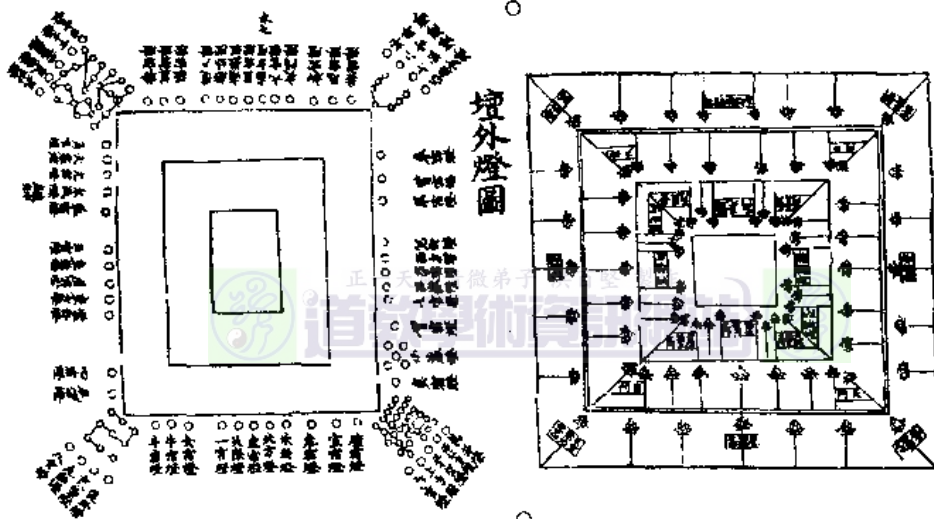

長九寸寫五魔符背後寫樓鎮因依後下半年日時後下半銜姓名奉行仍先具心章一通具述奏上乞符命後方可行

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
壇圖款式品

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

壇法外級廣三丈六尺高三尺六寸又法廣五尺中級廣二丈四尺高二尺四寸又法廣三尺一級廣一丈二尺高三尺又法廣一尺壘以實磚砌以文石或材木暫建壘土創成務合規程以崇朝奏之禮或露於空明之下以達志誠或建以天寶臺取法上境建齋行道以此為先中列太上三尊之像如朝會玄都玉京也壇上下四重欄楯天門地戶飛橋等務令精好纂作瑞蓮之狀或八十一七十二六十四四十九隨壇廣闊設之壇下或布磚作砌外廣八尺壇法立纂各以青絳繩縻之無使傾倒祇開東南西北門餘皆欄斷三級之外欄竿亦依數立也朱為長纂黑為短纂中門及十二門上皆安燈不在此數其所排燈位略標大標其數多少隨力所管或祇依燈感儀簡文所載然之亦可照耀諸天續明破暗下通九幽地獄上照无極福堂功德之中宜為上法或兼諸香液或雜以蘭膏鸞燭千危驚燈萬焰攢花疊雪鳳羽鯨鱗照灼奇姿燦煌異狀或傍分月像擬霜兔之精神遂寫日芒

模梭鳥之羽翼或繼南箕之勢或傳北斗之形或縷以篆文或圖成真像依稀衆來散亂俾群儀合規自然獲福修崇之士則而象之可也

外壇長纂八門榜十遮簾細簾等威儀在

外壇分左右序立

中壇長纂八短纂十二門榜四迴簾細簾等

內壇長纂十八短纂十門榜十相簾等上安十方洞素及經案立天寶虛皇之座六職知聲表白詞機印劍童子下上餘不可

登五色幡花然燈如法

壇榜篆文

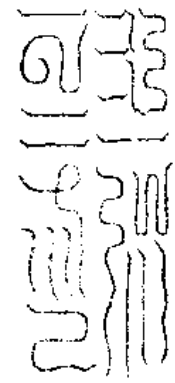
外壇門榜八

乾宮梵通之炁

黃書黑榜 西北乾地

坎宮洞陰之炁

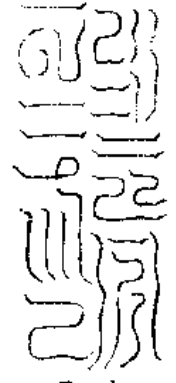
黑書赤榜 正北子地

艮宮梵元之炁

黃書黑榜 東北艮地

震宮洞青之炁

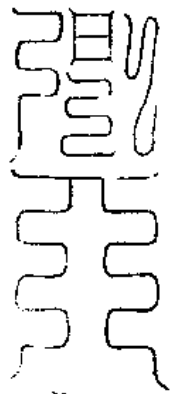
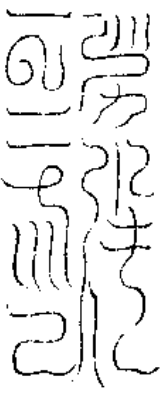
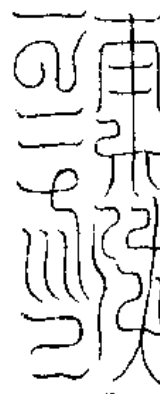

