

藏

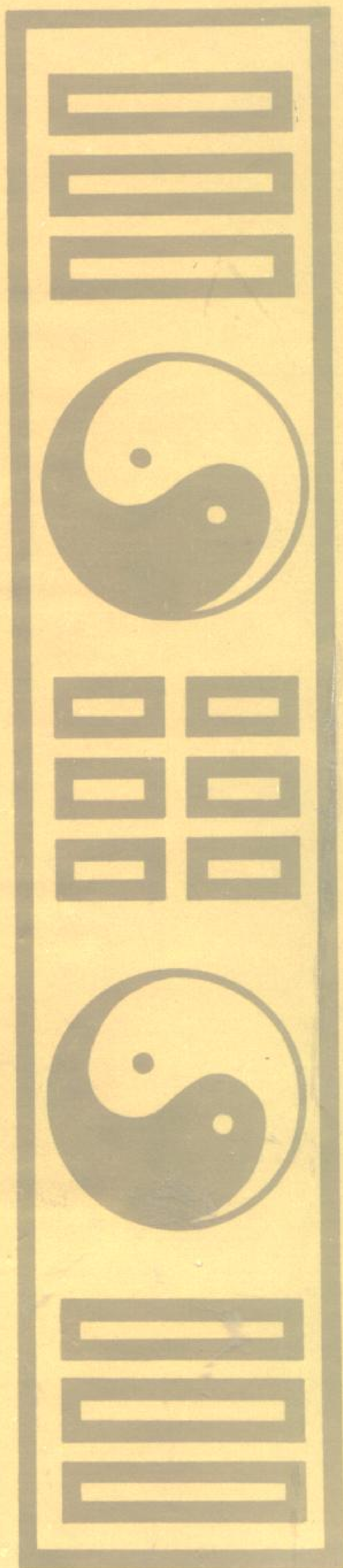
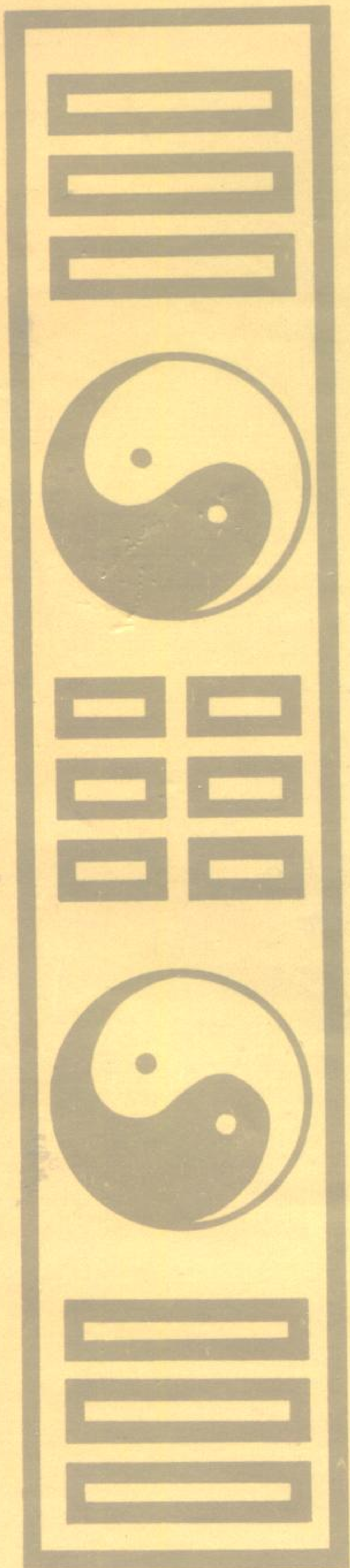
外

道

書

29

巴蜀書社

第二十九册

藏外道书

李一氓

巴蜀书社

藏外道書第二十九冊儀範類目錄

祈禱諸階秘旨

一

諸品靈章雷君秘旨

九

祈禱節次諸式

一八

祈禱里社行移

三二

祈禱家書立限便宜檄

四〇

祈禱文檄

四七

太乙月孛雷君秘法

五七

朱將軍大法

六三

諸階火雷大法

七一

地祇諸階秘法

七七

天罡玄秘都雷法

八五

東嶽獨體關元帥大法

九一

溫帥血脈家傳

九八

伐崇一宗

一一一

太上正一飛神謁帝章法

一三五

斗母急告心章

一四四

諸階鎮貼符

一五〇

禱雨天篆

一六八

太乙三山木郎祈雨神咒

一七四

祈雨科

一七九

資度早朝科

一九三

資度午朝科

二〇六

資度晚朝科

二一九

禪會牒

二三二

清微陰陽宿啓全秘

二四〇

欽定太常寺則例

二七七

符咒全書

三五三

清微宏範道門功課

四四四

太上玄門早壇功課經

四六六

太上玄門晚壇功課經

四七五

三寶萬靈法懺

四八四

三十一

移轉三炁朱雀法汝向方口各官司雷火瘟瘟爾吾所指疾速飛揚
西燕官符法汝向方速起雷雲不於遠方四點所至何物敢當雷火
電光奉命速行急如 雷霆都司押起虎符律令

流火四星符

星魁問世冲

呵心中大天火入局中
書之道向方林召汝
火由虎魂對金虎符
律令去

吾山有龍帝勅靈雷頭帶七星身披朝衣手執令牌喝聲十里縣鼓
興雷開吾符令召汝轉作雷聲大震不得以停急急如
道祖元陽澤溟大帝君律令

金虎符

東進風煞魁丁文仲

呵四肺中金炁
入符中書七道
向流火方發去

呪曰 嗟咻咻帝令風雷急布喉舌炎輪撼動乾坤叱叱咧嘿前奔
吼敢牙張破神伏殃急操烈疾如

道祖元陽澤溟大帝君律令

又金虎流火符寄官倒書

白虎符書下

又書

道

流火符書上

斗雲

呪曰 追霹靂呪

奉行律令神可知名天下有勅使者見形應吾符下致雨興雲
雷電疾速龍捲水翻河鹹滅邪魔辟力震多玉清有勅不得違令

急急準 上帝律令勅

翻天黑虎符

翻天黑虎符

存然黑漫天焦隱天
置存身中置黑冲雷
出

雷神吏兵雷煞等神立降龍虎雲致雨捲水翻河朝天入地掣電
轟雷普降雨澤依時報應
左天皇伽耶辟力損
右大浩元陰凝開

天皇伽耶辟力損

存然黑入符中順向
方熱召
雷局熱黑發出

存然黑入符中順向
方熱召
雷局熱黑發出

呪曰

天皇號令飛劍斬起黑雲翻天天然將軍年然月然日然特然三十
六雷等神口金撼動天地冲破雷城飛天辟力煞伐邪精天施甘雨
普救群生達令然乘隨持新落永為下鬼不得三光急急如
道祖元陽澤溟大帝律令教

天皇伽耶號令

天皇策役旗上

勅文畱齋料胆肉口

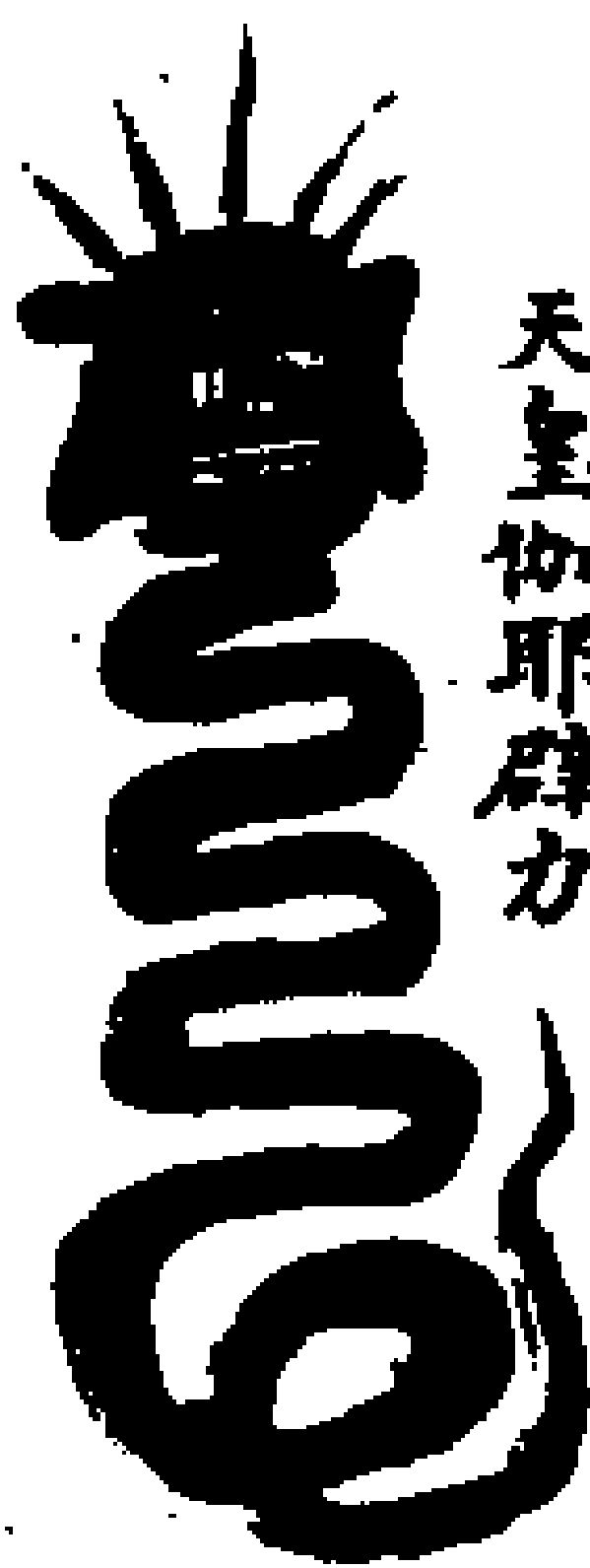
頭上加五號
四號
情入炳機
丙入滙溪

閑閑閑閑閑閑

二十

天皇伽耶辟力

川五下米

嗽囊

聲

鑽骸

頭面下加五藏四清諱

榮東

宮南

坐西

突中

坐北

魁江

魁河

魁壯

魁濟

兼役天皇

閑

閑

閑

閑

閑

閑

閑

閑

閑

閑

初尾已中

中

王

御

正

萬

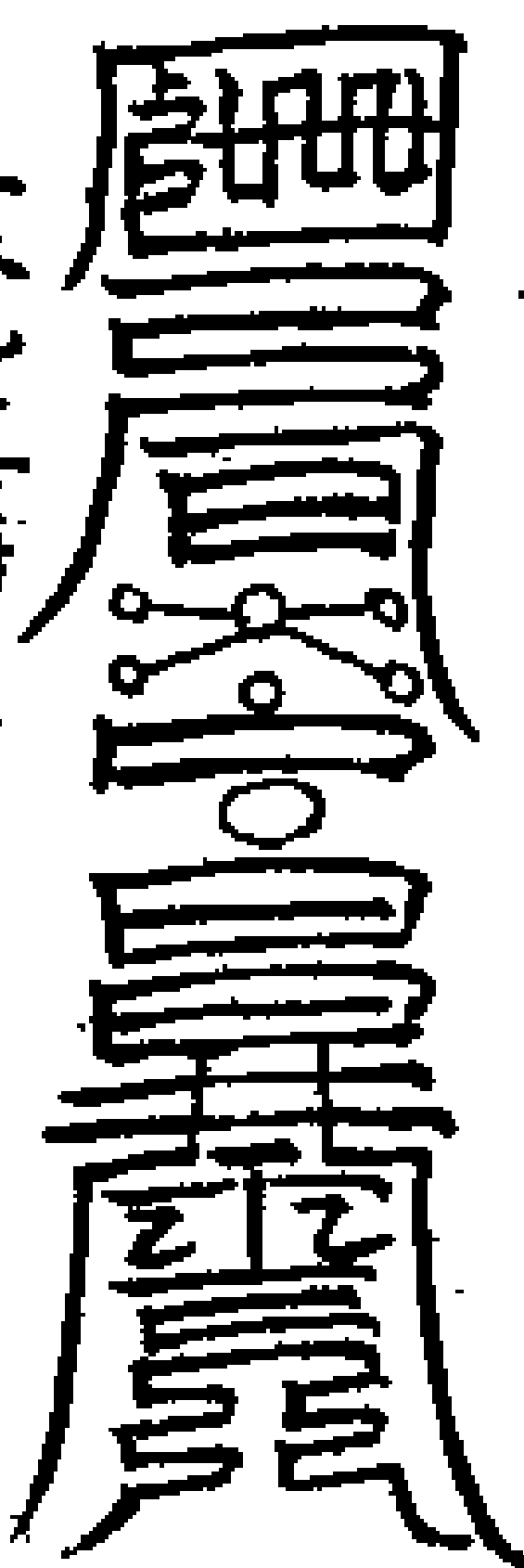
神

捷

疾

二十

太乙真符

天皇符書了

登壇乃雷呼雨符

頭上冠子內

又太乙真符

上清此亦微瑤玉宮太乙天大帝聖書中間口內同金仙一冊亦加

安水缸內五符好新磚上書符

東

西

南

北

中

此五道磚符月時缸內

已上五道磚符用新磚符書此炭燒紅入五缸內道衆念木即呪法
官恰雷局使鈿缸雷雨太鹿

投龍潭內符

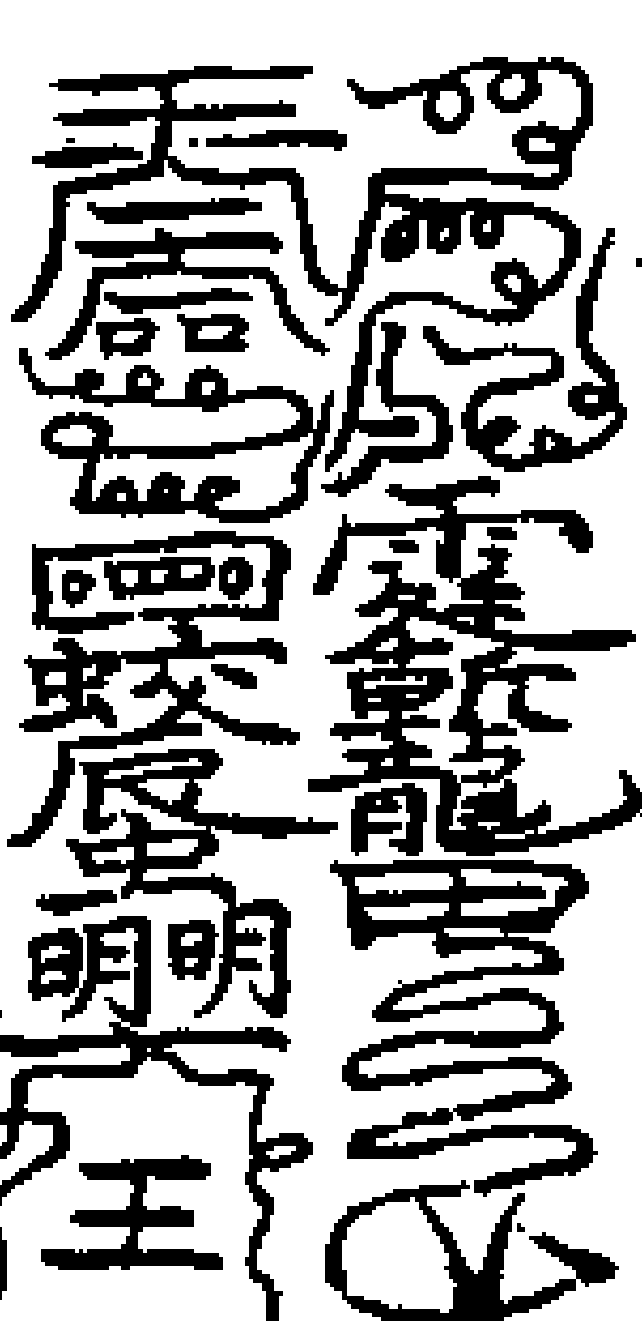
名新龍

日

鉄版

背差心符執符
年月日書奉行

一

此符鉄版七寸長四寸闊
碗黃硃砂銀硃黑墨龜血
書符麻索十丈擊鉄版投
潭內得雨令人取回法壇

解壇收雷符 四道念玉詰回然呪都蘇符焚於壇心中此四符
燒四方解煞也 後大符用楊木三尺六寸間年加一寸

龍

龍

趙鼎麟占 趙鳳凰占

取回雷符下轍郊菓令回煞用此四符焚於法中散禍釘於法心中解壇散禍符書法中釘之祈禱得雨用此楊木三尺六寸間如寸

日月鬼口口
日月鬼口口
日月鬼口口
日月鬼口口
日月鬼口口
日月鬼口口
日月鬼口口
日月鬼口口
日月鬼口口
日月鬼口口

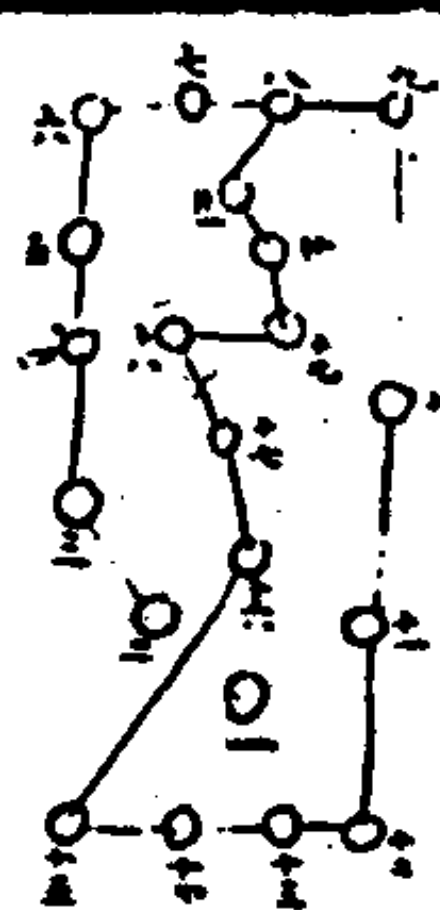
念王誥專念王誥釘
堦心中打四十九下
或用止煞呪、曰

上帝有敕、下諸神直符使者隨令而行指揮歲德太歲尊神收斂一切凶煞速便潛形揖面煞呪

面煞呪

咄三台魁罡麒麟鳳凰官符使劍聞知歲亡朱雀白虎聞知道藏今
日禹步天道吉昌當吾者死逆吾者亡邪巫小人返見災殃正信君
子家道復昌元亨利真並降吉神雷霆收煞四箭伏藏急急如
雷霆都司收回虎符律令

半歩召雷罡法

此是召日

三七二十一 青天霹力若

人遇此罡破地召雷畢

半步雷罡詩曰

一踏天地暗

二踏萬里光

三踏諸星黑
壬卯

五身是雷王雷公子 電母子 風伯子 雨師子 五岳四清子
天下城隍子 雷霆三省子 王帝有勅子 命令天皇子 役使
九江子 溪源潭洞子 聖井龍王子 雷轰八極子 霆震十方子
稍有違慢子 押赴魁星急急如

九天雷祖天帝律令

用黃紙一方作周前面書此五拜背後書玉指依式封閉剪破作
兩片以一片批差某將赤符前去管押本境里社土神赴壇
候迎風雨不許廟食伺雨後令符到日方許進廟如此剪破
符用至無口呵前封後法官押牒焚之

移風掇雨檄符

命應符式行呪曰

此後三行移鳳徽中

氣血虧損

上帝訣
天門金鑑
即命符式

皇天無龍煞鬼命魔斬除妖恠使
世清平左右侍神符使將軍前驅
九魘滅除五瘟急急如
高上神霄真王律令

存符使真形在空中左右手本命訣义腰吸下丹田作用吐出

天大斧符衣

第二行書

天神龍水社
左右爲輔弼

一乎 吾今將汝一左腳
跳倒南山作猛虎

乃令懸之石壁
 於東南山作其

一軍大志
遊思未定

鑊天大斧
斬鬼五刑

合形

翻天覆海倒地翻天敢有不伏押送眾拘留鬼群萬劫不原眾神
 漂漂付到奉行急急如 高上神霄玉清真王律令敕 天門眾
 神霄勅天魔東華勅地魔南極勅鬼魔青天勅裸魔赤天勅戮魔白
 天勅禽魔黑天勅鱗魔黃天勅精魔 太上教陰陽六洞妖魔君
 殺勒天兵萬魔奉行天丁前驅萬去踪三天六天神符吏兵飛戈
 飄戟逢者斬身天下六洞鬼妖不敢前冲風雷火烈斬鬼碎身符到
 奉行急急如 高上神霄玉清真王律令敕

流金火鈴符 第三行書 流金符共前三道皆書檄中

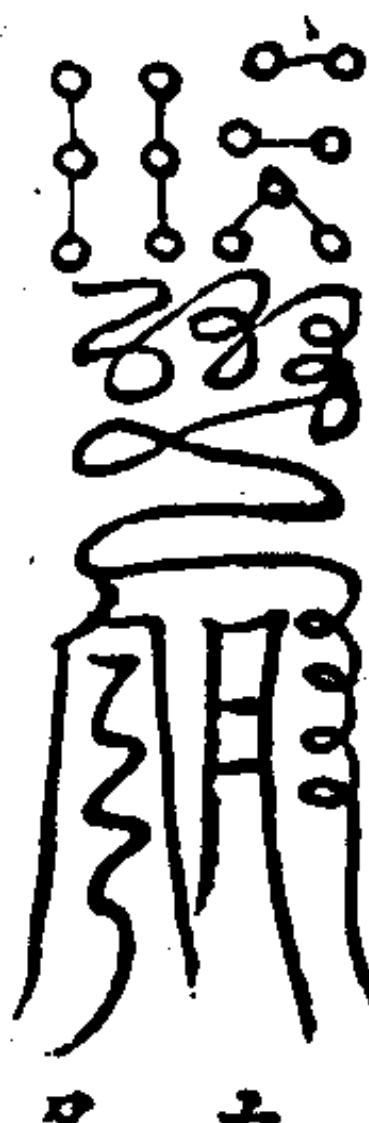

宋無忌塗鳥

檄東平張元帥

策役社令壇

社壇內發燒

右符檄中書

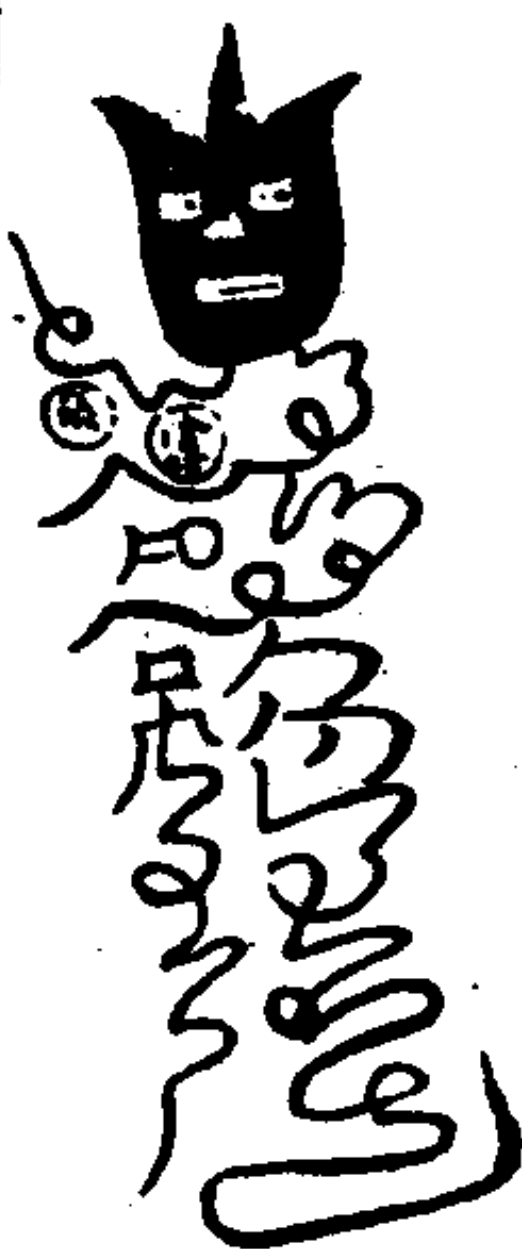
名役社令大煞符

五帝策役發雷玉符

平定辰一燕成符 專召張使者號令五方靈雷將轄發靈雷使者

駐龍行雨亢旱方可用○先入張

加訓

露加陰玄

霞入合玄

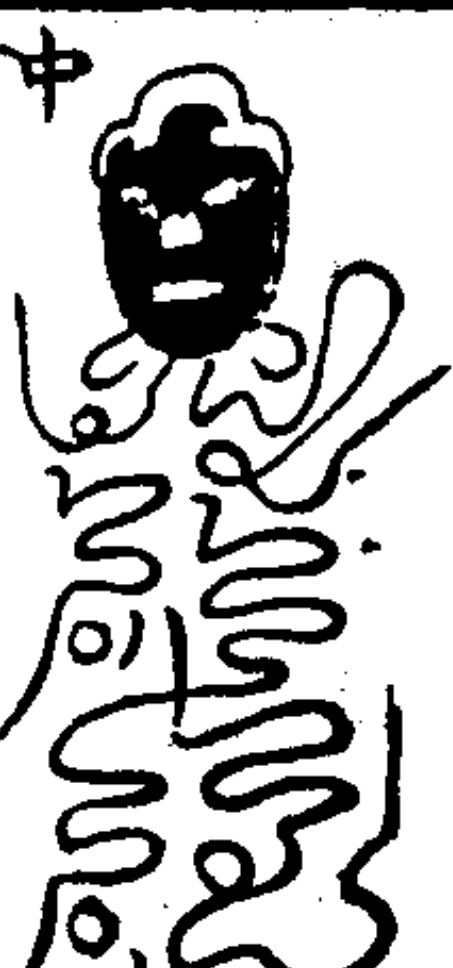
右符大早符上加陰玄符下○加合玄以一誥上書此符下疊五方
 靈雷及十五靈雷報應顯烈疊符用論日干相剋疊 五方靈雷符

東 馬壽林 名日休入 郭智入 咩連入
 次吹入 南 咩連入

西 方仲高 入 北 鄧拱辰入 咩連入
 入 咩連入

七符前符祈司用

書然方符臨上

田元宗入

咩連入

內如本身符仍前符字號如
 恰大煞文入號東令殺邪
 北帝飲輪押

霽 大煞文 霽 念月君 霽 天黑咒 加北斗方

金虎			火流		
甲子 庚辰 乙酉 辛丑 丁未 癸亥	坤 兌 乾 震 巽 坎	庚辰 乙酉 辛丑 丁未 癸亥 己巳	甲子 庚辰 乙酉 辛丑 丁未 癸亥	坤 兌 乾 震 巽 坎	庚辰 乙酉 辛丑 丁未 癸亥 己巳

帝星起例

帝星詩曰

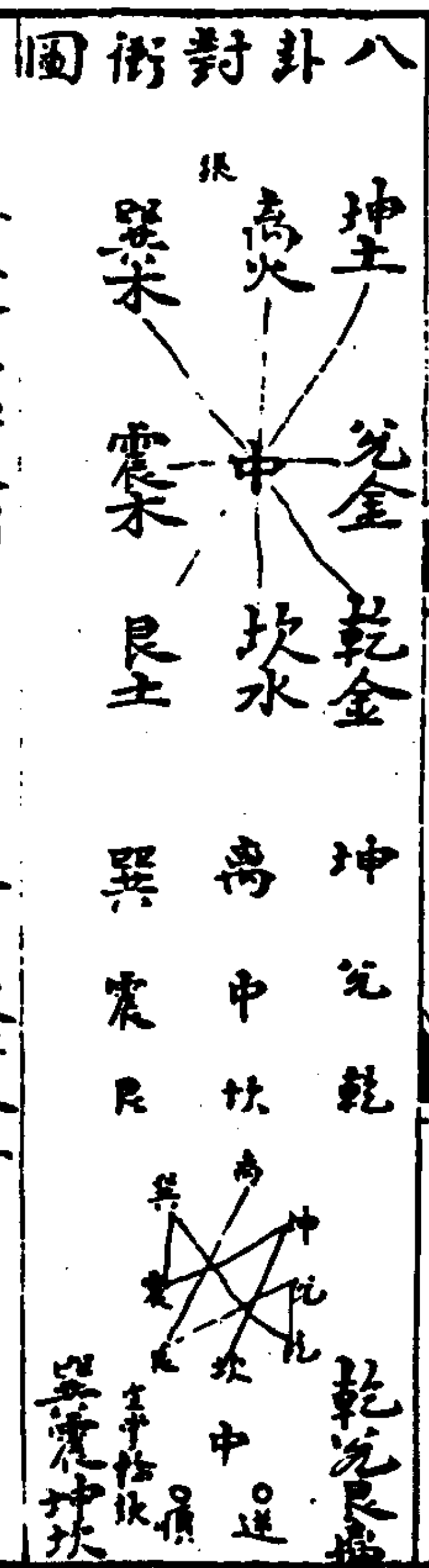
甲子 震兌高良震艮坤巽巽良
甲戌 巽乾良高巽坎震乾高
甲申 中中兌坎乾坎高坤乾坎
甲午 乾巽乾坤乾坤良坎良乾
甲辰 兌震乾震兌震兌高良震
甲寅 艮坤巽巽良巽乾良高巽

甲乙順行居震上
乙庚逆行向良方求
丙辛坤位仍行逆

丁壬順起向中休
戊癸順從良上取
帝星坐處善緣由

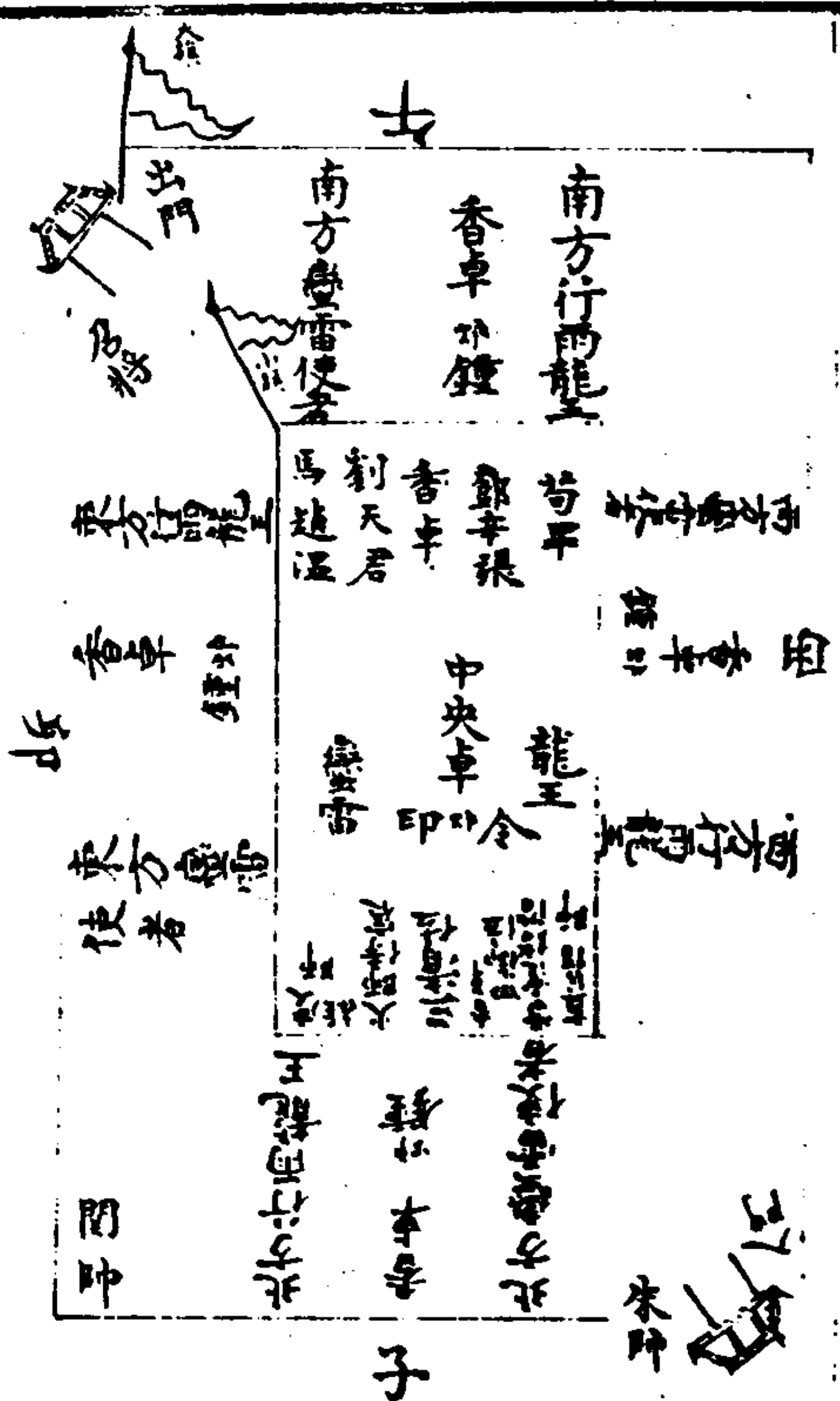
甲子 庚辰 乙酉 辛丑 丁未 癸亥	坤 兌 乾 震 巽 坎	庚辰 乙酉 辛丑 丁未 癸亥 己巳	甲子 庚辰 乙酉 辛丑 丁未 癸亥	坤 兌 乾 震 巽 坎	庚辰 乙酉 辛丑 丁未 癸亥 己巳
----------------------------------	----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------	----------------------------------

起停宮太歲月方
太歲停宮便起正逆
行尋月目知情但把
時加順轉卯時佳處
停神若起需震微利
金星把着也成慶
聖主神衛也此即照本時
聖主將烽火推乙庚移取
太陽揮丙午但取天聖用
月字丁未自取飛戊癸兩
干仍處起騰紫照金微

雷震然無訣例
又名焚符命方
甲乙龍飛鶴正帝 乙庚虎笑喜羊肥 丙辛龍天同群戲 壬癸兔走向時
戊癸馬猪君記取 北方大照應天機 飛星握訣焚符命 呼呵震辟力底
甲辰辰中方 己酉酉方 乙酉酉方 庚日未子方 丙日巳戌方
辛日戌卯方 丁日卯午方 壬日申丑方 戊日午亥方 癸日亥辰方
登明 神后 大吉 功曹 太冲 天罡 時方同星

棕扇玄文

啟教祖師漢天靜應真君張

祖師金門羽客侍宸林真人

祖師汾陽妙道西河救苦陸真人

法君凡見人疾病不問瘟疫時否以扇、之具病即愈如無扇在

法君存廟上有三字。。。。。和金字分明上念呪

法君猛取西北天威無吹之

祕字

震

雷帝

真

先天鉄罐五雷呪水大法

祖師侍宸王真君

祖師薩真人

先天五雷
明烈煞黑
猛惡轟混
電五雷大
神服色各
順五方服

色藍身尖紫朱髮天丁冠朱履各處一方
召用存全如韋

吾是九老仙都君召汝五方雷公神五方雷神速降臨敢有後至先

戒形急急如
流光火師汪真人律令

○常用 胡 金光 呪 治病祛邪 蓬 呪

ॐ

至縣加此令念
並從吾命捐赴雷定奄呻吟霹靂捐
祀四十九

法君每日早晨呪水用鉄罐一箇水一瓶要滿師用劔夾虛書五雷

符入罐內師焚香祝將宣意誓以救濟生民同沾善利

五雷暗諱
雷
電
電
雷
電

法君靜定存元宮一點靈光師臨一字提起髮泄他。子前听今集錄

符命
勅玉皇上帝勅
一字。。。。。入符

一書水字打坎卦內默念北斗

名右七轉月君呪无入

雷電
電
電
雷
電
雷局打入符

合形
勅書
常用加訓
金光咒治病祛邪濟蓬咒

祈禱諸階秘旨

三

至崇知此意 並從吾而相赴 雷霆

哈呼呼力揖

祀四十九遍

大明成化辛丑年管靈臺事內官監生監丞黃永添置

三信香

淋穢
三信香

魏祖信香

密念
明靈朗英

紫加

紫加

玄真信香

玄真信香

淨壇

常加

常加

佐將

佐將

祖元君香符

祖元君香符

開天通三界符

開天通三界符

霧

霧

靈

靈

電

電

佐雨

佐雨

梵氣信香

梵氣信香

晴

晴

電

電

合氣

合氣

收晴

收晴

清氣信香

清氣信香

景氣信香 地雷信香 山雷信香

𠄎 𠄎 𠄎

天雷信香 水雷信香 召雷信香

𠄎 𠄎 𠄎

又打潭符

𠄎

此符書了飛龍破洞打潭用磚或鐵板朱書擇靈跡去處立應應後用符安鎮前五方變雷番海鎮山妖水怪等項

轄城隍 里社土 主幹事 符命

下城隍 幹事符

𠄎 𠄎

解穰祛治祈禱通用

元始一氣指玄玉音內符

𠄎

檄潭洞龍雷全

洞真天啟章

𠄎

告下合屬

上帝

召命

𠄎

督將用

崇明金元心章

𠄎

謝海兩師將言身功

𠄎

伐廟焚邪

𠄎

催伐

𠄎

雷烈 二符 通用 神落	催情 信香	威路 二符 催情 緊用	祈晴一限 口	四限 口
新 惟			二限 口	五限 口
			三限 口	

元始一氣萬梵洞章	衛和妙道心章	安 寇	召土 地山 神符	治山 神符

治邪見恆

符

下司命符

符

符

符

符

符

符

已上七符專治大崇以鉄板長九寸闊三寸三分以硃書作七星勢釘鬼

背文

乾降精

坤降靈

日月象

岳瀆形

飛雷電

運天心

摧克惡

有利貞

一如告命

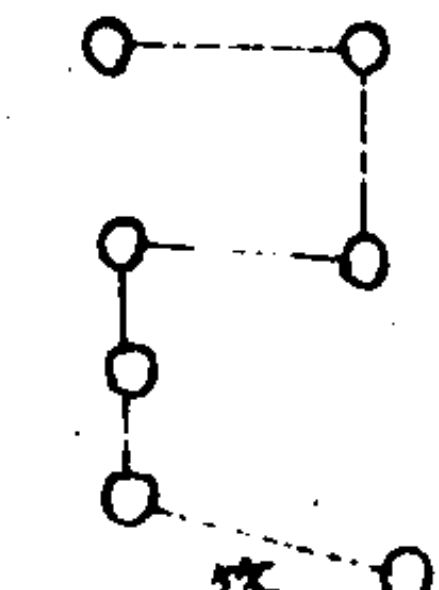
年月

日時告下

具位

承

誥奉行

符中作用

謹請天羅神趙章地網神律玄五方天丁力士十方護法神王息早禁家為禍邪鬼付吾魁星之下受禁不得動作急急如律令

鎮宅符

符

符

亦可佩帶

治瘧

符

薰一服通用

治瘧

符

符

薰服

解酒

符

亦可解穢

酒解穢

符

符

福

符

符

康

符

開天寶章

符

作誥文迎文書用

批 殊

符

閱勝到

符

傳奏

祖師魏元君家書

門下具位副教小兆孫姓某

謹謹具書上呈

師真秘真吾致

靈霄靈霄

靈霄靈霄

靈霄靈霄

靈霄靈霄

靈霄靈霄

靈霄靈霄

靈霄靈霄

靈霄靈霄

靈霄靈霄

靈霄靈霄

靈霄靈霄

靈霄靈霄

靈霄靈霄

靈霄靈霄

靈霄靈霄

靈霄靈霄

靈霄靈霄

靈霄靈霄

靈霄靈霄

靈霄靈霄

右翼

師洞岳

如何施行

清微一氣道法

年月日時書

謹

雷建行令催督大使楊谷神君張亞操捧

上

家書封皮面

謹謹具上呈

高元宸照宮祖師九天司命高元宸照紫雲元君道前

具位某謹封

家書封皮背

年月日時發

封符

符

鳥梅用天地人三

名字上加秘印

字塗之用印

符

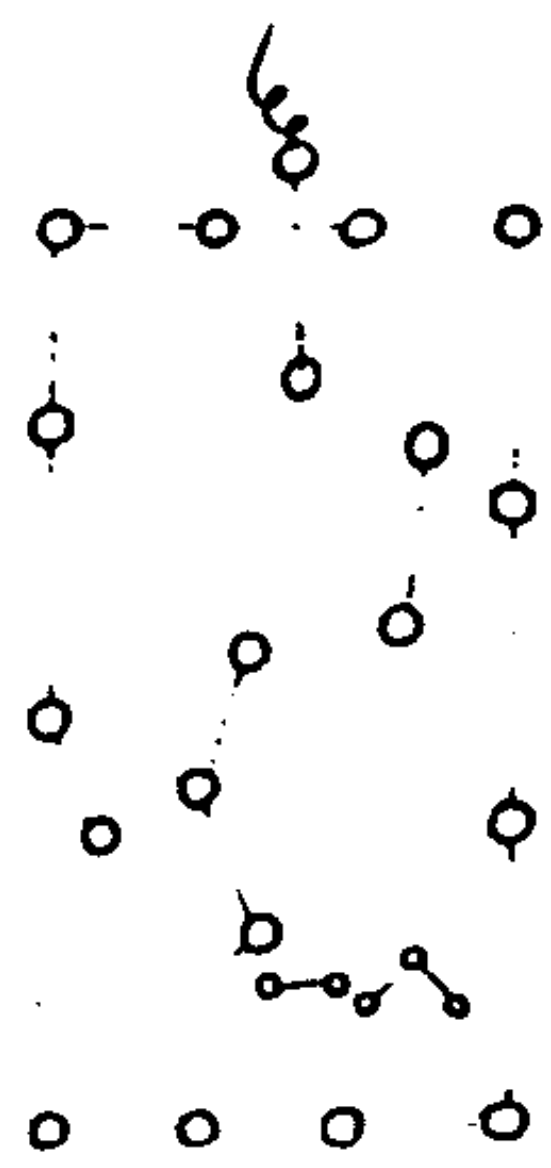
秘印上加印

天命有期後仙治職符合信行 永顯
帝威今為人意申如 律言

家書符靈書入塗之用印印之

破地召雷罡

三七二十一

青天霹靂

至人過此罡

破地召雷畢

一路天地暗

二。萬里光

三。諸星照

吾身是雷王

重着脚令地脈道坐此坐煉混合動雷衝震作用畢起身再步

四。雷公棋

五。電母

六。風伯

七。雨師

八。五岳

九。四清

十。天下城隍

十一。雷震

十二。五帝有教

十三。金童

十四。雷祖

十五。雷使

十六。雷王

十七。雷公

十八。雷母

十九。雷使

二十。雷王

二十一。雷公

二十二。雷母

二十三。雷使

二十四。雷王

二十五。雷公

二十六。雷母

二十七。雷使

二十八。雷王

二十九。雷公

三十。雷母

三十一。雷使

三十二。雷王

三十三。雷公

三十四。雷母

三十五。雷使

三十六。雷王

三十七。雷公

三十八。雷母

三十九。雷使

四十。雷王

四十一。雷公

四十二。雷母

四十三。雷使

四十四。雷王

四十五。雷公

四十六。雷母

四十七。雷使

四十八。雷王

四十九。雷公

五十。雷母

五十一。雷使

五十二。雷王

五十三。雷公

五十四。雷母

五十五。雷使

五十六。雷王

五十七。雷公

五十八。雷母

五十九。雷使

六十。雷王

六十一。雷公

六十二。雷母

六十三。雷使

六十四。雷王

六十五。雷公

六十六。雷母

六十七。雷使

六十八。雷王

六十九。雷公

七十。雷母

七十一。雷使

七十二。雷王

七十三。雷公

七十四。雷母

七十五。雷使

七十六。雷王

七十七。雷公

七十八。雷母

七十九。雷使

八十。雷王

八十一。雷公

八十二。雷母

八十三。雷使

八十四。雷王

八十五。雷公

八十六。雷母

八十七。雷使

足感此神靈 天姥北斗魁星前一星即名天星星蓋逐日前夜司月建大能幹旋陰陽陰陽既濟五事皆有之矣

天星 太乙 錄見前

太乙連天星 祈雨用 靜坐調息以舌塞左穴待口中河水盈存^吞忍壓衝黃庭使腎水灌滿肺中候祖宮一點熱極象微主著通體作熱汗流此為陽極陰生次閉谷道縮玉龍運動自身陰海之氣自夾脊下重樓放氣象陰道下即倒捲黃河洗殺真火用雷散聲戰連限至作。二聲怒發必有大應閉陰閉陽動雷 陰陽皆閉 先陽後陰靜坐閉目內視以舌塞二穴使肝肺相克心腎相搏五氣運於貼宮塞太乙二穴待身中忽覺響連便是雷震若三次響有三聲若響多雷亦多宜固守勿泄限

至念動即應如不響動明日則無雷矣所謂豁然一聲響者起雷 靜坐閉息候身中元脉一動熱氣崩逼搖擦起腎水收閉谷道擦到心火極熱然後閉目覺有花閃光則有電如昏暗或如常不生花則無電矣

團雲 靜坐閉息使上下鬱閉却眾祖宮以。虎字引氣上運氣歸中凝神內守使無散逸如祈雨冷汗沾衣即有大雨汗先濕左束上雨來濕右西上雨來濕眉額南方雨來濕背背北方雨候通身汗流至額及內臍兩膝雨必大應此處無雨下它處先雲後雨無汗無雨矣

烹山煮海 捲水擒龍 敲雷聲 擊雨戶 心屬火內視內宮心火能生脾土即烹山土旺則勉水大降水

昇即煮海 捲水擒龍本變化不一制其意即擒龍也左為雷門右為雨戶以舌柱塞其竅閉息內運使氣閉熱通身作汗有雨無汗無雨晴與雨反其理晴要冷雨要熱殺伐 靜坐閉息使陰陽剋伐須在天曰罡煞氣衝激心怒則殺氣發用脚踏定以。聲字提起祖氣仍用。核字出聲趕發唱雷神於所吉去處然伐則大應 策斗 凡祈禱受詞後先叩頭真發符檄至夜靜朝斗取報應飛南斗於前橫脊天河中有霹靂星在火鈴星上以天目運金書齋字於空中存丹田有。鈴又以舌書鈴字合自然水火交媾呵出衝開前字成金光一團雷神居內却吸天河運氣黃河送出與空中雷神合一使者分明密呪。仰火速前詣北斗都

水司取水限來日未時赴壇只今鞭龍起云流火灌斗以示報應念密呪飛星畢回斗口中運自己黑氣合星氣衝激已斗與外斗合一傳音直入空中存雷神擁起黑雲衝滿天地斗星昏黑又咒有應即禮謝而退如未應再作用三五次仍無則來日未可登壇

斷虹 先對太陽書一。變號見太陽白色作日失隨身轉却對虹仍書一變號出本身星氣斷之其虹即斷掩日 靜定書符一道存太陽中有離卦提起黑氣一口吹於符中雷太陽焚之部領雷神與雷殺日靜坐待之 勾雷 〇〇〇〇 兩若在前或它方下不到壇却用念頭相傾只書一使者持號在號以我身天罡一衝想神直至本家次

用衣衿着力一撓一喝轉身下令雨即至如仍未至再用元陽黑詔詔之雨即到壇

雲厚雨不下 雷者受孕在乾發聲在震皆陽方也東北方為陽西北方為陰雲自東北而昇則陽先升陰後和故有雨雲自西南升則陰先升而陽不和故不雨 登壇時擲水一盃以筆攪動存四靈氣移身向西南立閉谷道縮玉龍存黑氣自東北升却步 天皇伽耶斗至攝字右足作一頓即踏番斗柄斗口向上就覆水盃大恣擊令發趕雨即至

雲聚風不順 且如雲自東北來風自西南起師於壇上背東北向西南而坐舌柱上寫縮谷道與王龍回視中宮默念秘咒使氣無所容火靜久之自然風止雲升風自東北則不可望雨

雨到壇作結陰鎖陽然攝戰雷章如雨足即開手起身而住矣初到壇以雷局以兩手緊塞住腎堂其雨即在壇落不然雨即散于久之却問投壇者雨足否若雲足即散手起身而止矣

合斗 夜望南斗截住天河五十六星之間有一小星名曰霹靂星乃使者化氣行持瞪目上視書(鈴)號於上見星光中有此字以鼻吸之以舌柱上送入中却閉兩竅混合歸土則養此字如動雷先閉火入水却閉水入火二處都閉了却用太乙之氣周上衝天罡眾夾脊上和双目通出眉心出祖氣上衝則雷大矣如常只運二氣居中成秘號過用則發出用之矣則無有不感

凡祈禱投壇人等具詞後在本壇夜靜拜家書發告報牒作紫微工夫待報應次日到建壇處先發借地牒然後却立壇告催督符章執鶴劍血滴供酒中擲鶴向巽上去開令執旗冥水展旗三招頓巽上次執刃吉巽初六伐月建壇三匝至良卓刃拜壇書依次行持

救鶴

五德格體三光之精聲徹天門威震雷霆呼風扇雨風掃則鳴吾今勅汝急急交形吾與雷神以汝合盟急急

一滴誓天上合天心二滴誓地中合人心三滴誓神不負功勳吾當至誠汝當降靈第子奉行更要至誠如違此盟律有常

刑雷霆踴躍請听奉行

封廟符式

饒

贊

銘

銘

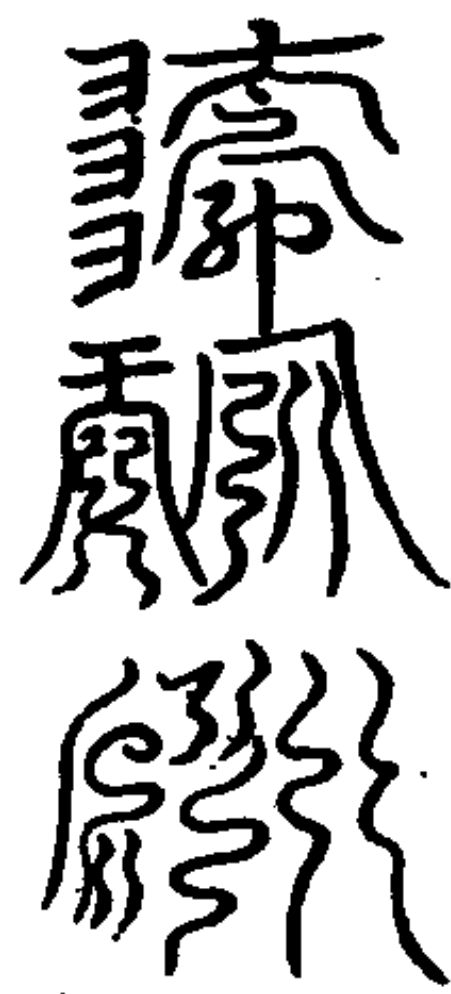
要黃紙一方作用 前面書此五諱 後全書玉結依式對角剪破作兩片以一片批差某將貴持前去管押本境里社土神赴壇祇避風雨不許廟食伺雨後合到日方許還廟如此剪破時用天罡氣一口呵剪子法師押牒發之

衝雷符

急急如律令

入將名號微令蓋於雷上如
指辰文發雷聲火火入

令魔前驅大將軍符文 前移風撥雨撒上

上帝夫 皇天無親然鬼令魔新除妖怪使世清
平左右侍神符使將軍前驅九醜滅除五
瘟急如
天內氣 高上神雷玉清真王律令
存符使真形在字中左右手奉命交降吸下丹田用出

鑽天大斧符

一二五 金木土
風雲雷雨電
雷震萬物生

風雲雷雨電
雷震萬物生

天神龍水社
左右衛衛

吾今當汝一左腳
踏倒南山作楚虎

吾今當汝一右腳
前赴南洋盡

一條大索
遇鬼速縛

鑽天大斧
斬鬼五形

合形

審天覆地倒海審天敢有不伏押赴豐泉拘留鬼群萬
劫不原眾神察符到奉行急急如
高上神雷玉清真王律令 天門氣吹入

神雷勅天魔東華勅地魔南陵勅鬼魔赤天勅獸魔白天勅禽
魔黑天勅縛魔黃天勅精魔太上勅陰陽六洞妖魔 君勅勅
天兵萬魔奉行天丁前驅萬萬去踪三天六天神符吏兵飛戈
祖戰逢者斬身六洞鬼妖不敢前衝風雷火烈斬鬼碎身奉命
前驅符到奉行急急如高上神雷玉清真王律令

祈禱節次于後

凡受詞了在壇先批 信香符啓告

北斗 玄帝 祖天師 師真 先為通誠請命就行批符命

使者播告萬神知會 并行批符下城隍 社令廟貌山川 聖井

當李掌風雨等神 知委夜看日下山斗星 太陰 氣候

到境辨文書

奏

元始 玉皇 星主 后土 九宸

箋

列曜 北斗 南斗 三官 三省 九司

申

神霄三師 碧玉龍王 東嶽 水府 主壇二天君

牒

雷霆三師 苟畢 水部 太歲 朱帥 關帥 溫帥 本壇

城隍 社令 廟貌 山川 聖井 當值掌風雨案神祇 借地

土地劄 符命

開天 總召 護送 建壇 文字開 出宮檄

夜契太陰 策斗 早契太陽

一限早拜

斗母章上 雷祖請號 冲和章上 祖天師 調燮陰陽正天分

行初限檄限本日恭用 早後開啟碧玉醮 道衆誦經拜懺已

時發催檄做致雨工夫 一有雨登壇晚關北斗燈 夜契太

陰策斗 做致雨工夫 子時沉太陽

次日早

契太陽 拜冲和章上 北斗 伏魔章上 玄帝

二限早拜急奏章上

玉帝請號冲和章上 列曜行二限催檄 時至氣候來登壇

晚行事目前

次日早拜伏魔章上

九宸 冲和章上 九司 行事同前

三限早拜三塊章上

元始請令 冲和章上 三省 發三限檄 催檄 發

玉帝親機檄 登壇檄

醮壇早發文 墨奏

玉帝奏 太乙 申師真 牒官將 戌亥時醮壇 太乙檄

解壇謝將

上帝奏 三省奏 師真申 各將牒 城隍 社令 山川 聖井

廟神 當值風雨雷壇護贊

未到壇批符式

凡祈雨章符紙長短用陰數殺伐祈雪同祈晴禳告用陽數

見奉 為祈雨澤事 奏命 之初未敢擅便謹奉信香真符上啟

法主北極鎮天真武玄天上帝聖前伏望 聖慈 赦臣冒瀆無憐民

瘼允_臣上啓主張教法特賜 面奏 上玄請降 恩命同賜

聖旨 巫賜 差降雷霆鄧辛張諸大雷君_臣所佩諸司法將三界

合屬掌治雨水雷霆風雨聖井龍雷城隍社令廟貌山川潭洞等神

即便開潭啓洞鞭策龍神宣行雷雨立令山川出雲龍神行雨大彰

教法以副禱祈_臣 威嚴 拱候 恩命之至

_臣姓_恭謹奉信香上啓

師真

_臣見奉_{同前}謹奉信香真符上啓

祖天師太玄上相正一真君_臣伏望師慈救原胃濟垂憐民瘼允

_臣上啓 主張教法特賜 面奏 上帝請降 恩命同賜 師旨

亟賜差降雷霆鄧辛張諸大雷君_臣所佩諸司法將三界合屬掌治

三

雨水雷霆風雨聖井龍雷城隍社廟山川潭洞等神即便開潭啓洞

鞭役龍神宜行雷雨立令山川出雲行雨雷是田木大彰 教法以

副 禱祈_臣 威嚴 拱候 恩命之至 _臣姓_恭謹奉信香上啓

使者符

符爲 奉_{同前}爲祈雨澤事以今_奉命之初所合符命 先天一炁

飛捷報應使者張神君只今承 符疾速播告五方天神龍水社諸

部雷神雷公電母風伯雨師雲吏大神五雷諸部太歲城隍社令廟

貌山川聖井溪源潭洞龍雷等神咸悉前因即便興雲吐霧開潭啓

洞踈水放龍鞭龍掣電轟雷大興雷雨到壇霑足田木以彰 教法

_符合_聖心 救_民一如符命 雷使_恭 奉行

城隍符

符爲_云以今_奉命之初除啓告 法主師真敷奏 天廷真司請

頒 恩命符命先天使者張神君等前來興行雷雨外合行 符命

府城隍之神疾速告報所屬廟社山川潭洞聖井龍神掌行風雨

一切神祇咸令知委即便開潭啓洞吐霧興雲鞭役龍神宣行雷雨

預行報大降甘雨露足田木以蘇物命一如 符命 雷使_恭 奉行

廟貌符

符爲_{同前}除啓告 法主師真 符命先天使者張神君等前來行

雨外所合 符命_恭慶廟貌祀典正神疾速告報所屬社廟山川潭

洞聖井龍神掌行風雨一切神祇咸令知委即便開潭啓洞吐霧興

雲鞭役龍神宣行雷雨預期報應大降甘雨露足田木以蘇物命一

如 符命 雷使_恭 奉行

四

井聖井

符爲_{同前}除啓告法主師真 符命先天使者張神君等前來行雨

外所合 符命_恭聖井龍王疾速告報山川諸處聖井溪源潭洞有

龍去處咸令知委即便開潭啓洞吐霧興雲鞭役龍神宣行雷雨預

期報應大降甘雨露足田木以蘇民命一如

符命 雷使_恭 奉行

山川

符爲_{同前}除啓告 法主師真敷奏 天廷真司請頒 恩命符命

先天使者張神君_同聖井結

批符式

一信香符 三道 帛大四寸高八寸上符下批

恭行元降 恭奉 為祈雨澤事伏望 師慈垂憐民苦 允副

慈心特賜 旨命雷神止遏旱風大興雷雨霑足田禾千冒 師嚴

立賜照報 臣姓恭承 誥奉行

二信香符 三道

恭行元降 恭奉 為祈雨澤事伏望 聖慈垂憐民苦 允副

慈心特賜 旨命雷神止遏旱風大興雷雨霑足田禾千冒 威嚴

立賜照報 臣姓恭承 誥上啓

占風符 帝高一尺二寸六六寸上符下批

速彰 雷令停止旱風大開 神威光揚 教法急急 雷使恭

奉行

斬虹符

速彰 雷令火急大行殺炁 誅斬妖虹立令絕滅毋致阻攔風雨

太乙天帝律令火急 雷使 奉行

運合符

疾速變理陰陽并騰氣候即使 天地蔚蒸山川出雲雷雨大作一

如符命急急 雷使恭奉行

巡捕符

符仰恭將火速遵承 太乙天帝號令大行殺炁廣運神通遍歷四

方內外嚴行巡察應有天魔地妖山精水怪天虹五面木下魑通邪

師妖術僧尼巫 魑金仙古佛草木石精血食土神妄行邪風攔阻

風雨母問大小 案便宜剿滅毋致阻截有妨利濟一如 符命急

準太一天帝律令 雷使恭奉行

太一行前

連命二朱大神二黑大神陰陽十大雷神火速前去本壇方追捉與
妖風阻雷雨者毋問高下大小多寡通行攝赴前下受死無動無作
不許有違如一 太一天帝口敕火急奉行 雷使恭奉行

催符

符命恭將火速遵承 法主玄天上帝 祖師正一真君號令疾速
催督原承差 雷霆鄭辛張諸大雷君天將火急部帶風雲雷雨電
的於未日未時刻到壇大震天威廣行雲雨務要雷轟電掣雨注風
飄霑足田禾彰揚 教法如一 符命火急奉行 雷使恭奉行

嗣的派弟子姓承家書端拜上申

籍師冲真蔣真人 籍師太素練真人 籍師太初社真人

六

度師雷谷蔣仙官 師前 經師鶴梁黃真人

籍師明真程真人 度師冲真曹先生 弟子幼小出家託庇

師恩今年未月某日某時 九所食用靡不受 恩宿夜懷慚愧無

補報迨至火俗人事勞心精誠荒怠身體倦弱神系衰微學未究玄

功不補過無附託子然自持見奉 于某處建壇祈禱二限已過

早勢愈高金風大扇 符法不靈人心疑惑事將危急思無倚仗謹

具家書特專 地祇都巡太保溫元帥齋持 上清仰望師恩俯憐

愚昧彰宏 教法毋分明夜盡誠懇告合干 法主上祖師真雷將

應屬神真竭力盡心以救危急更若一二日無雨報應則弟子難以

存立 教法無以光揚不避斧誅冒瀆 師嚴炁香在爐拱俟 報

應乞垂 慈憫俯察下情詞語瀆尊伏乞 恩恕不具備年月日時

嗣的派弟子某書上

祈禱文檢

祈雨祈雪殺伐希用陰數祈晴禳用陽數

冲和彰黃帝高九寸長七寸空一寸二分書符每甲一字中書符
上三省正天分度調變陰陽

具位臣姓某

謹奏為今月某日某奉

某奉祈求雨澤事救濟焦枯臣等謹將某處建壇祈禱三日已過尚未感通慮是官民積愆深重上干天和宿度失經數當灾旱又慮臣德薄人微學疎戒寡神系乘弱命運塞乖誠不感孚事至危急用敢恭依 師授伏地拜進 清微冲和妙道心章一通臣誠惶誠恐稽

首頓首百拜上奏

三天扶教泰玄上相正一真君 聖前恭望 聖

慈允臣上奏亟賜 敕奏 上玄頒行三界先與正天分度調變陰

陽救釋愆非消除厄難特乞頒降 恩命同賜 聖旨聖命 雷霆

鄧伯溫辛洪臣張元伯等統率五方天神龍水社令鑿雷監勒湖海

江河溪源潭洞聖井龍神山川風雲雷雨電等神楊州社令本屬城

隍廟貌祀典神祇一合下降開潭啓洞鞭役龍神與雲吐霧掣電霹

雷的於今月某日某時分到壇大施甘雨露足田木上廣 天恩下

符九禱于胃威嚴臣下情無任俯伏行壇拱俟 恩命之至謹奏

年月朔日具法位臣姓某 上奏

伏魔章好純黃帝高七寸長七寸取方前空一寸二分書符付

具位臣姓某

祈禱節次諸式

謹奏為今月某日云同前意建壇祈禱三日已過早勢尤甚慮是官民

積惡宿度失經數當灾旱又恐人心輕薄妖神作阻不得 感通臣

凡微寡德命蹇神衰誠不感孚事將危急情不得已用敢恭依師授

伏地拜進 三境伏魔心章一通臣誠惶誠恐稽首頓首百拜上奏

法主北極鎮天真武玄天上帝聖前恭望 聖慈開揚教法憫念生

民 敕臣冒瀆九臣上奏 亟賜敕奏 上玄頒行三界正天分度

調變陰陽 救釋愆非臣等謹將某處建壇祈禱三日已過尚未感通

題開潭啓洞鞭役龍神同冲和結尾

年月朔日具法位臣姓某上奏

伏魔章祈雨雪經用陰數 祈晴禳告用陽數

具法位臣姓某

謹奏為今月某日云同建壇祈禱三日已過早勢尤甚慮是網誠惶

誠恐稽首頓首百拜上奏 上清紫微碧玉宮太一天帝御前恭

望宸慈 敕臣冒瀆九臣上奏亟賜 勅命頒行三界雷霆應于堂

治雨水諸司正天分度調變陰陽 救釋愆非消除厄難亟賜勅命

二朱大神陰陽十大雷神雷霆鄧某商前主一同下降勒三界之妖魔

斬五方之巫魃開潭啓洞鞭役龍神與雲吐霧掣電霹雷的於某日

某時到壇大施甘雨露足田木上廣 天恩下符凡 禱于胃威嚴臣

下情無任俯伏行壇拱俟恩命之至謹奏

年月 日具同前

冲和章 敕高八寸取方

具法位云云

謹奏為今月某日建壇祈禱事。臣等感應未報，是官民積惡深重，上干天和，宿度失經，至誠惶誠恐，稽首頓首百拜上奏。中天大聖北斗九星上道星君，聖慈救臣冒瀆，允臣上奏特與臣及本境官民，檢救過愆，消除旱厄，正天分度，調變陰陽，升騰使賜降甘露，旨命斗中六道掌水使者，都水左右使者，先天一炁使者，張元伯水部判官，蓬萊都水仙監水府扶桑等宮，應于掌治去處，咸令知委，開澤啓洞，報後龍神，興雲吐霧，掣電轉雷，的於某日未時到壇，大施甘雨，霑足田禾，上廣天恩，下符几禱，干冒威嚴，臣下情無任俯伏行壇拱俟，恩命之至，謹奏。年月日具同前。

冲和章 紙高八寸，取方

具法位 云云

謹奏為今月某日建壇祈禱事。臣等感應未報，是官民積惡深重，上干天和，宿度失經，至誠惶誠恐，稽首頓首百拜上奏。中天大聖北斗九星上道星君，聖慈救臣冒瀆，允臣上奏特與臣及本境官民，檢救過愆，消除旱厄，正天分度，調變陰陽，升騰使賜降甘露，旨命斗中六道掌水使者，都水左右使者，先天一炁使者，張元伯水部判官，蓬萊都水仙監水府扶桑等宮，應于掌治去處，咸令知委，開澤啓洞，報後龍神，興雲吐霧，掣電轉雷，的於今月某日大施甘雨，霑足田禾，上廣天恩，下符几禱，干冒威嚴，臣下情無任俯伏行壇拱俟，恩命之至，謹奏。年月日具同前。

冲和章 紙高八寸，取方

具法位 云云

謹奏為云云，稽首頓首百拜上奏。玉府雷霆九司真君，聖慈救臣冒瀆，允臣上奏，賜教奏九宸上帝，頒行三界，正天分度，調變陰陽，順天星曜，消除旱厄，赦原罪戾，請頒恩命，同賜聖旨，亟命雷霆鄧赤辛，張赤水部，張赤統，率五方天神，龍水社令，豐雷監勒，湖海江河，溪源潭洞，聖井龍神，云云，同章至上廣天恩，下符几禱，干冒威嚴，臣下情無任俯伏行壇拱俟，恩命之至，謹奏。年月日具法位，臣姓某上奏。

三急奏章上

玉帝 號令雷霆，高九寸，長一尺二寸，非見天靈，則香上焚，不許雜依見。

雷祖心章 行一限檄

具法位小 臣嗣教玄玄孫某，誠惶誠恐，稽首頓首百拜上奏。

九天雷祖大帝，日宮太陽帝君，聖德巨光，天姥摩利支天，大隱薩臣謹奉誓章盟言，朱書唵唎吽唵唎吽唵唎吽唵唎吽耶婆訶。謹奏為某奉云，祈求雨澤，除委雷霆，鄧赤辛，張赤統，祈禱伏乞道慈，允臣奏懇，特降睿旨，告下日月星斗，雷霆府院，三界合使者，張赤等遵奉，元降號令，統集雷霆，風雨雲電，龍雷等神，疾速大興雷雨，限某日某時，霑足田禾，所奉誓章，謹具上奏，以聞，謹奏。

空符六寸

奉號上信 臣某百拜上奏

年月朔日時具位 嗣教玄玄孫某 姓某 上奏

率伏百拜上奏

嗣教玄玄孫某 姓某 謹 封

九天雷祖大帝日宮太陽帝君聖德臣光天后摩利支天大聖

急奏章上

玉帝 行二限檄

具法位小臣姓某

小臣謹奏為某處於今月某日于某處祈求雨澤救濟焦枯臣
擇就某處建壇祈禱某限已過天色愈高民心失措垂百億萬
生靈之命在二三日晴雨之間臣與人民積惡罪當誅罰殺同物
性被旱無辜臣凡愚薄聽誠不感乎事將危急用敢恭依師授昧
死伏地進拜 清微急奏心章一通臣誠惶誠恐稽首頓首百拜
上奏

昊天金闕玉皇上帝玉陛下恭望 大道 天慈 廣大好生 允

十一

臣章奏特乞 誦令雷霆宣行三界正天分度調變陰陽特賜

勅命雷霆鄧某辛某張某水部張某等遵奉 元降 誦令即便大

興雷雨霽足田禾冒犯 天威臣下情無任俯伏行壇拱候

恩命之至謹奏

年月日具同前

三境伏魔章上

元始一炁天君 行三限檄

具法位臣姓某

小臣謹奏為今月某日云為祈求雨澤除遵某日于某處建
壇祈禱今經某日某限已過旱勢愈熾 符法不靈臣心失措垂百
億萬生靈之命在一二日晴雨之間臣民積惡罪當坐誅殺同物

祈禱節次諸式

注被旱無辜臣凡愚薄德誠不感乎事將危急用敢恭依 師授
誦令符檄未敢自專奉行謹昧死伏地拜進

三境伏魔心章臣誠惶誠恐稽首頓首昧罪百拜上奏

元始祖劫一炁天君道前恭望 大道 天慈 廣大好生 允臣

上奏賜頒誦令雷霆宣行三界正天分度調變陰陽開潭啟洞疎
水放龍特乞 勅命雷霆鄧某辛某張某水部張某等遵奉 元
降誦令即便大興雷雨到 壇霽足田禾冒犯 天威臣下情無
任俯伏行壇拱候恩命之至謹奏 年月日具法位臣姓某 上奏
謝雨文檢

玉帝奏

具法位臣姓某

十二

謹奏為今月某日某處祈求雨澤某此已於某月某日于

處建

壇祈禱深沐 聖恩 拜沾 天雨廣被 法教增輝 聖主與臣

官民草木萬類感 思不勝激切謹具心詞上干 天聽須至奏

聞者 右小臣誠惶誠恐稽首頓首百拜具狀上奏

昊天金闕玉皇上帝 玉陛下 臣恭望大道 天慈赦臣冒瀆 之咎允

臣奏謝之誠切念行雷之部實宣降雨之勞望 賜赦於九霄與
論功於三省隨資遷職少為風勵之方鼓動勤勞益壯 天威之
烈更願沛若之霖雨可歌大有之豐年某切感 恩冀禪報德次
願臣九玄七祖同獲昇遷三界萬神咸沾福利然願祈晴祈雨召
雲召雲攝電驅雷呼風降雷為民請福治病驅邪凡有祈禱更

藏外道書

二九一二四

希陶鑄臣冒瀆 天威下情無任激切屏營之至謹奏 年月日
具法位臣姓某 奏謝

三省箋

具位臣姓某

謹案為某月某日同前建壇祈禱深沐 聖恩并沾 大雨云云以
今事竟解 壇除具申各 法師君出給牒據外謹具謝 恩奏
狀一方函隨箋上達乞與 進奏施行日後凡遇較功之日乞賜
計功還賞一如 太真之格庶使 勤勞不負臣冒犯 崇嚴謹
具箋狀端并上啓

聖位簽四位

三天扶教 太極左宮照行檢結尾伏望道慈 允臣箋啓特賜教

十三

奏上玄頒行合屬觀凡情於上達祈 帝命以下輩仍乞 閱量
勲烈磨勳功勤依條還賞進品陞階少為風勵之方并拜 天恩
之賜千冒 威嚴臣下情無任惶懼謝 恩謝罪俟命之至謹
箋

年月 朔日具位云云

申

具位某昨奉某日于某處借地建壇祈禱已沐 師恩并沾 天
雨以今事竟解 壇除具奏 天廷都省牒奉 雷神外謹具狀

端拜上謝

祖師神霄雷電教主白洞靈安火師真君

祖師太素大夫侍宸靈憲冲虛通妙真君

祖師三十代天師玄通弘悟虛靖真君

神霄雷電地司地祇鄧都水部諸派師君真人師前恭望 師慈俯
垂鑒察 敕原往各開以自新告開 法主申命 雷神 三省
較功觀閱量於輕重 諸神効力類 均及以陞崇次祈未道心
開發魔障消除禱雨祈晴均并 提撕之力焚邪治病隨蒙 願
應之功祖祖超升先親開度凡在壇之道衆均 普及於 玄恩
于冒師嚴某下情無任惶懼謝恩罪俟 恩之至謹申 年月日
具位嗣法弟子某狀解壇謝將牒式

三師牒

司願

會驗畢職昨奉云云 祈求雨澤以救焦除于某處建壇祈禱專委

十四

使職等宣行雷雨去後某限內得蒙 天恩報應深拜 顯揚之德
敢忘飯謝之誠以今事竟解壇除具奏謝 天廷箋申 師省言
功還賞外謹備牲醴凡儀特伸勞謝頃至專牒者

右牒上謝

雷電鄧都張三大天君五方天神龍水社諸部雷神水部判官張元

帥各部神兵伏請 照驗今來勞謝事理曲原罪咎俯鑒凡誠部

率神兵齊臨壇所鑒納微誠光揚大教論功三省墊牒以為憑陞

職 九霄隨功勞而受賞永賴顯揚之力均希協贊之功牒請

照驗謹牒 年月日牒首畢牒 司願

會驗云云 須至專牒者

右牒上謝

上清神烈陰陽育聖二雷君 火犀雷府朱元帥 地司太歲

賁元帥 地祇鐵甲飛雄上將溫元帥 鄭都西臺上將閔

元帥 各部神兵伏請照驗今來云同前

本壇官將 司額

會驗云同 須至專牒者

右牒上謝

赤壇所隸 諸司院府官君將吏 龍虎玄壇趙元帥 三界四

直功曹符吏等神各部神兵同前結

城隍 司額

會驗卑職云一 牒委 貴職等同前 須至牒謝者

右牒謝 某城隍之神某處諸廟祀典神祇伏請 照驗云一 同至

十五

三省至執公牒以為憑陞擢 九霄隨勳勞而旌賞永賴輔

持之力均希 協贊之功牒請 照驗謹牒

社令 司額

會驗當職云云 須至牒謝者

右牒謝 冀州都社令之神 五方行雨龍王 江河海濱龍雷等

伏請 照驗今來同城隍結

各處聖井龍神 司額

會驗當職云云 須至牒謝者

右牒謝 山川溪源潭洞聖井龍王宣行雷雨一切龍神伏請

照驗今來云同隍結

當值掌風雲雷雨電部神祇

祈禱節次諸式

司額 會驗當職云一 須至牒謝者

右牒謝 當值掌行風雲雷雨電部神祇

雷壇宣勞効力驅傳護讚一切神靈伏請 照驗今來同隍結

十六

具心詞府拜上奏

聞者

一誦念

一化貢

玉皇經髓 卷

玉樞寶經 卷

北斗

清靜

諸品呪誥 遍

一宣拜

三官法懺一部

謝恩疏式

法主 師真 雷神 三通並用方函 城隍用角封

並載開 法主

具位嗣法弟子某某誠惶誠恐稽首頓首百拜上干 洪造情
旨伏為今月某日某某祈求雨澤秋濟旱乾某某於某月
某日于處借地建壇依法祈禱某日之內某限之中深拜 天恩雨
澤霑足以令事竟解壇有誦 仙經聖神拜禮 消愆法懺言功還
賞除已具奏 天廷策申 師省出給功據照牒依式 旌賞外備
除菲禮貢奉凡儀敬仰恭 謝仰希 洪造俯鑒凡誠伏以大德好
生有恩蒙之冒瀆 洪恩造誕布市 惠澤以霑需四海清寧樂太
平之至治八方壽域歌大有之豐年 教法興隆雨暘時若凡居四

序均賴 天恩具列獻誠于後

一看誦 太上諸品仙經

一拜禮 朝天謝罪法懺

一化貢 金錢 雲 馭

右 謹謹端拜具疏上獻
元始祖劫一炁天君 彌令雷霆玉皇上帝 九天雷祖天皇大帝
節制雷霆北極紫微大帝 后土皇地祇 九天應元雷聲普化
天尊九天雷祖大帝 上清紫微碧玉宮太乙大帝 六天洞淵
大帝 六波天主大帝 可韓司丈人真君 九天採訪使真君
五方五老上帝 五福十神太一真君 上清日宮太陽帝君 上
清月府太陰皇君 五方五德真君 四炁四曜星君 南斗六司

星君 北斗九皇上帝星君 東西中三斗星君 四方二十八宿
星君 六十甲子十二宮辰星君 五斗中諸靈官仙吏 普天星
斗萬像高真 三元三品三官大帝 三元曹府校錄真仙 法主
北極四聖真君 玉府雷霆九司真君 金闕三省四相真君 九
天採訪使司真君朝元真宰 天曹太皇萬福真君朝元真宰 三
天門下朝元真宰 上界朝元諸司真宰 掌早荒劫運諸大天君
東嶽天齊大生仁聖帝 四嶽四天聖帝 五嶽曹僚官班聖衆
地府玄天鄭都大帝地威靈 水府扶桑丹林大帝 五湖四海江
河淮濟水卿仙衆 火祖燧人帝君火司聖衆 三界十方萬靈真
宰 瘟司土府列職官將 洞天福地仙官聖衆恭望聖慈俯垂
照格謹疏

年月 日嗣法 弟子姓某某謝

師真

具法位嗣法弟子姓某某誠惶誠恐稽首頓首百拜上干

師造情旨伏為同前疏至 仰希 師造俯賜鑒觀伏願凡誠孚徹師

道昭嚴 敕有漏之愆 錫無涯之福慶五風十雨民歌大有年四

海九州國亨太平之世 教宗光顯 道法興行且列獻誠于後

一看誦

太上諸品仙經

一拜禮

朝天大懺一部

一化貢

錢科一中

右崇謹謹端拜且疏上獻

祖師神霄雷靈教主火師真君 祖師三代天師虛靖真君
上清朱陽天師鄭真君 祖師欽火律令炎帝鄧天君 月堂胡真
人鈞臺俞真君 梁州威惠鍾真人 持呪鍊鏡吳真人 玉蟾白
真人 月鼎莫真人 垣庵周真人 一之周真人 天心馬真人
惡谷呂真人 紫雲郭真人 崇道劉真人 清微神烈諸階法派
列位師真 神霄雷靈天罡太乙法派列位師真 玄壇地司地祇
列班師君真人 火犀鄭都水部列派師君真人 本靖本派祖玄
真宗經籍度師列位真人 師前 未虞諸宮觀靈壇香火高真
助道助法宣勞效職百靈聖衆 至前 恭望

十九

師慈俯垂 昭格謹疏

雷神

具位 即日拜干 神造情旨伏為 仰希

神造俯鑒凡誠伏願克享凡誠 宣揚神武 鑒且謝且祈之敬需
既沾既足之恩赫厥聲濯厥靈 幹晴雨陰陽之妙顯諸行 獻諸
用彰雷靈烜赫之威凡有禱祈悉臻 感應具列 獻誠于後

一看誦

石謹具疏上獻

主壇天罡大聖萬真節度雷君 九天飛罡捉崇太乙月字雷君
九天雷霆運令主師炎帝鄧天君 九天雷霆掌令副帥尚書辛天
君 九天雷霆行令使者先天一炁火雷陽谷張神君

祈禱節次諸式

三山木郎菡神君 流金火鈴劉神君上清神烈陰陽奇畢二雷君

五方天神龍水社五部雷神 雷公電母風伯雨師雲吏大神

五方雷霆風雨雲電大神 雷霆一府二院三司官將吏兵 斗中

六通掌水使者 斗中都水左右使者 天門東壁使者 金闕畢

宿使者 房東妻鬼四星使者 四溟四丁使者 驅龍捲水使者

金刀功曹斬鬼劍子 天醫院主劉六職大神 斗中魁神靈官馬

朱陳三元帥 正一龍虎玄壇趙元帥 火犀雷府朱元帥 地司

太歲殷元帥 地祇王張石三元帥 地祇都巡大保溫元帥 地

祇九州急報康元帥 鄭都西臺關元帥 水部押發使鄧元帥

水部判官張元帥 未壇所隸諸司院府官君帥將吏兵 直靖直

掌印運令持符傳檄勅職萬神恭望 神慈俯垂 昭格謹疏

二十

城隍疏

具位 即日拜干 神造情旨伏為 仰希 神造俯鑒凡誠

宣揚神武 鑒且謝且祈之敬既需既足之恩赫厥聲濯厥靈幹晴

雨陰陽之妙顯諸行獻諸用彰 神靈顯化之威凡有禱祈悉臻 感應具列 獻誠于後

一看誦 經功如前

右謹具疏上獻

未安城隍之神 冀州都社令之神 未虞諸宮廟靈壇香火廟兒

祀典正神 每年太歲至德尊神 三界四直功曹符使傳通等神

山川潭洞溪源聖井龍神 當值掌風雲雷雨電大神 迎雲

接雨旱滂大神 未虞土地宣勞効力助道贊化神祇 衛壇三元

二九一二七

四靈神將 九宮八卦大神 恭望 神慈洞回昭格謹疏

解壇開

司願 當司見為祈求雨澤事得兩解壇以今并發

一奏狀一方函箋狀一方函謹謹上詣

奉玄都省乞賜奏上

昊天金闕

一申狀一方函謹謹上詣

祖師汪王張諸大師君門下 中上

一公牒七角封連至

雷霆鄧辛張諸大天君前 上清神烈陰陽荷畢二雷君前

某壇諸司官將前 某府城隍司某社令司某處山川潭洞聖升龍

二十一

神前當值掌行風雨神祇前各處投下

一謝恩誠疏某方函謹謹上詣

元始祖劫一炁天君列疏眾聖前 祖師汪王張諸派師君前

主壇天罡太乙諸大雷君前 府城隍 州社令眾神前

已上文字上下內外並封印全欲仗通傳庶臻 感格須至聞者

右關

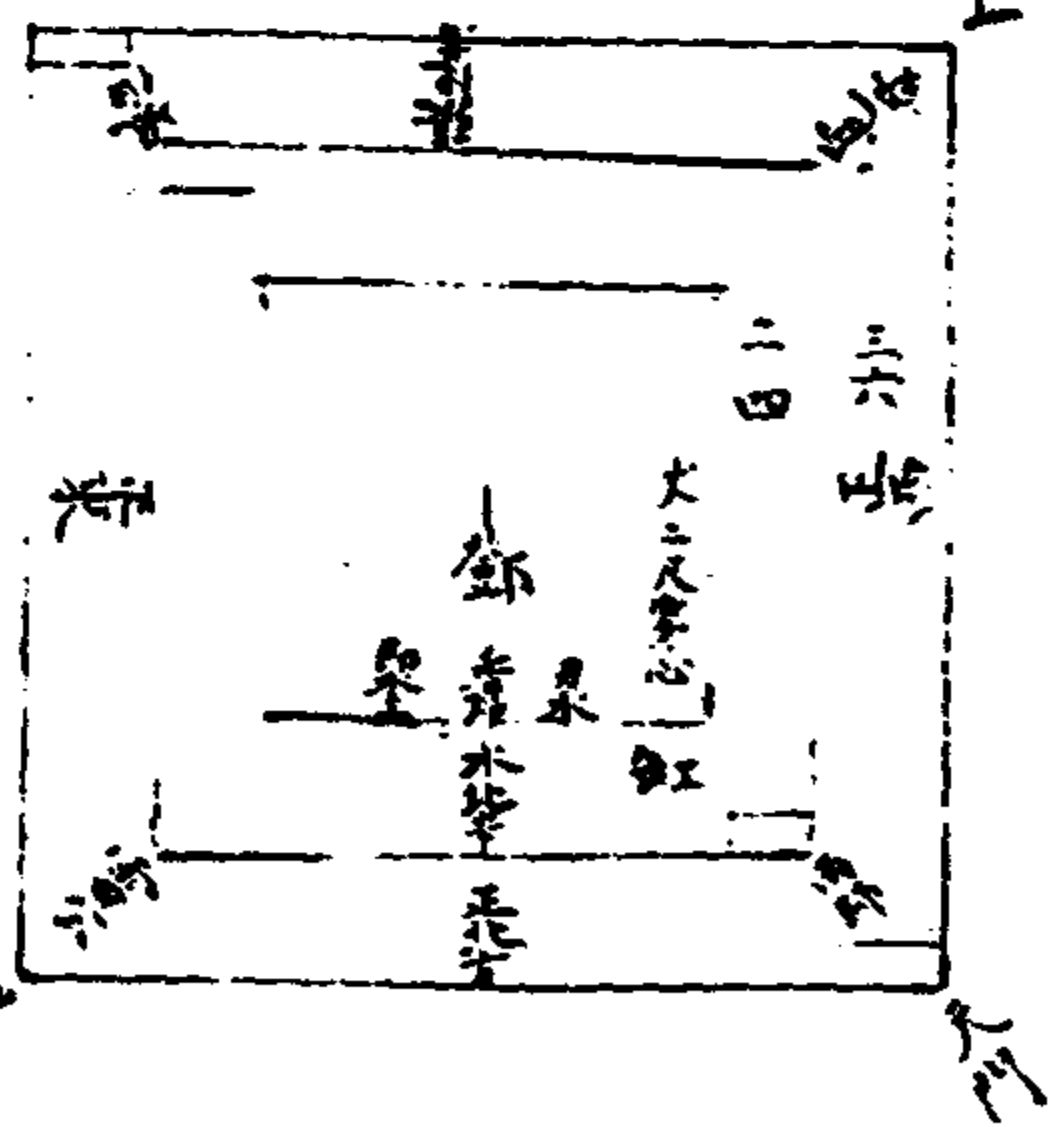
地祇鐵甲飛雄上將翔靈昭武使雄烈都巡天保溫元帥同

三界四直功曹使者土地等神準此疾速齋捧依時上達雲程勿滯

立俟 感通

年 月 日時聞

祈雨召雷壇式

二十二

凡大早祈禱須要擇日於名山洞府福地高明人跡不到處用淨

黃土築壇三層對巽方為之

每層高八寸上層闊一尺二寸中層闊二尺四寸下層闊三尺六

寸

立旗於上層壇心插劔星印在旗下中層下層按方位列雷神牌位

并供養器具香爐 香花如法 或四角用護壇符 造大旗一面

用皂為之 竿三丈五尺 忽令人見 水缸五箇 楊柳安木內龍像

壇中用大香爐烈火焚香不可斷續

祖師火師曰九祭雷擇甲辰日或甲子辰祭之未祭前三日先發祭

牒一道關引遣使者預行告報 雷神龍神境社先行知委方獲感

通 如祈禱時時小雨則泄氣難應 時時陰晴則難 應心亂

神昏 疾病濃淡生 惡慮 憂戚 暴喜怒 煩燥 忌清
殿前 神廟 祠宇 法堂前 佛殿前及一切穢地生死厭穢

已上皆不祈禱用則不應

祈禱立應 旱則大旱 雨則連雨 雲則天煖 心閒 神定

氣壯 志遠 用惠 壇壇 清淨 眼界 供養齋菜潔淨

紫新潔淨烈火

甲子旬 雷公在寅 風伯午 雨師戌 丙寅日是下元水官太

乙元君出遊帶水官雷部宜卯時召雷

丁卯日是扶桑大帝帶水官雷出遊未申時召雷大應乃為蛇龍王行雨

戊辰是青華大帝帶妖雷出遊乃青陽青帝龍王行雨辰巳時召大應

己巳日是青陽真君帶社令雷出遊乃東方青炁

二十三

甲戌旬 雷公申風伯子 雨師辰

乙亥日是紫虛元君帶神霄雷出遊乃南方血日龍王行雨卯未時

召大應

丙子日是玉雷主宰同北方烏蛇龍王相會水官此日宜保泰關

勝受即召雷大應

丁丑日是六天宗師雷靈三司同五雷出遊宜擊雷雷行乃社令

勝六丁受即召雷交其惡雷大應 戊寅日是楊谷大神同社

令雷出遊召之大應 己卯日是天雷主宰出遊召雷行事鎮

鎮誅誠大應 癸未日是社令雷北斗擊雷下其惡雷未

時召應

甲申旬 雷公在寅 風伯午 雨師戌

丙戌日是天官帶雷神出遊酉時召大應

丁亥日是六丁同五方雷公將軍相會此日子時至亥時此日可

召用也 戊子日是上帝賜印付雷建主管宜開印祭雷祈雨立

應 己丑日是上帝賜付茅真君宜開印祭雷立應 辛卯日是

開元生炁日龍雷出遊未時召之大應

甲午旬 雷公子 風伯申 雨師辰

乙未日是神霄雷遊行上元天官會 玉清真王此日己未申酉

時召應 丙申日是水官雷同大白金星妖雷遊行卯未時召大

應 丁酉日是妖雷同神霄雷遊子午卯酉召應 戊戌日是水

雷同妖雷遊行卯未申時召應 己亥日是翼軫二司宿會雷司

卯未時召應

二十四

甲辰旬 雷公戌 風伯寅 雨師午

丙午日是火鈴使者同龍雷出遊申戌時召應

丁未日是社令雷獨遊日未申時召之應

戊申日是天雷出遊日未戌時召應

己酉日是蓬萊使者同三司主宰會五雷案善惡檢校日

甲寅旬 雷公申 風伯子 雨師辰

乙卯日是三司主宰會五雷考校善惡議度伐戮之日未時召之

應 丙辰日是天雷會風伯雨師可祭雷停法開勝受印子時召

應 丁巳日是五雷兩師掌水府會五龍日可祈求雨雪寅時召

應 戊午日是社令雷火鈴使者遊南方澤元君會五龍出遊

午時召應 己未日是龍神本相受陽形攝之日辰時召應

林待宸祈求日

乃雷神出遊會日 若不遇此日不可行用

甲子風伯死 乙丑 丁卯 戊辰 巳巳 庚午 丙子

丁丑 己卯 庚辰 乙酉 戊子 己丑 庚寅 甲午

乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 壬寅 庚子 甲辰

乙巳 丙午 丁未 庚戌 辛亥 壬子 丙辰 丁巳

戊午 己未 庚申 甲寅 丙戌日不可行事 辰戌尤緊

懼仙經 庚申 丁卯 己卯 己巳 甲申 乙酉 壬申 丙日

雷公方 標位五符順行

五符 天曹 地府 風伯 雷公 雨師 風雲 唐符 國印

天關 地軸 六賊 推時法

甲祿在寅 乙祿在卯 丙戌祿在巳 丁巳祿居午

庚祿在申 辛祿在酉 壬祿在亥 癸祿在子 捷雷至

登明 神后 大吉 功曹 太冲 天罡 太乙 勝光 小吉

傳送 從魁 河魁 假如辰日便起辰上順至酉上是教方則雷

神至酉酉時應可用百時驗風雨秘訣

風從東至一日期却西南方只一時西方位上有雲起都雷當佳莫

遲、風、起定時辰惟有早間起不明管取夜來風起後雨即天明

又作情逐日時起雷雨風法

逐日時起雷雨風法

甲日 巳時起 午時起雷 未時起雨 乙日 午時起風

未時起雷 申時起雨 丙日 申時起 酉時起雷 戌時起雨

丁日酉時起風 戌時起雷 亥時起雨 戌日未時起風

申時起雷 酉時起雨 巳日丑時起風 寅時起雷 卯時起雨

庚日亥時起風 子時起雷 丑時起雨 辛日子時起風

丑時起雷 寅時起雨 壬日寅時起風 卯時起雷 辰時起雨

癸日卯時起風 辰時起雷 巳時起雨

應法時依此時行持即獲感應

詔龍

北方有黑雲一朵從地而出似靈芝生金線若有景像黃昏必有龍

上水閃光低三日內有雨閃光高來日有雨更過頭閃光急當時有

雨大凡祈禱天地不升降龍不上水不必登壇東西南北不准有太

歲方翼宿方水系升騰閃爍為準

識風雲

且如日出四圍无黑雲則无雨下有黑雲東方雨居中有壇上雨左

右上下有雲則遍處雨 日上西南左南雨 右北雨

發文書報應

東方上有雲起燒文書盡不散是為雨雲三四日雨即至西方謂之

往雲午前者有雨午後者無雨三五七日亦無雨南方謂之浮雲日

不作雨夜後暫施雨亦為報應北方與東方同久晴即雨如雨為報

應

旬中空亡

甲子旬戌亥 甲戌旬申酉 甲申旬午未 甲午旬辰巳

甲辰旬寅卯 甲寅旬子丑

截路空亡

甲巳日申酉 乙庚日午未 丙辛日辰巳 丁壬日寅卯
戊癸日子丑

十惡大敗祿陷空亡

壬申日亥 庚辰日申 辛巳日酉 丁亥日午 乙丑日午
戊戌日巳 癸亥日子 甲辰日寅 乙巳日卯 丙申日寅
甲乙日申酉 丙丁日亥子 戊己日寅卯 庚辛日巳午

壬癸日辰戌丑未 吉日不通依此後選時亦可指階吉時併此吉時法

壬午日 丑未日 寅申日 卯酉日 辰戌日 巳亥日

福德 子寅辰午申戌寶光丑卯巳未酉亥

少微 卯巳未酉亥丑申戌子寅辰

二十七

太乙 中戌子寅辰午貴人酉亥丑卯巳未

存前合歷殺帝星時諸凶可制 亦合黃道時

選日吉凶

要安福生日 正月起寅順行十二宮 要安吉 玉堂吉 龍虎吉
罪至凶 敬心吉 普護吉 福生吉 受死凶 聖心吉 益後吉

續世吉

正寅三申三起卯 四酉五辰六戌先 七巳八亥九起午
十子十一未上傳 十二月從何處覓 却來丑上起回旋

萬通四吉日 正月起午順行十二宮

大執凶 太禍凶 玄嘉凶 吉慶吉 大凶凶 凶微吉 死氣凶

滿德吉 神后凶 口舌凶 活曜吉

祈禱節次諸式

正午二亥三申四丑五戌六卯七子八巳九寅十未十一月辰十二月酉
右萬通四吉日不問年月三枝太歲長短星空亡十惡大敗九空四
廢諸殺只不用受死餘萬事大吉但取吉慶生微滿德活曜四星皆
大吉餘八星凶不用

黃黑二道日

道遠幾時通達路遙何日還家有之遠者是黃道

詩曰

正七起子二八寅 三九元未却在辰 四十須知午上始
五月十一並居申 六十二月起於戌 黃道為祥黑道忌

十雨日

天林地神火山鬼人水州

二十八

正七起寅二八子 三九戌上四十申 五月十一居午位

六月十二却在辰

假正月從寅上起天雨順行十二宮 共參拾七吸

逃亡一宗投狀式

司領 即日詞為亡過其原命其受生不幸於某年某月故即今安
孽其度痛念去世未生方又念其生前歿後未了因由又為子孫
前程有無氣數遂發誠心具狀投告雷府丐求退問因由保安等事
以憑超度本司得此事屬判人除於本月某日就某處白帝師希
恩照應外為此合行移牒請 照驗星馳部領到將精兵會同 北
魁玄 範府琰摩羅大將軍神虎河喬二元帥三部使者七真玉女
各部功曹泰山沿路土地退拆合干官將監督當境血食土神社令
及詞家司命香火等神過詣三官九署十二河源天牢地獄獄城
隍山林墳廟亡魂墓所應干拘繫亡魂罪福去處即便會同各司主
者呈驗公文着力根尋亡過某真魂正魄牢固掌管定限今宵戌亥

時分預期附衛臨壇聽候攝入生身交接陽壽即便責令生魂明白

通吐家下一應事務以憑超度施行庶使 教風大振 道法廣彰

事于逃亡之際急準 教奉行火呈須至牒者 謹牒

除已於某日開壇備牒 責職 至以憑超度施行如是中間若有

異端就請 大帥躬親入體通報因由庶使民心敬信

道法廣彰事于逃亡之際急準元警準教火呈奉行須至牒者

剝當境里社等神

司領當取欽奉 帝命掌握印符專雷霆生殺之權判鬼神不正之
事以今奉為投壇弟子某發心告投 雷府退問某生死因由本司
得此事屬濟人除已於今月某日就詞家開壇備牒某將神虎河喬
二大元帥泰山沿路土地退拆合干一行官將火速遍詣

三官九署 至以憑超度今當開壇之初理合罰下當境血食
土地神為此合罰下公文到日即便遵奉依前至掌管亡人畢福去
處咸令退取毋得隱匿徇情如違罪干

青律毋貽後悔事于逃亡之際急準 教施行須至牒者 又

司領信士某退取亡過某到壇供吐元因係是某處壇廟為殃搶去

亡人魂命為奴卑職檢準 混同赤文女青天津詔書內一款凡

諸神妄入人家者嚴斬搶奪人生魂以毒氣吹灌人者分形今照亡

過某已行押赴行壇本司理合執責汝等之神今來 太上有好生

之德 雷府有濟利之心一切不問外今後務要謹衛某人魂命還

宗听候超度以憑施行毋得似前容縱妄搶生人魂命再犯罪不容

恕須至勒者

牒符

本司得此事屬濟人除於某月某日恭就詞家開壇啟奏 帝師希

恩照應外為此罔敢擅便所合牒請 照驗星馳煩為稟奏 上帝

祖師請頒 敕命火速統部副將精兵會同 先天某將各奮威武

會合府縣城隍監當當境社令血食土神及詞家香火土地職役等

神名下契勘見患日前得病因由如有下邪鬼黨林壇社廟古墓伏

尸連親傷亡不問古佛金仙勸額陽神土洪石精山魃木客五通妖

怪家親外崇應係日前在身為禍者不分首從一例盡數撲捉牢監

定限某日時分預期押赴臨壇听候攝入生身精加鞠勸要見日前

為禍因由明白以憑結解幸都究治施行仍為患身拘制鬼命保固

元神務令所患早遂痊安次請會集雷霆一府二院三司火鈴靈官

玄壇地祇部內外全臺諸司官將各冬特帶拷鬼刑具齊集臨壇
俟候拷勘邪妖研窮魔問鬼邪公過務要實令明白供報中間如有
異端專請 雷威躬親入體通報事因必使鬼精滅矣 道無廣彰
事干利濟緊急其速 元誓準 敕星火奉行須至牒者

不報或至歧立不言 申祖師 奏法主 或奏四徑

申奏

具位雲 上申今據雲 按壇信士某雲即日詞稱某弟子願詞度
切事屬濟人於某月某日就詞家開壇啟奏 帝師希 恩照應備
牒 雷霆某將等監督當境社令及詞家司命戒役等神契勘患因
撲捉為禍妖邪至晚捫附未審附列是何下邪入體加以拷法荒疎
神意怠慢不行依赴拷捫致令擅自出或不用前一役遂便立

獄收禁外弟子或臣切見此處壇廟眾多妖邪頑猾但慮言微德薄
戒缺行疎若非 聖旨何由究治固敢擅便所合冒昧錄狀中聞者
右某謹謹誠惶誠恐稽首頓首再拜上 奏 聖御 伏望 聖慈允

今中請特賜轉奏 三天金關請頒勅令告下雷霆一府二院三司
火鈴靈官部都地祇內外全臺諸司官將會同元承差某將等神督
責當境社令及信人家祀香火司命六神不分上下遠近坊郭鄉村
通行盤提為禍妖邪名下未盡妖巫猖鬼家親眷屬不從首從一例
盡行撲捉一名一名牢固枷鎖定限今月某日時分押解行法押入
生身精加拘問責令妖精眾實供吐日前為禍因由要見明白以憑
究治施為務令見忠某所沾諸証或遂 平安次聖 聖旨宣諭某
將母分人戮用心竭力拷勘妖邪毋得以前意便行移必使鬼

新橋里社行移

精滅爽務要 正教真隆干冒 聖威 下情無任誠惶誠恐稽首頓

首再拜謹狀伏候聖師旨 再牒將 若非 大帥行由究

治除已奏聞 帝陛備申 師恭請頒 勅命告下會同貴職

星馳督責至次聖以 祖師 法為重指揮嚴諸司官將 毋

分人戮用心竭力拷勘妖邪毋得以前怠慢務要鬼精滅矣必致

正嚴無隆事干緊急其速 元誓準 勅星火奉行須至牒者

再無報應

奏玉帝

紫微

申師

牒將

具位某誠惶誠恐 上中菲據雲 已於月某日就信人家開壇備
牒某將監督當坊社令及詞家等神撲捉妖邪至晚捫附入晚止是
擲掄鼓立滅默不言遂使立獄收禁次日拜奏 四聖真君 備申
祖請頒 恩命再牒原承某將督責撲捕妖邪依前捫附入體未獲

照應日弟子切慮此處壇廟眾多妖邪猖盛將兵微少收捉未全若
不作急奏聞究治誠恐日久延緩有乖 正教所合冒昧錄狀中聞
者右某弟子誠惶誠恐雲 上 聖位恭望 天慈允 奏特

賜移頒 勅命告下北陰豐都內外全臺主法檢律行刑親伯賢統
集常劉楊孟車夏桑曹熊各大威神銅鐵二大將走火飛騰大神并
東嶽地祇主法太子炳靈公統集溫鐵劉楊張康岳孟李常十太保
會同元承某將等星馳枷鎖杖責當境社令勒令詞家司命等神不
分上下遠近坊郭鄉村尋風龍衣路通行監提為禍妖邪名下在逃
未盡妖巫師主兄弟鬼猖家小眷屬不分首從一例盡行撲捉定限
今晚戌亥時分捫附生身精加拘勒妖邪即便從實供報曰前為
禍因由要見明白以憑究治施行仍為忠身拘制克命保固元神務

今所志早遂安其... 敕命宣諭某將等毋分大我用心竭力持
賊妹孫孫等以前急慢有候... 務要恩結感... 正教興行干冒
又... 將因前事... 又不應... 奏玉帝... 紫微... 鐵師... 中師... 牒將
具位... 上奏... 上申... 至昨於某月某日就信人家開壇至某日
牒某將撲捉押入寬體止是擲擲竝立誠默不言已嘗... 奏聞
天關真司... 恩照應不害中間有妨礙至今全無效信若不再行
作急奏... 開定奪妄實有乖... 正教所合冒昧錄狀奏申... 聞者右
某誠惶... 上奏... 上申... 聖位... 恭望... 天慈... 凡所奏申特賜
勅命依前至于冒... 牒將仗前... 考成再奏... 鐵師... 中師... 牒將
具位... 上申... 昨據... 已於某月某日開壇連日行移牒某將會同
鼎都岳府諸司官將持仗兵吏撲捉妖邪違宵押附入體止是擲擲
竝立誠默不言為無效信再行奏聞... 天建申覆真師頌... 恩照
應仍准元承某將等初願校責社令等神撲捉妖邪至夜押附入體
供稱係是某鬼又不盡實洪招仍收天獄再奏... 天恩特申... 師省
專催某將押附生身再三磨問終行供吐係是某壇某鬼因由供招
明白仍收... 天獄... 某省詳正犯鬼賊某等為神年久勢法高強霸
占一方害民無道專一糾合壇林小鬼社令五通羅職平民造惡反
掌及致... 雷府驅治又行拒敵不畏... 天條欺罔... 正道若不作急
奏聞絕滅誠恐日久延緩未便所合冒昧錄狀奏... 聞者右某誠惶
誠恐... 聖位... 恭望... 天慈... 凡所奏特賜... 勅命告下天雷霹
靂諸司官將會同元承某將星馳枷鎖校責社令等神通行盤捉為
首妖邪某等及未盡教妖巫主兄弟鬼招鬼眷鬼親鬼黨不分首從

一刑盡行撲捉押入獄中牢固收管仍將為首合問邪神定限今晚
戌亥時分押入生身研窮拷勒令前邪即使從實供招日前為禍
的確實情要見明白以憑究治施行仍奉元承官將砍伐某壇某處
某神某將元擒見患某魂魄識認真正牢固收管聽候交付患身安
寬定魄輔正除邪俾令所患克遂全安次望... 勅命宣諭元承某將
等用心竭力持勒妖邪毋得怠慢容縱猖狂欺罔... 正道必使鬼精
神欽伏... 道法廣彰于胃
如擒至首從仍前抗拒不伏從實可再奏... 帝申師牒將

里域 社令同

司額 據雲同城隍至分頭前來祈雨外切照 爾神職司本里擬
合備筭仰詳前因即便開集上下廟兒里社等神疾速領集赤處行
壇屏外妖氣肅清境域迎迓 雷霆諸司官將常川在壇應時所從
策役迎風接雨戒恠除邪共讚 玄風光揚 道法劄至奉行
須至指揮 右劄下 某里城 正神准此 借地建壇劄
司額 擬雲 至祈求雨澤事當司領詞難抑除已錄詞飛奏二天
關 宸庭箋申 三界真司牒劄合屬專委 雷霆諸司官將與
行雷雨尅取今月某日為始於某處借地建立 雷壇立限登壇召
雷祈禱為此所合備劄爾神仰詳前事因即便開告側近祀典廟兒
里社土地等神并當處土府禁忌神煞山神龍等將咸悉前因即時
頂集本地肅清境土掃蕩妖氛听候當職前來立壇之際宣威效職
祇迎 帝師捧 檄傳符迎風接雨仍仰右安方位備守壇遺毋
致妄驚共相迎贊不得違曠依應奉行有功之日列言
上清須至指揮 右劄下 某處土地正神準此

年月日 劄 開天符誥

太上開天符命 謹遣 符命使者王女靈官承差官將功曹
符使防使奏文上詣 天庭依時上達如遇剛風瀨氣等神安有
遏截者仰依 玉符告下施行

符

黃中策炁 鹹戒妖蹤 剛風九醜 瀨炁群兇
開天符命 九天徑衝 億過文字 速送羅躔

祈禱里社行移

流金火鈴 照徹黃巾 火龍騎吏 執奏雲宮

普天同慶 萬劫無終 一如告命 風火驛傳

年 月 朔 日 共 特告下

具法位 臣承誥奉行

總召將

玉清總召萬靈符命

控三寸書符

玉清始清 玉符告盟 勅命三界 總攝萬靈

符到速遣 符到速行 女清詔書如

玉帝親行 上元中元下元 天麾地妖水恠 敢有不順

拒逆張鱗 萬神斬首 不得留停

符召三天十天雲一急隨 符來速現真形

玉清詔書仰行萬程 玉清總召萬靈符命勅攝

年 月 朔 日 時 告 下

具法位 臣恭 誥 奉 行

逆文字開

司額 當司以今拜發 緊急文字開具于後

一奏狀幾方函謹謹上詣

三天門下奏玄都省請進乞賜奏上

高土大有玉清宮 太微玉清宮 鈞陳星宮 紫微星宮

承天王極宮 高上神霄九宸帝閣

外雙狀。方函申狀。方函公牒文劄。角封旨詣

上清天籙宮

三元都會考校府

主壇天聖太乙雷門下

祖師雷靈主火神門下

水府教事官

達玄太室天宮

雷靈靈主張三天君前

上清神烈陰陽句章二雷君前

火犀雷府朱元帥前

水部判官張元帥前

地司太歲靈德元帥前

鄧都西王靈開元帥前

天下都城隍司

其處聖井龍主前

其府城隍之神前

其處里城之神前

其處社令之神前

已上文字上下內外並無封印金須至聞者

右關

地祇鐵甲飛雄上將翔靈昭武使雄烈都巡太保溫元帥同

三界直符使者四直玉文功曹當處土地傳達神真準此疾速齋

捧上詣

天關真司依文呈進請頒

恩命立陳感通在達如遇三六六天外道妖魔長有阻遏就請攝其

近獄以明

天憲治罪施行雷經勿帶星火奉行故關

年 月 日 關

申請禁約式

天師門下其錄法師姓 年 月 日承準來詞擬就其

處建立

雷壇請祈霖雨蘇以旱亢除承行外所有

玄都例禁條畫合行聞具申

聞者

一申請告示在城內外並禁屠宰漁獵務體

好生用祈

感格

一申請諸獄詞訟催科暫行寬恤禁刑宥罪以迓

天心

一申請在城內外寺觀廟宇暫停鐘鼓一應道士並要洗心

滌慮在壇誦經候登壇行事務竭精誠協和祈禱庶獲

感通

一申請告示諸色人等身心不潔飲酒茹葷並不許臨壇非

但于觸

雷霆實恐自貽

天憲

一申在壇合用香燭紙札齋饌祭儀一應等件並請官吏各抽已俸營辦庶格

天心

一申請差委廉幹官負專一在壇提調幹辦務在恭肅以迓

天庥

一申請告示在城內外僧寺並禁鐘鼓免致登壇以迓

甘雨

右具在前謹狀申

并衙門 伏乞

照驗施行伏候

某旨

年 月 日 某 錄法師姓 某 狀申

條畫榜

本壇照會當職掌握 印符代 先天而宣化奉行大法體

太上之好生誓在濟人驅除早滯凡伸皈叩理合宣行今據 入壇

祈求雨澤事除已備錄情由飛奏

天關宸筵筭申 三界台屬真司請頌

恩命外以是月某日開壇為始限某日節次登壇宣召

雷霆與雲致雨尅期

昭報以某日解壇為此合行備榜告

諭者

一雷霆鄧辛張三大天君都水部判官張元帥專一遵承

符檄督轄風雷雨部海濱洞天依限聽候當職登壇下令之際依應符命大賜 威光風浪拔樹雨要傾盆毋得違悞元限有干

天律

第一限差

九天雷霆運令使者鄧天君限某日某時 三

第二限差

九天雷霆掌令使者辛真君限某日某時 二

第三限差

九天雷霆行令使者張神君某日某時 一

第四限差

某將總催

第五限

太乙翻壇

一差委火庫雷府管不信道法打生死邪巫朱元帥專一掃蕩妖氛肅清壇界節制兵馬輔佐行持毋縱外道師巫八方午酉不正之神妄侵壇禁以致違奸如或有違即便究治

一專委上清神烈陰陽苟平二雷君專一調燮陰陽升降水火佐助法官興行雷雨

一專委地司起煞太歲殷元帥專一督轄煞神莫安方位激剝雷霆迎降風雨

一專委鄧都西臺上將與風遇雲閣元帥專一節制五湖四海獻清

山川溪源潭洞聖井龍王風雲雷雨電部城隍廟貌里社等神同心協宣行雷雨

一專委地祇上將溫元帥專一開集三界四直功曹符使土地等神在壇聽候傳遞 符文請降旨命

一本壇諸司官將專一守護壇屏除邪魅佐助道法迎降甘雨

一本屬城隍廟貌里社正神預行會集壇所聽令指揮同心救民早苦毋致稽遲有干

天令

右榜告諭本壇天將諸部雷神駕展敷運陰陽而升降承符受命依時刻以無違召寄隆怒霹靂而出巽宮呼沆瀣奔昏濛而勝坎位

城隍社令預清廟於壇場肅清威靈勦除於魑魅應係祀典之廟貌

本坊社稷之靈壇須當協力以同心毋得故違於上令符到則則翻江倒海令下則布雨霖雷既有功勳即當補賞特茲榜示各宜知悉故

榜

年 月 日 榜

差將連繫式

具法位某

今將各委諸司官將行辦事務開具于後

一奉請差降雷電部辛張三大天君統率雷電一府二院三司天神

龍水社五部雷神風雲雷雨電神吏宣行 雷雨凡本壇諸司官將水府城隍嶽瀆社令聖井龍神等衆並屬指揮

一奉請差降上清神烈陰陽首卑二雷君專一輔佐某幹運陰陽降水火順調恩候沛澍甘霖

一奉請差降火犀雷府朱元帥專一在壇肅清厥穢誅馘邪巫及有妖精鬼怪不正壇廟阻雨開風厥壇肅法並行誅伐

一奉請差降地司大歲殷元帥專一督轄殺神安方位激刺雷電迎降風雨

一奉請差降都西臺上將興風遏雲開元帥專一節制五湖四海肅清山川溪源潭洞聖井龍王風雲雷雨電部城隍廟貌里社等神

務使同心協力宣行雷雨

一奉請差降地祇上將溫元帥專一傳遞文字迎送聖直詣領

旨命

右具在前伏候

聖旨

年 月 日 臣 某 具 申 不 稱 臣

號令雷神出宮檄

本司恭準 太上敕法 玉樞隱文備悉照垂謹依師授準令奉

行仰遵 帝令疾速欽承昨據首魁請雨下其某畧意除已奏

開 帝闕賤申真司請領 恩命告盟三界符牒

官君救濟焦枯刻日應時大彰 昭報為此合行符檄雷神告

報諸司次第宣行今者事不得已理合便宜施行

𠂔 𠂔 𠂔 𠂔
 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔
 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔
 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔
 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔

九龍

急急如律令 曩昔天帝還坐長生殿 天帝端坐玉華十方諸天
悉有瓊輦諸天龍神各立階陛 天帝默坐良久 呪曰雷大雷二
雷三雷四雷五大神 唵吽吽三擗那囉嘻佳咁罕剌叱急急召汝
召天下知速至至急急如律令 唵吽吽韓難延乾夷攝 又呪
朱書 綠水清波湛湛清千鈞斧刃背頭輕 傍河柳絮風吹
倒 抱著姮娥也不驚 輕時輕似空中塵 重時重似千鈞鐵
白時白似天上雪 紅時紅似猩猩血 織女四歌句裏言利
登僧得色急急如律令 乾宮生子良宮神 吾奉天公濟世民

祈禱里社行移

奉請五雷驅雨澤 擎持陽雷百萬箒
靈霞 玉皇親勅汝要汝逞威雄 朱住黑書 右撒忍請
雷首主帥鄧熹伯溫 雷首副帥辛漢臣五雷使者張元伯統轄雷
公江赫冲電母秀文英風伯方道彰雨師陳華夫雷吏郭士李五方
靈雷馬日休郭原京方仲高鄧拱辰田原宗五使者將剛輪畢機華
文通雷塵陳石五使者龐明烈程赫猛梁轟焜電五大雷神呼風亞
等一十五負靈雷大神正一馬趙闕溫康張王朱石十大元帥流火
大神問世冲白虎丁文仲雷霆四箭氏陽妖雷之神本佩法錄中諸
司官將上壇九將下壇九神集州 歲龍王神祇當李掌風雨衆神
祇本屬城隍里社土地翊助等神各各欽遵 帝旨辯合
符章速比出雷宮急離所治幹旋 造化調順陰陽下赴行壇預

彰 威勢屯雲蔽日驅雷震霆掣電呼風翻河倒海大霽天瓢以甦
禾稼施三日以爲霖庶萬民之有望急急如聞召即行天津所存故
茲爾檄

侍宸家書

門下嗣孫具位姓某稽首頓首百拜上呈

祖師靈惠冲虛通妙侍宸王真君 叩拜不避 雷誅冒干

師聽嘗聞學法之人如赤體投白刃不勝戰慄如履薄冰動則風

刀安逃考罰全資

師道哀憫慈誠曲盡汲引之仁早出沉迷之苦某今據某處人

按詞除已於今月某日接行符檄委命火雷使者張燭雷首鄧樊判

官辛垣程黃卿雷行雨度就某處開壇運召謹以嘿家書上聞

師聽面奏 上帝請降勅命先行教原某處下民一切罪狀許以自

新某家書通干 道聽早賜面奏 帝御九霄請頒

教旨告下玉 樞新勘司鄧辛張程四大雷神將畢華雷陳馬郭方鄧

田十大雷神時風雨急至吳宮本州靈雷風雲雷雨都三山

木即四溟四下大神五方行雨龍神等當令行雨神祇即便檢動山

川騰地脉與雲雨相濟海內澤水揚波皆陽蔽日誠除旱魃追

勳紅霓至於某日萬望駕臨翻光臨壇所 主張祈禱親召雷神

更因 獲陰符文循環靈寶即使雲雨八極雨四溟四下天

止此地普生庶品大慰民心使神之靈登俾下民之困得蒙如

願實拜 師恩某下情無任頓首再拜俯伏拱俟

恩命感格片楮不度伏希 道照不備 右謹具百拜上

申 年 月 日時門下嗣孫具位姓某稽首頓首百拜上呈

書套 叩拜不避 雷誅冒干 門下嗣孫具位姓某百拜謹封

印用雷運都司印 差使者齋

白玉蟾家書 契方拜 月鼎金

門下嗣孫具位姓某稽首頓首百拜上呈

祖師金門羽客神霄輔元紫清素真人叩拜不避

誅責冒干 師聽嘗聞 太極萬仙翁曰學法之人如赤體投白

刃某俱各驚懼如履薄冰動則風刀畏言難侍某晝夜求哀無門謝

過惟道是依仰仗 師真之慧力掃除萬劫之沉迷某萬罪謹奉為

某事入意除已接行 符檄委命先天一炁火雷使者張燭判官辛

垣雷首鄧樊驅雷行雨度就某處開壇運召謹錄元降家書上聞師

聽伏回 照會施行

雷 控四行書符

玉語塗之

右家書通干 道聽早賜面奏 帝御九霄請頒

教旨告下雷電諸司陽界城隍社令溪源潭洞龍神依應奉行速勾

旨命雷電一府二院三司速命先天一炁火雷使者張燭雷同欽

火鄧樊判官辛垣程黃卿雷統都五方天神龍水社令雷神特帶風雨急至吳

宮驅起本州靈雷風雲雷雨都三山木即四溟四下大神五方行雨龍

神等當令行雨神祇即便撼動山川激剝地脉與雲佈露倒海傾瀉

捲水揚波昏陽蔽日誠除旱魃追勅虹霓至於未日萬望

鵠駕翻翻光臨壇所 主盟祈禱親召雷神更四 覆陰符文循環

素籥即使雲生八極雨動四溟雷震梵天霖傾此地普滋庶品大慰

民心使田疇之豐登俾禾苗之復秀得蒙如願實拜 師恩恭下

情無任頌首再拜俯伏拱候

恩命感格片楮不虞尚希 道照不備

右謹具

呈 年 月 日門下嗣孫具位某就某處拜上

套式

家師金門羽客神霄輔元統化紫清素真上門下嗣孫具位某拜上謹封

莫宗師家書

門下嗣孫具位姓某稽首拜上

宗師神霄散吏月鼎莫君明道真人凡前切念恭一介至微三生慶

幸法傳四海感 師真訓導之恩 道化衆生藉先聖流傳之德恭

惟 宗師門下道合乾坤德高山嶽明一系機緘之妙洩五雷造化

之玄名播江湖功全水火三千行滿一旦飛昇莫不位列

仙階權持雷府火雷使者在於驅使之前雲雨神祇悉屬指揮之下

主張教法開悟凡愚無賴不矜有求皆應恭不量愚昧輒敢既授

諒賜 寬洪必無 譴責恭謹據 得此除已虔就恭虔門壇歲事

先祈撤命 先天一炁火雷張使者前去驅起社令播告雷霆信限

今月某日某時以彰報應尚慮某人微道淺德薄功虧未洞真機希

明玄與不憑 師造焉遂 感通為此謹合備錄 家書伏白

祈禱家書立限便宜檄

照會施行

王聖廟

訓

控四行書符

玉路塗

右家書敬呈 師恭干瀆 威嚴教宥愚蒙

稔允哀懇即賜 道音宜示雷霆一府二院三司速命先天一炁火

雷使者張燭東同欽火鄧熒判官辛艱統部天神龍水社五部雷神

將帶風雨雲霧急至巽宮驅起本州五方雲雷風雲雨部三山木郎

四溟四汀大神五方龍神等當令行雨神祇即便撼動山川激破地

脉興雲佈霖倒海傾澤皆陽蔽日捲水揚波誠除旱魃追勅虹霓至

於某日某時拱候雷雨到壇報應萬望

鵠駕翻翻光臨壇所 主張祈禱親召雷神更四

覆陰符文循環素籥即使雲生八極雨動四溟雷震梵天霖傾此地

普滋庶品大慰民心俾田野之豐登庶禾苗之復秀得蒙如願端拜

師恩恭下情無任頌首再拜俯伏拱候 恩命感格片楮弗虞

尚希 道照不備

右謹具

呈 年 月 日門下嗣孫具位姓某家書拜上

套封皮式

家師神霄散吏月鼎莫君明道真人凡前切念恭一介至微三生慶幸法傳四海感 師真訓導之恩 道化衆生藉先聖流傳之德恭惟 宗師門下道合乾坤德高山嶽明一系機緘之妙洩五雷造化之玄名播江湖功全水火三千行滿一旦飛昇莫不位列仙階權持雷府火雷使者在於驅使之前雲雨神祇悉屬指揮之下主張教法開悟凡愚無賴不矜有求皆應恭不量愚昧輒敢既授諒賜 寬洪必無 譴責恭謹據 得此除已虔就恭虔門壇歲事先祈撤命 先天一炁火雷張使者前去驅起社令播告雷霆信限今月某日某時以彰報應尚慮某人微道淺德薄功虧未洞真機希明玄與不憑 師造焉遂 感通為此謹合備錄 家書伏白

藏外道書

祖天師家書

門下嗣孫具位姓某稽首頓首再拜上呈

祖天師三天扶教輔元大法師正一冲玄神化靜應顯佑真君等
不避譴誅冒干 師聽嘗聞前代學法之人如赤體投白刃者俱各
驚懼如履薄冰動則風刀畏言難侍冠裳之下實賴 師尊默賜主
維顯揚道法庶使下民皈依 玄化興行謹據某卿社某事得此除
已於今月某日按行符檄委命飛捷火雷使者張堪驅雷行雨度就
未處開壇運召謹以黑詞家書上聞 師聽伏乞面奏
上帝請降救命先行 赦宥某處下民一切罪咎開以自新某家書
溷干 道聽即賜面奏 帝御九霄請頒
敕旨下雷電諸司陽界城隍社令溪源潭洞龍神依應奉行速勾

五

旨命雷電一府二院三司速命先天一炁火雷使者張堪率同欽火
鄧炎都督辛龍統帥五方天神龍水社令雷神神風雨惠至巽宮
驅起本州雲雷風雲雨部三山木郎四溟大神五方龍神等當令行
雨神祇即便安山川其地脉與雲霧相連海濱潭港水揚波皆
陽蔽日誠除旱魃追勒虹霓至於某日某時萬望
龍馭翻光臨壇所 主盟祈禱親召雷神更勾
覆蔭符文循環素籙即使雲雨八極日出九天雷震地中雨傾此地
先施庶品大樹民心使民之有秋得蒙如願端拜
師恩某下情無任頓首再拜俯伏拱俟
恩命感格片楮希度伏希 道照不備
右某百拜家書上

書卷

呈 用部司印 年 月 日門下嗣孫具位姓某拜上

已上家書並用部司印印之

使者便宜檄 不付卷中便宜行事

雷電部司

恭準 符命所至萬神咸聽謹據某本司得此深慮政令率違致
傷和氣切慮本處人民積諸罪愆此而領詞情切不容抑止謹
取今月某日擇就某處建立雷壇赴取某日三日之內告行便宜符
檄 號召雷電諸司陽界城隍社令溪源潭洞龍神依應奉行速勾
道法取信生民所有 符檄須至告下者

六

空一人作使者符

右檄 先天一炁火雷飛捷報應使者張堪率同欽火
欽火律令大神鄧天君雷電副帥都督猛吏辛天君上清神烈陰陽
司畢二雷君樞機二臺程雍元帥天神龍水社五雷主者雷公電母
風伯雨師雲吏大神五方雲雷使者雷電一府二院三司官將吏兵
六丁六甲大神地司太歲殷元帥二十四氣雷王七十二候風雲雷
雨電五部雷神歲分直候龍神地祇上將溫元帥典風遏雲開元帥
九州社令之神本境社令之神某府城隍之神某縣城隍之神當境
里城教封廟貌忠孝等神各請遵依 符命火急部領
各部雷神電部司印印之 門下嗣孫具位姓某拜上謹封
風雲雷電諸司陽界城隍社令溪源潭洞龍神依應奉行速勾
地面廣布風雲太雷雷雨普救焦枯以慰民望

不得有違時刻 將到星火奉行急急如昊天至尊金闕玉皇上帝
元降勅 旨律令攝

年 月 日 特檄告下

其全法位 永誥奉行

祖師三天扶教泰玄上相正一真君張 在青

九天雷 祖 青 華 如 道 上 帝 在 天

九天應 元 雷 聲 普 化 天 尊 在 天

祈雨行遣

立限祈雨家書

具位 家書瑞拜上啓

祖師玉府上宰神霄左宰雷侍宸冲虛妙道真君王 亦不避斧誅冒

干 師聽 亦自嗣法以來凡有祈禱仰賴 師慈尅時報應未切見

今歲自某月某日以來天時亢旱田禾焦枯又據某府某縣某鄉某

社某人等投詞亦爲請雨救旱事據堅利濟理合禱祈除已於某月

日檄命雷神未臻感應是消即日啓奏 帝真奏聞合屬建立雷壇

尅取今月某日某日某日爲限各以未申時分告命行符召雷致雨

未敢自擅謹具家書上聞恭望 師慈即賜 奏聞 金闕下告真

司敕宥當境人民一切重罪深愆蠲消早劫調順陰陽 旨差雷震

主帥鄧愛都督辛難使者張靖及各時臣部領六丁六甲大神四瀛

四丁大神雷部熱局萬神鄭嶽諸司將吏策役所屬城隍社令祀典

英烈神祇當境山川溪源潭洞行雨龍雷主者疾速驅龍捲水激電

興雲流布天河灌通斗極的依所限日特大會風雲來赴本壇境土

之內震九天之霹靂霽三日之甘霖救彼焦枯以慰民望至期立竣
感通下胃 師嚴俯賜 報應不備謹誌

初限未應家書

除已於某日至某日節次行移尅以某日某日某日爲限各以未申
時分告命行符召雷致雨初限過期未蒙感應謹再具家書 上聞
恭望 師慈同前

中限未應家書

除已於某日至某日節次行移尅以某日某日某日爲限各以未申
時分告命行符召雷致雨外今逾中限仍未感應切恐特政有乖下
民積罪戾氣盤結上干天和首靈無由九陽愈甚又念日德薄罪重
過著功微不足以感格 真靈轉旋造化匪資啓沃曷遂願揚爲此

