

靈寶無量度人上經大法卷之四十五

右文與黃帝大符通靈合變節度同功

靈寶無量度人上經大法卷之四十五

靈寶無量度人上經大法卷之四十六 木六
惡神儀訣品

夫宿啓者正齋前一日取亥時建壇設席補
職說戒宣科勸衆關盟三界即是齋啓告之
夕非正齋行道之日也

玄師曰明晨行道壇更啓關至日行道方
入清旦初朔及至宿啓關奏不在正齋行
道之限應齋者並在前一日沐浴宿齋所
至日亥時率衆具威儀引高功法師詣
玄師天師前立定請齋官燒香度齋詞與
高功法師然後高功於師前闕白齋意夫
齋法精嚴諸天上聖並降監臨每事須合
法度乃至都講讚唱誦詠亦須緩急得所
不得遲留稽廢失儀凡高功啓奏之時東
向平立執簡曲躬調聲正炁直詞小語朴
畧曲素不得厲聲過有頽飾凡諸祈禱先
自悔過然後請事言詞取節情理須中勿
事綺麗失其誠懇凡高功行道登壇皆香
湯盥漱名曰蕩穢出盥漱名曰閉真炁先
道衆具儀請詣師前序立請齋官上香執

詞長跪闕白齋意知聲唱道如鐘華夏引
高功至壇下立定次教壇次知聲華夏
引高功至壇前地戶外立次高功叩齒三
通念入戶呪受神訣二呪畢乃登壇順轉
一匝次第二級順轉一匝左西向序立次

高功升內壇西向設案上香彈訣請三師
次知聲舉華夏引高功上十方香次高功
詣天寶臺上洞案香祝白太清訣中次高
功復本位者案東向長跪上手鑪香祝清
訣次都講舉各禮師存念如法王清存三
師法乃修行之道本在存師師之不存道
何從得所謂師者曰度師度師之師曰籍
師籍師之師曰經師以上人間三師也別
有天上三師者太上老君為度師虛皇大
道君為籍師元始天尊為經師

惡神儀法

平旦寅時當思青炁從肝出如雲之升而繞
壇殿青龍獅子備守前後仙童玉女天仙地
仙日月星宿五帝大魔十方神王兵馬監齋
直事三界官屬羅列左右即宣五星都呪午

持玉戰次存上神藏形大將軍姓周名武宇
 文剛戴朱陽赤幘通天之冠絳章丹衣手持
 玉陽之節存前有真官絳衣乘九鳳次步破
 穢斗存北斗七星覆已頭上斗柄指前不得
 遮耳目次方稱法位闕白齋意畢三禮收壇
 簡垂手握固石水六四靈四靈者龍虎朱雀也左
 手攝震午二訣存肝心二炁化形出立於前
 左吹彈右手攝酉子二訣存肺腎二炁化形
 出立於後右吹彈次兩手捧心足履丁字立
 誦召三官呪步丁罡三步向劍水所然後抽
 五方訣召五龍單方劍水相向持呪噫噎酒
 淨畢即於人門步禹步至尾戶然劍進次
 三拜却指中指中存諸神復化真炁再還光
 身

行持口訣

凡肝氣上應木星位在東方為青色炁凡屬
 木及東方青炁者主之肺氣上應金星位在
 西方為白色炁凡屬金及西方白炁者主之
 心氣上應火星位在南方為赤色炁凡屬火
 及南方赤炁者主之腎炁上應水星位在北

方為黑色炁凡屬水及北方黑炁者主之脾
 炁上應土星位在中央為黃色炁凡屬土及
 中央黃炁者主之上田泥丸上清宮凡上清
 宮用事主在上田中田絳宮玉清宮凡玉清
 宮用事主在中田下田丹元太清宮凡太清
 宮用事主在下田

混合日月法

人之三田皆有真土每遇子時已後聚左右
 二腎真炁於下丹田元存如五色繩絡一丸
 中與泥丸中真炁混合復從玉樓降下留在
 黃庭與心炁混合復從夾脊而昇循泥丸
 一編復降在黃庭存黃庭有一天尊如己之
 形服此真炁自子時午時行此三次午時已
 後却用心火降在黃庭中想天尊在大火中
 坐凝然不動依坐忘法

