

金錄齋啟壇儀

廣 成 先 生 杜 光 庭 集 雜一

序事

太上有三元簡文普弘慈救幽明象澤生
死荷恩上元金錄為國主帝王鎮安社稷
保祐生靈上消天火下懷地禍制御劫運
寧肅山川摧伏妖魔蕩除凶穢或五星失
度四氣變常二象不寧兩曜字蝕天傾地
震川竭山崩水旱為災螟蝗害稼疫毒流
布兵革四興猛鷲侵凌水火漂灼冬雷夏
雲彗孛呈妖皆當於名山洞府古跡神鄉
精備信儀接導科典修金錄齋齋拜天謝
過責躬引咎思道祈靈可以禳却氛邪解
銷文變唯在精苦殫瘁竭節輸誠可致通
感爾經云靈霄大乘普度天人福達一切
存歿獲恩皇天大字通神降靈三洞實經
自然天文並是度身升玄之法修之者馳
騁龍駕白日登晨奉之者身脫八難免諸
苦厄七祖生天見之者精心信向世生善
緣若修齋行道明依具格立感上玄科禁

金錄齋啟壇儀

法式列之如左

金錄壇

外壇廣四丈五中壇廣三丈三內壇廣二丈
二方壇共高六尺
都壇開十門用長纂八枚中壇長纂十八枚
八卦纂八枚別於壇外四角四位安之
土九尺短纂三十枚三壇用纂六十八枚
各長七尺出上土六尺
纂各圓八寸長者染漆黑白
各五處短者黑白各三處
先聖後漆用漆十斤用墨一百五十把打
為粉纂令如麻紙百幅纏竹下墨及漆竹
用為纂無竹之類可用木作之大小寸圍
長者染漆五處墨漆五處短者染漆三處
墨漆三處纂頭刺為蓮花獅子縛纂用絳
龍鵝神獸之形五色裝飾也
繩七十五丈四尺七寸七分於壇上兩重
用榜二十二枚長七寸四分用二寸釘
一百四十二枚釘榜銅鐵竹釘用三寸釘
二十二枚釘榜著門
亥為天門青榜已為地戶赤榜寅為日門青
榜申為月門白榜

右四門施於外壇
東方青華元陽門青榜
南方洞陽太光門赤榜

西方通陰金闕門黑榜
北方陰生廣靈門黑榜
東北通靈禁上門白榜
東南始陽生元門白榜
西南元黃高晨門白榜

西北九仙梵行門黃榜
上方大羅飛梵門青榜
下方九靈皇真門黃榜
右十門施於內壇
震宮洞陽之炁榜卯地
巽宮洞陽之炁榜卯地
離宮洞陽之炁榜午地
兌宮少陰之炁榜酉地
坎宮洞陰之炁榜酉地
巽宮梵行之炁榜子地
坤宮梵陽之炁榜子地
乾宮梵通之炁榜子地
艮宮梵元之炁榜子地

右八卦榜施於都壇之分合二十二榜
又用朱二兩赤土三升綠青一兩半胡粉
十兩黃丹一兩墨三九漆五八筆五管外壇

四尺薦席十六具自制得壇中壇五尺薦席十
 二具淨壇得自制又須長筵又於壇內中央
 安一高座請經又用一案次高座南請香火
 又用案五枝著四面四門及中央又經堂內
 須三案香火三具又用青紙五幅朱書五方
 真文置五方案上真文本出又用金龍五枚
 鎮五方真文上又用香五鑪并五盃置案頭
 又壇上合用案七張鑪香七具又用漆合五
 枚盛五方紋綉著五方香案下又用一案置
 齋主本命紋綉在三寶座前左邊

然燈法

春則然九燈亦可九十燈亦可九百燈夏則
 然三燈亦可三十燈亦可三百燈秋則然七
 燈亦可七十燈亦可七百燈冬則然五燈亦
 可五十燈亦可五百燈曰平之月則然十二
 燈亦可百二十燈亦可千二百燈
 右件燈一依經法但先師相承指方別九
 燈四九三十六燈在壇外羅列今宜依經
 貴賤時節量之也
 又須安一長燈長一丈九尺出土上然九燈

安內壇裏近三寶座西北上
 又於中庭安一百五十六燈又須蠟燭夜別
 七條
 凡樓穴度厄用五色紋綉天子天鼓諸王公
 數東方有九南方有七西方有九北方有七
 方是故五中央黃紙十二公侯本命一年七
 命一夫隨 又須本命之日天子紫鼓之婦年別
 續年別一大夫人錢二萬四千亦一萬二千
 米一十二斛亦二石油一百二十斤亦一十
 又須金龍五枚公侯用次金龍人用下金龍王
 山投於水

夫行道者若依太真儀天子須二十八人諸
 四所以然者為道心者稀難堪福田若有精
 至多亦宜假令十四人三日行道用和香四
 升香炭九三百枚生練五色花三升用合子
 鉢分手中四枚懸前又須香湯人別一斛
 浴中二枚懸前廁令淨密不得敞露齋竟須
 黃素五尺書表
 夫行道日數經云春九日秋七日夏三日冬
 五日四季之日十二日又云多少目適人所
 為至於三日三夜苦請丹心亦感於諸夫深

