

〇二〇二〇二〇

右符宜服之

已上諸符則於中篇之內取字天篆成符本無符名自服則以正字救治他人則以上符取炁吹而給之

允中謹按靈寶之用因經而出經法故以經中之文而為呪以經中之字而為之符初也必審詳義理始製而為用其間亦有義理可見者亦有不可曉者允中參之諸家莫不相似只云某字治某事不曾置立符文大約五十餘條若得其妙理用之有餘若不徹其機雖累數萬言亦為徒設若以古法為例則度人一經字字皆可為符而所用乃不多想古人自有深意天台法中四十二品皆取四字為符名條目頗多如碧落空歌符神風靜默符之類深失本旨蓋經中之上下相貫各有理後世謂經雖譯以凡書以為天中之靈音尚可威伏至陰之妖異故書以禁治實非當時元有名天降此符民可使由之不可使知之況

於人治鬼尤宜謹密今疊字成符多隱其體出此名稱機緘剖露矣甚其條目不同乃天台自成一家與舊法及天下眾本並不相合允中只述古典及世之所共者甘受天台諸郡之謗毀却免得罪於天下後世惡之者必少樂之者必眾惡之者私心樂之者公論如此而被謗毀又何害焉

〇 上清靈寶大法卷之十五

正一天師清微弟子法錄 卷之十五 製作
道教學術資料網

上清靈寶大法卷之十六

畫七

洞靈寶法師勅書法錄卷初所著洞金允中編

黃籙次序品

虛皇之教起於古初妙道開光神文降世或隨時而化見或因事以付傳中古以還典章浩博至晉宋間簡寂先生陸君始明授受降出之源別三洞四輔之目攷詳眾典撰次齋法儀自是遐邇通行齋法昭布條陳經誥次序乃成暨則張清都萬福復加編集典式漸詳中乘以後廣成先生杜君光庭於是總稽三十六部之經詮傍及古今之典籍極力編校齋法大成雖其一字一法由始及終莫非出於經典所是古科二十四品之齋廣成之論謂黃籙兼總死生人天同福上至邦國下及庶人皆得修奉隸於下元宮中統攝萬靈並關九府功德深重利祐存亡於是撰集齋科四十卷雖其壇墀典儀朝修俯仰莫不古今一途而其科文嚴整典儀條暢發明古則昭示方來齋法至斯不可有加矣其科中第

一卷敘壇官則曰法師當佩三洞之錄章
 其次則佩洞玄錄者可以行齋蓋齋法出
 於靈寶屬洞玄部也自告齋始事以至醮
 謝散壇則廣成科中無不備具有不必後
 世之紛紜齋科雖參三洞之衆經而多出
 於洞玄之十二部若奉行齋事符書呪訣
 關奏文移古科不載自唐以後則總于靈
 寶大法而法之本文又主以度人上品之
 一卷是謂上清靈寶大法經雖至簡而蘊
 奧難窮經曰星辰錯度日月失昏亦當修
 齋行香誦經國主有災兵革四興亦當修
 齋行香誦經疫毒流行兆民死傷亦當修
 齋行香誦經師友命過亦當修齋行香誦
 經今廣成科中為國消災為民祈福拔濟
 師友普度孤魂請福三元關陞九祖皆曰
 黃籙悉有科儀齋法出靈寶故所集來歷
 則關涉經典甚衆而行齋符法合在此書
 靈寶古法自奉持戒律淨明本經服炁存
 神收光內鍊然後救世拯物輔正驅邪建
 德立功濟幽度沒至此則齋法當行是充

其所蘊以及天下者也亦施用次序廣成
 立科以黃籙為重靈寶舊法亦皆黃籙科
 品云

序齋

科曰遷拔亡爽功及幽陰宜選三元三會
 五臘之辰更符天恩天赦及亡者死日周
 期大祥遠忌等日九良齋官備置質信躬
 造師門投詞三請舊儀臨壇投詞三請則
 預奏之後不應再行辭避遜今當投詞之
 初合先辭而後受臨事之際只致詞請法
 師陞壇而已初受詞訖即行啓告次錄狀
 預奏前期三十六日設誦經堂及法師靖
 室率同齋之士入靖對齋不交世事精誠
 看誦度人上品妙經九天生神寶章道德
 二篇黃庭玉經近期則率壇衆習儀演事
 齋前十日或七日舒壇列纂立象陳儀豎
 建遷神寶幡迴黃靈幡正奏三清玉帝壯
 極天皇大帝屋土南極太乙慈尊九天帝
 君三十二天帝五老天君木公金母泰玄
 都省日月北斗三官四聖五師九天採訪

