

无上黃籙大齋立成儀卷之一

原一

三洞法師中靖先主留用光傳授
太上執法仙士蔣叔與諸次

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冥冥
無祖無宗靈圖軍運玄象推遷真文玉字
元始登命太真按筆玉妃拂筵鑄金為簡刻
玉為篇秘於玉京七寶玄臺敷徽上官展真
侍衛朝慶靈文生天立地開化神明上謂之
靈苑鎮五嶽安國長存下謂之寶靈寶玄妙
為萬物之尊其量真測魏魏太空舊科四萬
劫一出皆傳宿有金名刻簡本主應為仙者
玉宸大道君慈兆庶之塗炭寒地獄之苦惱
懇懇懇請下降世閉斯寶齋法之祖也和天
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師曰
夫來入吾法門上希神仙飛騰霄蒼次領家
國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拔度惡緣下解已
身積行以來所犯罪愆動行齋直坐致飛仙
此治行之本求道之原學無此法徒勞心神
宿根不解聖道泯泯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

聖常修來不倦而况道士仙人可不趨慕之
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
之美學之者皆大乘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齋靈寶自以齋法
有越淵微法禁森嚴非愚淺始學所可明了
地妙出五稱文撰立正一齋法目為首教以
遺禁酒錄生靈寶之教秘而不傳仙人口口
相授太極仙公始筆之書者數齋威儀之訣
陸天師後加撰次立為成儀祝香啓奏出官
請事禮謝願念固不一本經文張杜二師繼
出玄風益暢登壇俯仰之格相去雖數百年
前後蓋一轍也至於痛庸師之不學閭流谷
之無識非非相承其失不悟以簡便為適當

以古法為難行則自張為福天師以來嘗病
之矣今世無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增儀乖疎科式舛
謬甲造乙習遂成舊章切切用力於微影響
誦詭幻怪之間以為捨是則無以起信末俗
而戴開洪儀玄臺秘典所以度天人息生死
者實易殆盡日就湮微可勝痛哉夫三洞諸
齋莫不以神經為本誠謝為先登壇啓祝固
非龍漢舊文依文而行是為齋法今將十部
妙經三洞經科靈寶玄範及留中靖所傳古
齋一宗執儀行遺象以所受法訣攷證編次
修為成書合三十六卷以上追張杜二師之
遺躅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為之辨正庶俾
結齋之士得所遵承據文便可施用雖非親
過太上而授儀則然經文易著是為章程道
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
敬道三乘已得道過去及上聖大神諸天帝

22 4 1/2

王妙行真人真不承能感儀修行大法以成自然君今方當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應二十四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炁三代交際龍精乘晨世道太平吾經優出下世開度真文秘典尚留下世未還三天正使真仙使出現世亦知不易

斯文也齋法品類方便多門禮祝啟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真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情思九朝密授三簡斯言蓋之矣行齋之士當職恭三洞身受上法庶於齋事無所

靈煥僚員時宜行自速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各用神經如左僕使經教流布世間則齋法庶不泯沒矣

太上靈寶元始五老赤書玉篇真天文書經
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誠經
洞玄靈寶智慧罪根上品誠經
洞玄靈寶三元威儀自然真經
洞玄靈寶長夜之府九幽玉匱明真科

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
洞玄靈寶消魔實真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

洞玄靈寶齋說光燭成罰燈祝願儀

建齋總式第二

經曰開度七祖救後三塗黃錄大齋最為第一應聽開度先齋其人實誠懇切皈依信向

在於科法甚為宣行方可許其奉示以投狀式并齋中法信狀建壇要在洞天福地晴廬名山玄壇宮觀不經兵陣戰場屠坊刑獄生產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專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託携詣師門投拜請師受狀畢即引齋官詣道前取信香焚以啓奏既承投詞嚴命同學同志同學謂上道同壇內師之友同志謂同其志者為明若苟非其人和氣不生和氣不生有墮功果共建齋功受詞之後師與齋官弟子冥心一意專以開度為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安神經內壇設十方香案檣花燈籠鋪設如法壇前左右分

立六幕式中有中置九幽神燈於壇外四圍依法然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度度堂壇上八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慈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九逆事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為別聞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立寶幡告盟三界聞一處為誦經室開啓轉經宣闡答疏自此逐日精專修福度人上品生神寶章金錄度命得道救苦諸經禮誦朝天九幽懺法稱揚玉皇寶號太乙天尊十方洞靈府虜以多為功印造變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正奏三清玉

