

六十甲子官君真元正炁三萬六千神

青龍白虎朱雀玄武神君

章壇土地里域真官正神

靈寶玉鑑卷之十七

靈寶玉鑑卷之十八

萬二

飛神謁帝門

九靈飛步章奏法

謹按兩極司命上真元君魏夫人傳晉代前
 女官祭酒正一天師張君受太清請官儀及
 入靖法又自漢世流傳千二百官儀事目相
 應宜當承用及琅函所載正一章科亦松實
 籙玉屑表裏符契為於成法自唐朝廣成子
 杜先生集次宣慈章本之後兵火散失鮮有
 完本今應有所上章表並無定式近緣末學
 庸妄虛加損益不堪承用况官曹差舛格式
 非真奏御失於所詣存拜不合玄理非應齋
 官心不正誠最苦上士難得設或拜章猶如
 投空招譴獲考盡可嘆傷是故探願索隱恭
 攷靈文刑繁取要約省歸源集次成文輔翼
 五元玉冊贊化訓教學真濟度存亡其九靈
 之旨別受真儀如太清入靖口啓之類非凡
 材所能究也其或通真達靈神飛玉陸仙官
 未必能用然三洞道士祭酒學子豈可忽諸
 玄奧秘笈親文心悟切宜詳悉慎勿輕授