再三謹具家書 上聞恭望 師慈告下宗枝肅憐末學即賜

西奏 金闕宸廷請頒 恩命告下真司哀此下民 敕其往歆

消早劫調順陰陽中鈔雷霆主帥 亦同前

限滿未應 已應未足又上家書 或移地再建壇亦同

除已於某日奉行符檄建立雷壇尅以某日至某日爲限節次行移

精加祈禱外今者雖已過早尅應高民憂惶迨無所告切謂圖

以農爲本民以食爲先天若瘠瘵則民無食而失所天又將何以輪

國賦而立人極也 亦叩承 教法華濟民生雖誠不足以感格 真

靈回旋造化然天鑒在下德曰好生豈以凡愚終忍盡棄庸仲再四

上濟 高明如或移地建壇云謹取某日至某日仍限未申時分依

法登壇召雷致雨謹具家書 上聞恭望 師慈俯念宗枝哀憐赤

子即賜面奏 金關宸廷請頒 恩命告下真司教育本處官民一
切重罪蠲消早劫調順陰陽中修雷電主帥鄧某同前

遮隔 如差使者不必因此

雷電都司

本司今為本處某壁一境農民投弓祈雨救旱事以今拜進家書一
紙謹上旨

祖師侍宸王真君幕下呈上合行移開書職速為操捧上達雲程之
中切毋遲誤立候 感通須至聞者 右開某時 年月日開

使者檄

雷電都司

切照今歲自某月某日以來天特亢旱田禾焦枯又據某府某縣某

人等投詞亦為請雨救旱事當司得此合行符檄 空符一尺

右檄 先天一炁火雷飛捷報應使者張某即為部率六丁六甲雷
部萬神策役當境城隍社令祀典英烈神祇山川溪源潭洞行雨龍

雷主者疾速驅捲水激電與雲流布天河灌通斗極定限某日某時
大會風雲來赴本境震九天之靈灑沛三日之甘露救勉禾苗以慰

民望大彰 報應立候 感通急准 雷電風火律令施行故檄
年月日時檄 具法位姓某 上清紫微宮太乙大帝天

立限祈雨三帥檄

雷電都司 切照今歲自某月某日以來天特亢陽田禾焦枯又據
府縣某人等投詞亦為請雨救旱事當司得此除已於今月某日檄
請雷君未臻感應是消即日啟奏 帝真告聞合屬建立雷壇剋取

某日某日某日為限各以未申時分依法宣行精加祈禱外合行符
檄

空符

右檄 雷電都總管火律令大神炎帝天君鄧某雷電大都督鐵
筆注律大神青帝天君辛 先天火雷飛捷報應使者張某速為部

率六甲六丁大神四瀛四汀大神三山水即大神雷部統局萬神鄧
某諸司將吏策役當境城隍社令祀典英烈神祇山川溪源潭洞行

雨龍雷疾速驅捲水激電與雲流布天河灌通斗極定限某日某時
大會風雲來赴本境震九天之靈灑沛三日之甘露救勉禾苗以慰

民望大彰 報應立候 感通急准 雷電風火律令施行故檄
年月日時檄 具法位姓某 上清紫微宮太乙大帝天

狀三方函謹上詣 昊天通明宮 神霄玉清府 紫微碧玉宮某
申狀三方函家書一角上詣 玉府判官真君雷電三師聖軍聖前

水府接桑宮 東嶽嶽府 祖師侍宸王真君幕下申上公文三
前詣某處城隍司某處行雨龍王主者某處社令司投落合行符檄

右檄 先天一炁火雷飛捷報應使者張神君同三界四直功曹符
使即為齋捧前件文字依侍傳達面陳 帝陞守侍 恩命頒下施

行就便部率六甲六丁同三帥檄

建壇立限諸將檄

雷電都司 切照今歲自某月某日以來天特亢陽田禾焦枯又據
府縣某人等投詞亦為請雨救旱事當司得此除已於今月某日檄
請雷君未臻感應是消即日啟奏 帝真告聞合屬建立雷壇剋取

右檄 上清神烈陰陽苟舉二大雷君請即開告雷電鄧某張三大

天君神霄驅雷霍電經將軍會集六甲六丁大神三山木即大神四
瀛四丁大神神霄統轄社令烈雷將大將五方蠻雷使者五嶽四瀆
雷神九州社令進光起然地司猛吏太歲款元神雷霍諸大天星地
然玄壇趙元帥自鳴岩職寬上將開元神地祇上將溫元帥鄭都巨
天力士行刑孟元帥八然大將軍當境城隍社令祀典英烈神祇山
川溪源潭洞行雷龍神三界四直功曹使者九鳳破穢大將軍一行
官將一合分真化炁下赴行壇戮力同心各恭乃職分屯方位營衛
壇揚通真集靈除妖蕩穢驅龍捲水起雲掩障鼓舞風雷衝擊熱會
遇妖電早電即與剪除不與鬼神就便擒戮有不信道法者隨時糾
罰故為惡逆按法施行大會風雨的依所限日期特震霹靂於九天
市甘霖於三日救甦禾稻以廣生恩至期立候 感通顯彰 報應

如違準 天津施行故檄

城隍檄 空符

司額 切照 雲合行符檄 空符
其處城隍之神疾速部率所屬社令里城祀典英烈神祇及山川溪

源潭洞行雨龍神一合雲集 建壇之所迎接威靈激電與雲掩障
龍斗的依所限日特大會風雲來赴本境震霹靂於九天同前

社令檄 當方廟先神同
司額 切照 雲合行符檄 空符

右檄 當境社令正神仰祈速躬親計會坊境里城祀典英烈神
祇及山川溪源潭洞行雨龍神一合雲集建壇之所同城隍

起亦處行雨龍雷檄

祈禱家書立限便宜檄

司額 切照 雲合行符檄 空符
右檄 處行雨龍雷主者請疾速捲水亦空流光灌斗的依所限日
特大會風雲來赴本壇境土之內震九天之霹靂同前

差將去打潭
司額 切照 雲合行符檄 空符

右檄 將仰詳前因即與貴持符命檄文一道徑詣某處潭洞行雨
龍雷主者前投落就便催督主者起龍捲水激電與雲上注天河灌
通斗極定限今霄速章報應的依所限日特大會風雲來赴本壇境
土之內揚威奮武結蓋捲障震霹靂於九天同前

又祭龍檄

司額 本司照會當職叨承宗教誓濟生民致雨召雷代天宣化切

觀今歲某月二精加祈禱外惟爾神龍夙有弘願捲水作霖以時澤
物故得稟命 上帝戮力雷雲現今早既太甚民有憂色而龍潛于
淵可吊起而曠所職乎是以謹具清酌庶幾致莫于龍雷之神恭按

玄科合行符檄 空符
行壇三帥催檄

司額 切照 雲合行符檄 空符
為限以未申時分告命行壇召雷致雨外今來 限時刻已至合行

符檄 空符
右檄 雷震雲同建壇檄疾速與雲激電噴風鞭霆來赴本壇布降

霖雨救甦禾稻以廣生恩立候 感通顯揚報應如違準 天津施
行故檄 結同

過期不應督使者撤三限同

司額 切照四時除已於某日至某日節次行移越以某日某日某日
為各以未申時分告符行壇召雷致雨外今來一限過期未求
為此合行符檄 空符

右檄 先天一炁火雷使者張燭連為同三帥結

常限已應未足再督使者檄

司額 切照今來一限已終雖未感通未獲雷澤為此合行符檄
歸七同督檄

限滿已應未足再督三帥 或移地再建壇亦同此

司額 本司照得今歲某月某日某日除已於某日未行符檄至某日
奉奏帝真告開合建立雷壇越以某日某日某日為限節次行移

十三

精加祈禱外今來限期已過平陽縣雷壇未建切謂國以農為本
感格真靈輪旋造化尚賴貴職司軍雷電顧重慈深隨
機赴感廣大好生之得體宗師設教之心必鑒丹衷衷情赤子是用
再取某日至某日仍限未申二時依法登壇召雷致雨合行符檄

右檄 雷電 同三帥

移風撥雨使者

司額 切照四時檄 召雷致雨外今來限期未獲感通見觀某方上雲
行雨施而此處陰伏陽愆仰惟太上好生洪鈞播物其於庶彙一視
同仁何至彼此之間遂有雨暘之異豈雷電之有間抑司土之失迎
為此合行符檄 空符

右檄 先天一炁火雷飛捷報應使者張某等即為部率六甲諸將

雷司然為萬神疾速奪武揚威於某方上見行風雨去雲移風撥雨
激電轟雷來赴本壇以符天信布降霖雨蘇救禾苗遇有阻間妖覓
就行剪滅其有怠慢職守亦請施行毋輕容情立埃報應一如混沌
女青詔書雷電風火律令故檄

終限不應已應未足再奉

具位同前奉 上奏三國前除已於某日告下行符檄召命雷電至某日
飛奏天關 宸廷申牒三界合屬建立 雷壇越取某日某日節次
行移精加祈禱外今首 限滿已應未足再督三帥 雷壇越取某日某日節次
切謂國以農為本農以食為先天若廢農則民無食而失所天又將
何以輪國賦而立人極也重念 叨承教法濟利生民雖行不足以
感格 真靈回旋造化然 天鑒在下德曰好生宜以凡遇終恩蓋

十四

奉肅再四哀控九重謹取某日至某日仍限未申二時依法登壇
召雷致雨須至冒昧奏 聞者

雷霆祈雨文檢

一批符品 二告符 三符檄 四催檄

初到未建壇

命將批符式

符為某處某人投為祈求雨澤事合行 符命

先天一氣火雷飛捷報應使者張神君仰遵

符

符命疾速會合雷龍効職萬神赴在到日某特下赴本境

大震天威擊金蛇於萬里明彰

號令轟霹震於九天廣謝甘霖剪除妖魅警化愚民大彰

報應以明 天令立埃 感通

下廟神

城隍同

仰某廟神主者速會山川聖井潭洞龍雷等神於本

境內外速升騰雲霖大沛甘淋廣蘇物命以副民情火急

奉行

姓某承 誥奉行

下聖井

符命某聖井龍王當境潭洞龍雷等神火速承

符立與雷致雨以蘇民物

姓某承 誥奉行

建壇

止南風轉北風

祈禱文檄

符仰 火雷飛捷使者張某準 太乙天帝號令限只今前去
南方丹天世界號令風伯方道彰直日行風使者等神感遵
號令即與停南風轉北風吹運海水前來某處建壇之所大降
甘雨普沾民物立侯 報應共續 玄功大彰 天信急火奉
行

年·月 日 雷使·押

新

符仰某雷神速準 符命限只今前去某方大顯神功廣運然

氣新代虹霓剪令寸斷滅迹除形不許有妨

雷雨立埃 報應以彰 雷令火急奉行

年·月 日 雷使·押

投潭鐵札

九天霹靂炎雷鐵札

空符 飛炎二字

三洞靈章 泄自太虛 天龍鬼神 三界主者 咸遵奉行

建者新屍 急急如 律令 此七及符未書

右札奉速命某震龍君定限今日某日某特下赴某壇所與雲致雨

雷足木苗大彰 報應有功之日名書 上清恭準 元降札命火

急奉行

年月 日告下 具位·姓某承 誥奉行

右札用鐵板一面高九寸闊三寸二分厚三分札上符誥並用朱書
上作一竅以長繩繫之將杉木浮上水得雨即取出令龍神復位

轉龍符

符印 先天一炁火雷飛捷報應使者張某準

今即令督勒電母考文英急速前去北方應有山川澤洞

聖井溪谷泉源龍去虔勒令 主者遵依 帝令稟行雷

威驅龍接水開通地脉破石出泉井降陰陽與雲致雨定限

今月某日某時前來某處壇所界內大降甘雨雷足田木救

蘇物命立竣 感通以為効信一如 律令風火奉行

年月 日雷使押

報告符命

神霄玉府

照驗本府某官見為某處某拔丐祈求雨澤事以今到境立壇

之初合行 符命

空符位

右奉 符命仰 先天一炁火雷飛捷報應使者張某準

上帝號令通告某壇 北極天心天聖大聖真高真節度都雷真君九

天飛罩捉某太乙月季都雷君斗樞雷震運至天師河魁尊神雷運

主帥欽火律令某帝鄧天君副帥尚書都督判官辛天君雷震二司

陰陽樞機水火二大雷神雲雷兩電雷雲星宿使者斗中六通掌

水使者都水左右使者東井箕宿使者天門東壁使者金闕畢

宿使者房奎鬼妻四星使者蓬萊都水司使者三山木郎大

神流金火鈴大神政陽院五雷大神四溟四丁使者天神龍水社

五部雷神雷公電母風伯雨師雲吏大神雷震一府二院三司

官將吏兵神霄某壇所錄諸司院府官將吏兵上清神烈苟畢二大

雷神合于天將火軍雷府朱元帥地司起然欽元帥合于官將吏兵

或準 今行限只今即便離職出司多部神吏駕風鞭電驅龍捲水

鞭策五湖四海龍王本境歲分當值行雨龍雷等神溪源潭洞聖井

龍神的限今月某日某時一合前來北斗下攝運海水掣動龍光

七脚 報應仍詰於某日某時務要部領兩雷前來某處壇之所

團雲駐劄聽候本職登壇呼召即便大轟震霹靂震廣對雲電掣電

流金剪除早魃屏斥邪巫平沛三日之甘霖扶萬民之飢渴上彰

天信下副民情共積玄功廣揚 道法符到奉行

年月 日 時 告下

其位 姓 某 承 諸奉行

上清紫微碧玉宮太乙大天帝 在天

內奏東樓 某奉行謹封

現令雷震出官撤

雷震都司

當司輪旋造化掌握雷震司陰陽生殺之權拯水火不常之患號

令雷神各宜听令今據某拔丐祈求雨澤事本司受詞虔切理

宜祈禱除已具奏 天廷請頒 恩命建壇祈禱外合行

符檄聞告者

空符位

右符檄奉 祖師口勅乾宮生子震宮神我是天公濟世人奉請五

雷施雨澤救剝雷震百里聲阿育公 雷震靈應

電自取 天憲檄到準 勅星火奉行謹檄

年月朔日 特告下

具位 姓 承 誥奉行

列師如前

道祖浮黎元始天尊元陽上帝 勅

授龍潭起龍檄

雷霆都司

北風飄：至西雲鬱：東南丹鳳飛翔東九龍徘徊真人林玉符
部領天雨雷來降龍裔上導救諸枯葉今據赤授馬祈雨事本司
既領奉詞理宜利濟除已恭申 天運師真請頒
敕命行下合為照應外為此合行 符檄宣告者

空符俱

右符檄赤澤行雨龍王準 元始符命速於赤雲大降甘雨火急奉

行 未批

鄂都西臺邊雲上將閔羽 押發

年月朔日 特檄

具位 姓 承 誥奉行

祖師神霄雷電教主火師真君 汪真一

元始 一 炁 天 君 敕

右符誥命赤龍井十二溪真九江永帝得道龍神仰遵

太上符命疾速驅龍行雨會合陰陽鼓弄雷電大降雨澤務要導令

雷足田禾救懸物命有功奏賞名書 上清急急如

祈禱文檄

玉清帝命勅攝

年月 具位列師如前

使者檄

三天金闕門下

恭準 元始祖劫一炁天君 勅命頒行萬神咸聽星宿陸猪

雷電奉行今據赤雲：奉 道扶壇姓赤等列名詞俾伏為本境

之內昨於赤司以來 天色高亢雨澤愆期田疇龜拆木稼焦枯民

心憂惶恐失農計無芳控告同發誠心謹具狀既按白請求雨澤事

既領奉詞理宜利濟除已恭申 天關真司請頒 勅命通告三

界攸司謹應奉為此合行頒請 符命宣告者

空符

右檄奉 勅先天一炁火雷飛捷報應大神君九天雷電行令使者

張元旧疾速承奉 元始金書鞭起十方玉界雷電三司五方雷

使者雷雲兩部合為龍雷大神歲分行雨龍雷日分巡遊察訪雷神

城隍社令當境美烈神祇并及太歲地司雷電五星八煞天星河魁

流火白虎四箭煞神太極六府霹靂雷王天地人三才三十六雷王

三劫列宿雷官一七九星雷王二十四氣雷王七十二候雷王十二

時令雷王黃幡豹尾勾絞血及炎輪燥火霹靂甘澤雷王雷將雷吏

雷兵當皆古跡壇壝源潭洞淵井龍雷本坊當值五方行雨龍王

龍雷雨部神眾咸令遵奉今來祈雨事理的限今月某日某時倒海

翻江興雲吐霧轟天動地掣電奔雷聽候本司登壇焚符下令宣召

之際大降雨澤救濟田禾務要導令雷足滿慰民望立候

玉帝親勅命驅汝出龍宮要汝還英雄檄請 五雷傳音先天一炁
火雷飛捷報應使者張將軍火急依時聞告 雷首鄧元帥副帥辛
判官 太極六府霹靂雷王天地人三才三十六雷王三劫列宿雷
官一七九星雷王二十四氣雷王七十二候雷王十二特令雷王斬
勛司將軍華雷陳五大雷神應明烈熱赫猛惡轟熾電五大雷神五
雷副使雷公電母風伯雨師雲吏大神六十甲子風雲雷雨電大神
雷電一府二院三司官將吏兵天罡河魁流金白虎四箭煞神地司
太歲雷電諸煞大神黃旗狗尾勾絞血刃炎輪燥火霹靂甘澤流火
雷王大神龍水社令諸部雷神五嶽下誅邪代惡雷王借天晴地雷
王飛沙走石雷王雷火五將軍本管山川澤洞溪源聖井龍湫龍雷
兩部神祇九州社令妖雷六毒蠻雷部眾咸令 遵奉 今東祈禱

事理限今日未時各分神化氣部領風雲雷雨電到壇俟候
本司登壇先期震動雷電升騰雲霧大傾三日之甘霖以救萬民之
物命光揚 道法還閣
神靈立彰 報應機奉 真王號令 雷祖大帝敕 始祖符命火
急奉行

年月日 特告下
具位 姓某承請奉行

宗師
真師
玄師

祖師

准檄 土官後使用

雷電都司

當司掌提雷權以信相守今出惟行 玉條具在昨於某日為某
事已往備檄想已從 今開集電明烈熱赫猛惡轟熾電五方雷
神等眾個候今已至期所合再行准檄者

空符位

石符檄奉 天尊勅 大羅無極神公同 三天大丞相於
玉梵明皇之館會 昊天玉皇上帝及 后土皇地祇 天帝在
大帝下座 地祇在 天帝下座 神公對 大帝座 大丞相在
神公下座

天尊勅以玉醴用太微金液以次用八麟為脯九鳳為膳三龍為炙
四虎為膾久而飲罷 神公丞相同辭 大帝復親 玉清大帝勅
長生殿四角左右司錄事即時刻奏謝 三天天帝地皇同之
大帝還長生殿 天帝地皇同坐玉簪十方諸天悉有群策諸天龍
神各立階階 大帝默坐良久咒曰 雷大雷二雷三雷四雷五
吽吽三檀那囉嚩嚩吽吽吽吽急急召汝名天下知速至急急如
律令唵吽吽吽難陀乾夷攝 吾是九老仙都君勅爾五方雷部神
五方雷神悉到壇敢有後至先減形急急如律令

檄文復告雷電鄧辛張三帥大神速起雲雷龍電雨部大神噴命風
雷神使者五方雷公雷雨激雷飛火龍雷吳滿出震來赴行壇大彰
報應普濟焦枯蘇活人物生命廣濟 教風以明 天信毋致悞

報應以顯 神功仍希 威靈新駐 誅虹滅伐 克邪惡逆 無道徒黨
依 律便宜施行 如或有違 罪干 天律 急急 上帝律令
勅到奉行故檄

年 月 日 朔 日 時 告下

具法位 姓 承 誥 奉行

九天雷祖 青華大帝 勅
金闕至尊 玉皇上帝 勅
元始祖劫 一炁天君 勅

第一檄

雷霆都司

恭準 九天雷祖大帝 號令所至 萬神咸聽 三界稽首 雷霆

奉行今據 奉 道投壇信士 姓 承 誥 伏為 本境之內 同前

因投祈求雨澤事 領詞虔切 下敢抑違 由是謹消 今月 日 為始

祇就 東 處建立 雷壇 祈求雨澤 除已奏申 帝閣 師真 請降

敕命行下 三界合屬 攸司 各與照應 外為此合行 號令

符檄宣告者

空符

右檄奉 敕告命 雷首級火律令大神主 叩天君 九天雷霆運令

使者 鄧 溫 疾速承傳 雷祖號令 鞭起十方 三界雷霆 三司風雲

雷雨部 歲分行雨 龍王 雷海 徹洞天城隍社 今當境廟 龍里社 靈祇

本坊 澤洞龍井 雲雷五方行雨 龍王 都農 咸遵 今來祈雨 事理即便

升降 陰陽 氣候 變動 乾坤 的 限 日 未 特 登壇 焚符 下 全 宣 召 之 際

祈禱文檄

大轟霆震 傾降雨霖 務要均沾 以慰民望 如或有違 上干 天令 急
急準 九天雷祖大帝律令 敕到奉行

年 月 朔 日 時 告下

具位 姓 承 誥 奉行

度師上 誦三洞經錄 九天金闕上仙洞真大夫清微糾察使 曹德
籍師正 一盟威經錄 寶範教嗣師神霄執法真官清微真使

經 師五雷伏魔仙官鶴舉提點真人 黃 端 友

宗師月 鼎真人 莫 洞一

宗師海 瓊紫清真人 白玉蟾

真師天師虛靖玄通弘悟真君 張繼先

玄師侍宸靈慧冲虛通妙真人 王文卿

祖師神霄教主雷霆火師真君 汪真一

九天 雷 祖 大帝 敕

第二檄

司額

恭準

金闕玉皇上帝 號令頒宣 萬神咸聽 三界稽首 雷霆奉行 今據

同前 除已奏申 天閣真司請頒 敕命外 今月 日 已經宣

告 雷祖號令 奉命 九天雷霆運令 使者 限 日 未 特 鞭起 龍

雷興雲致 雨去後 今則時刻已達 未蒙 感應 為此合行 號令 宣 告

空符

右檄奉 敕告命 玉府都督判官鐵筆注律大神副師真言九天
雷霆掌令使者奉漢 疾速承傳 玉帝號令宣布十方三界雷霆
三司准督雷首鄧赤鞭起雲雷雨部合屬雷神歲分行雨龍雷海獸
洞天城隍社令當境廟貌里社靈祇本坊雲跡漢源潭洞龍井雲雷
五方行雨龍王部眾咸遵祈雨事理疾速轉報造化并降陰陽吐霧
興雲驅龍捲水的限未日未時預告赴壇聽候本司焚符下令宣召
之除大震 天威倒傾雨澤務要溥全需足田禾救魃物命立候感
通以慰民望毋許故違有干 天律急急準
玉帝金書律令 敕到奉行

年月日 具位 列師 如前
金闕至尊玉皇上帝 敕

第三機

司額

恭準

元始祖初一氣天君 頒行萬神咸聽星宿諸雷電奉行今據
投函祈求雨澤事 領詞虔切不敢抑違除已奏申
天關真司請頒 敕命外已經節次告行 號令安命雷霆主帥
鄧赤副帥率眾鞭雷致雨去後

元限已達未蒙
感應為此合行

號令宣告者

右檄奉 敕命 先天一氣火雷飛捷報應大神最九天行令使者

張香疾速承傳 元始經宣布十方三界雷霆三司准督雷電主
帥鄧赤副帥率漢 鞭起五方響雷雲龍雨部合屬雷神歲分行
雨龍雷日分巡海雷神歲清山川河海水司城隍社令當境英烈神
祇并及太歲地司雷霆五星八煞天罡河魁流金白電四箭煞神三
劫列宿靈官一七九星雷王二十四氣雷王十二時令雷王黃幡豹
尾勾絞血刃炎輪燎火霹靂甘澤雷王雷將雷吏雷兵雷當雷古跡靈
壇漢源潭洞洪井龍雷本坊當值五方行雨與雷轟天動地的限未
日未時一合下赴聽候本司登壇焚符下令宣召之際大震
天威廣施雨澤務要溥全需足田禾救魃物命立候
感通以慰民望毋得違期有干
天律急急準 元始一炁金書律令 敕到奉行

年月朔日 時具位 列師 如前

元始祖初一炁天君 敕

移撥風雨檄

司額

當司本壇今據 奉 道投壇姓某等列名詞稱伏為本里之
內自某旬以來天色高亢雨澤愆期見今田禾焦枯人民失望方
無控告同發誠心投函祈求雨澤事卑職恭膺 天命掌握帝符
既領來詞理宜利濟切見紀綱不立未蒙 感通下民為厲非鬼
為厲下鬼為厲非民為厲 首自鬼厲者自民 下敢為厲鬼敢
為厲鬼不敢為厲民敢為厲 帝有玉格固敢不明妖魅孽倫
庸或可恤况億兆姓生靈之命在二三日晴雨之間爾神莫不知

爾眾莫不隨我 太上老君以仁御物以寬養民大德所施
皇天 后土赤地千里寧不疚懷田疇龜拆鶴鳥不鳴三農感額
急甚此時天地昏三日月失明如何生民遭此枯渴有罪不敢赦
有功不敢言凡我忠於君孝於親雖非上雖非親固敢忠固敢逆
期於今日召雷作雨亦既雨矣虹霓為妖界雨為雨分雷為二今
者事不得已可矣便宜施行

空符位 朱書批 空四寸書符

謹請某將領部雷將斬虹起龍威聽預命移南就北移東就西使
爾西即西南即南應特 命刻風刻雨奪電中雷此方之民其志
已極敢有違盟嚴駕龍流金火鈴上聞 帝聰斬頭斷臂破腹
剝心攝汝罪魂長閉幽府易曰天之所助者人々之所助者信鳴

呼天且不達况於鬼神乎凡爾鬼神聽之不怠火急奉行 人書
微召雷使者雷公電母風伯雨師凡爾雷神速於某方見行風雨
之中分明移易聞 命即行 天律有所存故茲以檄

年 月 日 朔 時 檄 其位 列師 如前

移風撥雨檄

司額 奉

敕三天有命按告十方汝等承文速宜驅雨本司見為按壇信士
姓某按丐祈求雨澤事切見遠方見行雷雨合行移撥暫
借一斗救濟生靈為此謹頒
符命告下者

移風撥雨

太乙木郎神奉 上帝敕行移風來到壇借雨救濟生
靈 天命不可喘火車電光生永輪作甘雨速 不久
停雷火五將軍部領五雷神五方靈雷使火急聽令行

右檄奉 敕告下 雷霆捷疾張使者只今會同九江掌訣風雨
匠吏利某方見行雷雨去處爭雷奪電移撥風雨疾速到壇明彰
報應檄至準 敕火急奉行 檄

年月

日

具位

列師

同前

社令檄

司額

社令擊發斬妖孽離陽早魃滅其蹤霹靂破石泉源通雨降所至
川流洪急急奉

上帝敕本司今據云奉

道法人姓某名技翻伏為本境之內自某旬以來天色為亢雨澤
愆期未稼焦枯水田折民心憂惶恐失歲計同發誠心投匄

祈求雨澤事當司既領來詞豈容坐視除已具聞

天廷師真清降

敕命行下三畧合屬去處照應外今定是日

某時為始就于

某處建立雷壇於三日內節次依期登壇宣

召雷神

祈求雨澤以濟生靈為此合行

符命告下者

空符

右檄奉

雷祖大帝敕告下某州社令靈雷大神五方社令靈雷

使者歲分行雨龍雷神大百里鴻鳴大神風雲雷雨電電大神

九州分野

社令雷神嚴府鄭都九毒雷兵六毒陽雷四瀆主

者九江龍王水帝十二溪真某府城隍主者祀典神祇五星

八煞雷王雷將雷吏雷兵靈雷使者江河兩岸溪源潭洞

曲渭崖穴巡顯靈神咸仰遵奉

號令即除大關

威光叱放龍潭驅龍捲水升降氣候震動乾坤百谷津騰

雲雷會合的限某日某時預期烏雲閉日黑霧障天聽候本司

登壇焚符下令宣召之際大轟霹靂震傾降甘霖救彼焦枯

濟甦物命務要遵令雷足以慰民望有功之日言奏

帝廷符檄到虔母得稽停急急準 雷祖大帝敕

天皇號令元始寶章律令奉行 檄

年月

日朔

告下

具位

列師

如前

押發檄

司額

本司今據某 同前 除已奏申

天廷真司請頒

恩命仍告 太上敕命敕差某州社令靈雷部衆限定某

日某時雷雨報應外謹向是月某日為始就本處建立雷壇

於三日之內節次依期登壇召雷神與雲致雨以救生靈為此

合行

符檄告下者

空符位

右檄教其將速依 號令即便押起本司原差某州社令靈雷大神

入前檄內將吏幽顯靈跡神祇即時驅除早魃報起蟄龍倒海

翻波興雲激浪四溟湧沸五嶽升騰黑霧障天雲雷會合

限某日某時聽所本司登壇焚符下令宣召之際大傾雷雨溥

濟億植大顯 威光以揚 道法文檄到虔勿請違期一如

上帝律令火急奉行

如前法尾

登壇檄

司額

本司今據

同前

同發誠心投匄祈求雨澤事當

司既領來詞理宜利濟除已奏申 天關真司請降

救命行下 三界攸司照應已於某日移文委命某將押起

社令靈雷部眾尅限是日某時雷雨到壇大彰報應去

慶以今限期已至登壇之際合行 符檄宣告者

符位

右檄奉 先天一炁火雷飛捷報應大神君九天雷霆行令使者

張將軍速為承 符前去催併元差某將一同驅起某州社令

靈雷大神 當神同前式寫 即令震動乾坤轟雷降雨北方之民

其急已極帝有玉格不許暫違急急準 救火急奉行

年月 日期 具位 如前

金闕玉皇上帝 救

玉帝親 檄

三天金闕門下或云玉帝專司奉

玉帝敕命親檄告盟告命三界統攝萬靈都督雷司節制雷

靈統領神霄符使速行 玉帝親書仰行萬程轟雷制

電急速報應一如 玉帝親機告命奉行

空符

右奉 親機救命檄召 都天雷首欵火律令大神伯溫疾

速遵奉 符命即便駕風鞭霆轟雷掣電尅於今月某

日某時雷雨到壇大彰 報應不得遲滯一如 帝敕故檄

年月朔 日 時告下 具法位 列師 如前式

殺伐檄

司額 當司今據云云至 無方控告發心具狀販投

雷壇勾請究治事卑職既領來詞不容拒押除已依

法行遣外混沌浩蕩一炁初分清升而天濁降而地清明則為

人幽則為鬼晝夜平分各有攸上太撲既散邪道乃行為氣

為妖侵害生靈 帝有玉格炳如日星視之若無流毒不已

要積而不掩罪大而不可解 天地之所不容 雷霆之所不

恕也我

太上老君道包天地神運 雷霆曾有妖魔逼令鬼群

肆為隆雷暴殄生民日月失光人物失寧日鑒在茲寧不

疚懷群心惶懼 天何忍之我以道為心肅將

天威斬馘鬼鋒束縛魔靈罪不敢赦期以今月某日按

律行遣命將驅除轉危為安亦既有効而後出為惡不即

伏辜恃賴奸頑拒抑 道法今者事不得已可以便宜施

行

空符 朱批

謹請某將統領雷將火急奉行斬滅邪克風雲雷雨電霹

震奔冲金鉞前戮巨天後刑屠刻鬼其風火無停千千截首

萬萬剪形其害已極不得以停赦有違盟嚴駕變龍依金火

鈴上聞 帝聰攝汝罪魂速送北鄴易曰噬嗑亨言長萬物

有為祥者必用雷霆擊搏乃事故曰神也者 萬物之為言也

鼓萬物者莫疾於雷霆 天之威何令而不行 天威所至觸

之者碎凡神爾鬼聽之無怠火急奉行

又用墨書

檄召五雷使者雷公電母風伯雨師凡爾雷神疾速於兇邪無道
之所隨鼓而擊大施霹靂急急火速聞 令即行
天津所存故茲爾檄 年月 日 時檄

具法位 承法奉行

度師上清三洞經籍九天金闕上仙洞真大夫清微絳炁使主
掌雷霆公事 曹德璋

籍師清微明真使程 克明

宗師海瓊紫清真人白玉悅語

真師天師盧靖玄通弘悟真君張 繼先

玄師侍宸靈慧冲虛通妙真君王 文卿

祖師神霄雷霆教主火師真君火帝天君汪真一
北極紫微大帝敕

太乙月字秘法序

原夫鴻濛既判太乙肇開三才定位八卦始分是以乾為父坤為母
唯震一卦索而得男總領四序節制雷霆大而天地小而生民悉有
所隸焉隸雷霆之政令者乃太一也蓋太者理陰陽統御天樞攝循
地紀乃五雷之部轄仙道之本原也故太一神書曰太一之神者乃
天地未分混儀之前道炁所生也生太一時天地混沌溟滓無光有
太渠山母者不知自何而來引領六字三男三女其子有太妖者各
隨方而去其中一女最尊而太妖異莫測常無衣而為禮立於中沙
之上裸體直立以左手指天為之清右手指地為之傾故天清
於西北地不滿東南遂滔為海乃自呼四角之炁擁而成雲直下體
前垂髮至地層閣八字遊行於八方行則風雲雷雨隨焉混沌

已判兩儀莫分日月星辰咸得其位其女遂為太一月字附於列宿
之次四十五日遊行一宮周天宿度循次而行一名彗星二毛頭三
名泣屍四名血殃五名光芒六名赤土七名畜官八名天招九名芒
十名排山由炁所化殃禍莫當一名五福二名天乙三名地乙四名
四神五大遊六名小遊七名君基八名臣基九名民基十名直符吉
炁所化餘炁無窮風霜露雪雲雷電雨之事悉皆隸焉每月字
所止左足踏一物如驚之三足其名曰驚又曰遊火蛙遇風木合炁
之年則遊經行柳翼二分纏而為火則天欲降火為猛矣右足踏一
物如蛟而三足身色黃其名曰納遇金水合炁之年遊行江海陸野
炁合則先電後風山鳴水變河決地震蓋此二物乃陰陽太乙之精
所化也司正曰左足驚目開人主一年炎右足納開兵主二年來至

五行流逆之年數及過煞則太乙下乳於童謹言將興合應時之吉
凶也太乙不乳童無謹語故五十載不戰太乙寧也主禾苗太興時
多豐稔司正以國祀之又五十載寧司以郊祀之法曰太乙百年寧
國土三禾微太乙之神威怒性急人若觸之必獲大禍吉為五福時
多清稔怒為彗字大則雨血下肉塊地震山傾所向之國臣殺其君
子弑其父小人臣君子亡太乙炁變陰陽政天道反常民多飢殍
太乙炁順國政昌榮草木暢茂百谷用成法曰太乙者怒為彗字之
迹也柄在彼則彼盛掃在彼則彼衰或如流月或如流火出則有聲
或如流星或如大爪或如小核狀類不同所主各異如流星者國削
之兆如爪者血流下地之兆如核者秋冬主兵之兆如月者國富改
正之兆出而有聲乃天怒有不測之禍也其餘名狀不可具言姑畧

其繫以誌於斯得斯傳者幸毋忽焉時宣和七年八月秋仲日王文
卿拜手謹誌

溟滓無光象帝先

中涵太乙妙難傳

誰能勘破豈兒子

體用元來合自然

月字大法後序

柳常謂道法故可學惜其得真法之難蓋法乃道之用道乃法之體
故謂之道法苟舍道而求法則法之不可真可知也已餘生髮未燥
時知有道法欲學之不可得亦事暇學及其少長年十二三則入道
門而受學於師凡得一法固難真偽必隨事按教做而行之所用輒
應及年十七八時參學稍富文扶頗夥每得一法見其同異雖出同
門每有訛舛由是心輒生疑用之十不立中墮乎所受益多所聞益

廣探微隱究其本源而視前學具當益其施而用之十不一中是受法而不可闕道缺是聞道而自外其法缺是法具道法之體而受法者不得其道法之體用歟其故何是未可知也蓋嘗推原其來良有以也或有一法符圖施用微妙分明呪語森嚴可以理論用每有驗斯可以為真矣一被庸師囁嚅為穿鑿其文因以泥而不行行亦不應或有一法符圖雖曉呪語縷縷不可以意解不以理求用之每獲奇應斯亦罔辨其真孰究其偽而特以靈應為善為可信殊不知整肅嚴密者乃高識宗師搜求編緝演為成書俾學者執為符具以開五真存道之體具法之用者也縷縷難曉理不可解者是皆高真上聖一時逢會以心傳心難以形言姑借寓言屬累記別俾係其心而積精以至耳學者其可忽諸今夫法貴乎奉行行則貴乎篤信苟信

不為欲其法之有驗其得我是故行法貴乎篤信臨事貴乎存誠正吾夫子所謂執德不弘信道不篤焉能為有焉能為無又曰必也臨事而懼好謀而成斯可矣且如太乙月字一法從古有之若名色紛紛用雜出詔人耳目難以具言予切慕之未得其旨大德丁未至華葉玄玄來時語及得法于初心予遂奮奮執信及門而受學至戊申秋早用是法禱雨于城南之社壇絕無響應若夫賊焚剪邪之法發每下中予乃掩卷浩歎姑唯置之遂過括蒼玉田葉先生語索非此法之不驗蓋用不得其方耳太乙乃至陰之神凡所名用必須戊亥之間始為得用吾以月塘胡真人太乙秘法授予汝其秘之其法以斗為樞以罡為機以煞為應蒙慈傳受用輒獲應後至大已酉夏孟又遇金永趙悔德於玄妙之翠微院又蒙悉以初心之學

傳受予與向受於葉玄玄者雖曰同門畧不相合用之則針灸二法亦無效應但剪邪一罡及與雷霍靈一符擅香一符屢用功驗後至泰定乙丑予次於川見西園劉先生語及此中合神布炁之妙尋以他物貿易始得其說丁卯秋仲又遇阿瓦丁回回大師于群東之清和堂語及合神布炁之說悉與劉同而不得五字合體之用蒙傳受予予自後用每獲應弟恨前後所授針灸剪法錯雜非此用不獲應為失至順壬申秋孟臨汝謝冰壺來語及三十三字之秘批皮竹葉之玄以法貿易得之論知維昔祖師龍虎俞真人九入青城始遇欽火天君授以針灸剪法止有三十三之秘傳批皮竹葉真法之神妙其語其文漫不可曉特施用之間百發百中師以授予仲實胡先生初心張道錄厥後胡張俱以道法深熟工用昭著予感太乙雷君

親降授張以祈禱二符一咒之玄陰陽十雷之用授胡以合神布炁之秘用以太乙之文遂為全書於戲予自幼及長慕道益深凡清微靈寶道德正一四派之學靡不究覽而於太乙之文猶屬意焉前二七四年之閒九經六師始悉其要無間真偽混雜亦莫究其今但以求所授之文屢用屢應者刪煩擯華集為一帙信而受之守而行之以存予心之耿耿而快其真摯力以或可感降至真下教其妙而得其真者也若曰體用之道得其實之法則猶未也彼之得者當為其信驅其疑存誠克敬實而用之則自有真應不可以予之聲辭貽諸子斯言者皇元統二年甲戌歲春李之申旬日冲道凝玄明直法師中山神谷子謹序

凡祈禱必以誠心方依此法行

新學分學六上五期

秦玉帝
卷之七

具位
臣
姓
黃

右不避斧钺罪干天聽昨據昭得今歲自某月以來雨澤

愆期禾苗枯槁田疇龜拆民庶懷憂法在濟人所宜祈禱又於十月

朱曰據某處某人具詞來投亦爲前事是以謹於某日擇就某處建

立雷壇具奏天關申牒真司限以某日至某日登壇祈告

行符命號召雷神催降雨澤今者限期已過畧無感通天勢命

高下民衆措重念
功無毫髮罪積丘山教誅殊遠賴誠荒忽洪惟

天道好生至仁育物故設教以濟人俾通誠而請命維奉行孝

德不足以感格天心圓旋造化然司宰者雖有在於輔佐

道法利濟群生今乃累劫不應受命不行似逆生恩有違盟誓

事不得已理宜盡誠謹取今月某日時奉太乙月索雷君大法

陽
斗翻壇耳嚴明限未敢擅便謹昧死具狀奏聞者

右臣某誠惶誠恐稽首頓首再拜冒昧上奏

太上開天執符御曆含真體道昊天玉皇上帝王陛下恭望天慈

冒瀆 俞允所陳特降 恩命宣告諸天諸地諸水諸山日月星

宿宮垣雷堦府院蓬萊都水司巖瀆山川水府衆宮城隍社令廟

神司咸令照應
檢會本屬官民人等應犯宿今故誤萬罪千愆

賜以雄新悉令清靜伏乞
勅命九天飛聖提崇太乙月半雷君麻

時下降雷壇注真炁於身運雷光於斗極策役原承差雷霆雲

雲疾速昇騰雨候會集風雲的限某日時太沛甘霖昭蘇苗稼救

全民命恢廓
真風冒犯
天威

臣下情無任下勝激切屏營俯伏俟命之至謹錄狀上奏以

開謹奏
太乙

九天飛聖據景太乙月孛雷君聖前恭望真慈救原胃濟

俞允所箋特賜
躬降雷壇
宣行號令
現咸容於月府混合兆

身涉紫電於星樞運行煞策役原承差雷霆某冒干威嚴

下情無任激切屏營之至謹啓

申師真

祖師
炎帝
天皇
神農
黃帝
炎帝
天皇
神農
黃帝

祖師叔實左真人
祖師月堂胡真人

宗師大極董真人
宗師王田葉真人

宗師中鄉徐真人
阿德章姚先生

師太初社先生
所雷谷蔣真官

鶴巢黃真人
師清微明真程先生

師前 恭聖 師慈 允令申懇特賜汲引後子庶湏

宗風同賜禮請
雷君暫迂
法珮躬降雷壇兼役原承差

千冒師嚴下情無任不勝惶悚之至謹申

勝雷愛官將

司額

本司昨照得今歲自正月以來雲
惟降雨澤今則限期已過並

未感通天勢愈高下民失措當職欽承 帝令掌握印符洪惟
天道好生 至仁育物故 設教以濟人俾通誠而請命雖奉行者
德不足以感格 天心回旋 造化然司宰者職有在於輔佐
道法利濟群生凡遇祈禱所當 感應今乃水 符不報受命不行
逆 天生思有違盟誓今則事不得已理宜盡誠除已再行具奏
昊天金闕請 旨頒行鑒請 太乙月字雷君親降法壇宣行號令
須至專牒者

右牒上 雷霆某將雲 詳前累行事理疾速預集法壇祇候雷君
親行號令事須遵奉毋得違違謹牒

檄 雷霆官將

至虎登壇行用

皂衣

司領 太司令奉 太乙月字雷君親降法壇 宣行號令

符文所至萬神敬德疾速奉行違者戒形昨照得今歲自某月以來
並未感通今者天勢愈高旱熾滋甚斯乃 雷神之曠職故違
天道之生恩所合移告 符文宣行 策役

空符

以七

策役

右奉 符命宣告原承差雷霆 將疾速昇騰雨候會合風雲的限
今月某日 時震霹靂於九天沛甘露於三日昭蘇苗稼沾足田禾
普救民生顯揚 道化不得違悞 星火奉行一如

太乙月字雷君律令故檄

年月日 時檄 具位姓 奉行

太乙月字元皇大道君 在壇

鍊太陽秘法

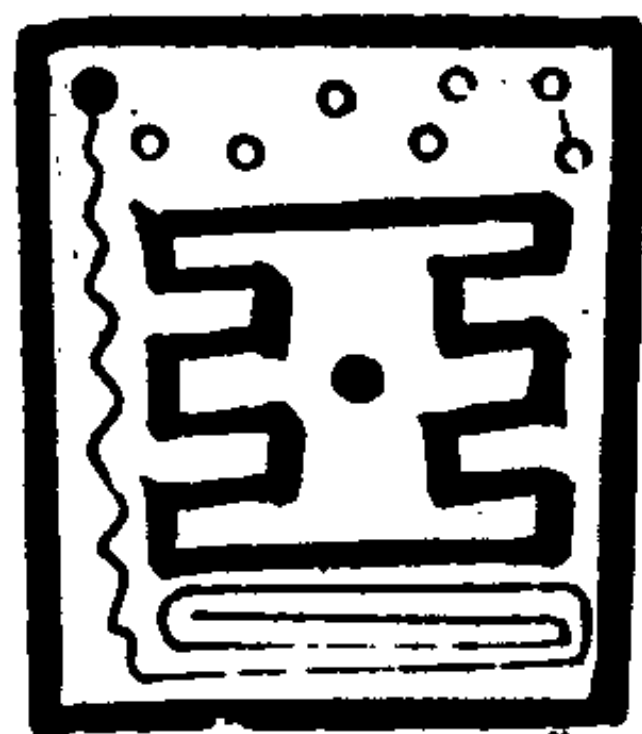
清晨起來面東正立默誦淨口身心天地呪叩齒三通一身清淨拜
三拜叩齒三通存身在色雲立想見東方日昇處有紅金光一團三
師擁從而昇兆心三拜叩齒三通默念呪以劍夾書錫字於左手
心口念呪七遍又見東方有給字以劍夾割手心給字去冲開給
字見大帝如常相乘九猪車在金光中分明如對心拜三拜叩齒三
通念誥志心禮拜

唵哪嚩哈唎嚩訶

一炷七遍

恭聖大慈大悲大願 仍收光如鍊將法

右印背如伏龜狀中開一
 穴四圍列十二宮如用時
 以紅紗祇訖佩之肘後背
 上穴用楔子一个陷內臨
 用有說妙在心傳

具位子姓

祈禱謝雷君

箋雷君

右 今月 日據 處人等投詞本境自 時以來天不降雨未
 稻焦枯投請祈禱 遂於 日子 處建壇奏鑒天庭中牒 三界
 尊委 雷霆 將宣行雷雨外 限已過 未感應 情不得已遂
 於 月 日恭依
 大法制斗翻壇召雷祈雨果蒙 感應雷足田木 合境民
 仰沐 天恩無能報謝率集凡誠虔修菲供恭就 雷壇啟告 法
 主師真雷神將吏看誦 仙經誥呪拜禮 法懺科文上與 諸司
 官將言功遷賞次與合境人民首罪謝 恩除已具箋 天省備牒
 雷神外 未敢自專謹具箋狀再拜上謝

九天飛翠捉崇太乙月李雷君元皇大道君聖前 恭望真慈
 赦 冒瀆 九 啓謝曲原往咎賜降 洪恩乞與紀功三省
 進職九霄揚 道化之仁廣佈好生之德然願 祈晴禱雨召雪召
 雷攝電興雲驅雷降電呼風伐怪退水止潮斬蛟剪崇諸件等事凡
 有祈禱乞賜報應冒瀆威嚴 下情無任首德謝罪之至謹箋

年 月 日具位 姓 上啓

雷君師真同神霄師真式

三省同神霄式

雷神牒

司額 會檢卑職今月某日云 同意寫至 具箋 天省
 北極元皇太乙宮中開 法派師真謝恩首罪外
 所合專牒上謝者 右牒上 五福十神真君麾下二朱大神雷

藏外道書

靈節辛張

伏請詳前報謝事理

鑒享凡誠曲

原往咎愆論功於

三省伺進職於

九霄執牒照憑隨功推賞廣

揚道法異壯

天威凡遇卑職祈雨祈晴召雷召雪興雲起電降

電呼風斬精伐怪退水止潮遷神伐廟祈禳驅治應育存思召役並

請大震天威光揚

道法隨念感通共積玄功以增

天爵謹牒

衆神牒

司領

當司今月某日同前雷神際宮至申開

師真雷神謝

思罪外照得本境城隍廟見山川風雨里社土地神

祇等神俱各委有功勞所合移牒補謝者

右牒上

某處城隍之神

本境上下廟見山川風雨雷電之神各處里社土

地等神請詳

勞謝事理即煩會集但是宣勞效職有功神祇咸於

本屬城隍司給出出據以憑執照日後凡遇考校執此為應人間祈

禱正法符契到來並與

照應為民佈福牒至奉行謹牒

三十代天師虛靖真君

繼先

侍宸王真人

文卿

汾陽薩真人

守堅

妙道張真人

斗南號華林

慶雲吳真人

守一即張吳公也

太微熊真人

道真

萬松游真人

師義字子仁

受神

三淨

相玄帝在頂上虛空之中頂有圓光左右

荷

衛森嚴叛官趙

法師赫職

姓朱謹計

北方玄初

上將軍鎮天真武助順福德真君應降真君入臣身中令臣行持道

道法大賜通靈

辟虎毒王六天魔王震擊鍾鈺北帝魔王四天龍鼎對都鬼相已元

觀伯九天都錄總領大魔收捕妖邪敢不從命碎如微塵急急如律

令

戴平天清水冠披黑衣服黑衣上有十二章珠履乘青紫白馬伏

紉四聖五御天丁力士飛幢鼓節而下金瓜武前金童玉女侍從

火犀雷書

朱帥乃奉

王教演法流傳於世謹持

朱將軍大法

王教演法流傳於世謹持

王教演法流傳於世謹持

正教專治邪巫輕狂不律法官及不信道法頑惡之人神性猛烈正

直無私其法簡而易行威靈恭變後有得斯文者切宜正心誠意實

而行之如響斯應萬無一失否則恐貽 譴罰

先師傳心先生於至元庚寅年間因宜川韓尉患足多年醫巫莫效

按攻治於是

先師傳心理門而安群巫嫉妬起邪非法先師行持定乃活轉生至

廖慶秀何八三等數輩到壇考驗棋指明白其時考附一百八十餘

壇止是擒捉邪巫師公邪兵而已不免其巫出官坐獄數載後際元

其龍飛騰廣思乃釋先師自贊曰

法在於心信自緣 此心更在合於天 家傳道本非常道

神授文文又更玄 揖伏邪巫三百輩 扶持正教數十年

得師肘後千金訣 黑面將軍在眼前

家派

坦庵周真人 天心王真人 嗣真子雲

傳心王真人 心道景淵 天字章真人 元長晏可

澄溪張真人 薛烈光吳 天啓張真人 從正

星津張真人 白晨延最字計名 景賢湯真人 世榮

嗣派湯大同 神班

主帥火犀雷府打不信道法揖捉生死邪巫黑面大力將朱將軍

副將五方猛將賀將軍 部下一百二十員雷吏

大召呪 王文烈失

唵吽吽玉帝敕朱彥速降臨流鈴急召馳風雲双目如環耀日月黑面威猛摧崑崙閻令番身離帝所准敕飛步下壇定助吾大道與正教救汝考打不信人敢有邪巫為不道金槌一下攝其魂抵捉生鬼朱附體自迷自附考身生六洞冤魔皆粉骨十方疫厲化為塵噫吽吽玉帝勅朱彥速降臨吾今召汝得功將吾今召汝得力神噫吽吽救速降臨千里報應在只今速降急急如律令謹請大聖大羅天黑面朱彥速降拜

密呪

天揖地揖地揖天揖朱彥朱彥速降速降速降速降生魂飛魂過海腦裂肢疼生人不信急速附身急急准

北帝敕魔律令

混將法

唵嘽吽吽唵嘽吽吽吽吽飛天力帝君速附吾來婆訶謹請大聖大羅天又本黑面擊頭朱彥降臨威猛打吽揖右密呪三遍想朱師赤髮擊頭黑面環眼藍身惡貌皂金甲汗袴錦繡綠靴左雷局或擒邪巫或不信人或執鉄索右手執金槌或執鉄棒自西北天門而下吸天火地火入心腎混合吹出香上

符命

天火地火 雷火 朱彥 謹請大聖大羅天朱彥速降臨威猛天揖地揖唵塗 吽 謹請大聖大羅天朱彥速降臨威猛吾奉帝勅攝提三界邪巫側法先道鬼出示若有名則日名生邪師死邪師已經表奏師未經師表奏師九祖師公三洞兵馬赴吾太乙

北獄之下受死無動無作又本吾為萬法都師主吾為萬法都師王又本天敕天攝天滅地救地攝地滅符命帝動攝提三界生死邪師側法不管千里報應只今

多治邪師命 前驚風雲 追鬼賊 後與雷電 戒邪巫 勅勅救 伐伐伐

攝提三界邪巫送天獄又本云攝提三界邪魔送天獄又本云邪巫鬼賊送天獄

謹請大聖大羅天黑面擊頭朱彥降臨威猛打吽

合形

救符呪

玄雷除君天令之尊玉幢赤職提領雷兵飛風驟雨海沸雲騰躡身鼓舞還天橫行山崩石裂威震乾坤飛空霹靂滅滅虎群邪巫七祖膽碎心傾飛索六合剪縛妖魂擲火萬里破穢除氛雷車震動醜魔伏神生人不信急速附身金槌亂舞鉄棒交橫飛天魔王活捉橫天千邪不干萬惡潛形上帝敕下火急奉行 大召將法

北帝大魁威撼天地縛。攝黑面朱彥降臨威猛打人攝。

吾乃上帝之身吾是上帝之君三清同體何將不靈今

有分受不信道法誘誘云云吾今速回

將兵速行吾是主法令君汝等為吾只今速擒速縛速攝某人生魂速赴法壇或於某處神廟中一時吊鞠火急奉行急急如紫微大帝律令勒

縛邪巫輕狂法官

嗟迷天迷地呢 北帝大魁呢

黑面髮頭朱彥威猛降臨打人攝

法君散髮鳴令大怒發去某將軍不管千里報應只今其人必不能當

也此乃正法流傳在世專打不信道法人及邪巫輩小事不可輕用藥又大力神速擒不信鬼朱彥攝

右法双手反叉作怒立便報應欲於它醒可散將拂眼上黑面大將大黑大神黑星黑神黑雷黑君大怒摧獄剪縛邪巫急攝生鬼自迷自附考問生身急急如律令大黑天神黑霧黑雲鬼面獠牙金臂青身金鞭一下大攝人魂不信道法鞠鬼考鬼疾

黑面髮頭鞠鬼考鬼萬聖拘攝一身摧擗上至泥丸下至湧泉速摺速摺氣不相接

右法君散髮鳴令召祭與之發誓想云云不管東西報應只今疾大殺北炁吹重脚下

渺渺冥冥速速沉五龍賜睡提出生魂附入人體通說姓名急急

朱將軍大法

如鈴

黑面黑鬼威鎮天地攝

飛魂過海攝 並速魂用

青面馬勝魁神降臨攝

左日右月天帝光照攝又天帝光照捉攝

藥又大力神速擒不信魂朱彥攝 右咒並肘後作用催法

附

別叱咭喇叱咭喇呢攝

信人收汝邪巫祖攝嶺上燒符用汝邪巫魂自沉自縛附生身呢

叫玉帝教朱彥奉教急急行

玉帝有勅地司有令

北帝降教呢叫朱彥速降臨

有咒取他人面上炁一口布壇又面北想黑氣騰騰法身混合

四壇附體醒鬼用

吾乃上帝之身上帝之君三清同體何將不靈今有某人不信道法吾今速回將兵速行一本云速回將兵吾是鈴轄都統準令奉行如有不伏押送北陰急急吾奉上帝律令教

省還

上帝有敕赦不信人朱將速回當奏上清吾將勇猛得力之神速回速歸魂魄安寧急急如

太上鎮星安魂定魄攝

右取天罡炁吹其人五炁炁二十九口望本人頭上吹去自然無事矣

朱帥玄典

太上立法收百邪勅下天星助藥又貪狼捉殺諸部邪家焦家耿家邪巨門執斬鳩哩邪鳩蛇鳩虛鳩迷邪祿存賊賊盤古邪葛靈仙翁赤脚邪文曲攝捉女師邪梅婆梅姑血湖邪麻貞吞噬五毒邪五方迷嶽五音邪武曲殺伐白衣邪紫衣長老黃衣邪破里剪伐龍樹邪百二十祖一七邪神星最殺顛倒邪腰腫和合萬苗邪邪星祛斷下洞邪村頭村尾遊厭邪太乙萬官邪斬邪羅羅計都助賊邪千形萬影上鍊枷飛劍斷頭掩泥沙萬邪拱手降藥又藥又大力神速擒不信魂朱赤攝迷天迷地叱利叱金叱聖攝

又呪

右呪點斗初符大戒邪巫靈驗如響玄微口受

大羅天上帝黑校黑面皂袍掛金甲雙睛照破百邪好一切邪巫化為血周遊收盡世間邪北帝大魁縛神攝或誠或伐加總攝此接黑面大將呪

收邪巫法

存壇為廬山大洞自身為廬山法主開井立獄為廬山都總大營存朱帥曲脚幘頭素色面突眼皂袍金甲左手持金牌右手持玉印詔起天下五音邪巫男師女師三洞兵馬邪家九祖師公盡赴廬山都營

呪曰

吾為六國都師主吾為六國都師父吾是廬山都總管大神王未有天地先有廬山未有廬山先有吾身天師拜吾為師祖地師拜吾為

師父才有一師不拜口吐血七碩今有赤人兵馬速速詣勅速赴廬山都管大營存脚為太山塞壓井口鎖斷營門

畫井立獄

天獄雷神地獄雷神火獄雷神水獄雷神五雷降靈鎖鬼開津一轉天地昏暗二轉考訊邪身三轉縛鎖枷考四轉火精烹煨五轉水精吞食六轉霹靂碎體七轉沉淪地獄永無出期急急如太乙真君先用符命關引差時次收開井左手追魂夫右手刀夫拖

魂收邪師如法

收上大悲師收上三壇師五部六部師收上兜魔龍樹師收上下壇師收上羅漢妖魔邪師收上降童不正邪師收上五方五音五毒邪師收上村頭村尾師男師女師收上穆家邪焦家邪穆家邪收上鳩

迷鳩虛靈古邪鳩叱鳩蛇鳩呼鳩哩盤古仙師葛陵仙翁赤脚天王收上梅婆梅小姑黃衣道士紫衣長老白衣闍黎青衣女人赤衣女人赤衣邪祖收上蒙董大將顛倒迷猴收上四山鴉叫王血湖血海王撒湖王猖兵大神邪家七祖三洞兵馬給邪師應係邪家前殺十二部後教十二部邪家邪祖收上一里二里三里四里五里五五二十五里至百里曾經表奏師未經表奏師拽倒香臺及香案教汝兵馬歸廬山敢有不順吾道者押赴赫壇火獄問急急準太上老君口勅律令攝

左然文右持斧於上步斗一座存主獄大神獄卒等各帶獄具枷鎖日夜考打邪巫邪師兵馬次用斧重擊三下取炁吹之存左脚為太山壓定仍用石磧右存師人為金德聖像為飛仙童子飛上

又收邪巫法

太歲方

三殺方

畫井收邪巫下符電中

右謹用不可輕易切勿輕傳口受

朱彥遠降臨搬起太山高萬丈搬起漫它石萬鈞壓倒邪師并九祖
萬劫永墮姪類萬劫永不作人身
噫法天迷地叱判叱聖攝

朱師玄妙

東佛于代天_又歸西_又促歸西_又盟耶尼天_又又_又又_又又_又促歸東佛于代
天又歸東南閻浮提天促歸_{午時}于北_又抑舟_又越天_又又_又又_又促歸南閻浮提
天至午萬里促為千里_又促為百里_又促為十里_又又_又促為一里_又促
歸五掌握之內教文之下_又恰然文收上_又東南西北中_又云云攝赴陽獄之
下受死無勤元作。拽例香炉及香案云云教文剔

料

口受書于掌擦削入頤上

存壇為廬山大洞自身為廬山法主念吾為六國都歸主呪捻至口

朱將軍大法

吐血七碩念大羅天上太黑殺呪想朱帥曲脚幞頭素色面突服皂袍金甲在前宣事意戴膝發去想朱帥左持金牌右玉印詔起邪至兵馬却念立法呪步罡發千金訣打破邪至營苦師行促法收入獄訖就念大召呪召將軍至意仍發千金訣念玄陰呪揮呵本帥只今收上未年未月未日未時生身邪至某人真正三鬼七鬼火速到壇却擲錢得三陽七陰為到既至念三鬼呪拾錢在手用帝包左手執錢右手持斧於地上重擊三下却納錢于罌中泥封傾靜處用山夫以石壓之想巫家功德為飛仙童子飛上三十三天而去師堂為婦人生產去處血河土海刀鞭鼓角水碗等盡為觸槽汚桶屋為千年流血之地五百產死之區未火燬如前作用以銚子用砂將錢同炒立法呪不計遍數念炒畢入罌中置之于竈前埋一半同火焚燬

日君呪

卯文東无

唵嚩囉囉囉訶

山左眼入符呼想太陽九光芒如日上

月君呪

西文西元

上吸右角入符想太陰光十芒如月

九鳳呈

九鳳破穢精邪瘵亡疾

諱嗣真

諱景國

元長

舜烈

從正

延晟

世榮

帥班

衛房聖母

保胎催生合干官將

1000

解穢符

金木水火

天元氣機
四氣朗清

濁氣
內開

嚙死一口

謹請北攝

合形

子

凡淨壇解穢並用此符

劍夾

玄冥合靈二代天丁降邪北斗收斬妖精雷部一救念念思真急急

如

雷霆都司帝君律令

案呢

噉啗啗啗啗

啖嚙啞鳴輪速現真形攝

右呪畢取五方生旺之炁入脾混合呼出存其神徵紅面天人相

黃綽袍汗袴天丁冠黃靴或兜牟鳳翅叉手提大劍破穢左托金

盆内有嬰兒

符命

三口
養生
找來

大玄
力冥
天合
丁靈

保生

日
大旗
冲撞

誅魔伐惡

上
帝
初
下

日常

大急奉行

念前寢呪召入

合形

豐原

九馬轉符

直待破水後用順流水吞下

日月君咒

月

日月旺照吾身

內為騰蛇

巳文

合形

天明明地明明人明明鬼明明皇天

弟子女子未生產有聖吉良時男左女右把符而出

凡有按壇信筆書符作占男使女雙

五龍蛇骨符

龍骨鎖開是男是女降生未急急如律令

又轉胎符

天迴地轉

四學墨書 塗元三編出筆下 搜不見我時不得開離種種違名為好

取天門金光燕雙目視頂取燕吹入符中存符九如金光一

圍候身痛順流水吞下

催生符

中

天帝咒

左斗印右執筆面東前開後合取東方生吹入符

塗咒

天有四時地有五行人有五臟陰陽和合上配明星毫髮已生骨節已定司命在門河伯在庭莫損子胎莫干母命吉日良時男左女右

把符而出

催生符

生塗

混合空洞燕去流如解帶

右法十字七遍塗取燕九符如前誦咒不輟

朱將軍大法

催橫生 子至辰

十月滿足直下順生

一字一轉塗下

右符須是破水後知其橫方用服符須用順流水面東吞符正產急中又加高帥符

氣字符

太上律令猛吏銀牙

田

東方木德星君

保守正燕滿降出邪

六

降真燕南中北同

西方聖雷雷火速發

小

勝萬邪皈正萬病消除表裏

合形

氣

保胎加

塗自外入中點住不出筆

山

萬音火 天尊勝 萬邪皈正 萬病消除 天地所生

安

帝真胞元命結胎守黃房

又安胎符

萬音火 天尊勝 萬邪皈正 萬病消除 天地所生

安

帝真胞元命結胎守黃房

又安胎符

萬音火 天尊勝 萬邪皈正 萬病消除 天地所生

安

帝真胞元命結胎守黃房

又安胎符

萬音火 天尊勝 萬邪皈正 萬病消除 天地所生

安

帝真胞元命結胎守黃房

又安胎符

萬音火 天尊勝 萬邪皈正 萬病消除 天地所生

安

帝真胞元命結胎守黃房

又安胎符

萬音火 天尊勝 萬邪皈正 萬病消除 天地所生

子承父姓莫干母胎莫損子命急急如律令

念天蓬咒三遍後又嚙水一口在持符人為監生大神放訣指揮
急去不得停住

用符次第

鎮帖

佩帶

打醋炭

批符

差將保佑

批符

囑白並要叮嚀將吏

符謹請

保產催生梅檀大將高天丁部領合于官吏秉力為產母某氏安鎮
胎元解冤釋結伺候月日滿足持符催生務要生產順快母子双全
剪截邪妖保佑平安善

一氣字符如山

字符

安字符

符將

二九馬符三九

直待破水後方可用順水下不可早

三氣加天迴地轉符

龍字符

將符

四氣加甲字生字

催生符

順流水吞將符

五氣加丙字下後胎衣順流水下

六氣字加拖筆下順血炁艾醋湯下

將符

聚形

白蛇符

天元正炁
太陽之精

移星轉斗
鬼邪皆驚

乾坤良翼震南坤兌
八卦大神速降威靈

身動山崩地裂

盤遊拽倒崑崙

古張吐毒

草木萎黃

身長萬丈

轟天霹靂

聚形

左眼開光照八極

右眼開光雷電生

火犀雷府朱元帥秘法

秘呪

唵吽吽勒召藥叉大力神火犀雷府主管不信道法打生死邪巫大

將軍朱某速降拜

唵唵天迷地吃喇吃唵吃勝拜

朱某

在手
加在手

九炁帝君
拷縛鬼神

開至破

北極大魁威攝天地縛神人得

疊書仰朱某奉

帝勒火速前去雲雲

諸階火雷大法

高念吾為六都都司主雲

貪狼捉煞諸部邪穢家焦家梗家邪。巨門收斬鳩狸邪鳩蛇鳩

駙迷迷邪。祿存賊賊盤古邪葛靈仙翁赤脚邪。文曲揖捉

女師邪梅婆梅姑血湖邪。應貞吞啗五毒邪五方迷彼五音邪。

武曲殺伐白衣邪紫衣長老黃衣邪破軍剪滅龍。邪百二十祖

一切邪。輔星轟殺顛倒邪朦朧和合南陽邪。弼星斬斷下

洞邪村頭村尾遊厭邪太乙南宮助斬邪千形萬影工鉄枷飛劍斬

斷淹泥沙萬神拱手奉藥叉。大力神收擒不信道法人朱

某拜

唵唵天迷地雲雲 又雲拽倒香炉并香案雲雲

塗呪

一轉天地昏暗

二轉拷訊邪神

三轉鎖縛枷拷

四轉火精烹燉

五轉水精吞食

六轉霹靂碎休

七轉沉地獄下永无出期急急如

太乙真君律令 雷蓋運雷打入泰山盖口受

九州急報康元帥秘旨

呪曰 東岳太山將奉勅下人間收捉為邪崇賊捉不容情前有天下隨後有力士衙一条鉄棒重千斤拷打天下不正神瘟疫鬼神從此死乾元亨利貞急急如東嶽太山天齊仁至大帝律令

本身符

康某東岳勅占地祇

康某 魁至票塗

捉收捉為利崇賊捉不容情

一条鉄棒重千斤
拷打天下不正神

罡采鬼

東岳太山將奉勅下人間

後有力士衙

前有大丁隨

聚形

乾元火教合明威光帝令所至五岳承當尚振玄機教然攝

天蓬諱加脰上

二二

斗金入腹

瘳

出汗加手

癰

加手上行文後限三更

瘳加脚下斷後

鄧都行刑孟元帥秘書

召呪

錫鋤鑿鑿鑿鑿鑿五炁靈君上合太清并及四將縛出鬼神聞吾一名立赴壇庭吾奉 鄧都大帝勅

八角金書

錫鋤鑿鑿鑿鑿鑿金木土火水并及四將鑿鑿鑿鑿鑿五炁靈君攝縛書鬼神

風神急至
地神急至

孟某心呪金

急捉急追急押
急捉急附急說

聚形

漸

末秘

火獄

火獄

火獄

火獄

火獄

火獄

火獄

火獄

吾為六國都司主吾為國都司父
吾是廬山都管大神主未有天地先有廬山未先有吾身天師拜吾為師祖地師拜吾為師父纔有一師拜口吐血五石謹召火犀雷府朱彥火速將上東方南音和師南方徵音和師西方商音和師北方羽音和師中央宮音和師收上一里和師二里和師三里和師四里和師五里和師五五二十五里和師治和師口受月生和師死和師已至奏名師九祖公三洞兵馬赴吾北獄之下受死無動無作存師押入獄斜入天門乾支退歸地戶吳已收正炁辰

把斗夫卯 衆邪伏畏 禍自戒 念呪剔入 又接念

拽倒香炉并香案放汝兵馬掃尸山敢有不順吾道者押送梅壇火

獄間 呪取金光燕入 口受却念 貪狼捉煞諸邪邪家焦家授家邪至至收押不信魂人朱某押

奄噠天噠地吃喇吃噠吃 押 又雲拽倒香爐并香案雲雲

金呪 七轉雲雲急急如 太乙真君律令 吊存運宙局兩手宙局掩耳運五岳雷神轟雷

掣電霹靂打下獄內魁罡必受雲雲 却書雷字蓋之

東岳太 南岳 西岳 北岳 中岳 想番神入符

一 某雷 一 某雷 一 某雷 一 某雷 一 某雷

卯文靈 午文可 酉文四 子文咬 中央吸 東方雷兵速發 南方雷兵雲雲 西方雲雲 北方雲雲 中央雲雲

想五方雷兵並發剔入符 次用兩手太山大移太山壓 藥年難 出 朱一限 弊書故前手勒字上擲料 用月央書 於金牌左右

手月央割去 面得此為之給即受印即了非大事不可用 朱元帥符休 天火地火霹靂真火五雷

太陽呪取左目燕入指卯文 火火 猛火三昧真火取燕何入 食斗 吾乃藥法都司主 九帝腹內 吠吠吠吠吠吠吠吠

魁斗 前吳雷電追 後駕風雲 鬼賊 戒邪巫 負光一照 熱敗妖魔

諸階火雷大法

勅勅伐伐紫緊攝攝攝捉 三界為禍邪鬼赴天獄毋令動作

謹清大至大羅 天蓬頭黑面 朱某攝

北斗七星助

汝威靈到

斗向上

九帝勅命

活捉生擒

加字 雷漸靈雷 北帝諱 神霄諱 魁 訓

聚形于後

溫帥詰

仰啟地祇主司特翊靈昭武王將軍青面皂袍玉束帶部領雄兵冠
紫巾手握玉斧浮空至倒提鉄棒驚鬼神能辟妖邪并外道上登
金闕下泉屬陽日統兵陰助道英雄四將下壇庭銅羅網搜邪
崇鉄索鉄棒滅妖精治病驅瘟如掃電飛符到處急如星願聞啟請
降臨未大賜雷威明報應

關帥詰

仰啟鄧都主獄將龍髯妙相關將軍身披鉄甲耀乾坤手執寶刀明
日月雷霆听令將帥隨號令雄兵逢惡賊生擒活捉赴壇場一刀兩
斷無休歇祖師誓願重千金速報壇前為吾攝愿聞啟請降臨未
大聞雷威行報應

召將文儀

伏以面想天罡發揚真炁手携斗訣陞上雷壇沉檀散向於壇中瑞氣高騰於象外揮百煉剛鋒而射斗掬一冰寒玉以清塵殿掌雷靈戒嚴天律運動則山川鼎沸靈呵則雷電炎生發言而鬼神愁下令則兵隨印轉當司以今焚香開召當日神將日分功曹直日仙官疾速為吾召降九鳳破穢大將軍破穢魔神吏收穢君損穢君浣濯玉女華池夫人赤天三五吏兵六丁神將乾那答羅大神淨天地呪中一行神吏聞今開召火速降臨有事指揮九鳳破穢邪精滅亡天將麒麟竟下雲罡斗轉星移掩電三光上應九天下應九地雷電霹靂風雲際會罩布十方乾坤定位鬼神愁萬靈護衛急急如九鳳破穢仙師律令向仲開召諒沐降臨當戒於此拜發奏中文字恐

有厭穢腥膻未致嚴潔匪憑蕩滌易令清淨仰伏神威各各持符仗劍入吾水中降布真炁助吾解穢 勅水

吾水不是非九之水吾能吐出淨天地大禹服之十萬年吾今將來淨厥穢夫水者水無定形以呪為靈在天為雨露在地為泉源春津冬凝急流湧出故居吾掌握之中為太上之法水嘿天天朗清嘿地地以寧靈人人長生嘿鬼鬼威形一嘿成霜二嘿成雪三嘿四嘿百邪斷絕南斗上生壽同日月急急如律令

啟師 變神 步罡 下令

雷霆號令疾如星火十方三界頃刻還聞以今元始一炁萬神雷司焚香開召今日當直受事功曹土地祇應等神聞今開召火速到壇有事指揮疾 密呪

以今焚香再召今日當直受事功曹使者土地祇應等神火速到壇

杳杳冥冥天地同生散則成氣聚則成形聞呼即至聞召即臨功曹土地疾速見形向仲開召功曹土地祇應等神既以到壇為吾貴符稟令開召清微三炁九靈十極符章經道天雷霹靂諸司聞將中天承受玉女九皇上奏靈官開天符命使者流金火鈴大將開捧執戒萬神雷霆主帥欽火律令炎帝尊天君副帥獨吏都督尚書辛天君三山太乙木即苟神君流金火鈴大將劉神君先天一炁火雷霹靂灌斗賜各使者張神君雷霆一府二院三司官將吏兵雷公電母風伯雨師雲吏大神上清神烈陰陽苟畢二雷君太乙流光華陰朱天君九天捷速焚炎揚符使霹靂倒降徐符使九天冲烈威化朱符使斗中魁神靈關馬元帥火犀雷符朱元帥龍虎玄壇趙元帥鄧都主

帥魏真君地司太歲殷元帥西臺朗靈上將開元帥威烈行刑孟元帥地祇主將王元帥通天斬邪張元帥地祇主令上將溫元帥各各麾下全司官將吏兵清微玄化靖神霄廣應雷壇所隸地祇地司鄧都諸階大法中主副官君帥將吏兵以及當境城隍里社土地正神祠居所奉香火司命六神三界四直功曹符吏土地等神聞今開召火速到壇 存至 吾奉

帝勅勅召諸神諸神降臨變現神通來臨壇所有令必從敢有不至上奏帝雷玄律定罪送入北酆急急如律令 下令

雷霆都司焚香再召

金闕命令頒降玄精親機烜赫天地皆驚玉符金字點劃分明一呪斗黑再呪日明七呪雷電霹靂震聲金符說至不得留停萬魔摧折

下令

召將文儀終

地祇青靈玄秘

法主

師

主帥

副将

五方

12

召呪

100

東岳

鬼神

聞吾

如

上將

大吵一場

自雲

歐輪普

陀耶

罐

名靈出

存至行事

溫氣十六字呪

食魁二斗為頭

天蓬呪

勅

魁 斧劈魁星
斗 勅煞掛

聚形

天蓬大帝加……

蜚勞利合

土謝土

追出

龜收

罡奏

病鬼

雷

轟殺伐

靈降

溫疫

奄勅煞靈魔掛

奄日月星掛

奄風火雷兵掛

天蓬除萬妖掛

汝若不掛

天蓬自掛

水火氣字符

天罡靈

地罡聖

虛星陽

危星陰

溫氣

玄天真武 治病保生
祖師有令溫氣速至

氣

氣

太陰化生呪行事取氣符

天罡呪

奄吽吽吽建喇婆訶

甲馬符

神龍變化

辰甲

辰甲

煞馬

甲馬 奔馳

報應

分明

奄吽咀令

神龍神虎神馬神羊神甲吏兵神馬飛張溫氣報應火速飛揚急急如
玄天上帝律令

追攝生鬼符

五拂於背後書。二字在脚下前符出軍極緊次於手中勅字上
書小符一道及病人本命在小符上念三元將軍名收上其人台光
爽靈幽精入符存為三道士形入符次念七真玉女收上其人尸狗
伏尸蜚毒雀陰吞賊除其穢入符

聚形

三。黃河逆流

二。地裂。一。天開

催生甲馬符

明馬

日出東方遍照十方家縷合富上
合太陽變女為男女即受強百神
安穩壽命延長監生在前司命在
後把吾符去速生速生

勅持符人

吾今勅汝身化作監生神為吾持符去子母速出身

下死胎符

入前符中

蓬騰斬暗損

疊書并念密呪三七遍仍再章生加塗取東燕入

念

大聖北斗七元君能解產生厄七遍

念書訖足倒書一〇字口運視之不見听之不聞出種種過名為妙

道一一塗雲 霹靂一破三石泉源通出筆向下順小吞符

信字符

信

祖師立信元帥遵承吾善貴汝品秩不界汝差貴吾玉曆有
刑 帝君勅召疾速降臨隨吾符命大呈威靈追損邪鬼不
得久停治病却邪起死回生合屬精兵隨請報應有功之
日名書

上清丁士癸巽收精如箭飛化魁星乾坤立現 北帝欽輪押勅信

東靈司命九炁元君東岳掌令關羽子因統攝中界威振萬靈溫某

太保部領岳兵鈇畢黑面方四丁聞吾呪召火速降臨急如律令

天勅符

召將老召用

天官靈靈岳兵威力六丁來扶六甲佐異岳府吏兵吾喘息 上

令助吾威微敢有妖怪邪悖逆者急急如
天一紫皇玄天上帝勅

廟急

存用口受

乾震耀靈士癸合明上拱魁標下立岳兵玉皇統領顯現威靈上承
帝命速附人身溫某聞召火急無停急急如
玄天上帝勅

押符

召將
貪斗

左青龍
右白虎

萬里火雲飛空如

箭須臾立至疾

中書亡人
生死墓處

勢

押為急取人案
亡人腹內書典
者溫某听令奉行

追魂令
急速發

聚形

聚形

陰靈靈為我斗照形陽靈靈為斗照尸北斗運轉九門急開招魂捫
魄追魂即臨返魂而返急急如

玄天上帝律令 存第七星放光打開地戶見地戶開開帥入捫
念後呪 勅賀唐土姑蜚照魁丁如孝陸豈兵口顯至爭蕩捫勅
召溫其捫亡速至

召溫帥通用罡

三陣玄真

第一陣

陰兵符

皂紙黑書

用本身符脚下書。二字陰兵萬萬日卒千一轉伐天羅二轉
布地網不問諸神不問衆鬼悉行捫捫捉毋致逃形吾奉

玄天上帝律令 二字上再書鉄定畢光黑顯方雄存四將自岳
府來左煞東北煞塗陽日陽斗蓋陰日陰斗蓋又書勅煞捫存鉄甲
肅殺吏兵隨四將而去

勅呪 北帝有命下岳府萬將千兵听指揮 口宣

北帝玄武誥岳臺衆將盡皆驚專將溫其承

帝命九州十地掃妖精捫邪招伏分人鬼若違吾命下豎營急急如

玄天上帝律令

師以左斗右劍目視上三步丁罡歸良向前握煞 燒符牒念呪

地祇諸階秘法

兵將最威靈溫其敢當先祛役四員將鉄鉄統兵強畢畢嚴隊仗黑
黑列旌旗方方精劍銳捉崇附生身急急如

玄天上帝律令

第二陣

親征

本身符足下書 念呪溫其奉天命親征前行敢有拒違鑊斧誅
形冥冥魁神視之不見听之下聞黑風普罩罩下邪精捫急急奉
玄天上帝律令 玉皇上帝律令

存帥合本身用本日斗塗存將領四將三千吏兵而去 念

北帝有命下東岳

如前存用燒符牒

念兵將呪

天雷隱隱呪

第三陣

北帝欽輪普靈捫

醜夷帝蘭宅耶捫

剔二斗

存火帥

見情光射開地戶

存地裂開

念拔柱呪

城隍里社一境龍神吾今召請救護生民五岳宣命不得久停威靈
五將火急來臨飛雷走火疾振威聲急急如

玄天上帝律令

謹請地祇上將溫元帥鉄畢黑方四副將只今步轄劉張趙史周五
大雷神當境土祠里社正神一合赴壇有事委役願聞召請速至玆
前 存合煞炁布之

祭畢宣遣開劄

一境之威奉命城隍里社統兵佐我靈光溫其奉命統部誅張、趙
趙史、周、霹靂劇、齊到場狂風拔古樹持劍斬光狂地兵鬼吏

取固相當辟力誅邪逆押赴壇場急急奉
北帝爾然律令 天雷隱隱呪

雷魁呪

清自鬼萬	下一刀神	額威敵天	骸破明四	骨然斗北
血烈帝炎	形五鬼斬	斧大天鏖	狀見來欲	鬼小有敢
祥不却祛	里十尸辟	重九我術	兵萬十三	針劍北威
疾激弱天	兇禦南威	士力丁天	翁老目四	幽綠古蒼
風飲身積	鬼食魔吞	冲赤霞丹	天乘黑紫	踪威邪斬
王神劍威	龍苑駕嚴	神三素素	鍾帝把手	獸巨顯長
凶皓上太	靈八政七	翁北刁高	司都丁五	童殺玄九
蓬天蓬天	急急如	天蓬都元帥	真君律令	

六通天蓬呪

吁動動動動乾元亨利貞唵吽叱喇神叱喇啡叱喇咭叱喇噶
唏吾奉 雷霆動掛三台律令 四至之尊高刁北翁七政八
靈太上皓凶至神刀一下萬鬼自潰
唵動動動摩尼九天尚父靈魁尊神急急如
北極天蓬都元帥真君動然掛
玉環加持六通呪
唵吽動：動照掛乾元亨利貞動然掛唵吽叱喇神叱喇噶噶
噶咭唏吾奉
三天大將四至之尊天蓬天蓬九玄殺童靈官玉女鉄眷魔王五丁
都司高刁北翁至萬鬼自潰急急如 九天尚父靈魁尊神律令

制魔章

紂絕標帝神辰	諒事遶重河午	炎如霄中烟中
勃差景耀華戌	武城帶神峯午	怙照吞清河寅
開闔臨丹井辰	雲門薛嵯峨午	七非通牙蓋中
連兜亦敷魔戌	六天橫北道子	此是鬼神家寅
謹請辟乾毒王六天鬼王震拾羅鈴北帝魔王四天晶晶靈都鬼相		
巴元醜伯九天都錄總領大魔收捕邪鬼敢有不從令		
北帝斬汝形急急如 北極紫微大帝律令動然掛		
出驚用法事如常		
上西蜀銅山城仙翁戴先聖位師真雷霆諸司官將地至溫元帥部		
領天醫攻無治病官將 供恭入意 却將米包作一裹喫水一口		

於米上起巽風吹薄過用刃夾於童子頂門一劈照雲金刀一劈頂
門開千邪萬鬼速出來 存捧童者男為木公女為金母存小童
為金童玉女將來於童子頭上轉動念一收天驚地驚風雨驚雷電
驚二收人驚鬼驚牛馬猪羊六畜驚三收半天五酉五虹驚山肖木
客驚竹木精靈驚攤衣晒眼驚晨昏出入驚有犯一十五種鬼諸般
驚怖盡皆收押赴吾魁罡之下受死無動無作 收米於席下
四縱五橫夾單左手大指勾於右手太山夫蓋之次將童子中指
中節插至爪上住又於中節退插至大旨節緊插定於爪上出以刃
夾虛書一字口受印於掌心取煞炁吹之以煞炁於自己掌心將手
於童子頭上天目三抹至頂依前書字號取炁吹之飛北斗一座罩
之念 雲

日精月華隨吾手化行天地鬼神皆驚太清攝

溪小濁

太上令吾來出驚急急如

太上老君律令

再天蓬呪

却用五色線縛剪子童手上以

剪子於香案上

師以線描在辰上雲

謹請風雨等官將收竟閉骨

一黑七過

存線為金繩大索剪子

為金刀次將線於童手上轉雲一轉天驚二轉地驚三轉人驚

赴吾魁星之下無動無作

次用剪子剪線雲

天道斷地道斷金刀斷邪大將軍速斷却將剪子拋從師

右肩上過為地開口吉半開半吉

念 唵吽呬東神攝首

用天羅地網夫單雲右小吉振下

小吉瓜下將餘線捻作九子

放香爐中焚之然後回壇謝師化財去病重頓足方轉

溫元帥撤

一撤

敕制地祇司

本司恭準

祖師有令主將遵承吾與爾汝汝稟五

靈我呼爾應我命爾行爾其听令毋敢負盟本司照得昨據

當司得此先於今月某日奏聞

帝關箋申合屬牒委使取依準

備去事理施行外逐日書給符命熏服治療去後切慮本人受惠日

深未能頃愈合行符撤委催者

空符

右符撤專奉地祇缺甲

客縱飛走傷害生人疾速承

符徑入患軀保固免魄安鎮形神

攻殺為害尸虫鬼蛀子細搜捕速令利下退除諸症補益真元其有

依草附木水石精靈盡數收勒依

律禁治如是本家宗親療亡

魂識寃債惟注訟連復即與依理解押送

東嶽府該案收管

注生務令本人疾患頓瘳起居復舊毋致停滯明彰報應一如

祖師虛靖真君法令謹撤

年月日時撤

後具法位

承誥奉行

二撤

敕制地祇司

本司恭準

東嶽聖帝敕命溫瓊除邪輔正令

出準行功賞罰品格分明為禍鬼神斬首來呈本司照得昨據

當司得此除已奏

帝關外又於某日撤催使取躬親統率將

吏追究去後未獲

感通病加危亟合行

符撤再催者

空符

右符撤催委

地祇司至押送

東嶽該案收管

注生不許執迷妄相勾引星羅網干犯

憲刑務令其人疾患

頓瘳再無淹滯明彰

感應以廣

真風一如

東嶽天齊仁聖帝律令

三撤

但每撤於元帥下加即請遵承委催事理即便統率

敕制地祇司

本司恭準

玄天上帝勅溫瓊遠見形統攝合部將奉命無留停依限速

報應

斬賊不容情稍有違號令

天津罪非輕本司昨據

當司

照得前事已徑二次撤委使取躬親統率將吏承

符追究去後

畧無感應病症懸危必有容情故以此符滯合行符撤催督者

空符 右符撤催委地祇缺甲飛雄上將烈都巡太保溫元帥速即

遵承委催事理統率

同前至復連即與依理解諭毋容報迷不

起居復曰母致停滯明彰 感應一如 法主玄天上帝律令
救損

四撤 敕制地祇司 本司恭準

恭天上帝敕損溫瓊受命速應如吾親征救民疾苦起死回生敢有違令變汝真形本司昨據某書本司照得前事已往三次撤命爾神統率將吏承 符追究去後却乃故違盟誓不即奉行查無感應病勢愈篤未欲檢罰理合再催合行 符檄督轄者 空符右符檄地祇鉄甲飛龍謝靈昭武 至元帥疾速遵承督轄事理統率欽畢 至甲馬吏兵一合飛雲徑赴詞家鎮索城隍廟社司命土地等神同心併力上張天羅下佈地網週匝禁制把斷方維嚴求將吏兵馬整列行陣緝以干才不許放縱容情致有飛走隱匿速

即承 符過入患軀保固魂魄安鎮形神子細搜尋為害尸蟲鬼魅盡數攻殺悉令判下退除諸証補益真元其有倚草附木土石妖精依 律勒戒絕跡除形如是本人宗祖姻親瘵亡魂識牽連注射託便解諭速令開悟毋犯 天條押送

東岳府該案收管注生如或恃頑不遵誠諭即便收捕解發毋再容奸致有延滯務令某人疾患頓愈起居復曰深培命蒂永絕病根速即感應以為 效信一如

法主天蓬都元帥真君蒼天帝勅煞損 斷後

天蓬靈 法主 具位臣姓某

昨據云、領詞虔切事干利濟理期抑違已於今月某日具奏帝關鑒申合屬節次書給青靈符水煮服撤命地祇溫瓊承 符追究

續據按請斷除後患永保平安自念行跡德薄罪微所有禁錮鬼祟斷後一宗 符命未敢擅便奉行謹具 聞者右臣謹謹錄狀上啟 聖位 恭望 聖慈允 鑒告特賜宣降斷後一宗符命付日奉行并賜 聖旨行下三界十方陰曹陽治合屬真司俯為抱患某人及一家人眷 原赦夙今故誤重罪深愆悉令清靜咸與維新超度先亡斷除注訟俾一門之生聚得永息於復運旨命法中溫某統率合部吏兵承 符徑入患軀之內居室之中子細搜尋應有為禍尸蟲鬼魅宗親牽連冤債等崇淨盡追究勿致遺漏飛走妄干生人嚴加捕獲押送 北嶽萬劫禁錮永絕病根務令某人疾患頓瘳真元內固一家長幼均戴 威度得道法

天罡玄秘都雷法

劉玄谷法師正派

法家掌雷霆之號今握天地之樞機論取

天罡正真之炁天罡定位在辰猶龍之變化莫測也支辰屬龍五行到辰上皆有變化如甲巳到辰化土乙庚到辰化金丙辛到辰化水丁壬到辰化木戊癸到辰化火龍居辰位隱顯莫測千變萬化妙莫盡焉所以

天罡定位端居於辰也

人為萬物之靈亦有變化暗合於辰窮通屈伸皆由人之五行所屬本命號曰元辰其義深矣且如卯上太陽面上太陰卯酉相衝所以日辰分天地之晝夜且如辰上 天罡戌上河魁辰戌相衝所以水火分天地之陰陽 天罡屬火所指之方為雷門 河魁屬水對衝

之方為雨戶又為地戶

凡破地召雷合從天罡對衝之方作用行事

若召後雷神只是罡光所指之方作用發號施令衝則動風門則有

電有雷有霹靂也

詩訣曰 天罡指處有雷霆

便向其中役六丁

若解箇中些子訣

信知造化掌中生

六丁之妙即罡光所指之處是其方也罡光方上加以二十八宿測

之

有亢即雷

有箕即風

有壁畢即雨

有翼即電

有軫即雲雷

有昂即晴

有虛即雲

有危即雪

更能涉

奇羅

燥火

諸煞

金虎大煞

流火凶星

又能尋 暗金伏斷

橫聚于此則五事可立待

雷是乾之精 霆是坤之精 乾是雷之父 坤是雷之母

遇陽則生遇陰則伏 遇合則生萬物 遇激則則發聲

吁有知天罡之方不知天罡之理有知天上之天罡不知身中之天

罡有知身中之中黃不知天上之中黃

夫天上天罡陽精也真土也乃天之真陽也居于天中之天為天罡

星也其實號曰中黃星變化為辰也

夫身中天罡亦陽精也真土也比內事為藥物為黃婆為丹田為黃

庭居於身中之中為天罡其真號曰中黃星變化於星聖也此窮

非九窮中中又一中一中之黃炁即自己星炁也黃中策炁之神黃

神也即天罡大聖也一白二黑三綠一作三碧四碧一作四綠五黃六白

七赤八白九紫乃子午卯酉正中之黃炁即天罡炁也

五帝炁也金光呪曰中央五炁五帝化生此說甚明耳目口舌鼻精

神魂魄意攢簇向中宮化作先天炁即中黃炁也吾身中之天罡炁

也

行持之士內觀五蘊外察萬神 內觀五蘊者固炁鍊神聚其尸魄

內想不出外想不入神炁不散混合百神也外察萬神者以我手背

脩煉工夫寓之於書符念呪恰訣步罡後使萬神則萬神奉命固敢

弗恭報應如谷答響出乎自然惟在繫己齋心至誠可以動天地感

鬼神也以我之陽精也合天地之陽精陽精即天罡也我之陽精天

一生水地二生火水火生於左右腎 金光祖炁也從甲夾春透上

朔骨朔骨乃對耳後乘枕骨也其腎光兩道從甲夾春上朔骨直通

兩目乃瞳睛也二物如劍鋒透徹萬里而無礙明於天上之日月也

歸於黃庭即先天陽精也三魂中是為胎光運我之陽精存建

破 魁 罡 此乃是陰陽術家論四衝之不言也 法家我之陽

神直上與天通隨其天罡所指之方運神合炁方為妙道

經曰雷城有十二門並隨天罡之所指星指丑其身未所指者

吉所在者凶餘位皆然即荷

天尊廣大慈悲宣示直指捷徑坦然明白

師曰學者必當窮其理究其源現其端倪庶可深造之以道夫天罡

定位只在天之中心決不東移西走遊行於十二時辰之宮分若果

必星指丑其身未則星指到辰上其身未戌却使未上之小

吉戌上河魁置身於何也 蓋緣天尊不易盡泄天機使學者精思

研微窮理盡性欲其自得者也自得者寔

天尊慈應於玄虛中垂教之恩力也 星指丑其身未不是其

身在未實一年三百六十日一日十二時中天罡之身只在天之

中央星指射於丑其身自立於天中央背未面丑而立流布星光於

丑位也星指射於未其身背丑面未而立流布星光於未位也餘

位皆然所以 春季天罡背西面東其氣青 夏季天罡背北面南

其氣赤 秋季天罡背東面西其氣白 冬季天罡背南面北其氣

玄四季雷震隨天罡旺方旺氣之說也且如

正月登明將下有津梁神主 二月河魁將下有天都神主

三月從魁將下有王辟神主 四月傳送將下有天馬神主

五月小吉將下有天井神主 六月勝光將下有花萼神主

七月太乙將下有天車神主 八月天罡將下有天樞神主

九月太衝將下有三光神主 十月功曹將下有天良神主

十一月大吉將下有紫微神主 十二月神后將下有玄樞神主

師曰取天罡炁畢然後呼召十二將神

夫將與神者變見無方神功莫測上達天心下推地理中變人倫

無不察今人只知有天罡將多而不知下有神矣謂神速將靈

無將不行無神不動者是也天罡所指日夜常輪只如式盤頂上第

一層天盤謂之帝度即紫微垣也必刻斗像而轉旋即天中之天中

斗大魁也斗像隨月日時指射地盤十二宮分其身 當遊行於地

盤也

天罡既只在天中之天一切諸事趨吉避凶皆隨天罡方而往百無

所忌如此言之天罡之身只在天中之天中央之辰上無礙矣法

師吸取天罡炁之時 且如論定星光在卯則知天罡立於天中之

央背酉面卯 法師便合於東向朝西立定所指者言也 眼前便

分列八卦 吾身內觀中官面天罡之身對而立舉頭仰望合而

取之其餘方位例皆如之

若向天罡方召後萬神 法師却合隨天罡所立背酉面卯行持

萬萬雷神丁甲神將都在罡故也 法師此時存天罡在頂上空中

法師立身於天罡之下策使天罡亦在上策使也 若曰破地召雷

地戶即河魁方 雷門即天罡方也 雷神從地戶昇 雷門降

即是從天罡方金火炁中下降也 必先變神為

五帝則念金炁金炁大力攝 五帝頭上金炁中有諱字現若受袖

為北帝則念北帝欽輪普靈神聖變神精

北帝頭上金光中有

字現 天罡星頭上紅火金

光日輪中有火字現

天罡呪 天帝釋帝 天帝者 昊天玉帝

也釋帝者北極大帝也

念金光呪

釋帝隱韻玄宜子欽是也所謂帝釋五龍騰勝天佛家有所謂帝釋於此皆無涉也一本作天帝釋帝釋天罡部帶天罡恐非佩帶天罡也五方凶惡之炁何不伏藏非五方凶惡之鬼飛光一吸萬鬼滅亡非伏藏也

嚶嚶連正聲

唵吽嚩唎嚩訶

閉目加在上念之

天罡印 先以小指從四指裏插入中旨皆以二旨勾定小旨頭四旨曲在小旨背上真仲中旨以大旨恰然文為印

五

又名天關印

又名山字印

更有三五飛步天罡

分陰陽二局

冬至立春春分立立夏為陽局右轉一七四逆布十二時 順布九星逆

五為天罡之方

夏至立秋秋分立冬為陰局在旋九三六 順布十二時逆布九星退五

為天罡之方此

玉清上道三五飛步之妙用也

又有六炁天罡者

貪狼太星為

陽

其炁黑

能伐惡蕩邪

巨門元星為

陰

其炁白

能祛邪扶亡

祿存真星為

扶

其炁紅

能助陰益衰

文曲紐星為

旺

其炁黃

能定疼止物

破軍綱星為

定

其炁綠

能起死回生

武曲紀星為

生

其炁綠

能制天地掌判死生

破軍逆至廉貞星即三也貪狼順至廉貞星即五也 廉貞星

星也此科難字分陰陽日交加三五之妙也廉貞本元炁乃六星之

炁迴轉下注以

天上七星

面部七星 心中七星 三合成一配衣擎指妙在其中矣

吁不脩道德不脩戒行不積靜定工夫欲變神為

至帝 北帝 上真 天師 不藏魂收魄欲步斗罡不以神合神

以炁合炁不假 上帝之真光 不伏天真之威力冒取 天罡

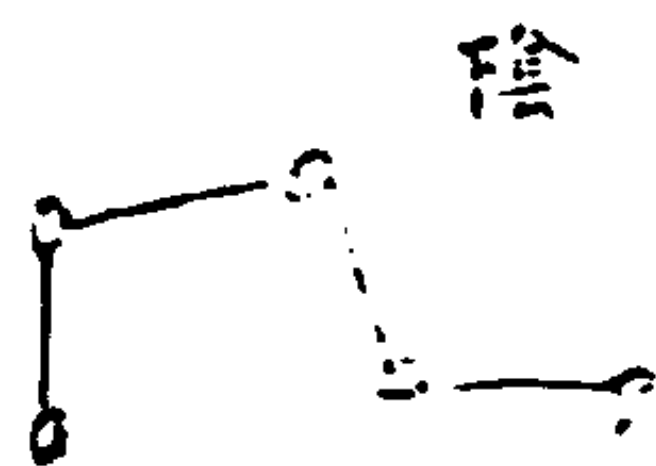
之正炁難以執行道法之士宜細味之悟即有自得之妙玄之又玄

當寶秘敬毋得輕泄自罹雷霆之責

六

天罡玄秘訣法終

訣曰 逆順

天罡一法少人知

順行數至龍天上

月將姓名

正月登明將朱子元

四月傳送將高志立

七月太乙將秦文

十月功曹將徐忠祐

遇將例歌曰

日上更添三箇日

萬年十載不差移

月將加臨十二時

常將月將加正時

天罡所指定無疑

二月河魁將何晏卿

五月小吉將胡宗旦

八月天罡將關道宗

十一月大吉將馬祥德

三月從魁將崔志權

六月勝光將劉忠席

九月太衝將牛真清

十二月神后將夏士應

時中當進五刻時

太冲神后增一位

右法中炁後方過將 如正月甲子日雨水 三箇日即丁卯也
五刻時即卯日向前五位即申時交將也

又一法

月月常成 時時見破軍 破軍三位

誓愿不傳人

北極天心大聖天罡都雷大法

師位

祖師神霄雷霆教主火師靈安白洞真君汪真一字若谷號大師

祖師三洞九清法師太素大夫凝神啟侍宸冲虛通妙真君玉清文鄉

祖師三十代天師玄通弘悟虛靖真張 繼先

宗師瓊瑤紫清真人曰

玉蟾

宗師雲翔法師劉

虛一

號玄谷

九

師心雷先生練

洞玄

號太素

真師 乃上天之天將也

北極天心大聖天罡節度真君

大聖真形如常相者披赤髮三目着羽緋衣跣足左手紫微印安

左脅右手仗三昧火劍劍尖指方

又一派若變相一依 滿庭芳云

九目三頭金天丁冠綠面絳衣烜赫凌空劍尖火迸足躡火輪紅黑

白紅光貫斗十八臂執斧拈弓司天命循環不已生熟在其中

側身丁步立默持秘語背北迎東見光芒直射燦我心冒密意迎歸

天目雙靈局鑲入黃宮行持處運行造化頃刻致雷風

六六天罡秘呪

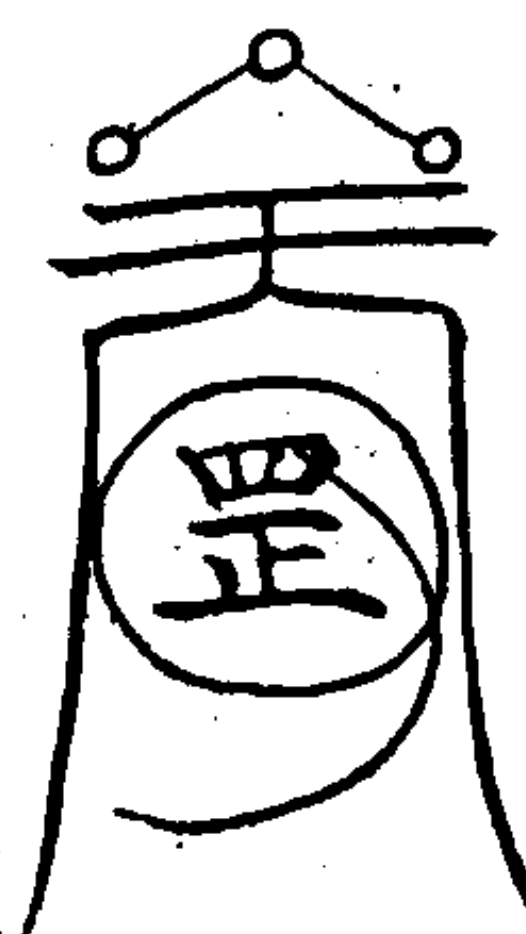
唵漆漆利摩訶那利拏婆訶夜伽吽嚩嚩訶利嚩吽吽吽

吽吽吽吽吽吽吽吽吽

天罡大聖教熱攝

召煉策後口受

本身符 祈禱 驅治 召後通用

右恰辰文書符乃密念散形呪呪盡符成

呪曰

上台一黃已祛却不祥 中台二白午護身鎮宅 下台三青未治

病除精台星到慶大賜威靈

天帝轉章佩帶天罡五方凶惡之鬼何不消亡飛仙一吸萬禍伏魔

天罡大聖收入鬼心神光所至聖威奉行

唵吽嚩嚩訶 天罡大聖教熱攝 恰辰

如召後則一系密念七遍作用之報應

三光吞嚙秘諱

恰卯文密念日君呪唵嚩嚩唵唵唵娑訶一系九遍 音則
存紅青光九芒射取炁混合 左虛出符內
右目運從穴入體身

恰爾文密念唵 嚩明囉鉢囉婆娑薩訶 一系十道 音尾

存黃白老十芒射取燕混合

怡展文窗念唵呼嗔變剎婆訶 天罡大聖勅然攝一炁先通并壽吟入
 存紅火光如日瑜中有字見取炁混合天目 還家六合宮入灌注一身隨問未入入符野出應

离火天尊勝鬼

去留如解帶

+

北斗諱陽斗貪巨祿文庶武破子午亨韓滑辣敕竟拈

陰斗斗勺霍行畢甫票丑子雷威才震便驚人

天熱地熱年熱月熱日熱時熱

取杰呪曰

天罡吸勒 吸天罡勒 赤明三五魁魁攝

六、無用事

黑色吹重 專煞茂蔽太陽起雷煞鬼誅邪 封山

劍炁 破廟治瘟 凡有煞伐諸事皆可用之

蒙魂取此帛布在風門立迷

青色生炁 輕噓 安國住家安土催生治病救卒死

印炁 庚坐理作用 三光五芽符水

左目 阳炁 紅色輕 補睛治病除虛冷之類

方目
陰焦
淡黑
褐色重
祈雨除邪熱病之類

天目 金色定炁重 安土住疼止痛 祛惡魔去惡夢

凡諸般不祥事皆可用之

口系
旺焦
左輕
右重
和合利市等之類

特色

李祖元本后跋

街前承應通微洞玄冲道法師又宣授通玄明素冲道真人

雲葉

市真

十二

武當太和山月峽太素法師李仁宗山

雷樞明遠真一法師湖山陳宗海

師體道靈悟妙法附錄

天罡真帥名位服色全前

六氣作用毒具詳細云云取氣究曰二秘

師曰：「法家平雷達之號，令握天地之樞機。」

論取

天是正真之氣至妙云云別具

北極天心大聖天罡五雷大法終

發前呪

勅召^{辛力}速降^捕勅^入號口受^日丁丁^致致^受

鄧都大將斬鬼賊魔拖刀仗劍運戟揮戈威聲烜赫邪道消魔大刀所拖傾倒山河隨吾符命速出北羅

上帝有勅普濟沉痾急急如

北帝律令

再一炁合德云云

唵折吉盤陀加利帝勅然攝然文北炁布皂錢甲馬使之

開羽關羽吾奉事汝汝若負吾天亦不許吾若負汝仙職

不舉同結斯盟相為終始急急如新書

律令

信字召符

速速通靈^{北帝}一開羽^{威靈}一威猛^{威猛}口^{四國}八方
合自陰精^{上將}一真形^{聖者}一神靈

開羽^{結結}叱叱金那金那留禹留禹骨奴留禹聞召急
至不得有違北帝信令違者斬屍

勅^{天蓬}凡此符只見元帥在內^{急急吸入書一}

日

治瘡疾

吐德嚙嚙嘍嘍嘍

洞玄奏告篆

淨壇

料

三、蓋

臣某告行

臣某奏啓

香符陰陽錯九九蓋

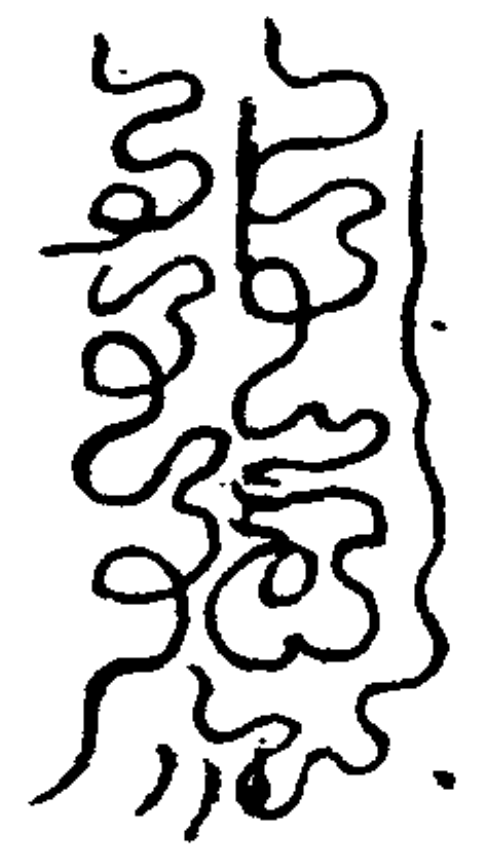
陽日開天符三三蓋

符上告

斗中掌關諸君承
符即賜開垣引奏
臣某告行

臣某奏啓

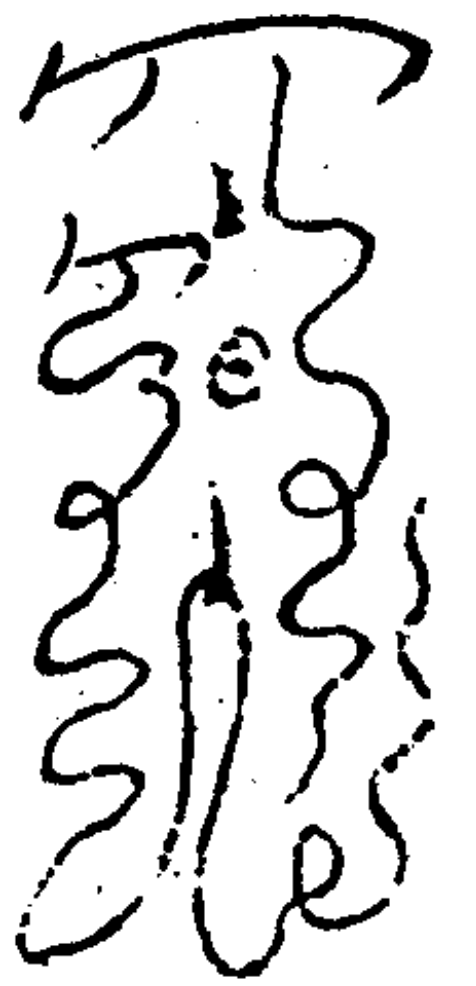
陰日開天符

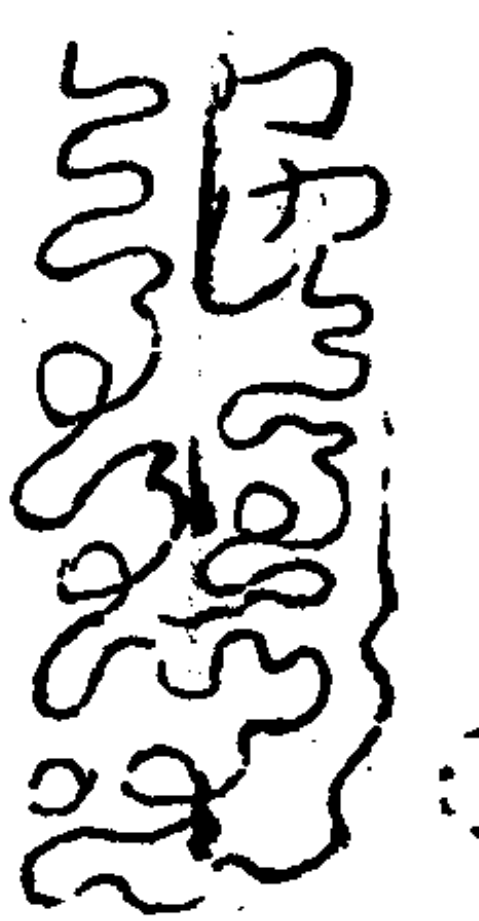
解符

召朱康符使 朱康 訶

召通事舍人殷

符上告

斗中掌開諸君承
符即賜開垣引奏

臣某告行

符召

斗中捷疾符使朱天君承
符速降

臣某承符奉召

符文上告

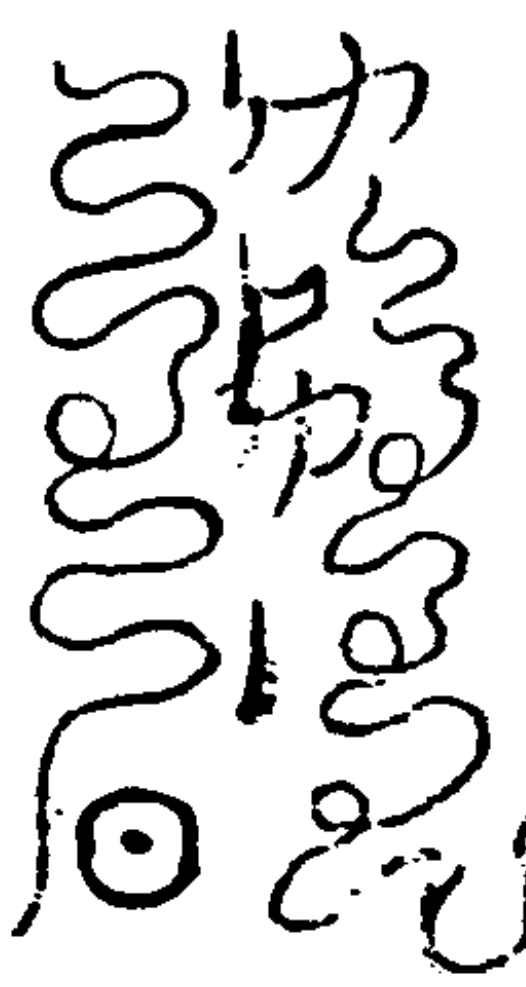
斗中通事舍人承
符速降為今奏告

臣某奉召

召擎羊

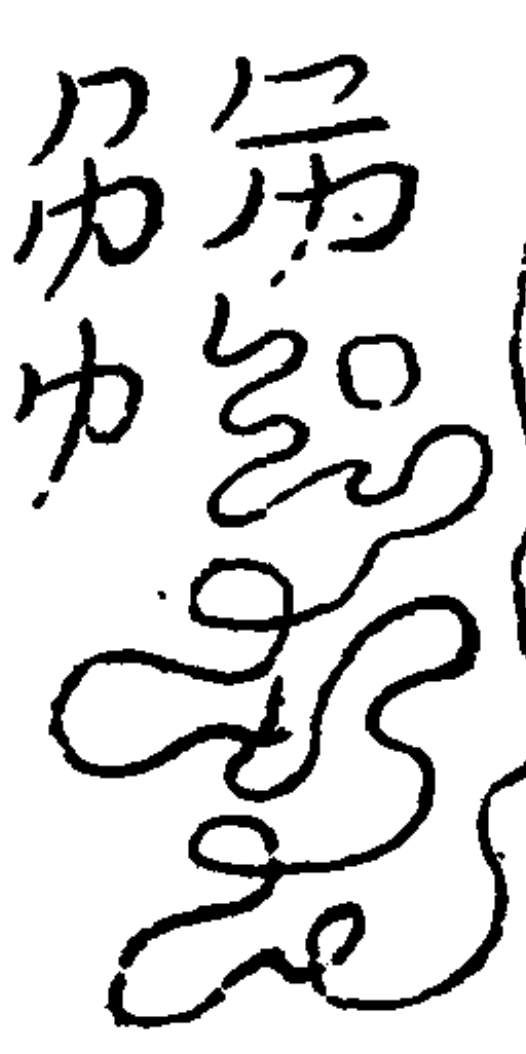

男呵

召陀羅

清吹 笛子

引光符焯至炫點斗依月建下批
焯娜堆焮烜娜炫

訶

請降斗

貪狼子焯肝嘯青皆用。三三蓋

臣某奉行奏請

符文上告

斗中擎羊使者承
符降臨為今奏告

臣某承符奉請

符文上告

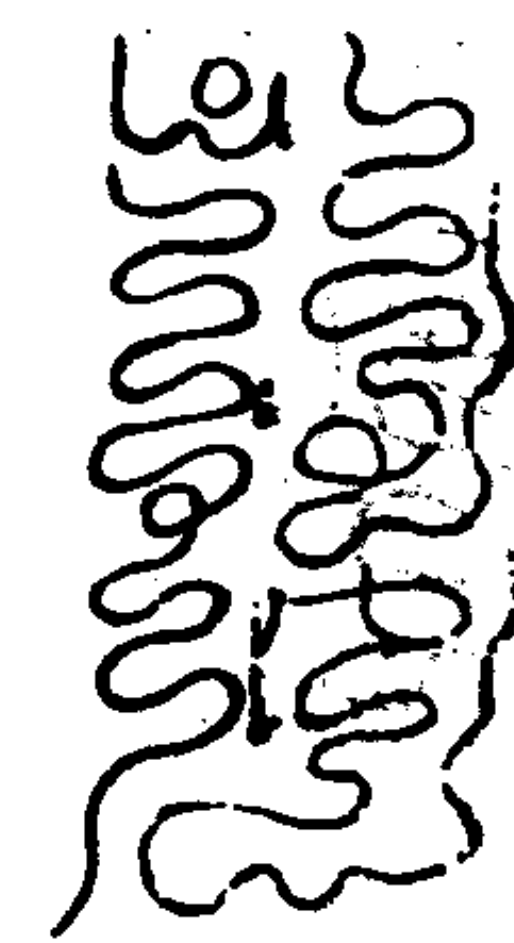
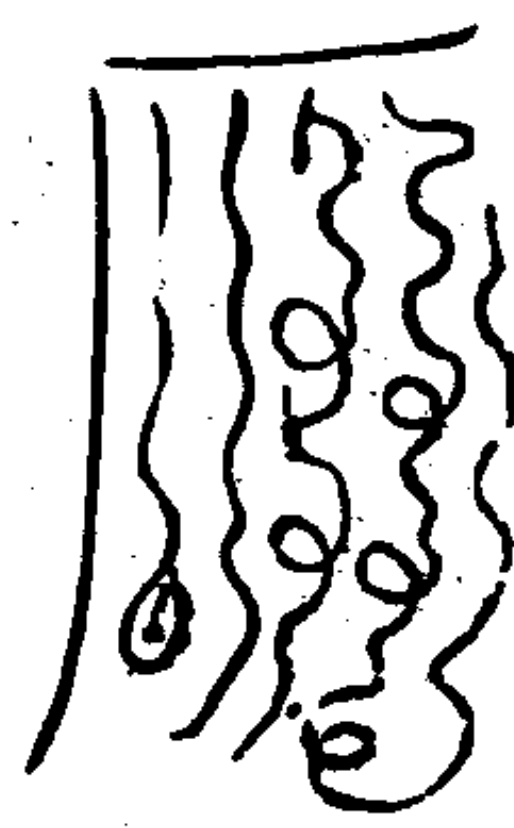
斗中陀羅使者承
符降臨為今奏告

臣某承符奉請

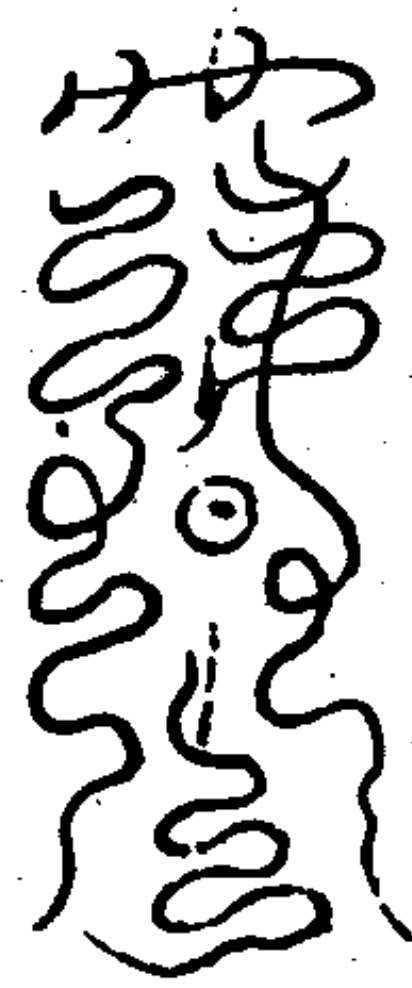
巨門丑亥柳腎吹丑黃亥黑

祿存雄脾呼寅青戌黃

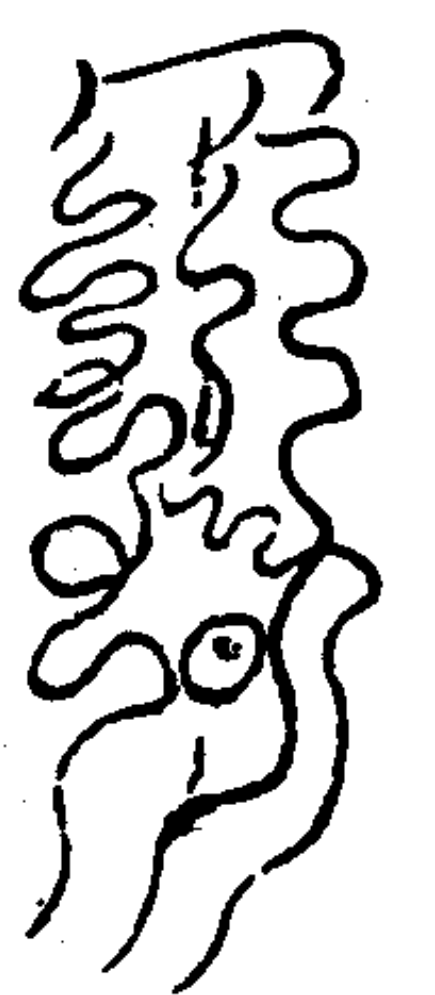
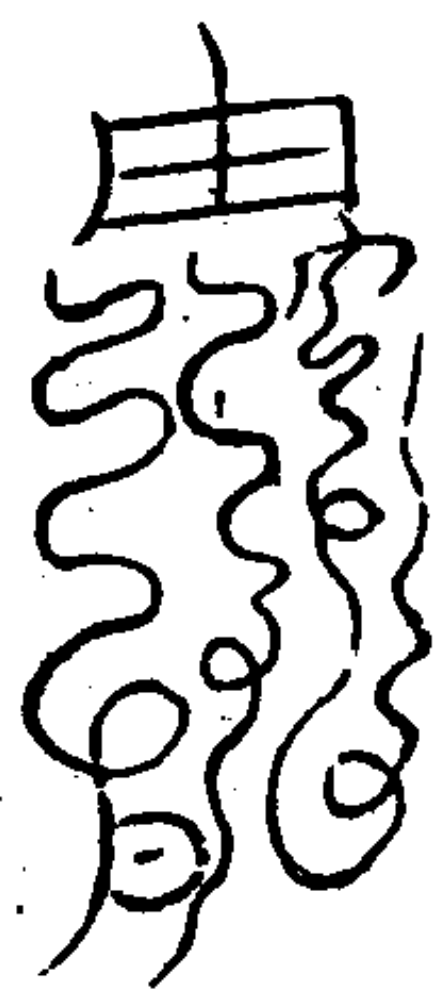
文曲柳腎吹青酉白

廉貞烜心呵辰青申白

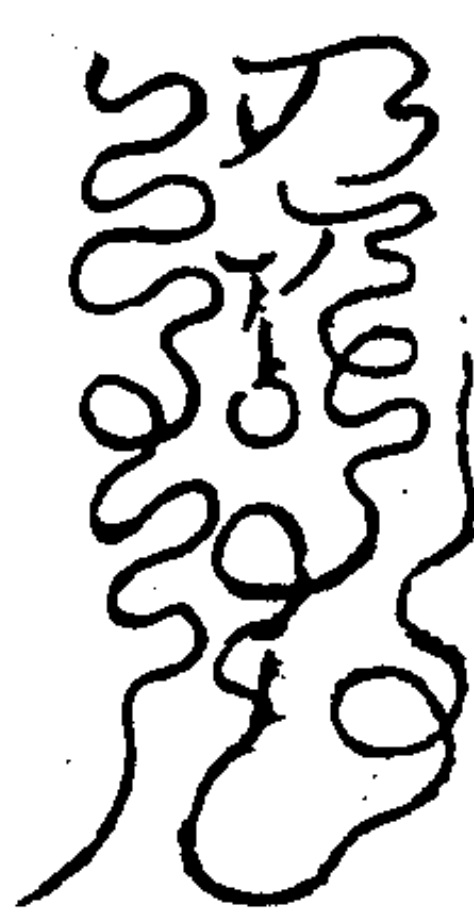
武曲柳肺咽白巳赤未黃

破軍炫肺咽白午未

左輔注陽日嘻膽碧

右弼混陰日吹

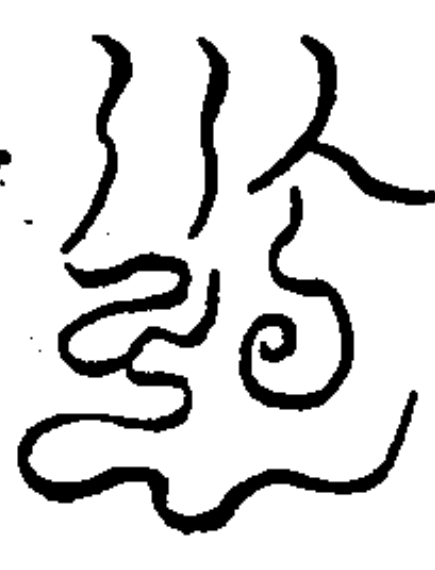
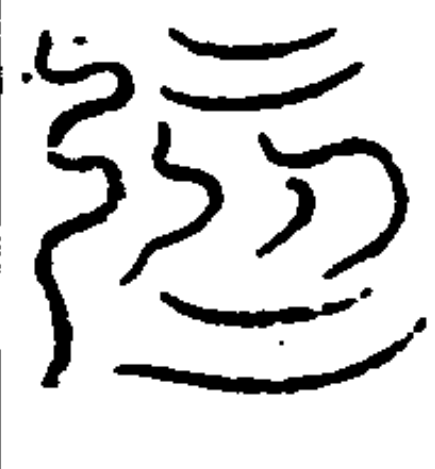
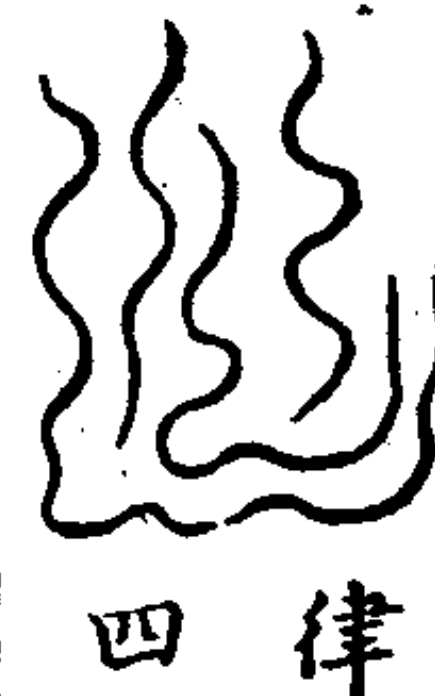
洞玄燈盞下符

