察徒爾施設勞而無功矣且五老本行具說三見黃籙尚且不墮地獄而況親行大教普濟幽明不滿十數天上地下三界仙人神鬼飛走甲介皆子之恩德所及魔王敬伏保舉上帝稱慶歡悅三官言功五帝列言祖師錫皇飛符金闕降丹華雲輧接七祖於北宮度九玄於死籙一身骨肉仙化神形俱登妙道吞餌金丹佩服仙券千乘萬騎白日登昇三天隨其功業授稿真階或爲上清真人之位或登玉清仙翁之名或爲太極左卿方始洞明普救無間功德之所致也子宜勉之竭志奉行

明十王童子二科

按業報經云人之始受胎一月爲胞一陽神降生一魂二月爲胎二陽神降爲二魂三月三陽神降爲三魂三魂始全七月生七魂九月神布形滿聲尚神具降誕分形爲人生時陽數曰九九死陰數曰七七

盡則七魂俱離身形上詣天曹言人罪福百日乃陰陽之數極一魂去名曰卒哭周祥三百六十日神形更運二魂去二年七百二十日神形交周轉輪三魂去名曰大祥則陰陽之神七百二十日離尸去此乃按七十二數陰陽三十六也今人只以歌聲美麗珠不知出何文有何功德童子儀十設十王儀有十宮甚矣法曰七七百日小祥大祥當求哀懺悔贖亡者之愆非消生前之罪各作諸功德廣度六道四生回玆功德之力焚燒黑簿超生人世

煉形行持

夫欲入靖朝元臨壇行事飛神謁帝拜哀上章煉度亡魂等事然凡俗之質一身沈濁幽冥無功及物也當如法先煉化自形然後方可施用庶得朝謁召役觸事皆通斯可開泰幽途接度亡爽也此法或三元八節四季庚申甲子本命晦朔及登壇行

事或入穢所皆可修用
宗旨曰煉形之法入靖焚香端坐凝神叩齒三十六通平氣想自身為枯木內有五臟六腑大小腸全以双手玉文午上剔出發四山火并風想火光如紅絲從心出燒枯木及所居之處一切物件次鼻出氣如風吹散灰塵次想大水飄去諸骸皆無所有次存五方五色真氣漸漸降入玄谷自小至大氣聚結成嬰兒內有五臟六腑洞明漸長如真人服色端嚴左日右月去兩眼角照雙目光明運肝中青龍自左耳出左肺中白虎自右耳出右心中朱雀自口出前腎中玄武自而足出後並羅列左右分明斗口單頭斗柄指地次以舌左轉九次咽津一口存如紅丹入腹中於大椎骨出頂上發九色之光罩頭上再指中文運十二宮即開目興身臨壇行事

爇香

夫香者非木也乃太真天香八種曰道香德香無為香自然香清淨香妙洞真香靈寶慧香超三界香也道香者心香清香也德香者神也無為者意也清淨者身也兆以心神意身一志不散俯仰上存必達上清也洗身無塵他慮澄清曰自然者神不散亂以意役神心專精事穹蒼如近君凡身不犯穢四香合和以歸圓象何慮祈福不應妙洞者運神朝奏三天金闕也靈寶慧者心定神全存念感格三界萬靈臨軒即是超三界外存神玉京運神會道不可闕一即招八方正真生炁靈寶慧光即此道也以應前四福應於一身以香爇火者道德無為之純誠也以火爇火者誠發於心也願通炎上之烟用降真靈之格兆凡於爇香之初有香符一十五道隨事用之各有呪訣

請降諸真符語

宗旨曰凡欲須行應千符語既係凡手書篆須當請降然後方可宣行請降之法先以符命置上帝案前兆上香三拜跪奏雙手發十天訣於天庭之上再發玉清訣徹叩齒七通運雙目日月之光高奔天庭之上輪照兆身運日月光中有元始虛皇在內一如圓光再發雙目毫光與日月之光交合了次具位朝奏元始力陳齋啓開紫陽玉笈宣降某符付臣宣行或開破幽獄或煉亡魂或追取或焚燮如意祝之至謹言了密呪三遍不可出聲

請降虛無秘呪

高上大有 玉清萬神 雲光寶篆 普降帝庭
急急如元始上帝命

存上帝放百色毫光一條注於寶篆之穿透如雲篆霞綠流金之狀洞煥上百再發十天訣取此炁布于上剔玉清訣以目瞻一炁吸前日月光中至尊徑歸已形合而為一方叩齒三通咽液一口付左右宣告而行

祝遣呪

善告三界無極神鄉泉曲之府北都羅酆三官九署十二河源上解祖考億劫種親疾除罪尊落滅惡根不得拘留逼合鬼群元始符

命時刻昇遷北都寒池部衙形鬼制魔保舉
度品南宮死鬼受煉仙化成人生身受度劫
劫長存隨劫輪轉與天齊年永度三塗五苦
八難超凌三界逍遙上清

預告

科曰凡建大齋受齋主之詞名爲立誓投
誠捨金贖亡者之罪求哀拔度兆受詞入
靖室修寫通天救苦表依式飛神朝謁預
祈恩澤開泰停酸次立青華救苦堂廳青
玄告盟寶幡告九龍符命九道赦九州分
野焚開壇疏掛門迎大榜發預告文檄申
飛龍騎吏虛空鑒察應感靈司此爲通天
救苦預告十方停囚罷對如陽間停決

拜通天救苦表　宣九龍符命

祝遣呪

普告三界無極神鄉泉曲之府北都羅酆三
官九署十二河源上解祖考億劫種親疾除
罪簿落滅惡根不得拘留過合鬼群元始符
命時刻昇遷北都寒池部衙形鬼制魔保舉
度品南宮死鬼受煉仙化成人生身受度劫
劫長存隨劫輪轉與天齊年永度三塗五苦
八難超凌三界逍遙上清

立告盟幡

法曰青玄寶幡以青綃造書大九龍符作幡
脚九條周回八條中央一條各書九龍符命
劫長存隨劫輪轉與天齊年永度三塗五苦
八難超凌三界逍遙上清

玉訣東西列火焚之祝九龍使者持符行

申發預奏

敷謄齋牒上御三天啓聞穹厚關盟三界普
告十方預祈敕命頒宣九夜開泰真關停囚
罷對

發奏名役呪訣存用發遣並同正奏月

拜奏車白馬章

宣普告三界詰　祝遣呪

普告三界無極神鄉泉曲之府北都羅酆三
官九署十二河源上解祖考億劫種親疾除
罪簿落滅惡根不得拘留過合鬼群元始符
命時刻昇遷北都寒池部衙形鬼制魔保舉
度品南宮死鬼受煉仙化成人生身受度劫
劫長存隨劫輪轉與天齊年永度三塗五苦
八難超凌三界逍遙上清

一道澆成寶幢按九州分野依式讚立幡內
摠錢果撒颺十方以凡人眼目恐見天真泄
慢禁重也

宗旨曰發預告畢兆面天門上香存天門
有奏車白馬千乘萬騎十方各有天真大
神大將軍浮空而來鑒觀修奉而天門口
奏依式颺幡

化建壇立幡之所爲太陰水府之宮淨瑩
無翳上結寶蓋如芝幢日月疏光照遶水
府內化一大拒幢四畔靈風鼓蕩直接蓋
上有一似蓮花于水之中芬馥无盡上有
金光祥雲梵炁周回旨脚花幡風散十方
如細雨狀霧青玄上帝居蓋之下手持枝
水隨幡洒布作法而祥雲升接陰鬼並赴
幡下以伺開壇朝禮上帝受化更生

朝奏

宗旨曰兆自預告之後繼行朝奏三天金
闕祈恩請命伏闕待旨先遣真神化四方
以目贈願玉相移刻見玉童君二人持幢
執節捧耀日寶珠毫光閃爍遥射兆身玉

晨至尊放眉毫口鼻寶光與明珠之光合而為一兆以目鼻微引此光至兆面前其童君執珠如日輪照洞煥無碍寶珠一炁分班須臾移入兆形宛如流金之狀兆瞻禮玉晨再拜退闕其玉女童君駕日與兆身同升寶珠金光作圓象輪轉煥照四方上下悉皆洞明直入衆鬼滇漠之境皆如晝皎獄中鬼官稽首加額朝禮皈依至尊歡顏怡悅此光照開幽獄一切罪鬼並得停囚釋對陰鬼皆脫囚苦次玉女持幢節駕寶珠圓光內外洞朗旌幢一轉於光輪之上法雨慈雲沾洒幽牢並為光彩之透徹表裏悉為蓮境普得升濟微光盡及兆身依法納真出戶

是夜入睡之時便化卧床為琅輿運兆身卧在雲霧日月星斗之中光彩燦然合映兆身存已形如青玄上帝坐九頭獅子之上左執琉璃淨鍾右執空青寶枝沾洒十方異香從耳目鼻口流布無極世界含彼幽冥並皆欣悅垂洒垂升此為預告精思

開泰停酸之道

拜酆都開業道章

宣赦　元始符命誥

元始符命時刻昇遷北都寒池部衛形鬼制魔保舉度品南宮死鬼受煉仙化成人生身受度劫劫長存隨劫輪轉與天齊年永度三塗五苦八難超淩三界道遊上清

酆都拔贖誥

太上開明元始監真五老上帝赤書玉文拔贖一切宿對罪根皆蒙解脫考掠休停鬼升九天鬼度朱陵今日上吉萬神咸聽龍負白簡開盟冥靈乞如所願風火驛傳

祝龍

拜開通道路章

宣玉皇寶誥

太上彌羅無上天妙有玄真境渺渺紫金闕太微玉清宮無極無上聖廓落法光明寂寥浩無宗玄範總十方湛寂真常道恢漠大神通玉皇大天尊玄穹高上帝

敕制地祇誥

敕制地祇侍衛送迎拔出地戶五苦八難七祖昇遷永離鬼官鬼度朱陵受煉更生是謂無量普度無窮

開通五路

法以泥塵五箇插白旛五首以竹枝掛插泥塵上諸身書開通道路天尊接五方燈增丙安燈明戴

宗旨曰兆面天門三禮熙開通道路燈逐方持旛冷侍以策杖或劒劃開五路先自東起面東丁立想太一使者五帝直符布生炁入東門以策杖劃開東方路次南西北中皆如此　此是開通道路釋放亡鬼

上清靈寶大法卷之五十四

上清靈寶大法卷之五十五　　寫四

洞微高士開光祝告真人寧全真授

上清三洞弟子靈寶仗教嗣師王契真纂

齋法宗旨門

正奏開齋

宗旨曰兆於靖室興精思堂坐立之初便定志存神化身爲元始天尊左右手執玉清訣左右瞑目以舌嘖焉于兩畔化二真人青衣冠簡裙珮立兆兩邊同行齋事凡舉動存念皆左右真人分治先次出布本

○

司萬神法部官將羅列于壇墠上下聽令宣傳文檄符命次以雙手執四山巡斗二訣化四驛庭列于壇下宛如陽間公治朱戶庭舍各有力士受事急令之吏持黃令旛旗守待施傳符檄宣行命令等事凡承命時即駕霧星馳而去餘並准此奉行

金龍驛　菱龍驛　風火驛　金馬驛

捲簾

九清上帝乃虛無百千萬重道炁之上凡陞御座不可以目瞻仰謂如陽間帝王登殿以扇八柄遮之陞御座畢方開扇引班故先垂簾行持想上帝陞殿次宣文儀方許捲簾

宗旨曰兆具威儀詣地戶想壇殿有祥光罩合十方次面天門跪奏請意奏對想十方天真大神上聖高真千乘萬騎從衛九清御座下臨壇場陞殿次以壇官出班宣通真表兆內運存思奏表朝謁次分序捲之兆上香焚超玉陛符方隨班入壇行事

金鐘玉磬

夫金鐘玉磬之法召集高功身中陰陽二神和合天地驅逐厭穢招集真靈啓格十方通幽達明追攝魔鬼調集息度無致妄耗有二神以主之故開壇之初必鳴鐘磬以召集之交鳴者乃互出合爲一所以煉陰成陽秉志純誠無妄想無亂志則可招靈令人云祭金鐘玉磬亦不遠哉

陽神靈會之字炎靈身長八尺三梁冠烈火服右伏劒主陽開神祠淨天地穢驅百木精

陰神靈同字永夫身長八尺三梁冠素服大袖伏劒在黑雲中主陰間寘司諸嶽亦能淨世間之穢絕陰府之考掠

論曰鐘之形上圓而勢俯其聲清遠其頂蟠龍其從金鐘曰陽磬之形下圓而勢仰其聲重濁其座虎伏其從磬曰陰斯乃混沌初判則有人人音則爲三才之韻故道場獨用乎此夫龍興而致雲虎嘯則風烈從風雲慶會則萬聖咸臻龍虎交鳴則千靈悉降鐘徑九寸高一尺陽數抱乎陰算磬徑一尺而高九寸陰數懷乎陽算玉柱

○

擬鐘則因陰而聲清遠金槌擊磬則因陽而音韻和凡開壇之始金鐘先作二十五下以名陽炁玉磬次作三十下以集陰炁次鐘磬交作三十六下陰陽和合兆存神宣名陰陽通真達靈等呪畢金鐘再作六下陽位居右則金雲洞虎真炁充於陰祖玉磬再作九下陰位還左則玉風燥龍真炁生於陽木金鐘再作六下陽位居右凡宣科當隔句一鳴大謝則一句一下陰陽之數句由於是過拜須聞鐘聲拜興則聽

磬韻乃升降之道也宣詞不下恐雜專文出官不作慮混其神道衆臨壇則先鐘音謂之左規齋官臨發則動磬應謂之右矩凡遇法事先鐘而後磬以率衆儀故鐘磬聲韻發於左規右矩矣

宗旨曰兆運神風默霑祥瑞之炁鼈目閉運耳鼻舌祥風出接神風梵炁如水紋絲之狀先當左扣金鐘三十六下以召威兵右擊玉磬二十四下以集真靈中建法鼓十二通以聞上帝默呪曰

主神內列　威兵外張　鼈怪景入眸　口吐靈芒○頭建七星　足蹈玄綱　萬精滅炁　千妖自亡急急如律令

次召二神焚召陰陽二神符并呪召之須先鳴自身金鐘玉磬當內存二神於身中然後可集也

宗旨曰陽神居兆手中三陽之神乃三天門之官也凡召出先運上頂室中丹府後玉府青紅玉三色炁交結自腦府上出結成雲接丹霄之炁一如雲霧內化飛鸞翔舞丹鳳歌鳴列陣齊升于天壇之側次運炁生化真中之真自上泥丸出升上丹霄雲霧之端朝謁虛皇上尊一相同觀方振金鐘以成陽九炁數既定以左耳相訪虛聲有象覺丹霄之中衛鏘鐘聲分應交感玄壇隱韻鳴徹

宗旨曰陰神居兆右手三陰之官乃陰生梵唱天門之玉女也在身中爲精炁神運化一出升布于前次存三真人玉女各布青玄之炁結成厚炁狀似水泊蓮頂白炁如雲霧盤結交合丹霄之炁濛罩玄壇日月星斗光芒微見次存天廷與兩耳左右鼻穴各出衆色之炁漸升雲霧之際化爲龍虎二形目顧鸞鳳羽衛齊臨龍虎神君分班上下方擊玉磬合九陽之炁數了跪奏陰神之際以目作閉作閉微瞻天表耳覺聲鳴其磬下應瑤壇格動十方次行交振陰陽之聲雲炁方始開霧並無一點塵翳一聲擊開以成天地破其混沌分相朗然四方靈風鼓奏祥風瑞雲飛結贍見天樂鈞奏九空之中三境齊升十方朝謁此炁升地炁騰陰陽判作成功業建立天地之像也

鳴鐘磬

太真科曰奉行上道講演經典建齋行道悉先叩擊鐘磬非惟警戒人衆亦乃感動群靈仙真神人相關同時集會弘道濟物盛德交歸諦心存神與已相見謂槌上擊從微至著數一十二二十四三十六手執鐘磬槌先祝曰圓槌震法罷流聲遍十方入下通長夜登高響玉房九幽開離苦七祖上仙堂先鳴三下發長芽之音應陽數生於一成於九次引九下震瑤瑶之響三下者上聞清微禹餘大赤之三天又三下中應慈色無色之三界又三下警地獄餓鬼畜生之三塗界也長歇二十七下九下通九天之道君九下覺九宮之真帝又九下招九幽之苦爽合四九三十六下上聞三十六天帝中應三十六部尊經下徹三十六獄若不依法非惟有犯冥考一則入

閘可醜二則節制失常玄科律云專在都講舉唱如神講行事不唱被糾並同罰香一斤准禮二十拜

請光

宗旨曰兆於建壇日午時書請光符二道包末香面雜方左持鏡右捧符符鏡相向默呪曰

日蒐朱景 昭心韜綠映 回霞赤童 玄炎飈象 以陽燧火却以符一道蘸油然作炬於香上吹熙次熙元始前燭自此三晝夜五晝夜七晝夜終於四十九晝夜皆不可瞚滅候欲盡再以燭續之如遇天色陰晦以木改火為之故日中真火可以下徹九幽上可以騰輝光於三景光耀福庭也

分燈

夫欲薦拔陰靈照破幽暗之燈須得慧光之法方能降三光之慧以接凡火之光方能追攝受度如無此法只是凡火之光不能超脫矣

宗旨曰兆於正齋日午時面南對太陽焚香口奏叱吹筆以黃紙九寸朱書慧光符一十二道玉清訣東方炁以蠟封作炬子應袞燈光用之欲燭三壇實燈先以陽燧候日南宮方照華陽念太陽輝神呪曰

明哉太陽輝 神光洞三清 炁散玄漠內 靈煙生紫庭 控御乘風霞 飄颻凌無形 急急如律令

呪畢以陽輝燧取太陽正炁燭一燈於元始之前

宗旨曰兆運化天壇之中既天地分判天樂龍虎陰陽成象了念重陰拘囚陰翳未覩光明高功出班至元始前上香三禮默誦明燈頌畢一人宣科侍燈立左侍香立右高功執符火炬於元始前請降寶光存元始允奏想金光如杲日流金透徹寶纂之上百色光明混合自兆一身結化大日圓輪金光迸透內外滿壇運元始上宮化一炁如金碧虹蜺上接丹霄元始頂中一炁交合吐口中金光若日升透轉下壇直至玄境之前虛皇之下光陽于側存寶光運動想金樓朱戶龍虎交盤方允所奏易畫日月星斗光輝流于寶光之內煥然開闢金戶朱宮寶光流出洞煥天壇之中次以符炬於中燈光內熙先運一生二二生三次侍燈三禮受燈於師前默侍香亦三禮受符炬過十方默分班默畢三師回各三禮納餘炬并為一高功三禮焚於元始前爐中存諸天上聖同布祥光迸徹十方內外上下山林河海官舍人門水火陰牢陽治關獄上徹九天下輝九州九地重陰極惡逐處皆承寶光洞照開破悉為異境致於建齋之所內外人物一切皆在寶光之內所謂十方世界悉皆洞明朔獄幽牢無不煥耀須臾光炁皎聚於中寶光之內懸浮在天壇中分散燈燭了開啓行事畢旋以鼻目收光徐徐引吸入真中之形回丹房上泥丸之內納真按三元簡文云玄都品格然燈功德可以上徹諸天下照重陰中照八方助三晨之明輝消九土之災厄回天尊之慧光拔重陰之苦奚陽光一

照萬苦停酸鐵城摧毀蒙光開度矣次默
誦滅燈頌乃得一生三之道復命歸根之
法得一生三者乃侍燈侍香各執一符就
高功手中分光然後點也

玉清生化分布慧光呪

慈悲寶篆 玉炁飛烟 華燈布散 普耀重泉
三界朗明 輝散十天 重昏沐焰 惠及無邊
今日大慶 脫苦升仙 道生一炁 萬物生全
元始威章 生化自然 急急如
玉清上帝律令 三光訣

然燈了念燈呪

太上散十方 華燈通精誠 諸天悉開耀
地獄皆朗明 我身亦光徹 五臟生華榮
炎景照太無 遐想通玉京

開啓

宗旨曰夫開啓奏告上帝高真關白齋悃
兆出班請水淨壇畢入地戶密呪至主爐
三上香焚降真名靈符運化千真萬聖浮
空而至鑒察齋誠存用呪訣同三朝用

請牒

宗旨曰開啓已畢兆隨班詣師幕上香請
師再拜跪奏密運師真恩光下臨鑒觀齋
事請降申奏牒文符檄關盟三界普告十
方

申發正奏

宗旨曰凡發正奏文檄須當名役萬神先
化已形焚香正中立雙手發十天訣撞於
天庭上彈去正面吸炁一口布在左右化
身爲元始上帝默祝化形呪

元始上靈 九度鬱青 朝謁藏形 灌煉生輝
宮駕六合 使我飛升 七神分布 永保遐齡
急急如元始上帝命

三宮訣剔去次取水盂取正炁一口吸在
水中想素靄之炁如細雨密霧流絲之狀
注水盂中洶湧次微念淨天地呪周匝洒
淨了次默念發罡呪步名役萬神罡掐玉
清訣於心前陽日先左足陰日先右足

靈寶名役萬神罡

發罡呪

靈寶上聖 總運仙靈 罡飛星耀 朝謁帝廷
急急如
玉清上帝命

呪畢剔玉清訣次念

五帝安神呪

青帝護魂 白帝侍魄 赤帝養炁 黑帝通血
黃帝中主 萬神無越 靈罡上奏 萬神森列
急急如元始上帝命 掐本日訣名日直功曹先至

靈寶大法司焚香關名日直功曹使者聞令
名命速至行壇

焚功曹符念呪

玄曹玉丈立功之官主治玉清奏報三天上
帝敕命速下神光謹名某日功曹依律奉行
陽晶飛耀景耀神廷隨炁一名上徹丹霞
名日旬直功曹呪

玉府靈曹伯史陽精日旬使者聞名速行急
急如元始上帝命

剔功曹訣本日旬時取西北炁存自天門乘雲

炁而下羅列壇前次指揮宣名諸天承受
玉女靈官本司萬神赴壇
名仙曹大呪
玉清有命總名仙曹三十二天三十二帝青
天魔王巴元醜伯赤天魔王負天擔石白天
魔王反山六目黑天魔王監醜朗額黃天魔
王持天擔力五帝大魔萬神之宗飛行鼓從
總領鬼兵魔幢鼓節遊觀太空自號赫爽諸
天齊功上天度人嚴攝北酆神公受命普掃
不祥盟言誓化上奏虛皇急急如
元始上帝命
右法掐八門至中宮午出
名仙曹總章呪
高上之天玉清為主玄罡大魁太玄生府中
有帝君靈虛玉母統制嘯詠玉文金符司治
仙禁金童玉女校精辨魔統制伯史上達三
天形成司舉博士大夫傳奏敕令蠲救疾苦
備衛護道囚縛鬼傷流浪諸天濟生度死解
厄摧惡通達紫府十天詰命名其所主急急
如上清靈命元始上帝律令

焚降真名靈符　召三界萬靈符
召赫爽萬神符　召集萬神啓運符
召諸天承受玉女上奏靈官呪
靈寶大法　炁化生神　玉女靈官　升降帝廷
承符捧奏　徑升玉清　急急如
元始上帝律令
寅卯二訣右瞻月光之炁
靈寶神化呪
赫赫煌煌　戴天履地　陰陽通合　四季全合
三光總化　太一敕命　隨化增長　急急如
元始上帝命
右呪三過剔中文
名本司萬神呪
三十二天　三十二帝　天中大魔　天中之光
九和十合　變化上清　聞敕告名　速離帝廷
天帝敕受　急急如律令
三宮訣東炁
總名赫爽萬神呪
晶晶靈靈炁化真靈虛皇總炁普降寢廷神
升炁降炁合真精急急應吾召急急應吾聲

急急如
玉清上帝敕
金闕玉房大梵穹皇開盛告召速至感通鼓
節魔幢降于雲漢乘風馭炁來自浮空泥丸
絳宮玉室金堂三部八景四體百神昂昂而
興濟濟而至森然混合羅列壇場承玉清命
應化祥光急急如
元始上帝敕
十天訣發三宮出運化官君上下升降存
自丹宮赤霞光華如日光落照洞透孔穴
如琉璃之狀奔升至十二樓以舌嘖出一
炁結如日輪在前萬神魔幢鼓節並在其
中矣再呪曰
萬神官君億乘齊臨隨炁升降不得停留急
急如
元始上帝命
右法剔四山訣
名靖中仙官呪
始青通妙炁合三元朝境分輝速降邊天急
急如三寶上帝律令

玉清訣東炁運化自天門駕彩雲徐徐而下至壇所坐金臺玉室之宮朝謁法師法師亦謁

召神虎官君呪

金門皓華太白七非庚辛祖炁化應自然召炁呼陰承飄素微化元聿白星飛躍返步幽宴萬神奉命急速奔馳急如內真夫人敕令疾速律令實文北炁

召黃籙院官君呪

元景飛光敷奔上清三元籙使立降無停升度善功耀發幽宴上帝有敕升濟通真急急如虛皇上帝律令

中文東炁存官君千萬人金甲黃衣功曹上乘乘雲炁而下方行召役

焚三界直符符　四直功曹符

召三界使者呪

驛馬騎吏星奔火衙急急如

虛皇上帝攝召真靈敕支文西北炁

巍山撼地直符威兵急急如律令巳文北炁

帝真敕命神靈投水急急如

虛皇上帝敕中文東炁

右法召畢退一存至變化官將羅列左右聽令次上香宣告情旨指揮獻茶酒三獻宣關引畢再上香叩齒七通以雙手剔子午斗想左右上下星斗雲霧金光遍布宛如星天世界次指揮遣發官君宣傳申發文檄上御帝陛普告十方過通三界存官君拱聽命令承領公文次念

祝遣官君呪

虛靈萬炁總統仙曹承茲役遣自下升高帝闕玉陛飛化道遙俯仰玄應合道飛朝急急如元始上帝律令

呪畢噀水兩手發十天訣想官君青摔文檄奔升而去前面有星斗雲霞金光乘載而去徑入天府再噀水一口直入天門進炁而退

宗旨曰發炁畢便入靖平息端坐雙手十天訣起額上咽液三過舌拄上腭運十二重樓出一真炁上接天門乃泥丸宮存炁為金橋直上次發一真人自橋上昇泥丸之宮再咽液三過運日月之光上接真人左右官將升入星斗光霞之境宮闕森列並在目前拜謝所上炁文徐徐升入次剔左右手雷火局發五內之炁相擊而出並為雷火電光霹靂徑升天府破蕩魔境罡風沽炁之界移時官將進呈畢下臨兆以炁引接官君俱入上泥丸之內歸于一身納真閉戶咽液一口剔左右手子文次方徐徐下座此為申發運化上道

立壇

凡建大齋當依法式以黃繒制製遷神寶壇以紅繒製迴耀靈壇以青繒製太一寶誥壇又有超度等壇並依玄科製立懸掛齋壇之前任風飄颺使十方幽魂覩此靈壇一念皈依積劫大罪隨風消滅地獄開泰遷神南宮

魘壇呪

黃籙開度　三界十方　四生六道　同到道場生神遷魂　萬劫不忘　壇之為體　隨風飛揚風之所被　各從其方　重陰之府　九夜之鄉地獄餓鬼　衆生無鞅　皆得解脫　上昇天堂

急急如太上度生律令

宗旨曰請立諸壇當想如此幢寶蓋四方祥風鼓蕩接引陰魂赴壇受度

祝龍

按科以茭草製二龍二童子立於壇前茭龍居左金龍居右二童子各執一旛並依法式書符置於龍童之身此乃負驛宣傳符命赦罪遷神之所取也前面謂茭龍驛金龍驛蓋法於此

宗旨曰兆以符祝發茭龍左手掐辰卯二訣取東炁剔訣吹布龍身又以左手自子掐至亥回至巳上又至申復歸巳文剔于龍身化鱗甲四體爪牙備具以水洒之存其龍運動次捻牛文取南元吹于身存朱火燁燁見玉女一人手捧元始玉符詔命曲赦寶文浮空乘雲下臨駕龍發光來朝天壇玉帝伺宣行符錄敕赦即受詔承命欻然駕龍風達重陰宣通九夜追赦罪魂存前面所化四驛神君皆同佐交龍驛吏承玉清寶符頒宣赦命

宗旨曰既化茭龍負命開通九夜然亡魂受煉之後將歸何境故假金龍驛吏以遷神也兆以符祝化金龍左手掐午未巳歸申上剔取東南炁吹龍身再剔四門訣迎布四四門化其龍鱗甲爪角四體具全祝

呪匹配陰陽生成存金光合射其身以水洒之形相運動次存光中有玉女神君一人丹衣執紅蓮花在龍頭上次存變一亭如朱陵府懸居龍背之上龍負運轉復回朝謁天壇四驛之中神君將吏引龍亭立於壇之下空中四畔四五女四童君各執本色蓮花捧龍亭立在其中並不與朝班之列至煉度畢兆運化升天法擒上接于龍亭玉女引魂升入丹天之境無拘天門

祝茭龍呪

太上開明　元始監真　五老上帝　赤書玉文　拔贖一切　宿對罪根　皆蒙解脫　考掠俱停　魂升九天　魄度朱陵　今日上吉　萬神咸聽　龍負白簡　開宣真靈　乞如所願　風火驛傳

祝金龍呪

元始上帝　赤書玉文　解消陰結　以證超真　刀利南極　浮閻之神　流火受煉　釋歊保生　婆泥靈童　與祿陰氛　表更靈徹　玉嬰之形　飛步釋黎　洞陽之庭　一如

元始上帝　金口律令

立六幡

宗旨曰兆同壇官齋官出堂立幕自玄師幕列班上香請師啟奏點酌上表宣疏讀結盟狀進錢馬焚燎畢次五帝幕天師幕三師幕三官幕監齋幕逐幕朝謁凝神默奏運化上表點酌宣疏並如玄師幕之式也壇幕次序具載在壇圖中

玄師幕東一

夫靈寶玄師為三天化主乃闡教之師應宣行齋事當先關啓證明齋功張帳幕設聖像几案供養如法

五帝幕西一

夫五老上帝主人天功過之錄證貿齋功古齋在五方案上廣成儀令就三師位北別張帳幄設聖像几案如法

天師幕東二（或云西二）
正一天師為三天法主乃出法之師應有齋修皆當開啓張帳幕几案如法
三師幕西二（或云東二）
經籍度三師為開度之宗師資存念之首敷歲如法
三官幕東三（或云東二）
三官大帝主三元考校之籍證錄齋功敷歲如法
監齋幕西三
監齋法師為靈寶齋法之主監臨齋事敷陳如法
右六幕隨地闊狹為之列於玄壇左右按古儀五帝在五方案上廣成科令就三師位之北別設與玄師相對如此則玄師居東一五帝居西一天師居東二三官居東三三師居西二監齋居西三悉從廣成古科則三師不居天門又有正一三師幕此乃龍虎正一宗壇尊崇祖師之義而田先生從而行之却添正一三師幕而經籍度師居天門也實非古科況以靈寶法合從古也如窄狹處不必逐幕鋪設當東西二向各列一幕却以幕帝之屬於一幕之中隔為三幕設三香花案如法遇有參謁並當中相通行事若如此則東一幕移玄師居中天師左三官右西一幕五帝居中三師左監齋右蓋三幕并為一則當以中為尊而左右相次也

靖室
高功行持書冀符籙之所中列天真皇人黃籙真牢符籙中興籙靈官等供具如法於預告日先次鋪設

誦經堂
中設三清三寶之位香花如法舉陳臨齋之期率壇官逐日於此轉誦經呪啓號事畢具疏宣讀

十二堂陞
夫建大齋當先建十二堂陞名集高仙真靈建齋行事且十二堂者一曰青華之堂二曰神虎之堂又為聚魂府三曰斜案堂四曰精思堂五曰冥官堂六曰監生司七曰天醫院湯藥所八曰受煉司九曰黃籙院十曰受生案十一曰五道都府十二曰通章司又有監臨所監壇所官將所受度堂普度堂各有官將名位行遣儀制悉遵法式行之此乃分司治事

青華救苦堂
凡受詞之始名為立誓投誠捨金贖亡者之罪求哀拔度高功備詞入靖室寫通天救苦表如拜章法飛神上表預祈恩許先立青華之堂中設青玄上帝供儀一一具備次設青玄寶幡以青綢造之長四丈九尺用脚九條各書九龍符命中央一條周回八條湊成寶幢按九州分野申飛龍騎吏虛空監察應感靈司焚九龍符命九道救九州分野焚開壇疏掛門迎大榜發預告文字如式堂之中安碧落空歌圖每日焚香誦救苦頌至期開壇九時行道而朝禮之則天尊慈悲尋聲赴感立降玄壇而施救苦之心矣

九朝吟救苦頌　焚碧落空歌符
佩魔王之章　青玄救苦頌三首
天尊發願大慈心　救苦方方化善因
五嶽四司皆稟命　酆都地府盡停刑
真符告下咸蒙赦　童子傳宣赦罪人
元始化身真妙相　度人無量道方成

二

天尊誓願度衆生　說法端嚴坐寶林
獅子九頭分瑞相　慧光一照廓幽陰
刀山劒樹皆摧折　大駕風雷悉罷停
大慈大悲無量力　酆都地府盡瞻聞

三

天尊慧力拯陰靈　救苦尋聲破鐵城
弘濟無垠隨願度　光明普照達幽扃
惠風扇處爽相滅　法雨沾時發朽萌
無量慈悲成救度　亡魂俱得面慈尊

神虎堂聚魂堂

凡建大齋於預告之後或審奏之時或建齋之日前期於良戶卜一室立神虎聚魂之堂中置神虎聖位攝召官將香花如式堂之左右以新土立陽耀通關壇於左陰靈攝魂壇於右方圓各三尺六寸打令勻淨平正壇中立監獄使者位牌仍以雌雄二印安陰陽二壇之心備玉札關牒文檄仍以絲盡三使者形及符又逐一具受度亡魂姓名甲狀一一周備如期行事如法存神步罡召將請聖點酌三獻宣告玉札符牒依式以紙畫陰陽二壇堂之中立八門聚魂壇相去八尺一伊地壇心安水盆漫鐵跡臺光寶章中安召亡旛左立鐵蹄旛右立寶光旛遇召亡陽人以鐵跡招之陰人以寶光招之香卓上安淨水香花并安監引童子符及神虎諸符立壇畢方發玉札甲狀焚符存用指揮官將攝魂赴壇現跡並如本法呪訣行持畢發遣官將冥水以玉札使者甲狀關牒同錢馬焚之次封閉堂門勿得令人物出入門外以榜約束將吏至期召亡畢以追魂現形通現通幽通語等符先用西流水沈在壇了此時却取水噴巽壇之四面一切魂識立見真形與生人通言語歷歷可問不宜悲泣若歡喜盡現其形沐浴朝參受食聽戒傳符訖緣煉度日遠恐亡人怕生人陽炁散亂陰魄再以旛引歸聚魂壇開死門入遇起靈受煉閉生門出壇式符籙呪訣行持並見神虎集中

糾察司

夫置此司蓋欲貶揭憲章糾彈愆失整壇衆齋官欲其恪守規範毋障齋功中設五師三官之位香花供養正齋之日先立之

兆謁奏點酌請聖宣赦進錢馬如式

九朝彈糾　焚降真召靈符

精思堂

凡開壇藏事此室爲先又曰靜默堂存真堂蓋欲壇官整肅威儀安神定志一念修爲無諸妄想登壇出入不可暫捨中設高座供養真師列齋法祖師之位及高座几案高功居之六職衆官以次兩旁排列宜先立之

九朝誦天童經　焚召飛天神王符

飛天神王呪

洞玄宗先　靈枝之元　太一左史　御炁非烟
雍雍伀伀　衮服飛仙　一瞬十杜　總御萬天
阿繖那易　婆泥婆延　遠落那顧　歌淪寧連
乘命五晨　侍令侍壇　爲宣化度　如律如編

宴官堂

凡建齋未破獄之先當設宴官醮如陽間獄吏之比也先立此堂中設青玄上帝左右列東嶽酆都十王冥府紫椒香花如式至期設壇依科行事

九朝諷救苦經　焚十方赦苦天尊符

監生司

夫普度大齋廣濟沈魂其中如有生存懷孕胞胎不解子母未分或子存而母亡或子母俱亡似此之徒何緣解脫當先奏聞九天生神大帝申闕九天監生司仙宰正齋之日立監生司兆先詣司請召點酌啓祝俟召亡赴幕請上聖監生斯可臨壇受度安監生真文於紫上使亡人見之自然百骸流光攘郤尸穢之光矣

九朝焚已生未生符　十天玄化符

蕩穢所

凡受度亡魂其有產亡之者沈墮血湖形骸穢濁雖賴天恩曲赦得赴玄壇血穢未除何由受度又有男女魂衆或生前受疾癰疽膿血王法誅夷刎繳刀兵殺傷屠戮虎咬蛇傷似此之者皆是帶血身俎欲赴天醫監生合先蕩穢宜先請降官吏至期建立此司請聖旨駐點酌諷經候攝亡到司焚符運化爲蕩穢血方可監生醫治

九朝焚淨天地符　清神符

天醫院

契勘亡魂內有存日受諸病苦盲聾喑啞跛痾奉學王法刀兵水火刎繳虎狼蠱毒實戮刑亡陷穽殺傷碎身殞命一切形相不完致於產死腥血交流子母未解者當先請降天醫下臨救療亡魂兆先立司幕預請天醫官宰俯降靈司依儀安奉候召亡至司兆以符呪運用請天醫拯治完全俾令返本還元赴壇朝真聽法

九朝焚召天醫符

召天醫呪

北帝之上　隱元之侍　天醫使者　下濟黃房
拯治亡玻　體淨身虛　承符而召　急急赴堂
唯上帝律令

受煉司

廣成古科無煉度之儀近世此科方盛或別立一處煉度與道場了不相關又有於道場中上帝前行事又有對上帝前行事廊廷相對只加設煉度官將仍設木公金母九天諸位道場中皆已有了故不別設既無定式今當遵行師訓於道場中左右列煉度將位次設醮行科煉度或別所設之卻於中間立上帝聖位兆先依式建立至期引魂赴司行水火大煉也然古者朝奏之規以壇爲重今既立壇行事豈宜別設稍稍礙理所煉度陰魂誠爲難事所資者祈告真靈請降二炁符乃召炁之信呪乃天中之音然後運一已之神炁合二象之生津煉化枯骸形神俱妙其可他取乎

此本科之意也
九朝焚盟真玉匱度魂韓君真籙
召煉度司官君呪 成度千鈔
金晶一化 綠露散陳 玉司官吏 蕩質煉形
急急如
元始上帝律令 第四 二十五
黃籙院
九朝焚九幽赦罪超生金籙
召黃籙院官君呪
元景飛光 駿奔上清 三元鎮使 立降無停
升度善功 耀發幽冥 上帝有敕 升濟通真
急急如虛皇上帝律令
中文東杰存官君千萬人金甲黃衣功曹
上吏乘雲下降
受生案
九朝諷得道經 焚四尸起死符
五嶽破幽引魂符
五道都府
九朝諷中篇 焚太一玉帝託生籙
通章司

凡拜奏實章須伏從事靈官齋捧引進上
達宸廷兆先立此司中設三天門下諸靈
官聖位依儀安奉候登壇拜章並於斯設
靈官肅然後上章
九朝諷天童經 焚開天符
召九靈飛步官君呪
光騰萬化 飛步三天 陽晶洞擊 正陽自然
玉文視對 玉府飛仙 急急如上帝敕 東杰文已
官將所
開壇藏事威禁森嚴拜表上章騰詞奏檄
頒符度籙請命祈恩管官將之所宣行與
夫壇場內外合干事務人物觸犯一切不
祥凡有違得齋功者亦由檢察也兆先建
立神司關召將吏駐劄專切監臨明彰報
應歷關總領通達齋誠接引亡靈赴壇受
第四 二十六
度事畢言功遷實依式罷散
焚召赫奕萬神符 萬司如意大將符
靈寶諸司官籙符 召三界萬靈符
召萬神呪
晶晶靈靈 炁化真靈 虛皇總炁 普降宸廷

神升炁降 炁合真精 急急應吾名 急急應吾聲
急急如
玉清上帝敕
右召役並同發正奏用
監壇監臨所
夫建壇之所無非塵俗之區有諸妖氛故
炁及不信大道由禎之輩掌酒壇開干犯
壇禁孰能禦之當於外門左右設列壇場
專請威神城隍廟貌及高功本法隨宜合
用官將同共屯駐翊衛齋壇監盟齋事德
戒輕忽庶逐不祥祇奉帝真證明關度使
人往來起敬起慕無障齋功事畢言功如
式
焚監壇所符 召靈寶監齋壇諸神符
里域司
第四 二十七
凡關召數奏傳感上玄故建齋壇土地為
首宜設位遥對壇前或在壇之西列城隍
土地里域正神香花崇奉如式或合監壇
官將作一所亦可隨地闊狹施設可也
焚召土地符

受度堂

凡齋主建齋遷拔九幽先須洗滌玄祖當對壇所設九祖七玄及係薦亡靈之位齋饌奉供遂一具備杜廣成科令立於東南上或就別室亦可不宜執着候召亡朝真畢引靈受食受戒之後煉度畢方徹之

普度堂

凡普度幽魂於催申日建茭郭立四門白茅蓋頂青幕四向近郊野外近水際爲之尤妙四面作城土硃染畫令匀中作臺要二層用物疊一臺中安水盆浸鐵跡臺光寶章中安斛立六道孤魂之位四門飯食酒果餚饌一一鋪陳

宗旨曰兆立茭郭先須洒淨存身爲元始面東立乘紫雲吸青炁握玉清訣手訣播三召丁罡立念呪旋行遶臺歌斗章引魂遶四門轉三匝沐浴化衣再巡門從西入面天尊朝禮畢立播於中焚符解穢召將彈壓方依科施斛告戒兆默運玄元始三炁結交氤氳如金玉光明變食存用如法

科畢傳符未要送靈且仍然就內供養直候起靈煉度再往茭郭四門召出

東弗于逮

南贍部洲

西瞿耶尼

北鬱單越

上清靈寶大法卷之五十五

上清靈寶大法卷之五十六　寫五

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

齋法宗旨門

宿啓建壇

夫宿啓者本自然朝也乃齋法之祖建齋之始必先行自然朝朝者只發爐啓聖禮方懺悔三啓三禮也繼以敷露宣詞說戒補職宣禁今本朝所謂謹依科法宿啓以聞是也科之末句稱明晨行道續更啓聞

蓋謂明旦方始正齋行道耳既爲人建齋當以情齋之意預告真靈也古科宿啓必在建齋之日子時而陸簡寂所撰靈寶道士自修盟真齋儀則不宿啓止於齋日清旦說戒補職接續登齋行道繼以言功口表又正一經科止云建齋當先行自然朝初無宿啓散壇之文也雲光張若海不覩經文輙以已見肆爲妄論筆之於書凡二十條大悖經教遂使晚學之徒秉非蹈謬悉於宿啓之前說戒補職且補職受簡然

後登壇杜廣成周當非之矣謂如閉建大齋齋主必預投詞高功受詞與之關奏亦在一月之前次第建拜章書頒宣符命此乃先行其事而後補職謂之顛倒又安不於預告之前令高功先補職耶切詳經科垂補職之文為明晨行道設耳故宿啓建壇不涉正齋且陸簡寂靈寶齋說光燭戒罰祝願儀敘云先宿啓畢次授十戒補職衆官跪受簡札明日行道各與所署次宣三十六禁告示威儀則是說戒補職宣禁必當在宿啓後於科已有明文此合宜也○由晉迄唐相沿不革自雲光張若海逞妄謬不經之說幾學者或宗其源蓋不曾博覽古科之如是也一日修奉止曰齋會三日已上方謂之齋或七日九日久者一月具載經科具太極真人演經文而著齋戒威儀之訣陸天師撰經訣而撰齋謝戒罰之儀三籙九典解考詮炭三日七日一時九時品目雖繁儀矩則一泓流窮源舍太極真人及陸天師果何適哉近代補職又有添入上下祭議以某人充等語頗有宣礙高功又豈衆衆所可補耶又李景祁所集齋科於建壇日午後先行自然朝說戒歸玄師幕補職宣禁至夜依科宿啓如此則建齋之日兩行自然朝也不亦贅乎今悉改從古科於宿啓三禮之後敷露繼以宣詞於復爐之前說戒補職宣禁庶合陸天師本科不敢從俗故也

宿啓建壇

宋旨曰初入壇幕之前便存身如青玄上帝左右玉童玉女從衆妙門乘光而出執幢持節立於道前行持運化請降九鳳破穢之官噴嘆而下變凡為聖於地戶上依法敷水淨壇

敷壇　拜解穢表

補職

天有六道周建六官建齋行道當分六職格降高穹

升壇

凡升壇先上六幕香次則手爐知磐二人前導道引法師登壇其威儀道衆並分左右序對列壇前高功昇外壇至地戶外立香呪入戶升中壇壇衆隨之近入只如常旋行高功居道衆之後入與戶至外壇方揖高功先行入地戶道衆却立高功攙越而過大不嚴肅故蔣氏立威儀亦云凡升壇則高功居前出壇則高功居後乃合古科大為允當高功入戶畢道衆俱入壇中都講旋至中壇之東面西立六職止於中壇之西面東立高功與齋官同升天門入內壇上十方香日以東為始夜以北為始次上御案香焚香衆呪存思如式齋官上香畢再出天門左旋至中壇西北立高功回本位上手爐香衆呪按科行事至復爐畢手爐知磐法事先行道衆次之高功自內壇則自天門出入近有中壇與內壇皆自地戶入却自天門出者皆非也杜廣成陸簡寂科法皆入地戶升天門上十方香自古而然不可從俗蓋內壇法天故自天門出入

唱導

宗旨曰玄師前分班立高功上香三拜跪奏告齋畢呪曰

願師得道我得飛升開度七祖父母脫離五苦八難早登天堂名入仙籍

又一本

願師得道我得飛仙　開度玄祖　罪苦咸原名書仙籍　升入帝廷

齋官授詞回兆跪受方告齋監齋宣職狀方唱導畢上廊幕香了都門外祝白啓壇

宣啓壇疏方入戶

兆先行入外壇於地戶外立密呪曰

四上功曹龍虎使者正一生炁侍靖素女夜有啓請願得開明童子上玄少女為臣俱入黃房之裏通達所啓皆使上聞

宗旨曰凡入戶先左足後右足出則先右後左當存香官使者左右龍虎君侍香諸靈官早無存四明功曹通真使者各一人侍靖玉童傳言玉女各二人羅列左右夜則存四上功曹侍靖素女開明童子上玄少女各一人羅列左右入戶者入地戶也今升壇則於地戶之左存思密呪出戶則存官將玉女傳送齋誡各各散去按三洞經科中玉女出入戶皆用此呪近有淺識之士見正一旨要應朝修皆用此呪遂稱洞玄法籙合行別易此其謬哉

上十方香

宗旨曰兆升天門入內壇必先上十方香日以東為始夜以北為始凡上香躬身秉圭次然香持謁簡通名再躬默通衙位放謁簡於位牌之右次宣謁訖焚之逐方皆如之只是建壇用謁訖餘登壇則持謁簡若散壇則持謁謝訖也

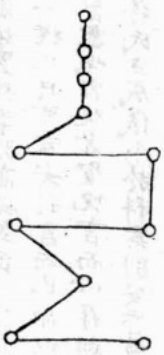
上御案香

御案香則上帝前當中一案又曰洞案洞者通也通真達靈焚香之所也在道場中則居玉清前壇中則三寶前散花云洞案爐烟起是指此案也

宗旨曰凡上洞案香皆當存三寶然後上十方香先存元始天尊正當陽座次存左太上道君右太上老君各座側侍侍元始天尊光明煥耀悉備衛如法次存見三十六部尊經存三尊之左侍經玉童玉女仙郎仙王仙伯仙卿如法次存玄中大法師在三尊之右與經正當中相對左右侍真如法若清醮默念十方靈寶天尊陰默念太一救苦天尊

宗旨曰入壇正中乃金闕下先進左足雙步星珠燈耀罡至主爐前放訣

靈寶星珠燈耀罡



行罡呪

玉清赤素　大梵分流　元網流演　星珠貫周急急如　元始上帝命

左手子文直中文午出微動雙目日月略開

上香呪

玉華散景 九炁凝烟 香雲蓋羅 俓御九天
侍香金童 傳言玉女 上聞帝前 令臣長生
世爲神仙 所啓所願 咸乞如言

存玉女金童龍虎在爐邊

三捻香

一捻香上達玉清境 二捻香上達上清境
三捻香上達太清境
靈光焚炁 下注臣身 飛香進御 合道帝廷
急急如 元始上帝命

左手剔三宮訣

宗旨曰瞑目運化壇墠上通天門黃炁交結如碧雲水晶之狀日月星斗交光下接靈壇之中左右芝蓋華旛寂寂巍巍運心府化蓮進開一景居中金光獨懸其中

焚玉字真文一道於主爐中祝呪

元始祖炁 總合靈章 無文不度 無文不光
赤書玉笈 龍篆垂芒 臣今焚爇 上朝玉房
急急如 元始上帝命

雙手剔玉清訣運重光金戶樓臺三層中有至尊升階九級光炁充布于壇兆心奏

忱恂求恩請命帝先所乞壇墠如元陽之境並無纖埃有玉女金童傳香奏簡金光橫列交結如紋左班五老乘丹舉飛空而下右班三十二天帝朱鳳駕同臨拱朝至尊三真五師出班朝謁三官四聖俱乘此光齊降靈壇次五嶽四瀆群真左右拱朝廊幕城隍社令雷府官將翊衛前後到此

日月星斗交光運動接境

焚降真召靈符于主爐中祝呪

元始符命 總召萬靈 靈光普照 三界通明
玉符飛降 合契帝廷 令臣奏啓 上朝玉清
雲霞飛奏 時刻無停 俓升玉闕 與道合真
急急如 元始上帝命

上清靈寶 玉虛召靈 神光妙化 億萬齊臨
急急如 元始上帝命

中文剔出周匝再自中宮自上宮剔午出爐中

總召諸天呪

洞玄元明 三炁成形 五行所運 三天運行
急召急至 萬神咸聽 急急如 元始上帝命

玉清訣剔開破斗內三光五方降炁天真童女侍香傳言童女龍虎真人俱在御案之前

上本位香

此科案也齋法之始朝奏爲先按科行事恐語言失度故立科文端圭正立不可執卷故置科案於高功立位之前近人多用一槩凡只可容安科書而已却以手爐上香爐呪竈呪者宣呪言而心存朝上帝也

葛氏立成儀令於科案別安香爐兼以香爐置於一邊欲大造科案諸方例不遵行若壇場狹處不可容本位香止從古式以手爐上香也

宗旨曰兆自主爐前退至本位三拜跪執手爐三上香竈呪

道由心學 心假香傳 手執玉爐 心存帝前
真靈下降 仙旆臨軒 令臣關告 俓御九天

又呪

空因色顯 心以香傳 心之所達 非火非烟
令臣關啓 俓御九天 真靈歆格 不假言宣

密呪者不聞聲而心存朝上帝也故曰不假言宣又云此一呪出楊傑撰宣和金籙科也

各禮師存念如法

夫禮師者經籍度三師也廣成曰經者道也經為道師乃籍師之師也因師授受不忘本耳籍者因也傳真學道師資相因乃經師弟子度師之師也度者進也度我凡身進登道品從凡至真莫不因師乃已之師也蓋道不可無師謂如下至一術一訣莫非師傳況佩經籙行大法主領齋修開度天人豈應無師而古者傳籙則有以有籙者為師中古以後建立宗壇不容私度故傳經受籙合以宗壇為師若嗣行靈寶奏受齋法則合從所授之法存拜三師或於籙外而曾從人受持經者亦合兼存用之倘以受經之故而遺去傳法之師則不可行也夫經乃道之緒餘法乃經之施用直以經之傳授為宗而傳法者不為師則亦有所偏矣夫法則出於經捨經則非法其正教之外而別習他書雜法者却不在

臨壇存禮之數也

宗旨曰都講之職按西方白帝以主其職金主聲金乃肅殺之府故獨班唱禮凡舉唱各禮師存念如法衆官各秉簡端心臨目注念依下文禮之

先存經師所在之方方乃住處存形貌諱號心禮三拜祝之曰

願師得仙道上登高靈為我超拔一切皆成道真我身界度

次存籍師所居之方心禮三拜祝曰

願師得飛仙上登高真為我開度七祖父母早生天堂我得真道升入無形

次存度師所在之方心禮三拜祝曰

願師得升度上登高仙為我開度五苦八難名入仙籙永成真人

次存上天三師下降心禮之存金光滿室乘為三寶地各項圓光之耀十方仙真羅列

經師攀羅翹真人西北天門隨白炁內下臨

壇所

籍師真定先真人西北天門隨黃炁內下臨

壇所

度師光妙音真人西北天門隨青炁內下臨

壇所

五方衛靈

存五方正炁非三素雲也夫三號合生九炁而其散為萬殊折其大為五炁在天為五星在地為五嶽在人為五臟在物為五行在事為五常今所用呪而存降五方之正炁祛斥妖氛肅清壇墠也

東方青炁屬肝上應木星其時為春其帝青帝凡屬木者東方青炁主也

南方赤炁屬心上應火星其時為夏其帝赤帝凡屬火者南方赤炁主也

西方白炁屬肺上應金星其時為秋其帝白帝凡屬金者西方白炁主也

北方黑炁屬腎上應水星其時為冬為帝黑帝凡屬水者北方黑炁主也

中央黃炁屬脾上應土星其時為四季其

帝黃帝凡屬土者中央黃炁主也
故有五方五帝兵馬則此神主之也存降
之法想念於倏忽之間存各方炁隨方色
中各有吏兵下降隨呪應召翊衛齋壇
宗旨曰閉目良久內思五臟五嶽五星五
帝備衛身中次存青黃白三炁遍滿玄壇
四靈翊衛萬神森列左右嚴肅內視金光
映蓋一體作金光先自肺中出至項上生
圓光照耀十方身中了然盡見內外
東方呪掐卯文存木星洞闕朱臺在目後
直入一寸射九靈青玉之光映覆一身須臾
史從口鼻入灌注肝府若青琉璃色瑩徹
次存青光滿身內外繚繞直射東方如青
雲罩覆壇所
南方呪掐離文存熒惑星玉門華房在目
際直入五分射三靈赤輝之光映覆一身
次入口鼻灌注心府如日色輝照次存赤
炁滿身內外繚繞直射南方如赤雲罩覆
壇所
西方呪掐酉文存太白星玉瑞紫闕在兩
眉間直入一寸射七靈白華之炁映覆一
身次入口鼻注灌肺府如月精映照之光
次存白光滿身內外繚繞直射西方如白
雲罩覆壇所
北方呪掐子文存辰星帝鄉元宮在髮際
直入一寸射五靈紫晶之光映覆一身次
入口鼻灌注腎府如紫晶照映之色次存
紫光滿身內外繚繞直射北方如紫雲罩
覆壇所
中央呪掐中文存鎮星金室長谷在人中
直入二寸射十二靈黃華之光映覆一身
然後入口鼻灌注脾府如黃華瑩徹之色
菊鬱于中次存黃光滿身內外繚繞直射
中央如黃雲罩覆壇所
鳴法鼓二十四通
廣成曰法鼓者內正神炁外滅魔靈法事
所先也凡都講舉唱鳴法鼓二十四通若
唱存思便鳴法鼓非惟奉其節度抑亦不
識存思豈知天憲後學未解威儀但欲軌
則前輩老宿既乖法制便冒合格然使未
悟習迷久已成風惟務宣讀美麗殊覺非
也大法所持冀在精謹攝心注念惟在威
儀之先務在合格若法制有虧既不用心
何以契道則高真不降福慶靡臻反招罪
譴也其欲契道唯在依科證法度也勿以
小事而不慎之所謂差之一分失之千里
宗旨曰左叩齒為天鐘右叩齒為天磬中
齒相叩為法鼓叩之以為節二十四通者
三八二十四數也召身中三部八景二十
四神數落神真是也法當存神鼓炁二十
四通存神炁清徹達玉清存身中青黃白
三炁自丹宮昇經歷五臟上至泥丸直透
天門上合玄元始三炁結成琉璃寶殿上
聖居中真人羅列
發爐出神
焚數落神真符　出香官諸符
宗旨曰兆執手爐冥心存自身在青黃白
三炁雲中內外翁冥四靈侍衛萬聖森羅
次掐中文宣無上三天至臣等身中依法
出神出神者乃出香官奏事官局守衛百

神非拜章奏表詞之官也夫神炁與天地並一一念到處則神隨念而往潛天而天潛地而地度人經云上遊上清下鎮人身是也發爐者藝香於外以通誠意出官於內以遣其神內外盡誠則其神上天入地俱無所問是為通真達靈也

宣無上三天玄元始三炁（下上中）至臣等身中（丑寅卯辰又一云寅三五功曹（卯至辰又一云五方訣歸本命）左右官使者（巳至午一云卯酉）左右捧香驛龍騎吏（未至酉一云入中）侍香金童傳言散花玉女戊五帝直符（亥一云五方帥）○中直日香官（丑辰輪至午）各三十六人出存驛龍騎吏亦教皂幘幷功曹童子香官等從天門而下次存自身中有驛龍騎吏等從腦而出各合成一人至壇所侍立左右各三十六人（教訣開啓土地戊歸午文至御前午出子還中）存驛吏等感受詞語捧香而去次默念呪曰

內有光明 外有所向 內外朗然 了無餘象 靜以待之 即其顯相

訣曰泥丸頂上高且崇遠山周匝列九宮 紅光紫霧第一峰玉皇天帝居其中時敲玉磬擅金鐘召集萬神朝上穹中界赤子傳帝表遍歷諸府當親躬衆真班列莫匆匆急過重樓十二重仰瞻天表合雙瞳共讚帝德言聖功端拱無為清淨風兆民賴之常雍雍君臣慶會壽無窮永保乾坤一混同

出官

夫出官者出高功身中真官也先存額上朱門闊一尺八寸朱門即腦中門也吏兵從朱門中出下至壇前羅列須知以炁合炁以神合神混合無間方可造其閫域乃得靈寶降真之妙恐成輕泄惟當叩師密授先出三將軍四靈神導從前後左右方行出官也凡拜建壇詞則當用之否則莫用

宗旨曰兆叩齒二十四通長跪先存四靈（十五）從頭出立前後左右次存日月五星並頭北斗覆形出肝中青炁布滿玄壇光如日月次存唐將軍左腎出執元帥王符葛將軍右腎出執太芒戟周將軍心中出執揮靈王斧次存天門上三將軍下降合身中所出之神俱緋衣大袖通雲王冠立前兵士各三十萬衆悉朱衣赫然各從本官而出周匝身中本官九人肝出持弓在左火官三人心出持矛在前左金官七人肺出持劒在右水官五人腎出持戟在後土官一十二人脾出持鎗在前右四方五德將軍自五臟出五色衣神玉形位列四方依法出官

總出官

如前存用畢次指斗訣起歸上帝訣宣讀出臣身中至天丁力士逐一存用出身中神想吏兵從腦出於左右前後次從中丈歷至根巡二指根至巳丈彈之次念呪曰

一體虛寂 何出何入 以之為儀 呼叹是及

逐一出身中官

五體真官五臟出（卯文上仙上靈二官直使肩出（或云腎出又云頰出酉文直使功曹正一功曹兩肩出（或云心出子文治病功曹脾出左右官使者脾肺出（執恪節午文陰陽神決吏心腎出（巳肉文科

車赤符吏臍下出古道士形侍車馭（或云曲秋出辰已文）罡風吏左股脾出古士形乘獸（赤文）騎置吏右股脾出古士形冠幘馬足青形侍車馭（或云罡風騎置吏左右膝下出力士乘從從一十二人中文）驛馬上章吏兩肺頸兩足下出古士形乘赤馬（戌文）飛龍騎吏（夏文）狼吏頸出（毳翦色朱衣）虎賁鼻出如虎形（或云兩眉赤云兩臂出狀文）察奸心出古士形乘獅子句騎大小腸出古士形乘獅子身碧色（或云心出乘丹賁之炁濟護之所民文）三官僕射三人臍中出道士形（或云胃中）天騶甲卒左右手臂出金甲仗劍一十二人（或云甲辛三指宴文）天丁力士左右肩出神王形一十二人（或云背或云右巽離坤兌）治正執正吏收炁食炁吏鼻出力士形收神食神吏收鬼食鬼吏兩肘出收毒食毒吏收邪食邪吏收精食精吏收瘟食瘟吏各二人都三十六人並二十四骨節中出（一云七收吏自鼻炁中出並黑幘朱衣道士形）誅符破廟吏一人心出道士形社里邑君肝出青黑衣道士形勢立地戶上威儀濟濟左右都平君（上）諸君將吏等背出（子輪亥彈）

所謂出官若欲拜建壇詞則依法出之否則不用若第一朝及謝恩醮並同此式

按科行事

兆端圭正立存身為真人宣法位啓聖畢次禮十方當從此為始天一生水天之祖炁衆星皆拱北也故從此而起

宗旨曰兆同齋官隨方上十方香每一方一上香歸位一拜禮畢長跪懺悔

懺悔

宗旨曰兆跪爐懺悔壇官等修齋行道冒禁違科種種罪愆志願臨壇修奉無諸魔試克遂感通次懺三業六根及亡者積生之罪祈恩開度成就齋功

禮經三啓

宗旨曰懺悔既畢義當禮經故吟三啓步虛而三禮之

禮三寶

宗旨曰凡稱禮三寶寘心三拜

敕露

夫建立瑤壇法天象地分布日月五星和合陰陽正天宿度立纂舒壇以凡陽之地變為金闕瑤堦玉陛前至真萬聖混洞班侍至時東西未定形炁未安俯仰之間如運掌歟當以五方五字二十八宿敷落神真安鎮五方辟斥妖氛肅清壇宇參方圓入動靜方得至尊居玄化之妙日月周流一定如國朝君王端居九重之上君臣可以分其朝治故自建壇左班起治屬泰玄三天左宮師真省朝之所也敷真文者須當委曲行持其法有四一曰敷落五天帝君天真兵馬下臨安鎮五篇者五方正真之炁和合陰陽鎮護壇場焚五帝育物符召三十二天帝君開度隨方宣表二曰露者齋紋繒金龍玉璧表質丹誠三曰敷真文者乃九天之寶章慶雲之靈津以法書篆鎮日月失昏失度中禳兆民災祥四者五篇以九天之炁諸天秘諱周天星宿聚而為篇可和地紀發生陰炁成陽次可度九幽長夜之沈魂俱超朱陵正是四象吁圓今之末學止以敷露為名歌聲哀麗誦文為畢備更不考究深負拔度之果豈不

寒心耶廣成曰在昔元始天尊混元既判三炁開圖以大道元精真一之炁爲靈寶赤書凝結之文降於五方以安鎮天地招命真靈故天地得之以安鎮日月得之以光明鬼神得之以開度人民得之以長生真文傳之世上消天災保鎮帝王下穰妻害以度兆民制伏鬼神拯拔幽爽無所不爲也經曰無文不光無文不明無文不立無文不成無文不度無文不生又曰赤書玉字八威龍文保制劫運使天長存此靈寶五篇真文之妙用也故能正天分度調和陰陽開度飛爽保衛帝王拯救濟溺通幽達明和寃釋忿却死延生生死之苦無不救之故建齋之時以真文玉字安鎮五方解壇事畢收符焚之散灰青煙之中具如玉訣之法或學士修真自祈度世紀名仙品永離鬼官當以三元八節甲子本命之日書文玉簡投諸名山除宿世罪簿言名上天事畢三過諸天三官九府紀其善功上天支別萬神敬謢五帝侍衛三界司迎千魔萬精不敢妄干經曰志願堅固瞞向咸成七祖父母上生天宮生死福慶影響相酬也

建壇用五老赤書

一日清旦啄咽赤文章二日清旦制邪玉文或元洞玉曆章三日清旦靈寶五符設醮大梵隱語

請真文

宗旨曰凡數露五方玉字須當請降以真文法信置於案上兆上香三拜跪奏雙手發十天訣於天庭之上再剔玉清訣叩齒七通雙目日月之光高奔天庭之上輪照兆身運目月光中有元始虛皇在內一如圓光再發雙目毫光與日月之光交合了次朝奏具陳齋悃乞開紫陽玉笈宣降玉文真篆付臣安鎮齋壇祛除故炁格降真靈隨意祝畢密誦請

降虛無祕呪

高上大有 玉清萬神 雲光寶篆 普降帝廷急急如 元始上帝命

中文祖炁存上帝放百色毫光一條注於真文之上剔玉清訣以目瞻一炁吸前日月光中至尊儀歸已形合而爲一方叩齒三通咽液一口隨方安鎮

上東方案香焚青帝育物符宣東方表下

真文於案上以金龍法信鎮之宣東方玉字

兆存肝炁自目出與外相合結作青林炁聚爲雲樓玉殿青帝居之東方八宿朝拱其殿星斗磊落一條青炁金光分至而出指射離宮兆以口引青炁納肝府

上南方案香焚赤帝育物符宣南方表下

真文於案上金龍法信安鎮宣南方玉字

兆存心炁自喉舌出與外相合結空成梵炁聚爲宮殿赤帝居之南方八宿朝拱星斗磊落內有一條紅赤之炁孕生曲過西方兆以鼻引赤炁歸丹府

上西方案香焚白帝育物符宣西方表置

文於案上金龍法信安鎮宣西方玉字

兆存肺炁自目而出與外相合結炁成形

聚成水晶琉璃之殿白帝居之西方七宿朝拱斗光交煥金白之炁孕化直過北方以鼻引素炁歸肺府

上北方案香焚北方育物符宣北方表置真文於案上金龍法信安鎮之宣北方玉字

兆存腎炁自兩耳出盤結于外炁聚作宮殿黑帝居之北方八宿拱立斗光交合飛噴上下接中宮以鼻引前炁納于玄宮

上中央案香焚黃帝育物符宣中央表置真文於案上金龍法信安鎮宣中央玉字

兆運丹宮之精交合脾元之炁自口噴出于外炁聚結為三宮三摟上中下三層黃帝居之內布黃炁散接四方之炁有五星狀若車輪懸覆于上星光分照射入巳形二炁引吸咽液而退此名五帝駕景乘雲朝謁大羅之境

又曰存四方三十二天帝兵馬二十八宿星君下降壇場中宮存黃天天帝三天兵馬三天大神土德星君九仙九聖金童玉女下降壇場宣十方靈官疏留案上散壇隨詞焚之或拜建壇詞於此步罡飛謁存伏如儀

說戒

宗旨曰法師旋一周面東立唱云衆官各各首體投地默禮十方三拜從北為始衆官西方面東坐弟子於壇前同受戒法師三捻香按科說戒說畢巡行歸班

補職

夫天有六運周建六官建齋行道當分六職格降高宇

宗旨曰兆同六職詣玄師幕上香三禮長跪揭簽受職當默想三官玄師秉志純誠宣示戒條宣立誓結盟表自此為始起居皆當關告監齋禮經三拜而退還亦如之不可暫闕也

宣三十六禁

兆同衆官平坐宣禁監齋受罰簡三拜

上啓玄表

兆存思如儀至三天門下參玄都省玄中大法師官朝謁如儀接坐復想興身存表中之意奏想判以勝進頒下三界禮謝出三天門下次依式納官復爐謝玄表不頒行止念稱善

復爐入神

焚傾光迴駕符

兆執手爐宣至諸靈官合自子輪至亥入中中局三境訣剔出存神入吸炁咽下丹田

密呪曰

向來召出臣身中五體真官功曹將吏等衆

從衆炒門而入在左還左在右還右後名復到一如故事

存上帝天真三界官屬齋界霄漢唯有五帝吏兵等守衛壇場集神自腦門歸納三官混合為一也

降天門出地戶

夜出戶呪

玄生太陰 八窓開明 向來啓奏 步女通靈 隨心啓化 安鎮黃庭 事畢復位 萬神安寧

存官將玉女傳送齋誠各各散去

出壇謁幕兆於玄師幕上香三拜跪奏謝過三拜興身斜過回堵復位兆上香三拜真師衆官復位

上清靈寶大法卷之五十六

上清靈寶大法卷之五十七 寫六

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

齋法宗旨門

三朝

夫三朝取法於玉清天中玄都玉京金闕七寶玄臺紫微上宮每日寅午戌三時鳴法鼓諸天上帝天真大神上朝元始自清微天已下悉皆上朝今日三朝之禮基於此也

行朝

行朝之序先則高功上香寓敬達誠也繼以發爐關白齋意出身中神而召里社以宣謄也各稱法位與衆官通職位姓名也同誠上啓祈告列聖數露受詞行齋之由也次宣青詞以露齋官之心悰也朝修功德先當上祝君王普福天下闢升九祖次及見存是乃三捻上香之意也薦亡則慮其生存積諸罪咎保見存則慮其平昔作諸愆尤倘不昔結於十方三界皐緣於天曹地府雖勤勤祈恩懇籍何從而銷玄澤何從而降於是爲之禮十方天尊分方懺謝以致日月星辰山川河嶽皆乞原除愆犯削落罪書也而三界有司關係考察者不過與齋衆聖而已

節次

精思壇序立兆同齋官上香三禮真師出壇謁六幕玄師幕上香三拜跪奏告齋唱導旋繞上廊幕香都門外序立升外壇入地戶升中壇

早入戶呪 午同

四明功曹 通真使者 傳言玉童 侍靖玉女爲臣通達 道室正神 上元生炁 入臣身中當令所啓 必達上聞

右立地戶之左密呪剔玉清訣存香官使者龍虎二君侍香諸靈官四明功曹通真使者各一人侍靖玉童傳言玉女各二人羅列左右

晚入戶呪

四上功曹龍虎使者正一生炁侍靖素女夜

有啓請願得開明童子上玄少女爲臣俱入黃房之裏通達所啓皆使上門
右如前式兼存四上功曹素女童子少女各一人
昇天門入內壇上十方香以東爲始以東方持謁簡通名銜躬謁夜則以北爲始午則以南爲始

早朝存思

夫清旦夜氣方收陽光未照木德正盛青炁自生也上應玄炁

○宗旨曰清旦行道當思天中青雲之炁自上垂下却運肝炁自頂出交合布滿齋壇青龍四頭在前獅子四頭在後居青炁中備守前後與經中存思之義一同青龍獅子合八頭俠高座處巳未丑亥之方

三朝總存思

次思仙童侍香在立東玉女侍香右立西天仙從官兵馬衣飛衣處天門之東地仙從官兵馬衣軍陽之衣處於地戶飛仙從官兵馬衣羽衣處天門之西日宮官兵衣紅衣處日門月宮官兵衣淺黃衣處月門星宿官兵衣隨方各色之衣處四方四孟四季之方五帝官兵衣五方五色之衣各處其方中央處王建之方已上兵馬各九億萬騎監齋直事三界官屬羅列左右前後匝覆壇中及建齋之所內外人物之形次瞋目內思五臟肺七葉白色在喉嚨下心如未開蓮花上大下小紫赤色在肺下肝五葉紫蒼色在心下脾混黃如泥金色掩太倉上腎有兩紫黑色當臍俠腎五嶽

○五山各居本域遙存見之次思南火星在額上中土星在心前北水星在兩膝間東木星在左肘西金星在右肘五星煥明五方存五方五帝各居其方中央居王建之方並帝王冠冕隨方色衣備守身中映蓋一體體作金色運五炁從肺後俠腎中擁從鼻出如雲上騰頂上而屈四臟之炁次仰昇周覆身形彌滿一壇內外項生圓象如日月光明照徹十方身中了然洞見內外而我身隨炁之輕浮不復血尸穢質遍身成金色也

前所謂天仙地仙飛仙即請降仙真兵馬也五帝乃五方五帝也司五方之正炁旺四時之候序總統兵馬翊衛齋壇是其職事故章官有道上二玄三元四始皆節候之神與此相爲表裏所思五臟五嶽五帝不在外而在內也乃身中五臟所配丹經中有圖前所謂五嶽兵馬則嶽瀆之神遣兵來衛壇場此在外而不在內也凡行用炁是內外相應此所謂五帝乃身中五臟之炁炁靈則生神如洞經中有五帝見於

○存思者是也

今次洞經屬天寶此法屬靈寶故不牽引也五臟則見於黃庭內景宜詳攷之登壇行齋未免從簡易之法

宗旨曰登壇之後先存太上三尊在玄都玉京山天寶臺中左有三十六部尊經右有玄中大法師儼然如對十真五帝群仙翊衛如朝會之儀次存太上三尊乘雲下降如黍珠說經之時存十方无極无量品

至真大神無鞅之衆浮空而至左右龍虎
監齋直事三界真靈千乘萬騎侍衛三尊
萬神備守已成玄靈仙局以次行事三朝
皆然惟所思之炁不同耳

午朝存思

夫午朝日景將中陽炁方盛脾土分旺四
時而乘離乃生於南也上應元炁之下孚
不可過午時中炁以巳時至午四刻後下
壇

宗旨曰臨午行道當思天中赤雲之炁金
色自上垂下却運心中赤炁自古出如雲
交合匝覆玄壇上徹泥丸光炁交結朱雀
四頭在內鳳凰四頭在外萬籟鈞天奏鳴
居赤炁中朱雀鳳凰俠高座合八頭處
辰戌申之方次思天仙地仙飛仙日月星
宿五帝兵馬仙童玉女並如早存思之式

晚朝存思

夫晚朝却當日未入時登壇使炁未全陰
白炁方盛上應始炁以合存思也然始炁
在身則屬下丹田而肺乃水之母肺炁盛
於昏時是水將生也故肺白炁上應而混
合耳

宗旨曰落景行道當思天中白雲素靄之
炁自上垂下却運肺中白炁自鼻出如雲
合之布滿玄壇白虎四頭在內麒麟四頭
在外居白炁中備守四方二獸合八頭處
子午卯酉之方次思仙童玉女諸兵馬官
屬並如早朝存思之法

上御案主爐香

宗旨曰入壇正中乃金闕下先進左足雙
步星珠熠耀罡至主爐前放玉清訣

罡步

行罡呪

玉清赤素 大梵分流 元綱流演 星珠貫周
急急如 元始上帝命

左手子文直中文午出微動雙目日月略
開

上香呪

玉華散景 九炁凝煙 香雲蓋羅 徑御九天
侍香金童 傳言玉女 上聞帝前 令臣長生
世為神仙 所啓所願 咸乞如言
存玉女金童龍虎在爐邊

三捻香呪

一捻香上達玉清境 二捻香上達上清境
三捻香上達太清境
靈光梵炁 下注臣身 飛香達御 合道帝庭
急急如 元始上帝命

左手劍三宮訣焚玉字真文一道於主爐
中祝呪

元始祖炁 總合靈章 無文不度 無文不光
赤書玉笈 龍篆垂芒 臣今焚爇 上朝玉房
急急如 元始上帝命

雙手玉清訣運化七寶金樓上下內外明
瑩如晶玉中有虛皇至尊端坐玉房之內
以兆一炁引接祖炁吐散玄壇仙凡交接
一境如水晶琉璃之狀金光迸布滿壇

焚降真召靈符於主爐中祝呪

元始符命 總召萬靈 靈光普照 三界通明
玉符飛降 合契帝庭 令臣奏啓 上朝玉清

雲霞飛奏 時刻無停 徑升玉闕 與道合真
急急如 元始上帝命
上清靈寶 玉虛召靈 神光妙化 億萬齊臨
急急如 元始上帝命

十天訣剔出再周匝自中文上清剔午文

出爐中想符煙飛化霞綵錦紋之狀透徹
三天上下為七寶金樓玉殿懸映目前再
剔三宮訣存生化萬神億乘齋臨供朝至
尊至尊布一炁金光如日色撲落直下主
爐之前為一條黃道金階如欲朝謁自此

○運神飛奏跪爐上香默朝上帝
兆歸本位三拜跪執手爐三上香密呪
道由心學 心假香傳 手執玉爐 心存帝前
真靈下盼 仙祐臨軒 令臣關告 徑御九天
凡密呪不聞聲兆運身為元始叩齒三通
咽液三過以舌鼓華池再咽液下發丹宮
一炁上衝舌根透十二重樓升泥丸徹于
頂上運丹宮真人乘一炁升重樓上至泥
丸端朝萬寶之尊以我身一炁如金光毫
寂百綠迸布如九色彌羅之光次於黃道

金階之上朝謁至尊心奏所陳不動華池
不得出聲奏畢還瞻元始慈顏懽悅布金
光梵炁下注飛身方鼓華池咽液納真丹
宮閉炁藏神方開目瞻視玄壇興身三拜
行事

各禮師存念如法

先存經師所在之方心禮三拜祝曰
願師得仙道上登高靈為我超拔一切皆成
道真我身昇度

次存籍師所在之方心禮三拜祝曰

○願師得飛仙上登高真為我開度七祖父母
早生天堂我得真道升入無形

次存度師所在之方心禮三拜祝曰
願師得升度上登高仙為我開度五苦八難
名入仙籙永成真人

次存上天三師乃三真人自天門隨青黃
白三炁下降壇場

五方呪

閉目內思五臟五星五帝備衛身中次存
青黃白三炁徧布玄壇四靈翊衛萬神森

列內視金光映蓋一體作金色光自肺中
出至頂上生圓光照耀十方身中了然盡
見內外 詳細具載建壇中

鳴法鼓

中建法鼓三八二十四數召身中三部八
景二十四神數落神真外滅魔靈也存神
炁清肅徹達玉清運身中青黃白三炁經
歷五臟上至泥丸合天門玄元始三炁結
成琉璃寶殿上聖居中侍真羅列 詳細見前

發爐出神

○焚數落神真符 出神諸符

存身在三炁雲中內外翁賓 猶中指中文 宣无
上三天玄元始三炁至臣等身中 丑寅至中下
三五 卯辰 左右 巳午 左右捧香 未侍香傳言 酉戌
五帝 亥直日 日辰 朝至各三十六人出存
騎吏赤衣皂幘幷功曹童子香官等自天
門下出身中驛吏騎吏自腦出合神侍立
左右 放訣 至土地正神 指戌 中文 至御前 訣存
騎吏等受詞語捧香而去

密呪

內有光明 外有所向 內外朗然 了無餘象 靜以待之 即其顯相

第一朝出官

兆與衆官各三拜長跪叩齒二十四通出吏兵行事先存額中朱門闕一尺八寸即腦門也吏兵從朱門出入先出四靈神三將軍導從前後左右日月五星覆頭北斗罩身出肝中青氣布滿玄壇光如日月指斗訣歸上帝訣宣謹出臣身中至天丁力士逐一存身中神出羅列左右次從中文○歷至根巡二指根歸已上彈之以聞次伏地呪曰

一體虛寂 何出何入 以之爲儀 呼吸是及 再鳴法鼓三通咽液三過建齋止第一日早朝出官餘皆不必此外或拜章詞亦當依法出官行事若拜九朝詞當於第九朝再一出官謝恩醮詞則於醮科發爐後出之建壇欲拜詞亦可於建壇科出之拜章別有科儀存用之法此不相關

宣科行事

兆端圭正立存身爲真人宣法位按科行事

宣詞

假謂七日七夜爲率每日三朝所宣之詞乃致詞之詞非肯詞也若陽醮爲生人謝罪禳灾陰醮爲亡者懺滌愆尤若爲國家祈禱雨暘雪蝕旱蝗不測之危爲長吏首露罪愆也

兆上香三朝長跪默奏齋官跪爐詞懺三人或五人或九人出班長跪御前宣致詞○

宣至上帝御衙悉當設拜

三捻上香

凡朝修按科當上祝君王普福天下開昇九祖次及見存是此意也侍香同齋官隨科三次上香各三拜

禮十方懺悔

禮方之式按科云爲亡則恐其生存積罪陽醮則慮生人平昔作過倘其眚結於十方三界皐録於天曹地府雖勤勤祈恩惡籍何從而銷玄澤何從而降故禮十方天尊分方懺謝以至日月星辰山川海嶽皆乞原除愆犯削落罪書也

宗旨曰壇衆引高功逐方上香三拜長跪默奏爲亡者懺滌愆尤詞懺伏科懺悔齋官執爐長跪每方如式

命魔

廣成曰步虛十首出於靈寶玄都玉京山經乃十天衆聖旋遶玉京之山歌詠修真之詞也經曰建齋行道四天帝王駕飛雲綠軿八景玉輿真人玉女手執花旛前導○鳳歌後從鈞天白鶴獅子嘯歌嗌嗌燒香散花浮空而來瞻禮行道觀聽法音此則不問文移請降之不及皆當步虛旋遶之時天真大神不間遐邇浮空下臨故先當命魔澄清穢宇也其法在高功密運神光恭宣道旨以太上令而召北帝俾宣魔王察制强精斷絶邪源玉文就降則三天運明正化沫行而仙道隆矣鬼道消亡陰炁零墜六天運歇六合之內道炁充盈上極九霄旁周萬寓無鞅衆聖悉皆浮空而來

觀聽法音所以能致此應者惟在高功吐納內鍊胎息真靜泥丸洞明於是一想而神光照煥更籍之太上呪令則魔王受事奉承帝命掃清寰宇衆聖浮空以聽步虛也是以不止於一壇之內不拘於預壇衆聖而已也此其所以用於禮方懺悔之後而居於散花步虛之前

切謂命魔古齋法已載陸簡寂杜廣成諸君不編皆遵古科三朝命魔盡步虛經十首旋遶無可疑矣尋氏立成儀謂趙道昇黃籙儀只午朝命魔乃本於政和金籙且宣和御製金籙道場科儀乃是三朝皆命魔步虛而設醮後方行散壇科此蓋楊傑所採者當時教門正盛考訂科法大爲詳密故科文多從古法也

蔣氏又引張清都曰天尊未說經之前諸天魔王遊觀太空行威縱毒天尊說經之後魔王從化衆魔既仗聖化便爲諸天尊上聖妙行真人策駕前驅掃塵啓路所以衆聖將行先命諸魔前驅策駕也經云魔王敬受事故能朝諸天所以道場中步虛先存思命魔也今詳此一節其張清都謂說經之後魔王奉化神公受命普掃不祥凡天帝將遊則命魔前驅此固一說今直以此意而引證命魔在步虛之前殊未盡理若夫天帝將遊先當命魔然則上十方香時已存三尊居寶臺中況啓聖宣詞禮方懺謝悉對上帝存諸壇中久矣魔王當於上帝臨壇之初清塵效職何獨謂將步虛而方命魔其義益不如此又如趙道昇華以命魔專意於內景是太上不出於泥丸矣且其以衆真居於身內命魔作用於體中亦猶默朝上帝啓告齋意於上田皆不逮經旨錯認本原差謬甚矣夫泥丸九宮身備百神此豈無之自天寶靈寶神寶三乘之教莫不皆有身中修用亦有專意於內者有內外相應者夫入室端坐內鍊形神內也登壇朝謁藏事敷齋此以凡誠而格于上帝外也上章拜表飛神謁帝此出身神而升高穹也朝真懺謝行道燒香降五炁以肅壇場合三素而存大道以至命魔王而清六合法玉京而詠步虛宵內外相應感激之道也豈得以命魔全用功於身中乎又有云陽生於子陰生於午而終於子以巳時爲六陽之極午時爲一陰之生一陰侵陽魔王干試壇場惱亂法身日當離宮離中虛純陽之炁陰故干陽於陰陽交錯之際故午朝命魔此又全無按據亦以其執泥於身內而爲此說耳果使三清玉帝不出我身千真萬靈悉居體內

又何必昇壇建齋膳詞列款但只令齋官致詞於我已知則泥丸亦知矣章詞齋設一切可罷是與聖師垂科濟世之意大相反矣二十七品之齋四十二等之醮各有等差五分品格豈專力於內功而遺經錄齋修醮若夫比金木匹配坎離承結鉛凝龍降虎伏此則在內而非在外也然又非宏科應世修齋設醮之事也學者於內修外鍊當知其源流奉教行科合明其宗本庶免指東爲西顛倒錯謬若云命魔皆作

內功魔王衆神悉居我體理實難通使魔王不離於身中諸天止居於頭上則魔王受事於丹田朝謁天帝於泥丸以是成功而數盡之時乃一守尸之鬼耳非仙也此等朝泥丸之功用凡修存之始者終焉不如此也夫升陟玄宮臣事三境方爲真仙成功於身中輕舉於天中方是步虛經之意也如步虛經第四篇曰俯仰存太上華景秀丹田左顧提辭儀右盼攜結璘六度冠梵行道德隨日新此言常存太上而行

○

日月之上法以至於道德日新此功成於內而效見於外也又曰天挺超世才樂誦希夷篇此言非超世之才不足以知希夷之旨能悉其章方洞達妙理也又曰冲虛太和炁吐納流霞津胎息靜百關寥寥究三便泥丸洞明景逐成金華仙此言悟經誥之深機以吐納而施用行胎息之秘訣逐致泥丸洞明與道爲一此蓋內鍊以成仙在我而不在外也自成功若此則天中魔王亦敬而受事豈止保舉哉逐得上朝諸天矣因之曰魔王敬受事故能朝諸天也凡所以得至此者皆由齋戒累功而成是以終之曰皆從齋戒起累功結宿緣飛行凌太空提攜高上仙也夫飛行乃輕舉矣非止於身內事也今齋壇命魔而先存日月入鼻然後洞房光煥者以自身泥丸之景未能自明故假存念以行事而我身尚非真仙豈能逐役魔王受事故假太上之命以役耳其事與步虛一章理極相貫如第十章曰散花陳我願握節徵魔王亦此義也經中乃言成仙而自然者也臨壇行事而假之也佩胎息之道既就而泥丸之景已明則不存日月而光映十方不宣密呪而魔王受事矣得至此者必不自踐齋壇名彰世俗此之科條乃齋法也故詳陳之大凡朝真謁聖惟在精思若不正心則入妄想外魔生焉惟存正心破彼妄想如湯沃雪似炬燭明庶可存神朝謁矣

命魔元皇訣

青黑黃赤白　綠絳碧玄光　從一至於九

服食飡元皇　日與正炁合　七竅生華芒

九年功行滿　入侍九晨房

又訣

一三三一百分光　九宮離宮赫太陽

不問根宗求帝一　六魔笑你亂思量

始爲青光上生於天元爲白光中生於人玄爲黃光下生於地乃爲天地人三炁分布三田此乃一生三是一三也下丹田玄炁升中丹田白炁合爲一中丹田白炁升上丹田青炁合爲一玄元始三炁聚於泥丸大如黍米非色非相化生九炁是三一玄分光也生九炁是九炁位離宮赫太陽也行持上士須知九炁生根若不由祖宗求帝命是不知九炁之生何以發輝九色玄象宜乎六魔所笑請自思量

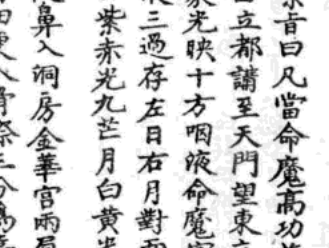
九天

蒼　赤　青　綠　黃　白　紫　碧　玄　光

九色圓象

一曰赤洞二曰白章三曰青皓四曰綠昌五曰黃素六曰蒼混七曰紫融八曰碧英

九曰黑滾
右從內至外自一至九
五炁變化九炁圖
諸法只載五炁按五方五帝却有九色圓象在頭而不分剖出入變化之法則不能通真召靈今以圖指類



○宗旨曰凡當命魔高功旋左遶至鬼門望西立都講至天門望東立唱各思九色圓象光映十方咽液命魔密呪兆三叩齒咽液三過存左日右月對面少仰去面九尺日紫赤光九芒月白黃光十芒直射面上從鼻入洞房金華宮兩眉却入三分為雙丹田更入胃際三分為臺關正深入七分左有青戶右有紫戶眉間入三寸丹田宮亦名泥丸宮又入四寸為流珠宮又入五寸為玉帝宮又曰金華宮在洞房之南也當中直上一寸為天廷宮洞陽房直上一寸為極真宮丹田宮直上一寸為玄丹宮流珠宮直上一寸為太皇宮此乃大洞真經中所列也務成子引九宮訣云五寸為玉帝宮又曰金華宮九宮皆闊方一寸存思之法運九炁升上薄入玉枕自腦後大椎骨發出項上光明煥然作九色圓象存炁色在前腦後二穴光布九炁一如元始上帝項後圓光徘徊周匝殷徹十方一身羅上下也隨我旋回而行我身真元始上帝次心布真入乘炁而出步玄珠星斗拱朝上帝次叩齒三通咽液三過心持密呪焚命魔符詠玉京步虛丁罡旋遶想五帝部領天兵前驅斥魔王受事

命魔密呪

黃中策炁斬滅妖宗制伏強魔斬絕邪蹤太上有敕付我身中急召北帝朝謁玄宮山林社鬼形狀悉同奉承威令宣告魔王五炁翁欝與符命衝祕藏玉文方就云隆三天運明六天運終賢者哉

焚命魔王符先存元始降空玄之中次密呪存元始降金光自頂而入兆身至絳宮結成金液之丹光充入極內外瑩明萬神敬禮三界廓然次誦中文

禮經三啓

科式之初因經立教步虛旋遶已畢義當禮經所謂天魔並敬護世世受大福者乃因經持戒念道遣欲而致此故嘆其功而禮之次則云經道興行家國隆盛進修不已入于大乘踐使七祖登升身乃超舉於○是再禮夫受經而味道終至於與道為徒固鍊形質超三界難度地獄苦成功之自悉因於經故三禮以終之此禮經三啓之義也

宗旨曰兆存心王上揖而三禮之

大謝

今齋官懺罪於十方祈恩於上境嘆功而禮經於是禮謝三寶然後恭對天關普行懺謝故謂之大謝方願念復纏其理曉然矣

宗旨曰兆當具位長跪宣念畢三拜興身
復爐入神
焚傾光回鶯符
宗旨曰兆執手爐宣香官使者至諸靈官
從子輪至亥王訣局定宣御前了存神入
吸炁咽納丹田密呪曰
向來召出臣身中五體真官功曹將吏從衆
妙門而入在左還左在右還右後召復到一
如故事
存上帝天真三界官屬齊昇霄漠唯有五
帝吏兵等守衛壇場集神自腦門入納歸
三宮混合為一也
降天門出地戶
早出戶呪午朝同
出陰入陽萬神開張闢啟事畢請閉黃房
侍靖玉女明闕神宮
晚出戶呪
玄上太陰八窓開明向來啓奏少女通靈
隨心啓化安鎮黃庭畢事復位萬神安寧
存官吏玉女傳送齋誠各各散去次出壇

謁玄師恭
兆上香三拜跪奏謝恩三拜興身監齋解
過如式
回靖
兆回靖上香拜真師衆官復位

洞微高士閒光牧苦真人寧全真授
上清三洞弟子靈寶領教嗣師王契真纂

齋法宗旨門
九卮九墨燈
按上元簡文曰然燈之法是法解真人啓
請元始天尊天尊答曰遷拔之格救度之
門三洞衆經具有成典今當為汝宣說要
言濟苦拔亡然燈為上五方八極地獄幽
牢在極陰之鄉長夜之境死魂囚閉不覩
三光實暗之間經諸考掠宜如法造燈樹
其下立天地輪以圓象天以方象地天上
地下內外洞明朔徹幽牢無不煥輝分三
輝而照九壘列八極以居中皇自初終亡
至于七七燈光相續苦魂覩此光明即得
解脫乃金口所宣依科建立然識用救無
間矣
建燈法
法用梓木作一燈樹上分九卮每卮安一
燈下用淨土作壇三級上圓下方法天象

地上層安燈樹懸旛九首旛上書九天陰符兩手寫誥文中層團團安九盞燈立九炁牌下層安九壘燈九盞立九壘土皇君位牌三層共三九二十七盞外立八門然燈八盞立八卦上照九天調泰正炁鎮運星宿中照九野以掃九土灾殃下照九幽重陰九壘通光九道破暗燭幽外八門以映八極周回十方計三十五盞乃三十五分總炁上玄八景實合炁入玄玄接度苦魂功莫大矣

然燈

宗旨曰凡然燈自東北為始民戶乃鬼戶故假九天陽光之炁下臨地戶兆於然燈時詣上帝前請降九霄之炁三拜以請光符作火炬蘸油於上帝燈中點之以次將符炬然九庖燈自東北起依科然燈宣九天寶誥凡宣一章告九天陽符同九章誥焚之逐庖焚九炁旛凡燈一壘焚九壘符告三陽開光真符同赤明丹光玉曆寶章焚之逐庖請降本炁下照九庖開廓重陰又曰然燈畢便分東北庖燈光點九獄燈生三炁乃一生二二生三之道陽光下徹照破陰翳諸獄皆覩光明

明九幽

夫九幽者按八卦中宮按九州分野各係社令主守在天為九天在地為九宮化形為九幽獄其名有九皆一炁所化一念所感凡亡人一念之惡其獄即現其獄隨之故太上垂慈拯濟立此齋法拔度苦爽當如其式一曰幽寞乃東方震卦九炁所化凡發生蠢動莫不待風雷之所鼓故號風雷地獄二曰幽陰乃南方離卦三炁所化凡火數至午為陽極陰生之道故號火翳地獄三曰幽夜乃西方兌卦七炁所化凡一日之光沒於酉地為金方殺伐至剛之道故號金剛地獄四曰幽酆乃北方坎卦五炁所化凡炁候水數至於子為陰極陽生水旺於子故號溟泠地獄五曰幽都乃東北民卦梵炁所化凡炁候至寅長為溫柔發施之理本炁所生故號鑊湯地獄六曰幽治乃東南巽卦梵炁所化凡火至巳為至旺之鄉莫不爍爍鎔銅之熾故號銅柱地獄七曰幽關乃西南坤卦梵炁所化凡金炁為西南肅殺之候故至人門之鄉多生貪殺之心故號屠割地獄八曰幽府乃西北乾卦梵炁所化為天輪運轉之象故號火車地獄九曰幽獄乃中央一炁所化是中宮土皇所掌為中央總制之治故號普掠地獄

建獄法

按太一真科凡立九獄於地戶上以土砂砌壇九所方闊二寸九壇如一羅總方六尺以法地之陰極二六之象每獄作四角三曲每獄點三炬安獄牌上懸旛九首書各方天尊號并書十方天尊符旛頂書九獄符兩手寫破獄符呪告文足上寫某符告某獄以竹九莖標之又式以黃旛九首書九天生神炁符於破獄焚獄旛了却以此九旛掛其位中置大旛一首書青玄號任風吹揚萬罪俱滅依式建獄所以法象

地九幽陰曹主罪寔職羅酆東南巳地是其所也（獄式別載）

論建獄

凡建九幽之獄本為普度沈淪之設凡建小緣上不祝君王而及冢區下不度九祖而及六道用心窄隘專意薦一二位之亡魂則上帝不為一人而能特降符命悉開九獄必無是理地獄未必可盡破孤魂未必皆可度而我之立意無一毫及物之功豈本科之意儻若專荐只宜然燈宣讀或建九庖神燈而破獄之科不必舉行庶不僭濆然孝子薦拔祖宗無非盡此一誠蕩滌宿愆足矣豈可自以上祖墮地獄而行此法理之所在也儻欲行之自合隨宜備置解食廣度三塗五苦滯魂沈魄不拘多寡隨力建功以恢善意則破獄一節斯可施設蓋以無量罪魂沈迷有無一念既差終墮其獄若不啓告上玄行符破獄然燈何由開度故當行之目宜斟酌重輕庶不礙科法也當先立壇神實播於壇之東

論破獄

凡建大齋臨告召之時破獄深為譏矣且八獄皆破惟中央不破何耶又不知罪魂在何方獄中設使在中央獄中然既不破何緣得出更若亡人無罪不入獄中却於何處追攝行持吁不明此事正謂自瞞且普天之下一日之中有多少去處修齋薦拔若一一都破獄有罪之人如在獄中何拘囚呵呵且如陽間官司不收無罪之人何況幽冥乎蓋緣亡人身死之時魂留厚土魄滯九陰一身有三業六根之罪凝滓陰垢不能蠲除故假陽光廓然陰翳消散以一獄然三燈者故召玄元始三炁也九獄九炁化生二十七炁共為三十六陽光下照三十六地照破亡人三業六根之罪累所以中央獄不破者中屬脾脾神乃命門也恐散亂神識不能更生故爾

論身中九獄

師曰夫九獄處重陰之下何法可施破耶但兆身中自有九獄未能破蕩焉敢破重陰之獄若能自破何患地獄乎且人之一身一切皆從心起心由君王也施之勇銳亦可行之善道亦可心安則安神定舍心怒則亂神動舍若心安體安而忿怒一作則所養衰矣心蓮花之府君王居尊肺華蓋之府輔相居之肝將帥之府膽作強之官脾倉廩之官中黃守舍夫一念皆從心起心安則蓮花之境現惡則火坑火翳之獄現氣怒不靜則風雷普掠獄現氣亂不安肺則金剛獄現氣強則滇泠獄現三陽在手銅柱獄現三陰在足鑊湯獄現百事相互心躁並不安靜則火車周匝氣血精神俱有不仁則屠割獄現節體不安金槌考罰之獄隨炁而現中央普掠獄處此乃法師中黃帝一之尊本命藏府小腸是心通周匝一身大腸是下方九疊重陰羅山苦穴三宮五臟乃三途五苦之穴況一身獄穴日時沈穢尚不能破豈能破冥曹幽獄乎無非盡地之戲耳須心中自焚之刀山方可破刀山之獄也

宗旨曰凡是夜欲破獄此日自朝至晚當調平其炁安定心神自上玄之府九宮各分布九炁升降心君則心王安靜群僚守舍真炁內養流充一身運一炁入九曲回腸之獄萬穢俱消善境隨念而現方可破寃曹之獄也至晚於上帝前請策杖符誥依法破之其金光誥命注下獄中自然停囚罷對陰靈得出獄昇化矣

請策杖

夫破獄開幽須假天尊元量度人靈寶策杖策役五帝守吏按卦炁之方剔訣行事先具威儀誥三寶前跪奏請杖次不離位焚符召吏依科行事

宗旨曰兆請三寶前上香三拜跪奏青玄上帝具陳齋悃請降五帝策杖破獄符命開破幽獄心運青玄上帝蜺浮虛皇之前左右侍真玉童玉女各執旌幢芝蓋華旛羅列左右真中有圓光煥照十方映于兆身上帝允奏以口哏鼻分吐慧光注于杖上化策杖為乏幢龍頭虎尾之狀龍身光耀口含華旛靈風慶雲盤結于上光煥无極救玉女玉童拜瓊匣金光閃爍開紫陽玉笈頒示破獄符誥及淨鍾法水付兆開破地獄

請策杖呪

五老策杖　天尊叱符　金闕玄籙　通幽破滀大悉悲憫　罪苦咸除　靈寶无量　取救愚迷勅符一下　含識咸虛

次以符誥策杖水鍾香上度過付左右執兆謝恩三拜凝神引青玄眷相慧光徐徐升降于兆上玄之宮交合一相左右童君侍衛即回液興身策杖飛雲步虛隨意運動至建獄之所旋步一匝四維燈光皆是慧相金光遍照悉成朗耀之所依科然慨

破九獄

宣破地獄誥　祝遣呪

晉告三界至逍遙上清

玉清訣東炁同錢馬焚於獄前

焚毀鎖符　張門符

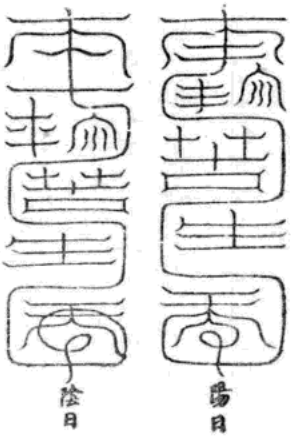
右以手擘符灰吹布於九獄內次自東北起逐方破之先上香叩齒九通步罡一座東九步南三步西七步北五步四維各五步中央十二步左手捻中文存玄元始青黃白三炁罩覆己身為本方天尊次以符杖破了取本方炁吹彈以水洒之

焚本方符於本獄中　祝呪

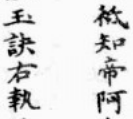
玉清祖炁　罪對幽堂　三星燭耀　元始開光有罪無罪　得赦其方　寶光煥映　普昏天堂急急如　元始上帝令

捻玉訣本方炁吹彈入獄存金光透徹內外洞明次携杖虛書符引光下注以杖頭畫敕字存想破之

破獄起生符



玉清道炁 總破重泉 四關苦爽 離苦昇天
急急如
元始太一青玄上帝律令
左玉清訣彈以救頭引下虛書一救字破
之又誓念後破獄竅呪 第七



靈寶爾 九
天地交光 日月合明 上衝半斗 下徹幽冥
左扶六甲 右衛六丁 神杖破獄 萬願超昇
急急如 上帝敕 ○

破獄秘呪

唅俱欵知帝阿勒薩雲波伽婁伐夜婆吒吽
訶

左玉訣右執杖存玉女金童左右各一十
二人手執寶幡幡上有金書玉皇赦罪天
尊其逐方各存鐵城萬丈羅網交加黑炁
沈沈穢炁蓬勃銅蛇鐵犬噴吐煙焰鬼卒
夜叉各守門鎖以杖一書劃破雲冀寶光
祥風鼓蕩化兆身在百寶光中上接玄元
始三炁俓衝其城見鐵城摧毀刀山斷刃
劒化寒林火山息焰氷池靜波吞火食炭
變成甘露鑊湯停沸金搥鐵杖變成蓮花
獄中罪人隨幡所指得覩陽光枷鎖自落
罪苦咸原俱悟本真冤仇和釋寃官鬼吏
悉皆拜參朝禮稱善

洒水祝呪

元始符命玉遒遥上清
存慈尊洒布法雨沾遍幽塗盡化青紅蓮花
清涼之境內外異香飄馥燈光散逸一如
星斗光芒流霞飛燐獄吏盡承慧光仙化 ○
成人同獄罪魂永離陰治得覩光明其所
立燈獄之處悉爲異境

破晉掠獄時掐靈寶訣取中祖炁默
念化形呪

吾師救苦天中尊常善化形十方界以此威 第七
神興大慈救彼衆生無量苦九夜重昏幽暗
府晉令擴照生光明牛頭獄卒盡升仙萬苦
沈魂俱解釋三途五苦諸囚繫萬苦停開上
紫清見聞有識及無情感此皆成無上道

次焚青玄救苦破酆都符同回光符於中
獄之內再念心呪

救吽吒哩現光明

右呪三遍瞑目存燈光化成百寶祥光上
達九天下徹九地存前符化無量天尊遍
詣獄中救拔一切罪魂俱得原赦而出又
焚酆都真形一道吹灰九獄之中念十方
救苦天尊三聲次誦淨酆都開業道等呪
洒水旋遠存用在前

納杖

凡破獄事畢當詣三寶前納杖威禁至重不 ○
可趋越遠則考算致恭謝思納于上帝之前
宗旨曰兆納杖詣上帝前上香設拜跪奏
謝思以策杖水鍾納于元所大獄與請杖
存用一同良時運頂上青玄上帝漸漸而
升再諦空浮兆瞻仰慈尊心拜而退 第十二

迴耀輪燈

按真人二十四戒經云凡人生前造二十
四種之罪以致身亡之後歷二十四報化
爲二十四獄三途五苦八難之場八獄共
二十四獄按人身中三部八景二十四神

之數在生之時貪着情愛設心邪境結節凝滯不能開通故盟真科典有迴罹降光之格假陽光所照蕩除五累之苦開生死之業道破黑暗之罪庭此科乃洞玄禁典若非妙行啓請玉清宣示則下世豈得竊聞能回三景之耀曲降九泉之戶使水火消滅毒苦金刃摧割惡鋒鐵城銷解鬼官罷停滅萬劫之罪對技億世之冤魂覩此三光俾生人天此法乃普廣開度孤魂用之集玆功德以爲亡魂尋常不必建也

建獄法

凡建此獄先立回罹靈幡方用梓木作輪如車軸作三層中立一柱上層安燈十二盞中層十六盞下層二十一盞共四十九盞中央立五累五門各立牌寫獄名於上仍造小旛四十九首黃白之色互相交間旛上書天尊號有式上書破酆都符依迴罹燈儀回罹旛立於燈壇之東南（又有二獄別載）

懺燈

宗旨曰先請策杖符命水鍾至燈壇之所依科行事

宣拔幽魂符　密呪

晉吉三界玉道遣上清

玉訣東丞再南丞吹同錢馬焚于燈壇之（第七）

上兆發腦後大推骨九色神光出頂上作（十二）圓象如日月之輪煥映十方照破諸獄至行科懺燈迭獄上香焚符以杖破之洒水

焚三途符　祝遣呪

玉清上帝敕敕上清上帝敕敕太清大帝敕○敕敕命十方靈寶敕告天尊朱陵○朱陵火府神君南極長生大君九天監生大神受度亡過某等魂玉皇有敕上奉道君敕敕十方三界罪魂先散九幽流香滿庭唵吽吟嘘嘔婆娑諦薩訶急急如

太上道君敕敕律令

三塗訣（于已酉三文）

焚五苦符　祝遣呪

玉清寶符　元始妙章　隱玄幽象　妙達群陽變陰作晝　廓暨停殃　消除五累　飛度南昌

五苦訣（五方文）

焚八難符　祝遣呪

靈寶五符　超陵八難　度脫窮幽　得證彼岸大道幽微　陽光燦煙　獲人道中　發大讚嘆三途五苦　八難超陵　魔王陰官　稽首送迎（第七）（十二）

玉清元符　一如奉行　急急如　玉清上帝敕

剔訣存變凡每獄焚符畢左玉清訣右敕策杖隨方於獄中擊一下念大梵隱語一遍洒水念玉清流輝塗苦秘呪

三途五苦魂　四生六道衆　受苦諸衆生○普生安樂土　急急如　元始上帝命○

洒水就燈化小旛逐方一同如此則諸獄罪魂乘此陽光應時解脫諸苦五累煩惱惡障塵勞業根悉皆斷除覩此三光俾生人天

總破諸獄呪

風雷大霸　銅柱鐵冷　普掠屠割　火車不停鑊湯煎煮　焦爛身形　萬死萬生　受罪不輕飛天大聖　妙行真人　誦念靈章　拔離幽冥九幽地獄　除苦停辛　執天符命　列名上清

唵三摩呪 滅罪律令 唵三摩呪 急急如
太上玄科律令
　　酆酆都燈
　　宣淨酆都開幽夜寶誥　祝遣呪
　　然酆都燈行持秘呪

寶笈隱靈書　玄都演閻度　巍巍北都土
黑暗無朝暮　寒池波水深　戟樹多哀楚
巍巍鐵又扃　壯丁夾烈戶　無限衆陰魂
晝夜受萬苦　天尊降靈章　光明諸陰府
罷對四關庭　咸赴朱陵府　玉清真帝命
悉皆焚罪簿　承領無上道　稟令無停阻
猛惡諸鬼吏　拱拜真王父　急急如
元始上帝命
　　默呪三次遂方各一呪次遂方上香焚符
　　運用洒水焚五方符諸大地獄符上下方
　　符用隨方祝呪運開宣之道
玉清元命　總破寒泉　地獄開朗　酆山摧傾
罪魂解結　惡道消平　天王律令　稽首送迎
急急如　元始上帝命
　　宗旨曰兆凝神默運誦破蕩酆山開業道
呪三遍了叩齒五通咽液一口運元真一
炁升上重樓以舌捲三匝微以口噴出如
白霧交合漸漸長大圓如月光運轉高目
少望太陽之光取炁吸光一口下注與月
象交合日運月轉徐徐洒浸兆一身光明
在內次以口微引鼻息一轉金光百絲進
體注入兆一身毛竅五內之中悉皆朗明
燭破下淵元宮水光黑炁如煙分散而出
如日月光華輪轉融照無邊洞煥上下內
外等處悉為蓮房異香之境又化自身為
太一寶相有侍真玉女童君在于左右懸
坐空浮廣布慈雲慶煙鼓蕩周徧陰關鬼
吏皆大懼忻方叩齒三通咽液三口飛斗
存星光入體而行此為破蕩羅酆銷鎔穢
濁使幽關無荊棘之悲地獄變蓮花之境

　　血湖獄
夫人生天地間萬物總陰陽之化離中男
坎中女皆有徧之色身執能免於愛境凡
人有懷胎育孕子母未分因此致喪者莫
不前世故犯今生寃執受報也血湖有五
獄王法及戰陣殺殘癰疽癥癖產墮在三獄
罪充可赦魂有出期惟已產未產罪魂各
有一獄生生執對血穢腥膻滔滔血湖飲
浸形體動經億劫不覩光明亦有婦人墮
落胎孕母喪子存子喪母存母子俱喪或
肢體不完或啟血泄血癆病血痢皆屬血
湖地獄所囚非黃籙大齋盟天告地頒告
符籙作諸功德何以薦拔故天尊大慈悲
憫弘濟多門流傳下士廣開濟度拜血湖
章上血湖表破血湖獄行血湖鍊符檄官
將與靈寶鍊度皆不同師當體而行之於
破獄之頃宴心端坐內想不出外想不入
存左腎有血湖硃石之獄右腎有北都寒
池之獄左獄流血波浪腥穢囚繫罪苦萬
劫不原當黑青玄上帝于執揚枝法水居
于妙堂之上師引天門金光道炁一口微
微嘿下丹田過尾閭關至命穴自夾脊而
昇直透泥丸宮衝開八門中有一穴號曰
衆妙門化為九色蓮花天尊端坐於內次
見丹元真人與兆形貌一同步九鳳破鐵

罡巡邏下方自脾官至尾閭金井中引起飛過二十四節背脊上至重樓以舌拄上膊作橋至妙堂朝禮天尊跪奏事由乞頒赦敕天尊命允宣告敕命宣付血湖使者咸使知聞丹元真人與天尊合而為一端坐妙堂宣召赦苦真人無鞅數衆各誦靈寶旨元始符命上清唵吽吒咧天尊頂放金光注下幽獄感親慈光寶光真人手執寶珠金光燦然直透丹田徹破幽獄天尊以枝水遍洒碎石之獄化為寶臺亡者斯有出期秘之秘之此乃內外相應之道師當於建獄之所同道衆振鈴吟偈旋遶三匝念隱語以淨水洒獄中如細雨密霧紛紛而下請真炁灌注獄內燒解穢符及中篇同玉清破蕩血湖符念破五方穢獄秘呪以杖頭如流光飛霞之狀注下燭破開宣表白吟一偈破一獄焚青玄天尊赦苦破酆都真符默誦靈寶旨三遍五獄皆然畢道衆圍遶念泛泛酆都中寒庭多悲苦功德金色光各三遍念元始符命呪三

遍化獄光明清淨獄吏擎拳真官稽首罪魂出離建獄之所化為蓮池之境

凡破獄時兆當存身為救苦天尊道衆皆為侍真並在雲端之上獄在于下只以慧光符命燭破重陰法雨慈雲祥風解除穢暗一如陽治承赦釋放罪囚次運官吏部衛赴壇承恩託化

監生司

夫召到亡魂其中或有產亡之者當先引赴監生司依法行持當先請聖照酌

召監生大神呪

高上之天 玉清為主 道合乾坤 主制生魂 送生神吏 來赴生門 急急如元始上帝敕 九宮赦東北炁存玉

梵巳生未生符 監生諸符 祝曰

謹上請九天監生大神衛房聖母治病天醫君等衆只今引過血湖未分娩產魂等衆各入幕以遂分娩託化人天急急如律令

玉訣想亡人入幕再呪

謹上請雙保之母速賜真炁救思魂生天

掐中文靈寶祖炁吹擔上次念監真度生七遍又念中篇一過取東南炁吹布次念巳生未生皆得生成三十二過取一炁吹布存亡人身形青色光明滿室若未生者焚分誕產孕符雙手子午斗分陰陽剖去噀水一口于擔奮發五內之炁衮衮升至絳宮自重樓出運兩腎丹田雷火相擊作霹靂聲迅而出化生一身開解子娩分形此為激震之藥鍊胞生育

分形蛻胎呪

五行之炁周流三光之炁飛浮靈漿下灌玉液蕩幽魂神澄正歸上天會合萬神玉京遊急急如律令

天醫院

夫產魂監生解胞既畢當請天醫神吏救度成全又有亡人生存受疾而祖隨魂有病十相不完又況亡人三魂幽幽冥冥不過三寸既無形無身如何更衣朝真受食今人多不究此一節止以歌聲咏詠感亂世人凡召到亡魂當請天醫拯治引魂赴

幕請聖默酌以符呪存用行五府內事復本來形體既有形質次開咽喉次運兆自身五芽玉液運五府秘法吹之成人始得咽喉開通方可更衆受食

焚召天醫符　次念召呪

天醫大聖　地醫大聖　金丹仙藥　普救群生降臨真炁　開召速至　一時復形　急急如律令

先存日月星斗三光覆定天醫院焚天醫請符於水盂內沾洒行持玉訣正炁存天官五人着五色繡衣自五方降下各持符藥布炁醫療亡魂次化五方真炁匝覆天醫院作一團真火月輪天醫拯治焚五帝全形符行五府內事

夫五府者一爲泉曲之府是腎宮主天一水位之精二爲陽明之府是心宮屬地火位之精三生木木屬肝宮是爲發生之府以象乎春之生物也地四生金屬肺宮是爲嶷嗐之府以象乎秋之收成也然春屬肝爲木主青龍秋屬肺爲金主白虎夏屬心爲火主朱雀冬屬腎爲水主玄武四象既備萬神俱歸於中黃之庭默行五府之事當存脾神在於中宮爲黃庭之府能生長萬物五行周備則萬神感享矣然後亡魂形體悉具可以沐浴更衣朝真聽法受鍊更生也

存五帝諱

功都成申　切角正子　興生轉卯　可韓明午　獨隸遷酉　對魂聚魂功都聚魂攝捨卯文默念　紅杏　存青帝自東駕青龍至兆運肝炁自眼出合之噓去

捨酉文默念　磨真　存白帝自西駕白龍至兆運肺炁自鼻出合之咽去

捨午文默念　墨黑　存赤帝自南駕赤龍至兆運心炁自口出合之呵去

捨子文默念　穢臘　存黑帝自北駕黑龍至兆運腎炁自耳出合之吹去

捨中文默念　靈寶　存黃帝自中宮駕黃龍至兆運脾炁自唇出合之呼去存亡魂環列在前天醫六職醫療完全形體五方五帝降五色真元灌溉亡人頂門而入

全形呪

玄元始炁　孕育三元　胚胎肇啓　二景回旋陰陽氤秀　凝結胞原　形容世象　積業無邊五宮六府　結塞三田　百關九竅　累滓成愆形消炁散　魂繫九泉　隨魂帶疾　求脫何緣天醫尚樂　拯濟病纏　首斷爲續　筋斷爲聯盲瘂爲剥　水腹爲寬　胎留爲下　孕育發生拳攣伸縮　喑啞能言　手足不具　俱得完全聾盲視聽　顛狂復元　老劣返壯　執對和寬飢饉充實　沈痾炁竭　風勞頓絶　咸得完痊

魄戶開閭　魂門鍊仙

存亡魂形體完具取西南炁布之想亡者魂來乘真炁　焚解十傷符命

沐浴

夫亡人身沒之後魂滯重陰或入九幽冥塗陰炁凝結尸穢未除既召到壇天醫已畢次以日月精華天河東井之水五星之光沐鍊魂魄消蕩陰翳

焚夏浴室符　男堂女室符

兆運化浴室爲月景波光之相結華之炁

攀攀蕩蕩雙手剔子文乃陰陽之炁

焚沐浴諸符　宣科誦呪

化月景陰白之光如雨沾濡次以水洒淨三匝化玉童玉女二人手執香巾長帛布寶光之炁引道于陰魂而入又存一玉童手執玉瓶瓶內甘泉白體如傾雨之狀噴洒于上五星斗光亦自上煒煒灌注於寶瓶之內亡人澡沐洗滌薰濛之炁遍結其形身相光瑩

變衣

夫亡人滯於冥昧衣乃陰炁軀結搆合造衣焚之依法變用

焚變衣諸符　念變呪

唵欣欣嗚伐夷帝明都變鍊有形攝以水洒之存鍊霞綵之光交錯透衣想仙童玉女自天門捧至取青黃白三炁吹之再想衣上有五色雲炁纏絡

朝禮

存亡人著仙衣楚楚左右童子隨旛引入壇三禮太上慈尊然後享食受戒

洞微高士閭丘救苦尊人寮金尊授
上清三洞弟子靈寶領敎嗣師三尊真集

齋法宗旨門

呪食

師於呪食之所執水盂焚變食符於內存真炁入水次念三光呪取三光炁入水又念青玄寶號取青玄之炁入水又念隱語取五方正炁入水次又念青玄號八十一遍存太一慈尊居于東方雲炁吸炁歸身化爲太一慈尊啓白滇滓大變神王下降變食次以枝水洒食如攝名不經下幕曾治則先嘗與亡靈開通咽喉胃管生津變化法食皆是雲廚甘露異品珍饈累是交梨火棗丹柰蟠桃之類品味香美遍滿無邊餕腹皆充食之無盡

停戒

宗旨曰兆先於上帝前三禮長跪默奏請降披黃受道誥救苦真符長生靈符官君護戒神王童子交龍金龍驛吏天遣功曹

畢引靈至戒座之前兆陞座祝香焚名十方飛天神王符念呪訣焚名十方天真大神符迎請證明監度依科說法為亡者懺除罪愆傳授披黃受道誥發十方善願說因果證戒法請戒師三皈依焚授戒香符告閻傳符香符宣救苦長生符提綱給登真度命誥祝龍宣寶籙

施食請降

凡欲至晚施食此日先須鍊形存神發真依法朝奏三天金闕存玉皇在紫庭之左青玄在紫庭之右此二宮乃左右目上出日入月之所真道所居也三宮腦上乃捷神之府也兆早朝默奏先請降玉皇慈悲吉祥甘露下降變鍊斛食自請降之後舉心運意行住坐卧皆是大戒管要心機歸一不可妄想

開通鬼路

兆行持施食先依法請水遍洒斛筵次以金錢二貼焚於艮方呪曰

上天度人玉列言上清急急如

靈寶度人律令

左手掐鬼目右手劒訣面艮戶丁行三步向前以劒訣虛書攝名長夜府五字祝曰引領鬼魂便者地道鬼道功曹當界土地五道諸神疾速為吾監引牒內所攝亡魂及六道幽靈等衆赴壇受食鍊度吾奉上帝敕祝畢再以劒訣向艮方書一開字存此處黑暗方上香名魂

名孤魂

焚追衆魂符

祝城隍太歲當處土地五道諸神祇神虎攝名靈司天神將吏引魂赴壇先想聚魂方黑霧罩暗

陞座

宗旨曰兆瞑目對座前焚香運變為自然五帝之境雙手發三天五帝訣於崑崙上撒開左右運璇璣靈根舌一呑吹噴于外星斗光芒無數廣布浮虛畧動左右目光運化二儀日月分照次存法座高懸日月之下如世九層雲臺上垂寶蓋華旛旌幢羅列次以身頂一元之呑散布于上盤結空浮青玄上帝端坐其上左手執琉璃水鍾右手執空青寶枝次畧動崑崙左右月戶運化真人分形分布左右玉女金童侍衛森列上帝口吐金光如圓鏡似月出雲之狀上下四方皆見金光瑩玉之精照徹無邊至於斛筵悉皆隨呑升化衆于雲漢之表上接光呑方左旋升座舉身頂然登寶座之上兆身與至尊混合一身左右侍真並如所想瞑目一心再如前思運龍燭鳳燈星散十方上下萬神億衆齊臨班列雲界證明接引方按科行事

宣天皇寶誥

名六道

焚天道符

子文存天道仙衆自天門乘寶光駕飛雲羅列旌幢彩仗浮空而至于上

焚神道符

丑文存神道眷屬自地戶乘梵呑白華接引駕風馬雲車浮空而來至于左

焚人道符

寅文存人道眷屬自人門乘寶光洞煥引導欣嶺改志來至于右運化秘呪

玉清大獻 廣布酥酡 高際九霄 香環十極 咸令濟化 普受法食

此天道神道人道謂之三善道並班列朝禮上帝聞法受食

焚地道符 鬼道符 畜道符

地申鬼百畜戌一心運念布出靈炁雙手玉清訣引炁如河路之狀鼻出二炁交合却運青玄圓象之光自上而下同布于三惡道之中燭破各道陰冥之炁其三道幽魂徐徐乘光炁來至壇下形影並無陰翳舉手朝禮跪立

普攝三惡道赴庭朝上帝呪

玉清萬化 解宣惡對 善道升仙 業道開通 玉皇降命 急名時升 受沾供養 上朝帝廷

中文乘炁

名亡魂

焚名亡魂符

存元始圓象之光洞燭十方照破幽陰俱成皎日孤魂等稽俱乘寶光齊赴斛筵

掐提魂訣分班

變食先焚符念啓請呪手結五嶽印請五方炁入水中

三光炁

日魂朱景照韜綠映回霞赤童玄炎飛象

引左日邊日光九芒吹食上

月魄霧霄芬皎翳冢死虛靈蘭麝華結翹淳金清營只容臺摽

引右日邊月光十芒吹食上

甦魄魄魄魄魄魄魄

引黃芒之炁吹食上又念三尊號取三天炁吹食上

焚變食諸符祝呪

食滿十方 通關充虛 食之無盡 飛升玉都

急急如律令

左右手玉清訣存身為元始引天門三炁降接兆身以炁吹符焚水盂中以楊枝洒水誦諸秘呪旋遶依法存變焚符誦呪

呪獻

兆運發丹宮真人上香叩齒面天門請降金光道炁百千萬重布前瞑目運日月之光交接金光下臨似雲霧蒸布法食異香豐盈炁滿十方無不沾既先以供養千真萬聖呪施之後然沾既衆魂祝曰

天仙沾供 神明飴享 人倫享味 善道升遷

秘呪

溜溜崑崙泉 迮迮玉清炁 青玄居左右幽香徹天地 玉女灌真漿 仙真降祥瑞食之億萬年 體身悉如意 拔度亡過魂永離大報地 急急如

元始上帝律令

灌化

焚濱滓大梵神王符祝呪

玉宇普告 百鮑通盧 濱滓生晶 永絕飢虛

食之無盡 味冠天廚

上帝訣祖炁焚水盂中請降玉皇慈悲吉祥甘露下哺官君一百二十人沾洒行用

兆滅燈一心端嚴左手掐辰文訖去次左

右手威德印搖玉清訣左仰右覆雙手玉清八指相合升起存想變錄運玉皇至尊浮虛宣降濱滓大梵神王身長萬丈狀若龍虎君四目五色雲炁擁盤手足尖皆出毫光化現靈官一百一十人乘黑雲自天門浮空而下各持枝水遍洒甘露法雨一如細雨窓霧四合沾溉一洒一滴其解廣大豐盈吹運淨靈之府出一真光雙手玉訣左右瞬目升降上下心祝玉字大呪一念不動秉如清明之府並無一慮引五方之炁交接結為一團瑩如寶鑑照徹無碍自圓鑑之中道生一一生二二生三三生九九化八十一次化無窮遍滿十方其解自下升高參于天表廣化益大有虛炁靈煙周旋丹界洞煥靈壇所施解食隨心隨化無遮無碍異香周回十極法味充塞世界解食虛懸其中致於解筵內外郊野山川溪谷遍世滿然悉是解食次發十天訣引玉女童君數若沙塵哺哈接引衆魂受食

五廚經

夫五廚經之旨則令五臟充滿五神正五臟充則滋味足五神靜則嗜慾除則此經是五臟之所治如求衣食於廚故曰五廚耳

長生秘章卯文青炁

一炁和太和　得一道皆太　和乃無一和玄理同玄際

不飢秘章雜文赤炁

不以意思意　亦不求無思　意而不復意是法如是持

不熱秘章中文黃炁

諸食炁結炁　非諸久定結　炁歸諸本炁隨取當隨世

不寒秘章白文白炁

修理志離志　積修不符離　志而不修志已業無已知

不渴秘章玄文黑炁

莫將心緣心　還莫住絕緣　心在莫存心真則守真淵三天無量食　充滿法界中　濟汝飢渴者

清淨無色身　三麼三麼　麼呪麼呪麼呪三天救麼　三天救麼三天呪　唵救吽

掐中文念青玄寶號九九八十一遍取炁入身化身為太一慈尊坐于玄局之上旌幢華蓋懸覆左手水鐘右手執寶枝遍洒甘露仍存太一乘青雲在空玄之中同洒甘露四合飛虛法雨慈雲沾沛無極炁皆滿溢次誦中篇存四方三十二天並降光炁灌注解食遍滿無極世界三惡道衆及亡魂孤魂等俱享飽飫沾足

圓成

弄寶心運化濱滓符以玉皇慈悲吉祥甘露沾溉六道幽魂等形貌並洗顏改相懺忻稽首擎奉瞻望慈顏返生朝禮次以左右手接引訣運光炁引衆魂分列十方咸有光明相皈依三寶跪受符戒尚慮幽靈生前冤對殘後冤尤未能解釋當以符誥開諭和冤釋對俾歸善道

焚解冤結諸符　解十傷符命

關三十二天燈
告歷關諸天詰關三十二天燈請太上三尊三十二天帝君三界高真十方衆聖无極飛天神王三界大魔王五帝魔王神仙王女等衆真監度燈壇作三層上層爲無色界四天立無色界魔王位十方飛天神王次中層一十八天立色界魔王位下層欲界六天立慾界魔王位

靈寶大錬

齋法莫難於錬度乃超凡入聖脫胎換質之道苦塊沈九夜乘晨希陽翹得其理則水火交濟陰尸穢質一時生神不得其法則依科讀誦徒負幽宮此高功第一事也師登錬度壇存用洒淨霞光五彩鬱遠上下先立水池亥文北炁玉申上發訣飛北斗罡念靈書攪水念十二河源三十二遍取北方炁天河水入池焚真水符主水將軍符水錬符存官君琛遠次立火池午文南炁飛南斗罡念靈書布火又念擲火萬里三十二遍取南方火炁入池焚真火符主火將軍符火錬符存官君琛遠化景如丹天世界存定師化身充天塞地泥丸存三天境額上九天三十二天境各有臺殿左眼日宮右眼月宮七竅皆星斗頭後爲鬱羅蕭臺口爲天河項爲十二重樓心爲朱陵火府脊骨爲天階左腎水池出玉水右腎爲火池出玉火尾閭爲陰關一身變化與天地同身圓于天地之內天地圓于一身之中不知自已形相只心中丹元君永元炁上昇泥丸化爲元始天尊端坐洞房施化上道左右官君王童玉女侍衛各處官有官君元始放大光明下燭陰關豁開無限鬼塊盡入包荒之內師運天河之水灌下東井注下左腎水池之中右日月光直注水池水光明皎次運丹天之火注下右腎火沼之內左目日光直注火沼火光炎炎水火交光瑩潔明白指揮主水大將軍水池官吏引塊入水池所謂水者乃真一之精陰靈入水滌蕩塵垢重顯玉光次焚水錬諸符再命主火大將軍火沼官吏引塊入火沼冶錬所謂火者乃真陽之炁陰塊一入火沼塊如火衆融化陰尸反胎易質次焚火錬諸符誦隱語取四方炁生成又焚五帝全形符使五臟六腑一時生神再存童女各持生天淨衣授與亡塊想其塊各着衣服容貌光彩官吏引塊自脊骨天階而上登朱陵火府師焚度橋符存諸塊度橋而去再爲陽光所錬骨相不凡火沼中有無限火龍各乘載嬰兒上昇鬱羅蕭臺隨品受生師咽液納所出水火真炁各還本官畢下座焚化

九天錬度

師定息凝神取生炁一口直入胞元命門運九天之炁灌溉融聚化嬰兒與已形相似內外握固餘光遍覆天地再運五臟五色之炁如雲自下而昇戴嬰兒自天階而上至泥丸化爲元始天尊五臟真炁結成師子元始放慧光圓如寶珠元始懸坐五色獅子之上百寶光芒洞煥諸天諸地明徹內外左日右月玉童玉女侍衛元始召

鍊度官君行鍊度事無限鬼魂悉屯于陰關之內次存水火二池內外相映鍊度官君分列左右次第引魂入鍊魂入火沼真陽融化魂如火衆次引魂入水池蕩滌凡塵身有光明此乃玉眸鍊質黃華蕩形水火鍊畢行九章鍊元始誦章一過運脾一黃之炁灌胞命元以生胞使胞元宣通誦章二過運心中二赤之炁灌胎命元以生胎使胎結解根誦章三過運小腸中三淡紅炁灌魂命元以生魂使魂門鍊仙誦章四過運肺四白之炁灌魄命元以生魄使魄戶閉關誦章五過運肝五碧之炁灌臟府命元以生臟使臟腑清涼誦章六過運膀胱六蒼之炁灌靈府命元以生靈府使胃管生津誦章七過運腎七黑之炁灌元府命元以生元府使孔竅開聰誦章八過運大腸八綠之炁灌華府命元以生華府使三部八景整具形神誦章九過運胃九紫之炁灌嶽府命元以生嶽府使三關五臟六府九宮金樓玉室十二重門紫戶玉門三萬六千骨節根原本始一時生神鍊畢應諸罪魂凡塵盡蕩本性昭然解結除冤超凡入聖官童各與生天淨衣飄香楚楚師存水火二池結爲流火之庭在心府官君次第引魂上登流火之庭運化無限

（第八十二）

大龍此乃龍負長庚瓶各載嬰兒上昇欝羅蕭臺乘光高舉隨品受化事畢歸真元宮定息咽液下塵書符存用更不贅述

明鍊度生尸生神之本源

夫行鍊度之法須明採納吞服三光正炁日精月華吐故納新自身集召陽神鍊除陰翳方可明鍊度亡魂之法且人壽至三萬六千日神盡歸太陰則曰鬼曰歸也而生前罪咎損炁拋神自取死懷故有不滿天年而亡強梁者神炁不全而形不固死者至陰之魄溟溟冥冥何緣得生陽世故假真水真火日精月華聚九陽之炁混合亡者五神返本生尸古法以九師各立一天鍊一炁行九鍊變鍊生神聚靈於太一之庭鍊質於朱陵之境往往行持之士不識修煉祕文止假朱砂好篆符形徒用水火不識朱陵之炁取用之方東井黃華之位全無存想默運五府混合成真一夜鍊在甚處成人

明真水

（第八十三）

夫真水者是陰中之一炁是爲天一生水乃號皇極何耶蓋太極以一象中其一則爲元炁一炁既萌形質已具太素又變而成以滌陰垢以爲黃華乃太陰之真精此爲真水流入天河却運天河之水入東井須降黃華入於東井是爲水泛於木以水流通水上火下之功此乃殺水其色黑濁何能溉育嬰兒長養百神混芳闢兮其無窮耶清陽之炁升浮則爲天爲元陰之炁降下則爲地爲天地本於陰陽而天地動靜之理是爲運黃華於東井之上聚天一之靈生地二之火故爲水上火下流入三宮也

取真水法

訣曰凡取東井黃華神水以月內井宿之

日用月將加臨宿直之上逆數看井宿在何方便於本方上取之以亥爲正月月將戌爲二月月將逆轉看當井宿直日假如正月井宿在卯以月將亥加卯上順數至未上得卯字乃井宿之方是天河灌東井取此中水用之

法曰取水候天拂明日方離樽桑時於東井中人未汲者先以青紙用雌黃書請水符化於井中掐乾文西北炁入執燭垂光照罐下入水中次汲水入淨器內盛之兩手乾文右瞬目三次運兩腎炁自夾脊升上至頂取西北炁自兩鼻入頂交媾運出水內想水上火下此是真水也

明真火

夫明真火者是陽中之火也其火能辟除陰濘冶鍊成嬰然後運自己之炁化合次求外真而運內真混合爲一是爲陽中之陽天之一元真炁納入丹田運內炁而鍊成一團是爲紫金假如南方火殺火北方水黑濁之水二物焉能生化且南炁紅北炁黑皆殺炁何以育養今之行鍊度之士以訛傳訛殊無治善之心考究令南炁以東南炁北炁以西北炁東南乃朱陵宮此火能育物可以生化也西北乃天門故天一生此水能育物乃天帝之治所號曰雨露雨露既沾則枯骨重榮天炁澄清則日炁可取陰晦中夜方鍊度燒符取炁

取真火法

訣曰凡欲取陽精真火先以楊柴炭用苦竹當日午面日截竹取火下用印香引之俟火着却以緋紙朱書請火符掐已文取東南炁入以符引火燒炭用之

法曰兆回視左肩想心中赤龍自左耳出右眼流火光肩背龍乘火飛上入火中此是真火耶

用水火法

至晚行鍊度立壇火池用圓爐盛真火水池用方器盛真水立水池火沼二牌火池用緋幡水池用黃幡五方用五色幡書五帝符于上

水火鍊度壇法

兆先於上帝前跪奏點三十二天燈南斗口安火沼北斗口安水池後列南極大帝九天生神上帝中列三十二天燈左日右月十方飛天神王天道功曹十方天真大神黃籙院官童直日受事官屬天醫六職十方飛天使者金龍芡龍驛吏方起靈座座祝香召十方飛天神王十方天真大神請三十二天帝君官童下臨壇所此是衆真監度十方臨軒也次引魂受鍊按科行事

明五劫開化

凡遷拔亡魂第一次建齋立功贖罪名曰拔度第二次曰昇度第三次曰超度第四次曰增崇品格第五次曰濟度夫拔度者亡人乍入陰府罪累纏縛拔出地戶隨品受生行三光鍊夫昇度者慮亡魂生存之日功少業重入道有三十六品類恐生於貧窮下賤是故作諸功德用資昇度行南昌鍊夫超度者恐亡人生於中品孝心哀

切建立普度廣濟六道四生集玆殊勳超昇高品行生尸九鍊夫增崇品格者或上人受生人中不皈正化是故增崇品格行靈寶鍊夫濟度者恐亡人三生七世寃家債主負命欠財雖承太上符命受生恐寃家執對未遂道遥故名濟度行廣度沈淪飛昇洞鍊是爲五劫開化也

三光鍊

夫三光者天之正炁日月星也乃是天三奇日月星地三奇乙丙丁人三奇精炁神

三合成九陽數也

謝恩醮

廣成曰醮者祭之別名也牲牷血食謂之祭蔬果精修謂之醮皆可延真降靈阿圖經品三洞之中凡有四十二等與齋法相類并諸雜醮法凡五十六門皆前哲後賢隨機所感普會降真祈福濟物利人輔佐王化孕育群品咸以太上爲主次以北斗爲宗苟能禮物精豐心誠丹罄何善不降何惡不除但延請奉儀俯仰失度不能感降耳由此言之則三洞既有二十七品之齋復有四十二等之醮近世庸妄之流乃謂靈寶立齋而正一有醮却於齋後散壇改正一衙易正一服而後設醮何其謬矣夫醮則三洞皆有之況散壇之醮乃齋事告終酬謝真靈宜改衙易服別作一式行之其爲鹵莽好奇敗亂科典可勝言哉此實古今之正理天下之通論也安可以私意亂之耶是致近來散壇送師了畢却再請上真重行設醮謂之專醮如此則可爲齋後醮之義則大失本意矣若從古法大槩相遠如古者未有排列道場之儀止於壇上行事若設醮則於壇外用青巾絳座時果饌饌不用請醮狀只於拜表投龍之後便請聖設醮今世雖立壇行事而復設像立位鋪置道場是以設醮竟就道場若遵古式則於壇上行事拜表之後便當設醮却於壇上行科道場內三獻行禮亦可却送師徹席事簡而理通不違古來之典格不然或於拜表投龍之後復爐出戶退靖少息然後再入戶陞壇行科請聖設醮還戒納職送師徹席三塗五苦頌旋壇出戶散諸壇陛司治次却解壇散席亦可如醮儀鞏焉之類聊以寫誠却專狀獻之可也古者拜章之外文移尚少自上帝以至列真隨宜修設故醮位不多後世文狀關牒干涉既衆凡文檄所至之曹並當醮謝天子則用三千六百分位公侯則二千四百分位一千二百分位已下庶人則三百六十分位二百四十分位一百二十分位隨事大小輕重設之蓋下此則不能盡故也有如世人將上真總位數而作一分極爲碎理以致九天上帝作一位三十二天作一位以此之類大爲褻瀆今上真並合專設諸法中將吏員數難計未免以類相從稍加總括更能於將吏前廣鋪酒果普行醮謝則不必計尤善也切在詳度行之近又有三塗五苦頌旋壇門榜大非儀也然立幕舒壇法天象地立門列榜以示儀式齋終醮畢并壇徹去何獨念於下榜

哉混亂威儀交雜進止實為非便況三塗五苦之辭無非陳罪福以崇經教而已又非下門榜之義幸深詳之

投龍進簡

科曰夫大道以一炁化生三才陶鈞萬有故分三元之曹以主張罪福即天地水三官寔司於三元也人之生死壽夭罪福吉凶莫不係焉三籙文亦三元典格也按下元黃籙簡文靈仙品曰投度罪根威儀修齋事畢當依赤書玉訣投三簡以告三元

山簡者丹書玉札副以金龍一條金紐九枚以青絲纏之封投於靈山諸天洞府絕崖之中以關靈山五嶽為昇度之信奏天官上元也

土簡者丹書玉札亦以金龍金紐青絲纏之埋於壇宅庚戊曰投於壇天井之上或埋於月辰方位上為昇度之信以告盟地官中元也

水簡者丹書玉札副以金龍金紐青絲纏之投於三江靈泉潭洞水府為昇度之信告盟水官下元也

三簡之法各用金紐九枚共用二十七鈕每簡仍附以金龍一條玉璧一封之外以青絲纏之而後投也今按盟真科格逐一開陳所以告盟天地水三官使監證齋功

鈕者考屬地官九都曹

簡者告也札者紀也紀世之善告於上真法長一尺二寸闊二寸四分法二十四炁厚二分法二儀也上下方正法日之方景正真通達無所避讓國家以玉為之夫玉有九德可以為禮天地神明之信故用玉焉公侯士庶只用檀木為之法則一同以檀木潔白纖致可以比玉矣所以明尊卑之殊也

龍者乘雲炁御陰陽合則成體散則成章變化不測入地升天故三天極陽之境可以驛信傳命通達玄虛者其龍乎龍乃陽畜故天用龍是以天上以龍為驛傳騎往來人間法以上金鑄成各重一兩國家用上金公侯大臣用次金士庶以銀鍍金也

上金者五金之最剛不渝天地所寶通靈合神故也取法龍形投之洞府告盟三元也洞府寔官所司僚屬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尚之士不可闕之

璧者禮天地山川之寶也山簡用蒼璧為九天之信以法天也以蒼玉圓形徑二寸虛其中土簡用黃璧為九地之信以法土之色也方其形徑三寸虛其中方者乃法地之形也水簡者用玄璧為之為水官之信水之色也法以黑色玉六出之形徑三寸虛其中

鈕者以代軟血也國家用金臣庶以銀鍍金鈕徑九分其外如錄之形也

青絲者以代割髮通盟達誠最為重也

投三簡之法按庚戊科云齋主出簡言功之後宣讀已訖明早便可埋於壇中不伺別行關告今以張承先齋儀中三簡啓奏真位不同已載投簡科中明叙之矣今修齋壇只於言功解壇時便告土簡即時埋

瘞之其山簡水簡雖已宣告當卜日或齋辰備醮饌儀物法師率衆官或泛舟以詣水洞或梯陸以登名山於洞府之外雞草洒掃潔淨敷陳醮席酒果湯茶當廚脯等國家用六十分臣庶二十四分一如醮儀乃盛服澡漱朝謁法事依科設醮次第投之庶爲周備則所在地司靈官監齋將吏當爲關啓洞府仙曹通達告齋之簡如此則福善立應不可以壇中告了都無關啓直爾投於洞中則所在真靈恐不關領善功不達獲罪深矣所失尤多若山水之洞稍遠師衆不可俱行者當選法職者二人與齋主齋簡俾詣洞所設醮關告投奏亦可不得藏匿簡文因循遲久則所在地司錄奏獲罪不輕切宜慎之所有投簡關啓科書悉從廣成本科但其書流布日久傳寫之間多行減節只存啓祝之辭今已詳訂具見別冊上爲國王官僚下及人民九祖父母長夜三塗修建大齋並當告盟九天投簡三元福利廣大不可勝言諦聽奉行勿生懈怠魔壞爾身也若國家投龍具有金籙科式與此常禮繁簡不同詳度行之

又曰若有至士欲度諸天人民善信男女咸使得離三塗五苦八難之中得過三惡世世與道相值當取八節甲子之日投三元玉簡除宿置之簿言名上天事過諸天三官九府更相關告上天友別萬神敬護五帝侍衛三界司迎門戶清肅天神地祇日月來朝千魔萬精不敢妄干至願堅固願向咸令七祖父母即得解脫三塗五苦上升天堂生死罪福影響相酬三官九署書人功過其理甚明世世因緣毫分無遺也又曰張承先云凡學士受佩中盟求仙削罪依自然經科投金鈕十枚放龍清泉爲求仙之道再登壇受五老赤書二籙策杖思微定志泰等依盟真科文投三龍二十七鈕於山水宅三處爲求仙之信然後依玉訣別以九龍二十七鎮以八節日投山水宅三所求除罪簿言名上天也

拜通天救苦表

袖內袖九龍符九道次步罡存伏如拜章法同至慾界魔王之境次見色界之境次見無色界之境入青道不入黃道次見四天之境次見三天金闕之門自此將昇天契券付天門守衛之神法師下車留侍從之神在門外惟有青衣童子二人捧表入金闕之東次見一朱衣靈官一青衣童子接表引詣太一元生府及東極宮見救苦真人使殿將表中情意陳白次真人引見青玄上帝坐殿上有九頭獅子左右二真人兆殿下九拜訖身口奏進表畢出太一元生府入金闕見太上在御座上朝禮如儀兆口奏跪進想侍仙玉郎接表進呈上判允字布祥光於符命上兆復進符命亦有祥光侍仙玉郎傳表頒行符命兆受禮謝出闕復入太一元生府見青玄上帝兆再拜口奏進呈符命亦布祥光宣救苦真人青玄靈童九龍使者至殿下頒符命付使者禮辭同真人靈童使者出太一元生府至三天門

復取契券同向來侍從諸神歷三界度罡
風回壇興身稱以聞不離本位宣九龍符
命九道畢法師望東想東極慈尊坐九頭
獅子在百寶光中祥雲之上左右真人侍
從洒枝水於十方吐祥光於幢上兆九拜
以左手拽起禮謝十方納官復爐次預告
掛門迎天榜回請此是通天赦告預告十
方停囚罷對如陽間停決之義也

拜素車白馬章

祂普告三界誥（變神形步存伏同拜章法）至三天門下
○見天師對讀引誥金闕朝見（並在存想法）想見○
覽章判從宇侍仙玉郎傳接付右階曹官
青腰玉女須降天曹宣素車白馬大將軍
一人官吏一百二十人至殿下兆進呈普
告三界誥想侍仙玉郎接進呈上覽布祥
光於誥上侍仙玉郎接下付兆兆禮謝辭
退同向來所宣素車白馬大將軍從官同
出如儀至壇興身稱以聞不離位宣誥回
壇納官復爐

拜酆都開業道章

祂酆都按贖誥元始符命誥敕赦（步罡存伏如前）
至金闕兆想朝禮上允判依字兆進誥命
赦文想侍仙玉郎上呈上稱善布祥光於
上侍仙玉郎通下兆受禮辭出闕復誥泰
玄都省見四相各於街下書名兆受之出
（寫八）（二十四）
三天門下復如舊路興身稱以聞不離位
宣赦元始符命誥酆都誥祝龍禮謝十方
回壇納官復爐

拜開通道路章

祂玉皇寶誥敕制地祇誥（步罡存伏如前）至殿下
○朝禮想上覽判允字須付官曹宣太一使
者五帝真符驛吏各持太一符命紫陽寶
節五方生炁靈符兆跪奏玉皇誥地祇誥
想侍仙玉郎上進上布祥光須下兆受畢
禮辭同太一使者等回出三天門下興身
稱以聞不離位宣誥禮謝十方回壇納官
復爐

拜休咎錬度章

祂金液錬形誥雷文誥生天寶籙（步罡存伏如式）
至殿下朝禮如儀想上覽判允字侍仙玉
郎通付直日官曹宣流濯夫人五方解穢
童子丹天左右衛大將軍持東井黃華水
一罷五方童子各齎五靈之炁至壇下朝
兆跪進誥籙侍仙玉郎進呈上覽布祥光
於上須付與兆兆受辭謝出闕誥泰玄都
（寫八）（二十五）
省謁四相如儀呈寶籙想四相各於街下
書名辭省出同所宣官將等出三天門下
回程如儀至壇興身稱以聞回壇納官復
爐誥籙留上帝前候錬度時奏請宣告
○上清靈寶大法卷之五十九

上清靈寶大法卷之六十　寫九

洞微高士開光救苦真人霈全真授
上清三洞弟子靈寶領教嗣師王契真纂

齋法章奏門

師曰齋法之設專以文移爲急務但世之所行每有不同或繁或簡似難稽以古式故往往多任書生自爲之耳是故顛倒錯謬不可勝計既不識三界朝班尊卑之序又不審所司關係之處但一時移東就西勉短塞白若此類者猝難枚舉況一或差訛動是罪福所係爲高功者可不謹諸切觀蔣氏立成儀所載章奏格式亦甚盡善但其間措辭重復頗覺繁瀆若筆之於書示之後人必展轉憚勞棄於無用今則去繁就簡類爲章奏一門以便施用惟理所在亦不暇文飾若夫哲匠能循經法之旨撰述成文亦弘教之一端也或增或減當自取焉

預告門

奏三清

具位臣姓某
臣不避誅夷冒
天聽臣謹據入意臣據詞難抑恭伺至期
依科關奏預取今月某日先醮寶旛上聞
齋意仰祈

恩霈開泰幽冥除已録詞告盟合屬具司
咸使知聞外謹具狀奏
聞者

右臣謹謹具狀上奏
玉清上帝元始天尊
上清上帝靈寶天尊
太清大帝道德天尊陛下恭望
道慈允臣所奏特降

敕旨頒下三界十方合屬去處預期遵禀權停考對原宥亡過某等及下元苦爽萬劫深愆疾除罪簿伺臣續行符檄到日發遣赴壇承恩開度冒犯
天威臣某下情無任俟
恩之至謹奏

年　月　日具位臣姓某　狀奏

奏玉帝

具位臣姓某
臣不避誅夷冒干
天聽臣謹據入意臣據詞難抑恭伺至期
依科關奏預取今月某日先醮寶旛上聞
齋意仰祈

恩霈開泰幽冥除已具奏
三天金闕請旨頒行外謹具狀奏
聞者

右臣謹謹具狀上奏
太上開天執符御曆含真體道昊天玉皇上帝陛下恭望
天慈允臣所奏特降

敕旨頒下三界十方合屬去處預期遵禀權停考對原宥亡過某等及下元苦爽萬劫深愆疾除罪簿伺臣續行符檄到日發遣赴壇承恩開度冒犯
天威臣某下情無任俟
恩之至謹奏

年　月　日具位臣姓某　狀奏

奏聖祖

具位臣姓某
臣不避誅夷冒干
天聽臣謹據入意臣據詞難抑恭伺至期
依科關奏預取今月某日先颺寶旛上聞
齋意仰祈
恩霈開泰幽冥除已具奏
三天金闕請旨頒行外謹具狀奏
聞者
右臣謹謹具狀上奏
聖祖上靈高道九天司命保生天尊大帝御前恭望
○道慈允臣所奏特降
敕旨頒下三界十方合屬去處預期遵稟權
停考對原宥亡過某等及下元苦爽萬劫深
愆疾除罪簿伺臣續行符檄到日發遣赴壇
承恩開度冒犯
天威臣某下情無任俟
恩之至謹奏
年　月　日具位臣姓某　狀奏
奏天皇
具位臣姓某

臣不避誅夷冒干
天聽臣謹據入意臣據詞難抑恭伺至期
依科關奏預取今月某日先颺寶旛上聞
齋意仰祈
恩霈開泰幽冥除已具奏
三天金闕請旨頒行外謹具狀奏
第九
聞者
右臣謹謹具狀上奏
勾陳星宮天皇大帝御前恭望
天慈允臣所奏特降
○敕旨頒下三界十方合屬去處預期遵稟權
停考對原宥亡過某等及下元苦爽萬劫深
愆疾除罪簿伺臣續行符檄到日發遣赴壇
承恩開度冒犯
天威臣某下情無任俟
恩之至謹奏
年　月　日具位臣姓某　狀奏
奏北極
具位臣姓某
臣不避誅夷冒干

天聽臣謹據入意臣據詞難抑恭伺至期
依科關奏預取今月某日先颺寶旛上聞
齋意仰祈
恩霈開泰幽冥除已具奏
三天金闕請旨頒行外謹具狀奏
第九
聞者
右臣謹謹具狀上奏
紫微中天北極大帝御前恭望
天慈允臣所奏特降
○敕旨頒下三界十方合屬去處預期遵稟權
停考對原宥亡過某等及下元苦爽萬劫深
愆疾除罪簿伺臣續行符檄到日發遣赴壇
承恩開度冒犯
天威臣某下情無任俟
恩之至謹奏
年　月　日具位臣姓某　狀奏
奏東極
具位臣姓某
臣不避誅夷冒干
天聽臣謹據入意臣據詞難抑恭伺至期

依科關奏預取今月某日具錄齋誠啓聞
穹廓謹依法式建立
青玄寶幢式旛告行
青玄九龍符命告盟三界威使聞知除已
具奏
三天請旨外謹具狀奏
聞者
右臣謹謹具狀上奏
東極宮中大慈仁者尋聲赴感太一救苦天尊 御前
恭望
○
道慈允臣所奏
普弘誓願
曲軫慈悲特賜頒降
青宮救苦九龍符命
大慈徽號容臣按式奉行
敕命救苦眞人九龍使者神王童子齎持告
下三界十方天牢地獄合屬去處威乘
慧光洞開幽夜預期停酸息苦原赦亡過某
等及下元苦奏萬劫深愆疾除罪簿伺臣續
行符檄到日發遣赴壇承

恩開度冒犯
天威臣某下情無任俟
恩之至謹奏
年 月 日具位臣姓某 狀奏
申五師
具位姓某
今據入意某領詞難抑恭伺至期依科關
奏預取今月某日先颺寶旛上聞齋意仰
祈恩霈開奏幽冥除已具奏
三天請
○
旨頒行外須至申
聞者
右謹具狀上申
玄中教主上清靈寶聖師眞君
三天大法天師正一靜應眞君
靈寶經師眞君
靈寶籍師眞君
靈寶度師眞君 聖前伏望
師慈俯垂
省覽先乞敷騰齋悃上達

宸廷次祈宣布
玉音下聞三界威使停囚罷考釋放罪魂以
伺臨期赴壇受度某於預告之後次第入靖
書篆
太上諸眞符籙宣演應干科範並冀
道炁浹洽
慧力潛扶庶得修用合儀關行無障冒犯
師嚴某下情無任惶懼之至謹狀
年 月 日具位姓某 狀申
申天省
○
具位姓某
今據入意某領詞難抑恭伺至期依科關
奏預取今月某日先颺寶旛上聞齋意仰
祈恩霈開奏幽冥除已具奏
三天請
旨頒行外須至申
聞者
右謹具狀上申
玉清上相大羅無極神公
奏玄上相

天機上相
天機内相
天機左相
天樞右相 聖前伏望
眞慈俯垂
省覽特賜
指揮日直玄曹膳 某齋誠上奏
三天取伺
救命領下三界十方陰陽曹局冥司幽治應
干合屬去處預期遵禀權停考對原宥亡過
某等及下元苦爽萬劫深愆疾除罪簿伺某
續行符檄到日發遣前來躬受開度冒犯
師嚴某下情撫任惶懼之至謹狀
年 月 日具位姓 某 狀申
申北斗
具位姓某
今據入意某領詞難抑恭伺至期依科闕
奏預取今日某日先颺寶旛上聞齋意仰
祈恩霈開泰幽冥除已具奏
三天請

旨領行外須至申
聞者
右謹具狀上申
大聖北斗九皇尊帝星君 聖前伏望
眞慈俯垂
省覽特賜
聖旨宣示玄曹檢閱亡過某等及下元幽爽
所犯罪籍預期攢結遵承
帝命並與削除過目領付三界眞司咸從原
赦罷對停刑伺某續行符檄到日發遣前來
躬受開度冒犯
聖威某下情無任惶懼之至謹狀
年 月 日具位姓 某 狀申
申三官
具位姓某
今據入意某領詞難抑恭伺至期依科闕
奏預取今月某日先颺寶旛上聞齋意仰
祈恩霈開泰幽冥除已具奏
三天請
旨領行外須至申

聞者
右謹具狀上申
上元天官紫微大帝
中元地官清虛大帝
下元水官洞陰大帝 聖前伏望
聖慈俯垂
省覽特賜
聖旨下三元九府百二十曹咸與權停責赦
赦原亡過某等及囚徒苦爽億劫罪源伺某
續行符檄到日發遣赴壇顯受開度冒犯
聖威某下情無任惶懼之至謹狀
年 月 日具位姓 某 狀申
申三天門下
具位姓某
今據入意某領詞難抑恭伺至期依科闕
奏預取今月某日先颺寶旛上聞齋意仰
祈恩霈開泰幽冥除已具奏
三天請
旨領行外須至申
聞者

右謹具狀上申
上元道化眞君
中元謢正眞君
下元定志眞君聖前伏望
聖慈允玆申請將某今來所上奏牘先次
御達如承
敕旨早賜頒行仍祈
聖旨下三界魔境罡風世界一切主司照應
凡頒告以後應干詞表奏牘並與依時上
御毋令有所遏截庶得懇願咸聞
天恩下達千冒
聖威某下情無任惶懼之至謹狀
年 月 日具位姓 某 狀申
申東嶽
具位姓某
今據入意某領詞難抑恭伺至期依科闕
奏預取今月某日先颺寶旛上聞齋意仰
祈恩霈開泰幽冥除已具奏
三天請
旨頒行外須至申
聞者
右謹具狀上申
東嶽天齊大生仁聖帝聖前伏望
聖慈俯垂
省覽特賜
聖旨告下五嶽諸司案掾九地幽陰神洲社
令應干囚繫去處咸禀
天恩先次停囚啓獄赦原亡過某等及下元
苦爽丘山大罪河海深愆伺某續行符檄到
日發遣赴壇躬受開度千冒
聖威某下情無任惶懼之至謹狀
年 月 日具位姓 某 狀申
申酆都
具位姓某
今據入意某領詞難抑恭伺至期依科闕
奏預取今月某日先颺寶旛上聞齋意仰
祈恩霈開泰幽冥除已具奏
三天請
旨頒行外須至申
聞者
右謹具狀上申
北陰酆都玄天大帝聖前伏望
聖慈特賜
聖旨下羅酆宮洞內外陰獄囚繫去處咸禀
天恩先次停囚啓獄赦原亡過某等及下元
苦爽丘山大罪河海深愆伺某續行符檄到
日發遣赴壇躬受開度千冒
聖威某下情無任惶懼之至謹狀
年 月 日具位姓 某 狀申
申十王
具位姓某
今據入意某領詞難抑恭伺至期依科闕
奏預取今月某日先颺寶旛上聞齋意仰
祈恩霈開泰幽冥除已具奏
三天請
旨頒行外須至申
聞者
右謹具狀上申
地府十王眞君聖前伏望
聖慈特賜

指揮下諸司曹掾幽陰冥獄應干去處咸禀
天恩先次停囚啓獄赦原亡過某等及下元
苦爽丘山大罪河海深愆伻某續行符檄到
日發遣赴壇躬受開度干冒
聖威某下情無任惶懼之至謹狀
年　月　日具位姓　某　狀申
申水府
具位姓某
今據入意某領詞難抑恭伻至期依科關
奏預取今月某日先颺寶旛上聞齋意仰
祈恩霈開泰幽冥除已具奏
三天請
旨頒行外須至申
聞者
右謹具狀上申
東霞摶桑丹林大帝聖前伏望
聖慈特賜
指揮下三元水府江海湖瀆河源泉曲應干
拘留責役去處咸禀
天恩先次停囚啓獄赦原亡過某等及下元
苦爽丘山大罪河海深愆伻某續行符檄到
日發遣赴壇躬受開度干冒
聖威某下情無任惶懼之至謹狀
年　月　日具位姓　某　狀申
申天樞院進奏狀
靈寶大法司
今據入意某領詞難抑恭伻至期依
科關奏預取今月某日先颺寶旛上聞齋
意仰祈
恩霈普濟幽明令發奏狀六函重封印全
須至開申下項
三清上帝陛下
昊天玉皇上帝陛下
聖祖保生天尊大帝御前
勾陳星宮天皇大帝御前
紫微中天北極大帝御前
東極太乙救苦天尊御前
右謹具狀申
三天門下上清天樞院伏乞
詳某所陳不候諸發公文類進俚爲先次通
奏取伻
敕旨早賜頒行謹具申
聞伏候
昭報謹狀
年　月　日具法位姓　某　狀
奏狀前貼黃
臣奏爲齋主某乙崇建
無上黃籙大齋追薦某人等及下元幽奏狀得
敕命預頒三界十方無應關奉事伏候
敕旨
奏狀後倚黃
乞下三界具司施行
牒天下都大城隍之神
靈寶大法司　牒上　天下都大城隍之神
本司據入意當司據詞難抑恭伻至期依
科關奏謹取今月某日先颺寶旛上聞齋
意除已具奏
天廷請
旨頒下外先行開敕所薦亡魂須至牒者
牒候到請
詳備去事理疾速移文九州社令諸路軍州
府監縣鎮城隍主司去處互相關報知委報

刷亡過某等及諸處管下沉魂滯魄冤讎執對之衆上遵
敕旨並預期停囚罷對解釋冤愆分類攢衆伺本司續行公文到日發遣前來顯受開度煉化更生牒請依應施行謹牒

年　月　日牒
牒某州城隍
靈寶大法司　牒上　某州城隍之神
當司今據入意當司據詞難抑恭伺至期依科關奏謹取今月某日先颺寶旛上聞○齋意除已具奏
天廷請
旨須下外先行開赦所薦亡魂須至牒者
牒候到請
詳備去事理立便移文管下縣鎮里社正神應干廟食去處咸令照應搜訪亡過某等上遵
帝敕並與停囚罷對釋放魂神及諸處所管幽魂苦爽毋問遠近預期攢類伺本司公文到日依次發遣前來上承開度如普度則入云況今來齋主推心務在廣度切慮其間或無嗣續或處他鄉或冤債執連或死非命有如此類凡不得抄具姓名者更望同運慈仁差撥神兵應與搜訪勤令入夢陽人明說因依以憑錄具姓名一併
聞奏其近境祠廟合差兵護壇效職亦須先次關報至期別有牒文委請悉希
依應施行謹牒

年　月　日牒
牒某縣城隍
靈寶大法司　牒上　某縣城隍之神○
當司據入意當司據詞難抑恭伺至期依科關奏謹取今月某日先颺寶旛上聞齋意除已具奏
天廷請
旨須下外先行開赦所薦亡魂須至牒者
牒候到請
詳備去事理疾速移文管下鄉鎮里社正神應干廟食去處咸令照應搜訪亡過某等遵奉
帝敕並與停囚罷對釋放魂神及諸處所管幽魂苦爽毋問遠近預期攢類伺本司公文到日依次發遣前來上承開度如普度則入云況今來齋主推心務在廣度切慮其間或無嗣續或處他鄉或冤債執連或死非命有如此類凡不得抄具姓名者更望同運慈仁差撥神兵應與搜訪勤令入夢陽人明說因依以憑錄具姓名一併
聞奏其近境祠廟合差兵護壇效職亦須先次關報至期別有牒文委請悉希
依應施行謹牒○

年　月　日牒
牒九州社令
靈寶大法司　牒上　九州社令之神
當司據入意當司據詞難抑恭伺至期依科關奏謹取今月某日先颺寶旛上聞齋意除已具奏
天廷請
旨須下外先行開赦所薦亡魂須至牒者
牒候到請

詳備去事理疾速移文諸路軍州府監縣鎮
十方諸道應干考校拘囚去處互相關報知
委根刷亡過某等及諸處管下沉魂滯魄究
雖執對之衆上遵
敕旨並預期停囚罷對解釋究愆分類攢衆
伺本司續行公文到日發遣前來顯受
開度煉化更生牒請依應施行謹牒

年 月 日牒

牒當境廟貌

靈寶大法司 牒 當境廟貌係祀正神

○當司據入意當司據詞難抑恭伺至期依
科關奏謹取今月某日先颺寶旛上聞齋
意除已具奏
天廷請
旨領下外先行開啟所薦亡魂須至牒者
牒候到請
詳備去事理火急互相關報知委預期開闢
啓路伺諸處發到亡魂孤爽以類攢聚切待
本司續行公文至日部衛前來躬承開度仍
仰先次肅清境域喜掃不祥 毋容妖孽縱橫
葷腥入界更須同本司承行官吏嚴加警察
務在克勤庶可上格
帝眞鑒觀齋事所有開壇日期合陳奏謝別
得咨聞牒請依應施行謹牒

年 月 日牒

牒當處土地

靈寶大法司 牒 當處土地正神
當司據入意當司據詞難抑恭伺至期依
科關奏謹取今月某日先颺寶旛上聞齋
意除已具奏
天廷請
旨領下外先行開啟所薦亡魂須至牒者
牒候到仰
詳事理火急關報里域應係神司知委預期
啓迪關津開明幽暗同諸處發到亡魂孤爽
合就本境屯聚切待本司續行公文前來追
取赴壇受度自合預告之後專請
神威同本司承行官吏駐劄齋所凡遇闡召
啟奏即希傳感上玄仍冀掃穢驅魔迎祥集
瑞警察內外斥逐不仁貴使措置合宜無諸
障礙庶可祗延
帝駕鑒證齋修牒至准
令奉行勿請違慢謹牒

年 月 日牒

牒飛龍騎吏 立青玄幢用此

靈寶大法司 牒上 飛龍騎吏
當司據入意當司據詞難抑恭伺至期依
科關奏謹取今月某日先颺寶旛上聞齋
意除已具奏
天廷請
旨領下外先行開啟所薦亡魂外須至牒者
牒候到請
詳事理遵奉
帝恩疾速飛雲走霧駕景騰空傳播龍符下
九州之分野建立幢蓋請十極之慧光燭破
冥陰罷停業對拔苦魂而出離閘寶號以前
來以伺修齋普令受度牒請依應施行謹牒

年 月 日牒

牒虛空鑒察靈司

靈寶大法司 牒上 虛空鑒察靈司直日真官

當司據入意當司據詞難抑恭伺至期依
科闕奏謹取今月某日先颺寶旛上開齋
意除已具奏
天廷請
旨頒下先行開赦所薦亡魂外須至牒者
牒候到請
詳事理即為關告虛空遊奕神祇普令三界
十方威聞齋事其諸處幽沉苦爽請隨
寶幢慧光所燭俾雜陰暗指引前來切待開
壇顯受開度牒請依應施行謹牒
年　月　日牒
牒官將
靈寶大法司
當司據入意當司據詞難抑恭伺至期依
科闕奏謹取今月某日先颺寶旛上開齋
意除已具奏
天廷請
旨頒下先行開赦所薦亡魂外須至牒者
右牒本司承受玉女金童靈官功曹仙官將
吏下元黃籙院南昌受煉司執職官典諸司
院府法部神兵功曹符使仰照應前項事理
各提部屬前來駐劄關集當境土地神司司
命等神預期辟斥妖氛肅清里域以伺
帝眞臨降鑒證齋修其章奏局及齋主家營
辦應干事務並望周旋衛護上絕障魔若夫
雞犬貓鼠葷厥腥羶並令先次驅除毋容侵
犯其餘火盜不測之事惡人口舌之非倘或
萌心愈宜覺察務在明彰報應庶或內外肅
嚴所有正薦亡魂預令親返齋居入夢顯現
伺領薦修其開壇日合委節目別得咨聞禁
律非輕切希遵奉謹牒
年　月　日牒
牒監壇
靈寶大法司　牒上　監壇某將
當司據入意當司據詞難抑恭伺至期依
科闕奏謹取今月某日先颺寶旛上開齋
意除已具奏
天廷請
旨頒下欲伏
威神監臨壇席禁戢魔障掃蕩穢氛止隔
軍幸圓成齋事須至專牒者
牒到仰詳事理部轄麾下精兵前來駐劄會
合承行官將本處司命土地廟食等神預期
掃穢翦魔以伺
帝眞下降況所建齋修關係匪輕專請
威神嚴加警察應章奏局修治撽文與齋主
家營辦儀物或執事不謹或往來不仁若夫
葷酒喧譁萌心竊盜並當大赫厥靈明行譴
罰仍冀提魂導魄以伺追修重惟齋會難逢
恐其間或有沉滯幽魂或無嗣續或死他鄉
或寃結後連或枉傷非命似此之類更伏多
方搜訪勒令入夢陽人通報姓名以憑附籍
奏聞一併該度庶得齋功溥博隱顯均休牒
請准令奉行謹牒
年　月　日牒
牒神虎官將
靈寶大法司　牒上　神虎何喬二大聖
當司據入意當司據詞難抑恭伺至期依
科闕奏謹取今月某日先颺寶旛上開齋
意除已具奏

天廷請
旨頒行外先行開赦所薦亡魂須至牒者
右牒請
神虎何喬二大聖提魂攝魄倒生玄司七真
玉女三部追魂使者天洞天真大神清清泠
泠尋魂神將七道幼曹等神詳審前項事理
疾速部帶追魂吏兵徑詣十方三界陽庭陰
獄應干去處搜訪亡過某及附度男子等不
問罪業拘留有無冤對預行追取來返齋居
明顯報應伺領薦修其合會亡魂無邊幽爽
待續行公文到日發遣赴壇同承開度牒請
依應施行謹牒
年 月 日牒
牒東嶽掌亡人案
靈寶大法司 牒上 東嶽掌亡人案
當司今據入意當司據詞難抑恭伺至期
依科關奏謹取今月某日先颺寶旛上聞
齋意除已具奏
天廷請
旨頒下外先行開赦所薦亡魂須至牒者
牒候到請
詳備去事理火急互相關報知委咸遵
牒候到請
詳備去事理將亡過某等陰陽罪籍子細考
校毋問重輕咸稟
赦恩並與落滅惡根罷停考對關報冥曹陰
獄依時釋放切待本司續行公文差神虎官
吏前來追取即望交付毋或拘留牒請依應
施行謹牒
年 月 日牒
牒酆都掌亡人案
牒地府十宮掌亡人案
牒水府掌亡人案此三牒並同上文
牒五嶽諸獄
靈寶大法司 牒上 五嶽諸獄主者
當司今據入意當司據詞難抑恭伺至期
依科關奏謹取今月某日先颺寶旛上聞
齋意除已具奏
天廷請
旨頒下外先行開赦所薦亡魂須至牒者
牒候到請
詳備去事理火急互相關報知委咸遵
敕命先次停囚啓獄根刷亡過某等及囚徒
苦爽毋問新舊有無罪愆例該
赦免切待承差官吏前來追取即望依時交
付來領薦修勿請拘滯牒到准
令奉行謹牒
年 月 日牒
牒酆都九幽諸獄主者並同上文
劉司命
靈寶大法司
據入意本司據詞難抑伺至期依科關奏
取今月某日先颺寶旛上聞齋意仰祈
恩霈普濟幽明除已飛奏
天廷請
旨頒行外仰照應前項事理會合承行官
吏及本境廟食神司鄉井里社等神一合
同心協力預期掃蕩妖氛肅清禁界應合
干局務營辦措置並須潛加衛護不得縱
令雞犬貓鼠葷酒不仁輒有侵犯其火盜
不祥之事亦合舁於未前庶使魔障不干
善功克就仍希接引所薦亡過某等預送

齊居顯現形儀以伺
上帝光臨顯受開度毋或故違上干
青律
右劄付某人家司命土地五道禁忌等神準此
年　月　日劄
申發總關
靈寶大法司
今發預告公文具逐處通放下項
一奏狀六函申狀一函重封印全上詣
三天門下上清天樞院請進
一申狀九函重封印全上詣
靈寶五位聖師門下
玉清太玄天機天樞上相真君聖前
北斗九皇星宮
三官大帝府
三元真君聖前
東嶽泰山府
北陰酆都大帝宮
地府十王真君聖前
東霞搏桑丹林大帝宮請進
一公牒劄共一十七道摺角封印全前詣
天下都大城隍司
某府城隍司
某州城隍司
某縣城隍司
九州社令之神前
當境廟貌係祀正神前
當處土地之神前
飛龍騎吏前
虛空鑒察靈司直日真官前
本司承受玉女仙官將吏前
神虎何喬二大聖前
東嶽掌亡人案
酆都掌亡人案
地府十宮掌亡人案
水府掌亡人案
五嶽諸嶽主者前
酆都九幽諸獄主者前
某人家司命土地五道禁忌等神前
已上並請逐處投遞須至關發者
右關四直功曹使者三界直符使者本司當
奉神吏當處承受土地泰山府諸處城隍司
沿路土地仰齎管前去逐處分明投進勿請
稽摩損失淹滯脩程或有魔道阻遏擯赴近
獄治罪唯令火急奉行立伺回報故關
年　月　日關
印法階姓押
支錢馬狀單
靈寶大法司
今據齋主某備到
金錢幾分
從馬幾騎
右謹奉獻
四直功曹使者
三界直符使者
諸法部承受官吏
當處受事土地正神
諸處城隍司下土地
泰山沿路土地伏惟
鑒納謹狀

今月　日常司支錢馬狀

上清靈寶大法卷之六十

上清靈寶大法卷之六十一　　禽一

洞微高士開光救苦員人寧全　真授

上清三洞弟子靈寶領教嗣師王契真　纂

審奏門

奏昊天

具位臣姓某

昨據齋主某投詞乞就某處崇建

無上黃籙大齋追薦亡某等魂及下元苦

爽同逐生方事臣領詞難抑已於某月某

日先飢寶幡膳詞上奏預祈

敕恩宣示冥陽停囚罷對今者齋事和期

合就齋所建立神虎攝魂壇追取上件亡

魂前來受度除具錄合會係薦亡魂姓名

申聞都省嶽府等處乞照應釋放外臣不

避誅鉏再具狀奏　　會一

聞者

右臣謹謹具狀再拜上奏

太上開天執符御曆含真體道昊天玉皇上帝陛下伏望

天慈

允臣再奏重頒

敕命下泰玄都省宣付三界十方天宰地獄

一切神司將亡過某等交付承行官吏部領

來詣攝魂壇屯聚以伺建齋承恩超度冒犯

天威臣下情無任俟

恩之至謹狀

年　月　日具位臣姓　某　狀奏

奏北極

具位臣姓某

昨據齋主某投詞乞就某處崇建

無上黃籙大齋追薦亡某等魂　　會同前

具狀奏

聞者

右臣謹謹具狀再拜上奏

紫微中天北極大帝　御前恭望

天慈　　二

允臣再奏特賜　　會二

睿旨頒下

中天斗府宣降太一玄冥神虎混元玉札仍

乞

敕命神虎大聖玉女使者追魂吏兵齋持告

下十方三界主罪主考主錄去處追取亡過
某等及帳狀內該度亡魂赴臣所立攝魂壇
現跡報應以伺建齋上承
恩霈受化更生冒犯
天威臣下情無任俟
恩之至謹狀

年　月　日具位臣姓　某　狀奏

奏東極

具位臣姓某

昨據齋主某投詞乞就某處崇建

○無上黃籙大齋追薦亡某等魂入意同前

具狀奏

聞者

右臣謹具狀再拜上奏

東極宮中大慈仁者尋聲赴感太極普天尊御前　恭望

道慈

允臣再奏重頒

睿旨普告三界十方重陰幽獄應干去處其
有囚徒苦爽經劫未原之者咸乘慧光開明
長夜依時釋放來詣臣所立攝魂壇現跡報

應以伺建齋上承
恩霈受化更生冒犯
天威臣下情無任俟
恩之至謹狀

年　月　日具位臣姓　某　狀奏

申北斗

具位姓某

昨據齋主某投詞乞就某處崇建

無上黃籙大齋追薦亡某等魂入意同前

須至申

○聞者

右謹具狀上申

北斗高上玉皇尊帝

太微天帝北極玄卿大帝

大聖北斗七元星君

北斗九皇夫人

北斗玄冥大一夫人　聖前伏望

聖慈允茲申愬特賜

聖旨下玉府玄曹頒宣玄冥隱書混元玉札
差降神虎大聖玉女使者追魂吏兵齎持告

下十方三界主罪主考主錄去處追取亡過
某等及帳狀內該度亡魂赴所立攝魂壇現
跡報應以伺建齋上承
恩霈受化更生冒犯
聖威某下情無任俟

命之至謹狀

年　月　日具法位姓　某　狀申

申都省

具位姓某

昨據齋主某投詞乞就某處崇建

○無上黃籙大齋追薦亡某等魂入意同前

須至申

聞者

右謹具狀上申

玉清上相大羅無極神公

泰玄省主三天大法天師正一靜應眞君

泰玄上相

天機上相

天機內相

天樞左相

天樞右相聖前伏望
聖慈俯垂
省覽再乞謄奏
三天請降
敕命併所申玉曆頒下三界十方天宰地獄
應干去處照會（雙）姓名如數釋放交付神虎官
吏部押前來所立攝亡壇現跡報應以伺建
齋上承
恩霈受化更生千冒
聖威某下情無任俟
命之至謹狀
年　月　日具法位姓　某　狀申
申東嶽
具位姓某
昨據齋主某投詞乞就某處崇建
無上黃籙大齋追薦亡某等亡及下元苦
爽同遷生方事某領詞難抑已於某月某
日先飈實擔謄詞上奏預祈
敕恩宣示冥陽停囚罷對令者齋事扣期
合就醮所建立神虎攝亡壇追取上件亡
亡前來受度除再具奏
天廷及抄錄亡亡玉曆申聞都省乞頒行
外所有該度合干名數生死因依今具帳
狀一本隨狀見到須至申
聞者
右謹具狀上申
東嶽天齊仁聖帝　聖前伏望
聖慈再垂
省覽特賜
聖旨下嶽府合屬曹案檢會帳狀內鄉井姓
名傳報冥曹幽獄應干拘囚去處不論業報
淺深有無綰繫已未結正普該
敕恩交付承行官吏管押來詣所立攝亡壇
現跡報應以伺建齋上承
恩霈受化更生千冒
聖威某下情無任俟（雙）
命之至謹狀
年　月　日具法位姓　某　狀申
牒州縣城隍
靈寶大法司　牒上　某州縣城隍主者
昨據齋主某投詞乞就某處崇建
無上黃籙大齋追薦亡過某等洎下元苦
爽同遷生方事本司領詞難抑已於某月
某日先飈實擔上聞齋意請頒
帝命普敕幽沉併備牒貴司知委令者齋
事扣期合就齋所建立神虎攝亡壇奉行
混元玉札追取亡亡赴壇受度除再飛奏
天廷及具該度姓名帳狀申聞
都省嶽府外須至專牒者
牒候到請
詳已牒事理遵奉
敕旨玉札照應神虎官吏備去姓名即今當
行曹案幹牒合隸去處根刷上件亡亡毋問
罪業重深寬恣報對普行釋放差神吏同共
管領來詣所立攝亡壇現跡報應以伺建齋
上承（七）
恩霈受化更生牒請依應施行謹牒
年　月　日牒
具法位姓　押
關神虎

北魁玄範府
昨據齋主某投詞乞就某處崇建
無上黃籙大齋追薦亡過某等洎下元苦
爽同遂生方事當職領詞已於某月某日
預奏
天廷取
旨頒行及備牒
神威先次搜訪今者齋事扣期合就齋所
建立神虎攝鬼壇追攝上件亡鬼前來受
度除再飛奏
○
三天及抄具玉曆申聞
都省嶽府乞照應行下外今唯
中天頒降
太一玄冥混元玉札併將該度亡鬼姓名
開具甲狀隨關見發須至關者
右關
神虎提鬼攝鬼倒生玄司玉女蔣魁魄等七
七名並用朱書於下塗之
人雄左玉曹主鬼吏何魁用朱書塗
雌右武冦主鬼吏喬魁用朱書塗即請
檢校主鬼主鬼簿書部帶三部使者及本壇
所差追鬼吏兵齎持
玉札隱書徑往十方三界生方死府陽庭陰
獄應干主罪主考主錄去處照甲狀內備去
姓名追取亡過某等及下元囚徒苦爽不問
前愆往業舊債新冤已未報償有無執對咸
(二)
該赦恩盡行根刷部衛來詣所建攝鬼壇現
(八)
跡報應或示之影響或形諸夢寐親接陽眷
顯許因依取信愚迷闡揚神化
玄科有禁不請稽違故關
年　月　日關
○
關三使者
北魁玄範府
昨據齋主某投詞乞就某處崇建
無上黃籙大齋追薦亡過某等入意同前
隨關見發交付玉女大聖承受宣行外須
至關者
右關
神虎三部追鬼使者俟勉魏魄張魁
來書塗之仰
隨從主伯主吏玉女等齋持
混元玉札遍詣三界十方北都九幽嶽瀆幽
高冥司地獄血湖硤石溟泠泉曲神鄉鬼營
城隍社令應干拘留責役去處根尋亡過某
等不問業報淺深已未結正照甲狀內備出
姓名併囚徒苦爽盡行追取同本部神首管
領來詣攝鬼壇現形入夢切待薦修唯
(九)
令火急奉行不請住滯故關
年　月　日關
關監獄使者
北魁玄範府
昨據齋主某投詞乞就某處崇建
○
無上黃籙大齋追取亡過某等入意同前
隨關神虎大聖玉女使者追取赴壇外須
至關者
右關
陽耀通關壇使者劉
陰靈攝鬼壇使者明
咬咬請遵
黃籙儀範敕歲二壇伺候承行官吏部押該
度亡鬼苦爽前到即仰分類攢結以男鬼聚
于左壇女鬼聚于右壇各令現跡入夢以明
嘉應其間或囚宄雜邏迫輸肆紊亂惟仗多

方善諭使其省悔前非頓明本性至期開壇攝召次第放令入壇躬受開度仰希依應毋有稽違奏表言功用圖旌賞故關

年　月　日關

牒攝召官將隨本法用

靈寶大法司

昨據齋主某投詞乞就某處崇建無上黃籙大齋追薦亡過某等洎下元普奠同遂生方事當司領詞難抑已於某月某日預奏

天廷取

旨領行及備牒

神威先次搜訪今者齋事扣期合就齋所建立神虎攝鬼壇追攝上件亡鬼前來受度除再飛奏

三天及抄具玉曆申聞

都省獄府乞照應行下外須至專牒者

右牒

某將列具仰遵法令疾速部帶應下吏兵隨從神虎官將同往三界十方天宇地獄拘留責役去處根尋亡過某等鬼見今被繫何地追取親鬼正鬼併照甲狀內備去姓名逐一搜攝不問罪業有無已未結正普該赦恩一合部領前來攝鬼壇視影現形以伺開度不移時刻火急奉行其或故違自貽典憲謹牒

年　月　日牒

關申發總

靈寶大法司

當司今發審奏公文開具下項須至關者

一奏狀三函申狀一函重封印全謹上詣三天門下上清天樞院請進

一申狀三函玉曆一本帳狀一本並封印全謹上詣

北斗高上玉皇尊帝衆聖前

玉清泰玄天機天樞上相眞君聖前

東嶽天齊仁聖帝聖前申上

一公牒關六道摺角封印全下

某州某縣城隍主者速處通下

神虎何喬二大聖前

神虎三部追鬼使者

陽耀陰靈通關攝鬼壇使者

神虎攝召官將逐處通下

右關

四直功曹使者三界直符使者當處及泰山府沿路土地仰交管前去逐一投進時刻不請稽延如有魔靈遏截攝赴近獄依律究治幸希回報故關

年　月　日關

申天樞院進奏狀

靈寶大法司

本司昨據齋主某乞就某處崇建無上黃籙大齋追薦亡過某等鬼洎下元幽爽同遂生方事本司已於某月某日預奏

帝廷取

旨領行今者齋事扣期合要亡鬼赴壇受度除已發亡鬼帳狀具申

都省獄府及領降

太一混元玉札追取亡鬼外今發奏狀

由重封印全須至開申下項
昊天玉皇上帝陛下
紫微中宮北極大帝陛下
東極太乙救苦天尊御前
右謹具狀申
三天門下上清天樞院伏乞依時進
呈取伺
敕旨早賜
頒下伏俟
昭報謹狀
年 月 日具法位姓 某 狀申
都省玉曆
具位姓某
今開具係薦男女亡魂姓名下項
一正薦
亡故某係某甲之命某年月日在某處命過享年幾歲
一附薦此即具九玄七祖姻親等連一列
一附壇某州某縣某鄉某里某人附薦
亡某逐項列如無附度則去此項
右謹具

申
年 月 日具法位姓 某 狀申
東嶽帳狀
靈寶大法司
今具係薦亡魂姓名生死年月去處下項
一正薦
亡故某乙係某甲之命某年月日在某處命過享年幾歲
一附薦此一項係家廟姻親
依前逐一開列
一附壇追度亡魂如無附壇之人不列此項
依前逐一開列
右具如前
年 月 日本司具
神虎甲狀
社魁玄範府
今具係薦男女亡魂姓名下項
一正薦
亡過某第幾
一附薦
此却具九玄七祖姻親等逐一列

一普薦
亡過某逐項列如無附薦則去此項
右具如前
年 月 日本司具
奏昊天貼黃倚黃
臣奏為某人乞崇建
無上黃籙大齋追薦亡某等及下元苦爽欲得
敕命下泰玄都省宣付三界真司准
玉札隱書放還上件亡魂赴攝魂壇伺領齋
修伏俟
敕旨
臣乞頒付 泰玄都省
奏止極貼黃倚黃
臣奏為某人乞崇建
無上黃籙大齋追薦亡某等及下元苦爽欲得
敕命下中天斗府領宣太一玉札差降神虎
官吏追取上件亡魂赴壇伺領齋修伏俟
敕旨

臣乞頒付　中天斗府
奏東極貼黃倚黃
臣奏為某人乞崇建
無上黃籙大齋追薦亡某等及下元告奏欲
得
敕命頒下三界眞司准
混元玉札放遣上件亡魂赴壇受度事伏候
敕旨
臣乞頒付　三界眞司施行
上清靈寶大法卷之六十一

洞微高士開光敎昔眞人竇金眞授
上清三洞弟子靈寶領敎嗣師王契眞纂

正奏門
奏玉清
具位臣姓某
昨據入意至因是生方事臣據詞難抑已於某月某
日先次奏
聞祈恩敕宥今依科格建立玄壇次第進
表上章頒符錫敕朝眞懺謝破獄召魂普
施無礙夜齋奉行水火煉給籙破券保
舉超昇事畢拜表言功解壇滿散某日夜
祇設清醮三百六十分位仰答
天恩今者妙範初陳玄綱將舉所有合干
事務按式關行除再具奏
諸天帝尊申牒三界眞司外須至奏
聞者
右臣謹錄狀上奏
玉清上帝元始天尊陛下恭望
道慈允臣所奏特賜

敕命左右二眞開函啓蘊頒降
元始諸眞符籙誥命契臣凡篆普告諸天諸
地陽庭陰治一切主司赦拔亡過某等及下
元告奏無邊大罪出離重陰俾進
瑤壇赴開度仍乞
頒下玉清靈虛宮天仙內院昇度玄局執贓
萬神如期應臣請召顯助宣行臣於修齋行
道請命祈
恩願賜
鑒觀以副祈禱冒犯
天威臣誠惶誠恐稽首頓首謹具狀奏
聞伏候
敕旨
年　月　日具法位臣姓　某狀奏
奏上清
具位臣姓某
昨據入意同前須至奏
聞者
右臣謹錄狀上奏
上清大帝靈寶天尊陛下恭望

道慈允臣所奏特命左右侍眞開函啓緘頒宣
太上敕赦生天寶籙併洞玄齋法契臣修用
普告諸天諸地陰陽曹局合屬主司赦拔亡
過某等及囚徒苦爽億劫冤愆脫離苦趣俾
臨壇場受化更生臣三日正齋九時朝奏願
垂鑒證以遂齋功冒犯
天威臣誠惶誠恐稽首頓首謹具狀奏
聞伏候
敕旨

○年月日具法位臣姓某狀奏

奏太清

具位臣姓某

昨據入意同前須至奏

聞者

右臣謹錄狀上奏

太清大帝道德天尊陛下恭望

道慈允臣所奏特賜

敕命頒降泰玄都省宣付三界十方合屬去
處赦拔亡過某等及囚徒苦爽億劫冤愆脫
離苦趣俾臨壇場受化更生仍乞
睿旨宣示上章曹治千二百官照應凡章詞
上御奏致遣命從臣所請速為頒行冒犯
天威臣誠惶誠恐稽首頓首謹具狀奏
聞伏候
敕旨

年月日具法位臣姓某狀奏

奏昊天

具位臣姓某

昨據入意同前除再具奏

○三天請頒

符命專行拔度外須至奏

聞者

右臣謹錄狀上奏

太上開天執符御曆含真體道昊天玉皇上帝陛下恭望

天慈允臣所奏再賜

敕命頒下泰玄都省宣告三界合屬具司咸
遵

符命開度亡過某等及下元苦爽並與原除
大罪拔出重陰俾進瑤壇躬承妙果臣三日
正齋九時朝奏願乞
恩光下逮鑒證熏修冒犯
天威臣誠惶誠恐稽首頓首謹具狀上
奏以
聞謹狀

年月日具法位臣姓某狀奏

奏道祖

具位臣姓某

昨據入意同前除再具奏

天廷請頒

○符命專行拔度外須至奏

聞者

右臣謹錄狀上奏

道祖上靈高道九天司命保生天尊御前恭望

道慈允臣所奏特賜

敕旨告下三界合屬具司咸遵

符命開度亡過某等及下元苦爽並與原除
大罪拔出重陰俾進瑤壇躬承妙果臣三日
正齋九時朝奏願乞
恩光下逮鑒證熏修冒犯

天威臣下情無任惶懼之至謹具狀上
奏以
聞謹狀
年 月 日具法位臣姓 某狀奏
奏天皇
具法位臣姓某
昨據入意同前除再具奏
三天請頒
符命專行拔度外須至奏
聞者
右臣謹錄狀上奏
勾陳皇宮天皇大帝 陛下恭望
天慈允臣所奏特賜
敕旨告下諸天星府迫三界合屬真司咸遵
符命開度亡過某等及下元苦爽並與原除
大罪拔出重陰俾進瑤壇躬承妙果臣三日
正齋九時朝奏願乞
恩光下逮鑒證熏修冒犯
天威臣下情無任惶懼之至謹具狀上
奏以

聞謹狀
年 月 日具法位臣姓 某狀奏
奏北極
具法位臣姓某
昨據入意同前除再具奏
三天請頒
符命專行拔度外須至奏
聞者
右臣謹錄狀上奏
紫微中天北極大帝 陛下恭望
天慈允臣所奏特賜
睿旨再下
中天斗府宣告元差神虎官吏根刷上件亡
魂其有未得釋放者咸遵
符命盡行追攝赴壇親承開度仍乞頒付三
界十方遵稟施行更祈
玉音宣降陽關陰鬼水火二司如期差撥受
煉一行仙吏應召下臨顯助宣行煉魂昇度
臣登齋朝奏願得
分輝應感昭著元勳冒犯

天威臣下情無任惶懼之至謹具狀上
奏以
聞謹狀
年 月 日具法位臣姓 某狀奏
奏后土
具法位臣姓某
昨據入意同前除再具奏
三天請頒
符命專行拔度外須至奏
聞者
右臣謹錄狀上奏
承天效法厚德光大后土皇地祇 殿下恭望
宸慈允臣所奏特賜
睿旨告下三界十方九壘重陰土皇土府冥
曹幽獄去處咸遵
符命拔度亡過某等及囚徒苦爽瞻覩
慧光出離黑暗暗壇受度證果超生至期登
齋朝奏上願
分輝下燭俾遂修崇冒犯
宸威臣下情無任惶懼之至謹具狀上

奏以
聞謹狀
年 月 日具法位臣姓 某狀奏
奏元天
具法位臣姓某
令據入意同前除再具奏
三天請頒
符命專行拔度外須至奏
聞者
右臣謹録狀上奏
元天大聖后殿下伏望
宸慈允臣所奏特賜
睿旨告下三界真司咸遵
符命開度上件亡魂并及苦爽出離幽陰獲
承道果受煉更生至期登齋朝奏上願
分輝下燭俾遂修崇冒犯
宸威臣下情無任惶懼之至謹具狀上
奏以
聞謹狀
年 月 日具法位臣姓 某狀奏

奏東極
具法位臣姓某
昨據入意同前除再具奏
三天請頒
符命專行拔度外須至奏 八
聞者
右臣謹録狀上奏
東極宮中大慈仁尊尋聲赴感太乙救苦天尊 御前恭望
道慈允臣所奏再賜
睿旨頒下三界十方天牢地獄一切去處咸
禀符命赦拔亡過某等及應係囚徒苦爽其
有累劫未原之者普行釋放赴壇受度臣代
天行道開破幽牢恭乞分形應化密助神功
更祈
敕降南北兩宮煉度主者至期火飛陽候水
注陰符煉化枯骨上昇福境臣登齋朝奏上
願隨機赴感普濟幽明冒犯
宸威臣下情無任惶懼之至謹具狀上
奏以
聞謹狀

年 月 日具法位臣姓 某狀奏
奏南極
具法位臣姓某
令據入意同前除再具奏
三天請頒
符命專行拔度外須至奏 九
聞者
右臣謹録狀上奏
南極長生大帝 御前伏望
天慈允臣所奏特賜
敕旨告下三界真司拔度所屬亡過某等及
一切囚徒苦爽不以罪業深重使出離幽扃
臨壇受度仍乞
宣降丹天火府南昌上宮水火二司煉度官
典至期上請陰陽真曲應召下臨付臣運用
變煉死魂俾業累銷除形神俱妙冒犯
天威臣下情無任惶懼之至謹具狀上
奏以
聞謹狀
年 月 日具法位臣姓 某狀奏

奏九幽
具法位臣姓某
今據入意同前除具奏
三天請頒
符命專行拔度外須至奏
聞者
右臣謹録狀上奏
九幽拔罪天尊御前恭望
道慈允臣所奏特賜
審盲下三元九署五嶽九州羅酆宮洞九幽
十方諸大陰獄長夜泉扃一切考官掾吏照
應原赦亡過某等及下元苦棄之衆歷劫以
來無邊大罪咸承
帝命並與勾銷過目焚毀業籍俾離幽暗獲
受齋功至期奉行大煉恭乞
分輝應感布悉周流幽夜開光羅酆罷對永
離惡趣咸沐善緣冒犯
天威臣下情無任惶懼之至謹具狀上
奏以
聞謹狀

年 月 日具法位臣姓 某狀奏
奏十方天尊
具法位臣姓某
今據入意同前除具奏
三天請頒
符命專行拔度外須至奏
聞者
右臣謹録狀上奏
東方無極太上靈寶天尊御前恭望
道慈允臣所奏特賜
審盲下十方無極世界地水冥司一切去處
照應恭乞
運慈悲慧力放靈寶妙光洞燭幽扃拔度亡
過某等及囚徒苦棄出離長夜獲領薦修臣
然燈破獄之際更願分形散影拔領無邊及
建齋之日仍望敕勒仙靈官衆臨壇鑒證達
悃書功三日趨朝九時懺謝等祈
恩霈普利存亡冒犯
天威臣下情無任惶懼之至謹具狀上
奏以

聞謹狀
年 月 日具法位臣姓 某狀奏
南方無極太上靈寶天尊
西方無極太上靈寶天尊
北方無極太上靈寶天尊
東北方無極太上靈寶天尊
東南方無極太上靈寶天尊
西南方無極太上靈寶天尊
西北 上方 下方 此九位各一狀並同東方式
奏朱陵
朱陵度命天尊
右一狀同南極
奏九煉天尊
具法位臣姓某
今據入意同前除具奏
三天請頒
符命專行拔度外須至奏
聞者
右臣謹録狀上奏
罪消壯薄天尊

朱陵度命天尊
法橋大度天尊
大煉丹界天尊
轉輪聖王天尊
逍遙快樂天尊 御前恭望

道慈允臣所奏特賜
睿旨下三界十方冥曹陰獄去處咸乘
太上慧光開明幽暗赦拔亡過某等洎囚苦
罪鬼並離業報顯受齋功至期奉行大煉恭
乞攝二儀祖炁還九煉神功起白骨以成人
即朱陵而度命冒犯
天威臣下情無任惶懼之至謹具狀上
奏以
聞謹狀

年 月 日具法位臣姓 某狀奏

奏洞淵
具法位臣姓某
今據同昊天狀至請領
符命專行救度外須至奏
聞者
右臣謹録狀上奏

洞淵三昧無量上士太乙天君三洞天尊 御前恭望

道慈允臣所奏特賜
睿旨下三界十方重泉九壘風澤洞虛之境
一切冥曹咸仗慧光開明陰翳拔度亡過某
等并及幽囚罪爽俱離惡趣上沐
道恩俾獲昇遷無縈沉滯冒犯
天威臣下情無任惶懼之至謹具狀上
奏以
聞謹狀

年 月 日具法位臣姓 某狀奏

奏神霄
具法位臣姓某
今據同昊天狀至請領
符命專行救度外須至奏
聞者
右臣謹録狀上奏

高上神霄玉清眞王長生大帝 御前恭望

天慈允臣所奏特賜
睿旨下三界十方合屬冥曹去處救度所薦
亡魂下元幽爽咸從原宥俾離業報顯受齋
功至期奉行大煉恭乞

降韓司之仙吏開丹霍之神庭匹配坎离幹
旋造化陶冤鑄鬼易質生神克成九轉之功
允契十回之妙冒犯
天威臣下情無任惶懼之至謹具狀上
奏以
聞謹狀

年 月 日具法位臣姓 某狀奏

奏三甲
具法位臣姓某
今據同昊天狀至請領
符命專行救度外須至具狀奏
聞者
右臣謹録狀上奏

甲子天皇君
甲寅地皇君
甲申人皇君 御前恭望

天慈允臣所奏特賜
睿旨下三界十方合屬去處咸承
帝命開泰幽關赦拔亡魂解消罪對俾沾
妙果均獲受生冒犯
天威臣下情無任惶懼之至謹具狀上

奏以
聞謹狀
年 月 日具法位臣姓 某狀奏
奏九天
具法位臣姓某
今據同昊天狀至請頒符命專行救度外須至奏
聞者
右臣謹録狀上奏
無量壽天帝
上上禪善無量壽天帝
梵監須延天帝
寂然兜術天帝
波羅尼蜜不驕樂天帝
洞元化應聲天帝
靈化梵輔天帝 參二
高虛清明天帝
無想無結無愛天帝御前恭望
天慈允臣所奏特降
睿旨下三界十方九幽九壘九土九陰一切
冥司俱覩陽輝開明長夜按沉淪之苦奏俾
領受於齋修至期恭乞
恩光證盟大煉媾陰陽之妙用煉魑魅之陰
司九炁結形三元育質解結散滯聚炁凝神
再憑生化之眞仙咸與完全於性識永辭北
府傾上
南宮冒犯
天威臣下情無任惶懼之至謹具狀上
奏以
聞謹狀
年 月 日具法位臣姓 某狀奏
奏三十二天
具法位臣姓某
今據同昊天狀至請頒符命專行救度外須至奏
聞者
右臣謹録狀上奏
東方八天帝君
南方八天帝君
西方八天帝君
北方八天帝君御前恭望
天慈允臣所奏特賜
睿旨下三界十方合屬眞司咸乘
梵炁眞光洞燭陰翳開度亡過某等及下元
苦爽滅罪除宽臨壇受度仍乞
敕命飛天使者捧持
諸天玉字眞文敷鎮玄壇召迎善瑞消除氛 參二
穢成就齋功至期加持解食變煉亡魂並願
恩霈照耀攝化無遺俾其陶沐陽精灌沃胞
命聚神返本受化更生冒犯
天威臣下情無任惶懼之至謹具狀上
奏以
聞謹狀
年 月 日具法位臣姓 某狀奏
奏五老
具法位臣姓某
今據同昊天狀至請頒符命專行救度外須至奏
聞者
右臣謹録狀上奏
東方青靈始老蒼帝九炁天君
南方丹靈眞老赤帝三炁天君
西方皓靈皇老白帝七炁天君

北方玄靈元老黑帝五炁天君
中央元靈元老黃帝一炁天君 御前恭望
天慈允臣所奏特賜
容旨下十方三界地水冥司一切去處開度
亡過某等及下元幽爽並與除衍削罪落滅
惡根俾乘慈光臨壇受度仍乞敷落五篇安
鎮玄壇召迎祥瑞延格
眞靈臣三日登齋九時懺悔併請靈官仙宰
達愆傳誠至期恭行大煉願降
五等眞炁餔飴亡魂俾內沃靈滋外招和氣
百神混合十轉回靈冒犯
天威臣下情無任惶懼之至謹具狀上
奏以
聞謹狀
年 月 日具法位臣姓 某狀奏
奏本公
具法位臣姓某
今據同昊天狀至請領符命專行救度外須至奏
聞者
右臣謹錄狀上奏