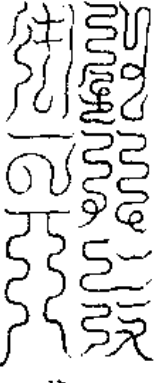

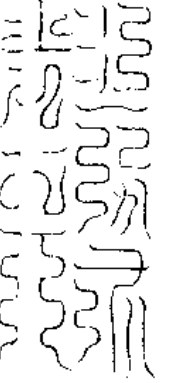
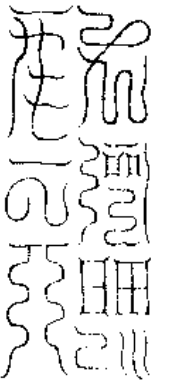
青書黃榜 三東南地

巽宮梵行之炁

黃書黑榜 東南巽地

離宮洞陽之炁

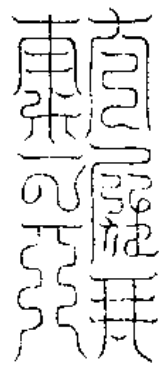
<p>日門</p> <p>黃書青 榜實地</p>	<p>中壇門榜四</p> <p>白書青榜 正西百地</p>	<p>允宮少陰之炁</p> <p>黃書赤榜 西南坤地</p>	<p>坤宮梵陰之炁</p> <p>朱書白榜 正南午地</p>
<p>東南始陽生炁門</p> <p>白書黃 榜辰地</p>	<p>內壇門榜十</p> <p>黃書赤 榜巳地</p>	<p>天門</p> <p>青書黑 榜亥地</p>	<p>月門</p> <p>黃書白 榜申地</p>
<p>西方通陰金關門</p> <p>黑書白 榜酉地</p>	<p>西南元黃高晨門</p> <p>白書黃 榜申地</p>	<p>南方洞陽太光門</p> <p>黃書赤 榜午地</p>	<p>下方九靈皇真門</p> <p>黃書青 榜巳地</p>

西北九仙梵行門

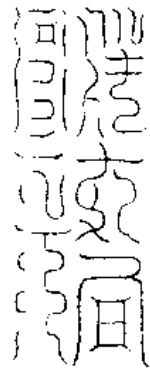
白書黃
榜成地

上方大羅飛梵門

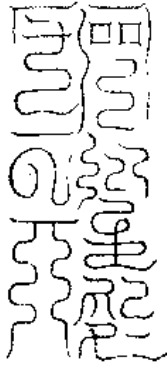
青書白
榜亥地

北方陰生廣靈門

青書黑
榜子地

東北靈通禁上門

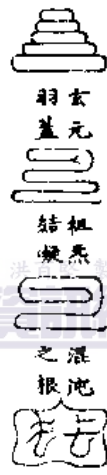
白書黃
榜寅地

東方青華元陽門

朱書青
榜卯地

羽蓋瓊輪之符

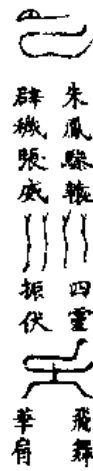
玄元祖炁
羽蓋結煉之根
混池之根
同靈

丹輿綠輦之符

絳寶寶飾輝精
命筆教陳交映
舉聲風程

朱鳳之符

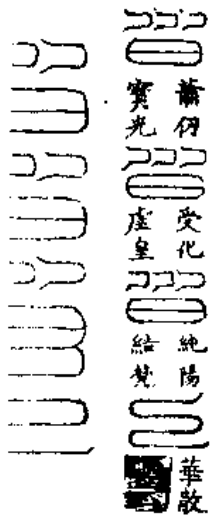
朱鳳騰輦四重
辟機張威振伏
華角

玄龍之符

五色飛鴻交摩建業
玄龍大空運始奔衝

九色之飾符

蕭何受化純陽華啟
寶光座皇結梵

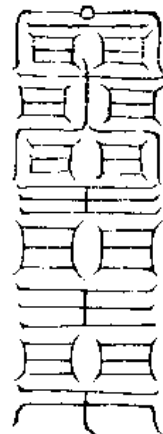
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100

