

靈寶領教濟度金書卷之三百十九

通六

靈寶領教濟度金書卷之三百一十九 通六

洞微高士開光救苦真人甯金真授

靈寶通玄弘教水南先生林靈真編

齋醮須知品

擇地

諸建壇宜擇名山洞府形勝福地有宮觀祠
宇神異靈跡去處與墳墓市井相遠從來非
戰場法場屠肆酒坊產室所在方可用若欲
於其地建壇須先期移牒里域司及太歲統
神司嚴切告諭方隅禁忌如先有伏尸故炁

咸與驅遣務令淨盡仍關防人畜往來以伺
修齋先期者大齋一百二十日小齋七十日

揀日

諸建齋宜擇三元三會五臘四始十直庚申
甲子本命之辰仍避六戊日帝煞聖忌歲破

通六

月破十惡大敗龍虎罪至受死等日若與三
元五臘三會重併則不妨也惟六戊帝煞聖
忌不可不避開度功德又須擇其日與亡者
七七百日小祥大祥相符爲妙

三元日

正月十五日 七月十五日 十月十五日

五臘日

正月初一日 五月初五日 七月初七日

十月初一日 每歲臘日

三會日

正月初七日 七月初七日 十月初五日

四始日

正月初一日 四月初一日 七月初一日

十月初一日

十直日

每月初一日 初八日 十四日 十五日

十八日 二十三日 二十四日 二十八日

二十九日 三十日 月小二十七日

帝熬日

正月庚申 二月辛卯 三月庚戌 四月癸亥

過六

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

聖忌日

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

絕命日

本命絕日如甲子生人則不用寅日也

歲破日

歲支相衝日

月破日

月支相衝日

大敗日

甲辰

乙巳

壬申

丙申

丁亥

庚辰

戊戌

辛亥

辛巳

己丑

龍虎日

正月巳

二月亥

三月午

四月子

五月未

六月丑

七月申

八月寅

九月酉 十月卯 十一月戌 十二月辰

罪至日

正月午 二月子 三月未 四月丑

五月申 六月寅 七月酉 八月卯

九月戌 十月辰 十一月亥 十二月巳

通六

三

受死日

正月戌 二月辰 三月亥 四月巳

五月子 六月午 七月丑 八月未

九月寅 十月申 十一月卯 十二月酉

申奏

諸奏申文檄若諸大齋宜召役靈寶天仙內
院承受部仙吏神霄玉府運神會道功曹發
放大將軍九天生神府上奏靈官玄靈璇璣
府玉女功曹玉清總召天樞院承受發放司
仙吏三界直符四直功曹地分傳奏神祇本
靖主將副將護道監壇四大將諸省府院司
傳奏仙吏及里域土地等赴壇祇領遞達如
九天齋則不當召役靈寶璇璣官將如青玄
齋則不當召役靈寶神霄九天璇璣官吏如
璇璣齋則不當召役靈寶神霄九天官吏緣

各有職守故也邇來世間道士不知源流惟
欲召將之多俾觀聽者詫其行法之衆每遇
發奏將南北院雷司諸部及考召煉度官將
盡行召集殊不思闢渠何事又有愚懵无知
者稱上界直符天道功曹中界直符人道功
曹下界直符地道功曹但以三功曹配三符
使自謂新奇豈知三功曹乃神霄七道功曹
追攝所司與直符全无交涉又有焚化財帛
乃召役運網符吏車脚健官此等神吏法部
不載切宜刪去

戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足五
居中宮以治腹實此乃河圖豁落罡易所謂
三五一變錯綜其數者也又謂之九靈罡第
一位曰遊光靈第二位曰天路靈第三位曰
玉堂靈第四位曰虛梵靈第五位曰元皇靈
第六位曰紫光靈第七位曰宋神靈第八位
曰幽期靈第九位曰神全靈五位以上五行
生數也五位以下五行成數也其玄妙未易
言究故法師飛神多步此罡自昔有三戒其
一飛步不許秉簡謂法師端簡朝奏及召將

飛謁侍職以簡囊從右接去然後袖手指訣
步罡步畢廼授簡凌虛不欲儀矩如漏壺上
司辰也其二飛步不許倒行謂法師步至四
五六三位宜自第四位回身向後順行至第
六位復回身向前步去不欲步趨如村落中
巫覡也其三飛步不許單足謂法師每先進
左足在一宮即以右足合之九宮皆然不欲
氣象如市井間嬰孩也能明乎此然後可以
步九靈罡

諸建大齋奏申三界文檄全以印信為憑四

十九品中所載雖多未嘗盡用今來以僉本
孤常用爲準其奏申狀內年月合用職印即
錄印是也法師備受三洞錄則用總括三洞
之印如只受大洞則用上清畢道之印如只
受中盟則用上清金真之印如方受盟威許

通六

五

攝行科教則用上清盟威之印或已受三洞
未受盟威不許妄行科教玄都有律毋自貽
伊感也其奏狀可漏姓名合用飛玄三炁玉
章其申狀可漏姓名合用三天太上之印其
奏申方函姓名合用靈寶大法司印其奏狀

方函兩頭合用玉清通章印其申狀方函兩頭合用東華學真印其申下界文牒並以行司爲額合用靈寶大法司印若建壇以後散壇以前並以上清靈寶玄壇爲額合用靈寶玄壇之印其所部官吏並以靖名爲額合用領教嗣師係代寶印其上表內外所用與奏狀同其上章年月上合用籙印方函姓名合用發遣九靈飛步章奏印木函兩頭及蠟池及青黃方函兩頭並用玉清通章印章袂交結束腰套封合用玉清通章印勅赦用泰玄