東華木公上相青童道君 聖前恭望
聖慈允臣所奏特賜
容旨下三界眞司拔度亡魂開明罪爽出離
幽夜咸沐齋功臣至期恭行大煉乞賜
先天乾元祖炁配合陰晶陶育枯骸返成仙
貸全坎离之既濟計時刻以昇遷冒犯
聖威臣下情無任惶懼之至謹具狀上
奏以
聞謹狀
年 月 日具法位臣姓 某狀奏
奏金母
具法位臣姓某
今據同昊天狀至請領符命專行救度外須至奏
聞者
右臣謹錄狀上奏
九變太妙白玉龜臺夜光金眞梵炁祖母元君 聖前恭望
聖慈允臣所奏特賜
聖旨下左右司錄司命二君為所薦亡靈削
除死籍注上生名宣示陰曹普令受度臣至
期恭行大煉乞降

先天坤元祖炁匹配陽晶幹運神功發生枯
骨斬根死户蛻質嬰孩契金木之相生煉形
神而俱妙冒犯
聖威臣下情無任惶懼之至謹具狀上
奏以
聞謹狀
年 月 日具法位臣姓 某狀奏
奏五福十神
具法位臣姓某
今據同昊天狀至請領符命專行救度外須至奏
聞者
右臣謹錄狀上奏
五福十神太一眞君 聖前恭望
聖慈俯垂
省覽特賜
容旨下三界九地一切冥司去處咸稟
天恩超騰亡爽俾消除於業累獲承受於齋
功上沐
慈光俱登煉境冒犯
聖威臣下情無任惶懼之至謹具狀上

奏以
聞謹狀
年 月 日具法位臣姓 某狀奏
申天樞院進奏狀
靈寶大法司
昨據某人投詞乞崇建
無上黃籙大齋追悼亡過某等冤同逶生
方事本司據詞難抑已於某月某日先具
奏聞祈
恩頒下今依科格建立玄壇次第請降
符章宣行齋法今發奏狀三十二函重封
印全欲得投進須至開申者
玉清上帝陛下
上清大帝陛下
太清大帝陛下
昊天玉皇上帝陛下
九天司命保生天尊 御前
勾陳星宮天皇大帝陛下
紫微中天北極大帝陛下
后土皇地祇殿下
元天大聖后祇下
東極太乙救苦天尊 御前
南極長生大帝 御前
九幽拔罪天尊 御前
東方無極太上靈寶天尊 御前
南方無極太上靈寶天尊 御前
西方無極太上靈寶天尊 御前
北方無極太上靈寶天尊 御前
東北方無極太上靈寶天尊 御前
東南方無極太上靈寶天尊 御前
西南方無極太上靈寶天尊 御前
西北方無極太上靈寶天尊 御前
上方無極太上靈寶天尊 御前
下方無極太上靈寶天尊 御前
朱陵度命天尊 御前
洞淵三昧無量上上太一天君 御前
高上神霄玉清眞王長生大帝 御前
天地人皇三甲帝君 御前
靈寶自然九天生神上帝 御前
三十二天帝君 御前
五靈五老五帝天君 御前
東華木公上相青童三道君 聖前
九靈太妙梵炁祖母元君 聖前
五福十神太一眞君 聖前
右謹具狀申
三天門下上清天樞院伏乞垂允不俟諮處
公文類進即爲先次奏呈取伺
敕旨從今來所乞逐一頒行謹具申
聞伏俟
昭報謹狀
年 月 日具法位姓 某 狀
發奏狀四直功曹關
靈寶大法司
當司今發奏狀三十二函申狀一函重封
印全上詣
三天門下上清天樞院請進須至關發者
右關某年某月直功曹使者某月月直功曹使
者某日日直功曹使者某時時直功曹使者
准此齎管前去分明投進申
上雲程之中不請稽滯有所遏截攔赴近獄

依律施行故關
年 月 日關
具位姓某押

上清靈寶大法卷之六十二

○

○

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

正申門
申日宮

具位姓某
謹據入意至同逐生方事某據詞難押已於某月某日先具奏
聞祈
恩赦宥今依科格建立玄壇次第進表上○章請符頒赦朝真懺謝破獄召魂普施夜○齋奉行治煉給籙分券保舉超昇事畢拜表言功解壇滿散至某日夜祇設清醮三百六十分位上答
天恩今者開壇之始所有合干事務欲得
按式關行除再具奏
天廷申牒合屬真司外須至申
聞者
右謹具狀申
日宮炎光鬱儀太陽帝君 聖前伏望

聖慈俯垂
省覽大布陽光燭開長夜特賜
聖旨下三界考校真司按度亡過某等洎下
元苦奚其有闕犯三光諸罪普該赦恩俾獲
受度仍乞
分輝降忝灌溉斛食充滿十方廣濟無極至
期恭行大煉願得差降仙靈童女應召下臨
請以
太陽真晨寂符運用變煉所薦陰魂俾業累
銷鎔成人仙化千冒○
聖威某下情無任惶懼之至謹具申
聞謹狀
年 月 日具位姓某狀

申月宮
具法位姓某
謹據入意同前除再具奏
天廷申牒合屬真司外須至申
聞者
右謹具狀申
月宮黃華素曜元精聖后太陰皇君 聖前伏望

聖慈俯垂
省覽特賜
聖旨下三界真司原赦亡過某等泊幽塗苦
奏觸犯天光之罪出離重陰獲承慶悼次乞
分輝降炁攝化餔食普濟飢魂至期恭行大
煉願得頒下仙靈童女上請黃素真品容契
存思燥煉沉魂滌濁流清返形升化千冒
聖威某下情無任惶懼之至謹具申
聞謹狀
年 月 日具位姓 某 狀
申天罡
具法位姓某
今據同日宮狀至申 聯合屬真司外 須至申
聞者
右謹具狀申
天罡大聖星君 聖前伏望
聖慈俯垂
省覽特賜
聖旨下三界冥曹去處開度所薦亡魂泊下
元苦爽原其觸犯諸愆得覩瑤光臨壇受度
至期乞降
純陽生炁治煉死魂俾枯骨再生登真度命
冒犯
聖威某下情無任惶懼之至謹具申
聞謹狀
年 月 日具位姓 某 狀
申五星
具法位姓某
今據同日宮狀至申 聯合屬真司外 須至申
聞者
右謹具狀申
東方木德歲星重華星君
南方火德熒惑執法星君
西方金德太白天皓星君
北方水德辰星伺辰星君
中央土德地侯鎮星星君 聖前伏望
聖慈俯垂
省覽特賜
聖旨宣示冥曹按合會之亡魂銷積生之罪
籍俾乘慧燭獲受
天恩仍祈希十極之祥光變煉餔食攢五行
之真炁灌注華池使枯朽發生魂神備具得
成仙質逍遥上清千冒
聖威某下情無任惶懼之至謹具申
聞謹狀
年 月 日具位姓 某 狀
申四曜
具法位姓某
今據同日宮狀至申 聯合屬真司外 須至申
聞者
右謹具狀申
神首羅睺星君
神尾計都星君
天乙紫炁星君
太一月孛星君 聖前伏望
聖慈俯垂
省覽特賜
聖旨告下冥曹咸濟拔於沉魂盡原除於罪
犯乘光所燭聞召而來至期併乞瑤光布流
玄擧妙陰陽而既濟煉魂爽以更生建齋以

後願得三景開明羣陰屏息凡朝修而懺謝
冀典者以歷關庶伸齋功不經魔試干冒
聖威某下情無任惶懼之至謹具申
聞謹狀

年　月　日具位姓　某　狀

申五斗

東斗注算星君
南斗上生星君
西斗記名星君
北斗落死星君
中斗大魁星君

申二十八宿

東方七宿星君
南方七宿星君
西方七宿星君
北方七宿星君
周天三百六十五度躔度星君

申三台

上台虛精星君
中台六淳星君
下台曲生星君

右三狀並同四曜

申五方五帝

具法位姓某
今據同日宮狀至申牒合屬真司外須至申
聞者

右謹具狀申
青帝謹毫真君
赤帝養炁真君
白帝侍鬼真君
黑帝通血真君
黃帝中主真君聖前伏望
聖慈俯垂
省覽特賜
聖旨告下冥司開度苦魂俾承
睿澤仍冀降五靈之真炁煉十地之枯骸內
長靈芝外全仙質咸輔神而入妙獲證果以
登真千冒
聖威某下情無任惶懼之至謹具申
聞謹狀

年　月　日具位姓　某　狀

申南斗

具法位姓某
今據同日宮狀至申牒合屬真司外須至申
聞者

右謹具狀申
天府司命上相真君
天相司録上將真君
天梁延壽保命真君
天同益算保生真君
天樞度厄煉魂真君
天機上生大理真君
南上朱陵火府君聖前伏望
聖慈俯垂
省覽特降
太上敕赦生天寶籙符合凡冀宣告三界十
方天牢地獄去處救度亡過某等及下元苦
爽咸奉
赦恩脫離業報祇受齋功至期仍乞
差降南上水火二司受煉一行官吏上清

洞陽流金之精下臨玄壇陶鎔滯爽銷爍罪
根具質生神超昇福境千冒
聖威某下情無任惶懼之至謹具申
聞謹狀
年 月 日具位姓 某 狀
申北斗
具法位姓某
今據同日宮狀至申
牒合屬真司外須至申
聞者
右謹具狀申
○
北斗高上玉皇尊帝
太徽玉帝北極玄卿大帝
天英貪狼真皇君
天任巨門真皇君
天柱祿存真皇君
天心文曲真皇君
天禽廉貞真皇君
天輔武曲真皇君
天衝破軍真皇君
天內左輔洞明真皇君
天蓬右弼隱元真皇君 聖前伏望
聖慈允垂申恩再賜
聖旨下玉府玄曹宣告元差神虎一行官吏
遍詣十方三界天牢地獄無間苦處根刷亡
過某及在會該度亡魂不問罪業淺深已未
報對咸悉
赦恩盡行追攝赴壇受度至期乞降
玄皇正炁併頒下煉度官君契臣修奉幹旋
造化胚胎陰魔使萬罪蕩除一靈不昧超凡
入聖悟道登真千冒
○
聖威某下情無任惶懼之至謹具申
聞謹狀
年 月 日具位姓 某 狀
申夫人
北斗九皇夫人
北斗玄冥太一夫人
右一狀同北斗
申斗府
具法位姓某
今據同日宮狀至申
牒合屬真司外須至申
聞者
右謹具狀申
黑律攝魔帝君
擎羊陀羅二使者 聖前伏望
聖慈俯垂
省覽告中天之斗極降太一之隱書分敕吏
兵遍通冥府追尋魔奕照會姓名來赴
玄壇皆承
道果千冒
聖威某下情無任惶懼之至謹具申
○
聞謹狀
年 月 日具位姓 某 狀
申天官
具法位姓某
今據同日宮狀至申
牒合屬真司外須至申
聞者
右謹具狀申
上元天官紫微大帝 聖前伏望
聖慈俯垂
省覽特降

天官玉簡真符告下
上元三十六曹水火風刀考官併三界考校
去處拔度亡過某等及囚徒苦爽咸稟
天恩並與斷地逮役俾詣玄壇得霑妙果受
煉更生某將來散壇欲就某處洞天恭投龍
簡併祈
聖旨下上元曹局名山洞天主司遵依山簡
奉爲亡魂贖罪釋冤計功昇度千冒
聖威某下情無任惶懼之至謹具申
聞謹狀
年 月 日具位姓 某 狀
申地官
具法位姓某
今據同日官狀至申
牒合屬真司外須至申
聞者
右謹具狀申
中元地官清虛大帝 聖前伏望
聖慈特降
地官玉簡真符告下
中元宮府四十二曹考官典吏地司考校去
處拔度亡過某等及囚徒苦爽咸稟
天恩並與斷地逮役俾詣玄壇得霑妙果受
煉更生某將來散壇欲就某處潭洞告投龍
簡併祈
聖旨下下元曹局靈淵水下主司遵依水簡
奉爲亡魂斬絶惡根計功昇度千冒
聖威某下情無任惶懼之至謹具申
聞謹狀
年 月 日具位姓 某 狀
申四聖
具法位姓某
今據同日官狀至申
牒合屬真司外須至申
聞者
右謹具狀申
北極天蓬都元帥真君
北極天猷副元帥真君
北極翊聖儲慶保德真君
北極佑聖真武靈應真君 聖前伏望
聖慈俯垂
省覽特賜
指揮下三界真司赦拔亡魂開明罪爽仍乞
差撥諸府神兵同諸仙兵馬分形下降護壇
中元宮府四十二曹考官典吏水司考校去
處拔度亡過某等及囚徒苦爽咸稟
天恩並與斷地逮役俾詣玄壇得霑妙果受
煉更生某將來散壇欲就某處洞天恭投龍
簡併祈
聖旨下中元曹局九壘土皇主司遵依土簡
奉爲亡魂斬絶地根計功昇度千冒
聖威某下情無任惶懼之至謹具申
聞謹狀
年 月 日具位姓 某 狀
申水官
具法位姓某
今據同日官狀至申
牒合屬真司外須至申
聞者
右謹具狀申
中元水官洞陰大帝 聖前伏望
聖慈特降
水官玉簡真符告下
下元宮府四十二曹掾吏水府考校去處拔
度亡過某等及囚徒苦爽咸稟
天恩並與斷地逮役俾詣玄壇得霑妙果受

助法掃穢誠魔禽奉
真靈作成齋事自建齋以後所上章詞表奏
願敕勒虛空日遊神吏防衛傳送其有非道
遏截並與按法爾形併欲請降
元景丹天府玄都金龍芝龍驛吏應召來臨
傳符赦罪明承奉行千冒
聖威某下情無任惶懼之至謹具申
聞謹狀
年 月 日具位姓 某 狀
申玄師
具法位姓某
令據同日宮狀至申
牒合屬真司外須至申
聞者
右謹具狀申
玄中教主上清靈寶聖師真君聖前伏望
師慈俯垂
省覽特賜
睿旨告下三界所司開度合會亡魂下元幽
爽並離業報來受齋功以今玄壇初啓妙範
將宣恭請
祥光俯垂
鑒證俾開啓數奏進退周旋毋戾典刑不經
魔試克期通感皆得圓成終賴陶鎔庶弘
道化千冒
聖威某下情無任惶懼之至謹具申
聞謹狀
年 月 日具位姓 某 狀
申天師
具法位姓某
令據同日宮狀至申
牒合屬真司外須至申
聞者
右謹具狀申
三天扶教輔元體道大法天師真君聖前伏望
師慈俯垂
省覽數奏
九重之帝所須行三界之神司稟奉
宸恩赦原苦爽仍乞飭天門之典吏示玄省
之仙曹應有奏
聞即祈通達某初陳法席願降
雲軿總領玄綱提携末學俾修崇之無礙期
懇願以感孚獲就齋功實由
師造千冒
聖威某下情無任惶懼之至謹具申
聞謹狀
年 月 日具位姓 某 狀
申三師
具法位姓某
令據同日宮狀至申
牒合屬真司外須至申
聞者
右謹具狀申
靈寶經師豐羅魏真人
靈寶籍師真定光真人
靈寶度師光妙育真人聖前伏望
師慈俯垂
省覽特賜
玄旨告下冥曹邊幽夜以開光接沉魂而受
度今則瑤壇聿啓敢祈
雲駕迂臨舊典申明俾存思而合妙真功茂
著庶隱顯之同休千冒
聖威某下情無任惶懼之至謹具申

聞謹狀
年　月　日具位姓　某　狀
申監齋
具法位姓某
今據同日宮狀至申牒合屬真司外須至申
聞者
右謹具狀申
靈寶監齋大法師真君聖前伏望
師慈俯垂
省覽特垂
○
飈馭下駐星壇振鈴紀網主盟科典
降靈寶諸司之官屬
命黃籙內院之仙曹列職宣勞臨壇受事上
通誠於穹極下播命於泉扃開濟幽沉咸承
煉化某闡行齋法須告符章願道炁之潛滋
俾玄規之無曠誓宣　參三
至教丕闡
真風千冒
聖威某下情無任惶懼之至謹具申
聞謹狀

年　月　日具位姓　某　狀
申正一三師
具法位姓某
今據同日宮狀至申牒合屬真司外須至申
聞者
右謹具狀申
正一女師真人
正一玄師嗣師真人
正一真師系師真人聖前伏望
師慈允茲申懇曲垂
○
睿鑒妙演玄綱凡詞表之上聞即析通進或
救恩之內降隨賜宣行拯度沉魂獲承
道果千冒
師嚴某下情無任惶懼之至謹具申
聞謹狀
年　月　日具位姓　某　狀
申仙翁
具法位姓某
今據同日宮狀至申牒合屬真司外須至申
聞者

右謹具狀申
太極沖應左仙翁真人聖前伏望
聖慈允茲申懇特降
聖旨告下陰曹咸乘
無量慧光開度所薦亡魂下元幽奕出離苦
趣獲受齋修某至期普施六道夜齋奉行水
火大煉恭乞
普弘願力廣運神功化甘露漿以濟渴飢佐
丹陽符而生枯朽俾五行具足萬炁齊仙不
忘若耶昔日之盟允契靈寶度人之妙千冒
○
聖威某下情無任惶懼之至謹具申
聞謹狀
年　月　日具位姓　某　狀
申祖師
具法位姓某
今據同日宮狀至申牒合屬真司外須至申
聞者
右謹具狀申
上清太極真人
發盟齋法嗟峒真人

南嶽司命上真魏元君聖前伏望
聖慈允茲申懇不違本誓廣運慈悲降
聖旨於幽關拔沉冤於苦趣次祈
睿眄同贊玄綱作成齋法之修崇免使規儀
之闕曠悉祈
覆護俾福幽明千冒
聖威某下情無任惶懼之至謹具申
聞謹狀

年 月 日具位姓 某 狀

申三茅

具法位姓某

今據同日宮狀至申 牒合屬真司外 須至申

聞者

右謹具狀申

九天司命三茅真君聖前伏望

聖慈允茲申懇特賜

聖旨普告幽關開泰沉冤悉離苦趣俾霑

睿澤咸證生方干冒

聖威某下情無任惶懼之至謹具申

聞謹狀

年 月 日具位姓 某 狀

申都省劃一狀

具法位姓某

昨據入意至同 逐生方事某據詞難抑已於某月某
日預告

三天祈

恩赦宥及於某月某日具錄合會亡魂姓
名玉曆申聞

天省乞賜頒行今依科格建立玄壇次第
進表上章請符頒赦朝真懺謝破獄召魂

普施夜齋奉行治煉給籙分券保舉超昇

事畢拜表言功解壇滿散至某日夜祇設
清醮三百六十分位上答

天恩今則齋事扣期除再具奏

天廷申牒三界真司外所有合行事件須
至劃一開申者

一申今者玄壇肇啓妙範初陳合要亡靈
前來受度切恐其間或有積業重深未該
原宥再乞謄奏

宸廷恭祈曲赦頒宣

元始諸真符命契合凡篆遍下三界十方
天牢地獄有間無間萬劫扃閉四錄去處
咸乘無量慧光燭破層陰拔度合會係厲
亡魂照玉曆所具姓名盡行根刷併一切
囚徒苦裏不論罪報淺深已未結證悉從
該放躬詣玄壇願受開度

一申自今以後次第進拜

天官濟度諸章力祈

帝命某深慮濁質一炁不靈未能飛謁欲
乞

聖旨宣降

三天門下上章靈官合屬仙吏至期應召
下臨會合某身中萬神開通雲路捧擁凡
身直造

天門隨章進對所祈所請速得頒行

一申自開壇爲始乞

聖旨關告靈虛宮天仙內院差降靈寶官
屬金童玉女靈官功曹使者吏兵南昌受
煉司黃籙院合干官典併諸仙兵馬諸法
部中帥將一合下臨分班執事顯助宣行

悉遵法令

一申今來所度亡魂及諸苦爽切恐其間或因生前抱諸疾病死於非命十相不完雖攝到壇恐難受度乞賜

聖旨下天醫院差降一行官吏如期下降各與分頭調理隨證醫療使全形復故獲受齋功

一申合會魂衆其間女鬼或因產死身亡恐滯血湖無由脫離乞賜

聖旨宣傳

帝敕勒承行官吏傾詣鐵圍無間血湖去處嚴行追攝此等沉魂併獄內應係帶血傷亡之鬼盡出穢牢來臨壇下仍乞關報監生司差降生化合千官典分靈降悉奉爲斬根解結育質生神灌以香湯滌其屍厭俾新相貌得遂朝衆

一申至期普施無礙夜齋乞賜

聖旨下北斗仁濟院差降溟滓大梵神王攝化靈官一百二十人上請

玉皇甘露變煉斛食充滿大千沙界普濟飢魂

一申今來度亡魂名數繁多所給長生救苦真符

敕敕誥籙普行印造係同齋之士分手書寫欲乞頒下三界遵奉凡經由所至毋令阻遏俾其受生 有之二十

一申況今齋修關係甚重切恐陰雨不常有妨崇奉欲乞

聖旨下本境城隍社令雷部潭洞龍神三界主風雨電雹等處始自今日至于散壇

所有合行風雨權令停止使

三光駐景四炁肅清祇奉

帝真鑒觀齋事

一申將來散壇謹依科法就其處洞天恭投山簡及於齋壇之所告投土簡併就其潭洞告投水簡贖罪紀功欲乞謄奏

三天請降

救旨宣告上元天官天府洞天主宰中元地府九壘土皇靈官主宰下元水府諸司靈官主宰遵依玉簡奉爲亡魂削罪除冤

計功昇度

一申凡所上章詞表奏切恐脫落謬誤欲乞付直日曹治隨字改正俾上官典者依時進呈應所祈所請早賜頒行

右謹具狀申 有之二十一

玉清上相大羅無極神公

省主三天大法天師正一靜應真君

泰玄上相

天機上相

天樞內相

天樞左右使相 聖前伏乞

省覽付下本日玄曹從今所乞逐一施行干冒

聖威某下情無任惶懼之至謹具申聞謹狀

年 月 日具位姓 某 狀

申靈虛宮

具法位姓某

今據同日宮狀至申 解合屬真司外 須至申

聞者

右謹具狀申
靈虛宮上宰真君
靈寶天仙內院上宰真君 聖前伏望
聖慈允茲申懇特降
聖旨下三界十方陰陽曹局應干去處拯拔亡過某等及下元苦爽出離業報祇受薦修自建齋以後乞賜頒宣靈寶官屬金童玉女直符香官功曹騎吏及昇度仙曹合隸官典應召下臨監齋直事達懇傳誠降
聖迎真承符奉令翊齋功之克就俾幽顯之同休千冒
聖威某下情無任惶懼之至謹具申
聞謹狀

年 月 日具位姓 某 狀

申五府 (含四) 二十二

具法位姓某
今據同日宮狀至申牒合屬真司外須至申
聞者
右謹具狀申

興生獨隸可韓功都聚蒐玉府真宰 聖前伏望
聖慈允茲申懇廣垂
慧力濟拔沉蒐至期流布
恩光下臨玄壇散五靈之真悉合九煉之神
功陶育枯骸滌除陰穢俾完形而變體期受
化以更生仍冀
頒下煉度一行仙宰顯著宣行同成
妙果千冒
聖威某下情無任惶懼之至謹具申
聞謹狀

年 月 日具位姓 某 狀

申南昌

具法位姓某
今據同日宮狀至申牒合屬真司外須至申
聞者
右謹具狀申 (集三) 二十一
九天司命益算好生可韓丈人真君
南昌上宮受煉司真宰 聖前伏望
聖慈允茲申懇大垂巨澤普濟苦蒐俾脫沉淪獲承薦悼至期乞賜

聖旨差降南昌火府治煉一行官吏開洞陽之館流火之庭調金木真昌運坎離妙用陶鎔陰裏完聚陽神服金液以煉形假黃華而濯質俾超丹霍飛度
南宮千冒
聖威某下情無任惶懼之至謹具申
聞謹狀

年 月 日具位姓 某 狀

申南上
南上迴骸起死君
南上司命司錄延壽益算度厄君
度世司馬大神
南極長生大君
南極度人不死尊神道君
右一狀同南昌

申諸真

具法位姓某
今據同日宮狀至申牒合屬真司外須至申
聞者
右謹具狀申

洞陽宮中主煉仙蒐九華真人
元明恭華天中四斗真人
太一紫府主煉亡蒐九華真人
南昌上宮煉度真人
太無真人聖前伏望

聖慈俯垂
省覽同推慈惠共拯幽沉至期闢火府之神
庭降南昌之官吏運丹天水火煉屍骸陽晶
固胎玉眸成質太一授制魔之信真人賜延
生之符朱陵導形而太和灌神神嬰度尸而
長生流悉爲書名於紫策使飛步於
南宮千冒
聖威某下情無任惶懼之至謹具申
聞謹狀

年 月 日具位姓 某 狀

申煉度司

具法位姓某
今據同日宮狀至申牒合屬真司外須至申
聞者
右謹具狀申

煉度天河東井君聖前伏望

聖慈俯垂
省覽共廣好生之德普超長夜之蒐至期流
布恩光下臨玄壇飭素靈之童女汲東井之
源津玉兔吐晶赤龍鼓浪瀉流飛瀑浣濯陰
蒐俾業垢澄清元神瑩徹再假洞陽之煉上
登流火之庭千冒
聖威某下情無任惶懼之至謹具申
聞謹狀

年 月 日具位姓 某 狀

申九天

具法位姓某
今據同日宮狀至申牒合屬真司外須至申
聞者
右謹具狀申

九天丈人儲福定命真君
九天採訪使應元保運真君
九天玉輔上宰真君
九天四協侍宸真君
九天諸位真君聖前伏望

聖慈俯垂
省覽特賜
聖旨告下諸天曹局三界考校去處按度亡
過某等及幽塗苦爽盡銷罪籍放遣赴壇領
霑妙果至期仍乞
差降九天煉度生化合千仙吏應念來臨奉
爲生蒐育鬼聚炁結形俾籍神功咸得
仙化千冒
聖威某下情無任惶懼之至謹具申
聞謹狀

年 月 日具位姓 某 狀

申監生司

具法位姓某
今據同日宮狀至申牒合屬真司外須至申
聞者
右謹具狀申

九天監生大神
衛房聖母元君
執籙把籍監真度生君
九天司馬大神

九天速生助生君
九天稱慶好生大神
九天監生真宰 聖前伏望
聖慈允茲申懇特賜
分靈降世應念垂慈契勘合會係薦亡鼈孤
爽其間或有產孕身亡之衆乞差主監生產
一行仙吏密運化工隨宜調理若子母未分
者奉爲亟下命章速唱恭諾其產後致死者
即爲宣通繫滯斬斷故根使已生未生皆得
生成至期奉行大煉仍冀請
○九天炁灌溉陰尸使結胞育胎聚神正性○
盡滌除於罪累期仙化以成人千冒
聖威某下情無任惶懼之至謹具申
聞謹狀
年 月 日具位姓 某 狀
申天曹 會二 二十七
具法位姓某
今據同日宮狀至申 牒合屬真司外須至申
聞者
右謹具狀申

天曹太皇萬福真君
天曹司命司録司非司危真君
天曹諸位真君 聖前伏望
聖慈允茲申懇檢校亡過某等及下元苦爽
積生過目咸仗
赦恩並與消除特賜
聖旨下三界十方冥曹幽獄去處照應釋放
來詣玄壇上沐齋功克期昇度千冒
聖威某下情無任惶懼之至謹具申
聞謹狀
○年 月 日具位姓 某 狀○
申天曹掌醮司
具法位姓某
今據同日宮狀至申 牒合屬真司外須至申
聞者
右謹具狀申
天曹掌醮副真君 聖前伏望
聖慈允茲申懇至期特賜
聖旨差撿合屬仙吏先次下臨檢察醮筵攝
化塵凡俱爲異境若夫蘋繁之供咸仗

神功變作仙果瓊漿自然寶器庶幾享奉合
式上帝居歆顯伺靈光俯垂
降鑒千冒
聖威某下情無任惶懼之至謹具申
聞謹狀
年 月 會二 日具位姓 某 二十八 狀
申天曹降聖司
具法位姓某
今據同日宮狀至申 牒合屬真司外須至申
聞者
○右謹具狀申
天曹降聖司真君 聖前伏望
聖慈允茲申懇特賜勝奏
三天金闕
諸天星府
上界高真至期願降
恩光俯垂鑒應仍乞指揮仙吏關聞地水職
司預班衆聖同迂雲駕曲宰微誠並望先次
下臨展布威儀恭迎
帝駕俾人天慶會功果圓成千冒

聖威某下情無任惶懼之至謹具申
聞謹狀
年　月　日具位姓　某　狀
申天醫院
具法位姓某　三
今據同日宮狀至申牒合屬真司外須至申　二十九
聞者
右謹具狀申
上清天醫院主宰真君聖前伏望
聖慈允茲申懇特賜
指揮差降天醫內院執職官衆至期下臨檢察本壇召到亡魂及六道幽奧其間或因生前抱疾亡身非命致死隨魂帶疾者請以五靈真炁
太清神藥各依曹局普爲醫療使百疾頓愈十相完全結筭宣通精神恢復庶使登壇禮
聖受化更生千冒
聖威某下情無任惶懼之至謹具申
聞謹狀
年　月　日具位姓　某　狀
申黃籙院
黃籙院知院真君
黃籙院真宰聖前伏望
聖慈允茲申懇特賜
聖旨下三界考校神司開度亡過某等及囚苦罪魂咸準
符赦並與解寃釋罪遣詣玄壇獲霑
睿澤更乞差降合屬官吏應召下臨胡贊齋修奉承
命令同施神化煉育陰尸其所薦亡魂受度
事畢前詣貴院之日即望以功贖過免校罪
籍隨其品格示以生方千冒
聖威某下情無任惶懼之至謹具申
聞謹狀
年　月　日具位姓　某　狀　三十
申諸真人　三
具法位姓某
今據同日宮狀至申牒合屬真司外須至申
聞者
右謹具狀申
大慈大悲救苦真人
大慈大悲大慧真人
大慈大悲救罪真人
大慈大悲救度真人
上清妙行真人
上清普度真人
上清普濟真人
上清左玄真人
上清右玄真人聖前伏望
真慈俯垂
省覽運慈悲願力放無量慧光照破十地重陰開濟亡魂苦爽盡離業報得際
威顏祓受齋功克期仙化仰祈
真造證鑒修崇千冒
聖威某下情無任惶懼之至謹具申　三十一
聞謹狀
年　月　日具位姓　某　狀
申天真皇人
具法位姓某
今據同日宮狀至申牒合屬真司外須至申

聞者
右謹具狀申
三清上境耀華玉寶天真皇人聖前伏望
聖慈俯垂
省覽凡今所行簡籙符誥乞降
慧源一炁周回灌注使遺漏補足妙契上玄
應關行所至咸得尊從赦拔亡魂躬承
開度仰祈
慈慧俯證齋功干冒
聖威某下情無任惶懼之至謹具申
○
聞謹狀
年 月 日具位姓 某 狀
申經符法籙仙真
具法位姓某
今據同日宮狀至申牒合屬真司外須至申
聞者
右謹具狀申
三洞寶經九等法籙上聖高真侍衛群仙
元始符命雲篆天章一切真仙聖前伏望
聖慈特賜

聖旨典守侍衛一切玄司凡轉經告符行科
治事並乞開函啓蘊降炁分光俾篆書妙合
於天文令修用洞符於玄奧憑茲惠力開濟
亡魂咸悟
真常頓除業累仰承煉化克遂昇遷應懺悔
以雪徵募
慈悲而垂鑒干冒
聖威某下情無任惶懼之至謹具申
聞謹狀
年 月 日具位姓 某 狀
○
申十方神王
具法位姓某
今據同日宮狀至申牒合屬真司外須至申
聞者
右謹具狀申
十方無極飛天神王聖前伏望
聖慈俯垂
省覽特賜
聖旨告下十方無極世界開度所薦亡魂及
下元苦爽並離幽夜來詣玄壇聽經旨之宣

揚悟寶珠之玄妙滅除罪翳開迪生方仍乞
降炁分靈煉魂育魄期十回而證果出九地
以超昇干冒
聖威某下情無任惶懼之至謹具申
聞謹狀
年 月 日具位姓 某 狀
申三界大魔王
具法位姓某
今據同日宮狀至申牒合屬真司外須至申
聞者
右謹具狀申
欲界大魔王
色界大魔王
無色界大魔王聖前伏望
聖慈特賜
聖旨關報剛風上吏三界遊奕神祇凡所上
章詞表奏即爲護過剛風速令上御不得縱
令非道外魔輒肆遏截其受度亡魂執奏昇
度之日並願垂神保舉無拘天門干冒
聖威某下情無任惶懼之至謹具申

閩謹狀
年 月 日具位姓 某 狀
申五天大魔王
東方青天大魔王
南方赤天大魔王
西方白天大魔王
北方黑天大魔王
中央黃天大魔王 聖前伏望
聖慈特賜
關告靈寶赫奕萬神奉命臨壇承宣受事凡
過騰詞進表仰冀流金火鈴照徹中黃即爲
護過剛風速令上達有所過截並與翦形以
明天誅某朝會玉京步虛行道願得分形應
召效職清塵總集群仙躬朝
上帝俾齋修無障幽願霑恩千冒
聖威某下情無任惶懼之至謹具申
閩謹狀
年 月 日具位姓 某 狀
申五帝大魔王
東方青帝大魔王
南方赤帝大魔王
西方白帝大魔王
北方黑帝大魔王
中央黃帝大魔王
右一狀同五天魔王
申三元真君
具法位姓某
今據同日宮狀至申牒合屬真司外須至申
閩者
右謹具狀申
上元道化真君
中元護正真君
下元定志真君 聖前伏望
聖慈特賜關報三界魔境剛風世界天門守
衛一切神司照應凡今以後所上章詞表奏
即爲護過剛風直入天門速令上御聽候
敕旨早賜頒行或有外魔非道輒肆邀截攝
赴近獄依律治罪庶得請祈遂意
功果有成千冒
聖威某下情無任惶懼之至謹具申
閩謹狀
年 月 日具位姓 某 狀
申三天門下
具法位姓某
今據同日宮狀至申牒合屬真司外須至申
閩者
右謹具狀申
三天門下上章詞表諸靈官
引進真官
日直典者 聖前伏望
聖慈先茲申懇特賜謄奏
三天帝闕請降
敕令告下三界主司赦扶亡魂赴壇受度自
建齋以後所上章詞表或恐措改失落言辭
謬誤伏請當日典者習字小吏尋文削治隨
字改正仍不候諸處公文類進欲得先次上
達所祈所請早望頒行千冒
聖威某下情無任惶懼之至謹具申
閩謹狀
年 月 日具位姓 某 狀

申三元宰輔君
具法位姓某
今據同日宮狀至申牒合屬真司外須至申
聞者
右謹具狀申
上元宰輔君 會三
中元宰輔君
下元宰輔君 聖前伏望
聖慈俯垂
省覽上請
三官玉簡真符容某承誥奉行普告三元九府百二十曹考官典吏根刷亡過某等及三塗責役應干罪愆不以業報已足未足並從該放脫離苦趣來詣玄壇上承開度受化更生干冒
聖威某下情無任惶懼之至謹具申
聞謹狀
年 月 日具位姓 某 狀
申雷霆一院三司
具法位姓某

今據同日宮狀至申牒合屬真司外須至申
聞者
右謹具狀申
玉府五雷院使真君
玉樞五雷院使真君
北帝斗下雷司主宰真君 會三
太一雷霆司主宰真君
蓬萊都水司主宰真君 聖前伏望
聖慈允茲申懇特賜
聖旨示雷部諸將臨壇受事凡拜奏章詞表文即為飛符前路剪伐妖魔護過剛風徑通宸極仍乞行下本屬社令雷司當境潭洞巖分應掌風雨去處照應自今開壇至于滿散權停陰雨願得開晴使山嶽藏雲神風靜默庶使修崇無障終始有成干冒
聖威某下情無任惶懼之至謹具申
聞謹狀
年 月 日具位姓 某 狀
申驅邪院
具法位姓某

今據同日宮狀至申牒合屬真司外須至申
聞者
右謹具狀申
北極驅邪院使真君 聖前伏望
聖慈俯垂
省覽特賜
聖旨下諸司院府差降各部吏兵赴壇駐劄承宣受事止惡防非護送章詞誅除妖孽監臨壇壝肅淨氛埃祇伺
上帝臨軒證盟修奉干冒
聖威某下情無任惶懼之至謹具申
聞謹狀
年 月 日具位姓 某 狀
申都水監
具法位姓某 會三
今據同日宮狀至申牒合屬真司外須至申 三十八
聞者
右謹具狀申
蓬萊都水監翊教真人 聖前伏望
聖慈俯垂俞允特賜

指揮下水府職司本境潭洞應干雲雷雨部
去處照應自今開壇迄于滿散所有合行風
雨時暫停止使披雲快覩上格清光仍乞頒
下水司幽獄去處赦放合會亡魂下元苦爽
赴壇受度克遂更生干冒
聖威某下情無任惶懼之至謹具申
聞謹狀
年 月 日具位姓 某 狀
申三天酆簿司
具法位姓某
○今據同日宮狀至申牒合屬真司外須至申
聞者
右謹具狀申
三天酆簿司真君聖前伏望
聖慈特賜
指揮酆簿諸司官吏伶華仙官伶華玉女護
道神王至期肅清黃道分布威儀擁絳節之
徘徊奏鈞天之清徹祗迎
寶駕使天神同會於玄珠宮通請光期幽顯
普覃於睿澤不違咫尺顯佪感通干冒
聖威某下情無任惶懼之至謹具申
聞謹狀
年 月 日具位姓 某 狀
申東嶽
具法位姓某
今據入意至同遂生方事某領詞難抑除已節次飛
奏天廷祈恩赦宥及於今月某日具合會
亡魂帳狀申聞都省嶽府乞照應釋放今
依科格建立玄壇次第進表上章請符頒
赦朝真懺謝破獄召魂普施夜齋奉行治
○煉給籙分券保舉超昇事畢拜表言功解
壇滿散至某日夜祗設清醮三百六十分
位上謝
天恩今則齋事扣期深慮所薦亡魂其間
或有業報未盡尚墮拘囚除再具奏
天廷申牒真司外須至申
聞者
右謹具狀申
東嶽天齊仁聖帝聖前伏望
聖慈允茲申懇特賜
聖旨下本嶽合屬曹案檢照已申事理將所
發帳狀點對其有未得釋放者再乞行下地
水合隸考校冥司去處並行根刷不論罪業
淺深已未結證普該赦恩援出幽扃差泰山
神吏同神虎承行官將部領齋所以伺召攝
臨壇受度其囚徒苦爽一併類聚同時津發
俾承睿澤俱獲超生至期登齋懺謝願得
仙靈下降逵懇傳誡以副恍禱某日修奉
冥府淨供仰祈
聖駕俯垂證盟干冒
○聖威某下情無任惶懼之至謹具申
聞謹狀
年 月 日具位姓 某 狀
申四嶽
具法位姓某
今據同東嶽狀至申牒真司外須至申
聞者
右謹具狀申
南嶽司天昭聖帝
西嶽金天順聖帝

北嶽安天元聖帝
中嶽中天崇聖帝 聖前伏望
聖慈特降
聖旨下本嶽諸司轉告北酆九幽厚地重陰
冥曹去處照應泰山府傳到帳狀根拔亡過
某等不以業報拘囚咸該
赦宥拔出幽扃差神吏同承行官將管領併
將諸處囚徒苦爽類聚一併交付起發前去
東嶽團結部衛赴壇以伺次第召攝共受齋
功俱獲超化至期登齋懺悔願得
仙靈下降數達懇誠以爲效信等弓施行千
冒
聖威某下情無任惶懼之至謹具申
聞謹狀
年 月 日具位姓 某 狀

申五嶽儲副

具法位姓某
今據同東嶽狀至申嶽真司外須至申
聞者
右謹具狀申

東嶽上卿司命佐命儲副真君
南嶽上真司命佐命儲副真君
西嶽上真司命佐命儲副真君
北嶽上真司命佐命儲副真君
中嶽上真司命佐命儲副真君 聖前伏望
聖慈特賜
聖旨下五嶽十山諸司案掾羅酆幽獄九地
陰曹去處照應神吏備去姓名根刷所薦亡
魂咸准
赦恩盡從該放併諸處囚苦罪爽一併交付
承行官將前去
東嶽府類聚部押到壇承功托化仰祈
俞允施行千冒
聖威某下情無任惶懼之至謹具申
聞謹狀
年 月 日具位姓 某 狀

申十大洞天

具法位姓某
今據同東嶽狀至申嶽真司外須至申
聞者

右謹具狀申
王屋山小有清虛洞天仙官 聖前伏望
聖慈特賜
聖旨下九大洞天三十六小洞天七十二福
地三百六十名山靖廬治化主錄去處照應
撿校所薦亡魂幽爽其間或有觸犯靈跡積
罪拘囚乞准
赦恩放釋前來躬承濟度千冒
聖威某下情無任惶懼之至謹具申
聞謹狀
年 月 具位姓 某 狀

申九壘

具法位姓某
今據同東嶽狀至申嶽真司外須至申
聞者
右謹具狀申
地府九壘三十六地土皇君 聖前伏望
聖慈特賜
聖旨下風梵網維之所朔單鬱絕之鄉厚地
幽陰冥曹諸獄咸遵

敕命開迪幽關赦拔沉冤皆承妙果全依
聖造成就齋功干冒
聖威某下情無任惶懼之至謹具申
聞謹狀

年　月　日具位姓　某　狀

申酆都

具法位姓某

今據同東嶽狀至申隸真司外須至申

聞者

右謹具狀申

北陰酆都玄天大帝聖前伏望
聖慈特賜
聖旨下酆都內外宮洞四方諸大地獄五嶽
九地冥曹諸獄囚繫去處照應咸伏
太上慈光掣破昏衢拔度亡過某等照神吏
備去姓名不以業報拘囚盡行根刷及萬劫
罪魂滯爽並與釋放交付泰山神吏同神虎
官將管領前來躬受開濟煉質更生某日修
奉淨供願迁
聖駕俯鑒徹誠干冒

聖威某下情無任惶懼之至謹具申
聞謹狀

年　月　日具位姓　某　狀

申十王

具法位姓某

今據同東嶽狀至申隸真司外須至申

聞者

右謹具狀申

太素妙廣真君
陰德定休真君
洞明普淨真君
玄德五靈真君
最聖耀明真君
寶宿昭成真君
泰山正道真君
無上正度真君
飛魔演慶真君
五化威靈真君聖前伏望
聖慈特賜
指揮十宮諸司察掾吏所應考校冥曹去處

咸伏慧光燭破重陰拔度亡過某等毋論有
無罪業已未經由曾未考校普從赦放併幽
關苦爽並交付泰山神吏同神虎官將管領
前來躬受開濟煉質受生某日修奉淨供之
時願迁
聖駕俯鑒徹誠干冒
聖威某下情無任惶懼之至謹具申
聞謹狀

年　月　日具位姓　某　狀

申水府

具法位姓某

今據同東嶽狀至申隸真司外須至申

聞者

右謹具狀申

東霞摶桑丹林大帝聖前伏望
聖慈特賜
指揮下三河四海九江四瀆五湖七澤溪谷
川源橋梁堰閘龍宮水國應干責役冥獄去
處照應神吏備去姓名根刷亡過某等其間
恐因業報責役水塗並該

赦恩拔出羈囚其地水沉沒罪鬼之衆例與
釋放併交付泰山神吏同神虎官將管押前
來領受善果至期登齋懺謝願得
仙靈來降達悃書功等祈
命允施行千冒
聖威某下情無任惶懼之至謹具申
聞謹狀
年 月 日具位姓 某 狀
申三元水府
具法位姓某
○
今據同衆徵狀至申
申牒真司外須至申
聞者
右謹具狀申
三元水府真宰
九江水帝
四海龍王
五湖大神
四瀆源王
十二溪女仙真聖前伏望
聖慈特賜

聖旨下水府泉局應千拘囚責役去處照應
神吏備去姓名根刷亡過某等不論有無業
報盡出沉淪俾地水羈囚苦爽並交付承行
官吏管領前來赴壇受度至期朝修懺罪願
得仙靈潛降達悃書功仍乞搆金木之晶合
水火之妙煉其鬼爽咸遂昇遷千冒
聖威某下情無任惶懼之至謹具申
聞謹狀
年 月 日具位姓 某 狀
發申狀功曹符使關
○
靈寶大法司
當司今發申狀六十一函並重封印全開
具申發去處下項
日宮太陽帝君聖前
月宮太陰皇君聖前
天罡大聖星君聖前
五方五德星君聖前
玄都四曜星君聖前
五斗星君聖前
二十八宿星君聖前

三台星君聖前
五方五帝真君聖前
南斗六司星君聖前
北斗九元星君聖前
北斗九皇夫人聖前
斗府攝魔帝君使者聖前
上元天官紫微大帝聖前
中元地官清虛大帝聖前
下元水官洞陰大帝聖前
北極四聖元帥真君聖前
○
玄中大法師真君聖前
三天大聖師真君聖前
靈寶經籍度真人聖前
靈寶監齋大法師真君聖前
正一三師真人聖前
太極左仙翁真人聖前
上清太極真人聖前
九天司命三茅真君聖前
靈虛官上宰真君聖前
五府聚鬼真宰聖前

南昌上宮受煉司真宰聖前
南上廻骸起死諸君聖前
洞陽宮中諸大真人聖前
煉度天河東井君聖前
九天丈人儲福定命真君聖前
九天監生大神真宰聖前
天曹太皇萬福真君聖前
天曹掌醮司真君聖前
天曹降聖司真君聖前
上清天醫院主宰真君聖前
黃籙院知院真君聖前
大慈大悲救苦諸大真人聖前
三清上境天真皇人聖前
三洞寶經九等法籙仙真聖前
十方無極飛天神王聖前
三界大魔王聖前
五天大魔王聖前
五帝大魔王聖前
三元真君聖前
三天門下諸靈官聖前

三元宰輔君聖前
玉府玉樞五雷院使真君聖前
北極驅邪院使真君聖前
蓬萊都水監真人聖前
三天鹵簿司真君聖前
東嶽天齊仁聖帝聖前
四嶽四天聖帝聖前
五嶽上真司命儲副真君聖前
王屋洞天仙官聖前
地府九壘土皇君聖前
北陰玄天酆都大帝聖前
地府十宮真君聖前
水府扶桑大帝聖前
三元水府真宰聖前
已上並逐處申上

右關某年某直功曹使者某月月直功曹使者某日日直功曹使者某時時直功曹使者上界直符使者中界直符使者下界直符使者請照會交管前去逐一分明申上雲程之中不得稽滯時刻有所邀遏罪赴

近獄依律施行故關
年 月 日關

上清靈寶大法卷之六十三

洞微高士開光救苦眞人竊金眞授
上清三洞弟子靈寶領教嗣師王契眞纂

齋法章奏門

正牒都大城隍

靈寶大法司　牒上　天下都大城隍主者
當司昨據入意至生方事當司據詞難抑已於某月某日飛奏
天廷預祈
赦宥併牒報貴司依應施行今依科格建立玄壇次第進表上章請符頒赦朝眞懺謝破獄召魂普施夜齋奉行冶煉給籙分券保舉超昇事畢拜表言功解壇滿散至某日夜祇設清醮三百六十分位仰答
洪恩除具奏　翕四

天廷申牒眞司外須至再行專牒者

牒候到請

詳事理疾速

指揮祠下當行曹案再移文行下諸路郡縣城隍祠廟應干去處及九州社令知委遵依
敕旨放遣合會受度男女亡魂及六道孤爽前來齋所應召赴壇承恩超度言功遷賞用報勳勞科禁有嚴幸勿慢易謹牒

年　月　日牒

牒州城隍

靈寶大法司　牒上　某州城隍主者
當司昨據同都城隍牒至甲牒眞司外須至專牒者

牒候到請

檢照先牒事理疾速移文關報管下諸縣城隍及應係廟食正神互相知委開關啓路放令亡過某等魂及六道四生諸處發到孤魂苦爽關報沿路水陸關津不得阻遏即行護送前來伺候召攝次第入壇鄭受開度至期仍請部集神兵親臨駐劄戡魔掃穢止惡防非衛護壇場祇迎　翕四

帝駕更望轉閱本境潭洞主行風雨去處凡建齋以後其界分合行風雨擢令停閣庶得三景開明人天慶會言功旌賞圖報

神休青律有嚴即請依應奉行謹牒

年　月　日牒

牒縣城隍

靈寶大法司　牒上　某縣城隍主者
當司昨據同都城隍牒至甲牒眞司外須至專牒者

牒候到請

檢照已牒事理移文關報管內係祀典正神應干去處互相知委疾速開啓關津釋放亡過某等魂毋論寃對拘留邪黨固執盡行根刷前來壇下祇候召攝祇受齋功其九州十道發到孤魂苦爽並仰攢類津發團聚一所常切鈴束務令齋集切待本壇普召悉到法筵同承開度受煉更生至期專整

聖威部轄神兵赴壇駐劄監臨糾察普掃不祥懲惡禦凶明彰典憲自建齋以後所有社令合行風雨擢令停止俾遂開晴祇伺

帝眞鑒觀齋事奏勳遷賞當效報酬牒至請遵玄律速為施行謹牒　翕四　三

年　月　日牒

牒別州縣城隍

靈寶大法司　牒上　某州縣城隍主者
當司今據同都城隍牒至甲牒眞司外須至專牒者

牒候到請
詳事理移文管內神祠去處知委其本壇受度亡魂中間或係部封咸唯赦恩釋放仍關報沿路水陸關津次第護送前來躬承開度應諸處孤爽俾遣到壇共沐齋功克期昇化牒至遵
玄科玉律奉行謹牒
年　月　日牒
牒當境諸廟
靈寶大法司　牒上　當境某廟某侯王
當司今據同都城隍牒至申牒冥司外須至專牒者
牒候到請
詳事理疾速關報本境土地合干神司開通道路部衛亡過某等魂前來伺候召攝祗受齋功所有諸處發到孤魂滯魄囚徒苦爽分作隊伍攢聚一所切待普召次第遣至同承開度務要常加管束毋令妄起邪心恣生紊亂或恐冤讎相遇各與和諭俾悔前非其所化冥衣及散壇之夕焚燒經財公平分俵須令周遍受煉事畢指示託生仍委神威部帶精兵守護壇禁驅遣伏尸厭魅斥逐穢酒不仁大盜不祥例與禁戰仍不得縱容飛禽之類巢宿廳堂之上雞犬猫鼠侵污法用儀物常當覺察謹於未然若有干犯者明正典刑庶使內外肅嚴
帝眞降格功圓果滿如律褒陞牒至大急依應施行不請違滯謹牒
年　月　日牒
牒近遠鄉井諸祠廟正神
靈寶大法司　牒上　近遠鄉井諸祠廟正神
當司今據入意同都隍牒至申牒冥司外須至專牒者
牒候到請
詳事理火急互相關報知委上遵
敕旨以時開關啓道部衛亡過某等魂赴壇受度其諸處發到孤魂苦爽仰沿途護送前來攢聚地分待候普召同領齋功牒至准令奉行謹牒
年　月　日牒
牒當處土地
靈寶大法司　牒上　當處土地里域正神
當司今據同都城隍牒至申牒冥司外須至專牒者
牒候到請關集本處五道干係等神接引亡過某等魂赴壇受度其諸處發到孤爽並與分類團聚一所聽候召攝次第遣至同領薦修切恐冤結未分非心撓亂請多方善誘開釋邪迷免致沉滯將來所化冥衣經財之類併希攝化分俵惟均毋容强弱相凌以敗善果仍望同本司官吏在壇受事凡登齋朝奏發放公文並仰傳香遠識宣勞效職更須掃蕩妖氛檢察庶務貫徹威儀整肅
帝鑒溥臨竣事奏功用酬神貺
女青有律毋輒故違謹牒
年　月　日牒
牒九州社令九道
靈寶大法司　牒上　冀州社令主者
當司今據同都城隍牒至申牒冥司外須至專牒者
牒候到請
詳備去事理行下本州分野所管郡縣合屬幽陰去處上遵
敕旨根刷合會係屬亡魂不以罪報拘留並

請發放前來祇受開度其分野合度應干孤
爽毋問新久近遠各以類集津遣到壇伺候
召攝同領齋修盟眞禁事速爲施行謹牒

年　月　日牒

兗州社令主者　青州社令主者
徐州社令主者　梁州社令主者
揚州社令主者　荆州社令主者
豫州社令主者　雍州社令主者

右八牒並同上文

牒十方道

○靈寶大法司　牒上　東方道都大主者　○
當司令據同都城隍牒至申牒眞司外須至專牒者
牒候到請
詳事理行下管內諸道應干神司咸准
敕命根刷合會該度亡魂或有冤愆執對未
得釋放者並脫拘囚併括責諸處沉滯孤魂
罪爽交付承行官將同泰山神吏仍傳報沿
路水陸關津凡所經由仰速與護送前來祇
領齋修各諸昇度請毋違滯即爲奉行謹牒

年　月　日牒

南方道都大主者　西方道都大主者
北方道都大主者　東北方道都大主者
東南方道都大主者　西南方道都大主者
西北方道都大主者　上方道都大主者
下方道都大主者

右九牒並同上文

牒五道大神

靈寶大法司　牒上　東方飛道大神
當司令據同都城隍牒至申牒眞司外須至專牒者
牒候到請
○詳事理關報本方諸道土地界分冥司陰獄
應干經由水陸橋梁關津等處咸乘
太上慧光燭破昏冥開通道路引導合會係
薦亡魂併六道孤爽盡詣齋所聽候召攝祇
領薦修或有猖獗强梁邪道阻遏仰攝付近
獄依律治罪牒至准
令火急奉行謹牒

年　月　日牒

南方橫道大神　西方直道大神
北方過道大神　中央都道大神

右五牒並同上文

牒冥關幽路主者

靈寶大法司　牒上　冥關幽路主者
當司令據同都城隍牒至申牒眞司外須至專牒者
牒候到請關報冥關諸路水陸橋梁津渡應
干去處咸遵
敕旨乘
太上慧光燭破幽暗救度所薦亡魂及五道
幽魂苦爽疾速開通冥路逐界傳遞發放前
來赴壇承功超化凡沿路經由所至不請稽
○留恐妨齋事牒至准
玄科律令奉行謹牒

年　月　日牒

牒萬里相公

靈寶大法司　牒上　東嶽萬里相公十方境界水陸關津神祇
當司令據同都城隍牒至申牒眞司外須至專牒者
牒請照應疾速遍告十方幽陰界分水陸橋
梁津渡干係去處咸仗
恩光開關道路引導所薦亡魂及幽魂苦爽
來詣玄壇躬承開度牒至毋得稽阻依時放

行科律至嚴幸勿住滯謹牒

年　月　日牒

牒某州某處沿路祠廟

靈寶大法司　牒　某州某處沿路祠廟及陰關津神祇

當司令據同都城隍牒至申牒真司外　須至專牒者

牒候到請

詳事理互相關報沿途去處遵承

敕旨啓道開關凡所薦亡過某及應干係薦亡魂六道幽爽經由界分去處即與傳遞護送承流交付至本處管內引領到壇承功超化冀無遨阻速為施行謹牒

年　月　日牒

牒泰山沿路土地

靈寶大法司　牒　泰山沿路土地

當司令據同都城隍牒至申牒真司外　須至專牒者

牒請照應火急遞相關報上遵

帝旨啓道開關有路即通有津即渡引導亡魂部衛幽魂有冤對不得拘留經過界分毋容阻滯依時發放前來根領追修各諧超度不請稽緩速為施行謹牒

年　月　日牒

牒五道五傷

靈寶大法司　牒　五道五傷三十六傷神司

當司令據同都城隍牒至申牒真司外　須至專牒者

牒請詳備去事理遵承

敕旨括責在會係薦男女亡魂并九州孤爽不問死於非命喪於天年凡隸拘錄者例行釋放其間或冤債相仍因報仇讎積累未解展轉沉迷並仰隨事和釋永斷執連發還前來躬承開度咸得受生謹牒

年　月　日牒

牒土地里域真官

靈寶大法司　牒上　某宮觀土地里域真官尚分香火神

當司令據同都城隍牒至申牒真司外　須至專牒者

牒請照應疾速關報本境干係等神咸遵

敕命整肅威儀掃蕩妖氛肅清內外驅除禽畜往來觸污之類斥逐大盜非橫不測之端禁戢葷酒猖狂之徒殄絕口舌是非之撓召迎佳氣延格

帝眞道寸魂提魂傳香達懇盡消魔障克就齋功進爵褒崇敢忘效信請准玄律速為奉行故牒

年　月　日牒

牒監齋聖者廚司等神

靈寶大法司　牒上　監齋聖者廚司等神

當司令據入意同前須至專牒者

牒到仰体齋功無量照應今來見就本所置廚營造

諸天妙供大獻餚食專望會集當處合干神明同共監護常加檢察驅除蟲鼠侵污之患警罰非義偷竊之人殄滅火盜不料之虞禁止葷酒往來之犯並請嚴施號令懲戒不仁庶使精潔幽靈

天人鑒享齋修圓備還賞效酬牒至速希依應施行謹牒

年　月　日牒

牒證察某處土地里域真官

靈寶大法司　牒上　證察某處土地里域真官

當司令據入意同前須至專牒者

牒請垂神拯濟應念來臨願資撻薩之敷共

闡瑤壇之教分靈協贊隨事作成俾功果之周圓庶幽明之俱利仰希
眞造曲副懇誠謹牒
年　月　日牒
牒守願證察神祇
靈寶大法司　牒上　守願證察神祇
當司令據入意同前須至專牒者
牒請詳備去事理疾速關報當時受願所屬
掌管去處上遵
敕旨仰体齋功檢詳啓諾之因依勾抹已償之條目免貽遺欠俾遂圓成願集眞功總資亡者獲超昇之有自皆体德之所覃故此告聞敢祈依應謹牒
年　月　日牒
牒某山墳所土地
靈寶大法司　牒上　某山墳所土地一切山靈
當司令據入意同前須至專牒者
牒請詳事理關告本山禁忌百神萬里丈人土下二千石官等衆各安厥位潛護其靈奠馬鬱之新阡形藏於地拱龍神之外從鬼歸于天願時發於幽光俾永昌於後裔敢希遵奉無有稽違故牒
年　月　日牒
牒神虎
靈寶大法司
當司令據入意同前須至專牒者
右牒請
神虎何喬二大聖七眞玉女三部追鬼使者等神遵承
敕旨廣運神通再部追鬼吏兵遍詣三界十方天牢地獄有間無間去處根刷合該度男女亡鬼子細檢照鄉井姓名其或罪業深重邪黨拘執未得出離者並與研窮追攝前來壇下伺候攝召隨據現形皆得受度無邊苦奚併行括責如期普集法建同領齋功俱承
煉化度人功大風火不停疾速奉行毋致違戾謹牒
年　月　日牒
牒攝召官將
靈寶大法司
當司令據入意同前須至專牒者
右牒請
某將上遵
帝敕再隨從神虎吏兵遍詣合屬冥曹幽獄去處根括合會衆鬼或恐罪重寃深尚淪報對沉迷邪道未測蹤由逐一檢照姓名盡行追攝前來以伺召請勒令附據顯現躬受薦修法令昭然不請違滯奏功旌賞用答神休牒至火急奉行謹牒
年　月　日牒
牒神虎　不審奏用
靈寶大法司
當司令據入意同前須至專牒者
右牒請
某將稟奉
敕命部帶追鬼吏兵齎持
太一玄冥混元玉札俾詣三界十方冥曹幽獄主罪主考主録去處根尋亡過某及該度男女亡鬼見今被囚何所不論有無寃業已未報對照甲狀備去姓名逐一追取親鬼正

鬼疾速管押前來聽候召攝即今隨旛顯現形儀赴壇朝參祇承妙果副齋官之願見昭神化之有靈惟仗奔馳火急回報有功之日列言上清牒至准
令奉行謹牒

年　月　日牒　十三

牒監壇

靈寶大法司　牒上　監壇某將

當司今據入意同前須至專牒者

牒請部轄將兵駐劄齋所同本屬城隍廟貌等神法部官將併力作福作威戮除非道妖魔之精掃蕩伏尸氛穢之氣或有婦人血厭軍酒惡氣輒犯壇場須明典憲屏逐猫犬往來之污驅遣禽鳥喧噪之聲使內外肅清眞靈降格火盜非橫常當禁戢局務措置惟藉匡持仍請彈壓孤魂各安其分衙寃者與之和諭負命者與之解除俾釋邪迷免相干執冥衣鮮食務要攝化無極經財符籙須是分俵均平毋容相淩以敗善果庶得修崇盡善幽顯同休列奏

三天用酬厚德宜堅誓約毋戾科條牒至依應奉行謹牒

年　月　日牒

牒監臨某將

靈寶大法司

當司今據入意同前須至專牒者

右牒請

某將疾速提兵策應奉

命承宣振飭紀綱申明號令統諸曹之所部使各任於攸司神虎則專追攝之權靈寶則總幽明之事護壇界委城隍里社驅魔道付赫爽仙曹土地傳香功曹驛奏湯穢部諸塵效職通章詞會道運神監生主宰調理產氣醫療官君扶持病鬼黃籙院弼亮庶務南昌府煉化枯骨凡本靖合屬吏兵要每事皆遵

命令舉一隅而可曉揚衆力以惟勤倘或稽違須公賞罰剖析

天光之下濟俾幽夜以均超宜悉乃功共弘吾道齋修圓備還賞褒崇禁制有嚴依應毋忘謹牒

年　月　日牒

牒三天靈司

靈寶大法司

當司今據入意同前須至專牒者

右牒請

本司五帝玉童玉女三五功曹左右官使者侍香金童傳言玉女五帝直符左右捧香驛龍騎吏直日香官龍虎神君共軫幽冥嚴裝下降分靈建局會道運神散穢招眞傳香達

貌使天地慶風雲之會壇場生丹碧之英庶得啓願咸聞

恩休普濟疾希神化弘闡齋功謹牒

年　月　日牒

牒承受部

靈寶大法司

當司今據入意同前須至專牒者

右牒請

三天十天三十二天五帝承受玉女三清上奏靈官發放司靈官掌法掌印靈官同寶章部官典分形應化奉

令臨壇凡奏牘之披陳即希承受與依時而
上御勿或稽延庶得請祈俱獲頒降同成齋
事共積功勳謹牒

年　月　日牒

牒三界四直功曹

靈寶大法司　牒上三界　尋置留至甲子直功曹
當司令據入意同前須至專牒者
牒請奉
命下臨在壇受事凡建啓以後所上章詞表
奏關發應干符赦檄文遇有召呼即希承受
依時傳遞分路奔騰上
天廷者疾希雲程入地水者速馳飛馭請須
帝旨遍達冥關開度沉寃俱承妙果令如風
火毋或稽延奏表言功用圖旌賞謹牒

年　月　日牒

牒靈寶諸天赫奕萬神

靈寶大法司　牒上　靈寶諸天赫奕萬神
當司令據入意同前須至專牒者
牒請應化來臨宣勞效職麾幢鼓節擲火流
鈴擁護壇場掃蕩妖氛祇迎
上帝剪戮不仁或有飛天魔道遊野强邪擾
截章表上聞阻隔幽魔來往恣作非橫侵犯
禁嚴並請吐毒張威前刑形截首昭示
玉皇號令作成黃籙功勳庶俾幽明普蒙福
利褒陞有格圖報

神休謹牒　十六

年　月　日牒

牒諸法將帥

靈寶大法司

司令據入意同前須至專牒者

右牒請

本司主帥萬司如意大將軍昇度仙曹執職
官吏雷霆主帥某上清天樞天心應所受隨意入洎
某靖諸司院府天神將吏功曹符使等仰分
神下降顯服嚴裝依次分班當局治事肅清
壇墠禽奉
帝眞引導亡靈彈壓孤爽昇斥伏尸厥職懲
戒葷酒徧往禁戢禽畜往來覺察火盜橫逆
使下民知畏魔道不干仍請按日隨宣輪番
承受通進章詞奏牘遞傳符籙公文遇有關
聞即希遵奉上以敷宣於
帝命下以播告於冥曹風火不停時刻毋滯
共揚乃職同佐厥功進爵崇褒敢忘效信典
刑具在依應勿違謹牒

年　月　日牒　十七

牒章中官吏

靈寶大法司

當司令據入意同前須至專牒者

右牒請

三天門下呈章錄章通章定章齋章校章禦
章刺章印章從事二官直使正一功曹左右
官使者陰陽神吏科車赤符吏剛風騎置
吏驛馬上章吏飛龍騎吏靈官典者童子章
中千乘萬騎等衆九靈飛步章奏部合干仙
官將吏分形委炁應命臨壇凡遇拜表上章
運神會道並冀依時感降隨念合符擁從元
神飛行太極度剛風於瞬息入
帝所之森嚴俾覆上
聞庶膺玄報圓成齋事不負靈休謹牒

年　月　日牒

牒三洞諸仙兵馬
靈寶大法司
當司今據入意同前須至專牒者
右牒請
三洞天仙兵馬地仙兵馬飛仙兵馬眞人兵
馬神人兵馬日月星宿兵馬九宮五帝兵馬
三河四海兵馬五嶽四瀆兵馬上体
好生分形下降會合監臨將帥赫奕仙曹列
職分班守疆結界鎮護壇墠衆奉
帝眞昭攝
玄恩拯提幽爽幷斗人物往來厭穢之犯驅○
除伏尸怨結邪氣之干庶使內外肅嚴障魔
消殄始終克就隱顯同休錄奏
天曹用昭勳績謹牒
年 月 日牒 十八

牒煉度司 會四
靈寶大法司
當司今據入意同前須至專牒者
右牒請
靈寶大法水火二司煉度仙官童女等衆南
昌上宮朱陵火府南陵摳府受煉仙曹執職
萬神混元生化合千仙吏五帝生化合千仙
吏九天生化合千仙吏諸司煉度靈官童女
使者吏兵仰体齋功同臨玄墠當曹施職奉
命宣慈至期恭按
玄科奉行大煉伏冀請陰陽之正炁注水火
之華池左化南宮大爲東井引導亡爽冶煉
尸骸合金木之象立其根元嬭日月之晶陶
其魂魄攝混元一十二靈以成体相聚大洞
一十八炁以具精光餔五牙之津孕發英華○
布九霄之光開明性識證枯骨成人之道十
轉回靈上丹天流火之庭一眞不昧敢析依
應俾遂修崇庶廣眞風以昭厚德謹牒
年 月 日牒 十九

靈寶大法司 會四
靈寶官將總畫一牒
當司今據入意同前上答
洪恩今則
玄壇肇啓
妙範將陳除幷具奏
天廷及申牒三界合屬眞司外所有本壇
合行緊要事務須至畫一專牒者
一玄壇之設威禁甚嚴請
靈寶主帥提轄諸司監臨庶務其諸司府
院主副各與量才優劣使分班執事效職
宣勞有過則彈有功則賞迺相勉勵同佐
齋功
一今者齋事扣期合要亡靈前來受度尚
恐其間罪業重深拘囚未脫或被邪黨固
執或因寃債牽連請嚴督神虎承行官吏○
遍行根括照鄉井姓名盡底追攝親鬼正
鬼管領到壇聽候召攝即令附播現形躬
承開度
一今來所上奏文及建齋以後應干章詞
表奏請三天十天五帝三十二天承受玉
女上奏靈官等依時齋捧俓詣
三天門下直日曹治請進計會書佐小吏
特爲評省隨字訂證務令合理速賜
御達其三界申狀牒帖併所行
太上諸眞符命仰四直功曹三界直符同

當番神吏隨關文逐一通傳仍督促風火神驛時刻不得停滯切須在壇俟候毋或擅離遇有召呼隨即承受庶得帝恩下逮所至遵行

一建壇之所恐有伏尸故悉肅有下民不識罪福茹葷嗜酒及婦人血厥輒犯禁界請主帥覺察嚴督監壇官將預期禁戢其猖狂不畏法律者仰明真典憲以警將來

一應齋所措置合干事務及營辦法用儀物供食穀饌切恐執事不虔或雞犬猫鼠暗有侵犯併朗心竊盜之者請戒諭本處土地干係等神時復檢察先次屏斥若夫不測之事火燭之虞最宜關防使內外合儀無諸障礙

一凡登齋朝奏懺罪祈恩請三五功曹左右官使者侍香金童傳言玉女五帝直符直日香官左右龍虎神君合干仙衆建局受事隨念感通散穢招真傳香達魂使百靈交會幽爽承休

一諸處發到亡魂孤魂苦爽請嚴督監壇官將同本境祠廟正神土地五道等指引各處管押承吏詣聚魂府啓聞主者逐一點勘姓名區別存着仰同共主掌彈壓其或素與生人寃結浸深偶然相遇輒萌禍端及欠命負財種種怨恨未曾解釋迹相執連因此喧鬨者請會本司斷寃大神善與和諭使各自悔悟不念舊惡專求托生如遇普召依次第道詣法筵享食受戒切恐此等幽靈乍脫拘囚素抱飢渴塵沙不足以喻其衆狼虎不足以喻其兇擁併而來若端水之赴鑒所造斛食冥衣冥財同委丹天左衛上將軍掌冥衣冥食使者五道大神四靈神君合干神吏憑大道慧力假

三寶恩光攝化無窮隙天積嶽上衣下裳周備形體瓊漿寶饌充塞枯腸勿容以强凌弱以衆暴寡受食既畢仍舊部領就聚魂府屯聚至期普令入壇躬承煉度其所化經財符籙併希監視焚燎各照牒分俵均平次第護送前來黃籙院托生素等處交管各令隨品注生毋使復滯迷塗安爲民害庶得齋緣溥博功有所歸

一建齋大抵立功多有魔靈妬忌善緣恣生障礙仰辨魔王女八威治都領吏神慧殺鬼都伯吏同共審辨部集赫奕天兵並與驅蕩其有獰神惡鬼或浮空攔截章奏或沿路阻隔魂靈及拘執所度亡魂之類者併請萬神之宗吐毒張威屠割鬼爽使三界肅清去來無礙

一滿散之夕恭依大法普行煉度請本司主煉度生化一行官吏同南昌受煉司官童仙衆上請陰陽正炁攝化水火二池運九煉之功撰五行之妙部衛上仟亡魂孤爽同行煉化使玉眸成質黃華蕩形完聚陽神銷鎔陰翳證仙化成人之果承魔王保舉之功送上法橋俾登朱府

一粤自闔端至于滿散況露壇格天上章拜表皆在

三光之下深慮風雨不常或致妨事請主帥督雷帥欽大大神辛張二將雷公電母

風伯雨師及城隍里社等神預期關報本
境潭洞龍神及歲分主風雷雲雨等神祇
剋日止雨開晴屏雲藏翳使
人天接景齋事圓成
一散壇之後恭陳酬禮上謝
天恩請主帥督當日功曹神吏直符使者
上請
諸天帝真下關三界冥陽預班衆聖至期
同降醮筵是時先委儀衛部衆肅排仙仗
四布天花迭奏梵音恭迎
帝駕使功圓德就生死蒙恩
一本壇事務至繁畧陳梗槩難究精微舉
其宏綱而衆目自張示其大端而末節可
曉一遵舊典依應施行
牒具如前伏請上遵
帝旨下察齋誠同推濟度之仁共賛
玄元之教陰功茂著仙格崇遷
令在必行爾毋自忽謹牒
年　月　日牒
牒黃籙院

靈寶大法司　牒　上清黃籙院
當司今據　入意同前須至專牒者
牒請奉
命臨壇當局會諸司而相勉合一志以宣勞
翊衛玄壇祇迎
先駕頒宣符檄開豁沈寃賛科範之宣揚佐
神功而煉度臣持庶務悉冀合儀其上件亡
魂無邊苦爽受度畢事之日前詣
貴院之時即冀司考校功過仙曹掌托生案
分主者與校各人三世罪簿落勘
斡旋其有積生萬種業根多方回護仗
天恩之流逮舉善贖愆照齋福之萬嚴注名
生籍轉送托生案局遵依
敕敕公憑速令受生毋或阻滯謹牒
年　月　日牒

牒風火驛吏
靈寶大法司　牒　風火驛官童將吏
當司今據　入意同前須至專牒者
牒請准
令來臨專守神驛凡本壇關發牒詞表奏
符赦簡文遇遣當日功曹即仰嚴風擲火疾
速傳遞不問高深遠近並要依時回報前途
或有阻遏一遵
法律施行牒請依應毋致稽　牒
年　月　日牒

牒金馬驛吏
靈寶大法司　牒　金馬驛官童將吏
當司今據　入意同前須至專牒者
牒請准
敕前來在壇承受凡本壇頒宣
太上應干詔書符赦遇有遣發即仰迅馳飛
騎傳報冥曹不得容隱驛程有限毋違時刻
仍要取各處知委回申
青律至嚴切希依應謹牒
年　月　日牒

牒茭龍驛吏
靈寶大法司　牒　茭龍驛吏地府齋簡童子
當司今據　入意同前須至專牒者
牒請稟奉
天恩臨壇受事凡建齋以後所告

詔赦簡籙符檄遇有關閙即希捧領通達冥
曹幽獄開赦一切罪魂頃刻不停昭宣
宸貺牒至依應毋有故違謹牒
年　月　日牒
牒金龍驛吏
靈寶大法司　牒　金龍驛吏火府齋簡童子
當司今據入意同前須至專牒者
牒請躬承
帝旨在壇承受凡須告
元始符命長生靈符及應
天界符檄遇有關召仰冀驅馳龍騎疾布雲
程過達真司遷昇仙爽切希依應毋有稽違
謹牒
年　月　日牒
牒十方飛天使者
靈寶大法司　牒　十方飛天使者
當司今據入意同前須至專牒者
牒請遵奉
玄科下臨經席捧表上通十極檄召神王傳
符過達幽關開明罪爽成
靈寶度人之果契泰珠入妙之功茲用告聞
敢祈依應謹牒
年　月　日牒
牒九龍符命使者
靈寶大法司　牒　九龍符命使者
當司今據入意同前須至專牒者
牒請稟奉
玄科下臨壇墠捧
青宮之符命過黑壤之冥曹昭播
天慈拯拔陰塞來受篤修之果庶弘濟度之
功預此牒文敢祈依應謹牒
年　月　日牒
牒七道功曹
靈寶大法司
當司今據入意同前須至專牒者
右牒
天道地道人道仙道神道鬼道衆道功曹仰
遵依
帝旨來降玄壇凡建齋以後所發奏申牒帖
須告符赦檄文遇有關盟即希承受或跨神
龍或飛雲霧或驅駿騎或駕鯨波過三界以
分馳隨所司而傳達依時無滯准
令勿違其所度六道孤魂並各從其類普召
如期引導依次前來庶仗齋功同成仙果事
須稟奉速爲施行故牒
年　月　日牒
牒持赦大將軍
靈寶大法司　牒　持赦大將軍
當司今據入意同前須至專牒者
牒請遵奉
玄科臨壇受事凡遇本司頒行
玉清詔書
三天敕赦即仰承受驅迫神驛火急通傳遍
告十方合隸冥曹開度沉魂昭宣
宸貺敢希依應奉行謹牒
年　月　日牒
牒聚魂府
靈寶大法司
當司今據入意同前須至專牒者
右牒上

聚鬼府功曹張將軍盧將軍整鬼對鬼神將請詳備去事理伺諸處發到合受度男女亡鬼併九州十道孤鬼苦奠仰逐一點對名數分類存着區別男女作二班攢聚于本所之正北內九州孤奠亦依分野方位作九宮頓放如揚州居中徐州居東青州居東南豫州居南荊州居西南雍州居西梁州居西北冀州居北兗州居東北之類或恐其間積寃未解迯相干執及與生人有隙意欲加纂即望以理開諭使捨邪歸正皆得解分毋起宣閉如本壇召攝依次發遣前來祇領善果仍舊拘集屬以靜定伺煉度功成各令隨品受生旌賞有期敢希依應謹牒

年　月　日牒

牒天醫普度

靈寶大法司

當司令據入意同前須至專牒者

右牒請

天醫仙吏尚藥敎藥靈官治病三五功曹太醫博士主者砭石小吏收毒將軍使者天醫院執職官衆仰体齋功同推善救奉命下降當局承宣將召到合會亡鬼無邊幽奠契勘其間恐有三十六種傷亡一十八等惡死即請上玄秘方用

太清神藥分頭調劑對證施工若王法刀兵劫殺鬪殺自刑者與之續首全身若虎噬蛇傷雷嗔火焚金傷木剉土壓石磕者與之生肌接骨若水溺飢餓瘴疫癖疾者與之宣補調理若枷鎖縲縛癱瘓拳攣跛躄者與之解脫伸舒若盲聾喑啞者與之開聰若癰毒爛潰者與之長肉懷妊者與分子母墮胎者與斷故根積血為通厭軀為淨使十相完全百病消散精神磊落骨體康强俾遷朝參躬承開度庶得幽無泣鬼明顯化劫故此咨聞等祈依應謹牒

年　月　日牒

牒靈寶玄局（產亡用）

靈寶大法司

當司令據入意同前須至專牒者

右牒請

靈寶玄局主生產功曹取死胎功曹下死胎功曹下胞胎血孕靈官將吏共体好生一合來下將所度亡鬼并及幽奠契勘其間或有婦人因產身亡者即冀會合監生司官屬請

元始祖炁

靈寶玉符隨宜斡旋留神調理其月數未足暗損胎結者與之扶育肝形其坐蓐不分子死在胎者與之取下其產後瘀血身死者宣通脉絡其胞毒失經帶血致殞者與之收攝血光使寃結解分胞源宣暢穢污滌蕩衰褻清新俾無業垢之纏覆受追修之果倘俞所請敢昧靈麻謹牒

年　月　日牒

牒監生司

靈寶大法司

當司令據入意同前須至專牒者

右牒請

九天主監生產仙官將吏速生君助生君監生童子送生童子天門子户君乳母君道生

君生母君分形脫胎斷胎解結功曹品命送生神君返胎育英大神普救子母靈官同運慈仁下臨壇墠黙對合會亡魂其間恐有產亡女衆即冀上請九霄正炁幹運化工斟酌重輕隨品料理使懷妊者胎氣圓隨孕者血經恢復臨蓐不分者開張子母停胞不下者斬斷故根寃結消除血污破蕩服玉符而全質濯神水以澄清感遂生成得沾開度等祈善救共立玄功謹牒

年　月　日牒

○　牒解穢所

靈寶大法司

當司令據入意同前須至專牒者

右牒請

五方五帝解厭君九鳳破穢靈官收穢滅穢運穢除穢大將軍浣濯夫人仙花玉女散花玉女五方主水使者五靈童子黃華玉女解穢仙官將吏奉

命下臨分司效職應建壇之所或有烹宰淫泆生死之厭殯殮伏尸妖氛之氣人物混淆塵俗之穢禽畜往來觸汚之干請以眞精之水內外浣濯若夫登齋之士執事之人並與濯沐身心悉令清淨庶使壇場精潔存念孚通其召到合會亡魂孤爽并望運煉尸素發黃華眞晶滌蕩產厄血腥陰尸昏翳俾魂神瑩徹性識圓明得遂朝參承恩托化敢希照應速爲奉行謹牒

年　月　日牒

牒察命童子護戒威神

○　靈寶大法司

當司令據入意同前須至牒者

右牒請

察命童子護戒威神五帝直符六宮掾吏体念齋誠下臨玄壇凡過敷揚戒法宣告靈符遵奉以來臨隨簡文而覆護開其性識使悟筌蹄永斷執迷躬承煉化再憑法力爲指生方預此關盟敢希照應謹牒

年　月　日牒

牒太歲

靈寶大法司　牒　直年太歲之神

當司令據入意同前須至牒者

牒請詳備去事理移文歲分合隸考校神司括責所薦亡魂赴壇受度其諸處發到孤爽至期并望部領前來同承開度自今以後凡本壇所上章表公文請關報今年當承受官君神吏里社邑君遇有發遣依時上達無使稽延俾齋事圓成存亡俱利謹牒

年　月　日牒

牒無極神鄉主者

○　靈寶大法司　牒　無極神鄉主者

當司令據入意同前須至牒者

牒請詳備去事理移文十方無極世界合隸冥曹根刷亡過某等及囚徒苦爽咸遵敕旨放遣前來躬承開度牒至依應奉行謹牒

年　月　日牒

牒北都羅酆主者

靈寶大法司　牒　北都羅酆主者

當司令據入意同前須至牒者

牒請詳備去事理移文遍告

地府幽陰冥獄去處根刷亡過某等及地塗
責役囚徒苦爽咸遵
敕旨放遣前來躬承開度牒至
依應奉行謹牒

年　月　日牒

牒泉曲之府主者　三十二

靈寶大法司　牒　泉曲之府主者
當司今據　入意同前須至牒者
牒請詳備去事理移文遍報
下元水府泉扃幽陰去處根刷亡過某等及
水塗責役囚徒苦爽咸遵
敕旨放遣前來躬承開度牒至
依應奉行謹牒

年　月　日牒

牒三元九府

靈寶大法司
當司今據　入意同前須至牒者
右牒上
三元九府掌生死陰陽罪録水火風刀考官
請詳備去事理移文互相關報檢校所薦亡
鬼及該度幽奧積生罪籍上准
敕恩並與削除過目行下
三元合屬幽獄去處放遣來詣玄壇承功托
化謹牒

年　月　日牒

牒東嶽七十五司　三十五

靈寶大法司　牒　東嶽七十五司
當司今據　入意同前須至牒者
牒請詳備去事理火急互相關報將各案罪
籍逐一檢校其所薦合會亡鬼并幽鬼苦爽
或以積業重深冤仇執對未曾結證請遵
敕恩普行該赦差泰山神吏同承行官將部
領前來以憑開度謹牒

年　月　日牒

牒泰玄眞一本際童子　合符破獄用先發

靈寶大法司　牒　泰玄眞一本際童子
當司今據　入意同前上謝
洪恩今則玄壇初啓妙範將陳切念北都
九幽深處鬱絶鐵城堅固未易開宣仰惟
泰玄眞一童子百二十人誓願弘深法力
廣大妥從浩劫普救衆生恭准
十方救苦天尊傳降
寶符付授童子許令合契摧破幽關所領
十天玄化眞符除分一半扣期如方遣發
須至預行專牒者
牒請慈悲不倦拯濟為先以今月某日某時
隨召來臨執
諸天之寶杖持符合契破九獄之重關昭示
天恩開明罪奬敢希依應速為奉行謹牒

年　月　日牒

童子合牒十二道　臨破獄時連道發

靈寶大法司　今准
玉清敕命告下神符金簡者
貼符　貼左一半與九獄牒合同
右符寶光童子眞衆請據破獄　三十四
金簡執諸天飛雲寶器徑詣
東方風雷地獄合符赦罪如
律奉行

年　月　日牒

仙鄉童子　東南方銅柱地獄

金光童子　南方火翳地獄
紫虛童子　西南方屠割地獄
眞定童子　西方金剛地獄
上智童子　西北方火車地獄
淵明童子　北方溟泠地獄
慧日童子　東北方鑊湯地獄
妙眞童子　中央普掠地獄
玉山童子　上方火坑地獄
法雲童子　下方糞穢地獄
本初童子　大鐵圍山無間地獄

右十一道牒並同上文

九獄合同牒十二道 此牒隨正表見發去

靈寶大法司

令准

玉清敕命告下神符金簡者 三十五

貼符 貼右一半與童子牒合同 金四

右符東方風雷地獄主者請候寶光童子眞衆到獄合符依律遵奉赦罪施行

年　月　日牒

牒九幽地獄都司主者 或分作九道則隨方更易

靈寶大法司　牒上　東方風雷地獄主者

當司今據 入意同前須至專牒者

牒候到請

詳備去事理行下管內諸獄上遵

敕旨仗

太上慧光燭破重陰根刷亡過某等及獄內罪鬼不以罪業拘囚普行放釋交付泰山神吏同承行官將管押到壇承恩超化事須遵奉不請有違謹牒

年　月　日牒

南方火翳地獄主者　西方金剛地獄主者
北方溟泠地獄主者　東北方鑊湯地獄主者
東南方銅柱地獄主者　西南方屠割地獄主者
西北方火車地獄主者　中央普掠地獄主者

酆都三十六獄主者　酆都三元二十四地獄主者　酆都大鐵圍山有間無間地獄主者　酆都內外宮洞諸獄主者　五嶽地獄主者

已上十三道牒並同上文

牒三塗五苦主者

靈寶大法司　牒上　三塗五苦主者

當司今據 入意同前須至專牒者

牒請詳備去事理火急互相關報上遵

敕旨仗

太上慧光開泰陰宥括責在會亡鬼下元苦爽其有三塗責役五累牽纏未離業報者並行釋放交付泰山神吏管領前來躬承開度其受煉之時經由所治并與斬滅三尸飛度五戶乘制魔而保舉使隨品以注生謹牒 金四 三十六

年　月　日牒

牒血湖內外諸獄

靈寶大法司　牒上　血湖內外諸大地獄主者

當司今據 入意同前須至牒者

牒請詳備去事理移文轉告以次諸大鐵獄去處上遵

帝旨仗

靈寶慧光燭開長夜破蕩血光皆爲異境根括諸獄所管產死血尸并殺傷應干帶血橫亡苦爽不論已未經劫曾未出界盡該

赦放轉送淨波大神蕩除穢惡交付承行官吏并差委善導神吏同共部領到壇伺候召攝醫治盥沐得送朱朝承恩托化謹牒

年　月　日牒

硃石地獄主者

右一牒同上文

牒淨波大神

靈寶大法司　牒　淨波大神

當司今據入意同前須至牒者

牒請詳備去事理移文關報血湖諸獄去處上遵符赦開奏泉高括責獄內應干產死及殺傷非命血厭死冤不以罪業拘囚普行釋放救出穢獄即請引赴淨波浣濯血腥解其繫滯消平冤對整具形神差善導神吏同承行官將引領到壇聽候召攝監生就浴躬承開度謹牒

年　月　日牒

牒東嶽掌亡人案

靈寶大法司　牒上　東嶽掌亡人案

當司今據入意同前須至牒者

牒候到請詳事理關示所屬曹掾將亡過其等及下元苦奧積世業簿子細考校攢結上呈嶽府遵奉

赦恩盡與削除罪目放遣前來躬承開度謹牒

年　月　日牒

四嶽掌亡人案同上文

牒東嶽掌孤寃案

靈寶大法司　牒上　東嶽掌孤寃案

當司今據入意同前須至牒者

牒請照應火急關報所隸去處括責九州十道應係有主無主孤寃囚徒苦爽不問新久遠近有無冤對普行放釋差神吏部押前來交付聚寃所掌管以聽

開度各獲受生母或拘留有妨齋事牒至准式奉行謹牒

年　月　日牒

牒東嶽掌寃仇案

靈寶大法司　牒上　東嶽掌寃仇案

當司今據入意同前須至牒者

牒請詳備去事理將在會受度亡寃寃債文籍逐一考校其有積世欠命負財損人害物寃寃相報尚繫執對及有傳尸伏連塚訟呪誓逋相干執未得解分者請遵大齋功果

上帝赦恩並與毀抹簿籍免再檢舉仍傳示拘囚去處放釋神寃交付承行官吏部領到壇承

恩超化謹牒

年　月　日牒

牒東嶽掌呪咀案

靈寶大法司　牒上　東嶽掌呪咀案

當司今據入意同前須至牒者

牒請詳備去事理指揮曹吏取索諸處所管呪誓文籍逐一點勘或恐所薦亡寃內有生前與人爭競妄起無名口呪嘖立呪誓詞狀並與攢結上呈

嶽府咸遵大齋會

普天赦恩盡行焚毀和解牽連括責應係執對寃寃交付泰山神吏部領到壇躬承

開度仰希依應速為奉行謹牒
年　月　日牒
牒東嶽掌亡人功德案
靈寶大法司　牒上　東嶽掌亡人功德案
當司今據入意同前須至牒者
牒候到請詳備去事理上依齋功同推濟度
後本壇受度亡鬼孤奠受煉事畢齋執
符籙牒據前詣
貴司即冀指揮當行曹掾檢舉各亡夙昔曾
有片善寸長及歿後子孫親屬所作薦嚴功
果并今來大齋良因並與行使毋致違留落
減惡根標題紫策移文托生案保明申
黃籙院照會以聽注受生方庶使苦輿均超
仁恩溥博謹牒
年　月　日牒
牒東嶽掌托生案
靈寶大法司　牒上　東嶽掌托生案
當司今據入意同前須至牒者
牒請詳備去事理遵承
帝旨垂念幽沉候本壇受度亡輿執持
符籙牒據到日請照功德案舉行善果普為
增善滅惡斬絕地根即與保明申
黃籙院照會隨其品格注受生方毋令復滯
迷塗有妨開度謹牒
年　月　日牒
牒六道都府案
靈寶大法司　牒上　六道都府案
當司今據入意同前須至牒者
牒請照應疾速差撥六道主管官將逓行關
報九州十道幽陰等處預期團結發放前來
伺候普召同承開度受化更生謹牒
年　月　日牒
牒酆都變生府
靈寶大法司　牒上　酆都變生府
當司今據入意同前須至牒者
牒請上依好生垂仁廣濟應本壇受度孤奠
其有業報所纏墮三惡道幸因齋會得被
天恩請遵
敕赦簡簒並與蛻脫異形返生人道飛潛蠢
動有識無情俱仗齋功永離惡報敢祈依應
即為奉行謹牒
年　月　日牒
牒善惡二部判官童子
靈寶大法司　牒上　善惡二部判官童子
當司今據入意同前須至牒者
牒請詳備去事理將亡過某等及受度孤奠
已拘錄生死善惡簿書送
黃籙院考校罪福主者不問有無罪惡曾不
積善普該大齋赦恩盡行焚毀日後更不再
行檢舉使惡根斷絕善運來資不墜苦輪更
生福境謹牒
年　月　日牒
牒轉輪六道大將軍
靈寶大法司　牒上　轉輪六道大將軍
當司今據入意同前須至牒者
牒請詳備去事理應本壇受度六道之衆其
有增修未至業累牽纏展轉輪迴無由出離
請遵大齋赦恩使惡道升為善道善道跳出
六輪咸證上乘直超浩劫庶得幽明俱利功
果周圓謹牒

年　月　日牒

牒分配四生使者

靈寶大法司　牒上　分配四生使者

當司令據入意同前須至牒者

牒請照應同沐

好生所有胎卵濕化鱗介羽毛之衆既由慶幸獲該

赦恩仰遵

黃籙院齋功並與蛻脫異形不遭羅網超離惡道仙化成人庶使動植懷生幽明俱利謹牒。

年　月　日牒

牒酆都掌亡人案

靈寶大法司　牒上　酆都掌亡人案

當司令據入意同前須至牒者

牒請詳事理指揮曹案檢校亡過某等及幽囚苦奠積生罪簿不論有無過惡普該

赦恩並行毀抹括責見囚鬼識差道等善神吏引領赴壇承功托化謹牒

年　月　日牒

牒地府十宮掌亡人案

靈寶大法司　牒上　地府十宮掌亡人案

當司令據入意同前須至牒者

牒請照應檢校見受度男女亡鬼孤奠宿昔罪簿不問已未經由曾未結證咸仗

天恩盡行焚毀放遣神鬼交付泰山神吏同神虎官將部領到壇承功超化謹牒

年　月　日牒

牒水府掌亡人案

靈寶大法司　牒上　水府掌亡人案

當司令據入意同前須至牒者

牒請照應將所度亡鬼宿昔過簿子細考校不問有無冤業已未報對咸該

赦宥拔出沉淪交付承行官吏引領到壇承恩托化謹牒

年　月　日牒

牒水府掌孤鬼案

靈寶大法司　牒上　水府掌孤鬼案

當司令據入意同前須至牒者

牒請照應關報諸處水道去處根括應干溺死無依沉鬼滯鬼不拘新久多少盡行發放前來以伺普召祇受齋功隨品托化謹牒

年　月　日牒

靈寶大法司　牒上十二河源主者

當司令據入意同前須至牒者

牒請詳備去事理移文遍告水府泉源江海湖瀆川谷溪澗潭洞龍庭橋梁堰閘關津等處根刷所屬合會亡鬼其有責役水塗沉沒泉扃者普該

赦恩放遣前來躬承開度幷諸處所管投江覆舟溺水橫死孤奠不以冤執拘留盡行攢結津發起離水界仍關報沿塗合隸神祇不得阻滯承流交付部領赴壇同霑妙果受煉更生謹牒

年　月　日牒

牒南嶽掌飛禽案　預告審奏時發去

靈寶大法司　牒上　南嶽掌飛禽案

當司令據入意同前須至牒者

牒請詳備去事理体察齋功無量即賜

差委合屬神吏前至齋所關集本處司命土地廟食等神衛壇官吏知委自今以後禁遏燕雀飛禽之類不得縱令聚宿廳堂之上及衙啄厭污之物穢觸禁界常當巡守毋令怠違庶可崇立黃壇祓迎

帝駕畢事之日一任去來建齋之期或上章進表或朝奏登壇願得瑞鶴青鸞應時翔集呈頂飛舞以顯

神功俾和氣致祥幽冥霑慶謹牒

年　月　日牒

牒酆都上下六宮大魔王

靈寶大法司　牒上　酆都上下六宮大魔王

當司今據入意同前須至牒者

牒請詳備去事理關報內外宮洞合干考校冥司根刷所薦亡魂及下元苦奏其有罪覓報對未得脫離者並准

赦恩削除罪簿拔出拘囚俾詣齋壇躬承妙果伺受度畢日仍冀遵照

符籙各與計功保舉合得注生謹牒

年　月　日牒

牒酆都地府察吏

靈寶大法司　牒上　酆都地府察吏

當司今據入意同前須至牒者

牒請照應檢察所薦亡魂宿昔所積罪業淺深上准

赦恩普該原宥關報冥曹陰獄放釋前來躬承開度囚徒苦奏並希括責津遣赴壇同受齋功克期托化謹牒

年　月　日牒

牒酆都司命司錄諸君

靈寶大法司

當司今據入意同前須至牒者

右牒上

酆都司命司錄司功司殺君四明眞公五嶽掾吏牛頭獄吏威劒神王天騶甲卒九億鬼王巨天力士執罰神兵地府君崔府君焦面大王請照應火急互相關報冥曹幽獄應干去處上承

太上慧光開泰泉扃停酸息苦咸寧

赦恩根刷所薦亡魂及幽囚苦奏並與落滅罪根拔出沉滯交付泰山神吏部領前來祇承齋功克期超度謹牒

年　月　日牒

牒太玄夜光玉女

靈寶大法司　牒上　太玄夜光玉女

當司今據入意同前須至牒者

牒請体念齋誠同推善念上乘

靈寶無量眞光照開長夜盡寂苦聲使水火風刀皆成異境指引上件亡魂及幽扃泉庭罪奏脫離沉滯來赴玄壇祇受薦修克期昇度謹牒

年　月　日牒

牒溟泠大神

靈寶大法司　牒上　溟泠大神

當司今據入意同前須至牒者

牒請照應火急關報北都寒池泉曲河源應干幽獄去處根刷合會亡魂囚徒苦奏不論罪愆重大恭准

赦恩拔出皇扃交付泰山神吏引領赴壇承功超化謹牒

年　月　日牒

牒六甲開導使者

靈寶大法司

當司今據入意同前須至牒者

右牒上

六甲開導使者引竈童子阡陌神祇引領亡人使者請照應共拯沉淪乘寶光而照燭昏衢持靈旛而開冥路沿途關報直道前行接引亡魂拯提孤爽感彷徨而來赴冀時刻以無停毋容阻留恐妨開度敢希遵奉速爲施行謹牒

年　月　日牒

劄司命

靈寶大法司

當司今據入意同前上謝

洪恩今則壇場將啓局務至繁而況齋修數越晝夜深虞魔障合謹防隄仰齋官某家司命土地門丞戶尉十二禁忌五道六神及內外香火千條等神同監壇官將境域廟貌一切神祇上体齋功各相率勵恐有棺留伏尸飲食男女精魄潛伏掌握往來塵凡鬱結種種氛穢先與掃蕩肅清祇伺

兇駕應齋饌飣食法用儀物常行守護不得縱令鷄犬貓鼠暗有侵汚及非心之人偷竊破壞其故犯之者捻舉關聞監臨官將明行顯罰以戒將來若夫火燭及應干不料之虞常常巡警垂令預期驅遣中間恐措置未辦事件更伏陰與維持使無障礙凡登齋朝奏元籍傳香達懇通感

上玄所有諸處發到亡魂孤爽須是彈壓整肅毋容撓亂次第引至祇領薦修還有咨關即仰依時承受庶得始終條理幽顯同資旌賞有儀尚容録奏等帝遵奉勿違

憲章須至劄者

右劄下齋官某家司命土地等神准此

年　月　日劄

發公牒符使關

靈寶大法司

當司今發公牒通落去處開具下項一公牒各一道摺角封印全詣

天下都大城隍主者

某州城隍主者

某縣城隍主者

當境某廟某侯王

近遠鄉井諸祠廟正神

當處土地里域正神

九州社令主者

十方道都大主者

五方五道大神

冥關幽路主者

東嶽嵩里相公十方境界水陸神祇

某州某處沿路祠廟水陸關津神祇

泰山沿路土地

五道五傷三十六傷神司

某官觀土地里域真官內外香火正神

證察某處土地里域真官

守願證察神祇

某山墳所土地一切山靈

神虎何奋二大聖攝召官將
某靖諸司院府天神將吏
靈寶大法水火二司煉度官將
上清黃籙院
十方飛天使者
七道功曹
持赦大將軍
聚鬼府功曹神將
天醫院執職官衆
靈寶玄局主生産功曹將吏
察命童子護戒威神
直年太歲之神
無極神鄉主者
北都羅酆主者
泉曲之府主者
三元九府掌生死罪録考官
東嶽七十五司
泰玄眞一本際童子
九幽地獄都司主者
酆都三十六獄主者

酆都三元二十四地獄主者
酆都大鐵圍山有間無間地獄主者
酆都内外宫洞諸獄主者
五嶽地獄主者
三塗五苦主者
血湖内外諸大地獄主者
破石地獄主者
淨波大神
東嶽掌亡人案
四嶽掌亡人案
東嶽掌孤魂案
東嶽掌寃仇案
東嶽掌呪咀案
東嶽掌亡人功德案
東嶽掌托生案
六道都府案
酆都變生府
善惡二部判官童子
轉輪六道大將軍
分配四生使者

酆都掌亡人案
地府十宫掌亡人案
水府掌亡人案
水府掌孤魂案
十二河源主者
南嶽掌飛禽案
酆都上下六宫大魔王
酆都地府察吏
酆都司命司録諸君
太玄夜光玉女
溟泠大神
六甲開道使者
已上公文逐一通放須至關者
右關年直功曹使者月直功曹使者日直功曹使者時直功曹使者上界直符使者中界直符使者下界直符使者等神仰照數交管前去分路徑詣各處眞司分明投放沿途勿滯立伺
昭報故關
年 月 日關

上清靈寶大法卷之六十四

上清靈寶大法卷之六十五　禽五

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

雜用牒劄帖關門

請當境監壇

靈寶大法司　牒　當境某侯王

本司勀取某月某日爲齋主某人崇建
無上黃籙大齋幾晝夜追悼亡過某等魂
已備牒
貴司照應今者齋事扣期切慮下愚不移
輒犯壇禁仰惟某侯王功著彼蒼廟食斯
境英風動地廣惠澤民自是曰聰曰明莫
不起敬起慕欲祈
神造俯翊齋修須至牒者
牒請提兵整甲鞭騎戒塗進
王陛以停驂立油幢而行令張氣焰鎮護壇
場燭幽微察姦去穢屏斥人物禽畜之厭驅
遣伏尸邪氣之干葷酒觸犯大赫厥靈火盗
不祥須嚴其禁散天香而帀地邀
帝駕以臨軒導引亡魂彈壓幽爽仍提綱於
庶務使盡合於齋儀期惠始終普覃幽顯願
闡揚大教當旌賞言功顯伺圓成敢忘
攀餞謹牒

年　月　日牒

借地築壇起土牒

靈寶大法司　牒　土府太歲皇君五帝神望當壇府諸神

當司今據齋主某乞取某月某日崇建
無上黃籙大齋追悼亡過某等魂上生
仙界事本司已飛奏
天廷祈
恩開度今者齋修日近科範將陳欲借
中宮隙地築立玄壇延奉
帝真聿嚴昭事須至專牒者
牒請上体齋功暫離方位青龍東去朱雀南
翔白虎西行玄武北去勾陳中退山殺潛藏
應干百千萬神各去二十五步高際
三天之表下通九壘之間界定八方壇崇三
級像清都之寥廓延
玉軫以來臨依黃籙簡文度泉扃冤爽或有
伏尸故炁不正妖氛輒干禁忌之嚴攝赴

魁罡之下克成乃事當復攸司依應奉行安
居不撓謹牒
年　月　日牒

解壇復土牒

無上黃籙大齋壇　牒　土府　同前
本壇昨爲齋官某追薦亡過某等魂恭依
科式借地築壇朝元治事今者已行滿散
所合召集中宮萬神復還土府須至牒者
牒請同稟
玄科各還厥位黃黑碧綠而九宮常靜東西
南北而八卦奠安咸底綏平無復欿陷死魂
蒙度願永脫於泉扃齋主承休異留題於土
簡人天胥慶動植懷生用以奉安敢希
照會謹牒
年　月　日牒　三

敕水解穢牒　會玉

無上黃籙大齋壇
本壇恭依
玄格崇建
大齋尚慮塵凡行濁之區兼有惡毒厭穢
之炁今憑勅水用潔壇場須至牒者
右牒請
五方解穢吏兵四門神將八卦大神四靈神
君直壇土地防禦神祇恭承
帝旨同赴玄壇普召天兵廓施神化驅五龍
而噀水激濁揚清命九鳳以銜符除氛蕩穢
攝化塵凡之境變爲清淨之居內外肅嚴
天人胥會其輙興於魔魅並攝赴於
魁罡使貪奉合宜顯幽蒙惠牒至准
女青律令奉行謹牒
年　月　日牒

辟非牒

無上黃籙大齋壇　牒　辟非大將軍
本壇恭依
寶格宣演
瓊科先振金鍾上開陽道須至牒者
牒請下臨玄墠斡運乾元大叩大鳴宜合九
陽之韻若隱若顯妙開
三景之光齋悃潛通玄綱肇舉謹牒
年　月　日牒

禁壇牒

無上黃籙大齋壇　牒　禁壇大將軍
本壇恭按
典儀祇崇
齋直次鳴玉磬用集陰神須至牒者　會玉
牒請潛敷神化開闢坤輿梵響交傳召洞陰　四
之妙炁元陽允契判太極之先天凡
聖同居風雲慶會謹牒
年　月　日牒

繳赦劄

無上黃籙大齋壇
今准
泰玄都省降到
赦書一通頭連在前
右本壇除已遵依奉行外請合屬去處看詳
前件赦文速爲施行
年　月　日劄

發赦牒

無上黃籙大齋壇　牒　星直功曹日直道會某山沿路土地
本壇今准

三天門下降到
曲赦一道
泰玄都省降到
赦書一道告下
東嶽酆都十方道主者及應千幽陰地獄
等處赦宥亡過某等及六道苦爽出離冥
關赴壇受度須至專牒者
右牒仰准此火急承受前去徑詣
三界十方無極世界遍告主者咸准
赦恩施行不得指磨損失有滯驛程如
律奉行故牒
年 月 日牒
破地獄牒如用合同應
則用小字
無上黃籙大齋壇 牒 九獄都司主者
本壇奉爲齋官某崇建
黃籙大齋追悼亡過某等冤及下元苦爽
同登
仙界已節次飛奏
天廷依科開度所有合同符牒已預
各獄主者照應今則
將行召攝猶恐陰扃未啓冤尚拘留恭准
玉清寶籙破地獄真符一百二十人各持
諸天寶印合同符契下開幽獄須至隨符轉牒者
牒請遵奉
玉清詔命伺各方晝子到徑以元符合同速開關執
赦放罪冤唯
令奉行謹牒
年 月 日牒
催召牒
無上黃籙大齋壇
本壇檢會今月某日爲齋官某崇建
黃籙大齋追悼亡過某等冤同登
道岸事本壇已節次飛奏
天廷祈
恩開度及備牒承行官將先次根攝上件
亡冤今則見行召攝尚慮冥道艱危未即
遣發須至再牒催督者
右牒請
神虎追冤官典法部天神將吏地道鬼道功
曹本處土地五道等神速戒征途直通冥路
催召亡過某及在會男女等親冤正冤依時
引附靈播現形報應赴室就浴入壇朝參躬
承開度驛程有限不得稽延在路或有遏截
仰攝赴近獄依
律治罪星火奉行立待
略報謹牒
年 月 日牒
普召六道孤冤牒
無上黃籙大齋壇
本壇檢會今月某日爲齋官某崇建
黃籙大齋追悼亡過某等冤及下元苦爽
同遂生方事本壇已節次飛奏
三天請命須行依科開度剋取今宵普施
無礙夜齋廣貸六道幽靈九泉孤滯除已
先具牒委
神威遍行根刷外今依律普召遍十方際
盡玄虛界自昔至今一切天仙道人倫道
神祇道地獄道餓鬼道畜生道幽靈之衆
乃至九州分野十道九幽一切軍陣殺傷
之衆劫掠鬪殺之衆王法屠戮之衆牢獄
枷鎖囚繫之衆徒流遠竄之衆游宦身亡

之衆投河落井覆舟赴水溺死之衆登高墜體登車墜馬摧殘之衆農工商賈僧道尼姑宿棲谷隱流亡之衆路岐藝術游手巫覡盜賊傭身客死之衆雷嗔虎噉水火漂焚之衆自刎自縊中毒陷穽枉死之衆疾疫飢荒暴露尸骸之衆蠱蛀傳尸邪妖拘執之衆墮胎懷孕產死女流之衆盲聾喑跛拳攣癰瘵沈痾致死之衆鰥寡孤獨乞丐困窮無依之衆依草附木作精作怪遊蕩之衆寃讎呪詛資命欠財執對之衆胎生卵生濕生化生異類之衆含靈抱識蠢動飛潛有情之衆他方此界新死故亡若女若男有主無主一切孤魂滯鬼等衆猶恐冥程阻隔未即到壇須至專牒催攝者

右牒請

神虎三部追魂使者天道地道人道仙道神道鬼道業道功曹監壇承受官吏本處城隍土地五道大神太歲尊神六甲開導使者引魂童子即今引領上件六道含靈河沙鬼衆隨幡指示次第入壇躬承開度仍請鈴束毋令妄起邪心以干生氣前途或有攔截仰照天律施行時刻不移立伺

昭報謹牒

年　月　日牒

代冥衣牒

無上黃籙大齋壇

本壇檢會今月某日爲齋主某崇建黃籙大齋追悼亡過某等魂超昇仙界事本壇見攝召上件亡魂到壇已新盥沐令來所化冥衣切恐名數繁多遞相壞奪欲勞

神造親爲監視須至專牒者

右牒請

黃籙院掌冥衣使者監壇承受威神當處土地廟食正神法部當衙神吏親督焚化願伏三寶威力攝化無限皆成百色流霞之服表裏光明點勘名數次第分俵不得縱令恃衆恃強相親相奪務在周遍使十分披帶內外裝嚴毋致遺缺不均有妨受度牒至准

玄科律令奉行謹牒

年　月　日牒

煉度牒

無上黃籙大齋壇

本壇爲齋官某崇建黃籙大齋追悼亡過某等魂已請

命須行依科開度今則仰遵

科範受煉亡魂欲仗

神功宣行妙用除已具奏

諸天上帝乞降

恩光下臨外須至專牒者

右牒請

南昌受煉司主職神將丹天左右衛上將軍主水火將軍火鈴將軍火鈴童子九光童子開光童子水池火沼二大神將水火二池童子監生大神十方龍威大神丹靈大神皓華大神玄英大神煉尸大神返生大神聚形大神監度大神遷化大神聚魂大神引魂大神變化大神煉度大神超度大神變身大神復胎大神正精大神火府大神返形大神超化

大神煉度童子混元一十二生炁大將軍九
天生化合千仙吏南昌上宮朱陵火府南陵
摧府煉度合千仙吏靈寶水火二司煉度官
君童女神兵等衆引煉仙曹靈官功曹使者
吏兵合千仙宰分靈應化奉
命下臨召
日月之真晶請
乾坤之正炁左化治煉之沼右爲流洞之霞
匹配坎離抽添鉛汞引導亡爽陶育枯骸使
陰翳銷鎔陽光洞徹鋪五芽而孕秀聚九氣
以生神嬰兒忽歌咸回靈於十轉制魔保舉
皆度品於丹天敢冀
慈仁俯垂彰感謹牒

年　月　日牒

煉度天醫牒

無上黃籙大齋壇

本壇奉爲齋官某追薦亡過某等魂崇建
黃籙大齋已請
命頒行祈
恩開度修奉周圓今則祗按
玄科恭行大煉尚慮死魂帶疾受煉無由
必仗天醫以令生化除已行符布炁依法
全形外須至專牒者
右牒請
天醫仙吏尚藥敷藥靈官治病三五功曹太
醫博士主者針砭小吏收毒將軍天醫執職
官衆靈寶局中聚形功曹合炁功曹補炁續
炁功曹聚神功曹全骸全形續骨功曹返形
復相大神主生虧功曹取死胎功曹下死胎
功曹合千官宰上體
好生同垂善救契勘見前受度應係死魂其
有三十六種傷亡一十八等惡死請分科而
專局先探本以窮原或灼艾握針或行符用
藥隨其證候淺深之則幹以君臣佐使之功
布五靈真炁調理百關使萬種沈魂消除衆
疾產孕者斬根解結摧殘者續脊全形完聚
本真復還舊相伏離坎甄陶而變化證形神
俱妙以昇遷敢冀
慈悲俯垂護度謹牒

年　月　日牒

發券牒

無上黃籙大齋壇　牒上　三界天門守衛諸神
本壇今月某日爲齋主某崇建
黃籙大齋追悼亡過某等魂今則受煉已
周謹按法式分破
靈寶昇天左右合同契券超度上升除將
各券一半付亡過某等收執外一半入方
函重封印全所合發上
三界天門請行照會須至牒上者
牒請照會交管伺候上件亡魂齋持半券前
到即與辦驗合同應期超度使魔王保舉無
拘天門牒至准
玄科律令奉行謹牒

年　月　日牒

生天案牒

無上黃籙大齋壇　牒　生天案主者
本壇今月某日爲齋官某崇建
黃籙大齋追悼亡過某等魂已節次飛奏
天廷依科開度所有上件亡魂受煉已畢
所合津發前往生天案受生除出給合同

文牒付壇首亡過某收執為據須至牒者
牒候到請照會辦驗合同印押隨期功果各
與注生毋令稽滯幽沉有妨開度牒至准
玄科依應奉行謹牒
年 月 日牒

防送牒 會五
無上黃籙大齋壇
本壇檢會今月某日為齋主某崇建
黃籙大齋開度亡過某等魂今則已詣煉
度所合委差神吏管領前去地府生天案
聽候注生須至隨牒遣發者
右牒
黃籙院地道功曹同承受官吏將上件已受
度亡魂交管前去并所給合同文牒
敕赦誥籙各合齋執俓詣生天案交卸即與
計功贖罪隨果注生在路或有遏截仰攝赴
近獄明示懲章唯
令火急奉行不請違滯謹牒
年 月 日牒
焚燎護送牒

無上黃籙大齋壇 會五
本壇奉為齋官某崇建
黃籙大齋追薦亡過某等魂及下元苦爽
今則依科煉度已遂周圓除已出給
符籙牒據執證受生外所有焚燎經財切
恐遞相侵凌合委神吏專一督視及管送 會五
前去托生須至牒者
右牒
監壇受事合隸神祇法院當眷神吏當處土
地五道大神黃籙院承宣一切官吏仰躬親
監視焚燎之所將所給籙符牒據經財點照
姓名逐一俵付各令收執毋致遺缺不均以
相侵奪仍希管領前去
黃籙院生天案交卸計會直日典吏遵依
敕赦大會齋功特與削落罪簿隨其品格注
受生方前塗或有非道邀阻請便宜照
律施行時刻不移幸勿違滯謹牒
年 月 日牒

山簡牒
靈寶大法司 牒上 某處洞天仙官主宰

照對今月某日為某鄉貫某追薦亡過某
等魂崇建
無上黃籙大齋幾晝夜謹為依科開度保
舉超昇以今功果圓成解壇散席遵依
法式投簡策勳敕齋持龍簡璧鈕投送
某處洞天摽紀善功刻名
仙籍須至專牒者
牒候到伏請照會依准
玄都舊典奉行謹牒
年 月 日牒

土簡牒
靈寶大法司 牒上 中宮王府太歲九曜土皇靈官主宰
照對今月某日為某鄉貫某追薦亡過某
等魂崇建
無上黃籙大齋幾晝夜謹為依科開度保 會五
舉超昇以今功果圓成解壇散席遵依 十四
法式投簡策勳敕齋持龍簡璧鈕投送
某處福地摽紀善功刻名
仙籍須至專牒者
牒候到伏請照會依准

玄都舊典奉行謹牒

年 月 日牒

水簡牒

靈寶大法司 牒上 某處靈澤潭洞靈官主宰

照對今月某日為某鄉貫某追薦亡過某

等薦宗建

無上黃籙大齋幾晝夜謹為依科開度保

舉超昇以今功果圓成解壇散席遵依

法式投簡策勳敬齋持龍簡璧劄投送

某處靈潭標紀善功刻名

仙籍須至專牒者

牒候到伏請照會依准

玄都舊典奉行謹牒

年 月 日牒

送監壇回祠牒 城隍當境並同

靈寶大法司 牒 監壇效職官將等神

撿會昨據齋官某乞薦亡過某等薦宗建

黃籙大齋用資超度今者開壇啟事設醮

謝恩已諧滿散本司建齋之始曾邀

神馭仰前來臨期衛監盟始終不怠委有

豐功除已具表奏聞

三天乞計功依格推賞外所合仍舊回復

攸司須至出給照牒者

牒請照會回祠復還厥位聽候

天廷推

恩施行謹牒

年 月 日牒

諸神推當照劄 各給一本仍換後面神位

靈寶大法司

撿會先據齋官某乞追薦亡過某等宗建

黃籙大齋用資超度今者設醮謝

恩已行滿散所有元請承差受事諸神在

壇效職宣勞並無違闕除已具表上奏

三天及申

三官大帝府與計功依格推賞外仰各行

照會復還所司聽候推

恩施行須至指揮

右劄付四直功曹香官使者准此

年 月 日劄

東嶽泰山府差到衛壇將吏

城隍司差到衛壇將吏

本司承宣受事將吏

本處土地五道等神

奉山沿路土地等神

右五劄並同上文

章關

無上黃籙大齋壇

今準拜

天官某章一通內外重封印全謹謹上請

三天門下請進須至關發者

右關

三天承受玉女上奏靈官呈章錄章通章定

章齋章校章禦章剌章印章從事二官直使

正一功曹左右官使者陰陽神決吏科車赤

符吏剛風騎置吏驛馬上章吏飛龍驛吏靈

官使者童子吏兵四直功曹上界直符使者

章中合千仙吏仰隨從齋捧依時上

御或所過剛風魔境有所遏截者擲赴近獄

依律施行速布飛程幸毋違滯故關

年 月 日關

發詞關
無上黃籙大齋壇
今準拜
某青詞一通重封印全謹謹上詣
三天門下省請進須至關發者 肅三
右關
日直功曹使者當番承受神吏仰疾速齋捧
前去以時進呈雲路不請稽延或有非道邪
阻攝赴
天獄治罪准
令火急奉行故關
年 月 日關
發表關
無上黃籙大齋壇
本壇今發奏表一函重封印全謹謹上詣
三天門下請進須至關發者
右關某日當直功曹使者請分明交管前去
依時請
進雲程之中不許住滯時刻有所遏截攝付
近獄依

律施行故關
年 月 日關
供冥王發錢馬關
無上黃籙大齋壇
本壇奉爲齋官某崇建
黃籙大齋修設
冥府淨供所有進獻禮物開具下項
一龍車一乘進獻狀一函重封印全謹上
詣
東極青玄左府請進
一金錢幾貼寶馬幾疋獻狀幾封上詣
冥府與醮聖衆投獻須至關發者
右關
日直功曹地道功曹奉山地水諸處沿路土
地仰交管前去認號逐一進獻不請差互違
滯准令奉行故關 肅二 六
年 月 日關
供諸天發錢馬關
無上黃籙大齋壇
本壇奉爲齋官某崇建

黃籙大齋修設
諸天妙供所有進貢禮物開具下項
一龍車若干乘上詣
某帝御前
一金錢若干分上詣
某聖位 聖前
右關
日直功曹當番神吏仰交管前去俾詣
真司逐一進獻不得差互及有墜違准
令火急奉行故關
年 月 日關
敕赦關
無上黃籙大齋壇
今準
太上敕赦生天寶籙赦拔亡過某等及下
元苦爽出離幽陰赴壇受度者 肅五 十九
右關
日直功曹地道功曹奉山府地府水府諸處
沿路土地仰齋捧宣行俾詣
三界十方冥曹去處拔度罪魂昭示

天貺準
令火急奉行故關
年 月 日關
九龍符關
無上黃籙大齋壇
令準
東極青玄救苦九龍符命赦拔亡過某等
魂及六道幽爽出離苦趣者
右關
九龍符命使者日直功曹地道功曹仰齋持
前去徑詣冥司校度罪魂赴壇受度准
令火急奉行故關
年 月 日關
諸真符命關
無上黃籙大齋壇
令準
元始諸真符命赦拔亡過某等魂及六道
幽爽出離重陰者
右關
日直功曹當審神吏仰交管前去徑詣
冥曹校度沉魂臨壇受度准
令火急奉行故關
年 月 日關
救苦符關
無上黃籙大齋壇 二十
恭準
元始符命黃籙白簡救苦真符告下
十方無極世界拔度係蔕亡魂出離幽夜
者
右關
玄都炁龍驛吏地府齋簡童子仰齋持
符命徑詣冥曹開度沉魂昭示
衰貺准
令奉行故關
年 月 日關
長生符關
無上黃籙大齋壇
恭準
元始符命黃籙白簡長生靈符告下
南方丹天世界超度係蔕亡魂上登
朱宮者
右關
玄都金龍驛吏火府齋簡童子仰齋持
符命徑詣
南天昇度亡魂昭示
衰貺准
令奉行故關
年 月 日關
發昇天券關
無上黃籙大齋壇
本壇爲齋官某追悼亡過某等魂崇建
大齋已諧煉度謹分破
靈寶昇天左右合同真券昇度亡魂除將
各券一半付亡魂收執外所有合同半券
函封印全并公牒一道發上
三界天門守衛諸神照會須至關達者
右關
日直功曹天道功曹請交管前去徑詣
天門告下候上件亡魂執券到日依
科超度施行不得違滯故關

年　月　日關
發請醮狀關
靈寶大法司
當司先為黃籙大齋主某人追悼亡過某
等薦崇建
無上黃籙大齋今月某日已行滿散今取
某月某日夜祇設清醮三百六十分位上
謝
洪恩今發奏請狀一十函申狀一函重封
印全上詣
三天門下上清天樞院請進須至關發者
右關某日當直功曹使者請疾速賫管前去
分明請
進雲程不得稽滯時刻有所邀阻攔赴近獄
依律施行故關
年　月　日關
功曹符使關
靈寶大法司
當司先為
同日直關至洪恩
合預錄狀請
諸天帝尊三界真仙係醮主宰一切威靈
除已各具專狀外開具下項
一奏請狀三十四通上詣
某尊帝御前逐一開列已上逐處請進
一申請狀二百五十四通上詣
某聖位聖前逐一開列將左右序對寫已上
逐處申上
一上請狀六十二通上詣
某神位逐一開列已上逐處投下
右關年直功曹使者月直功曹使者日直功
曹使者時直功曹使者上界直符使者中界
直符使者下界直符使者本司承受傳奏神
吏請疾速賫管前去各照界分遍詣闕庭等
處通進申上所冀
聖真降監醮事周圓無或稽違有干
玄律故關
年　月　日關
醮筵進禮物關
靈寶大法司
當司今為齋官某崇建
黃籙大齋設醮謝
恩已行滿散所有進
獻車輦等除已各具專狀外須至關發者
一進獻狀九函申狀一函各重封印全
龍車九乘上詣
三天門下請進
一進獻狀一函重封印全鳳輦一乘上詣
后土皇地祇殿下請進
右關某日當直功曹使者請疾速賫管前去
隨從車輦俾詣逐處闕庭請
進不得墜違有干
玄律故關
年　月　日關
三界直符關
靈寶大法司
當司今為齋官某崇建
黃籙大齋設醮謝
恩已行滿散所有貢獻
三界聖真係醮主宰龍車金錢從馬除已
各具專狀外須至關發者
一進獻狀若干通龍車若干乘上詣

某帝御前逐項開列聖位
一進獻狀若干通金錢若干分從馬若干
疋上詣
某聖位聖前逐項開列
一上獻狀若干通銀錢若干分從馬若干
疋上
某神位逐項開列
右關上界直符使者中界直符使者下界直符使者請各齎管分詣
闕庭等處進
獻毋令差互及有違遠故關
年 月 日關
天皇敕牒
天皇敕牒 天門諸神
今月某日準
元始符命超度亡過某等魂往生
天境已依
靈寶本科制魔保舉度品南宮今對
御前時刻昇遷者
牒仰天門守護諸神候券到日即與合同符
契牧令寃識親朝
元始聽受玄元證果成真不得拒逆稍有違
令四天門王折碎爲塵急急如
上清靈寶律令
敕到奉行謹牒
年 月 日時牒
具法位姓某 押

上清靈寶大法卷之六十五

上清靈寶大法卷之六十六 禽六

洞微高士開光牧苦真人寫金真授
上清三洞弟子靈寶領教嗣師王契真纂

文移雜用門

結盟狀用三本

無上黃籙大齋結盟

今奉齋官姓某謹備法信之儀請道士一壇修崇
無上黃籙大齋三晝夜集茲冥福普濟幽沉竊以下元簡文著靈仙之品格
洞玄經法敷度死之科條功普人天惠覃
家國故
太極宗師廣宣禁戒示威儀罰簡使飭身心典刑具存古今不泯今齋官某儀形報篤志切精專消此剛戾建茲良果由是法天像地
立纂舒壇格
三境之帝具修九朝之紀事玄綱斯舉妙範聿陳重惟庶務之至繁全藉同齋之力贊依欲通靈達妙在爭潔已齋心齋心所以抑口味鼻香之貪潔已所以絕視聽色聲之好抱

神以靜正氣自澄注念不移立功可待某材非超世職忝具員叩五帝以投誠對三官而立誓期相率勵共罄貧恭當使性若氷清心如月皎修用默待於至理始終無曠於玄規庶使功勤以弘吾教其或至違科越禁按法糾彈尚不能及已自求受天譴罰今請各僉法位作合同盟三本一本歸五帝府一本上三官府一本留泰玄都省照應謹啓以盟

年　月　日時

次從下列行壇道衆

次列六職

可陋

五方五老上帝　御前　具位臣姓名狀奏謹封

三元三官大帝　聖前　具位姓名狀申謹封

三天大法師眞君　聖前　具位姓名狀申謹封

方面三

具位姓名謹重封

具位姓名謹重封

黃籙齋壇結盟狀奏請五老上帝關下

黃籙齋壇結盟狀申三官大帝府

黃籙齋壇結盟狀申泰玄都省　具位姓名謹重封

職狀

無上黃籙大齋壇

今爲某人崇建

無上黃籙大齋謹集見前法衆克取今辰

依科修奉擬補職事下項

高功大法師

具法位姓名

都講

具法位姓名

監齋

具法位姓名

侍經

具法位姓名

侍香

具法位姓名

侍燈

具法位姓名

右具如前各宜守職謹狀

年　月　日具高功法位姓名狀

十方謁劄

具位臣姓某不避

詛鉏冒干

天聽臣昨投齋官某乞取今月某日崇建

無上黃籙大齋五晝夜追悼亡過某等魂及

下元苦爽同逐生方事臣除已列款謄詞祈

恩開度今者玄壇肇啓法信嚴陳敷露

天章召迎

道炁恭依

科範普濟存亡伏望

天慈特垂

省覽敕下

天省玄都洞陽仙館哀解冤之童子

命敷罪之靈官宥罰主之宿愆解亡魂之業

報特降至此隨方換易

東方九炁天官青靈始老洞陽大將和安使者太黃天眞宰木地神君一合來下鎮守東方祇延

上帝降眞文而和天安地啓迷塗而導魂提魄隔纖驅魔迎祥集瑞伺作成於齋事當回

復於
天經躬謁清場仰祈
眞應臣謹具劄奏
謁以聞冒犯
天威下情無任俯伏俟
命之至
右謹具奏
呈
東方無極太上靈寶天尊九炁天君御前伏候
睿旨
○
年 月 日具位臣姓某 劄奏 ○
九天聖位於中間隨方換易
南方三炁天官丹靈眞老元和眞宰定安靈
君赤明天上聖火地神君一合來下鎮守南
方西方七炁天官皓靈元老平安上君和諭
神君協助神君元載天上宰金地元君一合
來下鎮守西方
北方五炁天官紫虛玄老君守鎮洞神通和
安諸君協和總禦君達慶安命君皓庭天眞
宰水地神君一合來下鎮守北方
東北方玄靈眞炁天官玄靈英老君統領神
君覆護天官安定福生君黃華秉鉞君守元
神應君元明天上聖寶地神君一合來下鎮
守東北方
東南方青玄眞炁天官華靈眞老君廣化生
君總攝萬安君覆守天皇玄神安鎮君觀明
天眞宰后地元君一合來下鎮守東南方
西南方丹靈眞炁天官洞靈景老君元守鎮
安君萬福和淳君三眞護守君元皇眞定君
太皇天上宰總地神君一合來下鎮守西南方
○
西北方皓靈元眞炁天官素靈虛老君安諭
始文君天眞應命君鎮安平定君洞安覆生
君元載鎮守君太虛天眞宰伏地元君一合
來下鎮守西北方
上方梵炁天官黃靈明老覆守安和君鎮定
協明君總禦萬安君福緣總應君上明天眞
宰玄地靈君一合來下鎮守上方
下方靈元紫炁天官虛靈應老君上明覆鎮
君安定守元君十眞慶鎮君安方洞明君化
元崇道君太極天上聖翊地元君一合來下
鎮守下方
十方謁謝劄
具位臣姓某不避
誅夷冒干
天聽臣昨於今月某日具劄奏爲齋官某
崇建
無上黃籙大齋超度亡過某等庶同遂生
方事臣肅遵科典恭啓齋修敷露眞文和
安天地請降官吏鎮守壇場聚蒙
覆護之恩獲遂圓成之果今則解壇散席
○
進表言功捧劄告虔隨方禮謝伏望
天慈俯垂
省覽敕本方之神吏下太極之神鄉昇度
亡靈昭明善果福流齋主慶及邦家所有
元降眞仙理當復始乞與計功推賞進爵
褒崇臣等齋法未明科條有紊等祈寬貸
免眞嚴誅庶覃優渥之休以畢始終之惠
臣謹具劄奏
謁稱謝以
聞冒犯

天威下情無任戰慄待罪之至
右謹具奏
呈
東方無極太上靈寶天尊九炁天君御前伏候
裁旨
年　月　日具位臣姓某　劄奏
十方聖位隨方換易
謁劄函謝劄同
具位姓某謹重封
謁劄謹上指某方宮請進
十方靈官疏
具位姓某
檢會昨據齋官某投詞乞爲亡過某等薦
就某處崇建
無上黃籙大齋總集陰功用資超度事某
據詞難抑除已錄奏
帝廷祈　奏六　七
恩開濟今則初開玄畧敷露眞文謹以龍
璧紋縐紙筆墨硯分方安鎮效信盟眞欲
得傳誠上祈
玄感須至具疏告
聞者
右伏以梵炁瀰羅落落
九霄之境眞都冢邈巍巍十極之鄉欲丹悃
之升聞伏
洪慈而謄奏恭惟
十方無極世界日月星宮經寶五嶽水府十
鄉神仙諸靈官傳奏聖衆聖前
眞常善應
神化無方凡度死以濟生每分靈而降世伏
願歷關總願鑒察齋修九奏雲軫冀宣慈而
宥過一期開事告秉筆以書功庶沐
恩休普覃幽顯某下情無任激切之至謹具
疏申
聞謹疏
年　月　日具位姓某疏
開經疏
大明國某鄉貫居具位臣姓某敬露丹誠上
千
洪造臣伏爲入齋意至醮用物儀具狀投某人門下
乞請道士一壇就某處崇建
無上黃籙大齋三晝夜冀集陰功總資超
度謹消某月某日開壇歲事請
命祈
恩所有
太上諸品眞經　奏六
天尊容號欲預取某日爲始開函看誦今
先具品目數奏如後
一請道士看誦
太上洞玄靈寶元量度人上品妙經若干卷
太上洞玄靈寶昇玄消災護命妙經若干卷
已上並用普伸回奉上獻
三界十方聖眞仙衆醮筵列班眞宰
一請道士看誦
太上靈寶天尊說救苦妙經若干卷
已上並用回奉上獻
冥府係醮一切聖衆
一請道士看誦
太上洞玄靈寶元量度人上品妙經若干卷
太上洞玄靈寶九天自然生神章經若干卷
太上洞玄靈寶九眞妙戒金籙度命妙經若干卷

太上靈寶天尊說救苦妙經若干卷
太上元始天尊說生天得道經若干卷
元始靈書中篇若干偏
玉皇大天尊玄穹高上帝寶號若干偏
太乙救苦天尊賚號若干聲
九幽拔罪天尊賚號若干聲
十方洞靈賚號會
已上功德並用資薦亡故某竟超生
仙界普薦云在會係薦一切處隨各超仙界

一請道士看誦

太上洞玄靈寶无量度人上品妙經若干卷
太上洞玄靈寶九天自然生神章經若干卷
太上洞玄靈寶天尊說救苦經若干卷
太上元始天尊說生天得道真經若干卷
元始靈書中篇若干偏
某經某號逐項子細開列
已上功德並用資薦門中遠化宗親各起
仙界或有附薦名位依此逐項開列

一請道士看誦

太上洞玄靈寶无量度人上品妙經若干卷
太上洞玄靈寶九天自然生神章經若干卷
太上洞玄靈寶天尊說救苦經若干卷
太上元始天尊說生天得道真經若干卷
元始靈書中篇若干偏
玉皇大天尊玄穹高上帝號若干聲
太乙救苦天尊賚號若干聲
九幽拔罪天尊賚號若干聲
朱陵度命天尊賚號若干聲
已上功德並用資薦六道四生孤魂
滯魄各各離苦同遂生成

右伏以
無上眞詮乃人天之梯級
大慈賚號作生死之津梁德難可勝善無不
應切念亡過某等魂歸九夜靈昧一眞非仗
指迷曷超沉滯願假金口敷宣之妙直悟玄
微恍見米壹瑩潔之明永除塵着將開寶蘊
首露丹悃仰祈
洞鑒之私允副薦修之請臣無任瞻
天望

聖激切屏營之至謹具疏上
奏以
聞謹疏
年月日具齋官位臣姓某疏
外可漏
黃籙開經文疏上奏三界靈眞十方主宰
具齋官位臣姓某謹封
功德都疏
大明國某鄉貫居具齋官臣姓某謹露丹誠
上干
洪造臣伏爲某意至酬用物儀具狀投某人門下
乞請道士一壇於某月某日就某處崇建
無上黃籙大齋三晝夜滿散祇設
謝恩清醮三百六十分位仰仗
道恩普超亡奧冥資沉滯俱遂生方以今
修奉良因已諧圓滿所有回獻并資薦諸
品眞經容號開具品目敷奏于后
一請道士看誦
某經並逐項一一具列依開經疏開之
右伏以藥笈琅函
道秘精微之奧

金書玉字
功宣開度之儀無文不成有緣皆遇伏念臣亡故某及祖禰姻親顯幽靈識冥程寖遠覺路難尋思出離以無由致輪迴而不返式嚴齋會用集陰功冀使眞乘以聞智慧伏願
恩光洞照奄爲寶鑒之明道岸旁通境入壺天之勝含靈均濟法界同資臣無任瞻
天望
聖激切屏營之至謹具疏上
奏以
開謹疏
年 月 日具齋官位臣姓某 疏
內封
上帝高眞三界十方主宰 具齋官位臣姓某疏奏謹封
方面
功德疏一正上清三天門下通達 具高功位姓某謄奏謹重封
三官考功狀
具位姓某
檢會先據齋官某狀稱伏爲亡過某等亾
崇建
無上黃籙大齋用資超度今則設醮謝
恩已諧圓滿所有同齋道士幷承受諸神
在壇效勤委有勳績謹按
太眞之儀合行投錄推賞除已具表奏聞
三天外須至逐一開申者
一同齋攝職道士除某外開具下項（十二）
開列六職道衆姓名
一承受諸神
天下都大城隍主者
某州城隍主者
某縣城隍主者
某廟某侯王
當境某監壇
十方道都大主者
九州社令主者
九幽諸大地獄主者
操章將軍僕射天下都官使者功曹
從事直事君符吏郎決吏驛龍吏收食
吏庭令丞小吏等
捧香驛龍騎吏三五功曹左右官使者
侍香金童傳言散花玉女
五帝直符直日香官監齋功曹使者四
靈神君
靈寶大法司王女金童靈官功曹丁甲
吏兵合干天神將吏（十三）
某靖諸司院府帥將吏兵
神虎二聖王女使者承行追取一行官
吏等
南陵樞府朱陵火府南昌上宮煉度一
行官吏仙衆
上清黃籙院一行官吏
三界直符四直功曹六十甲子輪直日
時功曹七道功曹
九龍使者金龍芡龍驛吏地府火府齋
簡童子傳符一行官吏
五嶽地水城隍司十方道諸處沿路承
受土地等神
某家司命土地等神
東嶽城隍司及本境廟宇差來防禦一
切神兵

已上衆神並在壇監臨翊衛傳送追
攝效勤本職並無違缺
右謹具狀申
上元賜福天官紫微大帝
中元赦罪地官清虛大帝
下元解厄水官洞陰大帝御前伏乞
聖慈特賜
聖旨下三界所屬眞司計功酬賞施行謹具狀申
聞謹狀
年月日具位姓某狀
拜章引進狀
無上黃籙大齋壇
檢會今月某日奉爲齋官某乞薦亡過某
等薦崇建
無上黃籙大齋總集陰功用資超度進拜
天官某章一通內外函封印全俓詣
太上某宮某曹治請進今隨狀見到欲得
依時奏呈須至申
聞者
右謹具狀申
三天門下省伏乞垂允不俟諸處章詞類進
俓爲先次通
奏取
旨頒行謹具申
聞謹狀
年月日具位姓某狀
發請醮引進狀
靈寶大法司
檢會今月某日奉爲齋官某乞薦亡過某
等薦崇建
無上黃籙大齋總集陰功用資超度今者
已行滿散謹取某月某日夜祇設清醮三
百六十分位上謝
天恩今發奏請狀一十函重封印全須至
開具申
玉清上帝元始天尊陛下
上清大帝靈寶天尊陛下
太清大帝道德天尊陛下
昊天玉皇上帝陛下
勾陳星宮天皇大帝陛下
紫微中宮北極大帝陛下
太微南極長生大帝御前
十方救苦天尊御前
東極宮中大慈仁者尋聲赴感太乙救苦天尊御前
后土皇地祇殿下
右謹具狀申
三天門下上清天樞院伏乞俓爲通
奏施行謹具狀申
聞伏候
昭報謹狀
年月日具位姓某狀
謝恩詞引進狀
靈寶大法司
檢會今月某日奉爲齋官某乞薦亡過某
等薦崇建
無上黃籙大齋總集陰功用資超度今者
已行滿散克取今宵祇設清醮三百六十
分位上謝
天恩所進拜青詞一通重封印全合行繳

發前去須至申
聞者
右謹具狀申
三天門下省伏乞
引進徑爲通
奏施行謹具申
聞謹狀
年 月 日具高功法位姓某 狀

黃素表引進狀

無上黃籙大齋壇
檢會今月某日奉爲齋官某乞薦亡過某
等魂崇建
無上黃籙大齋總集陰功用資超度今則
功圓果滿解席散壇所有進拜
言功謝過黃素朱表一通內外函封印全
謹謹上詣
三天曹門下請進欲得
引進奏呈須至申
聞者
右謹具狀申

三天門下伏乞
垂允徑爲通
奏施行謹具申
聞謹狀
年 月 日具高功法位姓某 狀

發禮物引進狀

靈寶大法司
本司奉爲齋官某滿散
黃籙大齋修設謝
恩清醮所有進獻車輦九乘進狀九函各
封印全今隨狀見到須至申
聞者
右謹具狀申
三天門下省伏乞經爲通
進施行謹具申
聞謹狀
年 月 日具高功法位姓某 狀

請醮狀式

奉醮具齋官位臣姓某
右臣伏爲亡過某等魂崇建

黃籙大齋已行滿散謹取今宵祇設
清醮三百六十分位上謝
天恩合預具狀奏
請者
右臣謹昧死具狀上奏
某位尊帝陛下恭望
道慈允臣奏請是夜特賜
恩光鑒臨
御座冒犯
天威臣誠惶誠恐稽首頓首謹具狀奏
請以
聞謹狀
年 月 日奉醮具官位臣姓某狀奏
可陋

奉醮具官位臣姓某狀奏謹封

某帝尊陛下
方函

謹上詣三天門下上清天樞院請進具高功法位姓某謹函封

諸帝尊請醮狀
奉醮具齋官位臣姓某
右臣伏爲追薦亡過某等魂崇建

黃籙大齋已行滿散謹取今宵祇設
清醮三百六十分位上謝
洪恩須至具狀奏
請者
右臣謹具狀奏
請伏望
天慈於是夜俯賜
恩光鑒臨
御座冒犯
天威臣無任惶懼激切屏營之至謹具狀奏
聞謹狀
年 月 日奉醮具官位臣姓某狀奏

三界列班申請狀
奉醮具官位姓某
右某伏爲追薦亡過某等蒐崇建
黃籙大齋已行滿散謹取今宵祇設
清醮三百六十分位延奉
飈馭仰謝
洪恩合預具狀申
請者
右謹具狀申
聞伏望
聖慈於是夜降臨
醮座干冒
聖威某下情無任惶懼之至謹具狀申
聞謹狀
年 月 日奉醮具官位姓某 狀

上帝進狀式
奉醮具齋官位臣姓某
謹備
龍車一乘
右謹隨狀上
進恭望
天慈俯賜
昭鑒冒犯
天威臣誠惶誠恐稽首頓首謹具狀上
奏以
聞謹狀
年 月 日奉醮具位臣姓某狀進

可陋
某帝尊陛下
奉醮具位臣姓某狀進謹封

方函
進狀一函謹詣上詣
三天門下請進
具高功法位姓某謹重封

諸帝尊狀式
奉醮具位臣姓某
恭備
龍車一乘
右謹隨狀上
進伏望
天慈俯垂
洞鑒冒犯
聖威臣誠惶誠恐稽首頓首謹具狀奏
聞謹狀
年 月 日奉醮具位臣姓某 狀

三界朝班單狀式
奉醮具位姓某
恭備
太上洞玄靈寶昇玄消災護命妙經
金錢一分
寶馬一疋

右謹隨狀上
獻伏望
聖慈俯賜
鑒納謹具狀申
聞謹狀

年　月　日奉　[illegible]　具位姓　某　狀

施斛開通五路牒
無上黃籙大齋壇　牒上　東方飛道大神
本壇見爲齋官某崇建
黃籙大齋開度亡過某等竟已節次謄詞
敷奏請命頒行以今恭依科式普施大獻
夜齋廣濟六道幽靈九州孤爽切慮冥陽
有殊關原爲阻須至牒者
牒請飛符迅速奉令奔馳從青騎之天官旁
開障塞啓艮方之鬼户不礙去來牒至准
式時刻毋停立希
照應謹牒

年　月　日牒

南方橫道大神
無上黃籙大齋壇　牒上　南方橫道大神
本壇見爲齋官某崇建入意同前須至牒
者
牒請橫天擔力震地宣威助啇以騰光燭開
陰翳向南而啓道接引幽魂牒至准
式時刻毋停立希
照應謹牒

年　月　日牒

西方直道大神
無上黃籙大齋壇　牒上　西方直道大神
本壇見爲齋官某崇建入意同前須至牒
者
牒請直道而行持旛前導輔允卦大神而假
勇普掃不祥由西方捷徑以提魂廣揚至化
牒至准
式時刻毋停立希
照應謹牒

年　月　日牒

北方遏道大神
無上黃籙大齋壇　牒上　北方遏道大神
本壇見爲齋官某崇建入意同前須至牒
者
牒請蹇遏邪源申嚴正令剪除凶勃開朔易
之返方部衛形魂赴精嚴之法會牒至准
式時刻毋停立希
照應謹牒

年　月　日牒

中央都道大神
無上黃籙大齋壇
本壇見爲齋官某崇建入意同前須至牒
者
牒請都攝百神肆開五路坦然明白俾斯須
可舉而行滯魂疏通庶遠近無所不度牒至
准式時刻毋停立希照應謹牒

年　月　日牒

上清靈寶大法卷之六十六

上清靈寶大法總序　　歌一

嘗聞無極之先混融莫測洪濛之始清濁方形圓穹上浮渺渺浩劫自然之氣宗主元綱乾旋坤鎮而萬類生運啓化興而五文煥萌於天上者凝雲結篆降於人世者譯而成章發道德之機緣作神仙之梯級粤自龍漢教以大乘迨乎延康授之中品故洞玄之緒神化大宏後世之見於用者齋修章表出焉而其科條訣法符篆神文散之羣書蓋洞玄之部品目繁多詞章浩博惟度人之一卷備拯濟之深樞內而鍊行修仙可以登眞度世外而立功蔵事可以福顯利幽隱訣靈音悉存經內其如理致幽晦世未能詳中世以降析請多門宋簡寂先生陸君修靜分三洞之源列四輔之目述科定制漸見端緒至唐廣成先生杜君光庭遂按經誥修成黃籙齋科四十卷由是科條大備典格具彰跨古越今以成軌範當其成書露刺之日上符玄穹昭允之祥天下後世罔敢越此至如符篆文移則非齋科所載行教之士轉相傳授於是蒸聚中洞諸經符呪訣目集以成書而實宗于度人之一卷惟經乃法中之本而法乃經之用法出於靈寶而隸乎洞玄故謂之靈寶大法由是經典之內凡可以開度亡爽利祐生民符書法術莫不兼收並録燦然聯屬奚俾嗣法之人不勞餘力如古者齋法上品功用則端嘿動天存思格物固非常人之可遽行其餘齋法通恒達誠章詞為首後世增以文檄關申實體世法而為之以輔章文之所不及既有法職則以洞玄部之錄冠其首法籙相應以為階衛聞奏上玄通達三界不得不備儀式爾既立階位又列文移於是印篆不可無也及夫得道登升自有上天眞職如許旌陽為都仙太史劉寬為重初上帥正一天師得老君玉印費長房受壺公符籙此乃天界神授所謂仙職眞印是也今應世行科佩籙嗣法不過師傳啓修眞之漸門開立功之要路固不在乎印篆之繁職位之高也靈寶大法近者編述多門有百二十卷者似乎過詳未免三洞經典通取以入其中福唐王升卿編作二十卷頗為適中然多應世之科亦分列曹局及有預修之齋頗無經據似此等不無大醇而小疵又有只編二十卷者深為簡當而初授科法之士多患不知根源舊有隨經編法者乃依經中之儀製而為用乃是宗本而世又指為度人大法或稱靈寶經中別為異途凡世之流傳者多門未可盡覩雖未能悉契靈旨大綱亦粗可按行耳紹興之後浙江以東多宗天台四十九品不究前輩編集之本意首於序中直云靈寶大法者三十六部尊經之首九品仙眞神靈之根指法中編集之辭俱是上帝口宣之語殊不知符檄齋修醮設書禁驅治祈請鎮禳悉見中古之後因事立儀隨時定制輔翊元化贊助靈風非以為法出於後世而不可行乃其採諸經之要妙搜衆典之符章亦有遇異人之付傳亦有蒙神仙之授受凡可以立功宏化者集為中乘之法却非上古之世天帝之言而每叙事之條見其間稱玄師曰遂將上帝品排謂救苦天尊為玄師彼蓋將以為一言一論

悉出於天尊其不加詳審類多如此惟本源之既失故體格之益訛是致於符章也欲其異於印篆也欲其多於法職也極其崇於行用也肆其詐及其授受之際捧一編之書轉相沿襲師弟子略不深究博詢問辯攷證迷以傳迷自神其說且夫玄元始三氣爲萬化之根宗自三氣肇而莫二儀二儀定而生萬物人稟中和之全氣故像天地之大體及其氣血運動密契陰陽是人身法天地而生成非以此身其爲天地也修鍊之旨有存三守一之門即章文遺駁之所宗以氣合氣以神感神覩天人交通於恍惚之間其事非稍知道者不足與聞法中略露其微意台山書中不同其旨乃取他處飛玄三氣印編入法中以發奏牘使其印有所出亦與洞玄之籙靈寶之法了不相屬又不知氣可飛玄則將升神矣況三氣之妙非可刻之印間近來行其法者又自相矛盾印名同而篆文異者尤衆甚至以經中之字合而爲印者不可備數夫印者信也文移申發以示記識如世之張官置吏有一官則一印上而君父下而士民莫不認以爲表誌也如行天心正法則以驅邪院印爲記是行正法之科條備驅邪院之屬吏故此印發文移也如籙進洞玄之品法以靈寶爲職舊儀只稱三天門下南曹又以靈寶大法司爲曹局故以其印而發文移是本局之信記也今又益以太上三天之印敢曰三天又曰太上非籙之階又非法之職此特摘其礙理之甚者此外紛紛碌碌不知其幾印可惜謬用其心也邇來博古之人亦嘗有著述儀範科條者矣乃復取天台法中之符文印篆雜入其中玉石混淆邪正交錯至於職位世人既未際真授未免佩籙於宗壇求法於師友以籙爲階以法爲職亦行教者不得不用耳天台法中乃稱領教嗣師或自稱宗師復立玉陛仙卿太極真宰取以繫街大可驚畏且人之爲物稟受沖粹成茲一靈迫夫卑形不過父母氣血結爲胚胎及其長也百穀衆物養其軀體旬微至著無非土滓故雲房三十九章詩中有云四大一身都屬陰不知何物是陽精蓋言人之五體百骸血津骨肉莫非陰類上士能修元鍊本陰盡陽淳如天之清乃仙之品猶未免受書洞府效職仙曹及其飛升輕舉尚須攷證功過量校數目方遂高步雲烟騰翔霄漢仙真等級誠爲不輕季世凡夫地行濁質佩籙傳法則地界行教之司而已五氣三雲未徹修存之妙理九還七返莫全冶鍊之深功衆衆塵途前期叵測泊泊俗浪宿命難知升舉之期可謂遠矣而乃遽稱大位自處仙真用以爲街瀆天罔道仙卿真宰豈地界治官之可當哉如醮告斗以伸祈禳則靈寶大法中之一事也在二十四等之中只名北斗除灾醮而已天台之行靈寶者欲別立門戶以傳於人因見宣和間有璇璣之籙故集諸家之說以爲璇璣之法別立玄靈璇璣府印編末却歷言所本如北斗經傍通圖諸書皆列其後雖法中言辯出於衆書而立爲此印又誰爲之耶街位稱主管璇璣府事子生人則稱太上宮案訪使是何說也使有璇璣之府亦斗星之宮爾

人而主管之已與斗星同列矣察訪之官濛魏尚未有之後世朝廷庶使之任非道法之階殊不知受正一之籙行天心正法則通達誠祈謄詞醮斗有何不可以致遷入洞玄法籙則北斗醮乃法中之一事又待別立一衙方可主行哉儻每一等齋則易一職一品醮則更一衙如此則古科二十七品之齋四十二等之醮當補數十等職位乃可奉行不期紛紛耶使其職位之合典格凡主行齋醮進章拜表禱雨祈晴濟死度生無所不通又何必多立各稱廣易衙位大抵法籙階位所以備儀式符章印篆所以是表誌今以印篆階職一至於此其有不存于編而用行矯僞者如建齋醮之初高功大書揭示稱已於某日默朝上帝啓告齋事可謂不經且留形住世之術惟金丹一法最為正理修仙之事所當究心自此之外如鍊氣飡霞服丹餌藥收光吐納熊經鳥伸其類不一而未可倥得鉛凝汞結內就金丹故謂之三千六百傍門小法默朝上帝是其一也蓋於身中升降運用極於泥丸成者可以却疾延年失者未免動神損志然專修此法近來成就者亦希非可以通天徹地而成真者也若夫火棗內棠陰魔外絶與道為一身外生身升神而面朝九清洞視而退觀萬靈此則靈寶中見玉清聖境之時形神俱妙隔絶囂塵候數待期倥登金闕得至此者必不行科應世身入齋壇既能躬覩天真則章表文移折旋音韻一切不用此又非默朝上帝例矣今方崇壇廣席設像陳儀牘盈編謄章表是齋修之品格却稱默朝上帝謂能面陳意於天且人可罔也天可欺乎編中鋪敘多乖正理其書起自南渡之初迄今將百載邪說異論幾徧浙東威月浸深傳流漸廣後學之事君以為常亂敗典章靡有窮已太上之教尊之而不加貴毀之而不加卑固不待辯是折非然之後昭顯第以其法行齋用事違格失經非獨書罪於三官五帝之司而天下後世豈無達誠之士將有泰無人之譏欲加考正又恐貽怒於其襲法之徒故坐視神文之被穢莫敢一言也允中每觀其室礙形神為之震懼初非以理推測已見臆度蓋戾古畔科雖三尺之童平心以觀亦覺其謬允中幸免陷身於邪僞之門終不認後人之被誤敬遵師傳之要旨兼攷諸家之成書務合古儀略加編集似失退遜而允中之管見實謂居其職而任其事矧佩籙傳符久叨靈蔭冠星披羽粗集冲科雖非上天真授之班實玷地界職司之列兼戴髮含齒賦性立形一切一毫莫非元始祖氣皇天之賦大道之休顧不重耶是居其職而不任其事可乎由是不恤誇議粗作編輯使允中之言稍合科條則其與同學共之或允中之言有違典格則冀高人正之是以略序其始末於卷首允中不敢故為險論以是已非人不過略剛其繕撰頗從舊規合理而有源不厭其凡俗背科而無據不貴其新奇蓋以陸簡寂分三洞四輔為別以杜廣成立經定制為宗然後公其說以定其法是謂言之者無罪聞之者足以戒然允中見近世編錄法書悉隱其機要為度師者雖自無所得而不應

禁秘之文亦委曲隱落甚至減易古書除削舊法欲令不全逐時出奇賣秘以邀求嗣法弟子此不獨靈寶齋法其餘法書莫不皆然世態澆漓一至於此大抵靈機妙賾便可飛升輕舉者固不當顯書廣泄如濟世立功接人利物之用豈宜略不具載允中於出世之法登升之訣未之聞也但世之所行幸頗識邪正今成是編深以市道為戒不敢故行隱落凡靈寶之修存功用救苦齋修亦已備述不至大段疎闕理當而有據者一毫不遺論○悖而無根者雖詳不録意義相續者不分兩卷法之相須者不敢離析舊書分散則取而序之事涉别書則攷而釋之疏出條目悉可按行所其法中科禁至重自來不存簡策者亦備存條目成書之後録奏上玄告聞三界對天立願廣宏至教為學之士宜廣見聞況今名山福地僻境遐方隱跡林泉混塵朝市有道之士豈無其人患不能廣祭徧歷別識仙真而已第亦須稍知今之諸方在家出家嗣行靈寶者多矣而靈寶之法今又幾家然後攷自己之所得邪正淺深亦不可略見假使專執先入之說而非他人身坐井中而作天論則非有心於教者矣學者更能平其心志審其端緒毋致日趨於弄真叛道之途實允中之至願也允中經籍度三師乃中原之宗派已叙其姓名於卷末允中非敢出私見以誑世人蓋以師授之旨多口傳而心記恐歲久泯没故次序古書而略隱於其中為教門而設也洞玄靈寶弟子南曹執法典者權童初府右翊治金允中序○

○

上清靈寶大法目録

洞玄靈寶法師南曹執法典者權童初府右翊治金允中編

本法戒律品

本法十戒　　經中十二善

論法以戒律為先其戒條不必訓釋恐失

本旨

七事區貫品

發明經中七事

論七事乃經中之大體

四譯成書品

譯字成經節次

論别本稱五譯出於誑妄

經文序例品

安鎮國祚四條　　上消天災五條

下禳毒害三條

升舉之例一十三條

功德應感一十七條

傳度盟授一條　　泄慢獲罪三條

論别本以序例為密告大不當理

分章釋用品

叙玄章第一　啓運章第二
眞應章第三　定極章第四
還元章第五　重玄章第六
演梵章第七　宣祕章第八
上聖章第九　至學章第十
勸學章第十一　讚玄章第十二
條誦章第十三　上學章第十四
暢微章第十五　效盟章第十六
玄局章第十七　三元章第十八
行道章第十九　洞玄章第二十
赤文章第二十一　大梵章第二十二
梵炁章第二十三　招眞章第二十四
寶講章第二十五　受度章第二十六
衛眞章第二十七　玉曆章第二十八
流化章第二十九　升玄章第三十
契玄章第三十一　成眞章第三十二
挹華章第三十三　天寶章第三十四
普護章第三十五　陰錬章第三十六
保鎮章第三十七　至言章第三十八
大洞章第三十九　感應章第四十

論別本以分章爲訓解不識義理七經八緯品
七經之條　八緯之目
論別本不載七經之條其八緯之目大不同
元網流演品
叙流演之源
元網升神之路體合人身
元網流演圖二
升神飛步朝謁祕法
論別本升神朝謁止以泥丸爲上天大失本旨
玄穹主宰品
三境所治　昊天北極天皇所
論別本所改上帝名儞不合經典
三界官曹品
上界諸天宮府　中界山嶽地府
下界水府治職
論別本以經中一句作一司撰造將吏名目改壞經誥不便

朝元入靖品　入靖朝元科式
崇例聖位
論私立靖名不便
誦持存思品
沐浴等呪　入室存思
發鑪引炁　誦經中復官
論世俗於經中增添呪語非理及內外相應不備廢
玉札靈章品
玉札四十九字　服玉札口表
論別本所載一百五十六字非舊式及其口表淺近不文理
三晨芒耀品
玄眞經存日月法
太虛眞人赤君內法
東華眞人服日月象法上清紫文吞日炁月精法
飲斗光法　服日光法
服月光法
論別本改去三光之明礙理

五行正炁品
服斗星名　六字治病
服字內注六丁　六甲遣妖訣
八符治毒法每符二字
晦日服字法三字　朔日誦字法五字
論當以內應外感為宗他書增入移景通光法非本旨
五芽內鍊品
五芽真文服存呪法
常服法

○論別本以五芽經作五藏失本旨

三宮修誦品
默誦經法　三宮各有所主
論別本以三天配正月七月十月失本旨以默誦於內誦及撰梵語洞經礙理
十三
洞照幽徹品
靈寶玉鑑　移景通光照
洞玄寶鑑　靈寶洞玄照
速度亡魂訣　論駁崇先宜開度
元始太定品

定息積力祕訣
論別本謂天尊止在泥丸遺失經旨及為光恆之說不便
洞觀百靈品
徹視法　內視中方
論後世以開光考照為洞觀非本旨
採鍊祖炁品
採鍊止有條目訣法未降
論法止鍊本身祖炁訣法未降不可意料曲為之說

○洞陽符火品
六十四卦配合靈書訣法未降
九炁包鼎訣法未降
論別本以配卦為玄真隱諱非是
五炁混合品
中理五炁條目訣法未降
九宮七星圖訣法未降
論別本所載混合百神一章無可行法
流精玉光品
迎日光為丹大略訣法未降

論別本所說於古法小異要之非可行之訣
梵炁流行品
梵炁之行合於人身大略訣法未降
論別本所論不同
黍珠神變品
十四
調息進火內鍊黍珠訣法未降
論別本誦經十徧成丹非本旨
齋直禁忌品
元會節序日　避忌日
禁食厭物　李少君口訣

○本命日修用呪訣　淨穢法
解穢法　式假解穢
常用呪言
論別本所隱經論未善
本法印篆品
靈寶大法司印　通章印
神虎三印　黃神印
越章印
論世俗增印太多名傳失格

階法職品
仙班五等
論法職當存簒階次補
本法之職不宜僭妄
過謝愆品
祝香啓白 (貳)
三禮
論別本所編錯雜科文亦難宣讀
五品陰功品
靈寶壇
星宿錯度日月失昏格
四時失度陰陽不調格
國主有災兵革四興格
疫毒流行兆民死傷格
師友命過格
三晨象
上眞星宿好樂
太乙好樂
九鼎名
論別本改易壇名及鎮禳之法皆異於經
濟生陽德品

玄樞三晨壇解治法
飛斗
北斗符
南斗符
和合年命符
斗星名符
七元祕授符
飛神入斗法
論別本所叙失古法
祭鍊幽魂品
祭鍊本源
造斛及合用之物
祭鍊日早晨口奏重撰白文
早晨預白將吏
書生天籙牟訣
水火符變食符
靜夜行事啓請重撰白文
召將變食
召六道四生孤魂重撰書召文
呪食
水火二鍊法 (十六)
三皈九戒 (貳一)
度魂焚燎重撰告遣孤魂白文
事畢謝聖重撰口奏祝願白文
每日出飯小施食儀
論舊科施食後誦啟鬼呪非便丹陽符

不出於本法中
驅妖拯厄品
驅捉法眞文併符
除邪法有符
鎮禳法有符
召神王法
解度法有符
三部符法
驗祟九宮法
論別本立總治幽冥品非本旨
裂字爲符品
古法裂字止有三十一符
天篆符二十六出靈書內
論別立符名非古法
黃籙次序品
修齋節次
序齋
飄播
預告
發奏
誦經
拜章 (貳一)
告符發玉札 (十七)
告齋投詞
立幡
勅水
請光
宿啓
破獄
正齋三日
醮謝散壇

論格式止從古科
修齋受詞品
投狀式
齋官請高功重撰勿請語
法師答辭重撰辭遜語
齋官再拜重撰勸請語
高功再辭重撰再辭語
齋官三請重撰三請語
法師答從請重撰受辭語
法師口奏重撰白文
論三辭乃是重其事
醮禳科式品
遷神禳式　回耀禳式
重撰醮禳儀
論世俗廣添禳式頗爲不經
鎮信威儀品
金龍釋義　鎮綵釋義
紙墨筆硯等釋義
香花釋義　鎮米釋義
鎮炭釋義　鎮錢釋義

樗木簡式并釋義　玉璧釋義
金紐釋義　威儀十二事
章函制度　香鑪几案
論鎮信釋義並從廣成先生科式
壇圖幕式品
壇圖二　壇外燈圖
二十八宿星象圖　壇制門牓
六幕　九祖位
土地位　監壇神位
神虎堂　鍊度堂聖位
誦經堂　靖堂室
爰郭　齋供
論世俗六幕位次高下與古儀不同
玉文真篆品
五老赤書玉字真文
行赤書法　水府嶽府土府呪
五嶽投簡呪
安鎮星宿樓度天灾呪
攝召法呪
召龍天水神止水度水呪

廣成先生敘說
靈書三十二天隱語真文
收靈書真文呪
論赤書玉字乃投簡之本源
登齋科範品
發奏請牒重撰功曹三獻儀
告符重撰啓奏白文
告符發玉札重撰將吏三獻儀
投詞告齋
請高功陞壇重撰白文
高功白衆撰白文　四結願
高功出請先詣監壇神前重撰白文
次詣師幕請師拜戒各幕重撰白文
陞壇表白開啓重撰白文
請光分燈並依古式仍重撰白文
論近世雜科太近俗者不宜用三朝失
時尤戾古典
臨壇符法品
降真召靈符法　三晨慧光符
入戶出戶呪　陞壇儀式

禮師釋義　五方衛靈呪釋義
晨午晚三朝存思法并釋義
齋壇三寶位次　鳴法鼓說
發鑪并釋義
三上香密呪并釋義

焚降召符法　御案說
上本位香釋義　命魔呪法并釋義
論命魔步虛之法古有奧義
論分燈符式不同
章詞表牘品

素車白馬章　酆都拔罪章
開通道路章
論開通道路章并拔罪章皆不必歷陳
地獄名
沐浴鍊度章（缺一）　升度亡魂章
章函章几制度（二十）
書章法
章闕式　章信
獻章中官將狀式
黃素朱表
論今人齋修多不能廣度却用朱表古式其詞不相合建黃籙以普度爲功

重撰救苦表
重撰請陰陽正炁鍊度表
重撰九天上帝表　青詞格式
論撰詞表當知體格不宜用世俗變體
雜說失格者不當備奏

上章科格品
淨外穢沐浴法　淨內穢服符法
服心章告心神法　上章燒香鑪內符
章前後空紙式
靈寶詞章儀重行校定

章中官將聖位
論洞玄部靈寶拜章不應雜以他法
六幕啓謝品
啓玄師箋　啓五帝箋
啓三官箋（缺一）　啓天師箋
啓三師箋　啓監齋箋（二十）
謝玄師箋　謝五帝箋
謝三官箋　謝天師箋
謝三師箋　謝監齋箋
已上六幕啓謝箋並重撰述

論六幕合用箋文五帝稱號更行考證
奏申文檄品
奏狀式　上帝合用奏狀例
上界天真合用申例
上界申狀式　中下界申狀式
二等牒式
功曹將吏用關子例
關子式　劄子式
黃籙預告奏申六狀并牒式
黃籙正奏一十四狀式
正申上界二十八狀并二牒式
正申中界三十二狀并一十二牒式正
申下界一十一狀并一十六牒式
神虎召鬼牒七玉女牒催召牒
拘集孤鬼普召牒
給散孤鬼錢簡籙關
遣發奏申文檄關帖引共十式
告發諸符關共三式
功德牒式
三等獻醮狀并關子式天省五府謝過

狀二式
重撰齋壇節次榜　經壇榜
曉諭將吏榜　神虎壇榜
率勵壇官榜　曉諭孤魂榜
論黃錄齋後醮謝不必再修請狀及醮
獻聖位宜照文移關係之所並合與醮
及地獄不當移文
升度符告品
救苦眞符　長生靈符
金龍驛吏符　炎龍驛吏符
青宮九龍符命　破地獄符
拔幽魂符
登眞度命出離生死符
太上勅赦生天寶籙
元始符命　普告三界符
歷關諸天符　勅制地祇符
古法四鎭合同　靈寶升天大券
升天左券　升天右券
洞玄靈寶長生度命黃籙
論符之本旨世俗用符冗雜悉非正理

及以鬼魂命終之因撰符不便別法中
符不應入
受持策杖品
造策杖法　受持策杖法
五嶽符　十天玄化符
五帝眞符
論策杖當平居呪持
然燈破獄品
重撰破獄啓白文　九幽破獄燈儀
高功存念行用法　九清梵唱破獄呪
破獄燈圖　破獄步罡式
論普度方可破獄
神虎攝召品
叙神虎所屬之府　官將位次
壁魯洞銘文　鐵跡臺光之章
入門壇式　斗章
召魂旛上二符　三部使者符
神虎玉札　七玉女符
陽耀通關壇　陰靈攝魂壇
神虎攝魂符幽寂符

天皇印訣　神虎罡
芻身升度法　神虎服色
重撰告玉札神虎三獻儀
重撰發催召儀
論神虎召魂隨所得之法以行
水火鍊度品
正薦沐浴儀　呪食呪白文
水火方位　高功升座祝香文
水火鍊度儀　正薦傳戒儀
度魂儀并回向文　鍊度合用符籙
日魂符　眞火合同符
火鈴符　鍊身符
月魂符　眞水合同符
十二河源符　五芽眞文
金液鍊形符　石鏡水母符
生神九章符　玉經神變符
酆都山形
論鍊度世用雜符太多酆都山形不宜
以私意增益
施食普度品

高功奏啓　重撰普召六道儀
孤魂沐浴儀　孤魂朝真啓白
呪食徧諸方通用呪
高功升座祝香語
鍊度孤魂重撰高功告白文
孤魂鍊度儀　孤魂傳戒儀
度魂回向白文
論建齋當重於普度近者世俗科書太鄙陋者不宜輕用
散壇設醮品
古科條目　叙醮
黃籙醮謝眞靈三百六十聖位
又一百六十醮位
論五帝儀號宜隨其所寓
黃籙大齋散壇設醮儀
散壇拜表設醮禮畢
論三洞經典近世散失不備世俗不當暗誦廣成先生齋科
投龍送簡品
下元黃籙簡文述玉札金龍等式
科文釋龍璧等說
科文式投三簡法
玉簡金龍玉璧金紐制度
山簡告文眞文　水簡告文眞文
土簡告文眞文　投簡設醮圖
靈山福地投龍簡醮儀
靈泉江海投龍簡醮儀
齋壇投土簡醮儀
叙三元八節投簡式
廣成先生科叙黃籙投簡說
論投簡出眞文玉訣本於五老赤書今用別符於簡後不合經科
傳度對齋品
投受之格　投師狀式
申奏大略格式　三界清醮狀式
三界醮獻狀式　傳度各用
靈書眞券式　環式
龍頭書刀式　補牘帖式
發奏節次
靈寶對齋設醮傳度儀
上清靈寶大法目錄

上清靈寶大法卷之一　歐二

洞玄靈寶法師南曹執法典者權童初府事洞明金允中編

本法戒律品

十戒

一曰執心平等不得自欺　二曰忠事君師孝敬天地父母　三曰慈仁及物貪儉節身　四曰清靜端直不得阿黨　五曰敬遵上法深信修身　六曰敬重鬼神不得輕侮　七曰凡所衣食皆是元始祖氣不生外想　○八曰厭水蕩穢不用修飾　九曰口誦心拜○母使形勞　十曰七日大定神光湛然見玉清聖境

十二善

不殺　不害　不嫉　不妬　不淫　不盜
不貪　不慾　不憎　不媢　言無華綺
口無惡聲

允中嘗謂飾躬謹行之士所當爲何獨志於奉法行科而後方能遷善遠罪耶蓋修仙之道非止於盡世法而已欲得內貞外潔表裏洞然始可進道法之階梯甚至高眞上聖尚齋戒累功故戒律者養成德性檢束身心學者所當先務聖人治世之法必始於修身齊家然後可以治國平天下莫不由中而及外也今以本法戒律爲第一品若使行之不修身之失正則居不能令妻子出不能信朋友又其可對越上帝以交神明哉道典戒律散諸經誥中條目繁多不應悉錄靈寶本法合隨經入戒也○其十二善有一本除去言無華綺口無惡聲外以不殺不害等爲十戒又舊本於其○條下悉加註解者蓋此十二事本爲修眞法子而設只據正義而行有何不可固不必詳加訓釋或議論稍失本旨反致迷誤後人故今刪去專存本文爾

七事區貫品

一明元始祖氣從何先化玉字而後發生萬物　二明生育混沌陶冶萬物　三明靈寶自然生成圖書總括萬象爲三才機紐　四明靈寶爲三洞祖教出生一切聖人　五明人身體法元始造立混沌聖胎法身　六明元始祖氣無形之先作何比擬降質成氣化生萬寶令世作何體狀復採鍊此氣爲丹餌之登眞　七明得靈寶之道上則白日登晨次則長生度世或得尸解及經中備有萬法

允中切詳靈寶雖爲中乘之道實貫通三洞總備萬法端本澄源學者當知其始終道之未形先天先地自然祖氣化肇萬生及其結氣成文凝雲作篆於是圖書焉立教垂科度人接物以法爲用但法出於經而經涵道妙豈獨區區於齋修禁呪之間○而已哉儻能深徹玄機稍窺靈奧要須因法以知經因經而悟道知道中之道則超三界六極之外矣我之一靈本不蒙昧我之一氣自合道眞後世狂妄之徒多爲虛無誕謾之説使人不能測矯僞萬狀惑亂世人自汨其眞自戕其性可不惜哉故今先以戒律開其端次明七事以先知經之體用然後考四譯成書之旨是法之門户也此何行中編經法之次序云

四譯成書品

第一玉字生於虛無之先神文隱於混沌之內至赤明開圖元始宣演祕諱係第一譯爲大梵玉字　第二道君標叙玉字祕諱天眞皇人書其文爲第二譯號諸天八會之書第三道君撰次靈寶成經爲第三譯號雲篆光明之章是也內玉毋下受黃帝龍威丈人授大禹靈寶五符並在經內而於經之本文無所更易故不謂之譯昔黃帝問道於我眉親見皇人再蒙指授及太極眞人授道於左仙翁亦非譯經故亦不謂之譯　第四漢元封元年七月十五日西王毋以此經下授漢武帝帝不曉大梵之言遂改天書玉字爲世書號第四譯

　　允中考詳靈寶度人一卷自古經法傳記皆以爲四譯而成書理甚明白不容附會臆說也虛無之先無光無象赤明之後玉字方彰此第一譯也天眞皇人書爲正音此第二譯也道君撰次成經此第三譯也王毋下授漢武帝方易以成世書此第四譯也自茲以後經傳入世不復更有增損矣而天台卻獨立一家之說見其經緯儀範第十七品增作五譯既倆妙行眞人集符圖於中盟籙又稱妙行眞人三洞經爲靈寶大法此則妄矣太極眞人徐來勒傳靈寶之道付葛仙翁猶天師傳正一之科三茅二許受洞眞之緒此乃三洞傳教之宗師而非度人經中之第五譯也且譯之爲義謂傳言一也釋彼之文爲此之字如譯人辯四方之音亦此義也若度人經降世之後初不曾有五譯豈敢甘心以從僞之論故止據古書編叙

經文序例品

藏金玉以鎮五嶽　投龍璧於海淵　鑄九鼎以安九州

　　右三條上爲帝王行道安鎮國祚之例也

天地運終　星宿錯度　日月失昏　四時失度　陰陽不調

　　如此五條上消天灾之例也

除病（謂經法以康和也）解毒害（謂消攘分野刑害之炁也）度尸（謂九鍊之法以遷升也）

　　如此三條下攘毒害之例也

上升朱宮　飛升金闕　飛升南宮　遊宴玉京　遊行太空　度上南宮　飛升太空　逍遙上清　度品南宮　飛升上清　度朱陵　遊行三界

　　如此一十三條升度之例也

咸得長生　全其本年　皆得度世　却死門戶興隆　曾祖受度　便得神仙　延壽長年　尸解　得爲九宮眞人　國祚太平　位登仙翁　魔王敬形　太陰鍊形

爲聖君金闕之臣　萬神朝禮　魔王保舉

　　如此一十七條功德應感之例也

齋金寶質心告盟十天

　　如此一條傳度之例也

　　允中按舊書以齋金寶玅心盟天而傳及依玄科四萬劫一傳又告盟十天而傳分爲三條蓋在經序則言上天所寶不傳下世至七齋金寶玅心盟天而傳乃謂受傳合應如此至經中則言依玄科四萬劫一傳若有至人齋金寶質心依舊格告盟十

天然後而付焉此正言傳度之格也不應別出今止存一條

身則被殃　殃及九祖　泄慢墮地獄

如此三條獲罪之例

經內明大道元氣之母生根祕諱玄真玉女之妙具有禮樂器用之物形名度數兵華五常之道先天以備天真皇人脩體之也中古述作治世之教大道於是乎隱不知其源出於先天也經中大梵隱語六十四句出於大梵閣圖之先有數之始呼吸之息契合陰陽息之數見於脉故一呼三寸一吸三寸推而至於丈尺於是積分為寸累寸為尺以見於物律曆度量權衡五緯七玫八卦九宮二十四氣自茲而生聖人則之故制器之道因財為尺因指為寸經內備有萬張陰丹陽丹天文禁戒吉凶像影占往知來之術濟幽拔顯招真致靈福國寧家康時阜物鎮禳保度悔謝請祈莫不備焉西靈龜母譯以世書而授漢武帝故經中多從漢制

名中切詳靈寶大法總錄奧妙備載條科蓋其類例不離於經一事一訣皆隱經內今略出大槩為法之張本序例後一段總說經之體用天台只增其言辭作宗師密告第四十九品彼既不燦詳義理又不廣覽衆編遂敢妄稱宗師密告不知乃敘事之辭爾又非行用之訣其人見書不博遂自以為奇祕今止依經以為序例而已不敢作密告以罔人學者既於此見經之大略然後進步於經之施用是亦為學之序爾

上清靈寶大法卷之一

上清靈寶大法卷之二　歎三

洞玄靈寶法師南曹執法典者權童初府右翊判金允中編

分章釋用品

太上靈寶無量度人上品妙經

叙玄章第一

道言（西上比二宇治卒嗜）昔於始青天中（玉陰騰勝天也）碧落空歌大浮黎（帝諱見隱語中）土受元始度人無量上品

啓運章第二

元始天尊當說是經週回十過以召十方（當說者謂此劫運開圖出發也）

真應章第三（自然以下大洞世界）

始當詣座（子上至午上挑發僊生安胎書吞）天真大神上聖高尊妙行真人（中指上節疊書已上辟邪鬼）無鞅數衆乘空而來飛雲丹霄綠輿瓊輪羽蓋垂蔭流精玉光（玄上液精玉光是九色主腎圓象也治夢交）五色鬱勃（酉上少氣書吞）洞煥太空

定極章第四

七日七夜諸天日月星宿璇璣玉衡一時停輪神風靜默山海藏雲（子上治氣急吞）天無浮翳四

烝朗清自七日下止此治服目等疾書虎印上器之一國地土山川林水緬平一等無復高下土皆作碧玉無有異色衆眞侍座中指中節安定動土作咒土用之

還元章第五元於五行生數立於五行成數立座者法身所御也

元始天尊玄坐空浮五色獅子之上午上治心不寧心病應衰說經一水偏諸天大聖同時稱善是時一國男女聾羣病耳皆開聰說經二火偏盲者目明說經三水偏喑者能言說經四金偏跛疴積逮皆能起行說經五土偏久病痼疾一時復形說經六水偏髮白反黑齒落更生說經七火偏老者反壯少者皆強說經八木偏婦人懷妊鳥獸含胎已生未生皆得生成說經九金偏地藏發泄金玉露形說經十土偏枯骨更生皆起成人是時一國是男是女莫不傾心皆受護度咸得長生歎三行其道則長生不死

重玄章第六

道言是時元始天尊乾上凡燒香先召十方無極然後入意說經一偏東方無極無量品至眞大神無鞅之衆浮空而至說經二偏南方無極無量品至眞大神無鞅之衆浮空而至說經三偏西方無極無量品至眞大神無鞅之衆浮空而至說經四偏北方無極無量品至眞大神無鞅之衆浮空而至說經五偏東北無極無量品至眞大神無鞅之衆浮空而至說經六偏東南無極無量品至眞大神無鞅之衆浮空而至說經七偏西南無極無量品至眞大神無鞅之衆浮空而至說經八偏西北無極無量品至眞大神無鞅之衆浮空而至說經九偏上方無極無量品至眞大神無鞅之衆浮空而至說經十偏下方無極無量品至眞大神無鞅之衆浮空而至十偏周竟十方無極天眞大神一時同至一國男女傾心歸仰來者有如細雨密霧無鞅之衆迮國一半土皆偏陷非可禁止於是元始懸一寶珠大如泰米歎三乃赤黍也收之含大梵隱語四十九偏祝之吞一粒可治一切病若想衆眞入珠中民上在空懸之中去地五丈入珠中黍未法也天眞大神上聖高尊妙行眞人十方無極至眞大神無鞅數衆俱入寶珠之中天人仰看唯見勃勃從珠口中入既入珠口不知所在國人靡散地還平正無復欹陷國土偏陷寶珠乃懸既入珠口地還平正元始即於寶珠之內說經都竟衆眞監度次受於我當此之時喜慶難言雖言所謂內諱法事粗悉諸天復位倏忽之間寂無遺響是時天人遇值經法普得濟度全其本年無有中傷傾土皈仰先因頂心後乃傾仰咸行善心連下上太平語咒不殺不害不嫉不妬不淫不盜不貪不慈不憎不妬言無華綺口無惡聲齊同慈愛異骨成親國安民豐欣樂太平有如上十二善行方與齊同慈愛異骨成親之道也

演梵章第七

經始出教一國以道預有至心宗奉禮敬皆得度世宗奉禮敬四字行一皆得度世

宣祕章第八

道言元始天尊說經中所言並是諸天上帝內名隱韻之音亦是魔王內諱百靈之隱名也非世之常辭

上聖章第九此是元始天尊感應功德

上聖已成眞人通玄究徹能悉其章誦之十過諸天遂唱萬帝設禮諸天遂唱萬帝設禮所以爲大洞經也

河海靜默山嶽藏雲日月停景璇璣不行羣魔東形鬼精滅爽回尸起死白骨成人日月下乃是空法定中可以自見一切無道之鬼見身聞之皆滅如功未就未可制禁也未有定力則可用後視法

至學章第十

至學之士誦之十過則五帝侍衛三界稽首魔精喪眼鬼妖滅爽濟度蚩死絕而得生所以爾者學士機氣未消體未洞真召制十方威未制天政德可伏御地祇束縛魔靈但却死而已不能更生

勸道章第十一

輕誦此章身則被殃供養尊禮門戶興隆世世昌熾與善因緣萬災不干神明護門

讚玄章第十二 尊妙獨步玉京之上故曰大洞真經

斯經尊妙獨步玉京度人無量爲萬道之宗巍巍大梵德難可勝大羅天上有玉京之山紫微上宮有玉京之殿三十六座帝座高虛廣萬里軒眥五千五百里

修誦章第十三

道言凡誦是經十過諸天齊到德曾萬祖幽魂苦爽皆即受度上升朱宮格皆九年受化更生得爲貴人而好學至經功滿德就皆得神仙飛升金闕遊宴玉京也好學之人明功德重於誦者

上學章第十四

上學之士修誦是經皆即受度飛升南宮世人受誦則延壽長年後皆得作尸解之道蠆神暫疢不經地獄即得反形遊行太空

暢微章第十五

此經微妙普度無窮一切天人莫不受慶無量之福生死蒙惠有科條格

效盟章第十六 至學輕池殃逮玄祖世人皆不得傳之祭

脫有滿慢豈止此耶實秘則德曾齊功

上天所寶不傳下世至士齋金寶效心盟天而傳輕泄漏慢殃及九祖長役鬼官前次輕誦故殃及其身後以泄慢乃累其祖

玄局章第十七 九宮二十四炁神皆在身中

侍經五帝玉童玉女各二十四人營衛神文中指保護受經者身一日佩符呪二日通行中節保護受經者身煞脈用器營衛神文四字立效侍經五帝玉童玉女各二十四人共二百四十人從帝行也

三元章第十八

道言正月長齋誦詠是經爲上世亡魂斷地逮役度上南宮七月長齋誦詠是經身得神仙諸天書名黃籙白簡削死上生十月長齋誦詠是經爲國王帝主君臣父子安鎮國祚保天長存世世不絕長爲人君安鎮其方民稱太平八節之日誦詠是經得爲九宮眞人

氣九炁一左三右七二四爲有六八爲足五居中宮以爲實腹此乃絡落斗也本命之日誦詠是經魂神澄正萬氣長存不經苦惱身有光明三界侍衛五帝司迎萬神朝禮名書上天功滿德就飛升上清中指上節此是定心神咒上清中都也按龍蜀經云四梵以上次有三清上清之天掌一太清十二天九仙所居次上清十二天九眞所治次玉清十二天九聖所居共三十六天玉清乃最上天也

行道章第十九 凡誦經行道行法各依式存想口傳心授

口誦心拜並依良上至一指甲下挑發

道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室東向叩齒三十二通上聞三十二天心拜三十二過閉目靜思身坐青黃白三色雲氣之中內外翁寞有青龍白虎朱雀玄武四重將也獅子匈鶴羅列左右日月照明洞煥室內項生圓象光映十方三氣者玄氣青元氣黃始氣白是三氣也皆從一氣而生今居三氣之中以表學人存三守一之道乃氣之母也斯其常之道奧如此分明

密呪曰無上玄元太上道君召出臣身中三
五功曹左右官使者侍香金童傳言玉女五
帝直符直日香官各三十二人（呪日按之）關啓所
言今日吉慶長齋清堂修行至經無量度人
臣及甲乙（謂臣及衆人同轉是經以求長生之道也如止自誦當向木德之方朝太陽取青黃白三氣而誦之臣及甲乙也大洞内章回風混合之旨云東方扶桑之宮有若木太陽一出若木有光青黃白三氣蓊欝其項宮中仙人於此時誦經行道以奉帝德今所誦經故宜向甲乙之方甲乙乃東方也故經云東向誦經）轉經受生
願所啓上徹徑御無上三十二天元始上帝
至尊几前畢引氣三十二過東向誦經（東方長生○之方諸天所尊重也書符大洞口訣東向叅十月行道也）

上清靈寶大法卷之二

上清靈寶大法卷之三　歎四

洞玄靈寶法師南曹執法典者權童初府右翊洎金允中編

元始無量度人上品妙經

洞玄章第二十

元始洞玄靈寶本章上品妙首十回度人百
魔隱韻離合自然（凡二十四字）

赤文章第二十一（皆是本章經共六十四字生氣眞呪）

混（混合也）洞（刀洞天也）赤文無無上眞元始祖劫化生諸
天關明（明大道也）三景是為天根上無復祖唯道
○為身五文開廓普植神靈無文不光無文不○
明無文不立無文不成無文不度無文不生
（中指中節）

大梵章第二十二

是爲大梵（大洞體也）天中之天鬱羅蕭臺玉山上（歎四）
京（蕭臺是七寶玄臺有九層高參太空之上天）上極無上大羅玉
清渺渺劫刃若亡若存三華離便大有妙庭
金闕玉房森羅淨霐（淨霐乃三清殿下雨池也）

梵炁章第二十三（六十四字治百病吞服）

大行梵炁（艮上識者同道此大洞旨）週迴十方中有度人
不死之神中有南極長生之君中有度世司
馬大神中有好生韓君丈人今日校錄諸天
臨軒（於赤明劫中在符黎國中開圖校錄之日校是比校罪福輕重錄是記錄功過）
（戍深此二句係在招眞章）

招眞章第二十四

東方無極飛天神王長生大聖無量度人（震上）
南方無極飛天神王長生大聖無量度人（離上）
西方無極飛天神王長生大聖無量度人（兌上）
北方無極飛天神王長生大聖無量度人（坎上）
東北無極飛天神王長生大聖無量度人（艮上）
○東南無極飛天神王長生大聖無量度人（巽上）○
西南無極飛天神王長生大聖無量度人（坤上）
西北無極飛天神王長生大聖無量度人（乾上）
上方無極飛天神王長生大聖無量度人（中指）
（甲下資薦用）
下方無極飛天神王長生大聖無量度人（中指）（歎四）
（中節使者攝召用）
此十位神王功力甚大凡有事告神王遣
飛天使者當誦神王内諱
十方至眞飛天神王長生度世無量大神並

乘飛雲丹輿綠輦羽蓋瓊輪森駕朱鳳五色
玄龍(異上治肝病書吞之)建九色之節十絶靈旛前嘯
九鳳齊唱後吹八鸞同鳴獅子白鶴嘯歌邕
邕(治肺出聲)五老啓途(中指中節)羣仙翼轅億乘萬騎
浮空而來傾光迴駕(四指四節書吞之)監眞度生(寅上)
(催生吞之)諸天丞相(丞相烝)南昌上宮韓司主錄監
生大神(寅上催生吞之)執籙把符齊到帝前隨所應
度嚴校諸天普告三界無極神鄉象曲之府
北都羅酆三官九署十二河源(河源十二月度於東井)
上解(人素)祖考億劫種親疾除罪簿落滅惡根 ○
不得拘留逼合鬼羣(中指中白諸道舍三界黃紙墨書計四十八字)
(行油用)
元始符命時刻升遷北都寒池部衛形魂制
魔保舉度品南宮死魂受鍊仙化成人生身
受度劫劫長存隨劫輪轉與天齊年永度三
途五苦八難超陵三界逍遥上清一如符命
金龍驛傳(凡六十四字後書九幽符外青紙朱書)
年　月　日具法位(臣某)吉時告下

寶諱章第二十五

上清之天天帝王眞無色之境梵行(梵行者道中之道天中之天出入無門眞空無礙也故云三界之上逍遥上清)升天右券(元始升天寶券文彙大綱法也用青紙朱書六十八字背書眞文)

太皇黃曾天　帝鬱鑑玉明
太明玉完天　帝須阿那田
清明何童天　帝元育齊京
玄胎平育天　帝劉度內鮮
元明文舉天　帝醜法輪
上明七曜摩夷天　帝恬憺延
虛無越衡天　帝正定光
太極濛翳天　帝曲育九昌
○赤明和陽天　帝理禁上眞
玄明恭華天　帝空謠醜音
耀明宗飄天　帝重光明
竺落皇笳天　帝摩夷妙辯
虛明堂曜天　帝阿那婁生
觀明端靖天　帝鬱齊羅千
玄明恭慶天　帝龍羅菩提
太煥極瑤天　帝宛黎無延
元載孔升天　帝開眞定光
太安皇崖天　帝婆婁阿貪 ○

顯定極風天　帝招眞童
始皇孝芒天　帝薩羅婁王
太皇翁重浮容天　帝閔巴狂
無思江由天　帝明梵光
上揲阮樂天　帝勃勃監
無極曇誓天　帝飄弩穹隆
皓庭霄度天　帝慧覺昏
淵通元洞天　帝梵行觀生
太文翰寵妙成天　帝那育醜瑛
太素秀樂禁上天　帝龍羅覺長
○太虛無上常容天　帝總監鬼神
太釋玉隆騰勝天　帝眇眇行元
龍變梵度天　帝運上玄玄
太極平育賈奕天　帝大擇法門
已上券裹文背每兩句作一行天名用朱 ○
書帝諱用墨書

三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名天
中空洞(天帝金關玉房空洞謂大洞也)自然靈章(二章)諸天隱
韻天中之音天中之尊(上帝)天中之神(太一司命以下)
天中大魔天中之靈九和十合變化上清無

量之奧渠不可詳數落神真普度天人

受度章第二十六

今日欣慶受度歷闕諸天辰上請滅三惡斬絶地根飛度五戶名列太玄魔王監衆無拘天門辰上得道之鬼衆天尊賜券出符告得三界魔王舉到天門不得拘執佩之修行法教如為之關討二十八字訣閱過五道也東斗主算卯上西斗記名酉上北斗落死上子南斗上生午上中斗大魏總監衆靈中指中節保生護命咒符或書吞之青帝護魂卯上白帝侍魄酉上赤帝養炁午黑帝通血子上黃帝中主萬神無越中指中節咒之治身上走痛疼痛手按之則安

衛真章第二十七

青天魔王巴元醜伯卯上赤天魔王負天擔石午上白天魔王反山六目酉上黑天魔王監醜朗覆子上黃天魔王橫天擔力五帝大魔中指中節指邪治病產書吞之萬神之宗飛行鼓從總領鬼兵魔幢鼓節遊觀太空自號赫爽諸天齊功上天度人嚴攝北酆神功受命普掃不祥八威吐毒猛馬四張午上八威吐毒酉上一切毒氣所傷書貼天丁前驅中指中節大帥仗旛辰上神中指邪祟撫火萬里寅上流鈴八衝敢有干試拒遏上真道之王人金鉞前戮中指甲下書貼神邪巨天後刑四指根屠割鬼爽風火無停千千截首萬萬剪形魔無干犯鬼無妖精三官北酆明檢鬼營不得容隱金馬驛程普告無窮萬神咸聽三界五帝列官上清三十二字神公所受之命也大帝用之

王曆章第二十八

元洞王曆龍漢延康眇眇億劫混沌之中上無復色下無復淵風澤洞虛金剛乘天天上天下無幽無冥無形無影無極無窮滇滇大梵寥廓無光赤明開圖運度自然坎上此靈寶正經討六十四字凡咒水用此咒十倫

流化章第二十九

元始安鎮子上治鬼悖書吞之敷落五篇赤書諱石書之玉字八威龍文保制劫運使天長存梵氣彌羅萬範開張此三十二字法天也大聖曰可咒安宅書為大將

升玄章第三十

元綱流演三十二天輪轉無色週迴十方旋斗歷箕回度五常五星也三十五分總氣上元八景宴合氣入玄玄

西龜之山一曰龍山乃九天之根紐黃氣之淵府在天西北之角周回千萬里與玉清連界東南接通陽之霞上承清宮神虎之門西北則寒穴之野上通金闕神仙之庭南則極於太丹浮黎之鄉氣協洞陽之光北則正於勾陳交關華蓋氣踐廣陵中央直衝玉京八達交風山嶺平天三萬里湧金為墻結玉為門金臺玉樓十二神宮上有自然流精紫闕金華之宮瓊瑤之室傍通九竅之洞自生紫氣之雲交帶鳳文九色落陳崖生紫桂芳嶺瓊林結瑚為條植玉為根鬱樹含實赤子白環三華耀範於朱景反者流芳於太玄八氣扇飄次長鼓玉籟空唱而成音龍嘯雲樓鳳嘯絕峯毒獸萬羅長蛇千尋神官堂堂靈仙紛紛巍巍元館觸類吐津蓋元始之妙化實天元之靈根也

契玄章第三十一

玄中太皇上帝高真訊景太霄嘯詠洞章金真朗都流響雲營玉音攝氣靈風聚烟紫虛

夢考輔翼萬仙

成眞章三十二

千和萬合自然成眞（凡和合用此書呑二指中節）眞中有神長生大君無英公子白元尊神太一司命桃康合延執符把籙保命生根上遊上清出入華房八寞之內細微之中下鎮人身泥丸絳宮中理五氣混合百神十轉迴靈萬氣齊仙（凡一章作布氣呪念十編吹息屋二指中節）

挹華章第三十三

仙道貴生無量度人上開八門飛天法輪罪福禁戒宿命因緣普受閻度死魂生身身得受生上聞諸天諸天之上各有生門中有空洞瑤歌之章魔王靈篇辭衆高眞

第一欲界飛空之音

人道眇眇仙道莽莽鬼道落兮當人生門仙道貴生鬼道貴終仙道常自吉鬼道常自凶高上清靈爽悲歌朗太空唯願仙道成不欲人道窮北都泉曲府中有萬鬼羣但欲遏人算斷絕人命門阿人歌洞章以攝北羅酆東送妖魔精斬賊六鬼鋒諸天氛蕩蕩我道日興隆

第二色界魔王之章

落落高張明氣四寫梵行諸天周迴十方（疊篆作大符鎮宅）無量大神皆由我身我有洞章萬徧成仙道貴度鬼道相連天地眇莽穢氣氛氛（凡四氛三界樂兮過之長存身度我界體入自然此時樂兮薄由我思龍漢蕩蕩何能別眞我界難度故作洞文變化飛空以試爾身成敗懈退度者幾人笑爾不度故為歌音

第三無色界魔王歌曰

三界之上眇眇大羅上無色根雲魯峨峨唯有元始浩劫之家部制我界統承玄都有過我界身入玉虛我位上王匡御衆魔空中萬徧穢氣氛龍保眞者少迷惑者多仙道難固鬼道易邪人道者心諒不由他仙道貴實人道貴華爾不樂仙道三界那得過其欲轉五道我當復素何

此三界之上飛空之中魔王歌音參洞章誦之百徧名度南宮誦之千徧魔王保迎萬徧道備飛升大空過度三界位登仙翁有聞

靈音魔王敬形勅制地祇侍衛送迎拔出地戶五苦八難七祖升遷永離鬼官魂度朱陵受鍊更生（成上已上三十二字黃紙黑書勅當處土地地祇等神是謂）無量普度無窮有祕上天文諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁（凡九）

天寶章第三十四

道言此二章並是諸天上帝及至靈魔王隱祕之音皆是大梵之言非世上常辭言無韻麗曲無華宛故謂玄與難可尋詳上天所寶祕於玄都紫微上宮依玄科四萬劫一傳若有至人齋金寶質心依舊格告盟十天然後而付焉

普護章第三十五

道言夫天地運度亦有否終日月五星亦有虧盈至聖神人亦有休否末學之夫亦有疾傷凡有此灾同氣皆當齋心修齋六時行香十徧轉經福德立降消諸不祥無量之文普度無窮

陰錬章第三十六

道言夫末學道淺或仙品未充運應滅度身

經太陰臨過之時同學至人為其行香誦經十過以度尸形如法冤神徑上南宮隨其學功計日而得更生轉輪不滅便得神仙

保鎮章第三十七

道言夫天地運終亦當修齋行香誦經星宿錯度日月失昏亦當修齋行香誦經四時失度陰陽不調亦當修齋行香誦經疫毒流行兆民死傷亦當修齋行香誦經師友命過亦當修齋行香誦經夫齋戒誦經功德甚重上消天災保鎮帝王下攘毒害以度兆民生死受賴其福難勝故曰無量普度天人

至言章第三十八

道言凡有是經能為天地帝主兆民行是功德有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸天記名萬神侍衛右列至人赴得為聖君金闕之臣諸天記人功過毫分無失天中魔王亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也

大洞章第三十九

諸天中大梵隱語無量音道君撰元始靈書中篇

豐婁阿脅　無恕觀音　須延明首　法攬菩曇
稼那阿爽　忽阿流吟　華都曲麗　鮮善育臻
蒼落大梵　散烟慶雲　飛瀾玉都　明魔上門
無行上首　回旋流玄　阿陀龍羅　四象吁員
南閻洞浮　王胖誂誂　梵形落空　九靈推前
澤洛菩臺　綠羅大千　眇莽九醜　詔謠緣遭
雲上九都　飛生自寫　那育郁馥　摩羅法輪
索持無鏡　攬娑運客　馥朗廓爽　神纓自宮
刀刹禪猷　婆泥谷通　宛數滌色　大眇之堂
流羅梵萌　景蔚蕭嵎　易邈無寂　究首少都

阿繇郁笠　華奠延由　九周自辯　阿那品首
無量扶蓋　浮羅合神　王誕長桑　栢空度仙
玃無自育　九日導乾　坤毋東覆　形攝上玄
陀羅育邈　耿烈合雲　飛天大醜　總監上天
沙陀劫量　龍漢瑛鮮　碧落浮黎　空歌保珍
惡爽無品　洞妙自真　元梵恢漠　幽寂度人

感應章第四十

道言此諸天中大梵隱語無量之音舊文字皆廣長一丈天眞皇人昔書其文以為正音有知其音能齋而誦之者諸天皆遣飛天神王下觀其身書其功勤上奏諸天萬神朝禮地祇侍門大勲魔王保舉上仙道備赴得遊行三界升入金門此音無所不辟無所不禳無所不度無所不成天眞自然之音也故誦之致飛天下觀上帝遙唱萬神朝禮三界侍軒羣魔東首鬼精自亡琳琅振響（自上書此四字至此止）十方肅清河海靜默山嶽吞烟萬靈振伏招集羣仙天無氛穢地無妖塵冥慧洞清大量玄玄也（玄上書以開心也）

九中切惟靈寶之經則洞玄部也一十二部悉總於中衆度人之一卷義理幽玄故謂上聖已成眞人能悉其章然教因時以顯法應運而行學者雖未能臆隱索徵第經文譯以世字又非釋氏胡語之不可辯者祇隨正理而詳審亦足以洞其大略故經法自初及中分而四十章章各有其義義各有所主此則靈寶出法之始也行持之士進洞玄之仙職備靈寶之法條可不先於此究心哉九中以為宜深徹分章之本意然後七經八緯之可通學者能精思

詳究自得無窮之至天台之書亦編入法中於其間小有增改且易其名曰大經訓解夫訓解則註釋之義度人經至齋而有嚴東至唐而後有薛幽棲葉相繼註釋自後訓解甚衆而未可謂之法也四十章之用乃法之始天台却以爲大經訓解此故不得不以實名而入品非欲故謂異同也

