

道書集成

九洲圖書出版社

太上黃籙齋儀卷之五十七

鳴九

唐廣成先生杜光庭刪

八天真文

黃籙齋拯救幽靈遷拔飛爽開度長夜昇濟窮衆固其大旨也然祛災致禍謝罪希恩人天普修家國兼利功無不被矣所鎮靈寶五老赤書真文詳其所爲祇通四種一則求仙愛道自東方九炁下二十四字二則攘制星辰自歲星輔肝下三十二字三則摧伏鬼魔自東山神呪下三十二字四則蠲消水害自下制東河下三十二字五篇之用於斯畢矣。西京清都觀張萬福天師儀軌云諸天隱語八會玉文

元始天尊於香林園中爲上智童子所說下拔五苦適極九幽於還神儀中刊石行用今則黃籙齋壇宜用此文凶吉合儀鈐量允當庶夫永劫可以流通呪祝焚燒與真文同耳具有成法共弘之焉天復元年辛酉十月五日癸未天姥峯羽衣杜光庭賓聖序凡真文並用青紙朱書八天隱字及中天玉

道書集成

文以鎮齋壇五方宿啓夜讀文訖以金龍鎮之散壇夜讀文訖弟子捧文於香煙之上法師呪畢隨表函焚之一如靈寶具文儀制

東方玉文

炁冥炁炁炁炁
炁炁炁炁炁炁
炁炁炁炁炁炁
炁炁炁炁炁炁
炁炁炁炁炁炁
炁炁炁炁炁炁

炁炁炁炁炁炁
炁炁炁炁炁炁
炁炁炁炁炁炁
炁炁炁炁炁炁
炁炁炁炁炁炁
炁炁炁炁炁炁

東樓阿答 無想觀音 須延明首 法提善臺
稼那阿夷 忽訶流吟 華都曲麗 鮮菩育臻
答落大梵 散煙慶雲 飛灑玉都 明魔上門
無行上首 迴蹠流玄 阿陀龍羅 四象吁負
南方玉文

炁炁炁炁炁炁
炁炁炁炁炁炁
炁炁炁炁炁炁
炁炁炁炁炁炁
炁炁炁炁炁炁
炁炁炁炁炁炁

維高融顯耀

鯨鱓

南閭洞府 玉眸說說 梵形落空 九靈吹前
澤洛蒼臺 綠羅大千 眇養九醜 韶遙是還
雲上九都 飛生自壽 那有郁馥 魔羅法輪
靈梓無鏡 攬姿運容 馥朗廓爽 神縹自宮
西方玉文

西

壽

壽

壽

慈

勞

素

願

聖

看

聖

刀利揮猷 婆泥欲通 究數滌色 太眇之堂
流羅梵明 景蔚蕭嶠 易邀無寂 究首少都

阿經郁二 華莫延由 九開自辯 阿羅品首
無量扶蓋 浮羅合神 玉誕長桑 栢空度仙

北方玉文

驪

聖

公

聖

聖

聖

聖

道書集成

道書集成

道書集成

道書集成

覆無自育 九日導乾 坤母東覆 形攝上玄
陀羅有邀 眇氣合雲 飛天大醜 總監上天
沙陀劫量 龍漢瑛鮮 碧落浮黎 空歌保珍
惡盡無品 洞妙自具 元梵恢漢 幽寂度人

中方玉文

道書集成

道書集成

太上黃籙齋儀卷之五十八

黃中總氣 統攝無窮 鎮星吐輝 流鍊神官

次弟子捧文香煙上法師叩齒十二

通呪曰

無上至真大聖高尊布化運氣三十二天八
會九光自然成文安鎮天地保制劫年元始
符命普告三元下勅九地上開諸天中告海
嶽名山大川今日上告萬神咸聞弟子修齋
行道拔度幽魂三官九署削滅罪根永度三
塗五苦之源世受福記名丹篇神生天堂
鍊化自然生死開度億劫常存九天告命風
火驛傳傳

