

母生仙皇東節有命敢停拒節違命是誅是刑各敬各謹保茲黃寧九天誥命萬神敬聽急急如上帝律令

次運本位復水切再執簡稽首而退

次升壇宿啓行事各如本科出靖室詣師

幕一應節次並見黃錄次序三十五品其

宿啓建齋科書並在廣成先生科內更不

重叙所有登壇存想出入戶高功作焚

符密况等訣並已詳載於臨壇符法第四

十二品外登齋之科悉見於此矣

上清靈寶大法卷之二十

上清靈寶大法卷之二十一

彩三

洞玄靈寶法師兩曹儀法者權重初府君編錄各編

臨壇符法品

凡開建齋壇於正奏之前或十日七日内

先青繒硃書降真召靈二符並立位列備

香火燈燭淨茶時果供養法師旦夕上香

持誦中篇精祝符使或用操牌開刻符形

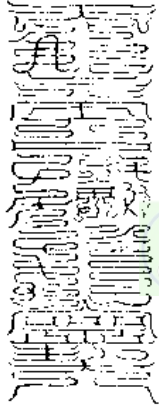
供養亦可登壇朝謁攝召鍊度請神召符並

篆二符先燒然後行事並用靈寶大法司印

降真符

召靈符

右二符硃書青繒上以香花祭二符使者

七日之外可降千真檄召萬靈如黃錄大齋建壇及追魂鍊度之時朱書黃素燒灰吹布十方千真萬靈俱集壇所所感玄通學不篤信五嶽試人大齋無此符文則真靈不降徒勞施用鍊度追攝無此則三官拘執無顯應也

凡建壇洞視以二符為首乃九天太霞神文祕於玄宮不傳下世有泄此道魂沉社府永無仙莫

三晨慧光符

右用黃紙九寸闊三寸硃書三道香上薰

過符指玉帝訣存元始天尊降流慧光下

陟符中請光之時燃作紙燭高功與道眾

共三人各執其一高功請光入手復本位

却分與左右二道眾以次散點之

早入戶呪

四明功曹通真使者傳言王童侍靖素女為
臣通達道室正神上元生氣入臣身中令臣
啓白皆得上聞

出戶呪

出除入陽萬神開通關啓事畢請開黃房侍

靖素女明備神官

夜入戶呪

四上功曹龍虎使者正一生氣侍靖素女夜
有所啓願得開明童子元少女與我俱入
黃房之中通達所啓皆得上聞

出戶呪

玄上大陰八憲開明向有所陳少女通靈事
畢復位萬神潛寧

左足右足詳見朝元入靖品中

凡入戶皆先右足出戶則先左足臨入戶

存思香官使者左右龍虎君夫侍香案晨
朝則兼存四明功曹通真使者各一人侍
靖王童傳言玉女各二人共六人羅列左
右夜則存四上功曹侍靖素女開明童子
上玄少女各一人龍虎使者二人共六人

羅列左右入戶者入地戶也令升壇則於
地戶之左存想密呪出戶則存官將玉女
傳達齋誠各各散去應三洞經科中玉女
出戶入戶皆此呪近者有淺識之士見正
一指要中應朝修皆用此呪遂稱洞玄法
籙行別易此好異之甚不可據也

陞壇

凡陞壇先上六幕香次則手爐一人知磬
一人前導讚引法師登壇威儀及道衆並
分左右序對立壇前未入壇內高功先行
入地戶陞內壇道衆隨之近有人只如常
旋行高功居道衆之後入巽戶至外壇之
後方揖高功先行入地戶道衆却立高功
攙越而過大不嚴肅故將氏立成儀亦云
凡陞壇則高功居前出壇則高功居後乃
合古科大爲允當高功密呪入地戶道衆
俱入壇中都講旋至中壇之東面西立六
職於正中壇之西面東立高功與齋官同
陞天門入內壇上十方香日以東爲始夜
以北爲始次上御案香高功焚香密呪存

思如式齋官上香畢再出天門左旋至中
壇面北立高功回本位上手爐香密呪次
按科行事至復爐知磬舉學仙頌先行道
衆次之高功自內壇出天門至中壇最居
道衆後出地戶念呪次旋行出巽戶詣師
幕回向入靖室如常儀壇外諸門皆攔斷
只留巽戶中壇則自地戶出入內壇皆自
天門出入近有中壇與內壇皆自地戶入
却自天門出者悉非也廣成先生科及陸
簡寂科法皆曰入地戶升天門上十方香
蓋自古皆然不可從俗內壇法天故自
天門出入中壇象地故由地戶出入不可
易也

