

天皇至道太清玉册卷之五

陪五

天皇至道太清玉册 下卷

南極冲虛妙道真君遐齡老人臞仙製

宮殿壇墀章

宮 宮者帝王深居之所曰宮黃帝祀上帝

於昊天宮祀三清於太極天宮故黃帝

內五

之受命上天眷命凡有天下者皆曰奉天
以承天運此宮之始也

觀 下仰上曰觀官音上俯下曰觀貫音帝王臨

政之所明堂是也居高以臨下之意故曰

觀貫音按黃帝內傳西王母授帝白玉元始

真容置於高觀之上此觀之始也

殿

演義殿法也取眾屋擁從摯虞決疑要

注曰殿則有階陛堂有階無陛春秋謂之

路寢禮記白虎通俱曰天子之堂史記秦

始皇作朝宮渭南先作前殿阿房商君書

有言天子之殿則是秦自孝公來已云然
矣蓋秦如曰殿也後世祀天帝者有金闕
寥陽寶殿無極寶殿太極殿其名極多此
殿之始也

閣

韓詩外傳曰黃帝時鳳巢於阿閣閣亦

肇于黃帝也世有祀天帝宮觀建通明閣
紫虛閣玉皇閣等名此閣之始也余於長
生宮建壽星閣天皇閣為民祈壽祈穀

樓

史記方士言於漢武帝曰黃帝為五城
十二樓以候神人帝乃升幹樓然則樓蓋

起于黃帝之時世之祀天帝宮觀多建鐘
鼓樓及有樓真等樓此樓之始也

道箴

始老子為周文王守箴史以東觀箴
書後世道家皆有道箴箴經焉鹿皮公置
以轉輪懸閣動則鐘鼓自鳴中箴其經外

則刻以天神像置之此其始也後世有輪
藏殿曰雲章寶室天章寶藏飛天法輪等
名此藏之始余改藏殿為璇璣殿謂其幹
運天道如璇璣玉衡以行天也

堂

古者羽流建天醮有演法堂堂列六幕

陪五

設六師位於內以主醮事此堂之始也余
改堂為泰玄殿

天關

天關之名自余始之余於南極長生

宮建玉宸天關左右列四天帝君一曰承
天輔教青靈帝君一曰安邦柱國皓靈帝

君一曰保鎮國祚丹靈帝君一曰制御萬
神玄靈帝君闕之前兩楹有對曰閶闔雲
開來三界朝天之仙侶穹窿日霽列四靈
輔弼之神君

天門

皇圖要紀曰軒轅造門戶然則門戶

之制其在上棟下宇之後晨昏啓閉以禁
除暴曰門古制有用二龍虎君者有用二
天丁者今余所制凡有天丁龍虎君者為
之天闕無者為之天門以其祀上帝二清
之所乃太羅玉清之境故以天門稱之世

俗不明理者呼為山門又曰三門去道遠矣

鉢堂

其堂乃四方鸞儔鶴侶栖真之所自

古名山仙蹟之所有之余於南極長生宮
建造鉢堂名曰棲真館揭其名于門楣對

陪五

三

曰世間雲水皆居此天下全真第一閑堂
之前軒扁曰華靈隱霽之額軒柱對曰闡
中國聖人之大道襲上天仙子之遺風軒
之中立啓關閉閑之牌中祀王重陽真人
像案設金木水火土以相五行造化及金

蓮七朶以表七真玄機供列于前中立全
真鉢架下列水鼎上懸五鈴一鉢架有對
云五鈴齊振弘開太極之闕一鉢暫停再
入泰玄之室兩傍對列坐龕一十四單以
鈇汞子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥為號
堂之柱對句云默朝上帝昇金闕靜守中
黃閉玉闕左右有二廂房左曰鶴巢右曰
麟藪內設雲床一十四坐卧事身品具齋
饌器用等物悉皆周備以俟雲水全真棲
息之用世之作鉢堂者体此為法

園室 以磚砌為室方圓一丈無門止留一
竅以通飲食後留一穴以便出穢全真入
園砌其門謂之閉閉坐百日乃開謂之開
闕此園室之製也其張道陵漢留侯子房
之後沛豐已里中人本太學生舉賢良方

正直言極諫科晚乃嘆曰此無益年命遂
學長生之道得黃帝九鼎丹法入蜀鶴鳴
山坐園精思鍊志著道書二十四篇三年
丹成謂弟子王長曰神丹服之必當冲天
吾更須為國為民興利除害即臣事三境

則吾無愧焉帝聞有道授太傅封冀縣侯
永壽元年九月九日與夫人雍氏同昇天
其園室自此始也

菴

匡續夏禹之裔弟兄五人生而神靈長
曰續周武王時與老子同為柱下史受老

陪五

子之道隱於潯陽三人結廬于天池之峯
二人結廬於虎溪道成冲舉故名其山曰
匡廬漢武帝封為大明君

四

國朝改君為公此菴之始也後遁世之士潛
修至道者結茅於岩壑之間亦其事也余

故體其製結茅於遐齡之南峯其地產靈
芝故名之曰芝菴書其對曰我居方外當
離俗誰信菴中別有天其菴內對曰一室
斗大寸心天寬默坐凝神妙思玄造菴之
下建白雲之丹室書其對曰栖白雲而煉
大還避紅塵而為小隱以俟有道者居之
其路自飛昇臺之南地齡峯之西有松杉
之徑周廻曲折而至其處其徑中有額曰
白雲深處書其對曰一壺天地小無限野
雲深將至菴所其徑有額曰紅塵不到處

書其對曰靜裏日月長閑中天地闊

臺 古之修道之士有功成道備冲舉者必

隱名山仙地而上昇余於是立飛昇臺於

遐齡洞天遐齡峰之上以俟成道仙傳必

躋臺上而冲昇矣臺上石柱有對云九轉

陪五

冊成舉步高奔紫極大還鍊就騰身直上

五

青旻

寺 寺者六卿之爵人臣之位大夫居之故

秦有太常寺以主祀天之禮漢武帝以道

士凌太冲為太常卿乃改太常寺為承天

寺以祀上帝自是祀天以道士為太常之
官以主祀事又設祭酒一員以掌醮事以
承天寺為道士之官衙

祠

道家古聖之祠自峨嵋山天真皇人之
祠始之古有三山祠是也蜀之峨嵋山昔
天真皇人之宮在焉潯陽匡廬之天池及
虎溪有大明君二祠在焉晉之五臺山有
二祠一祠紫府鴈門君之宮在焉一祠乃
王子晉之弟眉壽修道之宮在焉其三山
皆有放光之石遇日生白雲則有五色之

光自五胡亂華中原雲擾因其有光皆為
石勒姚萇所奪為胡廟而中國三山神祠
始絕矣

館

天真有玄館有道之士所居之宅謂之
玄館

院

道衆聚居之宅曰院

天宮

周穆王太子奉天尊上帝之室名曰

天宮自漢晉以下凡奉道之家供奉天尊

上帝之室皆名天宮

雷壇

凡行雷法祈禱之家奉雷神之室名

曰雷壇

壇墀 方氏注曰祭地為墀築上為壇書金

滕武王有疾周公為三壇同墀黃帝內傳
乃有築壇墀事是其始也

皇壇 科曰齋莊謹肅秘密混融內真之事

陪五

六

也旛幢旌節折旋回還外儀之事也然誠
心合真運用無間與天地為徒則猶待外
儀以變化境界凡一俯一仰一進一退眼
見耳聞莫非正事邪心無自而入則可通
天真格上帝故曰法天象地像世威儀則

無往不肅敬也凡壇墀其制三級蓋分天尊地卑之設

上一級立虛皇玉京山天寶華臺供三寶帝師左列建天真命魔之幢右列建獅子辟邪之節左之左設通真之符以降千真右之右設達靈之符以召萬靈中設三晨之符以通萬氣辟除妖氛壇之東植青龍旛符壇之西植白虎旛符壇之南植朱雀旛符壇之北植玄武旛符五方又敷鎮安玉符此上之一級也若