受之者當奏三天以金環九雙青羅九十尺
 告誓以付一生不得三傳違者身死家亡可
 不戒之

三洞玄科三十條

師為百姓上章不得放縱文書留滯人間惡

收錄錄一年之事皆應對道民不合錄也
 章案長一尺五寸闊一尺高八寸曲脚栢木
 造之

章函長一尺二寸方闊四寸闊月加一寸用

法師中指中節為度不可用膠函下開竅

上章別取香火不得用竈中柴炭火灰也
 上仰謝章法北向舉家大小散髮交手請乞
 章也

奏章應用曲脚案過餘椹不合用上章則不
 神御

奏章函應印封題是法過餘不合奏也
 上章之時應官家不得聲亂高聲雞犬驚吠
 使神炁不安章不上御

師為醮官上章宜有法信併功德醮物功德
 惟願疾病損瘡所事解散觸徒蒙恩之日

惟願疾病損瘡所事解散觸徒蒙恩之日

可受儀仗晚物犯者比竊盜同坐六刑科
論責輪瓦三千合

師執事上章救病百姓度厄若人民急疾來
告安然在家詐為不在或許者不赴急病
犯者考病十日

香火應有檟檠長二尺四寸廣一尺六寸高
二尺四寸庶過章案也

書章紙皆當精潔不得穿破裁截後餘無三

三行如不及者以全紙集之不爾合止

章上細字長寸二分出四分亦不合上如字稍大

上章為醜官首罪或有陰私密事上章乞便

於靖中對燒章詞不得後日宣傳罪事告

於他人發人陰司罪莫大也

上章不問大小露章及室中者皆三日停章

不得即舉案毀座席急章有所疑者即燒

也

上章靖中上者東向若有應露者皆北向

三會日社日不得上章奏啓常行書有急疾

三八謝太陽者不禁冬至前三日後三日

不得上常行文書章書有急切者不禁

戊戌戊辰二日不得妄入靖若是月半三會

皆不朝三會別有違日章是詞節社日合

上不合

三會三日應言功其日有事故不得上者後

日追上不開也

錄生自拜章口啓有所說者受恩自言功德

輔送本師留也本師速輔送常為所近也

師上章不得食羊飲酒口臭入靖奪功三千

等吏兵運天曹百日法曹空奏御不聞進

不得於病人家飲酒百鬼藏入人身救病不

疾拜奏不御

上章之師見之疾病當救濟其命或先於與

解恨願其死者返受其殃

弟子為師奏上章頭此日是言日所奉法師

也弟子為師奏章家有疾病急疾者

當退席請乞勿顧耳便止無有急疾不用

書章清淨筆硯以章案擊儀然後可治勿以

羅身及放著牀上章奏不聞勞損失功也

醜官上章法皆燒香入齋室禮拜請之乞自

陳不得徑持章入靖無所開啓如投水也

太上露星章法皆燒香入靖請香官使者香

爐出庭不得便徑入靖取出無所關啓具

官故在靖中空持香爐出未無侍衛魔鬼

干章萬神勞損徒失紙墨別無請迎儀也

上露章有燈燈皆有斗斗並有魁罡交罡時

慎言置破星不當之不易教人始學慎之

醜官對章皆北向有急疾者徒步散髮自持

無者不用也

有都督有官曹各各有典者道士章奏脫有

違聞者而所作錯越迷失道真領次謬誤

不合天料則為典曹所却事不上御內人

無知空心相委會言已違事敗之後謂道

之無靈不言所失在於道士者真為痛哉

若合科令不犯者所治無不愈所救無不

活也

書章法則

章紙高準一尺九分或一尺一尺二寸

每幅一十二行或一十三行每行一十七字或一十八字

每行闊一寸二分或二寸四分或一尺一寸

泰玄都街位前控一字或兩行

第一行書畫法位至再拜上言上控八分下
 通走蟻法位高上言一字書言語契勸下語
 簡正姓名只作一字書不許折破如雙名某氏
 臣字不為頭鬼字不首不得懸生露死通曉
與亡之類並須以聞去再拜下一寸書下窮
 者別作一行惟以聞低告故二字書以聞後
 控三行書巨姓臣姓後控三行書太清階太
 清階後控三行書太歲臣姓名與太歲平頭
抵上寸下二寸太歲一行隨字均書令到行末
 首尾約控紙行少則添紙一幅太清階五十
 六字緊疊細字上度三寸六分中度四寸五
 分下度五寸不得過此此乃出赤松子歷古
 科四十八字三寸書之若修真首要只去金
 闕七寶四字亦是五十四字既不同宜致
 寫章不隔日填陛下不隔時古法填太清不
 隔時陛下二字如太清階一同細書直作一
 行或云細書陛下二字然玉陛下本是義不
 可分拆若獨細書此二字頗似未穩且五鍊
 生尸經黃縉章法及張杜二儀亦不論此今
 只作一行細書

書心章式

科曰凡心章止許奏啟事不得繁語務有詞
 達正奏虛無自然玉闕法以黃素長一尺二
 寸高三寸六分研朱密字細書上約控三分
 下控一分行數不拘章前虛紙用黃神印後
 用越章印以可漏封之不用方函拜時存用
 依朝元法第一次奏有章欲拜第二次奏捧
 章口述內意第三次存天尊處分章意事焚
 時以靈寶心呪燒大香爐中此章急切奏告
 不及一時立有玄報非功之士不可拜奏
某年某月某朔某日某時謹齋沐誠惶誠恐
 再拜上言臣伏據人事謹用左右龍虎君侍
 香金童傳言玉女香官使者三炁正神促炁
 功曹飛章從事
 又法式
 科曰心章皆依太清章式長五寸六分高三
 寸二分此以陰陽中指中節一行一十七字
 一張不得一十二行玉清上清並黃素朱書
 惟太清以墨書急速朱書其事並以三等
 玉清用飛玄三炁玉章印上清用太上三天

印九靈飛步奏印太清印黃神越章印不以
 是何急速但實封不用方函其上章片時立
 有玄報
 其位臣姓某誠惶誠恐稽首再拜上言臣伏
 據人事謹為伏地拜急速飛玄三炁心章一
 通上詣三天某天尊謹為上請以為謹
 因二官直使正一功曹左右官使者陰陽神
 訣吏科車赤符吏剛風騎置吏驛馬上章吏
 飛龍驛史五帝玉童五女五帝飛天神王三
 十二天傳言奏事吏十天承受玉女三五功
 曹侍香金童傳言玉矣玉帝直符直日香官
 各二人出臣為弟子某上章上詣某天尊官
 伏須告報以聞臣某告報之下上以

