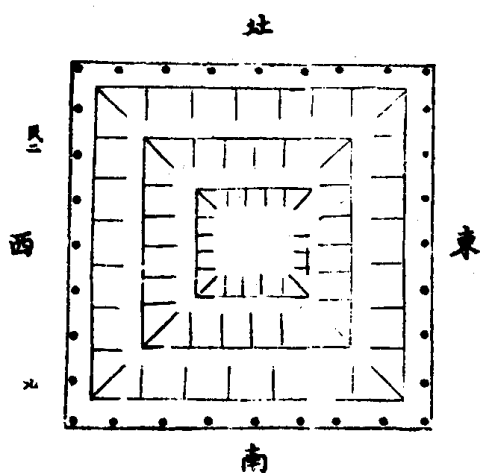


靈寶通玄私教法師教門高士住持溫州路天清觀事俾歸老馬凡弟子受道於公之門者在州里不下百餘人在方外則天師門下高闕董公宗師堂下闕吳公金華謝公括蒼兩峯周公武林槃隱王公吳門靜境周公泐孫有廬山鍾岳于公赤城天樂趙公武林隱隱方公練溪巖谷周公虛舟平公竹外張公此玄門之表表尤著者其從游參妙肩摩踵接未可一一記之亦可謂一時授受之盛公自住天清不復有遠遊興斗室焚蘭虛綠葆真間有願學者進之無倦恍得有教無類之意乃一日貽書於天任曰吾嗣教諸子皆在邇方而密邇相依襲香火之緣者維子耳今郡中中元齋事子盍為我贊助焉夏夜候涼與其師弟存一徜徉廊廡間曰吾祖父壽不滿花甲今我寓形人間年符大易六十四卦之數亦云足矣因命酒待月更闌興盡入榻危坐呼侍者曰我將去矣師弟存一操紙索偈公曰奚用人間語哉及左右篝燈侍前則已端然羽化實大德壬寅六月之二十一

日也公鶴形松貌水潔玉立望而知為許長史陶隱居行輩中人獨賦性以直持志以廉為事多不與世合其時於人而侔於天者乎孤雲馬驟烈治波翻其至人乎蓋其死宜妙契玄同於今日也歟公之俗子伯祥偕座下弟子以殯之七日奉劔履歸里將以是冬葬於蕃芝山之源天任早幸登門粗叨入室公之行實獲知詳委敢叙次如上以干立言君子為之銘大德六年十月七日門人凝和通妙觀明法師玄學講師林天任狀

靈寶領教濟度金書卷之一

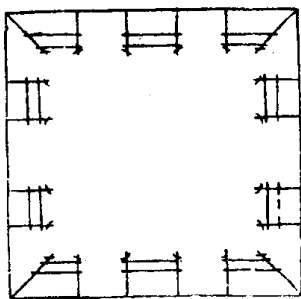
洞微高士闕光救苦真人審金具授
靈寶通玄私教法水南先生林豐真編
壇幕制度品闕度析
虛皇壇總圖權通用



齋壇之制三層內壇高三尺方廣一丈八尺上安幕二十枚中壇高一尺五寸方廣三丈上安幕二十四枚外壇以平地為之方廣四

丈安簾二十八枚三層之外方廣四丈六尺
安花柱三十二枚三層壇簾並高一丈一尺
花柱高三尺用竹為之塗以朱漆植于壇邊
四周方木之上其方木如壇每層之木長一
丈一尺厚二寸闊三寸鑿深窠以安簾柱也

內層壇圖



內壇高於中壇一尺五寸以淨堅土築成壇
周圍各安方木周植紅簾二十枚兩簾夾開
一門周開十門每門用牌額兩旁雕飛仙日
月牌掛于門楣上楣上簾頭用斜杈作華表
形並以竹為之簾頭刻木蓮花或火珠形簾
用紅繩三度周圍攔之第一度於簾頭蓮花
下連門攔之第二度於蓮花下低三尺攔之
第三度於第二度下低三尺攔之第二度第

三度只攔餘門不攔西北一門留以備出入
又於簾頭四角相對處交加綳縛以助牢固
兩簾之間第二度紅繩下懸小絲幡第三度
紅繩下懸釣枝像生花每簾第二度紅繩下
指人手可到處安一燈以紅紗燈圍罩之遇
夜然點簾頭蓮花下離簾相去三寸懸木簾
符幡以竹橫標之壇周圍用花帛裹碧色為
上不欲見土也天門外造路級二層以備登
降上下

