

上清靈寶大法卷之五十九

寫

上清靈寶大法卷之五十九

寫八

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

呪食

師於呪食之所執水盂焚燻食符於內存
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

化爲太一慈尊啓召溟滓大變神王下降
變食次以枝水洒食如攝召不經下幕醫
治則先當與亡靈開通咽喉胃管生津變
化法食皆是雲廚甘靈異品珍饈果是交
梨火棗丹柰蟠桃之類品味香美遍滿無
邊饑腹皆充食之無盡

馬八

傳戒

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道功營

畢引靈至戒座之前北陞座祝香焚名十
方飛天神王符念呪剔訣焚名十方天真
大神符迎請證明監度依科說法為亡者
懺滌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
符告簡傳符香符宣救苦長生符提網給
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獻管要心機歸
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
金錢二貼焚於良方呪曰

上天度人至列言上清急急如

靈寶度人律令

左手掐鬼目右手劍訣面艮戶丁行三步
向前以劍訣虛書攝召長夜府五字祝曰
引領鬼魂使者地道鬼道功曹當界土地五
道諸神疾速為吾監引牒內所薦亡魂及六
道幽靈等衆赴壇受食鍊度吾奉上帝敕
祝畢再以劍訣向艮方書一開字存此處
黑暗方上香召魂

召孤魂

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

宗音曰兆瞑目對座前焚香運變為自然

員

三

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炁吹噴于外

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炁散布于上盤結
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炁升化參于雲漢
之表上接光炁方左旋升座舉身頃然登
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乘齊臨班列
雲界證明接引方按科行事

宣天皇寶誥

台六道

焚天道符

子文存天道仙衆自天門乘寶光馭飛雲羅
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焚炁白華接引
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
欣顏改志來至于右運化祕呪

玉清大獻 廣布酥醮 高際九霄 香環十極

咸令濟化 普受法食

馬八

四

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

地申鬼酉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

普攝三惡道赴筵朝上帝呪

玉清萬化 解宣惡對 善道升仙 業道開通
玉皇降命 急召時升 受沾供養 上朝帝廷

中文
東炁

召亡魂

焚召亡魂符

存元始圓象之光洞燭十方照破幽陰俱
成皎日孤魂等類俱乘寶光齊赴斛筵

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

馬八

三光炁

五

日魂朱景照韜綠映回霞赤童亥火颺象

引左目邊日光九芒吹食上

月魄靄霄芬燄翳寥苑虛靈蘭鬱華結翹淳

金清瑩日天容臺標

引右目邊月光十芒吹食上

魁魁醜醜醜醜

引黃芒之炁吹食上又念三尊號取三天
炁吹食上

焚燮食諸符祝呪

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
水誦諸祕呪旋遶依法存燮焚符誦呪

祝獻

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靄蒸布法食異香
豐盈炁滿十方無不沾既先以供養千真

萬聖祝施之後然沾溉衆魂祝曰

天仙沾供 神明沾享 人倫享味 善道升遷

祕祝

溜溜崑崙泉 泛泛王清炁 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

拔度亡過媿

永離大報地

急急如

元始上帝律令

灌化

災溟滓大梵神王符祝呪

寫八

六

玉字普告

百飽通虛

溟滓生晶

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剔去次左

右手威德印搯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
浮虛宣降溟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
如細雨密霧四合沾溉一洒一滴其斛廣
大豐盈次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

之炁交接結爲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
九九化八十一一次化無窮遍滿十方其斛
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斛食隨心隨

第八

化無遮無碍異香周回十極法味充塞世
界斛食虛懸其中致於斛筵内外郊野山
川溪谷遍世滿然悉是斛食次發十天訣
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