正一章用印式

科曰太清正一之道乃玄元後聖付正一天
 師有拜章之儀用九老仙都印以太清同生
 八老尊是太上為師故弟子上聞於師故用
 九老仙都印又用十二小印自太玄都至太
 歲後皆皆印之有一家有一印如印式有一家
 不用俗如符式所當推攷

洞真章

科曰洞真之品玉清之道出於晉永和開三
第二許揚郭七真傳降無章奏之格

洞玄章用印式

科曰洞玄之道靈寶之教自三皇之世其教
已出元有章奏之格出五鍊生尸經五老本
行經與正章法不同若行洞玄之科則章中
前後皆空紙悉依式書符只於年月日上用
通章印而已以玉晨為元始天尊弟子故以
此印通誠祖師也非此法錄不得僭用其印
○文神霄籙亦有之或者謂此印隸玉清屬洞
真部殊不知神霄教未興而洞玄章法自五
代以前並用此印也所通章印乃昇天大券
但去其下文耳生人用之以為昇章入天廷
之質證也如給付亡魂則下召魂等事但升
天大券自古及今昭然屬洞玄部豈隸得於
洞真今洞玄章法用通章印是靈寶本科或
應用而易以他印並考於三官矣
黃素朱表式
科曰以黃絹一丈二尺輕黃絹背過裁高一

尺二寸每行二十四字行間一寸二分或九
分為則若依古法二寸四分為一行恐寫不
過量詞多寡為行可也表稱黃素則用生黃
絹田先生以柔輒不堪操露令以薄紙背過
為妙却朱書高下尺寸大張皆同章法圓封
內外方函亦以黃絹為之亦與章同只不同
太清階及逐日官曹治別有成規表後聖位
二十四字臨時法師自書約二十四分取盡
或作一行細書亦得聖位中無玉字見靈寶
真自然經訣

書青詞式

科曰應青詞須用上等青紙勿令點污穿破
如紙薄只以兩幅背之高一尺二寸只用一
幅通前後不過一十七行行密不妨當令後
空紙半幅自維字起平頭寫之上控八分下
通走蟻研朱細書每行不拘字數但其謹少
楷為妙如啓聖後下文不得過一十六句當
真述其事務在簡而不華實而不蕪切不見
眩文瞻飾繁蕪惟質朴為上不得令詞紙飛
洛脉席及地上仍不得令衣袖等拈拂書詞

之時入淨空几案淨中朱筆口舍妙香閉炁
書之慎勿口氣衝於詞上寫未畢不得落筆
及與人言語仍不許隔日書下臣字不得在
頭行內不得拆破人姓名此為書詞之格書
畢不用印只以黃紙三寸腰封仍以引進狀
異青詞入方函內發狀紙與詞狀高低相似
可也或稍有違不惟不達返招謹爾此出任
仲并齋儀中皇壇節目頗多文亦難省條數
行蓋亦無妨但要行密空紙多爾

章信論

科曰凡奏章先須備信冀質誠心若無信則
神功不納責子有慳鄙不捨之心又曰章無
的信富者增之貧者添之富貴之家心希功
德而慳惜財物只効貧者出信如此無益於
事貧寒之士求請章照師為代出法信舊章
雖合所用大抵有之天子玉公庶人尊卑不
同品名各異不得混亂而無分別科云章信
之物散施貧窮宜行陰德師不可全十分為
率師可用三分而天條嚴峻可不謹之
章一通合用法信物儀

