

受度堂

凡齋主建齋遷拔九幽先須洗滌玄祖當對壇所設九祖七玄及係薦亡靈之位齋饌奉供逐一具備杜廣成科今立於東南上或就別室亦不宜執着俟召亡朝真畢引靈受食受戒之後煉度畢方徹之

晉度堂

凡晉度幽魂於催申日建茆郭立四門白茅蓋頂青幕四向近郊野外近水際為之尤妙四面作城土硃染畫令勻中作臺要二層用物壘一臺中安水盆浸鐵跡臺光寶章中安斛立六道孤魂之位四門飯食酒果餚饌一一鋪陳

宗旨曰北立茆郭先須洒淨存身為元始面東立乘紫雲吸青炁握玉清訣手執幡三召丁丑立念呪旋行遶臺歌斗章引魂遶四門轉三匝沐浴化衣再巡門從西入面天尊朝禮畢立幡於中焚符解穢召將彈壓方依科施斛告戒兆默運玄元始三炁結交氣益如金玉光明變食存用如法

科畢傳符未要送靈且仍然就內供養直候起靈煉度再往茆郭四門召出

東弗子連

南瞻部洲

西瞿耶尼

北鬱單越

上清靈寶大法卷之五十五

上清靈寶大法卷之五十六

寫五

齋法宗旨門

宿啓建壇

夫宿啓者本自然朝也乃齋法之祖建齋之始必先行自然朝朝者只發爐啓聖禮方懺悔三啓三禮也繼以敷露宣詞說戒補職宣禁今本朝所謂謹依科法宿啓以聞是也科之末句稱明晨行道續更啓聞蓋謂明旦方始正齋行道耳既為人建齋當以宿齋之意預告真靈也古科宿啓必在建齋之日子時而陸簡寂所撰靈寶道士自修盟真齋儀則不宿啓止於齋日清旦說戒補職接續登齋行道繼以言功口表又正一經科止云建齋當先行自然朝初無宿啓散壇之文也雲光張若海不親經文輒以已見肆為妄論筆之於書凡二十條大悖經教遂使晚學之徒乘非蹈謬悉於宿啓之前說戒補職且補職受簡然

正一天師清微弟子 製作 道教學術資源網站

後登壇杜廣成固嘗非之矣謂如開建大齋齋主必預投詞高功受詞與之關奏亦在一月之前次第進拜章書頒宣符命此乃先行其事而後補職謂之顛倒又安不於預告之前令高功先補職耶切詳經科垂補職之文為明晨行道設耳故宿啓建壇不涉正齋且陸簡寂靈寶說光燭戒罰祝願儀叙云先宿啓畢次投十戒補職衆官跪受簡札明日行道各典所署次宣三十六禁告示威儀則是說戒補職宣禁必當在宿啓後於科已有明文此合宜也由晉迄唐相沿不革自雲光張若海逞妄譌不經之說殘學者或宗其源蓋不曾博覽古科之如是也一日修奉止曰齋會三日已上方謂之齋或七日九日久者一月具載經科具太極真人演經文而著齋戒威儀之訣陸天師撫經訣而撰齋謝戒罰之儀三錄九幽解考塗炭三日七日一時九時品目雖繁儀矩則一以流窮源舍太極真人及陸天師果何適哉近代補職又

有添入上下合議以某人充等語頗有窒碍高功又豈衆所可補耶又李景祚所集齋科於建壇日午後先行自然朝說戒歸玄師兼補職宣禁至夜依科宿啓如此則建齋之日兩行自然朝也不亦贅乎今悉改從古科於宿啓三禮之後敷靈繼以宣詞於復爐之前說戒補職宣禁庶合陸天師本科不敢從俗故也

