

无上黄籙大齋立成儀卷之二

卷三

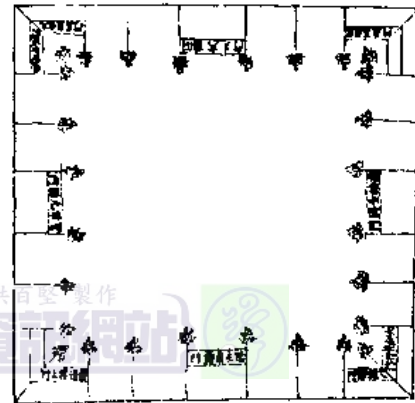
三洞法師冲靖先生留用先傳授

太上執法仙士蔣叔典編次

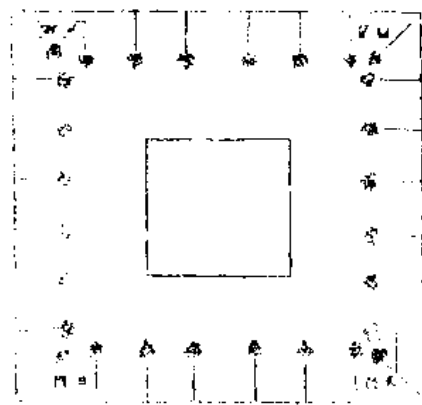
壇幕第五

科曰禮天地通真靈當建壇以申至敬三洞齋儀規範不同各見本法靈寶黃籙齋壇具式如左

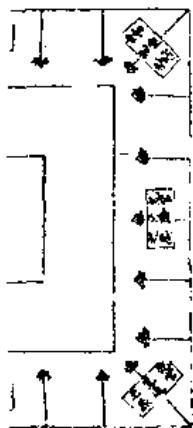
內壇十門用長幕十八枚短幕十枚合二十八枚以絳繩或青繩三度欄之第一度自長幕花頭下連門通欄之第二度自短幕花頭下欄之第三度去第二度二尺來許欄之要與第一度絳繩高低相其第二度第三度絳繩止欄空處勿欄門也又於長幕頭十字交加綳繩懸掛小幡及吊枝花之屬十門之外各依方位掛三十二天幡三十二首每兩幕之間施一燈幕遇夜然燈中外級壇亦施燈幕長七尺並自壇面畫起為則幕上花頭之屬不在數內壇三級各高一尺五寸或一尺二寸或九寸為則

中壇四門用長幕八枚短幕二十枚合二十八枚開四門餘悉用絳繩或青繩欄之幡花相間並如內壇法應登齋行道止自地戶出入餘三門不可往來常叮嚀臨壇執事等第六職之外或添副職參贊行事嘗次侍燈下立班今世知磬掌儀即古都講之職表白即古監齋之職點酌直壇即古侍經之職手爐即古侍香之職直燈燭即古侍燈之職壇官各不舉職而六職之外始多冗名矣

外壇止於離宮開一門出入用長幕九枚短幕十六枚合二十五枚除離宮外餘悉欄之幡花燈幕相間如上法執威儀者每壇一面分定三人過步虛旋繞依次而行常令一面有三人執威儀旋繞不可令疎密不均也

巽宮 梵行之炁 黃龍黑榜 東南巽地
 坤宮 梵陰之炁 黃龍黑榜 西南坤地
 乾宮 梵通之炁 黃龍黑榜 西北乾地
 艮宮 梵元之炁 黃龍黑榜 東北艮地

八卦纂之外周迴依法燃燈以花柱欄之

壇纂八十一枚 號為福天師科法用 六十四枚蓋壇止兩

八卦纂耳

長纂三十五枚枝長一丈九尺出土短纂四十六枚枝長七尺六寸六寸入土壇纂三重務在精好雕木漆畫作蓮花火珠之形上級中門用長纂十八枚短纂一十枚中級四門用長纂八枚短纂十六枚外級於離宮開一門出入用長纂九枚短纂二十枚以絳繩五百尺作三度欄之門兩旁各刻鏤日月瑞雲之形又於三級之外立花柱各高三尺或五尺以青繩縲之護淨隔凡正中開一門出入而已

