

上清靈寶大法卷之五十四

寫三

上清靈寶大法卷之五十四

寫三

洞微高士開北救苦真人審全真授

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
終者不得不終蓋因實散而質枯質枯而神
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烝專志一和之至

寫三

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實煉
其靈耳至散之時形靈物外故曰神仙之道
可以飛步九霄為玉帝之臣也

和天安地保國寧家秘笈

宗旨曰靈寶大法上可以保天長存禳日
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魃蛇巨獸之恠
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

寫三

二

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令遭遇
故當保愛尊敬

師派

均一真人

明真先生

胡守真

趙善淵

洞微大師

張遠真

華羽士

上白先生

羽成昭延

趙順真

阮存清

羽客孫游岳

羽劉德常

汪守素

趙善觀

朱陽先生

明遠先生

趙彥最

劉志大

太極真人

元靜先生

羽客劉彥

吳宏

龜臺祖母元君

太上道君

玉清元始天尊

太上老君

玄玄二玄真人

左宮仙翁

羽黃洞元

妙明真人

把朴先生

希夷先生

盧銘

淵洲先生

羽黃欽寂

簡寂先生

真寂大師

昇真先生

觀妙先生

正一先生

羽毛奉柔

田仙翁

真黃存中

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為之盟真
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為之玉匱

寫三

三

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
生始炁為三炁清微天為玄禹餘天為元
太赤天為始一天生三天每天生三炁為

九天清微天生鬱單天禪善天須延天也
禹餘天生兜術天不驕樂天應聲天也大
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

地一曰色潤地二曰色澤地三曰石脂色澤地四曰潤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

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裏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
為非也

太上無極大道

寫三

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

君下化流教於世是為無極大道

三十六部尊經

宗旨曰靈寶大法是為三洞祖教自五劫
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

馬三

五

十卷開化經一部八千卷仙人侃經一部

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

太清經一部八千卷徹視經一部九萬卷

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

馬三

六

九位陽神所聚

南方三炁戊子火乃炎離之府數至庚寅

三位陽神所聚

西方七炁甲子金乃肅然之時數至庚午

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

除虛數土即下方也

東南六炁

西南二炁

東北四炁

西北八炁

上方一炁

下方一炁

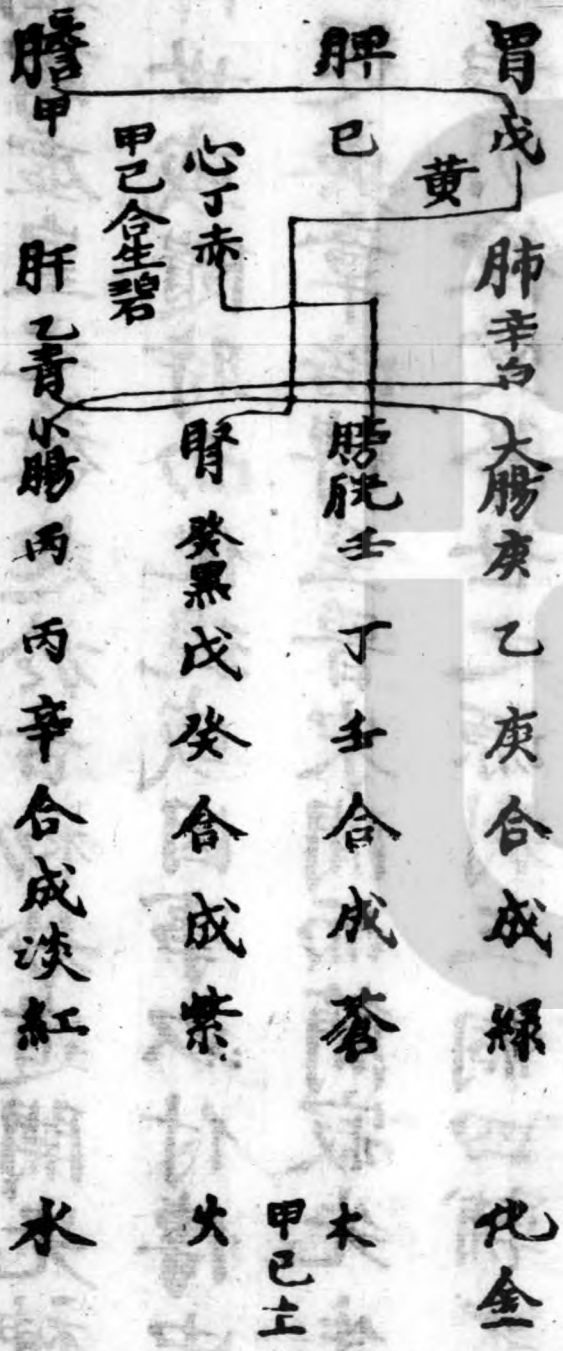
總計八十五炁除天炁一炁日月二炁地

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
九色圓象而不分割出入變化法則不能
通真召靈今以圖指類

五炁變九炁圖

寫三

七

西文士炁

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遐邇宣行齋法
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
籙兼總死生人天同福上至邦國下及庶
人皆得修奉隸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