清旦存思

思青雲之炁西滿齋堂青龍獅子各八數與
之表回以壇備守前後天仙地仙日月星宿
萬正兩守衛五帝兵馬九德萬騎監齋直事三界官屬羅
列左右

按此乃登壇之後先存太上三尊在天寶
臺中左經右師儼然如對然後群仙侍衛

萬神備守已成玄臺仙局以次行事三朝皆然惟氣不同

又思青氣從肝中出如雲之升青龍獅子青氣之中天仙地仙飛仙五方五帝兵馬西覆齋官家大小之身

此乃先存天中之青炁自上而垂已之青炁自身而出混合充滿蓋夜氣方收陽光未照木德王盛青炁自生天地地仙飛仙則建壇之始所謂仙真兵馬此也所謂五帝乃東方青帝南方赤帝西方白帝北方黑帝中央黃帝是也此乃司五方之正炁主四時之候序統總兵馬朔衛齋壇是其職也故章官有道上二玄三玄四始皆節候之神與此相表裏

又思五藏五嶽五帝真炁從鼻中出覆己身滿滿一壇之內光明洞煥照徹十方項生圓象如日月之明身作金色洞見內外此五嶽不在外也乃身中五臟所配丹經中有圖前段所謂五嶽兵馬則嶽嶺之神皆遣兵馬來護齋壇故自存天之青炁而

便及兵馬此乃在外而不在內也凡此行用悉是內外相應而中閱一段又言五方五帝則是四時炁候之神已見於前矣此之所謂五帝者乃身中之氣氣靈則生神如大洞真經中有五帝見於存思者是也

以洞經屬天寶而此以靈寶之法故不敢常引也五臟則見黃庭內景可詳考之登壇行齋未免從簡易之法不過思肝出青氣肺出白氣脾出黃氣心出赤氣腎出黑氣先盛於身中擁從鼻出如雲上騰五炁之中各有一帝皆冕旒之服服隨方色炁滿齋壇而我身隨炁之輕浮內外煥然不復血氣穢質先生項後狀若日輪照徹十方光映我身成金色也

午朝存想

思黃雲之炁匝滿齋堂麒麟獅子如前備守前後天地仙悉如清旦之式又思黃炁從脾出如雲之升五臟五嶽五帝真炁從鼻中出當於己時登壇至午時四刻後下壇蓋日景將中陽炁方盛脾土分旺四時而乘離而

乃生於南方乃火生土也上應元炁之下手不可過午時之中炁存思與時不合大為之失格

落景存思

思白雲之炁匝滿齋堂白虎獅子如前又思白炁從肺中出如雲之升白虎獅子在白炁中皆如前式又思五臟五嶽五帝真炁從鼻出亦如清旦之法晚朝當於日未入時登壇使炁未全陰白炁方盛上應始炁以合存思也夫始炁在身則屬下丹田而肺乃水之母肺炁盛於昏時是水將生也故肺出白炁上應而混合也

允中竊觀廣成先生杜君編黃錄齋科中叙曰按金錄古儀及黃錄舊法宿啓之夜及言功之時皆先作自然朝然後行齋故啓齋儀云相率先行自然朝至三禮後即告齋補職說戒宣禁此法自陸先生寇天師相傳至今頗歷年代皆以齋法出於靈寶自然朝為齋之祖宗故先行自然朝示不忘本也近有愚庸之士不遵古賢之情

此乃張雲光之謬致使後人逐其波先於
 玄師前補置六職定科授簡然後升壇乃
 云備簡寂先生齋法寡識無知一至於此
 尚有其黨相倣行之不惟獲亂法之愆抑
 亦受誘賢之罪遠教君子宜共斥之舊法
 之中相傳錯誤者啓齋言功之時自然朝
 內合禮靈寶天尊不相傳禮玉寶皇上天
 尊號此稍失自然朝之本旨恐是年代綿
 遠書寫舛謬今於此儀已為改正非敢臆
 度惟禮所歸此杜君所叙也凡陸簡寂張
 清都科中有毫髮之異同莫不逐事考證
 初非遺去舊文而杜君自為一家之論也
 論青黃白三色至如早朝存青炁午朝存黃炁晚
 朝存白炁又注釋曰此乃天地相源之始
 祖也故生神經云青黃白三色為三境三
 宮乃萬代之本始則當時與陸簡寂科書
 別無差異是以明言三朝存青黃白三色
 之炁也近者陸君科書多零散不全凡中
 須見數本亦頗相似獨至浙東有人餘傳
 者皆改午朝作赤炁其利害甚重且青炁