睦

聃

三

律

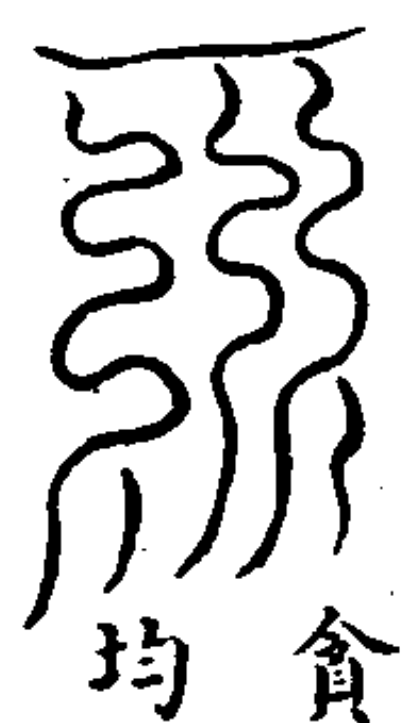
堅

堅

卓

洞陽瓊璣符燈盞內用

貪

巨

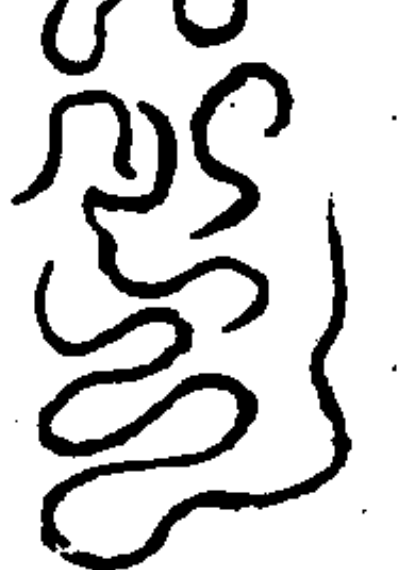
祿

文

廉

武

破

輔

弼

傷勞吊死神產伏瘟沉

凡書符先焚香啓師令帥降斗混合凝定工夫合炁請號入符一一至誠主一無適庶依祖格悉獲感應通

甲丙戌庚壬

陰陽日錯

調

調

乙丁己辛癸

師曰符

請降竅

取旨敢不敬慎

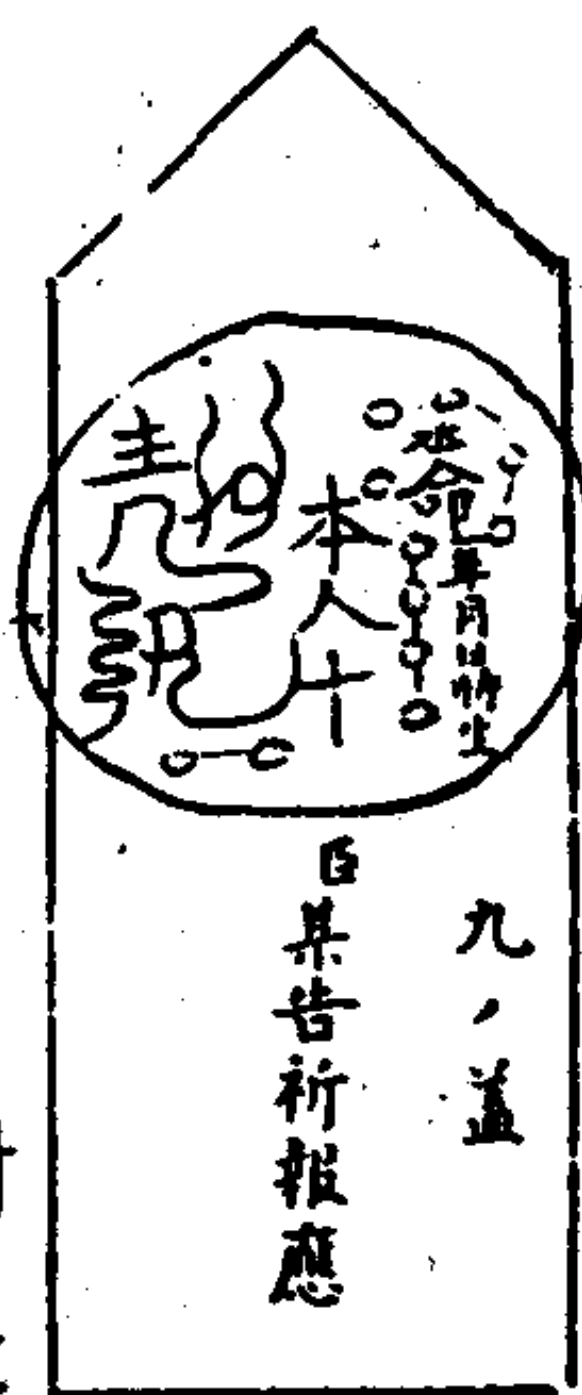
報應符引本命星光焚入水盆

炆燭燭燭燭燭燭九ノ

臣某告祈報應

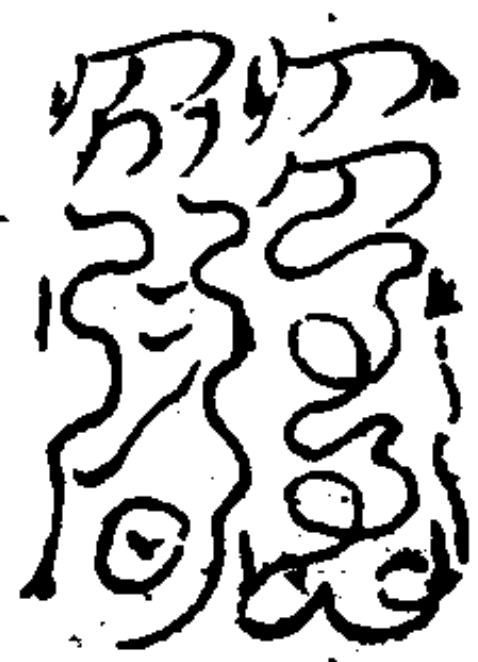
劍尖符入水盆內

解厄章

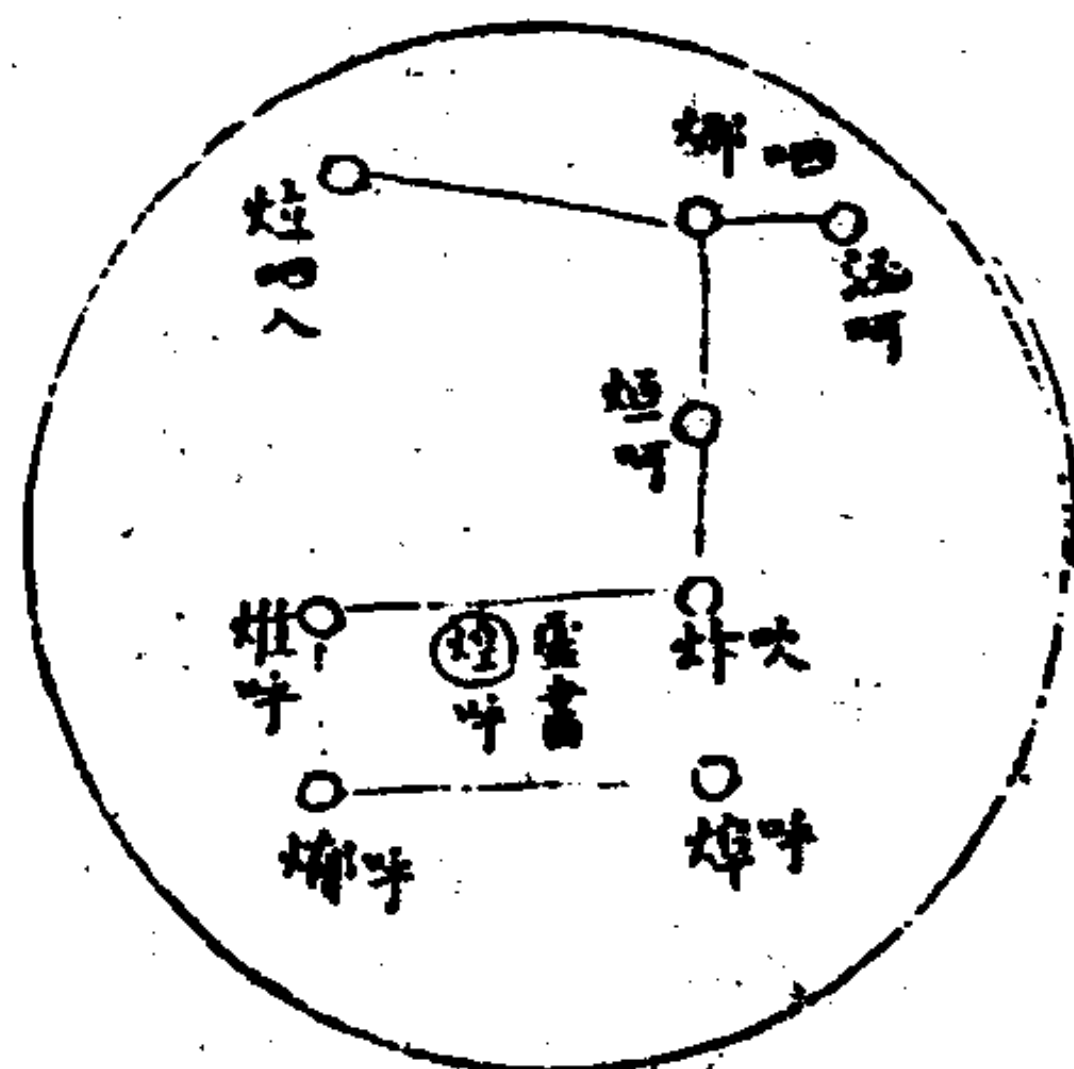
消灾解厄天尊

謝送章

一 靈
二 留
三 縣
四 畝

男上寫下
女下寫上

至入星號斗呪塗於本命星
加四號作用五炁混融存本
命諸星光芒朗耀本命獨大
虛運轉存斗星運動却收聚
定神入解字符九ノ蓋之四
號乃四方之生炁雷轄初告
二字急則全用

元始無上洞玄祈禳行檢

牋教主

具位云云嗣教孫臣姓某

上啓臣不避

謹誅僭干

師聽臣今據云云

投巧祈禳事臣領詞難抑職在宣行未敢自專所合謹錄

來詞再拜上啓

洞玄教主隨應妙行真人神霄玉樞青靈天帝

祖師太微侍宸玉蟾明道白真人

祖師紫霄扶風元明顯德天海馬元君師凡前

臣恭望

師慈允今所奏即賜轉奏

天庭斗樞請領

恩命告下十方三界應于掌隸人民灾福去歲咸使知聞
特為某名下赦釋罪愆解除冤呪幹旋星運增益福齡專
可

宣遣洞玄主帥劉矩天君盟合斗中官將下赴詞家監同
隍社司命六神收捕妖邪斷絕禍害俾令病患痊愈身體
安寧全賴

主盟俯垂

感格果符懇禱實拜

生成但臣干冒

師嚴下情不勝戰慄候

命之至謹狀

太歲年月日具位嗣教孫某上奏

主帥誥

神霄玉府五雷使院

臣恭准

元降

道旨

符文所至萬真稟行臣今據某府州某投丐祈禳事
臣領詞難抑職在宣行謹錄牋狀二緘上聞

玉樞青靈師宮

北斗瓊璣宮進奏有煩

雷威分封上達未敢自專謹奉

元降天章須至告盟者

空一掌 血月符

太極之始 雲篆大虛 真炁凝梵

元始玉書謹錄再拜上告

洞玄主帥三五九陽上將蒼牙鐵面大神劉天君帳前伏
請鑒證符文躬親部領副將吏兵功曹使者火速開闢星
飛上達特可
教主面奏

天庭斗極請領

恩命告下十方三界應于掌隸人民禍灾去歲咸使知聞
俯為某名下

赦釋罪愆解除冤詛幹旋星運增益福齡專請

雷威盟合斗中官將下降詞家監同隍社司命六神收捕
妖邪斷絕禍源俾令病患痊愈身體安寧昭著

神功顯揚

道化一如

帝命星火奉行謹誥

太歲年月日時告盟

具職位云云 臣某承計奉行

祖師紫霄扶風元明顯德元君馬道清

祖師太微侍宸洞玄高明君白玉蟾

洞玄教主隨應妙行真人神霄玉樞青靈天帝君在府

心詞式

具錄職位臣姓某

臣恭准

元降

道旨

元始無上洞玄急告心詞章

空一掌

右臣心詞今據某府州某投可祈禳事臣領詞難抑職在

宣行謹依

師授按式書篆

元始無上洞玄急告心詞一通臣誠惶誠恐稽首頓首再

拜上奏

中天大聖北斗九皇上道君玄靈上帝御前臣恭望

宸慈

赦臣冒犯

允臣所奏即賜

恩命告下十方三界應干掌隸人民災福去處咸使知聞

特為其檢夙今之姓名

赦除罪咎解征戰之星宿消釋災危保病患以安痊增年

齡而永遠果從懇禱實拜

生成但臣冒干

宸威下情不勝戰慄俯伏俟

命之至謹遣

九陽上將操章上

奏以

聞謹章

太歲年月日具錄職位臣姓某章奏

關引

神霄玉府五雷使院

本院今據信士某姓丁于家遵依

玉樞教訓奉告

玳瑁斗真以今齋事將終先伸進拜

元始無上洞玄急告心章一通上

北斗玳瑁宮進奏所有符文合行頒降

右符檄請

洞玄主帥三五九陽上將蒼牙鐵面神王劉天君同

斗下功曹使者疾速齋詣

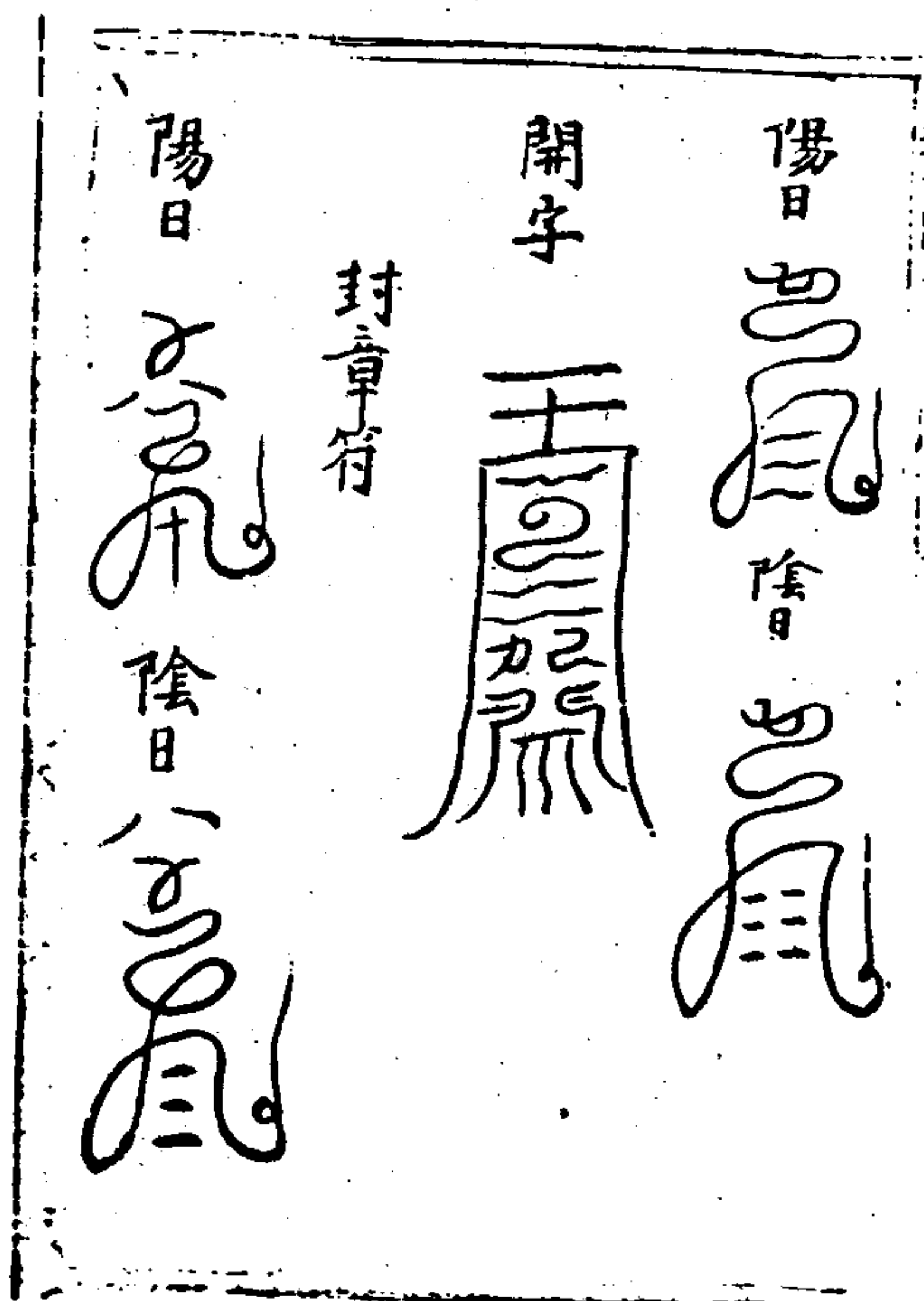
斗宮分明投進在途幸勿遲滯仍請守領

勅旨依上保安回壇報應施行故關

太歲年月日時開

具位姓押

地祇鐵甲飛雄上將翼靈昭武使都巡太保溫元帥

血脈心傳 家傳 法主聖位

北極天蓬都元帥 九天上輔靈魁尊神玉真

壽元真君蒼天上帝 北極鎮天真武玉虛師相

紫皇太乙天君玄天元聖仁威上帝

九天司命東岳上卿太一真人三茅真君

東岳大生天齊仁聖大帝

法派

祖師三十代天師盧靖玄通宏悟真君張繼先

祖師梁州威惠鍾真君 祖師鍊鏡吳真人道顯

宗師一庵洪真人 宗師養浩靈真人 宗師宗用陳真人

宗師本心尹真人 宗師澄心趙真人 宗師春谷朱真人

宗師鳳庭朱真人 宗師衡直符真人 經師雷谷符仙官

籍師鶴巢黃真官 籍師明真程先生 度師冲玄曹先生

主將地祇鐵甲飛雄上將翼靈昭武使都巡太保溫元帥瓊

元帥姓溫名瓊字子玉幼名卓郎祖林乃唐郭子儀麾下都軍帥

在温州府平陽縣白石橋黃昏乘涼忽遇五秀才詣井中投藥

瓊遂吞之本通經儒士白面身長九尺變相青面獠牙紅鬚穿

甲皂罩袍紫方巾白玉帶左手執玉環右手執大武捷或狼牙

棒腰懸金牌牌上金字云上司五岳下總萬靈出入朝奏無拘

天門騎十里追風黑駿乘清氣主統地祇五雷岳府全司兵馬

火鶴雷將恭玄三千肅然甲馬吏兵

副將班

左隊捉鬼大將鉄定 右隊縛鬼大將畢光 前隊枷鬼大將黑顯

後隊考鬼大將方雄 境域辟力大將劉澤 封山破洞大將張漸

十里威靈大將趙廣 移山拔樹大將史宏 管解押邪大將周昌

飛邪大將根應薛真 叫禍橫報大將徐卡 前車後陣天招許溫

後車右陣天招許溫 尋聲救苦小亭使張素 監獄考勘天神判官霍素

五雷都土地宋雲 天下都城隍大神楊素 連城隍上將清源將軍素

地祇真符使者張先 太玄三千肅然甲馬吏兵火鶴靈雷將吏

詩曰

東嶽青雲號地祇 其中玄妙少人知 金木宮中無間斷

混融一氣合相隨 勘合符中三字微 雲霞鎮動鬼神悲

世人不得名師訣 紙上工夫枉指揮

入壇行持召煉秘訣

入壇丁立候心清想神泥九宮行朝奏法畢變神為玄帝披髮伏

跏趺足踏蒼龜巨蛇飛三台畢身取金光氣天罡氣東方青氣護

身護壇畢

焚香召直符使者無可 高聲念

雷霆有命急如星火十方三界頃刻遠聞道者一炷十方肅靜法

鼓三通萬神咸集以今雷霆都司焚香急召 地祇司直符張先

速至速至默念 唵吽吽功曹聚至婆訶 想肘後即左肘後也

三四黑有太山一座黑霧濛濛：畢定再念呪緊却有一人如直符

狀在內紅面三牙頂土黃衣帶紫巾手執紅令旗在太山黑霧中

到出至壇听 師乃高念云向仲開召符使到壇疾速肅持符
開召 地祇鐵甲飛雄上將溫元帥只今都領麾下全司官將吏
兵火速到壇有事指揮功曹符使速去速來吾在壇前立影報應
疾 想符使徑至太山岳府召溫帥 師乃飛斧劈豎執煞攝子
午斗一座開太山雲霧左右結金牌上書太赤諱開岳府殿存光
如日 存太山宮殿分明如朝廷宮室一般

太山高五十丈 師高聲號召

島東上將東岳齊天救令下法布令宣急召太保鐵面將軍紫髯
如雲機察鬼神老袍鐵甲臂目金睛手持鐵棒役使吏兵鐵定畢
光黑顯方雄開吾一名齊集來臨鞠邪考勒救濟生民如違吾令
上犯 玄真急急如 東岳大生天齊仁聖帝司命上卿真君教

三

召 地祇鐵甲飛雄上將翼靈昭武使溫元帥速至行壇 念畢
忽見溫元帥統兵無數立位 連念十六字呪 唵吽哈嚩囉
噯索難思重道石魔軍攝 一氣念五七遍 想見帥統兵出太
山門上馬右手持青靈夫左手作玉夫 書號需於中帥即下馬
拱听奉師以青靈夫引馬道東北方瓊樹上紫之 師吸五方五
色氣歸騰宮混合洞中一靈青碧之氣光曜出帥身合之
忽見帥身鐵甲飛雄銀甲飛雄兩容兒成狂可畏 師右手飛
北斗念 唵吽哈嚩囉 如日煉則用日煉法
夜煉則用夜煉法日煉法 師以右手於左手心書虛宿。取太
陽氣三十相摩念太陰化生呪待真火起前向帥身帥身著此真
火銀甲變成金甲出金光猛烈可畏充塞天地 夜煉法 師則

以左手於右手心書危宿。取太陰氣入二手相摩念太陰化生
呪待真火起前向帥身帥身著此真火銀甲變成金甲出金光帥
容威猛可畏再飛斗 北帝欽輪普靈神攝 午斗並之見帥
拱立在前听令 師云向仲開召諒沐來臨少駐威光听令看誦
白事書符○ 急重大事加用 係在入前 乾元火制
令明威光帝命所到 下五岳承當溫未開召速見威光城隍社令
一境正神吾令教名救護生靈五岳布令不得留滯飛速走火疾
振威聲急急奉 上帝教名劉澤張漸趙廣史宏周昌五大雷神
聞今台命速至行壇 存諸將至並黃抹額青紅黃白黑五色
袍脚穿麻鞋 (飛斗) 北帝欽輪普靈攝子午斗 唵吽哈帝
蘭陀耶神攝 唵吽哈帝

四

師良大神定眼顧鼻鼻顧心心以神合之一合五雷兵馬羅列四
圍 高念敕制地祇司焚香開台地祇鐵甲飛雄上將翼靈昭武
使都巡太保溫元帥只今都領麾下鐵甲黑方四雄猛將劉張趙
史周五大神薛徐許都四大將軍尋聲听察張亭侯監戰考勒霍
判官五岳都土地宋靈天下都城隍楊將軍進攝上將清源李將
軍太玄三斗蕭然甲馬吏兵火鴉靈雷直符功曹 地祇全司官
將吏兵速赴吾前有事指揮疾 向仲開台諒沐來臨少駐威光
听令命今台事發行本身符常用 溫車 念金靈破魁至魁
十六字呪。此天蓬呪坐成形勅字云 一條鐵棒重千斤截
截天下不正神勅煞攝急急 教煞攝急急如令元太虛
天蓬都元帥律令勅。 丙丁生凶 念天蓬呪書勅字字

主敢有小鬼以役呪塗成三轉直上

如十分強邪不伏者書然字於勅上連念竟成字 又加三台助
力五岳降臨 祖師有令教台溫共入符緊勅內加 天蓬塗萬
邪攝 極緊加天蓬斬鬼令 鬼煞病置 捧奏岳收攝

辨新

○常用本身散形符

少靜想師真官將皆在泥九宮諸旨飛六斗單身三台蓋頂念天
罡呪 想天罡在前取天罡中目金光氣一口入丹田取一口
吹布身壇又默念金光呪 想靈靈靈在三圍金光中取氣一口
吹布身壇亦取氣一口入丹田吹氣筆上想我身即玄帝在金光
火雲中以筆擎卓子三聲云一句天清二句地寧三句天下鬼神
皆驚下筆書符左手印文密念太陰化生呪寫溫卓呪畢念十六
字呪以目斜看東方見太山路溫神騎馬統兵來來青氣黑風罩
定鼻吸氣引神入符以筆出想符見符中陰陽斗速成頭念天蓬
呪書成形急急如天蓬都元帥律令勅字右手執畫 / 念一條
鉄棒重千斤賊賊天下不正神寫了鬼煞了盡○于肚上取騰宮

金光一點入內想見神分明如對立 天將行符天道自然
地神行符殺戮鬼神自知非真莫當吾真自知非神莫當吾神當
符者死逆符者亡謹請符中未將前去某家大顯威靈明彰昭報
疾難左手寫一攝一攝未再書然字是下書勅然攝
出筆三口急急急急

第一限符

並同前常用符書至了加凡上台一黃祛邪不祥中台二白護身
鎮宅下台三青銷鬼收精台星到度大勝威靈 如此佈於符胃
中是父諱又如此懷號亦於胃中是母諱都來左右手上一提
字三攝提一切 存於手上一寫云天蓬除萬妖攝畢足下加甲焉
符又加陰兵二字急字三急 四符撒將臨行持節遣時於符

六

背頭上時符完寫至膝上住只四明此是口受入岳帝號
體急急準東岳大生天齊仁聖帝律令

第二限符

如前法書成形用筆點一取東方氣想四將自良方來入符再
加一取五方氣想五雷自五方來入符○取東方貼宮銀光入想
主帥入符見形如對 遣祝和三台 又加父母諱 天蓬除
萬妖攝 天蓬斬鬼令 寫一新字於符左右手三斬鬼五形書需
字於頭上脚左右指五文念五誥塗取金光氣蓋符完足下寫甲
馬符加寫陰兵二字寫急 三字了如符撒將臨行發遣時於
符背上上頭上書至膝住 錫錄急急準 北極鎮天真武玄天
上帝律令勅

追捕赴壇中六字改甲 開天門 通地戶 留人門 塞鬼

已上三限帝諱皆左手描玉文書口念玉誥完取金氣蓋之此是法主號令元帥皆要奏之方可行事

此符董化及將竈內焚之皆可

報應分明

上緯字入圈內

龍馬煞

捧奏本身符左手勅字ハ。如常不用

○格正機置衡衡文別發即玉環肚上寫一置字文亡名亡肚上寫一靈字如名亡橫作棒左手上加亡內書亡人姓名生死祝符

肚
靈
鬼
心
通
鬼
路

氣字符
玄天真武治
安寧

危精陰
虛精陽

溫卓疊書念太陰化生呪及十六字呪存東岳太山左右肘後如煉法想帥東方青氣出門吸氣引符○取貼宮青碧氣如一團金光內有觀字咬緊牙關噓氣以筆引入符中念太陰化生呪塗

天火雷神
五岳降臨
地火雷神
鎖鬼收精

呪氣入符熱加太陰號呪氣入符如無寒熱三光號呪氣入符

只用和氣入不用煞氣
如頭疼加寫
唵吽呢吽娑訶口念符

如無寒熱先書太陽號云云如先熱先寒渾身遍痛如寫
噁噁咭咭喇婆訶口念書入只有天罡氣在後取號氣

二三 頤
左手恰卯文念 唵 嚩 囉 嚩 吒 唎 娑 訶 以左目光同筆
運書想東方太陽如海吸氣呵入

二目 右手恰面文念 唵 嚩 囉 吽 唎 娑 訶 以右目光運筆
書想西方太陰一輪如鏡吸氣吹入

念云都來三十字降盡世間魔 左肘後雷局運腎提腎
氣下膝從腳根底住緊煞文急取煞氣又入符

斗

左手摘辰文緊閉兩目念唵吽吽嚩嚩哩娑訶斬絕一切鬼疾想天罡在內心師在外對面天上展文方穿紅袍

紅髮赤面大三牙須 存鈔止銀劍尖出天罡氣紅綠龍色入符
催生用右目吹氣入符 殺伐則用劍尖敵入符 熱則用右
目吹氣入符 寒用左目吹氣入符補益護身及布壇天目金光
吹噓布之其餘行事悉依此法

治瘡氣字符

並如常符書至入事。意然後取寒熱加太陽太陰號號了加寫
大壘湖波下崑崙攝壘入符中入三毛符

共平地將軍 風雷力士 水雷力士 雷電力士
共平天將軍 雲雷力士 火雷力士 神電力士

次 叱吒天神 連魔將軍 胎先 毛新 殺鬼 萬邪

九

三毛聚形

三毛聚形

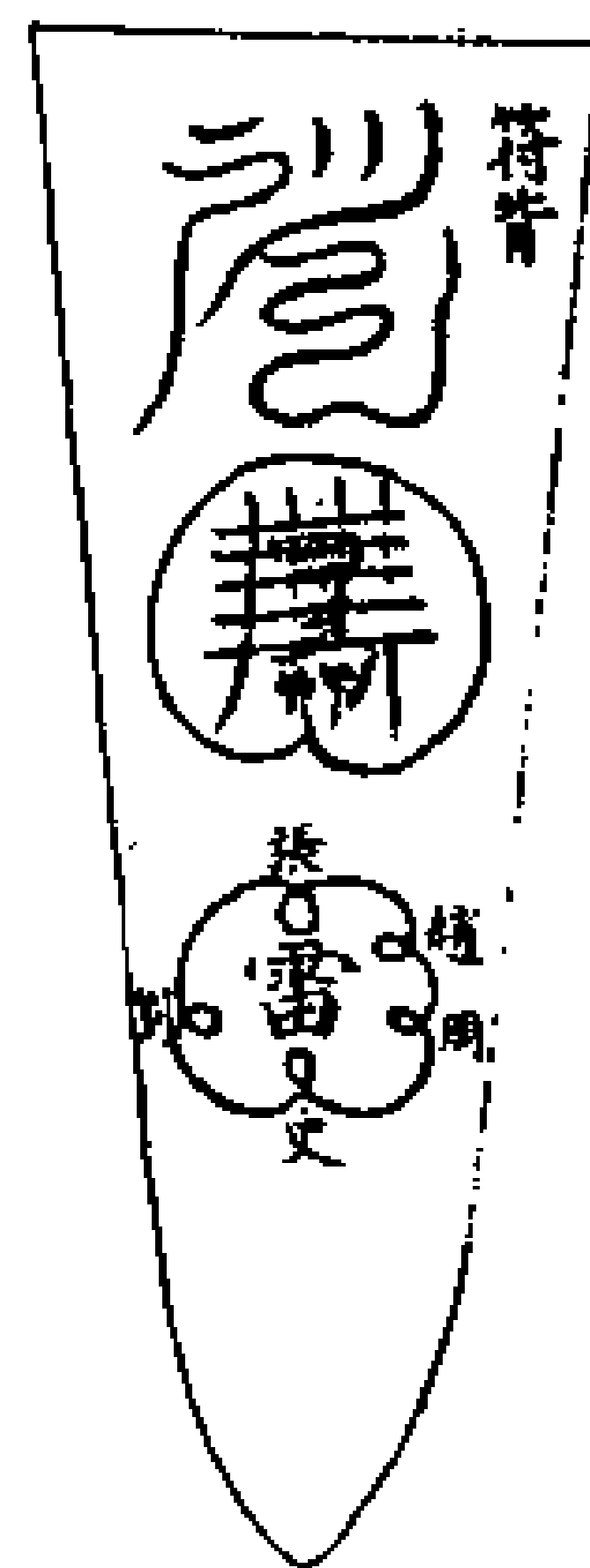
右手午文取南方火氣一口
可入符子文回頭望後脚

雷聲 北帝諱指入然文吹然氣入符作取北方氣一口入符就書

料 辰文取天罡氣蓋

斷後符 或用鉄書 或用磚書 或用漆木書亦可釘之
凡書此符動陰雷先用天蓬呪成雷字却書溫未四圍劉張趙史
周 唯貼氣入園內念城隍呪帥從東方及良方領諸兵帶風雲
部雷雨電入符天蓬呪塗書忠烈五雷大神疾速奉行筆出異方
四縱五橫六甲六丁禹王治通虫尤避兵為吾巡察天下五方搜

捉一十五姓無道之鬼押赴魁星之下無動無作 存并為萬丈
枯井將押鬼入井再加東岳太山雷速降印位南岳衡山雷速降
印位西岳華山雷速降印位北岳恒山雷速降印位中岳嵩山雷
速降印位仍取然氣三口入符存五雷神押鬼入符太山盤陀石側
聚形

馬獄

井

南午

中

北子

東卯

左符大凡邪害人或瘡痛瘰癧新後法地上仍要作四縱五橫法

溫帥誓章

東蒼之精九氣結成練于青面眼似電明手執玉環面謁帝廷入
乎岱岳出乎丙丁晉發洪恩廣救衆生忠正祀我無咎不應道吾
祈禱驟雨連傾道吾殺伐食鬼吞精遣吾治病回死作生遣吾濟
度廣拔幽冥遣吾傳達立泰惻誠一間號令隨即見形听宣所旨
一如誥命急急如律令救差東岳急提將真靈昭武大將軍青衣
青面猛如虎黑氣騰騰立見形能通天地神通大掃除瘟疫病即
寧天瘟關命歸天界病瘟疫癘不留停三天勇士同時降疾速馳
邪速奉行急急奉

玉皇大帝救東岳聖帝律令

溫帥誥

十三

玉皇殿左元金真靈侯地祇上將天下正神部轄群祇提點宮廟
助法昭武大使雄烈缺面大判官紫法魔王缺甲飛雄元帥地府
冥司急取人崇大典者提督東岳地祇司三界生死刑獄公事
三天伏魔降鬼大使押瘟主帥都提點速報使兼管雷電雨部諸
司刑崇火鴉變雷九天飛奏顯德上將軍威靈顯化天尊

地室內文

理禁萬祥漢演金裙來悚華賓威約開繪延伴萃糾拒排虛路
閱明奚振維音阿爰開格勳挫勉揚并昏焉昌徐竺日膺俱戮
周范鋪華洞拒還伯瑞頻棒伯舉儲雅鹿傳貪昧湯尋寧坊治洽
維畢松公楚富整時映洋回武雅傍敏遇照洛吃衡餘
此文進職傳度誦之尤驗

侍宸王祖師誥

通玄玄一場孝盡忠頑悟道以登真遂超凡而入聖承洞真之宗
裔受真慶之侍宸玄帝賜以道明老君寵以凝妙掌風雷令全坎
禹功凝神入妙侍師升室能明雲氏之因克紹李宗之族皆由始
祖之托相直參太極先天之奧玄身登
金闕位列玉京鎮玉皇真格職玉府上卿大聖大慈金闕侍
北極凝妙忠孝道明真人

太陰化生咒

太陰化生水位之精危虛上應龜蛇合形用行六合成攝萬靈救
護群品家國利貞劫終劫始剪伐魔精散有小鬼欲來見形吾目
一視五岳摧頌急急如律令

十四

密煉古書靈金光術開貼府即見稀出如大邪緊逆持天蓬咒存
天蓬在空中大怒叱云溫某汝若不攝天蓬自攝溫帥大怒化蓬
去上下之中乎哉

如頭疼渾身肚痛吐瀉諸証於氣字符上加號吞服

治頭疼

治咳嗽痰氣喘吞

治瘡疾用挑湯吞服

治不食

三斬

胃腸疾
迷悶有
積吞用

止

吐血吞之

王急鬼

致在狂
邪人左
右手

三

去勞
寒面
北吞服

王

男左
女右

王

治山雞用
朱書于房
門之上

止

治臍下
疼痛腹

止

治吐
血

止

治瘧疾三
道空心桃
湯吞服

王

號長

三

治不進
飲食
用

日日
月月
日日

治眼痛燒
燉鹽百沸
湯洗用

火日火止

治腰疼
吞三
道

三

治
嘔吐

止

治氣
吞
之

王

鬼胎三
道服之

王

治手
足疼
痛

王

去勞
治諸
病

止

治臍下
疼痛吞之

止

治瀉痢
香湯吞

止

治大小
便不通

王

色勞
吞三

王

治夜夢
不祥加
手上

王

夜夢
鬼交
居

十五

十六

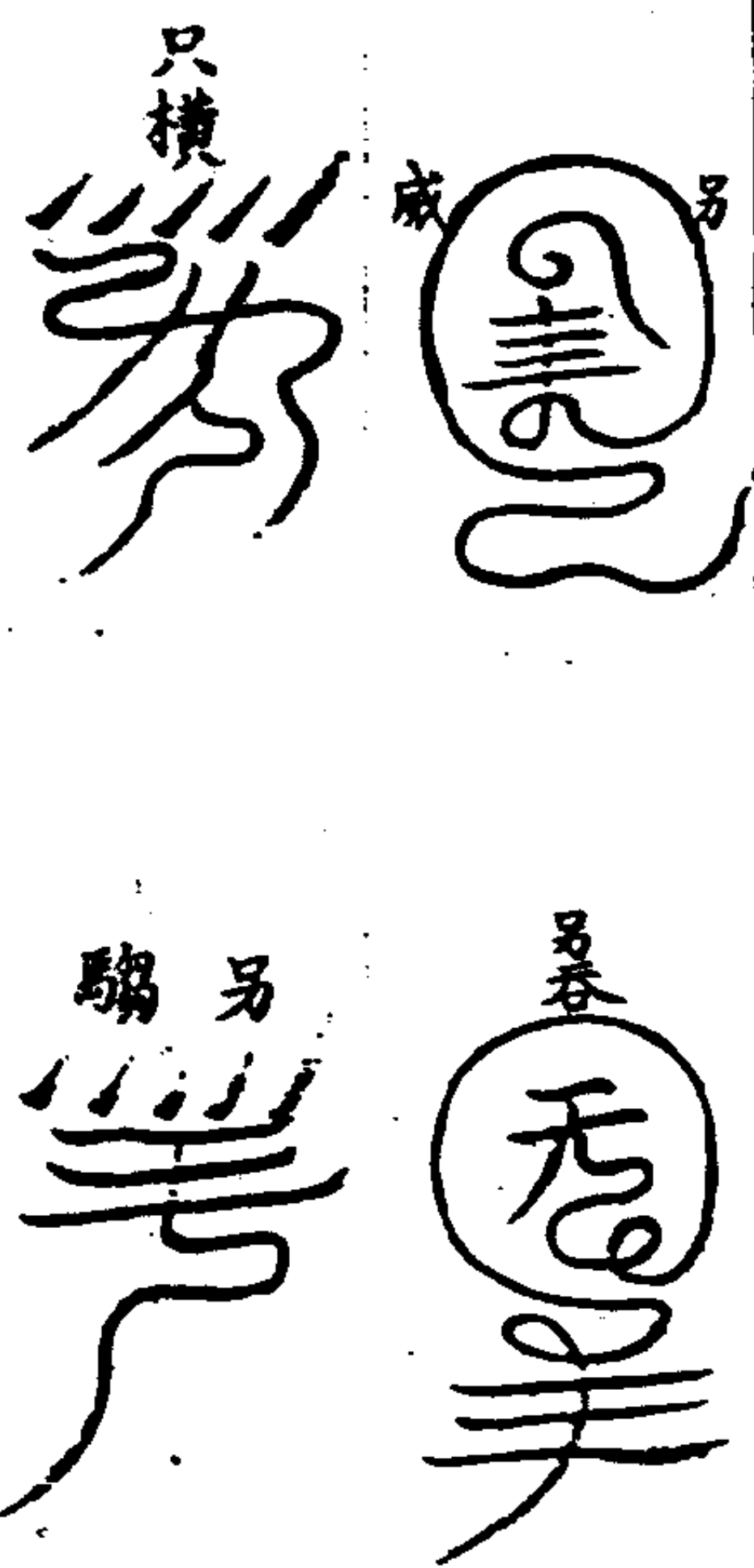
即符平善祛除邪鬼珍戒妖氛如或下邪抗拒迷惑生人不
遵訓戒依 律治罪便宜施行以明 天憲立後報應

還魂返生符

三台助力。五岳降靈溫韓祖師有令溫某速降嗚呼
思帝攝日食王靈成頭如前本身成了却於大符手書一小
符脚下換易收魂二字成符了却書本人年庚請上元將軍唐宏
千收某入胎紫魂中元將軍葛雍五收某入普光魂下元將軍周
武禹收某入遊野魂台光天出精中與靈辰則大入符出六字於
小符頭上存元帥與三將軍抱三嬰兒來吸入自己肝合却啞出
在符中念 天靈節榮呢 次念七真玉女呢 蔣仁貴張音趙
忠李連徐正明應立收某入尸狗反伏尸已雀陰干吞賊木除極

十七

裴毒百與肺或別入符 師收七魂入符出肺氣吹符念三台星
養護某人未制已午未未入符念天靈節榮呢了却叮字持吏宰
收請元帥只合拘紫某入三魂七魂着體歸身務要還付本人身
田庶使魂神澄正道氣長存監勒所屬土主司令六神家先等同
心協力收掌日下見患退除即得平伏妖魔珍戒身離光明起死
回生早彰報應却於大符手書上拂五筆去青帝魂云云
至萬神無越南斗上生壽同日月急急如 度人上帝律令
已上加筆入符 卯酉子中再加三叉筆號在頂下書溫某親征
符內批限一刻報應

治有止字念天將連上
此乃碎金秘號隨証加治無不應驗乃前代度師罕傳之妙不可
輕泄宜珍之哉 弟子焚香錄此伏望 師慈俯垂指示
左手結金牌 上書太赤諱 右手結青靈夫 城隍呪 三字

十八

太陰呪 皆上忠 點用自已神光化嬰兒 秋 患
者先發熱則 內先書水字先發寒用大字却寫勅字龍轉筆念
嗚呼降魔收鬼惟天然工力大世間人自尊我受龍王拜急如
太上老君律令勒然攝 蓋用料

甲馬符訣

此符專治強邪惡祟擊石舉火見形作怪百端并迷惑生人可用
此符也錢甲馬焚於邪所立絕不可輕用 右天然北氣用甲馬
符成以墨塗於甲馬及形上各於目中書一火字指午文取火
氣布仍用本身符粘在前照後各將差去請元帥准法主玄天上
帝律令前去追幹見患某人被邪侵害魂命只今仰拘紫某入三
魂七魂還付本身務要着伴歸身魂神澄正道氣長存見德退除

符式

甲馬

天靈節榮恩保長生大玄
之一守其真形五臟神君
各保安寧急急如律令

治危病焚符夾

先於病房西南角上設一香案青花燈燭供養又於東北角上置
靈錢甲馬以小竹一條撐之粘符在紙錢下用谷草燒烟次扶病
人影射東北符上方將符焚了即以劍夾劃開病人頂門存溫

十九

帥送魂魄入內即以然文蓋之即高聲喝叫某人三聲如能應後
再喝官符為某人安魂以淨水洒之念天靈節榮恩 青帝護魂
呪呪畢住酒又以氣字符人參果湯服之

催生符

未書符先以左手無意於衣帶上扯一扯即撒便產如結了不撒
不好二扯方撒二道符方應如符出其筆直下無叉是男若筆斜
去是女又如筆開拐及突住不吉

書符式

如常法書符至陰陽斗入北念 青帝護魂至黃帝中主萬神無

越住氣三七通

越住氣三七通

越住氣三七通

越住氣三七通

越住氣三七通

如常法

如常法

如常法

如常法

如常法

溫帥血脈家傳

在腹中坐念呪 再想嬰兒打斤斗倒轉頭已身開兩脚以夜又
大又下並不用字號壓之

治瘧疾

同前如常用至太陽太陰上加今日國忌不許同我口念疊書筆
寫又符呪云 綠水清波湛湛清千斤鉄刀背頭輕任他柳樹風
吹倒抱着嫦娥也不驚輕時輕似空中塵重時重似十斤鉄白時
白似天上雲紅時紅似猩猩血勾婁咭喇織女四欲登僧德澤急
急如律令吾從東南來洛連一池水水裏一條龍九頭十八尾問
伊食甚麼口喫寒瘧鬼仰地紙溫赤前去收捉某人身中一切寒
邪瘧疾之鬼押送雷司 依律治罪

符式

符式

符式

符式

符式

符式

符式

符式

符式

符式

符式

符式

符式

符式

符式

符式

符式

符式

符式

符式

符式

符式

符式 用新瓦破作三內書一〇子寫雷公

符式 江赫充入內口念

符式 夜啼兒夜啼兒正是老君下馬時閑尹真人來救駕今夜不許兒
夜啼 一氣七通取北然氣吹入 尾皆上書一花押字用紙封
聚者與請符人持去回家神堂淨處安放於夜靜時符送於窻內
大聲云法官傳示雷君不許小兒夜啼
又法 用本家撥大杖削去一邊上寫云撥火杖撥火杖差來

釘蛀牙蟲

太上老君律令

漆墨黑一字下大煞氣蓋云

○消瘡毒

乾上起筆乾上住
筆引來點入其中

想天地未分，雖然淡取，已身中一點靈光，以想金光燦爛，灼透一切風毒。

五

法如集

破軍

星

蝕饌二字

聖書入內已成念
後二呪塗未成

出入
念云

盤古大聖法中王萬法之中總要
降四方毒龍頭上轉用遊上有金

刮刀鏹斧砍并燒

湯蛇咬燭

虎狼傷三十六般并流注 任吾

筆到即無殃急急

如律令

南斗六星北斗七星吾奉

太上老君救急靈丹

如律令

左手大熱文取肘後大熱氣一口

吹入符弄恰子文

取北方大敵

氣一口吹入再念乾元身和面

日月與吾明風毒

即消散勝血

化竹滿天雲急急如太上老君

律令再取熱氣一

口吹念前

月而三為筆聖既內用天書五雷

主黑暗無天

伯桢痘黃

師誨法雨霑霑我牙鷹雲四除痼

坐煉法

每夜亥子二時面北座存玄帝在頂上虛危二星燦爛於左右肩
虛二星危三星微吸二宿嚥下却吹出黑氣二口於面前化為地
軸呵出赤黑氣三口化為天關二將交媾踞坐於其前如玄帝一
般龜吐黑氣蛇吐赤氣直上結為寶蓋光芒瑩徹在師頂蛇眼在
左顧師亦左顧見太山岳門大門溫帥出見即念召呪召至師微
吸嚥下貼宮存貼宮洞明與貼宮元有之將合而為一却噓中見

100

二

M

1990

師在朱光中念天蓬呪三七九遍祝事畢咬嚥九道光與師俱不見與道合真契嚥液三次以手摩面而起

坐煉二

化身為玄帝祖師次想肘後有東岳太山青霧濛濛飛斧劈魁罡
勃煞攝千午斗打去想見霧散岳府金釘朱戶東廊溫即在內以
右手恰青靈夾念召呪用夾引至面前見帥威猛頂天立地左手
執玉環右手執鉄棒以口夾於帥頭立書需號奉經回奉以左
目光圈歛默念 唵吽叱利收如星光下吸入貼宮混合相忘
而退 如作急不困歛書號畢作符

溫元帥大法秘旨卷終

辛天君火筆大法治願狂諸病瘥

三淨金光咒一氣七遍 再默念咒

三清有命四聖降勅四象五行霹靂急急雷晶混沌一氣分散五

雷狂吏元命降真電光灼灼金光騰騰銀牙猛吏迅速降臨急急

如律令一氣七遍

口受字號不可輕泄

吳方起筆勅

出

開天門開地戶留人門塞鬼路穿鬼

雷蝕

陽日用

霹靂

陰日用

斷

料

漸耳

禮

奠

肅

禮

霞

和

咒塗

念天醫五雷主咒塗吳方發筆長方出筆如筆頭向外即好向裏
再勅其咒在前

下油火秘法

退潮熱治傷寒

魁魁魁魁魁魁魁魁 七個仙人駕雲執一氣

七遍不計多遍

想鍋為大海

油如泉水

手似金鐵下海

口受六版夫打入不可輕泄

却用生薑一塊入內噴水仍念天醫咒用地司散形起土退犯

巨 祿 武

貪 文 庶

破

一點靈光

須當勇猛

勅煞殷郊

就念天醫品云云又念

稟令攝

北帝敕輪普靈神攝不計遍

畧書事意却書

欽至全收漆墨黑

魁 料 漸

用桃木三尺三寸長四方

子下

朱雀開世冲

冲冲冲冲冲冲冲冲

上

東

帝其鳳皇星上煞

胸 腹 背 面

南

帝其鳳皇星上煞

胸 腹 背 面

西

帝其鳳皇星上煞

胸 腹 背 面

北

帝其鳳皇星上煞

胸 腹 背 面

本身符下書

太歲送英雄救火滿天紅雲符所到鬼神無不潛踪

三台魁星麒麟鳳凰官符使劍開知戒亡朱雀白虎開知道歲今

日禹安天道吉昌當吾者死逆吾者亡正信君子家道復興昌邪巫

小人返遭禍殃元亨利貞並降吉祥雷霆收煞四箭伏歲急急如

雷霆收回虎符律令攝 雙書局打下念前呪

上帝有敕救下諸神直符使者隨令而行指揮歲德太歲神收

斷一切凶煞立便潛形攝

伐崇一宗 申祖師

具法位姓某百拜上 申某今據某處某某投詞伏為某人本命某年月日時生自某時以來累被邪神纏擾神恩恍惚怪語狂言隨入事 諸所販投並無 感應特發誠心投因祛治施行事某既領來詞難抑惟 祖師開教濟世安民立正除邪不容隱忍謹今具狀申 聞者 右謹具狀上申

祖天師三天大法師正一冲玄神化靜應顯佑真君 師前恭望師慈赦宥冒犯 師嚴允某所申即轉奏 帝廷面頌 勅旨行下雷霆三司遣降地祇上將都述太保溫元帥統率鉄畢黑方四維猛將劉張趙史周五雷大神薛徐許郝四大將尊聲听察張亭侯天羅神趙章地網神律玄三千肅殺甲馬吏兵於今月某日下赴

某處關集城隍社令當境神祠契勘首實如是某宿有冤尤致遭凌侮即與解釋仍勾行下東岳府將上項頑崇橫邪滯魄沉魂解赴注生紫隨福受生慈蒙開度如是邪精蔑視 太上正法妄欲侵害生民即乞旨命雷霆先天一炁火雷使者張某同承差溫某不分首從盡行勦除嚴行究治押解鄧都永禁不出一依 女青天津杜絕施行務使人鬼分離見患頓愈魂神澄正心廣體胖實拜 生成之造 某干冒 師嚴下情無任激切俯伏拱候之至昭報謹狀

法主玄帝 同祖師申式

申東岳

東岳大生齊仁聖帝 聖前恭望 聖慈允今申懇特賜 聖旨行下

伐崇一宗

東岳注生齊仁聖帝司依罪斷決如有冤債早令生天着落本管城隍廟社令咸使知會檢某前生今世應有故作誤為重惡大罪並體 大上好生悉從 開教如是邪精妖魅蔑視 正法妄欲侵害良民即乞 旨命先天一炁火雷使者張某同地祇溫某不分首從盡行勦除嚴行究治押解鄧都永禁不出一陽依律杜絕施行務使人鬼分離見患頓愈魂神澄正心廣體胖即為某調和氣脉俾得真元內固體力全完邪崇滅絕起居如旧如是宗親傳慈乞賜指揮收攝斷除得蒙矜允實拜 洪恩干冒 聖威某下情無任俯候 恩命之至謹狀 雷霆雜用文檢一宗

治邪品

便宜差將牒 第一次

司額

據云云勾與施行得此當司均見情詞事干

憲典然以勢隔陰陽禍源因測先與移文所屬干係神司體勘禍情得實以憑施行所合便宜牒請 大帥發號施令疾如風火部帶精猛神兵只今徑下地所關會境土廟觀里社正神一同雲集詞家着落住禁香火土地司命依上勘會前因明見禍患情由備細繳申 雷府施行就與解脫寬免了絕案宗平復注射牽連分據先親利害并追奪身真正魂魄交付元帥俾令人鬼區分陰陽開泰將所獲到一千焉禍逆鬼牢固管解 天廷禁鬼錄奸

之庭依法處治其或先親內外勾連傳注男女傷亡伏

神力

開明姓識發付超生務保其疾患頓愈精氣復常宣明

雷霆

普化之功益廣天地好生之德勿違時刻 響應只今須至勝者

右牒上 未將去伏請

照驗謹牒

社令制 一次

司領

據案投勾施行事當司得此灼見前件事干 憲典然以兩間有

間就辦禍情除便宜委差雷神前去追勘外合行割付即仰關告

所屬廟社主宰但有香火去處咸與忠知約同雲集詞家會同雷

司差去官將着落住禁六神呼集本音係祀祖先先從公休勘禍

由得實中間若有事干究情盟詛呪誓之所指者從爾神便宜

解和平如干瘟瘟毒勞瘵禍尤辜速注射生民者仰欽依

雷霆經法即使平復消除如係干內外先亡刑責家訟徵呼者幸

為舉錯枉直分揀發付超生其乘間邪亡禍鬼逐一得獲勒令退

病還魂其合問鬼賊伏爾神以理論解於中有能頓悟順道者從

宜疏放其有變化逆 法者交付差去官將施行務令鬼區分

陰 氣之復常立見 神威以為效信

有 天賞是膺須 司領

司領 一次

司領 一次

司領 一次

司領 一次

當司灼見前件事干 憲典然以勢隔兩間禍情難辦或係六

神不職通邪與妖未欲峻究除便宜行移所屬及差委

雷神前去約同追勘外合行割付仰關居住禁神命司家堂祖先

咸令知悉以俟受差雷神到來欽遵行事從公勘當禍情明白備

細供責毋違併力勸捕禍鬼交付受差官將施行務要人鬼區分

陰陽開泰保治患體立遂安和守職封疆永護人物如更違悞累

罪不原 科律至嚴 星馳遵奉須至指揮

境主 一次

司領

據案當司灼見情詞事干 憲典然為由明有間因測禍情輕

便准例施行事以為大峻況以法當徇理神必察明司土有神宜

從依勘據此除外合行移牒請 照驗煩為行移境內係干廟

社神司咸令知悉約會 雷司差去官將着落詞家往禁福神

祖先神識從公勘當禍情明白取責備細詞因開申雷府中間若

有事干究情盟詛呪誓之所指者仗 神力一一便宜離解和

平如干瘟瘟毒勞瘵禍由牽連執證並緣注射生民者欽依玉

樞經旨平復消除如係內外先亡刑責家訟徵呼宜加舉錯枉直

分揀發付超生其乘間為禍邪鬼勸捕毋違就煩 神公以理

論解有能頓悟順者從宜發放若梗化逆 法者交付承差

官將押解施行務保忠休全安精神完集立希 顯報警示人

天牒請 依應奉行須至牒者 牒具如前事須牒

境主 照驗謹牒

境主 照驗謹牒

城隍司 一次

投勾保治事得此當司切詳 法案 天條理從鄉出陰陽有
間因究禍情除先次行移所屬委差 雷神着落休勘去後
準報應據此合行備牒請照驗煩為行下所屬境主廟社神司但
有香火去處咸令知悉雲集詞家監督司命土地取責備細禍由
明白開中 雷府以憑施行仍着落追勘為禍逆鬼淨盡得獲
交付受差雷神押解保佑忠體立安精神完復宜肅 神功昭著
天賞同膺須至牒者
牒具如前事須牒 某府城隍司主者 照驗謹牒

毗近靈祠 二次

投勾保治事得此照得昨為勢隔陰陽執究禍由端的比例追問

似恐峻遠以此行移所屬神祠照勘去後至今未準回報相度前

件顯是一等 德彰千載功全民物遐邇瞻依合行移牒請

貴職祠甲一方 照驗煩為躬提部伍會同差去

雷帥及城隍司兵馬疾到毗境着落彼處土主廟社等神依上明

白休勘前事得實要見曾無論解邪禍區分人鬼還魂退病有無

顯驗及捕到禍鬼數目逐節情由連名保結開中 雷府獲到

邪鬼交付受差雷神押解施行保佑忠體立安精神煩與式全

盛德大 神功須至牒者

牒具如前事須牒 某處行祠主者請 照驗謹牒

催將 二次

伐崇一宗

司額

會驗先據 投勾保治事得此照得已經節次行移合屬神司
委自使職着落休勘去後日以未準回報以此相度前事顯是所
在 照驗休上嚴部精兵會同城隍司毗近靈祠神司併力着落境土
神祇合照元行事理監督詞家香火土地司命等神取責各各遲
慢罪犯聽候另議先與便宜行事誦解究覓了絕案宗平復注射
牽連分揀先亡刑害區分人鬼開泰陰陽追奪惡人魂魄還付本
身勒捕邪亡教足押解 天廷禁鬼錄奸之庭研窮罪犯處治
施行就與 發號施令擲火流金聖電轟雷犁庭掃穴明行誠
伐杜絕妖邪務保忠體煩安應時感降式全

天令響應只今宣明 雷霆普化之功益廣

天地好生之德勿違時刻 星火奉行及有公文幾道前至某處

就煩分付沿路土地通達至某處投落立候報應須至專牒者

右牒上

元承差某將雲請

照驗謹牒

治瘟品

便宜發遣 牒太歲

司額

據委投勾保讓事當司得此相度此候行移煩降 恩命以來先
與欽遵洞淵經法便宜行事外合行委請 大帥即希威武徑下

詞家開會本音福神香火司命土地明白究勘禍由逐一發達
先與召率歲分南北行病瘟火神祇雲集壇所監茲菲禮享于克
誠計點所獻凡儀斟酌分俵下項事理敢煩依上施行如本人命
限叨值 星庚氣運流逆地熱街照宜與上調經緯下順刑征
如宿令積檢過尤寬債口牙呼責宜從離解和平或先亡家訟後
連區分注射内外土毒干犯依法平治消除如鬼禍乘間侵凌依
例捕獲震治母容一切瘟疫行病神司各令受領功德沾足毋違
須教歡喜出門疾要促裝行色要得葫蘆閉口藥化仙丹勿縱留
殃延蔓民物俾其水陸並進幸勿違時仍如保護之功即遂患者
安吉 玄科至重報應只今須至牒者

右牒上

太歲地司猛吏都天武運殷元帥伏請

照驗謹牒

作急收瘟

投勾保穰事得此當司詳灼事情理宜行遣檢照 法律欽遵
洞淵經法宣行外所合委請 大帥即運威光徑下詞家開會
香火福神司命土地明白體勘事情併力召率本居見染歲分南
北行病神王合干神象齊集壇前聽承 玄元經旨回山作吉慶
禍成祥收斂威逆以伺發遣幸稟 號令星火奉行須至牒者

右牒上

太歲云云請

照驗謹牒

遺瘟

司額

先據 云云投為保穰事據此除按 法式宣行外以今行事完成
再據備到凡儀等式仰使 神力計點俵散瘟司行病神祇境土
里社干係之衆普令沾足毋患不均務令大衆歡呼便促要裝行
色葫蘆閉口藥毒收藏聽吾號令出門彈壓起程去也水陸並進
踴躍一行就煩分揀先親開諭各令起化釋分寬債離解和平驅
攝為禍邪亡依 法嚴加震治區分人鬼開泰陰陽特保患身立
符安泰毋縱故留餘毒延蔓害民 科律有嚴幸勿違悞須至
牒者

右牒上

太歲地司

權收黃奉 第一次

投勾祈穰事得此當司灼見來情理宜行遣檢照 太上洞淵經
旨雲下界生民染諸瘟疫疾病皆是平昔違非造罪致此災傷凡
人能奉 經科依教禮謝天符行病神司其係在簿書者共賜勾
消放赦欽此除欽依外相度前件所合便宜牒委 大帥即與躬
提合部神兵徑下詞家着落香火福神司命土地肅清宅舍如法
召集見留駐本家歲分南北行病神司暫駐患家受沾黃奉消除
厲氣收斂威芒檢校簿書斟量情節幸與聞 經赦罪轉禍為祥
俯令忠教從輕疾源頓去毒氣勿令延蔓 神功立見感通克副
祈祈即令津遣須至牒者

右牒上

太歲云云請

照驗謹牒

符誥式 第次

雷霆都司

空符位一掌

右符命告下三官五嶽名山大川五瘟部分當季行疫使者行病
鬼王行毒布炁依藥施災閉汗執魂與妖弄恠一切神祇太歲將
軍年王月將廟社等神咸遵帝教符文速與未收攝已布藥炁毒
炁悉為蕩除即俾其邪氣頓消精神清爽三竟康健百脉勻調行
病神司速離門禁已病者愈未病者安不得稽延恠
命是聽有違 律令速送羅酆一如 誥命風火驛傳

年月 日告下

具法位 具承

誥奉行

司命劄

為保安事得此照得已經按 法宣行外合行劄付即仰肅
清舍宇蕩滌氣能開告住禁香火等神佐同雷司差去官將併力
召集見行臨本居歲分南北行溫神司齊集壇場欽承
太上經法依上施行務保其疾悉頓愈神氣復常次俾合門一皆
安泰宜尔奠安方位鎮護家庭道集禳祥保安人物 玄科至重
星火奉行須至指揮

右劄下第子某家住宅司命土地准此
境主行宮 第二次

伐崇一宗

投白保穰事照得已經便宜差將前去召率行病神司權行駐劄
詞家受承實奉去後日以今次患身 安理合津遣檢照 科格
請氣運有數司土有 神凡 天符疫氣流行必干境域主宰欽
此除欽遵外合行牒請照驗即希共休 好生益全民命曲迺
神馭雲集行壇贊助受差 雷神著落司土地恭遵 太上經法
宣行併力和會歲分行瘟神祇羅列壇場監飲餉獻受領功德化
禍成祥或有乘間禍鬼傷亡盡淨收捕交付雷神從宜解遣務令
人鬼區分陰陽開泰掃蕩境土保鎮生民毋縱氣候流殃延蔓禍
害保佑其疾悉頓愈神氣復常 科律有嚴立布 孚應須至牒者
牒具如前事須牒 照驗謹牒
當境某廟云云請

照驗謹牒

都天大力元帥牒

為與祈禳事得此當司除按 法式宣行外切詳 天符有令主
宰有司四時氣運巡蒙理宜調變據此合行備牒請 照驗即希
指揮部下歲分行瘟神司咸令知悉特與某身中檢校簿籍原赦
悔尤銷豁殃纏 幹旋氣數號令部屬神祇共稟 好生轉凶為
吉收拾葫蘆藥毒只今打標出門放赦生魂還復神室俾毒氣勿
令延蔓保人物咸遂平安 科格有嚴幸毋違悞有功之日天賞
同膺牒請 依應奉行須至者

右牒上

都天主瘟魔王大力元帥伏請

照驗謹牒

彈壓牒

司額

當司先據奉

道弟子云云勾與保根事照得已經按 法行移保治委請

大帥收斂行瘟神司沾受實奉去後今次患体粗獲 安知感

神府之多理合津遣茲據詞家備到凡儀不腆聊表微誠就仗神

力點計所獻錢財料式散俵合干氣候神司母患不均普令沾足

即得葫蘆閉口藥化仙丹承 號令彈壓出門不得遺殃流禍水

陸並進時刻勿違風火無停立 顯報須至牒者

右牒上

太歲地司猛吏殷元帥稟

令奉行謹牒

遣瘟後行掃蕩牒

司額

當司昨據云云按勾保治事得此照得已經節次按 式宣行委

自 太歲地司猛吏殷元帥稟令行神体勘驗遣去後獲

感應切詳前件禍情不病證 愁恐所治疫毒浸深或被客邪

禍害未殄此若輒便按究有碍 好生據此所合備牒請 照驗

即希 助威行事開同元 太歲地司殷元帥併力部率精兵重

下詞家監督司命土地着緊攝收未盡疫毒勿許延蔓勦捕乘間

為禍邪鬼勒令退病還魂將合同一千鬼物毋分首從盡淨押送

天延禁鬼錄奸之庭依法處治施行務令人鬼區分陰陽開泰

保佑患体 次俾內外眷緣咸躋利樂勝諸 休應奉行須

至牒者

石牒上 敕制地祇司貽武顯德溫元帥 元承差太歲地司猛吏殷元帥伏請

照驗謹牒

遣氣候牒

司額

據云云按勾保治事得此當司切詳 天符行疫 律有常刑欽惟

太上經云陽九百六苗虞許容辭釋人稟百千萬重之 道悉唯在

省修欽此除外合行便宜委請 帥駁稟 帝命令統轄衆神疾

下詞家關同福神香火號令土地司命併力体究禍情召集當季

行病氣候神祇雲集壇所大施威力轉布吉凶抽毒無閉葫蘆勿

生延蔓命諸神領功德速離門庭其有白虎凶神就仗 指揮驅

遣如干冤呪勾呼一一便宜蘇解或有累訟注射從宜平伏牽連

所係先亡加刑開喻各生解脫如乘間為禍邪鬼淨盡勦除依例

處治施行務保患体立遂安痊稟

令奉行立彰 響應須至專牒者

右牒上

太歲地司至德主將殷元帥請

照驗謹牒

解釋文式一宗

城隍司 第一次

司額

據云云按勾行移事得此當司切詳人為萬物最靈臨事安能盡善或以快心作事罔顧幽冥或以傷財害義致惹呪詛是故神聽不明構成陰訟勾呼刑責冤濫難明據此除已啓告 師真府祈 恩頒布外合行備牒請 照驗煩為移文徽府掌呪詛案及所謀做司各與擇願行卷不以本人祖父已身故為誤犯會無妄結冤仇盟詛陽過陰愆合無執對事情並遵玄元經旨悉與罷停即令厭毒消亡冤憎離釋呪詛逐解人鬼分難保佑 稟馬光華共休 好生立彰 顯報須至牒者

縣具如前事須牒

其處城隍司主者

照驗謹牒

牒徽府第八

司同城隍 本境亦同

呪詛案

司額

據云云按勾行移事當司得此切詳人為云云至合行備牒請照驗煩為 行下該案據吏即將合案卷簿仔細擇照案及九玄七祖三代宗親倘與内外人等或因酒色才氣挾恨報仇公私開毆發願啓呪叫鬼呼神一切故為誤犯冤家等事諸司紀錄移文在案並奉 好生解冤釋結除罪簿落戒惡根改禍為祥轉凶作吉保佑 稟馬光華共休 好生立彰 顯報須至牒者

石牒上

東徽府掌呪詛案主者請

照驗施行謹牒

社令判 第一次

司額

據云云祈 恩頒布外合行判付即仰開告境土神司家奉六神威令知悉普與 檢會祖父已身宿今故誤會無妄結新日冤仇盟詛陽過陰愆合無追對事情文卷各遵 玄元經旨即令魔呪之人自受其殃九柱三梁厭毒消亡還其本主呪詛逐解人鬼分難保佑 稟馬光華共休 好生立彰 顯報須至指揮

差將 第一次

司額

據云云按勾行移事得此當司切詳人為萬物最靈臨事安能盡善或以快心作事罔顧幽冥傷財害義致惹呪詛盟是故神聽不明構成陰訟勾呼刑責冤濫難分據此除啓告 師真府頒 恩宣布外合行牒請 神取統部神兵奮揚威武尅時前下地所開同合屬城隍境土社廟神司着落詞家司命土地福神本祀祖先神識從公休勘 就便發號施令疾如風火將但係淫祠妖社黨託神奸者及一切邪師壇席香火去處有廟可伐有壇可擊有妖可除有祟可遣仍於各各做司施照行卷解離五音呪詛追贖被魔生魂付還陽休罷除執對杜絕禍源欽稟 玄元經旨即便魔靈消亡還其本主呪詛逐解 律奉行運動威光流鈴擲火攝捉生死邪巫魂命邪法鬼將鬼兵一合收擒牢固管押送解天

延禁鬼錄奸之廷考勘罪犯明正典刑底令人鬼區分陰陽開泰

俾得寬宥解脫報對和平宣明 雷靈普化之功共廣

天地好生之德時刻 聖應昭信人 天或於此入外有公文若

右膝上

西臺明靈誠慶關元帥 鄭都尊威邪巫鄧元帥 敕制地祇顯德

溫元帥火犀黑面威巫朱元帥 伏請 照驗謹牒

再牒元將 第二次

會驗先據委投勾施行事得此當司照得已經便宜委自 列司
責職前去著落干係去處不違時刻翻壇破廟伐惡除兇計會各
處攸司毀拔文案罷除報對追贖惡人魂命還付本身依時

十五

大震靈威流金擲火通行搜捉生死邪巫魂命勒捕邪壇鬼將死
兵一合牢固押解 天延禁鬼錄奸之庭考嚴罪犯明正典刑去

後未准 報應據此除外合行再牒請 照驗即使大施威力依

上作急施行務令人鬼區分寬宥解脫克彰 顯應昭信人

天演至事牒者

右膝上

元承官將 列前四位 伏請 照驗謹牒

解釋後掃蕩牒

司額

會驗昨據委投勾解穰事得此照得當司已經逐節按 式宣行
及委自諸司雷神宣威布令翻解禍源去後 感應今次投

詞信士知勞感力之惟多敢致謝忱之萬一輒陳非禮耶當若

誠願回肘變之私情賜監款之造重施 法律不住行移作息了

絕禍根毋致別生延蔓幽冥間隔禍福所關若不叮嚀恐成怠慢

就伏 流鈴擲火取吾行神掃蕩妖氛光明宅舍莫安禁忌永辟

不祥務保 克康泰 好生事重星火奉行須至事牒者

右膝上

元承官將

具法位 姓 右 不避 斧諫冒干 師聽茲據委 勾與

行移事 奉詞難抑詳灼前件人靈於物性有昏明或因事觸于

懷叫喚鬼神設呪或沿祖父或在己身陰訟勾呼罔明解穰據此

除按 式宣行未敢自專合行錄忱具箋再拜上啓 祖天師

十六

降前恭望 師慈允 所啓 轉忱敷奏 帝庭請頒 恩命告

下九天天尊三元九府五帝四司撤濟城隍陽間宮廟里域社令

但掌隸呪詛去處咸令知悉普與 檢會其宿世今生所為誤犯

或祖父己身之結孽或陰懲陽逼之勾呼悉賴 師恩普垂

原宥即俾但隸屬陰曹呪咒司樂飲遵 玄元經旨悉與罷停即

令魔盡消亡冤憎翻釋呪詛速解人鬼分離保佑 其災重煩愈

祿馬光華共休 好生重章 玄化千萬 師嚴 下情不勝惶

懼戰灼候 命之至謹錄箋 狀上 奏以開謹箋

東嶽中

具法位姓 謹申為 據此除按 法式宣行未敢自專合行

錄詞具狀申聞者 右謹謹具狀再拜上申 東嶽大生天齊仁

聖帝 聖前恭錄 聖意先令中屬特賜 聖旨世下各處無不
陽間宮廟靈社神庭但有香火真靈去處咸令知悉各令檢會
宿今故誤祖父已身冤咒勾呼陰惡陽過欽遵 玄元經旨悉與
罷停即令慶慶消亡冤憎離釋咒祖速解人鬼分離保佑無災案
頓愈 祿馬光華共體 好生益揚 道化千胃云云

和解散釋

牒縣城隍

司額

據云云投勾解釋事得此當司詳灼來情理合究治然以未見禍
情虛實似難輒便施行據此除按 法委差雷神前去約同追勘
外所合備牒請 照驗即煩 行移岳府及隸屬神司咸令知悉
普為檢校行卷母問志身祖父自己曾無三世結累果劫冤仇或
誑盟咒誓之所招或債染負償之所致宜與一一解散勿為留難
其或內外先亡後連塚訟墓注並緣注射乘間為殃者悉使渙解
脫注人天其或干犯土司神煞疫癘為災按 科條一皆平治若
曰淫祠妖社黨比神妄故縱下邪傷亡禍害生民者仗 神功叶

伐崇一宗

力勸除依理處治即使鬼精痼疾人物咸寧務得抱恙未現現就
體疾患頓除共體 好生其應如響 神威如在 符到奉行須
至勝者 牒具如前事須牒縣城隍之神 照驗謹牒
年 月 日牒 岳府祝詛案 境主廟司並同城隍

司額

據云云投勾解釋事得此當司詳灼來詞理應究治然以未見禍
情虛實似難輒便施行據此除按 法委差雷神前去約同追勘
外合行劄付即仰告喻境土干係神司師集壇席但有香火去處
咸令知悉普與檢校行卷母問志身祖父自己曾無三世結累果
劫與仇或盟誑誓之所招或債染負償之所致宜從一一解釋勿
為留難其或內外先亡後連塚訟墓注並緣注射乘間為殃者悉

與趙渙解脫人天其或干犯土司神煞疫癘為殃按 條章一皆
平治若曰淫祠妖社黨比神奸姦故縱下邪傷亡禍害生民者仗
神功叶力勸除依理處治即使鬼精痼疾人物咸寧務得抱恙
未現現就體疾患頓除共體 好生其應如響 神威如在
符到奉行須至劄者 右劄下岳社社令司准此

司命

投勾解釋事得此當司詳灼來詞理合究治然以不見中間禍由
虛實未欲輒便施行據此除按 法委差雷神前去約同合集神
司依理追勘外合行劄付即仰關告 家奉福神香火方隅禁忌
百靈咸令知悉速與運動威光肅清中外祇遘 雷司委差雷神
及城隍境土神祇到來嚴加肅領宜與從公勘會禍情具實供報

藏外道書

二九一二〇

母得容情隱忍曾犯 科條欽重 號令奉行立彰
報應須至指揮 右創下信士 王家司命土地准此

差將

司額

據查役勾解釋事得此雷司灼詳來情理合究治然以世隔顯幽
未見禍由虛實似難輕便施行據此除已行移所屬府城隍陽
間宮廟境土社司咸與照應外合行牒請 帥馭運動雷威疾鎮
合部精兵前下地所會同合屬神祇併力究勘前因要見事情端
的仍着落所屬攸司各檢行卷母問忠身祖父已身會母三世結
累異劫與仇或冤呪盟詛之所招或債染負償之所致宜從一一
解散勿為留難其或先亡後運家訟墓注並緣注射乘間為殃者

十九

悉使趨渙解脫人天其或干犯土司神煞疫癘流殃按 科條一
皆平治若曰淫祠妖社黨託神靈故縱下邪傷亡禍害生民者仗
神功用心勦捕明白推勘揭情得實依理處治施行仍於禍鬼
名下追奪抱患至真正元陽魂魄交還忠身務俾精神完復疾患
頓除共體 好生其應如響 神功有在
符到奉行須至專牒者

石牒上

某官將吏共伏請 照驗謹牒

牒太歲 通用

司額

據查役勾施行事得此當司相度詞情禍由非一此候逐一按

法行終以來以為緩慢切詳 責職掌推 九天律令權衡人世
災祥曰陰曰陽可無干係據此除外所合便宜備牒請 照驗即
希 躬提合新神兵嚴行 律令疾下詞家閑同住宅福神司命
土地雲集 壇所 鑒事克誠併力勸會前件禍情明白先與
幹旋氣運 調變陰陽順經緯之義履欽然威之烈焰比和惡毒
度脫凶災如法平治土司真安方禁如干染時疫毒氣仗 神功
悉與抽回嚴閉葫蘆出離門禁係內外先亡刑責當債牽纏家松
後連諸多注射並冀開明神識解釋微乎其有來問與禍一千邪
鬼悉與搜擒量酌罪名依 律處治特與召降 天醫仙吏治療
忠身俾疾患之頓除遂神魂之安定大彰 顯報式副虔祈
神公受命以弗違 天賞同膺而錫素遵承

二十

科典星火奉行須至專牒者

石牒上

太歲地司猛吏殷元帥伏請

照驗謹牒

治土一宗

太歲牒

第一次

據云按內保治事得此當司切詳人處範圍陰陽數定吉凶悔吝皆自速事比若依例施行以來先與便宜行遣據此除外合行備牒貴職即奮英武統率神兵尅時雲集詞家著落福神香火司命土地契勘禍由端的逐一施行如干流年運氣所鍾地煞征照全仗威力密為斡旋除違災逆其於時行疫毒加臨謹號令如法平治或內外與條作犯土毒為殃欽稟玉樞經旨必使萬神咸聽吾命即伴土皆碧玉氣轉洪鈞天地清寧陰陽開泰其有先親滯惡冤債仇魂煩神力叮嚀開諭使人鬼區分究親解釋若有乘間構陷逐一勘捕依法嚴治施行普掃不祥永除

民害保治惠體立遂康安

科律至嚴幸勿違悞須至專牒者

右牒上

司額

司命劄

一次

據云得此當司除委差雷神前去保治外照得爾神權專司命職掌方隅合行劄付即仰開告家奉福神威令知悉倘為蕩除氣穢嚴肅戶庭祇近雷神到來宜爾遵承行事供報事情端的毋得互相隱密倘有罪名悔之何及併力起逐土煞平仗山神解釋宿世冤尤和平報對務保惠體立遂康安科律至嚴幸毋違悞須至指揮

土司檄

黃紙墨書

司額

伐崇一宗

謹按

天師漢安元年五月五日午時在青山鹿堂治與太歲將軍太陰夫人三元九良四時五行一切禁忌煞神折石為盟不得禁錮天下皇民架造屋宇掘鑿土石興修善事以為民害今據云與施行得此欽依祖法告行玉符伴爾萬神聞命皆起密符造化稟令奉行須至符檄告下者

空一掌地

右符告下行年太歲將軍太陰夫人三元九良四時五行屋上廣漢庭中力士土府中宮本命撞命一切凶神惡煞欽承符命各離宅不得干犯如違律令並送幽府宜體好生大德回凶作吉化禍成祥務俾患身立遂康安恭准符命火速奉行

急奉

玉皇上帝

年月日

時檄

具法位日姓承詔奉行

祖師

御

安土誥文

司額

空一掌

太上符命 普告萬靈 五方土府 急照威神 左社右樓 不得妄驚 魔無干犯 鬼無妖精 各安方位 長幼咸寧 有功之日 名書

上清道承符命

元亨利貞 一如誥命准

教奉行

年月日時告下

具法位 姓 奉行

報祀後謝將起鎮

會驗昨據云得此當司照得已徑依按

元降宣行去後隨沐感通然此所告報祀 玉符理宜起鎮茲

據詞家 禮用答 神麻聊表片誠以爲効信據此所合再

牒 大帥即布 嚴率部伍會合住禁等神 雲集壇司監額薦

獻所冀 符光起鎮 雲取儼迴山熱潛威 吉神降福即使地

土緬平一等山林亦莫不寧 龍鬼承符戶庭光顯 神公受命

普掃不祥保患體以永安泊閭門而清吉一如

二十三

律令星火奉行須至專牒者

右牒上

太歲地司云云

保病收煞牒

司額

據云按勾施行事得此當司詳灼此若申開

天省頒布以來先以便宜得移爲此合行牒請 大帥奮揚英武

統帶神兵徑下詞家開同住禁香火司命土地等神究勘禍情端

的特與患人身命運限宮分三方四正之內比和流年

一切銜照凶神惡煞各令收斂威靈潛消惡曜稟奉 元降報祀

真符速令起鎮欽遵 雷霆經旨即得萬神稽首咸听命行若

有爲福先親外道妖邪宿令冤債一切仇魂使 神力開諭區分

就希 運威布令普掃不祥務保 氣運從新災病頓釋

科條至重星火奉行須至牒者

造作起神煞

右牒上

據云按勾行移事當司得此除欽依 元降便宜宣行外合行牒

請 大帥躬提神兵雲集詞家號召行年太歲將軍太陰夫人土

司禁忌一切凶神惡煞咸稟 玄都律令運起禁方各各收斂

威芒藏神沒殺百無禁忌萬神咸听特保本居作主信士 某身命

之中 祿馬光華身星煥麗 神明輔相調驚喧雜還之愆祥

二十四

臣輪與美命真一新之善王夫人等口舌潛消以俟造作落成神

殺必當謝後幸遠 教典星火奉行須至牒者

右牒上

太歲地司猛吏主將殷元帥云云

復神牒

司額

據云按勾保治事得此當司照得已經稟奉

玄都律令宣行去後修營有日喜遂落成知感 神功敢稽首謝

據此所合再牒請 照驗即希號召部屬宣力威神內外禁忌主

宰香火司命土地普令雲集壇場 鑒額祭禮共垂 恩造原籍

過尤仍與 宣告土司元起禁忌神殺各隨 符命真復攸司俾

符傳主系命真一新家聲遠大鍾鳴萬食相安閭里之榮老少
懷共保歲時之樂 龍神共鎮氣象光亨大彰雷霆普化之功並
廣 天地好生之德 熟崇行著
天賞同膺須至牒者

右牒上
太歲地司主將殷元帥請 照驗謹牒

修造畢工謝土疏式
鄉貢云云居奉 道未通家眷等即日上干
洪造情肯伏為所居屋舍建造有年風雨震凌棟梁摧折一門眷
序燕慶未安昨謀吉於陰陽喜身皇之通利欲命工於梓匠恐神
殺之有干遂即 雷司行移起鎮今則修營日以人物切安工役

既完 神功敢昧茲消吉日慶命玄流就家然點神灯薦陳凡禮
後安禁忌胎忌 恩光普干 有育之仁終惠幃幃之造伏愿
五龍列鎮萬象從新溫綸頒 紫極之天罪簿削黑書之地富
貴功名之壽敢懷忘念之一毫康寧壽考之基但乞平安之兩字
百功順美五福攸同具列凡誠于後
課誦 太上仙經聖號 然點 土府安宅兆和神燈
供修 清酌菲薦 化奉 楷才 科式

右謹具疏上 献
土府九壘甄皇大帝 后土紫英夫人 五方五帝鎮宅龍君
九宮八卦神君 土下二十食祿神君土司文武禁忌無辜
太歲至德尊神部下神將煞神 住宅香火司命六神

伐崇一宗

遣喪並凶然牒

司額
據云投勾行移事得此當司除已據 式宣行外合行備牒請
帥馭即希部帶神兵徑下詞家關同福神香火司命土地等神併
力於喪家內外屋宇棟梁枋柱之關門戶樞換之內動用掘櫃箱
黃厨竈鍋鑊落圍樓垣墻清疏一切竈火去處據事前件亡過
平傾逝年月日時所值堆堆大殺畢死驗鬼諸大凶神惡煞速承
號令出離本居各各收斂威芒隨命起逐不得回頭轉面流殃
禍害生氏故無邪亡仗 神功一皆蕩滌即俾屍厥入地化作微
塵天清地靈陰陽開泰人物昌盛宅舍光明一如
玄都律令奉行須至牒者

右牒上

太歲地司云云

雜用文式一宗
繳呈投詞牒式

司額

准本司官某雷壇雷師姓某開該會驗畢職
法奉雷霆心同 天地行持祈叩罔越 糾條爰自去時以來節
次領接到各處善信人等投壇詞狀一宗凡有施行局能盡善中
間事節多沐 感孚第非卑職戒德可能皆出 神明輔相所及
靡不響答敢昧此心揆之日積月增未由結絕所有投狀必合繳
焚閱請施行准此本司除外今將開發到司投詞一宗逐一用印

鈐經封角完備合行具牒繳呈伏請照持勾 威力重加考我中

相合無言論功賞即賜主張若有功者回賞將兵應合罰者責歸有

所須類 區分差忒庶幾方未共廣 雷霆善化之功並顯

天地好生之德須至牒者

右謹具牒呈上

主壇雷霆大都督節制萬靈辛天右伏請

照驗謹牒

年月 日牒承

具職位

驅治差將如常

投囚保治事得此相度前件除節次行移未准報應據此所合便

二十七

宜委請 大帥即與 發號施令部帶神兵疾下詞家着落住禁

香火土地司命明白勘當禍情取具六神不取縱邪與禍罪狀申

司以憑議擬先與上順

天星幹旋氣運比和歲熱消彌災迺共希 寬條普原罪戾釋分

陰訟和會同諭為禍先親解脫獲速注射區分人鬼開泰陰陽

平治土司殄消魔戾但干乘間禍鬼一例勒捕押解 雷府虔治

施行進奪志人鬼命交付本身務保疾病煩安起居康泰一如

號令奉行頂至牒者

右牒上

在牒元將

先據委投由施行得此照得昨以事干 典憲未欲輒便中聞

天省真司已據使宜委自 大帥追治去後至今 呈准報應然以

事節終未完明合行再牒請 遵照元行重與着落所神屬司依

上究勘禍由明白俯為

幹旋運解紛消災散禍區分人鬼保治和平勒捕未盡邪亡照

律斷違保佑志休立遂全安 糾格至重幸勿違悞須至牒者

右牒上元承官符

差將保酒掃蕩

出投施行得此切詳前事 天有酒星列象于他人法 造化釀

米成漿可以祀天饗 帝功用甚大往被諸邪氣侵犯酒漿有

碍 糾條理宜究治蓋是人家六神失職縱邪與妖未欲峻究

此除外合行便宜牒請 大帥嚴部精兵時赴下赴詞家提督福

二十八

神香火輝布威光蕩除宅舍掃除冷氣勦捕但干為禍邪亡伏尸

故悉冷理等崇保 法考勘處治施行務令入鬼區分陰陽開泰

專保信士其宅光明人物興旺酒漿釀造魔障不生營業稱情百

事順美牒請星火奉行頂至牒者

右牒上

地祇顯德上將溫元帥 太歲地司敬元帥請

照驗謹牒

保酒釀土地

切詳前件 天有酒星列象于他人法 造化釀米成漿可以配

天飲人功用甚大往往被諸邪氣妄加侵損酒漿蓋是人家六神

不職通邪與妖比合究治以來以為變遷據此合行割付即仰欽

稟 號令應時 輝布神光蕩滌家庭掃除冷氣收勦但干侵酒
傷亡伏尸故然冷壇等鬼不以親疎盡淨押赴
雷司研窮罪犯依 律施行專保赤家宅光輝人物興旺酒漿醞
造魔障不生剗至仰 星火奉行須至剗者

右剗下 赤家住宅土地准此

保田禾剗社司

按勾行移事得此當司切詳獻畝禾稻乃世寶 國糧養民生之
大本歲巡豐歉大數所關其或填壙雀鼠侵害田禾事屬社司究
治據此除外合行剗付即仰開告境內干係神司四季司雨陽苗
稼大神及所屬田神土地咸令知悉各須共體 天時倍增地利
運布威力普掃不祥所有損壞田禾虛耗虫鼠邪鬼即便驅

二十九

逐逐遣他方如或附近淫祠妖社木石精靈鬼崇結套男女傷亡
乘間興禍拒逆不伏祛遣者盡淨勦捕押送司研窮罪犯依
律處治施行務保赤所佈田禾豐稔歲計廣收穡蓄興人財旺盛
永慶升平之世長居安樂之富民物治 恩神功旌賞須至指揮

右剗下 赤社令司准此

下符斷後牒

司額

昨據赤符得此照得已經節次按 式宣行去後已沐 感孚茲據
詞家備到九儀少酬 威德幸希 歆鑒式副 謝祈為此所合
非牒請 照驗仍望分光布赤助吾行神斬妖縛邪除氣掃穢務
俾 符光燭輝輝 魔精雷吏十千把截鬼戶常切張布羅網藏

伐崇一宗

覆屋庭 號令住禁神司保護人物神功有在 天賞宜膺須至
牒者
右牒上
官將某云云

祭將通用

師真疏

鄉貫某居奉 道弟子姓某即日上干

玄造情肯伏念某爰居爰處每有感於 生成有患有身實難逃
於罪咎一誠悔過萬聖居歆茲消吉日虔備菲儀聊伸昭謝之私
荐冀 格歆之賜伏 儀不及物享于克誠重回 盼鑒之仁
茂錫維新之祿一門生聚永戴 恩麻具列微誠于後

備奉

名香 明燈 淨酒 時菓 素食 蓮檀 楮財 料式

右謹具疏拜獻

法主 祖天師 歷代 度師 齋 三師 齋 受差 城隍 里社 家奉 功曹 土地

帥將牒

司額

會驗伏念受慶受居每感生成於造化有身有志寧逃過咎於多生一念改修萬神監宥茲消吉旦虔備菲儀聊伸犒謝之誠荷董俯歆之賜伏望洋洋如在濯濯廣靈鑒茲祈謝之私釋彼故違之咎曰長曰幼咸希覆育之仁自春自秋未遂運為之善公私協順火盜雙消家宅光明財興旺子孫蕃衍財帛豐盈九仲祈叩之間均冀感孚之願須至牒者

右牒上

共請滿司官將行道謝將牒

行道謝將牒

三十一

式

當司先據得此照得已往逐節按式宣行委自大帥保治去後獲沐感通今次事因既完例合結絕茲據詞家備列凡禮胎答神功少陳綿蕙之儀庸敷涓埃之敬為此所合再牒請照驗即希號召合部神兵境主社廟家奉神司但于宣力神衆普請雲集壇所歆鑒薦陳悉與檢照各各行卷曾無完備從宜歸結施行須得人鬼區分陰陽開泰庶俾功分等第

勲賞有歸昭示人

天共揚

教典牒請

依應施行須至牒者

右牒上

元承諸司官將

便宜傳法行移

牒城隍

司額

據云投勾傳度事得此相度前件此候依式具奏天廷三界頒開合屬以來先與便宜付度外然為嗣法弟子平生虔中華隸屬治下維參法品實出主張為此合行備牒請照驗即希指揮所屬一切英烈神司咸令照應凡遇本人但有行持之際事無巨細悉與隨念感通庶使貴治大方咸戴玄元正化共修道果同證仙班須至牒者牒具如前事須牒上未府城隍司主者照驗謹牒

本境

同城隍

劉社令

司額

三十二

式

據云勾與傳度事得此相度前件此候依式具奏天廷三界頒告合屬以來先與便宜付度外合行劉付即仰移文所屬但千里社廟兒一切香火去處咸令知委今後凡遇本人應有叩祈事無巨細行移到來即與遵奉胎布施行庶符境土之中大開玄元之化共修道果同證仙班須至劉者

劉司命

據云合行劉付即仰開居住禁內外神祠香火福神普令知悉速為肅清中外祇迓雷司辨分雷神將兵到來嚴嚴駐劄今後凡遇本人應有焚祝叩祈事節勿以大小普與隨念感通庶俾宅舍光明龍神擁護玄風廣振天賞同膺須至指揮

官將牒

據云勾與傳度事得此相度前件比候依 式具奏

天廷三界頒開合屬以來先與便宜付度外合行牒請

照驗即與分神化炁部將統兵欽稟

元降修章依時下赴壇所伺候如儀交辦施行幸勿稽遲以彰

大化牒請 依應施行 合傳節目開單在前須至專牒者

右牒上

合撥官將 列寫云云

交撥牒

當司先據云云勾與傳度事得此除已便宜行遣外以今撥度是期

合行再牒請 照驗即希雲集壇前 監散陳獻

神人共樂享于克誠統帶神兵等衆以俟如儀交辦各宜分神布

三十三

悉灌注嗣法弟子某人身心壇靖混融駐劄永贊修持今後凡遇

本人不以在壇在外爲己爲人祈叩行持濟人利物事無巨細悉

與隨念 感通共立 玄功以膺 天賞須至牒者

右牒上 官將

收補牒

本司准某壇靖焚修新任嗣 法官云云職姓真官開該會驗俾賤

貫隸某處某居住切念幸以宿緣叨生 明代粗開世教恭慕

玄風特發誠心皈投 虔師某壇下參傳 某諸階秘法于身佩

奉誓以代

天宣化助 國救民濟物利人防身鎮宅茲蒙 師造允副卑忱

已於某月 日依按元降開壇付度事竟所合消 取某月吉日收

補官將入壇混煉願遂 感通開請施行准此本司除外合行備

牒請 照驗即希各部吏兵克時下赴某壇靖之中永嚴駐劄

妥 神威掃蕩氣範光振壇宇務俾嗣 法官心廣體胖神清氣

爽凡千祈叩大賜 顯揚共績乃勲以膺 天賞須至牒者

右牒上

某官將云云請

照驗 謹牒

三十四

祖天師箋

具法位

右 不避 斧誅冒干 師聽今據云云勾與受法事 領詞難抑

詳灼嗣法弟子某慕 道拳拳於 法汲汲有緣致此於理可嘉

切念 自揆愚蒙忝聯仙系誓堅演化敢昧敷騰既承下問之勤

敢後相傳之切然此比候錄奏

天廷依 科付度以來先行具箋及將傳度事目速前便宜上啓

祖天師云云 恭望 師慈允 所 啓特賜 敷奏彞悃

面奏 帝廷請頒恩命遍告諸天省府院司星漢躔垣三元九宮

十方三界雷霆神霄鄴嶽陽間宮廟里社神司咸令證應仍乞

教付某將辦降各 法部主副帥將吏兵下赴行壇以俟依儀交

藏外道書

二九——二八

拚施行務傳等揚益教風式全 天令罪原有犯端賴赦除
干冒 師嚴下情無任不勝惶悚候 恩之至謹具箋上
啓以 聞謹箋

家書式

具法位主嗣法弟子姓并緬懷 師範別不記時有隔兩間少疎
音問然以派聯仙蹤於 法敢昧傳承茲據主勾與付度事不輒
恃平昔感 師恩之最厚故以于時錄凡惻之上 陳曲望有容
察加 照察為此相度前件此候奏聞 天陞頒告以來合與擬
按 式便宜付度外未敢自專謹備來忱并以合奏事目卑連于
前具書拜上中

祖師云 師前 恭望 師慈允俞申懇特賜 轉聞 天闕請

三十五

降勅旨告下諸天省府院司雷霆地司三界合屬去處咸令知委
今來傳度事理即希旨差系將部領合部主副帥將吏兵會同所
撥將佐依時下赴行壇以俟如儀交撥施行共廣 玄風益揚
教範克蒙 允啓敢昧 思論干冒 師嚴下情不勝惶悚候
命之至伏候 道照不備

右具

申

年 月 日具法位姓并書上

祖天師家書具禮稱呼

門下嗣孫具位姓并稽首頓首拜上呈

祖天師三天扶教輔元大法師正一冲玄神化靜應顯祐真君師

前

右某百拜家書上

呈

年 月 日門下嗣孫具位姓并寓某處拜上

書套式

家書百拜上中

祖師三天扶教大法天師正一真君師前 門下嗣法孫某百拜
謹封

十一曜箋

三十六

具位姓并

謹據至績據投請進剪杜絕禍源除已具奏 紫微帝闕請
頒 恩命箋告星垣中牒合屬專委 地祇都巡太保溫元帥
追究外未敢自專謹具箋 聞者

右謹錄箋狀上啓

日宮太丹炎光鬱儀帝君 月府黃華素曜結璘皇君 五方五

德星君 玄都四曜星君聖前 恭望 聖慈允 上啓特賜

本 道好生正天順度 曲為抱恙若原赦罪愆斷除注訟免戰

剋刑銜之厄消遯留伏逆之災增祿延生解冤釋對降真光正炁

布入青靈符水之中灌注悲軀攻殺屍蟲即令利下退除諸証永

絕病源 補益炁傷調和氣脉得 真元內固疾病煩瘳願得
長生實由再造干冒 聖威下情無任不勝惶懼之至謹狀

北斗箋

中天大聖北斗九皇上帝星君 聖前 恭望 聖慈兪上啓特
賜 聖旨行下星垣等府本命玄曹太歲煞局三界其司咸令胎
應俯為抱恙未原赦前生今世宿業大罪咸與維新超度本人係
劫種親瘵亡魂識各合生化并賜差降斗中解厄官屬天醫神吏
行藥靈官治病功曹針砭符使法中地祇太保溫瓊及合屬吏
兵應時下降并家承符徑入患軀攻殺尸蟲鬼恠即令利下退除
諸証永絕病根補益虛傷調和氣脉得身心舒暢疾患頓除得
遂更生實由再造干冒云云 如前

天罡箋

天罡大聖萬真節度奎光帝君 聖前 恭望 聖慈兪上啓特
賜 聖旨行下三界合屬其司咸令照應先為抱恙未原宥罪
愆漸除炁并乞降 天罡正炁陽真炁布入青靈符水之中灌
注患軀攻殺尸蟲云云

天蓬箋

元應太皇府

北極院天蓬都統大元帥九天尚父靈魁尊神玉真壽元真君
天上帝 聖前 恭望 聖慈兪上啓特賜 主維教法賜降
聖旨行下十方三界合屬敝司先為抱恙未聞宥罪愆漸除炁
訟超度本人德切宗親瘵亡魂識各詣生化并賜差降地祇都巡

太保溫瓊部領合屬吏兵一合下降詞家承 符徑入患軀攻殺
尸蟲悉令利下云云 早詣勿萬實拜更生干冒

法主箋

元和遷校府 同天蓬箋式

法主紫皇天一天君玄天元聖仁威上帝 聖前

師其中

祖師三十代天師虛靖弘玄通弘悟真君 玄師梁州威惠鍾其
人 真師持呪鍊鏡吳真人 宗師一庵洪真人 宗師養浩
盧真人 宗師宗用陳真官 宗師太心尹真官 宗師澄心
趙真官 宗師春谷朱真官 宗師鳳庭朱真官 宗師冲真
蔣真官 宗師雷谷蔣真官 經師鶴巢黃真官 藉師明真
程先生 恭望

二十八

師慈兪茲中懇特賜 矜憐末學演 宗風轉聞 師省同賜

恢弘 教法救濟皇氏即乞 面奏 帝廷請降 勅旨播告

諸天日月星宿宮垣三官五帝九府四司陰曹陽治城隍社廟

一切真司俯為抱恙未聞赦三生罪業累劫愆尤塚訟徵呼後連

下逮冤仇報對呪詛牽連無問巨細咸賜維新超度先亡早令生

化消裨厄難延年齡差降地祇都巡太保溫瓊部領合屬吏兵

應時承 符徑入患軀攻殺尸蟲鬼炁悉令利下退除諸證永絕

病根補益炁傷調和氣脉得身宮康泰疾病頓痊 符藥奏功

起居復旧 道法遂顯揚之妙生民加飯嚮之心全賴

提携以彰 感應干冒 師嚴下情無任不勝云云

東岳中

東岳大生天齊仁聖帝 聖前 恭望 聖慈允令中懇特賜
聖旨行下岳府掌疾病案充債案呢祖案合屬曹治本管城隍
廟見社令咸使知會 檢會前生今世應有故作誤為重惡大
罪並體 太上好生慈悲 開赦以及天譴鬼誣復還塚訟冤仇
吧誓空墓具犯冤神被繫種災厄咸賜 蠲免迴案轉書延齡
益祿仍乞差委地祇都巡太保溫某部領合屬將吏應時下赴詞
家徑入憲體收殺尸森鬼姓悉令利下退除諸証永絕病根補益
炷傷調和氣脉俾得真元內固體力外充疾病癰瘰起居復旧如
是本人冤親傳惹乞為指揮注生案收攝即與受生免懷注訟得
蒙矜允實拜 洪恩干冒云云 焚祖師
具位姓某百拜 上箋某今據某府云 某人投詞伏為有某自某

時以來忽染顛狂病証不認親疎狂言妄語持刀杖斧誠恐傷人
無由禁制匪憑救治曷遂平安投勾施行事某審此來情不容抑
過切見某所患病証深慮本人前世今生故作誤為造諸不善或
人呪已或已呪人或是冤魂執對魔魅妄侵或運限相衝星躔刑
併又恐天災地曜山精石怪冷壇古廟五行妖祟三界幽魂及社
廟傷亡驚魂喪膽人鬼交心致令患難祭此禍源合行祛治切念
某初階下士道淺人微未敢自專為此謹具箋 聞者
右謹百拜上箋

祖師三天上相冲玄神化靜應顯佑真君 師前 恭望 聖慈允
聖慈即賜 面奏
帝座請降 勅旨告下雷霆三省大急翻黃遍告三官九府五帝四

師南辰北極天蓬天猷聖聖岳府鄧都考較去歲先祈釋散
某宿生今世一切罪愆即使威星順度吉曜匡扶勾頑 恩命差
降雷霆將九天捉鬼雲路無面目大神金刀功曹領諸天丁雷
神官將即時下赴追攝某身中為禍邪崇驅逐施行即使人道安
寧鬼精滅盡務要見患顛狂病証目下頓痊現神澄正立狀
感通干冒 威嚴下情無任瞻望 丹神不勝惶惧之至謹具
狀 箋聞

年歲 月 日具位姓某百拜箋上
法主箋同前
中東岳

具法位姓某再拜上 中據某府云 某人投詞云 謹領來詞難以

抑遠除已箋中三天門下泰玄都省請旨面奏 上帝頒降
恩命外須至中 聞者
右謹上中

東岳大生天齊仁聖帝 聖前 恭望 聖慈允令中請特賜
聖旨行下岳府鄧都考較案分七十二司三十六洞福地真靈城
隍社令里域廟見神祈咸令照應特與某原赦宿生今世冤愆罪
業悉令清靜許以自新特與解移災曆順度星躔增祿延年消災
保命仍向 聖旨委差地祇主帥炳靈王杞維烈都巡太保溫某
九天捉鬼雲路無面目大神金刀功曹領諸雷神官將即時下降
追攝某身中為禍邪崇祛逐施行即使人道安寧鬼精滅盡務要
見患顛狂病証目下退除現神澄正立狀 聖威下情無任俯伏

候 恩之至謹狀

檄主帥溫太保

雷霆都司 本司今據三除已箋中三天門下泰玄都省東岳岳府請旨面奏 帝廷請頒 恩命外 奉察此禍源合行驅治須至專檄者

石檄奉 上帝勅仰地祇鉄甲飛雄靈胎武雄烈都巡太保溫元帥遵承委命事理即使統率鉄畢黑方四雄猛將劉張趙史周五雷大神薛徐許郝四大將暴聲听察張享侯天羅神趙章地網神律玄三千肅殺甲馬吏兵九天捉鬼雲路無面目大神金刀功曹領諸天丁雷神官將即時嚴持器械督併城隍社廟司命土地六神一同追捕其身中為禍邪崇如法枷紐解司依法根勘即使鬼

精戒爽人道安寧見患目下退體心廣體胖魂神澄正文檄所告星火奉行急急如

玉皇上帝勅 祖師正一真君律令謹檄 年月 朔日時檄

具位 姓 承詔奉行

勝城隍結謹牒 牒本境同結下故牒二字

并府城隍主者請 照驗速為指揮所屬其慶縣隍管內祀典祠廟里社神祇本家司命土地咸令照應特與見患其檢會平日所犯深惡重罪並體 太上寬恩咸從原赦開以自新躬親統領所隸精兵極吏合屬廟社神祇的限今月某日時分前赴本家屯衛駐劄肅清嚴檄迎迓承差官將鉄甲飛雄靈胎武顯德上將都巡太保溫元帥上張天羅下布地網周匝禁制祀斷方維毋致逃

伐崇一宗

遁嚴加捕捉追捕其身中為禍狂邪枷紐解司依法根勘即使鬼精戒爽人道安寧見患即便蠲除心廣體胖魂神澄正毋分大小一體牢固收禁交付承差官將依 律治罪永絕病根俾令其元固體願証煩除不聞 真風以昭 神脫事干緊急星火奉行謹牒

劉司命

所合備劄 爾神仰 詳前因疾速會合住宅内外禁忌六親協規同力周匝禁制祀斷方維肅清庭宇掃蕩妖氛迎候 承差官將鉄甲飛雄上將溫元帥到來搜捕悉身應有為禍顛邪怪物毋分大小首從悉皆擒獲交付承差 官將依 律禁治勿致逃遁傷害生人務要見患顛狂盡行祛滅即使見患身躬原泰氣脉調和疾病頓瘳起居復旧事干緊急毋致故違有功之日名奏上清須至指揮 右劄下 本音司命府君六神准

和疾病頓瘳起居復旧事干緊急毋致故違有功之日名奏上清須至指揮 右劄下 本音司命府君六神准

檄主帥溫公 伐崇用

雷霆都司 本司今據案投因祛治施行事除已箋申師府東岳岳府元和選校府轉奏 帝關請頒 勅旨外合行符檄宣告者右檄奉 勅旨仰地祇鉄甲飛雄靈胎武顯德上將都巡太保溫元帥遵承委命督事理即使統集鉄畢黑方同前檄 主甲馬吏兵仰遵承 太上符命疾速統集合屬吏兵開集城隍社令廟見祀典於今月某日時下赴詞家督併土地司命等神契合其身中為禍鬼崇明白詞因如是本人宿今究懲咒咀致招凌侮即與解釋送詣 東岳府听候受生如是橫惡妖邪不從理諭蔑視 道法故

欲興災害生民即仰嚴加考勘務要人鬼分離見患頓除神清氣爽心廣體胖文檄所告星火奉行急急如

玉皇上帝勅 正一真人律令 年月日時檄 具位姓某承誥奉行

檄城隍

右檄 府城隍 一體牢固拘禁攝赴 雷司依律考勘

斬形戒蹤蕩穴焚巢如是家親冤債傷亡滯魄請就依理誠諭和釋務令人鬼分離妖邪戒跡家庭清肅人物安寧共積功勳俾令志身真元內周邪病頓瘳不聞 真風以昭 神貺事干緊急星火奉行謹檄 檄里社

司額

本司今據云 再行符檄 青雷溫元帥外合所檄者

四十二

右檄某地分所屬土主里域社令等神仰遵奉行下貴治咸令照應特為見惠某檢會平日所犯深惡重罪並體 太上寬宥悉從

原赦容以新躬親所部精兵猛吏合干職負前去本家駐劄的

限今月某日會同城隍司兵騎一同肅清嚴攝迎迓青雷上張天羅下布地網周匝禁制把斷方維毋致逃遁嚴加捕捉為禍諸類鬼神題題精邪無分大小親疎一體攝赴 雷司一依 如青天律拷勘究治斬形戒蹤同城隍云云 檄本境廟神亦依城隍結

檄司命

本司今據某投詞伏為自今月以來忽被邪妖侵害弄影現形隱顯不時盜物驚人為害非一合家惶惶起慶難安敬用祛投求為祛治當司得此切詳幽明二致人鬼須分以下民積累愆愆自

謀有司檢罰何應邪妖報妄為殃事紀

天條理宜究治除已啓告 師真 言外切照司命之職掌管一家凡有一家邪妖所當捍禦者詳前因緣何有失覺察縱放外邪為妖為此除外使職合行符劄者

空符

右符劄下某家司命主者仰遵承 元降疾速會同作禁內外干係六神周匝禁制把截方維應有在此為禍諸類鬼神題題妖精無分大小親疎一切捕捉拘禁抵候 承差雷神官將解赴雷司依 律究治施行如是本家業債冤親枉亡滯魄就請依理誠諭和釋即使起離務令人鬼區分邪妖絕滅家庭靜肅並體太上寬恩悉從原宥許以自新茂顯神功以彰 道化事干緊急

急星火奉行 右劄下

四十四

溫帥牒

敕制地祇司

本司今據某當司領詞虔切事干利濟理難抑違已經節次書給符命委請追究查驗屍臺續據投乞杜絕禍源除已具奏

北帝紫微帝關箋告 元應太皇府 元和遷校府星垣師治咸

祈照應外須至專牒者

右牒上 地祇鉄甲飛龍請統領鉄畢黑方云云至甲馬吏兵

下降詞家上張天羅下布地網周匝禁制把斷方維承 符徑入

志身中收攝骨蒸癰滯復連屍炷癆炷毒炷毒炷非蟲尸道尸

寒尸喪尸三十一種三十六種九十七種傳尸癆瘵種等鬼仔細

披攝速令利下退除諸証補益真元永絕病根資扶命蒂其有倚
草附木水石妖精畫教收擒依法理論解釋押送 東岳府計會
該巢主者即與隨品注生免致牽連骨肉務令某疾患頓安起居
後日大彰 神化丕聞 宗風騰到奉行勿請停滯謹牒

勝城隍

並同前勝城隍嚴加橫捉為禍尸姦癆瘵魑魅妖精無分大小
親疎一體牢固收禁交付承差官將依律禁治永絕病根俾令某
同前結

勝本境

井廟行之神 照驗速即指揮所屬主社司命土地等神咸令
照應特與見志至統集所部除兵猛吏合干神靈經下本家

同城隍結屬

將軍

上清三洞經錄九天金闕上仙洞真大元清微糾察使主掌雷
霆公事臣曹德彰

一奏差撥地祇鉄甲飛雄上將翼靈胎武使溫元帥

大法鄧都西臺統天禦地與風遏雲朗靈馘魔上將關元帥

大法

北帝御前追魂起犯地司太歲主將殷元帥大法

斗中主 玄樞飛捷報應使者方神君大法

一中三省懸意中狀封皮圖式 用主懸事職印

中狀上 呈進 具主懸職 姓某 謹重封

方函式

中狀上 呈進 具主懸職 姓某 謹重封

中三官封皮圖式

天地水府三元大帝聖前具主懸職 姓某 謹封

方函式

中狀上 呈進 具主懸職 姓某 謹重封

勝封式 即角封式

雷霆都司寅封公文一道謹

本境城隍司投達

關封面式 封面具主懸職印封

雷霆都司 關 天界功曹使者

陽地某同北武

際官將際封式

封面同前

雷霆都司際

恭封云云
恭封云云

心詞腰封

方西式

姓恭謹封

心詞上請
三天門下呈進
具主顯職
恭謹封

誠疏腰封式

姓恭謹封

誠疏上請
天閣呈進
具職
謹重封

奏狀內奏封式

四十七

北極星主紫微大帝

陛下具職

謹封

方函同前

奏狀
北辰星漢宮

呈進
具職

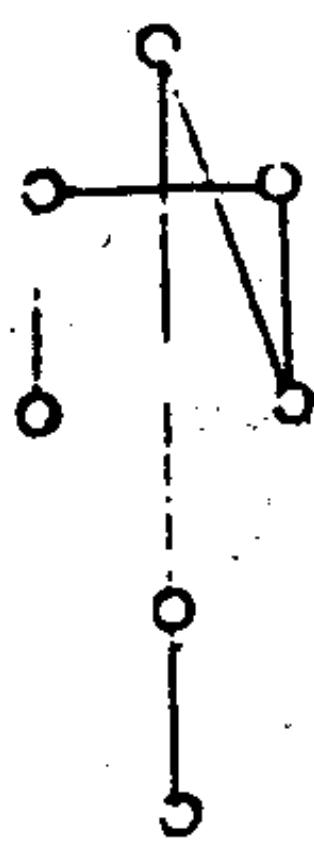
謹重封

太上正一飛神謁帝章法

高功於地戶上立變神 呪曰

天靈天靈天地交兵掣開天谷化身作神急急如律令

高功便布斗於本身

高功手握白鶴決變神斗夾樣四指就本身天門上即玄北之門畫

八卦 再存運自己本身三光五行之炁於祖炁之中結成嬰兒

在祖炁內身夾脊雙關而上頂門出離頂門八寸高而止二賢中間

有赤紅線繫住嬰兒在虛空却乃緊閉九竅運自己心火太陽穴及

滿身燒除一身穢惡炁次運二腎水兩耳出洗過一身穢惡便喘肝

中青炁一口罩定頭上嬰兒在青炁內長大成天或上真存天師上

真面前玉女捧印喜一捧劍者怒却召出身中四獸於地戶上立

青龍訣 角亢房心尾箕 戌酉坤兌子丑寅

以前呪布斗一座在左邊地上便存肝中出青精二顆一顆化為青

龍君入斗口一顆化為青龍於左邊並立

朱雀訣 井鬼柳星張翼轸 丑子兌卯辰巳午

以前呪布斗一座在面前橫過地上便存心中真精二顆落斗口

中左邊化為朱雀君持戈一顆落斗尾化為朱雀立在前面

白虎訣 奎婁胃昂畢觜參 辰卯巳午未申

以前呪布斗一座於右邊地上存運出肺中真精二顆一顆落斗口

太上正一飛神謁帝章法

玄武訣 斗牛女虛危室壁 未午酉神酉戌亥

以前呪布斗一座於身後存運出二腎中真精二顆一顆化為玄武

如上真相使劍在斗口中立玄武傍一顆落斗尾化為玄武即龜蛇

立于後面却乃運出肝炁肺炁心炁青紅白三色之炁在醺壇中結成

三炁華臺一所中有三清居於三層臺中即贊羅蕭臺左有三十六

部經實駐立臺右有玄中大法師駐立中有無極道寶五師真君侍

立在壇中

東方諸君丈人 三天三寶丈人等

南方衆道德 張葛許淳立等得道神仙

西方父母師 北方傳經法教宗師祖師度老君

中央元靈元老帝君坐良宮 却念夜入戶呪 九宮斗

四明功曹龍虎使者正一生炁侍靖素女夜有所啓願得開明童子

上玄少女與俱入壇殿通達所啓願得上聞高功入戶至中醺壇前

洞案鋪壇三拜畢詣華臺御前三上香退壇上再三拜再念 道由

心合心假香傳手執玉爐心存九天

九天者三清三境三天壇中臺上三天高功身中三田為三天

下通冥漠三天

香至

太上三尊御前畧通情悃 三上香 各祀師存念如法

高功向西方心祀經師 三拜 存想姓諱生前道貌畢呪曰 願師

昇度上登高聖為我超度一切背成真通

禮籍師三拜想生前道貌畢呪曰 願師昇度上登高真為我超度

告八難名入仙籍得成真人

禮度師三拜 想姓諱生前道免畢呪曰願師昇度上登高仙為我

超度九玄七祖畢生天堂我得仙道昇入無形 心札三拜通宣五

方衛靈章 九炁青玄靈章 卯震訣

呪畢炁不出口吸入和肝氣虛向東方迎東斗星君東方丈人青靈

始老東向神仙青炁青騎青旗神仙兵馬周遶東方一角九匝便結

成東角殿宇裝嚴如法 念南方丹天靈章 高夫

呪畢氣不出口吸入心中呵出向南方迎南斗星君南方道德衆尊

丹靈真老三炁天君南向神僊赤炁赤騎赤旗神仙兵馬繞南方一

角三重結成南方殿宇裝嚴如法

七炁皓天靈章 允訣

呪畢氣不出口吸入混合肺氣呵出向西方迎西斗星君西方三師

父母君西方皓靈黃老七炁天君西卿神仙白炁白騎白旗神仙兵

馬周匝西方七重結成西方殿宇裝嚴如法

北方玄天靈章 丑坎訣

呪畢氣不出口吸入腎中混合吹向北方迎北斗星君五靈玄老帝

君北方神仙北方黑炁黑騎黑旗神仙兵馬周匝北方五重結成北

方殿宇裝嚴如法

中央玄天靈章 玉文

呪畢氣不出口吸入脾中混合呼出於懸壺結成三光雲炁在上將

身一踴擁出自己真精百顆在三色雲炁之上化為獅子白虎羅列

面前左右一炁急取天罡炁一口逐邪存布炁中三炁之上取

天罡呪曰 唵吽吽運達喇安訶 取畢存壇中三炁華蓋金

光直接三天之上 鳴法鼓二十四通

面前四齒相合為八通 名天鼓 三叩為一通

左邊齒相合八通 名天鐘 三叩為一通

右邊齒相合八通 名天磬 三叩為一通

拍手呪 帝敕部隨子 開關啓庭丑

玄牝小吏 檢束身形 隨呪隨召

速降巽門午急急如律令 呪畢存想自己天門寸

分開

無上三天 玉文高文高功備仰之上存自己之中出三炁存三清在備

仰之上 清微元始 高餘靈寶 太赤神寶

玄元始三炁 二三四續上 高功存玄炁元炁始炁自祖炁昇降三炁派成元始三炁派

太上五靈老君 玄炁高功存五炁五老帝君四角止存中央元老帝君鎮定長為之五老鎮壇

召出 身中三五功曹 存子炁中炁下炁各出一人如功曹相服色五臟出五

左右官使者 丑二腎出二人如 上帝龍虎君形相

侍香金童 寅左腎出一人金童相持香立高功左邊如 上帝前金童相

傳言散花玉女 卯右腎出一人玉女相持花立高功前右邊如 上帝前散花玉女相

五帝直符 辰存肝心脾肺腎各出一人共五人各本方服色如功曹相持於高功手炁上香燭

直日香官各三十六人而出 巳文上卦八人 中卦八人 下卦八人 共二十四人

中相接連懸壺中與同取自事意直至金關三天門下而去上炁 金關

左炁三炁中出二人旋繞共三十六人

右炁三炁中出二人旋繞共三十六人

左炁三炁中出二人旋繞共三十六人

出者裝嚴顯服冠帶垂纓 齋整衣冠之象

閑起此間懸壇土地里城貢官正神

今正尔燒香閑閑玄極奏為

願得太上降十方正真生炁下降流入臣等身中 於是存十方靈寶

天等各降真炁一道流入本身玄北之門而出洗滌一身血穢之炁致使洞明靈徹內外清

金房玉室之中令臣所啟徑達

至真無極大道昊天金闕玉皇上帝 御前

仰至午上出存身中出功曹騎吏自手爐中香烟上金炁直上三天

金闕 御前而去 運音 稱職 請聖 三上香如三上香

運此道齋意迎 帝輕

礼十方

五

高功逐一方想神聖高真壇中三清神仙周匝一壇高功心會朝帝

君領三界十方神仙聖眾朝帝君 宣懺

高功於此存三官五帝四司十方三界俱詣華蓋帝前老君前奏過

信士醮主三生罪業太上垂慈特赦醮官所有一切罪犯三官九府

三界十方一遊 帝命里域城隍一依

太上律今釋罪 三禮 謝三寶 赦罪 大謝

赦高功行持 高功於此便當心存首謝自己行持之罪

十二願

高功信士俱蒙 天恩赦罪各揚喜悅之儀

玄秘

人之初生受父母真炁在臍下一寸三分即今是炁脫穴是腎之前

太上正一飛神謁帝章法

臍之後大腸之左小腸之右虛玄之中混沌之炁存之則有志之則

無形如金炁光樣先分一炁生左內腎後夾脊骨右直上生肺生右

眼晴後下生左外腎後歸元所右分一炁生右內腎從夾背左直上

生肝生左眼精下生右外腎後歸元所名為玄炁

凡所作用。一呼一吸。皆聚必須五戶塞九竅閉一吸。

從夾脊骨直上冲心呼出金炁此法宜常煉熟無不感應

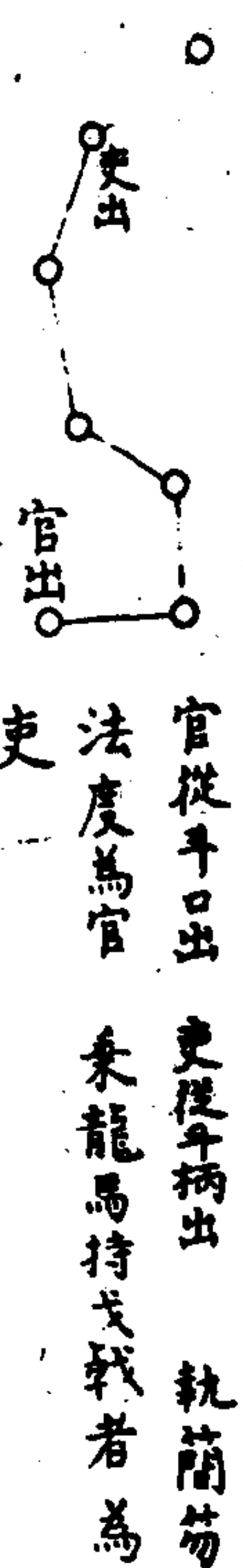
正一出官上章拜表謁 帝科法

法師變神布三炁於壇上傍布二斗二邊三炁周匝乃念

開門呪曰 帝敕都隍開闔休庭玄炁小吏檢束身形隨呼

隨召來降巽門急急如律令

六

臣謹出臣身中五體真官 存自己心中出五人如已服色相見

功曹吏出 宣諭身中功曹騎吏伺候出

上三天執法 宣諭身中功曹騎吏執法度乘龍馬或法度執簡笏

開化陰陽 擬輕清而為天身中接肝之上為天結重濁為地

身中接脾之下為地

功曹度道 已身夾脊雙關一身之內開通道路消災散禍解厄

君吏各三十六人

工部上丹田出十二人 中郎中丹田出十二人 下部下丹田出十二人

共三十六人出

臣所授都功五雷經錄主簿治右貢無中建寧監功大將軍前部效功後部效熱驛亭今驛亭丞四部監功謁者上仙上靈直事功曹左右官使者陰陽神訣吏官各二人出

已上係錄中云神自天門而下至而前

出者嚴裝類服冠帶垂纓存其威儀齊整

慙其威儀功曹使者弁朱陽之憤冠通天之冠衣皂九丹永腰帶龍頭之劍已上心中出一人如牙推相冠憤手執法書一卷捧持謁簿使者弁玄陰之憤冠九流之冠衣絳章之衣腰帶虎符齊執玉版已上肺中出一人如牙推相帶憤手執法書一卷

卷

直符功曹住立四方

華蓋出一人功曹相青衣

正一功曹住立中央

心中出一人功曹相赤衣

治病功曹營衛臣身

脾中出一人功曹相黃衣

左官使者建節在前

肺中出一人持節

右官使者持幢在後

肺中出一人持幢

陽臣決吏立左

左腎出一人如兵卒

陰臣決吏立右

右腎出一人如兵卒

上部功曹住立上方

胃中出一人青衣如神

中部功曹住立中央

中焦胃中出一人

促氣功曹催促十方

胃中出一人

上部功曹遠望三天

胃中上丹田出一人

中部功曹遠瞻八方

心神中丹田出一人

都官使者匡遠臣身

脾神中丹田出一人

崑崙上宮洞天海岳

本身為崑崙崑崙六腑為海岳

三元四始十二司神

三元都臺中三師四始乃東西

南北四向十二司神

十二向

太歲太陰甲子諸官君

今年太歲太陰者本月之神甲子諸

真元正炁三萬六千神在時受命

師謹出三萬六千神護

衛所出身中合千功曹騎吏

章中從事東九夷君

存出本身肝炁合東方結成九九八十一

官君自東方下未護衛

乃拜章

南八蠻君存出已身心炁合南方之炁結成八八六十四官君

北方五狄君

存出已身腎炁合北方之炁結成五五二十官君

中央三素君

存出已身脾炁合中央黃炁結成三三四九官君自

五方而來至壇護衛本身伺候謁帝

山川溪谷靈官將吏等與臣身中功曹使者謹重誠上啓太清玄

元無上三天炁極大道太上老君太上丈人天帝丈人九君仙都君

九炁丈人五千萬重道炁千二百官君

太清玉陛下玄神聖主五師真君三天大法師真君靈寶三師真

君實屬一切威靈感望洪慈俯垂省覽臣叨昔塵世竊慕真風親三

真之茫茫瞻九天之浩浩如常激願敢不精專遂得頭頂星冠身披

月將溫恭法錄獲佩靈文樂承既修持持於至吉盟之日受道之時

誓願立之的真風廣揚正法推功濟物演道地人凡有禱祈不敢寢

默謹為伏地拜進太上正一黃素朱表章一通伏乞功曹使飛龍騎
吏法中所差大傳等分別閱歷依時上達巨謹開玉函諸省宣讀表
章文 念開函覽 傳言書在開函小吏手執龍頭書刀開發
函執教文上達開通道理弟子長生臣獲終始急急如律令 手執
陰陽斗開函呪曰