內壇十門牌額前面書門名朱書天文四

字于牌額後面

- 東曰青華元陽之門朱書青榜
- 南曰洞陽大光之門黃書赤榜
- 西曰通陰金闕之門黑書白榜
- 北曰陰生廣靈之門青書黑榜
- 東北曰靈通禁上之門白書黃榜
- 東南曰始陽生氣之門白書黃榜
- 西南曰元皇高晨之門白書黃榜
- 西北曰九仙梵行之門白書黃榜
- 上方曰大羅飛梵之門青書白榜

下方曰九靈真皇之門黃書青榜
天文

南西	南東	北東	北	西	南	東
𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎
𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎
𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎

北西
 上
 下

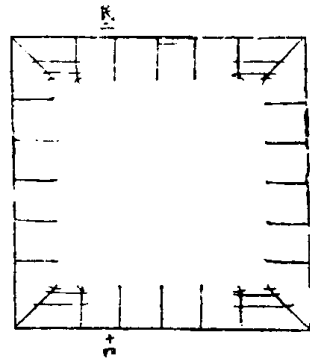
壇纂二十枚每纂各一符樁自西灶天門為
 始左旋東門用青帛南赤西白灶黑四維黃
 上玄下黃各以所宜色書符

一
 二
 三
 四

五
 六
 七
 八
 九
 十
 十一
 十二

三十
 四十
 五十
 六十
 七十
 八十
 九十
 十二

中層壇圖



中壇高於外壇一尺五寸亦以淨堅木結成壇周圍各安方木周植紅纂二十四枚惟四角開四門餘並單纂纂頭刻蓮花門楣上掛牌額自蓮花下三度以紅繩攔之只留地戶一門不攔兩纂之間懸綠幡枝花仍每纂安一燈離纂掛符幡花帛裹壇築踏級於地戶外並如內層法

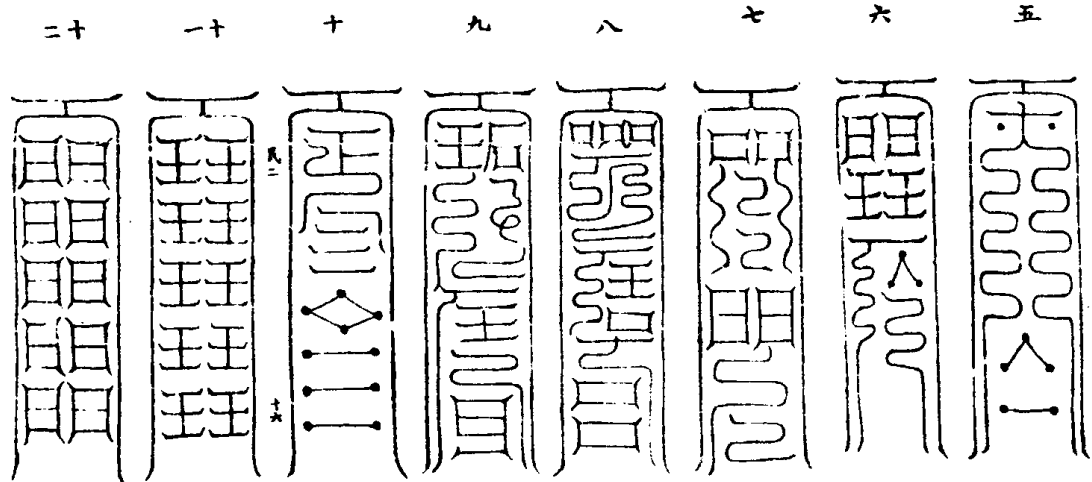
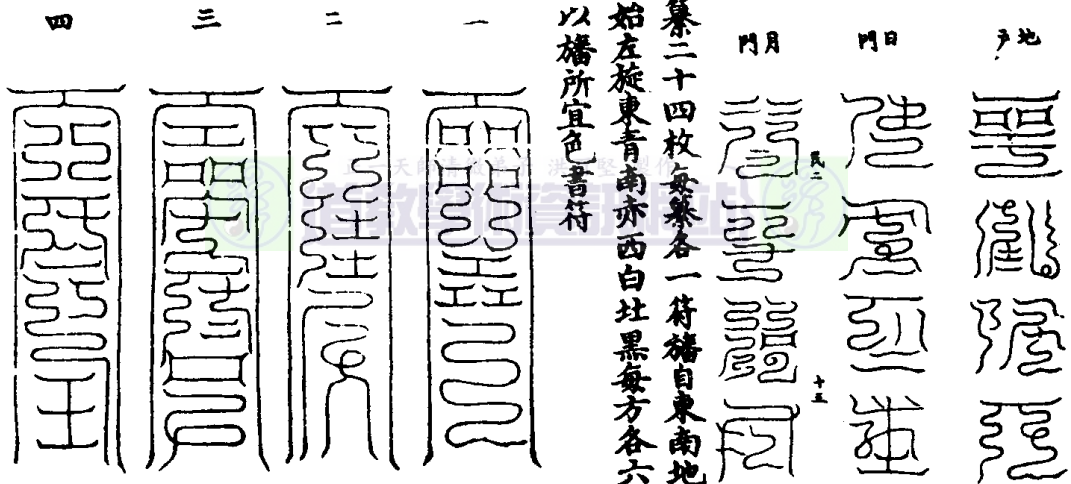
文四字于各牌之後