上清靈寶大法卷之三

七經八緯品

元始大定神光湛然七日七夜　洞觀百靈徹視十方　玉札洞視內解　採鍊祖炁生聖胎法身訣未降五行正炁內鍊　黍米寶珠神變積而成丹訣未降中理五炁混合百神訣未降

已上謂之七經

流精玉光陰陽丹訣未降內包九鼎外合九色

洞陽符大開圖訣未降梵炁流行合於太陽流演十方訣未降三宮修調　洞照幽微　五品陰功　濟生陽德　升度無間

已上謂之八緯

九中竊謂靈寶之道洞玄之品擘於洪濛之始演於億劫之先及其應運流光因經立教皆不出於七經八緯但其科法有敘錄入編者有未降人間者已逐事疏出於本品終不敢牽強而爲之說也台山靈寶中謂之修調緯品其一曰太一含華玉露迎珠存之調之不待萬徧而登眞名寶珠玄化緯其二曰司命化生降而復升存調萬徧馳雲駕龍白日上登太空名獅子威神緯其三曰帝官分身三元功成萬徧足備舉身升仙名上宮妙衆緯其四曰丹壇內座中琴成眞六千積功德同九眞名中禁證眞緯其五曰丹谷潛老神炁俱存三千下行名錯玉京名下元初學緯其六曰三炁生三上合三天造兆一身分形十天形同天師儀範自然坐御獅子在於空玄日光寶珠五文宗元十過周回應感玄變名立應神通緯其七曰內服外誦三十二音心存玉尊泥丸帝官神調玉章俯仰元君萬徧已畢無所不成名玉音萬靈緯其八曰三界七元百千萬徧三界可度仙翁雲軒名三界柘靈緯此其八緯也自有靈寶大法以來諸家編敘甚衆其他雖互有得失莫不以七經八緯爲之宗本鍊行累功登眞度世以致神機道炁多隱其中今台山止以修鍊存思分爲八緯與世傳略

不相同却於經緯儀範品中略出七經之名而不載七經之條往往其人未覩全書於是以意逆料遂立此品用之修誦固不爲碍理但一失古法七經八緯之目皆經中之事也由綱之捨綱使學者不知發足勤步之蹊徑而覬升堂入室不其難乎

元綱派演品

元綱則元炁之路九天之根在西北之角與玉清連界東南則接通陽之霞上承清官神虎之門西北則寒穴之野上通金闕神仙之庭南極於大丹浮黎之鄉炁惚洞陽之光北則正於勾陳交關華蓋炁踐廣陵中央直衝玉京八達交風即西龜之山乃天之根也詳見分章釋用品

允中考詳元綱者乃天之根紐炁之經經

道源未判元綱已肇此乃天地之大體妙炁之靈樞羅絡乎三十二天之中貫通於二十八宿之分形於上者謂之道流於下者謂之教行之內則配合於身施之用則旋回有法此乃因天地之自然參人之體用也且人之幻身結形穢濁受質胚胎一毫一毛非塵腐之物獨我之一靈與天地相爲終始是均稟祖炁也故頭圓似天足方似地目如日月體象乾坤炁息周流密應天度人能修此以應彼則可以與天長存超然不泯矣昧者不悟其眞不考其用乃中曰身備有天地不假外求非也內鍊之法散而爲三千六百傍門要在金丹正訣其始也追二氣於黃道會三性於元宮而其成也陰鬼消蹤陽神契道隨其功業之輕重第其資品之崇卑效職仙曹受書洞府終不謂我身有天地而外無天地內有形神而外無鬼神得一末術便以爲有內而無外何其謬哉近者亦有知此論之非者矣所恨不逢師旨揣量莫得其要既不全內又不專外乃自謂之說曰謂之不內不外是又去理遠矣且蒼蒼在上天也日月星辰天之文也博厚無根地也山川河嶽地之理也人之一身四肢五體乃天地間之一物而性靈於餘物耳戴天履地而言外無天地可乎允中今此所叙元綱之體乃天之經常也次則叙人身取法天地配合陰陽言其象也天以剛健而不息故天得以長存也人能會道而證神人亦可以不泯也此非身中自爲天亦非不內不外未免悞天下後世矣故不得不明辨之

元綱者升神之要路天階之絶景道源既判神天峻嵠之上非言可盡非見聞可窮悟其眞者因眞修眞而外眞自應識其妙者因妙得妙而外妙自臻推神天之象則元綱之位其遠其近舉可知也人之有元炁開通骨脉肰穴上達於頂一如天上元綱之路人之元氣在身一如氣在天中知出入則長生飛騰不知則庸愚之夫不審術業未曉仕宦官聯之次而求見君也夫元炁融聚元氣所養炁有眞精眞精本根於右腎右腎爲命門在脊骨之窮其下有太骨骨中之髓透尻骨其穴名龜尾其身爲王毋面南而治事因帝所向而言之則

謂之西龜之山道家託諭為名也又為之金關以其居西也右為金關左為玉房言玉在山而水潤居東方也又玉水之所本陽精之化精之所著名曰淨靈此乃元綱之炁根本之所發也寶圖之設高壇起於此鬱羅蕭臺基於此臺之中尊直當於心所謂靈臺也上清之境太清之上際則心之下也心之懸垂其下為肝肝之下二分北斗七星居之其氣達心其源上通古下名曰湧泉其氣下達右腎之炁泄者以湧泉之炁不禁謂之交鋒交鋒者言斗之罡星大穢所照之地其性肅殺其神即慾界也如知其道者以舌柱上腭直運其氣循脊而上以脊通頭頭上者玉京之要路所謂西龜山與玉京為鄰界也今人不知便以為西龜山在腦然西龜去玉清之炁四千萬重居中炁直達在天則火星最低炁先及也又心屬火言上達而相感天日月與火星齊故遊日月參之一身則兩乳與心齊兩乳者眼之根源也人之二乳藏精以養目也故老氣衰目昏乳無汁腎無精

箕斗在天之東北為天之關楗艮之位也於人則右手肩井穴也人之炁脉以右為始天道之行以西北為始由西行而至牛宿則天事畢矣然未有發生故造化於此起焉言重入火星也人氣雖一周而消息係焉重入心中也由火木水金而行者天度也由心肝腎肺者氣俞也即脊脊之穴也取脊穴而觀則上下左右見矣求其妙而推其脈環通於頂門所以為玄玄之妙難以言而盡不可指而名也無色之界在心之下空洞之中斗魁之左也復自斗口則以舌柱上腭名曰天橋則超上清而至玉清矣如此則玉清之景頭也上清之景絳宮也太清之景丹田心為靈臺則靈臺之說可見矣於是而守守之在心於是而朝朝之在頭此三華離便大有之庭也故天中之天無英曰元之會於心也自然成真會於頭也修靈寶之道於身中至此而事畢矣不可得而容聲矣

凡中切論元綱流演之於天者已敘於前體合於人身者存錄於此學者宜深知此身之所以貴重者可以為真仙可以配天地可以鍊形神可以會道妙乃道家因物象以設比喻法天地以立名俾隨已育之身而立有為之法自有為而至於無為以有形而升入無形然後壽齊天地與道合真其事始於身中而不止於身中也

元綱流演圖

凡中按真誥中諸論五星圖所布常南面也以太白位在西歲星位在東按而施之所以爾者五星隱伏縱橫無常不如北斗列象常在故一以定位於五方不得隨星之所在也凡中考之天文五星並無定位或如連珠或聚東井留伏逆順躔度不齊按圖行事合從五行所屬以定方而已是真誥中所論亦如此當知此圖為行事設也如二十八宿上貫三十二天之炁則所屬互相不同今只以三十二天環列四方二十八宿亦從天文定位以正方隅以便

朝謁而已非以一宿而應一天之炁也若取其天之炁而下貫其宿則方隅錯雜矣難於行用故也

謁三十二天自太皇黃曾天始至平育賁奕天終然後回謁二十八宿每宿十二步箕起而斗終於斗宿旋身回至箕却望斗魁而至謁五星如法詳見淨明經法

升神上境入北斗之中三台六星蓋頂而行步斗一座次六步應三台而出左環四十九步犯火星又東行入十一步至太陽○謁孝道仙王復右行六十四步自北入西至太陰謁孝道明王左旋而出左行復右行凡七返如環此無色界定想見無色界諸仙真來往於是周歷十方謁三十二帝二十八宿每宿丁罡十二步以回共三百三十六步至斗宿即借箕星之罡以行直環望北斗大魁之次及交風之山右旋南嚮四十九步重入火星經於太陰三十六步謁水星由水東行至于太陽之側右行六十四步成木東向謁木星再回而行借水星罡復出太陰之傍八十一步成金西向謁金星東行達于斗口三十五步而入中謁土星反行再入金水木之宿直望北方玉京金闕乃八步而進再拜長跪具法位臣姓某臣幸因宿慶獲際真風入靖玉欽凝神恭朝天闕身外之身冒抵玉京臣無任瞻天望聖惶懼屏營之至再拜重啓云臣凡骨性頑理難超舉幸因師授使遂飛神不避誅夷敢披丹悃入事意臣無任祈恩俟命之至謹言再拜退復元路神入頂門呪曰

蛇蟬蛇蟬脫殼離塵吾今朝真上謁青雲欲使神人閉債封形舉步以去秘訣靈靈急急如律令

右元網流演之圖乃梵行諸天之路也始於飛神躡斗終於謁帝朝元若能精思按行出入既熟登對不亂可以上章奏事役使鬼神以致脫殼升真混合梵炁鍊形之術朝元之方莫先乎此每於三元八節甲子庚申入靖焚香面北平坐臨目靜思凝神定想氣息綿綿神風不鼓徑身出頂如蟬之脫殼升步空玄如法行事自微至著由想念而及成真則存乎其人矣

九中謹按此條乃法中之要用章奏之本源如金丹之成身外生身事非小補近世天台靈寶法中多教人止於身中作用由不及上極於泥丸二十八宿三十二天三境十方千真萬象環於泥丸之中其元網飛步乃收神入腦有如集身神朝元之法又類補腦還精之術甚至上章啓事飛神告謁皆以此為不傳之妙彼但見傍門法中有此等功用頗多便執以為秘訣既於靈寶不得要領遂假此以行之又慮見議於識者故其徒自想神異不言於人豈知元網流演於三十二天之中經二十八宿之分乃天中之根樞也人身象之爾存身中之百神定神中之一念馳誠上境會道朝真非止專力於泥丸而已存內真而外真自應知身度而天度可窺若想念專純久則鍊神易質無足疑者儻還神於身內

注意於腦中則非矣學者宜深詳究此機平心勿泥庶徵正真之理共超清靜之鄉

玄穹主宰品

高真上聖總錄穹玄妙有妙無不可窺測經典一出漸露其機三洞正科其理淵深自大唐以後經誥散失逐時補綴真僞混淆有識之士能別其源悉其理始可指其萬分之一爾元始天尊萬化之源道之玄炁不可擬議然散而為炁聚而成形其中有神強名天尊居玉清聖境靈寶天尊道之元炁以教言之元始為洞真則至此為洞玄居上清真境道德天尊道之始炁以教言之自元始至此為洞神居太清仙境昊天上帝自三炁化生高出乾坤之表生萬物而不載也三才肇立炁清高澄積陽成天萬儀之源豈應無主故以形象言之謂之天以主宰言之謂之帝出治於玄炁之下而尊於三界之上是為天主北極大帝則紫微垣中帝座是也按天文志云南極入地三十六度北極出地三十六度天形倚側蓋半出地上半還地中萬星萬炁悉皆左旋惟南北極為之樞紐而不動故天得以運轉也世人望之在北而曰北極其實正居天中為萬星之宗主三界之亞君次於昊天上應元炁是為北極紫微大帝也台山靈寶法中却云紫微北極大帝乃三界萬神萬炁之帝欺罔凡世褻瀆上玄深可驚異學者所當深戒天皇大帝乃北極帝座之左有星四座其形聯綴微曲如鈎是名勾陳其下一大星正居其中是為天皇大帝也其總萬星位同北極却為樞紐而天皇亦隨天而轉上應始炁三炁之下萬天之上三界之中莫尊於此三帝矣

凡中竊惟

三清三境天尊人孰不知其為玄元始三炁但炁之聚則為形散則復為炁是萬化之源三才之祖天地之根不可得而名議亦明啓運大道流光或火鍊太空或皇人按筆真文降世三洞宣行故有洞真洞玄洞神之部天寶靈寶神寶之稱中古以後遂立科法三洞各有經籙故謂之三乘九等也道之隱者不可知道之用者故立教台山靈寶法中却敘云元始天尊乃道中之主太上道君乃法中之主太上老君乃教中之主吁三洞四輔法籙之源九品三乘互相通貫而以為三清各主其一其為誣罔可勝言哉想其不知三清之為何物也可為誓者指路於其前盲者繼踵於其後其說如此而欲行其法以拔幽濟顯敢望其感格耶台山法中又云紫微上宮天皇大帝則紫微垣中勾陳之下者是也可以言紫微垣或言勾陳宮可也若稱紫微上宮乃是玄都玉京山非紫微垣也一字之差別利害甚重昔唐朝尊老君為聖祖天皇大帝此乃唐室一時尊祖之典又非紫微垣之天皇大帝也不識古今妄稱名號罪不容貸矣內有聖祖天尊位號辯論今世既不設此位不復書入矣非漏落也此聖位乃宋朝之始祖以元天大聖后為配耳只今之九天司命真君也

上清靈寶大法卷之四

上清靈寶大法卷之五　獸六

洞玄靈寶法師南曹執事權主管教門公事金允中編

三界宮曹品

上界

無上大羅天　玄都玉京　玉清境　上清境　太清境　九天大帝　九天上帝　三炁丈人　三寶君　三天門下天樞院　泰玄都省　種民四天　無色界四天　色界十八天　欲界六天二係十八　三十大福世界八梵天　五老上帝宮　東極青宮　東華上相宮　南極長生大帝　西靈龜闕　四極眞王　北極紫微垣　天帝垣　太微垣　丹靈上宮　韓司丈府　上清童初府　北魁玄範府　三界魔王宮　五帝魔王宮　太陽宮　太陰宮　北斗七元宮　上元天官宮　清靈左宮　元皇中宮　洞白右宮　上元九府三十六曹三宮

中界

中嶽崑崙山　十大洞天　三十六洞天　三百六十名山　九壘　北都羅酆山　北太帝君宮　紂絕陰天宮　泰殺諒事宗天宮　明晨耐犯武城天宮　恬昭罪氣天宮　宗靈七非天宮　敢司連宛屢天宮　十王眞君　洞陰金闕　北都府　司命府　五道府　泉曲府　丈人官　鬼官北斗　四明眞公府　變生府　溟泠大神　東嶽帝宮　泰山府乃東嶽分治所　中元地官宮　中元九府　共四十二曹三宮

下界

東霞扶桑宮　暘谷神王府　蓬萊宮　蓬萊都水司　方諸青童宮　十洲　九江水帝宮　四海龍王　四瀆源王　五湖王者　十二河源　下元水官宮　下元三宮九府　四十二曹

凡中切聞天眞司於上境鬼神主於幽冥固非世人所可測然而行持之士亦須少達天地之正理粗曉教法之源流既不通古今又不考經典妄以己見測度迷悞後世可不哀哉靈寶之法因應世而列科條奏申所及祈請所關有所據而言之可也台山靈寶法中以三清上帝列爲三師救苦天尊爲眞師又稱玄師法中續添言辭皆以玄師冠其首不知後世增廣之書與舊典不同又立修用仙曹品以經中一句作一司且如不得拘留逼合鬼羣經中本意自謂應度之鬼出離幽境不得復行拘留而逼合於鬼群之中是承上文之義爾却取以爲不得拘留司逼合鬼羣司如無所不辟無所不禳無所不度此言大梵隱語之功用能如此今却不同經意取以爲無所不辟司無所不禳司無所不度司今日欣慶受度歷關諸天魔王監舉無拘天門却除去今日二字取以爲欣慶受度司歷關諸天司魔王監舉司無拘天門司此言經之功用感著今日欣慶受度之後歷關諸天則魔王保舉無拘天門爾乃斷章破句悉以爲司且有修用仙曹施用仙曹赫奕仙曹三界所向仙曹等例牽合誕妄無所不至如三界所向之字初不出於經

中赫奕二字則經中自號赫奕諸天齊功乃稱天中魔王之威德初不及其他亦非有此曹局今却取經中名列太玄等語三十餘句以爲赫奕仙曹與經中之義了不相關似此不止二百司其法者書以爲將吏職位及臨壇呼召不識正理不知慚愧三洞四輔經典數千萬卷若皆以經中一句爲一司則經誥典章乃盡爲司局之名深機奧義皆莫得聞王升卿所編靈寶大法考證甚多其以經句爲司處亦有數條失於刪去已爲不當而台山排聯補綴礙理極甚如掌醮司降聖司之類是也自宋齊唐洎于宋朝所設羅天醮三千六百位則包總備具亦無此等司治天樞院居三天門下詳見拜章科典乃改稱南極天樞院猶悞也自北極爲中天過北極方至天門南極則入地三十六度與北極相對今却顛倒錯謬不知南北憑此闕申得不違科失格耶元中今立玄穹主宰品以明三清三帝三炁之源繼之以三界宮曹品以備闕申之目祈禳升度按幽濟顯已足備事愍學者反謂此書之略或輕易增入謬妄名司貽害無窮故不得不爲之辯

朝元入靖品

夫靖室者不雜塵穢不交世事建立壇墠法地象天稱冢之有無隨舍之廣狹耶排列聖位望闕朝元內外莊嚴身心同潔交真靈於肹蠁會至道於洪濛非在妄立名稱以欺世罔俗也在宮觀則設三境至真諸天上帝位次或居俗舍則中建三寶傍列衆真遥朝謁望闕存恩而已今具聖位之略云

玉清聖境元始天尊上清真境靈寶天尊太清仙境道德天尊昊天上帝北極大帝天皇大帝后土皇地祇長生大帝青華大帝東華木公青童道君白玉龜臺九靈太真金母元君東極太乙救苦天尊已上正列不立位則口啓

九天上帝三十二天上帝五福十神太一真君上清十一曜星君北斗七元星君天地水三官大帝北極四聖元帥真君靈寶五師真君日宮孝道仙王月宮孝道明王太極仙翁萬真人都仙大史妙濟真君南極長生大君度世司馬大神好生韓君丈人司命司錄尊神延壽益算度危尊神三界大魔王五帝大魔王五天魔王十方無極飛天神王南昌上宮主宰高真北陰酆都大帝東霞扶桑大帝五嶽五天聖帝酆都六天十洞主宰陽谷神王九江水帝十二河源聖衆洞天福地主錄仙真昆侖上宮三百六十名山仙衆童初府蕭閑堂易遷館真仙聖衆三五功曹左右官使者左右龍虎君侍香金童傳言玉女五帝直符五日看官已上共三十七位

清旦登神定志整具冠褐先立戶外臨目存思身神羅列叩齒九通乃微呪曰

大明靈神 九度鬱青 朝霞藏煇 曜錬五神 宣駕六合 七神調平 結節散釋 胎根甫清

臨壇符法品中云凡入戶先左足出戶則先右足此品却云舉右足入戶未審是非切記用心於諸經法中參考辯證續見真誥中載云入靖戶先前右足著前後進左足令與右足齊畢乃趨行如故使人陳啓

通達上聞方知臨壇品中錯誤再叩齒九通念

朝入戶呪

四明功曹 通真使者 傳言玉童 侍香玉女 爲我通達 道室正神 上元生炁 入臣身中 令所奏章 開達上聞

舉右足先入戶至聖前烈火豐香平心定炁存香官使者左右龍虎君侍香金童傳言玉女夾侍香案日月去面各九寸北斗蓋頭魁向前三炁翁鬱身在炁中然後閉○炁定神對席心拜或端簡三拜叩齒依儀奏啓因心所祝存誠上達使徑御九天也閉炁出地戶念

朝出戶呪

出陰入陽 萬神開張 關啓事畢 請閉黃房

侍香玉女 明備神官

凡入靖燒香朝真切勿反顧出戶亦莫回視將行事時不得與人言語并足跗戶下不得以口嚼香不可用竈火燒香如遇戊辰戊日并疾風暴雨大雷急雹之時皆須暫停俟天炁稍靜方可朝修已上皆是法中禁戒違者獲罪落景入靖精念九神下應帝席叩齒九通呪曰

七星玄眞 鬼靈皇君 流輝內映 洪御斗魁 三台耀華 七液纓津 金璫虎籙 備衛生門 神化洞虛 攝輪紫庭 次叩齒念

夜入戶呪

四上功曹 龍虎使者 正一生炁 侍香素女 夜有所啓 彌閑明事 太玄少女 與我俱入 黃房之理 通達所啓 皆使上聞 徐如清旦儀○

夜出戶呪

玄上太陰 入窓開明 夜有所啓 少女通靈 事畢復位 萬神感寧

或於靖中端坐存念隨平日所得功用密行尤佳或參行諸法別有儀範者自依本條眞誥云凡入室燒香皆當對席心拜叩齒陰祝隨意所陳惟使精專必獲感應

凡中謹按眞誥云奉道之家當精治靖舍蓋欲屏除妖穢祛斥外務而爲朝修之所也初不曾稱有名東漢正一天師內修眞行外立殊功周歷名山惠及萬衆然尚未敢僭立名稱妄自尊大至順帝漢安元年感降老君面承道旨曰吾昔降蜀山立二十四治上應二十八宿下實陰景愚簿之司分掌世人生死罪福近有鬼邪侵奪枉害生民遂命天師攝邪歸正復興此治至唐避高宗御諱世人遂改稱二十四化故今總稱治化是乃肇基於古而天師復興之六十甲子生人分隸其間於是都功籙中隨本命用爲治印天師亦因道運興行一整諸治建立福庭而已晉許旌陽夙質仙資久修上道年四十有餘棄官東歸時道行已著與吳眞人遊於嵩陽聞金陵丹陽縣黃堂靖有女師諶母往叩道妙母遂出蘭公所留銅符鐵券金丹寶經諸階秘訣孝道明王之教盡付許君母又飛昇於西山之南許君尋得其所遂建祠宇亦以黃堂名之今號崇眞觀初眞君往訪飛昇路傍伐除妖怪明日登山巔指山腰之衆皤曰是有異物藏焉後將爲孽遂立壇靖

以鎮之今號龍城觀暨還豫章郡城誅海蜃巨蛇遂留壇井鎮猘後患其勢布若斗星之狀即進化靖節奏靖丹符靖華表紫陽靖霍陽靖列眞靖也是凡此之類尚多今多爲宮觀乃眞君立靖之本意也鎮眞世行靈寶之人皆自矯妄僭立靖名不揆輕重不知退遜踰越於漢天師並駕於許旌陽且云默坐存神金光之中現出靖名吁豈非欺天耶若坐中金光可覩面接天書乃上仙地位難久稽於人間矣何其罔人以非其道也行持之士宜稍安分守僭妄如此誠非善後之計儻塵中上士物外高人或居宮觀或處家庭當治靖舍以備朝修遊歷四方客寄他境則隨寓望空朝謁亦可以感徹上玄正不必輒立靖名詐稱神授以肆妖妄也移申貸奏從舊制則稱三天門下南曹爲額據所行之法則用靈寶大法司有何不可切不得隨順世俗以助欺罔若有力之家置立道院而揭其名或建堂館而榜其額此則世間臺撤之名號而不施之天地鬼神之前者自從其便

誦持存思品

欲行道誦經當預備香湯沐浴今只用挑白皮淡竹葉煎湯舊用五香湯即青木香甘松丁香沉香白芷五件共煎湯天台法中令人用叢陰香非也道家所忌之物非古法也

先存三晨照盆視湯呪曰

太玄眞液　鍊炁生靈　沐浴蒼華　誦詠洞經

七祖飛仙　我騰上清

解髮就浴呪曰

神宮振天　黑雲散開　流金火鈴　煥擲無邊

使我通眞　遊行諸天　無量度人　招靈命仙

解衣呪曰

五斗配衣　龍虎侍眞　開明三景　上登玉晨

解衣成仙　使我長生

就浴呪曰

靈池玉泉　灌我身形　內鍊五藏　外通九門

使炁開通　尸穢蕩清　萬禍保寧　入登帝庭

戴冠呪曰

雲曾碧玄　使我通眞　冠嶷召仙　五炁攝眞

神華發光　上升帝庭　取桃竹湯一盆先飲

呪曰齋科中則先飲後浴經法中則先浴後飲

黃神守闕　青帝護魂　天騶泡嘷　萬魔喪精

尸血盡滌　青虫滅形　七魄鍊化　紫雲自生

遊宴太元　高眞伴携

著衣呪曰

神童侍衣　玉女燒香　登拜經室　玉音琳琅

度我七祖　除穢禍殃　延年長存　寶樂雲根

入室平坐思空玄之中青霄紫雲之上三十二天上帝晃服端圭正立隨方環列森然如象奏珠中朝元之式然後叩齒一通心拜一天帝則爲簡當別一法乃存三十二天金樓玉殿天帝各居其中然後心拜亦可但覺摟殿宮闕存思縈瑣而勞耳定以東向誦經心拜自太皇黃曾天始次存

青黃白三色雲炁自三丹田出蓊賓滿室上接三境天中玄元始三炁混合天地徧霞十方蓋三炁者皆從一炁而生今居三炁之中以表學人存三守一之道次存青龍從肝出左白虎從肺出右朱雀從心出前玄武從腎出後獅子自下丹田出白鶴兩眉後出各六羅列于左右眉後兩小穴中爲六合之府日月出其中日紫色赤光九芒月黃色白光十芒去面各九寸光霞徧徹室內爥然金碧光芒回入鼻中淡腦○後四寸金華宮頂生圓象大如車輪光明煥照十方如此分明於是密呪曰（口言而耳不聞故爲密呪）

無上玄元太上道君名出臣身中三五功曹左右官使者侍香金童傳言玉女五帝直符直日香官各三十二人（數六）（此數句只是密呪外別無呪下文云云女經旨所載）

各存思森然環立至几前畢引炁三十二過以口吸引之非引出也又法以鼻引之自黃會天始入復徹形洞淡內外東向者是長生之方諸天所尊重也焚香正已注心歷目徹聲吟詠若直爾念誦則無益也或有誤錯耶却上三十字讀之勿使急速苟貪徧數翻爲徒勞調聲詠誦令神和鬼惕室中常使香炁綿綿不絕初徧讀從序至末次則自元始洞玄靈寶本章起周十過爲一徧若有急事暫起稍久存思讀序如法十過既周整神靜念精思納功曹玉女等曰

（臣）誦經已訖向來所出身中三五功曹左右○官使者侍香金童傳言玉女五帝直符直日香官各三十二人悉還金房玉室在左還左在右還右無令差互後召復到一如故事

名中嘗聞誦經乃鍊神之道清修之首要在乎先究經之大意次明誦之存思讀其文而解其義導其法而澄其神行之於外可以濟物而立功修之於內可以登真而度世神而明之存乎其人儻口誦而心違言真而行穢經誥之聲不絕險惡之念盈懷自幼及老持念無成又安可責報應於萬徧之間哉且經中之與理上古已成真人始洞其章或者因此出奇經中行道之日皆當香湯沐浴至項生圓象光映十方如此分明密呪曰此蓋爲存思已定然後密啓無上玄元太上道君名出臣身中功曹將吏蓋密呪（數六）不欲耳聞使心念精百神（十二）森衛乃其陳清堂修行誦經之意以致上徹徑御三十二天引炁三十二過皆密呪時行用之事也其理昭然初無疑佢乃於此妄增密呪一段且編入經法中其呪文○與經中之義略不聯屬理難存用如本經○旬太皇黃曾天帝鬱繼玉明太極平育實爽天帝大擇法門乃諸天隱諱諸天隱名故能普度天人功用如此是第一章也第一欲界飛空之音至其欲轉五道我當復奈何此則三界之上飛空之中魔王歌音誦之萬徧則魔王保迎以至泄慢則禍及七祖是第二章也次方總云此二章並是諸天上帝及至靈魔王隱秘之音蓋諸天上帝是指前一章三十二天諱也至靈魔

王隱祕之音是指三界魔王歌也故云皆
是大梵之言夫皆是者亦總二章而共言
之也文意聯讀詞旨貫接豈容增損而或
者却云此二章之前乃是缺文自有其辭
不在經內因别撰二章以誑後學愚者以
多信之增添密呪與偽作二章却非天台
法中續添者乃起自劉漢間今其說已流
布江之東西然流言止於智者高見達識
之士必能共加排斥免致異論滋熾則善
也凡誦經存念皆以內而應外一炁分三
是為玄元始三炁夫一炁之始無形無名
三炁之分是為三尊天以此炁而肇造乾
坤人稟此炁而生育軀體故出身中之三
炁羅絡一室上感天中之三炁彌滿六合
存內真而外真自應澄神而天地皆歸久
而與道合真成仙易質非專外亦非不內
不外也學者其詳之劉漢乃五代時也

上清靈寶大法卷之五

上清靈寶大法卷之六

洞玄靈寶法師尚書執法真君權童初府右卿金允中編

玉札靈章品

魁 魀 魋 魅 魓 魑 魖
魃 魆 魄 魁 魋 魅
魑 魈 魃 魅 魓 魑
魈 魖 魋 魕 魅 魓
尚蝕 尚餡 尚饅 尚餇 尚餎 尚飾 尚餦
尚餔 霐 靈 霌 防中 表德 𥁊

右四十九字朱書輕黃紙上入室靜念或
剪為細圓或燒灰水調密啓太上淨水服
之

口表

臣某言臣地界行尸塵迹陋質幸承宿運獲
被真風所當內鍊形神外祛邪妄輔乾坤之
大化翊道德之元綱然而茅塞凡心未能識
通炁候伏覩靈寶玉札可以録炁聚神以今
清堂行持服符請炁恭惟
太上無形無名至真大道肇陰陽之根本立
天地之胚胎俯憐後學之愚蒙溥降先天之
正炁灌注四體百骸之內熏蒸五藏六府之
中庶俾徹視無所不通執法而行有妖皆剪
三尸不及百順咸臻早遇至人亟逢真授謹
拜口表上進以
聞臣誠惶誠恐稽首頓首再拜謹言

謹述玉札之略不過乎此蓋大道之宗不
可言宣不可理測妙有妙無豈存形跡然
而既立科法於是譯此靈音以行真化故
符書字畫所不可無别本所載魓魖 天地
諱 魐魍 日月諱 魋道校正奮條將軍梁高
蹇爽 日月帝皇內諱 閱闢闢闢閱閱閱閱
閱閱閱闢 玉皇君諱 魑魑魃魕魖 南
斗諱 魁魋魋魈魑魑 北斗諱 魑魑魋 三
台諱 霐靈霌 三天內諱 㚇 地地 众 三天
應諱 防中表德𥁊 三天真諱 魖魖魖 三師
真諱 翹光音 三師諱 魁 真武諱 魃 天獄諱
魖魖魖魖 五嶽諱 魑魑魑 三塗諱 魃魃
魖魖魖魅 六丁諱 魑魑魑魑魑 六甲諱
魁魁魁魁魁 神虎夫人內諱 何魌喬
魌侯魌魏魑張魌劉魖蔣仁貴 神虎大聖

諱尚蝕尚餎尚餿尚餬尚餄尚飾尚餱尚餇雀樞旋盧機權鄧衡文寶陽光（一名陽言置）諱太一天真太初天真真仙真人（三真）諱洞玄潛（北極）諱天命長人桓寧（上帝）諱鬾魌魑務猷收（太一）諱魁魌魑魈魊魃（雷雨）諱已上計一百六十五字為玉札且有默表一通却錄于第二品似覺言辭淺近未知大道之本真如魁至魑七字在玉篇及天文中以為星名外如三天內諱三天隱諱諸天隱名之義天中之音非世之字

○合天之音亦感召之理　夫天地乃道之形○元炁乃道之本一元未判無形無名天地初分書契未立及其在天成象在地成形天之主宰止稱上帝暨乎靈章漏祕火鍊太空結炁成文符圖漸出中古立教譯以世書於是天真有號星宿有名天文有經地理有別故經中有諸天隱名是天中帝真之名號也今總而直言天名魑地名魑則以不可名之體而立別名雖有所據亦不宜疏出必見識於高識之士矣今編出古靈寶法中四十九字乃天地既分之後經誥已出之餘星一象神物之名爾法書經籍中稍易考者儻言天地有姓有名則如泰容之戲論矣又古法中有內鍊之法朱書玉札四十九字安小瓶中以淨土七合密封平旦誦呪取五方炁吹瓶中以甲子日為始至第二甲子取瓶中玉札燒服古法中名內鍊寶藏今既拜口表服玉札故於此一條不復別出亦以太拘形跡非徑易之道然古書既有不敢缺失故附序○

○其條目於此

三晨芒曜品

日月麗天玄斗中建協平五緯調正陰陽總理元綱輝映六合三才因之以立萬彙資之以生惟人稟受中和結直形體若能養鍊神炁節逸性情外靜內澄動符天度然後可以採服暉耀召挹靈芒納諸身中百神澡鍊施之宇內兆庶蒙休若云布炁書符特餘事耳儻炁之清者不存於胷襟情之昏者橫塞於靈府雖得神文祕呪面接三晨亦云徒勞矣

高上靈寶虛皇之祕始於積一生三心與道俱則躋靈寶之閫域若其次者三晨之光為靈寶之機要也（此段可知金先生得道矣其言甚妙）東卿司命神君曰先生王君昔見授太上明堂玄真上經清齋休粮存日月在口中晝存日夜存月令大如環日赤色有紫光九芒月黃色有白光十芒存咽服光芒之液常密行之無數若不修存之時令日月還住面明堂中日居左月居右令二景與目童合炁相通也此道可以攝運生精理和魂神六丁奉侍天兵衛護

○此上真道也太上玄真經先盟而後行行之○然後可聞玉珮金璫之道耳季偉茅君之弟諱昔長齋三年始成竭單思乃能得之於是神光映身然後受書爾此玄真之道要而不煩吾常寶祕藏之囊時故相示有慎密者也玄真上經未降世太虛真人南嶽赤君內法曰每以月五日夜半子時存日象在心中日從口入也使照一心之內與日共光相合會畢當覺心暖霞輝映臉良久呪曰

大明育精　內鍊丹心　光輝合映　神真來尋

祝畢咽液九過到二十五日二十九日復作如上使人開明聰察百關解徹面有玉光體有金澤行十五年太一遣寶車來迎登太霄行之務欲數不必此數日作也（此一條出太上消魔經）

東華真人服日月之象上法男服日象女服月象旦不廢使人聰明朗徹五藏生華魑魅制鍊六府安和長生不死之道

日象 ⊙ 月象 ☽

南嶽夫人曰大方諸宮青君常治處也其上人皆天真高仙太極公卿諸司命所在也有服日月芒法雖已得道為真猶有服之直存心中有象大如錢在心中赤色又存日有九芒從心中上出喉至齒間而光芒迴還胃中如此良久臨目存見心胃中分明乃吐炁漱液三十九過止一日三為之行之一年疾病頓除五年身有光彩十八年必能得道身行日中無影辟百鬼千惡炁氣常存日在心月在泥丸中夜服月華存月白色十芒從腦中下入喉芒亦不出齒間而回入胃如服日法右此方諸真人法出大知慧經上中篇常能用之保見太平又曰行此日在心月在泥丸之道謂省易可得者若行無中廢絕者除身三尸百疾千惡鍊魑制鬼之道也日月常照刑中則鬼無逃形青君令故行之吾則其人也告今以子子可密示有心者耳行此道亦可行寶書日月法也兼行亦善也（即紫文中日十六字月二十四字也）仙人一日一夜行千事初不覺勞明勤道之至生不可失矣（此乃天人告楊真人語）

凡人常存識已之形軀使髣髴對坐我前使面上帝有日月之光洞照一形日在左月在右去面九寸存畢三叩齒微呪曰

元始上真（健景二玄）右拘七鬼左抱三魑令我神明與神常存

祝畢叩齒三七過咽液七過此為帝君鍊形拘魑制鬼之道使人精明神仙長生不死

上清紫文吞入炁法（一名赤丹金精石景水母玉胞經）

其法常以日初出時東向叩齒九通微呪日魑名日中帝字曰

日魑朱景 照韜緑映 回霞赤童 玄颺炎象

呪此十六字畢握固存日中五色流霞來接一身日光流霞俱入口中

上清紫書吞月精法

其法常於月初出時西向叩齒十通微呪

月魑名月中夫人字曰

月魑暖蕭 芳艷翳寥 婉虛靈蘭 鬱華結翹 淳金清瑩 冥容素標

呪此二十四字畢瞑目握固存月中五色精光俱入口中又見月光中有黄炁大如目童名曰飛黄月華玉胞之精能修此道則奔日月之仙也

已上數條出於上經及真誥諸事中乃高真事業上道之門儻心未清靜神未安定則無覩於靈驗也力未及此則從其次者存神請炁近同常法行之精專亦足以致真感靈未免以形跡求之者也疏於下條

飲斗光法

每月初七十七二十七日夜日月明朗天

地瑩潔黃昏望斗焚香掐斗訣（戌至辰）叩齒七通一叩一誦星君魁罡魁罡魁罡魁罡先吐濁三口次呪曰

威武靈靈 神光七星 內外利貞 與我合并 急急如律令

呪畢存星光七道下注口吸飲七口急漱液送下定神再拜呪曰

神光灌注 五臟六腑 存真去穢 急急如律令

久行之有驗則夢見日月星辰或龍虎之象或雷電光耀則得其梯階也

○服日光法

平旦日未出時焚香東向定炁存神伺日初升再拜臨目

具法位上啓

日中帝君日宮神仙乞降靈芒灌注臣身願得五藏生華身有光明寂念日氣十六字引光吞服使滿腹中再拜而退引光吸咽無正限數

服月光法

昏黃月將出望月光定炁存神再拜臨目

具法位上啓

月中皇君月宮神仙乞降靈芒灌注臣身願得五藏生華身有光明寂念月氣二十四字吸月中白光入口吞服充滿再拜而退自始生明至望止望後太陰減光理不再服翌月如初

（七）（八）

夫中未學不足以知奧義弟聞師友之餘論窺教門之典章似有所悟不容緘口惟恩與同學之士共之夫三晨又曰三光亦曰天之三奇即日月星是也星曜衆多不可備言帝座之外獨中斗總高列宿調正天經生化之源唆舌之任為星中之機要並日月為三光且太極既肇清炁為天華炁之明以為日月星辰惟斗斡旋於天中下而五嶽四瀆九州分野人物生齒山川草木莫非藉此以植因斯而生天捨是則不足以正乾綱人捨是則不能以陶形質上學之士寂炁冲虛則明玄中之玄而悟道中之道合元炁而為一固不待挹暉採炁矣是乃非世人常行之論於法術生焉何術不資於三光何法可離於中斗幾乎上道者則靜坐存神引芒納炁雖成真之後尚當勤行其次者則焚香瞻象誦呪飲光雖形跡之尚拘而精專之可應此外求炁之法則太陽以十二時移一度太陰以五日移兩宮積其分抄算其盈闕也斗罡則以河魁臨戌天罡指辰月將加時每月定以中炁算之魁之所指然後望方引吸是雖曲盡其妙然未可倚斯為得法之徑路是非上經之所重也天心正法以三光為主應世除妖之職立功宏化之端前後其法中所用三光皆不可捨方隅向背手掐足步之法蓋為學有序罔得越陞合從詳炁之法門以資符水之行用得其機要者亦有功之人矣不可謂其常說而輕之又在乎用心一與不一也至如日月呪而用梵語者後世流傳之久而有之上經無梵音翻華多辭之矣近世之行靈寶者只欲自成一家不肯與正一法籙同其說故於靈寶中略去三光之論惡其名與天心

雷同不足以賣奇於嗣法弟子殊不知靈寶又其可捨三光哉乾蓋之穹隆非不高也星辰之昭煥非不遠也人居其間豈不寡絕以數言之欲得其炁則難矣以理推之則有可得者在物有之矣螺蚌之吸月久乃精光透殼產珠而明犀牛瞻星月終焉掌入兩角或為星象或為月形彼蟲獸而無知亦得三晨之精耀豈其有呪訣方隅而得之也蓋其心無思無慮不撓不雜見月則吸月覩星則望星惟精惟一故非高非遠矧人為萬物之靈反蟲獸之不若哉為其靈惟汩於事物之間心智流於機謀之域以至學道之士又多好奇恠用心愈雜報應益遙良由致力於末妄其本不能專精而泥於術得術不由於哲匠未免萬劫而徒勞存思視請不可無也要須澄其念慮定其精神存念於三晨之輝耀專心於一念之精誠期於能感能通全在毋退毋簡詳考諸家採服之法多萃令之所編皆可按行但考筭方隅度量節炁之類不復編入應有可以致驗之術何憚其繁亦非欲天心法中分別蓋靈寶之教貫乎上道前之諸法格當施用故不應下而廁耿也天台靈寶經緯修用第十八品備載存神參斗之法謂能割移死籍乃以竹為棚架懸鏡為斗形步斗然燈仍用緋絹七尺書斗諱包於額下結之腦後仗劒噀水以劒斫盞四十九下吸斗星之炁要見斗口二星可以不死又於每月三七日亥時入室置香鑪頂上如鍊頂之狀存煙上升而朝斗次方習出神朝元以為緋絹包頭架棚懸鏡然香頂上既類厭蠱之術又成妖巫之狀況於求仙之道禮法為先靈寶乃孝道明王之教以孝弟為主忠貞孝敬自可動天地感鬼神至於住世留形延年却死亦須內精修鍊外立功勤際君得時則為天下興大利除大害宏恩於萬黎加惠於四方未會風雲則收光斂跡謹身退藏力之所及尚當積功立德隨心而濟物因事而利人施藥施符斥邪拯危歸至真之道參純正之師昭格皇天名聞玉闕當是之時死籍可割生名可書今乃教人妖邪巫覡之態夜為厭禱不正之術既非齋醮壇席之格又非奏章朝修之儀僥倖以此割死籍上生名亦愚之甚矣仰惟虛皇於太虛之上及其致辭必先祝國君之萬壽次祈九祖之升遷惟孝惟忠遵守禮法是科教之本也大道之門戶至正無邪又安有紅繒包首操刃斫器之事哉以斯而謂之參斗誤人顧不甚歟却以紫文中日寃朱景一十六字月寃晞蘭二十四字及斗星名魁至瓢皆令人對象請炁編入祈恩謝過第四十一品中號為靈寶開明三景之道謂之三境真炁既不考來歷又欲避三光三晨之名以為異也日

月星之炁而稱三境眞炁可手其第十八品中參手之後又有朝元法存神如拜章之儀不當連於參手也及載升度剛風符三天朝元畢天曹建邸崇立靖名每日會仙曹入靖分神治事等說極其恠誕所叙西龜山圖即經法中源綱流演之義所述多失本源自存神參手已下其法中指爲靈寶七經非也本經中七經八緯（九中已）從舊格條目編入今作第六品學者宜平心考訂邪正自分切不可以彼之說而混○雜此書庶可依據經旨耳

五行正炁品

魁䰰魘䰠魓魑䰢（服斗星名）

右法朱書黄素以黄蠟和爲七丸一日一服清心淨水吞下七七日外智慧目明日誦萬言開口不忘

䰢䰟魁魁䰟䰣（六字治病法）

右法朱書黄上治百病

魁鬼䰨䰡䰡（服字内注六丁法）

右法於上六日午時朱書黄上每二字作一符六字作三符至上七日五更後睡覺取上二字淨水吞之候聽聞杓有人作聲吸炁咽之中下一七日同此名曰内注六丁一月受持足日自此之後凡見有邪鬼纏惑之者心念一徧閉目良久六丁告於心神意中所出言語皆是鬼邪作禍之由至於服色人數一一皆合其驗（此六丁名也）

○䰢䰣䰤䰥䰦䰧（六甲遣妖法）

右法凡小末妖魔作過朱書同金錢火化其邪立被六將遣出海中夢異報（此六甲名也）○

尚蝕　尚餎　尚鏝　尚鍘　尚鎔　尚餙

尚餦　尚餔（入符治毒法）

右法應是毒物所傷癰腫丹瘤五藏大小之疾書於病所或内吞外貼不過三字即安

霰靈霄（晦日服字法）

右法晦日要誦及十萬徧奏章立達三天報應經下凡世

防中表德益（朔日誦字法）

右法於月朔日要誦一萬徧三月有應一切灾厄默念三十二徧其灾厄自然解散

嘗聞太極既判一生二而二生三三生萬物萬物既植於是五炁生成肇於虚無之上則五老上帝爲五炁之根宗昭於乾象之中則五星爲經常之上曜於地則五嶽以眞寰區於物則金木水火土以爲五行於人則心肝脾肺腎以成軀體於事則仁義禮智信以開國成家以四十九字㕘符○造化默契五行故服之於已則澄神鍊炁施之於人則却疾除妖是由方諸之召水陽燧之引火以内應外感激之道耳儻内無本眞而覩外眞之應自汨五行而求五炁之充恐報應難矣天台靈寶法中以玉札五行正炁爲一品乃以四十九字入於他卷却以五嶽持身呪及移景通光等法雜諸其中使五行之經不復可見故今止從古法而不敢增易也

上清靈寶大法卷之六

上清靈寶大法卷之七　歎八

洞玄靈寶法師南曹執法典者權童初府事臣金允中編

五芽内鍊品

五芽者五炁也在天爲五老上帝在經則炁結成文是爲五芽眞文在五方則五常即東方青帝靈威仰南方赤帝赤熛奴西方白帝白招矩北方黑帝叶光紀中央黃帝含樞紐是也在乾象則爲五星在地理則爲五嶽在事則爲五常在物則爲五行在人身則爲五藏修靈寶之道洞房之法餌五方正眞之生炁以鍊凡軀也

五芽之法

請五帝五童降身及佩眞文使其神居五藏之中爲致五芽之精當於四音而行之

常以立春之日雞鳴入室東向九拜平坐叩齒九通思青帝（五方之五帝也青帝以其司春主東方之生炁故也）長九寸頂青玉冠九炁青羽衣駕蒼龍之輦建顥斿從甲乙胡老之官九十萬人來降須臾化生青炁如雲貫覆己身從己口入直下肝府又思木星煥明在東方照己身便開目念呪九徧呑東方眞文一十二字呪曰

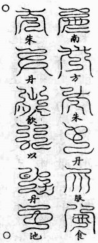
九炁青天　元始上精　皇老尊神　衣服羽青
役御天官　煥明歲星　散輝流芳　陶溉我形
上飡朝霞　服引木精　固養青芽　保鎭朽齡
臟腑充溢　玉芝自生　延年億紀　頹返童嬰
五炁混合　天地齊幷

東方眞文一十二字

常以立夏之日雞鳴入室南向三拜平坐叩齒三通思赤帝（南方赤帝司夏主南方之生炁後方並與前同）長三寸頂赤玉冠衣三炁赤羽衣駕丹龍玉輿建米斿從丙丁越老之官三十萬人來降須臾化赤炁如雲貫覆己身從己口入直下心府又思火星煥明在南方照己身便開目念呪三徧呑南方眞文一十二字呪曰

三炁丹天　朱宫靈童　元始上帝　參駕赤龍
丹羽飛衣　錦帔光明　驅策靈官　運道陰陽
三炁吐輝　溉我絳宫　赤子保鎭　鍊芽飾容
朝飡朱景　玉芝滿充　回停劫年　朽骸及童
長齡天地　永享無窮　身生水火　變化百方

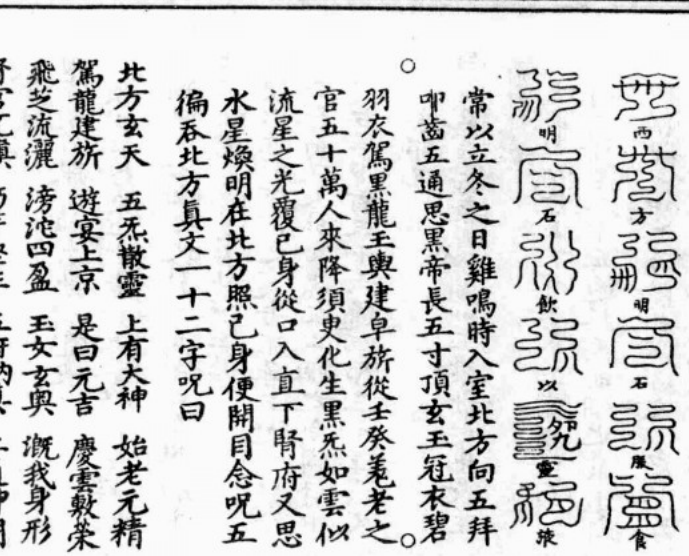
南方眞文一十二字



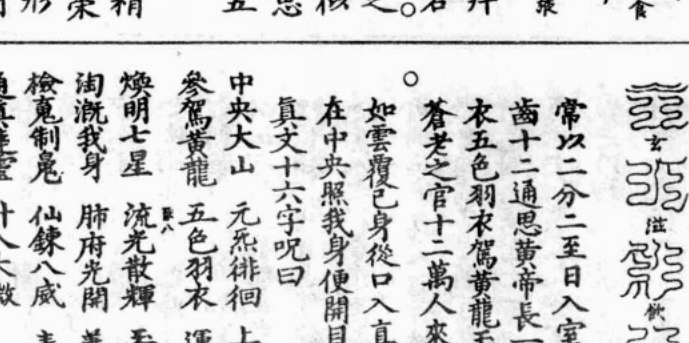
常以立秋之日入室西向七拜平坐叩齒七通思白帝（理如前式）長七寸頂白玉冠衣白羽衣駕白龍玉輿建素斿從庚辛玄老之官七十萬人來降須臾化生白炁如雲俄覆己身從己口入直下肺府又思金星煥明在西方照己便開目念呪七徧呑西方眞文一十二字呪曰

金雲七門　浩映西華　中有素皇　元始之家
參駕白龍　七炁峨峨　徘徊玉門　散精朱霞
金星吐輝　芳芝滂沱　玄奧我身　養我素芽

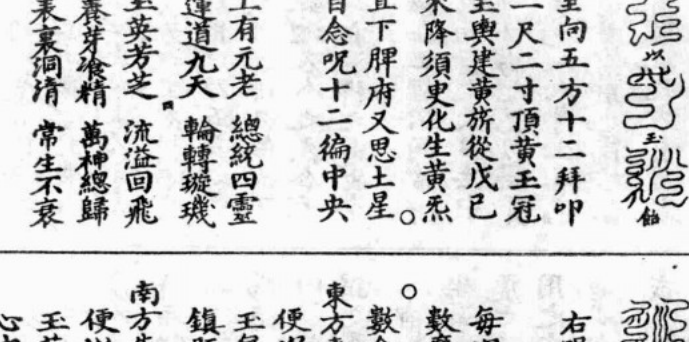
明石鮮光　萬劫不殂　服以流泉　飧以太和
九天上帝　給以玉華　保年駐白　顏景數羅
長存天地　三光同遐
西方眞文一十二字



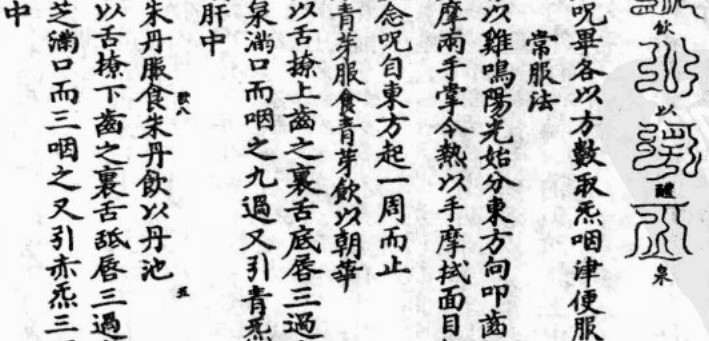
常以立冬之日雞鳴時入室北方向五拜叩齒五通思黑帝長五寸頂玄玉冠衣碧羽衣駕黑龍玉輿建皁旂從壬癸羌老之官五十萬人來降須臾化生黑炁如雲似流星之光覆己身從口入直下腎府又思水星煥明在北方照己身便開目念呪五徧吞北方眞文一十二字呪曰



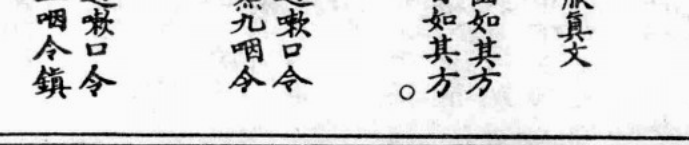
北方玄天　五炁散靈　上有大神　始老元精
駕龍建旂　遊宴上京　是曰元吉　慶雲數榮
飛芝流灑　滂沱四盈　玉女玄輿　溉我身形
腎宮充鎮　朽芽堅生　五府納眞　上通神明
五老降接　仙道早成　變化水火　衣服羽青
飛行太空　遊造紫庭　壽同三景　萬劫長齡
北方眞文一十二字



常以二分二至日入室向五方十二拜叩齒十二通思黃帝長一尺二寸頂黃玉冠衣五色羽衣駕黃龍玉輿建黃旂從戊己蒼老之官十二萬人來降須臾化生黃炁如雲覆己身從口入直下脾府又思土星在中央照我身便開目念呪十二徧中央眞文十六字呪曰



中央大山　元炁徘徊　上有元老　總統四靈
參駕黃龍　五色羽衣　運道九天　輪轉璇璣
煥明七星　流光散輝　玉英芳芝　流溢回飛
淘溉我身　肺府光開　養芽飡精　萬神總歸
檢鬼制魅　仙錄八威　表裏洞清　常生不衰
通眞達靈　升入大微
中央眞文一十六字



右呪畢各以方數取炁咽津便服眞文

常服法

每以雞鳴陽光始分東方向叩齒如其方數摩兩手掌令熱以手摩拭面目如其方數念呪訖東方起一周而止

東方青芽服食青芽飲以朝華

便以舌掠上齒之裏舌底唇三過嗽口令玉泉滿口而咽之九過又引青炁九咽令鎮肝中

南方朱丹服食朱丹飲以丹池

便以舌掠下齒之裏舌舐唇三過嗽口令玉芝滿口而三咽之又引赤炁三咽令鎮心中

中央戊己昇昇太山服食精炁飲以醴泉

便以舌撩上下齒表裏舌舐脣嗽口令玉泉滿口而咽之又引黃炁一十二咽令鎮脾中

西方明石服食明石飲以靈液便以舌撩齒上之表舌舐脣嗽口令玉芝滿口而七咽之又引白炁七口令鎮肺中

北方玄滋服食玄滋飲以玉飴便以舌撩下齒之裏舌舐脣三過嗽口令玉芝滿口又引黑炁五口咽之令鎮腎中

右畢叩齒三十六通咽炁三十五過又念都呪

白石巖嚴行泉源溥洞似玉漿飲之則長生壽命延長

呪畢以舌撩上下中央令玉芝滿口而三咽之引炁二十五過拯炁而咽之其道都畢(缺八)嘗觀靈寶之道隱於洪濛之始肇於滇(缺八)漠之初蘊奧難窮妙莫能測中古以降方立教垂文正經之中備有萬法及其功成事著則由學者自得之五芽之法採五方之生炁鍊五藏之英華炁之澌蒞未易有得於是服眞文以召之炁結成文以比引彼也建齋設醮拜表謄章布炁書符祛妖却妄以斯為首鍊除陰翳消陰育陽與三晨之輝相須而用人身之五藏實藏物耳至若存肝出青炁肺出白炁之類乃存鍊之法而非五芽也降東方之生炁挹木宮之朝華下浹兆身鎮鍊肝臍乃五芽之義以五方之五炁鍊五藏之五神久假而不歸烏知其非有也積鍊之久人之炁合天之炁人之神合道之神亦鍊神之道也今所編五芽眞文悉皆秘在上經不同常術學者深洞其旨則可勤而行之天台法中祈恩謝過第四十一品乃為之說曰靈寶有赤文祖炁天之靈寶也入人身生五色靈芝乃釋之曰東方青芽者肝也南方朱(缺八)丹者心也西方明石者肺也北方玄滋者(缺八)腎也中央戊己者脾也以舌搽津分方而咽之謂肯為太山終焉以十二時咽炁名換骨易形之法既不載祝辭又無眞文竊取五芽之義轉其說於他岐乃稱服咽炁液火應水朝為子母夫婦之圖取丹經中之餘論而不全者也既稱天之靈寶又直指五芽為五藏是說即皆不可為法也

三宮修誦品

度人上品鬱秀光芒上消天灾下禳地禍外濟庶物內鍊百神行用之門以專精為首修誦之法以存念為先故使炁息調平音聲和暢想三炁之翁鬱會百神之森羅於是可以內鍊其躬外浹於物若語不出口耳不聞聲謂之默誦自始及終存念並依古法也

入靖焚香定心平炁收光內視萬慮不干端坐直身毋倚側毋僂背俾牛車之路不屈龍虎之炁綿綿然後誦經各以其事之重輕所用之內外有神誦心誦炁所謂上中下三田也此外有意誦並有所主或為人度厄消灾或為己祈恩謝過以致調平炁候保福帝王祈雨禱晴濟時拯物邊升滯爽普度幽魂凡有緊切悉當入室默誦神文方行章醮存思次第詳具誦持存思品悉合如法初一徧誦序第二徧止自經始十徧為一過誦畢

納官百神守位密陳情悃出宅外神也（係第四緯）
九中所編靈寶每品中相關涉處已略叙之矣獨天台法書中內誦編在度厄消災第四十品末乃以太乙司命桃康無英白元尊神等各書靈書千徧又一說則分三田內誦乃是聞其名而不得其理却云正月於上田七月於中田十月於下田又云萬神俱誦以致齋醮禱祈書于疏狀直稱內誦洞經一千卷以獻眞駕已殊不知大洞眞經三十九章每章有二符此經乃蜀洞眞部度人經法中四十章是釋度人經之用爾古者以爲度人一卷內隱洞經之妙非經以度人爲洞經而爲上帝之前指度人經中之文爲洞經可乎又一說其至玄至妙弟子傾家資以奉師而後得者其徒以爲世莫得聞自稱上道者也其法之略曰想已身爲枯木大火焚蕩和氣化成眞人收神上田入太淵宮中步斗作用於是誦元始祖炁洞經至於鍊度只以上田爲天帝之居肺爲東井頭中亦天出火腎爲眞水九曲之暢爲九幽千魂萬鬼皆於此度化所謂元始洞經傳出他郡者止於度人經中取一段而爲之天台秘而自行者乃如釋氏梵語呪四十八句計一百七十六字泥丸中啓奏上帝等事皆不出身中以致朝眞不拜謂天帝不離泥丸故也不知古法中有不叅紫神之法本意爲行坐功而不睡者言之行科奉教非此例也又況未離世網其傾倒泥丸有甚於拜者矣默誦一節古法有之今改稱內誦非也且云萬神誦之事出無據三田各有所主彼分爲七月正月十月則非也彼不知心誦炁誦神誦口誦理既不同存神念眞亦非天台所謂萬神也古法默誦皆全誦本經其中包羅甚衆澄神鍊炁可交眞靈也今若獨取經中一段以備默誦亦不必易名稱洞經也迨至捨本經正文而撰出梵音胡證則妄之甚也按度人經肇於古初天眞皇人書其文以爲正音四譯而用世書亦在漢武帝時及明帝夢金人而釋氏之典方入中國於是始有梵語今以釋氏胡音稱爲度人經中祖炁之文雖三尺童子亦將失笑矣其臨壇行事則端坐內觀云金光之中現出天書多只一字法師自稱只見一字不曉所謂亦不敢漏泄事過之後却以此一字隨己應之事解其吉凶皆不出默畫之中有數十字例皆如此緣其法書初爲稱光中現出靖名等說其妖妄惟誕治於內誦經之覩光中則見字終至於會鬼神入靖治事吁嗟霜堅冰之漸也一念之萌出於不正千途萬徑步步歸邪恐其下流無所不爲矣然後誦之訣事當禁秘不可輕宣若全隱其機恐學者不得其門復入流邪僞之域故寓其奧於此以俟學者之自得也上丹田泥丸也中丹田絳宮也下丹田也玄關也其法有神誦心誦炁誦也口出言鮮耳聞聲韻是明誦也口不出言耳不聞聲是默誦也默誦既有心炁之不同又有意誦之名例悉存身爲元始坐空浮五色獅子洞明內外如居赫

日光中依法誦之皆有所主調正乾度上消天灾保鎮帝王延洪國祚以致為父母延年益算請福消愆是一例也為人為己謝過祈恩保命延生禳灾度厄是一例也上資九祖普及衆魂濟拔幽陰一切追薦是一例也召攝施用收治行為是一例也此外非可盡述矣

洞照幽微品 此係八神中第五神靈寶玉檢全書另載

紅杏墨黑磨真穢腦靈寶與生轉籙還可

韓明功都成功角正聚魂攝都功聚魂招八方捷疾使者天地神祇萬靈同歸合天地勅先結三塗五苦訣念呪取東南方炁吹鏡上了以筆自乾方點一點八方計八點呪曰

謹請乾坎艮震巽离坤兌收攝八方無道邪鬼入吾鏡中見形急急 (缺八)

右取八方炁吹十日共觀日月受持不勞神炁來者其中見形

移景通光照

元始律令道君勅文召日光童子月光童子星光童子開光童子運三光玄斗日月之精化為六通神光照徹十方世界萬景千真移日面前見形占人卜物未來未兆通神應靈勅

右念呪取三光中一炁吹筆或手指筆用朱指用麻油於手中寫符一道

梁國符

令吹炁再念呪取炁吹如此三次見光一道洞見幽明及未然之事

仙曹按局洞玄寶鑑

紅杏墨黑磨真穢腦靈寶

右先念呪於空中書本師心印一箇以左手望空撮入手中五方炁吹令人吹了再壓如此三次令見赤黃白三色了又呪曰

謹請降真召靈符使疾速下降

又取天門炁吹見二符丹色見於掌中符在臨壇符法品又呪曰

神風鼓吹玉字琳琅

又取東南炁吹見二符搖動又呪曰

謹請東方啓道童子為吾速降 五方並同

又取五方炁吹見五方童子方可一一召攝依法施行 (缺八)

靈寶洞玄照 十二

天地降炁日月合形天上地下某某處見形 右天地炁吹如掌法

速度亡魂訣

凡臨壇按治鬼邪務在存亡俱獲利濟先為破獄呪曰

無上玄元太上道君敕臣行符照破幽獄罪魂出離急急如律令勅

右呪出九清梵唱經中面天門默誦九徧次召亡魂即速得亡魂離苦先念水鍊呪曰

已枯復榮已滅復生得生天上更稟太靈九天之勅反復胎嬰穢累蕩除鬼尸反生

右以水一器正北叩齒九通思玉童三人玉女七人咽津七口呪之七徧灑其魂即

火鍊呪曰
日月光華徘徊洞陽流火入器鍊化陰芒尸穢消滅萬炁混康徑離五苦飛升天堂
右以火一器正南叩齒三通如前思想呵炁三口呪九徧取酆都山眞形火化成灰
呪曰
元始符命制魔奉行保舉亡魂度品南宮酆山消爐三官解刑赦縛釋業受化更生隨品度鍊上登福庭
呪訖以舌拄上腭存身爲元始天尊默誦○隱語一徧存金光滿口雙指玉清訣吹紙往東北方放訣其魂立得上生朱宮隨品受鍊乃生福庭
元申自本法戒律啓並依古書編次至元綱流演品朝元入靖品誦持存思品玉札靈章品三晨芒耀品五行正炁品五芽內鍊品三宮修誦品皆行持之士修存服餌致眞召靈之本源也內功既足則外當及人愈疾除邪拔幽濟顯爲立功之先務近人不知體格乃爲靈寶大法專至開度復別補法階以備祛治豈知靈寶爲中衆之要法燕濟死生之徑途何事不關無施不可然顯幽一理人鬼無殊受詞之初竊須審量事體酌詳輕重或妖悞精邪橫侵生類逆天無道情在不原固宜錄奏上玄關聞合屬滅形絕類誠不爲慘其有幽魂滯爽拘恨銜寃餓鬼窮魂失依之嗣沈迷而超生無路託附祖考生民陰炁襲人災祠或作宜先究患身之形氣以至受祟之根源非市道魔禱妖僞之徒妄意揣量故繼○之以照召之法考其實跡鞫其姓名毋信僞辭必窮始末如情在可憫魂魄幽沈合依古儀用速度亡魂之法存神靜志默誦靈文如式開度然後焚化酆山眞形或告行一二超度符命差官將吏兵合屬曹局隨業受生尤其盡善奧抵有力之家大建善功廣崇齋直然而召攝鮮驗超度難期今於行持頃刻之間欲遽度亡魂於一經一呪之內豈不難哉夫建齋啓事移檄召魂未易輕也先要高功練達科教洞明正理次則移箋奏不礙舊章又在齋心堅切內外一志立壇處事不缺典儀更得所度亡魂靈識生前修檢罪戾不深庶幾祈告感通見形受度或一二事之窒礙則報應寥邈矣今鬼祟至於纏及生人若非抱恨不伸必是無依失祀報對既以結證陰府不復拘留儻識見之非高多迷蒙而未覺浮遊爲厲散蕩興妖於此之時法官能開悟以理訓戒以道更假上眞之教典副以端默之精誠呼吸之間幽魂獲度誠非虛○妄生者可免疾患之纏死者遂脫沈滯之苦若家非匱乏而未度靈者難從此科自依式修崇可也天台編靈寶玉鑰一節入五行正炁品又以雜呪混於其中乃無速度亡魂之目使古法中之美意不復可見故今從舊格而盡剖其端緒當知古人治病祛邪欲顯幽俱利也學者所當留心耳

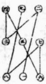
上清靈寶大法卷之七

上清靈寶大法卷之八

洞玄靈寶法師南曹執法典者都靈官初府右判官金允中編

元始大定品

七日七夜諸天日月星宿璇璣玉衡一時停輪神風靜默山嶽藏雲天無浮翳四炁朗清一國地土山川林木緬平一等無復高下土皆作碧玉無有異色



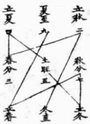
一呼二至
一吸二至

○一呼一吸四至共得六寸一呼二至一吸二至各得三寸一至得三寸一至得一十五分經緯天地縱橫十五故上帝付黃帝河圖也入室平坐以手診脈四動為一息量人平常出入漸漸加之不要大段費力放炁出自口勿使耳聞放於息勻之後再作如初積之力久炁住息平始着意在鼻準頭乃鼻三顋二眉四息於是微微出氣為一徧續再作積至八十一徧四十九日外每徧加息自一時可至一日自一日可至七日然後以耳對肩以鼻對臍收其六根專意於目初則非內非外觀其神光三日之外於密室中見神光一點孜孜定神四日之外漸明漸大七日神光滿室定中百物皆為未然七七日外定中見一切眞靈見物方入洞觀徹視之道也

竊謂度人一經備有萬法元始大定為法之機要亦道之徑路始於定炁存神以致朝元登謁過此以往極道之域不可擬議七日七夜諸天日月星宿璇璣玉衡一時停輪此元始說經之時天中之事也薛幽棲注中略釋其義令即之人身日月停景目不瞬動也神風靜默息不出入也山嶽藏雲炁不升降然後孜神內視一志湛然習定出神升騰上境洞觀萬彙徹視十方訣已詳疏于前矣天台編神光大定二十五品乃云璇璣玉衡脈不息也是則妄甚且習定大法目不可瞬動息不可出入炁不可升降神斯可出而脈豈得不動人已就死却非出神又曰天尊空浮乃自元神居玉清宮又曰天尊雖遠妙近言泥丸宮又曰自已有天尊何勞望上天所引並非也又曰威神妙化結成獅子天尊乘之下入丹田左青右白前赤後黑中黃故謂之五色却云七日七夜所見者皆未來之事彼不知出神洞視以致脫質升玄豈可謂身中之五炁天尊止於泥丸而已夫徹視十方通幽達妙大而高天厚地廣而萬聖千眞皆可洞見與造物者遊令却只稱所見皆未來之事何其狹陋哉後世學者欲得修用之梯階當自習定

○洞觀百靈品

本命日為始行定法七日之外定力有準方行徹視定力未成不可行之息既定而神可出目駐萬里之外不顧面前之物又七日漸明漸有彷彿百日成功坐視三界徹見十天又云誦詠妙經得為九宮眞人



各主旺四十五日又各主一分

紫度炎光內視中方曰常欲閉目而臥安身微氣使如臥狀令旁人不覺也乃內視遠聽四方令我耳目法萬里之外久行之亦自見萬里之外事精心為之乃見百萬外事也耳中常聞金玉之音絲竹之聲此妙法也四方者總其言耳當先起一方而內注視聽初為之實無髣髴久久誠自入妙

九中考之古書習定出神始可行洞視之道然調息一事易知而難成始於一息四至久則一息而八至累功不斷可至一時。浦一時則可一日自一日則七日可期於。是聚神如己之狀端立泥丸之中內外湛然一毫不著騰身直出頂門覺身外生身歷歷分明神離軀中如蟬脫殼馳於空迥馭乘玄謁列宿於天階朝元尊於閶闔與真可覲萬乘齊仙終至於見玉清聖境第此乃出神之妙可以通真達靈學者或際遇明師修存而至於洞觀之域更宜進步毋自退沮可也

採鍊祖炁品

鳳曲頭點頂精息內潛　龍升頭擂鼻其炁上升　龜縮頭含息精炁下行　蛇屈身不直元炁周旋　鶴閉炁微息精歸丹府仰惟元始祖炁無形無名劫運之初不可髣髴玄綱既舉二象分形天稟此炁以為天地稟此炁以為地人稟此炁以為人以至動者植者立性卑形莫非祖炁化生也然人分此一炁而生未免失此一炁而死豈非情欲汩其內塵利役其外不知本源不徹正理神昏氣耗不覺大限之臨而終至迷亂無依斯為下鬼矣今為採祖炁而鍊結聖胎於身中聖。胎就而身外生身也此一條大槩乃採鍊身中之祖炁古書有其目而訣法未降不可以意料而為之說

洞陽符火品

壹會丁丑豫　戊寅隨　己卯蠱
庚辰臨　辛巳觀　壬午噬嗑
癸未賁　甲申剝　乙酉復
丙戌無妄　丁亥大畜　戊子頤
己丑大過　庚寅坎　辛卯離
壬辰咸　癸巳恒
乙未大壯　丙申晉　丁酉明夷
戊戌家人　己亥睽　庚子蹇
雲都解　飛鴻損　辛丑益
壬寅夬　癸卯遘　甲辰萃
乙巳升　丙午困　丁未井
戊申革　己酉鼎　庚戌震
辛亥艮　壬子漸　癸丑歸妹
甲寅豐　乙卯旅　丙辰巽
丁巳兌　戊午渙　己未節
庚申中孚　辛酉小過　壬戌既濟。
癸亥未濟
九日乾　坤覆坤　甲子屯
乙丑蒙　丙寅需　丁卯訟
戊辰師　己巳比　庚午小畜
辛未履　壬申泰　癸酉否
甲戌同人　乙亥大有　丙子謙
脉為心色乃身內九鼎外合九色上應大梵契同卦炁合於太陽故或以為坤母東覆九日道乾二句顯其機然配卦與甲子

於隱語古書以為洞陽符火開圖而訣法未降中間理未可通不合牽合也

九炁色鼎

大小腸小紅 一作肺白 膀胱蒼綠 一作心赤

脾黃 腎黑 胃紫 肝青 膽碧

考詳度人經乃中洞之一卷而中篇又為一卷之樞要隱奧難窮不可理測大唐以後亦有為之訓釋者矣然終未易透徹也如中篇分隸六十四卦舊法謂乾坤兩卦見於坤毋東覆九日導乾然此外六十二卦又以何據而定其說理已難通蒸元來條目止謂之洞陽符火開圖是上聖以成真人始悉其章也所可知者中篇前於天地之先與後世之書契不相雜獨易之為義變通無窮卦之炁數密參造化伏羲雖畫卦天地已分之後而卦中之義實肇於爻象未畫之前故邵雍云誰信畫前元有易是存深意而人未洞其至理也易有六十四卦中篇有六十四句皆起於古初或卦自中篇而出或中篇與卦相須尚可言也如以一卦配一句若窮其理則不可強通既分屬則六十甲子亦隨之古法具其目而訣法未降是未見於用也至於九炁色鼎雖略解其意亦隱其訣期運不至而未降也天台法中却以中篇配卦之例編作三十三品改稱玄真隱諱又取屯卦為首於甲子而強為之說既不伏直言訣法未降又不能言配卦之義復於其法三十二品中以服三十二天炁謂之吐納正不知三十二天之內四天在種民世界四天在無色世界十八天在色界六天在欲界令欲步二十八宿之罡以引此炁也不其寥邈哉恐心愈勞而報應愈邈也彼既以中篇改作玄真隱諱而三十二品之未編祖道玄真煊赫正成鬱儀返質熒惑操形乃是玄真隱諱出於上經却稱玉音攝炁呪移前作後改東為西此何理哉

五炁混合品

上清華房太一合運其形自然太一居之如蓮花未開人身中蓮花之房者心也八景真合者八真之內身有八脈真會之處盡總於心細微之中者萬物皆有細微之中通於大道元炁如芭蕉之脈人身內亦有血脈經絡之道路也五炁之中百神混合於內也乃大洞回風混合之道在上清禁經中明其道則不死壞行其道則為真仙矣

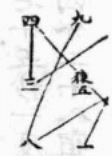
玄中真人頌曰

玉清天橋閉靈關　綠室長延便清閑
靈風吹烟五炁住　玉音攝炁三丹田

又曰

一神飛出上斗台　風火回環再朝發
若不浩劫經一刻　直待猿猴死更灰

圖



猴居中宮五仕乃心也

上高真皆宗仰於紫徽上宮如此而已非行用之妙也乃繼之云妄泄此道九祖沈於火毒之獄極口禁傳其末又云非上玄聖師下教天真小仙豈得明矣既如此則非可行之訣特法中條目爾又何妄泄之罰二圖於法中只小異天台不肯言訣法未降者欲存此等事以為賣奇之端也

流精玉光品

於四顧高地上建一室方八尺上圓下方開三十二圓穴每穴圓九分塞其三十一穴留一穴令日光直注其中下以寶器貯東方井華水一器迎日光照水流轉一室十日外其五色流精水中結成丹砂五色五綵餌之通神徹視役使萬靈五藏生華返老還童積其玉光丹砂取月華水露水江水山泉河水井華水西流泉入寶器中依前流注日光三十日內有結成金砂再將前砂併入水再迎日光然後以辰砂三黃入金合中煅成神丹可以却疾回年黜化變寶也

詳考法中於四顧高地建室置器以取日光久可成丹而訣法未降此無中生有之事豈容以意料為之天台法中編出三十六品名陰陽二丹其一章略云流精玉光者可以採鍊餌之通真太空未有一物開三景普植神靈復採鍊此炁鍊而成丹以此而形容流精玉光理亦粗通其次為高山懸崖人跡不及四顧日月通照之處營窓室一所上圓下方面相去八尺四方一丈離地五尺穿三十二竅布二十八宿之形如窓牖使日光注照於內於日直角宿之日起首用七寶之器圓面五寸貯西流水令迎日光下降四十五日之外水中結成五色流精之砂取而餌之面生流精又曰於三十二竅之下置三十二器於直宿之日取其方水投以天華四泉使日月照耀其中四十五日面生浮砂光明嘗嘗然常須護淨勿令塵翳即安置壇鑪八門進火以金十二兩作鼎以鐵二十四兩作釜陽燧取火晝夜煎之四十五日一開開時以月華潤潤下凝白華取之及一斤即入

藥用陰陽火煅鍊飛於蓋上九年自然飛凝餌之仙化此乃古未降訣法之條天台法中所述雖詳而其說小異於古法然亦非可行之訣古書已疏未降訣之條矣又曰本命日吞日月之華而謂之栢空度仙則非也又採百花入衆藥合靈實流光丹餌之立致長生亦非也道典中服食之例甚多非本法故不應存用

梵炁流行品

人稟炁而生亦有數之始呼吸之息見於三部四至之脈一呼三寸一吸三寸以見尺丈於璣衡合於太陽一日一夜一百刻計六千分每一刻六十分每一時八刻二十分共計五百分晝夜一萬三千五百息每一刻三百六十息一呼一吸脈行六寸定太陽行六十里一晝一夜太陽行九十六萬一千五百里隨天周行照耀三百六十五度二十五分半一日得一度半周天一百八十二度六十二分七十五抄一度計一千四百六十四里六寸四分二十八宿行次躔度大道梵炁流演無窮旋斗歷箕回度五常每一刻太陽之真炁流行一萬八百里每一刻六十分三百六十息定太陽流光每一分六息太陽流光三百六十里每一時太陽行流光八萬六千四里每一時炁行六千七百五十寸十二時炁血行七十萬八百九十寸日月交而陰陽交日月行而營衛行而大藥成此元始上品至道三界眞仙莫不因此而骨肉同飛得者晝夜大定中自明閉口奉行若泄一言而行則七祖九玄同受鄧都之考玄都之令敢不奉行

嘗聞聚而形成則眞中有神流演無窮而周於十方此天眞之大梵也人身之大梵上應於天度故呼吸息至炁行身中合於太陽鍊而成大藥斯實修眞之路入道之階而訣法未降也天台法中第三十七品名大行梵炁乃云人自滇滓大梵而生却自滇滓大法而死此則非也人固自梵炁而生矣不修大梵之經常失大梵之炁而死乃云自此而死其可乎於其九鼎圖後叙金母居西龜之山取象於人身即元綱流演之事爾已編入本品難以旁引而曲證非可用於此條也

黍珠神變品

陽爻三十六息陰爻二十四息一口炁出入三寸每一時炁長六千七百五十寸十二時通長八萬一千寸共計八千一百尺爲八百一十丈眞炁每一時八刻二十分十二時九十六刻內乾坤艮巽占四刻凡人一時定一千一百二十五息十二時共一萬三千五百息每一息定火一銖得祖炁之丹如黍米大重一銖二十四銖重一兩三百八十銖定火一斤一萬三千五百息計眞火二十五斤二兩半八陰八陽依卦生焉爲聖胎白日輕舉位登玉清也

按此條雖訣法未降而理則與前品連續乃鍊身中之梵炁合太陽而成功於是按陰陽出入審火候進退丹成藥就大如黍米則神變之丹是矣其餘丹經中論例相似者甚多而非元降之目理不應假彼以

證此天台第二十九品名黍珠入妙乃以十徧周竟十方無極天眞大神一時同至及元始懸一寶珠大如黍米一段悉取辭幽棲等注中之說委曲引諭又益之雜說却云以内言之即寶珠神化胎仙之法九轉十過功用既周從有入無名黍珠玄丹歡九鎮黃庭之靈府丹成貫日立駕雲輿如此十三則以誦經而可成丹全不及於修用訣法理則不然矣天台之法四十九品終始並無訣法未降之條而七經八緯為法之要

○乃隱去七經之目攻揍八緯之名雖古法無訣者亦極辭牽合以文飾之今按道典自龍漢延康之劫赤明啓運之初傳降不常或隱或顯有因時而降者有因人而降者既降而傳行人世者有其人升眞而書隱者三洞正典尚不能全如變化七十四萬之法藏天隱月之文八稟十訣天關三圖九赤班符胎精中記似此之名不計其數名存經告之中法不降行于世豈敢因其名而自撰其文哉蓋道運有其時至而靈文漏祕難以人力強求之也靈寶大法古有七經八緯除天台之外諸家編集皆不出此七經八緯一十五條内共有六條訣法未降即採鍊祖炁洞陽符法五炁混合流精玉光梵炁流行黍珠神變是也安知後世無仙資靈質之士感聖師神授之詳是古書存其名例也而天台逐事曲為之說使成簡編或取而用豈不誤世今未免再三剖析其源流也

○上清靈寶大法卷之八

○

上清靈寶大法卷之九 洞玄靈寶法師南曹執法典者權童初府右判官金允中編 歡十

齋直禁忌品

三元

正月十五日　七月十五日　十月十五日

右天地水三官二十七府百二十曹凡三會日考校罪福三元日奏御上宮可以行道建齋修身謝過

三會

○正月七日舉遷賞會　七月七日慶生中會　十月五日建生大會

右三會上三官考覈功過三寃攢送生人善惡又謂之三寃會日此是本命之日亦更有小攢會日台光以甲子日上詣爽靈以庚申日上詣幽精以本命日上詣亦言生人善惡其日宜受符籙齋戒呈章拜表以祈景福

○

五臘

正月一日天臘　五月五日地臘　七月七日道德臘　十月一日民歲臘　十二月臘

王侯臘

右五臘日爲五帝攢會之日此日酆都北陰大帝皆引出生人久遠玄祖父母幽獄鬼魔責問住處陰司年代積罪結冤端由及子孫姓名墳墓所在如積劫未有追贖因此日皆延累生人其日引問得子孫兄弟親姻九族姓名攢集校定以爲生人罪狀正一道民之徒此日誠憑法力祭祀追贖幽途皆一一得福常日祭祀不可達也出正一玉經

每月十直齋日

一日西北方北斗下　八日北斗司殺君下　十四日東北方太一使者下　十五日東方天帝及三官下　十八日東南方天一下　二十三日南方太一八神使者下　二十四日西南方北辰下　二十八日西方太一下　二十九日下方中太一下　三十日上方上太一下

已上出業報因緣經又別文云十方天尊下又云十方天君下

節會日

天節甲午　地節甲申　人節甲子　天會丙午　地會壬午　人會壬子　日會庚午　星辰會辛酉　月會庚申　五行會甲辰　四時會甲戌

右節會及五臘宜修齋設醮祭祀先靈甲子太一簡閱神祇庚申日三尸言人罪過本命日計人功行

又云甲寅庚申尸鬼競亂宜避房室又玉經云此三日爲小攢會日凡三元考校未盡者於此重考校焉

八節

立春　春分　立夏　夏至　立秋　秋分　立冬　冬至

接真誥云八節之日皆當齋戒立靖謀諸善事以營於道之方也愼不可以其日忿爭喜怒及行威刑皆天人之大忌也

午卯日

凡午卯之日常當清齋入室東向心拜存神養炁期感神明亦適意所陳常如此者玉女降侍

避忌日李少君口訣道士求仙者勿與女子

三月九日　六月二日　九月六日　十二月三日

其日當入室不可見女子六尸亂則藏血擾潰飛越三魂失守神凋氣逝積以致死所以忌此日者非但褻遏淫泆而已將安女宮女宮在申男宮在寅寅申相刑刑殺相加是日男女三尸出於目朱童之中女尸招男男尸招女禍害往來喪神虧正雖人不自覺而形容自損由三尸戰於眼中流血於泥丸也子至其日雖至寵之女子親愛之令婦固不可相對我先師但修此道而仙矣復不及至親無心者矣子其愼之此乃仙人劉綱妻女仙也出神仙傳

又別條云凡甲寅庚申之日是尸鬼競亂精神躁穢之日也不可與夫妻同席及言語會面當清齋不寢其日遣諸可欲旦望每月初一日爲旦十六日爲望則以官曆逐月十四日十五日十六日考之並合朝

修祈思謝過

月忌

正月二日（又庚申）二月九日（又辛亥）三月十日（又甲戌）四月十一日（又癸亥）五月十一日（又壬子）六月十日（又癸丑）七月十二日（又甲寅）八月十三日（又乙卯）九月十三日（又甲辰）十月八日（又丁巳）十一月十五日（又丙午）十二月十三日（又丁未）

已上日忌燒香每日常行香火不拘

帝煞日

正月庚申　二月辛卯　三月庚戌　四月癸亥　五月壬子　六月癸丑　七月甲寅　八月乙卯　九月甲辰　十月丁巳　十一月丙午　十二月乙未

已上忌燒香

聖忌

丙寅　丁卯（道父忌）　丙申　丁酉（道母忌）　壬辰　壬戌（北帝忌）　戊辰　戊戌（南帝忌）　絶命（本命絶）　歲星（行年到日）　六害（本命對日）　月晦（月窮之日）　歲破（太歲對衝）

已上日不宜行道燒香亦不宜殺宜正坐思心悔過聖自鑒知

祈懇日

正月四日　二月八日　三月十五日　四月八日　五月九日　六月六日　七月七日　八月八日　九月九日　十月五日　十一月三日　十二月十二日

已上日乃太上大道君登玉霄琳房四眄（五）天下有志節遠遊之心者至其日平旦日出時北向再拜亦可於靜中也自陳本懷所願畢咽液三十六過又云東海青童君常以丁卯日登方諸東華臺四望以此日常可向日出行之可因此以服日精

禁忌

生蔥　韭　大蒜　小蒜　胡荽（此為五辛）

五辛舊有其說多矣大槩此等物辛臭烈其食之經日尚臭出口中對人言語已覺不可況於持誦神文朝真行事乎五辛之外更有雞蕾（似鳧）之屬皆不宜食不必細為之說

鴈　犬　黑魚（鮀字非也此名三厥）

三厥之外更有鱉鱣之類皆腥穢之氣難退者並不宜食

臨尸　吊喪　新產　新刑　殺所　屠坊　淫舍

已上皆不可食　李少君口訣法道士求仙不欲見死人尸損神壞炁之極人君師父親喪不得已而臨之爾所以道士遠世不事王侯是無君也塊然獨處是無交也惟父母師主不得不臨喪致感極之哀不吝性命之傷苟以此故而傷是無傷也吾其秘文故口傳焉

本命日常以其日向本命方叩齒三通心存再拜呪曰

太一鎮生　三炁合真　室胎上景　毋玄父元　生我五藏　攝我精神　下灌玉液　上朝泥丸　夕鍊七魂　朝和三魂　左命玉華　右嘯金晨　令我神仙　役靈使神　常保利貞　飛行十天（六）

呪畢心拜四方叩齒三通咽液三過此名為太上祝生隱朝胎元之道常能行之令魂魄保守長生神仙

又法學道之士當先檢制魂魄消滅尸鬼

常以晦朔之日庚申甲子之日清齋入室沐浴塵埃正席而坐得不眠者益善以真朱筆點左目下以雄黃筆點右鼻下令小半入谷裏點畢先叩齒三通微呪曰

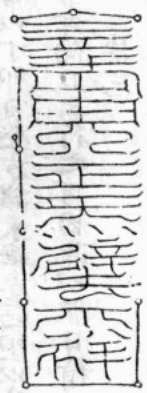
上景飛經 朱黃散烟 炁攝虛邪 尸穢沈泯 和魂鍊魄 合體大神 令我不死 高壽永寧 聰明徹視 長享利貞

呪畢又叩齒三通咽液三過併右手第二指躡右鼻孔下左手第二指躡左目下各七過當盡陰穢按之勿舉於是都畢按此二處是七魄遊尸之門尸鉞精賊邪之津梁矣故受朱黃之精塞尸鬼之路引二景之勳遏淫亂之炁也此太極上法常能行之則魄魄和柔尸穢散絕長生神仙通炁徹視行之三年色念都泯矣此太上真法

淨穢 廿七

太上九變十化易新經曰若履厭穢及諸不淨處當澡浴與解形以除之其法用竹葉十兩桃枝削去白四兩以清水一斛二斗於釜中煮之令一沸出適寒溫以浴形即萬厭消除也既以除厭又辟濕痺瘡瘕之疾且竹葉虛素而內白桃即却邪而折穢故用此二物以消形中之滓濁也天人遊下世間既返則未嘗不用此水而自蕩也至於世間符水呪漱含之近術皆莫比於此方也若浴者益佳但不用此水以沐之耳鍊尸之素漿正宜以浴耳真奇秘也

紫微王夫人授解穢符 又攝穢符



九中蒙師秘授令立願編校大法不敢隱惜其法以梓木作簡如尋常朝謁簡之狀只令微小爾書前符刻之簡上常護淨之遇食輒屢厭之後或有急切行持不暇浴洗則先用茅香煎水七合以漱口罷點七點於左右手心內將兩手拭目呪曰

積穢隨水行盡從神竅出急急如律令

次於聖前焚香叩齒四十九通執簡以攝穢符向伸對口躬身呵炁於符上呪曰

穢炁出正炁入正炁存穢炁去三十六厭三十六穢神符攝盡絳宮寧一朗清神戶

呪畢放簡回身掐斗訣步斗罡上吸炁一口拋訣以次行事此備急之法若登壇朝謁奏啓焚修事體稍重自從科浴沐也 廿八

弍假

應行持之士身遭大喪及父母度師並具申三天門下移文將吏閉靖不可焚修如遇事變急切不及動狀則作闕付功曹土地謄啓上玄大喪三年二十七箇月不計閏月此服制也道家惟忌厭穢尸既收掩穢炁已除百日弍假聽解穢入靖朝修服制自終三年舊儀大喪一年既非服制之限不應廢缺朝修一歲之久如尸柩未殯寢處樞傍者不問日限自不合入靖也期喪一月解穢申牒如弍期喪不臨尸大功以下不臨尸並三日弍假解穢入靖期功之外尸不當臨避之可也弔不可廢隨即解穢矣非親雖厚並合避厭也大喪事畢解穢沐浴訖闕申合屬真司收復將吏一

如常儀

生產穢

道士出家自處琳宮一切生產並合回避俗士修眞惟生子義不容遠合終月之後方可解穢入靖悉如前儀此外並合回避違者考罰 歌十 九

理髮呪

泥丸玄華 保精長存 左爲隱月 右爲日根 六合清鍊 百神受恩

呪畢咽液三過能常行之髮不墮落當數○

易櫛櫛之取多而不使痛亦可令侍者櫛取多也於是血液不滯髮根常堅宜向旺方

澡浴呪

天地開朗 四大爲常 玄水澡穢 辟除不祥 雙童守門 七眞安房 靈津鍊灌 萬炁混康 內外利貞 保茲黃裳 急急如律令

食呪

百穀五味 流入脾胃 五藏安寧 尸邪永墮 七祖蒙恩 長生久視

脫衣呪

受命太帝 上升九官 百神安位 列侍神公 魂魄和鍊 五藏華豐 百骸玄注 七液虛充 火鈴交煥 滅鬼除凶 上願神仙 常生無窮

夜臥呪

天有九皇 地有九宮 我身百節 萬神相從 三尸伏滅 五藏流通 三田四支 動息守中 龍虎八卦 侍我瓊容 鬼妖萬精 勿干眞官

登廁呪

左德神 右德神 左司上 本夫人○

除我死籍 上我生名

允中按古科齋直之日禁忌之條散諸經誥不可備述但切於修用略出而已設醮祈恩登壇啓事上章拜表首過謝愆皆可以其日行事若無禱請因此檢制行爲去非寡過亦清修之一助有如不可親之事不當食之物昏亂神炁濁穢身形豈應不舜斥也若躬行於道德之域心宅於冲靜之鄉寢寐不忘造次毋失當此之際無時非齋又何日分之拘耶儻身之不修行之不檢借冒法籙違越禁忌則三官考罰五帝糾愆九祖同辜一身受罰非道不慈也

天台法中第二十三品作齋戒節度內十戒係靈寶本科 允中從古法已編入第一品此外齋直日分頗近科條但所引經典之名多是三洞品目古無者今雖傳行於世未宜憑據

沐浴常以東井之日

正月十日 二月八日 三月六日 四月四日 五月一日 六月二十七日 七月十五日 八月二十二日 九月二十日 十月十八日 十一月十五日 十二月十三日

上清靈寶大法卷之九 歌十 十一

本法印篆品

印者信也因也封物相付亦執政者所持信也漢官儀云王侯曰璽列侯至中二千石曰章其餘皆曰印此陽世之典格也隆古威時人鬼各安其所陰陽不雜其倫故道之用唯見於修真鍊本以致輕舉飛昇中古以降慢真日益正道日晦邪偽交馳上下返覆於是出法以救其弊表章以達其恍付降印篆以為信誌故用印之義近同世俗亦道運因時損益者也但名稱近似世之官府者不可用字畫兼取世之凡篆者不當用曹治僧及天上真司者不應用本職之外而繁雜者不必用靈寶大法

盡一

古來止用三天門下南曹印近世既缺其篆而三天門下四字不應用於人世除去此四字又為印不成故依本法止用靈寶大法司印其文則天章雲篆也六字之中雖近字體而不可皆識天台雖置此印於不用之地亦編入法中乃大其樣製如靈字寶字悉排此字畫使令端侍多類凡篆行其教者印文與中元正派亦不同今既進品洞玄佩中盟籙行靈寶法則職位已重除拜章外上而奏牘下而關申牒帖行移告文符籙三界十方之曹局九州四海之宾司九地重陰洞天仙治幽顯所隸並用靈寶大法司印實本職執法之信記也其可雜以他印耶申奏狀方函并上下一體施用惟章并章函通用章印而已遺章關牒亦用本職印

靈寶大法司印

自周秦至本朝尺非一等有周尺有秦尺有漢官尺有後周尺至本朝有布帛尺有省尺江淮間有淮尺長短互有不同今本

盡二

職執法之印合徑二寸五分周尺往往法書言印徑幾寸幾分多不辨尺之長短後有師古之士並從周尺可也

周尺比宋浙尺止八寸三分為周一尺

通章印

洞真之品玉清之道出於晉永和間三茅二許楊郭七真傳降無章奏之格太清正一之道乃玄元後聖付正一天師有拜章之儀用九老仙都君印者以太清同生八老尊太上為師故弟子上聞於師以九老仙都君印洞玄之道靈寶之教自三皇之始亦明之劫其教已出元有章奏之格出五鍊生尸經五老本行經五宸乃為元始之弟子故以此印通誠祖師也非此法籙不得僭用應而易以他印並受考於三官

盡三

矣

允中按此乃古法中所述宋朝有道之士王升卿重編靈寶法亦依古法叙陳諸家多尊用之其印文於神霄籙亦有之只去絃畧以印章奏而不詳本末今此靈寶古

法在宋朝之前而神霄之教盛於宣和之間非此法之條不得此而同之其籙中印無絃此既為中乘之重印章文之信記方經同執法印合應用絃如印式去絃則非印也若執法印用周尺則此印亦用周尺用布帛尺則此印亦布帛尺從古尺可也

神虎總印

七玉女之名也用以印召魂攝而已神虎行移關牒止用本職印靈寶大法總中乘之要南昌上宮將吏北魁玄範府攝召官君皆所統攝也今人却以神虎總印印之神虎關牒豈有牒其將而用其名可乎

神虎雌雄二印

神虎本科用於召鬼攝上下攝召之信爾有別法不須者自從所傳不用於文移亦可玉札亦止用本職印年月後具法位告行則亦合從執法用印亦可也

黃神印　越章印

正一者旨要所載乃以一印總名黃神越章而徑關稍大用於布炁治病之間而已今徑關一寸八分周尺依古文用二印緊切告析奏啓上帝不拜正章者用之訣法別出

元中恭聞靈寶之道出於無極之先靈寶大法起於中古之後東吳葛仙翁受經於徐來勒真人之時法猶未備晉許旌陽遇謎毋傳曰中孝道明王之教而科品始彰今稱淨明院非也靈寶無二道晉宋之末壽修方盛文檄漸繁故印篆尤不可缺也漢天師止以陽平治一印而至飛昇許旌陽授銅符鐵券金丹寶經孝道明王之救靈寶之道亦非印多也以致拔宅升舉位列高穹修真得道上士高仙亦有不假印篆而濟世康時者豈在印之多寡以為法之輕重後世行法者玄奧不逮於古人印篆百倍於前輩近時撰造印記增改舊法為圖利之端者多矣然不過雷霆雜法考召諸書中以行其詐爾天台乃於科教中為異既行靈寶法却不用本職印奏牘乃以飛玄三炁玉章印發之靈寶古法中所無者也諸家編集靈寶法甚重自來不曾增入此印天台於符告中却用三天太上印且符文之降出於上玄今之書篆成於人手告天而行之可也未免列法師銜位於符後三天太上又何預焉三天之與太上非為印文之辭也又其法中有道君玉

印則妄也天子王侯謂之璽以道君而稱印不可也以玉爲璽謂之玉璽如天子古有八璽秦李斯篆傳國寶天師刻玉爲印亦止稱陽平治都功印竟古及今未有於印文內自言玉印者也道君則天中之君如世間人君之璽臣下安敢用之臣上奏於君而復用君之璽可乎此外又有混洞赤文印靈書中篇印八威龍文印元始符命印自然靈章印勅制地祇印歷關諸天印招集群仙印普告三界印似此之類皆以經中四字爲一印如嚴攝北酆印明檢鬼營印添一印字湊分三行似此之類則以經中八字爲一印如此則世有天篆度人經自首至尾悉可爲印不可勝計矣又新行青玄九司法亦古典所無之書其間刱立印篆尤衆行持齋醮者又取而雜諸靈寶以用之非也宣和間寶籙宮有高上神霄元一六陽璇璣祕籙一階即無法也南渡已後宗壇所授止稱北斗籙而已矣天台而因璇璣之名而集諸書以爲法遂製玄靈璇璣府印乃杜達真爲之夫璇璣即中斗星宮爾既非下界行持之司又非人間所用之記上箋於斗官而反用斗中之印豈不礙理如受天心而行北斗醮從本法合用驅邪院印遷靈寶而行北斗醮則用靈寶大法司印有何不可而故欲百計撰造何哉又詐稱玄靈通真靖靈寶玄壇非獨僭亂天儀亦且違冒陽憑金陵之三茅山大洞之宗壇也臨江之閣阜山靈寶之宗壇也信州之龍虎山正一宗壇也歷朝崇奉三洞聖師傳真弘化之地主領教網之所若民間齋醮建壇於一時事畢撤之豈有私居輒立名號者乎如得通真之妙則天下大利大害分野之災祥數運終始皆能逆知然此等說世法所禁也功行未至固不必狂妄如此世有通真先生者朝廷封之爾非下民自稱也又有九靈飛步章奏司九靈飛步章奏印夫步罡以應九靈即章奏作用之事罡步之名爾天上無此司世間無此印法籙自正一而至洞玄皆可拜章並依本職而已惟正一法籙用九老仙都印靈寶法籙用通章印古無異說豈待別補一衙特撰一印而可拜章乎且以世法言之宋朝守卒已上皆得上章表於朝廷不過書所居官以爲銜爾不應正衙之外別立章奏之階也天台又有交兵虎符乃朝廷發兵之信民間安可僭竊其名哉天台續編靈寶法新起璇璣法青玄左府法其類不一前後所撰印篆不計其數難以備言如天心法用驅邪院印乃正一之樞要也考召諸術千途萬派莫不總乎驅邪院也世乃厭其稱名常俗多易考召院靈官院之類極多亦以其額爲印若雷法名稱印篆適來久其繁冗殊不知運雷霆於掌上致風雨於目前亦不必印多而後可行也靈寶却不應至此允中今按古書止用靈寶大法司印行也一切奏申符檄也通章印專以拜章也黃神越章印以備急切奏告也只四印而已此外神虎印用於召竈醮或朱篆七玉女名

於旛身不用亦可祈天告地設醮修齋禱雨請晴召竟攝鬼治病考崇拔亡救存二十七品之齋四十二等之醮應世間行持之用盡靈寶章奏之事止以前四印無可不可功成而洞觀徹視行高而使鬼役神亦不必廣置印篆矣北斗除災醮即四十二等醮中之一也古來即無璇璣醮亦無玄靈府印安可逐時增置靈寶之外兼行別法者自從本科以其印用其符奏申合屬亦只用靈寶本職印可也蓋王清洞真本無章奏文移靈寶為中乘之極品正一而下諸法不得跨越靈寶故也凡我法友幸謹其初

籙階法職品 三洞經籙 應運傳行

洞真部有上清大洞回車畢道籙一階佩之者稱上清大洞弟子或不佩籙而入靖誦大洞經行大洞功用者止稱小兆臣其大洞經三十九章屬洞真部非是近世之人將度人經中章句指為洞經者也而大洞本品古無法職亦無章奏後世有編大洞法者矣然終非古書也洞神部盛於東漢盟威籙以下諸階雜籙悉總於正一壇天心正法五雷諸法考召之文書禁之術莫不隸焉此不詳述其用

洞玄部有靈寶中盟祕籙一階紫虛陽光次之靈寶大法隸焉佩籙而不行法者止稱籙階既行靈寶法而齋法出於靈寶未免應世接物因事立儀遂出法職亦不得已而強立名色應時行化者也進拜章詞而炁有所總濟拔幽顯而衔有所稱若法籙職與相皆違未免鬼神切笑林侍宸亦云故立仙階五品以備行用爾自茲而進修不已積功鍊炁會道證神善行徹於玄都仙名書於玉闕天界真職於人世俾之宣弘頒羽蓋於青霄召之升舉事符今古德至而然固非先冒崇階職而至也行靈寶經法而欲為異途者有行淨明法而補別職者皆非也並合佩中盟而補本職者也有以太上執法寇其衔者尤非也太上者虛無之神也又曰太者至大之名上者尊崇之義又曰至大無外窮高而不測故謂之太上又曰無上可上是謂太上夫道則稱太上無極大道及太上道君太上老君宋朝真宗大中祥符八年上玉帝尊號曰太上開天執符御曆含真體道昊天玉皇上帝自此之外則太上二字不可施矣道典中或獨稱太上太上二字者指道君老君也天中君上之稱也猶世之稱皇帝之號也以君之號而為臣稱秦王并天下遂稱皇帝後世因之且世之官爵自一命以上皆出於君而階衔之首稱皇帝某官天子某職可乎宗壇之籙卷首皆稱太上某籙以籙中符篆皆出於太上也若行持之士給符禁治或告行符命皆稱太上某籙符可也是可施之符篆決不可施之職衔籙因出於太上而以籙為階不可以太上加諸衔首矧太上執法真士礙理甚矣太上何置於衔位之中耶人世奏牘有宗廟宇皇帝宇之類並合平闕人臣階位有帝御前及殿名者並空一字然終未嘗有

帶皇帝及天字於階銜者太上二字猶世間皇帝之字也蓋直指君上之位號非御前及殿名指其傍稱也如有上清某籙弟子者則玉清上清太清三境天名三洞以此爲別故籙階或冠其首亦非可置諸銜之中也太上二字冒以爲銜於汝安乎階銜者已所得之位也某籙弟子某法之職是佩得此籙傳得此法以爲已銜太上不可得也夫靈寶經法乃法之始也法曰益繁有二十卷者有十卷者有百二十卷者○既分卷數仍有品名乃舊格也故今不敢廢也孝道明王之教傳付許旌陽初即靈寶也後世法書混雜而別爲淨明法亦多非本文也其餘編集尚多互有所長不容棄置法中奧妙各遵師傳而籙階法職不可易也有謂南曹執法乃行經法之人所稱此外靈寶法不稱南曹不知經法乃本法也今齋醮中告行符命出給真券與章行用悉出經法中不知源流者却云行齋應世所用靈寶法與經法不同何其淺陋

之甚自靈寶以來初無太上執法之階此乃起於天台之謬說諸方有識之士未嘗用之邇來又有不用籙爲階却專取經籍之名以爲階者尤非也或者以謂南曹之名與靈寶大法司印亦足後世置立殊不知其來既遠而師尊所定大有典刑不悖於理以備應世而薄法爾較之天台僧稱領教嗣師執法真宰等職以爲銜及妄言光中見字僞置靖名以爲額豈非妖妄耶近來經法中亦廣職位矣如仙階一等武職六條及排比品秩之類頗漸繁雜悉○不當引用不可以爲經法所載便行補受忽亂天儀有稱靈寶中盟弟子又曰行靈寶大法於天爲不能曉而叮嚀之中盟則靈寶籙南曹執法爲靈寶之職其來甚久高天上帝非不知也佩是籙補是職則合行是事無疑矣豈待再三疏於銜位而後可行耶此執著不通知見允中此書已行奏告不可忽也今與者一職他法有之靈寶法中舊尚未出因師尊以四階並帶仙字

後學不敢當之遂啓告上玄特增與者爲初品之職而四階不可除者以俟後之成真得道之士今列五職並以南曹執法冠其首云南曹執法典者南曹執法仙士南曹執法仙官南曹執法真士南曹執法真官

允中對越天地啓告真靈重編靈寶大法而法職一事最關典格高人上士祕訣靈文近者甚難際遇唯籙階法職不勝其崇天台法中第二十六品玄憲仙格中建置法職初職曰三天代筆伏魔持法使者數○職之後有玉陛執法真官次列以鄉監其終有赤明執法真宰等數職自有天地以來世間未嘗有此法職執法二字起於經法中本只四五職而已天台竊以二字撰出數十職故加以太上字亦其欲排職位之多而爲之爾神仙飛升之後尚有欲界色界之殊肉質凡尸敢下筆而當之耶三官四聖已上天帝之貴臣可列玉階昔上真降言天帝常有紅雲擁蔽雖真仙亦罕

覲面天台徒友恐未可執職於玉陛之間人世朝廷則踈遠之臣亦難陞殿陛死極之階未易至玉陛執法未易當也凡人自稱眞宰理未安也道法三千餘年掌教於宗壇者亦以籙爲階而法爲職次稱天台乃僭稱上清領教嗣師既非籙之階又非法之職天下之大四海之廣洞玄之道悉總之矣斯爲領教也自三皇五帝以至今日三洞眞典四輔靈文未嘗有此漢天師正一眞人名高玉籍師表天人至第二代則張隴西也深究天文博通經史考周天分度垂萬世典則實希世之奇才乃稱嗣師至第三代則張鎭南也功業亦盛已降稱系師矣自茲而下垂二千年閱三十餘代悉稱嗣教天師言嗣傳其教繼襲其師位而已已不敢比張隴西直稱嗣師也洞眞洞玄宗壇非本姓而以弟子傳教故稱宗師以時君許其傳籙身居宗壇主領傳度天下學士亦以宗壇爲重故得稱而人不議此外不拘在家出家受籙行法者紛紛不一宗師嗣師豈可常稱浙西近多有僭稱宗師者矣皆教門之罪人也允中不敢立奇說不敢爲高論編一法則從古科行事則從經典受職於自已者則從退遜施用於齋醮者則懼天憲一符一呪出處未詳者不敢用一階一職名位稍重者不敢當期天下行持之人早成正道願天下修眞之士早遂飛昇無他意也允中借見僭冒大職失格犯科者心切驚懼慮其遺譴而望其速改也如許旌陽歷劫修眞而功高今古年一百三十六拜命飛昇天書曰上詔學仙童子許云云辭多而不及具矣按宅升衆之高仙止稱學仙童子而已上昇之後方列眞職宋朝王侍宸呼吸以致風雨指顧而起雷霆已是神仙之資品矣有親書雷神符刻石在饒州神運天慶觀至今存焉符後細書曰五雷小吏王文卿押每字不過三四分前輩其修德也厚其處已也恭其取名也廉其臨事也懼必不肯自稱嗣師與眞宰矣使其果當昇衆位列高仙在世之日尤宜退遜又何損於道德耶允中行法之後進品洞玄佩中盟籙所以止稱洞玄靈寶弟子者以允中先祖諱明於禮不應繫銜而洞玄部紫虛陽光籙之外極於中盟籙教門亦稱靈寶籙故可以回避家諱也他人自從籙階合稱靈寶中盟弟子南曹執法從古書也止補典者遵師訓而不敢當仙眞宇也唯童初五府正法屬洞神部而通於洞玄者也故可兼職於銜內自此以下諸法雖行而不應繫銜金陵三茅山華陽洞天之中有仙都內有童初閬蕭閭宮以處男仙得道之眞易遷宮以處女仙得道之眞非高品之仙莫得入也上帝封四聖與天師爲嗣教外臺卿出法以救世故稱五府府之外館有翊治所以掌其事爲堂館中仙眞尊崇也事見本法并眞誥諸書五府法中仙班七品非世間諸法之比五府雖降法於人間而翊治乃洞天之仙局實有其處非眞仙莫能執職其中地界法官未免稱其職

而遵其事故曰權童初府右翊治不敢正受仙職也法中而列七職亦以俟真仙也靈寶大法雖崇而執法典者乃是地界行法之司也五府法雖次於靈寶而右翊治乃是仙班是以不得不帶權字也近者諸方有補至丹臺外記室者於心寧無愧乎今靈寶法職五品而初五品之後亦不宜妄行遷進以仙真之字未易當也世人未進洞玄而行昇度者多兼南昌受鍊司及黃籙事者亦非古格也黃籙院三官主之印記與院額難用於人世林侍宸靈素當律許用黃籙院印以行齋修終不便也路真官時中立玉堂醮法以正一法籙銜位而行洞玄科品乃越一階而文移行用以天師與上帝同其輕重是其大失也天心法職驅邪院印非出於偽撰主行黃籙固爲未當又大勝天台用詐妄法銜雜偽印篆以行之也謹飾之士務從古科方爲盡善

上清靈寶大法卷之十

上清靈寶大法卷之十一

洞玄靈寶法師南曹執法典者權童初府右翊治金允中編

悔過謝愆品

修真之要寡過爲先過之不悛去道遠矣雖行持符法求至上道之階使爲行不撿亦豈足以攝伏鬼神況於進拜表章濟度幽顯哉功過之司毫分無失晉許遠遊遁跡山林勤心味道漸入真品而三官都禁遣周魴等出丹簡罪簿以詰之曰夫欲學道慕生上隸真人玄心樸邀恭誠高靈者當得世功相及禍惡不侵陰德流根仁心下逮乃可步真索仙度名青府耳由此言之未及許遠遊者其可不知寡過自修耶奉法行持求仙學道所當悔懲已往之愆犯積累方來之功勤故玄綱論曰過惟改而不復爲功惟立而不倦是謂日新其德自天祐之儻口行祈謝之科心乏省愆之念首之前而作之後飾之外而敗之中然復苦已勞形瞻星禮月持齋奉戒焚香誦經亦爲徒設矣有大言眩世則云罪之不積惡之不爲豈須懺悔斷棄教科此又矯激大過從容中道無過與不及所宜悔過於心知咎必省依經奉教按格行科削罪目於三官五帝之司上生名於十極九霄之境立功不怠舉形仙飛固有分焉亦無自阻有志者々々成事也

謝過儀

每歲除秋分一日外常以三元八節本命生辰甲子庚申及諸良日入靖室或宮觀山澤靜潔去處焚香專志省愆思咎先於壇側端默而坐深念生世以來所行所作無故愆犯不善云多戰兢自艾恨不刲心瀝膽誓毋復爲今茲愧慚措身無地方振衣而起整肅形神登壇啓告無壇處立香案展壇布席行用入戶誦呪上香如法祈謝之儀早以東爲始午以南爲始夜以北爲始分五方懺念本合置立科法發爐循格至三上香方行禮方如自然朝儀但此等事以容爲尚兼獨行朝修不宜繁瑣故今止編四方謝罪之文損益隨事之宜爾

先祝香

道香德香無爲香清淨自然香妙洞眞香靈寶慧香超三界香三境眞香滿瓊樓玉京徧周天法界以今焚香供養虛無自然大道三境天尊昊天上帝北極紫微大帝紫微天皇大帝后土皇地祇三十二天帝君萬天上帝上清十一大曜星君中天北斗七元星君天地水三官帝君北極四聖元帥眞君靈寶五師眞君四方二十八宿星君三界五帝大魔王十方無極飛天神王北陰酆都大帝東嶽扶桑大帝五嶽五天聖帝洞天福地名山靖治主録仙眞聖衆三洞四輔法籙中靈官將吏三界官屬一切威靈伏此香雲普伸供養玉華散景九炁凝煙香雲鬱羅逕衝諸天侍香金童傳言玉女上聞帝前今臣關啓感得如言具法位臣姓名以今良旦齋潔洗心祈眞告道先伸上祝皇爾社稷宗廟先靈駕景九霄垂休萬葉今朝皇帝基圖永久祚業昌隆聖壽並於乾坤德教均於造化萬方向善百穀咸豐有識有知悉悟至眞之道無邊無極共躋榮樂之鄉大教興行正法流演敢伸凡願上冒宸嚴臣下情無任戰兢惶懼激切屏營之至

臣某志心皈命東南西北四維上下十方靈寶天尊三十二天上帝周天二十八宿星君天眞上聖五嶽眞君山川河海洞天福地一切神仙諸靈官

次三禮　次向北方　夜以北爲先

三拜長跪

具位臣姓名志心皈身皈神皈命北方東北方無極太上靈寶天尊北方八天帝君北方高眞上聖斗牛女虛危室壁七宿星君北嶽恒山黑帝眞君北方洞天福地山川河海一切眞靈北鄉神仙諸靈官

臣聞大道垂慈啓悔愆之路高眞垂化開謝罪之門若非請命以祈恩豈獲釋愆而遣譴伏念臣愚庸賤品蠢陋凡資幸浹眞風叨逢道運久膺法籙冒玷簪裳不能勉强以立功乃復因循而造罪莫知檢束罔謹修持所慮萬祖億曾昔亡往逝暨臣千生累劫宿命先因爰至今身謀用之間舉室親姻之衆造諸元惡成彼深愆無量無邊難名難述結在天曹地司之內著於日月星辰之宮永劫不原終天無解懼其報至恐及禍萌以今皈命首陳盡祈瀹洗伏願天垂恩宥道啓慈憐萬聖流祥衆眞錫慶赦臣九玄七祖以及已身萬劫千生至于今日洎天重罪蓋世深愆消滅惡根削除過籍庶使臣早成正道獲際眞師身世安榮法徒寧泰（泰在俗則云眷姻寧泰）更祈祖宗神識師友竟儀已逝親姻先亡眷屬長居快樂永遊逍遥六道三途四生萬類俱蒙拯度悉被陶成臣某下情無任懺悔禱祈之至

三拜　次向東方

具位臣姓名志心皈身皈神皈命東方東南方無極太上靈寶天尊東方八天帝君東方高眞上聖角亢氐房心尾箕七宿星君東嶽泰山青帝眞君東方洞天福地山川河海一切眞靈東鄉神仙諸靈官

臣聞云同前

次向南方

具位臣姓名志心皈身皈神皈命南方西南方无極太上靈寶天尊南方八天帝君南方高真上聖井鬼柳星張翼軫七宿星君南嶽衡山赤帝真君南方洞天福地山川河海一切真靈南鄉神仙諸靈官

臣聞云同前

次向西方

具位臣姓名志心皈身皈神皈命西方西北方无極太上靈寶天尊西方八天帝君西方高真上聖奎婁胃昴畢觜參七宿星君西嶽華山白帝真君西方洞天福地山川河海一切真靈西鄉神仙諸靈官

臣聞云同前

次中央

具法位臣姓名志心皈身皈神皈命上方下方无極太上靈寶天尊三景九霄大羅无極三十六天帝君五老上帝北斗七真天曹主宰无鞅高真羅酆陰境十地真靈三十六土皇君中嶽嵩山黃帝真君中央洞天福地山川河海一切真靈上鄉下鄉神仙諸靈官

臣聞云同前

次歸位對席

臣等志心稽首禮

太上无極大道

臣等志心稽首禮

三十六部尊經

臣等志心稽首禮

玄中大法師

次啓白回向

具位臣姓名某謹重誠上啓无極大道上帝高真三界威靈十方衆聖以今懺悔謝過入靖修真獲遂陳情祈祈大宥伏願陰曹削罪仙府書名道過至人學無魔試臣敢不益堅善念深悟前非願契道真永依沖蔭十方共慶九祖蒙休爲上因緣念十方靈寶天尊无量不可思議功德

次出户如常式

靈寶自然朝先啓聖次禮十方次懺悔三禮次回向念善今五方謝過即靈寶自然朝之餘意止一五方者貴其簡而易行不舉玉音梵唱貴其精默感格奉道修真之士不問法籙高下悉可按行久久行之內加痾省則罪滅福生成真得道矣

五品陰功品

經云星宿錯度日月失昏四時失度陰陽不調國主有災兵革四興疫毒流行兆民死傷師友命過皆當修齋行香誦經此經中之本意五等之功用也其法當建靈寶之壇集同學之士取九方之清泉貯金玉之寶器（九鼎也）書九野之名　九州分野之名　埋三晨之象（以金玉石英作日月五星之象埋壇上也）○

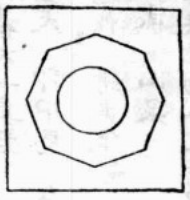
顧蓋行持驗災增減潔所建之壇壇備神明之好樂録五事之災咎奏所録之高真心丹合天五功乃就克臻升舉是爲陰功洩語外知其功不注謂此事皆以密行爲貴不可說與外人知也

靈寶壇

擇素無穢污不雜砂礫之淨土非戰場刑獄屠宰畜産之地建壇三級下層方九尺高一尺二寸中層八角廣七尺高一尺二寸上層

圓廣五尺高九寸壇中三級排列聖位及諸好樂等物

壇式



星宿錯度日月失昏
謂五星淩犯九曜差躔妖星吐輝孛彗舒耀次舍不順變亂經常日青無光月行失次薄蝕翳暈之類

上層 壇中聖位從所主也

天皇大帝太微帝君北斗七元星君五方五帝真君十一曜星君妙行真人

中層

三台華蓋星君二十八宿星君三官帝君北極四聖真君十方飛天神王

下層

八卦大神九州社令五嶽大神十二月將十二時

四時失度陰陽不調
謂春行秋令夏霜冬雷常雨常暘忝候差忒之類

上層 壇中聖位從所主也

虛皇天尊五方五帝三元三官四司搏桑大帝暘谷神王

中層

五嶽大帝九州社令四海龍王四瀆源王八卦大神

下層

風雲雷雨大神風伯雨師十二月將十二時直直壇土地

國主有災兵革四興
謂權臣專制姦佞擅威盜賊四興亂臣割據蠻戎逆化邊鄙不寧之類

上層 壇中聖位從所主也

昊天上帝北極大帝玉虛上帝十方靈寶天尊十神太乙真君

中層

三十二天上帝十一列曜星君十方飛天神

王九宮大神

下層

九壘土皇君五嶽大神九州社令太一諸神將十二時直直壇土地

疫毒流行兆民死傷
謂瘟疫之炁千時害民不祀之鬼乘炁為癘以致野道蠱魅精怪鬼邪殗瘧傳尸復連延續行病肆毒使斯民夭橫非命死傷之類

上層

昊天上帝十方靈寶天尊長生保命天尊妙行真人三官四聖真君

中層

三元將軍收瘟斬癘大將軍三洞經法中度厄吏兵天醫大神

下層

五方天兵騎吏九州社令太歲尊神十二月將十二時直土地

師友命過
謂受一善之教皆為師同一朝之學皆為友傳道嗣法合志共門義等天親情無生死命

過之後當謁追修隨事之宜合建黃籙壇其行事從本法升度之格已見於後此不重敘

三晨象

日用金月用玉 玦則以白銀代之各徑寸如其形玉是用玉色石英小如彈丸各埋於壇之上層土中深各九寸日左月右五星從本方

上真星宿好樂

琵琶 鳳管 時花 新果 山泉 潔飯 或染五色 五穀 青木香 甘松香 弥香 細茶 大棗 五色旛五色綵繡

太一好樂 此乃十神太一世俗為字星非也壇中當作十位列

五福太一真君君蓂太一真君大遊太一真君小遊太一真君天一太一真君地一太一真君四神太一真君直符太一真君臣蓂太一真君民蓂太一真君

竹弓 蘆矢 印甲馬 兵士 無鞍馬 木刀鎗劒戟 畫二 緋黑紙錢 五色縚 十 時花新果 細茶 山泉

右諸好樂之物各宜精潔為佳

九鼎 壇中寄於二官

曉荆二 魁梁七 寶雍六 金揚九 鼎豫五 鼎冀一 銅徐四 眚青三 蒼宛八

古者金玉銅鐵之鼎或不能辦當以新潔陶器畧鼎之可以貯水者上為之蓋以硃書九鼎之名於器之外九州之名於器之內安於壇中層之八方依九宮布之只以第五宮中央之鼎寄安二宮之側先祈具奏所屬上帝申牒壇中三界真靈次汲九方清泉入九鼎之內法師口奏事狀以蓋覆之仍別設淨筵各依好樂備置儀物時花新果燒香然燈供

陳如法集同志同齋之士善行清修之人不拘人數協力同心共修齋直禁壇淨穢移文所屬地祇等神守衛然後正心誠意精篤想念卷如古典誦詠度人上品妙經行香六時經周十過使丹衷徹於九極一念格於十方非若世俗常行讀誦之易也儻非其人不集 畫二 善事心馳於塵坌之境口誦太上之篇雖積日累時數周十萬亦為難矣功成德就啓視九鼎且以鼎貯水上又覆之清澄如初理之常也小有混濁或別見異狀則事之變化也 十一

反常者皆以為妖則可以知其所屬之分野災危未能全解也此則古人淳誠之用心若區區分辨於毫髮之間或紅則主某事濁則主某災此則類乎巫覡之小技非經中上消天災下檮妻害之大體也行香之儀通自有式壇中所設高真諸尊位排列如十一曜分十一位之類若數位總為一而書之非古法也

經曰修齋行香誦經則合從齋法欲少近古可行靈寶自然朝亦通即齋法之始也

九中按經曰星宿錯度日月失昏又或四時失度陰陽不調又曰國主有災兵革四興又曰疫毒流行兆民死傷又曰師友命過皆曰亦當修齋行香誦經舊有一家靈寶法中每一句作一章分為九事切詳經旨上四條皆兩句八字意義相聯每二句之下皆曰行香誦經獨師友命過只一句亦曰行香誦經是九句而格分五條故九中師授之書共一靈寶壇而分五等聖位除師友命過一條合從升度本科外四等

聖位疏于前矣是爲五品從經旨依師授之也李少微曰齋者謂黃籙等齋五文鎮謝非常俗之齋也三時啓奏所以感天動地降福禳災也此壇上圓中八角下方乃靈寶之壇古者靈寶別法建壇泥壁漬玉液以奏帝其壇亦同此式正合靈寶本法而其行事乃終歲修用非世俗可以常行與其消災禳變一時拯急之意不同不敢欽入此也天台法中載此禳鎮在度厄消災品中其始則載火鈴印文請炁禁治之事

○事其訣未詳而本法隸童初玉冊與此不聯次則八節之日誦經依九宮而保禳九州分野此乃古書中學士依節服符自鍊之緒餘又以爲九宮誦經之後回南向東湊作十轉悉非本旨甚矣以此靈寶壇稱三天總炁壇以黃籙三級方壇卻稱靈寶壇恐其別有所據卻不出靈寶本法且於下元之日建壇列九鼎取清泉爲沸湯以入鼎中此等事古未用涉者其餘行用多不同古科獨下元日建壇禳鎮而以九鼎中水之豐耗或見五色以占九野之有何災是占驗之術而行於災變未兆之前固不失爲美之意然別作一科行之可也殊不知經中言此五條皆當行香誦經而其次章則總曰凡有是經能爲天地帝主兆民行是功德有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸天記名經中意謂天地運度亦有否終至聖神人亦有休否禍厄將興災變或肇所當隨事拯救按格解禳而此五等有九條乃災變之大者依其事之所

○隸建壇祈告則功德無量今若云防事於未然杜災於未兆善則善矣非爲其事反同常行而大違經中之本意則凡所修所用措辭立說皆與此異今所編者以本經爲主以古法爲定故不容叛經而言法也

上清靈寶大法卷之十一

上清靈寶大法卷之十二　晝三

洞玄靈寶法師南曹執法典者權童初府右翊治金允中編

濟生陽德品 此八節中第七條

生生之德大矣哉道好生也故生天地天地好生也故生萬物人惟旣生於是以生爲重神仙上士學道修眞反惡夫幻身之累我世人罔究其旨便謂修行之士不貴乎生是不然也夫得道者不戀形體不染物欲本來一念湛然獨存故其留形也不逐世緣而蕩及其蛻質也不隨形體而亡神鍊炁澄超凡入

○聖回顧眄之胚骸豈非累我老君曰吾有大患爲吾有身太極眞人頌曰外身而身存皆此義也若世人則異乎此身在則神在體存則誠存體質一傾魂神散亂或沉於幽暗或墮於杳冥如此之死不可復生已生之生夫豈不樂貪生而惡死實古今之常情生生之不窮乾坤之正理是以上帝憫世垂教立科拯厄扶危除妖卻妄拜章設醮請福延生皆所以廣大道生生之德而遂斯民生生之願也靈寶古法有濟生陽德品乃醮告斗星延

生度命之行用也然非受來詞則事難關申雖為救濟之善德而非可以隱秘是之謂陽德按古儀四十二等醮其第二十等曰北斗醮今此立玄樞靈壇中設北極帝座前列衆真環以北斗南斗而其行用近乎北斗醮矣蓋夫斗之在天實為權綱之主關係甚重延生請宥尤隸斗樞故也學者當深體濟生之本意以迪古人之用心則此科可行矣

法曰下元有山川河海之內城邑鄉塢之中水石禽獸之精五行不正之神下土強惡之鬼魑魅妖厲之氣妄行妖孽擅作異端纏惑生人諸不能治或有北陰酆都之內血肉不正之神結連祖考昔亡近化內外親姻訟由冥曹延及生人復連殃害諸不能解以此三辰玄樞靈壇建於淨地所祈立報解治安寧

玄樞壇 又曰三辰壇

擇潔淨密室或曠野無人迴靜處取淨地建壇一所每層高一尺上層闊二尺當心中皇宮設北極大帝天皇大帝中層闊三尺列北斗九皇南斗三台日月皆依象然燈下層闊六尺列三元將軍十二支神當年太歲擊羊陀羅二使者四直功曹土地等神前列洞案書二斗名燒燈焰以五色線自斗口布至洞案下依儀關啓暗晝匿過深愆微生昧心隱慝和合年命穢解災厄人道肅清鬼怪戢息其應特異至誠至神或不及累土為壇則用垩土畫地為三級依儀修建然以常壇為優

飛斗

用大紙雲馬於鞍上空處朱書南北二斗符每位獻狀一通并馬一騎逐星獻之馬以奔走之狀雲作飛逸之勢或印板能如式則傭工繪之

北斗

和合年命符 名肯 死厄

謹請五星靈應帝君和合某人年命急急如 元始天尊勅

北斗某星君平生陰匿某罪願乞原赦作三行或五行燈焰上繞

二斗星君

魑魅魍魉魑魅 魑魅魍魉魑魅

七元赦授符

飛神

先步斗自斗柄入斗口至魁存斗畢身再步入斗口三拜存思出神直入斗中呼四直使者具白醮意見其入斗次見擎羊陀羅二使者下降撿察醮筵復回啓報星真法師立斗中候其回畢次入南斗復如北斗式見火鈴將軍六星童子檢察回報然後斗星乃降良久有紫雲異香或赤光入户乃二斗下降也忌僧尼孝子婦人雞犬見之

先於壇前列紫然燈燭仍時新五果醴酒○異香不用檀香乳香或鉄淨酒則酌以玄酒惟精潔依儀奏啓關告事畢獻狀錢馬以火燒化誠極其至萬厄皆除

允中受傳靈寶大法乃中原舊文也今所編集悉遵師傳不敢改易大抵事若當於理何暇辨釋豈可言別訟之異同實緣天台一宗流布漸廣而其說多古者多矣與其餘諸家大不相似遠之不考人必致疑罔知適從故不得已而述之衆書與天台不同處則敘其所以異天台與衆書近似處亦證其說不誣初非允中自無師授之文假天台之法以成書也況允中編集出行用古式多是天台法中所不載者玄樞祈告古來靈寶法中稱濟生陽德品今列于前者是其本文也自天台杜達眞立旋璣法每事好異既不從伏古科稱北斗醮創置玄靈璇璣府印設察訪使之職又稱主管璇璣府事令世人受之此則玄科世法兩皆違犯天理人情兩皆不順允中已於總序詳論之矣故只合遵依古法止稱○北斗醮主行之人各從本法之銜用本職之印如行天心正法合用驅邪院印之類不應改換銜位變更印文若不稱北斗醮而別立一名則北斗之傍名號亦有隱僻而人罕見者皆足以爲異而欺世但未免有如曹娥碑陰黃絹幼婦之語後世市井閒流而爲猜謎者也變其正事令人以意逆之實見戲爾以此褻瀆上眞於心安乎及其文檄既上奏於斗星與天帝同禮或者又簽其狀函曰狀奏九晨玉闕此尤僭亂天儀三清玉帝之天門可言玉闕斗星不敢當也且以星界言之則紫微垣已可考矣垣者圜屏之謂令兩畔各有七星環之上則華蓋覆之北極大帝天皇大帝居於垣中其前之缺處曰閶闔此則紫微垣之闕乃可稱帝闕如北斗則又居閶闔之前乃綱紀之星爲喉舌之要出納號令臨制四方世之尚書亦爲朝廷之喉舌夫斗則天之大有之司其職至要其權至重矣然終不可尊北斗爲天帝猶世之不可以○尚書爲天子也北斗稱玉闕僭亂謬之甚矣杜公之門户其始貴於異俗尚奇而終爲大致違科失禮襲而倣之恐非謹厚之體格也若北斗又曰中斗如法中以南斗相對而醮之者蓋取南斗經中之說而爲之其實南斗乃二十八宿中之斗宿亦在大之東北自天文中亦稱南斗然終不可與中斗對也古法如此編入故不敢更易其舊

上清靈寶大法卷之十二

上清靈寶大法卷之十三　書四

洞玄靈寶法師南曹執法典者權童初府右翊治金允中編

濟鍊幽魂品

謹按中乘之法洞玄九眞之道乃太上大道君以延康劫初爲餘天上所出其經則洞玄一十一部至漢靈帝光和二年太極眞人徐來勒以上清寶經三十六卷靈寶勸戒等經三十七卷授付仙翁葛玄後世稱太極左仙翁者是也洞玄之品靈寶之道至斯而大昭於世仙翁實爲傳教之師眞也而近者傳行○

○祭鍊之法皆稱葛仙翁祭鍊或者又去仙翁字而止稱太極祭鍊者尤爲礙理夫無極然後太極則天地之始非可以爲法書之名若言太極眞人則徐君也若言太極左仙翁則葛君也若無仙翁眞人稱則太極二字決不可獨用於此及觀諸家所稱仙翁祭鍊之文諸方皆以生天寶籙爲主其言辭科法悉是今人之體格而徑以仙翁之古科則不然矣往往世人間仙翁嘗以祭鬼而立功遂採其名而編集成書殊不知仙翁生於東漢其文辭體格與今不侔然今之所存依法中典格敘述而用之有何不可又豈特立異名而後可以利濟哉人能澄清志慮整肅形神虔恪奉行則隨誠報應或臨事慢易存念乖違雖親奉天尊之玉音亦難弘恩於幽壤前後記載所傳耳聞目覩因此書成功者甚衆學者可以究心允中所見祭鍊之書不止數十本雖大體相類而其祝辭白語多駁雜其聲音不比臨事難讀今所編符呪行用皆出靈寶諸法中受天心正法以下皆可通行而啓祝○

○行用之言辭則允中之撰集也乃所以廣其事而不至拘執若初行而欲奏聞上帝關告冥司則直辭具述欲發願祭鍊孤魂而已儻云奉行仙翁祭鍊大法等語皆涉無根緣此乃法中一事爾行持之士散施符藥以濟生民祭鍊鬼神以資幽爽所當爲者唯在精專久而已近世行持此者甚多銳於初而怠於終者皆是也或遇三元八節四赦庚申甲子生辰旦望上七等日爲之者甚佳但萬一其間一二有不可免之事奪之則因此而敗美意亦有至期之夜鬼神守待於其地致人驚懼而廢初志者有之若欲持久而可常莫如不拘日分隨時修爲或一月而行一次或二三次或有暇而併爲之或偶遇良日亦爲之並不爲定格則在已無失期不滿之念在鬼無徯望待哺之期兩皆無拘其功愈重不執不滯乃可久行或者不以此說爲然欲剋日候期者自可從便今每行而不用申奏文移貴其簡易應大建斛食普度沉魂合從本科非此例也○

○造斛

每用米一升或二升至數升皆隨力製爲淨飯切忌葷穢乘熟裝成一小斛不必用麪食之類有力者自從其厚於其日晚間方造

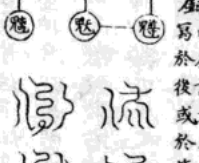
合用

符三道　降召符　眞文五幅　酆都山形三五本　靈書中篇十本　生天籙十道

紙錢三五貼　淨水　燭或燈隨力　香

已上合用之物愈多愈好若隨力建功當

用前件也遇行祭鍊須於其日晨興盥沐
終日齋潔昧爽預行口奏
先祝香
道香德香無爲香清淨自然香妙洞眞香靈
寶慧香超三界香三境眞香滿瓊樓玉京徧
周天法界以今恭謹焚香供養三清三境天
尊昊天上帝北極大帝東極青宮慈悲太乙
救苦天尊南極長生大帝東華木公上相青
童道君白玉龜臺九靈金母元君度人不死
尊神九天好生韓君丈人眞君九天司馬大
神南上司命司錄延壽益算度厄尊神靈寶
五師眞君南方丹天世界朱陵火府南昌上
宮主宰高眞鍊度官君將吏北魁玄範府神
虎攝召官君玉女神將吏兵恭望天慈曲垂
省錄玉華散景九炁凝煙香雲鬱羅迴衢諸
天侍香金童傳言玉女上聞帝前今臣闔啓
咸得如言具法位姓某輒伸凡愫上瀆天聰
伏念臣濯質清時叨承道蔭無功及物有罪
積躬借欲濟度於幽明或可超昇於沉滯謹
於今日夜就某處備置淨食祭施三塗五道
十類四生一切孤魂臣擬書行太上生天寶
籙水火眞符印給酆都山形普行鍊化用濟
沉魂但臣凡稟未明眞理仰祈矜貸庶
可感通恭望天慈俯流生忝容臣書牙象許以
頒行仍乞天旨告下城隍社令陰境冥關典
祀神庭黃泉高里掌錄魂魄應千神道主執
曹僚悉令依應開廟啓閉放釋罪魂定於今
日夜亥時來赴壇筵享祀受鍊仰霑玄澤以
返本眞拱俟天恩特垂昭報臣誠惶誠恐稽
首頓首謹言
如行天心正法即除去神虎將吏却入太
玄本際童子六甲開道使者統兵助法神
將吏兵至夜起告亦同
次白將吏
靈寶大法司如行天心正法可云收捉邪魔以今闔告執
職萬神下元黃籙院開度官君將吏南昌受
鍊官君將吏北極玄範府何喬二大將七眞
玉女三部使者追攝吏兵當處里域土地社
稷正神疾速赴壇有事啓白存將吏至諸司官將
悉以來臨當職恭佩靈章奉行大法立功爲
本濟度當勤見取今日夜就某處備置食筵
薦資孤爽除已啓閘上帝高眞告行符章外
今請諸司官將衆神遍詣冥關幽獄夜府陰
宮嶽瀆靈墟城隍社令黃泉高里主錄亡魂
應干合屬去處拘集三塗十類五道四生及
郊野無歸遊魂飛爽有祀無祀善終惡終一
切應度孤魂等衆剋於今日夜亥時悉赴某
處伺候祭鍊正品超生火急奉行亟切昭報
澤覃鬼趣皆自神功急急奉行
次書篆符
太上生天寶籙此籙詰文式仕進寫於後或於籙下



開度五道四生孤魂滯魄出離幽暗隨果往
生主者遵依
符命奉行
太歲 年 月 日告下
具法位臣姓某告行

端坐存思救苦天尊在懸空之中大慈大悲大惠真人救苦真人左右侍立次想南斗蓋頂化身爲真人狀然後見天尊遣玉女秉寶光持寶籙下至面前低聲誦中篇一徧便落筆書篆將唵吽吒唎四字重疊書之口念呪曰

无上玄元太上道君敕臣行符照破幽獄死魂出離急急如律令

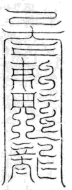
○每用十道每道皆依式書篆之次書水火符各一道並畢再誦中篇三五徧以符篆香上熏過奉安淨所至夜用○

請真火符 太陽炁離訣 黄紙硃書

日魂呪

日魂珠景 照韜綠映 迴霞赤童 玄炎飆象急急如律令

請真水符 太陰炁坤訣 黄紙黑書



月魄呪

月魄曖蕭 芳艷翳寥 婉虛靈蘭 鬱華結翹 淳金清瑩 炅容臺標

酆都山真形符 已見於鍊度品中

○次持誦靈書中篇三十徧有暇多誦尤佳○

變食符

淨夜行事

於空迥處安斛食其斛食邊不用燈燭却安卓子於數丈之外有隙地稍遠尤善卓上却安香爐淨水燈燭行持蓋以食祭鬼不宜人氣及燈燭逼近今人多置斛傍燈燭之中大爲非便次法師焚香臨案行事

啓聖

祝香啓聖位 並如清旦式云

恭望天慈證盟開度玉音攝炁靈風聚煙紫虛鬱秀輔翼萬仙執籙把籍齊到帝前令臣闔啓咸得如言具法位臣姓某不避靈誅冒干宸聽願垂鑒映遥賜證盟伏念臣猥以凡資濫司至化輙忘微賤敢有披陳靖惟三途九地之中沉滯十類四生之衆善功罕遇玄澤難霑寂寂幽關欲自新而無路茫茫苦海○念超脫以何由固其夙習之所招實在迷途而可憫自非皇天眷宥大道慈憐曷俾沉寃得離陰境臣謹依真教虔備食筵告行超生鍊化之符章持誦大梵靈書之祕典用資萬類普度四生聊輸懃懇之誠少拔幽沉之衆

恭望道慈省録天造矜容特降兩曜之英華密布五行之正炁付臣治鍊許以宣行煥幽暗以開明拯沉淪而升度臣某下情無任祈恩俟報之至誠惶誠恐稽首頓首再拜

退復本位

次焚召符及真文變神召將存想行持
靈寶大法司關告將吏如清旦式本五道大神當
處土地里域社稷正神黃泉萬里一切主者
火急赴壇請詳照本司已行啓奏上帝及先
來關告事理即今拘集九州分野五道三途
十類四生孤寃滯鬼疾速赴壇祇受祭鍊雷
領天恩證品超生以時昇度急急如
上帝律令
次變食用真文五道於斛之四畔隨力燒
之存五方生炁下注斛食燒符望空吹散
○於斛上須臾變成天廚異饌斛食廣博崇
高或不行靈寶法則用變食符代真文用
之每方微聲誦中篇一徧
法師遠立行攝召如自行則密咒
太微迴黃旗　無英命靈旛　攝召長夜府
開度受生魂
謹伸召請天道之衆神道之衆人道之衆地
獄道之衆餓鬼道之衆畜生道之衆胎生之
衆卵生之衆濕生之衆化生之衆普天之下
六合之中有主無親合靈抱識三途九夜萬
狀千形或男或女之身遠化近亡之衆沉靈
滯炙一切孤魂普召來臨受茲薦拔伏聞妙
道隱沉運陰陽而立極至神恍惚鼓造化以
分形既真兩儀而生萬物普出陶鎔之內或
歸覆燾之中然而民物漸繁俗非朴厚洪荒
已遠世益澆滿富貴貧賤之變遷爲修異習
禍福盛衰之倚伏奔走殊途爲萌善惡之分
遂有升沉之別今古遙遠而既隔幽冥寂寂
以無窮倘未能隨業受生終不免任緣淪滯
故登涉之流常少退墮之輩頗多是以貧賤
○異倫死生同等弓既極於富貴歿也當脫
於沉淪若非效職於仙曹則必返蹟於貴胄
其奈功分厚薄德有淺深或稽舊洛之遊尚
駐幽都之駕若乃職分帥閫位列戎行惟知
奮力於忠勤豈顧身膏於草野妻兒已遠祭
祀不聞形質無歸精魂何托或遺家就學或
挾篋尋師干禄求名偶乖素志懷才抱藝未
副初心豈知日月之流不覺限期之及間有
身騰仕路位列朝班或功名已極而身危或
爵禄未隆而數至或出使於他國或受任於
異鄉偶致身命之難全或亦妻孥而莫保固
有絕塵而披羽褐削髮而入空門以期玄籍
之書欲冀性宗之悟其如進修有分安能一
一俱成未免延駐無由又恐茫茫失托或棲
巖隱谷晦迹消名避世以無求窮居而獨善
豈謂年華易度光景難留慈帳還空歎山人
之已往松牕既寂嗟處士之何歸幸有生于
富貴之家出自膏粱之族貨財燔已聲色遍
人事過成空回首悉非我有數窮必逝留形
難假人謀有因身口相繫遠爲貨財所役或
○商或賈忙忙蒭蕘之徒勤以病以亡寂寂
閻之永隔惟人以食爲命故農以耕爲生沾
體塗足之甚勞東作西成而粗給倘妻兒溫
飽雖老死而葬祭以時倘骨肉孤寒因淪落
而魂靈不祀以至功居一藝業在九流役役
以度朝昏紛紛以歸輪轉棲遑故里或得正
終飄泊異鄉多成客死或昧於擇術居屠宰
之行或偶然失身於倡優之部及至今日之
幻化寧知前路之升沉況林林而生總總而
衣或鰥夫寡婦或獨老孤兒或足斷手殘或

目昏耳聾或口瘂而語言莫辯或性愚而蔽
麥不分或服毒不救而亡或生產未分而死
或遭時疾或陷國刑或因殺鬬而客主遽傷
或因呪詛而彼此不利或赴水赴火或自縊
自刑或石壓樹摧或蛇傷虎噬生歹萬類死
也百端丘隴森森前之朽者莫辯墳塋疊疊
後之來者何多青山莽莽爲誰家白日昭昭
非我晝露泠月明之夜寂寞孤墳風悲雨嘯
之鄉淒涼空谷或已焚尸柩散蕩遺骸未悟
死生浮遊孤爽人世音容之已遠泉鄉愁苦
以無窮啾啾之聚哭何悲漠漠之幽沈未度
與夫精怪魑魅魍魎陰靈鳥獸蟲魚胎卵濕
化三途十類五道四生普天六合之中四海
九州之內聲述不盡品類未詳一切孤魂萬
類鬼爽伏願仰承道力恭伏真科整肅儀刑
扶策而來就食精專念慮率勵以共朝真受
茲祭鍊之良緣赴此潔誠之法會普伸告召
想已來臨

呪施食解

奉爲孤魂上資雲路往生仙界念玉清惠命
呪

稽首明慧虛無尊稽首皈命重玄主裁成天
地无德稱悉爲衆生作恃怙慈悲五道轉輪
回哀救三途地獄苦皈命金闕天中尊皈命
六道慈悲父皈命玉清无上尊已離生死長
綿綿出有入虛無所待能令枯朽變成仙千
劫萬劫難一遇爲衆廣說業因緣回骸起死
永長存使其形神無變遷

破獄呪

茫茫酆都中　重重金剛山　靈實無量光
洞照炎池煩　七祖諸幽魂　身隨香雲輿
定慧清蓮花　上生神永安

昇天呪

功德金色光　微微開幽關　華池流真香
蓮蓋隨雲浮　千靈重元和　常居十二樓
急宣靈寶旨　目在天堂遊

咽喉呪

浩晶生法氣　氤氳凝天中　兩曜共澄徹
五緯交相通　三光煥已明　寶悉盈三宮
帝鄉會九老　咽服百骸豐　金華照光景
身與日月同　念道上聖前　萬劫壽無窮

三光流精法食呪

妙道生一氣　氣中分陰陽　凝化日月星
燦然流三光　九華合九道　八色怡八房
煥爛洞真體　流晶歸大芒　下生淵泉宮
歘然都相忘　縱體復非迹　嚥服九雲散
七寶流精結　混沌雜華房　嚥服九雲散
此樂殊未央

玉陽法食呪

玉陽正真炁　妙道三景分　元和唱靈音
八會敷瓊文　五老嚥丹澤　飄飄乘景雲
大聖諸天衆　駕龍飲玉津　三五定生籍
遊戲太上京　華晃朗无際　拱手朝玉宸

加持法食呪

回首仰元羅　合景挹靈芒　拘魂制七鬼
思膂定中央　行住履虛无　寤息宴玄房
飢飡黃碧花　渴飲瓊林漿　神旌命大魔
合體鍊真光　復照觀太空　長在空中遊
圓通泯波際　真花靡終期　杳杳無終始
行者當明知　寂寞忘理教　應運蔵弘規

鑪道不自起　要當先所施　會歸無二處
隨心自合離

生魂育魄呪

靈芝無根　衆化之原　中凝七魄　上結三魂
二十四眞　出入無門　杳冥之內　恍惚元精
隨劫存亡　逐炁而生　外凝混朴　內養七眞
五神植華　三台敷榮　紫霞童童　返胎歸嬰
騰雲而升　跨霧浮空　中有玉眞　號曰神功
左挾无英　右衛白元　玄獸過後　丹禽擁前
上浮翠蓋　下擁金蓮　香雲凝空　甘露无窮
用之无盡　尋源不終

高功再白

上來呪施法食演誦靈文想被殊恩悉皆飽滿今請澄清一念整聚本眞各赴壇前受茲鍊化

次變火池　焚眞文符入香爐中可燒烈大豐香誦中篇一徧

存身中絳宮赤炁騰出漸威徧滿身外注入爐中化成眞火

密啓東華上相木公青童道君日宮太陽帝君伏乞特降正眞陽火下鍊孤魂

存絳宮自空而下注入爐中化成廣大炎池烈炎竟天

謹召南昌受鍊司鍊度官君將吏火池主者

火鍊神將吏兵一合下降引領到壇五道四生一切孤魂並入火池依法冶鍊　使存符使引魂入鍊

火鍊呪

炎神炎神　火鈴火鈴　上通紫微　下徹黃宮
却穢鍊魂　赤帝之靈　炎精二神　三台流光
鍊胎易質　魄鍊魂康　穢炁殂落　乘煙飛揚
陰炁消息　陽氣混康　精神益滿　洞入火鄉
混合九炁　總契虛皇　昊天有勑　流金振芒
九元煥落　利貞無疆

須臾見衆魂出火已成金潔之身

次變水池　焚眞水符入水盂中誦中篇一徧

存下田黑炁騰出漸威徧身注入盂中化成眞水

密啓白玉龜臺九靈太眞金母元君月宮太陰皇君伏乞特降正眞陰水下鍊孤魂

存眞水自天而下徑入盂中化成廣大水池

謹召鍊度官君水池主者水鍊神將吏兵引領孤魂等衆並入水池如法濯鍊　存將吏引魂入鍊

念水鍊呪

龍漠蕩蕩　无形无名　渺渺億劫　黃道開明
神清朗耀　九炁吐精　玉虛澄輝　太霞高明
玉皇闡化　濟度天人　三元道養　二炁攝生
朽樹故根　已枯使榮　蠢動蜎息　長生化形
懷胎含孕　俱得生成　亡者命過　魂歸三清
魄受鍊度　南宮飛升　今日大吉　皆得光明
五帝鑒映　普告萬靈　天神地祇　及諸河源
五嶽四瀆　及諸名山　洞玄洞虛　洞空洞仙
無極大聖　至眞尊神　無窮無極　普監度生
惡根斷絕　玄都記名　衆眞班列　咸聽帝言
經是帝勑　保誦持人　至度道岸　無使災侵
我奉帝命　一切咸聽

須臾見無數衆魂出水悉成玉質仙姿端淨瑩潔此乃先欠後水從舊科法鍊也或學者依師所授又別有經據或以先水後火各從其便無拘執水火之源一法用肝肺爲金母之氣以應木公金母請降陰陽

之正炁爲水火也或心腎之炁於身中則請降日精月華皆以應之並可行也允中不敢執爲定式聽學者自擇理長之說而行之近有用南極北極以爲水火之源則於理難通已論其詳於鍊度品內

高功再白

孤魂等衆治鍊既畢仙化成人望闕謝恩皈依三寶

第一皈依无上道

第二皈依无上經

第三皈依无上師

孤魂等衆三皈依畢朝謝禮周自今已後心歸正道毋忘善念毋墮邪徑天上人間須持戒律謹當演說永久堅持

九眞妙戒

一者敬讓孝養父母　二者克勤忠於君主
三者不殺慈救衆生　四者不淫正身處物
五者不盜推義損已　六者不嗔兇怒凌人
七者不詐誣賊害善　八者不驕傲忽至眞
九者不二奉戒專一

孤魂等衆既承戒律沾被天恩今謹焚化生天寶籙酆都山形靈書中篇寘財等用各請當壇栖領執詣受生合屬曹局證品超生施行赴壇魂爽受鍊鬼神遇此因緣當生警省盡悔昔時之失快登今日之雲便須脫離鬼群正好尋求道妙身爲外物生存已非本眞神乃性根亡歿豈能壞滅惟了悟於本始又何礙於死生本性無時而不存至靈著物而自昧幻身有質貴賤總亦成空陰魄無形飢寒安能相累良由貪戀祭祀是致自取愚迷

儻明一性湛然幽路冥關而解脫萬緣不著人間天上以逍遥有遺者乃可成眞自沮者多爲下鬼今茲善念既發從前惡障咸消洗塵垢以皆空整形神而俱妙更在既悟者勒其未悟先知者覺於後知已往之跡難追舊事不須回首方通之衢可涉前程切要留心對闕恭辭離筵好去若凡若聖以次前行奉送雲程伏惟珍重

焚燎

存孤魂皆成仙姿妙體騰空散去次端簡

上香謝聖

具法位臣姓名謹重誠奏啓三清三境天尊（如清旦式）恭望高眞俯垂省覽臣不量愚昧借假符章祭鍊孤魂關行事竟施爲庶格念慮失眞萬罪千愆悉祈原宥以今回茲淨供普施衆生胎卵濕化之倫飛動沉浮之類羽化鱗介畜獸蟲魚共沐天恩同霑道蔭或值網羅鈎餌永脫橫傷儻逢陷穽弓刀自逃苦趣身辭異類悉返故根臣已荷寬恩更祈終宥集茲微善先伸上資社稷尊靈祖宗神識翱翔瓊館遊宴玉京奉朝皇帝壽永萬春惠加四海禾稼登而人民樂邊境靜而兵甲寧瑞應自臻疵癘不作次冀臣等九玄七祖四友三卿內族外姻昔亡往逝普超陽界俱陟仙鄉臣尚願身得遭眞學速至士俗門春屬凡世塵蹤盡依覆育之恩以迪安全之慶攝召官將鍊度衆神委續勤勞乞行記錄臣不勝感幸無任懷恩之至爲此因緣念十方靈寶天尊不可思議功德

次白云本司萬神攝召鍊度官將有勞神

力祭鍊周圓功德漸隆進升眞秩各還所部悉復元班後召須來一如故事

允中撰集祭鍊科文符呪出於諸法中但取其簡易可行之條爾施食諸呪年來頗多亦有異同今只取前件八段乃諸方皆用者庶可通行若彼有而無此言辭各別互以爲是非者未免省去如其啓祝告遣之辭乃允中區區管見僭行撰述若欲詞章典麗文氣瑰奇則作者自更易之外有每日要出一掬之飯而祭祀者亦佳但旦旦爲之頗不易行雖食輦後盥洗畢誦淨口呪亦可爲或能勤力過夜呪施不復啓奏如儀只行其捷徑科法今列于後

先祝香

具法位臣姓某以今焚香供養東極官中慈悲太乙救苦天尊大慈大悲大惠眞人大慈大悲救苦眞人恭望道慈俯垂鑒念臣以今庚抽淨食普施孤魂欲乞恩光特垂開度變茲凡饌普濟無窮臣下情無任祈恩激切之至

次念中篇一徧存此食廣大豐足便召魂謹伸召請九州分野五道四生三途十類一切孤魂赴此食前享今淨供

呪食諸呪出見前

上來宣說靈章呪施法食三途五苦盡得沾濡十類四生悉皆飽滿即超陰境共陟仙鄉爲此因緣念太乙救苦天尊不可思議功德允中不量猥陋冒綴此文蓋以祭鍊之功誠爲弘博所望同志兼堅善心行之益厘造物者必錄其功也但前後撰此科文者非不多皆未詳究蓋雖盡善兼其間又有減口施食之類語皆鄙俚以致效學釋與參雜混同悉誤後人舊有一本判行者施食告戒發遣之後却令人誦天蓬呪一徧此尤不可行也蓋其意恐孤魂滯鬼留因爲妖異自古及今以美意而爲鬼神縱有寃對亦可由茲解釋豈應無故及我爲讎天地亦不容之何須自起疑心不終善意故機心一萌鷗鳥翔而不下況於鬼神乎至念精純獲無涯之福慶意外之防正不足慮而今之所集非好沽名也務守教綱庶顯幽之俱利畧通義理期道俗之共行察允中之用心者則不防備施用之萬一惡允中之正論者則未免招謗毀之百端有毫髮利濟於冥途雖遭紛紜是非於人世皆不恤也乾坤之廣生民之衆又安得人人皆不取之耶諸方祭鍊以生天籙爲主而浙東所傳祭鍊諸科以黃赤陽精符爲主又名丹陽鍊度符參考上清靈寶古法內不載獨世稱仙翁祭鍊者乃有之今來允中所編者專隸洞玄本部事屬靈寶合在法中之條乃立功之事故在濟生陽德之後也所有丹陽鍊度一符近來法中雖已漸威然而從古式不敢編入本法允中已廣此靈寶祭鍊一書與衆共之或專行祭鍊自欲益此符者更請攷詳從便增用也

上清靈寶大法卷之十三

洞玄靈寳法師南曹執法典者權童初府右判治金允中編

祛妖拯厄品

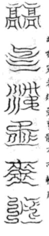
靈寳大法之施用乃三界大魔王主之而十方飛天神王則法中之將神王下各有使者吏兵若其臨事收治則移牒神王關告召役嶽瀆典祀將吏差使事畢遣回本屬妄立將吏私出名號臨事不神魔王之章裂爲救世符禁之法

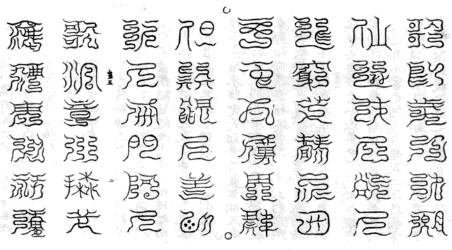
○人道眇眇　仙道莽莽　鬼道樂兮　當人生門○

天道貴生　鬼道貴終　仙道當自吉　鬼道當自凶

右符以五月五日雕成有患狐魅即令佩帶其鬼自出凡有人家素有妖異未終祛捉只令殊分不爲禍患掐鬼目（第四指上節右）念前呪七徧書符一道鎮之其怪求絕

祛捉法（凡人家精魔作禍百怪千邪遣之不去者指西文朱書比異文一通連黏牒前移文神王及劄付嶽瀆將吏併力擒之黏異文并用印丞極狀如係宗親尋屬及有故衛究者須並事體不可輕用）





譯文

高上清靈奏悲歌朗太空惟願仙道成不欲人道窮北都泉曲府中有萬鬼群但欲過人○算斷絶人命門阿人歌洞章以攝北羅酆束送妖魔精斬馘六鬼鋒諸天炁蕩蕩我道日興隆

靈寳大法司　牒某方無極飛天神王

當司據入詞意尋行契勘委是某邪作禍除已啓聞

上帝告行靈章須至專牒者

牒請詳事理即仰統率吏兵一合下降前赴某處擒捕逆天爲禍害民鬼祟攝赴天獄依律治罪斷絶妖氛肅清境域牒至疾速報應

施行故牒

年　月　日　時牒

具法位姓名某押

右用摺角實封牒召役有法牒付神王外於就近嶽瀆係勅正神典祀祠廟城隍主者並行移文會合收治用牒用劄隨其神位輕重審量事體施行

召役法

東方神王震文初一忽　南方神王離文初八飛
西方神王兌文初四菩　北方神王坎文初五雲上
西南神王坤文初六滌色　東南神王巽文初三无鏡
西北神王乾文初七那郁　東北神王艮文初二度仙
上方神王中指甲初九獲无　下方神王中指中初十瑛

右神王下各有使者吏兵自初一日至初十日每方直一日周而復始唯小盡月則二十九日并用上下方次月一日如其神王輪降人間一切大事可牒神王小事則用使者

攘鎮法　凡人家宅不寧所求不遂作事乖違在身可以攘禍外家可以始福

落落高章　明炁四馨　梵行諸天　周回十方
無量大神　皆由我身　呪七遍書符
解度法　凡有枉死為祟不可得而攝服者書符燒之此經中遣鬼之用也
空中萬變　穢炁氛邪　保真者少　迷惑者多
仙道難固　鬼道易邪　人道者心　諒不由他
仙道貴實　人道貴華　爾不樂仙道　三界那得過
其欲轉五道　我當復奈何　呪七遍書符遠用已上法五條與經法同

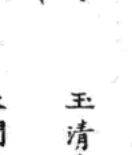
三部符法

上部三境真符

玉清聖境　上清真境　太清仙境
上天大帝　九天都官　捉鬼將直
玉皇大帝　五方五帝　五方真君
縛鬼將直　速降真炁　炁隨符行

聚形

玉清訣



天門炁

右黃紙朱書筆行鬼神行筆住鬼神住

謹請太上元皇妙道真君九天丈人仙官僕射五嶽尊神速降真炁入臣符中隨符所勅鬼死人安急急如

三清真符勅

右符書成誦呪取五方炁吹入符中遣符再呪燒灰香湯調下一切疾病日進三服

行之以誠立効

中部輔翼真符

紫微北極大帝　天蓬大元帥煞　天猷副元帥煞　蜎聖保德真君攝煞
佑聖真武真君攝煞　天關大神煞　地軸大神煞

聚形

北炁

煞文

書畢黙目云開天徹地照破邪魔

謹請九天雲路追捉將江罹趙徐四元帥一依符命隨符前後收捉鬼物治病安寧急急如上清元降律令勅

右符黑書黃紙上每用八道內大書一道同金錢火化大門內細書七道燒灰挑心

煎湯調下非常報應

下部五帝符

青帝攝魂東斗主算　白帝侍魄西斗記名
青天魔王巴元配伯　白天魔王反山六目

赤帝養忌南斗主生　黑帝通血北斗落死
赤天魔王負天擔石　黑天魔王監醜朗殺

黃帝中主萬神無越中斗大魁總監衆靈
黃天魔王橫天擔力　五帝大魔萬神之宗

飛行鼓從總領鬼兵魔幢鼓節遊觀太空自
號赤爽諸天齋功上天度人嚴攝北酆神功
受命普掃不祥八威吐毒猛馬四張天丁前
驅大帥仗旛擲火萬里流鈴八衝敢有干我
拒過上真金鉞前戮巨天後刑屠割鬼爽風
火無停千千萬首萬萬剪形魔無干犯鬼無
妖精三官北酆明檢鬼營不得容隱金馬驛
程普告無窮萬神咸聽三界五帝列言上清

聚形

玉清訣
天門系

謹請五斗真宰五方五帝直符三十二天上
吏稟奉上帝勑命風火無停回尸注生返死
還寧魂魄和柔萬神安平急急如律令

右符朱書黃素淨水吞之無所不禳無所不治

驗祟法　凡受按訶未能洞視鬼神先用九宮之法依圖起轉行起不用飛宮不用中宮男一歲起離左轉順行先一轉不用二宮女一歲起坎從右逆行先一轉不用八宮次則逐宮數之年上起月月上起日日上起時至止處以意推究神而明之存乎其人此為未至通幽之士而設古書只云至某宮主某事而已不曾有詩訣後人欲便於背記故顯其語而為詩以便暗誦之

二七六
九五一
四三八

乾宮患者命多災寒熱相乘病往來祟是家親并外鬼欲求酬祭度衆靈墓殃塚注興西北舊願前盟神廣催更有惡終狂逆鬼萬修祛隔斷根荄

坎宮患者弱昏沈陰祟玄衣及龜神寒熱有時多腹痛貌形短少產傷人天神有願違初志虎犬羊逢月分延溺死家親帶河伯冥司越訴速催頻

艮宮患者或狂言腹滿多迷寒熱煎香火神前稽祟願龜君傷鬼互來纏月建忌逢巳酉丑精怪皆由東北邊短小傷魂面黃色行符超拔保安痊

震宮患者多感疫耳閉面浮言語悲腳弱體疼因呪詛鬼魔天譴致危疑先亡尊長青衣鬼土地東廚結禍基病重且防七五夕過期方可給符醫

巽宮患者痛連心病在腸中淨欲侵五道五通興謗語先亡魁偉眼眉深東南樹上妖神動井閉渠煙且細尋急酬高真祈覆護直須來意切丹襟

離宮患者難思食心痛頭疼熱亦多土地靈神南上廟先靈形小慕紅配赤衣婦人產中逝吐逆時加上威痾更有陽魂身帶血為親却祟不差訛

坤宮患者因腸胃瀉痢相仍體漸癉目病鬱稀瘟死鬼西南木祟樹揶揄天曹有願兼干

土諸父宗親帶血膚無墓刑亡難度化細窮精怪遣靈符

允宮患者心癡結夜卧多驚冷汗生父祖遣苛并少女土神干犯禍方成久年有願神來索曾向平時夢兆縈懷巢亦因乘間隙須將符法酌量行

允中伏聞靈寶之法自古及今顯幽兼濟齋法升度所以拯拔幽魂符呪禁治所以救治生類近世法中乃有總治幽冥三品大非本旨且靈寶之道出法救世一字一言無非兼濟顯幽又不止乎靈寶而已道教之中三洞四輔之內凡有法守莫不皆然三綱五常之道乃天生民而立之君布化而治陽世也虛無自然之教乃道出世法而傳之師除邪而却幽陰也而於法中別立總治幽冥之品則其餘之法不總幽冥耶古書所載難以從俗此等議論為博學高識之士而言之若不辨邪正不通古今徒冒道法之名未脫猥俗之態者不足與語此若此等碌碌之輩毀以為非允中尤不以為重輕天下後世必有見知者其何可泯倫出私意而欲遏塞之恐井泉中之蛙不能致力於井之外也允中所編只叙來歷乃與近法所以不同若其法之正條則遵師傳但此法又非允中三師自立之文乃古書而傳付允中也有志之士徧歷江湖廣參博考方知允中之源流不謬矣若天台總治幽冥上品所述符名甚多皆非出於本法只有九宮洞視訣却是古法其起例亦同既合舊典豈敢故為異論

惟詩訣言辭不同意亦稍稍相似此一條自從允中師傳編入其總治幽冥中品則載長生符救苦升天左右券背文四鎮合同符並隸符誥品外有三官三簡拔度六道四生符其符文則靈寶本法並無出處

神虎七玉女符陽耀通關壇陰靈攝魄壇並隸神虎品悉不應入此總治幽冥下品有請真水真火隸鍊度品如此即其三品乃撮諸法品中雜符以湊成之依古法而敘則與此三品況符其呪各其所隸假使欲增此名亦別無符法可類此蓋急利之人要將法書零細傳授故立此名以逐時也浙東諸郡之外罕行天台靈寶之治此書自不應如是詳述但恐邪說易布異日他時有校其誤者故允中雖傳之別州縣不得不敘天台之始末素聞天台之說習熟未知自正論不出户庭而謂乾坤之窄自無定見而寄耳目於人是甕中天地爾

上清靈寶大法卷之十四

上清靈寶大法卷之十五

洞玄靈寶法師雷霆執法典者權童初府右翊治金允中編

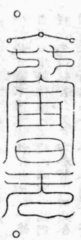
裂字爲符品

道言(酉文治百病)始當詣座(子午斗僊生安胎)妙行眞人(上清訣辟邪)流精玉光(玄文治夢鬼)五色鬱勃(酉文治少氣)神風靜默山嶽藏雲(子文治氣急)天無浮翳四炁朗清(中指中治耳病)五色獅子玄座空浮(中指中丞之鎮宅治心氣不足)五色玄龍(辰文治肝病)嚮歌邕邕(酉文治肺病)五老落途(中指中治脾病)群仙翼轅(寅上僊生護身)監生大神○監生度世(卯酉文僊生敕產死)西斗記名(酉文煞)北斗落○死(子文度厄)中斗大魁總監衆靈(子午斗辟惡鬼治百病)巴元醜伯(玉清訣治瘟疾)反山六目(玉清訣治目疾)自號赫奕諸天齊功(上清訣遣邪)神功受命普掃不祥(玉清訣治鬼祟)天丁前驅(攝身)擲火萬里(燒怪)流鈴八衝(玉清訣治魔鬼)屠割鬼爽(治病)千千截首萬萬剪形(斬妖)八威吐毒(治毒)勅制地祇(乃役土地等神)阿陀龍羅(祛邪怪)四象吁員(治陰魅)元始安鎮敷落五篇(鎮宅)

鎮宅大符

右符法並以硃書重疊成符面東南方想符光吸炁吹筆書成念大梵隱語一徧再取炁吹之依每日當直遣飛天神王下使者隨符前去

治虛呪符

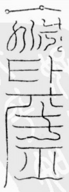


右符水下三道

治眼漫符

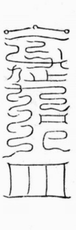
右符水洗之

治復連符



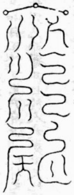
右符以火燒病人前

治瘟疫符



右符佩帶貼鎮亦呑服

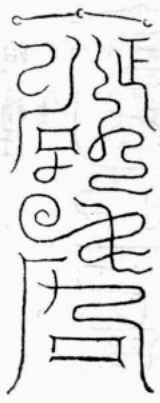
治邪符



右符可佩可服

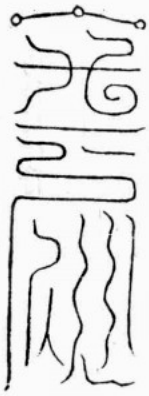
治橫逆符

右符佩服
治百邪符



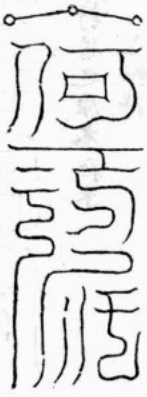
右符服佩
治祖先爲禍符

右符燒與之
治病符

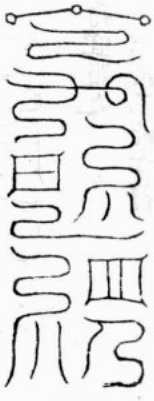


右符平補烝

治精神不旺符



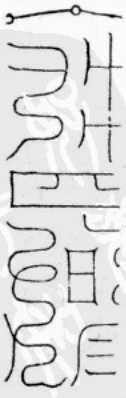
右符宜佩之
治所主星辰照臨符



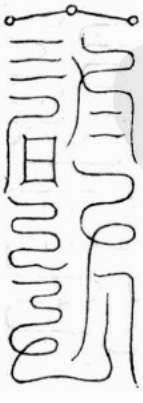
右符宜佩之
治神少符

右符服七元
治百邪符

右符宜佩服
却百邪符

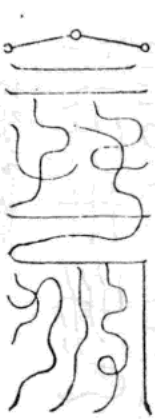


右符宜服之
治百病符



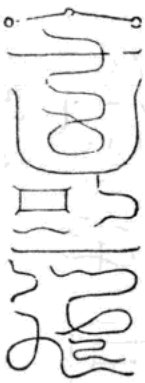
右符宜吞之
禱雨符

右符用鐵札書投龍潭
萬神畏伏符



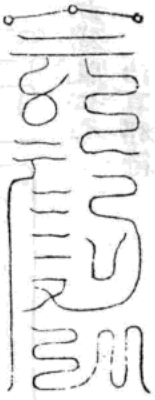
右符安鎮之
制伏魔鬼符

右符宜佩之
治百精符



右符以桃木書釘鎮之

治百精符

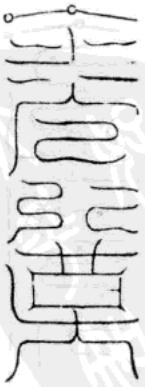


右符以桃木書釘鎮之
治耳聾符

右符宜服之
治瘡不能言符

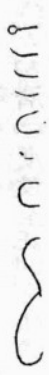
右符服之原本在末
立獄符

右符追鬼立至
治疫疾符



右符鎮貼服之
祈晴符

右符焚之
治風疾符



右符宜服之

已上諸符則於中篇之内取字天篆成符本無符名自服則以正字救治他人則以上符取炁吹而給之

允中謹按靈寶之用因經而出經法故以經中之文而爲呪以經中之字而爲之符初也必審詳義理始製而爲用其間亦有義理可見者亦有不可曉者允中參之諸家莫不相似只云某字治某事不曾置立符文大約五十餘條若得其妙理用之有餘若不徹其機雖累數萬言亦爲徒設若以古法爲例則度人一經字字皆可爲符而所用乃不多想古人自有深意天台法中四十二品皆取四字爲符名條目頗多如碧落空歌符神風靜默符之類深失本旨蓋經中之上下相貫各有理後世謂經雖譯以凡書以爲天中之靈音尚可感伏至陰之妖異故書以禁治實非當時元有名天降此符民可使由之不可使知之況於人治鬼尤宜謹審今疊字成符多隱其體出此名稱機緘剖露矣甚其條目不同乃天台自成一家與舊法及天下衆本並不相合允中只述古典及世之所共者甘受天台諸郡之謗毁却免得罪於天下後世惡之者必少樂之者必衆惡之者私心樂之者公論如此而被謗毁又何害焉

上清靈寶大法卷之十五

上清靈寶大法卷之十六　畫七

洞玄靈寶法師南曹執法典者權童初府右翊治金允中編

黄籙次序品

虚皇之教起於古初妙道開光神文降世或隨時而化見或因事以付傳中古以還典章浩博至晉宋間簡寂先生陸君始明授受降出之源別三洞四輔之目攷詳衆典撰次齋法儀自是遐邇宣行齋法昭布條陳經誥次序乃成暨則張清都萬福復加編集典式漸詳中乘以後廣成先生杜君光庭於是總稽三十六部之經詮傍及古今之典籍極力編校齋法大成雖其一字一法由始及終莫非出於經典所是古科二十四品之齋廣成之論謂黄籙兼總死生人天同福上至邦國下及庶人皆得修奉隷於下元宫中統攝萬靈並關九府功德深重利祐存亡於是撰集齋科四十卷雖其壇壝典儀朝修俯仰莫不古今一途而其科文嚴整典儀條暢發明古則昭示方來齋法至斯不可有加矣其科中第

一卷敘壇官則曰法師當佩三洞之籙章其次則佩洞玄籙者可以行齋蓋齋法出於靈寶屬洞玄部也自告齋始事以至醮謝散壇則廣成科中無不備具自不必後世之紛紜齋科雖參三洞之衆經而多出於洞玄之十二部若奉行齋事符書呪訣關奏文移古科不載自唐以後則總于靈寶大法而法之本文又主以度人上品之一卷是謂上清靈寶大法經雖至簡而蘊奥難窮經曰星辰錯度日月失昏亦當修齋行香誦經國主有災兵革四興亦當修齋行香誦經疫毒流行兆民死傷亦當修齋行香誦經師友命過亦當修齋行香誦經今廣成科中爲國消災爲民祈福拔濟師友普度孤魂請福三元關陞九祖皆曰黃籙悉有科儀齋法出靈寶故所集來歷則關涉經典甚衆而行齋符法合在此書靈寶古法自奉持戒律淨明本經服炁存神收光內鍊然後救世拯物輔正驅邪建德立功濟幽度沒至此則齋法當行是充其所蘊以及天下者也亦施用次序廣成立科以黃籙爲重靈寶舊法亦皆黃籙科品云

序齋

科曰遷拔亡爽功及幽陰宜選三元三會五臘之辰更符天恩天赦及亡者死日周期大祥遠忌等日九良齋官備置質信躬造師門投詞三請舊儀臨壇投詞三請則預奏之後不應再行辭避遜令當投詞之初合先辭而後受臨事之際只致詞請法

師陞壇而已初受詞訖即行啓告次錄狀預奏前期三十六日設誦經堂及法師靖室率同齋之士入靖對齋不交世事精誠看誦度人上品妙經九天生神寶章道德二篇黃庭玉經近期則率壇衆習儀演事

齋前十日或七日舒壇列纂立象陳儀竪建遷神寶旛迴黃靈旛正奏三清王帝壯極天皇大帝皇土南極太乙慈尊九天帝君三十二天帝五老天君木公金母泰玄都省日月壯斗三官四聖五師九天採訪三界五帝大魔王酆都大帝樽桑五嶽上真五嶽聖帝雷霆主宰酆都曹僚洞天福地牒城隍祀典黃泉萬里法籙中官將神虎官吏三界合屬真司宿啓之日齋官道衆備威儀至靖室致詞請法師升壇行事立幕上幾建壇開啓進拜素車白馬章至晚拜酆都拔拳章告下救苦符拔幽魂符九龍符生天籙次發玉札神虎將吏根攝係薦魂儀及一切孤魂禮燈行事正齋第一日三朝朝真誦經行道早朝進拜通天救苦表開通道路章靜夜破獄攝召正薦魂儀及一切孤魂歸位呪食引孤魂於菱郭餓筵廣行呪食聽法開經伺候鍊度正齋第二日朝真行道晚朝拜上沐浴鍊度章鍊度一切孤魂法師升座說戒傳符給籙度化登升第三日正齋朝真行道晚朝拜升度亡魂章鍊度正薦亡魂說戒傳符度橋超化齋後拜言功朱表告下三簡降聖設醮謝恩醮畢還戒納職解壇散席送師徹幕投龍先就壇塲土簡退入靖禮成

交賀如式

修齋節次

齋官修寫投詞詣法師門下備禮服進謁上香致辭法師辭遜齋官致辭捧狀再詣法師再答齋官致辭三請法師允答受詞

法師望天門設香案或有設象處於上帝再上香法師以投詞置簡上三拜齋官上香再拜高功法師具事情口奏三拜而退

齋官再拜各復位

預告

先設功曹使者將吏位次以酒果供養立五師位於堂上或殿廡間備香燭供養排列預告奏申文牒狀於師前上香三禮齋官上香再拜高功於師前上香三禮齋官上香再拜高功跪致辭請牒齋官通衆同捧所發文字

知磬舉華夏道衆詠和而行道衆引至關發奏所高功變神步罡焚符知磬舉香水偈灑淨高功召將白事意三獻散花法事諸方之例多是高功止於召將而已表白念白文齋官上香致拜高功再白表白宣

關引高功迎發齋官跪酹焚燎表白回向念善

揚旛

設香案於揚旛所高功與齋官各上香設拜知磬舉法事高功啓白有文宣揚旛呪

表白回向念善退

誦經

道衆列班高功齋官各上香知磬舉法事高功開啓白齋意表白宣經疏知磬舉數坐讚衆官平坐知磬唱詠表白白文舉請轉寶經誦經畢收經起立表白嘆經白文三閉經智慧頌表白回向念善

發正奏

齋期以屆則舒壇立幕鋪列道場數陳六幕內外整備關發正奏文字詣師幕序立

暫設像列位耳齋官上香拜高功上香知磬舉法事高功拜跪白齋意請牒

已上並不係廣成先生齋科內式乃今世所通行之儀

拜章

壇墠已建中列三寶位只於外壇之外兩序列章中官將位或不升壇只於道場中拜章行事建壇之後並合於內壇上行事近有別立小臺拜章非也如宗壇傳度章亦多就道場中拜奏夫建壇所以為行齋科拜章表而設儻有壇而就別所則非本旨矣

高功入靖服符存念如法道衆齋官備威儀詣靖知磬舉法事引高功出靖詣師幕知磬唱道讚高功啓白知磬舉華夏高功

登壇入戶升天門如法上香畢舉啓堂頌都講舉各禮師存念如法高功宣呪呪具拜章儀中都講舉鳴法鼓二十四通高功發爐都講舉各稱法位高功行科至謹當上請道衆兩員於左右序立請降章吏三獻三散花高功三宣科都講舉衆官各長跪高功靜默出官高功出官有訣高功閣章付侍經或道衆接章跪受捧詣三寶前露章道衆一員宣章副本道衆捧龍頭書刀硃筆硯等列案前高功念開函呪開章

函熏章遣章封章以函付侍經道衆華夏至焚燎所表白宣關讀疏并焚之伏章如式道衆舉焚詞頌高功伏起道衆唱章詞已焚高功宣科送聖頌高功納官有訣十二願高功復爐下壇出户如式至師前高功密謝表白回向念善引高功入靖知磬飯依正道表白云拜章事畢衆官復位符命玉札或先告符命別發玉札亦可仍備酒果三獻如儀符命玉札並列上帝前衆官詣上帝前列班舉法事高功口奏請

○符道衆捧符命玉札旋行道衆華夏引至遣發所舉法事灑淨高功變神焚符召將獻茶高功三獻三散花三祝白表白宣關牒高功發遣焚燎多置燥柴烈火焚符簡表白回向念善高功至上帝前謝恩退入靖結齋投詞（盡七 近有先就靖室投詞非古式）道衆詣靖室序立高功齋官各上香表白出班讀職榜高功以下僉職榜高功詣坐齋官上香表白致詞請高功四結願書結齋狀道引出靖室

立幡（此下並遵廣成科）

衆具威儀詣靖室導引高功至監壇神位前高功上香啓白不拜詣玄師幕序立高功齋官各上香請玄師下降請玄師頌齋官上香獻茶齋官上香捧詞函自述齋意回身捧函曰高功投詞再拜高功執函長跪啓師宣笺宣關焚笺高功致拜餘五幕並同此式惟不投詞引至三官三師五帝天師監齋幕或先詣監齋幕旬下而上猶尊也華夏至壇前序立上香祝白開啓有

○文請威儀道士一員勑水禁壇有文回向念善

請光

先明一燭於玉清前（存如法）道衆詣壇前序立知磬舉法事齋官上香設拜高功同侍香侍燈詣上清前高功啓白宣呪高功以慧光符撚詣道前黙光在手宣呪高功以手中紙撚付侍燈道衆各執一燭於侍燈手中黙道衆徧黙壇席燈燭舉天尊號存念如式回向念善金鍾玉磬儀

宿啓（廣成科法於請師前投詞）

道衆具威儀詣靖室齋官上香知磬舉金真演教天尊高功詣六幕上香先五帝西三幕次自外東三幕末至玄師幕上香高功默祝齋意唱華夏引道至壇所高功先行入外壇旋繞地户威儀列壇前不入高功密呪入地户升天門六職各依位立都講中壇之東向西立高功入天門升内壇齋官隨之上十方香早東爲始夜北爲始（盡七）上御案香三寶前正案也古稱洞案上香

○焚符密呪齋官上香畢出天門退歸本位高功上本位香（就科案則本位也今以科案指作洞案非也）啓堂頌都講舉各禮師高功宣衛靈呪都講舉鳴法鼓二十四通高功發爐都講舉各稱法位高功宣科禮十方舉禮足各虔誠飯命懺悔跪懺道士宣懺三啓頌三首各一拜禮三寶左行至東方敷露真文道衆隨聲和之四方各如式以金龍鎮之高功還位都講舉重稱法位高功宣科表白宣詞高功再宣科智慧頌三首旋行高功都

講案立都講及衆官於壇前面北立都講唱衆官等各各首體投地心禮十方方各一拜從北爲始衆官皆俯伏默禮禮畢唱白衆官平坐說戒威儀衆官於西方面東坐齋官壇前面北法師三上香說戒奉戒頌左旋一周都講唱奉戒三禮補職高功以下各受職三禮宣禁都講唱監齋受罰簡受訖拜十二願高功復爐學仙頌出堂高功自天門出內壇與衆官自地戶出中壇方用玄洞竅呪出至玄師幕序立舉向來讚高功小啓謝過有文都講舉監齋糾過監齋視衆官有過者糾舉夏引至靖室知磬舉皈命至道表白舉建壇事畢衆官復位破獄廣成無此科係出靈寶法然燈燭立香案道衆序立關九獄燈高功默啓告符執策杖破獄如式九獄畢回向

正齋第一日清旦

衆官詣靖室舉天尊引高功出至六幕上香玄師前序立知磬唱道華夏高功上壇如式上十方香上御案香焚香竅呪上本位香都講舉各禮師存念如法高功宣衛靈呪都講舉鳴法鼓廿四通高功發爐都講舉衆官等各長跪高功出官有科都講舉各稱法位獻茶高功宣科表白宣詞高功再宣科十方懺高功隨方上香都講立天門望東高功立鬼門望西都講舉各思九色圓像咽液命魔竅呪高功存思行事訖都講舉步虛旋遶三日九朝悉命魔竅呪令人於早晚朝不命魔非古法也步虛十首散花每首一拜都講舉禮經如法三啓三首各一拜都講舉三禮都講舉重稱法位高功大謝學仙頌出壇如式至師幕序立高功小啓表白回向都講舉監齋糾過監齋糾過畢華夏引高功復靖知磬皈依至道表白唱早朝事畢衆官復位

中分　晚朝

不出官不用衛靈呪其餘並如早朝式

靜夜拜章

先上太一赦苦表詣太一宮見表式拜關道道路章見章式

攝召先發催召文儀

黃籙以廣度爲功主行之士正宜恢博用心庶使所薦之魂受惠所是正薦魂儀併十類孤魂當立兩壇一體攝召不必先後以別重輕用心不廣乃爲所薦亡之類攝召之後却分幕就浴先引正薦亡魂朝真歸位請道衆一員呪食次別室沐浴孤魂引領朝真次赴焚郭享解呪食如式且令徑日於正齋中聽法聞經次夜鍊度其鍊度之法亦不當與正薦分兩等孤魂得度則福歸亡者不宜殊加分別刻意重輕非上帝垂科之意也攝召有儀見施普度品

正齋第二日

早午晚三朝並同第一日只不出官午朝後或晚朝拜沐浴鍊度章晚朝後上木公金母表九天帝表靜夜鍊度十類孤魂有儀高功升座救戒鬼神傳授符籙度魂如式

正齋第三日

三朝並同第二日午朝後拜升度亡魂章

靜夜鍊度正薦亡魂高功升座說戒傳符度橋送亡如式每日朝退少息却三時升壇誦經乃古法也

散壇 全係廣成科法

衆官詣靖室引高功出至六幕上香玄師前序立唱道華夏引登壇高功先入壇如式上十方香舉各禮師宣衛靈呪舉鳴法鼓高功發爐行靈寶自然朝禮十方懺悔三啓三禮收真文各於本方案上熏衆官同聲宣真文總執真文香上熏之宣詞表拜言功朱表遣表封表道衆捧青詞朱表於天門焚之表白宣闕高功伏表伏起衆舉表詞以聞三上香告山水土簡投龍頌上香重啓降聖設醮三獻法事送聖頌高功升壇還戒舉還戒頌高功長跪衆官納職高功復爐舉旋行三塗五苦解壇頌學仙頌出堂詣六幕上篾謝入靖室衆官已下謝高功各展禮服而散已上節次乃古齋也

廣成先生設醮其畧曰黃籙簡文修齋既畢以壇中五綵散施同學及寒棲之人以作功德惟留命綵金龍於中壇三日之外設醮解壇投龍散席務令精勤始終耳近代以來相承皆支時法事既畢明旦丑時言功設醮詳醮之設蓋以修齋之內召命神靈營衛壇場宣通關告往來勞役所以設此醮筵用此酬賞允中按此乃廣成先生考詳古式而敘之非自爲之說也大唐以前既已遵行且古旨三日之外尚留金龍命綵以鎮壇中直俟醮酬畢方納職解壇而廣成之格止於次早言功設醮亦俟醮畢方行納職解壇近世多於拜表便行納職散壇席之後方再發文字重行請師然後設醮了不干涉戾古甚矣而間有洞玄靈寶之法而行齋却易洞神之衢而設醮又失本旨豈知黃籙謝恩醮乃齋後酬謝真靈之一事也未醮而除去壇墠預酬戒職以此醮別爲一事大覺難行惟浙東有數郡行之習熟不以爲疑爾故蔣氏立成儀凡事欲依經典於此一節亦不取廣成先生之說而用近規故今將近世之儀亦列于左使行之者知其始末之詳

世俗近格散壇節次

衆官詣靖室引高功上六幕香詣玄師幕前序立高功默啓齋意高功衆官登壇高功上香如式都講舉唱高功發爐舉重稱法位高功宣科禮十方懺三啓三禮收真文總呪如式重稱法位宣表露表遣表封表焚表納官還戒舉還戒頌告三簡舉投龍頌納職辭三寶古科無此復爐舉三塗五苦

頌解壇送六幕高功歸靖

設醮

發請醮文字華夏出靖禁壇上香高功開啓舉各禮師宣衛靈呪發爐出官初獻宣詞亞獻終獻宣疏送聖頌納官復爐散如常式已上是近世規式遵古科者則不免異惟經所在當從古式

允中按廣成先生科式自建壇散壇九朝懺謝轉經然燈等事各有成規如申奏文檄行用符法却乃於靈寶大法今之行齋次第除廣成先生古科之外者乃大爲之

約以輔本法但諸方之例近多不同古今之式尤有差殊允中蒙師尊付授約以遵承廣成古科故不敢改易不行古法者自可從所受而行之矣

修齋受詞品

齋官初詞式

具法位姓某無官者具鄉貫

右某伏為某人年月日時生某年月日時某處身故今經幾時未測升沉謹瀝丹誠願備科式崇建

無上黃籙大齋五晝夜於內三日正齋九時朝奏滿散修設三界高真清曛幾分位上資邦國普福生靈廣度六道三塗拔濟九玄七祖集茲善果專用薦度亡故某靈魂超生淨界謹具狀申洞玄靈寶法師某君先生伏乞法慈矜允特與先次敷擇建壇開度施行謹狀

年月日具位姓某狀

若衆會則作某人等又別易其辭此蓋初請師之旨也若臨壇請師行事而投詞則在奏之後不應如此言之別具後式矣

齋官執詞上香口白法師

黃籙大齋會首具位某輒露精誠上干清聽某伏聞洞玄中品總萬法之範模黃籙明科作群生之梯級古今允賴凡聖同遵功德普被於無窮利澤遍霑於有識獲承善果豈自宿因伏念某等生長塵途棲遲俗境汨沒愛河之浪難窺道域之垣欲消永劫之罪瑕宜拯至陰之苦趣上惟邦國下念存亡願超九祖之靈儀普度三塗之滯爽四維之內六合之中烈士忠臣亡身徇國順孫孝子殞命報親或流離凍餒以客終或疾患殘傷而橫夭或時逢兵運肝腦塗於戰場或數值凶年骨肉罹於災劫或溺水赴火或縊索銜刀或遭事受刑或懷冤服毒或罪戾深而難於超度或執對重而未遞消平幽路茫茫莫救萬塗之苦趣冥關杳杳難開九夜之光明痛念已親均哀庶類度叩洞玄之妙闡恭開黃籙之洪儀先資宗廟累朝之靈仰祝帝王萬年之壽普度三塗十類廣拔九壘重陰集此殊休用行資度亡故某等魂解冤滌垢鍊質澄神溥及含生同霑巨福茲為重事貴在得人恭惟靈寶大法師某君先生資稟清高譽望昭著參習徧十方之界洞濡盡三洞之書願堅素心大濟群品錄此專勤之至懇主茲度化之玄壇惠及人天功加幽顯敬陳迫切拱俟矜從

法師答

某遂菲寒生擕蒲陋質身膺符籙修崇幸積於歲年考訂經科衆訪廣求於師友心之勤亏已至分之薄也無成德素不充豈微才之足取法猶未備愧其授之難逢揣已自量慮有辜於盛意強頗應命必終墮於齋功宜求出世之高人以掌玄科之首職敬回詞幅不敢受行

再請

黃籙大齋會首具位姓某敢恃寬假荐有披陳某等伏聞正一眞人未立功則不敢以事三境都仙太史因濟物而方能升入九霄雖神仙以內鍊而成然高真以外功為重況黃

籙無邊之福乃靈寶至上之因仰祈邦國華夷之共安下使幽顯神人之咸慶伏願某君先生發胷中之素蘊繼前哲之靈蹤闡濟世之津梁作度人之矜式特回慈憫俯錄丹衷力賜主領於齋盟先次關申於詞恒曲從虔請幸免固辭

法師再答

某伏聞靈寶神經黃籙大範貫通三洞總錄十方爲三千善行之有功聚百萬琅函之與旨科禁至重恩德難窮宜求超卓之良才庶可主張於大事如某者積學雖久真理未明求師徒勤異人罕遇道未窺於隱秘德豈濟於顯幽行故事而備典儀尚能勉力升陽神而朝穹極實非其人幸廣訪於福地名山庶可得於仙資道器毋勞累請願體誠辭

三請

具位某等不避三瀆之煩復罄一忱之切伏聞齋法隆重眞科崇嚴遵格依儀福惠無極背常違式譴罰立臻某等刻骨舒誠盟心立願不使齊用有缺當令儀物精專儻有忽違甘從考罰尚望某君先生不忘初誓仰闡道恩主盟無上之善緣典領合壇之清衆千靈效職庶彙承休億萬斯年上祝帝王之壽八千封域普資寰宇之安三塗九地以清閻十類四生而共慶庶俾某等所薦之魂爽各旋之先靈承此善功早升仙界拱聽俞允即賜啓聞某等無任皈向虔請之至

法師允答

某資凡識陋功淺德微幸叨佩於靈文謬忝承於仙職深願普濟幽顯庶可少積勤勞尚慮學術之未精恐致齋修之有玷今既固容辭遜於勉力欽承所賴齋主之始終毋隳美意更莫壇官之共志不爽眞科某敢不遵按典儀恪恭齋事先當瞻望天關敷露來詞

法師受狀置簡上望天門列香案上香致拜齋官上香再拜平立法師口奏

道香德香無爲香清淨自然妙洞眞香靈寶惠香超三界香三境眞香滿瓊樓玉京徧周天法界以今焚香奏啓虛無三境高眞金闕諸天上帝日月星辰諸列仙地水嶽陽十方聖三界萬靈六合眞宰伏此眞香普伸供養玉華散景九炁凝煙香雲鬱羅侵衛諸天侍香金童傳言玉女上聞帝前今臣關啓感得如言具法位臣某姓投詞乞建兜上黃籙大齋幾晝夜上資邦國下及宗親廣度六道四生普福九州十類集茲善果用薦亡故某出離陰境超陟仙鄉臣偶籍微因獲陶眞化委職任之既久念功績之甚微所當束己以省愆豈敢接人而闡教蓋以告盟之有約屬茲懇請以難辭尚賴天造矜包道慈憫濟容臣敷齋而普度許臣按式以宣行專錄來詞別行聞奏上願累朝先聖列廟尊靈升入天中之天早證道中之道

今上皇帝壽齊高華福等滄溟萬國安平兆民康阜九幽夜府同承最上之因十類孤魂盡被無邊之澤集茲福利專爲齋主某薦資亡故靈魂超神紫府鍊質丹天慶及後昆福流齋主冒犯天威某激切之至無任

已上繕寫奏牘申牒一宗文字擇日預告奏申移文總歸一卷易於行用此不重叙

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遜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　畫八

洞玄靈寶法師南曹執法典者權童初府右翊治金允中編

颺旛科式品

建齋之始近齋壇空隙地立長竿預期颺旛啓聞穹厚普告萬靈亦將建善功之期信也故顯幽共覩鬼神遂瞻寓物備儀不在繁雜古法旛有二式爾

遷神寶旛

絳繒七尺或四十九尺造旛一首以朱砂雌黃合研書日月斗形於旛首書旛名於旛身左手書三天內諱右手書三天隱諱亡魂覩此則得罪障解脫神遷南宮

回耀靈旛

以白素黃繒造旛長二十四尺或四十九尺旛身書青玄全號左足書太微回黃旗無英命靈旛右足書攝召長夜府開度受生魂左手書茫茫酆都中 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覩此靈旛一念皈依則夙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塗經云或造小旛十首懸諸林木山川之中亦獲其果

颺旛儀　高功祝白

道香德香無爲香無爲清淨香清淨自然香妙洞真香靈寶慧香超三界香三境真香以今焚香奏啓

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衆聖普同供養香乃玉華散景九炁凝煙香雲密羅侄衛九天當願侍香金童傳言玉女傳 臣 啓奏

上聞帝前令 臣 所啓咸乞如言

具位 臣 姓 某 不量微陋偕濟玄穹願賜慈憐

曲垂省録臣無功待罪久列班行有願濟時敢勝詞恒臣昨據鄉貫某人請建無上黄籙大齋上資邦國普福群生闡陞七祖九玄拔濟三途十類集茲善果用薦亡故某靈魂超生善境臣已行備録來恒具狀奏聞移檄諸司關申三界以今齋事有日謹當肇厥靈旛蓋以黄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霞輝色縷紋繒敷五道三途之妙蔭含情受度幽爽蒙休仰覩天造垂矜道恩流宥特施善救曲墜微衷舉旛呪文謹當宣演

黄籙開度　三界十方　四生六道　同列道場

生神遷魄　萬劫不忘　旛之爲體　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　皆得解脱　上生天堂

知磬舉靈旛赦罪天尊

上來飄旛功德無量勝因普薦三途廣資萬類莫不覩光輝而消障惱瞻形影而脱罪緣解免牽纏原停逮役九幽夜府因遂開明六趣迷塗慈歸清泰伏願皇圖綿永海宇丕平風雨順而五穀登災疹消而萬民樂昆蟲草木咸遂生成鱗介羽毛俱辭夭横集茲微善奉爲齋主某人資薦亡故某人靈魂自悟宿因早超冥界冤讎解釋罪垢蠲除乘此齋功徑登道岸爲上良因念三清無上天尊不可思議功德

允中粗閲諸家靈寶法中大體皆同所載旛圖止有兩式其一曰遷神寶旛其二曰回黄靈旛別無異品惟天台靈寶與諸家不同而法中載旛圖亦止二式但却以遷神旛爲回耀旛其製小異近世有立告盟旛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兵文寶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遍求旛式甚衆其間雖無所出而於理稍通者尚可用之至如有命靈旛之類則失當礙理其意蓋以九天生神章有太微回黄旗無英命靈旛之語因撰此旛殊不知無英乃神名也命者召用之義也靈旛者神靈之旛也謂無英之神命此靈旛以攝召也今却以命靈二字爲旛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旛今立帥仗旛可乎生神九章度人一經最爲玄古大帥所仗之旛後世不可覩其髣髴無英所命之旛亦難考其製度大抵建齋立事旛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力之家多造旛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旛之式出靈寶法中揚旛科文近世翟眾政嘗述壹本已見蔣氏立成儀並不録廣成古科也近諸方亦有增呪三四段者今不遍録揭旛之初禮雖啓祝固不繁辭允中謹隨陋見撰述揭旛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爲首財既可捨心亦隨之聖善宾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余三枚隨簡段之

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爲先負簡即騰信三官效誓則告盟十極鎮信之法以龍爲首缺者考屬陰官曹

鎮綵一十一段十段鎮十方一段命信

東方青九　南方綠三　中方黃三　北方黑五　下方黃三十二

西方白七　上方碧三十二

四維黃各一十二

總十方之數共一百三十六天子疋數諸侯丈數庶人尺數

本命紋繒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

之信命綵置之中央案上

科曰紋繒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紙各用一十二幅

科曰建齋行道或救拔億曾萬祖先後亡靈或請福析恩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爲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

香華十拌缺十方

科曰香者以通感爲用隔氛去穢花者以鮮潔爲美表端効珍請福祈真香花爲本香以沉篋降真花以香潔木生者若無花可用五綵剪成以鎮十方不可缺也缺者考屬陽官曹

鎮米二斛四斜

科曰米以質信天官增加品祿缺者考屬天官曹

鎮油二斛四升

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

槿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爲之玉有九德禮天地之信也餘皆槿木爲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璧圓形地官用黃璧方形水官用玄璧六出形皆虛其中各徑二寸半

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環之狀每金以青絲纏之 用龍簡投之

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下五層懸竿頭上金龍銜綬帶

幢一對珠蓋珠綱八角一層懸竿木胎左龍右虎銜綬帶

旌一對以節無龍鳳綬帶三層五色絲為之懸竿

珠幡一對珠綴玉珮金鳳銜之懸竿

五明扇一對以木刻成金絲裝飾上列日月星中列五嶽下繪海濱立以木竿

鶴羽一對木刻成鶴翅立以珠竿

章函裹木為之長一尺二寸八分闊二寸八分正中上下開三印池案副之以木

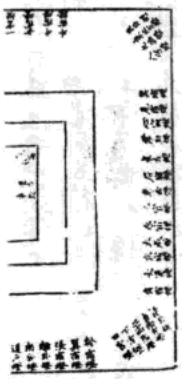
章案長二尺二寸高八寸仍須曲腳以梓木捐木為之連科奏算

龍頭書刀 刀長六寸古鐵為之以象平面製龍頭形於其柄背表鎮章用不可缺

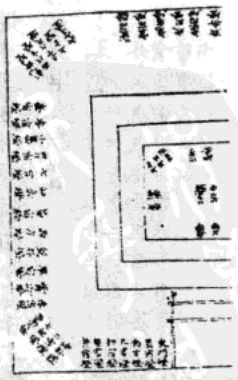
香爐几案祖褥二十副三寶一副十方十六幕六副壇外香案一副此是壽壇所需之數他處所用不在此數內

允中恭考古典鎮信威儀皆有定式今悉從廣成科法諸方亦無大段殊別只有三簡符籙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背籙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儻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

