

三儀同卷

體二

三儀同卷

金籙大齋宿啓儀

金籙大齋啓盟儀

金籙大齋補職說戒儀

金籙大齋宿啓儀

各禮師存念如法

東方

九炁青天明星大神煥照東鄉洞映九門

轉燭陽光掃穢除氛開明童子備衛我軒

收魔束妖 上對帝君 奉承正道 赤書玉文
九天符命 攝龍驛傳 普天安鎮 我得飛仙

南方

南方丹天 三炁流光 熒星轉燭 洞照太陽
上有赤精 開明靈童 總御火兵 備守三宮
斬邪束妖 剪截魔光 北帝所承 鋒火八衝
流鈴交煥 敢有不從 正道流行 我享上功
保天安鎮 億劫無終

西方

七炁之天 太白流精 光耀金門 洞照太冥

中有赤皇號曰帝靈保神安鎮衛我身形
斷絕邪源王道正明宮殿整肅三景齊并
道合自然飛升紫庭靈寶玉宇溥惠萬生
功加一切天地咸寧

北方

北方玄天五炁徘徊辰星煥爛光耀太微
黑靈尊神飛仙羽衣備守五門檢精捕非
敢有干試豁落斬摧玉符所告神真八威
邪門閉塞正道明開映照我身三光洞輝
策空駕景舉形仙飛

中央

黃中理炁 總統玄真 鎮星吐輝 流煥九天
開明童子 一十二人 元炁陽精 炎上朱煙
洞照天下 及臣等身 百邪摧落 攝鬼萬千
中山神呪 溥天自然 五靈安鎮 身飛上仙

鳴法鼓二十四通

無上三天 玄元始三炁 太上老君 召出臣身
中三五功曹 左右官使者 左右捧香 驛龍騎
吏侍香 金童傳言 散花玉女 五帝直符 直日
香官各三十六人 出出者 嚴裝顯服 冠帶垂

纓關啓玄壇土地方域神真臣今宿啓告齋
定壇闡事謹爲入意其諸丹悃具載緘騰願
得

太上至真道炁靈寶瑞光下降流入臣等身
中令臣所啓之誠速達徑詣

至真無極大道

三清上聖

昊天玉皇上帝御前

請稱法位

具法位臣某今故燒香願以是香功德上祝

皇圖鞏固

聖壽綿長薰陶仁厚之風垂拱太平之治溥
為藩屏王侯土地官長臣等三師五友異代
學真谷隱巖棲門徒祭酒以至三軍萬姓天
下人民動植飛潛無邊含識歸身歸神歸命

卷二

太上十方靈寶自然至真無極大道特乞赦
原三業六根無邊累咎得親正教同沐深恩
身得道真歌詠太平同躋仁壽逍遙無為永
與道合所啓玄感應聲上御

至真無極道前

起敬讚

唱十方

禮足各長跪歸命懺悔

臣法衆等至心歸身歸神歸命

十方無極大道太上靈寶天尊恭望洪慈洞

垂巨澤溥降洪恩臣聞混元相炁常清靜以
爲宗金籙儀文匪齋盟而莫格將感通於上
聖先滌蕩於纖瑕庶竭忱誠以虔祀事猶慮
臣等智淪象罔識染紛葩精氣神混合之真
業山未破身心口流吹之妄定水俄波動積

過尤無邊無量仰祈矜憫俯賜赦原使臣等
奏對無魔存思合道會萬真於
帝所綿億載於

皇圖教法興隆振道風於遐邇顯幽慶幸依
聖日之光華玉葉安嘉金湯永固臣法衆等

至心稽首禮謝

無上正真三寶

三啓頌

三禮

重稱法位

具位臣某與臨壇法衆等謹同誠上啓

虛無自然至真無極大道大羅元始天尊太
上道君太上老君昊天玉皇上帝紫微上宮
天皇大帝紫微中天北極大帝后土皇地祇
東華南極西靈北真玄都玉京金闕七寶層
臺紫微上宮靈寶至真明皇道君至真諸君
丈人十方已得道大聖衆上相上宰上保上
傅少保少傅四司五帝十二仙卿三十六部
尊經玄中大法師三天大法師紫微垣帝座
星君太微垣少微垣帝座星君