不用三級則就堂殿依方設之

中一級設八門

西北標云玉虛通真之門

正北標云清冷玄一之門

東北標云鎮靜自然之門

陪五

正東標云青華始生之門

東南標云純和剛陽之門

正南標云純陽烜赫之門

西南標云坤順金和之門

正西標云剛明皓華之門

七

下一級列十二氣

子位玄天鬱初之氣

丑位北元自然之氣

寅位辟非蕩邪之氣

卯位始青茂元之氣

辰位黃靈高玄之氣

巳位鎮靜靈寧之氣

午位炎真下明之氣

未位中一凝真之氣

申位厚和肅明之氣

酉位剛堅素和之氣
戌位真元養靈之氣
亥位返陰回真之氣

巳上三級之壇則成矣

皇壇之設非特度生用之凡修詞請命

禮聖朝真禳災謝過為國為民祈壽請
福薦拔宗祖鍊度幽靈祈天建醮悉宜
用之

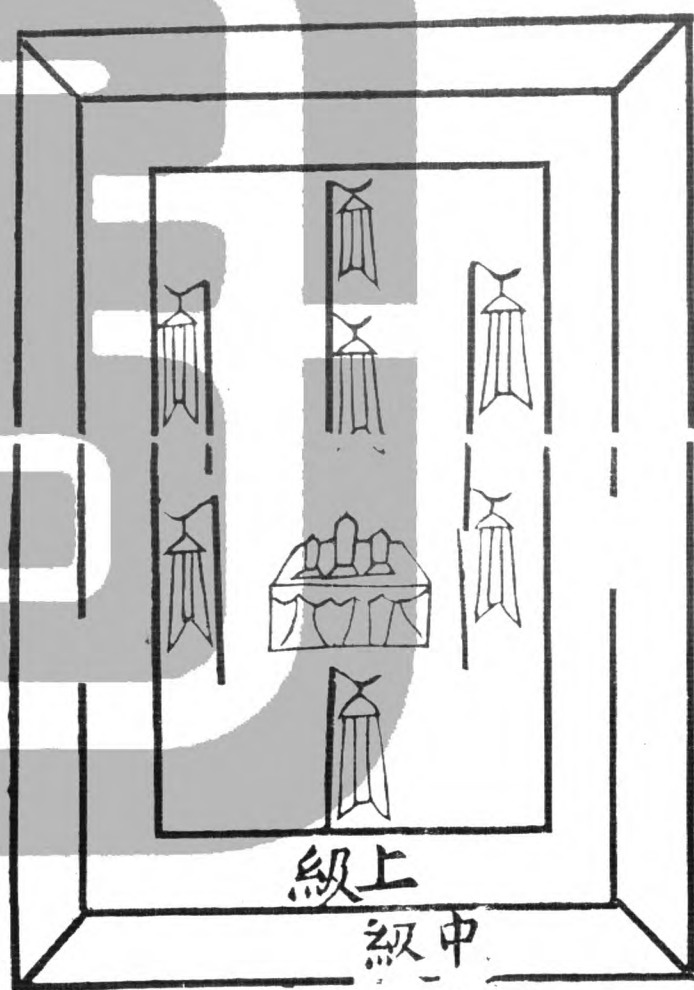

三級皇壇圖

奉聖儀制章

天神尊號

陪五

上級

中級

下級

天尊號

書曰天曰神地曰祗人曰鬼天曰

神者純陽青靈之氣造化自然鍾氣之靈
故曰神地曰祗者秉天地鍾海岳之靈自

然之妙故曰祇人曰鬼者凡人有死皆曰
鬼雖修道而成不免有死遺枯骨於人間
者縱高不妙終為下鬼之稱故曰鬼乃以

上天之神尊曰天尊

元始天尊造化之主生物之始也莫得其

名老子強名曰道乃立其神之名曰元始

昊天玉皇上帝即天也不得其名乃曰昊

天黃帝稱為玉皇居上天故曰上帝

后土皇地祇其山川海岳必有神以主之

不得其名黃帝稱為后土皇地祇

日 黃帝稱為太陽帝君

月 黃帝稱為太陰皇君

北辰 天之樞機也為萬象之主眾星拱之

居子位故號北辰

五方五帝 天有五星以配五行五行之神

階五

九

以主五方東方神曰青靈帝君南方神曰

丹靈帝君西方神曰皓靈帝君北方神曰

玄靈帝君中央神曰元靈帝君

九宸 九宸曰長生大帝青華大帝普化天

尊雷祖大帝大乙天帝洞淵大帝六波帝

君可韓真君採訪真君即元始九炁化生也故號九宸上帝代天以司造化主宰萬靈

奉聖儀

聖像

中國神像以玉黃帝以白玉元始真

容置于高觀是也後世無玉止以土塑按中央之土也飾以五彩兼備五方之屬以正中國之氣凡東方之神像以木雕西方之神像以金鑄南方之神像亦用木取木生於火也北方之神像亦以金鑄以金生

於水也皆取像於所屬

聖像寶座 龍床之式屏風用龍頭口銜五

色結綵屏風皆用袞龍不許用靠光花草

之飾當以中國體制為正

三清殿兩旁當塑九宸九帝

玉皇殿兩旁當塑三十二天帝

二殿之壁上當畫以萬聖朝元之班像

玄帝殿兩旁當塑雷部諸神

殿內壁上當畫玄帝修真事蹟

許真君殿兩旁當塑列仙

殿內壁上當畫拔宅飛昇冲舉之乘鸞跨鶴御風馭龍浮遊仙侶故事

祈壽宮觀殿內正面堂塑長生大帝左長生保命天尊右延壽益筭天尊為主兩邊用南北二斗左南斗益筭右北斗延生南斗

陪五

十

六尊當用壽星湊七尊以對北斗

壽星閣以福星祿星置于閣上其下塑壽星之像

龍牌 道家龍牌不用玲瓏余更其制度實刊如碾玉狀龍在外全身現脊為邊粧用

金龍雲用五色以表兼備五方之德自余始之

龜鶴爐

丹陛上兩傍宜用銅鉄鑄成龜鶴

二對為爐凡建醮事焚香於內可以通仙靈香氣可達上蒼

幡

道家所用之幡以表天地人三才之象

吾更其古製幡頂用桐梓之木為之上用日月星辰雲霞內畫天尊像於二以表天也幡腹書天帝之名脚俱用龍鳳兩邊帶取象於手皆以雲龍飛鳳為副之取象於

人也墜脚亦用桐梓之木畫山河大地五岳四瀆取象於地也自古未有此製自余始之世俗之旛皆用荷葉為頂蓮花為墜鄙亦甚矣

日月燈

凡殿兩楹之間必用魚鮓為燈以

陪五

十一

雲霞覆之高聳於楹枋之間左用紅以象日右用白以象月自余始

供花 用桐木刻以靈芝以表仙瑞之物也

牡丹一莖而花五色高九尺飾以金縷以按韓湘子頃刻之花自成五色仙瑞之應

也

供物 當用五行金木水火土以表天地造

化相生相尅之治而合神明之德

金 以銅鉄造成錠金鉤貼之若用真

金恐盜所窺

木 香是也以香刻成假山供之

水 淨水是也以盂盛之

火 燈是也

土 以黃土取方一塊八方刻以八卦

供之

供果 當用木雕壽桃交梨火棗玄圃梅崑

崑瓜

供香 降真香乃祀天帝之靈香也除此之

外沉速次之信靈香可以達天帝之靈所
忌者安息香乳香檀香外夷所合成之香

天律有禁切宜慎之

信靈香品

降真

鬱金

沉香

速香各五錢

藿香 八錢

藁本

甘松

白芷

陵零 各一兩六錢

大黃

香附

玄參 各二錢

凡合香於甲子前一日於靜室合香之所
置五子牌位以香燈供養務要潔淨其神
主有五

甲子之神

丙子之神

戊子之神

庚子之神

壬子之神

陪五

十二

合信靈香法

甲子日攢香品丙子日碾戊子日和於
一處庚子日丸成供於天壇之上壬子
日裝入葫蘆挂起至甲日焚一丸以祀
天其後不許常用凡遇有急禱之事焚

之可以通神明之德如出行在路或遇
惡人之難或在江湖遭風浪之險危急
之中無火所焚將香於口內嚼碎向上
噴之以免其厄

天樂儀仗章

天樂乃殿上陳設之樂也天樂之始青黃
帝會羣靈於崑崙之西山命伶倫取嶰谷
之竹作笙竽簫笛以引鳳鳴作鐘磬以叶
律呂以定歲之閏餘取夔之皮作鼓以享

天帝乃取伏羲所製之琴瑟合之為樂於
是羣神皆集百獸率舞鳳凰來儀至堯大
祀圓丘以享天帝用之去古既遠失於其
真漢武帝乃命樂師戾調作笙簧以配神
靈之音重訂是樂乃命道士大合天樂於