第三十一不得令他人監請章文

第三十二書章不得預下太清日時臨奏安之

第三十三書章道士書細字醮官束帶請章

第三十四醮官請章三叩頭三擗頰三起三

下合九

第三十五醮官對章叩頭至竟當自祝願隨

心所道乞病瘥隨事所速

第三十六道士奏章竟醮官謝竟叩頭擗頰

如初

各三十二止

第三十七章醮官有病厄急迎師到師前叩擗

病急事狀勿坐而言

第三十九師至醮官家醮官男女大小並叩

擗不得安然

第四十醮官請師上章齋信香紙不得就師

陳乞

第四十一師到醮官家當盡心營治章事不

得誤托懈怠

第四十二醮官重病當依科列詞曉願多少

隨貧富

第四十三醮官重厄乞曉信仰荷蒙恩日即

輸送不得遲延

第四十四師當隨醮官心依科曉願不得副

別以輕作重

第四十五師奏章當清明不得雜亂穢濁言

詞謬錯

右二十條違錯謬請者不敬為師不恭致

使奏文不達疾病不愈受災不免主人與

師並坐三刑科論三刑者掃道路橋梁三

十日

正一書章法式

師凡書章表先齋戒沐浴與漱洗滌手面整

理衣冠入靖室向天門設座焚香叩齒咽液

心無外想以淨巾敷案上存青龍白虎朱雀

玄武侍衛前後左右次燒香磨墨四十九市

以筆香上熏呪曰

叱咄神筆靈靈書章通達臣身長生啓奏玉

清衆邪消滅妖精斷絕干犯章者北帝治罪

急急如律令

以下手寫章上香呪曰

臣請天師嗣師系師女師夫人經師籍師功

曹使者將軍吏兵隨臣今為某書寫奏章令

使上御不得去離母令錯悞急急如律令

次下筆念前法則條令至誠書之不得與

人言語須當閉口書未了不得放筆不可

令脫落皆改塗注如誤則換紙不得令外

人觀視及雞犬等入室對章不得勸聲讀

章未畢不得離坐不得令香烟中絕臨書

太清細銜控陛下二字遇拜時填之書章

之士當須明察勿使筆畫滅裂仍勿擅改

章文凡入齋意取令理順不致斷續書畢

勿留穢處當置師前書章之時靈官功曹

十二書佐監臨左右功過必錄纖悉無違

禁戒威嚴莫越於此慎也

封章式

科曰凡拜章主人當束帶請章一如正一條

令法師臨壇拜章出官畢取章書朝上帝取

龍刀開函舒章於案上宣章畢展露太清階

對上帝正中以龍刀安太清陛下以金魚玉
應置太清左右以新筆朱墨硯等置於前
畢存靈官書佐考校章文存畢填陛下二字
於香上緊捲套以圓封圓封用全幅紙為之
併腦子內方函次入木函以青絲三節繫之

杭絲頭於池內以蠟滴池中用紙印掩之印
乃九老仙都印或不用蠟用糊亦得外以青
紙函重封黃羅袋袋之上方角大書封字次
用黃羅袋裹章於案上拜訖焚於章爐中臨
壇拜伏行持節次具拜章科

書符式

玄師曰天拜章之法乃明皇道君受靈寶天
尊秘法默朝三天口奏所告之文非凡人之
所聞得遇之者皆三天有名真人之位出入
金闕非一品仙官不得行靈寶大法皆不能
拜伏章表其罡風世界非靈寶真慧之光不
能破之其法當擇庚子之日天色晴爽備香
案朝天門雙手插上帝訣變神為真人之狀
先步五行起脫置用黃羅以雌雄黃和朱砂
研書符入於冠履之內并書沐浴解穢吞服

諸符書符執筆叩齒存玄元始炁降筆中書
畢置於靖室中并章印皆供設於聖前臨事
依法用之須先書畫章圖逐日焚香誦呪依
朝元法存想令熟

第一慾界

紫微星天文乃今仰視周天星文霄漢之間
也門曰陽精天門神將唐將軍賜名靈君字
洞常管一天門奏章上表神吏穆虛已功曹
天輔英童子楊伯華引進丹元輝此皆職於
天官之名惟唐將軍守一萬年余職皆舊亦
有一萬年一替又太極經云一劫一替也

第二色界

紫微垣玉晨天乃紫微寶境萬餘七寶紫微
官殿門也門曰洞華天門神曰葛將軍上帝
賜名曰靈俠字洞良管二天門奏章上表神
將韓全林功曹幽界童子鄧方華引進靈死
道三將軍皆上帝令守之有續者一劫一替