長生祕章卯文青炁

一炁和太和 得一道皆太和乃無一和
玄理同玄際

不飢祕章 離文赤炁

不以意思意 亦不求無思 意而不復意
是法如是持

不熱祕章中文黃炁

諸食炁結炁

非諸久定結

炁歸諸本炁

隨取當隨世

不寒祕章酉文白炁

修理志離志

積修不符離

志而不修志

已業無已知

不渴祕章坎文黑炁

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

麼呢麼呢

帝敕帝敕

麼呪三天敕麼

三天敕麼

三天呌

唵敕吽

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

馬八

八

幢華幡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

甘澍四合飛虛法雨慈雲沾沛無極悉皆

滿溢次誦中篇存四方三十二天並降光

炁灌注斛食遍滿無極世界三惡道衆及

亡魂孤魂等俱享飽飮沾足

圓成

再冥心運化溟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懽忻稽首擎拳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歿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

告歷關諸天誥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
玉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
王旛中層一十八天立色界魔王位下層
欲界六天立慾界魔王位

馬

九

靈寶大鍊

齋法莫難於鍊度乃超凡入聖脫胎換質

之道苦魂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
則依科讀誦徒負幽冥此高功第一事也
師登鍊度壇存用洒淨霞光五彩鬱遶上
下先立水池亥文北炁至申上發訣飛北
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
軍符水鍊符存官君環遶次立火池午文
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

主火將軍符火鍊符存官君環遶化景如
丹天世界存定師化身充天塞地泥丸存
三天境額上天三十二天境各有臺殿
左眼日宮右眼月宮七竅皆星斗頸後為
鬱羅蕭臺口為天河項為十二重樓心為

朱陵火府脊骨為天階左腎水池出玉水
右腎為火池出玉火尾閭為陰關一身變
化與天地同身圍于天地之內天地圍于
一身之中不知自己形相只心中丹元君
承元炁上昇泥丸化為元始天尊端坐洞

房施化上道左右官君王童玉女侍衛各
處皆有官君元始放大光明下燭陰關豁
開無限鬼魂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

寫八

十

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火
將軍水池官吏引魂入水池所謂水者乃
真一之精陰靈入水滌蕩塵垢童顏玉光
次焚水鍊諸符再命主火大將軍火沼官

吏引魂入火沼冶鍊所謂火者乃真陽之
炁陰魂一入火沼魂如火棗融化陰尸反
胎易質次焚火鍊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魂
想其魂各着衣服容貌光彩官吏引魂自
脊骨天階而上登朱陵火府師焚度橋符
存諸魂度橋而去再為陽光所鍊骨相不
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

真炁各還本宮畢下座焚化

九天鍊度

師定息凝神取炁一口直入胞元命門
運九天之炁灌溉融聚化嬰兒與己形相
似內外握固餘光遍覆天地再運五臟五

寫八

十一

色之炁如雲自下而昇戴嬰兒自天階而
上至泥丸化為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
陽融化魂如火棗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
楚師存水火二池結為流火之庭在心府
官君次第引魂上登流火之庭運化無限

寫八

十二

火龍此乃龍負長庚瓶各載嬰兒上昇鬱
羅蕭臺乘光高舉隨品受化事畢歸真元
宮定息咽液下座書符存用更不贅述

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
滿天年而亡強祿者神炁不全而形不固

死者至陰之魄渺渺冥冥何緣得生陽世
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
一之庭鍊質於朱一收之境徃徃行持之士

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

馬八

十三

夫真水者是陰中之一炁是為天一生水
乃號皇極何耶蓋太極以一象中其一則
為元炁一炁既萌形質已具太素又變而
成以滌陰垢以為黃華乃太陰之真精此
為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兮闢兮其無
窮耶清陽之炁升浮則爲天焉元陰之炁
降下則爲地焉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
符化於井中搯乾文西北炁入執燭垂光
照耀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

馬八

十四

陰滓冶鍊成嬰然後運自己之炁化合次
求外真而運內真混合為一是為陽中之
陽天之一元真炁納入丹田運內炁而鍊
成一團是為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今南炁以
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
竹膏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摺已文取
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