太上黃籙齋儀卷之五十七

太上黃籙齋儀卷之五十八

唐廣成先生杜光庭

懺懷疾病方懺

先禮方

臣等至心歸命東方無極太上靈寶天尊九

氣天君東鄉神仙諸靈官三禮各虔誠懺謝

餘此方

懺悔

東方

臣眾等奉為其官其乙修齋行道歸命

東方無極太上靈寶天尊大聖眾至真諸君

丈人東鄉神仙諸靈官今故燒香歸命懺謝

弟子其前代今生至千累劫上犯東方九炁

之天木官之府青帝之宮歲星木德角亢氏

房心尾其宿青龍之神下犯勾芒春王寅卯

甲乙蒼龍少陽功曹之丘太衝之方春分之

氣雷霆之威軒轅震卦青帝眾神積罪重過

上繫東方無極世界官府之中結成災厄歷

世纏綿今因懺謝咸乞蕩除上願

帝王安鎮國祚興昌邦家受福天下蒙恩第

子某九幽披散七祖生天災凶銷解福祚無窮得道之後昇入無為和與道合真

東南方

臣某等奉為某官某乙修齋行道歸命

東南方無極太上靈寶天尊大聖眾至真諸

君丈人東南鄉神仙諸靈官今故燒香歸命

懺謝弟子某前代今生至于累劫上犯東南

方梵炁之天風官黃帝季春之神天罡之位

辰巽之方騰蛇戊己招搖四宮立夏之氣社

稷之靈上繫東南方無極世界官府之中歷

世結固災厄未原因今懺謝咸乞蕩除上願

宗祧退永

帝祚延長存亡荷福家國沾恩弟子某七祖

九玄上生天堂災凶銷解福善無窮得道之

後昇入無為和與道合真

南方

臣某等奉為某官某乙修齋行道歸命

南方無極太上靈寶天尊大聖眾至真諸君

丈人南鄉神仙諸靈官今故燒香歸命懺謝

弟子某前代今生至于累劫上犯南方三炁

之天火官之府赤帝之宮榮耀火德井鬼柳星張翼轸宿朱雀之神下犯祝融夏王丙丁

巳午天一太陽勝先之直太一之方夏至離

卦赤帝眾尊羽蟲九紫一切正神上繫南方

無極世界官府之中結成災厄歷代未原因

今懺謝咸乞蕩除上願

聖躬萬壽國祚遐長幽明同福家國荷恩弟

子某三塗清泰九祖生天災厄銷解福祚無

窮得道之後昇入無為和與道合真

西南方

臣某等奉為某官某乙修齋行道歸命

西南方無極太上靈寶天尊大聖眾至真諸

君丈人西南鄉神仙諸靈官今故燒香歸命

懺謝弟子某前代今生至于累劫上犯西南

方梵炁之天土官黃帝季夏之神小吉之位

坤未之方句陳戊己后土二宮攝提之府鎮

星土神立秋中斗一切尊靈上繫西南方無

極世界官府之中結成災厄解謝無因以今

懺悔咸乞蕩除上願

帝王受福天下太平存亡開泰家國咸安弟

子某九幽釋散七祖生天災殃銷珍祿壽增延得道之後昇入無為和與道合真

西方

臣某等奉為某官某乙修齋行道歸命

西方無極太上靈寶天尊大聖眾至真諸君

丈人西鄉神仙諸靈官今故燒香歸命懺謝

弟子某前代今生至于累劫上犯西方七炁

之天金官之府白帝之宮太白金德奎婁胃

昂畢觜參宿白獸之神下犯蓐收秋王庚辛

申酉刑罰少陰傳送之直從魁之方秋分兌

卦咸池七官毛蟲之屬肅殺之司赤方陰府

一切正神上繫西方無極世界官府之中歷

代不解災厄未原因今懺悔咸乞蕩除上願

聖國悠久

帝德遐宣存亡家國俱休玄恩弟子某七祖

超度長夜開光災厄銷解祿算長延得道之

後昇入無為和與道合真

西北方

臣某等奉為某官某乙修齋行道歸命

西北方無極太上靈寶天尊大聖眾至真諸

君丈人西北鄉神仙諸靈官令故燒香歸命
懺謝弟子某前代今生至于累劫上犯西北
方梵炁之天天門黃帝季秋之神河魁之位
乾卦成鄉亢龍戌己青龍六宮立冬之氣白
方正神上繫西北方無極世界官府之中積
罪結固災厄所纏因令懺謝感乞蕩除上願
帝王宗廟祚曆遐長家國安鎮存歿荷恩第
子某九玄七祖上生天堂災銷禍散福善日
臻得道之後昇入無為和與道合真

北方

臣衆等奉為某官某乙修齋行道歸命
北方無極太上靈寶天尊大聖眾至真諸君
丈人北鄉神仙諸靈官令故燒香歸命懺謝
弟子某前代今生至于累劫上犯北方五炁
之府黑帝之宮辰星水德斗牛女虛危室壁
之宿玄武之神下犯亥冥冬王亥子壬癸冬
至太陰登明之直神后之方坎卦太一甲蟲
之靈北宮一白黑帝眾神上繫北方無極世
界官府之中積世結固災厄所纏因令懺悔
感乞蕩除上願

帝王祚曆地久天長存亡受福家國沾恩第
子某九幽開泰七祖生天災厄銷殄壽祿延
長得道之後昇入無為和與道合真

東方

臣衆等奉為某官某乙修齋行道歸命
東北方無極太上靈寶天尊大聖眾至真諸
君丈人東北鄉神仙諸靈官令故燒香歸命
懺悔弟子某前代今生至于累劫上犯東北
方梵炁之天戌己黃帝季冬之神丑宮丑星
山川土官立春艮卦大吉之方太陰之域八
白之宮東北方世界一切正神上繫東北無
極之府曹屬之中災厄結固歷世未原因令
懺悔感乞蕩除上願
帝王安鎮祚曆無窮三塗靜晏九祖生天災
殃銷解家國荷恩得道之後昇入無為和與
道合真