第三無色界

金闕蒙陽天正陽門此上帝之居玉晨大道
君治化之別境也太極經云元始化身也玉

皇上帝也玉晨亦元始一身化故三境高晨
皆元始一身而分三也所以妙化道推應身
萬變非諸人天其所知豈容人心而洞察也
天門將軍周將軍上帝賜名靈武字洞景管
三天門下曰紫微府呈進詞章上表神將李
機青功曹洞清臣童子曹景華引進阮子卿
掌上帝符命通達章表遇有功一萬劫一替

第一天門天洞靈符契

第二天門玉光符契

第三天門冲神符契

此三天契當以刊而佩之王者金石為之道

士木為之以威絳囊威之繫於左肘後并印表章之上道士正一盟威科受籙弟子或拜章析樓國土並當佩三天符契預當存想吞五神符并百靈湯沐浴入室東向誦靈寶上清呪於七日前申狀三天請神將官吏進表上章庶合同得入三天門下至期伏章方獲報應

太清號

太清玄元無上三天無極大道太上老君太上丈人天帝君九老仙都君九炁丈人百千萬重道炁千二百官君太清金闕玉陛下

上清號

玉晨道境禹餘天宮元皇高聖三十二天混沌元祖九天天帝宗師太上玉晨大道君靈寶天尊上清金闕玉陛下

玉清號

無上大羅天清微宮虛死自然玄宮至聖萬道之祖五老帝君祖師金闕虛皇上帝元始天尊玉清金闕玉陛下

三清總號

太上无形无名虛无自然無極大道至真無上玄尊金闕七寶玉陛下

章函案封皮等式

圓封式

用全幅紙不許摺

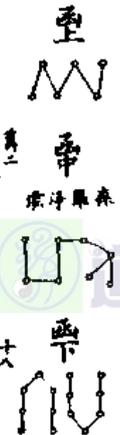
內方函式

木函

用栢木或梓木長一尺二寸闊四寸閏年加一寸用法師中指中節為度不可用膠函下開函

章函底一版

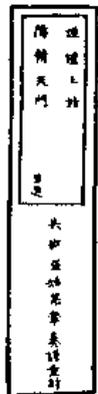

木函之內合用三函

外第三函白函

內中第二黃函

內第一青函

章案式

章案用栢木或梓木高一尺二寸長一尺八寸闊一尺二寸每一邊用足六隻共十二隻閏月加一足案上開北斗七星竅

上章沐浴法

凡為國為民上章拜表非一日一時所可行之事須於日前調運身心令神悉泰定沐浴七日服五神符誦五神呪七日服太平符七日服通神符過立夏日伐棗木造丹元君一身如真人狀長三寸廣七分同沐浴入室行持四十九日次服心章符庶通達誠意上合

天心元氣自升矣

煎浴湯

桃皮兩八 乳香兩一 竹葉兩一 茅香兩一
栝香兩四 木香兩一 安息香錢五

右剉細以新水五斗五升日日午時吞五

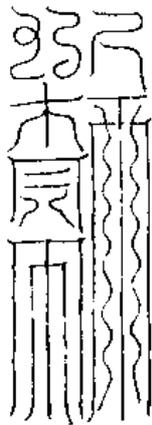
神符一道化沐浴淨穢符一道於湯內想

太玄玉女乘龍吐水入室沐浴

呪曰

天地開朗四大為常玄水滌穢辟除不祥
雙童守門七真衛房靈津鍊濯萬惡混康
內外利貞保真上皇

五神符上清訣五方炁
沈者東海化服

呪曰

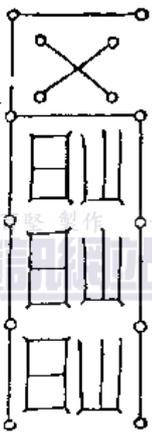
上元太乙守居泥丸中元司命安坐絳宮
下元桃康生官把籍元英公子白元專神
玉符一召五神合并