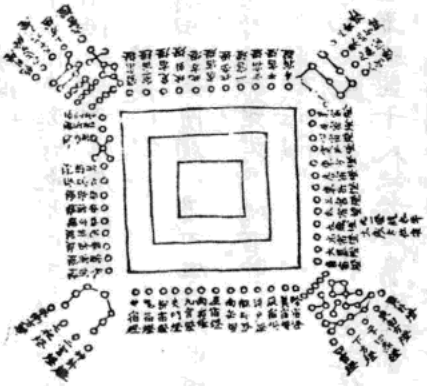


科曰禮天地通真靈當建壇以申至敬壇層格各有等差今專敘黃籙齋壇故不泛及

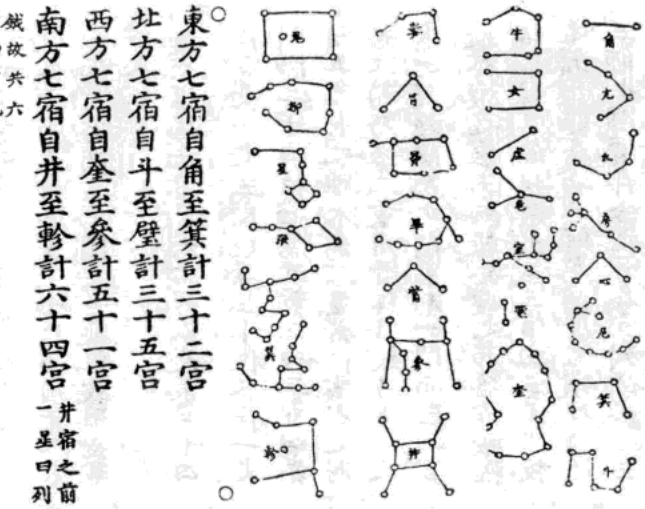


壇外之燈從真仙品禮祝之法共計一百五十九燈蓋古者二十八宿只用二十八燈是以數簡今有力之家將二十八宿在天之象而依樣然燈尤佳二十八宿星圖亦列于左

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 井宿之前一星曰列缺故共六十四宮也

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列行齋壇圖子不同蓋逐時易板雕刻日漸失真今故合從渾天儀爲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燭宜從厚爾故考天文而出其圖於此主行之士幸深詳之

齋壇

或壘以寶甎或砌以文石或竹木暫結或築土創爲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爲先於中列太上三尊之象如朝會玉京山也壇上下四重欄杪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爲之束茅表像亦可爲延真之所也外壇用長纂八枚門牓八裀橋席

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櫚斷

正東卯地震宮洞清之炁　青書黃牓
東南巽上巽宮梵行之炁　黃書黑牓
正南午地離宮洞陽之炁　朱書白牓
西南坤上坤宮梵陽之炁　黃書黑牓
正西酉地兌宮少陽之炁　白書青牓
西北乾上乾宮梵通之炁　白書黑牓
正北子地坎宮洞陽之炁　黑書赤牓
東北艮上艮宮梵元之炁　黃書黑牓

中壇用長纂八枚門牓四枚以二纂中間安一牓爲門也短纂二十枚裀席二十副

亥上　天門　青書黑牓
巳上　地門　黃書赤牓
申上　月門　黃書白牓
寅上　日門　黃書青牓

右四牓長短纂列中壇之外只開地戶天門

內壇用長纂一十八枚門牓十枚亦以二纂中間安牓爲門短纂十枚裀席十副

東方卯地青華元陽之門　朱書青牓
東南辰地始陽生炁之門　白書黃牓
下方巳地九靈皇精之門　黃書赤牓
南方午地洞陽太光之門　黃書赤牓
西南申地元皇高晨之門　白書黃牓

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

右十牓長纂十八枚（一本纂十枚）列於內壇之外十牓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牓二十四枚七黑五黃三白三青四赤用五色裝之雕木爲額畫飛仙雲炁之形務取精巧纂三重用青繩絳繩各五百尺縈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幄備圖像几案供養如式三官主三元考校之籍證錄齋功三師爲開度之宗經籍度三師也師資存念之旨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五方案上壇內窄狹就三師位北別設帳幄與三官比玄中法師相對各設几案供養亦爲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爲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爲之列纂則廣成科大爲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五方案上未免於壇前設幕爲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增以正一天師一幕則合爲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于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衆建黃籙則各列九祖位古科欲遙對壇所或合守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爲關告之首今人崇壇之外又別設道場列法中將吏里域衆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

交於肹饗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見報應故有此捨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

神虎雌右武靈喬將軍

提魂攝魄七司玉女　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爲定制漸中多別立一堂排列聖位設醮後方行鍊度與道場中了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俚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爲重今既立壇以行齋而建置道場舒設圖像正爲行事而備若於道場之外又別置鍊度堂大爲繁冗且以人而鍊度幽魂誠爲難事所資者祈告真靈請降二炁或可少資幽況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爲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宜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爲之其地不能精潔反成褻瀆只就道場內爲便或堂宇寬閒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　南方赤帝君

西方白帝君　北方黑帝君

中央黃帝君　度人不死尊神

度世司馬大神　好生韓君丈人

司命司錄君　延壽益算君

度厄上生君　陶魂鑄魄君

朱陵火府官將吏兵　南昌受鍊官君將吏

龍威丹天大神　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 [十七]
黃籙院升度官君將吏 [十八]
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爲首或三十六日或四十九日先集道衆○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衆列兩傍法師行持存念書篆符文悉就此矣

茭郭

設解之所以備風雨或以茭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爲上造立華屋如郭城之狀中安解食四傍或列齋饌供養惟在精潔先度衆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反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爲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衆飲食並須潔淨不用酥乳醍醐酢酪等物皆爲葷或六畜皮毛爪甲毋墮飲食中禁猫犬禽獸之畜污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 [十八] 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而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 [十九] 雖行壇圖雖曰田君名重蓋一時爲宗壇設爾既告天盟受使從古科今不敢以圖乎廢舊式乃是叛正理以累師也永嘉蔣先生叔輿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三千六百聖位圖則五師班次在三官四聖之下甚遠又有靈寶三百六十位醮儀亦宣和刻石于浮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

上清靈寶大法卷之十八

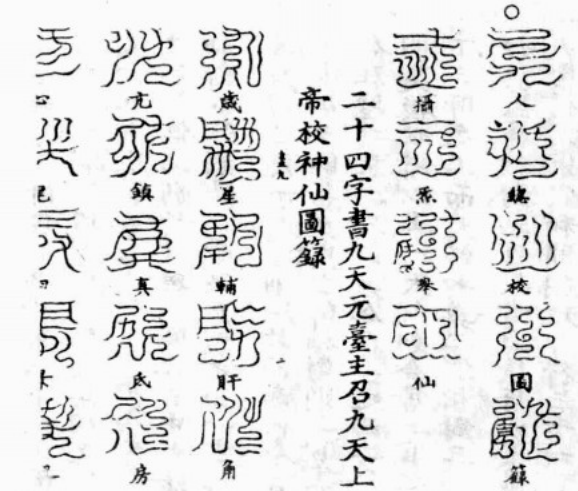
洞玄靈寶法師南曹執法典者權童初府右翊治金允中編

玉文真篆品

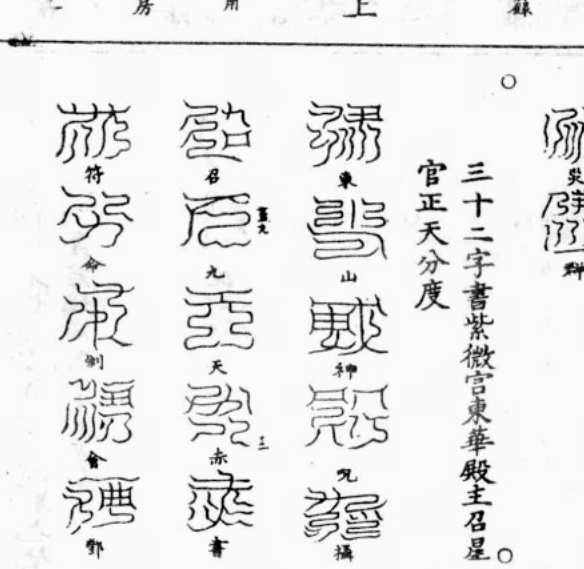
經曰赤明開圖運度自然元始安鎮敷落五篇赤書玉字八威龍文保制劫運使天長存此乃是元始天尊大梵祖炁化生玉字出書度人也而靈書中篇在開圖之初謂之中者中和之炁融而成書故曰中篇孝道明王主之五炁分而列五位於是赤書玉字五篇敷落故五老上帝主之所以中篇著於末者取生物首下之義故赤書先之然而真文呪訣出於古書後之學者難可施行故高上著筆以解曲滯開演古文微妙元辭諸天尊披誦玉音十方遥唱上帝設禮神魔降伏安天鎮地功用無窮其如季蘖真道易潛至理用晦世俗之習溺於先見故多以先得者爲貴世俗貴異又以常有者爲賤偶得者爲寶世俗貴難復以難得者爲奇易得者爲輕所以世師有得其妙者多不以及人盲師罔世各立

異論述述相續遂誤後人今審夫仙經眾之上法務為簡要少存玄綱云

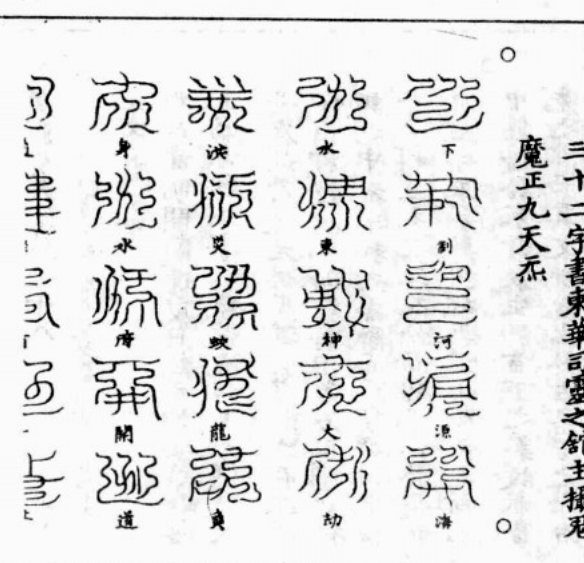
東方青帝靈寶赤書玉篇真文



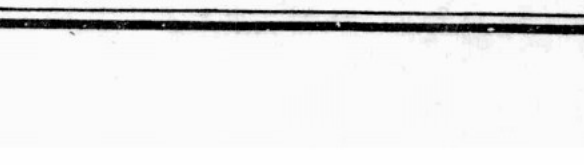
二十四字書九天元臺主召九天上帝校神仙圖籙



三十二字書紫微宮東華殿主召星官正天分度



三十二字書東華司靈之館主攝鬼魔正九天赤



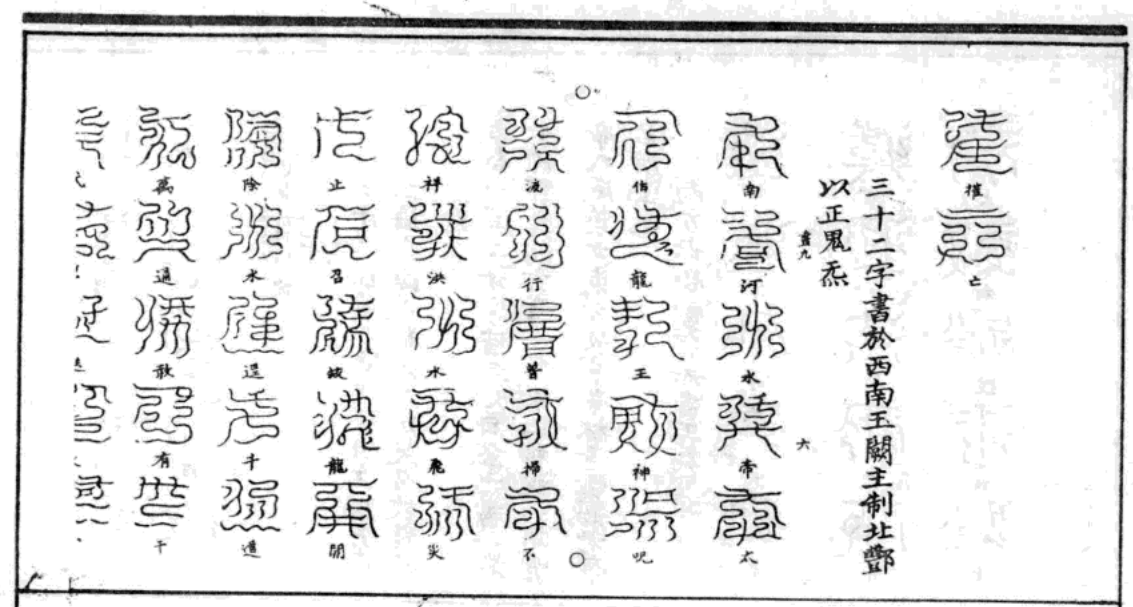
三十二字書于九天東壯玉闕丹臺主攝東海水帝大劫洪災召蛟龍及水神事

右合一百二十字皆元始自然之書一名生神寶真洞玄章一名東山神呪一名青帝八威策文東方安寶華林青靈始老帝君所掌也

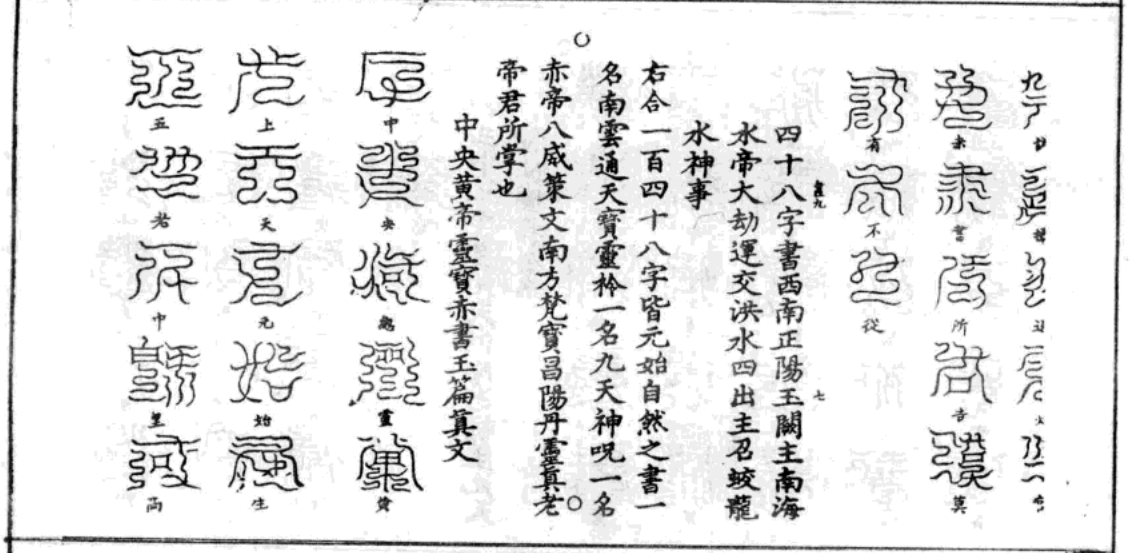
南方赤帝靈寶赤書玉篇真文

三十二字書于九天洞陽之館主九天神仙圖籍金名

三十六字書三烈丹臺主召屋官明數正天分度



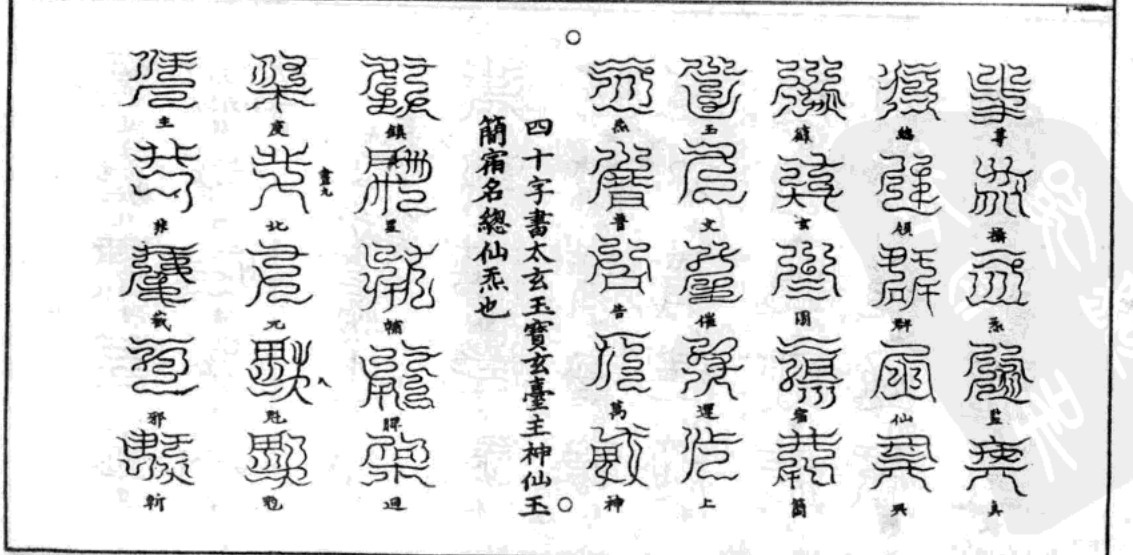
三十二字書於西南玉闕主制北酆以正鬼炁



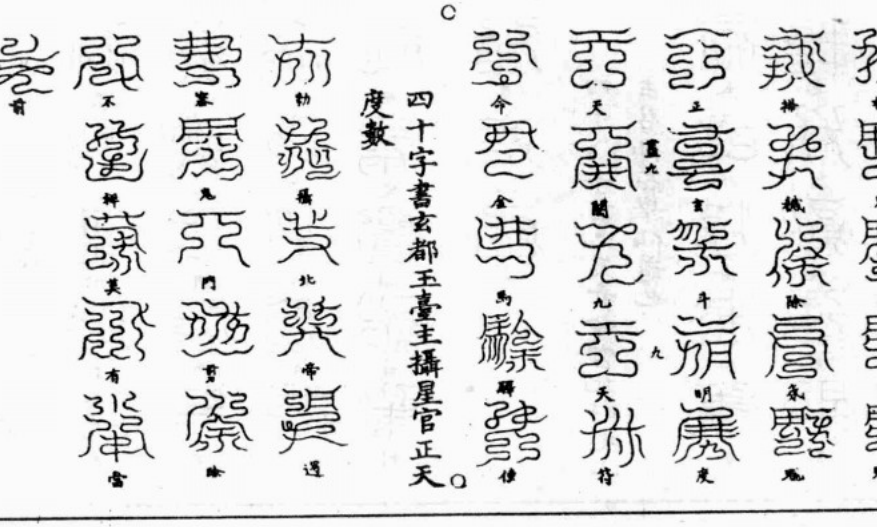
四十八字書西南正陽玉闕主南海水帝大劫運交洪水四出主召蛟龍水神事

右合一百四十八字皆元始自然之書一名南雲通天寶靈枲一名九天神呪一名赤帝八威策文南方梵寶昌陽丹靈真老帝君所掌也

中央黃帝靈寶赤書玉篇真文

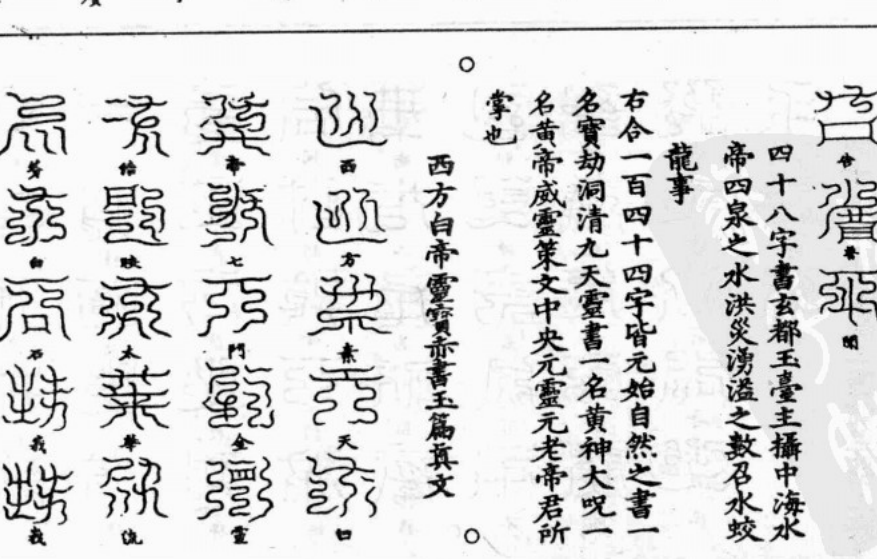


四十字書太玄玉寶玄臺主神仙玉簡宿名總仙炁也



四十字書玄都玉臺主攝星官正天度數

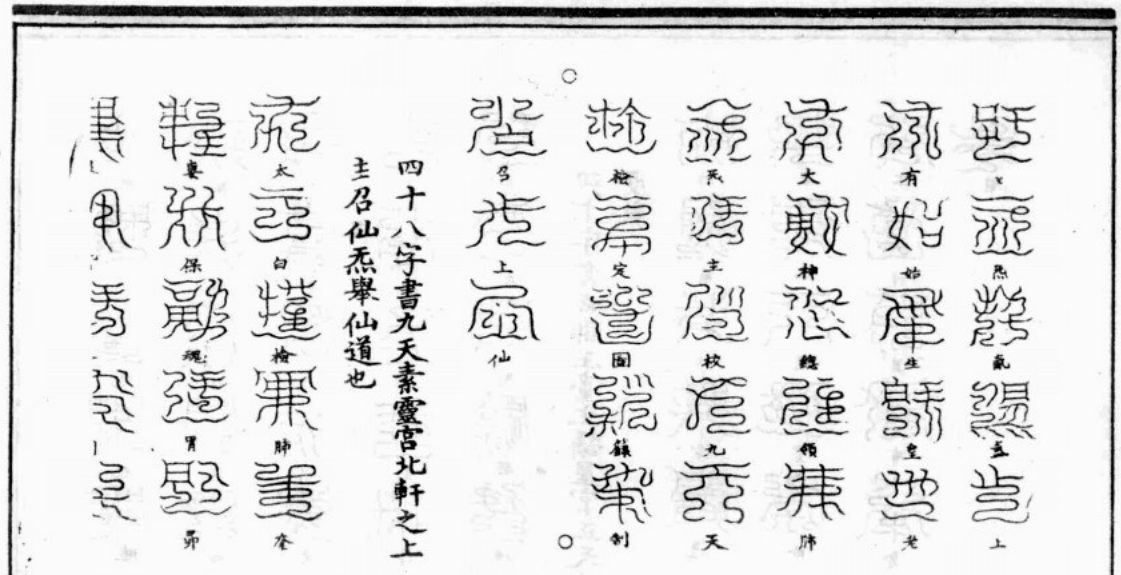
一十六字書玄都玉臺主攝北帝正天炁檢鬼精



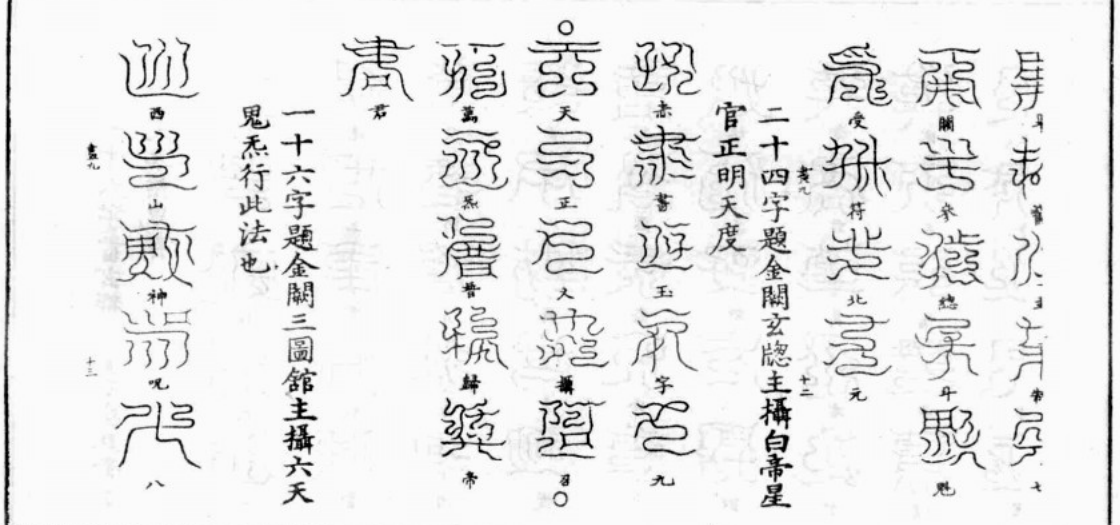
四十八字書玄都玉臺主攝中海水帝四泉之水洪災湧溢之數召水蛟龍事

右合一百四十四字皆元始自然之書一名寶劫洞清九天靈書一名黃神大呪一名黃帝威靈策文中央元靈元老帝君所掌也

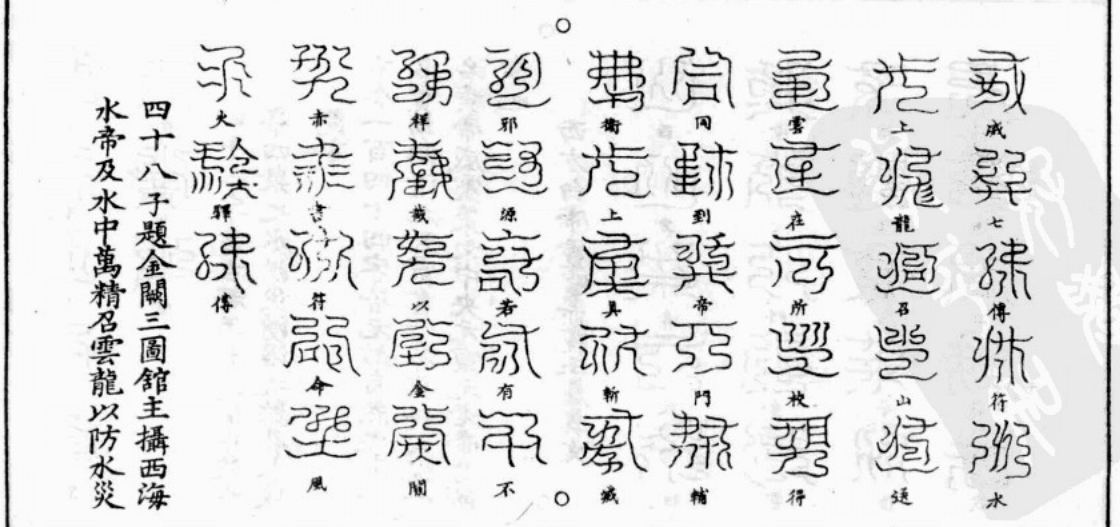
西方白帝靈寶赤書玉篇真文



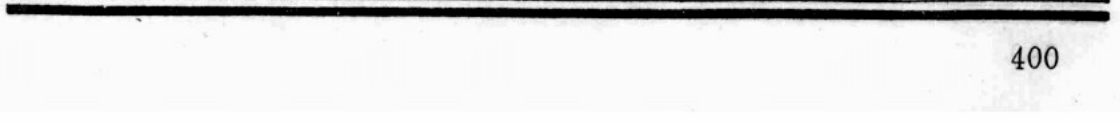
四十八字書九天素靈宮北軒之上主召仙炁舉仙道也



二十四字題金闕玄隱主攝白帝星官正明天度



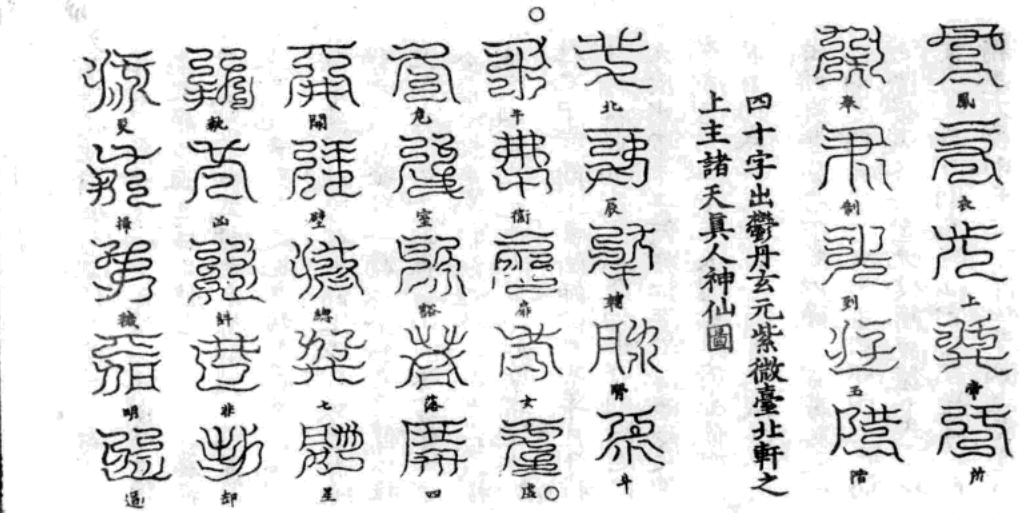
一十六字題金闕三圖館主攝六天鬼炁行此法也



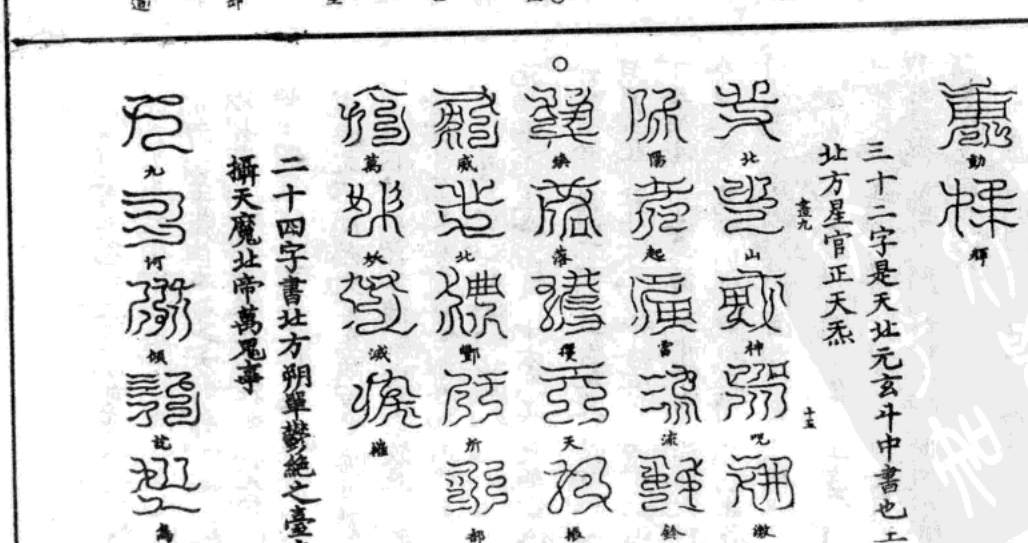
四十八字題金闕三圖館主攝西海水帝及水中萬精召雲龍以防水災

之事
右合一百三十六字皆元始自然之龍書一名金真寶明洞微篇一名西山神呪一名八威召龍策文西方七寶金門皓靈皇老帝君所掌也

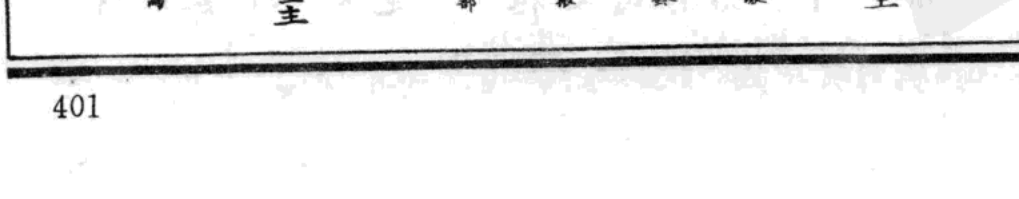
北方黑帝靈寶赤書玉篇真文



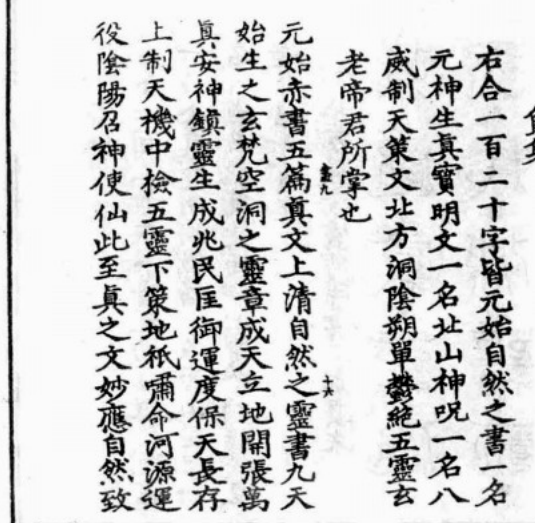
四十字出鬱丹玄元紫微臺北軒之上主諸天真人神仙圖



三十二字是天北元玄斗中書也上北方星官正天炁



二十四字書北方朔單鬱絕之臺主攝天魔北帝萬鬼事



二十四字赤書北方朔單鬱絶之臺主北海水帝制水中萬精召蛟龍以

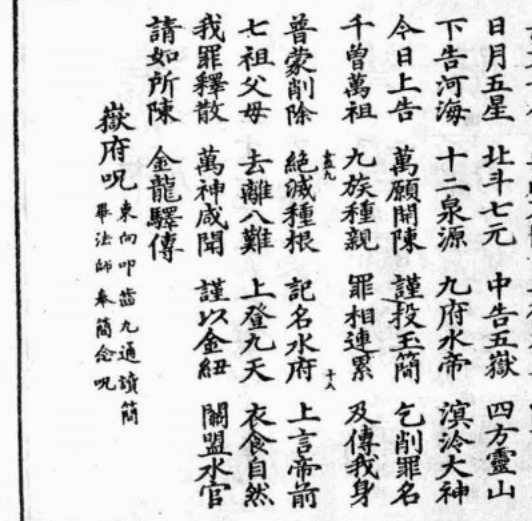
負身

右合一百二十字皆元始自然之書一名元神生真寶明文一名北山神呪一名八威制天策文北方洞陰朔單鬱絶五靈玄老帝君所掌也

元始赤書五篇真文上清自然之靈書九天始生之玄梵空洞之靈章成天立地開張萬真安神鎮靈生成兆民匡御運度保天長存上制天機中檢五靈下策地祇彌命河源運役陰陽召神使仙此至真之文妙應自然致

天高澄使地固安五嶽保鎮萬品存焉

右法凡行赤書須先關告若不關告而便爲之無所益也古者修真之士以五篇赤書鎮禳攝制或投之名嶽洞淵以削罪籍上名九天即此是也凡投簡如告水帝削除罪簿即硃書銀木簡上以青紙裹青線纏之負以金龍一輔以金紐九匝簡以投三河之淵如告五嶽靈山亦硃書銀木簡金龍金紐悉如前法埋於本命之嶽或福地名山若告九地土皇亦如斯式埋於所住之中宮簡上書法師位姓某年月日時生願神願仙長生不死如水府則續之曰九府水帝十二河源江海淮澤滇泠大神乞削罪名上聞九天謹詣水府金龍驛傳其首同式其末別作一行書太歲某年月日時於某處告下各以簡之背書真文却以簡之陽面書告文用本法印印之投簡之際發爐啓告宣呪投簡復鑪如式或以文置之五方則五嶽仙官至若長齋百日精思不輟則天真下降但專佩此文亦得



屍解硃書五色石上災殃自滅凶殘自消不及五嶽之山則所居之地取四方之山亦可備五嶽但本命之方則爲命嶽取象以招靈炁神無所往而不在也然梵炁開煥出圖度世無文不光無文不明無文不成無文不度無文不生故百魔隱韻離合自然因時以治事隨事以用文故五書之赤文中篇之祕篆皆可離合而用之矣

水府呪 北向叩齒三通讀簡文訖法師執簡念呪

元始五老 上帝高尊 十方至真 太華靈僊

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 滇泠大神

今日上告 萬願開陳 謹投玉簡 乞削罪名

千曾萬祖 九族種親 罪相連累 及傳我身

普蒙削除 絶滅種根 記名水府 上言帝前

七祖父母 去離八難 上登九天 衣食自然

我罪釋散 萬神咸聞 謹以金紐 關盟水官

請如所陳 金龍驛傳

嶽府呪 東向叩齒九通讀簡畢法師奉簡念呪

玄上開明　元始監真　上帝五老　赤書丹文
天地本始　總領三元　攝炁召會　催促舉僊
高上符命　普告十天　日月星宿　五嶽靈山
天上地下　宍靈大神　監生主錄　南上三門
開領玉簡　勒名丹篇　削落罪書　上補帝臣
歸憑至道　脩立齋功　拔贖九祖　一切苦魂
行道事竟　謹依靈山　請投玉簡　乞削罪名
皆蒙解脫　無有窅親　去離三惡　魂升九天
死生開度　億劫長存　今日上告　萬神咸聞
謹以金紐　關盟地官　請如所告　金龍驛傳

土府呪（中庭向壬叩齒十二通讀簡畢法師奉簡合呪）

天地開張　九炁分靈　三元同符　十方朗清
五老上帝　開真領生　丹書赤文　元始上精
普告天地　九土皇靈　今日上告　萬僊定生
脩齋行道　普為存亡　我願我仙　請投玉名
土府太皇　削除罪形　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
謹以金紐　表盟至誠　請如所告　金龍驛傳

五嶽靈山投簡呪

每遇本命日甲子日立春日寫東方赤書
自東方起至舉仙凡二十四字立夏日寫
南方赤書自南方起至太陽凡三十二字
二分二至日寫中央赤書自中央起至萬
神凡四十字立秋日寫西方赤書自西方
起至上仙凡四十八字立冬日寫北方赤
書自北方起至玉階凡四十字依方色書
白剌上記姓名月日如投簡儀則九年五
方仙官到使青腰赤圭黃素太素太玄玉
女來皆見叩齒十二通呪曰

玄上高靈　元始尊神　大聖徘徊　萬聖臨軒
三景數輝　慶雲四陳　上告較圖　推算九天
今日啓願　投剌靈山　丹書赤字　自然真文
上告五帝　記名玉篇　萬神監映　日月明言
願度願生　願神願仙　天地星宿　互照我身
三官九府　五帝大神　普告無窮　削除罪根
元始大開　莫不納言　九祖幽魂　受福自然
三塗五苦　永離八難　得與三景　同輝紫宸
轉輪不滅　身得飛仙

宣呪畢讀剌了投於絕巖之頂便散花靈
山之上又叩齒三通向本命方呪曰

元始監映　仙名已書　三官九府　罪業蠲除
散花五帝　告盟太虛　請如所陳　萬劫常居

安鎮星宿禳度天災法呪

五方赤書主召其方星官天文分度及天
災安鎮則方而息東方自歲星起寫至災
群凡三十二字以青紙硃書露中庭九日
九夜依法以火燒散灰於青煙之中并刻
石書於青石上埋之南方自熒惑起至命
靈凡三十六字以青紙硃書露中庭三日
三夜依前法焚并刻石書赤石埋之中央
自鎮星起至驛傳凡四十字以青紙硃書
露中庭十二日夜依前法焚并刻石書黃
石埋之西方自太白起至北元凡二十四
字以青紙硃書露中庭七日七夜依前法
焚并刻石書白石埋之北方自北辰起至
輪輝凡三十二字以青紙硃書露中庭五
日五夜依前法焚并刻石書黑石埋之皆
東面散髮叩齒十二通呪曰

元始上天　三光高明　回景照耀　四方朗清

運度所衝　激揚流星　五分錯越　三統失寧
五斗總辰　七宿明靈　真君大魁　厥諱玉精
夫人皇妃　字曰育嬰　總御玄闕　回轉天常
今日客災　玄告不祥　謹以眞文　赤書上呈
散髮謝愆　披露丹誠　惟垂玄鑑　回復天經
炁不橫越　災不橫生　焚燒靈文　散煙玉庭
上景監明　普告萬靈　炁消三關　災滅九宵
陰陽調和　國土太平　謹以金龍　風火驛程
呪畢露眞文於中庭各安方所以金龍鎮
之隨日而焚之又依方色數刻石埋鎮用
燈照及紋繒安鎮爲信

攝召法呪

凡受上法宜先攝伏魔鬼魔精降伏神明
自至東方即自東山至稽延凡三十字硃
書青木剌南方即自北攝至摧亡凡三十
二字黃書赤木剌中央自勑攝至當前凡
一十六字白書黃木剌西方自赤書至帝
君凡一十六字黑書白木剌北方自北山
至滅摧凡二十四字青書黑木剌凡念呪
皆向東北而東九次南三次中央十二次
西七次北五次俱叩齒三十六通閉息炁
九口而仰念呪曰

三元閉明　回轉天常　運推數終　百六乘剛
大劫交會　萬妖爭行　北酆不拘　放逸鬼宗
群魔縱肆　祆閉天光　上帝有命　普告十方
演明天度　法教開張　正道治民　掃除不祥
有何小妖　群聚爲殃　赤書玉文　統攝鬼鄉
北酆三官　速明傳行　千魔東爽　萬鬼送形
流鈴交煥　激炁太陽　金虎四遊　天丁捕亡
大小齊到　不得匿藏　元始所告　列奏上蒼

召龍天水神止水度水等法呪

天地大劫之災洪水四出此符可以攘止
或使蛟龍爲通路開水逕以度身東方自
下制至無間凡三十二字黃書青紙投水
中南方自南河至不從凡四十八字中央
自中山至普聞凡四十八字西方自西山
至驛傳凡四十八字北方自九河至風馳
凡二十四字皆如東方叩齒五通閉炁二
十五息存已身心中生火出頭頂燒四方
山林草木及已身都盡形體皆成灰塵一
時飛翔入青煙之上無所復遺恩大水浩
蕩除天下已身化爲蛟龍隨水而流因又
叩齒二十五通呪曰

上炁回靈　開明九元　天推地轉　三炁流傳
五行相促　運度機關　陰陽否激　結成災衝
大劫傾訖　蕩除妖氛　九河受對　洪流激川
水母徘徊　烏烏合群　日月宴會　三景停關
上選種臣　排較玉文　棄惡貴善　清濁永分
我係帝簡　名列九天　大災四會　赤書所屬
是日告命　萬神咸聞　日月五星　照明我魂
五嶽靈山　浮度我身　九河水府　濱泠大神
開深水逕　通利河津　蛟龍應符　攝山送雲
負我度我　鸞馳四奔　丹書赤字　元始眞文
金龍驛程　時刻無停　立須奏御　上對帝君
呪畢引炁二十五咽須臾自當有水神開
道在山則山自浮在水則水自開可謂臨
厄而自濟儻欲之頃也群國有水災之時
亦可建齋精心行之矣天尊於億劫之始
運元炁眞精化生靈文以制御劫運保國
安民宿有福慶與善因緣得值斯文上古

之人淳和抱朴與道混同不俟齋戒行之立應代末時澆人心散壞宗正者寡建真者多欲行其法須依三元簡文立齋行道精心思念寘契玄聖乃致感通不爾者魔試所干徒為之耳可選精潔之士於絕塵之地名山靈跡以期通應以彰大道濟度之慈太上救物之澤弘化之士其勉之哉

廣成先生論真文

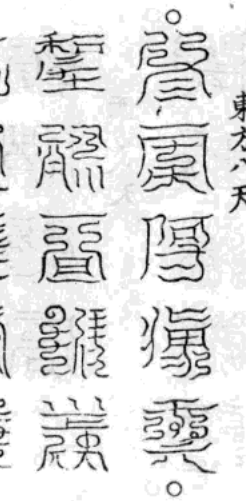
昔在元始天尊混元既判三炁開圖以大道元精真一之炁化為靈寶赤書凝結為文降於五方以鎮安天地招命真靈故云天地得之以安鎮日月得之以光明鬼神得之以開度人民得之以長生真文傳於世上消天災保鎮帝王下禳毒害以度兆民制伏神鬼拯拔沉淪無所不為也經云無文不明無文不光無文不立無文不成無文不度無文不生也又云赤書玉字八威龍文保制劫運使天長存此靈寶五篇真文之妙用也故能鎮天分度調和陰陽開度飛奏保衛帝王拯淪濟溺通幽達明和寃釋咎却死延生生死之苦無不救之當建齋之時以真文玉字安鎮五方解壇事畢收而焚之散灰青煙之中具如玉訣之法或學士脩真自祈度世記名仙品永離鬼官當以三元八節甲子本命之日書文玉簡投諸名山除宿世罪簿言名上天事事三過諸天三官九府記其善功上天友別萬神敬護五帝侍衛三界司迎千魔萬精不敢妄干經曰志願堅固觸向成成七祖父母上生天堂生死福慶影響相酬也

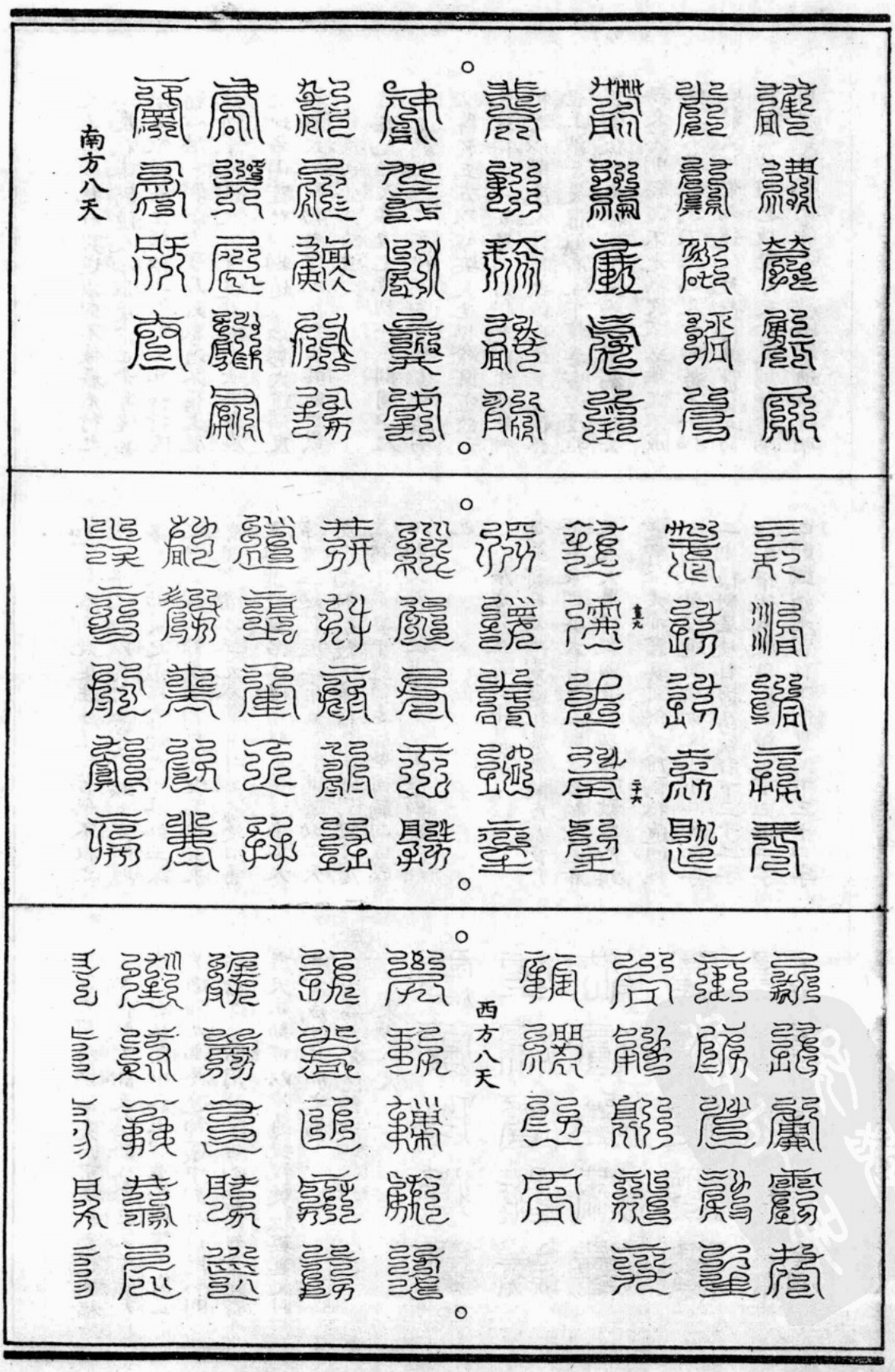
廣成先生再敘中篇說

黃籙齋拔救幽靈遷拔飛奏開度長夜升濟窮泉固其大旨也然驅災致福謝過希恩人天普脩家國兼利功無不被矣所鎮靈寶五老赤書真文詳其所為祇通四種一則求仙受道自東方九炁下二十四字二則禳制星辰自歲星輔肝下三十二字三則攝伏鬼魔自東山神呪下三十二字四則蠲消九害自下制東河下三十二字五篇之用於期畢矣西京清都觀張萬福天師儀軌云諸天隱語八會玉文元始天尊於香林園中為上智童子所說下拔五苦過濟九幽於遷神儀中刻石行用今則黃籙遷拔當用此文吉凶合儀銓量充當庶夫永劫可以流通呪祝焚燎與真文同其有成法共弘之焉

靈書中篇大梵隱語 又曰三十二天隱語

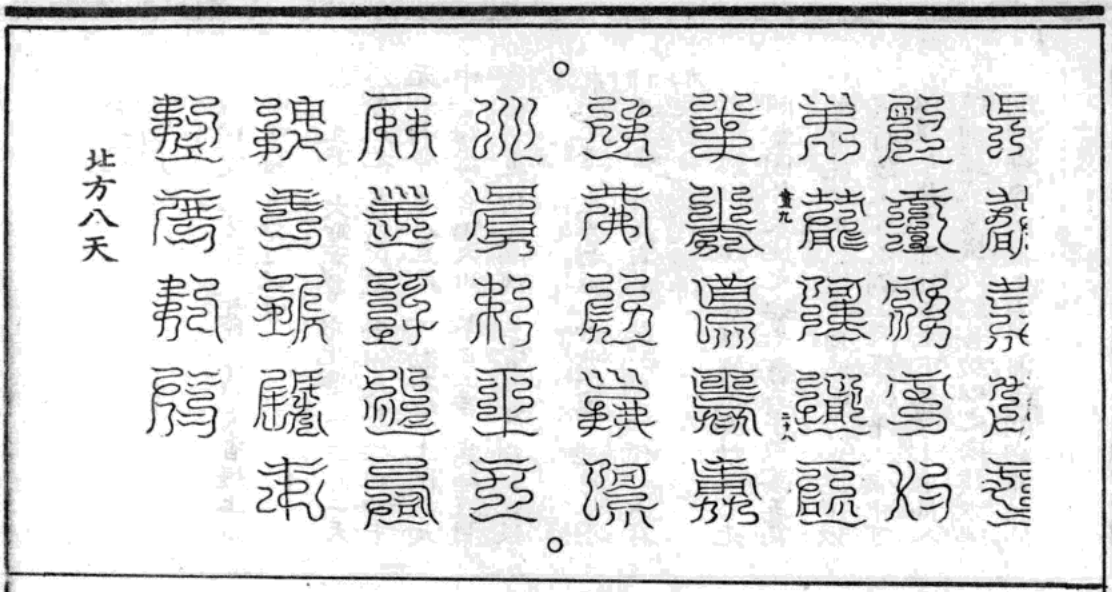
東方八天



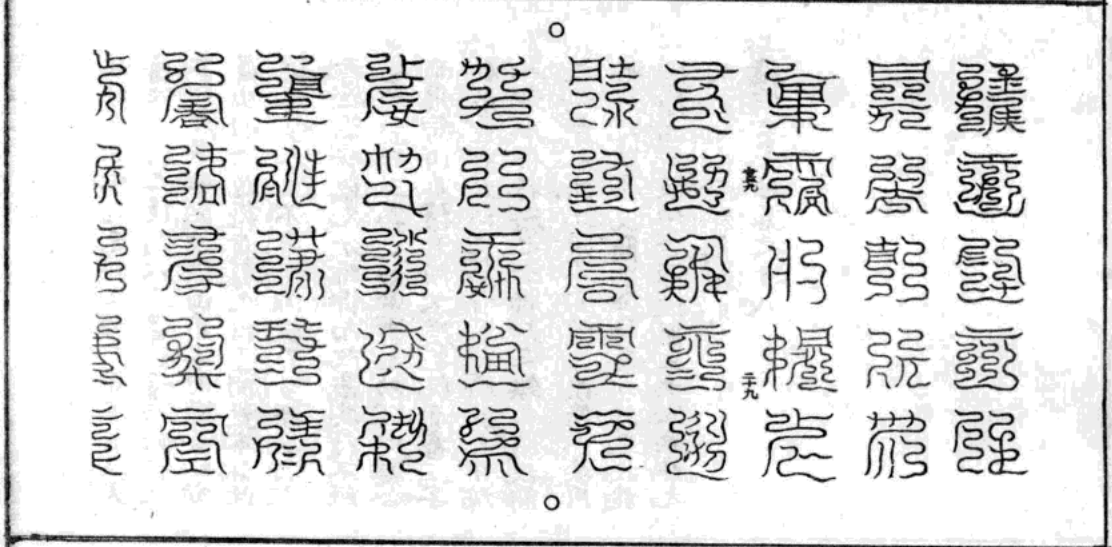


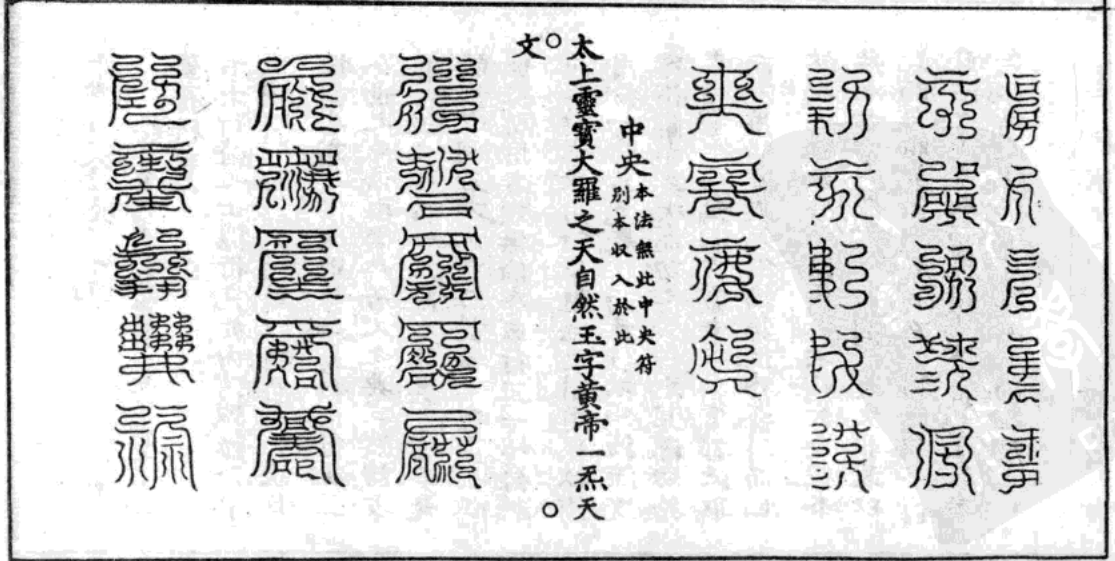
南方八天

西方八天



北方八天





中央本法無此中央符別本收入於此

太上靈寶大羅之天自然玉字黃帝一炁天文。

三元

散壇夜隨方讀文訖弟子捧文香煙上法師叩齒十二通呪曰

無上至尊 大聖高尊 布化運炁 三十二天 八會九光 自然成文 安鎮天地 保制劫年 元始符命 普告三元 下勅九地 上關諸天 中告海嶽 名山大川 今日上告 萬神咸聞 修齋行道 校度幽魂 三官九署 削滅罪根 ○ 永度三途 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 兌中恭惟元始天尊啓真機於劫運之先 開靈圖於天地之始赤書玉字敷落五篇 肇育乾坤主張造化因時而降世應運以 流行故上可以調正天經協平炁候中可 以綏寧邦國保鎮帝王下至學士求仙入 道則驅滅魔試成就善功以之安鎮方隅 則壇場淨肅投之山川河嶽則削罪記仙 此乃玉訣中之元科上經中之本旨及夫 齋法既興之後則以五書鎮壇而修齋立 事功成事畢則投簡山川土府願其紀勤 齋功削除過籍黃籙之投三簡蓋本諸此 近世妄人更不考究源流乃多撰造符文 書之簡背或又分時節而改易其符不經 甚矣豈知五篇之妙靈書之功可以離合 而用無所不穫無所不度也況赤書玉字 合居靈寶大法之篇首至於齋科之中編 入者庶俾行齋之士將知安鎮之儀投簡 ○之式實本諸此固不宜隨俗撰符以妄用 也若夫散齋投簡則全屬齋科詳見投龍 送簡品矣散壇告簡投龍三呪宜熟味之 其可用他符於簡後耶

上清靈寶大法卷之十八

登齋科範品

古者行持之士德行克於內精誠動於中 立壇以朝奏為先行事以精思為首故自 投詞告齋之後次則陞壇按科而行及至 今世之威儀率繁於古人之典式然諸方 襲行既久難於一旦除之惟其所增多是 請祝之詞若不大造經誥者非可盡去但 世之所用者頗無倫序或行正一法籙科 ○品之格或兼用諸家雜法之辭道衆欲備 用於一時未免兼收而並錄不知源流既 殊措辭亦異況高功之啓白尤宜深切於 事情 允中 所編洞玄靈寶本科實難泛取 而混用緣廣成先生編集止於齋科而已 啓祝之辭奏告之語舊典不載故今從本 法之旨重行修述一宗闡告之文非敢以 此而自眩蓋欲不戾洞玄之科條爾不行 此法之士或取而用諸他派大覺違失本 意亦猶此法中不可雜他書而並用也

發奏儀

先立玄中大法師正一天師位若已舒六幕則就玄師前將所發文檄悉用淨箱盛置列子師前高功齋官各上香設拜次高功長跪致詞請牒此式諸方多獨温台二郡不用之居其所者自從習俗此書乃通行之文不專為一隅設也祝香如式

具位某恭謹焚香再拜上啓

玄中大法師三天扶教輔元大法天師正一靜應眞君靈寶經師眞君靈寶籍師眞君靈寶度師眞君伏此眞香敬伸供養香乃玉華散景九炁凝烟香雲密羅徑衝九天當願侍香金童傳言玉女傳臣啓奏上聞

帝前今臣所啓咸乞如言臣聞混元未肇潛一炁以凝眞五太炁分發三乘而立教道由教而乃顯教非師而莫傳況齋法之有儀實師尊之上隸伏念臣久叨玄靡謬忝眞班應有來詞理難寢抑臣先據某人投詞乞就某處開建

無上黃籙大齋上資邦國下福群生普度幽

伋廣恩冥漠回茲善果薦拔亡故某魂超生陽境以致三塗息役六趣咸休臣謹祗率法流同脩齋直盟天告地按格行科顧惟末學之塵微難俾齋誠之通達欲祈天監須伏師恩恭惟靈寶五師眞君學洞顯幽功齋造化分形下教弘正道以接人立願康時出玄科而濟物凡崇善果仰屬眞師應有請祈俱由省録況今典儀將庸齋事屆期敢憑申奏之文移用告陰陽之主宰上聞禱悃普達哀衷恭望曲賜矜憐俯垂憫念特頒眞旨告下玄曹差降法籙令屬將兵勑遣傳奏應干神吏齋持文檄導達悃忱歷啓萬眞號令不違於頃刻遍聞三界感通待報於斯須所有奏申合行關遣即祈眞旨俾遵毋忱臣干冒師嚴下情無任不勝惶懼祈恩激切之至謹言

道衆同捧所發文字華夏引至功曹位所列文字于前知磬舉法事道衆一員吟香偈諸方有不用處隨常例

次吟水偈洒淨

高功變神步罡焚符召將諸方皆用表白宣三獻白文於召將之後三獻畢高功發遣或有高功自宣白文者各隨其俗召將畢祝白

初獻酒

伏聞三炁資始混沌於龍漢之初三號爰分昭煥於赤明之後陶鎔清濁肇判坎離慈周法界而劫劫度人德被遐荒而方方設教闡三乘之妙典列四輔之冲科慶襲顯幽澤均今古是以三清十極悉當按格以謄詞三界十方可以依儀而移檄於是備關申之職列傳奏之司嚴道法之紀綱達士民之懇禱事當敷告今具啓聞本司今據某人意以今專録來詞敬行關發功曹使者傳奏吏兵土地衆神里域主宰任當受事職在宣傳既厚臨壇用伸初獻齋官上香拜舉散花一首

亞獻酒

伏聞道廣運以無私天不言而善應雖精神之可格非歲積以難通況三洞赤書啓萬途而濟世十方正典弘衆法以度人既有司存

合嚴科式今列文移而將發幸茲神馭以來臨畧備菲儀用攄至悃物則甚陋心惟克誠神其領之敬伸亟獻

三獻酒

伏聞飛雲走馭旛景乘空示現靡常感靈素著升騰雲漢上徹於寥陽出入幽冥遍馳於陰境傳上玄之命令達人世之請祈符檄籍之宣通表狀資於關奏十方允賴三界依憑輔天翊教而效專懃導敬達誠以昭勳績職惟至要禮則宜虔終厥彝科以陳三獻

白文

伏以天之高也可以誠通神之幽矣乃容心感故天人之相際雖幽顯以何殊一念既精萬真垂監惟關申之將徹恐神馭之難稽薦獻已終文移合發遣造關牒謹用宣呈

宣關牒　宣錢馬狀

上來公文已行宣示即請騰雲叱馭整轡浮空金闕玉房通信誠於頃刻神庭幽府達文檄於須臾九天六地之眞司三界萬方之主宰高極太空之上俯窮無底之中隨所詣而齋傳按關大而遍發毋延時刻火急奉行急去速來立待報應

知磬舉向來

向來發奏功德上資邦國普及顯幽同賴善功證無上道一切信禮

表白回向

發奏功德無限良因專爲開建大齋奏陳誠悃伏願萬真垂監列聖流光齋直無虧善功成就爲上因緣念十方靈寶天尊不可思議功德

告符命儀

衆官於道場內上帝前序立
知磬舉天尊號高功出班上香跪奏

臣聞因辭達悃託物寓誠假茲清靜之香仰徹虛無之境道香德香無爲香無爲清淨香清淨自然香妙洞眞香靈寶慧香超三界香三境眞香以今焚香奏啓

虛無自然元始天尊上清眞境洞玄靈寶天尊太清仙境洞神道德天尊昊天玉皇上帝紫微北極大帝紫微天皇大帝東極青宮太乙救苦天尊金闕玉陛下伏此香雲遙伸上奏香乃玉華散景九炁凝烟香雲密羅俓衢九天當願侍香金童傳言玉女傳臣啓奏上聞帝前令臣所啓感乞如言

具位臣某謹昧萬死輒貢愚衷仰覬天恩曲垂玄聽臣久叨妙蔭幸參法僚爰領世詞遂弘眞典已於今月某日備錄奏聞爲某人崇建無上黃籙大齋依按科條合頒符命已入靖書籙次當取旨告宣今乞容臣告下元始符命金籙白簡救苦眞符破地獄眞符挍幽魂眞符太上勑赦生天寶籙東極青宮救苦九龍符命太乙玄冥混元神虎玉札遍下十方三界六洞九幽嶽瀆名山城隍社令應干合屬去處關赦罪釋放係厝亡故某及十類幽魂三塗苦爽悉離所部盡赴齋壇霑被寃休以時昇度伏念符式則雲章鳳篆法容假手於人然而令行乃道旨天音誓當請命于帝恭望至仁廣度大造垂憐赦愚臣狂僭之誅憫萬類沉冥之苦特降合干將吏按勑宣行普告三界攸司依科遵奉臣即今敷告拱俟頒恩臣干冒

天威無任待罪激切屏營之至謹言

高功存念如式道衆於帝前捧符命行華夏引至告符所先備香燭酒果供養如發奏之儀道衆一員吟偈洒淨高功變神焚符召將

靈寶大法司焚香闕召十方飛天神王玄都炁龍驛吏地道功曹使者九州社令神君神虎何喬二將主魂七司王女三部追魂張侯魏三使者監獄使者劉將軍聚魂功曹張將軍盧將軍整魂對魂神將追魂大將馬將軍○陽耀陰靈召魂二使者本司所行法中追魂攝魄合干官將吏兵黃泉萬里丈人當處土地里域正神火急赴壇急急有至

舉修齋奉請神將吏兵降臨壇所齋官上香拜

獻茶 高功啓白 或表白宣白

初獻酒 彩一

伏以靈寶立升遷之典下元彰開度之儀紫虛鬱秀以成文赤王光芒而結篆萌於上境爲安天鎮地之基降於人衆弘度死超生之路祈天請命許以宣行闡事數齋先當闕告本司先據 入意除已謄詞列款進拜章文外今望取旨告下元始符命金籙白簡救苦眞符破地獄眞符按幽魂眞符太上勅赦生天寶籙東極青宮九龍符命太乙玄冥神虎混元玉札遍詣十方三界九壘重陰十洞六天泉臺夜府洞天福地嶽瀆靈司社令冥曹黃泉萬里三元九府百二十曹掌錄魂魄之司一切天牢地獄合屬去處開關赦罪釋對除愆普召沉魂領霑天貺今請官君將吏合屬衆神遵元始上帝之教言守太上道君之律令一如始青天中之約並從洞玄靈寶之規○火急奉行依時報應壇有常儀禮合爲陳齋官投誠用伸初獻 齋官上香拜舉散花一首

亞獻酒

伏以齋功至重流大宥於冥闡道力無邊渙洪恩於幽壤降玄都驛吏頒救苦眞符勑飛天神人下九龍符命以至太一玄冥之典傳攝鬼之章神虎大將之靈受召魂之職昭昭天憲敢不遵行赫赫神威所宜聽領雲驂已降使騎來臨祭則有儀合陳亞獻 齋官上香拜舉散花

終獻酒

伏以神文秘篆可以策役萬靈惡炁叅瓊章由是敷弘衆法既列齋修之式遂開濟度之門白簡丹書遣炁龍而遍詣紫文玉劄命神虎以專行律令昭於十洞九幽攝召盡乎三塗五道悉資神力上闡天休況今壇墠已陳典儀既肅合要亡魂而報應普召苦爽以來臨事非可停禮分有式敬陳三酌少畢精誠 彩一 同前

白文

伏以九極靈章三天告命疾速宣布火急頒行攝召魂靈立祈響應齋壇文檄謹用宣陳○

宣闕牒狀

上來公文已行宣示衆神承領各詣冥司伏以上帝垂科萬神聽令仰遵典格下救幽沉按度亡魂出離苦趣上極三界下及九幽分野名山城隍里域校量罪福之所主領魂魄之曹所至宣行依時攝現須神靈之佐助俾道法以昭彰雲騎速馳立希報應錢馬給散風火驛傳

投詞告齋

古者齋法崇嚴而事無繁瑣後世精誠不逮於古人而行用漸增於舊典廣成先生科以投詞告齋在立幕之際請玄師之時於師前序立先一人讀職狀訖齋官繼上香投詞之後即對玄師白齋意次則升壇宿啓此蓋古人止於拜章未有發奏預告等事故於齋中受詞近者蔣氏立成儀則於靖室投詞高功升座次令一人讀詞然後下座結盟退詣齋次方行立幕請師仍於玄師前再依古科投詞頗成重復○師授之格一遵廣成科法今於靖室高功正席立先僉定職榜齋官上香次則表白長跪致詞請法師升壇詞意乃謂法師已主領齋事奏告畢今大齋屆期請師升壇行齋而已不復作齋官懇請此乃正奏之後也便引高功出靖室旋行立幕序立於玄師前即依古式齋官自述齋意捧詞函投之高功致詞則謂崇建大齋已蒙錄奏上玄闕申三界今當升壇宿啓請法師按科行事而已庶合事情免成煩瀆況未議齋期未發預奏請法師主行之初已投詞預告正奏之後高功主領其事已達三界臨壇之時非投請師之狀乃繳青詞也

九中 所編實遵師授非好為異或主行之士不能從此或者自隨時俗奉行可也各依本宗而已

高功齋官道衆名於靖室序立次法師上香居高功位正立表白宣職榜高功已下僉榜書名表白長跪致詞請高功行事具位充齋壇表白某再拜上啓

○伏聞赤書闡教黃籙垂文鎮地安天上可扶持於劫運寧家福國下能濟度於顯幽乃中乘之偉功實洞玄之妙旨儻非宿資善慶豈能立此殊因要須素蘊靈機庶可弘茲冥典恭惟

靈寶大法師某君先生道鍾神秀天俾清淵玉檢瓊箱結蟠於胷次雲章鳳篆飛走於筆端惟其德行之內潛是以感通之外應以今齋主勵志法衆盟心共修至上之良緣以廣無邊之巨福既蒙主領已荷闡申今茲崇建於瑤壇正當展揚於法事伏願畧攄素蘊大闡靈風開幽顯之迷途作人天之矜式俯從衆請即整仙儀振舉條綱建陳壇席某等無任懇禱激切之至

高功答曰

伏聞洞玄之上法黃籙之沖科自簡寂先生標三洞之殊途弘齋法迨清都張君考千古之式重董典章由世間漸有師承而教網未至全備暨乎廣成先生歷探三乘之典籍旁稽四輔之源流著成黃籙之科文以崇洞玄之品格莫不逐事詮舉衆目條陳作萬代之○範模為十方之依賴付於有道之士以弘無上之齋壇自古今稱為重事如某者山林晚學雲水孤蹤冒居法籙之班未習教科之奧勉從齋主之請輕主大緣姑遵師授之書儀當首職幸已開奏不許退辭然尚莫齋主之始終益堅誠敬全伏壇官之調協同賜扶持庶俾齋醮之圓成廣流恩於萬類更冀過尤之消殄逃譴責於三官拱聽仙音共敷齋事

次書齋狀 或不用隨例

舉四結願
願大道興行經法流演至心稽首
正眞三寶
願今上皇帝聖壽無疆明齋二景至心稽首
正眞三寶
願師尊父母亡者生天見存安樂至心稽首
正眞三寶
願一切含生免罹諸苦同證無爲至心稽首
正眞三寶
次舉
○金闕化身天尊 成儀引行 出靖立幕 ○
高功詣監壇神前祝白齋意請神監衛壇
席齋官上香拜高功不拜
監臨神前白文
具位某焚香上白
監臨某神伏聞眞科昭著齋法崇嚴三界欽
承萬靈遵奉況今玄壇已肅羽蓋將臨所合
振勵紀綱斥除妖異已嘗移牒輕屈神駕既
辱俯從幸垂少駐惡徒異類毋使入壇穢氣
塵氛悉令屏跡導千眞而降駕盡六合以霑
恩齋事告終奏功遷賞尚祈留聽以就善緣
謹白
詣玄師幕序立高功齋官上香
請師舉
修齋奉請玄師降臨壇所 十二
知爐舉 彩一
雲輿已降鶴駕來臨齋事周圓還當奉送
獻茶
齋官回身長跪捧詞函向高功投之高功
受詞置簡上長跪白齋意
○告齋繳青詞狀式 ○
鄉貫姓某
右某先於今月某日具狀投乞行開建
無上靈寶黃籙大齋追度亡過某人已蒙
謄奏 上玄關申三界以今齋期既屆壇
席敷陳齋捧青詞須至再錄狀申
靈寶大法師某君先生伏乞告齋登壇依
式宣行謹狀
年 月 日 姓某 狀
高功受詞跪白
具位臣姓某謹稽首再拜上啓
玄中大法師恭望師慈曲垂省錄臣聞上帝
慈愍況論遂弘開度之典聖師流傳科式乃
垂齋直之門萬法恢張三乘敷布善而能應
感而遂通不揆塵微爰乎悃愊臣先據某人
投詞入意其已於某日錄奏三天金闕申牒 彩一 十二
合屬眞司及茲已屆齋期再據齋官某人投
詞乞行告齋登壇闡事伏念臣季世下材胎
生穢質父叨師靡獲參佩於天章謬列玄班
僭備員於法任知道愈遠豈諧通達於幽冥
○寡過未能乃復浮沉於俗網修已尚謬接人
實難蓋以教在敷揚法當利濟臣雖微陋仰
依大道之至慈齋或可行實賴聖師之原庇
伏願謄誠九極流宥三塗客臣奉行願始終
之無障赦其違式俾章奏之上聞齋事圓成
師恩罔極啓壇踐牘謹用陳聞伏白
玄慈俯垂炳鑒
宣牒 宣牒 焚化
向來踐牘謹以上聞伏乞玄慈特垂省覽流
光法席駐伏齋壇成就善功弘敷眞僊儻從

凡禱實荷師恩臣與齋官無任祈恩激切之至

請三官幕高功齋官上香拜

請三官

修齋行道奉請水官降臨壇所

修齋行道奉請地官降臨壇所

修齋行道奉請天官降臨壇所

知壇舉

雲輿已降天駕來臨齋事周圓還當奉送

獻茶高功長號告齋

具位臣某頓首再拜上啓

天地水三官帝君臣聞肇混茫於五太分氣象於三光宰制者百二十曹君臨乎二十七府功過兼錄齋醮仰關敢瀆慈仁用陳誠切臣先據某伏念臣行無片善識乏寸長冒主齋盟僭當壇職儻非靈庇難就殊功啓壇牋文敢伸敷露

宣牋宣關

上來牋牘已具披陳伏乞眞慈特垂矜录少停仙駕暫駐齋壇矜覆愚蒙圓成齋直庶顯幽之共濟俾罪炁之咸消儻遂禱祈實由眞蔭臣與齋官無任祈恩激切之至

請三師幕高功齋官上香拜

請三師

修齋行道奉請度師降臨壇所

修齋行道奉請籍師降臨壇所

修齋行道奉請經師降臨壇所

知磬舉

雲輿已降鸞鶴來臨齋事周圓還當奉送

獻茶高功長號告齋

具位臣某謹頓首再拜上啓

靈寶經籍度三師眞君臣聞玉篆金書實高眞開於大教琅函寶笈惟聖師肇於靈基接引十方陶鎔千古敢希洪造敬露丹衷臣先據某意伏念臣久叨訓育素昧進修濫忝玄班僭司沖教非假師尊之覆佑難期齋事之圓成啓壇牋文敢伸敷露

宣牋宣關

上來牋牘已罄敷宣伏乞師慈特垂省録俯臨壇墀少駐旌旄庇晚學以逃辜就善緣而弘福願終齋直皆自恩私臣與齋官無任懷恩激切之至

請五帝幕高功齋官上香拜

請五帝

修齋行道奉請青帝降臨壇所

修齋行道奉請赤帝降臨壇所

修齋行道奉請白帝降臨壇所

修齋行道奉請黑帝降臨壇所

修齋行道奉請黃帝降臨壇所

知磬舉

雲輿已降鸞鶴來臨齋事周圓還當奉送

獻茶高功長號告齋

具位臣姓某謹頓首再拜上啓

五方五帝臣聞太極凝眞列五方而拱御梵元分炁録四序以司時三界功過之兼書十方神人之並録敢因齋禱上冒神嚴臣先據某意伏念臣某學膚資叨承化育濫當壇職恐冒修爲匪稽甄陶曷能就事伏願暫迂仙仗俯屈人寰大霈慈恩廣恢弘宥鑒觀壇席削其違謬之愆成就齋功按彼沉冥之苦啓

壇牋敬用敷陳

宣牋　宣闡

上來牋牘僧已敷陳伏乞聖慈特垂憫濟暫迂鸞駕曲駐靈場矜宥愆辜敷弘福祉儻得顯幽之俱利實由造化之深恩臣與齋官無任激切之至

詣天師幕高功齋官上香拜

請天師

修齋行道奉請天師降臨壇所

知磬舉

雲輿已降鶴駕來臨齋事周圓還當奉送

獻茶高功長跪告齋

具位臣姓某謹頓首再拜上啓

三天扶教輔元大法師正一靜應眞君伏聞金書演妙洞神之教弘敷玉局流光正一之風大闡立古今之典則開幽顯之津梁既結齋盟實由主宰臣先據入意伏念臣法非練達學未弘深輒藉玄恩冒當首職教科崇重慮有隳於善緣師造慈憐願曲矜於齋悃啓壇牋謹用敷宣

宣牋　宣闡

上來牋牘已罄披陳伏乞師慈特垂監察暫迂鶴駕少駐雲驂成齋事於始終敷善功於幽顯願消魔障實在恂懞臣與齋官無任祈恩激切之至

詣監齋大法師幕高功齋官上香拜

請監齋

修齋行道奉請監齋降臨壇所

知磬舉

雲輿已降聖駕來臨齋事周圓還當奉送

獻茶高功長跪告齋

具位臣姓某謹頓首再拜上啓

靈寶監齋大法師臣伏聞靈寶開圖洞玄御運大弘濟度之格爰開齋直之門教有司存事關典錄臣先據入意伏念臣資凡品下性昧識昏僭棲眞教之中謬列壇官之首欲俾齋功之浩博實資師造之恂懞壇有牋文敢伸敷露

宣牋　宣闡

上來牋牘已用宣陳伏乞師慈特垂炳鑒俯臨壇席暫駐輪輿全善果以無虞廣齋功而博浹儻如所禱實自眞恩臣與齋官無任激切之至

次少歇退入靖室或侍引入道場所開啓

上清靈寶大法卷之十九

上清靈寶大法卷之二十　彩二

洞玄靈寶法師南曹執法典者權董初府右監治金希編

登齋科範品

表白開啓 高功齋官上香拜

臣聞因言而宣意祈精禱之潛通寓物以將誠冀清熏而上格普聞三界上叩重霄道香德香無爲香無爲清淨香清淨自然香妙洞眞香靈寶慧香超三界香三境眞香恭謹焚香奏啓供養

虛無自然元始天尊上清眞境洞玄靈寶天尊太清仙境洞神道德天尊昊天玉皇上帝紫微北極大帝勾陳星宮天皇大帝后土皇地祇東極青宮太乙救苦天尊東華上相木公青童道君南極長生大帝白玉龜臺九靈太眞金母元君九天上帝五老天君三十二天上帝五福十神太乙天君上清十一曜星君中天北斗九皇星君南斗六司星君四方二十八宿星君天地水三官大帝北極四聖眞君玄中大法師正一靜應眞君太極左宮仙翁沖應眞君九州都仙大史神功妙濟眞君靈寶眞經籍度三師眞君三天門下泰玄都省主宰高眞上清天樞院聖衆三洞四輔經籙法中高眞上聖周天三百六十五躔度星眞三元唐篤周三眞君風雲雷雨電主執聖衆地府玄天北陰酆都大帝水府東霞扶桑大帝五嶽五天聖帝五嶽佐命眞君地府玄天主者十宮眞君鬼官聖衆四明眞公酆都宮洞曹僚聖衆洞天福地名山靖治主錄仙眞水府陽谷神王九江水帝四海龍王三河主宰四瀆源王蓬萊都水使者十二溪女仙眞陰境飛雷電吏國朝祀典聖衆州縣城隍主者九州社令神君黃泉萬里丈人靈寶官屬法籙中靈官將吏三界官屬一切威靈悉伏眞香普同供養香乃玉華散景九炁凝烟香雲密羅徑衝九天當願侍香金童傳言玉女傳臣啓奏上聞帝前令臣所啓咸乞如言以今開建道場恭崇法席奉爲鄉貫某人伏爲亡過某生於某年某月某日某時受生不幸於某年某月某日身亡今經幾時謹投靈寶法籙弟子某就某處崇建靈寶黃籙大齋 無日夜燒香然燈朝眞行道告行符命攝召魂儀轉誦眞經施食普度先伸上祝祖宗神御社稷尊靈騰景九清升神十極令上皇帝乘乾繼聖法道體天延壽曆以無疆綿皇圖而永奠寰區昭泰遐鄙謐寧兆民永樂豐登萬物不生疵癘三塗苦趣停誦役以清閑十類沉魂脫拘迷而昇度集茲善果無上良因專爲齋主資薦亡過某瀹滌愆非解除冤對超神址府鍊魄南宮回保家門同增亨利以今玄壇崇建齋事將陳次第關行先伸啓告伏願萬靈垂鑒衆聖流光俾功德之圓成庶顯幽之利濟願頒報應拱俟感通拜手清場闢行法事

次分燈 彩二

先然一燈於玉清天尊前或就壇上則於三寶前舊式並合用陽燧俟日正中取太陽之火以然玉清前燭高功却以分燈慧光符掀作紙燈執在手中仍請道衆兩員各執符燭於高功本位左右侍立高功長

跪奏啓畢方進上帝前以紙燭請光在手回本位祝白却分與二侍者以次散點此所謂請光也近有人於道場內並不然燭高功却先明一撚於手中方行奏啓乃以燈付侍者祝白詣上帝前點之如此則是進燈於帝所非自道前而請光矣理大不通其立說亦有碍蓋故及之

分燈儀 高功回本位 長跪奏啓

具位臣姓某再拜上啓

虛無自然元始天尊上清眞境洞玄靈寶天尊太清仙境洞神道德天尊恭望道慈俯垂省録臣聞九極雲霄之上昭融不間於晨昏二儀寰宇之中顯晦遂分於晝夜陽輝潛耀世尚溟濛陰氣凝根境尤幽昧是以繼明西日眞科莫重於然燈接景北都流宥實先於破暗敢祈慈愍曲允奏陳伏念臣委靡凡資塵容陋品雖幸聯於班列久未積於功勤固當退自省循豈敢進而請禱蓋以法先濟物教在利人況受誠詞難抑來悃臣據入意已行録奏於高穹茲合恭開於法席蘭膏繼夜先祈輝散於一壇靈耀燭幽所冀恩周於三界願頒生炁曲拯沉迷恭望道慈俯垂玄應

臣干冒道威不勝戰慄待罪之至誠惶誠恐稽首頓首謹言

表白舉 彩二 四

十方靈寶天尊

高功進入三寶前如在道場內則入

玉清元始天尊前

臣聞道運莫窮隨機而示應天輝無外寓物以流光是敢仰叩重玄冒聞霄極恭望特攄大宥曲燠深仁矜此凡愚録益丹切玉清宸闕錫道炁以頒恩清微天中布生津而育物容臣請命許以分光煥六極而惠十方昭萬天而輝九地臣俯躬持念以俟流恩

元始一炁 演化敷光 空洞混合 幽寥延康 苦魂九夜 乘晨希陽 惡根應化 合精桃康 萬眞順諾 生炁汪洋

知磬舉

三清無上天尊 高功存念如式

以符撚於玉清前點之請光入予退本位

執紙撚於左手道衆二員各執一束然紙撚於高功左手右立

高功再白

臣聞混洞一元一生二而爲體凝澄二炁二肇三以爲宗天地萬形乃成乃立陰陽品物以育以生孕此靈樞莫非祖炁 彩二 五 是用歸誠反本請炁分輝伏願自一分三並三晨之明耀由三及萬流九極之生津體大道生物之神功結元始開天之妙化天上地下永居不夜之鄉人世幽都悉變純陽之境存亡被福隱顯蒙恩

高功以燈分點左右二燭皆然三人執燭燈並立宣呪

赤明開圖 運度自然 開明三景 億劫之先今日大願 況魂受鍊 重昏幽暗 永閉寒泉欲請慧光 照燭冥關 氷池温和 爐炭息焰刀山劒樹 永斷攀緣 回光十方 照耀諸天和消五累 業除勾連 三晨同輝 永劫元元開光童子 承恩上仙 三光王女 請如斯言

高功密呪

道生一一生二二生三三生萬物普燭幽沉
臣請炁分輝曲承道蔭流祥錫慶上煥天休
清衆同誠適然燈燭
二侍者各持燭分與道衆遍點壇席周足
却以請燈聚於玉清前燒之
臣謹按沖科仰祈玄佑請光布耀煥暗燭幽
伏願大道高尊玄穹上聖普覃靈蔭大霈慈
休昭映十方顯明三界人消疵癘魂脫幽沉
十類遷升群生寧泰爲上因緣念
十方靈寶天尊不可思議功德
分燈儀近世於上帝前請光之後再請天
師前啓祝宣飄飄帝師駕五列玄上門九
光騰煥耀三界普光明金符書玉簡鎮響
出虛間太微回黃旗無英命靈籍攝召長
夜府閒度受生魂此乃是路真官玉堂齋
法所用之格洞神正一之崇應行事卷以
天師爲主與古齋靈寶本科不同後之洞
玄法師奉行古法乃亦取此呪雜入其中
或再請師前分光悉爲失格兼齋法自有
宗本不可混同輕用兼靈寶舊法中只有
亦明開圖運度自然呪一段而已今於此
呪外增入元始一炁演化敷光呪乃是祝
請之辭已出於詳容矣自上帝前而再回
師前之禮誠不可增蔣氏立成儀分燈又
添一呪曰九陽王清三光道明洞玄靈寶
古法中不用今合隨宗派不敢泛取續增
矣蓋請光之儀以陽燧對日火光然一燭
於玉清前然後高功致詞再拜進前請光
在手回本位分與二侍者以次散點是請
之於大道也而浙東有數郡却亦先點一
燈在高功手中長跪致詞道衆却受之以
進入三清天尊前逐位宣白文點之方行
分光如此則是高功進燈光於
上帝前非請慧光以燭三界也理大不通
故今止從舊格

金鍾玉磬儀

臣聞眞文隱妙藏萬化而莫形空洞生神掌
一靈而有象是以五篇敷落三洞弘開道之
教也旣彰教之儀而大備惟典則之具列故
制度之聿陳取法陰陽金主剛而玉貴潤配
合天地鍾應上而磬徹幽況齋盟已達於瑤
宮衆聖將臨於寶席整嚴班列迓瞻仙馭於
虛徐振肅規儀仰睇粹容於杳冥故即器而
陳禮異以聲而感神虎躍龍騰瑞氣充盈於
法界鸞翔鳳翥靈風鼓振於珂奇肹蠁交通
斯須感格臣等恭朗請命拜手投誠薦瀆靈
威不勝寒慄

振金鍾二十五聲

伏以崇體弘聲範澤金而定質懸角隆篆振
鉦鎛以成音配陽德而上昭肅玄綱而悉舉
上極無上隨梵響以凌空眞中之眞洩靈輝
而布祉召陽神呪恭對敷宣
元範恢漠 九霞映空 丹靈顯著 五緯交通
眞陽激切 韻合玄宮 元始徘徊 群仙敬從
萬炁齊仙 隱微降衷 道生自然 變化無窮

擊玉磬三十下

伏以浮材潤質惟清緩以揚音廣古修端以
倣方而示象法坤體鎮感陰會靈逸響琳琅
密格四維之表精衷昭徹潛通六極之幽均
五炁以冥和集五靈而允鑒召陰神呪恭對

披宣

高上太虛　瓊宮紫房　玄壇制器　玉磬琳琅
霞霄振擧　乾坤合張　陰生梵唱　流演元綱
慶雲生門　升度沉亡　克成高仙　永處福鄉
鐘磬交擊三十六下

伏以陰召陽凝（彩二）妙用潛於罔測（八）金鐘玉磬清韻徹於無窮雖坎竇以離虛乃水升而火降感激之道自然而然應和之功當擧而擧則剛柔而製器調音律以迎禧鳴厥磬鍾格于上下達靈神呪恭對披宣

混合二炁　表陰著陽　金和動瑞　玉潤靜昌
交感上下　格于十方　杳振玄官　環佩鏘拂
靈符所告　嚴肅壇場　秘範重宣　萬神闐張
振金鐘九聲　擊玉磬六下

伏以乾蓋上浮坤輿下奠森羅萬象杳寞接於形嚴周回十方磅礴難窮於境域然潔齋以事帝豈高下之散殊惟至誠以感神宜天人之相際茲以壇場將肅鍾磬交鳴韻奏鈞天髣髴神遊於帝所音高梵唱依稀境類於玄都盍厲衆誠同行讚詠

次擧法事旋遶出壇引高功入靖勑水道衆在壇續之預請有威儀道士一人行禁壇法事

禁壇儀

存三師在西存絳衣眞官乘斗而下水盂劒安于地（彩二）户上上香啓白（九）

具位臣姓某誠惶誠恐稽首頓首再拜上啓聖位臣聞一炁之初運陰陽而立極二儀之始肇清濁以開天既育群生爰彰衆化是以五篇敷落稟爲經籍之宗三洞宣行大啓教科之緒保制劫運鎮奠乾坤福國康時下禳毒害按幽濟顯普度天人臣等幼僞結形昏庸受質幸被正眞之化獲瞻道法之階未能欲已以潛蹤借欲宣勞而効職謄詞列款達凡世之請祈設醮修齋闡虛皇之典格深知越分惟冀垂恩敢陳迫切之情上瀆穹高之聽臣等謹據（十）意其諸誠悃具載章詞臣等祇按明科恭開法席九清道境祈一念之感通三界眞司顧衆靈之鑒映蓋以卑凡之域無非塵俗之區是恐厭污之妄干或致凶邪之未斥惟假天輝之泱燾令妖穢之消伏願上帝高尊俯矜奏啓天眞大聖曲省辭陳特勑有司給遣官將注靈光於法水寓威耀於神鋒五炁氤氳水從呪而蕩祛氛穢七星煥爛劒隨罡而殄滅魔精十方爾清萬神侍衛號令頒而無遠弗届詞章達而有感皆通臣謹復簡存神拱俟天恩報應臣某誠惶誠恐稽首頓首再拜謹言

次復簡瞑目左手上帝訣右手劒訣次握固於脇下存想三步九跡召四靈

青帝分靈聚眞震位修體千尋蒼鱗呈瑞質肇青龍降兌掃穢來立吾左

赤帝分靈離宮聚炁晶熒丹彩璀璨赤翅形現朱雀焚滅妖異來立吾前

白帝分靈凝眞於兌皓姿素質吼動天籟厥狀白虎誅邪剪怪（彩二）來立吾右（十）

黑帝分靈坎宮育質丹蛇蒼龜陰陽配合是名玄武鎮肅壇界來立吾後

四靈將軍隨召速臨稟勑受命電掣風奔

次近案前就水劒白仍取水劒在手

夫劒乃宣威而布令水能蕩濁以流清況誦呪召靈存神請炁故得精邪滅跡厭穢消蹤恭按冲科顯宣天令

次以劒橫水盂上取炁

謹請東方青天魔王降眞炁入臣水

謹請南方赤天魔王降眞炁入臣水

謹請西方白天魔王降眞炁入臣水

謹請北方黑天魔王降眞炁入臣水

謹請中央黃天魔王降眞炁入臣水

五帝大魔萬神之宗麾幢鼓節遊觀太空自○號赫爽諸天齊功各降眞炁入臣水中臣某○奉宣上帝勅

吾之劒足濟水火體法乾坤堅剛應百鍊之鋒雪刃涵七星之象指天而妖星殞晦召雷而紫電飛騰吾今仗握叱妖叱三界鬼神皆指攝一揮萬里總澄清地境邪精俱絶滅

噀水一口

吾之水止流隨勢凝沖以時地六成潤下之功天一生至柔之性涣雨露而發生無外變霜雪而肅殺有常吾今用以滌壇場普召五天鍾正炁一噀六極俱無塵地土緬平成碧王

噀水一口

次念天蓬呪噀水一口

次誦呪行至東方結界

謹請東方無極靈寶官屬飛天神王使者吏兵浮空而來降臨壇所行神布炁搜索邪精驅除鬼賊有罪無赦吾從地戶結界至東方急急如律令

謹請南方無極靈寶官屬飛天神王使者吏兵浮空而來降臨壇所行神布炁搜索邪精○焚燒鬼賊有罪無赦吾從東方結界至南方急急如律令

謹請西方無極靈寶官屬飛天神王使者吏兵浮空而來降臨壇所行神布炁搜索邪精誅斬鬼賊有罪無赦吾從南方結界至西方急急如律令

謹請北方無極靈寶官屬飛天神王使者吏兵浮空而來降臨壇所行神布炁搜索邪精飄蕩鬼賊有罪無赦吾從西方結界至北方急急如律令

謹請中央無極靈寶官屬飛天神王使者吏兵浮空而來降臨壇所行神布炁搜索邪精埋藏鬼賊有罪無赦吾從北方結界至中央急急如律令

次橫劒水上召兵馬

謹請天僊兵馬地僊兵馬飛僊兵馬眞人兵馬神人兵馬日月星宿兵馬九宮五帝兵馬三河四海兵馬五嶽四瀆兵馬城隍社令兵馬列陣於壇場內外守衛壇界如有伏屍故○炁土木石精於道不順者收付魁罡之下入地千丈無動無作急急如律令

次至鬼門以劒劃地書鬼字卓劒揷鬼心誦呪噀地收劒

九天有命普告萬靈促召天眞俱會帝庭太一下觀雙皇翊形鑒察儻邪理炁攝生若有不祥干試神明青帝之道勑整神兵七神秉越天鋒右征揮劒前驅煥擲火鈴激命甲騶虎卒天丁風火齊戰伐邪絞精上威六天下攝魔靈既威既攝萬兇滅形神戈電掃斂邪

母生仙皇秉節有命敢停拒節違命是誅是刑各敬各謹保玆黃寧九天誥命萬神敬聽急急如上帝律令次還本位復水劒再執簡稽首而退

次升壇宿啓行事各如本科出靖室詣師幕一應節次並見黃籙次序三十五品其宿啓建齋科書並在廣成先生科內更不重敘所有登壇存想出戶入戶高功作焚符密呪等訣並已詳載於臨壇符法第四十二品外登齋之科悉見於此矣

上清靈寶大法卷之二十

上清靈寶大法卷之二十一 彩三

洞玄靈寶法師南曹執法典者權童初府右謁從金允中編

臨壇符法品

凡開建齋壇於正奏之前或十日七日內先青繒硃書降眞召靈二符並立位列備香火燈燭淨茶時果供養法師旦夕上香持誦中篇精祝符使或用綵牌開刻符形供養亦可登壇朝謁攝召鍊度請神召將並篆二符先燒然後行事並用靈寶大法司印

降眞符

召靈符

右二符硃書青繒上以香花祭二符使者七日之外可降千眞檄召萬靈如黃籙大齋建壇及追魂鍊度之時朱書黃素燒灰吹布十方千眞萬靈俱集壇所所感玄通學不篤信五嶽試人大齋無此符文則眞靈不降徒勞施用鍊度追攝無此則三官拘執無顯應也

凡建壇洞視以二符爲首乃九天太霞神文秘於玄宮不傳下世有泄此道魂沉北府永無仙奠

三晨慧光符

右用黃紙九寸闊三寸硃書三道香上薰過符掐玉帝訣存元始天尊降流慧光下浹符中請光之時撚作紙燭高功與道衆共三人各執其一高功請光入手復本位却分與左右二道衆以次散點之

早入戶呪

四明功曹過眞使者傳言王童侍靖素女爲臣通達道室正神上元生氣入臣身中令臣啓白皆得上聞

出户呪

出陰入陽萬神開通關啓事畢請閉黃房侍靖素女明備神官

夜入户呪

四上功曹龍虎使者正一生氣侍靖素女夜有所啓願得開明童子上元少女與我俱入黃房之中通達所啓皆得上聞

出户呪

玄上太陰八窓開明向有所陳少女通室事畢復位萬神潛寧

左足右足詳見朝元入靖品中

凡入户皆先右足出户則先左足臨入户存思香官使者左右龍虎君夾侍香案晨朝則兼存四明功曹過眞使者各一人侍靖王童傳言王女各二人共六人羅列左右夜則存四上功曹侍靖素女開明童子上玄少女各一人龍虎使者二人共六人羅列左右入户者入地户也今升壇則於地户之左存想密呪出户則存官將王女傳達齋誠各各散去應三洞經科中王女出户入户皆此呪近者有淺識之士見正一指要中應朝修皆用此呪遂稱洞玄法籙行別易此好異之甚不可據也

陞壇

凡陞壇先上六幡香次則手爐一人知磬一人前導讚引法師登壇威儀及道衆並分左右序對立壇前未入壇内高功先行入地户陞内壇道衆隨之近有人只如常旋行高功居道衆之後入巽户至外壇之後方揖高功先行入地户道衆却立高功撿越而過大不嚴肅故蔣氏立成儀亦云凡陞壇則高功居前出壇則高功居後乃合古科大旨爲允當高功密呪入地户道衆俱入壇中都講旋至中壇之東面西立六職於正中壇之西面東立高功與齋官同陞天門入内壇上十方香日以東爲始夜以北爲始次上御案香高功焚香密呪存思如式齋官上香畢再出天門左旋至中壇面北立高功回本位上手爐香密呪次按科行事至復爐知磬舉學仙頌先行道衆次之高功自内壇出天門至中壇最居道衆後出地户念呪次旋行出巽户詣師幡回向入靖室如常儀壇外諸門皆攔斷只留巽户中壇則自地户出入内壇皆自天門出入近有中壇與内壇皆自地户入却自天門出者悉非也廣成先生科及陸簡寂科法皆曰入地户升天門上十方香蓋自古皆然不可從俗内壇法天故自天門出入中壇象地故由地户出入不可易也

清旦存思

思青雲之烝亟滿齋堂青龍獅子各八數與上中存思之義同以壇高正而守衛備守前後天仙地仙日月星宿五帝兵馬九億萬騎監齋直事三界官屬羅列左右

按此乃登壇之後先存太上三尊在天寶臺中左經右師儼然如對然後群仙侍衛

萬神備守已成玄臺仙局以次行事三朝皆然惟氣不同

又思青氣從肝中出如雲之升青龍獅子在青氣之中天仙地仙飛仙五方五帝兵馬匝覆齋官家大小之身

此乃先存天中之青炁自上而垂已之青炁自身而出混合充滿蓋夜氣方收陽光未照木德王盛青炁自生天仙地仙飛仙則建壇之始所謂仙眞兵馬此也所謂五帝乃東方青帝南方赤帝西方白帝北方黑帝中央黃帝是也此乃司五方之正炁主四時之候序統總兵馬翊衛齋壇是其職也故章官有道上二玄三玄四始皆節候之神與此相表裏

又思五藏五嶽五帝眞炁從鼻中出覆已身滿滿一壇之內光明洞煥照徹十方項生圓象如日月之明身作金色洞見內外

此五嶽不在外也乃身中五藏所配丹經中有圖前段所謂五嶽兵馬則嶽瀆之神皆遣兵馬來讓齋壇故自存天之青炁而便及兵馬此乃在外而不在內也凡此行用悉是內外相應而中間一段又言五方五帝則是四時炁候之神已見於前矣此之所謂五帝者乃身中之氣氣靈則生神如大洞眞經中有五帝見於存思者是也以洞經屬天寶而此以靈寶之法故不敢常引也五藏則見黃庭內景可詳考之登壇行齋未免從簡易之法不過思肝出青氣肺出白氣脾出黃氣心出赤氣腎出黑氣先盛於身中擁從鼻出如雲上騰五炁之中各有一帝皆冕旒之服服隨方色炁滿齋壇而我身隨炁之輕浮內外煥然不復血冕纖質光生項後狀若日輪照徹十方光映我身成金色也

午朝存想

思黃雲之炁匝滿齋堂麒麟獅子如前備守前後天仙地仙悉如清旦之式又思黃炁從脾出如雲之升五藏五嶽五帝眞炁從鼻中出當於巳時登壇至午時四刻後下壇蓋日景將中陽炁方盛脾土分旺四時而乘離而乃生於南方乃火生土也上應元炁之下孚不可過午時之中炁存思與時不合大為之失格

落景存思

思白雲之炁匝滿齋堂白虎獅子如前又思白炁從肺中出如雲之升白虎獅子在白炁中皆如前式又思五藏五嶽五帝眞炁從鼻出亦如清旦之法晚朝當於日未入時登壇使炁未全陰白炁方盛上應始炁以令存思也夫始炁在身則屬下丹田而肺乃水之母肺炁盛於昏時是水將生也故肺出白炁上應而混合也

夫中竊覩廣成先生杜君編黃籙齋科中敘曰按金籙古儀及黃籙舊法宿啓之夜及言功之時皆先作自然朝然後行齋故啓齋儀云相率先行自然朝至三禮後即告齋補職說戒宣禁此法自陸先生寇天師相傳至今頗歷年代皆以齋法出於靈寶自然朝為齋之祖宗故先行自然朝示不忘本也近有愚庸之士不達古賢之情

此乃張雲光之謬致使後人逐其波先於玄師前補置六職定科授簡然後升壇乃云備簡寂先生齋法寡識無知一至於此尚有其黨相倣行之不惟獲亂法之愆抑亦受謗賢之罪遠教君子宜共斥之舊法之中相傳錯誤者啓齋言功之時自然朝內合禮靈寶天尊不相傳禮玉寶皇上天尊號此稍失自然朝之本旨恐是年代綿遠書寫舛謬今於此儀已爲改正非敢臆度惟禮所歸此杜君所叙也凡陸簡寂張○清都科中有毫髮之異同莫不逐事考證○初非遺去舊文而杜君自爲一家之論也（論青黃白三色）至如早朝存青炁午朝存黃炁晚朝存白炁又注釋曰此乃天地相源之始祖也故生神經云青黃白三炁爲三境三宮乃萬代之本始則當時與陸簡寂科書別無差異是以明言三朝存青黃白三色之炁也近者陸君科書多零散不全乙中須見數本亦頗相似獨至浙東有人餘傳者皆改午朝作赤炁其利害甚重且青炁在天則屬玉清境在人則屬上丹田其炁根於肝也黃炁在天則屬上清境在人則屬中丹田其炁根於脾也白炁在天則屬太清境在人則屬下丹田其炁根於肺也此乃出於正經之中是以存身之炁合天之炁各以其時也（第三）世人自以傳得科書所載稍異便指爲簡寂之定說恐於此理未安況杜廣成先生於陸科中有異同處非不具言是在唐時簡寂之書於此事未有易也後世傳錄之久謬誤甚多非至一節○兼元科小節不同廣成一暴白其源流所有午朝存炁之色乃是齋中重事若陸簡寂科中午朝存赤炁而廣成先生亦以黃炁當時安得不叙其同異之詳廣成之科奏啓上玄盟告天地後世行用昭昭報應非一蔣氏立成儀所謂考證經典過於廣成博覽古今復於前哲故其建壇散壇并九朝科書須用杜君之文而其典格事情或參用杜君之辭或不取杜君之論立成儀首尾類多如此因其恃高出前輩超卓不羣然既逐事重行參究自加去取使成一家之學所宜併廣成科書文辭悉不必用盡行重撰使無駁雜不淳之弊自立垂世之規乃爲盡善既是不用其說却用其文恐未免璧微瑕千慮一失矣今午朝存黃炁正出杜廣成建壇及九朝（第九）等科書中所載立成儀取其文以備用却於午朝自存赤炁易去一朝之存是杜說非也其說既非其文又豈應編入乙中魯係度師秦授杜廣成科法故不敢易而乙中諸師尊（彩二）之說則曰混涒之首雜二象而莫形大道○之源涵三炁而未肇及其一元既判三靈爰分所以陶育乾坤匠成萬彙道爲之基實萬炁之祖自一分三斯爲玄元始三炁合而言之謂之大道析而稱之謂之三炁形而名之謂之太上三尊且天失此炁則不能運地失此炁則不能莫人失此炁則不能生夫三炁者經中又曰三素雲也是爲天地神靈萬有之祖六合內外皆道炁也道之所在三素居之虛極則靈至靈生

神故齋壇中只立無極大道者是總三炁而言之一炁化三炁初不可名亦不可形聚而成形故有太上三尊也教因經而立經以師而傳故列經與師也以致行事則禮師威儀經先存天寶臺中太上三尊左有三十六部尊經右有玄中大法師此經中之說也自經而師以至千眞萬靈皆道炁也太上三尊炁之祖也齋科經法非師不傳故禮師也如此則我與彼道也經也了不相干於是以氣合氣以神召神交通之機感激之道也至此則術數生焉消息盈虛休囚生旺各應炁候人之身中亦有三炁而汨於一形不能自靈非先假道之炁不能神我之炁非澄已之神不能感道之神故早午晚三時不差是成生炁使我身之炁充盈也青炁在人身則屬上丹田其炁根於肝木旺於寅卯之間故取木晨之際是乘木旺也齋壇則先存青雲之炁匝滿齋壇此則天中之玄炁也又思青炁從肝中出如雲之升則身中之玄炁也則是天之炁與身之炁混合然後諸仙兵馬千眞萬神拱衛齋壇是感通之義也黃炁在人身則屬中丹田而其炁根於脾土則寄旺於四季本非專旺於子也五行之中惟土居中宮亦無正生之時其生則出於火火旺於午故土乘母之生炁而盛也是以午朝先存黃雲之炁匝滿齋壇此則天中之元炁又思黃炁從脾中出如雲之升此則身中之元炁也則是天炁與人炁混合然後諸仙兵馬千眞萬靈拱衛齋壇是感通之義也白炁在人身則屬下丹田而其炁根於肺也金旺於申酉間日入之時故乘金旺也晚朝則先存白雲之炁匝滿齋壇此則天中之始炁也又思白炁從肺中出如雲之升此則身中之始炁也則是天炁與人炁混合然後諸仙兵馬千眞萬靈拱衛齋壇是感通之義也三炁之屬三田而三炁出於肝脾肺皆杜科引經格也肝脾肺者炁之根也上中下三田炁之舍也夫木與火皆陽也金與水皆陰也土則於五行之中主火爲土之母故借火以爲生旺之候肝屬木木能生火三體皆爲陽故青炁雖根於肝而屬上田者乃陽也肺屬金金能生水二體皆爲陰故白炁雖根於肺而屬下田者乃陰也惟脾出黃炁以應土者天五與地十合於中宮而生土居天地之極數爲陰陽之根基其源則在中田隨母而旺於巳午也故旦以青午以黃晚以白上合玄元始之三炁以至鍊凡成聖證度通眞亦本諸此非可以言辭盡端修用之法散在經中炁之象色不同者亦多則非此功法也齋壇所用青黃白三炁備存諸經衆典之內而杜廣成所編齋壇存念青黃白三炁則依據威儀自然經也外靈寶諸經甚廣惟度人一經總包萬法元始所授而道君叙傳爲中乘之機要雖天地再造此經亦不可得而廢也齋法出於靈寶今古之所共知行齋則以靈寶大法爲宗度人經曰入室東向叩齒三十二通上聞三十二天心拜三十二過閉目靜

思身坐于青黃白三色雲炁之中內外翁
寂有青龍白虎朱雀玄武獅子白鶴羅列
左右此道君所叙之訣也誦經則總三而
修存者以誦詠經文可以自早至暮本無
定時故不得不備玄元始三炁所謂內外
翁寂者亦以人炁合天之炁人天感通之
道炁中生象故有四靈之類也齋壇朝修
則三時一定不可移易各衆生旺者以人
身中之炁遇時而盈庶可上感然先存雲
炁覆滿齋堂及思身中之炁如雲之升與
經中感通之道一也炁盈成象故早存青
龍獅子午存麒麟獅子晚存白虎獅子與
經中所用一同也誦經則總而想之齋壇
則分存之無二說也杜君本既諸威儀自
然經而靈寶法中施用又宗太上道君之
經格也主行之士可不深考之存念之法
是平居之時宜修其所當修臨壇之際庶
可感其所難感若午朝易赤炁出於心而
午時火旺其說甚通但先存赤雲之炁覆
擁齋堂者若是天中之炁自古衆經之中
未常言三境之內有赤炁也與杜君所主
皆不同近有妄自尊高之人專談曠蕩虛
無之禮欲効莊列而不至亦以欺世而盜
名故於行齋設醮之間悉以大言高論而
覆護其短學者不究其淺深被其愚瞽者
多矣至於玄元始三炁亦尋未分之始而
言之自九炁而爲三炁總三炁而爲一炁
元故不論玄元始之化三尊不究青黃白
之分三色是又以誇談之說而罔人也三
炁之爲青黃白三色也亦見於三元品誡
經中謂炁之始凝結青黃白三炁置在上
元三宮中則青陽之炁也左則元黃之炁
右則洞白之炁天官主之此皆緣玉清而
總於上元也則玄元始三炁之分而結成
也及其黃炁之下析則結元洞混靈之炁
凝極黃之精遂立中元三宮地官主之白
炁之下析則結混澤之炁凝神皓之精遂
立下元三宮水官主之乃三炁之分三元
此經中之大畧也若身中三炁居三田者
非以人身直爲天地蓋人法天地以成形
身中備有三炁也夫天則純陽結輕清之
炁以上凝爲天天雖非木火之炁然五行
之中火則炎上純陽而無疑火因木而生
木乃火之母木之本體生於地則聳致之
木則浮金水土皆實於木火位居東南安
得不俱屬陽哉金陽則在上乃青炁居上
田以象天也用其母而子從之是炁出於
肝者則身中青炁之根矣天以青陽之炁
結上元三宮身中青炁所以舍於上田也
水則全陰稟至柔之資以俯潤五行之中
水性就下致之於地則緣激之在高則流
萬變無窮終居土下水之純陰亦無疑以
水因金而生金乃水之母金之本體出於
土堅實沉墜土水火皆輕於金水而金水
位居西北安得不俱屬陰哉全陰則在下
乃白炁居下田以象水也水舍於下田不爲
黑炁而爲白炁者亦用其母而子從之是
炁出於肺也身中白炁之根矣水以神皓
之炁結下元三宮身中白炁所以舍於下
田也若地則濁厚其根鎮二儀之中地爲

坤而屬陰然地即土爲之體正位於中宮黃炁居中田以象地也且中田乃絳宮也不出赤炁而出黃炁者蓋以炁出於脾而舍於所生之地亦子之隨母也猶青炁之不居肝而居上田白炁之不居肺而居下田是三田者皆三炁之舍也按大洞經黃庭經所載兩眉間却入三寸爲上丹田心名絳宮爲中丹田臍下三寸爲炁海爲下丹田存身中三田三炁取法三元三宮則道之絳炁之分而見於身中之體用也存○天中青黃白三色之雲乃玄元始之三始則道之宗炁之源也若理五炁於身不捨五行之用金木相見水火降升必索黃婆媒合於中宮乃合四象爲大藥是金水爲陰木火爲陽以土爲基也所以青黃白之三炁爲萬法之本始萬化之根源肇六極而莫八方生三才而育萬物大包天地細入毫芒何所往而非青黃白三炁耶歷代齋科所行既已悠久自古經典所載又皆明白若一旦以爲黃爲赤非獨正理難通恐天理亦不順也行齋而存青赤白三炁決不可指作玄元始三炁明矣在身中乃木火金之源而肝心肺生之也金木水火土五行皆一等而乃去水土而用木火金於理安乎心肝脾肺腎五臟同一體乃去脾腎而用肝心肺必有的說也儻以陰陽言之則木火屬陽金專屬陰三炁之中未免二陽而一陰又重輕不等既非上合三境又不通丹經內藥緣齋壇存用早朝先則思青雲之覆次思身中青炁如雲之升○午朝以黃晚朝以白例皆如此乃身中三宮之炁上合天中三境之炁也次則繼之以兵馬仍降五方正炁也又明言思五臟五嶽五帝眞炁從鼻中出周覆已身彌滿一壇是五臟配五行正用金木水火土五色之炁矣若前來有青黃白三炁出於身中者使不合玄元始三炁則身中五炁之用豈非各有所主乎除此數說之外或欲以天中玄元始三炁易以爲青赤白三色雖辨證於元始天尊之前允中之論必不屈也古今正理決難亂也縱有私家收藏經文所載亦難據也故允中不敢遵從其說陸簡寂科書近來被人更易頗不可考第陸君分三洞之源列四輔之目區別眞僞考證是非高絕古今非後世自眩自矜者之比凡前來二三說得理至甚必非出陸君之手其書自宋齋至今將歷千載傳錄差誤不一杜廣成齋科於大唐既考三洞經科又參以陸儀爲準使其元有此說杜君安得不敘其詳悉於書中其他末節○異同尚且逐言之豈應於此畧去是陸君之書在唐時尚未訛外允中所覩者已互有不同今以此等事而未出於陸君則有成廣成之說非惟得亂教之愆亦獲謗賢之罪矣允中冒昧行用已二十年一遵廣成定格凡從遊同學之士受此書而行之自可安心若是午朝存黃炁而有差謬則是杜廣成輕用威儀自然經而靈寶大法遵太上道君所敘度人經用青黃白三炁亦不當爲非允中之罪也若是三寶之位

太上無極大道不當存爲三尊及玄中大法師之位當增太上三尊則禮師威儀經所載存念之法爲不當矣允非允中之罪也允中從經籍度三師所授而先師乃本杜廣成杜乃本於前諸經青黄白三炁最爲度人經存念之本雖别經之中或有異同尤不應捨度人經之本源而行齋也飛天十部妙經總三十六卷其中大半係互相傳録抄寫之本亦有數卷彫印者乃是後世鏤版之書於内度人經一卷其來至古不容差謬靈寶大法以度人一經爲宗本存念之要青黄白三色之炁爲根源設醮修齋自背靈寶之宗本乃旁引曲證不可行也杜君齋科世間遵用已四五百年後人不可更易者乃以其卷帙尚全非若陸科歷時悠久篇帙零散而可以昏亂之也不爲近人又僞入太上三尊之别號添闢三寶之三章天下之衆本可考諸人之私意姑混淆於一時事久而眞僞自彰也同學之交奉行此書自可泰然無慮不妨奉告上帝直言所存青黄白三炁於三朝行用乃全允中今遵行杜先生齋科庶可不疑或有失當則非爲杜君之誤後世而三炁存思實出於太上道君經格也允中又何慮焉

彩三 十八

上清靈寶大法卷之二十一

上清靈寶大法卷之二十二 彩四

洞玄靈寶法師南曹執法典者權童初府右翊治金允中編

臨壇符法品

齋壇三寶位次

太上無極大道中　三十六部尊經左

玄中大法師右

右三寶所書牌位出廣成先生齋科諸方奉行元本並只如此共計壹拾柒字即無異同亦不曾别有他字近有人妄行增易乃編入陸簡寂齋儀中如三捻上香願達三境杜廣成科中亦無下文今盗以太上三尊之號且以三寶繼之分隸三境輙行編入杜君齋科内始爲此者罪豈容誅幽顯不容天人共忿謗賢亂教欺世罔人墮其一魂誠不足憫累及九祖情實可怜罰重殃深流禍延惡播以債辜非道不慈惟人自取後之學者可不戒之

三上香

一捻上香願達太清境　二捻上香願達上清境　三捻上香願達玉清境

次恭身端簡密呪曰
香乃王華散景九炁凝烟香雲盛羅倥衝九
天侍香金童傳言王女爲臣通奏上聞
帝前今臣所啓咸賜如言
謹按廣成齋科一捻上香願達太清境二
捻上香願達上清境三捻上香願達玉清
境如此而已近者世傳雜科却云一捻上
香願達玉清境供養無上道寶二捻上香
願達上清境供養無上經寶三捻上香願
達太清境供養無上師寶或者相傳以爲
陸簡寂齋科所載殊不知陸君主張教法
立萬代之範模考訂經典別千古之眞僞
身得度世名列仙階編撰科書所存雖少
無非按據經典參合條綱後人不究其源
凡有好奇尚異之事多委之簡寂齋科大
唐之時已有此弊但欺誑後學誣汚先賢
厥罪惟深至如立成儀中則云一捻上香
願達玉清境供養妙無上帝自然元始天
尊無上道寶二捻上香願達上清境供養
妙有大帝虛皇玉宸大道君無上經寶三
捻上香願達太清境供養至眞大帝萬變
混沌玄元老君無上師寶又於其下分明
注曰出廣成先生齋科且廣成先生之書
流傳至廣自古至今初不見有此等語不
知何所出如此況杜君四十卷之中二十
三萬言其餘太上三尊並無此等聖號三
寶亦未嘗分隸於三尊各主其一也蔣君
博洽多聞精通科教若云此說出於僻書
祕典之內則後學所不敢知若言出於杜
君則杜君弘科演教立說措辭素無一毫
奇詭之語觀其書讀其文可以想見其人
不知何緣遽以此說誣執杜君也蔣君未
必如是恐其書刻刊之誤耶或蔣君所傳
杜儀爲後人所傳失加考正耶杜科遍傳
天下矣若獨以自收之書如此其餘安能
家至户到逐處增益哉太上無極大道者
萬氣之祖萬化之源天地象形萬生萬類
無非出於大道也經則道之文師則道之
臣亦出於道也所以齋壇既立無極大道
左有三十六部尊經右有玄中大法師蓋
以道本一炁無形無名一炁分三遂爲玄
元始三炁虛極生神故有太上三尊雖萬
化萬生皆出於道而太上三尊乃道之宗
主及其立教則龍漢劫出書號洞眞部赤
明劫出書號洞玄部上皇劫出書號洞神
部此則三十六部之經也經出則教興經
教因師而傳授故齋壇立經與師乃齋科
之所自也太上三尊皆大道也三洞之書
皆正經也三乘之教皆師傳也今以元始
獨立主大道而作道寶是誠名當矣然三
炁三尊本同一體使道君老君不預此列
則道君老君無道矣又以道君獨主經而
作經傳經也今以爲專隸上清則是元始
與老君無經矣又以老君爲人天之師遂
以爲專作師宗或又以玄中爲老君化身
此尤不可執泥也此事只見於老君實錄
諸書而已使果如其說則老君爲天尊則
以爲上帝既化身行教則以爲玄中大法
師而已不應採其源而稱之也如禮師威
儀經之說則存天寶臺中太上三尊左有

三十六部尊經右有玄中大法師此蓋謂經則有象師則具形惟大道無形不可想念道既肇始主宰萬生爲歷劫之宗祖作三才之根本故存太上三尊輔之以經侍之以師其理甚明安得以爲道君專主經而老君專爲師乎且三尊之號在經中只稱元始天尊太上道君太上老君其別號則曰天寶君靈寶君神寶君以三境之名而稱之則曰玉清上清太清以三洞之書而名之則曰洞眞洞玄洞神如此而矣蔣氏儀中所立三尊之稱則廣成儀中何嘗有此等尊號杜君爲崇元館大學士乃唐時之執政代臣唐室尊老君爲祖遂上尊號曰聖祖金闕妙無天皇大帝杜君在唐時編集齋科豈敢輒去朝廷尊號而易以萬變混沌之說此蔣氏儀中謂三尊之聖號三寶之分隸皆出杜儀則不然也至於老君稱混元上德皇帝乃宋朝所尊號在唐朝亦未有也況太上三寶以一炁分三肇基成體本無輕重豈有異同妙無妙有之間不可思議實難分別今以元始爲妙無上帝道君爲妙有上帝其理大不可通杜廣成於廣明二年進三界混元圖於朝其中叙曰天尊者極道之宗元樸生自然消則爲炁息則爲形不無不有非色非空不終不始永存綿綿居上境爲萬天之元居中境爲萬化之根居下境爲萬化之尊無名可宗強名曰天尊蓋世人尊之如天仰之則彌高攀之則無階杳杳冥冥不可以理究不可以言筌不可以階升不可以壽紀生萬物而不爲主宰御萬化而不爲言至尊至極故曰天尊也此杜君之論也而混元圖自唐于今諸處刻石傳布世間人所共覩不可私下增改杜君之議論源流如此肯以元始爲妙無道君爲妙有哉如世之人物則有形有質謂之有可也陰之鬼爽則無形無體謂之無可也三境天尊謂之有則不可覩不可窮謂其無則生天地育萬物自古諸經衆典以至莊列諸子百家之書未嘗力指其有亦未嘗決稱其無妄以元始定爲妙無則不可復有矣是元始天尊矣乃陰鬼爾又以道君定於妙有則不可復無矣是道君亦非天尊矣乃凡人爾竟不曉其意以三尊爲何物且爲此說出於杜科則以至愚至陋之輩視廣成先生矣蔣氏之書刋行已廣後學之士不覩杜君之全書則悞後世不其深乎儻有經典中而稱元始爲妙無上帝道君是妙有大帝決非出於天尊之金口必是世人之僞辭始作僞者罪不容誅或無所據而輒以說此誣毀杜廣成則於心寧無愧乎又不知何人增於杜儀中蔣君亦爲其所誤也至於齋壇書三寶牌位諸家所傳杜儀皆曰太上無極大道三十六部尊經玄中大法師如此三位而已蔣氏立成儀於中則曰太上無極大道左則曰三十六部尊經眞文寶符右則曰太上三尊十方衆聖玄中大法師蔣氏不注出處而世謂其說出於陸科及考陸科浙東亦有如此傳寫者他處衆本多與杜科一同且其

科文年代深遠差誤甚多惟理之所在則無極大道太上三尊也故經曰上無復祖惟道爲身是三尊也又曰三十六部尊經於左則眞文寶符皆在經中似不必再增此四字矣此猶可也又於師位增太上三尊則無極大道非三尊乎是三尊之外別有大道乎且經乃三尊所演之書爾今經居左太上三尊在師位而居右是三尊在經之下也三尊降以爲師則大道已不復有主兼三尊之與大道非可分爲二途若大道是此三尊而師位又如是三尊未免重復或師位之三尊非大道之三尊則兩箇太上三尊矣諸經衆典或別有所出儻不與道經師並列爲三則以太上三尊十方衆聖皆爲之師有何不可如出處不涉齋事則雜錯雜引用也壇之內於中既立太上無極大道則師位不可再立太上三尊禮師威儀等經又明言先存天寶臺中太上三尊左有三十六部尊經右有玄中大法師即前所謂大道無形之可想故存三尊也輔之以經傳之以師與其牌位所書相合事理顯然無可疑者今後移三尊而加之師位則經中之說亦不可行臨壇亦不可如是存思蔣氏立成儀於存念之首亦引敷齋威儀經云先存太上三尊左經右師其餘位牌却以太上三尊加諸師位徃徃其宗派必於大道位存三尊於師位又存三尊如此則衆人只存三尊而蔣氏存六尊可謂詳密若於師位存三尊則大道又無可想既以三尊移居師位在蔣氏所當除去威儀經存念一節庶幾與牌位相合不致自相背馳至當歸一惟理所在此非可執已見而非他人亦不可引別經而飾僞妄豈有太上三尊而與玄中大法師同其位哉天上人間悉無此理況於牌位只如杜儀書之左以三十六部尊經右以玄中大法師又有何窒礙有何缺事有何非理有何失格何故贅其辭而增益之乆中亦非曲主杜廣成之書而力排諸家之說其如義理不通罔天誤世不可得而旁從不獲已而辨析其非所樂爲也乆中不願世人皆從此說不敢以蔣氏之論爲未善乆中三師奏授既已若此考之經典又以如此依按奉行不敢異此啓告上帝不敢越此所以陳其大畧爲同學共宗之士而言初非勉彼以從此也非乆中同志之友不必用此說受蔣君宗緒之人不應由此途使彼別有所據在乆中以其於理未通尚不敢從況於詐稱杜儀所載則乆中薄梗之蹤遊歷稍廣所見杜儀善本甚多奉行杜儀亦久其中並無此說是以甚不以爲然此心洞達無疑雖天人相去之甚遥而監臨報應之至速若行此法者當併前來青黄白三炁之存用並合行奏聞上帝直言乆中傳付如此或有未當乆中并當其責然乆中有所授而云固非已見而增改古人之書必無罰也

焚符

右法上香密呪之後不復行用今於三捻上香後則焚眞文一道降眞召靈符各一

道此則見於靈寶大法矣眞文則元始靈書中篇天篆之文刻梓硃印於輕黃紙上臨燒則存元始天尊在天寶臺中如黍米珠說經之時次燒眞文吹散存十方無極無量品至眞大神無鞅之衆浮空而至降

眞召靈符同燒散之存監齋直事三界眞靈千乘萬騎環侍三尊

御案

御案則當上帝前中間一案又曰洞案洞者通也通眞達靈焚香之所也在道場中則居王清前壇中則居三寶前散花詞云洞案爐烟起無爲道德香是指此案近有遐方之人指科案爲洞案非也

本位香

此科案也齋法之始朝奏爲先恭對高眞恐語言失次故立科文端圭正立不可執卷故置科案居於高功所立位次之前故曰本位宋朝以來諸方所用皆一横几畧可安科書而已是以於手爐中上香密呪者視辭也意宣祝言而心存上帝考也蔣氏立成儀於科案則安香爐諸方並不能通行兼所至處科案亦不如此寬濶以香爐置於案之一邊又成非禮欲大造科案則壇狹處不可容也本位香止從舊例以手爐上香爲便

呪曰

空因色顯心以香傳　心之所達非火非煙

令臣闕啓徑御九天　眞靈歆捨不假言宣

又呪

道由心學心假香傳　香藝玉爐心存帝前

眞靈下盼仙旆臨軒　令臣闕告徑御九天

師授常用前呪蓋密呪而不聞聲心存而朝上帝故曰不假言宣也

禮師

凡科中都講舉各禮師存念如法者高功瞑目存太上三尊在天寶臺中左有三十六部尊經右有玄中大法師十眞五帝群仙侍衛如玉京山衆眞朝會之儀次思經師所在之方心拜三過曰願師得仙道我身升度

廣成先生曰經者遠也經爲遠師乃籍師之師因師授受不忘本也次思籍師所在之方心拜三過曰願師得升度上登高仙爲我開度五苦八難名入仙籙永爲眞人

廣成先生曰度者進也度我凡身進登道品從凡至眞莫不因師乃已之師也

夫三師者經籍度三師蓋道不可無師下而至於一術一訣莫非師傳況身佩經籙行大法主領齋醮開度人天豈應無師而古者傳籙則以有籙者爲師中古以後建立宗壇不容師度故傳經受籙合以宗壇爲師若嗣行靈寶奏受齋法則合從所受之法存拜三師或於籙外而曾從人授持經者亦合兼用之儻以受經之故而遺去傳法之師則不可行經乃道之緒餘法乃

經之施用眞以經之傳授爲宗而傳法者不爲三師則亦有所偏矣夫法則出於經捨於經則非法正教之外而別習他書雜法者却不在臨壇存禮之數也

五方衛靈呪

每句皆四字東方之首曰九炁青天南方之首曰南方丹天西方之首曰七炁之天北方之首曰北方玄天中央之首曰黃中理炁近者見南與北皆有方字却於東西中三方皆添方字以六字宣之此古經行文自有句法不同豈可自加增添乎有識之士當革之可也然存思却是五方之正炁非三素雲矣夫三號合生九炁而其散也萬殊析其大爲五炁在天爲五星在地爲五嶽在人爲五臟在物爲五行在事爲五常今以所用呪而存降五方之正炁驅斥妖氛肅清壇墠夫東之炁則屬木其時則爲春其帝則青帝也餘四方皆倣此例故有五方五帝兵馬則此神主之也存降之法想念於倏忽之間存各方之眞炁隨其方色炁中各有兵吏隨呪應召翊衛齋壇近有衛靈五方之符者不係洞玄靈寶法中故不用之止遵先師所行衛靈呪出眞文要解經亦見金籙簡文也

鳴法鼓 彩四

廣成先生曰法鼓者內正神炁外滅魔靈 十二
法事所先也左叩齒爲天鐘右叩齒爲天磬中中叩齒爲法鼓叩之以八爲節三八二十四通身中三部八景二十四神法鼓外滅魔靈內集身神二十四不爲虛設

法爐

無上三天玄元始三炁太上老君召出臣等身中三五功曹左右官使者左右捧香驛龍騎吏侍香金童傳言散花玉女五帝直符直日香官各三十六人出出者嚴裝闕啓此間土地里域眞官正神臣今正爾燒香行道奉爲某爲國爲家修建黃籙大齋祈天永命福國裕民其諸誠悃具載章詞願得太上十方正眞生炁下降流入臣等身中令臣所啓速達逕御至眞無極大道

昊天玉皇上帝 御前

此陸簡寂杜廣成所定者也其間互有出處不同廣成先生雖本金籙簡文而參考三洞經誥不爲不詳今此發爐之儀正屬洞玄本格難以再有更改惟太上玄元五靈老君召出臣身中諸句爲正一發爐屬洞神部與此不同近者有據已見改行改換如三十六人出出者嚴裝闕啓此間土地乃改云三十六人出當召此間土地速出闕啓大失舊格所出三十六人皆身中之神悉皆嚴裝環列前後闕啓土地效職傳誦不應改作土地速出闕啓蔣氏立成儀亦畧疏出發爐有不同如金籙簡文三五功曹下無左右官使者又一本五帝直符下無直日香官四字其餘異同尚多今以廣成科爲定者蓋差異之文及張萬福天師等科皆在廣成之前已經廣成剿校露剿盟天而行故當遵用如至眞無極大

道昊天玉皇上帝御前廣成考之盡矣無極大道者總玄元始三炁而言之三炁則三境天尊聚而爲形散而爲炁合而言之曰大道且炁乃萬炁之宗祖天地之根源至尊無上也及其形而上者謂之天天既有象天豈無主故昊天上帝天之主也齋誠所格宗本於大道而主宰於昊天故曰遠遠遥御至眞無極大道昊天玉皇上帝御前所謂並總根源莫不備盡近又有人增以無極大道三清上帝蔣氏立成儀亦○畧辯此謂近人增以三清上聖字乃拘於色相之間不合科式然未能條例科文分析義理以驅世惑且晉自陸簡寂唐自張清都其後則廣成編集科法至今數百年間無人改易其語令輒於發爐正文亦尚奇怪襲而不革其罪惟學者所當深戒

命魔

高功左旋於鬼户望西立都講至天門望東立高功三叩齒咽液三過心存日月在已面上從鼻入洞房金華宮兩眉間却入三分爲雙丹田更入骨際三分爲臺闕正深入七分左有青户右有紫户眉間却入三寸爲丹田宮亦名泥丸宮又却入四寸爲流珠宮又却入五寸爲玉帝宮當明堂直上一寸爲天庭宮洞陽房直上一寸爲極眞宮丹田直上一寸爲玄丹宮流珠直上一寸爲太皇宮此乃大洞眞經中之所列也務成子引九宮訣云五寸爲玉帝宮又曰金華宮九宮皆辟方一寸金華在洞房之南也光明出頂後煥然作九色圓象○薄入玉枕微照十方隨我旋回而行密呪○不得令耳聞聲違者有咎慎之

密呪曰

黄中策氣斬妖踪　察制強精斷邪萌
太上有命太上房　急召玉帝詣玉宮
受承威令宣魔王　五炁翥鬱與命衝
秘藏玉文方就隆　三天運明六天運終
賢者哉

切謂命魔之格自古齋法已載陸簡寂至杜廣成諸君所編皆遵古科三朝命魔無可疑者蔣氏立成儀謂趙道升黄籙儀只於午朝命魔乃本於政和金籙悉古法也而宣和御製金籙道場科儀其間次序乃是三朝皆命魔步虚設醮後方行散壇科此乃楊傑所撰者其餘科案上手爐香用空因色顯心以香傳一呪乃出此科中與手執玉爐心存九天一呪少異教門正盛考訂科法大爲詳密故御製金籙科文多從古法蔣氏立成儀又引張清都曰天尊未說經之前諸天魔王遊觀太空行威縱毒天尊說經之後魔王從化故○聚聖將遊先命魔王前驅也蔣氏曰經云魔王敬受事故能朝諸天所以步虚先存思命魔名中切謂此一節乃張清都釋說經之後魔王奉化神功受命普掃不祥凡天帝將遊則命魔先驅此箇一說也今直以此意而引證步虚之前命魔亦頗未盡其理若天帝將遊先當命魔前驅則上十方香已存三尊居臺中況於啓聖宣詞禮方懺悔悉當對上帝存諸壇中已久魔王當於上帝臨壇之初清塵效職何獨將步虚而方命魔也其義蓋不

如此且行朝之序先則高功上香乃宣敬達誠也繼以發爐乃關白齋意出身神名里社以宣謄也各稱法位則高功與道衆自陳職位及姓名也同誠上啓則祈告列聖敷露高功受詞行齋之由也登齋至此皆高功之詞爾既列受詞之由則宣青詞以露齋官心懷也齋官心詞既以如此然朝修功德先當上祝

帝王普福天下開慶九祖以及見存是三捻上香之意也所請所祈悉寓於言辭矣篤按○亡靈則慮其生存積諸罪垢保安見存則恐○其平昔作諸愆瑕雖勤勤於請福祈恩懽使眚結於十方三界之中罪列於天曹地府之內則玄澤何從而降惡籍何從而消於是禮十方天尊分方懺謝以至日月星辰山川河嶽皆乞原除愆犯削落罪書也凡此行用不出齋壇之中而三界有司關係考察不過預齋衆聖翊衛神祇而已次則取法王清天中玄都玉京金闕七寶玄臺紫微上宮諸天衆聖一月三朝其上自清微天以下皆朝元始

也見靈寶大法中廣成先生曰步虛十首出靈寶玄都玉京山經乃十天衆聖旋遶玉京山歌詠修真之詞經曰建齋行道四天帝王駕飛雲綠軿羣八景王與真人王女手執花旛前導鳳歌後從鈞天白鶴獅子嘯歌邑邑燒香散花浮空而來瞻禮行道觀聽法音此則罪福考錄關與不關文移請降及與不及皆當步虛旋遶之時天真大神不問遐邇無極無量浮空下臨故先當命魔澄清寰宇是不止於一壇之中也其法高功密用神光恭宣道旨○以太上令召北帝俾宣魔王察制強精斷絕○邪源王文就隆則三天運明正化流行仙道隆矣邪源閉塞鬼道消亡陰炁零墜六天運歇六合之內道炁盈充上極九霄旁周萬寓無鞅衆聖悉可浮空觀聽法音所以能宣太上之令而致此感應者乃在高功吐納內鍊胎息靜神泥丸洞明於是一想而神光昭煥更藉太上呪令則魔王受事以至奉承帝令掃清宇內遐邇澄肅衆聖浮空以聽步虛也是不止於一壇之內外不拘預齋之衆真而已此其所以用於懺謝禮方之後而居散花步虛之前故也而科式之初因經立教步虛旋遶已畢義當禮經所以言天魔救護世受大福乃因受經持戒念道違欲而至此嘆其功而禮之次則言經道與行家國隆盛進修不已入于大乘既使七祖升遷身乃超舉於是再禮夫受經而味道模教以成仙終至於與道為徒固鍊形質超三界之難度地獄之苦劫之所自悉因於經故三禮以終之此禮經三啓之義也自齋而至經使我聞經而知○道修真而佩符籙行教以度天人今齋官懺罪而禮十方祈恩於上境嘆功而禮經矣於是禮謝三寶然後重稱法位恭對天關普行懺謝非止於十方及嶽瀆靈司而已故謂之大謝次方願念復煩其理暢然矣如趙道升肇以命魔為事意內景是太上不出泥丸矣衆真居於身內命魔作用於體中此其不達經旨誤認本源亦猶默朝上帝啓告齋事於上丹田也差誤甚矣夫泥丸之有九宮身內備具萬神此豈期無之耶自洞真天寶之道

以至靈寶神寶三乘之教莫不悉有身中修存有可專意於內者有內外相應者法師入室端坐內鍊形神此內也登壇朝謁開事啟齋此以凡誠而格上帝也拜表上章飛神謁帝此出身神而謁高穹也朝真懺悔行道燒香降五炁以肅壇場合三素而存大道以致命魔王而清六合法王京而詠步虛皆內外相應感激之道也豈得以命魔全用功於身中乎又有以陽生於子而終於午陰生於午而終於子陰陽交錯之際故午朝命魔此又全無經據亦以其執泥於身內而為此說果使王帝三清不出我身千眞萬靈悉歸我體則何須升壇建齋謄詞列款也只今齋官致詞於已我知泥丸亦知矣章詞齋醮一切可罷與聖師垂科濟世之意大相反矣二十七品齋肆拾二等醮各有等差互分品格豈專力於內功而遺經籙齋修鄖若夫比和金木匹配坎離永結鉛凝龍降虎伏此則在內而不外矣然却非可以弘科應世設醮修齋之事也學者於內修外鍊當知其源流奉教行科合明其宗本庶免指南為西顛倒錯謬也若云命魔呪皆作內功魔王衆神悉在我體理誠難通如步虛經詞曰俯仰存太上華景秀丹田左顧提鬱儀右眄携結璘六度冠梵行道德隨日新此乃言常存太上而行日月之上法以至於道德日新亦功成於內而効見於外也至於天挺超世才樂誦希微篇此則言非超世之才則不足以知希微之篇能悉其章而洞達妙理也又曰冲虛太和氣吐納流霞精胎息靜百關寥寥究三便泥丸洞明景遂成金華仙此則悟經誥之深機以吐納而施用行胎息致秘訣致泥丸洞明克成眞仙與道為一此則言內鍊以成眞仙在我之身內而不外也自成功若此則天中魔王亦敬而受事豈止保舉哉遂得上朝諸天矣故曰魔王敬受事故能朝諸天也凡所以得從齋戒起累功結宿緣乘行陵太虛提携高上仙也夫飛行於太空之中乃輕舉矣非止於身內者也若使魔王不離身中諸天止居頭上則魔王受事於身田朝謁天帝於泥丸以是成功而數盡之時乃一守尸之鬼爾非仙也此等朝泥丸之功用乃修存之始者終焉不如此也升陟空玄臣事三境方為眞仙行功於身內輕舉於天中乃步虛經之意也今齋壇命魔而先存日月入鼻然後洞房之光煥者以泥丸之景未至自明故假存念以行事也我身尚未眞仙未能遽使魔王受事故假太上之命以設之也其事與步虛一章理極相貫故步虛第十章又曰散花陳我願撥節徵魔王亦此義也經中乃言成仙而自然者也臨壇則行事而假之者也儻胎息之道既就泥丸之景已明則不存日月而光映十方不宣密呪而魔王受事矣然得至乎此乃必不身踐齋壇名彰世俗此之科條乃齋法也故詳陳之

上清靈寶大法卷之二十二

上清靈寶大法卷之二十三　彩五

洞玄靈寶法師南曹執法典者權童初府右翊治金允中編

章詞表牘品

章乃古式也世之法書隨時不同惟有章
格不容以私意更易也如黃籙齋則自來
用五通章并朱表也曰素車白馬章破酆
都拔罪章開通道路章沐浴鍊度章升度
亡魂章近有更易移動其格者矣師傳舊
式非可移時故從古式也

素車白馬章

○上清靈寶法籙職位臣某誠惶誠懼稽首頓○
首再拜
上言臣聞薦資幽爽遷昇實籍於玄府頒告
眞符宣布必資於神吏敢伸下悃僭冒
高穹臣謹據某州府某縣某處居住奉
道某官某姓名　開列暨家眷等入事　崇建　彩五　一
太上黃籙大齋幾晝夜上資
國祚普福羣生開度七祖靈魂廣拔九幽孤
爽集資善果超度亡某早登道境臣據詞虔
切難以抑違除已備錄奏箋冒聞穹壞恭依
科式建立壇場行道轉經朝眞懺謝以今告
行元始符命金籙白簡救苦眞符太上勅赦
生天寶籙太上破地獄眞符拔幽魂眞符東
極青宮九龍符命太一玄冥混元神虎玉劄
拔度亡某等門中七祖父母及諸類孤魂悉
赴齋壇於某月某日宿建皇壇攝召亡爽示
見報應引朝眞靈某日清旦正齋關事三日
普施斛食廣濟孤魂鍊度靈識傳授戒符臣
謹爲上請素車白馬大將軍一人官君將吏
一百二十人玄都羨龍驛吏飛天神人東極○
○青宮九龍符命使者各一人宣傳符命告下
三官九府百二十曹五帝考官六宮掾吏酆
都宮府考罰職僚五嶽九幽河源泉界五道
都府溟泠大神四瀆三河九江八海黃泉萬
里九州社令天牢地獄幽關冥路一切王者
咸領符命原宥亡某等門中七祖父母姻親　彩五　二
及九州分野三途五道萬類四生幽魂苦爽
衆苦咸除出離地獄永辭長夜覩見光明蹈
除罪戾落滅惡根承此功因受鍊更生恩惟
太上分別哀求臣謹因二官直使三五功曹
左右官使者陰陽神訣吏科車赤符吏剛風
騎置吏驛馬上章吏飛龍騎吏等官操臣章
上詣
太上三天曹伏須
告報臣某誠惶誠懼稽首頓首再拜
以聞

空三行

臣姓某屬某州某治某處焚修

空三行

太上無形無名虛無自然至眞大道七寶金○
○闕玉陛下

空三行

年歲次　月某朔某日某甲子某時章
文於齋壇中拜上

空三行結尾　彩五　三

可陋

虛無自然金闕七寶玉陛下　具位姓名　上奏謹封

內函

謹　謹　上　詣

太上三天曹請進

具法職臣姓某謹內封

外函

章文謹謹上詣
三天門下請進　具法職臣姓某謹外封

右素車白馬章舊格如此近世有於請官之後添入解穢衛壇官將一併請降者又有易其名爲解穢章者却除去素車白馬大將軍皆各遵師授或自有已見今此法中乃師傳舊式也宗匠不同者自從其訛解穢乃有司之事解驅妖穢以假帝真降鑒不宜請上帝自遣法職解穢也

酆都按罪章

上清靈寶法籙某職臣某誠惶誠恐稽首頓首再拜

上言臣聞衆生積罪自罹冥憲之中大道流慈廣度衆生之苦欲昇沉滯須伏恩庥臣謹據某州府縣某處住坐奉
道某官某姓某名入事薦按亡魂上登道境臣領詞虔切理合關行除已預録奏聞尅於某日宿啓建壇某日爲始開建黃籙大齋晝夜朝真懺謝行道轉經請命頒符攝魂度化咸令幽顯俱沐生成臣謹爲上請降眞召靈符使降眞召靈童子恭請太極眞符頒下東極青宮大慈仁者太乙救苦天尊乞降慈光普照十方世界地陰酆都六天十洞五嶽滨泠泉曲考掠冥司一切天牢地獄悉蒙慈澤普得寧閑差降救苦眞人救苦童子青玄玉女遍下地獄冥曹幽扃夜府開關赦罪停苦即使劒刃摧鋒桎梏盪毀罪書沉滅過籍消鎔兢對蠲平寃讎和解擔砂負石之衆連汲滨波之徒驅雷役電之神運風掃山之魁受報償辜之魄穿地引水之龍九先七祖之魂靈六合萬途之孤爽普停謫役大宥拘囚度品南宮超離北府斷地逮役注上生名動植飛沉羽毛鱗甲各安本性咸遵昭蘇恩惟太上分別哀求臣謹因二官直使三五功曹左右官使者陰陽神決吏科車赤符吏剛風騎置吏驛馬上章吏飛龍騎吏等官操臣章文上詣
太上三天曹伏須告報臣某誠惶誠恐稽首頓首再拜

以聞

空三行
臣姓屬某治某州某處焚修
空三行
太上虛無自然至真大道七寶金闕玉陛下
空三行
年歲次　月朔　日某甲子某時
於齋壇中拜上
空三行結尾
可陋

虛無自然金闕玉陛下　具位臣姓某上奏謹封

內函
謹謹上詣　具位臣姓某　謹內封
太上三天曹
外函
章文謹謹上詣
三天門下請進　具位臣姓某謹外封
開通道路章
上清靈寶法籙職位臣姓某誠惶誠恐稽首頓首再拜

上言臣聞幽途滇漠難逢赴濟之緣妙道慈仁大啓遷昇之典非仗玄穹之惠澤莫弘幽顯之津梁敢昧宸嚴僭伸下悃臣謹據某府某州某縣某處住坐奉道某官姓某列名家眷等投詞 人事意修建太上黃籙大齋晝夜攝魂度化尚慮陰陽關隔魂魄拘沉謹爲上請太上直符使者三界直符使者各一人齎持太上符命錄章告下三元九府百二十曹五帝考官四司主吏社陰酆都內外宮洞九幽萬曹無窮地獄泉曲河源滇泠水界五道都府九壘土皇地下土府九州社令五嶽名山洞天幽治考較曹僚山林孟長天下城隍壇廟神司今年太歲當境土地正神善惡二部長吏一百二十曹官天牢地獄冥關幽治一切主者敬聽上玄符命開關啓路拔罪釋囚係薦某魂附薦某等及門中宗親并九州分野五道四生萬類幽靈無極鬼爽各令解脫部衛形魂悉赴齋壇參朝三寶聞經聽法受戒傳符大昭長夜之途廣闢冥鄉之路功圓果滿進品仙階違滯之神冥曹降職恩惟

太上分別哀求 如前結尾

方函可漏並依前式

木函貼黃

臣奏爲某處崇建黃籙大齋請降將吏宣通告召事伏取進旨

謹按酆都拔罪章并開通道路章皆以廣度爲主雖齋官追薦尊爲一人然普及幽冥係薦之魂自然冢有兼地獄之多未易盡述考掠之具難以悉聞故廣成先生曰地獄者以其獄在地中故曰地獄考理罪魂或在城邑聚落之處有陰官執而理之亦曰地獄業報因緣經云世人陽罪陽過則世官理之陰罪陰過則冥官主之謂有三十六獄又仙戒經謂有一十八獄正一經謂有八大地獄因緣經又謂酆都三官有二十四獄諸經所載既以難窮經文所不述者又何有限極至於金槌鐵杖劍樹刀山鑪炭鑊湯火車糞穢之類亦經中畧叙其可畏之狀以警戒世人使毋造罪故也若按罪章中有言銅柱鐵床成寶之具鑊湯鑪炭成清凉之燈歷陳地獄之狀則言之終不能盡反使其意不廣如開通道路章告下大小鐵圍無間地獄等名亦爲拘泥恐地獄之衆名稱尤未易盡知故允中所行按罪章則畧言執對消平冤仇和解之意而已不復歷數獄具之形開通道路章則總言酆都宮洞無窮地獄不復悉陳地獄之名庶使言簡而意深辭省而事廣蓋陳詞之語決不能盡而幽陰之境名不可殫故普其辭而總其事則凡有地獄之所咸被宥恩應赴獄具之刑悉蒙玄宥又何必指其名而後能消罪苦定其地而後可廣齋功耶儻蒙上帝垂慈則無所不度學者正當廣用其心固不宜執泥於淺近也此最爲學道之第一事淺中狹量非開度天人之胷襟也

沐浴鍊度章

上清靈寶法籙職位臣姓某誠惶誠恐稽首頓首再拜

上言臣聞形神暫滅顧塵累之猶纏魂識散馳乃靈根之未復非憑治鍊豈遂生還輒叩天閽用攄凡懇臣謹按某府州縣某處居奉道某官某姓某名列名家眷等入事至貧度亡魂超登道境臣據詞虔切理合關行謹準法流兹以某日建壇某日修建

太上黃籙大齋幾晝夜轉經行道懺謝朝真請命頒符攝魂度化普及三途滯爽萬類幽靈咸沐神津盡消鄣於塵垢皈依道化重假合於陰陽臣謹為上請五方五靈童子各五人解穢官將吏兵各一百二十人沇濯夫人黃華玉女各一人應時下降請取黃華神水鍊尸素漿靈脾玉醴甘露金津灌注香湯之中即使受度亡魂幽爽蕩除陰穢澗濯塵勞表裏無罪債之根內外消熱惱之垢即令五方童子上請東方青靈始老真炁哺飴以九炁之青津南方丹靈真老真炁哺飴以三炁之丹華西方皓靈皇老真炁哺飴以七炁之素漿北方五靈玄老真炁哺飴以五炁之玄泉中央元靈元老真炁哺飴以一炁之黃華使像鍊一切亡爽承哺飴之恩安鎮魂魄自生五神又請金剛百鍊千和玉液太白流光元皇散液解除鬱結驅滌滓穢灌鍊身心智慧洞明又為上請陰陽正炁金木靈津給降丹天世界朱陵火府南昌上宮治鍊官君將吏下臨壇墠鍊度亡魂開明本性整復形神更生福鄉永承道靡恩惟

太上分別哀求臣謹因

空行結尾方函可漏並用前式

夫中切聞人之生也血肉成形榮衛所及則有病痛痒痾道德經云吾有大患為吾有身蓋以身為神之累也近世宋齊丘化書時我本無害而筋骨為之害我本無痛而血肉為之痛此言實幾乎道矣若一神既離百骸皆為腐土向之所謂肢體傷殘心腹疾患夫復何在一靈若滯或執對而拘經或沉迷而自惑是以反生無期儻本性之既明則應時而度化所以太上垂科之意齋修之旨乃因建立齋功轉經行道昭明幽翳開悟沉淪而已沐浴鍊度之章意謂亡魂身經太陰魂拘罪網故欲先消其塵垢然後聚凝神識假合陰陽重立根基反生人道其始也人而為鬼今經上玄度化則聚其神明乃鬼復為人託生之時方有帝君品命九炁生神再造肌膚矣但恐齋功不足以格天二炁未臨於亡爽而已若舊來章書請降天醫神藥以療生前之疾患補續骸肉之傷損則去道遠矣非獨人之質壞而神不壞兼以天地陰陽之正炁鍊化亡魂而反生又何慮其神之有患而不愈哉故今從先師之付傳不敢同俗而超世如所授不同者自從師法凡中則不敢越也

昇度亡魂章

上清靈寶法籙職位臣姓某誠惶誠恐稽首頓首再拜

上言臣聞教恩廣被救沉滯之邊昇齋福無遏拯幽冥而超濟願垂省錄終賜慈憐臣謹據某府州某縣某處居住奉道某官某姓某列名家眷等入事意崇建

太上黃籙大齋幾晝夜薦悼亡靈超登仙境
臣已按科教依式宣行開度係薦魂儀祭鍊
本音宗親及以九幽滯爽既承道力更仗天
恩臣謹爲上請南昌上官司命君司錄君延
壽君益算君度厄君上生君各一人昇度亡
魂上生南宮定算玉簡注名金文又爲上請
司馬大神衛房聖母洞陽童子奉爲亡魂玉
眸鍊質黃華蕩形書紫篆之生名應朱宮之
品格仰依覆育永遂逍遥恩惟
太上分別哀求臣謹因

空行結尾方函可漏並依前式

按正一指要每十二月分上章則分太上
宮名每日則分宮曹此係正一科條自行
遵用今此章法屬洞玄品格見於上經與
正一異源是謂上清科式兼正一章舊來
亦已有不用宮曹者惟道門定制集乃今
人定入宮曹爾用之未爲深當況於靈寶
弟子上章於太上道君自來上詣三天曹
而已允中前後以此拜奏章文屢蒙玄應
方敢編續於書非自不曾用而妄以惑世
也學者深詳之

章函

長一尺二寸八分濶二寸八分用古尺
黃綾作袋外封仍用黃羅帕袱包之

章凡

如香案狀脚曲用黃羅卓衣覆之四圍

書章

於靜室毋令人往來預期掃潔臨事時以
解穢符用醋炭薰之戒書章表之士必先
沐浴更衣入室書寫應凡章文每行止十
七字上空八分下通走蟻一說作不通走
蟻但字近紙下邊則筆畫易致失落故令
通走蟻爲當每行濶一寸二分紙高一尺
二寸自首至尾行以單數法位前空二行
法位至再拜字作一行上言字平闕臣字
及人名與鬼字死字並不得居行頭生字
不垂於行末以淨絲覆卓然後書之年月
後空三行辭長者則續紙章裁紙剩下者
隨即燒之不得飛落床席地上筆墨以新
潔者不得雜用字涉凶穢者不得居行頭
皆避於行中不得令人見不容婦人僧尼
雞犬猫畜等入章室書章不得言語交亂
寫未畢不得出室爲字未成不得放筆點
筆對章不得高讀以聞低二字平前行告
報下臣字以聞後空三行臣姓低二寸四
分前具法位而無姓至臣姓處則云姓謂
如臣姓某住某屬某處焚修之類是也蓋
章之前無姓而章中亦止稱臣名而已故
於內間後言臣姓以終牘無姓而於此陳
之也今於此而書臣姓名者失格者允中

先經師高君章本云臣姓高屬徽州祈門縣紫元庵焚修不係允中之派者自從便
臣姓後空三行太上聖位後空三行年月
結尾凡爲章不論日填陛下不論時拜章
日向東夜向北應章文一幅十七行每行
十七字惟黃素朱表每行二十四字餘如
章式古法章官不用六十甲子神入章中
書章以紙隔手不得令衣袖拂章磨墨左
轉四十九轉不以口吃筆不得出口忌於
章上本法當口含香水焚香面北而書章

表書士不得復穢若經涉生死厭穢觸汚者易其人紙不得破裂字不得漏點畫者月不得單衣露體不得據案書字不得挑剔改抹書成不令人讀不得安于有人往來處太上聖位端謹作一行書不得拘以寸數古法取三寸長若排比其事不下反致不端陛下二字不細注只以謹楷為貴宣章副本仍數露正章於御前以筆置聖位之右龍頭書刀置於聖位之左法師長跽於科案遣章畢香上度過緊卷入內封

○請開函呪入函入腦子沉香以青絲三過繫之舊用蠟印實蠟不潔今止用糊粘印繫絲處封之次入外函以付侍香法師存伏行持如式

章信鎮絲

天子用匹數

公侯以下用丈數　庶人用四十九尺

錢　壹萬貳千文　祿米　壹石貳斗

油　壹斗貳升　香　五兩

紙　壹百幅　筆　大二枝小三枝

墨　三笏　硯　貳枝

金魚　壹枚　玉鴈　壹枚

龍頭書刀一口　長六寸以銅鐵為刀銀半兩為龍頭

塩　壹斤　豉　壹斤

柴　五十斤　炭　五十斤

淨巾　二條　命信　各隨年庚

科曰拜章備信證質誠心若心希功德而慳惜財物即神明不納若為寒棲之士貧乏之家則師為代之

章闕

○靈寶大法司

當司今為某崇建

太上黃籙大齋幾晝夜祝

國安邦濟幽利顯以今依

科拜進某章一函謹謹上詣

三天門下上奏須至闕者

右闕

齋章某官將同進章諸從事二官直使三五功曹左右官使者飛章從事五帝直符十二時直使者陰陽神決吏科車赤符吏剛風騎置吏驛馬上章吏飛龍騎吏等官千乘萬騎

官君將吏請捧章文上詣

天闕以時進

奏毋得稽延星火施行故闕

年歲次　月　日　時闕

具法位

章官獻狀

齋官姓某　謹備

元始靈書中篇　幾本

雲馬　金錢

○右謹具狀上獻

三元唐葛周三將軍

三天門下上章詞表靈官

三天門下引進仙官

法中飛章從事促奏靈官

錄章呈章齎章從事

左右官使者

十二時直使者

科車赤符吏

驛馬上章吏

三五功曹

五帝直符

陰陽神決吏

剛風騎置吏

飛龍騎吏

十二書佐小吏　甲子諸官吏
章中千乘萬騎將吏　伏惟
聖慈俯賜　采鑒謹狀
年歲次　月　日齋官姓某　上狀
黃素朱表

廣成先生科中全文每行二十四字發表不用關文

具位臣姓名誠惶誠恐稽首頓首再拜
上言
太上無極大道主眞自然金闕七寶玉陛下
臣等猥以下愚謬參大法功無塵露纍重丘山俯仰慚惶形魂罔措臣誠惶誠恐稽首頓首臣等實謂凡微幸藉前福叨逢妙化欣荷過情既忝玄司職主救度雖稟性庸瞽忝學昏蒙普聲丹誠服膺妙訓見義思勇日夜切心因緣所值敢不以聞今有某州某府縣某處住坐奉
道某官姓某列名稽首列詞伏聞無上正法黃籙大齋解除生死先世今身心口意罪上資帝王下及羣品保國寧家禳災却害增延福壽解釋愆非拔度九玄七祖一切幽爽濟度存亡惠澤普加謹齋十方金龍鎮信本命紋繒香花油燭供養之具證質丹心奉詞以聞因臣等行道懺悔肓謝宿世衆愆斷絕殃咎集茲善果濟度亡某超登道境言詞丹切理合申謄臣謹率道士一壇謹依下元黃籙簡文靈仙品格擇就某處建壇設玄科之式法天像地以某所齋金龍繒綵施鎮十方祈天請命救度存亡共相警勵洗心淨念歸命至眞所祈所願修建無上黃籙大齋晝夜九時朝謁十過轉經自某日爲始立齋闡事至某日滿散修設謝恩清醮三百六十分位謹即言功解壇將投龍於山水丹書檀劄以奏言於靈壇拜表上聞九天伏惟
太上無極大道元始天尊大上道君太上老君太上丈人無上玄老十方自然靈寶天尊已得道大聖衆至眞諸君丈人大帝天帝天師君玄中大法師曲垂所奏垂憫丹心如蒙上御乞勑典者宣告十方五老上帝五嶽眞仙三官九府十界眞靈救度亡某及本家九玄七祖有緣無緣冤親平等一切幽魂並令開度得出長夜九幽之中昇入南官冠帶枯骨反骸生華轉輪湯盡化生福門所在土地榮衛冤形精神返舊與景宴合齋主某前生今世一切罪咎並乞蕩除和釋冤對度厄消災延生保命存亡開泰春屬安寧上願七曜玄明二儀永固六合清靜帝祚延長陰陽調和九穀豐稔疫毒永殄善瑞日臻國富人安天下太平克保元吉永遏道恩謹遣所請天仙兵馬眞人兵馬地仙兵馬日月兵馬星宿兵馬五帝兵馬三河四海兵馬五嶽四瀆兵馬各九億萬乘臣等身中各人所佩三洞四輔經籙法中眞仙將吏靈寶官屬齋直事三五功曹左右官使者侍香金童傳言玉女五帝直符傳言奏事飛龍騎吏飛章從事章中合屬官君將吏降眞召靈符使降眞召靈童子太上直符使者三界直符使者玄都羣龍金龍驛吏素車白馬大

將軍官君將吏沐浴解穢官吏南昌上宮
錬度官將神虎攝召將吏玉女神兵正法
諸部同力追魂攝魄合千將吏城隍社令
守宅將軍此間土地里域真官正神三界
神祇監壇神將應係監臨衛護宣通召命
營衛齋事有功勤者一切嚴裝隨臣表文
上詣玄都列受功賞謁言仙宮進品上眞
加崇爵秩隨品署眞高下等級皆令增進
一如太眞之儀臣等學法未備俯仰失儀
進止犯科不合儀格恐四司所糾五帝所
執千愆萬罪乞蒙赦宥哀憐未悟不見罪
罰臣等身中五體眞官受功事訖各還臣
等身中宮府使臣學道得道求仙得仙永
爲眞人同三光煥燿與五炁長存恩惟
太上衆尊分別哀憐臣謹因二官飛仙直
使三五功曹左右官使者陰陽神炁吏科
車赤符吏剛風騎置吏驛馬上章吏飛龍
騎吏天仙騎吏各二十四人操臣表文上
詣
太上三天曹伏須

告報臣某誠惶誠恐稽首頓首再拜
以聞
空三行
臣姓某屬某州某處焚修
空三行
太上無形無名虛無自然至眞大道無上元
尊金闕七寶玉陛下
空三行
年歲次　月朔　日甲子　時表
文於齋壇中拜上

右朱表謹按廣成先生曰用細熟黃絹六
尺取其末幅硃界硃書每行二十四字第
一行名銜至再拜盡一行至上言字平闕
獨占一行生字不得居下鬼死字不得居
行頭每行之終不得抽破人名臣字亦不
得居行頭一如章法不得挑抹塗改僞字
添注損汚等唯須精心且人間奏表尚須
謹楷精細況奏於天眞豈可輕忽乎若不
然者但恐天司譴責拜表不達反獲罪咎
安能感通

太上聖位臨時法師自書以二十四分內取
盡蓋古人紙質絹皆界行而書之今中尚
見前輩法師守古法界行也近世絹亦薄
紙背過庶可操寫先師只用十分厚槩黃
紙書之尤便用絹固是古法但焚化之時
反有絲縷之炁不復界行矣獨此表則官
君將吏隨表上詣天廷故不用闕文只於
散壇科中就拜且黃素一表世人多欲遵
用廣成先生成槩殊不知古人崇建大齋
詞旨必先祝君保國而後己身重於廣度
而及亡靈故始終之意一貫則此表可用
也近世建齋保安則惟切切於一已不及
福國而康時薦亡則惟汲汲於亡靈而不
意於普度爲高功者亦隨順齋主之意切
切乎慮齋福爲人所分故黃錄五章近時
絕無保國祝君之辭且輕於普度之旨直
至朱表而用廣成之格乃與前五章頗相
背馳豈非欺天乎允中所述章文則僅存
古意故用此朱表可以相安若止於用趨
時之章書順媚齋主之詞旨則此朱表大

不宜用兼高功素無及物之懷及修齋之時惕惕驚懼惟恐稍拂齋主之意慮其續有齋修則不復見招趨承不暇又安敢喘悉於齋主之前也欲其辯析是非數陳正典又其難矣古人齋修而施財散寶廣濟幽冥一則釋其鄙吝之心二則上不忘君中度九祖旁及黎庶普福寰區三則廣度五道四生三途十類至於鳥獸草木俱被齋功以此而保家保身則福壽無極以此而薦親度亡則超升可期爲齋主者儻

○聞允中之愚論亦必能少廣其善心惜乎主行之士每對齋主惟恐奉承之不暇未敢舉此意也允中尋常備員主行齋醮悉以此旨而行之齋主亦未嘗固執私意同學之士更能少安分義爲教門自重毋被星柬施利所拘而極其折腰下禮亦教門之幸也大抵財物得失係乎宿緣貧富窮達自有定分枉尋而直尺甘言而求用實徒然爾

上清靈寶大法卷之二十三

上清靈寶大法卷之二十四

洞玄靈寶法師南曹執法典者權童初府右判官金允中編

章詞表牘品

救苦表

上清靈寶法籙職位臣姓某誠惶誠恐稽首頓首再拜

上言臣今月某日爲某府州某縣某處姓名闡建無上黃籙大齋晝夜薦拔亡某等係薦男女等魂仍設斛食普度孤魂者臣聞旋回不息惟大化之機緣救度無窮

○乃弘慈之誓願敢依靈宥輒露凡悰臣誠惶誠恐稽首頓首臣伏以死生大變未免而有始有終臧否業因於是而或升或墮況身經太陰之後魂歸長夜之中寞寞永隔於陽光寂寂難超於陰府所賴慈悲之教主普遷黑壤之沉魂惟是臣罔洞至眞自慚蒙陋謬列宣膺之職誓殫利濟之勤爰錄誠祈上干拯度恭惟

東極青宮慈悲太乙救苦天尊陛下道均覆載澤被幽明闡至眞接引之門闢大化栽成之教宸輝所浹遍九地以清寧玄慈誕敷盡十方而昭泰恭望流恩酆部垂祐泉臺尊遣飛天神人特勑救苦童子下九龍之符命開六地之冥關萬類幽靈三途滯爽悉承殊貺同陟仙鄉拔兹係薦之魂儀脫彼多生之障難咸蒙鍊化永遂逍遙謹奉表上進以聞臣誠惶誠恐稽首頓首再拜謹言

年歲次　月　日　具位臣姓某上表

請陰陽正炁鍊度表

○上清靈寶法籙職位臣姓某誠惶誠恐稽首頓首再拜

上言臣今月某日爲某府州某處信某官姓名闡建無上黃籙大齋以今某日夜鍊度在會普度衆魂及三途萬類一切孤魂以某日夜鍊某人魂儀者臣聞立根賦命乃炁化而形分喪本迷眞故業成而報至欲離苦趣須仗善功輒陳迫切之情上冒穹高之聽臣誠惶誠恐稽首頓首臣切惟質稚神往魂散魄沉既經於太陰處變於

苦網不假正真之炁莫邊寃昧之靈臣猥以庸才謬當首職懼不明於玄奧誠難冀於感通今信官某并在壇士民等虔啓清場恭開法席祈天告地列像陳儀露哀罄之衷瀝薦資之悃爰念九泉之滯奠不悟一性之本源伏此微因明其宿命恭惟白玉龜臺九靈太眞金母元君東華木公上相青童道君玉陛下二炁之祖萬有之宗立極先天流祥育物隨機濟度應念哀矜恭望曲軫洪慈廣推大有魂靈○魄識獲承金木之神輝本始根源感復陰陽之正性九幽罷對萬類蒙休臣無任祈恩激切之至奉表上進以聞臣誠惶誠恐稽首頓首再拜謹言

年歲次　月　日具位臣姓某上表

九天上帝表（新六）

上清靈寶法籙職位臣姓某誠惶誠恐稽首頓首再拜

上言臣今月某日爲某府州某處某官某姓名開建無上黃籙大齋幾晝夜按度各人先遠宗親同超善境普度九州萬類一切孤魂以某日夜錄度在會係薦男女衆魂及正薦某魂儀者臣聞一元肇始凝二象以分靈九炁結形俾夢生而立命若非歸根返本豈能復性聚眞敢冒沖科恭攄○凡愫自知越分實負戰兢臣誠惶誠恐稽首頓首伏念臣塵濁庸材昏蒙陋識不明氣候濫叨濟物之靈司未習典章自攝靈壇之首職念人死而爲鬼藉陶鎔始遂還生度鬼復以成人非冶鍊豈能受質木輝○金潤炙資合炁之功陰極陽回須賴生神之廕恭惟九天上帝陛下上翊三境高拱重霄無爲而庶物自繁不言而十方被澤曲憫沉淪之苦特頒養育之恩布九極之生津胎全十月投五行之粹炁體備百神俯按陰靈陞超陽境三途滯爽咸停謫役之勞萬類孤魂同遂更生之樂臣無任祈恩激切之至謹奉表上進以聞臣誠惶誠恐稽首頓首再拜謹言

年歲次　月　日具位臣姓某上表

九中（新六）

九中切見章文乃古格其來尚矣九中今編黃籙合用五章亦古儀也其間請禱之辭猶遵師傳也散壇朱表一通乃廣成先生之體格也而畧增法中所請官將而已至於天帝之前而上表則中古以後世法而爲之故合守古今朝廷之典式九中所列救苦表錄度表九天帝表皆從師旨其辭則九中胷臆撰述者非敢自以爲當蓋取其與洞玄靈寶錄度行用不相背馳高○達之士更能以雄偉之文而易之但不違科典又其善也九天上帝分作九通尊表尤爲詳盡然須九表各自命矣以九炁之次序而爲之乃佳九中不才豈應悉備其事當俟後之作者以成垂世之規

青詞

黃籙大齋專位拜詞則合用七通曰玉清上清太清此三通則大道也次則昊天北極天皇此則上應三元乃天中之主也地祇則昊天之配也至尊至上盡於此矣若

齋醮事體稍小不專位拜詞則從章格書大道階也此外黃籙齋醮有南極大帝救苦天尊皆拜詞者各有所見自從師授隋唐以後朝廷青詞皆列聖位宋朝亦因之今錄眞宗皇帝景德間內醮青詞一首存此恭照及今之詞格于左

眞宗朝內醮青詞

維某年歲次某甲子某月某朔某日某甲子嗣天子臣某謹遣入內內殿頭某代拜於大○內朝元殿開啓

黃籙大齋一月日散日恭設

羅天大醮一座二千四百分位謹謹頓首上啓

元始天尊太上道君太上老君三清聖衆十極高眞北極星君九曜星君南北二斗星君天地水三元帝君玄中大法師三界官屬一切眞靈伏以叅天兩地於覆載以無私陰修陽舒於生成而莫測總萬靈而上列甄庶物以下臨順之則昭應禎祥逆之則比生災異先王所以祗畏前聖由是範圍臣纂紹祖宗撫綏億兆莫不觀高穹而取法循先憲而守成今以邊陲克安歲時茂稔伊何涼德協比慶圖敢忘馭朽之心以奉臨深之戒將酬神貺恭啓蕪筵伏冀錫慶邦家垂休動植二氣罔生於疵癘八紘永息於干戈十曜臨天無差於順度四瀆紀地靡覩於揚波黙首咸安品彙斯泰朝廷凝於庶績寰宇寧於三災願叩玄靈伏切丹慊臣無任瞻○天堅

聖之至謹詞

黃籙青詞式

維某年歲次某甲子某月某朔某日某甲子某府州縣某處住坐奉

道某官姓某謹投某經籙法師某於某處啓建

無上黃籙大齋幾晝夜上資邦

國普福羣生開陞七祖魂靈廣度九幽孤爽集茲善果專用薦度亡故某魂超生善境謹謹頓首投詞上啓

太上無形無名虛無自然至眞大道無上元尊金闕玉陛下臣伏以入文臣無任瞻

天堅

聖激切屏營之至謹詞

黃籙散壇設醮青詞

維某年歲次某甲子某月某朔某日某甲子某府州縣某處住坐奉

道某官姓某謹投某經籙法師某人於某處啓建

無上黃籙大齋幾晝夜上資邦

國普福羣生升度先亡廣按孤爽集茲善果追薦某人魂儀超生

福境齋事圓成謹用修設

三界高眞清醮三百六十分位昭答

天恩臣謹頓首投詞上啓

太上無形無名虛無自然至眞大道無上元尊金闕玉陛下臣伏以入文至臣無任瞻

天堅

聖激切屏營之至謹詞

此詞聖位乃徑拜大道則不復三境天尊詞矣蓋三炁即三境三境則大道此一階位兼總三炁包統一元無不盡矣今若具洞玄靈寶階行靈寶法而章用太清階則越格甚矣理亦不通如正一法師諸章旣用太清階則青詞亦止得同章而用或分作三境天尊位也今總以大道階則不拜三境詞或有分位則王清曰虛無自然元始天尊上清曰太上道君洞玄靈寶天尊太清曰太上老君洞神道德天尊近有人用虛皇上帝於天尊之下者非也虛皇上帝別自是一位至於以道君爲妙有上帝以元始爲妙無上帝者亦不達至道之人爲之也夫天尊則炁也則道也一炁分三是爲三境同生一炁以言其有則不可名以言其無則不可泯均處於妙無之間是三境同體也今以一尊爲妙有以一尊而妙無則有者不可使之無無者不可使之有豈非去道遠矣此等出奇好異三境天尊聖位亦戾古撰述多違科典乃浙東諸人爲之允中足跡所歷江湖亦爲稍廣他處之好誦者不如是之衆也正一章太清階曰太清玄元無上三天無極大道太上老君太上丈人天帝君天帝丈人九老仙都君九炁丈人百千萬重道炁千二百官君太清王陛下此階則專於太清而全屬洞神部矣正一齋醮青詞若用此階則合別拜玉清上清詞可也故不若作三境天尊拜詞矣外昊天詞則曰太上開天執符御曆含眞體道昊天玉皇上帝北極則曰中天紫微北極大帝天皇則曰勾陳星官天皇大帝地祇則曰承天效法厚德光太后土皇地祇此外杜撰不典之言毋得汚瀆上天也非我法眷不在此限

允中稽考古式齋醮自始及終皆備詞關申是高功措辭者獨青詞乃齋主之情旨高功之所據憑科所謂謄詞者也青詞代剖肝丹書衆瀝血所以形容齋主之誠切其辭貴簡而不尚繁貴質而不尚麗傾心露膽求哀於上帝也近世能文之士則專肆浮華強記之人則多引故事儒家程文尚不得引史以證經況於混元未判大道先天而史傳記載乃世間塵迹豈應取以質證於先天上帝之前近代詞賦多愛斷章用事而於青詞置謎語有同兒戲亦敢爲謄奏良可哀也若用道家經典切宜詳審道藏所蓄經文近來眞僞混雜未易分別如天台桐栢崇道觀乃五代之末吳越王錢氏所建藏中諸經拘集道童及僧寺行者衆共抄録以實其中碧紙銀書悉成卷軸當時四方割據錢氏處於偏方隨其境內所有之書一時欲應限數故其間顚倒錯謬不可勝記有脫字漏句全不可讀有言辭鄙俚昭然僞撰者于今幾三百年更數世之後不知始末則謂道典果有此等經文高識之士自能剖決是非淺學之人執爲正典或者取而引用可乎允中所見諸方經教混淆不失於天台況允中所迹所不經行之地耳目所未涉歷之書尤多遐方僻郡道館琳宮經籍失正者甚衆

學者所當深加詳酌不宜一例輕用如應世諸雜經中人多取其全句入章詞中絕有礙理者俗人之見每於薦度則力稱亡者之德行備述生前之勤勞豈是告天請宥之意耶人子孰不愛其親若欲稱其行義當求大手文筆以爲墓誌行狀及祭文挽章之類可詳書之此詞非此例也矜耀死者之所長以誇於天下乎謂亡者而天不知乎禱病禳災之詞亦不能悔愆引咎反行咎天尤人或取經史中語以爲請福之辭或希求爵祿或僥望壽祉極口形容不識退遜彼以天爲何物耶古今印行青詞極其浩博文章偉麗者甚多體合科格者至少前輩主行之士皆預取青詞逐字參訂不違科格始爲申謄名中諸師尊多通古今剛介不奪雖大貴人請行齋醮亦將青詞契勘未嘗順俗録奏豈畏齋主之誚也士大夫高上之人其文有違道家典式者自可以理商議或世俗無知之輩輒陳猥陋之旨又豈當爲其拜詞哉邇來世態澆漓已甚主行之士曲意趨時廉耻道盡惟恐齋主之不見用也何論詞旨之當否其間未諳科教不通義理冒昧行科者固不足責此等闌奏未必上達而天真亦應原其無知春秋責備賢者鍊達典章之士心知其非乃敢徇情順意不畏考罰拱手聽命於俗輩録其俚語而土奏其罪當如何哉青詞之首曰維國號某年古今已定近有人謂維字犯天諱而易曰時夫時字之義乃題梁書壁記序中之格謂書此之時年月使後人讀之知其爲當時之事故也今青詞書於壇中即時焚奏又非隋年異代而後行用却書時字於其首是誠何義也紫微夫人謂天中之書非世俗穢濁之跡若諸天隱諱之類悉是天中之字世不可識經文逐時下降譯以世書遂有凡世之字諸天之名列真之諱於大道至尊之前不應回避自天而道無名無名諸天隱諱乃天地以分經籍既降世方有之今世俗之維字而指爲大道名諱縱有經據亦不可行自唐以後累朝上天帝尊號前後一應玉册皆曰維某年而陳隋以來百數年間亦止用維字何獨近來上天方有此諱在朝廷不用皇之其皇者大也天子稱臣於天不應自稱也而朝廷不用國號者以下文有宋嗣天子之衛故不重疊也臣下詞於天子則曰維皇帝某年乃古今之通義有石刻中或謂維字犯天諱者亦不可據也今録景德間青詞一首於前及蔣氏立成儀亦載唐朝青詞一首前後體制相類也朝廷則總列聖位乃從古式民間獨位拜詞則三清三元天北極天皇后土各一函共拜七函江東尋常設醮或專拜昊天一函以其天之主宰事所隸也有三境總以太上大道之階則只作一函也夫拜詞乃露誠切者也朝廷青詞自上帝而列至三界官屬者乃普行祈禱也故北斗醮中亦上青詞但言辭宜別重輕而不稱奏也又有妄人誑世

稱青詞止上於天帝而斗星或用白紙或用黃紙青詞能於紙中分別高下却稱奏與上天一同何其謬哉夫豈知青素丹書乃剖肝瀝血之義爾在天則稱進稱奏在列眞則曰申曰上而已詞中言辭大宜斟酌不得與天同等凡青詞之前已具鄉貫姓名於某處建某齋爲某事至詞中却叙哀祈之情而已若有將一兩聯形容建壇行道燒香然燈之意則理涉重復其文切在簡當一念萌於胷次萬靈鑒於空中但不可不致辭以伸懇禱而已又何待繁文盈牘而後動天乎凡中尋常齋醮不預主行之時每承士夫委撰青詞僭易應命者頗多第一末學之文不應傳遠故不欲收聚入法中姑叙世俗之弊然此事全在高功該貫古今精考科典膳奏之時嚴加詳酌儻有違戾則齋官不爲無罪而高功罰倍餘人可不戒哉可不謹之乎凡中每厠跡齋壇備員首職既當主行則青詞不應自撰所承詞旨縱有毫髮違礙必白齋官削易以用而士夫亦未嘗而不見聽也全不合典格者決不膳奏乎凡中之窮達悉歸之分定何須諂佞施士以苟求微利此實師尊之訓而乎凡中賦性尤不敢諛齋士而瀆上帝也所有黃籙建齋至散壇方行設醮謝恩此隨齋之醮以其營衛壇場傳達誠悃功成事竟醮謝眞靈者也與四十二等專醮之義不同故齋中青詞則求哀請宥述建齋之所禱也至於醮謝青詞則叙齋修有闕祈請蒙恩陳謝之辭也如曰齋事慶成懼典儀之違謬亡靈獲度沐恩造之宏深此乃謝恩醮中青詞意也常俗齋官或非自已撰述詞文率多委之他人而士人用力於功名未免專心舉業又不復辭以不能往往齋中青詞祈一次醮中青詞又請祈一次間有善於作文者不過形容齋之與醮而已彼又安知道家齋後設醮之本旨治經之人於詞中而狀其事多類經義破題治詞賦之人則又多似世人之啓劄如薦父母則用經句曰生我劬勞此詩隨寓之詞初非對君上之語豈可遼執其說而對天稱我可乎又有曰母兮鞠我皆此類也士大夫青詞自叙曰自踰知命之年屢玷觀風之節夫五十而知天命孔子自述之語施於人前可也若以知命五十歲亦藏頭語爾施於天可乎追薦青詞曰居諸云邁哀悼何窮其意謂日居月諸儻用日月云邁則太熟出於其麗然除去日月字而獨稱居諸是何物也是何義也又如曰豈期一夢之不還俄見八旬之甫及夫以一夢而形容其死施於挽章雜文可也又不用日字而獨稱八旬是八十日乎八十年乎如曰遠染河魚之疾旋興隙駟之嗟此尤無禮以河魚而作瀉痢之隱語以隙駟爲人死之謎言況人生若白駒之過隙乃譬喻爾祈上帝而用之可乎如曰玉京金闕步八景之雲霞圓嶠方壺住三山之樓觀按度亡魂而所請如此上帝可以施行乎如曰朝露既晞悲風徒切此用事之閒語爾然朝露易晞以言其出處

則喻人之性命易損若斷章止用此四字隨壽常之理言之則朝露既晞不過日出而已又何可用之天乎若夫詩詞之格有藏頭有歇後有隱語有雙關其句而去其上一字或二字謂之藏頭蘇東坡有戲語詩曰聖善方當而立歲乃翁已及者稀年上句以三十而立言其母三十歲也下句以俗諺有七十者稀言其父已七十歲是乃藏頭也用其句而去下二字或一字謂之歇後有人作石詩曰天漢支機罷仙人捧脾餘蓋有天漢支機石仙人捧脾石又東坡有詞曰斷送一生惟有破除萬事無過蓋他人有全句斷送一生惟有酒破除萬事無過酒東坡各去一字而取爲詞正歇後體唐末有鄭綮多爲此等諧語當時號作歇後鄭五是也狀其事而不言其名則謂之隱語如近代有詩曰蕭蕭出屋千尋玉鬖鬖當空一炷雲乃上句言竹也下句言香也即隱語體也用其句之義在此而寄意於彼謂之雙關東坡有詞曰日出西山雨無晴又有晴此本晴雨之晴而暗用作無情中有情此即雙關格也此等皆詩詞雜文之體至於書啓則用於平交勢均位等之人可也或上大貴人及朝廷表牋已不可用而近時有青詞用藏頭隱語者甚多求哀請命於天乃用變格異體以肆褻瀆於心安乎此特摘其畧耳此外不識避忌者尚衆至於違戾道典格者皆是也不知考究而但欲主行齋事高功之職豈易爲哉無知者既不足責有識者又不敢言貪施利而媚齋官順俗情而罔造物良可驚也章詞之用所係不輕高功若不自加參究廣覽求其至當而臨事畧無去取咎將誰歸允中不足道也慮天之不可侮不免陳茲萬分之一有志之士必察之區區之用心無知之輩未必不因此等正論反興謗讟吁允中之論爲高識之士而發也異時豈無知此意者亦教門之一助

上清靈寶大法卷之二十四

上清靈寶大法卷之二十五　彩七

洞玄靈寶法師南曹執法典者權童初府君館泊金允中編

上章科格品

三洞垂科五文開煥自古以肇其機惟洞眞之道降流雖久戰國之末三茅眞君始闡祥於句曲遂立宗壇其後如許長史許遠遊楊司命郭眞人諸君相繼不絕無非精練上道修誦洞經教出玉清繁文不立洞眞科格本無章奏之規至東漢正一天師應運挺生科條荐布於是齋修之典章表儀之燦然昭煥斯爲洞神之道正一之宗東吳左仙翁玄受靈寶洞玄科品於是傳上章謁帝之科元綱飛步之訣至晉許旌陽行孝道明王之教遂有驅妖戮毒之法濟世立功之文悉皆洞玄之道靈寶之宗自古至今不可誣也夫靈寶拜章之法乃洞玄禁祕之文自太極仙翁內行飛神謁帝之妙外傳上玄境域之祥可以修眞而煉形豈止謄章而啓事傳之非類殃考一身不奏妄傳禍鍾九祖若章中官將即

陰陽神決吏剛風騎置吏驛馬上章吏飛龍騎吏等官須與正一章同用蓋剛風騎置之司無兩途也校章定章諸從事等職以學者先佩都功諸籙故行兼用除去亦可至於功曹玉女印篆法階屏焉存神躡罡飛步朝元掌事會道通真則專本洞玄之品靈寶本科上不僭用玉清大洞之儀下不雜行正一洞神之訣道有本源如精金美玉苟有一毫駁雜無非僞物惟精惟一始可感通仙翁修之而得道成真司馬承禎獲開其祕嘗隱於少室山中以此洞玄章法流傳於世遇之者切須保祕儻非盟天告地臨壇付授謹勿輕用非此宗派尤不宜行用也寧可指以爲非棄而弗取乃至漏慢爾平居閒暇之時先當習定夫定者非釋氏所謂寂滅頑空之義也惟儒家顏子心齋坐忘之道則近之矣內念不出外想不入湛然靜空綿綿若存靜中有動法術生焉擁三炁而內充聚一神而中峙立此妙本身世兩忘漸覺此神輕浮冊冊離世棄虛馭炁飄飄而上依法飛步其訣已散在法中學者當自得之始於人之共知而終也非人所可知不用術數而功自隆不待吹噓而形自煉不出神而神自出不俟修真而真自成施之章奏剪除妖妄殄滅精邪超度存亡穰卻災難萬道歸一簡而不繁實靈寶之樞機真仙之徑路也

上章沐浴

凡遇拜章先淨外穢沐浴更衣用香湯先沐後浴即易新衣入靜室夫身不潔則神不居則法不靈法不靈則難格天矣

煎湯方

桃皮半斤　茆香半斤　藿香半兩
香白芷半兩　零陵香半兩

右爲麤末同煎

服符以淨內穢

呪曰

天地運用　日月之精　光徹四海　能斷邪精
斬妖去病　身有光明　神水滅作　萬禍滅形
急急如律令

誦呪書符燒灰淨水調服仍以一道安章格案下勿令人見

常服符籙

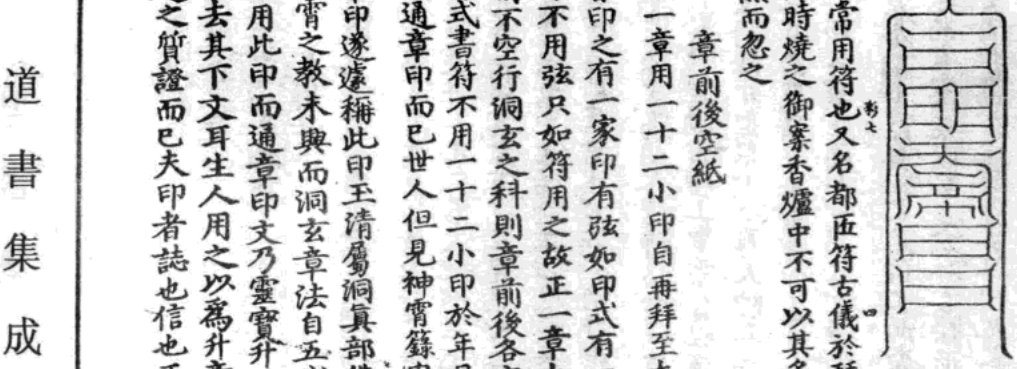
凡拜章之士尋常當持誦靈文飡服符籙感會靈炁濯煉身神庶可臨事有應常服之符具存法中欲於此疏出恐見者忽畧忘義故不立爲定格但能以平時行用有驗之符逐時自服是矣

服章告心神法

凡臨壇拜章於三日之前先畧具章中事意用十分輕薄紙二寸半細書却入靜存神以章吞服此拜章之作用也若靈寶有心章之格乃告急赦切之條與此大畧近世有聞其名而得其傳者乃曰心章長三寸三分即是告心神章也通來多以此爲心章製度告天差謬甚矣所服章格已

臨壇盟受此不再叙

上章燒符 香爐中



此常用符也[七]又名都天符古儀於拜章臨伏時燒之御案香爐中不可以其名稱常熟而忽之

章前後空紙

正一章用一十二小印自再拜至太歲後皆印之有一家印有弦如印式有一家小印不用弦只如符用之故正一章太玄都前不空行洞玄之科則章前後各空紙悉依式書符不用一十二小印於年月上只用通章印而已世人但見神霄籙內載通章印遂遽稱此印玉清屬洞真部殊不知神霄之教未興而洞玄章法自五代以前並用此印而通章印文乃靈寶升天大券但去其下文耳生人用之以爲升章入天廷之質證而已夫印者誌也信也正此義也洞玄章法用通章印則是靈寶本科或者見此等行用以一符一印稱涉他書便稱玉清靈寶非也升天大券自古及今昭然屬洞玄部給付亡人則以九玄使者字下有召魂升等字生人用以爲印則去下文豈應便以爲屬洞真部神霄籙中自編入備用耳其籙與法亦未嘗力指謂此印不係洞玄靈寶之品目蓋神霄當時以爲天壇萬法俱總是以靈寶有一二符編入籙中未可以此便易古之綱目也[七]

靈寶拜章儀

高功立靖服符存念本科

排酒果三十六分列兩廡備威儀詣靖引高功詣師幕啓事竟升外壇至地戶念入戶呪升天門上十方香御案上香

焚香符上本位香高功移科案居壇右面西北次存四靈衛已日月照形去面各九寸北斗蓋頭魁向前禮師如齋法存三將軍自天門降 上元左腎黑炁中元右腎黑炁 下元心赤炁 存朱衣吏兵塡衛壇所

都講舉各禮師存念如法

高功宣呪

呪曰

大始元眞 五老高尊 太常皓映 無幽不均 上御九天 中制酆山 下鎮江海 十二河源 八威神呪 靈冊五篇 召龍浮水 收炁聚雲 萬精攝落 所誅無蠲 日月五星 北斗七元 諸天諸地 諸水諸山 天王遊宴 五帝伏旛 天丁前驅 金虎後奔 鑠天猛獸 羅閉四門 所呼立至 所召趨前 赤書發落 風火無閑 有所揵言 金龍驛傳

都講舉鳴法鼓二十四通

無上三天玄元始三炁太上老君召出臣身中三五功曹左右官使者左右捧香驛龍騎吏侍香金童傳言玉女五帝直符直日香官各三十六人出出者嚴裝關啓此間土地里域社稷正神臣今正爾燒香奉爲入意其諸情悃具載章文願得

太上十方正眞生炁下降流入臣身中令臣

所啓速達侭御
至眞無極大道
昊天玉皇上帝御前
各稱法位
具法位臣某與合壇官衆等謹同誠上啓
無極大道上帝高眞曰宮太陽帝君月府太陰皇君北斗七元星君天地水三元帝君北極四聖元帥眞君五方五德星君四方二十八宿星君玄中大法師正一靜應眞君靈寶經籍度三師眞君太極左仙翁沖應眞君九州都仙太史高明大使神功妙濟眞君古今傳教眞師三洞宗壇上聖靈寶經籙中神仙洞玄科法中聖衆十方飛天神王三元唐葛周三眞君監齋直事靈寶官屬章中千乘萬騎一切眞靈臣聞上帝高眞玄極至尊之主玉京金闕紫清無上之天仰之而杳邈難窮瞻之而穹窿無際勢豈容於言接形非可以階升自惟高下之殊途亦且聖凡之異轍然而科列闕謄之職教宏飛謁之規雖天人交通於肹嚮之間實師資接引於思存之頃蓋出其神得以朝帝而睿其躬許容格天騰翥須臾感通倏欻將列封章而上達先期眞馭以下臨召出身神恭迎天吏願堅初誓曲軫玄慈稽首投誠謹當上請

請章官位

上香獻茶初獻法事

重稱法位

具位臣某謹同誠上收
無極大道上帝高眞日月星斗上聖三官四聖五師眞君三洞經籙神仙三元將軍章中官吏咸望眞慈俯曰洞鑒臣聞洞玄啓運大宏章奏之儀靈寶垂科廣示齋修之格眞風普洽玄化誕敷由眞師開曲濟之門乃上聖闡無窮之惠萬方仰賴千古攸遵豈地界晚學可以贊揚實上境聖師俯加接引尚祈憫濟終賜提携臣所據某人勵志精勤投詞激切乞賁章文而上達欲祈穹極之垂慈然臣俗網凡夫地行賤質昌當職位叨任闕宣未能思氣以輕身豈遂飛雲而謁帝惟遵定格徒按成規非仗師思難聞天聽恭望玉京教主金闕師尊降日時功曹勑章奏官吏赴壇傳悃依式升章庶顯教科俾昭報應敢伸菲薦用塵愚褻稽顙致恭謹陳亟獻

上香法事

臣謹重誠上啓
無極大道上聖師尊三元唐葛周三眞君三天門下上章詞表靈官引進眞官上官典者法中飛章從事俱悉功曹驛亭令丞四部監功謁者察奴執正諸君吏齋章進章諸從事三五功曹左右官使者五帝直符日時主者直日香官太歲官君十干當直將吏山川溪谷海嶽洞天靈官將吏章中千乘萬騎一切眞靈伏以蒼蒼上極非人可親冀冀小心惟神能格欲竭存思之妙全憑傳奏之靈以今某遵奉科儀投詞啓事貢謄章牘願徹高尊若非天吏以通傳安得塵詞而洞達恭陳薄薦延降神駿鑒此微衷錫諸靈貺助人神之存想指雲路以銜升引進眞官導迎前後上官典者評省通呈俾茲懇切之忱即遂昭通之應敢終三酌以畢醮儀

讀錢馬狀

謹白五體眞官八景神吏金堂玉室一切尊神伏以首列九宮宗奉泥丸之上帝中理五炁混合身內之百神欲造眞機宜通妙用又況傳經授籙裂券分環凡有請祈法當利濟今陳章牘上達丹闕出一身正炁之神奏三境高眞之御從凡入聖自地升天先度罡風莽浮空界歷角亢而治氣旋箕斗以護形謁兩曜之神宮度五常之星府欲界色界無色種民上通金闕之高朝奏玉京之聖啓陳事竟還復身中謹按科條關出將吏

長跪出官

謹出臣身中五體眞官功曹上三天執法開化陰陽功曹消災散禍解厄君吏各一十二人出治中建節監功大將軍前部効功後部効殺驛亭令驛亭丞四部監功謁者法中飛章從事促炁功曹三五功曹左右官使者五帝直符玉童玉女陰陽神決吏出出者嚴裝顯服冠帶垂纓整其威儀功曹升朱陽之幢冠通天之冠衣皂絳單衣腰帶龍頭之劍捧持謁簿使者并玄陰之幢冠九德之冠衣絳章單衣腰帶虎符齋執玉版直使功曹住立四方三五功曹住立中央治病功曹營衛臣身左官使者建節在前右官使者持幢在後陽神決吏立左陰神決吏立右上部功曹住立上方中部功曹住立身中促炁功曹催促十方上部使者遠望上天中部使者遠瞻八方都官使者匝繞臣身天騶甲卒狼吏虎賁察姦勾騎都官僕射天丁力士治正執正吏收神食神吏收鬼食鬼吏收炁食炁吏收毒食毒吏收精食精吏訐符破廟吏罡風騎置吏驛馬上章吏飛龍騎吏等官並皆屯駐臣左右前後感受臣所宣詞語分別關啓此間土地里域正神監察考召左右都平君二十八治三十六靖廬七十二福地三百六十名山崑崙上宮洞天海嶽道上二玄三元四始二十四炁十二時神皇天后土今年太歲某太陰六十甲子諸官君屬炁注炁里邑社四面八方東九夷胡老君南八蠻越老君西六戎氐老君北五狄羌老君中央三秦倉老君玄元正炁二萬六千神仙川源溪谷山林孟長十二溪眞根源本始本地之主社稷靈官將吏謹同誠上啓

太上無形無名虛無自然至眞大道太上道君上清玉陛下臣幸以宿緣叨奉教法告盟之日約以流通誓願敷贊眞風振揚道妙永扶國祚普濟生靈凡有投誠理宜關奏今謹有某投詞入意齎持法信求拜章書臣謹爲伏地拜奏章文今在素案之上伏願上官典者垂神省理以時上達請省章文

捧章露於御案

龍頭書刀鎮左

硃筆魚鷹鎮右

宣章副本

按舊儀先遣章後乃封章但未封先遣官則封後不復啓視頗爲未順今以封章在前遣官在後儻欲自從舊儀隨便道衆捧章文及章函面印緘線糊黏等就高功案高功捧章函審念開函呪函不先關以章安函外舊用蠟塡印池上用蠟印而蠟實不

潔今止用絨線繫畢以糊黏印在池上用
印之紙亦不用蠟
傳言書佐 開函小吏 手執書刀 開發函軌
章文上御 開通道理 所奏速達 臣獲終始
次以章於香上度過密念熏章呪
五色之煙 衝章上天 五色之炁 衝章達帝
下官故炁 不得妄干
封章法師自入函章表道士授線以糊黏
印池高功安貼紙印次密祝勅章呪
臣筆靈靈 勅此上清 仙童玉女 開發龍函
令臣闚奏 速達天庭 急急如律令
又密呪
遣章威儀 及時闚奏 祕印心傳 靈章密授
朱煙起夜 雲路通書 仰望玄恩 潛垂福祐
高功封章畢捧于簡上長跪遣官
讓遣臣身中五體眞官官一小吏十二書佐
三五功曹左右官使者促炁功曹飛章從事
五帝直符飛龍騎吏等官嚴裝顯服冠帶垂
纓佩劍持籙爲臣及時操持章文俓上詣
三天合屬曹治隨章進對臣幸以夙因謬膺

玄職不達正眞未明炁候資品凡陋識見愚
庸所進章文或違科禁文字不整詞旨差訛
脫落垂遣語言褻瀆請章中從事書佐小吏
以時削治俾遂進呈無令上官典者有所譴
却臣屏息隨章俓上
太上無形無名虛無自然至眞大道太上道
君上清玉陛下謹勿稽停左右歷闚吏章中
諸靈官以次分別當令所請者下所召者到
所治者愈所濟者度所誅者滅所遷者達若
有下官故炁於空界之中邀截臣章文使不
上達者即請録付合屬天獄依律治罪以明
天憲所有章牘必使上聞臣俯伏御右恭俟
天恩乞垂報應
高功以章授道衆置章几上知磬舉法事
監齋隨章引至焚燎所焚章用烈火焚之
宣官將闚
壇中舉焚章詞頌高功送章出隨即拜伏
存思行用如式壇四角安香爐四方燒符
高功伏章起稱以聞焚章頌畢
宣科

臣謹重誠上啓
無極大道太上眞師玄中大法師三天大法
師正一靖應眞君靈寶經籍度三師眞君北
極四聖元帥眞君太極左仙翁冲應眞君九
州都仙太史高明大使神幼妙濟眞君三洞
宗壇上聖萬古傳教宗師十方已得道神仙
三元唐葛周三眞君三天門下上章詞表靈
官引進眞官章中幼曹玉女從事直符虛空
雲路翊衛仙僚五體眞官身中萬神臣聞存
眞念道冀通梵炁之高拜表騰章未徹教中
之妙徒按尋章而就事深知凡骨以非仙輭
籍恩私以二十四神而飛章紫極仰依覆育
由三十五分而總炁上玄但以想念不精蔫
陳爽禮仰攀霞伏幸沐俯臨恭戀雲輿誠難
後從願曲原其狂僭冀終錫以生成所請所
祈能通能應懷恩實切俛首知歸引領天衢
再拜奉送
送聖頌
高功長跪納官
臣奏章事竟所出身中五體眞官功曹使者

名從衆妙之門而入在左還左在右還右彌綸天地直使功曹主領檢押各歸本位安穩金堂玉室毋令差互後召復到一如故事

十二願

復爐

香官使者左右龍虎君侍香諸靈官當令臣拜章之所自然生金液丹碧之炁百靈衆真交會在此香火爐前令臣學道得道求仙得仙齎官受福天下蒙恩亡靈受度幽爽升遷十方仙童玉女侍衛香烟傳臣所奏所啓之言速達傾諸

至真無極大道

昊天玉皇上帝御前

出戶下壇

師幕稱謝

退入靖室

章官醮位

上元道化唐真君

中元定志葛真君

下元護正周真君

三天門下上章詞表靈官

三天門下引進仙官上官奏者

治中建節監功大將軍

治中炁中官將

呈章通章從事

録章校章從事

定章刹章從事

印章禦章從事

齎章從事章中官將

法中飛章從事促炁功曹

三五功曹左右官使者

五帝直符玉童玉女香官驛吏

四部監功謁者驛亭令丞

察奸執正諸官君

收邪食炁諸君官將

陰陽神吏

科車赤符吏

罡風騎置吏

驛馬上章吏

傳言玉女音侯官吏

三元四始二十四炁神君

天門引進神吏守衛官君

六十甲子諸官君

今年某太歲尊皇君

十干當直功曹將吏童子

十二時直主者

三界四直功曹傳奏直符

監察考召諸司官將

洞天福地靖廬治化靈官將吏

山林益長山川溪谷靈官將吏

九州分野社稷正神

當境城隍社令根源本始神司等神

當境土地里域正神

章中千乘萬騎一切眞靈

凡中師授章法乃洞玄靈寶之道兼章出於古科有如正一之宗世所常行與靈寶之品其官將吏兵大同而小異至於飛神謁帝存想施爲則靈寶與正一全不相類非對天盟授不容顯宣如玉清之品洞眞之部不出章奏之格古今之所共知近世