都省印如建青玄齋合用青玄黃錄左府印
代司印建璇璣齋合用玄靈璇璣府印代司
印中天玉章印代飛玄三炁玉章建雷霆齋
合用五雷使院之印代司印或用節制雷霆
部印其黃錄明真開度諸齋攝召合用攝召

萬神中章餘所傳甚多以不適用於無假
諸申奏狀內年月下具銜書姓及可漏具銜
書姓下宜法師自僉名文牒後具大字銜書
姓下宜法師自僉名押字關劄後具銜書姓
下法師不僉名只押號其文牒遇牒字即用

印品字安其關劄只日時一印而已
諸關發文檄利用傳送功曹二時忌用截路
空亡時

傳送功曹時

以天罡十二神順行十二支陽日起大吉陰

通六

六

日起小吉視傳送功曹在何位此即其時宜

申奏也

截路空亡時

甲日申時 乙日未時 丙日辰時 丁日卯時
戊日戌時 己日酉時 庚日午時 辛日巳時

壬日寅時 癸日亥時

諸焚化文檄宜以木為高架其上橫直踈鋪
待平正用金錢數千蓋之方堆疊方函有關
牒則側安方函縫中雲馬亦如之金錢散堆
其上四畔縱火頃刻而盡若就紙爐中以錢
馬關牒攤於下火炆不通委難焚化

建壇

諸建壇舒纂降真召靈况已先期辟斥妖戾
其地可謂清淨無魔魅矣行事之初必宣禁
壇儀範者蓋恐尚有塵氛猷穢耳今人不知

其理仗劔喫水將考召雷霆諸司神呪盡行
宣誦召將結界封閉鬼門甚無謂也法宜選
靈寶神霄法師一人行事仍以一人充侍職
任宣牒燒符之責

諸呼陽召陰降天神來地祇宜於壇前行事

通六

七

謂之金鍾玉磬儀鍾左磬右事畢移入內壇
中心卓子上大謝宣科用之

諸開啓變壇帝真中御萬聖旁拱无異玄都
玉京大朝會之儀故宜召將翊衛俾宣通命
令承受委役耳其法師平日所部諸司官吏

盡行召集設燕饗宣誓榜讀文牒纖悉必言
此古法也今人多除去此項却於關發時徧
召良可笑也

諸靈寶壇內層開十門隨方靈寶天尊居門
之中惟九天壇璇璣壇雷霆壇內層只有九
位餘一位在壇心其外八位布列八方若欲
壇門與聖位相應合設八門今按三洞壇儀
亦有用八門者乾宮曰八景之門坎宮曰陰
靈之門艮宮曰絕邪之門震宮曰青陽之門
巽宮曰破鬼之門離宮曰陽帝之門坤宮曰

營戟之門允宮曰馘崇之門宜別設門牌若
建九天璇璣雷霆諸齋則除去靈寶壇上方
下方二門只留八門以門牌易之仍除四纂
添於外層方爲可用

諸安鎮於建壇之初起鎮於散壇之後補職
說戒然後可任壇中分定事務此雖與經科
相背但近世宗師用之有準道由人弘決不
可改所合遵守

壇官古用六職一曰高功古謂之三師二曰
都講古謂之五保三曰監齋古謂之六明四

曰侍經古謂之七證五日侍香古謂之八度
六曰侍燈古謂之九成凡三十八人共爲一
壇同修齋事蓋高功三人都講五人監齋六
人侍經七人侍香八人侍燈九人故科中有
職事同者以所授錄高下爲序錄同者年齒

週六

尊卑爲序之說初未嘗別有職名也後世任
六職者類多老成不欲勞以雜務未免衆官
代舉其職於是六職之外頗多冗名如靈壇
都監知磬知鍾直壇爐頭表白引班等名始
紛然矣今之知磬即副都講也今之表白即

副監齋也今之直壇即副侍經也今之爐頭
即副侍香也今之知鍾即副侍燈也時異事
殊各代官長分任其事有何不可惟靈壇都
監乃年德俱高之人糾察一壇之事可與監
齋互相彈糾無其人則不必充位具員也

諸建三層壇宜以甃石或土築成世人多用
厚板及門戶之類臨時浮造若登降來往免
至傾側亦可應用但築壇事天自古以土爲
之隨方設色未聞以門板闔合鋪砌也

諸齋壇內外及壇前應干行事並自靜默堂
讚引而出畢事贊引歸靜默堂然後散此乃
常儀也

諸陞壇先靜默堂序坐次知磬舉天尊號率
衆官面師像立次雲璈部先行次威儀六對

源六

九

行次爐頭執手爐行次知磬執引磬行次衆
官行以後爲尊不拘員數多少次侍燈行次
侍香行次侍經行次監齋行次都講行次高
功行以小侍職執香盒隨後次齋主行各以
照道燈燭間之伺爐頭至左幕右邊知磬至

左幕左邊對立衆官各以序立兩邊法師越班中立上香設拜雲璈部止而不作與威儀分立壇前知磬舉道讚畢衆舉天尊號三聲爐頭舉華夏衆和之與知磬詣右幕分兩邊對立衆官序立如前法師中立上香設拜威儀以次前行循左廂而北從壇外過歷左廂旋至都門爐頭知磬引衆官繼之法師緩上左廂廊聖香次上北壁七御香次上右廂廊聖香畢威儀即分正壇四面每面三人爐頭知磬已至都門外對立衆官序立如前俟法