陪五

十三

昊天宮以祀三清上帝命其名曰三清
天樂

三清天樂章

仰瞻龍馭兮昊穹 帝陟降兮琳宮
霓旌羽蓋兮天人景從 臣率羽士兮

下方奉迎 鑒臣愚忱兮精誠上通

謹拜首稽首兮祈生民壽筭增崇 祝

皇圖萬世兮家國興隆 願千秋王業

兮福壽無窮 以此寶香 上告穹蒼

普供養天皇 一縷祥烟透上方

黎庶音仰望恩光 願賜壽無疆

樂具

震天集靈之鼓焚焚豐鼓也

碧霄震空之鏞洪鏞也

萬金錚鏦之鐘架上十六應候之鐘

羣玉琳琅之磬架上十六應候之磬

瑤池靈明之鼗音扛鼓也

達悃通真之磬手磬也

玉霄紫金之鐘金鐘也

玉清天球之磬玉磬也

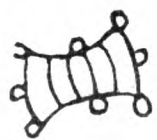
正

太昊咸和之琴

琅霄追雲之管即葭管

湘靈空清之瑟

太虛仙音之籟似箜篌而纂絃

瑤臺夜月之阮
檄龍命鴉之標

青華瑤天之笙

玄洲洞靈之簫

嘯風凌雲之笛

靈鼉嘯風之鼗杖鼓也一名玉礼

璫臺碧玉之板

震空丹霄之璈

叶和衆音之埙

保合太和之箎

陪五

十四

五音翕和之祝

八音九成之敔

此樂黃帝祀三清之樂也今之所用但

鐘鼓笙簫雲璈仙籟而已凡陞壇朝真

謁帝則用之其行道誦經止用常日之

仙樂

帝鐘 黃帝會神靈於崑崙之峯天帝授以

帝鐘道家所謂手把帝鐘擲火萬里流鈴

八衝是也天丁之所執者又謂之火鈴代

宗時令胡僧不空設孟蘭會取道家帝鐘

以代磬後改其首為鈴用之

鏡鉞蚩至尤驅虎豹與黃帝戰黃帝作鏡鉞

以破之其虎豹畏鏡鉞之聲故也况亦驚

逐魔恠唐武后時僧懷義謂佛在世日有

魔申日申波旬匿之衆設毒飯火坑陷佛

以糞血戲佛以象踏佛佛欲滅之其魔有

曰吾種類甚多日後當破尔道故懷義凡
建齋用之以為驚逐魔恠之器武后曰鏡
鈇雖能驚去魔鬼其所薦祖宗之魂靈安
得來享魔恠尚尔况其鬼不驚乎令道門
亦有建陰陽醮者皆用之大宜禁革

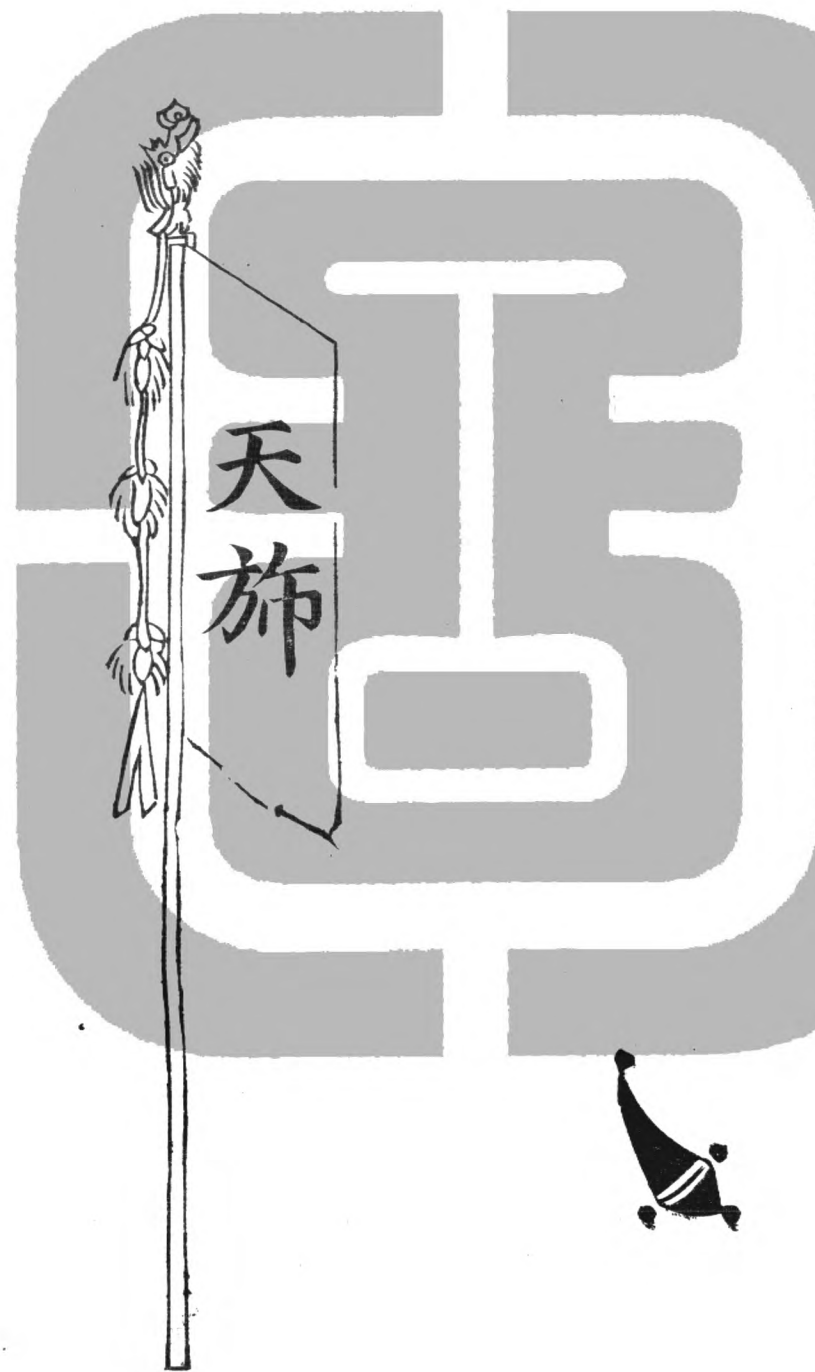
帝五

十五

天真皇人曰昔元始天尊演法靈寶玄妙超
度法門會集群仙於虛星天寶之臺諸天
隊仗紛紜日月星宿璇璣玉衡靈獸鸞鳳
丹輿綠輦幡盖霓旌來朝夫行道之士開
建壇陞亦遵上天之儀以度下世兆民者