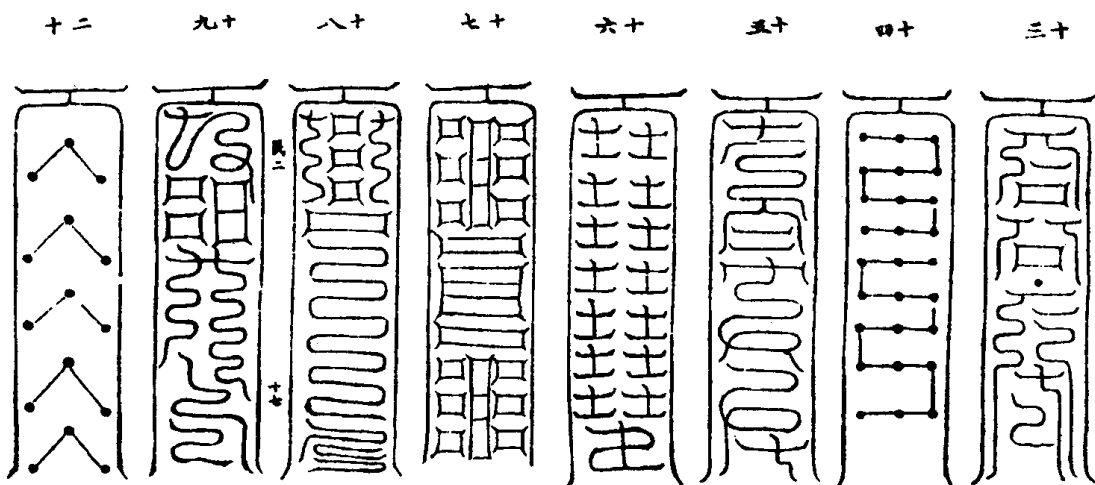
天門青書黑榜 地戶黃書赤榜

日門黃書青榜 月門黃書白榜

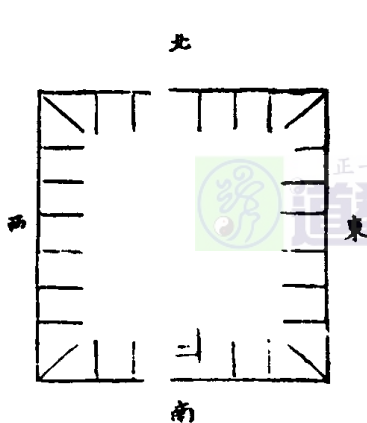
門天

壇纂二十四枚每纂各一符幡自東南地戶為始左旋東青南赤西白北黑每方各六幡又以幡所宜色書符

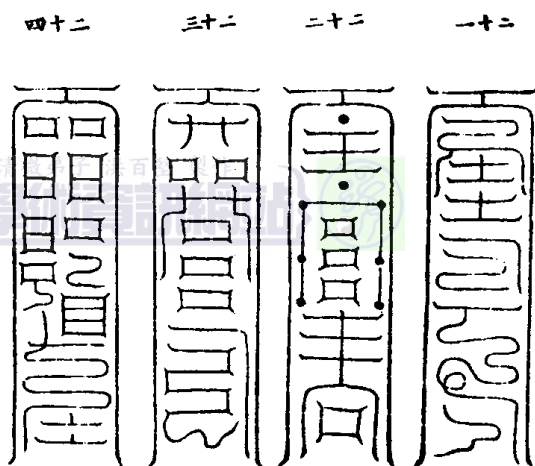