歸息法

每一呼自丹田起即存其息納在黃庭使天
 尊納每每一吸自鼻入亦存其息納在黃庭
 中天尊納咽

朝元法

存上中下三田各有天尊却存下中二天尊
 來五色雲炁與黃庭中已神同自絳樓而昇
 直至泥丸存坐三尊皆在玉局已却在玉局
 前長跪奏事畢却存三清天中三清奏三色
 雲炁來泥丸與已三田天尊混合共成三尊
 却存此三尊同成一尊此一尊却來五色雲
 炁從絳樓下入黃庭住却行定法

誦經法

正月為上元自十一月十二月正月皆存在
 上宮天尊誦經七月為中元自二月三月四
 月五月六月七月皆存在中宮天尊誦經十
 月為下元自八月九月十月皆存在下宮天
 尊誦經凡誦經時須是行定法後著耳微聽
 天尊誦經之聲琅琅然如鐘聲

在中宮

為人誦經

凡為祈禱誦經存泥丸宮元始天尊下降絳
 宮仍攝祈禱人陽魂來受經元始天尊授經
 典與道君一例

飛奏之法黑一紅二
青三綠四

先須存己之神自黃庭存五色之雲徑從玉樓直上泥丸却存從泥丸中飛步七星節節隨星步上覺得身離地上極遠在大雲炁中乃將身橫步七星旋身入斗口疊步六步存身背北面南行到大星存紅色過大星向東行存過日宮紅色過日宮西行存過月宮白色過月宮向西南方左轉七徧却從此出循歷東南二方天星到東北角却折步循歷北西南東四方天星訖再到東北角却望東直從魁星一遺徑出向大星上行過西方見金星白色過金星向北行至水星黑色自水星過東方木星青色却從木星再回水宮復西自金星過西直向中宮土星位黃色再從土星復向金星水星到木星宮復從木星宮望西北角乘雲直上望見金闕

從下田結去解了却解中田後解上田每田有四結塞死尸請三十九天正炁復自下田起止於上田每田有十三死尸解結之後合道父道母之炁為一身歸於黃庭塞死尸後合三十九天正炁歸於一身號曰帝一即是人之真性歸於黃庭解結有解結經塞死尸有大洞三十九章唯一唯一回風混合之道凡治病驅邪先須五斗五帝五魔等與之安鎮五臟保命生津驅逐邪炁

凡心章止許奏請一事仍不得先語務要詞達上奏
虛無自然玉闕謹因左右龍虎君侍香金童傳言玉女左右香宮使者三炁正神促氣功嘗飛章從事章前空紙用黃神印章後空紙用越章印章在大香爐內燒之存用朝元法三次第一次奏有章欲拜第二次奏章口奏內意第三次存天尊處分章事

具靜法

凡行此符先須行朝元法上請真炁具說其人病因今請此符命
凡治病即用五斗等符半月日後却朝元奏請中理五炁混合百神符付之吞服安鎮黃庭
凡驅邪止是奏心章一通與之分別人鬼之炁不得入鬼神情罪
凡治病驅邪一切行事便出黃庭中天尊居在泥丸合五臟之炁皆在混元中用事
凡逐日無事長居靜室焚香精思使神不離身方能朝元飛步通達幽冥

金關

夜卧法

凡卧先展開手足仰卧後存思五臟訖却存天專在黃庭中凝然而坐放大光明十方輝照當此之時志去身心留意內觀原我當來

初生之神如何凝湛如何日用役使我形其神如何而寓他日如何遷神如何沉思初覺神識昏昧少頃心地豁然覺得四炁寧靜日月垂光雙照玄宮之內所存天專分明端坐更無一點塵翳歷歷聽得仙宮妙樂又見世界種種奇異可觀之事即不得著想恐神流蕩此是本性之明經中所謂朗然見玉清境也仍須日日行混合日月之法可以養本性貴得陽神強壯可以倏忽萬里初有所觀之時須是把定身心身心不定却成顛風

齋醮法

凡遇施科如宣五方靈文即逐方存本色炁來自家五臟中混合五方既畢所存五臟之炁混作一炁鎮在黃庭令己之天專納咽在黃庭內候宣太上五靈老君召出臣身中此

一段文時仍存身中三田正炁上在混元官列位等候請聖即存上天諸位聖眾列坐醮筵各降真炁來與己頭上混元官諸神混合共成一身天專在混元坐玉局上受醮祭供養俟復壇即歸天專於黃庭中

禦凶邪法

凡遇凶惡顛邪之類即存三宮天專昇在泥丸官中列坐玉局之上呼召身中五臟正炁昇天中與五星正炁各化為一帝者如人間帝王之狀各逐方色依位而立著逐方衣服手執玉簡更將五臟五星變為五斗每一星官著道士衣服各逐方色依位而立手執玉簡更將五臟五星變為五天魔王如人間將官結束各依方色衣服手執長戰佩帶弓劍依位而立了却存己神將吏昇五帝五斗五魔直前橋下上件鬼賊到天專前聽天專約束押往三官都司聽斷仍念此呪曰神公受命至金馬驛程九徧即給五帝五斗五魔符與病人服一月