右接下元黃籙簡文靈仙品曰按度罪根威儀當於中庭開壇四面四角上方下方合十門中央縱廣二丈四尺四面標纂榜

題門位上下整飭又曰安中門畢於十門外開天門地戶日門月門四角合作四門縱廣合長三丈二尺名四界都門安八卦標榜經中止云兩級蓋法天象地之義今依廣成先生儀範建壇三級如或地形窄狹不可依科營建立止上中二級外級就平地為之務在變通不可膠柱 外級止闊三尺亦可 但中級拜跪不可狹也如上級二丈四尺中級當三丈二尺上級一丈八尺中級當二丈

杜廣成先生曰常情所見皆以露壇為宜殊不知誠之所感則九天非遙志所不通則跬步為隔若丹襟動於真聖注念合於神明豈屋宇之能蔽乎且教壇之後尚不可壇內逆行及外人干犯忤真違禁科式甚嚴況風雨不常晴景難久苟或關奏之際雨澤驟來失雍容岸序之規有勿遽奔馳之亂首尾既紊誠教全虧故儒家沾服失容不祭蓋虞於此耳以此論之則壇在宇下終始周旋固无失於禮容自可期於通感

右立壇要取方位端正坐北面南如官觀

屋宇基址坐向不同當以方位東西南北定壇之坐向或背或偏却所不拘切可遷就壇位坐向取屋宇端正也

女師幕居壇之東一丈壇

靈寶玄師為三天化主乃開教之師應宣行

齋事當先開啓證盟齋功張帳幕設聖像凡

案供養如法

五帝幕居壇之西一丈壇

五老上帝主人天功過之錄證質齋功古齋

在五方案上杜儀令就三師位北別張帳幄

設聖像凡案供養如法

天師幕居壇之東二丈壇

正一天師為三天法主乃出法之師應有齋

修皆當開啓張帳幕設聖像凡案供養如法

杜儀

三師幕居壇之西三丈壇

經籍度三師為開度之宗師資存念之首各

張帳帷於壇之西設聖像凡案供養如法

三官幕居壇之東二丈壇

三官大帝主三元考校之籍證錄齋功張帳

幕設聖像几案供養如法

監齋法師幕居壇之西三次三師幕之前

監齋大法師為靈寶齋法之主監臨齋事張帳幕設聖像几案供養如法

右六幕立於壇序務在重地寬狹隨宜鋪

設留冲靖立三師位於壇內却添正一三師之幕蓋自龍虎演教相沿用之今依杜儀置三師帳於壇之西如屋宇窄狹不可立六幕當就東西二向各設一幕每幕設三香花案仍以幕布之屬就案分隔之遇

有恭謁並當中相通行事東一幕仍須移玄師居中天師左三官右西一幕五帝居

中三師左監齋右蓋三幕併而為一則當以中為尊而左右相次也

練度堂

列練度帝真仙衆之位治練亡靈遷升幽爽設聖像几案供養如法屋宇窄處臨練度夕隨宜設之

神虎堂

列神虎夫人將史之位帳幔供養如法此堂

常薦幕無令外人出入

監臨所

列城隍土地監壇正神承差神吏等在壇之西杜儀云關召數黍傳感上玄凡建齋壇土地為首亦宜設位遙對壇前香花几案供養如法

受度堂

受度堂杜廣成儀立于東南上

遷授九幽洗滌玄祖宜設位遙對壇前列係薦亡靈之位饋饌供養如法

靜默堂

中設高座及大法師座眾官座列兩旁中列齋法祖師之位供養如法

靖室

高功法師行持普集符籙之所中列天真皇人黃籙院真宰符籙中央籙靈官等供養如法

普度堂

外設交郭中安斛食立六道位饋饌供養如法近水際為之尤佳

誦經堂

誦經堂

中設三清三寶之位香花供養如法纓開啓畢即集道衆於此轉誦訖事具疏宣儀

請師第六

科曰開度天人救護群品非師不度非師不仙況建齋請福濟度存亡必得其人庶獲通感在於備受圖籙閱繇齋科知俯仰之儀明進退之格思神念真若面奉金闕開啓敷奏若躬朝玉皇序得宜閑雅無失注心丹至精誠通感乃可謂之師矣若法師佩三洞眾官恭洞玄者可著之闕人之處可洞玄為法師