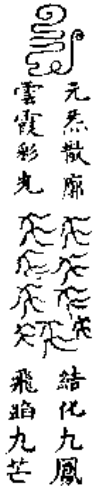
十絕靈旂之符

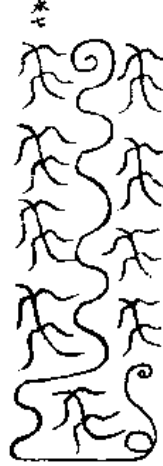
颶管 寶光 靈輝 萬聖
帶勃 散施 奪日 管依

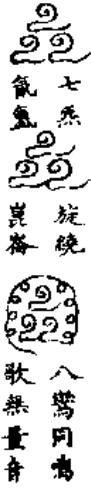
九鳳齊唱之符

元炁散麻 結化九鳳
雲霞彩光 飛蹈九芒

八鸞同鳴之符

七炁 旋繞 八鸞同鳴
氣盈 崑崙 歌無量音

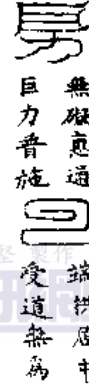
靈寶无量度人上經大法 卷四七

五色獅子之符

萬成 萬獸 獨少 悍大布
權伏 瞻依 無畏 威悍威

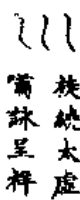
無礙惠通 端拱居中
巨力音施 受道無為

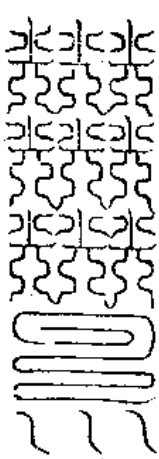
九光白鶴之符

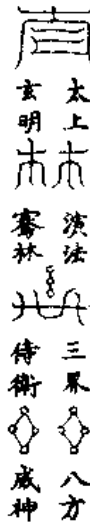
道契 光映 圓光 羽鶴
玄光 十方 項頁 翔翔

族純太虛 嘯詠呈祥

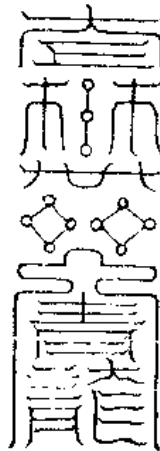
青龍侍衛之符

太上 淡法 三界 八方
玄明 審林 侍衛 威神

使我 束縛魔靈 青炁羅結
自然 與道合真 變易龍形

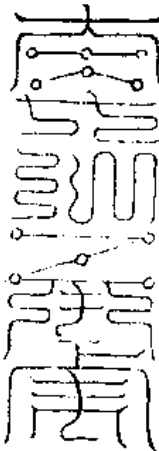
白虎鎮守之符

七炁 大律 大法玄象
齊應 合英 結炁聚形

五帝 圭鑿 白虎 壇殿
大觀 元純 鎮守 華靈

朱雀陽精之符

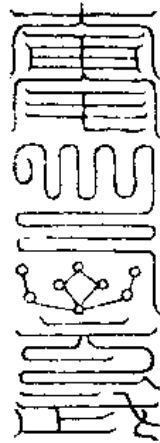
三 八七七

尙 仙道 高上 明炁 神命
 自古 清靈 四審 未墜
 日陽 赤炁 未墜 未墜
 赤炁 未墜 未墜 未墜

玄武後擁之符

空中萬變 威伏 受命
 玄炁 萬天 太阿

右符章並拍玉清訣取青黃白三炁吹成
 凡建壇階分布十方以衛靈壇也

秦玄都省居壇之東一

秦玄都省主齋醮之事黃錄大齋悉屬本省內
 立玄師天師北帝法師秦玄上相之位玉清
 上相之位作帳幄設聖像几案供養如法

天樞院居壇之西一

天樞院主秦章之事黃錄大齋敷奏頒行悉
 屬本院內立二師天樞上相天機上相天樞
 院使之位作帳幄設聖像几案供養如法

考校所居壇之東二

考校所主錄齋壇功過詮定善惡悉屬其所
 中立三官五帝九府四司錄官之位作帳幄
 設聖像几案供養如法

鍊度司居壇之西二

鍊度司鍊度亡魂遷昇幽爽生尸治鍊悉屬
 本司中列鍊度之司真靈之位供養如法

救苦堂居壇之東三

救苦堂主召集陰冥救拔罪苦中立救苦天
 尊北陰大帝十五幽宰之位供養如法

化治居壇之西三

化治主告盟演法領眾化民行道始末悉由
 本治中設高座兩班序立設位

神虎堂居壇之東四

神虎堂主頒行符命攝召亡靈之職中立神
 虎將吏之位作帳幄設位供養如法此堂常
 行遮斷非行攝召之人不可出入於堂內齋
 官行香宜置爐於簾外

社今司居壇之西四

社今司主關盟通召之命監衛齋壇引領亡
 魂之事中立里域社今司命等神神將吏兵
 之位

受度堂居壇之東五

受度堂設所薦亡魂祖先真像之位
 普度堂居壇之西五

普度堂居壇之西五

普度堂中立六道四生九州分野十類孤魂
 滯魄之位

建壇堂陸章

皇人曰夫建壇當先建十二堂陸召集兩
 仙方錄攝壇召真靈分章奏且十二堂者
 一曰青華之堂二曰神虎之堂三曰糾察
 之堂四曰精思之堂五曰實官之堂六曰
 監生之堂七曰蕩穢之所八曰受鍊之司