無八

十五

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
十方飛天使者金龍交龍驛吏方起靈陞
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欲出地戶隨品
受生行三光鍊夫昇度者慮亡魂生存之
日功少業重人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茲殊勲超
昇高品行生尸九鍊夫增崇品格者或亡
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冤家
債主負命欠財雖承太上符命受生恐冤
家執對未遂逍遙故名濟度行廣度沈淪
飛昇治鍊是為五劫開化也

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牲血食謂之祭蔬果精修謂之醮皆可延真降靈河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招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為主次以北斗為宗苟能禮物精豐心誠丹罄何善不降何惡不除但延請乖儀俯仰失度不能感

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銜易正一服而後設醮何其謬矣夫醮則三洞皆有之况散壇之醮乃齋事

馬八

十七

告終酬謝真靈豈宜改銜易服別作一式行之其為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

為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
座時果醮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
出戶散諸壇陞司治次却解壇散席亦可
如醮儀輦馬之類聊以寓誠却專狀獻之
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
極為碍理以致九天上帝作一位三十二
天作一位似此之類大為褻瀆今上真並
合專設諸法中將吏負數難計未免以類

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
也然立纂舒壇法天象地立門列榜以示
儀式齋終醮畢并壇徹去何獨急於下榜

哉混亂威儀交雜進止實為非便况三塗
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
凶莫不係焉三錄文亦三元典格也按下
元黃錄簡文靈仙品曰拔度罪根威儀修
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

通

十九

之埋於壇宅廣成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

缺者考屬地官九都曹

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爲之夫玉

有九德可以為禮天地神明之信故用玉
焉公侯士庶只用槿木為之法則一同以
槿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
也洞府冥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

第八

三

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其法與三寸者同其中亦有三寸者同也
鈕者以代軟血也國家用金臣庶以銀鍍金鈕徑九分其外如鑲之形也
青絲者以代割髮通盟達誠最為重也

投三簡之法按廣成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薙草
洒掃潔淨敷陳醮席酒果湯茶當鹿脯等
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
與齋主齋簡徑詣洞所設醮關告投奠亦
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
之具良民世工念國王官熱不及人月火

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

觸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

寫八

二十二

為求仙之道再登壇受五老赤書二錄策
杖思微定志券等依盟真科文投三龍二
十七鈕於山水宅三處為求仙之信然後
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

山木拜通天救苦表

袖內袖九龍符九道

如步履置存伏

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便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
拜躬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
先於符命上兆復進符命亦有祥光侍仙

玉郎傳表頌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
九龍使者至殿下頌符命付使者禮辭同
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置
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
掛門迎天榜回靖此是通天救苦預告十
方停囚罷對如陽間停決之義也

拜素車白馬章

袖普告三界誥變神飛步存至三天門下

伏同拜章法

見天師對讀引詣金闕朝見並在存想見

覽章判從字侍仙玉郎傳接付右階曹官

青腰玉女頒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

拜艷都開業道章

袖豐都拔贖誥元始符命誥敕步罡存

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

上侍仙玉郎逋下兆受禮辭出闕復詣泰

玄都省見四相各於銜下書名兆受之出

馬八

二十四

三天門下復如舊路與身稱以聞不離位

宣赦元始符命誥豐都誥祝龍禮謝十方

回壇納官復爐

拜開通道路章

袖玉皇寶誥敕制地祇誥步罡存至殿下

朝禮想上覽判允字頒付官曹宣太一使
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頒下兆受畢
禮辭同太一使者等回出三天門下興身
復爐

拜沐浴鍊度章

袖金液鍊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

郎逆付直日宮曹宣浣濯夫人五方解穢
童子丹天左右衛大將軍持東井黃華水
一匙五方童子各齋五靈之炁至壇下朝
兆跪進誥錄侍仙玉郎進呈上覽布祥光
於上頌付與兆兆受辭謝出闕詣泰玄都

寫八

二十五

省謁四相如儀呈寶籙想四相各於銜下
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
如誥錄留上帝前候鍊度時奏請宣告

清靈寶大法卷之五十九

共計