上方

臣衆等奉為某官某乙修齋行道歸命
上方無極太上靈寶天尊三十六天帝君玉
京玄都紫微金闕三清三界梵炁天君無極

世界上鄉神仙諸靈官令故燒香歸命懺謝
弟子某前代今生至于累劫上犯上方天元
之府太芒之鄉至陽之境五億天宮九元七
正三界諸天三十六天帝三十六天君真仙
上聖飛天神王風雷雨諸天正神無上無
極一切尊靈罪結上元之境三官官府之中
歷代纏綿因成災咎以今懺悔感乞蕩除上
願

帝王國祚比天長存世世不絕常為人君四
海安鎮人稱太平天地清晏家國蒙恩九玄
七祖上生天堂弟子某災厄消解福善無窮
得道之後昇入無為和與道合真

下方

臣衆等奉為某官某乙修齋行道歸命
下方無極太上靈寶天尊九壘土皇四司五
帝十二仙君九宮真人神仙玉女無極世界
下鄉神仙諸靈官令故燒香歸命懺謝弟子
某前代今生至于累劫所犯九地之司重陰
之境八溟九壘風澤之方土府太皇地下五
帝洞冥陰府山川洞天三十六土皇名山福

地閻原立谷地府衆神罪結下方中黃戊己
官府之中歷代未原災厄結固因今懺悔咸
乞蕩除上願

國祚帝圖山河等固幽明家祐家國荷恩第
子某地獄宰閻九幽披散光明通朗七祖生
天災從清銷算祿延未得道之後昇入無爲
和與道合真

三光

臣衆等奉爲某官某乙修齋行道至心歸命
日月星宮至真大聖三光神仙諸靈官今故
燒香歸命懺謝弟子某前代今生至于累劫
所行罪犯上觸真靈日月星官太陰太陽之
府諸天列宿九曜尊神不敬三光輕慢天象
罪結三元之境天元曹府之中歷代纏綿因
成災厄以今懺謝咸乞蕩除上願

景祚無窮

帝圖遐永萬方昭泰文軌混同弟子某災厄
銷平福祥臻萃三陰九夜咸親光明得道之
後昇入無爲和與道合真

五嶽

臣衆等奉爲某官某乙修齋行道至心歸命
五嶽真君名山洞府得道神仙諸靈官今故
燒香歸命懺謝弟子某前代今生至于累劫
所行罪犯上觸真靈靈嶽清神山川官府名
山靈化福食之曹及十大洞天三十六洞七
十二福地三十六靖應佐命二儲真宮靈宅
丈人使者司命高尊積過未原結成災厄因
今懺悔咸乞蕩除上願

聖曆永昌

帝圖安鎮生靈和泰寧海昭融弟子某罪結
燭手災厄銷殄存亡蒙祐家國沾恩得道之
後昇入無爲和與道合真

水府

臣衆等奉爲某官某乙修齋行道至心歸命
扶桑大帝賜谷神王三河四海九江水帝十
二河源水府神仙諸靈官今故燒香歸命懺
悔弟子某前代今生至于累劫所行罪犯上
觸真靈積過所鍾下元之府靈泉溟海及諸
河源八澤九江水官之簡結成災從累世纏
綿因今懺謝咸乞蕩除上願

帝業繁昌

聖圖延永萬方有泰八海無波弟子某乙罪
日燭消災厄除蕩存亡蒙祐家國沾恩得道
之後昇入無爲和與道合真

經實

臣衆等奉爲某官某乙修齋行道至心歸命
三十六部尊經真文寶符諸天祕藏十方正
法持衛經典一切真靈今故燒香歸命懺謝
弟子某前代今生至于累劫犯三元品目具
戒玄科輕慢尊經非毀正典運心舉念率陷
罪條結因纏綿未曾懺謝名書黑簡身履災
厄非仗玄功無由赦免因今祈謝咸乞蕩除
上願

聖祚繁昌

帝德遐永萬方朗晏四海和平弟子某災結
清銷存亡安泰有生含識同沐玄恩得道之
後昇入無爲和與道合真

太上黃籙齋儀卷之五十八

无上黃籙大齋立成儀卷之一

厚一

三洞法師中靖先生留用光傳授

太上軌法仙士蒞教與誦次

儀範門

序齋第一

靈寶十部飛天妙書三十六卷生於元始之先空洞之中天地未報日月未光幽幽冥冥無祖無宗靈圖華運玄象推遷具文玉宇元始登命太真按筆玉妃拂筵鑄金爲簡刻玉爲篇秘於玉京七寶玄臺玆微上官服具侍衛朝慶靈文生天立地開化神明上謂之靈施鎮五嶽安國長存下謂之寶靈寶玄妙萬萬物之尊其最莫測巍巍太空舊科四萬劫一出皆傳宿有金名刻簡來生應爲仙者玉宸大道君懸兆庶之塗炭寒地獄之苦惱懇懇懇請下降世間斯實齋法之祖也和天安地保國寧家度死濟生求仙學道共弘斯經難以言宣太上大道君告高玄大法曰夫來入吾法門上希神仙飛騰霄蒼次願家園安寧適度萬患消災滅禍請福求恩當先

修靈寶齋上解宿世重過復度惡緣下解已身積行以來所犯罪愆勤行齋直坐致飛仙此治行之本求道之原學無此法徒勞心神宿根不解聖道派派古聞其言今希見其人矣太極真人曰靈寶無上齋皇老君天尊大