朝修俯仰莫不古今一途而其科文嚴整
典式條暢發萌古則昭示方來齋法至此
不可有加矣其科中第一卷叙壇官則曰
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

也自告齋始事以至醮謝散壇則廣成科
中無不備具自後世世紛紛齋科雖叅三
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

馬三

八

主以度人上品之一卷是謂上清靈寶大
法雖至徑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文命過

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歿至
此則齋法當行是充其所蘊以及天下者
也亦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
為第一應欲開度先承齋主投詞便審其
人孝慈忠直誠實懇切皈依信向在於科
法堪為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

馬三

九

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園穢惡之地乃
為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為
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
乃為吉日獨遇其日不可開建也告齋為
立意之初致詞通達三元自吉日為始也
齋主携法信投狀詣師門拜請法師師受
狀畢引齋主詣道前恭藝信香以啓奏有
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
性普為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
可冥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
上施帳座寶蓋中安神經內壇設十方香
案幡花燈纂鋪置如法有圖壇前左右分
立六幕有式中置九幽神燈或天門上壇外四
圍依法然燈有圖壇之東南鋪迴耀輪燈

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
遙對壇所即齋主九玄七祖之位又於壇
寫三
前左右分立十二堂陞分司治事凡未開
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
十四日隨所度亡鬼多寡為則預告上穹

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旂
啓聞穹厚有式闢一處為誦經堂集同學
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錄度命得道救
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睿號以多爲
功印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木公金母申日

馬三

十一

宮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
鄩都地府九江九壘洞天仙官太歲尊神

牒某府州縣城隍當境正神諸道諸獄九
州社令蒿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

牒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片逐不
祥久晴防止風雨陰雨尅日借晴仍選委
當境正神直壇防非止惡監盟齋事呵禁

非道之徒次詣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
係薦亡鬼甲狀關二聖玉女三部使者二
獄使者攝召官典賫持玉札預詣地水職
司根尋所薦亡鬼赴壇現踪報應伺領齋
修有式讚立遷神回耀等幡有式關奏已
訖次第書製關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
寶章有儀以次排日進拜艷都赦罪章宣
告艷都赦罪誥元始符命誥赦赦或救苦

符拔幽鬼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
開通五路法釋放亡鬼齋事扣期進拜沐
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聲鐘壇官齋官

寫三

十二

威儀執事祇請法師集靖默堂議定職次
僉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敷座啓盟有
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
暫滅次於壇前立六幕自玄師幕至五帝
幕天師幕三師幕三官幕監齋幕並各請
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少
息以次詣冥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退靖次如前具威
儀祇請法師陞壇宿啓贊引出堂參謁六
幕先五帝次三師監齋三官天師次玄師
幕衆官分班序立齋官上香捧詞函自述
齋意授與法師師受詞告齋吟贊導引至

馬三

十三

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
陞壇至地戶外密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

科宿啓敷露真文宣靈官疏或拜建壇詞
說戒補職宣禁回幕參謝糾過依法禮燈
有儀宣童子救苦儀祝告九陽符懺九厄
九壘神燈有儀
白靈沐浴朝禮呪食有文
宣十念懺悔儀有儀
第一日正齋行道參

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

靜夜於上帝前請策

杖符誥有文至九獄燈前宣告破地獄真

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耀燈前

告拔幽魂真符懺燈破獄有儀或初夜未

行召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

至艷都燈前告青玄破艷都符依科懺燈

有儀普召九泉六道孤魂全形生育沐浴

更衣朝禮有文引至焚郭設無碍夜齋有

儀解冤釋結傳符施戒有儀或即行煉度

有儀或引歸聚魂堂伺煉化亡魂一併行

事亦可焚燎焚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遷拔昇度亡靈寶

章告歷關諸天誥關三十二天燈有儀靜

夜宣行煉度變煉亡各鬼科法傳授九真妙

戒告行長生靈符給登真度命誥披黃受

寫三

十四

道誥南昌錄長生黃錄誥券等祝龍破券

讀功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禦

諸神保舉亡靈上登朱府送靈焚簡焚燎

經財爇郭草龍童子等宣放生儀有儀第

四日侵晨闕發設醮請狀按古科不奏三

寶上帝申三官大帝剋日分投龍簡有儀

依式次第陞壇起五方真文拜言功謝過

表解壇散席下榜瘞土簡投龍至夜就道

場中設醮依科行事拜謝恩青詞進奉車

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

依格推功散諸司堂陞畢焚燎輦馬之類

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如此科

寫三

十五

式不可超越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
典憲冥曹亦須竊笑三官鼓筆四司糾察
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况親行大教
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軒拔七
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補真階
或為上清真人之位或登玉清仙翁之名
或為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為胞一陽
神降生一鬼二月為胎二陽神降為二鬼
三月三陽神降為三鬼三鬼始全七月生
七鬼九月神布炁滿聲尚神具降誕分形
為人生時陽數曰九九死陰數曰七七七

