

天蓬神變法

以左手大指二指捻鼻中內際誦天蓬元帥呪服天蓬符存玄黃之炁下接泥丸覺溫溫然則神炁應符存念納靈之驗也攝行法度應當存之右誦呪一遍服符九一枚玄想凝心炁無不感心不凝則炁不降符不服則邪不竄矣

天蓬符

天蓬印

太玄神篆曰天蓬印方二寸五分用神木刻印于甲子祭當庚申也陽精封篆盛以絳囊
右天蓬祖師印印天蓬勝符篆應諸公文自有童初府外館印若鎮治及逐府行遣即用逐府印其印用楓栢叢木經雷震者

為神木

道法會元卷之一百七十一

正一天師清微弟子 洪百堅 製作
道教學術資訊網站

道法會元卷之一百七十二

元應太皇府玉冊

贊皇猷篇

禹步

辨曰玄斗之妙在乎十二辰契大化之數乘三明以歷九宮齊七政以隨一作八門也出生制逆皆應推之坎卦三元起甲子日時天蓬順行出天英也離卦三元起甲子日時自天英出天蓬也是以九一二至三七二分夏秋於坤巽冬春立於心任也二十四氣六甲環中通利陰陽安鎮九野妖光滅影我道日隆步之百日誦詠斗章與神潛通
筮曰右禹步玄斗者言北斗九宸應化分精而為九神也九神者天蓬天任天衝天輔天英天芮天柱天心天禽也謂順支辰總御陰陽契合天地主張造化乘三明以應四時隨月建以定八節歷九宮也進退八門之中齊七政也往返於三元之內二至以甲為先儀奇以逆順為戶孟仲季內

分其局上中下始辨其則六甲循環無窮無極故玄斗之妙也步之百日者當先知升降儀奇之門次運天輔見天蓬所指之處依法步之十旬與神潛通然後轉運正炁通利陰陽安鎮九州殄滅妖氛通誠達懇上奏

玉皇乃九靈飛步之妙旨也二丹修進之微言字步者亦曰禹步也別有九晨飛空之經及金簡玉書太微上道非謂字與禹之步同稱耳三九之迹一十二跡一十五跡皆夏禹皇帝以步洪波之間履步治水開道役神功成登真亦曰羽步謂之能致羽服飛仙故也此之曰字步乃宇宙九星之字也夫飛網躡紀之道淵而且幽非塵士之可行此六甲河洛神式未達三奇九真之妙與不必欲速當漸於明匠求之矣倘能成功但推天蓬天英二星乃天罡之位向步七星亦能絕鬼怪之靈響矣

紫微分天罡秘訣

天罡者北斗破軍星也有云前玄戈大角

星是者非也斗標第一星是也河魁者斗口第一星是罡為破軍魁為貪狼又曰天威千神百靈拱衛諸兇萬惡迴避上天之節度玄景之高真矣凡推天罡之所指不可逆犯若天罡上望河魁為逆自河魁上望天罡為順背河魁身順天罡所指則依法耳假令正月初炁日內欲已時步斗即以戌加月建自寅位上數戌定之卯為亥辰為子巳為丑午為寅未為卯申為辰酉為巳即天罡在酉方身居寅卯之位望酉上順也便自卯方步之酉為天罡如一切殃鬼妖怪候天罡所指步七星依法絕之立驗謂立春正月節用戌加寅雨水正月中以亥加寅也有月月加亥及月將加時辰為天罡者皆非秘授靈文常用之術耳步時以左手拍天罡印右手拍伏劍印叩齒七通存見如玄帝在中天光明洞煥望天罡星吸炁閉炁存身為天罡破軍星披髮白羽衣足下履雲閉目默念斗咒一遍以印當心前順方吹之以意存到次想斗

自天降在地光明叩齒七通先舉左足上魁次右足上併再舉左足上魁右足登第三星傍勿躡星也次以左足上魁次右足步魁次左足履魁次右足行魁星收左足並皆須一星一咒當委曲順罡步之不得橫截天之大禁至破軍星立述所治事故先大咒吹之使於星下左轉身出罡勿反顧

天罡神咒

北斗七真天中大神上朝金闕下履崑崙指揮綱紀調理乾坤貪狼巨門祿存文曲廉貞武曲破軍輔星大周天界細入微塵何灾不滅何福不臻元皇正炁來合我身天罡所指晝夜常輪俗居小人好道求靈常見尊儀願保長生高上玉皇紫微帝君太玄之精守衛身形五藏萬靈各保安寧急急如太上老君律令步斗咒