三界五帝大魔王酆都大帝搏桑五嶽上
 真五嶽聖帝雷霆主宰酆都曹僚洞天福
 地牌城隍祀典黃泉蒿里法籙中官將神
 虎官吏三界合屬真司宿啓之日齋官道
 衆備威儀至靖室致詞請法師升壇行事
 主幕上箋建壇開啓進拜素車白馬章至
 晚拜酆都拔臯章告下救苦符拔幽魂符
 九龍符生天籙次發玉札神虎將吏根攝
 係薦魂儀及一切孤魂禮燈行事正齋第
 一日三朝朝真誦經行道早朝進拜通天
 救苦表開通道路章靜夜破獄攝召正薦
 魂儀及一切孤魂歸位呪食引孤魂於莖
 郭斛筵廣行呪食聽法聞經伺候鍊度正
 齋第二日朝真行道晚朝拜上沐浴鍊度
 章鍊度一切孤魂法師升座說戒傳符給
 籙度化登升第三日正齋朝真行道晚朝
 拜升度亡魂章鍊度正薦亡魂說戒傳符
 度橋超化齋後拜言功朱表告下三簡降
 聖設醮謝恩醮畢還戒納職解壇散席送
 師撤幕投龍先就壇壘土簡退入靖禮成

交賀如式

修齋節次

齋官修寫投詞詣法師門下備禮服進謁上香致辭法師避齋官致拜捧狀再詣法師再答齋官致辭三請法師允答受詞法師望天門設香案或有設象處於上帝再上香法師以投詞置簡上三拜齋官上香再拜高功法師具事情口奏三拜而退齋官再拜各復位

預告

先設功曹使者將吏位次以酒果供養立五師位於堂上或殿廡間備香燭供養排列預告申文牒狀於師前各以淨箱置之以備持行高功於師前上香三禮齋官上香再拜高功跪致辭請牒齋官道眾同捧所發文字知磬舉華夏道眾詠和而行道眾引至關發奏所高功變神步罡符知磬舉香水偈灑淨高功召將白事意三獻散花法事諸方之例多是高功止於召將而已表白念白文齋官上香致拜高功再白表白宣

闡引高功道發齋官跪酌焚燎表白回向念善

揚幡

設香案於揚幡所高功與齋官各上香設拜知磬舉法事高功啓白有文宣揚幡呪表白回向念善退

誦經此是齋前誦經之常式

道眾列班高功齋官各上香知磬舉法事高功開啓白齋意表白宣經疏知磬舉數坐讚眾官平坐知磬唱詠表白白文舉請轉寶經誦經畢收經起立表白嘆經白文三闋經智慧頌表白回向念善

發正奏

齋期以屆則舒壇立纂鋪列道場數陳六幕內外整備關發正奏文字詣師幕序立暫設像列位耳齋官上香拜高功上香知磬舉法事高功拜跪白齋意請牒餘如預告式已上並不係廣成先生齋科內式乃今世所通行之儀

拜章素車白馬章破對都拔罪章

壇墀已建中列三實位只於外壇之外兩序列章中官將位或不升壇只於道場中拜章行事建壇之後並合於內壇上行事近有別立小臺拜章非也如宗壇傳度章亦多就道場中拜奏夫建壇所以為行齋科拜章表而設儻有壇而就別所則非本旨矣

高功入靖服符存念如法道眾齋官備威儀詣靖知磬舉法事引高功出靖詣師幕知磬唱道讚高功啓白知磬舉華夏高功登壇入戶升天門如法上香畢舉啓堂頌都講舉各禮師存念如法高功宣呪呪具拜章儀中都講舉鳴法鼓二十四通高功發爐都講舉各稱法位高功行科至謹當上請道眾兩員於左右序立請降章吏三獻三散花高功三宣科都講舉眾官各長跪高功靜默出官高功出官有訣高功闕章付侍經或道眾接章跪受捧詣三寶前露章道眾一員宣章副本道眾捧龍頭書刀硃筆硯等列案前高功念開函呪開章