宿啓建壇
宋旨曰初入壇幕之前便存身如青玄上帝左右玉童玉女從衆妙門垂光而出執幢持節立於道前行持運化請降九鳳破穢之官噴嚙而下變凡為聖於地戶上依法救水淨壇

敎壇
拜解穢表

補職
天有六運周建六官建齋行道當分六職格降高穹
升壇
凡升壇先上六幕香次則手爐知磬二人

前護導引法師登壇其威儀道衆並分左右序對列壇前高功昇外壇至地戶外立靈呪入戶升中壇壇衆隨之近人只如常旋行高功居道衆之後入巽戶至外壇方揖高功先行入地戶道衆却立高功挽越而過大不嚴肅故蔣氏立成儀亦云凡升壇則高功居前出壇則高功居後乃合古科大為允當高功入戶畢道衆俱入壇中都講旋至中壇之東西立六職止於中壇之西面東立高功與齋官同升天門入內壇上十方香日以東為始夜以北為始次上御案香焚香案呪存思如式齋官上香畢再出天門左旋至中壇西北立高功回本位上手爐香案呪按科行事至復爐畢手爐知磬法事先行道衆次之高功自內壇則自天門出入近有中壇與內壇皆自地戶入却自天門出者皆非也杜廣成陸簡寂科法皆入地戶升天門上十方香自古而然不可從俗蓋內壇法天故自天門出入

唱導

宗旨曰玄師前分班立高功上香三拜跪

奏告齋畢呪曰

願師得道我得飛升開度七祖父母脫離五苦八難早登天堂名入仙籍

又一本

願師得道我得飛仙開度玄祖罪苦咸原

名書仙籍升入帝廷

齋官投詞由北跪受方告齋監齋宣職狀

方唱導畢上廊幕香了都門外祝白啓壇

宣啓壇疏方入戶

兆先行入外壇於地戶外立密呪曰

四上功曹龍虎使者正一生悉侍靖素女夜

有啓請願得開明童子上玄少女為臣俱入

黃房之裏通達所啓皆使上聞

王清訣

宗旨曰凡入戶先左足後右足出則先右

後左當存香官使者左右龍虎君侍香諸

靈官早兼存四明功曹通真使者各一人

侍靖玉童傳言玉女各二人羅列左右夜

則存四上功曹侍靖素女開明童子上玄

少女各一人羅列左右入戶者入地戶也

今升壇則於地戶之左存思密呪出戶則

存官將玉女傳送齋誠各散去按三洞

經科中玉女出入戶皆用此呪近有淺識

之士見正一旨要應朝修皆用此呪遂稱

洞玄法錄合行別易此其謬哉

上十方香

宗旨曰兆升天門入內壇必先上十方香

日以東為始夜以北為始凡上香躬身兼

圭次然香持謁簡通名再躬默通銜位放

謁簡於位牌之右次宣謁劄焚之遂方皆

如之只是建壇用謁劄餘登壇則持謁簡

若散壇則持謁謝劄也

上御案香

御案香則上帝前當一案又曰洞案洞

者通也通真達靈焚香之所也在道場中

則居玉清前壇中則三寶前散花云洞案

爐烟起是指此案也

宗旨曰凡上洞案香皆當存三寶然後上

十方香先存元始天尊正當陽座次存左

太上道君右太上老君各座側參侍元始

天尊光明煥耀悉備衛如法次存見三十

六部尊經存三尊之左侍經玉童玉女仙

郎仙王仙伯仙卿如法次存玄中大法師

在三尊之右與經正當中相對左右侍真

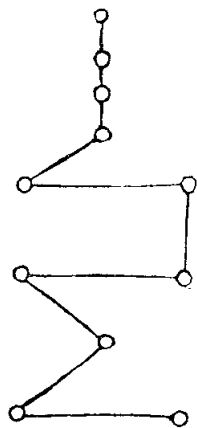
如法若清醮默念十方靈寶天尊陰醮念

太一救苦天尊

宗旨曰入壇正中乃金闕下先進左足雙

步星珠熠耀罡至主爐前放訣

靈寶星珠熠耀罡

行罡呪

玉清赤素大梵分流元網流演星珠貫周

急急如元始上帝命

左手子文直中文午出微動雙目日月略

開

上香呪

玉華散景 九炁凝烟 香雲密羅 徑御九天
侍香金童 傳言玉女 上聞帝前 令臣長生
世為神仙 所啓所願 咸乞如言

存玉女金童龍虎在爐邊

三捻香

一捻香上達玉清境 二捻香上達上清境
三捻香上達太清境

靈光梵炁 下注臣身 飛香進御 合道帝廷

急急如 元始上帝命

左手剔三宮訣

宗旨曰 瞑目運化壇壇上 通天門黃炁交
結如碧雲水晶之狀 日月星斗交光下接
靈壇之中 左右芝蓋華旛寂寂巍巍運心
府化蓮進開一景 居中金光獨懸其中

焚玉字真文一道於主爐中祝呪

元始祖炁 總合靈章 無文不度 無文不光
赤書玉笈 龍篆垂芒 臣今焚變 上朝玉房

急急如 元始上帝命

雙手剔玉清訣 運重光金戶 捧臺三層中
有至尊升階九級 光炁充斥于壇兆心奏

忱恂求思 請命帝允 所乞壇壇如元陽之
境並無纖埃 有玉女金童傳香奏簡 金光
橫列交結如紋 左班五老乘丹舉飛空而
下 右班三十二天帝參鳳駕同臨拱朝至
尊三真五師出班朝謁 三官四聖俱乘此