師至中立存思爐頭知磬方入都門衆官序
入順行旋至地戶爐頭知磬在地戶外對立
法師越次進至地戶外中立存思先進左足
入地戶爐頭知磬率衆官隨後次序如前至
天門外法師中立存思畢自入天門上十方
香爐頭知磬率衆官巡繞中層壇各依班位
而立伺法師從下方上中央天寶臺香知磬
方結華夏舉燒香頌也

諸左右幕三師即玄一三真人鬱羅翹爲經
師真定光爲籍師光妙音爲度師

諸出壇爐頭執手爐前引知磬執引磬舉出
堂頌衆和之一時右旋以後爲尊伺都講歷
天門外趨左法師方出天門隨行出地戶出
都門至左幕前爐頭知磬率衆官對立如初
法師中立上香設拜畢威儀前引爐頭知磬

通六

+

率衆官循壇外右廂北壁左廂至左幕序立
如前知磬結出堂頌舉向來頌衆和之法師
中立設拜畢平立次表白致詞次知磬舉監
齋糾過次監禱出班詣法師右邊上香長跪
隨壇官有無過失言之再拜退次雲璈部作

次威儀行次爐頭行次知磬舉天尊號引衆
官行次序如初入靜默堂爐頭知磬率衆官
在師像前對立知磬舉皈依至道讚雲璈部
散威儀散次法師上香設拜畢與衆官就位
凝神咽液次知磬擊磬率衆官起揖而退諸
上十方香夜自北爲始次東北次東南
次南次西南次西次西北次上下方日自
東爲始次東南次南次西南次西次西北次
北次東北次上下方

諸鎮安真文宜別造一几漆飾如法隨方鋪

真文於其上以金龍鎮左以玉簡鎮右不許
妄移天門外設安鎮三師者經師妙行真人
籍師君后真人度師泉降真人是也

諸鳴玉扣瓊所以召神集炁法師宣科神炁
俱勞故兩句一擊鍾磬令吟詠稍歇復其神

通六

十一

炁耳惟出官迺法師長跪自宣鍾磬俱息故
其聲或緩或急蓋欲舒徐得宜神炁自在無
傷也

諸旋詠步虛宜取拜壇不可爲人所踐每唱
一首終散花唱善一拜法師罡步拜于本位

壇官隨處可拜散花者剪五綵帛如豆大和以沉腦小香合盛于卓子上遇唱善拈置簡首唱畢吹散十方香雲密羅此古法也

諸稱法位上啓直壇宜進三寶十方前湯或茶亦可遇午朝則三寶十方左右幕監臨幕並獻仙果三品將陞壇時已鋪設至出壇時收去

諸靈壇都監古科無之邇來方設此職其行在都講後高功前若靜默堂中坐則設位在入門左右與高功都講相對也

諸冠法冠服法服執瑤圭陞壇奏事幽顯具
瞻步趨進退不可臨期有失今人多用木簡
如圭之形如圭之色謂之代圭陞壇後嫌圭
太重遂奠瑤圭執代圭奏事至出壇復執瑤
圭可謂慢瀆宜戒之

諸誦經時知磬舉執簡當心平坐如法此謂
執簡然後可誦經也今人纔遇誦經便置簡
不執或揮扇或弄條或斷章破句飲湯水或
與人交談戲笑皆大不恭自速玄憲又有進
米食點心者其无禮亦云甚矣

諸威儀出入壇時在壇官前行陞壇後立於壇外四面如遇唱華夏唱出堂頌唱十步虛並齊聲相和行道也

朝真衣褐誦經着帔此經科也帔即今之大服褐即今之道衣但有條數耳其緣帶則皆

通六

十二

畫雲炁也按冠服制度諸備受上清經法者稱爲上清三洞法師元始寶冠九色雲霞青帔三十九條其裏亦青十五條青圭珮朱履如專受大洞者稱爲洞真法師芙蓉冠五色雲炁紫帔二十九條其裏亦紫十一條白圭

玉珮朱履如專受靈寶者稱爲洞玄法師芙蓉冠七色雲炁紫帔三十二條其裏亦紫八條白圭玉珮朱履如專受正一者稱爲正一盟威法師綠星冠五色雲霞絳帔二十四條袖有魚鬣其裏亦絳十一條青圭丹珮朱履其四等緣帶各以三色雲炁飾之褐如帔之色不畫惟緣帶飾以雲炁帔緣闊三寸帶長三尺五寸褐緣闊二寸二分帶長二尺五寸諸帶各闊一寸二分應法師行齋事登齋壇者隨品受服謂之法服非此服者不許登靈

寶壇古有劔長三尺六寸或二尺四寸負於
背上近世不用古者道士並執三皇內文一
軸後世方易以簡惟三洞講師衣服無劔珮
其他如昇玄淡碧洞神淡黃洞淵皂伏魔皂
紫虛黃皆不可登虛皇壇也

通六

十三

諸高功法師道德內充威儀外備登壇朝奏
禮絕衆官非其他壇職所可比並或年老无
力難以闢宣便合退處山林收拾神炁豈宜
勉强行事取笑鬼神世間道士志在名利多
於陞壇時惟念發爐復爐二段其餘盡付侍

職代宣玷瀆朝儀莫此爲甚故杜廣成有龍
吟鱉應之說其欺天罔人者午朝例不陞壇
竟委都講代宣謂之攝行却傲然高臥或坐
師堂稱已報應議人長短談論紛紜是徒鼓
三官之筆耳前輩諸宗師有故不免令人攝
朝者亦須伺發爐時更朝服陞壇自三寶十
方而下巡廊位左右幕悉上香然後立地戶
外望天門舒壇十拜默祝有何事不及躬朝
之意方出壇更常衣幹事畢則寂然端坐師
堂以伺朝退似此所爲尤或可恕其各種法