白炁混沌灌我形為步相推登陽明天回地

轉步七星躡罡履斗齊九靈百神助我斷妖
精惡逆摧伏邪魔傾眾灾消滅我長生我得
長生朝上清急急如

太上律令勅

收光大咒

五行相推 罡最持威 六紀輔我 三台辟非
天回地轉 陰陽闢開 逆天者殺 逆人者危
掃除災殃 北斗所誅 三綱六紀 與某同輝
謀某者滅 議某者推 說某者禁 誣某者夷
天神地祇 精邪災殃 敢干某者 一切滅之
急急如

太上老君律令

謹請解厄脫命君魁罡主煞君魁罡主擊君
魁罡主刺君璇璣歷旗君逆斗順斗君履斗
劫斗君縱斗橫斗君戴斗步斗君陽斗陰斗
君濡斗罡斗君官將百二十人 一合與某法
籙吏兵下詣某處收捕某人身中為禍惡鬼
等得即斬首急急如律令

存收至左旋身向斗口存收入斗口天獄
中考校再咒曰

天祇地靈 惡鬼不生 魑魅魍魎 復汝正形
東來魁下 無復久停 今月某日 克以收併
天帝神子 知鬼姓名 某甲所禍 六甲同聲
假託虛無 上啓太清 急急如

太上老君律令

析覆篇

三元合會 害惡崩厥 威邪妖燥 濕萬災
並臻 當擇甲子庚申之日 取癸地或生旺
方土上建靈壇 以覆之 壇法三級上層高
五寸闊二尺 心中為之中皇宮列

三清玉皇北極天皇中層高一尺闊三尺
安南北斗下層高一尺闊五尺 周列八門
卦位十干大神十二支神四獸神將於壇
下鉤鏡各八口 東青西白南赤北黑 橫三
十二首中央黃幡一首 每方幡作八門儀
列八門之名 乾曰八景之門 坎曰陰靈之
門 艮曰絕邪之門 震曰青陰之門 巽曰破
鬼之門 離曰陽帝之門 坤曰營載之門 兌
曰誠崇之門 十二支神曰寅功曹之類 十
于甲天福大神是也 壇成結界洒淨安洞

案設真位列宿備儀信貢青詞置辦醮禮
仍依太上聖真玄科以謝微生昧心不撥
之罪 答三日夜則可以上消天災下滅地
禍也

謹按太上說太一中經曰三元合會者合

於己亥三元太一太陰害惡是也三元俱
起己亥太一左行歲一辰害氣右行四孟
歲行一孟太陰右行三歲一辰九年行一
方四九三十六年俱合於亥三合之歲水
旱兵饑災害並起其三合之歲陰陽隔併
感天動地害惡流行晝則傷人夜則傷穀
中人則疾疫中五穀則饑饉故曰萬災並
臻也三層建壇自依式樣為之太一聖真
壇科具列別卷此不載也微生者毫髮不
可隱