自可量節而行事齋竟投龍及施散法物
 依經文

右件法用所須若有所闕考屬諸經有明
 科不可

齋日眼滿依別法言功竟燒真文三日外拜
 表謝恩竟方落榜毀壇集都畢

宿啟儀

安施既訖尊卑相次預皆沐浴薰香新潔法
 服簡履壇座一一如法列玄師之前條疏職
 品各司所任都講鳴磬告眾中外肅然齋主
 投詞或大臣為國或

帝王降命皆有代拜臣寮捧函投詞師受詞

關告一如常儀

次三飯依頌

次華夏頌

次請三師讚

次旋行至地戶禁壇

次入戶呪

次升中壇天門

次上五方香晝東

次上御案香

次上香密呪

次上本位香

次各禮師存念如法存思如靈寶儀

次鳴法鼓二十四通

次發鑑

各稱法位

具法位奉行金錄大齋法事臣某等今故燒

香奉為社稷尊靈崇桃先聖

皇帝皇后皇太子諸王公主中外臣寮天下

人民蝗飛蠢動歸身歸神歸命

大道十方無極太上靈寶天尊普願天清地

靜日月貞明萬國咸和羣生昭泰九幽寧息

長夜開光身得道真超凌三界逍遙無上金

闕七寶紫微宮永與道合所啓玄感上御

至真無極道前一

次禮十方從北為始

次長跪懺悔

臣眾等至心歸身歸神歸命

十方無極太上靈寶天尊以今啓齋禮懺懺

金錄齋啟壇儀

梅宗廟尊靈本

皇帝皇后皇太子諸王公主文武職寮自從

曠劫以來至于今日身心口業無量無邊因

今初夜升壇告齋朝懺罪無巨細咸乞蕩除

上願

宗廟安寧帝國遐遠聖躬萬壽四海和平率

土晉天俱登壽域幽明受福蠢動禽畜三業

清爽六情恬晏同升福岸俱契道真至心稽

首正真三寶

次三啓頌

次三禮

次旋行讀五方真文從東方始誌於上方運本位上

看重無缺位就其真文如件說節即

用第一節如為星宿文變用第二節

如為鬼神疾疫用第三節如為水火

陰雨用第四節一如五訣中告齋之

將止讀真文未用都元都元

元靈聖用爾眾官隨聲元

東方真文

東方九炁始聖青天碧霞鬱壘中有老人

總校圖錄攝氣聚仙

南方真文

南方丹天赤帝玉堂中有大神號曰赤皇

上炎流煙三炁勃光神仙受命應運太陽

西方真文

西方素天白帝七門金靈皓映太華流氣

白石我我七炁氣盈上有始生皇老大神

總領肺氣主校九天檢定圖錄制召上仙

北方真文

北方玄天五炁徘徊中有黑帝雙皇太微

總領符命仙鍊八威青裙羽褐龍文鳳衣

上帝所舉制到玉階

中央真文

中央總靈皇上天元始生五老中黃高尊

攝炁監真總領羣生典錄玄圖宿簡玉文

催運輔氣普告萬神

重稱法位

高功具法位奉行金錄大齋法事恭懺先生

某等真人臣某等謹重上啓

太上無極大道太上大道君太上老君無上

玄老十方靈寶天尊已得道大聖眾至真諸

君夫人三十六部尊經玄中大法師天師君

上相上宰四司五帝三界官屬一切百靈臣

九一六九

等伏聞大道開光三乘御運上聖垂化三籙懸科佐世安人濟時行教保寧邦國臣祐帝王凡有弊誠理宜關奏况奉詞旨敢不上聞

次讀詞

皇帝宿荷神休誕膺景運繼天立極纂聖御時期暢玄風以康黎獻尚慮生靈未泰德教未孚或賞罰乖宜刑法失度或陰陽舛繆氣序愆調唯馨丹誠上析玄感竊惟乾坤主宰造化職司三界真靈諸天曹屬舉善懲惡定罪紀功幽顯無遺洪纖攸繫列言奏簡上御玄都天尊垂鑒祐之慈眾聖降昭彰之澤影隨響答有感必通是用虔設壇場精修齋直凝神際慮改操草情依上元金錄簡文明真科品於其處某官觀奉為

皇帝依威儀舊典置立皇壇四界八極法天象地披九光寶籙數顯真文招真降靈以祈所願謹齋金龍玉璧紋綠命續油燭香花事如法燒香行道披心盡形然燈續明照燭幽夜臣等謹依齋法宿以欣聞恩惟

太上三尊十方眾聖無上經寶玄中大法師靈寶至真三界官屬垂神鑒映省覽所陳乞教勸監察曹屬侍經感神土地真官一合同心併力營衛掃蕩內外清淨壇場降伏妖魔誠滅精崇使臣等心安神定思念立感啓奏上達齋功成就無有窒礙臣等雖佩至真恭修大法處身五濁染跡六塵三關未調六情放蕩仰賴禁戒以檢身心輒依齋科說戒威儀使同齋之人咸遵法訓須明且晨晚依法行道續更啓聞謹啓

次智慧頌三首

從行至東方各一拜

次唱人各首體投地心禮十方

方各一拜

次云禮足衆官平跪說戒威儀

次說戒

次十二願

次復籙

金錄齋啓壇儀

三儀同卷

金錄大齋宿啓儀

金錄大齋啓盟儀

金錄大齋補職說戒儀

體三

金錄大齋宿啓儀

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

南方丹天三炁統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

斬邪束妖翦截魔兇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