光齊降靈壇 次五嶽四瀆群真左右拱朝
廊幕城隍社令雷府官將翊衛前後到此
日月星斗交光運動接境

焚降真召靈符于主爐中祝呪

元始符命 總召萬靈 靈光普照 三界通明

玉符飛降 合契帝廷 令臣奏啓 上朝玉清

雲霞飛奏 時刻無停 徑升玉闕 與道合真

急急如 元始上帝命

上清靈寶 玉虛召靈 神光妙化 億萬齊臨

急急如 元始上帝命

中文剔出周匝 再自中宮自上宮剔午出

爐中

總召諸天呪

洞玄元明 三炁成直 五行所運 三天運行

急召急至 萬神咸聽 急急如 元始上帝命

玉清訣剔開 破斗內三光五方降炁天真
童女侍香傳言 童女龍虎真人俱在御案
之前

上本位香

此科案也 齋法之始 朝奏為先 按科行事

恐語言失度 故立科文端 圭正立不可執

卷故置科案於高功立位之前 近人多用

一槿几 只可容安科書而已 却以手爐上

香密呪密呪者 宜呪言而心存朝上帝也

蔣氏立成儀 今於科案別安香爐 兼以香

爐置於一邊 欲大造科案 諸方例不遵行

若壇場狹處 不可容本位香 止從古式以

手爐上香也

宗旨曰 兆自主爐前 退至本位 三拜跪執

手爐三上香密呪

道由心學 心假香傳 手執玉爐 心存帝前

真靈下盼 仙旆臨軒 令臣闕告 徑御九天

又呪

空因色顯 心以香傳 心之所達 非火非烟

令臣闕啓 徑御九天 真靈歆格 不假言宣

容呪者不聞聲而心存朝上帝也故曰不
假言宣又云此一呪出揚傑撰宣和金錄
科也

各禮師存念如法

夫禮師者經籍度三師也廣成曰經者遠
也經為遠師乃籍師之師也因師授受不
忘本耳籍者因也傳真學道師資相因乃
經師弟子度師之師也度者進也度我凡
身進登道品從凡至真莫不因師乃己之
師也蓋道不可無師謂如下至一術一訣
莫非師傅况佩經錄行大法主領齋修開
度天人豈應無師而古者傳錄則有以有
錄者為師中古以後建立宗壇不容私度
故傳經受錄合以宗壇為師若嗣行靈寶
奏受齋法則合從所授之法存拜三師或
於錄外而曾從人受持經者亦合兼存用
之倘以受經之故而遺去傳法之師則不
可行也夫經乃道之緒餘法乃經之施用
直以經之傳授為宗而傳法者不為師則
亦有所偏矣夫法則出於經捨經則非法