函熏章遣章封章以函付侍經道眾華夏
 至焚燎所表白宣關讀疏并焚之伏章如
 式道眾舉焚詞頌高功伏起道眾唱章詞
 已焚高功宜科送聖頌高功納官有訣十
 二願高功復爐下壇出戶如式至師前高
 功密謝表白回向念善引高功入靖知磬
 皈依正道表白云拜章事畢眾官復位
 符命玉札或先告符命別發玉札亦可仍
 備酒果三獻如儀符命玉札並列上帝前
 眾官詣上帝前列班舉法事高功口奏請
 符道眾捧符命玉札旋行道眾華夏引至
 遣發所舉法事灑淨高功變神焚符召將
 獻茶高功三獻三散花三祝表白宣關
 牒高功發遣焚燎多置燥柴烈火焚符簡
 表白回向念善高功至上帝前謝恩退入
 靖結齋投詞近有先就靖室投詞非古式道眾詣靖室
 序立高功齋官各上香表白出班讀職榜
 高功以下僉職榜高功詣坐齋官上香表
 白致詞請高功四結願書結齋狀道引出
 靖室

立幕此下並遵廣成科
 眾具威儀詣靖室導引高功至監壇神位
 前高功上香啓白不拜詣玄師幕序立高
 功齋官各上香請玄師下降請玄師頌齋
 官上香獻茶齋官上香捧詞函自述齋意
 回身捧函曰高功投詞再拜高功執函長
 跪啓師宣箋宣關焚箋高功致拜餘五幕
 並同此式惟不投詞引至三官三師五帝
 天師監齋幕或先詣監齋幕自上而上猶
 尊也華夏至壇前序立上香祝白開啓有
 文請威儀道士一員勅水禁壇有文回向
 念善
 請光
 先明一燭於玉清前存念道法道眾詣壇前序
 立和磬舉法事齋官上香設拜高功同侍
 香侍燈詣上清前高功啓白宣呪高功以
 慧光符拈詣道前點光在手宣呪高功以
 手中紙拈付侍燈道眾各執一燭於侍燈
 手中點道眾徧點壇席燈燭舉天尊號存
 念如式回向念善金鍾玉磬儀

宿啓廣成科法於諸師前投詞
 道眾具威儀詣靖室齋官上香知磬舉金
 真演教天尊高功詣六幕上香先五帝西
 三幕次自外東三幕末至玄師幕上香高
 功默祝齋意唱華夏引道至壇所高功先
 行入外壇旋繞地戶威儀列壇前不入高
 功密呪入地戶升天門六職各依位立都
 講中壇之東向西立高功入天門升內壇
 齋官隨之上十方香早東為始夜北為始
 上御案香三寶前正案也古稱洞案上香
 焚符密呪齋官上香畢出天門退歸本位
 高功上本位香就科案則本位也今以科案指作洞案非也啓
 堂頌都講舉各禮師高功宣衛靈呪都講
 舉鳴法鼓二十四通高功發爐都講舉各
 稱法位高功宣科禮十方舉禮足各虔誠
 皈命懺悔跪懺道士宣懺三啓頌三首各
 一拜禮三寶左行至東方數露真文道眾
 隨聲和之四方各如式以金龍鎮之高功
 還位都講舉重稱法位高功宣科表白宣
 詞高功再宣科智慧頌三首旋行高功都

講案立都講及衆官於壇前面北立都講唱衆官等各各首體投地心禮十方各一拜從北爲始衆官皆俯伏默禮禮畢唱白衆官平坐說戒威儀衆官於西方面東坐齋官壇前面北法師三上香說戒奉戒頌左旋一周都講唱奉戒三禮補職高功以下各受職三禮宣禁都講唱監齋受罰簡受訖拜十二願高功復爐學仙頌出堂高功自天門出內壇與衆官自地戶出中壇右用空洞密呪出至玄師幕序立舉向來讚高功小啓謝過有文都講舉監齋糾過監齋視衆官有過者糾華夏引至靖室知磬舉皈命至道表白舉建壇事畢衆官復位破獄廣成無此科係出靈寶法然燈燭立香案道衆序立關九獄燈高功默啓告符執策杖破獄如式九獄畢回向

正齋第一日清旦

衆官詣靖室舉天尊引高功出至六幕上香玄師前序立知磬唱道華夏高功上壇如式上十方香上御案香焚香密呪上本

位香都講舉各禮師存念如法高功宣衛靈呪都講舉鳴法鼓廿四通高功發爐都講舉衆官等各長跪高功出官有科都講舉各稱法位獻茶高功宣科表白宣詞高功再宣科十方懺高功隨方上香都講立天門望東高功立鬼門望西都講舉各思九色圓像咽液命魔密呪高功存思行事訖都講舉步虛旋遠三日九朝悉命魔密呪今人於早晚朝不命魔非古法也步虛十首散花每首一拜都講舉禮經如法三啓三首各一拜都講舉三禮都講舉重稱法位高功大謝學仙頌出壇如式至師幕序立高功小啓表白回向都講舉監齋糾過監齋糾過畢華夏引高功復靖知磬皈依至道表白唱早朝事畢衆官復位