天台法中却謂心章之類玉清合用通章
印此其見神霄籙內載通章印遂創此說
不知印文乃靈寶昇天大券也又謂洞玄
部合用九靈飛步章奏印夫九靈飛步乃
拜章之作用爾古無司局立此印名指爲
洞玄部則非矣又爲洞神部用黄神越章 影七 十六
印此印亦非專主正一之宗蓋彼不考其
詳也蔣氏立成儀則謂齋法出於靈寶而
章奏始於正一蓋其源流嗣法於正一之
宗壇而天師合從本科上章故不旁考靈
○寶也從立成儀之論須不用靈寶本科且
不失正一章奏之式是刻鵠也亦爲稍穩
儻不考洞眞部本無章式從天台而自分
三洞拜章恐不免違戾教典是爾世有謂
三五飛步爲正一章法九靈飛步乃洞玄
部之行用至有取神霄官將吏兵混同拜
章者須神霄之教盛於宋朝宣和間而神
霄未行之先靈寶之科降世久矣元不與
神霄相雜故近世叅行大洞盃以神霄却
行靈寶遂謂之玉清靈寶者似覺詳盡而
古來未見此格也夫洞玄靈寶拜章之法
當行功於平居閒暇之時習烝鍊神升虛
入妙在內則謂之十轉回靈在拜章則謂
之元綱飛步臨壇之際不復紛紜舉措手
搯足行惟令道衆以香爐四枚安於拜壇 十七
之四角皆烈火豐香纔候高功拜伏即以 影七
四符焚於四角香爐內高功遣官畢捧章
授道衆齋章往焚燎高功隨即伏章所謂
寂然不動感而遂通當致力於平時也此
則與正一存想飛神大不同矣惟傳此宗
○泒受此法銜書此章式以此聖位用此印
記習此功法自始及終從表至裏悉成一
家始有感徹若竊此一二行用以增益舊
學或以傳法之士耻於見從其印篆文移
章式銜位不伏改定却取元綱飛步之名
以詐世俗則道有常憲不可欺

上清靈寶大法卷之二十五

上清靈寶大法卷之二十六　影八

洞玄靈寶法師南曹執法典者權童初府右翊金允中編

六幕啓謝品

君前用表禮也太子諸王以至宰執大臣
用牋用啓亦禮也此世法也道家古來立
教之初止有章詞中古以後體效世法遂
有文檄表狀夫既叅古典而約以禮經則
六幕合用牋文舊格用表於師前戾乎禮
法矣近者有用疏者及考漢唐朝臣論事
皆用疏如宋之上殿劄子之類今師前之
○疏乃叙事於前而以排句四六之文作右
語此又非古之疏體故止從古者上
太子諸王之例用牋於禮不悖乃爲適中
謹按文選有晉梁牋九首內二首上
太上牋則稱臣其首云臣某言其末云死 影八
罪死罪其餘與
朝廷元輔幷
諸王皆不稱臣首末一同並無中謝若宋
朝今格內牋式則與今之表相同只改頓
首爲叩頭却不稱臣允中從師傳止於天

帝前用奏牘上表其餘列具並用箋通考古今之式則體太子之例用箋稱臣儻依晉梁舊體以散文爲之或從今制則對偶排語亦從其便須更典則無虧不爲致

君臣一等其中言詞却以簡切而無褻瀆爲尚若務文詞華麗牽引故事如几世朝廷表箋體則於道典違科誠非以實應天之本意也凡中所述姑待一時之用非敢執爲定式高才博學練達科教之士自以雄深雅健之文而易之尤幸也

○

啓六幕壇箋六式

啓玄師

臣某言臣今月某日爲某人修建某齋爲某事以今肅啓建壇者

臣聞龍漢開圖包萬天之祖炁 二

赤明啓運列三洞之明科既宏濟度之端遂有齋修之格輒遵師訓仰叩

天閽臣不揆么微濫司教典舒壇闡事庸罄竭於齋盟列欵謄詞以敷陳於哀愫況奉精虔之誠恭攄朝奏之儀儻非仰賴於

師慈豈獲上通於

帝闕恭惟

玄中教主大法師靜老天尊

道均天地

化並陰陽陶鎔萬象而自不以爲功訓育三才而物皆被其澤俯察告齋之至願不違立教之初心接引愚迷矜憐迫切冀章詞之上達保齋直以無魔俾茲一念之恍上徹

九重之聽謹奉

○

箋陳啓

以聞臣某叩頭惶懼死罪謹言

年歲次　月　日具法職臣姓某上箋

啓五帝

臣某言臣今月某日爲某人修建某齋爲某事以今宿啓建壇者 二

臣聞混涬資始分

三炁以凝真浩湯載形列

五方而作鎮興功過之録籍司懲勸之權綱將賴幷矇敢攄情懇伏念臣生身塵濁受性庸偽籍風緣獲依沖蔭既奉

正眞之教敢宏濟度之科肅壇禋以朝修列詞章而闕啓非仰干於

鑒録豈能遂於

感通恭惟

中央黃帝天君

北方黑帝天君

西方白帝天君

南方赤帝天君

東方青帝天君

○

毓妙劫初融神化始

佐乾坤而拱極

乘造化以司方

恩沃萬生

利覃羣品專體精誠之禱俾成齋直之功悃誠上徹於九霄

惠澤遐霑於六合百靈效職十地開允謹奉箋啓

以聞臣某叩頭惶懼死罪謹言

年歲次　月　日具法職臣姓某上箋

啓三官

臣某言臣今月某日爲某人修建某齋爲某事以今宿啓建壇者

臣聞至仁闡教垂濟度之明科

大道宣慈列齋修之教典人天同福幽顯均休輒錄凡悰上陳淵鑒伏念臣蠢愚濁質瑣陋庸資夙際善因獲陶眞化愧才能之謏薄念識見之昏蒙行道建齋乃謬當於旨職濟生度死慮難格於高穹匪賴成全曷能就事

恭惟

下元水官帝君

中元地官帝君

上元天官帝君

幹旋萬化

掌握三靈羣生悉隸於統臨衆善咸歸於

校錄況屬齋盟之始敢干

考察之司所冀謄啓

九清聞聞

三界赦愆宥過俾齋直以無魔鍊魄陶魂庶幽沉之獲度曲停

仙伏

俯察齋功謹奉

箋陳啓

以聞臣某叩頭惶懼死罪謹言

年歲次　月　日具法職臣姓某上箋

啓天師

臣某言臣今月某日爲某人修建某齋爲某事以今宿啓建壇者

臣聞運偶眞期揣

靈風而育物

天開神化宏

至道以垂文

昭示典彝

作成今古爰徵

慈佑庸啓清場伏念臣宿籍善因早濡惠澤愧功能之未立念濟拔之當勤況承庥切之辭敢伸闚告恭按典章之格用竭修崇

實藉提携庶期

感徹恭惟

三天扶教輔元大法師正一靜度顯佑眞君

稟資道粹

分炁魁靈

功拯世於萬方

職侍宸於三境

陶鎔末學

接引將來益恢

立教之恩

俯錄告齋之悃伏願謄詞

天闕

領命地司降

法籙三洞之官君

勑經科十方之將吏

稟符受

令啓道開闢俾齋直之圓成庶幽顯之昭泰

謹奉

箋陳啓

以聞臣某叩頭惶懼死罪謹言

年歲次　月　日具法職臣姓某上箋

啓三師

臣某言臣今月某日爲某人修建某齋爲某

事以今宿啓建壇者
臣聞運擎重玄列萬途而布化
祥開三洞總
衆妙以流輝
昭示典彝
恢張矩範僧孚愚懷仰冒
靈司伏念臣拯幽護明功莫先於齋福謄詞
列款事實錄於
師垣況奉堅誠式稽舊典欲期
感格須仗
恩矜恭惟
靈寶度師君
靈寶經師君
靈寶籍師君
立教初元
垂科永劫惟
經籍度之累劫傳
道法錄之羣書
曲軫深仁
俯憐後學伏願

特迂真駕
俯駐皇壇俾齋直之就成庶詞章之
上御謹奉
箋陳啓
以聞臣某叩頭惶懼死罪謹言
年歲次 月 日具法職臣姓某上箋
啓監齋
臣某言臣今月某日爲某人修建某齋爲某
事以今宿啓建壇者
臣聞道啓冲科遂列齋修之格
教敕眞蔭乃分
典領之司事仰緣於
玄曹誠用拖於凡悃尚祈
洞鑒俯錄齋盟伏念臣幼網結坯庸夤受質
本無達識冒玷玄班既承齋主之傾衷恭勵
法流而孚
告祈顯幽之共濟庶遐通以露
休誠伏
鑒觀豈容成就恭惟
靈寶監齋大法師眞君

鍊眞累劫
宏化萬方
恩普俠於迷途
澤廣周於後學畧傳
仙仗
千靈翊衛於玄壇
少振典儀
三炁充盈於法界謹奉
箋陳啓
以聞臣某叩頭惶懼死罪謹言
年歲次 月 日具法職臣姓某上箋
謝六幕散壇六箋
謝玄師
臣某言臣今月某日昨爲某人崇建某齋已
遂圓成者
臣聞天覆萬有塵恩俱賴於陶成
教出九清幽顯悉蒙於
開度遂令末學獲畢齋修敢盤凡悰荐干
冲聽伏念臣建壇行道須仰
藉於教科恩神念

眞實難全於
典格臣等微行淺陋進止乖踈性愚識昏詞
章褻瀆幸閱行之既畢念違戾之誠多拊已
自慚捫心有慊恭惟
玄中教主大法師
功超十極
位列三天
綱紀陰陽
恩普露於六合
扶持造化
教廣被於萬方遂令草芥之微竊冒
師尊之庇伏願
大垂矜憫
曲賜慈憐原貸深愆削
五帝四司之籍
鑒昭凡悃超三途九獄之魂
澤被無窮
恩霑有識謹奉
箋稱謝
以聞臣某叩頭惶懼死罪謹言

年歲次　月　日具法職臣姓某上箋

謝五帝

臣某言臣今月某日爲某人崇建某齋已遂
圓成者
臣聞元梵萌輝
靈機運化
惟度人之無量故
拯世之有經
幸依典錄之恩獲畢齋修之禮敢殫下悃荐
瀆靈威伏念臣稟質卑微賦資愚鈍身濫膺
於符籙學未達於
典章列款盟心難抑來誠之切謄詞展敬遂
全法席之終慚無善之可書徒積愆尤之是懼
非祈
憫濟難冀
原容恭惟
中央黃帝君
北方黑帝君
西方白帝君
南方赤帝君
東方青帝君
與道分眞
隨天肇粹
校萬靈之陞黜
運五炁之循環塵凡悉在於
矜包幽顯咸依於
覆育頼勒修齋之渺福
曲寬戾格之深辜苦爽遷神
昭六天而清泰含生遂性
寧萬類以安平謹奉
箋稱謝
以聞臣某叩頭惶懼死罪謹言

年歲次　月　日具法職臣姓某上箋

謝三官

臣某言臣今月某日爲某人崇建某齋已遂
圓成者
臣聞瑤壇崇峙旣濟
鑒應之恩
玉節旋回敢罄
禱祈之悃奉

彝章而荐懇仰
靈眷之再孚伏念臣季世凡資塵勞未學一
念無統莫知修進之階百過未消豈錬齋修
之典徒按儀而就事慮違式以成愆深知
譴罰以難逃敢露悾誠而自訟恭惟
下元水官帝君
中元地官帝君
上元天官帝君
尊臨九府
攝制三元神人悉隸於
○校量幽顯咸資於
陶鑄憫茲蠢昧
賜以寬容
赦失格之深辜
宥同齋之衆過
恩覃三界願紀勤於齋功
澤被十方
普超升於滯爽謹奉
箋稱謝
以聞臣某叩頭惶懼死罪謹言

年歲次　月　日具法職臣姓某上箋
謝天師
臣某言臣今月某日爲某人崇建某齋已遂
圓成者
臣聞元綱啓蘊　第八
開濟幽度世之科　十二
冀教垂文
列闡事修齋之品遂令末學獲畢善功伏念
臣體未洞真才非格物謂
經行
○道輒徇事於
彝章犯
禁失儀實有虧於
成典惟藉
師尊之宥庶寬凡陋之辜恭惟
三天扶教輔元大法師正一靜應顯佑眞君
天目誕靈
雲臺錬秀感
玉局再臨之駕
傳琅函千軸之書

頹憫凡才
益恢洪誓
扶持隱顯
曲行紀善以頒
恩原宥愆非免俾因齋而獲罪暨諸有識同
證無爲謹奉　第八　十三
箋稱謝
以聞臣某叩頭惶懼死罪謹言

年歲次　月　日具法職臣姓某上箋
謝三師
○臣某言臣今月某日爲某人崇建某齋已遂
圓成者
臣聞妙本無言
隨機而設教
元樞著式
應物以宣慈爰因典則之恢宏
俾迪齋修之成就不慚累
瀆再貢誠
祈伏念臣猥以凡微叨承
化育自顧謬廁之品僭班

濟度之司建
壇席而行
香誦
經奉章詞而濟幽度願
幸關宣之畢事愧終始之違科非仗
師恩豈逭冥譴恭惟
靈寶度師君
靈寶籍師君
靈寶經師君
翊天典教
宏道傳眞
振清化而不窮
播神休而罔極
曲矜末學
削罪籍而宥愆非
俯録齋恍
紀善功而昭
惠澤
十方均慶九夜蒙
休謹奉

箋稱謝
以聞臣某叩頭惶懼死罪謹言
年歲次 月 日具法職臣姓某上箋
謝監齋
臣某言臣今月某日爲某人崇建某齋已遂
圓成者
臣聞立儀闡事爰遵齋直之規奉
教行科宵籍
鑒觀之澤敢終愚悃荐冒
靈慈伏念臣素之青才幸霑
玄廕典章英練溫居
濟度之班存念末眞謬列閽騰之職雖勉強
以事竟驚違戾之愆深輸賴
矜容亟伸悔
謝恭惟
靈寶監齋大法師眞君
主權科範
典録教綱已
蒙成就於
善功尚冀原除於重譴伏願謄詞

九極開告
諸司勒齋福以無窮
滌眞休而普洽合壇法衆
咸消紀過之編率土含靈
盡迪有生之樂謹奉

箋稱謝
以聞臣某叩頭惶懼死罪謹言
年歲次 月 日具法職臣姓某上箋
兌中依按杜廣成齋科列六幡次序恭酌
古今典禮故用箋文惟五帝近世多以爲
五老上帝遂列位作東方青靈始老天君
之類但五炁在天中則爲五老上帝在天
文則爲五星在地則爲五嶽在事則爲五
常在物則爲五行在神則爲五帝是東方
青帝感靈仰之類是也在人則爲五臟夫
五炁無往而不在但五老上帝乃五炁之
根宗天中之上帝若糾察凡人之功過典
録世間罪福悉非天帝所當下臨故玄中
法師主領教綱而三官五帝攷察功過此
五帝實三界之有司而已若東方青帝靈

威仰南方赤帝赤熛怒西方白帝白招矩北方黑帝叶光紀中央黄帝含樞紐蓋舊來有經中注解即以此五帝爲五老巳恐不安而有青帝司春赤帝司夏之類乃五方帝也此則當與三官同爲考察之司此外五帝之位尚不止此酌其事體則齋壇之位只用東方青帝南方赤帝西方白帝北方黑帝中央黄帝乃爲通義不必指五老上帝以爲定制况先儒論五帝古今未有酌義而司盟齋事乃三界有司之職故位在玄中之下而與三官同列是尤不可定爲五老上帝也貫通經教之士更詳考之又重序于醮謝聖位内矣

上清靈寶大法卷之二十六

上清靈寶大法卷之二十七　彩九

洞玄靈寶法師南曹執法典者權童初府右翊治金　允中　編

奏申文檄品

神仙之門户不一而立功濟世爲首故法籙行持之士宜勉力於教科既未能通眞達靈凡有請祈須仗文檄然須言辭有理亦要典格無虧有如朝廷疏狀尚有定格高天上帝無極至尊豈可妄亂褻瀆主領齋醮職在闡宣通達悃誠利濟幽顯既在練達科教要在少通文辭况黄籙大齋人天所重全在高功立意措辭不當隨順俗情鹵莽備奏於理窒礙決難感通科法之中事先闡奏故以奏申文檄隨法應用而不敢畧也

奏狀式

具法位臣姓某誠惶誠懼稽首再拜

上言臣入意謹錄狀上奏

某帝尊玉陛下臣恭望

天慈允臣所奏特賜須降施行臣干冒

天威下情無任惶懼待罪之至謹奏

年歲次　月　日具法位臣姓某　奏

此一奏式世人用之者少漸中尤不識此格允中師傳一宗行之久遠仍只用於三清上帝昊天北極天帝而巳蓋以三清天尊即玄元始三炁也三炁爲萬化之根源三界之宗祖生育天地肇造陰陽無形無名難思難議號爲天尊蓋強名之也至于昊天上帝爲萬天之主宰統御萬靈上應玄炁北極大帝總錄萬星爲天之樞紐上應元炁天皇大帝現象則居句陳之下位亞紫微垣上應始炁三界之外六極之中莫尊於此矣故用此奏牘畧如章首之文不敢於世間常禮瀆之也故其所乞亦不敢繁辭只乞須降施行而巳至於請醮則於上帝之前只云欲望天恩鑒録可也

奏狀前貼黄在銜位之右黄上之字行與狀字行跡寄相同貼與上言字平行以單數狀後倚黄云乞付合屬眞司須降施行貼在年月之右通倚黄上用印如世間奏狀式也

內封皮

某天尊玉陛下　具法位臣姓某謹封
方函
奏狀謹上詣
三天門下天樞院進奏　具法位臣姓某謹封
方函上或云奏狀謹上詣
三天門下天樞院投進亦可仍別狀申天樞院謂之引進狀單發一通則附奏狀函內如累牘則開列申狀別函申天樞院此則猶世間奏狀別申門下省也
申天樞院狀
具法位臣姓某
今爲某事見行錄狀上奏
天闕須至申上者
右謹具申
三天門下天樞院主宰高眞欲望眞慈特與通進施行某(第九)干冒眞威不勝惶懼(三)謹狀
年歲次　月　日具法位臣姓某　狀
乞中考之教典而高天主宰亦有可知者亦有不可窮者若非洞徹玉清面朝金闕固不宜私見臆度妄撰名位也今於天曹省府只稱主宰高眞免犯禁忌正典不出而世間所傳呪之書難於據憑也上界諸天尊諸天帝道君元君天君若天尊天帝則正典位號如道君則紫微上宮明皇道君之類是也元君則萬炁祖母元君之類是也斯皆與諸天帝相同並用奏狀則如世間奏狀式近世傳受法書妄立上眞名位不可備述並不在此例如天師而過呼天君追魂玉女而呼元君者其爲紊亂典章尤甚斷不宜因迷踈誤也戒之戒之

奏式

具法位臣姓某
右臣謹據(入)意謹錄狀上奏
某帝尊陛下欲望
天慈允臣所奏特賜宥施行臣干冒
天威下情無任惶懼戰慄之至謹狀
歲次　月　日具法位臣姓某奏
已前後貼黃並同世法方函則隨所詣宮闕若非正典所載不得撰立宮闕名號本欲異於他人以誑世俗殊不知褻瀆上象自貽天憲愚者竊袭之愈誤後學切宜遵古可也若世間奏狀亦有先具銜位次錄事因後起右列者道家近用之全依世間格也

世格奏狀

具法位臣姓某(第九)(四)
準格或據詞入意須至奏
聞者
右所據已如何施行欲望眞慈允臣所奏謹錄狀奏
聞伏候
勅旨
年歲次　月　日具法位臣姓某狀
世間格內又一式
具法位臣姓某
右臣(入)意謹錄狀奏
聞謹狀
年歲次　月　日具法　狀
前後貼黃並如常式但世間之格式惟適家所奏帝尊位號不一難悉得其傳授近

世多用此二式而添入聖位是又與世法大同而小異矣如章文之狀惟允中一派用之從世俗者多止用此世間之格自從事宜也

上界列真日宮月府五星四曜北斗三官四聖五師高天上輔王帝貴臣天曹主執上境諸司並用申狀

晉謂齋醮之儀關宣之典文移奏告利害不輕近世所行或於七元五師上界列真悉用奏牘甚至泰玄都省亦有用奏狀者且故依効近世朝廷名位自行注擬高真隨意褒瀆且如玄中法師雖爲科教之宗然於天則臣也或者以爲老君化身行教而正典未見出處設使果是老君分炁易形亦不可尊爲帝也蓋始炁居於太清則爲天尊也若化形而行教且曰玄中法師是三境之臣也老君先天立教歷劫度人不可備舉至周爲柱下史隱名易號訖質人家志在度人無拘高下當此之時不過周室之臣爾及其紫炁度關青牛返關凝眞霄極正位太清當此之時謂之天帝謂之上帝故分形下降臣事周室之時不以爲卑炁返高穹君臨上境之時不以爲尊本於妙有妙無之間隨其化現而名之可也若爲道德天尊則天中之君也合用章奏也若爲玄中大法師則天上之臣也合用申狀也今欲徑指玄中爲老君則不然也或者又稱玄中法師爲靜老天尊尤其謬矣道經師三寶蓋道不可名因經立教教典既立非師不傳齋壇之中合崇宗本故自道而經自經而師非以其位列三寶而便爲上帝舊有羅天醮位及宋朝再加編考當時道錄院參稽典格而五師之位乃在三官四聖衆眞之下爾至如正一天師尤不可誣之按天師以東漢光武之世生之於吳之天目山後世聳立神仙觀是其所也漢永壽二年飛昇於蜀太上遣五帝使者授天師位爲正一眞人面朝九清臣事三境本傳并經籍昭然者齋醮之科師爲宗本別立專幕者禮也文狀之間合用申牘降於天帝可也豈應君前亦奏臣前亦奏可乎墜天師玉帝爲一等可乎天師上昇之日位方爲眞人宋朝方上號爲正一靜應眞君已自穹於天爵矣或者又稱爲天君夫天君則與天帝並也清微天寶禹餘靈寶大赤神寶即三炁天君也東方青靈始老天君暨西南北中則五方天君天師得同此位乎天師傳通經籍九流百家莫不精究功成行著拜命升天其於禮法名分之間其嚴也審矣茲覩世之愚夫貢諛獻佞上之奏狀呼爲天君又安得不振怒哉第恐此等文狀未必可通上境無知之徒敢致如此良可驚也上眞名位世莫得詳謹依古典而用之則可若務過呼以眞人爲眞君以眞君爲天君以使者爲使則冒天禁甚矣上界男眞極尊者稱道君女眞極尊者稱元君亦諸天尊之類也今世但知杜撰過呼甚至以女君自云茶眞知茶院茶人爲茶主茶人總天

省唯其意之所欲輒將天曹上聖自加遷除且矜已之所用異衆吁世可罔也而天可罔乎天上之分司列職嚴於世間故神仙有上界足官府之語毫分不可冒越而庸人乃敢妄亂褻瀆允中亦頗見此等行用之人不爲無報應也而未知警省者尚多今於上界列冀稱臣而用申狀或者以爲既稱臣則當具奏既用申狀則不當稱臣允中竊謂三代之時陪臣於諸國之君皆稱臣其於天子亦稱臣後世廢封建而爲郡邑天下一家故不見陪臣之禮人間奏申之格秦漢已前無昭然之文可考但陪臣之上簡牘於其國必不敢與天子同禮也且君臣之分天地之大經也堯舜禹湯文武周公孔子作爲教化詔天下後世其君臣之分父子之親夫婦之義亦應天而立也且以天文言之日月星辰燦然可親者已肇於開闢之初聖人未出之前君臣之分在天者素定矣北極居於天中與南極相對爲天之樞紐日月萬星隨天而轉惟兩極不動故天得以運也北極居於紫微垣中常現不隱晉天文志曰北極五星在紫微垣中北極北辰最尊者句陳口中一星曰天皇大帝居句陳之下今按天皇則位同北極則天象中之君也上則華蓋句陳覆之左右則上丞上衛諸星環之中斗魁魄魍魎魑魅魈魍居其前爲喉舌之司調理四時斟酌元炁出納帝命總錄三界外則天市垣太微垣紫微垣各有帝座乃紫微垣之分司爾周天萬象日月星辰悉總于北極北辰在象而衆星拱之則此也聖人仰觀天文以考玄度亦因其素定者而稽之豈非聖人未出上天已有君臣耶且天市太微兩垣帝座尚不得以並北極矧中斗之內暗曜二星乃斗中之帝座爾近世妄人以旁通圖武威經北斗錄諸書悉更變其名撰作璇璣法遂侄尊中斗七元及斗中帝座二星皆與天帝同列文移章奏一依王帝之例其爲不典可勝言哉古科固有斗醮夫醮者道家總祭之名非謂有醮法而便尊爲上帝也以其事屬斗宮則總斗中衆眞而專醮之以伸祈禱耳安可以有專醮之儀輒墜中斗星眞以爲天帝乎法中有稱斗星爲天之太尉者有爲天之上帝者乃以其主宰而言如東嶽進號天齊功德可以齊天非直以東嶽之神爲王帝也古科有四十二醮其中如丁甲之將八史之神亦皆有醮儻牽於專醮之義則亦墜丁甲之將爲大帝可乎自星界而上九清十極之鄉非儒書所載無象度可窮然三洞正經四輔眞典述之甚詳夫玄元始三炁聚而成形爲三境至尊下則昊天北極天皇上應三炁宰御萬天爲天之主允中今遵師授及參考事宜用第一等奏牘謂不敢以世間常禮而瀆天畧體章格古人祈告率多拜章今章文既不可常行未免更用奏牘則章文之餘意耳而非正章式也此一式世多未知或止從常格而不用此亦從便也自此而下諸天尊天帝天君古科正典所載者並用第一

等奏狀乃中古立教之後用世間奏狀格也而世間奏狀不用聖位以天下一君也若天尊上帝現象示形不可悉數今隨經科有名號者而奏位亦不一所以不得不入聖位於狀內若非正典所載而近世法中稱呼者皆不在此例如以玄中爲天尊以天尊爲天師爲天君其類頗多皆不可憑據輕用自非天尊天帝道君元君者一例用申狀須位最貴如上境之眞君權至要如紫微垣之中以至四聖上輔天省高眞三官五師日月星宿悉從甲例却復稱臣者謂行持之士恐未能過度三界之上徑爲金闕之臣或得道成眞不過受書洞府蛻質空玄而已故於上界衆眞亦當稱臣猶古者陪臣之於國君也不用奏狀者猶陪臣不敢尊其君爲天子也設若行持之士道尊德隆自揆他日飛昇輕舉徑陟九清臣事三境則於上界衆眞不必稱臣不用陪臣之例此則存乎其人愚意恐地界法官似未宜遽當此品然不可謂世無其人是以允中不敢妄議也至於用表於師前以後世之禮君前方得用表今乃用表於師前於禮非便所當體効古者上太子以牋文選及古書皆有格故於師前以牋易表也若不分尊卑不問典格降三清玉帝與五師四聖三官七元皆爲一等乃並用奏狀恐人間天上理皆不然如諸家法書或立格式令人用奏狀於五師七元者亦一時有失契勘不應因之而亂正理允中一介晚生幸陶眞化罪緣深重未遇至人不練教科識見短淺非敢故爲異論欺世盜名理之所在不忍昧心以從謬妄且大堤未判至道混融簡策不形無名可別中古以降科典宏敷因世定儀遂有關奏既立文字須按科條後世妄庸之徒或以爲只據師傳或以爲只循舊式然迷以傳迷而執夫師傳可乎俗格礙理而因夫舊式可乎而狂詐之言則云道以神會天以心通不專俟乎文字之間如此則果能出神面帝大定朝元矣其於奏申可停表章可罷苟事未免於形質之間神未超空玄之上乃大言誇張以文過飾非恐爲昏迷之下鬼矣奏申之格名分所關不可輕也於人間而以臣爲君是亂天下也於高眞而以臣爲君豈非亂天上乎亂天下乎其罪不容於誅亂天上者爲無罪乎天人一理幽明一致下俗而輕紊天規雖天上不可亂也然誅心之法其罪爲如何哉人若以此而立身行已爲臣則不忠爲子則不孝古者亂臣賊子專致擅權當時姦臣賣國之徒先期尊崇之以啓權臣之禍心則此等人也不恤謬妄不顧禮義詭詐爲計諂佞存心其於冥間尚爾於人世可知矣行持之士叨受一籙獲傳一法遠以不經之典納諂於天其於行事尚爾於爲人可知矣簽關奏之儀教科所重故允中不得不委曲而條列之允中此論可聞之於上帝可白之於衆眞非私意也非曲說也非是已而抑人也非已衆而沽譽也千靈昭列萬象森羅實鑒允中之用心也

上界申狀式

具法位臣姓某

右某謹據某處入意須至申

聞者

右謹具申

某聖衙 欲望 彭九

眞慈允茲申請特與 十二

施行臣干冒

眞威下情無任惶懼之至謹狀

年歲次 月 日具法位臣姓某狀

中界下界如酆都大帝扶桑大帝五嶽上

御五嶽聖帝昜谷神王洞天福地主宰九

江水帝泰山府君地府六天十洞酆宮凡

有司及累經封爵貴典祀之類當用申狀

前以司額年月下具衙位或狀前徑用衙

位亦可

中界下界申狀式

靈寶大法司

切照本司據某處入意須至申

聞者

右謹具申

某聖衙 恭望

聖慈允從申請特與施行 謹狀

年歲次 月 日具法位姓某狀

中界下界之神位次稍輕及酆宮泉曲諸

府九州社令城隍祀典太歲官君神虎將 彭九

吏皆用牒法官端楷衾名細謹押字不可 十三

輕慢無禮且如州縣城隍自來天心諸法

並行公牒蓋法官濟人利物事皆公行兼

中界有酆都大帝五嶽聖帝尊崇宜分高

下故也後世行遣失中狂妄之人則大書

押字言辭輕瀆無禮而退懦之士至有城

隍亦有申狀者過與不及悉為失格今具

二等牒式

靈寶大法司 牒上某神

當司據某處入意須至移文者

牒請詳前事理 云云 謹牒

年歲次 月 日牒

具法位姓 押

中界下界之神位稍輕或祀典得額而未

受封爵或山川之正神未受封額及法中

將吏之次者或尊貴典祀廟下分司之神

並用次等牒則牒前不用上字後只云故

牒於禮輕已若祀典之神雖不受今朝之

封號而是古之聖帝名王忠臣烈士生前

位號尊崇至今廟食者自當用申狀不得

一例行牒且如越中有大禹廟之類皆古

之聖君豈可輕忽自宜酌量事體施行可

也

牒式

靈寶大法司 牒某神

當司據某處入意須至移文者

牒請詳事理 云云 故牒

年歲 月 日牒

具法位姓 押 彭九

中界下界神祇位次卑者及本司將吏如 十四

天心中於嶽下借到將兵之類並用帖三

洞四輔法籙本有定品今世法書家數不

一流派散殊將吏名稱無限極不復在三

洞四輔之內矣若其高下位次既不出正

典則在行其法者自加詳酌

帖式

靈寶大法司　帖某神

當司據入意須至移文者

帖云云故帖

年歲次　月　日帖

具法位姓　押

功曹并本司吏兵用關

應關引不可撰寫功曹姓名所宜叮嚀審送關尾不得用如違等語法官行移全賴功曹傳達古今齋醮壇儀皆以功曹爲重法官既未能乘空馭炁非功曹何所倚伏儻輒加凌慢及寫如違自干壇律等語未審有違則法官欲如何懲治關後當云以時傳達切勿稽停之類可也正緣近世詭詐之徒好異之士私見臆度杜撰法書是致更易古文增飾舊典或取他書中符呪添減撰集妄置名額自造印文僞立天條詐作壇律千變萬化惑亂世人典格乖踈行遣麤謬以致侮慢典祀憑忽正神不識重輕文移失當有不可勝言者高達之士當深考是非可也

關式

靈寶大法司　關某神

當司據入意須至關行者

右關某神施行故關

年歲次　月　日關

具法位姓　押

凡人家司命土地神名位最小可以指揮者用劄

靈寶大法司

當司據入意須至指揮者

右劄付某神仰詳事理特與遵準施行故劄

年歲次　月　日劄

具法位姓　押

凡沿路土地發城隍牒或嶽下申狀不當關功曹者用引付土地傳遞前去

靈寶大法司　引

當司今發某狀前去某處須至指揮

右仰某處土地某處等土地神以次遞發云云

年歲次　月　日引

具法位姓　押

凡關申之式大槩如此古者符法則出於經誥若行移文狀則體世法而爲之然師尊付授其來久矣所宜稍遵舊典毋越禮經輕重務得其中言詞不致碍理庶幾明可格誠悃能通若法職不合古儀行遣出於鄙俚以致上真名位亦加改更三界神物多換曹局無非好奇尚異以眩一時如北斗星宮却稱九晨王關之類則以意妄加尊崇者也如日宮稱鬱儀宮之類則以經中別號而用之似此尚多皆爲失當所是黃籙之齋顯幽并濟古今之所重者今畧撰述奏申關牒一宗文字以備修建若其事體之重輕行遣之詳畧却乃在高功臨事自加裁度非取一定之規也預告以至散壇但干狀牒悉列于左

凡應授黃籙投詞先期奏告

奏昊天上帝

具法位臣姓某

右臣謹據某府州縣鄉貫某人等投詞擬就某處啓建
無上黃籙大齋上資
社稷尊靈升神霄漢
今朝皇帝壽等乾坤海宇大寧生靈昭泰
三途五道俱冀升遷九地六天悉祈超濟
集茲善果專爲某人薦拔宗祖先亡保安
五姻六族臣承茲精禱不敢抑違除已擇
日開壇修建別行詳具上
聞外謹先錄狀上奏
太上開天執符御曆含眞體道昊天至皇上
帝至陛下臣恭望
天慈曲垂矜允容臣奉行仍乞告下三界
合屬有司照應候開建齋壇文移所至悉
與遵禀施行臣干冒
天威下情無任惶懼激切之至謹狀
年歲次　月　日具位臣姓某狀奏
右用引進狀申天樞院
具法位姓某
令爲某人修建

無上黃籙大齋先期具奏
昊天金闕須至申上者
右謹具申
三天門下天樞院主宰高眞恭望
聖慈特與通進施行謹狀
年歲次　月　日具法位姓某狀
預告申天省
具法位臣姓某
謹據某意除已擇日開壇謹先次錄奏
天闕外須至申
聞者
右謹具申
三天門下泰玄都省主宰高眞欲望
眞慈特與敷奏
天闕容臣奉行仍冀取旨告下三界合屬眞
司照應候開壇建齋文移所及咸令遵
禀施行臣干冒
眞威下情不勝惶懼謹狀
年歲次　月　日具法位臣姓某狀
預告申童初府

具法位臣姓某
謹據某意須至申
聞者
右謹具申
三天扶教輔玄大法天師正一靜應眞君
眞武靈應佑聖眞君
翊聖儲慶保德眞君
天獻副元帥眞君
天蓬都元帥眞君　恭望
眞慈允令申請特與敷奏
天廷取旨行下三界合屬眞司依格照應施
行仍冀容臣書行符命給降靈寶官屬臣干
冒眞威不勝惶懼謹狀
年歲次　月　日具法位臣姓某狀
預告申三官
具法位臣姓某
謹據某意同前須至申
聞者
右謹具申
下元水官帝君

中元地官帝君
上元天官帝君　恭望
眞慈允從申請特與行下三元九府百二十曹十方三界應干合屬去處依格照應仍乞容臣奉行俾成齋事臣干冒
眞威臣下情不勝惶懼謹狀
　預告申五師
具法位臣姓某
　謹據　入意　同前須至申
聞者
右謹具申
靈寶度師眞君
靈寶籍師眞君
靈寶經師眞君
三天扶教輔元大法天師正一靜應眞君
玄中大法師　恭望
師慈　同天官狀式
　預告牒九州社令
靈寶大法司　牒上某州社令　依屬分野州名
當司據鄉貫某人投詞伏爲某人年月日時生於某年月日於某處身故今來乞行崇建
無上靈寶黃籙大齋奏畫夜用薦超生本
司據詞難抑除已錄奏
天闕外須至移文者
　彩九
牒請詳前事理即與牒諸州社令關告天下名山大川城隍典祀古跡靈壇考錄世人罪福校量亡魂功過主掌魂魄宰制冥途應干合屬去處悉令依格照應凡遇文移所及並與遵守施行仍請前赴齋壇同力協贊俾遂善功牒至疾速依應施行謹牒
　二十
　年歲次　月　日牒
具位姓　押
　預告牒當處城隍
靈寶大法司　牒上　某州城隍主者
當司據　同前入意　須至移文者
牒請詳事理即與行下管內名山大川及諸州縣城隍典祀　同前結尾
此黃籙預告大畧如此或欲詳盡則別增申牒者臨時詳度而行但近世多牒天下都城隍司及遍考典故並無所出如宋朝建都之地亦止有本府城隍佑聖王而已今駐蹕錢塘亦不過立臨安府城隍廟已封顯正王夫城者州軍之城郭是也隍者城外之池是也蓋此神乃主城隍之事是
　彩九　二十一
一郡之所屬者也今若言都城隍則天下之大恐不可總以一城一池繞之雖秦始皇之長城東自臨洮北至遼水亦甫能繞東北之半而已天下之大既不共成一池城則稱都城隍者未便夫城隍之稱因城池之建而有神以主者爾今無如是之城池實難置其神矣以朝廷言之今無都城隍之廟以道典言之又無所出故今牒九州社令隨其分野以布文移可也近者亦有人指冥中之他神以其意義相似者謂便是都城隍殊不知城隍二字難以言天下都作一城盡繞一池也儻自欲隨俗行牒亦可但冥中無此神世間無此廟況黃籙科式嚴重考錄幼過神物司臨自預告之後一符一守不可妄用不考是非公然

印押關告文檄豈宜不加謹審使其別有所據實有此神而不行文移却不致違背典格或無其神蹈非習妄以取美觀則寘譏可逃乎此說爲博古高識之士而言之愚陋俗夫不學小輩必加竊笑矣學者更人加考訂而行之

私家專薦一名啓建即用此齋意

右臣謹據某人投詞伏爲亡過某年月日時生於某年月日時身故經今幾日未測

具法位臣姓某

○升沉齋信效心攄誠列悃修建

無上黃籙大齋幾晝夜上資

邦國普福寰區開度五道三途保寧九州四海集茲善果專用薦拔亡過某超生度化臣據詞虔切不敢抑違除已擇日建

科九

壇次第修建外須至先次錄狀上奏云

二十二

已上申奏狀關上界功曹日時主者遍發云

上清靈寶大法卷之二十七

上清靈寶大法卷之二十八 仙一

洞玄靈寶法師南曹執法典者權[illegible]府事[illegible]金允中編

第二次奏

玉清 上清 太清 昊天 北極 天皇

地祇 東極

次申

天樞院引進 天省 玄師 三官 三師

五府 地府 水府 東嶽

牒

九州社令 當郡城隍 法中官將

○

奏玉清狀

具法位臣姓某

右臣久玷靈司素無善行職在宏教理合濟時敢貢凡忱上干

宸聽臣謹據某等投詞乞崇建

仙一

黃籙大齋保國安家拔幽濟顯來詞勤篤不敢遜辭已於某月日預期奏聞

天闕外切緣黃籙科法事極崇嚴臣么麼微軀昏愚陋質未明烝候謬主齋修慮魔障之莫除致顯幽之難濟況普度寃爽實爲深切若非先次頒行尚恐冥關拘滯須至錄狀上奏

虛无自然元始天尊玉陛下恭望

道慈曲垂憫錄先次

原赦臣夙世今生深罪重過俾無魔障許以

敷宏仍乞下

泰玄都省照臣申請亟賜頒降施行臣干冒

道威無任戰慄待罪之至謹狀

太歲 年 月 日具法位臣姓某狀

○

上清

太上道君洞玄靈寶天尊玉陛下

太清

太上老君洞神道德天尊玉陛下

昊天

太上開天執符御曆含眞體道昊天玉皇上

仙二

帝玉陛下

北極

中天紫微北極大帝玉陛下

天皇

勾陳星宮天皇大帝玉陛下

地祇

承天効法厚德光大后土皇地祇 開下
度師云三清玉帝奏可用引進狀若北極
天皇乃是星界后土乃是配天者屬地界
此三狀不當發三天門下此亦金先生一
時失詳也

右七狀並同式用引進狀申天樞院可滿
子上簽聖位方函上簽黃並云奏狀上詣
三天門下天樞院進奏

奏東極

具法位臣姓某 ○

右臣同玉清狀須至錄狀上奏

東極青宮太乙救苦天尊陛下恭望
道慈俯垂憫錄特宏誓願廣煥慈光普燭三
界十方天牢地獄陰境冥曹應干昏衢夜府
咸令開霽仍乞分遣飛天神人先次責勒冥 (一)
司主宰將一應執對非竟日下疾速結絶疏
出應度之衆發詣齋壇及乾坤之中九州分
野遊神飛爽有主無親五道三途一切魂識
並令逐處拘集一併俟候九龍符命到日遣
至齋壇領沾道澤施行臣千胃

道威下情無任戰慄待罪之至謹奏

方函

奏狀謹上詣東極青宮 具法位臣姓某 謹函封

再告申天省

具法位臣姓某

右臣猥以庸資叨承大化未明忝候胃列
班行夙夜戰兢罔知自効誓勤利濟或報
毫分臣比據入意臣據詞虔切不敢抑遑
謹爲狀按典章擇日修建已於某月幾日
○預期申告外切緣黃籙齋法事極崇嚴而
臣肉質凡夫庸才淺學謬當重任力豈能
勝兼欲修纂應干符籙及先次行下有司
謹結罪竟以時遣發若非取旨施行豈得
早遂感通須至再具申

聞者

右謹具申

三天門下泰玄都省主宰高真恭望
真慈特與敷奏
天闕取旨行下三界十方天牢地獄陰境冥
曹應干合屬去處責勒有司將見係篤執對
一應罪竟日下疾速結絶疏出應度之衆發
詣齋壇及九州分野五道三途一切孤魂並
令逐處城隍主者社令里域等神拘集前來
伺候開度施行臣千胃

(一) 時

真威不勝惶懼謹狀

再告申五府

具法位臣姓某

臣猥以庸資云云 同前者

右謹具申 ○

三天扶教輔元大法師
真武靈應佑聖真君
翊聖儲慶保德真君
天猷副元帥真君
天蓬都元帥真君 同前者

申

玄中大法師

申

靈寶度師真君
靈寶籍師真君

靈寶經師眞君
申
下元水官帝君
中元地官帝君
上元天官帝君
已上三申狀並同天省狀式(一)
再告申地府
靈寶大法司
當司據入意本司據詞難抑除已錄奏
天闕施行外照得黃籙明科事關幽顯理
宜廣度庶成善功須至錄狀申
聞者
右謹具申
北陰酆都大帝伏望
聖慈特與行下六天十洞五嶽九幽泉曲冥
關黃泉陰獄中元地府四十二曹應干合屬
去處責勒有司將執對罪鬼日下疾速取證
結絕疏出應度之衆及九州分野飛奔遊靈
五道三途四生萬類有主無親昔亡往化一
切孤魂並仰遞處城隍社令里域主者各行
拘集部送前來祇領
天澤以副上帝生成之恩謹狀
太歲 年 月 日具法位姓某 錄狀
再告水府
靈寶大法司
當司據入意云同地府狀 須至錄狀申
聞者
右謹具申
水府扶桑東霞大帝伏望
聖慈特與行下九江四瀆八海五湖水國龍
庭溪源潭洞溟泠水嶽下元三府四十二曹
應干合屬去處云同府狀
再申東嶽
靈寶大法司
當司據云同地府狀(一) 須至錄狀申
聞者
右謹具申
東嶽天齊仁聖帝云同地府結尾
牒社令
靈寶大法司牒某州社令
當司據入意來詞誠切理合奉行除已節
次錄奏
天廷外照得齋法崇嚴眞科隆重合關三
界依應施行須至移文
牒請詳事理即與轉牒關告天下城隍典者
古跡靈垣社稷冥司陰官神館郊源道路村
谷山林應干合屬去處責勒所隸主者將況
滯幽途拘留里域尚應考錄執對未除一切
罪奏並要日下疾速取證結絕疏出應度之
衆及浮遊四野飛奔遊鬼五道三途四生萬
類應干孤魂滯鬼伺候文移到日悉行拘集
迎發前來承領齋功以時升度事畢具奏依
格叙勳謹牒
太歲 年 月 日牒
當郡城隍(一)
靈寶大法司牒上某州府城隍主者(七)
當司據入事同前
牒請詳事理即與行下管內縣鎮村墟山林
溪谷古跡靈壇社稷典祀應干合屬去處月日前牒

牒官將

靈寶大法司牒上　靈寶啓屬童初府官將

當司據入意同社令牒

牒請詳事理依準

洞玄靈寶經科即與部帶吏兵一合前赴齋所駐劄奉宣天令翻布符章攝鬼召魔勝章進表考周三界上極九霄地府水府陰曹冥域文移所及隨事感通齋事圓成奏勳如律謹牒

右件上境奏申則關上界直符日直主者

○地府嶽府申牒則關中界功曹同逐處里域等神

水府申狀則關下界直符遍發

黃籙齋告之例大畧如此若請命天廷告閻齋事則止奏上境則不必申關中下界亦可儻齋期尚遠則告之後又三告可也今立第三告奏檢以備行用或齋期已近擇日已定則不必用前件齋告文移只預告之後便以第三告之檢作齋告申發更詳事體重輕齋期遠近臨事斟酌務令適中乃爲盡善或資觀美廣列文移繁冗太過則徒費爾高識之士更從長行之

第三次奏

玉清　上清　太清　昊天　北極　天皇后土　東極

（仙一）

申　（仙一）

天樞院引進　奏玄都省　童初五府玄師　三師　三官

牒

官將

○奏三清三狀同式

具法位臣姓某

右臣先據入意鄉貫某人投詞稱某親年月日時生於某年月日時在某處身故乞行崇建

無上靈寶黃籙大齋幾晝夜朝真行道備物陳儀上福邦家保安寰宇旁資含識普度孤魂集茲善功專用薦拔亡過某魂超生度化謹取今月某日於州縣某處舒壇啟事恭爲關行臣擬告行元始符命金籙白簡長生靈符救苦眞符破地獄眞符拔幽魂眞符九龍符命太上敕赦生天寶籙靈寶本科諸眞符命混元神虎玉札過下十方三界地獄冥曹原赦三途五道十類四生應度一切孤魂及某人家九玄七祖

（仙一）

（九）

內族外親與係薦某魂出離幽境悉赴齋壇顯現形儀以時受度謹再錄狀昧死上奏

虛无自然元始天尊　王陛下恭望道慈允臣奏請所有前件符命容臣奉行仍

○祈道炁廣覃特俾幽冥開泰臣干冒道威下情無任戰慄待罪之至謹奏

奏昊天北極天皇后土四狀並同

具法位臣姓某

右臣先據入意同前謹再錄狀昧死上奏

太上開天執符御曆含眞體道昊天玉皇上帝　王陛下恭望

天慈允臣所奏特降

敕命告下十方三界應干合屬去處普行救宥係薦亡爽及各家宗祖覩姻三途萬類一

切幽魂赴壇受度所有前件符命容臣便宜
書篆次第宣行臣干冒
天威下情無任戰慄待罪之至謹奏
奏東極
具法位臣姓某

右臣先據入意同前謹再錄狀上奏
東極青宮太乙救苦天尊玉陛下恭望
道慈允臣所奏特敕飛天神人下九龍符命
遍詣十方三界地獄幽關云寫皆同吳天狀式
第三次申天樞院引進狀同前初式

第三次申泰玄都省
具法位臣姓某

臣猥以庸資叨承大化未明忝候冒列班
行夙夜戰兢罔知自效誓勤利濟或報毫
分臣先據某鄉貫某人投詞稱某親某年
月日時生於某年月日時身故乞建
黃籙大齋福國康時拔幽濟顯集茲善果
資薦前件亡魂臣謹祗率法流於某處舒
壇立纂列像陳儀以某日為始宿啓建壇
攝召幽魂修齋啓事於某日昧爽以後三
日九時朝真禮謝行香誦經廣施無碍餓
食普度十類幽魂併係薦某魂請忝鍊度
傳符受戒俾遂超生毛某日修設三界高
真清醮三百六十分位昭答
天恩今者齋事有期臣擬告行元始符命
金籙白簡長生靈符救苦真符出離生死
真符東極青宮九龍符命太上敕赦生天
寶籙靈寶本法元始符命諸品靈符混元
神虎玉札遍下十方三界地獄冥曹赦宥
亡魂某及其家九玄七祖往逝宗親四海
九州三途五道十類四生幽魂滯鬼出離
陰境悉赴齋壇須至再具申
聞者
右謹具申
三天門下泰玄都省主宰高真恭望
真慈允茲申請特與敷奏天關取旨告下三
界陰曹主錄亡魂應干合屬去處悉令依應
開扃啓閉釋宥罪魂仍乞差降三洞四輔經
籙法中官將吏兵法中官將吏兵靈寶官屬
神虎追魂攝鬼將吏臣所行諸法中追攝官
將十方飛天神人玄都金龍驛吏英龍驛吏
三界四直傳奏直符功曹玉童玉女監齋直
使千乘萬騎真靈付臣行司頒命宣符追魂
攝鬼傳神達悃管衛齋壇俾遂感通以福幽
顯臣干冒
真威不勝惶懼之至謹狀
第三次申五府
具法位臣姓某
臣謹據入意同省狀式
右謹具申

天師真武翊聖天猷天蓬云同省狀

第三次申玄師
具法位臣姓某
臣謹據入意同省狀式
右謹具申

玄中大法師恭望
師慈云同省狀式

第三次申三師
臣伏覩黃籙齋法肇役萬靈苟有謬違莫
逃譴罰如臣者塵途下士李世晚生匪仗

師思奏難昭格臣先據云入意同前式須至再具申

閉者

右謹具申

靈寶度師真君

靈寶經師真君恭望

師恩云同前狀

第三次申三官

具法位臣姓某

臣風籍微因久承真蔭冒膺法籙之職獲居利濟之司誓盟之初退墮有違再申衷懇薦瀆靈慈臣比據入意至超生道境臣據詞度切理合關行臣謹抵率同齋之士恭就某處舒壇列象備物陳儀兹取某日宿啓建壇至某日修齋行事除已再行錄奏天闕告下符命拔度召攝施行外須至錄狀申

閉者

右謹具申

下元水官帝君

中元地官帝君

上元天官帝君恭望

真慈允臣申請特與行下十方三界三元九宮二十七府百二十曹應干合屬去處悉令依格照應符命所至根攝亡魂疾速放停考對不得拘留隨召赴壇霑領齋禳仍乞原宥臣與同齋法衆等宿生今世萬罪千愆許容奉行俾無魔障善緣成就幽顯蒙恩實出生成之賜臣干冒

真威不勝惶懼之至謹狀

第三告牒官將

靈寶大法司牒上靈寶官屬童初五府官將

當司據入意同前三官狀除已錄奏

天闕告行符命外今來齋事屆期合要急行拘集天下一應孤魂歸鬼根攝係羣亡過某魂儀依時赴壇報應須至移文

牒請詳已行請降事理即與關告三洞四輔經籙法中官君將吏攝召錄度傳符達奏十方三界五嶽四瀆監齋直事兵馬萬神分靈布炁駐劄行司通達文移管衛齋事傳符宣令上表謄章攝鬼召魂關閉幽顯周旋齋界事畢言功錄奏

天廷一如玄律牒至幸疾速依應施行謹牒

恭覲

三境天尊號曰虛无自然洞真元始天尊

曰太上道君洞玄靈寶天尊曰太上老君

洞神道德天尊只得如此蓋三炁則大道也本不可名聚而成形故謂之天尊乃不得已而强名也至於太上道君太上老君之稱則見於古來經典及其立教則有洞真洞玄洞神之分是以三尊之號極止於此近世天心正法中則稱玉清上帝上清大帝太清大帝此則以世法尊之以主宰言之謂之帝此外以意杜撰好奇尚異未免褻瀆矣

黃籙正奏及關申三界合屬去處

玉清　上清　太清　昊天　北極　天皇

后土　東極　南極　木公　金母　九天

上帝　三十二天上帝　五老天君

已上並係奏狀

申師補職　童初府祈晴　晝一申天省
北斗　日宮　月府　九皇夫人　五星
二十八宿　南斗　玄師　童初五府
葛仙翁　許眞君　天官　地官
五帝　監齋　採訪使者　救苦大惠
二眞人　九天司命　九天司馬
三界魔王　黃籙院　南昌上宮
三元將軍　天樞院引進狀　五帝大魔王
已上並係申狀

牒神王　總牒將吏

前項奏申牒文並關上界功曹日直時直主者

酆都　東嶽上卿　五嶽帝君　泰山府
洞天福地　靖治九墨　紂絕陰天宮
泰毅諒事宗天宮　明晨耐犯武成天宮
恬照罪忝天宮　宗靈七非天官
敢司連宛屢天宮　泰素妙廣眞君
陰德定休眞君　洞明普靜眞君
最勝耀明眞君　神變萬靈眞君
飛魔濟慶眞君
酆都高明司直
酆都西明眞公
酆都北明眞公

寶宿昭成眞君
無上正度眞君
五化感靈眞君
酆都東明眞公
酆都南明眞公

鬼官北斗　酆都大禁晨　酆都中禁晨
酆都侍帝晨　酆都鬼官司命
酆都丈人宮　酆都北都宮

已上並係申狀

酆都變生府　酆都五道都府
酆都泉曲府　酆都北天修門郎
酆都北彈方侯　酆都南彈方侯
酆都溟泠大神　酆都西明郎

已上並係牒文前項申牒關付中界功曹

九州社令　州縣城隍　太歲土府
萬里丈人

已上牒文引付逐處沿路土地傳遞

水府　暘谷　漢江水帝　楚江水帝
湘江水帝　瀙江水帝　吳江水帝
楊子江水帝　川江水帝　松江水帝
荊江水帝

已上並係申狀

東海淵聖廣德王　南海洪聖廣利王
西海通聖廣潤王　北海沖聖廣澤王
江瀆廣源王　河瀆靈源王　淮瀆長源王
濟瀆清源王　馬當山上水府
採石山中水府　金山下水府
青草湖大神　彭蠡湖大神
丹陽湖大神　謝陽湖大神　太湖大神

已上並用牒　二項狀牒並關下界功曹

玉清狀上七御狀

具法位臣姓某

右臣胎生濁質末學庸資幸承宿慶之深叨佩靈章之寵功能未著罪戾已彰惟有濟顯拔幽庶可立功摘過是以不量微賤敢瀆穹高泥奉誠詞豈容抑絕臣謹據某鄉貫某人投詞乞行崇建無上靈寶黃籙大齋祝君康時保國安家拔度九先六族普資五道三途集諸善因專伸追薦亡過某等魂及保安某家見存

春屬臣除巳節次上聞外今來謹爲祗率
法流按儀修建剋取某月數日宿啓建壇
自某昧爽爲始三日正齋九時朝奏攝召
係薦亡魂及九州四海萬類四生五道三
途沉魂滯魄享食受鍊證品超生滿散修
設清醮三百六十分位昭答
恩麻庶俾幽關無沉溺之魂斯民躋壽庫
之域謹再昧死録狀上奏
虛无自然洞眞元始天尊玉陛下恭望
道慈容臣開度頒下合屬眞司照應施行請
降　恩光證明修奉臣干冒
道威下情無任戰慄待罪之至謹奏
上清
太上道君洞玄靈寶天尊玉陛下
太清
太上老君洞神道德天尊玉陛下
巳上三狀同式
太上開天執符御曆含眞體道昊天玉皇上
帝
中天紫微北極大帝

勾陳星宮天皇大帝
承天效法厚德光大后土皇地祇
巳上四狀並同三境狀式三帝改云天慈
后土改云宸慈
中天樞院引進狀如前式
具法位臣姓某
東極狀方函上諸東極青宮
右臣云同三境狀式謹再録狀上奏
東極青宮太乙救苦天尊玉陛下恭望
道慈允臣奏請特與申敕十方无極飛天神
人救苦童子合千官將吏兵遵照巳行請降
九龍符命事理遍詣十方三界夜府幽扃考
治之司執對之所應千合屬去處開闢啓閉
赦罪釋冤拔度係薦衆魂以至四海九州三
途萬類遊神飛爽一切孤魂出離苦趣悉赴
齋壇領霑宸休以時升度臣干冒
道威下情無任惶懼待罪之至謹奏
南極狀方函上諸南極帝闕
具法位臣姓某
右臣伏念德薄罪深自悲濁陋豈期昌運

獲被玄津未際眞師無門效報敢勤濟度
少補夙愆臣謹據入三事同境狀須至録狀上奏
南極長生大帝陛下恭望
天慈允臣所奏特與告下南方丹天世界朱
陵火府差降鍊度官君將吏下赴齋壇治鍊
所度亡魂及五道三途四生萬類一切幽魂
上登朱宮流火之庭名書紫籙度化更生庶
使齋福普覃幽明均慶萬方康泰衆類昭蘇
臣干冒
宸威下情無任惶懼待罪之至謹奏
木公金母各一專狀
世稱木公爲東華丹林大帝者别是一位
非木公也金母有稱丹皇道君者亦别是
一位男眞之極尊者稱道君女眞之極尊
者稱元君又或稱萬炁祖母元君此雖是
女眞亦别是一位非金母也古來羅天醮
位可考此經誥疏出不宜以世俗更易之
金木者乃陰陽之根宗鍊度之所隸也
木公狀方函上諸東華上相宮
具法位臣姓某

右臣輒忘微賤僭冒穹高尚祈寬恩免加誅謹臣謹據入事同前須至昧死錄狀上奏
東華上相木公青童道君陛下恭望
道慈允臣所奏憫憐末學成就齋功庶使澤及幽明福周寰宇臣尅以某日建壇爲始鍊度鬼儀欲乞容降乾象之英華特布眞陽之生炁治鍊係薦亡鬼等及三途五道萬類四生一切幽鬼即使九竅重開百關再造表裏洞徹內外光明返性聚神知根復命超登善境共陟仙鄉以至幽夜昭蘇乾坤寧謐臣干冒
道威下情無任惶懼待罪之至謹奏

金毋狀方西上詣西靈龜闕

具法位臣姓某
右臣云同前式須至昧死錄狀上奏

白玉龜臺九靈太眞金毋元君闕下恭望
睿慈允臣所奏憫憐末學成就齋功臣以某日建壇爲始鍊度鬼儀欲乞潛布西關之靈津特降眞陰之妙炁治鍊係薦亡鬼等及五道三途四生萬類一切幽鬼即使九竅重開百關再造表裏洞徹內外光明反性聚神知根復命超登善境共陟仙鄉以至幽夜昭蘇乾坤寧謐臣干冒
道威下情無任戰慄待罪之至謹奏

九天上帝狀 二十

具法位臣姓某仙一
右臣輒瀝丹衷上干霄鑒臣凡愚穢質叨佩靈文職在宣騰教當濟拔凡有披訴敢不上聞臣謹據入事同前須至錄狀上奏

鬱單無量壽天帝陛下恭望
天慈允臣所奏特與告下合屬眞司照應即使齋功成就魔障不生福被寮區澤覃家國乞降帝眞胞命元元一黃演之炁下布齋壇灌鍊所薦亡鬼某等及五道四生三途萬類一切孤鬼即使回骸生炁立影聚神得沐玄津重賓道性知根復命咸遂生成臣干冒
天威下情無任戰慄之至謹奏

右九天九狀並同式只改聖位及某炁依生神章寫

三十二天帝用三十二狀聖位照依度人經上寫

具法位臣姓某
右臣輒伸塵悃上瀆叢霄伏念臣季世駑材靦顏覆育叨承大法德薄罪深妄意宣宏冀圖補復臣謹據入事同前須至謹錄狀上奏

太皇黃曾天帝陛下恭望 二十一
天慈允臣所奏特賜
恩光俯燭鑒映齋壇給降洞玄法籙所隸官童將吏靈寶官屬依科受事成就齋功仍乞數靈寶之慧光法乾坤之造化爲係薦亡鬼某等及五道三途四生萬類含情抱識一切幽鬼蕩除昏翳舍哺陰陽冥淨生津立根受祖恍惚有象感炁凝神庶使幽途無沉滯之鬼人世迪丕平之慶恩周家國澤被華夷臣千冒
天威下情無任戰慄之至謹狀

太歲 年 月 日具位臣姓某 狀

上清靈寶大法卷之二十八

上清靈寶大法卷之二十九　仙二

洞玄靈寶法師南曹執法兼管籙童初府右翊泊參九中編

奏申文檄品

青詞關

靈寶大法司

本司今月某日夜爲某人追爲某人開建道場所有齋官青詞合行謄進除望關宣奏訖今逐一用方函封印全須至關發者右關某日某時當直功曹使者上界直符捧詣三天門下投進即請使驎星飛靈車速駕昇無極之天關赴合屬之宮曹火急傳馳以時奏進庶使精爽上達詞悃亟通毋致稽停早垂玄感故關

發五府申狀關

靈寶大法司　關　童初府時直使者

當司隸名三天門下通籍重明上宮膺童初府之詞章攝翊治所之職任遵行教典合行科條事應上聞法許關告當憑時直主者速達本屬真司今有緊切申牘須至關發者

一申狀一方函封印全上詣

上清童初府申上

右關某日時當直主者請騰翔雲路軒翥天衢馳神駿於頃刻之間達至悃於呼吸之際詞陳速傳官府即聞如有故氣之妄侵以致鬼邪而敢阻即須攝赴天獄速送冥曹究其罪源實之玄憲仍使篾牘之上達早希報應之下臨立待感通幸毋稽延故關

發北斗狀關

靈寶大法司　關　日時當直功曹二使者

當司執職玄曹嗣法天省攝濟顯拔幽之任備除邪立正之司法許申謄格當關告今有緊切文狀上詣中天北斗宮事應其聞合行關者

一申狀一函封印全上詣

中天北斗九皇星宮申上

右關某日某時當直功曹二使者控鑾雲衢騰身霄路入罡風而穿瀛烝上徹星宮持封事而達凡忧即聞斗極如鬼妖之敢侮或邪祟之妄干即擒解所屬真司攝赴就近天獄庶使詞陳不壅報應亟彰立待通傳切勿違滯故關

發獄府狀引

靈寶大法司

本司嗣法靈寶南曹攝五元素府理宜濟度隱顯格當關告幽冥地界之神自應遵奉玄科之式所合按行今有急切公文前詣獄官申上狩憑遞發須至專行

一申狀一函重封印全謹上詣

東嶽帝宮申上（如申府即云東嶽泰山府申上）

右引某處里域土地至東嶽下沿路土地及地界合屬干係等神請承領公狀準此所行以次轉遞齋持逐處分明交度勿違時刻作急通傳如有故烝干侵以致下邪邀截即須擒解泰山曹局攝所屬城隍盡理窮研依律根治所有公狀仍與申聞毋輒稽延立須響應

太歲　年　月　日時引

發城隍牒引

靈寶大法司

本司受命上穹分司玄職總錄顯幽之不典督察妖異之亂常依按科條合移文牒今有公牒一角封印全前赴某處城隍司投下須至專行

右仰某處里域土地正神仰承領引文齋持公牒前詣城隍主者神前即時分明投下急速傳達亟切通閑如有邪鬼干侵妖異阻截一就擒解擲行究治罪源寘之天律須管公文即達不請頃刻稽延

太歲　年　月　日引

告赦苦符闕

靈寶大法司

當司今爲某人崇建某齋拔度係爲某薨及五道三塗四生萬類一切孤魂今有符命須至告下

元始符命金籙白簡眞符

太上破地獄眞符

太上拔幽魂眞符

東極青宮救苦九龍符命此符若作專牒則於闕內除去飛天神人

右闕十方飛天神人玄都奕龍驛吏六道功曹齋持符命遍詣三界十方冥閻幽路天牢地獄嶽瀆靈司分野名山城隍里社應干合屬去處拔度亡故某人等魂及五道三塗四生萬類一切幽魂滯爽並與疾除罪簿落滅惡根出離冥閻悉詣齋所領霑天澤證品超生不許稽違有妨開度故闕

太歲　年　月　日時闕

告長生符闕

靈寶大法司

當司今爲某崇建某齋薦拔某人今有長生靈符須至告下

右闕金龍驛吏齋持符命遍詣南方丹天世界超度亡故某人等魂及五道三塗四生萬類一切幽魂滯魄鍊神流火度鬼朱陵火急奉行毋得稽滯故闕

太歲　年　月　日　時闕

專發九龍符命闕牒

靈寶大法司

當司今爲某崇建某齋拔度亡故某人等魂今有東極青宮九龍符命須至告下

右牒十方飛天神人九龍符命使者普詣三界十方冥閻幽路黃泉夜府嶽瀆靈司分野名山城隍社令一切天牢地獄主者咸領符命拔度亡故某人等魂及五道三途四生萬類滯爽幽靈赦滌愆非解除考對拔出地户超脫重陰便詣道場恭承齋薦請火急施行謹牒

太歲　年　月　日　時牒

正薦功德牒

靈寶大法司

當司先據某鄉云投詞乞行崇建黃籙大齋薦拔某人超生善境除已按科修崇並已周圓須至給牒爲據者

一某月某日具奏

一帝申閻三界眞司稟告齋事

一某月某日第二次具奏

天關申閻上境眞司關告地水合屬去處

敷告齋事

一拜奏

素車白馬章一通　開通道路章一通
沐浴鍊度章一通　酆都拔罪章一通
昇度亡人章一通　救苦表一通
木公金母鍊度表通　九天上帝表一通
啓師牋六通　謝師牋六通

青詞幾通言功朱表

一齋壇告下
救苦眞符　長生靈符
九龍符命　破地獄眞
拔幽魂眞符　神虎玉礼
元始符命　普告三界符
歷關諸天符　敕制地祇符
出離生死符　太上敕赦生天寶籙

一請光破暗
一宿啓建壇
一敷露玉文
一正齋三日幾時升壇轉經
一關點
九獄神燈破獄闇闇　九危神燈
一攝召魂儀沐浴朝眞
一呪施雲廚妙饌
一普召五道三途幽魂沐浴朝眞謁帝
一恭行水火鍊度
一修設
三界高眞清醮幾分位上謝天恩
一投送
三簡紀勤齋功
一傳授
靈寶上天黃籙一階
一給付
昇天大券
四鎮合同符一分　酆都山眞形
一建立　迴黃寶檄
遷神寶檄
一印給
太上某經
一焚化
某　經　冥財
牒前件功德並用資薦亡故某人承茲善果
頓悟宿因蕩塵滌垢以俱空解況迷而盡釋萬
頴不着一性自眞永離幽夜之鄉早安逍遙之境人間天上執此為憑故牒
太歲　年　月　日牒
齋事告終謝恩設醮乃召儀也謂勞動神靈召役將吏合行酬謝故於散壇之次三獻效禮與其餘醮設不同是以正奏狀內各請俯昞齋壇故今不用請醮狀矣凡文移所及之處並列醮位却逐一專狀獻謝今列獻狀于左右其餘醮告合專狀請降者自從事而行
進獻狀
具醮官㠯姓　某
龍車一座
右謹隨狀上進以聞謹進
太歲　年　月　日具醮官㠯姓某上進
具高功㠯姓　某勝進
上界列眞獻狀
具醮官㠯姓某
雲馬一騎
金錢一分

右謹貢獻以聞謹狀
太歲　年　月　日具醮官臣姓某　狀
具高功臣姓某謄進
中界下界獻狀
具醮官臣姓某
雲馬一騎(仙二)
金錢一分
右謹上獻伏望聖慈俯賜鑒納謹狀
太歲　年　月　日具醮官臣姓某　狀
具高功臣姓某

○發龍車狀闕

靈寶大法司
今月某日爲某修建某齋滿散設醮謝恩
所有齋官進獻上帝龍車隨狀以聞須至
闕發者
右闕某日某時當直功曹上界直符使者請
上詣
天庭投進不請稽延故闕
太歲　年　月　日　時闕
三界醮儀闕

靈寶大法司
當司今月某日爲某人修建某齋滿散修
設三界高真清醮幾分位昭答天恩所有
醮獻錢馬須至闕發者
逐一開具
右闕三界直符年月日時四直功曹(仙二)(九)
神即請分司逐一投達高極三天之上旁周
六合之中頒醮真靈齋壇官屬咸通致愆各
貢微儀希神騎之速馭庶醮誠之毋壅幸遵
真教上贊玄科故闕

○天岑謝過狀
具法位臣姓某
臣不避深譴再露微衷仰冀慈憐始終寬
宥臣昨據云云投詞崇建某齋幾晝夜設
醮謝恩除已祇率法流闕行事畢竊慮臣
等資品庸下位識昏蒙不練教科未能隱
興犯違禁戒謬虔典章朝謁非儀奏申失
格詞章繁黷符籙乘訛以致辜結天司名
書黑簡闔壇戰懼無地措躬須至申聞者
右謹具申

三天門下泰玄都省主宰高真伏望真慈曲
垂省録特與敷奏天闕仰希原赦臣等自建
齋至于滿散一切罪犯削除過繒滌洗瑕愆
庶齋福無虧生靈蒙祐臣干冒真威不勝惶
懼之至謹狀
太歲　年　月　日具法位臣姓某狀
童初府謝過狀
具法位臣姓某
臣不避深譴同前者狀式
右謹具申
○三天扶教輔元大法師正一靜應真君(列四)(聖位)
恭望真慈同前者式
發狀闕

靈寶大法司
今發緊切申狀二函上詣
三天門下泰玄都省(仙二)
上清童初府須至闕遣者
右闕某日某時當直功曹上界直符使者速
邁雲程急馳殿馭俾誠悃亟通於上境庶詞
章早徹於真司佇俟神功即昭玄應故闕

太歲　年　月　日　時關
右謝過二狀以六幕諸真並有謝愆惟天省并五府合行首陳懲犯天師已在六幕內今申聞五府又不容除去天師一位但不行此之士主行自宜除此一狀却專申天省而已

又榜文

齋壇舊榜文舊科所有者不甚繁雜若隨俗增益恐徒費紙劄於事無備如近世有告諭將吏誓言榜又有約束將吏榜顯然重復此類尚多今擇其不可免者從舊式重撰于左如神虎壇榜合在神虎攝召品曉諭孤魂榜合在施食普度品蓋恐章表局書繕欲得檢式皆聚一處故以諸榜悉附文檄之品只章表自作一品也

齋壇節次榜（仙二上）

靈寶黃籙大齋壇

本壇今月某日爲某崇建無上靈寶黃籙大齋幾晝夜上資邦國普福生靈濟拔五道三塗開度四生萬類集茲善果專用追薦亡故某魂靈超生善境謹率同齋之士共宏無上之科宜立成規免違玄範法事節次遵此按行

逐一開具拜禮（細事並見黃籙次序）

右榜壇所普用資聞各宜整服肅容循規合式常須進止有序毋令闕奏失儀共竭精誠上祈感格故榜

太歲　年　月　日榜

具位高功姓某　押

經榜

黃籙齋壇

本壇今月某日爲某崇建無上黃籙大齋福國康時拔幽濟顯廣資荷賴普度三塗集諸善功用薦亡故某人早遂超昇除已具錄奏聞赴期修建今先以某日看誦仙經講宣妙旨上獻十方高真開化萬類幽魂謹列品目于後

太上洞玄靈寶無量度人上品妙經
太上洞玄靈寶自然九天生神玉章
元始靈書中篇大梵隱語
太上老君說常清靜經　已上祝獻十方三界上聖高真齋壇醮席一切聖衆
太上洞玄靈寶無量度人上品妙經
太上洞玄靈寶自然生神章經
太上道德經（仙二）　元始靈書中篇大梵隱語黃庭內景玉經　已上開度係薦亡魂
太上洞玄靈寶無量度人上品妙經
太上洞玄靈寶自然生神章經
太上道德經　元始靈書中篇大梵隱語黃庭內景玉經　已上開度五道三塗四生萬類一切幽魂

右伏以玉炭琅函發靈機於上境金書瓊札孚妙化於人寰保劫運於無窮拯顯幽而普濟以今齋期將屆經席宏開仗此善功用祈景貺尚冀同齋羽褐預職壇官誠意而精心俾毋差於想念肅容而端已使勿越於禮儀所期感格於九清庶可保寧於萬彙皇圖延永社稷兆昌華夏和平顯幽全濟即使係薦亡某普度沉靈俱霑清靜之風咸達希夷之

妙旁均有識同證無爲故榜
年 月 日 榜
列六職位姓 某
具高功職姓 某
右經榜乃欲看誦俱能見數故也每日晚誦經畢當榜内經文品目之下注云某人誦幾過日分足則併計而疏之庶不差疊亦不必預定過數恐數目多而誠心簡怠也今榜所叙諸品經目與近世所行頗不同蓋古來靈寶法中叙云黄籙前期三十六日預修誦經堂率同齋之士入靖對齋不交人事精誠看誦度人上品妙經九天生神章經道德二篇黄庭玉經近期則習儀演事此古法也所謂入靖者使塵俗不侵内外專一毋人物往來言辭頻雜始可存神誦經思真念道初非天台靈寶法中妄立靖名欺世罔人之比所以經書只稱四品而不及綴十不及一其間真僞錯綜邪正混淆自非高才未易分别惟度人一卷生神九章最爲玄古故誦之致飛天下觀萬神朝禮蓋以天中之音而感格高靈也及其攝召亡魂聞經聽法於道德五千文洎鴻混元之秘内景琴心訣包藏造化之機倘誦之者深徹玄樞則亡魂豈不言下開悟餘雜經有妙義之文固衆然道德黄庭豈筆舌可殫上學高遠之人自能意會淺近庸愚之輩因此榜與不如是不足謂之非常道也

曉諭將吏榜

無上黄籙大齋壇

本壇切照黄籙科品實隸下元中宫策役萬靈權網九府上録三界下總六天齋福普覃無所不度靈光煥燭有感皆通天子以至庶人皆得修奉幽關暨于陽境咸被生成今齋主某人爲信祈恩求躬懺悃請修齋直願濟存亡是以按格謄詞依科藏事舒壇立幕備物陳儀設職修齋轉經行道盟天告地拜表上章追攝係厲亡靈普召含情幽奕廣度三塗五道考賓萬類四生除滌愆瑕脱離沉滯俾酆幽府悉赴齋壇聽法聞經享食受度上祝
皇圖永固聖壽綿長六氣和平四民康樂烽烟罷警禾稼豐登集此善緣專申追薦亡某人等魂上及九祖七玄以致五音六族先亡靈識近逝神儀超出重陰解除宿垢度魂朱府鍊質舟天鍊炁聚真返生證性次保家門咸奉烟眷均休尚慮壇場未嚴禁戒罔肅下官故炁厭穢妖塵濁混靈場冒登齋所違越禁忌敗亂紀綱或地界神祇奉承簡怠或傳奏官吏闕告稽延或列職衆神失嚴守衛或里社主者不加專勤倘有玷於齋功實上違於玉律事體至重典格非輕事已留期理難曉諭

右榜壇前請靈寶官屬執職萬神五元素府天神將吏雷霆諸司主宰齋壇干繫衆神虔導黄籙之科共崇下元之格部率將佐篤役吏兵會合當所城隍監勒合千里社衛護壇界鎮肅方隅驅却妖氛掃清厭穢倘有拒逆輒行干侵即請申收有司速送天獄依律研究治罪施行所有章表文移悉賫導達符章

命令咸藉宣通布九清十極之恩休度三界
亍方之沉滯祈帝眞之鑒眆庶齋直之無魔
率勵昭魁普天全濟解壇散席拜表言功一
如太眞之儀用謝至神之貺故榜
年月　日榜
具高功姓　某　押
神虎攝召壇榜
黃籙大齋壇
本壇今月某日爲某崇建黃籙大齋恭按
科儀合行攝召係薦衆寃各家宗祖及五
○道三塗四生萬類含情抱識滯爽沉靈附
播見形領薦受度切照瓊編紫笈大敎濟
物之科王札丹文顯著召寃之格開九泉
之昏暗拯萬國之幽沉降九龍符命以頒
恩仗七司玉女而宣令雄左雌右上三境
而下六天陽耀陰靈追衆寃而集萬鬼召
攝毋稽於頃刻報應立待於須臾蔵大道
之神功遂皇民之精禱即行拘集咸俾昭
彰已立靈壇須至曉諭
右榜請北魁玄範府官吏七眞玉女本司追

攝合千官吏遵奉眞符頒行玉札遍詣十方
三界五嶽九幽十洞六天九州萬國名山福
地江海河源典祀神庭城隍社令黃泉蒿里
幽路冥關主宰寃鬼之司校量罪福之所嚴
行追攝速與根尋係薦亡靈萬類幽爽差撥
仙二
十六
官將部衛形寃出夜府以來臨附靈旛而報
應功成事畢拜表叙勲故榜
年月　日　榜
具高功法位姓　押
率勵壇官榜
○建齋設醮高功之職首領一壇禮絕衆官
乃齋法也但共壇之士不過同學之人爲
衆官所合共尊高功而高功亦宜自處謙
退近者申嚴壇衆乃以榜約束衆官誠非
可行之格今止作高功僉名率勵壇官庶
爲先當
某伏聞大道開先高眞憫物先天立敎歷劫
度人數二十七品之齋列四十二等之醮和
天安地保國寧家遂立法籙之班爰備關宣
之職故奉敎行科之士乃拔幽濟顯之司儻

能隨事以殫誠自可積功而度世欲精誠所
不替宜典格之無虧或形失禮儀心妄專薦
則高穹之蕩蕩未易感通兼玄憲之昭昭恐
曆考罰眚結三官之府過標五帝之宮懼天
筭減而福消甚至寃沉而身墮如某者山林
仙二
十七
下士江海塵蹤學矣徒勤未遇眞師之畀付
行之粗乆幸蒙上帝之寛容然而事無閑於
重輕齋不拘於小大全藉壇官同志法衆恊
心賛助其行彌縫其闕左提右挈俾物墜於
○善功始敬終勤庶曲全於齋事從容登降和
○暢關宣舉措勿越於眞科想念不離於大道
正乃心而誠乃意恭其事而守其規若心怠
而形恭將速欺天之罰苟意誠而理紊則貽
失格之辜要當内外精專身心純篤閑居親
愛之友不應戲笑於壇中平時悲怨之儔安
敢忿恨於齋次數宏大化本是非輕對越上
眞勢須自檢幸垂清聽同鑒丹忱某稟聞
曉諭孤寃榜
靈寶大法司
當司今月幾日爲某人崇建無上黃籙大

齋廣設斛食普度一切孤魂等衆或犯法赴刑身首異處或投河自縊非命而終或骨斷筋傷或陣亡兵死或沉痾久疾積滯腹心或腫瘤瘡瘍潰爛肢體或墮崖墜水或破貲喪軀皆生世之時有形之際幻身淪沒夫於正終迷執之情常爲沉滯無歸之魄延注無窮但人之體軀假合而就百穀五味滋長肌膚手執足行耳聞目見飢寒飽暖千動百爲豈期皮肌血肉自能爲之乃稟茲一靈聚爲神炁神凝炁注五味以生炁散神馳百骸莫駐所謂肢體傷壞皮肉不全蓋以重濁之資無非有質之物一靈之職本何所傷然而幽爽沉靈孤魂滯魄或衝刀帶索處於幽闕或斷首殘身迷於鬼域病亡而未離痼疾產死而常帶血腥或怳惚而觀其形或夢寐而見其像固是尸骸損傷於人世豈得魂神零落於冥鄉四大百骸炁血之府血腥垢穢出於身中神已歸空身化塵土腥穢遺質之物沾污已往之神夫人生爲有神死則爲鬼若刀與索無識無情用於一時終歸朽壞豈有魂識尚隨鬼身蓋有質之物而傷有形之軀既死之魂安能持有形之物事實如此理極昭然良由執着形骸留戀尸體彼但記其命過之際所以惡終而茲在陰之靈復懷舊想忘念着於體質之域故形儀如初死之時鬼迷執而成形人心疑而見像夫豈知有體則有全有闕有形則有病有安身常不存患將安在若於已死之後尚念在世之損傷亦已惑矣今爲無體之魂復慮生前之疾苦不其愚哉雖則分有昇沉多因自罹執着除已關告靈寶官屬執職萬神曉悟孤魂開明正性亦在致壇之衆深悟此理應生前帶腥染穢橫死惡終之類當知已壞之骸不須顧戀有靈之識自可昇騰毋執惑情緣無留戀尸體一朝警覺如出昏衢以損傷而斃者今不見其損傷以濁穢而亡者今何嘗有濁穢以殘疾而困者今亦無殘疾以聾啞爲人者今亦自聞聰一性沖融群迷頓決恩愛豈能俱絕若戀着未有休期冤讎未易遽忘然償報則何解釋赴壇相會恩怨一空況於富貴功名豈能長久金珠財寶安能終隨身已不存物猶難戀至此則貧賤何累富貴非榮萬事忘情回心易慮收召靈識整聚神儀沐浴朝真享食受薦陶以太和之靈澤鍊以丹霍之神輝返性復形超生度化福鄉可陟地獄成空爲無上之因緣正好於茲而度脫須至曉示

右榜曉諭到壇孤魂等衆各宜知悉故榜

年月　日榜

具高功位姓某押

凡中竊詳建壇之式具存古典而行移關申所以寓形其辭而達其事然行之有經用之合宜則不在乎過繁儻德不足以動幽冥學未至於通教典縱使千辭萬幅亦爲徒然散壇設醮則止具獻狀蓋建齋正奏已行請降故不用請狀也若尋常非建大齋而專有醮設自合專請專獻各位具狀矣齋後之醮不用請狀乃廣成先生降

神設醮之式非自爲之也若其醮位合照奏申文移所及之司并齋內應干將吏並當酬謝近者奏申甚廣而醮位或六十分位而已更不參照元來申請去處理誠不通兼奏告上帝之外合申牒三界有司乞行下原釋罪魂而已冥牢幽獄猶犴之中非承受法官文檄之所今於地界止申牒酆都宮王宰冥曹僚屬使亡魂可拔則主宰行下所錄之獄無所不可倘使齋誠難達天命未領雖移文陸續恐陰獄未必奉承況地獄之在中下界不可以數計經誥互有所載如仙戒經正一經業報因緣經諸書或云一十八獄又云三十六獄又三官二十四獄此其略也幽昧之鄉陰冥之境掌錄愆犯考理罪魂報係之曹隨處建置官吏萬萬之衆無極無窮但其權網則總于酆都北帝如六天主者十宮真君之類則其有司之大者四明真公鬼官北斗之類則其官僚之要者故逐一申聞矣此外諸獄既不可盡名所是地獄文移並不

後用使其符命下遣申牒可聞彼主宰之司自能行下合屬幽牢矣行教之士欲張惶罪福聳動見聞者自別爲之不必行此式也

上清靈寶大法卷之二十九

上清靈寶大法卷之三十

奏申文檄品

五老上帝狀

具法位姓某

右某輒澄丹衷上干

宸聽伏念某久膺職任竟乏功勳冀願愆瑕輒敷思利濟某謹據入事謹錄狀上奏

東方青靈始老天君陛下恭望

道慈允某所奏特與流光增席鑒錄齋恍成就善功提携幽顯庶俾思覃家國惠流寮屬仍乞寮錫五炁之生津陶鑄萬途之滯爽咸令生化各遂昭蘇某干冒

道威下情無任不勝戰慄之至謹奏

申師補六職狀

具法位姓某

某不避褻瀆之誅荐冒至真之聽伏念某揣身濁境馳識靈途存念乖違朝修簡墮未能寡過苟活餘生尚荷寬恩特容隸職欲宏大教莫先度人某比據入事來詞誠

爲當濟幽明義合申謄理難抑絶臣自揆
三掠之罪識難蘇九夜之迷冤非仗哀憐
宣能就事臣謹按古儀齋法出於靈寶今
得叅佩洞玄部法籙之人方可臨壇補職
令來未能盡皆如格是以六職之內未免
權用正一諸品法籙弟子備員任事切恐
有虧成典謹具權宜補列壇官法職姓名
在前須至申　聞者
右謹具申
靈寶度師眞君
○
靈寶籍師眞君
靈寶經師眞君
三天扶教輔元大法師正一靜應眞君
玄中大法師凡前恭望
眞慈特加省録許以權宜備事庶幾幽顯蒙
恩仍乞敷奏天廷請命頒下三官五帝合屬
眞司照應施行臣千冒
師威下情無任不勝寒慄之至謹狀
申五府祈晴狀方函上語
元應太皇府
具法位臣姓某

臣身居塵網名玷玄司徒佩靈文未逢眞
授累干沖聽罪不容誅尚冀洪慈委曲原
宥臣昨據某人等投詞取某日就某處啓
建黃籙大齋福國康時拔幽濟顯而臣未
學道淺仙品未充黽勉開壇事多違失下
炎妖穢之未滌上恐風雨之無時以至今
來建壇之所或境藏邪惟或地匿妖祥非
仗師慈難全善果須至録狀申
聞者
右謹具申
○
三天扶教輔元大法師正一靖應眞君
北極眞武佑聖靈應眞君
翊聖保德儲慶眞君
天猷副元帥眞君
天蓬都元帥眞君聖前恭望
眞慈俯垂矜允特與數奏
天闕取旨告下雷霆霹靂風雨雲電合屬眞
司至期收斂雲霧止雨停風掃蕩妖氛肅清
天地三光煥耀四炁澄清仍冀差降解穢應
千將吏一合下降監勒某處里域社稷等神
併力同心掃清塵垢祛蕩氛穢整肅齋壇鎮
安境域如有妖精犯觸邪惟干侵即仰所差
將吏以時收繫押赴天獄治罪施行庶使齋
功成就魔障不生臣千冒
師威不勝寒慄之至謹狀
天省劃一申狀方函上語
三天門下奏事者
右以正奏劃一申天省狀大畧如此更宜
臨期詳酌而行或有修建事體不同可以
隨事增入
具法位臣姓某
○
臣不避再三之瀆上犯斧鉞之誅惟冀寬
恩曲加矜宥臣比據某鄉貫某人投乞崇
建無上靈寶黃籙大齋福國康時拔幽濟
顯超度九先七祖廣資五道三途集茲善
功追爲亡故某克遂超生保安見存眷屬
除已祇率法流恭爲修建以今齋期已定
須至逐一申聞者
一謹赴某日告齋始事宿啓建壇於當
日某時進拜素車白馬章是夜某時進
拜破酆都拔罪章告頒元始符命金籙

白簡救苦眞符太上破地獄眞符太上拔幽魂眞符太上救救生天寶籙靈寶本法元始符命混元神虎王札告下諸天諸地陰陽主司三界十方冥關幽路天牢地獄應干合屬去處依準符命赦宥係薦亡魂及五道三途四生萬類一切沉靈滯奭夙劫罪愆累生執對咸從原釋遣稟王札追攝赴壇報應受度施行

一某日正齋三時朝眞誦經行道是日午時進拜通天救苦朱表關通道路章靜夜破獄召攝係薦某人等魂及五道四生三途萬類一切孤魂沐浴朝眞享食受供

一某日正齋第二日三時朝眞誦經行道是日某時進拜沐浴鍊度章當夜鍊度三途五道十類四生一切孤魂傳符受戒度化超生

一某日正齋第三日三時朝眞誦經行道當某日時進拜昇度亡魂章是夜鍊度係薦某人等魂及五道四生三途萬類一切孤魂受戒度化超生

一某日進拜言功朱表修設三界高眞清醮三百六十分位昭答

恩麻解壇散席投龍眞簡紀勤齋功

右謹具申

三天門下泰玄都省主宰高眞恭望

眞慈俯垂矜允特與敷奏天聞取旨告下諸天諸地日月星辰三界三元洞天海嶽冥關幽壤典祀神庭應干合屬去處疾速施行庶俾號令徧通精誠上徹更祈三光煥耀四忝朗清萬聖冀轄千眞庇蔭卽使天澤浹於寰宇齋福被於幽明六極均休四生咸泰臣干冒

眞威罪當萬生謹狀

申北斗狀方面謹詣中天北斗星宮

具法位臣姓某

臣輒罄愚衷上干

眞聽臣叨行大法徒歷歲時學未通幽無階自効敢勤利濟以報恩休臣謹據入事須至錄狀申 聞者

右謹具申

中天大聖北斗九皇眞君恭望

眞慈允從所告特與敷奏天聞告下三界合屬眞司依法照應施行庶使齋功成就澤被顯幽仍乞行下北魁玄範府差降神虎主吏何喬二使者侯魏張三部追魂使者七司玉女追攝合干官將吏兵一合下降赴臣行司齋持玉札徧詣冥關幽路應干合屬去處根攝所薦亡過某人等魂及五道三途四生萬類一切沉靈滯奭依時赴壇報應削除罪籍落滅惡根聽法聞經以時升度恭冀雲車俯降證錄齋誠臣干冒

眞威不勝惶懼謹狀

日宮狀方面上詣大陽日宮

具法位臣姓某

臣輒瀆重明願回淵鑒伏念臣受賓塵陋冒忝班行自投罪深敢思補過況承度想敢不上聞臣謹據入事須至錄狀申

聞者

右謹具申

日宮太陽帝君恭望
眞慈特垂矜允暫迁仙仗俯昉齋壇監錄禱祈曲全齋事庶使恩周寰宇澤被幽明臣以某日鍊度五道三途四生萬類以某日鍊度係薦某人等竊欲乞敷布靈芒降流眞炁匹配水火和合陰陽各回性識以清明盡出幽沉而度化臣干冒
眞威不勝惶懼謹狀
月宮狀方面上詣太陰月宮
月宮太陰皇君狀同日宮式

北斗九皇夫人狀方面謹詣北斗九皇夫人門下
具法位臣姓某
臣不揆誅喪冒干
平省深知僭越尚冀寬容伏念某叢爾微生叨行大法無功可錄有罪足書願濟顯幽少圖補復凡有披告敢不上聞某謹據入事須至錄狀申
聞者
右謹具申
北斗九皇夫人恭望
眞慈特垂矜允俯賜差降神虎主吏何喬七司五女三部追魂使者追攝合干官將吏兵赴某行司齋持玉札徧詣十方三界地獄冥關千眞萬靈治職冥曹應干合屬去處追攝五道四生三途萬類一切孤魂滯鬼及係薦某人等魂出離陰境悉赴玄壇顯見形儀昭示報應仍乞暫迁仙仗俯降齋壇成就善功證明修奉某干冒
眞威不勝惶懼謹狀
五德星君狀如名一狀則方面詣東方木德星宮
具法位姓某
臣輒伸丹悃仰瀆高明敢冀
大慈曲垂
恩佑臣謹據入意須至錄狀申
聞者
右謹具申
東方木德歲星眞君恭望
眞慈俯垂矜允特迁仙仗暫降齋壇鑒錄禱祈證明修奉庶使福周寰宇澤被乾坤臣以正齋某日夜鍊度五道三途四生萬類一切孤魂某日夜鍊度係薦某人等魂欲望大啓慈仁廣推巨澤布五行之正炁合二象之生津治鍊亡魂復其性識領諸善果升入
朱宮臣干冒
眞威不勝惶懼謹狀
南方火德熒惑星眞君
西方金德太白星眞君
北方水德伺晨星眞君
中央土德鎮星眞君
已上四狀並同東方狀式方面隨方言之

二十八宿狀與五星狀同式
右謹具申
角宿星君恭望
眞慈俯垂矜允特迁仙仗暫降齋壇鑒錄禱祈證明修奉庶使福周寰宇澤被乾坤顧聞仁慈曲加拯濟悉度赴壇之魂爽盡承齋福以超生役罷三途獄開九地飛沉遂性動植昭蘇某干冒
眞威不勝惶懼謹狀
已上自角宿起止軫宿共二十八狀並同

式方函詣角宿星官餘並同疏宿名上詣
外只斗宿一狀已別具于後蓋斗宿在二
十八宿則為斗宿又為之南斗道典有南
斗六司星君即此是也正在東北之間欲
知其詳自以渾天儀考之可見矣世人但
知南斗又取與北斗相對竟不考此星在
何所良可笑也若不能每宿專狀則皆除
去亦可却專申斗宿而已

南斗狀 方函詣斗宿星官 狀並同前式

右謹具申

○南斗六司星君恭望 ○
真慈俯垂矜允特迁仙仗俯降齋壇成就善
功證明修奉庶使福周寰宇澤被顯幽所有
道場內錄度五道三途四生萬類一切沉魂
滯魄及係薦某人等魂敢冀恢育物之深功
垂錄魂之巨澤俱返久沉之性普全已蕩之
神再毓陰陽重資造化悉升朱府俱陟仙鄉
某干冒
真威不勝惶懼謹狀

玄師狀 方函謹詣玄中大法師門下

具法位臣姓某
臣虔露丹衷上干
真聽載惟僭越懼速靈誅伏念臣染俗素
深真心易昧力小任重德淺職崇日夕憂
惶罔知所措是敢留心於濟度或可小贖
於愆瑕蓋以黃籙科條事體嚴重非師尊
之覆育豈愚陋之敢行全仗慈憐或能成
就臣所據某人投詞乞建
黃籙大齋除已節次上聞分令以某日為
始建壇嚴事具黃籙節次在前須至錄狀
○申 ○
聞者
右謹具申
玄中大法師恭望
師慈始終矜允奉行備詞敷奏請
命頒下三界有司照應敢祈雲輿下邁輜駐
齋壇俾章詞上徹於三清齋直圓成於七日
幽明同慶寰宇霑恩仍乞申敕三洞四輔法
籙中官將吏兵三界五嶽兵馬營衛齋事通
達棡誠布令頒符追魂攝魄拔萬頰四生之
滯爽釋三途九夜之罪魂即使係薦之靈咸
陟沖虛之界臣干冒
師威不勝惶懼謹狀

三師狀 共一狀與玄師狀同式

靈寶經師真君
靈寶籍師真君
靈寶度師真君

五府狀 方函謹詣上清壹和府

具法位臣姓某
臣不避誅譴累瀆靈慈伏念臣家陋行尸 ○
生逢道化叨
恩復育錄役真司誓畢此生共揚大教敢
祈矜宥終始怙懷臣比據某人投詞請建
黃籙大齋臣節次上聞外今以某日建壇
始事臣以便宜書行洞玄靈寶本法應干
符命及五元素府真符秘篆拔幽濟顯輔
教康時役召神靈圓成齋事但臣性昏學
淺德薄罪深非仗
師恩難期通感須至錄狀申
聞者

右謹具申
元素元輝府三天扶教輔元大法天師正一
靜應眞君
元和遷校府眞武靈應佑聖眞君
元照靈虛府翊聖儲慶保德眞君
元景丹天府天猷副元帥眞君
元應太皇府天蓬都元帥眞君恭望
眞慈矜憫後學特與照詳臣前後申請事理
再與請命
天闕頒告諸司依法照應敢冀雲車下邁暫
駐齋壇容臣宣告符章頒行號令仍冀申敕
三洞四輔經籙法中官童將吏三界十方五
嶽四瀆兵馬衆靈監齋直事靈寶官屬直月
五將十二時直主者五府合屬將兵臣所行
法中官君將吏追鬼攝鬼等神應時感降隨
召來臨營衛齋壇宣傳符檄謄詞章於九域
布號令於諸司成就功普福幽顯即使係
薦亡鬼某人等及五道四生三途萬類一切
沉鬼滯奠咸離陰境悉詣齋壇承領
天恩登升善域飛沉遂性動植昭蘇臣干冒
眞威不勝惶懼謹狀
右此狀非行五府正法之人自可改易專
狀申天師一狀共申北極四聖元帥府亦
通
葛仙翁狀 方函前諸 仙三 叅左仙翁門下 十二
具法位臣姓某
臣久竊眞麻獲聯法職未能寡過豈敢有
言蓋以輔贊之勤利濟爲首敢謄凡懷仰
冒淵聰臣謹據入事除已錄奏
天闕外緣臣資庸品下學淺行輕莫能通
達於幽冥竊恐難期於感徹惟祈師尊之
祐庶成濟度之功須至錄狀申
聞者
右謹具申
太極左仙翁沖應眞君恭望
師慈允從申請不違初誓益振
玄風特與敷奏
天廷申敕洞玄部經籙法中官君將吏靈寶
官屬玉童玉女天將仙兵併力同心營衛壇
墠謄詞布令錫命頒符成就齋功廣救靈祭
庶使福霑寰宇澤被幽明拔度所薦亡鬼某
人等及九州分野五道三途四生萬類一切
應度沉靈滯奠出離冥夜承領善功證性知
根超生度化仍乞雲車俯降證錄齋修臣干
冒
師嚴不勝惶懼謹狀 仙二 十三
許眞君狀 方函誰諸 高明大使君門下
宋政和年間上尊號曰神功妙濟眞君既
奉玉冊又係徽宗上表稱臣若九州鄰仙
大史高明大使即天爵也
具法位臣姓某
臣頴蒙塵質久被陶成雖隸玄門未探眞
奧惟思自効以報殊恩臣謹據入事但以
臣學不過人法非達妙諰當首職豈能勤
天非藉師恩難全齋事須至錄狀申
聞者
右謹具申
九州都仙太史高明大使神功妙濟眞君恭
望眞慈允從申請益堅宏誓大闡沖科念茲
末學之愚庸成此建齋之善果敢冀擲火流

鈴之仗俯臨修齋行道之壇鑒錄誠祈證明
修奉仍乞勝詞
天關頒命諸司申敕三洞四輔經籙法中官
童將吏靈寶官屬玉童玉女十方三界兵馬
衆神隨召來臨以時庶降翊衛壇墀通達齋
誠進表謄章頒符錫命即使國安民阜物泰
時康拔濟係薦亡過某人等竟及五道三途
四生萬類一切沉靈滯爽出離幽夜霑領
天恩自知宿命以清寧永釋前愆而解脫存
亡俱慶幽顯咸休臣 千冒
師嚴不勝惶懼謹狀
三官各狀 天官方 上元天官
具法位 臣 姓 某
臣產途濁質愚陋無知謬玷仙階濫陶真
化東躬懷懼豈敢有言盍以禱請精誠不
容抑止仰祈原宥曲賞矜衰 臣 謹據入事
須至錄狀申
聞者
右謹具申
上元天官帝君恭望

真慈曲垂矜允特迁仙仗俯駐齋壇鑒錄誠
祈證明修奉即使恩周寰宇福被顯幽仍乞
敷奏
天關告下上元天界三官九府三十六曹應
干合屬去處依法遵從符命拔度係薦亡竟
某人等及五道四生三途萬類一切沉靈滯
爽蠲消罪對解釋拘纏出離冥關登升善境
華夏俱慶動植咸休臣 千冒
具威不勝惶懼謹狀
中元地官 方 上 中元地官
具法位 臣 姓 某
臣庸鄙受資啓蒙賦性冒承恩覆覆被陶
容雖法籙之久膺念功勤之莫著尚祈矜
宥少錄愚衷 臣 謹據入事須至錄狀申
聞者
右謹具申
中元地官帝君恭望

真慈曲垂矜允特迁仙仗俯駐齋壇鑒錄誠
祈證明修奉即使恩周寰宇福被顯幽仍乞
敷奏
天關告下中元地界三官九府四十二曹合
屬去處 中元地官 同天
下元水官 方 上 下元水官
具法位 臣 姓 某
臣駑鈍不才受職過分日懼誅謹補復無
階適領詞陳理宜拯濟敢祈寬假特賜矜
容 臣 謹據入事須至錄狀申
聞者
右謹具申
下元水官帝君恭望

真慈曲從申請特迁仙仗俯駐齋壇鑒錄誠
祈證明修奉即使恩周寰宇福被顯幽仍乞
敷奏
天關告下下元水界三官九府四十二曹應
干合屬去處 同前
五帝狀 方 上 東方青帝
具法位 臣 姓 某
臣猥以么微濫當化育備員法職大乏功
勳欲遣謹訶莫先濟度況承庚憩敢不上
聞 臣 謹據入事須至錄狀申

聞者
右謹具申
中央黃帝君
北方黑帝君
西方白帝君
南方赤帝君
東方青帝君恭望
聖慈曲垂平省特迂鸞駕駐蹕齋壇憫末學之庸愚釋臨壇之過失免書罪籍成就善功庶俾寰宇霑恩顯幽蒙祐所有係薦亡故某○人等竝及五道三途四生萬類一切沉靈滯爽悉祈原宥盡賴恩矜早離冥昧之鄉俱陟清虛之境知根復性聚炁生神以致動植咸休飛沉俱泰臣干冒
聖威不勝惶懼謹狀

監齋狀 方面上詣 靈寶監齋大法師門下

具法位臣姓某
臣地行賤品季世凡資宿籍師恩獲承法職自知冒越所合束身適領誠詞輒思自効尚祈覆育俯察凡私臣比據入事須至

錄狀申
聞者
右謹具申
靈寶監齋大法師伏望
師慈俯垂矜允特迂仙仗駐齋壇宏曠蕩之恩沛洇濡之澤保全末學成就善功庶使福被寮區恩覃幽顯仍乞拔度係薦某人等竝及五道三途四生萬類一切沉靈滯爽出離幽境升陟仙鄉齋福所覃華爽俱泰干冒
師嚴不勝惶懼謹狀

採訪使者狀 方面詣 採訪使者門下

採訪之職甚衆故林侍宸醮格於上八位之旁只設此一位如廉使察官之任可謂要緊使者之稱亦不爲輕乃天中之名稱如是非可改也如應元保運眞君則宋朝所上尊號爾近世者世人納諂於上眞乃除去者獨稱採訪使甚失禮也殊不知天中只有採訪使者不曾有採訪使俗輩以世法料度而尊之誠當革去雖一字之間礙理深矣

具法位臣姓某
臣輒冒不原之誅仰瀆至眞之職惟祈憫濟省錄微忱謹據入事須至錄狀申
聞者
右謹具申
九天採訪使者應元保運眞君恭望
眞慈俯垂矜允特迂仙仗俯賜齋壇錄其精禱以上聞畧此違科而普宥曲加成就力賜提携庶幾齋福被於寮區玄津淡於幽顯拔度亡過某人等竝及五道三途四生萬類一○切沉靈滯爽永齡長夜超出重陰錄太聚神返生證性以致考停於九地役息於三途動植均庥飛沉咸泰某干冒
眞威不勝惶懼謹狀

救苦大惠二眞人狀 方面詣 太陰太虛救苦眞人門下

具法位臣姓某
臣竊惟科教之設利濟爲先某雖愚蒙敢忘効職況奉虔禱理合數陳某比據入事須至錄狀申
聞者

右謹具申
大慈大悲大惠眞人
大慈大悲救苦眞人恭望
眞慈特垂數奏
東極青宮請降

道旨普救三界頒告諸司專遣飛天神人遍下九龍符命分靈救苦應念施仁釋冥府之拘囚燭夜臺之陰翳拔度係薦亡故某人等魂及五道三途四生萬類一切沉靈滯奕解除冤對開度沉迷聚本生神知根復性早陟○生生之境長辭寂寂之鄉即使齋福被於家○區玄澤覃於幽顯以至含情抱識賦質立形感遂昭蘇悉歸康樂仍冀靈縣下遶俯駐壇場成就善功以全齋事某千冒

眞威不勝惶懼謹狀

九天司命狀（方函諸天司命官）（仙三）十九

具法位臣姓某

某仰恃寬恩輒攄凡懇某謹據入事須至錄狀申

聞者

右謹具申
九天司命眞君伏望
眞慈曲垂矜允特迂
眞馭暫降瑤壇少鑒昕於齋修特保全於愚陋俾無魔障成就善功即使福被幽冥澤周寮宇所有係薦亡故某人等魂及五道三途四生萬類九州分野一切孤魂俱賴陶成盡祈憫濟上聞九極潛降百神特下命章由三元而肇粹齋唱恭諾受九炁以結形再造陰陽重資性識盡陟化生之境並超沉滯之鄉○某千冒

眞威不勝惶懼謹狀

三界魔王狀（方無色界魔王官函諸）

具法位姓某

某濫綴法僚久依靈蔭尚祈寬宥錄此誠

祈某比據入事須至錄狀申

聞者

右謹具申
慾界大魔王
色界大魔王
無色界大魔王伏望
聖慈曲垂矜允特迂幢節暫屈壇場成就善功證明齋禱仍乞請命差降飛天神王大神靈寶官屬玉童玉女三五功曹左右官使者五帝直符監齋直事洞玄靈寶法籙中合干官將吏兵下赴齋壇輔佐行持營衛壇界（仙三）（二十）幢幡表錫命頒符拔度係薦亡故某人等魂及五道三途四生萬類一切孤魂滯奕悉加保舉度品南宮幽奕承恩俾盡超於沉滯生靈蒙祐庶咸迪於壽康某千冒

聖威不勝惶懼謹狀

五帝魔王狀（方函諸青天魔王官）（垂拱三界魔王狀式）

右謹具申
中央黃天魔王
北方黑天魔王
西方白天魔王
南方赤天魔王
東方青天魔王

黃籙院狀（方函諸下元黃籙院）

具法位姓某

某濫以庸資久膺上法幸蒙覆育獲被賤職司敢賴優容輒伸披懇某比據入事須至錄狀申
聞者
右謹具申
下元黃籙院主宰高眞伏望
眞慈曲垂矜允特迁仙仗俯降齋壇成就善功保全末學仍乞敷奏
天聞取旨差降黃籙院合干官將吏兵下赴行司宣傳符命謄達章詞拔度係厲亡故某等冤及五道三途四生萬類一切幽冤滯爽出離陰境祇赴道場省悟沉迷蠲除報對返生善境永沐眞休即使齋福被於幽顯玄澤周於動植十方清泰萬類昭蘇某干冒
眞威不勝惶懼謹狀

南昌上宮狀

具法位姓某

某庸謬不才冒昧忝職功微過重補復無階恬非輔贊眞風豈能少酬素志輒披丹懇上瀆高聰某比據入事除已依科崇建外今以建齋第二日夜普行鍊度三途五道萬類四生一切應度幽冤至第三日夜鍊度係厲某等冤各遂超生咸祈度化某一體効誠不敢妄分輕重但以凡愚未學未能深洞靈機徒藉符章慮難通感須至錄狀申
聞者
右謹具申
朱陵火府南昌上宮主宰高眞恭望
眞慈曲垂矜允特迁仙仗俯賜齋壇成就齋修普行濟度仍乞申命官童將吏合屬衆神布炁分靈依期下降將到壇係厲某等冤及五道三途四生萬類一切應度沉冤滯魄特加整育普賜陶鎔聚二炁以重和肇五行而再造知根復性返本還元永斷執迷咸臻生化庶九野無幽沉之鬼三徒罷謫役之勞動植均休顯幽共慶
臣干冒
眞威

三元眞君狀 狀謹申上元唐眞君門下

具法位姓某

臣謹據入事今取某日某時進拜某章一通啓謄諸誠悃上祈玄應但以某早霑靈澤久綴法曹雖粗習於奉教行科未深明於飛神謁帝慮章文之難御致齋事之有虧爰隸司存理須禱請須至錄狀申
聞者
右謹具申
下元定志周眞君
中元護正葛眞君
上元道化唐眞君伏望
眞慈允茲申請特迁仙仗俯降齋壇統率章奏衆神關告剛風上吏掃清雲路通達章文升某凡神上朝帝闕庶使齋誠毋壅天聽廣覃萬類昭蘇六天清泰某干冒
眞威

上清靈寶大法卷之三十

上清靈寶大法卷之三十一　仙四

洞玄靈寶法師南曹執法典者權童初府右翊治金允中編

奏申文檄品

神王牒（牒文似乎輕急可比三元用申亦好）

靈寶大法司牒上　東方無極飛天神王

當司據入事須至移文

牒請詳事理即與關告靈寶官屬使者大神三五功曹左右官使者左右龍虎君侍香金童傳言玉女五帝直符飛章從事促炁功曹靈寶法中官將吏兵一合下降悉赴齋壇頒告符文通達章奏宣布號令衛護齋修庶使福被顯幽恩霑家國生靈蒙祐動植咸休事畢上聞叙功遷賞一如太眞之儀牒至幸疾速依應施行謹牒

右神王或專牒則十方各一道牒若則用一牒則依法中直日請一方神王關告也

將吏總牒

靈寶大法司　牒

當司據入事須至移文

牒上請

靈寶經籙法中仙官將吏執職萬神童初府一炁都統大將軍直月五將十二時直主者五府仙兵將吏雷霆欻火律令大神五雷使者雷公電母風伯雨師社令雷神追魂攝魄合干將吏傳達章奏衛護經科符圖印訣中官將吏兵各請照詳事理會合本屬典祀正神監勤里域土地內外干係神靈併力同心自某日建齋掃除故炁不祥辟斥厭穢妖異整肅內外守衛壇場通達齋誠升進章表所有到壇係薦亡魂及五道三途四生萬類新亡往逝惡死橫終有主無親含情抱識一切沉靈滯爽請爲開明性識省悟執迷毋令着體戀尸悉俾和寃釋恨使其自知形骸膏於土壤魂魄屬於虛無昔時疾患損傷無身可慮往日情緣恩愛回首皆空復被一眞釋諸外惱轉輪不滅仙化成人然後齋福恢洪善功昭著恩普霑於動植澤廣浹於顯幽國安民豐欣樂太平散席解壇言功遷賞一如太眞之儀幸請疾速依應施行謹牒

右件奏申牒文並關上界直符日時主者傳達所有奏申之數自可隨事增損

酆都狀（北陰酆都宮謹申上）

靈寶大法司

當司先據入事須至録狀申

聞者

右謹具申

北陰酆都大帝伏望

聖慈特垂矜允暫迂法駕塁届齋壇證録精衷鑒瞻修奉庶使齋功成就靈澤普覃福被顯幽澤霑寰宇生靈蒙祐家國承休仍乞專降指揮行下北都羅酆洞陰鬱絕境界六天十洞幽獄冥司應千合屬去處依法照應咸令遵稟符命拔度亡故某人等魂及五道四生三途萬類運風掃山之鬼擔沙負石之徒穿地引水之龍受報償辜之職一切沉靈滯爽並與疾除罪薄落滅惡根赦宥罪瑕蠲除執對隨爲召攝遺出重陰盡解沉迷俾膺齋福如所攝亡魂考證未畢不應遽原亦乞差撥官將時暫引衛赴壇昭示報應敢祈早賜施行謹狀

東嶽上卿狀謹申上東嶽司命宮

靈寶大法司

當司據入事須至錄狀申

聞者

右謹具申

東嶽上卿司命眞君伏望

眞慈曲垂矜允特迂仙馭俯降齋壇證錄精衷鑒瞻修奉仍乞眞旨行下五嶽宮曹天下名山洞府福地靈墟治化靖廬及茅山華陽良常洞天地肺福地神庭仙館中界治職及九州分野城隍社令應干合屬去處依格照應咸令遵稟符命拔度亡過某人等竟及五道三途四生萬類以至運風掃山之鬼擔砂負石之徒受報償辜拘纏未解一切沉靈滯爽並與削除執對赦宥罪瑕超出冥途俾膺齋薦悉行遣發隨召前來如所攝亡魂未合遽行原釋仍乞指揮逐處主者差撥官將時暫押送赴壇昭示報應恭聽

天旨施行庶使善果圓成寃休普洽生靈蒙祐動植霑恩謹狀

五嶽衆證上申東嶽帝宮

靈寶大法司

當司據入事同前

右謹具申

東嶽天齊大生仁聖帝伏望

聖慈曲垂矜允暫迂仙馭垂盼齋壇鑒錄檀祈證明修奉庶使齋功成就天澤普霑家國蒙恩生靈均慶仍乞專降指揮行下所屬曹局冥嶽幽牢及九州分野洞天福地名山大川祀典靈壇城隍里社應干合屬去處同上

卿狀式

南嶽司天大化昭聖帝

西嶽金天大利順聖帝

北嶽安天大貞元聖帝

中嶽中天大寧崇聖帝

右四狀並同東嶽狀式餘四嶽方函各詣某嶽帝宮

凡東嶽狀不可稱泰山府君直云申上東嶽帝宮若申泰山府君方云申上東嶽泰山府

泰山府君狀謹申上東嶽泰山府

靈寶大法司

當司據入事云同前

右謹具申

東嶽泰山府君伏望

神慈曲垂鑒錄特迂雲馭俯降齋壇成就善功證明修奉庶使顯幽衆祐家國霑恩仍乞行下嶽府所理冥嶽陰曹及天下名山洞府福地靈壇治化靖廬神庭仙館及九州分野城隍社令應干合屬去處依格照應咸令遵稟符命拔度亡過某等竟及五道三途四生萬類以至運風掃山之鬼擔沙負石之徒受報償辜拘纏未解或因事候證或有犯自纏一切沉靈滯爽並與削除罪對原宥愆尤超出冥途俾膺齋薦悉行遣發隨召前來如所攝亡魂未合遽行縱釋亦請差撥官將時暫護送赴壇昭示報應庶使善果圓成寃休洽洽生靈蒙祐動植霑恩謹狀

洞天福地狀謹申上某洞天靖治主錄仙眞狀同式

乾坤之內十洞天三十六小洞天七十二福地及漢天師依古跡興復二十四治嗣師增立四治晉許真君鎮弭妖孽立三十六靖共一百七十八所若逐一申告則非獨文移繁冗又且醮位數過多或以十洞總作一狀之類則必無投下之司反詰礙理今止以洞天福地與建齋之地同郡邑者當就近申之無則已之蓋已於狀內陳乞頒行矣更請酌詳而用

靈寶大法司

○當司據 仙四 入事 同前

右謹具申

某洞天主錄仙真伏乞照詳申請特迂仙仗俯降齋壇成就善功證明修奉仍乞關告所理仙曹靈域掌錄陰鬼校量功過應干合屬去處咸令遵稟符命拔度係蕆某等鬼及五道四生三途萬類一切沉靈滯爽並與疾除罪籌落滅惡根疏理拘纏隨召遣發赴壇昭示報應即使謫役停於陰境考對罷於冥關庶使顯幽福周寰宇立析照應施行謹狀

九壘狀 注申上第一壘土皇前 九壘聖位在後

第一壘有四位土皇君九壘共三十六位土皇君然每壘四位當共境界未免一壘共一狀也

靈寶大法司

當司據 仙四 入事

右謹具申

第一壘土皇君伏望照詳申請特與關告九壘地司主執聖衆各迂神馭俯降齋壇成就善功證明修奉仍乞○行下逐處土府冥曹主理罪福拘役亡鬼應干合屬去處依格遵稟符命拔度亡過某人等鬼 餘同上鄉狀 ○

鄧都曹僚 狀證申上 紂絕於天宮 共二十八狀同

靈寶大法司

當司據 仙四 入事 七

右謹具申

紂絕陰天宮主宰真靈伏望聖慈曲垂省錄特迂神馭俯降齋壇成就善功證明修奉仍乞行下所理幽獄冥曹主掌死鬼罪福校量世人功過應干合屬去處咸令遵稟符命拔度係蕆某人等鬼及五道三途四生萬類一切沉靈滯爽並與疾除罪籌落滅惡根解釋冤讎罷停考對悉行疏理應召赴壇如所攝亡鬼未應遣行原釋亦乞差撥官將吏卒時暫引衛前來昭示報應庶使玄恩普洽齋福廣覃幽顯同休生靈均慶拱祈照應施行謹狀

鄧都曹僚聖位

紂絕陰天宮主宰真靈

○大煞諒事宗天宮主宰真靈

明宸耐犯武成天宮主宰真靈

恬照罪忝天宮主宰真靈

宗靈七非天宮主宰真靈

敢司連宛屢天宮主宰真靈

泰素妙廣真君

陰德定休真君

洞明善靜真君

玄德五靈真君

最尊耀明真君

寶宿昭成眞君
神變萬靈眞君
無上正度眞君
飛魔演慶眞君
五化威靈眞君（仙四）

鄧都高明司直
鄧都東明眞公
鄧都南明眞公
鄧都西明眞公
鄧都北明眞公

鄧都鬼官北斗君
鄧都大禁晨
鄧都中禁晨
鄧都侍帝晨
鄧都鬼官司命官
鄧都丈人宮主宰眞靈
鄧都北都宮主宰眞靈
已上二十八狀方函各詣其所

鄧都宮諸府八牒（並同式）

鄧都變生府主者

鄧都五道府主者
鄧都泉曲府主者
鄧都北天修門郎
鄧都南彈方侯
鄧都北彈方侯
鄧都溟泠大神（仙四）
鄧都西明郎

牒式

靈寶大法司　牒上　某府主者
當司據入事須至移文

牒請詳事理疾速行下所管幽獄冥曹主掌亡魂考録罪福應干合屬去處咸令遵稟符命拔度亡故某等魂及五道三途四生萬類並與疾除罪籌落滅惡根疏理拘纏隨召遣發如所攝召亡魂未應遷行原宥亦請差撥吏兵時暫引衛前來昭示報應仍冀神馭光臨證明修奉庶使玄恩廣洽齋福普覃寮宇清寧顯幽昭泰牒至幸火急依應施行謹牒

九州社令牒

靈寶大法司　牒上揚州分野社令神君
當司據入事須至移文

牒請詳事理疾速行下當州分野名山大川城隍里域祀典靈壇治職神司應干合屬去處咸令遵稟符命拔度亡過某等魂及五道三途四生萬類以至浮遊郊野留著墟墟有主無親新亡往化一切沉靈滯爽並與疏理拘纏放侍若執原除罪罰解釋冤尤隨召前來以時遣發如所攝亡魂證結未終不應遷放亦請分遣屬吏部衛赴壇昭示報應仍乞神驗垂賁同證齋修庶使善果圓成天恩普博人世遠有生之樂冥途無不祀之魂幽顯同休寮區均慶牒至幸屋火依應施行謹牒

揚州　兗州　青州　徐州　雍州　豫州
梁州　荊州　冀州

右九州社令九牒並同式如或只用一牒則專委建齋庶所屬之州社令請專牒關告牒後則云牒請詳事理即與轉牒關告某州（州名）各庶社令一體行下逐庶名山大川（同前結尾）

本郡城隍牒（本郡城隍牒同式）

靈寶大法司　牒上某處城隍主者
當司據入意須至移文
牒請詳事理疾速行下管屬靈壇典祀社稷
神司里域衆靈山林盃長應干合屬去處依
法照應咸令遵稟符命遷拔係薦亡故某等
鬼及五道三途四生萬類新亡往化惡死善
終有主無親迷眞惑性或拘留里域或執對
牽纏或取會不圓或考證未畢以至魍魎陰
魄山石精靈一切遊神飛奧沉鬼滯魂悉行
部衛赴壇如所攝鬼儀或係未應原釋之數
亦請時暫引衛前來恭聽
天旨仍冀神車早邁營衛壇場鎮肅方隅周
旋齋事庶使善功成就宿貺普覃遍家國以
霑休祉顯幽而蒙祐生靈利樂動植昭蘇事
畢叙勳一如玄律幸疾速依應施行謹牒

太歲牒

靈寶大法司　牒上某太歲尊神
當司據入意須至移文
牒請詳事理疾速行下土府諸司及見今營
建壇所土神並請時暫起離權行回避如其
地有故炁伏尸潛妖匿藏並行收藏屏斥毋
致干侵應係土府百神治職去處或有亡鬼
因事執留並令遵稟符命遣發前來以時升
度仍冀神車下降同證齋修即使善果圓成
宿休普洽顯幽蒙祐家國霑恩牒至幸疾速
依應施行謹牒

萬里牒

靈寶大法司　牒　黃泉萬里丈人
當司據入意須至移文
牒請詳前件事理即與關告黃泉幽境林莽
陰鄉掌領亡鬼主錄鬼爽應干合屬去處報
攝係薦某等鬼及五道三途四生萬類新亡
往逝惡死善終留滯垃壚浮遊郊野無親無
祀失何失依執對牽纏罪愆拘滯一切沉靈
滯爽並與遵從符命疾除罪簿落滅愆根遣
發前來恭承齋薦如所攝亡鬼或考證未終
不應遽釋亦請逐處計會差借官吏引衛赴
壇昭示報應仍冀神駿下遷同證齋功庶使
家國蒙恩顯幽霑祐事畢具奏依格叙勳牒
至幸疾速依應施行謹牒

里域帖

靈寶大法司　帖
當司據入意須至帖者
帖請詳事理自某日開建爲始即與整肅壇
界捍禦凶邪祛斥不祥消蕩厭穢營衛齋事
通達文移庶使善果圓成顯幽利濟事畢具
奏依格叙功幸疾速依應施行謹帖

牒就近典祀正神監壇

靈寶大法司　牒某神
當司據入意須至移文
牒請詳事理自某日建壇爲始即希躬親統
率吏兵徑赴壇所駐劄監勸里域土地干係
等神守衛壇界祛斥妖氛應日前其地或有
故炁伏尸須管秘藏毋令發露或停止下官
故炁並令火急起離前去不得稽留自建壇
一百二十步內有太歲官君禁忌神煞亦請
時暫回避不許衝妨事畢散壇各復元位庶
使齋功成就魔障不生福被寰區恩覃幽顯
叙功拜表用答神休幸疾速依應施行謹牒
已上申牒文字關中界直符并逐處沿路

里域土地等神同共遍發
水府狀狀謹申上水府扶桑宮
靈寶大法司
當司據入意須至録狀申
聞者
仙閣
右謹具申
水府東霞樽桑大帝伏望
聖慈曲垂矜允暫迂龍馭俯降齋壇證録精衷鑒暗修奉庶使齋功成就靈蔭普覃福被顯幽澤周蠢宇生靈蒙祐家國承休專降指揮行下水府有司江海河源溟泠泉曲應干合屬去處依格照應咸令遵稟符命拔度亡故其等魂及五道三途四生萬類一切沉靈滯爽蠲除執對赦宥罪瑕超出俾膺齋薦悉行遣發隨召前來如所攝亡魂未應違行原釋亦乞差撥官將時暫護送赴壇昭示報應恭聽
天命施行謹狀
暘谷神王狀狀謹申上暘谷神王府
靈寶大法司
當司據入意須至録狀申
聞者
右謹具申
水府暘谷神王伏望
聖慈曲垂省録暫迂神馭俯降齋壇成就善功證明修奉庶使顯幽蒙祐家國霑恩仍乞行下水府龍庭河源泉曲九江八海四瀆三河溟泠洞潭下元水司應干合屬去處依法照應咸令遵稟符命拔度亡故其等魂及五道三途四生萬類以至墜没溟波之衆穿地引水之龍或自溺以投身或覆舟而殞命違盟受譴積惡償辜一切滯爽況靈並與赦宥罪瑕蠲除考對悉行疏理放免拘纏隨召赴壇以時遣發如所攝亡魂執證未終不應違行原釋亦乞差撥官將時暫引衛前來昭示報應立祈丞賜施行謹狀
仙閣
水府治臧
漢江水帝　楚江水帝　湘江水帝
吳江水帝　五川江水帝　楊子江水帝
瀙江水帝　松江水帝　荆江水帝
已上九江水帝用申狀
牒
東海淵聖廣德王　南海洪聖廣利王
西海通聖廣潤王　北海沖聖廣澤王
順濟龍王　江瀆廣源順濟王
河瀆靈源弘濟王　淮瀆長源溥濟王
濟瀆清源善濟王　馬當山上水府福善安江王　採石山中水府順聖平江王
金山下水府昭信泰江王　青草湖大神
彭蠡湖大神　丹陽湖大神　謝陽湖大神
太湖大神
已上共一十七牒
水帝狀狀謹申上某江水帝宮
靈寶大法司
當司據入意須至録狀申
聞者
仙閣
右謹具申
某江水帝伏望
聖慈曲垂省録暫迂龍駕俯降齋壇成就善功證明修奉庶使顯幽蒙祐家國霑恩仍乞

行下所理水司治職應干合屬去處依法照
應云造同勑各神王狀
龍王牒
靈寶大法司　牒上　東海淵聖廣德王
當司據入意須至移文
牒請詳事理即與行下所理水司治職應干合屬去處依法照應咸令遵稟符命拔度亡故某等魂及五道三途四生萬類以至捷沒溟波之衆穿地引水之徒或自溺以投身或覆舟而殞命違盟受譴積惡償辜一切滯奠沉靈並與僞宥罪瑕蠲除考對悉行疏理放免拘纏隨召赴壇以時遣發如所攝亡魂執證未終遽行原釋亦請差撥官吏時暫引衛前來昭示報應仍請神騶下邁同鑒齋修庶使善果圓成宸恩普博寮區共慶幽顯同休
牒至奉疾速依應施行謹牒
右照依前項龍王水府聖位共一十七牒並同式
已上申牒文字並關下界直符傳達
神虎攝召牒

靈寶大法司
當司據入意除已錄奏
天廷告行符命請降玉札遍詣合屬去處追攝施行今具係攝亡魂鄉貫姓名在前須至移文
仙牒
牒神虎主吏何喬三部追魂使者侯魏張追魂大將提魂攝魂官將本司追魂攝魂將吏等神請詳事理遍詣十方三界北都羅酆海嶽洞天城隍里社或幽鄉之陰獄或分野之冥司與録功過之曹校量罪福之所掌領魂識主執陰靈應干合屬去處根攝前件亡魂某人等魂及五道三途四生萬類一切沉靈滯奠或拘繫禁扃之內或囚閉幽府之中或自逐自牽或久沉久墮以至浮遊郊野散蕩山林靈識轉昏神明未復不經拔度尚困幽陰並請遵照今來上帝符命混元玉札事理火急根攝赴壇依時報應如所取亡魂證結未終理難遽釋亦請時勑交領前來恭承施拔牒至奉疾速施行謹牒
七玉女牒

靈寶大法司　牒上　神虎追攝七司玉女
當司據又意同前
牒請詳事理遍詣十方三界幽獄冥關應干合屬去處追攝亡故某人等魂及五道三途四生萬類一切沉靈滯奠或拘留陰境或執對冥曹或沉滯垃壢或浮遊郊野縈纏五苦或謫役三途或戀尸形或迷性識咸請遵稟今來上帝符命玉札事理悉行根攝以今月某夜並赴行司見形受度如所攝亡魂校録未終不應遽釋亦仰計會遂處主者差撥官將時勑護送前來以昭遵法立待報應切勿稽延事畢上聞叙勑如律謹牒

催召牒
靈寶大法司　牒上　神虎攝魂官將衆神
當司據入事除已告行符命玉札及移文根攝係攝亡魂及五道四生三途萬類一切沉靈滯奠前赴齋壇以時升度今來攝召屆時合要所取亡魂附搭見形照示報應須至再行移文
牒神虎何喬二主吏七司玉女三部追魂使

者本司追攝合干官將衆神請詳事理火急催取前件係薦某等鬼及五道三途四生萬類一切沉靈滯祟或沉滯山澤棲隱坵墟或無所依歸浮遊四野或不係里域編籍無名或性識湯迷鬼神未聚或已死而不悟或執愛而自牽或在三元曹局之中或墮九壘重陰之下或校録之未解或冤對之尚纏三界十方應干去處依格追取即令詣壇以時附牓分明報應仍行開諭俾悟本真聽法聞經知根識命欽承道澤恭領齋功儻福廣被於幽陰則勲實由於官將事畢上奏遷賞如儀○牒至立俟依應施行謹牒

拘集孤鬼普召牒

靈寶大法司　牒上　神虎攝召合干官將等神

當司今月某日爲鄉貫某人就某處崇建無上靈寶黄籙大齋以某夜虔備斛筵普行濟度除已録奏

天開闡申三界合屬真司外合行普召十方三界六極四維萬國之中九州内外天道神道人倫道地獄道餓鬼道畜生道一切幽鬼等衆或終於富貴或厄於孤寒或善亡或惡死或投河自縊或委壑墻崖或無倚無歸或自牽自執或依草附木或隱跡幻形或懷冤蓄恨而凶終或如苦含悲而枉死或傷殘於戰陣或誅戮於國刑或遭欧剌以傷生或受拘囚而損已或去離鄉井或漂泊道途或屯戍邊疆或奔馳商旅或自刑自刎或自毒自殘或負命欠財或違盟失誓或雷霆震擊或水火漂焚或生產未分或呪詛興禍或遺厭蠱或中毒砂○或馬墮舟傾或木摧石壓或精神散蕩或鬼鬼飛揚或足斷手攣或目盲耳聵或僧尼雜類或技藝百工或既殁而沉埋或未葬而暴露或焚屍而擲骨或失祀以無依或流寓於異鄉或羈縻於夷虜或瘖或瘂或賢或愚或壽考而終或年夭而逝或孤兒寡婦或獨老鰥夫或隱逸之倫或文華之輩或娼優之部或屠宰之行或賊質而頑囂或失身於盜賊或古來豪傑或近世英雄或公府吏胥或戎門兵卒或地獄幽閘之罪爽或城隍里社之拘囚或萬里黄泉或溟泠水界或九壘重陰之内或五嶽考對之司或證結未終或校量不盡或已經考罰或未伏典刑或三途謫役之鬼或五苦懼辜之鬼或物精野怪或妖巢邪神或魍魎陰靈或魑魅幽爽或禽或獸或蟲或魚或走地飛空或沉淵浮水或居郊野或處山林或胎生卵生濕生化生或有情無情有識無識或展轉沉滯或返復輪迴杳杳乾坤滔滔今古無高無下無極無窮○品類未詳聲述不盡冥途夜府一切幽鬼悉行拘集前來詣壇受度須至移文

牒神虎雄左雌右主吏何喬二大將主鬼七司王女三部追鬼使者攝召合干官將吏兵請詳事理疾速徧詣冥關幽路泉曲陰曹九地諸司三元主執山川嶽瀆分野神靈社令城隍典祀宫廟黄泉萬里掌領幽鬼之司里域地祇典録亡人之所天上地下四海九州應干合屬去處咸令遵稟符命玉札敕宥前件三界十方四生萬類一切幽鬼滯爽並與

疾除罪簿落滅惡根出離陰鄉念詣壇所以時並赴不請稽延庶玄澤之廣覃俾陰靈之俱慶十方昭泰萬寓清寧事畢上聞叙勲如律牒至奉疾速依應施行謹牒

右總召牒自古舊有之蔣氏立成儀亦以常本編入蓋此牒不過欲普召孤魂而已非有他意亦不必遠引經文亦初無隱奥難解但其中云若非有色若非無色若非有相若非無相等語全同釋氏之門緻有所出亦不必宜用兼其立成儀中乃牒城隍里域神虎將吏令其放入前伴孤魂如比則是孤魂並已赴壇將吏不容其入大失普召之儀矣儻只欲放入赴壇之鬼似不必是行移之詳矣理之所在爾初非求異允中令從舊典考證畧加排整使語言有序庶其易讀仍牒神虎官將依準玉札普行攝召於理可通奉行蔣氏之儀式自從彼科今為吾黨之士備用不須彼此混淆

給散孤魂錢鎮關

靈寶大法司

當司今月某日為某人崇建某齋普度五道三途四生萬類一切幽魂除已沐浴朝真享供受度聞經聽戒咸俾升遷今有太上生天寶籙鄭都山真形元始靈書中篇（二十一）別有印經於此開開篇（此四）録錢等物並不限數目合行給散須至專行

右關六道功曹（法官有平日所用得力諸吏於此添入請同共監散）當處里域土地等神引上到壇一切孤魂將前件符籙經文等物恭承

道力變化無窮逐一當壇盡行給散務在周備毋使缺遺各令率領事畢並行發遣前詣合屬真司證品超度施行故關

遣發奏申文檄關

齋壇多用三界文牒而已此外行持符法祈告真靈斗宮五府諸處關文以備緩急行持施行而用故併録于左

功曹總帖

靈寶大法司

當司據入意除已録奏

天廷關申三界外須至移文

帖三界直符使者四直功曹十二時直主者六道功曹監齋直事某處里域土地齋壇内外千係等神各請照詳今來建齋事理即為上開請天宮關普達三界靈司庶得萬聖鑒觀百神受職進膳章奏翻布符文通達關申宣傳號令上極太空之際下窮無底之淵所向必臻無遠弗屆應感受事隨召關靈俾齋直之圖成庶顯幽之利濟福畢無外澤被有情散席解壇叙勲還賞録奏

天關一如太真之儀故帖

發上界申奏關

靈寶大法司

當司恭禀法籙佩受符章隸役靈寶南曹分職童初翊治遵行科典格許關申況有急切之懇祈合憑傳奏之曹局今有文狀上請天廷須至專行關奏者

一奏狀奏方函封印全上請

某宮遞一開具

右關某日某時當直功曹二使者請神馭雲

飛使車電激瞬息而翔萬里呼吸而應着
九霄文狀上通恒誠堅達如或邪魔遮截故
忝干侵即請攝赴真司擒解天獄仰遵大道
垂科之意以廣
上帝好生之恩亟切奚待斯須報應故關

發中界文字關

靈寶大法司
當司受籙三天南曹隸名五元素府理合
糾彈妖妄法當濟度顯幽事有關申格須
曹局今有文狀前詣

中界真司須至關發者
一申狀幾方函封全詣
某所 申上

右關
中界功曹使者請乘飈亟往飛步潛通遍詣
真司悉聞中界俾文移之速達庶報應之早
彰或無道魑魅干侵或不正鬼神邀截即仰
擒解就近嶽瀆東送所屬城隍研窮罪源上
昭天意立俟捷疾幸勿稽遲故關

發下界文字

當司恭受靈文發膚大法普利人物總治
幽冥既列司存合遵儀範有關申之急切
當曹局之通傳今有文移前詣下界真司
須至關發者
一申狀幾方函封全詣
某所申上

右關
下界功曹使者請潛通鬱絶下徹重泉赴地
界之幽宮入冥關之陰治威隨所詣各與通
陳疾速以即關威靈亟切而明彰報應幸勿
稽滯即使遵行故關

發三界直符關

靈寶大法司
當司攝三天執法之仕隸五府記室之班
與格攸存關申合通於三界科儀昭著表
文當徹於九霄今有急切詞牒須至總行
關發
遞一關具

右關
三界傳奏功曹使者承委官將吏兵請分馳
神騎各赴真司上達
三境九霄下徹十天六洞普通八紘之外以
及四維之中洞府嶽瀆之曹神靈宮廟之所
遞文移之速達數詞恒以急通疾作傳馳關
威靈於人世昭示報應叙功賞於天廷即遣
雲程幸毋稽滯故關

九皇土皇聖位
第一皇色潤地土皇君
第二皇剛色地土皇君
第三皇石腊色澤地土皇君
第四皇潤色澤地土皇君
第五皇金色澤地土皇君
第六皇金剛鐵色地土皇君
第七皇水制澤地土皇君
第八皇大風澤地土皇君
第九皇洞淵無色網維地土皇君

上清靈寶大法卷之三十一

洞玄靈寶法師南曹執法典者臣金允中編

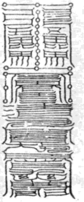
昇度符誥品

救苦簡符

玉誕長桑　丹華耀日
栢空度仙　照破九泉
五嶽五帝紅杏墨　三官　百
黑磨針棫臘靈寶　九府　二
十　幽都北府　二十四地獄
曹　九幽地獄　三十六重獄
五帝　五嶽　司功司殺
考官　掾吏　司命司錄
四明　三界大魔　三界乘魂
眞公　九億鬼王　拔出地戶
五苦八難　三官消罪籙
度魂符闡二　五帝除死名
九陽　照煥　萬罪蕩除　九祖
光曜　重泉　寃仇和釋　同昇
億劫　脫離三塗　覩見
罪魂　永辭長夜　光明

九幽罷對　黃簡白簡　金光自然
安鎮東泉永劫長存魂升
九天無拘
天門急急如
元始上帝律令

聚形



誥文

元始符命黃籙白簡救苦眞符告下十方無極世界三官九府百二十曹五帝考官巨天力士九幽地獄執罰神兵司錄司命司功司殺牛頭獄卒三界大魔拔度亡故某人靈魂出離地獄永辭長夜覩見光明萬罪蕩除寃仇和釋乘此九龍度命功德上生
天堂一如
告命風火驛傳

太歲年月　日於　三寶前告下

救苦符可漏式

謹　金籙白簡救苦眞符告下
十方無極世界　具位臣　姓　某　封

長生簡符

元始符命　無極神鄉東曲
普告三界　之府北都羅酆
三官九府　上解祖考　疾除罪簿
十二河源　億劫纏覩　落滅惡根
上天度人　今日欣
嚴攝北酆　慶受度
鬼爾諸天請滅　光度五
三塗斬艳地湫　尸名列
太玄魔王監　魂度來陵　晉度無窮
來無拘天門　受錄更生　登眞度命
緘形滔贄　隨品
書名索簇　受生　延生福堂
皦不敢聽　天尊告命
急急如律令

聚形

語文

元始符命金籙白簡長生靈符告下南方丹天世界朱陵火府南昌上宮長生大君韓君司馬司命司錄延壽益算度尼尊神廻骸起死監生大神超度亡過某人靈魂上登朱宮流火之庭玉眸鍊質黃華湧形書名紫篋受化更生承此金籙度命功德時刻昇遷一如告命

太歲年月　日於　三寶前吉時告下

長生符可漏式

金籙白簡長生靈符告下

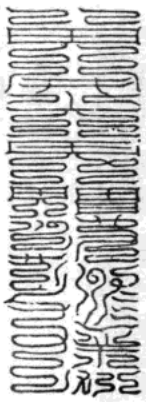
謹南方丹天世界真位臣姓某封

焚龍驛吏符

投册命云焚龍驛吏馳送應謂不用文引只以符傳付也今之行者若未能感通玄虛可作請關符篆於尾焦克達命於玄司也或取新焚縛龍吏納其符於草人身中使負簡文亦須別疏狀告齋鄧都不可不啓上真不召驛吏直以私意率易宣此符正猶人間敕命非臣下之敢專故須大醮天地方可告行也

玄都焚龍驛吏一十二萬人侍命泉宮開光幽府凡告赦苦真符當啓元尊王帝召關此吏一人也

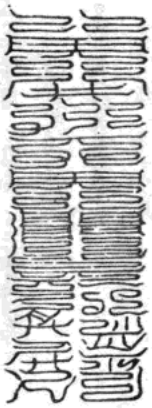
凡書符時捨玉帝訣引北極星光黃紙黑書驛吏隨降篆符紙當以槐黃紙黑書驛吏屈前也



北極星光非北斗第六武曲北極乃天皇之右北極乃天樞也赦苦真符自非大醮天地不可告行也儻有投詞但當詠禮玄文散燈念道使回光九地輝破八冥所蔫逝魂亦獲升度當先置一燈於天尊前拜跪焚香乞降晨光汎燭九夜乃執炬分燈令暉散一輪作一輪如車子大小三級上下三疊然燈四十九盞立十方洞靈天尊聖號開衆生五累果門假此回光銷鎔五累也

金龍驛吏符

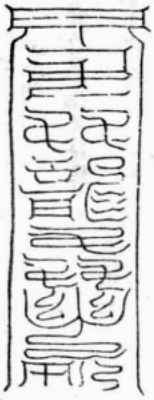
世有救恤貧乏濟度天人奉戒修齋供養三寶或鍊眞養神功未充足命窮滅度經遊太陰者方曲行赦命赦苦眞符外別以栢木簡作長生靈符告下南方丹天世界使擢簡帝堂鍊神火府如罪蔑無功於天人若不可濫受登眞之籙但得觀神輝更生陽界則幸矣故於大醮之初不告長生靈符其符簡尺寸同赦苦符式玄都金龍驛吏二十五萬人領符命啓魔道馳信令凡告長生靈符預關一人



符用青紙丹書捨王帝訣引太尊星芒繞筆拂簡畢同符命焚青煙中太尊星自南而望北斗則太尊星在中台下台分中微北向是也太尊星北有四星勢如軍井南有少微北是也少微在亢宿其星黃色而明要在天璇天璣二星正南以鼻引其芒繞簡筆也

炁芒各類清濁異歸

凡取三光五星之炁當以鼻引而口吐也生旺雲烟之炁當以口吸而隨吐也引吸之時勿使耳聞耳聞則炁芒不降又不可長引長引則喘息失度要在精傾注念御意合神於杳冥之間則吸隨念感降自然也若服御明暉行吐納之道則非此限也



右符面朝正東思東極天中金樓玉殿之中見太一救苦天尊衣九色雲霞羽服乘九頭獅子玉蓮寶座左執甘露碧玉淨瓶右執空青枝從大惠救苦二眞人青玄童子八十一靈官頂中出白毫相光如刀劒在赤日圓光中一一分明即寮奏因依左右結三塗五嶽印吸慧光咽了心念聖號四十九徧再吹筆書不以多少再存取炁吹之變化此符則九州億萬窮魂俱獲昇仙更生如度一二亡魂止可用此符靈感無極也

九龍符告文

東極青宮救苦九龍符命

空符

右符告下

三官九署五嶽九州酆都六洞十宮九幽河源泉曲五道都府城隍社令冥關幽扃一切主者咸領符命救度亡過某人并係薦靈魂洎六道四生孤魂滯魄等衆俾出幽酆永離幽冥地獄消苦閻泰泉扃火酆滅鋏刃毒摧傾下明黑暗上生朱陵超度三塗宿對停輪一如告命風火驛傳

太歲年月 日吉時告下

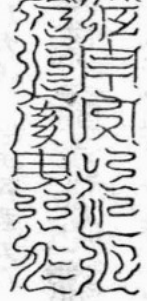
具法位某姓某 告行

方函式

東極青宮救苦九龍符命告下

十方三界天宇地獄主者 具法位某姓某 謹封

王清寶籙破地獄眞符



符告文

普告三界無極神鄉泉曲之府北都羅酆三官九署十二河源上解祖考億劫種親疾除罪簿落滅惡根不得拘留逼合鬼群元始符命時刻昇遷北都寒池部衙形魂制魔保舉度品南宮死魂受鍊仙化成人生身受度劫劫長存隨劫輪轉與天齊年永度三塗五苦八難超陵三界逍遙上清一如告命風火驛傳

年月 日 吉時告下

具法位臣姓某告行

內封式

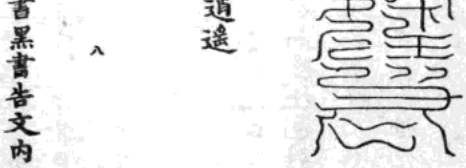
玉清寶籙破地獄真符　具法位臣姓某謹封

方函式

玉清寶籙破地獄真符章下　具法位臣姓某謹封

三界十方冥曹主者

玉清寶籙拔幽魂真符



符告文

元始符命時刻昇遷 明爾至 逍遥

上清

年月　日吉時告下

具法位臣姓某仙人　告行　八

右二符並以黃素丹書黑書告文內封外封通用黃素墨書造二十道以十道告下十方九道告下九州分野內各一道專用度有姓亡魂

下元登真度命出離生死靈符

符告文　仙五　九

赤文玉清上過紫庭天慈敕宥亡過某及億曾萬祖苦爽遊精削除罪簿落滅惡根速赴生方悉識咸寧上登天堂澄神鍊質真心洞明蕩除陰翳入道登真一如告命風火驛傳

年月　日時告下

具法位臣姓某　告行

可漏式

謹　登真度命出離生死靈符告下　具法位臣姓某封

九幽十方　三界主者

右符以栢木造長九寸九分闊三寸厚五分簡文背書五行歲月一行共六行為式拔度民庶用之

太上敕赦生天寶籙式

无上玄元太上生天寶籙

敕勘鄉貫某人投詞伏為亡故某人元命年月日時受生於某年月日時命終以今崇建某齋用伸追薦除已錄奏天闕請命施行須至出給符籙告下者

書寶籙符形

度人不死之神　南極長生之君

度世司馬大神　好生韓君丈人

右奉

大上敕赦生天寶籙告下三界天曹地府山川河嶽泉曲冥關北都羅酆六洞十宮三官九府百二十曹鬱絶之鄉幽陰之境諸大地獄九州分野福地名山城隍社令神物司臨之所仙曹典録之墟校量罪福考察功過一切天牢地獄主者咸領符命應亡魂累劫宿世以至今身所作諸惡根衆罪一切寃愆承此太上慈恩並與疾除罪籙落滅惡根不得拘留徑出地府永離幽冥皆證妙果如撽沙負石連汲溟波之衆驅雷役電掃山穿地貫天引水之徒並與斷地逮役永使逍遥即令亡魂從今已去七氣成真六儀成體五靈續絶二曜扶衰旋綱躡空飛步靈宮胚胎有始塵劫無終金城鍊質玉洞凝神真氣内養以成真人上入玉虚下洞幽泉雲宮寶闕中有真魂出入福鄉周旋生門咀嚼靈芝灌漱金泉甘露川流玄澍丹田紫霞朝映三氣凝烟瓊室化仙安座金蓮真容掩日塵劫爲年一如告命

年月　日時告下

如大齋可於此列六職位

具高功法位臣姓某告行

右先望天門密奏訖即將墨筆書敕赦文畢望天門密呪曰

無上玄元太上道君敕臣行符照破諸獄或言獄死魂出離急急如

太上律令敕

呪七徧用朱書南斗形寫真諱於其下存天門方有玉童一人乘金光持黄牒下降唵烋書四字了遂一字念四字四徧合形如法施用寶籙符籙並黄素黑書内外封並用黄紙可告二十道十道告下十方世界見道告下九州一道專度列位有姓名亡魂讀訖烈火焚化則得赦宥萬罪消釋千愆魂神内鍊自生徑得上升仙界

内封式位同

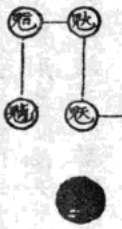
無上玄元太上敕赦生天寶籙告下　具法位臣姓某謹封

十方三界天牢地獄主者　具法位臣姓某謹重封

切謂告符命以拔幽靈所籍者符文出於科典及其臨壇行事則奏啓玄穹頒行九地此古法也而近世庸妄之徒專意誣罔世俗故符命不問重輕不究是非憑言自天而下至於印記亦多取三天太上道君玉印之類以印符告殊不知世間朱砂黄紙成於凡人之手而且欲欺詐矯稱天降其爲巧計不亦踈乎生天寶籙者如世人宗壇之義符文呪訣出於太上齋盟奏告然後按行故於籙尾具高功位告行言告之於天而行也或者改爲承誥奉行則失本旨遠矣甚至於其間顯言手弒君父不考二親此事其可赦哉既爲人當知逆順殺父弒君豈忍形之言辭而欲免其罪則天地鬼神爲之不容雖經科中有時載之今奉行科法不應顯書而行況世間罪目萬狀千條亦豈得一一盡述只畧言諸惡衆罪使其符文可以免罪則不具罪目亦可升度若其符不可行則累牘盈編詳書過咎悉成虚語爾年月之後妄立天相以擬朝廷赦命此於寵章已自非使兼上天冢邈不可理測不可臆量乃自撰名位以

人間朝班而品排上真以罔人求利恐未足贖其軀羣罪以須軀多不得享其利近又有全取朝廷敕書以爲告文者其間有已發覺未發覺等語此又罪不容誅學者能捫心詳思之凡事近厚稍存正理從其平易可行之格非爲一身免受禍於人間亦可使九祖獲逃罪於幽壞又不悞人於無窮之福報

度六道四生籙式

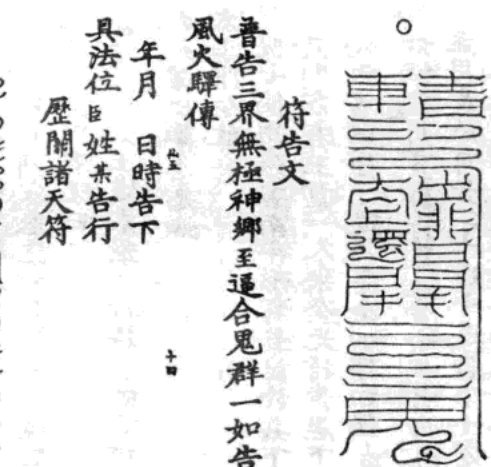


太上生天寶籙超度六道孤魂滯魄出離幽夜隨果往生主者遵依符命施行

年月　日時告下

具法位臣姓某告行

元始符命



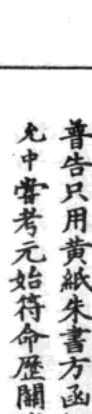
符告文

元始符命時刻昇遷北都寒池部衙亡過某人形魂制魔保舉至逍遥上清一如告命

年月　日時告下

具法位臣姓某告行

普告三界符



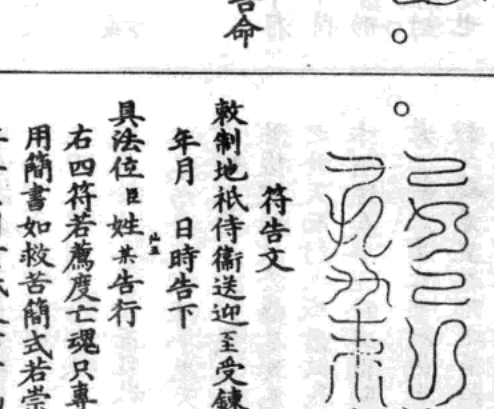
符告文

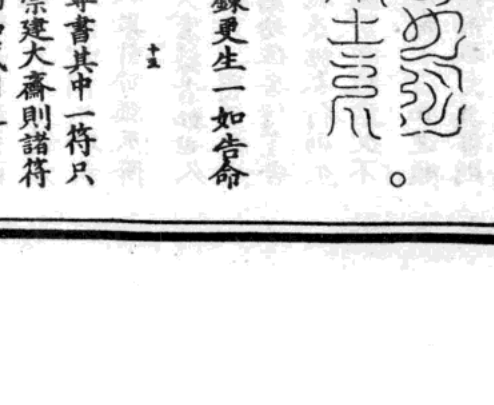
普告三界無極神鄉至道合鬼群一如告命風火驛傳

年月　日時告下

具法位臣姓某告行

歷關諸天符





符告文

歷關諸天請滅亡過某人三惡斬絶地根至無拘天門一如告命風火驛傳

年月　日時告下

具法位臣姓某告行

敕制地祇符

符告文

敕制地祇侍衛送迎至受錄更生一如告命

年月　日時告下

具法位臣姓某告行

右四符若薦度亡魂只專書其中一符只用簡書如救苦簡式若崇建大齋則諸符普告只用黄紙朱書方函如式用之

允中嘗考元始符命歷關諸天敕制地祇

四符皆出於靈寶度人經法中自古有之因經立法故符不外於經其說謂嗣受靈寶弟子合關昇九祖過度一身是以傳度之式給告此符別有行用以之薦拔亡爽則以經中之辭爲告文終不越違其本旨

天台四十九品中既不修入此法書而其徒臨事却行施用或於本文之上加玉清等事或一符而稱靈寶告命或以一符而稱靈寶符命此語上多不知其意欲更改其名以罔俗耶或不失出處而妄用耶皆不可續撰名稱也

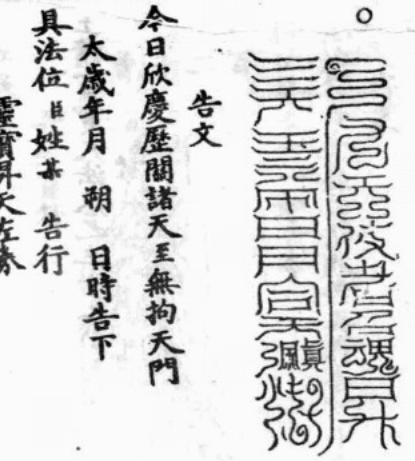
四鎮合同符 昇玄籙中本好

此符又名金文玉券東一分朱書黃素焚付天門吏南一分朱書白璧投名山福地巖穴洞天之中西一分朱書青繒付亡魂收執之北一分雕金魚之背流之水中並書到齋急此乃天上人間誠貴齋功超昇亡爽也

九中恭按古科四鎮合同分爲四分證質三界仍給付亡魂是承齋功出離幽境欲天上人間悉資善功所至逍遥其說甚長其格甚古近世所傳四鎮合同符將一角謂之靈寶符命用普告三界爲告文取一角謂之元始符命用時刻昇遷爲告文取一角爲玉清寶籙用歷關諸天爲告文取一角謂之靈寶誥命用敷制地祇爲告文乃於鍊度之時焚於火池中且鍊度之時存亡魂在前方行鍊度既非追取亡魂又非超度亡魂水火與皆在壇而焚四片合同符何說也合同之義安在也其誰妄之源流波未泯台山且有文過之語云所度亡魂已自升天不必合同於三界此禹弄俗人可也自古黃籙埋簡以告齋於三界使齋功無所不及也況亡殁罪魂一經薦度鍊除陰翳得脫重泉之中或得瞻品受化已是大幸便欲使徑上九天可乎四鎮合同給一片付亡魂則高功自揆已之功德行業未能通達幽冥縱使高真垂憐悉可其奏尤未明能審亡魂所詣故四鎮之符分詣三界俾亡魂所向合契昇遷隨品受化免爲罪魂斯其意也豈可以爲亡魂上天去了不必分三界如此則亦不必焚之鍊度所也大意其源流專以欺罔爲事其行用誑妄毋足怪也

昇天大券

此券以黃素方一尺六寸中純夾合面書三界洞章背書告文盛卷以黃繒付亡魂佩之即得精爽魂魄神識全出地司受化更生天人



告文

今日欣慶歷聞諸天至無拘天門

太歲年月 朔 日時告下

具法位 姓某 告行

靈寶昇天左券

亶聿阿蒼 無想觀音 須延明首 法攬善量

每行四句靈書共一十六行末尾書告文

云
元始靈書中篇分度亡故某人上登道境魂
神受度更生自然一如告命風火驛傳
太歲年月日同前
具法位日姓某告行
三皇內文六十八字書於左券背三皇內
文不錄在此自有別本凡昇天左券背文
外書亡魂數目
靈寶昇天右券
面書三十二天帝背三皇內文於右朱書
亡魂數目
太皇黃曾天帝鬱藍玉明
太明玉完天帝須阿那田
每天二句八天計一十六句一方八天作
四行書四方共三十二天共作一十六行
書左券偶數右券奇數如上式末後書告
文云
無色之境天帝玉眞梵行帝諱三界天名隱
音隱韻天中空洞自然靈章天中之尊天中
大魔天中之靈九和十合變化上清元量之
與深不可詳數落神眞普度天人亡魂某
承此功德上登道境一如告命風火驛傳
年月日時告下
具法位日姓某奉行
背書文三皇內文不錄在此
左右券並以青素丹書中央橫截一半用
栢木匣盛密封付天門吏一半付男魂一
半付女魂首領者密封如令執付天門驗
契若無此券地司土府不與全神而去五
嶽不與名籍而去火官不與靈光全明而
去天門過不使進前若有此券則得徑入
天門上生福堂
外函內函
靈寶昇天右券 具法位臣姓某謹封
靈寶昇天某券皆下 具法位臣姓某謹重封
天門守衛衆神
允中切詳靈寶左右券青素丹書中間橫
截斷之一半用狀封付天門神吏一半給
付亡魂之首某魂得此券亡魂得之三界
不復拘留可免沉滯非獨爲昇入天門而
已使其功行未該朝謁上帝則在中界亦
爲身實度化更生而已行教之士宜審用
之可也

上清靈寶大法卷之三十二

上清靈寶大法卷之三十三　仙六

洞玄靈寶法師南曹執法典者權童初府右判官金允中編

昇度符告品

太上洞玄靈寶長生度命無上黃籙

維國號年月朔日某甲子某州鄉貫某人

伏爲亡故某人齋意仍就黃籙齋壇乞傳

按太上洞玄靈寶長生度命無上黃籙一

階付亡某人靈魂齋執過度三界證品超

昇仍令受持金籙白簡九真妙戒長生靈

符救苦真符當消九幽大罪標名九宮察

命童子護戒威神五帝直符六宮掾吏自

當隨逐簡文覆護受戒弟子天上人間常

爲身寶須至給籙者

三皈依

第一皈依

无上道寶

第二皈依

无上經寶

第三皈依

无上師寶

九真妙戒

一者敬讓孝養父母

二者克勤忠爲君主

三者不殺慈救衆生

四者不淫正身處物

五者不盜推義損己

六者不嗔凶怒淩人

七者不詐諂賊害善

八者不驕傲忽至真

九者不二奉戒專一

護戒威神

察命童子

救苦真符

符篆

元始符命金籙白簡救苦真符告下十方無極世界云云一如告命

百二十曹官

長生靈符

符篆

元始符命金籙白簡長生靈符告下南方丹

天世界至一如告命

廻骸起死尊神　監生大神　帝君品命

受度某人靈魂即日恭詣
黃籙齋壇拜受太上洞玄靈寶長生度命无
上黃籙一階如法受持永充濟拔人間天上
敬信奉行一如
玄科律令

太歲年月　日某州縣黃籙齋壇給
度師法位姓名　押
保舉師法位姓名　押
監度師法位姓名　押

元中原夫道之始也本無形本無文故不可名不可觀及其析希夷之妙剖混沌之胎於是昭煥陰陽肇分清濁靈虛孕秀空洞生神或聚炁而成章或結玄而示象以致五篇敷落三洞宣行實自然而然應運降世大可以保制劫運翊贊元綱下可以陶鑄黎民昭蘇幽顯莫非出於萬道之祖元始天尊以時宣演立三乘而接物出九等以度人三洞之書因經而籙降自籙而法彰道法之行以符爲首亦合之義也蓋符文生於天地之初而涵乎自然之妙施於世人可以輔正除邪驅災拯厄用於冥界則可以超脫九祖濟拔沉魂中古以後齋法興行洞玄之宗靈風枝物遂使修齋設醮祈告高穹請命頒符煥燭幽夜亦以符爲先蓋符乃先天之妙炁自然之靈章奏告而行陰關開泰無所不稽又豈在於符籙之多名號之異而後可以通感哉近世執法行科之士類不深究此旨其間所見不同用心失正臨壇行事求勝於人靈寶本法正屬洞玄部其爲昇度符告如長生靈符救苦眞符破地獄拔幽魂符元始符命九龍符命登眞度命符普告三界符塵關諸天敕制地祇符四鎮合同符昇天三券據古法符命如此而已請行符命惟恐不蒙上帝許容奉行儻得一符可應則係萬之魂無不可度又豈可以符多爲貴哉今編出靈寶符命不敢雜用他符亦不增添他法符命止用洞玄本科告行符命悉出靈寶正法以全教網故也學者宜詳辨焉

上清靈寶大法卷之三十三

上清靈寶大法卷之三十四　　　仙七

洞玄靈寶法師南曹執法真官權童初府右翊治金允中編

受持策杖品

凡造策杖須擇名山福地淨域靈墟用吉日取向南淨竹一枝長五尺五寸通有九節者奉安淨所選甲午丙午丁卯或三月三日五月五日七月七日九月九日將竹第一節左微曲一曲右微曲一曲於第三節下四面開四竅納以四嶽内名於頂中開一穴安中嶽内名又實以靈書中篇各以蠟封固或專意佩持修用者則用五帝符入杖中以黄紋之繒作帒用長短小大僅可容杖凡行事之時於第二節下懸小黄旛一首長七寸旛上書十方救苦天尊號及十方玄化符常行佩受則去旛子又一法杖不曲受禱之法坐卧起息常以自隨至不可隨身之地則置之潔淨處受持既久以杖指天天神設禮以杖指地地祇侍迎指東北方萬鬼東形久久精勤衣蓋竹隱以出入凡施爲當叩齒三十六通存五帝直符各一人隨方色之服五帝玉女各一人侍衛策杖有五色之光映流杖上微呪曰

太陽之山　元始上精　開天張地　甘竹通靈

眞符守吏　部衛神兵　五色流煥　朱火金鈴

輔翼上眞　出幽入冥　召天天恭　攝地地迎

指鬼鬼滅　妖魔束形　靈符神杖　威制百方

與我俱成　與我俱生　萬劫之後　以代我形

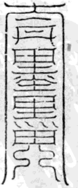
制我五解　神升上清　承符告命　靡不敬聽

右呪畢引五方眞炁三十六咽止或以三元八節本命生辰請炁行持焚香朝禮或旦旦行持誦呪精誠不倦神眞現形杖則載人飛行功滿德就以杖假形倏忽之間已成眞人矣

五嶽符

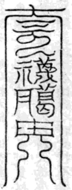
東方　青地丹書　納杖東面

南方　赤地黄書　納杖南面



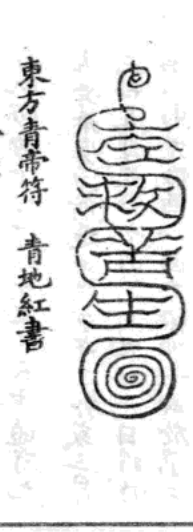
西方　白地黑書　納杖西面

北方　黑地青書　納杖北面



中央　黄地白書　納杖中央

十天玄化符



東方青帝符　青地紅書

青帝歌

東望重拜手　蒼帝玉皇君　靈風鼓震篇
育物布元春　雲龍轡嚴駕　玉樹擁瓊輪
祐萌沉露及　大惠無不均　萬仙歌以道
委曲戒天人　心根迷自固　拱跽戴洪仁

南方赤帝符　紅地黃書

赤帝歌

太景閬玉樞　洞室啓金除　寒林蔭瑤砌
丹巒踏瓊株　寶房名曲飛　明璫神所凡
飛遊啓雲道　引目眄眞都　天日永不夕
重烟鎖青廬　太上敕即開　帕几羅簡書
裨風樹玄化　慇懃諒有餘

西方白帝符　白地黑書

白帝歌

陸甲抱金闕　朱政守靈壇　流鈴鄉化火
威劒巨龍蟠　邈彼素靈眞　明憲孰敢干
束制妖鬼魔　寧落霄風寒　冷氣既已息
萬天俄而安　眞儒荷大庇　抵額相歌歡

北方黑帝符　黑地青書

黑帝歌

無質統有物　淵予上帝心　不啓不發道
蘊妙化機深　恐爾漏未盡　陰想忽浸淫
輪轉無涯波　苦道相迷尋　萬年嘗謹約
一旦自湮沉　無沖落鬼境　殃譴不可任

中央黃帝符　黃地白書　此五符即五孝眞文

黃帝歌

萬天拱中宸　控駕玉池根　翹機貫億曆
洞明闢四門　大有混黃眞　糾制星宿魂
非帝道不遷　有方賴之存　威忿即霜秋
味豫爲陽春　地成撞元紀　仰荷戴无垠
允中閑之師訓道法之修用多門策杖則
託物寓靈者也如董眞人以神尺而成功
皆此類蓋於平居閑暇之時受持不廢呪
誦精勤則大而可以尸解託形中則可以
救危拯厄行持齋醮用以破獄復假上帝
靈符寶杖之靈神庶幾可以感通溟漠昭
煥幽冥近世多有不佩持臨用却於師前
請杖用以破獄非格也正受中盟秘籙嗣
行靈寶大法五靈策杖乃本籙本法之合
用者故當擇日依格製就一如科法安置
法院晨興朝修之際呪持如法臨事施用
不復請降於師前非此法籙之階不當備
用或平居失於佩持則無於上帝之前啓
祝乞行破獄眞符願降十方生炁五獄靈

芑灌注策杖使幽關開泰七爽超昇行用一如常日受持之訣此乃法師存念密行之事近世立科宣白以助觀羨且使齋官喜其詳密不知理不應用科文者難以隨俗補綴此等事顯行不若默行所以破獄當請道衆行科而高功端默存念或有萬一之補而常俗之論又以地獄淵深非可設像於地上而冀其應以形迹而言誠不可行也第科條所列本有此式爲高功者祇當精其念慮專誠告祈於大道乞上帝矜允則獄何患其不開故欲破獄須盡其心以告上帝也既用策杖破獄則破獄行用自可連續而古者策杖先以自修不專爲齋醮而設故破獄之條別作一品

然燈破獄品

破獄之科本不與然燈連續但唐廣成先生科有九幽燈則後世之九尼燈也大則八十一盞亦可九盞其古法科中文辭正以照燭九幽獄其行用則與禮燈之法相似故今以然燈點於獄前請道衆宣科而高功存思行用也

道衆列班於獄燈前高功啓白

先祝香如式

謹焚寶香一心奏啓虛無自然元始天尊太上道君太上老君昊天玉皇上帝紫微北極大帝勾陳天皇大帝后土皇地祇東極青官慈悲救苦天尊九天上帝三十二天上帝東華上相木公青童道君白玉龜臺九靈太真金母元君萬天上帝恭皇天恩流慈鑒映玉華散景九炁凝烟香雲寮羅迴衡九天侍香金童傳言玉女爲臣通奏上聞帝前今臣所啓咸賜如言稱法位臣姓某風藉善因獲承道蔭叨膺符籙忝綴班行僭主齋修謬當首職以今切慮所爲亡過某等及九州四海五道三途抱識含靈一切幽爽下元罪魂自棄幻身多罹陰境牽纏地府執係冥曹非憑上帝之頒恩豈得幽都之奉今伏願降度魂之勅命下破獄之眞付六天十洞之曹開宥啓閉五嶽九幽之境放罪釋愆庶使係蔭之亡魂以至九州之滯識超離苦趣瞻覩慈光符命下頒以時報應臣恭對天闕依格奉行無任祈恩俟命之至

高功存變行持　道衆一人行科

伏聞天地八方有九幽地獄考誡罪魂皆由生世之時造諸惡業身殁之後淪滯三途受報終天無由解脫冥冥長夜不覩光明若非大聖垂慈善緣開度長居黑暗億劫難原所以天尊玄科者然燈之品繼明西日昭映窮泉流光所臨沉魂息苦神輝所燭幽爽停酸然燈之功獲福無量以今齋官某切慮亡過某條謝日寮竟歸夜府或罹牽執未遂升遷謹用依教祈恩修齋行道焚符破獄按格然

燈伏願九獄消簡對之文三途罷謫役之苦靈光所燭黑壞開明恭對燈壇闡行法事

舉法事

弟子某人謹然九幽神燈上照東方無極諸天福堂之內陽光煥赫照徹東方中照震宮之卯位青帝之野清蕩凶災掃除氛翳下照東方風雷地獄破除幽暗開諸光明一切幽魂乘茲妙利震雷霹靂息難停威克獲生天逍遙自在法衆虔誠稱揚讚詠

衆諷中篇旋遶

弟子某人謹然九幽神燈上照南方無極諸天福堂之內陽華洞煥徹照無窮中照離宮午位赤帝之野消平災異掃蕩氛邪下照南方火翳地獄破除幽暗開諸光明一切幽魂乘茲福利吾火食炭克獲清涼普得生天逍遙快樂法衆虔誠稱揚讚詠

衆諷中篇旋遶

弟子某人謹然九幽神燈上照西方无極諸天福堂之內眞光洞徹照耀重泉中照兌宮酉位白帝之野消蕩兇惡掃誠邪氛下照西方金剛地獄破除幽暗開諸光明一切幽魂乘茲福利金椎鐵杖化成蓮華濟得生天逍遙快樂法衆虔誠稱揚讚詠

衆諷中篇旋遶

弟子某人謹然九幽神燈上照北方无極諸天福堂之內祥光照灼朗徹無邊中照坎宮子位黑帝之野蕩除邪穢洗滌災凶下照北方溟冷地獄破除幽暗開諸光明一切罪魂乘茲福利冰戟霜刃楚毒頃除普得生天逍遙快樂法衆虔誠稱揚讚詠

衆諷中篇旋遶

弟子某謹然九幽神燈上照東北方无極諸天福堂之內靈光洞煥照映虛空中照艮宮寅位丑寅之野掃清災疹摧蕩凶邪下照東北方鑊湯地獄破除幽暗開朗光明一切幽魂乘茲福利鐵叉袁瀆息苦停酸早獲生天逍遙快樂法衆虔誠稱揚讚詠

衆諷中篇旋遶

弟子某謹然九幽神燈上照東南方无極諸天福堂之內光華普照煥耀無涯中照巽宮巳位辰巳之野蠲消邪惡摧滅災凶下照東南方銅柱地獄破除幽暗開朗光明一切罪魂乘茲福利免其焦爛內外清涼獲生天堂逍遙自在法衆虔誠稱揚讚詠

衆諷中篇旋遶

弟子某謹然九幽神燈上照西南方无極諸天福堂之內流光洞徹照耀無窮中照坤宮申位未申之野掃除陰疹清蕩凶邪下照西南方屠割地獄破除幽暗開朗光明一切罪魂乘茲福利免經屠割業報蠲除盡得生天逍遙快樂法衆虔誠稱揚讚詠

衆諷中篇旋遶

弟子某謹然九幽神燈上照西北方无極諸天福堂之內光華煥徹朗映太虛中照乾宮亥位戌亥之野掃清妖惡蕩滅凶災下照西北方火車地獄破除幽暗開朗光明一切魂乘茲福利停輪息燄清淨宿根離苦生天逍遙快樂法衆虔誠稱揚讚詠

衆諷中篇旋遶

弟子某謹然九幽神燈上照中天福堂之內

光明煥徹輝映萬方中照中宮神州境域災凶殄息妖惡潛消下照中央普掠地獄破除幽暗開朗光明一切幽魂乘茲福利刀山劒樹永斷攀緣離苦生天逍遙快樂法衆虔誠稱揚讚詠

衆諷中篇旋遶

向來然燈破獄無限良因伏爲九幽地獄无量罪魂以至十類四生三途五道九州分野苦爽沉靈无量无邊含情抱識有主無主若冤若親墮此獄中受諸罪報或先身作衆此世爲愆或三業六情或宿纏往對當生之日不悟善緣自作自爲違天負地命過之後幽係地司五苦互煎衆惡備受諸罪未盡難獲託生展轉三途輪廻六趣動經億劫出離無由一失人身永垂賢路自非大道遷拔至聖垂慈長夜沉沉何由超脫因今然燈儀謝咸觀光明集此善因奉爲齋官薦拔亡過某一性昭融萬罪消滅乘茲善果託化更生爲此因緣志心稱念十方救苦天尊不可思議功德

高功望闕謝恩

高功存念行持法於道衆未宣科先密啓上眞具陳齋愆次執策杖用破獄符九道半幅薄紙書之不用詰文每同中篇眞文一幅共捲法師袖中執杖化身爲救苦天尊步罡一座出罡向東方地獄燒符文一道存青黃白三色之炁隨灰散布光芒照徹下入地中萬丈下見此方地獄等處不計數目千曹萬局考對之司炁皆望闕領受符命毀鎖開張盡放罪魂隨光來詣道場焚符念本方梵唱呪想成再燒酆都山形一本吹散其灰隨炁以杖撥開獄燈見上極高天下窮厚地內外洞明地獄空閑九獄皆同都畢法師回身望闕上香謝恩而退破獄符見別品中

九清梵唱破獄呪

東方

九炁青華　光曜風雷　玉寶慈尊　摧戈毀戟　扶晨通照　蹇昇太微　神識受度　福享無期

南方

三炁丹華　光徹火霄　萬福慈尊　蕩災火池　化成青圖　甘涼瑩肌　苦魂受恩　逍遙无爲

西方

七炁素華　照耀金剛　太妙慈尊　摧鋒滅銼　刀化寶林　劒變栢桑　魂魄升度　與日同光

北方

五炁蒼華　光徹溟泠　玉晨慈尊　冰雪池溫　溫生寒廓　毒汁消清　魂獲妙樂　飛昇香林

東北方

梵炁晨華　徹照鑊湯　度仙上聖　威感無方　沸湧停息　以化甘漿　亡魂生形　俾昇天堂

東南方

生炁之華　下照東南　銅柱破裂　火燄息閑　好生度命　普濟無間　苦爽解脫　昇度玉壇

西南方

黃華月輝　透降坤維　除釋鋒銼　屠割摧威　虛皇慈尊　保度沉黎　罪魂澄翳　刀劒悉摧

西北方

天元景色　祥華數光　元量慈尊　塗毒消亡　火車摧轂　皆化青蓮　焦骨爛肢　再生清涼

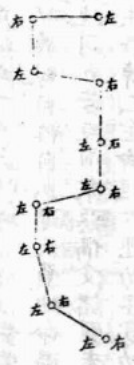
上方

王光金眞　流精降暉　大坑天牢　悉變死灰
玉虛玄尊　普度元爲　魂昇天堂　受福巍巍

中央

三晨玄景　洞照普掠　眞皇慈尊　除落考掠
金鍾鐵杖　應時消鑠　萬苦停酸　罪魂快樂

破獄罡式



九獄燈圖

謹遵師傳上稽舊格破獄行用悉著于編
關燈之文出廣成先生黃籙齋科其式只
如禮燈之法亦不諷經古本上稱九幽燈
而已後世九炬燈則參方諷生神章其文
亦少異今用於獄壇仍令齋官禮燈而道
衆宣演如法以助高功行用如禮東方燈
高功則至東方行持破獄所以諷中篇旋
遶以應高功存念也道衆方宣文禮第二
方燈旋詠如初九獄皆然庶使高功神炁
安平與祝燈之辭語意相合免致紊亂存
想如近世九獄燈文乃關燈之中每方舉
偈子一首言辭不能典雅且與破獄事體
全不相合所以汨圀高功之耳又無益於
事也若九幽神燈然於道場諸廚則關祝
之科自從世法但破獄之義本爲普度而
設齋修之建雖隨齋主之力凡有三朝啓
壇散壇奉行齋法並合隨宜備置飢食廣
及三途悉行度化然後請符頌命破獄行
持庶其有理今齋詞之中上不祝君主而
及寮屬下不度九祖而及五道用心窄隘
專意於所薦三位亡魂如此則上帝不應
爲一人而設特降符章悉開九獄必無此
理也地獄未必可盡孤魂未皆可度而我
之立意無一毫及物之心豈太上垂科之
本意也施食普度不拘多寡隨力輕重以
懇善意則破獄故事始可舉行專薦而無
一語及衆生者止可然燈宣讀足矣破獄
之科不必用也識者以爲然否今之求用
於齋主者不敢喘息此說吾當自行之可
也

洞玄靈寶法師南曹執法典者權主紀府右翊追金允中編

神虎攝召品

靈寶太赤金科曰青陽之君生炁之府有東斗主筭君丹靈之君養光之府有西斗記名君元炁之君赤炎之府有南斗上生君太淵之君鬱絶之府有北斗落死君中和之君北魁玄範府有中斗大魁總監衆靈君自稟受太微一炁司命定筭注録勤籍大曰壽小曰筭一筭三日一百二十筭爲一壽一十二壽爲一紀大功大德則以增壽小善小行則以增筭大惡大罪則爲奪壽小惡小非則爲减筭增延奪減筭壽各有九等並皆東斗君主之屬陽明宮貪狼星君總之司馬命章敬諾恭順之後男女分形之始標名雕字善惡功過皆西斗君記之屬中元宮巨門星君主之分神降炁聖毋衞房化生分定貴賤貧富化外中上生於所地皆南斗君主之屬陰精宮禄存星君總之平生功過一切罪業年齡夭促直至禄盡命終魂歸大夜皆北斗落死君主之屬北極宮文曲星君總之自生而始記名主筭上生落死莫不總監於中斗大魁府也主定十方世界四生六道魂魄神識府有七元神虎太一夫人主其職焉下有七玉女掌管簿籍司其死生總領魂魄也

第一提魂攝魄倒生玄司玉女蔣魁

第二主風癲顛癇蠱病瘴瘧死魂玉女張魁

第三主勞瘵癱瘓死魂玉女趙魁

第四主瘟疫時行死魂玉女李魁

第五主驚弔刀刑自縊赴水投火自殘死魂玉女徐魁

第六主毒藥猷魅刀兵劫掠王法禽獸所害死魂玉女卜魁

第七主百病身亡死魂玉女應魁

右七玉女主定疾病橫死亡人魂魄名字姓氏别有玄司神虎大聖收留魂魄放留生死皆主其職

雄左玉曹主魂玄伯何魁

雌右武鸞主魄主吏喬魁

右二大聖各有攝魄攝魂吏一萬二千人主者之首有追魂使者三人齋持北魁玄命太一玉札追取十方三界九地一切重陰病橫死魄諸獄囚苦億曾萬祖先亡後化一切魂魄立侍大聖部下

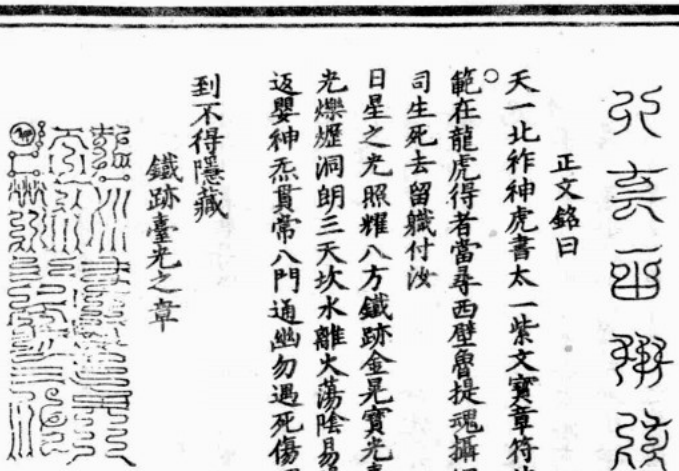
上部追魂使者侯魁中

中部追魂使者魏魁下

下部追魂使者張魁上

昔西山真人劉根遇太一玉女受傳三使者功成遺龍虎山壁魯洞中于今存焉自正一天師三天外館受玄元金闕之旨録於部下再銘洞中

銘曰篆文四十二字　青紙丹書焚神虎司亡魂見形



正文銘曰

天一北祚神虎書太一紫文寶章符北魁玄○
範在龍虎得者當尋西壁會提魂攝魄乃玄
司生死去留職付汝
日星之光照耀八方鐵跡金晃寶光臺章威
光爍燿洞朗三天坎水離火蕩陰易陽魂魄
返嬰神烝貫常八門通幽勿遇死傷魂靈召
到不得隱藏
鐵跡臺光之章

右章乃思神之秘寶得之生形爲天仙神
魂隨光赴壇閒陰離業欲召無間魂魄以
青素丹書七寸方同茯神茯苓各二十四
銖水一升煎數沸安八門召魂壇中舉召
魂攝歌斗章而召之

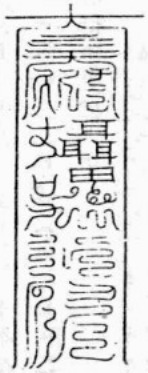
八門召魂壇 第九

斗章

陰陽推運兮劫數更遷生死同流兮軌愚軌
賢輪轉無窮兮上玄造化未出三界兮拘於
神變魁魄東斗兮魑魅西轉魑魄南辰兮魁
魄北面陰靈陰靈兮茫茫沒沒陽魂陽魂兮
碌碌幽幽天地明兮萬鬼潛天地晦兮萬鬼
爽陰陽運兮思神享太一召兮何遲遲先至
後至兮律有賞感此徬徨兮赴我攝賜沒靈
書歸上清
右手持召魂攝左手捻天皇印望東北方

歌斗章舉攝召魂不以徧數良久攝重垂
地其魂來矣魂靈見臺光之章爭入其壇
飲哺師即以柳枝灑淨爲度魂識需此章
津解脫苦惱生形化肌靈識變通灼然語
質分明

召魂攝面符 第十



大魁總監符

右攝以日紳中央分爲二攝各幅裁一尺
五寸爲蓋二尺爲身三尺五寸作手足造
攝二首面書前太一返形符朱書下書七
人姓氏肯書大魁總監符下書三魂七魄
名

上部使者符　中部符 中部侯使者紫繒衣紅袜頭黃絹上書　下部符 下部魏使者紅繒衣黃袜頭緋絹上書

缺符

缺符

中部使者符　下部符 下部魏使者紅繒衣黃袜頭緋絹上書

缺符

缺符

下部使者符　上部符 上部張使者綠繒衣紅袜頭青絹上書

缺符

缺符

右三部追魂使者符以青繒紅繒黃繒各九寸上以五彩繪畫使者形容下書具形

符並朱書姓氏同混元玉札及關引烈火一處焚之此使者持符上入九清下入九壘以至十方三界羅酆北都九幽諸獄洞府仙官開關通道追取亡魂俾赴法會無所不達臨壇歩入斗呪曰

太一紫元君天一北柞勑神虎戟飛運招搖一統隨玉札所至處十方精光都一吸右呪畢七次噀水一口以扇扇灰往十方祝白使者某人速赴生方死路追取某人魂魄速赴法會領受靈寶昇度功德

北斗太一玄冥神虎玉札式

又一式於星前具齋意至生方日據問辭抑除已依式宜行今則齋壇廚備擯召有期合萬衆魂裡宜追取所有玉札須至告下者即於星下書亡人名字年月隨亡人所屬星下書姓名年月日時死生處繇閻之衆可只書某等

天一北柞符命太一紫元神文玄冥混元玉札告下三界十方天曹地府山川河嶽泉曲冥關北都羅酆六洞十官三元九府百二十曹鬱絶之鄉幽陰之境諸大地獄九州分野城隍社令里域丘墟黃泉萬里十二河源主宰魂魄應干合屬去處追取上件亡過某等魂魄精神俾離所部速到靈寶玄壇朝謁上帝領受殊恩神虎奉行萬神敬聽

大歲　年　月　朔日　時告下

具法師衙位　日　姓　某告行

右札朱書白素玉札文姓氏封皮並黑書

內封皮

神虎玉札追取亡某魂魄　具位　日　姓某謹封

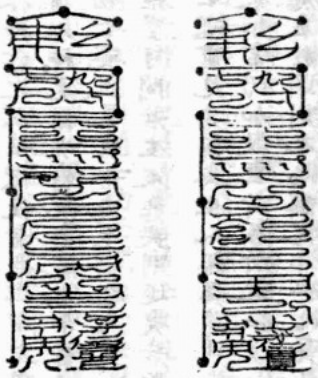
方函

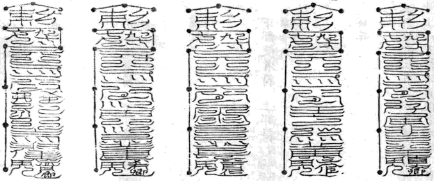
神虎混元玉札告下

具位　日　姓某謹重封

十方三界生死之方

七玉女符





右七玉女眞符乃北魁玄範府追攝玉女貴賤生死簿書乃蔣仁貴爲首領也其餘一同

陽耀壇使者胡𩲡𩲡緋袍綠靴年黃巾玉杖

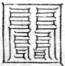
陽耀通關壇

黃紙朱書於獄心
書符呪
提魂攝魄飛捷急急如
律令

右主攝先亡祖考億曾萬祖近化姻親一切眷屬魂魄

陰靈壇使者劉𠷁𠷁皂袍綠靴御子年黃巾玉帶執杖

陰靈攝魄壇



青紙朱書安壇心
書符呪
神虎攝𠷁𠷁付身急急
如律令

右主攝病死橫夭自傷破殘囚繫久沉冥司一切魂魄二壇以新淨沙土二石布於地上方六尺或三尺六寸細御勻淨沙土

以左手掐天皇印右手掐玉清訣以中指依樣書之立監獄使者名位中立獄名於前以神虎攝魂符沉西流水中噴巽其一切亡魂立見眞形與生世之人交通言語歷歷可問若生人悲哭則遠矣若忻喜則亡魂盡見其貌與生人無異萬目共覩往來如常仍加敬重所召所遣如影如響報應在於頃刻尤忌嗔怒非私心妄召餘無所戒矣

神虎攝魂符

神虎大聖勑 神虎攝魂吏 地方陷
攝魂現形 一十五人 隅攝付
此獄 化元聿白 監獄使者劉𠷁𠷁
星飛晕 急急令現形使者
張信魏遠侯迪追赴魂神

合形

神虎神君勑左右衛聖追魂神吏引
魂童子速來神虎勑急急如律令

右符黑書白素天皇印玉清訣北炁吹水中噴巽壇中及一室四面即立見形

神虎幽寂符

合形

急力神虎攝魄覆付身形急急如律令

右符朱書黃素泥於流水中師先吞一道次行用立驗若死亡在近化三年者可書符燒灰手內擎之呪祝某人家亡魂吹杜東北方次以前符水噴於壁上其亡魂立見又有死期未至卒然奄謝或悟中惡鬼狂神忤迫遽終或卒病而夭大命未竭而死未及三日者以等身緋繒裹被尸將此符朱書白繒七寸火化於人中之下仍依前告王扎不移時神魂再返元尸立得更生如天年算終問訖復遣若非此限啓奏上帝以勑不正棄非得遵古化道契其風着天不負光三感之外不神也所謂回尸起死无量度人

天皇訣

以二指捻大指根却以大指捻中指中文餘三指開闔勢屈向後如斗標前如斗口中有二尊帝星以印呼雷役電止雨召龍禁勑雷霆之怒收攝虎豹之猛役神攝鬼皆用此印

神虎罡

立

豹身昇度法

先以淨草隨男女形狀作一生前身軀着生前衣服腹中安大梵隱語頭上載昇天大券以秤架一具豹身安秤鉤上懸空不着地先令秤平置之門外居魂壇中仍以小兒持白繒召魂旛法師歌斗章召魂來赴豹身忽然墜下秤鉤重於常時其魂旛亦墜卒稍重乃知亡魂已至即取臺光章所煎香湯以楊柳枝灑盡次請道衆諷大梵隱語引亡魂赴浴訖詣三寶前聽受符戒并齋供事竟高功即令先治一室可及三間安建攝魂壇先於四面離壁并以白紙泥飾使無一點瑕疵離後壁三尺四寸以淨黃土建陽罡通關壇陰靈攝魂壇共二壇勻淨法師左手捻天皇印右手玉清訣依符樣以中指畫訖於壇中心立白紙位牌各一上寫監獄使者又於壇前各立黃位牌一箇各書壇名次於二壇之前立洞案之上設攝魂將吏聖位已具于壇幕式品中用時花淨茶酒果香燭供養三獻訖法師令二小童子執旛赴壇以旛安壇心法師先將幽寂符自吞又以一符燒灰吹於壇所祝請神虎官將王女追攝合千將兵只今引領一切亡魂並赴法壇分明顯見形魂次以攝魂符沉水中噴巽四向及二壇之中次燒監獄使者關文又燒神虎將吏錢馬文牒等法師焚攝召一應符

命以青幕閉少時令親人漸次入壇中四向壁上遠視亡魂見形與生存形容無二至昇度之時却令二小童執旛引出壇歸位法師用紫楓木雕神虎印方一寸九分五色囊貯之佩手肘後然後哼召行事

神虎二大聖並如古者王侯穗冠淡紅袍朱履佩劒錦綬執簿

七玉女並紫袂衣環髻鳳冠朱履羽裙珂珮手執生死簿

上部使者紫服　中部使者紅服

下部使者綠服並繡紋袍朝天脚幞頭紅抹額玉束帶魚尾刀綠靴

告玉札祝將三獻儀

道衆法事　灑淨

高功焚符　變神召將

靈寶大法司以今火急關召神虎雄左追魂何將軍雌右主魂喬將軍主魂七司玉女三部追魂張侯魏三使者追魂大將馬將軍陽耀通關陰靈攝魄神吏衆魂對魂整魂提魂神將諸司追魂攝魄將吏玄都女龍驛吏六道功曹三界召魂使者引領亡魂童子黃泉萬里丈人九州社令神君土地里域正神監臨衛壇官將疾速赴壇奉宣天命存至上來關召傳符追攝官將吏兵既辱來臨幸承關告伏聞始青天上泰禾珠中十倫說經萬真稟命玄範以之昭布大法由是宣行出女龍傳令之規立神虎攝魂之典白簡頒而三界遵奉赤書降而九地開光歷劫度人隨時濟物況承精禱理合宣謄本司令據入意除已錄奏天廷申聞地府關告城隍社令移文嶽瀆靈司以今翻布符章告行玉札普詣幽冥之界俱通考對之曹須精神靈庶還滯爽既辱雲駕之俯降特陳菲禮以奉誠恭對神光用伸初獻

初獻酒

伏以元始上帝開妙蘊於赤明之初中斗大魁總靈樞於玄冀之府雄左雌右能達於三界九幽陽耀陰靈可攝於千魂萬魄是以澤覃無外請大宥於三天律示有經昭洪禧於萬寓欲顯幽之並濟宜符札以兼行用仰神車載陳亞獻

亞獻酒

伏以傳令衆官驛吏稟符而編下召魂陰府紫文頒令以感通五嶽四瀆之冥司罷除考對十地六天之夜府闡煥光明有召必臻無遠弗屆若非威神之特遣豈得報應之昭彰儻獲曲濟於沉淪敢不奏陳於煩瀆雖滯泉靈之馭敬周三酌之儀畢此精衷各惟享鑒

終獻酒

伏以教存規式法有典章欲攝魂儀須憑文檄仗至靈之捷疾庶可宣通取亡爽於幽冥立期響答追召公牒逐一披陳尚冀衆神當壇領受

宣關牒　符札

高功步神虎罡行持

上來公文已行敷示神靈可接必與奉承伏以九極垂科十方枝化爰遵典格用拯沉淪追召陰魂出離幽境上極三界下至九泉百二十曹考錄之司三十六地校量之所城隍里域分野名山嶽瀆靈真神庭祀典記錄罪

福主領魂神萬里黃泉溟泠水界應干去處合屬有司所至根尋依時攝見須神靈之佐助俾幽顯以昭融火急施行亟切報應

送神　向來

回向

發神虎催召文檄

道衆法事　高功望闕啓白

具位臣姓某謹再拜焚香奏啓

三清上境八極天中大羅浩劫无上悉尊三十六天無色世界天帝高真東極救苦天尊○玉輔上宰天省列真中天北斗星君三官四聖靈寶五師恭望天恩俯垂鑒錄臣聞靈風被物實利濟以無窮真教流光故昇遷之有格事當披懇敢不上聞臣先據某貫開建道場薦資亡過某返生善境臣自慚塵陋謬玷靈班既奉誠詞爰稽真典已奏聞於霄極恭請降於符章普下幽冥追尋魂爽今則事期已至攝召屆時合要亡靈赴壇受度茲當再敷文檄催督吏兵庶使地司咸遵天律欲望玄慈存須天音嚴勑將吏徧告有司遵已降之符章稟令來之號令開關啓道釋罪放魂疾速來臨火急報應儻幽關之無阻則玄貺之咸霑臣干冒天威不勝惶懼之至謹言

關請將吏

以今焚香奉請神虎何喬二大元帥追魂七司王女三部追魂提魂攝魂吏兵聚魂對魂神將追魂大將馬將軍陰關攝魂追魂二使者追魂攝魄陰陽官將諸司追攝吏兵黃泉萬里丈人五道將軍功曹使者土地里域正神伏願靈仗飛空神驂御景出北魁之仙府○遵靈寶之玄科咸造壇前奉行文檄須臾顯應倏忽感通引領太虛即希來降

灑散花　高功再白

伏以金科崇重玉格昭明遵玄律以精修錄凡情而關告開奏九清三境須命六洞九幽拔度係薦之魂脫離沉冥之境況於真符已降玉札荐敷律令宣行文移昭布事關幽壤法有靈司將啓陰途須勞神力催促應干之曹局嚴督合屬之吏兵照會姓名契勘鄉井搜聚魂魄整對形神極三天九地之中遍六合四維之內悉與追攝行俟前來所有牒文謹當宣示

宣牒　焚燎

伏以天廷杳漠雲路渺茫雖瞻望之莫通惟精誠之可格上來文牒已見披宣諒爾至神必回昭格仗神威之迅速攝魂魄於須臾顯示條章嚴宣號令讚揚善化成就齋功即令係薦之魂火急赴壇報應錢馬奉化風火驛傳

表白回向

○

上清靈寶大法卷之三十六

上清靈寶大法卷之三十七

洞玄靈寶法師南曹執法典者權童初府右翊治金允中編

水火鍊度品

鍊度之儀古法來立雖感於近世然自古經誥之中修真之士莫不服符請炁內鍊身神故劉混康先生謂生人服之可以鍊神而鬼魂得之亦可度化是鍊度之本意也混康即宋朝三茅山宗師觀妙沖和先生乃華陽道士大觀二年再赴解化於闕下是以鍊度之符莫非法師自鍊度之法

○今乃不然不據源流不分品格諸法衆經之中兼收並取悉以鍊度更不究其來歷是致無所經據之符近又不計其數也若夫水火之本真陰陽之正炁天地之所以肇人物之所以生茫不考也甚者以南極北極爲水火殊不知金木之相見果配合爲南極北極乎如此則北極屬陰南極屬陽矣往往徒見有南斗陶魂北斗鑄魄之說遂以此取求水火於二極耶北斗乃是中斗南斗是二十八宿中斗宿正在東北之角南斗亦非南極也夫南極乃與北極相對爲天之樞紐北極出地三十六度出於地上矣南極入地三十六度爲地所遮故世不可見天有三百六十五度四分度之一半出地上半隱地下北極之去地上也再三十六度爾於是世人望之正在北方以周天言之北極乃天中之中此非坎位也南極亦非正南也若正北之方乃自危宿十五度至虛宿十度四分之一此則坎位也若正南之方自張宿十六度至星宿七度此則離位也此始是南北之正方

○坎離之位若南方丹天界朱陵火府乃南方之天亦不稱南極蓋有以也孰謂水火而出於南極北極乎此等主行齋醮著書立言其說頗礙如路真官玉堂齋法只請炁於太陽太陰其說雖若淺近而未至礙理以至奏木公金母以爲陰陽之宗則內丹外藥俱通而金陰木陽有地人得之可以成真鬼魂得之可以返生鍊度可行則不可知得其炁與不得其炁則在人能感召之間且使上不失天度下可近取諸人身矣然匹配陰陽未嘗去水火也而木乃火之根金乃水之母至於丹成藥就則會四象於中宮藉黃婆而媒合木與火皆陽也金與水皆陰也用水火必取諸坎離之位求木金則不越震兌之宮此仙經之定說古今之通論指中天紫微垣帝座以爲坎宮而請水亦謬甚矣於齋中預拜木公金母表或於鍊度當拜表從便施行所有先行召魂已見神虎品次則沐浴呪食鍊

○度不必別立其所合於道場內上帝之前可也其鍊度官將當俟散壇併行醮設是醮真靈之義也或專設鍊度醮則從近世之儀可也鍊度醮科亦當撰述以舊來師尊所行只於上帝前行事是以不敢編入

此法沐浴科書朝真讚導呪食白文并正薦傳戒科並行重撰編條列左

正薦沐浴儀 呪則用諸方通行者

引魂赴浴室啓白

伏以肉敗形摧質已歸於壞滅神離炁散魂

乃屬於虛无初靪垢穢之可除大抵神明之自淨第恐沉淪或久昇陟未期長夜之鄉陽輝寥絕至幽之境陰炁溟濛況志念著於世緣類多牽戀魂識零於泉府易致塵昏惟一性之不純故百神之難復是用降九霄之生炁召兩曜之晶華浴幻芒而廣大无窮變凡水而清涼普決斷百情之內垢明一念之真根亡過某當知不滅若初非色身長存若乃為本性在世有形之穢今以成空歸陰未淨之懷正宜自滌然後沐盥澄水灌彼靈資望○開恭朝赴壇受度特吟仙梵請就浴幃

愚悲接引天尊

伏以水之妙用德為至深齊二象以分靈冠五行而潤下方圓隨所凝津以時惟造化之寂待故塵勞之可滌況於降九天之正炁誦三洞之靈章德能被於幽陰功乃遷於沉滯亡魂某澄清淨念悟性超凡沾灑蘭湯以時灌沐奉為亡靈上資往生仙界念沐浴湯穢呪

天澄炁靖　五炁高明　日月吐輝　灌鍊身形

神精內盥　香湯鍊津　光景洞耀　煥映上清

氣不受塵　五藏納靈　罪滅三途　禍消九冥

五根斷絕　福慶自生　今日大願　一切告明

身受開度　昇入帝庭　奉為亡靈上資往生仙界念沐浴鍊真呪

太上高真　九靈之精　使魂飛仙　上登紫庭

沐浴華池　身神澄清　精通太虛　萬炁自然

伏以身為患本情乃妄根因此身而起七情由六欲而生百慮萬緣俱動衆垢咸臻身若不存垢亦隨滅第恐臨終染穢在世沾塵魂○難歸空疑終未釋良由戀體遂至迷真今者伏以真文開以本性布三光之正炁陶二象之生津斷彼妄根釋諸疑想奉為亡靈上資往生仙界念沐浴鍊度呪

龍漢蕩蕩　无形无名　渺渺徼劫　黃道開清

神澄朗耀　九魂吐清　玉虛澄輝　太霞高明

元始開化　諸天齊臨　三元道養　二象攝生

未度者度　未成者成　已死即化　已枯即榮

蠢動蜎息　一切冥靈　懷胎含孕　咸得受形

亡者命過　魂歸三清　魄受鍊度　南宮變形

今日大吉　皆得光明　五帝鑒映　普告萬靈

天神地祇　及諸河源　五嶽四瀆　及諸名山

洞玄洞虛　洞空洞仙　无極大聖　至真尊神

无窮无極　普鑒庶生　地根斷絕　玄都記名

衆神普應　一切威聽

伏以因緣報對理在不誣輪轉昇沉悉由宿業報對自有休咎豈無惟其一念以沉迷雖歷千生而滯礙今已澡鍊神宇整聚真元惟夫重濁之形軀壞滅既久沖虛之性識清淨常存然後捨舊從新回情易慮奉為亡靈上○資往生仙界念沐浴東井呪