神筆靈靈初此太清仙童玉女開發玉函令臣轉文徑達皇庭急急
如律令 取章烟上薰過 呪曰

五色之烟冲表上天五色之炁冲表達御下官將炁不得妄干急急
如律令 又呪曰 五龍同運之五將軍仙童玉女功曹騎吏速

達料理同是通 高功開章看付與表白宣 高功宣職表白宣章
至諸官吏時 高功當加拜存所請之官吏逐一存至壇所宣至以

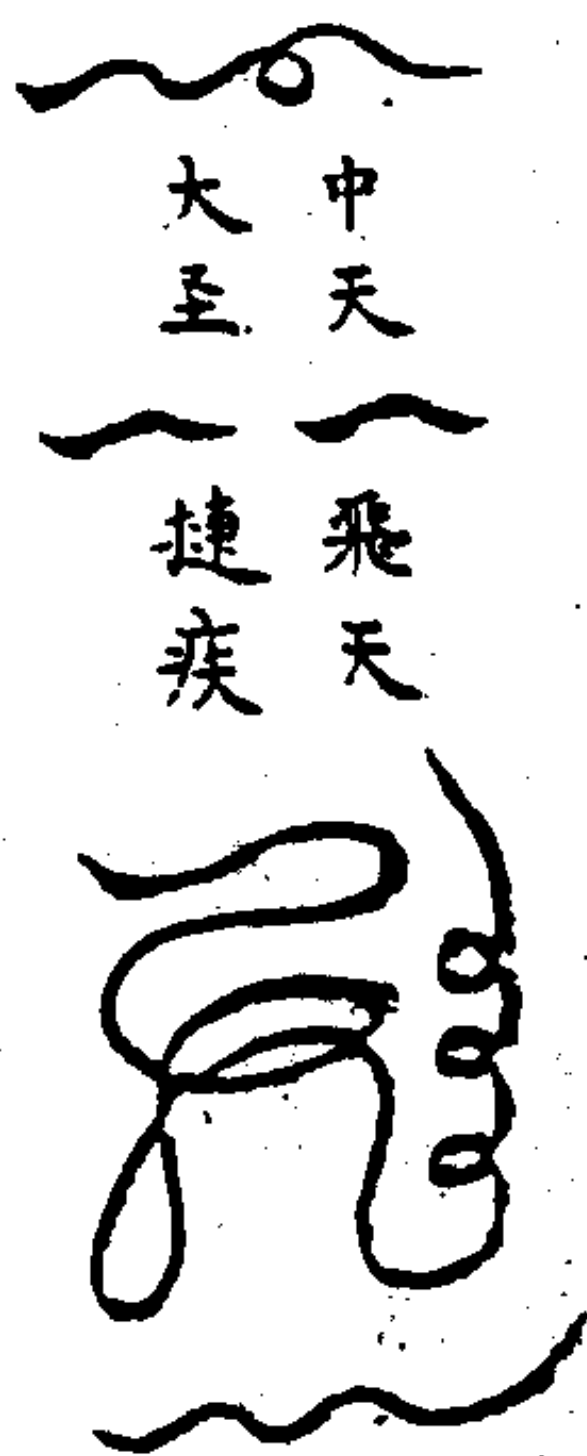
開高功宜治炁受道者虔然念

太清街 太聲玉陛下 次宣年月日吉時告下

高功薰章念金光呪 取金光卷畢 入函內次入信香三片入函封

章乃執畢香烟上薰 念呪曰

神筆靈靈改死作生朱為厭藥筆為厭刀禁斷邪鬼凶惡摧消急
急如律令 書都匠符

唐蜀周三將軍真武將
軍車劍相待

太上正一飛神謁帝章法

念書俱此覽呪

天地水 三官大帝

呪畢作用章 函右手捧章

焚章仰臥五岳遊空飛騎太乙將軍都天使者大將軍恭望洪慈
部領官君掃開雲霧斷滅妖魔衛護身中進拜章詞得至玉陛親
承 恩命亦仰委請飛龍飛虎騎吏星馳告報天門三界太勳魔王
不許阻當過截度得奏通天經過三界大扶為持仍彰道法之靈
通式副照官之慈憐臣愚叩請至囑騎吏星火奉行毋輒稽延立候
報應 再念護章呪

玉皇口敕演法群真九天之上五色祥雲金光交射照耀乾坤制御
萬靈邪魔速出萬病蕩除急急如律令

於此三劑曹治

稱職某見為信士某人因為某事進拜某章一通工聞
玉陛如臣章書上達與臣生字報應如臣章書不行上達一與臣死

字報應臣俯伏天階拱俟報應謹遣臣身中五体真官三一小吏
十二書法重教功曹使者飛龍飛虎騎吏法中專將某等嚴禁願
服冠帶垂纓整其威儀佩劍持錄為臣及侍操奏太上正黃素某
一通上詣天曹隨轉進對轉上若有謬誤脫畧文字不實言詞請傳
言書佐習使小吏操持龍頭書刀長毫短筆為臣注定脫字為誤誤
字為改刺字為添無今上官典者有所謹却臣屏息隨幸徑詣三天
無極大道御前慎勿稽停左官應關右官次啟請官應第以次別關
啟當今臣所請者下所召者到所察者安所求者得進者達所禳者
却所厭者伏所誅者滅所濟者度若有下官故弄妖精題題於道路
之內雲氣之中遏截臣奏文不便達御者仰承差天將捉赴迦司依
律治罪以明天憲臣伏在案左立俟玄恩潛垂報應

十一

高功存想身中功曹俱昇紫雲在周前分曉上元唐將軍在前
左邊中元葛將軍在前右邊下元周將軍在身音精童子捧章
在左月華童子捧詞在右如前分曉

高功念罡風呪手握呪成斗夫放在簡上

呪曰

罡風騎吏速過罡風狂風自地我面朝東過度三界位登仙翁有開
鈴音策警飛空身騰金闕面礼金容急急如律令

高功於此用本師在前祖師在後四獸四畔東方諸君丈人南
方衆道德西方父母師老子在正北

再念道章呪

謹按道章威儀及時開發秘印心傳玄元上授朱烟夜啓雲路書通
謨仰望恩光澄毒孚佑天雷隱隱龍虎交橫日月羅列照我光明永

差收吏速去速來吾在壇前立俟報應

高功於此三拜上香供養臺中三清四壇三拜高功步八卦罡
乾北斗罡三台歸去便朝天高功飛斗單身子午斗丑未斗
至此存金玉童玉女名持籙節引衛

飛罡呪

天明炁清三光洞明金房一色室生玄英紫赤之炁映我身形玉童
玉女為我至是九炁齊昇三光同輝上騰紫蓋下入紫庭急急如律
令右法存變如神步青黃過即外天門內駐下

所帶官吏即同唐將軍入天內門
步九跡罡三步罡至此指金城化身夫

呪曰

天蒼地黃我自開陽步行罡斗化身恐星恐人口舌小火凶災悉离

十二

吾傍臣神朝玉皇工對金宮金光十方急急如律令

東南方取炁吹左右閉炁赤之陽莫陰蓬步未濟

罡 呪曰

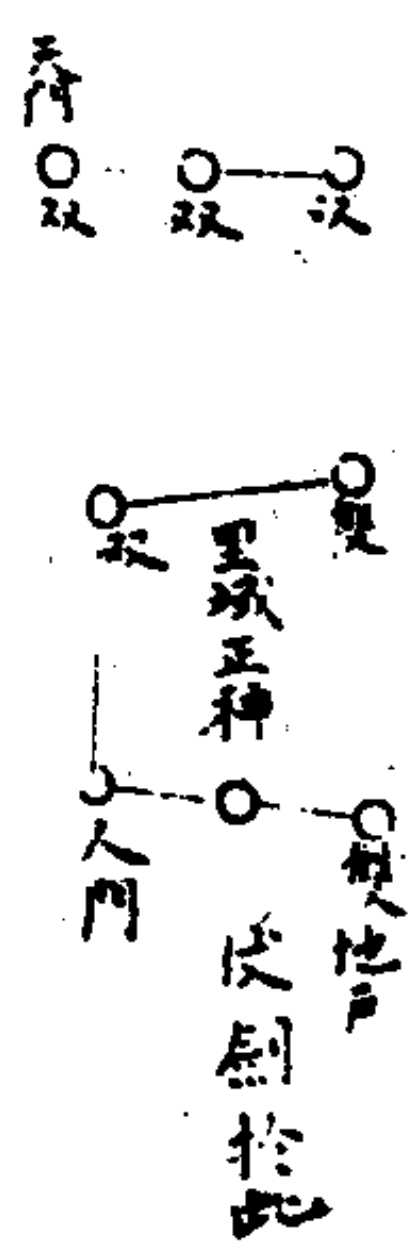
元始劫命使者通靈三天真一元皇之道五行相助修潛至真飛神
奏翕能伏水火刀兵并伏壇上以傳報言急急如律令

次步北斗罡

白炁混沌灌我形禹步相催發陽明天迴地轉步七星躡罡履斗踏
九靈衆神助我斬妖精稽首願我長生我長生朝上清急急如
律令

罡圖于後

坎双艮復步交乾震上雙兌亦復然坤復兩雙双步巽三台歸去便朝天

高功於此念六呪 存飛龍飛虎二騎吏乘龍虎先去告示三界大
熱魔三今日称職奉 上帝命為某人進拜章書上
玉陛祈恩清福不許阻遏便佈二斗於焚章所上接天門

焚香所

太上王一飛神謁帝章法

高功於所出身中功曹騎吏乘紫雲自西北昇風世界浩氣周行
屋上即是也過中黃五道上有遊天五岳飛騎太乙將軍執火鈴

飛馬照下素中黃九道中下有都天使執火鈴照上中黃九高功至

所布二斗上入天門至三天門下欲界大熱魔王前殿宇森然高

功前謁次過色界大熱魔前宮殿森然高功前謁再過無色界大熱

魔三前高功前謁高功過三天中天撞民天日宮月府歷二十八宿

森然遇星河
天河北
虞琳琅
振響七寶
瓊琳森
嚴夾道
自然有紫
荒

成差遙見關門題雲 太清太極宮當去百步許留下身中所帶一

曹吏於此少留次錫三天門下左邊有天樞省高功帶上元唐

軍日精月華童子擣章詞入見天師明師墨白奏章意懇求保舉天

師先指揮二曹治於日精月華童子手中持章誦天師辭去與曹治

十

一即前口示參章意曹治出章書與天師妾至卸前太土或自書感

入前中法壽聖志書卷之六

宣
太
下
書
一
書
空
十
八
照
對
作
人
久
宣

高功持方青斤亦出金闕天陽出祥金闕門神泣亦斗主言出言

三希力人只思施于所及應一舉而至百步也面與身中力皆待其

[illegible]

照原布平霜雲雪中透
黑熱月透粉紅
三天下
春明春亮
夏用天狀呢
秋用翠綠
冬用紅

前聽應然宜還社丁墾 三門丁墾

秦中
大
二
至
三
下
得
有
集
金
馬
羣
星
口
有
巨
星
四
星
近

漢女翁詞文上達得言三所不行不達金鼎易持女才持這口里

而急急乎

玄都律令 年月日朔承吏仙官趙滿渠行

具位云云

永誥奉行

焚事所

焚章謁帝存想圖

入定看章

九靈飛步章法日審章例一切圓乃圓也言之非不妨一切不圓乃妨也一切生有清物皆生也一切乾枯煉火之物皆馳也一切五名有種者皆遂也一切殘缺不成之物皆不成遂也一切樓閣道路臺塔皆層也一切竹葉皆動算折財皆也一不要皆除也一切棺槨上墓皆凶也一切窓牖掩蓋皆口也至多則吉奉則權也守則守馬上馳也紅紫緋紅皆罪也鈴乃靈也水一火二木三金四土五皆生也水六火七木八金九土十乃成也膏乃高也寬乃卑也女人錦衣皆安也已上皆觸類而長成形之所象物之於君應之於心覺之於念悟之於意神感意精曲通玄想不離於我矣酒不宜愛心不宜失念不宜二意不宜亂通天機矣 五行一切草木花果五谷麻麥菜牙

凡是果木之類皆是屬木凡門扇倒或負荷板木或扛或打皆屬死之兆或家宅屋拆裂燥聲此是宅禁有犯急宜安之不然有禍大木自倒主有馳出亦有財喜或見伐竹木聲破才或見藥物入來主疾病藥器出則病安或見活動物主喜事看當時之物則吉花開花謝吉兆一切灰炭石烟燭諸器自鳴之類傷火若無聲無焰則無凶若燭而光明豔麗或燭起有聲或惡烟黑而臭者皆主火恠或初明燭後滅暗又加灰氣影亂者皆主冷退絕滅之兆石為火殃炭燭為得財獸鳴為寬至一切陶成瓦器之類瓊樓玉璫等物皆屬土山崩石裂者先靈不安有非災橫禍瓦器驟破主馳三破財之兆磨刀主有傷或主六畜有災玉振金聲珂珮鏗鏘主大富貴一切金銀銅鐵錫之類屬金兵戈利器主得財幹事快利春夏不吉則為戰寇刑傷

十六

冬月則主刀兵馳驅為嫌宜謝家神司命社金銀有聲主榮貴如鐘磬有聲東南有喜西北有憂一切風雲雷雨電水虹蜺雲物之類屬水黑風疾雨威星臨命不利風雨驟至主凶殃電光雷聲水勢洶湧皆天曹罰過宜謝過懺懺木金雜鋤斧器刀具之屬以其用而斷之昔王侍宸真人與前朝上章忽有人落鋤過整花果課其有邊事修城墉後果然又一日與孟某上章見落鋤過課有馳亡此又當以意度之本與華與相雜鞍甲鼓天之類有聲東上佳北南方火災西方兵戈寇盜鼓聲急緊主寇戰未傷之兆已上動靜之物或見之夢寐或求影聲禍福隨之以應當以日夜生冠加諸物上所屬生冠惟之又如或哭聲連延笑語雜還為陰司呪詛而啟或喧譁聲內吉外凶斷續哭語聲內則喜外為凶又為女媒

為害斷續哭聲內則疾苦外則財喜見啼哭穿衣皂白者主呪詛孝
服衣青黃者宜經求吉諸器械成聲或車息軒睡咳嗽氣洩喘急等
事皆有炁候在家遺之吉行步聲輕者主冠殃重者主喪禍擊刺跌
主神鬼侵害冤債相尋決刺撲落聲禁將不安土鬼為害昔有人持
商盡至有禍未侵果應送花木未吉携魚及馬者有遠財來官人騎
馬至有大喜事堆難聲破器漏水者在外主主高財散日中動靜云
為不可不察或身體緊閉不安咳嗽鼻塞者主文書不通香火然爆
拖鞋聲冤詛重索聲動女子哭秋即聲震惡者主訟見物白者主
喪鴉鳴主喪事鴉鳴主訟爭牛鳴主掃事灯暗暗主暗昧事如是
身體清爽異香襲人心源氣暢神炁響助通身金光空中或見星斗
磊落聞人聲笑喜至中風和日朗法器鳴香燈光者主一八吉獲福

十七

無量

通神呪

出拙真秘要

心中丹元君字黃宅長三寸廣七分服緋衣繫絳裙厚成淑顯玉霞
通造化達至真住心中莫离身外有言凶速來報應急急如律令
大凡與人上章醮自早至夜心口不絕念自然神和氣合符應自然
言之大應神助至驗動靜一切圓物器用皆言不妨不方不缺亦員
成之兆方者妨也不泰之兆五谷者皆遠也殘缺不欠之物皆不遂
也不言之兆五般花葉蕊者有花者皆吉乾枯馳者謝者不吉也樓
閣道路皆喜也折者折也散也墓之神墳皆凶也鈴者齡也膏者高
澤也拳者有權也冠帶者巾幘皆榮也紅雲赤色女人錦衣皆安已
鞍亦安也

水一火二木三金四土五水六火七木八金九土十已上皆
觸而求之成形之物見之於衆動之於炁應之於心自然寬
之必有所主即以吉為凶不可遲疑卒無效應
淨天地兩字符解馳穢 三刑曹治係前用
中有一消除臣行持齋事三生策一切罪犯感消除
左一消除信人某生累劫一切禍處即與消除
右一消除當惡某人齋所善亡過惡三生四世累劫冤親一切
罪惡違齋之後即獲超遷見存獲福云云
此本誠為法家真秘人能專精無不感應
若肆心妄求則為虛無寂滅之說矣後之學道之士宜審
而行諸

十八

斗母急告心章

初用黃素帛墨書 再用黃紙朱書 緊用青紙墨書

治邪用黃紙朱砂書 急治用青紙朱砂書

前空三行一寸許 用四方紙或墨或朱作楷正字

章式

具位門下嗣教玄孫臣某誠惶誠恐稽首頓首百拜上奏 九天
雷帝日宮月府斗母紫光金尊聖德天后圖明道母天尊謹奉
誓章 盟言

唵唎吽唵唎吽唵唎吽唵唎

元盟誓章敢不敷奏臣奏為某府某人授云云臣領詞難抑胃味奏
聞恭望 道慈 曲從所奏即賜 符驅雨部 敕告雷神鞭起潭

勢之龍雷大降天河之霖雨且下情無任不勝瞻 天望 聖激切
之至 元盟誓章謹具上奏以 開謹奏

奉號上信 再拜

年月用都司印蓋 日嗣教玄孫臣某百拜章奏封章法 上下

左右各三摺四方如掌黃樣

心章一通謹謹上詣

嗣教玄孫某用印 謹封

北陰乾元大梵天宮

凡拜章工夫全要一意歸中無一毫絲忽間隔靜中見天母目
前之光耳听目視立有報應不能者反是祈雨一節要看本日
支干相尅

祈雨秘法 用黃素墨書限

一限唵唎吽唵唎吽唵唎吽唵唎吽唵唎吽唵唎吽

二限唵唎吽唵唎吽唵唎吽唵唎吽唵唎吽唵唎吽

三限唵唎吽唵唎吽唵唎吽唵唎吽唵唎吽

符中秘字號頭

雷担 呼盧呼盧悉魯圓天天皇有敕汝若不至化為鉄石

漸耳 霹靂 唵唎吽邪魔皈正敢有不化化為塵

唵唎吽唵唎吽

唵唎吽

唵唎吽

唵唎吽

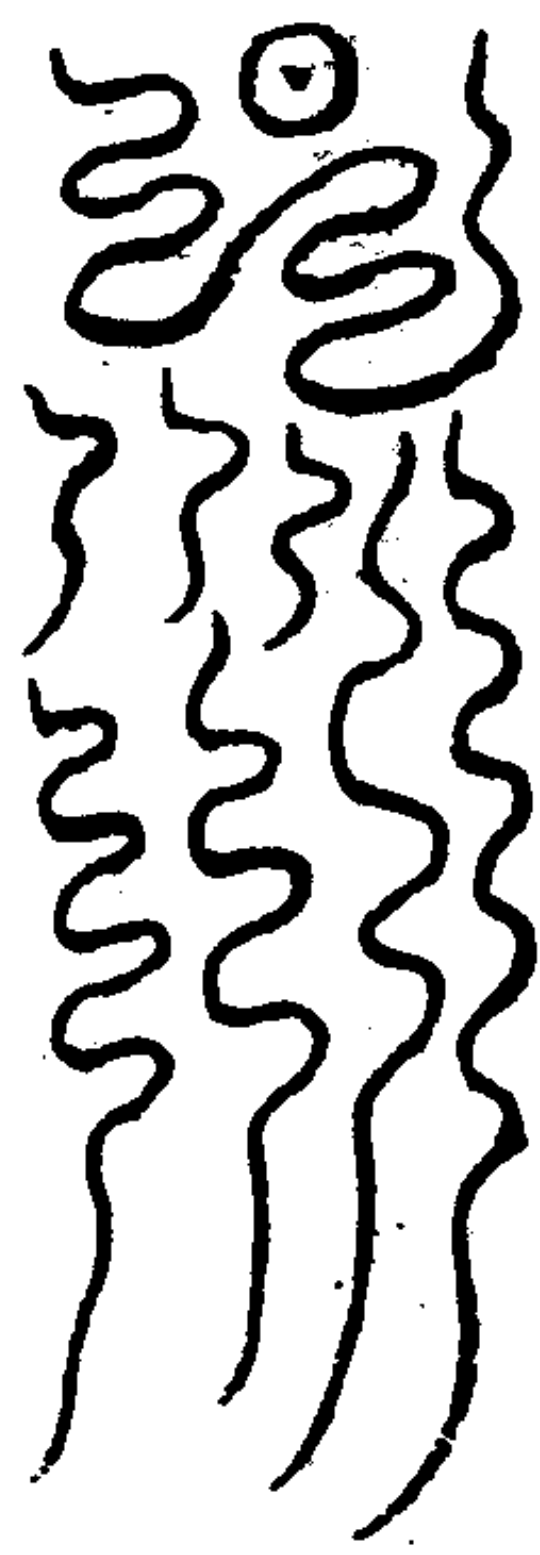
唵唎吽

唵唎吽

天皇有敕依吾草書會行汝若不至化為黃石并塗章

玄天北極洞章

右章伏為云云已行符告雷霆雖今天色陰晦未獲 感通未頓首
百拜上啟

祖師紫皇天乙五炁冲真大帥泰玄天君伏以聖旨初水火二精之
將以陽激陰命雷霆諸部之神發號施令施雨澤普濟塵寰臣在壇
炷香拱候某日時風雲雷雨電應期赴感需澤澤霽霽以副下情望極
之誠伏埃

報應臣誠惶誠恐再拜謹奉 洞章以聞謹奏

年月 日具法位臣姓某 上啟

右章差 玄天運道直事楊使者諱庚功曹相

凡上章須要夜深人靜香灯茶酒菓至誠望北斗上進

右章祈晴用紅素紙朱書 祈雨皂素墨書

祈晴用董乾焚 祈雨用帶濕焚必用塗蓋休見字號此章極
妙如發使者微後一限未應第二限夜深用此洞章催雖要師
自己至誠其妙不可盡述

上清洞玄開天玉符

謹為某府某云云校詞云云謹有

玄天北極洞章一角封上詣

斗母急告心章

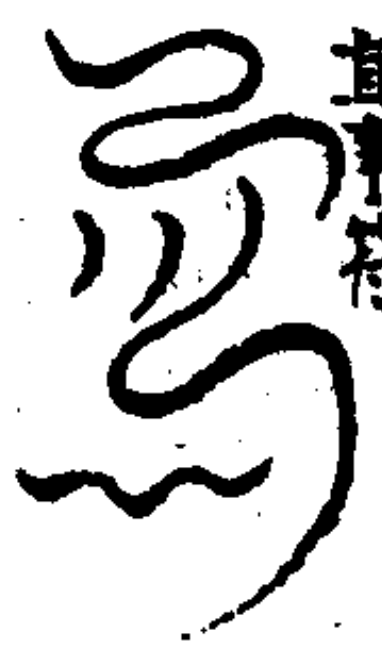
元和遷校府請進合行 符命

右符天乙真魔冲化運道直事楊庚速會上達佇俟 感通 符到
奉行

年月 日 特告下

具法位押

楊庚速
降
臣某奉召

玉扶金甲朱衣皂履 執斧

告北極根星章

嗣教玄玄孫臣某誠惶誠恐稽首頓首再拜

上奏 九天雷祖大帝日宮太陽帝月府太陰皇君聖慈先天斗母

紫光金尊聖德天后摩利支天大菩薩臣 謹奉 盟言誓章

唵唎吽唵唎吽唍唎唎唎唎唎唎唎

元盟誓章敢不敷奏臣奏為云云校詞云云既領來詞不容抑遏除

已奏申 天廷斗府牒劄所屬去處感祈 照應外是日良宵建立

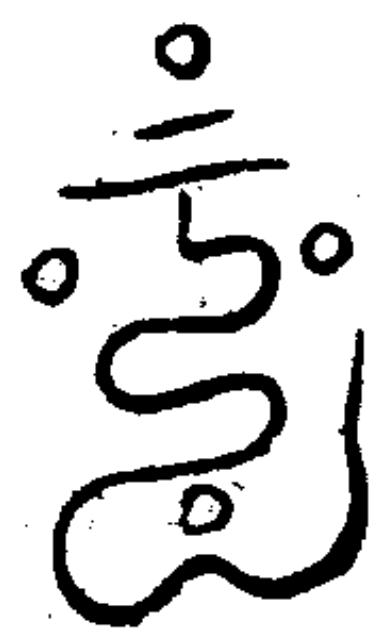
斗極星壇宣行 水火陰陽雷時 進拜 雷祖原降心章

上奏 宸廷請頒 勅命先祈 原宥抱恙某宿世今生寧無過犯

開以自新恭望

道慈九臣所奏乞頒 旨付北斗璇璣府南斗司錄司算君十一大曜星君周天二十八宿六十甲子十二宮分命宮限度大小二運三方四正傍臨正照為災玄慶并 恩命天醫官吏上藥靈官金針使者降注正真生炁流入患身俾令六腑清涼百關調暢精神完固早詣勿藥之功端拜

更生之造即乞 符祛斗府 勅告雷神鞭掃遲留伏逆之星躔諸降 恩光於命運 干冒 宸嚴下情無任不勝戰慄之至謹具章狀奏以 聞謹奏

臣某百拜奉號上信

年月 日具位嗣教玄玄孫臣某百拜章奏 催雨章用摺角封

用開寶 差使者嗣教玄玄孫某誠惶誠恐稽首頓首百拜上奏九天雷祖大章云云 謹奉

盟言誓章

唵唎吽唵唎吽唎吽唵唍唎吽唍唎

元盟誓言章敢不敷奏 臣奏為某府某人之言詞緊切不過二十

字 恭望 道慈九臣所奏先祈原宥此方官民一切罪咎開以自

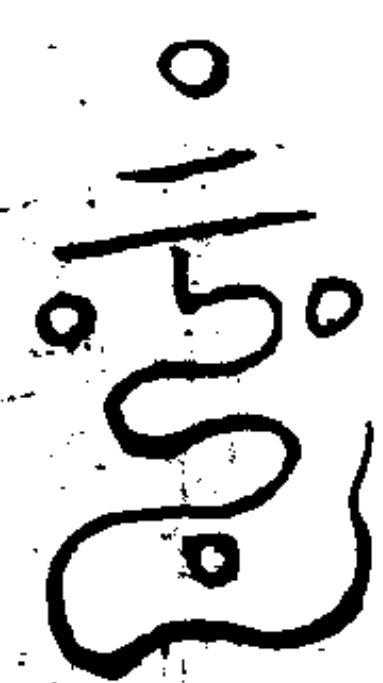
新乞賜 差委火雷使者張燭統督天龍神水社五部雷神馬郭方

鄧田社令雲雷將壁華雷陳水雷雷公江赫冲電毋秀文英風伯方

道彰雨師陳華夫當處山川潭洞龍雷冠取某日某時分轟雷掣電

大謝霽霽即使 符祛雨師 敕告雷神鞭起潭洞之龍雷大降天

河之霖雨 干冒 天威下情無任不勝戰慄俟 恩之至謹具章狀奏以 聞謹奏

臣某再拜奉號上信

年月 日具位嗣教玄玄孫臣某百拜章奏

通章開式

雷霆都司

本司以今拜發 傳度 祈禳 保安 急奏

雷祖斗母摩利支天心章一通封印完全仰煩齋捧 北陰乾元大

梵天宮呈進須至開者 右關 先天炁火雷張使者即請 星馳

賁捧章狀依詞奏進守待 勅旨回壇報應如遇剛風灑氣九醜

即亮過截者即仰揖赴

雷司依律治罪施行故關

年月 日關 職 押

祈禱檄式

雷霆都司

本司據某處某人投詞云云除已奏申

天廷師省檄牒官將去後未沐 感通合行具拜 雷祖元降心章

檄命先天一炁火雷張燭使者即鼓動風雲盆傾雨澤救彼傷旱

剋符九禱須至專檄者

右檄奉

雷祖初令仰 先天一炁火雷張使者遵承號令星馳督併 玉梵
尊天嘍囉王妙梵尊天伽嘍王九天運令雷王歟火陽神鄧天君九
天掌令雷王都督陰神辛天君魔明烈煞赫猛惡轟焜電天雷五使
者楊孔孫嚴方神雷五使者孟李師饒芮龍雷五使者蔣辟華雷陳
水雷五使者馬郭方鄧田社令蠻雷五使者雷公江神君電母秀元
君風伯方神君雨師陳神君五方行雨龍王溪源潭洞行雨龍王本

府城隍社合祀典神祇建立壇請土地之神各各隨方果降據宅然
炁六轟霹靂傾注甘霖救彼焦枯以慰艱望依時赴壇截風雨
仰報應如有三界妖魔虹霓旱魃阻使者明行臧滅以顯天威如或
有違罪干 天津檄文遍布星火奉行故檄

清
澄

信香

三道一樣

3)

究勒鎗入破寺
 車司西用
 魚
 唵鎗漸耳
 三字疊
 書然字
 之上塗之
 貪巨祿文庶武破

唵 唵 唵

三字入雷中

唵吽吽哄哄婆訶吽云

紫光玄篆玉文

永本

此篆文凡章中召
役祛襍皆可用之
無所不通

天姥正印

無所

玉梵尊天嘍囉王符

齋刻

妙梵尊天伽婆王符

三才圖會

天姥符

章內用

祈雨用雲頭

照次二加於園內

覆担

呼屠呼屠志魯圖利天皇有敕元伯奉行

漸

霹靂金光速見行

唵吽衆神稽首邪魔皈正敢有不伏化作微塵急急如
玉皇上帝律令

訓

○ 診 問

天皇有敕依吾草書令行汝若不至化為黃石
再念誓章塗

使音符

関前用

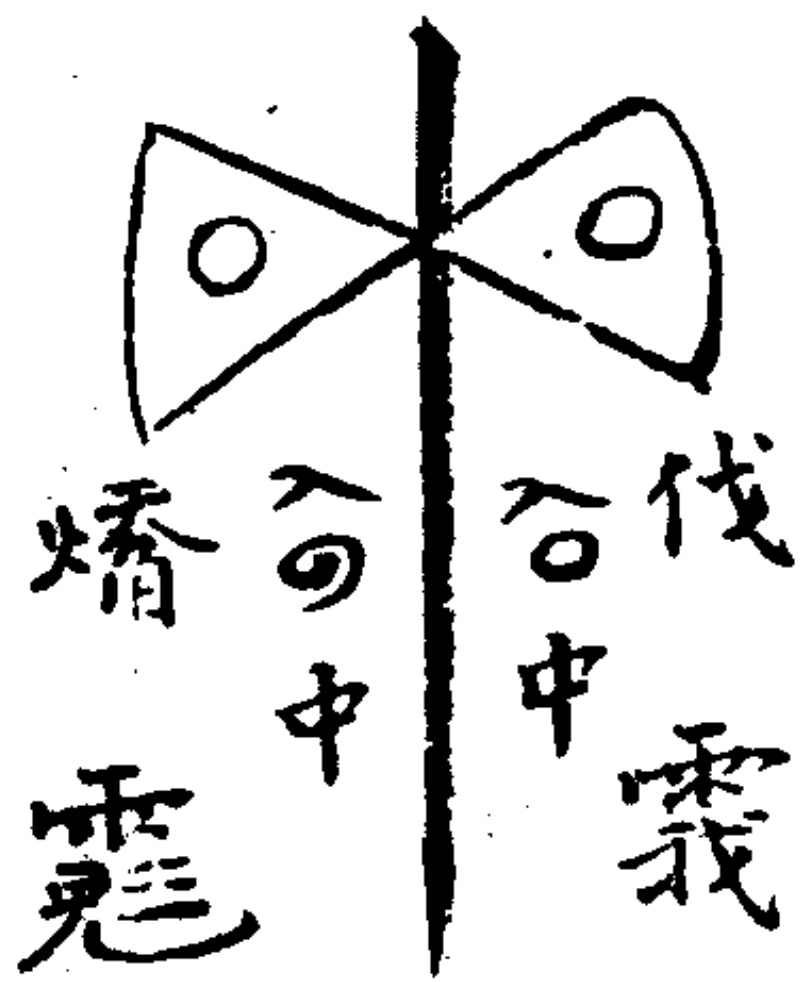

法壇符

雲記耳
舍昌
入三〇内

卦章摺角上用之

神霄保國弘烈宣教振法通真忠孝

秉一真人領道教事總各宮觀住持

知道錄事少保禮部尚書陶典真欽

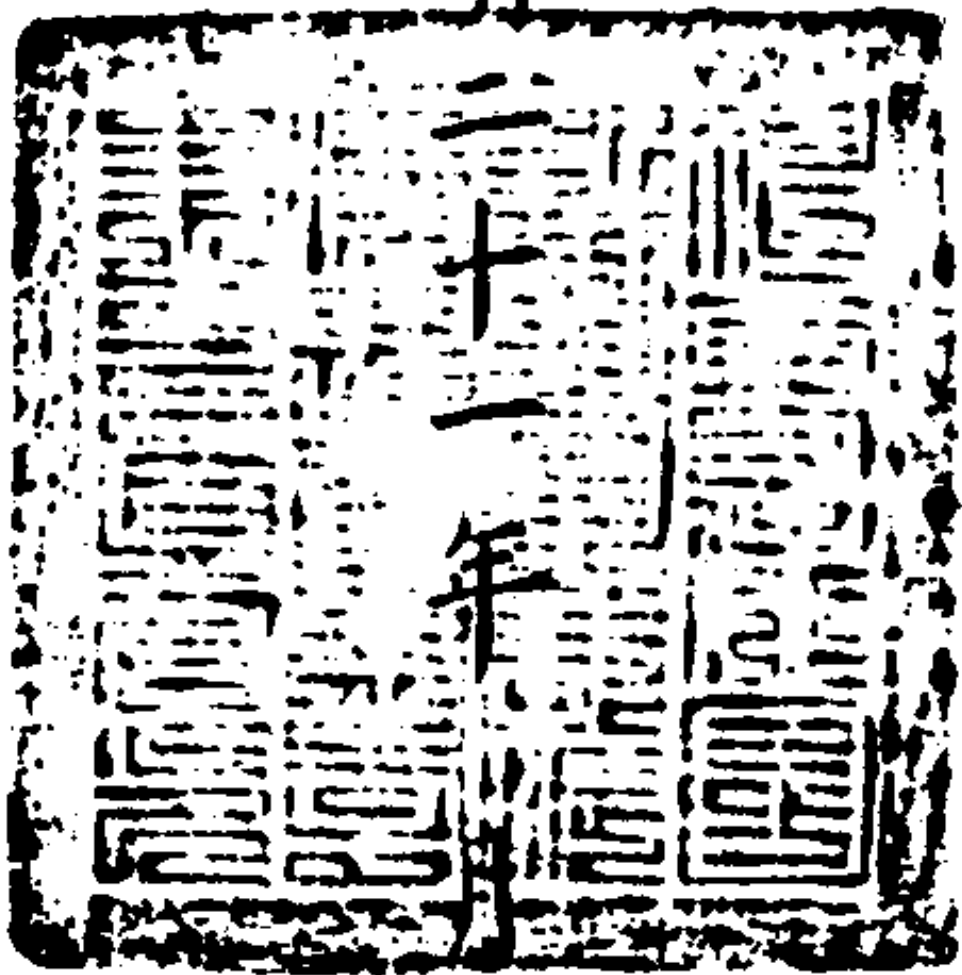
奉

聖旨編集法寶符秘一宗進

覽隨錄底稿以備查照

嘉靖

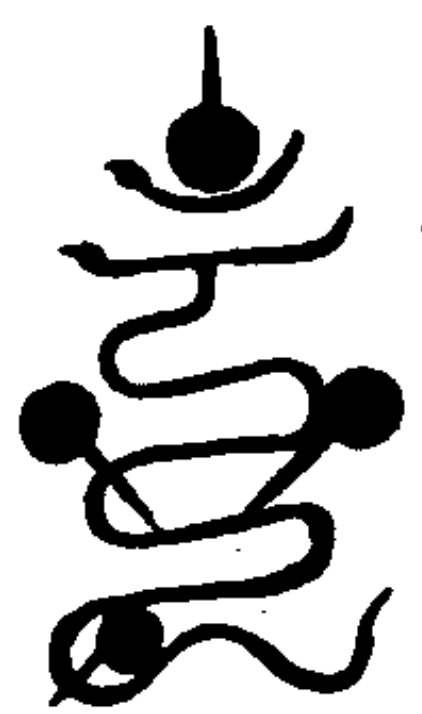
二十一年

日

斗姥鎮國法寶

念錄水咒書

臣某奉

號上盟

上二國內入號

靈庵呼嚕呼嚕嚕國利 天皇有勅元伯奉行

灋念 天勅得鬱金苟令負實真言曾畢帝權結

究竟摩呢吒 泮聲上冲 取煞炁入符

嚕天皇伽耶霹靂攝訶 唵吽吽眾神稽首 念

鈴庵嗎哩吱咤娑訶 娑唵哪啍咤嚕嚕娑訶

念支天咒炁 咒畢出筆向禹 左二國內入

○ 取祖炁訶入 鄧熒恒咒炁入 鑛鉄鑲鍵三 念

謹請運今雷王速入符中保安家國 煞炁出筆向辰

右二國內入

○ 入辛炁胸咒炁入 靈電靈電三 念祝同前

生炁出筆向坤 辰四國內入

○ 入張珏炁咒炁入 霹靂霹靂 念

謹請行令使者張珏速出雷門速往雷家急召雷

一雷二雷三雷四雷五五大將立起雷車御真捧

駕下降行壇保安家國勦滅邪源大彰

梵教報應施行

二王符

①念 天雷隱隱地雷轟轟振機之臺火連降臨

安八將于井八方

乾上加鄧熨 念 咻咻嗎哪摩西娑訶

坎上加辛炁 念 鳴八煞野都摩西娑訶

艮上加張珏 念 嗎嘖則八辣都摩西娑訶

震上加魔明 念 則八辣都摩西娑訶

巽上加烈煞 念 噯啞噯啞哩都摩西娑訶

离上加赫猛 念 鳴噯哪摩西娑訶

坤上加惡轟 念 噯噯噯啞野都摩西娑訶

兌上加焜電 念 已打葛辣都摩西娑訶

左井挂玉梵尊天伽囉王 念 噯噯噯啞娑訶

右井挂妙梵尊天伽囉王 念 噯噯噯啞娑訶

鄧上赤鴉赤鴉風火之車 念 噯噯噯啞娑訶

張上奉命黑律稟命丹霞急來急報呼風夜叉

咄咄咧咧哇哪哇哪呖呖噯噯噯急奉

諸階鎮貼符

大師汪真君洪旨

西番半母聖尊勅急召雷中使者張珏連出雷門
連往雷家急召雷一雷二雷三雷四雷五五大將
立起雷車御具捧駕下赴行壇保安家園勸滅邪

源大彰梵教報應施行 總念夫人咒全加

雷 念 貪半 肅 念 斗 霹 念 念

噯哪啞鈴鋁戶論娑訶 加蓋鈴鋁記耳灑

陽日上住下篆點 陰日下住上篆點

已 貪 念 戶 巨 巨 祿 凡 文

西 庶 武 破

三印符

念玉皇誥書

噯咩咩咩娑訶

雷 車

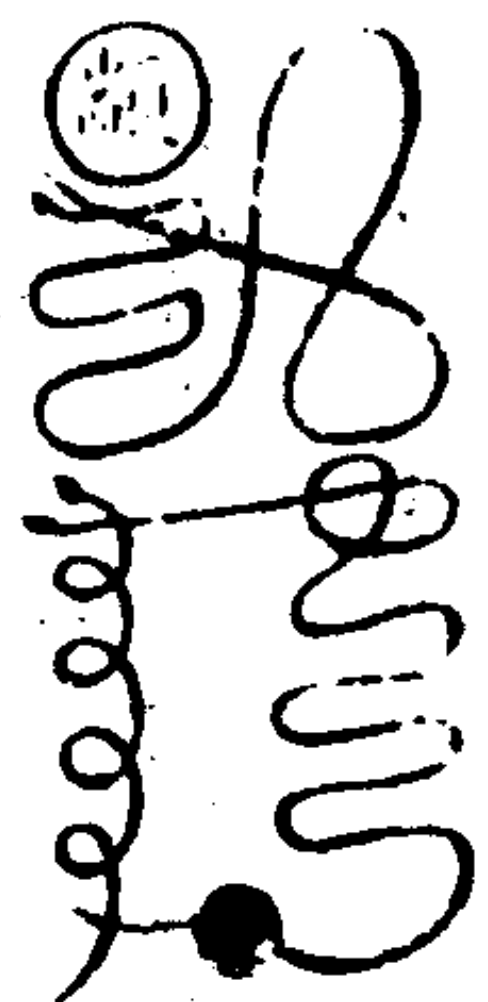

立井加八將于八方不加二王號同前咒

藏外道書

馬尊普化靈寶符

九天應元雷聲普化天尊

○ 靈寶 ④ 命靈

以馬尊普化靈寶符 燁燁火燁

使者張

振雷

靈寶王

恒胸料

玄嘯訓靈碑饒瑤瑤瑤靈靈靈

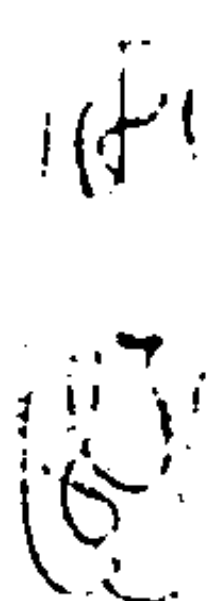
靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈

一丘

無無二斗別入

靈寶王

子世

九天符

先書三台念

虛精

六淳

曲生

天無忌地無忌陰陽無忌百無禁忌

○ 無無二斗別入 料恒胸訓靈碑饒瑤瑤瑤靈靈靈

一丘

存九天像 念

無上玉清王統天三十六九天普化君化行十方

披髮騎麒麟赤脚踏層冰手把九天無嘯

雷散雷靈能以智惠力攝伏諸魔精濟度長

良魂利益於衆生如彼銀河水千眼千月輪

於於未來世永颺

天尊教

咒畢收靈無入符出筆向巽

訣曰

鳥陽汝吸鐵南丹赤鳳血一系入符中神慈鬼腦裂

真武驅治符

散形

真武取北炁團天極

○內入勅炁攝恒炁炁炁

○貪斗胸恰百文炁炁

○魁斗料恰千文炁炁入

欽斗太陰炁全加隔法攝

念四縱五橫咒

炁

炁炁三炁炁炁炁炁炁炁

聚形

一陣符

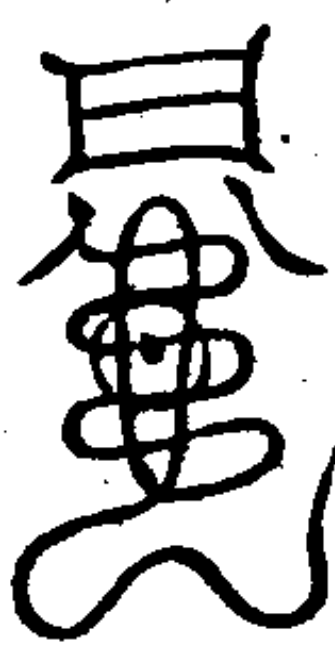
帝勅

○內入王文卿張珏鍾守安黃阮蓬猛

強威力准勅奉無面目神兵三千衆急奉

玄天上帝勅命疾速奉行急急疾疾召靈靈押

二陣符

帝勅

○內入王文卿張珏鍾守安黃阮蓬猛

強威力寶辟初辛灝潘商樂禹功孫吉

陸賈陳寧華可容准勅急行巨獅毒龍兵十七萬急

來急來奉玄天上帝勅疾速奉行急急疾疾

召靈靈

三陣符

帝勅

○內入王文卿張珏鍾守安黃阮蓬猛強威力

寶辟初辛漢臣潘商樂禹功孫吉陸賈陳寧

華可容鄧伯溫雜婁師曠張富吳鎮戚漸

逢正郭橫行丁僧消息汝謹明吳光薛貴

烏鵲兵一十二萬七千之衆急來急來奉

玄天上帝勅疾速奉行

召靈靈

喜仲芳賊乞憐

天罡驅治符

書符之時先起天罡在何位指住煞上方書符

散形

周元萬丈

祖炁

誦

為最靈驗時時囉哩吽安呵

呵

星君

星君

筆書天罡神嘯時時囉哩吽安呵

火炁

中逆筆連念嘯時時囉哩吽安呵

火

入中念上皇時書

雷

念天罡元逆連

此處有病加說

治熱加

雷

雷

雷

雷

雷

雷

雷

治寒加

炳

炳

炳

炳

炳

炳

炳

頭疼加

雷

雷

雷

雷

雷

雷

雷

肚痛加

雷

雷

雷

雷

雷

雷

雷

遍身痛加

雷

雷

雷

雷

雷

雷

雷

治咳加

雷

雷

雷

雷

雷

雷

雷

治邪加

雷

雷

雷

雷

雷

雷

雷

治邪加

雷

雷

雷

雷

雷

雷

雷

治邪加

雷

雷

雷

雷

雷

雷

雷

治邪加

雷

雷

雷

雷

雷

雷

雷

治邪加

雷

雷

雷

雷

雷

雷

雷

治邪加

雷

雷

雷

雷

雷

雷

雷

治邪加

雷

雷

雷

雷

雷

雷

雷

治邪加

雷

雷

雷

雷

雷

雷

雷

治邪加

雷

雷

雷

雷

雷

雷

雷

治邪加

雷

雷

雷

雷

雷

雷

雷

治邪加

雷

雷

雷

雷

雷

雷

雷

治邪加

雷

雷

雷

雷

雷

雷

雷

治邪加

雷

雷

雷

雷

雷

雷

雷

治邪加

雷

雷

雷

雷

雷

雷

雷

天罡銅城鐵壁符

散形

中合

乾連

坤斷

人左轉右

兩儀生

雷

念都天雷公

霹

靂

震

靈震虛空雷兵三十萬降

入符中

敢有妖魔者

雷電盡不容

攝赴

魁下

永斷

其踪

急急如律令

方請降

入我黃房

混合

中射滅却

不祥急急

如天皇上帝

嘯時時

囉哩吽

安呵

判婆天皇

伽耶

霹靂

北斗七星

中天大聖

貪巨

祿文

破軍

輔星

我長生

尤治

道護

我行

其辟除

瘟鬼

妖邪

剪形

刀兵賊盜

中戒除形

急急如律令

初斗

角星

急急如律令

急急如律令

急急如律令

急急如律令

急急如律令

方角木蛟

南方井木

西方鬼木

辰辰辰辰

辰辰辰辰

辰辰辰辰

辰辰辰辰

辰辰辰辰

辰辰辰辰

高子

轉鐵壁

層層

七轉

妖魔

滅跡

賊兵

無路

八轉

折除

案折

營十

轉

星

常存

打銅

羅訣

漸

紫微

關內

星宿

宮中

化九

曜七

星而

二十八

大領

大聖

大慈

中

天

生

主

紫微

大帝

辟

共

瘟

思

不

得

入

虎

狼

除

城

不

完

閉

以

金

闕

千

萬

兇

惡

災

之

救

當

急

急

如

律

令

急急如律令

急急如律令

急急如律令

急急如律令

急急如律令

急急如律令

急急如律令

急急如律令

急急如律令

急急如律令

急急如律令

急急如律令

急急如律令

急急如律令

急急如律令

急急如律令

急急如律令

急急如律令

急急如律令

急急如律令

急急如律令

急急如律令

急急如律令

急急如律令

急急如律令

急急如律令

急急如律令

急急如律令

急急如律令

急急如律令

急急如律令

急急如律令

急急如律令

急急如律令

急急如律令

急急如律令

急急如律令

急急如律令

急急如律令

急急如律令

急急如律令

急急如律

三天君鐵帽符

散形

鐵帽神通

不可當

統領司

五方天兵
奉勅人間
興靈靈來
旱不祥

○內人辛漢臣 靈靈靈胆胸料 各靈人 貪斗向異 耗斗向坤

加號 正顯 鄧 正顯 辛 正顯 張念十六字咒

噫噫噫帝者冥羅叱咤歛羅犀歷勅煞攝

總括 魁魁魁黃 星 加草法 萬念朝天鐵帽天火揚揚一擲

萬里地火煌煌頭頂三台下鎮九良大旱山魃散魄亡小旱指惟普

坤不祥乾坤昏暗二旱日月無光三旱江河枯渴四旱草木焦黃五

旱電光萬丈六旱風雨八方七旱家門消吉八旱神煞移藏九旱

先亡收攝十旱遠珍瘟瘧十一旱虎狼滅跡十二旱病者安康喜奉

玉皇上帝勅勅下雷霆鄧辛張五方天兵興霹靂奉旱三界不正神

鳴六天帥統領五方雷將鄧嶽地祇上張天羅下佈地網火速旱定

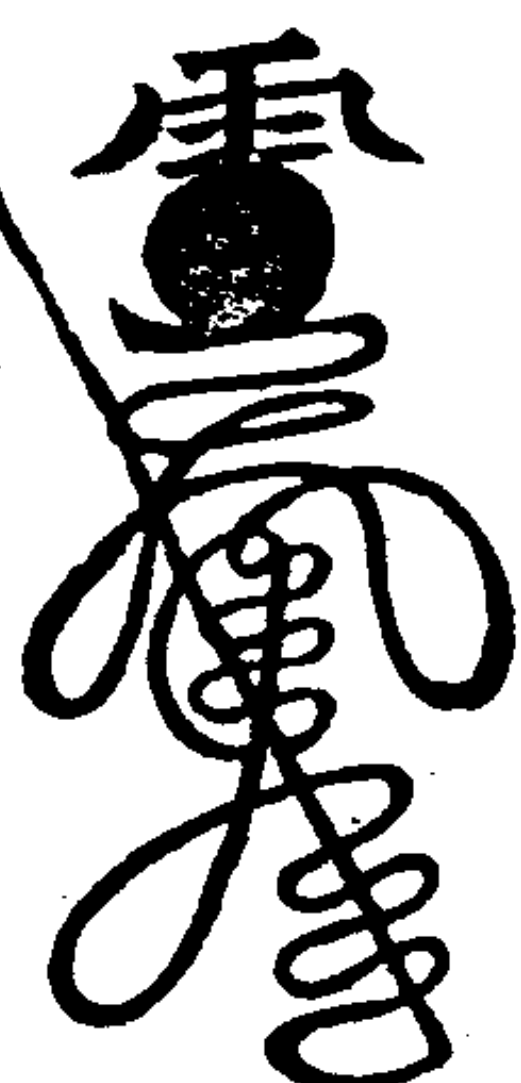
魔魁母令走漏疾 取大黑煞燕三口入

聚形

鄧天君驅治符

帝勅

雷部鄧伯溫 變胆胸料 各靈靈靈 煞煞人
料 靈念雷霆主將歛火天丁威儀鎮怒主雷駕雲飛雲佈露
如電奔主吾今召汝速現真形驅邪治病大賜威靈疾

辛亥石馬江集

治邪 蝕 銹 𩚑 𩚒 𩚓 𩚔 𩚕
治瘟加 癰 瘰 瘻 瘼 痰

癭
念玉就全

雷霆猛吏霹靂漢臣眼光曜日風齒如銀驅雷役電佈
雨興雲飛行金闕威震乾坤聞吾子召速出葵門

銀牙猛吏照敗天魔三界無道軌敢不過上張天羅下佈地網妖龍速縛邪道妖魔敢有不伏負石填河押送北野水切沉溺急急如 高上神霄真王長生大帝律令 急急如 律令

王勃 次子大固 陽日光馬後郭 陰日光郭後馬

馬欝休 郭元京 方仲高 鄧拱宸 田元宗 五雷鳴 五雷發

五雷攝
出三才
番轉背下周立并

井 天大雷神收批 加 龜 乾 龜 兌 龜 艮 龜 震 龜 巽

寇
 劫
 寇
 坤
 寇
 坎
 寇
 中
 番搏正面以右手劍訣于左掌心書

鑊魁閔輦 以手擦至極熱念 高辛來也婆訶

作一聲霹靂破寒潭之功手足俱起一跳打刃入符

辛巳

咳
嗽
訓
示
登
刊

世
十
界
難
題
漸
鎮
壓
平
定
火
災
斗
技
顯

紫微帝教運降重光三曜重光天君註鎮馬耶必解靈

山使若迷降星昏斗暗魔驚疾形跡

中
國
書
局
藏
書
印
鄧
樊
籙

郭元宗
馬僭休
方仲高
田元宗
惡毒
烈烈
魔明
燄電

五山使者電光猛吏疾重不行吾奉紫微太常勅

雷澤文主美之師
志丹雷學初終痛
雷感其有史鑑之
雷王章商賈

卷之二十一 五十一 漢書

契
以
金
市
金
志
金
有
售
黃
文

金王村

通明堂易學解 卷三 水火功 修德 既立 既月

[illegible]

欽至全收添墨黑

辛天君本身符

勅

○辛漢臣召魘後魘轄訥境凡魘水魘
捉鬼追驅鬼祿驅邪驅

念誦咒

銀牙耀目轉坤旋乾掌天之威真諱隆延呼吸雷電撼動
溟泉真符到處永斷邪源誓廣寰宇威鎮山川威鎮黃城斬

以銀天令持在手永鎮吾權急奉

混元上帝律令宣召雷霆猛吏辛天君準奉

玄天上帝勅部領諸司天將雷神速降符書急急如律

疾速奉行 勅 急急如律

諸階鎮貼符

辛天君罩鬼符

勅

鐵帽神通不可當天君奉勅罩邪驅○辛漢臣

胆胸料準初捉罩捉鬼驅○三部經奉勅捉

天羅地網罩彌漫千萬萬天兵典霹靂奉勅人間罩不祥

田開天門閉地戶留人門塞鬼路穿鬼心破鬼肚勅

謹請雷霆辛天君速罩一切邪鬼急急奉

北極紫微大帝律令勅 念誦罩咒

天罩地罩年罩月罩日罩時罩普天罩下一切無道邪鬼不

正妖邪無祀瘟疫邪巫野魅無動無作不得逃形急急如律令

朝天鐵帽天火拂拂一擲萬里地火煌煌正頂三台下鎮九良

大罩山魃魂散魄亡小罩精魅普掃不祥一罩天地黑暗二罩日

月無光三罩山川枯竭四罩草木焦黃五罩電光萬丈六罩風雨

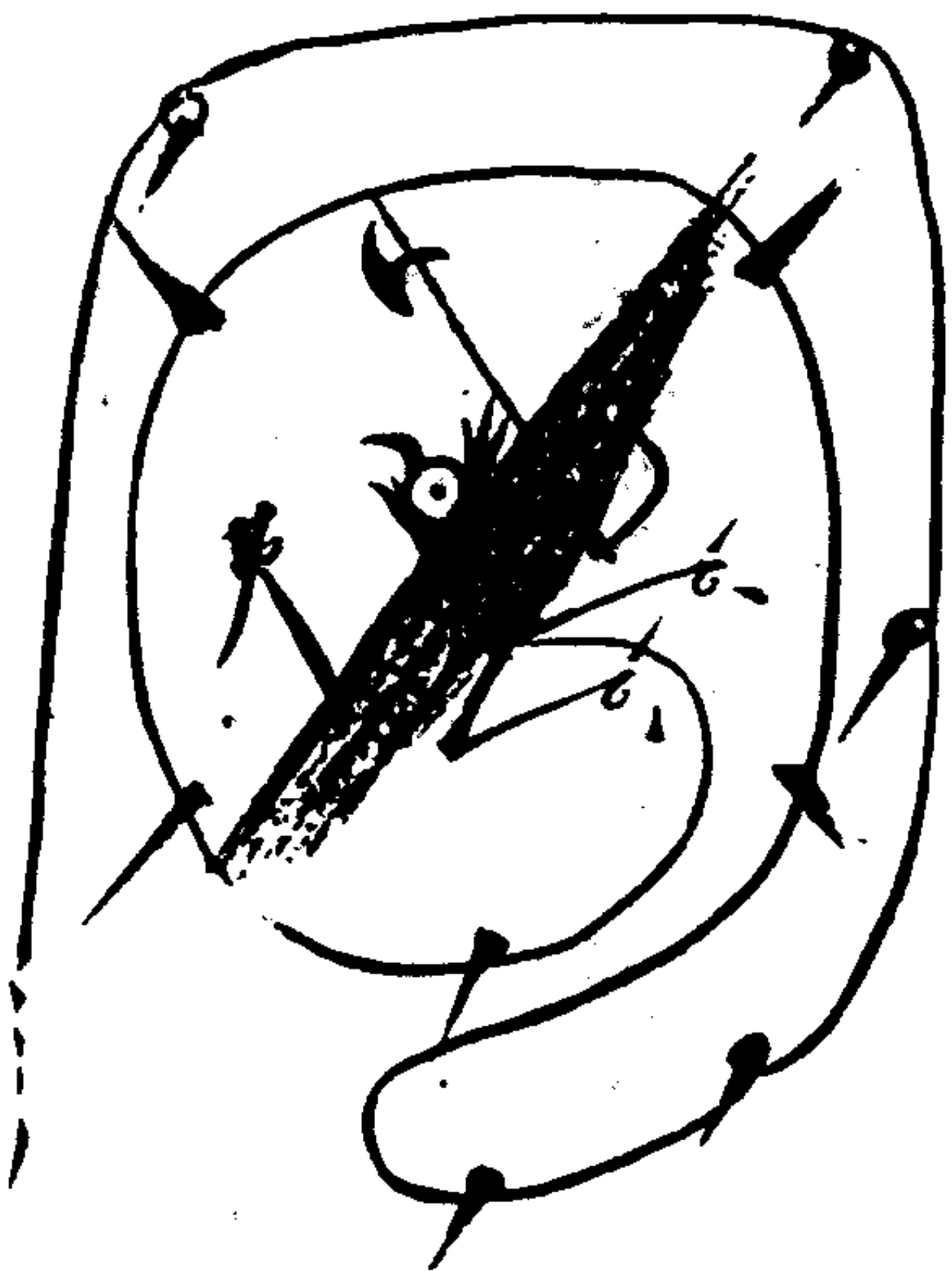
公女七罩宮庭肅靜八罩煞氣神藏九罩死生收攝十罩萬病安

康十一罩虎狼滅跡十二罩瘟瘡除殃五奉
三天玉帝勅勅下雷霆辛漢臣急急行 勅 急急如律

先天張天君符

聚形

赫

○腹大滑稽使者張珏珥璫召驅役靈精訓

黑猛

烈煞熾電惡轉

魔明

雲吏電母

風伯雷公

雨師

雷公

胆胸料 截紫加雷則震雲雷虛雲霸露霜奮

○前手加奮後手加鎗運念赤鶴咒

點起

點二十八宿二

湖

澄連念戰雷卒

點從足

向中發世書

靈

滑稽出音

先天張天君驅邪殺伐符

散形

赫

○滑稽勅召使者張珏 88

念赤鶴咒全 晚上加

珥璫胆胸料 召驅役靈精訓

加點點點點點

加點點點點點

加點點點點點

玉皇上帝金書玉皇上帝敕驅邪殺伐符

天皇加佛靈攝 雷威經云使驚人寅斗可轉消其

前手加 點起 點二十八宿二 湖 澄連念戰雷卒 點從足

來

0

使者張珣璚璉璠璣璠璣璠璣

恒
霽

赫猛 焜電 烈然 魔明

烈然 焜電 惡轟 手鎗 鎗鎖 斷 碎 震

霹靂魑魅攝命

子經

聚形

震

報入雷內如

𪛗 𪛘 𪛙 𪛚 𪛛

熱入
大国内方

雲電

風雷 雨 腹 出 滑 辣 張 雲 璫 璉 璫 璫 璫 料 各 各 各

卷五

九州

靈
鑽
靈
靈
靈

熱入
失斗
無入

齋念
天皇伽耶霹靂攝
宇轟滑辣究竟攝

勅召雷霆傳音使者張雲天速承符前去驅邪

崇保安國大連奉行

卷

點雨足觀訓

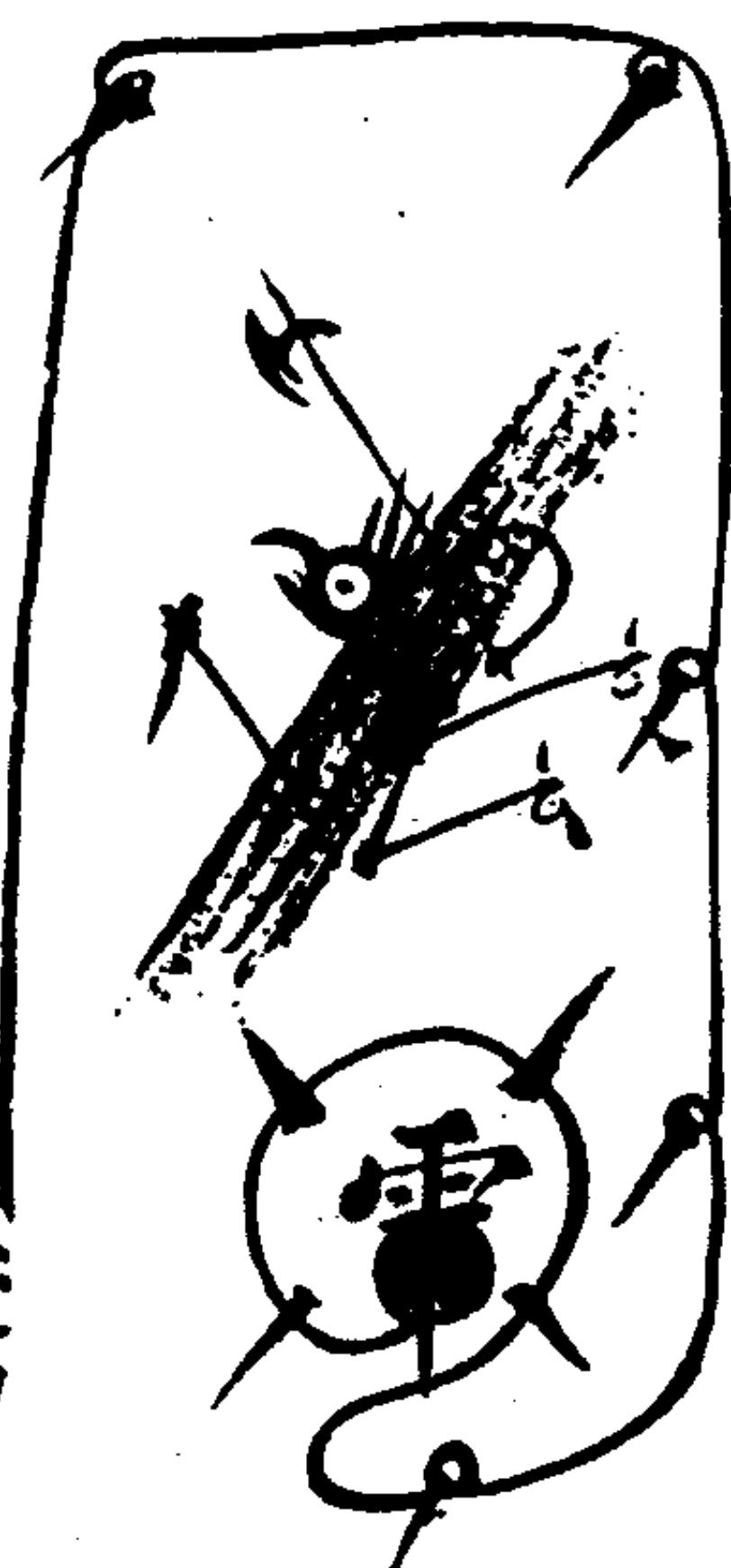
中書

霸

滑 疎 土 日

諸階鎮貼符

震

祖
悉入
雷內加
雷
鬼
靈
靈
靈
靈
靈

魚入五方點風雲雷雨電

腹上入

滑鍊

張亞珩璉矩璫恒腠料

各入點五雷

九川
靈鑛霓霄灑

煞入
火斗

無入

奮念
天皇伽耶霹靂攝

雷威響震霹靂

亨輶滑辣究竟攝

勅召雷霆太乙鐵甲使者火速承符驅除邪祟保

安家國火速奉行

點翅

二十宿二年點兩足

新訓

靈

滑辣出音

龐天君混元真火陽炁符

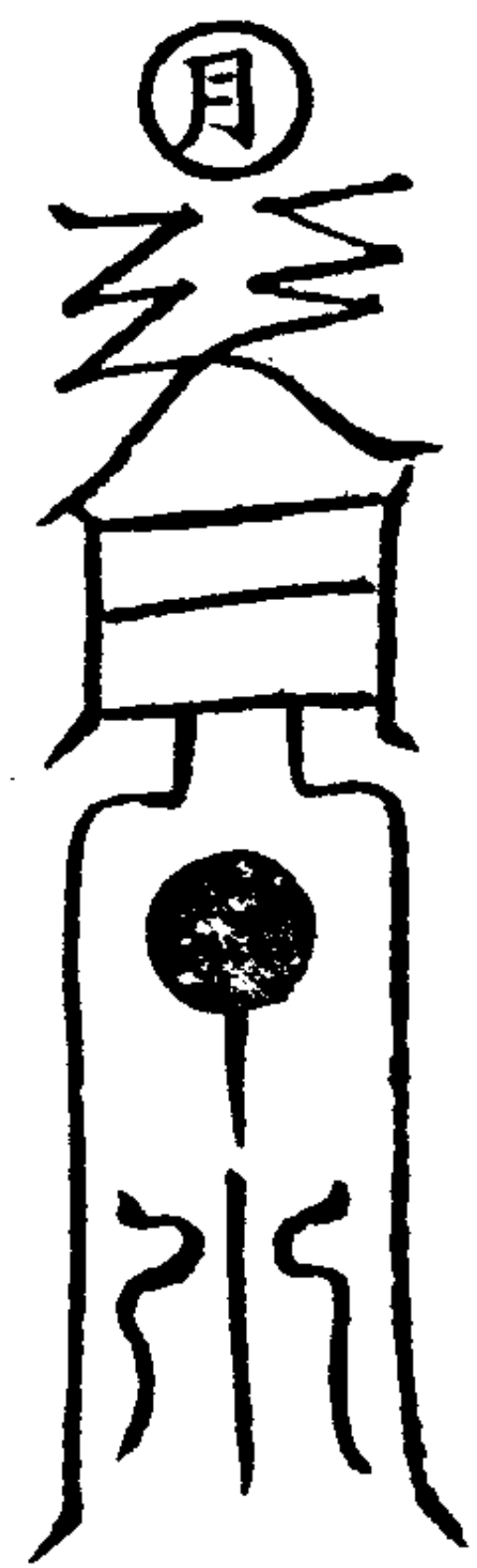
○ 存太陽中有空玄華 三字金色吸入絳宮心中赤炁

訶合內加龐靈念天魂正將龐靈速降其靈疾

 𪛗 𪛘 𪛙 𪛚 𪛛 𪛜
 恰午剔出向痛加料
 念總元

劉天君混元真水陰炁符

○ 符天陰中有 炁明朗 三字銀色吸入下丹田以腎宮真炁

誦入體內如 劉通 念 地魂正將劉通速降真靈疾

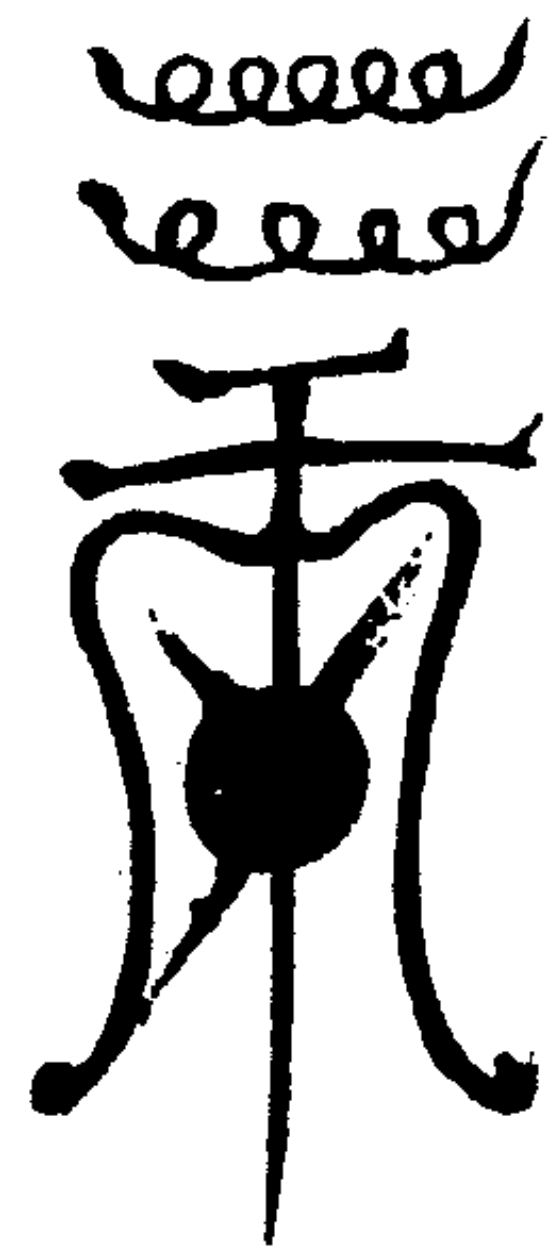
☉ 魁魁魁魁魁魁 恰于剔出向坎加

灋 天一地二萬物俱備水火真炁混沌正炁神伏吾便也伏吾制

行居坐卧吉無不利

混元上帝律令

解穢符

想受 ○ 內加固固 念九鳳破穢咒 劉九鳳破穢咒行 謹請

解穢梅素賀余李蕭六友天將部領九鳳破穢仙師

解穢全司官將速入符中辟蕩妖氛導引正氣下注

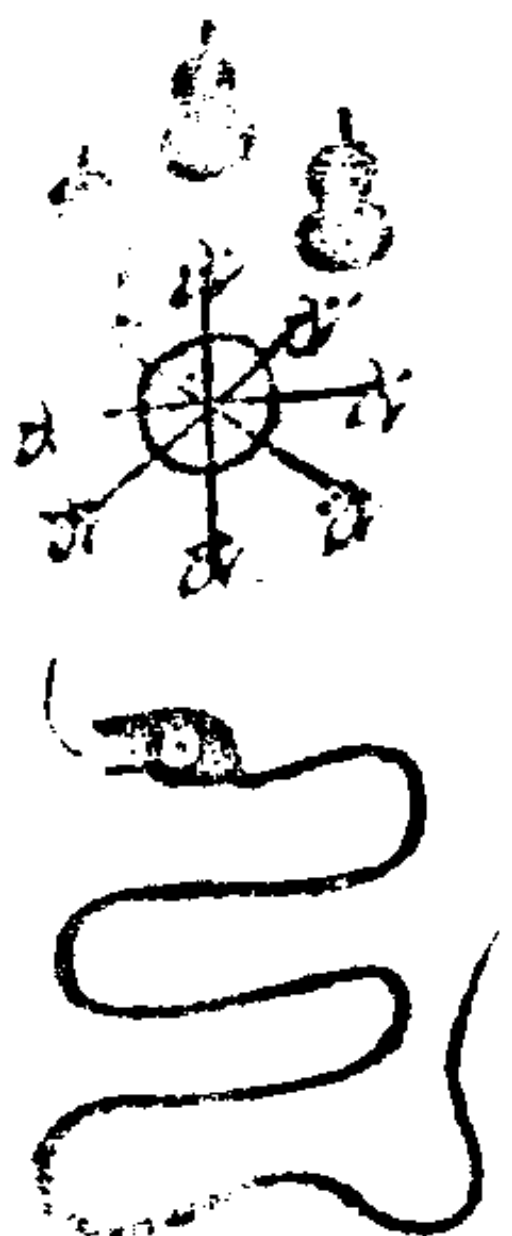
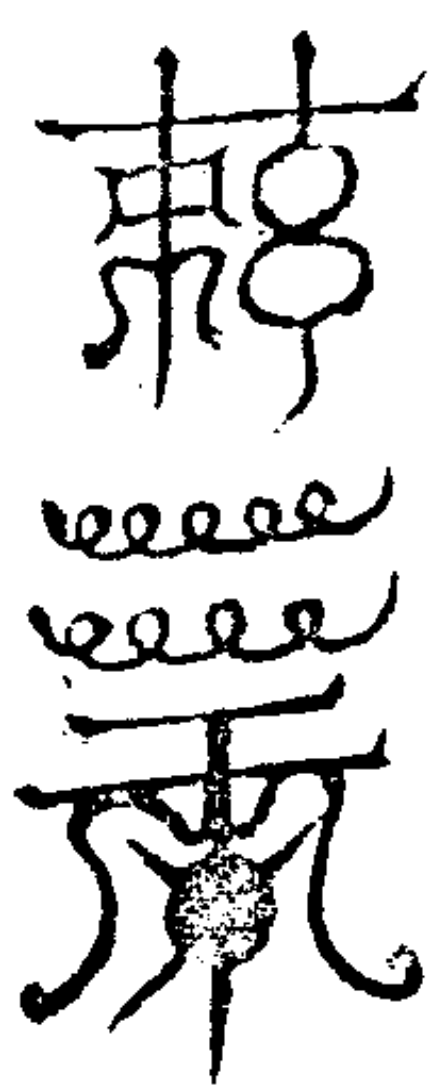
宮庭務令厭穢蕩除貞祥屏集拱候

雷威大彰報應疾如恒胸料靈 念

洞中虛玄咒 再念九鳳咒 再剔九鳳靈于內

如灋 無妄

鎮貼斷後符

字號全前

藏外道書
苟畢二帥治邪符

祖炁入○內加翌軫
加坊璫珎琳璣璽

右行書畢三車上作一圓內入一炁字畧入意畢密念後遣咒全丹

字就提起取炁炁吹入并念吞魔食鬼三官勅五

帝行急急攝
後遣咒

大帝曾有令二帥是吾神大黑天神黑霧大神苟畢二帥來到壇庭與車倒獄擒捉妖精聲如雷雷白捉震驚誅邪伐惡變雨化晴拖天拽地轟雷闢霆上天至金闕下地入幽冥陽間并水府後使幾箇停汝乃天之精吾乃地之靈以吾之真炁合汝之真精交結丙士傾山倒嶽後地翻天開吾後遣太急奉行吞魔食鬼掃蕩妖氛三官勅五帝行天煞神地煞神天煞地煞捉鬼神鐵杖金鎖鞭歷飛遊三界捉邪精吾今宣雷門將獲神威現形吾奉後使雷門將速捉天下至神急如伏魔上相李真君律令

苟畢二帥汗衫符

首加胆胸料 各炁入 念咒全

唵坊璫珎琳璣璽 唵律律玕珎珎珎 咒畢出

唵珎珎琳珎珎珎 唵珎珎珎珎珎珎 咒畢出

前卦下兩邊安 雷門左伐魔使苟畢冲 雷門右伐魔使畢軫前 次于水火二字上

井加祖炁于上 次念收咒

東方青瘟腐木之精南方赤瘟炎火之精西方白瘟死金之精北方黑潤水精中央黃瘟濕泥之精天雷收炁地雷滅形五雷使者風伯無停出遵守令汝若拒逆速送之魔急急如律令 治邪令一轉縛當境土地二轉縛社令三轉縛當方邪利四轉縛司命神五轉縛山省五通六轉縛行病鬼七轉縛天上地下一切無得違等鬼赴吾魁星之下受死毋動母作

料 治瘟加 應療瘕瘕 坊璫珎琳璣璽 飛天萬里 神通五現

治邪加 餘銘饒饒 坊璫珎琳璣璽 飛天萬里 神通五現

治瘟加 應療瘕瘕 坊璫珎琳璣璽 飛天萬里 神通五現

治邪加 餘銘饒饒 坊璫珎琳璣璽 飛天萬里 神通五現

赫 一 事 虞 山

霖霖霏霏
入康克霽電霽
入劉德

電 電 電 火 又加 電 電 電 電 電 電

攝
一筆冲天即本州社令出——默念

 吾從中宮出莊州號曰乾移過梁允位允州歸良門南陽真

行盤訣邪魔隱形
陽日點
龍社天
陰日點
龍社天
又點
大發
風起

[illegible]

加斗雷威震動便驚人自乾轉向震亨 鞭滑辣究竟攝自坤

復 筆 殺 凡 點 念 八 卦
乾 坎 艮 震 巽 離 坤 兌 卦 大 神 守

符真形 恕印 丘
于九炁符中

諸階鎮貼符

王天君犀斗符

加陳威丘先
用金鞭咒坐
唵唵吽唵吽

[illegible]

散其加 車轉 同筆往加 雷非 于六缺上加 少 少 少 同七上加五火

東亞火災連發
六款內租
加租
重租
重租

魁 大魁 靈 子 王善大驢仔平 加父緒 王霞

母請皮真宣加靈靈靈靈靈戶 指天為誓指地為盟

點
到
雲
師
行
點
玄帝
雲
昊天
龍
紫微
雲
雷祖
龍

入堂。雪。字望。祖師有信大師合行速入符中不得措停。雪。

雲(雲) 錯(錯) 雲(雲) 界(界) 波(波) 雲(雲) 雲(雲) 潮(潮) 訓(訓) 變(變) 然(然) 無(無) 言(言) 料(料)

墨香三日後鬼戶 頁上立片 井 天火雷神元勅 煞天懸攝天樹元

電 守電 變 後加 激 游

王天君新起符

里令斬

首上人

邪靈

靈

唵

呼

唵

欲

王天君新起符

王天君新起符

靈

靈

靈

靈

靈

陽壽

○雷内入
靈
靈
靈
靈
靈
靈官王

念天地日月星風雲雷電急召豁落將統領五雷

兵善念
噏雷勅威天動地
噏暉神勅然攝

竈 竈 竈

五火上加

郭敵周濟

霜
靈

吠
啼

李自度

黃忠
逢勝

又加

靈

靈靈

舟車

明
哈

念青帝護魂咒

又念

元始祖初咒

五帝大魔咒全

王天君斷後符

氣

卷之五

靈官王善 瘟 廟 霄 靈 瘟 廟

霽 寇 剽 震 霹 霍 電 魁

靈
靈
靈

激

王天君五雷符

蔣一
靈官王善
靈官王善
靈官王善
靈官王善
靈官王善

上雷字內入祖炁勅令目靈官王善再入靈官王善

靈官王善靈官王善靈官王善靈官王善靈官王善

守堅祖師有信大帥令形速入符中不得稽遲

靈官王善靈官王善靈官王善靈官王善靈官王善

平戶靈官王善靈官王善靈官王善靈官王善

靈官王善靈官王善靈官王善靈官王善靈官王善

再入薩守堅四字又靈官王善靈官王善靈官王善

靈官王善靈官王善靈官王善靈官王善靈官王善

靈官王善靈官王善靈官王善靈官王善靈官王善

王天君符

靈官王善
靈官王善
靈官王善
靈官王善
靈官王善

○祖炁靈官王善勅令目靈官王善再入靈官王善

丘先以祖師心印押一丘以天為誓以地為盟心印到

虛火速奉行雷加○圓光萬丈縛下鬼神內光為云

急請元帥即為某速意如報應又加頭內急奉

道祖元陽上帝令靈官王善靈官王善靈官王善

東方靈雷馬鬱休南方靈雷郭元京

西方靈雷坊仲高北方靈雷田元宗

北方靈雷鄧拱宸

白蛇符

○祖炁入加馬充全靈流煩

取四炁入頭上制已在

身下令用青大白蛇吐在吊乃口張吐氣天地昏暗

舌張吐氣百草焦黃一移星轉斗改禍成祥

乾坎艮震巽离坤兌◎金主破◎魁主魁

尚言火天尊勝身動山崩石裂盤旋拽倒崑崙

崑

馬靈官太乙天丁符

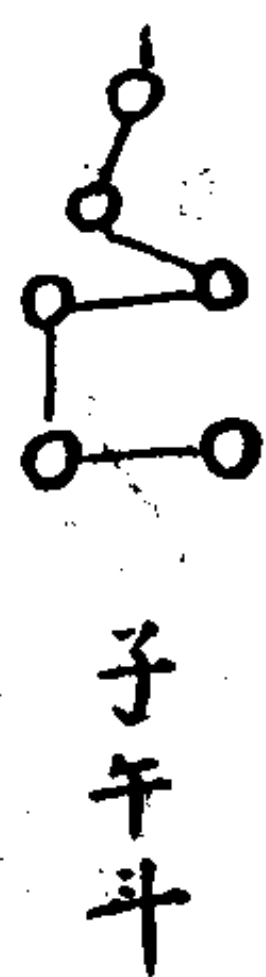

祖炁入○內入朗靈官勝靈雷胸雷霹靂靈

哪總差流雷煩電靈靈靈靈靈靈靈靈靈

雷靈雷五炁入

雷靈雷火炁冲發又加炳燄燄燄燄燄

子午斗

清微發遣符文

啓師香 祖天師香 元祖香 君香

符文

法

香

香

符文

香

符文

已上六符下同前批

總召萬神 策役妙道

水玉

召符一

符文

總召萬靈 諸天玉女

祈雨

祈雨

五帝神靈一切符

雲霧靈符

祈晴

保嬰

向上

符文

召符苟畢 召趙玄壇 召閻元帥

符文

召馬靈官 召溫元帥 召救元帥

符文

上奏靈官 諸將 召李天君

符文

諸司天帥 召鄧天君 召張使君

符文

春

開天通三界玉符

符

界陽召 界地召 神元康召

符

度火

地土

三

陸城召 界水召 符界天召

符

符

符

符

符

電

雷

風

符

符

符

符 校 符 香 信 三

織 絲

符

符

符

龍

雨

雲

四

符

符

符

符

符

壇 淨

符

符

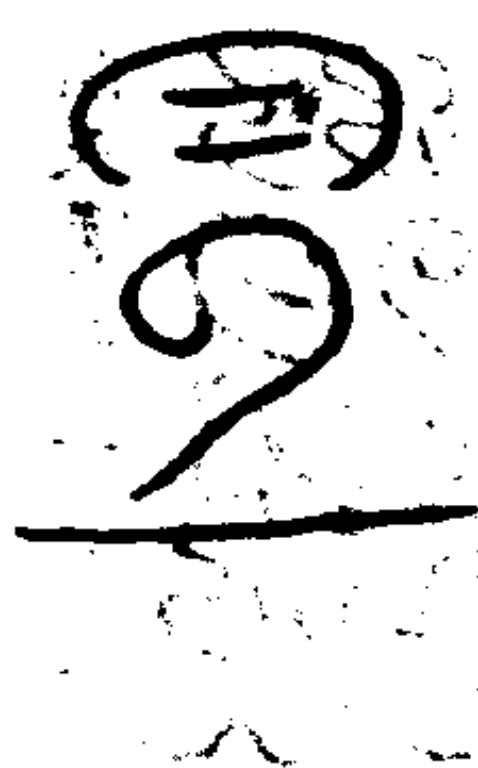
符

師 啓 內 壇 焚

送風

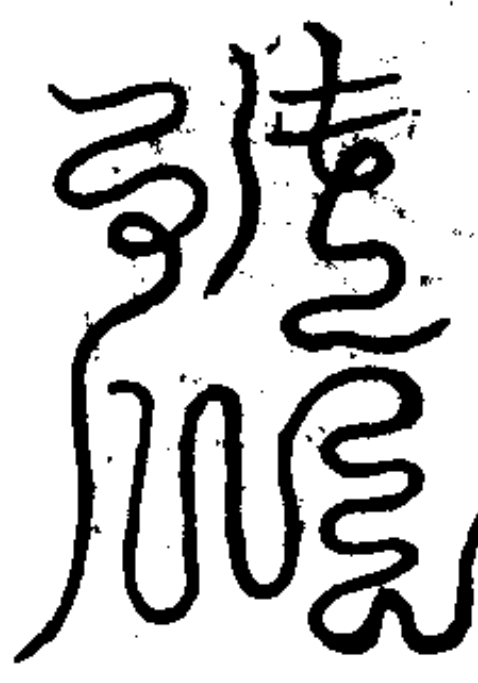
催雷

招雨

新虹

箭然靈文

太歲召法

天陽精地陰靈族。符殺鬼神開吾召速現形急急如

北極紫微大帝律令

北帝欽輪普靈神攝謹召地司狂吏族。速至

弓箭符

食至石

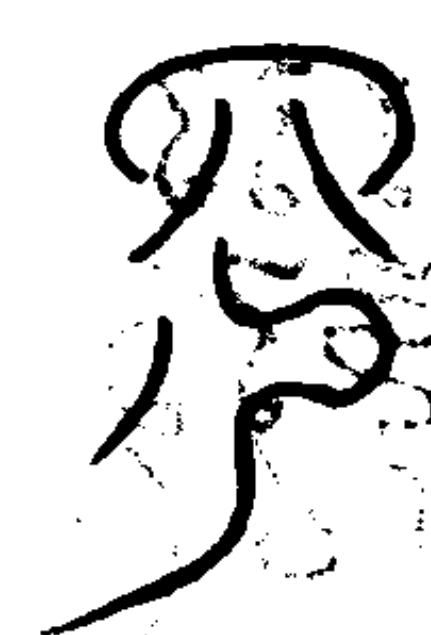
一黑靈光

救煞族未京令攝

典靈

催雨

五

上帝有令妖魔殺日

風刀寸斬頃刻流星

斗

魁

輦

料

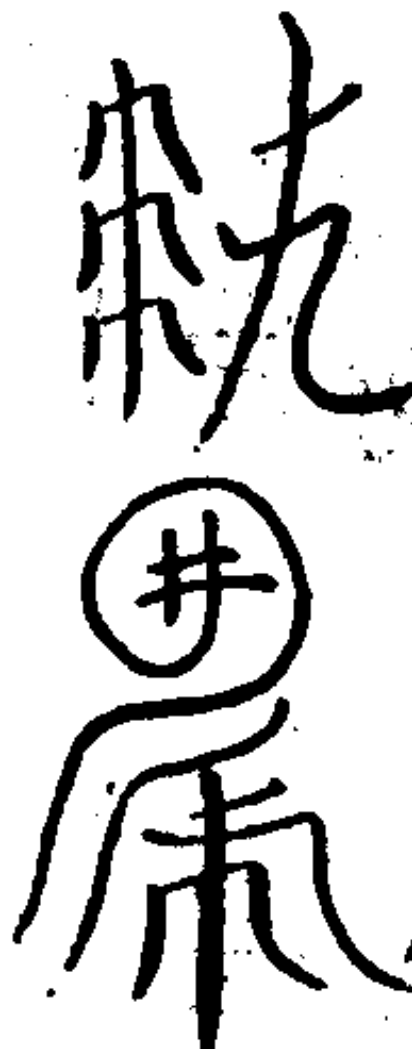
北帝救

聚形

不用 魁輦料

南白虎

占

雷霆大煞白虎將軍威猛辟
歷催倒山林急急如
上帝救雷霆風火律令

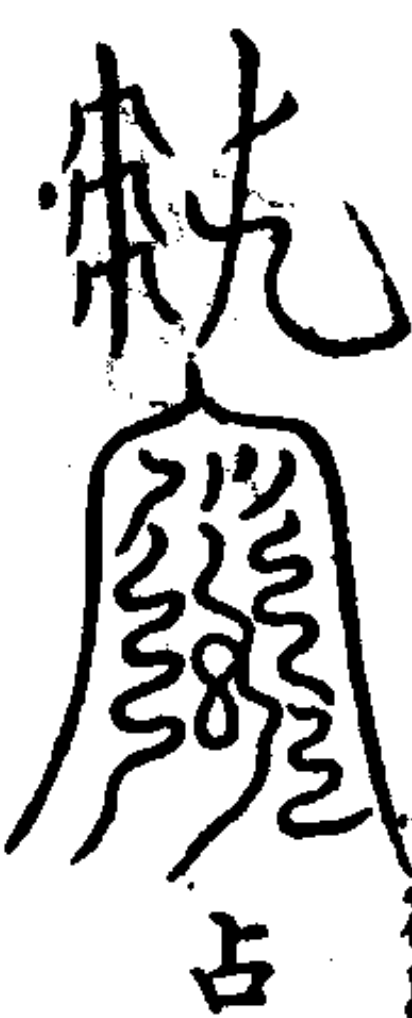
北朱雀

占

朱雀凶星伐物誅精勝天
倒地祛雷奔霆急急如
上帝救雷霆風火律令

西官符

占

官符將軍與動雷兵催行
雷令陰報雷電急急如
上帝救雷霆風火律令

九市
來
占

使劉邵興

使飀火輪祛風雷兵專燒鬼
屋掃戒妖精急急如
上帝敕雷霆風火律令

右符用桃木三尺六寸書書釘五方俾黃醋書

打 磚 符

3-27

又用磚石一方九寸高三寸闊面書此符背
批告文投下潭洞柱龍行兩部以緡海鉄
扎共此磚符用黃絹袋子共袋之去投有
龍潭洞切不可輕用直待終限行移後未
却用此打潭中應後提出了尤為妙也

前符

王洞靈壽 泄目太虛 天龍鬼神三界主
者 咸遵奉行 建者新屍急急如律令

昨據某處某人請祈雨澤救濟旱傷奉敕領詞依法請禱未沐感
通合行元降符章違命某潭龍神限今月某日來中時前來某
立壇之所隨同大帥典案致雨大雩霽靈救濟焦枯沾足四
方澤民物有功之日名書上請一如
此示又急奉行年月日特告下
其職主某所結奉行

卷之六

五方 變雷 翻海 鉄符

以火日火時打鉄長五寸闊
三寸硃砂書此符背用雄真
符列劉額八字下批呪八句

耀靈真符

𐎧𐎠𐎼𐎿

符城靈澤梵隱始元

朱批 耀靈符

命魔前驅大將軍符文

乾坤精 坤降靈 日月象
岳瀆形 驅雷電 攝邪精
拔凶惡 亨利貞 一如
元降律令
年月日時告下
具職 承 誥奉行

秦剛解

藏外道書

銀天大斧符

一二三四五
道為萬物祖
金木水火土
法為鬼神主

吾今賜汝一左解
瑞雲南山作猛虎

吾今賜汝一右解
前雲南海作暴風

一條大索
遇鬼速縛

風雲雷雨電
天神龍水柱

左右為輔弼

銀天大斧
斬鬼五形

昔天覆地側海蒼天敢有不伏押赴那裏拘留鬼群萬
劫不原眾神凜凜符到奉行急急如
高上神霄玉清真王律令 天門氣吹入

命魔審呪

聚形

黃中策氣新戒妖宗制伏強魔新絕邪踪太上府命太乙出考急
召北帝朝詣五宮奉承威命宣告魔王五帝諸神與符命衛秘
藏王方就玄隆三天運明六天運終賢者或急急如律令

上黃紙

下青紙 墨書

太上符命

救召雷神

名雷大旗上貼

五岳祛雷使 三天掣電神 靈光照天地 殺氣通乾坤
捷疾施雷雨 普濟度天民 敢有違令者 罪坐汝等身

東

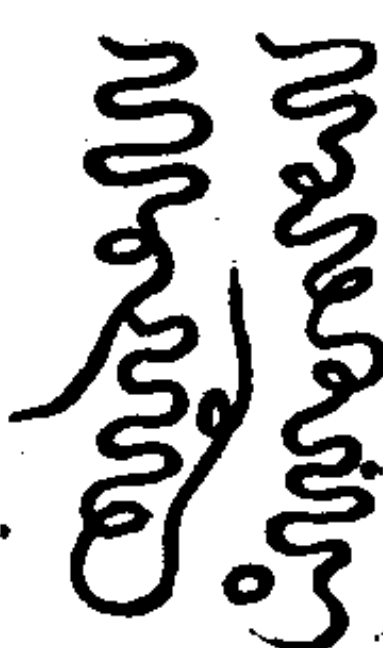
西

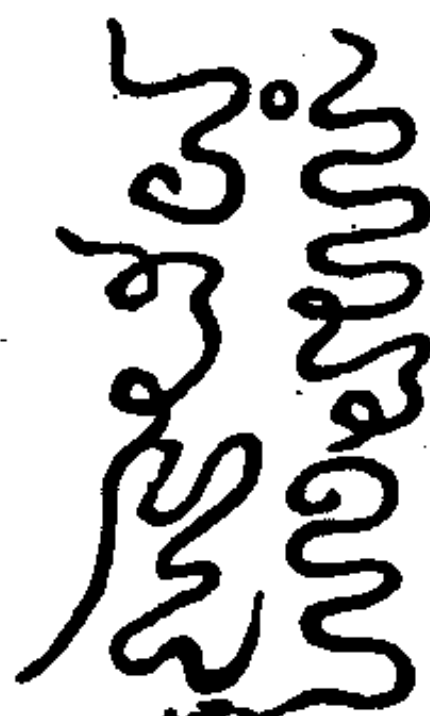
南

北

中

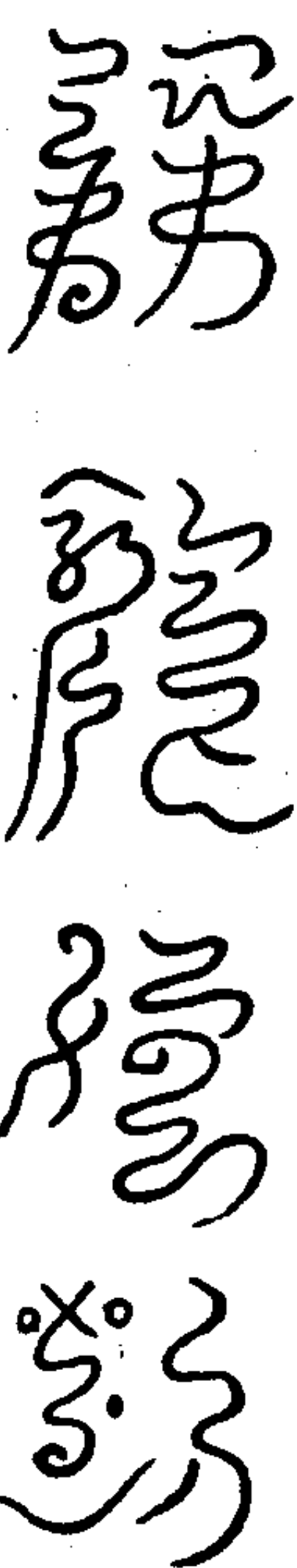

右符五道用新磚書燒令通紅時
雷局伏劍下符雷雨大應

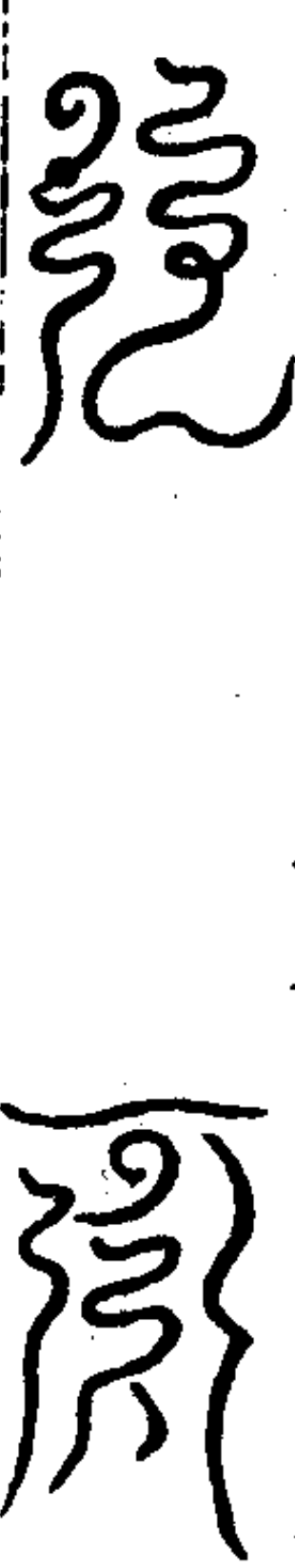
下城隍土主符

祈禱急奏心章，四符

祈禱急奏通師信音符

衡和妙道章

風

 雲

 雷

雨

 電

 雀

興雲

 雨 催

林泰

○ 燭 玲 燐 桐

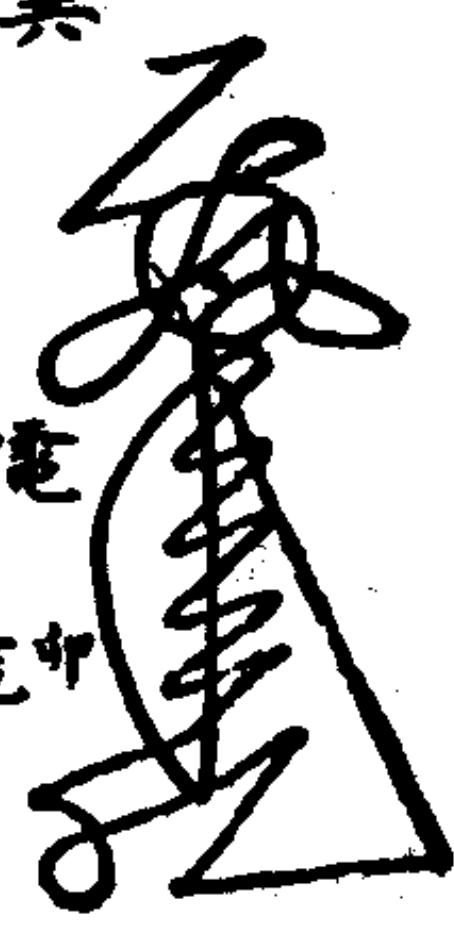
電 摩 呢 混 沌 赤 厘 鳴 塗

雲 未

晴 午

風

巽

雷 電 中

治 鬼 神

雨

三 天 諱 蓋

梅雨天篆

太乙三山木郎祈雨神玩

白玉鑪真人註

乾晶瑤輝玉池東

乾者支也西北之位為天門也天中之晶乃瓊華瑤輝之境梵

炁之上玉符之中有玉池東際通空洞之域是雷神所居之處也

盟威聖者命青童

九天有無極盟威真人乃聖也者真人行号令召命東方靈雷神將姓朱名青童

擲火萬里坎震宮

擲火萬里乃雷師之威也流鈴八街乃雷母之權也自坎之震乃自北而東也從東北而生故東北乃雷府之宮故易曰雷在

地中復也

雨騎迅發來太濛

雷車雨騎風駕雷轅皆雷神部從也舊述自空中而來故曰太濛木郎太乙三山推

太乙碧玉之府乃木郎暗靈神書居其左主祈雨瑞華東靈神

君居其右主祈靈左宮有三山右宮有四壘木郎乃太乙府左宮

三山之推神也

霹靂破石泉源通

雷神以雷鞭雷斧破石通其旱涸之泉源也

坤震巽土體靈翁

坤屬西方震屬東方巽已屬南方以西方之金剋東方之木以

東方之木生南方之火以南方之火生中宮之土土能剋水水

師乃暗靈翁也故火神君居西方主帥辛判官在東方部陽雷

公在南方五方靈雷會於玉樞使相之中宮玉樞乃斗樞也斗

中有都水使者乃暗靈翁也是故激厲如是

猛馬四張欬火衝

雷神四方馳猛馬中宮欬火飛空下乃雷吼中語

流精鬱光奔祝融

水神名玄溟字流精雨神名滌澆字鬱光火神名回祿字祝融以水神雨神驅奔火神也

巨神太華登雲中

泰華乃東嶽上御巨神乃西方白虎神主也奔進於雲中也

黑幡皂霧揚虛空

黑幡皂霧伏似陰雲飛揚虛空沛然下雨

掩騰蒸雨屯雲濛

屯聚雲掩隱炎騰驟陰雨也

開伯撼動崑崙峯

南方熒惑星君下有開伯神君撼動崑崙之山頂有天河此言

火神動山岳傾天河也

出雲翻海玄溟動

水神名玄溟波神名翻海江神名翺靈此言波神用力與江神

用力而水神亦用力行雨也

馮夷鼓舞長呼風

六天波主帝君乃馮夷也鼓舞長呼起風雨也

蓬萊弱水與部功

蓬萊有都水使者弱水有巧曹使者

龍鷹捷疾先禦光

雷府有火龍之車火鷹之騎先禦炎光也

朱髮巨翅雙目形

欽火律令鄧大帥有朱髮兩眸肉翅銀牙耀日

雷電吐毒驅五龍

雷公電母吐毒驅之氣駐五海之龍

四溟鑿鑿羅陰容

三

四海鑿鑿森羅陰色

一聲四海改昏蒙

霹靂一聲則四海之內改炎熱而為昏蒙

雨陣所至川流洪

雨騎如陣飛空而至川流洪水

金光流精斬旱魃

金光流精乃西南雷神人首神身仗劍斬蟬蛻也

洞陽幽靈召雲霞

洞陽幽靈乃東北雷神人首魚身召雷師靈霞也

玉雷浩師建崇崗

玉雷浩師乃東南雷神人首龜身變陰黑之色滿雷府靖之域也

靈皇泰華掃妖燼

靈皇泰華乃西北雷神人首蛇身掃蕩為旱之妖燼

羣梁玄黃號前鋒

羣梁玄黃乃風神也風勢號為雷陣之前鋒

祠前恣展威天公

祠前恣展也東者龍澤也恣者縱也展者蛇虬也威天公者施行

天公之威也

欽火律令翻穹窿

欽火律令鄧天元帥飛衝於穹窿虛空之表

鞭擊妖魅驅蛇蟲

早魃旱魃乃為旱之鬼魅異蛇作毒乃倦晦之隱龍

勾婁吉利炎赫蹤

勾婁吉利之言在雷府乃火龍之字言火龍有炎赫赫之蹤

事見方丈王侍宸紫微雷書

登僧澤順悉聽從

登僧澤順之言在雷府乃火車之字言火車元帥聽從五雷之

字令事見方丈王侍宸雷書

織女四歌心公忠

織女四歌之言在雷府乃霹靂大仙其心公忠為民祈雨

輔我救旱助勦隆

雷神風神雨神電神助我救旱按法書云救旱一次以其陰功

陞轉一階唯活一百二十人大旱過兩旬者過三階

赤鷄紫鸞飛無窮

唐天師葉法善雷書中有赤鷄紫鸞之符按於東南水境中誦木卯呪可致風雨事見方大注書

攝雲縛紫送北鄰

攝雲龍縛紫送於北陰天獄考其亢旱之咎

救紫虛元君降攝急急如

火鈴大帥律令

紫虛元君乃玉樞使者火鈴大帥乃關伯神君也

起雲

靜坐閉息使上下鬱閉却從祖宮以執字引黑上運氣歸中凝內詞字守定使無散逸如祈雨冷汗溫衣即有大雨汗先濕左東方雨過右西方雨過胸南方背腎北方須臾通身汗流至額及兩脰必大應此方無雨下他處先雲後雨無汗無雨

團雲致雨

先出左腎內陰濃蒸感而升自玄關而中入心合心內去中陰氣遇夾脊雙關轉輻黑氣上頂門上下內外盡蒸天地陡晴再出右腎陽氣微升上玄關入心直過雙關上頂門穿入前黑氣中再着意出左腎內黑氣湧來不絕上下黑氣塊紅熱氣在外冷氣包中熱氣上下鬱蒸入雨灑號存身中內外純黑到雨降矣所謂陰包陽魄九霄寒也

起電

靜坐閉息候身中元脉一動熱素崩通搖起腎水收閉卷道擦到心火極熱然後閉目覺有花閃光則有電如昏暗或如常不生花則無矣

動雷 陰陽皆開 先陽 後陰

靜坐閉目內視以舌塞二穴使肝肺相尅心腎相搏五氣運於膽宮塞太乙二穴待身中忽覺響動便是雷震若三次響有三聲雷若響多雷亦多宜固守勿泄限至念動亦應如不多響到明日無雷矣所謂豁然一聲獨者也

右坐工只依此作萬無一失 余在口侍維形紙筆 得之寶而祕
之非人勿視如迷所書必遺
謹責 冲玄道人焚香謹書

王清宗教祈雪文檢

家書

家書端拜上啓

祖師玉府上掌神霄左掌雷侍宸冲虛通妙靈慧真君王君不避斧
誅冒干 師聽恭自嗣法以來凡有祈禱仰賴 師慈赴時報應未
今據某府縣官某等投詞伏為時既入臘尚慳三白之呈祥候尚如
春有乖四時之氣運不濟瑞雪曷兆豐年既叩行壇求為祈禱某誓
堅利濟難以抑違切詳冬無霜雪則疫癘侵人寒不嚴凝則蟲毒物
民憂既切理合奉行謹取今月某日為始祇就某處建壇約限三五
日依法祈禱未敢自專謹具家書上聞恭望 師慈即賜奏聞天關
請降 洪恩告下瓊臺玉府東靈素宮方雲太極之度月府太陰之

八

河三界十方合屬去電 敕民遇欲幹運陰陽速會英華散為瑞雲
申飭雷霆使者六一天喜神君張山萬部雷神九霄玉清府東靈上
相瑞光仙師六華玉雲使者散花玉女主雲將軍回風結雲使者月
府太陰神吏一合下降督勅當境城隍之神近境溪洞龍神限於三
日疾速轉旋造化災理陰陽凝凍結冰肩雲雖雲即使雲同一色
轉益以布凝寒天散六花豁凶荒而為祥瑞俾民安於樂土庶歲協
於豐年消珍嘉蝗肅清疵癘廣顯 雷霆之化用符祈禱之誠干冒
師嚴俯賜 報應不備

年月日 特門下具位 某家書端拜上啓

符檄使署

雷霆都司

今據某府縣官某等投詞云依法祈禱為此合行符檄

空帛一方幅書符

右檄雷運飛捷報使者六一天喜神君張玉雷部萬神即為會同

九霄玉清府東靈上相瑞光仙師六華玉雲使者散花玉女主雲將

軍回風結雲使者合干神吏及本佩法錄仙靈一合下降限於三五

日之間同心協力鼓扇翔風結凍凝冰霄雲雕雲即使雲同一色同前

祈禱之誠如達準天津施行故檄

年月日時檄

具位姓某押

上清紫微碧玉宮太一太天帝

檄城隍

雷運都司

今據某府縣官某等投詞云祈禱為此除已申聞

祖師乞為面奏符檄雷君靈理陰陽外合行符檄

空紙一方幅書符

右檄某府城隍之神仰遵遵承行下所隸司高及管下某州某縣正

指祈靈之地都分坊里城社令英烈土主神祠咸令照應特為當

境官民檢會平日所犯深愆重罪並體太上寬恩悉從原宥開以

自新躬親統率所部精兵猛吏合屬諸廟英烈神祇的限於今月某

日為始前來行壇屯街駐節清厭穢迎接雷運密布同雲凝結陰

氣飛花剪水鼓扇翔風轉溫益以布凝寒豁凶荒而成祥瑞大降瑞

靈以兆豐年消殄蟲蝗肅清疵癘廣闡雷運之化用副祈禱之誠非

比迄常事干濟眾不得達滯星火奉行事畢各復所司茂積通勳以

齊宸渥如達準天津施行故檄

雷運都司

今據某府城隍合行符檄

空紙一方幅書符

右檄某境社令正神仰遵遵承行下貴治咸令照應月成建統集所部

除兵騎吏合干神員躬親前來行壇駐劄的限今月某日為始會同

隸司主者兵騎一合肅清厭穢云同結

已上大意毋過如此若要立限只依祈雨節次但改前後

行移而已事畢言功亦效前格

紀慎齋先生求雨文記

先生江右臨川人也由選拔舉孝廉仕至四川合州刺史所歷有政聲邃於易能知未來事素聞其品與

祈雨科

學而未得見其人今春不

雨屢祈而澤未溥長沙大令陳秉初為先生門下士出其祈雨文見示義節取諸繫辭壇式按先天卦象

次第穿交之知其潛心於

易者精而用之者宏也因於暮春廿五日設壇如儀次日濃雲密布旋霈甘霖得五晝夜優渥霑足奇矣

祈雨科

哉何以響應如此乃索觀

先生著作有觀易外編其於河圖洛書之旨專直翕闢之機獨闡奧突發前人所未發詳前人所未詳其

他如老子約說洋洋灑灑
有蘊必宣古律經傳考源
源本本無微不析讀書錄
書紳錄各種則志在聖賢
學歸篤實吾讀其書如見

祈雨科

三

其人曩者僅聞其精於易
數而不知其理學有如此
之醇者祈雨文之靈靈於
其數實靈於其理耳聞先
生退居林下近二十年曾

襟恬淡日與及門講學不
倦年九十餘自知時至屈
期羽化噫若先生者可謂
神友造化靈為星辰者矣
吾烏得測其變化也哉秉

祈雨科

四

初欲公其文於世尊師道
廣師傳也因樂為之記
道光丁未年孟夏月朔日
梅橋徐澤醇識於湖南臬
署之存惺齋

粵稽洪範三八政一曰食八庶
徵曰雨雨暘時若則百穀用成
蓋生民之大命繫焉有牧民之
責者當於平日兢兢焉思所以
修政事以召和甘而偶值僭咎

祈雨科

五

之徵亟求可以致雨之灋庶幾
盡心於民食焉爾今歲春湖南
各郡屬東作方興兼旬不雨屢
禱於風雲方社之神得雨而土
膏未潤因博求其灋適長沙陳

祈雨科

大令出其師紀慎齋先生求雨
文以示其義交穿乎八卦其文
節取乎繫辭凡其所以興神物
以前民用者蓋皆取諸易夫易
天下之至精至變而至神者也

祈雨科

六

爰命設壇如式率屬步禱先期
令遣官吏取水於衡嶽洞庭不
丹宿而風雨交作踈密相間徹
五晝夜方止秧田霑足歲獲有
秋天人之感如響斯應易之理

神矣哉夫禱封內之名山大川
以興雲致雨古人立雩宗致精
意以為民者固自有在而山澤
通氣雷風相薄易之變化既成
萬物其亦與書之星有好風星

祈雨科

主

有好雨可互證焉矣先生邃乎
易而功用及於世大令既刊布
其書問序於予因識數語以志
嚮往固不可同乎幽渺隱怪之
詞忽而易之也至先生之學術

行誼與夫出處神異之故則梅
橋廉訪信之篤而言之詳矣晉
道光丁未秋七月巡撫湖南使
者陸費瑑謹序

祈雨科

主

小出其明也祈雨科主

自祖龍焚書後而易先天之學
不傳三合之說創自漢儒蓋古
古未遠知其大概而莫明其底
蘊故揣摩彷彿而實則似是
而非正宗席節希矣出其學如

祈雨科

九

大明一洗前古之陋厥後李因
禹乃今觀杜慎齋紀先生祈
雨文而知遠其理法未嘗妄人
也竊竊其義壇式遵天地之
佐一章立其體也出入由机器方

祈雨科

所謂月窟即降生於陽之義
也乾坤交而坎離寧之天地交
而萬物通又天一生水地六成
之之義也其三旂之遙相易位
所謂由體達用變化成物也夫

祈雨科

十

易廣大矣所不包況其或通
天地氣機切近如此豈有不效
諸歟丁未春湘南久不雨其門
人陳某初六夕遵所行之觴親
指按一出玉誦不三日而大雨如

涉獲告有秋應驗甚奇不知
理實玉肅可蓋先生先天之
學略見一斑而其用不窮如此
因至他著作甚富惜未得一寓
目東初梓此文並辨經因說將

祈雨科

十二

以不謀在毫仁人之用心可謂不
負師學矣且盈天地間不過一理
苟通其理而以至誠感之無不
應者乎此偶有祈禱一以誠
誠將事必有異於他道梵唄登

禱之為者稔矣以近腐開暇祝
之也道光丁未仲秋陽羨萬有珍

謹序

祈雨科

十三

禱雨之法仿於禮經玉藻董仲舒
濟其儀置龍膏玉聚蛇燭豬豕於
鹿神不舉靡愛斯牲後人倣
而行之或終或不終則又事之難明
者也丁未春湖南各屬五旬不雨三農

祈雨科

十三

先時民猶皇懼大府遣官各詣衝
岳洞庭清水銀塘半屬步禱長
沙陳東初六令出其師祀換齊先
生求雨文請於大府如法修葺乃
於次日重雲四會冥冥夢垠方中

降雨建易五夜如星五日遞通畢雷
既優既渥亦缺以時歲獲大有可謂
神矣先生遂於易理其於此法參
伍以意錯綜其數渙名渙於先
天之學經曰極名知來之謂之通

祈雨科

十四

廣之謂事陰陽不測之謂神純
玉精其孰能與於斯陳君以廣其
傳以極斯事也遂付諸梓每問叙
於余之謂人當倉皇奔走請命
於神未有不疾痛憫恤自改其迫

切之誠者但必多所附屬而其誠
者殆專耳勢衡岳之泉洞庭之水
皆為附屬之所凡端而又夢以陰
陽消息之理動靜翕闔之機神
而明之以妙其用宜其渥常滿沱

祈雨科

十五

如響斯應以著靈貺之昭也爰
稽經傳以明事之所由盼一切徒市
援龍之法皆為術數家之所者
事始先不若乞靈於義經為得
斯理之正也因識為語而釋之

道光丁未八月望日湖南長寶觀察
侯清苦上蓋雨楊炳堃敬序

祈雨科

十六

以經術從政而可以利濟一時當吾儒匡
厝坐論已竊竊然慕之洎筮仕膺

君命子惠斯民飢猶已飢則恆雨恆暘願敢漠
視道光丁未春楚南苦旱乾幾不能播種
官吏士民胥焦灼百計叩天博諮祈禱時
長沙陳大令出所藏紀慎齋刺史易學求
雨之術

祈雨科

十七

中丞以下積誠依法行之甘澍立沛秋實
慶成陳大令因將其求雨祝辭及結壇諸
式梓行於世屬序於余余惟古今來良法
美意不患不傳惟患不行政舉人存銖黍
不爽茲法不用方外科儀專集易傳成語
冀細縕交穿可以感格一善也以楊枝灑
水取長養之生氣選道童三人取乾元未

鑒之真二善也濟之以貴賤一心遐邇一
心邀

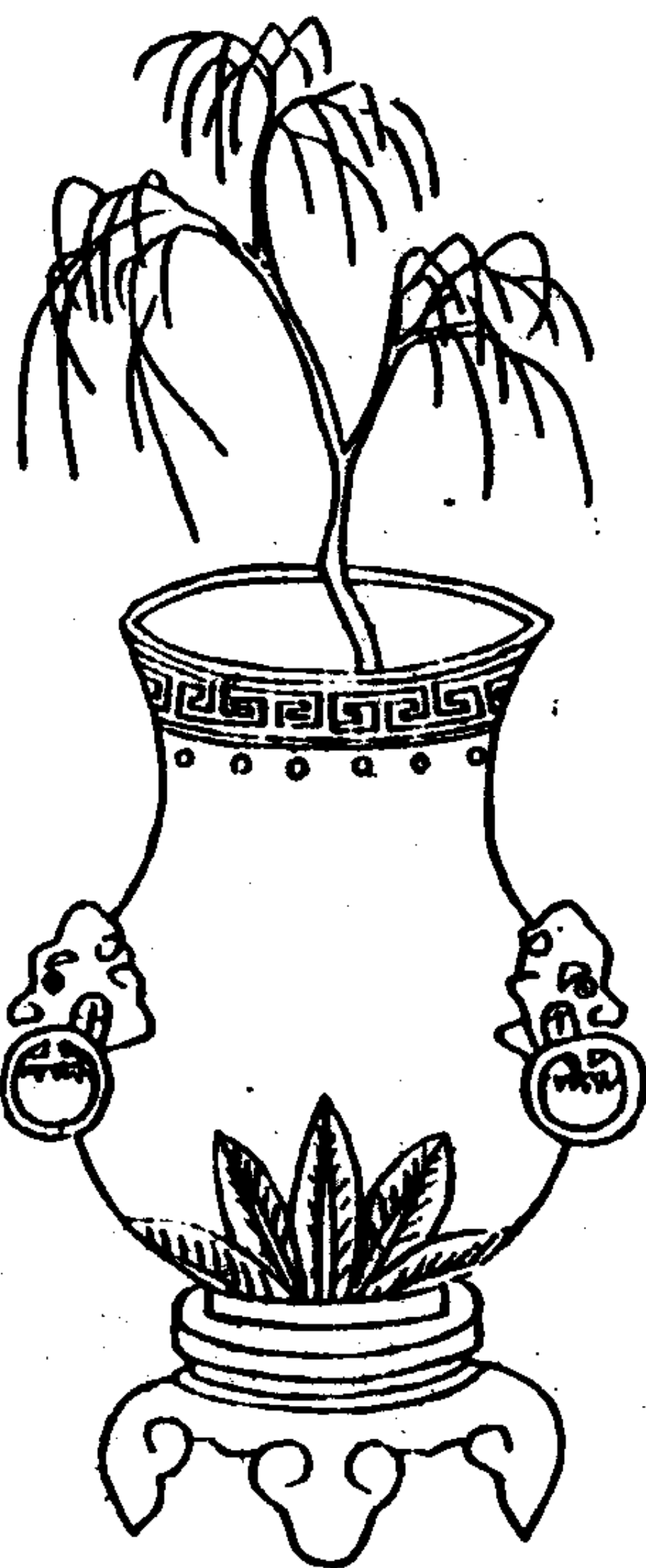
聖主如天之福極一方務本之民所關豈淺鮮
哉余故敬敘年月以紀奉行實效亦以見
經術利濟如慎齋刺史者可以傳矣

知湖南長沙府事關中雷成樸謹序

祈雨科

十六

淨瓶盛水插楊柳枝

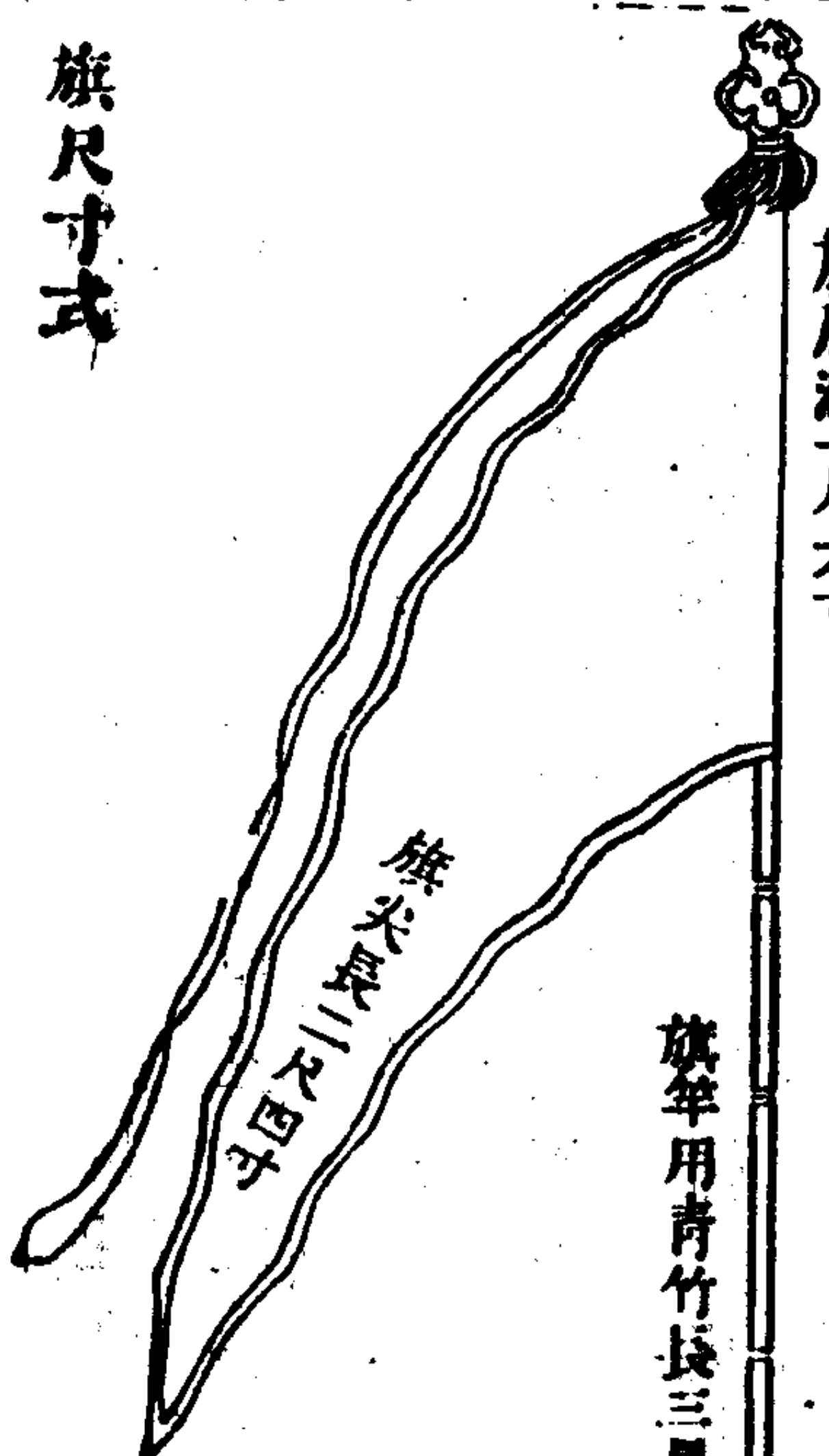

祈雨科

旗底闊一尺六寸

旗竿用青竹長三尺六寸

旗尺寸式

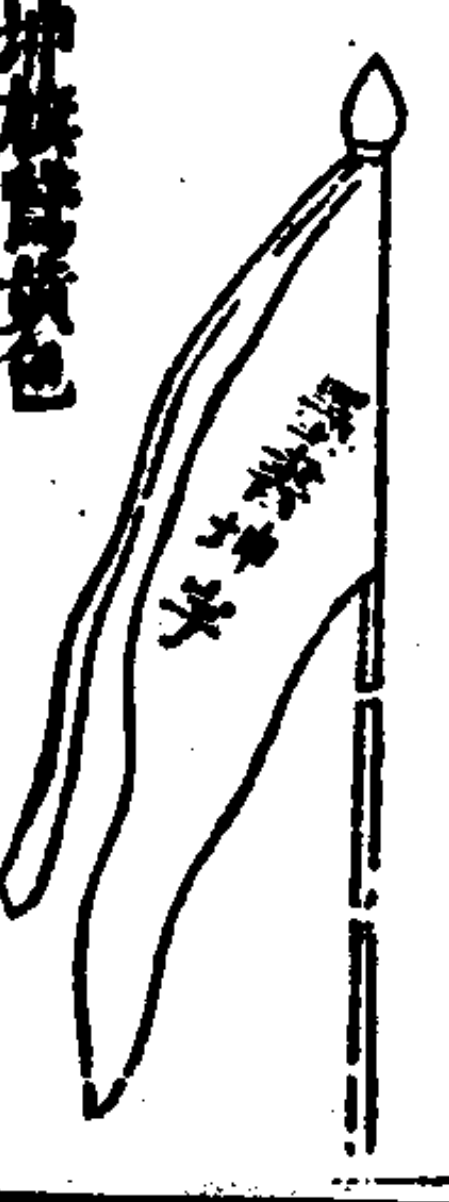
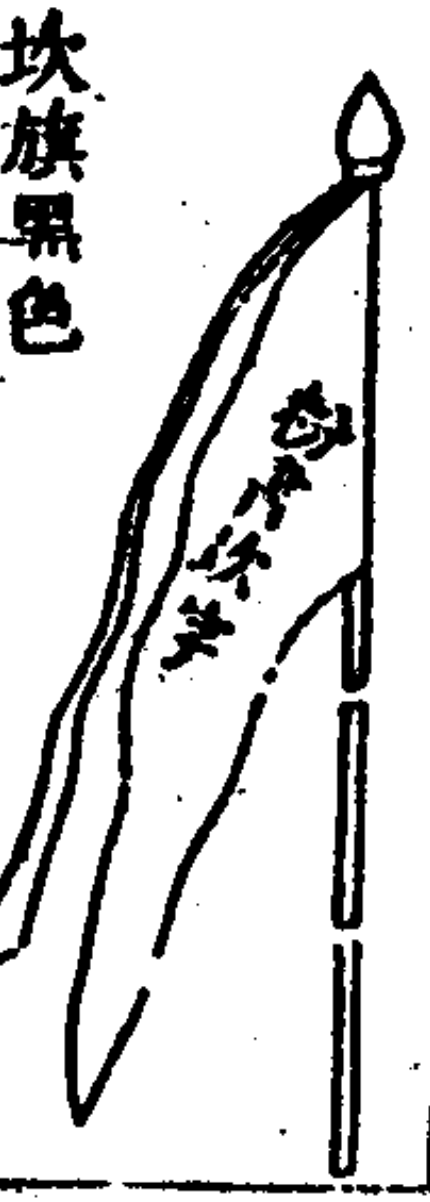

八卦旗字樣顏色式 尺寸 照前

祈雨科

二十

結壇圖說

壇內上供神位案上置斗盛米先將八旗插入斗中左右經
桌列八字形道士兩旁誦經神前照先天八卦方位安棹八
張各置淨瓶盛水插楊柳枝然後神前拈香發旗照後開式
遞安八棹上淨瓶內交壇道士二人入壇一立乾位一立坤
位各取旗持手中對走名曰交又穿壇道士一人入壇立坎
位取旗持手中橫走曰穿均照後開式次數轉移餘仿此凡
出入三次畢仍安旗各瓶內出壇叩首又選道童三人左手
持水碗右手執楊柳枝入壇照前式每位六交六穿以楊柳