中分 晚朝

不出官不用衛靈呪其餘並如早朝式

靜夜拜章

先上太一枚苦表詣太一宮見表式拜關通道各章見

攝召先發催召文儀

黃籙以廣度爲功主行之士正宜恢博用心庶使所薦之魂受惠所是正薦魂儀併十類孤魂當立兩幡一體攝召不必先後以別重輕用心不廣乃爲所薦亡之類攝召之後却分幕就浴先引正薦亡魂朝真歸位請道衆一員呪食次別室沐浴孤魂引領朝真次赴茭郭享斛呪食如式且令徑日於正齋中聽法聞經次夜鍊度其鍊度之法亦不當與正薦分兩等孤魂得度則福歸亡者不宜痛加分別刻意重輕非上帝垂科之意也攝召有儀見施普度品

正齋第二日

早午晚三朝並同第一日只不出官午朝後或晚朝拜沐浴鍊度章晚朝後上木公金母表九天帝表靜夜鍊度十類孤魂有儀高功升座教戒鬼神傳授符籙度魂如式

正齋第三日

三朝並同第二日午朝後拜升度亡魂章

靜夜鍊度正薦亡魂高功升座說戒傳符
度橋送亡如式每日朝退少息却三時升
壇誦經乃古法也

散壇全係廣
成科法

衆官詣靖室引高功出至六幕上香玄師
前序立唱道華夏引登壇高功先入壇如
式上十方香舉各禮師宣衛靈呪舉鳴法
鼓高功發爐行靈寶自然朝禮十方懺悔
三啓三禮收真文各於本方案上熏衆官
同聲宣真文總執真文香上熏之宣詞表
拜言功朱表遣表封表道衆捧青詞朱表
於天門焚之表白宣闕高功伏表伏起衆
舉表詞以聞三上香告山水土簡投龍頌
上香重啓降聖設醮三獻法事送聖頌高
功升壇還戒舉還戒頌高功長跪衆官納
職高功復爐舉旋行三塗五苦解壇頌學
仙頌出堂詣六幕上箋謝入靖室衆官已
下謝高功各展禮服而散已上節次乃古
齋也
廣成先生設醮其畧曰黃籙簡文修齋既

畢以壇中五綵散施同學及寒棲之人以
作功德惟留命綵金龍於中壇三日之外
設醮解壇投龍散席務令精勤始終耳近
代以來相承皆亥時法事既畢明旦丑時
言功設醮詳醮之設蓋以修齋之內召命
神靈營衛壇場宣通關告往來勞役所以
設此醮筵用此酬賞允中按此乃廣成先
生考詳古式而敘之非自爲之說也大唐
以前既已遵行且古旨三日之外尚留金
龍命綵以鎮壇中直俟醮畢方納職解
壇而廣成之格止於次早言功設醮亦俟
醮畢方行納職解壇近世多於拜表便行
納職散壇席之後方再發文字重行請師
然後設醮了不干涉戾古甚矣而間有洞
玄靈寶之法而行齋却易洞神之銜而設
醮又失本旨豈知黃籙謝恩醮乃齋後酬
謝真靈之一事也未醮而除去壇壇預酬
戒職以此醮別爲一事大覺難行惟浙東
有數郡行之習熟不以爲疑爾故蔣氏立
成儀凡事欲依經典於此一節亦不取廣

成先生之說而用近規故今將近世之儀
亦列于左使行之者知其始末之詳

世俗近格散壇節次

衆官詣靖室引高功上六幕香詣玄師幕
前序立高功默啓齋意高功衆官登壇高
功上香如式都講舉唱高功發爐舉重稱
法位高功宣科禮十方懺三啓三禮收真
文總呪如式重稱法位宣表靈表遣表封
表焚表納官還戒舉還戒頌告三簡舉投
龍頌納職辭三寶無此復爐舉三塗五苦
頌解壇送六幕高功歸靖

設醮

發請醮文字華夏出靖禁壇上香高功開
啓舉各禮師宣衛靈呪發爐出官初獻宣
詞亞獻終獻宣疏送聖頌納官復爐散如
常式已上是近世規式遵古科者則
不免異惟理所在當從古式
允中按廣成先生科式自建壇散壇九朝
懺謝轉經然燈等事各有成規如申奏文
檄行用符法却乃於靈寶大法今之行齋
次第除廣成先生古科之外者乃大爲之