聖常修奉不倦而況道士仙人可不翹慕之乎高上老子曰道家所先莫近乎齋齋法甚多大同小異功德重者惟靈寶齋世希能學之矣學之者皆大衆之士前世積慶所鍾去仙近也清齋誦經仙道自成何必藏山藏也昔正一真人受命導世奉靈寶自以齋法旨趣淵微法禁森嚴非愚淺始學所可明了迺妙出五經文撰立正一齋法目爲旨教以遺祭酒錄生靈寶之教秘而不傳仙人人口口相授太極仙公始筆之書者數齋威儀之訣

以古法爲難行則自張萬福天師以來嘗病之矣今世療法偏區守而齋法幾於影滅跡絕間有舉行之士又復不師古始信末師而西前哲是流俗而悖經教壇儀乖疎科式舛謬甲造乙習遂成舊章切切用力於微影響誦詭幻怪之間以爲捨是則無以起信末俗而蔽闕洪儀玄臺秘典所以度天人患生死者竄易殆盡日就湮微可勝慨哉夫三洞諸齋莫不以神經爲本幃謝爲先登壇啓祝罔非龍漢舊文依文而行是爲齋法今將十部妙經三洞經科靈寶玄範及留中靖所傳古齋一宗軌儀行遺衆以所受法訣及證牒次修爲成書合三十六卷以上追張杜二師之遺蹟仍以齋法修用一門總其綱領訂其疑誤各釋經文之所從出隨事爲之辨正庶得結齋之士得所遵承據大便可施用雖非親遇太上面授儀則然經文曷著足爲章程道由人弘何有不可天專告太上道君曰吾於龍漢之中與三寶相隨遠至赤明世世出化敬道三衆已得道過去及上聖大神諸天帝

王妙行真人莫不承範威儀修行大法以成自然君今方嘗試教三代探索真文宜備天儀開度羣品使有心者得成神仙靈寶三元宮中有三部威儀合二十四條上元總真中元總神下元總仙上應二十四真中元十

四神下應二十四氣八景三部元始之宗今悉以相授其道尊重謹勿輕傳來世運促人心破壞必生異念不信經法吾經當還三元宮中須至清系三代交際龍精乘晨世道太平吾經便出下世問度今真文秘典尚留下世未還三天正使真仙復出現世亦知不易斯文也齋法品類方便多門禮祝恭願隨用或別至於威儀俯仰之格相遠不能以寸大要。不越諸此苟能以清虛為體恬澹為用安神定氣心府泰然思神念真依儀行事以之析真具必降矣十部妙經靈寶諸齋之祖建齋之時施鎮壇內供養尊禮所不可闕留冲靖有云以三洞真經為道本以十方懺謝為真誠精思九朝密授三簡斯言盡之矣行齋之士當職恭三洞身受上法庶於齋事無所

靈寶像肩時宣行自達玄憲耳然十部妙經世亦罕備且有終身不得明其篇目者故開具安鎮齋壇合用神經如左像使經教流布世間則齋法庶不泯沒矣

齋壇安鎮經目 凡齋會皆可施用

太上靈寶元始五老赤書玉篇真文天書經

洞玄靈寶赤書玉訣妙經

洞玄靈寶運度大劫經

洞玄靈寶丹水飛術運度小劫經

洞玄靈寶天地運度自然妙經

洞玄靈寶空洞靈章

洞玄靈寶玉京山步虛經

洞玄靈寶自然九天生神章

洞玄靈寶無極大道自然真一五稱符經

洞玄靈寶諸天內音自然玉字

洞玄靈寶八威召龍妙經

洞玄靈寶智慧上品大誡經

洞玄靈寶智慧罪根上品誡經

洞玄靈寶三元威儀自然具經

洞玄靈寶長夜之府九幽玉隱明具科

洞玄靈寶智慧定志通微妙經

洞玄靈寶金真法輪誠業本行上品妙經

洞玄靈寶玄一三真勸誡法輪妙經

洞玄靈寶無量度人上品妙經

洞玄靈寶諸天靈書度命妙經

洞玄靈寶滅度五鍊生尸妙經

洞玄靈寶三元品戒功德輕重經

洞玄靈寶宿命因緣明經

洞玄靈寶仙公請問經

洞玄靈寶仙人請問本行因緣眾聖難經

洞玄靈寶道引三光妙經

洞玄靈寶三部八景神仙二十四生圖經

洞玄靈寶飛行三界通微內思妙經

洞玄靈寶藥品

洞玄靈寶芝品

洞玄靈寶變化空洞妙經

洞玄靈寶消魔寶具安志智慧本領大成上品妙經

洞玄靈寶真文要解經

洞玄靈寶太極真人教靈寶經文齋戒威儀諸

要經訣

洞玄靈寶齋說光燭戒罰燈祝願儀

建齋總式第二

經曰開度七祖散後三塗黃錄大齋最爲第一應隨開度先齋其人實誠懇切皈依信向

在於科法甚爲宣行方可許其奉示以授狀式并齋中法信狀虔壇要在洞天福地靖廬名山玄壇宮觀不經兵陣戰場屠坊刑獄生座塚墓穢惡之地仍卜三元八節五臘三會等日啓齋更符庚申甲子四始十直天恩天赦名曰良日若尊度祖先則要在亡者七七