其正教之外而別習他書雜法者却不在
臨壇存禮之數也

宗旨曰都講之職按西方白帝以主其職
金主聲金乃肅殺之府故獨班唱禮凡舉
唱各禮師存念如法衆官各秉簡端心臨

目法念依下文禮之

先存經師所在之方乃住處存形貌諱
號心禮三拜祝之曰

願師得仙道上登高靈為我超拔一切皆成
道真我身昇度

次存籍師所居之方心禮三拜祝曰

願師得飛仙上登高真為我開度七祖父母
早生天堂我得真道升入無形

次存度師所在之方心禮三拜祝曰

願師得升度上登高仙為我開度五苦八難

名入仙錄永成真入

次存上天三師下降心禮之存金光滿室
悉為三寶地各項圓光之耀十方仙真羅

列

經師鬱羅翹真人西北天門隨白炁內下臨

壇所

籍師真定炁真人西北天門隨黃炁內下臨
壇所

度師光妙音真人西北天門隨青炁內下臨
壇所

五方衛靈

存五方正炁非三素雲也夫三號合生九
炁而其散為萬殊折其大為五炁在天為
五星在地為五嶽在人為五臟在物為五
行在事為五常今所用呪而存降五方之

正炁祛午妖氣肅清壇壇也

東方青炁屬肝上應木星其時為春其帝
青帝凡屬木者東方青炁主也

南方赤炁屬心上應火星其時為夏其帝
赤帝凡屬火者南方赤炁主也

西方白炁屬肺上應金星其時為秋其帝
白帝凡屬金者西方白炁主也

北方黑炁屬腎上應水星其時為冬為帝
黑帝凡屬水者北方黑炁主也

中央黃炁屬脾上應土星其時為四季其

帝黃帝凡屬土者中央黃炁主也

故有五方五帝兵馬則此神主之也存降之法想念於倏忽之間存各方炁隨方色中各有吏兵下降隨呪應召翊衛齋壇

宗旨曰閉目良久內思五臟五徽五星五

帝備衛身中次存青黃白三炁遍滿玄壇

四靈翊衛萬神森列左右嚴肅內視金光映蓋一體作金光先自肺中出至項上生

圓光照耀十方身中了然盡見內外

東方呪指卯文存木星洞闕朱臺在日後

直入一寸射九靈青玉之光映覆一身須

史從口鼻入灌注肝府若青琉璃色瑩徹

次存青光滿身內外繚繞直射東方如青

雲罩覆壇所

南方呪指離文存熒惑星玉門華房在日

際直入五分射三靈赤輝之光映覆一身

次入口鼻灌注心府如日色輝照次存赤

炁滿身內外繚繞直射南方如赤雲罩覆

壇所

西方呪指酉文存太白星玉璫紫闕在兩

眉間直入一寸射七靈白華之炁映覆一身次入口鼻灌注肺府如月精映照之光次存白光滿身內外繚繞直射西方如白雲罩覆壇所

北方呪指子文存辰星帝鄉元宮在髮際

直入一寸射五靈紫晶之光映覆一身次

入口鼻灌注腎府如紫晶照映之色次存紫光滿身內外繚繞直射北方如紫雲罩

覆壇所

中央呪指中文存鎮星金室長谷在人中

直入二寸射十二靈黃華之光映覆一身

然後入口鼻灌注脾府如黃華瑩徹之色

若鬱子中以存黃光滿身內外繚繞直射

中央如黃雲罩覆壇所

鳴法鼓二十四通

廣成曰法鼓者內正神炁外滅魔靈法事

所先也凡都講舉唱鳴法鼓二十四通若

唱存思便鳴法鼓非惟乖其節度抑亦不

識存思豈知天憲後學未解威儀但欲執

則前輩老宿既乖法制便冒合格然使未

悟習迷久已成風惟務宣讀美麗殊覺非也大法所持冀在精謹攝心注念惟在威儀之先務在合格若法制有虧既不用心何以契道則高真不降福慶靡臻反招罪譴也其欲契道唯在依科證法度也勿以

小事而不慎之所謂差之一分失之千里

宗旨曰左叩齒為天鐘右叩齒為天磬中

齒相叩為法鼓叩之以為節二十四通者

三八二十四數也召身中三部八景二十

四神敷落神真是也法當存神鼓炁二十

四通存神炁清徹達玉清存身中青黃白

三炁自丹宮昇經歷五臟上至泥丸直透

天門上合玄元始三炁結成琉璃寶殿上

聖居中真人羅列

發爐出神

焚敷落神真符 出香官諸符

宗旨曰執手爐冥心存自身在青黃白

三炁雲中內外翊衛四靈侍衛萬聖森羅

次指中文宣無上三天至臣等身中依法

出神出神者乃出香官奏事官局守衛百

神非拜章奏表詞之官也夫神炁與天地並一一念到處則神隨念而往潛天而天潛地而地度人經云上遊上清下鎮人身是也發爐者執香於外以通誠意出官於內以遣其神內外盡誠則其神上天入地俱無所間是為通真達靈也