位則先讀高功法師職銜主行某齋法事次
讀都講職銜攝行某齋法事亦壇儀之所許
也

散壇

諸散壇拜表爲將吏真靈言功此古法也惟

開度壇明真九天青玄等齋第三夜方鍊度
詎宜預先言功故先師於散壇時留言功未
宣候鍊度畢於謝恩醮第二獻後宣讀發去
此說雖與古相違却不失次第余亦常遵用
但於修奉節目中不敢載恐涉人妄議

諸散壇辭三寶衆聖舊例唱辭道寶則直壇
將道寶牌徹去經寶師寶亦如之唱辭十方
則十方牌一時徹去雖曰散壇解席當然實
爲不恭且失依依不忍之意出天門後衆吟
三塗五苦頌旋行下諸門牌亦非所宜不若
辭三寶後只以寶華圓滿天尊出壇却待直
事自爲收拾多少是好

通六

十四

諸散壇投進龍簡告成齋功凡三簡每簡以
青紙摺角封鑄金鈕九鋪其上又鎮以玉璧
並用青線穿貫繫于金龍背上其土簡埋建

壇處告盟地官其山簡埋名山洞府告盟天
宮其水簡投靈潭大川告盟水官須先於散
壇時宣告俾仙真咸知惟黃籙齋壇有之其
他齋壇不用

設醮

自古建齋無設醮之儀只於散壇拜表後鋪
設祭饌果殼或五柶或九柶或十四柶或二
十四柶或三十六柶備以茶酒列于壇心自
三寶而下至於三界真司將吏神祇无不召
請三獻宣疏蓋酬其圓成齋福翊衛壇場辟

斥魔靈宣通命令故也所列之杯杓有限所
請之真靈無窮亦以玄虛鑒察領人誠意不
在物之豐歉耳後世始安排醮筵陳列聖位
其小者惟二十有四其多者至三千六百每
位各設茶酒果食立牌位供養酌獻專則專

通六

十五

矣若謂即此可以交于神明則非也誠敬或
至卮酒可以獻千真倘徒致力於色相之間
終有執泥不通之處近世黃籙立成儀所設
醮位廣至三百六十而中間合併甚多蓋知
此意也

諸齋後設醮名爲謝恩開度祈禳聖位各異
如開度則合請開度十天尊及十方救苦天
尊並勞効力神虎鍊度諸官吏下界九州社
令諸天地獄五嶽二府寮掾豐都諸司並宜
詳編毋令缺漏若祈禳則盡略去不用又如
安宅齋則合請許多主領土功星辰營室弧
矢之屬及地下諸神煞等又如保病齋則合
請天醫六職及收精捕魅流年行令神明不
可遺棄余於聖真班次分項安排極其精
詳以此知舊科聖位開度祈禳同用者未之

思也

諸普天醮位三千六百周天醮位二千四百
羅天醮位一千二百每鋪設一位延請一聖
真三界仙靈詳有周密靡有缺失古今修奉
所合遵承但開度所讓不曾分別又立列不
許併合故其間多有棄遺兼星辰類哀集訪
星除文書所載外其餘皆无根據如春秋所
謂恒星不見者乃是每夜常明之星耳普天
醮位中亦作恒星君占一位如周伯合譽二
星乃景星也既別五箇景星又以景星君占

一位如飛流奔客，慧孛皆醮，寧不瀆天乎？故
余不敢依憑，只得重行編撰，名曰聖位正信
錄，擬以傳遠，皆援撫儒家文字及道門經教
所載祈禳開度開朗，分別頗為端詳。余自領
教以來，凡三設天醮，皆祈禳耳。其所刪定聖

通六

十六

位今附見于此。左班則一无上玉帝、二虛无
玉帝、三太微天帝、四紫清降福天尊、五消災
解厄六司命保生七火慈延壽八金闕化身
下並有天尊字九上方靈寶天尊、十四上元
至十三東南西北日宮皇極天尊、十五中元月宮正一十六下

元星宮衆妙

下並有天尊

十七太上丈人十八天

帝丈人十九炁丈人二十清微天寶君二

十一禹餘靈寶君二十二太赤神寶君二十

三至二十七鬱單梵監波羅尼高虛无想五

位天帝二十八色水无量億羅二十九梵行

上清炁稽延那邊淨三十大梵玄元炁離祕

心行如三十一飛梵行真上玄參諤福德三

十二大梵玄靜元精參和近際三十三靈梵

上清化靈須陀結愛三十四行元清上靈炁

須達三十五无名真極洞微梵寶三十六靈

梵玄天无炁禪然天諸慧三十七太極無崖紫
虛洞幽梵迦摩夷三十八玄梵大行无量无
所念慧三十九无色玄洞微波羅答想四十
玄上結梵滅默下並有天帝字四十一至四十八東
方八天四十九至五十六西方八天五十七

通六

十七

青霄好生元真寶耀天帝五十八碧霄總玄
關靈傳道五十九絳霄平運化通明生六十
景霄中極至妙變寶六十一玉霄皓元成德
耀晶六十二琅霄飛青元關傳濟六十三紫
霄合景雙闕化身六十四太霄暉明流光耀