約以輔本法但諸方之例近多不同古今之式尤有差殊允中蒙師專付授約以遵承廣成古科故不敢改易不行古法者自可從所受而行之矣
修齋受詞品

齋官初詞式

具法位姓某無官者具鄉貫

右某伏為某人年月日時生某年月日時某處身故今經幾時未測升沉謹瀝丹誠願備科式崇建

無上黃籙大齋五晝夜於內三日正齋九時朝奏滿散修設三界高真清醮幾分位上資邦國普福生靈廣度六道三塗拔濟九玄七祖集茲善果專用薦度亡故其靈魂超生淨界謹具狀申洞玄靈寶法師某君先生伏乞法慈矜允特與先次敷擇建壇開度施行謹狀

年月 日 具 位姓某狀
若眾會則作某人等又別易其辭此蓋初請師之旨也若臨壇請師行事而投詞則

在奏之後不應如此言之別具後式矣

齋官執詞上香口白法師

黃籙大齋會首具位某輒露精誠上干清聽其伏聞洞玄中品總萬法之範模黃籙明科作群生之梯級古今允賴凡聖同遵功德普

被於無窮利澤遍霑於有識獲承善果亶自宿因伏念某等生長塵途棲遲俗境汨沒愛河之浪難窺道域之垣欲消永劫之罪瑕宜

拯至陰之苦趣上惟邦國下念存亡願超九祖之靈儀普度三塗之滯爽四維之內六合之中烈士忠臣亡身殉國順孫孝子殞命報

親或流離凍餒以客終或疾患殘傷而橫夭或時逢兵運肝腦塗於戰場或數值凶年骨肉罹於災劫或溺水赴火或縊索銜刀或遭事受刑或懷冤服毒或罪戾深而難於超度

或執對重而未遂消平幽路茫茫莫救萬塗之苦趣冥關杳杳難開九夜之光明痛念已親均哀庶類虔叩洞玄之妙闈恭開黃籙之洪儀先資宗廟累朝之靈仰祝帝王萬年之壽普度三塗十類廣拔九壘重陰集此殊休

用行資度亡故某等魂解冤滌垢鍊質澄神溥及舍生同霑巨福茲為重事貴在得人恭

惟靈寶大法師某君先生資稟清高譽望昭著參習徧十方之界涵濡盡三洞之書願堅

素心大濟群品錄此專勤之至懇主茲度化之玄壇惠及人天功加幽顯敬陳迫切拱俟

務從

法師答

某蓬蓽寒生樗蒲陋質身膺符籙修崇幸積於歲年考訂經科參訪廣求於師友心之勤

弓已至分之薄也無成德素不充豈微才之足取法猶未備愧其授之難逢揣已自量慮有辜於盛意強顏應命必終墮於齋功宜求出世之高人以掌玄科之首職敬回詞幅不敢受行

再請

黃籙大齋會首具位姓某敢恃寬假荐有披陳某等伏聞正一真人未立功則不敢以事三境都仙太史因濟物而方能升入九霄雖神仙以內鍊而成然高真以外功為重況黃

錄無邊之福乃靈寶至上之因仰祈邦國華
夷之共安下使幽顯神人之咸慶伏願某君
先生發胃中之素蘊繼前哲之靈蹤開濟世
之津梁作度人之祿式特回慈憫俯錄丹衷
力賜主領於齋盟先次關申於詞悃曲從度
請幸免固辭十七

法師再答

某伏聞靈寶神經黃錄大範貫通三洞總錄
十方為三千善行之有功聚百萬琅函之與
旨科禁至重恩德難窮宜求超卓之良才庶
可主張於大事如某者積學雖久真理未明
求師徒勤異人罕遇道未窺於隱秘德豈濟
於顯幽行故事而備典儀尚能勉力升陽神
而朝穹極實非其人幸廣訪於福地名山庶
可得於仙竇道器毋勞累請願體誠辭

三請

具位某等不避三瀆之煩復整一忱之切伏
聞齋法隆重具科崇嚴遵格依儀福惠無極
背常違式謹罰立臻某等刻骨舒誠盟心立
願不使齊用有缺當令儀物精專儻有怠違

甘從考罰尚望某君先生不忘初誓仰聞道
恩主盟無上之善緣典領合壇之清衆千靈
效職庶彙承休億萬斯年上祝帝王之壽八
千封域普資寰宇之安三塗九地以清閑十
類四生而共慶庶俾某等所薦之魂爽各族
之先靈承此善功早升仙界拱聽俞允即賜
啓聞某等無任皈向虔請之至十七