皇帝本命星君帝座照臨星幸

皇太子本命星君宮垣照臨星曜三界官屬
一切威靈臣等幸以宿緣生逢道運總圖校
錄誓流演於仙科保國寧家惟贊襄於道化
按瑤壇而宿建遵瓊笈以虔祈鏘鏘珮玉之
和秩秩鼓鐘之序

帝臨無貳天聽非遙更冀申飭神真降差官
將蕩除氛厭翦截邪蹤營衛齋壇導迎景福
使臣等朝修默感念慮合真萬象呈輝臨照
密迴於

皇極三乘啓蘊希微妙演於瓊科神化洋洋
靈光赫赫明晨行道續更敷言謹啓以聞

十念

存神燒香

香官使者左右龍虎君侍香諸靈官當令臣

體二

五

向來宿啓瑤壇之所自然生金液丹碧芝英
百靈衆真交會在此香火鑪前上願天鑒宸
衷尊安

皇極玉振金聲之合序瓊輪羽蓋之臨軒福
集邦畿恩覃宇宙十方仙童玉女接待侍蘭煙

傳臣向來所啓之誠速達徑御

至真無極大道

三清上聖

昊天玉皇上帝御前

出堂頌

金籙大齋宿啓儀

金籙大齋啓盟儀

高功升座

啓堂法事

捻香祝曰

此香浮黎國內玉京山中億萬年結炁凝煙

百千衆通誠達信根盤騫

葉滿旃檀林

寶香一炷爇鑪中三界十方

稽首焚香上

啓供養

三清三境十極十華無上至真道經師寶十

方三界千真萬靈金籙大齋壇應感真宰伏

願驂龍駕鳳飛空步虛降臨道場證盟功德

下靜

大道門高不易登如今且與接中乘若知元
始懸珠意碧落浮黎自此升原夫至道之精
杳杳冥冥至道之極昏昏默默處於太極之

體二

六

先出於希夷之表不可以貌像聲色求不可
以形名度數取無知也而無不知無爲也而
無不爲是故古之至人體此道者不可於貌
像聲色求不可以形名度數取於戲故能杳
冥之中獨見知焉昏默之中獨聞知焉及其

真精積久交暢旁通以至動天地則上下交
孚以至感鬼神則盼饗斯答至於祈福祥去
災禍拔沈冥却邪癘無施不可彼至人果何
修而得此也其致之必有其道矣致之之道
其惟齋法乎齋法之說有內有外請備論之
內齋者恬澹寂寞與道翱翔昔孔子以心齋
之法告顏淵蓋此類也外齋者登壇步虛燒
香懺謝即古人禱祠祭祀之餘意也齋法見
於道家者凡二十有七品其源出於靈寶一
曰太真齋二曰上清齋三曰大洞齋四曰金

房齋此四齋者不假人為與天為徒所謂內齋者也五曰太一齋六曰九天齋七曰金錄齋八曰玉錄齋九曰盟真齋此五齋者惟

天子得修之臣庶不得修禮也十曰黃錄齋十一曰洞神齋十二曰自然齋十三曰三元

禮二

七

齋十四曰塗炭齋十五曰拔度齋十六曰洞淵齋十七曰天寶齋十八曰九幽齋十九曰五鍊齋二十曰正一齋二十一曰太平齋二十二曰三皇齋二十三曰八帝齋二十四曰北帝齋二十五曰首教齋二十六曰解考齋

二十七曰化胡齋此十八者修之各有其宜
臣庶無間也自太一齋而下二十二品謂之
外齋皆有儀範具在藏中其間施設雖有不
同要其歸則不能出於靈寶之範圍也故高
上老子曰道家所先莫近於齋齋者甚多大
同小異功德甚重實能貫通乎上下以歸于
最上一乘也其威儀節度總二百四十條祕
於三元宮中造端舉要以詔後學由此觀之
則所謂動天地感鬼神福邦家濟幽顯捨此
道則何以哉修齋之要在乎誠敬專慤備物

盡禮登齋之士則貴乎端虛勉一遵守成規
備盡威儀如有所失則有玄都簡之罰宗師
之意槩可見矣蓋惟表裏相符彼此交盡然
後可以感格高且產祥降嘏雖然區區者不
足爲吾黨之士道哉試請論其大者語曰人
能弘道非道弘人夫齋法自玄一三真人始
授太極葛仙公以至互相授受分宗演派修
之則白日登晨上賓三境載之簡冊不可枚
舉豈非人能弘道之效乎以今欽奉