外壇就地面為之周圍各安方木周植紅簾二十八枚惟正南開一門餘並單簾簾頭刻



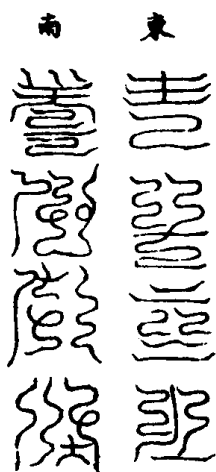
外層壇圖



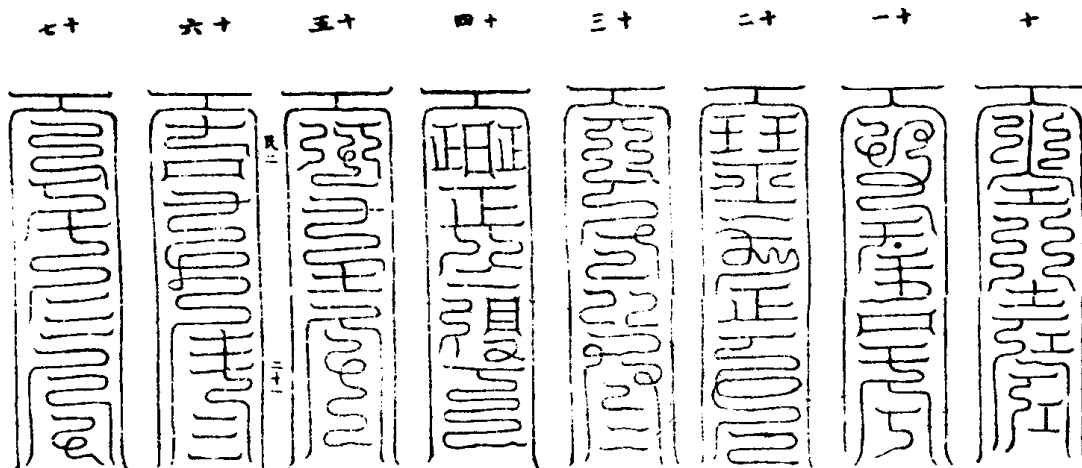
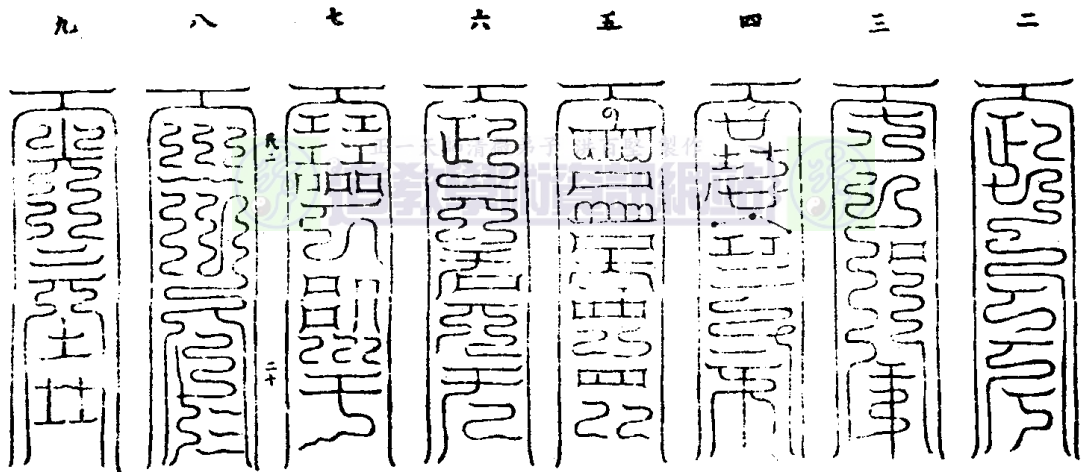
蓮花門楣上掛牌額自蓮花下三度以紅繩攔之只留南門不攔兩簾之間懸綠幡枝花仍每簾安一燈離簾掛符幡並如中層法牌額惟南門掛于門楣上餘七枚標于單簾蓮花下