寶六十五神霄高極玄都无上天下並有六十

六東極真王扶桑大帝六十七西極真王素

靈大帝六十八木公六十九至七十九十一

曜八十至八十五東斗陽度陽昌陽巨陽惠

陽廣陽輝星君八十六至九十二中斗大魁

大理大籍大訓大申大固大濟星君九十三

至九十九東方七宿一百至一百單六西方

七宿一百單七紫微垣內北極星君一百單

八太子一百單九帝一百十四輔十一勾陳

十二五帝內座十三天柱十四六甲十五華

蓋十六御女十七柱史十八女史十九尚書
二十大理二十一陰德二十二天牀二十三
大二十二天二十四天二十五陽德二十六東蕃
左樞二十七上宰二十八少宰二十九上輔
三十少輔三十一上衛三十二少衛三十三
西蕃右樞三十四上尉三十五少尉三十六
上輔三十七少輔三十八上衛三十九少衛
四十少承四十一紫微垣外三台四十二文
昌四十三三師四十四三公四十五郎將四
十六相四十七太陽守四十八天尊四十九

勢五十天牢五十一天理五十二傳舍五十
三開通五十四附路五十五天鈞五十六天
厨五十七内厨五十八内階五十九八教六
十扶筐六十一天梧六十二天槍六十三天
戈六十四東方壽星分大角六十五左攝提
六十六右攝提六十七招搖六十八梗何六
十九帝席七十周鼎七十一元池七十二天
田七十三進賢七十四中道七十五平七十
六折威七十七陽門七十八頓頑七十九庫
樓八十南門八十一衝八十二大火分日八

十三七公八十四貫索八十五天乳八十六
東咸八十七西咸八十八罰八十九鍵閉九
十鈎鈴九十一天輻九十二從官九十三積
辛九十四陣車九十五騎官九十六騎陣將
軍九十七車騎九十八析木分女牀九十九
天已二百織女二百單一漸臺二百單二天
江二百單三天弁二百單四建二百單五天
鑰二百單六傳說二百單七糠二百單八農
丈人二百單九杵二百十魚十一鼈十二龜
十三西方降婁分天大將軍十四左更十五

右更十六外屏十七天溷十八天倉十九天
庾二十天困二十一欽鎖二十二大梁分月
二十三大陸二十四積尸二十五天船二十
六積水二十七卷舌二十八天讒二十九礪
石三十天街三十一附耳三十二天尊三十

通六

十九

三諸王三十四天節三十五九州殊口三十
六九旂三十七天河三十八太陰三十九天
廩四十天苑四十一葛藁四十二天圖四十
三實沈分五車四十四天潢四十五咸池四
十六座旗四十七司怪四十八水府四十九

四瀆五十天關五十一闕丘五十二參旗五
十三玉井五十四軍井五十五屏五十六廁
五十七屎五十八軍市五十九野雞六十伐
六十一丈人六十二子六十三孫以上並有
星君字
六十四齋主胎生八位大小二運所屬星君

六十五齋主胎生八位大小二運流年照臨
所屬星君六十六五福太一真君六十七至
七十君基臣基民基小遊以下並有太
一真君字七十
一至七十七泰玄樞機三省七相七十八至
八十三官八十一南宮度人不死尊神八十

二南宮好生韓君丈人八十三九天玉輔上
宰四協侍宸八十四九天儲福定命真君八
十五九天應元保運真君八十六至三百單
一保命定命定錄萬福散禍消災掌籍掌算
注生注祿運炁定貴見生續命生神延生並上

有九天字下並有真君字三百單二九天金錄无量壽生

神君三百單三九天陽官曹仙官三百單四

至三百單八陰官司命司祿司天司錄俱以上

有九天字下並有曹仙官字三百單九上清天樞院使真

君三百十至十二上元金錄中元玉錄下元

黃錄下並有院十三靈寶天仙內院主宰高

真十四至十九九天司命府玄靈璇璣府太

一玄生府太一觀音內院東華司命府西靈

司危府下並有主宰高真字二十上元左右都司仙官

二十一上元紫微宮右府主死太陰水官二

通六

二十

十二上元太極左宮左府主生太陽火官二

十三上元太極左宮中府主生死罪錄官二

十四上元太極右宮右府主死太陰水官二

十五至四十二明真梵行禁神通明三都元

功明梵太常宣威元都明法明威司正監天

盟天威儀下元監靈

上並有上元字下並有曹仙官字

四十

三至四十五玄一三真人四十六天真皇人

四十七上章二十四真人四十八至五十後

聖上保上傳上宰五十一至五十三三茅真

君五十四至五十六大洞三祖師五十七至

六十一東南西北上飛天神王六十二六十

七青天白天黃天色界靈魔非魔

下並有大魔王字

六十八至七十三元真君七十一某靖所佩

三洞四輔經錄法科高真上聖七十二七十

三年直日直

下並有功曹吏皆字

七十四上界直符使

者七十五至七十九五嶽真君八十東嶽佐
命長白山真君八十一南嶽儲副廬山八十
二西嶽佐命地肺山八十三北嶽佐命河逢
山八十四中嶽佐命少室山下並有八十五
王屋山小有清虛洞天仙官八十六西城山

通六

三十一

太玄總真八十七青城山寶仙九室八十八
羅浮山朱明耀真八十九林屋山左神幽墟
九十霍桐山霍林九十一衡山朱陵太虛九
十二恒山太一總玄九十三峨眉山虛陵太
妙九十四四明山丹山赤水九十五太白山

玄德九十六小瀛山好生玄上九十七鬼谷
山貴玄司真九十八玉笥山太秀法樂九十
九蓋竹山長曜寶光四百白石山秀樂長真
四百單一九嶷山朝真太虛四百單二幕阜
山玄真大元四百單三金庭山金庭崇妙四
百單四仙都山仙都析仙四百單五鍾山牙
湖大生四百單六紫蓋山紫玄洞照四百單
七桃源山白馬朗光下並有洞
天仙官字四百單八地
肺山福地仙官四百單九仙磕山四百十西
仙源十一玉溜山十二郁木洞十三君山十