綸音崇建大齋祈

天永命集慶延禧職任宣行敢忘勉力尤在
壇衆以弘道之心爲心同寅協恭始終如一
陟降之間洋洋乎如在帝之左右則天人相
與之際得無瑕玷豈不偉歟易曰神而明之
存乎其人汝往欽哉勉旃是幸

下靜

禮二

十部飛天祕玉京齋科傳世自三真丁寧爲
我弘斯道即是浮黎得度人

高功下座率衆官望壇拜

講唱四結願

金錄大齋啓盟儀

金錄大齋補職說戒儀

侍職立師寶前啓白

建齋行道威儀肅列於三元分任設官俯仰
聿符於四極諸天臨軒而校錄衆真侍座以
監臨職守攸司步趨宜謹況玉律備監攝之

令而金科垂銓舉之文宜罄厥誠登瑤壇而
恭事各典所署敷瓊笈以宣揚選授毋輕鑒
觀有翼

先補一人為高功其職也道德內充威儀
外備天人歸向鬼神具瞻躡景飛晨承顏

體二

九

宣德惠周三界禮越衆官今請某充

直壇以職

簡授之跪
受簡二拜

次補一人為都講其職也洞輔該通法度
明練贊唱儀矩領袖班聯玄壇步趨升座
講說昭符國命默契天心今以某充

直壇以職

簡授之跪
受簡三拜

次補一人為監齋其職也總握憲章典領

科禁糾正壇職振肅朝綱周密察非從容

授簡有嚴有翼毋濫毋隳今以其充直壇

簡授之跪
受簡三拜

次補一人為侍經其職也嚴潔几裊整齊

卷軸開函啓奏收積敷陳調和衆音表儀

庶職觀聽允睦幽顯交歡今以其充直壇

簡授之跪
受簡三拜

次補一人為侍香其職也精飾鼎彝嚴潔

案席巡行爇炷始終芬芳玄鑒昭彰丹誠

露達毋或中絕有越初忱今以某充直壇職

簡授之跪
受簡三拜

次補一人為侍燈其職也整辦缸篝精嚴

燈燭高下照徹內外輝華際夜續明乘晨

收燄光明道境輝耀齋壇今以某充直壇職

簡授之跪
受簡三拜

如上所補皆道參洞輔學貫樞機通曉齋科

非白簡初真之輩練明經法匪黃冠後學之

流惟黜陟之既明宜賢否之勿溷以德相尚

豈云遷就於人情惟道爲尊庶獲敬承於朝
命各敦素守共暢玄綱有三官五帝之檢身
有九府四司之臨汝天威惕若壇禁森如毋
自冒於科條庶克逃於憲律一如靈寶玄壇
律令

留二

十

智慧頌

智慧生成根 真道戒爲主 三寶由是興
高仙所崇授 泛此不死舟 倏歛濟大有
當此說戒時 諸天皆稽首

轉壇高功西面壇衆東面各伏地

衆官等各各首體投地默禮十方各一拜
從北爲始禮足周迴十方虔誠受戒

高功說戒

衆官長跪

元始天尊昔以開皇元年七月一日午時於

西那玉國鬱刹之山浮羅之嶽長桑林中授
太上道君靈寶智慧上品大戒法文是時道
君北向五體投地迴心十方向東而伏天尊
是時告道君曰今當普宣法音開悟一切解
災却禍請福祈安夫修齋行道皆當一心奉

遵十戒專精默念洞思自然勿得雜想撓亂
形神能如是者便當靜聽

下靜

第一戒者心不惡妬毋生陰賊檢口悛過想
念如法

體二

十一

第二戒者守仁不殺愍濟羣生慈愛廣救潤
及一切

第三戒者守正讓義不姪不盜常行善念損
己濟物

第四戒者不欲不色心毋放蕩正潔守慎行

無點污

第五戒者口無惡言言無華綺內外中直不
犯口過

第六戒者斷酒節行調和性氣神不損傷毋
犯眾惡

第七戒者不得嫉人勝己爭競功名每事遜
讓退身度人

第八戒者不得評論經教訾毀聖文躬心承
教常如對神

第九戒者不得口舌相非評詳四輩讒惡妬

忌傷損神氣

第十戒者舉動施為平等一心人和神穆行
常使然

已上十戒能持否衆和能持

天尊言修奉十戒每合天心常行大慈願為
一切普度厄難慚慚尊教不得中怠寧守善
而立不違道而生於是不退可得諸天所護
萬神所敬長齋奉戒自得度世天尊言道尊
法妙人身亦貴故道開法門遺戒經文以度
人身人身既度上與道同宜為精行持齋奉