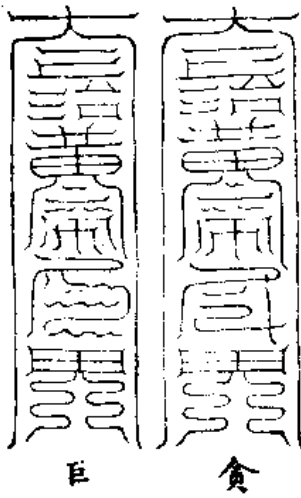
玄樞篇

管情慾界接構噴癡為不善之多罹諸靈
咎伏連注訟人物形衰給符籙之外令人
改操以覆之用燈為斗以黑紙糊立符斗
樣供以時果玄酒異花清香并上斗牋一

通上燈目魁為始祝曰

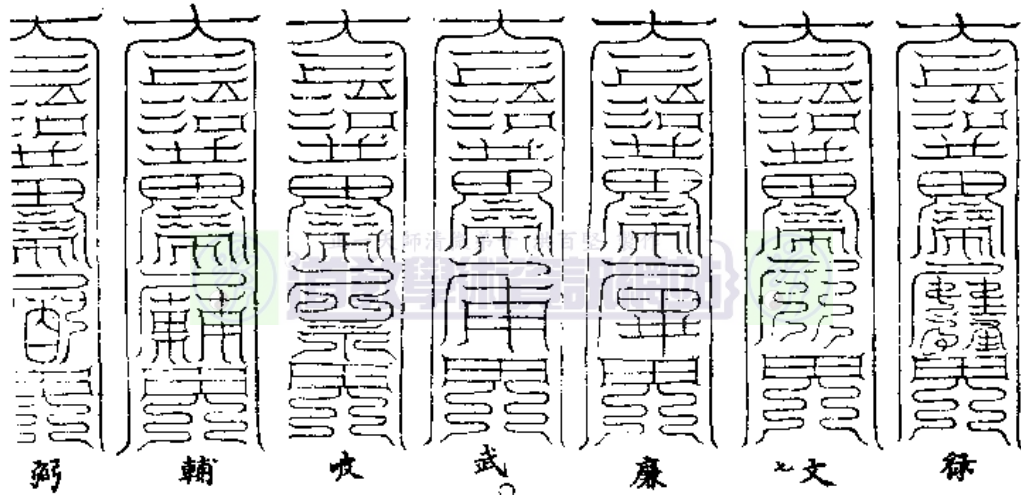
隨置建斗法炬天星九真來降元亨利貞
上燈訖當疑心注想啓詞北請清淨身心
同潔內外純誠上徹仙府則玉童仙吏將
格而鑿神祇吉凶明暗可測稍有穢觸殃
禍立至誠懇則福慶自來凡是伏連鬼症
塚訟考逮之難天譴厄誣千殃萬厄罪多
之霧皆九晨皇君所掌故令禳謝首懺求
之消災解厄也自魁為始念呪者每至一
星明一燈一燈一過念呪也疑心注想自
有玄樞密旨俟燈之明暗以審吉凶詳說
於後用者遵為圭成若誠心不切穢怒不
恭返招殃考無冀於福錄矣