宣無上三天玄元始三炁中上下至臣等身中

三五功曹卯至辰又云左右官使者至

左右捧香驛龍騎吏中未至侍香金童

傳言散花玉女戊五帝直符五方

中直日香官至午辰各三十六人出存驛龍

騎吏赤衣皂幘并功曹童子香官等從天門而下次存自身中有驛龍騎吏等從腦而出

各合成一人至壇所侍立左右各三十六人

關啓土地戊編至御前出文別至存驛

吏等咸受詞語捧香而去次默念呪曰

內有光明外有所向內外朗然了無餘象

靜以待之即其顯相

訣曰泥丸頂上高且崇遠山周匝列九宮

紅光紫霧第一峰玉皇天帝居其中時敲

玉磬撞金鐘召集萬神朝上穹中界赤子傳帝衷遍歷諸府當親躬衆真班列莫勿勿急過重樓十二重仰瞻天表合雙瞳共讚帝德言聖功端拱無為清淨風兆民賴之常雍雍君臣慶會壽無窮永保乾坤一

混同

出官

夫出官者出高功身中真官也先存額上

朱門闊一尺八寸朱門即腦中門也吏兵

從朱門中出下至壇前羅列須知以炁合

炁以神合神混合無間方可造其闡域乃

得靈寶降真之妙恐成輕泄惟當叩師密

授先出三將軍四靈神導從前後左右方

行出官也凡拜建壇詞則當用之否則莫

用

宗旨曰兆叩齒二十四通長跪先存四靈

從頭出立前後左右次存日月五星並頭

北斗覆形出肝中青炁布滿玄壇光如日

月次存唐將軍左腎出執元帥玉符葛將

軍右腎出執太芒戟周將軍心中出執揮

靈玉斧次存天門上三將軍下降合身中所出之神俱緋衣大袖通雲玉冠立前兵士各三十萬衆悉朱衣赫然各從本官而出周匝身中木官九人肝出持弓在左火官三人心出持矛在前左金官七人肺出

持劍在右水官五人腎出持戟在後土官

一十二人脾出持鎗在前右四方五德將

軍自五臟出五色衣神玉形位列四方依

法出官

總出官

如前存用畢次指斗訣起歸上帝訣宣謹

出臣身中至天丁力士逐一存用出身中

神想吏兵從腦出於左右前後次從中文

歷至根巡二指根至巳文彈之次念呪曰

一體虛寂何出何入以之為儀呼吸是及

逐一出身中官

五體真官五臟出文印上仙上靈二官直使肩

出或云腎出文直使功曹正一功曹兩肩

出或云文治病功曹脾出左右官使者脾

肺出或云文陰陽神決吏心腎出文科

車赤符吏臍下出古道士形侍車馭或云曲

文置風吏左股脾出古士形乘獸或云騎置吏

右股脾出古士形冠憤馬足青形侍車馭或云

置馬騎置吏左右膝下出力驛馬上章吏兩

肺頭兩足下出古士形乘赤馬或云飛龍騎吏

之狼吏頭出或云虎貴鼻出如虎形或云

小腸出古士形乘獅子身碧色或云心出乘

天駒甲卒左右手臂出金甲仗劍一十二人

或云甲卒天丁力士左右肩出神王形一十

二人或云治正執正吏收炁食炁吏

鼻出力士形收神食神吏收鬼食鬼吏兩肘