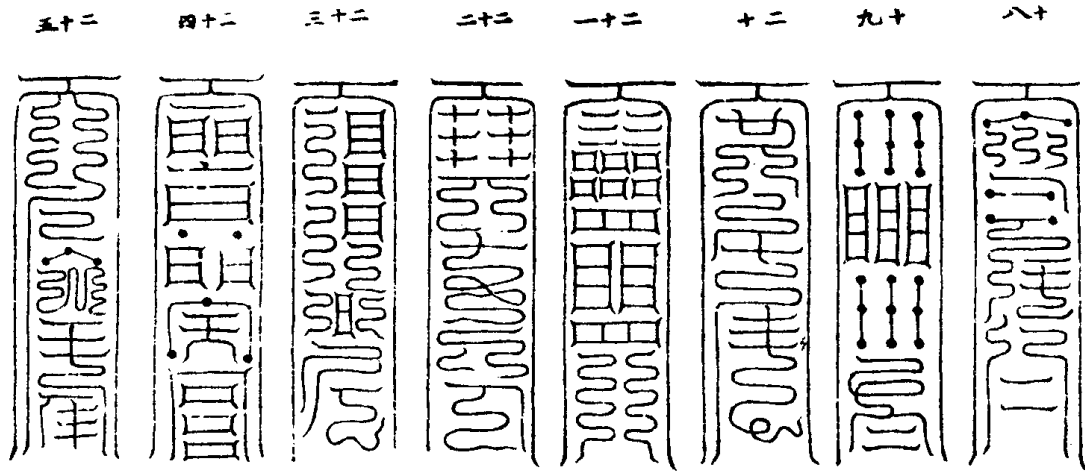
外壇八門牌額書門名于前又以朱書天文四字于各牌之後

- 東曰震宮洞青之炁青書黃榜
- 南曰離宮洞陽之炁赤書白榜
- 西曰兌宮少陰之炁白書青榜
- 北曰坎宮洞陰之炁黑書赤榜
- 東曰艮宮梵元之炁黃書黑榜
- 東南曰巽宮梵行之炁黃書黑榜
- 西南曰坤宮梵陽之炁黃書黑榜
- 西曰乾宮梵通之炁黃書黑榜



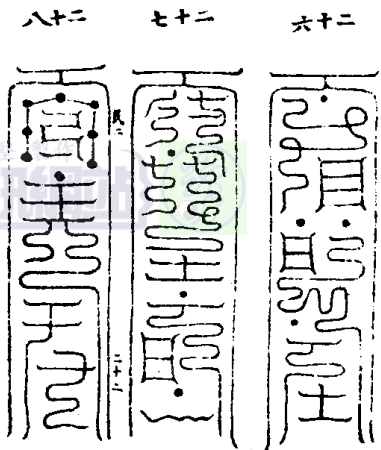
壇纂二十八枚每纂各一符幡自南門為始
左旋依五方色以帛為之又以帛上所宜色
書符





以上三層謂之齋壇壇外四周各廣三尺以花柱欄之周圍各安金籙燈在花柱內

金籙燈圖

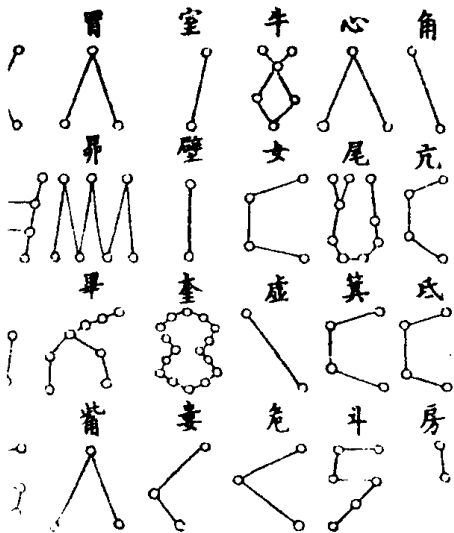


天門上三十六燈照三十六天道戶上二燈照住宅地戶上二十四燈照二十四戶天門上二燈照宅舍十方十燈照十方八



向九燈照九宮中宮年二宮八方八燈照八卦五方五燈照五嶽中嶽寄西南中庭九燈照九幽寄南方壇堂七燈照七祖寄南方四面二十八座燈照二十八宿惟本命燈三照三魂行年燈七照七魄太歲燈一照太歲各安其方大墓燈三照大墓小墓燈五照小墓各以本命推大小墓所在安之却移別燈待疎密得宜凡燈七十一座各高五尺有柱有趺惟二十八宿燈依二十八宿形並綴燈于前每燈以紅紗燈圈罩之並向外刻燈名於其柱上