九日黃蘇院十日受生之素十一日五道
都府十二日過章之司各有官將名位行
建儀式查依規式而行之其功甚大不可
不盡誠也

青華堂聖位

東極宮中大慈仁者尋聲超感太一救苦天
尊九幽拔罪天尊十方救苦天尊大慈大悲
救苦真人大慈大悲大慈真人

皇人曰上以碧落空歌之圖安其中每日
焚香當歌詠青華救苦頌三時行道而朝
禮之夫啓齋之始宜先進通天救苦表以
告啓天尊慈悲聞聲應感立至玄壇而施
救度之心

青華救苦頌三首

早朝

天尊發願大悲心救苦方方化善因五嶽四
司皆稟命鄴都北府盡停刑真符告下威靈
救童子傳宣救罪人元始化身真妙相度人
无量道方成

午朝

天尊誓願度衆生說法莊嚴坐寶林獅子九
頭分瑞相慧光一照廓幽陰刀山劍樹皆摧
折火鬚風雷悉罷停无量大悲來收度鄴都
地獄悉瞻聞

晚朝

天尊慧方拯含靈救苦尋聲破鐵城弘濟無
邊隨願度光明普照達幽局慈風扇處炎烟
滅法雨沾時發朽榮无量慈悲感救度亡魂
俱得面慈尊

神虎堂聖位

糾察堂聖位

玄中大法師靜老天尊
三天大聖都天大法天師
靈寶經籍度三師
上元一品賜福天官

中元二品赦罪地官

下元三品解厄水官

九天採訪使應元保運真君

皇人曰夫建齋之始當進啓表表文登壇
補職應朝禮事畢並還糾察其過愆預對

師君贖其罪愆免受考於冥司至救齋之
時當進謝玄表文并補職狀并看經數目
名字及三官謝罪禮畢文狀即再回謝五
師之恩

請三師儀

經師

金簡靈篇瓊函寶誥既流傳於末學宜專仰
於真師憑青絲金鈕以誓動行探藥笈靈臺
以求奧旨及修齋祀先奉經師仰望真慈俯
臨法席某等無任恐悚戰灼之至

籍師

範金爲籍柔玉成篇蓋上聖之秘書紀諸天
之隱蹟積功累德雖纖芥而不遺擢品升真
歷劫年而無墜爰修齋直當奉籍師仰望真
慈俯臨法席某等無任踴躍俯望之至

度師

參佩經籙實仰祖師拔俗超真是憑教父願
後學敢忘於立善而迷塗尤得其旨歸幽顯
俱遵古今一貫况陳勝範當奉度師仰望真
慈俯臨法席某等無任兢慄哀祈之至

精思堂又曰真真堂

金真演教天尊

直印靈官

掌劍童子

掌儀靈官

監察使者

臨壇主盟高功大法師

都講大法師

監齋大法師

侍經大法師

侍香大法師

侍燈大法師

冥官堂聖位

東嶽天齊仁聖帝

南嶽司天昭聖帝

西嶽金天順聖帝

北嶽安天元聖帝

中嶽中天崇聖帝

地府酆都大帝

地府九壘土皇君

一七太素妙廣真君

二七陰德定休真君

三七洞冥普靜真君

四七玄德五靈真君

五七宸勝耀明真君

六七寶宿昭成真君

七七泰山正道真君

百日無上正度真君

小祥飛魔演慶真君

大祥五化威靈真君

十五案分諸司官典

九幽地獄冥官

十大地獄冥官

十八地獄冥官

二十四獄冥官

三十六獄冥官

大小鐵圍山無間地

獄冥官

祝文