也余嘗於空中見天人之羽幢絳節龍旂
鸞輅乃體其製改其古法創為仙仗今列
其像如左

肅清黃道之旂一對

天旂

昭告萬靈之幡一對

昭告萬靈之幡一對

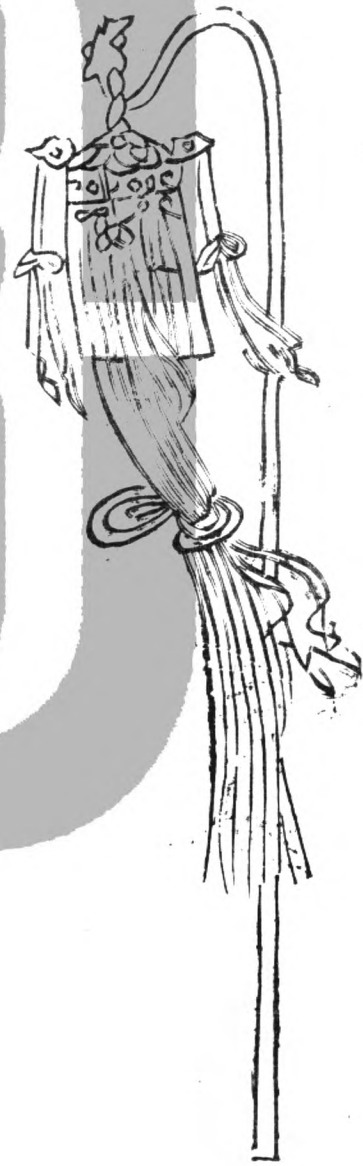
震攝百魔之帳一對

九皇萬齡之縷一對

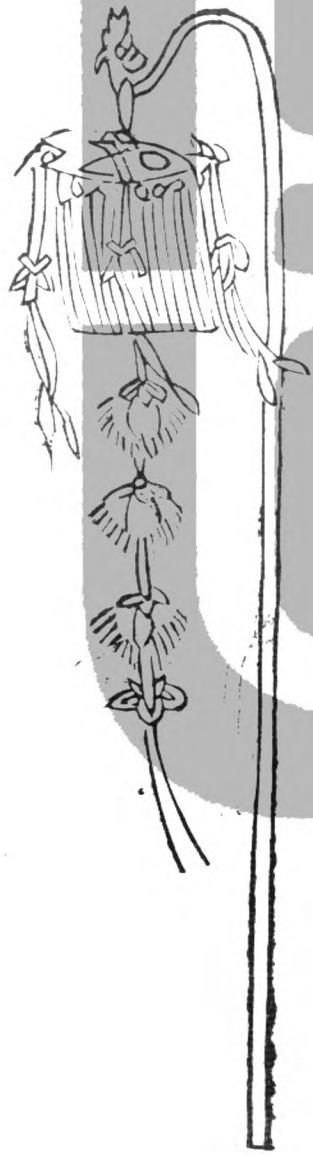

九皇萬齡之縷一對

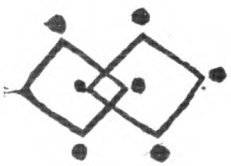
三清神霓之旌一對

陪五

十六

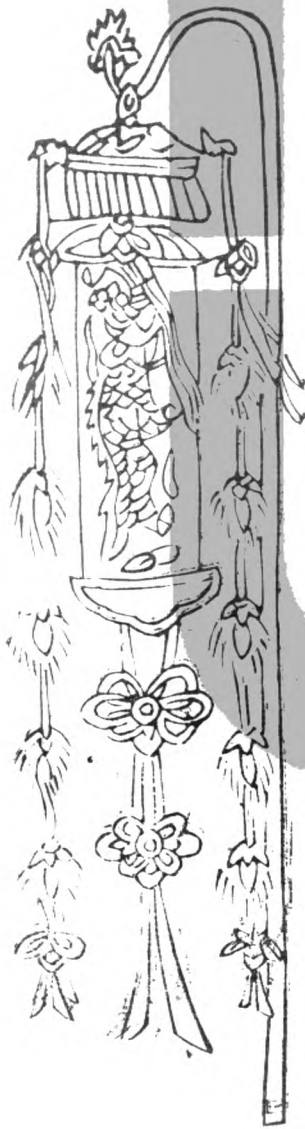
太微命靈之麾一對

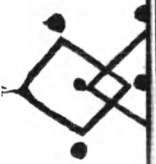
太微命靈之麾一對

太清極玄之幢一對

一面畫龍
一面畫虎

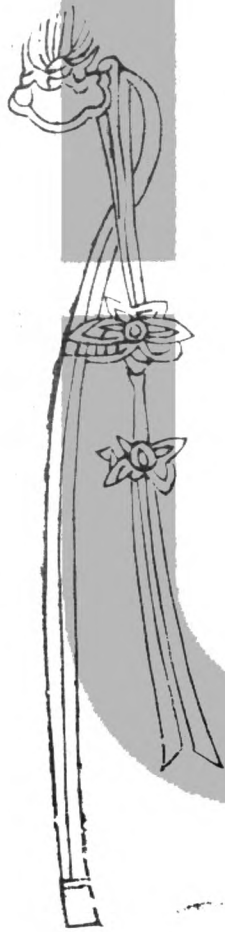

五靈絳霄之節一對

九天伏魔如意一對

隨五

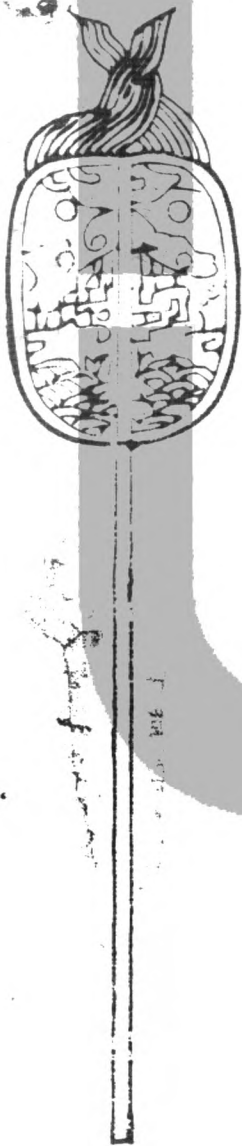
十七

九霄雲翰之扇一對

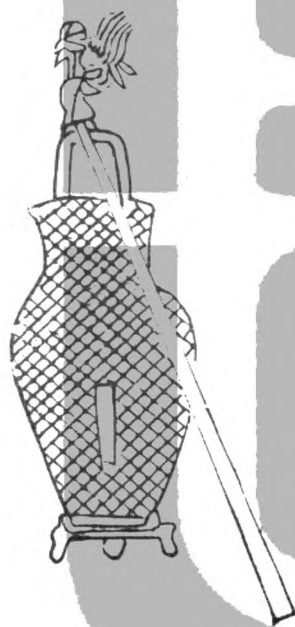
鬱羅慶雲之扇一對

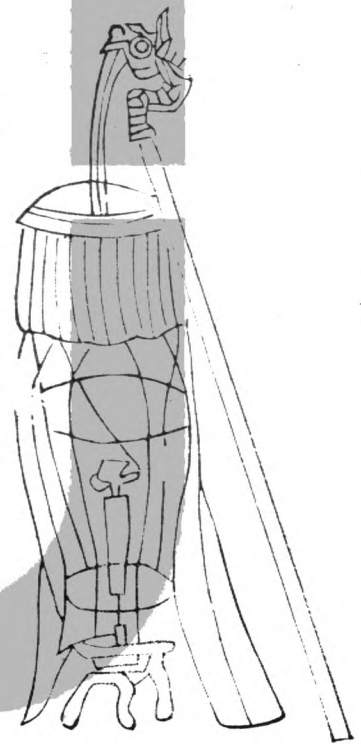
神風飛霞之蓋一對

破暗燭明之燈一對

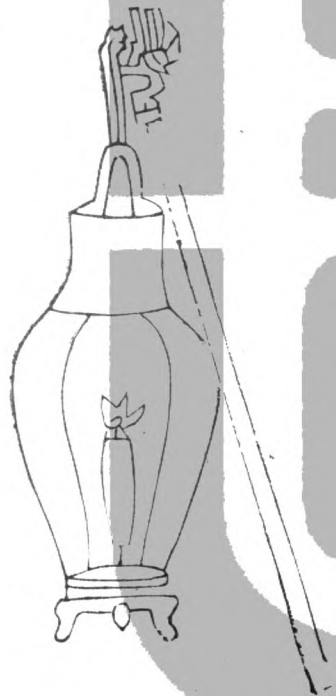

丹霄神燄之燈一對

天衢鬱霄之燈一對

陪五

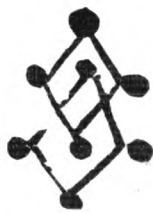

十八

丹鳳呈祥之輦香亭是也

神龍捧聖之輅

在聖位內

已上仙仗用硃竿寶蓋珠網綿帛繒綵為
之務在裝畫整肅列於外壇四面每朝奏
步虛旋行之際則道童各執仙仗和華夏
吟隨班旋遶皇壇之上非登壇朝奏不用
則列于壇之四面架之後世道運否塞其

陪五

十九

教弗興皆以紙為之醮終焚化與冥器無
異大宜忌之

二面

篆書文字，為「西」字之右側部分，由上至下排列。

三面

篆書文字，為「西」字之左側部分，由上至下排列。

四面

Seal script characters, likely the right side of a square seal impression.