祈雨科

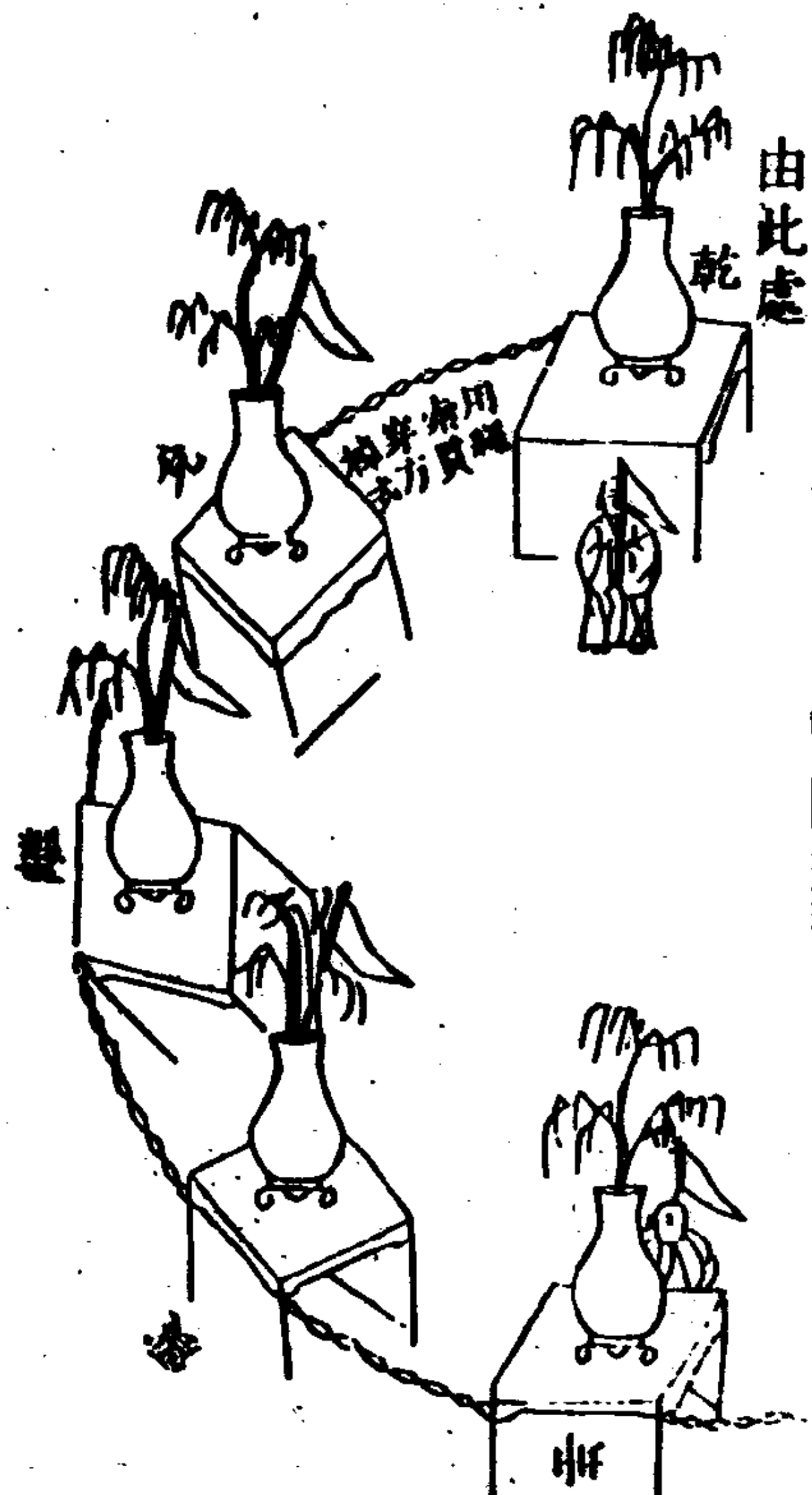
洒水

以先天方位結壇并乾坤旗交坎旗穿全圖餘仿此

祈雨科

祈雨科

先天壇集易傳求雨文

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。
水火不相射。八卦相錯。雷以動
之。風以散之。雨以潤之。日以烜
之。艮以止之。兌以說之。乾以君

祈雨科

二十一

之。坤以藏之。神也者。妙萬物而
爲言者也。動萬物者。莫疾乎雷。
撓萬物者。莫疾乎風。燥萬物者。
莫熯乎火。說萬物者。莫說乎澤。
潤萬物者。莫潤乎水。終萬物始

萬物者。莫盛乎艮。故水火相逮。
雷風不相悖。山澤通氣。然後能
變化。既成萬物也。是故剛柔相
摩。八卦相盪。鼓之以雷霆。潤之
以風雨。日月運行。一寒一暑。乾

祈雨科

五

道成男。坤道成女。乾知大始。坤
作成物。乾以易知。坤以簡能。夫
乾確然示人易矣。夫坤隤然示
人簡矣。大哉乾元。萬物資始。乃
統天。至哉坤元。萬物資生。乃順

承天。雲行雨施。品物流形。大明
終始。六位時成。時乘六龍以御
天。 呵呵呵

鐘鼓應經文一字一聲至呵聲長嘯則鐘鼓

急鳴淪淪淪淪呵畢仍回誦天地定位起周而

祈雨科

三

復始計穿旗凡三遍穿楊枝水凡三遍共六遍畢 共

誦六遍 呵呵呵六遍

壇式

方棹八張用羅經格定先天八卦方位大淨瓶八箇聚插

楊柳枝製各色旗八面旗底闊一尺六寸尖長二尺四寸青

竹竿三尺六寸乾黛青色兌白色離赤色震碧色巽綠色坎
黑色艮粉黃色坤粉黃色各敬書乾兌離震巽坎艮坤字樣

坤離艮兌墨書乾坎震巽粉書

拈香禱祝禮畢神前發旗發乾一擊磬一聲發兌二磬二聲

離三磬震四插鼓巽五敲木魚坎六鐘鼓齊發艮七鐘一扣

坤八鐘三扣道士二人叩首迭領入壇按先天方位乾一兌

二離三震四巽五坎六艮七坤八以次遞安楊柳瓶內畢出

壇叩首凡出入俱在西神前左右道士四人誦天地定位經

文二人鳴鐘鼓一字一聲交壇道士二人入壇一立正南乾

祈雨科

三六

位取旗一立正北坤位取旗先交六次穿壇道士一人入正

西坎位取旗乾坤二旗再交六次每一交則坎旗一穿六交

六穿畢乾移兌位坤移艮位坎移巽位又六交六穿乾移離

坤移坎坎移乾又六交六穿乾移震坤移巽坎移兌又六交

六穿乾移坤坤移乾坎移離又六交六穿乾移艮坤移兌坎

移震又六交六穿乾移坎坤移離坎移坤又六交六穿乾移

巽坤移震坎移艮又六交六穿乾又至乾坤又至坤坎又至

坎又六交六穿又移兌移離周流交穿不息至經文誦畢呼

呵時鐘鼓急鳴乾坤坎三旗依次出壇外左旋從巽坎至兌

乾疾轉三周畢復誦經文進壇從乾坤坎本位六交六穿起以次移兌移離如前儀凡出入三次畢仍安旗各瓶內出壇叩首道童三人左手持水碗右手執楊柳枝入壇照前式每位六交六穿以楊枝洒水至呼呵時出壇疾轉洒水三周復入如前出入三次畢出壇穿壇畢僧人誦雲輪經一段問之經分誦畢道士復穿壇如前儀付道相間不停

按此式出入三次續於已卯年改用初次乾坤旗交坎旗穿二次取兌艮旗交坎旗穿三次取震巽旗交坎旗穿乾坤正交兌艮震巽皆隅交坎旗皆本位正穿皆不論交穿

祈雨科

三七

數總以呼呵時出壇右旋乾兌至坎巽疾轉三周至穿楊枝則照原式每位六交六穿只過壇一次畢後調旗交穿法亦同 按此法與原式均可用而此法較為周密

調旗法

若起壇日不雨次日不雨則第三日調旗道士四人靜敲木魚誦天地絪縕四字不絕聲交壇道士二人叩頭起入壇先至乾坤二位取旗一交二交三交以乾旗安坤瓶坤旗安乾瓶次至兌艮二位取旗三交兌旗安艮瓶艮旗安兌瓶次至離坎二位取旗三交離安坎瓶坎安離瓶次至震巽二位取

旗三交震安巽瓶巽安震瓶八方俱調畢出壇詣神前叩頭仍穿壇四道士仍前誦天地定位經文二道士入壇至坤乾位一道士入壇至正東坎位各取旗六交六穿次移兌六交六穿如前儀八位周流交穿呼呵出壇疾轉凡三進三出及道童三進三出悉如前儀

若得透雨即須還旗仍誦天地絪縕四字不絕聲道士二人以次三交還旗先乾坤次兌艮次離坎次震巽一一各歸原瓶再誦經文一遍只敲木魚不擊鐘鼓道士二人先在乾坤位空手六交只交不穿次移兌艮次離坎震巽八位周流俱

祈雨科

三八

六交不穿至呼呵時出壇三轉畢詣神前然後撤壇撤壇之儀眾道士敲木魚頌風調雨順物阜民安八字不絕聲入壇內右轉三周出壇外左旋三周俱如常步不疾走復入壇右轉三周畢依次一二三四五六七八取旗出壇悉詣神前用紙帛爐中化訖 牌位式

興雲使者

雷公電母神君

九天雷祖大帝神位

風伯雨師神君

水電郎君

板存二仙巷

伏願主善為師至誠無息開明三景空諸獄
之幽囚混合百神符萬靈之號令所濟者拔
有願皆成干冒

師嚴下情無任激切請命之至領衆陞壇恭
行科範

唱道

至壇前祝將

陞壇上香

舉各禮師存念如法請宣靈呪

七靈隱神 三元混形 變陰化陽
外清內明 洞徹太和 九宮攝英

飛丹鬱秀

鍊度八門

脫胎却死

七魄散分

百神混合

兆為帝賓

舉鳴法鼓二十四通

發爐

請稱法位

稱職

啓聖

臣等夙命因緣生值大化玄真啓拔得入信
根三師盟受三寶神經法應度人九萬九千

位登至真而功微德薄未能自仙志竭樞命
佐國立功凡有歸投理宜拯濟既奉詞旨敢
不上聞宣詞按如詞旨灼見孝忱大道寬洪

必垂采覽臣聞有始有未始天地之化何窮
無為無不為道德之功甚大竊謂靈寶自然
之旨有開帝王至治之符玉璽科行天下歌

謠於有道金真教出域中欣樂於太平蓋保
制劫運之此有功若薦拔亡魂特其餘事自
元始肇生於碧落為萬世規迨玉皇再演於

清微幸又一時幸若今日脩齋之會真小臣
不世之逢庸奉教以陳忠先祝釐而歸上臣
等今為某拔度亡某及九祖父母九幽玉璽

長夜之府死魂惡對宿身罪根功德開度。以
今清旦登齋行道運茲初捻上香願達玉清
宮供養太上無極大道元始天尊七寶玄臺

洞真九聖臣等首體投地以是功德上祝
今上皇帝聖壽萬安伏願行高恩厚業廣功
崇呼萬歲者三大啓延洪之曆襲六經而七

昭垂制作之文允居天覆地載之間均在春
育海涵之下今故燒香國祚安寧

臣聞北都泉曲府哀哉長夜之累囚東極妙

嚴宮大矣慈尊之惠化原衆生之受苦由一念之迷真尔其叫號楚毒之中必知其罪我以廣大神通之力善見其時故慧光纔注而善念已萌甘露一洒而苦輪皆息分形變化偏恒沙之界無不周行願慈悲真曠劫以來所未有斯實九幽之宗主是宜一意以皈依

臣等今為某拔度亡某等魂以今登齋行道運茲二捻上香願達上清宮供養三十六部尊經太上道君蕊珠瑤闕洞玄九真臣等首

體投地。願以是功德志心皈命。

長樂天中大慈仁者太乙尋聲救苦天尊十方應號天尊大慈二真人救苦諸童子先乞

赦拔亡過。某出離幽暗。覩見光明。伏願奉元始之德音。降青華之曲赦。九龍傳驛。風雷渙汗。於幽都萬仞。停刑雨露。昭甦於罪。與拔。出

地戶。來朝道場。今故燒香。

臣聞厥初生民。必有世系。保姓受氏。承繼以無窮。積行累功。綿延而不絕。信祖宗

之於孫子猶水木之有本源自禮經而言除
七廟二祧餘不在烝嘗之列以道家而論雖
億萬祖猶應從薦拔之科良由道法至嚴
玄功甚博。蓋有前世不祀祖而由為罪亦有
先亡未受度而不得仙是故靈寶本章首著
濟度之品女青祕典昭垂拔贖之文蓋世人
赦拔亡過其出離幽暗覩見光明伏願奉元
始之德音降青華之曲赦九龍傳驛風雷渙
汗於幽都萬犴停刑雨露昭甦於罪莢拔出

地戶。來朝道場。今故燒香。

臣聞。厥初生民。必有世系。保姓受氏。承繼以無窮。積行累功。綿延而不絕。信祖宗

之於孫子。猶水木之有本。源自禮經而言。除七廟二祧。餘不在烝嘗之列。以道家而論。雖億萬祖。猶應從薦拔之科。良由道法至嚴。

玄功甚博。蓋有前世不祀祖。而由為罪。亦有先亡未受度。而不得仙。是故靈寶本章。首著濟度之品。女青祕典。昭垂拔贖之文。蓋世人

報本之禮宜然而天尊設教之心遠矣臣等
今為某拔度亡某等魂以今登齋行道運茲
三捻上香願達太清境供養玄中大法師太
上老君紫微琅霄無極洞神九仙臣等首體
投地願以是功德歸流某億曾萬祖上世亡
魂及內外姻親一切魂識同沐齋功超生淨
土伏願救陶公仙伯以校錄命韓君司馬以
度魂起死回骸煉以玉眸之火反故改貌濯
之石境之津俱仙化以成人免輪迴於浩劫

今故燒香昇入無形

禮方 懺悔

步虛

三啓

三礼

重称法位

具職

啓聖

臣等樗櫟散材醢鷄小見棲遲玄宇雖知讀

黃老之書傳習齋科豈盡得陸張之意但以
盟心於利濟輒敢越分以行持惟三綱五常
為立人之大本而九幽十類皆失道之窮魂

爰謹宣揚庶其開度重為其懺悔亡其及九
祖父母九幽長夜一切苦魂雖廁處於人倫
自汨沉於天理惟五教之有親有義有別有

序有信雖曰有常犯六刑之不孝不友不睦
不姍不任至於不恤居上無道為下不忠禮
義廉耻之俗微放僻邪侈之習勝迷々不覺

一旦花殘銀海而氣斷玉樓惡々相牽萬劫
足履刀山而手攀劍樹次為某求啓紫微之
祕特脩玉匱之科驛簡通幽龍童效信共惟

大道特沛殊恩神光所燭而無隱不通惠澤
所沾則何冤不釋拔出地户不為地獄之沉
因朝禮天顏俱到天尊之法會然願乾坤交

泰日月貞明海宇承平俱在八荒之壽域。天
人受慶咸登無上之法橋。至於神虎官君。茲
龍符吏。承流宣化。俱有開通冥道之勞。崇德
報功。宜在迂轉仙階之列。上新
天尊布大慈之化。下副臣等傾軼命之誠。謹
啓以聞。

發願 後爐 出戶 謁幕

伏以梵響導芝輶。遡紫宸而奏事。碧靄浮雲
篆。飛丹詔以行仁。威神既滿於十方。惠力頓

空於諸獄蒙恩如此謝過敢稽_下遠來_{中法本生可畏}為其修
齋設醮度祖濟幽清旦初朝行科已竟慮齋
規之未備况闕奏之多乖所冀簡寬庶符宣
藏伏願惟萬物之母一氣成真若衆妙之門
百川歸海庶弟子有所依託則亡莠可以遷
升干冒

崇嚴下情無任不勝攀留之至謹言。

向來 念善 皈依讚

資度早朝科終

資度午朝科

師堂序立

步虛

師上香再拜

跪啓

日影麗中天肅朝儀於亭午慈光燭三界振

珮響於同寅雲風流鳴而四氣朗清慶雲開

生闕而萬神朝禮式嚴再覲益謹初誠門下具位

啓師

恭望師慈俯垂洞鑒臣領誠孝士某授

脩醮典資悼親魂以今陞壇朝真行道先伸
啓告仰冀提撕伏願有聞必先無文不度克
相上帝推其錫類之恩普告神鄉拔以有生
之樂俾克承於齋法頓得陟於仙鄉干冒
師嚴臣下情不勝惶汗激切候命之至

唱道

引衆陞壇

巡香

默禮師存念如法

九明混化
變合諸晨
凌烟懋景

神以同真
濯濯積滯
超出八門

鍊度五道
揮精飛形
解胞脫質

固植天根

萬靈備本

飛景紫庭

鳴法鼓二十四通

設爐

稱職

啓聖

臣聞死者不作斯為骨肉之哀傷事之如存

宜有鬼神而來享向真科而求解脫瞻寶座
以罄皈依愛欲其生無所不至臣味道懣學
走俗抗塵謬廁仙階罔明科格領來誠之懇

切竭愚鈍以宣行豎夜燎為朝暉豈能勝任
憫人世哀下土有望垂光薦黍稷之馨嚴幡
花而獻禮一心皈命五體投誠自朝至于夙

日中不遑寧息遊目以望天表無任悚惶孝
士其知愛其親請禱于上生孝死孝既交盡
於情文天知地知宜妙臻於恩賜用抒愚悃
冒瀆高明具有忱誠謹當宣告

宣意

舉寶幡接引天尊

詣靈所白靈

引至壇前朝參

安駐壇下

按如孝忱精誠丹切仰蒙大道俯濟沉寘
臣聞資於事親以事君敬受則一請以祝壽而
祝國福祿攸同感帝力於昇平祈皇圖之永

久以今陞壇行道運茲初捻上香臣等首體
投地志心皈命

太上三尊十方衆聖東極慈父救苦天尊以

是運香功德上祝

皇帝陛下伏願如南山之壽與造物遊日到
中天萬國仰皇明之運帝鑒下土九疇錫洪

範之彛象胥重譯以來王鳳鳥儀韶而獻瑞
君唱臣和物阜民安三千歲而一成純無一
夫不被其澤垂拱至治之日黼黻太平之期

今故燒香和保天長存

臣聞生而必死斯賢愚貴賤之同途貞下起元有對待流行之不易非焉依於大道曷以

度於迷津雖云造物之無私然必從民之所欲以今行道運茲二揅上香臣等首體投地志心皈命太上三尊十方衆聖東極慈父救

苦天尊以是功德為孝士某拔度亡某神寬出離幽暗覩見光明伏願起泉下之厭々參玄中之疊々冰解凍釋三生之結習沈空陽

長陰消一點之靈光凝聚圓聖胎於胞命證
妙果於仙鄉玉山上京步逍遙而躋快樂鄩
都泉曲化呻吟而為謳歌今故燒香 升入無形

九玄七祖眷屬親普及九泉長夜五苦三
途一切孤魂拘囚滯塞出三途之苦趣沐九
陛之玄恩如醉而醒如瘖而鳴頓悟昨非而
今是以道為門以德為本迷知過化之存神
為之骨肉肌膚不墮羽毛鱗介獲安樂果生
清靜身携朋挈儔而去故從新入地昇天而

排空御氣被真風之和
洲印道月之光華一
切有情均證無漏今故燒香

昇入無形

命魔 思九色 步虛 三礼 称職 大謝

臣聞樗櫟何取茅塞無知過叨師匠之恩獲
處治官之列惟三乘三洞開人天利益之門
六欲六情為生死輪迴之本故宣秘蘊以度

迷津臣今為孝士某懺悔亡某靈魂自歷劫
以至今因六根而造罪視聽言動四非之訓
茂文聞香味色聲六染之緣易入貪求細滑好

慕榮華一念之流始於涓滴而波瀾浩大
大所觸發於萌蘖而枝葉婆娑日增月累有
不自勝罪大惡積至不可掩伏願推廣乾坤

之德特頒渙汗之恩普告冥司迷燭罪簿請
滅三惡超三界以逍遙閑塞六清得六通之
智惠九玄解脫七祖超昇餓鬼昭甦無有啼

之德特頒渙汗之恩普告冥司迷燭罪簿請
滅三惡超三界以逍遙閑塞六情得六通之
智惠九玄解脫七祖超昇餓鬼昭甦無有啼

饑號之苦窮民饒潤如在甘食美味之中至
於法錄仙靈監齋直事夙夜靡懈暨能懋著
於功勲車服以庸所願優加於賞擢上明天
尊之澤下副哀懇之情謹啓以聞

發願 伏炉 舉生天得道天尊 白靈朝辭

宿世贖 引至師堂 謝師

伏以旋行躡雲綢幸獲都俞之旨乘虛步玄
紀又嚴謁謝之私金符度命而九地皆春玉
札宣恩而諸因罷苦不世之遇感德何窮

門下臣某上啓

師位俯昭謝悃。臣遠來領衆升壇。朝真行道
已竟。慮情文之未備。顧斧鉞之莫逃。所願矜
憐。克成軫念。伏願憐其末學。赦之深愆。出北
魁之玉女。闌清長夜。給南宮之金籙。超詣朱
陵。俾令所薦之靈。均被無量之福。仰瞻師佩。
暫駐芳筵。法事云周。別殫謝悃。千冒
師嚴。臣下情無任不勝惶汗之至。再拜謹言。

向來念善

聞經

引靈歸幕

諷經酌奠

資度午朝科終

資度轉經文

伏聞經傳元始教演虛皇俾拯護於群迷用生成於萬彙
流思有識普度無窮以今為某修崇齋醮祈度親魂清

旦陞壇轉詠靈寶度人上品妙經回福資薦某魂伏願
承此真乘離諸苦趣獲制魔之保舉度品南宮沐諸
天以書名拔出地戶恩沾先世慶及幽沉稽首虛皇

修行經法

仰惟三境高尊十華上聖醮筵真宰地府冥官俯回
慈造同賜證盟臣適來集衆轉誅靈寶度人上品妙
經朝禮彌羅青華寶號已在云周仰憑經法超度某
超離業累得證真常伏願妙化旁周死覓均濟拔
出地戶永辭五苦八難以逍遙上生天堂即契九和
十合而變化嘉興有情之衆俱乘無量之功法
衆如儀聞經功德

資度晚朝科

落景

啓師

伏臣。爽氣浮高闕。覺萬籟之澄清。寒光爍太
虛。儼九天之靜默。方此三承於天錫。庶茲一
證於冥魂。不有我師孰形。先覺以今奉為某
領誠孝切。依教闡揚。今當晚朝。恭行科範。所
希汲引。庶遂感孚。伏願恢孔德之容行。不言
之教。常善救物。合要妙之自然。惟道集虛。符
生成之極致。俾亡爽沐開通之惠。而水火合

造化之功千冒崇嚴。臣下情無任請命之至。
領衆陞壇恭行儀範。

唱道 引至都門白將 陞壇巡香

舉各禮師存念如法

神光朗耀

瑞炁匝旋

箕斗澄暉

芝輿宴然

玉眸含真

寶壇純乳

變夜作晝

回子午前

太華流彩

丹鳳飛圓

息魔滅奸

高步祥烟

天真降集

齊到帝前

鳴法鼓二十四通 發爐 具戒

啓聖臣等夙命因緣生值太化玄真啓拔得
入信根三師盟受三寶神經法應度人九萬
九千位登至真而功微德薄未能自仙志竭
樞命佐國立功允有皈投理宜敷奏既承詞
旨敢不上聞 宣意

按如詞旨灼見哀忱大道寬洪必垂省覽臣
聞度人為教雖曰大梵之言玄奧難尋學士
究心所謂無量之福生死蒙惠竊嘗微攷之

旨趣蓋欲兼濟於幽明如斷地逮役度上南
宮既為亡魂而設至延壽長年得作尸解又
主世人而言蓋死者既有所歸則生者亦蒙
其澤譬雨露之甦枯潤槁自葉流根如雷霆
之發蟄起潛從微至著夫以玄功之著此固
非庸俗之能知臣等今為某拔度亡某及九
祖父母九幽玉匱長夜之府死魂惡對宿身
罪根功德開度以今靜夜登齋行道運茲初
捻上香臣等首體投地志心皈命

太上三尊願以是功德歸流某一家眷屬九
族親姻消災度厄增福延年伏願黃籙書名
紫清降福削三災落九厄默扶本命之機理

五氣混百神自得長生之妙子孫蕃衍門戶

興隆今故燒香

永保安寧

臣聞妙道之陶鎔庶品則以陰陽為炭造化

為工至人之脩鍊九丹則以乾坤為鼎坎離

為藥苟得其道皆證天仙於此見

清微至道
紫樞飛梵

之

科所以散靈寶度人之妙其始也隱聖胎於

空洞運火候於靈書水火既濟而自降昇金
木交并而為間隔從鍊腎而心胞絡蓋五行
生成之數寓焉及結胎以神命元則九天始

終之道備矣此先聖不傳之秘蘊宜死鬼受
鍊以更生臣今為某拔度亡某靈魂以今登
齋行道運茲二檢上香臣等首體投地皈命

太上三尊願以是功德上請度人不死之神
南極長生之君度世司馬大神好生韓君丈
人南上司命司錄延壽益算度厄尊神南宮

九華真人十方飛天神王靈寶南昌鍊度司
真官仙吏乞為亡者某靈魂開南昌朱陵之
館依科鍊度伏願降日月之真精會陰陽之
梵炁精神魂魄意聚五氣以朝元玄牝天地
根結一珠而成象鍊陰尸而成陽氣出死尸
而入生門今故燒香

臣聞誦經萬遍道備飛昇脩齋三時功成超
度諸天於此下觀而遙唱三界於此普告而
歷闡喜慶難言幽明臣幸昔元始啓度人之

會。至於十過。致枯骨之更生。都仙建盟真之齋。終於七祖。受魔王之保舉。以明效大驗。振古如此。豈寡聞淺見。如臣可幾。屬當正齋法事。粗悉之時。敢為亡者仙階託化之請。臣今為某拔度亡某靈魂。以今登齋行道。運茲三捻。上香。臣等首體投地。至心皈命。

太上三尊。願以是功德。上請玉璽判司真君。乞命紫元玉璽王晨九都仙曹。為亡者某等。詮量功德。判注超昇。伏願受事朱宮書名。紫

榮制魔保舉無拘三界之天門符命昇遷召
至九清之道境今故燒香

礼方 懺悔 三啓 三礼 称職 啓聖

臣等委瑣無庸額蒙有素受十部飛天之法
未盡脩持宣九幽明真之科敢忘開度重念
其奉先思孝事死如生簡壁龍繒按建齋之
軌則香花燈燭行像世之威儀臣猥以菲材
謬居大任雖存思啓祝具有成典然進退俯
仰不免失儀運籙書符以呪訣空踈而來通

神妙飛章拜表以文辭錯謬而不合天心步
虛非空洞之音朝奏豈玄都之式香煙或斷
而或續燈光乍滅以乍明儀範參差禮文滅
裂坐以女清之科律固莫逃誅恩惟太上之
慈悲必能肆赦伏願海涵春育天蓋地容使
微臣身免於譴訶而大齊功被於幽顯先靈
受度玉眸鍊質黃華蕩形見在蒙休黃籙上
生白簡削死諸福畢至萬灾不干子孫
與善緣而相植生：世：保真道之不迷上

願玄教興隆

皇風熙洽宗社享無疆之福邦家建不拔之基魚躍鳶飛各適逍遙之性蚊行蠅息悉安

生化之天至於雷霆考召之司存天地神真之兵馬功曹符使里域真官侍衛迎送來往於十方三界監臨翊衛經營於三三五日三三五宵願

沛殊恩悉推典賞然後臣等仙機純熟靈府踈明專修一法專治一經學道之功早就廣演三乘廣叅三洞度人之志無窮庶有補於

玄門以無忘於法訓上新

天尊布大慈之化下副臣等傾結願之誠謹

啓以聞

發願

復爐

出戶

謝師

天門九重開三展朝元之禮地獄五苦解一

承濟度之功威神拯拔於九原魂爽無拘於

三界成人有造惟道何窮下下位奉堂此同來為某脩齋設

醮拔祖濟幽落景三朝行科已竟惧形神之

未正况符呪之或乖所冀哀原庶咸遷拔伏

願帝臨毋貳天誘其衷開度受生魂咸離幽

陰之境應會敢靈數俾全生化之功若顯忠
遂良特錄其勤與迂階進秩以各茂其實恩
流家國門閥惠及遐遐今則玉殿朝回瑤壇罷奏

仰希

仙仗暫返層霄設醮之時佇候臨幸不冒
崇嚴臣下情無任不勝攀餞之至謹言

送師 雲興 向來 念善

資度晚朝科

成化戊戌季秋下澣日碧潭道人書

進會陳

元始一炁萬神雷司

本司欽奉

聖旨祈求晴霽請現陽光欽此欽承惟謹依

法行持重念當職叨忝

道法誓濟顯幽德薄任重過著功微節次行持未臻感應以今

備具

奏狀二方函謹上詣

三天門下上清天樞院

呈進

箋狀五方函謹上詣

清微肇慶宮 請進

上清玄都宮 請進

三元都會府 請進

元和遷校府 請進

某宮 請進

申狀二方函謹上詣

雷建九司 進中

蓬玄太空宮 進中

元始一炁開天通三界玉符一道告聞

天關掌關諸君主者前

公牒四道進至

九州社令之神前

直年太歲之神前

京都城隍之神前

雷境里域之神前

各投落 專仗

雷威即為部領三界符使四直功曹賞捧

上達請祈

恩命頒下施行仍煩關會

太陽九龍主君負風猛吏辛天君元晶梵炁火雷張神君斗口魁

神馬元陣洞清賜谷張神君陰陽萬畢二雷君火鈴督雷宋將軍

九斗陽芒流金火鈴大將劉天君本佩法錄諸司官將京都城隍

里域社令祀典諸廟神祇一合下降協贊行持準奉

符命禁龍止雨鎖洞封潭捲霧具風掃除陰翳開天耀日發現陽

光當今四氣朗清二儀顯煥萬物遂欣榮之樂群生蒙

長養之功家國清寧遐迩均慶上副

聖情以彰

道化須至謹啟

右牒上

九天捷疾焚炎揚符使請

照驗施行謹牒

年月

日牒

開天符

元始一炁開天道三界玉符

恭準

元降

道音

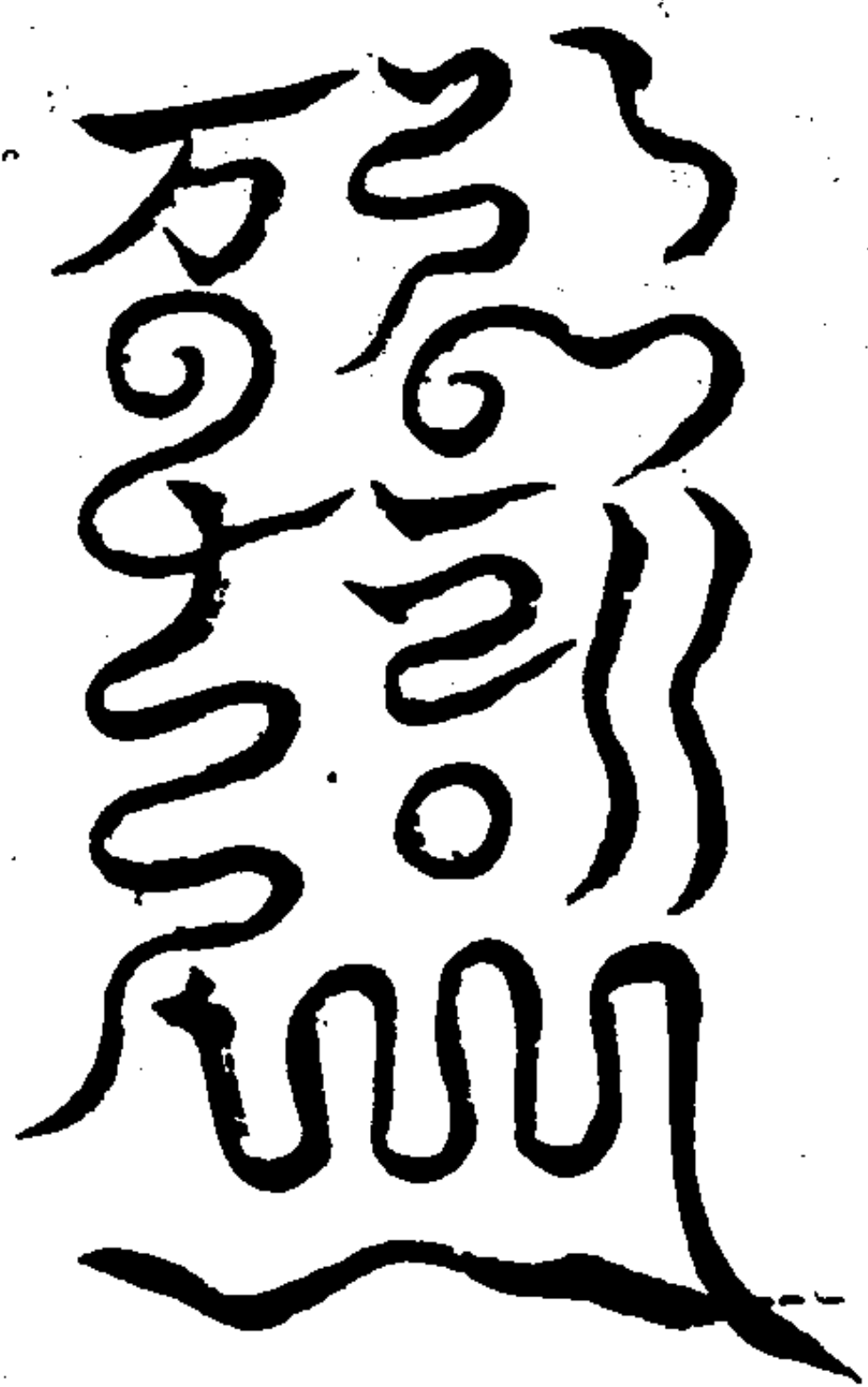
符文所至

三界咸遵

萬神侍衛

奏入

天門

右謹上請

天關掌關諸君三界主者準此證應毋得稽延速達帝庭立同

昭報一如律令

年

月

日時告下

謹上九天捷疾焚炎符使楊傑操捧達

觀會牒

都隍牒

司額

本司欽奉

聖旨命行祈晴茲因今歲季夏以來陰雨次旬陽光久隱方今百

穀將登浸淫為患生民粒食實望于茲

上天垂戒警告示朕躬夙夜靡寧兢惶實切恭伸懇禱之誠願

賜開晴之慶謹以某年某月某日為始于

某宮建立

雷壇祈求晴霽伏願

大造耑仁

諸天錫佑

陽舒陰伏瞻

日月於九霄歲稔時和安家邦於萬載欽此欽承惟謹依

法行持除已具奏

天關

宸庭箋申

省府合屬布

恩施行外合行牒請

照驗行下責司及一切隍司關會

今年掌行風雨之神山川潭洞龍神及當處祀典里社等神即

為檢會京都一切人民宿今應犯重罪深愆並體
太上好生之恩咸布

寬宥開以自新端為調順陰陽回旋造化潛消火沴散陰
大故陽光掃除陰翳庶俾二儀煥耀四氣朗清五穀豐登萬民
樂業上副

聖情以彰

道化須至降者

右降上

京都城隍之神請

照驗施行謹降

年 月

日降

直年太歲降

司額

本司欽奉

聖旨命行祈晴茲因今歲季夏以來陰雨決旬

陽輝久隱方今百穀將登浸淫為患生民粒食實望于茲

上天垂戒警示眇躬夙夜靡寧兢惶實切恭伸懇禱之誠願

賜開晴之慶謹以某年某月某日為始于

某宮建立

雷壇祈求晴霽伏願

大造垂仁

諸天錫佑

陽舒陰伏瞻

日月於

九宵歲檢時和安眾邦於萬載欽此欽承惟謹依

法行持除已具奏

天關

宸庭幾中

省府合屬布

恩施行外合行降請

照詳前件事理速為行下歲分諸神悉體

太上好生之恩寬宥愆業潛消災沴阜物安民

惟神位司歲律職掌災祥玉燭順調莫三光而煥耀陰雲豁散

俾四氣以朗清五穀豐登萬民樂業上副

聖情以彰

道化須至降者

右降上

直年太歲之神請

照驗施行謹降

年 月

日降

九州社令牒

司額

本司欽奉

聖旨命行祈禱茲因今歲季夏以來陰雨決旬

陽輝久隱方今百穀將登浸淫為患生民粒食實望于茲

上天垂戒警示眇躬夙夜靡寧兢惶實切恭伸懇禱之誠願

賜開晴之慶謹以某年某月某日為始于

某宮建立

雷壇祈求晴霽伏願

大造霽仁

諸天錫佑

陽舒陰伏瞻

日月於

九宵歲稔時和安家邦於萬載欽此欽承惟謹依

法行持除已節次移牒

責職以未未蒙感應以今再具奏聞

天關

宸庭箋中

省府合屬布

恩施行外合行牒請

觀會牒

照詳前事件下九州所屬社令里域守神志體

好生之恩寬宥下民愆咎潛消淫雨之火惟

神各司一州分野職掌四序火祥請為上消

天災下禳地禍弥水火刀兵之厄俾陰翳以豁開異

陽光而煥耀時和歲稔

國泰民安上副

聖情以彰

道化頃主降者

右牒上

九州社令之神請

照驗施行謹牒

年 月

日 降

里域社令牒

司額

本司欽奉

聖旨命行祈禱茲因今歲季夏以來陰雨決旬

陽輝久隱方今百穀將登浸淫為患生民粒食實望于茲

上天垂戒警示眇躬夙夜靡寧兢惶實切恭伸懇禱之誠願

賜開晴之慶謹以去年某月某日為始予

某宮建立

雷壇祈求晴霽伏願

大造垂仁

諸天錫佑

陽舒陰伏瞻

日月於

九霄歲稔時和安家邦於萬載欽此欽承惟謹依

法行持除已即次行移

貴職以來未臻感應以今再行具奏

天關

宸庭箋申

省府合屬布

恩施行外合行陳請

照驗前件行下所屬等神悉體

好生之恩寬宥民愆潛消淫雨保佑下民

惟神職掌四序火祥速為上消

天災下棲地禍俾陰翳以豁開爽

陽光而煥耀五穀豐登萬民樂業上副

聖情以彰

道化須至謹者

右陳上

當境里域社令土地正神請

照驗施行謹陳

年 月 日陳

真官陳

司額

本司欽奉

聖旨命行祈晴茲因今歲季夏以未陰雨決旬

陽輝火德方今百穀將登浸淫為患生民粒食實望于茲

上天垂戒警示朕躬夙夜靡寧兢惶實切恭伸懇禱之誠願

賜開晴之慶謹以 年 月 日為始予

某宮建立

雷壇祈求晴霽伏願

大造垂仁

諸天錫佑

陽舒陰伏瞻

日月於

九霄歲稔時和安邦於萬載欽此欽承惟謹依

法行持除已即次行移

貴職以未未臻感應以今再行具奏

天關

宸庭鑒申

省府合屬希

恩施行外合行陳請

照驗即為會同玄門護道降魔天丁力士里社等神群機除氛

肅清宮宇衛護壇場祇迎

上聖豁散陰雲潛消災沴俾

三光而煥耀廣四氣以朗清五穀豐登萬民樂業上符

聖主之誠以廣

清微之化須至際者

右際上

某宮真官主宰土地正神請

照驗施行謹陳

年 月

日 際

符檄

元始一炁萬神雷司

本司欽奉

道旨

玉符所至萬神咸聽

雷霆奉行右 某欽奉

聖旨命行祈晴茲因今歲季夏以來陰雨浹旬

陽輝久隱方今百穀將登浸淫為患生民粒食實望于茲

上天垂戒警示眇躬夙夜靡寧兢惶實切恭伸懇禱之誠願

賜開晴之慶謹以某年某月某日為始于

某宮建立

雷壇祈求晴霽伏願

大造垂仁

諸天錫佑

陽舒陰伏瞻

日月於

九霄歲稔時和安家邦於萬載欽此欽承惟謹依

法行持重念當職受法之初誓堅利濟觀茲久雨理合禱祈曾

具稟書信有蒙書未蒙

感應以今除已再具奏聞

三天金闕

九宸玉陛請

恩施行外以某日初限告行

元始洞真天教寶章某日二限告行

元始一炁萬梵洞章某日三限告行

紫霄飛靈洞章催督情明以今立限之初合行

符檄宣告者

靈寶

靈寶

靈寶

靈寶

靈寶

靈寶

靈寶

靈寶

靈寶

靈寶

靈寶

靈寶

靈寶

右撒請

九天元晶梵炁火雷飛捷報應六一天喜神君張煒靈官馬勝
雷霆飛捷報應使者洞清賜谷神君張亞即為會同南極至真
火鈴督雷將軍宋元忌九斗陽芒威雷浮光天君劉明部率本
佩法錄中諸司官將吏兵督勤常境城隍之神土主社令里城
等神仰疾速禁龍止雨鎖洞封潭捲霧昇風掃除陰翳開天耀
日發現陽光當令四氣朗清二儀頌煥萬物遂欣榮之樂群生
蒙長養之功上剏

聖情以彰

道化急準

太上虛皇 開散玉虬 金房晃耀 翠臺鬱青
我設三道 戒鬼生靈 我能無化 我能無生亦
長生自在 回老返嬰 魂魄受煉 五神安寧
回臨草輪 北謁玉京 身入太皇 與日合并
造成真入 五帝合明 三元所告 萬神咸聽。

召禁壇辟非句
謹召陽明神。諸意大急兵。三五成其體。七九合其神。
臨烟聞吾召。火速到壇庭。
謹召陰精神。去雲列對應。四六成其德。二八結威靈。
帥將聞吾召。疾速赴壇庭。

起論上元下元上下六宮輪。上三宮已上是上元未上天下元陽年子年起正月且上是二月宣上三月陰年已上起酉月午上二月未上三月是也

清微陰陽啟師全秘

後學吳雲松堂敬抄

拜八 乾兌艮離

申戊壬子坎休丙庚二子归乾宮乃是冬至一阳

奏樂至師堂
高功都講知燈表白各依次序立
功三系礼官上系礼畢講本

表
周
中

生從坎宮所甲子依順所至離宮一宮

宛々神州地云々高功密念

台
坑

巽震坤坎

甲戌壬子起艮州兩庚子照上遊此是夏至一陰生
從離宮所甲子逆行至坎宮一宮過三宮

赫々洋洋。日中精光。一切厭穢。速離此万。
左手念
五大

假如上台從休門如是伊門在坎宮

生門在坤宮下台 走生門永不錯矣

天火 寅
地火 卯
雷火 辰
霹靂火 巳
太陽三昧真火 午
剔出

此書總計連壳柒拾陸頁
吳雲松堂藏抄

洛呵。火炁一口存。火光大如日光。文微內外上下想。屋宇盡化為五明宮殿。急默念。

玉女灌五香、聖母慶萬年、三界並懽悅、稽首礼天尊。

左手恰申至于引臂水自頂門而出再別已文起與風吹散塵垢則身清淨存心中若太虛心身為嬰兒須更長大如元命真人之狀即默念咒曰勅吾身中十二時辰是吾身者君吾傍非我神

者去他方神人神人疾速通靈養吾正炁保我華精急

如律令、吸東方生炁佈身取金先炁佈壇都講洒淨令洞中玄虛、洒完石卒

常清常淨天尊、都講大梵三天王、云金真演教天尊、

切直声朗念龍虎山中煉大丹、六天魔魅骨毛寒、

自從跨鶴歸玄省、風雨瀟湘玉局壇、自係

祖師門下奏授其位、其位嗣法派弟子、其領同壇前奉

道建醮信、其鼎臨壇官法眾等、人各誠惶、端拜上奏、

祖師金真演教天尊清微宗主真元妙化天帝、太初天君、

紫宸大華天帝、玄中大法師真君、玉虛明皇道君、大羅無

極神翁、青陽天君、玉清元始法師、丹陽天君、玉堂大教主、

紫陽天君、文始妙道真人、三天大法師、正一靜應顯佑真

君、金闕上保高元宸照法王、清真紫虛元君、太極左宮仙

翁真君、太上玉京九州都仙大使真君、清微元上侍宸金

闕昭凝妙道保仙元君、瓊室洞清郭元君、福和曜真傳元

君、三天侍經龍光道明姚元君、三天侍御紫英玉虛高元

君、洞陽上宰清虛華真人、先天道德正一靈寶淨明清微、

前傳後度列派師真、三洞四輔經錄法科祖玄真師列位

真人、本靖本派經籍度三師列位真人、承流襲慶歷代度

人師真仙眾恭望、師慈俯垂洞鑒、伏以、

清微御混茫之運、玉宇徘徊赤明開溟滓之圖、金書敷落、

羅三洞而上乘演妙、貫九清而下教舒玄、聖日輝華、萬派

流芳于後覺玄雲敷蔭千灯濟美于前修曾由帝闕之網
維寔賴師垣之柱石以今畧意其諸情悃諒沐聰明今
則肇啟玄垣肅敷丹乾結盟證誓邀祉愿于九天招真
召靈挹祥光于十極匪由提獎曷副虔祈欲望
朱鳳清塵玄龍汎景祥玲瓏之藻錦曲映蟻誠御縹緲之
混茫惟恪敷玄翔扶鴻敷薰正齋功法眾運忱修香奉請

都講各二修希中和念按人各恭敬修香行道啟請

祖玄真師降臨壇所功俯伏一礼修齊行道奉請

經籍度三師真君降臨壇所功一礼共身講本

雲輿已降鶴駕來臨闡事週隆還當奉送

登臨宝座天尊高功接念

恭以冲科肇奉式皈奉于師尊妙範初陳庶傾心于至道

必賴聖人之所授實過師恩之維持法派嗣孫
忝沐玄風濫叨法職惧見聞之淺陋慮操履之乖違伏望
法雨週流尽九州之沐潤慈雲覆育均萬粟以承天仰格
齊盟曲垂善應無任致恭淨酒酌献奉香淨呂迎仙曲散
花林人讚善功滿清場師真前供養奏樂祀畢高功
具位嗣法派弟子恭炷真香重誠上啟

聖師金真演教天尊三洞四輔經錄法科祖玄真師本靖
本派經籍度三師列位真人恭望師慈俯垂省錄

伏以教闡玄元瑤範開光于西蜀齋嚴靈室瓊章丕振于

東吳提出顯以乘晨決員方而啟旦孰主張是夙欽道德

之貌式輔翼期展罄衷誠之皓以今畧意惠邀真馭

開朗宗乘伏念夙風藉慶基幸逢昌運七經八緯莫現

妙手黃房四雌五雄未凝玄于紫府毓烟林之步武回塵

請光分燈

開明三境天尊

功疏直声合接分灯

鍊之精神切々惜分攸々進寸况希功之妙密羅萬聖以

具位 謹同

依科至 加持燈果 右奉 大聖元始天尊

臨軒矧壇律之精嚴微千真之校錄誠未詣于俯仰心莫

功作用玉清打内秘侍真通
玉清惠光以天目運

現于希夷豈輅洪禧徒雁玄憲敢真曲提後學庶令許侶靈

念

唵嚩囉嚩囉嚩囉唎唎

怡卯文唯

先猷叩清宸九虎之闕為教丹悃降黃道六龍之馭請沛

念

唵嚩囉嚩囉嚩囉唎唎

怡酉文唯

玄恩庶得鳴玉召灵流金滅試朱章露奏輝登鸞翠之霄

念

唵呬囉嚩囉唎唎

怡辰文唯

沐丹笈霞輶勃恍泰珠之會教善功于遐邇員希亭于

明哉太陽輝神光洞三清正散玄漠内靈烟生紫宸總御

始終啟紈疏文謹當宣讀

乘風霞飄凌天飛急如律令
混合青丘密念

馭之臨臨勒雲車之暫駐玄壇宣德期克享于天心丹闕

慈悲寶篆玉及飛烟燈光散佈普耀重泉

頌恩諒昭從于人欲翹心激切皈命勤渠弟子于冒

三界朗々禪散十天重昏沐照惠及無边

師威下情無任不勝虔懇之至領衆陞壇如儀闕事

今日大度胞若昇仙道生一炁萬物生全

金真演教天尊

奏樂分班伏小至大運對趨師案前一揖隨樂

元始成章化生自然急急如律令

佈三光三炷。恰卯酉辰出。一生二。二生三。三生萬物。

諸天開明。化生諸天。開明三境。光映十方矣。功兆元。

從升門進至洞案前。通上天門。至玉清上。侍真焚灯。

功。功。玉清灯。密念。玉清灯咒。中功。功。一炷。元炷。大炷。光明不夜。

大道一炷。開生兩儀。五行之祖。幹運璇璣。

三才並立。陽耀分輝。天尊惠力。闡大慈悲。

今日大度。三光錄儀。且今所啟。開發天機。

上生陽光。下明昏衢。輝出重陰。照暗永離。

真焚將功。登上清灯。密念上清灯咒。

九陽至精。三光洞明。日月晨華。星光合並。

三光宝焰。混合元精。三宝發華。惠光發神。

上降虛空。下燭幽明。惠光一照。遍徹十方。

目今上請。願賜開明。日月星妃。星光真人。

一十一員。稽首奉行。分燈散彩。照徹寒泉。

急。如律令。想玉清金炷。下注。光身。結作。日輪。透徹。內外。功。

運泥丸。一炷。紅光。接元始之炷。到玉清。六合之。

人。然。開。金。樓。米。戶。三。展。分。光。乃。運。道。生。一。也。功。長。持。退。下。良。方。由。洞。

案。前。過。從。降。戶。而。出。至。都。妙。前。揖。何。向。宣。科。至。陽。顯。此。道。合。真。

明哉太陽輝。功作用上清灯。內秘同前。卯酉辰出。呼。呵。四。點。念。如律令。存太陰之精。以右目出。

慈悲宝篆。玉笈飛烟。至急。如律令。

剔三炷。出萬物。化生諸天。開明是也。

功兆元從。陞門進。由案前。過望山。北至上清前。上香。侍。

急。如律令。剔上清。大存。天。宝。垂。光。下。炷。乃。道。一。生。二。

也。功。退。下。東。北。至。洞。案。前。過。從。降。戶。而。出。

至。都。妙。前。仍。科。開。顯。至。此。道。合。真。閉。顯。至。九。出。思。重。

明哉太陽輝。功作用太清灯。內秘同前。批光念。至急。如律令。存奎星真光。以天目。運混。

慈悲宝篆。至急。如律令。合。心。宮。赤。炷。密。念。

侍真焚將。修太清灯。

密念太清灯咒。赤明開圖。運度自然。開明三境。億劫之先。

今日大度。生神受鍊。重閣幽暗。永閉寒泉。欲請慈光。

出・陽
亡・陰

分灯内秘終

夫以鳴金玉者，明陽之義也。

陽神而迎生焉次集陰神以介和柔

太玄包有象。至道窈無形。承和通。

功念呼阴召阳咒

陰神陽神。請速通靈。吾今朝真。上謁帝君。欲使神人。

跡封形舉雲即至秘訣靈令吾祈告即得通神急如律令

別左陽明姓盧名會之号雲文身長

別右明精神姓陸名同

妖魔名曰金精居黑雲中

伏以陰陽合序資鐘磬以通神明此顯殊途仗真靈以導誠信

增儀已肅。法音宣揚。本壇闡告。雷霆風雷。昌陽大將軍。

雷霆火鈴舍陰大將軍各揚厥威茂建司存

執事進內廷宣鳴金玉科書至宣牒

入此功在日月如日陽照冲化辟非將軍立金鐘之前別印文吁以合之姓褚名孔功則念

伏聞貞下起元陽

生于子咸復為應類從者乾天數所成黃鐘以起一如道範謹

召陽神 都講奉 振金鐘二十五聲

知石振金鐘二十五聲歌曰一三五七九功叩齒二十五通即

陽數一三五七九也合天數二十五之義也執事宣科念帖功存右月如月開恩冲化禁壇將軍立玉石之前恰面文四正以合之姓楊名福功則念伏以土制于一而成交易之功元生于坤斯備含弘之化地數

所就林鍾以生一如道範謹召陰神

都講奉 擊玉磬三十韻知

磬打玉磬三十下

高功叩齒三十下即開數二四六八十歌曰二四六八十

金鐘玉磬交振

三十六聲

金鐘三五五五玉石六四四四

共成七十二韻

功叩左齒三按乾三交右叩齒六按坤六交為天地之交泰也又叩

左齒五按坎三交右叩齒四按離四象為水火之既濟也又叩左齒五按五交右叩齒四按巽四象為風雷相求矣次叩左齒五按艮五交右叩齒四按兌四象為山澤相成則萬物咸亨矣

伏聞萬物之道地天之交為泰二惡之合

降山之與成咸隱韻鑑鑄玄風憂聖合德合序成始成終依法

通真立儀循道達元神咒謹為宣揚

宣科至振金鐘九聲功叩齒

九為陽精以合朝恩恰印文吁以合之姓褚名孔功則念

擊玉磬三十下功叩右齒六下六

金鐘三三三乃陽之極數陽得其位恰面文吁以合之姓楊名福功則念

上來鳴金振玉功德上真高真普福冥阳同賴善功

功叩齒

清微鳴金振玉秘終

淨壇結介

夫淨壇者先令灯一三三三三則開陽分判矣故鳴金振玉者和

掃蕩妖氛方可進格祈迎上帝高功入

啟師詩句其位如式虔誠奏啟

三天化主玄中六法師真君靜老天尊祖天師奉至上相正一

真君恭望 道慈洞垂昭鑒伏以 大道可以請求設令科而

濟度皇大惟以德輔綏錄獄之沉痾當陽春發育之時奉為主

修崇之典茲以肇啟慶禧 之氛葩丹悃宣通願神風而靜照

伏望恩洒大千之甘露屏絕沃氛慈垂百億之惠光開明長夜

恒机变化多方。提雷定之。群令。鑒現有赫視。能安松。恭其。故。請。供。養。
上清王馬趙殷四大元帥。九天掌管。不信。道法。滅。平。朱元帥。神。青。
德真劉元帥。萬法宗。恒。一。所。赫。請。司。官。將。吏。兵。監。恒。主。軍。動。戰。神。
及。惡。仗。其。系。普。同。供。養。所。啟。於。願。威。賜。如。言。人。是。修。崇。聖。典。延。松。其。游。
以。今。玄。壇。肇。啟。開。事。云。初。切。慮。新。造。之。氣。範。仰。仗。神。威。而。掃。蕩。所。
冀。丹。元。旋。候。息。浮。空。而。下。送。翻。凡。馬。便。使。泛。景。以。臨。庸。聲。

爰仗神威。用振門閤。恭其。祥。傳。供。養。左監門宗忠義勇
岳元帥。右監門地祇上將溫元帥。岳司威。隆司。里。役司。社。令司。
及司。差。來。導。歷。神。吏。悉。仗。其。系。普。同。供。養。隨。伸。迎。接。諒。沐。光。臨。
及。清。解。騎。下。車。依。班。就。序。少。寧。威。儀。以。就。開。宣。人。是。以。今。開。事。
云。初。特。伸。出。奉。款。仗。通。傳。之。力。所。見。如。前。之。儀。切。以。法。乃。道。
之。用。神。度。為。先。神。依。人。而。行。綱。維。有。賴。其。欲。屏。除。於。妖。氣。蓋。將。清。

一。陳。行。三。美。散。花。奉。咒。向。來。奉。聖。聖。功。獻。國。隆。安。奉。帖。文。今。行。
宣。示。念。帖。再。有。榜。文。謹。當。宣。白。宣。帖。榜。宣。讀。物。化。錢。財。導。神。回。
奉。抄。司。院。府。官。將。使。兵。伏。願。神。威。如。在。魔。試。潛。消。利。益。濟。度。
之功。克。副。修。崇。之。果。再。竭。道。力。為。上。良。因。志。心。稱。念。
神。威。如。在。天。尊。不。可。思。議。功。能。隨。奏。來。至。此。表。白。祝。之。
利。

命于攸司。聖。有。張。洋。如。在。使。神。明。由。是。之。彰。赫。故。界。分。必。
致。于。森。嚴。視。無。形。听。無。聲。欽。于。帝。命。嘉。有。賞。怒。有。罰。允。執。厥。中。
拜。首。上。天。謹。陳。三。真。散。花。奉。咒。向。來。奉。聖。已。畢。具。有。榜。文。今。
行。宣。示。宣。牒。或。有。榜。牒。文。宣。畢。妙。乾。敷。揚。其。備。錢。財。用。應。物。化。教。
申。回。向。左。右。監。門。請。司。官。將。吏。兵。恭。望。神。慈。俯。垂。洞。鑒。伏。願。
為。盟。有。賴。神。化。無。方。道。至。國。流。屏。妖。氣。而。遠。去。祥。光。慶。復。於。真。至。

此。門。監。鎮。料。其。位。伏。以。以。大。德。昭。著。與。松。翼。小。心。恭。臨。有。赫。

下臨通曉道力此上良因志念神威在天尊不可思議功

德功班序一舉也 門入安救普老 稽首青玄太上救苦尋九頭獅

上廣設法度亡魂 往生神仙界 大道同玄虛 三太元亮奉

大至慶元吉散花祀太室 洪天並懽悅一切稽首恭 往生神仙界

一炷道心香願超三境 願天壽大慈悲宜揚秘密妙拯拔
此上魂橋當早度惟願九幽魂同離三途若先垂微妙真系
度咸還瞻奏啟 証盟功德主太上玄極大道三十六部尊像玄

中大法師度亡教主東極青宮大慈仁丹壽救苦天尊運

保元上帝九出拔罪天尊朱陵度命天尊黃華高形天尊玉將

煉質天尊法橋大度天尊超凌仙界天尊開徑悟道天尊道通

快樂天尊大慈大悲救苦真人大慈大悲大慈真人大慈大悲

救度真人三寶九華真人濟生度死真人赤林金中法界真人

普救真人救苦童子救苦金上無欺真仙聖帝伏願駕九頭之

獅度放百密之祥光不捨慈悲証今世度報備益養美卜為仰

上獻 散花入壽奉元 向來安奉功位上冀 慈尊款座道場振

度亡魂登道岸同賴善功証真上道一切信札

建壇誦經文法事式過傳入其我前法派弟子 度咸渴謝入

金師金真演教天尊祖師恭云上相正一真君三洞の捕獲錄法

科祖玄真師列位真人奉請存心經籍度三師列位真人希垂

師慈俯垂昭謝伏以大道為萬物之祖清靜為至真乃百世

之師 誘不倦向來請師主教上疏啟玄分佈惠光振咄金玉

即松初水間啟通忱仰荷師恩曲垂汲引伏願 香風飄御駕

即於仙仗以臨臨紫霧擁護護拱伺奏興而至止弟子冒

即於下情身任惶懼之至頓首謹言 奉天師誥功二叩并和一辭

皈依正道 回轉師真 門入用慈裝度 福留理主 門進入法高

福資亡與 道遙上清 礼畢開啟事畢 卷與暫息

道中分班 奉安園揖 止班完 續培慈雲沐錄

開門宿啟全秘 奉奏樂至師聖啟師功三上系初畢出淨步出法殿

除蒙賜鑒願停輪而暫駐即仰景以徘徊玄之又玄教靈涵濡
于出處上極上真凡披拂于遐邇希福壽享宸禧普著于胃
威震弟子下情激切曷勝俟命之至領承陞壇如儀開事高功
具身与加付立
監齋受戒監齋容目上言 右奉 三元澄果。

監齋指案前上系跪念受戒文 夫真為執朝廷之設憲日
出則百億畏服失文完具身知石奉九經法事中和 按人久恭敬

道場中奉人久運心皈命師 三寶滅一切念 華夏

接念便道具 功眼目神神速 三言乃三清清見金字壇烟
存此九項上存此 三言乃三清清見金字壇烟

失之中功密念 等一心皈身皈神皈命 太上玄極大道三十六部尊經

玄中大法師 十方大寶天尊 九聲 十才救苦天尊 九聲

徑道具 玉堂演教 序主系 禮畢入淨持文加請直身念

伏以寂然不動者道之常必清必淨感而遂通者誠之至不愆

不忘欲行上接于光必也俱空之一念性天隆湛玄覽可致

真底心地融明仰察虛寔有感當凝神而遐奏庶幾道以合真

早主神咒謹當持誦 石奉 中山神咒 三言 皇極清淨天尊

將文 伏以金闕宸都寶無階而可進玉清聖境雖有路以難

通不假神聰何由可達仰惟司印即將法部吏兵監壇真宰勅

戒神及伏望雲龍鳳馬周旋宮殿之中駐甲利兵密衛壇場之

中清中如儀稱揚寶號 石奉 神威速鎮 〇〇 齋人催班文伏以

恭以 天門遠邃瞻上帝之尊廣玉陛敷東進下情之丹悃放

太微 執法之安而靈室有監齋之職瑤壇所重青律非輕

奉奉朝威儀整肅久遵天戒毋一不心并當排青雲而叩閭闔

必也端白簡川正威儀奉 齊懷正忠誠意蓋監對越

云勤念道心真久尽仰揚之志湛天降駕為至臨軒宏崇如儀

陞松闡事石奉道徑師宅 〇〇 不淨畏又視將催班上誦文誦淨入步

神威如立 〇〇 多內有霹靂之請令入蓮合牌 功批令直身念

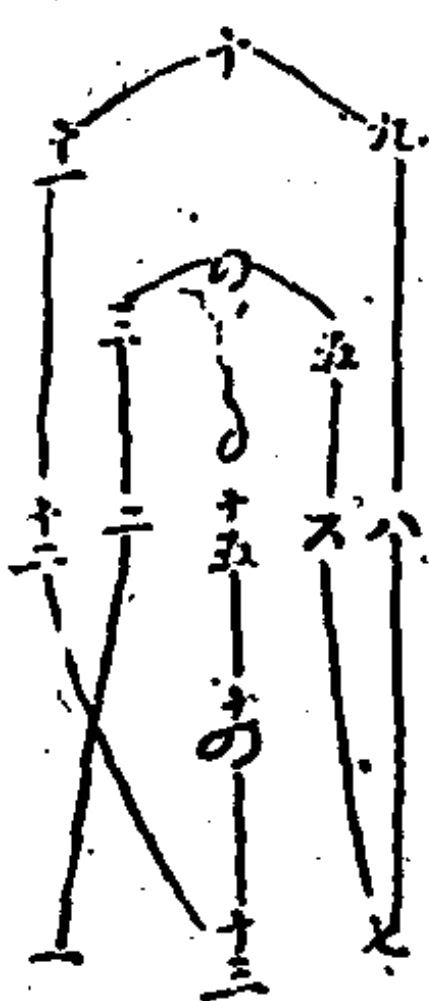
萬火徹天開風雲咫尺同帥將開書卷傾刻赴皇以合恭奉

司或派某 當吟唱念誦各在神霄群祀大將軍及普振玄鐘九

聲 功在叩齒九下 電光飛迅雷震動岱山開手擎九天星足踏火龍

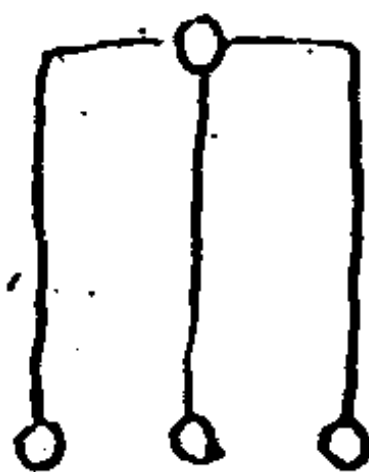

步至心天目
對上師圖內名
先至步

月宮殿御後貌之几慶會凡雲光奕奕以四旋神光輝而
 嘯咏班聯玉笏事神帝之恭序列金芝肅聲承天之敬敢道
 升後清暢玄科法中運忱恭趨玉陛于胃 天威下情無任激
 切惶懼之至百拜謹言 功境入於廣矣其住存并上言 伏以
 宮榜臨慈森佈九闕之清豹朝班初整肅肅兩序之駕鸞翥
 挾之揚以靚青天就若開闔闔而臨黃道洋洋在上洞于中
 戶闢琉璃素彩列金光之衛廉掀翡翠紫霞泛淑景之具自
 擊道石肘行膝步與其進也身恍侍于雲軒舉而行洪儀恪道
 于穴洞臣于胃 道威下情無任戰慄之至奏撥珠簾恭對
 玉陛功三叩身一揖不奉捧簾中侍真慈若環環設像正京山
 虛空大道下 乃奉金容玉相天尊 功運動自己玉簾見名元命其
 人聚散一粒泰未昇上沈沈森羅

珠簾

掣開三八黃室鎖

一粒珠香去地五丈

每極虛皇在上頭

功存珠簾身自 掣開三八黃室鎖 解曰三八步三即八景也黃
 己心目也密念 金鎖并乃黃庭之宮也此
 之門索綸曰鎖掣開自己光明顯現出主珠照大千註詳于道法玄
 軌有云一黍去地五丈 經云元始天尊懸一寶珠六以泰米在室玄之
 中去地五丈半載之度人徑注解詳悉矣

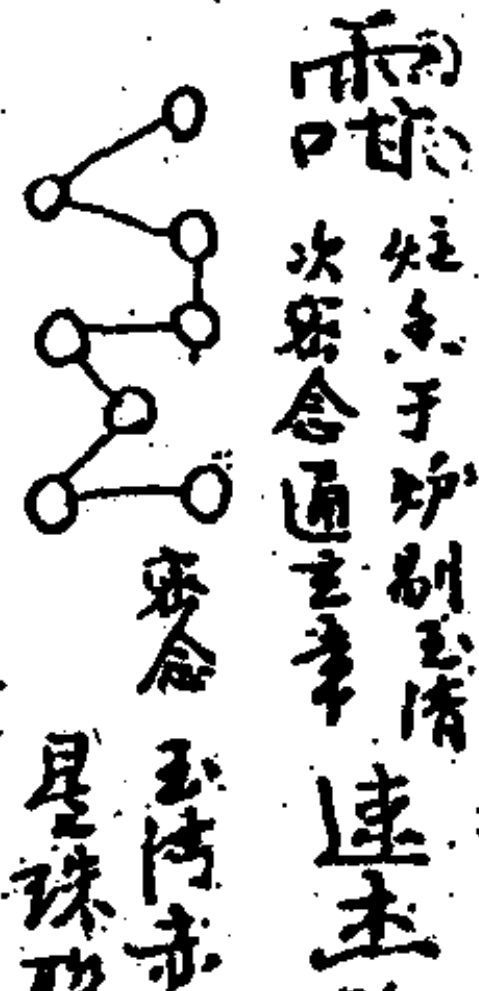
必極虛皇在上頭經云元始天尊天其大神上至高華妙行真人十方
 皆極其大神安執數中俱入寶珠之中天人仰看惟見動一從珠口
 中入是也 存運中黃宮一粒黍米速下腎宮紫閣谷道以意投過尾
 前夾脊從闕上二十二骨節過玉枕闕上十二重樓玉泥九頂上進闕現出
 泰米在室玄之中如前像進在上則闕目注想設法之所即化為金米戶內有
 金闕上座七室九宸眾列十方至中 謹名元始殿前左右捧簾大將
 軍吳明李廣連玉 劍玉文存二將並立金甲介冑 雲都司霄霄律
 叩吉叩上帝莊朝牌也選聖高真室先中中侍侍 金容玉相天尊
 衛至柱道眾一如元始登引俱入室珠之內也不奉 侍曰
 奏樂切出班轉身對都講一揖指步與戶門上 達靈恩法
 對靴步通真道靈恩侍真焚入戶符足步念咒 功步至密舍入戶
 事如何不此其他步左步獨向垣前等履入朝 修教奏永壽慶

以明功曹龍虎使步正一生正侍請素玉女夜有所啟願得開
明童子九少女与吾俱入其庭之內通達啟皆得上聞急
急如生急居律令 在功曹一人龍虎二人素女童子九人共六人充
前次登第一層地戶順行第二層地戶止以左 諸行不擇日逐不擇
時隨十所指与神俱移天地反覆心中所欲皆得如意謹各地戶值旬
之神 開闢地戶容 趨謁 甲子旬天門 甲辰旬馬勝 甲申旬馬勝
詩曰公孫看到徐河鄉百戰天河馬勝強 入地戶門洞前出至大層一掃五
天門上清玉清至天門密念天門
天門、今日為良金重侍我玉女衛傍來往出入不逢我殃步神懽悅賜
羽章所求如意天大吉昌謹名天門值旬之神 開通天門容 且

西方西北地方東時或用五老中甲子旬天門 甲辰旬天門 甲申旬天門
東方南方中央西方北方 乙未時前三步乃三天門下主定盟念 且
謹上上上道大清宮供奉無上玉皇師太清仙境道化天年玉几下
惟願無誠上達景賜下事 取下丹白馬四索 喇 謹上上上清宮
咬囉咬囉叮囉 化白衣童子黃衣童子御一掃向目 謹上上上清宮
供奉無上玉皇師太清仙境靈寢天壽 玉几下 惟願 國土清平
取中丹白馬四索 一掃 謹上上上清宮 神仙未濟亨吟囉
此清衣童子黃衣童子御一掃向目 謹上上上清宮 神仙未濟亨吟囉
此清衣童子黃衣童子御一掃向目 謹上上上清宮 神仙未濟亨吟囉

渴奏 甲子旬徐義 甲戌旬天可 甲申旬司馬先 甲午旬石象 甲辰旬
公孫錯 甲寅旬公孫光 諸日徐義天可司馬先石象公孫錯
自第三層天門入至三層前柱降符存心中三五有 諸日一步區隔水主
總出直衝天門啟奏上達一掃轉身向後還一 諸日一步區隔水主
手捧帝命 出生五以寄凡獸暫止同往宮中 諸日一步區隔水主
一則少戶完即轉身上至泰清大洞徑 諸日一步區隔水主

取中丹白馬四索 一掃 謹上上上清宮 神仙未濟亨吟囉
此清衣童子黃衣童子御一掃向目 謹上上上清宮 神仙未濟亨吟囉
此清衣童子黃衣童子御一掃向目 謹上上上清宮 神仙未濟亨吟囉
此清衣童子黃衣童子御一掃向目 謹上上上清宮 神仙未濟亨吟囉
此清衣童子黃衣童子御一掃向目 謹上上上清宮 神仙未濟亨吟囉
此清衣童子黃衣童子御一掃向目 謹上上上清宮 神仙未濟亨吟囉
此清衣童子黃衣童子御一掃向目 謹上上上清宮 神仙未濟亨吟囉
此清衣童子黃衣童子御一掃向目 謹上上上清宮 神仙未濟亨吟囉
此清衣童子黃衣童子御一掃向目 謹上上上清宮 神仙未濟亨吟囉
此清衣童子黃衣童子御一掃向目 謹上上上清宮 神仙未濟亨吟囉

門下奏受其位 新皇以今有啟朝元謹以初接上系騰室上微者

明大布玉清宮供奉玉清聖境洞真元始天尊 謹以二接

上系騰室上微上清主都紫微宮供奉上清聖境洞真元始天尊

謹以三接上系騰室上微玉皇太清太極宮供奉太清仙

境洞神道主 謹以再上系騰室上微供奉昊天玉

皇聖祖玉皇上帝 謹以心系騰室上微供奉太極青童

太乙救苦 謹以心系騰室上微供奉太極青童

同供奉 謹以心系騰室上微供奉太極青童

假其系通達惟相夫系者道由心者 謹以三天

元始上帝即黃帝以古教華池水噴液下心宮一五通靈揚升泥丸心中具人系至上帝

泥丸朝謁上帝北身一五通靈光輝亮宸宮元正九色泥丸之流明者為道

三神在三天宮左右有侍台左右侍台七真女尊仙姑如系山系其朝今之儀

思修何系手天門心拜三祀次在籍師主于他師之左及在度師主于他師之

左度師

願使師籍師度師早得仙道為吾國慶五世八世七

祖父母上生天聖令我得度名入仙籍永為真人功則念五方衛天

東方衛天 謹以一身入北行府內散外紫微遠東方以度其所

南方衛天 謹以一身入北心府內散外紫微遠南方以度其所

西方衛天 謹以一身入北肺府內散外紫微遠西方以度其所

北方衛天 謹以一身入北腎府內散外紫微遠北方以度其所

中央衛天 謹以一身入北脾府內散外紫微遠中央以度其所

兵馬隨元在居朝衛星垣矣 謹以一身入北脾府內散外紫微遠中央以度其所

用無則集五方之靈 謹以一身入北脾府內散外紫微遠中央以度其所

功在子批妙在子批 謹以一身入北脾府內散外紫微遠中央以度其所

事之所先也 謹以一身入北脾府內散外紫微遠中央以度其所

大鼓鼓之八之也 謹以一身入北脾府內散外紫微遠中央以度其所

咸集二十之叩不為度護也 謹以一身入北脾府內散外紫微遠中央以度其所

無上三天 謹以一身入北脾府內散外紫微遠中央以度其所

神三青乃收祖魂升上使手神前朝元之意也 謹以一身入北脾府內散外紫微遠中央以度其所

三三三 謹以一身入北脾府內散外紫微遠中央以度其所

上丹四合白 謹以一身入北脾府內散外紫微遠中央以度其所

太上老君

夫曰太上老君者解曰道法之大曰太等極之宗曰上皇古素曰作曰天

至在人自天地以玉微塵自有被其化育曰君此老君為天地人物之神王宗

東更甚一等字殊不知等字乃等級

之等寔界造孽如令之言下一等人之類蓋名雖列天身居下土尚未能離下土而昇升叔對上帝未敢以目直視特

以分別上下不敢自潤惡干天德之戒也
三及力習 恰且玉高為三子午

三加之設聖備後世改裁
三王不取
卯五中卷五

下丹田五有目正一功萬文衡主腎治病功萬霍光主脾大主功萬金炁

.....

左右官使坊 俗已于未 又左官寺煌 房陽在大略

主生人罪福之由右實持榜房用左右脇

左右侍驛龍驤吏
之精乃左右都從也

金聖
怡光金即
方言
散花
玉女
怡震示即
方言
直
怡
子

[illegible]

聖賢之學，以心為本。心者，性也。性即理也。理之在天下，猶天之有日月風雨也。不可一日而缺焉。學者之心，猶天之有日月風雨也。不可一日而缺焉。

怡生先生已別出仍至午廻至又怡生外子即合書出志即位首

神道五
新象神體
神道恆頂
神道眉彩
目神道光
鼻神因聲
耳神道

背脊神道威肱神道中臂中道肱肘中道腕中道手
中節掌神道乳神道脇腋神道腋肘神道通肩神道

一、本館新刊之「（一）」

下部八景神腰神道府腎神道枕股神道重膝神道登踝神道濟
脾神道弓大阴穴神道烟湧泉穴道涌三魂七魄作禁科收魂指明
也阳神元命使步阳神胎元将軍主師曰凡早朝出三十二人留三蓋二
阴阴四人守舍午朝出三十人留阴阴二人守舍晚朝出三十五人留
阴阴留阴一人守舍如此行持则形神俱妙此道合其美佐言三十三
二人出主上朝八景中下部八景下都八景之魂也魄是阴阴之官合成三十八
也出与庚紫微服冠帝垂像三入科五入意处功密念木山司令批康
合近批符把帽有到事前祖师真人保奏斯言令其所感感赐如
言存三界肃静声微十方内深山应声到案署谷十示云真生道至旺
功向坐正方吸入丹田即以本音出令其所教三入科道前存身中中神
性众妙门而出玉帝放玉太子于炉中坐灵宝帝法云
黄玉女侍言上建而去石斧大雷三境子所游妙身住古松乃降唐寂林

1

廣成之真人之所立也其中字句不可更改害極大道則已三境而言

謀不合科式。以爲戒。之出。乃之出。言奔者。上即色其。要塗道前。去士具。凡自。

石亭梅人爲茶敬志心皈命功花設十方至五姓侍真莊府誅奉祀聖度

減六長統命恤恤功作世怨声念义和创妄上玉其三家喜功典月石幸

九區、〇〇表自二戰引高助到東方愈甚，又數年東方真不替不為真也。

阴丑念重妻阿令
 阴合岁星乘木伍
 功恰五子归庚斗决东方

壬子癸卯甲辰乙巳丙午丁未庚申辛酉壬戌癸亥

平 卯 出 於 老 律 和 攝 德 監 左 手 恰 申 乙 克 坤 离 辰 卯 天 目 墜 弓

玉印出 朗念九系萌阳 在青旗青甲仙神兵馬

集賢堂

宗國利亨 俗名 名利玉簡 字錄帝房

乘龍散景 乘龍散景 出入冥途

遊晏十方 遊晏十方 招神攝魄

役使萬靈 役使萬靈 上衛仙翁

內要五臟外要集萬神
方要通靈朝真矣

破獄秘 道中諸太清前或大道前此救苦者請先創

厚三光神勅劍字號致諸畢引至獄案淨步虛三六至法事以
式旋獄或頌救請誦訣入意迎救宣赦名將入關登道先入獄
偈上青仙梵下環台三馬功至良戶立定想已之祖無結一宮珠懸在
中宮光則閃燦盡皆焚明並各厥獲然此室朱下尾開升上泥九宮
宣赦頂上見其珠內有救苦天尊放百寶祥光以天目逆 齋崇崇
合身師天中散若等之玉感此皆成太上道存慈善身騎九頭獅子
儀仗立頂上放億祥光照同即却黑獄即吾身騎下一即照見大陽九
曲為九曲小腸二十四曲為二十四之獄盡皆通朗徹此後微開双目一視不見慈
善吾身即化為慈善矣又作流通明五海決 開天門開地戶留人
白誦咒訣大咒心五咒心承功位朝帝所 即步斗竊取置一處以崇

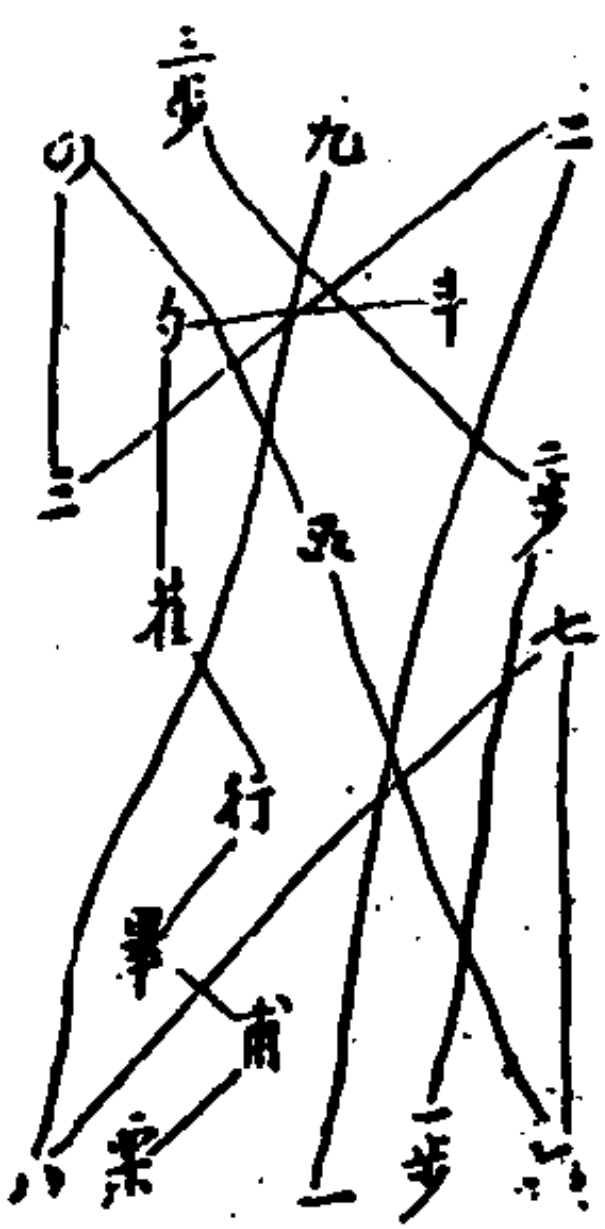
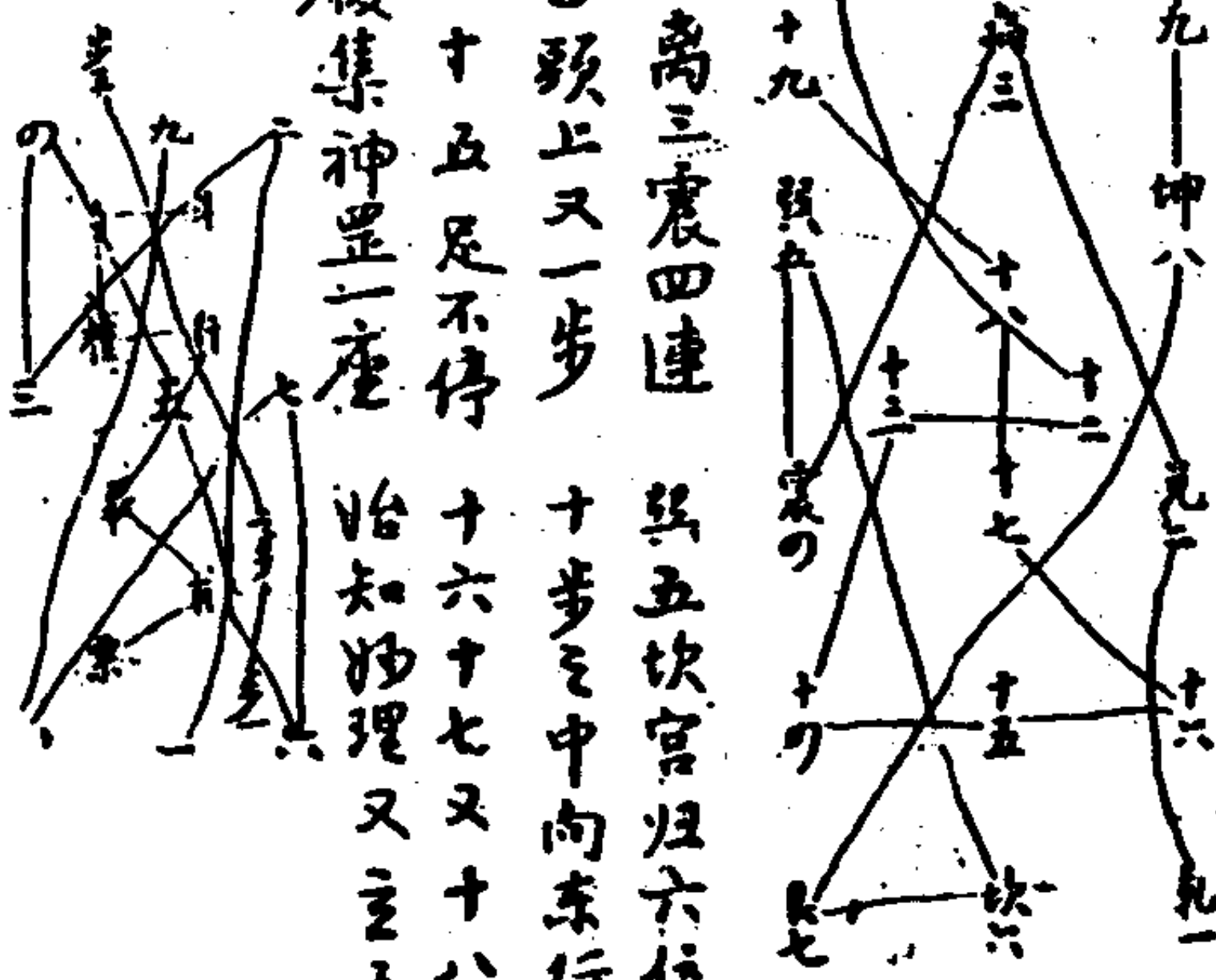
清微陰陽宿啓全秘

生指良戶獄門或先天
集神聖侍其焚符同昭

集神聖歌訣

龍步先天乾星先 兌二離三震四連 五坎宮六位
艮七坤八妙難傳 坤字頭上又一步 十步至中向東行
十一十二連十三 十四十五足不停 十六十七又十八
十九之中仔細旋 更履集神聖一座 始知妙理又言

豁落罡式

九宮龍步只如常
却以崇星破良方
再祀三皇萬上公
履之幽夜尽開光

功作周完表曰 破獄牒文謹為宣讀
宣破獄牒文
功破馬面
牛頭至北斗星一座
步上生天聖急如律令
念 莊嚴陽
玉清聖錄破獄真符告下

東北方鎮地獄主并牛頭獄卒馬面神王拷司典吏按捺等神

拔度亡過。魂以及門中先達男女眾姻以及 东北方一切罪

魂生前造孽死後索纏沉滯出因安由解脫永世拔度存命功

法出離此獄親見光明萬罪除寬尤和平一以告命凡火驛

傳 表自持科 稽首東北主 功以到于獄門行拘于

地頭三下左恰玉决步聖

東九步南三歩西七歩北五歩の隅の歩 左手恰念

冥宮大梵洞神室幸喜乃太以救苦〇〇安念庵唯唯唯唯唯唯

呼訶 故淨水以双手結大山 雲洞 和能之抑却中 恰念于斗

大平眉天目運 雲洞 和能之抑却中 恰念于斗 高日火天等勝

子起午出念 念生天生天運生天 存亡魂出處承斗光之至全上并天接次

龍之抑却中 在肚脐下即 重之金剛山 乃一身之尾周夾脊二十四骨

冥宮安量光 乃太以救苦 洞照受池燈 恰念九出聖 七祖游出魂

乃七祖九主 身隨赤雲浮 乘云浮空而上 定惠青蓮花 在出魂萬點星

存青黃白三氣復身變化 所有鎮地獄諸師訣破 功提王清祖聖前

元以同結有罪之罪或救此方 三三入天地交泰 氣是天頭頂 坤地也壯精

日月合明 兩月合日月 上冲牛斗 斗牛二宿乃天門 牢也利向上也 開

下破幽冥 癸地乃抑却泉 曲以劍對下也 左侍上甲 六甲將軍也 以劍對左也 放

右衛六丁 六丁將軍也 以劍對右也 行 神劍破獄亡步超昇 以劍于本 獄地上登

以劍指長壽之夫 安念庵唯唯唯唯唯唯 在獄中至先達微欲利德淨水水相

上生身永安 蓮花托起騰而上石在太極孤魂通真直上頂 東方風雷 九

方俱同前作用 東南銅柱 南方火關 西南屠割 西方金剛

西北火車 北方涼冷 中央普標 已上九無不可有疎凡破獄之士

之獄已明則抑却地獄之天古云惟有中央一標切不可破已上皆今只可以劍尖子

虛空而切切切切將劍就地面是極中者看于黃庭之宮乃自身之牌

念此形乃是天中救苦等之同前功房念物曉曉唯唯唯唯唯唯 八獄一切罪魂俱蒙寬赦照念 十方救苦天尊

凡破定開用碗一個內盛紅水放至九獄中間藉存子破內九獄俱完
此內破沙排中主知也步要合前堂上一揖侍真慈悲存功請念

王清室孫高破血關其者告下九幽即新血師告同破石地獄主
了血山血海血池血盆大神牛頭獄卒馬面神主考司典吏楊
楊壽神拔度亡過者則善魂併接門中先遣產死一切女惡冤
親平等出離此獄親見光中有罪惡除承此拔度功德上生天堂
一如昔命凡大驛傳表白年穉者者主主尋身救苦尋破降
血關獄主一設有血關地獄請師未破者功愈清祖延功提創
對此血碗虛空卓一下又以劍尖于血碗內也念三皇燈元始南
時有罪無罪

奉命賜條血區攝也也念

咸救此方

庫命傷條血軀攝

边书会

天地交泰 目前式用劍劈破血統右持劍大喝誦念喝獄此咒前要用
此陰陽界無日月之光明黑律條幸有鋒刀之靈冽八等の千之
衆類三百二十也陰魔業鏡台前自其面手影現國王感上雅敢
世手英雄公自公言善惡善根有火馬石鋒之微刺銅蛇鉄穴之
微揚父母不親冤仇作对沙以千年鉄樹同花易一入邦都出世
難今夜月極明生神交鬼聚劃地为邦都之獄燃灯作冥宮
之光燈請破獄灵官馬元帥等開灌銅之鎖却開鉄壁之門試
度亡魂普度一切出離地獄步入齋壇開悟悟道証果生方吐舌
劍飛掣風雷光冲牛斗指星辰則失度指江河則倒流要使九
泉之地裂能令十地以開通 咄 宝剑指開地獄引領亡魂
上宝坛 早念啟善便免 向來 回壇納劍

鏡塔寺

白垩納刺

唐微破獄金秘傳

神清淨石本 同中虛玄 師恒清淨天尊 充神州地
真經御案天尊 敬啟教誨陽迴轉北斗門迴轉救苦或空神度人
其身法去依班亦村金真法相〇奏樂引至一幕重厚主功上無祀
舉石今玉音揖至之 却清淨侍真楚淨持符為密會
神以靜照山海藏雲 天音浩蕩如海湖清令宜中宮祖出金元
尊別於大密念 天靈、地靈、人靈、心靈、五靈、神風清靜
幽顯仙靈神靈區集區合神天急如律以夜受身為真人左目角
高目光九世右目角有青光十世再拾的灵青托立章房共左目角
呼至于左白虎監兵侍吾右目角玉文四至于右朱雀灵未導吾前于又
呵至于前玄武執明衛吾後 剔子文吹至于辰又剔二斗蓋頭斗柄指前
道中皆似十極其人乃在天術上行不奉玉算斟酌元儀云々

由入教之故得見通入科完功具身不齊過道法事按人久未恭敬通
場等太公願心所命主宅滅一切令功曉東方經五接天上青雲自頂
尸口合之內有去龍獅子及の頭扶高座生已年未夫之才居青雲中
次而至量方女侍左右并仙兵馬並隨孝方罗列侍衛又恩內出九宮之
此化爲九色圓光弥滿法壇日月光明煥燦十方吾身皆呈光並耀也年
如華夏長徑道具功備擇瞻目親神往想居泥丸上頂有此

三寶金字燈燭化為三清之像若青黃白三五之中衆舍
等志心皈身皈神皈命令太上無極大道三十六部尊便立
門進奉十方救苦天尊完

天壽分付一捧咒降示玉大隨樂上供班主都妙前垂祀畢眾
叩禮後凡心中神兒謹當持酒洒淨石亭皇經清淨天尊却
神威遠振天尊點希辛早朝催班父母道德師宅

志科上與道合真 跪恆悔完 苦志心稽首禮 太上無極大道

侍承玉女明備神宮 功在先天 侍道希恍 教書惟有五方天仙 兵馬旌旗隊仗 執此五方法中 俱是洞前一揮

三才新等經 玄中大法 真師 進法位 終十二願 如結經 朝儀不用

本一 三才之上 向來早朝 功位上真 為真 苦度若公 同

存神既承後 功如法 噫而明吸而寂 升為用此為畢 急如生至

賴善功 証上上道一切信札 內有霹靂 向來早朝功

君律令 向來召出 身中五体 其君功會將吏 為得中妙

法安奉而班雷院 官將領衛 聖壇 賜福消災 同教善功 証上上

門而入 左還居 右還居 右至房 玉室 無令差互 必名復到 一

道一切信札 功入垂簾 恭以玉座 班回方畢 早朝之禮 瑞

如事 惟臣長卿 五子 以玉執 喚金童 先王 聖人 中宮 奉使 考左右

肅靜室 由神威之功 今則退班 恭詣 靈司 敬伸 回向 元治 殿前

龍虎使 侍中 許靈官 當令 月向 速早 朝行道 之妙 自然 生金

左班 據 簾 將軍 右班 據 簾 吳將軍 三五 大輦 什罰 天官 玉天

液丹 碧之 英百 灵中 真交 合五 此系 丹妙 前 月子 喉輪 玉夫 玉女

君恭坐 洪慈 俯垂 昭鑒 以今 早朝 金科 暫息 玉聲 停声 仗仰

仙收 去 檢 施 入 當 欣 丹 枕 上 達 景 既 下 頌 令 月 學 道 得 道

拿雲 之手 垂下 簾 幙 之 鈎 法 中 運 誠 玉 音 演 誦 次第 而出 朝

求仙 得仙 十方 仙童 玉女 接得 蕭烟 佳 月 向 東 訪 啟 之 誠 速 達

天門 出 玉 帝 中 官 者 禁 下 金 階 仰 望 神 威 垂 簾 下 清 音 朝 元 再

徑詣 玉 真 玄 極 大 道 吳 天 玉 皇 上 帝 御 前 故 玉 夫 將 手 妙 付 玉 知 石

展開 皇 壇 肅 靜 天 幕 法 中 功 講 二 人 咒 語 向 來 諸 監 經 上 奏 帝

而 玉 太 清 前 叩 地 奏 出 關 入 門 芳 苑 南 陽 早 朝 事 竟 清 閑 皇 房

弟子 某 傳 科 早 朝 畢 錄

樂法以爲樓 發任明珠玉 於戒制七情 念道達

六端 澹泊正氣傳 肅然神靜默 妖魔至敬德 世高 大福

午朝上五帝系有上南方啟二上中央三上西方の上北方五上東方六上東南
目送而也上北方前上北方或不上系就就上清也上清東方五上西方五上
清多居五上元系上清套主人而行又晚朝五老系初上西方二上北方三上
中央の上東方五上南方 太清上清 玉清

晚朝存思文儀 啟師 玉清 殿因況禮儀樓台月露涼玉

誠何以祝永祿永年 啟主致修接人ぬ 和茶散道陽中草

同前式以有存思不同功存思有泉而合天止白雲內有虎虎の額外有
麒麟の足族爲虎在子卯正之方居白雲之中久思金童玉女侍主左右涉仙
兵馬美隨本方列侍衛功出身内九宮之玉化為九色光元所滿地皆
身皆金光耀耀也 功八戸進去ぬ外上主内極圓平朝午朝進入戸出心記不
同入

戸不 四明功曹龍虎使等玉一生玉侍請素女夜有訪啟願得

開明童子 上玄少女其吾俱入黃庭之内通達以然感賜上聞

存四明功曹一人侍請素女一人上玄少女一人開明童子一人龍虎使等之
人共六人罗列左右 人出戸元

玄天大開八窓開以向有訪啟少女通灵事畢復位秀神清靈

功在門進思五方星光射天地以消災厄 門進思五方星混凝一圓
收入中宮 候時度之際布五芽生玉用之次在東方玉女侍達而誠心
必散去五方兵馬屯駐五方入戸身入地戸也而經法天經法天門出入中
經地地故從地戸出入間我陸先生曰拜收入地戸身入天門自古皆然
不易也

晚朝行儀畢 解經朝科玉清三祀畢入物五老致終
知不 五灵起鎮天昇 對上其位某日 虔誠上清

東方青灵始老九炁天君南方丹灵真老三炁天君西方皓灵皇老七炁
天君北方五灵主老五炁天君中央黄灵元老一炁天君恭也
道意俯垂洞鑒 昨以華垣肇啟室範弘宣迎請真文安鎮壇

坪以今榮解齋垣奏回臺殿將復還于天嗣當潛隱于真文果
遂周陰流恩降福法中虔忱隨方礼謝 功具身右年

北方真文清師礼謝 引召聖主北方明合 修齋事畢仰賴恩恩

目今榮解齋垣奏回臺殿以与進宮等志心稽首礼謝北方五

灵主亮黑帝五炁天君北方神仙許灵官中謹命 北方童子

捧北雲篆 接 後还天嗣保奏齋功賜福消灾 禮是青昇雲與

莫挽月馭將旋瞻望 廣霄志心奉送後有修齋还当奉清

高功於庚申年壬戌癸亥甲子乃五五也 别子辰斗 天目謹

震

震音鼻吸入叩
法一通和名奉

元子 振旋机推行阳重 西方真文清
功上而方月念 修希事竟沐赖主恩以今恭解希希履履曰

震

震音鼻吸入叩
法一通和名奉

修希事竟沐赖主恩以今恭解希希履履曰
震取日此非官等志心稽首礼吻 西方皓灵皇老白帝七天

震

震音鼻吸入叩
法一通和名奉

君西方神仙讲灵官中诸命而方重子捧西方掌家沐和履还
天阙保泰斋功赐福消灾 超度亡真 重熙莫挽月 敢将旋瞻地

震

震音鼻吸入叩
法一通和名奉

属霄志心奉送后有修希还当奉清
功上而方月念 修希事竟沐赖主恩以今恭解希希履履曰

震

震音鼻吸入叩
法一通和名奉

南方真文清师礼吻 川高功 修希事竟
功上而方月念 修希事竟沐赖主恩以今恭解希希履履曰

震

震音鼻吸入叩
法一通和名奉

南方丹灵真老赤帝三延天居南方神仙讲灵官中诸命 南方事
功上而方月念 修希事竟沐赖主恩以今恭解希希履履曰

震

震音鼻吸入叩
法一通和名奉

功上而方月念 修希事竟沐赖主恩以今恭解希希履履曰
功上而方月念 修希事竟沐赖主恩以今恭解希希履履曰

震

震音鼻吸入叩
法一通和名奉

修希事竟沐赖主恩以今恭解希希履履曰
功上而方月念 修希事竟沐赖主恩以今恭解希希履履曰

震

震音鼻吸入叩
法一通和名奉

功上而方月念 修希事竟沐赖主恩以今恭解希希履履曰
功上而方月念 修希事竟沐赖主恩以今恭解希希履履曰

震

震音鼻吸入叩
法一通和名奉

功上而方月念 修希事竟沐赖主恩以今恭解希希履履曰
功上而方月念 修希事竟沐赖主恩以今恭解希希履履曰

震

震音鼻吸入叩
法一通和名奉

大日臣 震 震音鼻吸入叩 法一通和名奉 五灵起振天尊送念
功上而方月念 修希事竟沐赖主恩以今恭解希希履履曰

震

震音鼻吸入叩
法一通和名奉

功上而方月念 修希事竟沐赖主恩以今恭解希希履履曰
功上而方月念 修希事竟沐赖主恩以今恭解希希履履曰

震

震音鼻吸入叩
法一通和名奉

功上而方月念 修希事竟沐赖主恩以今恭解希希履履曰
功上而方月念 修希事竟沐赖主恩以今恭解希希履履曰

震

震音鼻吸入叩
法一通和名奉

功上而方月念 修希事竟沐赖主恩以今恭解希希履履曰
功上而方月念 修希事竟沐赖主恩以今恭解希希履履曰

震

震音鼻吸入叩
法一通和名奉

功上而方月念 修希事竟沐赖主恩以今恭解希希履履曰
功上而方月念 修希事竟沐赖主恩以今恭解希希履履曰

震

震音鼻吸入叩
法一通和名奉

功上而方月念 修希事竟沐赖主恩以今恭解希希履履曰
功上而方月念 修希事竟沐赖主恩以今恭解希希履履曰

震

震音鼻吸入叩
法一通和名奉

功上而方月念 修希事竟沐赖主恩以今恭解希希履履曰
功上而方月念 修希事竟沐赖主恩以今恭解希希履履曰

震

震音鼻吸入叩
法一通和名奉

功上而方月念 修希事竟沐赖主恩以今恭解希希履履曰
功上而方月念 修希事竟沐赖主恩以今恭解希希履履曰

震

震音鼻吸入叩
法一通和名奉

功上而方月念 修希事竟沐赖主恩以今恭解希希履履曰
功上而方月念 修希事竟沐赖主恩以今恭解希希履履曰

震

震音鼻吸入叩
法一通和名奉

功上而方月念 修希事竟沐赖主恩以今恭解希希履履曰
功上而方月念 修希事竟沐赖主恩以今恭解希希履履曰

駕難留懹坐玄師一心擇妙貴難外一擇兒術師主厨重入文向來賦術

引至院外二排兒
引至院外二排兒

功由上冀 灵昭請入 姪姪鑒款 菲礼同 賴 謝監門文完 向來昭詢

功位上真
帥威同赴
皇垣鑒
勳非孔同
願
隨宋香集
皇位序主
功上真
究知不
幸

三元救罪天尊不可思議功德
解經事畢、亦安園椅
禮畢伏

清微令魔大法全秘

此誠恐必復來害不勞真人威力只念命危呢一箇六事不生此凶孽亦消滅耳此

謝辭就太清前上三炷
 先排五帝王聖位黃呂臺主
 關念行道燒香按玄科而闡事命魔殺鬼
 憑丹篆以通靈△司焚香飛符宣名
 青天虎王巴元魏伯赤天虎
 王負天擔石白天虎王反山六目黑天虎王監魂朗育黃天虎王橫天擔
 力五帝大虎萬神宗聞今告召齊集壇前太上正符謹者宣告初
 合黃天無私殺鬼命虎一祛除妖怪使世清平左右寺神
 符命將軍前法九橫滅却五瘟急如律令監者幸
 勿思仇色員像嘔液命虎如法所奉五帝大虎言了中接續念功嘔吐荷

天運の鬼
五月令三界魔王

噙咄咄唯那畔顧爾有名即速降臨
三界之王

神霄壁洞死環章。幹運雷霆消劣殃。天丁稟命付晶陽。

雲凝九魄威奔藏。帝真三炁居黃房。洞煥名身入明堂。

神聖道化合晏蒼
嵯峨上押王傳王
六道翻赤道

仲月命五帝之王

泓瀆泣俱洪淋演衡奄雷毛喉吉利相
五帝庄王章

取諸鍊此九色異象傳入玉枕並撒十方隨我族想自己元命
 有人並命者有萬功念元始玉敕真符命者奔犬前道守
 道國舍座三皇欽臣威制羣臣中合五帝大君
 功在萬靈宮舍光上升泥丸中有太上三色靈至中提腎里之玉上頂
 此乃主朝太上其人授命考較左右靈風孔揚台三界五帝之玉
 自五臟中出集于脰宮下神森列東制欽民上升泥丸朝太上密合
 黃中東至斬妖殊察制強精斷邪翁太上有命太上房
 急召此帝詣玉宮承受威命宜考王五至前辯與命冲
 秘藏玉女方就隆三天運明六天教終急召元始三天
 后律令唵唵沙喝吒勒中念千截首功密合

六天魔主幸

九安十地生津芒
流鈴擲火昇玉堂
五岳灵華降吉祥
百灵呵禁散洞章
千和万恠何敢当
太山左史舍灵光
玄英白元居紫房
踞匡履斗谪帝鄉
叱動六天大庑王
揖赴魁墨城即亡

小限戶上 功左叩坐鐘八通右叩玉盤八通中噴法致
乃通默思九色雲來自東及西由南至此周匝上下心
所念之法氣即出通三通通液三遍在手恰太盛矣右
生我面前果日陰右鼻入洞房空華一宮光行

二九一二六七

天運通我錄 齋聲海上仙下仙林与侍如想以主亮洗

乘虛遊 旋身却門外俱相 中尋志心稽首礼太上無極大道前

入松族遠 崑崙主柳山 十方宗皇一岩岩天宮

此自流日煒燁 煉烟耀朱宮 常念餐元精

微固形質 靈光散紫微 窈窕大乘遠 同旋色乃一拜手

靈光心稽首礼 三十六部尋徑 仍前入內以旋直教不才

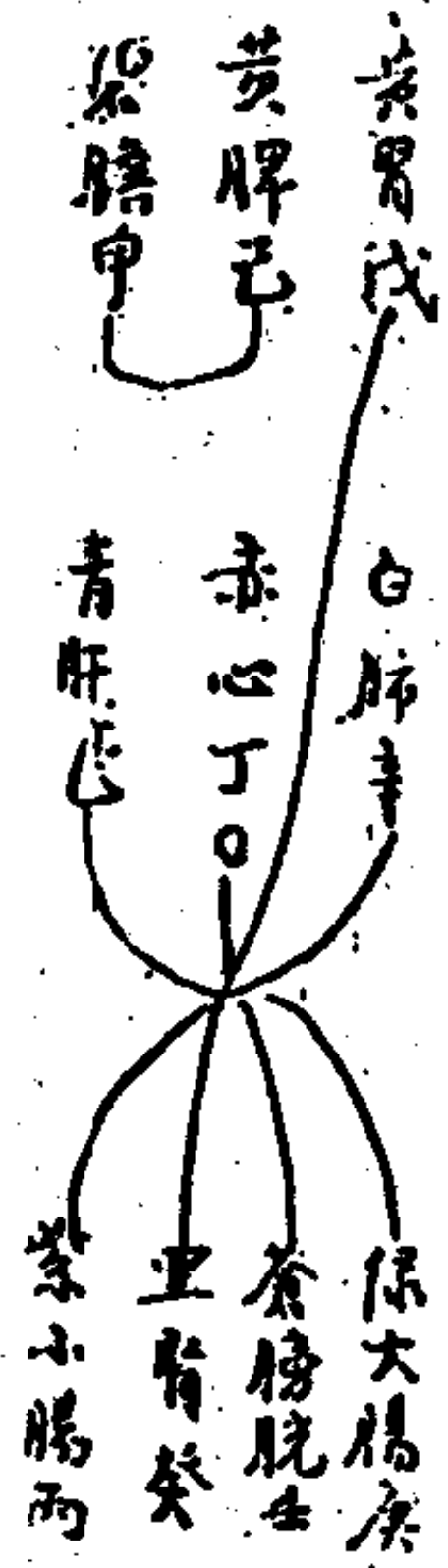
行蹤 乘虛遊 今咏帝一尊 百問自調理

府命八海童 仰携高仙子 誦天散系花 蕭然灵凡起

猶望定命根 故致標為擬 歡樂太上前 為奴猶未始

仍前一排旋 且尋志心稽首礼 玄中大法真師 秘降玄微返天君

入仙 蒼赤青林貴
心氣 白紫碧
氣之 黑黃也

詩曰 心赤肝青肺白光 黃脾黑腎係大腸

紫色小腸惟膜碧 蒼之之色是膀胱 又曰

三三一五分元光 離光里太陽 不向根中求第一

玄玉笑汝乱思量 甲己合成碧 乙庚合成綠 丁壬合成蒼

戊癸合成黑 丙辛合成紫 此五元光三三合五元清光上生為天

為人元始上生為此三三合五元清光下生為地清光白光黑光

混為蒼光之生同 為赤光之生同 為青光之生同 為黃光之生同

為土元始上生為此三三合五元清光下生為地清光白光黑光

東北蒼混 南洞青 東青混 西北綠混 中黃景

西白混 西南紫混 東南碧混 北烏混

此以賢其哉上五字親傳 天淡深潭 天應叫喇韋端亥

命及大法秘終素靈松聖抄

陰微軒表一宗

高功進表素靈入致修也表自念素靈身月一礼

素靈中念天地玄空境 功出初修前三度光

左手捧表連祖玉至先出左手表上

○ 肅

勅令

字至先出肅念

至貴玄真洞微寥阳上通帝宸玉女靈素侍衛飛瓊

○ 功

念功字表

發遣威儀及時開奏秘印心傳玄言口受朱

衣騰雲霞登通仰聖

天恩恩垂報應

右劍夫于表函張

受命太清急如律令

中天大至

八孔天旋

肅

念

收授閉界五方

五色之烟董表上天

別中指上又恰印玉午子中

道之鬼糾赴天北獄治罪准三元唐葛周三將軍律令其

五色之無衝表達仰

別中指玉又恰印玉午子中

武將軍卓劍相持

肅

念

已午二神凡火元君

下官故至不得無干

別中指玉又恰印玉午子中

風鼓舞離火鼓吹風火風火電收聖帝急如律令表函下

○ 中天大至

八孔天旋

肅

念

收授閉界五方

道之鬼糾赴天北獄治罪准三元唐葛周三將軍律令

大地水三安大帝律令

肅

念

已午二神凡火

急如律令

為完四手捧表于

肅令閉界天地靈心假系信

顛倒將前作後以左右右不合典格難以上達事任閉神

不聽所上表文多有差訛行到不端文字不整齊句不整脫

呈進依期上達慎勿稽延且以愚謬忝奉法錄耳目塞閉檢校

鈴大將軍公乘裝嚴服冠帶垂纓目操捧表文徑詣衙門

佐等官臣法中行佩地祇昭武上將都巡太保溫元帥水

臣謹道身中五神真安三洞法錄沙大宮居正一小卒十二

下官故至不得無干

別中指玉又恰印玉午子中

五色之無衝表達仰

別中指玉又恰印玉午子中

受命太清急如律令

五色之烟董表上天

別中指玉又恰印玉午子中

道之鬼糾赴天北獄治罪准三元唐葛周三將軍律令其

五色之無衝表達仰

別中指玉又恰印玉午子中

武將軍卓劍相持

肅

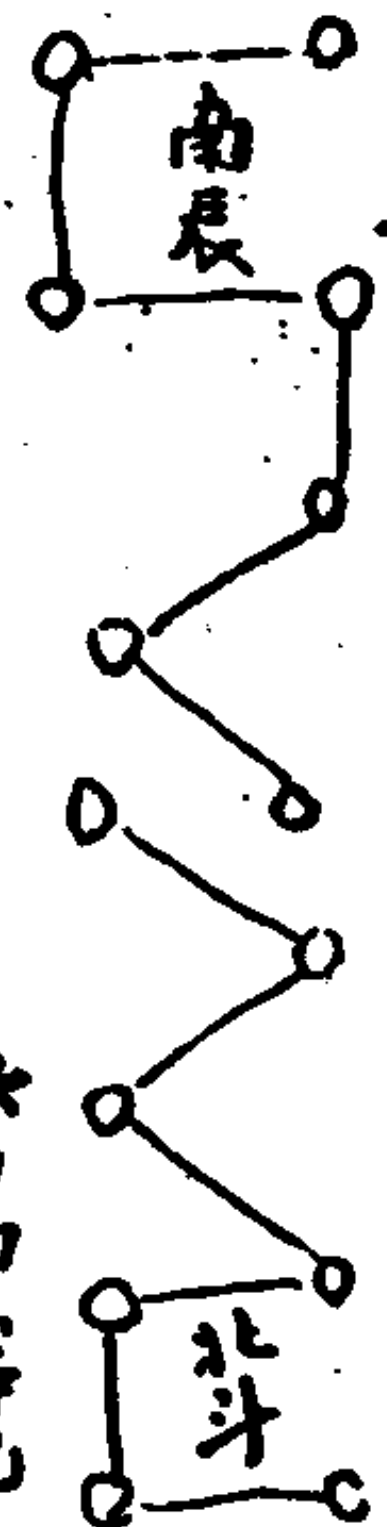
念

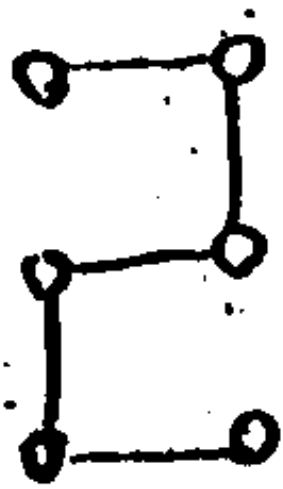

居疾速看捧表文上詣 天國依時呈進祈禱 是命頒下施
 行務在感通庶道化 玉帝宣傳神功受命普梯不祥之至
 肅靜步道之中八威吐毒以前祛猛馬の怖而後衛擲大富里
 水鈴八冲嗣身候奏于空階封表先陳于玉陛永垂旨將速駕
 雲驛佇立天階克彰昭報 奏案以表對祀宜功永創擬於俱天
 出我到神跡駕之驛道威威儀頃刻奏呈恩風願至散過雲程

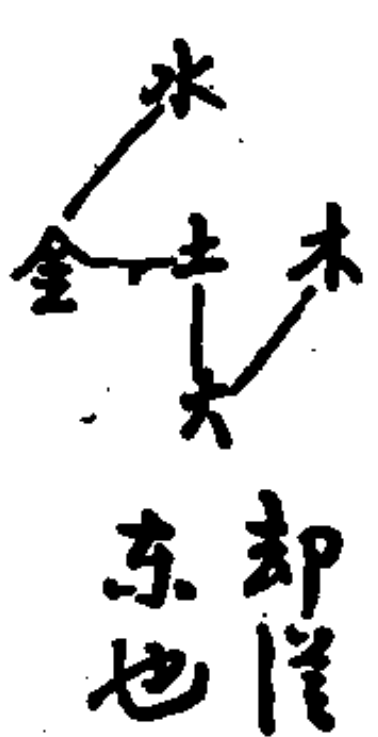
南辰北斗兩玄冲

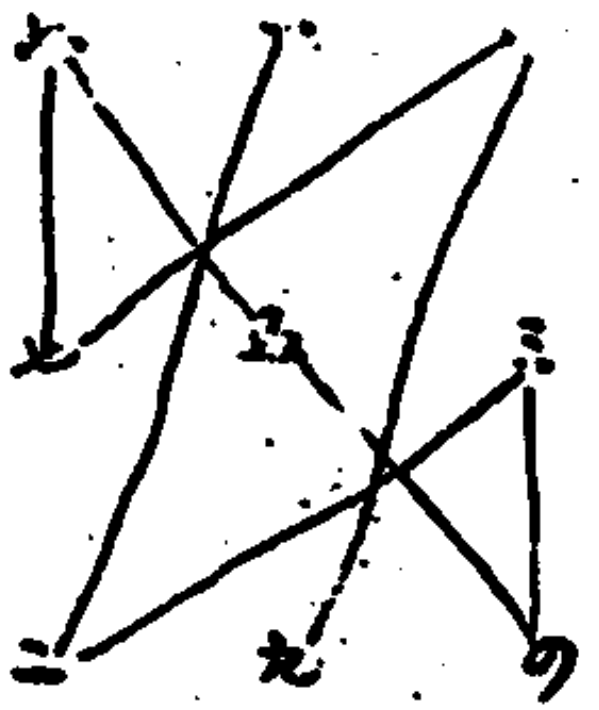
轉身六步
三台止

五行度數

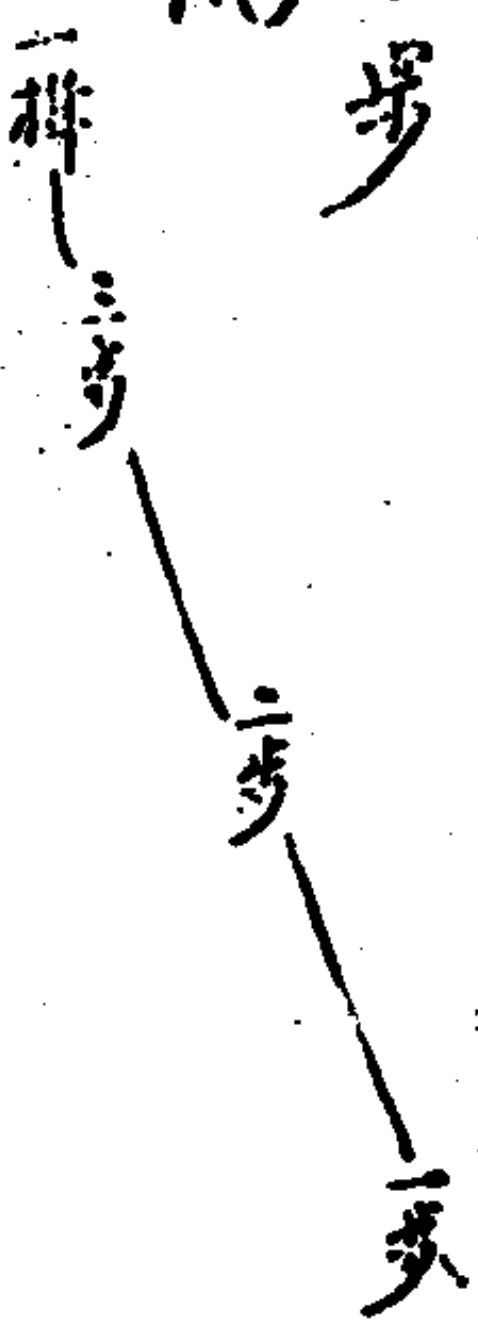

九灵龍自

光氣三歩

風雲

火鈴交熾奔孔大星其阳上冲初開天門夜啟玉扉登造金城
 紫之青霧虎神龍旋至无覆護昇入無形一也

某職 任錄法師南導律令 石本 孔雲捧表〇〇 功三歩以度風

急々如律令 奏案回經功門休門上合 法士久對主樂止伏利水乳三歩 〇 創也 〇 要合 勅

天門之神上開天門 功三歩 〇 功地戶之神下開地戶 勅

授云轉身每歩の度は西を北由東を南進中宮
 長跪の度或之の極又日の大部州而步賀州北雙盧
 州為勝神州南瞻部州以圖三十二天之數度也

九灵龍歩圖

本府存本藏于府內急出至以玉女掌仙印一蓋
以在府本形向內蓋玉女掌一吸存一室空隨光而出急至玉帝
前于天門俯伏祝神以左手起雲霓助念
然後雙手架雲橋托膜內跪念
使我飛神。上謁帝庭。急如律令。
脫離紅塵。今日朝真。上謁青雲。欲使神人。閉然封形。
步步而去。秘訣。急急如律令。

存金蓮離我項門三尺之高化為一嬰兒功即出本宮本命五二。忽
然于前合成一體金冠法服此我無異即我元命真人也但見其人士

登雲階隨表章往北而去但見五方雲霞之中有金
釘朱戶把門安在真人在東而入奉者湯見
見。萬仙翁。湯見。祖天師真人。以及歷代真師。其狀不一
奏為。事入。意。依教奉行。切念。日。走骨行屍。無由面奏。幸蒙
師授。依法祝神。不避斧誅。敢披丹烟。謹為。拜表。上。叩伏乞。

師重派引。
想。神。授。詞。引。北。入。奏。御。前。恍。見。上。帝。捧。容。祖。師。玉。玉
拜。表。上。奏。心。三。禮。端。伏。降。下。奏。云。

日月今為。事。拜表上。叩。
見。帝。允。奏。批。手。表。於。判。一。元。字。
或。准。字。以。表。付。三。省。頒。行。心。默。誦。云。

清微陰陽宿啓全秘

臣仰荷天恩。不勝禱恩之至。百拜謹言。
即隨祖師即轉新者
祝謝祖真人在元命

其人仍駕雲。乘金橋而歸。下至項門。叩以手。結
其人。道。助。念。一。恰。以。鼻。一。吸。收。神。返。祖。宮。
使我飛神。使我長生。急急如律令。不

入我身。使我長生。急急如律令。不
神。烟。匝。地。瑞。氣。騰。空。高。功。拜。表。內。南。外。恭。
功。所。內。外。振。衣。心。主。為。空。
叩。出。三。通。知。不。向。日。

表。奏。云。表。奏。以。用。中。和。表。奏。以。用。功。作。身。明。合。表。文。達。御
中。帝。重。見。仙。杖。擁。千。官。拜。天。顏。不。有。喜。余。烟。拂。前。神。騰。御。座。以

臣班。日。俯。伏。禱。恩。敬。恭。三。禮。不。卒。臣。中。等。志。心。稽。首。禮。謝。
臣。中。等。志。心。稽。首。禮。謝。

臣。中。等。志。心。稽。首。禮。謝。
臣。中。等。志。心。稽。首。禮。謝。

臣。中。等。志。心。稽。首。禮。謝。
臣。中。等。志。心。稽。首。禮。謝。

臣。中。等。志。心。稽。首。禮。謝。
臣。中。等。志。心。稽。首。禮。謝。

臣。中。等。志。心。稽。首。禮。謝。
臣。中。等。志。心。稽。首。禮。謝。

臣。中。等。志。心。稽。首。禮。謝。
臣。中。等。志。心。稽。首。禮。謝。

臣。中。等。志。心。稽。首。禮。謝。
臣。中。等。志。心。稽。首。禮。謝。

臣。中。等。志。心。稽。首。禮。謝。
臣。中。等。志。心。稽。首。禮。謝。

臣。中。等。志。心。稽。首。禮。謝。
臣。中。等。志。心。稽。首。禮。謝。

五帝齊景 三素同軒 騰龍駕鶴 飛上紫庭

東宮勅 房左騰典即達付玉階右侍頒行 詩曰

願得長生 通真使者 還我身田

將衣衣回中 少吉又多凶 閑人防坎軻 止者得超昇

將衣衣秘終

東宮勅 房左騰典即達付天省校勘頒行 詩曰

甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉

求仙未得通 貴人行却順 少壯病重

庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯

東宮勅 房左騰付司典典即校錄頒行 詩曰

辭表完 俯伏身中八卦振應

東宮勅 閑人喜喜來 亡魂皆得度 求謀有核財

乾宮勅 房左足 表付泰主都省 詩曰

坤宮勅 房左耳付泰主都省不達 詩曰

才名達四方 求謀皆遂意 更改又安席 西鏡香磨光 陰人限更席 若人現鏡光 水陸出滄波

坎宮勅 房右足 引進仙宮達表付天省 詩曰

兌宮勅 房右耳表奉合松表祀上帝頒行 詩曰

爭解列身也 官事皆遂意 疾病見留連

離宮勅 房右目表奉合松表祀上帝頒行 詩曰

東宮勅 房左肩天樞上相達表付陸左即校定 詩曰

將表報應識 詩曰

張弓滿上弦 用尽平生力 何曾射得弓

三天門下少停留 金錢玉藥做王侯 銅供之聲自事穩

紫鳴木响土司勾 掛犬猫声大不利 青若绿白好营谋
白面兒即皆咒咀 妒灯烟爆火連燒 碗瓦响时此吉兆
惟有家難却救命 的方寧靜止安處 若是法家能識此
何異神仙出洞極
啟師察咒 喉音暗
詢師察咒 完的音明宏
此云等十方眾聖極宮中六慈仁母 尋声赴感本心救苦
此是聖先王開列清門賬度與天得登仙品其功莫大作善之家
不可不識夫 遇晚時設備供餅食陳列柱前中尊備救苦德
焚化食者 功德淨代咒啟 法戒日 上啟