追薦

用心章一通具述追薦亡人姓名鄉里生死歲月及上請玉清上相大羅元極神公分司下降主張追薦鍊度之司更請五帝五斗五魔符為亡人修正五臟請三十二天帝并大梵隱語為詣十方獄司追薦亡魂仍齋元始符命一道歷關諸天一道敕制地祇一道普告三界一道分詣諸處追尋亡魂仍作奏狀具上件符命上乞教旨更作狀申玉清上相乞賜關行元始符命王遣遣上清各行太歲年月日具位奉行

玉清上相無極神公

報應

凡病人夜卧用書二道三五符吞服用三五符一道繫在鬢上一道繫在帳帶上一道安在竈上燒仍以劄子告報六司同三五將軍追攝報應凡用此符先須是依朝元法默表奏天專乞符命報應了將鬢中帳帶上二符淨處燒了

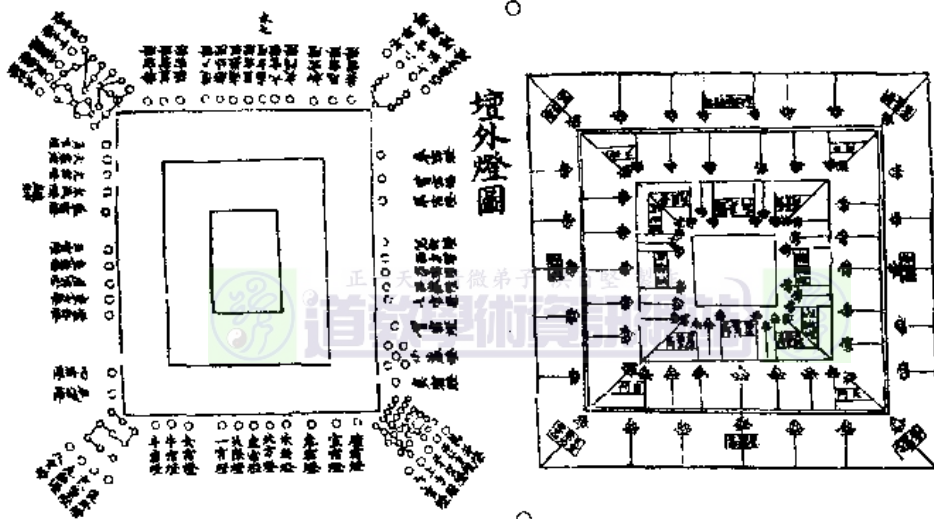
禳鎮

凡人間有種種不祥事用鐵板五片闊三寸

長九寸寫五魔符背後寫樓鎮因依後下半年日時後下半銜姓名奉行仍先具心章一通具述奏上乞符命後方可行

靈寶无量度人上經大法卷之四十六

靈寶无量度人上經大法卷之四十七 燈壇圖式品

右壇外燃燈合一百五十九燈大歲燈隨年建本命行年大小墓燈隨齋主生扁安之本命行年燈隨十二支特之大小星燈以五姓納音推十方九宮二十八宿五嶽燈孟於逐方然之七祖九幽燈本法然於中庭恐妨行事可以西南然七祖燈於鬼門然九幽燈

建立壇埠

黃錄建立壇埠法天象地周布星躔飛空黃虛旋網躡紀或露於三光之下或建於厦屋之間或珠官素已築成或私室臨事創立必在規程合格制度不差是以先代宗師無不注意廣成先生曰齋壇定制固不可違若經營之時必須詳審裁木壘上依法為之今時常情皆以露壇為宜殊不知誠之所感九天非遙志之不通跬步為遠若丹襟動於真聖注念合於神明豈屋之能蔽乎禁壇之後不可壇內逆行及步驟往來失雍容庠序之規有勿遽奔馳之貌體貌既紊誠敬全虧故儒家威服失容不祭蓋虞於此耳將伸齋焉宜深思焉