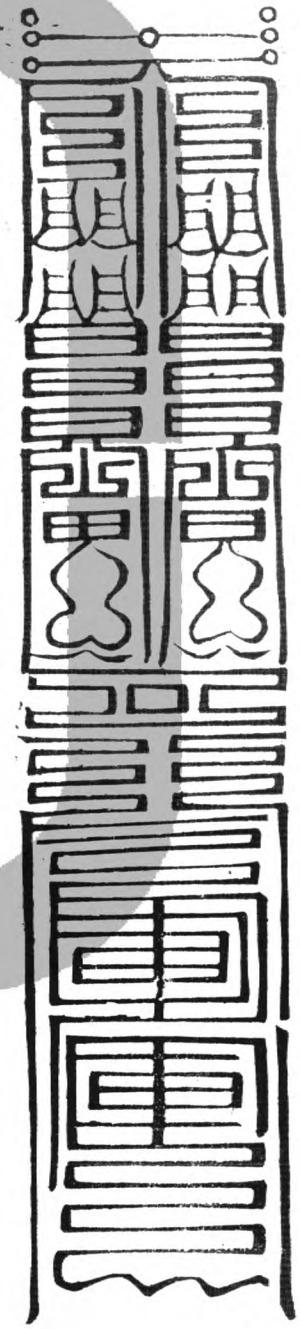
陪五

五面

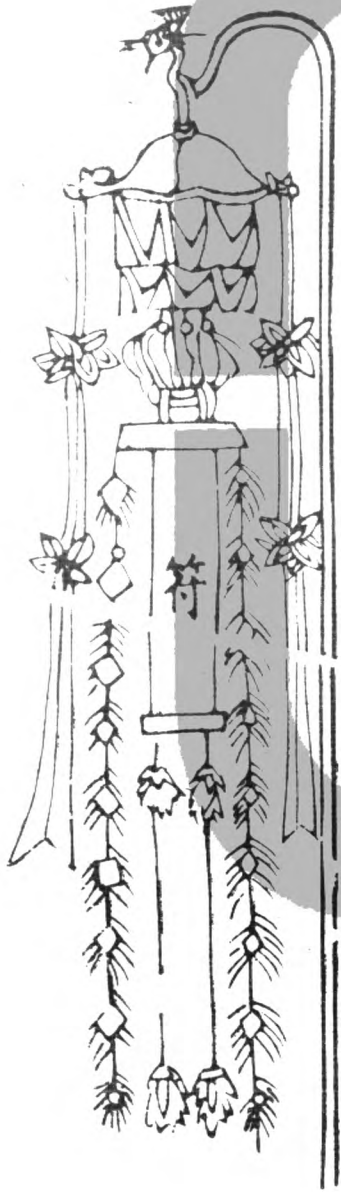
二十

Seal script characters, likely the left side of a square seal impression.

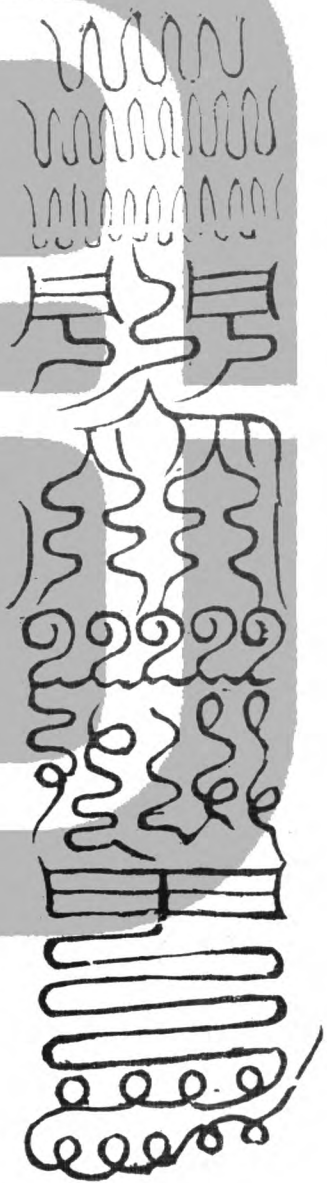
六面

獅子辟非之節

節

墮

廿一

右天真命魔幢設於天寶臺左辟
邪獅子之節設於天寶臺右用硃
竿上貫蓋珠結幢身桐木造成六面
每面篆符一道硃漆裝金餘各依
式造之凡法師步虛旋遶之際二

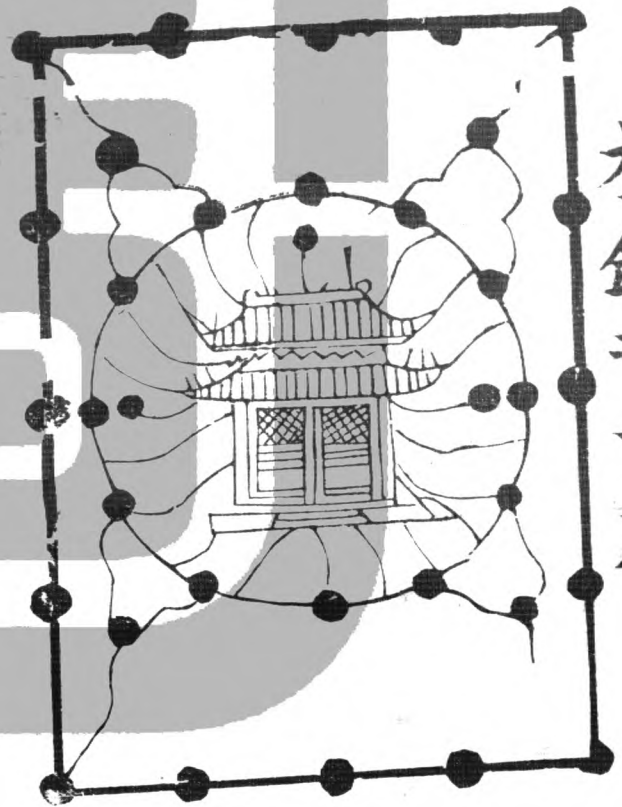
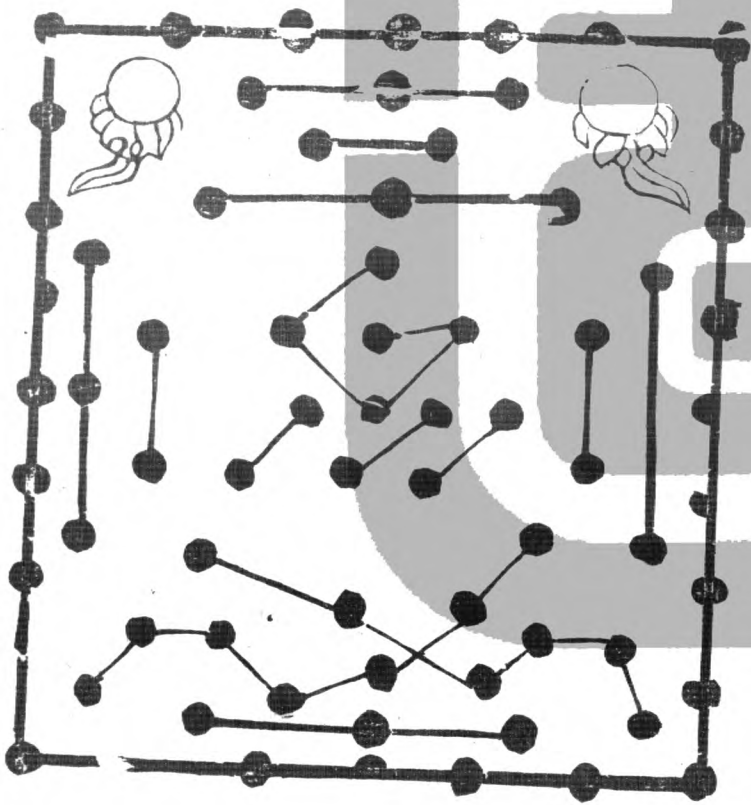
道重執之侍於法師左右同行旋
遶是故道以威儀而尊嚴心因法
像而敬畏不致荒迷妄亂也夫學
仙之士心虛性靜道備真至一念
感通天心混合亦何假外儀之可
通古具耶然古制既有今豈可廢焉
故取之