沐浴淨穢符

右符念前沐浴九想天漿下注此身涵鍊
樂鍊體生金光朱書太陰系訣沐浴畢服

太平符

右符以燈心棗湯化服想丹元君宴坐絳

宮默念三天隱諱泓澄明八十一徧乘三
素雲上升玉堂玉帝訣呵氣于身次調息

咽津九過

五神呪曰

後服神符通達真靈百神混合洞達衷情

六甲宿衛淵淵澄澄五行元氣杳杳冥冥

混沌未始萬物無形性真所覺聞聲知名

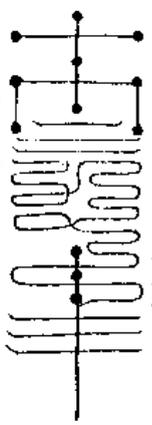
天地神經號曰開心玄理開悟服之太平

達之自然飛升紫庭急急如律令

師入室行持焚香面東存五色雲氣之中

青龍白虎朱雀玄武中黃頭上左右日月
雷霆海嶽六甲六丁市澆內外次擬神奏
定諸緣皆畫表裏洞明叩齒鍊津三十六
度精思妙化心合太虛一念所通上朝三
境一切事理隨意感孚次服

通神符朱書黃上玉清訣天門炁想
五炁上朝三境一畫洞照十方

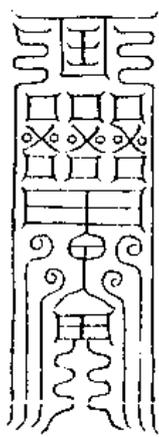

丹元君呪曰

心中神 丹元君 長三寸 廣七分
著朱衣 繫絳裙 秉威德 顯至靈
通造化 達玄真 下心中 莫離身
外有急事 疾來告人急急如
紫庭帝君律令

造丹元君如前法同沐浴入室師服心畫符

心章符西炁炁
玉清訣

2176

古符作小樣以春青夏紅秋白冬黑紙書之向旺方以香火化舍於舌上仰面於東方引青炁九息次仰看天上引紅光三息次俯伏地上引黃炁五息三色混同在口成燦爛之光如日次以香湯吞下與丹元

君混合為一

祭丹元君乃自己之元神元皇分身降炁下入身中即為本命主用素食茶酒果於元辰本命之日置於淨室存三人揖讓坐

呪曰

丹元守虛內外俱真左右三七助吾身形

急急如元陽主者律令

呪畢收坐金錢仙鶴各一分祭訖想自己在左右帶劍持斧或流金火鈴法師行則見其在前止即在後坐則在左右百日中可見赤子侍衛于左右如怒則速於人也

合明符

書符呪

心與神合神與炁合炁與真合陰與陽合陽同日耀陰同月曜三天運明幹旋造化帝真合靈洞達香冥如日之升回轉無垠

呪曰

合明天帝日月光明攝神收鬼真炁流行五神持劍六甲隨行童子引導玉女通靈神仙輔佐所作皆成敢有不至上奏帝君天帝使者出幽入冥攝神召鬼速使現形天帝護我不恐不驚三台照耀魂魄安寧玉皇有勅賜我長生急急如律令

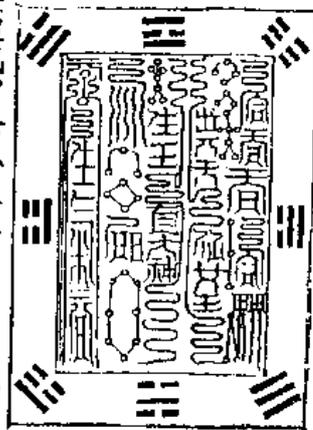
格曰此合明符可役使百神拘魂制魄朝謁帝真拜章時出官了行持林章步罡了誦前呪焚於主爐中

靈寶玉鑒卷之十八

靈寶玉鑒卷之十九

飛神謁帝門

九靈章奏拜壇式

此壇式當法三級之義內一級或以中黃內象符之其二級以八卦書之其三級即以青龍白虎朱雀玄武列於四方臨祭壇時更以度罡風符加於下想之天地造化合運于中於上拜伏無不感應者也

驅使罡風符

右符想從官力士天仙兵馬萬眾升度罡風此符朱書鋪於拜壇下