

上清靈寶大法卷之三十一

素	素	素	素	素	素
陽	陽	陽	陽	陽	陽
之	之	之	之	之	之
炁	炁	炁	炁	炁	炁
行	元	少	通	陰	陰
之	之	陽	之	之	之
炁	炁	之	炁	炁	炁

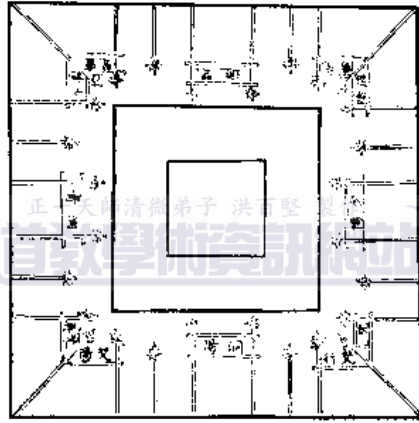
上清靈寶大法卷之三十二

洞微高士開光救苦真人龔金真授
上清三洞弟子靈寶領教師王善真纂

飛八

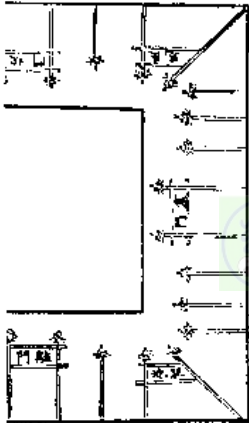
齋壇圖門

下層壇圖式

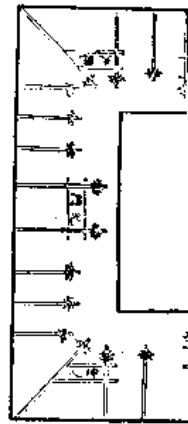
南

中層壇圖

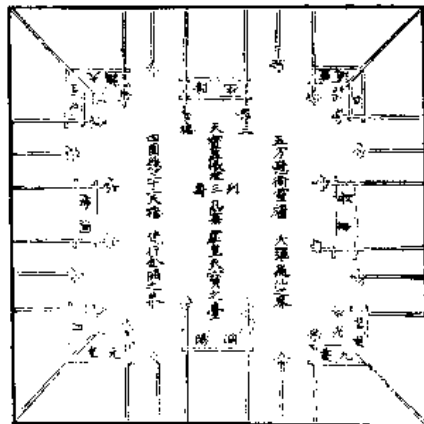
南

上層壇圖

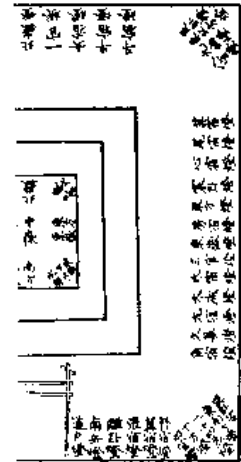

南

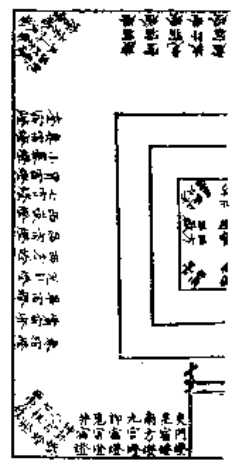
總壇圖

北

南

四圍燈式

道戶燈二 本命燈二 隨生年隨行年燈七

男一歲起寅 太歲燈一 隨本 大墓燈三 官別

女一歲起申 小墓燈五 官明 戌高未 七祖燈七 西

微戌未 九幽燈九 又曰分八方安中央東北 夾門

燈二與道戶燈相對 二十四炁燈二十四

方八卦燈八各五牌 九宮燈九分八方安中

九宮斗分十方燈十方 二十八宿燈二十八

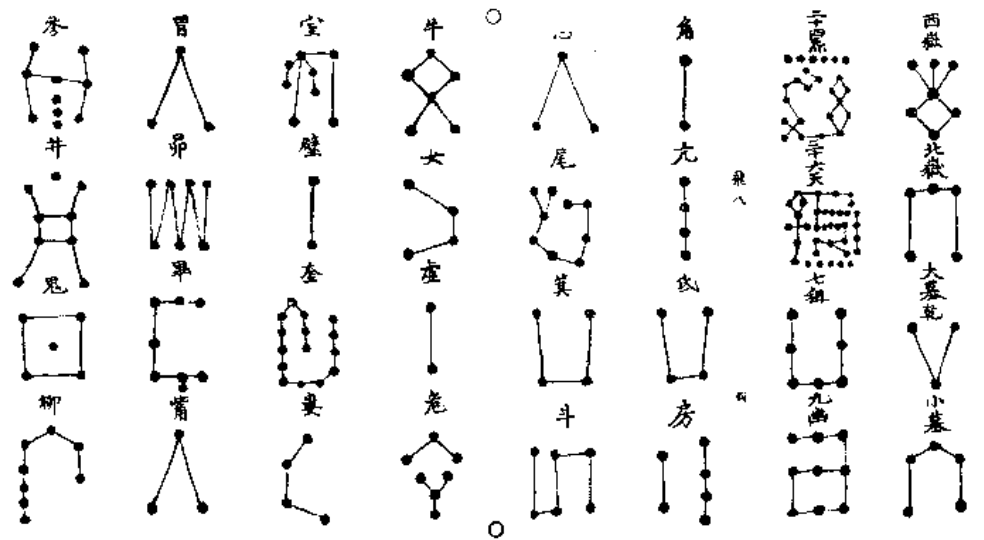
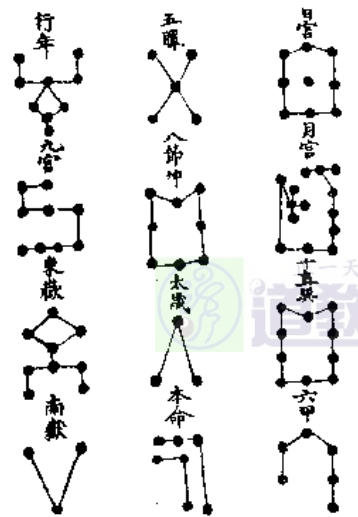