斗符

巨

貪

洞

輔

吹

武

廉

文

符

疑心注想玄樞密旨

先入壇淨穢結界畢端簡平立澄神入斗
先舉左足躡第一星歌斗章

先步貪狼星以步向東歌曰

太上宮中變隱逃元內妃大神 太一上尊
總領命籍 為我致仙 聖壇啓告 降真帝軒

巨門右足向東北歌曰

中元宮中 保胎化形 內妃太真 高上元靈
斬胎解結 鍊胎固精 奏告上帝 願賜長生

祿存左足躡弼星向真人星歌曰

真元宮中 六道七隱 上元二母 育我胎靈
造化至寶 變成蒼龍 使我飛空 長生無垠

文曲左足登向北歌曰

紐幽宮中 匿影藏光 中元內妃 神仙太宗
度我六戊 出我八方 逃迹飛步 上奏帝房

廉貞右足向西歌曰

網神宮中 變體易景 中斗大女 元化無像
度我元斗 名著帝傍 飛空策虛 騰身無上

武曲次左足向東北歌曰

紀明宮中隱跡散景斗中中女虛化上宮
落我死籍度品諸方奏聞大帝列字開陽

次右足登破軍向西北歌曰

闕會宮分玉景萬形斗中少女無上太靈
隨斗運機輪轉萬生闕格上帝乘龍真人

歌畢開目想白身為真人青龍從肝出左
白虎從肺出右朱雀從心出前玄武從腎

出後便以舌柱上膠存為度仙橋一道五
藏中五色雲蒸覆之凝然度身登橋上直

至斗中便呼年月日時四直功曹使者在

斗中云今日弟子某為有甚危難急切告
請次存四直入斗去良久存見一人從斗

中出狀如玉女兩手托羊頭名擎羊使者
次見一人左手執劔右手把花盤名陀羅

使者存此二人乘空而降醜筵檢校精潔

所有供養不精專者是此二人回報乃真

人不下降次存見七星皇君夫人內妃衣

服首飾存之分明千乘萬騎威光赫奕浮
空下降降時乃顯各有異香紫雲入室乃

是七星降臨躬身叩齒依科告誦切忌僧

尼孝子婦人雞犬穢觸殃禍立至未請真
皇之前先於壇外安日直土地先上香關
白仍隔宿啓申闕白土地連誠次日設醮

九皇星真服色

第一陽明貪狼星君九晨玉冠青羽緋裳執

斗中玄圖

第二陰精巨門星君玄精玉冠玄羽緋裳執

五色羽節

第三真人祿存星君飛華寶冠青羽緋裳執

斗中青錄

第四玄冥文曲星君玉華寶冠丹錦緋裳執

元靈之節

第五丹元廉貞星君七寶飛天冠白錦緋裳

執青炁之錄

第六北極武曲星君飛精華冠紫錦緋裳執

斗中玉策

第七天關破軍星君九玄寶冠九色錦裳執

揮神之策

第八洞明外輔星君飛精玄冠九色鳳衣手

執火鈴

第九隱光內兩星君飛天寶冠九龍之衣手
執帝章

九皇夫人服色

第一飛靈華顏雲之髻紫青黃之色衣裙帔

帶九靈綬

第二誓如前飛錦羅裙鳳錦帔帶靈飛紫綬

第三神纓寶冠緋雲明光錦襪帶六出飛晨

之綬

第四七稱玉冠緋羅鳳文之襪帶金具玉光

之綬

第五紫晨飛冠九色之襪帶神虎玉文

第六玉晨進賢冠飛青之襪帶流金火鈴

第七飛華顏雲之髻七色夜光雲錦之帔帶

天威靈策

第八頰雲之髻飛羅之襪帶九光之綬

第九七稱玉冠青文錦襪帶夜光之綬

九晨內妃

第一內妃黃錦帔丹青飛裙

第二內嬪青錦帔綠羽飛裙

第三元母青錦帔繡羽裙

第四内妃紫錦帔黃羽裙

第五大女朱錦帔紫青飛裙

第六中女朱錦帔青繡飛裙

第七少女丹錦帔青華羽裙

第八左夫人紫錦帔綉羽飛裙

第九右夫人綠錦帔翠羽綉裙額上並額旁

凡結壇於斗燈前設淨水一大盆用淨巾

覆之勿令犯觸於月建上以白紙上朱書

招真符一道并書脫厄符一道安本命所

屬在水盆内投符時令手輕放水面上直

候點燈一宿來日焚香再拜看水盆内二

符沉則疾患難治若水清符浮面上即無

畏矣書符誦天蓬咒三遍勅符下時又念

北斗靈寶咒三遍叩齒九通投符以淨巾

蓋之

招真符

脫厄符

本命脫厄符六道以朱書其符咒一如召
百靈符隨所屬只用一道投盆中驗以清
濁又書與病人帶

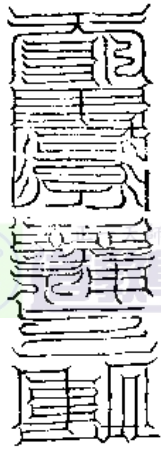
子午生人

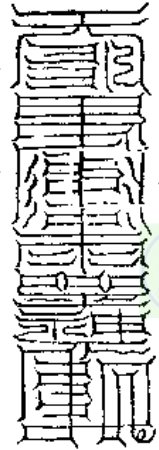
巳未生人

辰申生人

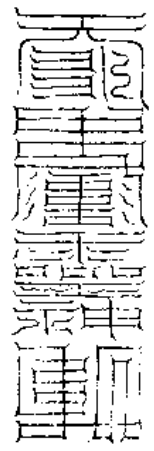

寅戌生人

丑亥生人

卯酉生人

北斗所管