天河灌康井　石景水母精　圓光拂靈耀

玄虛皆高明　元始披重夜　天人逐月生

沐浴蘭池上　龍負遶長庚　金童灑香水

玉女灌五星　冠帶灌玉津　鍊度五仙形

體香萬真降　乘景登高明

伏以舊障已除煩塵滌盡茫茫故態有似夢中肅肅仙容薄承玄蔭遷神非晚返生有期奉為亡靈上資往生仙界念錄字回年呪

天地洞清　洗穢除塵　鍊化九道　返形太真

百關納靈　節節受新　清塵鑒映　內外敷陳
日吉時良　度命回齡　玉童玉女　爲汝執巾
玄靈蓋　冠帶汝身　使其長生　天地同根
伏以炁識既清形神已復披仙衣而東體嚴
冠履以朝真再誦靈章化陳羽服奉爲亡靈
上資往生仙界念金池冠帶呪
金真降真　普天炁清　鍊化金池　沐浴身形
三光耀煥　我道日明　飛仙羽衣　上昇玉京
五濁已清　八景已明　今日受錄　罪滅福生
長與五帝　齊真上靈
伏以靈機罔測神化無窮幻成羽袂以蹁躚復彼天姿而整潔即從導引前遊參朝奉爲亡靈上資往生仙界念清水度魂呪
巍巍道德尊　功德已圓齊　降身來接引
師寶自相携　慈悲灑法水　以用洗群迷
永度三清岸　長辭五濁泥
伏以澡濯既終嚴裝事畢表裏俱淨識想咸恭敬詣靈壇仰朝天闕衆行引導共舉仙音
道衆誦中篇　引魂朝謁
表白引讚

伏以天人有間精念慮則可潛通幽顯雖殊聚形神則能脗合況於玄壇崇建妙範恢張衆真列仗以臨軒上聖流光而照陛期乃轉禍爲福之日實爲首愆謝過之辰今亡靈正當盡念傾心陳詞列款歸身歸神皈命禮道禮經禮師夫道爲天地之根宗經乃顯幽之典式然非師何以宏教非聖何以傳經萬世之所欽崇三才之所允賴幽魂歸依則超度世人修奉則仙飛象外家中常嘗敬仰人間天上不可暫離亡靈盡念一心虔恭朝禮

志心稽首禮
太上无極大道
志心稽首禮
三十六部尊經
志心稽首禮
玄中大法師
恭以至真大道无上尊經玄中法師宗壇上聖乃陰陽之樞紐實造化之本源亡靈既獲皈依自此永當悟解勿流於邪道毋惑於異端念念常存心心不轉三界十方而無礙六

天九地以俱空行俟玄恩以時度化再行導引請赴靈筵聽法聞經享食受供
諷經引亡歸位
呪食
伏以乾坤旋斡生化莫窮數運推移輪迴不息惟消長之倚伏故出沒之乘除既自始而有終本非異事然入幽而隔顯豈不慘懷生而形神處乎陽死而屍魄墜乎地五帝三官之府善惡兼書六洞十宮之曹顯幽並錄使其清修而居人世未免考校而詣冥司第其功行之淺深隨其因緣而生化是以幽顯眷冥之境罔測昇沉炁嵩樓愴之情敢忘追孝仰惟至道大啓真科盡存殺以露恩極幽冥而蒙福今者奉爲亡故某恭修妙典虔叩上穹拔度魂儀茶陳靈席雖供饌具於人世而神章出乎仙經召五方之靈芽降三晨之妙炁沾濡飲食化天廚之飧灌濯神形變真元之體初心煥徹本性開明悟幽顯以俱空歷存亡而无礙然後南宮錄魄東極朝真返胎易質而陰消聚炁生神而仙化奉資冥福恭

演眞文奉爲亡靈上資往生仙界念玉清慧命啓請呪

稽首冥慧虛無尊稽首皈命重玄主栽成天地無德稱悉爲衆生作恃怙慈悲五道轉輪回哀救三途地獄苦皈命金闕天中尊皈命六道慈悲父皈命玉清无上尊已離生死長綿綿出有入虛無所待能令枯朽變成仙千劫萬劫難一遇爲衆廣說業因緣回骸起死永長存使其形神无變遷

伏以生生之境形質易以純全寂寂之鄉魂識苦於散蕩祭者想之如在呪以招其復來聚彼虛無慰茲追慕既以望玉闕而啓聖次將煥幽府以遷神宣開化之靈章誦昇天之極呪庶使亡靈聚魂而復命精念以還眞無間存亡享凡世勤勤之祭終歸道化朝大羅渺渺之庭靜念告祈精誠宣演奉爲亡靈上資往生仙界念天尊說遷神呪

茫茫酆都中　重重金剛山　靈寶無量光
洞照炎池煩　七祖諸幽魂　身隨香雲旛
定慧清蓮花　上生神永安

奉爲亡靈上資往生仙界念天尊昇天呪

功德金色光　微微開幽關　華池流眞香
蓮蓋隨雲浮　千靈重元和　常居十二樓
急宣靈寶音　自在天堂遊

奉爲亡靈上資往生仙界念三光流精呪

妙道生一炁　氣中分陰陽　凝化日月星
燦然流三光　九華合九道　八色怡八房
煥爛洞眞體　流精歸大芒　下生淵泉宮
上列无何鄉　縱體復非速　欻然都相忘
七寶流精結　混沌雜華房　嚥服九雲散

此樂殊未央

奉爲亡靈上資往生仙界念玉陽法食呪

玉陽正眞炁　妙道三景分　元和唱靈音
八會數瓊文　五老嚥丹澤　飄飄乘景雲
大聖諸天衆　駕就飲玉　三五定生籍
遊戲太上京　華晃朗無際　携手朝玉宸

伏以靈章演奧品物化形香有返魂之功花見山林之藥果成火棗飲變太和天降於靈光水還於金液食之而神鍊享之而仙飛乃妙道之玄功實上眞之神化讀依科式普用施陳

奉獻諸天無價名香

返魂名香返生名香妙洞眞香天寶名香酥合名香嬰谷名香七寶名香香氣氤氳用之無盡周流十方以用供養

奉獻諸天上妙奇華

金色蓮華閻苑奇華碧紫金華瓊玉艷華鳳林仙華大妙奇華小妙奇花七色蓮華華氣芬芳用之無盡周流十方以用供養

奉獻諸天瓊林珍果

空洞靈木萬歲仙桃金紫交梨朱元光素柰赤靈火棗飛丹紫榴食之無盡周流十方以用供養

奉獻諸天四種香飯

豐山香飯龍山香飯浮山香飯太和香飯香氣布豐食之無盡周流十方以用供養

奉獻諸天七種寶漿

日精寶漿月華寶漿星精寶漿甘露寶漿金液寶漿靈光寶漿玉匱寶漿香氣布豐食之無盡以用供養

伏以仙華異果香飯靈漿假經呪以資熏召魂靈而祀享想承遷拔盡得霑濡故有合景神眞揖三靈而制七魄雲宮妙呪整三部而養七經返炁聚神鍊形易質更茲聽法前即朝眞奉對靈儀再伸演誦奉為亡靈上資往生仙界念天尊說三光呪

回首仰元羅　合景挹靈芒　拘魂制七魄
思膽定中央　行住履虛无　寢息宴玄房
飢食黃蘗華　渴飲瓊林漿　神旌命大魔
合體錄眞光　復照觀大空　長在空中遊

圓通泯波際　眞華靡終期　杳杳無終始

行者當明知　寂寥忘理教　應運歲弘規
鑑道不自超　要當先所施　會歸無二處
隨心自合離

奉為亡靈上資往生仙界念生魂育魄呪

靈芝無根　衆妙之原　中凝七魄　上結三魂
二十四眞　出入無門　杳冥之內　恍惚元精
隨劫存亡　逐炁而生　外凝混朴　內養七眞
五神植華　三台敷榮　紫霞素蓋　反胎歸嬰
騰雲而昇　跨霧浮空　中有玉眞　號曰神功

左挾無英　右衛白元　玄獸遏後　丹禽擁前
上浮翠蓋　下擁金蓮　杳雲凝空　甘露無窮
用之無盡　尋源不終

伏以靈寶為萬法之宗度人乃三洞之要深出乎衆典妙極於中篇造化以之推移劫運因之保制凡夫修之得道幽爽伏之成人塵世通津九天寶笈敬伸諷誦專用薦資

諷大梵隱語　回向

上來呪供香蓋闕宣祕典歸投妙道贊薦神儀伏願薙聽靈音俓承道蔭死生不惑衝飛流火之鄉神識無停過度福堂之上更回餘澤普及後昆為上因緣志心稱念十方靈寶天尊不可思議功德

立鍊度壇

舊儀以火鍊丹界天尊太乙救苦天尊九幽拔罪天尊朱陵度命天尊十方靈寶天尊法橋大度天尊金闕化身天尊寶華圓滿天尊逍遙快樂天尊環而為壇却以法師九圓攝九天尊奉行九鍊固是其儀甚久而此格實非凡體所可代行勢難襲用

至如天台靈寶法中則立九天尊之外又第一曰疾除罪簿司落滅惡根司第二鍊曰斷地逮役司上解祖考司拔出地户司永離鬼官司九鍊中如此之類凡三十餘司嗚呼度人上品妙經何其不幸如此也且經中所言謂十方至眞飛天神王長生度世无量大神並浮空而來以至諸天及相主錄衆眞皆詣帝前校錄應度之魂告下三界衆曲羅酆合屬去處上解祖考億劫種親此蓋言其已死之魂合行度化而上世祖考之延累億劫種親之未脫故當悉行原宥然後却與疾除罪簿落滅惡根是消其過籍赦其惡源也免為罪魂出離鬼群承元始之符章仙化而成人矣理甚分明不可誣昧今乃云上解祖考司疾除罪簿司是何義也當時經文序述如此豈得取一句作一司其謬之甚也已於三界宮曹品已詳論之然此事逐句取義壞亂典章龍蛇雜世人罪不容貸今鍊度品恐後人以天台邪說混雜故不得不申言之若

鍊度止於道場內上帝之前則左置火右置水一器以備典式而已固不必意外華飾一念感通則存乎其人

高功上香密啓

次昇座立祝香

臣聞意無以自通乃因辭而達意誠難於上徹故假香以寓誠一捻上香供養

太上无極大道以茲功德上資累朝先聖列廟皇靈證道登眞昇虛入妙今朝

皇帝萬春永壽百順備躬卿廟粹於忠良海宇淡於聲教二捻上香供養

三十六部尊經以茲功德奉爲齋主某等各家先亡宗祖已逝姻親係屬靈魂受度神識伏願衆愆消解萬慮澄清沐斯再造之恩即復自然之性三捻上香供養

玄中大法師以茲功德歸福齋主某等各家眷序見在親姻伏願天錫繁禧道垂妙蔭若男若女祈壽祿之增新乃子乃孫俾家門之隆永

啓白

臣聞三才肇立萬象斐分陶清濁以成人假陰陽而受質稟夫至粹是爲最靈及其炁降而習俗殊塗朴散而修爲異趣泰否既萌於人世昇墜遂列於幽關考罪福以無遺校功過而莫逭況生死者人之不免而循環者理之固然形質難留終隨數而壞滅魂神未泯必任運以推移儻非大道之流慈豈得幽靈之受度尚賴天垂靈祐敎藏明科大布典儀宏彰格範發九清之寶蘊用煥符章分三境之神光遂數經籍能感召陰陽之正炁可呼吸水火之眞精幽魂得之則仙化而成人凡夫修之則見存而證道是以臣不量賤濁輒慕沖虛肅役玄司棲身大敎敢按遵依典式願濟拔於幽陰既已崇建於齋修當謹依儀而度化以今齋主志勤追悼誠切禱祈用度亡靈早超善境恭望

太清上聖金闕元尊擯命自天垂光燭地須告東華上相宮西臺龜闕及朱陵火府受錄眞司日月二宮陰陽主宰陶魂鑄冕合屬有司降兩曜之英華布二儀之沖粹勑遣玉童玉女仙吏仙曹一合下降應時悉赴布流眞炁錫以生津容其奉行特垂開度庶使沉魂復性幽爽生神恭俟天恩俯垂報應臣誠惶誠恐稽首頓首再拜謹言

焚降眞召靈符　就座召將

十方靈寶天尊

靈寶本章追拔亡魂上品妙首十回度人中有度人不死之神中有南極長生之君中有度世司馬大神中有好生韓君丈人中有南上司命司錄延壽益算度厄尊神回骸起死无量度人今日鍊度諸天臨軒傾光回駕監眞度生諸天丞相南昌上宮韓司主錄監生火神執籙把籍齋到帝前隨所應度嚴校諸天上帝有命萬神威聞謹召南方丹天世界朱陵火府南昌上宮鍊度衆眞鍊度大神木

太眞陽生炁主執靈眞日宮炎光童子丹霞玉女日宮神仙火府玉童玉女火鈴童子火鍊官君將吏金宮眞陰正炁主執靈眞月宮圓光童子散輝玉女月宮神仙水鍊玉童玉女水鍊官君將吏鍊魂度魄聖衆靈寶官屬

一切威靈速降壇所稟命奉行
高功存念行持
次想五帝真諱
功都成午切角鎮百興生轉卯獨隸遷中百
功都聚魂攝東南炁制
坎隸亡魂
焚真文 再念
紅杏持到卯嘿黑捷同子磨針計刀百機膿
收成午靈寶萬物中指
息刹合通正一成法智益可真取驛令下攝
取五色炁
存諸曹局功曹乘雲御炁浮空而下各竊
係隸亡魂收召魂神證其性識使之受隸
誦攝魂都呪
玉真萬華宮 高仙藏帝經 主圖九天表
洞觀無衆生 七轉召萬神 五嶽一來庭
三官招衆魂 司録校所呈 拔籍重泉曲
記仙書上清 七世解牢結 穢血悉沉零
返胎朱火室 更受洞中生 伯吏衛神軀
令我保黃寧 此呪出大洞三十六章
死魂受隸天尊

變水池
左手掐亥文右手執劒遶畫地成水池
開天門 放地户 留人門 通鬼路
天門萬真入亥人門真炁入中地道萬陰空
巳鬼道陰炁通實
誦淨天地呪一遍次玄水灑水池
焚真文 密啓白
白玉竈臺九靈太真金母元君乞布流陰炁
下入池中化成廣大之池
想真水自西北角流入池中湛然澄清再
取西北炁一口吹入池中次誦隱語一徧
取北方炁吹池中噀玄水一口放訣
焚請降真水月魄符
左手自子上剔出未上默呪曰
水帝君降七徧取北炁布水池
焚十二河源符
掐子文呪取北炁念十二徧吹水中想黃
華神水无邊次屬聲祝曰
南昌上宮受隸官屬水池官將神吏隸度玉
童玉女引領亡魂詣水池受隸
想亡魂入水池灌質
焚真水合同符
取北方水炁與自己腎中黑炁合吹入水
池中呪曰
北方之君 黑帝之精 辰星使者 壬癸將軍
玄武陰神 爾爾清音 五行造化 萬物發生
天帝有勑 使者須聽 攝召亡魂 蕩灌身形
急急如好生元君律令
焚石景水母
東井黃華 石景玉精 飛玄水母 金體玉津
滔滔源源 不竭池亭 九龍灌鍊 三光重精
仙人吐潤 鍊度亡靈 内外朗徹 表裏洞明
百關九竅 元炁滋榮 五藏六府 萬神自生
胞胎結節 隨水開扃 死炁斷絶 惡根沉零
我今鍊化 死骸生魂 返故改貌 玉體金容
變化鍊穢 飛昇紫宸 急急如上帝律令勑
再呪
大玄法水 五行之數 生育萬物 死能滌苦
若非大道 何以濟度 急急如紫微帝君律令
再呪三遍

焚金液鍊形符

金液鍊形　與道合真　開明三景　是爲天根
无幽无極　无始无窮　元皇元始　靈魔絳宮
紫雲飛天　身乘六龍　水上火下　流入三宮
神歸陽明　大道自通　急急如上清金液鍊形
律令

次以玄水灑水池呪曰

已枯復榮　已滅復生　得生天上　更稟太靈
九天之勑　返復胎嬰　穢炁斷除　白尸返生
急急如上帝律令三徧

次呪曰

變火沼

師詣火沼左手自于轉至亥剔出卦寅勒至已緊掐定右手執劒訣遥畫地成火沼開天門　放地户　留人門　通鬼路

誦淨天地呪一徧以玄水灑火沼

焚真文　密啓白

東華上相木公青童道君乞布流陽炁下入沼中化成廣大之沼

想烈火流金自巽户流入沼中炎炎發焰取南方炁三口呵之次誦隱語一徧取丙炁一口呵入沼中噀玄水一口放訣

焚請降真火日魂符

左手自寅勒至午剔出默呪曰

火帝君降七徧取南方炁布沼

次掐午文呪曰

擲火萬里流鈴八衢合三十二徧取午盃一口呵入火沼中

想自已鼻中火鈴滿地洞赫次厲聲祝曰

南昌上宮受鍊官屬火府神吏鍊度玉童玉女引領亡魂詣火沼受鍊

火鍊丹界天尊

焚真火合同符

掐午文取南方火炁一口與自已心中赤炁合同呵入沼中想亡魂入火沼受鍊發火呪

南方之君　赤炁之精　焚感使者　丙丁將軍
朱雀炎神　赫赫陽精　五行造化　萬物發生
天帝有勑　使者須聽　攝召亡魂　鍊度真形
急急如南方火帝律令勑

火鍊丹界天尊

焚火鈴符　鍊身符

炎神炎神　火鈴火鈴　上通紫微　下極黄冥
卻祿鍊魂　赤帝之靈　炎精二神　三台流光
鍊胎易質　魂鍊魄康　穢炁殞落　乘烟飛揚
陰炁消釋　陽炁混康　精神益壯　洞入火鄉
混合九炁　總統羣皇　昊天有勑　流金振芒
九天煥落　利貞无疆　急急如上帝勑

火鍊丹界天尊

再呪

炁化成人　尸變入玄　三化九鍊　昇入九天
九天之劫　更度亡魂　受鍊更生　得爲真人
急急如上帝律令

三徧而炁

仙化成人天尊　次祝白

火沼官將火鍊玉童玉女引領亡魂出流火之池灌溉五芽真炁混合百神

存火鍊神將玉童玉女引領亡魂出火池

五靈五老天尊

焚五芽符即五芽真文符

謹請東方青帝青靈之童甲乙之官從虚空

中來齋厥陰之炁青芝玉漿灌溉亡魂紫徽宮
謹請南方赤帝赤靈之童丙丁之官從虛空
中來齋少陰之炁絳芝玉漿灌溉亡魂絳宮宮
謹請西方白帝白靈之童庚辛之官從玄虛
中來齋太陰之炁素芝玉漿灌溉亡魂華蓋宮
謹請北方黑帝黑靈之童壬癸之官從玄虛
中來齋少陰之炁玄芝玉漿灌溉亡魂太陰宮
謹請中央黃帝黃靈之童戊己之官從玄虛
中來齋太陰之炁金芝月華灌溉亡魂玉堂
次呪
千和萬合　自然成眞　眞中有神　長生大君
無英公子　白元尊神　太一司命　桃康合延
執符把籙　保命生根　上遊上清　出入華房
八冥之內　細微之中　下鎮人身　泥丸絳宮
中理五炁　混合百神　十轉回靈　萬炁齋仙
急急如上帝律令勅
舉旛至壇中正立

高功再白
亡過某等早纏世網夙昧眞修九炁無歸五行湯失三魂受謫萬劫飄流不假良因難回生理當職既依典格啓告[一]靈體乾坤造化之功法陰陽和合之數匹配水火灌鍊神形[二]降兩曜之精華結五行之沖秀立根受祖溟淬生津者冥聚眞恍惚有象蓋物有終而必始理以變而乃通鬼復爲人身當仙化除已表聞九天上帝乞爲流祥頒慶錄本生神錫正炁於九關合胎圓於十月再資混沌重覩[三]清明謹上請帝眞胞命元元一黃演之炁纏其胞使胞源宣通上徹於天以生成
焚第一章符　誦章
混合空洞炁　飛爽浮幽寥　延康无期劫
眇眇離本條　苦魂沉九夜　乘晨希陽翹
大有通玄户　鬱單降晨霄　黃雲凝靈府
陰陽炁象交　胞元結長命　惡根應化消
桃康合精延　二帝秀玉飄　灌溉胞命門
精練神不彫　九天命靈章　生神神自起
元君過死路　司馬誦洞謠　一唱萬眞和

九徧諸天朝　稽首恭劫年　慶此榮舊苗
謹上請帝眞胎命元洞冥紫户之炁纏其胎使胎結解根下響於地以固靈
焚第二章符
无量結紫户　炁尊天中王　開度飛玄爽
凝化輪空洞　故根離昔愛　緣本思舊宗
幽夜淪遐劫　對盡大運通　帝眞始明精
號曰字元陽　嬰兒史伯華　結胎守黃房
斬根斷死户　熙顧養嬰童　檉善導靈炁
玄啃飛天芳　華景秀玉質　精練自成容
務玄育尚生　羅列備明堂　太虛感靈會
命我生神章　一唱動九玄　二誦天地通
混合自相和　九徧成人功　大聖慶元吉
散華禮大空　諸天並歡悅　一切稽首恭
謹上請帝眞魂命元長靈明仙之炁纏其三[二十二]魂使魂門鍊通[重]神以達精
焚第三章符
須延總三靈　玄元始炁分　落落大梵布
華景翠玉尊　明範飛玄景　開度長夜魂
遊爽赴期歸　炁炁返故根　大帝號陽堂

字曰八靈君　九關迴祿道　胎炁生上元
陵梵度命籍　太乙輔精延　泥丸敷帝席
三部八景分　魂生攝遊炁　九轉自成仙
琅琅九天音　玉章生萬神　三徧列正位
炁參八辰門　玄關遏死户　靈鎮津液源
應會感靈數　明道潛迴靈　慶此嬰兒蛻
稽首讚洞文

謹上請帝真魄命元碭尸冥演由之炁纏其七魄使魄户閉關天王降仙以安寧

焚第四章符

寂然無色宗　兆術抗大羅　靈化四景分
萬條翠朱霞　遊魄不顧返　一逝洞群魔
神公攝遊炁　飄飄練素華　榮秀椿劫期
乘運應靈圖　空洞生神章　瓊音逸九霞
一唱萬真會　騫奭合成家　九轉景靈備
鬱鬱曜玉皃　兆術開大有　一慶享祚多
上聖迴帝駕　嬰兒歎以歌　不勝良辰會
一切稽首和

謹上請帝真藏府命元五仙中靈之炁纏其五藏使藏府清涼五帝朝真以存神

焚第五章符

翻翻五帝駕　飄飄玄上門　遊步黃華野
迴靈驎樂端　採集飛空景　舊奭多不存
太微迴黃旗　無英命靈幡　攝召長夜府
開度受生魂　公子輔黃寧　總録具形神
玉章洞幽靈　五轉天地分　炁鍊元藏府
紫户自生仙　數周衆真會　啓陽應感繁
玉女灌五香　聖母慶萬年　三界並歡樂
稽首禮天尊

謹上請帝真靈府命元高真沖融之炁纏其六府使胃管生津以納和

焚第六章符

應聲無色界　霄映冠十方　回化輪無影
冥期趣道場　靈駕不待轡　朗然生神章
空洞諒無崖　玄奭亦爲彊　練胎返本初
長乘飛玄梁　斬畜喪天真　散思候履常
斬伐胞樹滯　心遊超上京　願會既玄玄
悟我理兼忘　介福九天端　交禮地辰良
混化歸元一　高結元始王　稽首傳靈運
長謝羣塵張

謹上請帝真元府命元高仙洞笈之炁纏其九竅使九竅開通心神朗清以開關

焚第七章符

玄會統無涯　混炁歸梵輔　務獻運靈化
潛推無寒暑　乘數構貞條　振袂拂輕羽
瓊房有妙韻　汎登高神所　圓輪無停映
眞仙森列序　上上霄衢邈　洞元深萬巨
秀葉翳翠霞　停陰清泠渚　遊戲怡五神
繁想嘯明侶　五難緣理去　沖心自怡處
爽魂隨本根　亹亹空中佇　七誦重關開
滯非神武　運通由中發　高唱稽首舉

謹上請帝真華府命元真靈化凝之炁纏其八景使三部八景整具形神幽夜光明以防身

焚第八章符

清明重霄上　合期慶雲際　玉章散沖心
孫景要靈會　煥落景霞布　神衿靡不邁
玉條流逸響　從容虛妙話　靈音振空洞
九玄離幽齋　感奭無疑滯　去留如解帶
明識生神章　高遊無終敗　玄景曜雲衢

跡超神方外　應感無方圓　聊以運四大
研心稽首誦　衆聖共稱快
謹上請帝眞嶽府命元自然玄照之炁纏其
身使三關五藏六府九宮金樓玉室十二重
門紫户玉閣三萬六千身神萬八千宮府三
百六十機關根元本始一時生神令神布炁
炁滿能聲聲尚神具毛髮生身諸天下臨以
保其身

焚第九章符

无結固无情　玄玄虛中澄　輪化无方序
數來亦回乘　誰云無色平　栽栽多丘陵
冥心縱一往　高期清神徵　良遇非年歲
劫數安可稱　浮爽緣故條　返胎自有恒
靈感洞太虛　飛步霄上冰　津趣鼓萬流
潛凝眞神登　無愛故無憂　高觀稽首昇

高功再白

夫三炁爲天地之尊九炁爲萬物之祖故三
合成德九陽爲眞實天地之玄功乃陰陽之
妙用今爲亡過某上請九天降炁五體聚神
既膺大道之殊恩當稟上眞之慈訓蓋九炁
生其神三元育其質黃白致相混沌合形六
甲周流五行結植法天象地含陰吐陽則地
剛柔應天文分度八千眞備列萬象森羅合道
通眞既尊且貴於是首爲嵓嵓髮爲星辰眉
爲華蓋眼爲日月鼻爲天柱耳爲天竇口爲
天門面爲天鏡五嶽四瀆八海九江一元二
儀三光四象五行六律七元八景九宮十方
三十六天三十六地莫不備焉皆大道之妙
應神靈之所生也汝等若不能尊其炁貴其
神省慈始末念其本眞以至躁動凡濁淫惡
亂心則傷其神炁炁盡神逝魂沉五道睨殺
三途業增九陰殃流七祖生生劫劫休息無
期可不悲哉汝等自當清虛滅欲正念無反
更生受形人道尤宜含純養素抱朴歸元於
慧性中會正道是時則神仙可學天上可登
故今神變之義是學仙鍊神之門户開異時
歸眞向道之良心於二儀育質九炁結形之
後再行焚化玉嬰神變靈符汝等其深惡此
意毋忘此時也

焚玉嬰神變符

上元眞一　守固泥光　中元眞一　守神絳宮
下元眞一　守衛命門　三元齋景　保命益年
招靈致炁　生降自然　變形鍊骸　骨化成仙
毛羽飛輕　騰翔帝前　急急如律令

次以水灑受度亡魂呪曰

天澄炁清　五色高明　日月吐暉　濯鍊身形
神精內爽　法火鍊眞　光景洞耀　煥映上清
炁不受塵　五府納靈　罪滅三途　禍消九冥
惡根斷絶　福慶自生　今日大願　一切告盟
身受開度　昇入帝庭

又呪

北斗落死　南斗上生　萬靈侍衛　諸天記名
洞觀無碍　元享剎眞　急急如律令

放水盂祝白

汝等亡魂受鍊已畢躬身壇下承領功德託
化人天道遥自在

次兩手煞文擊酆都形生天籙吹中天炁
一口放籙上白呪

元始符命　時刻昇遷　北都寒池　部衛形魂
制魔保舉　度品南宮　死魂受鍊　仙化成人

生身受度　劫劫長存　隨劫輪轉　與天齊年
永度三塗　五苦八難　超凌三界　逍遥上清

說戒

伏聞太極未判一炁混融自一分三元綱遂演高澄乾蓋下真坤輿孕毓粹沖以生人物惟人之身法象天地配合陰陽故獨靈於萬物夫一炁於本先地先天天地因炁以成覆載人物稟炁以生形質形質既立於是有始有終人能識存亡之機達生死之變則死未足驚生非可樂身與我累世亦非真富貴如浮雲恩愛等夢幻要須自能解悟回省真源斷貪著心絶執迷念百慮俱消一性湛然生死去來本何牽係可以昇陟虛无蓋我稟炁一靈亦與天地相爲終始何以一死一生之爲累耶且人固非惡生而樂死也惟其拘纏世網沉昏愛緣念慮不純諸妄競起但縱情而无極豈悟生之有涯富貴播身榮名在念貨財山積志亦未厭大數一來悉非己有身謝之後貪戀益深寂寂幽途沉沉夜壑是知業緣報對尚有休期貪戀迷昏永無了日故太上啓神虛之化大道開清淨之門拯此迷途出諸疑網此則垂科立教之本意也今炁亡靈已棄世緣魂未能整復雖數運自有反生之期而所不能超脫者亦由執迷之未釋貪戀之在懷故也當司已爲祈告上真請降符命布陰陽之正炁合水火之真精復其神明鍊其魄識重賓混沌再立根基可爲累劫良緣千生慶幸然而猶在亡靈自加警省高作達觀庶可求脫輪回長辭障惱切宜深悟死生之理徹透存亡之機當知世之金玉珠珍不足寶也綺羅錦繡不足奇也富貴華侈不足榮也粟帛財貨不足戀也至如夫妻父子固云義重大倫然生聚死散亦理之常豈能保其長且久耶然此等皆人情之所不可免者今乃謂物不足惜恩不足戀是果何也蓋四大百骸人孰不自愛重及其所寓運盡形化神馳血尸肉質悉皆朽腐回顧一身尚不能有況貨財恩愛哉由此言之生則未免隨逐世緣死則不須迷戀恩愛所當省理者惟一靈本性劫劫生生未嘗泯滅則知形容累我尸魄亂我財寶昏我恩愛惑我我之本真固自清淨沖虛超出五行之外則罪福因緣寃讎報對亦將煥然冰釋天堂地獄悉成一空惟當認取未生我身以前一無所有方可知報識性悟本超凡則濯形太陽反生人道特餘事爾今則鍊化已畢昇遷有期若受質於人間當毋忘於修檢生生常歸正道世世不墮迷途太上三皈九戒謹當宣演人間天上毋忘戒言

宣告亡靈第一皈依无上道寶

夫道寶者先天先地无形无名謂其无則孰爲造化之根源謂其有則難窺希夷之閾域生萬炁而罔能測其際立三才而不自以爲功或隱號而藏名或聚形而散炁澤流萬劫高總一元世世生生當遵道寶

道寶讚

宣告亡靈第二皈依无上經寶

夫經寶者錄空成梵結炁爲文立極流祥隨機設教開三乘之秘蘊列四輔之靈書保劫運而冀乾坤接天地而扶造化廣涵真與永

度迷津世世生生當遵經寶

經寶讚

宣告亡靈第三皈依无上師寶

夫師寶者傳眞演法立教度人儀表古今提携幽顯玄中教主正一天師或列職而在天或分身而降世三洞宗壇主宰十方得道仙眞拯訓方來昭明正化科垂有則惠浹无邊世世生生當遵師寶

師寶讚

上來宣告三皈依者乃古今之正教天地之眞宗當知萬化因此而生三才由此而立況於幽而爲鬼顯而成人三界之中陰陽之內須明逆順宜別正邪自今以還永歸正道毋得陷於魔教毋得惑於異端一念既眞衆邪不入正理無雜大道坦夷亡靈既已徹於眞機更合明於戒律太上科條謹當宣示

二十

智慧頌

宣九戒

第一戒者敬讓孝養父母

第二戒者克勤忠於君主

第三戒者不殺慈救衆生

第四戒者不淫正身處物

第五戒者不盜推義損已

第六戒者不嗔兇怒淩人

第七戒者不詐誑賊害善

第八戒者不驕傲忽至眞

第九戒者不二奉戒專一

奉戒頌

上來九戒乃天尊垂訓若人常能持守身謝之後永不沉淪今亡靈在冥之日受度之時先須明此教條將來託化受身則忠孝爲首庶謹自持舉措不失於規矩法度之中當此之際豈止根於天性而已乃習熟於受生之前者也以致在幽在顯固應心心是道念念皆眞出殁去來不背正理一塵無著萬慮皆空是又豈在於戒律哉謹用告下金籙白簡長生靈符太上生天寶籙以爲仙化之憑亡靈諦聽謹用宣行

三十一

宣符籙壇牒

高功立大聲白云

假合陰陽聚本眞　神明整復自生身

萬緣不著輪迴脫　高步烟霞謁帝眞

下座　法事　結願

表白度魂

或普度同行鍊化度橋亦可通用此儀專度正薦則專用之爲佳

度橋科儀古來有之近世方用且於亭子四門各吟偈一首其辭甚陋而道家法事有讚有頌有步虛詞白鶴詞之類所有吟偈之格自古無所出勢難從俗雖逆亡魂之際添入俗格不甚深害然黼齋立事務合典儀不經之言豈宜對衆宣演故今除去偈子却易以白文然後舉天尊號續之且免於貽笑於識者

伏以推移罔測生莫得以長存代謝匪常殁豈宜於久滯端在明心凡性要當悟正超凡沖寂玄宗虛无妙道天地因之而肇立陰陽由此以陶成所當自此皈依庶使前途際遇今茲齋功既就善果克圓佩受符章沾領功德度法橋而徑往指雲路以高昇法衆虔誠

稱揚奉送

法橘大度天尊步虛一首行至東方

東方九炁天尊行至李東

伏以道恩善應霑福無窮幽昧得以昇遷陰爽悉無沉滯瞻望青華之帝闕朝謁長樂之天宮庶蒙接引之庥即被陶鎔之澤此爲徑路正好皈依直指青霄便期高步同誠奉送恭爲稱揚

南方三炁天尊行序南立

伏以循環之機本無沉滯執著之見多自拘纏今既得濯靈風自可悉明本性祈天望聖即昇流火之鄉向道歸真前赴鍊魂之府一心求於度脫六欲捨於昏迷仰沐玄津以資仙化再宣聖號奉送雲程

西方七炁天尊行至李西

伏以一真自悟九地俱空然非兩曜之精華豈復五神之善識是以瞻白玉龜臺而稽首想金真聖母以傾心仰冀生成以祈度化或隱或顯常樂道以逍遙明性明心永蒙恩而清淨切須正念更勿邪情同爲稱揚再三奉

送

北方五炁天尊行至李北

伏以望之在北乃是中天仰之彌高斯爲霄極想穹窿之遠渺渺莫窮瞻閶闔之遙巍巍難際已露塵情而上奏普祈幽爽之更生茲荷宸恩得圓齋事乘斯妙利更可滌慮澄神仗此善因即遂返真證性既無滯礙切莫遲回實號再揚奉資進步

道遥快樂天尊引至焚燎所

極樂三清界　向來　回向

伏以高真慈憫發三洞之祥光大道沖虛布十方之妙蔭思極乎六天九地教覃於三界四維幽顯蒙庥死生同福垂情濟世无量度人齋主某虔竭精誠恭修齋直上資邦國普及生靈集此善功追薦亡過某靈魂超生善境伏願天恩普濟道澤宏敷善果圓成下脫萬緣之累真符濟度上超三炁之天自明宿命之因緣永滅前途之障礙一靈自在與道同符回福見存流芳後葉三途九夜俱得清閒萬類四生皆蒙昇度爲上因緣志心稱念

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

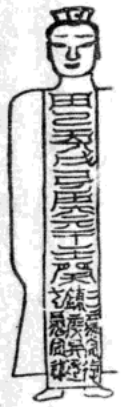
靈寶本法鍊度符命

日魂符

真火合同符

火鈴符

鍊身符



月魄符

真水合同符

十二河源符

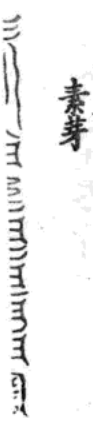
金液鍊形符

石景水母符

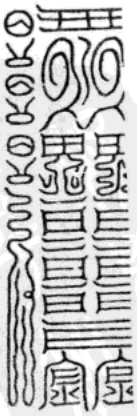
五芽眞文

青芽

朱芽

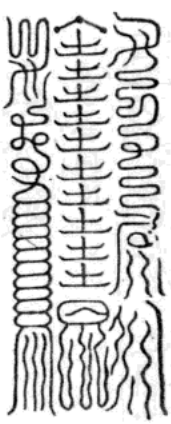


素芽

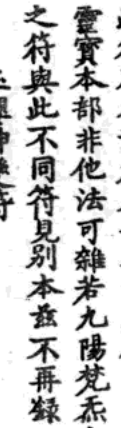


黑芽

黃芽



右五芽眞文其行用之詳已見前五芽內錄品



九天生神章符

此符乃本章九天之炁也正屬上清洞玄靈寶本部非他法可雜若九陽梵炁九霄之符與此不同符見別本並不再錄

玉瓔神變符

鄧都山真形 圖一

三十七

鍊度諸符大槩如此惟鍊身一符亦出神○霄但此符乃十干之字爾以入備五行而○生今再資五行之炁以鍊其魂此十二字甲乙則屬木丙丁則屬火戊己則屬土庚辛則屬金壬癸則屬水故其後召五方之靈芽則五行之炁也亦非專隸神霄而神霄法中自有鍊度之式此靈寶本法鍊度霄用經中生神自鍊之符若世之所用十二經絡符並不當收入蓋以陰陽正炁鍊其魂魄聚其散蕩復其神明去其翳濁使亡靈明知尸形已壞者不足戀靈識再聚者可還生然後啓告九天上帝請降靈津俾九炁下鍾形神方役重資道性再立根宗若符十二經絡則託胎之後九炁結形九月神布炁滿能聲當是之時經絡自生故首以水火二鍊終以九炁結形鬼魂反生之事畢矣玉嬰神變符亦修真之士自服以鍊神者故末後告行使其神而明之然後聽戒受符命俾超生路昭應雖然在天行之自宜有理近世鍊度科格既不同符命亦有異皆不可雜用混殽失宗且如○鄧都山真形傳流久矣未嘗增損近漸東人於其側增黑池者漸西於側又增硤石地獄者似不必如此增蓋也夫增黑池者不知其意所據何說或者又以仙戒經所載有十八地獄而山形內只標一十七所逆以黑池湊成一十八所不知山形所標天帝官鬼帝官通天門之類則其中之官闕也上元六洞下元六宮之類也則其中之曹局也共標一十七所乃官闕有司爾獄則不可勝計也今以曹局而爲獄則大失經旨況一曹一局之內所主之獄又不知其幾所至如業報因緣經謂有三十六獄又三官二十四獄所出互有不同山形之內未易增損或有經據則鄧都山形其來甚古神仙上士未嘗有加不宜於今日求異若硤石血湖之說專以恐脅生產之家出錢篤拔而爲之其謬妄不待言而可見所有齋科古儀以定壇外科書俗用者多不同今新撰易去世俗常用者庶切事情却非敢爲異也○

三十九

上清靈寶大法卷之三十八　靈二

洞玄靈寶法師南曹執法典者權童初府右翊治金允中編

施食普度品

建齋之始先設芟廓於空地之上務令寬廣仍戒喧雜當普召則立香案高功望天閼口奏次請道士一員普行攝請此是先移文三界及牒神虎將吏預行普召感臨事而高功不欲再行啓告者亦從便也

立香案芟廓前高功上香望閼口奏

具法位臣姓某謹拜手昧死奏啓

○虛無自然元始天尊太上道君太上老君昊天玉皇上帝紫微北極大帝勾陳星宮天皇大帝后土皇地祇十方靈寶天尊東極青宮太一救苦天尊恭望天慈曲垂鑒燭臣聞至道啓慈悲之教高真宏濟度之科俾凡夫得攝於化權使晚學獲聯於法職蓋欲廣覃惠澤普浹宸恩動植咸歸化育之中幽昧悉在哀矜之内臣久承明訓未立殊勲領户化民敢忘本職拔幽濟顯少効微勤以令齋主某勵志修齋傾衷普度雖已奏聞於天闕所當廣濟於冥途備置菲儀開宣祕典召六道之衆並赴齋筵攝萬類之魂咸沾淨供恭望特頒天命並下冥司宥罪赦愆開關啓閉庶三界之幽魂悉集俾六合之沉爽同臻許其遷升容臣開度敢期昭應下副懇祈臣冒犯天威下情無任祈恩俟命之至謹言

道衆舉播歌斗章

太微廻黄旗無英命靈旛攝召長夜府開度受生魂

先召六道

○夫六道者則天道神道人道地獄道餓鬼道畜生道也關牒行移有普召六道三途也有召五道三途者三途則天途驅雷役電地途擔沙負石水途漣汲溟波五道則度人經中魔王歌曰其欲轉五道我當復奈何乃五苦之場所謂五道也行移之中用五道則本倣此或六道亦可然而濟拔苦爽或先於五惡道今臨召攝則聖凡普及高下同沾是六道之文不可除去行移之中更自詳酌行之式說悉是自來有之非近世續爲之說其餘無所經據者力加删斥不敢爲疑惑矣

謹伸上請天道之衆夫天道者居三界之中列諸天之次牢制遂分於品秩稱呼莫得其後先蓋由生稟奇姿夙鍾靈炁功全道備藥就丹成或證品仙階或受書洞府以至升騰霄漢軒翥空玄佐理陰陽贊扶造化善功愈積尊位漸登於是神變之莫窮威靈之罔測伏願暫離天府畧屈塵寰即馭炁以下臨悉

○浮空而俯降接引五道之衆開化十類之魂録此虔誠證明修奉天道之衆願賜降臨

謹伸召請神道之衆夫神道者幽微不測變現無窮司禍福於人間定吉凶於世表掌握山嶽統轄鬼神調風雨於四時理陰陽於九土隨心應感遇物施恩居幽理明安民濟衆總權各異受職散殊或聖帝名王或忠臣烈士或鄉邦英俊或社稷明靈或立壇場或崇廟貌有功立祀受命爲神鎮境域以垂休護生靈而布社功歸正道德贊玄猷伏願神化須臾靈蹤頃刻來朝天闕悉赴齋壇鑒清淨

之筵領塵凡之供神道之衆俯賜降臨
謹伸召請人道之衆夫人道者受炁陰陽賦
形天地得處五行之内故爲萬物之靈分男
分女則有妍蚩列尊列卑則殊性識或貴或
賤或賢或愚或托蔭中華或投胎外土或以
文華而受邦之爵秩或運智爲謀而爪牙或
塵途有凍餒之虞或蓬户有沉綿之厄顧玆
等級實係修爲民庶繁多品類衆雜均爲人
道共稟靈津其奈壽夭有期存亡係數形骸
非已有魂魄屬虛無陽世不得長生幽府豈
宜久滯伏願灑淨念慮整具形神悟道超凡
知虛識幻來赴精誠之供仰沾開濟之恩聽
法聞經朝真領舊人道之衆及諸眷屬各請
來臨
謹伸召請餓鬼道之衆夫餓鬼道者或拘幽
夜或墮昏迷或因宿世之所修或以累生之
所作或罹報對或因徵呼或習性沉迷識見
執着是致飄零魂魄散蕩神儀沉浮於六合
之中困滯於九州之内薦資之罕及享祀之
不沾超脫未期升騰之路悽然何托邇爾無
依若非識性而返真豈遂出迷而入覺伏願
上依真隆庸伏道恩相携而盡赴道場招集
而同臻法會恭朝九清之上帝以離九地之
拘纏聽宣三洞之靈章以滅三塗之障難餓
鬼道之衆及諸眷屬各請來臨

謹伸召請四生道之衆夫四生道者胎中受
命殼内分形穴處巢居林藏石隱或産于江
海陂池之内或養于重淵積水之中或感炁
而生或隨物而變雜名殊類萬狀千形飛走
山源沉浮波浪雖稟炁之有異而貪生則本
同或困於鉤餌網羅或傷於鋒刃弓矢固亦
超利而避害甚則掇肉而强飡螽蠢而生紛
紛而逝雖爲異類俱出至化陶鎔之中既忝
含情悉在上帝憫憐之數伏願俱承淨供同
赴善緣灌灑靈津永捨禽蟲之趣沾濡法雨
終離毛角之群悟本知根還源復性四生之
衆及諸眷屬各請來臨

次召孤魂
伏以一元運而循環不息二象凝而變化無
窮稟炁分靈衆形乃肇殊資雜品無類以繁
但成始必成終是有生固有死今古遥而時
遷事異死生定而情均理同雖貴賤之不齊
亦賢愚之各致生芳壽夭之莫測死也升墜
之難知況厚朴之風漸離洪荒之世已遠盛
衰倚伏隆替相仍揖讓而君惟唐虞之真繼
戰爭而國自商周則彼同周末而兵革紛紜
秦初而干戈繞接漢魏以降南北屢分迭廢
迭興或治或亂風俗由之而厚薄人物因之
而盛衰或失正而見弃於明時或攄忠而不
容於亂世或功成而鑿起或貴極而身危以
致握外閫之威秉出疆之命或偶然於陷陣
或竟殞於避荒或負藝懷材棲遲而不遇或
守常抱道廢斥以無聊居民旅而遭亂離處
軍戎而死鋒鏑近來非一昔者尤多及夫士
農工商巫醫小祝千門萬類百家衆流處世
之時榮枯不等亡身之後冥寂何殊有術至
於長生其如得之者鮮無謀何以逭死未免
視之爲常賢愚俱化塚中塵富貴亦爲泉下
客眷言及此興悼何窮恭惟大道之垂慈特
啓真科而廣度爰稽教典嚴列壇場式陳無

礙之莛普供有情之衆請降九龍之敕命昭蘇六地之沉魂欲望幽顯真靈陰陽主宰逈處靈壇典祀天下郡邑城隍黃泉萬里丈人地府溟泠主者水官曹局獄府職司五道大神九州社令山林里域土地衆神咸遵太上之符章共稟青宮之持命釋拘纏於萬獄罷謫役於三途疏理因魂昇遷罪奭以至浮遊郊野淪滯幽陰有主無歸含情抱識九州六極萬類四生一切孤魂無窮鬼趣悉行拘集盡遣來臨同沾勝妙之緣即度清寧之境俱○賴至神之力以宏上帝之休攝召屆時立祈○報應以今焚香先伸恭請歷代帝王前朝君主或揖遜而有天下或開拓以立基圖或興利除害而垂萬世之功或撥亂反正而創一時之業惠加海宇德被生靈或今廟食於人間或以昇神於天闕終啓愛民之念不忘憫物之心接引迷途提携後世曲回睿鑒俯錄凡愚以至繼體之君守成之主秉治安之政享太平之基累洽重熙康時保祚然而數傳之後累葉之餘未免泰極而否生運奇而變起或王綱之不振或太阿之倒持或權臣肆淩逼之虐或胡騎有寇攘之禍小而播遷郡邑大而傾覆邦家雖云德之或虧亦恐數之有定昔日鑾輿歸香漠如今殿宇已坵墟儻英靈未陳於丹宵應清躅尚稽於黃壤伏望暫迂仗衛畧賜壇筵鑒茲開度之齋修容悟希奧之隱與當知富貴如夢成敗一空往事難追前途可勉仰祈宸慈俯賜降臨○以今焚香奉請昔朝禁壺往古掖庭尊而后妃下而嬪御或望隆後苑或德重坤儀外佐○聖明內閫典則雖古今之既華必慈愛以如初仰冀在天之靈俯察由中之禱其或德分厚薄寵有盛衰雖金屋玉樓翬成寂寞長門邃宇徒困悲涼至如青塚之殯難歸馬嵬之變罔測或謝身於丹禁或白首於上陽遺恨未銷清魂無倚伏祈委鑒俯賜降臨當知富貴若風華榮華如石火俚登前路毋念舊蹤以今焚香奉請累朝宇輔歷代廟堂負棟梁之材展經綸之手內而鎮安有度外而綏集四方或西掖判華或北門視草或分郡邑之寄或列鵷鷺之行助理化機共扶國計若大若小乃武乃文消禍亂於未萌致太平於無象及至數終壽夭身委衆塵或廟食於人間或職掌於仙府伏願特迂騎從俯降旌旛鑒此凡誠賜之景福其間富貴之莫永榮祿之易終或降出於無聊或寓流而不返甚而傾家失族或至服藥罹辜幽恨無窮驚魂何托當知去蹤莫救覆轍難回不須懷既往之寃尚可爲將來之計一聽清虛之典咸除鬱結之情普冀來臨即垂允赴○以今焚香奉請千古英雄歷代將帥登壇授鉞拜命策勳或三箭而定天山或七擒而伏南虜或削平於僭亂或拯復於寰區嘉績濟時精忠貫日或盡節而沒於王事或退老而終於天年或守正而罹害於一時或深入而喪軀於萬里義之無失理則何傷或生不至於封侯或死于今而廟食伏願暫揚麾蓋俯屆壇場享于克誠誕孚靈佑其有負可疑之勢挾不賞之功或自失於忠誠或偶生於嫌隙禍萌不測變起於形或放逐而終或誅鋤

而逝或家門之慶慼或嗣息之凋零香靄陣雲昔日之壯圖已謝況昏夜府令朝之滯識猶述願應召以來臨庶隨機而感悟不纏宿障咸濯生津

以今焚香攝召戎門卒衆軍陣兵行歷代以來六合之內興廢不知其幾戰鬪英計其時或寇盜猖獗於城中或夷虜腥羶於邦內不得已而征討終未免於殘傷身命殞於弓鎗血肉塗於草野或圍城而敗績或遇伏而喪功或失援而懸軍或輕敵而餌毒勝者未能全壁敗者必將陷師郡邑爲之荒涼生靈遭於屠戮雖云天數之或定其亦人情之至哀然奮義以効勤盡忠而死節若非返生人世則猶隸役冥司伏願暑駐劉於靈壇共贊扶於元化同沾利佑早遂升騰其間或缺於忠誠或失於疑二或陣未交而自潰或勢非急而就降或爽律而受誅或違伍而被罪恐一念之不正慮九地之尚留符命已頒拘纏必解所當悔懇普敷灌洗前愆各承大宥之恩盡脫九泉之苦即希來赴同領善功

以今焚香攝召文場秀士學海儒生博通百氏之書深造六經之奧聲譽高於庠序行義冠於鄉閭以至身擢巍科名魁多士知顯達之由分故出處以隨時以至未沾爵祿之榮自徹性命之理初不拘於得失亦何礙於死生千古英魂萬方靈爽伏願俯臨壇席即遷車輿華胥國內成名已知夢覺白玉樓中作記即遂仙飛其有志徒切而天命乖學雖優而至理昧凌霄壯氣易以差池眩世辭華竟成委靡場屋屢困名器愈賒一息不流萬緣皆斷慮其未悟窮通之分莫明禍福之機生而事奭素心死恐魂稽泉曲伏願去離執着警省神情當知太上之真科即是聖人之大道自宜默聰明而屏志慮味道德而達死生盡屈法筵即超淨域

以今焚香召請眞祠羽楊琳館黃冠委塵俗以出家悅沖虛而入道深悟浮生之夢幻仰探至理之希夷白簡黃壇交眞靈之肹蠁青山綠水縱杖屨以徜徉或功高而錫召於玄都或丹就而受書於洞府伏願特矜晚學曲降飛車開化沉溺之幽魂或就齋功之善果其有宿因未厚美意徒勞其學罔際於眞師內鍊不逢於秘訣或修存而中輟或障難之橫生鸞鶴不來空有青霄之望虎龍難偶遂爲黑壤之歸承今符命之招詣此萬賓之會毋牽纏於宿念早漸濯於靈根一徹玄機即升仙籍

以今焚香攝召山林逸士巖谷幽人視富貴若浮雲等功名爲外物奇峯碧嶂滿目烟霞木稷青鈴貫心泉石王公莫友天子難臣或遁跡於郊園或放浪於湖海高資邁俗清氣逼人生芍既能超羣死也自應無滯猥吟夜靜嘆蘭佩之難回鶴怨山空嘆蕙幃之已寂瀟灑神識幸賜來臨清靜齋盟同垂享鑒其有身爲隱逸惟切志於功名或致北山之移文或爲仕途之捷徑不能堅羨節依舊入塵緣以願不滿於人間恐恨益深於泉下當知進退乃在生之計眷茲功業亦處世之謀吟已無生是爲委世貴賤俱泯成敗兩忘承茲度化之休早遂返生之樂

以今焚香攝召叢林大德列剎高僧秉智慧刀斷煩惱障方袍圓頂悟不空之空鐵心石腸修難修之果打透無生理深知不死機一性清靈雖久而不墜六根了絕有召即遄聞剖破藩籬何用拘於道釋飛馳杖錫即俯降於壇場鑒此良因用歆淨供其有禪心未寂覺性猶迷五蘊非空六賊尚熾或隨時以飄蕩或混俗以浮沉及其天數之告終不覺色身之永已茫茫幽域杳杳泉臺自怜超脫以何時遇此遷升之有路昨非今是咸資曠蕩之恩捨舊從新即上清虛之岸

以今焚香攝召官觀女冠寺院尼衆或悟真而入道或因事而出家或歸西方寂滅之宗或慕太上沖虛之教緇袍素質已祛脂粉之塵凡羽袂星冠不受鉛華之點汚禪心如止水還同佛性之圓明清氣薄浮雲終見仙蹤之超舉伏願俯從懇請不吝慈悲鑒此精修納茲薦獻其有道緣之尚淺宿慶之未深雖披出俗之冠裳莫免脫塵之念慮或積功之易倦或見性之不明徒知世故之紛紜不覺大期之至止念幽都之寂寂慮飛爽之淒淒因此修崇悉祈來赴重資靈澤再作生涯

以今焚香攝召累代富豪之士積年貴盛之家承閥閱之餘蔭裔衆之舊府庫充溢箱篋豐盈廣厦崇臺歷暄涼而罔覺高軒大蓋雖風日以難侵悅目將厭於珠珍服御乃賤夫羅綺能於此檢身而育物庶可乎善始以全終未免經於太陰必亦生於貴胄其或流而不返盛而愈奢過嗜聲色以無窮廣畜車馬而自縱生平為意之所欲死則慮魂之多迷

伏望不貪世上之榮華毋念身前之眷習徑迂軒馭並造壇筵即悟靈機同臻善境

以今焚香攝召九流之士雜藝之倫或通於易象壬占或達於天文地理或攷五行而知貴賤或稽一貌而驗吉凶或習推測而有識之能或辯疾患而施活人之手倘臻一術於至奧或兼衆善以俱亡故窮通莫得以汨其真死生不足以累其性蓋術乃察事物之變理則徹造化之機生則精明死亦了悟存亡不惑隱顯無拘仰冀昭昭之靈俯鑒勤勤之禱其有名同實異習矣而不精藝淺識卑鄙之而苟利或挾斯而遊謁或因此以飄零或宿留於異鄉偶成客死或羈棲於逆旅因至路亡惟其見理之不明深恐身亡而魂滯

伏願收淨遊之識聚散蕩之魂俾此淨筵悟茲道妙一梭故性俱陟生鄉

以今焚香攝召雲水高人江湖達支單瓢隻笠遍遊於福地名山五嶽三華暫聚於崑峯蓬頂或調金石以精煅鍊或驅草木以救疾傷或施符以濟時或布炁而愈患或徉狂而混俗或托醉以全真或面壁以無為或行功而有作及其丹成而事竟故能脫殼以升神

伏願提拔玄門主張大教曲全齋薦同拯迷津欽佇雲輿即臨法席其有山川徒歷未逢出世之師功法雖繁莫有成真之訣未免苟活於軀體蓋將空度於歲時生而逐伴隨群死則飄神蕩識請回清慮早脫昏衢結茲無礙之緣再遂有生之樂

以今焚香攝召街衢遊子市井閑徒擁蓋驅車通章臺之綺陌臂鷹挾彈衝上苑之紅塵

籠畜珍禽醪傾玉竿銀燭呼盧嫌夜促玉簫催拍怕筵終情難遏於少年事恐虧於厚德及至吳霜點鬢方驚往景之非空思楚館遺蹤已覺衰顏之迫交遊滿目誰為住世之謀情愛盈懷乃是喪生之本惟有殯宮之寂爾遙知冥路之茫然伏願捨舊從新歸根復命來沾為拔前遂升遷毋着相於空花不留心於外物盡捐故態速進前程

以今焚香攝召江上漁人溪頭釣叟掛網垂餌幾翻秋月春風泛宅浮家到處雲濤雪浪

千尺絲綸直下五湖烟水閑遊西塞山前望白鷗之點點富春灘上擁翠岫之層層惟見物外之蹤多遇箇中之友或潛修於至道或默悟於真機卓爾獨存超然不泯伏願暫離仙府暮降塵寰同開導於幽魂特圓成於齋事其有勤勤於網罟役役於鈎綸豈躭山水之清姑為口體之計勞亦至矣時可留乎兩曜相催百年瞬息數焉有限命也必終短棹長竿至此時而難額風巾雨帽嗟遺跡之空留岸邊之墓蟻然舟上之人去矣伏願毋拘昔習不着前緣徑出幽棲特臨齋次一聞妙道成證生方

以今焚香攝召耕稼之民農桑之衆為庶政之先務居四民之最勞負耒扶耬冒寒暑而同輸沾體塗足凌風日以惟勤仰輸俯育之艱遇豐穰而租給東作西成之望遭凶歉則罹憂或衰老而善終或飢荒而困斃或遺體骸之零散或孤塚之尚存林莽淒淒魂神何托歲時寂寂享祀莫沾願招集以來臨請提携而並赴識破浮生之夢幻不淪鬼趣之沉

逢承此善緣陟諸仙界

以今焚香攝召川陸經商江湖販鬻汨沒世緣之累奔赴貿易之途駕柴駛車逐旅程於無際張帆轉舵泛波面以何窮多成異里之飄蓬乃至他鄉之寓跡或幸得資基之豐厚或終身世網之荒涼或抱患於遐方或委軀於孤館或已老而未止或尚少而早亡或逢盜以傾囊或覆舟而喪命念遺骸之莫返痛逸魂以難招伏願來聽真詮共登道岸貨財即身外之物難隨泉下之魂鄉曲乃世上之居莫重生前之戀猛行棄捨必遂升騰

以今焚香攝召伶人樂部俳客倡流語尚恢諧藝精絲竹曲折於舞群歌板豈其性之使然隨逐於馬跡車塵亦為勢之所逼將欲圖溫飽之計未免有迎送之勞然而聚若浮雲散如流水年華向謝多非可托之人數限既終恐作無歸之侶伏願處緣不染舊念皆忘即相率以來臨領薦修而度化

以今焚香攝召路岐市藝南北雜能或教習禽蟲或藏貯花果或刻木牽絲而使舞或騰烟凝焰以從橫或橫索以步馳或環刃而飛度或以力角觝而分勝負或為象影燭以效折旋此等之儔類甚多近世之技能尤衆但窺溫飽亦人心之所同而身久道途乃其勢之不免豈皆樂為此計亦恐他無良謀因循虛度年華悠久難成基業生則聚散之不定死慮飄蕩之無歸伏願捨彼妄緣悟茲真理聞經聞法明性明心既沐玄津必生樂國

以今焚香攝召今古有司係公胥吏奉行文墨勛郡邑之承流遵守條章贊聖朝之宣化

或能隨機而立善行或由隸役而積陰功家可保而嗣息繁昌身雖沒而魂神不墮伏願鑒茲修建同作證明濯此塵休益增善業或者嘗財黷貨倚勢而爲姦縱暴行私倆文而致毒或入輕而出重或害物以傷時未免禍起於一朝或致身流於萬里或性命之不保或家業之敗亡雖陽罰之已鍾應陰愆之未脫承茲道澤普宥宿冤伏願悉詣道場均沾資薦投誠天關悔已往之非超識地關求再生之路

○以今焚香攝召割烹之衆宰屠之行或釗羊刺豕以爲生或屠狗解牛而謀息或炮炙以精滋味或豢養以供鮮肥乃由身口之榮遂爲衣食之計其事雖居世之難免而此業則擇術之良非慮殺意之云多恐慈心之終泯及其奠謝或致牽纏伏願洗滌舊懷發生善念來沾淨供即返人倫

○以今焚香攝召絕葷之衆喫菜之徒或傳二宗經或稱四果教或云白佛法或號金剛禪或歸二會子之師或習五來子之曲或雜聚男女或不祀祖宗或眩左道以爲功或藝乳香以爲禮日散其跡夜集其徒或即釋氏以爲名或引道教而掩偶外託幻變內事邪魔夫民生而俱稟良心惟性流而習歸邪教中人之性可上可下不根之說乃惑乃溢陷其醜而欲脫無門殞其生而雖悔何及且斷葷而戒酒本是善基然叛道以遺親遂成惡果伏願絕其誑妄祛彼愚迷大回遷善之情毋啓好奇之想天地之內正理常存人鬼之中本真不滅赴此潔誠之會濯茲清淨之風何必行其所難行自合悟其所當悟俯仰無愧超脫可期

○以今焚香攝召產死婦人孕亡人子或因結胎而受患竟以傷生或由育子以成艱終於殞命或子母不分而死或血液未靜而亡在常情已可驚疑於死魂必生迷執伏願返其本性悟彼天真當知結穢濁以成身由清虛於稟識一靈越古今而不泯衆穢遂塵垢以俱消何拘產死孕亡亦受陰資陽鍊滅諸障難往遂生成

○以今焚香攝召寇徼之革劫掠之徒或迫於飢寒或困於荒歉大則搥牛發塚小則穴壁踰墻閭里爲之不安郡邑從而掩緝或陷誅極或遭竄流或殞於狴犴之中或沒於道途之上或孤骸之暴露或遺體之摧殘豈其資性之皆然亦爲習氣之所使生而不幸死也何歸承茲滂霈之恩悉悔舉仍之惡即超苦趣早出冥鄉

○以今焚香攝召犯刑徒衆法死傷魂或肢解而鬱分或身殘而首斷或重杖而斃或久禁而終或流竄於要荒或誅夷於廛市或以殺人而抵罪或以不軌而伏辜陷此極刑豈非宿分然既已證結於陽索蓋將原免於陰曹幸被道恩必回本性宜知五體之難壞當悟一靈之無傷悔艾前非沾濡大宥改過而不復求度而可升舊屋宇不須回頭新根芽却須致念若得脫於六天九地宜不忘於三綱五常爲鬼爲人守禮守法永離惡道即度慈舟上來攝召三途之衆萬類之魂有識有情無依無倚具述不盡聲說難詳無極無窮無數

無限無遠無近無姓無名或以壽終或以惡死或因癆瘵或被瘟瘍或墜馬而覆車或溺江而赴水或自刑自害或自縊自殘或落澗墮崖或委溝陷井或中蠱而殞或服毒而傷或死於家鄉或終於道路或已老而逝或尚少而亡或虎噬蛇傷或雷嗔電擊或受刀刃或被弓鎗或萬類人民或百工技藝或官或吏或賢或愚或富或貴之流或貧或賤之輩或孤或寡或女或男或無資基或有家產或爲奴婢或陷孤寒或患聾盲或困喑啞或腰身中疾或手足不全或少也奔馳或壯而遊蕩或久絕嗣息或尚存子孫或尸柩已焚或墳墓猶在或浮遊郊野或羈滯逆墟或繫陰獄地司或在獄官水府或拘城隍社令或沉萬里黃泉或抱冤讎或懷忿怒或已經證結或未盡報償或役電驅雷或擔沙負石或幽閉幽夜或漣洏溟波或未得遷升或不經濟度或往劫沉滯或近世淪亡或土石精靈或山林鬼怪或魑魅而處潛隱之地或魍魎而在恍惚之中一切幽靈無邊鬼爽想皆祇赴盡

已來臨幸不拘於等倫召齊同而慈愛毋以貴而淩賤無懷恨而挾冤毋啓忿爭毋生喧雜靜其念慮整其神儀值此良因可爲善遇將登齋次先就浴幃法衆稱揚前行引導

奉大聖黃華湯形天尊

引至浴室　宣沐浴科

高功存變浴室請降生炁灌注身中伏以久斡人世荐處冥鄉或隨五濁以飄流或墮三途而謫役或浮遊而神不返或散蕩而魂未全方朕昏衢恐罹陰翳若非澄神而滌慮豈能謁帝以朝真是以廣闢清場嚴陳浴室仗高玄之妙蔭資大道之神功變此凡區悉成妙域頃刻而大周六極恍惚而廣並二儀萬類鬼神悉能灌濯九州魂爽盡得清明衆慮俱清六塵咸淨欽承惠澤並洪玄津

一切陰靈靜心就浴

奉爲孤魂上資往生仙界念沐浴湯穢呪

天氣澄清　五色高明　日月吐輝　濯鍊身形
神津內盥　香湯鍊精　光景洞耀　煥映上清
炁不受塵　五府納靈　罪滅三塗　禍消九冥

身受開度　昇入帝庭

奉爲孤魂上資往生仙界念沐浴鍊真呪

太上高真　九靈之精　使魂飛仙　上登紫庭
沐浴華池　神身澄清　精通太虛　萬炁自生
伏聞惟水可滌於根塵非呪莫消於宿障更須詳緩悉就湯除再誦玄文以資灌鍊

奉爲孤魂上資往生仙界念沐浴鍊度呪

龍漢湯湯　無形無名　湫湫億劫　黃道開清
神燈朗耀　九魂吐精　玉虛澄輝　太霞高明
元始開化　諸天齊靈　三元導養　二炁攝生
已度者度　未成者成　已死即化　已拈即榮
蠢動蜎飛　一切冥靈　懷胎含孕　咸得受形
亡靈命過　魂歸三清　魄受鍊度　南宮變形
今日大吉　皆得光明　五帝鑒映　普告萬靈
天神地祇　及諸河源　五嶽四瀆　及諸名山
洞玄洞虛　洞空洞仙　無極大道　至真尊神
無窮無極　普監度生　地根斷絕　玄都記名
衆神並映　一切咸聽

奉爲孤魂上資往生仙界念沐浴東井呪

天河灌東井　石景水母精　圓光拂靈曜

玄暉瑩高明　元始披重夜　天人逐月生
沐浴蘭池上　龍駕長庚飛　金童灑香花
玉女流五星　冠帶灌玉津　鍊度五仙形
體香萬神降　乘景登高清
伏以遊魂滯典已離幽昧之鄉塵念欲根復
被沖虛之澤神明整聚性識昭融
奉爲孤魂上資往生仙界念錄字回生呪
天地同清　五色高明　玄黃施化　沐浴玄精
三晨朗煥　五緯交迎　胞胎結節　洗滌氛昏
光鮮萬炁　靈蘂自生　玉樓金室　祖炁流行
惡對落滅　寶梵雲征
伏以冥識無依或稽留於陰境眞科有格用
濟拔於幽途既召來臨已行就浴嚴嚢寃帶
恭詣道前給化仙衣再宣靈韻
奉爲孤魂上資往生仙界念金池寃帶呪
金眞降靈　炁散玄黃　沐浴丹池　眞氣芬芳
二景寃帶　天爲隱藏　左振玉佩　右策金璫
浣除諸穢　遊行紫房　雲霞鮮耀　飛玄羽章
九軿洞煥　流金振芒
伏以形神整復炁識開聰羽袂仙裳遵雲風
而輕舉神章秘呪宏道蔭以廣覃更析接引
之恩便遊衆朝之樂
奉爲孤魂上資往生仙界念清水度魂呪
巍巍道德尊　功德已圓齊　降身來接引
師寶自相携　慈悲惠法水　用以洗愚迷
永度三塗岸　長辭五濁泥
伏以諸塵既淨六慾皆空永辭幽暗之鄉高
陟光明之境所當識眞返本悟過思愆振爾
精神嚴存識想恭赴齋庭虔詣靈壇瞻望金
闕玄都朝禮玉京上聖祈天目列向道力陳
是乃歸善之得門斯爲自新之有路不宜慢
易所合虔恭道衆諷經同行導引
諷中篇
伏以冥府幽都或未沾於玄澤沉魂滯魄恐
難值於善緣今幸有此遭逢可謂非常慶會
遠瞻玉闕拜手清都恭對齋壇馳神紫極衆
等虔誠朝禮以盡歸誠
衆等志心稽首禮
太上無極大道
衆等志心稽首禮
三十六部尊經
衆等志心稽首禮
玄中大法師
伏以參朝大道敬禮高眞已遵投誠所宜堅
志既知妙本宜識根源毋得妄惑異端毋得
輒信邪道已流者至斯而返自執者於此而
通念念無邪心心歸正陽境豈難托化陰府
安得拘留退就斛筵相携受食
引孤魂赴茭廊次第呪食
如來呪食則云孤魂等衆朝眞獲畢望關已
終當退就清場伺候薦飽爲此良因念十方
靈寶天尊不可思議功德
呪食文
伏以眞機妙用可以潛通至道神功端由誠
格況玄科之素著大法之宏張玉篆煥如雲
雷寶誥昭如日月變化於頃刻應感於斯須
今齋官潔備斛筵嚴陳供禮普資五道以及
三途廣設九幽旁沾萬類然非秘呪安能化
茲凡饌非道力何以度彼衆生孤魂既已悉
臨法食當爲呪施

道衆呪食

高功執眞文五道望天闕密啓上帝次存想各方眞炁下灌斛筵每方燒眞文遠立吹灰於空中存斛筵廣大可以遍迫無窮所是本法用眞文及存變之詳已別出

奉爲孤魂上資往生仙界念玉清惠命啓請呪

稽首冥惠虛無尊稽首歸命重玄主栽成天地無德稱悉爲衆生作恃怙慈濟五道轉輪魂哀救三魂地獄苦皈命金闕天中尊皈命六度慈悲父皈命玉清無上眞以離生死長綿綿出有入虛無所待能令枯朽變成仙千劫萬劫難一遇爲衆廣說業因緣廻骸起死永長存使其形神無變遷

奉爲孤魂上資往生仙界念淨鄧都呪

畫二

茫茫鄧都中　重重金剛山　靈寶無量光　二十二
洞照炎池煩　七祖諸幽魂　身隨香雲旛
定慧青蓮花　上生神永安
奉爲孤魂上資往生仙界念甘露法食呪
功德金色光　微微開幽關　華池流眞香
蓮蓋隨雲浮　千靈重元和　常居十二樓
急宣靈寶旨　自在天堂遊
奉爲孤魂上資往生仙界念三光法炁法食呪
浩晶生法炁　氤氳凝玄中　兩曜共澄徹
五緯交相通　三光煥已明　寶氣盈三宮
帝鄉會九老　咽服百骸豐　金華照光景
身與日月同　念道上聖前　萬劫壽無窮
奉爲孤魂上資往生仙界念三光流精法食呪
妙道分一炁　炁中分陰陽　凝化日月星
燦然流三光　九華含九道　八色怡八方
煥爛洞眞體　流精歸太沖　下生淵泉宮
上列無何鄉　縱體復飛跡　忽然都相忘
七寶流精漿　混沌雜華芒　咽服九雲散
此樂殊未央
奉爲孤魂上資往生仙界念三光陽玉法食呪
陽玉正眞炁　妙眞三景分　玄和唱靈音
八會數瓊文　五老宴丹宅　飄飄乘景雲
大聖諸天衆　駕龍飲玉津　三五定生籍
遊戲太上賓　華光朗無際　携手朝帝宸
奉爲孤魂上資往生仙界念玉清甘露法食呪
回首仰圓羅　合景揖靈芒　拘魂制七魄　畫二
思審定中央　行住禮虛無　寢息宴玄房　二十四
飢飧黃碧華　渴飲瓊林漿　神旌命大魔
合體鍊眞光　復照觀大無　恒在空中遊
圓通泯波濟　眞化靡中期　宿眇無終始
行者當明知　寂寥忘理教　應運闡宏規
降道不自昭　要當先所施　會歸無二處
隨心自合離
奉爲孤魂上資往生仙界念玉清雲宮梵昌生魂育魄呪
靈芝無根　衆化之原　中凝七魄　上結三魂
二十四眞　出入無門　杳冥之中　恍惚元精
隨劫存亡　逐炁而生　外凝混樸　內養七經
五神植華　三台數榮　紫闈素童　返形歸嬰
騰雲而升　騁霧浮空　中有玉眞　號曰神公
左挾無英　右衛白元　玄歌過後　丹禽擁前

上浮翠蓋　下湧金蓮　香雲凝空　甘露無窮
用之無盡　殑源不終
伏諷中篇以多爲度
右諸方呪食所用呪互有不同此特叙其
通用者爾
回向
靈二　二十五
上來施陳法食宣演靈章並祀冥途廣資幽
爽諒承道力必享淨筵茲當端肅於形神澄
清於識想一心向道萬念皆眞更茲滙鍊之
功前進登升之路爲上因緣念生天得道天
尊不可思議功德

上清靈寶大法卷之三十八

上清靈寶大法卷之三十九

洞玄靈寶法師南曹執法典者權童初府右翊治金允中編

靈三

散壇設醮品上

齋法起於中古晉宋之間簡寂先生始分
三洞之目別四輔之源疏列科條校遷齋
法又唐時張清都經理之餘尚未大備至
廣成先生荐加編集於是黃籙之科儀典
格燦然詳密矣後世遵行莫敢越也但其
本旨謂黃籙兼總生死人天同福下而兆
庶上自帝王皆可修崇其功無際但以編
帙稍多難以盡行編入法内行教之士宜
自於全部中録出科書行用所有散壇設
醮則元科分作兩卷臨時恐繕寫兼古科
與世所行次序不同未免校正編出散壇
設醮一節于左其餘科書畧具元來品目
以便尋閲可也
靈三　一
廣成杜先生黃籙齋科合用下項
叙事鎭信威儀壇圖合用
投詞告齋禁壇行事法服品目
建壇宿啓科文
第一日清旦出官早朝科文
都儀幷二十方懺
陞壇轉經儀
正齋第一日中分落景行道朝科
正齋第二日三時行道朝科
正齋第三日三時行道朝科
言功散壇告簡設醮送師
禮燈幷九幽燈儀
投龍壁儀
此外有遷拔黃籙齋三時行道朝科三元
黃籙齋三朝科消災黃籙齋三朝科安宅
黃籙齋三朝科有十方懺又安宅單朝科
疾病黃籙齋朝科師友保病黃籙齋三朝
科普度幽魂黃籙齋三朝科及諸品方懺
五段懺朝廷爲臣下保安黃籙齋人臣爲
靈三　二
國消災黃籙齋眞文儀式等總計四十卷
黃籙則幽顯兼司存亡允賴今專以廣成
齋科全書隨法傳行同志之士宜詳觀熟
味然後知廣成先生深於古經致力於教
門不淺淺也

叙醮

廣成先生曰醮者祭之別名也牲牷血食謂之祭蔬果精修謂之醮皆可延眞降靈何圖經品三洞之中也凡百二十四等與齋法相類并諸雜醮法凡五十六門皆前哲後賢隨機所感並能降眞祈福濟物利人輔佐王化孚育群生或以太上爲主次以北斗爲宗尚能禮物精豐心誠志懇何善不降何惡不除但延請乘儀俯仰失度不能感降爾由此言之則三洞既有二十七品之齋三洞復有四十二等之醮庸妄之流乃爲建醮設齋而正一有醮或於齋後散壇却改正一街易正一服然後設醮尤其謬矣夫醮則三洞皆有之況散壇之醮乃齋事終畢酬謝眞靈豈宜改街易服別作一式行之其爲鹵莽好奇敗壞科典可勝言哉此實古今之正理天下之通論安可以私意亂之耶是致通衢散壇送師色色了畢却再請上眞重行設醮謂之專醮則可以爲齋後醮之義則大失本意矣若從古法不必請醮狀未送六幕即行言功一併設醮然後送師徹席事簡而理通不違古來之典格醮儀摯馬之類聊以寓誠却專狀獻之可也古者拜章之外文狀尚少自上帝以至列眞隨宜修設故醮位不多後世文狀關牒干涉既衆凡狀牒所至之曹並當醮謝謹疏出黃籙齋三百六十分位謹隨文撿干涉去處而已儻欲省節則於狀牒亦行簡約及酌量事體輕重其次則減損作一百六十分位路眞官正一科黃籙醮位亦一百六十分蓋下此則不能盡故也有如世人將上眞總數位而作一分極爲礙理以至九天上帝作一位三十二天作一位十一曜作一位似此之類大是褻瀆今上眞並合專設諸法中將吏員數難計未免以類相從稍加總括更能於將吏之前廣排酒果普行酬謝則不必計位尤善也主行之士更請詳度而行之

黃籙大齋醮謝眞靈三百六十位

虛無自然元始天尊
太上道君洞玄靈寶天尊
太上老君洞神道德天尊
太上開天執符御曆含眞體道昊天玉皇上帝
中宮紫微北極大帝
勾陳星宮天皇大帝
承天效法厚德光太后土皇地祇
南極長生大帝
東極青華太乙救苦天尊
東華上相木公青童道君
白玉龜臺九靈太眞金母元君
東方青靈始老天君
南方丹靈眞老天君
西方皓靈皇老天君
北方五靈玄老天君
中央元靈元老天君
無極無量天帝
上上禄善無量壽天帝
梵監須延天帝
寂然梵衍天帝
波羅尼密不驕樂天帝
洞元化應聲天帝
靈化梵輔天帝

高虛清明天帝
無想無結無愛天帝
太皇黃曾天帝
太明玉完天帝
清明何童天帝
玄胎平育天帝 重三
元明文舉天帝
上明七曜摩爽天帝
虛無越衡天帝
太極濛翳天帝
○
赤明和陽天帝
玄明恭華天帝
耀明宗飄天帝
空落皇笳天帝
虛明堂曜天帝
觀明端靖天帝
玄明恭慶天帝
太煥極瑤天帝
元載孔昇天帝
太安皇崖天帝

顯定極風天帝
始皇孝芒天帝
太皇翁重淨容天帝
無思江由天帝
上揲阮樂天帝
無極曇誓天帝
皓庭霄度天帝
淵通元洞天帝
太文翰寵妙成天帝
太素秀樂禁上天帝
○
太虛無上常歙天帝
太釋玉隆騰勝天帝
龍變梵度天帝
太極平育賈爽天帝
五福太一眞君 重三
君基太一眞君 重三
大遊太一眞君
小遊太一眞君
天一太一眞君
地一太一眞君

四神太一眞君
直符太一眞君
臣基太一眞君
民基太一眞君
紫微垣帝座星君
太微垣帝座星君
天市垣帝座星君
南極長生大君
南上好生韓君文人
南上度人不死神君
○
度世司馬大神
南上司命司錄君
延壽益算度厄尊神
日宮太陽帝君孝道仙王
月宮太陰皇君孝道明王 重八
木德歲星君
火德熒惑星君
土德鎮星君
金德太白星君
水德伺辰星君

神首羅睺星君
神尾計都星君
天一紫炁星君
太一月孛星君
上台一黄星君
中台二白星君
下台三青星君
北斗陽明貪狼星君
北斗陰精巨門星君
北斗眞人禄存星君
北斗玄冥文曲星君
北斗丹元廉貞星君
北斗北極武曲星君
北斗天關破軍星君
北斗洞明左輔星君
北斗隱元右弼星君
北斗毘精玄上眞皇夫人
北斗靈精上妃玄黄夫人
北斗靈妃元皇九極夫人
北斗上靈神妃華皇夫人

北斗北上金蓋中皇夫人
北斗安上晨華元皇夫人
北斗玉華靈皇夫人
北斗太帝左皇夫人
北斗變靈右皇夫人
南斗天府司命上相星君
南斗天相司録上相星君
南斗天梁延壽保命星君
南斗天同益算保生星君
南斗天樞度厄文昌星君
南斗天機上生大理星君
角宿星君
亢宿星君
氐宿星君
房宿星君
心宿星君
尾宿星君
箕宿星君
斗宿星君
牛宿星君

女宿星君
虚宿星君
危宿星君
室宿星君
壁宿星君
奎宿星君
婁宿星君
胃宿星君
昴宿星君
畢宿星君
觜宿星君
參宿星君
井宿星君
鬼宿星君
柳宿星君
星宿星君
張宿星君
翼宿星君
軫宿星君
東方青帝

南方赤帝
西方白帝
北方黑帝
中央黃帝
上元天官帝君
中元地官帝君
下元水官帝君
九天丈人儲福定命眞君
九天司命保生眞君
九天採訪使者應元保運眞君
○
天蓬大元帥眞君
天猷副元帥眞君
翊聖保德儲慶眞君
眞武靈應佑聖眞君
玄中大法師
三天扶教輔元大法師
靈寶經師眞君
靈寶籍師眞君
靈寶度師眞君
太極左仙翁神應眞君

九州都仙太史高明大使神功妙濟眞君
靈寶監齋大法師眞君
天曹司命君
天曹司錄君
天曹司非君
天曹司危君
天中上相君
天中上傳君
天中上宰君
天中上保君
○
泰玄都省主宰眞君
天樞院主宰眞君
無色界大魔王
色界大魔王
欲界大魔王
東方青天魔王
南方赤天魔王
西方白天魔王
北方黑天魔王
中央黃天魔王

北魁玄範府大魁王
東方無極飛天神王
南方無極飛天神王
西方無極飛天神王
北方無極飛天神王
東北方無極飛天神王
東南方無極飛天神王
西南方無極飛天神王
西北方無極飛天神王
上方無極飛天神王
○
下方無極飛天神王
九天生神司馬
九天監生大神
上元道化唐眞君
中元謖正葛眞君
下元定志周眞君
三洞四輔法籙中神仙
上清靈寶法籙中神仙
正一諸階法籙中神仙
三天門下上章詞表仙官

三天門下引進仙官
北陰酆都大帝
東霞樽桑大帝
東嶽上卿司命真君
東嶽天齊仁聖帝
南嶽司天昭聖帝
西嶽金天順聖帝
北嶽安天元聖帝
中嶽中天崇聖帝
東嶽泰山府君
水府賜谷神王
紂絶陰天宮主宰真靈
明神耐犯武成天宮主宰真靈
泰然諒事宗天宮主宰真靈
敢司建宛屢天宮主宰真靈
恬照罪氣天宮主宰真靈
宗靈七非天宮主宰真靈
地府泰素妙廣真君
地府陰德定休真君
地府洞明普静真君

地府玄德五靈真君
地府最勝耀明真君
地府實宿昭成真君
地府神變萬靈真君
地府無上正度真君
地府飛魔演慶真君
地府五化威靈真君
酆都南明真公
酆都東明真公
酆都北明真公
酆都西明真公
酆都大禁晨
鬼官北斗君
酆都侍帝晨
酆都中禁晨
酆都西明郎
某洞天主録仙真（建齋在此其近所洞天）
某福地主録仙真（建齋在其地則用本爲著無則不必）
第一曇色潤地土皇君
第二曇剛色地土皇君

第三曇石脂色澤地土皇君
第四曇潤色澤地土皇君
第五曇金衆澤地土皇君
第六曇金剛鐵色地土皇君
第七曇水制澤地土皇君
第八曇大風澤地土皇君
第九曇洞淵無網維色地土皇君
酆都司命宮主宰真靈
酆都丈人宮主宰真靈
酆都北都宮主宰真靈
酆都五道府主者
酆都變生府主者
酆都衆曲府主者
北天修門郎
酆都北彈方侯
漢江水帝
楚江水帝
湘江水帝
吳江水帝
楊子江水帝

浙江水帝
松江水帝
荆江水帝
五川江水帝
東海淵聖廣德王
南海洪聖廣利王
西海通聖廣潤王
北海沖聖廣澤王
順濟龍王
江瀆廣源王
○
河瀆靈源王
淮瀆長源王
濟瀆清源王
馬當山上水府福善安江王
采石山中水府順聖平江王
金山下水府昭信泰江王 盖三 十五
青草湖大神
彭蠡湖大神
丹陽湖大神
謝陽湖大神

太湖大神
五雲溪眞
武陵溪眞
苧羅溪眞
桐栢溪眞
崑崙溪眞
峨山溪眞
嶓塚溪眞
汚池溪眞
清遠溪眞
○
中條溪眞
浣沙溪眞
巫峽溪眞
溟泠大神
童初府一炁都統大將軍
童初府直月五將
歊火律令大神
五方五雷使者
雷公電母大神
風伯雨師大神

蓬萊都水監使者
社令雷神五雷直符張使者
陰境飛雷電吏
五雷諸司官將召龍上靈神吏
神虎何喬二王吏 盖二 十六
神虎主鬼七司玉女
三部追鬼使者
追攝合干將吏
丹天錬度諸大神
錬度玉童玉女
○
火府五方都伯吏
玄都金龍驛吏奚龍騎吏
降眞召靈符吏
齋章進章諸從事
飛章從事促炁功曹
收邪食炁諸君吏
剛風騎置吏驛馬上章吏
三元四始諸官君
三五功曹左右官使者
五帝直符直日香官

侍香金童傳言玉女金官龍虎君
領仙監齋直符直事飛龍驛吏
北極驅邪院官將吏兵
六甲神將六丁玉女十干大神
諸法符圖印訣中官將吏兵
今年太歲神君六十甲子靈官 十七
天丁力士天騶甲卒
揚州社令神君
兗州社令神君
青州社令神君
○
徐州社令神君
豫州社令神君
荆州社令神君
冀州社令神君
雍州社令神君
梁州社令神君
某郡城隍主者
某縣城隍主者
年月日時四直功曹使者
三界直符使者六道功曹

十二時直主者
監壇某神
監醮某神
黄泉冥里丈人
典紀某廟某神 建奇所屬當內正神若神位崇高益向上
天仙兵馬神衆
地仙兵馬神衆
飛仙兵馬神衆
神仙兵馬神衆
眞人兵馬神衆
○
神人兵馬神衆
日月星宿兵馬神衆
五方五帝兵馬神衆
三元五帝兵馬神衆
二十四治兵馬神衆
三十六靖兵馬神衆 重三
五嶽兵馬神衆
洞天福地兵馬神衆
三河九江兵馬神衆
五湖四海兵馬神衆 十八

城隍祀典兵馬神衆
當境土地正神
某宮某觀土地正神
已上共三百六十分
如事體從簡則不得已約損作一百六十分位所有申奏關牒並照應位申奏不可參位之外行移也
黄籙一百六十分位聖號
虛無自然元始天尊
太上道君洞玄靈寶天尊
○
太上老君洞神道德天尊
太上昊天王皇上帝
中宮紫微北極大帝
勾陳星宮天皇大帝
后土皇地祇 重三
南極長生大帝 十九
太一救苦天尊
東華上相木公青童道君
白玉蟾臺九靈太眞金母元君
五靈五老天君各列尊位

九天生神上帝各列尊位
三十二天帝各列尊位
日宮太陽帝君孝道仙王
月宮太陰皇君孝道明王
北斗七元輔弼星君列九位
五方五帝各列尊位
三官帝君列三位
四聖真君列四位
玄中大法師
三天扶教輔玄大法師
○
靈寶三師各列尊位
太極左仙翁沖應真君
九州郡仙太史高明大使真君
靈寶監齋大法師
三天門下泰玄都省主宰高真
天柮院主宰真君
三界大魔王列三位
五帝大魔王列五位
十方無極飛天神王列十位
三元真君列三位

北陰酆都大帝
水府扶桑大帝
東嶽天齊仁聖帝
水府暘谷神王
六天宮主宰真靈各列尊位 三十
十王真君各列尊位
溟泠大神
某郡城隍主者
某縣城隍主者
黃泉萬里丈人
○
九州社令神君或止設本處社令即看行教如何
靈寶大法司將吏玉童玉女
童初府都統將軍官君將吏
雷霆律令大神雷部官將吏兵
領仙監齋直符直事飛龍騎吏
社令和四神陰境飛雷電吏
驅邪院將吏考召官君
神虎二主吏七司玉女攝召將吏
朱陵火府鍊度官將大神玉童玉女
三五功曹左右官使者左右龍虎君

侍香金童傳言玉女五帝直符直日香官
降真召靈符吏飛天神人金龍英龍驛吏
飛章使烏上章諸官君剛風上吏
齋章進章諸從事章中真靈
六甲神將六丁玉女十干大神 二十一
今年太歲神君六十甲子靈官
三界四直功曹十二時直主者六道功曹
監齋某神
天仙地仙飛仙神仙真人神人兵馬
五嶽五帝靖塵治化洞天福地兵馬
○
三河九江五湖四海城隍里域社令兵馬
當境里域土地正神
某宮觀土地正神

上清靈寶大法卷之三十九

上清靈寶大法卷之四十

洞玄靈寶法師南曹執法典者權書判府事金允中編

散壇設醮品下

黃籙大齋醮謝真靈三百六十分位並畧叙在上卷矣其班次高下並以羅天醮圖及宣和間頒下醮位參玫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収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尊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僉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熛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朔單欝絕五靈玄老號曰黑帝姓黝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蒐白帝侍鬼赤帝養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熛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熛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凝質具體遂為五嶽既成山嶽究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達之士所見偶適偏爾五老則五炁之根在天中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須稱五老在山稱

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畀性受靈而已直以人爲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慕古不稱五老慕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○黃帝有何不可使此五帝則是五老今只稱爲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啓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衆亦少有定說同學之士更加詳考儻有所見則爲一定之論以解後世之惑尤其幸也此外上眞稱呼遵來亦有以天師改正一天君許旌陽改天樞使相此類甚多詆罔褻瀆無所不至此徒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綃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威儀交雜進止實爲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

稱法位某姓某等今故燒香願以是功德上○爲宗廟先靈今朝皇帝文武官僚卿輔庶僚及修齋弟子某七世九玄見存眷屬某等三師九祖天下人民一切衆生幽途暗奕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眞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眞無極道前

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内族外親存亡兩途姻緣眷屬幽曹主宰地府苦魂飛爽幽靈沉魂滯魄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指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九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遥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先替帝猷敷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

如專爲亡靈言中篇安鎮則宣此呪

無上至真　大聖高尊　帝化運乖　三十二天
八會九光　自然成文　安鎮天地　保制劫年
元始符命　普告三元　下敷九地　上闡三天
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
凡天告命　風火驛傳

衆官再拜　隨真文表焚之

如爲國爲民齋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
令有某災　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　氣清三關　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

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宮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寶訣靈圖濟家康國覆命真妙許以熏修惟在立功普及幽顯宜弘聖訓廣度天人凡有技誡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關奏冀獲感通臣等同運丹誠輒相勞率考靈仙典格披黃籙簡文奉爲齋官某人於某州縣某處設玄科之式法象二儀以所齋燈燭香華金龍綵綠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亡普爲家國三日五夜行道轉經以某日亥時功成事竟建燈息焰玉磬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徧及靈司臣身中所佩內外眞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繒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爲四司所糾五帝所執千愆萬過乞蒙原赦哀憐未悟不見罪罰臣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繒朱表一通在臣玉案之上請省表文

露表御前以龍頭刀鎭聖位之左朱筆鎭聖位之右宣表

高功就本位跪封表　封畢遣官

謹遣臣身中五體眞官官一小吏十二書佐重

敕功曹使者飛龍騎吏嚴裝顯服冠帶垂纓磨硯點筆著劒理錄爲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開孟升表侄上三天无極大道太上御前愼勿稽停左官屬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

高功以表授道衆以所收眞文置章几上同焚之監齋送表文法事引至天門上焚舉焚詞頌高功伏表存念如章式

起稱以聞

宣山簡

高功捧簡香上熏叩齒九通宣山簡呪

玄上開明　元始監眞　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　勒名丹籍　削落罪目　上補帝臣齋主某人　歸湧至道　建齋立功　拔贖九祖行道事竟　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　德劫長存　今日上告萬神咸聞　謹以龍簡　關盟眞官　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　十方至眞　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　齋主某人　建齋行道普爲存亡　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

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
齋主某人　建齋行道　普爲存亡　我願我仙
請拔玉名　土府太皇　勒除罪刑　奏簡上宮
升籍華清　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
全龍驟傳

舉投龍頌

○　祈眞登紫府
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已得道大聖衆至眞諸君丈人三十六部尊經玄中大法師三界應感一切眞靈臣等伏聞黃籙簡文玄都品格靈章秘重威禁崇嚴上消天災下寧地禍惠安家國保鎮帝王無外之功有生被福臣等欽承齋歎度露禱祈列象陳儀計壇藏事關行已畢蒙佑誠多邦國同休寰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某僕恩至渥效報無從敢因壇席之終輒奉醮修之敬仰謝眞靈之垂憫少酬將丈之宣勤瞻望靈光重伸請降臣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衆眞三界官屬醮筵列位一○切眞靈臣等風承餘慶得謁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煙悃結願修齋拔度亡靈昭蘇幽夜祈恩請宥謝過消愆上福邦家普實動植並以齋功成就魔障不生悉賴應感眞靈齋壇聖衆內外官屬法籙吏兵成此洪休副其丹禱然而朝修之炁格崇建之失儀齋物有虧壇規未備動靜越度俯仰不經干冒眞靈犯違科禁因斯瀆謝悉用首陳乞下有司告行合屬削其罪目釋此過愆敢憑孚佑之恩請降將來之福幸衆眞之在御進二酌以陳誠輕瀆威靈不勝危懼臣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眞嶽瀆曹陰陽主執三界官屬一切威靈臣聞三清上聖五帝尊神天地眞靈玄司上宰裁成造化孕育生靈體洽無爲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○厄不禳凡有啓祈必蒙監佑伏願證明修奉紀錄齋功庶使齋官某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臣等四友三師俗姻法眷往者發眞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眞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

舍靈同躋寄域臣學法未備修真未成恐犯玄科奏陳難徹伏願青詔未衰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熙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熙筵列位一切真靈臣等齋直事成醮修禮畢請陳失次爲獻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邈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賦叙勳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皎依激切之至

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真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

旋行詠三途五苦頌八首旋壇三周

如步虛

三才及萬物　大賢慎茲戒

罪福不由他　經娛爲禍首

宿命有信然　人命已消盡

學仙行爲急　大賢樂經戒

次解壇頌

大空包有衆

降天門出地户

出壇法事至師幕前致謝宣筴

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

靈寶監齋大法師眞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恍獲遨靈貶無涯但以臣等魯昧之資謬謏之學列歎膽詞之粗畢肯科奏格之誠多輒奉筴文自陳過目不慚累瀆謹用披宣仰冀慈憐特垂省録

讀筴

上來筴文具千眞聽願矜後學俯渙寬恩越五日而終九朝累千愆而成萬過悉祈湔滌盡賜原除紀勤善功布流靈佑科終事竟欽席散壇仙仗莫俾已整霓旌於層漢靈駿既駕難隨鸞馭於長空法衆稱揚同誠拜送

舉修齋　送師頌　雲擧

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臣伏以齋恍普格
適壇席之圓成道澤遐霑實師尊之託佑自
念狂愚之偕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録
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闡告校量之所紀勳
齋功載德由中酬恩無地緬想靈光之如對
已贊法從之飛空壇東稱揚同誠拜送
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徵按於科條藏
事修齋實仰關於校録奉九朝之成禮普萬
靈以蒙休曲濟善緣實由寀眷强顏有愧俯
首知歸但以臣等血肉之資口耳之學踐壇
而行教昧真典以違科雖崇建之已終慮
罪愆之難逭敢陳丹懇敬貢箋文干冒聖聰
仰祈省録
宣箋
投讀箋文已塵睿監願貸謬違之罰俯俟考
察之威糾非録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單
而莫及想清蹕以徒遥法衆稱揚同誠拜送
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
臣伏以科教之宏彀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疎之學冒列
宣騰之職襲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録
宣箋
上來箋文敬攄衷悃願扶科教曲宥罪瑕落
過籍於三元勒齋功於九極仙科徹奏梵響
收音雲輿難駐於人寰羽蓋將升於天路凡
軀莫舉真馭以遥法衆稱揚同誠拜送
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
君臣伏以紀善録功允屬三元之府修齋設
醮幸終五日之規凡兹善果之圓成實藉恩
休之普博自非大造豈遂凡私但以臣等蓑
莘之資荒蕪之學惟聞見之不廣故行用之
多非粗畢善因悉罹冥譴欲祈原貸專用首
陳披露箋文恭祈省録
宣箋
上來箋文幸陳真懇乞少寬於玄窓願咸削
於罪書敕彼仙曹勤兹齋福宏道恩而廣覆
覃沖廕以無窮既徹瑶壇難稽玉葦計將升
於霄漢徒瞻望於瑶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綱肇舉幸齋直之告

成靈籙誅孚普幽明而均慶靖惟僥冒實籍生成但以臣等么麼之資淺近之學雖扶持而畢事必琢戾以遭科俯首懷慚束身請宥輒具箋牘僭以陳聞仰冀真慈曲垂省鑒

宣箋

上來凡懺已徹洲聰願恢大宥之恩普賦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駿雖依戀之誠深念攀從之莫及叨恩至墀陳悃莫窮法衆稱揚同誠拜送

次至監臨神祇白

具法位某謹焚香上白

監壇某神伏以翊贊教網籍典祀有神之力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秩於仙階已竟仲科難稽神馭各還所屬悉復靈司後有修齋更祈臨貴

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啓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巍巍善果蕩蕩良因幸逢國成並已周畢伏願邦國寧謐寰宇安平九祖先靈登升善域六親家眷被沐垂休庶俾係屬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譴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爲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爲玄元始三炁玄炁爲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爲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爲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數揚三洞下化人間上皇以後群經衆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數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以大洞衆經付楊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暫傳出沒不常隱顯無定宋齋之間陸簡寂以靈秀之姿振塵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僞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淩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殘經綱目是此時也未幾大盜侵逼天子蒙塵道館琳宮所至凋弊厥後廣成先生又值艱難之際極力搜尋收七補遺校開元之目不及其半既按三洞之經遂衆以陸簡寂張清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籍雖已多亡不若今日之甚也當時書成之後露刺告天特賜玄應迄今將四百載間敢擬議前後按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事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僞混淆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廉以後駐畢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輸苑任兼執正朝廷典籍省府圖書兩街道宮二京秘藏悉可指索皆得搜揚所以著書立言各有經據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據依然世人或得數卷之經自尚眞僞莫辯謂人莫已若憑歷同輩攻訐古人至○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已之見故其多叙某處張清都已述某處則依據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爲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醮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乞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録

上清靈寶大法卷之四十

上清靈寶大法卷之四十一　靈五

洞玄靈寶法師南曹執法典者權童初府右翊金允中編

投龍送簡品

下元黄籙簡文靈仙品曰披度罪根威儀修齋都畢依赤書玉訣以丹書玉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絶巖之中又曰關五帝威儀畢當以丹書玉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眞文又曰關水帝威儀畢即以丹書玉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匿明眞科云修靈寶黄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爲及太歲年月日法師姓名投眞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關者考屬地官九都曹科曰龍者乘雲炁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爲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眞官所司條屬傳告龍信簡文録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眞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爲之玉有九德可以爲禮天神地祇之信故用玉爲公侯臣庶通用檀木以其潔白纖緻可以比玉矣明尊卑之殊也璧者禮天地山川之寶也以玉爲之投山簡用蒼璧圓形徑二寸虛其中山簡爲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爲九江水官之信故用玄璧水之色也六出水之數也投土簡用黄璧正方徑二寸

虛其中土簡爲九地之信黃者土之色也方者地之形也璧與龍副於簡封之外以青絲纏之科曰投三簡之法當用金鈕九隻以副於簡三簡用二十七鈕也金鈕代歃血青絲代剃髮通盟達誠最爲重也故以青絲纏鈕璧以附於簡及龍而後投之也鈕國家用金臣用銀塗以金徑九分圓其外如環之形也科曰修齋畢別卜良日或齋潔之辰備饌饌法師衆官及齋主某或延舟以詣水洞或梯陸以登山間於洞府之外雜草掃灑潔淨較列饌席酒果餚穀當鹿脯湯茶等國家六十分臣庶二十四分一如饌儀乃盛服漱漱朝謁法事備遵科式所在地司靈官監察將吏當爲關啓洞中仙曹通達告齋之簡如此則福善立應却不得都無關啓直爾投於洞中不達真靈反獲罪考矣若山水之洞稍遠師衆不可俱行難於澄泛者當選壇內法職一二人與弟子齋簡以詣洞所設饌關告投其一如本儀若國家投龍五嶽諸山具有金錄科式與此常禮繁簡不同不得藏匿簡文因循持久所在地司錄奏獲罪不細切宜謹之

簡三片 種木爲之長一尺二寸闊二寸四分厚二分 金龍三枚 每龍用銀一兩塗之以金 璧三片 玉爲之 券璧圓形 黑璧六出形 黃璧方形 各徑其中徑三寸 金鈕二十七隻 銀爲之塗以金 徑九分 如環形 盛其中

山簡告文 併年月日共五行

具位臣某今謹有某州縣某上爲家國下及存亡 或入意亦可 於某處修建黃籙大齋五晝夜行道事訖投簡靈山願仙長生度世飛行上清五嶽眞人至神至靈乞削罪籍上名九天請詣靈山金龍驛傳

太歲年月朔日具位臣姓某於某處告文

山簡符

水簡告文 併年月日共五行

具位臣某今謹有某州某縣某人上爲家國下及存亡請福祈恩首愆謝過於某處修建黃籙大齋五晝夜行道事訖投簡水府願神願仙九江水帝十二河源江河淮濟溟泠大神乞削罪籍上名九天請詣水府金龍驛傳

太歲年月朔日具位臣姓某於某處告文 盛玉 印

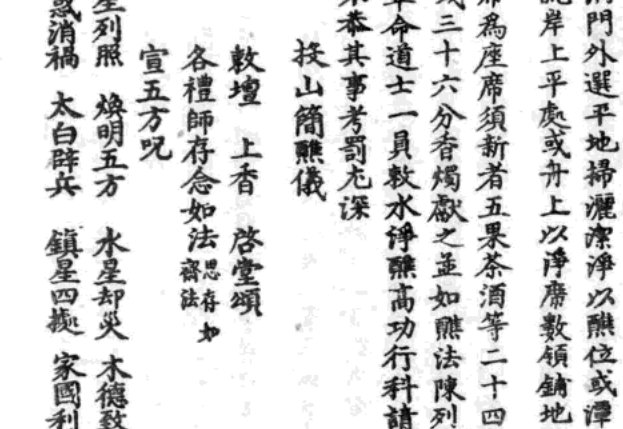
水簡符

土簡告文 併年月日共五行

具位臣某今謹有某州某縣某人上爲家國普及存亡 或入意添 於某處奉修黃籙大齋五晝夜行道事訖投簡靈壇中黃九地戊己黃神土府五帝乞削罪名請詣中宮勒簡太玄金鈕白信金龍驛傳

太歲年月朔日具位臣姓某於某處告文

土簡符



投簡醮位
某洞府神仙列位
三十六部尊經　都講
太上無極大道　酒果香燭　齋主拜位
玄中大法師　高功
日直功曹土地等
洞門外選平地掃灑潔淨以醮位或澤澤
就岸上平處或舟上以淨盤數領鋪地縫
布爲座席須新者五果茶酒等二十四分
或三十六分香燭獻之並如醮法陳列啓
畢命道士一員執水淨醮高功行科請聖
不參其事考罰尤深
投山簡醮儀
敕壇　上香　啓堂頌
各禮師存念如法（思存如齋法）
宣五方呪
五星列照　煥明五方　水星却災　木德致昌
熒惑消禍　太白辟兵　鎮星四趨　家國利亨

名列玉簡　字録帝房　乘騰散景　飛騰太空
出入冥無　遊宴十方　五雲浮蓋　招神攝風
役使萬靈　上衛仙翁和與道合真
鳴法鼓二十四通
無上三天玄元始三炁太上道君太上老君
召出臣身中三五功曹左右官使者左右捧
香驛龍騎吏侍香金童傳言散華玉女五帝
直符直日香官合三十六人出出者嚴裝顯
服冠帶垂纓關啓此間土地山川正神臣今
正爾燒香奉爲（投簡意）其諸誠款具載簡文願
得
太上十方至真道炁靈寶瑞光下降流入臣
身中令臣所啓速達俓御
太上無極大道崑崙上宮五嶽靈山洞府神
前
請稱法位（雷五）（六）
具位臣某與合壇官衆等謹同誠上啓
无極大道元始天尊太上道君太上老君三
十六部尊經玄中大法師天曹主宰洞府真
仙崑崙上宮名山福地五嶽真君青城丈人

廬山使者北部幽陰冥靈神衆某處靈山主
録仙聖虛空監察靈司三界官屬一切威靈
臣等伏聞寶誥靈圖出濟世康時之典赤書
玉字示安天鎮地之文龍萬法以爲宗統三
元而紀善況於靈壇告罷齋福已成冀勤善
以消愆敢祈真而降聖伏願靈光下燭仙伏
邊臨臣等俯伏投誠謹伸奏請
請聖
太上三尊五師五帝日月星辰某處洞府仙
真當境正神香官日直功曹土地等先列牌
位依次請上
初獻茶酒
具位臣某重誠上啓
无極大道太上三尊至真諸君丈人三十六
部尊經玄中大法師九極高真日月星宿崑
崙上宮名山洞府得道仙真五嶽真君潛霍（雷五）（七）
真君青城丈人廬山使者鍾山辭結西玄墉
臺三官北部六洞幽司天下地上冥靈衆神
盟生注籍南上三門至神至靈一切神仙臣
胎誕塵濁聲聞無知萬劫善緣依承道化奉

宣慈訓佐國立功濟物度人弘道資法（自長仙則可去下一段）以今齋主上爲家國普及存亡於某日就某處修建黃籙大齋五晝夜行道事竟投簡靈山乞削罪錄願神願仙仰扣神眞用伸關告臣與齋主無任祈恩激切之至謹稽首再拜

亟獻

具位臣某謹重誠上啓

三境天尊十方上聖三官九府五帝靈司洞府眞仙名山聖衆熙筵列位一切威靈臣等。恭詣靈山奉修熙禮爲黃籙齋主某人修建事畢投簡闕盟所冀勒善書勳除愆宥過解釋齋主凡玄七祖六族種親先亡後化拔贖惡根免脫酆都依宗二十四獄五嶽之府九幽之中魂觀光明永蒙開度更生受化逍遙福門安穩墳墓注訟不興舉家蒙福一切荷恩妖精殄滅善瑞日生修道參眞永諧仙品臣與齋主無任依歸之至再拜

終獻

宣簡告文

封簡以玉文金龍金紐青綠纏於簡上仍入匣內香熏叩齒九通念

玄上開明　元始監眞咒

以簡投洞中

投龍頌　（靈寶）

祈眞登紫嶽　告命詣靈山　玉女搖梵響　金童奏香煙　書名通九地　列字上三天　水享無期壽　克成高上仙

再入科

日謹重誠上啓

高眞上聖山嶽神仙五帝尊神三界主宰。熙延列位一切威靈臣等告簡禮終投龍事畢仰蒙成就曲荷鑒觀高眞已返於上玄列聖各還於仙府功曹將吏悉復靈司土地衆神咸安所部功書三界澤被十方臣與齋主無任依歸之至稽首拜送

舉送神頌

復爐

香官使者左右龍虎君侍香諸靈官當令臣向來建壇行事之所自然生金液丹碧芝英百靈衆眞交會在此未大旛前當願十方仙童玉女侍衛煙傳臣向來所啓之誠速達俚御

太上无極大道晃耆上宮五嶽靈山洞府神前

學仙頌　（靈寶）　九

焚燎　向來回向

投水簡疏式

（排列疏位法事如山簡式）

无上三天玄元始三炁至當召此間江海潭。澤正神土地眞官速出關啓臣今正爾燒香奉爲宣簡至俚御

太上无極大道暘谷神王水府水帝神前

各稱法位

具位臣某各壇官衆等謹同誠上啓

无極大道太上三尊十方已得道大聖衆至眞諸君丈人三十六部尊經玄中大法師日月星宿北斗七元日宸常暘洞陰神仙扶桑大帝暘谷神王三河四海九江淮澤九府水帝十二河源溟涬大神靈湫衆澤下元水界

一切威靈臣等伏聞泛地浮天浩浩之源莫測聚流積勢沉沉之際難窮隱神龍於洞府之淵司罪福於幽明之境況以仰依玄典幸終黃籙之齋修紀錄善功恭按赤書之品格敬趣潭澤或云江海敷啓靈真伏願仙旆臨軒雲輿按轡鑒贈壇席省錄煩修臣與齋主無任祈恩望聖之至謹當拜請

降聖　初獻茶酒

重稱法位

具位臣某與合壇官衆等謹重誠上啓

无極大道太上高尊日月星眞十方上聖水官主宰江海神祇冥靈大神河源聖衆願莚列位一切威靈臣等誕身下土禀賦凡微宿以道因遭逢聖運靈寶垂化大法度人佐國立功奉弘惠訓以今齋主某上爲家國普及亡存祇按仙科奉修黃籙九時行道五日修齋解席散壇功成事畢謹齋龍簡恭詣靈泉願神願仙消愆消罪仰扣靈眞以伸闕告謹陳亞獻用寓丹衷臣與齋主無任祈恩激切之至稽首再拜

亞獻

臣謹重誠上啓

三境高尊十方上聖河源主宰江海眞靈暘谷扶桑水官仙衆願莚列位威靈臣等恭詣靈泉奉修煩禮爲黃籙齋主某修齋事竟投簡關盟所冀紀善錄功除愆宥過爲齋主某解釋冤仇增延壽祿脫落死籍注上生名蠲除愆過賜以自新九玄七祖解拔苦根出離暘谷幽夜寒鄉沐浴錄度超升天堂墜墓安吉殃注不興舉家受福神悉清寧學識聰朗志慧圓明闡揚正法消伏妖兇三界證度功滿行充帝王安鎮國祚與隆謹以啓聞乞如所陳臣與齋主無任禱祈之至謹稽首再拜

終獻

宣簡告文

封簡以龍璧紐絲纏緘入匣香熏叩齒九通念元始上眞呪以簡投水中

投龍頌

天尊留戒律　太上演眞經　奉法須勤志功德貴精神　虔心啓三寶　焚香告百靈

書名投水府　功勲達上清

再入科

具位臣某謹重誠上啓

高眞上聖江海神仙水國機司下界主宰願莚列位一切威靈臣等告簡禮終投龍事畢仰蒙威能曲荷監觀上境高眞已還天關水官仙聖各返靈司將吏功曹悉歸所治土地主者威能元班三界紀勲萬方被澤臣與齋主無任依歸之至稽首拜送

送神

復位

學仙頌　焚燎回向

投土簡願儀

土簡埋之壇前地中若能預辦則先於地户中開坎深三尺候言功拜表後宣告三簡畢先以土簡入依封之青絲纏附金龍金紐即埋之則不必再願告矣或散壇之夜辦不及則別行闕盟可也然願不可闕故併録出備用

願位排列節次並同山水簡用式

無上三天至當召此間土地里域社稷等神至停御
太上无極大道九土皇靈地府大帝神前
各稱法位
具位臣某與合壇官衆等謹同誠上啓
元極大道太上三尊十方已得道大聖衆至真諸君文人五老上帝三十六部尊經玄中大法師日月星真天曹主宰酆都大帝九府三宮泉曲主司无極世界九土皇靈中皇戊巳黃神土府五帝三界官屬土地里域真官一切威靈臣等伏聞九地九鄉淵深難極六天陰境博厚無垠上列五嶽之神真下有萬靈之治職以至洞天福地仙域名山開校量罪福之司分主録生靈之府況以奉修齋直理合關盟恭就靈壇上干沖鑒伏願天輝下映神馭遐臨勤此齋功録玆丹禱臣與齋主無任祈恩望聖激切之至稽首再拜謹當奉請

請聖
初獻茶酒

重稱法位
具位臣某與合壇官衆等謹重誠上啓
無極大道太上高尊日月星真十方上聖上司主宰地府冥官九上高皇神仙治職醮筵列位一切威靈臣等稟炁凡愚叨因宿運得遇真法與善因緣值靈寶開光赤書宣化許以庸穢恭奉正真佐國爲時立功行教今爲黃録齋主某修建黃録大齋上資邦國普濟存亡請福祈恩消殃謝罪齋終五日禮畢九朝解席散壇功成事訖謹齋龍簡恭就靈壇輒露精衷仰祈靈鑒敢陳亞獻以薦克誠臣與齋主無任祈恩激切之至稽首再拜

亞獻 一
具位臣某謹重誠上啓三境高真十方上聖地司主宰九土高皇醮筵列位一切真靈臣等恭就靈壇奉修醮禮爲黃録齋主某修齋事畢投簡告盟伏願紀善録功除愆宥過爲齋主解消災厄免冤讎乞削地簡除其罪書願度願生保濟形身九老仙都王曆記名九祖父母胞元種親先亡後逝咸享福緣出離九幽之下八門之鄉殃注消釋塚宅清寧惡根斷絶上生福堂臣等學業圓就功行感明生死同福永保無傾帝王受福天下和平乞如所願謹以告盟臣與齋主無任惶惧之至稽首再拜

終獻
宣簡告文
封簡以龍璧紐絲纏於簡俟入匣香熏叩齒九通念天地開張呪以簡投土埋之壇中取月建上開坎埋簡

投龍頌
齋功已成就 符命告靈壇 玉璧書誠悃 金龍信驛傳 虔心仰中府 歸命拱黃圖 生死皆快樂 會當禮天顏

再入科
具位臣某謹重誠上啓高真上聖九地神仙土府職司山嶽主宰醮筵列位一切威靈臣等告簡禮終投龍事畢仰蒙成就曲荷鑒觀萬真已舉於瑤空衆聖各還於中界將吏復位里域回班恩被有情澤覃無外臣與齋主

無任依戀懷恩之至謹當奉送

送神頌

復爐

學仙頌　焚燎　回向

右投三簡之法本爲佩受中盟及學士求仙削罪投簡以告三元也如受籙自用之則三簡之科除去奉爲齋主其修建黃籙等一段却續云某年月謹詣三洞法師某受靈寶五老眞文赤書靈篇三部八景譜天內音神仙二籙八威策文五帝符杖

中盟衆經傳受事畢投簡靈山水簡云投龍

清泉土簡投簡中官金龍驛傳乞削罪籍餘並同科修道之士三元八節謝罪祈眞投五老赤書簡文出眞文玉訣亦於簡上具位及某年月日時生命屬某帝名係某獄願神願仙長生度世飛行上清五嶽眞人至神至靈乞削罪籍上名九天請詣靈山金龍驛傳

太歲年月朔日於某處告文

外土簡水簡一如黃籙簡文只於前具位及生命其封題龍璧紐絲並如前法於其所醮告投之

第一次投簡則每簡用金紐九

第二次第三次投只用龍簡而無紐

道士投簡之詳依經編出已見玉文眞篆品此不再敘

廣成先生科中敘黃籙齋主土簡言功之後宣讀已訖至明旦便可埋於壇中不俟別更關告今以張承先法師儀內三簡啓奏眞位不同故再錄於此三簡科文在前若修齋

壇內只以言功酬時呪告文便投可也此乃宣讀之後即時埋也其山水二簡雖言功之時宣讀已畢若至洞所設醮當依此次第再讀封呪然後投之庶爲周備不可以壇中告了至山洞處直爾便投所在眞靈恐不關領善功不達所失大多又曰欲度諸天民善男善女咸得離三惡五道八難之中得過三惡世世與道相值當八節甲子之日投三玉簡除宿罪之簿言功上天事事三過諸天三官九府更相關告上天右別萬神敬謁五帝侍衛三界司迎門戶清肅天地神祇日月來朝千魔萬精不敢妄干至願堅固觸向成成七祖父母即得解脫三塗五苦升上天堂生死福善影響相酬三官九府書人功過其理甚明世世因緣毫分無遺若有至士爲國主帝王土地官長一切人民九祖父母長夜三塗修黃籙大齋三日三夜告盟九天投簡三元福利廣大不可勝言諦聽奉行勿爲懈怠魔壞爾身

道士張承先曰登壇受靈寶中盟訖依自然經科投金紐十口投龍清泉爲求仙之道重登壇受五老赤書二籙策杖思微定志等依盟眞科文即投三龍二十七紐以山水宅三處爲求仙之信然後依玉訣別以九龍二十七紐以八節日投山水宅求除黑籤言名上天又黃籙齋竟亦投龍簡只依三元簡文故撰此三處關告文各指告其仙司必蒙削罪記名九玄即拔家門荷榮又曰大道以一炁化生三才陶鈞萬有故分三元之曹以主張罪福即天地水

三官實司於三元也人之生死壽夭罪福善惡吉凶莫不係焉三錄文亦三元之典功也修齋之法當投三簡以告三元故山一投諸天洞府奏天官上元也水簡投靈白水府告水官下元也土簡投於壇宅告地官中元也詳簡文之中真靈位號事顯理明矣

切以元始安鎮敷落五篇故五老上帝受赤書真文安天之根鎮地之源下鎮五嶽以真五方斯實靈寶之根宗度人之樞紐上學之士希道求仙傳中盟之經佩靈寶之籙皆以赤書真文朱篆於棲木之簡面書告文投之山川及住宅關盟三界削落罪根及於五嶽投簡送龍滅過消愆乃其本旨也事見真文玉訣諸經中若修齋建黃籙壇解壇事訖則告山土水三簡金龍金紐玉璧附所以紀勳齋功關告三元也其法實本諸赤書而用之自唐張承先法師編叙齋科已詳言之矣至廣成先生編集黃籙齋科則備述赤書之本末投簡之典格可謂昭然明白無可疑者近世多於三簡之後各篆一符且各人所傳法書不同符形亦異豈知投簡之本意捨赤書其可行之故山簡呪曰玄上開明元始監真上帝五老赤書丹文天地本始總領三元水簡呪曰元始五老上帝高尊十方至真太華靈仙赤文告命無幽不關土簡呪曰天地開張九炁分靈三元洞府十方朗清五老上帝開真領生丹書赤文元始上清三呪之首皆明指五老赤書也今投簡而易以他符則與本旨異矣況呪文全不相合故今一依經旨告文則從古式簡後真文並用五老赤書以義取文用爲投簡之信此乃出於正經而非後世私師經籍之比倘法書各有師傳而凡格決不可易投簡正詣三官之府罪福甚重尤當謹審所有投簡關啓科書悉本廣成先生齋科但其書流布日久傳寫之間多行減節故於首尾略具節目只存啓祝之辭而已其本法一如醮儀似此寫未成科使高功隨口致白增益首尾則臨事必是謬誤今未免詳錄次序及宣呪發爐上啓降神三獻復爐並從醮禮可以徑行寫作科書易於宣讀不致失禮而已其言辭則並遵廣成先生之文也

上清靈寶大法卷之四十一

上清靈寶大法卷之四十二

洞玄靈寶法師南曹執法典者權童初府右翊仝允中編

傳度對齋品

靈寶之道正屬洞玄然而貫三洞之樞機涵諸經之奥妙自徐來勒真人付葛仙翁而經教漸彰孝道明王授許旌陽而科法大備可以安鎮天地保國寧家度死濟生除邪輔正内鍊形氣外集萬神坐致自然與道冥合是以得人乃授非才不傳經曰至士齋金寶效心盟天而傳又曰若有至人齋金寶質心依舊格告盟十天然後而付焉葢齋信所以寓誠盟天所以堅誓師與弟子則歃丹以代歃血分環以示共盟夫以金寶可捨心亦隨之質信不可闕也富貴而吝財不當傳付寒棲而樂道豈在齋金但中古以降三洞宣行授受之規合分次第學則有序不可借陞須先佩洞神部諸階秘籙奉行正一諸法心志無惰利濟有功方詣宗壇受中盟之秘籙進洞玄之上品然後請保舉監度投師録奏上穹關申三界開壇傳授遷職奉行所謂告盟十天即啓告十方靈寶天尊對天自誓也分券破環則與弟子對誓之條非與天尊分券也故有三皇版策恩微定志之券既係宗壇總教此等儀物並合隨籙出給今更不編叙入法恐越傳法之科從靈寶經格分真券五靈策杖合隨本法行用本法印劍給帖補職不輕於授受之禮以崇乎經法之宗也故法以傳度終之

嗣法弟子先請保舉監度師已定然後齋香信詣師前投詞

具法位姓某

右某本命年月日時生本貫州縣坊郭居念某夙藉善因獲陶真化身膺符籙職列班行先曾投度師某人傳受某法奉行已久曲荷保全深愧無功罔敢退惰謹齋法信恭瀝丹衷仰叩師垣願行嗣受上清靈寶大法一宗符圖印訣歸身修奉益勵素心共贊玄猷力揚大教得法之後倘有輕泄漏慢妄傳非人及不守正真混雜邪僞違盟負誓咎道怨師則一身受風刀之誅九祖同酆山之罰謹具狀申保舉師某君先生監度師某君先生度師某君先生伏望師慈特與録奏天闕申牒三界合屬真司開壇傳度施行謹狀

太歲年月日具法位姓某狀

度師受詞即啓告上帝高真録狀奏聞申牒三界

申奏大略格式

玉清聖境洞真元始天尊

上清真境洞玄靈寶天尊

太清仙境洞神道德天尊

太上昊天玉皇上帝

勾陳星宫天皇大帝

中天紫微北極大帝

后土皇地祇

已上七狀同式並詣天樞院

奏牘式

具法位臣姓某誠惶誠恐稽首頓首再拜上言臣待罪靈班久無善行所冝省已豈應接人葢以教在敷揚事難寢抑敢縢凡

牒上冐

高穹臣謹據鄉貫某眾受某籙弟子法職姓某投詞伏爲自己本命年月日時生行年幾歲昨曾投師傳受正法經今幾時幸沐生成時複通感玆願進傳上清靈寶大法歸身修奉誓濟顯幽倘或泄於非人以正混諸邪僞鄣山甘罪重罰無詞據此堅誠理宜付授臣擬遷補某人充靈寶中盟弟子南曹執法典者爲職須至昧死錄狀上奏

○聖位玉陛下恭望慈允臣所奏容臣補授傳度施行臣干冐天遷天容威下情無任戰慄待罪激切屏營之至謹奏

太歲年月日具法位臣姓某　狀奏

右七狀內可編各叅聖位方函並詣天樞院請進

南極長生大帝　方函詣　南極帝闕

東極青宮太乙救苦天尊　東極青宮

十方靈寶天尊十狀

九天帝九狀

三十二天三十二狀

木公一狀

金母一狀

奏狀式

具法位臣姓某

右臣謹據鄉貫云云同前狀至須至錄狀上奏

聖位陛下恭望

慈允臣奏請容臣補授傳度施行臣干冐道遷天容○

威下情無任戰慄待罪之至謹奏

太歲年月日具法位臣姓某狀奏

右諸天尊天帝奏狀並同惟天尊作道慈天帝作天慈金母磨慈十方九天若不能專狀具奏則不可連作一狀大爲不便木公金母聖號奏申文檄品內具載

申上界狀

具法位姓某

右某謹據鄉貫云云同奏狀意所有本法合用印篆謹粘連式樣在前須至錄狀申

聞者

右謹具申

三天門下泰玄都省主宰高真聖前恭望

眞慈允今申請特與敷奏天闕取旨先次原赦臣與嗣法弟子某人九玄七祖前世今生一切罪惡許容傳度仍乞頒告諸天諸地日月星辰三界三元十方世界應干合屬去處依法照應施行某干冐眞威不勝惶懼之至謹狀

太歲年月日具法位姓某狀

○中天大聖北斗九皇星君一狀

上元天官帝君中元地官帝君下元水官帝君三狀

天蓬天猷翊聖眞武四聖一狀

玄師天師經籍度師五師一狀

日宮孝道仙王專狀

月宮孝道明王專狀

九州都仙太史專狀

太極左仙翁專狀

三界大魔王一狀　五帝魔王一狀

右十二狀並同式若專狀與連狀非有輕重蓋上奏所治各有其局使其曹局共一所始可共狀如日月異官三官分府是不得不專狀也外有十方飛天神王合用十牒專行一如狀意更不具式

申狀式

具位姓某
右某謹據鄉貫云云並同奏狀意至須至錄狀申聞者
右謹具申
○中天大聖北斗九皇星君聖前恭望
眞慈允令申請特與赦奏
上玄頒行三界各令依法照應施行仍乞恩矜許容傳度某千冒
眞威不勝惶懼之至謹狀
太歲年月日時具位姓某 狀
申中界下界狀
地府北陰酆都大帝
水府東震扶桑大帝
東嶽天齊仁聖帝
靈寶大法司
當司據云云同前並須至申聞者
右謹具申
北陰酆都大帝聖前伏望
聖慈允從申請特與行下九皇重陰六天十洞衆曲冥關應干合屬去處依法照應施行
水府狀後改云行下三河九江五湖四海
川源溪洞下元水界應干合屬去處
東嶽狀後改云行下四嶽有司洞天福地
靈墟名山天下祀典正神城隍社令應干○合屬

牒式

萬里丈人一牒 州縣城隍二牒
九州社令九牒 並請行下所屬分野應干
典祀正神祠廟郡邑城隍社令應干合屬去處依法照應施行
其餘欲加詳更自隨事增益或兼傳別法事屬他司者各自申牒可也
暨放功曹關應千帖式例見奏申文檄品並不再錄

發奏已畢則擇日開壇傳度修設謝恩清醮至期按科奉行

上帝請醮狀式

具法位臣姓某
右臣先據嗣法弟子某人投詞乞傳上清靈寶大法已於某日錄狀聞奏訖謹取某月某日就某處開壇傳度修設清醮上謝天恩須至錄狀上奏
上清靈寶天尊玉陛下恭望
道慈流光鑒映臣千冒
○道威下情無任惶懼待罪之至謹狀

太歲年月日時具法位姓某狀
上界高真請醮狀式

具位臣姓某
右臣先據云云同前至天恩除已再行具奏外須至申聞者
右謹具申
三天門下泰玄都省主宰聖前恭望
眞慈俯賜下臨證明傳度臣千冒
眞威下情無任惶懼待罪之至謹狀

太歲年月日具法位臣姓某狀
中下界請醮狀式
靈寶大法司
當司先據云云同前至設醮謝恩須至申
聞者 靈六 八
右謹具申
東嶽天齊仁聖帝聖前伏望
聖慈特賜降臨證明傳度謹狀
城隍社令等神合用者並用牒請醮
牒請照會幸垂臨貧歆納醮誠謹牒
○ 醮中進狀
具嗣法弟子全函臣姓某
龍車一乘
右謹上進以聞謹進
太歲年月日嗣法弟子全衛臣姓某狀進
具度 師法衛臣 姓 某
上界列眞獻狀
具嗣法弟子衛臣姓某
金錢一分 雲馬一騎
右謹貢獻以聞謹狀

太歲年月日具嗣法弟子衛臣姓某狀
度師衛位臣姓 某
中下界列聖獻狀
具嗣法弟子衛姓某
金錢一分 雲馬一騎 靈六 九
右謹上獻伏惟
聖慈俯賜鑒納謹狀
太歲年月 同前結
右式之外或列位神祇及諸司官將曹局
同所者連狀有遣發關引等並見奏申文
○ 撿品
傳度合用法物
銀環二枚二寸四分別鑄字銀龍頭書刀
只鑒度師花押在上
一銅鐵爲刃長六寸銀作龍頭
黃絹券文高九寸長七尺二寸鎮
絲三丈六尺青九赤三白七皂五黃丈二 鎮壇米三斗六升
鎮壇錢三千六百文 命絲一縷嗣法弟子本命所屬之色全縷
別下論數或隨年
靈書眞券式
具度師衛位姓名押
太歲年月 日

玄科律令
會一如
洞玄補職受事訖存留本司照
右分券合同係某人嗣行靈寶大法進品
朱篆靈書中篇眞文向右反書篆文見玉文篇品
須至給券者
諸天送迎已補某人充具嗣法弟子新補職銜爲職
永勤孝忠九祖蒙福靈章下處
準格嗣行靈寶大法進品洞玄陞秩仙官
三天門下南曹
靈六 十
準格嗣行靈寶大法進品洞玄陞秩仙官
永勤孝忠九祖蒙福靈章下處
諸天送迎已補某人充具嗣法弟子新補職銜爲職
須至給券者
朱篆中篇眞文

右合同真券付給弟子某人收執佩帶已後
五苦咸解三惡並原永滅罪籍度上生名劫
劫長存與天齊年急急如
太上勅令
太歲年月日
保舉師姓　名押
監度師姓　名押
度師　姓　名押
此乃靈寶本法券文對天分之將右券度
師收之左券入俗付度嗣法弟子或度師
不必留存俟將右券用狀繳申上清天樞
院照應以爲弟子修仙學道之證落罪籍
上生名則易右券後語曰
右分靈寶真券係法籙弟子某人嗣行上清
靈寶大法進品洞玄補職受事傳度禮畢書
券示約爲弟子落滅惡根消除過籍修仙學
道所向圓成乞依
玄科施行
年月　餘同前式

環式

環者所以昭信誓如古人投璧爲盟之義
環上本圓無字今宗壇則鑿師押字於上
傳法亦然古人含淳抱朴不事外飾凡事
尚質素而已至路真官繪天心正法則環
上有字其文云天心正法萬神所宗盟天
而傳循環無終此亦用環之義然皆非古
式若靈寶乃洞玄之上品不宜隨俗行事
環以示信誓路君臨壇分券而不剖環其
意益謂既分券合約矣不剖環亦可也環
則弟子佩之不渝盟而已高識之士更宜
詳酌而行

書刀式

右書刀並以鋼鐵爲利刃却以銀爲龍頭
包其末之太半拜章亦同此式惟其有刃
可用故備儀以俟削治差誤況分券尤須
刃也今人銀葉爲之非也

補職帖式

靈寶大法司
當司契勘鄉貫居嗣法籙弟子某人投詞
伏爲自身本命年月日時生風藉善因獲
陶真化叨行正法溫綴靈班敢堅素誠荐
攄丹悃先已具申宗壇還受中盟秘籙今
願進傳上清靈寶大法一宗符圖印訣皈
身崇奉期濟幽顯翦棄除妖輔道贊化如
敢參雜邪僞混亂神文或妄傳非人輕泄
天寶甘以身謝天地水府三官照得本人
誓辭堅篤誠心不回格許宣宏理宜接引
除已錄奏三天帝闕申牒三界合屬真司
依式開壇對天傳度合行補職受事給付
上清靈寶本法秘文合用印劍篆杖須至
遞一開具給帖者
一其人已佩中盟秘籙今來進傳

靈寶大法依準
科格合行遷補靈寶中盟弟子南
曹執法典者爲職
一給付
上清靈寶大法一部 盒六 十三
一給付
靈寶大法司印一顆
通章印一顆 越章印一顆
黃神印一顆 神虎印二顆
一給付
八景輝靈之劒 長三尺 六寸
一給付
五靈策杖隨身受持一如科法
一準
格洞玄弟子芙蓉冠紫帔三十二
條黃裳黃褐明光玉珪玉珮赤舄
一靈寶大法品屬洞玄總三洞之樞
機乃中乘之上法尊貴榮重不同
常科應有申告奴治並合申三界
五帝大魔王依法牒所屬飛天神
王每遇給符呪水並關遷神王下
使者吏兵施行給降靈寶受事如
意大將軍隨行司領職
一進拜章書入室修存謁帝朝真飛
神啓事焚誦禱請召役神靈並合
關召三五功曹左右官使者侍香
金童傳言散華玉女五帝直符直
日香官依法奉行隨印受事事畢
復位應召即臨
一追取幽魂攝召魂爽並準科移牒
神虎何喬二大聖三部追魂使者
七司玉女齋持符札照應施行
一修齋設醮宣令傳符並隨事請降
十方飛天神王降真召靈符使玄
都金龍炎龍驛吏禀符受事宣傳
盒六 十四
事畢徑復元班
一靈寶官屬玉童玉女天將仙兵隸
屬上玄不同常職準依經格隨事
請降輔佐行持法師毋得叱咤指
呼其神不係凡世駐劄須當澄心
定息誦呪焚符臨目存思密行召
用行令已畢各復元班其餘經格
外妄攙將吏名目擅置仙曹有司
並不許隨俗混行違經雜用故爽
捨盟天不爾私
帖伏以皇人按筆真毋戒經觀四譯而成書
爲三洞之要典和天安地福國寧家千聖攸
遵豈獨顯幽之俱利萬方取則實同今古以
蒙休嗣法弟子某人職品洞玄法遷靈寶
盟私著傳度已終事體非輕職位甚重所宜
氷堅一志密練百神檢己修身毋違科而犯
戒濟人利物當立德而建功五帝大魔察其
勤惰三官都禁糾其愆非謹秘專精萬炁全
而三天錫召輕泄漏慢一身落而九祖罹殃
守而有常戒之無忽故帖 盒六 十五
太歲年月日帖
保舉師具位姓名押
監度師具位姓名押
度師具位姓名押
籍師具位姓名已羽化不押

經師具位姓名

傳度開壇建醮或有力之家宿啓則預行申發晚下救水禁壇宿啓行科如齋法次日昧爽登壇開啓三時行道朝眞懺悔謝恩有靈寶道場三朝科文可用晚下設醮傳度尤爲盡善往往世人傳度多止於設醮而已故今具叙傳度醮式即係受法傳度乃本法之事非黃籙之儀本列于左

鋪設醮筵中列上帝兩廡設從聖或六十分或一百二十分

中設三寶位置御按如齋壇式

設五師幕於壇左

神功妙濟眞君太極沖應眞人於壇右或以五師與二位共幕亦可

排列請醮狀牒於師前次發牒道衆師前立班

知磬舉法事

高功與弟子各上香致拜

高功長跪請牒　道衆捧狀牒華夏

至發牒所道職一員吟呪灑淨

知磬舉法事

高功焚降眞召靈符變神召將

次宣白初獻法事

次再白亞獻法事

次三白終獻法事

宣關帖

高功遣發

弟子灌酹　向來

焚燎

回向念善　晚下設醮如常式

上清靈寶大法卷之四十二

上清靈寶大法卷之四十三　靈七

洞玄靈寶[illegible]金允中編

傳度對齋品

道士有戚者一員禁壇敕水次醮筵內

對齋設醮傳度科儀

關斗燈華夏引高功出靖詣師前立班

高功與弟子上香致拜次修齋請師

玄師　天師　經籍度許葛

舉雲輿

高功長跪啓白

唱道讚　華夏引高功詣醮壇入地户升天門上十方香　上御案香焚

降召符密呪

長跪上本位香　表白開啓

臣聞潛融一炁肇形於混沌之初判立三才資始於洪濛之劫玄恩普被道蔭咸包囊籥陰陽鈞陶人物故無幽而不燭是有禱以皆通恭焚道香德香無爲清靜自然香奏啓虛無自然元始天尊太上大道君洞玄靈寶天尊太上老君洞神道德天尊昊天玉皇上

帝紫微北極大帝句陳星官天皇大帝十方靈寶天尊后土皇地祇東極青宮太一救苦天尊東華上相木公青童道君南極長生大帝白玉蟾臺九靈太眞金母元君九天上帝五老天君三十二天上帝五福十神太一眞君上清十一曜星君日宮孝道仙王月宮孝道明王中天北斗九皇星君天地水三元帝君北極四聖眞君玄中大法師三天扶教輔元大法師正一靜應眞君靈寶經籍度三師眞君大極左仙翁沖應眞人九州都仙太史高明大使神功妙濟眞君泰玄都省主宰高眞天樞院主宰上聖周天三百六十五度列宿星眞三界五帝大魔王十方无極飛天神王某人本命元辰眞官北陰酆都大帝水府東霞扶桑大帝五嶽眞君五嶽五天聖帝靖廬治化仙官江海河源聖衆三洞經法籙中靈官將吏太歲官君城隍典祀三界官屬一切威靈伏此香雲普伸供養玉音攝悉靈風聚煙紫虛鬱秀輔翼萬仙執籙把籍同到帝前令臣關啓咸賜如言奏爲鄉貫嗣法籙弟子某人投度師某人進傳上清靈寶大法已行錄奏天關申牒三界合屬眞司消此剛辰恭就某處開壇傳度修設清醮一座延奉三天上帝九極高眞召三界以齊臨異萬仙而俯降容其傳度許以告盟證錄禱祈鑒贍修奉醮筵已肅壇墠粗嚴恭對高眞關行法事

知磬衆啓堂頌

都講舉各禮師

高功宣五方呪

舉鳴法鼓

發爐　衆官等各長跪

高功出官

謹出臣身中五體眞官功曹將吏開化定道陰陽功曹消災散禍解厄君吏各十二人出某建節監功大將軍直使功曹陰陽神訣吏各二人出出者嚴裝住立營衛匝繞臣身中郎吏虎賁察姦勾騶吏都官僕射天丁力士治正執正吏收神食神吏收妻食妻吏收精食精吏收邪食邪吏誅符破廟吏剛風騎置吏驛馬上掌吏飛龍騎吏等官並皆屯駐臣左右前後受臣詞語關啓此間土地里域正神治化靖廬名山洞天福地海嶽太歲官君法中將吏謹同誠上啓

太上無形無名虛無自然至眞大道無上元尊金闕七寶玉陛下臣受法之日約以流通濟物是先接人爲切今謹有某人謹爲進拜詞文上祈玄感當今臣所啓者達所告者應所據者却所濟者度功曹使者飛龍騎吏分別關告以時上達列啓事竟各還臣身中復於宮室須召復到一如故事

各稱法位

具位臣某與合壇官衆等謹同誠上奏啓

虛無自然元始天尊无極大道太上道君大上老君昊天王皇上帝紫微北極大帝十方靈寶天尊后土皇地祇南極長生大帝青華大帝九天上帝五老天君三十二天上帝十極天君玉虛上帝玉帝大帝東華南極西靈北眞玄都玉京金闕七寶玲瓏紫微上宮靈寶至眞明星道君上相上宰上保上輔四司五帝長生大君好生韓君丈人度世司馬大

神曰宮帝君月宮皇君五方五德星君四炁四曜星君北斗七元眞君斗中帝座輔弼星君南上司命司録延壽益算度厄尊神三十六部尊經玄中大法師靈寶經籍度三師眞君天地水三元帝君北極四聖眞君太極仙翁沖應眞君九州都仙神功妙濟眞君泰玄都省高眞歷代傳經演法眞仙三界五帝大魔王十方無極飛天神王天樞院主宰高眞二十八宿周天列曜星君本命元辰太歲尊神北陰酆都大帝東震扶桑大帝五嶽正副眞君五嶽五天聖帝靖廬治化仙官江海河源聖衆三洞四輔法籙中靈官將吏城隍典祀三界官屬一切威靈臣伏聞無形無名即玄眞之妙韻有光有象乃聖化之靈機混成宇宙之前肇造乾坤之本分茲一炁育破三才宰制萬靈陶成庶類於是元綱啓蘊立萬劫之根宗大梵發輝漏九清之秘典三洞流布九品宣行本惟佐天化機亦以彰於道要因師尊之開度跨古今以欽承臣猥以庸鄙之資叨綴班行之末濫師至化叨聆靈文所宜隨力以宏科不敢因人而廢事既承潔已之進當開勤道之途授受不窮所以副大教作成之意繼成有格須祈求高眞鑒度之恩是用瞻碧霄界以投誠想白玉樓而稽首不慚塵陋之禮冒聞玄極之高伏願五色卿雲擁掷火流鈴之仗三華黄道降飛龍唱鳳之車衆聖臨軒萬眞就列臣等百神震惕一念精純拜首瑤壇敢伸降重

初獻茶酒

臣謹重誠上啓

虛无自然三境至尊昊天玉皇上帝紫微帝座九極高尊三天主宰三十六部尊經玄中大法師三天大法師靈寶經籍度三師眞君三洞四輔法中主執聖衆靈官將吏三界官屬一切威靈臣聞道本無言因經科而立教化垂有作出法籙以度人九品三乘遞相通貫六書八體互以發明傳於天中爲萬品指歸之路降乎人世開群生修進之門自非歷劫之良因安得一窺於正典故敢剛精練始可爲師志慮清高乃容受法立功建事上以贊於玄猷勵行飾躬內以檢於凡質科條至重付度不輕如臣本匪良資實無達識五芽三素豈知練習之源六慾七情徒逐沉迷之浪所當省已安可接人蓋以立誓盟心登壇受質雖戒張皇而妄泄不許緘秘而失傳況承勤懇之詞願披正眞之化豈以臣之不才終加抑絶幸其人之有志僭爲申謄臣雖昧通眞達妙之機然不敢傳叛道罔人之法爰從尋典用嚴靈壇奉高聖之回光仰至眞之在御輒披凡懇上瀆宸嚴設醮青詞謹當宣奏

宣詞　焚詞

按如詞言情誠堅切義當接引不敢遯辭伏以靈寶神章洞玄上品延庥之始莫測其端龍漢之初漸彰其妙結飛玄之正炁成隱秘之靈音發五鎮之根宗經四譯而昭布寧家國而讚帝王之治調陰陽以輔造化之功上聖高眞莫不因茲而證道況靈幽爽豈非假此以遷升寶萬品之津梁乃千靈之規範雖巍巍之典傳度不輕然浩浩之功包容無外

有若臣庸愚末學謬居師匠之階嗣法某人塵碎凡資僭受仙靈之職事俱越分理實愧心尚析天造之應憐更冀師恩之覆育許容傳度俾遂進遷敢原臣等九祖宿愆萬生重過罪籍免除於黑簡冥階早紀於玄都臣等驚冒瀆之漸繁第瞻儀之有式敢陳亞獻以薦克誠臣與嗣法弟子無任戰兢之至稽首再拜

亞獻法事

獻畢舉上方靈寶天尊

○嗣法弟子再拜啓白（此作掌記寫或領贊引代念）嗣行靈寶大法具位臣某誠惶誠恐稽首頓首再拜上啓

三境高真萬天上帝東方无極太上靈寶天尊南方西方北方東南方東北方西南方西北方上方下方无極太上靈寶天尊願賜矜憐俯垂鑒録臣千生慶幸一旦遭逢嗣法傳眞遷階進職永堅素志不敢負心儻渝誓盟甘從譴罰今與師分琛剖券立誓飲丹伏望證明容臣受度臣无任望恩激切之至

舉天尊號

師與弟子回班對立

高功啓白　宣戒

恭聞靈寶之道洞玄之宗獨步玉京度人无量受之者功遷九祖修之者形陟九霄乃萬法之靈樞總十方之正教巍巍大範德難可勝受其法者固所當修戒其所必戒修爲不替神仙可期對天啓揚先明十戒

第一戒者无忘八極忠者欽之極孝者順之極齋者戒之極敬者禮之極寬者廣之極裕者樂之極容者和之極忍者智之極天以北辰爲極地以五嶽爲極屋以棟爲極天以有極則能聚衆忝地以有極則能聚衆形屋以有極則能聚衆水人有八極亦如是也故能聚衆善立則道備道備則所見自然開涣所應自然調適此得靈寶度人之基也

第二戒者無忘鑑水鑑者喻心水者喻性心清則萬法皆照性靜則五濁不歸道之在人圓通非蒙蔽可了亦非躁動可達託鑑水而悟心性此得靈寶度人之體也

第三戒者無忘日録日録者所修撿善惡人之處世患不自知患不聞過患不聽言不自知則無所悟不聞過則無所改不聽言則無益今以日録日録所爲不可下筆處皆已之非也改之爲貴則日録者不教之師不說之友不詔之君父不約之法度也不可忘之此得靈寶度人之想也

第四戒者無忘追度安鎮人之所親不過父祖所尊不過君上君上父祖之德必報之者追度安鎮是也追者謂誦經行符上爲父祖六親之過去者以資冥路度者謂誦經行符上爲父祖六親之見存者以資福算安鎮者謂誦經行符上祝國王帝主聖壽安鎮四方召龍行雨驅妖滅毒保護民物穰度星躔皆其一也其或在家行祖父之志或居官分君上之職種種利益有可報稱皆即爲之凡木之葉落尚冀其本根則歸根復命之義也人之根本反始不可不勉此得靈寶度人之宜也

第五戒者無忘治救之術慈憫所先凡有病者爲其行符誦經至誠禳却如已至愛男女父母凡有方便種種惠澤皆盡其心如蒞官行法務布陰功寃平設法三省而行再思而動其或修治橋梁當道種植有益於世者皆力行之夫人之有慈念木有根人而不仁逮於禽獸故猩猩沽豪義鵲搏蛇拔難有始此者可思之此得靈寶度人之由也

第六戒者無忘服鍊之術參同天地效法陰陽念念正眞存存不缺劃然超脫變化無方今之蟲多有外捨陸走而至飛翔地脉川遊而遂奔逸在物既爾於人當然此得靈寶度人之方也

第七戒者無忘剛潔剛則有正不行非淫潔則戒行不墓非食不非淫則不損身之精神不非食則不殺物之性命見人妻女如已尊親見物性命如已所生自然精神全而寃對少此得靈寶度人之實也

第八戒者無忘儉約凡所求物當知皆是元始祖炁化生厥水滿穢不用修飾裹裁充飢不用珍庖此得靈寶度人之福也

第九戒者無忘願約願者從初入道時發善心約者既入道後設誓天地神明司之無輒中變科戒不可不守此得靈寶度人之命也

第十戒者無忘師友師者所以教友者所以勸教者似父勸者如兄既爲父兄可不欽重而奉承之乎此得靈寶度人之宗也

上來十戒乃師尊付授發明古經夫經藴道之機法乃經之用欲遵正教修謹爲先守之行之毋得中息憶曾爲祖幽魂苦爽皆即受度上升朱宮修之益勤學之不已功滿得就皆得神仙飛升金闕遊宴王京予其勉之

次分環劄券

夫環券者所以結誓三官告盟十天承永堅信度師不敢隱真出偽弟子不敢叛道背師分環永不淪盟裂券永不負誓始勤終怠五帝録愆敬佩精修九天同福對聖披受終身實持

次弟子與度師共執朱筆書券入環

度師云 回筆指天

弟子云上不負天我若負天七祖受刑天若負我日月不明

度師云 回筆指地

弟子云我不負地我若負地身受刀兵地若負我草木不生

度師云 回筆指心

弟子云我不負心我若負心合門不生心

若負我道化不行

次度師捧水盂執筆白云付度已訖軟血重盟以丹代血各堅其心飲此丹華通真達冥中理五炁混合百神十轉回靈萬炁齊仙

師與弟子及道衆各回班還本位高功再白對聖補受公帖宣行表白對聖宣補職帖弟子是晚章表以環券并帖付弟子

弟子執券白云

臣賤性愚植質凡下誤蒙天澤叨進仙階裂券分環立盟結誓對天領職被龍實深臣

敢不益勵素心永棲正教儻有違真一從玄科臣無任懷恩激切之至謹稽首禮謝

高功宣科

臣謹重誠上啓

三清上帝九極高真三界靈司十方衆聖醮筵列位一切威靈臣聞道在人宏法因師度繼承不絶乃能敷暢於真風流布無窮可以恢彰於大教引後世於肯暗向明之域躋生民於遷善遠罪之途將成輔正之功實以度人爲切但臣稟資退鈍賦性愚蒙學未階於至人道不達於眞授借當傳度大失典儀豈謂萬聖流慈衆真孚佑不遺幺賤曲賜包涵乃容勉强以行科俾遵扶持而畢事分環成券立誓結盟露刺對齋飲丹受職威儀祖備實荷垂恩所愧薦獻之誠不全豐潔脩之禮悶極精嚴壇墠不崇請陳失格儻憐其愚則可赦若録其過則難逃願祈曠蕩之恩普宥狂愚之罰庶使臣與嗣法弟子早逢妙旨覆悟靈機進修無障難之侵符法契神靈之助呼吸有應闔奏威通身得遇眞名題丹簡下同舊景俱賴恩私上願道法興行眞科開布天清地靜日麗月明杜稷宗祧先聖騰駕於常暘之館遊神於大漠之庭福及皇圖慶流神嗣今朝

皇帝乾坤蕩社嵩華齊齡億萬斯年永迪無疆之慶百千其葉終符過曆之祥海宇丕平邊陲寧謐五兵不試六炁均調禾稼滋豐人民康樂隱谷棲巖之士修眞進道之人行就功成早拜九天之召升神鍊質克爲三境之臣次冀臣等宗祖先靈師資往識自知宿命長超冥昧之鄉早悟眞宗俚陟道途之境以至六天十地三途凡幽悉被宸輝盡沾沖澤罷停拷掠解釋寃纏遊靈飛爽之無歸沉魄迷魂之未度咸令警省普遂清閒賦性立形舍情受命羽毛鱗介草木昆虫不逢横傷並蹔生理臣等深慚累瀆難酬群眞敢伸終獻之私少酢酬恩之至臣與弟子無任戰慄稽首再拜

終獻法事

臣謹重誠上啓

大道高真瑤空上聖臨壇監度一切威靈臣聞道虛善應天高聽卑故茲傳度之壇特沐臨觀之澤惟是冒干天聽輕瀆靈威惶懼實深驚危失措尚祈寬宥曲賜矜原補受事終醮修禮畢仙凡有閒伏衛難停清蹕收音已返瓊輿之駕紫雲斂綵難隨玉輦之蹤將吏還司眞靈復位徒深戀慕陪切依歸注想天階百拜奉送

送神頌　納官　復旛

出堂　詣師幕

高功長跪致謝師詞

修齋　雲輿　焚燎

向來　酹酒

念善　謝師　交賀退

凡中嘗聞道之難聞也久矣中古以後科教興行而大道隱晦世降愈下法術盛行流之多岐日以駁雜三洞之品自漢天師宏正一之宗而天心正法出焉當其受印劒於玉局蕩妖異於寨區法之濟時厥勳盛矣天心眷牘歷魏晉之變遷經南北之

分治散失淪墜幾不可考五季之後有諱
先生饒先生相繼祖述而成書雖曰三符
二印爲宗而其名稱職位體格言詞悉非
漢制及其天條鬼律遂有徃三年杖一百
之刑按徃杖之名乃定於後周顯德之間
亦非漢天師本文漢之刑曰笞三百笞二
百之類與今不同也閭饒君頗通達幽冥
之事恐其欲以俗格而警勵世人或他有
所見又於傳度之時給仙誥以補職幽冥
世法爲之元妙宗遂因其式而編叙紹興
之初路真官再編天心法則用世法以定
之者尤衆路君高才博達之士撰傳度科
文又於其法十卷之首各作一叙極爲精
確超越古今惜其所見有偏陋天師與上
帝同列奏告尊崇之比僭天尊獨蹲萬真
之上失於礙理良可恨耳惟出給仙誥之
事路君却不從舊例止給補帖而已大爲
允當夫人世官爵受命於君故出給告身
若大臣便宜補人以官亦不過給帖僭補
非得君命不給告也劉傳法之規乃以科
教有此典式依按而行初非面覲上帝顯
奉天旨止於備録奏告依儀傳度皆補職
帖而可雖宗壇亦止於給帖幽陰之事安
可全用世俗格式擅作生命誠不可行此
事獨於天心見之若靈寶大法自葛仙翁
而經典宏敷至許旌陽而法法大備雖混
元法亦以許君爲宗而淨法秘法與靈寶
分派終未嘗有諸詭怪之狀紹興之後天
台靈寶之法行於浙東於是混雜僞妄甚
於天心矣如經中依格告盟十天蓋奉金
寶以詣師啓十方而結誓言出諸口天不
我欺欲重其事而不致輕慢乃經中之意
金寶本無數目盟天立儀傳法則師與弟
子對齋結盟分環破券俾師不得隱冥弟
子不得背師此其義也天台靈寶法中即
券品乃以黄繒十片朱篆弟子某稽首東
方玉寶皇上天尊十方皆依敕若經天尊
聖號逐一朱篆於傳法之際以十方天尊
之號當中分剖各曰告盟十天且如世間
文字有干涉乘輿宫禁輦轂之類皆平闕
謂其近於君也豈有正篆天尊聖號而當
心剖之乎又立券式以經籍度師排書而
順列於上以父母三代逆書而倒列於下
名曰三天文券古者引九祖以告盟言構
之天臣若有違九祖同罰亦重其約也書
券而倒安於下可乎不知何人爲此怪證
彼不知天尊初非剖破之文父祖豈是顛
倒之物是可忍也孰不可忍也其餘典格可
以類見恐吉人善士不探源流陷身於逆
故復深辨之分券乃師弟子恐其相負也
天尊何嘗負汝天尊不與世人分券也券
上畧爲合同之誠有一符在剖開處而已
靈寶臨壇並啓十方天尊爾允中所編一
遵古式給帖補職亦從舊儀帖尾之辭允
中以法中之義撰述欲知文飾從便更易
可也格例則非自立也法中將吏皆屬上
玄非天心正法用檄下將兵乃考召諸法
可以交撥此乃臨事請降者也天台法中
破壞經句以爲將吏司局之名盡出附會
臆說已詳論於三界官曹品次不可襲非

蹈妄而用之帖中畧具本法合召將吏以備典儀非交撥之例皆舊例也傚傚朝廷私作告敕決不可行識者所當深戒天心正法乆已混淆靈寶神文豈宜隨俗至如傳受近來多增十天盟告雜儀頗衆諸方互有不同悉非本經舊典難以輕用及其傳度行科或用天心法傳度之文或以他醮之語參雜宣啓卻與傳靈寶大法事體大不相侔古法中雖有其辭而科文未備允中今從舊典校正編撰並從本法之義○免致於上帝前事屬此而口言彼也宗派源流各有所主儻非傳度此宗之法而用允中科文之語尤其不切事情非此宗派者自别爲之乃善

上清靈寶大法卷之四十三

上清靈寶大法卷之四十四

洞玄靈寶法師南曹執法典者權知廬江郡事金允中編

鍊度

高功先詣上帝前密啓事次退身詣道暘側東南數座如法

祝香

夫香者稟資靈秀植質芬薰蓋將以寓誠敬之心故得上徹沖虛之境瑞靄騰而九清可格祥烟布而三界遥聞以今初捻上香供養无極大道上帝高真以兹功德上資宗廟尊○靈社稷先聖升神紫極流慶皇圖繼聖無疆○卜年有永今朝皇帝壽均天地福等滄溟萬類昭蘇十方寧泰以今二捻上香供養日月星辰天曹主宰三洞經籙法中聖衆以兹功德奉爲齋官某等各家九玄七祖五族六親近逝神儀先亡靈識及係薦某冤以至萬類幽靈五道孤爽伏願悟本知根出迷入覺冥闇幽路咸遂昭明天上人間長居快樂以今三捻上香供養地水真靈嶽瀆主宰十方列聖三界職司以兹功德歸流齋官某等見在宗姻各家眷屬伏願福祥臻萃壽禄維新悉承涵育之恩俱被沖虛之化傍均動植普遂生成

次啓聞上帝

具法位臣姓某以今再拜奏啓

虛无自然元始天尊太上道君太上老君昊天玉皇上帝紫微北極大帝紫微天皇上帝后土皇地祇太乙救苦天尊東華上相木公青童道君白玉龜臺九靈太真金母元君九○天上帝五老天君三十二天上帝日月星君○北極四聖真君靈寶五師真君九州都仙太史高明大使真君太極左宫仙翁沖應孚佑真君三洞四輔法籙中高真上聖恭祈宸鑒俯録愚衷臣聞造化分形乾坤定位明則生人物幽則有鬼神死生不免於輪迴報對遂分於升墜是以謫役列三途之異幽沉有六道之分或歷劫之不原或積年之未脫長夜冥冥之莫旦幽鄉杳杳之無窮儻非上帝之寬恩豈得陰靈而曲濟臣不量淺質叨綴靈

班冒領齋修濫司典教以令齋官某等按科藏事證志輸誠願夜燮之均休祈幽冤之俱度㠯已嘗錄奏僥倖矜從是以營爾壇場輒欲普行錄化然而肇育庶彙陶冶萬生惟天之功豈人之力但以科教之設要當濟拔為先儻非玄造之哀矜豈得幽冤之超脫伏願道恩廣覆天造普矜特與告下東華上相宮西靈寶闕及南方丹天世界朱陵火府南昌上宮日月二宮錄度合屬去處巫令照應即賜施行降金木之神輝錫乾坤之正炁蕩除陰翳整復冤神萬類四生悉被生成之澤三途六道咸離幽暗之鄉㠯謹按科奉行拱俟天恩報應㠯誠惶誠恐稽首頓首謹言

焚降真召靈符　就座召將吏

靈寶本章追拔亡冤上品妙首十回度人中有度人不死之神中有南極長生之君中有度世司馬大神中有好生韓君文人中有南上司命司錄延壽益算度厄尊神回骸起死無量度人今日錄度諸天臨軒傾光回駕監真度生諸天丞相南昌上宮韓司主錄監生大神執籙把籍齋到帝前隨所應度嚴按諸天上帝有命萬神咸聽謹召南方丹天世界朱陵火府南昌上宮錄度衆真錄度大神木宮真陽生炁主執靈真日宮炎光童子丹霞王女日宮神仙火府玉童玉女火鈴童子火錄官君將吏金宮真陰正炁立執靈真月宮圓光童子散輝玉女月宮神仙水錄玉童玉女水錄官君將吏錄冤度冤聖衆靈寶官屬一切威靈速降壇所稟符奉行

存將吏降臨　次念五帝真諱

功都成午切角鎮㠯興生轉子可韓明卯

獨錄還中指功都聚冤攝

南方炁剔訣吹受錄亡冤　再念

焚真文

紅杏持到卯嘿黑捷同子文磨針計刀㠯文機臘收成午靈寶萬物中指中文息利合通正一成法智益可真取驛令下攝

右取五方五色炁見存諸局功曹乘五色真炁浮空而來各為係錄亡冤收召冤神還其性識使之受錄

自此至五芽真文止皆同正薦行持式此不重述

舉旛出池至壇之中正立高功白云

到壇應受度三途十類五道四生等衆早纏世網夙昧真修九炁無歸五行蕩失三冤受謹萬劫飄流不假良因難回生理㠯嘗職既依典格啓告真靈體乾坤造化之功法陰陽和合之數匹配水火濯錄形神降兩曜之精華結五行之沖秀立報受祖溟滓生精育冥衆真恍惚有象益物有終而必有始理以變而乃通鬼復為人身當仙化除已表關九天上帝乞為流祥頒慶錄本生神錫正炁於九關合胎圓於十月再資混沌重親光明謹上請帝真胞命元元一黃演之炁元纏其胞使胞源宣通以生成

焚第一章符　誦章

此九章高功行持道衆諷誦與正薦同此不再述

說戒

於錄度後誦呪至道遙上清訣畢即讀白

文

伏聞大道昭然無往而不在以至事物皆有正理不可紊也天地鬼神亦不能離大道越正理也夫日月煥耀星辰昭回寒暑之有常推移之有候潤之以雨露鼓之以風雷育萬物而不以爲功調二氣而無與其節運旋不息此天之道也天之正理也此其所以爲天也山嶽之崇厚河海之宏深草木之芳榮穀粟之播殖載萬物而至靜真六極以無垠此地之道也地之正理也此其所以爲地也舒慘陰陽贊天造化禍淫而福善嫉惡而害盈正直以不私聰明而睿迹神化罔測變通無窮此神之道也神之正理也此其所以爲神也稟天地之炁乃陰陽之和雖結幻妄以成身實以清明而賦識爲人主則代天之功保民而王澤被生靈恩流萬世盡君之道戒厥丕基以至爲臣則忠爲子則孝在民庶則守常而行信義立德而懷慈仁富貴貧賤歸之分定死生榮達不易其本心此人之道也人之正理也此其所以爲人也道者不可須臾離也惟天地則法道而成故天地長存而不知其終窮若鬼神則有邪正之分升沉之別矣至於人之修爲習尚禍福報對莫非以類而形不可槩論然天地尚不能離大道越正理況於人乎又況於鬼神乎至於萬物稟炁之不純昇墮之或異或爲畜獸或爲禽蟲或能鳴而無知多有性而少慧此則不可責之以道正之以理也人爲萬物之最靈所以天地之性人爲貴也於是生則爲人而生不可以無終未免死而爲鬼儻一性不滅陰極則陽生故鬼復爲人至此則輪迴之說興焉所謂大道之昭然正理之不昧何間於天地何幽乎人物何拘乎鬼神天上地下無極無窮皆不外此乎若夫修齋行道燒香然燈祈告真靈懺謝愆過攝召鬼典度化亡儀廻上帝高真聖師前哲垂科立教利濟幽顯訓道將來開悟迷執着也今齋官歸真向道備禮陳儀願濟存亡請修齋直本職受詞闡告不敢昧其心不敢違其格關宣將盤功德告成所是普召六合內外萬國之中六道三途四生萬類若凡若聖一切幽魂沐浴朝真聞經享供整聚神識懺滌愆瑕種種善緣皆已周畢拘纏已釋罪愆已消所有度脫之階超騰之路却在已而不在人在內而不在外一性悟徹萬慮驅除神自不淪何須他計更蓋到壇衆等以賢者而訓昏愚以覺者而救迷著互相勸化深切省循上而神祇亦幸垂聽毋皆大道毋越正理毋肆行威福毋侵暴生靈毋混雜邪魔毋擅作妖怪毋希求血食毋交通生人毋示現形儀毋障固王土翊天贊化康時保民將見漸陟榮階進登尊位人而爲鬼者生前貴盛至此不必躭戀榮華生前富足至此不必執着財貨生前貧賤至此不必怨懼窮苦生前嫌隙至此不必隱蓄冤愆或修真而不就或學釋而未成至此當爲後圖毋蹈舊跡百工九流士農商賈五姓之衆萬類之民貴賤不同賢愚異致莫不身已壞滅世事皆空所當盡捨情緣不須迷執惟有失德而累過越理而積愆則當痛切悔懲深自警省非謂前事皆舍於此猶存蓋欲念過思愆

不蹈覆轍以爲將來之戒而作返生之計也豈應失德越理於生世之時乃復蹈過乘非歸陰之後哉故不當延注生人不可纏害親屬不必圖報寃隙不須留戀故居不得作爲影響不宜希求祭祀凡此皆無益於鬼竈乃所以爲超生累爾所有惡殃橫終孚亡產死或零落肢體或斷首殘身或耳聾目盲或瘡痍潰爛應是被傷染穢形質不全而死者當知人以精血立形五穀養體一靈之性本自虛無及其命終血腐肉敗有質之物復歸于土所謂一性何緣有傷亦未嘗染穢故不必記將終之想不宜着垂死之形若鬼若人能悟此機亦正理也向之啣刀帶索今已不存昔日染穢受腥今已清淨人間天上所至超然是果在我而不在人矣萬類之衆凡聖之靈既知大道不遠正理坦然則天不棄我地不拘我爲神則能變化爲鬼則不沉淪返生不爲人亦必高遠寃讎執對不使之消而自消鬼竈精神不使之復而自復由此言之天堂有必可升地獄終不復見儻得返生人世則正理根於本心忠孝出於天性在幽在顯永與道俱是以歸依三寶洞徹根宗凡聖鬼神各各諦聽

按人各恭敬

第一皈依無上道寶夫道寶者無形無名先天先地孕育雞坎肇造乾坤渺漠長存希夷罔測或因時而出教或御運以開光羣生日用而不知萬劫恩流而無極人間天上處處皈依

道寶讚

第二皈依無上經寶夫經寶者九清真典三洞靈文八角垂芒五篇贊秀或妙炁飛空而結篆或皇人按筆以成章億萬劫中宏敷衆化三十六部訓育群生今古承休顯幽蒙惠人間天上處處皈依

經寶讚

第三皈依無上師寶夫師寶者玄中教主三洞宗師傳籙授經流科演法分身而行道拯世以垂文爲萬代之科模作十方之矜式提携後學接引迷途或返景於遠空或留形於象外人間天上處處皈依

師寶讚

向來歸依三寶已徹根宗何拘聖凡初無二理其間遷升有格返生待時未免輸駐陰冥亦須常循正理鬼神十戒先當受持及其再涉人倫結形陽世則以忠孝爲本廉謹自將九真戒文次宜謹守聖凡有衆祇聽戒言智慧生戒根真道戒爲主三寶由是興高仙所崇授泛此不死舟修欲濟大有當此說戒時諸天皆稽首

鬼神十戒

第一戒者不得非時出入衝突生人妄入人間通達作怪令人夢想顛倒衆和惟願陰靈第心受度

第一戒者不得輒同外魔客鬼亂索飲食拋沙擲石恐嚇生人

第三戒者不得輒引瘟疫入界侵暴良民令人疾病延累親屬

第四戒者不得禁護王土妨人種植强占林木花果隱蔽天祖

第五戒者不得鼓動四方火精燒人宅舍損害貲財敗人家業
第六戒者不得邀求血食罪障轉深報對輪迴無有休息
第七戒者不得使諸妖怪鴟鵂狐狸犬鼠驚怕生人
第八戒者不得傷人六畜後生報身永墮幽陰
第九戒者不得縱逸車馬妨礙生人行往與禍害人自求私便
第十戒者不得爲人作禍取受情囑令人疾病追人生魂使人迷妄衆和惟願陰靈齋心受度

九眞妙戒

第一戒者敬讓孝養父母是名初眞戒衆和
惟願陰靈齋心聽受
第二戒者克勤忠於君主是名念眞戒
第三戒者不殺慈教衆生是名持眞戒
第四戒者不淫正身處物是名守眞戒
第五戒者不盜推義損已是名保眞戒
第六戒者不嗔兇怒淩人是名修眞戒
第七戒者不詐誣賊害善是名成眞戒
第八戒者不驕傲忽至眞是名得眞戒
第九戒者不二奉戒專一是名登眞戒

奉戒頌

上來戒法想已欽承天上人間幽鄉人世心心不亂念念無違然而本來一性元自清明良心善意自然而然又何懼於升沉又何假於戒律惟其習而陷諸惡趣流而入於他岐戒律亦不得而施也尚悟本之根及證眞之性爲思則不沉不惑爲人則無禍無愆一動一爲無非大道一思一慮不背正理到此地位可不戒而自戒矣然在陰之日不宜戀着以至世間功名富貴華屋危樓錦綺羅金珠璧玉珍羞異味大蓋高軒聲色之娛車馬之樂奉養之物受用之資眷屬之情妻子之愛至於飢而欲食寒而欲衣得之則生失之則死是眞不可關者第無非有身之累在世之事爾其如此身既不得長生凡此等亦不可長有宜知此身留不住萬有盡成空生死異途貪愛無益是豈非天地間之正理合當若是耶況人一死之後茫無形體陽間之食不可得而飡人世之衣不可得而服若飢若寒安能相累故道德經云吾所以有大患者爲吾有身及吾無身復有何患理甚昭然正緣情愛不忘事物在念貪求祭祀牽戀眷姻自離迷執之途遂生飢渴之想上來嚴陳淨供虔置斛筵亦何是以饒諸鬼神蓋欲其間未能徹悟者遂其想念解其執迷而今而後洞察此理既無身矣何資飲食而世有奉先之禮祭祀之誠示人情不忘本也一性明矣豈待於享祀哉爲鬼爲人在幽在顯萬緣不著所至逍遥豈復有六道之分三途之役以至羽毛鱗甲鳥獸虫魚悉反故根盡辭異趣永遂生生之樂咸沾蕩蕩之休今有太上長生靈符生天寶籙仙經寶誥功德牒文以爲升遷之擾謹用宣示

讀符告簡關隙

上來給牒傳符領爲受度善功已畢各各離壇悉登解脫之途盡陟清虛之界前程進步

更莫遲延一切聖凡各惟珍重
存孤魂陰靈皆端潔成人飛騰散去起身白云

人身世累本難除　去世無身事已非
到此既能知此理　湛然眞性見天機

高功下座　表白送魂度橋

伏以巍巍至道蕩蕩神功開方便之門洛遷升之路大恩廣覆被幽昧之鄉玄澤普沾遍窮陰之府三途以茲而罷役六道由此以更生以今恭啓玄科修崇齋福悉資幽爽用薦冥途萬類鬼神九州魂識既已朝眞告道聽法聞經呪施淨筵宣傳妙戒闡揚妙典演誦靈文所建善功普皆圓備莫不沉魂釋冤賞籍消除萬罪咸原一靈不昧各領齋功而善去咸登淨域以超生

法橋大度天尊　焚燎

舉三清樂　向來　回向

伏以誠可動天齋恒已騰於三境敷能濟物道恩下徹於九原遐邇蒙休顯幽同慶以今齋官備陳儀式崇建齋修上福君親普資存歿凡諸善果普遂圓成伏願係薦亡靈九先神識十方滯爽萬國幽魂六道三途四生萬類咸承利濟盡出幽陰濯質蕩形通遷於三界明心見性朝謁於十天有識羣生同沾惠澤含情雜類盡沐靈休齋官蒙恩眷緣俱慶爲上良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

切詳黃籙諸齋濟度爲本顯則祝君康時普福羣生幽則拔鬼度魂廣資萬類庶幾遍及以成善功或超薦先靈亡者受福或穰解災厄則生人蒙休儻切切於一已而旁無濟度之心則不足以爲齋矣故施食普度不可不盡其心也古齋科中宿啓建壇朝眞懺謝禮燈投簡設醮散壇古來所行之事科書並見廣成先生黃籙齋科內非後人所可增損至於普召六道三途孤魂全類則近世有廣召之文沐浴有科書呪食有白語惜乎撰述者不加考究多致礙理且如所傳六道儀至地獄道則云鎔銅灌口刑鋸解形及皮膚焦爛等語猥陋甚矣此等事有無不可必何須如此形容外有傳用二十五類孤魂文亦有兩三本往往礙理極多如召婬優則有酒入香腮蓮臉長新等語其可襲其可顯宣於鬼神之前耶如雜類之魂皆力陳其惡深訐其短但欲一時成文近乎以資戲笑且呼爾而與之行道之人不屑也況於鬼神乎普度之筵齋中之大事當明指大義開其良心使鬼神啓遷善遠罪之情豈無覺悟者豈召之使來乃恣加毀罵極口詆辱誠非可行近時有呂雲編黃籙立成儀只爲一畫夜之式昨來臨安府天慶觀即行所有雜科多取俗用之本如送孤魂一段其中有云湯湯愛河之上雪浪浮空沉沉欲海之中銀波濫目夫經中所謂流吠欲海飄浪愛河蓋人之愛與欲無有紀極如河海之深長隨欲而流逐愛而飄若河海不知其止理甚分明今乃言愛河之上則是河有其地而復有岸矣至如雪浪銀波之語尤其過矣詆經如此豈不有悞幽冥通來

雜科類多如此況普召鬼神不拘高下其中豈無高達之鬼辭旨謬妄必取笑於鬼神矣今重撰六道之文召孤鬼二十五類文沐浴科及諸白文等非敢自以爲當且使言語平易章句可讀常不越於大義俾畧切於事情免致訐持毀罵狎侮幽陰至於傳符度戒則世傳科文少有正當者宋朝建中靖國年間有士人辛澤爲道士陳誠刊古本教戒鬼神儀大爲淳正而其文頗多而三歸依之後又諷救苦經與清靜經至末段則全以二經之意告戒發遣蓋古來不行鍊度繁文簡節是以可行今鍊度之後已是夜深難以久遠宣白兼其中戒士大并僧道之類其辭切直古人朴厚不以爲過行之今則發怒者多矣而古人之文不敢易其勢只得別撰傳戒一科續於鍊度之後庶成一宗區區陋見勉强而成無文采之可觀無華麗之可喜然所可知者未至叛道而亂科必不越常而昧理豈敢追古人之萬一較之俗用鄙俚之言則頗爲平整辭語不致怪僻庶幾臨壇易讀令自古齋科之外應干雜用科書自始及終盡行重撰並無闕事惟有童子科十王儀不可思議功德之類自古無之兼其典格乖踈言辭淺陋於理不當收用亦不應編入法內用並是遵古典所以措辭立意重述科書不敢背違師旨若行此古法用此文移讀此科書則始終一理對越上帝感通鬼神此心無愧若不行此法移諸他所隱其來歷而用其言辭既不切事情亦矣此本意此外只送鬼度橋舊以水養魚於亭子下取其魚龍變化傳達符命之意仍於亭子四門各吟偈一首方送鬼度橋緣道家古來科法中未有吟偈之格而近來所用偈子太淺近既有草龍以備傳符之儀式則魚不必用是以並不編入法內天下後世高人上士覩此書豈無興念者必能刪其冗瑣補其踈闕實至願也

上清靈寶大法卷之四十四

太上助國救民總真秘要序

臣竊聞

太上開化運真氣以育群生正一傳宗闡明威而顯幽隸然則神章妙典雖遇時而當出元科真律實戒之於妄傳恭承仁聖在上受天寶命闡揚至道可謂至矣近又建寶籙之宮於都城設傳度之壇於禁近拯濟符藥保安黎元受厚惠者日有千人向真風者十踰八九裒訪仙經補完遺闕周於海寓無不畢集繼用校讎秘藏將以刊鏤傳諸無窮俾天下治於淳古人民敦於性命可謂道炁純全之運太平萬世之時也臣夙遭幸會叨居羽屬遊歷四方名山靈嶽尋訪師法三十餘年粗得衆要備其施用敢不激勵于其時者哉臣曩寓南陽遂嘗以符水拯其疾苦僅及數年仕民獲効者不可勝數一旦叨承詔旨遣赴闕門繼蒙命號詰錫之寵自揣何功上報天澤臣於前歲七月被旨差入經局詳定訪遺及瓊文藏經開板符籙因得竊覽經籙殆至周遍神章寶篆靡所不有獨於救世治療符法適時可施之術殊爲隱闕未有完顯備用之文臣不敢惜其所聞忘其淺陋輒以所授符法秘用口訣分爲十卷名曰

太上助國救民總真秘要總寫成編冒昧上進庶以少裨聖志搜揚道法萬分之一且獲資於後學少益見聞亦愚臣在道之至願也

政和六年閏正月十五日臣妙宗謹序

太上助國救民總真秘要卷之一

洞幽法師元妙宗編

上清北極天心正法序并驅邪院請治行用格

臣聞天心之法北極中斗之法也北極者天之中極萬象之所會北斗者天之中斗萬炁之所稟故爲天之心則其法本之於此也同出乎正一之宗爲劾治之樞轄自昔餽君風著陰功簡在天意神付真籙受訣紫霄嗣系遞傳其法遞明之于世若乃致召福祉祛息邪炁統辨陰陽之理分隸幽顯之情事靡不備法用簡要莫大於斯近世高行之士助天行化輔國救民尤尚此法其於施用功驗或鮮者蓋由傳受不該於精博學之未詳於至術道力罔周神奇難備徒榮名實反何益之於事哉臣謹將本法兼秘授口訣摭集符印步綱躡斗步通之要盡其隱奧闡未明之旨略已見之文貴在行持曲達元妙庶於流演津利無涯矣

按律天心正法太上秘訣凡傳授須按年

限告明科典之式真靈報應之驗乃可施用不許妄授違擅科禁犯者不唯神氣不行又有幽顯考罰秩各非輕其傳度自有典儀具於後卷學者宜以此審知耳

祈求禳請

一國家祈求雨澤或久晴不雨或螟蝗災蟲為害人民災傷妖星照臨分野或邊寇侵境陣敵臨赶蛟龍水怪漂溺人物傾覆舟船如此等類事無巨細並用飛奏

上天請天兵誅滅及申諸天星府五嶽四瀆四海九江龍神牒本屬城隍山川道路合屬地分及六丁六甲雲雷雨部須得當任掌首靈司或民庶投狀稱說某界內為某事已於某處開建道場壇席恭俟感應後當修設大醮以謝

天恩具狀保奏差來吏兵還治進爵加秩以為効信務要精誠克彰靈應若或懈慢則四司彈糾三官考錄有違

天科罪當不赦

癡邪鬼祟

一治癡邪鬼祟先取本人詣實文狀據其事理合用申行去處先劄付本家司命五道土地次牒所屬州縣城隍或奏本部兵將收捉或用奏

上天建立天獄收捉鬼祟凡申發文字及差兵將先用賞設訖方給帖牒關引等付之案令奉行次給符水與病人吞佩蒙恩之後再用賞兵及修設齋醮謝天以答靈貺其齋醮法信量貧富豐儉為之如貧富者隨家貧不能辦者師為代備之若富者蒙恩之後都註財物不修報謝有咻矣將之功即反招殃咎難以禳解

山魈精怪

一山魈精是五行不正之精詐稱賢聖私通婦女起水放火拋擲塼石引弄六畜變現光怪依附生形晝夜遊走驚懼人口一切怪異先詳看狀詞情理切害者咸依上條飛奏

上天申某嶽借兵或牒本處城隍其所用法信賞一如上例

傳尸復連

一斷絕傳尸復連解呪詛等並先取本人狀詞稱為某人所患某疾本家曾於某年月日某人因此疾亡或後來又因此疾亡幾人須一一具亡過姓名或曾作甚功德追薦未退即當飛奏

上天及申東嶽乞移牒地府給假差人押赴某處生天臺露迹顯現聽受經法當建黃籙道場幾晝夜沐浴化衣設食受戒焚龍童子傳

太上救苦真符拜奏章表立名追薦齋畢差四直使者齎券驗壇牒押亡人下地府計會功德司及生天案官吏與依例受生後賞兵訖下醮蓋法永斷後患及付符水與病人吞佩若頻夢先亡來為禍害附著人體指說事理若非外鬼當須功德薦助生界凡係同親尊長及從房骨肉為祟亦用追悼可得存亡共濟患害不興事訖謝兵一如上例其呪詛如有因此死者量力貧富各作功德拔贖訖次行申奏止絕呪詛之處千繫符廟不得舉行須管永遠斷絕

遣治瘟疫

一發遣瘟部鬼神傷寒熱病瘧疫赤眼口瘡五瘧寒熱狂邪瀉痢等病服藥不退祈禳不應者先取本人事狀詣實申牒劄付所屬或飛奏

上天令修醮謝罪懺雪過犯方給符水吞佩牒十二年王收攝先行委藥毒氣不得傳染家門仍以靈符鎮斷及下醮盖法永遠不患瘟病仍須賞兵錢送瘟部鬼神遠去事平之日醮謝

上天以答恩祐

祈請嗣息

一祈求嗣息若人婚娶多年不生男女或乳產不育或多女無男或幼年早夭盖為六害相刑或值孤辰寡宿或先緣積惡嗣續難成凡似此類當具夫婦生年月日時飛奏

上天及申監生注生案仍申東嶽特與注一男與某人仍付符與吞佩須令預作功德及修聖像之事伺候感應案恩之後當

設齋醮以謝上真所賜之恩

禳謝災病

一禳災悔過連年災害困苦牀枕藥食不療祈告無驗或值星曜照臨或冤邪尅害或犯土司禁忌或先緣見世業報所攖是致

上天謹貴下鬼訴誣若欲祈禳皆先首悔修齋設醮拜表投詞冀聖道哀憫赦其過咎

破不正符廟

一破諸不正神廟謂非國朝祀典之神依草附木或盤泊泉池之中野怪山精侵人害物橫求血食興作疾病一切不祥之事若有狀詞投告當申東嶽飛奏

上天差天兵收擒詐亂邪神及焚毀祠宇按律治罪若私有香煙之利有福德及一方之民者取衆保鄉人等文狀保明申奏上天乞賜追賞許令建立祠廟令人承奉依治鬼律應正廟像國家祀典之神不得曲邀祭享私受血食厭禱令人咒詛枉取生人魂魄禁閉使人入投水火自欲殘刑性命不務生理多生公訟一切疾病所作不利耗失家財許入陳狀詳委是實申奏候報應施行若生人誤有觸犯神理鑒證猥事致生災難亦許首謝不得刑害居民性命至死若有干冒雖係流仍聽求謝也

雜類邪氣等

一鬼怪雜類輒行邪氣敗壞人酒醋之類或犯禁忌家宅不寧發掘古墓伏屍為害六畜作怪生子自食蟲鼠怪鳴雌雞夜啼蛇蟻流毒入宅為害刀槍棒劒妄作聲響夜行見鬼心生恐怖鬼開閉人門戶敲打什物陳設盃器飲食使人持刀投井自縊使人或哭或歌憂悲不樂使耗散家財借人衣物放火燒宅呼人姓名鬼炁入人心腹惡夢鬼魅驚魘寢寐不寧使人多公事口舌夫妻不和產乳難生使人田蠶荒耗種蒔不豐經商虧折萬事不遂或新屋內鬼神聚集旋風入宅狐狸亂鳴大木無風倒折釜鳴井溢家事器物輒自行動小兒夜啼不宜男女奴婢多走牛馬瘟疫死傷白日鬼物見形怪聲光影千幻萬妖侵生蠱

物之事卒迹難窮今略舉此數例庶知法中有律制伏事無巨細皆有法度其或調理無憑涉於虛誕者不在行遣之限其蒙恩之後所用賞兵醮謝之禮並須隨力供給不可全闕科儀神明不遠在人耳目之前苟有不生信心輕毀侮黷罪延先世禍及子孫災害鋒起悔何可及

右以上錄出法中條例備此數門品貫詳明了然可解摽為圖像顯於人庶凡有患請治者按行而不疑不信輕黷者講聞而知悔此則代天濟物的不可苟求於貨財彼或請命投誠切勿逆慢於科律應詣當院投狀及請乞符水者並詳此知悉

太上助國救民總真秘要卷之一 對一 八

太上助國救民總真秘要卷之二 對二

洞幽法師元妙宗編

上清北極天心正法斗下靈文符呪

存變遣治訣

凡辟除瘟疫治危病斷傳尸痊氣制伏狂邪鬼神破不正符廟並先精潔焚香步綱畢變神默以虔告上清北極大帝後便步斗綱念斗呪至破軍上念天綱大聖呪彈却斗訣後以天丁訣直至而行次依四季殺朝

王皇上帝 錄其因依節略事情依式上奏候王皇敕旨 却往某人家指揮二神將隨後至某人家門外用變神勾呼神將同用上帝及天丁訣存帶去人為四直功曹六丁六甲將軍當界土地畢後默取隨身變用訣目耳 北斗七星局邪訣存北斗星覆鎮頭上 以綱柄指向前 存兩手肘脾胃為一對一座斗星畢後步北斗七王入門 從貪狼步起以綱柄指向前 至廳上坐存已身為北極驅邪院使左手執鄧天大法主印右手仗三昧大鈴劍 如三天正一真人服飾交泰冠魚鱗服烏爪朱履左右存四大天王八大金剛十二大神 子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥十二時神 六丁六甲將軍當直日時二功曹然後據事依法行持

變神訣

凡行持遣敕並先變神摄本師訣存為驅邪院使天師服飾 二神將日時功曹立於次左右說次用上帝訣變神訣念呪次遣用摄上帝訣兩手俱作叩齒三十六通次步綱如常法微祝曰

授太上法籙弟子具位謹召年神月將六甲吏兵今日今時直符籙中神將統兵助法神將一千兵馬直日六丁騎吏兵馬一合下來 結變神印念變神呪 行神布氣又叩齒七通呪曰

吾非凡之身頭似黑雲髮如亂星左目如日右目如月鼻如火鈴耳如金鍾上脣雨師下脣風伯牙如劒樹十指如功曹敕吾左肋岷山君敕吾右肋廬山君敕吾左足左雷將軍 對二 敕吾右足右電將軍敕吾脊泰山君三十六禽二十八宿並應吾身急急如律令

識法中聖像

北極五靈老君玄冠羽服煥然如望日輪中有帝王髣髴左右侍玉女策之徐徐而侍從

如帝姓迎諱明
上台真君身長一丈面黃吐黃氣散髮道裝淺黃之衣手執玉圭乘三素玄雲頂中有黃炁名盛精
中台真君身長一丈面白光吐白炁滿天下道裝白衣執白圭乘白雲頂中有白炁名六淳
下台真君身長一丈面青有光芒氣如絲射晴立青氣中道服青衣執青圭名曲淳
貪狼星君身長一丈二尺如曠野鬼帥披髮面色青赤左手拄白棒右手按前○
巨門星君如美婦人披纓絡戴五色花冠執通明寶劍青衣女子侍從
祿存星君如二十美丈夫花貌披草衣執紙筆正面立
文曲星君披髮執文字騎五色雲龍頓如婦女 騎二
廉貞星君獨善騎白龍戴七寶冠從者四人各執戎隨武曲 騎三
武曲星君象頭人面仗劍披纓絡從者四人各執戎隨從

破軍星君猪頭人面手持戰鼓圍披白素衣口吐赤炁光明奪日立斗柄頭
輔星冠冕服戴簡如世宰輔之服
七元星君皆道裝黃衣乘黃雲白圭頂中出玄氣
弼星緋衣同七星長一丈執圭出五色雲氣
天剛大聖上帝封為婆羅王乃七元之領袖
身長百尺著素羅披髮左手叉腰右手仗劍跣足丁立面紫色頂中出氣兩條一青一白於青白中復有赤炁如絲以訣取之○
真武身長百尺散髮金鎧甲胄足踏五色雲龜又名螣蛇八卦之龜按劍立眼如雷光凡用真武符即取氣以為功曹注入筆頭墨硯中後以斗訣書之左右執旗戰兵九人同乘黑雲
天丁力士緋衣大袖弁冠執戟姓句名民于
神將阜衣緋抹額如神人統兵仗劍助法執戟或作將軍狀本師訣句之呪曰
北帝有將職主驅邪神通廣大利爪長牙威動天地氣若雲霞統領吏兵驅使夜又後擁劍戟前走雷車威風戾地走石揚砂功貴正

道收捕精邪為禍等鬼盡底搗拏急急如律令出將居左
北帝有將職主驅瘟上承聖旨下救生民德合天地威動乾坤腳踏滄海頭戴崑崙後有力士前擁三軍驅雷走火劍戟如雲開人路滄寒鬼門夜殺惡鬼日吞五瘟一切禍鬼捉赴帝君寸斬無赦碎如微塵急急如律令出將居右
功曹戴冠朱復仗劍以本將日辰訣句之
土地白衲衫裹幘頭著靴身長三尺二寸以本○
師訣句之
子日直符鼠頭人身黑衣持鍠
丑日直符牛頭人身黃衣執如前
寅日直符虎頭人身著青持鉾鉾者戟上有赤帝
卯日直符兔頭人身著青持鉾
辰日直符龍頭人身黃衣持鉾
巳日直符蛇頭人身赤衣持戟有緋
午日直符馬頭人身赤衣持戟
未日直符羊頭人身黃衣持戟
申日直符猴頭人身白衣持槍

酉日直符雞頭人身白衣持槍
戌日直符狗頭人身黃衣持槍
亥日直符猪頭人身黑衣持鑱
已上直符同徵兵勇猛鬼神帶甲持戟
天界直符焦公奴
地界直符鄭元喜
空界直符張元伯
驅邪院使張天師披白魚鱗服交泰冠足躡朱履左手持都天大法主印右手仗三昧火鈴北斗神劒
傳教譚先生松形鶴體戴華陽巾衣紫鸞氅字凌虛
傳教饒先生眉目疎秀形儀長五尺餘舉止端雅衣鶴氅華陽帽
東嶽差來補充統兵神將一員裏朝天幞頭皁繡金花袍紅羅抹額碧玉束帶金鎖甲蒼龍皴紋靴身長十二丈執鋼長劒乘赤馬擁紅繡旗主統吏兵護衛正法若遇有救應收擒鬼賊誅伐行事乃主通傳教令明白約束激勵部伍克敵克勝若有使令即時受事

事畢明通報應
助法神將持黃鉞斧乘白馬擁黃繡旗衣冠甲冑等同統兵神將並齊心協志統攝吏兵衛護法師若有救應收擒鬼賊誅伐等事皆同謀慮通傳教令整肅兵威制勝料敵有所使令明作報應二主將十亞將二十兵頭部伍五龍神五嶽主精兵一千人一規儀使二主簿官十二曹使四直功曹一土地
亞將十員形貌不一各長一丈冠帶兜鍪黃金甲手執弓矢戈劒各五色旗乘馬二主將
驅率所部兵衆擁敵收擒誅伐聽主將擊勵兵陣務要威猛
兵頭部伍長二十員銀兜鍪鎖甲操利器身長九尺五寸或乘或步常佐十亞將驅策部伍震動威猛救應勤勞務功立事
防禦五龍神祇應五人常制禦龍神防護道法若本院有所祈禱雨澤助國利民主驅發引龍務降時雨若本院有收擒精怪誅伐則破蕩窟穴夷滅宮廟摧裂山澤掃蕩邪精流布旺炁治怪除妖

左右震奮力士二人掌立斗嶽躬親護衛
九嶽主九人本院有囚禁鬼神繫勘之事各率神兵堅固繫切不得透漏現露蹤跡聲色形狀明使報應解嶽交付主者各要執持器杖枷械縶縛鞭扑之具
精兵一千衆各長九尺衣雜綠衣銅兜鍪鐵甲各執器仗弓劒並五人爲伍五伍爲兩四兩爲一亞將所管二兩爲一兵頭部伍長所管皆以英傑勇銳猛捷收擒鬼賊制伏精怪若鬼魅兇狂敢行抗捍則各整器械盡力誅斬務立功勳亞將部伍長明教令無使懈慢
直壇規儀一員冠古大夫冠衣古大夫服佩劒搢笏覆舄糾察將吏兵衆務令整肅常有規儀若遇救應收擒舉覺將吏兵衆有功者舉賞犯者無赦
兵府行司主簿一員從事四員掌握兵籍名數凡將吏兵衆誅伐救療錄功書過書一申閫機宜許置同贊長副審而行之
隨兵從事八人主隨主將掌職庶事有職備使來有常任隨事使令通傳號令

當直年月日時使者四員以精兵協佐機宜謹容句呼鬼神通傳號令奉受文誥進發表章關文狀牒明通報應無輒稽遲直壇土地一員以行司所到處土地充主管界內鬼神本院有關告通傳教令句集捜捉邪祟傳遞關牒行司所主隔絶克惡小人虎狼毒蛇厭穢不祥伏尸注炁檢察遏絶無不叮嚀監兵廚主吏一員掌本院飲食羞饈凡宴饗庖饌務在精潔驅逐鼠蛾蠅蟲猫犬諸穢若有鬼賊偷藏及有褻汙仰立顯戚靈務令驚畏職各有任故莫可闕

發功曹法呪

敕某日當直功曹使者諦聽吾言吾奉上天敕命佐天行化助國救民治病除妖前勞邪立正使汝上天爲吾徑赴天曹使汝入地爲吾直往地府使汝入水爲吾徑入水府三界之內應有邪祟鬼神不問高下速就逐處收捉吾令治病除妖更莫住滯明承牒命無輒故違稟

敕奉行急急吾在壇前卓劒相待 右手捻四指根如拋劒在目前

發土地呪

天靈地靈天地交并承帖土地不得留停速去速來吾在壇前卓劒相待 訣二 八

書符訣

凡書符先須告三界直符使者令關告符中所請符中諸大聖衆願降威光灌注符筆凡欲爲人書符行法及自修真步綱履斗皆須隨陰陽日行用若不依此少驗無靈矣

陽日甲丙戊庚壬

陰日乙丁己辛癸

凡欲書符便用斗訣三台星形逐星落筆取炁灌注筆中

上台頂出黃炁

中台頂出白炁

下台頂出青炁

凡書符三台星用三台呪敕字墨書 玉皇訣日月并天剛大聖字 並用朱書念天帝釋章呪語盡筆盡七星朱書念訖呪黑殺大聖一呪語有三清敕 墨書用炁書之斟酌字

念天蓬呪天蓬呪語盡筆盡 煞字 用上清訣鬼字 訣用斗訣 七縛七煞念呪各想真炁

凡書符行法先靜其心更勿雜想坐建向破可存本師在前傳度之師祖師在後祖師上清大帝有天蓬天猷三十六員大將侍衛祖師大帝存自身爲驅邪院使如天師狀戴斗前足踏剛星後足踏魁星取日月天剛真炁入口中後逐法盡吹之次第而取不得差亂其炁太陽真炁火色太陰真炁銀色天剛真炁赤色

右書符取炁並用前法

三光正炁及祝筆呪

月君七縛呪

唵縛明羅發囉婆娑薩訶

日君七煞呪

唵縛日囉軍拏利娑訶

天剛正炁呪

天帝釋章佩帶天剛五方凶惡之鬼何不消亡飛仙一吸萬鬼伏藏天剛大聖收入鬼心 念日月天剛呪並各取正炁入符中

祝筆呪^(揺斗訣 念之)

天罡大聖北斗尊星誅斬凶惡滅跡除形魔王畏懼膽碎心傾救民疾苦大賜威靈治病去禍回死作生天符到處斷絕妖精降臨真炁聖威奉行急急如律令

三清敕訣

敕上清敕 用三清訣彈

敕太清敕 卻後再取

敕玉清敕

凡驅滅強邪猛鬼神風狂怪惡瘟疫傳尸即用三清敕小事只依常式書之

○

三台星形 圓內聚形 並朱書

上台一黃 去卻不祥

中台二白 護身鎮宅

下台三青 治病除精 台星到處大賜威靈 誅斷凶惡救療群生 太上筆法符到奉行

北斗星形 斜二 十

貪狼 揺惡食鬼吞精 黑炁

巨門 煞縣照惟光明 黑炁

祿存 奔霧統攝仵兵 青炁

宸衛文曲 青炁

光救廉貞 青炁

威靈武曲 赤炁

真人輔星 赤炁

天罡大聖破軍尊星 大色

天罡符

四天開黑洞炁訊欽常持鐵斧手把天丁威
南一斗膽碎心傾靈君廷檢魏家尋舉九州
社令一一斗名誅勅凶惡獲罪不赦山惡者
死慈善者生斬頭截足粁碎其形鬼妖蕩盡
人道安寧治病驅邪符
敕奉行急急如律令

天罡大聖符爲國權災日月失度彗星晝出旱澇蟲蝗瘟疫流熾凶惡鬼神入境出見醜惡怪形入人宅舍拋塼擲瓦使風放火遂感生人即書天罡大聖符真形存破軍星正炁如法取而書之

○凡有上件事書此符者依此法書預前一日○夜備置香花酒果供養天罡大聖并露紙筆墨於香案前至曉可屏絕外念清靜身心依法書篆此符餘皆倣此

散形

天字式 斜二 十二

一 玉清上帝 一 上清大帝 乀 太清大帝 乀 玉皇上帝

剛字式

丿 天罡大聖 一 北斗尊星 丨 誅戮凶惡 乀 滅跡除形

丿 魔王畏懼 一 膽碎心傾 丨 救民疾苦 丨 大賜威靈

一 治病卻禍 丨 回死作生 丨 天符到處 亅 斷絕妖精

乀 降臨真炁聖威奉行急急如律令

大字式

一 真武符使大賜威靈 救民疾苦斷絕邪精 乀 滅跡除形 乀 收魂附體七魄 永保長生衆神嚎嚎敕下奉行 按捉凶禍 安寧護身去禍

聖字式

一 乾 丨 九 一 亨 一 利 一 貞邪不干正 丨 六甲

一 亣 丨 夳 一 乃壬 乀 五雷 丨 使者 一 風伯 一 雨師

執符而行急急如律令

○

敕字式

一 玉清上帝 丨 上清大帝 一 太清大帝 丨 四大天王 ○

一 五部大輪都法主金木水火土五星尊神 丨 六甲六丁將軍

一 七元尊神 乚 左輔右弼星君 丨 八大金剛 人 九天元君

く 十方護法神王 ノ 玉皇上帝敕

煞字式

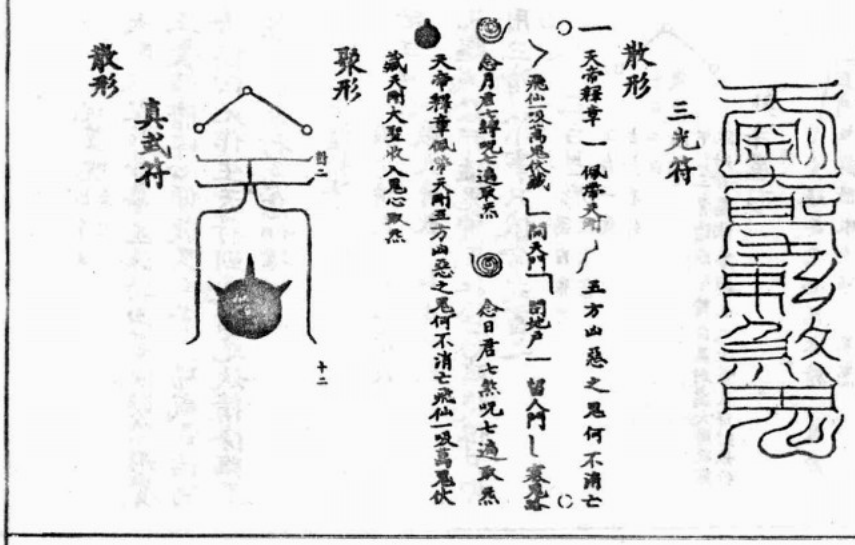
丿 北極大帝 ノ 天蓬都統三十六員大將 一 天官尊神 丨 地官尊神

一 水官尊神 一 天煞神君 丿 地煞神君 乀 人煞神君

乀 年煞神君 乀 月煞神君 乀 日煞神君 乀 時煞神君

無卻無道鬼神皇天不容地府不受

鬼字式



右真武真形護身鎮宅驅制鬼神邪魔解冤呪詛治瘟病伏尸鬼疰依存變言之想見符使披髮跣足黑衣乘黑雲二十八宿從之呪曰

玄武符使大道威靈救民疾苦斷絶邪精搜捉凶禍辟滅其形收魂附體七魄安寧護身去禍永保長生衆神凜凜敕到奉行急急如律令

次用雷公局發符閃目三度存為雷電光明霹靂打破病人家住宅化為神仙宅金堦玉殿人皆為神仙並無凡物

祭造法印式

昔先師所受真人北極驅邪院并都天大法主印二面可以雷霆炁本用六丁六甲日至誠焚香齋戒潔淨命匠開之却以甲子夜星月明煥於華蓋上用棗湯二十四盞時果二十四楪茶酒香等先具開奏呈樣仍獻錢馬等上驅邪院法主開印入印聖衆天丁力士五雷使者風伯雨師六丁六甲飛符走印將吏監印掌印尊神捧印童子印中聖衆