戒夷心靜默志念分明一意歸向專想不二
滌蕩六腑過中不味內外清虛每合自然是
其齋日拈香啓願應心上徹四天司邏十部
威神即下履行觀聽法音監映爾心如戒行
道皆列功諸天禍福立彰道不負人勤行諦

體二

十二

受勿使魔言天尊曰建齋行道四天帝王皆
駕雲輿綠輶八景玉輿侍從真人玉童玉女
手把華幡前導鳳歌後從鈞天白鶴獅子嘯
歌嗳嗳燒香散花浮空而來瞻禮行道觀聽
法音天王下降萬靈朝焉如是則上副宸衷

周隆齋福豈可不盡其法也當先授十戒後
方行道庠序雅步靜心閑意坐起卧息不離
儀格天真歡悅列言上清可謂得道方寸之
間矣

奉戒頌

道爲無心宗 一切作福田 立功無定準
本願各由人 虛己應衆生 注心莫不均
大聖崇正教 亦由雨降天 高陵靡不周
常卑故成淵 海爲百川王 是能舍龍鱗
萬劫保智用 豈但在厥年 奉戒不暫虧

一世世善結緣

精思念大乘

會當体道真

歸位

衆官平坐宣禁戒儀

齋法清虛威禁至重同齋學士務契威儀太
極法師具存禁戒今當宣演開子未聞監齋

卷二

十三

糾率衆官面受罰簡有違科禁必罰無停

夫修齋之日須令內外寂靜毋使香油缺乏
法用有虧道士登壇各齋巾褐版履不得臨
時交換彼我有缺勿得牽引非己之服道士
登齋起坐皆當白監齋禮法師一拜禮香三

拜而去還亦如之

若到齋堂履屨不整罰禮二十拜

若坐起不庠序罰禮五拜

若不正坐罰禮五拜

若臨行法事與外人交言罰禮二十拜

若翻覆香火罰禮十拜

若講及世務罰禮十拜

若言語戲笑罰禮十拜

若綺言低睡罰禮五拜

若翻覆燈油罰禮四十拜

若巾褐不整罰禮十拜

若都講讚唱失儀罰禮二十拜

若執紉見過不彈私隱罰禮六十拜

若侍經不整飭高座觸物有缺罰禮十拜

若侍香香煙中絕罰禮四十拜

若侍燈燈火中滅罰禮二十拜

若執事不相檢飭音聲高厲罰禮五十拜

若聽經倚據不執簡罰禮十拜

若不注念清虛心想怠倦為衆所覺罰禮三

十拜

若出入齋堂不關白監齋罰禮二十拜

若垂髮馳步罰禮二十拜

若讀經紊淆請問敗句罰禮三十拜

若唱善聲不齊罰禮二十拜

若升壇不洗手漱口罰禮二十拜

禮二

古

若坐起揖遜失儀罰禮五拜

若旋行不依次序及逆行罰禮十拜

若起行來及還坐不禮經罰禮三拜

若徑去者罰禮二十拜

若臨燒香突行罰禮十拜

若供辦觸事有缺罰禮二十拜

若受闕不啓上罰禮三十拜

若齋次因起居逃遁不返為衆所糾罰禮一百拜

若犯威儀彈罰不服者啓告

三寶退出齋次

若下座法師衆官法事有虧從一至三依科彈糾從三以上退出齋次執糾不彈與犯同罪

若上座法師於事有虧從一至三依科彈糾

從三以上斷功百日不得又在法座

凡此禁戒皆玄都上宮明科舊格其惰慢其愆違建齋之時四天帝王天真上聖親降齋所瞻禮行道察其行藏觀其誠志若有過失即敕四司五帝詔下三官隨事糾舉加其菑

禮二

十五

考天尊大聖愍念世愚不欲加其譴責故開糾罰之門使其知過而能改罪亦消焉受罰之者責己甘心恭敬聽命勿得飾非喧競干冒真靈如此則弘整紀綱解消殃咎落罪名於既往延福祉於將來得不翼翼小心虔虔

夕惕若親奉大聖躬朝至尊則真靈感通福
祥臻集登壇之士勉而戒之

金錄大齋補職說戒儀