法師允答

某資凡識陋功淺德微幸叨佩於靈文謬參
承於仙職深願普濟幽顯庶可少積勤勞尚
慮學術之未精恐致齋修之有玷今既固容
辭遜於勉力欽承所賴齋主之始終毋墜美
意更冀壇官之共志不棄其科某敢不遵按
典儀恪恭齋事先當瞻望天關敷露來詞
法師受狀置簡上望天門列香案上香致

拜齋官上香再拜平立法師口奏

道香德香無為香清淨自然妙洞真香靈寶
惠香超三界香三境真香滿瓊樓玉京徧周
天法界以今焚香奏啓虛無三境高真金闕
諸天上帝日月星辰諸列仙地水嶽陽十方

聖三界萬靈六合真宰仗此真香普伸供奉
玉華散景九炁凝煙香雲鬱羅徑衝諸天侍
香金童傳言玉女上聞帝前令臣開啓咸得
如言具法位臣某姓投詞乞建无上黃錄大
齋幾晝夜上資邦國下及宗親廣度六道四
生普福九州十類集茲善果用薦亡故某出
離陰境超陟仙鄉臣偶藉微因獲陶真化委
職任之既久念功績之甚微所當束已以省
愆豈敢接人而闡教蓋以告盟之有約屬茲
懇請以難辭尚賴天造矜包道慈憫濟容臣
敷齋而普度許臣按式以宣行專錄來詞別
行聞奏上願累朝先聖列廟尊靈升入天中
之天早證道中之道

今上皇帝壽齊萬華福等滄溟萬國安平兆
民康阜九幽夜府同承最上之因十類孤魂
盡被無邊之澤集茲福利專為齋主某薦資
亡故靈魂超神紫府鍊質丹天慶及後昆福
流齋主冒犯天威某激切之至無任

已上繕寫奏牘申牒一宗文字擇日預告
奏申移文總歸一卷易於行用此不重叙

允中嘗見前輩臨事謹重不務苟簡受狀之際法師三辭然後口奏此先經師高君之式也齋官精誠專篤則一念之頃有神物司之況黃籙之功顯幽共濟法師其可不重其事耶避避而後受詞禮也豈無昭昭之鑒或諸方不能從此議者自隨時簡易可也

○ 上清靈寶大法卷之十六

上清靈寶大法卷之十七

畫八

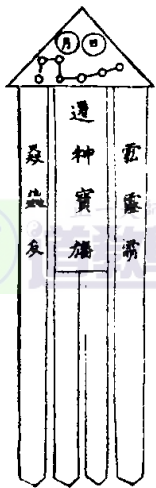
回靈寶法師曹魏後著權宜初唐荆湘金允中編

颺幡科式品

建齋之始近齋壇空隙地立長竿預期颺幡啓闕穹厚普告萬靈亦將建善功之期信也故顯幽共覩鬼神遙瞻寓物備儀不在繁雜古法幡有二式爾

遷神寶幡

絳繒七尺或四十九尺造幡一首以朱砂雌黃合研書日月斗形於幡首書幡名於幡身左手書三天內諱右手書三天隱諱亡魂覩此則得罪障解脫神遷南宮

回耀靈幡

以白素黃繒造幡長二十四尺或四十九尺幡身書青玄全號左足書太微回黃旗無英命靈幡右足書攝召長夜府開度受生魂左手書茫茫鄴都中云云右手書功

德金色光云云以長竿懸於壇下任風吹颺十方幽魂覩此靈幡一念皈依則夙生罪障應時消滅以至塵勞大罪皆得原除上生南宮地獄開泰死魂更生又三途經云或造小幡十首懸諸林木山川之中亦獲其果

颺幡儀 高功祝白

道香德香無為香無為清淨香清淨自然香妙洞真香靈寶慧香超三界香三境真香以今焚香奏啓

玉清聖境元始天尊上清真境靈寶天尊太清仙境道德天尊三界萬靈虛空衆聖普同供養香乃玉華散景九炁凝煙香雲密羅徑衝九天當願侍香金童傳言玉女傳且啓奏上聞帝前令且所啓咸乞如言具位且姓某不量微陋借瀆玄穹願賜慈憐