在天則屬玉清境在人則屬上丹田其炁
 根於肝也黃炁在天則屬上清境在人則
 屬中丹田其炁根於脾也白炁在天則屬
 太清境在人則屬下丹田其炁根於肺也
 此乃出於正經之中是以存身之炁合天
 之炁各以其時也世人自以傳得科書所
 載稍異便指為簡寂之定說恐於此理未
 安况杜廣成先生於陸科中有異同處非
 不具言是在唐時簡寂之書於此事未有
 易也後世傳錄之文謬誤甚多非至一節
 兼元科小節不同廣成一暴白其源流所
 有午朝存炁之色乃是齋中重事若陸簡
 寂科中午朝存赤炁而廣成先生亦以黃
 炁當時安得不叙其同異之詳廣成之科
 奏啓上玄盟告天地後世行用昭昭報應
 非一蔣氏立成儀所謂考證經典過於廣
 成博覽古今復於前哲故其建壇散壇并
 九朝科書須用杜君之文而其典格事情
 或參用杜君之辭或不取杜君之論立成
 儀首尾類多如此因其恃高出前輩超卓

不羣然既逐事重行參究自加去取使成
 一家之學所宜併廣成科書文辭悉不必
 用盡行重撰使無駁雜不淳之弊自立垂
 世之規乃為盡善既是不用其說却用其
 文恐未免璧微瑕千慮一失矣今午朝存
 黃炁正出杜廣成建壇及九朝等科書中
 所載立成儀取其文以備用却於午朝自
 存赤炁易去一朝之存是杜說非也其說
 既非其文又豈應編入允中曾保度師奏
 授杜廣成科法故不敢易而允中諸師專
 之說則曰混茫之首雜二象而莫形大道
 之源涵三炁而未肇及其一元既判三靈
 爰分所以陶育乾坤匠成萬彙道為之基
 實萬炁之祖自一分三斯為玄元始三炁
 合而言之謂之大道析而稱之謂之三炁
 形而名之謂之太上三尊且天失此炁則
 不能運地失此炁則不能真人失此炁則
 不能生夫三炁者經中又曰三素雲也是
 為天地神靈萬有之祖六合內外皆道炁
 也道之所在三素居之虛極則靈至靈生

1021 4 1021

神故齋壇中只立無極大道者是總三炁而言之一炁化三炁初不可名亦不可形聚而成形故有太上三尊也教因經而立經以師而傳故列經典師也以致行事則禮師威儀經先存天寶臺中太上三尊左有三十六部尊經右有玄中大法師此經中之說也自經而師以至千萬萬靈皆道炁也太上三尊炁之祖也齋科經法非師不傳故禮師也如此則我與彼道也經也了不相干於是以氣合氣以神召神交通之機感激之道也至此則術數生焉消息盈虛休囚生旺各應炁候人之身中亦有三炁而汨於一形不能自靈非先假道之炁不能神我之炁非澄已之神不能感道之神故早午晚三時不差是成生炁使我身之炁充盈也青炁在人身則屬上丹田其炁根於肝木旺於寅卯之間故取未辰之際是乘木旺也齋壇則先存青雲之炁匝滿齋壇此則天中之玄炁也又思青炁從肝中出如雲之升則身中之玄炁也則

是天之炁與身之炁混合然後諸仙兵馬千萬萬神拱衛齋壇是感通之義也黃炁在人身則屬中丹田而其炁根於脾土則寄旺於四季本非專旺於子也五行之中惟土居中宮亦無正生之時其生則出於火火旺於午故土乘母之生炁而盛也是以午朝先存黃雲之炁匝滿齋壇此則天中之元炁又思黃炁從脾中出如雲之升此則身中之元炁也則是天炁與人炁混合然後諸仙兵馬千萬萬神拱衛齋壇是感通之義也白炁在人身則屬下丹田而其炁根於肺也金旺於申酉間日入之時故乘金旺也晚朝則先存白雲之炁匝滿齋壇此則天中之始炁也又思白炁從肺中出如雲之升此則身中之始炁也則是天炁與人炁混合然後諸仙兵馬千萬萬神拱衛齋壇是感通之義也三炁之屬三田而三炁出於肝脾肺皆杜科引經格也肝脾肺者炁之根也上中下三田炁之舍也夫木與火皆陽也金與水皆陰也土則