北極驅邪院印樣

都天大法主印樣

驅邪院印并都天大法主印各方一寸八分以金玉為之雷霆炁本亦得召六丁六甲使

者始界守護置訖以紅朱傳印面上先聞奏上天次申東嶽及閻令屬去夾照會方得使用

敕印呪凡祭印使印先誦之

北極神印佩帶真靈三師下降依吾旨陳神印一下福壽來臻邪魔皈正道炁長存急急如律令

開印呪

天印靈靈玉皇上帝敕行驅邪法主監印天丁力士捧行邪道聞知膽碎病人見即安寧凶逆為禍者滅慈善為福者亨急急如律令○

使印呪

天帝神印印山成湖印石成途印樹樹枯印地地裂印木木折印水水絶印上徹下印外徹裏印前徹後印左徹右印邪邪止印鬼鬼滅印病病除印痛痛散破除鬼炁流殃慕注急急自走去正神來居我處急急如律令 十五數二

入印呪

天丁力士入天印猛裂邪魔化作塵急急如律令

合墨法

細墨二兩辰砂桃油柳油椿油煙各一分以少許清酒煮阜莢子膠搜和之五月五日午時作之呪曰

六甲六丁神墨靈靈五老真炁北方化生玄元道本誅斬邪精人神清淨鬼妖滅形發符炁牒奉命速行急急如律令

祝硯水法

四大開明天地為常三光神水辟除不祥書符殺鬼伏吾魁罡雙星守護七靈通光邪神翼伏萬炁混康急急如律令○

朱墨筆呪

太陽供照陰鬼當衰神采明日光露太徹我令所化萬鬼俱摧七炁成斗三炁成台三星俱照符到速追筆為神劒墨為戈戟筆法治病萬邪俱伏急急如律令 取太陽炁流注其口念呪存想畢磨墨

磨墨法

先右轉四十九轉念十二時辰二十八宿日月貪狼至破軍次左磨七轉念魁罡魍魎魍魎 訖取各星真魍魎炁吹入呪中

收筆并祭法

以六丁六甲日或五月五日繫之共十二管長七寸一分用紫毫三副上應三台以甲子日夜星月分明時沐浴更衣行持燒香用表燒獻天剛大聖錢馬向華蓋上用臙茶十二 十六數二 盞指本師訣存六丁六甲從天門出乘黑雲下降化筆為六甲六丁神將呪曰

天丁力士六甲六丁聰明正直操惡最靈魔神畏懼邪鬼心傾佐天行化掃蕩妖精助吾道法救護釋生敕下神筆速降炁靈書符殺鬼滅跡除形上帝敕下急急奉行○

收水并祭法先用本師訣次用上帝敕二呪同使

每月天德月德日六甲六丁日及婆羅王下降日遇天雨降收入瓶中逐月華蓋上望天剛大聖天德月德五帝龍君酬祭靜心齋潔存聖衆從天門乘黑雲降下化入水中用本師訣陽炊十二盞錢馬等隨呪罷燒之先化土地一分次化丁甲錢馬祭筆亦如之呪曰

天德月德五帝龍君上天節度破軍尊星統領神將六甲六丁神通第一威猛最靈敕下

神水救度群生書符篆籙收斬妖精治病除祟香絕其形急急如律令

化錢呪（變神爲本師右手掐伏魔訣）

無爲法象用火爲得燒化錢財雲香馥郁惟願神仙留恩降福（第三度云大道神仙留恩降福其篆馬文字盃一斋）

北帝符（此諸符舊本與天心法參行令以將錄於此）

排定燒之

散形

飛仙大聖 一 飛仙聖境元始天尊 一 清真境太上道君 一 太清仙境太上老君

玉皇大天帝 一 北極大帝 一 紫微大帝 一 左輔右弼御君 ○

上元天官 一 中元地官 一 下元水官 一 上台虛精 一 中台六淳 ○

下台曲生 香童騎兵四十萬兵 天蓬大元帥 七元君卿

晋月至十二月神將 北極不奪身交飛肌玉天台星 十二府神將

辛萬兵隋先卿陰兵獲 八 華蓋七星 貪巨祿文廉武破

天剛大聖印敕 甲乙丙丁戊己庚辛壬癸 十 真武大聖卓劍相符

聚形

太上旃檀九獄符

散形

晋月至十二月神將 中宮大聖 飛天捷疾 十二宮魔將

天剛大聖 七政將軍 大 貪巨祿文廉武破

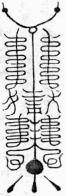
子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥六戊庚 一 上元唐將軍 一 中元葛將軍

下元周將軍 乾坎艮震巽離坤兌 一 開天門 閉地戶

一 留人門 一 塞鬼路 一 轉六神藏二轉四煞沒三轉動天地四轉天關五轉邪無路六轉鬼消滅 小 天不容地不受一切逆天無道鬼神赴陰獄中受死 一 天蓬大將從酆都山下來收無道鬼賊

○

聚形



○

凡篆此符先依式步斗取剛炁存三師中宮旃檀大將九獄符吏當界土地里域真官正神及某身中法籙吏兵左右圍繞三帀訖默奏曰爲某人甚事仗侍香功曹通奏徑達上帝乞降斗剛真炁助臣筆法驅邪輔正與道合真

次存斗剛炁入筆敕筆呪

神筆靈靈與神交并神筆一下萬鬼自刑急急如律令（用七星印并功曹印）

九獄官呪

公 星 崔 陳 曹 馬 張 夏 侯

右九獄官收捉斷頭落角逆天無道一十五種不正爲禍鬼神赴吾陰獄中受死（天罡取入符中 剛炁吹入符中）

次念旃檀神王呪

唵嚩藥叉炎奢炎奢那閻炎含耶吡奢來也

○哆囉哆羅旃茶旃茶摩竭虎竭萬來耶敕敕

敕勒勒勒朴勒朴旃持咒持咒吽鈸連嚩訶

次念七星呪

北斗七星吾召汝名凶神伏尸土鬼潛形八旺隨吾所行吏兵速出護吾之身急急如律令

次念天蓬呪

天蓬天蓬九元煞童五丁都司高刁北翁七政八靈太上浩凶長顱巨獸手把帝鐘素梟三乘嚴駕夔龍威劍神王斬邪滅蹤紫炁乘天丹霞赫衝吞魔食鬼橫身飲風蒼舌綠齒

四目老翁天丁力士威南禦凶天騶激戾威北衝鋒三十萬兵衛我九重辟尸千里桔却不祥敢有小鬼欲來見狀鑽天大斧斬鬼五形炎帝烈血北斗燃骨四明破散天猷滅類神刀一下萬鬼自潰急急如律令 已上呪念畢各取本炁吹入符中

火鈴符

散形

聚形

真武大聖符

散形

聚形

止小兒夜啼法

用一小火燒殘柴尾長六寸削尖燒處去灰皮面南變神掐本師訣取南方火星真炁吸入口中一炁吹於柴尾上再吸閉炁書下二十字於其上令於牀下向月破上釘之切防動觸

我有掇火杖將來作門將捉著夜啼鬼徹曉終不放 有符口傳心授

止頭痛法

用三光符貼太陽穴然後取天罡炁三度呵之立瘥

破臃毒法

掐斗訣默念三光呪七遍取三光炁呵之三度自然消散毒蛇毒物所傷亦同

治赤眼法

先變神掐本師訣取二光炁灌注水中然後喝一聲掐斗訣念呪曰

唵嘴日利夜嚩吃你是李公仲緣何來我家急急如律令 三度念之三次喝之畢洗眼

住瘡子法

先變神爲張翼二星官身長百尺披綠雲帔執碧玉圭居南方專管瘡鬼瘡鬼祖名形如黑憂等鬼用斗訣書此六字於紙錢上令三拂病人於門外燒之存求符人爲本日日神功曹便面北燒香重書斗中七星名令病人吞之立差仍書符於男左女右手中指上纏之仍押法師花字於符上候不發以紙錢將符於門外燒之仍用桃枝煎湯下三光符尤佳存念張翼二星官收斷瘡鬼祖名形如黑憂等鬼 念二七遍

催生符 并可斷胞

用栢木長四寸大三指向天門上置筆望破燒香訖立以雙足並先開前謂之開天門次開後謂之閉地戶巽上坐向乾方把帛星訣及太陽訣存自己在北斗口中取巨門星紫

色真炁下灌符筆一炁書之掛於房閣之中其孕婦未當臨產之時勿得令見蓋恐動胎

耳符樣

若催生以三寸方圓紙書符存見四漠使者裹拳脚樸頭皁巾抹額着緋大袖之衣布列煞鬼雷電火車以符自交定默呪七遍呪曰

天地合　日月合　入鬼合（一炁念之）

次存符兵雷電火車與符入腹中以新汲水吞下男左女右手中握出

許真君呪水治病呪

南招摇北玄武東老君西白虎天上翁地下母五方神水啓録降臨救（先誦過呪一萬遍無用時只呪七遍）凡呪先握雷公局一炁念三七遍取五方炁（對二）并天剛炁灌入水中如過一切病患可施此（二十二）術施布大功更以三光符同用甚妙

雷公局

仰左手合右手以左手第四指鈎右手第三指右手第二指壓左手第四指左手第三指鈎右手第四指左手第五指背壓右手第四指背中節右手第五指鈎左手第五指左手大指掐左手第二指中節右手大指掐于文

太上助國救民總真秘要卷之二

太上助國救民總真秘要卷之三　對三

洞幽法師元妙宗編

祛除勞瘵衆病符訣并天蓬醜邪真法

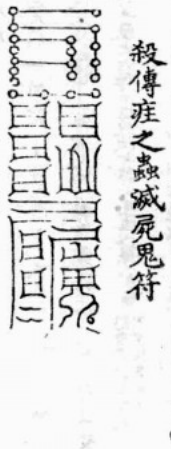
治勞瘵説文

夫屍蟲傳疰之患始自瘵疾而起於嗜慾嗜慾不已而至喪逝然雖早歿其如天限未盡而皆爲枉夭冥司未有拘管未受輪回是以魂爽滯留無由超脱遂化爲陰邪之氣傳染骨肉大率無他欲依托生炁而已其蟲食人精血枯悴以至於五臟傳遍而流疰不已往往舉族由此傾陷益可傷痛其病之基藥餌不能療鍼灸不能及假使桑公在世華他再生則亦能起之也惜乎生民非喜枉遭陷溺由是上天哀憫而道法出焉經云其疾日月尚淺關節未過者可以治之如已過關者救治弗逢遇治玆法則絶後來之患應救度須令病家纎細具狀述患人從初得疾日月處所因依及亡者入夢句連邪鬼妖怪之事凡欲行持惟在誠恪所有科法供獻勢具請炁之儀量力厚薄隨分等降出之若貧寒之家

或法師出備自富之家宜按科法以備醮禮上答天恩行法之師切戒貪為已用所得科物一以充香火焚誦之用二則濟山林寒嗽塵世窮困之人但合規儀亦不可鄙惜財貨輕慢秘術泄瀆

上聖則招譴責條憲昭昭誠可慎之令以經驗衆符備列于左

斷尸疰日吞符 卷內符并聚形並朱書



殺傳疰之蟲滅屍鬼符

右符等畢用淨素合盛以淨水安在病人前將符別令一人持符投在水中不令動著七日內符沈則疰鬼疰蟲自死病頓愈矣若符不沈而浮者其瘵遲安神驗不傳非人

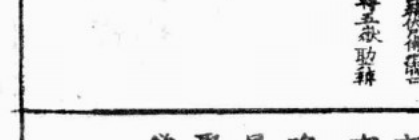
太上紫庭符

凡書紫庭符先燒香步罡斗呪所患事理存見五方金木水火土五真君在案前各出身光化炁入視中變視為黑龍池墨為戈戟筆為神劒然後磨墨四十九轉 左磨之默念天蓬仲呪吹氣入視中次右磨四十九轉 默念二十八宿十二月將七星名八卦神君吹氣入視中次想視中光明奪日然後指玉皇訣呪筆曰

天圓地方六律九章神筆一下萬鬼消亡急急如律令

呪筆則卓筆三卓或畫三畫於案上而書符謂陰日則晝陽日則卓也

散形



聚形

右於別紙上書此符同前第一斷疰日吞符一處燒服如欲服者先灑掃一淨室男左女右置燈一盞備油半銚于至夜靜將符於針頭上穿定燒作灰於淨盞中焚香祝病人姓氏生月年紀并得患因依所告符中真聖次以法水同符灰一處調吞之令病人面向本命方坐不得言語令一二人相伴須臾患者或似夢寐中見鬼物來辭別當問姓氏或只見蟲自身中即速捉蟲內油銚中煎之送長流水中永絕傳染矣

呪水治勞法 雜病通用

太一之水祖且良舉水入口續神光大腸涉澀至膀胱蕩滌五臟入胞腸百病除愈邪鬼亡上合天地體輕強急急如律令

右呪水朝向太陽夜望剛星默念七遍吸炁吹入水中調符追蟲用之患人蟲出後每日早晚須服三光并五雷等符取下五臟中積聚惡物過一月後一向平復亦常戒喜怒嗜慾及諸生冷油膩之物尤妙矣

五雷靈符

臣妙宗昔年遇人常投五雷等符二十餘年治救危篤疾患及婦人鬼胎鬼氣腹中癖塊横生死胎一切邪病活全困苦者不可勝紀伏遇
聖上奉道祕法不敢隱藏謹編類之於此流傳後學愼宜寶之耳 訣三 四

散形

一開天門 一閉地戶 一留人門 一塞鬼路 一穿鬼心 一破鬼肚 一轉雷大動二轉霹靂三轉動天地四轉四聖入五轉五嶽助六轉萬病滅七轉七星佐八轉八分摧 想南方雷火吹入戶中次在符上

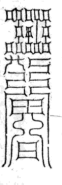
雷霆雷霆[illegible]

服符時以桃葉心或桃仁各七煎湯而南吞五丸五臟惡物悉皆取下

聚形

病在心上出筆向上 病在心下出筆向下

通目見鬼神符



右符以未行持前書此三道欲行持或臨時吞一道行持或臨罷吞二道先念呪七遍然後吞之纔未見形亦能聞鬼音響也呪曰日是吾父月是吾母五星是吾兄吾行神符攝收鬼神急急如律令

又符

此符收臨之後於燈下用朱書紙上燒爲灰置水椀中用洗眼令靜立見鬼神以水洗耳則聞鬼神言語若被鬼神所害先用此符大驗勝矣 用呪同前

陰符 應符下可書陽日書陽符陰日書陰符

散形

中宮大聖 飛仙捷疾 陰獄獄界天神收攝五方斷馘折差不正無道鬼賊速道吐

一上元唐將軍 一中元葛將軍 一下元周將軍 訣三 五

聚形

陽符

散形

一中宮大聖 飛仙捷疾 陰獄獄界天神收攝五方斷馘折差不正無道鬼賊速道吐

一上元唐將軍 一中元葛將軍 一下元周將軍 一[illegible]

聚形

天一靈符

散形

山天一貴神 天地水三官 太上老君 中黃老君

十吾有天兵八萬 二十八宿斬鬼 九府雷霆斬鬼 九曜星辰斬鬼 九天斬鬼 魁罡魁魒魋魁魋 日月星辰斬尸鬼

二十八宿角亢斬宿出筆 左青龍 右白虎 前朱雀 後玄武

四轉出筆各存各色真氣吹入符中

聚形

火鈴符 此巳下並係雜治符 訣三 六

散形

一靈寶天尊 一太上老君 前朱雀 後玄武 上元唐將軍 中元葛將軍 下元周將軍 左青龍 右白虎 二十八宿

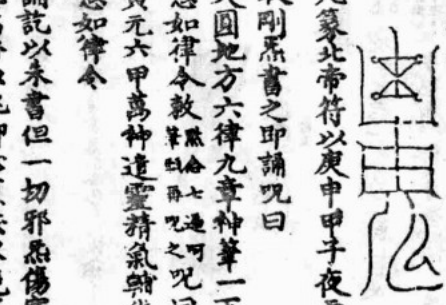
魁魒魋魁魋魒魋

聚形

凡書火鈴符存變身火以至滿室如給與人亦想火光而前去臨燒厄法水調下或戴此符除一切邪祟用之書符呪曰

太上火鈴炎帝之精光霞掣雷明耀三清流火萬里鬼賊滅形神印一著厄滅邪精三五將軍急落吏兵平天戾地誅鬼不停飛符走印頭戴五星擲火前殺萬鬼千精六天故炁付與天丁五靈真老是吾本師無礙神通萬靈同歸惡鬼絕滅不祥者追中皇九道威布四維伏匿故炁不遺纖微五瘟七疰吾能殺之何神敢逆何鬼敢窺酆都戮形北斗斬死神印鑊下萬鬼消蒙急急如律令

北帝符



凡篆北帝符以庚申甲子夜面北燒香拜取剛炁書之即誦呪曰

天圓地方六律九章神筆一下萬鬼消亡急急如律令敕

黃元六甲萬神遁靈精氣納我神仙佐形急急如律令

誦訖以朱書但一切邪炁傷寒鬼炁鬼胎小兒驚啼以桃柳心煎法水燒符成灰以法水調下臨卧服之凡給符與人即念北帝遁神呪曰

深底帝塗酥又阿若婆帝烏都又深普又波賴牟又耶彌若又烏都又句羅帝那麼又

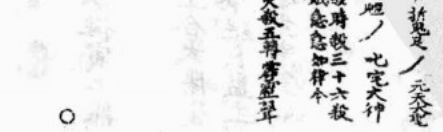
漚血符

散形

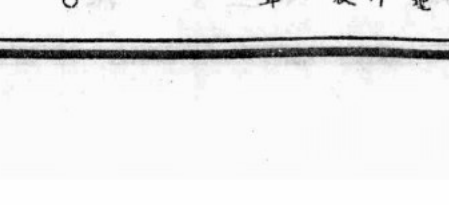
聚形

大火鈴符

散形



聚形



凡書大火鈴符先如前法行持步七星綱掐三皇訣存想各方大火炎炎下灌朱筆硯中成符安在爲怪處鎮之立驗矣

鐵扇子符

舉意如見太陽左手捻功曹印步乾元綱然後想書案爲壇紙爲帛練墨爲百藥筆爲利刀取北斗七星各色真炁吹入硯中然後磨墨左磨十二轉用十二月將右磨十二轉用十二時神共二十四轉應二十四炁呪筆書符呪曰

制三 九

○天圓地方六律九章神筆一下萬鬼消亡急急如律令○

散形

一開天門 一閉地戶 丨留人門 丨塞鬼路 一穿鬼心

丨破鬼肚 一轉收孤崖 二轉收土地 三轉收三代家先

四轉收年月日時罡 五轉收五方五瘟 六轉收六丁六甲

七轉收七泉八崖 八轉收八方無道鬼神 九轉收九

州分野之鬼上元肩將軍急捉鬼中元肩將軍急縛鬼下元肩將軍急斬鬼

聚形

又呪曰

太上神刀殺震動三千界法水流入心萬病自然差掏賓奴是汝之父畢楊奴是汝之母速作速作汝若不作吾差天兵到來伐汝祖父虗遣六塵魁魋魒魓魖魕急急奉

上帝敕 發出訣炁

追魂靈符

散形

開天門 閉地戶 留人門 塞鬼路

太陰太陽 二十八宿 食人鬼絶蠆武破

○上元食鬼大魔食鬼取本色真炁注入符中○

聚形

黑殺靈符 指北帝訣

制三

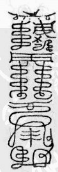
散形

太字 天罡大聖七炁 鬼字 殺字 陰日字 陽日字 陰日敕字

陽日敕字 已上書之按分形年訣各取本炁

聚形

十



呪曰

黑殺靈符鎮宅安龍驅遣五瘟七疰行病之鬼斬死故亡雌雄注射傳屍復連山魈泉石何草附木應有一切不道鬼神閑殃虗耗准太上符到速去他方急急如律令 取北斗真炁吹之

催生符

北 敕 急 出

○毎道收東方太陽炁吹入掐龍訣從寅上縣至申落至戌挑申即是也呪曰○

日出靈光遍照十方交媾合富上合太陽變女爲男女即邊強百神安穩壽命延長監生在前司命在後手把符出速生速生急急如帝君律令 取三光炁吹符

制三

催生并下骨鯁符 用斗訣

十一

如催生變神爲監生大神如下骨并腹内諸般病患變神爲驅邪院使

散形

一閉天門一閉地戶丨留人門丨塞鬼路一穿鬼心

丨破鬼壯 𩲃魁魓魒魋魈魌右七轉

聚形

書符畢又呪曰

吾今敕汝身立爲監生童爲吾傳符到子母速分離急急如上帝敕呪筆發符想來人爲僮生童子把符去有人接符用左右手知男女如吞符時用順法水面北吞之發符時當公訣發之

火輪符於火日午時篆如不能候得火日但用陽日

○變神爲天師左手結金槍印面向太陽念無量無定極真君向日以金槍寫火字一箇念南方火德熒惑真君又寫一火字念萬應赤帝真君又寫一火字又念三真君一遍鼻引日中三道火炁來在心中

撒形

聚形

以緋紙朱書發符亦念三真君存太陽并南方火炁炎炎下注符中

天蓬敕治法

按天蓬神即北帝下將也經云天蓬本形是北斗第九星也即金眉老君化身伏魔救護衆生無問男女悉可奉之常以月五及二十五日是天蓬大聖下日此日即以清水一碗劒一口香一鑪案一張如法焚香白膠亦得煎栢湯餅麪百花五果隨意供養若三元日即繫七星燈壇篆花果供養

○若是行禁之時先須握固瞑目存神叩齒鳴○天鼓三通當臨目存思五藏五炁變爲五神左青龍右白虎前朱雀後玄武頭中七星足下麒麟三台之形天剛所向三歷鬼道結伏魔印破邪鬼矣若啓請之時先存左日右月北極大帝玄冠羽服七星真君朱衣赤幘次存北斗斗中真人玉女三元將吏從空玄之中廕庇身形次存天蓬金頭大聖四面八手身長五十丈著金甲手持劒戟帝鍾神印兵三十萬騎雷師電師仙童玉女羽伏赫然各持金劒從空降臨前後訖然後焚香啓請欲

念天蓬神呪先叩齒三十六通次掐天蓬交鬼目目在左手中指第二節上掐訖呪曰

天蓬天蓬九元煞童五丁都司高刀北翁七政八靈太上浩凶長顱巨獸手把帝鍾素梟三乘嚴駕夔龍威劒神王斬邪滅蹤紫氣乘天丹霞赫衝吞魔食鬼橫身飲風蒼舌綠齒四目老翁天丁力士威南禦凶天騶激戾威北衛鋒三十萬兵衛我九重辟尸千里祛却不祥敢有小鬼欲來見狀鑊天大斧斬鬼五形炎帝烈血北斗然骨四明破骸天猷滅類○

○神刀一下萬鬼自潰

言殺字日常持念不須念殺字恐有所傷鬼神念萬遍功成矣凡誦此呪四言一啄齒以爲常節此是修真之科若晝夜而誦不必一一啄齒若有鬼難依法端坐一依四言一啄齒或先啄七啄誦之三遍更啄七啄陳懇心願爲祟之鬼皆眼暗盲爛而身死此呪北帝秘之

若世人得此呪法常能行之制御諸惡添神益炁延年却禍度厄禳災救護生人無有枉

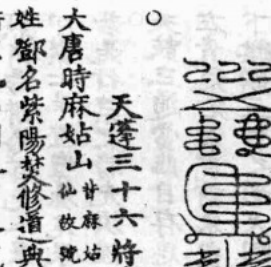
橫甲女長幼可以行之修誦者當須愼心專一不得雜事諸法邪術並宜同室此皆六天惡神黷犯靈真或笑誦神呪以似常文天蓬作怨能令人癲狂自投水火考延墳墓暨流一門殃咎七祖不可不愼勿輕真秘矣

天蓬追鬼法并符

凡有人來請法師先取來人炁三通足下步斗起至斗口後默丑地斗至未上發存斗口蓋頭存斗杓指前出門存一天官下令先去却從辰上發天兵戌上發地兵後行三十六步次發一斗發五嶽并三光等兵馬將兵兼發城隍土地橋梁五道後到患家門裏用小功曹局一道次用立牙歷毒印點子午斗如追鬼神不至即發密存黑海用縶鐵鼓即存臺按為神龍又先存天地水三官次城隍土地後發五嶽府君等兵馬搜捕書符時先取天剛炁伏在心上化身為天蓬大將嚴駕變龍在左六甲六丁神在右并六大直符使祇候想筆為劒紙為鐵板磨墨念天蓬呪王遍每遇念畢取天剛炁一口吹入墨內畢後書

符籙盡方成符

敕形



聚形

天蓬三十六將符口訣并序

大唐時麻姑山甘麻姑於此山得仙故號麻姑山中有一人姓鄧名紫陽楚修道與於此山中修鄧郁之術在此山洞之中五載矣日夜修持略無懈怠誦天蓬神呪無時暫捨時遇上元之夜天色晏然月明如晝紫陽焚香啓奏願降真靈依前誦念忽天降一書素絹黑文光明數道飛入室中瞥然不見紫陽嗟嘆莫測經際遂定意於磐石之坐瞑目之間如寐見一神人帶甲仗劒告紫陽曰吾是北天六丁使者奉上帝敕賜爾黑篆神符三十六道內有二字禁其施用備載於此也

天蓬

天蓬

天蓬三十六符今鮮有行者世雖有文然見其多是三十六單字亦不得其秘文合形之妙訣臣昔授此文並有合形特異於世之有之者施而用之殊顯靈効謹具于錄

此是天蓬大元帥真符想北斗第五星降青色真炁注符筆可以誅符破廟禁錄一切凶猛鬼神伏藏連屍妖精怪異雌雄之病若但至誠存想書符吞帶千鬼萬怪見者滅形耳

九元

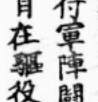
敕童

此是天殺大將軍存想北斗第六星降黑色真炁注筆成符去除邪魔疾病癲狂風走者書此符吞帶即去除邪鬼魍魎逃遁遠離

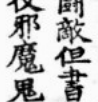
五丁

都司

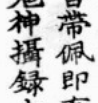
此是六丁大神將存北斗第五星紫色真炁注筆成符可以制伏瘧鬼五癇之病但書符吞帶其病立差


高刀 北翁

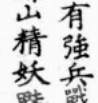
此是北斗七元想北斗第七星黃色真炁注筆成符欲見王侯尊官但書帶之貴人見無不欽愛也


七政 八靈

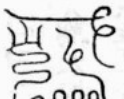
此是三殺大將軍存北斗第四星青色真炁注筆成符止五瘟瘴癘及赤眼頭疼等但書符吞貼即獲大驗矣


太上 浩山

此是太上浩山神將存北斗赤色真炁注筆成符軍陣鬪敵但書帶佩即有強兵戰勝之力自在驅役邪魔鬼神攝錄山精妖魅


長顧 巨歌

此是海龍王收攝三精鬼神存見北斗第四星赤色真炁注筆成符制伏虎狼蛇蟲蜂蝎一切毒蟲蜇咬疼痛膿血者但書損處貼吞立差


手把 帝鐘

此是五嶽大神將存見北斗第二星黃色真炁注筆成符不計官私佩者大吉

素衆 三乘

此是三十大魔八景大神將存想北斗第三星黃色真炁注筆成符佩者不被惡魔惱亂惡心向者悉皆歸順不能加害返當貼答冤橫永消千試不犯也

殷勾 婆龍

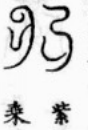
此神常在王皇上帝處使之凡間不得驅策同用之返為殃害

成匈 神王

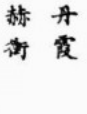
此是威南大神存北斗第五星青色真炁注筆成符可以制客死之鬼兼伏尸若與人為患者但書此符吞貼其鬼祟忤者見符當走十里潛形

斬邪 滅破

此是常在上帝王皇前使用下方不得驅策返招殃禍

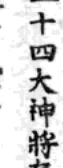

紫炁 乘天

此是北帝鎮錄神王存北斗第五星白色真炁注筆成符欲求官祿事無不應若佩之無惡夢令人形神皆安元氣鎮體疾惡不侵長保利貞也


丹霞 赫衡

此是玄都大神將想北斗第七星紫色真炁

注筆成符但書佩帶可以破散盜賊入行惡心返歸善矣



此是黑殺大神將想北斗第七星黑色真炁注筆成符可以縛賊禁船辟除顛魔及除埋葬故墓伏尸之鬼男殍女殍凶惡之鬼

此是二十四大神將存想北斗第五星白色真炁注筆成符可以破樹木精魅石精鬼怪但書符貼鎮皆不敢為患悉皆敗藏

此是日月大神王想北斗第二星紫色真炁注筆成符可以辟除官私口舌一切横禍並可消弭也

此是四目老翁大神王領百萬衆想北斗第六星赤色真炁注筆成符可以療諸邪炁鬼胎藏癖疸癖之炁及一切腫脹疼痛書之吞貼立効矣

此是天丁大神將想北斗第六星真炁注筆成符可以制伏凶魔遍身邪炁疼痛頭昏書之吞貼立有神驗

此是上清咸南大神將想北斗第七星黃色真炁注筆成符可以伏百鬼令男女孝順

存天驕大神怒目震睛想北斗第三星紫色真炁注筆成符可以呼五嶽之神收捉邪鬼祛攝妖氛也

此是咸北之神可想從北斗下降次存北斗第八大車之炁注筆成符治小兒邪炁之疾吞服佩帶護身大吉

此是三十萬大神將兵士皆隨從天蓬大元帥左右侍衛可以實伏萬魔衆行惡意相向但書帶佩之無患

此是北極帝君想北斗第七星黃色真炁注筆成符諸廟靈神覩佩符者悉皆避之若度虛危險厄切宜佩之

此是太玄殺大神將想北斗內赤色真炁注筆成符可以除滅疫癘若夜行佩之去除恐怖鎮衛形魂也

此是天丁吏大神將想北斗第六星黃色真

炁注筆成符可以破除男女不祥之鬼并竈井之神宅神作諸禍患帶貼立免矣

致有 小鬼

此是五帝之兵存月中光炁直注筆中成符隨炁書之可以療百蟲毒所傷及瘡癬等但書在水椀中用水洗之瘡痂即差

欲來 見狀

此是三洞六宮真君想北斗第六星黃色真炁注筆成符辟除心腹腨滿鬼炁鬼胎氣促疼痛宿食不消

鏝天 大斧

此是天蓬大元帥手下持金斧斬殺諸惡鬼神想北斗第二星青色真炁注筆成符可除骨節疼痛

斬鬼 王形

此是北帝狼戾大神將想月華真炁注筆成符可以斬殺萬怪千精并一切惡夢書之吞貼立差

炎帝 烈血

此是四明炎帝南方乘車而來日光真炁注筆成符可以療積年腹瘡蟲蛆惡毒蜂蠆所害顛魔疾病湯火所傷打折撲損吞貼立差

北斗 然骨

此是北極大帝使者用火燒百鬼骸骨存北斗第五星黑色真炁注筆成符若被呪詛及毒藥鴆害但書符吞佩其藥毒立吐出呪詛消散

四明 破骸

此是四明功曹使者存北斗第二星青色真炁注筆成符可以辟除蝗蟲鼠耗等如有此災書符貼於竹竿上蟲鼠立絕

天獻 滅類

此是天獻大神將存北斗第五星青炁注筆成符可追提虛空飛走鬼神及飛鳥作怪書符鎮之立滅

神力 一下

此是大黑殺神將存北斗赤炁注筆成符辟除五兵萬鬼古廟之神書而鎮之走散遠離本廟如當歸伏即有報應

萬鬼 自潰

此是三十六將舉戈齊征千萬重又存太微黑殺真炁注筆成符可以禁制不從我者萬種鬼神及妖精皆悉敗散

諸學道之士若遇此聖文真法直須仰重志依此遂字存想真炁書之即通靈聖大有神驗密用修之勿得輕慢不許妄示非道之流恐生輕易貽於損害之禍矣

太上助國救民總真秘要卷之三

太上助國救民總真秘要卷之四 對四

洞幽法師元妙宗編

上清隱書骨髓靈文上

骨髓靈文唐葉法善天師所傳出自漢正一天師之遺法也功驗神奇莫可擬測舊以九符常用傳授其餘隱秘莫不聞見臣昔於九符之外復得十符謹續本文之次別成中卷稍闡元綱以廣妙用也其於條律自如舊本載之于後云耳

○火鈴驍將飛捷符 卷內聚形符除陰符墨書外餘並朱書○

散形

上清上帝捷開天門 天圓地方四時五行太上八卦剛左陰魁右陽魁左六甲

唐宏 萬雍 周武

金木水火土周 貫雷三天大魁主太一延雷

天列宿星君 對四 飛符使地天撼地來火雲

乘天罡劍廷烈風雷上張天羅下布地網今日

直符太清天吏三官使者赴某處收捉邪鬼

聚形

太乙奔星收邪符

散形

金木水火土魁 精精靈靈 六甲六丁三

魁魖魁魁魁 隨吾奉行 官四將入

報驚雷霆 鐵鐵鐵勅赫赫 左青龍從來吸取青龍氣

右白虎從來吸取白虎氣 三台戴 吾出出

聚形

○右此二符欲書先望天罡在何位並用黃絹陽日墨書陰日朱書步天星取天罡氣左手結紫微印右手擎符呪曰○

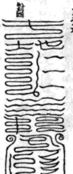
天罡七星三天神兵翻天撼地兵三天大魔王玉清侍御飛符使者從天降下從吾太上真符今日今時隨此神符赴某處家何事追捉邪鬼今日功曹直符北帝斬鬼吏兵等侍吾左右 用引一道同去矣 執符從天門上步手至天魁止地戶上步到天罡覆身再入魁上面魁燒符爲灰叩齒七遍又念前呪左手握符灰右手仗劍倒移三步至網上立喝符使功曹往某處不得住滯以氣吹劍一指所往方上然後以水噀之此法可達天門五嶽四瀆江河淮濟無所不通可用一丈二尺黃絹書常用不必也凡用須如法大驗無術可加故此二符爲首

撼山符

散形

○此天爲父 地 此地爲母 月月日日夜夜 天雷摧崙 春雷夏雷秋雷冬雷 飛風走石大神王 翻天撼地兵千萬 春霖霖霹靂 右移太岳來雷霆 一霎推山撼動 三台霹靂推山崙○ 山東太嶽百谷皆騰何物敢當不復順 魁魁魁魁魁

聚形

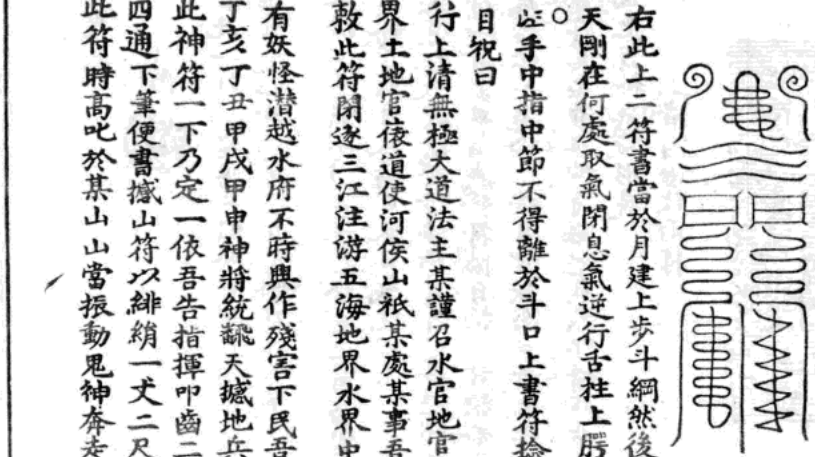


大鎖龍符

散形

天尊上帝敕 玉皇上帝敕 五雷飛符 天地水三官

日太陽君月太陰君 三天步天兵 三天雷火符



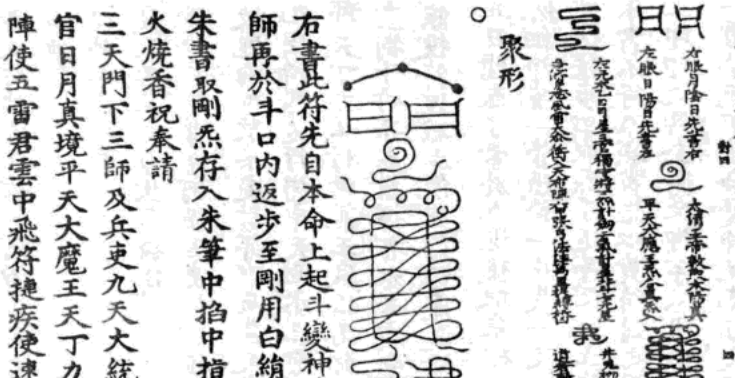
右此上二符書當於月建上步斗綱然後看天剛在何處取氣閉息氣逆行舌拄上腭捻訣手中指中節不得離於斗口上書符捻訣目祝曰

行上清無極大道法主某謹召水官地官某界土地官使道使河侯山祇某處某事吾謹敕此符閉遂三江注游五海地界水界中或有妖怪潛越水府不時興作殘害下民吾使丁亥丁丑甲戌甲申神將統領天撼地兵隨此神符一下乃定一依吾告指揮叩齒二十四通下筆便書撼山符以緋絹一丈二尺書此符時高叱於某山山當振動鬼神奔走知

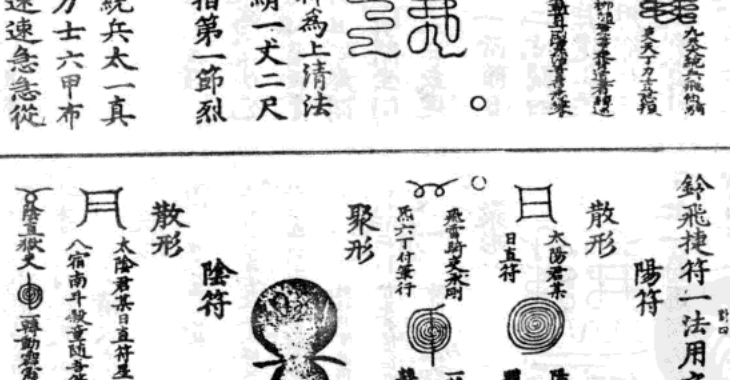
鎮龍神怪異以鐵板一尺二寸書篆鎮龍符安岸壁上則物不能過如投入湖潭龍怪衝符者死

上清飛暴捉神符

散形 三台星用三台 咒在第二卷 對口



聚形



右書此符先自本命上起斗纔神為上清法師再於斗口內返步至剛用白絹一丈二尺朱書取剛炁存入朱筆中掐中指第一節烈火燒香祝奉請

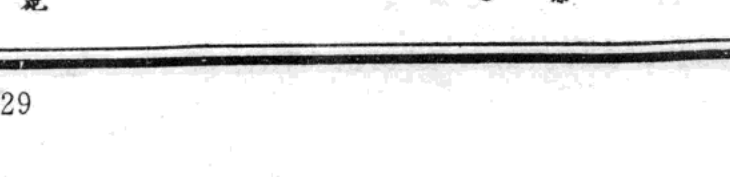
三天門下三師及兵吏九天大統兵太一真官日月真境平天大魔王天丁力士六甲布陣使五雷君雲中飛符捷疾使速速急急從天門降下從地湧出上張天羅下布地網炎雷火車風威刮地隨此神符速赴某處收捉為禍之鬼或妖精之類當見吾前無令住滯急急如律令

書符時先咒三遍發符時咒一遍此符與火鈐飛捷符一法用之 對口 王

陽符

散形

聚形



陰符

散形

聚形

右此一符分陰陽日假令甲子日爲陽日用陽符使乙丑日爲陰日用陰符可滅萬怪仍依法步斗躡罡陽日朱書陰日墨書凡磨朱墨陰日取月氣陽日取日氣呪曰

天道魁張使陰驅陽陰陽真炁赴吾魁罡吾符一著萬鬼潛藏發符陽日掐日君訣念日君名字七遍陰日掐月君訣念月君名字七遍存真炁灌注神符驅逐鬼炁邪精符貼鎮面上鬼神悉滅形矣

上清倒海致雨符

源公尸行九江九河此八字書在符脚下

右此一符欲書致雨先行聞奏及九江水帝就近河源泉穴若天時有雨即自陰靈報應

若天時無雨即指射河潭湫湖之類別具事由飛奏

祖師上清大帝

昊天玉皇上帝伏乞特降

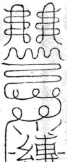
敕命指揮某處河源官吏伺候投符立便拯救施雨布散某處封部取足某尺爲定伏乞

允臣所奏施行仍申天地水三官牒雷雨電部天丁力士行雨龍王風伯雨師且述奏聞稟劄子付某處指揮有水去處分明開坐伺候投符證驗立便施行仍建道場三日或建五日關奏了當於入退後取朱砂一兩隨日研細淨筆一管鐵葉一片長一尺二寸闊四寸依法步綱取炁了返斗倒行立月建上便朱書不得添減書訖以黃絹封之用都天法主印印之具全銜位押字不出名又別寫引一道掐天丁訣念變神呪訖句天丁力士來吾爲某處久愆雨澤已具奏聞今指定某處湖潭如別有迯旋指射定今下雨今乃差汝隨符投落某處急使計會行雨龍部衆取某日時降雨施布不得住滯書符訖面讀指揮罷投於水中莫不應時雷雨張布其行違不得差誤文字並用都天法主印印之

上清大力縛龍符

散形

聚形



右此一符用柏木或鐵板長一尺二寸亦先變神請召符中官君直符三官具陳某事安排朱砂淨筆立在天門望斗步綱返倒兩次入斗口中下筆便書仍須閉氣書符分付與天丁力士掐天丁訣句具某事欲往某處江河潭湖之內句當某事或驅或縛發符了便

叅
祖師上清大帝
昊天玉皇上帝依臣所行須奏狀開說分明
不得錯誤説便劄付所行遣河海官吏及牒
九江水帝具說事體訖再步斗呼召天丁捧
文字發符彈訣目如是投符仍須急令人奔走恐雷轟海水驚人也

識符使形狀法

飛捷符使頂冠騎龍伏劒金甲著緋衣使入病家及驅遣鬼邪除去伏屍也

○收邪符使披髮伏劒著皁衣甲可使入水府○泉源遣禍逐鬼若貼人本命上則夜間赶人精神也

鎖龍符使三目披髮銀甲乘金翅鳥朱雀之氣可使鎖斷水妖水怪伏蟄蛟龍魚怪之類置符之處水怪等並不敢衝犯

撼山符使四目八手騎火龍乘黑雲從官將吏兵三千人可使穿地撼山五嶽大山風雨摧折不可妄用此符

捉神符使披髮帶金甲目有火光手把斬妖劒乘火雲走如飛雷可使捉鬼神石銅山精莫不裂碎

陰符使裹幞頭伏劒著皁繡衣乘符魄隨逐兵吏驅斷鬼怪莫不盡滅

陽符使裹幞頭伏劒著紫繡衣乘符魂隨逐兵吏斷諸驚怪魘魅立便消除作兩像慕此乃天之告命之文天之真信三光之靈文也

縛龍符使此一符乃太一元君鐵索鎖怪之祕文者也用之者下文不可妄傳此符也

○太上助國救民總真祕要卷之四○

太上助國救民總真祕要卷之五　對五

洞幽法師元妙宗編

上清隱書骨髓靈文中

五獄符

五獄符者用金木水火土五行之炁以結獄禁攝邪祟姦惡鬼靈各隨時之旺相所主而書符建獄可以考驅徵應也

土獄符

○

朱書黄紙先以釘釘於獄內然後布灰
○

凡作土獄書此符先想見符使緋抹額皁巾朱衣執鐵棒自空而降次存筆為黄龍口吐光炁而成其符欲下筆先念呪七遍又念土星名七遍而書符臨煞筆又念土星名三遍念三縛字七遍呪曰

唵唄羅鉢竦那夜野大陁阿尊帝靈啼帝究囉耳呀提唵伊醯婁醯煞煞婆訶取炁土星名軍吒利此是土星名諱三縛書符煞筆念此二字

木獄符

凡作木獄符存歲星自東而來降下化爲青氣灌頂中而入後想自己頂星冠著青衣朱履左手執青圭右手書符想筆作青龍口吐光炁而成符欲下筆先念呪七遍

太上治書此字念太上老君敕取炁吹七炁然鬼書此字念天煞地煞年煞月煞日急召此煞時煞便取天剛炁吹各七遍急召天下一切無道鬼神急召天下一切無道鬼神東方青靈神炁攝取炁吹

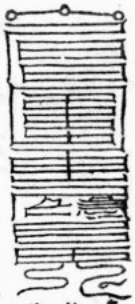
○

火獄符

凡作火獄符先存南方真火之炁自南方而來如練入眼中灌注遍身火發光燄又想身成三頭四臂後想筆爲火龍口吐光炁而成符欲下筆先念呪七遍後書符呪曰

唵叮囉擅哀咀囉夜野尾鉢叱吽婆訶取炁然筆念南方丹靈神炁攝念七遍取炁

水獄符

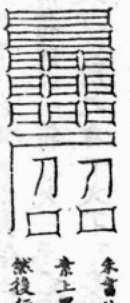


凡作水獄符先存北方玄真之炁自北方而來如練入耳中灌注遍身玄光之炁露露然忽變身爲天丁左手仗劒右手書此符想筆爲黑龍口吐光炁而成符欲下筆先念呪曰

辰星見律萬鬼伏藏天帝召汝執敢隱藏一刻出妖赴獄見形急急如律令然筆念北方玄靈神炁攝七遍取炁

○

金獄符



凡作金獄符先存白光之炁自西方而來如練入鼻灌注遍體如月之光華忽變形爲太白星冠素服左手掐迫鬼訣右手書符想筆爲白龍口吐光炁而成符欲下筆先念呪七遍呪曰

太白皓靈收攝邪凶不正之鬼天地莫容金虎揚威摧滅妖鋒一切隱惡神吏追窮急急如律令然筆念西方素靈神炁攝七遍取炁

右此五符立獄並先安符於中間次逆步二十八宿丁綱而遠之凡起此獄亦書此符燒與病人吞服依五行水一火二之數用之

建五獄法

凡立五獄申奏文字並依天心法天獄法式施行方位同前用之獄圓闊三十六寸以符安獄中心符上羅細灰厚二分內水獄用三斗大淨新盆一隻不浸漏者盛淨水七分用大明照子一面照上朱書山精野怪符一道符在水面上油盖盖後著在盆心點長明燈一盞浮水面上油盖盖後爵添盆上橫法劒一口用阜羅一匹阜綃亦得安獄中心符上羅細灰厚二分內水獄用三五方紙錢共一束步馬五匹繫於空中去盆上地面相離四十九寸如木金土火獄只用照子放灰上燈一盞虛架照上劒阜燈等綵隨方色餘依式

立五獄榜式

北極驅邪院榜　曉示承帖神將大判官等

當院於今月某日某時具狀飛奏
上天及申東嶽牒都大城隍乞差神將判
官吏兵等收捉某人家為禍邪祟鬼賊赴
此獄中顯現蹤由分明報應仰干繫等神
吏知委以憑申解者
石曉示承帖神將大判官吏兵等衆各知委
太歲某年某月　日時　　掾
法師半衙　押

獄攝圖

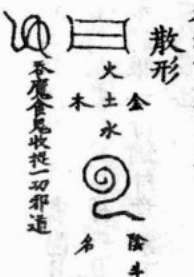
建獄畢燒
連鬼符符
在天獄式

建獄啓祝

凡建獄畢然後焚香變神步七星綱如前法
陳述建獄因依捨都監訣默召城隍句本家
司命五道土地隣近社廟等神分明指揮神
將吏兵等責勒近限須管於限內收捉為禍
邪鬼上獄顯現蹤由分明報應以憑申解不
令懈慢稍有不依今來指揮應干繫等神一
例申送泰山根究知情斷罪禀此奉行
立獄祝與天獄呪同用獄內驗鬼跡亦同本
法如經兩日未見報應依法再申牒催促施
行

召山精野怪符

此符用朱書捨玄武訣想身為真武披髮手
仗三昧火鈴神劒足踏龜蛇捨天丁訣召天
丁力士四直神將想在左右先發訣拋斗以
綱在前指有鬼神處後至案前呪曰
吾佩太上印速赴此間行神布炁斷鬼除妖
四直使者六丁六甲為吾急召速赴壇前吾
在此間卓劒相待急急如律令念呪畢想六
甲六丁及四直神將符使吏兵通往搜羅驅
赴壇下符用朱書
散形



聚形

追風法

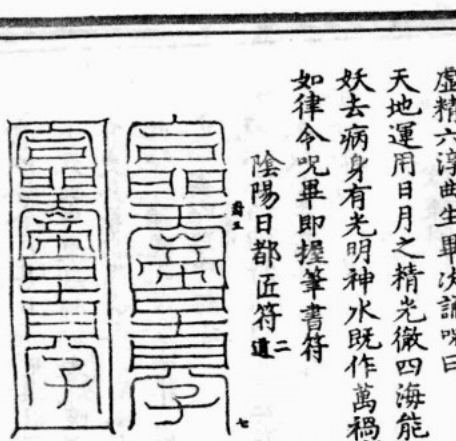
凡人或有路中逢惡風此天惡神之所作也
如與人為禍即捨天丁訣想身為天丁力士
結天剛斬鬼印想四直神將驅定為禍邪怪
拋陰斗罩定以金刀訣印斬之其風分為兩
段再以陰斗罩金刀印斬之其風自除或分
散下必有血

驅雨法　并符

凡少雨旱先於壬癸子丑日作醮先五十六
步綱仗劒想身為天丁力士朱衣赤馬向當
日辰上呼功曹及先擲此符於所在江河中
其雨自作耳此符朱書鐵板上作之

拜章法

凡行符治病驅逐強惡之鬼必須齋沐嚴莊淨衣設壇置醮上章行事仍先吞解穢符



右書符時靜心向王方閉炁咽液三通以朱筆二道篆畢一符燒投沐浴水中洗身以朱內淨水盞中吞服洗蕩五藏潦滌內外邪穢之炁耳

次掐三台訣誦呪書都匠符隨訣誦三台名

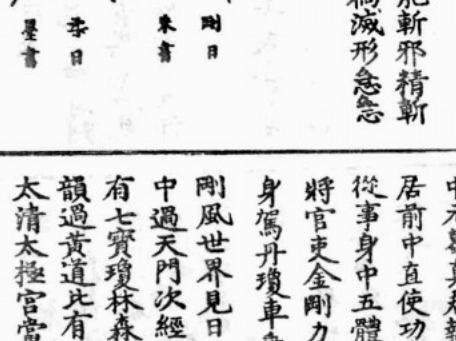
虛精六淳曲生畢次誦呪曰

天地運用日月之精光徹四海能斬邪精斬妖去病身有光明神水既作萬禍滅形急急如律令呪畢即擥筆書符

陰陽日都匠符二道

右二符陽日以朱書陽日符陰日以墨書陰日符每書用其日符二道一符燒之成灰淨水調服一符鋪拜章案下書時勿令雜人見之伏章法

凡上章朝天法師具法服就案步斗網身在斗口放章案上先存己身為驅邪院使伏地冥心存二童子執劒持印并龍虎朱雀玄武在其前後左右日月之華映照兩目五星在頭青黃白三色之炁繞身九色圓光出於項後內外洞徹即見上元唐真君執符居前左中元葛真君執戟居前右下元周真君執節居前中直使功曹左右使者金童玉女章中從事身中五體真官神將君吏籙中法中神將官吏金剛力士等布列圍繞前後次存己身駕丹瓊車乘赤紅之雲自西北而昇初入剛風世界見日月交映黃道坦直入五色雲中過天門次經欲界無色界過種民之天皆有七寶瓊林森森然夾道靈風振之自成音韻過黃道北有紫雲成蓋逕見金闕門題之太清太極宮當去闕百步下車留侍衛官將



不進唯與旬中玉女捧章玉童齎章函前引急趨入關門次入金闕第二重題之太上三天門下即不入此門次向西下詣太元都門入門之北天樞院見大殿下謁正一張天師拜陳上章之因天師稱善即自殿門東出回步北向詣鳳闕下少頃見玉童一人朱衣黑冠自門而出就捧章玉童手中接章函入進太上御前次有領仙侍郎引見

太上戴九德之冠著九色雲霞之帔正殿而坐左右二真人侍立群真翊衛太一朱衣在

太上前覽章文又自察陳章中之意

太上宣太一於太清玉陛下書依字即於玉殿右階付今日直官曹官畢即拜辭

太上次出辭天師即與向來門下官吏并躍還車經歷所來威儀如初至案前稱以聞再拜興

太上助國救民總真秘要卷之五

太上助國救民總真秘要卷之六　對六

洞幽法師元妙宗編

上清隱書骨髓靈文鬼律玉格儀式下

凡十門 共一百一十五條　道法門二十七條

諸行法官乃陽行陰報並依式歲考功績如能止邪抑非治困拯危度死超生令靈受賜解除冤仇者依儀遷職如傍循私曲隨曲隨惡長姦者許三官糾察以聞當議重行黜責

諸發遣文字危急行劄子限當時（謂病篤會問險府天曹令數延促之類）次緊牒城隍限一日次申東嶽立獄催鬼神限二日常程給限並不過三日輒有留滯半日杖一百涉私故徒一年情重者加一等在道阻節者以其罪罪之

諸應管東嶽差到神將吏兵三年一替（一年一替者聽）並具勞績過犯報本嶽考察賞罰仍於去替一月前預差替兵願留再任者聽本嶽應替不替不應替而替者杖一百有故者勿論

諸神將被命報應稽遲者杖一百緣事害人受賂者徒二年天兵將吏仍具所犯因依奏聞

諸行法事有不便者不得擅行改易即時奏請以俟報應（謂如遣鬼不去即行使不靈神之類）違者徒二年非行法官輒干預者徒三年

諸差使鬼神不任職誤取生人魂魄或令發狂致疾者流二千里因而害人性命加二等毀法不遵者處死

諸行法官所至許帶符印隨行在處稱行司

應有須索呼召將吏等輒違戾者徒一年千仙班者具事因奏聞

諸承受文字遺墜者獲時經驅邪院自陳檢會別行仍責限追尋不獲者杖一百限內尋獲與免罪

諸鬼神應送所置輒違而不往者流三千里累犯者處死

諸神將吏兵等因追攝鬼祟殘害受賂者徒二年若隱庇縱令逃避者以犯人罪罪之若罪人在壇顯驗通露後忽因事身死者具將吏所責情狀奏聞

諸神將名山大川城隍社令及三品神衆凡遇承受驅邪院文字並須驗認印記嚴謹護持速具報應輒有輕易者徒二年

諸鬼神等受驅邪院發遣經宿不離當處者一日徒一年十日加一等罪止徒三年

諸邪祟經驅遣而六甲土公司命等神輒隱藏不發去者徒三年因而害人性命者流三千里天曹降旨留住者勿論

諸民人有事告訴行法官受接不行雖行而苟簡及妄入鬼神罪目者杖一百不候告而別指事故行違者非

諸當職之神輒與民人婦女私通者流三千里情理重者奏裁如地分鬼神犯者加一等

諸鬼神無故害人性命及偷盜人間財物不受咨懇被捉者處死所屬城隍土地等故縱者同罪失覺察者杖一百

諸被使鬼神不即時往幹者杖一百緊切事干人命徒二年因而至死流三千里受賕

符違而不去者處死
諸蝗蟲旱澇天霜雪雹害民稼穡本地分神衆不能救濟驅邪院差將吏同力止絶違者杖一百事干天曹時行年災許具事表奏聞
諸神將吏兵應使而不使不應使而使者一人杖一百十人加一等罪止徒三年
諸救濟民人疾苦合用千礙神鬼呼召輒不到者流三千里雖到而不協心捜捕幹捷者徒二年天府差幹他事者勿論
諸天行疫疾令人患瘡腫走痛之類隸十二年王統行所主神鬼受驅邪院遣除事合遵稟天曹拘收者即時報應具奏上界違者杖一百
諸山川土地司命城隍受命捜捕邪祟輒有違滯故縱於經歷地分害人者直送東嶽處斷主者失覺察杖一百
諸提舉城隍社令有過者具奏北極取旨三官糾察關驅邪院施行
諸方境内遇年災大疫損傷人民牛馬畜獸之類被告即關年王神收毒仍奏知上界違者杖一百
諸因圖久淹受苦之人所犯非享實負冤屈諸處雪理不明即奏當處城隍嶽神願論推勘官吏省悟實情立為與決違者徒一年如囚人實犯陰譴者勿論
諸神將天丁兵吏輒離行法官者杖一百遇有急關許於近便神祠差借共不得過五百人幹辦訖犒賞推恩申奏所屬録功
諸鬼神承受天符委幹稽留不行五日杖一百十日加一等罪止徒三年有緣故者具奏天府

太甲門 二條

諸林谷妖異累害人者處死所部鬼物非過干累及者送東嶽處分應干經歷地分不覺察杖一百同情犯者罪亦如之
諸林木散大為人欽仰立祠祈禱無福報者並除之因立祠而不為害善能興福於人聽以有無功績奏聞違者杖一百

太戊門 一十 條

諸地炁所産育養之物遇災年須出生地毛如鬼神無故出入別興風雨因而損傷稼穡害及人命者並流二千里仙官拘執六地犯者具奏天府
諸神鬼盜人財物滿千錢者流二千里不滿千錢徒二年若常住供獻之物不以多寡滅形
諸地分主首故縱邪祟於部下為害者闔日遊神吏騰報違者杖一百
諸掌文字管攝邪魔差當日功曹將吏承受有稽遲投至不明磨擦損汙者杖一百私拆封角視者徒二年奏書有漏泄遺墜者流三千里
諸鬼神妄攝人魂者流三千里因而致斃者死
諸神鬼呼召不至輒違慢不恭者徒三年
諸神鬼非攝受於人世不得與生靈混處違者杖一百天府請仙者非如妄假名目僥求祭祀者徒二年切害者送東嶽處置拒捕者死
諸鬼神無故在人家潛伏妄興妖祟為害經

宿不去者杖一百五日加一等罪止徒二年神命不去者死

諸人間染疾旬月淹延不退夢與鬼魅交通者委所居地祇具事狀申東嶽誅滅遣者杖一百

諸驅邪院官行天符奏山川地主收捕鬼祟不即力幹違慢者徒一年

正一門四條

諸稱水者不以大小淺深善能滋養稼穡而不隨時者許九江水帝察其功過保奏違者杖一百

諸龍神在江河湖潭湫水有所王者謂之主正則祠之若因大風雨無故非理出遊害人稼穡者徒一年妄邀祭祀者徒二年掌水司引水因漂溺田屋苗稼被害及五十家已上者流三千里不及五十家徒三年災年時行地分變異者勿論仍具表以聞

諸龍神鬼主江河汙流去處若故曲邀舟車祭祀者徒二年妄興風雨靡陷田屋至傷人命一人流三千里十人處死十人已上

滅形干涉湖潭主首並同罪本地分不斜者罪亦如之

諸隱伏鬼神合起雨澤不急救旱苦水主一同情隱不為放露者並徒三年

亡祟門六條

諸亡者有慾於生人曾經地府陳理未結絕而擅於人家作妖異尅害他人僥求功果為報雖非損人命而動煩立獄仇對平人者閤地府滅形

諸無道邪祟隱顯形影放火撒血引弄家舍之類驚犯生人者流三千里至害性命者死

諸鬼祟放火在人居室或籠櫃中燒毀財物舍宅及十戶者死不及十戶徒三年送鄧都重役地分知情故縱不斜者流三千里

諸伏尸鬼怪古物精妖一切無名鬼妄託不繫籍身死輒停世間不去者徒一年妄假威勢曲求祭祀陷害生人流二千里地分主者知而不斜同罪

諸鬼祟傷害生人因追捉藏伏者徒三年拒捕輒與吏兵鬪敵者死

諸孤露無主邪鬼假於新死故亡之便經統生人有所求者流二千里傷人命者滅形

委是家親眷屬逐時有闕祭祀因而作祟者以餚饌祭饗善功為報化諭遣退若受祭饗福力後依前為害生人者遞東嶽於下鬼籍中拘係

國祀門五條

諸國家不載祀典神廟妄興妖孽誑惑人民輒為禍福者流三千里曾傷人命者滅形

諸鬼神雖不載祠典而能福及於民者當考功績以聞推恩若自矜其功捷便妄以妖異於人興疾疫須求禱祀而不退者徒三年至傷人命者流三千里及十人者死十人已上滅形

諸里社本界神祠水陸二路見係陽界靈感該在祀典不得受人間曲祀及不得受人厭呪生命違者糾察申

三官當議重行黜責

諸祀典福神有害於人間者具所犯奏取敕

裁

諸朝列功臣名賢因立廟祠後有害於民者立便遣之違而不去關東嶽并具所犯奏聞

飛奏門二條 對六

諸急切飛奏限兩時報應上天急切與地獄仙官行報者不同若違時不報或因騰奏有失者並杖一百仍許再奏候報施行如驅邪院誤報因而違者勿論

諸奏書緊切限一日次緊限三日常程限七日報應並謂奏上天者皆用引劄通落須經歷地分護送出界輒邀難拘滯者一日杖一百二日加一等罪止徒三年若情理切害者並具事因奏聞

王格正條十六條

諸應本院官法服星冠朱履非行持伏鬼魔者不得披戴違者徒一年不因法中事儀以勞鬼神者徒二年

諸應本院官法職乃上清玉籍補充統攝三界邪魔所授正法中誥籙並以黃花帛上朱墨間寫裝嚴卷軸給付說本師告諭戒行勤切應係法中秘語靈文口傳心授不得隱落違者三官糾察

諸行法官若善能傳授正法與有道之士行持救濟生民有應格者歲許具表章奏陳當議不次推恩 對六 九

諸應選人材可保奏而不奏不可奏而奏者並徒一年未經奏陳輒傳印訣者罪亦同上百日內本師自覺舉限內不首陳罪亦如之

諸應奏名後不依師旨及有違背事儀者徒一年情理切害者本師具實告奏先減一身後罪九族

諸應有道士告傳正法以救民人主師圖其財利輒生難阻者杖一百妄授貨者一匹

徒一年十匹加一等罪止徒三年仍降兩資法職不滿一匹杖一百饋送酒食亦同

諸行法官每歲拯救危篤病及二十人轉一資二十人已上依仙班格陞職功行遷轉法位奏聞若人間告訴不爲度理畫即救濟并妄遷補法位不實者並徒一年

諸奏名人未奏詐稱法職者徒二年已奏而報應未下保舉審察不當即議重奏不俟報而妄稱師弟各徒二年

諸新補本院法官習篆天符星斗印訣綱步之類以金玉香木板書習了畫時以香水洗脫棄於長流水中違者徒一年

諸以正法妄傳非人而希求財利或得財而中悔不傳者並徒二年未得財同假以他法影應爲正法傳之者徒三年

諸以正法鬼律示非人或假借倩人傳寫侮翫不恭與非行法人持論泄漏訣目者徒三年以法示翫鬼神者徒一年故令他人以法陷鬼神者徒二年至死者流三千里不具威儀精潔觀讀者流二千里 十 對六

諸奏上清表章詞文關直日功曹通落東嶽文狀付治路土地收捕鬼祟差本院神將吏兵告奏事定輕重行遣如合奏而不奏不合奏而奏者已上並杖一百

諸正法天書秘籙符籙傳授與人者許謄寫

故本藏之名山大川龕岳石匣中法官敕
誥符文經轉資盡將已前所授者皆焚化
置之江湖中止得留見任官文書如不燒
化以故法衣裹複投於江河內籙符替下
筆墨朱紙硯水道冠法服諸般應眷之物
盡火化沈向水中或埋在洞府石室之內
並以訣法藏之違者徒一年
諸傳度正法聽以甲子庚申三元八節五臘
本命日奏名跪受劒印訣目筆硯朱墨法
具皆祭而用之鍮券質信器具金銀等物
○
鉱鎔售錢置供獻拯濟貧人不得入已侵
使違者徒三年
諸行法官急速去世者預顯異境此乃上天
告命遂使卒然而去無靈異者即是有司
追取證對不明事宜令嗣法親眷速以符
誥敕牒法服（對六）（謂其行法之師先所受本法誥敕之文并本身所服階品之冠服也）焚為灰投長江闊水官遞與其人幽
司遵行違者徒二年
諸法官功行果滿被召者法體二上三下如
蛇蟲行耳似有風聲目無神光天柱不起
天鼓不鳴便穴腎堂皆痛神炁自湧泉穴
出頂門即便以誥籙符印函藏一處更新
衣法服端坐遺囑嗣法親眷記蛻去前有
瑞雲仙仗迎引直赴洞府受仙官領職治
事若法體覺知不能支持當處土地竈助
嗣法親眷依上法函藏違者流三千里情
理重者處死
儀（三十五條）
諸應正法鬼律文籙並以香筐絲囊巾箒貯
之遇檢閱存神冥目結界入靜方得開卷
○
不得過五行祕之慎勿令鬼神盜觀
諸善民能驅邪輔正實有濟物之功者收錄
奏名傳度正法補職受位
諸應院中法具（謂如劒印筆墨朱硯冠履法水之類）未經奏祭
並不得擅便私用
諸應傳度弟子肘步投師師昇壇說戒露劑
飲丹分鑊破券以誓盟言次與訣目符文
宣示真誥跪受官職印劒之類師啓白上
真落三尸於四體釋萬罪於九玄關報所
屬行持上合天心
諸應神將吏兵（謂衆獻差到者）明受報應到院訖以
酒食錢馬犒設常守本職准備驅用不得
私使
諸行法官經過有神祠處拍天丁訣鳴天鼓
集身中靈官護法將吏隨行以布威儀神（十二）
自畏伏
諸行法官早朝取服旺氣作用奏書設醮不
得燒檀乳香
諸應世間人命稟天注壽祿如經本院拯救
所病不起即是數盡劫終此即不可行移
○
文字必為虛設
諸應拯濟世人行遣文理不得繁雜止可直
言至誠之事仍聲說前人性命繫係天司
奪祿減算乞不在今來所陳之限明乞報
應
諸受披許狂邪妖怪者法官變神受詞押印
遣行
諸應醮設許奏
三清玉帝表章等非時不得輒有褻瀆焚
奏表章先以鎮信同化差功曹直符齎送

諸應醮奏於
三清玉帝位傍列採訪使者一位餘位不
得近帝座
諸應入靜燒香行事修寫法中文字先以斗
盖勿得雜視
諸被告訴致死而來呼然以靈蓋鎮之 第九
諸應治牛馬六畜瘟疫者問所損過數牒牛
王神驅之 十五
諸應授贒信量其至誠收信之價錢為三分
許用一置供獻一施貧者一即贍道
諸立獄治病移文字不伏者並攝囚治之
諸魅亂發魘心腎虛困者以符籙吞佩鎮之
諸應治小兒驚叫夜啼委家竈簪神四天王
飛天捷疾神以三光符治之
諸應行法官逐日拯救世人合用贍道之費
無受民賄自然上天賜祿遇闕即上章表
言誠自有陰助更無乏少如輒受民物則
世用不扶
諸人家竈鏘嘗業被邪厭閉者以三光符遣
神治之

諸應修造營葺之類牒太歲安撫所輅土公
等神無令興害
諸應有怪異居於陂塘堤岸以至修築不常
非時為害損壞者委當處土地驅逐離彼
仍以三光符鎮之違而不去者依法斷遣
諸遇瘟疫流行人罹疾苦依格劄付委土地
等神外牒牛王神收回毒氣合飛奏者本
院官禹步變神默言口章以聞
諸孤民不宜男女貧窮無嗣息先以法退三
刑六害星仍以籙佩
諸應世人所居不利陰陽不和上下剋害連
年困篤累歲迍邅者校之以正籙
諸應治事皆其輕重行持不得妄動神將吏
兵如接押詞狀晝時行遣勿入鬼神之罪
諸應傳度正法以法中用日設醮一座名曰
傳度醮奏獻錢馬一百二十分以章醮儀 第六
中聖位列獻如數內減半奏者從之告報
天地授舉官保明狀訖依法付屬符訣官
誥真籙之類關報東嶽割移名籍附天曹
原赦九族出離幽冥超昇生界登壇節次

行事並依本法
諸應驅邪院行法官並稱都大統攝三界邪
魔事初補右判官次右大判官次左判官
次左大判官已上並謂同管句院事次功
格高者昇入仙班補為都天大法主同判
院事次加九天金闕大夫謂一年內救民及二十人以上或旱潦祈晴劄日應驗陰助帝祚太平者又一年內能驅滅分野蝗蟲災怪持法除去者加九天金闕御史又
一年可發志願自於名山建立壇場投詞
獻章上祝
人君萬歲實有應驗者加金闕上仙侍中 第六
又一年自了性理出於物外提拔群迷出 十五
離五苦親詣南曹添注主聖臣賢九族生
天萬物受恩者加紫府上相次玄都大相
次太玄上相次太極上相次金闕上相又
一年通證大道無窮不執文字指喝有驗

能治江河湖海蛟龍作害山崩泯決實有利國濟民誠除大孽之功者加無極上相已上自日直元君至無極上相計九位遷職者合授上清九等大籙方許入此憲格餘職並依諸仙官以三元爲首洞神已下轉行初下元一品仙官次知北極驅邪院使中元一品仙官判北極驅邪院次上元一品仙官判酆都使已上有功行果滿次第遷轉身登金闕侍列

三清

諸應發

三清玉帝北斗三光符行事官變神上奏具所請事由稱臣今准式付發遣願如臣言祝畢即使給直符使符到奉行

諸應行法官出入常存領六丁四直土地監

印力士等神隨行以法囑之無令失事

諸行法官朝

上帝驅瘟邪斷怪祟須先戴三台北斗變爲驅邪院使

諸朝見

上帝元正日登黃金殿春登瑠璃殿夏登寶珠殿秋登白銀殿冬登水晶殿

諸朝

上帝奏請畢即詣天樞院部領四天王十二大神八金剛六丁六甲天蓬天猷元帥火鈴將軍五雷風雨神直出天門

諸立獄須奏聞申泰山具事儀稱述已於某月日於某方立建天獄奏

上帝言五斗獄

式八條

諸篆天文符籙以天德月德水六甲六丁筆黑帝墨太陽靈朱五龍寶硯一如傳度法訣收取奏訖方用

諸應伏兇猛鬼神切要委曲神將仍左右掐局邪訣入以左右斗蓋之已身宣敕云汝過罪疏之吾以救民爲心

諸應奏醮爲民禳災先奏星宿真君科狀後坐稱弟子禳災集福延齡命素代厄衣祿度誡置備知鑒達誠

諸應

上清綱步念斗咒至天剛住便彈却印訣却用天剛印指出若以符中咒唯步斗以貪狼星起之

諸祭神以春夏秋冬四季六甲等日祀之春六甲夏六丙秋六庚冬六癸日於門戶外以齋果香湯三分供養三界直符四直功曹一位土地先化土地錢後具述情意云吾奉

王皇敕佐天行化助國救民凡行符法斷絶爲禍邪祟治病扶危作福祈祥皆憑使馬以伸醮禮伏望使者恩慈大布威光特垂靈祐次三上酒化錢念咒

誓功曹文

吾聞夙修大道今作至神莫不以功行居先救民是切故願幽赴冥出水入火變見千違威通萬狀荷戈挂甲負鼓擎鐘出沒縱橫來去無礙邪魔聞之膽碎疾病見之安寧吾以正法降魔用汝威靈佐助收伏鬼祟斷絶禍原福及良民功歸善道今以祭禮略報神勳

少謝功勤用答靈威深勞戮力伏請各各醉飽

誓神將文

汝等各宜醉飽酒食整肅威儀具嚴天戒祇威帝命奮威武之柄致平定之功嘉績有成明敕響答奉啓東嶽差來神將兵衆素諳神武風蘊機謀聞望清嚴儀德英偉響應鎮嶽之命來專討伐之權震動則兇魅滅形眺睨則風雲變色靈戈所指大惡無前輔國救民濟時利物推心事道宜莫好功當院早膺仙誥素被道庥誤叨天吏之權惟藉至神之祐上則鎮身保命學道事天資我身真躋膺天爵中則顯揚聖化昭布陰功推此威靈願成績緒下則救人利物治病祛邪誅翦兇妖興隆福泰庶使累成善救響應幽微德者而汝等同分其利功成則汝等共享其榮盡衆當世之便宜共望正法之超冠利而不害威而有懲凡事虧中失順害物違天致討行誅交邪輔正以終功而勝凶德以神化而勝奸謀甚何以當人孰能禦惟爾有神輔我大道急急如律令

諸應神將吏兵以法訣付囑常當守護行持正法撈之本院曉諭

北極驅邪院

當院見管神將吏兵等係奉

玉帝敕命差撥赴本院護法行化助國濟民救度群品咸歸正道切慮不知本院有天印方一寸八分或方二寸一分或方三寸或方五寸管轄天兵百千億萬垓印篆一毫一紋容隱三十六萬垓兵將隨吾印轉邪魔聞之膽碎病者見之安寧

上帝賜之力士捧擎從吾所行印中兵將百千萬億垓來往如風無形無跡變化不窮隱吾印中召之則至或見大身徧滿虛空頭戴須彌肩擔日月手把帝鍾足踏夔龍或見小身入微塵中於絲髮內現大威通護持正法千變萬化救度有情不自伐功玄妙之力道法無窮切恐所管神將吏兵等不知有此法令故意違慢遣汝受罪不輕當院今將天兵將吏嶽兵將吏分屯番次准備緩急使喚如聞當院呼召急須速至如不係當番或不呼召並仰潛隱六合之內自隱自伏具下項

一天兵將吏等常切准備呼召如不呼召不得擅離天界

南斗天兵三千六百人
黑煞神兵五萬人
四輪正一部兵將
放光一部兵將
天丁衆神
力士衆神
金剛衆神
大明衆神
飛龍騎吏一千人
斬龍騎吏一千人
決龍騎吏一千人
統兵助法神將二員

一泰山差到兵將仰分作兩番每一日一替參隨當院行法官出入遇有急速幹事不在此限仍只得於本院安泊無輒慢易仍

委自統兵助法神將常切提轄
統兵神將一員
助法神將一員
馬步兵若干人（開具數開到人數）
右件兵將神吏等各出榜曉諭仰詳前項指揮遵依奉行如稍有違必無輕恕汝等有功即當賞犒具奏
上界賜之恩果的無虛示各宜知悉
某年月　日
具法位　押

太上助國救民總真祕要卷之六

太上助國救民總真祕要卷之七

洞幽法師元妙宗編

輔正除邪考召法序

夫考召之法出於正一之道故有三五考召之籙官將吏兵本文備載又按金瑣流珠作考召法師須於明師受本經籙（自有三元五行將軍六甲七星五女經圖）又考召者為考鬼召神之事當發心助國安邦救治百姓又受考召正法之師比世天官亦同大郡守之任身法不輕百日一思巡（巡檢世之妖神鬼祟精邪令不為祟）十日一存用（思存用法觀世○界治有邪精邪神妖龍鬼精妄為祟害及天地毒惑禍亂於人又恐風雨不時此等事外即自理身書令魂魄俱正正炁會行精神明盛可以長生）又云夫為考召法思巡遊天下十方世界救度人物常行平等為國治家及身救濟人物著功於天地之間行德聞於玉京之上者功滿則上帝使仙使迎之上補為大仙真之位白日上昇自人皇行之逮至欒巴之後得道高真於施持用者莫可能紀竊以學者世之宗師事失原本不能遵正真之大體執偏末雜施之小術故隨名假用往往失之於鄙陋道隱小成豈足貴之於道者哉若不敘其本而辯其末則元機妙賾愈鬻昧而不明瑣細緒餘擅見聞於專業使學者豈得推窮於玄奧博該通於極致乎謹以古法考召綱要之旨敘之於前旁助雜術編之於次庶乃別其源流以明於本末者也

考召六種功德

後聖君告天師曰此考召法通於人以成功德有六種

第一能與治邪注疾病收捉誅斬祟妖

○第二能與人勘天曹地府年命長短貧富貴賤○

第三者能與人禁斷公私冤對相害

第四能與人夫妻男女生命相剋者令不相剋永世相宜出得金木之災水火之害從順無礙

第五能與人解除公私呪詛冤鬼害神生人死鬼圖謀口舌之害皆能消之彼此無害

第六能除天地災害風雨不時四炁不正毒龍凶神溢水溢旱瘟毒鬼炁若非正天行者

此法能除之又告天師曰此六等之法是太上大道君結習天地正真之炁爲符籙一千三百八十一階具足即令爲考召大法如此者是大道上妙救人濟物之大法能行不欺不妄立取上真此法功滿三千白日拔宅家口雞犬共得昇天

立壇存師訣

按正一考召儀曰夫考召法是考鬼召神也須安壇立纂建獄開門引繩繫壇及獄開四門禁步結界以香案明燈於上中夜爲步步。於中心丁字繞外結界勅水訖即西向立存三元考召正一法師李尊師（存綱頭大度師李恵乘尊師存時亦可小聲呼其名也）紫衣飄飄具冠劍乘九色師子紫雲從西北而來繞壇三帀（三拜）（心存禮）即與臣祭壇又領陽兵往天曹人間共臣身中籙兵（齒七）（三）同心併力爲某家或爲惡鬼或爲治其事尋師又領陰兵助身中籙兵入地獄及水中或於墳墓中捉祟害某家鬼賊來到壇中勘問所由開啓聞奏

口奏式

追捉臣某謹依天科行法願陽師陰師（如無陽師）附存代作本師身即掐天師訣令天師降真炁下身中 佐臣行兵布炁放水發火遣三元大將軍師子猛獸與臣同心併力共擊破某山某廟某賊凶囚宅舍惡鬼營壘悉令潰敗瓦碎火燒水蕩捉取精祟腰斬令除病疾差愈某事即遂（任意此下添事作辭亦得）

考召思吏兵訣

凡行考召先思存師於身之前放大光明兵士自光明中湧出領三元三將軍五德將軍五人兵馬百千萬人亦可存六甲十二神將。大力天丁羅列圍繞彼人屋宅及用備衛把截自己門戶每一門差一十六人立兩邊執刀槍一如行軍布列行陣嚴勒訖即又存師及臣領兵巡前件人門戶上下然後結界禁祝行符牒追捉

存思治病訣

凡存師治疾病於光明中湧出兵士羅海截地繞天搜獄與某拔出某人三魂七魄女人十四魄得離鬼庭之中附著本身令疾病即時差愈（掐三師訣在左手第五指第一節是也本師訣第二指第三節是也天師訣第二節是也）

思存行考召訣

凡考召思師出兵一一如法即存二十八宿羅列於身上次三將軍吏兵（三元兵將具足）即掐三將軍訣（訣在左手大指第一節心是也）（齒七）（四）畢即向寨邊坐依儀讀文即召鬼神考問作祟者名字判付收禁如是頑惡後上赤章請天兵誅斬鬼神令疾病速差及某事速遂畢即答恩劾上謝師尊

考召存祝護身救人訣

考召法師常能朝旦入靜室中佩帶符籙握。訣步綱躡斗吐炁爲紫雲先蓋自己身令鬼神不能返害訖次治病即存蓋彼病人之屋周匝四面及患者身以五方兵陣使之圍繞彼人身家令應驗立在須臾而成即掐都監訣存北斗七星蓋頭三台覆背上以魒星指之其方呪曰

太上傳敎後聖流行天師親受九千萬兵巡察十方布炁三清神無凶黨鬼無妖精人鬼各居不得有爭行禍者死行福者生禍福吾

知隨手分明左指三滅右指四傾勿犯吾道
吾道甚平有罪無赦無罪自寧天賜吾法令
吾按行莫犯吾威威猛七星飲汝血食汝精
一切坦平吾道不刑一切毒害吾道令行急
急如律令 籙七

呪畢又閉炁禹步左手持道父（父者陽也男以左手持之）
忽起於手中如人頭戴蓮花冠紫服漸漸從
手中上到心前如自身長短却存身長九尺
四邊兵將四象各各羅列分明右手掐鬼目
神目以朱塗之左右手相對於心前或存身
為考召法師或為考召使即叩齒三十六通
呪曰
天明明地靈靈吾為考召主先天地始生巡
為天地使立為天地兵禍惡逢自滅福德見
自生非但禁虎狼兼亦攝五兵神龍不敢神
邪鬼不敢靈指山山為崩指水水為竭指石
石走轉指日月為明吾身行坐處衛從十萬
兵隨吾手指者風火電光生急急如律令

三元將軍真諱

上元將軍唐諱宏
中元將軍葛諱雍
下元將軍周諱武

五德將軍真諱

東青龍將軍諱孟章
西白虎將軍諱監兵
南朱雀將軍諱陵光
北玄武將軍諱執明
中央勾陳將軍諱黃庭

凡行考召法救治生靈清淨身心持戒積行
受佩符籙並如前說應治疾患令患家周細
具狀陳得病緣由為祟之因至於年甲逐一
詐說然後依法行持考治救療事涉稍大仍
作壇念淨天地北帝神呪三七遍解穢驅氛
約束神祇啓禱天真叙陳事理惟在志誠成
就功德（一有鬼祟妖精經魅處先用北帝普天罩法拘罩鬼神不令逸竄）籙七

次立壇布法
次握訣叩齒召神將吏兵驅攝鬼神
次用呪法照現邪形
次用符法驅蕩邪炁
次使吏人勘問為祟根源
次或奸邪惡鬼未伏者即立獄禁止
次如天心法申奏帖牒
次掐斗蓋藏患家
次戒家神營護

北帝普天罩法

法靈靈動天地移星辰撥天關轉地軸驅山
嶽罩鬼神吾法非凡之法三清正道上至八
極下入九泉東連扶桑西徹耶尼南抵海門
北到酆都太玄煞炁橫天亂地上鬼不得下
下鬼不得上吾上張天羅下布地網天鬼不
令下界地鬼不令露形巡遊四世界惡鬼皆
在吾罩中謹請三五大將五湖大將三元大
將豁落大將三師門下吏兵北斗魁中吏兵
河掾吏兵雷電吏兵南斗煞鬼使者北斗夾
鑪使者天騶甲卒威劒萬丈高擊大鼓大威
力士五眼三眼六臂天丁銅牙鐵爪電目六
睛九頭八角朱髮藍身金槍銀甲遍滿虛空
青龍白虎朱雀螣蛇猛惡巨獸飛梟鉤索天
蓬豁落大力飛天魔王五方金剛五方力士
五方吏兵五方夜叉五斗下營八方雲合五

湖七澤五嶽七廟二十四治坑坎洞穴等等列陣步步排兵山林樹木細細搜尋何神不伏吾單下無鬼不在吾網中順吾者昌逆吾者亡慈善者生凶惡者死急急如太陰北帝律令勅

右法行持之時先存心火炎繞一身澡鍊形神乃想身為考召使威神赫怒吼聲如雷便丁立南向以兩手結天羅地網印出炁似霹靂即急念前呪畢吸炁吹入印中望行法處拋印祝之

○炁化成鐵網如黑雲暗霧彌綸天地畢定邪鬼之方其羅網印以左手三指四指五指句右手三四五指右手大指捎左手大指甲下以左右手二指開念呪畢即二指相捎撒向病家然後行持諸法禁治

照鬼現形法

先令患人立地戶上合眼少時次法師用鑑于一面右手執擎左目於鑑內存書符一道畢即放鑑於案上便雙手結師子印加鑑面符上然後法師持鑑於自身心前合定念呪曰

天神地祇萬靈同歸合明天帝勅攝謹請八方追鬼捷疾使者速捉為祟邪鬼現形攝

次呼神名曰

奄判祟奄判祟判居輪判居輪取判取判錫利錫利劑盧劑盧捉鬼來捉鬼來速捉來速捉來急急如律令謹請當坊日遊使者追鬼攝謹請當坊土地追鬼攝謹請當坊五道使者追鬼攝念畢將鑑向北照一照復念呪一遍再照再念三照三念呪畢便將鑑令患人

○吹炁入鑑內令開眼看鑑內見是何鬼祟或精怪或家親或外鬼悉是一一見之

存鑑內符呪

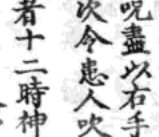
天皇地皇人皇天人皇地人皇人人皇奄皇帝君吒利當境土地力士攝天陽地陰鬼神無處藏左青龍將軍斬鬼右白虎將軍斬鬼天丁釘鬼地丁釘鬼頭戴華蓋腳踏甕剛乾坎艮震巽离坤兌黃頭將赤頭將青頭將藥叉將旃檀將火輪將火頭將大力天丁將無量無定極真君南方炎惑真君萬應赤帝真君火輪帝君火輪帝君火輪帝君

鑑內符式 悉內聚刑並朱書

右法淨身存變為北方陰神 陰神乃九天玄女也 右手持明鑑左手捻第二指第一節目想鑑中出五色圓光徹照一方之地無物不鑑逐一作法攝召為禍鬼神不得逃匿悉皆出現於法鑑之前

水照法

○



為水不流斬然斬道之鬼送在南山脚下交死急急如律令

右法以右手中指於空中寫前山水二字隨手念上呪字成呪盡以右手從空撮入水中水用淨盆盛之次令患人吹炁入水中呪曰

當直日功曹使者十二時神速攝此間土地里域正神追捉為祟病人邪鬼急急現形勅攝呪畢再令患人吹炁入水中見何等鬼怪一一分明直說不得容隱吾行

太上之法務在制鬼救人急急如律令

暗處照鬼現形法

謹請天真天洞六甲陽神六甲陰神四直使者驅魂使者急驅冤魂黑處現形急急如律令勅攝

右先令患人低頭合眼念前呪一遍吹患人頂門却引炁至黑處如此吹炁三口令患人覩黑處有祟是何人如却要赴患人體再念前呪一遍不令黑處現形字却令急驅冤魂速赴病人惜口通傳其祟即時赴體通傳

控縛鬼法

○謹請上清三天力士八殺將軍急急為吾控縛邪鬼不得走失急急如律令

右法面北正心左手掐第二指寅上念呪吸炁三口吹病人身即自控縛

十二神將捉鬼拗縛考責法

謹請登明神將河魁神將從魁神將傳送神將小吉神將勝先神將太一神將天剛神將太衝神將功曹神將大吉神將神后神將

右法變神為天一貴神頭戴三台北斗面向西地立足踏丁綱以左手掐亥上起周而至子為訣目召神將捉急速為吾追捉病人某身中祟病鬼神不以廟社竈君宅神凶死惡亡精靈妖怪之鬼應曾作害病人者一一追收立附患人身體受吾正法考問通說因依姓名速則六合八荒之間近則不離家舍內外須臾追到急急如律令

右此法以六甲日亥時祭醮於星辰之下用青布一匹縫作四方淨巾下用淨席觀布用時花淨果棗湯清醴燈燭十三分薦獻具詞祭之自亥時供養周戌時一晝夜讀詞禱祝

○啓願通靈治身救人之意仍祭處周回以茅香煎湯灑淨不令雜人雞犬觸之祭畢取祭物自飲食餘者散於流水中不可與他人若有疾病急難禱祝貴人而召之立有報應其神將各各統領兵吏為人救苦切在志誠如法行持慎不可輕試也

大力天丁追捉邪魔惡鬼法

先立壇選真武下降日受持祭醮用淨蓆一領以淨潔黃土鋪地高半寸令平後舒淨蓆在土上上安香四鑪時果鹿脯清酌四分列之四方然燈燒香法師整服臨壇卓劒於壇上北向朝禮太上老君北極大帝四聖真君諸位神將吏兵次存北帝在法師頂上於空懸之中披玄龍之服戴平天冠躡皁履佩劒儼若彩畫儀像衛以四聖然後召大力天丁四位神將各領吏兵從天降下壇場歆受醮享次讀祭文委曲祝之凡三祝三上香酒但不拜祭畢即收攝位牌於神將堂供養後有攝召一如下文具威儀如左

東方大力天丁追鬼神將溫玉著青衣大袖

○戴青幘赤面手持雙刀

南方大力天丁捉鬼神將李公達披赤文大袖頭戴赤幘面色赤黃手執鐵棒

西方大力天丁縛鬼神將吳天安身著金甲頭冠素幘面色黃白手把鐵索

北方大力天丁考鬼神將劉武真身著皁衣大袖頭冠黑幘面目青黑執戟

右各依其方召請祭醮後有邪神惡鬼作法請召追捉考問使之立有靈驗

北斗布炁治百病法

若治疾病行法之師北向令患人當前法師存貪狼星君身長十丈著素羅之衣披髮口吐青炁想畢問所疾之因隨聲吸病人炁次念貪狼噏取貪狼青炁吹於病人痛處用右手收之後念呪曰

委委窅窅甲乙丙丁天地所生神不反養鬼不反生急急應吾口急急應吾聲急急如律令念畢再結印收之病即時愈矣

此帝劈鬼胎鬼塊邪炁法

先面北存身爲六丁右手持鉞斧左手掐第三指第二節六丁訣不得輒動動則不靈次存地爲酆都黑獄以香焚左右次屈左足跪右足淨斧一柄放於面前次令患人面南對法師立或坐以右手劃地書田字

田字式

一 開天門 一 開地戶 — 留人門 — 寫鬼路

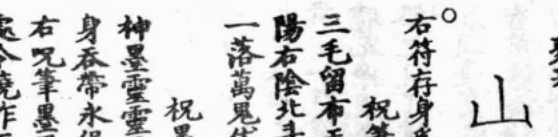
一 穿鬼心 — 破鬼肚

次重念呪書田字呪曰

謹請大黑天神六通斬急煞攝呪盡字成便令患人咳嗽一聲取炁吹於田字中心急以右手持淨斧隨炁劈之即時鬼胎鬼塊鬼炁消散

三官搜邪符

散形



聚形

右符存身爲考召法師祝筆墨後書之

祝筆呪

三毛留布天下所尊乾坤定位萬鬼敢存左陽右陰北斗魁剛誅邪斬鬼蔵滅凶殃神筆一落萬鬼伏藏急急如律令 吹炁於筆上

祝墨呪

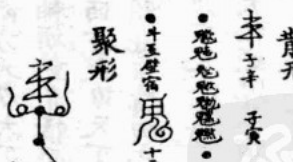
神墨靈靈月中真精書符禁鬼邪魔滅形病身吞帶永保康寧急急如律令 吹炁於墨上

右呪筆墨畢向五方默念呪書之若有鬼邪處令燒作灰水調塗病人心上或佩帶亦得

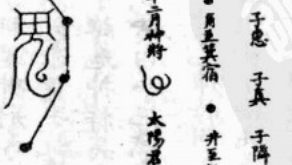
辟諸邪魅鬼神

五斗戰鬼符

散形



聚形



右此符依前法書篆若有鬼人將符在頭上即戰無鬼不戰也

拷鬼法

奉請北斗靈官下一尊神號曰無面目大將軍九天聖母攝拷鬼速通靈急急如律令

右誦呪三遍面東北取玄色真炁吹在杖子上倚在病人身上存想四力士打拷鬼祟速令通名

釣鬼法

天剛大神與吾拼釣六丁將軍速與加刑急急如律令

右念三遍了取天剛炁吹在患人頂門上高肇云拼鈎起

捉控六甲法

凡行法須先祭醮六甲神將及識六甲神儀使用驅捉邪鬼哮之立至祭時用黃紙十二張馬十二匹酒果十二分於庚申甲子或丁甲日祭之

第一神將通竇靈在吾前

第二神將文化通在吾後

第三神將靈寶貴在吾左

第四神將靈通辨在吾右

第五神將宋保義在吾上

第六神將黃聖爽在吾下吾行百步神將相隨吾行萬里在吾左右前後急急捉控鬼神不得踈慢急急如律令

杖子拷法

烏東赤帝神五雷使降靈手執決龍杖拷鬼速通名急急如律令

右面北左手掐天丁訣右手把杖子念呪三遍取天剛炁吹在杖子上存天丁力士持杖子打拷令通姓名

山字照鬼法

天圓四冥冤魂上驅六丁六甲天丁力士天洞天真勑速疾驅來見急急如律令

右以左手結山字印以手帛子蒙印面向東北念呪三遍取玄色真炁吹在病人頂門上令病人合眼咳嗽聲隨聲取炁吹於印上令病人開眼視之即見為祟鬼也如要附身令病人再合眼以右手掐劒訣趕入頂門再念追鬼呪曰

青青靈靈立降飛魂附入病身通說姓名急急如律令念之三遍取天剛炁三口吹於病人頂門上令抱頭枷下著自然枷下通傳也

太陽針法

天地太陽日角神光灌蕩尸疾邪炁消亡急急勑殺攝

右以雷震棗木造針一枚長三寸六分臨治疾時香上度過右手握針左手掐第三指甲下仰手於心前瞻望太陽一炁念前呪三遍吸炁吹於針上針諸疾痛疾病無不應驗

天剛單山邪狂病法

若有狂邪亂走吽笑奔人者急認活曜天剛所指之方叩齒三通以左手大指掐第二指甲下閉炁想見天剛大聖散髮身披素衣跣足仗劒空中頂出九色圓光炎火繞劒烈烈見畢以右手向空書符一道隨手呪曰

天剛靈靈收攝鬼神勑一炁念之三遍吸炁噴邪人邪人即自伏或縛首而求罪乞去其符具如後

呪棗治百病法

用香水淨洗棗不拘多少凡遇三七日於淨室內或功德前焚香禮拜畢面北立先將棗掐開念呪曰臣謹請

昊天玉皇上帝速降火龍攝念呪畢存想真武真君取青色真炁吹棗上凡治百病以呪水噀下无不應驗

北帝肘後七星布炁法

其法以甲子庚申本命日及三七日夜正旦等日受持用淨麻索一條如三指大以淨木

抹通令勻淨更用五色絲線二十五條或五條亦得將四字古老錢一文以左手同線左搓作索子穿古老錢結一結念呪一遍呪曰井星井星金星金星魂速魂速魄魄魂魂奉請南方真火護助弟子弔法急急如律令次日日初出時再如前受持受持畢每用時於錢眼內穿過於肘後叩之每禁疫癘等取炁一口以手緊繫之立驗若禁制鬼神斷除邪怪鎮壓凶宅以物勾掛於正堂及鬼神顯應來路上其鬼立去佩帶不得入神廟并忌婦人雞犬雜物觸之

天師考竈纂鬼法

用木一尺二寸作三級為壇化作三台星存身為考召法師外踏七元網至竈前下纂時先令家長把纂師自於地上書鬼字一箇念開天門閉地戶留人門塞鬼路繞鬼字轉三轉念唐葛周三將軍急上急便令家長將纂於竈上打三下便自接取想二使者打到竈君使去鬼字上下纂打七下念魁魄魁魄魁魄魁魄後於纂頭上結獄印一道牢頭紐鬼印存追打竈君紐在獄中却用付獄紐鬼印存再紐定竈君然後戒竈君曰

咄咄咄汝是張諾之子

上帝封汝為竈君合保護家門何得放入外鬼為禍擾擾宅舍立須發遣速去若不遵吾言當申奏

上帝北帝牒天曹莫言不道急急發遣外鬼速去不得久停罪有歸處三日起纂燒錢與阿鉢羅二使者如用紐鬼印先念日月二君呪然後踏天剛大聖太陽太陰願降臺光本色真炁入臣紐鬼印中

紐鬼印

陰日右手陽日左手交加樣下

禁鬼火牢法

其上於東南地戶上用細灰先布一重平地圓三尺六寸開南門又灰一重開北門其鬼驅自北門入其南門以灰書火字於門口後閉牢門時亦使灰書火字閉之

火牢圖

立火牢呪

謹請南方火鈴神將火鈴吏兵從天降下為吾閉定獄門驅縛邪鬼戮加考刑急急如律令呪畢炁炁吹入牢內法師置牢之時先存身為朱陵大帝左手指三指甲下足躡丁網而呪之如鬼邪凶惡加以當日考鬼人數多者或有未了邪祟之事即驅入火牢禁之

鎖門法

天殺皇皇地攝正方千邪萬鬼誰復敢藏飛步一吸萬鬼滅亡左魁右罡神聖攝鎖著不管走透神將疾鎖吾奉

北帝勅

此法若人來投狀稱有邪祟作害法師先變神接押了候發遣投狀人出門法師隨手結鎖印三步丁網呼神將取天剛炁向西北念三遍再取日脚炁吹印往患人住處方位默言神將疾與鎖著不管稍有走透想四直六甲力士往彼圍定鎖下鬼祟

北斗入門護身法

北斗七星吾召汝名山神伏尸土鬼潛形八王所隨所出地兵千里謹護吾身急急如律令

右法師至患家入門行數步存身爲真武披髮仗劒四直使者天關地軸儀仗隨從以左手結斗印默念法三遍至患人家廳上坐令驅患邪人出來勘問子細施行

四靈捉鬼法

鍾真子景降寃列聖急急四靈三昧降真四○位神將速捉寃魂急急如律令

右令患人當面立令合眼次法師面北左手掐卯文念法三遍取四方炁各一口吸水少許同炁噀患人面上喝神將疾捉鬼付體身戰是驗也

又捉法

謹請南方真君在於丙地急降真火入吾水中天猷天殺助吾呪力助吾道法速捉鬼神急急如律令

右面南左手掐斗訣右手掐子文持淨水一椀吸太陽真炁一口念法三遍取四方炁各一口吹於水內次想南方火炎連天一炁吸入口中吹於水內如此作法三遍次令患人服之即時戰也如不欲驅考即不得將法水令嗽即法師自吸噴於暗處令患人看之問見何鬼祟 卄七 卄

縛鬼法

奉請北帝酆都之神北帝靈君助吾聖法行索捉縛邪精謹請天獄大神縛法降臨天獄鐵紐搤縛鬼手疾疾速速與吾搤縛急急如○律令

右面北作惡以兩手結縛鬼印念法三遍取炁三口吸水少許噀患人面上喝神將抱頭縛著如便縛起時只云緊縛

枷鬼法

謹請年直月直日直時直六陰甲子六陽甲子三陽會首九州社令四力士八金剛十二時辰使者且令與吾把鬼枷下吾奉北帝勅凡鬼祟捉下後問不語時法師面北左手掐鬼目念前法書枷鬼符一道呪盡筆盡再念法將符燒爲灰吹於患人頭上喝云枷下

枷鬼符式

又法 卄七

奉請北斗七星天剛大神左驅六甲右驅六丁丁卯速令鬼丁追魂四大神州捉枷疾付鬼身鬼付人身鐵枷既到力重千斤急急如律令

右用此法於就近城隍靈廟處借枷即先望○北念法三遍左手掐日辰訣吹往借枷處方位復以兩手結枷鬼印念法三遍吸炁吹放於患人項上想神將枷鬼喝疾

五斗拷鬼法

奉請五斗正炁北帝令行要辨祟神即加憲刑急拷鬼身吾手下四力士八金剛天剛大將天丁力士天獄大神疾速拷鬼通名急急如律令

又法師面北執荊子三條念法三遍取五方炁各一口吹於杖子上將一條放患人背上

兩條靠兩腿再念法一遍吸天剛炁一口吹之喝神將打

又法

謹請北方黑殺真炁降靈手持鐵杖拷鬼通名拷鬼除根打鬼斷形天轉地裂人生鬼滅

法到奉行急急如律令

此法用杖子同前取天剛炁吹之

壓鬼法

謹請大力天元大力將大力天光大力將大力天沖大力將大力大同大力將急急如律令○攝

右法師面向天門左手結山字印右手執紙筆念法三遍取炁一口吹印於紙上再結印念法書山字一箇咒盡筆盡吹印放字上將在患人背上喝神將壓下

二十二

又法

泰山揭底摧壓鬼莫延遲巨靈透入耳鬼魅化作泥急急如律令

右法師面東兩手結山字印念法三遍取炁想見巨靈神拏泰山猛放患人頭上

李尊師撲鬼法

謹請天靈天地之神金木水火土通靈大力鬼王行法魑魁魁勇士金甲將軍法力力士左右把下李真君用劒在手行法捉邪急急如律令

右法師面北作惡左手結斗印右手掐子文念法三遍取炁三口吹患人面上喝神將把下如教打自打教撲即自撲也

燒鬼法

謹請南方丙丁將火鈴將天剛火神火龍大將火輪大將燒鬼大將急速與吾燒鬼急急如律令

右法師面南雙手結火輪印念法三遍吸炁吹印於朱盞朱筆上後以皁紙一片以左手掐小火印書火輪符於患人背上令燒書符并燒

符各命根段咒

火輪符

中心七轉念二十八宿

謹請東方太陽君二請南方火德君三請西方火山神四請北方大火輪五請中央降真火吾手中執定大火輪燒鬼身不存急急如律令一炁念之咒盡成符

四瀆冰祟法

奉請四瀆源君九江大神攝力冰魂急速疾冰急急如律令

右法師面北以右手掐子文執淨水一椀念法三遍吸炁吹於水內再念法一遍望北吸水炁一口吸水嘆患人喝神將疾與吾冰患人喊是驗也

照鬼法

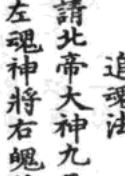
謹請昼明神促地神驅魂大神軍急奉靈追魂大將軍須管照真形與吾所降者為吾所顯者急急如律令

右法師先面北將紙一片念法三遍取炁吹紙上令患人捵作紙脚兩箇一左一右於油內蘸過再念法一遍吹於紙脚上令親人然燈扶患人於房內照之法師袖內結鐵棒印照之衆人皆可見為祟鬼也

追土地法

謹請北方黑帝神急速追某家土地吾奉
三清之勑聞之勑到身奏重刑衆神侍立不
敢離位速追赴壇下急急如律令
右法師面北念法一遍取炁吹於筆上再念法書
其家土地來隨次書追土地符一道燒爲灰
以左手掐地雷訣（丑文是也）念法一遍吹符灰云
速追來候處分神將權押祟在一邊再念法
吸水少許噴患人面喝神將驅土地赴患人
體分明報應唱喏述意勑同了便却令神將
押歸本處常切巡護再驅祟來勑問（門左街道土地）
（並同一法追之）

追土地符



黑殺靈黑殺聖追土地聚攝庭急急如律令
先面北念法一遍取炁吹於筆上再念法書
之呪盡符成

追魂法

謹請北帝大神九天玉女六丁六甲天魔大
王左魂神將右魄神將速追真炁速付真形
急急如律令
右法師向東念法三遍取炁三口吹於患人
身上次將黃紙二片朱筆一管念法一遍取
炁吹紙筆上以左手結六丁印書追魂符二
道以針籤定以紙燈燒爲灰用法水調下如
患大段不省人事牙關噤硬心頭熱未絶者
急以符水灌於耳內令一人將照子一面於
耳邊打高聲叫姓名少時即活（當書追魂符時念後呪）

謹請六丁六甲神六丁六甲將賜吾靈文追
元辰在東北怎去得許昌儞（念呪書符呪盡筆盡）

移降法

奉請飛騰七降赴體通名急召騰魂使者速
來騰魂急急如律令
右此法爲患人瘦弱不禁驅考即別喚一人
令與病人相對立先令患人吹炁令立者人
吸之兩人並令合眼法師面北念法三遍取
炁吹患人頭上復念法一遍吸患人炁吹於
代人身上喝疾赴體

又法

奉請黑路天神與吾赴身吾奉北帝勑
右此法爲小兒患語言不得法師先令娘子
抱孩兒當面立吸孩兒炁一口合眼法師以
兩手結金搶印向北念法三遍取炁三口望
面吹之喝神將速驅赴體（加赴體精神與常不同也）

抹塊法

謹請六通大聖大力天丁助吾通靈同共捜
捉邪炁入筆不得動作吾奉
上帝勑
右先問病人塊大小令自以手緊提定塊將
厚紙一片於卓子上以左手結金搶印右手
執筆存筆爲金搶紙爲病塊向天門上念法
三遍吸炁吹入筆中次以左手掐卯文紙上
書田字一箇（念開天門閉地戶留人門塞鬼路穿鬼心破鬼肚用此呪書四字）令病人咳嗽一聲隨聲吸炁吹於卯文上
緊掐定以筆抹田字先從天門上抹至東南
問識多少再取炁抹之（並須逐筆念法吸炁抹之）

治小兒驚吊法

斬腰截手劈腹剜心六丁下刀

右法師將墨筆一管念法一遍取天剛炁吹入筆中次以左手結金刀訣（以大指壓四指五指直二指三指）念法上一句於孩兒手心書月字一箇第二句書刀字一箇再取太陽炁呵頂門上如眼稍下急令洗去字

手內字式

（男先書左手）

（女先書右手）

治小兒妳癖法

勅吾中宮順土地精咩魂絶攝。先問癖大小次將紙一片厚者令一人以手捉定癖塊須令小兒哭一聲吸炁念法三遍吹於紙筆上依病癖大小畫之於紙上以左手結金刀訣念法一遍吸炁吹於紙上急裂作兩三段再念法取炁細裂之立効（男七）（二十七）

治吹妳法

左青龍急消滅右白虎急消滅右令患人面西向法師立不拘遠近如患左妳令自捉定咳嗽三聲逐聲吸炁念法吹於法師手上自尋左妳三次攝之如患右邊則七次爲之

九天玄女飛針法

神針靈靈上合太清三塗苦疾病見自驚針合天曹天曹亦知再合地府地府須聞吾奉太上老君勅針教不得再施病教不得再發急急如律令

右此法先須用火日採桃木東南第一枝直者長一尺二寸即時面向北念法七遍取天剛炁吹之後以紅羅袋子收之如用治患時令患人對法師立可離一丈遠近問患甚處疼痛令自以手掐定次法師以左手結金槍印右手持針安於卯文上掐定左手叉腰右手當胷念法七遍取天剛炁吹於針上令患人咳嗽一聲吸炁念法一遍吹於右手卯文上以針左轉三轉右轉七轉念法想病處進針

四聖布炁法

謹請天蓬天猷黑殺真武禁武斬殺叱右先令患人面向西南立次法師焚香變神爲驅邪院使以兩手掐子文退步步七星綱陽人以左脚乘綱指之陰人以右足丁綱指患人法師定身瞑目默念法一遍想見四聖從空而降急吸炁望病人吹之令病人鼻中吸炁咽之却於口中吐出邪炁呼吸不得令自已耳聞之治教四人獻錢馬四分以封狀（對七）具述治教人事意謝恩甚不可闕（二十八）

破祟籙

魍魎魑魅魍魎

法寶及真武聖勅攝

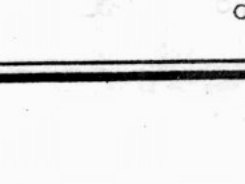
奉請羅天大將廣明鬼王

具患人鄉貫生年月日時

法師具半衙

復現籙

勅法趙公明勅法將來似鬼形



步臨臨步臨臨臨步臨臨步臨勅攝

具患人生年月日時
法師具半銜
右此二篆先令病家子細具狀方與書之書時先焚香啓祝狀內事意畢後掐五嶽三塗訣書之逐符取鬼門炁同訣吹入其破炁籙(二十九)
令到家將紙錢一千貫燒之復現籙令安病人頭邊卧榻下候少時鬼祟即自顯現形影或赴體通說姓名也
五嶽三塗訣(對七)
以左手掐卯文云磨針次掐中指上節云嚩○囉次掐四指中節云紅杏掐中中指近掌文○云墨黑次掐中指中節云靈寶次掐卯文云都功成切角鎮次掐辰文云興生獨隸可韓聚魂公都聚魂攝取炁挑入符中
祭醮法中神將法此是雜法中別訣人亦用而多驗附之于此
凡祭告法中諸神將等過三七日甲子庚申日夜備錢馬酒果香燈宿蒸餅一枚以阜絹旗一面竹刀二張杖子三條辰砂二錢淨醋半盞於淨室中排備從入定後啓請祝白再三上香酒候至三更盡收錢馬旗杖等燒之蒸餅砂醋等法師食之後於供養處寧心瞑目端坐或卧亦得少頃見一人衰帽着衫繫腰帶來共法師論話或有忘記即行追降法即便自然省記也凡獻錢馬逐一具狀開牌位獻之

捉將崔舒宣　縛將盧機權
枷將竇楊捶　揚光　黃頭將陳鎮
蓬頭將劉仲　牢頭將楊政
五方追鬼將趙公明　左右急捉將姚端
火輪將宋無忌　考鬼將鄧行丈○
斬頭瀝血將劉炎　藥叉將陳守忠
靈官五郎馬勝
禁蠍法
若蠍毒螫著人者急掐左手第二指第二節念呪吹之痛處以禁之其痛即止呪曰(對七)(三十)
八威吐毒急急如律令
又法訣同前
天蠍御祈水毒滅日望太陽夜望斗綱取炁一口咽下吹符上即於符上吸其痛即止

右念前呪書符貼之立差
太上助國救民總真秘要卷之七

太上助國救民總真秘要卷之八　對八

洞幽法師元妙宗編

太上正法禹步斗綱掌目訣法圖文

按禹步綱斗掌目之訣為道之大要法之元紀也步綱者乘於正氣以御物訣目者主於神機而運化修仙鍊真劾召制伏莫不資之於此矣法書舊本雖載其略舉用之闕者亦為不少今以所授總而備之庶少該博法家之妙盡於施用之功也

禹步斗綱訣

夫禹步者法乎造化之象日月運度之行也○一月三交一交三旬三旬者三朔數也一時三交三交者九旬也是以一步一交一交三跡三步九跡象一時也併足象天交也先舉左足者春秋之步也先舉右足者冬夏之步也春秋之孟者陽辰也冬夏之孟者陰辰也故生殺制御用春秋收藏積聚用冬夏也又云男當用春秋女用冬夏也又云三步九跡者法步三元九炁也又十二跡者法於律呂也又十五跡者法三五之數也因用制宜之術存乎法訣之輕重然而稱禹步者云大禹治水以成厥功蓋天真授此步訣以制神召靈遂因名為禹步耳凡步罡之訣存身為壓邪院使正一法師三元五德將軍吏兵功曹師子白鶴侍衛森列仍先念洗身呪按經法能以神存心步尤為妙用不必於形跡履踐也經曰禹步是禹受於太上而演天綱地紀出為禹步求真禁百物入神龍鬼惡獸蛇毒之蟲等伏而勿殺拒而不伏者誅之其理有併五斗作三步九跡或○十二跡或三十五跡或一十五跡又有順倒返三帀之訣列之于後（如步七星即從第一至第七謂之順行却從第七至第一謂之倒行復從第一至第七謂之返行地紀綱起於地戶從地戶上天之義也）

三步九跡法（對八）

（二）

急速得力但三步履舊綱左右各一遍男重左女重右（左右訖更須重過亦則是三過）

十二跡禹步法

三五跡禹步法

躡地紀飛天綱法

經曰初為飛天綱躡地紀禹步翻為九跡亦中斗數也順倒返三帀（三過履不如三綱三度作步）若欲

右禹步飛天網躡地紀並須倒返三遍爲之

經曰行陰功助國護身救人者先躡地紀三遍訖即飛天網三遍即散變三步九跡步轉天關擊止之如恐不止即十二步禹步一遍又或步一十五步存上中下三將軍兵衆及六甲諸神等轉天關以指之如是三度萬事自消亦不苦損陰靈物命若六度爲之所制立可殞滅禁其妄行損人功德

經曰步此有所制滅並捻左右刀支訣（在左右手第三節上右邊右主殺左主生不可妄行切須察其理在左手第五指第三節下）治惡鬼捻鬼刀支訣（在左右手第五指第三節下）

禹步九跡或十二十五跡或三返爲之（先九步却返綱張舞爲十二步又返爲十五步訖左右配衣左手把魁星指之轉天關舉手指之三或六或九三度毒妖自止六度則致損病九度必死滅難爲禁救非道亦不可不慎其理也）度其妖祟止則放不可便殺若人物不安水旱妖星皆可禁治

右天網地紀三五禹步衆圖事用甚大自各有經訣今略明其標要所貴法家知其奥妙之階梯識元真之關鍵也

登步洗身呪

吾以日洗身以月鍊真仙人輔我日月佐形二十八宿與吾合并千邪萬穢逐水而清急急如律令

天地交泰禹步法

凡登禹步先呪曰

吾是洞中太一真頭戴七星步四靈手執金劒巽上立逶遲（巡）行直至坤地戶巽宮須結界直至天門謁帝君三步九跡登明星三炁九炁離身形急急如律令

凡禹步訖念呪曰

乾尊曜靈坤順內營二儀交泰六合利貞配天享地永寧肅清應感元黃上衣下裳震登艮興坎順离明巽旺允生虎步龍驤天門地戶人門鬼門衛我者誰

昊天昊蒼今日禹步上應天綱鬼神賓伏下辟不祥所求如願應時靈光急急如律令

右步呪畢如法隨心行事

交乾禹步法

訣曰

坎雙艮隻步交乾震上雙行允亦然坤隻離單（一）隻步巽三台歸去便朝天

右步畢結紫微印乾上化身乘白鶴飄飄至天門朝帝君述心事奏達乞賜救命如願又再從天門返步歸巽於淨室壇上逐日子午時登壇禹步亦可披髮仗劒步向乾上入壇心正坐瞑目呪曰

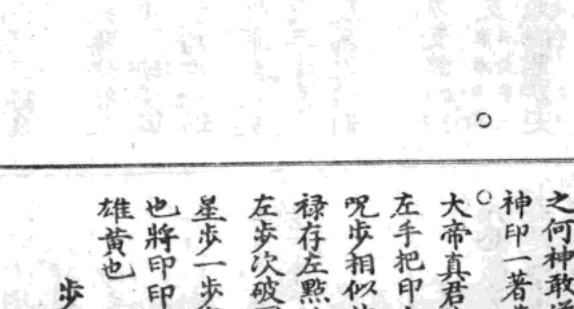
乾元亨利貞日月蔽吾形萬炁不能干壽與天同齡急急如律令

又呪曰

吾是道門行法之主水火刀兵不能及吾疾

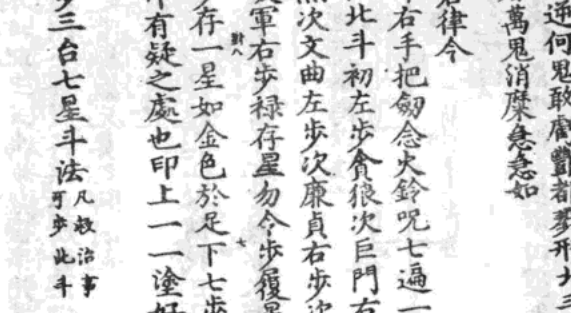
病盜賊不能及吾吾與日月同光所行萬事
吉昌急急如律令
右步呪畢如法行事
既濟禹步法 陰日可用

未濟禹步法 陰日可用



右二步法呪並同前

步火鈐斗訣 新授一切凶神六



火鈐神呪

太上神鈐炎帝之精光霞雷霆明耀三清流火萬里鬼無逃形神印一著灰滅邪精三五將軍詣落吏兵平天戾地誅鬼不停飛符走印頭戴五星擲火前殺萬鬼千精六天鬼賊付與神丁五靈真老是吾本師無礙神通萬靈同歸惡鬼絶滅不祥速追中皇九道威布四維伏匿故炁不遺織微五瘟七疰吾能殺之何神敢逆何鬼敢虧鄧都戮形北斗斬尸神印一著萬鬼消糜急急如

大帝真君律令

左手把印右手把劒念火鈐呪七遍一星一呪步相似北斗初左步貪狼次巨門右步次祿存左黙次文曲左步次廉貞右步次武曲左步次破軍右步祿存星勿令步復星上七星步一步存一星如金色於足下七步只同也將印印有疑之處也印上一一塗好朱砂雄黄也

步三台七星斗法 凡救治事可步此斗

入斗步法 有所啓祀造物之事用此斗

凡步此斗先念呪曰

我是天目與天相逐精如雷電光耀八極明徹表裏無物不伏急急如律令

凡步斗入斗内有所啓祝遣救並如本意施行如欲解穢治疾行事即念淨天地呪

洞中玄虚晃朗太无八方威神使我自然靈寶符命普告九天乾羅答那侽罡太玄斬妖縛邪殺鬼萬千中山神呪元始王文我誦一遍却鬼延年按行五嶽八海知聞魔王束首侍衛靈真山穢蕩淨遺炁長存急急如律令

又呪曰

清清之水日月華開中有北斗内隱三台神

水噴㖈禍去福來急急如律令

又呪曰

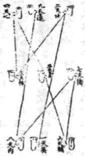
吾左目爲日右目爲月日爲將軍月爲司馬五使噴水治穢無不除者掃除凶妖辟除五惡百穢之鬼速走萬里急急如律令（如伯爲解穢畢）

（使出斗爲步念爲步兇至病人所念天蓬殺鬼等呪以去水噴治之）闕八

凡步斗行事畢出斗呪曰

五行相催剛劒持威六甲輔我三台辟非天回地轉陰陽開闢長生度世日月同輝急急如律令

步罡落斗法



步罡落斗呪訣

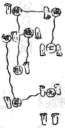
斗要妙兮十二辰禾天綱兮威武陳炁鬅鬅兮如浮雲七炁度兮上應天知變化兮有時日入斗宿兮度天關六甲律兮持合乙履天英兮乘天任傍天柱兮擁天心從茲度兮過天禽傍天輔兮望天衝入天內兮出天蓬斗道要兮剛柔濟添福祿兮留後世出幽冥兮千萬歲急急如律令

右此斗如詳度臨時有所施爲步畢隨意別念呪法

步三攝綱法 闕八 九

三攝綱乃北神三攝綱誅一切精邪鬼魅瘟黃之鬼

步雷火斗法



一轉指寅二轉指辰三轉指午四轉指子五轉指申六轉指酉七轉指戌八轉指亥

步三才綱法（凡呪敕水并召存三元五德將軍捉囚步此綱）

三步丁字綱法（凡取劒水用此綱步）

步霹靂解呪殺鬼綱法

先掐左手無名指甲下乃北斗交脚手收遊魂誅鬼滅形

步綱敕水殺鬼都官呪

謹敕咄叱赤身童童燒破天公天是吾父地是吾母日是吾兄月是吾姊吾左行青龍右行白虎前使千里之綱後使白陽之劒吾召五方五龍入吾水中召五方鳥利歪入吾水中收付一切兇人惡鬼盜賊虎狼欲相謀害者收付天剛之下無令動作急急如律令 闕八 十

關閉七步鐵蓋綱法

掐左手中指上節閉四山三轉收鬼山精社廟入九泉下即以鐵蓋蓋之後掐四指根歸位

指掌飛五斗法

夫治病驅邪拘魂制魄藏神庇身立獄追鬼蓋宅護民以至法師降伏神鬼邪魔魍魎精靈妖怪魑魅之屬皆須自先飛捻五斗纏身保固已形安藏魂魄然後施行諸法制劾邪魔若斥逐鬼邪患者稍安明見祟已遠則宜以飛五斗圍衛患者之身亦以周回先炷名香務令盛潔無諸穢忤褻瀆斗星若病人魂神久為死者勿引去住身形倏經符法驅遣日下不來作害者急以飛捻五斗而蓋庇之○若立獄召鬼鎮宅安人俱以飛捻五斗之訣布而其方切須依按圖書明解指節三叩齒逐斗閉炁默念星名而飛捻之

飛捻南斗法

飛捻北斗法

飛捻東斗法

飛陰陽中斗法陽日左手陰日右手為之

飛捻西斗法

陽日雷火斗法

陰日雷火斗法

禁治掌目訣圖

○鄴天法主印訣四指須藏五爪拜章表及天仙兵馬指揮行瘟使臣用又云上帝訣亦同此用玉清訣中節上清訣中指上節句上清兵馬又中指甲下間為太清訣下節北帝訣中指典二指並掐大指中節化身為北帝天師訣大指掐二指根句神將吏兵并功曹上兜等用紫微訣小指根四指背過中指句定大指掐四指第三節中指掐掌心撰文又名伏邪印又名伏印乃邪於腹下日君訣第二指上節念日君況存太陽取炁用之月君訣第四指上節念月君況存太陰取炁用之明堂訣第二節天網訣第二指甲下指揮炁神取網炁抑字等用天丁訣中指根句天丁用又天丁訣以四指從中指背入二指掐大指根大指掐小指根以小指句大指

直却中指若局邪炁然胸下五雷訣大指掐四指收斂四指當前撰水書符發文字指伏藏行兵發雷電開天門燈照入病家用丁甲訣掐乾上第四指壓大指掐乾上壓二指三指句丁甲用鄴監訣却以四指五指壓大指就領兵變神訣以小指從四指背入用中指角馬用定再以大指掐中指中節五二指從胃前局邪訣掐掌心撰文大指壓中指

由背大指頭壓定二指句功曹訣掐二指中節句之立至收瘟訣大指壓二指三指掐乾亥二位入瘟家指揮行病使臣用之掐斗訣開天指根閉地戶二指甲留人門中指根塞鬼路中指甲上從鬼戶邪入天門迎三指根上二指甲勾鬼訣大指掐小指根又訣用二指三指相又四指玉指亦相又中心開穴大指掐四指第一節禁鬼訣掐四指第一節同入壺用之金刀訣大指壓二指掐四寅上○三指掐亥上直伸小指令鬼通傳發兵訣大指壓三指掐四及起發去處等用四山訣中指掐掌文大指壓中指甲下凡發兵馬用日辰訣五月寅二月卯上餘做此日掐正時上凡句十二月十二時功曹用追鬼訣由二三指大指掐四指中節立獄追鬼用收遊魂在四指上節弄四山大發收聚鬼賊金丁訣中指掐大指甲中指甲中節開印訣大指甲挑

入印訣大指於中指甲內挑入掌引鬼神赴獄訣收却金獄中指掐掌心大指却金城訣中指掐大驅百怪訣左手大指甲下以驅蝗蟲訣中指第四指若小指中節二節。

乘雲訣第四指第二節役鬼訣自實掐衣上挑出

右件訣目並以左手為之

入廟訣二指抽大指中節又抽小指根破廟訣二指抽大指根驅病訣大指抽二指中節在神將收鬼白虎訣大指抽二指甲丁入山林避虎用之青龍訣大指抽中指中節渡江河用追魂訣大指抽中指甲根追家親用勘鬼訣大指抽中指甲下閒經其紅邪用卓劒訣大指抽四指根遣鬼功曹用解龍訣第一指第二節象畢訣之

右件訣目並以右手為之

七星本訣

第一魁星文在左手第二指第二節上

第二㪷星文在左手第二指第一節上

第三巍星文在左手第三指第一節

第四甄星文在左手第三指第二節

第五巍星文在左手第四指第二節

第六魏星文在左手第五指第二節

第七巍星文在左手第五指第三節

五行主五等訣

木訣在左手第二指第二節上逢王訣節下王訣第二正節之正中土訣在左手第四指第三節下半來水訣在左手第三指第一節玉訣節上半來火訣在左手第三指第三節左之正中金訣在右手第四指第三節玉訣節下半來殟鬼刀支目在左手第三指第二節上右遭疎嫌急捧之妖怪死自降也地心刀支目在左手大指指對根節左遶掌來至塗之地心小刀支洞門目左手掌心近臂直紋謂之地畢訣又名洞天訣殺鬼刀支訣在左手第五指第三節右遶急抽之血欲出畏也抽左破賊刀支訣東方以木人刀支遠則放之也南來以火西來以金北來以水四季無以土刀支最成丑未為四季抽此刀支以掌手自圓訣又隨方色塗之木刀支以黃金白色金刀支以火赤色水以土黃色火以水黑色土以木青色塗之降七魔斬二鬼刀支訣在左手大指抽第二指甲巳上破五苦八難九厄百病刀支訣金令人指火刀支木令人抽金刀支水令人抽土刀支火令人抽木刀支土令人抽水刀支三官殺鬼訣抽左手第三指中下招星訣在左手第四指第一節見星入所在分野欲呼之則抽此訣目

天師書符存功曹神將法

左手大指為陽炁功曹凡書奏天曹符文存之為主

左手二指為地戶功曹凡書厭土殺土炁符文存之為主

左手三指為中主功曹主管五嶽凡書符禁一切山川精邪及書五嶽四瀆符文存之為主

左手第四指為迎送功曹書一切入和合佩厭反覆符之存文為主

左手第五指為百會功曹管一切湯火鑊鼎蛟蜃龍魚等書厭符文存之為主

左手大指下虎口紋主書斷一切虎狼符存之閉炁書之

左手大指中紋主書辟瘟疫及斷諸災障毒炁精邪伏尸等符存為大殺神

左手第二指近掌紋節主書厭官府口舌利市百蟲怪異等符存為無上天師

左手第二指中節主書死喪防四隣刑害修造等符

左手第二指上節主書厭狗犬婦人難產胎衣不下子死腹中等符

左手第三指近掌文為陛防使者主他人咒詛符與被厭人吞之

左手第三指中節為橫綱使者主書昇壇謁貫人取索和合等符

左手第四指近掌文為聰明目書厭夜眠汗囈咬齒及小兒夜啼魂神不安等符

左手第四指中節為平目主書野獸入宅諸

般怪異等符

左手第五指近掌文主書一切疼痛腫瘍符

左手五指中節為制伏神使主書一切蟲鼠蠅蠓符

左手五指上節為大力士使者主書厭船筏酒酢等符

凡行步問病治邪入廟渡江入山書符並須掐訣目發行問病步綱入門存左右二使者二十八宿在身四周四直四靈在前後想身為天蓬掐左手中指中文入山中行存青龍白虎在左右日直時直在前後步斗綱掐左手亥上入山入廟破廟存所授籙職想天蓬身長五十丈領兵士萬萬億衆捕鬼使者天丁力士北帝敕神祠大將一百二十人令行入廟後掐大指第一文為破廟目第二文為入廟目過渡江河存想天地水三官在前四直在後本籙中吏兵在左右掐右手中指第二節制伏大虎用法取炁掐左手辰下為大虎目則虎伏目不敢視也凡伏惡鬼存身為天蓬閉目伏印想天蓬呪內三十六將列在前後監兵孟章列兵前後陵光執明建節持幢句陳穹隆立在臣身中步七星行發印驅病逐鬼掐卯上為伏鬼目發符牒斬鬼存身本籙天官執符牒在手步綱呼吏兵敕北帝南斗大元殺童北帝敕斬鬼玄武使者授吾符牒准此奉行先發牒行准前發牒目次掐右手掌心下文為斬鬼目如惡人戰鬪存身為周武將軍身長九十六丈天冠赤情絳章丹衣手執玉陽之節領兵三十萬衆執符步綱掐左手中指第三文為戰陣目降伏五方鬼神凶怪存身披髮仗劒步綱用雷師電師印都天法主甲次掐左手掌心取天剛炁北斗蓋頭四靈在前後次掐大指下節下為魁中五星入病人家存身為天醫令左右吏童侍藥真童隨吾所行掐右手寅上為病目凡人生惡心多行呪詛用符厭已病生不知求醫無差但依吾法步斗望天剛取炁書符與著病人掐右手子上為翻呪詛目則呪之人反著而百術不解

太上助國救民總真秘要卷之八

太上助國救民總真秘要卷之九　對九

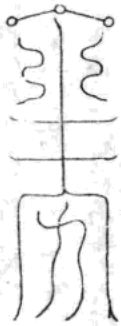
洞幽法師元梦奎編

傳度立獄生天臺醮蓋斗燈推占訣法

天心正法符券

夫版符者以版為之上書符呪鐵券者以鐵葉為之上以雌黃為地朱書券文又或有以黃花繒帛為之上書符券言不必用鐵止以鐵為堅確之意案乎古法各有意義大體表其誠信永堅固而已今且以所授舊法列如後式

鐵券樣鏤以鐵葉為之方圓三十同封於版符內卷內符並朱書



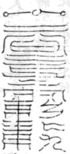
版符券文式以桐木為之厚二分高七寸闊九寸對

維某年歲次某某月朔某日某辰本貫大明國某州郡某鄉里某官觀道士某人本命某甲日時生即日虔心奉詣

上清大洞法師某君門下傳授

上清北極天心正法斗下靈文版符鐵券助

國救民行持道法拯拔衆生苦難斷絕邪精去除瘟疫洞濟幽冥者



券文

一券傳法弟子某所施大道仙法救治衆民疾苦常行正直動合天心慎勿邪諂妄行欺濫

一券傳法弟子某凡所施爲將身比身孝養二親恭事師長治救貧寒老病孤幼見之即救慎勿貪取

一券傳法弟子某行持天法仙符一依正教志心嚴潔慎勿輕泄漏慢不敢不取師旨妄傳他人苟有所違臨事不神

牒前件弟子某性本清虛欽崇大道志究仙法願指群迷事須給版符鐵券鎮身護命延年益算謹請四大天王天龍八部九天元君八大金剛十方護法神王六丁六甲神將天丁力士五雷使者風伯雨師五嶽四瀆洞府名山三界一切明神常切衛護本人行持

太上道法救民疾苦驅瘟剪邪盡副願望准此奉行

保舉師具位 押

監度師具位 押

度師具位 押

先度師具位姓名

版券封面題式

版符鐵券給付傳法弟子某人鎮身護命行持　封

傳度師具位 押

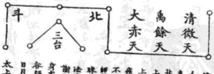
道法助國救民剪邪立正准此奉行急急如律令

版券背面題式

保舉師具位某君保舉

監度師具位某君監度於某年某月某日拜授

真文契文式 以黃素高一尺二寸闊一尺八寸造



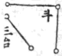
維某年歲次某月朔某日某州縣宮觀弟子某人本命某年某月日時生行年幾歲謹齎信奉詣

北極驅邪院

上清法師某君門下傳授

上清北極天心正法斗下靈文一部惟願救民疾苦斷截妖精保安身命度厄延年傳授之後不敢不奉師旨妄傳非道無德之人及將此規求貨財違昧大道如有違者甘受誅令依法傳受授師不得隱真出偽誑謝弟子某以身謝天地水三官若弟子違盟犯約叛背於師當身受風刀萬劫不原上與七祖同受不赦然道答師令與師分金破券背盟爲對日月星辰爲證一如

太上正法玄科律令

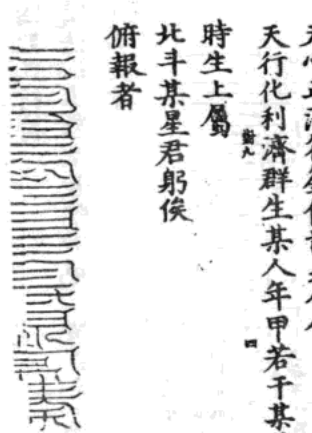


太上正法玄科律令

日月星辰爲證一如

答師令與師分金破券背盟爲對

身受風刀萬劫不原上與七祖同受不赦然道



新授法人補驅邪院官誥式

敕三台門下

據驅邪院某官姓某乞保奏某人稟性純
素守善存心每崇奉於
高真常歸依於
大道頗有助國救民之志願欲傳受
天心正法符籙保護身命佐
天行化利濟群生某人年甲若干某月日
時生上屬
北斗某星君郎侯
俯賜者

保舉師具位臣姓某
監度師具位臣姓某
傳度師具位臣姓某

惟三天正法萬道同師剏吾言之易行豈
汝心之難勉宜補北極驅邪院右判官同
句院事惟
式以
聞

右牒奉
上清玉帝
敕符到奉行
某年月日
度師具位臣姓某 誥行

補職後得報應謝表式

臣某言臣聞大道無形有包萬化上德不宰
運斡三元庶彙咸彰最靈居首不二之法非
離乎本守一之要蓋出於誠自顧凡材獲參
仙品臣誠惶誠恐頓首頓首恭惟
太清大帝
祖師上清大帝
玉清大帝開天御曆執符為九百九千九億
萬之道君關地赤明龍漢乃十號十真百靈
源之經寶三天正法五帝真符布化降祥垂
光應物臣居凡賤叨奉至猷獲脫塵寰喜剔
仙籍敢不上遵天戒下盡人情救苦為心報
恩是切謹具表謝肩瀆
天威下情無任望
聖激切屏營之至臣某誠惶誠恐頓首頓首
謹言

太歲某年月 日具全銜臣姓名上表

立天獄法

凡建立天獄先須依方所建置淨室一間並
須緊密掃洒潔淨然後建獄

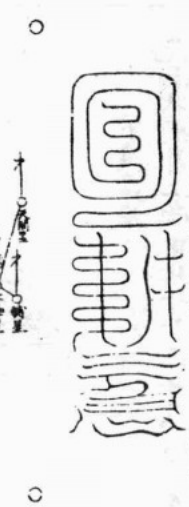
辨方訣

正月在子五九同 二月十六兔園中
三七十一馬欄內 四八十二入雞籠
凡建獄先須變神後三步丁綱存左右有捧
劒印青衣二童子自身為驅邪院使戴交泰

冠披魚鱗服右手仗三昧火鈴劒左手執都天法主印於建獄室中步七星綱令人隨步插竹子後用左紐絣繩一條逐星繫之先寫追鬼符兩道一朱篆一墨篆以紙錢伍帖於獄前燒符存追鬼符使如急脚之狀便捉追鬼訣訣在第八卷呪曰

天獄靈靈上帝敕行都天法令授命嚴行收捉邪鬼無輒容情急急如律令

用紙一條朱書云泰山差來承帖神將應捉到爲禍鬼神並赴此獄復於此文上寫法師衙位一行下押花字又於押字上寫准上帝敕令前天獄呪次以上帝訣天丁訣貼於天獄竹子上存黑絹作黑雲髮髻化北斗作黑暗獄天獄八星陽日用石灰陰日用炭灰爲之各闊七寸武曲星下立獄圓闊一尺二寸用青竹九莖各長四尺九寸星并獄各以細灰爲之以竹子逐位標定乃以竹爲直獄將更以皁帛九條各長九寸闊一寸二分於竹子頭星下七寸繫定朱書八星名於皁帛上日閉夜開慎防動觸並不用燈燭如治病以



綱指病人卧房餘所雜事即以綱指月建如經兩宿天獄上未見蹤由即依前行文字催承帖神將於立獄房門上貼天獄二字大書事有報應未報應相度施行一依陽道公法不順人情立獄不得令人見只常自已出入

驅邪院五獄主直壇土地亦須先燒錢馬

追鬼符式寫時向月建燒時視之日所有爲禍邪祟追號原頭共朱

獄内驗鬼跡法

若是狂猛凶惡鬼神即見本相如是陰沉之鬼只露蹤跡如是命當終亡即病人本命星下獄上現雙跡乃追魂使者報應也宜詳之

急罷獄若似雞跡是客亡似人跡大小五通似猫鼠狐狸跡山精似人手足麤大猛惡山神似蛇蟮跡竈神佛像土地壇廟鬼若似鵝鴨跡有血點者傷亡鬼若貢起者廟宇僧院神靈爲禍如刀挑起成小跡多者本家修造觸犯如騾驢牛馬跡大者家蟲毒小者蠆毒如布索拖拽瘦者自縊鬼如犭義跡雜亂者伏尸癆鬼似小指兩頭一般大小塚墓注鬼小者山林陂池觸犯爲禍

罷天獄法

變神爲驅邪院使令鬼神先赴星壇顯現訖依公以狀申解東嶽及以帖付神將管押前去獄下出頭逐一封角文字了畢供養錢馬便指揮二神將仰庭分泰山差來神將及城隍下神將速於天獄中交領某家爲禍鬼神於案前伺候指揮想見領到即便指揮依位賜酒食錢馬訖即將管押鬼神文帖公引發付了一面令人拆獄焚之砂灰並送江河内申解狀式具別卷在第十卷

建生天臺法

詳按狀詞理分明依狀施行如不着實指定

因由即海行文字申獄乞指揮差神將同本
屬城隍被呪家司命五道逐村社廟靈壇乃
至內外于細察探是何色人以何師巫在何
鬼廟許何物色柱殺良民未能解釋當院於
本人家建生天臺未審前件去處仰神將就
彼嘗押赴臺候到即時行遣存見本人冤魂
默言云弟子某與汝先有冤恨汝何故牽纏
於陰司為禍至此見今某卧疾今吾為汝廣
為齋醮經文錢馬資薦令汝就此臺生天今
後須管改心易行更莫似前執對若不禀此
指揮歷劫冤對不能托化如不聽吾言當禁
汝入斗獄碎汝形影化為微塵急急如律令
依法存變了即出牒引交付與神將押去東
嶽仍關治路土地逓相防送直至府君殿下
乃告府君指揮速報司勾除冤報捷疾取下
詞狀放令生天其生天臺於生炁方上用甘
松沉檀酒水拌砂為之三層下闊二尺高三
寸中闊一尺五寸高二寸上闊一尺高七寸
上層用鑑一面安當心中層四角安燈四盞
臺前點七星燈以柄指病人房臺上一籤書
云生天臺三字又用卓子一隻列時果香燈
茶酒供養卓子後用一牌闊三指高六寸上
書云
稽首祖師上清大帝 牌用李 瞽本造 後再三祝白事
意伏乞
祖師上清大帝特降敕旨依臣所奏施行
生天臺樣

下醮盖法
先具狀飛奏上帝申北斗七王并泰山乞降
指揮本屬城隍差神將同某人家司命土地
等神專切巡護係醮盖入口一年之內無諸
災害行遣了畢 缺式 共後表 後用鐵柱一枝若手
大指大長一尺二寸象十二月上刻七節象
北斗七王宮存為金階玉室寶殿用一小淨
瓶盛符用鐵一片長七寸闊二寸上篆三光
符鎮之
鐵柱樣

鐵版符樣

符用黃絹一尺二寸上篆三台下篆北斗七
星象七王宮分各逐本屬星下書弟子姓名
年月日時
絹符樣

絹符盛於瓶中并係醮盖入隨年錢以一大
瓶到入醮盖下小瓶選逐月華盖方上拽地

深一尺二寸埋之（華蓋方在卷後）然後變神步七星綱用天丁訣從貪狼起至破軍下禁其步綱念呪曰

北斗靈霊斗柄前星貪狼操惡食鬼吞精巨門炬赫照耀光明祿存奔霧統攝符兵霞衝文曲光徹廉貞威霊武曲真人輔星天綱大聖急急如律令（下鎖并符入瓶中）

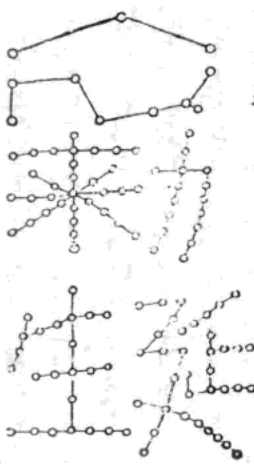
下醮盖念呪曰

天為我盖地為我載北斗懸星為我衣衆吾藏弟子其人幾口在北斗七元之内流火之庭干不能侵支不能傷為我者太陽不為我者滅亡急急如律令

下禁埋瓶插鐵符於前安鐵柱於後即存四天門王鎮四角存係醮盖人在七王宮次想城隍下兵圍繞巡護訖叩齒而退候年終開醮盖即備酒食錢馬獻符中聖衆三台北斗本命星辰隨力備醮答謝

思祐仍犒賞巡護神將兵衆當境土地送一具牒狀發遣回嶽交還候交領兵將訖明乞報應

敕字延生燈式（敕字四十九盖延字三十六盖生字二十四盖）



凡治瘟疫狂邪病患醮謝並點此燈常點辟瘟延壽並各用石灰作痕後安燈點之先步七星綱誦呪曰

北斗七星王真仙靈貪狼巨門保臣長榮禄存文曲使臣聰明廉貞武曲保臣長寧破軍輔弼護臣身形常居吉慶永保福齡注上生籍除落死名神清炁潔洞達幽冥禁邪攝鬼（對九）驅妖摧傾學道修真我願合成七元扶衛飛昇紫庭急急如律令

從用五雷訣閃目三轉作電光滿室挑發訣即誦發燈呪曰

上帝有敕發點斗燈七王來降照護衆生左右輔弼親見威霊天蓬元帥統領天兵五雷使者六甲六丁玄武大聖台中三星去病除禍誅斬妖精三魂輔體七魄安寧違敕者死稟敕者享延生一點身宅光明急急如律令

然後點燈如人病患淹延醫治不可者宜點（對八）此燈先用淨油六十四兩木一兩甘草一兩腦子一分桃枝一兩每條長九寸雄黄半兩朱砂半兩已上除朱砂外一時入油中浸七日向長生上以大黒煞符守護三光符封瓶口候日數足取出去藥將油入淨盞中盞緣四周用硃砂塗令厚從病人本命星上閉炁步綱如前點之以斗柄指病人卧房不得用紙燈點宜用松明發之不得泄氣如其夜患人本命燈先死便與家長言不可救也或明耀復有飛蛾投之人安鬼伏也如蛾活燈死鬼盛人衰切在臨時詳之或暗不滅則知人命不妨止是病未安也

點燈占住宅災福

宜於六會夜如前法安排醮祭占之事燈明則吉暗則凶若有青色須有伏屍赤色忌血

光災白色有喪服或外孝黑色有病及官事來家神司命吉黃色有瘟炁焰長明者吉成輪光者凶暗而復明主有凶惡

華蓋法

正月子方　二月丑方　三月寅方　四月卯方
五月辰方　六月巳方　七月午方　八月未方
九月申方　十月酉方　十月戌方　十二月亥方

逐月在其方地謂之華蓋上建立醮盞并生天臺點延生燈也

紫微七政總天活曜天剛法　天剛所臨一切

山神惡煞悉皆畏避不敢當也

七星日夜轉青天　魁在頭兮剛尾邊

一日時中十二時　十二時中常戌起

訣曰

但每夜戌時以戌上剛如月建上一時移一位周而復始萬年亦同用之　動之十四

又古天剛法

月月常加戌　時時起破軍

太陽未過宮前起亥太陽過宮後起戌常以月建上以亥戌起到正時即便見天剛行度

推太陽方

正九出乙入庚方　二八尋兔入酉剛
三七上甲入辛位　四六生寅到戌鄉
五月入乾從艮出　十月巽身入坤方
十一十二居辰上　此是天心合太陽

推太陰方

正九先從丑位通　二八還歸子水宮
三七亥方四六戌　五月西天正歸東
十一十二居辰上　順數加時退一宮
後見太陰臨照處　此是月光取炁同

入式坐端法

入式之法妙通玄月將加時位上端便視何神同一位用起人元建日干剋者為元從旺斷五行之內審須看辯其神將詳凶吉方察來人見的端動者為客不動主神將為財定　動者主

剋看主剋財兮財不動財剋主兮競爭官客剋主兮來索物主剋客兮客不歡加到本鄉財不動相生忻喜物圓圓二木為文財難得二土俱比遲晚間二金相剋都無順二火為災百事殘二水皆須為大吉水來入火婦難

安金入木鄉口舌起火入金鄉有迍邅木來入土為刑獄土來入水競庄田上剋下時從外入下剋上時向外邊常取寅申為貴客子午卯酉酒食筵巳亥定須來索物辰戌鬪訟競留連丑為銅鐵金銀類小吉婦人酒食錢

四位相生萬事吉內中刑剋不須言此是孫賓真甲子天地移來掌內傳

推病狀法

問人年紀病根源　月將加時命上傳
見木便言風氣病　酉金氣滿肺拘連
逢火內外皆生熱　見水冷病在腰間
遇土有刑生瘡腫　相生病體易為安
要見歸盤尋好醜　貴神位上共同看

又法

占病之法要須論　月將加時位上明
四仲即言病苦疾　常須四孟是天行
四季定之長病患　唯看刑剋辨浮沉
剋金為喘剋土脹　剋水還為多難迍
剋木即為肝家病　剋火應長心裏連
此是神仙真妙訣　孫賓十法不令傳

定病人生死法

來人方上辯生死　貴神月將同用此
貴神與將若相剋　定知病重卒難止
人元方位更傷殘　昏沈應是難療治
命與財傷氣木金　此文秘奧通仙旨

定病人生死鬼限法

甲子巳午九宮傳　乙庚丑未八由年
丙辛寅申七行位　丁壬卯酉六行言
戊癸辰戌五行位　巳亥四殺本根元
年命得日支干上　在何宮宿所相連
○一坎二地三在雷　四風中五不堪言
六丁伴尋過七宅　九火仙人度八山
立春艮旺在山頭　八節隨卦順行流
旺相胎没無餘事　囚死非中夜可愁
就中休廢兼逢鬼　便排棺槨赴荒丘

除法　水一火二木三金四土五
六七八九十黑紅青白黃

天除一地除二人除三四時除四五行除五
六甲除六七星除七八卦除八九曜除九不
盡者是算壽并鬼之數隨位辨其衣服色目
也

推取伏尸法

伏尸之法不爲難此法元來有妙玄月將加
時知去處魯都之下伏尸安乙庚勝先尋方
位丙辛二日在坤邊戊癸功曹魯都吏丁壬
亥上傍於乾甲巳之日小吉下魯都之下是
枯泉魯都戊巳伏尸隱剋魯之處取應難

課祟是何神法

人來課祟求神意　月將加時方上覓
亥爲爺娘北帝神　巳上竈家相爲祟
子爲溝龍玄武神　午爲湯妨心中撇
○丑爲伏尸阿伯神　未爲中官或自縊
寅爲刀兵樹龍神　申爲口願功德祟
卯爲客死外亡人　酉爲佛像產死鬼
辰是天心家宅神　戌爲觸犯家土地

推病祟圖

凡看病但問來人其患人在何方位卧地如
在兌上即知是家神少女其餘皆倣此臨時
書符行牒或劄子行遣驅逐也

行符吉凶時辰法

甲乙日在寅卯丁日在辰巳戊巳日在午
未庚辛日在申酉壬癸日在戌亥
右巳上日治病行符不可去大山

行符治病法

來人請符定時辰月將加時問病人傳到命
中看剋王建時運悉細推尋但俱亥上爲正
○月逆位分明十二神病人命上無相剋依時
符水得安寧

十二月行符雜忌法

正二三四五六七八九十十一十二
大煞　戌巳午未寅卯辰亥子丑申酉
小煞　丑戌未辰丑戌未辰丑戌未辰
天獄　卯寅丑子亥戌酉申未午巳辰
地獄　戌酉申未午巳辰卯寅丑子亥
天魂　丁丙乙甲癸壬辛庚丁丙乙甲
地魄　癸壬辛庚丁丙乙甲癸壬辛庚

天賊　酉寅未子乙戊卯甲丑午亥
月德　丁坤壬辛乾甲癸艮丙甲巽庚
月煞　丑戌未辰丑戌未辰丑戌未辰
右凡每月內值大煞小煞月煞書符行符並凶宜厭怪煞孤梟吉凡徃病家忌於矣地獄方上入門并病人不可在獄方上向師治病凡人命與天地魂同者其日不書符亦不遣符犯之殺人其天魂地魄方上當月不釘符入地犯者田蠶死亡百事皆凶假令丁癸甲庚生人正四月及丁癸日不爲人書符亦不與丁癸生人符是其例也○
凡月德方上宜移病人牀在上治之吉
四季天一所在方
春卯　夏午　秋酉　冬子
凡書符下照在貴人方上大吉或設天一座各依方色氣數置符上禮之春九夏三秋七冬五度訖付人神驗

太上助國救民總真秘要卷之九

太上助國救民總真秘要卷之十　對十
洞幽法師元妙宗編

上清北極驅邪院行遣公文式
按法科凡有事端關牒靈祇申奏神真最爲綱要文式典則不可不備今以應係合用行遣之式修定開列貴無闕悞云耳凡因事應合行遣文字此更不一一具載如有不備者並比類格式隨意叙事倣用施行

傳法人投狀式
某州縣村鄉坊市弟子姓某
右某謹齋法信關是何物色謹竭精誠投詣上清法師某乙門下誓願乞傳授
比極天心正法一部志願助
天行化佐國救民治病扶危斷絕邪魔行持已後並依師指不敢妄傳非道之士及恃此違昧
大道稍敢有違乞先滅一身後罪七祖乞申奏
七元高真
東嶽聖帝乞賜

慈念許與傳授謹狀
某年月　日具位姓某　狀
諸應弟子求保舉師狀式
某州縣鄉坊村里保姓某
右某昨於某年月日具辭躬詣上清法師某人門下求授
天心正法一部志願助
天行化佐國救民治病扶危斷絕邪祟已蒙許賜剋日奏名奉命依法訪尋有道名師保舉傳授竊念某生身幸處於中華存心久摸於象外尋師屢訪於知已傾誠始遇於明人比者伏惟
某門下得法至精興揚
大道救民及物拯濟殊深某謹投
門下願求保舉儻蒙收錄則某敢不堅心剋志鏤骨銘骸至願修行上報提拔之賜不勝幸甚謹具狀告聞伏候
法旨
國號某年月　日具位姓某　狀

諸應弟子投師傳法辭式

某州縣鄉坊村里保姓名

右某本命年月日時生所屬

北斗某星君謹齎金九兩金錢一對命素一端以代質信青絲四兩以代剪髮丹砂七兩以代歃血棒詣

法師某人門下求授

天心正法意欲助

天行化爲國救民以某竊覩浮世之數常憂危脆之身愧除害以不能冀與利而無術操修既怠惶恐且深豈期多劫而來以釐今辰之會伏聞

某人不掩玄都之路特揚

太上之風抱行持一法之心增光道教垂拔度群生之手拆破塵籠厥持枯朽之根上賴

栽培之力其於行已豈敢爲非苟忘教育之恩甘受沈淪之苦輪迴得度竭志奉修元運相逢盡心報答伏望

某人大開慈造少鑒微誠塵瀆之辭乞垂憫念下情無任望恩之至謹辭

國號年月　日

法師爲弟子啓表狀式

具法師全銜臣姓名

右臣今據某州縣坊鄉弟子某乙投狀陳述及齎法信之儀詣臣門下乞傳授

北極天心正法志願助

天行化佐國安民救病濟苦斷絕邪魔行持已後盡依師指不敢妄傳非道之人及特此違昧

大道精若不依此言甘當先滅一身及罪七祖乞申奏外依格傳授者臣已審詳其人實謂稟性純素宇量存心每崇奉於

高真常歸依於

大道願有救民之志願欲傳授正法及三光北斗天剛大聖真武黑殺天符臣乞收補某乙充某官弁

呈奏

北極驅邪院印式及給付符文訣目依格付度臣今未敢專擅謹先具謄錄事狀奏

聞伏乞

太清大帝

祖師上清大帝

玉清上帝特降

勅命指揮泰山所屬給遣神符兵吏付某乙院內佐助道法乞賜

聖慈許臣傳授依法付度以期報應冒瀆

天聰臣誠惶誠恐稽首頓首謹奏

某年月　日具法師全銜臣姓名　狀奏

奏表關引式

北極驅邪院關某日當直功曹使者

今月某日時發奏狀一通紙角封印皮筒重封全赴

天樞院通落者

右今關付某日當直功曹使者准此

指揮疾速依例傳遞前去通落在路不得稽遲損汙揩磨封頭不明一切不虞罪不輕恕無致慢易不得有違故關

某年月　日時關

都天大法主判北極驅邪院事　押

申泰山狀式

都天統攝邪魔歸正具全銜姓名
當院今月某日據某州縣坊郭弟子某乙
齋心信投告當院乞傳授
北極天心正法輔正驅邪佐
天行化救民疾苦斷絕鬼祟志願行持者
對十一
右某已先具錄事狀聞奏
上帝并收捕某乙充某官仍給付符文訣目
及驅邪院印式依格傳度行去訖謹具申
東嶽天齊仁聖帝伏乞
聖聰俯賜
指揮遍行告示三界內城隍大王并所隸正
法曾用官典按分及五嶽四瀆名山大川宮
觀里社山川靈澤一切神明豫令知委某乙
授法領職後來或為人治病除邪切須佐助
道法收捕鬼祟無縱慢易并乞依例抽差神
通廣大威猛神將二員神兵一千人發遣往
新投法職某乙院內統轄助法指使其某乙
合用都天大法主印及本人親書花押某已
給付行使去訖今頭連印文一本在前伏乞
照會其印文即不與諸處符印相同修其文
篆一歸真道此去某人應有申報狀牒文字
伏望
驗認印文施行所貴不致僞冒謹狀
某年月 日具位姓 名 狀
凡申泰山狀發引式
北極驅邪院
今月某日時發實封申狀一紙角往
東嶽天齊仁聖帝御前通落者
右出引付泰山沿路土地速疾齎前件文字
逓相轉送前去通落不得稍有住滯搭擦損
汙踧褥如違罪有所歸必定根究施行的無
輕恕
某年月 日時引
北極驅邪院使 押
凡奏表申天樞院狀式
對十
北極驅邪院
今月某日發實封奏狀一通為某州縣鄉
坊某乙某事須至申上者
六
右件奏文候到日乞不以諸處章表為類伏
望徑為通
奏謹具狀申
天樞院謹狀
某年月 日具位姓 名 狀
祈雨奏狀式
具法師全銜臣姓某
右臣據某州縣某乙陳狀為某處苗稼乾
損舉家骨肉曉夕憂惶供輸官中租賦浩
大無從出納一家良賤恐罹饑荒患難性
命不存乞行救濟臣已即時審察委於甚
年月內關雨至今入事伏望
祖師上清大帝
太清大帝
玉清上帝聖慈特依臣所奏乞賜
勑旨下所屬委六丁六甲雷公電母風伯
雨師天丁力士五方龍王速為行布雨澤
對十
救濟民苦臣已於某處起建淨醮以祈報
七
應謹錄狀奏
聞謹奏
某年月 日具位全銜臣姓名 狀奏
牒雨部式

北極驅邪院　牒雲雷雨部六丁六甲神衆
（如逐位行牒爲准也）
當院據某人狀一如前式節略事宜須專行遣者
牒具如前當院已具事因聞奏
上帝及於某處啓建醮筵祈乞報應外令請
雲雷雨部六丁六甲神衆速於本地分大降
雨澤普濟民田救接苗稼無令損傷人命幸
不佳滯謹牒
某年某月某日牒
具法師全銜姓
押
○治伏屍邪魅所撓劄子式
北極驅邪院
某處某乙患某事今仰起遣本人家自前伏
屍客亡山邪鬼魅古冢土壠及先死伏屍傳
屍山精木客社廟獵神一切爲禍患崇速離
本人家舍任便往別處棲止即不得准前在
此別致禍患侵害生民速令患人魂魄附身
所病消散如受此
指揮後依前容令作祟其應千神吏等並與
邪祟鬼一例重行黜責關報

東嶽水失生路
右劄付某乙家所屬司命五道土地杜廟
等處神吏准此
某年月日　押
治時瘟疫癘劄子式（第十）
北極驅邪院
某處某乙家患時疫病作深恐損傷人命仰
行瘟使臣立便收攝某乙家患人今日已前
身中八萬四千真神并五臟六腑神君及湯
散某乙自前所受毒藥毒炁各令三魂七魄
○歸體平復如常應是邪魔遠離本人家舍無
令更有留滯或本人家中合有命終之人明
係天司勾滅仰具剌狀開破仍直申當宪
照會若係命終之人天司切要追攝即仰一
面具此因依回報差來使者但稱已准驅邪
院指揮拘留即不得一例勾取仍委自司命
五道等神分明告知無令損失人命須議指
揮
右劄付行瘟使臣准此
某年月　日　押

斷絶傳屍勞鬼所式（第十九）
北極驅邪院　牒上　東嶽某案
准　貴嶽差到神將報應（解鬼神以此言爲某處
某乙患某事服藥作善消攘未愈稱有傳
屍勞鬼纏繞勾連無由安樂急須披告乞
賜救護者
牒當院已於某乙家建立天獄及具狀奏
聞外伏請
指揮差神將同本屬城隍將吏司命五道神
衆立便往本人身一追取應係作祟邪鬼并
○傳屍復連之鬼速押赴天獄顯見蹤跡守待
施行仍下地府候當院罪獄結斷了日即依
品例於生界托化無致勾連謹牒
某年某月某日牒
具法師全銜姓
押

轉牒行往逐處經由道路式
北極驅邪院　轉牒自某州某縣某路界山
林道路
當院今月某日某時起發往某處千繫某
事自當所至某處通計多少里數切慮地

紙等不知當院出入兼道路所隱虎狼鬼物及邪精侵害須至專行轉牒者
牒具如前今牒某州界自此州至某處一路逐程山林符廟泉源窟穴陂池之所本屬地祇社廟靈祠等准此指揮常切鈐轄部下所統鬼神邪精務要潛息不得當截道路有妨當院往還經遊應係轄下鬼神當令在路嚴切祇候當院使役不得輒然怠慢如稍有違應係道路承受指揮等靈祇立當申送
泰山重行勘斷的不虛行故牒
○ 太歲某年某月 日 時牒
朱批事因依
具法位姓 押
右發此一道差本處土地齎行逐程轉遞
帖土地等神拘管鬼邪式
北極驅邪院 帖某處土地司命五道合干 對十 十
等靈祇
當院據某家狀稱某月日具述事件鬼神千變萬化妖怪山精五通群鬼作陣無術制伏 並須子細開坐 切慮向去及目下別致人命須議專行指揮者
右帖付前項某處土地司命五道等神准此指揮看覷見患人是何鬼邪因何動作致此變化興禍生民應係出入經遊地分一面把截不管走失已牒本屬城隍更差神將同共收捉須管敗獲伺候當院到來置獄勘問因依別有行遣如稍有走透及不公其地分千繫等神立當具同罪因依
聞奏送
泰山決配施行不管時刻住滯
○ 太歲某甲子某年某月某日帖
下朱批
具法位 押
右句土地當面發遣如地遠差神將或日直功曹將去叮嚀指揮或要發遣便內說 對十
發遣前去要令人顯現知委次牒城隍
牒城隍救治式
北極驅邪院 牒 某處城隍
當院據州縣鄉里居住某人投狀稱爲某事便須子細說事不得漏落須議專行公文者
牒具如前當院據本人情理具狀申
東嶽外事須牒本屬某處城隍候到請詳前項牒內事件徑差神將帶領合要吏兵就往某處某家 如置獄真言差神將勘問如起發言起發某家邪源依勅格斷遣者勘會問爲禍邪源從初因依勅令在獄顯現本相蹤由以待別作行遣謹牒
太歲 年 月 日 時牒
下朱批
具法位 押
○ 牒送邪祟赴城隍式
北極驅邪院 牒 飛處城隍
當院據某州縣居住某人投狀稱某人患何疾及鬼邪等當院今住本處勾問遂得前項某人身中鬼邪招伏因依真他所說須至專行公牒就彼所斷遣者准勅條諸鬼神 具因依關坐條貫斷遣
牒具如前事牒
某處城隍候到請依降勅條依公斷遣訖請牒

五道都案勿收仍請報應施行謹牒
太歲　年　月　日　時牒
下朱批
具法位　押
牒城隍及隣近神祠假借神將吏兵
對十　十二
式
北極驅邪院　牒　某廟靈祠
當院據某州縣鄉里某人狀投稱有某事
當院今看詳得狀內事理次第顯現有鬼
神如此動作具述狀內事理今當院合用下項
○兵吏等須至專行假借神將某員神兵某
千須至公牒者
牒具如前除當院具耿飛奏乞降
勑命指揮外事須牒某處靈相候到請詳前
項牒內事由徑差大將管押神兵某千赴某
方上建壇之所會集收捉妖怪仍叮嚀指揮
差來神將依例管押前來赴當所究氣搜捉
邪精鬼賊伺候了日別具公文開坐申
奏推行賞秘讀牒
太歲　年　月　日　時牒

下朱批
具法位　押
醮盖奏狀式
具全銜臣姓某
對十　十二
右臣某據國號某州縣某人狀投稱將帶
家眷等處向去各人行年不正別受災厄
防保無門乞賜醮盖覆護願獲平寧臣遂
依式將某人等共計幾人年命於本家某
方上下醮盖申寄
北斗七王宮并申泰山計會本屬州縣城
○隍同差神將千繁等神巡護係醮盖人口
一年之內管獲平安無諸災禍候年終滿
日別行開醮盖今具某人等年命寄醮盖
官分如後一人弟子某本命甲子某月日
時生寄入
北斗第一貪狼天門王宮六十甲子生熊
對十　算屬某星次第
寄臣以依前項施行訖外謹具狀飛奏伏
乞
太清大帝
祖師上清大帝

玉清上帝
天恩特降
勑命指揮許依臣所奏施行胄濟
聖聰臣誠惶誠恐稽首頓首死罪謹奏
太歲年月　日全銜臣姓某　狀奏
申北斗七王宮狀式
北極驅邪院
當院據國號某州縣某人狀投稱將帶家
眷深慮各人此去年庚不正別受災厄乞
賜醮盖衛護願獲平寧當院遂依式將某
○人年命於某處方下醮盖具事由飛
奏并申泰山請計會本屬城隍差神將同
千繁等神巡護係醮盖人口一年之內管
獲平寧無諸災禍今具某人等年命寄醮
盖官分如後
對十　十四
一人弟子某本命丑亥生行年幾歲寄
入北斗巨門少卿王宮
右具如前當院已具前項事理施行去訖謹
具狀申
北斗七王宮伏乞

聖慈特降
恩命指揮謹錄狀
上謹狀
太歲年月日全銜姓某狀
申泰山請神將來防護鹽盖狀式
北極驅邪院
當院據國號某州縣某人狀投稱將帶家眷慮恐各人行年不正遭值災星別受災厄無門防保乞賜鹽盖衛護各人身命一年之內乞獲平寧無諸橫禍願賜清吉候○年終滿日別具酬禮開醮上答
天恩者
右具如前除當院已依式於甚處某方上建立鹽盖一座具狀飛奏及申寄
北斗七王宮分外謹錄本人事由申
東嶽天齊仁聖帝伏乞
指揮計會本屬州縣城隍大王抽差有心力能勾當威雄大將各一員先請取索差來神將結罪事狀入案後便請疾速發遣前來某處某人家同住宅家神司命五道土地十二
禁忌干繫等神不住日夜常切巡護係鹽盖人口幾名一年之內管護平寧無諸災咎出入清吉動止安居候年終滿日別具酬禮開醮答謝
聖恩及乞指揮州縣城隍常切就便四季提舉無致神將等怠慢容庇邪道與民爲害如稍故違便請檢錄元狀施行所貴邪道靜絕民庶安居然乞某等今去身庚通泰運限光明永遠康寧未逢災難謹錄狀
上謹狀
太歲年月日全銜姓某狀○
開醮發遣神將牒式
北極驅邪院
當院先於某年月日具狀申
泰山請計會貴廟據差來神將在某家防護係鹽盖人口即無闕事今來年限過滿須至發遣者
牒具如前當院今據檢會前項神將在某人家防護係鹽盖人口即無闕事除已帖元差來神將回還外謹錄回牒報
聞候到請
指揮收入本直仍舊管役謹牒
太歲年月日牒
具法位全銜姓
押
替統兵助法神將兵衆式
北極驅邪院
當院先於某年月日具狀申
貴嶽抽選到統兵助法二員神將部轄神兵一千前來輔佐行持道法助國救民治病除妖勦邪立正今已一年當滿須至專○
行替換者
右具如前當院今檢會神將二員神兵一千在當院指使並無闕事謹具狀申
東嶽泰山天齊仁聖帝伏乞
指揮選差足神通有威力神將二員一員充統兵神將一員充助法神將神兵一千前來當院對替元差來神兵乞賜先取下神將結罪事狀入案後乞指揮日後專切隨逐當院出入輔佐行持
道法一一稟聽指揮使喚凡是收擒邪祟勦

截民禍之際各仰大暹威力顯現神通收擒凶惡如王民疾患速令平復即不得時暫輒離左右無令神兵怠慢候年滿日別行替換幷仰神將到日分明影響報應以憑拘管無令有失規儀謹錄狀

對十

上謹狀

十七

大歲年月日全銜姓某狀

設祭吏兵曉示式

北極驅邪院

當院取今月日時賞設獄下差來統兵助法神將神兵一千（或當營者或新差來）酒食錢馬（如為人行事即具施主名云齋設者）齋設者

右具如前事須曉示前項神將兵衆各令知委至時齊集無令有失規儀

某年月日

具牛銜

押

諸神司合用牒帖引劄目

五嶽聖帝法師請乞事用申本院用牒洽路

土地傳遞公文用引帖

地府水府主者並當院用關牒年直功曹傳遞文字用關引帖六丁城隍太歲並用牒關

當界土地本家司命用引帖劄子指揮

名山福地文字並關六甲六丁通進

監守鬼神用東嶽神將

廣脫亡魂牒地獄道

計會久病牒天曹案

舉行功德牒校量案

計會鬼神牒五道都案

計會大厄牒生證見案

遷陟功德牒司命添禄壽案

勾卒死人牒張都案判官

傷寒難得汗牒發汗案

陽道受罪牒傳録事

傷寒難得解牒發汗案

計會壽數牒注命案

對十

放生計會牒生命案

死經三日未冷絶牒還魂案

赦罪計會地府案判官

計會道經數牒鬼仙案

亡財失帛計會掠剩案

乞資算數牒短命案

亡過資薦功德牒地府保形案

見在功德計會天道案

計會年病牒行病案

計會生死牒高里都案

人口併沒牒李都案判官

計會亡人牒六道内案

凡注福注壽天上授福司命注禄夫壽禄添財帛等並須酌量事理輕重條制可否方可與行遣計會凡刀山鏤湯灰河劒樹拔舌磨碓等獄判官亦有生存行何德行方可施行仍須詳度品秩高下公文移合宜則

凡文官七品已上並屬天曹霍判官武官七品已上並屬天曹李判官

四瀆水帝

對十

九江水帝江瀆廣源王

九江水帝河瀆靈源王

淮水上相淮瀆長源王

濟水上卿濟瀆清源王

太上助國救民總真秘要卷之十終

十九

正一論 全真坐鉢捷法附 揵一

有客難曰蓋聞三生萬物大道無私賦命自天皇天弗欺受戴於地謂地必厚生非所迎而來死非所送而去道法自然人亦則之吉凶定分各自得也豈是要福所能遠禍乎且聖人垂教應有定期如何世道參差或新或舊九十六種各稱妙化道家復何以旨教靈寶一法二用故當服膺從之懼乖先王之法行一差毫毛之機長懷千里之失望古興悲諮疑莫辯是以望雲欽響跧跼仙駕側席下風仰延高誨

答曰探微測妙之說辯幽論玄之事故當求其理顯然徵其形跡爲據至理絕言非言無以載其極至德不形非形無以驗其有夫在形言寧無善惡禍是福之所倚故明其有徵揵一也福是禍之所伏故明其有主也有徵有主孰爲不信端形不招直影而直影自見和聲無追順響而順響必至倚伏循環寧在定分是以聖人立教遷善伐惡化惡伏善其化用不一者蓋闚人情之有淳薄風俗之有興鄙人淳則滋章不行禮薄則法令競起教以順民化以從俗是以太伯文身於東夷仲尼寨棠於西裸誠非至德之盛化然應變有方行藏之理抑亦在時博施於民而能濟衆者豈曰無功蓋亦從物情而成業者耳若保專一不離則天清地寧矣此則達人之高尚非庸才之所及一者正一也張君以正一統世八極無二玄綱一舉六合同風天覆地載教養修道非正一焉可得語其優劣哉余幸會大明洪流闡化欽風先聖味道餘生美章雲拂馳情天路籍素移年閑虛已日不勝飲露秋松荷澤春芳魚悅水深鳥希木茂栖林一枝闚河量腹但才愧尺短情非寸長智之玄解識非通悟鏤管鑒光何酬明誥

難曰聖人設教情無彼此何忌靈寶清齋旨揵二教塗炭謝邪

答曰旨教齋法及塗炭謝儀共出一卷經中聖人豈容應令修天師之謝而不修天師之齋若其齋可略其謝可換充靈寶闕者恐不但天師不許深非葛君之意特由世學者欲截鶴接鳧耳誠願其長短齊一然要非可相換也

難曰塗炭儀所說云悉如靈寶法推之斯言可得兼用

答曰塗炭法者由羣生欲障既深非大功不釋宿對根窓非塗炭不解結考不解則學仙不成厄世不度天師以漢安元年十月十五日下旨教於陽平山以教衆官令入仙目王趙修之卒登上道富爾之時塗炭之謝已行而靈寶齋儀未敷唯五符而已豈得兼行推年檢事足明爲謬斯乃造作支流穿鑿眞文足此數字欲令張葛二教俱同一用信不足有不信矣

難曰竊聞議者所說旨教齋者天師以教治官而已此是小乘之法非靈寶道士之所宜修揵三

答曰天師所說云吾以此法教治官道民令免災厄爲後世種民種民之許寧忘道士道士之傳孰非治官治官不修種民焉度十苦八難非功不濟功違正一難與論德在位謀

正君子同所懷寶迷邦蓋亦愚夫之所深有
失矣
難曰法以從善必可化以會時爲用旨教齋
法雖眞而古拙凡朴通居凡素之跡不宜以
施盛觀
答曰夫信言不美古自常然美言不信今也
居之古不會今誠如來告未辯盛觀終何所
宜若所宜在我有乖大丈夫處厚之情必移
之於人豈得兼愛之旨無欲觀妙情歸玄極
重察盛觀之意將非聖人之糟粕邪大音希
聲非無聲焉是以湯雷動蟄蟇蟲爲之解甲
大象無形非無形焉是以二儀覆載含生得
所戴履五行通風四時成俗萬物負陰抱陽
亭毒育養窈然而見精恍兮而示象子未帝
之先毋無名之始師絶言之業資不可名之
教然後抱一以爲式矣陳言示形以爲不藏
至理病是以病也豈可同乎偃然之器木石
之流而齊於觀化者哉
難曰按前來說靈寶齋儀起於葛氏旨教齋
法出自天師天師葛氏相去近一百許年葛
氏未生之前已有塗炭不宜今者引入靈寶
敎如清旨未詳葛氏所敷爲當可用而不宜
行邪
答曰垂拱而治洪堯之軌墳索爛然盛周之
風何必以結繩之純眞而苟貶書記之淡泊
也古而不今則質在文無今而不古則質喪
文行吾疑子以舊故見遺子乃以新知相嫌
大略爲疑者子復不文質彬彬耳
難曰若新舊之教理宜兼行而今子之所修
唯舊不新行與言乖的何爲許
答曰魚鳥異效各自得之飛沈川陸天情不
共五常同稟或剛柔殊操余蓬軀鑽質紆曲
任風若水之念從善如流心忘得失不以寵
辱見驚志存天道無親踈間然不勝效新者
多邪復留心舊教耳何必非今世之古人後
生之一標誌哉
難曰天師大聖設教救物何令今者廢而不
修將非三天之法有鄙正一之化不神通邪
答曰上士聞道必行故松喬其人焉下士聞
道太天蓋亦丘壑之徒矣至道不行者豈非
松喬之黨眇丘壑之類多故鳳鱗罕出而莫
用雖駟雲疇以常馳不修之理居其然乎物
勢之所之若飄風之所衝人情之所注如驟
雨之所泊但飄風不可移崇朝驟雨難爲旨
用耳道隱無名誰與名焉大辯若訥故誰與
辯焉知我者希則我者貴焉淩霜之幹不俟
陽春易彩既震之雷無待絃鐘示音萬雉捕
鳥成功一目鑽燧爝煙與自無朕何必須區
區於人物灼灼於榮華哉絶聖棄智民利百
倍絶仁棄義民復孝慈絶巧棄利盜賊無有
夫天化覆育仁教弘隱大聖恢恢全生濟物
豈得崇智棄聖喪德於慈聽者乎蓋非至道
之所取矣至道所取引心長霄之上投節清
都之官埋迹衆妙之門送心玄玄之無窮宴
朝陽以栖影庇太虛以席空揖虛皇以畢性
習玄老之秘蹤佩蘭蕙以齊芳尚松柱以易
容附青煙以傳誠留白日以照忠情無事於
易俗德自可以移風名良友於東華叱鬼奚
於北酆正一何所鄙哉想不惑於今日耳相
望吾子廓然自曉若披太陽於深夜矣

正一論

全眞坐鉢捷法

嘗觀古人皆按宣洞陽城歷漏且自今年冬至起算來年冬至日止所謂周天之正數一日一夜通計一百刻每八刻二十分爲一時惟寅申巳亥有九刻皆以子午定其晝夜今者所在壺漏異常不遵古法務在機巧各肆瞽術工匠一時胷臆之見制度既無軌則時刻宜乎差誤有過與不及之失今輒撰成滴漏循環之法積年而成不勞人力不費工財妙用玄微至簡且捷卿出萬里之外倣筒皆可附行於几案之隅所謂天運璇璣盡在日中矣切見好事君子或用表標或用煙篆然香燥則易爇香潤則爐緩天晴日表可驗陰晦又不可考三者但非悠久之法但依此造似乎簡易而精通玄微妙中之妙也

造盂之法

其法以銅盂二隻一隻大一隻小大者貯水初無定制但寬大過於小者足矣如無以磁盂代之小者重五兩高三寸四分面底並闊四寸七分上下四直造之恐度量差殊當以太平錢五十文惟其輕重造畢於盂底微鑽一竅如針眼大浮於水盆上令水顛倒自穴外逆通上入小盂中用籌探之水至子時子時至午則午至更則一更矣他皆倣此

下漏之法

每日天曉日將出時將一小盂浮於大盂水面上至日入時自然水滿小盂沈於水底爲度却取出小盂去其水再浮於水面上至來日天曉仍舊沈於水底昏曉二時俱以水滿爲度定其晝夜其日停水之時切須澄濾極淨毋使塵滓隘其水穴庶幾水無緩迫之矣

造籌之法

用薄木竹片皆可爲籤篦樣隨尺寸高下書寫時刻用探水定驗時辰更點尤是簡捷凡籌三十四分均布十二段每段該二分五釐惟寅申巳亥上分外加添四分謂維偏添之數也閏餘成歲折躔之數也今皆捷取一路以浮魚指點處是也凡一年十二月止用太平錢二十文隨月加減鎮壓小盂

加減之法

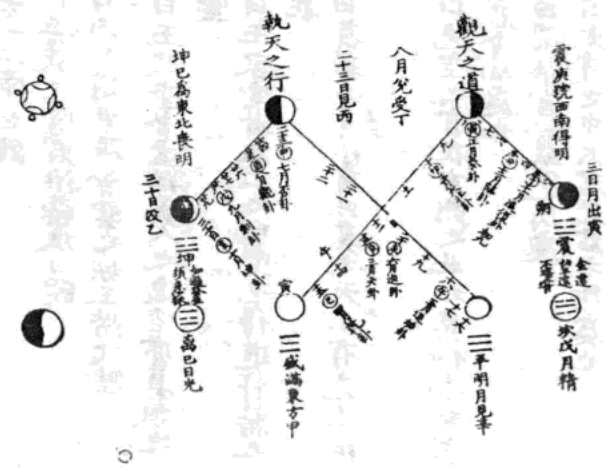
十一月節晝用二十文太平錢勻鋪小盂底
夜用空盂十二月節晝用太平錢十九文夜
用一文自十二月節爲始晝減一文夜添一
文七日一次加減正月節晝用十一文夜用
九文二月節晝用十文夜用十文三月節晝
用九文夜用十一文三月節爲始每七日一
次晝減一文夜增一文四月節晝用一文夜
用十九文五月節晝用空盂夜用二十文六
月節晝用一文夜用十九文自六月節爲始
每七日一次晝增一文夜減一文七月節晝
用九文夜用一十一文八月節晝夜各用十
文九月節晝用十一文夜用九文自九月節
爲始每七日一次晝添一文夜減一文十月
節晝用十一文夜用九文

定太陽出沒法

正九出乙入庚方　二八出兌入雞場
三七發甲入辛地　四六生寅入犬藏
五月生艮歸乾上　仲冬出巽入坤方
惟有十月十二月　出辰入申仔細詳

九陽真人

卷一



金真坐鉢捷法終

太平御覽卷上　　楹二

道部

理所

五嶽山名圖曰性命魂神之所屬皆有理所
神異經曰崑崙有銅柱其高凌雲所謂天柱
圍三千里頁止曲如削下有仙曹九府治所
又曰崑崙三夕用其一角正北干辰星名曰閻
風巔其一角正西名曰玄圃臺其一角正東
名曰崑崙宮上有玉樓十二景雲映日朱霞
九光西王母之治所真官仙靈之所宗登真
隱訣曰上清之境九天之門上皇太皇帝君
玉尊集群神於其中以定天下萬民之罪福
又曰西華堂在上清王母所居
又曰文德宮張叔隱處之
又曰八景城在上清玉晨道君所居
又曰赤城太元真人所居
又曰上清有寥陽殿上皇太帝玉尊集群真
於內
又曰希琳殿在上清東海八停山上太帝君
所居

又曰琅玕殿在上清金闕聖君所居也
又曰上清之境有丹城紫臺上皇大帝君玉尊集處
又曰七靈臺在上清境玉晨道君所居
又曰明真臺在上清境東海八倖太山上帝所居
又曰那弗臺在上清境方諸東華山上青童君所居
又曰上清境有希琳臺太帝道君居之
東方朔十洲記曰有光碧堂西王母所處也
三九素語曰蘭臺宮赤桂玉女處之玉房宮黃帝之女處之
又曰滄浪海島上有積石室多石象八石腦石桂英也
又曰紫石宮室九老仙都治處也
又曰崑崙山一名昆陵山一名玄圃臺上有積石圖大冶井王母宴會之所也
又曰崑崙有瑤華室西王母處之
又曰玄洲在北海亥地有太玄仙都伯真公所治也

又曰聚窟洲在西海中北接崑崙上多真仙宮第有辟和天祿之獸洲上有大樹與楓木相似而芳華聞數里
又曰神仙島有紫石宮室九老仙都治處仙官數萬人
又曰方丈在東海中三天司命所居處群仙皆往來其上大洞真經曰大素三元山有中黃太一上帝之館
又曰玉晨大道君治蔡珠日闕
又曰玉皇道君居青雲之城玉階文陛
又曰玉容堂者虛無真人之逸宅亦真氣之明堂
又曰玉容堂者太上之明堂也得道符籍之所在
又曰萬華宮在小有玉真之天小有先生治所
又曰絕空之宮在玄洲之北九真仙上帝司禁君會仙處也
又曰圓華宮黃老之所處
又曰太霞之中太虛元君之所處也

又曰秀華山太極真人呼曰圓明丹室玉靈真君處之
又曰青精君登紫空之山化玉室之內
又曰崑崙山有金丹流雲之堂上接璇璣之輪下在太室之中西王母所治真仙之女所處也
又曰玉室青精君之所遊處
又曰玉華三元君處流逸之室
又曰太虛有太霞之室合九雲而立宮于太虛元君之所處也
又曰青華之室青童君乘玉螭之輧御圓珠之氣而入山室
又曰太老之室在上清八皇老君乘虛狼車而入
又曰流剛山上有暉景之室西王母治所也
金根經曰青要帝君在丘玉國黃金紫殿青要帝君所處
又曰八關天人散香其間關上有金臺九層臺上玉晨道君所進居也有金輝紫殿後聖金闕帝君所居處也

上清經曰上清南極長生司命君藏瑤臺丹靈宮
又曰在蘭庭雲臺又登絕空之中紫碧玄臺
又曰有紫微玄琳殿中央黃老君居之
又曰恊晨虛觀綏嘗之室太上大道君閑居處也
又曰元始居紫雲之闕碧霞爲城
又曰有黃房之室一名玉容之堂眞晨道君治其中太眞科崇玄臺天師朝禮處
又曰有燕仙室天師教化處也
南眞說曰西王母女媚蘭宇申林治滄浪山受書爲雲林夫人
又曰北元中玄道君李慶賓女受書爲東宮靈昭夫人治方丈臺第十三朱館中
又曰閬野者閬風之府是也崑崙上有九府是爲九宮太極爲太宮諸仙皆是九宮之官僚耳至于眞人乃九宮之公卿也
又曰大方諸宮青君常治處也其上人皆天眞高仙太極公卿諸司命所處有服日月芒法雖已得道爲眞猶故服之霍山赤城亦爲司命之府惟太元眞人南嶽夫人在焉李仲甫在西方韓衆在南方餘三十一司命當皆在東華東華青童爲大司命總統也楊君亦去東軫執事不知當在第幾耳
又曰句曲山漢三茅君治其上各乘一白鵠集於處所時人互有見者山生黃金漢靈帝時詔勅郡縣採句曲之金以充武庫至孫權時又遣宿衛人採金常輸於官
又曰方丈西北有陰成大山滄浪西南有陽長大山其山多眞仙之所處是陽九百六應數之標揭也秀華山有玉堂乃玉靈眞君所處也
又曰金華山上有玉官太一所處
又曰玄洲之上有景曄之室西王母之治所
神洲七轉七變經曰西隴蒙氾之濱紫微王堂王母請諸靈素章之處也
飛龍隱訣曰北極眞君治於北極廣靈之室
大洞雌一篇曰一元君在元虛之室
元始序曰寒靈丹殿在上清太玄玉都道君請眞文之處
又有玉寶之殿帝尊所處也
王君內傳曰紫清太素瓊闕太素三元道君之所治也
洞玄經曰太極紫瑤之闕太極玄光眞君所治之處自天地以來人之生死簿籍在其中
玉清書曰玉户瓊門九皇上眞在其中
茅君內傳曰玉清天中有散華臺是四斗七晨道君所治也
列仙傳曰太虛瓊臺太平道君處之
上清八景飛經曰玉寶臺三元君所登處也
三元眞一經曰黃闕紫戶玄精之室身中三一尊君常棲息之所
神祝經曰太上玄堂天人所止
本行經曰有三元洞室妙眞之所處也
道學傳曰茅山靈口洞女冠錢妙眞登壇處也
定志經曰天尊靜處玄都元陽七寶紫微宮
太一洞眞經曰有太極紫房宮天帝寶神所處也
玉清經曰玉清宮高眞玉皇出入處

洞宴記曰宜都紫堂在紫泥之海東方朔宴息之所也

洞真經曰太老寢堂八皇老君居處也

三元玉檢經曰廣靈之堂太素三元君處之在上清天

玄毋八門經曰五通仙堂者五通帝君在其內

又曰散花玉室三素元君在其內

玉清隱書曰瓊琳堂上皇玉帝寢宴處也

道學傳曰洞室中有太陰堂龍威丈人所見○真文之所處也

龜山元籙曰文龜洞室上元君坐之處也

葛洪神仙傳曰金華山有石室一所丹溪人皇初平之隱處也

清虛眞人王君內傳曰委羽山洞周迴萬里名曰大有空明天司馬季主在其中（註二）（七）

又曰西域玉山洞周迴三千里名太玄總真天司命君之所處也

名山記曰益州西南青城山一名青城郡山形似城其山有崖舍赤壁張天師所治處南連峨嵋山遥望唯見兩青嶺山如蠶蛾之眉亦有洞天諸靈書所藏不知當是第幾洞天也

又曰赤城丹山洞周迴三百里名曰上清平天此山下洞臺方二百里司命君之府也

玉京經曰玄都玉京山有七寶城太上無極大道虛皇君之所治也高仙之玄都焉

大有經曰太清極玄官在元景之上太上道君居之

三元布經曰上清玉景宮佩三元布人在其○中

道迹經曰秀華玉堂玉靈眞之所處也

又曰洞眞堂元始天王太一高聖君說觀身大戒之所也

昇玄經曰玉清臺仙聖遊行之所

七星移度經曰帝君上登太極瓊臺

上原經曰眉生仙公住南嶽

五符經曰皇人在峨嵋山北絕巖之下蒼玉爲屋

龜山元籙曰紫閣西華玉女居之

神祝經曰九合之室太上在其內

玉晨明鏡經曰有太玄玉晨金華之室三素元君處之

眞誥曰大茅山西南有四平山俗呼爲方山其下有洞室名曰方臺洞與華陽通號爲別（註二）（八）宇幽館得道者處之

又曰方陽山下有洞室名曰方源館幽人居之

又曰包山下有石室銀户方圓百里

又曰有天市壇范丘林受口訣處○

又曰存方臺仙人蔡天生隱其內

又曰清虛宮司馬季主隱處也

又曰積石臺朱孺子居之

又曰寢靜之室消子處之

又曰蓬萊仙公洛廣休治蓬萊山

又曰許玉斧居方山洞爲上清仙公

又曰羨門今在蒙山大洞黃金之庭受書爲中元仙卿

又曰廣漢郡綿竹縣東九里有山昔韓象於上得仙有大石銅爲誌治應其宿

又曰廣漢郡新都縣去成都一百五十里山有芝草神藥前有池水中有神魚五頭昔王方平於此與太上相見治應斗宿

又曰越雋郡邛都縣有小山大山名蒙治山其高無踰伊尹於此學道上有芝英金液草服之度世治應奎宿

又曰雲臺山有桃一樹三年一花五年一實懸絕無底之谷唯趙昇乃自擲取得桃子餘者無能取之治應胃宿

又曰天柱山有玉女乘白鶴仙人乘白鹿在雲臺治前有兩碑

又曰玉局治在成都南永壽元年正月七日太上乘白鹿張天師乘白鶴來至此坐局脚玉牀即名玉局治應鬼宿

又曰鍾山在北海子地隔弱水自生神草仙家種芝課計頃畝如稻狀亦有玉石泉上有九源丈人宮主領天下水神

又曰扶桑在碧海中大帝宮太真東王所治處也

又曰蓬萊山上有九天真宮蓋太真仙人所居

玉京山經曰方諸宮青童君治之太丹宮南極元君治之白山宮太素真君治之西城宮總真王君治之

太真科曰有無央宮高上大真居之

龜山元籙曰金華宮西華玉女處之

上清經曰洛金宮玉寶九霄丈人居之七映宮紫映九霄真王居之玉清元寶宮高上虛皇君處之金靈宮紫虛高上元皇道君居之朱靈宮上皇虛君居之洞雲宮皇上帝君處之金輝宮紫皇君居之靈映宮高亭君居之變化宮玉皇先生居之玉寶宮紫精君居之飛玄宮玄一君居之玄上宮玉皇先生居之變雲宮太帝君居之金門宮皇上帝君居之陽明宮洞真君居之元景宮太素君處之紫瑤宮北玄君居之納靈宮南朱君居之音光宮西華君居之靈金宮中元君居之紫微宮東明君居之鳳生宮高上君居之朗範宮元辰君居之七瑤宮九元君居之鬱森宮大明君居之雲森宮元靈君居之洞霄宮三元君居之返香宮元昭君居之長命宮太極元君居之高虛宮紫元君居之飛玄宮上真老君居之瓊容宮洞景君居之耀瓊宮太陽君居之明真宮景元君居之紫耀宮司命君居之通妙宮天皇君居之金華宮黃房君居之天皇宮太一君居之開清府九天丈人居之又有丹府三天玉童居之又有重冥府玉寶九霄丈人居之鳳生府九霄真人居之金府靈皇君居之丹神府上皇元道君居之生真府玉虛君居之金魄府萬始先生居之務虛府皇帝君居之紫耀府紫皇君居之神變府元君居之九合府玉皇先生居之

又曰有嬰嘗之室玉晨道君處之

又曰幃綠之室太元真人處之

漢武內傳曰有紫桂宮太上丈人居之

太平御覽卷上

道部

冠　幘　帔　褐　褐　袍　裘　衣　佩　綬　板　笏　羣　鈴　杖

即　履　舄　帷　帳　席

冠

真誥曰有一老人著繡裳戴芙蓉之冠赤九節杖而立芙蓉冠即禮之爵弁粗欲相似但不知真人以何物作之耳自非已成真不得○冠此

又曰遠遊冠桐柏真人戴此冠女真已笄者亦戴冠惟西王母首戴玉勝又女真未笄者則三環角結或飛雲編結餘髮垂兩肩至腰中也龍冠金精巾虎巾青巾虎文巾金巾此一天真冠巾之名不詳其制

又曰男真未冠真並飛天交結

道學傳曰王母二玉女侍王母上殿戴太真晨纓之冠履女瓊鳳文舄

又曰孟景翼字輔明義熙構難景翼自星夜往赴經行失道時一人黃衣之冠在其前引路既得道乃失所在

海空經曰真仙道士並戴此冠披翠帔

太真科曰解褐披絳絹之冠釋巾著遠遊之冠

又曰人皇著七寶珠

上清經曰元始皇上大人戴紫耀之冠佩九色自然之綬

又曰高靈九天建金華七耀之冠

又曰王真九天丈人建飛精百變之冠佩○九元道真之策○

又曰上三天王童建三華寶耀洞天玉冠

四明科曰凡脩上清道經大洞真經入宣之日當身冠法服

又曰凡女子學上清之法受寶經玉訣脩行太洞皆元君夫人之位入宣之日當冠元君之服萬真東帶玉童玉女各二十人其掌法服無此服不得升於上清

洞神經曰受道之人皆玄冠草履

傳授經曰老子去周左慈在魏並葛巾單裙不著褐

又曰陸先生云對上下接謂之俯仰之格披褐二服也

又曰冠戴二儀衣被四象故謂之法服

道學傳曰西母結大華之髻戴太真晨纓之冠履玄瓊鳳文之舄

上清變化經云紫映玉霄真王建三華天冠帶交金之鉤

又曰上皇玉靈君建七耀華冠佩丹文紫綬

又曰皇上帝君建七色夫精華冠○

又曰太素高虛上極紫皇建七寶冠帶神精交虬之綬

又曰虛明紫蘭中元高嶠君建三華之冠帶流金紫章

又曰太素真君建紫霞巾乘青龍紫羽蓋玉珮金璫經曰元始天王披九色離羅之帔帶寶冠

又曰太帝建七氣朱冠

又曰華山君建六元通神飛冠佩交靈之綬

又曰嵩高君建中元黃晨玉冠佩黃神中皇

之章
又曰玉佩帝君建紫冠
真誥曰上元夫人服赤霜袍披青毛錦裘頭
作三角髻散髮至於腰戴元晨夜月之冠帶
六山火玉之佩腰屬文琳華太綬執流黃揮
精之劒
上清變化經曰太元真人巾芙蓉冠
上清元錄曰九天元父戴寶天之冠
太上五帝內真經曰青帝君建九元通天冠
又曰赤帝君建三氣玄梁寶冠
又曰白帝君建七氣明光寶冠
又曰黑帝君建五氣玄晨之冠
又曰黃帝君建黃晨通天冠佩黃晨越元之
策帶靈飛紫綬
太上飛行羽經曰九晨君建飛精玉冠衣九
色之鳳帔
又曰元晨君建飛天玉冠衣九龍天衣
又曰蓋晨君建三晨寶冠衣丹錦飛裳
又曰上晨君建玄精玉冠衣玄羽飛裳
又曰華晨君建飛晨寶冠衣青羽飛裳
太上飛行羽經曰靈妃元皇夫人建晨纓寶
冠
昇玄經曰仙人定于明者黃褐玄巾
大洞玉訣曰皇初紫元天中真人披朱錦之
服巾綠霞之冠
山西經曰玉女建白冠
洞神經曰天皇君戴九元冠地皇君戴二晨
玉冠執元皇定錄策人皇君戴七色冠執上
皇保命玉策
又曰上清瓊宮南極玉真赤帝君建進賢之
冠
又曰北極玉真黑帝君建玄寶之冠西極玉
真白帝君建通天寶冠中極玉真黃帝君建
通元五氣之冠
玉精真訣曰東方九靈真人戴九氣冠南極
真人戴進賢冠衣絳章之衣西方素靈真人
戴二寶玄冠北方玄靈真人戴玄冠中央總
元三靈真人戴黃晨玉冠
玉光八景經曰東元景道君冠七色耀天玉
冠躡九色之履
金根經曰九天元父戴七色珠玉之幘無極
進賢之冠
又曰九天玄母著青寶神光錦纈霜羅九色
之綬戴紫元玄黃寶冠
大有經曰玉清之母戴七神朱玉之髻巾無
極進賢之冠著玄黃素靈之綬在太極朱宮
又曰九天真女戴玄黃七耦進賢之冠
又曰上清真女戴玉冠著九色之綬居太幽
宮中
又曰太極帝妃冠無極進賢之冠衣五色鳳
文之綬在太清極玄宮中
又曰太上君戴三寶玉冠著九色之綬在無
極真宮中
又曰啓明天君冠青精進晨玉冠
太一洞真玄經曰三素老君服錦衣建龍虎
冠
又曰太一公子白元司命桃君五人皆著朱
衣絳巾典主符籍在太微紫房宮
登真隱訣曰太玄上丹霞玉女戴紫巾又戴
紫華芙蓉巾及金精巾飛巾虎文巾金巾

罷山元籙曰元始皇一丈人冠九氣紫曜之冠衣九光錦袍佩九色無縫自然之綬帶六山色三在上清之上又帶九天仙鍊之劒衣九色斑文袍常乘十二飛麟帶金虎鳳文之綬

金眞王光經曰元景道君曳玄黃之綬建七色玉冠

又曰元景道君衣丹錦之綬戴進賢玉冠乘玄景綠輿參駕鳳又太陽上府紫微宮中道君曳絳錦丹綬戴玉冠躡九色之履執制魔之章又元景太一君曳玄黃素綬戴七寶冠執命神之策乘玉輦五采蓋紫雲車駕駕六龍

又曰洞柏山眞人王于喬年甚少整頓非常建芙蓉冠著朱衣以白珠鍛衣縫帶劒多論金庭山中事言於此不具

太上素靈經曰太上神仙戴飛晨寶冠又戴青精晨玉冠遊雲寶冠玉精寶冠通天玉寶冠三玄寶冠上清仙公並建扶華育霞大冠道君冠九德之冠

太極左仙公起居注曰太上三天錫仙公芙蓉晨冠

靈飛六甲經曰上清瓊宮東極玉真建九氣通精之冠玉京眞人戴通陽玉晨冠少陽眞人戴通曜之冠太素三元君建寶琅扶晨羽冠紫素元君建太眞晨纓之冠三角髻鋒髮散之於腰

太極金書曰元始建洞天之冠上君建青精天王之冠太眞丈人建三寶玉冠二天童建三華寶曜洞天玉冠

大洞玉經云紫元眞人被朱錦之服巾綠霞之冠

五嶽眞形圖曰東嶽太山戴含碧七稱之冠南嶽衡山戴九丹日精之冠中嶽嵩山冠黃玉太玄之冠西嶽華山建太初九流之冠北嶽恒山建太冥靈陰之冠青城丈人戴蓋天之冠

昇玄經曰昔有仙人豆于明建黃褐玄巾

幘

紫書金根經曰九天元父戴七色珠玉之幘

敷齊經曰正一功曹冠朱陽之幘

帔

太極金書曰元始天帝被九色羅帔丹絳之裾珠繡霞帔

太極左仙公起居注曰太上三天錫仙公丹錦繡帔

靈書紫文經曰青童大君衣飛青翠羽龍帔雌一五老經曰太素三元君服紫氣浮雲錦帔又紫繡毛帔又鳳文錦帔

無上眞人內傳曰九色錦繡華文之帔

太元眞人茅君內傳曰繡羽紫帔

九眞中經云青玉錦帔絳玉素玉玄玉黃玉錦帔

又云青華丹藥五白琳四出龍帔玄玉九道雲錦帔黃雲山文錦帔

褐

仙公請問經曰太極眞人曰夫學道當潔淨衣服備巾褐制度名曰道之法服

靈寶眞一自然經訣曰至眞得道人披九光七色法服

靈飛六甲經曰南極玉眞著緋羅法服
上清紫宸經曰修七轉之道者上皇君以法服飛仙羽章授之仍戴以紫元飛霜七色之冠

褵

上清經曰高上玉皇衣玉文明光飛雲之褵
龜山元籙曰九天玄母衣霜羅九色之褵又衣青羅之褵
五嶽眞形圖曰五嶽使者服緋褵
三元布經曰紫素元君衣紫錦袂褵白素元君衣白錦光明之褵
龜山元籙曰九色飛雲錦褵九色自然之褵
玉文明光飛錦之褵九色珠絳雲光錦褵丹錦七色文光之褵

袍

太極金書曰元始披霜珠之袍
上清經曰三天玉童衣青黃錦袍
五嶽眞形圖曰東嶽君服朱光袍
龜山元籙曰有明光飛錦珠袍五色雲羅之袍七色鳳雲之袍九色斑文月包

茅君內傳曰有赤霜之袍

裘

大洞玉經曰司禁眞伯乘日月之軿披虎文之裘
八表經曰白素元君衣黃緣曜光雲文之裘
五帝內眞經曰有玄文明光之裘九色斑裘
龜山元籙曰有雲文丹錦之裘

衣

三道順行經曰玉景眞人衣玄雲錦衣
老子歷藏中經曰東父者清陽之氣萬神之先衣五采衣
龜山元籙曰有明光錦九朱飛文法衣三素飛文錦衣五色斑衣九色龍衣又有青黃紫三色羽衣又有九色鳳衣亦有九天鳳衣