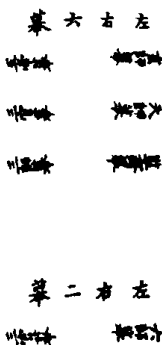
二十八宿燈圖



古者齋壇兩層法天像地露天築成三界衆
真會于一壇之上後世方就屋下為之故址
左右三壁不可不鋪設者也玉帝為萬天至
尊主宰三界豈宜懸象祠祝列居三清之下

故址壁只懸三清社極天皇東極南極七象
左壁只懸九天六曜社斗三省三官五嶽右
壁只懸五老五星南斗天曹四聖二府各以
香花燈燭供養如法

壇前左右六幕圖



壇前立左右幕在兩壁如平常建齋只立二
幕左六師右三官如建黃籙齋則立六幕左
玄師次天師次監齋大法師右五帝次三官
次三師每幕皆以慢圍之三面中懸聖像香
花燈燭供養如法

靜默堂

今謂之靖室飾以慢惟中設法師本以祖玄

真師經籍度師聖像香花燈燭供養如法兩
傍設二高座法師都講居之餘壇官及監齋
以下依序列坐兩廂凡壇內及壇前行事並
自靜默堂出入須擇近齋壇處為之

精思閣

法師書篆符錄者誦經呪之所地宜幽僻門
可啓閉中飾慢惟奉安法師隨行香火及劔
印之屬懸靈寶官屬聖像于後以香花燈燭
供養如法

監臨幕

在壇前正門外之左右係東嶽大判官州縣
城隍司里域正神當處威靈廟貌請來監壇
者飾以慢惟設像或立牌位分左右班列于
門外香花燈燭供養如法

將吏幕

在壇前近處飾以慢惟中設像或立牌安奉
法師隨行諸司將吏香花燈燭供養如法

章官幕

在壇之近處飾以慢惟設章官牌位香花燈
燭供養如法

上章壇
在壇前天井中露天築成三層如齋壇之制
上層高三尺壇向天門法師運神進章取旨
並于壇上行事

三界醮壇圖



醮壇即醮筵也中間高設三清座前留數尺
許通人行又設七御座每位高牌曲几香花
燈燭供養如法蓋玉清為教門之尊昊天為
三界之尊各居一列各全其尊故也開度則
東極救苦上帝南極朱陵大帝祈禳則東極
青玄上帝東極青華大帝救苦即青玄只避
世間名字拘忌耳左右班列聖位以外為每
不立牌位緣三界班秩等差難以世間管見
測度惟當付之降聖司令自排高下可也別
立掌醮降聖二位先期請降正為此耳兩班

醮筵只懸案通排香花燈燭供養如法自中
至外設三香案外以備請聖用次以盛黃道
中則總供養也

神虎幕 關度通用

以近齋壇處為之飾以慢惟中懸聖像及牌
位香花燈燭供養如法前立陽耀通關陰靈
攝魄二壇召魂幡植其中榜文曉諭掛于幕
之前

正度幕

以中堂鋪設或懸遺像或立神主香花燈燭
供養如法如未葬則就靈座前為之須先行
藏棺儀上藏棺表然不可與齋壇相近相去
百二十步可也

承受幕

天醫幕 監生幕

驛吏幕

沐浴幕 中筭幕

解結幕

混元幕

並近齋壇前為之飾以慢惟中設牌位香花
燈燭供養如法榜文曉諭掛于幕前

鍊度幕

安奉鍊度官吏中設牌位飾以慢惟香花燈

燭供養如法榜文曉諭掛于幕前

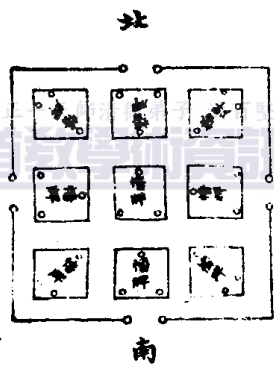
茭郭

安在壇側幽曠之處縛茭草為之周圍闊六
尺高一丈四面開門以簾蔽之頂用茭蓋大
抵如屋之狀召到幽魂安此處俟候鍊度

三官醮筵

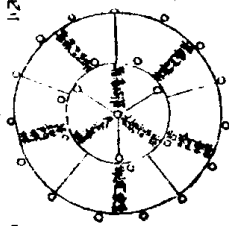
實官醮筵 並隨儀陳設

九獄燈圖



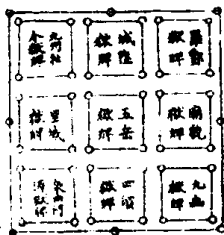
用淨砂半石水洗淨日乾至破獄日以砂作
獄九所每所中安獄牌上書獄名如東方風
雷獄之類牌後插破獄幡然三燈照之圍以
砂城九獄之外又總圍以大砂城四方各開
一門每門設二燈破九幽獄畢又破鄴都獄
鄴都天獄二十四獄三十六獄只告符勅破
不立獄像也