早朝五訣咒 道由心學 即見前式 午朝兼訣咒 八尊等言上帝救苦真人救苦童子救苦今上每歎其仙聖本

朱丹九霄 蔚藹玄門 牛 灵凤朱翔 不 上達瑶京 子 希世 天慈俯垂洞鑒 臣 今懇乞 慈明普度五道の生女

仙道克成 玉 願此丹悃 為隨烟上升 午 出 以憑其一切幽魂來詣 主壇領沾法食永沐善功下脫沉淪

百拜羅列 即 心為洞阳 午 出 天恩宏厚奉行下情俟命之玉以聞 功刻火 度神出

右把元皇 同發灵扁 心 亦光隆昌 玉 天恩宏厚奉行下情俟命之玉以聞 功刻火 度神出

天恩宏厚奉行下情俟命之玉以聞 功刻火 度神出 天恩宏厚奉行下情俟命之玉以聞 功刻火 度神出

藏外道書

有法皆在 今修解有修 色羅美素体 不呈一係頭

向來放奏功位上真

意者六重周度眼濟出天証書上道志心称念

永心故善天尊不為思以功位

永勉之

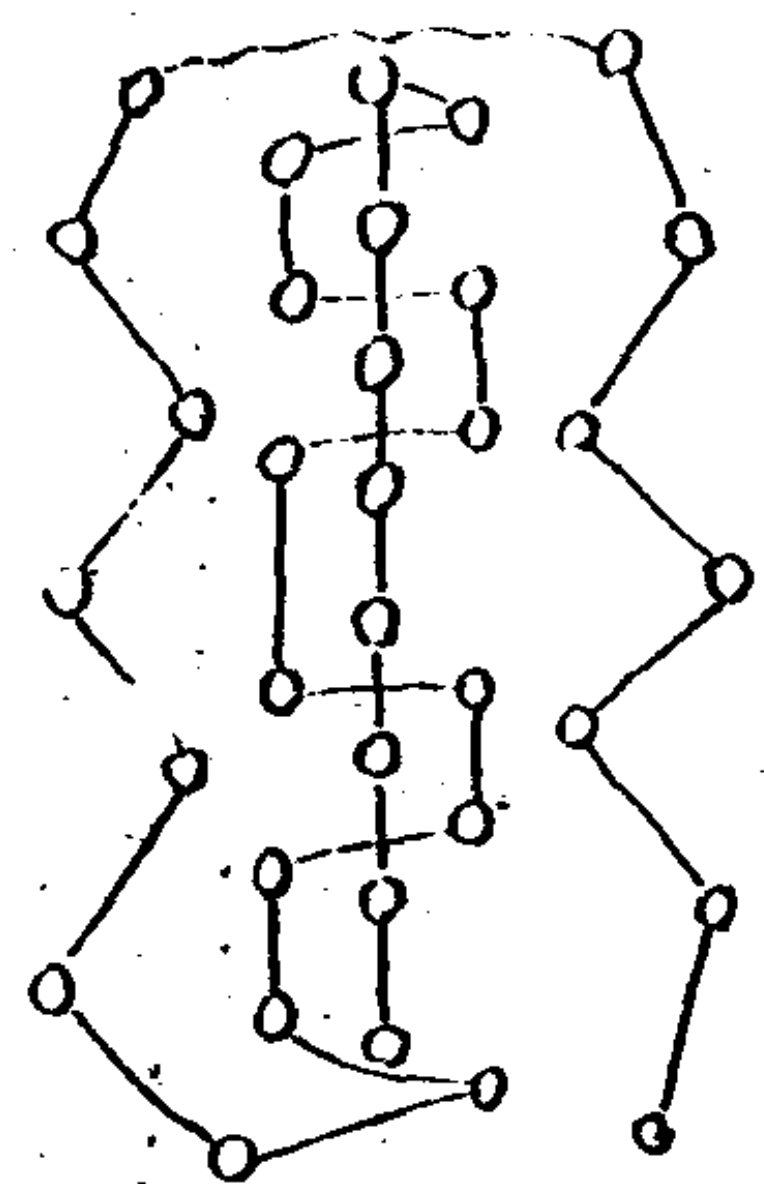
托物の字真言

真箇是空元天月隱

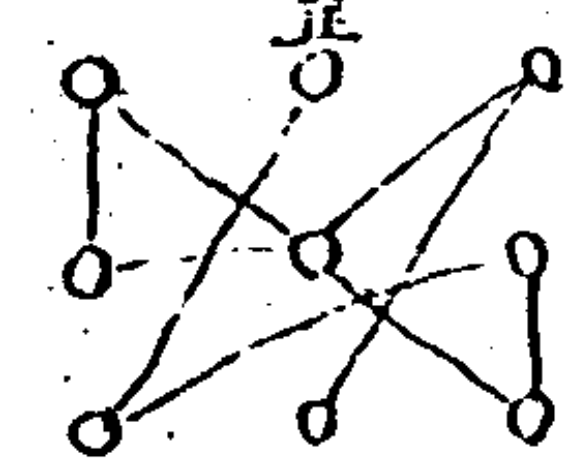
永堅

弟於至德二十六年秋某月下院道示吳鶴齡法版翻影在錄

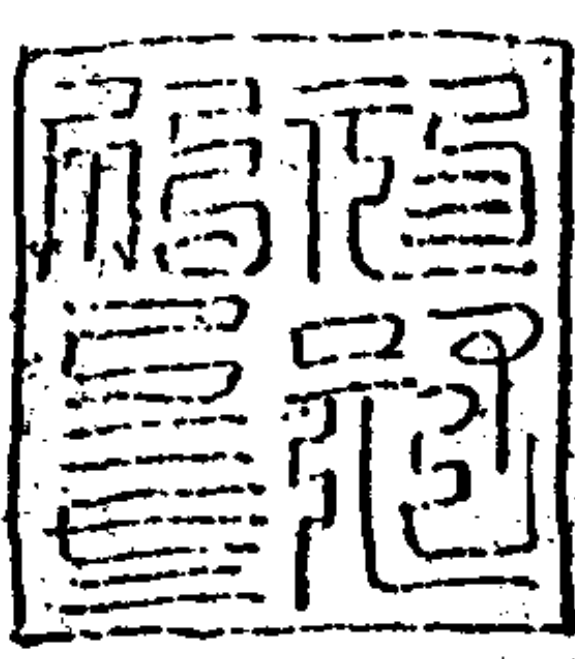
六彌羅

再九紫羅

東封印

章上年月印

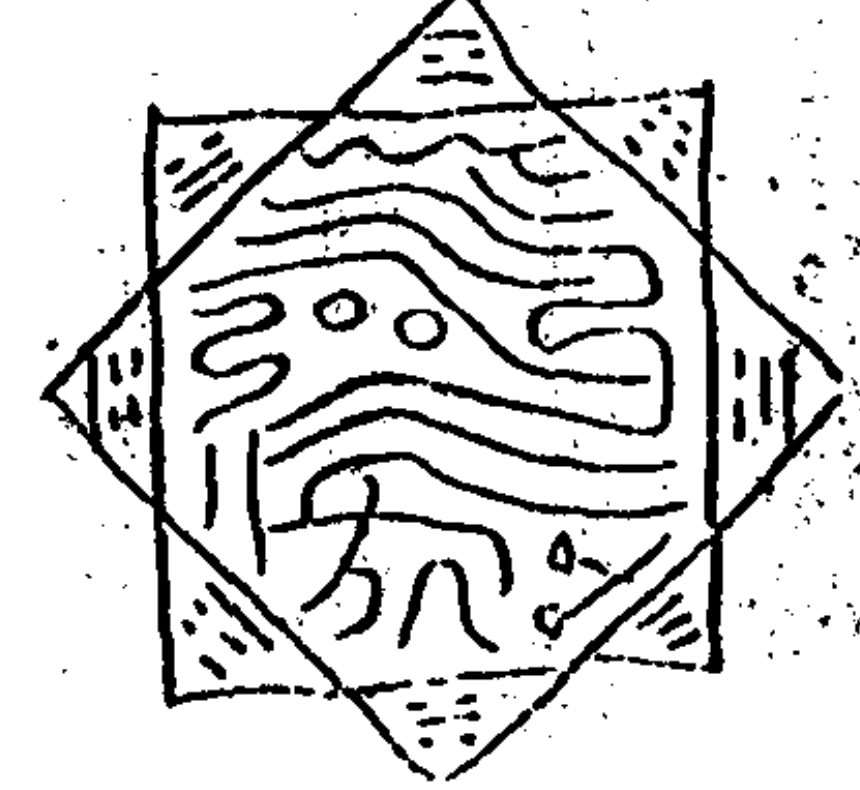

東封印

元符

印上各

遷豆牲牢

一祀前一日博士監製登銅簠簋遊豆之寶御
史禮部司官國子監官及本寺典簿監視宰牲
光祿寺堂官上香應用器具果品米麪菜蔬鹽
酒木柴牲隻香燭均與上丁釋奠同

欽定太常寺則例

七

欽定太常寺則例

(原稿錄1-6頁)

陳設

一祀前一日國子監堂官率屬潔掃內外藉以
稷薦於

神位前陳設案几樂部設中和韶樂於

大成殿外階上之東西樂舞在其次與上丁同工部司官

張更衣幄次於

大成門外階下之左祀日夜分本寺暨國子監堂

官率屬入

大成殿及兩廡

欽定太常寺則例

卷九十九 告祭

八

崇聖祠陳設器具與上丁釋奠同

二九一二七七

侍儀監禮

視學釋奠應用侍儀禮部都察院堂官監禮御史及
禮部司官前期行文各該衙門照例派往與上
丁釋奠同

欽定太常寺則例

卷九十九 告祭

九

辨位

一

視學釋奠行禮位次殿門內正中爲

皇上拜位北嚮階下甬道左右爲分獻官拜位殿階

上爲陪祀王公拜位東西各二班殿階下分獻

官之南爲陪祀百官拜位翰林詹事官七品以

上國子監官均陪祀東西各七班翰林詹事在

東國子監官在西衍聖公在東班之首五經博

士孔氏族五人顏氏等族各二人在東班之末

欽定太常寺則例

卷九十九

告祭

十

均北面執事官及

崇聖祠行禮執事官各位次均與上丁禮同

執事

一

視學釋奠各執事官員額數與上丁釋奠同惟減用

讀祝官一員

欽定太常寺則例

卷九十九

告祭

土

行禮

一

視學釋奠祀日請

駕以日出前六刻由寺豫行欽天監查明係何時刻

並知會

景運門護軍統領轉傳經由各門均與上丁釋奠

同

一祀日請

駕應用候時官並導

欽定太常寺則例

卷九十九

告祭

土

駕鑪鑪香燭如常例

一祀日日出前六刻國子監堂官率屬詣

大成殿恭展

神幄拂拭

神座行一跪三叩禮還次詣兩廡及

崇聖祠恭啟帷帳跪叩如儀釋奠禮成仍由國子監

堂官率屬恭舒

神幄如初儀

一祀日應用候時官二員豫期行文欽天監揀

派並開寫職名送寺

一

皇上臨雍講學行釋奠禮儀注

祭日臣寺堂官一員豫赴

乾清門於日出前六刻註明時刻至時轉

奏

皇上御祭服乘禮轎出

官贊引官對引官於鋪設棧薦處豫備

皇上至

欽定太常寺則例

卷九十九

告祭

三

先師廟櫺星門外降禮轎贊引官對引官恭導

皇上由中門入至更衣幄次少憩臣寺堂官轉

奏恭請

皇上行禮

皇上出幄次盥洗畢贊引官對引官恭導

皇上入大成中門升中階進

殿楹廟中門詣拜褥前立典儀官唱樂舞生就位執

事官各司其事贊引官奏就位

皇上升拜褥上立典儀官唱迎

神司香官奉香盒就前向上立唱樂官唱迎

神樂奏昭平之章起祝司香官進各

位前看案旁跪鈐鐘鳴擊編鐘樂作贊引官奏詣上

香位恭導

皇上詣

先師孔子香案前立奏上香

皇上先舉柱香安香靠內次三上辨香畢贊引官奏

旋位恭導

皇上旋位立分獻官就

欽定太常寺則例

卷九十九

告祭

四

四配

十二哲神位前立上香畢各退原位立贊引官奏

跪拜興

皇上行二跪六拜禮興分獻官隨行二跪六拜禮樂

止擊特磬奏敬典儀官唱行釋奠禮司帛爵官

各奉帛爵就前立唱樂官唱釋奠樂奏宣平之

章起祝司帛官奉篚司爵官奉爵以次恭就

皇上之右司帛官跪進篚

皇上受篚拱舉授司帛官司帛官接篚興奉詣

先師位前跪獻於案退司爵官跪進爵

皇上受爵拱舉授司爵官司爵官接爵興奉詣

先師位前獻於正中退樂止擊特磬奏敵典儀官唱

送

神唱樂官唱送

神樂奏德平之章起祝鉦鐘鳴擊編鐘樂作贊引官

奏跪拜興

皇上行二跪六拜禮興分獻官隨行二跪六拜禮樂

止擊特磬奏敵典儀官唱奉帛恭送燎位司香

欽定太常寺則例

卷九十九

吉祭

十五

帛官各進

神位前跪奉帛官三叩奉香官不叩各奉起依次送

往燎鑪時贊引官對引官恭導

皇上轉立東旁鋪拜褥官跪起拜褥俟帛香過畢鋪

拜褥官仍跪鋪拜褥贊引官對引官恭導

皇上旋位立起祝鉦鐘鳴擊編鐘樂作數帛官數帛

贊引官奏禮成同對引官恭導

皇上出殿中門降中階至升輿處升輿樂止擊特磬

奏敵

一執事儀節

祀日請

駕時本寺堂官赴

乾清門奏時

皇上御祭服乘禮輿出

東華門導迎樂前引不作執鑪鑒官左右騎導

駕將至國子監祭酒司業率屬朝服國學生吉服序

列於成賢街道左跪迎

駕至樞星門外降輿右贊引左對引各官恭導

欽定太

吉祭

十六

皇上

司堂官安奉

神位用

皇上出大次盥洗畢贊引官對引官恭導入

大成門中門升階入殿中門就位國子監官暨陪

祀各官均就拜位序立上香行禮如儀奠獻時

典儀官唱迎

神唱樂官唱迎

神樂奏昭平之章協律郎舉麾工鼓祝樂作贊引官

奏跪拜興

皇上行二跪六拜禮王公百官均隨行禮協律郎儀

麾工夏鼓樂止典儀官唱行釋奠禮唱樂官唱

釋奠樂奏宣平之章樂作有司揭尊彝勺挹酒

贊爵司帛官奉篚司爵官奉爵以次恭就

皇上之右司帛官跪進篚

皇上受篚拱舉授司帛官接帛興奉詣

先師位前跪獻於案退司爵官跪進爵

皇上受爵拱舉授司爵官接爵興奉詣

先師位前奠於正中退導引官引正殿分獻官升東

欽定太常寺則例

卷九十九

告祭

七

西階入殿左右門詣

四配

十二哲位前奠帛獻爵如儀出降階復位引兩廡

分獻官詣

先賢

先儒位前奠帛獻爵出復位均如儀樂止送

神時典儀官唱送

神唱樂官唱送

神樂奏德平之章樂作贊引官奏跪拜興

皇上率羣臣行二跪六拜禮典儀官唱奉帛送燎

奉帛官奉香官各詣

先師位前跪奉帛官三叩奉香官不叩各奉起由中

道出送燎時導引官引分獻官鴻臚寺官引陪

祀王公百官退立拜位兩旁贊引官奏禮畢同

對引官恭導

皇上出殿中門降中階至升輿處升輿樂止

御彝倫堂更衣服各官咸更蟒袍補服

皇上臨辟雍行講學禮

欽定太常寺則例

卷九十九

告祭

六

例案 順治九年九月

世祖章皇帝視學釋奠

先師孔子前期於

大內致齋

四配

十哲兩廡各遣官分獻王以下公以上文官二品

武官二品翰林詹官七品以上暨國子監官咸齋

戒陪祀 又題准

視學前期由禮部遣官行取衍聖公率孔顏曾孟仲五

氏世襲五經博士孔氏族五人顏曾孟仲族各

二人乘傳赴

京及五氏子孫現任京官者咸與祭 又奏准

視學釋奠之禮是日早工部設更衣大次於

大成門外之左南嚮陪祀文武官先詣廟庭左右

恭候咸朝服東西面序立

駕出長安左門至成賢街國子監祭酒司業率學官貢

監生朝服跪迎街左

駕至廟門外降輿贊引官恭導由中門入至更衣大次

欽定太常寺則例

卷九十九

告祭

九

少憩太常寺堂官奏請行禮

皇上出大次盥洗入

大成門中門升階入殿中門北面立分獻官入右

側門至階下夾甬道立王公入左右門由中階

左右升文武官豫由左右側門入按翼於東西

序立均北面衍聖公在東班之首五經博士暨

五氏有官者以其官序諸生在東班之末序立

進

神上香行二跪六拜禮王公百官均隨行禮司帛官

欽定太常寺則例

跪進饗

皇上受饗拱舉仍授司帛官奠於案司帛官跪進爵

皇上受爵拱舉仍授司帛官獻於

神位前樂三奏酒一獻不讀祝送

神行禮如前釋奠畢出戟門入大次更衣

御彝倫堂講書禮成還

官 十七年正月以修葺太學告成

視學釋奠講書儀與九年同 康熙八年四月

聖祖仁皇帝視學釋奠講書儀與順治九年同 雍正

欽定太常寺則例

卷九十九

告祭

辛

二年三月

世宗憲皇帝視學釋奠講書儀與康熙八年同 又奏

准

十一哲內閣氏後裔世襲博士遇

視學大典率其族二人赴

京觀禮據衍聖公咨送到部應照五氏子孫之例

准其與祭 乾隆三年三月

高宗純皇帝視學釋奠講書儀與雍正二年同 又覆

准冉氏卜氏端木氏言氏顧孫氏各有五經博

士照閔氏仲氏子孫之例行取該博士率其族
二人乘傳赴

京與祭 又奏准

允聖周公後裔東野氏五經博士准率其族二人與

祭 五十年

辟雍肇建二月上丁

高宗純皇帝親祭

先師孔子行丁祭釋奠禮畢

御彝倫堂更袞服

欽定不肖寺則例

卷九十九

告祭

三

臨辟雍行講學禮 嘉慶三年二月丁祭

仁宗睿皇帝臨雍講學

親祭

先師孔子儀與乾隆五十年同 道光三年二月

皇上臨雍講學

親祭

先師孔子行釋奠禮

品物

一

視學釋奠應用牲帛果品米麴菜蔬鹽酒柴冰統計

菜數均與上丁釋奠同惟香燭內減用檀香四

兩三兩重掛紅白蠟二枝炭鑿二箇

欽定太常寺則例

卷九十九

告祭

三

欽定太常寺則例卷一百目錄

告祭

大雩

題請

進銅人

齋戒陪祀迎送

闕祝版玉帛香

御齋宮

饗豆

欽定太常寺則例

卷一百

目錄

陳設

侍儀監禮

辨位

執事

欽定太常寺則例卷一百

告祭

大雩

題請

一歲以孟夏

常雩後不雨遣官祇告

天神

地祇

太歲越七日不雨告

欽定太常寺則例

卷一百

告祭

二

社稷仍不雨復告

天神

地祇

太歲三復不雨乃諏吉修

大雩禮於

岡丘由禮部奏請

皇上親詣行禮或遣親王恭代得

旨後行知本寺以領侍衛內大臣散秩大臣都統向

書左都御史擬定四員分獻列銜具奏以

問

一舉行

大雩禮先期一日祇告

太廟祀日祇告

方澤均如常儀

一舉行

大雩禮得雨露足乃報祀於

園丘由禮部豫行欽天監諏吉並以親王職名開列奏

請

欽定太常寺刊列

卷一百

告祭

三

簡命一人行禮得

旨後知會本寺奏辦一切祭祀事宜惟不設

配位餘均與

常雩大祀同遣官暨陪祀官各朝服行禮如儀如奉

旨親詣報祀亦由禮部知會本寺恭進儀注備辦一

切事宜已齋未祈而雨亦報祀祈禱雨澤適夏

至大祀後得雨則報祀於

方澤由禮部諏吉奏請行知本寺備辦亦如之

例案 乾隆七年議准孟夏

原闕

欽定太常寺則例卷一百一

告祭

大雪

行禮

一祀日

齋宮請

駕詣

壇行禮於日出前七刻前期行文欽天監查明係何時

刻豫期送寺繕入行禮儀注

欽定太常寺則例

卷一百一 告祭

一祀日請

駕時應用候時官並鑪鑪香燭與大祀同

一祀日日出前七刻讀祝官詣

神庫上香恭請祝版安奉祝案禮部尚書偕本寺

堂官率屬恭請

神位鑾儀衛官二員率校尉豫設龍亭一於

皇穹宇階下正中南嚮又設龍亭四於南東西嚮並時

本寺堂官恭啟

上帝神龕禮部尚書詣

欽定太常寺則例

上帝位兩廡

四從壇各香案前三上香退出門檻外行三跪九叩

禮本寺堂官率屬分詣

皇穹宇及兩廡各行一跪三叩禮先詣

四從壇神牌奉至丹墀東西嚮俟詣

上帝神牌南嚮先行乃奉

四從壇神牌以從依次安奉於龍亭內各行一跪三

叩禮校尉昇亭本寺官十員提鑪一對羊角把

鑪五對左右列行禮部尚書及本寺堂屬謹從

欽定太常寺則例

卷一百一 告祭

由壇北門入轉至

壇前階下亭止

上帝居中南嚮

從位稍後東西嚮本寺官詣各亭前行三跪三叩禮

恭奉

正位神牌升午階詣第一成跪安於

神座行一跪三叩禮退恭奉

從位神牌升東西階詣第二成以次跪安於

神案行一跪三叩禮退鑪儀衛官率校尉移亭於門

二九二一八七

壇外禮成仍率校尉設龍亭如儀本寺堂屬官升

壇分詣

上帝位

四從位前行一跪三叩禮恭請安奉亭內跪叩如初

次第昇至

皇穹宇階下亭止

上帝居中北嚮

從位稍後東西嚮各官跪叩如初以次恭奉復

欽定太常寺則例

卷二百一

告祭

四

御禮部尙書上香行禮與請

神同

一請

神牌用候時官二員前期行文欽天監揀派

一龍亭五聖用鑾儀衛校尉恭昇前期行文鑾

儀衛揀派

一祭日請祝版額用香蠟炭餅與大祀同

一祭日恭請

神牌

皇穹宇用降香丁二兩三兩重掛紅白蠟四枝炭餅一

箇

兩廡用降香丁二兩三兩重掛紅白蠟四枝炭餅二

箇

一舉行

大雩禮

皇上親詣行禮儀注

前期二日恭進仍派員於祀日恭領

祭日臣寺堂官一員豫赴

齋官於日出前七刻至時轉

欽定太常寺則例

卷二百一

告祭

五

奏

皇上戴雨繆冠御元青褂步行出

齋官贊引官對引官恭導

皇上至更衣幄次少候俟安奉

神位畢臣寺堂官轉

奏恭請

皇上行禮

皇上出幄次盥手畢贊引官對引官恭導

皇上由櫺星門東門升

壇正殿至行禮幄次

皇上詣拜褥前立安

御拜位拜牌官跪安拜牌於拜褥上正中退典儀官

唱樂舞生就位執事官各司其事贊引官奏就

位

皇上升拜褥上立典儀官唱迎

帝神司香官奉香盒就前嚮上立唱樂官唱迎

帝神樂奏露下之章安拜牌官跪起拜牌退樂作贊引

官奏升壇司香官進至

欽定太常寺則例

卷一百一

告祭

六

上帝位香爐旁跪贊引官恭導

皇上升

壇詣

上帝位香爐前立贊引官奏跪

皇上跪奏上香

皇上先舉柱香安香靠內次三上瓣香畢興贊引官

奏旋位恭導

皇上旋位立安拜牌官跪安拜牌退贊引官奏跪拜

興

欽定太常寺則例

皇上行三跪九拜禮興樂止典儀官唱奠玉帛奉玉

帛官奉玉帛匣就前嚮上立唱樂官唱奠玉帛

樂奏雲平之章安拜牌官跪起拜牌退樂作贊

引官奏升壇奉玉帛官進至

上帝位帛案旁跪贊引官恭導

皇上詣

上帝位帛案前立贊引官奏跪

皇上跪奏獻玉帛

皇上受玉帛匣拱舉獻於案上正中興贊引官奏旋

欽定太常寺則例

卷一百一

告祭

七

位恭導

皇上旋位立安拜牌官跪安拜牌退樂止典儀官唱

行初獻禮執爵官奉爵就前嚮上立唱樂官唱

初獻樂奏雲平之章安拜牌官跪起拜牌退樂

作贊引官奏升壇執爵官進至

上帝位爵案左旁跪贊引官恭導

皇上詣

上帝位爵座左旁立贊引官奏跪

皇上跪奏獻爵

二九一—二八九

皇上受爵拱舉獻於爵墊正中興鋪讀祝位拜褥官跪鋪拜褥退贊引官奏詣讀祝位恭導

皇上詣讀祝位拜褥上立安讀祝位拜牌官跪安拜牌退讀祝官就祝案前一跪三叩奉祝文至案

東北角先跪樂止贊引官奏跪

皇上跪贊引官贊讀祝讀祝官讀祝畢奉祝文至

上帝位前跪安於帛匣內三叩退樂作贊引官奏拜興皇上行三拜禮興安讀祝位拜牌官跪起拜牌退贊引官奏旋位恭導

欽定大清會典事例 卷二百一 告祭 八

皇上旋位立安拜牌官跪安拜牌退樂止典儀官唱行亞獻禮執爵官奉爵就前嚮上立唱樂官唱亞獻樂奏露平之章安拜牌官跪起拜牌退樂作贊引官奏升壇執爵官進至

上帝位爵案左旁跪贊引官恭導

皇上詣

上帝位前獻爵如初獻儀獻於爵墊左贊引官奏旋位恭導

皇上旋位立安拜牌官跪安拜牌退樂止典儀官唱

行終獻禮執爵官奉爵就前嚮上立唱樂官唱終獻樂奏露平之章安拜牌官跪起拜牌退樂作贊引官奏升壇執爵官進至

上帝位爵案右旁跪贊引官恭導

皇上詣

上帝位實座右旁立贊引官奏跪

皇上跪奏獻爵

皇上受爵拱舉獻於爵墊右興贊引官奏旋位恭導皇上旋位立安拜牌官跪安拜牌退樂止典儀官唱

欽定大清會典事例 卷二百一 告祭 九

祈雨舞童就位司樂官引舞童由左右階升就位次立贊引官奏跪

皇上跪典儀官唱歌祈雨詩章舞童按舞歌

御製雲漢詩八章歌畢退贊引官奏拜興

皇上行三拜禮興典儀官唱徹饌唱樂官唱徹饌樂奏露平之章樂作奉玉官至

上帝位前一跪一叩奉玉退樂止典儀官唱送

帝神唱樂官唱送

帝神樂奏露平之章樂作贊引官奏跪拜興

皇上行三跪九拜禮興樂止典儀官唱奉祝帛恭送

燎位奉祝香帛官至

上帝位前跪奉祝帛官三叩奉香官不叩各奉起依次

送往燎鑪時安拜牌官跪起拜牌贊引官恭導

皇上轉立東旁鋪拜褥官跪起拜褥俟祝帛香過畢

鋪拜褥官跪鋪拜褥退贊引官恭導

皇上旋位立安拜牌官跪安拜牌退典儀官唱望燎

唱樂官唱望燎樂奏需平之章安拜牌官跪起

拜牌退樂作贊引官奏詣望燎位同對引官恭

欽定太常寺則例 卷三十一 告祭

十

導

皇上由內櫺星門東門出詣望燎位鋪望燎位拜褥

官豫設拜褥安拜牌官豫安拜牌數帛官數帛

贊引官對引官恭導

皇上升拜褥上立望燎贊引官奏禮畢恭導

皇上由外櫺星門東門出至升輿處

皇上升輿還

宮

一分獻儀注

欽定太常寺則例

祭日分獻官四員咸雨冠素服豫在

昭亨門內候

駕入更衣幄次導引官各二員引分獻官均出外壇

南櫺星石門入至甬路東西各二員均就拜位

北面序立其升降拜跪奠獻諸儀均視

壇上禮儀爲節與大祀同

一報祀遣官行禮儀注與大祀同

例案 順治十四年四月

世祖章皇帝以元早

欽定太常寺則例 卷三十一 告祭

十一

躬詣

闕丘壇祈雨前期致齋三日王以下陪祀各官皆致齋

三日官民人等咸衣淺淡色服禁屠宰至期太

常寺豫設酒果脯醢薦熟牛一

世祖章皇帝素服行步禱禮不設鹵簿不除道不奏樂

不設

配位不奠玉不飲福受胙遣官致祭

方澤

社稷

神祇壇未還

宮大雨次三日告謝

圜丘

方澤

社稷

神祇各道官一員行禮 十七年五月

世祖章皇帝以亢旱祈禱不除道不設鹵簿先期步至

天壇卽於

壇內齋宿三日至期子時祀於

欽定太常寺則例

卷二百一

告祭

七

上帝與十四年同 康熙十年四月

聖祖仁皇帝以亢暘不雨

躬詣

天壇禱祀前期致齋三日王以下陪祀各官咸齋戒前

期一日

御素服詣

壇致祭繼以雨足告謝各

壇與順治十四年同 乾隆七年奏准

大雩祀

上帝於

圜丘先經祈禱

太廟既已虔告

列祖此次不設

配位仍設

四從壇於下雨足則報祀祭品齋期如常儀再考古

大雩用舞童二初衣元衣各執羽翳歌雲漢之詩今蒙

皇上倣雲漢詩體

御製詩歌八章

欽定太常寺則例

卷二百一

告祭

七

聖念懇誠

宸章剴切亘古未有應用舞童十六人衣元衣爲八列

各執羽翳終獻樂止贊者贊舞童歌詩舞童八

列按舞而歌歌畢乃望燎餘儀與孟夏

常雩禮同 九年

常雩日

高宗純皇帝自

齋宮步至

圜丘行禮

同鑒徽樂仍照七年原議遣官祈禱於

神祇各壇甘霖疊霈乃遣官報祀並於

常雩以前曾經祈禱之各廟均報祀如常儀 十年奏

往祈雨儀前期

皇上詣

齋宮不設

大駕鹵簿不作樂祀日

皇上雨冠素服陪祀王公大小官員亦用雨冠素服其

午門前迎送各官咸常服 又奏准祈禱雨澤自

欽定太常寺則例 卷二百一 告祭 古

四月二十一日至五月初十日祭告各

壇適值夏至大祭在邇應俟大祭

方澤後再行祈禱報祀 二十四年六月議准

大雩祀

昊天上帝於

圜丘不設

列祖配位仍設

四從壇神位於第二成東西嚮祀前一日

皇上詣

太和殿視祝版御常服不掛朝珠執事官咸常服

均掛朝珠已刻

皇上詣

壇齋宿常服乘騎出

宮不乘輦不設鹵簿不陳樂前引後扈大臣侍衛

咸常服導從

午門鳴鐘不陪祀王公百官常服跪送

駕至

南郊由

欽定太常寺則例 卷二百一 告祭 圭

壇西天門入至

昭亨門鋪設樓薦處降騎由

昭亨門入

壇拈香恭視

壇位如常儀禮畢

皇上乘輿詣

齋宮陪祀各官於

齋宮門外常服跪迎祀日

皇上雨冠素服步入更衣幄次太常寺堂官轉奏行禮

扈從官暨陪祀執事各官咸雨冠素服不燔柴
不進俎不飲福受胙其樂章樂舞及玉帛器數

悉與

常雩同先時司樂官引舞童十六人衣畫流雲元衣戴

雨樓帽執羽翳肅立第二成東西兩旁

皇上行三獻禮畢復位北嚮立司樂協律郎引舞童出

左右階升進至第一成

壇上爲八列贊引官奏跪

皇上跪羣臣皆跪舞童乃舞皇舞按節歌

欽定大清會典事例

卷一百一十五

禮部

御製雲漢詩八章歌畢退贊引官奏拜興

皇上率羣臣行三拜禮興乃徹饌送

帝神座燎並如

常雩儀禮成

皇上還

宮

午門鳴鐘不陪祀王公百官常服跪迎如初儀是

日遣官一員告祭

方澤次日油雲四布甘雨普降四郊沾足卜吉分遣官

報祀

國丘

方澤

社稷亦如大祀儀 道光十二年六月二十四日奉

上諭前因京師亢旱朕躬祀

天神壇

社稷壇本月十八日復步禱

方澤祈雨竭誠籲懇均蒙濃雲四布微雨飄灑尙未渥

霑甘霖現在節屆大暑迫不可待朕心彌形焦灼

欽定大清會典事例

卷一百一十五

告祭

禮部

敬稽乾隆二十四年

皇祖高宗純皇帝恭行

大雩之禮朕夙夜兢兢省躬思過特親撰祝文擇於六

月二十八日敬舉

大雩典禮掩誠步禱爲民請命以祈

天佑二十五日進宮徹膳虔齋敬謹待

命齋戒之日或緯帽穿常服不掛朝珠二十七日閱視

祝版恭詣

天壇齋宿戴雨樓帽穿青褂二十八日禮成後穿常服

不掛朝珠所有應行典禮各該衙門卽照例敬謹

豫備 是年七月初二日奉

上諭前以京師亢旱朕躬祀

天神壇

社稷壇

方澤齋宿期內均蒙濃雲四布微雨飄灑上月二十八

日敬舉

大雩典禮先期一日恭詣

天壇齋宿撫誠籲禱是日戊刻雷電交作甘澍立霑次

欽定太常寺則例

卷二百一

告祭

大

日順天府奏報得雨二寸連日膏澤迭降續據奏

報近畿一帶已有深透五寸四寸之處昨復雲陰

徧霖夜雨霑濡此皆仰賴

昊慈垂佑朕心實深寅感著於本月初七日派睿親王

仁壽恭詣

天壇行禮肅親王敬敏恭詣

地壇行禮初八日派鄭親王烏爾恭阿恭詣

社稷壇行禮惠郡王綿愉恭詣

天神壇行禮慶郡王綿懋恭詣

靈輓

地祇壇行禮成郡王載銳恭詣

太歲壇行禮敬謹報謝用答

欽定太常寺則例

卷二百一

告祭

十九

欽定太常寺則例卷一百八目錄

告祭

天神

地祇

太歲三壇

規制

供奉

題請

進銅人

欽定太常寺

卷一百八 目錄

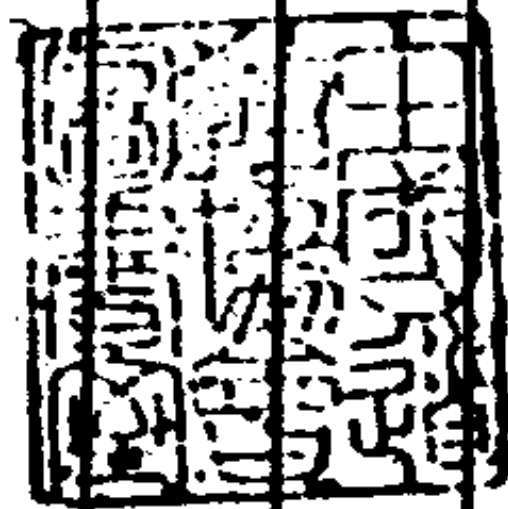
齋戒陪祀迎送

祝版

豫備

籩豆牲牢

陳設

欽定太常寺則例卷一百八

告祭

天神

地祇

太歲三壇

規制

已詳第六十七卷

壇在

先農壇內垣外之南正門三間南嚮繞以周垣東爲

欽定太常寺則例

卷一百八

告祭

二

天神壇制方南嚮一成方五丈高四尺五寸五分四

出陛各九級壇北設青白石龕四座鏤以雲形

各高九尺二寸五分奉

雲師

雨師

風伯

雷師之神壇方二十四丈高五尺五寸壇正南三門

六柱東西北各一門二柱柱及相闕皆白石扉

皆朱欄東南燎鑪一西爲

地祇壇制方北嚮一成廣十丈縱六丈高四尺四山

陛各六級壇南設青白石龕五座內鑲山形者

三奉

五嶽

五鎮

五陵山之祇鑲水形者二奉

四海

四瀆之祇

止水形龕均用周
鑿池貯水以祭

各高八尺二寸通東西

從位石龕各二座東西嚮鑲山形者各一東奉

欽定太常寺則例

卷一百八

告祭

三

京畿名山之祇西奉

天下名山之祇鑲水形者各一東奉

京畿大川之祇西奉

天下大川之祇各高七尺六寸壇方二十四丈高

五尺五寸通正北三門六柱東西南各一門二

柱柱及楹間皆白石扉皆朱欄西北築坎一

例案 順治初年建

天神壇於正陽門外

先農壇之南南嚮壇北立青白石龕四均刻雲形爲

雲師

雨師

風伯

雷師位建

地祇壇於

天神壇之西北嚮壇南立青白石龕五刻山形者三

爲

五嶽

五鎮

欽定太常寺則例

卷一百八

告祭

四

啟運山

積慶山

天柱山

隆業山位刻水形者二龕內四周鑿池注水爲

四海

四瀆位右設石龕二刻山水形各一爲

京畿名山大川位左設石龕二刻山水形各一爲

天下名山大川位 十六年停祭

積慶山 康熙二年封鳳臺山爲

昌瑞山設位

地祇壇 乾隆元年封

泰陵山爲

永寧山設位

地祇壇 二年奉准

大神

地祇兩壇增修壇墳牆宇

欽定太常寺則例

卷二百八

告祭

五

供奉

一

神祇壇神牌藏於

先農神庫凡八龕中一龕

雲師之神

雨師之神

風伯之神

雷師之神左一龕

中嶽嵩山之神

欽定太常寺則例

卷二百八

告祭

六

東嶽泰山之神

南嶽衡山之神

西嶽華山之神

北嶽恒山之神右一龕

中嶽霍山之神

東鎮沂山之神

南鎮會稽山之神

西鎮崑崙山之神

北鎮醫巫閭山之神左一龕

破蓮山之神

天柱山之神

隆業山之神

昌瑞山之神

永寧山之神右二龕

東海之神

南海之神

西海之神

北海之神左三龕

欽定太常寺則例

卷二頁

告祭

七

東瀆大淮之神

南瀆大江之神

西瀆大河之神

北瀆大濟之神俱正設南嚮東配一龕

京畿名山之神

京畿大川之神均西嚮西配一龕

天下名山之神

天下大川之神均東嚮東配紅質金書清漢台盤

欽定太常寺則例

音

神祇壇神龕均施金黃綾描金龕衣正中統設花香

案三各施金黃綾描金案衣案上各陳銅香

一香靠具銅燭臺二香盒一香案左右各設紅

紙座鐙一

例案 乾隆十八年奉

天神

地祇

先農壇神牌不應安奉配屋著移奉於正屋

欽定太常寺則例

卷二頁

告祭

八

二九—二九九

題請

一孟夏

常雩後歲間不雨通祇告

天神

地祇

太歲以祈甘雨遇雨潦新晴冬早祈雪均同由禮部行文欽天監

諏吉並以親王郡王職名開列奏請恭候

簡命三員分壇致祭得雨仍由禮部諏吉奏請遣原

祈之王分壇報祭均於奉

欽定太常寺則例

卷百八

告祭

九

首後行文本寺辦理

一祈雨報祀恭遇

親詣行禮奉

首後禮部行知本寺遵照豫備

例案順治初年定歲遇水旱則遣官祈告

天神

地祇祈禱有應均報祭均奉主於龍岡日致祭 康

熙二十九年祈雨遣官致祭

太歲

天神

地祇壇望祭

四海之神 乾隆二年禮部謹按

雲雨風雷之神爲

天神

嶽鎮海瀆五山京畿天下名山大川之神爲

地祇遇有旱潦遣官致祭按康熙二十九年祈雨奉

首遣官致祭

太歲

欽定太常寺則例

卷百八

告祭

十

天神

地祇之神並於城外四面潔淨處所搭造席棚遣官

致祭

四海之神雍正十年遵

首祈禱雨澤熙康熙二十九年之例遣官致祭今大時

亢旱

聖心憂惕

命查典禮應照雍正十年之例遣官致祭

太歲

六神

地祇再於城外四面潔淨處所搭造席棚遣官望祭

四海之神合欽天監選擇吉期遣官致祭席棚交順

天府辦理分遣大臣七人前期齋戒竭誠致祭

七年覆准孟夏

常雪後不雨祈雨於

神祇壇並遣官祈於

太歲 嘉慶二年

常雪後不雨

欽定太常寺則例

卷一百八

告祭

十一

高宗純皇帝命

仁宗睿皇帝於五月初十日

親詣

天神壇祈雨初八日先得透雨是日奉

勅旨現在雨澤優霽勢尚未止午刻即可深透晴日

皇帝仍親詣

天神壇謝雨又同詣十一阿哥分詣

地祇

太歲壇謝雨禮畢

欽定太常寺則例

皇帝於回園之便再親赴

大高殿

雷神廟

時應宮二處拈香祇謝即可回園

欽定太常寺則例

卷一百八

告祭

十二

進銅人

一祈雨報祀恭遇

皇上親詣行禮祀前一日恭逢彙編牌銅人各一座於

乾清門安設先期具奏及行文應改各門均照常

例牌銅人照例恭進停止先期具奏

欽定太常寺則例

卷二頁

告祭

五

章宗祀迎送

一祈雨報祀恭遇

皇上親詣行禮及遣官將事凡應齋戒官員俱於祀

前一日在附近地方齋宿祀日五鼓分詣各

壇陪祀官員素服前期行文各該衙門各取職名彙

送都察院查照

一

親詣行禮明期以肅成事宜行文內務府酌量侍

衛吏十三員隨從統領如常例

欽定太常寺則例

卷二頁

告祭

五

親詣行禮不陪祀王以下有頂帶官員以上均於祀

日五鼓報祀袍褂常服赴

午門前跪候成集候候

聖駕出入跪送跪迎前期行文宗人府吏部禮部院

步軍統領衙門

陪祀官員及執事人員均於

壇南衙門外下馬不得混入

例案 嘉慶十六年四月二十五日奉

上諭本日朕恭詣

天神壇虔祈雨澤乘輿進

先農壇東門派出隨祭之阿哥及扈從之御前大臣

侍衛等俱於門外下馬步行隨入約行二里許方至

壇所候由

神祇門進壇時天色未曉及祭畢出壇見

神祇門外路西車轎馬匹甚衆人數嗜雜該處距壇

內不過數十步至朕下轎處祇十餘步如各官員應

至該處下馬何以阿爾及神前隨從之人轉於

欽定太常寺則例

卷一百八

告祭

五

先農壇門外下馬著交查壇之莊親王綿課等查明

是否向例相沿抑係始自此次其

神祇門外係由何處派員稽查彈壓此次門外之車

轎馬匹均係何員乘入從何門而進一併查明奏

不可過護取和朕混了事 四月二十六日奉

上諭昨日朕恭

天神壇虔祈雨澤乘輿進

先農壇東門派出隨祭之阿哥及扈從之御前大臣

侍衛等俱於門外下馬步行隨入約行二里許方至

自請察議將管束不嚴之護軍統領玉福等查奏請
旨分別議處並聲明陪祀之王大臣官員俱已散歸
不能按名指參等語

廟各執事陪祀皆有冊籍可憑無難稽考此係綿課等
意在迴護見好著傳旨申飭交軍機大臣將是日在

天神

神祇門外執事之禮部太常寺等衙門堂司各官並

陪祀之王大臣官員查問職名具奏概行交部議處

欽定太常寺則例

卷一百八

告祭

五

成親王榮郡王綿億是日在

先農壇外門稽察

壇內稽察伊二人及隨帶之章京著交部察議莊親

王綿課儀親王在

壇內稽察未能先事驅逐亦未經參奏伊二人及隨

帶之章京著交部議處莊親王綿課儀親王並著退

去稽察

壇

廟差使慶什年逾七旬不能久立亦著不必稽察

廟其

神祇門門外管理路西之護軍參領等著交部嚴加
議處護軍等每名各責二十板護軍統領王福著交
部議處嗣後

先農壇以內各

壇宇每遇親詣及遣官祭祀之日俱不准開北街門
牌放車轎馬匹所有執事陪祀之王大臣官員均於
南街門外下馬步入

欽定太常寺則例

卷二百八

告祭

七

壇門以內亦不許支搭帳房以昭整肅 二十二年

四月十八日奉

上諭本年京師入夏以來風日曠燥望澤頗殷四月十

一日雖經得雨仍未十分霑足特派莊親王綿課怡

親王奕劻慶邸王永璘虔禱

甘肅續霑著於二十一日派二

天神壇三門等恭祀

地祇壇四門等恭祀

地祇壇四門等恭祀

太歲壇虔誠祈禱均於二十日進城在尚書房齋宿
二十一日寅刻分詣行禮是日朕御門聽政除派出
殿試讀卷各員外大學士協辦大學士六部尚書內
廷行走侍郎均在內承候御門職事其餘各員均著
分詣陪祀毋庸曠誤

欽定太常寺則例

卷二百八

告祭

六

祝版

一祈雨報祀

天神

地祇

太歲壇各用祝版一方均橫一尺二寸豎八寸四分

由祝版官以白紙糊飾送至內閣授中書墨書

祝辭

一祝文由禮部行文翰林院撰擬恭請

欽定移寺送閣繕寫

欽定太常寺則例

卷二百

告祭

十九

一祈雨報祀恭遇

親詣行禮應用祝版龍亭三座

施金黃綾描金亭衣

前期行文

樂儀衛派撥校尉於祀前二日自

先農壇昇送本寺安設公署正堂翌日五鼓撥至

午門前安奉祝版送至祭所

一祀前一日五鼓太常寺堂官率屬進內恭請祝

版

東西長安門

天安門

端門

午門放入恭請祝版出時應啟

午門

端門

天安門

大清門正陽門各中門行走其執事官員所乘馬

匹在

天安門外金水橋前站立候送祝版前期知會

景運門護軍統領兵部步軍統領衙門

欽定太常寺則例

卷二百

告祭

二十

一祀前一日五鼓讀祝官三員赴內閣恭請祝

版出

午門中門各依次供安於龍亭內一跪三叩還按

尉昇亭導以提鑪一對署官十員左右列行本

寺堂屬官謹隨恭送至

壇亭止讀祝官各就亭前跪三叩興恭奉

天神壇

地祇壇祝版供安於

神庫祝案奉

太歲壇祝版供安於

太歲殿祝案上香畢行一跪三叩禮退

祝版龍亭自

午門前昇送至

壇凡經行道路豫行平治灑掃辟除並派撥官兵護

送將龍亭兩傍騎馬起前行走之人嚴行禁止

前期行文兵部工部步軍統領衙門

一遣官行禮昇送祝版龍亭三座前期行文鑾

儀衛派撥校尉於祀前二日自

欽定太常寺則例

卷一百八

告祭

三

先農壇昇送太寺安設公署正堂翌日明鐘時供設

祝版昇送祭所

一遣官行禮祀前二日祝版官赴內閣恭請祝

版送寺尊藏潔室翌日明鐘時豫設黃案於本

寺公署正堂供安祝版於其上讀祝官三員均

跪案前跪三叩奉祝版興供設於各龍亭內跪

三叩退校尉昇送恭送至

壇前引後送如前儀

遣官行禮龍亭於祀前一日供設祝版昇送

至

壇應啟正陽門中門行走經行道路豫行平治前期

行文兵部步軍統領衙門

一請祝版龍亭內用檀香四兩炭鑿二箇

神庫香案用降香二兩炭鑿一箇二兩重黃蠟二

枝

太歲壇香案用降香二兩炭鑿二箇二兩重黃蠟二

枝並大門門鑪用降香二兩炭鑿一箇

例案 乾隆二年遵

欽定太常寺則例

卷一百八

告祭

三

詳議准天時亢旱遣官祇告

太歲

天神

地祇祭文由翰林院撰擬

豫備

一祈雨報祀恭遇

皇上親詣行禮前期行文工部張蓋

御拜位輦次更衣輦次仍留匠役伺候如遇風雨修

整遮蓋其輦次內應用物件照例豫備並派員

赴

午門外陳設嘉量

一前週行文禮部派員豫備盥洗盆並知會

起居注翰林院鴻臚寺

欽定太常寺則例

卷百八

告祭

三

一遣官行禮祭日承祭王大臣並本寺執事官

員均於五鼓赴

壇豫備前期行文兵部步軍統領衙門屆期啟正陽

門放出

邊豆牲牢

一祈雨報祀前期一日典簿監宰牲牛博士監

製邊豆

天神壇四案

地祇壇七案

太歲壇一案祈雨均邊五豆三報祀均邊豆各十以

次展器於

神庫本寺堂官局視如儀

祈雨品物每案用紅棗一觔十四兩桃仁一

欽定太常寺則例

卷百八

告祭

五

觔十二兩榛仁一觔十二兩葡萄一觔十二兩

蓮子一觔十二兩香油共二觔

一報祀品物每案用紅棗一觔十二兩栗子二

觔二兩榛仁一觔十兩黃米二觔十二兩芡實

三觔四兩鹽魚二觔八兩大藥魚一尾大筍二

片白醬四兩花椒茴香時蔬各五錢香油二兩

六錢小藥魚每壇一尾

一報祀米麵菜蔬每案用黍米稷米稻米梁米

各七合白麵粉麵各一觔十二兩青菜二觔韭

菜十四兩芹菜一觔四兩葱二兩

一報祀應用形鹽每案六兩饌鹽每案二兩洗

魚酒共用一瓶白鹽共用一觔木柴每案二十

五觔

一報祀前期一日宰牲光祿寺堂官一員上香

御史禮部司官各一員監視前期行文各該衙

門派出於是日黎明朝服將事

一祈雨報祀應用鹿隻前期行文內務府魚隻

行文光祿寺按數咨取

欽定太常寺則例

卷二頁

告祭

三

一報祀應用牛隻前期行文犧牲所該管大臣

定期會同揀選

一祈雨前期一日宰牲由禮部自行派員於祀

前一日黎明赴

壇監視報祀宰牲前期一日本寺豫設香案於宰牲

亭外南嚮陳設銅香爐一香案具內實一盤一

銅燭臺二上設二兩重黃蠟二枝香盒一兩盛

降香二兩執事生二人分立香案左右司香燭

署官二員豫赴犧牲所領牲光祿寺堂官就香

案前北面立三上辨香畢御史禮部司官暨本
寺典簿咸與監視如儀

一祈雨報祀宰牲日廚役均豫鑿一坎於宰牲

亭外嚮東廣深二尺祈雨宰牲後禮部司官監

視瘞鹿首鹿衣於坎報祀宰牲後設白瓷毛血

盤九每盤盛黃紙條一各書牛羊豕字監宰各

官監視廚役將正供牛羊豕各取毛血少許實

於各盤黃紙之上俟宰牲畢以

天神

欽定太常寺則例

卷二頁

告祭

三

太歲壇正供牛羊豕毛血並鹿首鹿衣均瘞於東嚮

之坎以

地祇壇正供牛羊豕毛血盤恭設於

神廚迨祀日祭前陳於瘞池之前俟致祭時本寺

官率廚役數毛血瘞於瘞池徹盤貯庫

一報祀宰牲後典簿監廚修潔將正供牲集均

入漂牲桶本寺堂官周視如儀

一報祀牲隻額用供牛三頭羊三豕三豚

拍豕一兩雨報祀各用鹿一豕三

一 遇牲木柴祈雨用十四觔八兩報祀牛每隻

用一百觔豕每口用二十五觔羊每隻用二十

五觔

一 漂牲淨水

天神壇祈雨用四塊報祀用十六塊

地祇壇祈雨用二十四塊報祀用三十二塊

太歲壇祈雨用四塊報祀用十六塊

欽定太常寺則例

卷一百八

告祭

毛

陳設

一 祈雨報祀前一日日本寺堂官率屬分詣

壇潔掃壇境內外藉以稷薦

天神壇

雲師位左

風伯位次之

雨師位

雷師位次之均南嚮陳設遶豆案四鋪几四鏡八

壇前少西設祝版案一東設二孔尊桌一西

欽定太常寺則例

卷一百八

告祭

天

西設二孔尊桌一東嚮四櫺星門內正中香案

各一報祀於遶豆案前增設俎一左案東旁增

設饌桌一恭遇

親詣行禮

壇上張蓋帷次四分外施天青緞夾罩衣內施天青

緞罩裏衣如遇雨雪護以藍氈頂尊前初間夾

帷次內設神孔各一

陳設壇

五盞位中

五鎮位右

四海位次之

五山位左

四鎮位次之均北嚮陳設邊豆案五鎮几五銚几十

壇上右旁

京畿名山位東

京畿大川位次之均西嚮統設邊豆案一銚几一

銚几二

壇上左旁

欽定太常寺則例

卷三百八

告祭

禋

天下名山位西

天下大川位次之均東嚮統設邊豆案一銚几一

銚几二壇前少西設祝版案一東設四孔尊桌

一接桌一西嚮西設三孔尊桌一接桌一東嚮

四極星門內正中香案各一報祀於邊豆案前

增設釐一中案西旁增設饌桌一祈雨報祀均

於

神祇壇門內正中設香案一

太歲殿

太歲位一案南嚮陳設一孔神座桌一邊豆案一銚

几一銚几二瓶几二案前少西設祝版案一東

設尊桌一西嚮北天門內正中設一報祀於

邊豆案前增設釐一正案東旁增設饌桌一凡

案均施金黃描金綾單衣

一祈雨報祀前一日日本寺委員於

天神

太歲壇各燎鑪內均積入蘆葦八十觔以俟焚帛

一

欽定太常寺則例

卷三百八

告祭

禋

天神壇紅紙座銚四東西南三階級紅紙座銚各二

壇前階下紅紙插銚四以上各銚內均設三兩

重黃蠟一枝四極星門內紅紙插銚各二南嚮

星門外紅紙插銚十

神祇門外紅紙插銚四以上插銚內均設二兩重黃

蠟一枝

神祇壇紅紙座銚六東西北三階級紅紙座銚各二

壇前階下紅紙插銚四以上各銚內均設三兩

重黃蠟一枝四極星門內紅紙插銚各二

早門外紅紙插鐙十四

神祇門內紅紙插鐙四以上插鐙內均設二兩重黃

蠟一枝

太歲殿神座桌前後紅紗座鐙各二均設二兩重黃

蠟一枝

神座桌左右紅紙朝鐙各二

拜殿內紅紙朝鐙二以上朝鐙內各設六兩重黃

蠟一枝中拜位紅紙插鐙四內設二兩重黃蠟

各一枝甬路東邊紅紙插鐙二

欽定太常寺則例

卷一百八

告祭

三

拜殿外前檐紅紙座鐙四北天門內紅紙插鐙二

以上各鐙內均設二兩重黃蠟一枝

一祀前一日樂部率協律郎設中和韶樂於

天神壇階下之南北嚮

地祇壇階下之北嚮嚮

太廟殿內北嚮均分左右懸陳佾舞於樂懸之次如

常式

祀前一日鴻臚寺官設品級木牌如宮式如

皇上親詣行禮工部司官張

欽定太常寺則例

神拜次於

天神壇南階上張更衣大次於天神壇門外樂儀衛

設洗於南嚮星門外本寺設供與櫻薦於三座

門外設升輿櫻薦於

神祇門外如遇雨接設緒路櫻薦

祈雨報祀日前夜分本寺堂官率局分詣各

壇燃燭明鐙具器品陳於案各以其序

天神壇

雲師位邊豆案陳設爵壺一祈雨陳設邊五豆三爵

欽定太常寺則例

卷一百八

告祭

三

祀陳設登一劍二盃二簋二邊十豆十俎內陳

設牛一羊一豕一饌桌陳設饌盤一祈雨報祀

鐙凡均陳設銅鐙一香案具內設炭盤一鐙凡

陳設自羊角觥鐙二均設六兩黃蠟一枝

雨師位

風伯位

凡三案陳設與

雲師位同祝案陳設祝版架一羊角鐙一自設二爵

重黃蠟一枝東尊桌陳設白羹尊二醴尊二

二九一三二

尊實酒四瓶白瓷爵六

雲師帛籠一內盛白色禮神制帛一端香盒一內盛

長九寸徑七分圓桂漆香一迭路地香二十塊

風伯帛籠一內盛黃色禮神制帛一端香盒一實香

同前錫勺一西尊桌陳設白瓷尊二實酒同前

白瓷爵六

雨師帛籠一內盛黑色禮神制帛一端香盒一實香

同前

雷師帛籠一內盛青色禮神制帛一端香盒一實香

欽定太常寺則例

卷一百

告祭

三

同前壇南階上鼎鑪二內各實降香二兩炭盤

二四棉星門香案陳設銅爐各一內實炭盤各

一香盒各一內各實降香二兩

地祇壇

五嶽位遶豆案陳設爵盤五豫設白瓷爵十有二所

雨陳設五豆三報祀陳設登一銅二簋二簋

二爵十豆十組內陳設牛一羊一豕一饌桌陳

設饌盤一新雨報祀爵凡十均陳設銅爐一香

案具內實炭盤一銀几陳設白瓷尊二實酒二兩

設六兩重黃蠟各一枝

五鎮位

五山位

四海位

四瀛位

京畿名山大川位

天下名山大川位凡六案陳設與

五嶽位同惟

四海

欽定太常寺則例

卷一百八

告祭

四

四瀛位爵盤各四豫設爵九

京畿名山大川

天下名山大川位爵盤各二豫設爵各三祝版桌

陳設祝版架一羊角銓一內設三兩重黃蠟一

枝東尊桌陳設白瓷尊四實酒同前白瓷爵十

有二錫勺一束接桌陳設

五嶽帛籠一內盛青黃赤白黑色禮神制帛各一端

香盒一內盛長七寸徑三分方桂漆香一迭路

地香二十塊

五與帛篚一內盛青黃赤白黑色禮神制帛各一端

香盒一實香同前

四海帛篚一內盛青赤白黑色禮神制帛各一端香

盒一實香同前

京畿名山大川帛篚一內盛白色禮神制帛二端

香盒一實香同前西尊桌陳設白瓷尊三寶酒

同前白瓷爵九錫勺一西接桌陳設

五山帛篚一內盛白色禮神制帛五端香盒一實香

同前

欽定太常寺則例

卷三百八

告祭

羹

四瀆帛篚一內盛黑色禮神制帛四端香盒一實香

同前

天下名山大川帛篚一內盛白色禮神制帛二端

香盒一實香同前壇北階上左右鼎鑪二各實

降香二兩炭盤二箇四橋星門香案陳設銅鑪

各一內實炭盤各一香盒各一內實降香各二

兩

神祇直門香案陳設銅鑪一內實炭盤一香盒一內

實降香二兩

欽定太常寺則例

太歲位邊豆案陳設琖三十祈雨陳設邊五豆三報

祀陳設登一劍二簋二盞二邊十豆十俎內陳

設牛一羊一豕一饌桌陳設饌盤一祈雨報祀

鑪几上均陳設銅鑪一香靠具內實炭盤一鐙

几陳設明燭臺二上設六兩重黃蠟各一枝瓶

几陳設銅花瓶二內插泥金木靈芝祝版桌陳

設祝版架一羊角鐙一內設三兩重黃蠟一枝

東尊桌陳設白瓷尊一疏布靠寶酒同前白瓷

爵三帛篚一內盛白色禮神制帛一端香盒一

欽定太常寺則例

卷三百八

告祭

羹

內設長九寸徑七分圓柱降香一炷降塊香二

十塊錫勺一北天門香案陳設銅鑪一香案具

內實炭盤一香盒一內實降香二兩

一陳設畢

祀禮行禮本寺博士前引禮部堂官

遣官行禮以詣

本寺堂官

神位前周視香帛邊豆畢以次詣

地壇壇

太歲壇周視如儀

一 本寺官分詣各壇均設洗於階下如式

例案 乾隆七年奏准

神祇壇應用樂器照例增設 九年奏准

神祇壇向未專設祭器樂器應增設以昭誠敬 十

七年奏准甘雨露足報祭告

壇僅用酒果脯醢與祈告相同未稱報祭之禮請嗣

後各壇報祭時均應加遵豆牲牢 嘉慶二十

四年五月欽奉

上諭向來

欽定太常寺則例

卷二百八

告祭

三

天神壇所設

神位在

壇北雲龍龕內每逢致祭之時恭設几案距

神位過遠且几案高於龕座於對越之忱似有未安

臣等查得前經臣等詳查妥議具奏欽此 臣

等

自該部嗣後每逢遣官致祭於臺下行禮仍照常例

神牌奉安石龕敬謹將事恭恭遇

一 神前行禮將几案前移數尺恭設離次各一分

寬四尺五寸高六尺三寸深二尺七寸屆期恭

請

神牌奉安於幄次致祭庶足以申誠敬報祀時一律

敬謹辦理尋經工部奏准應行添造幄次四分

其架木照

先農壇幄次式樣其高深依原奏尺寸成造衣幃木

植油旱套也頂絨繩裏頂掛衣俱照

天壇

四從位之例用天青緞藍色成做其龕座硃紅漆泥

欽定太常寺則例

卷二百八

告祭

美

金修飾主座高尺寸照供遵豆案加高五寸由

工部會同太常寺辦理 是年

仁宗睿皇帝親詣

天神壇陳設銮隻不致添六方座銮四方座銮各五

十盞

欽定太常寺則例卷一百九目錄

告祭

天神

地祇

太歲三壇

侍儀監禮

辨位

執事

行禮

欽定太常寺則例

卷一百九

目錄

品物

欽定太常寺則例卷一百九

告祭

天神

地祇

太歲三壇

侍儀監禮

一祈雨報祀恭遇

皇上親詣行禮或遣官將事應用侍儀監禮各官前

期行文禮部都察院派出如常例

欽定太常寺則例

卷一百九

告祭

二

辨位

一

親詣

天神壇行禮位次南階上正中爲

皇上拜位北嚮內壇南門外爲陪祀百官拜位東西

各五班重行異等東位西上西位東上均北面

壇上司拜牌拜褥官各一員立於

皇上拜位左右東西面讀祝官司祝版鐘官各一員

立於祝案西東面司香司帛司爵官各二員侍

欽定太常寺則例

卷二百九

告祭

三

儀禮部堂官二員序立於東尊桌之東西面司

香司帛司爵官各二員侍儀都察院堂官二員

樂部典樂官一員序立於西尊桌之西東面

壇下典儀官唱樂官各一員東立西面記注官四員

西立東面糾儀御史禮部司官各四員引禮鴻

臚寺官二員分立於陪祀官拜位左右東西面

協律郎歌工樂工依懸序立如常位掌燎官率

燎人立於燎鑪之東南隅

一遣官行禮位次

天神壇南階下正中爲承祭官拜位北嚮內壇南門

外爲陪祀官拜位東西各五班重行異等東位

西上西位東上均北面司祝官一員立祝案西

東面司香司帛司爵官各二員立東尊案之東

西面司香司帛司爵官各二員立西尊案之西

東面典儀官一員唱樂官一員立東階下西面

司樂協律郎樂工歌工舞佾依懸序立如常位

糾儀御史禮部司官各二員分立階上左右東

西面又御史禮部司官鴻臚寺官各二員分立

欽定太常寺則例

卷二百九

告祭

四

陪祀官拜位左右東西面掌燎官率燎人立燎

鑪之東南隅

一

地祇壇北階下正中爲承祭官拜位南嚮內壇北門

外爲陪祀官拜位東西各五班均南面司祝官

一員立祝案西東面司香司帛司爵官各四員

立東尊案之東西面司香司帛司爵官各三員

立西尊案之西東面典儀官一員唱樂官一員

立西階下東面司樂協律郎樂工歌工舞佾依

懸序立如常位糾儀御史禮部司官各四員鴻臚寺官二員分立承祭官陪祀官拜位左右掌瘞官率瘞人立瘞坎之西北隅

一

太歲殿簷下正中爲承祭官拜位北嚮庭中左右爲陪祀官拜位東西各五班重行異等均北面司祝司香司帛司爵官各一員分立祝案尊案之次唱樂官一員立樂懸之北西面司樂協律郎樂工歌工舞佾序立東西樂懸之次典儀官一

欽定太常寺則例

卷二百九

告祭

五

員立殿外東階均如常祀儀糾儀御史禮部司官各四員鴻臚寺官二員分立承祭陪祀官拜位左右掌燎官率燎人立於燎鑪之南

執事

一

親詣

太神壇行禮執事用禮部侍儀堂官二員監禮司官

四員都察院侍儀堂官二員糾儀御史四員鑾

儀衛奉盥奉巾官各一員工部張蓋

御拜位幄次更衣大次官二員欽天監候時官二員

鴻臚寺三陪祀官二員陳設品級木牌官一員

樂部典樂官一員翰林院記注官四員本寺贊

欽定太常寺則例

卷二百九

告祭

六

引官對引官典儀官唱樂官讀祝官司祝版鑒官司拜牌官司拜褥官引祝邊豆官引點香官掌燎官數帛官各一員司香官司帛官司爵官各四員導引官導

駕司提鑒官豫備官總攝官各二員各門看守官八

員奏時辰官三員司鑼官一員樂生七十四

人文武舞生各六十馮人司鑼樂舞生二人司

尊執事生四人焚香執事生二人詣

神執事生四人

一 遣官行禮執事

天神壇用都察院監禮御史四員禮部監禮司官四員鴻臚寺引陪祀官二員本寺贊引官對引官典儀官唱樂官讀祝官各一員司香官獻帛官獻爵官請
神牌官各四員數帛官一員導引官二員引視遶豆官引點香官司祝版鐙官各一員其樂舞執事諸生均如前例

欽定太常寺則例

告祭

七

地祇壇用都察院監禮御史四員禮部監禮司官四員鴻臚寺引陪祀官二員本寺贊引官對引官典儀官唱樂官讀祝官各一員司香官獻帛官獻爵官各七員數帛官一員導引官二員引視遶豆官引點香官司祝版鐙官各一員樂生七十四人文武舞生各六十四人司鑼樂舞生二人司尊執事生四人焚香執事生二人請神牌執事生二十七人

太歲殿用都察院監禮御史四員禮部監禮司官四員鴻臚寺引陪祀官二員本寺贊引官對引官典儀官唱樂官讀祝官司香官獻帛官獻爵官數帛官各一員導引官二員引視遶豆官司祝版鐙官各一員樂生七十四人文武舞生各六十四人司鑼樂舞生二人司尊執事生二人焚香執事生一人

例案 嘉慶十六年五月初十日內閣抄出奉

上諭本日朕親詣

欽定太常寺則例

告祭

八

天神壇虔誠祈雨執事各員宜如何敬謹祇肅乃派充典儀之贊禮郎圖薩於應行唱贊送神時率行唱贊送燎實屬褻慢不敬若係他人唱贊錯誤不過交部嚴加議處議革職卽問罪亦止於發遣圖薩係曾經身犯命案擬絞罪之人彼時因伊父扎郎爾

廟禮儀特加恩賈發交伊父在家行末滿律伊父扎郎爾阿爾其悔罪自新請贖應簡唱贊熟練後錄用爲贊

禮部又經補授實缺伊此次派充典儀自應倍加小心無敢褻越乃竟漫不經心惟此錯誤其咎較重現已革職鎖拏著交刑部卽於明日定擬具奏至扎郎阿平素並不認真教誨伊子輒屢次在朕前飾詞妄與此次復將伊子派充典儀希圖見長邀恩實屬徇私不職本應卽予罷斥姑念其充當

增

廟差使有年著加恩仍降爲贊禮郎卽補伊子所出之缺哈寧阿明志一人亦屢次在朕前稱與圖薩並將

欽定太常寺則例 卷二百九 告祭 九

伊派充典儀明係袒庇同僚曲爲援引均應交部嚴加議處惟本日哈寧阿於圖薩錯贊送燎之時仍贊引送

神儀注於行禮節次得以如儀尚不致誤哈寧阿著從寬交部議處明志著交部嚴加議處其餘管理太常寺福慶等各堂官均著交部議處惟馬履泰係屬漢員不諳清語著加恩寬免議處再本日贊樂之贊禮郎於圖薩錯贊送燎時若仍贊送

神儀圖錄益甚並未贊樂實屬胸有定見又司祝

欽定太常寺則例

之贊禮郎及司香帛之在前列者俱能循照定儀並未相率錯誤此三人均熟諳儀文著加恩各賞給小摺紗一疋以示獎勵嗣後有似此曾經身犯重罪得邀寬宥續經錄用之人遇有一切

增

廟祭祀差使俱不准派充執事以昭誠肅著爲令

欽定太常寺則例 卷二百九 告祭 十

行禮

一新雨報祀恭遇

皇上親詣

大神壇行禮祀日本寺堂官於日出前六刻赴

乾清門請

駕前期行文欽天監查明時刻送寺繕入儀注

一祀日五鼓本寺堂官一員贊禮郎二員候時

官二員赴

乾清門啟奏時辰應啟經由各門及所乘馬匹於

欽定太常寺則例

卷一百九

十一

午門外站立候奏時畢乘馬先赴

壇內豫備執事應由

先農門出入前行文

景運門護軍統領兵部步軍統領衙門

一祀日請

駕用候時官二員請

神牌

天神壇用候時官二員

地祇壇

太歲壇用候時官二員前期行文欽天監揀派如常

例

一祀日讀祝官二員詣

神庫祝版案前上香行一跪三叩禮恭奉

天神壇

地祇壇祝版前導引鐙一對以次分送至

壇各安於祝案跪叩如初退

一恭遇

親詣行禮祀日禮部堂官

遣官行禮以詣

欽定太常寺則例

卷一百九

告祭

十一

神庫就各香案前上香行三跪九叩禮畢恭奉

天神壇

地祇壇神牌執事生分詣各

位前行一跪三叩禮恭請依次出

神庫導以提鐙一對本寺官十員入

神祇門請

天神壇神牌安奉龍次內

遣官行禮供請

地祇壇神牌供設於石龕內跪叩如初退本寺堂官

奉祝詣

太歲殿恭請

神牌安奉於座上行禮如之告祀禮成本寺堂官

率屬恭請

天神

地祇

太歲神牌還

御上行禮均與請

神同

一請送

欽定太常寺則例

卷二頁

告祭

吉

神牌香案用降香丁三兩請祝版降香六兩炭盤六

箇二兩重黃蠟六枚提燈用二兩重黃蠟四枚

一祈雨告祭

天神壇

親詣行禮儀注

祭日

一官一員豫赴

乾清門外日出前六刻註同至時轉

奏

皇上戴雨綬冠御元青褂乘輿出

欽定太常寺則例

宮主

先農壇東天門外臣寺官二員在前引十大臣前恭

導

皇上至三座門鐘樓前鋪設櫻薦處降輿贊引官對

引官恭導

皇上步入三座門中門進

神祇門中門至盥手處盥手畢由南櫺星門中門入

升

壇至拜褥前立安拜牌官跪安拜牌退典儀官唱樂

欽定太常寺則例

卷二頁

告祭

吉

舞生就位執事官各司其事贊引官奏就位恭

導

皇上升拜褥上立典儀官唱迎

神司香官恭奉香盒就前嚮上立唱樂官唱迎

神樂奏祈豐之章安拜牌官跪起拜牌退鈎鐘鳴擊

編鐘樂作贊引官奏詣上香位恭導

皇上詣

雲師香案前立贊引官奏上香

皇上立舉柱香安香靠內次三上辦香畢贊引官恭

導

皇上詣

再師

風伯

雷師位前上香儀俱與

雲師位前上香儀同贊引官奏旋位恭導

皇上旋位立安拜牌官跪安拜牌退贊引官奏跪拜

興

皇上行二跪六拜禮興樂止擊特磬奏鼓典儀官唱

欽定太常寺則例

卷二百九

告祭

五

奠帛爵行初獻禮奉帛官奉帛匝奉爵官奉爵

薦前嚮上立唱樂官唱初獻樂奏華豐之章鐘

鐘鳴擊編鐘樂作奉帛官跪獻三叩退奉爵官

跪獻於正中退讀祝官就祝案前行一跪三叩

禮奉祝文於案東北角豫跪樂止贊引官奏跪

皇上隨贊讀祝讀祝畢恭奉祝文至

神位前跪安於帛匱內三叩退樂作贊引官奏拜興

皇上行三拜禮興樂止擊特磬奏鼓典儀官唱行亞

獻禮獻爵官奉爵就前嚮上立唱樂官唱亞獻

樂奏興豐之章鐘鐘鳴擊編鐘樂作獻爵官跪

獻於左退樂止擊特磬奏鼓典儀官唱行終獻

禮獻爵官奉爵就前嚮上立唱樂官唱終獻樂

奏儀豐之章鐘鐘鳴擊編鐘樂作獻爵官跪獻

於右退樂止擊特磬奏鼓典儀官唱送

神唱樂官唱送

神樂奏錫豐之章鐘鐘鳴擊編鐘樂作贊引官奏

拜興

皇上行二跪六拜禮興樂止擊特磬奏鼓典儀官唱

欽定太常寺則例

卷二百九

告祭

六

奉祝帛恭送燎位奉祝帛香官就各案前跪奉

祝帛官三叩奉香官不叩各奉起依次送往燎

鑪時安拜牌官跪起拜牌退贊引官恭導

皇上轉立東旁鋪拜褥官跪起拜褥俟祝帛香過畢

鋪拜褥官仍跪鋪拜褥退贊引官恭導

皇上旋位立安拜牌官跪起拜牌退贊引官奏跪安

拜牌官跪起拜牌退樂作贊引官奏禮畢同對

引官恭導

皇上出南極星門中門至

神祇門外升輿處升輿還

宮

謂雨報祀

天神壇

祝詣行禮儀注

祭日臣寺堂官一員豫赴

乾清門於日出前六刻註明時刻至時轉

奏

皇上御祭服乘禮輿出

欽定太常寺則例

卷一百九

告祭

七

宮至

先農壇東大門外臣寺官二員在前引十大臣前恭

導

皇上山三座門中門入至

神祇門外鋪設臣與贊引對引官恭導

皇上山

神祇門中門入至盥手處盥手畢由南櫺星門中門

人升

增至拜褥前立安拜牌官跪安拜牌退典儀官唱樂

欽定太常寺則例

生就位執事官各司其事贊引官奏就位恭

導

皇上升拜褥上立典儀官唱迎

神司香官恭奉香盒就前嚮上立唱樂官唱

神樂奏祈豐之章安拜牌官跪起拜牌退典儀

編鐘樂作贊引官奏詣上香位恭導

皇上詣

雲師香案前立贊引官奏上香

皇上立舉桂香安香靠內次三上辦香畢贊引官恭

欽定太常寺則例

卷一百九

告祭

六

導

皇上詣

雨師

風伯

出師位前上香儀俱與

雲師位前上香儀同贊引官奏旋位恭導

皇上旋位立安拜牌官跪安拜牌退贊引官奏跪拜

興

皇上行三跪六拜禮興樂止擊特磬奏啟典儀官唱

二九一三二三

奠帛行初禮禮奉帛官奉帛匣奉爵官奉爵
就前褥上立唱樂官唱初獻樂奏華豐之章鐘
鐘鳴擊編鐘樂作奉帛官跪獻三叩退奉爵官
跪獻於正中退讀祝官就祝案前行一跪三叩
禮奉祝文於案東北角豫跪樂止贊引官奏跪
皇上跪贊讀祝讀祝官讀祝畢恭奉祝文至
神位前跪安於帛匣內三叩退樂作贊引官奏拜興
皇上行三拜禮興樂止擊特磬奏故典儀官唱行亞獻
獻禮獻爵官奉爵就前褥上立唱樂官唱亞獻
欽定太常寺則例 卷二百九 告祭 九
樂奏興豐之章鐘鐘鳴擊編鐘樂作獻爵官跪
獻於左退樂止擊特磬奏故典儀官唱行終獻
禮獻爵官奉爵就前褥上立唱樂官唱終獻樂
奏儀豐之章鐘鐘鳴擊編鐘樂作獻爵官跪獻
於右退樂止擊特磬奏故典儀官唱徹饌唱樂
官唱徹饌樂奏和豐之章鐘鐘鳴擊編鐘樂作
樂止擊特磬奏故典儀官唱送
神唱樂官唱送
神樂奏錫豐之章鐘鐘鳴擊編鐘樂作贊引官奏跪

(反書缺一二三頁)

皇祇室恭展
神帳
上帝位
皇地祇位
列聖配位各設一案每案帛一爵三薦鹿脯鹿醢兔醢
棗榛葡萄桃仁蓮子鑪鐙具次詣兩廡啟
神幔
從壇神位各設一案每案陳設如之
欽定太常寺則例 卷二百九 告祭 四
皇祇室
祭日承祭官分獻官四員俱朝服豫候至時導
引承祭官二員導引分獻官八員各引承祭分
獻官至
皇穹宇門外
皇祇室門外贊引官對引官接引承祭官至行禮處立
分獻官各分東西稍後嚮上立典儀官唱贊事
官各司其事贊引官贊就位承祭官就位立司

香官各奉香盒就名案前立贊引官贊升壇引

承祭官詣

正位前立司香官豫跪贊引官贊跪承祭官跪贊上香

承祭官先舉柱香安香靠內次上三辨香畢與

引承祭官詣

太祖高皇帝位

太宗文皇帝位

世宗憲皇帝位

仁宗睿皇帝位

宣宗成皇帝位

高宗純皇帝位

世宗憲皇帝位

仁宗睿皇帝位前上香儀俱與

正位前上香儀同贊引官贊旋位引承祭官旋位立贊

跪叩興承祭官分獻官均行三跪九叩禮興典

儀官唱奠帛爵行初獻禮奉帛官奉爵官恭奉

帛爵就各案前立贊引官贊升壇引承祭官詣

正位案前立奉帛官豫跪贊引官贊跪承祭官詣

帛承祭官受帛揖舉奠於案上正位興復引承

欽定太常寺則例

卷一百

五

祭官詣

正位前立奉爵官豫跪贊引官贊跪承祭官跪贊獻爵

承祭官受爵奠於爵墊正中興贊引官贊詣讀

祝位引承祭官跪讀祝位立讀祝官跪祝案前

一跪三叩恭奉祝版至祝案左豫跪贊引官贊

跪承祭官跪贊讀祝祝官讀祝畢恭奉祝版

至

正位案前跪安於帛匣內三叩退贊引官贊叩興承祭

官分獻官均行三叩禮興贊引官引承祭官詣

欽定太常寺則例

卷一百

六

太祖高皇帝位

太宗文皇帝位

世祖章皇帝位

聖祖仁皇帝位

世宗憲皇帝位

高宗純皇帝位

仁宗睿皇帝位前奠帛獻爵儀俱與

正位前奠帛獻爵儀同導引官入員各引分獻官分詣

兩廡

正位前立奉爵官跪贊引官贊跪承祭官跪贊獻爵

正位儀同贊引官贊旋位引承祭官旋位立分獻官亦

復位立典儀官唱行亞獻禮奉爵官奉爵就各

案前立贊引官贊升壇引承祭官詣

正位前立奉爵官跪贊引官贊跪承祭官跪贊獻爵

承祭官受爵獻於爵墊左與贊引官引承祭官

詣

太祖高皇帝位

太宗文皇帝位

欽定大清會典事例

卷三百

興禮樂

七

世祖章皇帝位

聖祖仁皇帝位

世宗憲皇帝位

高宗純皇帝位

仁宗睿皇帝位前獻爵儀俱與

正位前獻爵儀同導引官八員各引分獻官分詣兩廡

神位前獻爵儀亦與

正位儀同贊引官贊旋位引承祭官旋位立分獻官亦

復位立典儀官唱行終獻禮奉爵官奉爵就各

案前立贊引官贊升壇引承祭官詣

正位前立奉爵官跪贊引官贊跪承祭官跪贊獻爵

承祭官受爵獻於爵墊右與贊引官引承祭官

詣

太祖高皇帝位

太宗文皇帝位

世祖章皇帝位

聖祖仁皇帝位

世宗憲皇帝位

欽定大清會典事例

卷三百

興禮樂

八

高宗純皇帝位

仁宗睿皇帝位前獻爵儀俱與

正位前獻爵儀同導引官八員各引分獻官分詣兩廡

神位前獻爵儀亦與

正位儀同贊引官贊旋位引承祭官旋位立分獻官亦

復位立贊引官贊跪叩興承祭官分獻官均行

三跪九叩禮興典儀官唱奉祝帛恭送燎位奉

祝香帛官就各案前跪奉祝帛官三叩奉香官

不叩各奉起依次送往燎位時贊引官引承祭

官轉立西旁分獻官各退東西旁稍後立候祝

帛香過畢仍引承祭官分獻官皆復位立典儀

官唱望燎贊引官贊諸望燎位燎敬向官數帛引

承祭官分獻官各詣燎壇前立望燎贊引官贊

禮畢同對引官引承祭官導引官引分獻官各

由原進門出

一與工日遣官告祭畢禮部尙書偕本寺堂官

率屬詣

皇穹宇

欽定太常寺則例

卷一百十

興王廟

九

皇祇室奉請

神位鑾儀衛官率校尉豫設龍鳳亭於

皇穹宇

皇祇室階下至時禮部尙書詣

神位前上香行三跪九叩禮畢本寺堂官率屬分詣各

神位前一跪三叩恭奉

神牌安奉於各亭內跪叩如初退校尉昇亭本寺官十

員前引至

祈年殿前及暫安

欽定太常寺則例

神位所亭止恭奉

上帝神牌

配位神牌安奉於

祈年殿

從壇神牌安奉於

兩廡恭奉

皇地祇神牌

配位神牌

從壇神牌安奉於暫安

欽定太常寺則例

卷一百十

興王廟

十

神位所禮部尙書各上香行禮如前例

一

皇穹宇

皇祇室工竣各遣官一員詣

祈年殿及暫安

神位所奉請

神位還御祇告

皇天上帝

地祇

二九一三二七

列聖配位並各遣官四員詣

從壇神位分獻其一切禮儀並遣官告祭行禮儀注

均與興工奉請

神位告祭同

一

皇穹宇

皇祇室工竣遣官詣

祈年殿並暫安

神位所告祭畢禮部尚書偕本寺堂屬官員恭請各

欽定太常寺則例

卷三

興工告祭

十一

神牌至

皇穹宇

皇祇室及

兩廡依次復

御均如興修

皇穹宇

皇祇室先期奉禮儀

一恭遇

皇祇殿興工恭請

神位奉安

祈年殿本日遣官一員詣

皇乾殿祇告

皇天上帝位

列聖配位前期奏辦事宜及行禮儀注與

皇穹宇興工同

例案 順治十四年定修理

天壇

神牌遣太常寺卿一員赴

欽定太常寺則例

卷百

興工告祭

十二

神牌前上香行一跪三叩禮恭奉

神牌於

神庫內修理告成之日仍恭奉

神牌至原位奉安舉行一跪三叩禮退 乾隆十四年

議准

兩廡修向有舊令而金碧采章或日久不鮮階

臺牆間有損闕亦間有漫漶均應修葺

理俾可經久遠其

壇內供器用物亦遵定制增飾見新再興工前勅應恭

請

神牌於別殿安奉

天壇大享殿地處尊嚴應於繕修

皇穹宇時恭請

皇天上帝神牌

列聖神牌於殿內安奉兩廡安設

從壇神位俟工竣還

御後乃修理

皇乾殿 又奏准

欽定太常寺則例

卷一百一

聖廟

吉

新穀壇有當修整者應及時鳩工敬謹辦理其

壇內器用亦依定制增飾見新再興工前期應恭請

神位於別殿安奉繕修

皇乾殿殿內所奉

上帝神位

列聖神位應恭請於

大享殿內安奉俟工竣還

御後乃修理

大享殿 十五年奏准

欽定太常寺則例

天壇興工應先於

新穀壇經始俟繕修完竣乃節修

皇穹宇

園丘 又奏准修整

新穀壇擇吉自

皇乾殿興工前期各遣官一員祇告

天

地

太廟後殿

欽定太常寺則例

卷一百一

聖廟

吉

奉先殿

社稷壇興工日祭

后土

司工之神恭請

皇乾殿

神牌奉安於

大享殿遣官詣

皇乾殿祇告

皇天上帝

列聖配位祀畢禮部尚書詣

神位前上香行三跪九叩禮太常寺官恭奉各

神牌敬謹安設於龍亭行一跪三叩禮校尉昇亭太常

寺官十員前引由中門出至

大享殿前奉安

大享殿內禮部尚書詣

神位前上香行禮如前祇告事宜由內務府太常寺奏

辦祝文由翰林院撰擬十六年奏准

皇乾殿興工將次告竣擇吉迎吻吻上應照例用裏金

欽定太常寺則例

卷一百一

聖纂

五

銀花二對紅緞二方龍旗

御仗各一對和聲署作樂前引禮部工部內務府

太常寺官均迎接由

祈年門進照例遣官致祭

琉璃宮神並

祈年門之神其承祭官暨禮部工部內務府太常寺

堂官並在工執事各官均照例插花披紅行禮

其安吻插劍合龍門懸扁額照例遣官致祭

司工之神祝文由翰林院撰擬承祭官由太常寺

奏派龍旗

御仗裏金銀花等項由工部製造緞緋等物由戶

部核取又奏准

皇乾殿工竣恭奉

神位還御遣官祇告禮部尚書率太常寺官恭奉

神牌還御儀與繕修

皇乾殿先期奉禮同十七年奏准修理

園丘

皇宮宇擇吉興工前期遣官祇告

欽定太常寺則例

卷一百一

聖纂

六

天

地

太廟後殿

奉先殿

社稷壇明廟詣

皇宮宇擇吉興工前期遣官祇告

神位祇告

皇天上帝

列聖

神位禮部尚書率太常寺官恭奉各

神牌至

祈年殿敬謹安設興工之日各遣官告祭

后土

司工之神儀均與修

祈穀壇禮同 又奏准修祀

北郊

皇祇室擇吉興工前期遣官告祭

天

欽定太常寺則例

卷二

興工告祭

十七

地

太廟後殿

奉先殿

社稷壇廟廟

皇祇室以奉請

神位告

皇地祇

司工

從壇神位禮部尚書率太常寺官恭奉各

欽定太常寺則例

神牌至暫安

神位所敬謹安設於新製平臺上興工之日各遣官告

祭

后土

司工之神儀均與修

祈穀壇禮同 又奏准

北郊工竣除祇告

天

地

欽定太常寺則例

卷二

興工告祭

十八

宗

社稷侯

南郊工竣日舉行至擇吉恭請

神位還御

皇祇室應遣官詣暫奉安

神位所祇告

皇地祇

司工

從壇神位禮部尚書率太常寺官恭奉各

二九一三三二

神位還御奉安舉行一跪三叩禮並於是日遣官致祭

后土

司工之神均與興工禮同 十八年奏准

南郊工竣遣官告祭

后土

司工之神擇吉恭請

神位還御前期一日遵照原議遣官祇告

天

地

欽定太常寺則例

卷一百

聖纂

九

太廟後殿

奉先殿

社稷壇至日恭詣

祈年殿奉請

神位還御太常寺鑾儀衛官率校尉設龍亭於

祈年殿前禮部尙書詣

殿內上香行三跪九叩禮畢太常寺官詣

神位前一跪三叩恭請

神牌安奉龍亭內跪叩如初升亭依次行

祈年門進

成貞門至

皇穹宇恭奉

上帝神牌

配位神牌

從位神牌奉安

皇穹宇上香行禮如初 嘉慶十四年四月恭修

皇穹宇

皇乾殿內供奉

欽定太常寺則例

卷一百

聖纂

十

高宗純皇帝神牌擇吉興工前期告祭

皇穹宇

皇乾殿 是年三月奉

上諭四月初九日諏吉恭修

皇穹宇

皇乾殿內供奉

皇考高宗純皇帝神牌著派儀親王永璇成親王永琿

前往敬謹行禮至恭詣

神牌該衙門未經聲明請派何員此次著儀親王永琿

親王承理分誌

皇穹宇

皇乾殿於行禮後敬請

皇考高宗純皇帝神牌安奉龍亭於

神庫供奉照例行禮俟工修告竣仍著從親王奉

成親王承理恭請還奉

皇穹宇

皇乾殿嗣後遇有敬修

神牌之事即著派出行禮之王大臣恭請用昭誠敬

欽定太常寺則例

卷二百十

聖廟

三

為令

祈年殿前經

天

地

太廟後殿

奉

社稷壇與工日告祭

皇土

祈年殿前經工竣日告祭均與工同

欽定太常寺則例

准繕修

皇穹宇

皇乾殿擇吉興工工竣各告祭禮均與修

祈年殿同惟屆期以奉請

神位祇告

皇天上帝

列聖神位禮部尚書奉太常寺官恭奉各

神牌至

祈年殿敬謹安設嗣經本寺咨行工部奏准

欽定太常寺則例

卷二百

聖廟

三

祈年殿水品簾櫺花榻扇外應添設油敦布雨搭一分

計三十六扇懸掛外面以防風雨

十五年二月初二日禮部奏恭修

皇乾殿前經臣部奏明據欽天監選擇得二月十七日

卯時恭請

皇乾殿

神牌吉並奏

派親王等恭奉

神牌等因在案查是日先行祇告禮祀畢恭請

皇乾殿內

皇天上帝

太祖高皇帝

太宗文皇帝

世祖章皇帝

聖祖仁皇帝

世宗憲皇帝

高宗純皇帝神牌奉安於

祈年殿應

欽定太常寺則例

卷一百十

聖廟

三

派親王等恭奉

神牌謹將宗人府送到之親王郡王等銜名繕寫清單

伏候

欽派七人奉

硃筆圈出豫親王裕豐肅親王永錫莊親王綿祿等親

王永璇成親王永福等親王郡王等銜名繕寫清單

年四月初九日太常寺奏嘉慶十四年十一月

禮部奏准恭修

皇宮宇

皇乾殿定於年內開工所有

皇乾殿內

皇天上帝

列聖神牌遵照乾隆十四年之例奉安於

祈年殿內工竣擇吉恭請

神牌還御至

常雩後擇吉恭請

皇宮宇內

神牌安奉

欽定太常寺則例

卷一百十

聖廟

四

祈年殿今准

欽派工程處咨稱本工承修

皇乾殿原估頭停夾隴今遵

旨擬改揭窰其

皇乾殿

神牌現供奉

祈年殿

皇宮宇內

神牌應如何供奉之處咨行_臣寺查照辦理以重敬謹

興修等因前來恭查例載恭遇

皇穹宇

皇乾殿同時興修

皇天上帝

列聖神牌應如何供奉之處向未議定處所

皇乾殿

神牌遵照禮部奏定事宜於二月十七日敬謹恭請於

祈年殿安奉今興修

皇穹宇

欽定太常寺則例

卷一百一

興工集

三

皇天上帝

列聖神牌敬謹恭擬依照

地壇興修

皇祖室安奉

神牌之所謹將

皇穹宇

神牌移請

神庫敬謹安奉俟

皇乾殿

欽定太常寺則例

皇穹宇工竣擇吉恭請還

即是否有當伏候

命下臣等敬謹遵行其恭請

神牌一切事宜臣等仍咨行禮部查照辦理為此謹奏

請

旨奉日奉

旨依議是年四月十九日禮部奏恭修

皇穹宇前經臣部奏明屆期恭請

神牌應奏

欽定太常寺則例

卷一百一

聖集

三

派親王等恭奉等因在案今據欽天監選擇得四月二

十六日午時恭請

神牌吉臣等查是日先行祇告禮祀畢恭請

皇穹宇內

皇天上帝

太祖高皇帝

太宗文皇帝

世祖章皇帝

聖祖仁皇帝

皇帝

純皇帝神牌安奉於

神庫應

派親王等恭奉

神牌謹將宗人府送到之親王郡王等銜名繕寫清單

伏候

欽派七人奉

硃筆圈出鄭親王烏爾恭阿豫親王裕豐肅親王永錫

莊親王綿課儀親王永璇成親王永理慶郡王永璘

欽定太常寺則例

卷百十

聖纂

毛

是年禮部奏

天壇

皇乾殿工程將次告竣所有迎吻吻上照例用裏金銀

花二對大紅緞二疋龍旗

御仗各一對和聲署作樂前導禮部工部太常寺

官員迎按照例各遣官一員致祭

琉璃密神並

祈年門神其承祭官及禮部工部堂官照例各給

金銀花一對大紅緞二疋太常寺卿銀花一對

大紅緞二疋正在工官員太常寺是日執事官員

欽天監候時官員樂部和聲署官員給銀花各

一枝紅緞各一疋掌尺匠頭等角挺絨花各一

枝紅絹各一疋照例簪花披紅行禮其安吻插

劍合龍門各吉期照例遣官一員告祭

司工之神祝文均由翰林院撰擬遣官及致祭事

宜由太常寺辦理裏金銀花及龍旗

御仗由工部備辦給絹由戶部取用 是年十一

月初五日禮部奏

欽定太常寺則例

卷百十

聖纂

天

天壇

皇穹宇

皇乾殿工程全行完竣恭請

神牌還御應奏

派親王郡王等恭奉今據欽天監選擇得十一月十七

日巳時恭請

皇穹宇

神牌還御吉十一月十八日辰時奉請

皇乾殿

神牌還御吉 臣等恭查十七日承祭親王恭詣

簡丘神庫內

神牌前行祇告禮畢應請

派親王郡王七人恭詣

神庫敬謹恭奉

皇天上帝

列聖神牌還御至十八日承祭親王恭詣

祈年殿

神牌前行祇告禮畢即令原

欽定太常寺則例

卷三

祭案

三

派山之親王郡王七人恭詣

祈年殿敬謹恭奉

皇天上帝

列聖神牌還御謹將宗人府送到之親王郡王等銜名

繕寫清單伏候

欽派七人奉

殊筆圈出肅親王永錫莊親王綿課儀親王永

王永璽定親王福恩慶親王永璘榮親王永

十四年正月奏准

欽定太常寺則例

地壇

配位

高宗純皇帝神牌托座金色微有不勻之處仰蒙

皇上諭令敬謹虔修 臣寺謹遵

諭旨行文禮部恭請

欽派王大臣敬謹詳勘後查照應行典禮辦理 是年

五月二十五日奉

上諭本月二十四日恭修

地壇

欽定太常寺則例

卷三

祭案

三

皇祇室內

皇考高宗純皇帝神牌托座行告祭禮據監禮御史永

明額等奏奏終獻時恭詣

列聖神位前獻爵贊引次序錯誤成親王及太常寺堂

官俱各自請治罪告祭典禮重大理應敬謹將事乃

於昭穆先後次序有紊其咎甚重成親王自乾隆年

間觀禮

增

廟數十年來屢充分 陪祭差使一應禮儀久經熟諳

於心縱使贊引錯誤自當即時指正乃率依導引行禮糾錯按其咎辜本應革去王得交宗人府治罪但念此次初獻亞獻俱未錯誤至終獻先西後東歷獻配位四案經松筠向前阻止成親王尚不自覺為問始知係因年久體弱起跪更番更兼步履遲鈍以致精神昏愊尚為可原且朕與成親王自幼最蒙

皇考鍾愛同受

厚恩況友于心合此時實不忍遽褫其爵實朕姑息之處成親王既身獲重愆且年老多病難以管理事務

欽定太常寺則例

卷一百一

三

所有各項差使著全行革退不必在內廷行走或在城在園均於邸第閉門思過亦無庸隨班上朝仍罰親王半俸十年照郡王食俸至十年後方准開復其子綿勳著革去內大臣毋庸隨班上朝在家侍養太常寺堂官於告祭大典派禮儀生疎之員承充贊引殊屬疎懈著交宗人府嚴加議處該部即清安泰著即革職罰俸交刑部治罪 是月二十八日奉

旨告祭典禮重大自應遴派熟諳禮儀之員承充贊引清安泰於嘉慶十八年挑取學習禮部於二十二

年甫補實缺未及三年該寺堂官輒率意指差以

地壇告祭大典以致導引錯誤部議均照滿漢

但其中亦有區別色克精額明志均由贊引

在寺年久於局員能不自應深悉乃不意

咎較重本應革職今恩施格外色克精額

拔去花翎仍帶革職留任松筠管理寺務未久且於

配位第四案贊引錯誤尚能趨進阻止得以不致全

鮑煦茂桂齡派漢堂官於贊引儀節本不明

均有可原松筠鮑煦茂桂齡俱著加恩改為降三級

欽定太常寺則例

卷一百十

三

留任 道光十三年修理

祈年殿擇吉興工前期一日遣官祇告

天

地

太廟

奉先殿

社稷壇興工日告祭

后土

司工之神工竣告祭與興工同

欽定太常寺則例卷一百十一目錄

司馬工告祭

奉先殿興工告祭

欽定太常寺則例

卷一百十一

目錄

一

欽定太常寺則例卷一百十一

奉先殿興工告祭

一繕修

太廟禮部豫行欽天監謹擇興工吉期奏請於興工前

一日遣官祇告

天

地

太廟後殿

奉先殿

欽定太常寺則例

卷一百十一

目錄

二

社稷壇得

旨行文翰林院撰擬祝文並知會本寺奏派遣官俱

辦祭品均與各因事告祭同工竣諏吉恭請

神位還御仍於先期一日遣官祇告如儀

一恭遇

太廟興修日遣官詣

中殿

後殿以奉請

神位祇告

本寺奉辦一切事宜

位還御本口遣官祇告均與大祐前期祇告同

一恭遇

太廟興修先於

前殿恭設黃帷屆期遣官祇告畢恭請

中殿

後殿

神牌奉安於

欽定太常寺則例 卷二十一 聖主恭

三

前殿黃帷內與歲時祫祭恭請

神位儀同工竣仍奉

神牌還御

中殿

後殿儀與先期奉請

神牌同

太廟興修先於

後殿恭設黃帷

太祖原皇帝

景皇后

興祖直皇帝

宣皇后

景祖翼皇帝

興皇后

顯祖宣皇帝

宣皇后神牌奉安於

中殿寶座祭享恭請

欽定太常寺則例 卷二十一 聖主恭

四

太祖高皇帝

孝慈高皇后

太宗文皇帝

孝端文皇后

孝莊文皇后

世祖章皇帝

孝惠章皇后

孝康章皇后

聖祖仁皇帝

孝誠仁皇后

孝昭仁皇后

孝懿仁皇后

孝恭仁皇后

世宗憲皇帝

孝敬憲皇后

孝聖憲皇后

高宗純皇帝

孝賢純皇后

欽定太常寺則例

卷一百一

興王墓

五

孝儀純皇后

仁宗睿皇帝

孝淑睿皇后神牌奉安於

前殿寶座祭享禮成仍恭請

列聖

列后神牌奉安於

前殿黃幄俟

後殿工竣恭請

神牌還御次修

欽定太常寺則例

中殿俟工竣再修

前殿

一繕修

前殿工程未竣如遇時享遣官於

中殿致祭設樂舞於庭各官免其陪祀

一繕修

前殿兩廡興工前一日恭奉兩廡配享牌位暫移於

中殿東西兩廡依次安設俟工竣仍奉牌位安於

前殿兩廡

欽定太常寺則例

卷一百一

興王墓

六

太廟工竣擇吉致祭照歲暮祫祭之儀

皇上親詣行禮前期三日齋戒王公文武百官咸陪

祀前期一日遣官祇告如儀

一

太廟中殿

列聖神龕寶鼎恭遇修飾製造俟造成後謹擇吉遣官

一員詣

中殿行祇告禮恭請

二九—三四一

神位暫奉

前殿以便安設由禮部奏請得

旨後行文本寺奏辦祇告事宜如前例工竣諏吉仍

請

神位還御

中殿遣官祇告如儀

一請

神位口遣官祇告畢王公二人分請

神位前上香行禮宗室官恭奉

欽定太常寺則例

卷一百一

興素

七

列聖

列后神牌本寺官員前導王公禮部本寺堂官謹隨由

中路行至

前殿安奉於各黃幄內上香行三跪九叩禮退每日即

於黃幄前上香俟安設工竣謹擇吉恭請

神位還御

中殿祇告禮成王公上香宗室官恭奉

神牌均如恭請

神牌暫奉

前殿儀

一

中殿神龜寶牀安設工竣恭請

神位還御禮成

皇上親詣上香行禮一切事宜由寺候例辦理

例案 乾隆元年議准四孟時享事關鉅典應

請繕修

太廟先

前殿設黃幄九座恭請

欽定太常寺則例

卷一百一

興素

八

中殿

後殿

列聖

列后神牌於

前殿黃幄內安奉先行繕修

中殿

後殿俟告成時恭請

神牌還御

中殿

後殿再繕修

前殿自興工以至告成遇時享即於

中殿照

前殿儀祭享設樂舞於庭其恭請

神牌於

前殿並請

神牌還御欽天監選擇吉期本日均遣官祇告並祭

后土

司工之神再

欽定太常寺則例

卷百十一

興工

九

奉先殿

太廟既繕修增飾

後殿寢室神龜內一應陳設器物亦應修飾維新帷帳

衾枕等物均照舊式敬謹製造祇告

奉先殿事宜由內務府奏辦祇告

太廟並祭

后土

司工由禮部太常寺奏辦祝文由翰林院撰擬應

行典禮儀注由禮部屆期具奏 二年奏准

欽定太常寺則例

太廟興工請先繕修

後殿若遇時享恭請

列聖

列后神牌奉安於

中殿寶座祭享恭請

列聖

列后神牌奉安於

前殿寶座祭享俟

後殿工竣恭請

欽定太常寺則例

卷百十一

興工

十

神牌還御

後殿次修

中殿俟工竣再修

前殿庶祭祀可以按時舉行其興工及工竣並迎吻插

劍等日均照例遣官祇告

後殿工竣恭請

列聖

列后神牌還御

中殿凡請

神牌皆太常寺堂官率屬恭奉先期祇告

皇上皆親詣行禮 三年奏准繕修

太廟後殿迎吻時遣官致祭

琉璃窗之神並

正陽門之神

太清門之神

太廟街門之神安吻插劍合龍門遣官致祭

司工之神其一應事宜均與修理

奉先殿禮同 又奏准繕修

欽定太常寺則例

卷百十一

興素

十一

太廟中殿迎吻安吻插劍合龍門照例遣官致祭一應

事宜均與繕修

後殿禮同 四年奏准繕修

前殿興工前一日令太常寺官奉

前殿兩廡 又奏准繕修

中殿東西廡 又奏准繕修

前殿兩廡 又奏准繕修

太廟前殿迎吻插劍合龍門遣官致祭一應事宜均與

繕修

中殿禮同 又奏准繕修

太廟前殿工程未竣孟夏時享請遣官於

中殿致祭各官免其陪祀如孟秋時享工尚未竣照例

奏請 又奏准

太廟工竣擇吉於九月二十六日致祭請照歲時祭

之儀

皇上親詣

太廟行禮前期三日齋戒王公文武百官咸陪祀先期

一日遣官祇告 十四年遵

欽定太常寺則例

卷百十一

興素

十一

旨奏准

太廟中殿

列聖神龕寶牀恭照

奉先殿式敬謹修造俟造成謹擇吉恭請

神牌暫奉

前殿以便安設工竣仍奉

神位還舊 十六年奏准

太廟中殿

列聖神龕寶牀敬謹造成應照例遣官一員於

中殿行祇告禮恭請

神牌暫奉

前殿朔望上香之王公二人分詣

神位前上香行禮宗室官恭奉

列聖

列后神牌王公禮部太常寺堂屬官前導由中路行至

前殿安奉於各黃幄內上香行三跪九叩禮退每日卽

於黃幄前上香其祇告事宜由太常寺奏辦

文由翰林院撰擬黃幄由工部豫備 又奏准

欽定太常寺則例

卷五

聖集

五

中殿神龕寶牀已經安設工竣謹擇吉恭請

神位還御

中殿遣官祇告並王公上香宗室官恭奉

神牌均如恭請

神牌暫奉

前殿儀禮成

皇上親詣上香行禮 嘉慶二十年四月初五日奉

上諭昨據穆克登額面奏

太廟

欽定太常寺則例

後殿供奉

列聖

列后神牌之

寶椅俱有應行修理之處著派肅親王永錫大學士

曹振鏞工部尚書蘇楞額會同太常寺堂官於本月

初六日

帶領禮成後敬謹察看情形據實覆奏欽此是月初七

日工部覆奏 臣等於本月初六日會同太常寺

欽定太常寺則例

卷五

聖集

五

堂官 臣穆克登額等恭詣

太廟敬謹詳細察看

前殿

後殿供奉

寶椅共二十七座

前殿十九座內六座均屬整齊共十三座及

後殿八座金色俱尚鮮明惟木柱間有活動雲龍雕飾

偶有裂縫脫落 臣等恭查供奉

列聖

二九—三四五

列后寶椅係嘉慶五年黏修其雕飾舊有缺損係用膠黏補現在原黏樺縫因膠散復行脫落其木樺間有活動亦因年久木性乾鬆所致至

高宗純皇帝

孝賢純皇后

孝儀純皇后寶椅三座亦俱有竊樺活動雕飾脫落之處自應敬謹照舊一例補修完整以昭慎重理合將敬謹查看情形開列清單恭呈

御覽本日奉

欽定太常寺則例

卷三

興素

圭

上諭據永錫等恭查

太廟

前殿

後殿供奉

寶椅二十七座內有二十一座因木性乾鬆間有竊樺活動雕飾脫落之處著工部敬謹修補務於孟秋朔日以前一律修整以昭慎重 是月工部遵

旨奏修

太廟

寶椅擇吉興工據勘估司員王松年等呈稱恭查

太廟

列后寶椅應行修理之二十一座敬謹勘估其雕刻金

佈間有脫落者應照舊雕刻泥金罩漆木樺間有活動者應添安竊樺黏膠成做開具做法交都水司按例覈算辦理嗣准欽天監覆稱擇得本年四月二十一日丙子宜用卯時恭移

寶椅吉又擇得四月二十二日丁丑宜用巳時興工

欽定太常寺則例

卷三

興素

圭

吉再擇得六月二十五日巳卯宜用卯時安奉吉移咨前來應俟屆期就近移請於鐙庫內敬謹興工再查鐙庫臺階陡仄謹擬支搭絨橋以便移請 等敬謹仍督率司員逐日帶匠妥協修補務令遵照吉期恭辦完整以昭慎重本日

奉

旨依議 是年六月十九日工部會奏恭修

太廟

寶椅於六月十三日一律完竣 等當即會同太常

寺堂官恭請

太廟禮部詳細覆看均屬妥協遵照欽天監選擇吉期

於六月二十五日卯時臣等率同司員敬謹依

次安奉再查每年歲暮祫祭應將

官廳

官廳恭移

前殿安設祭畢仍請至

後殿其陳設安奉祭器定例事隸太常寺臣部屆時派

員移請惟查太常寺並無匠役應請嗣後移請

欽定太常寺則例

卷三

聖廟

七

寶椅臣部製造庫值年司官帶領食糧匠役會同太

常寺飭令該處太監一同敬謹移請安設以專

責成而符體制本日奉

旨依議

奉先殿後殿恭請

繕修

奉先殿禮部豫行欽天監恭擇興工吉期奏請於興工

前一日遣官祇告

天

地

太廟後殿

奉先殿

社稷壇得

欽定太常寺則例

卷三

聖廟

八

自行文翰林院撰擬祝文並知會本寺奏辦一切事

宜均與因事祇告同工竣如之

一興工日遣官詣

奉先殿後殿恭請

神位暫奉安

太廟中殿祇告

列聖

列后其一切事宜由內務府奏辦

一興工日遣官祇告畢鑾儀衛豫設黃輿於

奉先殿前殿丹陛上均南嚮序列至時內務府總管率

局詣

後殿上香一跪三叩恭奉

列聖

列后神牌至

前殿丹陛上謹奉安於黃輿內一跪三叩迎校尉昇輿

與前各列

御仗一對禮部暨本寺堂官各二員前導內務府

堂屬執事名官均隨行由

欽定太常寺則例

卷一百一

聖纂

九

奉先門

協和門

午門

端門各中門至

廟由中路由入至丹陛上北嚮序列內務府官各詣與

前一跪三叩恭奉

新牌至

廟中殿寢室內依次奉安於

廟各

神牌後上香一跪三叩退

一繕修

奉先殿

列聖

列后神牌暫安奉

太廟中殿

殿朔望暫停祭享每月薦新掌儀司官詣

薦薦獻遇時享出寺仍請

太廟

欽定太常寺則例

卷一百一

聖纂

十

神牌至

前殿照常行禮

一

奉先殿

列聖

列后神牌暫奉安

太廟中殿遇有應行祇告

奉先殿之典即於

太廟中殿行禮由禮部奏請祝文仍用

奉先殿舊式其奏派遣官供備祭品等項交寺奏辦得

旨後行文本寺遵照豫備

一恭遇

皇上謁

陵行禮

啟鑒日及

回鑒次日應祇告

奉先殿因

奉先殿適值繕修

欽定太常寺則例

卷百一

典章

三

列聖

列后神牌暫奉安

中殿仰於

太廟中殿行祇告禮由禮部奏請舉行如奉

旨親詣行禮則具奏照祇告例不設鹵簿王公文武

有頂帶官員以上咸朝服在

午門外跪候送迎

一

奉先殿工竣應由

欽定太常寺則例

奉請

奉先殿

列聖

列后神牌還御

奉先殿奏請

皇上親詣致祭並先期開列王貝勒貝子等奏請

欽照豫備屆期恭奉

神牌

一工竣日恭請

欽定太常寺則例

卷百一

典章

三

列聖

列后神牌還御

奉先殿是日內務府官於

奉先殿照大享禮陳設祭品鑾儀衛官預設黃輿於

太廟丹陛上均南嚮至時請

神牌官詣

太廟中殿各寢室前一跪三叩恭奉

奉先殿

神牌禮部太常寺官前導由中路至丹陛各安率黃輿

內一跪三叩退校尉具奠前列

御仗禮部太常寺官十員前引由中門出進

端門

午門中門出

協和門出

神牌黃輿至

午門禮部堂官奏請

皇上御衣服乘輿出

官至

欽定太常寺則例

卷百十一

禮部

三

景運門外降輿率諸王貝勒貝子公暨陪祀之內

大臣侍衛內務府官咸補服在

誠肅門外西旁東嚮立恭候

黃輿至

皇上率諸王以下跪候前引大臣十員贊引對引

太常寺堂官二員恭導

皇上隨後行

黃輿出

奉先門中門入升中階至丹陛上均北嚮贊引官恭

皇上由左門入太常寺官引恭奉

神牌之王等由東西門入掌儀司官引陪祀內大臣侍

衛由東西角門入俟校尉退司拜褥官鋪拜褥

於丹陛上贊引官恭導

皇上升東階至

黃輿前正中行一跪三拜禮王等由東西階至丹陛上

隨行禮

皇上率王等各就

欽定太常寺則例

卷百十一

禮部

三

黃輿前跪恭奉

大臣神牌諸王恭奉

列

外后神牌輿由殿中門入安奉於各

寶座司拜褥官鋪拜褥於香案前

皇上行一跪三拜禮王等咸隨行禮禮畢王等退出

殿外至丹陛上各就班序立司拜褥官鋪拜褥

皇上就拜位行禮與朔望同禮成俟樂闋

皇上詣

香案前行一跪三拜王等亦各跪

列后香案前隨行禮各恭奉

神牌由穿堂中路進至

後殿以次奉安於各

寢室

皇上率王等詣各香案前上香就拜位行一跪三拜

禮贊引官恭導

皇上由殿左門出自

欽定太常寺則例

卷二百一

興工祭

五

奉先殿東出

奉先門左門至

誠肅門外升輿還

宮

例案 乾隆元年議准繕修

奉先殿應擇吉恭誦

列聖

列后神牌於黃輿暫奉安於

太廟中殿寢室自興工以至告成

欽定太常寺則例

奉先殿朔望暫停祭享每月薦新掌儀司官詣

太廟薦獻過時享仍請

太廟

神牌至

前殿照常行禮俟工竣恭請

神牌還御

奉先殿安奉 又議准

奉先殿興工吉期遣官祇告畢鑾儀衛設黃輿五於

奉先殿前殿丹陛上均南嚮序列至時內務府總管率

欽定太常寺則例

卷二百一

興工祭

五

局詣

後殿上香一跪三叩各恭奉

列聖

列后神牌至

前殿丹陛上謹奉安於黃輿內一跪三叩還校尉昇輿

輿前各列

出仗一員禮部太常寺官各二員前導內務府堂

各官均隨行由

二九一三五

藏外道書

經印

午門

經門各中門出至

大廟由中門入至丹陛止北嚮序列內登一室仁壽真

前一跪三叩恭奉

神牌主

大廟中殿寢室內以次奉安於

太廟各

神牌後上香一跪三叩退自興工至告成止

欽定太常寺則例

卷一百一

聖廟

三

太廟薦獻祭享候工竣後仍請

神牌還御

奉先殿 二年奏准修理

奉先殿照康熙十八年改建

奉先殿例前一日遣官祇告

天

地

太廟後殿

奉先殿

誠
具
靈

靈音書簽

民國拾一年精
靈書影印

符咒全書

庚
申

以千里此編所載多平實於前其為難也錄此者
雖為存案一編利濟為懷世同志知所做焉
鎮宅安寧符
小學辰州余哲夫氏年錄并識

神祕符咒全書
太上萬籙符咒
語曰太上貴立德是以福禍無門惟人所召善惡之報如影
隨形我人既心存善念而冥冥中有鬼神攝弄則唯存
解穰一法古者禳禬遠字而人事大備雖無以曉諭鬼神以
大義降及軒轅七象為歎之語之解創造符咒之餘種
豈少焉神注鬼具不可思議之魔法世學者益充其義
案為大觀以之解穰鎮壓除疾病祛百疫降妖伏魔為
度斯世特將秘傳而在此記茲難免失之空聲聲