紫虛正一為眾官齋法出於靈寶屬洞玄以此行之理亦為當其他十戒白簡道士不可著職升壇此外竊預名號自貽冥譴登齋眾官要在契心協志共建齋功一或異同有傷和氣墮墮功果蓋以皇天厚土幽府重泉

十方無極之鄉三界難量之際非得至人勝詞啓告依式開宣則何以和同天人蒙福幽顯如是末學下士泛泛之流道行既不素充齋法又非閑習惟務財利冒昧宣行非惟徒役精神虛費財寶行見學法未備俯仰之格

無上黃籙大齋立成儀 卷二一

九十三八七

進止有犯太真之科禮壇冥行自速玄憲建齋之主豈免負累乎結齋之士雖不厭多然德行難全恭勤者少大凡以七人已上至十四人為率如乏人之處無身佩真文上法者則不必廣延濫備名數今世道教徒相宗壇請錄詞及法服帽馬標嚴然自稱某師此所宜痛哉不使登壇壇壇官明處亦須備定却功且成錄者方可著之

衆官法服品位第七

科曰服者所以旌禮也登壇朝具不容紊亂經圖備職錄高卑用以彰明各在法度始於正一終於講師高下之儀一如定制

正一法師

玄冠絳褐黃裙絳帔二十四條丹火玉珮斬邪之劍長二尺四寸

紫虛法師

玄冠黃裙黃褐黃帔二十八條青玉珮紫虛陽光之劍二尺八寸又五帝召靈之劍明玉珮

洞神法師

玄冠黃裳青褐黃帔三十二條白玉珮太一三元之劍三尺又三皇太乙之劍青玉珮

洞玄法師

芙蓉冠黃裳紫褐紫帔三十二條明光玉珮八景揮靈之劍三尺六寸又五帝成靈靈之佩

洞真法師

元始冠青裙紫褐紫帔青裏表三十九條珠玉綉履震靈之座玉簡瑤笏震靈之劍左右垂玉珮珠璫前後通真召靈之符或仙衲雲霞之帔

大洞法師

元始冠黃裙紫褐五色雲霞帔劍珮如洞真法

三洞講師

元始冠黃裙紫褐九色雲霞之帔無劍珮如上品職高卑皆為朝真法服陞壇以朝真交靈也寶海云劍者辟邪制非威神伏魔珮者進止動靜以中律度各有第級也夫天真上聖法式威儀萬品千名變化無極至於樓臺宮闕結氣凝雲恍惚有無不常厥所或飛臺行館空裏轉移或金闕玉樓虛空化出或大包宇宙或細入毫芒其於羽衣雲衫霞表

玉珮珠幢寶節飛印瓊冠瑤笏霓旌鳳輿龍較日旂月旂鶴駕鸞駟雖資變化之神亦有等差之秩所以朝真法服劍珮冠表取象上真垂儀下士若其清齋端默靜室凝神合炁虛無遊心澹漠密朝大帝隱叩玄關無煩服飾之珠自會感通之要尋卑品秩一切泯然其如行教表儀立規定體各循階序此可為常按而行之亦玄門之盛美也弘法之士其勉之焉

齋饌第八

凡營齋饌飯食隨時餅菓蔬菜並須清淨安置如法勿使小兒禽畜汚犯其酥乳酪並不登齋厨齋後茶湯方可通蒸而已正齋之日上三寶前及監齋法師監壇正神獻齋聊以表誠不在多品仍於三寶十方及諸幕前備時果供養獻細茶菓湯三寶十方十六幕十四監臨量力獻之每朝發爐後茶大謝時獻湯諸幕恭謁時即便獻茶湯也

沐浴第九

登齋入靜以潔為先內以法水洗心外以香

湯洗垢心靜則塵念自息垢除則真氣流行
 學道之人常宜澄心定慮沐浴薰香可以通
 達神明感降真聖矣每修齋之前當焚五香
 之水以浴自木荆芥等如無五香之處可依
 紫虛元君沐浴解穢法以竹葉十兩桃白皮
 十兩以水二斗煮一兩沸通寒溫先飲一盞
 以此沐浴諸穢自散凡入靖行香水漱口謂
 之除穢出靖亦如此謂之閉真炁