自東方起逆布轉 三十六天燈三十六 上天門

五嶽燈五分四方

已上燈總一十有六合一百五十九燈各隨方安並已細注在前各燈立一牌書燈名云道戶燈角宿燈東方風雷地獄燈一宮燈東方燈東嶽燈之類是也本法以七祖九幽燈然於中庭恐妨行事方位已具

于前又田居實先生齋壇圖有六甲八節十直五臘日官月宮諸燈全無經據金籙簡文亦無禮祝之法又五嶽七祖諸燈各有挽數圖式與此不同不欲革去今併存之以伺博學高人自為可否又以二十八宿各依星像之數然燈則通前共三百一十三盞豐儉當隨其力大抵燒香然燈為齋功之首其餘事可增減却所不論惟法天象地於燈燭宜從厚也謹致天文而出其圖幸深詳之廣成曰或壇席狹處不可鋪燈宜就別所安之亦依法祝也

諸燈像

玄師幕左一

靈寶玄師為三天化主乃闡教之師應宣行齋事當先闡啓證明齋功張帳幕設聖像几案香花崇奉如法

五帝幕右一

五老上帝主人天功過之錄證所齋功按古儀在五方案上廣成儀令就三師位之北別設與玄師相對帳幕几案鋪置如法

天師幕左二

正一天師為三天法主乃出法之師應有齋修皆當闡啓敷闡如法

三師幕右二

經籍度三師為闡度之宗師資存念之旨數歲如法

三官幕左三

三官主三元考校之籍證錄齋功敷歲如法
監齋幕右三

監齋為靈寶齋法之主監臨齋事敷歲如法

右六幕於玄壇前左右依次設之又有正一三師幕此乃龍虎山正一宗壇尊崇祖師之義而田先生從而行之却添正一三師幕而以經籍度三師立於天門之上而

世俗因有天門三師之說實非本科若行靈寶齋法合從古也如狹處不可容六幕只作左右中幕每一幕却以帳設隔為三幕分三香花几案並於當中參謁相通行事當以中為尊左為二右為三也幸深詳之

