

上清靈寶大法卷之十六

畫七

上清靈寶大法卷之十六

畫七

洞玄靈寶法師南曹執法吳者權重初府右翊治金允中編

黃籙次序品

虛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黃籙兼總死生人天同福上至邦國下及庶人皆得

畫七

修奉隸於下元宮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錄章
其次則佩洞玄錄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
奧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

畫七

二

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今當投詞之
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

畫七

三

齋前十日或七日舒壇列纂立象陳儀豎
建遷神寶旛迴黃靈旛正奏三清玉帝址
極天皇大帝虛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
都省日月北斗三官四聖五師九天採訪

三界五帝大魔王酆都大帝搏桑五嶽上
真五嶽聖帝雷霆主宰酆都曹僚洞天福
地牒城隍祀典黃泉蒿里法籙中官將神
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
立幕上箋建壇開啓進拜素車白馬章至
晚拜酆都拔臯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焚
郭斛筵廣行呪食聽法聞經伺候鍊度正
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

錄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
師徹幕投龍先就壇瘞土簡退入靖禮成

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

畫七

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各以簿箱置之以備抹行
高功於師前上香三禮齋官上香再拜高
功跪致辭請牒齋官道衆同捧所發文字
知磬舉華夏道衆詠和而行道衆引至闕
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

關引高功遣發齋官跪酌焚燎表白回向

念善

揚幡

設香案於揚幡所高功與齋官各上香設
拜知磬舉法事高功啓白有文宣揚幡呪

畫七

五

表白回向念善退

齋官誦經

此是齋前誦經之常式

道衆列班高功齋官各上香知磬舉法事

高功開啓表白齋意表白宣經疏知磬舉敷

坐讚衆官平坐知磬唱誄表白白文舉請

轉寶經誦經畢收經起立表白嘆經白文
三聞經智慧頌表白回向念善

發正奏

齋期以屆則舒壇立纂鋪列道場敷陳六
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

餘如預
告式

已上並不係廣成先生齋科內式乃今世

所通行之儀

拜章

素車白馬章
鄴都拔罪章

壇墀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爲行齋
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

書
七

六

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開
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戶如式至師前高
功密謝表白回向念善引高功入靖知磬
皈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闕
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

畫七

靖結齋投詞

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

立幕

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
跪啓師宣箋宣關焚箋高功致拜餘五幕
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自下而上猶
尊也華夏至壇前序立上香祝白開啓有

文請威儀道士一員勅水禁壇有文回向
念善

請光

先明一燭於玉清前存念如法道衆詣壇前序
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
慧光符撚詣道前點光在手宣呪高功以
手中紙撚付侍燈道衆各執一燭於侍燈
手中點道衆徧點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

畫七

行入外壇旋繞地戶威儀列壇前不入高
功密呪入地戶升天門六職各依位立都
講中壇之東向西立高功入天門升內壇
齋官隨之上十方香早東爲始夜北爲始
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

皈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

畫七

九

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
壇右用空洞密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
齋視衆官有過者糾華夏引至靖室知磬
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
香案道衆序立闕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密呪上本

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
九色圓像咽液命魔密呪高功存思行事
訖都講舉步虛旋遶三日九朝悉命魔密
呪今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飯
依至道表白唱早朝事畢衆官復位

畫七

中分 晚朝

不出官不用衛靈呪其餘並如早朝式

靜夜拜章

先上太一救苦表詣太一宮

見表式拜關
通道路章見

式章

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幡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茭郭享斛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

福歸亡者不宜痛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

畫七

金母表九天帝表靜夜鍊度十類孤魂有儀高功升座教戒鬼神傳授符籙度魂如

式齋

正齋第三日日曠息少息時三朝

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

對高散壇

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
仙頌出堂詣六幕上箋謝入靖室衆官已
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
代以來相承皆亥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

盡七

十三

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銜而設
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墀預酬
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

海類世俗近格散壇節次

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

書七

十三

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齋舉三壺正苦

未設醮官設醮舉醮醮古三簡舉外

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理所在當從古式

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為之

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醮幾分位上資
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其靈魂超生淨
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

畫七

十四

黃籙年 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亶自
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啣刀或遭
事受刑或懷冤服毒或罪戾深而難於超度

畫七

十五

或執對重而未遂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
親均哀庶類虔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

用行資度亡故其等魂解冤滌垢鍊質澄神
溥及舍生同霑巨福茲爲重事貴在得人恭
惟靈寶大法師某君先生資稟清高譽望昭
著參習徧十方之界涵濡盡三洞之書願堅
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

某蓬華寒生擣蒲陋質身膺符籙修崇幸積
於歲年考訂經科叅訪廣求於師友心之勤

予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
有辜於盛意強顏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
陳某等伏聞正一真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爲重況黃

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開濟世
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悃曲從虔

畫七

斗六

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
十方為三千善行之有功聚百萬琅函之奧
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祕德豈濟
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
聞齋法隆重真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怠違

甘從考罰尚望某君先生不忘初誓仰聞道
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閑十
類四生而共慶庶俾某等所薦之魂爽各族
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

畫七

十七

法師允答

某資凡識陋功淺德微幸叨佩於靈文謬參
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隨美
意更冀壇官之共志不爽真科某敢不遵按
典儀恪恭齋事先當瞻望天闕敷露來詞

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真香靈寶
惠香超三界香三境真香滿瓊樓玉京徧周
天法界以今焚香奏啓虛無三境高真金闕
諸天上帝日月星辰諸列仙地水嶽陽十方

聖三界萬靈六合真宰仗此真香普伸供養
玉華散景九炁凝煙香雲鬱羅徑衝諸天侍
香金童傳言玉女上聞帝前令臣關啓咸得
如言具法位臣某姓投詞乞建无上黃籙大
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藉微因獲陶真化委
職任之既久念功績之甚微所當東已以省
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

今上皇帝壽齊嵩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

畫七

十八

盡被無邊之澤集茲福利專為齋主某薦資
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