珮

大戒經曰太極眞人曰凡謹事法服則著冠冕玉珮
三元布經曰六山大王之珮

綬

八素經曰太素元君衣流光雲文綬始素元君衣紫光雲文素綬玄素元君衣飛雲九變綬紫素元君衣玄黃九色素羅之綬黃素元君衣飛雲素錦之綬
三元布經云紫素元君交帶靈飛大綬白素元君珮青林華綬
太上飛行羽經曰九鈴之綬飛靈紫綬六山飛晨之綬九光之綬
金眞玉光經云紫青之綬丹錦之綬絳丹綬玄黃素綬白文素靈之綬玄靈五色之綬
元始經曰九天玄母帶流蘇紫綬
又曰九元光延紫綬靈飛紫綬交靈素綬九色自然之綬金虎鳳文之綬
又曰太上九氣命靈之尊帶翠羽文靈之綬

板

昇玄經曰太上曰十方奉經眞官五帝眞事符童傳言謁者皆冠帶垂纓奢執玉板羅列鹵薄對我前後左右

笏

昇玄經曰太上勑陵陽監受教稽首而起執笏尸東面而立

幡

太上飛行羽經曰上君衣鳳衣斑衣虎幡
太上素靈經曰太上神仙衣青錦畢幡青綾
幡雲錦絳章丹幡絳衣飛幡黃雲錦幡
三元布經曰太素三元君服九色龍錦羽幡
紫素元君衣飛霜羅幡
太極左仙公起居注曰太上三天錫仙公緋
羅幡
龜山元籙曰有丹錦飛幡色龍錦羽幡
太上飛行羽經曰七色夜光雲錦幡
九真中經曰蒼華飛羽幡丹華飛羽幡白羽
飛華幡亦有黑羽黃羽飛華幡
又曰翠龍華文飛羽幡朱華鳳幡素羽寫章
幡黑羽龍文幡綠羽鳳華編幡

鈴

移度曰南方真皇君垂靈霜鳳華龍鈴帶虎
書建玄晨之冠飛青錦衣乘丹霞絳輿
龜山元籙曰有玉鈴又有晨光明月之鈴
列仙傳曰北元中玄道君李慶賓女爲靈昭
夫人著紫錦衣帶佩虎符握流金鈴有兩侍
女侍女年可二十許夫人年可十三四聞呼
一侍女名隱暉侍女皆青綾衣捧赤玉箱二
枚青帶絡之題白玉檢曰太上章一檢曰太
上文夫人帶青玉色綬如世人帶章囊狀隱
章當長五丈許大三四尺
又曰太極有四真人中黃君處其左佩神虎
之符帶流金之鈴執紫毛之節頂金精之巾
又曰仙道有紫繡毛帔丹青飛裾翠羽華衣
金鈴青帶曲晨飛蓋御之自飛

杖

龜山元籙曰冬三月三天玉童化爲老人手
把九節杖行洞耀玉清之中
聖紀經曰有老人握青竹杖與老子談天地
之數
赤書玉訣上經曰當取靈山向陽竹令長丈
有七節作神杖使長上下通直甘竹乃佳即
以元始之章動息坐起恒以自隨有五帝直
符吏輔翼上真
茅君傳曰朱官使者把綠節杖瓊千羽旄
又曰太素真人把八景飛杖九色之節出入
上清三天玉童頭連三角黃巾手把九節金
杖

節

列仙傳曰太元真人杖紫毛之節紫微王夫
人與一神女俱降神女著雲錦褠上丹下青
文采相照腰有綠繡帶帶繫千餘小鈴鈴青
色黃色更相參劇左帶玉佩佩如人間佩佩
但幾小耳衣服倏倏有光照映室內如日中
視雲母也雲髮鬟髻髾絕倫髻在頂中垂
餘髮至腰指著金鐲白珠約臂視之年可堪
十三四左右兩侍女其一侍女著朱衣帶青
章囊手中又持一錦囊囊長尺餘以盛書十
餘卷以白玉檢上刻字云玉清神虎內真紫
元丹章其一侍女著青衣捧一白箱以絳帶
絡之箱似象牙箱形二侍女年可堪十七八
整飾非常
又曰裴真人從者侍青毛之節一童帶繡囊
周君從者持黃毛之節無囊二君各有六童
又曰東卿大臣見降侍從七人一人執紫毛
節一人執華蓋一名十絕靈蓋一人帶綠章

太平御覽卷下

道部

簡章

玉帝七聖玄記曰七聖定簡五帝記名
登真隱訣曰小有天王太素清虛真人登白
空山詣紫虛太真三元君受流金火鈴鈴落
七元八景飛晨策玉璽
又曰太一有玉璽金丹虎符
玉清隱書曰有太上飛行九晨玉經金簡內
○又曰玉璽鳳函金真玉光紫文單章在其內○
九幽經曰帝尊在三元宮中總校圖籙
又曰善功注名黃籙金格玉簡陳列三清四
極
明科經曰若有玄名帝圖紫簡綠字千年得
傳也
又曰五老實經青綠爲字以書其章又八素
真經太上之隱書也八色采筆金闕帝君自
書之爲致真之法以付太虛真人南嶽赤松
子使下授學道宿有真金玉字刻在金閣當

上真元籙曰九天元父曳神雲鳳鳥帶素雲
之綬

帷帳

神州經曰九河帝君坐玉牀五色帷帳內外
光明玉佩千垂

席

玉佩金璫經曰仙人鄭設者坐玉華之席
○

太平御覽卷中

PDG

龜山元籙曰領仙王奉元始命使賓衮纓玉
冠鳳雲之鳥給上真仙毋又有神雲鳳鳥

列仙傳曰安期先生賣藥海邊時人言千歲
翁秦始皇召與語三日夕賜金璧數千萬出
於鳥鄉亭皆置去留書以赤玉舄一量爲報
曰後千歲求我蓬萊山下始皇即遣使者入
海未至蓬萊山輒風波而還

履

九真中經曰凡學道者勿令人犯履履行道
尤多禁忌

金真玉光經曰有五色師子之履
○玉光八景經曰東北始陽宮牛元景足躡五○
色履

舄

龜山元籙曰領仙王奉元始命使賓衮纓玉
冠鳳雲之舄給上真仙毋又有神雲鳳舄

列仙傳曰安期先生賣藥海邊時人言千歲
翁秦始皇召與語三日夕賜金璧數千萬出
於鳥鄉亭皆置去留書以赤玉舄一量爲報
曰後千歲求我蓬萊山下始皇即遣使者入
海未至蓬萊山輒風波而還

為真人者不得越傳地仙又五符經一道通書以南和丹繒封以金英之函印以玄都之章付震水洞室之君又靈寶真一自然經衆真佩此經者以黃錦為地丹金書之永谷道真享之無期也元始說經中所言並是諸天上帝內名隱韻之音非世之常辭也

又曰雌一玉檢五寶經祕在九天之上大有之宮太玄靈寶室玉房之中紫金為素以撰其文青綠為字以書其章

又曰有妙經刻玉為簡傳於天帝君○

太上八素真經曰司命著籍玉簡丹書編以金纏纏以青絲千億萬年無所復疑

又曰太上吉日即以三元之章又印以太玄之章又印以高皇之章又印以中黃之章

又曰西華宮有琅簡藥書也

又曰太上以白玉為簡丹玉書亦用青碧玄玉黃金為之

八素經曰八素真經玄文生於太空之內見於西龜之山玄圖之上積石之陰高玄羽章衆真宴禮稱慶上清

上清經曰三天玉童帶朱精禁天之章高上玉皇佩丹皇玉章

又曰紫映九霄真王佩金鳳璽

又曰太素三元君有雲瓊之版九變虎書

又曰高靈九帝帶元光紫綬流精飛瓊之章

又曰三天玉童帶九天之章

又曰高上虛皇君佩丹皇玉章

又曰玉真九天丈人佩九元通真之策

又曰紫靈皇上元皇佩封靈召真玉策帶流光鳳章

又曰皇上玉虛君佩丹文紫綬○

又曰三元大明上皇君帶神虎紫章

又曰皇上萬始先生佩金虎鳳文帶丹皇紫章

又曰皇上帝君帶神虎玉章

又曰上極紫皇君佩六山玉帶神精交虵之章綬

太霄琅書曰太微天帝君以紫簡結紫度經篇目也

又曰有帝章之印

又曰瓊文帝章當刻書棗心之木受於絕巖之中

又曰太霄琅書乃九天飛霄之典瓊文帝章乃上文也並以元始生於自然空洞之中靈皇玉帝受於九玄鑄金為簡刻玉結篇金鏤玉字以明寶文祕於九天之上

洞神經曰有三都印三皇印九天印鉅天下

又曰有三皇玉券一名金契

又曰受三皇法須玉簡長一尺二寸廣一寸厚三分無者檀桐作也

又曰通謁三皇之簡以青玉作之赤金為字○

金根經曰金簡玉札出自太上靈都之官書以朱文編以朱繩

又曰有神華玉門真人投金簡之處

又曰領仙玉郎齎金簡紫籍來於東華青宮校定玉名

又曰玉皇刻奉丹精玉芝金璽鳳章也玉寶青宮之內有金章鳳璽

又曰青宮北殿上有金章鳳璽真人得之

又曰青宮之內北殿上有仙格金案也格上有

學仙簿錄及玄名年月深淺金簡玉札有十萬篇領仙王郎之典也
又曰青宮無金簡之籙玉格無玄編之名神經亦不可得披
太洞玉經曰讀玄一洞經者神臺列名於福連之簡太上金簡玉札名爲福連之書也
又曰眞陽者上清之宮名福連之簡列其內五符經曰眞一食五牙天文西母刻以黃金之札封以丹芝光草印以太上中章
茅君內傳曰茅盈在恒山內夢太玄玉女把玉札撲之
又曰太上道君有玉輿鳳璽
又曰太元眞人有一人帶綠章囊又一人帶繡章囊一人帶錦囊書
金眞玉光經曰有招靈之章保生玉章
又曰此經高妙衆經之尊總御萬眞匡御群仙玄符流映洞明紫晨祕於九天之宮鑄金爲簡以摸靈文刻玉丹書八明其篇目也
又靈寶自然經曰太上諸仙眞以黃金爲簡丹玉書之又太眞科以玉牒金書七寶爲簡

玉帝七聖玄紀曰刻以白銀之間結以飛青之文
又曰虞靈之堂迴天九霄白簡青籙刻其內
太眞科曰丹簡者以朱漆簡明火立陽也墨籙者以墨書文明水主陰人學長生故名丹簡墨籙祕不妄傳
又曰天皇執飛仙玉策人皇執上皇保命玉策地皇執元皇定籙之策
三華寶曜內眞上經曰大帝靈都宮中有二十四萬上眞仙人皆鑄金爲簡白銀結編紫華書文誦詠此篇
三天正法曰三天九微玄都太眞靈籙者祕在太上靈都之宮刻以紫玉爲簡黃金爲文付五老上眞仙都左公封以紫檗玉笈盛以雲錦之囊
南嶽夫人內傳曰白簡素籙以白玉爲簡以青玉爲字故謂之白簡青籙毋記得道之人名姓
道學傳曰金簡有玉元規之筆迹
太上素經曰凡受太上黃素經者傳盟用玉札一枚長一尺五分廣一寸四分又云有三元秀簡
眞誥曰清虛眞人詣三元君受玉璽金眞龜山元籙曰丹文紫章神虎玉章七元交光之章流金紫章太上命神之章夜光寶章九色離羅之章
靈書紫文經曰靈書紫文上經刻以紫玉爲簡青金爲文
黃籙簡文經曰投金龍一枚丹書玉札青絲纏之以關靈山五帝昇度之信封於絕巖之中一依舊法
又曰丹書玉札一枚金龍一以青絲繫石沈三河以關水帝昇度之信一依玉訣舊文
大洞玉經曰太上經簡玉札名爲福連之書
又曰太上書以彤玉之札則玉映之堂可見四明之門可入也
後聖道君列紀曰刻以紫玉爲簡青金爲文
龜毋按筆眞童拂筵玉童結編名之曰靈書
龍飛尺素隱訣曰太微天帝君命羽仙侍郎捧金按以請飛行羽章

太一洞真玄經曰白元司命五人朱衣絳巾各捧一白玉案上有所主簡

紫度炎光經曰龜母捧筆太一拂筵天妃侍香玉筆結編以白玉爲簡金書保仙上符仙都也左公封以玉笈雲錦之囊

變化經曰金光立空之案雲錦之囊封九赤斑符於玄元之中南極長生司命君得之

玉佩金璫上經曰九老仙都捧金精立空之案上請實文以授衆眞

雲洞靈章經曰白簡度品青錄定仙

太元上上經曰非有瓊籙玉名刻簡三清者不得金虎內符

靈書經曰東方九氣天中靈寶度命品章出自元始東華青童君封之青玉寶函之中印以元始九氣之章

神仙中經曰老子度關時爲尹喜著五千言解五十五章是手所書也能行此道知元氣父母天地之先不知此者徒自苦耳太微天帝君以紫簡注紫度炎光經篇目金簡書其正文玄章在焉

玉皇譜籙曰高上衆眞結自然之章

金玄羽章經曰玉清八景隱書金玄內文生於大始之先即天之書也以威百神諸天內音經曰天有飛玄自然之氣合和五音以成天中無量洞章

赤書玉訣上曰無始靈寶告水帝削除罪簡上開九天金龍驛傳在朱書銀木簡以投三河之湖初用金紐九雙連簡沈之於清泠之泉埋本命之獄三官九府書人功過其理甚明

隱元內文經曰青童君延萬帝於曲宇講寶訣之妙章

洞眞經曰六層玉臺在九天國之上臺上有金簡玉札及紫鳳丹章十萬篇太上眞文玉郎典之

玉光八景經曰玉寶臺太空之章封其內

飛行羽經曰上皇九轉之道絳簡紫書秘於紫天元臺

二十四生圖曰披九光玉籙出金書紫字玉文丹章三部八景二十四生圖置白玉案上

靈寶月隱書曰玉誕者雲搭天十都名也上有大洞之章紫書玉字煥乎上清

玉京山齋曰諸高仙眞人大會太上玄都披空洞歌章

靈書經曰東方九氣天中靈書度命品章出自天元始東華青宮青童君封之青玉寶函之中印以元始九氣之章入南方三氣丹天

靈書度命玉章出自元始朱陵上宮南極上元君封之赤玉寶函之中印以太丹三氣之章又西方七氣天中靈書度命玉章出自元始西華宮中金母封之白玉寶函之中印以太素七氣之章

又云北方五氣天靈書度命玉章出自元始北上宮中玉晨君封之玄玉函之中印以太玄五氣之章

三元布經曰高上三元經者乃三清眞書也上眞玉檢飛空之篇上元檢天大籙中元檢仙上眞書下元檢地王文如是寶篇高上皆刻金丹書盛以自然雲錦囊封以三元寶神之章藏於九天之上大有之宮金臺玉室九曲

丹房

靈寶赤書曰元始命太眞按筆玉妃拂筵鑄金爲簡刻書玉篇五老掌錄秘於九天靈都之宮

廻天九霄經曰於是太一拂筵天妃侍香玉華執巾丹書紫字刻於白金隱起靈顏結於玉篇題以青錄得道之名龍景九文

紫鳳赤書經曰太上命太極眞人授以玉簡金書寶洞飛霄絕玄之章

玉帝玄記曰中皇元年九月七日七聖齋靈清長官記其得道之篇刻以白銀之簡藏於雲錦之囊封以啓命之章付以五老仙都玄公掌錄瓊宮

又曰古空洞之中有廻天上文四司所保五帝所詮七聖定簡舉形合元

大有經曰太上玉章刻玉爲簡總御萬眞

眞經曰東方歲星青帝勾芒佩通明之印南方熒惑赤帝太昊佩太陽之印西方太白白帝少昊佩通陰之印北方辰星黑帝顓頊佩通神之印中央鎮星大帝文昌佩方神之印

本際經曰有十二法印

紫書金根經曰有青精玉璽

金房上經曰大帝靈神都宮中有金房度命廻年之訣鑄金爲簡刻白銀之編紫筆書文消魔經曰發九天之朱匱望上清之瓊札玄書既刻於玉章淮名以判於靈關

大洞眞經曰八景玉錄藏於太素瑤臺玄霄羽室封以鬱森之笈玉清三元之章簡札品曰青童君曰無金簡者銀水亦可當也無玉札者桐木亦可當也但令精好也眞理無有閻飾當取札於雲錦之囊此上眞之至號玉帝之靈篇也

上清九眞中經內訣有玄靈元君寶秘奔日月之玉章

神州七變經曰太陰玉晨九天眞妃紫晨君受流精飛景寶章

太清中經曰有天一八極璽

龜山元錄曰有流金鳳璽

又曰天皇大帝遣繡衣使者泠廣子期授茅盈以神璽玉章金闕聖君命太極眞人使正一上玄玉郎王忠鮑丘等奉茅盈佩璽

太上飛行羽經曰太眞文人衣九色飛雲曜光羽章

靈飛六甲經曰玉眞青君帶流金鳳章太上九赤班符

五帝內眞經曰封靈制魔之章黃神中皇之章

三皇經曰三皇自然之文皆以金玉爲用天皇所授玄玉爲簡青玉爲文地皇所授黃玉爲簡白玉爲文綴以金鈎聯以金繩

纂覆以朱巾寶蓋珍牀安之青宮閣之紫閨芬以五香侍以十華也

神州七轉七變經曰流金鳳璽紫宸上皇先生所佩

三皇序目曰九天印文以召九天校事也

上清變化經曰高上虛皇君佩丹皇玉章

又云三元大明上皇君帶神虎紫章又有皇上帝君佩金虎鳳文帶神虎玉章

又曰九霄眞玉佩金鳳璽

歷藏經曰天王侯帶紫綬金印

五嶽眞圖曰太山君佩東陽大明之印衡山君佩夜光天眞之印嵩山君佩神宗陽和之印華山君佩開天通眞之印恒山君佩長津悟眞之印青城丈人佩三庭之印

後聖列紀曰紫微上眞天帝玉清君遣八景瓊輿來迎聖君以登上清宮賜藥剛丹玉鳳璽

後聖九玄道君列紀曰太陰法有死生有黑錄白簿眞青丹編簡受生先後之相次也

後聖道君列紀曰玉清君賜道君玉鳳璽

飛行三界經曰下有太一紫綬金印威喜天帝信璽修靈寶飛行三界之道眞人所佩

五稱符上經曰五星通靈之印印五星靈符

道學傳曰吳王闔閭得眞文不解封以黃金之檢印以玉皇之章以問魯大夫孔子

又曰禹封五符以金英之函檢以玄都之印

神仙傳曰衛叔卿語其子度世云可於室西北柱下取我仙方換而服之令人長生度世掘得玉函封以飛仙之印取換之服五色靈芝仙去

北帝經曰酆都祕印用救世間攝制鬼神

集仙錄曰杜蘭香女仙也於洞庭包山降張碩家碩蓋修道者也授以飛化之道留玉簡玉唾盂又翦黃麟羽帔此上仙之所服非洞天之所有也

太平御覽卷下

道書援神契序

世之議老子教者皆曰異端其初本於儒而末之流自異也儒不可謂之教天下常道也堯舜禹湯文武周公孔子相繼而作何教之云周道衰禮樂廢而俗多詐視孔子之道若與時異因指為教其本諸此老子與孔子同時最號知禮孔子常問以禮老子以道莫行於亂世潔己去國務為清虛孔子憫道之不行斯文將喪歷聘諸國其進退不同衣服禮法未嘗異也後世孔子徒之服隨國俗變老子徒之服不與俗移故今之道士服類古之儒服也至於修養性命則本乎易醮祭鬼神則本乎周禮春官宗伯符檄冠佩又未嘗不本乎古之制也因末流之弊列于巫祝作是書而大之本其源流凡三十四條名之曰道書援神契大德九年序

道書援神契

宮觀

古者王侯之居皆曰宮城門之兩旁高樓謂之觀毀堂分東西階連以門廡宗廟亦然今天尊殿與大成殿同古之制也詩曰雍雍在宮傳曰遂登觀臺

壝壇

古者祭皆有壇後世州郡有社稷壇記曰壇而不屋古壝壇在野今於屋下從簡也

鐘磬

古者祭樂有編鐘編磬每架十六以應十二律及四宮清聲又有特懸鐘特懸磬特懸者獨懸也今洞案金鐘玉磬又有大鐘等皆本諸此其大銅磬本諸擊缶周禮鼓氏爲鐘磬氏爲磬

香燈

古者祭祀有燔燎至漢武帝祠太一始用香燈禮記曰既奠然後炳（音熱）蕭

神祇

古有重黎氏能降天神地祇書曰乃命重黎絕地天通周禮春官冬至奏樂於圜丘樂六變而天神皆降夏至奏樂方澤樂六變地祇皆出

餅果（附酒）

古者祭用黍稷犧牲梁武帝以麪爲犧牲代之唐玄宗又以餅餌代之周禮籩人掌薦果菱芡又有糗餌粉餈又酒正掌五齊三酒

帳幕

古者宮室皆有幕帝周禮幕人掌之

法服

古者祭祀法服有中單蔽膝佩綬之屬今法服乃其流也孟子曰衣服不備不敢以祭禮記曰古之君子必佩玉

冠裳

古者士大夫皆有冠但纓而不簪唯弁冕簪纓（註五）全夫子戴章甫冠曰吾長於宋故冠宋之冠莊子曰原憲華冠縱杖即樺皮冠也禮記有侈袂大袖衣也道家其類也唐李泌爲道士賜紫後人因以爲常直領者取其蕭散之意也

圭簡

古之公侯皆執圭周禮有桓圭信（音申）圭躬圭禮記士執魚須（音胥）文竹本簡之類也

位牌

古者祭宗廟有木主祭社稷有石主見禮記今位牌即其類也

符簡

古者以竹二尺爲簡以皮連穿之又有以木片者謂之牘今符簡象此也春秋序曰小事簡牘而已孔子修春秋筆則筆削則削是木版也古者召命有符節符以竹片爲之今黃紙召神符代竹也人形符象使者也

步虛

古者祭祀歌樂章或歌毛詩今法事長吟本諸此也書曰聲依永律和聲

章表

古者祭祀有祝版後世用紙也書曰史乃冊祝周禮大宗伯掌其祝號盛奏方函代版匣也殷浩寄書誤達空函是木匣也

跪拜

周禮舞有九等今稽首周法也書曰拜稽首禮記曰受立不跪

法尺

古者祓除不祥用桃枝后羿死於桃棓故後世逐鬼用之今天蓬尺是其類也周禮曰巫祝桃茢

法劒

古之士大夫皆佩劒漢書劒履上殿周禮有赦日月之弓矢此其流也勅水雨師清塵之義也

方綠

古者祭五帝各隨其方色五方信綠是也

禁祝

古以呪字作祝字從口旁乃後人俗字也成湯祝網果羸祝螟蛉即此意也

符文

周禮穅秩（音妖）鳥者以方書十日之號十二月之號十二歲之號懸樹上即去古人用篆字今之符文猶似之也

鋪燈

古者倉頡制字而天雨粟鬼夜哭故道法劃地為獄以米為界後世凡鋪燈皆用米本諸此也

附體

古來祭必有尸尸者以孫為之服其祖之服坐于神位之席又謂之主（音主）禮記曰祝以孝告嘏以慈告今之薦先亡而借體通傳者本諸此也

手鑪

古者灌獻之禮用圭瓚瓚之形如盤柄象圭盛酒其中執瓚則不執圭今道士執手鑪則不執簡亦此意也

帝鐘

古之祀神舞者執鐃帝鐘鐃之小者耳

氣訣

道書作炁字取炁之道吁吸陰陽之義也易畧例曰命宮而商應修下而高者降鼓舞盡神之義也齊女號而起風鄒衍哭而降霜吹律而和氣至皆此類也

令牌

周禮牙璋以起軍旅漢銅虎符上圓下方刻五牙文若垂露狀背文作一坐虎形銘其旁曰如古牙璋作虎符今召將用令牌此法也

旛幢

周禮有旌旃旞旐之屬此其製也

雲璈

古者祭祀有樂此倣之也其常高於常樂全用清聲達於天地手執者象天樂可遊行而奏也

禱疾

語曰子疾病子路請禱尚書武王疾周公立三壇以禱之

晴雨（附禳災）

古有禁雩之禁水旱之祭也成湯以身代犧牲而禱於桑林之野董仲舒春秋繁露有請雨止雨法隨日辰造五色龍各有法式此不再具禳火春秋昭公十八年宋衛陳鄭同日火子產禹火故大為社稷禳於四方振除火災

休糧

孔子家語曰食氣者神明而壽食穀者智慧而巧不食者不死

道士

孔子曰士志於道而恥惡衣惡食者未足與議也

道書援神契

○

○

洞玄靈寶道士明鏡法 錄中法附 肆八

照鏡欲見形法當小開戶居指向明漸閉目思想見面形初時漠漠殊無所見中宿之後漸漸洞遠自見面目思憶心中朗朗開明平旦夕日未入此時最好若日中盛明之時小閉戶在灼灼中閱鏡無所見也莫在火下照鏡當以火自遠勿得過近火光若宜欲開目照鏡自視形體當在灼灼明中無所苦若欲閉目思見面形居暗向明然後見形耳照鏡大要當安卧牀思想精誠欲坐欲卧之間體○儻儻當須臾之頃當有赤黃從額上出照耀一室中於是髣髴恍惚如覺如卧便自面形在光中對共相視如須臾便消滅卧覺之後輒復照鏡欲卧思之如前法多多自見也或卧覺兩面相對或見已形兩人共伴坐或卧寢間見好神童玉女年五六歲許好衣服頭額端正見輒再拜或耳邊聞語聲天下吉凶萬事皆預知之或在壁東見壁西或卧夢照鏡或還光內視五藏照鏡當以申始

立視之法明鏡九寸無令面有班瑕正令清明左右各人一尺壽與天地同自齋謹燕盆盛井華水著下也夜照鏡宜向麻油火也自見其形分明下再拜長跪言吾與子同體今與子分形萬年乞改常與子相隨身形不衰萬年相隨受視中明鏡先視形見衆物聽聞人語聲儻照鏡有三童九女侍之三童長六尺九女長五尺青腰衣青裳彩衣內紫女衣黑素女衣白皇女衣赤玉女衣紅帳上衣細二十通

明鏡君官屬將百二十人治閬陽宮主人兩○目童子精光相視見景知吉凶

昔有摩鏡道士賃爲百姓摩鏡財責六七鏡無他法唯以藥塗拭之而鏡明有衆仲陽問之道士告明鏡之道可分形變化又能令人聰明達知方來有能令與天地諸神相見行其道得法則諸神仙皆來道士得道矣道士在石室中常當懸明鏡九寸於背後以辟衆惡又百鬼老物雖能變形而不使鏡中影變也其形在鏡中銷亡無爲害也道士摩鏡藥方出白子高經中

向得摩鏡人云藥用鍮鉥邊有鐵鏜赤者好打鐵人燒鍮鉥打之即出鍛鐵亦有之名赤垽是取之於鐵曰中熟擣細篩用帛子籮過又用蛇黃亦擣細篩用生油和此二物即是藥也

洞玄靈寶道士明鏡法

洞玄靈寶課中法

紫虛籙儀

維某年歲次月朔日辰某嶽眞人某乙本命某年月日時生係某天領籍其所係以納音推如本命是蒼天氣係某天君只如甲子丙子是係禁上天今於某氣天中此是師之氣東青南赤云

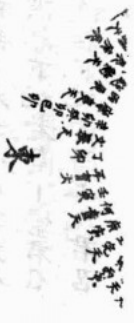
寅卯青帝　巳午赤帝　申酉白帝

亥子黑帝　辰戌丑未黃帝

寅卯九天九氣　巳午三天三氣

申酉七天七氣　亥子五天五氣

辰戌丑未一天一氣



受正一籙中所受某階法籙課召氣每階各別不同今列於左

子生中玄三氣君召　卯生上始三氣君召

午生太元三氣君召　酉生下元三氣君召

丑生下玄三氣君召　辰生中始三氣君召

未生上元三氣君召　戌生太玄三氣君召

寅生太始三氣君召　巳生下始三氣君召

申生中元三氣君召　亥生上玄三氣君召

右件三將軍召氣如前星剛亦同用此召

寅申巳亥四孟生者被太上清微天化氣君召

子午卯酉四仲生者被太上禹餘天保氣君召

辰戌丑未四季生者被太上大赤天籙氣君召

右件百鬼召籙氣召斬邪籙亦同用此召

甲子至戊辰清微天泰清太陽君召

甲寅至戊午清微天泰清通陽君召

甲辰至戊申禹餘天泰玄微陽君召

甲午至戊戌禹餘天泰元太陰君召

甲申至戊子大赤天泰元通陰君召

甲戌至戊寅大赤天泰始微陰君召

己巳至癸酉清微天泰始太陽君召

己未至癸亥清微天泰玄微陽君召

己酉至癸丑禹餘天泰玄通陽君召

己亥至癸卯禹餘天泰元太陰君召

己丑至癸巳大赤天泰始微陰君召

己卯至癸未大赤天泰始通陰君召

右件青甲籙召取弟子行年爲對

子生北大神重明君召

午生南大熒惑太陽耀氣君召

左太玄中狄君召　右元太帝中蠻君召

丑生北大神辰中黃神氣君召

未生南大熒惑中黃靈化君召

中元七寶玉理君召　中黃三泰始氣君召

寅生東重華顯陽君召

申生西太白子留金城耀陰君召

左玄道氣上夷君召　右驛道真上戎君召

卯生東重華耀陽君召
酉生西太白子留金城重耀天君召
左玄通明中夷君召　右太素中戎君召
辰生東重華中黃明化君召
戌生西太白子留金城中黃化北君召
中黃三泰始氣九真君召
中泰五氣原君召
巳生南大炎惑陽明君召
亥生北大辰耀輝君召
右元洞明上蠻君召　左始洞真上狄君召
右赤甲籙仙召　元命赤籙科召如左
正月生上夷君召　二月生中夷君召
三月生下夷君召　四月生上蠻君召
五月生中蠻君召　六月生下蠻君召
七月生上戎君召　八月生中戎君召
九月生下戎君召　十月生上狄君召
十一月生中狄君召　十二月生下狄君召
右元命赤籙男不知年　明九下君召
女不知年　月太陰下君召
百五十將軍籙科生月召如左

正月生下太玄清微中耀五氣君召
二月生玄理玉通氣君召
三月生被中玄耀氣右官重光君召
四月生下玄微生化氣君召
五月生太玄中元官微明曆氣君召
六月生上元中官左曆氣君召　時八
七月生中元左官曆氣君召
八月生下元重光中機化氣君召
九月生太始中辟萬導神氣君召
十月生上始始明導驛氣君召
右男女受仙靈召若不知生月宜取十二月召

上靈官籙召如左
正月生被無下九老東上夷君召
二月生被無下九老東中夷君召
三月生被無下九老東下夷君召
四月生被無下九老南上蠻君召
五月生被無下九老南中蠻君召
六月生被無下九老南下蠻君召
七月生被無下九老西上戎君召

八月生被無下九老西中戎君召
九月生被無下九老西下戎君召
十月生被無下九老北上狄君召
十一月生被無下九老北中狄君召
十二月生被無下九老北下狄君召　時八
右男女所受上靈官籙科召不知生月即取十二月召

子生人屬貪狼星黑帝子　庶无趨衛天
丑生人屬巨門星黃帝子　上明七曜天
寅生人屬祿存星青帝子　元明文舉天
卯生人屬文曲星青帝子
辰生人屬廉貞星黃帝子　觀明始訓天
巳生人屬武曲星赤帝子
午生人屬破軍星赤帝子
未生人屬武曲星黃帝子
申生人屬廉貞星白帝子　觀明始訓天
酉生人屬文曲星白帝子
戌生人屬祿存星黃帝子　元明文舉天
亥生人屬巨門星黑帝子　上明七耀天

解籙略說正一之儀

籙者戒録情性止塞惣非制斷惡根發生道業從凡入聖自始及終先從戒籙然始登真夫事惡而存兩存理無不通籙亦云録三天之妙氣十方神仙靈官名號與奉道之人修行故經云生無道位死爲下鬼俗士高人有希道之心未能捨世榮禄初閉不可頓受也且受三五階若修奉有功然更遷受上古眞人尋諸經記唯受一二階修行便登上眞之位若多受不修行又不會至理師又不明修行之由不能有益道在用心須眞而又正修行契合道無不應其應如神矣夫正一籙初流傳於世總有二十四階以應二十四生氣今略明一二階以明正一之由正一三五一百五十將軍籙有兩階上階云上仙下階云上靈俱是人身上二儀之正神也又釋正一三五混沌元命眞人赤籙之由正一者法中王也制伏邪僞悉歸正道混沌者是我身初生受氣之時亦如天地混沌之初也元命者有我身之元命也知道修其元命可爲眞人矣元命之理修長事難具載臨壇授法度師合明示及弟子令識元命之由餘階之理不離身上解釋也夫萬法悉有内外兩存以天中指事者正一盟威庾乎皇漢斗宮之中若内指事以身中者即三丹田爲三氣正神變化有十二百形影萬二千精光故云得三氣之所生能知六數之所因則陽氣化爲龍車陰氣變爲玉女騰轉无方輪舞空玄之上又云氣之所在隨神所生焉神在則氣成神去則氣零氣者則二十四神之正氣也氣亦成神神亦成氣氣散之爲雲霧合之爲形影出爲仙化入爲眞一上結三元下結萬物靜用爲我身動用爲我神故知道成動用悉在我身修錬之人陰氣自消陽氣自降既無陰氣自然九天之上無陰九地之下無陽此之謂也正一之理即在茲乎

洞玄靈寶課中法　九

太清玉司左院秘要上法　肆九

洞山眞人霍耿撰次

太清玉司左院法以

中央黄老君太清仙主爲教主即

太上老君也又爲勾陳六星中一星最明者

號曰

天皇大帝曜魄寶君其玉司者謂

太清玉帝之司也有左右院者蓋受法男女

官之别局也治在太清太極宫以主世間疾

病水火天災人事鬼神三元五嶽四瀆八海

九州無不關預者與他法不同以太清仙官

之法故也昔太清仙伯授之於太清寶貞太

清寶貞以授東華王眞人道成去世當爲太

極左卿時以太清玉司之法護世救民今撰

次秘要以爲完書不煩口訣以授王氏子孫

使世世爲嗣師以行太清玉司之法指天爲

誓歃丹爲盟繼世嗣法以佐道化福及天人

子孫萬年劫換世滅其法再出貪淫不善法

當不行授太清玉司法占日齋戒預拜表

太清仙境太上老君金闕天皇大帝陳授法

之意禮師為表二次以甲子庚申或修道吉日入室北向默朝九仙教主中央黃老君太清仙主黃老居太清太極金宮黃闕之裏下在人身以夜半居泥丸洞房中食時左脾中脯在下丹中

黃老君在洞房脾中丹田各有名字在上經法中思我眉間入二寸有金宮黃闕中見黃老君戴金芙蓉冠貌如嬰兒始生之形著黃錦玉衣龍虎之章坐金牀紫雲中面向外存授法者已形小如蓮實在

○黃老前叩請行持太清玉司上法禁勑鬼神○次存黃老君親賜玉印綬見太清靈官童子各一千二百人赫然自眉間躍出在已左右圍遶各繡衣金甲玉斧森列次存

上元唐矩　中元李拒　下元徐康又

上元唐宏（時九）　中元葛雍　下元周武（二）

又徐李樂　又李黃王

將軍從已三部出列在左右金甲伏劒次存五方太清仙兵騎吏五萬人各服方色衣從已五臟中出陣列四向次存金宮中有紫雲如香煙出已頂上布成紫雲遍滿天地雲上見

黃老君化身長九尺黃色烏啄隆鼻眉長五寸耳長七寸額有三理上下徹足有八卦次神龜為牀金樓玉堂白銀為階五色雲為衣重疊之冠鋒鋌之劒從黃童一百二十人左有十二青龍右有二十六白虎前有四朱雀後有七十二玄武前導十二窮奇從後三十六辟邪雷電在其中晃晃無極擁天兵百萬金容儼坐即搨太清訣中指根是已存身為太清

○天童君戴通天冠玉佩帶劒紅錦衣朱履啓○曰行太清玉司左院事已某伏為某事若投法即於此拜一表請黃老君若簽符禁邪考召隨事畢各存神歸身中夜半至早時黃老君在洞房午時及晡各隨其處淨穢入室更不別立法式已（時九）上存思日能為之佳或遇事為之亦可仍卧隨天罡坐立常思北斗頭身（三）五雲為覆

太清教主印

玉司院印

○以霹靂棗心刻斗下庚申日祭之

太清玉司真聖書符治事啓祝

太清仙境太上老君金闕天皇大帝

九仙教主中央黃老君太清仙王

天皇元君　地皇元君

玉皇元君　天寶真君

太一真君　太一左元君

太一右元君　北斗七元君

天奏神君　太清天童君

太清靈官千二百人

太清仙童一千二百人及存見身中真神將軍名號等其玉司左院奏狀章表並先以狀開太一元生府請速進御地祇主者文事書差直日童子若干大事遣靈官請太清兵馬靈官童子每以千二百人爲額自量功德表請人數下降助行天法文字行遣如世有司高下隨宜在人爲用太清真人天書

太清上院千二百靈官

太清玉司靈官童子姓名

掌法靈官張雄明面黑有鬚年五十六

直事靈官孟可言面黄白年三十四

助道靈官李國平面白微髭年四十七

勅符靈官朱士度面赤有髭年四十九

行印靈官黄彦先面紫髭鬚年五十一

考校靈官趙伯重面白年二十一

追問靈官尚從一面黄白有髭年三十

對定靈官張康卿面微黑無髭年六十二

上奏靈官王子明面青有髭年三十八

直獄靈官陳彦卿面白年二十一

並玄冠朱衣青履伏劒

太清直事童子

鄧仲卿蘇進卿賈道卿夏禹卿董雄卿王正卿

並雙髻青衣朱履

法師書符庚申甲子北向以丹書之存思如上法及常持護命呪發符並通用

太上太清天童護命呪

皇天生我自持言我治人曰汝

至急急如律令天童護命符合呪成符

筆法墨書

皇天——皇地　日月　北斗

生我——載我　照我——輔我

星辰　江河波我

榮我　起百神侍我

從此轉筆　至五帝衛我

天門開我自　地户通我自

天門拂出　地户拂出

起我著我至　魅　魅　魅

與天爲誓

念所爲者成　我上有　下有

魅至何令不行　朱雀　玄武

左有青龍　右有白虎

念愛我者生　至如律令勅

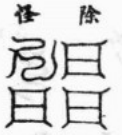
上台虚精　七星名一句呪

中台六紀　一筆呪盡筆

下台曲生

盡爲法更隨事勅用

太清二十四符



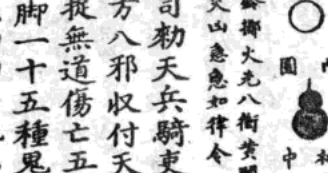
右二十四符皆可吞服佩帶禳鎮考召注事於下安其所隨師指勅凡書符先存已神入斗口現

天地玉皇天寶太一左元右元七元君如臣對君研朱墨無數握筆默呪曰

七元君助筆驅邪救萬靈急急如律令 然後落筆

太清道主黄老君符 指中指中節存

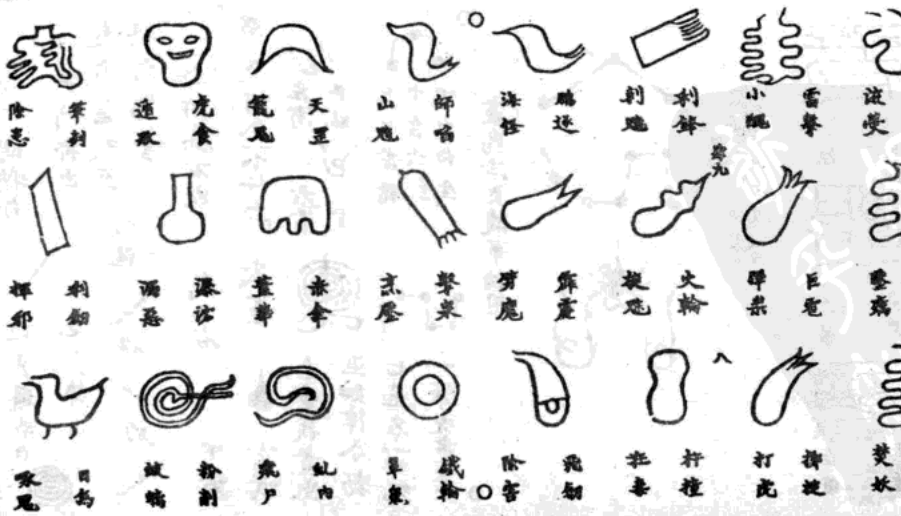
神高太清天童君黄老在頭上開氣心念一筆書之



太清玉司勅天兵騎吏靈官靈童急攝傳注病氣五方八邪收付天罡劍社令五道主者大神收捉無道傷亡五百山魈蕭文覺子孫斷頭落脚一十五種鬼賊攝入禁獄不得妄動煞煞煞勅印七元名天罡氣封

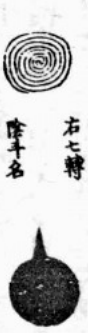
叢形

三天大法師正一眞人二十四勢筆法青城山鬼城洞刻石秘文



已上二十四符並一筆取成貴其像似至於落筆有逆順蟠屈上下取與以意求之看其遲疾輕重取勢名以用之如太陽烏啄勢則存我手及筆為太陽神來啄殺鬼物也刹刃揮邪則存劒揮劒斬之須下筆奔速令像此勢 九 九

天委神將符治萬邪



東華王真人玄師師授四符

已上治病去邪通用

篆符手訣 大指以第二指指第四指用大指取氣指四指中節

治人手訣 第二指指大指上文

治鬼手訣 第二指指大指下文

太清真人口訣常思

黃老君真形咽黃老口中紫氣百數則鬼神畏伏能知黃老內諱則為太極公卿大夫之官矣篆符取黃老真氣并加天罡吸北斗赤光則勑制如律令矣

太清玉司左院秘要上法終

三十代天師虛靖眞君語錄序　庸一

宇宙之間鍾光嶽靈淑之氣者惟人而人之修乎身也有諸內必形諸外固凡蘊蓄之素者其能已於言乎雖老莊氏之學墮肢體黜聰明凡役乎外者一切斥絶務一返乎內而至於垂世立教之道亦必因言而後達且著焉由是觀之遊方之外者豈盡以言爲無所用者哉蓋其於言也若太空行雲澄淵微瀾隨其動止而成文不可以跡見之也若儒之於言也達則雄邁放逸之情肆窮則戹愁感慨之語發者異矣雖然其道隆神化之久與天爲徒久豈必以言之有無而後謂之至哉三十代祖虛靖眞君以靈悟宿植遭熙洽之朝在崇寧靖康間徽廟崇道尤篤而眞仙輩出與眞君上下一時者若徐神翁王文卿林靈素也凡驅禁崇平潮孽驗禦檜往往有異徵暨國運艱否預達災朕及致風霆暘雨特指顧間其道神行著誠足以羽儀天朝澤被含品矣雖相去數百載迨今人猶道慕之豈惟誇一時而後竟泯泯無聞者比哉舊傳應化錄載述勳行詳矣凡眞君流示世教之語陶冶性靈之篇又皆足以警迷啓蔽非遊神於胚渾埃壒之表無庶忽足以介其中者其所造詣能若是哉四方傳誦願見者惜不獲其全往嘗列行久亦遺缺因采之名山重鋟諸梓以廣其傳庶俾冠褐之士蒸向之流探索於言外意表以悟火符之秘窮鉛汞之妙有餘師矣以是而進乎道德之域若所謂廣漠之野虛無之濆當層峰高林之間風清月霽之夕哦詠其空歌靈韻林唱泉答又焉知其霓旌霞珮之不來降也哉其可不與老莊氏之言而並傳乎宇初忝嗣匪才豈足以盡其讚頌揚美嘗懼有所逸墜姑序其槩於首以俟諸大手筆焉歲洪武二十八年乙亥中元後上吉日正一嗣教道合無爲闡祖光範眞人領道教事嗣漢四十三代天師孫宇初齋沐再拜謹序

三十代天師虛靖眞君語錄卷之一

嗣孫四十三代天師宇初編次

文

心說

夫心者萬法之宗九竅之主生死之本善惡之源與天地而並生爲神明之主宰或曰眞君以其帥長於一體也或曰眞常以其越古今而不壞也或曰眞如以其寂然而不動也用之則彌滿六虛廢之則莫知其所大無外則宇宙在其間而與太虛同體矣其小無內則入秋毫之末而不可以象求矣此所謂我之本心而空劫以前本來之自已也然則果何物哉杳乎冥恍乎惚不可以智知不可以識識強名曰道強名曰神強名曰心如此而以由是觀之豈不大乎豈不貴乎然而輪迴於三界出入於生死而不能自已者何也蓋一念萌動於內六識流轉於外不超乎善而超乎惡故有天堂地獄因果之報六道輪迴無有出期可不痛哉可不悲哉若夫達人則不然也故齋戒以神明其德一眞澄湛萬禍

消滅老子曰致虛極守靜篤萬物並作吾以觀其復夫物芸芸各歸其根歸根曰靜靜曰復命復命曰常知常曰明不知常妄作凶所謂常者越古今而不壞者是也所謂妄者一念纔起者是也莊子曰既以爲物矣欲復歸根不亦難乎在易也其爲大人乎自茲以往慎言語節飲食除垢止念靜心守一虛無恬惔寂寞無爲收視返聽和光同塵嘗起是病不續是藥不怕念起惟恐覺遲譬如有髮朝朝思理有身有心胡不如是行住坐卧勿使須臾離也無何有之鄉華胥氏之國吾其遊焉

開壇法語

君不見千丈梯倚於峻嶺躡之可至顛峰臨於陸地則數尺墻不可越梯非不及所立者非萬斛之舟安於大川濟之可涉江海委於湫水則數步漢不可渡舟非不能所安者非吾家法籙上可以動天地下可以撼山川明可以役龍虎幽可以攝鬼神功可以起朽骸修可以脫生死大可以鎮邦家小可以却災禍然得之在修失之在墮故匠者與規繩不能使必巧師者與模範不能使必行但人之恩情魔阻名利障難罪囚日增未嘗少息生形無父母身外誰親度日不過衣粮積之何用榮華富貴秉燭當風思愛妻兒同枝宿鳥高車大馬難將長夜之遊美妾艷妻寧救九幽之苦雕墻峻宇白玉黃金偶爾屬君不可長守茫茫三界碌碌四生一逐逝波未況苦海莫待酆都使至黑簿勾名到此悔之何及今日汝去父母國來親師匝門蹁躚擔簦衝霜冒雨傾肝瀝膽來瞻太上之真風賁信投名拜受天師之秘籙從茲已去革故日新名雖爽於高穹身尚拘於世網從前恩愛割絶漸休日後冤憎相逢莫結惟是解紛挫銳濟物救人養性安恬存神靜慮攀緣既斷火必息於心猿妄想不生內自停於意馬知身是患見命爲眞陽不煦生陰不幽死自是大風不動劫火難燒念既絶於三尸性豈著於五慾瑤臺閬苑爲自己之家鄉愛海恩山是他人之活計人生何定白首難期日月迅速下手猶遲若更蹉跎空成潦倒此生幸到寶山不得回時空手伏願皇基永固聖壽延長四夷不戰來王萬國無私自化然後十方三界六道四生一切有情俱登道岸今則玄壇已就開度俄臨不敢久立學人伏惟珍重

答池州太守書

馬休粮來特承附書復審已移成都雖跋涉少勞所履泰定法籙且諗盟申謹須躬臨盟佩以全儀式因風聊布手誠休粮去別奉狀六月十三日朱上望之太守

答具定府太守書

久違水表遽損瓊緘喜聞起居克臻沖適欣惟安府侍郎結髮從道奢身守儒浩乎學海之巨波卓爾文林之偉傑佇看大用以副群心即遂參承但深欣懌朱上真定府太守

答湯明權啓

某啓久服徽名阻覿玄論仰斗每勞於夢寐披風遠隔於烟霞雲會未遑瓊緘首辱荷至誠之尤甚顧鄙野以何堪共惟明權玉闕高仙瑤臺上客棄利名之韁鎖務道德之樞機

圖象存神探玄珠於赤水愉和養性合至理於華胥更宜拯濟難危提引愚下令盡真人之德發揮太上之風庶幾羽蓋龍鱗共訪華陽之境雲莊霓輦同遊太極之天

答太守林公書

衆者所授功法乃得聖師口訣更在勤行雖然不向日輕舉亦得身色無遺在世延年長生不死奚奉祝奉祝某上林公道友

答林靈素書

瓢笠無情雲烟冥取金門紅霧漫為天上之遊白石清泉方保山中之適萍梗偶成於會合雲泥各致其逍遥一隔江山屢移寒暑闊名日起浪跡時睽靖惟道本自然神非別有明月周流碧漢光本無形白雲來去青山色非有跡蚤入匱而蛾去崔起水而蛤生變化斯須循環影響翹向不干於摸擬浮沉自得於方圓萬象有殺有生春花秋落一氣互消互息夜露朝晞五湖放浪於扁舟三島翱翔於玄鶴升高須遠就下無難不昧先機方為達者遠承梅驛徑復華簦幸閑沖和適符歎

記

傳天師與弟青詞

昔三天之後父往而子來今諸籙之師兄辭而弟受當小臣之披戴祈太極以鑒知將儲福於微躬實難忘於大賜臣無任

謝官職表

時不迫人悞蒙天眷恩沾同氣慶洽私門自愧寵榮實增欣忭誠惶誠恐伏念臣頃當總角襲奉清光七換歲華三頒詔節攜滿紫雲眉之宇以便焚修賜宣和御礼之經俾成功行俄下滿泉之澤及臣同產之兄遭遇蹉涯報稱何地茲蓋伏遇特崇教範無間顯幽義重天倫推及臣子雖緣故例實駭當時犬馬之心所當自竭鳳鸞之字何極其榮中殫香火之誠上祝岡陵之壽臣瞻天望聖激切屏營之至謹言

三十代天師虛靖眞君語錄卷之一

三十代天師虛靖眞君語錄卷之二

嗣孫四十三代天師宇初編次

五言古詩

同石元規講鵬鵬偶書

翺翔數仞間何異九萬里大道滲無名無彼亦無此倬哉元規翁斯言迫盡矣一物自太極志士標高擬鵬乎與蜩鳩涉辯非至理有形相變化不出六合裏飛躍涉程途底用嘲遠邇迺識逍遥游深遠發玄旨講罷四窻間忘言空隱几

運使徐中奉尋李隱者于本部因臨訪上清遂得袂茶敘話至夜分乃散明自悅耳信有瑰偉崇高夔通之論山川之秀亦有增明日分袂時宣和五年其略於是篇也

西風初飄飄白露仍瀼瀼有人浮大川東巡抵饒陽實受九重書因之訪丹房山氣龍虎明青林雲表長與予適相值議論清水霜已暮更秉燭坐偶新月涼玉蟾髣烟景金飈肅天香影落如卿雲爛然獻奇祥六合無異色

五峰同秋光錦袍謫塵世騎鯨隔川梁君期
踐玄約緲緲空中翔
湯明權挈家入道
佳汝久虛浪有才弗願仕難犬白雲間挈家
從遊此所蘊既超特玄理可坐致倬我明主
命不以奪我志一夔江海才總無塵土氣閒
之莊陽令扳宅脫凡世此事在精修勉旃湯
氏子
書龍夔軒事迺成頌白青城道伯
一室絶塵埃和風撫瑤竹滿几惟琴書瀟然
異塵俗時時操寸毫節篆數處簇或同矜玄
于枞枰兩三局夜對隔林月膝上奏神曲更
深興未闌徐徐啓緘軸好來青城君雲開遠
山綠
和元規拜違
絶到巍栽畔還登翠碧重調青廣白雪琴靜
撫黃鍾履踐古人道追遊仙者蹤自來多福
力相信各踈慵何庵不爲樂此心知所從還
如一片月掛在萬年松
思青城翁

一別青城翁今經數旬朔天炎春氣闌山花
旋零落時時與攀慕西眺步瑶閨無乃聽人
間笙歌正酣樂歸來方外儔踐我緣慤約回
照閃餘輝芙蓉出金削
和元規見勉
觀君詞語中具引先賢事了然道在茲不行
而善至君今眞至矣奏樂求眞知一言見吾
子固難盡於辭知君貫老莊亹亹暢大荒劇
談玄中玄豁落無邊旁有學必有待不與諸
魔對涉景若與知何嘗訝謫惟疑論與已釋
則信爲善士主善以爲師天眞坐可致人間
猶論分仙事宜任運有命終出倫盡死即待
盡大道非圖象明明萬物上使我一聞知應
是快神爽休更論淺深斯言盡誠心時哉且
落魄此語吾所欽傍聽亦啖蛩不責於仁慈
所幸異流俗事物中思惟
和張知縣省食贊韻
食饌不須豐古人貴量腹一飽尚何求八珍
非所欲犀筯既未下但折平生禄造物賦人
料多少有數目更思途中殍皆緣食不足莊

史重鶉食此篇時一讀
又省衣
衣服貴適宜冬裘與夏葛賸茲修行人初不
事精潔輕紗并麤帛樣新價亦別每縑數千
錢拙工亂裁截些小未稱身中心已不悅曾
知有貧者冬夏皆皮裂

三十代天師虛靖眞君語録卷之二

三十代天師虛靖眞君語錄卷之三

嗣孫四十三代天師宇初編次

歌行

大道歌

道不遠在身中物則皆空性不空性若不空和氣住氣歸元海壽無窮欲得身中神不出莫向靈臺留一物物在身中神不清耗散精神損筋骨神馭氣氣留形不須雜術自長生術則易知道難悟既然悟得不專行所以千人萬人學畢竟終無一二成神若出便收來○神返身中氣自回如此朝朝還暮暮自然赤子產眞胎

虛空歌

虛空蕩蕩無邊岸日月東西互宾餞東宾西餞幾時休生死場中如掣電本來眞性同虛空光明朗耀無昏蒙偶因一念落形體爲他生死迷西東堪嘆世人全不覺死即哀兮生即樂不知生是死根由只喜東升怕西落東升西落理當然休將情識相牽縛不信但看日與月朝昏上下常周天生非來兮死非去無有相因隨所寓六道輪廻浪著忙眞人止在虛空住眞人住處無室廬鄰風伴月同清虛莫謂靈光只聲子包羅法界無遺餘法界包羅大無外容入纖塵小無內飢寒災禍不能加物物頭頭歸主宰一堆塵土百年形如舟泛水憑人行忽覩舟壞人登岸枯木無主從沉傾莫商莫回顧萬水千江幾番渡這回到岸好焚舟不須更說波濤苦有緣舟居不居舟終不處昨夜風雷撼山嶽虛空不動常如如識得眞空方不昧古往今來鎭長在○撥翻世界露全身盡廓衆生超苦海眞空消息非頑空縱橫變化無終窮聽我一歌空裏曲鐵蛇飛上崑崙峰

休歇歌

休休休歇歇休休歇歇無分別千般要妙萬般玄只是教人各休歇既能休復休歇一切情緣皆斷絕飢食渴飲困時眠萬死千生沒交涉古聖賢及明哲一性綿綿周浩劫光明相照合眞空休歇之餘更無別地獄種作冤業六識熾然如火熱立我爭人昧休歇甘受碎身并拔舌休與歇眞口訣無愚無智無工拙從上師眞只恁修不遇知心誰肯泄休非休歇非歇大用現前無扭捏主張元化絕形蹤囊括虛空超起滅亦無休亦無歇歇休休皆强說欲知眞歇與眞休一輪皎潔中秋月

錢塘有作

紅霞映朱欄白雲隱青山塵中人不到雙鶴舞閑閑瑤琴一曲詩數篇山童煮茗爐無烟爲思塵世去遊樂一別洞天今幾年湖江江上月初白湘浦滴邊風色清斷腸聲咽玉笛○碎愁殺霜堤多少情人生總浮雲仙家依舊春歸去來兮樂吾眞

和元規任從他歌

任從他儘教他莫管他他是他非奈我何盡日閑閑同方外友高吟落筆如懸河世上無心結凡累區中有劒降陰魔長生已悟玄關竅從教烏兎走如梭塵勞汨沒誠堪惡孰肯飄蕩隨蹉跎靜處每思喧處事到頭空自競噬呵任從他儘教他莫管他但從元氣養沖和

有時恣把丹書讀无事閑尋玉軫歌我心非石不可動任從俗論生乖訛松猪布褐且自樂豈慕浮華張綺羅神爐交媾鍊金液混乎湛湛而日多功行圓成共歸去飄飄飛蓋拂霄河任從他儘教他黃管他

禦篇歌

休言大道無爲作須向房中明禦篇過時不動片時閒察霧紅光亂灼灼青龍喜白虎惡赤蛇纏定爲龜殼縱然過得尾閭關又被曹溪路隔著兩條直上絜丹田決言上有三清閣閣下分明有玉池內有長生不死藥依時下手採將來服了蓬萊受快樂

靖通庵歌

吾結草庵山之中旁人笑我名靖通都來方寸間田地大包世界同虛空我庵非通亦非靖玲瓏八面無形影盈虛消息任天機庵內主人都不省有時風雪三冬天山前盡日無人烟頑空墨黑晝如夜庵中光耀長周圓有時風雷平地起山沉江湧流雲氣龍吟虎嘯萬形喧庵內情緣無止起琛庵松竹連天青冬不悴兮春不榮人來謾笑庵居苦徹骨貧來徹骨清清貧生理十分好翻憶朱門多餓殍君能認得自家珠終身豈羨他人寶庵似身兮主似心欲明庵主須參尋驢胎馬腹河沙夢那知鐵鑛藏精金高著眼睛速下手只今覓取無中有言窮理絕妄緣空無毛獅子撩天吼庵前大廈皆蘆廬知音有幾同庵居若非挾斷縣崖手誰解伊邊認得渠閒中有樂無人識靜處工夫閒裏得自然妙用自然真向上神仙皆此出浮生短景甚悠悠一切庵壞便須休溥勸吾門諸學者不昧此庵須早修

野軒歌

四海鯨魚不足釣縱使上鈎吾不要三島神仙不足誇長生不死數如麻驚人名譽不足恃萬古英雄一場戲些些富貴不足欣何如野軒卧閣雲洞然劫火纔芥盡此時睡著都不聞野軒野軒在何處宇宙茫茫無入路十千仙子浪中潛百萬搏鵬地底度此一軒實奇特神不知鬼不測東徹西南徹北中心一寂塵沙國塵沙國界有微塵一一微塵一真人二真人一真源威儀隊仗數亦然時人若見野軒叟正眼一覩皆奔走呵呵呵千古萬古野軒歌

寄林太守

長生門户誰不愛只要自己下功大九宮臺上黃芽生白玉池邊蟠桃在撞動天關鬼神伏撥轉地軸陰魔敗河車搬上九重天日月鍊成金世界

懷鬼谷山思真洞天因詠以贈元規

思真洞兮雲水深道人居兮鬼神欽山花笑兮松竹陰巖溜潺潺兮千古音何時一造兮清神攜攀石蘿兮共笑吟

三十代天師虛靖真君語録卷之三

三十代天師虛靖眞君語錄卷之四
嗣孫四十三代天師宇初編次

五言律詩

得請還山元規遠迓遂成山頌
喜見石渾淪忘言意獨眞還尋石橋約一洗
客京塵香篆丹爐靜詩篇彩筆新高霞不孤
暎携手洞門春

和渾淪庵超然即事韻
自得逍遙趣從來樂靜居水邊紅杏小烟外
翠筐疎有物眞常應忘形內本虛人間役塵
慮到此盡消除 第一 十五

簡元規泰定二公
傍水絃歌者當簷執卷人人心各有趣天樂
一何眞畏日初交夏閑花尚是春不隨寒暑
變只有却初身

立秋之夕對酒成章粗遣清景以招
佳詠
閃閃秋光好行行萬實成松高孤鶴唳竹密
一蟬鳴大醉衣襟濕空歌風度清腰琴宜更
作楚澤有餘情

送元規遊麻姑
拂袖麻源景飄飄逸興清不辭千里遠獨步
五雲輕自有琴書樂應無世俗榮我慚阻追
逐回首謾馳情

和元規拂雲軒韻
踈翠擁高軒虛徐欲出雲兩楹清簷共西有
龍窠軒故云一陣好風分倫暎琴書席難栖
燕雀群主人憐直節孰敢巧操斤

元規道人覽予心說作頌見寄次韻
奉答
新文博不繁披誦已清塊意在諸緣外心爲
萬法源猶龍誰可測牧馬自微言三復難窮
處重來得細論

聽元規琴
萬物紛然在渾淪聲不流昔人絃上取今我
意中求水激崖邊石風高島上秋相看得眞
樂天地共優游

喜晴
芍藥都零落山泉遂有聲盡知春去晚深喜
夜來晴高柳拂簷淨閑花照鴆明松間撰好
第一 十六

酒今日思方清

鄧程二子傳法於予清壇事畢賦詩
以遣之
不閉三天道難回二子誠靈章把有威裂帛
喜爲盟神劒一日試法燈千古明內觀當自
悟至理本無情

送正之法師
道貌古昂藏名萬里香紫霞衣縹緲丹佩
玉琳琅寂寞居巖館殷勤詠洞章佇看功行
滿飛蓋上寥陽

曬經
遲日滿高臺書囊雲錦開梅蒸陽氣透林隱
景光回洞究千神悅高吟萬惡摧殷勤能啓
柮須仗出群材

晚步山間有作
宿鳥頻來語尋巢未得閒小星明更近高桂
冷初聲拂露松都在因風信未還豈無虛歇
處青及謝家山

和元規寄楊子寓具巖韻
應到最高處翹思上古人風來多柏子雲去
第一 十七

淨囂塵滔暑不到處天花自在春仙蹤欲無著流俗謾尋津

次韻上勉元規

優游且消遣認取本來人痛苦邊是妄省實中有眞煩惱徒自累恬悅即長春君豈知予念予身非子身

題度儀堂四首

屢賞中秋月山堂亦愜哉聲居行百日常覺近三台大木聲深夜脩篁陰靜增倘非能自度何以見歸來

近户皆林杪元非粧點成山中行不遍兩後看尤清桃向天邊種雲從嶺上生不通雞犬到時聽度鷺笙

驟爾升堂者同乎白日仙崇深鄰聖像超卓愧吾年微月兼寒露喬松間野田宮成方數載猶使扣鏗鏡

正向西窻處兩峰蒼翠排白雲清晝入玄鶴幾時回剪猷如毛竹鋤爆皺砌苔有時不開戸烟雨蔽陽臺

聯句

脩然元規夜坐酌余德儒所惠酒因成

共飲名家酒三杯亦未辭張攄懷談道妙舉筆賦新詩石雖病仍牽上為歡信湖瀰張疎星聯遠漢綠水湛前池石未及裹君句慚教樂所知張脩然清且慧泰定默如癡石有美新荷近無塵皓月隨張山風來細細銀燭耿離離石青眼便為覩朱簾莫下垂張睡魔渾散釋吟思愈清奇石萬態付一笑千春總片時張此情能共適得志任人嗤石道重皆相契心機獨恥為張瞿曇作良友老聖是眞師石四海無餘事諸公足自怡張仙巖拏釣艇雲錦種丹芝石世俗為無謂吾人還有宜張紅塵聊應跡紫府去非遲石終始懷親子友持慳俛慈張功成當並駕六合恣傲嬉

又

酒猷高陽儻人儀中古情張把杯聊共樂對景發新聲石十二分清氣三千外世榮張天具聊所適俗禮莫相嬰石蟬韻徵徵近松聲宛宛生張林風侵坐冷山月照人明石籟靜神尤爽宵分氣尚横張星文玉燭煥虎力紫毫輕石得志非軒冕游神必海瀛中元聊醉此寓意笑虛名

七言再詠

醉倒尚誇雲液美吟看尤覺羽毛輕張松軒恨望情何限竹檻留連興愈清石水草遠含青翠色野花仍吐細微英張風來畫欄消殘暑雨過秋蟬送晚聲石仙境毋看大路近風騷不許世紛縈張鏡若先駕雲間鶴顧我還騎海上鯨石白帝氣剛群動肅道人心正百魔攘張共依淡泊居林石翻笑驅馳到市城石溪上且同三笑樂飲中要與八仙爭莫言酒量全輸我會是詩名數石卿

同遊棲眞

興為棲眞來情因昔人勳張昔人道非孤今人心乃共石靜有物外樂清無世間夢朱文定至論起形神談歌徹巖洞張野色雜茶甌松聲入琴弄石未可賦歸歟更揭流霞觴朱文定

椅而應時喜而聯句

何以慰黎民山川朝出雲精誠動天地丹懇

在詞文張南畝苗初槁西郊雨已紛林巒添
欝欝草木共欣欣石休恠芝田茂其如羽服
勤穹蒼豈私曲流俗足妖氛張途路塵埃息
軒窻暑氣分豐年慰農叟盛德謝吾君石枝
潤鷩林烏厨清絶楚蚊張上真何以報惟把
實香焚

渾淪庵成脩然子親慶因以何字為
韻共酌聯句

作室觀靈境功成事若何張琴書消日月畊
○釣老烟蘿石爲衆雲蹤遠時將酒共過張東○
巖閑玉洞西澗瀉銀河石整珮思天柱觀碁
悟爛柯張真情敦澹薄世業信蹉跎石絶跡
求無累澄心到不波張渾淪甘宴息真率謝
澆訛石塵織千峯隔風流萬氣和張乾坤堪
比壽烏兎任如梭石仙至不無識鶴來信有
他張正月上旬白鶴數十翔張至此盤旋移時乃去麦茶留客話種
藥救民痾石竹露延清蔭蘭風動妙歌張閑
尋仙傳讀靜把玉經科石大道猶衣袂囂塵
自網羅張有生如石火移世似燈蛾石欲入
高仙調毋教下鬼啖張茅簷無一事時復動

吟哦

飲罷聯西江月

此夜月華如晝東池不讓西江月明人靜滿
庭芳酒興詩情貪長張未忍茅堂歸去濡毫
且趁吟狂燈前高詠對幽窻却笑青春流宕
石

○三十代天師虛靖真君語録卷之四○

三十代天師虛靖真君語録卷之五　庸二

嗣孫四十三代天師宇初編次

七言律詩

次御製賜于真人韻

玉篆金章詠洞真真中高妙孰能倫世緣撥
去神常靜精食休來氣已塵且爲聖明常讃
化未應栖遯便終身自循多幸因君命得往
琳宮見一人

京師夜坐懷渾淪庵有作寄之

○獨坐空廬靜可知江城意味豈如斯君看風
實初成處自稱蟾華欲妙時酒興願同雲叟○
樂風塵無取慶宗詩山中林壑虛明境不得
歸吟有所思

次韻答趙尚書

炎蒸時節別家山霜雪如今却漸寒恨我虛
名徒涉世憶君高語共憑欄比因厭客連朝
卧長是援琴終夜彈已得明春歸去旨預驚
靈鶴整翎翰

送于真人

仰慕清聲實積時前朝因幸拜彤闈稍瞻風

致頻相見又恨霜天遠告歸至德謨勞中下
笑高才須信古來稀自慚功行虧楊許安得
南眞訣太微

新荷

敗荷已盡小荷圓照眼含香尚忍憐月帝來
尋青玉匣金童立認碧銅錢已凝重露資清
氣何幸輕風掃淡烟遠有華峰全美在花開
般捧爛紅鮮

錢塘

幾萬人家水繞城白雲開處見丹青地連金
色三千界山暎瑤峰六尺屏曉凭闌干披宿
露夜收簾幙透寒星潮江風物端無賽半擬
蓬萊半洞庭

恒甫以新茶戰勝因詠歌之

人言青白勝黃白予有新芽賽舊芽龍舌急
收金鼎火羽衣爭認雪瓯花蓬瀛高駕應須
發分武微芳不足誇更重主公能事者蔡君
須入陸生家

題皇仙實積觀

仙去仙人往結廬我來自喜駐雲車秋陽今
日七月九花益長春千載餘一泓松前流水
出數行洗約戲題書圍棊注酒飡蓮實聊復
有無談太初

京師七夕率賦

七夕風光豈易關一年一度巧相干不驚高
處流星過盡向今宵仰面看花月有情天闕
冷胭山隨分酒杯寒從玆肅肅秋陰後却恐
衣衾未復單

自京還始來龍愛軒覓故年幽致閒
成長句粗寫虛心

尋得故年香翠園共將眞賞倚闌干幾隨白
日飛仙壁半爲今朝實黑乾光冷未粘春物
笑影踈來趁月華看江南秋景猶繁劇賴此
一襟風月寒

還山

長年京國甚羈囚丘壑歸來始自由流水有
聲如共語閒雲無迹可同遊猿依松影看丹
竈鶴與蘆花入釣舟如此栖遲良不惡紅塵
何事辱鳴騶

答太守虞察院遊仙巖詩

累年林下意何長巖谷風霜亦備嘗俗客不
曾交得到達人應未以爲狂江亭昔造懷寧
海石屋今居似瀨鄉誰擬上饒新太守却因
朝謁到山陽

說月翛然堂

窓林崇岫往留連十載官非上士班亦帝御
龍行未伏嫦娥分月入深山關津洞達千戈
後飡息將安州里間今也柳堤眞支隱清流
華薄地寬閒

題冲虛堂

養其沖氣以全生栖息虛堂尺數楹南浦道
高坊號美太微風暖木蘭清百章爲愛青林
窓三體應書老子成未有紫宸朝覲日兩餘
幾處白雲輕

琴齋乃予舊居以琴名齋吾爲之也

項先生與諸生居之談莊講老有佳
趣向嘗造焉而憶往事迺亦有分勝
多捄之處成詩呈項先生者書其實
耳

琴齋高致有眞風山閣延賓未折中來問死

生非碌碌爲談莊老肯匆匆喜今可與君還
往惜昨曾留客許同處士或將方寸比斯人
爲不殆焦桐

渾淪庵慶成

高齋忽已慶成功赤石蒼厓入眼中貞節由
來拘世業稚川隨處是家風紅金擫隱書尤
祕碧玉壺清酒不空崑閬歸期應可展我來
時欲笑歌同

仙巖寺

依然仙迹倚巖開真館何年竟草萊今日梵
宮方得到舊時玄鶴也飛來一條澗水琉璃
合萬疊雲山紫翠堆禪客夜深能共坐滿窗
明月正徘徊

汪稽玄降睡有作

萬籟沉沉月滿空一枰初勝稽玄翁金壺飲
罷前村酒玉軫閑歌太古風羨我無眠神已
爽笑渠貪睡意何濃回頭爲報狐雲道清濁
由來自不同

和答周提刑

試於閑處尋閑境松竹無言綠滿秋方外每
煩勤下諭山隅何幸偶來遊一簾芳草庭前
長千載遺書地上求得請南還樂居此清談
深感聖恩優

本竹治

有興來登最上山眞風長在可躋攀世間濁
質能相信雲外清遊豈肯閑怪石欲飛明落
落驚湍直下響潺潺尋常衆目應難見雲擁
眞人暗往還

蒙泰治

紫垣佳客有靈蹤獨木爲橋處處同一自渾
家參太極更誰連步上青空檻前怪木冬長
碧巖下靈光夜久紅眞澤不隨時世斬出塵
人世入神功

平蓋治

昔人已去附龍鱗神宅猶存錄籍眞洞口記
曾三拜日雲閒別是一家春釣絲無迹龜魚
靜樵客忘機虎豹馴金井未經新汲引已無
胸次一纖塵

雲臺治

漢朝人與道翔翔是處遺蹤屬靜方烟外挑
花非俗種風前相實有餘香杖穿翠露通深
窅舟駕洪波入渺茫千八百年三十代雲臺
空碧琳琅

濫口治

眞眞相襲養眞材萬木深沉一水廻珠逞夜
明秋浪定磬含霜韻曉霞開二仙已遠教誰
遇三粒還能待我來若遣青童驗輪跡斷烟
無影落蒼苔

後城治

近桃長河即化壇擬超壇側到河干丹砂在
地經冬暖玉竹成林入夜寒水鶴應思寅象
外山翁愁不到眉端杖頭已揩丹霞景寂有
塵羅絡我難

公慕治

一壇幽占萬松陰意爲尋眞特地深翳翳野
雲披綠岸時時踈雨灑青林眞圖未落前朝
手短禍堪求古聖心鶴輦近過遊息處挑花
流水尚堪尋

平岡治

千松萬竹蔭眞祠多少尋眞不記歸枕石池

臺全似古穿雲溪澗一如飛玄猿夜久鳴寥閬黃鸛風高入太微真自六天渾屏靜聖功何代不皈依

主簿治

映盡朝陽與莫霞苦無軒冕送塵沙舊聞靈草千年種近有幽人一兩家彩鳳每來尋竹實靈禽時復啄仙花偉哉往昔輕騰客豈有心貪五馬車

王局治

座隅依約有餘香感表如存動悚惶筍石並抽擎天關金泉一帶自汪洋因談妙有開迷○逕直指無何入故鄉季世孰能稽萬一日隨諸境愈忙忙

北部治

滿壇明月化宮春千古依依揚柳津碧沼不容生俗物玉毫寧復示儕人幽尋已與三女（第二七）約靜樂誰知一點親世外清遊堪准擬輪蹄無跡轍香塵

金丹詩四十八首

金鼎玄珠夜半功紛紛五彩滿房中只為日月交加合却被龜蛇取次攻乍見容儀方恍惚久看相貌即朦朧憨憨為報陽人道此箇真空不是空

假法人間有萬般君宜求取紫金丹崑崙山上樓臺聳壯海爐中龍虎攢此箇藥中為貴寶將來鍊就作天官玉皇數下金玄詔始信雲衢去不難

流俗紛紛不悟真不知求己却求人只貪世上無窮色忘却人間有限身鼎內藥成堪益壽水中金盡化輕塵北邙山下纍纍土總是○人間不了民

不覺年年撚指過急如催浪轉長河鼎中日月知人少世上陰陽識者多盡為資財損真性皆因女色逐流波（原缺）半有歸泉路忍把真元亂鬼魔

堪笑愚人被色縈擬將呼吸要留精神仙清靜方為道男女腥膻本俗情穢濁豈堪充上品還丹方可保長生房中之術空傳世迷殺○人多少人

採陰丹法起何時後漢劉晨亦自迷不免輪迴歸復道豈將淫慾益愚癡狗豬行狀稱為妙神鬼陰謀不可欺爭似無為清靜道一爐金就養嬰兒

嬰兒頭上戴蓮花詐偽迷人亂似麻不道修行從一鼎却言般運有三車（第二八）泥丸有路蒸方透紫府無涯價莫加為勸塵中迷路者好尋元本莫咨嗟

火急尋師指水金依時用火採浮沉九回照見如來相一紀方開處士心虎駕轅翻鉛易就龍車推轉來難禁自從飲着醍醐酒便覺○身居紫府深

擾擾浮生一夢間幾人回首鎖三關黃婆壓定分金易白虎飛來投下難朱雀入爐三汩靜黑龜伏鼎一生閑昭昭妙理余知得只欲藏機隱舊山

莫論仙骨莫求丹此理玄玄有正門迷者少能知返本教人藉此以為根龜蛇大小宜頻給日月精華且總吞只自明師分剖後難為荒野作丘墳

神仙妙用最難窺學道多因慾道迷向此若

能明水火這回方得識東西眞鉛莫把凡鉛
雜眞婦休將世婦齊離坎自交身自泰倍時
方見是夫妻
黃芽至寶莫輕論白雪通玄敢謾言不是野
人藏秘訣大都仙藥俗難吞浮沉卯酉玄分
路變化龜蛇別有門萬萬學徒無一二浪稱
道友滿乾坤
存神認取本來身此理幽玄可學人無漏實
成除有漏迷津終出是通津浮生難保千年
壽仙世輕翻萬劫春堪嘆茫茫迷路者甘將
○神作土邨塵
學佛回心又學仙兩頭捫摸不能專大都錯
路生迷惑便見迷途易變遷得事只烹身上
藥癡心莫望火中蓮但能求已兼求命休說
三千與大千
忽龍降虎不難分下手須從神定門白雪鍊
多齊日月黃芽服久出乾坤四神鼎內堪逃
死五色漿中可返魂世上蜉蝣能幾許莫將
財色敗元根
急認浮沉水內金若能烹鍊鬼神欽四神守
衛神爐固九轉工夫轉色深龍虎翻施雙入
路龜蛇騰焰兩邊侵但知五色紛紛起滿室
熒煌可照心
周天大候誰凡人胎息纔爲亦未眞紫府聚
金龍火種崑丘走玉虎泉新三蓮折處分神
力一子生時出俗塵爲報忙忙求事者眞鉛
眞汞不離眞
崑崙宮裏紫金丹不是仙材不可觀有分得
飡延壽命自然無懼免飢寒虎龍鉛汞庚辛
鼎大小龜蛇太乙壇烹鍊一九飛五彩上天
○消息不爲難
勞生擾擾去如梭火急修眞逐鬼魔好把浮
沉翻壯海莫將夢幻慰南柯甲庚鼎內金非
少卯酉壇中土亦多只自熒煌光一室齋心
服了脫微痾
貪著浮名浮利身不思光景走頻頻只貪眼
下紅顏好不覺頭中白髮新藥鼎堅牢延壽
命情思放恣損天眞勸君求取金丹訣養箇
嬰兒脫俗塵
瞥然光景幾時休出入輪迴去復收只爲貪
癡緣底事不思清靜學眞修虎龍便是昇天
駕鉛汞元爲出世丹多少神仙衆俗輩故留
丹訣救凡流
乘龍駕鶴不須驚此是金丹一粒靈五色雲
龍騰海底九回風虎到天庭瓊花合處看壬
癸紫府交時藉丙丁此理要明非下士除非
名是少微星
勞生擾擾疾如風急殺三彭及五蟲不使猱
狸侵藥竈須教龍虎守眞空鼎中實物時添
火腹內嬰兒貌轉豐善女善男尋此語莫貪
○花酒墮迷中
大都奇怪惑人深一見邪淫便動心只是欲
傾身內實何能堅固水中金天堂有路無人
到地獄無門衆却尋寄語世間男女道收跡
火宅隱山林
阿爾多淫上帝嗔罰爲狐獸尾隨身只言五
百年方變豈謂三千日化神雷火不知何處
用犬牙同此作教親覓魔眷屬狐狸肖變化
妖容惑幾人
劉晨阮肇事多非今日憑君子細推設使仙

宮由色慾却將紫府貯姦欺洞中清淨難容
雜穴裏幽冥易變奇大是世人迷不悟幾人
喪命爲狐狸
子眞壇下紫微邊深夜風光俗好傳不道求
鉛堪益壽却言藥物可延年仙丹未必離身
內人意何須立户前或是山精迷弄玅故將
雜色等閑看
眞鉛眞汞最堪憑此理昭昭却少行白虎鼎
中成王液膠蛇宮裏養金精坎男離女分三
位日月東西合一程若向此中尋得路嬰兒
○相貌自然成
金丹換骨不相欺大抵凡流性易迷若使赤
蛇騰海址自然玉兎走天西戴蓮使者行眞
水種火龍王降大蹊好向此中尋搗鍊飛騰
只在一刀圭
幸得修眞趣理深勤勤烹鍊水中金若知紫
府蓮堪種始信崑崙路可尋日月合來光上
下白青交後彩浮沉自從得此眞消息榮辱
人間惣不侵
少年何事學詩書爭似求眞保玉壺更不勞
神遊赤水只知存性養玄珠鼎中日月何人
有爐內丹砂世所無人笑此中多寂寞此中
寂寞與人殊
旣悟今生與後生何須苦苦強談禪華池水
號昇天藥金鼎蓮爲出世筌下手始知深妙
妙功成方見理玄玄自從一得明師指始信
雲車出俗壓
三清門户出無猜自是凡夫不肯來月魄日
魂爲道路虎泉蛇火作媒媒三田勤固元精
種一鼎堅牢後却開無質自然生有質眞胎
○能解結靈胎
絳橋行氣總爲非自是凡夫著相迷北海鼎
爐分造化南溟宮殿合天倪虛無只就還丹
力恍惚身成妙道齋若向浮生能見得浮生
只可比醯雞
塵寰道友萬千人幾箇虛名幾箇眞不悟求
鉛爲至寶却將爐竈學燒銀內中採藥方端
的外裏求丹謾苦辛何況迷途有迷者不爲
自誤誤他人
九眞山下有華池此水延年世不知金擒生
成光色透彈丸小大彩霞飛送歸北海深藏
窓般上南溟事恠奇只候此中功力就黃雲
片片擁嬰兒
九眞山上接樓臺日月浮生紫氣堆北海下
生金芳藥南溟宮產玉玫瑰三清門户三田
奧九轉工夫九轉回當此鍊成無價寶從教
人笑我癡騃
擾擾尋師苦苦忙但求神水是仙鄉突煙一
鼎鎔金汁燦爛三田湛玉漿夜半只知眞火
燒房中不覺彩霞光起凡一粒眞堪重始信
○蓬萊去路長
鼎中大藥世難知日月雙投始不迷未必玅
光方火棗始思玄理號交梨溶溶朱粉飛雲
遠湛湛神輝滿室齋一紀烹煎纔得了便乘
鸞輅上天梯
隱跡人間數十年不令衆覺種丹田五行聚
會生俄爾一顆圓明出自然湛湛神爐開白
雪依依鉛鼎瀉紅蓮近來不覺浮名起多被
人來叩玅玄
金丹餌了骨毛輕便覺蓬萊去有程澄湛藥

爐分玉粉淒涼氣海徹三清崑崙宮殿年年
聳紫府樓臺日日成只此便乘雲鶴駕笑人
笑我學長生
學道多多少悟眞眞成便見自家身三田有
路縱橫去萬類無緣變換因土內養金金色
重鼎中進火火功新若於財色全無動便是
蓬萊洞裏人
忍辱多多日苦辛開門又被鬼偷精不知牢
鎖丹田固爭柰魂狂紫府傾陽氣旋衰難保
壽陰邪浸長易消兵勸君火急尋師去莫爲
冤魔破道情
只見神爐當子夜豈知火力散陰邪忽於金
鼎凝寒玉候爾眞身現彩霞流灑露中分白
雪華池水內養黃芽此中便見眞消息莫浪
驅馳覓鹿車

第二十四

人有金丹可返魂常流迷道不知吞朱禽若
啓巖前地白鹿須投海底門欲得必先調氣
馬由來宜急鎮心猿善男善女尋眞訣莫把
形容化土墳
靜坐焚香念念中念中須見已形容生成本
籍鉛中汞變化端由火裏龍二八莫辭頻採
造一三還用苦交銜此中有路通天去可把
塵蹤繼赤松
莫嫌野客漏機微要接仁人至上躋悟者便
從言下悟迷途終是意中迷甲庚一判龍歸
左仰酉雙投虎在西若見玄玄玄裏事不離
眞箇是夫妻
我身我命與天齊只得金丹便出迷靈質長
來居玉殿聖胎生就步雲梯蜉蝣世界何須
戀蠐螬衣裳不必携烹鍊雖然勞日月出塵
宜假一刀圭

第二十五

三十代天師虛靖眞君語錄卷之五

三十代天師虛靖眞君語錄卷之六

嗣孫四十三代天師守初編次

詞

祐陵問所帶葫蘆如何不開口對御
作點絳脣

小小葫蘆生來不大身材矮子兒在內無口
如何恠　藏得乾坤此理誰人會朕間帶臣
伞偏愛勝揑金魚袋

蔡師元疑子及神翁侍宸師元發問
予如何是修鍊之術予走筆成小詞
以答之憶桃源

長生之話口相傳求丹金液金混成一物作
神仙丁寧說與賢休燄氣莫胡傳豈知造化
玄用鉛投汞汞投鉛分明顚倒顚
白雲堆裏採芙蓉枝枝者艷濃蘆龜岸畔起
祥風攫高十二重黃金殿碧雲龍丹砂透頂
紅神機運處鬼神通清眞達上官

鄧恒甫畫六鶴於渾淪庵請予題遂
作臨江仙

莫恠精神都秦淡金諳千載松頭羽人幽意

苦相投殷勤爭點寫展轉動吟酬　況有咸陽兄弟事教人聞見忘憂我生曾是眷仙標一從揮洒後相離未能休

降魔立治心園春

劫運將新天書降恩聖師命魔正陰陽錯忤鬼神清混依憑城市綿亘山河殺氣閉空陰容奪晝萬姓罹殃日已多青城上現琉璃高座忽起巍峩　群妖忿怒揚戈競奔走攻山若舞梭底神光一瞬龍摧虎隕威音一動電掣霆呵立治化民攝邪歸正生息熙熙享大和風雲靜見天連碧漢月浸澄波

眞一長存太虛同體妙門自開既混元初判兩儀布景復還根本金精靈臺浩氣衝開谷神滋化漸覺神光空際來幽絕處聽龍吟虎嘯驀地風雷　奇哉妙道難精解點化愚還成大材試與君說破分明狀蚌含淵月秋兎懷胎壯志男女當年高士莫把身心惹世埃功成後任身居紫府名列仙階

急急修行細算人生能有幾時任萬般千種風流好奈一朝身死不免拋離驀地思量生死事大使我心如刀劒揮難留住那金烏箭疾玉兎梭飛　早覺悟莫教遲我清淨誰能婚少妻便假饒月裏姮娥見任從他越國有貌西施此箇風流更無心戀且寬懷免是非蓬萊伏三千行滿獨跨鸞歸

和元規臨江仙

蠢動含靈天賦與遺遇性分元均莫生異見亂吾眞只今中有主渾與化爲人　那更徹詞清徹底輕埃欲染無因惟應得此便凝神百魔咸息戰六道永停輪

滿庭芳

鬧裏工夫無中妙用切休擬議參詳龍降虎伏眞土自中黃行動起居寢食隨緣度莫動眞陽歸根處神凝脉住玉界發天光　風高鵬翼遠水深舟運物理昭彰但明心是道專役天罡信口呼神召鬼暘不是顚狂癡迷者風雲在手應用反乖張

和元規覽楊羲傳臨江仙

自古清眞靈妙降安妃來就楊君因緣宴會異常倫仙風聊設相眞道本無親　惟有元規能訪問深將此意相聞大家宜賞綴新文免教塵歲士誚笑上天人

用于眞人滿庭芳韻和元規

心境儼清古今同樂勝緣休道無媒天門高妙應伏至人開豈比尋常高緒方寸地不貯纖埃仍須信金堅石確一志斷無回　眞元眞可愛眞師眞友且喜無猜就中更奇脫灑不顧形骸可是正容而悟憑眞趣改易凡胎神明會塵嚣世網莫共話由來

洞仙歌

孤峰絕頂更無人能到萬里虛空沒邊徹正秋高景靜霧捲雲收風露裏惟有月華高照浮生紛過客好天良夜醉舞狂歌錯辜曉有誰知一性圓滿恒河亘萬古光明不老競對月論利與談名全不想駒陰暗催年少

對酒成漁家傲呈介輔

草草開樽資一笑微生病苦隨緣了友義文情如地厚心相照今人莫遣前人誚　燈火熒熒山悄悄芝蘭佳氣松筠茂得便盤桓塵世表香初透鄰雞且莫催清曉

和元規天和堂更漏子

因元精收視物外身無死地接子謬季真非無為翻有為　但心虛教腹實寂與寥天為一華陽洞廣寒宮人人方寸中

題郭南仲庵壁

深源密塢問牧堅樵童俱迷方所逢蘿縱橫蛇龍出沒玉峽攪空無路不憩鴈塔榮名解守魚淵寒素這勤苦但堅心自有神靈呵護　猛悟無回顧一點虛明萬刼無今古胎息根深靈泉穴秘靜裏運調陽火莫問地久天長管取收因結果休輕負把天谷真基與君

情纏識縛嘆時人不悟酒中真樂縱口招愆迷心失行却道為他狂藥須信醉舞狂歌也有良知真覺無依泊任暖氣同流三關三絡

落魄清閑客醉鄉深處風月長酬酢空花消息光明顯露人我事皆忘却不問市醞村醪盡可淺斟低酌從鄙薄競口口談醒言言成錯

雪夜漁舟

晚風歇設自梓扁舟順流觀雪山聳瑤峰林森玉樹高下盡無分別性情澄徹更沒箇故人堪說恍然身世如居天上水晶宮闕　萬塵聲影絕邊虛空無外水天相接浩氣沖盈具功深厚永夜不愁寒測愧伶鄙劣只解赴炙趨熱停桡失笑知心都付野梅江月

鶴鳴奉旨

玉土平平正海息波瀾嶽歛雲烟三景虛明八表澄清一月普照諸天有流霞洞煥暎黍珠徐下空玄絕形言見千真拱極萬炁朝元當時鶴鳴夜半感真符寶篆特地親傳碧湛龍文紅凝龜篆絳衣無鼠蹄躍計功成果就垂具教廣景飛仙已千年豆燈燈續焰光朗無邊

用于真人更漏子韻

是和非雙打過兒共相魔生大誅有相損頑空齋居看望中聖賢風行處在巧智爭如休費詩與酒且乘閑隨緣發笑顏

元宵慶壽

天開景運記建武中興炎劉重盛明良際會八表風雨調順甚一時嶽降生申正千載河清誕聖祥雲擁流霞映飛仙拱魁星炯佳應是師真毓瑞人天交慶　蓊蕤香滿元宵景耀天目神光如鏡現龍章鳳質降伏群魔歸正稟玄元立教開先悟至道心空神領昌玄嗣明具境同無有怡清靜綿永度三途六道神仙同證

用介輔韻賦風入松

深耕易耨寸田中看真箇英雄夜來猶上星臺望全不歇水綠雲紅便是清交素友頻相視笑晴空　玉階瑞氣翠重重帶萱草葱葱流霞盡飲何辭醉休更數塵寰千鍾曉夜朝元去也怎忍捨大夫松

對竹賦惜時芳

虛心勁節爭蕭散無冬夏鈎欄側畔霜風雪色沉沉晚殘不了細枝纖幹　情中意裏塵沙恨試與聆絃歌急慢無嫌青翠開青眼相看似太原家慣

清平樂

天先天後具土藏靈秀妙用自然循火候節

節熏蒸赦透　不分龍麝擅沉都能入鼻通
心待得煙消息住潭身變現具金
　用伍先生韻和元規蘇幕遮
先天生後天火道有真詮諦聽當時受　恰
是述天途望斗只恐微軀薄幸隨枯朽

　又和西江月
蓬戶橫開寥寂寒窓側映清暉竹風偷入五
香幃還有好音相惠　須信毫芒可入明珠
胎裏忘機宵狂夜宴是和非月府仙人無媿
　和元規南鄉子
○無奈這群迷味色聲中若係羈儘任改頭換○
面何悲不染伊時不管伊　春去又秋予
莫遣空踰十二時好把自然具妙音修滿塵
事勞仍道甚夷
　又
久不上春臺直待將身跨九垓懶向人間深
有謂氛埃難越邪風觸聖胎　水擅映山齋
賞適從容首自回長謝故人書曲意徵載爭
得腰琴拂袂來
　觀基作望江南

秋枰靜黑白兩奩勻山水最宜情共樂琴書
巖得道相覩一局一番新　松影裏經度幾
回春隨分也曾施手段爭先還恐費精神長
是暗鏡人
　西源好十二首次元規韻并序
某一喜西源壁立峻峙無一俗狀跡
松竹四通九達青玉交輝天作高
山地靈若此常相謂曰身處真人之
墟而不知也登戲珠峰以見虎蹲龍
躍遠壁遥峯皆在其下考室立靖建
○名榜之水中花園中蔬山光竹新日○
屋逾靜得其居矣昔之思歸見十二
篇之曲同聲相應故和之
西源好仙構占仙峰一鶴性靈清我宇萬龍
風雨亂霜空高靜太跡僊　天地樂山水靜
流通行坐卧憐塵外景虛空寂是道家風非
細樂相從
西源好龍首虎頭高風雨春欣清宇宙林密
長似湧波濤咏有詩豪　威大樂奚稱適
相遭熙年清建投羽札啓元喜會歃金刀身

淨隔紛擾
西源好巖館整松屋五斗洞前斟玉筆半酣
窓外撫金杯無累自悠哉　青翠色玉竹自
新裁風到莫來摇老木雨霽時復洗蒼苔如
此惱詩才
西源好春日日初長不看人間三月景常思
天上萬花鄉幽賞一時狂　歌笑也空洞大
歌章千業淨來風谷秀三雪歸後月林光況
麝似蘭香
西源好迎夏漲炎風紅錦石邊怜一派老張
○巖上聽群峰時得化龍節　琴根玉曉色倚○
梧桐鸞鳳文章朝肉盛山川林木野亭空朱
火煥明中
西源好秋景道人憐時至自然天氣爾夜深
猶喜月華圓長嘯碧屋巔　須信酒難別詠
歌邊是處伐薪為炭後此時嘗稻度豐年童
子舞胎仙
西源好冬日雪中松琴手石壇承霰景靜觀
天地入清宮怡似大茅峰　襟抱冷琴裏意
濃濃吹月洞前舍碧玉動人佳趣轉黃鍾情

結盤於中
西源好幽徑不成斜山谷隱連無改色池塘
空靜默無瑕人釣水之涯　仙舫小人欲盼
君家歸棹日回如覩鏡放船星落似乘槎風
雨亂寒沙

西源好神洞自相求傍水樂田流澗急斫山
開徑小花浮踐跡舊人留　忘萬物棄氣白
雲收司命暫曾尋寢靜紫陽真是步條幽思
繼此公游

西源好人在水晶官長顧玉津名濯鼎恰如
龍井到天峰的的好遺風　清徹底豈忤李
唐隆自浸巖前厓石潔不籠天外旗雲濃澄
徹瑩懷中

西源好雨霽欲紅紗碧水靜招搖釣叟綠巖
寒迫起漁家勞偽會春茶　風浩浩錦蔭石
屏華濯鼎上方敲翠竹轆轤西去碎丹砂休
問樂津涯

西源好還向觀庭西看晚菊開方丈外傍寒
梅放六花飛三鶴會同時　清淨宇虛一貫
無爲戴月夜中仍是別御香原上不須迷於
此振衣歸

再次韻于真人更漏子

誦真經期萬過未滅無明心火宜回首探真
空融怡恢寞中
自古人何處在設記聲名沽瀆拋塵累養清
閑瓊漿自駐顏

蘇幕遮

抱孤琴彈小操獨坐幽軒盡日無人到唯樂
烟霞長嘯傲明月清風今古長爲友　識乾
坤知牝牡懶共塵勞汨汨爭奔驟愛高著眼
消白晝一任他家玉兎金烏走

減字木蘭花呈鑒義王介輔

嚴寒冬月前日陽生幾降雪松栢淩霄森聳
亭中嘆後凋　昔人猶豫身入山林深處今
古同符好趣笙歌且自娛

又上滿庭芳

調理三關安和四體靜無憂撓相煎太微宴
契元始語諸仙　玉字重修妙典西臺南嶽
題篇偏崇好身田在世心向太清天
雲邊曾降聖金壇夜拜高駕留連論瓊華靈
液形與神全　形體須憑妙氣神來舍黃閑
丹田眞精育明光輔相天地保長生

望江南寄明權

秋夜事月裏竹亭亭清籟與誰喧地水微風
遣我下簷楹圓缺若爲情　終南道累寄笑
歌聲丹闕夜涼通馬去黃河天曉照舟橫聊
戀去還成

江神子

彩雲樓閣瑞烟平而初晴月龍明夜靜天風
吹下步虛聲何處朝元歸去晚雙鳳小五雲
輕　落花流水兩關情恨無憑夢難成倚遍
關干依舊楚風清露滴松梢人靜也開實篆
誦黃庭

鵲橋仙寄明權

神清心妙山長水遠有分何年瞻望晴空一
片彩雲飛又起我無窮想像　一易門徑九
華恩露唯願分明指向竹風頻起紫微烟似
有意許歸鄉

水調歌頭

聖盡皈依不在般精運氣不在飛罡蹋斗心
亂轉狐疑但要除邪妄心地合神祇　悟真
空離世網絶關機養吾浩氣驅雷役電震天
威混合百神歸一一念通天徹地方始了無
爲叱咤生風雨挾世位明時

度清霄

一更一點一更初城門半掩行人踈茅庵瀟
洒一事無孤燈相對光清虛　蒲團安穩身
不拘跏趺大坐心如如月輪微出天東隅空
中露出無名珠
○二更二點二更深宮鍾聲絶夜況況明月滿
天如寫金同光共影無啓況　起來鬧操無
絃琴聲高調古驚人心琴罷獨歌還獨吟松
風澗水俱知音
三更三點三更中烟開雲斂靜無風月華近
入水晶宮四方上下同一空　光明遍轉華
胥同千古萬古無初終鐵蛇飛舞如流虹倒
騎白鳳遊崆峒
四更四點四更長伏牛送鼠心不忙丹爐伏
火生新香群陰剥盡回眞陽　金娥来父歡

相當醍醐次進無停觴主賓倒置情不傷更
闌別去還相忘
五更五點五更殘青冥風露迫人寒扶桑推
出紅銀盤城門依舊聲塵喧　明暗二景交
相搏生來死去紛紛換道人室中天宇寬日
出三竿方啓關
獨自行兮獨自坐獨自歌兮獨自和日日街
頭走一過我不識吾誰識我　人間旦暮自
四時玄中消息不推移覩面相呈知不知知
時齊唱囉囉哩
○沁園春用伍先生韻呈元規
況有爽逸正透玄關衆所共傳礙萬魔披散
諸塵蕩淨琴心和雅天性清圓未信凡流可
回高步留戀形聲情更延眞消息定如何嘆
醒聊發言筌　雖由宿命回緣達世士何曾
無慨然篡靜專爲妙開多樂少一成瀟灑永
絶憂煎影照澄潭聲流虚谷業火消亡都瑞
蓮安平泰看堅完如地長久如天
頌

一面青銅鏡數重蒼玉山恍然船夜發移跡
洞天間寶殿香雲合無人萬象閑西山下紅
日烟雨落潸潸

三十代天師虚靖眞君語録卷之六

三十代天師虛靖眞君語錄卷之七
嗣漢四十三代天師宇初編次

五言絕句

雞

雞德靈居五戒冠鳳彩新五更大張口喚醒夢中人

鍊丹巖留題

鶴來松有客苔去石無衣黃金浮世在白髮故人稀

戲吟

落魄正當年人皆笑我顚乾坤時運動滄海○渺無邊

竹

雨過江皐淨風來庭檻清此君故人好入夜聽秋聲

書林管轄扇

九鸞陪玉獸八鳳駕金芝青童歌妙曲玄女唱清詞

青城洞陽大人

青城老洞翁名籍丹臺上日日誦黃庭感得祥雲降

野軒偶書

日月雙螢火乾坤一鵲巢野軒有涼户雖敞等閑敲

六言絕句

題崇仙觀知足軒 第二 二十八

此性本無一物消水亦自圓明借問先生足處軒前月白風清

靜室偶書

貧有清風明月富無紅粉膏脂子午鳳朝元○始去來雷電相隨

七言絕句

鍾

金晶鑄就斗星懸掛向瓊樓知幾年好是五更殘夢裏一聲敲透白雲天

詠窓

無意殷勤遮皓月有心特地隔紅塵從茲虛室長生白占得桃源洞裏春

白菊

陶家籬下未開時曾得西風借力吹月影夜深籠素艷分明殘雪兩三枝

題濯鼎泉

演法觀崇眞之院一方池清泉不竭昔漢天師嘗濯鼎於此池故得名焉比即池傍作小軒書名以揭之庶幾幽先不泯靈景常清故申之以頌 第二 二十九

幾千年浪碧澄澄對景難忘我祖情樂就也知曾借力軒成方見不辜名○

浩然子觀鈒竹杖

本是今猷園裏枝今朝分取手中携自憐高節虛無物野外山行得共伊

贈青城洞翁二首

神仙抱一養玄微九載功成白日飛道在當人須順授今朝何必秘天機

人間久矣喜相倍道術崇同豈吝教他日功成果輕舉爲吾天上作梯媒

妙應大師往錢塘欲予贈行

太具宮室上方新歸去先垂紫詔人天目洞霄期過處星冠應不冒風塵

庵居穆詠九首

覓瓦完齋主壁堅簷籬周匝沒蹊穿人來設
笑無華飾風雨須教安穩眠
庵前挑李春爭開雪裏見花惟有梅莫謂枝
梢有分別根本自異非人栽

春蠶綠盡即生蛾秋燕雛成不泥窠山雉經
時藏窟穴也能龍化入烟波
長松偃蹇不依林枝榦高盤千畝陰昨夜酒
醒風雨急半空彷彿聽龍吟
南山雨過北山出昨夜月明今日晴雲氣自
舒還自捲太虛萬古常清明
莫羨庵居景物清須知樂自苦中生山前盡
日幽尋客多說荒蹊不可行
柴門雖設不曾關窺客從他自往還連日山
寒聲影絕滿圃危坐更安閒
晴日暖風時出游泠烟凄雨便歸休雲還樵
斧溪邊牧不似畸人得自由
鐘聲鼓聲朝夕鳴茶烟炊烟先後生雲衣霞
珮栖山客几几窮年無一營

寄元規

白日未中氣色明玉壺與入西源行草堂炎
我不共往竹風為汝致幽清

遣花

淡淡紅生細細香幸開人折寄山房只緣清
淨超塵垢頓似風流壓衆芳

勉弟子遜山頌

昔劫因緣今劫會昨日顏容今日改世間滄
海盡桑田慎勿重來呈傀儡

示湯弟子

子欲濟民非為已我貪修道不憂貧直須勉
強方成業只恐因循易老人

傳度後作

道人願力如天海度盡衆生方自度若還纖
芥未蒙恩我終不捨升天路

送九龍徐正之歸廉始

步衡晴雪過前灘鶴跡雲蹤孰可攀也似來
時無一物却緣歸去是三山

對月分韻得清字

碧霄澄徹素芒清一片多情四海明花院空
庭烝香裏羽人心膂欲寒生

訪友不遇題

庵裏人行庵外路庵外人來庵裏坐遶頭茅
草欠堅牢年年風雨年年破

三十代天師虛靖眞君語錄卷之七

沖虛通妙侍宸王先生家誥　庸三

侍宸曰昔遊名山二百餘所一到金陵清真洞乃唐葉天師修真之地抵暮四無人煙可依遠望山中忽有燈光以此投奔燈光到草舍聞寂然無人予心大驚於燈下卓上有一文字啓而視之名曰噓呵風雨之文予意其必雷宅也心方安取筆墨以木葉録之録將畢忽聞雞鳴之聲須臾一老姥出來予問其姓氏老姥曰予無姓氏此乃雷霆所居之地不可久留予問雞鳴者何以有此姥曰乃地中金雞鳴予覺而出不數步回望不見草屋不久一里許已到洞天予得雷書自清真洞天始

門人秉庭植問曰師得雷書於洞天想師仙風道骨天假其緣適其逢耳弟古者非師不度若無師可行

侍宸曰予未得雷文之前已遇汪君於揚子江授予飛神謁帝之遺後遊清真洞天得此文經三載之久又遇汪君於軍山店中後過禪寺趨余所修飛神謁帝之遺何如余答汪君曰三年前弟子到清真洞天偶昏暮不知其所荒落草舍之中孤燈獨按之上得噓呵風雨之文遂於身中取簡呈之汪君曰子真宿仙也昔老姥乃電母也子既得其文予當語汝於此方蒙指授授畢乃召使者當空分付此余遇汪君點化

問曰動雷激霆其要如何答曰雷霆者天之號令非緊切事務不可妄舉譬如樞密院發一號令至某處制司奉承者必須依號令而行令之人既無宿骨不遇明師以訣傳訣按圖索驥不問事之輕重或沽名買譽或逐利貪財輕率行持貪天之功以為己有臨事無成畢矣夫雷者有的然之機霆者有截然之法得師指授如響斯答

問曰且如使者的確玄妙在於何處答曰雷霆變化無遠無邇神動天隨氣至將靈于於內玄育冥恍惚之中作霹靂激博之化一生二二生三三生萬物發為妙用上窮碧落下至黃泉無所往而不可昔禪宗有云千江有水千江月萬里無雲萬里天即此是也

問曰弟子事師門已荷發越愚鈍但千江有水千江月萬里無雲萬里天其旨如何答曰此乃發揮使者之妙且如千江有水千江月人之初性譬猶明月一點圓明湛然不動靈光徧照今人但知有雷之名而不究雷之體性元神也水止水也世人但見月之形而不知月之妙蓋得水以映之其性即止矣萬里無雲萬里天者人性地本善汨於七情六慾倘能清心寡欲諸障消除其天隨處可見矣

問曰玄中玄已荷指迷用中用何以取驗答曰子之問是矣且如召雷行事之時先召使者尋之蓋雷霆風雨之處惟使者知之所以法要使者為先鋒銳將

問曰使者之捷固已神矣且如祖宮一出隨方可以發用弟杳冥空寂何以驗使者之至否答曰法當靜嘿叩齒握雷局依法召之默念呪音舍光默默眉間舜時使者即至矣

問曰弟子昔蒙師指教授以法訣因在宜黃隙子寇家救病亦冥冥召使者誅其禍祟坐定忽然冷風襲兩足後以符與病者見使者

現形此驗何為與師眉間之說頗異答曰念頭起於一點報應驗於一身頭圓象天足方象地眉間之驗使者從天門而來足下之驗使者從地户而至蓋祟之形影聲響在於陽間止於地矣此乃使者破地户搜祟而至然動雷之驗訣於眉間以至五臟之內

問曰先生之說是矣弟子一日在家給符救一產母召將之間心大沖沖左目疊跳發符遣使者余心意不悅意使者未至是以如此次早產家謝云產母見一青面鬼使三目眼中出火繞產母身覺身如火熱未幾產一死胎其意如何答曰此即明驗子何如是之愚心中沖沖乃汝祖宮使者一出便傳於心所以急也青面三目乃汝神隨符變化左目跳者火歸木鄉所以生者母所損厥子也此理昭然何必多疑多問

問曰起雷之捷不過使者然法中程雍五將何用哉答曰乃先天不壞之元神即本所尊元始也程雍乃日月也五將乃五星也於人身使者乃元神也程雍乃元炁元精也五臟之炁為五將也在地使者為后土真皇程雍即酆都九壘五將即五嶽也蓋人居天地之中借斗運轉三才此謂一竅通萬竅通一將靈百將靈是也大抵使者罡步獨稱涉象者何也蓋天生水二三四五八宮之間天地水火雷風山澤無所往而不備矣樞機者魁罡之位斡旋天地造化者矣五將所以為使者所役耳經云通於一萬事畢內外之奧實由此也

問曰樞機號日月何以位居辰戌答曰不然戌為日之樞辰為月之機陰陽關鍵實係乎此天地日月星辰運行關鍵不通天地之道閉矣學者不知關鍵則雷霆何由而激雨暘何由而祈蓋人身斗樞一轉萬化隨之經云試將斗柄輕輕撥漏下銀河萬斛珠即此妙也

問曰程雍既為日月五將隸金木水火土使者如何斡運答曰使者意也又為中央大魁總監星也蓋貪狼號為總監之星使者稟此氣而化生總監即元始之真炁天樞一轉何愚天機不隨所以使者符用辛寅二訣者蓋有說也

問曰師之說詳矣而弟子尚未解答曰夫在天之斗隨杓指建一建之間有二炁六候人能於一時一刻之中攢簇一歲之炁運則一年豐凶雨暘之事其數盡在是矣蓋魁為斗之首為天之樞以此而推則三百八十四爻之變動實基于此子宜隨斗而行之且四方二十八宿各方自有木火土金水斗居中央以齊七政蓋三十六之炁數魁居其首而斡運焉

問曰師之說明矣何以今之學者亦無修積亦無實學偶然行持亦得感應此又何也答曰一則出於僥倖二則斯人時運際遇偶然符合取效一時予行吾法端的須透內用以決外應無疑雷神之不時法訣一真何施不可

問曰弟子見同壇游平二友均是法也何以行事之時十應六七此機不可曉答曰游平二友道緣淺薄法行未純熟疑信之心介乎

方寸以此故十應六七

問曰又如後學明發坐遣約定時日以候報應何以登壇之際不合所符其義又如何答曰坐遣者不過雷神爲符節令人有事奏帝一說也申師一說也牒將一說也以至訂期約不能立定一時或以未申時或以亥子時故自爲顚倒錯亂所以不能如期者此也約以申時則申約以未時則未譬如驪山之火約以一時因爲不然所以失信行雷法者當痛思之

問曰或謂奏帝之說有誤行持如何答曰奏帝之說要能飛自己神以言奏則可必其允否若止憑筆墨待師省類聚奏呈之時卒昔誤也

問曰眞王有便宜行事之教則不必奏矣答曰雖有便宜行事亦有兩說大崇惑人魂命孽蛟妄興雷雨損人害物以及不當聞奏者許令便宜行事若事涉天數必當飛神入奏請旨施行

問曰經中或有泥天機雷機者此說如何答曰有之然隨所用天機者斗星旋轉二十八宿之循直三十六瞚之激薄二十四氣之罡煞相衝相射方能激動雷霆此天機也至如雷機者乃掌中造化尋神雷飛伏出沒之所看風雲雷雨電所泊之宮飛罡輪訣役使雷神

問曰鍊將之法其要如何答曰將者一炁也出吾之炁以合天之炁一炁而生諸炁蓋人身所有濁炁也吸在天之清炁混合既畢必須鍊之夫鍊炁之炁專憑運用五水五火之功蓋雷不得受鍊其氣不神也

問曰役雷電風雨之屬坐功之內必須明驗方可取效答曰當於呼吸上運功夫靜定上驗報應雲之出也其氣蒸而之至也其潮急兩之未至也其氣炎而膀胱之氣急電之動也其目痒眼光忽然閃爍雷之動也三田湧泄而響五臟倏忽而鳴行持之士又當急心火以激之湧動腎水以沖之先閉五戶內驗五行此其訣也

問曰弟子每見先生行持狂風大作雷電方至何也答曰蹔月閉氣望巽方手劒旋風罡猛咽三轉身足劒風輪過巽至丙出丑其風大作矣蓋雷無風不厲雨無風不作雲無風不起電無風不動第祈雨一節止憑壯風亂起方覺雨至乃至妙也

問曰先生常在宮中降雪之時乃炎天何以如此答曰此造化乃老夫二十年所修蓋夏至陰生於內以此求虎交姤乃頃指氣使之妙並不外離虛之玄也

問曰祈雪之妙世以爲難弟子謂冬蹔寒一凍即雪而何以言其難也答曰冬至後一陽生造化之機摩於陽人身陽氣一泄所以感召之非易耳法當運動心火激動腎水却猛運肺氣生之然後起風穴閉離氣以爲醞釀

問曰殺伐之機實難的當答曰何難之事但能運自家之殺氣役天上之罡星算人間之虎射三者既合神威即寘伐矣

問曰常見本人祈禱每遇臨夜見電光閃爍意於行壇之際必合符節何以多誤者何也答曰無他無實修耳不思某方電動某方雷

兩某方晴明何可以此爲標的所以自誤者宜矣

問曰祈雨之法門類最多何以有是符無是應答曰祈雨之法在夏爲緊古先聖賢春秋冬皆不祈雨孟夏月純陰主事陰陽偶愆便至荒旱所以立祈雨之法以救禾稻爾今之學者不知方法徒咎符章之不驗也

問曰七八月屬秋何以亦缺雨暘此又何也

答曰秋屬金夏之餘火西流以爲難禁況火之與金相尅偶值分野當旱氣運不齊即乖舛矣

問曰若如此又何以感動答曰法當默朝之法以決有無之應驗余昔入覲時再過火師曰子行朝堂有重委故來報汝但今歲天數當示旱災非子之可以祈也遂叩火師何以見教師曰天下龍潭泉源皆爲玉帝封閉雖有符法其數未滿亦難祈也余再問師何以教我曰子此行惟黃河不曾鎖閉惟宜撤使者黃河借水疎旱而已余依訓到京朝廷果命祈兩余撤雷神於黃河內借水三尺救旱後京畿奏上所降之兩皆泥水也以此見火師之言的也

問曰先生則有仙風道骨於余特凡夫耳於先生則有大師奇遇余他日倘有疑難將何恃哉答曰仙風道骨之說故是然天人之接亦同于既無德感召師尊則當入室端坐以驗自已之造化足矣且如祈兩一節天數如此氣數亦如此難驗一身之機括亦隨法當看便瀹之有無以舌柱上腭嘯津激動膽水蓋膽爲天一之水至清至貴之物此水一動激起膀胱之火火升水降即天氣下降地氣上升之義也陰陽升降兩嚮調順膽龍在膀胱之大淵倒取水澤應時便動即兩之至若不作綿綿若存以膽水激膀胱之火便以瀹通驗非惟無驗亦且貽笑也

問曰升降調爽之妙固已妙矣但綿綿若存何以取其効也答曰子依吾言靜坐端默三日以試其驗也

問曰謹授教歸家靜坐三日萬念放下一事不干坐滿三日再訪座下師曰子所受教曾行之否曰敬此請教師前師曰子之所坐之驗得何受用曰依訓而行不過身體輕鬆情意清快而矣師曰子如是之愚也此即是矣初習之時已覺如此自此三日至九日至二十七日至八十一日至一百二十日至二百一十日久久行之日積月累神氣精自然混凝上可脫殼朝元次可長生久視又其次可以興雲致雨役電鞭霆濟人利物何所往而不可也

問曰且如致兩一節何以發用綿綿若存之妙答曰當默默之際即如蟄龍養道之時蓋人能坐持眞積力久性天自澄止水自定來龍藏於其中纔感鉛虎則陰陽調和祖氣一發即升大淵身中之龍亦從而奮發以此感彼欲兩之時即可隨念而滂沱矣第恐行持之際不能存養猶陸地生蓮以茂縛空豈不難哉

問曰天數高亢難持內修何以斡旋答曰數在天固已定斡旋之念又在臨機應變如昔日未趨京時郡治欲余祈兩未行持已前郡

家遍行祈禱不應一日靜定忽空中使者默報云天數當旱非法可治今郡近五十里有雷澤潭在建昌秀源之地此中雷神雖奉命封潭於道法中亦能用力宜以符命起之余覺遂以符命就命使者追之再入坐恍見一老子忽到壇上以口吸盂中蔽太陽墨水一呷而去未幾天地晦冥下微雨一霎而止覺不及復旱後問使者乃謂老子者不過所起龍神耳彼已遵命出洞所下一霎微雨是壇上一呷淨水爾不過為法中一報應於是再遣章奏飛告眞王請旨後得帝旨降雨三日方得復旱

問曰以師可以如是且如今之法官道士滿前盡是何以屢奏疊章不一其為報應並無效驗此又何也答曰大抵奏章所上俚詣一處不可繁冗且如今人有事使至登聞鼓院上以天數而示旱汝以私意而妄奏必至行下臺部遞至州縣究竟如何方為施行若待上命竟於是日而降雨豈不快哉是以火師教余飛神謁帝之道所以祈雨一事隸籙波天主治之單單只奏天主請恩轉告玉帝得旨竟下后土眞官開潭放水以救焦枯

問曰雷震百里何以不能遍及以至甲里有乙里無丙里無至于丁里滂沱而復旱也答曰行持之時先檄當坊里社迎接緣為方里人民至誠加以里社迎接奏報其雨必驟若此方人民造惡稔成旱劫決無消滴社令亦不迎接此理譬如陽間遣官到所在優恤州邑如意則優恤必至若吏牧不職亦不過文具爾

問曰上古宗師以祈晴難於祈雨今行此法果如何哉答曰造化則不過翻覆內玄造化雨潦浸淫亦有數說一則節候氣數二則蛟蜃孽龍妄興雲雨三則調爽者失職以至水潦眞旬所以如此不可一槩論也

問曰如師見教其法當如何答曰身中之驗極為緊切當從戊巳運轉一番使元氣一周再慕後而靜定看內鍊如何如是覺而有報則心火上炎膽水澆下遍身煩燕喉中微痒則天道必晴霽矣

問曰身中之應固已知矣然千氣數爽理失職或潦星直旬此又何以知之矣答曰爽調者上至宰相下至守令觀其所治之政所行之事即可見也昔聞匹婦嘯寃六月飛霜一夫有屈水潦九年以此推之皆可見矣至於水潦直旬當遣皇甫鑽天以縛之蛟蜃以法律治之

問曰蛟蜃興風致雨何以亦能如是之淫浸法家以書篆符章告行符檄千門萬竈不能役雷神便興雲雨何以此等即能如是答曰蛟屢藏於潦山之中亦有社令忠義之士居民失祭祀便於鄉坊興起雲雨損人田疇害人禾稼法當遣命魔鉞大將軍以戮之

問曰內驗外治固已聞之但行持法度其要如何答曰祈晴之法當於火煞方上建壇立治安卓召雷行事先開雲捲霧起火穴塞雨穴而矣

問曰開雲捲霧起火穴塞雨穴其法如何答曰開雲捲霧於內玄皆斂而歸墓閉氣三七

息咯嚥津起火穴以雙手握固仰面猛呼二七呵乃起火穴也兩則閉氣以舌拄上腭時嚥津三口直下丹田

問曰內用固如此外用如何答曰其法於日干字上起內用生將於日家地支字上起外將克到南方即住又看月皇是何五行如日皇赴星便可用事但以五行生赴驗之

師曰如前子所問余皆切於事而應於人之妙予宜依吾法度而行之所有符中之與法中之妙皆盡已矣但精心而修端意而行百發百中無施不可真所謂法海之驪珠也言訖復以二十八字爲吾壻他日囑仲和書付梅隱表庭植

吾法元來不妄傳信知道法妙玄玄君家自是神仙種管取兒孫代代賢

法用

混沌鴻濛未判無年無月無時但隱消息報君知便是人間冬至

沖虛通妙侍宸王先生家話

徐神翁語錄序

席四

人生一世間其所受用有天有命有分有數絲毫不可易以不能窮理故不自知之必就有道者問焉所謂先得我心者孔子知伯牛之死知商瞿之有子是皇用世之占卜法哉蓋有得於目擊者徐翁在漵陵爲人書字示以其人平生禍福言無不驗翌早時往來江淮多聞其言歲月深知者益少嚴之天慶觀道士苗希頤翁弟子也在翁左右數十年錄其書字藏之求予刪次存其實以告其徒今二十七年矣希頤死其書爲人取去予來守是邦獲其初藁於民間復次比之孔子曰吾不語怪力亂神夫言而無驗怪也不可知神也若此可以忘言矣若言而有驗以禍福示人使曉然知所避就豈不可知者蓋古之得道者窮理盡性而已理窮則天下之理一能盡已之性則能盡物之性故謂之先知謂之先見謂之先覺世人以爲奇而有道者不以爲高也然所以爲神翁豈止如是而已哉紹興戊寅三月桐鄉朱翌序

徐神翁語錄後序

余舊聞海陵徐神翁異常恨未及多見其說淳熙乙巳假守是邦因得訪其遺蹟而略無得記可攷詢之其徒則曰吾鄉自漢晉以來仙者接踵神翁之時又有陳旦旦周處士唐先生相繼而出亦曰吾東家丘耳況神翁得道五十餘年間小夫賤隸婦人孺子得其告戒者不啻以萬數曾何傳錄之有問其嘗所見聞者或云翁之仙去已七十八年故老無復存矣繼有以嚴陵所刊語錄示余者蓋道士苗希頤所記而朱新仲舍人爲刪次也雖裒集頗詳而說繆無以改正暇日訪諸邑子則有能道其父兄與公弟子之所見聞者質之苗錄時有異同而其言則有攷焉又出其往時鄉老藩汝一所爲行化狀第嚴於采擇惜其所記之不廣也因俾取希頤之錄證以所聞重爲編削其間舛繆乖忤刪正損益者殆數十處傳疑則兩存之又益以耆舊所傳及東軒筆錄龍川別志孫公談圃同安志所載凡十有八事與行化狀合爲一編攷之堅

未廉以傳信耳使是邦家誦遺訓得以去惡就善亦風俗之一助也歲在丁未正月旦日朝散大夫知泰州軍州兼管內勸農營田屯田事宋 宋御序

虛靜沖和先生徐神翁語錄卷上

徐神翁名守信泰州海陵人年十九入天慶觀隱跡于掃灑之役曾遇至人授道日誦度人經有問休咎者假經中語以告常携一帚人呼曰徐二翁發運使蔣穎叔嘗經中有神公受命普掃不祥之語呼曰神翁自是皆以神翁目之崇寧二年詔賜號虛靜沖和先生凡三召赴闕大觀二年四月二十日解化于上清儲祥宮之道院年七十有六贈太中大夫勅葬本州城東響林東原宣和中即其地建昇真觀

嘉祐中有天台道士余元吉來寓雲堂歲餘示癩疾衆皆惡之公獨奉事甚謹元吉委化公告于海安鎮徐宗晟得棺以葬哀之如師既葬而歸復慟哭遍拜羽衆下至廝役已而造壯極殿前取衆衣悉焚之止衣敝袍執爨灑掃或入室閉戶終日若歌若笑見人必先拜皆以爲狂耳初葬之明日徐宗晟見公來謝乃取正布千錢欲贈之公已出門相望數步間追莫能及宗晟疑之後至觀詢問公實未嘗出也

治平中有道人狀貌黑麤眉廣顙幅巾布袍杖頭挂一葫蘆如拳大云自二川來問其姓名但云黑道人寓趙生邸舍常至觀中先見知觀陳用已用已屢以三十金遺之次往壯極殿下默坐惟公至則與寂語他人莫聞也歲餘而去謂趙生曰吾無以謝汝今汝店中暑月無蚊蚋耳後果如其言客寓常滿熙寧中道正沖寂大師唐日嚴暮夜巡寮望厨中若有火光至則無之公寢室在厨下推戶視之見公東向瞑目端坐猶不以介意一日乏齋粮令公往莊所督米公即往至日晡時唐至三清殿後見公拢帚而卧呼而詬之公曰來早米至矣唐怒不復問詰旦運米者至云徐二哥昨日催促不得少休適已先歸矣莊去郡往反百餘里唐悔然乃爲公命名置弟子籍中人始信其遇異人矣從而問休咎或書度人經語以對或不答或大罵時有所謂也熙寧末以守信被恩澤度爲道士公笑而不受曰我只解掃地耳力役如故

公每日晚間於殿堂諸處收香貼獻入房中信手書字摺疊一處明日有來求字者以次取而付之悉酬所問紙盡人亦絕矣

公掃灑之際略無弃物木葉腐者就攏其根榦葉則收置一處每酬罷收拾燈缸之餘者給晨夕碓磑之用殘灺之不可復用者即紗取膏油其滓猶不肯弃收一器中春簸之際秫米亦聚於一器遇大寒時聚丐士燃榦葉取殘灺散於其上而焚之仍炙秫米粥與丐士同食

○舒州真源宮道士崔仙翁名古之字道光嘗遊石幢巔見松下二人夾碁與崔一子令吞之崔遲疑行至中路忽見公遂語其事示以所得碁子公取而吞之過吳塘而去後崔復至是巔過前夾者大加叱責崔自此病狂

唐日巖延接四方羽流公或肅清雲堂翊日必有至者

海陵宰沈伯玉嘗幼子見公問有官祿否公不答固問之公曰金水在命祿在二十七年後沈令日者推之二星果在命後授官之年

如公言

沈宰妻病求字公書無恕觀音四字再請之又書誦之十過是年十月妻病死沈後看度人經注無恕觀音乃掌長夜之録者

致仕查駕部與沈宰同見公公不出查叩戶甚久公曰只見沈官人不見查官人二人遂去未幾查卒

觀主首以屋宇敝壞而求見公者日衆遂置櫃于公之座側期布施修造公許之遠近施金日或至萬數然亦有虛日封緘不動而所收如常

熙寧中歲飢觀門缺乏公每旦自出數百金遣知事市蔬僕輩意公有私藏欲竊之伺公出潛啓其户有盆水在內足踏而仆盡濡其衣方振衣間公忽坐牀上笑曰教你休開盜者狼狽而走

郡守張次山有故舊在城都守官有書來云成都有一道人衣弊衣稱泰州天慶觀徐二翁

元豐中蔣穎叔為發運初見公問會何事公云不會問知禍福否云不知問看度人經還通曉否云不曉問我為官如何云官人好聰明再三問之云宜減刑不減刑如何公以手捫背曰瘤子痛說不得也蓋蔣背有瘤盛怒則痛至不能語未嘗告人也乃命二吏掖公而拜之曰真人也經云神公受命普掃不祥公可以當之遂呼為神公因留詩曰持帚掃諸塵經今三十春憐渠獨行意雖靜不先人為公立守雌堂或云呂吉甫贈詩有為止矜夸獨守雌之句故蔣公取以為名也蔣又見

殿側有樂子長真人碑題詩曰瑶壇三級滿蒼苔想像真人飲赤松颯颯仙風動杉檜只應飈馭暫歸來子長舊宅在今仲真坊樂真橋之側蓋飛昇之地樂大同中建樂真觀至唐大中時徙而東之今天慶觀是也又公所居亦在樂真橋之東故蔣詩謂公乃子長再來也

蔣穎叔嘗求字書龍字問何故不全曰後來添之是年除龍圖閣直學士再問之曰且得久而再叩之乃加三點問其瘤如何曰關下

則下也後除龍圖閣學士瘐景移稍下又嘗求字得赤天魔王字又得負天擔石字問擔得幾石曰二千石未幾移帥廣州乃應赤天魔王之語後入為樞密則負天擔石之驗

蔣為發運日欲開龜山河心計之久未嘗語人一日懷此事見公公遽云開則使開何須問人其意乃決

王荊公遣人求字書枋舒王宁四字如此書公曰勑字內不須用人字也蓋經有赤書玉字之句後公還金陵舟行忽岸側有老人呼曰相公徐神翁有書授書視之亦如前四字老人忽不見未幾公覺政和中追封舒王其書驗矣

虞尚書策元豐末罷通州倅來見公公書青龍白虎朱雀玄武獅子白鶴羅列左右日月照明綱煥室內凡二十四字公曰得也得也使得此字也到闕除大常寺奉禮郎時方修禮物見排列青龍白虎等儀仗方悟策又與子沆求字得三十二過字時沆年十一至元符中過省年三十二矣

元豐七年舉子赴南宮試求字書樂出成灰四字張正議之子大成得山嶽吞烟四字是舉試樂出虛論而貢院火

尚書范鎮作冤使問公每日食多少曰飽便佳問有夢否曰自不受道正顏錢後來不曾有夢問是修行悟解惟復過人得道公不答再三問之曰過人何年過人曰庚戌今年庚申公度人否笑而不答

范未有子求字公書寧寧二字歲餘在揚州灣頭得子後再過海陵見公公曰更去州東三五里接取箇秀才次日過通州方至唐灣又得一子

錢舍人勰持妙服寓居泰州大寧寺見公求字書上明七曜摩庚天七字俄遭回祿其子東美嘗得公書齋到帝前四字會勰使三韓東美偕行同日謝辭去

經義所檢討布衣劉谷與公早相識嘗造樂眞人堂問眞人安在公指像之鼻端示之劉嘿會其意謂樂之出沒一氣往來耳劉作詩云來來來問箇空因一向低頭獨拂塵却指鼻端泥一點笑言便是樂眞人

谷嘗與公以草藉地宿於廚中一夕光耀如晝見公張口瞪目而坐空中聞人語云徐禧入蕃真立死呂惠卿吳著枸杞來子時禧經營邊事而呂猶持服維揚二人皆谷所善者其後禧有永樂之禍而呂更元祐之貶紹聖甲戌方復官

待制呂益柔未第日其父見公公曰五十四好又云第二人後益柔第二人登科五十四乃其排行也

承議王仲京遣人求字書月字再問公公云速入道亦恐不及是年卒

孫升簽判任滿別公公曰做官時著緋後兩任不赴過覃恩賜緋為御史

王和甫求字書三山字後提舉萬山崇福宮提舉林處初在京師見泰州蔣道士有公所書字處對公像焚香禱而拈之得回度五常四字後除常州教授再任首尾五年

劉谷壻蔣靜待制元豐中謁公云初見公醜壇上觀其風伸狀貌人也察其神宇則古所

謂與造物游者靜默然無言鼈立揚脊以卜之公方掃地遂舉帚以對靜揖之卽有帚下壇去於是知其眞所謂抱一勿失不以卜筮而知吉凶者

范推官遷以書干李南公久未有報疑以問公公書石字後數日南公以緡錢詼石丞遺之

李宣德詩法言以來有子問公公曰買底桐部不如賜底又書孔孟二字後果得二于李赴楚州鹽城宰見公公曰汝臨替着緋尋過

元豐乙丑覃恩改服色拜敕日乃交印時也

周裕熙寧三年登進士第久在選調一日見公公書八京兩字裕雖知經有八景冥合之句而未曉公曰此回名合也是年權淮陽軍宿遷縣尉覆賊改秘書省校書郎蓋選階七等至京秩爲八也

元祐初侍禁王勝因押綱求見公公無語令飲水三盃辭不能飲公曰三盃水不能飲況他飲一河水耶勝皇恐不敢隱蓋其妻李氏妬溺一婢於水欲作鮓解之公云如此却好

黜畢之夕勝與李氏皆夢所溺婢云神前度我我寬釋矣

宣徽使張安道休致而病目遣人賫香求字公書回底劉玄四字與之經有回瞞流玄之語張以書謝曰蒙示四字一見體會來意將俾曆焚訖曠劫以來貪吝之心使隨此火光消滅自此目疾漸愈

參政呂吉甫元祐初奴服闋除郡聞有寵章求字公書建節二字呂云方虞罪逐敢有是望公曰終須建節俄貶建寧軍節度副使至

紹聖改元召帥延安尋自親文殿學士拜保寧軍節度使

吉甫初來拜公公顧曰善守善守皆謂使之善守富貴也已而除藩府固辭降之單州則單守之應相繼遷謫則又使善守之意也

呂嘗得公字云壯觀泉曲府中有萬鬼群但欲過人算斷絕人命門後自延安得謫

內相蘇子瞻初起知登州來求字公書來王守三字又問學道之要公云閑好蘇公見許

道士求解字許曰經云赤書玉字勅乃王命

公作來字書則王命將下景召爲內翰復出守揚州蘇公疑閑好之言再遣人求字公不書後謫惠州遣子過求字公不見子由謂吾兄信其言而不能用也

蘇黃門子由自績溪遣人求字公書運當誠度身經太陰俄被召歷侍從至門下侍郎元祐末出知汝州再遣人問之書曰十過轉經楹德立降謂來使曰過去十見在十子由聞之曰日者謂予戍運多福百運多厄豈十年後有再生之理乎未至汝遷潁表元符末乃

遷

道士潘奉真元祐中累試經末中公書三十二日四字後試中時年三十二

三衢進士江緯欲更名汝真來見公未及語公曰汝姓江去工字安女字卽住江遂易名

後登第

客省使劉夏元祐中與其父被謫求字得執玉把節四字未幾與父皆得召夏除內東門司其父知內侍省經中有執錄把籍同到帝前之語公以錄爲玉以籍爲節蓋二公皆中

貴人爲節度留後也
宿州陳助教求字公不書但連叱之仍命巨觥盛水飲之數四陳生辭不能復飲公曰汝不能飲此況他飲湖水耶蓋嘗利人之財其人溺水無救心也陳皇恐謝公曰爾負財負命到此不省是難教化也陳生遂入道
有一武臣爲邊將其家久不得信來求字公書重屋二字既而卧至官爲護柩以歸始悟二字乃千里尸至
齋巡檢元祐辛未求字書羞字齋舁丑生不○踰旬而亡再見公公書羨字未幾暴卒蓋以羨字之上爲羊字其下爲次字羊者未年次者相次也
郡守周邠初赴任舟次泗上公以書遺之及啓封止云殺人放火周到任三日郡有殺人放火三盜皆得
元祐癸酉江陵舉子見公公曰今年八口得解後榜出姓名有口者八人
姑蘇舉子赴省來求字公曰汝無慮華亭土地已備禮迎迓矣是舉中第注華亭簿

供奉和鉉有親戚相約同見公和意不欲往因曰人豈不自知不得已遂同來公一見謂和曰官人豈不自知
陳古元祐中率衆造帳座獻東嶽約郝縱秀才偕行郝猶豫來求字得居字陳謂郝曰居者安之兆也事畢回至高郵郝以疾卒陳載其柩歸始悟居字乃古載尸歸也
元祐中駙馬都尉張敦禮以公名奏聞賜紫服及賜號圓通大師公不受常服如故
公嘗書一偈示衆云天地一尺四海一滴把○眼一眨不見蹤跡又嘗寫詩云遥望南莊景色幽前人田土後人收後人不用心歡喜更有收人在後頭汲汲光陰似水流隨時得過便須休兒孫自有兒孫福莫與兒孫作馬牛富貴貧窮各有由宿緣分定莫剛求不曾下得春時種空守荒田望有收南莊北宅眼前花好兒好女莫謾誇我若一朝身死後又屬張三李四家
元祐四年郡吏陳德儀亡失海陵宰李元規印紙限一月尋訪求字公書不如此字至限

滿前一日於門首官道上獲之是日乃十一月十一日蓋月建在子所得不字加子爲存字十一爲在字
揚州市戶鍾靜元祐中暴卒將斂而甦云初被追至陰府證事放還至中途護送鬼吏云何以謝我靜曰唯有齋醮一道吏曰此物亦可乃以片紙易之欣然持去及甦手中有小紙淺墨細書兩行字不可曉乃以示公公曰此陰府當錢貼子其上云齋醮一道當錢五百貫汝速歸買紙錢并貼子焚之
○通州海門人鄔慶販魚過海陵來求字得禁字慶謂所販槁魚何禁之有比至錢塘遇盜所有蕩盡後獲盜之人乃林小二
道士李八師守柔善釋公字元祐初往揚州作龍華會道俗以事公之禮待之公忽以片紙書字摺之與許道正云候李八師歸與之後數日李抱病歸許以字授之書云已攝北羅酆守柔速呼死罪竟卒
右班殿直賈宬元祐中求字得馮字又加四點於其下後得漳泉福興四州軍巡轄馬遞

鋪

宣德郎周景元祐末感寒疾夢一老人授之以藥曰我特來救爾及覺病良已是時猶未識公後於給事喬執中家始見公像乃所夢者至紹聖丙子來見公公一見揖之曰久別安樂周始悟昔年之疾得公救之

成都道士蹇拱辰元祐戊辰冬錄賈善祥所撰神公傳記來求字公一見曰何煩作傳記人生無計多事爾且先作一頌當爲寫字拱辰頌云神公神公如月滿空不以目視照見無窮公遂書壽德動經四字公云爾父母安樂不須問德字則爾母何氏陰德福爾動則動靜歌滅經字少工宜精進賈師得地祇兩字賈果曾夢授符命除亳州太清宮土地僧智通未度時詣觀求出家問公公云汝可爲僧書陳字與之智通後於資福寺出家長老道圓度爲僧道圓俗姓陳也既而來謝公公云資福今則寂寥後有人修造在向後更有樓臺殿閣又書道字與之智通謂道字其師名也道圓死繼之者乃法道創修資福極華煥後二十八年詔郡府各以一寺之甲者改神霄玉清萬壽宮郡以貧福應詔知宮則道清大師印若紳也又改塔爲攀羅蕭臺殿堂門廡皆更新之公之言驗

大夫陳祥作信倅時贈公詩曰朝朝一帚隨我身暮暮一帚掃我室朝暮掃不停塵埃掃盡真仙出

進士周襲元祐八年夫解求字公書佃字後三年陸農師守泰州周預薦

常州劉道元祐中來出家公曰汝不當住此書九日乾三字日字在左後數年於京師建隆觀九曜院爲道士經中有九日導乾之語蔣講元祐中與衆人見公公獨招蔣授以片紙曰汝用得此字乃葬字李八師解之云豈有兩葬事未了乎其一卯生其一巳生蔣泣曰講父母皆未葬實卯與巳生也即日裹屆不敢緩

維揚城東人姚文質初未識公在元豐初忽見老人扣門獨持一帚云我泰州徐二翁也我有一帚生在你後園中可往看之姚與公往園中公指一處曰此我帚也姚隨所指見叢竹一莖生如帚狀回視已失老父所在遂來見公如所見老父而公未嘗出也公曰彼處可卓庵修行他日求觀中修造姚即於生帚處結庵繪公像奉香火有疑則禱之無不驗至元祐中來建三清殿

文質謀遷葬父母先得一低地又得一高處心不能決各取土一掬封袖聞以問公文質未及言公即云用低地文質出二土囊公指其一曰此土佳視所封刀低處也

錢端叔之妹無子端叔禱以見公公書元始上帝四字其妹云我已有暁止得女子爾其後果然蓋始字女台也

元祐中王撝來仕來見公公即呼曰王官人奚愁前程謂一道士曰請官人道正處喫茶及再見公公撫其背曰他時爲州官日照顏祇門一事撝亦唯唯而已後二十年爲泰州泛掾適本觀主首有公事憲司送司理院撝悟前語爲盡心焉

杭州人范小五郎一媚姓呂來求字公大書

云吕氏無夫范氏無婁皆皇恐而退
如皐人籍天從欠茶客三百千客訟於官久
無所償於其家竹園中有蠶有丁生赦之而
免客聞而憐之復告于官乞寬其限天從自
此生計復興其後以五百千償客客不受餘
金而去天從因病煉服秋石元祐末見公公
曰爾非籍三乎批其頰而叱之曰何故食至
穢之物爾記得竹園中否譬如彼時更何慙
耶天從遂悟乞住觀中奉事公公許之曰爾
可爲我作勝事積少善緣送令同姚文質作
糾首造三清殿更修觀宇天從至崇寧五年
七月感疾求公呪水公不與問爾姓甚曰姓
籍問籍字如何寫曰竹頭下從來從昔公曰
只用昔字更使得一夕字予意歸去天從於
二十一日夜坐亡是日乃巳巳蓋昔字二十
一日也一夕從巳則死矣

公一日謂修觀道士曰速去真州買木遂如
其言至真州問之市人云本早有木栰甚大
欲得一千六百貫長蘆僧酬一千五百貫客
未售道士如其價而得之長蘆人再來已不
及矣

秀州進士鄒嶽元祐中赴舉求字公書羊一
夕巳四字是年不第至辛未年卒

寶鎮侍宸程若清初在儔泉人無識者元祐
中別公歸潛山公以詩餞之曰破布襴衫結
角提退毛驐鳳不如雞蚌蛤雖然無類色內
有寶珠人不知後二十年程與公赴召同居
上清賜號寶鎮先生

提舉劉誼遣人求字書林下人三字誼喜曰
我舉道昨夢雙童飲乳乃知余實林下人也

後至楚州卒

郡守熊皐之兄待制本以病訪醫且欲歸鄱
陽皐以問公公書丁字曰也作得丁字也作
得下字只挑脚是丁字更添口作可字若添
人則何字又曰使此何字不得只添三點則
使得數日後又來求字公書道言此二字後
得信知其兄至真州丁字河卒其幼子次日
又卒乃驗道字缺二畫之意而丁河之微隱
若此

主簿柳卞嘗驗尸不言真州蔣平其事來見公
欲正月起行公曰明年正月卞不以爲然會
運使李琮牒州拘留勘奏明年正月始得脫
去

殿院林旦爲淮南漕求字公書上尚當黨宛
陵六字唯宛字多一畫後移漕河東卒於上
黨

佛印大師了元住金山致書於公公不開緘
只云好好又於封皮上書金字十四箇兩兩
相並授來人持去後遣人求字公書二七佛
三字後住金山凡十四年

江陰布衣劉谷元祐庚午冬或謂村民以田
事進狀訟谷事下淮東憲司谷懼禍來見公
公書天字七箇並列者三其一級於六字之
下谷默領其意乃變姓皇甫逃於廬山嘗至
饒州安仁婿蔣韜官所淮憲以聞有旨治靜
谷逃三年至紹聖而田事真靜亦會恩乃免
元祐甲戌四月中公杜門不出道衆請之曰
候改年號則出數日果改紹聖元年

內翰王明叟嘗得公書啓封有吕字作吕如
此書後喪一幼子一長女復遣人問公公書

李秋霜降四字遽除刑部侍郎乃九月也
紹聖初海陵舉子問公得失公曰陸侍郎來
滿城着綠次舉何昌言榜郭槐親報知常李彬
郭元瑜登科時陸農師與郡開宴召之中奉
查應辰賦詩有竚看黃霸徵爲相須信徐翁
語有神之句
李彬朝奉未第時娶姜氏問公公一見即曰
今年未旺爾祖有陰德姜再問之公曰候木
旺却來相見是年彬獲薦姜復見公公曰却
是木旺也彬果登科
紹聖丙子尚釋之赴維揚試問公公曰我箇
裏自擔却一箇灾生底在尚是年獲薦而海
陵魁王山乃與尚皆卒灾生也
秀州天慶觀道士夏日時紹聖中求字得上
聞三十三字是時年二十五後八年卒
進士陸表民見公公曰與爾箇實字視之作
實如此書又曰汝不可用與汝父可也已而
陸喪祖母
如皐令劉海陵薄蔡與化尉陳同見公公書
矢字顧劉曰爾添口爲知顧蔡曰爾添巨爲
矩顧陳曰爾添豆爲短未幾陳病卒劉常仕
智故譬之蔡名居厚後爲從官
蔣道感疾求字書萌字十月十日亡
州吏孫氏妻見公未及語叱之曰爾何面目
來箇裏便還他物亦不及吳姬憧愧而去詢
日爲官所捕乃數日前利孀氏女子衣物而
殺之
尚釋之以小疾訪公公與語曰道生一一生
二二生三三生萬物及送出連呼馬牙硝其
意似有戒飾及歸有醫留藥其湯使用馬牙
硝
運使張祖永字書瓌字張自云龍在土爲失
水且壠墓也尋以疾卒
曹判官舜元見公得婦夫檐石字家有二婦
人懷姙也經中有負天擔石之語夫者二人
也
權教授鮑由與理掾吳拯見公公曰二官人
三教並通拯云正爲未通望先生指示一門
公曰有圓通門般若門又歷說三教事吳云
雖然如是當從何門入公曰既是三教並通
又却問從何門入
吳一日諸公作熊既至觀庵所捋鋌未敷欲
增之意未決往見公公遽云捨便捨又何須
問
鮑教授見公公問內字上加水爲甚字鮑曰
無此字又問內字下加水字爲甚字曰亦無
此字又問傍加水如何鮑曰納字公笑曰今
日正用得此字既歸太守召食西樓方即席
觀壁間有東坡留題內陳納字適與日相值
云
山陽富人楊公佐家一日聞異香忽有一老
父持帚過庭下適有淮陽道姑徐道生在焉
楊駭而問之道生曰此徐神翁也公佐前揖
已失所在唯一木斗在地乃與道生來見公
即所見者詢其斗則三官殿前柱口斗也公
曰欲修此殿公佐施錢數十萬貫建
高郵承正國將赴舉問公公書黃綠簡三字
經云黃籙白簡公去白字而以籙爲綠是歲
果中第
胡主簿恩問侍其父致政歸泰州公曰主簿

與潘主簿一般先是潘亦侍父致政歸鄉父卒未幾胡之父亦卒
曾司户湛重九日訪公及退謂公曰開春當復拜見公曰相見明年今日湛以事濡滯比再至則次年重九日也
老圃馮旺繪公像於家日薦飲饌偶一日忘之翊日自負蘿蔔來施庳下公見之曰我倚得爾好昨日若不得錢家飯便不餓却我錢亦日以飯為供也
孫氏子訪公公書日下人三字又云爾速歸今日内使得此字也孫急歸得暴疾卒於日下
張判官璉罷官誅舟未得來見公公書吉水二字云且意就使張往見郡守守云適已差周永船矣吉水則周永也
鄭通判詢摯家見公時一女方及笄公忽云女也戀女不得女也戀女不得未幾女感疾而卒
報恩寺律僧惟永與數僧同見公公顧惟永取一蒲團若坐禪者謂諸人曰爾等不如他會如此坐衆不能睨後惟永出世住寶寧云
紹聖中無為軍湯安見公且畫公像歸奉香火久之其子婦有一子三歲安夢公云可施此子出家覺而語其妻蔡氏蔡患以為不祥未幾兒病死蔡氏怒取公像投江中後蔡氏感時疾得軟臂疾安復來見公公云爾妻弃我於江中謂溺死矣我却到長蘆上得來安大愧謝而去繼有潭州賈人劉真見公公遮云昨謝汝相救劉真言頃至長蘆見文書一軸浮水上取之乃公像也
陸義一日過公於觀後門公問汝姓甚曰姓陸公曰爾何不出門外坐有親戚來覩你也又曰三日二日義歸三日果有一親戚時生至其家感疾義復叩公公以卜字授之又三日時生殂於義之門外
承務郎王安中嘗書姓名年甲求字公於王安中三字周回書青龍白虎朱雀玄武八字曰只此是也至京過大禮差行事郊壇見四獸旗正在安中所立處左右前後也又嘗求呪水公云比不須呪水五月五日却用得楊枝水後歸至杭州以女子病有僧治之持楊枝呪水誦呪是日女子卒乃重午日也
丞相張天覺嘗泊舟維揚山光寺前見岸側有道人浣手且於中指間取笵掠鬢神彩甚異亟邀至問之曰適見掠髮者無乃劒乎道人唯唯張云一覩可否道人如前於指甲間取一筴子如白金色長三寸許以氣吹之斂然成劒張接視之劒也坐間遽失道人所在後詣海陵見公欲問所遇未及語公出片紙授之有洞文二字洞字中一畫移下則為泂字回乃二口則知水側道人乃呂公也
公暇日多立於香罐之側忽有兩美婦攜手而來歌唱自若直抵公所衆皆駭愕久之而去有陳李二翁在傍問公何人耶公曰何蔣二仙姑也衆急追及門而隱
龔深甫司業初起謫籍遣人求字公書與屍起死白骨成人八字經云回骸起死天慶觀主首作疏化緣請公為糾首公曰此疏遇有口者即了矣凡入疏者或姓或名多有口焉

李七翁者常釋公所書字一日問公求字公書是非二字作吳輩如此書李莫能曉有許道士曰公以爾所釋字少是多非也公笑陳七翁者亦常解公字一日侍公側公以片紙與之書述度三界字陳大喜謂經之下文云位登仙翁也有道人薛谷曰此非吉也谷是有病鶴在庭下公祝之曰過度三界誦之數遍鶴數日死未幾陳果卒

姜堰催綱司幹枝沈福紹聖初得渭州方士張子皐符水絕粒近兩月來見公公書以其尚食稅之多七字與之公意戒其絕粒爾沈不悟月餘而死

袁承議符赴通州海門宰挈家見公符自烹茶一盞奉公公飲一呷即授與符曰爾等一切喫喫了安樂符未喫聞道正來揖符即授與妻兒等遍飲及歸船家人問曰適仙生令一切喫茶獨知縣不飲何也符方省不曾飲亦不介意至海門卒舉家飲茶者皆安

紹聖甲戌天慶作上元醮三夕十六日齋畢道士王善祥等在醮器庫昧爽見一人形貌

磊落衣布袍至庫前長揖善祥等皆不介意既去公至問曰何不請道人喫茶善祥曰爲忙公嗤之曰此呂公訪我耳善祥追之不及

信州竹宗隱求字卜出家公書三界五帝字曰可往真州遂投儀真觀後遇試經得帝列二字經頭是年試中按戴蓋所挑經頭上則三界五帝下則列言上清

四明舉子秦生累舉不第問公公曰若見張果老乘鐵船過海即過省也後免解赴省試在景德寺坐間見壁畫在後視之其畫如公所言者是年擢第

道士劉守寧募緣鑄鐘問何日可成公云三火方得已而再鑄不就復問公公云須是通州遂往靜海得張治子者欲鼓鞴間忽見公來衆欣然迎之輒不復見遂一鑄而成

虛靜沖和先生徐神翁語錄卷上

虛靜沖和先生徐神翁語錄卷下 席五

公自紹聖乙亥九月旦扃戶不出不飲不食道衆叩戶寂無音響十一月七日郡守陸農師至令道正擊戶有頃聞聲欬之音陸呼曰佃在此父矣士民自公不出憂惶頗甚遂出相見陸問之公曰作少緣事故爾數日有人獻紫花石柱四

公初閉戶未出道正許守節亦扣戶拜請公既出謂陸守曰侍郎此人難教化也遽索酒陸守疑其素不飲令索之必有謂亟取酒至公亦不飲乃曰此壞人之物也陸云在神公莫不然否公曰也則不得此與財無異至此不戒是難教化也蓋專以戒守節耳又索紙筆寫云或先品空二字守信生多吉難感謝泰州許壽澄提携向后去不得野進退艱難

遂髮虔心追薦先亡父遠紹聖二年十一月初七日爲撥共五十二守授與守節曰今日使得後數日復取去皆莫能曉先是元祐末重建三清殿公謂守節曰爾可退却名目將衣鉢盡施造殿守節不從至此又戒之亦不

悟明年十一月初七日守節死
姜堰兵子王立病將死其妻入郡市喪具避
迫鄰媼李氏同見公公云王家家計却是李
家底及歸王立病愈而李氏子亡遂以王氏
棺殮之

王惠問公擇日種旱稻公云六月初二日好
道衆云莫大晚否惠信受有素遂歸俟之會
歲旱先種者皆槁五月末得雨遂以六月二
日種所收倍於常年

海門程元以大銀爐施公公叱之曰豈不誤
他和尚元再三乞留公不納元退與道士言
初作此爐欲往泗上施僧伽大士今輟以施
公故有是語也即復見公公云爾不須見我
且與傑老一處說話元歸至家病死元有長
子名元曾字孝傑死未葬父子同室殯厝

韓舜言有二子同榮疫問公公書生字舜言
大喜後一子亡一子愈李八師釋之曰病愈
者必丑生生字從牛從一也舜言云然

淮陽軍村居常清富於財境有山西接符離
石礦甚多不入用一日有老父扣門見之云
此山有錦石汝能取施泰州天慶觀結大勝
緣否清笑曰此山安得錦石耶老父云爾取
之勿疑遽失老父所在語其妻曹氏云爾試
鑿之果有石紋如紫錦清夫婦來見公即所
見老父也未語問公書化生諸天授之清與
妻拜公曰未曾化得一物何拜清曰欲化何
物公曰石脩石柱清遂還淮陽取之不逾年
而就泛海而來遇暴風雨舟人不能措手清
呼公護持忽大暗霧電光中若見神物擎舟
甚速翊日風止已達海門入江至柴墟清先
來見公公曰路中驚怖不易若不然不如此
速也

宣德郎耿純欲與長子娶婦累問不答一日
書角引二字且云與爾祖母同後娶通州張
氏其祖母亦張氏也

釋諱永住揚州石塔退院歸天台別公公書
香字授之後至四明住香山

大資張逸明除帥揚州未視事謁公公取紙
大書一亡字傍作四十九點逸明至揚州未
踰月而薨其季成後四十九日亦卒

江東巨商李氏見公公汲水飲之數盃李辭
以不能多飲公云彼飲一江水汝乃不能飲
數盃耶李愧謝乞作大齋懺以滌前過公許
之李昔與一商共泛江利其厚貲至中流醉
墜於江

進士陳護有女子十五歲拜香於公前公兩
噛其頸後欲噛之女號懼而逃是夜自縊死
詰旦護問公公云此女爲宿冤所纏吾欲三
噛之汝女自逃吾知不免矣汝驗其繩可見
也護歸驗之則所縊之繩三股中斷惟一股
存

左丞陸宰師守泰見得報除曾子開爲代而
陸未有新命疑而問公公云陸侍郎替曾侍
郎曾侍郎替陸侍郎陸云某在金陵嘗與曾
侍郎爲代公言如初又云海上好守官經旬
日報除滁州其後子開自泰移海又相爲代
陸嘗劍奏於朝問公公書鄭字復云鄭字加
手爲甚字陸云擲字公云擲了也陸憂之公
云過三年後却不擲了及離海陵日別公云
此去如何公云道來多也某又貴也後自海

移蔡未幾被召遂除丞轄蓋前所陳不下至是獲伸故大用始驗三年之語陸又嘗得有天擔石四字乃執政之驗

陸在朝遣人求字公書終老二字後守亳州老君祠在焉陸既感疾復遣人問公得上三十二二凡五字又云下而二字做得天字左丞也不須使人字也竟爲于亳乃三月二十二日

林靈素紹聖中求字得林下人三字政和初自楚州應詔

天慶重建三清殿上梁道衆白公公云上了下下了上已而陸侍郎至仰視梁記乃書道正勸緣陸曰神公之力他人何與亟令下之

別書神公姓名而後上焉衆謂公言應矣其後改仙源萬壽宮別建三清殿以舊殿爲講堂遂下殿牌而立堂顏政和戊戌復以講堂爲殿奉安聖祖又下堂額而立殿牌

道士關若拙往山陽省親別公公書去野二字至山陽而亡

周稹妻裴氏病書要生月求字裴六月生公於六字下添十字裴竟不起

沈侍郎錫嘗求字云願示平生休咎公書待經五帝且云向上去不得也侍字作三重人其後子昭爲侍郎燕侍講又兼侍讀遂出領郡子昭服金石藥獨喜飲水不能乾食作書問公欲進少乾食以自養方待報間一夕夢公以炙餅令食再三不能嚥公云汝强食之僅食其半明日遂能食乾物

俾光順奏見公公云爾在城後住何不移居城東凡三四年但云力未能動公怒之光順即問公擇日公曰五月五日好後因大水遷居乃五月五日又爲其子娶婦來問公云八家都上燈惟爾家不上燈遂用未上燈時納婦時里巷娶婦者九歲餘八家皆有事故惟光順家無恙

光順女七歲得驚疾見公公曰速問戴道士見陳秀才光順問之戴云吾無藥閻陳秀才近合至寶丹專治此疾遂往求之比得藥已不救灌之不效復見公公曰賀喜但爾不作婦翁耳及歸女子已蘇後出家爲女冠

有錢臻者暴卒心微溫家人不忍殮五日而蘇自云初爲人追至一官府有檢挍治事者令往如皐縣東監治道路既畢吏白尚有一路欲就令此人監治官曰臻神公會下人可令速歸却追臻瑨許臻監治臻既蘇許臻方自外歸忽頭痛是夕暴卒

殿直楊公佐赴天台監酒來見公公書重午二字後五十五歲卒自殯至葬又五十五日

僧法勝初來見公求出家公曰汝作觀音菩薩不得且作地藏菩薩後往寺中出家試經中落髮蓋觀音乃頂冠地藏則獨示頂相爾

黃杞未有子求字公書元台平育四字作元月千云如此書竟無子蓋胎育不全耳又嘗以堂妹病問公公云汝妹不安吾將奈何數日而亡

瞿平病其妻問公公曰較也較也比歸平已卒方悟其言乃窖藏之窖爾

浙人孟軫善執葦欲改業圖仕進見公公書質心依舊格五字軫悟以舊術遊都城其術盛行

卞德往泗上燒香已及境忽失道西行里餘見枯骨無數似非人行處有老父呼曰不是路也可從此來遂得官道既歸見公公云汝等燒香也錯了路

常州洞靈觀道士陳宗式紹聖中書姓名見公求字公無語止於宗字上加一山字再三問之公曰只是如此也宗式既退中道聞洞靈關人邑人乞於縣宰以宗式焚修及得帖乃名崇式宗式曰名誤也吏曰以邑令所諱故改之爾

○王少卿頎甫紹聖間守鄱陽遣人求字得壽字闕其口行次金陵改除壽州赴官日得長兄之訃乃應闕口

呂大卿直甫爲漕日見公公書垚字已而除知宿州改明州又改饒州自謂三守土也在饒時一日自外歸仰視州額方悟垚字呂又嘗挈家將歸龍舒別公公云彼有井否云居有數井公云井多即好至舒州遭回祿

吳敞紹聖甲戌求字得三三閉字時吳未仕而素有符籙之志丙子歲侍其父官於江淮於延昌觀麻姑山王法師處授天心正法王曰吾適悟公所得字乃經中有上聞三十二天心拜三十二過閉目靜思之語公於此三句中隱天心祕三字謂天心祕法也閉則祕也

元符中蔡承議似爲六合簿丁母憂見公公問甚處居云儀真公曰可來此居且教化我箇病孩兒似次年遂携家來其長子幼患足不能行捨與公爲侍者公以善仁名之踰年遂能行後四年侍公赴闕爲道士

○蔡妻張氏見公書道言正月長齋飛神澄正萬氣長存不經苦惱身有光明凡二十二字惟惱字作慍書不數日舉家病遭人問公公以林檎十數枚李子一枚授來人云每人與林檎一箇惟二娘子與李子遂食之凡食林檎者皆安惟食李者亡

蔡嘗以張氏病求呪水飲之而愈因施金帛公不受云要汝作大緣事在再叩之曰且得至崇寧中挈家來謁公引至廣人經盡壁觀壓相又書身經太陰四字後數日似感疾問公公曰作福則無害時方重建玉皇閣遂許化萬人緣造玉皇及三十二天像似既安遂歸錢塘慕緣彫木像及侍從供器花果之類來施後享壽十七年

蔡堉田佑以母病見公書山川林木其母亡

元符巳卯全彦博赴秋試榜未出前三日公遣道童周希元至其家曰神公令來報捷問來時更有何語希元曰公語我時惟立大指榜出以魁選

成都謝公舉元符間作商至真州諸物皆貨盡惟餘數獨木舟貨未得見一老人云何不往海陵謝詢之則鹽場所用也遂至海陵市之及見公乃所見老人也

泰興宰吳嘉成見公公即隱去嘉成退而登三清殿公出呼從者曰兩官人何故不行吏云未辭州行未得公曰今日行不得明日更行不得也翊日忽得軟足疾

大卿齊湛見公公問年幾何湛曰六十五公曰更五年即七十矣至七十而卒

忠節將校濮真中風不能行乘卧轎見公且

策杖令數婦人掖至堂上公一見大怒云養兵千日爾病如此將何用以杖擊退扶掖者又以杖擊真真走避不覺弃杖遂行如故淮東張幹楚執規見公公遽曰尊文朝議已得利州差遣也已而見報除利州路提刑

葛光感疾未汗令人祈於公公書帝元育齋四字與之經有帝元育齋京之語光即詣觀修齋翊日中汗而愈

光未有子問公云盩生大神像壞光欲改塑不知儀容如何公曰作後生端嚴相光受教次年得子如所塑狀後又得二子皆端嚴

祝昭亮憂居鉛山邑宰請主學因入至海陵求字公書二十四二十四凡六字與之學之生徒適二十四人後增三數人頗疑不驗已而有去者率不過二十四人特未曉屢書之意鄉老云前此一官人持服來此主學亦未嘗過二十四人

有萱慶者元符間自謀於天慶出家爲衆濶溷未能勞決一日見公公方飯即捏其手劈飯盂直抵阿舍公自取籌百十枚汲水以灌且灌且飯慶感悟乃作禮曰願躬此役自此留觀中終始不懈

元符三年冬有衙坊道士自淮西歸忽發狂大寒中單衣持箒語言異常或呻吟如被考掠自言所造惡業又持箱篋至公堂上以其所藏物列布座前叩頭祈哀公以拳擊其心數下忽仆地流汗如雨始醒

金壇崇真觀道士明素大師史懷勝嘗與一李道士同事神公爲衙坊李嘗匿錢於履中以試公懷勝曰不可既同見公公發其隱由是公有點化懷勝之意公羽化後懷勝居崇真觀能預言人休咎甚驗作詩頌甚敏紹興丁卯年八十七而終歲餘有趙德明在常州過之如平生後乃知其卒已久矣

元符中普廟以聖嗣未立遣中使齎香問公公書吉人二字以對中使私謂吉字十一口也已而徽廟即位蓋祈御名也

王諶元符三年赴南官試其妻見公公曰且喜王覲一子了當是年登第

王待制古爲運使日見公公書行字笑曰此字內好便箇魚字但恐未得他屈其後知衡州又嘗得五年字移帥廣東

呂金部和卿元符初自維揚來見公公一見杜門不出呂連日作齋醮至第七會公忽出云謝金部作緣事可速歸來早到家即賀喜

呂以郡官留食次日晚行至揚州則其家正罹回祿救之不及

和州朱霧澤民元符初問科舉公不答再叩之公云秀才自爲得不須討字固問之公笑曰交休不肯休直待兩牀頭後寘仁仲榜登科

澤民嘗携呂真人等三畫像見公初展呂公像問曾來否云曾來問如何待之云以山東客待之展蔣仙姑像問之亦曰曾來但差肥耳如何待之云以庸婦待之展申先生像問之如前公云曾來以常人待之三人執優云呂公且得

楚州鹽城時裹元符中見公公云爾速歸九月間有道者來爾善待之仍須布施裹歸至九月中旬夜燒香聞戶外有人乃群盜也裹

悟開戶迎之列酒肴羅金帛遺之家人悉免驚怖
裹得公呪水二瓶公指示曰此一瓶與家人時時飲之此一瓶候村中疫疾時施之裹如公言留其一凡三年封緘如故忽大疫裹取水施疫者新香異常飲者皆愈水盡瓶中有鼠骨一副其白如雪不知所從來也
元符三年秋道士許若谷徐若虛等數人從公行殿廡間公忽謂許曰爾不可歷徐師許皇恐而避時許爲道監徐在衆列至政和間○徐被命爲右街都監而許爲道正宣和初許授金壇郎而徐除凝神殿授經簽書左街道錄院事再遷凝神殿校籍
蔡相元符末落端明龍圖學士提舉洞霄宮來見公方至觀門公即出迎蔡宋字公書裔到帝前而帝字直下一畫分二脚又嘗遣人語之曰東西二府樞密相公至崇寧初與元度俱被召已而拜相而元度除樞密又嘗得三十二天字後除丞旨遷左轄拜右相皆十二日也

元度嘗得仙道貴生字又嘗得昭相字又得慶相字後拜昭慶軍節度使開府
御史中丞安惇初有長沙之命來見公公但問請俸幾何安不曉公徐言曰不到長沙未幾果召還又嘗密叩所疑公曰速往見蔡家兄弟時二公方去朝廷疑爲戲語俄二公召還長二府安亦繼召爲執政
道士徐希純黃若厚元符中未披度公一日各以令紙摺而與之開視各得陳字崇寧改元郡守陳了翁訪公詢左右有何久侍公者○主首以徐黃二人對陳曰此觀興修皆神公之力二弟子何不與披度遂令常住進納披戴
葆光法師全若水元符間爲天慶觀道籍夙有符籙之心公常以法師呼之乙酉歲問公欲退道籍職公曰好法師全過潛山以符水救人監司以名聞後趨闕賜號葆光法師
蔡相嘗携家見公公指徐夫人曰夫人倒地也扶起夫人衆不曉至錢塘徐以疾不起又嘗得軍字除鄆州得坤字除成都得壯字除二日也

內翰成都坤維之地內翰壯門學士也
元符三年上元張燈前二日公以杖盡擊毀之數日皆廟遺詔至
建州舉子朱劉二人赴南宮公各書一吉字與之比至都下朱以疾卒劉歷第蓋劉所得
從士下口朱所得者從土下口而墨色晦姑蘇舉子吳經赴省試公書云七十三速放陸第七十三名

虛靜沖和先生徐神翁語錄卷下終

靜餘玄問　　席六

相問所得旁門小訣先生云吞曒一事雲房三十九章已言之矣畢竟上曒下泄無所歸蓋四大一身皆屬陰且道陽在甚處

相問陽在甚處先生云在乎杳杳冥冥恍惚之中釋氏有云不屬中間與內外是也邵康節亦曰見時似有覓時無自內求之皆屬陰也自外求之則又非正陽畢竟此事難說

相問參同契所論日月龍虎是精血麼曰非也是精氣麼曰非也相曰如是則是甚麼字○

先生云只是神氣二字

先生云既是行法且可精進法不可多多則將來何所歸

先生又云行法如做官修道如隱遯如何一手捉得兩條蛇

先生云自紫陽下四代真人都只在

相問既有解化月日何得云在先生云畢竟這箇是肉身先生因說　紫陽天台人

杏林常州人　　毗陵師閬州人

翠虛惠州人又云衡州人

先生忽於卧席下出都天大雷王書以授相可將歸急寫明日送來念汝一生慕道之心成汝一生慕道之志相問翠虛真人既號翠虛又稱泥丸如何先生云翠虛子乃其自號嘗以泥丸與人治病故湖廣中人呼之為陳泥丸

相問翠虛真人得法之由先生云先師得雷書於黎母山中不言其人姓氏恐是神人所授也丹法却是道光和尚所傳

先師嘗醉語云我是雷部辛判官弟子干道光和尚甚事

相問翠虛解化之由先生云先師嘉定六年四月十四日在漳州梁山與一箍桶老子倚角入水而逝當日有潮州葛縣尉在潭州寧鄉縣見之先師與尉之父為父契因寄一書使尉歸以達其父後方知當日在此死在彼見予時隨侍在彼目覩其事其

箍桶老子有一斧在地先師既相與入水數不可救因與一二人同歸尋其斧則亦不見

先師彼時在漳州赴鶴會罷說與會主云我受來會衰尸解會主不以為事遂留四句命予題之會中而去題云頂上雷聲霹靂混沌落地無蹤今朝得路便行騎箇無角大龍湖廣中人常勤先師做詩但見自口縷縷而出皆成文理第不肯把筆耳

相問曰相之事先生其日淺邪六年矣所得深邪先生之道如海洪淵莫窺相從客之日

見先生為人驅邪治病或與之泥塊或與之木札或石或炭或可食或不可食或物或非物或有符水或但告之以方略爰不與不告之者皆不可治與而告之者例作劾相不知其如何竊亦心領意會伽先生之所為往往○

亦靈驗曰此非世人所知

先生曰自湯唾精津氣血液之外有真身不必去此而就彼自喜趨哀樂愛惡欲之外有真性不必是此而非彼寂然無所念妄然無所思終日食而不味終日衣而不絲謂我容心於其間則飢寒飽暖為可憂生死苦樂為足慮其知道之見邪能知乎此審能如此則知張道陵許邁葛洪之徒有妻子亦仙也有酒肉亦仙也其迹同於人其心異於人吾所以混俗和光者不欲自異耳魚欲異羣魚捨

水躍岸則死虎欲異羣虎捨山入市則擒相曰吁誠哉吾生死有命貴賤有天世人何不樂天知命徒爾惡死而好生惡賤而好貴夫寒暑付之天時此身非我有實天所生天將寒暑之聽其如之何也已

先生曰度人經云欲界色界無色界此三界也天心法書云天界地界空界此三界也今之人有曰上中下三界是其考究不精矣或又曰天地水三界則又謬之甚焉經云泉曲之府北都酆鄧如是則地水皆屬下界明矣○甚至以酆都大帝為地界之主扶桑大帝為水界之主若論

玉皇大天尊正為天界之主后土皇地祇正為地界之主斯當也如酆都大帝扶桑大帝特一司之主宰耳

先生曰修丹口訣第一是要聚氣凝神

又曰常常捏固即聚氣念念守黑即凝神

又曰萬神常凝謂之靈一氣不散謂之實

又曰金丹即靈寶靈寶即金丹

又曰心荒即神狂狂則亂亂則不凝

又曰心寧則氣和和則定定則不散

又曰護惜元氣如護惜眼睛

又曰心死方得神活魄滅然後魂昌

又曰心常如愚常要活潑潑如走盤珠故曰圓通又曰此心呆又不是死又不凝

又曰先學無心次學忘形

先生告祁曰爾謂十一曜咒誠太上所說乎曰誠哉曰嗟彼咒中有謂甘石推流伏然甘德石申皆星翁也却是春秋戰國時人甘石未生此咒先有賀之於此豈太○上所說耶

先生問紫元留元長曰爾謂世間混元如意之法誠然乎曰然曰嗟彼法中有咒云北極佑聖真君律令又曰三天扶教輔玄大法師律令景爾則可疑也佑聖乃周時人天師乃漢時人若是混元法已在太上之先亦不應用太上老君律令矣況佑聖與天師乎何哉謂混元也

先生曰先師泥丸翁昔在徽廟時嘗遇大洞真人孫君與之曰昔者元始天尊與太上老君所說經教甚不多後人採摭綸錄遂成一藏如北斗經乃張正一所作南斗經乃王長所作之類大凡教人誦不如靈寶度人經玉皇天尊號為念也

先生告祁曰得道者如嬰兒之在母胎得法者如元帥之坐蓮幄

先生曰昔高駢僧有丹訣云不是有形物不是無形物看見為碑砌此是造化骨

○

靜餘玄問

道法心傳　　庵七

余自幼酷好行道法不惜勞苦拜師傳授不知其幾人矣世間玄關一竅玄牝之要但即兩腎中間臍下一寸三分以為玄關明堂六合丹田口鼻以為玄牝世間五行生尅水火激剥之妙乃曰書金木土水火交錯於井宇之中以為生尅煅鍊符投於水中作驛馬之聲以為激剥余思此說恐未造玄是以用心三十餘年觀風雲聚散氣候之變通默會其心喜不自知宿生多幸又遇至人一言之下○即證無疑蓋天地之動靜日月之運行四時之成序萬物之發生皆出乎太極流行之妙聖人莫能形容強名曰神其神非青非白非紅非黑非火非水非方非圓亘古亘今在乎人心清靜則存穢濁則亡故精住則氣住氣住則神住三者既住則道法備散而為風雲聚而有雷霆出則為將吏納則為金丹惜乎後之學者濫游於邪徑昏迷於慾海斷喪本真却認紙上之文以為秘寶可謂捨真求妄騎牛而尋牛所以薩真人曰一點靈光便是

符時人錯認墨和硃精神不散元陽定萬怔千妖一掃除虛靖天師曰神若出便收來神返身中氣自迴如此朝朝還暮暮自然赤子產真胎何況人人有分皆可為也豈可自棄甘心赴為九泉之下深可嘆哉余故作心傳以明後學如先達之士試覽之必點頭也至元甲午上元日松江後學雷霆散史景陽王惟一述

○

○

道法心傳

先天祖炁

耳目口鼻身精神魂魄意攢簇在中宮化作先天炁

自己元神　　庵七

空劫之前自我身無形無象亦無名貫金透石俱無礙一點靈光到處明

神通

一人各有一乾坤中有巍巍一至尊統御萬靈三界伏不知徒爾弄精魂

○

妙用

昇天入地即須臾火不能燒水不濡彌滿太虛包萬象視之不見聽而無

玄牝

一竅虛無天地根綿綿密密不通風恍恍惚惚內包有象真人出現寶珠中

真土

離合作黃婆天地無亭何終朝常廝守不識被他磨

真種子

先天一物號真鉛坤位生時種在乾溫養三年成熟後浪遊蓬島作神仙

真爐鼎

煉丹自有真爐鼎何必區區向外求心若靜時身自定身心靜定見丹頭

真藥物

上藥三品非凡物產在乾坤未判中火候足時丹始熟蛇吞一粒化爲龍

龍虎假名

心念不專難制伏猶如龍虎勢難當若知無念無心處常守元神在洞房

鉛汞何物

精神二物有鉛汞用之不見見無用移將坎實點離虛神運其中不見縫

一陽下手

下手工夫在一陽一陽初動合玄黃先天一炁從中得煉就金丹是藥王

大道不遠

道應不遠在人心不必千山萬水尋道欲正心方始得純陽不染一些陰

後天成形

陰陽交媾始成胎十月玄黃閉不開好笑愚人忘却本不思昔日筒中來

兩箇一般

先天生我後天存六賊交攻曉夜昏認得一般無二樣養來跨鶴上天門

身無價寶

身中無價寶精炁與元神保養長醒覺無漏作真人

長生秘訣

性來歸命可成仙神去身亡實可憐要得此身長不死安心混沌未分前

性命本一

命即性兮性即命性命須臾不可離喜怒哀樂未發前行到中和天地位

心死神活

一念未起是真心思慮纔興即妄心心死方知神始活逍遥物外鬼神欽

物空在我

萬物皆空性不空念頭隱在太虛中不來不去無拘束一任烏飛兎出東

亥木爲核

巽木秋來種亥宮這些生意化無窮要知剝復皆根處却在乾坤未判中

子亥成孩

離坎相交結聖胎子來會亥始成孩孩兒分付黃婆養成就神全上九垓

人錯用心

齋草爲螢魚化龍鳴蟬蛻變飲清風神通廣大惟人衆可惜迷徒錯用工

忘本逐末

父母精血合成人本來面目不曾親貪名逐利消磨盡死後甘心受苦辛

愛慾牽纏

人人有不做神仙愛慾牽纏不向前大限到來君自去總成一夢入黃泉

恩愛相連

恩中生害害生恩恩害相連生死門事到極時方始悔不如復命去歸根

煩惱妄想

煩惱妄想爲貪癡念起由滇怕覺遲順化逆
來心自淨邪魔永不敢相隨

繫縛身心

擔柴運水歲月週繫縛身心不自由惟有達
人知此理簪花酌酒自風流

色即是空

色即是空人不識百般裝點粉骷髏常開道
眼如無物莫把明珠去暗投

煩惱損神

勸君歡喜休煩惱煩惱須知損了神混俗和
光隨分過滿懷常是四時春

事總虛華

世事紛紛亂似麻算來到底盡虛華不如及
早抽身去認取蓬萊是我家

自得自樂

常將無孔笛來吹引得青鸞白鶴嬉暢飲數
盃留令酒醉歸洞府訪希夷

輪迴生死

愛河水闊無邊際欲海波深無盡頭多少世
人沉在內輪迴生死幾時休

覺悟早修

拽耙牽犁好箇牛驅馳鞭叱不知羞忽然一
日歸屠宰懶不當初及早修

身爲大患

我來生死一物真祇因妄動有其身若諸大
患生諸苦返本還元出世塵

六賊惱害

六賊居身惱煞人不趍平善惡相親日消月
化俱無跡滿色金光是本真

思做人難

靜思在世做人難歷盡人間事萬般行到水
窮山盡處此時方始得身安

礦盡見金

人心常要合天心鐵杵成針功要深直待火
烟燒滅後那時礦盡是真金

念差便行

心猿意馬兩交馳十二時中莫妄爲一念纔
差隨後打縱令些子便昏迷

凡事去殃

張狐見豕負塗泥載鬼盈車展亂離天下本
來無一事何須特地自生疑

身非長久

假合四大非我有趙寄塵寰非長久或歡或
喜或悲愁莫待臨時弄場醜

會安身法

會糊筋斗上高竿抓地尋天天一般萬景寂
然真境別人間生死不相干

泥神擒龍

泥神入水收光明擒捉獰龍上玉京不打一
拳爲粉碎海中月上正潮平

鐵牛種蓮

鐵牛耕地種金蓮不用工夫不費錢自有天
河水澆灌花開香噴地連天

弄線傀儡

人生如線牽傀儡攪攪向前不敢避忽然線
斷起不來滿眼兒孫濟何事

人爲財使

人生碌碌爲財使失時煩惱得時喜鬼面人
頭弄幾般仔細看來都是你

學無先後

晦跡難明不可欺學無先後有高低未曾採
曠釣深遠便向人前恣品題
人別賢愚
吾儂爲學作心傳不顧天機太直言仁者見
之方默會以心相印別愚賢
無處參求
師拜百來箇來箇會誇大問東却道西琴瑟
不相和
自下苦志
酷好行雷法江湖無處求用工三十載心下
始無憂
行持甚麼
先行戒行爲根本次守天條莫妄爲要得雷
神來拱伏雷轟電掣剖心窺
功行爲先
行法做神仙功行要爲先濟民并救苦白日
可昇天
說得行得
說得便行得何須言再說今生若蹉過永劫
墮迷津

體用兩全
道乃法之體法乃道之用體用兩全行三界
歸一統
以正制邪
祖師立法在心中心法纔通萬法通以正制
邪邪自伏方知花月懼梁公
法何靈驗
法何靈驗將何靈不離身中精炁神精炁聚
時神必住千妖萬怪化爲塵
窮理無病
窮理盡性方知命道理不明爲大病爲飛魚
躍鸛鳴陰會得超凡便入聖
會合陰陽
觀天之道執天行會合陰陽始見長今日與
君都說破此言實莫作尋常
人不如物
人爲萬物靈物反勝如人試看蛇含石伏藏
直到春
隨雷伏藏
若要行雷法常隨雷伏藏成全真造化方可

去施揚
印訣文具
符圖印訣皆文具運用存心降念慮寂然不
動見天心有感必通知妙處
祭將召邪
殺生害命祭雷將反召邪魔來見狀端人正
士則不然至誠一應通天上
符水自靈
書符朱墨豈能靈其所靈号元炁靈可變可
動方知法泥丸治病亦安寧
舉起便是
養得神靈將自靈何勞閉目去存神舉心動
念滓乎在一點靈光不離身
陰陽消長
常看斗柄運中天陰消陽長兩相得變作四
時成八節生來藥物妙難宣
剥復上下
造化包藏太極中自從剥復下神工六陽數
足歸坤位激搏雷霆起坎龍
雷乃發聲

天氣陰時日漸明巽風扇煖壯潮生一陽到震神雷出雷在坤中乃發聲

火旺雷行

木逢火旺熱方生蠢動南風亂五行鼓動雷霆還一變陰寒隨後來難明

何爲雷霆

陽一爲雷陰二霆陰陽二炁有虧盈陰含陽極須當泄激起轟轟天震地聲

要識雷竅

風雲雷雨藏乎一這箇玅竅多不識激剔通天龍陣亂煞風煞雨轟轟靈靈

風是何物

天動炁運化爲風必分南北與西東能生能殺能晴雨析檜之機立奏功

雲是何物

地炁升騰有異分散時爲炁聚成雲雨晴還出山川內起看時方要所聞

雷是何物

碩景剝落生有方這些道理要推詳蠻蒸地上生潮濕激剝陰陽亂一場

雨是何物

燥則成風濕爲雨變化其間不離土但看蒸飯氣分時火到自然成道理

電是何物

陰外陽降不通徹水火烹煎成電掣金光一發應神機霹靂隨後炁方泄

河明炁候

祈晴祈雨要君知河明炁候識天時五方相克風雲合叱咤雷神逐令馳

通曉風雲

山風通炁與雲雨天關才動便生風曉得這些關捩予自然雷雨適虛空

一炁偏勝

一炁運衰運去後見陰陽勝衰還他一變和平此理與誰共語

清濁不均

一氣循環有濁清清升濁降要均平陰多陽少生靈雨陽盛陰衰主久晴

五行生尅

一二三四五中間土爲主會得生無機叱咤

興雷雨

明暗相反

明時生暗暗生明明暗分明應雨晴原本陰陽從太極細詳遠近察其情

水火要平

火自日中聚水向月中生水火要均平才勝便無情

陰陽盛衰

炁運周天有盛衰黃鐘應候管吹灰莫交錯亂陰陽理六月飛霜十月雷

月生晴雨

月出于庚見側平前弦必雨後弦晴更知造化幽微處鵲噪鴉鳴預見晴

日變寒炁

日變熱兮熱變寒南風還作北風看陰陽反覆誰通曉通曉陰陽不被瞞

五嶽通天

在天成象地成形一炁循環不暫停五嶽藏神通造化甲庚和會炁雷霆

四瀆應竅

四海有家真通霄天應星分地應潮一呼一吸成妙理屯蒙雨卦合昏朝

仰觀天文

觀天不語四時行幹運森羅晝夜忙才有吉凶垂象告緣何人不去參詳

俯察地理

天一生分地二成開花野草應天星山川海嶽藏應秀旺炁之中各有形

造化周流

五日為候二為炁三炁為節必有謂陰陽分布應周天細爵其間深有味

妙理難言

日到乾方應未申夜從坎轉出為寅火蒸水用水克火龍起隨神便有神

天地動靜 唐七

動極復靜靜復動動靜中間成妙用有晴有雨有風雲斗柄天心皆總統

晴雨後前

陽動陰生各有時陰陽反對不相離若知晴雨知前後祈禱神通必應期

激剔陰陽

風雲雷雨皆從起激剔陰陽其可長莫為紙上用工夫窮究天時方得味

調變旱澇

氣候應時無旱澇纔有爭差便顛倒踏翻斗柄轉天關調變陰陽行大道

雷出地中

天地日為主雷本生乎土鬱蒸便出來輥起風雲雨

龍藏潭洞

龍藏潭洞中鬱蒸便躍起龍方為日時誰敢輕識此

霧炁化雲

霧炁晨生不應時連綿陰雨定無疑無邊或見水雲起若道時來未有期

火雲望晴

風起天高四氣清火雲生處主晴明日行旺地無虧損徒有陰時雨未成

觀風調弄

觀風調弄幾多般雨變晴兮熱變寒消長陰陽成節序天關不許等閑看

雷乃收聲

斗運周天柄指西金生潮旺應刀主陽消陰長將當剥雷乃收聲蟄應時

用牛祈雪 唐七

欲求瑞雪用泥牛先風後雨察其由當知雷起動中變大出呈祥應數酬

雲合預知

夜觀龍弄珠日看雲起合祈禱應時靈天機都漏泄

拜問玄關一竅

萬法只一竅世人都不知我欲便說破尚恐你生疑

拜問先天一炁

若問先天一事無後天便有下工夫誠於午夜清心坐此炁方知出太虛

夫五雷者本陰陽二炁之所生五行之所成隨節炁而降升應斗柄之運轉有生有旺有收有藏自冬至復卦一陽生臨卦二陽生泰卦三陽生大壯四陽生當此時也節炁春分巽風鼓動地潮欝蒸前弦之後雷乃發聲夫卦五陽生乾卦六陽數足神炁必合必待寤動以施號令若非水火激剥則不能發故陽極則陰生自夏至姤卦一陰生遁卦二陰生否卦三陰生觀卦四陰生當此時也節炁秋分金風肅然萬木飄零後弦之前雷乃收聲○剥卦五陰生坤卦六陰數足飯根復命保炁養神陰極則陽生周而復始生生化化之道未嘗間斷行雷之士須是洞曉陰陽深達造化明天地動靜之機識風雷炁候之變知風雷兩是何物也因何而生為何而起起於何方應於何月日時動何部之雷則有狂風驟雨轟天霹靂之威然起必有伏伏必有起起伏之理誰之使然余嘗記伊川先生問邵堯夫曰今年雷風甚處起只此一句括造化之妙可精思熟味若知此一竅通則萬竅皆通一神動而萬神皆動東南巽方非召雷之所用之則徒弄精神耳但此一竅無象無形無前無後無長無短無闊狹之可量無東西南北之可別正在乎天地交界之中陰陽混合之處雖鬼神妙用亦莫能窺惜乎後學之人不明此理却認臭尸肉孔留心於丹田之中著意於兩腎之間或運炁於臍下或目視於泥丸胡思亂想便為明了與余說一竅不亦遠乎故前有言云風雲雷雨藏乎一這箇孔竅多不識激剥遍天龍陣亂然風煞雨轟霹○靈人能觀天之遁執天之行自知之矣如是陰陽不調炁候失節或陽盛陰衰遂成亢旱或陰盛陽衰變成水澇要在行雷之事調燮陰陽而和暢斡旋造化以流通踏翻斗柄召雷雨以救焦枯撥轉天關起風霆而掃陰翳但今之學者紛紛多不得明師傳授往往道聽途說竊學漏法不尋心中之至寶但求紙上之玄文談玄說妙誇已非他言清行濁不顧天條以致三官鼓筆五帝列言身謝之後魂墮酆都受諸苦趣嗟乎行法如此之難也可不畏哉可不畏哉後學之士切宜勉之至元甲午上元日松江後學雷霆散吏景陽王惟一述

余一介愚蒙濫參道法曾遇至人傳授頗知法中一二嘗思祖師之言法行先天一炁將用自己元神可謂直指玄微開明後學奈何學者識見淺膚自悟不及却留心於運想之中以為玄妙殊不知忘本而逐末捨真而求妄也余始亦未明此理博訪明師所傳紙上之文或用唵字鎖下於丹田以嚩字而提出○想金光行先天一炁或存心火腎水交姤於元海之中結成嬰兒以為自己元神余則不然多下苦志幸遇真師傳授雷霆一竅說破這些道理使余如醉方醒前學皆妄後又得月鼎莫先生使者一法歷說先天之妙乃曰道言天地之間其猶橐籥乎虛而不屈動而愈出只這些子便是造化樞機橐者猶我腹也籥者猶我口鼻也虛而不屈者乃中黃先天混元之祖炁也釋氏曰慧日寶燈摩尼珠儒家號曰浩然之氣禪宗號曰安身立命處

修真之士號曰金丹其實一也又曰神室丹谷又曰天地之根萬炁之宗太極之帶其所浩浩瀏瀏恍恍惚惚無內無外無着無所亦無四圖動而不屈者橐鼓則篇自鳴也愚昨奉度師鐵壁先生鄒君傳授口訣拒塞天河掀翻斗柄取水滄溟掇動九州將乾補坤以離塞坎開眼仰視爲否閉目俯觀爲泰多不知捷徑路頭皆爲先聖玄機強立異端者豈不謬乎余平生參盡雷法未有若月鼎莫君先生之說如此之明也使余朝夕恩慕先生之學不復再見唯恨快耳先生在世學者紛紛多不得其傳蓋謂不知道之故也余今老矣欲留秘訣於人間無箇知音可語故作數圖名之曰道法精微用留於世倘遇達人必當具眼

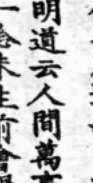
行持戒行圖

夫行持道法先嘗受持十戒日用常行無所虧欠更能濟貧救苦積功累行自然感動天地神欽鬼伏坐役雷霆呼風召雨今有一等後學不持戒律不辨邪正執文泥象胡思亂想偶然一時之靈便已自滿更不究竟所靈者是箇甚麼以致以邪召邪以鬼召鬼故蘆真人云道法於身不等閑思量戒行微心寒千年鐵樹開花易一入鄧都出世難又云言清行濁休談道不顧天條法謹行係一真人曰有問制邪之道如何答曰修己以正于不閑花月之妖不敢見梁公正人君子鬼神之懼猶且如此何況行道法之士乎余心傳錄云先持戒行爲根本次守天條莫妄爲要得雷神來拱伏雷霹靂電擊剖心窺

萬法歸心圖

夫心者一身之主萬法之根其大無內其小無外大則包羅天地小則隱在毫芒修之則作佛成仙縱之則披毛帶角存之於內則爲性施之於外則爲情千變萬化無有定時故聖人教之修心即修道也教之修道即修心也孟子曰養心莫善於寡欲莒夫曰天向一中分造化人於心上起經綸虛靜天師曰一念萌動於內六識流轉於外不超乎善則趨乎惡故有天堂地獄因果之報大道歌云莫向靈臺留一物物在心中神不清耗散真精損筋骨三茅真君曰靈臺皎潔似水盡只許元神稟面居若向箇中留一物平生便是不清虛保一真人曰法有出於同門者其符同其訣同用之輒不靈者誠不至也誠之不至則自信不及則疑二之心生中無所主矣中既無主何以感通故曰法法皆心法心通法亦通余明道云人間萬事從心出心知無形何處尋一念未生前會得那時方始見其心

先天無精圖



杳杳冥冥 先天真種
用之不見 見之不聞

夫精者乃先天之元精爲萬物之母得之則生失之則死故精住則炁住炁住則神住三者既住我命在我不在於天玉皇心印經云人各有精精合其神洞賓真人云精養靈根炁養神此真真外更無真紫陽真人云竹破須將竹補冝覆雖須用卯爲之萬般作用從勞力爭得真鉛合聖機行雷之士須當斷滛絶欲保養元神鍊成金丹驅役雷霆精兩新晴治病降邪無施不可若曰抱炭之徒安敢與其同語也故薩真人云一點靈光便是符時人錯認墨和朱元精不散元陽定萬惟千妖一掃除保一真人曰符者陰陽契合之具惟天下至誠能用之誠苟不至自然不靈故曰以我之精合天地萬物之精以我之神合天地萬物之神精神相博神神相依所以假尺寸之紙關召鬼神不得不誠余心傳錄云法何靈驗將何靈不離身中精炁神精炁聚時神必在千妖萬惟化爲塵

先天元炁圖

氣

符無正形是炁靈泥丸治病亦安寧
呼吸風雲生神息施行號令召神靈

夫炁者乃先天之炁元炁爲萬物之宗也虛而不屈動而愈出夫子繫辭曰天地氤氳萬物化醇蓋人之元炁與天地之炁相似一吸而天炁下降一呼而地炁上升一呼一吸之間化生金液鍊形形神俱妙與道合真玉皇心印經云人各有炁炁合體真不能持其真皆是强名莊子曰凡人之息在踵真人之息在踵蓋謂人能知白守黑節食謹言常鼓巽風於元海之中則受無窮之妙用故孟子雖鳴而起孳孳於善以養浩然之炁保一真人曰通三才者一炁耳天以炁而運行地以炁而發生陰陽以炁而慘舒風雷以炁而生炁由人主外想不入內想不出一意沖和皈根復命行住坐卧綿綿若存以養其浩然者施之於法則以我之真炁合天地之造化故噓爲雲嘯爲雷運用將則元神自靈制邪則鬼妖自伏通天徹地千變萬化何者敢干我哉余心傳錄云先天一炁作丹臺寂寞無爲則自知閉户垂簾常寂寂時將無孔竅來吹

先天元炁神圖

神

同行同坐　不離造前
然在面前　切莫離過

夫神者乃先天之元神爲太極之根也虛無自然包含萬象視之不見聽之不聞變化無方去來無礙清淨則存濁躁則亡故玉皇心印經云神能入石神能飛形太上曰六道不可以言傳口受而得之當虛心靜神道自來矣愚者不知乃勞其形苦其心役其志躁其神而道愈遠道德去矣神不死是謂玄牝玄牝之門是謂天地之根虛靜天帝曰神若出便收來神返身中炁自隨如此朝朝逐暮暮自然赤子產真胎保一真人曰世間閉目存神想某將自某方來者又有按筆搞縮運內炁而合外炁者隱矣矣若得神靈將自靈說則平居暇日養神以靜而神自靈沖炁以和而炁自真用之行持自然神合神炁合炁一舉心一動念神將吏兵浮浮乎如在左右矣余心傳錄云

靈臺清淨境方見略有纖塵便不見出離生死永長存爭奈凡夫不識面

玄關一竅圖

此竅通天竅法中真奧妙得遇至人傳教君須大笑

夫玄關一竅內藏天地陰陽日月星宿三元八卦四象五行二十四炁七十二候風雲雷電兩目在其中矣保一真人曰書符不知竅卻使鬼神笑今之行持道法者不得道法之根源妄於紙上作用以爲符竅殊不知此竅非凡竅乾坤共合成名爲神炁穴內有坎離精當於自中求之不可求之於他也玉蟾真人云此竅實居中居中復一中萬神從此出直上與天通紫陽真人曰身中一竅名玄牝此竅非心非腎非口非鼻非脾非胃非谷道非膀胱非丹田非泥丸也能知此竅則冬至在此矣藥物在此矣火候在此矣沐浴在此矣結胎在此矣余心傳錄云一竅虛無天地根綿綿密密不通風恍惚杳冥包萬象真人出現寶珠中

法行先天一炁圖

月到天心處　風來水面時

要知端的意　斗柄指虛危

夫先天一炁在太極未判已前萬物未生之始浩浩渺渺淡淡蕩蕩無形無象無著無所寂然不動寨乎太虛之中不可以知識不可以言傳妙哉黃雷囷云混成一物本先天至道虛無理自然若向未生前得見何誰不是大羅仙王先生行盡兌詩云學道修真要識真先天一炁稟吾身守則有道用則法法應虛無只我神保一真人曰或問先天後天之說如何師曰若問先天一也無道亦強名耳何謂之諸呪一應纔動便屬後天符圖印訣抑亦末矣余心傳錄云先天之道本無言舉口才言屬後天學者紛紛來見否誰人悟得未生前

道是你弓還是我
不卦一絲祇自箇

千般變化被他瞞
三十年來方識破

元神圖

夫自已元神即先天一炁之體先天一炁即自已元神之用故神不離於炁炁不離於神神乃炁之子炁乃神之母母相親如磁吸鐵不可須臾離也納則爲金丹出則爲將吏故鍾真人曰萬語千言勸後人休尋物外妄求真鑽天入地總誰力妙用神通須是神披雲真人云吾身動則有神仙不在勞心運想王侍宸云損神終日去談空不如飯息在胎中綿綿不絕道自通三元五老即此功我真不西亦不東常教體內生微風時人見一不識一一回存想一回空玉蟾真人曰意動人隨瞬息間何勞存想起艱難明得五行生剋理掌中雷雨契金丹劉真人云非法非空非色無形無相無情道本一物冷清清有甚閑名雜姓動則鬼神潛伏靜則天地交并視之不見聽之不聞默用須還相應余心傳錄云一人各有一乾坤中有巍巍一至尊統御萬靈三界伏不知徒爾弄精魂

攢簇五行圖

精神魂魄意
攢簇歸坤位
不用動搖意
自然雷雨至

夫一二三四者乃天之五行生數六七八九十乃地之成數人稟天地五行生成之數成之故天有五星地有五嶽人有五藏五藏之中有精神魂魄意聚成五雷五雷之中以土爲尊蓋得中黃先天混元之祖炁也故保一真人曰法妙合乎陰陽方圓動靜是以道貫乎三才天地人物是水火木金土應之以五行東西南北中運之於五方天地水火雷風山澤配之於八卦泥於術數者曰我書符時應於某事你作用某炁如是而接造化如是而論生尅如是起筆如此衝發鬼神之機我得之矣殊不知太極未判以前執爲陰陽執爲三才執爲五行執爲八卦故有道之士撒手行持符籙矣余心傳錄云一二三四五中間土爲主會得生炁機叱咤起雷雨

第七 二十三

歸 群陰剝盡復反根 一畫陽生天地心根 復 ䷗ 天地心命 ䷀ 會得箇中真造化 驅雷役電鬼神欽

夫東三之木生南二之火西四之金生北一之水中央之土合戊己之造化若非金木相尅水火相剝則風雲雷電兩不能發也故保一真人云莊子曰尸居而龍見淵默而雷聲知此道者可以言動靜之機邵子曰一動一靜之間乃天地人至妙蓋動靜之際以陰陽極處爲用易曰極則變變則通非力學者孰能曉此余心傳錄云

一炁運來運去須見陰陽勝處還他一遍和平此理與誰共語

雷 雷震造化得其中 ○
震 天地三才則一同
得 學者若能通得此
中 祈晴禱雨達蒼穹
圖

夫八卦範圖天地之間縱橫十五數不離乎中宮之五所以雷運得天地之中炁故號五雷要在行雷之士虛其心而實其腹凝其神而守其中幹旋造化策役雷霆遍施甘雨以救兆民功達于天豈曰小補哉余心傳錄云

造化包含太極中自從剝復下神功六陽數足歸坤位激博雷霆起坎龍

水大激博圖

水大激剝其要妙不用書符行秘訣

學人晓得這機關呼召雷雨立便到

第七 二十六

夫日月一坎離也坎離一水火也水火即一炁也一炁即物也在南曰火在北曰水火炁太盛而旱水炁太旺成滂水來尅火晴變爲雨火來生水雨變爲晴水火激剝成雷電水火和平天清炁朗然火之盛水之旺不可調均故余心傳錄云火到離宮旺水在坎方生水火要均平才勝便無情

陰陽變化圖

動靜不息 運歸太極 不下工夫 如何曉得

夫一炁運動有清有濁清升爲陽濁降爲陰陰陽變化其理不一故陰陽升降而成兩陰陽激博而成雷陰陽凝流而爲電陰陽舒和而爲雲陰弱陽盛而爲風陰盛陽弱而爲雲陰泰陽散而爲露陰否陽凝而爲霜陰陽不

陽而爲雹升降不能而爲霧煞氣不能而爲
瘟乖氣犯正而爲煞溫水變而爲覺溫火變
而爲魃行雹之士不可不明此理故余心傳
錄云一炁循環有濁清清升濁降要均平陰
多陽少生靈兩陽盛陰衰主久晴

第七　二十七

王真滿庭芳

決烈修真慇勤辦道萬緣識破皆空太虛鼎
內養就玉芙蓉化作靈珠一顆光燦燦輝射
千峯長春景五雲臺上朱橋照天紅這些妙
理有緣端的千里相逢纖塵不染清淨顯真
功日用頭頭不昧超生滅三界難籠能如此
逍遥自在處處是仙宮

一點陽精配居陰位五行四象俱全忽芽有
象見耀照無邊神水頻頻灌溉三田內溫火
烹煎明知道入門體用心靜息綿綿　內有
金蛇玉篆驅雷雨發在心田君知否神仙有
准功行滿三千

法在先天玄妙處無言可說但要在乎中正
靈臺塋徹寂然不動感而通憑剛烈運風雷
祈雨雪役鬼神驅妖孽只此是非呪非符非

罡訣　太極神居元谷裏先天炁在玄關穴
謹在存神虛寂處功成自有仙班列看太虛
穩穩爲祥雲朝金闕

道法心傳