九泉之下長夜之中陰官掌罪之司鬼運執刑之府苦魂受考萬死萬生滯爽罹殃一來一往非獄吏操心而至乃衆生造罪所招匪憑靈寶之大齋莫出幽陰之暗府伏惟

五嶽聖尊酆都地主冥官主者考罪曹僚遵天尊之符命開地獄之重門宣金籙之真符

赦幽閻之罪對超離徑外陟南宮普承開泰之恩共入玄元之道福資存殁利及有情

監生堂聖位

九天延壽益算君

九天迴骸起死君

九天儲福定命君

九天監生大神

九天衛房聖母

六甲保胎符吏

送生童子

九天一切真宰

九天監生符

蕩穢天醫所聖位
運穢神君 解穢神君 收穢神君
卻穢神君 除穢神君 斬穢神君
滅穢神君 洗穢神君 破穢神君
蕩穢神君 東西南北四靈解穢神君
天醫度厄續命君 鷓鴣使者
天醫院官童聖衆 正一治病功曹使者
六甲治病將軍 砭石小吏 尚藥靈童

受煉司聖位

開光尊神九光童子 丹天左右衛大將軍
妙行真人煉魂大聖 火鈴靈童煉魂使者
掌水大地使者 十二生炁將軍
掌天仙道大神 掌地獄道大神

掌人道大神
掌畜生道大神

掌神道大神
掌餓鬼道大神

靈寶无量度人上經大法卷之四十七

靈寶无量度人上經大法卷之四十八 六

登壇演祝品

登壇演法章

此一辨香以香冥為根虛空為體八風吹不動萬夫挽不回今朝出手拈來奉為法壇施

設先為上祝

皇帝伏願後天不老如日之升長為大道法

王永作太平君主

此一辨香奉為當朝宰輔百執公卿我道吾

邦要官賢職伏願一德格天而固久六齋載

地以齊堅佩玉橫金成跡要路攀龍附鳳皆

上層霄

此一辨香奉為在會一切賢士信人伏願道

性淵澄頓悟一切煩惱罪根山峙永離无量

縈纏人人玉骨凝真一一金書姓字先亡宗

祖俱證善緣有識含靈咸超法界

次陞座白文

自然元始靈風鼓空洞之章无量度人流火
鍊丹陽之炁開明三景普殖神靈以混化之
五文妙神機之九轉或出或入負陰抱陽若

存若亡深根固蒂處真寂而叩之即應悟玄

虛而感之遂通況夫自生者附土塊而沉魂

得一者體輕清而游爽由是說三十六部之

秘蘊獨靈本真錫千二百之官章極濟流浪

白骨在野遇長生靈符而枯朽發烟紫炁度

關演妙法真經而鎖錫停沸方教化種種

生成強名曰大則六合不遑字之曰道則萬

夫受分超太元則一法不立被舍識則眾妙

難言授帝王三籙之簡文標士庶九壇之科

式死生蒙福今古共遵奈何陰陽路隔生死

理幽徒切斷腸莫知罔極切以太上降返魂

之籙玄都出度死之儀齋告可崇靈音惟信

是以洗心奉戒閉邪存誠青炁代割髮之紋

金寶充質盟之信削詞露懇拜手祈天既沐

謙動難以抑絕況某等道身林嶺抗志烟霞

組研秘籙於玄壇常愧飛神於寢殿當茲勉

勵咸在滌除吾无心則心廓太虛吾定慧則

慧先不礙舉揚玄範吟詠空歌琳瑯之音而

響徹十方梵行之炁而充滿八極金龍飛躍

神虎驟奔玉札頌而岳瀆敬聽符命宣而鄴