於五行之中主火為土之母故借火以為生旺之候肝屬木木能生火三體皆為陽故青炁雖根於肝而屬上田者乃陽也肺屬金金能生水二體皆為陰故白炁雖根於肺而屬下田者乃陰也惟脾出黃炁以應土者天五與地十合於中宮而生土居天地之極數為陰陽之根基其源則在中田隨母而旺於巳午也故且以青午以黃晚以白上合玄元始之三炁以至鍊凡成聖證度通真亦本諸此非可以言辭盡端修用之法散在經中炁之象色不同者亦多則非此功法也齋壇所用青黃白三炁備存諸經典之內而杜廣成所編齋壇存念青黃白三炁則依據威儀自然經也外靈寶諸經甚廣惟度人一經總包萬法元始所授而道君叙傳為中乘之機要雖天地再造此經亦不可得而廢也齋法出於靈寶今古之所共知行齋則以靈寶大法為宗度人經曰入室東向叩齒三十二通上闡三十二天心拜三十二過閉目靜

思身坐于青黃白三色雲炁之中內外翁
 冥有青龍白虎朱雀玄武獅子白鶴羅列
 左右此道君所叙之訣也誦經則總三而
 修存者以誦誦經文可以自早至暮本無
 定時故不得不備玄元始三炁所謂內外
 翁冥者亦以人炁合天之炁十二人天感通之
 道炁中生象故有四靈之類也齋壇朝修
 則三時一定不可移易各乘生旺者以人
 身中之炁遇時而盈庶可上感然先存雲
 炁覆滿齋堂及思身中之炁如雲之升與
 經中感通之道一也炁盈成象故早存青
 龍獅子午存麒麟獅子晚存白虎獅子與
 經中所用一同也誦經則總而想之齋壇
 則分存之無二說也杜君本既諸感儀自
 然經而靈寶法中施用又宗太上道君之
 經格也主行之士可不深考之存念之法
 是平居之時宜修其所當修臨壇之際庶
 可感其所難感若午朝易赤炁出於心而
 午時火旺其說甚通但先存赤雲之炁覆
 擁齋堂者若是天中之炁自古衆經之中

未常言三境之內有赤炁也與杜君所主
 皆不同近有妄自尊高之人專談曠蕩虛
 無之禮欲効莊列而不至亦以欺世而盜
 名故於行齋設醮之間悉以大言高論而
 覆護其短學者不究其淺深被其愚瞽者
 多矣至於玄元始三炁亦尋未分之始而
 言之自九炁而為三炁總三炁而為一炁
 元故不論玄元始之化三尊不究青黃白
 之分三色是又以誇談之說而罔人也三
 炁之為青黃白三色也亦見於三元品誡
 經中謂炁之始凝結青黃白三炁置在上
 元三宮中則青陽之炁也左則元黃之炁
 右則洞白之炁天官主之此皆鍊玉清而
 總於上元也則玄元始三炁之分而結成
 也及其黃炁之下析則結元洞混靈之炁
 凝極黃之精遂立中元三宮地官主之白
 炁之下析則結混澤之炁凝神皓之精遂
 立下元三宮水官主之乃三炁之分三元
 此經中之大畧也若身中三炁居三田者
 非以人身直為天地蓋人法天地以成形

身中備有三炁也夫天則純陽結輕清之
 炁以上凝為天天雖非木火之炁然五行
 之中火則炎上純陽而無疑火因木而生
 木乃火之母木之本體生於地則斡致之
 水則得金水土皆實於木火位居東南安
 得不俱屬陽哉全陽則在上乃青炁居上
 田以象天也用其母而子從之是炁出於
 肝者則身中青炁之根矣天以青陽之炁
 結上元三宮身中青炁所以舍於上田也
 水則全陰稟至柔之資以俯潤五行之中
 水性就下致之於地則滲激之在高則流
 萬變無窮終居土下水之純陰亦無疑以
 水因金而生金乃水之母金之本體出於
 土堅實沉墜土水火皆輕於金水而金水
 位居西北安得不俱屬陰哉全陰則在下
 乃白炁居下田以象水也水舍於下田不為
 黑炁而為白炁者亦用其母而子從之是
 炁出於肺也身中白炁之根矣水以神皓
 之炁結下元三宮身中白炁所以舍於下
 田也若地則濁厚其根鎮二儀之中地為

坤而屬陰然地即土爲之體正位於中宮黃炁居中田以象地也且中田乃絳宮也不出赤炁而出黃炁者蓋以炁出於脾而舍於所生之地亦子之隨母也猶青炁之不居肝而居上田白炁之不居肺而居下田是三田者皆三炁之舍也按大洞經黃庭經所載兩肩間却入三寸爲上丹田心名絳宮爲中丹田臍下三寸爲炁海爲下丹田存身中三田三炁取法三元三宮則道之絳炁之分而見於身中之體用也存天中青黃白三色之雲乃玄元始之三始則道之宗炁之源也若理五炁於身不捨五行之用金木相見水火升降必索黃婆媒合於中宮乃合四象爲大藥是金水爲陰木火爲陽以土爲基也所以青黃白之