日辰第十

崇寔大齋要擇節會開壇謂宿日及散日
 更偵辰日尤佳雖得吉辰仍避丙寅丁卯丙
 申丁酉戊辰戌戌及受死龍虎日為善惟三
 會無避忌若修齋已得吉日而以後日分或
 值當避之日則不須忌拜章却忌六戊日以
 天門不開故也開發文字避我路空亡時值

三會日
 正月七日天會 七月七日地府慶
 十月五日水府慶
 正月十五日大會 七月十五日中元

十月十五日下午元

八節日
 立春 春分 立夏 夏至 立秋 秋分
 立冬 冬至 小寒 大寒

正月一日天 五月五日地
 七月七日道 十月一日民
 十二月王侯 小三會日

庚申日尸神 甲子日方一請
 本命日百神 四始日

正月一日 四月一日
 七月一日 十月一日

十天逐月下降日謂對上品常以六
 一月八日 十四日 十五日 十八日 二十三日
 二十四日 二十八日 二十九日 三十日

甲午天 甲申地 甲子人 甲辰四時 甲戌五行

丙午天 壬午地 壬子人 庚午和 庚申月 丁卯卯

二月 龍虎日
 正月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月

二月 龍虎日
 正月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月

聖忌日
 丙寅 丁卯 壬辰 壬戌 帝酷殺日

正月 庚申 二月初
 三月 甲戌 庚戌 十月初
 五月 壬子 日 十月初
 七月 甲寅 日 十月初
 九月 甲辰 日 十月初
 十一月 丙午 日 十月初

二月 辛亥 辛卯 九月初
 四月 癸亥 日 十月初
 六月 癸丑 日 十月初
 八月 乙卯 日 十月初
 十月 丁巳 日 十月初
 十二月 丁未 乙未 十月初

月將選時陽日起大吉順行陸日起小吉逆行皆以本日支道起

天罡 太乙 勝先 小吉 傳送 從魁

河魁 登明 神后 大吉 功曹 太衝

空亡時

甲巳日時申酉 乙庚日時午未 丙辛日時辰巳

丁壬日時寅卯 戊癸日時子丑

天門關閉時

陽日陰時開陽時閉子寅辰午申戌為陽日

陰日陽時開陰時閉丑卯巳未酉亥為陰日

无上黃籙大齋立成儀卷之二

无上黃籙大齋立成儀卷之三

三洞法師冲靖先生留用光傳授

太上執法仙士蔣叔典編次

預告門

正薦投壇狀式

鄉貫住居具官位姓某

右某伏為亡親某非本宗命係某甲子某月

日時生於某年月日在某處命過享年幾歲

葬某處今月某日屆于某節期至某生

自愧者 慮從傾逝或滯幽冥願假修崇用

伸薦拔兼為合門先遠罔測升沉夙世業慈

未曾備洗乞就某處開建

无上黃籙大齋三晝夜滿散修設謝恩清醮

三百六十分位或二百四十分位及土惡之餘並同仰仗

道慈俯超遊識開明苦暗普濟幽沉集此殊

因上資家國利安品物福佑見存謹依

科法齋備建齋法信齋用物儀具狀投

上清三洞法師某君門下伏乞

法慈特賜

矜允擇日開建施行未敢自尊伏候

法旨

歲次某甲子年月 日具官位姓某 狀

可漏

具官位姓某 謹封

普薦狀式附集東財

鄉貫住居欲充黃籙大齋會首具官姓某同

在會士庶男女等

右某等辛因宿慶叨際

真風欲伸追悼之誠願假薦嚴之力兼為各

門先遠罔測升沉夙世業慈未曾備洗伏聞

无上黃籙大齋功高萬法澤被十方共發虔

誠同伸修奉乞就某處開建

无上黃籙大齋三晝夜滿散修設謝

恩清醮三百六十分位所資功德普為在會

係薦眾魂及往逝親緣因徒罪業解除業累

開證生方仗此齋功上資家國利安品物福

佑見存謹依

科法齋備建齋法信齋用物儀具狀投

上清三洞法師某君門下伏乞