百日大小祥遠忌之日相合齋主營辦齋中法信訖携詣師門投拜請師受狀畢即引齋官詣道前取信香焚以啓泰既承投詞嚴命同學同志同學謂上道同壇四師之友同志謂同其志者爲誼明者苟非其人

和氣不生有功德果共建齋功受詞之復師與齋官弟子冥心一意專以開度爲念修文修事悉令具足不使臨用有闕擇日建立齋壇壇心三寶位上施帳座寶蓋中安神經內壇設十方香案攝花燈纂鋪設如法壇前左右分

立六幕幕中置九幽神燈成於天壇外四圍依法燃燈壇之東南鋪迴羅輪燈壇之東北鋪九獄燈壇之左序立鍊度堂供養煉魂聖位壇之右序立神虎堂供養攝魂聖位壇之東南設受度堂即齋主家九位次遙對壇

所壇之後正面鋪設道場列上帝御座於中兩旁列應誕聖位於道場前左別設正一師位供養天師玄師女師嗣師系師又別設從章靈官位供養寶章中仙靈官等齊靈前九連章表並於壇前向外立土地承差監臨道場內行事

正神位前期三十二日或二十四日更看所度亡人多寡爲則闡召功曹符使土地預告三清玉帝天皇北極東極五師三官天樞院地水嶽府天下都大州縣城隍堅立寶牘告盟三界式有闕一處爲請經室開啓轉經宣閣落跡自此逐日精專修誦度人上品生神寶章金錄度命得道

救苦諸經誦朝天真九幽懺法稱揚玉皇寶號太乙天尊十方洞靈府號以多爲功叩造焚化功力有限自此師與齋官等入靖對齋不交外事前期十日七日亦可重事爲之正奏三清玉

帝勾陳紫微后土東南二極九幽朱陵洞淵真王十方五老九天上帝三十二天木公金母申日月二宮五星四曜五方五斗南北二斗五師三官靈寶監齋正一三師三省五府三元四聖九天天曹諸真天真皇人飛天神王雷電真宰十極真人南昌上官符命經錄

水府都水監五嶽四瀆九江九壘地府洞天太歲尊神龍虎君等牒天下郡大城隍州縣城隍係祀正神諸道諸獄九州社令蒿里和公水陸闡津五方境界冥關幽路五道大神

六道都案監壇正神闡本司官將判司命土地專牒三界直符神虎追魂使者貴持公文預詣地水職司根尋像薦亡靈請領處壇伺候開度次立遣神超度等牒請開奏已訖法師書篆開度符籙先期七日或五日於道場內

拜奏啓告玄穹解穢寶章以次進拜都都赦罪章告行元始符命救苦真符玉清拔幽魂真符破地獄真符太上勅敕生天寶錄青宮九龍符命接續進拜開通道路沐浴鍊度諸章前期兩日法師預集羽流登壇演習威儀

先正齋一日臨午靜鐘壇官齋主威儀執事
祇請法師入靖默堂各先議定職次食香職
狀依班序立請法師就座齋主九體三伏長
跪座下致詞請師陞壇俟師先請贊引法師
陞高座祝香歎座啓盟畢事下座書結盟狀
知職榜引法師出堂立幕齋官同師至玄師
堂中上香請玄師下降點酌宣誦誦結盟狀
一就焚燎五帝幕請五帝下降點酌宣誦誦
結盟狀一就焚燎次天師幕請天師下降點
酌宣誦誦結盟狀誦焚燎如上儀留結盟狀
在幕次三師幕請三師下降如玄師幕之儀
次三官幕請三官下降如五帝幕之儀次監
齋幕請監齋下降如三師幕之儀旋至外壇
戶外序立壇下法師率眾各執水盂揚枝誦
淨天地呪以次陞壇灑淨畢依法禁壇至神
虎堂開發玉剖落景法師陞壇分燈侍燈依
式然點令內外周徧法師退歸靜默堂齋官
弟子具威儀祇請法師陞壇宿啓法師齋官
參謁六幕先五帝次三師監齋法師率眾官
列班序立玄師前齋官上香捧詞函自述修

齋意託度詞法師受詞告齋吟道誦次
讚引至都門外序立壇下法師上香啓白侍
經宣啓壇誦焚燎壇外鳴金鑼玉磬依法陞
壇旋至地戶法師密呪入戶率眾官以次陞
中壇至天門法師獨陞內壇上香行事依科
宿啓歎露真文宣靈官誦說戒備職宣禁回
幕參謝糾過依法禮燈召靈沐浴引靈朝禮
送靈歸位誦經呪食第一日正齋參謁六幕
依科三時行道二上轉經每朝引靈至壇下
參朝三寶懺謝罪懺經出官引靈位前
夜法師至九獄神燈前呪告王清破地獄真
符依式懺燈誦九清梵唱破獄呪持策杖發
符吹獄有儀或商禁夜奉禮九幽神燈懺廻
輝輪燈第二日正齋行道如第一日之儀靜
夜普召九泉六道全形沐浴設斛鍊度施戒
傳符第三日正齋行道如第二日之儀晚朝
進升度亡靈寶齋靜夜宣行鍊度變鍊亡魂
傳授九真妙戒告行長生靈符給付券誥斬
滅三尸飛度五戶昇上法橋牒天門守禦諸
神保舉亡靈上登天府第四日侵晨或先一日亦可