出收毒食毒吏收邪食邪吏收精食精吏收

瘟食瘟吏各二人都三十六人並二十四骨

節中出一三七收史自鼻系中誅符破廟吏

一人心中出道士形社里邑君肝出青黑衣道

士形勢立地戶上威儀濟濟左右都平君止

諸君將吏等背出或云

所謂出官若欲拜建壇詞則依法出之否

則不用若第一朝及謝恩醮並同此式

按科行事

兆端圭正立存身為真人宣法位啓聖畢

次禮十方當從此為始天一生水天之祖

炁衆星皆拱北也故從此而起

宗旨曰兆同齋官隨方上十方香每一方

一上香歸位一拜禮畢長跪懺悔

懺悔

宗旨曰兆跪爐懺悔壇官等修齋行道冒

禁違科種種罪愆志願臨壇修奉無諸魔

試克遂感通次懺三業六根及亡者積生

之罪祈恩開度成就齋功

禮經三啓

宗旨曰懺悔既畢義當禮經故吟三啓步

虛而三禮之

禮三寶

宗旨曰凡稱禮三寶冥心三拜

救露

夫建立瑤壇法天象地分布日月五星和

合陰陽正天宿度立纂舒壇以凡陽之地

變為金闕瑤堦玉陛前至真萬聖混洞班

侍至時東西未定形炁未安俯仰之間如

運掌歎當以五方玉宇二十八宿數落神

真安鎮五方辟斥妖氛肅清壇宇參方圓

入動靜方得至尊居玄化之妙日月周流

一定如國朝君王端居九重之上君臣可

以分其朝治故自建壇左班起治屬泰玄

三天左宮師真省朝之所也敷真文者須

當委曲行持其法有四一曰敷落五天帝

君天真兵馬下臨安鎮五篇者五方正真

之炁和合陰陽鎮護壇場焚五帝育物符

召三十二天帝君開度隨方宣表二曰露

者齋紋繒金龍玉壁表質丹誠三曰敷真

文者乃九天之寶章慶雲之靈津以法書

篆鎮日月失昏失度中穰兆民灾祥四者

五篇以九天之炁諸天祕諱周天星宿聚

而為篇可和地紀發生陰炁成陽次可度

九幽長夜之沈寃俱超朱陵正是四象吁

圓今之末學止以敷露為名歌聲羨麗誦

文為畢備更不考究深負授度之果豈不

寒心耶廣成曰在昔元始天尊混元既判
三炁開圖以大道元精真一之炁為靈寶
赤書凝結之文降於五方以安鎮天地招
命真靈故天地得之以安鎮日月得之以
光明鬼神得之以開度人民得之以長生
真文傳之世上消天灾保鎮帝王下穰毒
害以度兆民制伏鬼神極拔幽爽無所不
為也經曰無文不先無文不明無文不立
無文不成無文不度無文不生又曰赤書
玉字八威龍文保制劫運使天長存此靈
寶五篇真文之妙用也故能正天分度調
和陰陽開度飛爽保衛帝王拯淪濟溺通
幽達明和寬釋怨却死延生生死之苦無
不救之故建齋之時以真文玉字安鎮五
方解壇事畢收符焚之散灰青煙之中具
如玉訣之法或學士修真自析度世紀名
仙品永離鬼官當以三元八節甲子本命
之日書文玉簡投諸名山除宿世罪簿言
名上天事畢三過諸天三官九府紀其善
功上天友別萬神敬護五帝侍衛三界司