如室中有妖怪怪鳥振地時即石等持以此符貼標上紙外退避

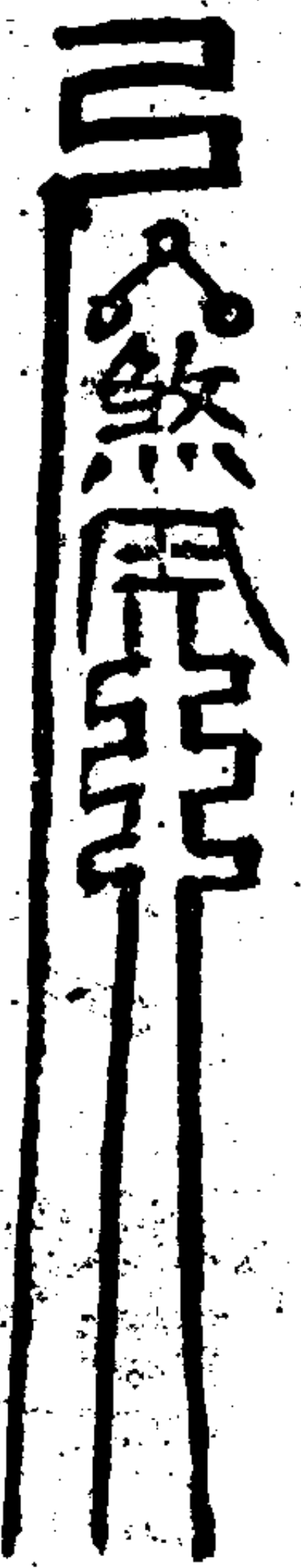

如於屋不吉無見鬼祟擇定日吉時符貼於門上則鬼化力吉

如於建房屋有匠工等入用術壓勝致居住者有一以此符解之

鎮四方

鎮四方壓土神

東嶽泰山符理土壓東方土神

西嶽華山符理土壓西方土神

南嶽衡山符理土壓南方土神

令宮闕無符

男子九歲至金九歲解此符大吉

北嶽恆山符理土壓北方土神

女子九歲至金九歲解此符大吉

鎮壁門解符
男子定婚未娶而妻死解此大吉

鎮壁門解符

女子定婚未嫁而夫死解此大吉

元四

鎮煞神靈符

今中有白虎煞男犯之防妻女犯之防夫符用童子雞血或童子尿上大吉大利

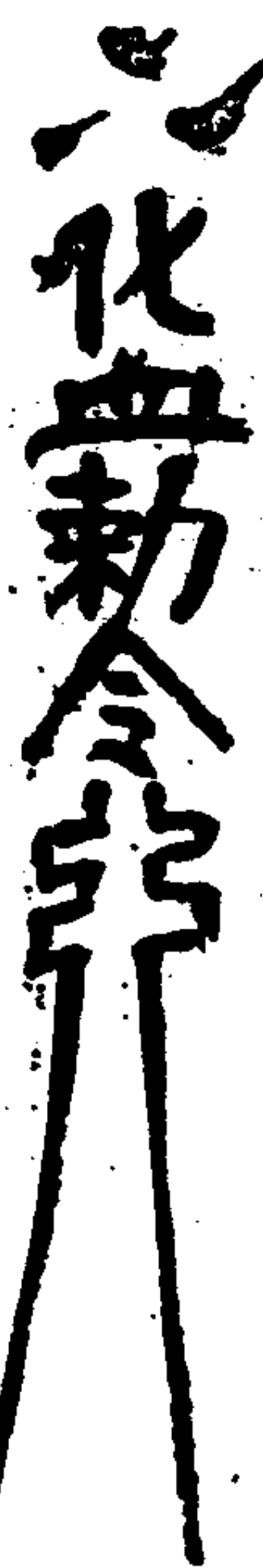

命中有庚辰煞男犯之主防父母若以此符用童子雞血或童子尿上大吉大利

新式在下

元五

冥煞鬼男犯之時寒時熱將成癰疽在此符上効

鎮星煞符

羊承星 如犯此者主傷官子嗣不孝服此服保免

白虎星 如犯此者主家破人亡服此符可免

掃帚星 如犯此者主傷官子嗣不孝服此服保免

鎮疾鬼靈符

膿血鬼男女犯之生瘡疥癰疽以此符吞服可免

披麻屋 如北此者主死亡長上服此符得免

鎮妻克夫符

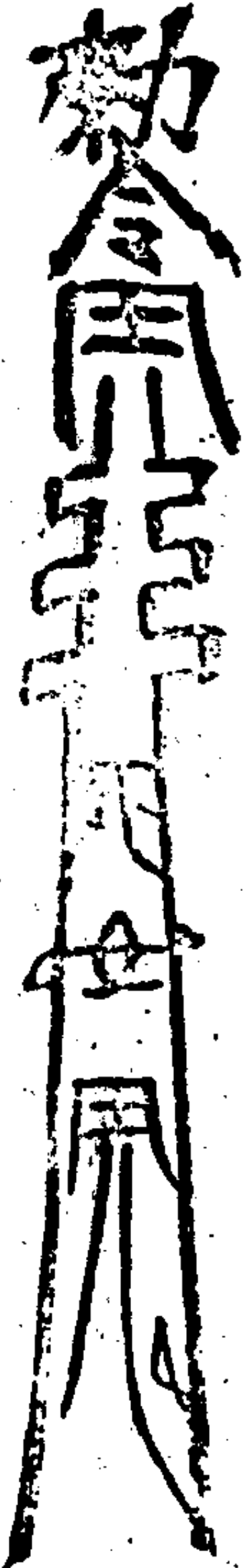
如命中克夫即以此符於戌日起置於枕下三日夜可免

元六

鎮大克妻符

如命中克妻即以此符於戌日起置於枕下三日夜可免

鎮坟墓露符

如坟墓風水為他屋勝不能葬者即以此符書於楊木上埋墓前土中

二九—三五六

元七

鎮墓道衝破

如墓道為他家墓道衝破風水不利者可以此符書於楊木上埋墓前

鎮送喪化忌

如有人死亡送喪人送喪者有犯忌然等情俾此符所送喪者

鎮人影入棺

如喪家屍下棺時人影照入棺中致大害者即以此符服於棺前

水火既濟

鎮宅不興旺

如久無人居之宅以此符鎮之大吉大利

噯吉利用五風

元八

鎮家中妖異

如有人家發現妖異怪事即以此符書於符貼於屋上可以免除怪事不祥

勒令斬煞

鎮水道不利

如有人家對門有水道不利即以此符貼於門上可以免除不利

李

元九

鎮宅不興旺

如宅外有妖異怪事即以此符書於符貼於屋上可以免除不利

噯吉利用五風

鎮宅不興旺

如有人家對門有水道不利即以此符貼於門上可以免除不利

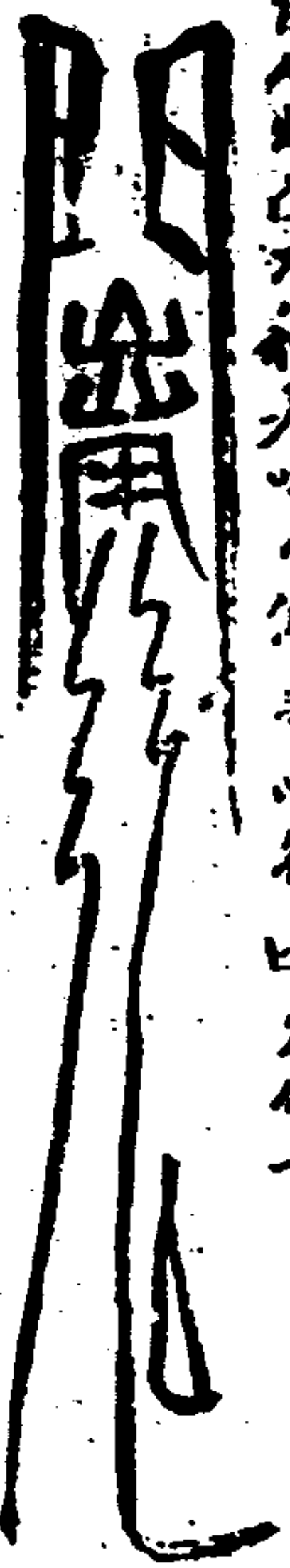
噯吉利用五風

符咒金書

二九—三五七

鎮出口光然

如有人出口不利者可以佩帶此符逢光化吉

鎮夫婦不和

如有人家室不和睦夫婦常相口角印此符向巽位貼之如

鎮夢境不祥

如有人夢中見怪惡群賊行夢之事不祥可以此符朝晨於衣之

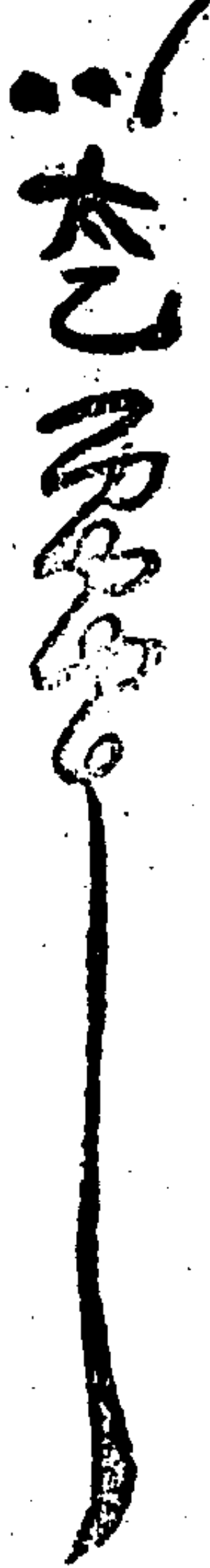
鎮六畜多病

如人家六畜多病不養可將此符貼畜處諸邪遠避

鎮精怪出現

如家中忽有精怪出現者不論何所印此符和糖土送之怪立死

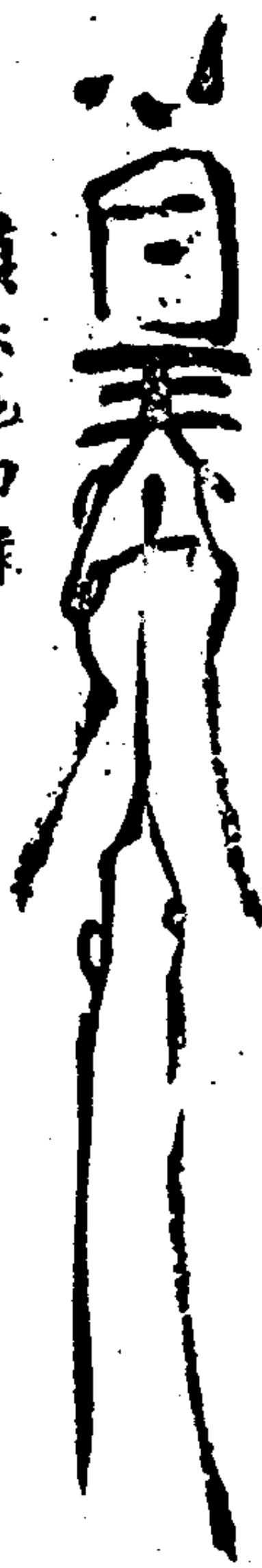
鎮蛇蝎螫咬

如室中有毒物氣味定有蛇蝎螫咬可將此符向巽位貼之各處

鎮小兒夜啼

如有一小兒夜啼不止可以此符貼床脚上隔日即止百試百効

鎮火地四樣

如一地時常起火柱神柱狀此符火地也印此符於十道列永不起火

鎮食井不利

如人家食水之井或有不和或時常水渾等情書此符于石上投之水立清潔

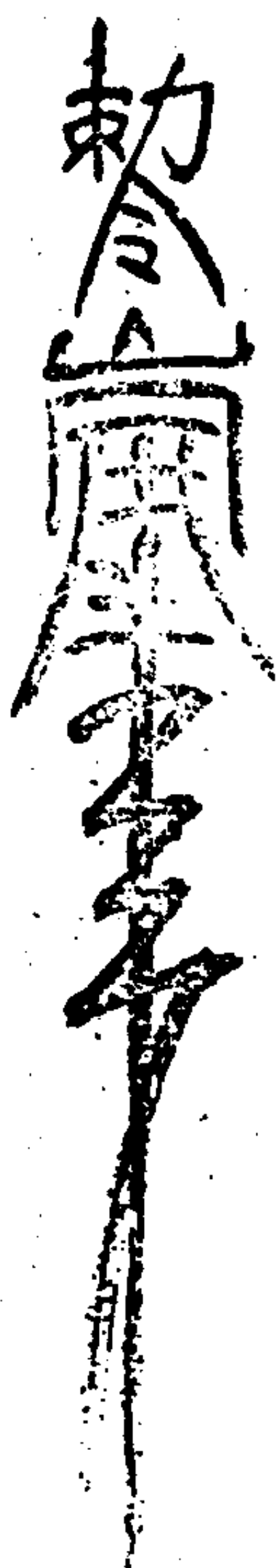
鎮井車不利

如井車能用或有不和即以此符書木上貼其井中大吉大利

鎮盜賊常臨

如人家時遇盜賊竊食不寧即以此符書木板上供在神主堂內可免

鎮新宅夫利

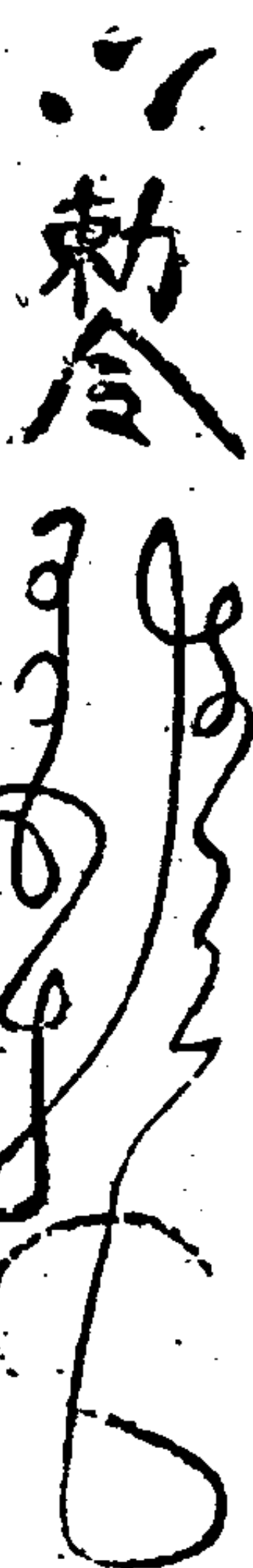
如新近建房屋居之不利則用雞血書寫太乙符符懸于正樑解穰之太吉大利

鎮婦妨冲犯

如婦娶或有不同冲犯生尅主小難和子孫傳才用布一尺書行

二通穰之太吉

鎮婦妨公則姑

如娶婦妨害公則姑者可用黃帝書符二通符懸之太吉大利

禳黃蛇相整

如有人見黃蛇相整者係六六兩將相持也主犯疾病以此符解之
第一大吉

禳黃蛇相整

如人家黃蛇相整則雞叫不祥之兆也以此符解之大吉大利

禳黃蛇相門

如家中黃蛇相門者克主親戚死之災注相門以此符可解

禳黃蛇相門

如有家中黃蛇相門者係六六兩將相持也主犯疾病以此符解之可免

禳黃蛇相門

如有人家黃蛇相門者係六六兩將相持也主犯疾病以此符解之可免

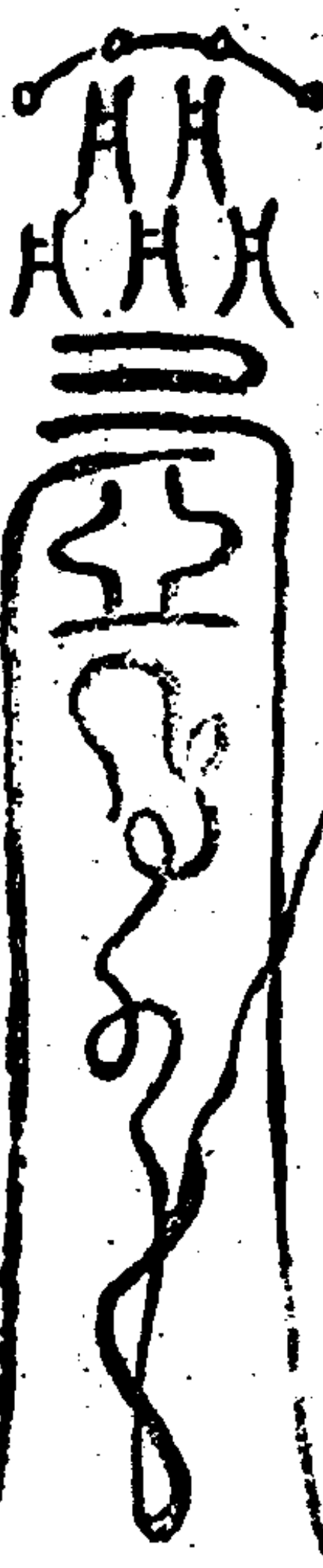
禳黃蛇相門

如有人家黃蛇相門者係六六兩將相持也主犯疾病以此符解之可免

禳夜聞大哭

如大哭者主宅神不安為人口疾損財官司以此符解之

元六

稷舍無煙

如人家無故鷄犬羅登柱者主口角爭訟遇此符解之大吉大利

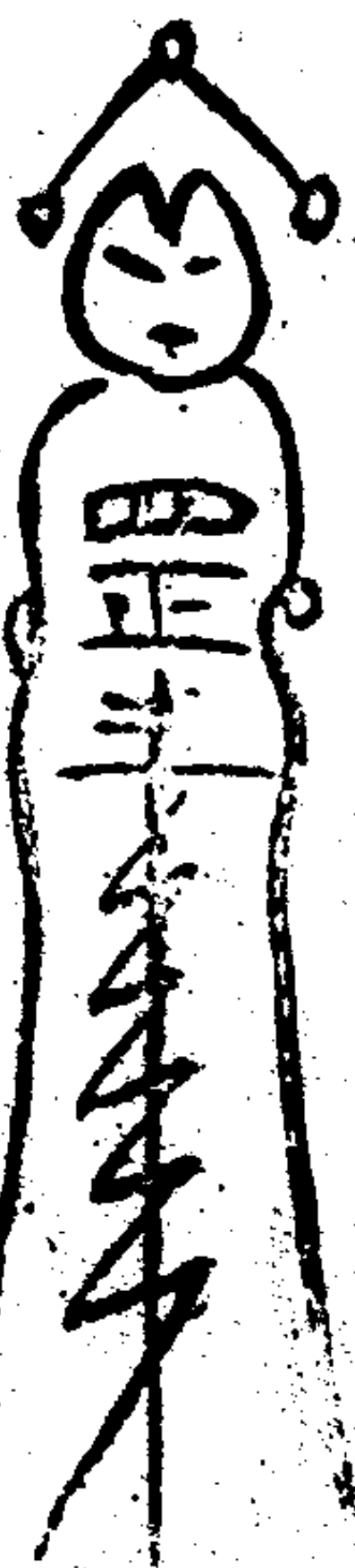

如路行忽見野田有兩蛇交尾者主妾女不貞以此符解則不見

に勅令

積善人言

如有人家畜無故忽作人言主將生灾厄以此符解禳立効

模範相打 附片

如路見龍樓門建龍元諸以手拈香空函符即解

元曰 先天泰 地交泰 天地陰陽 一切都交泰 有寬有仇

述天書

稷卨崇述人冊允誥

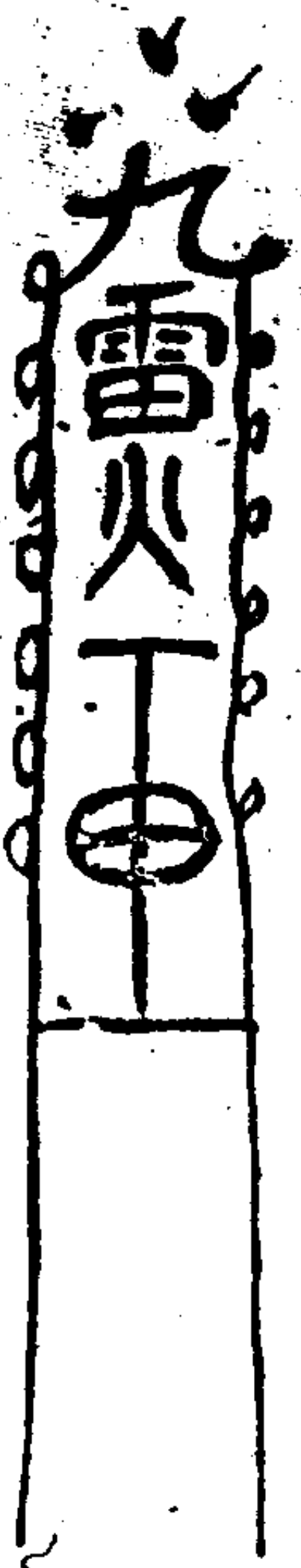
如行路逢夜遇危崇逢人急補咒向空中以指畫符立解

咒曰：速往！速往！此則仍為泥朱制為指！指！指！指！指！

謀賊案送人附兄語

如來行處逆者祇進入逆誦咒以手指向空四指執為告逆當大即奔逃

凡曰 澤藏避雷先生頭露而雷大焚身葉完枉我春冬上老君傳今勅

雞犬上屋

如人家忽見雞犬踰屋上者主大害急以此符禳之可免灾

禳狐精交媾

如有狐精入宅婦人常迷等事速以此符貼於上房一符合婦口中
即即逃避

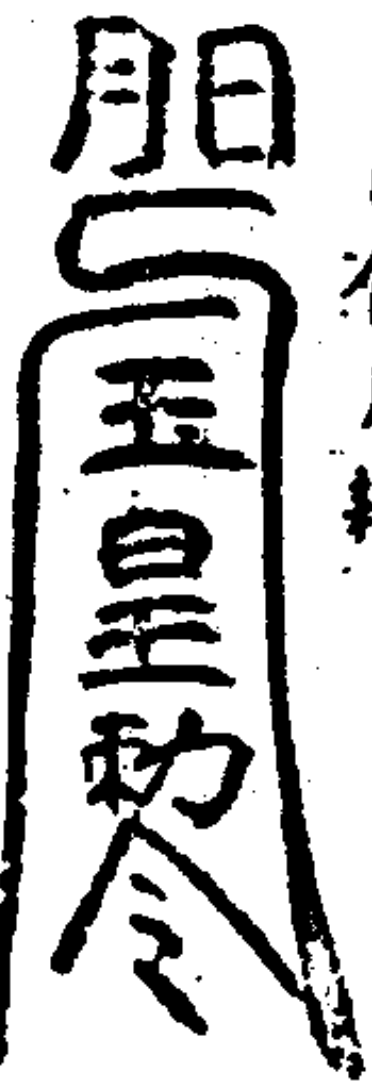

禳一切怪異 焚貼均可

刀鳴釜鳴

日食月耗

牛馬死亡

四方土炁

口舌光事

死鬼作害

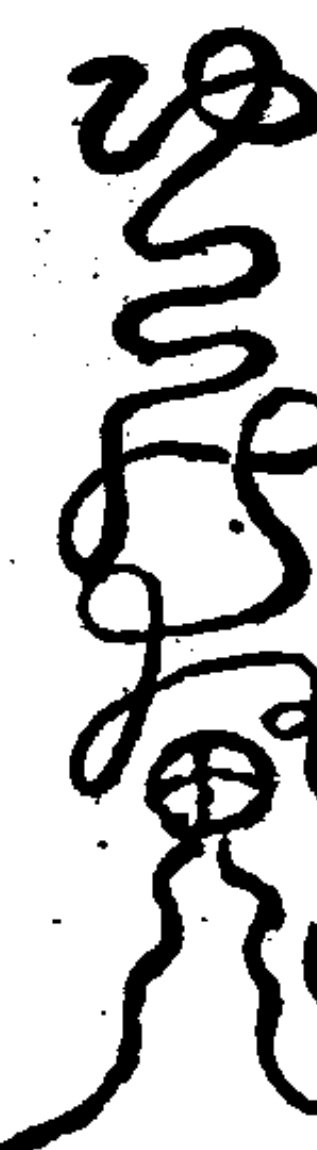
田蚕失利

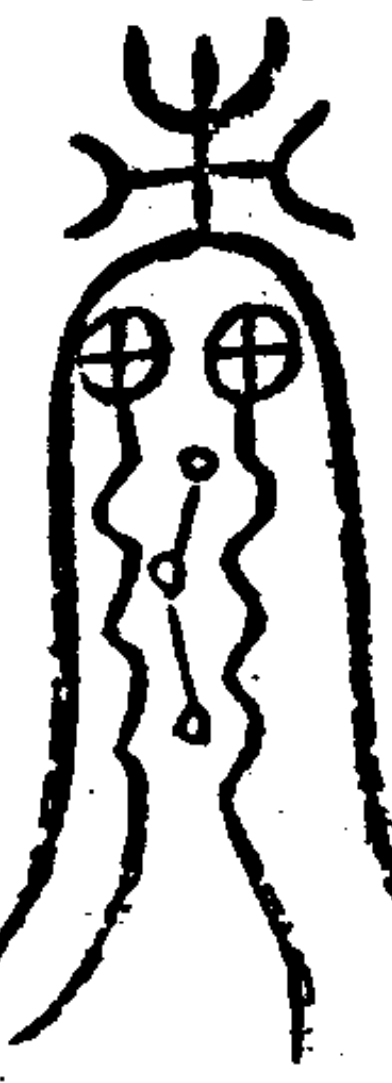
猪羊瘟疫

蛇龍侵耗

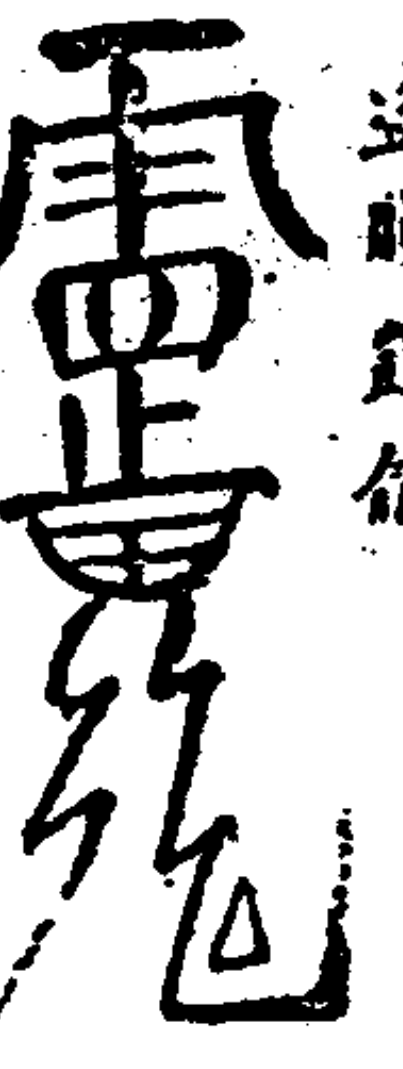

衣被不祥

灯花結辰

盜賊親犯

防時疫流行

凡時疫流行之歲將此書此符每日一道同大酒以下時疫不侵

防諸邪鬼

凡患諸邪鬼者每少臨睡之時將此符少許可飲立除預防亦可

六韋

防小兒天花

凡天花流行之年小兒常佩此符坐浴澡堂中必感其自効

勅令

元一

防波江惡怪

凡渡江怕風浪者佩此符不懼

馬用

防諸胎難產

凡患懷胎之婦以此符吞服永無墮胎

勅令

符咒全書

防小兒夜啼

凡小兒無端目赤者不久將夜啼速以此符施之可以預防

商

防諸疾瘧疾

凡秋溫必生瘧疾服此符可以預防於未然

勅令

元一

防惡犬吠

凡出行必經惡犬所在可預以此符書黃紙上佩帶之犬自退

勅令

防衣服蛀傷

凡衣服不論新舊將符可用樟腦水蘸三四遍置箱中不致生蟲

五

防猫犬偷食

凡家中畜猫犬防其偷食以硃書此符二道粘於角上立効

防婢僕竊物

凡家中婢僕竊物不可人祇須書此符粘於房門上

防蛇咬蝎咬

凡五六月之交預防蛇蝎入室咬人可將雄黃酒和符貼於屋上

防蛇出入

凡家中預防蛇出入於不潔可于二月二日硃書一符倒粘於脚

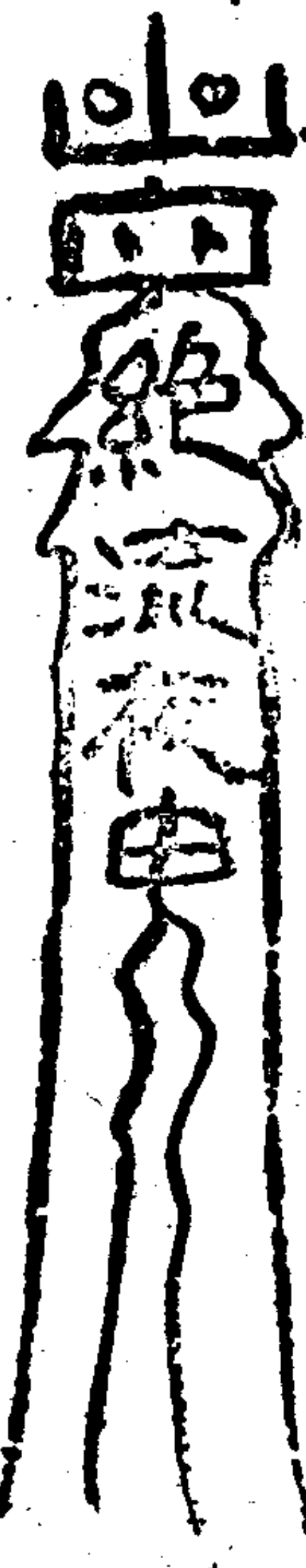
防工匠鎖屋

凡建造房屋預防工匠弄巧鎖屋書此埋土中

防小兒遺尿

凡小兒遺尿每逢危危日書此符令小兒服下永無此患

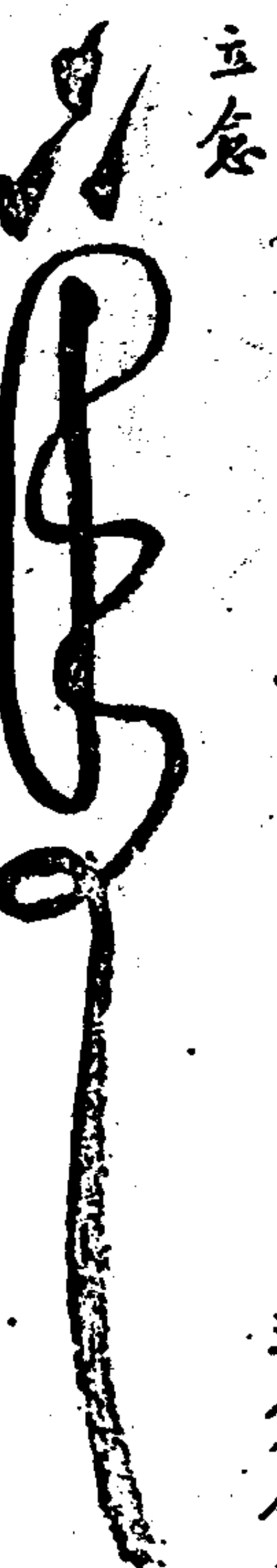
防精怪侵犯

凡預防妖精百怪侵犯安寧者硃書此符貼室中

除酒後暈眩

凡人酒後暈眩不省人事者只須將此符焚香食之

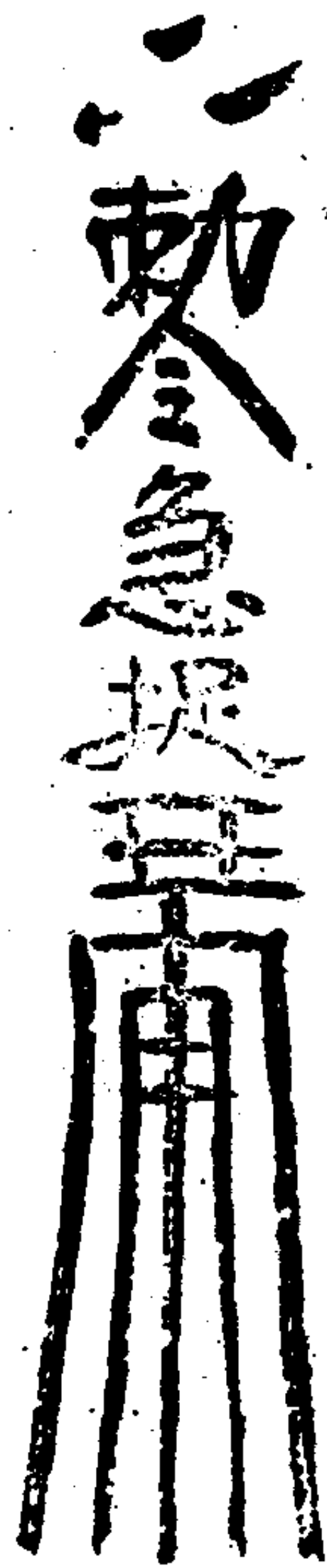

除臭虫衣出附咒语

凡人家忽染臭虫每夜成羣而出使人不得安眠最不可
患患有此症者宜日誦書或用辟瘟水書於衣下口誦之通
臭虫自匿不敢出

咒語 危室日生 危室日死 鶴頭蝮脚 將軍在此

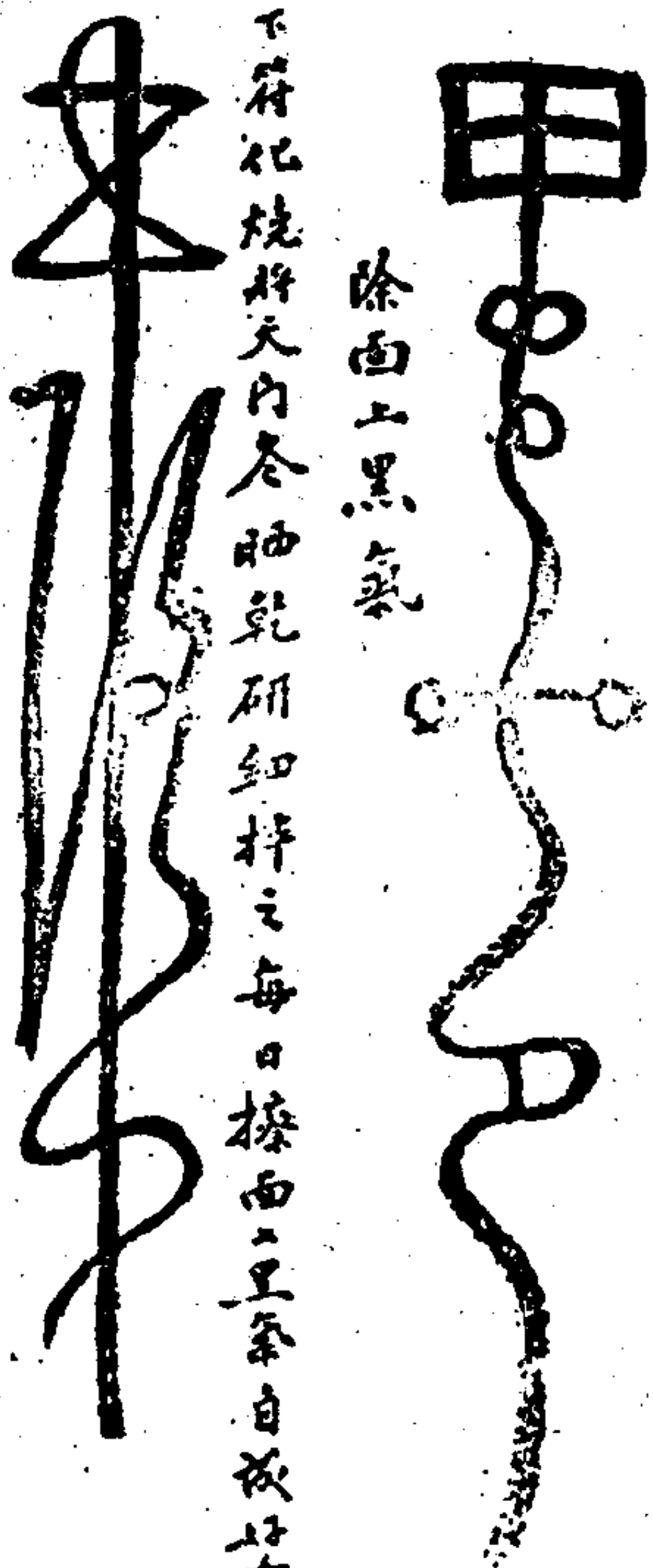
九

除白虱符咒

吸北方氣吹竿端書後五字貼于虱出入處自除或用蜈蚣燒灰
煮之或用淨鹽水洗亦能絕迹

除面上黑氣

以下符咒燒將天內各晒乾研細拌之每日擦面之黑氣自散好女子

咒全書

除蚊魚骨枝附咒語

凡諸骨枝喉者將或水或茶一杯以指書符於水面口誦咒
語飲之皆止化

咒曰此物化為東洋大海 咽喉化為萬丈深潭 九龍歸洞
毒奉太上老君急急如律令 此木乃生氣言吹入符內將水

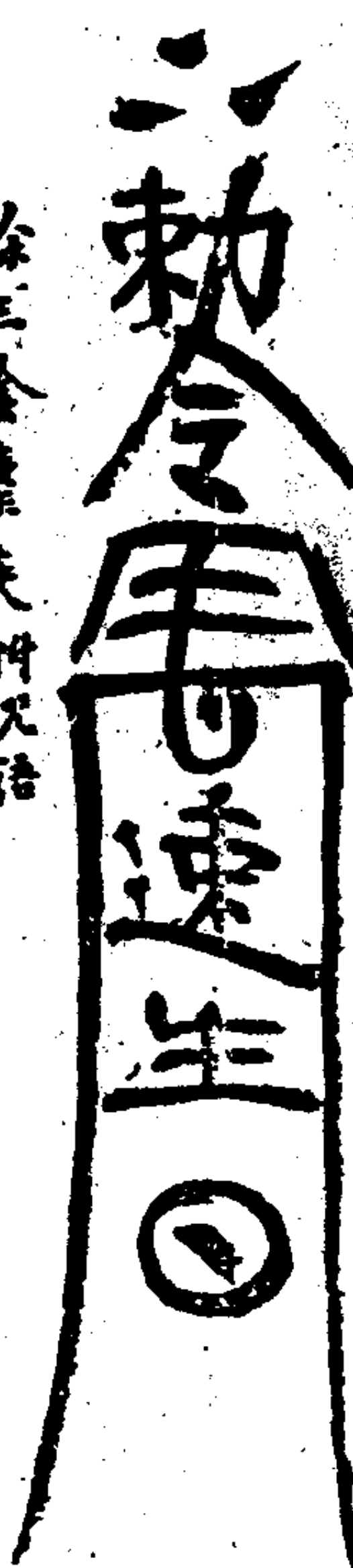
九

五刺催生符

凡遇難產不下者用此極靈極靈萬全無失法以硃書於符
倒貼產婦背上腰衣下可最將不令產婦知五刺下地乃下
地設速即揭下焚之通氣賜亦下也其靈驗如此其口輕視

除三陰瘧疾附咒語

患者以口兩頰寒熱大作用硃書于黃紙上隨書隨念咒語

通本言此有物於暗之日清晨不用四照見時日飲之五盒或看于
柱下食之五盒亦可

咒曰吾注東方水 路逢一池水 水中有一龍 八頭十八尾 向

他吃什麼 半吃蟲疾危 吾奉太上老君意 如得今初

勅令

除夜眼惡夢

夜眠時或夢惡鳥人使人不得安寧必預將此咒咒誦之

能除一切恐怖頗有神效

咒 婆娑婆演底

此語世尊麻絲衣行過此以前
之其咒亦頗有動

除室中蚊蟲

用清水一瓶左手執三山法頂碗右手執碗將水洒五方隨酒
隨咒

咒曰一洒東方甲乙木 東方蚊蟲不入屋 二洒西方庚辛金

西方蚊蟲不動心 三洒南方丙丁火 南方蚊蟲不見我

四洒北方壬癸水 北方蚊蟲不掀簾 五洒中央戊己土中

去蚊蟲盡入土

除小兒睡魔

小兒夜啼為睡魔作惡用符置小兒枕下呼杜界喜四九
声即愈

三

除食物百毒

每日飲食中不覺有毒氣侵入腹中久成癆瘵等病症預防

之法先將此符吞下

除鳥獸入宅

如嫌鳥獸入宅污穢等情可於危危日書此符貼門限上屋
沿上鳥獸自不敢入

鳥

除小兒食乳

小兒身長斷乳法以此符為最靈以硃書此符離乳母擦于乳人乳上七次素去小兒食乳再不思食

無匙開鎖咒

箱門既鎖無匙不開若同啄木鳥與和硃砂書下符一道塞入鎖眼並念咒便得自開

咒曰 隨吾呼喚 遠近開闢 不得遲緩 吾奉

元 廿八

太上老君如令初 符式如下

令人相思符

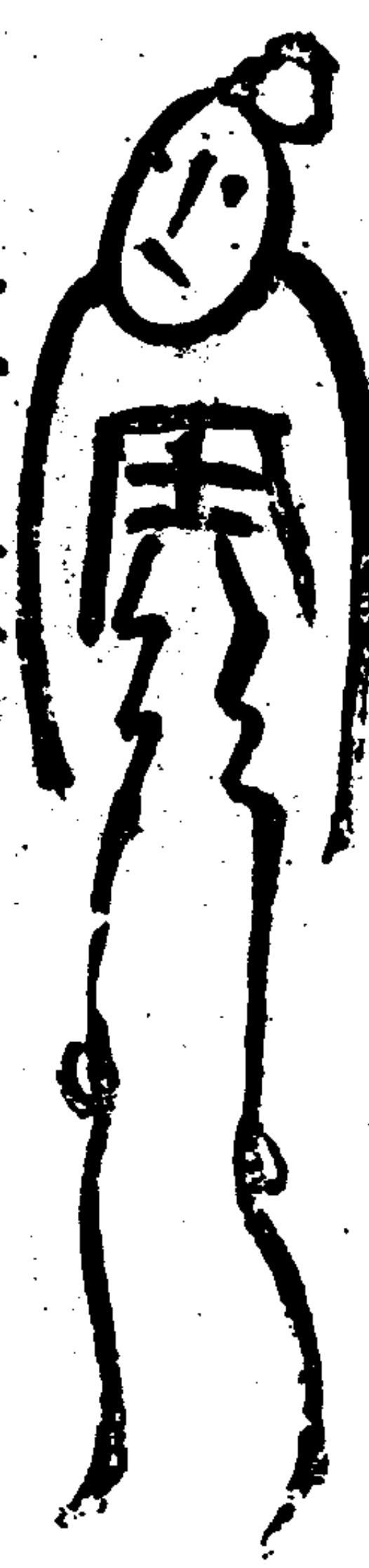
路遇不相識之婦女一見便忘如欲使彼此互相思念互相愛慕于日後相逢則備若如已必須于初見時牢記其面部之特點及其舉動體態同時並禁止再忘記于第二或第三者之婦女回家時隨時念下咒七遍書符一道但書念時須默思該婦女之全部體態書念已畢即將此符安置枕底

符咒全書

脫衣就寢不可與人同房一連一夜候此符定能相思愛慕且能時時在夢中聚首

咒曰 結蒂結蒂 彌市哩底 日夜進神 日我會聚

書奉九天玄后娘娘名 如律令初 符式如下

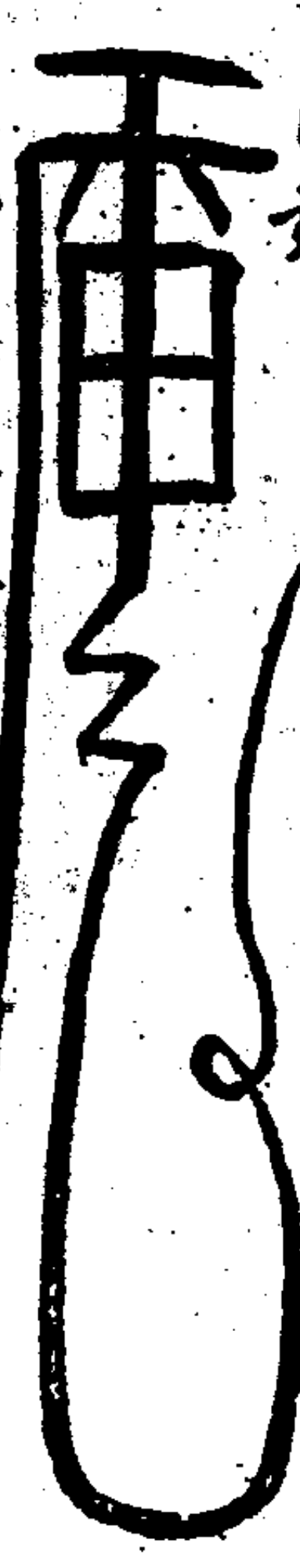

逃人自至符

朋友逃遁者若落可用逃人之數目黃紙書符一道包裹

元 廿九

在內深夜安置于鍋底向四方呼逃人之名四戶以此一夜不來連之七夜必能自來惟逃人未後不得用嚴酷手段恐其反動

見烟自厭符

烟為害物之一有言無益若念此咒書下符便能不戒自厭但念咒時須默思烟害害意避此烟毒書符同時該事同黃連湯汁食

六勅令繼絕

花外除蟲符

園中花叶忽來小虫飛集其上最為可惡法以此符投雪水中流蟲集處立除

拜速煞

夜行護身符

凡夜中行走最怕鬼魅作祟解有再補多心經則鬼亦

延避三舍

勅令

老狐自退符

凡家中狐狸精出現逐以此符懸樑上狐自退去如獨新在

西

令人畏懼符

凡人家防盜賊宵來叩以諸血屋此符懸門楣上則盜賊至自有金神打去

三

令人愛慕符

不論男女欲內者起愛慕之術者只須將下列之符式照書一張使其衣服上不可使他人知覺或置之衣中或係其醉置之酒中使亦不覺其術

西

令人和好符

如夫婦爭相不睦羊情翁姑可以此符同二人之髮埋於下自結好合如初

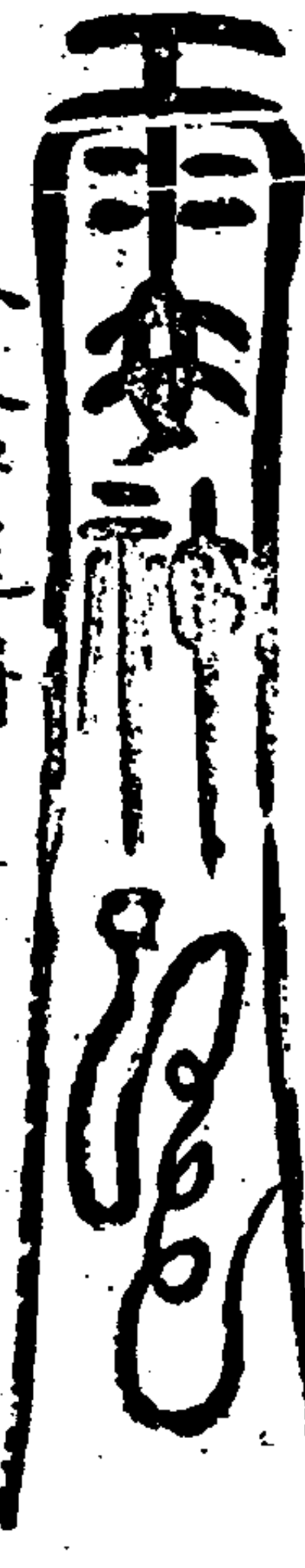
西

令人睡眠符

如深夜不寐或傷精神遠以此符置枕下閉目念咒不用他
自能安動

咒曰結縛結縛信歸自主將寐在叶 念一百遍

令人早起符

如有人晏起懶惰只須令本人每晨六時向東方誦咒十二遍左
符一通連三日每日自能早起且身壯康健精神百倍

與家結怨符

如新建房屋不見鬼魅不射與家者用此符懸正樑上大吉

男女相思符

欲令男女相念心無二意者須將此符用烏血画就男欲女相
思者下時將符置女之鞋中女欲男相思者可時以此符置男

男女易胎符

婦女得胎後若用珠香此符二通化灰用膏藥貼在後腰臍上
便結化女為男化男為女但忌房事

咒曰東方甲乙木 有隻火鹿 西方庚辛金 赤火弟

一門 南方丙丁火 獨登惟有吉 北方壬癸水 吾為提

鹿來 符已失傳

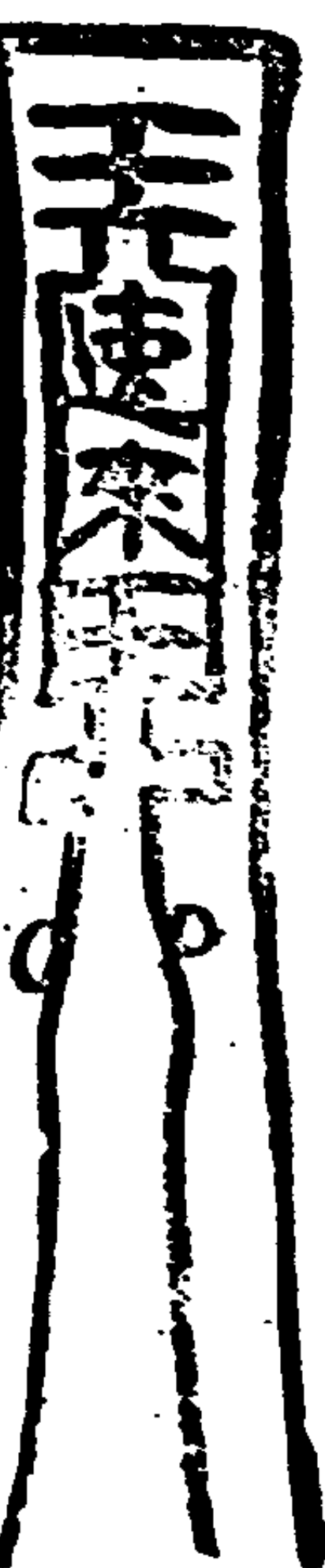
美人自來符咒

欲思慕之士自來者取婦人之履底泥塗水中加墨色念咒
千符立効

咒曰共我世信姻天地未冥、如魚在水思活活吾

奉此咒候元君律令効 西時念之

夢中相會符 附元

意中人兩地相思苦難相會者取此符一顆將符書入竅內於六甲
下然後燒灰吞服此符可與夢中相見彼此分明他
日質之鐵毫末不爽也 咒曰結羅、帝萬利和帝連羅吸帝

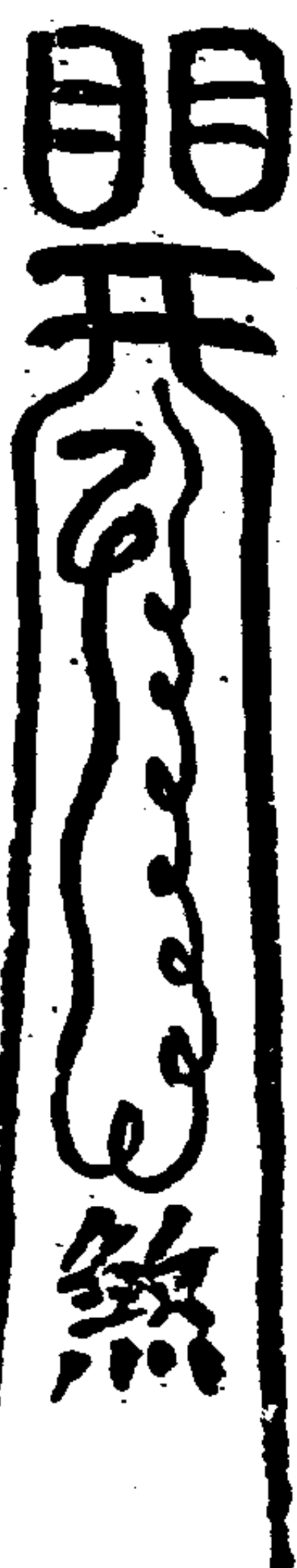
梓柳神重符

用梓木刻成人影形一般重寸長二寸六分九竅俱全於六丁六
甲壇下脚踏斗罡二字左手當印右手劍訣取東方炁一口吸之
四十九日畢作法召臨於紙如稱福

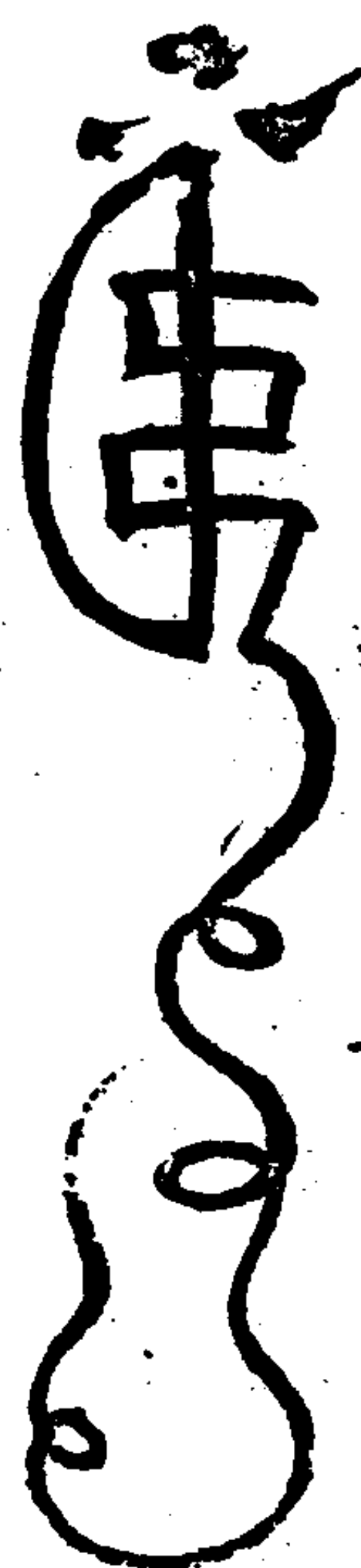
色搖大會符

所欲得彩者持此符二道一掛主柱前香爐下一解穿人身上
必有奇効

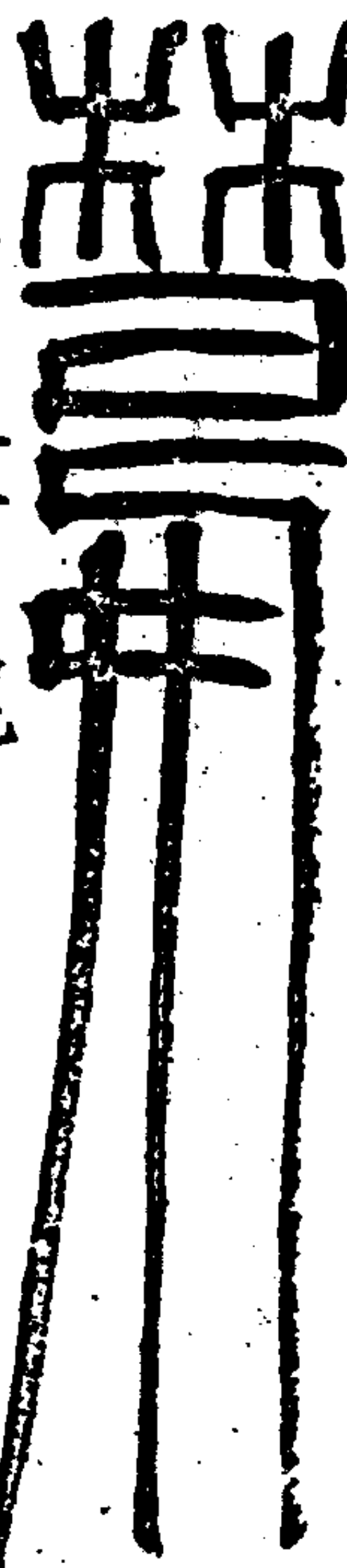
柳散得彩符 附元

如欲柳散得彩者將此符方者余兄七通隨口吐點上効
咒曰結羅、帝萬利和帝連羅吸帝

茶引春心符

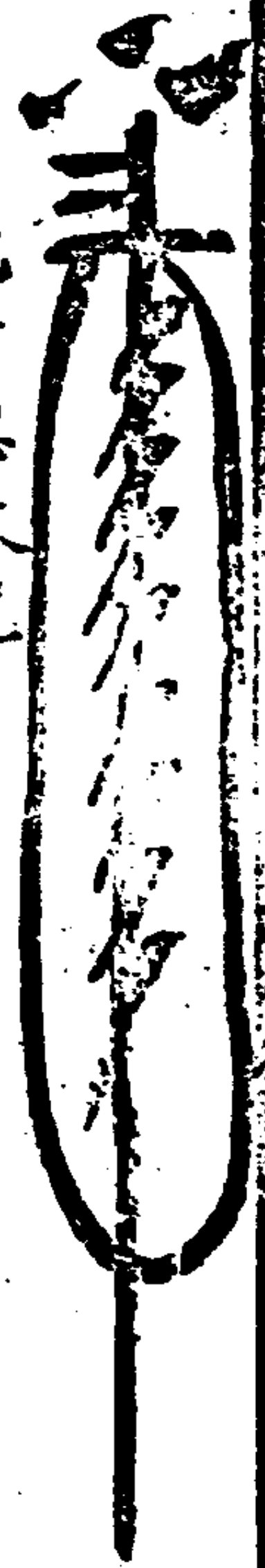
凡此符令人春下生見効或置於茶內為最妙

攝酒取食符 附元

市中酒食可以隨意攝取但一物一家五劫品方候作否則不靈
咒曰張老金來者金吾請一物用者自是思神莫測隨
風到吾手奉三九侯元是伴今効

兒女聰敏咒

重十每天念咒四十九遍一年不情者智慧過人

咒曰 禧有光道大真士 宜揚神元拔惡凡 吾今持誦十

萬遍 禧我智慧自任 唯唯唯唯唯唯唯唯唯

唯唯唯唯唯唯唯唯唯

佈迷視障符

如防偷盜賊夜入室內主人預以此符藏內即不致出門必可獲

元 廿六

若立隱遁咒

若立隱遁為兵家藏身法之一種劍自諸葛武侯傳為絕少
必行三心方能有効修傳者必多真少法先將自姓里主若干
粒擇元旦正更時分朝斗燒香一炷宣咒四十九遍又用甲子日五
更時分朝斗燒香一炷法如前再擇六甲之日時立入鍋
煮之方時念咒七遍煮熟取出如乾多過者祇時煮身臨危

符咒全書

陰之地或時在四面受敵家兵固因萬不得已九九一生之際將黑
豆合口中誦念朝斗咒語即不隱身使人不見之形吐出血則形立
現或有伴因者敵人有破焉不待已將五四九粒理傳前土中
并附埋六甲德符四張外人不見伴因視一若無物或如萬大
高山一溪碧水其妙則神乎其神焉符咒錄之以備參考

朝斗咒曰 天則雷電地則雷霆靈玄于指七星右手指

七星天上十八宿是我領頭戴六宿地踏七十二宿吾是

上界真人于吾足下界避邪人需時在吾人不見害時收

立便是人急如律太極(朝斗咒通)

元 廿七

又若立咒曰 大玄天黃龍法之皇永保長生兵甲

暗藏人未追我我則人自馬來追我我斬其先亡

吾今隱身謹請北斗太上元君急急如律令勒

吉符咒曰 陽明之精神眼敏之通儀攝影收形

唯大之靈舍宅無遠吾身直行故有遠逆天

兵臨身吾奉太上老君急急如律令勒

黑五隱遁符錄于後

唯此法不可妄用誓重如山違之雷火焚身謹慎

者是

諸葛隱身咒

諸葛隱通有符有咒相傳孔明之擒孟獲時屢試屢驗
神妙不測之秘今其法傳者絕少誠心修久則靈但喜用之有
精無益學者慎之慎之勿相戲視之也
清用諸羊血塗一土塊逢戌子日用時將符吞口中人則隱出此

赤松開殺符

相傳赤松子以此符符張于房門登仙而去法以硃書符于杏
子之金口守不寬仇遇 此符符通心淫淫夫傳

讀此符值一法也之法用赤血書符后上通之能使人目

咒曰天雷大靈 係吾之身吾今姓子自生真形

凡遇元陽用此符取他人財物者行隱形不見矣不可不慎哉

咒曰喚去矣成已不記初喚四言上真神隱我其身後我原

形我今持誦心室神曰吾奉太上老君急急保金勒

戊子日三更誦上述咒語十九遍

黃石避兵咒

相傳黃石王避楚漢爭用此符有隱通之神妙時傳者真

夜房隱形咒

相傳黃石王以此法隱形法之咒曰咒之婦人懸一鐵藏金過
月念之入眼出禍咒四上通西符道色京之用時再誦咒形
印位士飲靈驗云

咒曰雷轟、雲飄、雨落、我今持此咒願藏我身以吾奉

太上老君急急保身急急

烏印通符

月晦日夜淨手誦書符字四拜取烏骨鷄卵一個同時
披髮食之食後過有急難時披髮自降人不能見符成天下

隱遁安神符

凡身患遠遁之時先心急煩燥必恍惚以此符藏身下不懼
火符或于下 按此符亦已遠渡不可盡致

元 四 十

執柄保道符

清以庚戌日執朝兩柄枝一柱念咒四十九遍而符一道吞之藏
至道有急難出柄枝執于中他人不能見之形甚佳也

咒曰 謹召東方木德星 與神心祇守道隱者今供奉
心無二他平 目時後爾靈

符咒全書

神仙火坑符

凡學道之士者起上界四海雲遊每遇冬天冰雪相迫修此
功可以避寒此符一道藏身畔不遇霜雪不遇通敵

咒曰 火帝炎光 燭照四大九大到臨寒氣退避王
內風雨霜沾仙身八尺助成神仙吾奉南方炎帝
真君急急如律令勒

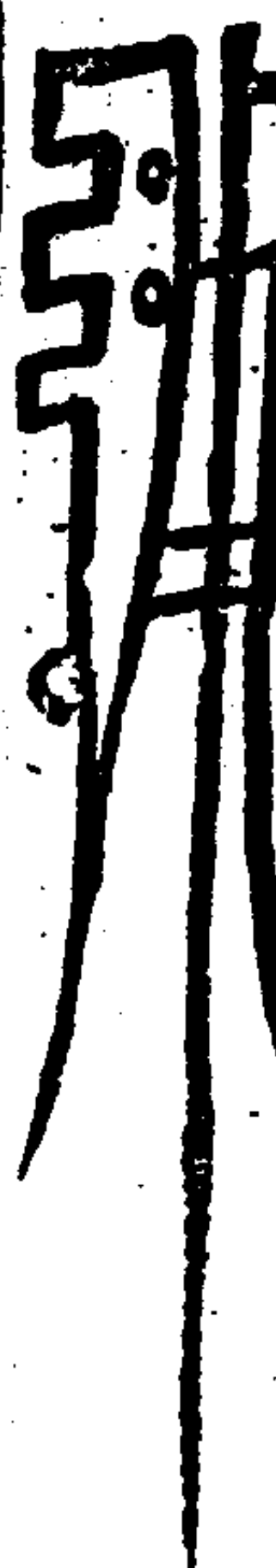

元 五 一

鞋道神祕符

修煉之日持符四十九日持符誦書雷震符持人臂口向北方燒灰
清水吞之念咒三遍取魚舌吞腹中臨睡之時系右鞋一隻亡左而古
道三步則道者不見可者鞋能為己形使人一坐若死屍必忌懼
而奔神異之極 此符咒若以紙卷於山中人讀誦之

咒曰 太上正官五雷久隨 叱責真光 守者真形 吾奉太上元
君急急如律令勒

二九一三七三

陽道法符咒

五月五日取黃牛胆一枚用官桂調勻長二寸四分厚去其皮淨日余咒
上通靈北方取赤三昧子桂胆上將桂入胆內懸于淨室中不見生人
及婦女六畜陽日隆乾取出桂作人形長一寸二分以粉塗作人面
目口鼻皆全二七日以布袋盛之同時念咒三遍西符道點桂人
身上取赤一口吹之執此符入人夢中不覺有形

咒曰太陰此冥以候赤形空寂靜寧作名避日於急

水律令勒

符式在下

元 四四

通萬通千戶 誠心求之 天地為證 吾奉太上老君急
律令勒

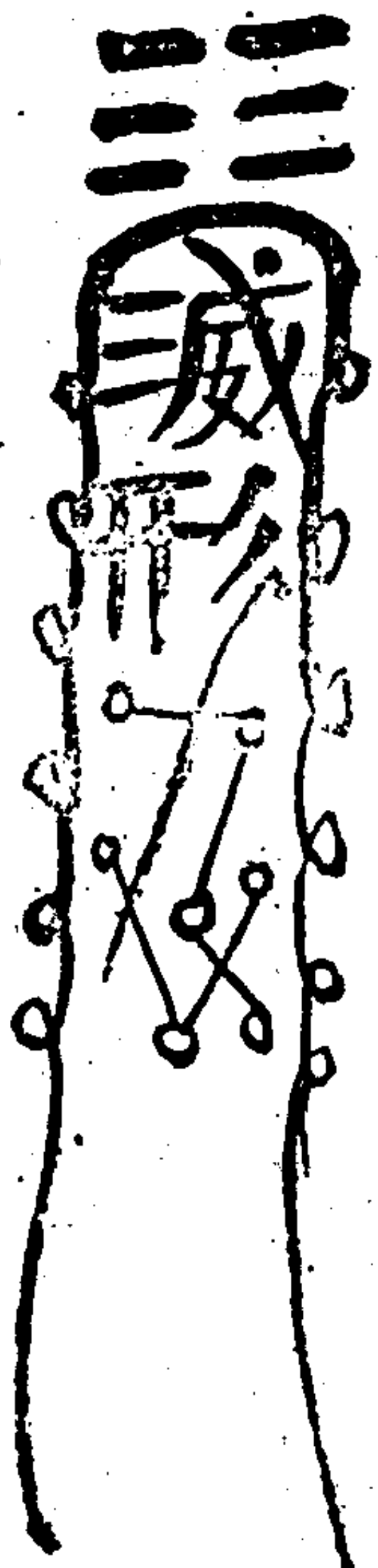
金蟬脫殼遁

于午時取蛇一條二寸長水書自己奉今生辰念咒千遍
之夕不見形日中則不覺神異無比

咒曰蛇皇蛇皇借我原形日中畏人衣道我形吾奉太

元 一五

陽道法符咒

五行通符咒

五行通法符咒為誦悟空創造不傳日久宋初我玉應道法真
有一卷但粗枝大葉耳拉歸此以備考究

咒曰九天玄女仙機神司五方五行 使吾藏身吾今持

上老君急 水律令勒

穿山透壁遁

春日取蛇交之地土一塊書符封之近日念之自取出謂咒七遍通
歷可通處無障礙神異莫測

咒曰石山堅陸軟如綿 銅筋鐵骨由我通 吾劍到

處土化灰塵吾奉太上老君急 水律令勒

正

是底生雲道

用甲馬二個上用絲青白雲上非四字飛符向道發入丁六甲壇
脚端懸一守左手雷印方寸劍訣取赤言息一口念龍羽乘
雲火入通禁符二道四十九日作此畢八日時將甲馬符貼足下便有
白雲冉冉并辭去甲馬便下降此仙法火昔寒山子用此疲
凡人若今失傳日久枯錄之以存其真

凡口謹讀丁六甲神白雲為羽神吾身飛旋東西而

此法所之身通靈度星下騰雲快吾生吾奉太上

老君急急救得令切

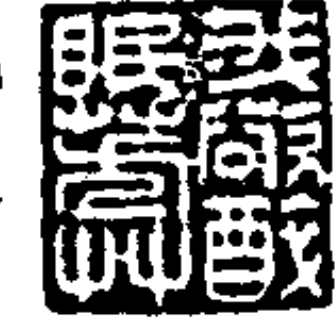
雷

第五卷全

神祕符咒全書

祝由治病符咒

太古軒林氏心生惻隱凡人民疾苦有奇病異疴非尋常良石所能療者乃於醫術之外另製符咒若干種名諸口祝由乃使人對天祝告其由亦自創之道斗行之者但覺神乎其技有不可思議之奇動凡醫藥針灸可不及者投之無不立驗蓋可以驅邪扶正如斯應因之救益匪淺余性好奇得此一扁視若掌珍取訪間流行之本多損後雖大有不同之謬因知此本世多不重見乃錄而藏之

祝由須知

哲夫氏沐手錄

祝由既為神告之道自當恭敬信仰心中不可存猶豫懷疑之念祝由須在靜室內設一壇神神潔婦女六畜禁入為宜祝由者有疾祈禱時衣素潔思慮衣服襟袖口出祝由誦咒面存時尤須念茲念茲若客危坐一絲不涉邪念祝由時先漱口再沐手然後誦咒庶幾調珠而符祝由時面存亦法此製病年服之其病若失

祝由十戒

- 一戒不誠不敬心存疑慮
- 一戒祇手而符索口誦咒
- 一戒隨意試驗有誤此視
- 一戒重財輕命利慾熏心
- 一戒毀謗天醫輕忽聖書
- 一戒酒醉玩笑婦女雜弄
- 一戒口不忠信邪念橫生
- 一戒師吐汚言不潔不淨

祝由方法

- 一戒借人玩弄欺侮病者
- 一戒面符不合平率徒事
- 一盤冠登壇
- 二焚香展卷
- 三誦祝水咒
- 四誦祝墨咒
- 五誦祝紙咒
- 六誦祝筆咒

七誦祝符咒
八請祈禱
九書符一道
十寫咒如令
十一左右加○
十二噴以清水
十三焚香送歌

祝水神咒

太上元君以清以澄六令之內咸受色澤等萬以咸

咸好生惡生疾病祈禱神通洒揚揚一清者存

祝墨神咒

松烟使者為吾替形節操堅貞仗公功勞玉版精
典宜明澄清為吾傳符萬為萬靈

祝筆神咒

霜毫班管神力千鈞揮洒自如賴以存寧

祈禱寶誥

妙烟表瑞氣騰直上奏聖玉靈玉聖

(女到心)

伏以人上有好生、德玄富有救苦之恩、弟子愚昧無
知、天降厥災、百病盡生、千方難療、自以供奉清香一柱法
法、一日祈求
寶座敕賜符車、得蘇厥疾、沒齒不忘、弟子某某生長
某郡某縣、身患某疾、謹于某月某日、虔神、祈叩請
上聖賜符、至靈至聖、咸受無涯上誥

書符神咒

一按欽龍千中擊萬應千慈都迴避吾奉太上老君急急
為符令勅

送文寶誥

通統弟子、近請上十洪麻下伸、緣因多得萬病、化除正當
拜祝靈祈、敢首拜

太上無極大道 無上通

治病神咒

混沌、大地初分、味當百草、黃帝之恩、七情六慾、內燥
外形、愚昧無知、自、騰騰、百病無靈、死氣沉、古之
軒轅、符咒通靈、由有功德、外、免替形、百令供、反、心神
未寧、吾奉太上元始慈悲、天尊、急急、符令勅

秘字畧說

古軒轅氏造秘字治疾病好生之德千秋萬歲現其秘
字之形象不一要皆以尚字為冠食字為輔身居多其所以
能治之能考疾沉疴其良以神力之扶持耳凡作何
者為戒意市沽其有字到病除之効力幸勿忽
之既視之不可也

秘字綱領

尚食

治虛癆

乳香湯送下

尚飢 尚餓 尚餓 尚餒 尚餒

治瘡毒

乳香湯送下

尚銓 尚銖 尚銖 尚銖 尚銖

治脚風

厚朴湯送下

尚銖 尚銖 尚銖 尚銖 尚銖

治氣逆

沉香湯送下

尚顛 尚顛 尚顛 尚顛 尚顛

治嘔吐

香梅湯送下

尚顛 尚顛 尚顛 尚顛 尚顛

治頭痛

川芎湯送下

尚顛 尚顛 尚顛 尚顛 尚顛

治傷寒

此藥湯送下

尚饑 尚餓 尚餓 尚餒 尚餒

右秘字畧說之此字乃諸字之總綱領為治病之計即
祛疾之先鋒者多且致之

凡一切疾病內外不分男女婦小兒病疾泄瀉至腸胃中病
及血氣等症男用米湯或薑湯或酒或陳皮香湯服之
女用香附湯月事不調赤白帶下之症俱以此湯服之立効

尚飢 尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
治候痛 西藏果湯送下
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
治痰病 生薑湯送下
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑 尚饑

尚饑 尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
治胃病 木香湯送下
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
治吐血 金士三節外送下
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
治泄瀉 甘竹湯送下

尚饑 尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
治肚痛 天朱更湯送下
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
治腸鳴 陳皮湯送下
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
治大熱 紫胡荽行湯送下

尚饑 尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
治肺症 桃仁湯送下
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
治頭痛 東歷土煎湯送下
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
治小便不利 車前杜草送下

治大解不暢

更衣湯送下

當歸 當歸 當歸

治肝氣

木瓜湯送下

當歸 當歸 當歸 當歸 當歸

治腎痛

羌活湯送下

當歸 當歸 當歸 當歸

九

治腎痛

杜枝湯送下

當歸 當歸 當歸

治頭疼

蘇梗湯送下

當歸 當歸 當歸

治肝肺毒

燒酒磨墨子毒上乳之通一衣上河

當歸 當歸 當歸 當歸

當歸 當歸 當歸 當歸

符咒全書

治百般瘡毒

法如前

當歸 當歸 當歸 當歸 當歸

治婦人諸疾

法如前引送下

當歸 當歸 當歸 當歸 當歸

當歸 當歸 當歸 當歸 當歸

十

催生

當歸湯下之

當歸 當歸 當歸 當歸 當歸

當歸 當歸

保產

砂仁湯送下

當歸 當歸 當歸 當歸 當歸

當歸 當歸

二九一三八一

尚餅 尚餅 尚餅 尚餅 尚餅 尚飲

小兒痘症

羊乳汗下之

尚精

小兒痘疾

伏令湯下之

尚腫 尚膜 尚膜 尚膜 尚膜 尚膜

尚鉢 尚鉢 尚鉢 尚鉢 尚鉢 尚鉢

小兒驚風

回春丹末湯送下

諸毒傷

書患處泥塗

尚飾 尚飾 尚飾 尚飾 尚飾 尚飾

諸獸傷

今上法

尚鍊 尚鍊 尚鍊 尚鍊 尚鍊 尚鍊

尚錄 尚錄 尚錄 尚錄 尚錄 尚錄

諸禽傷

蛇犬傷

尚餅 尚餅 尚餅 尚餅 尚餅 尚餅

湯火傷

尚麗 尚麗 尚麗 尚麗 尚麗 尚麗

書患處

今上

今上

尚自 尚自 尚自 尚自 尚自 尚自

不思飲食 痰氣侵身 化榮香根湯下之

繹澤訶炳離茶輔 原畢鐘訥異隆倉

尚細

治食酒 葛根湯下

當釘

治氣悶 藟藟湯下

當德

治胃系 陳麴湯下

當切

治天疫 或貼或仰

當湯

治凍瘡 化灰塗之

當侶

治鬼魅 或貼或仰

當路

治口瘡 菊花湯下

當催

治傷風 蘇枝湯下

當餅

治咳逆 陳皮湯下

當鏤

治頭暈 梅子湯下

當鏤

治瘡積 羅子下

當鏤

治神不安 燈心砂下

當飽

治酒醉 升水日下

當銷

治龍脈 羅子湯下

當飢

治風邪 薑黃湯下

當然

治門傷 陳酒下

當然

治筋痛 米湯下

當然

治房瘡 天冬湯下

當

治食噎 杏核湯下

當

治胃積 羅子下

當

治瘕積 羅子下

當

治氣喘 米湯下

當

治梅毒 酥飲下

當

治瘡疥 金銀花湯下

<p>當</p> <p>治小兒 食土四君子湯下</p>	<p>當</p> <p>治小兒 食土四君子湯下</p>	<p>當</p> <p>治小兒 食土四君子湯下</p>
<p>當</p> <p>治小兒 食土四君子湯下</p>	<p>當</p> <p>治小兒 食土四君子湯下</p>	<p>當</p> <p>治小兒 食土四君子湯下</p>
<p>當</p> <p>治小兒 食土四君子湯下</p>	<p>當</p> <p>治小兒 食土四君子湯下</p>	<p>當</p> <p>治小兒 食土四君子湯下</p>

<p>當</p> <p>治小兒 食土四君子湯下</p>	<p>當</p> <p>治小兒 食土四君子湯下</p>	<p>當</p> <p>治小兒 食土四君子湯下</p>
<p>當</p> <p>治小兒 食土四君子湯下</p>	<p>當</p> <p>治小兒 食土四君子湯下</p>	<p>當</p> <p>治小兒 食土四君子湯下</p>
<p>當</p> <p>治小兒 食土四君子湯下</p>	<p>當</p> <p>治小兒 食土四君子湯下</p>	<p>當</p> <p>治小兒 食土四君子湯下</p>

<p>當</p> <p>治小兒 食土四君子湯下</p>	<p>當</p> <p>治小兒 食土四君子湯下</p>	<p>當</p> <p>治小兒 食土四君子湯下</p>
<p>當</p> <p>治小兒 食土四君子湯下</p>	<p>當</p> <p>治小兒 食土四君子湯下</p>	<p>當</p> <p>治小兒 食土四君子湯下</p>
<p>當</p> <p>治小兒 食土四君子湯下</p>	<p>當</p> <p>治小兒 食土四君子湯下</p>	<p>當</p> <p>治小兒 食土四君子湯下</p>

<p>當</p> <p>治小兒 食土四君子湯下</p>	<p>當</p> <p>治小兒 食土四君子湯下</p>	<p>當</p> <p>治小兒 食土四君子湯下</p>
<p>當</p> <p>治小兒 食土四君子湯下</p>	<p>當</p> <p>治小兒 食土四君子湯下</p>	<p>當</p> <p>治小兒 食土四君子湯下</p>
<p>當</p> <p>治小兒 食土四君子湯下</p>	<p>當</p> <p>治小兒 食土四君子湯下</p>	<p>當</p> <p>治小兒 食土四君子湯下</p>

當

治水瘡 化腐生肌

當

治刀斧傷 和墨飲

當

治火毒 和土塗

當

治瘰癧 併帶

當

治耳聾耳塞耳內

當

治遠精 蓮子紅心下

消無名腫毒大丹疔瘡用筆蘸作黃泥書
七遍即愈

當 當 當 當 當

隨念咒曰 結締連綿 萬毒消除

收圓腫毒
筆蘸大酒寫五字于腫處口念下句並咒

陰陽大帝 一切消除

蝕餘觸軒餘

咒曰一圓驚大地 二圓泣鬼神 三圓不求血

四圓不求膿 五圓不生疽 六圓不生癰

七圓一切諸毒隨言咒滅 吾奉老君急急

如律令勒

力令

凡收無名腫毒既寫畢
咒亦誦已可將此秘字
蓋上則神効無比矣

吹氣治病

祝由有吹氣治病之一法亦屬神仙不傳之秘有起死回生之功能是在行此術者道德無上耳其真符秘法世都不傳傳本更無遺忘考此編錄一

吹然寶誥

弟子某某誠心歸依救苦救厄願成天醫玉雷九炁隨吾便喚吾今持誦一心不移

吹氣八誡

每晨日出起向東方噓氣一口	不可立吐
每晨日出起向東方噓氣一口	不可掌口
每晨日出起向西方噓氣一口	不可心亂
每晨日出起向北方噓氣一口	不可邪視
每庚中日起向四方噓氣四口	不許人見
逢丁戊日起向四方噓氣四口	不許吐痰
逢危危日起向四方噓氣四口	不許喜見
逢端午日起向四方噓氣四口	不得疑慮

作法者依此行之又隨時誦後咒語

咒曰結締結締天醫聖帝好生之德德于天奔

一切疾病氣到使靡吾奉天醫上人急急

天醫吹然符

符見後

天德天醫
天德天然

吹然符

即以此符吞服每日七次行之一年如人患疾病只須
向其人吹氣一只請咒一遍如外症只須画符一道吹
氣一口噴符上全病者或貼或服自有効驗此不服藥
之良法也慎之慎之

行路不倦法

左手雷訣右手鈺訣虛書後十字于鞋邊上
則行路如飛永永不倦

雷 魘 雷 魘 雷 魘 雷 魘

當 鬼 鬼 鬼 鬼

此符專治瘧疾邪祟可以日常帶
諸邪遠避切勿輕視

當 鬼 鬼 鬼 鬼

此符治傷寒等症或寫貼房門
上或晨起向東方服之方效立愈
服時值時值念咒語

咒曰六鬼出諸 獲山倒嶽 魑魍魎 魍魎魍魎 魍魎魍魎

當 魘 當 魘 當 魘 當 魘

治婦人乳癰燒灰用酒服之
立見奇効

治蛇咬香貼患處五夜灰
和雄黃酒服

治犬咬或貼或服如小兒
時常佩帶更妙

岩掩

治精神病 水冲服

岩餘

治虫咬 酒冲服

岩餘

治心疾 香杓湯下

岩飢

治非瘡洗之

岩餘

治咽喉腫痛 煎湯下

岩餘

治虎傷 油煎服

岩餘

治瘡瘡 未湯下

岩餘

治瘡大益湯水下

岩餘

治吐血 金生三即下

岩飢

治久咳 陳皮湯下

岩飢

治嘔吐 水香根湯大

岩餘

治腫爛 水洗之

治瘡符

岩餘

岩餘

岩餘

岩餘

岩餘

岩餘

以上六字治患瘡每字書一遍化灰磨墨塗瘡上再燒灰服之立効

岩餘

岩餘

岩餘

以上三字專治男女一切肝胃心氣痛將陳香枒湯送下立刻能見効也

尚解 尚解 尚解 尚解 尚解
 尚解 尚解 尚解 尚解 尚解

以上九字衣行書于帶上佩之能使諸
 邪遠避大吉大利

五

尚解 尚解 尚解 尚解 尚解
 尚解 尚解 尚解 尚解 尚解

以上六字飯後服之消化不生疾病胃病
 牙服之立效

符咒全書

尚解 尚解 尚解 尚解 尚解
 尚解 尚解 尚解 尚解 尚解

以上六字破積血生新血和桃仁汁飲下立
 刻能見功効

六

尚解 尚解 尚解 尚解 尚解
 尚解 尚解 尚解 尚解 尚解

以上六字同時吞湯送下可治痼疾各疾立
 効立効大有奇效

治上部病符

咒曰 上丹明台白帝降臨玄宮明淨道化
長生百病速去使汝長年吾奉三山九
侯元君急急如律令勒

治中部符

咒曰 中丹赤子黃帝元仙預曉吉光降臨赤心元丹
弱一液保命延生吾奉三山九侯元君律
令勒

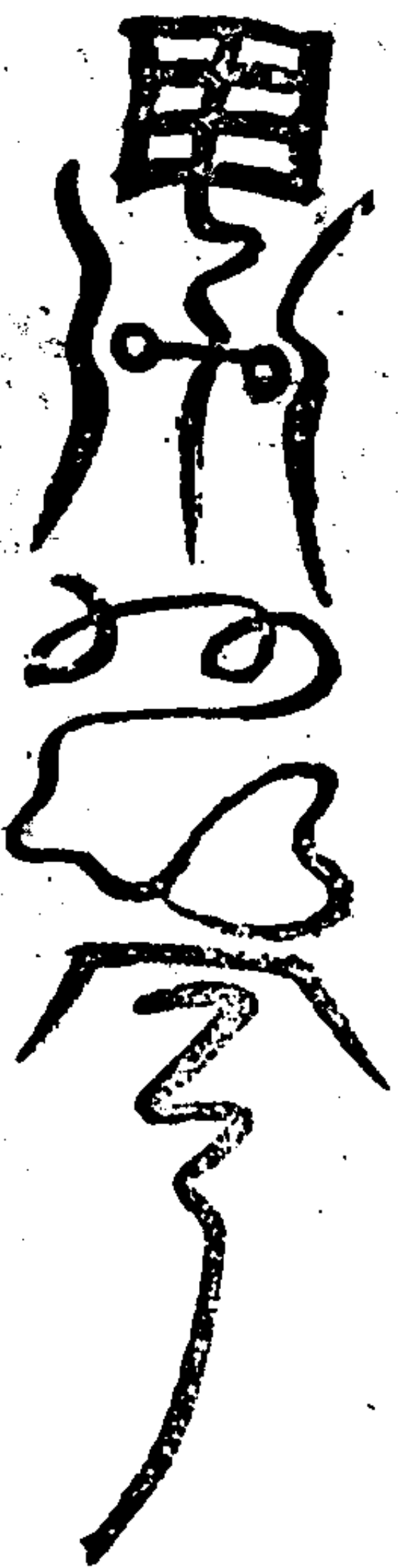
治下部符

咒曰 下元玄元黑帝降臨冥宮海浩清濟並三
合尸神滅鬼妖上徹下元生炁守其玄閭
吾奉三山九侯元君律令勒

治赤眼 蔓荊子湯送下

呪祿塗里克咸化攝

治眼腫痛澀洗之

唵麻叱里托那攝
唵迷里羊光那攝

唵

言九

治一切目疾洗之吉

唵利塗異光那攝
唵毗也光那攝

唵

治鬼攝精光焚之大吉

唵叱叱利赤多亞攝
唵帝結无金光那攝

唵

言十

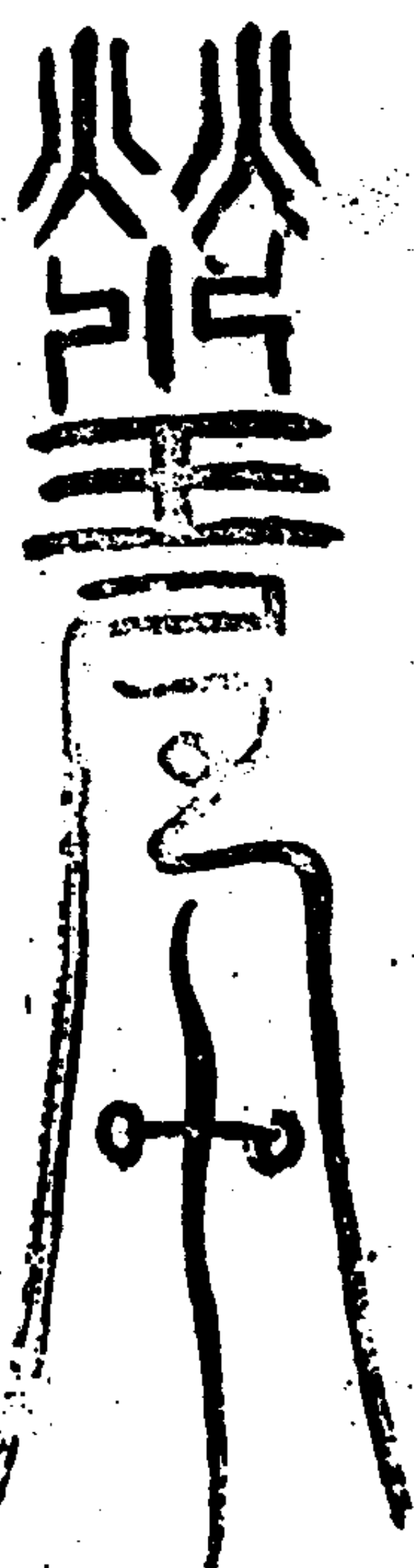
治紅赤目淚不止洗之

唵月里干光那他攝
唵玉結金光那攝

唵

治小兒腹紅等症

吸千空利明光等那攝
吸母空利尊吃喇攝

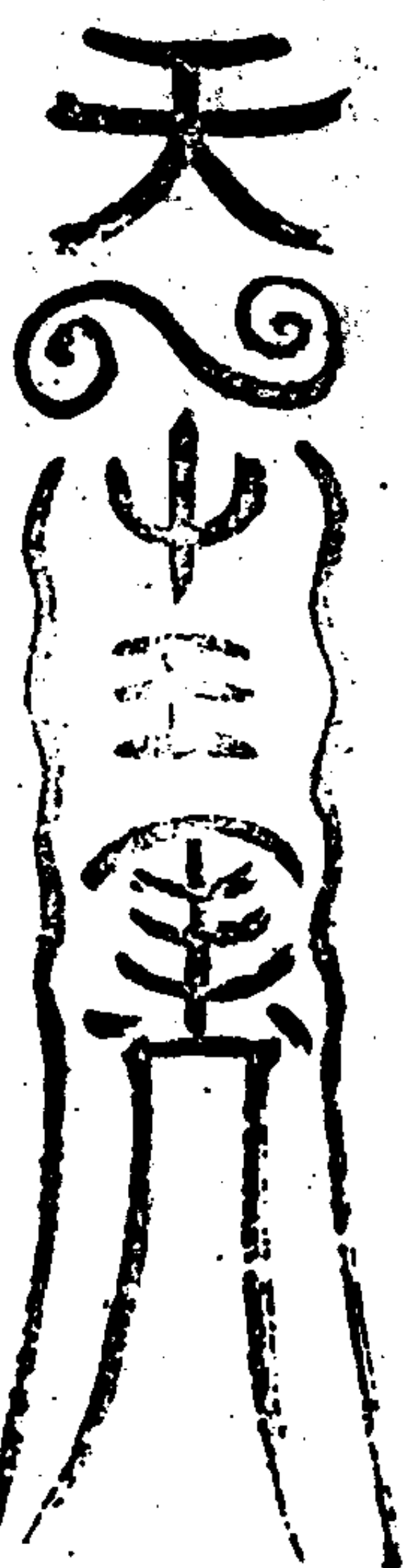
治胎前各症沖服

吸血盆光那流明那攝
吸通靈方喇真光攝

治產後各症沖服

吸產利陀靈光那攝
吸提光尊神吃喇攝

治小兒雜症

吸噫但吃烏那那攝
吸調安明光知那攝

治胸中痞塞白木引

唵帝吸吒霸母陀元拈
唵自在嚩嚩字元拈

字三

治口齒科冲服

唵吒婆嚩多炁元拈
唵尊部婆羅西明拈

治小兒泄瀉 用棗引

唵嚩婆嚩元元鍾拈
唵吒利而帝元明拈

字四

治風蟲牙疼

唵萬利九炁溫兵拈
唵烏光明母春帝拈

治如惡疾

喉結羅尊母萬光輝
喉生古春才味明光輝

字五

治喉閉 宜服

喉提南部南田光輝
喉結在茶光牛明輝

治口舌生瘡

喉慈達利元且元輝
喉穿利萬一吃烏輝

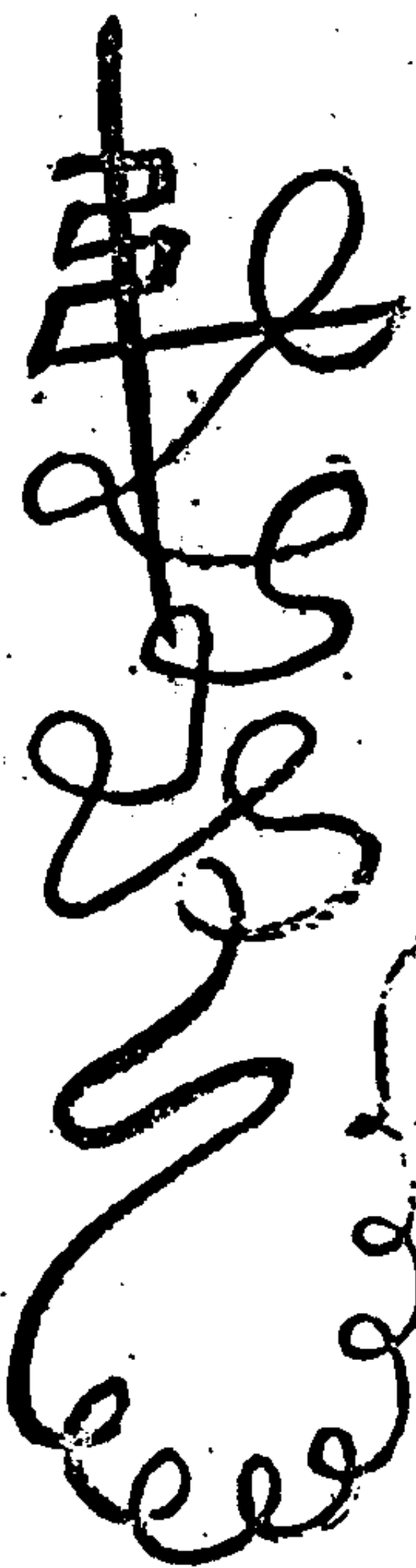

二九—三九四

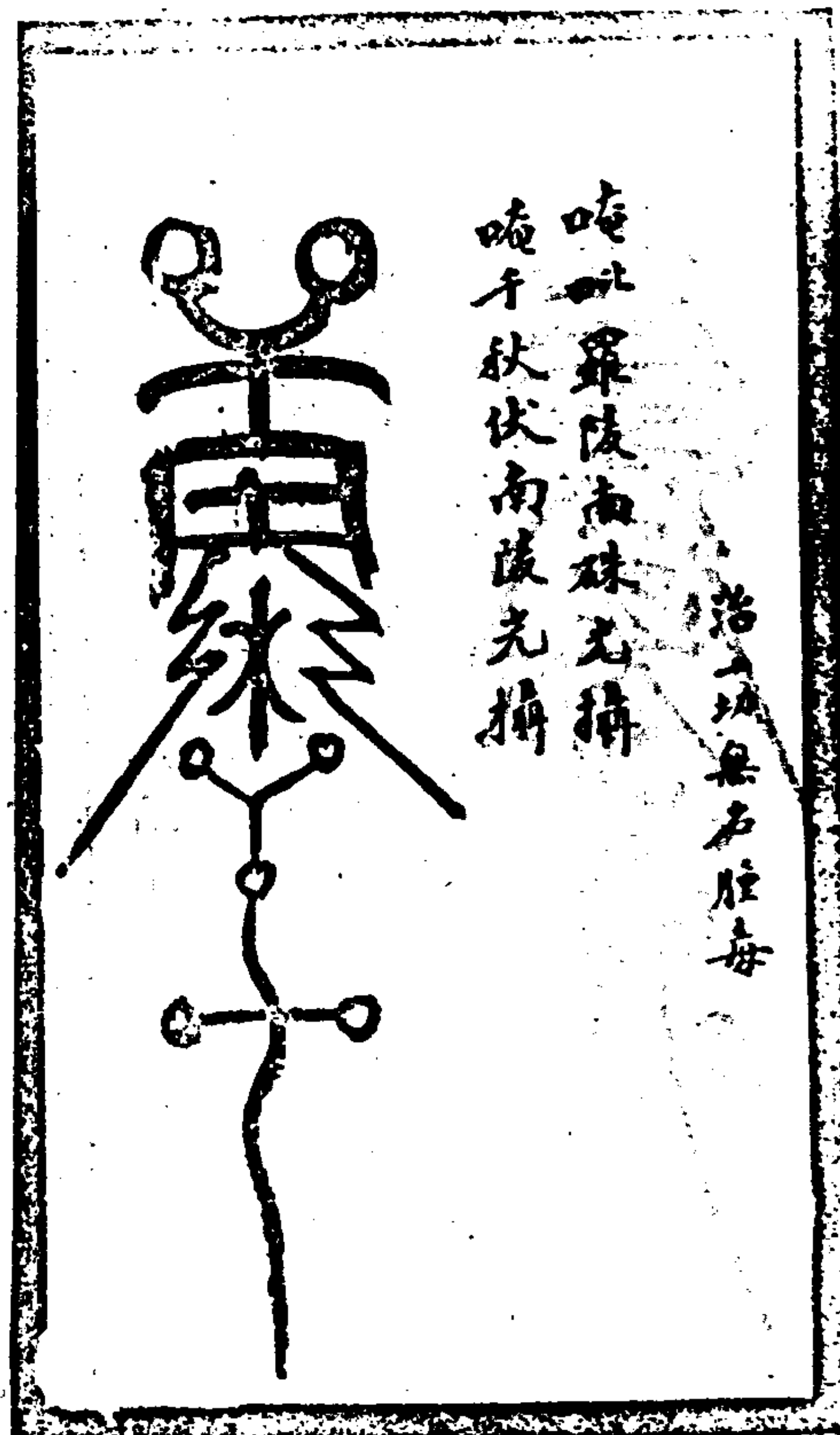
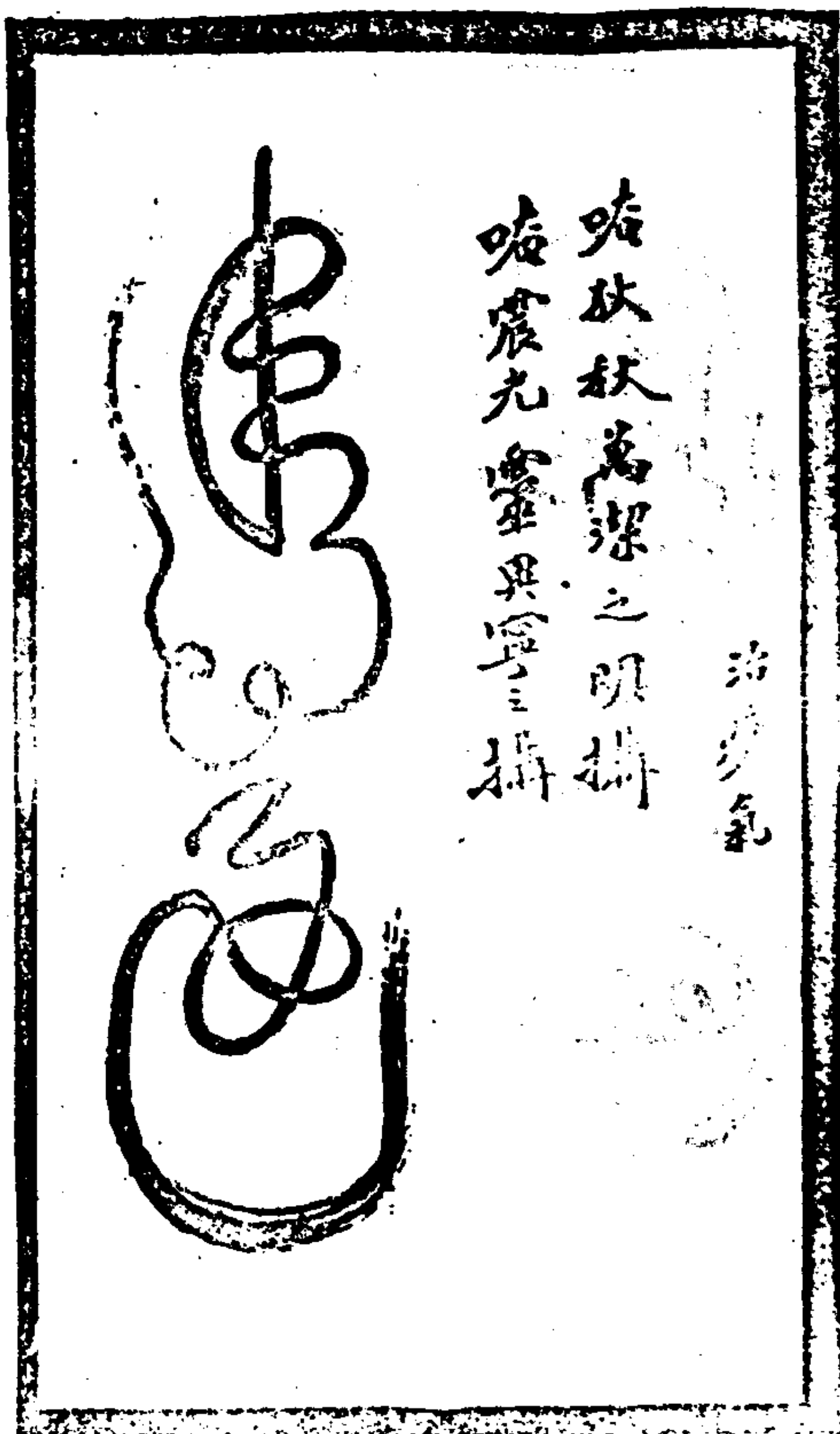
字六

治腦風

喉吸那塗身宿光輝
喉僧定尊那母輝

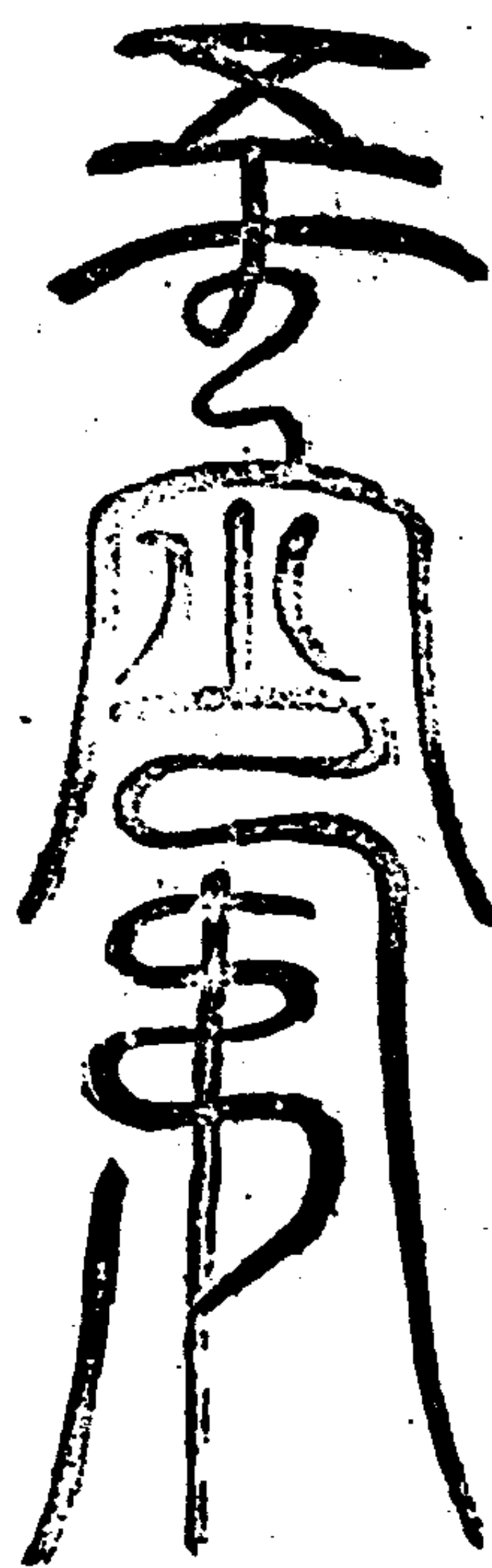

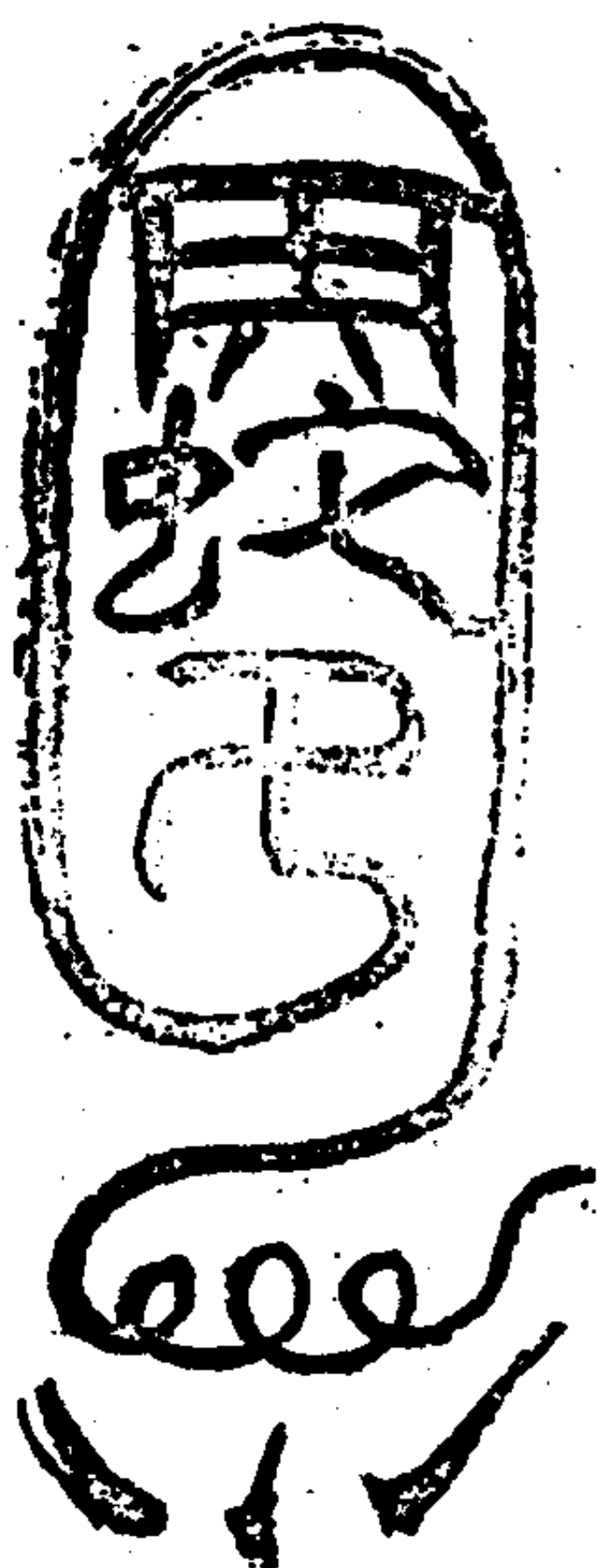
喉与北南婆羅叶攝
喉亦、靈、急急攝

治五癆用

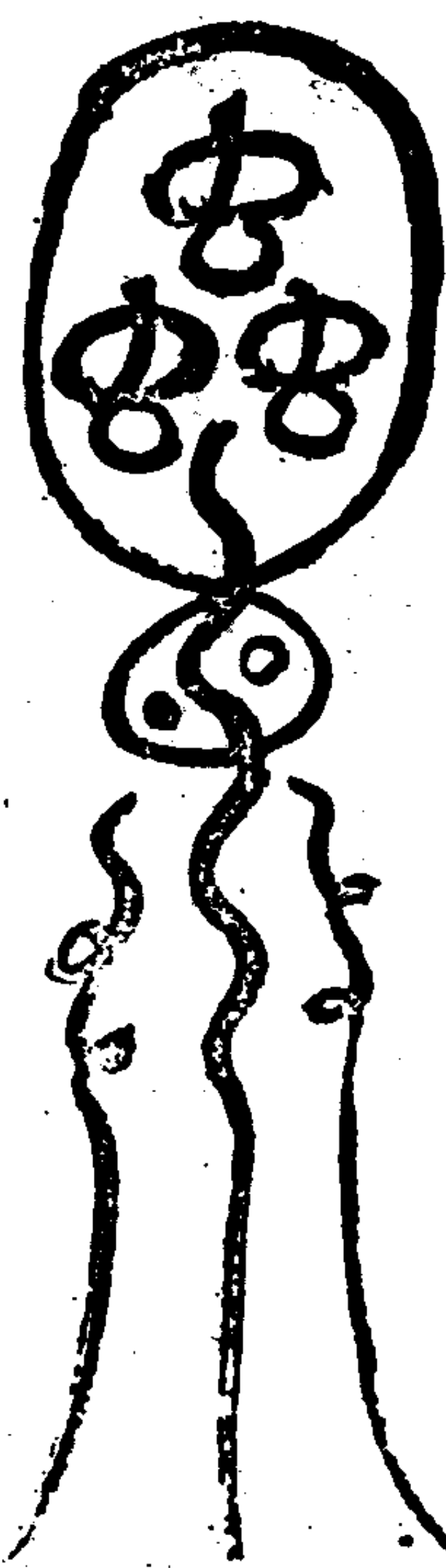
喉突赤南真明天攝
喉魯盧子南千名攝

治蛇犬傷

喉為用仍南尼攝
喉帝南明无北叶攝

治蟲蝎傷

喉帝南明无保无攝
喉母无高里亭叶攝

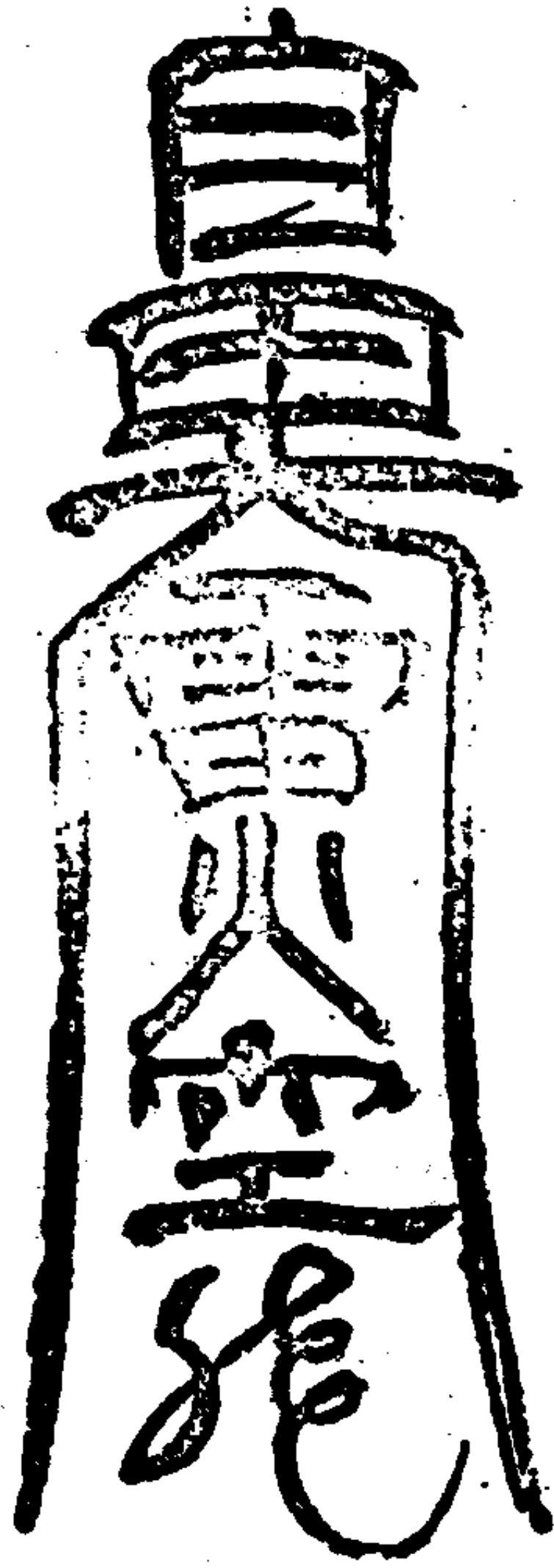
治瘡毒烟

治毒結未成

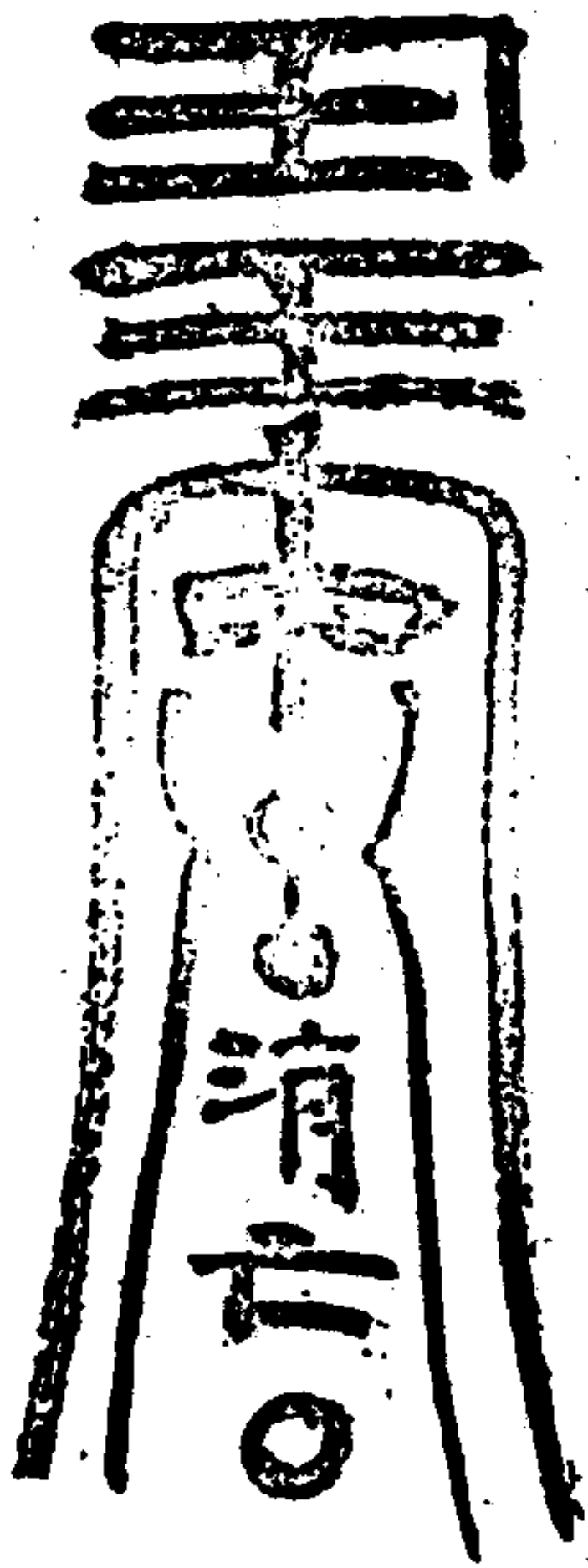
喉赤白明元左叱攝
喉定帝結羅大千攝

三十一

治一切毒

喉方山出完元左攝
喉帝母元后手技攝

符咒全書

治毒結

喉母天毗呵急攝
喉定結和叱利攝

三十二

治耳鳴

喉北帝南山春那攝
喉諸天玄叱利為攝

第二卷全

神和符咒金書

金剛健身符咒

金剛健身符咒為日常煉氣煉神養心養身之
種其要旨首在絕慾令存真元心念無邪火
之犯丹田有玉露之滋神寧而志一氣平而慮息為
緣俱純一塵不染行而久之煅煉精進造成一副鋼
筋鐵骨所謂金剛不壞身是也彼老僧之入定羽
仙之坐化均由此境界昇堂入室為是行之則保
無疾病老耄可謂洵非虛語也

辰州金哲夫氏識

呂祖長生符咒

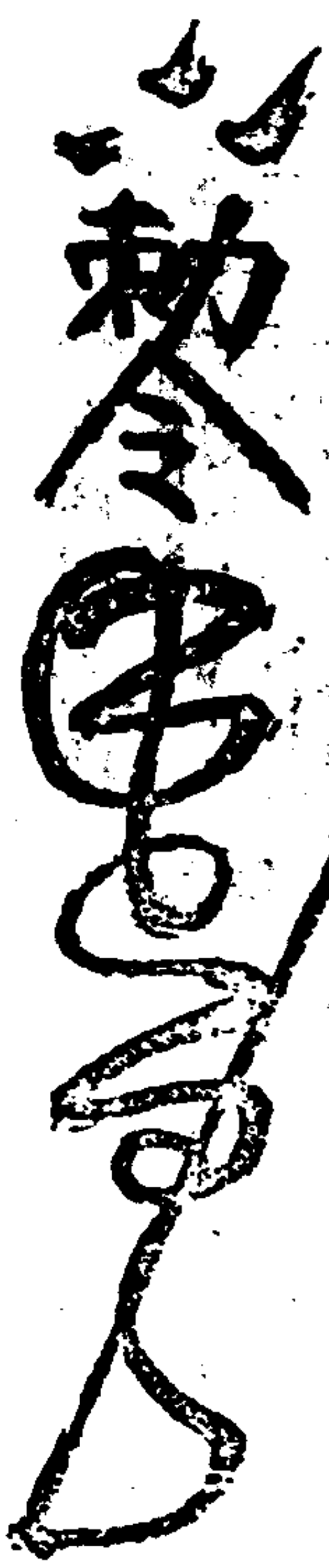
呂祖長生符咒亦健身之一法日常行之神效異常
有却病延年之功能焉

淨室建壇符

預則潔淨房屋一間六六不拘即茅廬亦可室中多
開窗簾必使一室通明四壁粉刷白色光潔如鏡
設長桌一蒲團一桌二供呂祖神龕中奉呂祖

神像木主神位亦可香案俱備淨水盥拂塵各
位標工懸乾坤二炁符一道

符式如下

每日日出卯起盥漱洗畢即入淨室內手執淨水盥
洗至滿圓上開目默誦(不出聲者為妙)誦淨身淨

口咒

淨身咒曰

天地之靈萬物之英吾生百年為念全派長生
長命延壽年齡吾奉九侯呂祖真人急急如律令勒
得令勒

淨口咒曰

唯口興成出納之門吾今持戒不殺不生太上訓
惟德是威吾奉九侯呂祖真人急急如律令勒

而咒誦時將手中法水向四方洒之（誦淨四方咒）再
向上下洒之（誦淨天地咒）飲之許（誦淨咒）

淨四方咒曰

五方五土 悉我神室 一切凶穢 蕩滌淨矣 吾
今一誦 遍洒陽春 吾奉九侯呂祖真人急急如律
令

淨天地咒曰

天地自然 太陽太陰 光耀萬劫 咸化生靈 無
不照 無幽不淨 吾奉九侯呂祖真人急急如律
令

今初

淨心咒

身為枯骨 心乃為靈 一身主宰 全憑于君
吾今修養 澄澈無塵 吾奉九侯呂祖真人急
急如律令初

三元誦畢 起書鎮膽煉肝符 一道隨口念
洗髓咒

符咒全書

利三

洗髓咒曰

赫、冥、成毛洗髓 八極、英、九侯之靈 悉我
原形 返我原形 吾奉九侯呂祖真人急急如
律令初

鎮膽煉肝符在洗髓咒誦誦

後書其符列後

鎮膽煉肝符

動令

香土焚灰吞服

利四

吞服此符必仍跌坐蒲團上閉口目合掌膝前焚
氣真言七遍或九遍以不息氣昇竅亦因為最
妙誦真言時一心一念諸邪遠避

煉氣真言曰

噯哩哩加呌 呌哩哩呌 呌哩哩呌
噯哩哩加呌 呌哩哩呌 呌哩哩呌

初煉時一氣一過以次可以三過五過多至九過
至通則於通不少矣

煉氣久之能轉神 愉快神 魂出舍裏之病
、隨意所至無拘無束若神仙為初次煉氣
不能久可多吞符神 益氣符

昇神益氣符

此符在香上焚服

運睛明目功

此運睛明目一功亦房中祖長生術中其法多
係若平日睛不據常勢必少年一之有神元
燭且帶花近視眼赤淚眼等病三日若琛行
此法亦可痊癒而此神功助進于煉氣之內眼
向左右上下運用之每次如是則神功可比諸農更
誦呂祖真人明目咒焚呂祖明目符

符咒見後

明目咒曰

清目明、 眸子之神 無物不燭 無字不明 澄
、英、 纖細無塵 吾今持誦 願吾靈明 吾
奉九侯呂祖真人意、如律令初

明目符者上焚之有初

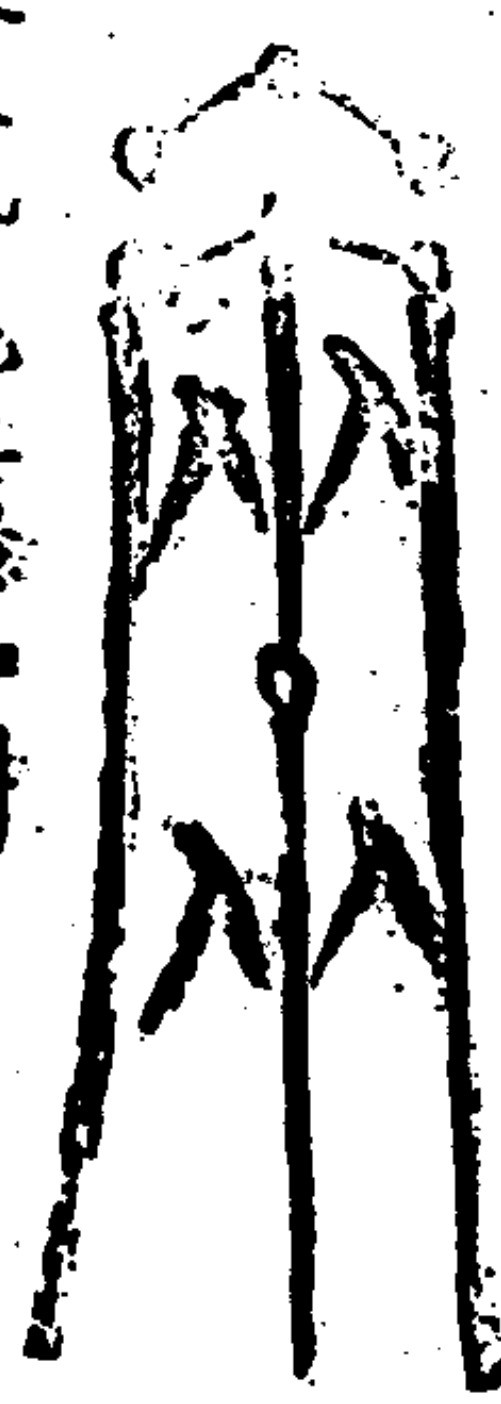
符錄見後

治老眼昏花赤眼淚眼等

勅令

〇〇〇

治保金眼元永不昏花其驗如神

勅令

刊七

呼吸強肺功

呼吸強肺一功亦屬於呂祖長生術內其法行之既久可長肺力強作活血免除一切疾病即少年瘦弱之人可一變而為強壯之體魄永遠免除一切癆瘵癰疽等症有神效焉其法十煉氣之從身中而前起直用鼻呼吸不拘多少少次數心多尤妙此法頗有驗者後者更請天一

神咒本服一道

天一咒曰

天德清明 地德吉寧 人德虛靈 三才一體
混合乾坤 吾奉百神 健我元身 吾奉九侯呂祖
真人急急如律令勒

更有天一符式二種一部病一延年

符式見此

刊八

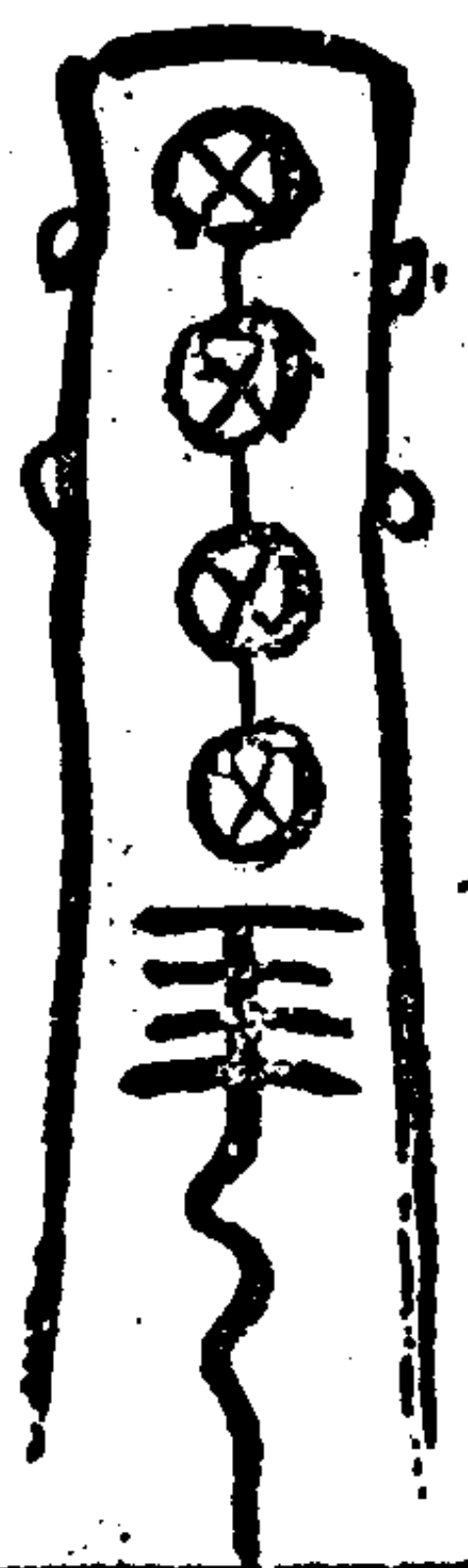
治一切肺部諸疾香上焚服

勅令

平日服之保肺安神延年益壽

勅令

舒筋活血功

舒筋活血一功亦屬于長生術中健身之一法
此行之能使全身愉快百脈調和四肢百骸無拘
束疾病之患且筋骨多疾醫藥無効時行之五漆
頗有神効法于坐功煉氣之時因之周氣時四肢
隨索伸縮曲屈有力行五六次再通達氣元氣
存

蓮葉咒四

補益氣宇功

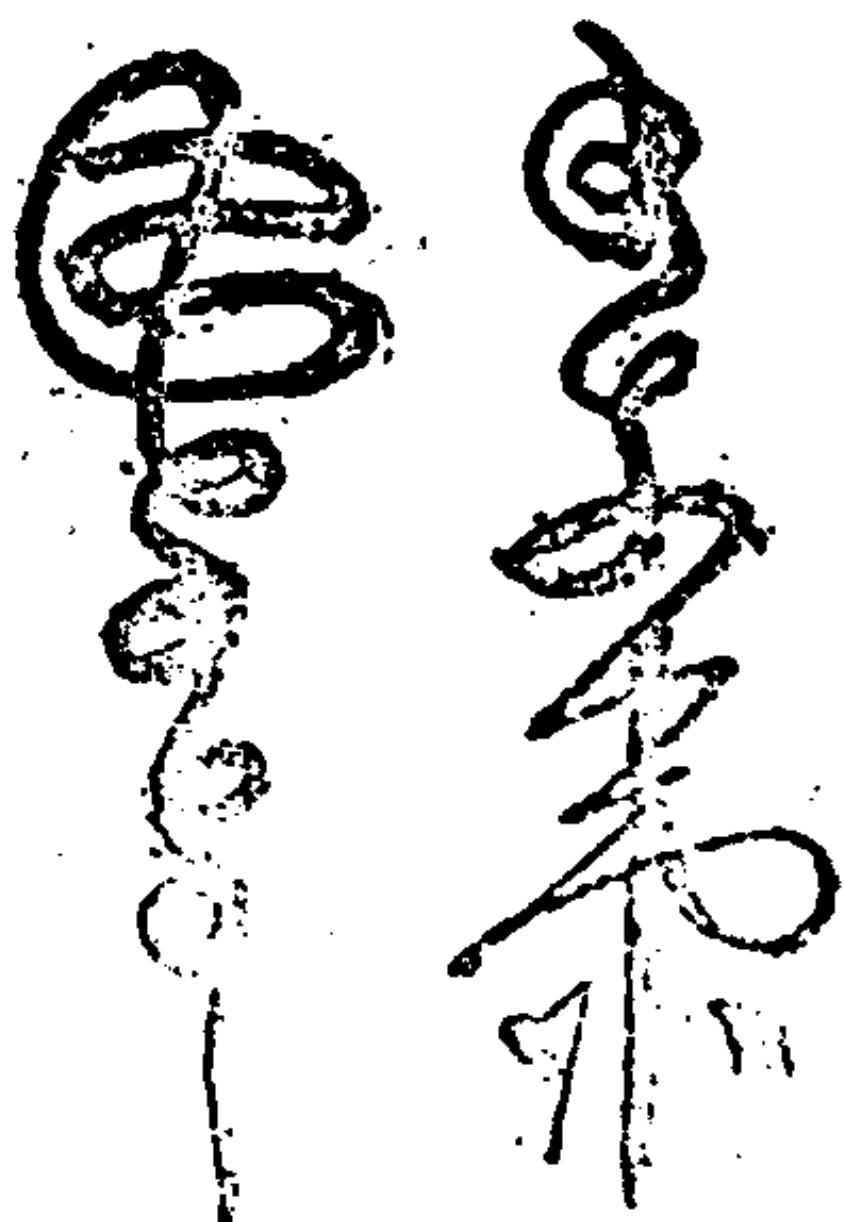
此功亦屬于長生術中能以日久之修養補先天之
不足其神清氣爽以行日久之能使人之氣宇廣闊面目
神光煥發有不可思議之神効法于甲子日煉氣之
後通氣三三九九通書者散五水中沐之有効

三山咒四

九天真王 冥室、使吾履慈 並吾精神 致重如山
刻畫分明 吾奉
九侯呂祖真人象、此符令効

上清上帝 蓮葉咒四 天書六曲 自在化身 吾
今祈求此身 吾奉九侯呂祖真人象、此符令効

蓮葉符式

治有骨節
筋脈各病

平人服之舒筋
活血延年益壽

三山符

此符投水中洗面

此符吞之

研姦易形功

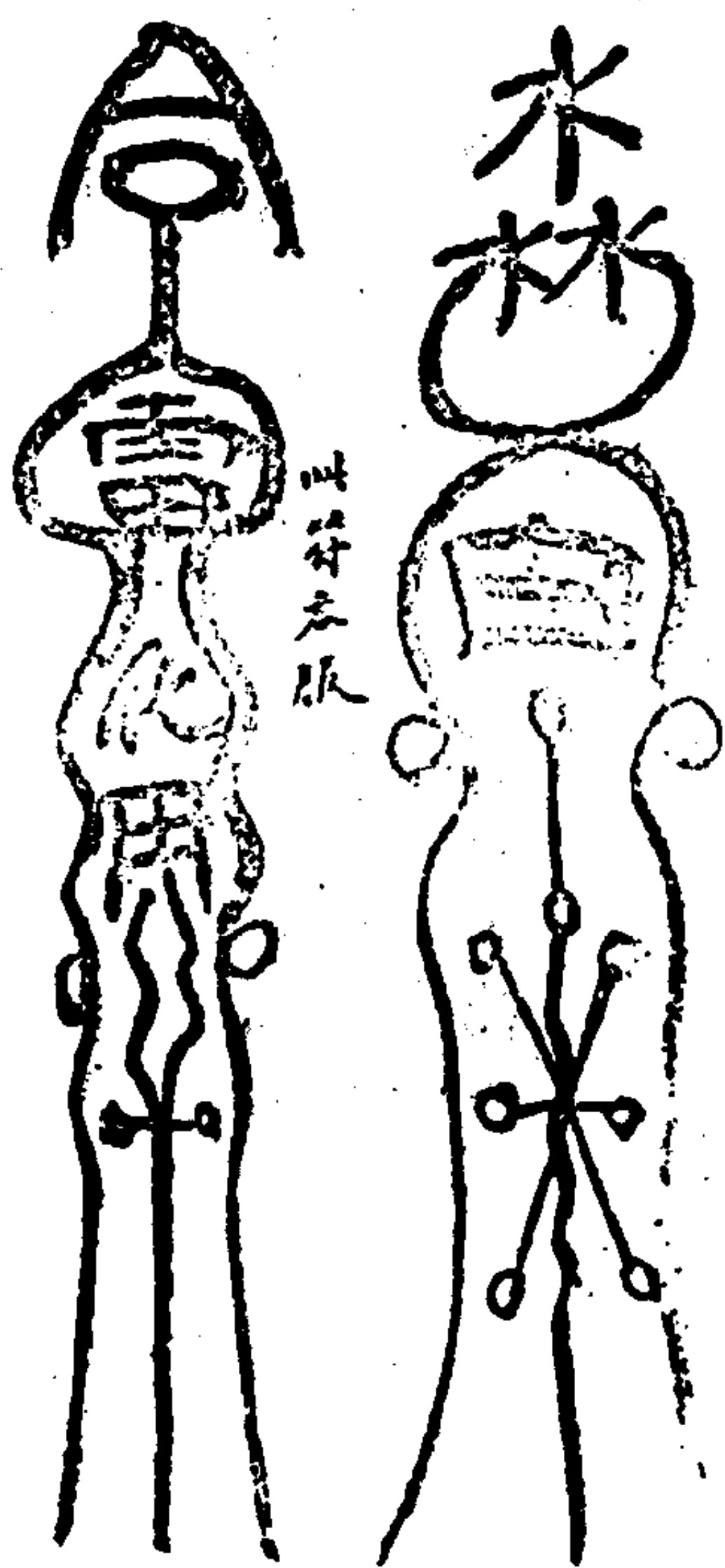
易形一功亦屬呂祖長生術中行此久一實能使人形
貌文易難者立化為妍實有左右造化之權使人忘
形注于大德月德日煉氣之此謂桃花兒七通書符投
盆中洗面有動

桃花咒曰

太陽之精 太陰之靈 聚吾兩目 使吾忘形 吾今持誦
信奉太真 吾奉
九侯呂祖真人志 如律令動

桃花符

此符洗臉

此符左服

返老還幼功

返老一功亦屬呂祖長生術中行此久一實能使人白髮
重烏有返老還童之功動添精神有神不可思議之
神術注于木危危日煉氣之此謂玄天四咒書符焚服
有動

大聖咒曰

日出東方 月近重陰 天理循環 返老全真 吾今
持誦 感吾志誠 吾奉
九侯呂祖真人志 如律令動

天聖符

此符須手執冲虛端坐誦咒書之

此符焚火壇上

此符天冬湯送下

太極迎日符咒

太極迎日功為太極八洞真人健身養性之一種亦屬神仙不傳之秘發微者為費長房袁天罡諸仙深得此中一秘與行三教大德長生不老之功勳分論如下

太極淨身咒

每日日出便起入淨室中坐定先念淨身咒七遍

咒曰 天地茫茫 太極蒼蒼 吾生塵世 碌之行藏 淨我之身 免我之形 吾奉

太極八洞真仙急急令

太極淨心咒

誦咒既畢取坐中淨水含口中向東方噴洒誦淨心咒七遍

咒曰 天生吾人 為類之靈 一五真元 赫以明

萬籟齊鳴 後吾元神 吾奉太極八洞真仙急急令

迎日煉形咒

誦淨心咒既畢取淨水迎日健身煉形咒七遍再太極形符二道

咒曰 日出東方 興我行藏 吾今修道 借汝日光 煉

吾真形 獲吾心靈 吾奉太極八洞真人急急令

太極迎日煉形符

誦咒既畢取煉形符向東方日光中吞之

太極迎日照念咒

各符既畢可面向東方迎日而行腹中照誦迎日照念咒

咒曰 照、明、其大同生 天地不終 日月盡 氣

盈諸氣 煉吾天心 銅筋鐵骨 廣煉神明 四肢

百骸永 輕靈形與神合 氣共精神

吾今煉形 上帝好生 千百持誦 諸君

先靈吾奉

太極八洞真仙急急令

太極鎮邪符咒

近地晚行腹中惡氣通氣但不出戶行約里許即返
返時可不誦咒乃至家再吞太極鎮邪符咒誦鎮
邪咒

咒曰太極之精煉成此形諸惡速避 松壽原
神吾今誦咒 一切毒害 吾奉
太極八洞真仙 急急 天律令勒

太極鎮邪符

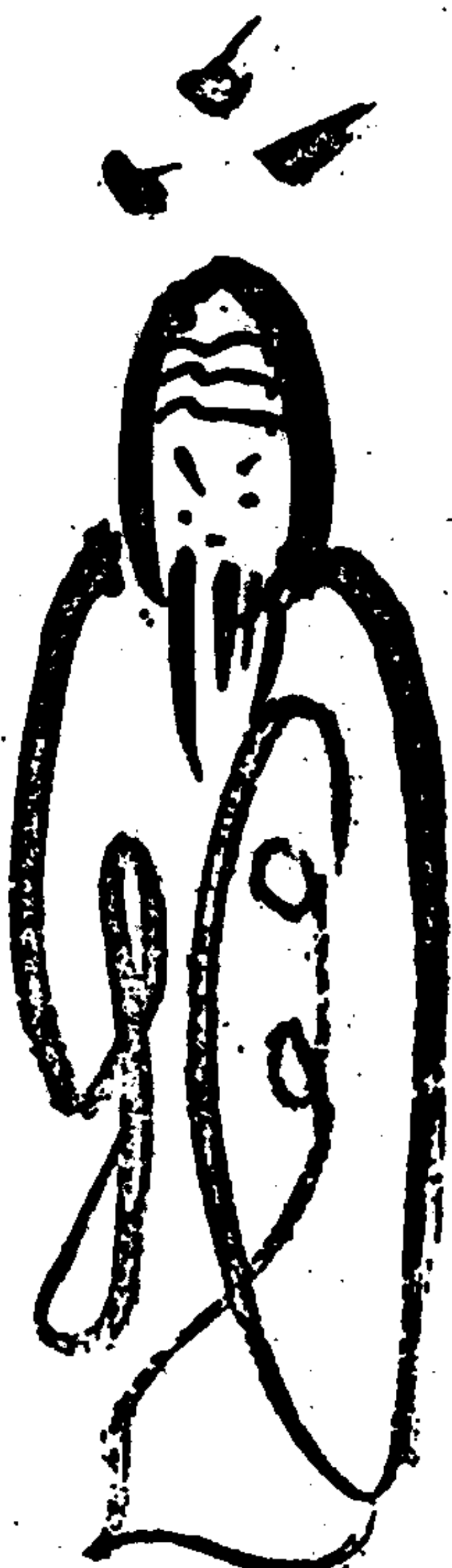

右符誦書用朱湯送下者之曰誦邪速避 大吉
大利

迎日吐納功

每日日出而北迎日晚行返吞符咒畢向東方先問之下
吐納空氣呼吸時口十九次腹收縮自氣身止止胸
必挺出頭山舉目眼視手像以此行之半年去除百
病一年之精神健旺長久之道矣還童白髮童里而
上仙故止進仙肢力強壯靈信羽化登仙者通此也
昔長唐留侯以此符此法成仙非空談也有志
之士當一試之方知言之非謬