凡醮斗之要須知有主事之星通傳之神
不得一例亂告如人間五臣有奏書之臣

更別有曹局況天真乎題擬奏告本為何

事看是第幾星主掌即總星位奏告必獲

感通

若被害之不明此是過他之惡伸己之善

除罪析恩于生人告天之太尉貪狼星君

夫人内妃管甲二鬪爭相殺牢獄之事十燈星暗

即主人多流亡

若陰陽之學仕宦干祿求名丑亥生人告

天之上宰巨門星君夫人内嬪管宮城屋

宅山林竹木五穀果實之事星與燈若暗

主五穀果木貴

若學道求仙通真達聖寅戌生人告天之司
空祿存星君夫人元母管貧富貴賤財祿
七寶求謀之事星與燈暗即損之貧下
若人制伏人鬼誅伐兇邪卯酉生人告天

之遊擊文曲星君夫人內妃管文儒公卿
宰輔仙人隱士藝術之事星與燈暗主貴
人多疾敗官流移

若益壽延年立功祈福辰申生人告天之
斗君廉貞星君夫人大女管男女貞潔忠
良淫亂之事星與燈暗主女人災病婚嫁
不成

若災滯疾厄乞申希免己未生人告天之
太常武曲星君夫人中女管武官將帥戈
甲武藝兵卒星與燈暗主武士疾患不宜
兵卒

若天地否極庶候不調午生人告天之上
帝破軍星君夫人少女管敗軍失將眾民
家業敗失星與燈暗主兵起災生
若禳謝眾災服藥求醫告天之天帝外輔

星君夫人

若為民祈禱應告一切告天之太常內弼
星君夫人

斗筭

臣某言輒瀝愚誠干冒

聖聰罪當萬死竊念微臣凡俗織質謬忝仙
階胎生肉人濫司至化顧惟下學冒領行持
未能修進寸功妄敢宣行正教所受詞旨理
難抑違輒於三掠之門上祈

皇極之鑒臣誠惶懼稽首頓首謹據某處
某生上屬

某星君伏為 齋者 臣 恭依
紫庭秘旨太上真科就某處嚴備酌水獻花
之儀關點

北斗星澄一壇給付脫厄真符隨奏效換死
籍皈命

星天丹禱百拜首謝本人故違誤犯三業六
情風債冤愆陰陽匿惡千罪萬過誓今已去
改過自新仰乞
聖恩與之更生咸希原赦除錯謬之系續登

竭之年凡百災殃自茲消滅伏望

北斗天之太尉貪狼星君列位特降
睿旨九臣祈告備陳本人詞旨即降

勅命告下東嶽泰山府鄴都合屬官洞三官
曹局主錄司命主災主病主考一切神靈特

與檢舉目前片善之功添展已窮壽算陰落
死名消釋惡根拘收主非主殺之神放免考
對魂魄使神悉守衛得滿天年所是本人見
病已見危困凡世醫藥不能療痊惟祈

玄皇正炁灌注本人五臟百脉之中斗罡星
精下降醮筵香茶酒果之內使本人飲服之
後去除外伏連之厄蕩滌表裏邪穢之精

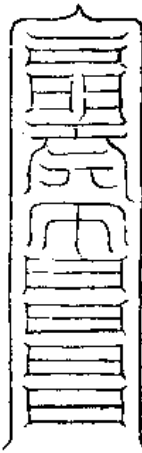
片逐病魔保安惠體務俾某鬼神澄正身命
永堅上廣

聖慈好生解厄之恩下副皇民皈命丹誠之
禱臣不知氣候罔明天理借越蕪瀆罪當萬
死更冀哀憫奉道救民得遂愆宥臣不勝感

德荷恩之至謹具狀以
聞臣死罪死罪謹言
太歲 年月 日具位臣姓某 謹

右斗筭乃是法內格式後人用之當審事
情如其中所述立誓今後改過自新之語
尤不可不用須臨時隨事立意可也

上筭符與右
鑑中

上章吞服符朱書淨水吞服即
大章中吞服符

道法會元卷之一百七十二

第二十六

道法會元卷之一百七十三

卅三

元應太皇府玉冊

返真篇

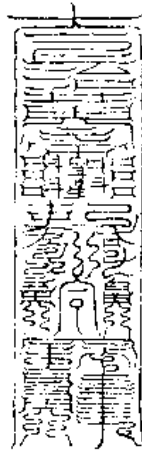
人精神末期空散無疾而遽終者先啓斗
關及關地司以緋線九尺札桃木三寸於
卒死人左手中以素帛丹篆返真符覆其
尸次於其床下以瓦盆貯水一斗七升次用
青竹六尺懸白幡一首書卒死人年月日
時姓名幡後亦書返真符師執之丁罡三
步望於地掐紫微訣歌曰
陰靈來我橋 陽神反汝殘 北斗天蓬勅
玄武開陰關
誦七遍每一遍呼某甲名以幡召入其尸
所再呪曰
元亨利貞 魂神皈形 五藏萬靈 不受死經
回尸返神 永保康寧 急急如北帝勅

之家兼尸鬼素無惡逆冤對此三者俱備
必致返真感通矣

返真二呪

三部神生八景已明吾今召汝理神還魂急
急如北帝勅

返真符

混元追生魂法

北斗真元攝天玄地聖攝天聖地玄攝北帝
追魂攝真武將軍行法攝大禁神勅攝雲電
北帝攝九遊真聖攝衛靈神降真攝天聖地
聖攝六丁六甲收魂攝

右法治誤死枉死卒死但心頭稍暖者可
治用黃紙比中指中節念一十一句呪寫
成六甲六丁字燒灰男左女右吹鼻中令