堂陸章

師曰凡建大齋當先建十二堂陸召集高仙真靈分司治事各有聖位行遣啓祝制度敷歲如法

青華堂一

中設青玄上帝左右真人上安碧落空歌圖每日焚香誦救苦頌三首九朝行道而朝禮之合於預告之前建立上通天教苦表立青玄幢於此行事

神虎堂二

法於預告之後就良戶卜一室中安神虎夫人官將左右立陰陽二壇中間向升立八門召寃壇置召寃播於左右應闡發玉札召士並於此行事或見神虎玄龍門

糾察司三

中安五師三官之位九朝彈糾於此行事若六幕已不必設也

精思堂四 又曰存真堂 靜默堂

中安正一天師及齋法祖師之位仍設高座几案高功居之以次分六職衆官之位朝修出入不離此室

冥官堂五

中安嶽府鄧都十王之位應冥曹諸司隨位數鋪設

監生司六

中設九天諸真之位案上安監生真文召寃至於此拯療

天醫院蕩穢所七

中安天醫諸職真宰并浣濯合于仙吏召

寬醫療沐浴於此行事

受煉司八

中設上帝諸尊之位左右列受煉諸真官
吏凡行持變煉於此行事如狹處不可設
如期為之亦可或於道場中左右止列煉
度官將之位當中行事蓋上帝之位已有
在道場中故不設之

黃籙院九

中設黃籙院諸真聖位案上安元始神霄
諸真符籙拔度告寬為事

受生案十

中設受生聖位案上安判注死寬應該受
生貴賤錄籍專司銓注

五道都府十一

中設五道神位專司開攝地祇沈淪五道
諸類孤寬

通章司十二

中安從章靈官將吏隨位數設之凡進拜
章表於此行事

監臨所

中安本法及所受諸法官將併承行官吏
功曹直符等位隨宜鋪設在壇之西

土地位作里域司亦可

杜儀云關召數奏傳感上玄凡建壇場土
地為首宜設位遙對壇所今欲以諸處城
隍併土地當境廟食諸神當處五道等神
附在此處作里域司亦一理也

九祖位作受慶堂

遷拔九幽洗滌玄祖宜設位遙對壇所中
設九祖七玄姻親眷屬隨宜鋪設肴羞供
具一一如式杜儀云立東南上

普慶堂

外設艾郭立四門標榜東兼子連南勝部
西望耶尼北德
越白茅蓋頂青幙四面近郊野水際為之
尤妙四面作城以土朱染畫令勻中作臺
要二層用物疊一臺立水盆之內浸鐵跡
臺光章立六道孤寬之位四面鋪陳飯食
酒果中安斛食廣設九泉河沙鬼眾於此
行事催申日先立散壇日焚之

靖室

高功存神書篆符籙之所中安皇人黃籙
真宰籙符中典錄靈官隨宜鋪設於預告
之後先立之

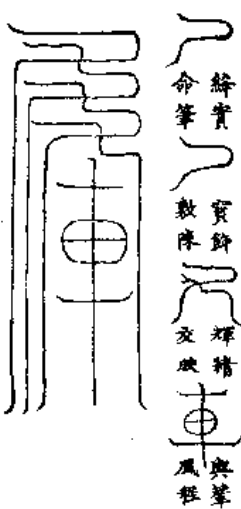
誦經堂

中安三寶位自預告後集同盟日逐轉經
呪齋誦禮懺於此行事

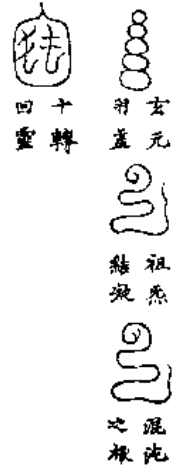
聚寬府

中設五總聚寬聖位專司攝聚鬼亡寬鬼
召集正真生炁
儀衛章
師曰凡建壇陸禁忌有嚴當用十四符章
以衛靈神安鎮四方也書時誦二章秘呪
指玉清訣取天門玄元始青黃白三炁吹
之以板篆掛於四圍壇上若書燒之亦可