開發設醮請狀奏三清上帝申三官大帝魁
日進投龍簡依式次第散壇進拜言功未表
還戒約職奉辭三寶解壇下榜次辭五帝三
師監齋三官天師次至玄師前回向禮謝拜
送徹幕痊簡投龍齋官弟子禮謝法師受禮
至夜設醮謝恩進奉車策錢馬力使都跪
三官上帝靈寶五師言功三官申東嶽回共
牒城隍回祠出給照劄付功曹土地等依格
推功竣事法師歸堂弟子拜謝交賀禮成

鎖信第三

經曰古人淳樸懷道抱德不貪不欲各足於
身但用志誠自可通感不須財寶玄合天真
末代時流人民矯詐唯懷財貨不識因緣賤
命重財亡家破國內懷萬惡外結凶狂相繼
滅亡未曾自悟念是之故令違散之一則外
賊不起內外安靜眾禍消除所以質信効心
以財為首財既可捨心亦隨之聖善明通隨
夫心意高天厚地玄聖上真非信不通非心
不感通感之至在乎信焉

金龍十三枝十枝填十方三枝隨簡投之

金龍各重一兩長三寸六分國家用上金公
侯大臣次金士庶銀銅塗金並可通用科曰
龍者上天之驛騎也傳送通感龍驛馬先負
簡即騰信三官效誓即告盟十極鎮信之法
以龍為首闕者考屬陰官曹

鎮十一段十段十方

東方青紋九南方絳紋三西方白紋七北方
皂紋五上方碧紋三十二下方黃紋三十二
四維黃紋各一二十方合一百三十六
天子臣數諸侯丈數士庶尺數本命紋增天
子諸侯紫色士庶以本命納音色匹丈尺數
各隨本命外加一以表延生之信科曰紋增
者顯五行之色象十方之氣降十天致五帝
通真效信請命祈靈不可闕也闕者考屬天
官玄都曹

鎮十方紙墨筆硯一十副一十二方用

科曰建齋行道或救拔億曾萬祖先後亡靈
或請福祈恩消災謝過則四司五常三界十
方紀錄善功校定罪名當以紙筆為錄功紀
善之籍質信於十方不可闕也闕者則十天

五帝不錄其功九幽三官不除其過闕者考
屬三官曹

鎮十方香花十拌

科曰香者以通感為用隔氣去穢花者以鮮
潔為美表瑞效珍請福祈真香花為本香以
沉水降真花以香潔木生者無花可用五絲
剪成以鎮十方不可闕也闕者考屬陰官曹

鎮米二斛四斛或一斛

科曰米以鎮信天官增加品祿闕者考屬天
官曹

鎮油二斗四斗

科曰油者陰類也陰中生陽以油鎮陰官續
陽景闕者考屬陰官曹

鎮炭二十四斤

科曰炭者陽類也陽中生陰以炭鎮陽官資

陰氣闕者考屬陽官曹

鎮錢一萬四千或二千四百或一千一百

科曰金錢一萬四千以代上金之信質心三
界告盟十天闕者考屬天官玄都曹

檮木簡三面

簡各長一尺二寸闊二寸四分厚二分科曰
簡者記也告也記世之功告盟上真上下正
方天子以玉為之玉有九德禮天地之信也
餘皆檮木為之或栢木丹界五行丹書國統
年月建齋之所及法師姓名投於名山大洞

靈泉龍穴及齊壇之中告天地水三官使著
明齊事奏于上境闕者考屬地官九都曹

鎮十方玉璧十枚投龍璧三枚

十方璧各徑二寸四分厚二分圓形虛中
有正潔之德可以盟感上真故以為信若投
龍簡當以青絲金鈕纏而副之青絲以代到
龍簡上告投龍璧天官蒼璧圓形地官黃璧
方形水官黑璧六出形闕者考屬地官九都
曹

投三簡金鈕二十七枚

投簡之法當用金鈕以副于簡三簡用二十
七鈕各徑九分圓其外如圓之刑國家用金
臣庶以銀銅塗金龍簡璧鈕式詳
見前法務用門

威儀第四

科曰太上三尊居玄都玉京之山七寶玄臺

紫微上宮十方世界上聖高真一日三來旋
行朝謁執符把籙建節持幢吟詠洞章燒香
散花奏鈞天廣樂竊鳳舞萬真稱慶三界
齊懽今之齊法登壇朝奏吟詠步虛一象玄
都玉京也威儀法式莫不備焉