迎千魔萬精不敢妄干經曰志願堅固觸
向咸成七祖父母上生天宮生死福慶影
響相酬也

建壇用五老赤書

一日清旦混洞赤文章二日清旦制邪玉

文或元洞玉曆章三日清旦靈寶五符設

醮大梵隱語

請真文

宗旨曰凡敷露五方玉字須當請降以真

文法信置於案上炁上香三拜跪奏雙手

發十天訣於天庭之上再剔玉清訣叩齒

七通雙日日月之光高奔天庭之上輪照

兆身運日月光中有元始虛皇在內一如

圓光再發雙目毫光與日月之光交合了

次朝奏具陳齋悃乞開紫陽玉笈宣降玉

文真篆付臣安鎮齋壇祛除故炁格降真

靈隨意祝畢密誦請

降虛無秘呪

高上大有玉清萬神雲光寶篆普降帝廷

急急如元始上帝命

中文祖炁存上帝故百色毫光一條注於
真文之上剔玉清訣以目瞻一炁吸前日
月光中至尊徑歸已形合而為一方叩齒
三通咽液一口隨方安鎮

上東方案香焚青帝育物符宣東方表下

真文於案上以金龍法信鎮之宣東方玉

字

兆存肝炁自日出與外相合結作青林炁

聚為雲樓玉殿青帝居之東方八宿朝拱

其殿星斗磊落一條青炁金光分孕而出

指射離宮兆以口引青炁納肝府

上南方案香焚赤帝育物符宣南方表下

真文於案上金龍法信安鎮宣南方玉字

兆存心炁自喉舌出與外相合結空成梵

炁聚為宮殿赤帝居之南方八宿朝拱星

斗磊落內有一條紅赤之炁孕生曲過西

方兆以鼻引赤炁歸丹府

上西方案香焚白帝育物符宣西方表置

文於案上金龍法信安鎮宣西方玉字

兆存肺炁自目而出與外相合結炁成形

聚成水晶琉璃之殿白帝居之西方七宿朝拱斗光交煥金白之炁淨化直過北方以鼻引素炁歸肺府

上北方案香焚北方育物符宣北方表置真文於案上金龍法信鎮之宣北方玉字

兆存腎炁自兩耳出盤結于外炁聚作官殿黑帝居之北方八宿拱立斗光交合飛噴上下接中官以鼻引前炁納于玄宮

上中央案香焚黃帝育物符宣中央表置真文於案上金龍法信安鎮宣中央玉字

兆運丹宮之精交合脾元之炁自口噴出于外炁聚結為三宮三樓上中下三層黃帝居之內布黃炁散接四方之炁有五星狀若車輪懸覆于上星光分照射入巳形二炁引吸咽液而退此名五帝駕景乘雲

朝謁大羅之境

又曰存四方三十二天帝兵馬二十八宿星君下降壇場中宮存黃天大帝三天兵馬三天大神土德星君九仙九聖金童玉女下降壇場宣十方靈官疏留案上散壇

隨詞焚之或拜建壇詞於此步罡飛謁存伏如儀

說戒

宗旨曰法師旋一周面東立唱云眾官各各首體投地默禮十方三拜從北為始眾官西方面東坐弟子於壇前同受戒法師三拾香按科說戒說畢巡行歸班

補職

夫天有六運周建六官建齋行道當分六職格降高穹

宗旨曰兆同六職詣玄師幕上香三禮長跪揭簽受職當默想三官玄師秉志純誠宣示戒條宣立誓結盟表自此為始起居皆當關告監齋禮經三拜而退還亦如之不可暫闕也

宣三十六禁

兆同眾官平坐宣禁監齋受罰簡三拜

上啓玄表

兆存思如儀至三天門下恭玄都省玄中大法師官朝謁如儀接坐復想與身存表

中之意奏想判以騰進頌下三界禮謝出三天門下次依式納官復爐謝玄表不頌行止念稱善

復爐入神

焚傾光迴駕符

兆執手爐宣至諸靈官合自子輪至亥入中中局三境訣剔出存神入吸炁咽下丹田

密呪曰

向來召出臣身中五體真官功曹將吏等眾從眾妙門而入在左還在右還在右後名復到一如故事

存上帝天真三界官屬齊昇霄漢唯有五帝吏兵等守衛壇場集神自腦門歸納三官混合為一也

降天門出地戶

夜出戶呪

女生太陰八窻開明向來啟奏少女通靈隨心啓化安鎮黃庭事畢復位萬神安寧存官將玉女傳送齋誠各各散去

出壇謁幕兆於玄師幕上香三拜跪奏謝
過三拜興身糾過回壇復位兆上香三拜
真師衆官復位

上清靈寶大法卷之五十六

上清靈寶大法卷之五十七

寫六

洞微高士開光救苦真人曹金真授

上清三洞弟子靈寶領教嗣師王奕真纂

齋法宗旨

三朝

夫三朝取法於玉清天中玄都玉京金闕
七寶玄臺紫微上宮每日寅午戌三時鳴
法鼓詣天上帝天真大神上朝元始自清
微天已下悉皆上朝今日三朝之禮基於
此也

行朝

行朝之序先則高功上香寓敬達誠也繼
以發爐關白齋意出身中神而召里社以
宣騰也各稱法位與衆官通職位姓名也
同誠上啓祈告列聖數露受詞行齋之由
也次宣青詞以露齋官之心悵也朝修功
德先當上祝君王普福天下關升九祖次
及見存是乃三檢上香之意也薦亡則慮
其生存積諸罪必保見存則慮其平昔作
諸愆尤倘不肯結於十方三界臯緣於天

曹地府雖勤勤析恩惡籍何從而銷玄澤
何從而降於是為之禮十方天尊分方懺
謝以致日月星辰山川河嶽皆乞原除愆
犯削落罪書也而三界有司關係考察者
不過與齋衆聖而已

節次

精思堂序立兆同齋官上香三禮真師出
謁六幕玄師幕上香三拜跪奏告齋唱
導旋繞上廊幕香都門外序立升外壇入
地戶升中壇

早入戶呪午

四明功曹 通真使者 傳言玉童 侍靖玉女
為臣通達 道室正神 上元生炁 入臣身中
當令所啓 必達上聞

右立地戶之左密呪剔玉清訣存香官使
者龍虎二君侍香諸靈官四明功曹通真
使者各一人侍靖玉童傳言玉女各二人
羅列左右

晚入戶呪

四上功曹龍虎使者正一生炁侍靖素女夜