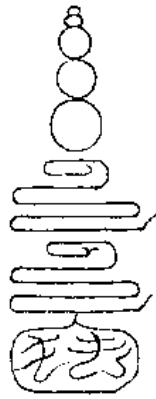
丹輿綠輦之符

羽蓋瓊輪之符

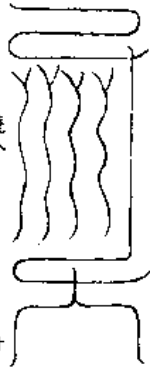

朱鳳之符

朱鳳駭鞭
辟穢張威
四靈
根伏
飛舞
華扇

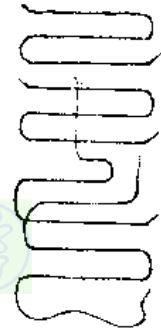
玄龍之符

五色
玄龍
飛蹈
太空
交筆
運結

建象
春銜

九色之節符

蕭切
寶光
變化
虛皇
純陽
華散
紫堂

十絕靈播符

騰營
著物
寶光
散施
曜輝
李日
萬重
紫依

九鳳齊唱符

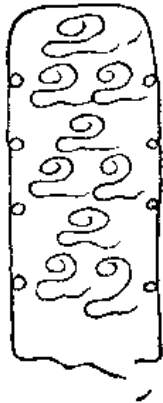
元炁
散麻
雲霞
彩光
飛舞

八鸞同鳴符

七炁
旋繞
龍峯
同鳴

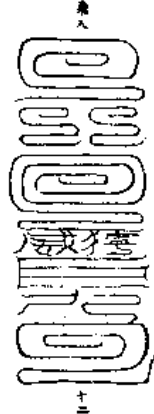
五色獅子符

萬機
萬象
萬步
萬大

無量威靈

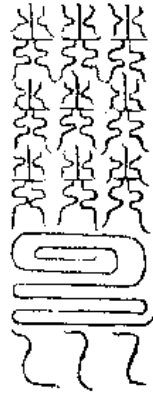
無量威靈
巨力普施
受道無為

九光白鶴符

九光白鶴符
光映開光
項負羽鶴
細細

旋運太虛
嘯詠呈祥

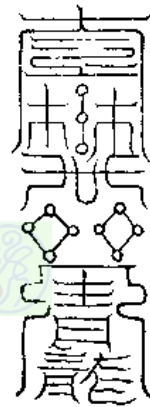

青龍侍衛符

青龍侍衛符
太上林演法
三界侍衛
八方

威神使了
束縛靈靈三才
奇悉降降

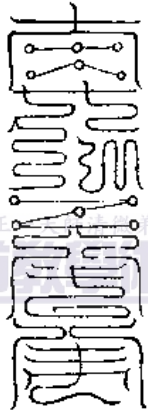
我自然與道合真

白虎鎮守符

白虎鎮守符
七炁大律
合美結煞聚形

五帝
交觀
元純
鎮守
壇殿
華靈

朱雀陽精符

朱雀陽精符
仙道高上
明炁

朱日
兼派
玄精
朱雀
朱雀
誦

至道

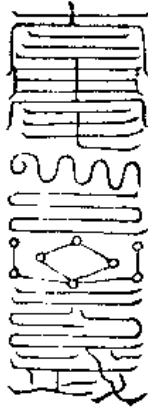
長存

玄武後擁符

玄武後擁符
空中萬變
威使受命
萬天

玄武
餘華
龜蛇
合形

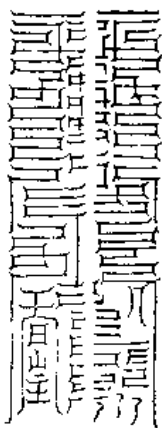
召五方從官兵馬鎮壇符

師曰六符可召五方五炁五靈諸天從官
兵馬并五方天帝從官採吏兵馬凡行科
誦呪存各方諸天臨軒金光洞煥太空天
帝從官秉空而降異香寥廓可以板篆掛
鎮齋壇

始景元精九靈妙景真符

右符青紙朱書卯文震炁向方吹焚之可
召東方九炁青靈諸天從官兵馬
丹光炎上洞靈大梵真符

右符紅紙黑書午文南炁向方焚之可召
南方三炁丹靈諸天從官兵馬

皓華靜陽七炁真符

卷八

十五

右符白紙黑書酉文西炁向方焚之可召

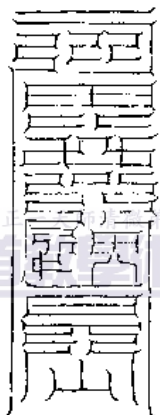
西方七炁皓靈諸天從官兵馬

玄光靜景妙寶虛梵真符

右符黑紙朱書子文北炁向方焚之可召
北方五炁玄靈諸天從官兵馬一切感靈
之衆

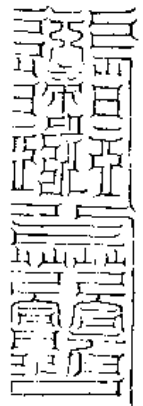
虛皇洞真梵炁寶光真符

右符黃紙黑書天師訣東炁向中焚之可

召中央一十二炁黃靈諸天從官兵馬

高晨妙極太一无上真符

上清靈寶大法卷之三十二

右符黃紙朱書玉清訣南炁望空焚之可
召五方天帝從官掾吏兵馬

上清靈寶大法卷之三十二

卷八

十六