四焦源十五沃洲十六若耶溪十七清遠山
十八馬嶺山十九洞真壇二十紫微山二十
一洞靈源二十二陶山二十三爛柯山二十
四三皇井二十五金精山二十六始豐山二
十七東白源二十八毛公壇二十九雞籠山

三十平都山三十一虎溪山三十二抱福山
三十三玉晨山三十四海山三十五藍水三
十六天柱山三十七張公洞三十八長白山
三十九菱湖漁澄洞四十瀘水四十一瑰山
四十二雲山四十三廬山下並有福四十四

至四十八祖洲玄洲長洲流洲鳳麟洲下有土並

真四十九至五十三蓬萊島方丈島滄洲島

方諸山東華山上下並有真字五十四至六十五陽

平北平鹿堂本竹鶴鳴蒙秦漓沅平蓋葛瓊

雲臺庚除濫口下並有治仙官六十六中元左右都

通六

二十二

司仙官六十七至七十五中元九府七十六

至五百一十七中元四十二曹十八至二十

本派祖玄真三師二十一地府豐都大帝二

十二太陰黑帝靈君二十三北帝佐理玄滋

天君二十四助理太一靈君二十五至三十

四十王三十五至四十六洞仙官四十一至
四十七豐都七魔王四十八冥冷大神四十
九中界直符使者五十土府太皇上帝五十
一南方土府大帝五十二北方土府大帝五
十三元德地元土鄉五十四帝德地虎口土
龍君五十五元德地福土佐五十六皇灑地
始甲土父母五十七昌德地土下二千石官
五十八第一壘潤色地正音土皇君五十九
第一壘潤色地遊音土皇君六十第二壘剛
色地正音六十一遊音六十二第三壘石脂

色地正音六十三遊音六十四第壘潤澤
色地正音六十五遊音六十六第壘金粟
澤地正音六十七遊音六十八第壘金剛
鐵澤地正音六十九遊音七十第壘水制
澤地正音七十一遊音七十二第壘大風

通六

二十三

澤地正音七十三遊音七十四第壘洞淵
无色網維地正音七十五遊音並同第一壘
土皇君寫
七十六至八十五方道都大主者八十六
本道城隍司主者八十七本州城隍司主者
八十八當境土地里域真官八十九雷公豐

隆神君九十風伯飛廉神君九十一今年其
季主風雨水旱神祇九十二太歲下六十甲
子諸官君九十三本家土地司命六神九十
四住宅十榦方隅所管界分神祇九十五住
宅九宮九十六住宅中宮四面並有所管界分神祇九
十七玄壇左青龍君九十八玄壇前朱雀君
九十九玄壇直壇土地六伯三界隨從降赴
醮筵聖衆右班則一玉虛上帝二太微玉帝
三少微天帝四長生護命天尊五八卦護身
六九宮捍厄七福生无量八寶華圓滿下並有天

尊九至十三東北東南西南西北下方靈寶

天尊十四太上盟威正一天尊十五洞淵三

昧无量上上太一君三洞十六九天應元雷

聲普化下並有天尊字十七上清紫微碧玉宮太一

大天帝十八六天洞淵十九九天雷祖下並有大

帝二十六波天主帝君二十一老仙都君

二十二靈寶至真明皇道君二十三至二十

六禪善寂然洞元靈化四天帝二十七元精

波羅摩禘二十八玄精上炁那首約淨二十

九梵行玉虛元精羅迦淨明三十寶梵无色

上真炁番羅妙玄三十一雲梵流精中元近
懿際淳三十二明梵紫虛上元首帶快見三
十三大梵九玄中元炁阿那給道德三十四
極梵洞微靈炁帶阿那三十五微梵玄天炁
帶肩給道德三十六空梵中天續元伊檀三

通六

二十四

十七緣梵自然識慧大三十八雲梵上行維
光阿檀三十九洞微玄上梵炁阿羯舍那四
十極色上行梵泥羅光若那下並有四十一
至四十八南方八天四十九至五十六北方
八天五十七至六十五老四梵六十六南極

真王朱陵大帝六十七北極真王洞陰大帝
六十八金母六十九至七十九北斗二帝九
皇八十至八十五南斗八十六天罡八十七
至九十二西斗陰燾陰受陰領陰算陰召陰
考星君九十三至九十九北方七宿一百至
百單六南方七宿一百單七天市垣帝座星
君一百單八候百單九宦者一百十宗正十
一宗人十二宗十三斗十四斛十五列肆十
六車肆十七市樓十八屠肆十九帛度二十
南海二十一燕二十二東海二十三徐二十

四吳越二十五齊二十六中山二十七九河
二十八趙二十九魏三十河中三十一河關
三十二晉三十三鄭三十四周三十五秦三
十六蜀三十七巴三十八梁三十九楚四十
韓四十一宋四十二太微垣五帝座四十三

通六

二十五

太子四十四從官四十五三公內座四十六
九卿內座四十七內五諸候四十八辛臣四
十九謁者五十虎賁五十一郎位五十二內
屏五十三常陳五十四東蕃左執法五十五
上相五十六次相五十七上將五十八次將

五十九西蕃右執法六十上相六十一次相
六十二上將六十三次將六十四北方星紀
分輦道六十五天津六十六奚仲六十七河
鼓六十八左旗六十九右旗七十敗瓜七十
一瓠瓜七十二天桴七十三離珠七十四羅
堰七十五天田七十六狗國七十七天雞七
十八狗七十九天淵八十九坎八十一十二
國諸侯八十二趙八十三韓八十四魏八十
五晉八十六秦八十七楚八十八燕八十九
齊九十吳越九十一鄭九十二代九十三周