節一對

五色絲爲之上下五層懸竿頭上金鳳銜綬
帶

幢一對

珠蓋珠網八角一層懸朱竿木胎左龍右虎
龍虎銜綬帶

旌一對

似節無龍鳳綬帶三層五色絲爲之懸竿

珠幡一對

珠錦玉珮金鳳銜之懸竿

五明扇一對

以木雕成金彩蒙上布星斗中列五嶽下繪
海濱豎以朱竿

鶴羽一對

以木刻成鶴翅豎以朱竿

香爐凡案廂席二十副

三寶一十方十高功都講奏案各一六幕六
壇外香案此是商壇所需之數也
處所用不在此數內

章函章案

函檀木或栢木梓木爲之長一尺二寸八分
方闊二寸八分正中上下開三印池案副之
赤松子曆云章案長二尺二寸高八寸仍須
曲脚以栢楠梓木爲之違科牽筭

龍頭書刀

削治名籍輟惡舉喜落死上生齋章之中此
亦爲最可刀長六寸柄作龍形刀以古鐵爲之
鐵馬拜表用不可闕

燈燭

行道禮誦燈燭爲急非惟啓奏所須抑亦消
穢所用經科具有多寡要在隨力所營或止
依金壽蘭文所載然之照曜諸天續明破暗
下通九幽地獄上睽無極福堂功德之中此
最爲上或兼諸香液雜以蘭膏各令合儀自
然降福其燭十方各一三寶前二奏案前一
六幕等處隨力設之然燈所以續明照夜太

陽已出當令侍燈法師依法滅燈今世日中
亦然燈燭所當革除

无上黃籙大齋之成儀卷之一

无上黃錄大齋立成儀卷之二

厨三

三洞法師坤靖先生留用光傳授

太上執法仙士蔣叔典編次

壇幕第五

科曰禮天地通真靈當建壇以申至敬三洞

齋儀規範不同各見本法靈寶黃錄齋壇具

式如左

內壇十門用長纂十八枚短纂十枚合二

十八枚以絳繩或青繩三度欄之第一度

自長纂花頭下連門通欄之第二度目短

纂花頭下欄之第三度去第二度二尺來

許欄之要與第一度絳繩高低相似其第

二度第三度絳繩止欄空處勿欄門也又

於長纂頭十字交加細繩懸掛小幡及吊

枝花之屬十門之外各依方位掛三十二

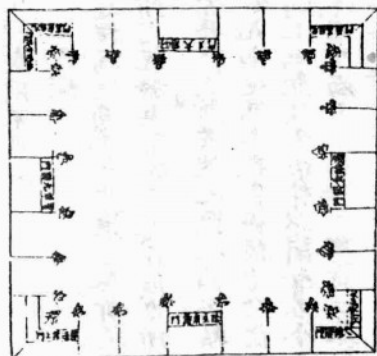
天幡三十二首每兩纂之間施一燈纂遇

夜然燈中外級壇亦施燈纂長七尺並自

壇面量起為則纂上花頭之屬不在教內

壇三級各高一尺五寸或一尺二寸或九

寸為則

中壇四門用長纂八枚短纂二十枚合二

十八枚開四門餘悉用絳繩或青繩欄之

幡花相間並如內壇法應登齋行道止自

地戶出入餘三門不可從來常叮嚀臨壇

執事等第六職之外或添副職參贊行事

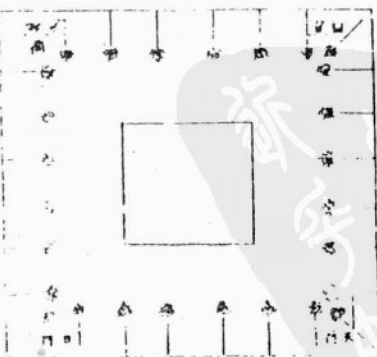
當次侍燈下立班今世知聲掌儀即古都

講之職表白即古監齋之職點酌直壇即

古侍經之職手爐即古侍香之職直燈燭

即古侍燈之職壇官各不舉職而六職之

外始多冗名矣

外壇止於離宮開一門出入用長纂九枚

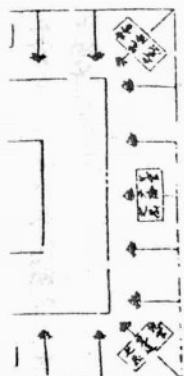
短纂十六枚合二十五枚除離宮外餘悉

欄之幡花燈纂相間如上法執威儀者每

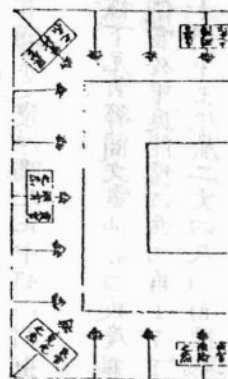
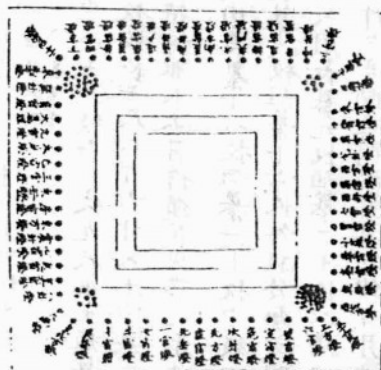
壇一面分定三人退步虛旋繞依次而行