三塗五苦燈壇圖



亦用淨砂鋪成三塗獄在內以獄城圍之中
安一燈周設九燈五苦獄在外亦以獄城圍
之周設十五燈每處立牌幡如前式內獄城
植天等號幡八首外獄城植天等號幡十六
首並周圍設之

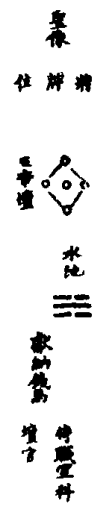
諸大地獄燈壇圖



亦以淨砂為之每獄四燈獄外城八燈共四
十四燈

明真鍊度壇圖





鍊度壇隨意鋪設中懸朱陵大帝聖像前立
 高帝香花燈燭供養如儀次列鍊度官將牌
 位鍊度醮於此設之左立九天壇右立五帝
 壇各立牌位符幡香燈列于凡上水火池則
 以水盆盛水一器居右以火鑪盛柳炭火一
 器居左列于地面用淨沙取巧鋪作水火符
 或流火亭雲氣之狀務令新奇在人無拘次
 其前列給付符籙及獻納錢馬分子于左右又
 其前則壇官法師侍職宣科道眾立班處也。

九鍊天尊壇

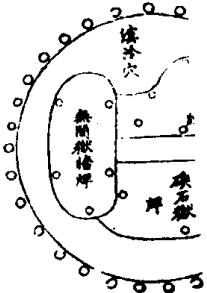
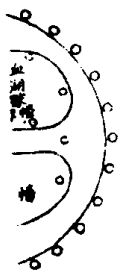
鍊度 通遠 轉輪 佈播 壇官
 朱度 大乙 大鍊 寶華 壇官
 聖像 金闕 朱度 九品 壇官
 大九鍊壇依豁落斗設九天每位大牌高座
 香花燈燭供養如法隨天尊所用符籙各列
 于几前設水火池於中央火鍊丹界天尊前
 餘如上法

道場陳設圖



凡建齋開度產魂先建血湖道場居官更蕩
 穢淨神方可朝觀齋壇快觀天光也其法壇
 中設三清太乙元皇位左右立神虎驛龍二
 幕外又立解結監生天醫混元泮濯巾笥六
 幕並各以幔帷三周前垂簾中安本幕合用
 物件如監生幕則立產室天醫幕則設藥鏹
 藥器泮濯司則立浴盆淨巾巾笥司則設粧
 盃等物雖分為六幕其監生幕又與天醫幕
 相通泮濯幕又與巾笥幕相通方可裏雖相
 通外仍各垂簾蓋女魂宜通俗安排余昔日
 臨壇親見報應矣其神虎驛龍二幕與此六
 幕各設牌位供養如上法

血湖燈壇圖

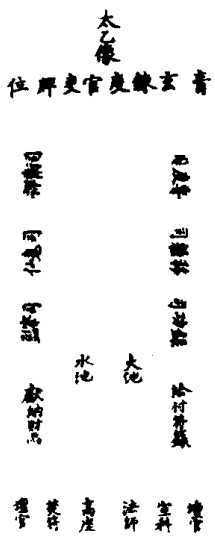


此燈於亡人卧床下掘地深三尺方六尺作
 獄漆成紅沙鋪城中植青樅朱字書地獄名
 無間五燈血湖七燈硤石三燈產覓經由處
 一燈溟冷穴一燈周圍用二十八燈鋪之
 青玄齋獨用

上層壇

以十方救苦天尊易十方靈寶天尊餘如上
 法

鍊度壇圖



青玄鍊度壇中設太乙像及鍊度官吏牌位
 其前左右立鍊功監察移藉仙魂專度部衛
 六幕各設官吏牌位香花燈燭供養如法其

水火池又在六司幕之前餘依科行之

九天生神齋獨用

上層壇

以九天帝改為天尊易十方靈寶天尊牌自
營單無量天尊為首在東北次上上禪善在
東梵監須延在東南寂然兜術在南波羅尼
密在西南洞玄應聲在西靈化梵輔在西北
高虛清明在土無想無結無愛在中只用九
位不用上下二方也