九十四玄枵分車府九十五杵九十六曰九
十七人九十八司非九十九司危二百司錄
二百單一司命二百單二蓋屋二百單三墳
墓二百單四虛梁二百單五泣二百單六笑
二百單七壘壁陣二百單八天錢二百單九

天綱二百十天壘域十一璃隄十二敗曰十
三北落師門十四緞訾分造父十五王良十
六策十七滕地十八天廐十九離宮二十土
公吏二十一土公二十二雷電二十三霹靂
二十四雲雨二十五羽林軍二十六斧鉞二

十七八魁二十八土司空二十九南方鶉首
分鉞三十積水三十一積薪三十二積尸烝
三十三南河三十四北河三十五五諸候三
十六天罇三十七水位三十八外厨三十九
天記四十天狗四十一狼四十二弧矢四十

通六

二十六

三天社四十四老人四十五鶉火分御女四
十六軒轅四十七少微四十八内平四十九
酒旗五十長垣五十一天相五十二天廟五
十三東甌五十四天稷五十五鶉尾分靈吉室
五十六明堂五十七左轄五十八右轄五十

九長沙六十軍門六十一土司空六十二青

丘六十三器府下並有星君字六十四齋主自身命

二宮流年九限所屬星君六十五齋主身命

二宮流年九限照臨所屬星君六十六四神

太一真君六十七至七十天一地一直符大

遊下並有太一真君字七十一至七十六玄天經籍度

監齋七十七至八十四聖八十一南宮度世

司馬大神八十二南宮迴骸起死尊神八十

三天曹太皇萬福真君八十四至九十定名

玉曆延壽益算消災散禍延生保命扶衰度

厄生死錄籍注生勾死上並有天曹字九十

一至三百單二司命司錄司危司非司厄司

罰司刑司熬掌籍掌算財庫祿庫上並有天曹字下並

有真君字三百單三天曹司天曹掌仙錄仙官三

百單四至三百單八陽官曹掌民錄陰官曹

通六

二十七

掌鬼錄司錄曹掌算錄司罰曹掌罪錄司命

曹掌生錄上並有天曹字三百單九北極驅

邪院使真君三百至十一玉府五雷玉樞五

雷大洞飛捷五雷下並有院使真君字十三玉清神霄

玉府主宰高真十四至十九朱陵火府南昌

上宮上清童初五元素府太清玉司內院南

極司非府北真司錄府

下並有主宰高真字

二十上元

紫微宮左府主生太陽火官二十一上元紫

微宮中府主生死罪錄官二十二上元太極

左宮右府主死太陰水官二十三上元太極

左宮右府主生太陽火官二十四上元太極

右宮中府主生死罪錄官二十五至四十二

監正開靈正神開明南上三靈威靈太清明

都太儀考正九都四明司殺幽都太陰監司

大明

上並有上元字下有曹仙官字

四十三妙行四十四君

后四十五泉降四十六青羅四十七太平下
教二十四真人四十八至五十靈寶三師五
十一至五十三正一三師五十四至五十六
科教三師五十七至六十一東北東南西南
西北下方无極飛天神王六十二至六十七

赤天黑天欲界无色界比魔制魔

下並有大魔王字

六十八至七十上章詞表直日曹治直日引

進

上並有三天門下有仙官字

七十一某靖所部諸省府

院司仙靈將吏兵馬七十二月直功曹使者
七十三時直功曹使者七十四玄虛監察應

感靈司七十五至七十九五嶽聖帝八十東

嶽佐命括蒼山真君八十一南嶽儲副瀟山

八十二西嶽佐命女兒山八十三北嶽佐命

抱犢山八十四中嶽佐命武當山下並有八真君字

十五委羽山大有空明洞天仙官八十六西

通六

二十八

玄山三元總真八十七赤城山上玉清平八

十八句曲山金壇華陽八十九括蒼山成德

隱玄九十泰山蓬玄太空九十一華山太極

總仙九十二嵩山上玄司真九十三廬山仙

靈詠真九十四會稽山極玄太元九十五西

山天柱寶極九十六瀟山天柱司玄九十七
武夷山昇真化玄九十八華蓋山容成太玉
九十九都嶠山寶玄四百勾漏山玉闕寶圭
四百單一洞陽山洞陽隱觀四百單二太酉
山太酉華妙四百單三麻姑山丹霞四百單
四青田山青田大鶴四百單五良常山良常
方會四百單六天目山天蓋滌玄四百單七
金華山金華洞元下並有洞天
仙官四字四百單八蓋
竹山福地仙官四百單九東仙源四百十南
田山十一清與山十二丹霞洞十三天若巖

十四靈墟十五天姥岑十六金庭山十七安

山十八鵝羊山十九青玉壇二十天光壇二

十一洞宮山二十二龍虎山二十三勒溪二

十四靈山二十五閻皂山二十六逍遙山二

十七鉢池二十八論山二十九桐栢山三十

通六

二十九

綠蘿山三十一雞籠山三十二大面山三十

三馬迹山三十四高溪三十五玉峯山三十

六商谷山三十七司馬海山三十八中條山

三十九綿竹山四十甘山四十一金城山四

十二北印山四十三東海山地下並有福四十

四至四十八瀛洲炎洲元洲生洲聚窟洲並下

有上四十九至五十三東嶽廣桑山南嶽麗

農山西嶽長離山北嶽廣野山中嶽崑崙山

上並有海上字五十四至六十五秦中後城

真多公墓昌利平岡隸上主簿湧泉玉局稠

梗北印下並有治仙官六十六下元左右都司仙官

六十七至七十五下元九府七十六至五百

一十七下元四十二曹十八至二十本孤經

籍度三師二十一水府扶桑大帝二十二水

府丹靈大帝二十三水府龜臺大帝二十四

水府玄溟大帝二十五暘谷神王二十六至
二十九四海三十至三十三四瀆三十四至
四十二九江水帝四十三三元水府四十四
五湖四十五七澤四十六十二溪真四十七
十二河源四十八五道大神四十九下界直