恐天理亦不順也行齋而存青赤白三炁決不可指作玄元始三炁明矣在身中乃木火金之源而肝心肺生之也金木水火土五行皆一等而乃去水土而用木火金於理安乎心肝脾肺腎五臟同一體乃去脾腎而用肝心肺必有的說也儻以陰陽言之則木火屬陽金專屬陰三炁之中未免二陽而一陰又重輕不等既非上合三境又不通丹經內藥緣齋壇存用早朝先則思青雲之覆次思身中青炁如雲之升午朝以黃晚朝以白例皆如此乃身中三宮之炁上合天中三境之炁也次則繼之以兵馬仍降五方正炁也又明言思五臟五嶽五帝真炁從鼻中出周覆已身彌滿一壇是五臟配五行正用金木水火土五色之炁矣若前來有青黃白三炁出於身中者使不合玄元始三炁則身中五炁之用豈非各有所主乎除此數說之外或欲以天中玄元始三炁易以爲青赤白三色雖辨證於元始天尊之前允中之論必不

屈也古今正理決難亂也縱有私家收藏經文所載亦難據也故允中不敢遵從其說陸簡寂科書近來被人更易頗不可考第陸君分三洞之源列四輔之目區別真偽考證是非高絕古今非後世自眩自矜者之比凡前來二三說得理至甚必非出陸君之手其書自宋齊至今將歷千載傳錄差誤不一杜廣成齋科於大唐既考三洞經科又參以陸儀爲準使其元有此說杜君安得不叙其詳悉於書中其他末節異同尚且逐言之豈應於此畧去是陸君之書在唐時尚未訛舛允中所觀者已互有不同今以此等事而未出於陸君則有成廣成之說非惟得亂教之愆亦獲謗賢之罪矣允中冒昧行用已二十年一遵廣成定格凡從遊同學之士受此書而行之自可安心若是午朝存黃炁而有差謬則是杜廣成輕用威儀自然經而靈寶大法遵太上道君所叙度人經用青黃白三炁亦不當爲非允中之罪也若是三寶之位

太上無極大道不當存為三尊及玄中大法師之位當增太上三尊則禮師威儀經所載存念之法為不當矣尤非允中之罪也允中從經籍度三師所授而先師乃本杜廣成杜乃本於前諸經青黃白三炁最為度人經存念之本雖別經之中或有異同允不應捨度人經之本源而行齋也飛天十部妙經總三十六卷其中大半係互相傳錄抄寫之本亦有數卷彫印者乃是後世鏤版之書於內度人經一卷其來至古不容差謬靈寶大法以度人一經為宗本存念之要青黃白三色之炁為根源設醮修齋自昔靈寶之宗本乃旁引曲證不可行也杜君齋科世間遵用已四五百年後人不可更易者乃以其卷帙尚全非若陸科歷時悠久篇帙零散而可以昏亂之也不為近人又偽入太上三尊之別號添辭三寶之三章天下之衆本可考諸人之私意姑混淆於一時事久而真偽自彰也同學之友奉行此書自可泰然無慮不妨

奏告上帝直言所存青黃白三炁於三朝行用乃金允中今遵行杜先生齋科庶可不疑或有失當則非為杜君之誤後世而三炁存思實出於太上道君經格也允中又何慮焉

彩三

文

上清靈寶大法卷之二十一

正一天師清微弟子 洪百 製作
道教學術資訊網站

上清靈寶大法卷之二十二

彩四

靈寶法歸師曹魏法典者權重君朝聖名編
臨壇符法品

齋壇三寶位次

太上無極大道中 三十六部尊經左

玄中大法師右

右三寶所書牌位出廣成先生齋科諸方奉行元本並只如此共計壹拾柒字即無異同亦不曾別有他字近有人妄行增易乃編入陸簡寂齋儀中如三檢上香願達三境杜廣成科中亦無下文今益以太上三尊之號且以三寶繼之分肆三境輒行編入杜君齋科內始為此者罪豈容誅顯不容天人共忿謗賢亂教欺世罔人墮其一魂誠不足憫累及九祖情實可憐罰重殃深流禍延惡播以償辜非道不慈惟人自取後之學者可不戒之

三上香

一檢上香願達太清境 二檢上香願達上清境 三檢上香願達玉清境