常令一面有三人執威儀旋繞不可令疎

密不均也

壇外然燈總十有六合一百五十九燈太歲燈隨年達本命行年大小墓燈隨齋主生屬安之本命行年燈隨十二支轉十方九宮二十八宿五嶽燈並於逐方然之七祖九幽燈本法然於中庭恐妨行事可於

西南然七祖燈於鬼戶然九幽燈田先生齋壇圖又有六甲十直諸燈無所經據金籙簡文亦無禮祝之法今刪去壇席狹處不可鋪燈可於別處安之依儀禮祝此廣成先生之意也

通戶燈二

男一歲起寅

女一歲起申

本命燈三 隨生

行年燈七

太歲燈一 隨本

大墓燈三 官羽辰 歲成

小墓燈五 官羽辰 歲成

七祖燈七

九幽燈九 云東方風雷獄之類

夾門燈二 列於門之左右

二十四炷燈二十四

九宮燈九

八方安中宮寄神

十方燈十

二十八宿燈二十八

三十六天燈三十六

五嶽燈五 分四方安中

右於各燈下立一牌書燈名云道戶燈

角宿燈之類

內壇十門

東極簡文靈仙品曰十門

榜廣三寸三分長二寸四

榜廣三寸三分長二寸四

分隨

東方

青華元陽門

朱書青

南方

洞陽太光門

黃書赤

西方

通陰金闕門

黑書白

北方

陰生廣靈門

青書黑

東北

靈通禁上門

白書黃

東南

始陽生炁門

白書黃

西南

元黃高晨門

白書黃

西北

九仙梵行門

白書黃

上方

大羅飛梵門

白書黃

下方

九靈皇真門

黃書青

中壇四門

張清都儀典此不同天門

黃書青

天門

黃書青

日門

黃書青

月門

白書黑

外壇八卦幕中開一門

洞青之炁

青書黃

震宮

洞陽之炁

朱書白

離宮

少陰之炁

白書黃

兌宮

洞陰之炁

黑書赤

坎宮

正北子地

正北子地

巽宮

梵行之炁

東南巽地

坤宮

梵陰之炁

西南坤地

乾宮

梵通之炁

西北乾地

艮宮

梵元之炁

東北艮地

八卦纂之外周迴依法然燈以花柱欄之

壇纂八十一枚發為攝天師卦法用六十四枚屬壇止而

層外止列八卦纂耳

長纂三十五枚校長一丈九尺出土短纂四

十六枚校長七尺六寸六寸入土壇纂三重

務在精好雕木漆畫作蓮花火珠之形上級

中門用長纂十八枚短纂一十枚中級四門

用長纂八枚短纂十六枚外級於離宮開一

門出入用長纂九枚短纂二十枚以絳繩五

百尺作三度欄之門兩旁各刻鏤日月瑞雲

之形又於三級之外立花柱各高三尺或五

尺以青繩縲之二護淨隔凡正中開一門出入

而已

右按下元黃籙簡文靈仙品曰拔度罪根

威儀當於中庭開壇四面四角上方下方

合十門中央縱廣二丈四尺四面標纂瞻

題門位上下整飭又曰安中門畢於十門

外開天門地戶日門月門四角合作四門

縱廣合長三丈二尺名四界都門安八卦

標榜經中止云兩級蓋法天象地之義今

依廣成先生儀範建壇三級如或地形窄

狹不可依科營建立止上中二級外級就

平地為之務在變通不可膠柱外級止闊

但中級拜跪不可狹也如上級二丈四尺中級當三文二尺上級一丈八尺中級當四丈

杜廣成先生曰常情所見皆以露壇為宜殊

不知誠之所感則九天非遙志所不通則跬

步為隔若丹襟動於真聖注念合於神明豈

屋宇之能蔽乎且教壇之後尚不可壇內通

行及外人干犯忤真違禁科式甚嚴況風雨

不常晴景雖久苟或關奏之際雨澤驟來失

雍容庠序之規有勿遽奔馳之亂首尾既紊

誠敬全虧故儒家沾服失容不祭蓋虞於此

耳以此論之則壇在宇下終始周旋固无失

於禮容自可期於通感

右立壇要取方位端正坐北面南如官觀

屋宇基址坐向不同當以方位東西南北

定壇之坐向或背或偏却所不拘切可遷

就壇位坐向取屋宇端正也

玄師幕居壇之東一以壇之南

靈寶玄師為三天化主乃開教之師應宣行

齋事當先開啓證盟齋功張帳幕設聖像凡

案供養如法

五帝幕居壇之西一以壇之南

五老上帝主人天功過之錄證質齋功古齋

在五方案上杜儀令就三師位北別張帳幄

設聖像凡案供養如法

天師幕居壇之東次玄師幕之南

正一天師為三天法主乃出法之師應有齋

修皆當開啓張帳幕設聖像凡案供養如法

杜儀無比

三師幕居壇之西次五帝幕之南

經籍度三師為開度之宗師資存念之首各

張帳幄於壇之西設聖像凡案供養如法

三官幕居壇之東次天師幕之南

三官大帝主三元考校之籍證錄齋功張帳