鍊度壇

鍊度壇如明真之制除五帝壇不用則用九
天帝大牌高几各以香花燈燭供養如法其
方位則營單北禪善南須延東兜術西波羅
中應聲東土靈化西南高虛東南無愛西北
也餘如上

靈官幕

照獻時隨宜設
之事已做去

十回度人道場獨用

上層壇

即是十方靈寶天尊位各於位側添設十方
神王位其牌位比天尊牌位令低小些

玄曹幕

設於壇前與壇相對
即鍊度諸司是也

鍊度幕



於法師座前立水火池池前立五帝壇壇前
立三十二天壇各設牌位供養餘如上文法

度星齋獨用

壇燈圖

東七宿三十三星南七宿三十二星西七宿
五十星北七宿六十三星中北斗七星並描
於絳紗燈屏之上屏後安一燈隨方置之香
燭供養如法其燈用淨沙染五色各作一堆
燈蓋安其上凡五燈

紫庭幕

就壇前近處為之中設牌位香花燈燭供養
如法

預修黃籙齋獨用

天曹壽生幕 啟壽生照時陳設
事已則撤去也

受度壇圖



預修受度壇中設眾真監度牌位次依九靈
設九天尊位並香花燈燭供養如法法師高
座在前與九天尊相對受度弟子又在高座
前每授符令侍職逸與之

關燈獨用

十一曜燈圖

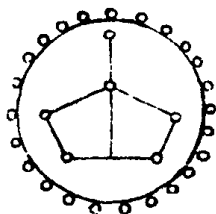
南斗燈圖

北斗燈圖

周天燈圖

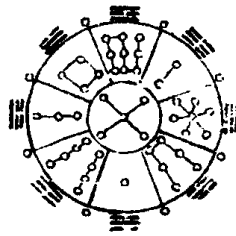
安宅齋獨用

孤矢燈圖



孤矢燈六星以淨沙鋪之安於卓上周圍以二十四燈鋪之若平常闢祝則正鋪若修造犯何方神殺興災則以矢向其方射之外周設二十四燈凡按天象孤矢九星

九宮八卦燈壇圖



九宮八卦燈亦以淨沙鋪之凡五十三燈

七曜齋獨用

上層壇

壇上立七曜牌位附於十方天尊牌位之旁日附東北月附東南土附西南木火金水則附四正也

玄靈瓊瑤齋獨用

上層壇

壇上除十方天尊牌位不用別用九星牌位貪狼南巨門東灶祿存西文曲西北武曲東

南破軍東左輔西南右弼灶廉貞則附西南也若以九星飛宮法隨月排定尤妙

雷霆齋獨用

上層壇

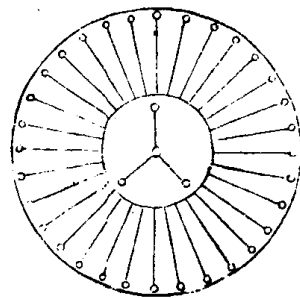
壇上除十方天尊牌位不用別用九宸牌位長生坎青華坤普化震雷祖巽碧玉中洞淵乾六波允可韓良採訪離香花燈燭供養如法也

雷壇

就壇前以粉畫地為方壇三重內重列鄧辛張三位鄧在離辛在震張在巽四角立四漢大神位其前各安一缸盛水以碑符鎮水中壇心植旗兩旁安劍令印式中重列五雷使者位東蔣南畢西華北雷中陳則附於坤位外重列雷使者位東馬南郭西方灶鄧中田亦附於坤位每位並香花燈燭供養如法其法師所部雷將依方位遍列中重其城隍里城當境廟貌龍潭靈跡當季行雷霆風雨神祇並環列下重務令疎密得宜也

祈禳十四度人道場合用

三十二天燈圖



內層清微為餘大赤三天也外層三十二天也共用三十六燈餘以沙鋪成網氣每燈各立一牌清微為餘長大赤離其三十二天皇曾天在灶乾位以次順行周布賈奔天在乾西每燈各懸一幡一書本天符見後卷

靈寶鎮教濟度金書卷之一