天壇燈圖

醮壇所用燈圖古有一百餘樣其
式敏系多難以備載今取常用者一

玉皇燈圖

周天燈圖

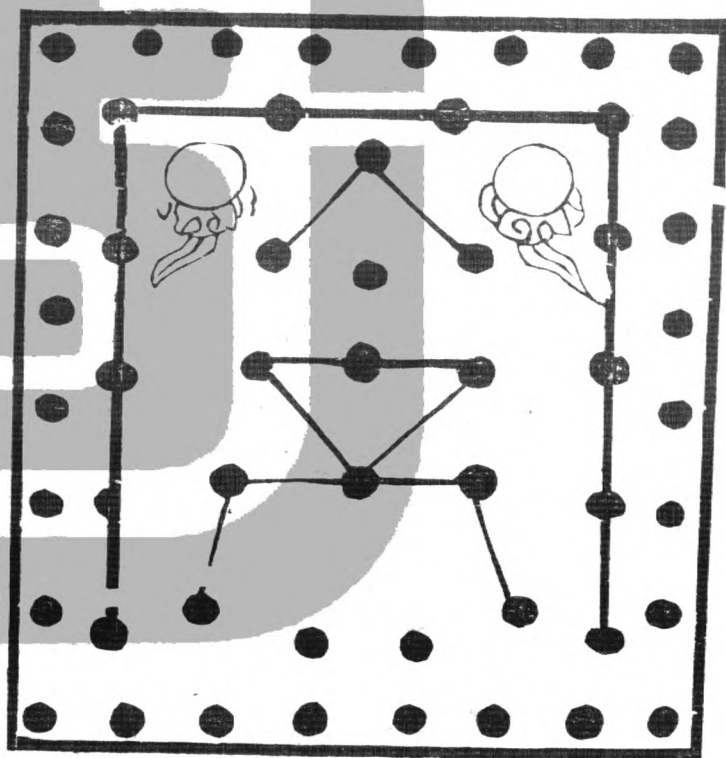
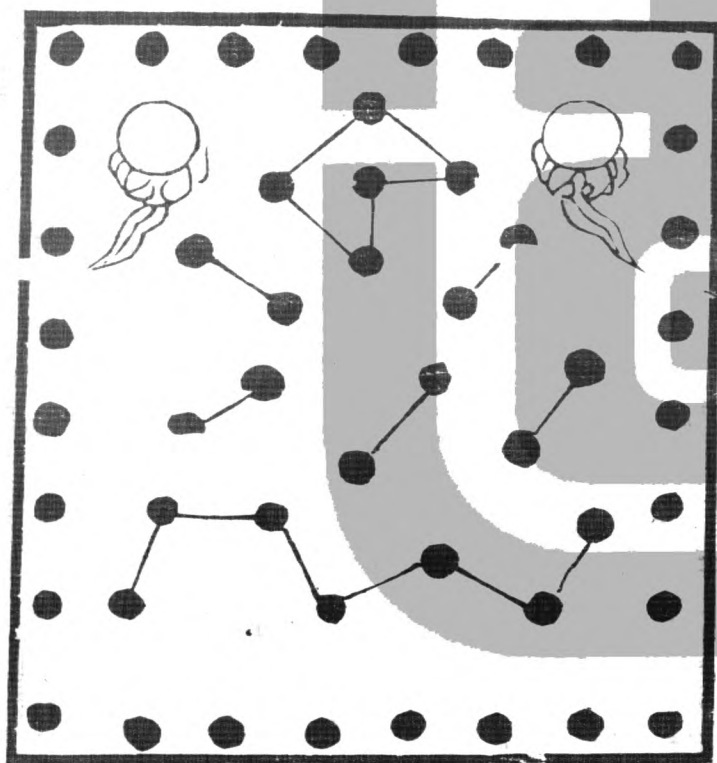

十樣錄之于左

圖燈斗北

圖燈命本

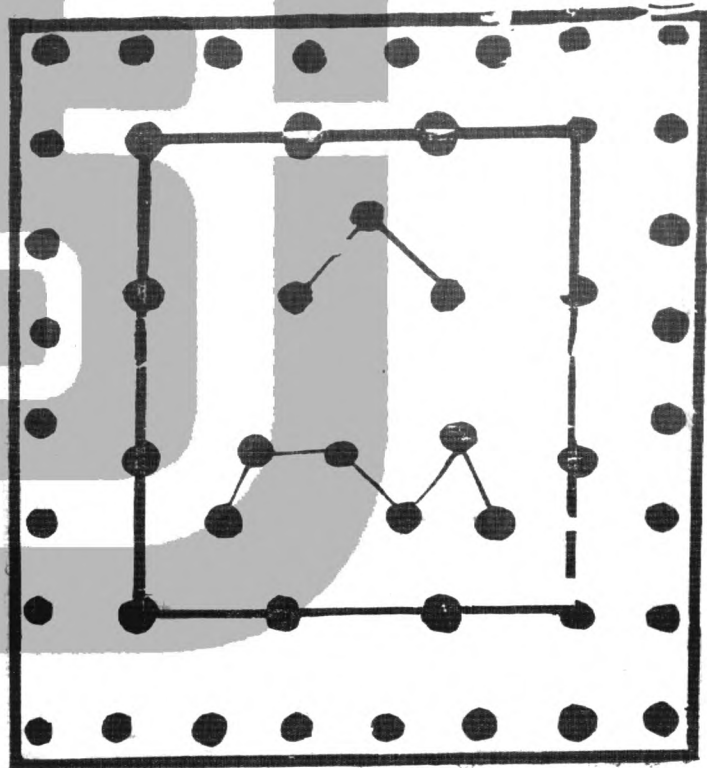
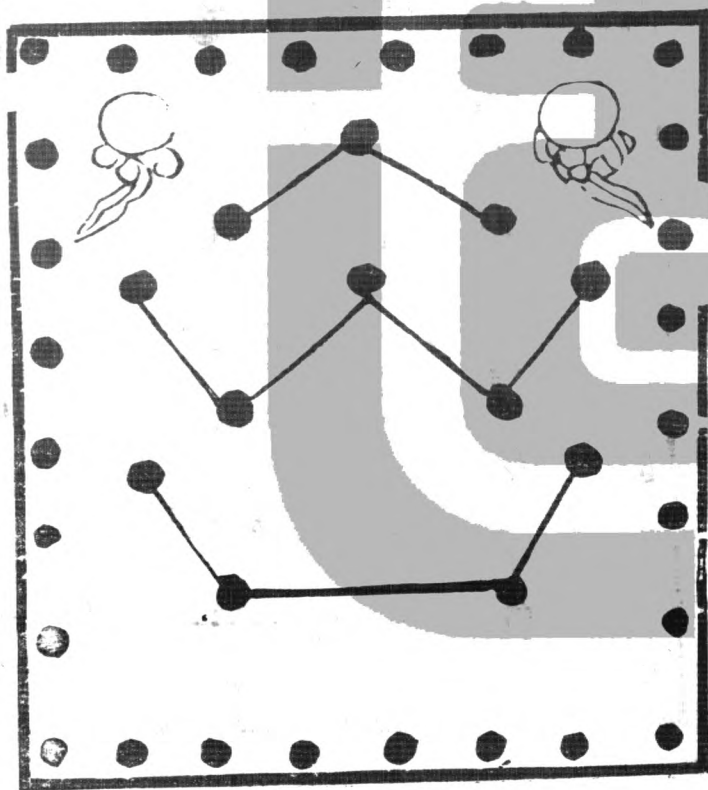
陪