盡則七鬼俱離身形上詣天曹言人罪福
百日乃陰陽之數極一鬼去名曰卒哭周
祥三百六十日神炁更運二鬼去二年七
百二十日神炁交周轉輪三鬼去名曰大
祥則陰陽之神七百二十日離尸去此乃
馬三
按七十二數陰陽三十六也今人只以歌
聲美麗殊不知出何文有何功德童子儀
十段十王儀有十宮甚矣

十六

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

度六道四生回茲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表
上章煉度亡魂等事然凡俗之質一身沈
穢萬神昏昧未能去除焉能通感上玄升
濟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
斯可開泰幽途拔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炁想自身為枯木內有五臟六腑大小腸全以雙手玉文午上剔出發四山火并風想火光如紅絲從心出燒

寫三

十七

枯木及所居之處一切物件次鼻出炁如風吹散灰塵次想大水飄去諸般皆無所有次存五方五色真炁漸漸降入玄谷自小至大炁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
出前腎中玄武自兩足出後並羅列左右
分明斗口罩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
出項上發九色之光罩頭上再掐中文運
十二宮即闢目興身臨壇行事

藝香

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
德香者神也無爲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藝火者
道德無爲之純誠也以火藝火者誠發於
心也願通炎上之烟用降真靈之格
兆凡於藝香之初有香符一十五道隨事
用之各有呪訣

寫三

請降諸真符誥

十一

宗旨曰凡欲頒行應干符誥既係凡手書
篆須當請降然後方可宣行請降之法先
以符命置上帝案前北上香三拜跪奏雙
手發十天訣於天庭之上再發玉清訣微

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悃乞開
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變如意祝之至
謹言了密呪三遍不可出聲

請降虛無祕呪

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

高穿透如雲篆霞綵流金之狀洞煥上百再
發十天訣取止炁布于上剔玉清訣以目
瞻一炁吸前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

寫三

十九

告而行

祝遣呪

普告三界無極神鄉泉曲之府北都羅艷三
官九署十二河源上解祖考億劫種親疾除
罪薄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衛形寃制魔保舉
度品南宮死寃受煉仙化成人身身受度劫
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
祈恩霈開泰停酸次立青華救苦堂颺青
玄告盟寶幡告九龍符命九道赦九州分

野焚闕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為通天
救苦預告十方停囚罷對如陽間停決

為令
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鄴三
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衛形蒐制魔保舉
度品南宮死竟受煉仙化成人身身受度劫

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

玉訣東炁列火焚之祝九龍使者持符行

申發預奏

敷騰齋悃上御三天啓闈穹厚關盟三界普

寫三

二十

告十方預祈敕命頒宣九夜開泰冥關停囚

罷對

發奏召役呪訣存用發遣並同正奏用

拜素車白馬章

宣普告三界誥祝遣呪

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逼合鬼群元始符
命時刻昇遷北都寒池部衛形寃制魔保舉
度品南宮死寃受煉仙化成人身身受度劫
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

對禁重立告盟幡

法曰青玄寶幡以青絹造書大九龍符作幡
脚九條周四八條中央一條各書九龍符命

一道湊成寶幢按九州分野依式讚立幡內
捲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
有素車白馬千乘萬騎十方各有天真大

馬三

二十一

神大將軍浮空而來鑒觀修奉面天門口
奏依式颺幡

化建壇立幡之所為太冥水府之宮淨瑩
無翳上結寶蓋如芝幢日月流光照透水
府內化一大旌幢四畔靈風鼓蕩直接蓋

上存一似蓮花于水之中芬馥無盡上有
金光祥雲梵炁周回首腳花幡風散十方
如細雨密霧青玄上帝居蓋之下手持枝
水隨幡洒布作法雨祥雲升接陰翳並赴
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運真神化四方
以目瞻顧玉相移刻見玉童君二人持幢
執節捧耀日寶珠毫光閃爍遙射兆身玉

晨至尊放眉毫口鼻寶光與明珠之光合
而爲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
上下悉皆洞明直入泉扃溟漠之境皆如
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寃並得
停囚釋對陰寃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

寫三

二十二

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念彼
幽冥並皆欣悅垂洒垂升此為預告精思

開泰停酸之道

拜豐都開業道章

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

豐都拔贖誥

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古萬神咸聽龍負白
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

馬三

二十三

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灑光明寂寂
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
祖昇遷永離鬼官冤度朱陵受煉更生是謂
無量普度無窮

六法正 開通五路

六法以泥座五箇插白幡五首以竹枝掛插

泥座上幡身書開通道路天尊按五方燈

壇內安

登壇
別載

宗旨曰北面天門三禮點開通道路燈逐
方持幡吟偈以策杖或劔劃開五路先自
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魂

上清靈寶大法卷之五十四