帝勾陳戴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中日月二官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宮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都大城隍州縣城隍係祀正神諸道諸獄九州社令萬里相公水陸闡津五方境界冥闡幽路五道大神六道都乘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告地水職司根尋係屬亡靈請領壇伺候開度次立遣神超度等牒式請闡奏已訖法師書某開度符茲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勒赦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

先正齋一日臨午聲鐘壇官齋主威儀執事
祇請法師入靖默堂各先議定職次會書職
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允請贊引法師
陞高座祝香敷座啓盟畢事下座書結盟狀

第一

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宜疏讀結盟狀
一就焚燎五帝幕請五帝下降點酌宜疏讀
結盟狀一就焚燎次天師幕請天師下降點
酌宜疏讀結盟狀疏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

虎堂閣發玉劉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
弟子具威儀抵請法師陞壇宿答法師齋官
恭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

齋意記度詞法師受詞告齋吟道讚次
讚引至都門外序立壇下法師上香告白侍
經宜落壇疏焚燎壇外鳴金誦玉馨依法陞
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

第一

宿啓敷露真文宣靈官疏說戒備職宜禁回
幕參謝糾過依法禮燈召靈沐浴引靈朝禮
送靈歸位諷經呪食第一日正齋參謁六幕
依科三特行道二上轉經每朝引靈至壇下
參朝三寶懺謝罪愆懺法懺出官引靈朝靜
夜法師至九獄神燈前呪告王清破地獄真
符法式懺燈誦九清咒唱破獄呪持策杖發
符法獄有儀或宿禁夜下禮九幽神燈懺廻
耀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
進升度亡靈寶章靜夜宣行鍊度變鍊亡魂
傳校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
神併舉亡靈上登天府第四日侵晨或先一

神併舉亡靈上登天府第四日侵晨或先一

關發設懺請狀奏三清上帝申三官大帝呪
日進投龍簡儀式次第散壇進拜言功未表
還戒約職奉解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
送徽幕瘞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功德都疏
三官玉帝靈寶五師言功三官申東嶽回兵
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

鎮信第三

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
未代時流人民矯詐唯慳財貨不識因果緣賤
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今遣散之一則外
賊不起內外安靜眾滿消除所以質信効心
以財為首財既可捨心亦隨之聖善明道隨
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

金龍十三枝十枚旗十方三
仗隨簡投之

令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為先良
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

鎮練十一段一段命信

東方青紋九南方絳紋三西方白紋七北方
皇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

天子匹數諸侯丈數士庶尺數本命紋繪天
子諸侯紫色士庶以木命納音色匹丈尺數

各隨本命外加以表延生之信科曰紋繪
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

科曰建齋行道或救拔憐曾萬祖先後亡靈
或請福祈恩消災謝過則四司五帝三界十
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

鎮十方香花十种

科曰香者以通感為用陽氣去穢花者以鮮
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

科曰米以鎮信天官增加品稌闕者考屬天
官曹

鎮油二斗四升

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

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

權木簡三面

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
餘皆權木為之或栢木丹界五行丹書國號
年月建齋之所及法師姓名投於名山大洞

靈泉龍穴及齋壇之中告天地水三官使著
明齋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圖形虛中科
有正潔之德可以盟感上真故以為信若投

龍簡當以青絲金鈕鑲而副之青絲以代到

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
七鈕各徑九分圍其外如圍之刑國家用金

臣庶以銀銅塗金應簡璧鈕式詳

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
散花奏鈞天廣樂鸞鳴鳳舞萬真稱慶三界
齊權今之齋法登壇朝奏吟誦步虛一象玄
都玉京也威儀法式莫不備焉

節一對

五色絲為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為之懸竿

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

香爐几案相序二十副

三寶一十方十高功都講齋案各一六幕六

壇外香案此是齋壇所需之數也
應所用不在此數內

章函章案

函檀木或栢木梓木為之長一尺二寸八分

方闊二寸八分正中上下開三印池案副之

亦松子屑云章案長二尺二寸高八寸仍須

曲脚以栢楠梓木為之違科奪算

龍頭書刀

削治名籍輟惡暴善落死上生齋章之中此

亦為最可刀長六寸柄作龍形刀以古鐵為
之為拜表用不可闕

燈燭

行道禮誦燈燭為急非惟啟奏所須抑亦消

穢所用經科具有多寡要在隨力所營或止

依金籙簡文所載然之照曜諸天續明破暗

下道九幽地獄上照無極福堂功德之中此

最為上感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卷案前一

六幕等處隨力設之然燈所以續明照夜太

陽已出當今侍燈法師依法滅燈今世日中
亦然燈燭所當華隆

无上黃錄大齋立成儀卷之一