廿二

斗三曜燈圖

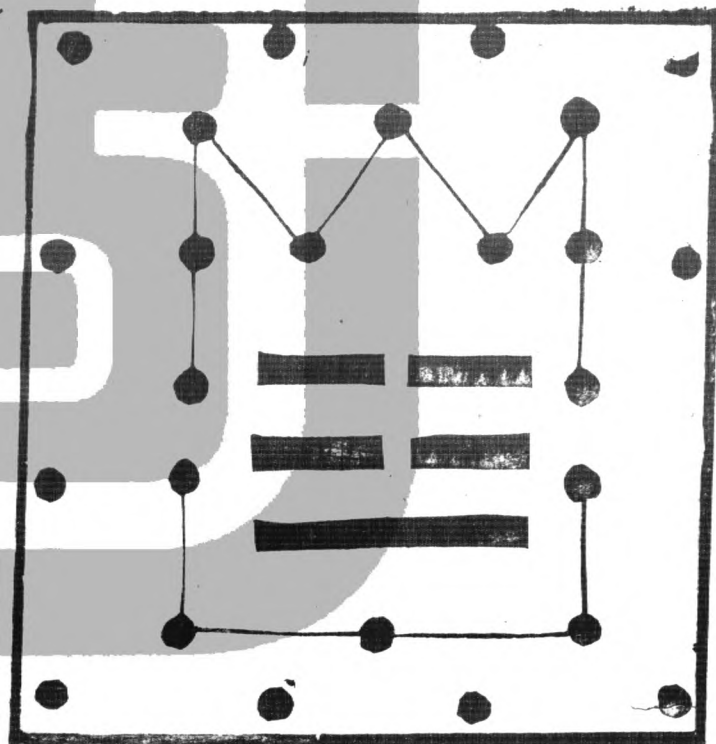
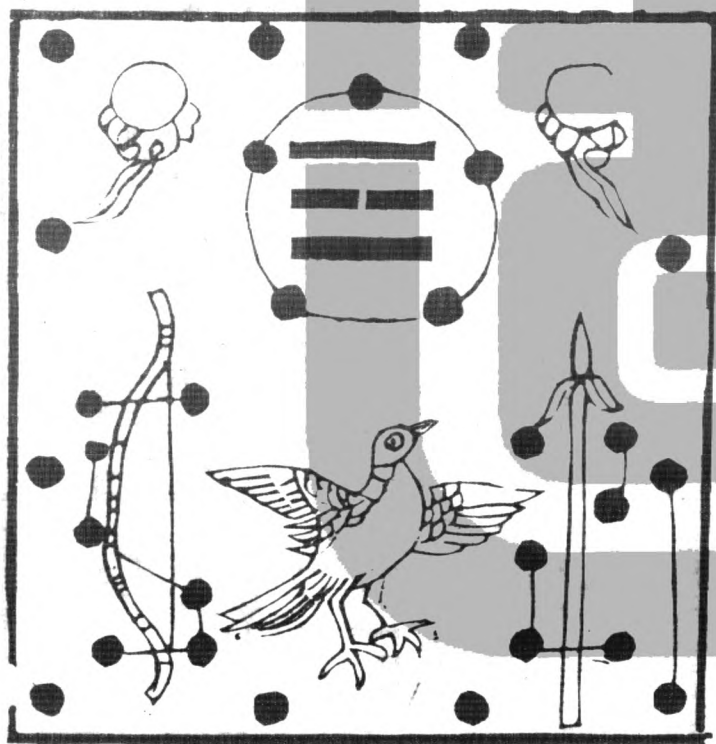
南斗燈圖

火德燈圖

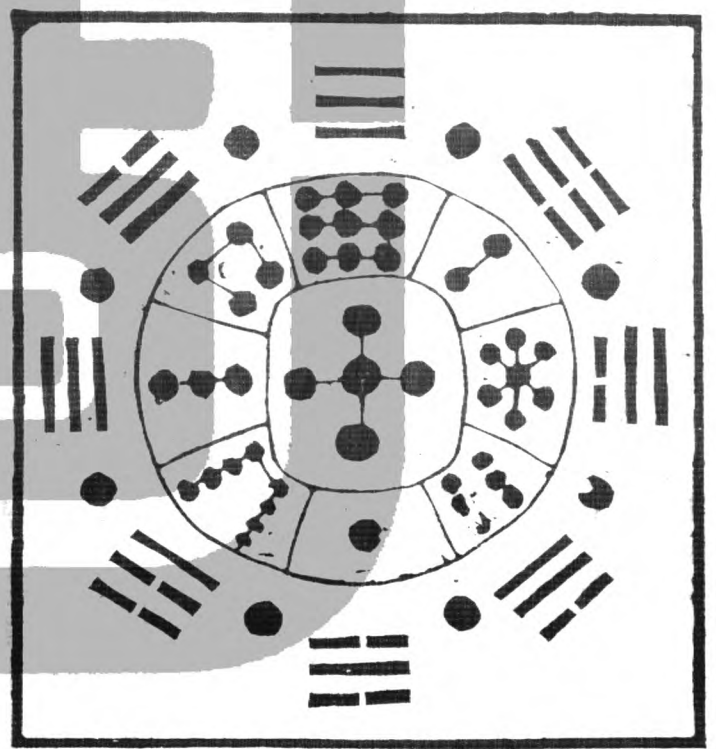
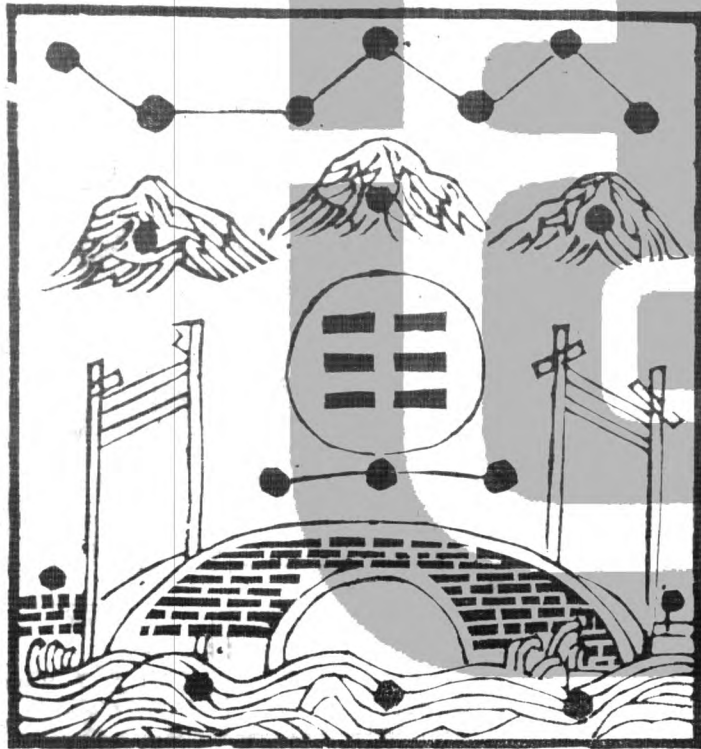
九天玉樞燈圖