符使者五十東方土府大帝五十一西方土
府大帝五十二中央土府大帝五十三皇德
地元庭土丞五十四玄德地心土大將軍五
十五水德地土下令長五十六福德地始賢
土宗正五十七土府四司神君五十八第一

壘潤色地梵音土皇君五十九第一壘潤色
地行音土皇君六十第二壘剛色地梵音六
十一行音六十二第三壘石脂色地梵音六
十三行音六十四第四壘潤澤色地梵音六
十五行音六十六第五壘金粟澤地梵音六
十七行音六十八第六壘金剛鐵澤地梵音六
十九行音七十第七壘水制澤地梵音七十一
行音七十二第八壘大風澤地梵音七十三行
音七十四第九壘洞淵无色網維地梵音七
十五行音並同第一壘七十六至八十四九

通六

三十

州社令司主者八十五天下都大城隍司主
者八十六本路城隍司八十七本縣城隍司
八十八本境廟貌祀典神祇八十九電母列
缺神君九十雨師屏翳神君九十一今年某
季主疾病災異神祇九十二地分傳奏神祇
九十三本家奉事香火有位神祇九十四住
宅十二支方隅所管界分神祇九十五住宅
八卦方隅所管界分神祇九十六住宅一百
二十座禁忌神君九十七玄壇右白虎君九
十八玄壇後玄武君九十九玄壇監醮香官

六百今宵感降隨喜一切聖衆合左右班共
千二百位此祈禳所用也若開度則宜以九
幽拔罪火鍊丹界逍遙快樂朱陵度命隨願
往生轉輪聖王法橋大度度人无量八天尊
易福生延壽以上八位以十方救苦天尊易

週六

手一

十方靈寶天尊以十方靈寶易正一盟威添
入救苦大惠普救法解九天普度院三十六
真人東極十華真人添入長夜寒庭冥官獄
吏五嶽二府諸司僚屬如建黃籙齋合添入
聖位中許多執職官吏如不建齋則不必却

除去五福十神五府六帝九土等位欲合併
得宜合湊千二百位而已齋主本命開度今
刪去无說如係東華學真法師合請東華十
真所謂金闕左真司命上清真公金闕右真
司命上清真卿東華佐命小方諸上宰仙王
丹元宮保宸玄上真人丹元宮定錄大霄真
人東華保宸司聖士東華典保清逸先生太
極左宮下教保生真人浮玉洞左宮九天救
應飛仙玄上寶貞真人洞靈上卿青玄府下
教司命三官保命司主簿丹元真人共十位

及以東華學真派祖玄真經籍度六位添入
在數內更於總數內除去十六位則填補可
用矣如十方道都大主者十位九州社令司
主者九位只作二位亦可大槩祈禳詳於上
界略於下界開度詳於下界略於上界不可
不知至於聖號則南嶽夫人今稱爲南極紫
真太極玉宸聖后矣宜將舊名號易去不用
也

諸請降聖真合分左右班知磬知鍾對立照
諸聖目仔細徐請從卑至尊一位一請不可

撓越有奏請奉請上請之別有天慈道慈真
慈聖慈神慈之分有御座醮座醮位之辨切
詳宜審毋致悔尤

諸酌獻御位係法師逐位跪斟其兩廂醮筵
則選諳熟壇官分獻如儀須是徐徐步趨不

通六

三十一

宜簡慢近代多委之直事盤盞弊陋鋪設傾
斜法師臨時奚暇檢點間有傾酒於盞未曾
涓滴而几桮上已凝灑矣甚則卓衣香爐亦
被澆浸誠敬果安在哉
諸醮筵進獻詞表世俗多是宣讀畢贊引出

壇外望天門焚燎法師飛罡伏地運神壇衆
舉焚詞頌伺法師復神贊引入壇第二獻其
威儀非不美觀也不思至尊已降醮筵旣對
天顏宣奏更欲躬親詣闕進呈何耶只當宣
畢貢于桮上伺醮罷送聖焚付掌醮司令其
賈呈庶爲合理

諸鋪陳醮位世俗多立牌套或漆牌刻字頗
爲端整但三界聖真難以管見定其高下徒
成褻瀆莫致感通不若只付之降聖司令自
安排弗立牌位免有矯誣也

諸設醮禮物惟以時新五果爲上棗栗林檎
梨桃李杏荔枝蓮柑橘柿柀皆堪供應須成
熟方可用生則酸澁太熟則爛皆非所宜若
米食則饅頭炊餅純白麵造不用糖餡者亦
堪寓敬外此切須戒之勿陳于前恐招譴責
通

古者只用明水不敢以酒獻蓋醞造而成易
有汚觸也後世方用酒今不可缺須新造以
新器盛之仍忌雜穢爲上

諸設醮與朝儀不同三時朝奏謂之朝儀合
用朝服降聖設醮位之宴禮合用常服常服

則道衣是也前輩多守此法罔敢僭踰近世
道士每遇設醮必衣朝服誠敬愈加蓋以上
帝親降故耳信如斯言則朝奏視爲具文宴
饗方蒙鑒映何其薄侍聖真若是哉凡遇醮
筵只用常服方爲近古

靈寶領教濟度金書卷之三十一十九