倍五

廿三

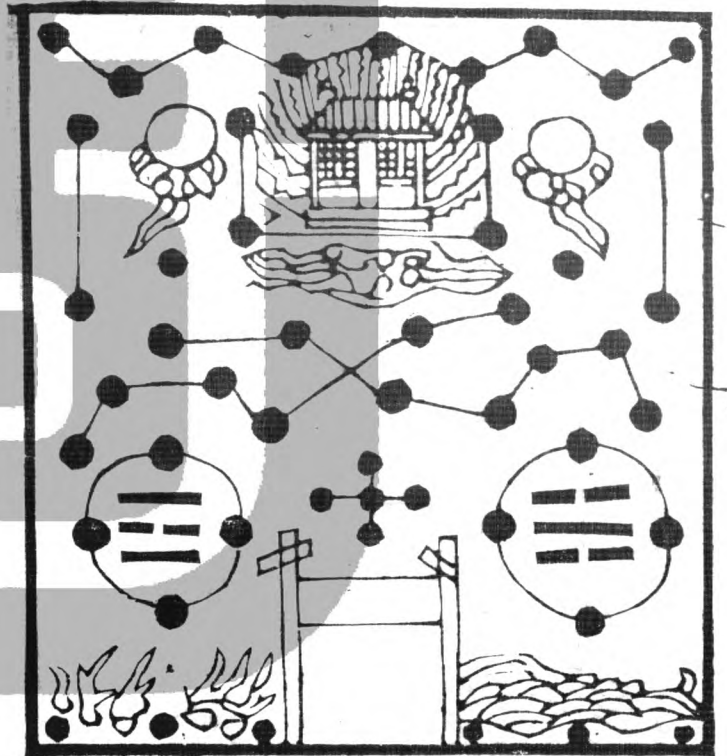
圖燈獄地湖血 圖燈土卦八宮九

紅此
砂燈
鋪染

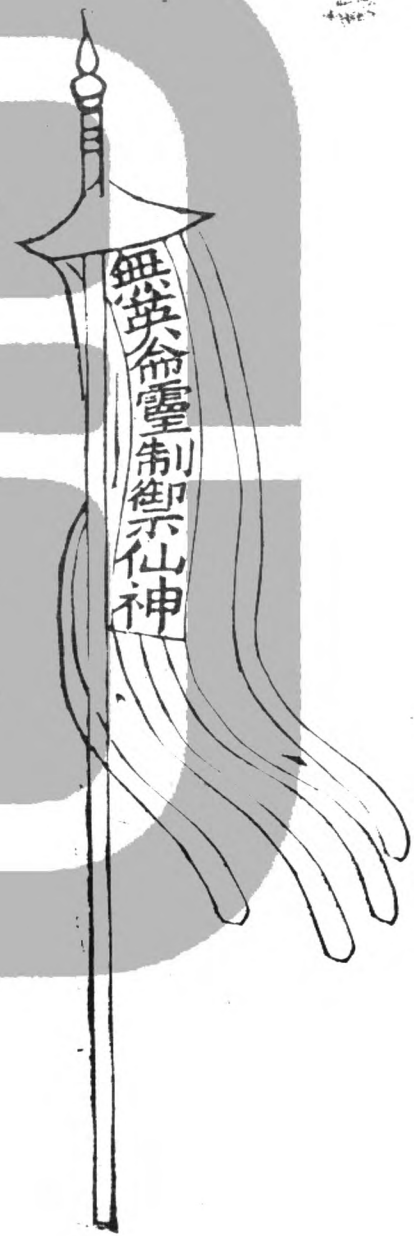
鍊度燈圖

太微廻黃旗

此燈
紅砂
鋪染

無英命靈幡

陪五

廿四

全真儀式章

凡坐鉢一鉢或八人或十二人或
二十四人止大鉢堂者或百人不

在此限

設四職

一主鉢 二副鉢 領左右兩班坐於上

座以主其事

又設左右直堂二人在於兩班近門向上
坐之以主坐功進退起坐安鉢起鉢以
定時刻

不廵堂 不提坐 不挂針 不見責

既入園堂道衆坐鉢之功自畏生死之
大修煉身心欲出生死之苦而躋超凡
入聖之階豈可以勢力逼責而為之悉
皆革去

坐鉢有用六時者運用不至多致風癱之
疾莫若止用子午卯酉四時取天地之
正氣為妙

入園中者是下死工夫習以靜定煉神鍊
形百日方啓若非真師口訣自己運用

陪五

廿五

不至者名致成疾反為害身之術切宜
慎之

坐鉢

自二月十五日起至五月十五日止
自七月十五日起至十月十五日止

自十月十五日起至正月十五日止
一年止坐二鉢夏天炎熱不坐

鉢堂外置雲版一木魚一

左右直堂坐單前置小鐘二右曰動鐘左
曰靜鐘

凡每日子午卯酉時至期陞堂入單聽
直日者敲擊以定啓閉閉動靜次序
每日陞堂入單禮見後

外門設一啓閉閉之牌用紅牌金字如上
座以閉閉二字朝於外一應人等不得

入如下座聽雲版之警乃以啓関二字
朝於外

定鉢之法

天色清明之日先以鉢置於水

鼎之上以日晷定之如日影方至午時初
初刻遠以鉢置於水鼎之止至午未交未

初時鉢務要沉以墜五鈴相擊之聲方得
一時乃可起座如時至而鉢不沉者將鉢
下水眼稍放大如未至時而先沉者水眼
大也再整之以小務要與時相對如午時
初初刻下鉢道衆上座至午末將未初鉢

既沉水五鈴之聲乃振方可起座依此定
之則時刻不差後之作者當体此為法

鉢架式 古制作一小房如香亭樣用一太

極之圈以繩繫於亭之梁上圈中懸一鈴
以鉢繫於圈下用一水缸以盛鉢而定時
刻余今更其制度改為一架架之兩頭懸
以綵結中懸寶蓋置一磬以五鈴安於內
以鉢又繫於寶蓋之上如時至水滿鉢沉
則五鈴齊振不與世俗所有者同自余始
之

全真叅堂禮

全真有雲遊者初至宮觀入鉢堂叅見祖
師司賓者引領至祖師前先三上香司賓
白叅堂文畢行九拜禮然後退堂與大衆
相見會茶

叅堂文

為覓知音飄然湖海短筇輕笠半生散誕
無拘野水閑雲千載遨遊已倦佩一柄倚
天之長劍使萬靈振服於空中抱三尺橫
昧之枯桐發靈籟一天之爽氣使猿驚鶴

唳於空山虎伏龍吟於秋水乃與太虛為
隣風月為友如斯清致偉矣仙哉况杖頭
點破了無限青山脚跟踏破了十方雲水
雖然未能打破虛空須要鍊成凡骨鐵杵
尚可磨針金丹如何不就倘投機秘道合

陪五

廿七

希夷所學者非傍門不經之異端所修者
乃中國聖人之大道可以破鬼關削籍於
黑書可以昇天府注名於金籙待他年上
青霄騎白鶴翱翔於琅風之上且如今啖
黃精茹紫芝栖遲於岩壑之間也魯切清

風批明月曾咀道妙也會扣金鐘揮玉塵
曾究玄機遍天涯去訪高人頑鉄尚未逢
磁石針芥故未可相投是以今日特為尋
真偶然到此敢僭叅師祖之園堂有愧行
野人之村禮謹以信香上告

道祖軒轅黃帝道祖太上老君南比二派
歷代得道仙真聖衆恭惟鉢堂上座尊師
琳宮之內仙侶真儔道骨已成仙風久著
其等草木微軀烟霞賤質宿以毫釐之根
氣得同無上之妙門大許陞堂庸行物禮

暫移馭挈筮以相從論道談玄而共處從
茲祭禮敢乞提携夜寒初共守庚申與相
伴說來生話

下拜 禮畢 受茶

生鉢安單禮

太香案於鉢前大香爐一手爐二

主鉢副鉢左右直堂同大眾照依班次兩
座合班擺定朝上拱立令一道童白致語

入園致語

伏以金蓮獻瑞七真傳底蘊之言雲篆垂
芒萬世仰希夷之妙蓋園定之設所以歸

根而復命而鉢堂之坐所以捨妄而歸真
四大端時頓覺乾坤在我五鈴振處審知
體用同源尚祈天地加默佑之功造化助
精微之念山靈鎮靜境界清閑十方清淨
瑩無瑕闡幽微顯一點紅塵飛不到煉神

悟五

廿八

歸虛道通象帝之先身在清都之上今道
衆宿因微善得處名山愧無仙葩真乳之
奇徒有夜月碧潭之想勇於修進當不讓
於他為非道弘人乃自加於克已洞天在
平地看呼鸞喚鶴於青冥世界即吾身且

人馬拴猿於園室今日也試教默朝上帝
昇金闕旦看靜守中黃閉玉關致語畢

左直堂執手爐引主鉢詣香案前三上香
退復位

右直堂執手爐引副鉢詣香案前三上香

退復位

次同大眾朝上總行九拜禮

左直堂引左班自主鉢起至下座止一一
安單上座每位止行一揖禮乃退方自上
本座單位

右直堂亦執手爐引右班安單上座其禮
同前止行一揖之禮不行拜六

右直堂擊動鐘三通畢直日出單放鉢出
門擊雲版三聲番牌閉關可堂請香案上
香三大畢次上手爐香執爐至主鉢前一

陪五

十九

揖次至大衆依次序皆一揖畢至香案前
上香三拜畢左直堂擊靜鐘三下直日方
入單坐候鈴響畢右直堂擊動鐘五下直
日者起身開門擊雲版五下番牌啓關
每日陞堂入單禮 但遇子午卯酉時至期

直日者先擊木魚六聲集衆陞堂八單畢
右直堂擊動鐘三通畢直日放鉢出門番
牌以開關二字向外次擊雲版三聲回堂
詣香案三上香三禮畢次上手爐香執爐
至本鉢前一揖依次序各單大眾前皆一
揖不行拜禮復至香案前上香三拜畢直
日方入單坐左直堂擊靜鐘三下候鈴太
右直堂擊動鐘五下直日者起身開門擊
雲版五下番牌啓關大眾出單