太極延生符

左符不論何處安貼之均吉能邪遠避疾
病不侵

近日却疾功

如有人患肝癆肺癆等症百藥無效人口消瘦咳嗽不止一息片可持海藻或空談之批子淨室中行此功自見功效神速此功有試者自產效靈病若可一試也此功時近日行向日世傳不有此法試吸不拘定次數呼吸既畢點通大蓬元之通也

咒曰大蓬元者獲吾身一切癆毒持除不存吾奉大蓬元神急急令勒

近日美顏功

人面日美醜本生自先天元神仙有奪造化之功能長生之術且可達福及眉之美醜而不知奏功故行此功可以便煉化神速每日日出時起此功而月內得見神效美顏兒為最得之平年則面光如花約不歷一年則光彩煥發迥異常人此神仙不傳之秘也

美顏咒

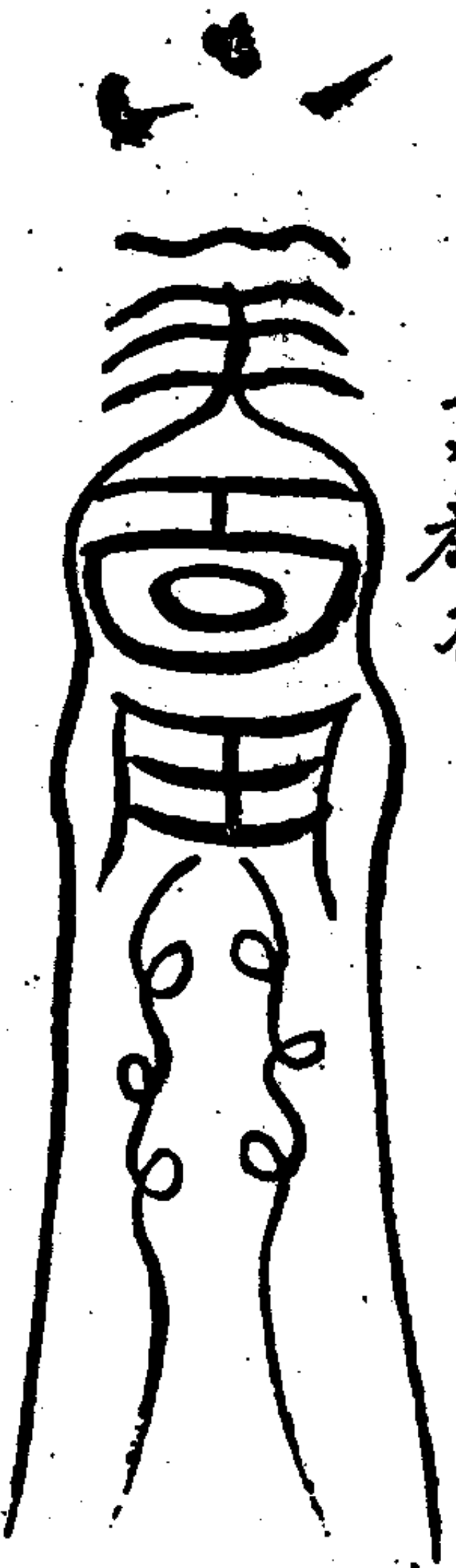
近日行時可點通美顏咒咒元通此法係不遠在服一道咒曰真武元君司人面目著此方既證且應

天蓬辟癆符

右符病者服之除一切癆瘵之蟲疾中日服之更靈

美顏符

吾今特誦可獲日月吾奉真武元君急急令勒

以右符或服或以酒漱十日洗更自効力幸勿輕視之也

近日存精功

此法極靈極靈如有人精虛遺精等症每日行
誦太乙存精咒并服符及將時時更誦此咒三例
則精能存精養神未夢遺疾自除

存精咒

晨夕持誦此咒有內省外卻之功
咒曰一主元神 此同漏卮 先天之真 後天之靈
吾今在持 永天外後 吾今
凡天去已真人氣 必得今功

近日除癖功

此功行之既久能去各種惡癖如酒癖烟癖手淫癖
等共此大界有片果白口仍里許然福玄天除癖
咒并服符有神功

玄天咒

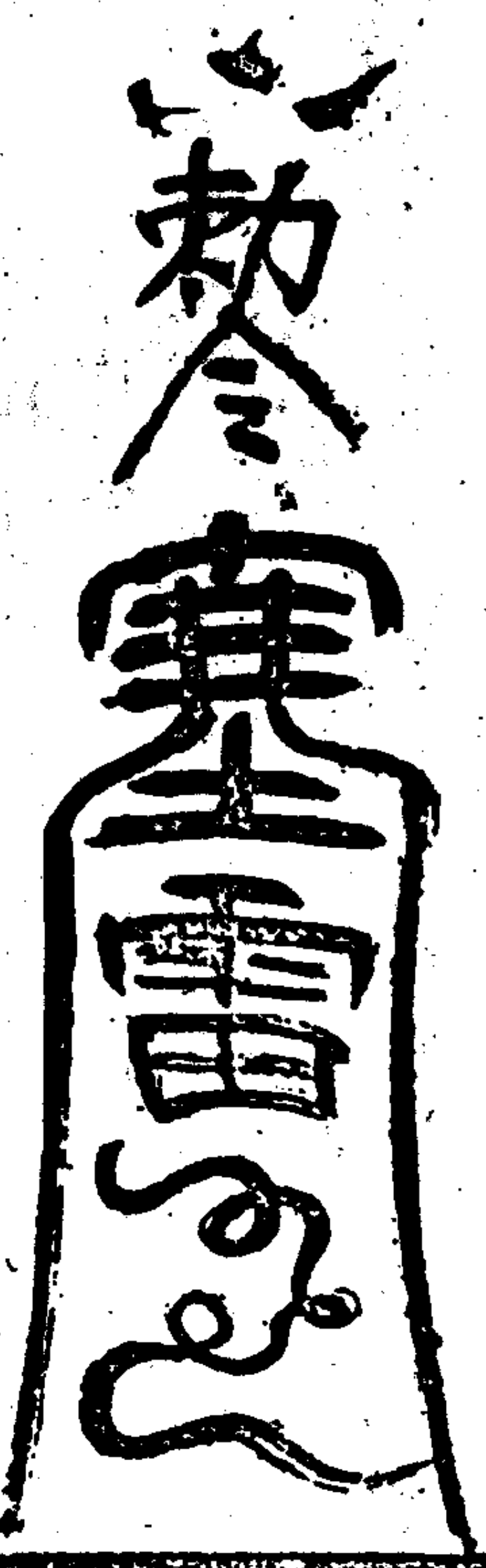
此癖為害人惜其傷身修此法極有勳驗
咒曰天關玉星 脫頭散髮 善保人深 乃此癖鬼
生本法刺一主不違吾奉
凡大玄七系 必得今功

存精符

右符夕中臨睡時以蓮子湯內服送下如妙

除癖符

右符方治各癖味下必有奇効惟手淫癖
須單符才枕下

近日辟祟功

如有男女被妖怪祟其人精神萎靡不振或在
旦夕者可連念此功受太陽之精靈祐佳百怪遁
隱真之恢復後亦日前行之必驗

避祟咒

此咒誦有驚神避鬼之果

咒曰我身壯健石如大令可獲何物若妖魔

淫竅遠遁形吾奉

九天聖女急急如律令初

辟祟符

右符或貼或服均可服之日無恙湯更佳

近日制慾功

知有人為慾念重而不歸色慾財慾一切諸慾不能自
制終日慾念紛神不振若連行此功後必可消慾退
日而行何里許福上元真人先服存此文之功致自
能立見

上元咒

此上元真人制慾咒係大帝真傳有他秘法仙之功

咒曰太上玄龍 地炁五嶽千靈聚人牛六慾

吾今特補性降淫洩者奉元真人律令初

制慾符

右符或貼或服均可服有神效

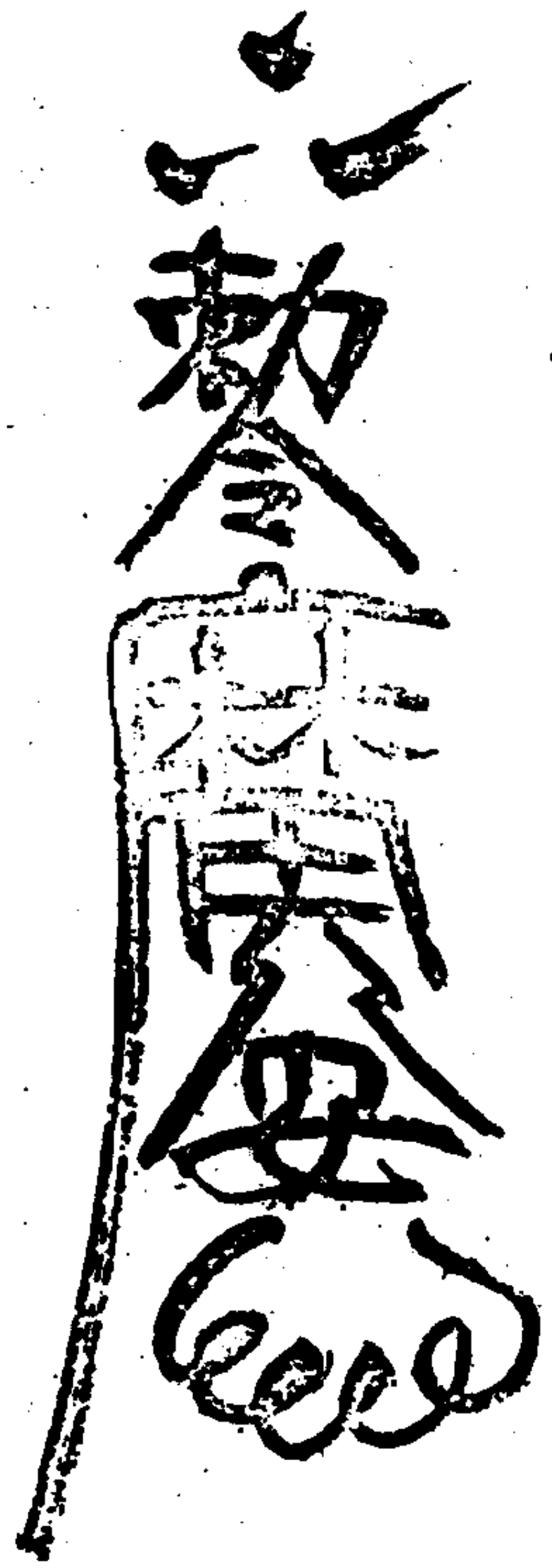
陳搏安睡功
此陳搏老祖之睡功一功則睡之性狀以之健身之安素
止仙家秘授傳者他方行之此之結郡百疾能強百
疾能壯身之能歷百應有四大再進此神法也
驗焉此睡功服符以之安素壯身之固能強身之自便

安睡咒

咒曰白鶴靈禽 結三寶神 由心發智 萬應不侵
吾今奉命 南極真 吾等南極仙翁 急急
如律令如

利
廿三

安睡符

臨睡時服此符有神功

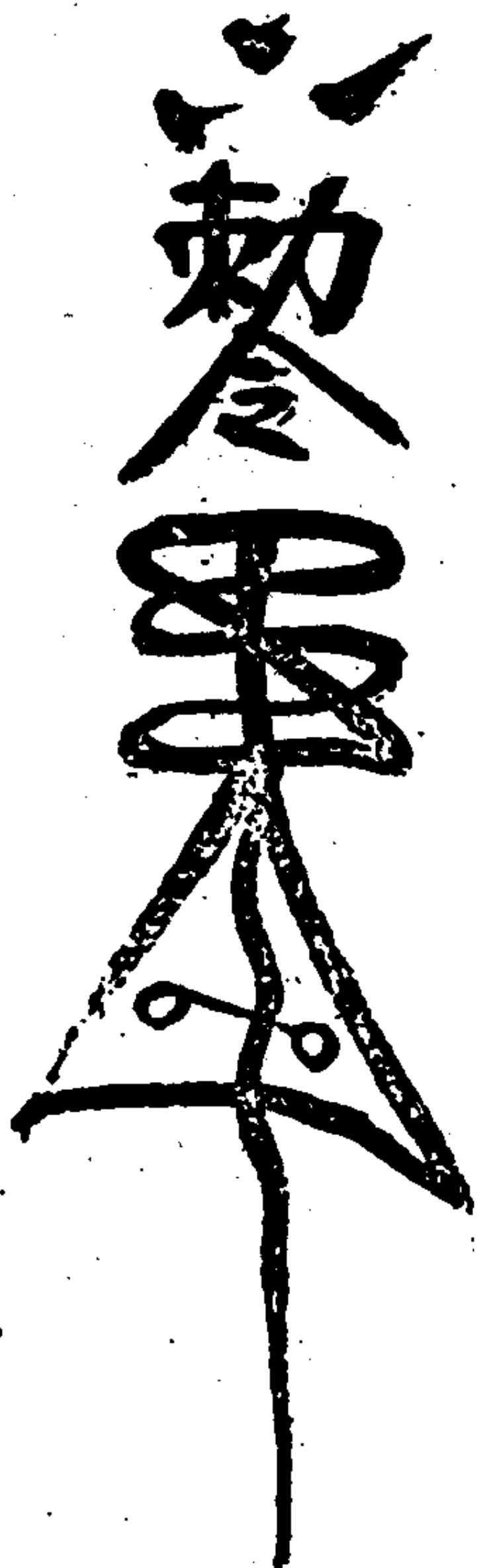
符咒全書

寧神却夢功
此亦陳搏睡功之一種也有人精神不安夜不能睡或思
夢後夜未覺醒如最傷精神久成怔忡之症行此
功之法以手臨睡時服符後下強念寧神咒之十遍
不步却夢念一日常念之自効

寧神咒

咒曰睡魔之神 吾真神敏 開揚大道 吾身不驚
吾等夢境 寧我精神 吾身太上老君急急如
律令如

安神寧志符

右符臨睡時日念志陽送下

二九一四〇九

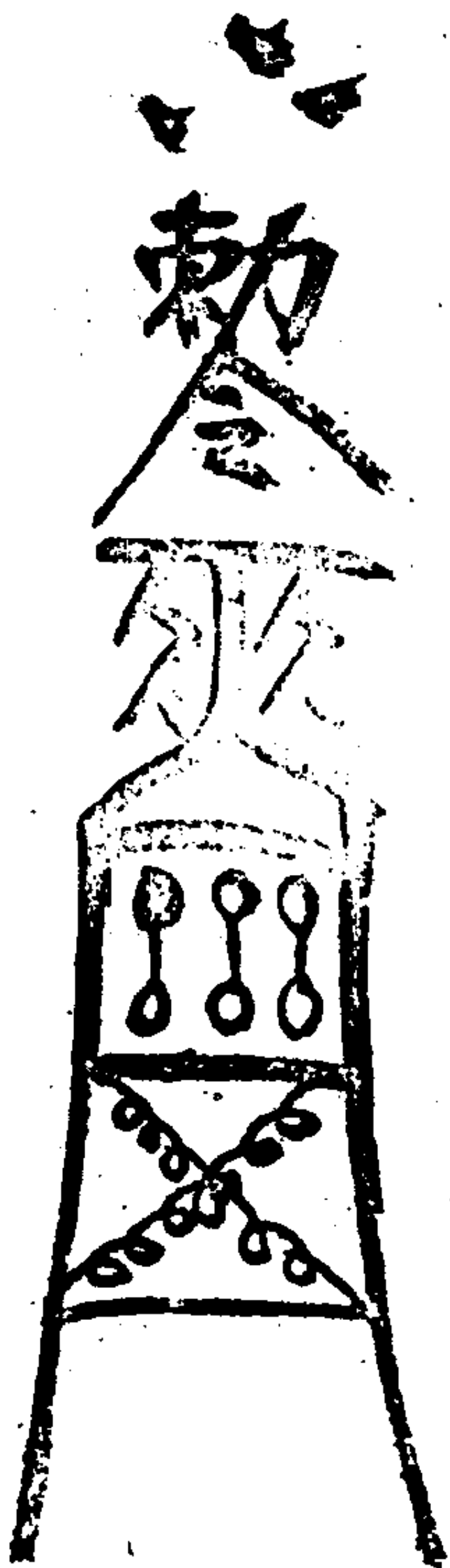
添精益髓功

此功六房持光祖師功中有人先天不足後天虧損精血失和真元大虧致直於潮水等症若生不旺時或虛癆痼疾以此功有初法十臨睡時服符應下補元補元心時右足用常時自然上膝際則有神動

添精元

此功三其元在真精神以心法能於我智慧氣念志願法於元神老奉主玄氣一法令動

添精益髓符

右符臨睡時用蓮子挂元陽返下

精室養性功

此功六房持光祖師功中有一種有人肝抗陰衰虛火上升致喜怒失常暴強煩燥心不注其陰時獨時或虛勞弱以此功不可比十臨睡時服符時身于向在側睡室多開窗戶取元

養性元

此四大帝養性功中性除煩燥清降百疾中正之官志所說今吾奉太上元君急急令保令動

精室養性符

此符于臨睡時用四時春陽自服有動

歸魂返魄功

此功六房陰精老壯陽功之一種凡有人因持此符致失
眠等情此水不飲入睡此水只須行此一功于睡時未將
符元再以双手握拳（握時大指抵左手心中）用力不放則心靜
自交便歸入睡

歸魂咒

咒曰 乾坤之精 陰陽之英 調和晝夜 以生人存
三尸登之 上誦此符 吾奉
太上元君 急急火燒金勒

歸魂返魄符

此符于臨睡時日夜交際陽回便有効

宣音開喉功

此功六房陰精老壯陽功之一種凡有人患失音喉中
梗塞等情此水不飲入睡此水只須行此一功以開喉之
于清晨向東方跪拜誦咒氣回一向方吹之行久自
驗

宣音咒

咒曰 素靈之神 暗吾真言 此仙為方 通吾真神
返吾聲以 復吾元神 吾奉太上 真人急急
火燒金勒

宣音開喉符

此符于清晨用四指藏舌果得返下

調經種子功

此功女子行之大有助驗少有怪水不調晚年無嗣步
法于臨睡時本符誦咒七遍行之一月後水自通并有
種子之功此神仙秘傳之妙法也

種子咒

咒曰 九素元君八洲真仙 乾坤注氣 生男元神

我今持誦 後吾結室 吾奉九太主女急之 乃
律令勒

調經種子符

臨睡時以紅花附于湯送下此符有勒

金剛石鍊功

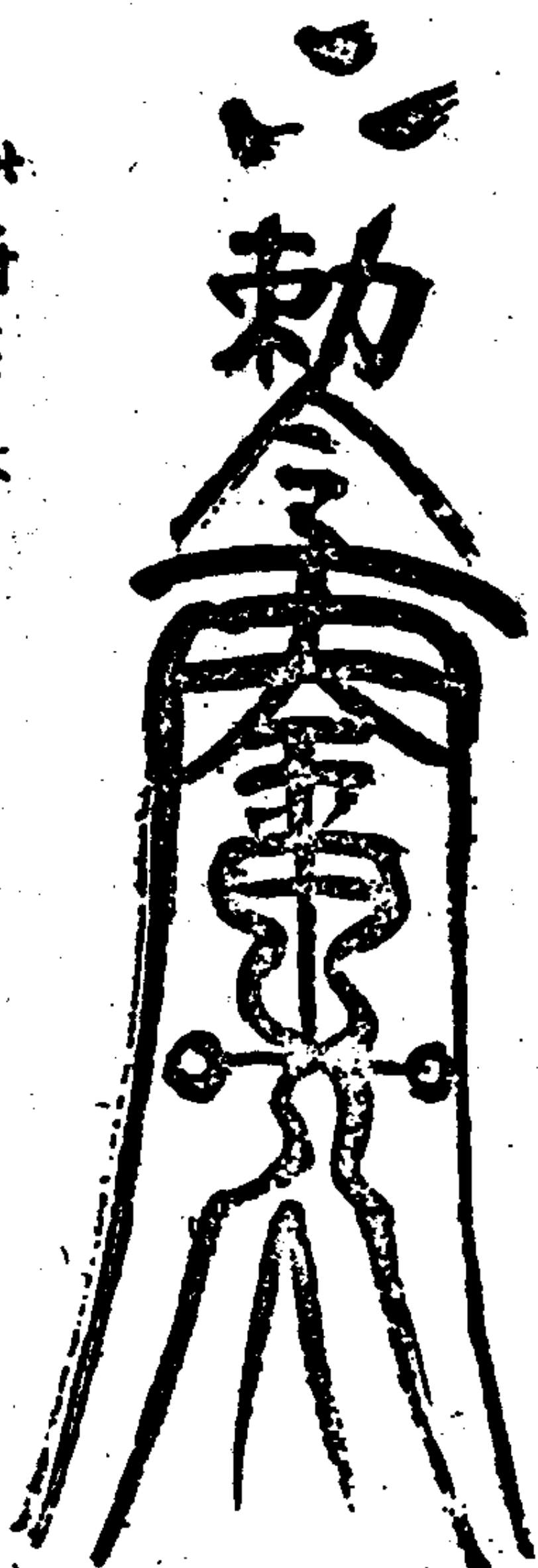
金剛石鍊功乃強身補髓之種出有人身修軟弱便
食少進者行之既久自有助驗此乃日坐時起者符誦
咒七遍而系拳拳伸偏上法如神并保此伸王七次此
通氣上以運氣時兩手摩平作一合式

百鍊咒

咒曰 上極木利 元皇正色 固吾之技 若吾之英 乃

今鍊形 似骨似筋 合本
太上老君急急 乃律令勒

金剛百鍊符

此符清晨用未湯送下

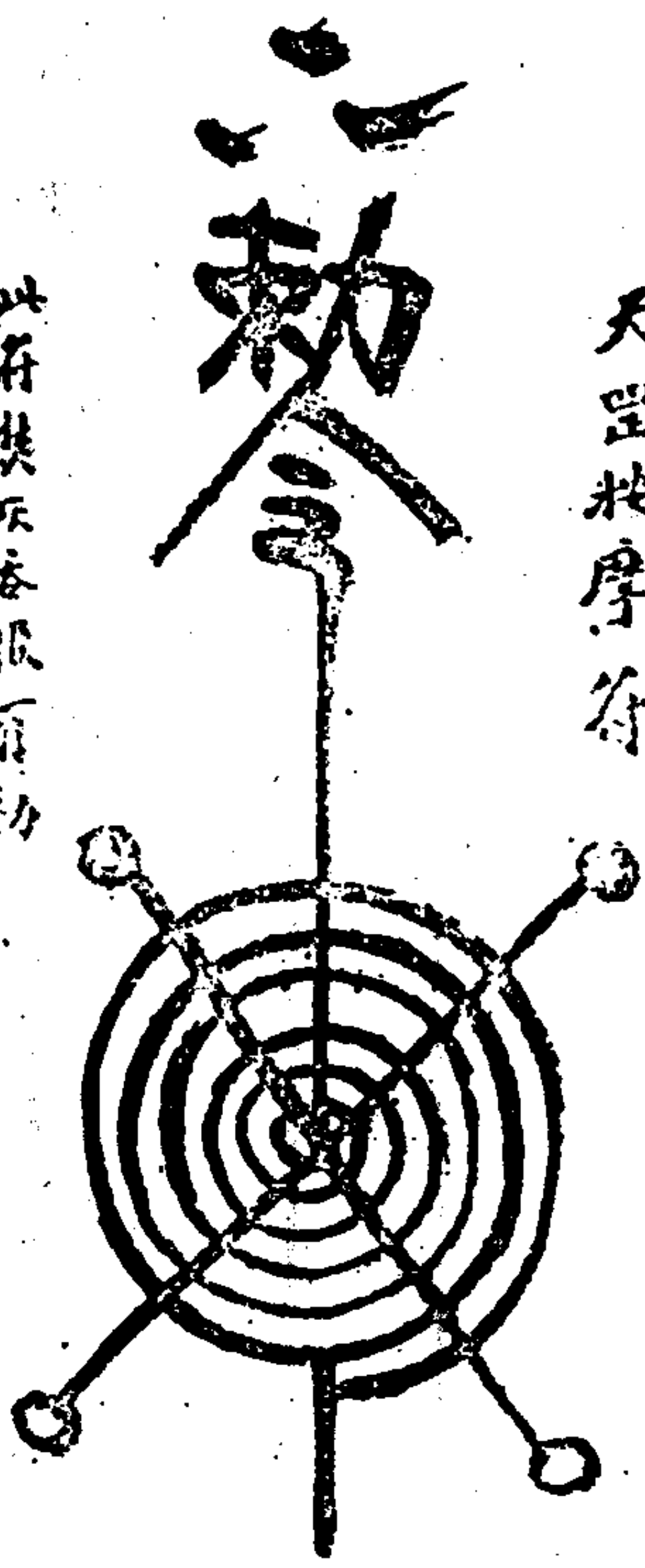
天罡按摩功

此功乃有人血衰疲倦非神不扶而黃肌瘦者以此功
河有回天之功清心平肝十時服補元生起通作此
摩必使全身發熱此功也行之既久必有効驗

按摩元

此功太上大神之靈藥也身在此功中已去
一清楊枝清心神 吾奉
太上老君之命以授今功

天罡按摩符

此符其法要服百動

第三卷終

符咒全書

神秘符咒全書

神靈圖元符咒

國光者即尊人之魂現于己之眼簾以辨別之是也不特
用于失竊者以顯其竊賊之面目即如疾病亦少圓
其完像父母祖先亦可以召之來使現其魂魄于紙上此
完全一種符咒術之作用能使鬼神聽命並非
炫奇好勝以欺世而盜名者也苟誠心求之是
有一種不可思議之一種神術存焉

辰州余哲大氏沐手錄

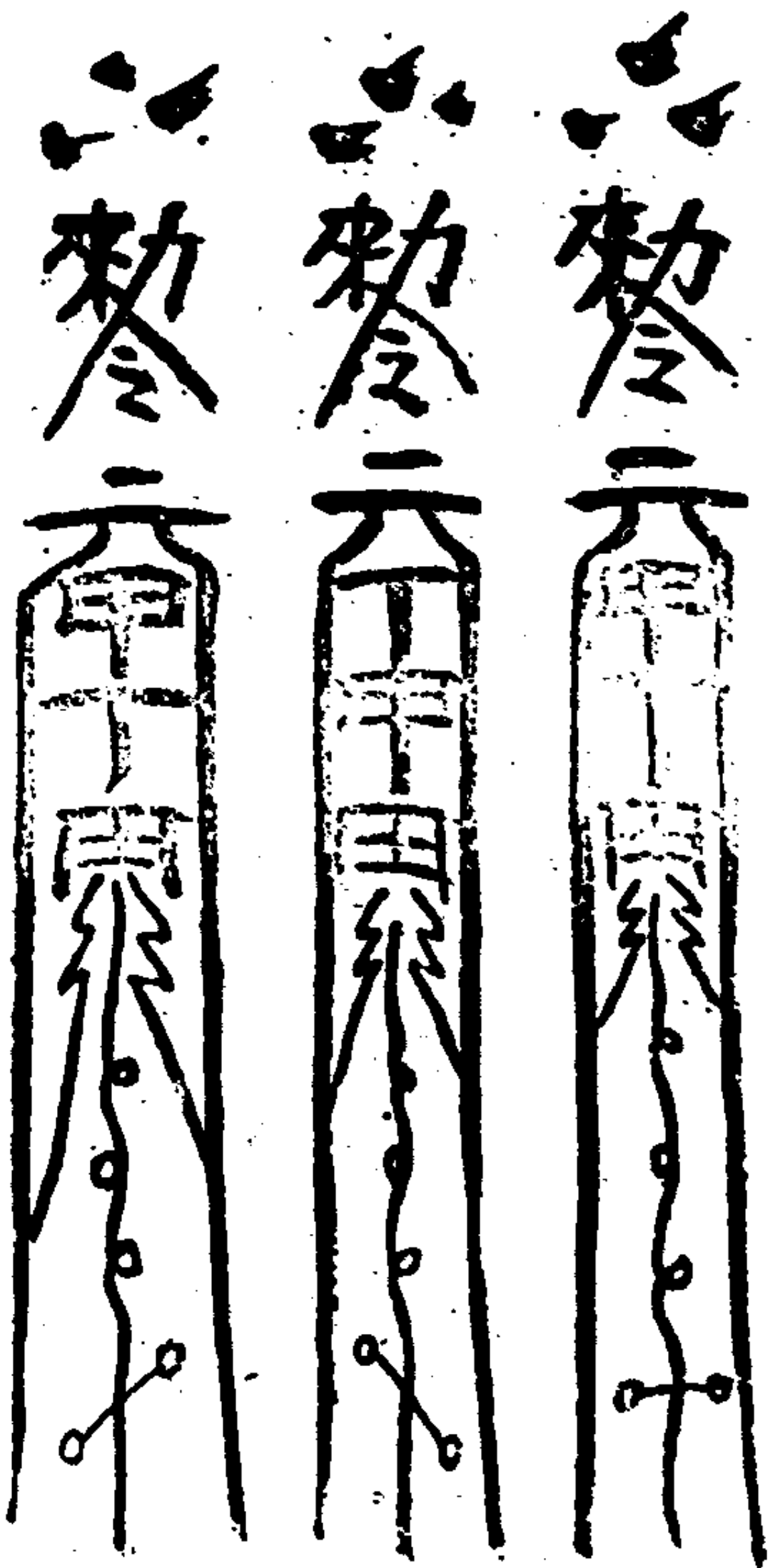
國光簡捷法(自言真傳)

凡國光必設壇請神等所耗頗鉅此項小事必不合算
今有簡便之法能使竊者自言真傳無常靈驗件
件在下

先預備一室中設香案晚上供土地靈官兩張供馬與家中
婦孺者三人或五人均列一榻令其扣神符告已而請主
面旁伴侍者書六丁六甲符六道書于馬甲上備元上道

符咒附錄

六丁六甲符

召土地兄

元曰一炁梵天土地靈君 吾今奉召 速請降臨

吾奉

太上老君急急如律令

召靈官兄

元曰赫、靈、太乙之精 奉召將軍 速即降臨

吾奉

太上老君急急如律令

六丁六甲符凡念畢再以淨水一盞行指書空下符在水面上口誦淨四方咒一遍

淨四方咒

元曰東方蒼龍七宿星 南赤龍大魁星 西黃龍半

角星 北方黑龍暗殺星 四方四星皆清淨

由我作法質天庭吾奉

太上老君急急如律令

書空符

書符誦咒既畢將水遞洒四方再誦符一道令各人吞服

吞服符

符者後如有自言真情者即可作罷若仍無效出外用
此法行之必能水落石出

法用極大之碗一只中盛清水一碗再書符一道投水
中

符式如下

此法命各人用手執一手指腰多走壇中三合為中
有偷取者其人必不能執執不能健步手中之碗一
拿手不牢蓋手中是料亦即滾出矣

此法書以一祝而服且自言實情矣此法必是知竊其
此法行百共百中

圓光筒拔法二（自露馬脚）

行此法者亦極簡便百共百中法界同前但須主情
室中行之以衣向為最合宜持一小室中供土地靈
官馬一切諸神均為上述但最忌無自言真情者

可另低書符一道式如下

符式

作法者將此符兩好印於紙下貼于灶內裏鍋子底上此法今名煉殺人叩神一次此法下作法作法者令各人伸手向鍋底摸一作法若站香爐天罡咒誦畢宣言如竊物者摸鍋子則手必粘牢不可脫宣言以畢令各人摸之

天罡咒曰

天地自然 一炁法真 八方神威 天罡九君 鑒別真形 顯出神霄 吾奉太上老君急急如律令初

此咒作法者隨口念七遍

誦咒既畢強令各人伸手出示如有煉灰者其人皆未竊取無煉灰者其人可似中人也因伊胆小恐被粘牢不敢向鍋底摸符故掌中從無煉灰一試服此真所謂自露馬脚也行之自驗以上兩法均實驗之法但限於親知家中人可試移子行於外人而竊則不行

下述設壇圖元符咒

設壇圖元符咒

此法排場極大行六柱靈非空談愚家者可比也今將各條符咒及手續陳列於下可以知此行之

圖元靈用物

祖師二 城隍一 土地一 四將一 八將一 日遊一 夜遊一
元帥一 玄壇一 符官一 判官一 玉帝一 月府一 天地一
天仙一 地仙一 水仙一 東嶽一 天師一 靈官一 宅神一
后土一 橋神一 家堂一 井泉一 童子一 左輔一 右弼一
朱衣一 玄武一 青龍一 白虎一 勾陳一 滕蛇一 黃幡一

豹尾

符官

孔相

表黃

十朋紙一 檀香一

吳香

黃熟香

木香

錢香

半通丹 燭

燈燭

銀珠

朱墨

元室

黃汁

如圖失物加玄壇

如圖放火之人加大神

如船上加天后宮祀

如有冤仇加用九宮八卦

如爭鬥主事加靈官

如却病加五聖水仙觀音

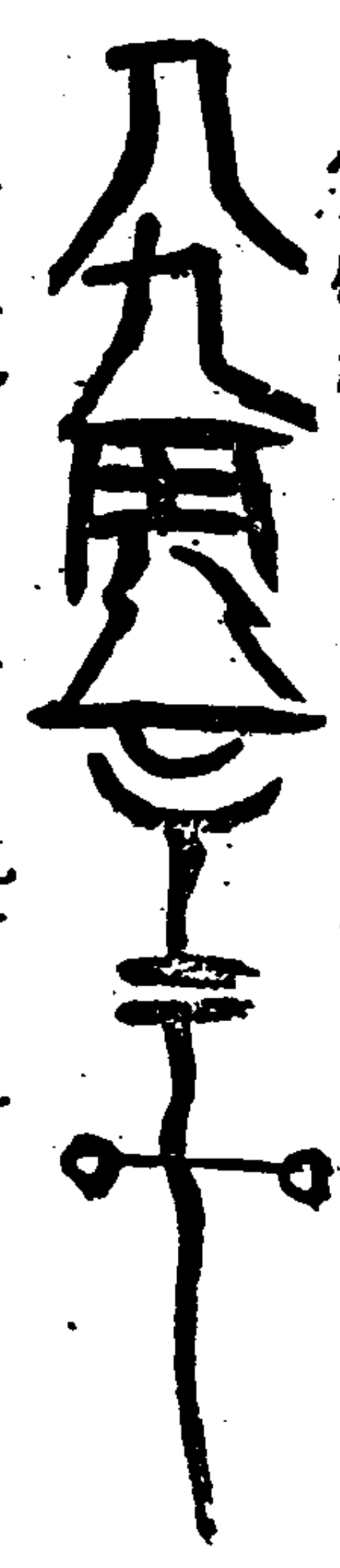
屠戶符 凡遇屠戶左右召不到者用此符

船工符 凡賊在船上用此符召之

冤仇符 凡因冤仇者用之

老祖符 凡因祖先者用之

放火符 凡因放火者用之

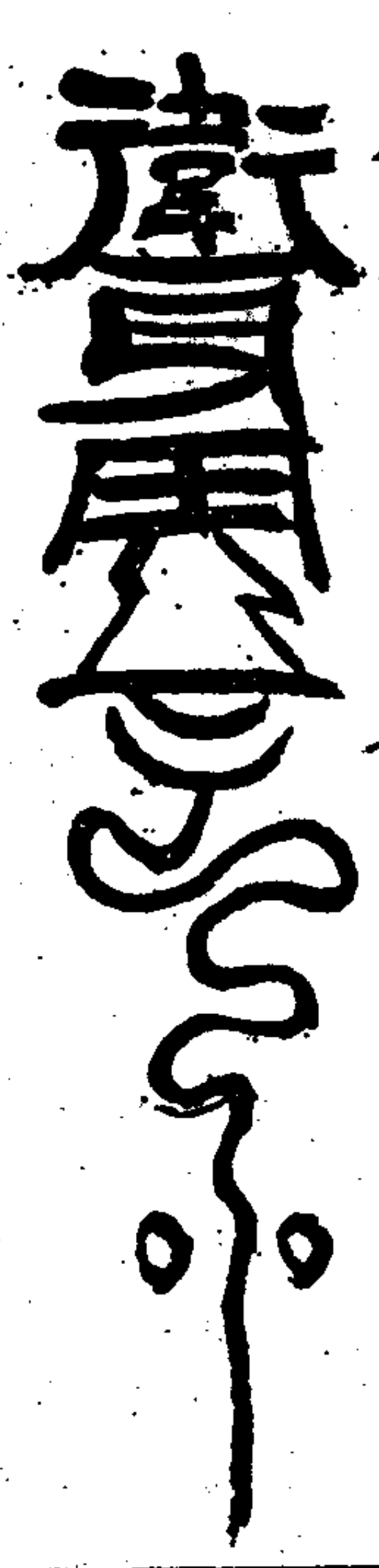
召魂符 凡因失物者用之

邪病符 凡因邪病者用之

護身符 凡因護身者用之

聖符一

聖符二

聖符三

聖符四

聖符五

聖符六

聖符七

聖符八

聿
少
聿
聿

寶壽

漸芳人漸記

事印

聾啞之聾啞

寧壽宮

漸耳心聲寶鑑

寶玉金

四將符二
念七撇咒

Seal script of the character 夢 (mèng), meaning 'dream'.

銷場

四時得二 金土地元 金五行元

四將符四
念王宮神元

五事

子符

愛・蘭・島

冥符

聚賢閣

辰符

勅諭

丑符

黎三龔

卯符

零一八

己符

零麗星

午符

黎麗雲

中符

黎麗雅

戍符

黎之崛起

未符

黎範

酉符

聚興隆

亥時

勢
盟
盟

黑軍符

笑未不同

墨書

退符念土地咒

勅
黑野

鑒正

催光符
既化黑書

停光符 見九即化

勅
三
ハ
廿
田

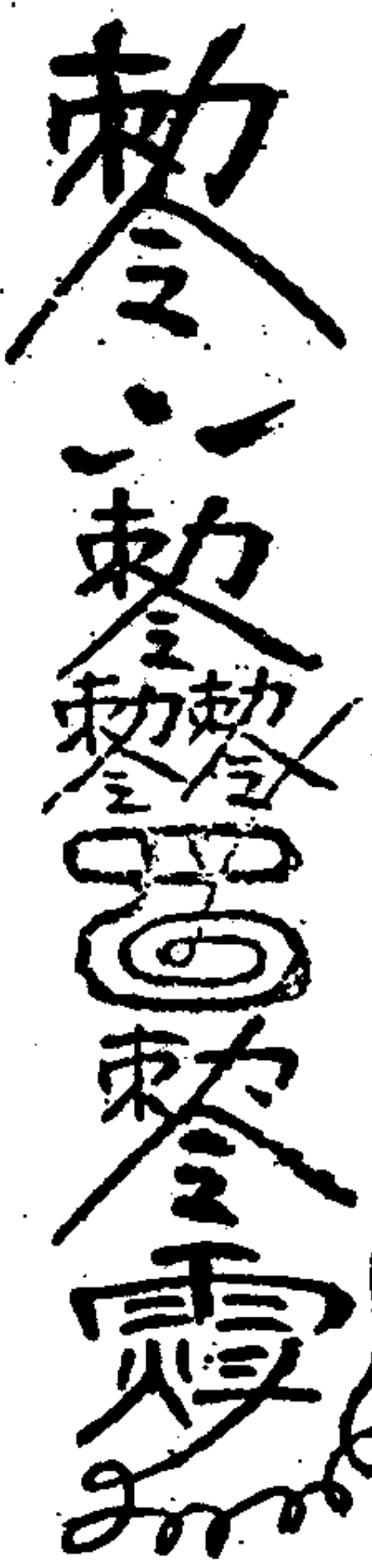
果
速達
光

退光符与 念天地之神速退

退光符与 念天地之神速退

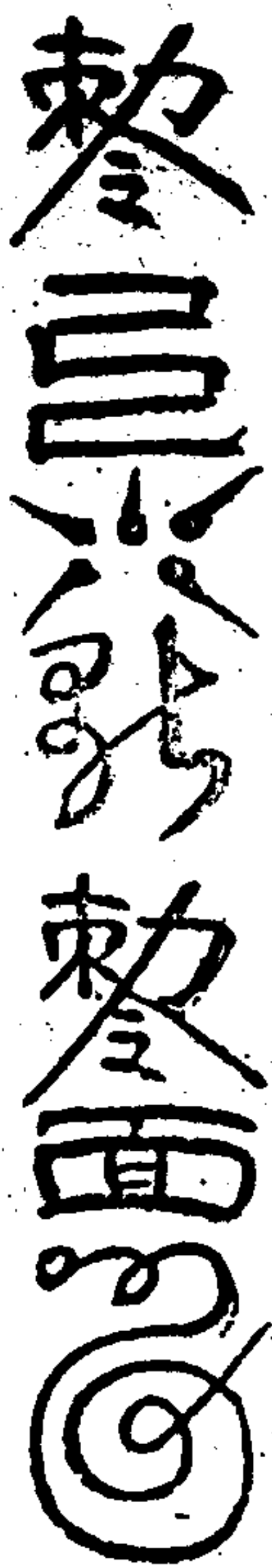
傷賊命符

撤元指面之符式

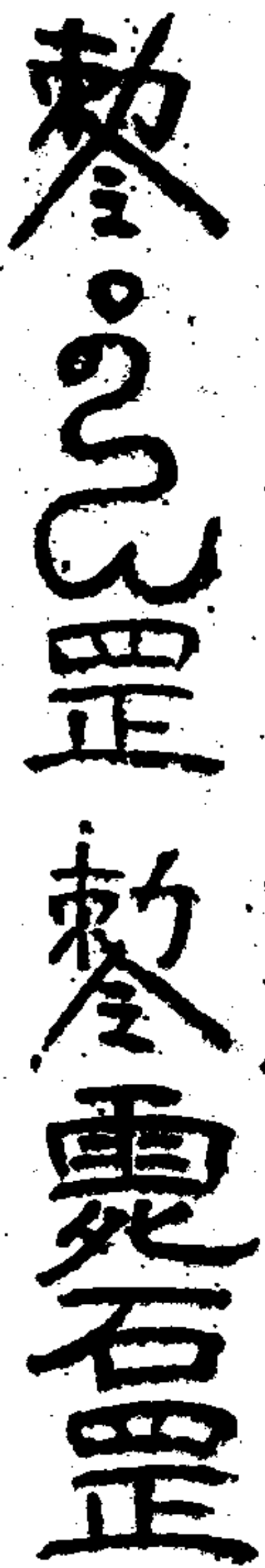

傷賊眼符 念三台凡 傷賊面符

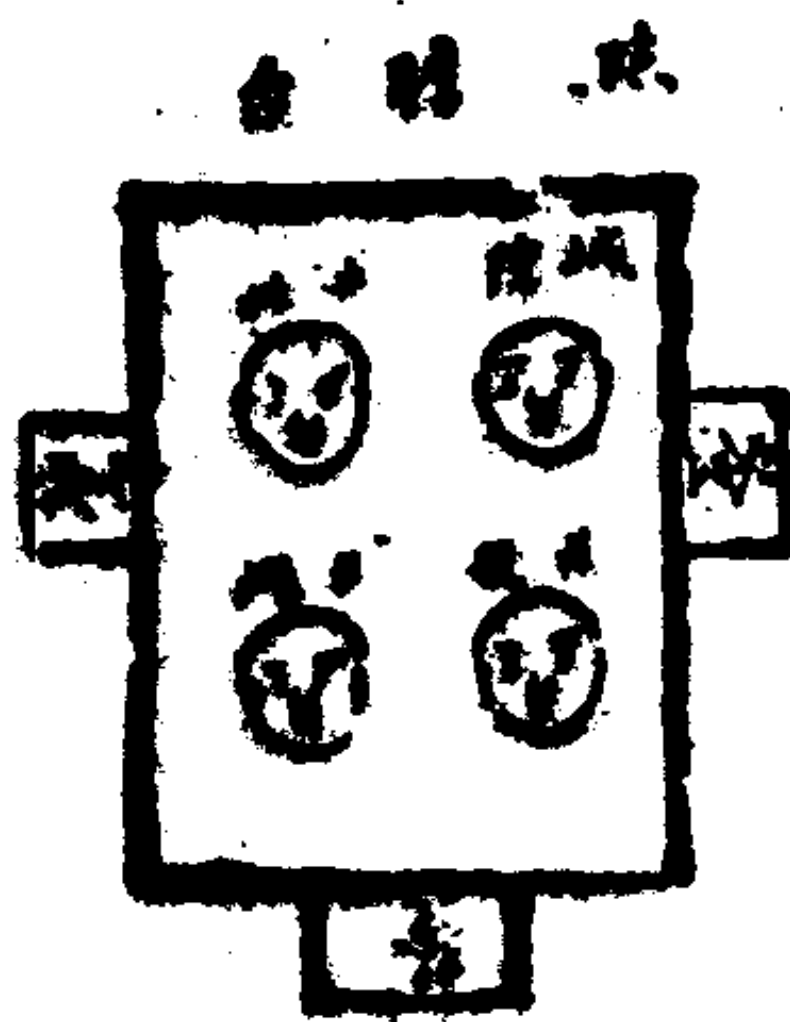
傷賊手符

傷賊脚符

顯光圖

方盤內放白紙用符三道押盤下光未時依上印出現于四像
左列者即圖相也

書符時用咒

土地咒念

咒曰此間土地神之最靈通天達地出入幽冥
為我開召不得留停有功之日名書上
清

七星咒

咒如下書七字

魁魁魁魁魁魁魁

十二宮神咒

咒曰子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

設壇法

如在今夜作法者應于當日吃素茹齋且須沐浴更以
乾淨衣服照上法置買物件預備完妥到黃昏時設
壇供如佛馬素供酒三盞主召符三道一化於左邊榜
邊一貼于室中以香男童女各一人且手執二符左右立左分

二十八宿咒

咒曰角亢氐房心尾箕斗牛女虛危室壁奎胃
昂畢甯參井鬼柳星張翼轸

斗天十咒

咒曰甲乙丙丁戊己庚辛壬癸

五行咒

咒曰金木水火土

停未時換酒燭重供祖師城隍土地佛馬金上香咒
 丹念符咒化甲馬值符四時符十二時符出封符補
 指先咒及先不明斜不遠咒
 化甲馬越越化黑軍咒存心若先不明不得已加用僅
 咒催咒者何即八將咒此則先必到矣
 凡先到即念符咒咒用墨寫符咒符上念一遍
 即令童女童子現之其人看以印誦送先咒連佛馬等
 一併送去焚化而低上之像亦應為若有人看過先安
 出去須焚退符四張

請神將咒

用黃紙疊成手招成墨寫如下文

某有某府某縣某境某地方某地土界中人
 並自己宅內某事請先(或借某處某姓
 宅內)乞速速先上之精魂到來宅上一路太
 平並無妨碍奉請
 眾位神將駕臨 冲安居住阻攔 一請值日
 符官當土地神值選帖到 一請前來在後

玄武到 一請左青龍 右白虎 勾陳騰蛇北相
 到 一請攝神社君宅神宅圖 一請家堂井泉重
 子到 一請日遊神夜遊神監察 一請馬趙溫岳
 到 一請龍劉荀畢鄧辛張陶八將到 一請
 玄壇菩薩白鶴童子到 一請天神天將 地神
 地將到 一請天地天仙 地仙水仙到 請張天師
 王靈官關斬到 請上界玉帝天王 請東嶽聖
 帝到 請元帥側面直符到 請二十八宿到 到官
 十二宮神到 請祖師大老爺到 請本縣城隍大

入到

誦至此作法者為跪壇前化主召符徐起再誦供香咒化
 值符甲馬各一張於男女童之眼眉前供香咒曰

伏以請神看燭通符之精僧會通香之門人本
 天地意真誠今存以符威於今焚香虔誠
 拜于奉請上界天仙值日符官中界地仙
 值日符官下界水仙值日符官空中降臨家
 堂司命過路神祇速速下降
 誦畢焚香九拜拜畢仍立壇前誦土地咒其咒云

此間土地神之最靈 通天徹地 出入幽冥 為
我開召 不得留停 有功之日 名書上清
長請真觀 土地神祇 青龍白虎 隊仗以彰
赤雀黃武 前後守公庭 左青龍 右白虎 存
三元與土地 寶錄長氣 氣散有不順者 皆隨
化為塵
水石之室 日月之精 中藏北斗 內有三台
誦至此 應將壇前之水 以左手端起 以右手洒出 沖水
更誦之曰

一洒天如清 二洒日月明 三洒雷電
火迷現真形

誦畢 再將淨水洒於四週 隨誦淨天地咒
天地自然 穢氣分散 洞中玄虛 元朗太玄
八方神威 使我自然 靈寶符命 普告九天
乾羅憚那 洞罡太玄 斬妖伏邪 殺鬼萬千
中山神咒 元始玉文 持誦一遍 却鬼延年
持行五岳 八海龍宮 魔王束手 侍衛各行
山穢消散 道炁常存 急急如律 吾奉

清淨天尊拜令

三台咒

三台虛精 六郎曲生 生我養我 護我真形
尊上玉皇 紫微帝君 急急如律令

天油咒

天油天油 猛烈諸侯 上佐北極 下履九州
身披金甲 手執天矛 眼如銅鈴 爪如金鉤
乘雲吐霧 以禦神慈 順者不殺 逆者除頭
急急如律令

幽冥咒

香香冥冥 天地同生 散財成氣 聚財
成形 五行之祖 六甲之精 兵隨日成
時隨令行

付香咒

以香合氣 以神合神 神靈助我 我助神
靈 此致三通 萬神咸註

以上各咒誦畢三獻酒上香三次上酒三盞再誦四
竊以香焚寶鼎 氣霽祥雲 篆烟徧繞於乾
坤 藉首既依於醴駕 効以道香德香
無為香 益為清淨香 清淨自然香 應存香
超三界香 妙月真香 滿瓊玉樓 徧滿週
大大羅法界 氣血綿統 普日供養
咸此洪慈 鑒茲三獻
此咒又誦後再焚香禮拜 禮拜後再誦以下文
身到食福

伏以符官土地 家神降駕 來臨 暫慰仙
境之清都 降在人間之祈禱 霞生滿座 彩
結滿庭 法求皈依 虔誠敬請
伏以一誠既立 一意既敷 謹焚一傳之香 用
表一敬之誠 一沐仁慈之鑒 一沾福祉之偉
新 一舉清醇 酒和獻
伏以再伸情悃 再展殷衷 芳香再薦 千金

爐 冒酒再斟于王年 既蒙再款 再饗
再通再唱 再吟 再運真香 弟子虔祝
酒行二獻
伏以三伸情悃 三上煙香 為月三獻表
應應 自古三益通天道 朝天三斗
沃假夕陽 幸聖三益 寶由張地 滿
瀉銀橫 酒行三獻

召魂咒

凡因失物者誦之
咒曰 使凡人象月於光中 賴諸諸神
降臨於下界 速速賊盜之精魂
明現寤時之形狀 一切之情 立
夫明現 前事真形
又附此文於後

敬文

全收

恩庇謹具投詞洪元主照謹敬右仰
符官土地貴此具敬

太歲某年某月某日

奉道諸元位人某某叩
本壇姓某某子某某叩

咒文

恭開朗元氣普度眾生 大地十方世界萬法

皆靈吾奉昊天上帝上帝勅令三天大法師
教主北極佑聖真君勅令

請祖先光影到咒

此敬開元祖光光影者作此均為上述唯此多誦一咒但每
次三能符到一位

上來奉符亡魂某使者已荷奉來臨謹遵法廷
聽傳佛時神事 洋洋乎 光現騰於上步
罡取於下 濟、然 容華法外 和氣轉於

中 為某有子 達達之魂到壇某并普供養
祝符咒

承若符官土地使者 爾近前來 駐吾吟唱 所有

敬置 風雷神咒 助汝靈程 天雷鼓 地雷轟 轉

日月羅列 照耀分明 逢花莫採 遇酒莫斟

清在壇前 上達律令

承若符官土地使者 值日功曹 皆近前來 聽

吾吟唱 上來三獻瓊漿上馬松 馬蹄踏虎駕

雲飛 鑒仰金旗并寶馬 啟請諸神莫待

還 上獻已畢 酒不再斟 所有敬文 今當

宣讀

雷霆都司敬

太歲某年某月某日預先投進三天大法師內下經
錄弟子某某奉為本壇某境地方奉天誨請元
明現值士某某投詞伏為符元 某在於某年某月
某時夜間被盜竊去某某物件不知何人盜去不
明其事無上神符咒而清潔家庭符
先求現來歸主討討此真形消取某日度廟信

香明燈行營非供凡儀教特
 後蘇弟子法事主家設法壇建書符祝咒
 步並科表召遣三界值日功曹符官佐者或左
 天官騰雲降下或在地府忽遠傷國以今禁為
 科十
 天職何所居奉
 北極教主玄天神威上帝神下馬臨壇各四大
 將軍汝當親光修大布杰騰雲速去速來毋
 得稍延莫違上清古立誓有大違行令

浦云此執事水往外舍土地元化甲馬真符共四張將佛
 馬送神準夕傳再換酒燒香供佛馬三帖祖師供中同
 戒壇供土五土地供寸石
 上香咒
 道無不在可以同聲內存神無不靈可以心度而玉竹
 之財昭昭在上瞻之則洞洞乎中今遠寶象之氣氣遠
 請帝師而降駕恭柱信香虔誠迎請
 主位時化地夫符真符右而張甲馬四張合土地
 元焚寸燈內

補公山畢先送化四時八村日遊夜遊玄壇符官土地城隍
 神甲馬真符各四張並連日散文焚燈內再行合下

承差符官土地使者務告梓今我奉帝命掌握雷電
 生殺之權判新鬼神信官之事今不意以星大比所
 送若風雷不待稍遲則利報方以有妖魔鬼出至
 此亟亟速避社公文信傳神信香香即送新土行
 成事
 太上老君急急以律令

請光咒

啟請北極教主玄天神威上帝神下馬趙溫安四將軍
 在光明現前事真形一切邪影謹當奉請

化符咒

天之天光 地之地光 日之精光 神將之金光
 金光現送 速現金光 如若右手掌中充滿隨叩神手
 鏡台上化甲馬符口念現現現速速現

指光咒

龍虎圖周時 速急現光 急急將主上 急急現令

光不明辭不速咒

守老龍 能工存主名有仙道門人 中大化育 咒方南
好者 終後自然 先為決治 不得上諸符也

光不來者作咒

此符乃不得已而用之其咒曰

一動不降 道滅於無 一動不降 道絕於仙
一動不降 斬首獻天 雷公執令 速降符法

又咒曰 天罡地皇人皇鬼王 天地山河漆里王
八將咒

諸君大至天神 苟當吉劇 里霧大神 尋宗統
野都王軍大神 此就虎大速降起 天羅大
案 上通心下不度水 人未有移 必去之門

修光咒

星羅雲雲 雲雲吉其 吉其祝時 祝時令行
天心合地心 地心合人心 人心合鬼心 鬼心合你心
你心合我心

於某月某日夜念上書、夫主某物伴形影無踪
不知何人竊去特求
祖師老君并 今縣城隍大人有方付泰值

月剛時度祇告諸高駕祥雲或為降符
心或降我符指教去馬速去速去速降
壇令

誦畢其于壇內更有退光咒乃天匠咒也咒如下

天蓬天蓬 元帥帥曰 五丁都司 乃司此符
上正八令 太上降山 長錯前首 手執抵總
銷消三人 嚴辭威陰 威見城隍 斬他滅

經志取承奉 丹不持服 春慶邪鬼
澤身影伏 昭入後庭 元莫若為 天丁
唐時威而十 勝 天泰里威北延封 三十
萬其威幾九同 糾起千里 哇原百祥 甘有小
鬼月水現形 照天大府 斬鬼五行 言極力
前北帝善現 四命破瀉 天又滅當 人見一夜
萬鬼自絕 多之天遂多元 叩律令勒

送神咒

家本縣城隍大人案下 慈容精魂 在元明現 奉弟子等
送各位神將 信香明燭 似像 泉位佳人 謹敬志心 請光宅
上一路平穩 有案坐案 有殿坐殿 有馬坐馬 送請 有輪
上轎 送請 拜送 各神將 安穩 退堂

傷賊疏

狀以某事 完師不明 何位口功 留土地原差 飭完限日 拘到
祇因傷陰 交關 陰位 陽利 為此 呈明 飭役 立令 恩奉 賜完
如何 依違 差違 宜尊 司同上 京
本縣城隍 大老爺 座前

濟聖扶乩符咒
扶乩一術 近世士大都有好之者 其法全憑 信仰 聖真 龍
召神仙 叩以 休咎 并能 賜醫 方療 世人 疾不啻 仙凡 晤
對於一室之內 斯亦 奇矣 余篤好 此仰 信既 深神 來依
附 寧不自 知其 所以 然也 豈言 偽者 妄之 非底 之註 豈足以
語 天後 之人 此我 因嗜 者盡 一試 之

辰州後學 余哲大心 識

扶乩設壇

設制室一間 中供濟聖像 及此筆 砂盤 等應用 之什 香案
鐵潔無塵 擇日 開壇 供茶 果等 物 誦咒 後神 即下降
焚香咒 道由心合 心假香傳 香焚玉爐 心注仙願 真願室
下降仙 珥軒 臨今 臣聞 言遠達 九天 所啓 所願 咸賜 如言

淨水咒 天一生水 地六成之 一六既合 五行 乃基 吾今 嘆動 極
近虛飛 又容元白 白乾元亨 利貞
又用手 拍寫 至尊 至聖 勒封 五鬼

又用 硃筆 書後 五字 焚水面
三炷 香 點 龍

開法符一 二 三

燒香爐上符

燒水淨手符

燒水中並燒時中妖怪者

又二

又三

又二

又三

又四 此符為仙同馬

粘其不燒符一

粘其不燒符二

粘床不燒符

粘其下符一

又二

又三

又四

驅邪符

遊仙符一 又二 又三

又四

又五

又六

又二

又三

又四

通仙符一

又二

又三

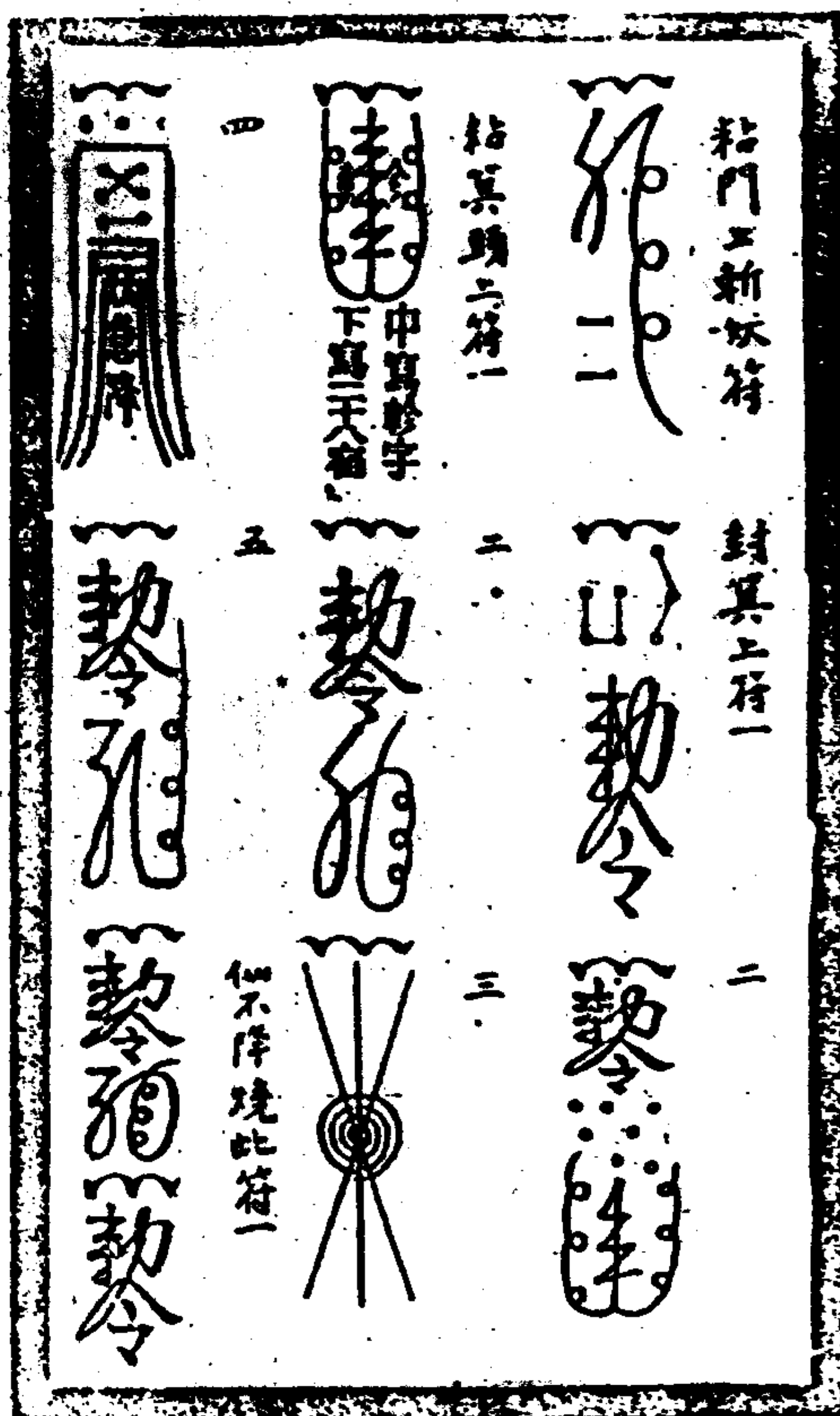
又四

又五

又六

作符一

二

石牛符一

四

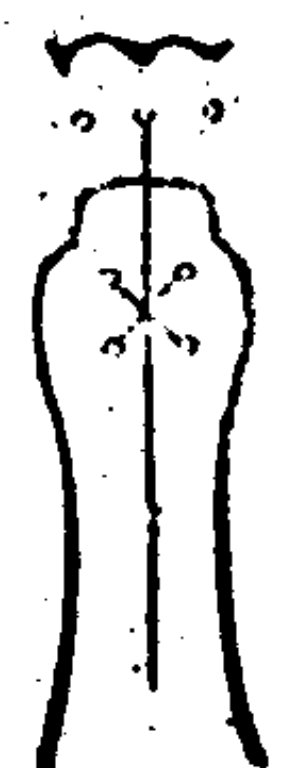
七

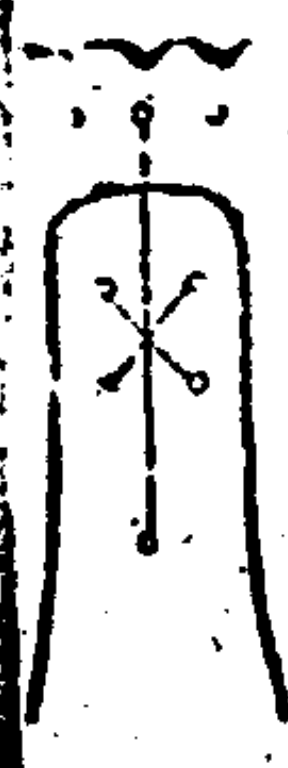
二

五

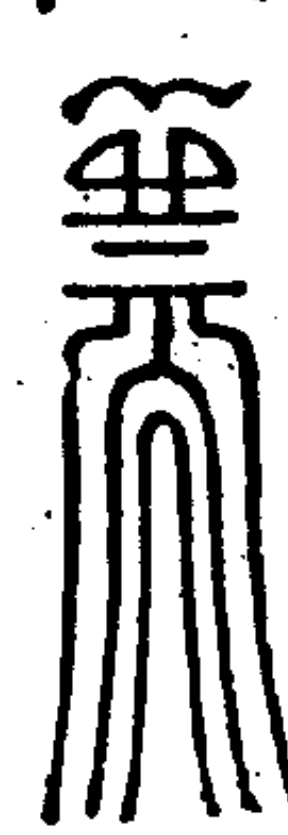
八

三

六

九

三十八

十

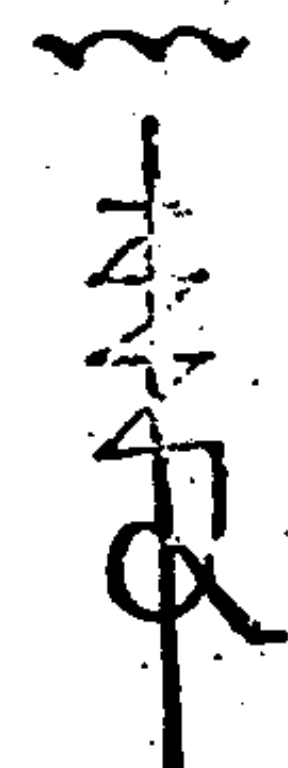
泉荷

康番王符

莫不特符

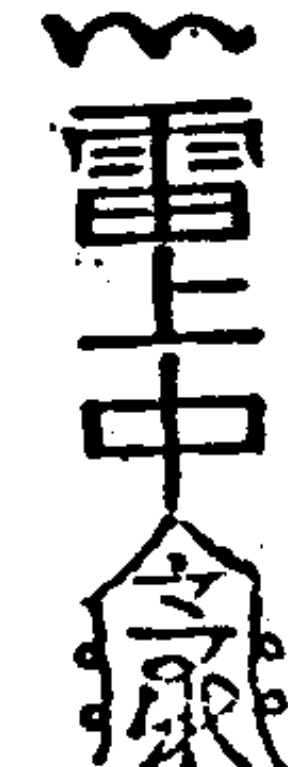
斗室達通事舍人符 王野人符

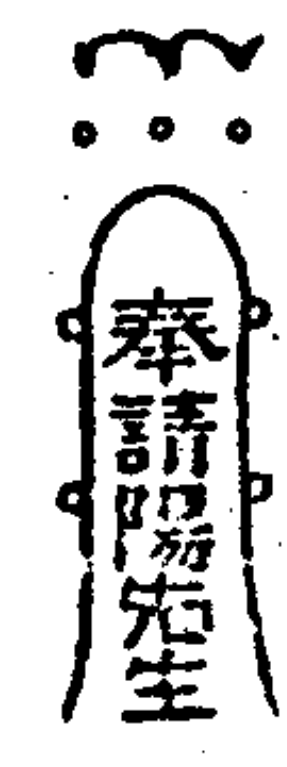
退神符

莫不男符

奉請陽符

奉請陽符

頁二十九

貞吉

頁三

貞吉

頁三

貞吉

貞吉

頁三

貞吉

頁三

貞吉

貞吉

頁三

頁三

頁三

頁三

頁三

頁三

頁三

頁三

頁三

轉令

安慰神元

靈安天尊去慰身形弟子泥泥玉職玄明古龍白
虎儀仗仙姑未夜亥武侍衛身形急以符令

祝啓式

某府某縣某鄉某社某人伏為某事專奉九天
玄女真科召

送某仙泉

天上地下 水府陰陽 洞大福地 三

島九州吉祐 一切仙家永降慶宴伏求三界南北

符令為某貴此九天玄女符令直抵三島十洲召祐

一如東仙特為同小亭伏願乘方駕駕羽衣雲走

露華飄飄洞府永降慶宴永下情祈懇之至謹

拜啟以聞

第四卷終

辰州余哲夫著

實驗符咒研究法

精靈學會印行

馬神咒鬼

章炳麟

序

辰州余哲夫氏。雅好符術。研究此道垂二十稔。辛亥之夏。相叙於西湖之靜寺。小住經年。予參易理。哲夫精研此道。雖揮汗如雨。弗輟也。去年春。出其手錄之符咒全書四卷。囑予序一言於首。予以奔走國事。卒卒未有寧晷。因以負知己者。茲深。今春哲夫以研究法一卷見示。凡予所欲言者。書中已盡言之矣。哲夫長者也。年已古稀。欺世盜名之事。愚者且弗爲。其爲哲夫乎。當世不乏明達之士。當有鑒於斯編。而受其惠也。是爲序。

癸亥二月上旬浙人杭辛齋謹識

符咒研究法

辰州余哲夫氏著

緒言

我人研究符咒。應知符咒之爲物。其靈奇莫測。神乎萬變。究具有何種魔力。何種物質。而能若是。要言之。無論何種學理。何種王義。能行諸于世。數千百年。人人樂道。稱有神力而弗替者。其中必有至理。必有特性。大足供人深細研究者也。在下生性怪僻。少年時即喜研究神鬼之學。遇有不可思議之事物。物雖微。不屑察。必竭吾之心思。腦力以求之。往往數日不臥。探因索果。悄然靜思。久而久之。恍然大悟。語云。萬物靜觀皆有得。此其道也。至于符咒一道。在下共同研究者。有一十二人能洞明其

符咒研究法

一

精微。發揮其特性者。朋儕中僅有二人。入室者。當首推浙人張子平先生。先生于此道之外。更參以易理。能自變化。不可及也。次如在下。述而不作。僅墨守繩規而已。辛亥之歲。與子平抵足而談此道者。半載有奇。後子平以國事奔走。余亦以得罪于當道。出亡東游。廢輟三載。大好光陰。擲諸虛耗。殊足惜也。去歲三月。友人平君。將在下手錄之神秘符咒一書。刊行于世。風行一時。惜解人太少。而實際能應用者。更不多觀。大抵符咒一道。向抱神秘主義。有傳子不傳姪之語。故世人雖得佳本。無人指授。仍無益于事實。鄙意則不然。苟世人人有研究之決心。斯會心所及。人人有透徹三昧之一日。人非生而知之。本先覺覺人

之義。吾人義不容辭。茲平君以研究法。囑余撰述。在下敢不竭盡愚忱。就余所知。供獻于閱者諸君之前。倘亦所樂聞也。

符咒源流

符咒之源流甚久甚久。昔軒轅氏以草木療人疾病。猶懼怪異之病。非藥石所能見功。彼所謂怪異之病者。其病源無一定。大抵精神之病也。軒轅氏象鳥獸之足印。製爲符籙。又聽鳥獸之聲音。造爲咒語。專治精神各病。後人廣其義。以梵語化作咒語。以梵文化爲符籙。神而明之。符咒之道益廣。而世人遂有扶乩請仙。祝山治病之効用。要言之。符咒者。鬼神之一種語言文字也。鬼神無語言。無文字。此符咒之要素。即所以代表鬼神之語焉。

符咒研究法

二

言文字。用之得當。能上格神明。下通幽府。有不可思議之神効焉。

畫符要訣

畫符者。即所以謀與鬼神開談判也。吾人莫論與鬼神談判。即尋常與高貴之賓客談話。亦應雍雍穆穆。相親相敬焉。乃與鬼神談判。更宜靜穆。決非隨時隨地。隨意隨手。所能操筆畫符也。第一先淨室。第二淨心。第三淨身。第四淨器皿。如桌椅筆硯等類。蓋清淨足以格神明。穢濁則神明惡之。不惶。豈能佑之耶。畫符之時間。當在寅卯之際。即平旦是也。平旦之氣。空氣清潔。畫符者之腦中。亦清淨無上。精神貫注。人與神之性靈。最易接觸。

即最易感動神明。降之以顧祥也。

誦咒要訣

誦咒者。其意即與鬼神講話也。即以所受之痛苦。所求之要旨。告訴于鬼神。而請其默佑也。是何等鄭重之事。則必恭而敬之。心中目中有神明。昭乎上方。方寸之間。別無他念。則自能感動鬼神。語所謂志誠可以格天。即此意也。誦咒之方不同。有先誦咒後畫符者。有先畫符後咒誦者。有隨咒隨畫者。其法各異。其志誠出之之道則一也。隨咒隨誦。更宜注意。如符咒全書中之三陰病疾符等。其最要之秘訣。應於畫畢之際。適逢口中誦畢（口中念到急急如律令勅筆下適畫畢）而符上面之「敕字

符咒研究法

三

樣畫此時。不須念咒。如此則千靈萬靈。立地可以試驗。至若口中已誦畢。筆下尚未畫就。或筆下已畫就。口中未念畢者。此種作品。毫無用處。諸君應格外注意。先誦後咒者。其要訣應接連不可休止。如誦淨口咒後。立即握管畫符。不可稍緩休息爲要。

畫符十戒

當在畫符之際。心中應屏除一切妄念。一切邪想。誠心誠意出之法。所謂十戒者。首戒心有二念。再戒量口。三戒手穢。四戒筆墨不潔。五戒方向不正。（畫符須依方向。有須南向畫者。有須東向畫者。不可任意爲之。）六戒造次。七戒複筆。（畫符不比寫字。須一筆出之。不可如寫字之描順。）八戒口不應筆。（即

上文誦咒與畫符同時告竣也。九戒吐痰作嘔。十戒改筆。畫符既成不可改動筆劃。

畫符三忌

符既畫成。當立刻應用。或粘。或焚。或服。或埋。隨手爲之。法有三忌者。一忌婦人之手粘貼。二忌他人見已吞服。三忌不潔之火焚燒。如向灶內取火等情。必須新火爲潔。凡埋地之符。更不可使雞犬踐踏。所埋之處。當在雞犬不到之所。如是則千靈萬驗也。

誦咒靈機

誦咒之戒忌。略同畫符。法所謂靈機者。實誦咒之人。在誦咒之

符咒研究法

四

際。其心中腦中。不可雜絲毫妄念於其間。不論一咒字句之長短。每一遍必須一口氣誦之。否則不靈。如誦七遍十遍者。亦不可稍事休息。與他人講話。或飲茶咳嗽等情。如是行之。則靈機一點。直有驚神泣鬼之功能焉。

誦咒姿勢

誦咒之時。不啻代表神仙下告誡。訓飭一般鬼卒。不可任意肆虐。令其速退。如是則誦咒之人。即代表神仙之一人。法宜姿勢端正。目口心三者相對。而上須現有威嚴之相。儼然有神聖不可侵犯之氣概。目須略閉。口不宜大開。聲浪不宜過高。能以隔壁之人不能聽聞爲度。在未誦之先。宜端坐漱口一次。如法行

之立見奇効。

畫符筆順

初學畫符者。往往以畫符之筆順先後。爲第一難題。不知入其道者。亦有一定之規則也。畫符筆順之先後。與習字筆順之先後相同。法先上後下。先左後右。例如「ㄣ」則先上「ㄣ」最後右「ㄣ」勅令亦然。如三點並行者。當然先左後右。例如「ㄣ」則順次畫之。先左。次中。後右。如法無誤。即見靈効。如遇一符中。有一斗字者。則此斗字。即魁星之符號。應畫就全符。後加一斗字。遇星象者。則先畫星之本身。後畫光芒。例如「ㄣ」則先畫「〇」後加線「ㄣ」即星之身。線乃星之光芒也。人象符。亦稱繪畫。必先頭目次及

符咒研究法

五

身體。又次四肢。會意畢之。毫無難處也。

畫符用紙

畫符所用之紙張。顏色不一。此大足研究也。大約符之種類。分爲六種。其一爲粘貼之符。其二爲焚化之符。其三爲吞服之符。其四爲書空之符。其五爲佩帶之符。其六爲埋土之符。應用則約分七種。曰「解」。解除不祥也。用焚化之符爲多。尙有吞服者。曰「鎮」。鎮壓邪。曰「禳」。禳祈災異也。亦以焚化之符爲多。曰「鎮」。鎮壓邪。異也。以粘貼佩帶之符爲多。間有埋諸地下及吞服者。曰「祝」。祝由治病也。祝由計分十三科。有用書空。有用吞服者。其他一行功。一請仙。一扶乩。一四光。一六種參用。其種類性質既

明則畫符所用之紙。可以測定靈邪之符以正克邪。須用梅紅紙。便於粘貼門戶上。或怪異現形所在。視符亦然。焚化者。用袞黃紙爲宜。吞服者。須用極薄之袞黃紙。埋土者。用黃色厚紙。取其不易腐壞。祝由完全用袞黃紙。扶乩行功圓光等。隨意用之可也。

畫符用色

畫符用何種顏色爲宜。此亦一問題也。大抵吞服之符。須用真硃砂。漂淨研末。其色鮮紅如血者良。畫在袞黃紙上。服之爲宜。次解禳之畫符。在梅紅紙上者。均須用松烟墨。無甚關係也。水用淨水。不用熱水。硃筆等均宜整潔。畫符之用品萬不可輕婦

符咒研究法

六

人之手。此大忌也。畫符之筆。又不可在口中含之。或吮之。含吮筆尖上已有唾沫。非淨水矣。故亦應注意及之。

吞符要訣

吞服之符。大多數爲治病所用。法於畫就之後。方向既定。（或向東或向南。符咒全書中。各有注明）即以右手執符之上端。姿勢既正。心口相對。即將符就鼻端。口湊上。從下方啖上。吞下即爲合度。吞符時。應空心肚。清晨日出時。最爲適宜。又應漱口三次。

焚符要訣

焚符大略如前。方向既定。倘須於焚化時誦咒者。最宜注意。一

手執符之上端。火從下燒上。火著紙角。口中即誦咒。須心口相應。焚完時。適咒亦誦畢。此第一要點。不可忽。視焚符所用之火。切不可向灶中。或他處取來。須新火爲宜。焚符用紙之大小。視所誦咒字句之長短爲度。取其焚化時間與誦咒間相等。則火熄時。咒亦能誦畢也。此爲最要之點。

粘符要訣

鎮壓所用粘貼之法。則亦有一定之法。則如粘於戶者。應粘在戶之上限正中。粘於梁上者。則須粘於最高正中之梁上。不可稍偏。偏則不驗。當粘貼之時。則須家主親自淨手執行之。切不可委諸於婦人小兒。蓋亦須昭鄭重也。如怪物出現等符。以夜

咒符研究法

七

半子時粘貼爲宜。并不許四眼見。最爲靈驗。

祝符要訣

此祝符。非言祝由也。不用紙墨筆硃。即以右手指書空。亦解禳之一種。隨處隨意可行。如夜行却除鬼魅等類。口中誦咒。亦須口與指同時畢事。書定時筆順之先後。與畫符相同。但書空時。脚跟應立定。心中別無他念。志誠出之。誦咒尤須一口氣出之。指法亦不錯亂。行之自有不可思議之効力焉。

埋符要訣

埋符者。鎮壓邪鬼。或土地不吉。法先畫一道。用厚紙。或畫在木板上更佳。於清晨日出之際。不爲他人所見。依方向挖地深一

尺許。先以潔淨之黃紙一張。鋪在下面。然後將符平鋪在上面。如埋在東方。符亦須對東方。以次類推。如符與他物同埋者。符在上面。他物在下面。切不可將符蓋沒。此最宜注意。

佩符要訣

佩符者。將所畫之符。佩帶於身。是預防邪侵之要訣。例如男子定婚而妻死。女子將嫁而夫亡。皆不祥事也。不祥之事。應有以禳解。預防兩方鬼物之惡臨。則畫符以佩之。再如小兒無知。異被邪侵。亦當佩以靈符。佩符之要訣。當先畫符一道。用黃布製一小袋。依符之大小爲之。（佩帶之符紙張應二三寸大小）即將符裝入袋中。附入黃豆七粒。燈心七根。日常佩帶。可却鬼

符咒研究法

八

魅。逢凶化吉。百試百効。

設壇研究

祝由治病。必須另闢靜室。設太乙真人之壇。亦如扶乩請神之必設濟祖靈壇也。法須擇一靜室。大小不拘。爲女子雞犬不到之所。中題太乙真人神位字樣。扶乩之壇。須題濟顛老祖神位字樣。供列香案。扶乩者多乩盤。乩筆等類。有所請求。則齊戒入內。有求必應焉。

治病研究

符咒除祝由治病之外。亦多應驗之靈奇。如符咒全書中之除痼疾一符。古老相傳。莫知何人所創造。荷畫符得其道。服之雖

仙丹。無其神速。他如魚骨梗喉等。皆有神効。但有要訣。畫痼疾畫時。畫到中一字時。即起誦（吾從東方來句）至結尾適誦畢。下一字亦不須念咒。魚骨梗咒。一化水二字。及下三點。皆不須誦咒。如法行之。有回天之功。神奇莫測焉。

鎮邪研究

鎮邪與開崇異。鎮邪者。在未入邪以前。用靈符以鎮壓預防之。例如門對墳墓。風水不利。均宜鎮壓。鎮壓之法。照例畫就鎮壓夜半子時。或清晨。對不利之方向粘貼之。粘貼之時。須家長新自執行。不可他人眼見。則其正氣。自能克邪而有餘。

開崇研究

符咒研究法

九

崇已發現。用符咒以開之。亦猶匪盜爲患。地方官用兵將以誅之。荷用兵得其法。或誅或撫。號令施行得其道。則不崇朝而匪化爲良民矣。不得其道。東竄西突。仍無効驗。符咒亦然。是在用之得其道。例如用驅狐之符以除鬼魅。則無益也。反是亦適爲老狐所笑。一失威信。更肆猖獗。慎之慎之。

禳災研究

災祥之先見。亦因人事之不修。上干神怒。於以致之。故欲禳災。必先深省自己之作爲。有無失德之處。有無舛謬之處。致得罪神祇。反躬自省。力行善事。此根本之圖也。古人行此禳災之符咒。不過發行一種禱告之罪狀。開人以禱告之路。吾人徒持禳

災之符咒。以爲有持無恐。任意妄作。妄爲如是災咎之見。仍不稍免。決非根本之圖也。故鄙意太上貴修德。禳災之符咒。不過備一種格式而已。

解毒符咒

符咒全書中之解毒符咒。予研究有素。因未實驗。不敢深信無疑。當在存亡危急之際。生命等於千鈞一髮。用書中之符咒。試之則可。若謂恃此而不恐。坐以待變。則予敢大聲疾呼。以告諸君。決乎不可。蓋符咒一道。憑乎性靈。非人人用之而見効。有甲用之而効。乙用之而無効者。試之則無妨事也。非如藥石之足以誤人也。在理當符藥並進。雙方救濟。則無誤大事矣。慎之慎之。

符咒研究法

十

之。

行功研究

行功之法。足以強筋骨。壯精神。略如八段筋。深有効驗。符咒全書中有迎日却病之功。予奉行已久。有意想不到之効力。予年八十。尙如五十許人。童顏鶴髮。不知勞倦。非此之功。其誰歸他如陳搏安睡功。寧神却疾功。添精益髓功。精靈養性功。歸魂返魄功。宣音開喉功。調經種玉功。金剛百鍊功。天罡按摩功等。均有妙緒。吾人苟持行不倦。確有効驗。予敢爲諸君保險成功焉。

隱遁研究

隱遁之法。神仙秘授。尋常人五濁之軀。有利慾之念。決難驟見

功效。符咒全書中各節。亦不過備一格式。徒有學理。難成事實耳。好奇之士。可不必試驗。徒費光陰耳。

步訣研究

步訣者。如符咒全書之「定訣」「劍訣」「四步」等類。皆有一定之法。此即吾人與神明相見時一定之儀式。非當面指授。不能明瞭。良以筆墨繪圖。不足以達之。閱者諸君。必欲習此。只須就近詢諸道士。或法師。一學便知。道士與法師。皆習爲之。無甚秘訣也。

祝由研究

祝由十三科。所用之研究。與他項研究不同。其應驗在禱告神

符咒研究法

十一

明神來扶佑。苟志誠出之。不必注重在符咒也。唯所用符咒大概與藥物同飲。其法設壇以後。焚香禱祝。手續完備。即將應用之藥物煎好。然後畫符誦咒。（此項符亦用裱黃紙寫至極小。如方塊字大。）即將符余在碗中。先吞氣一口。然後連符連水一并嚥下。有神効焉。

扶乩研究

扶乩。請仙之法。近世士君子行之甚廣。其法設一壇。以若干人爲在壇弟子。供濟聖像。備乩筆沙盤。誠心叩之。兩人持乩筆。有神仙降壇。乩筆自能盤旋作字。或七言詩句。或謎語。或藥方。均有至理。其手續及應用各種符錄。詳符咒全書第四卷。大抵以

志誠之心格神明之下降也。深足研究

圓光研究

市上有所謂五雷圓光等類。大半爲法欺人詐財尙屬小事。壞人名譽事大。真正之圓光法。早已失傳。符咒全書中。有所謂簡便圓光法二則。此却完全心理作用。語所謂心虛言露。竊者能流露於不知不覺間。使人認出馬脚也。行之深有效驗。且不費金錢與手續。諸君苟有用處。偶一試驗。無妨大體也。

應驗心得

自符咒全書出版以來。風行全國。銷達三千部以上。間有實驗而有奇効者。紛紛來函證明其妙。書中三陰癰疾一符。因此

符咒研究法

十二

獲愈者。有三百十一人之多。可云靈驗矣。其他如寒熱肺病等。十有九人。行功不倦者有九人。祝由獲痊者三十四人。鎮解癰所因而邪退安全者八十六人。驅蠱或除毒物靈驗者三十五人。以上皆有信函可憑。非欺言也。亦可觀矣。又有來函證明書中心得。如書中但書用某符以禳之。或書用某符以解之者。則焚之可也。已有試過稱有奇効。而書中有符無咒。或有咒無符者。則原本如此。未便增改。願諸君諒之。

辰州真本靈驗符咒全書。圖冊已出版。定價二元。爲濟世利人起見。只收成本大洋一元。上海東亞新記書局有售。

清微宏範道門功課序

竊以金書玉笈爲入道之門寶誥丹經乃修仙之路得其門可以復元真之性由是路可以煉不壞之身是故羽士住叢林奉香火三千日裏行持十二時中課誦朝夕朝禮期上接夫聖真夙夜輪誠祝永綿夫

國祚不勤持誦何以保養元和不立科儀無以宏揚玄妙蓋經之爲經是前聖之心宗咒之爲咒乃上仙之妙法誦之誦則經明行之篤則法驗經明則道契於內法驗則神通於外經明法驗而兩全內功外行而俱足此陶鎔德性之階梯希求超證之寶筏也若能矢志專誠二六時中猛勇精進永無退轉在世端

道藏輯要

道門功課

張集一

能出世居塵自可離塵出入虛無逍遙宇宙自由自在無滅無生方寸不染一塵妙用直超三界若此者了自心一念之塵根脫世上三途之苦厄履長生之大道渡苦海之洪溝禳災而災消祈福而福至無求不應有感皆通是惟誦持諸品仙經及羣真寶號凡淨口淨心淨身而有咒安天安地安神而有章雖隨堂之功課實無上之熏修直候三千功滿八百行圓方是法門之上士吾觀之丈夫也爰爲鳩眾梓行永期流布庶使全真道侶遵依科教信受奉行是爲序

重刊道藏輯要

道門功課

宏教真人柳守元謹

早壇功課

香讚

蓬瀛朝爽參禮諸天玉清初日鏡光圓曉氣萬祥煙秘典心宣入道冀成仙

太上無極三寶大天尊 三稱

開經偈

琳瑯振響中界肅清河海靜默山嶽吞雲萬靈拱伏召請羣真

道藏輯要

道門功課

張集一

天無竟穢地鮮妖氛空明洞慧上達玉京

常清常靜天尊 三稱

真心清靜道爲宗

轉彼中天寶月同

淨掃迷雲無點翳

一輪光滿太虛空

上藥身中神炁精

人人具足匪虧盈

能知混合回風道

金鼎黃芽日日生

一炷眞香本自然

黃庭爐內起祥煙

空中結就浮雲篆

上祝當今壽萬年

萬古道爲尊

宏開濟世門

煌煌昭大法

聖典至今存

淨心神咒

太上古星 魔變無停 聖邪轉魅 保命護身

智慧明淨 心神安寧 三魂永久 魄無喪傾

急急如律令

淨口神咒

丹朱口神 吐穢除氛 舌神正倫 通命養神

羅千齒神 却邪衛真 喉神虎賁 氣神引津

心神丹元 令我通真 思神鍊液 道氣常存

急急如律令

淨身神咒

靈寶天尊 安慰身形 法子魂魄 五臟百冥

青龍白虎 隊仗紛紜 朱雀玄武 侍衛我真

急急如律令

安土地神咒

元始安鎮 普告萬神 嶽瀝真官 土地祇靈

左社右稷 不得妄驚 回向正道 內外澄清

各安方位 備守壇庭 太上有命 搜捕邪精

誅法神王 保衛誦經 皈依大道 元亨利貞

急急如律令

淨天地神咒

急急如律令

道藏輯要 道門功課 二 張集一

天地自然 穢氣分散 洞中玄虛 晃朗太元

八方威神 使我自然 靈寶符命 普告九天

乾羅恒那 洞罡太玄 斬妖縛邪 度人萬千

中山神咒 元始玉文 持誦一遍 却病延年

按行五嶽 八海知聞 魔王東首 眞聖衛軒

幽微消散 道德成全 急急如律令

金光神咒

天地玄宗 萬炁本根 廣修億劫 證吾神通

三界內外 惟道獨尊 體有金光 覆映吾身

視之不見 聽之不聞 包羅天地 養育羣生

道藏輯要 道門功課 三 張集一

受持萬遍 身有光明 三界侍衛 五帝司迎

萬神朝禮 役使雷靈 鬼妖喪膽 精怪亡形

內有霹靂 雷神隱名 洞慧交徹 五炁騰騰

金光速現 覆護真人 急急如律令

祝香神咒

道由心治 心假香傳 香熱玉爐 心存帝前

眞靈下盼 仙施臨軒 令臣關告 逕達九天

右種咒

雲篆太虛 浩劫之初 乍遇乍通 或沈或浮

五方徘徊 一丈之餘 天真皇人 按筆乃書

以演洞章

次書靈符

元始下降

真文誦敷

昭昭其有

冥冥其無

誦咒能醫病

持經可出塵

利門堪原苦

了願得成真

玉清元始天尊說昇玄消災護命妙經

稽首皈依眾妙道

至心恭敬二公俱

今運一心心所禮

粗識此經經所因

空色色空存本性

有無無有色空均

慧風出自天尊力

掃除心界不遺塵

唯願神光常擁護

證盟今日守心人

道藏輯要

道門功課

四

張集一

今日守心何所證

不失凡身得道身

爾時

元始天尊在七寶林中五明宮內與無極聖眾俱放無極光明

照無極世界觀無極眾生受無極苦惱宛轉世間輪迴生死漂

浪愛河流吹怨海沉滯聲色迷惑有無無空有空無色有色無

無有無有有無有終始暗昧不能自明畢竟迷惑

天尊告曰汝等眾生從不有中不無中無不色中色不空中

空非有爲有非無爲無非色爲色非空爲空空卽是空空無定

空色卽是色色無定色卽色是空卽空是色若能知空不空知

色不色名爲照了始達妙音識無空法洞觀無礙入眾妙門自

然解悟離諸疑網不著空見清淨六根斷諸邪障我卽爲汝說

是妙經名曰靈命濟度眾生傳教世間流通誦讀卽有飛天神

王破邪金剛護法靈童救苦真人金精猛獸各百億萬眾俱侍

衛是經隨所擁護捍厄扶衰度一切眾生離諸苦惱爾時

天尊卽說偈曰

視不見我

聽不得聞

離種種邊

名爲妙道

太上老君說常清靜經

老君曰大道無形生育天地大道無情運行日月大道無名長

養萬物吾不知其名強名曰道夫道者有清有濁有動有靜天

清地濁天動地靜男清女濁男動女靜降本流末而生萬物清

道藏輯要

道門功課

五

張集一

者濁之源動者靜之基人能常清靜天地悉皆歸夫人神好清

而心擾之人心好靜而慾牽之慾能遣其慾而心自靜澄其心

而神自清自然六慾不生三毒消滅所以不能者爲心未澄慾

未遣也能遣之者內觀其心心無其心外觀其形形無其形遠

觀其物物無其物三者既悟唯見於空觀空亦空空無所空所

空既無無亦無無無既無湛然常寂寂無所寂慾立能生慾

既不生卽是真靜真常應物真常得性常應常靜常清靜矣如

此清靜漸入真道既入真道名爲得道雖名得道實無所得爲

化眾生名爲得道能悟之者可傳聖道

老君曰上士無爭下士好爭上德不德下德執德執著之者不

名道德原生所以不得真道者為有妄心既有妄心即驚其神既驚其神即著萬物既著萬物即生貪求既生貪求即是煩惱煩惱妄想憂苦身心便遭渴辱流浪生死常沈苦海永失真道真常之道悟者自得得悟道者常清靜矣

仙翁葛祖曰吾得真道曾誦此經萬遍此經是天人所習不傳下土吾昔授之於東華帝君東華帝君授之於金闕帝君金闕帝君授之於西王母以上皆係口口相傳不記文字吾今於世書而錄之上士悟之昇為天官中士修之南宮列仙下士得之在世長年游行三界身入金門

左有真人曰學道之士持誦此經者即得十天善神擁護其身

道藏輯要

道門功課

六

張集一

然後玉符保神金液鍊形神俱妙與道合真

正一真人曰人家有此經悟解之者災障不干眾聖護門神昇

上界朝拜

高真功滿德就相感帝君誦持不替身騰紫雲

無上玉皇心印妙經

上藥三品

神與氣精

恍恍惚惚

杳杳冥冥

存無守有

頃刻而成

迴風混合

百日功靈

默朝上帝

一紀飛昇

知者易悟

昧者難行

履踐天光

呼吸育清

出玄入牝

若亡若存

綿綿不絕

固蒂深根

人各有精

精合其神

神合其氣

氣合體真

不得其真

皆是強名

神能入石

神能飛形

入水不溺

入火不焚

神依形生

精依氣盈

不溺不焚

松柏青青

三品一理

妙不可離

其聚則有

其散則零

七竅相通

竅竅光明

聖日聖月

照耀金庭

一得永得

自然身輕

太和充溢

骨散寒瓊

得丹則靈

不得則傾

丹在身中

非白非青

誦持萬遍

妙理自明

九天應元雷聲普化天尊說玉樞寶經

天尊言爾諸天人欲聞至道至道深遠不在其他爾既欲聞無

道藏輯要

道門功課

七

張集一

聞者是無聞無見即是真道聞見亦妄惟爾而已爾尚非有何見於道不聞而聞何道可談

天尊言道者以誠而入以默而守以柔而用用誠似愚用默似

誦用柔似拙夫如是則可與忘形可與忘我可與忘忘入道者

知止守道者知謹用道者知微能知微則慧光生能知謹則聖

智全能知止則泰定安泰定安則聖智全聖智全則慧光生慧

光生則與道為一是名真忘惟其忘而不忘忘無可忘無可忘

者即是至道道在天地天地不知有情無情惟一無二

天尊言吾今於世何以利生為諸天人演此妙寶得悟之者俾

僑仙降學道之士信有氣數夫風土不同則稟受自異故謂之

氣智愚不同則清濁自異故謂之數數繫乎命氣繫乎天氣數
所關天命所格若得真道愚可以智濁可以清惟命俾之愚昏
昏濁冥冥亦風土稟受之移之天地神其機使人不知則曰自
然使其不知則亦曰自然自然之妙難妙於知而所以妙則
自乎不知然於道則未始有以愚之濁之諸天聞已四眾咸悅
天尊言九天雷公將軍五方雷公將軍八方雲雷將軍五方蠻
雷使者雷部總兵使者真贖判官發號施令疾如風火有廟可
伐有壇可擊有妖可誅有祟可遣季世末法多諸巫覡邪法流
行陰私魔禍是故上清乃有天延禁鬼錄奸之庭帝猷束妖考
邪之房能誦此經其應如響故此經者上通三天下徹九泉可
道藏輯要 道門功課 八 張集一

以追薦魂爽超度祖考太上道素車白馬大將軍以監之

孚佑上帝純陽呂祖天師心經

目帝曰天生萬物惟人最靈匪人能靈實心是靈心為主宰一
身之君役使百骸區處羣情物無其物形無其形稟受於天良
知良能氣拘欲蔽日失其真此心既失此身亦傾欲善其身先
治其心治心如何即心治心以老老心治不孝心以長長心治
不弟心以委致心治不忠心以誠恪心治不信心以恭敬心治
無禮心以循理心治無義心以清介心治無廉心以自愛心治
無恥心以積德心治為惡心以利濟心治殘賊心以匡扶心治
傾陷心以仁慈心治暴戾心以謙遜心治敖慢心以損抑心治

盈滿心以儉約心治驕奢心以勤慎心治怠忽心以坦夷心治
危險心以忠厚心治刻薄心以和平心治忿恚心以寬洪心治
褊窄心以傷身心治沉溺心以妻女心治姦淫心以果報心治
謀奪心以禍患心治關狠心以正教心治異端心以至信心治
大疑心以悠久心治無恆心以始終心治反覆心以施與心治
慳吝心以自然心治勉強心以安分心治非望心以順受心治
怨尤心以推誠心治猜忌心以鎮定心治搖惑心以中正心治
偏袒心以大體心治細務心嗟乎人心不治不純如彼亂絲不
理不清如彼古鏡不磨不明如彼劣馬不勒不馴我故說經欲
治人心人心得治天地清寧
道藏輯要 道門功課 九 張集一

偈曰

一切惟心心最危

範天罔地發光輝

天心即在人心見

人合天心天弗違

人心皆散亂

一念便純真

欲求無上道

大眾轉天尊

玉皇赦罪天尊 八十一遍

雷聲普化天尊 八十一遍

向來誦經 念念存誠

千真拱聽 萬聖通靈

應元合炁 普化分形

九天有命 三界遵行

消災懺罪 祈福延生

功圓行滿 大道證盟

耶祖懺悔文

經功浩力難思議

回向十方諸聖師

願滌真心求懺悔

河沙罪障悉消離

懺悔我等自從曩劫遇至今生假火風地水以成形戀香味色聲而不悟貪嗔疾妬惡口妄言殺盜邪淫恣情縱欲逆辱父母悖負君師不敬天地神祇呵風罵雨不信罪福因果昧理欺心遂致報對昇沉輪迴屢轉受諸苦惱無有休停皆由一念之差障迷自性妄認六塵之幻沉溺愛河今而既獲人身叨親正教豈非千生慶幸一旦遭逢自合省心早求度世若仍似前流蕩必竟迷失本來一墮異途化為異類是當思沈淪苦發清淨心

道藏輯要

道門功課

十 張集一

皈奉聖真特求懺悔乞憐愚昧原赦罪愆解釋報冤獨消魔障所冀命逢昌運名注丹臺際遇真師親聞至道精修善行增長善芽勵志右門怡神真境他日功成羽化或更行滿飛昇廣看後學之咸咸通宿命還證上乘之道永侍虛皇更願國安民豐時和歲稔

願真風丕振道化興行

願凶惡化賢邪魔歸正

願兵刑悉銷國空閑

願沉滯陞遷冤愆和釋

願參古學者入道成真

願累劫宗親俱獲超度

願歷世師友同證真常

願所有眷緣增崇福慧

願所傷物命早生人天

願絕食葷酒不相殺害

願持身端正不履淫邪

願悉破慳貪永除險峻

願言無誑妄行皆真誠

願弱已饒人潛忍忿怒

願慈心下氣恭敬一切

願不履邊陲不隨邪見

願結交仙友棲集真虛

願智慧開明神通恢廓

願廣行方便普濟羣生

願永斷執迷咸歸至道

塵劫有盡我願無窮端望

帝真山垂濟度皈命禮謝

無上虛皇至真三寶

收讚

全真演教正一垂科天仙法派吉祥多位育在中和道侶觀磨

道藏輯要

道門功課

十一 張集一

修煉永無魔

大聖回光普照大天尊

三皈

自皈依道當願眾生常侍天尊永脫輪迴

自皈依經當願眾生生生世世得聞正法

自皈依師當願眾生學最上乘不落邪見

午壇功課

香讚

晴空如蓋瞻景宮天上清午日萬方圓雲路淨無烟寶誌虔宣
悟道自昇仙

太上無極三寶大天尊三篇

開誦偈

秘書丹篆金簡龍文玄宗太始三境畢分九宸十極覆載靡垠
諸天諸聖共建殊勳神仙代出道德觀芬淵源遞授傳派無紛
煌煌玉誥慶興風雲

九天玄祖誥

道藏輯要

道門功課

主

張集一

至心皈命禮

南宮紫府無無上道開化存極至真不壞真空元始靈源祖劫
虛無體道妙用難窮實諸仙諸佛諸聖之宗神機莫測乃掌道
掌法掌教之主至靈至威至聖至慈德溥無量浩劫救世定亂
陶法能仁聖姥九天玄女真君大天尊

玉清誥

至心皈命禮

一元之始萬道之宗鬱羅蕭臺玉山上京處上極無上大羅之
境檀熾鈞音蒼胡頡頏總吞之又玄最妙之門建立三才開張
萬範凝三炁而結爲三境初肇天根命九宸而位列九霄總司

雷令大悲大願大聖大慈虛無自然元始天尊

上清誥

至心皈命禮

居上清界號靈寶君祖劫化生九萬九千餘梵炁赤書煥發六
百六十八頁文因混沌赤文而開九霄紀元洞玉歷而分五劫
天經地緯幾乎造化之宗樞陰機陽卓爾雷霆之祖大悲大願
大聖大慈玉宸道君靈寶天尊

太清誥

至心皈命禮

太清仙境大赤天宮繞繞金闕之高渺渺瓊霄之上降生於無

道藏輯要

道門功課

主

張集一

量數劫說法於萬二千天五千秘言融三才之妙道八十餘度
接六趣之眾生聖德崇高存功廣博大悲大願大聖大慈無量
度人道德天尊

彌羅誥

至心皈命禮

太上彌羅無上天妙有玄真境渺渺紫金闕太微玉清宮無極
無上聖廓落發光明寂寂浩無宗玄範總十方湛寂真常道恢
漠大神通玉皇大天尊存穹高上帝

后土誥

至心皈命禮

九華玉闕七寶皇房承天稟命之司主隆執陽之柄道推尊而含宏光大德敷育於柔順利貞效法昊天根本育坤元之美流行品物生成施母道之仁慈清是依山川威仗大悲大願大聖大慈承天效法后土皇地靈祇

東華木公誥

至心皈命禮

清微大道無極神君元始之化系分眞紫府之將龍勿用稱帝於方諸之山職掌天階仙籍立闕於碧海之上道稱化育羣生三宮有管轄之司八帝爲無爲之座屆期登臺南顧宛爾紫氣東來湛寂眞靜誕迺石功無上之君羣眞之祖大悲大願大聖

道藏輯要

道門功課

古

張集一

大慈東華大司命少陽帝主王公木父天尊

西池金母誥

至心皈命禮

靈鐘神州聲馳蘭苑托體庚辛之鄉沐浴壬癸之境玉樓重重不數巫山十二翠水疊疊能教桃熟三千清虛標微實之奇坤順乾乾陽之柄五老與爲周旋八洞時承懿旨飛鸞開化乎女宗駕鶴談玄於淨土克推仙祖允司婦儀大悲大願至玄至仁西華清靈金母宏慈太妙無上元君

太陽帝君誥

至心皈命禮

大羅天上朱景宮中尊居十極之高體乾出治位正三才之上御德行權寒肅暑火平六氣而咸宜萬國旦明宵晦駕六龍而統治十華司善惡予奪之柄照臨赫奕定功過顯微之迹威應昭彰號令雷霆迅除邪祟大悲大願大聖大慈日宮太陽帝君帝君威光布德如來慈輝朱日天尊

太陰皇君誥

至心皈命禮

大羅天上七寶苑中秉金水之精華姿容綽約本坤儀之柔順瑞相端嚴開玉燭之神光家沾清澤煉紫房之靈藥人錫長年雖騰騰而眞體罔虧任滿盈而明輝不溢考核諸仙之升降主

道藏輯要

道門功課

圭

張集一

持司祿之權衡命玉妃而湛甘露備開萬谷春容咨青女而降

有霜收斂千倉秋實化被天恩敷三界大悲大願大聖大慈

月府太陰結璘皇君寶光幽照如來妙果素月天尊

斗帝誥

至心皈命禮

西天竺國大智光中眞空妙相法王師無上玄元天母主金光燦處日月潛輝寶杵旋時鬼神失色顯靈踪於塵世衛聖駕於閭浮眾生有難若稱名大士尋聲來救苦大悲大願大聖大慈聖德巨光天后摩利支音天大帝圓明道姥天尊

天皇誥

至心皈命禮

紫微宸極勾陳天宮九光寶苑之中五帝台都之上體元皇而
佐司百化總兩極而共理三才主持兵革之權衡廣推大德統
御星辰之曜次無失常經上象幾幾真元恢漠大悲大願大聖
大慈勾陳上官天皇帝

紫微諸

至心皈命禮

大羅天闕紫微星宮尊居北極之高位正中天之上佛號金輪
熾盛道稱玉斗百尊璇璣玉衡齊七政總天經地緯日月星宿
約四時行黃道紫垣萬象宗師諸天統御大悲大願大聖大慈
道藏輯要 道門功課 六 張集一
萬星教主無極元皇中天紫微北極大帝

雷祖諸

至心皈命禮

九天應元府無上玉清王化形而滿十方談道而跌九鳳三十
六天之上閱寶笈考瓊書千五百劫之先位正真權大化手舉
金光如意宣說玉樞寶經不順化作微塵發號疾如風火以清
淨心而宏大願以智慧力而伏諸魔總司五雷運心三界羣生
父萬靈師大聖大慈至皇至道九天應元雷聲普化天尊

東極諸

至心皈命禮

青華長樂界東極妙嚴宮七寶芳霽林九色蓮花座萬真環拱
侍百億瑞光中玉清天寶尊應化存元始浩劫垂慈濟大千甘
露門妙道金身紫金瑞相隨機赴感普願無邊大悲大願大聖
大慈十方化號普救眾生億億劫中度人無量尋聲赴感太一
救苦天尊青宮九陽上帝

南極諸

至心皈命禮

高上神霄府凝神煥照宮會元始祖炁以分真應妙道虛無而
開化位乎九霄之上統理諸天總乎十極之中宰制萬化宣金
符而垂光濟苦施惠澤而覆育兆民恩博乾元仁敷浩劫大悲
道藏輯要 道門功課 七 張集一
大願大聖大慈玉清真王南極長生大帝統天元聖天尊

北極諸

至心皈命禮

混元六天傳法教主修真悟道濟度羣迷普為眾生消除災障
八十二化三教祖師大慈大悲救苦救難三元都總管九天遊
奕使左天罡北極右垣大將軍鎮天助順真武靈應福德行慶
仁慈正烈協運真君治世福神玉虛師相存天上帝金闕化身
蕩魔天尊

西極諸

至心皈命禮

金天弼教太華流光修眞學道於我嵬煉性昇谷於碧漢制伏
天魔主持下界之刀兵調燮陰陽與攝眞空之水火七關總制
八海朝元太白願從平慶度瑤池遊赴平蟠桃西陸教主昭化
神王大悲大願大聖大慈紫微碧玉宮太一天帝保制劫運
天尊

天官誌

至心皈命禮

台都元陽紫微宮中部三十六曹借九千萬眾考校大千世界
之內錄籍十方國土之中福被萬靈主眾生善惡之籍恩覃三
界制諸仙升降之司除無妄之災解釋病殃脫生死之趣救拔
道藏輯要 道門功課 大 張集一
幽苦羣生是賴靈動咸康大悲大願大聖大慈上元九炁賜福
天官曜靈元陽大帝紫微帝君

地官誌

至心皈命禮

青靈洞陽北都宮中部四十二曹借九千萬眾主管三界十方
九地掌握五嶽八極四維吐納陰陽兼男女善惡青黑之籍慈
育天地考厥生錄籍禍福之名法源廣大而能離九幽浩劫垂
光而能消萬罪羣生父母存歿沾恩大悲大願大聖大慈中元
七炁赦罪地官洞靈清虛大帝青靈帝君
水官誌

至心皈命禮

賜谷洞元清華宮中部四十二曹借九千萬眾主管江河萬靈
之事水火大會劫數之期正一法王掌長夜死魂鬼神之籍無
爲教主保眾生功過罪福之由上解天災度災滿之靈下拯幽
局分人鬼之通存亡皆秉力濟無窮大悲大願大聖大慈下元
五炁解厄水官金靈洞陰大帝賜谷帝君

火官誌

至心皈命禮

乾元四品考校火官攝扶乾健德合離明居太陽丹天之中統
左府注生之籍盛德在火炎帝持衡功參佐於三元悉通行於
道藏輯要 道門功課 元 張集一
四月驚赤龍而行南陸昭明燄威之宮燭朱陵而顯丹臺煥赫
文昌之府耀耀明耀炳炳照臨大悲大願大聖大慈赤皇上品
三炁火官炎帝真君洞陽大帝南丹紀壽天尊

皇天醫王誌

至心皈命禮

九轉天關三昧靈官藉清潤之化派分眞體太上之好生救苦
奉行天道賞善罰惡以無差錯在帝心降福收瘟而不爽苟存
誠而向善悉赴感以隨機手挽銀盞洗盡人間之疫癘腰橫寶
劍肅清天下之妖氛調和二氣太醫王仁愛眾生恩父母回生
起死度人無量大悲大願大聖大慈三界主瘟天府曼天大帝

收瘟降福天尊

還華至德誥

至心皈命禮

天潢帝胄斗極魁星系根甲乙之鄉調燮丙丁之政積功於皇
英十世證道於金粒一朝移孝作忠備極慈祥之澤代天育物
常字請禱之殷三顧應顯神通六臂垂威徵梵力轄六十甲
子之官君周三十二天之躔度無願弗從有求斯應消災解厄
洗罪延生大悲大願至成至仁皇英歲主佐理瑤天斗口協輔
大元帥靈華青帝至德星君

東嶽大帝誥

道藏輯要

道門功課

三

張集一
川三一

至心皈命禮

赫天右英之祖金輪少海之宗彌仙母夢日光生紫府聖人東
華弟昔建功於長白始受封於義皇初號太華真人漢明泰山
元帥唐惠崇恩聖帝聖朝勅字大生位鎮坤維功參乾造凡諸
品彙悉隸生成仁以德仁回陽春於掌上聖心益聖歷日月於
中天五嶽稱讚於東方三界獨尊於中界仰奉行於天令俯糾
察於陰司掌人間善惡之權專天下死生之柄懲奸惡而獄分
三十六主司吉凶而案判七十二曹行善者注生天堂沈迷者
尋聲救度示大慈悲悲之相開眾生生化之門福與天齊功高
無量大悲大願大聖大慈中界至尊東嶽聖帝慈光救苦威權

自在天尊

五嶽總誥

至心皈命禮

萬山宗主九土威神青黃赤白黑各轄其天東西南北中霄從
其地大生廣生含生羣賴其匡庇神應威應類應罔越其張弛
七九五三系統會於一元之中億百千萬官總隸乎五嶽之掌
封禪久沿於累代管轄本冊於玉清大悲大願大聖大慈五嶽
名山大帝威靈烜赫天尊

文昌帝君誥

至心皈命禮

道藏輯要

道門功課

三

張集一
川八

不驕帝境玉真慶宮現九十八化之行藏顯億千萬種之神異
飛鸞顯化於在在如意救劫以生生至孝至仁功存乎道釋儒
教不驕不染職盡乎天地水官功德難量威靈莫測大悲大願
大聖大慈九天輔元開化主宰司祿職貢舉真君七曲靈應保
德洪仁大帝談經演教消劫行化更生永命天尊

關聖帝君誥

至心皈命禮

太上神威英文雄武精忠大義高節清廉協運皇圖德崇演正
掌道釋儒教之權管天地人才之柄上司三十六天星辰雷漢
下轄七十二地主星幽顯兼注生功德延壽丹書執定死罪過

奪命黑籍考察諸佛諸神監制羣仙羣職高證妙果無量度人
至靈至聖至上至尊伏魔大帝關聖帝君大悲大願大聖大慈
真元顯應昭明翊運護佑天尊

祖天師誥

至心皈命禮

本來南土上汴陽都先獲黃帝九鼎之丹書後事老君兩度於
玉局千軸得修真之要一時成吐納之功法錄全成受盟威品
而結璘玦正邪兩辨登福庭治而化鹹泉德就大丹道齊七政
大悲大願大聖大慈三天扶教輔元體道大法天師雷霆都省
泰石上相都天大法主正一冲石神化靜應顯佑真君六合無
道藏輯要 道門功課 三 張集一 川三一

三茅真君誥

至心皈命禮

天人道德仙聖真師孝弟通於神明恩澤被於家國隱恒山而
悟道棲勾曲以昇天主岱宗衡霍之山職赤城華陽之洞劫運
陰陽而統轄雷霆水澤以兼司接二弟之英姿授登真之秘訣
威領神仙之籍共膺玉冊之榮德普幽明仁沾普率隨機赴感
誓願洪深太元妙道冲虛聖佑真應真君地仙上真定錄石禁
至道冲靜德佑妙應真君地仙至真三官保命微妙冲惠仁佑
神應真君九天司命上卿三茅應化保生天尊

葛仙翁誥

至心皈命禮

天台得道闕宅成真昔受東華復傳西蜀詔命玉京金闕位證
太極仙班慈憐拯拔於沈淪恩念普資於苦爽葛天氏道風顯
著勾漏令丹砂俱存括蒼任遊羅浮乃止倚闕玉笥修理金書
大悲大願大聖大慈太上玉京東吳太極左公仙翁雷霆都省
天樞內相玉虛紫靈普化右靜常道冲應平佑真君垂恩廣教
慈悲大帝度人無量天尊

許真君誥

至心皈命禮

道藏輯要 道門功課 三 張集一 川三一
混元始祖一炁分真多劫之前即修至道勤苦備悉經緯逾深
萬法千門不斯應救災拔難除害蕩妖功濟生靈名高玉籍
眾真推仰宜有甄陞大悲大願大孝大仁九州都仙太史高明
大使雷霆都省天樞伏魔上相至道右應神功妙濟掌九天司
職太一定命注生真君三天按察都檢校普奏諫議大夫天醫
大帝度人祖師淨明普化天尊

天樞上相誥

至心皈命禮

南陽葛秀西蜀標勳才兼管樂智越瑜越出將入相驅兵將追
奔逐電和吳拒魏運謀謀布霧呼風威三顧之恩三分鼎祚報

六尺之孤六出祁山七縱七擒無思不服八門八陣有膽皆驚
兩表千言丹心映日秋風五丈浩氣凌空緯武經文至忠至孝
大悲大願大聖大慈九天主輔司命益算保劫昌運天樞上相
眞君

薩眞君誥

至心皈命禮

派流西蜀跡顯龍興施財合藥濟羣生積行累功修至道授鐵
師之教旨掌玉府之雷書身披百衲伏魔衣手執五明降鬼扇
代天宣化咒書符運風雷於咫尺之間剪妖魔於斗罡之下
道參太極位列先天松筠野鶴任縱橫遐邇孤雲常自在方方
道藏輯要 道門功課 雷 張集一

大羅蘇祖誥

至心皈命禮

靈鍾西華教開東土釋氏門中稱達摩之尊者玉清台上號統
制之金仙至孝而格天心火殃退舍精忠而延國祚吐氣成虹
行積二十二世之修道超三十三天之左名教倚作千城仙佛
羣推領袖大悲大願大孝大忠東國闡教如來古中領班法主
三教宗師四生慈父大羅天上眾眞總監天尊
陶眞君誥

至心皈命禮

宮室名儒黃冠宰相生而神異膝呈七曜之文長而該通胸貯
五車之富掛冠帶於永明廉而且智備顧問於梁武顯而愈彰
不榮仕籍惟愛松濤著肘後百二方活江村三千戶調劑雷霆
芸生成沾膏澤紀綱道法召風恒賴開揚天醫領袖黃錄上公
大悲大願至孝至仁上清醫院內宰華陽廣教眞君貞白大帝
好生普救天尊

虛靖天師誥

至心皈命禮

白雪丹霄黃芽舊蹟文章星斗老君授三五飛步之召機玉局
道藏輯要 道門功課 雷 張集一

西華帝君李祖誥

至心皈命禮

西周學道晉土成眞常住世以無爲好鍊神而出定太上之授
受居多宛邱之磋磨不少無滯著相慧解偏深質外尋求高超
塵劫金剛不壞之身縹緲清虛之體異相金仙傳召道祖大悲

大願大聖大慈西華洞天主超登通化天尊

玉華帝君張祖誥

至心皈命禮

鶴髮童顏與長生不老仙恒州寄跡往來汾晉之間秦政亂平
義息嵩華之穴坐騎之變幻偏奇齒落之重生更異太宗高宗
徒切白駒之暮百歲千歲曉知年數之長伴卒於茹女廟前欺
武實所以拒偽樂素於集賢院內談道總有以開君號錫明廷
冠衝斗酒大悲大願大聖大慈中條洞天帝主通玄應變天尊
瑤華帝君韓祖誥

至心皈命禮

道藏輯要

道門功課

云

張集一

三天教主八洞飛仙弱冠矢彌羅之願終南受道德之經撥火
栽蓮顯驚人之妙術臨風弄笛譜嘯世之幽思度阿叔於藍關
道上成孝即所以成忠屏美色於卓葦菴前守性不外夫守己
超五百年未了之劫法洽天人廣億萬眾無量之生心同鍾呂
大悲大願大聖大慈瑤華洞天帝主圓通早覺天尊
妙法元君何祖誥

至心皈命禮

增城鍾異楚水流芳守十年不字之貞葆七世童真之體仙桃
授而辟穀歲未及并雲母餐而飛行步如有鶴拒偽周之宣召
注念貞觀顯天寶之神奇香生石室月姊愛與縫裳麻姑進而

酌酒三醉瑤池不失容於王母六毫頂放本應瑞於何家丈夫
之氣概偉然巾幗之鉛華全易白璧無瑕金華廣寵大悲大願
至孝至慈青霞洞天仙姥宏慈妙法元君

光垣帝君藍祖誥

至心皈命禮

三天承道法風流自在仙混跡人寰曉識魚龍之別浪歌塵市
孰知春雪之詞灑墨汁以成花蓮開五色提慈憐而示象鶴載
千葩囊無餘貨悉周貧乏板能振響動醒王侯不衫不履之粧
至化至神之誼普度眾生廣修億劫大悲大願大聖大慈萬花
洞天帝主流光耀采天尊

道藏輯要

道門功課

云

張集一

黃華帝君曹祖誥

至心皈命禮

簪纓嗜道貴戚修仙性天時葆其真元寵眷弗移其素志監弟
車之覆銳意入山悟丹子之談悉心辨道在國曾多樹議總無
爲清靜之謨遇仙畧叩石機盡見性明心之語脩然野服以葛
巾澹然食貧而茹苦空虛自在瀟灑超昇大悲大願大聖大慈
黃華洞天帝主超凡入聖天尊

東華帝君王老祖誥

至心皈命禮

紫府洞天青陽化炁掌握諸仙之籍開闢法門之始撰著黃庭

與道德經相為表裏提衡闢苑佐神寶君密以維持青雲結蓋
紫炁聯城大悲大願大聖大慈正陽起派紫府東華帝君輔元
立極天尊

正陽帝君鍾離老祖誥

至心皈命禮

黃芽得道白雪成眞配水火於一炁之中通陰陽於三華之頂
無無虛寂渺渺凝台胎息刀圭執悟本來之體嬰兒姤女誰知
靈府之臺度眾生於慾海之波錫慈珠於雲霄之表洪願不窮
好生常念大悲大願大聖大慈正陽繼派終南洞天帝主飛行
救劫天尊

道藏輯要

道門功課

天

張集一

孚佑上帝純陽老祖誥

至心皈命禮

玉清內相金闕選仙化身爲三教之師掌法判五雷之令黃梁
夢覺忘世上之功名寶劍光騰掃人間之妖怪四生六道有感
必孚三界十方無求不應黃鶴樓中留聖蹟玉虛殿內煉丹砂
存之像於山崖顯仙蹤於古洞衍法門之香火作石洞之梯航
大聖大慈大仁大孝開山啟教元應祖師天雷上相靈寶真人
純陽主派舊化孚佑帝君興行妙道天尊

海蟾帝君劉祖誥

至心皈命禮

燕山名相遐左才人身處富貴之場性好清虛之道雪房點化
以危機感悟潛身而解組三百口之火宅俱拋十萬家之門兵
盡屏修眞於武夷山中顯化於王屋嶺上濟度洪深存功廣博
大悲大願大聖大慈海陽嗣派九天扶正帝君啟南興教天尊
重陽帝君王祖誥

至心皈命禮

北宗後殿仙籍名賢輕財好施任強志取威孔孟之不惑不動
四十以之自方樂煙霞之棄棄家三洞從之是式自提攜得
鍾呂乃妙悟會陰陽甘河鎮內心傳秘語五篇東極雲中瑞現
金蓮七朵親富若浮雲以道爲至寶四世之續音七眞之始祖
道藏輯要

道門功課

天

張集一

大悲大願大聖大慈重陽廣教興存育德帝君飛雨妙化天尊
紫陽真人張祖誥

至心皈命禮

南邦啟教漸水流芳幼肄業於辟雍無書弗讀晚浪遊於雲水
過道皆參得諸於海蟾帝主修眞於漢陰山中始則樂育情殷
繼則忘言德世袖出瓊花羨陽神之克折身懷異寶愛舍利之
偏多戒僧爲之減色處厚因之從風悟眞篇諸眞妙諦羅浮嶺
自在逍遙大悲大願大聖大慈紫陽少府天台啟派眞君廣慈
立極天尊

杏林眞人石祖誥

至心皈命禮

仙緣宿就道骨天成一生之俠烈諸重千金片刻之感通肱如
三折以脫羶解網之俠變黃冠羽士之風恩文收爲高弟心傳
秘洩口中還元難悟眞而作積下隨緣絡而芳大悲大願大聖
大慈紫虛繼派真義懷仁眞君卓華懿達天尊

紫霄眞人許祖誥

至心皈命禮

三教周知五通克證由儒入釋備諸禪機會釋從石力求實地
得遇杏林之丈偶吟平叔之詩機緣假於寺中決治成夫莫逆
心傳口授別有師承聞一知十遂臻神妙不數空門長老咸推

道藏輯要

道門功課

三

張集一

至道偉人大慈大願大聖大慈紫霄演派瑯瑯開悟眞君還丹
復命天尊

泥丸眞人陳祖誥

至心皈命禮

仙風夙抱道氣咸周拯泥療病以隨愈救旱驅龍而立澍黎
山書通界非同常語大雷現咒施行克召天丁得長老之化裁
證神通之妙境戴笠浮波立而不濡水銀入口融而成金大悲
大願大聖大慈紫泥昭異隨光普度眞君修爲無礙天尊

海瑣眞人白祖誥

至心皈命禮

弱冠求眞海南訪道淡心於金玉錦繡矢修於餐雪卧冰跣足
蓬頭在在不隨俗貌食霞服氣時時苦積眞修畫梅畫竹以自
娛且飲且吟而弗倦風流自在道法無邊大悲大願大聖大慈
紫清殿派神霄輔元眞君五雷演法天尊

和惠大帝耶祖誥

至心皈命禮

宣海從眞龍門啟派修苦行於三千立石網於百世嘉謨入誥
盡覺後之金針遺集垂科乃通旨之玉液長陽消陰生水濟火
道高重於金元仙蹟留於對隴卓哉仙品偉矣洪仁大悲大願
大聖大慈三天眞教承先啟後宗師接引大使虎符領道大夫

道藏輯要

道門功課

三

張集一

雷霆行省通明上相宣德行化眞君通權達變和惠大帝全眞
演教天尊

長生眞人劉祖誥

至心皈命禮

孝友傳家善良邁種生光紅霞入夢之祥瑞顯紫氣盤山之異
擲拿騰空莫測來踪去跡度人已幾堪稱起死回生現海市於
生隲之交放陽神於駢馬之獄神通累道範超超大悲大願
大聖大慈全眞廣教長生體道上仙崇修蘊德天尊

長眞眞人譚祖誥

至心皈命禮

金蓮種異玉葉兆祥幼稱不溺不焚長著克修克證忍辱鍊無明之火共識慈祥陽神現古廟之中羣欽道力書聖書蛇能使火不為殃占斗占星更令水來知備大悲大願大聖大慈全真同教長真凝神上仙百鍊崇教天尊

丹陽真人馬祖誥

至心皈命禮

伏波苗裔開苑飛仙領袖諸真為重陽之高弟精融丹液開後學之津梁梳三髻以示誓不忘師戰千魔以能備臻大道惟一點丹田煖擁遂三千薄海神周濟度無窮靈奇莫罄大悲大願大聖大慈全真領袖教丹陽抱一上仙無為普化天尊

道藏輯要

道門功課

三

張集一

太古真人郝祖誥

至心皈命禮

靜穆修真澄虛悟道少精周易隱跡卜筮之中長遇重陽猛省回頭之示窮年靜坐以為功而水火之顛倒早就對人不語以為養而虎龍之會合已成緣秘語之能參乃累功之克證高風自在遺範無邊大悲大願大聖大慈全真領袖教廣愜然上仙太古澄悟天尊

玉陽真人王祖誥

至心皈命禮

天姿純粹道力堅凝奉母而依至教結伴而事重陽識舊泉於

荒蕪之間羣沾井惠施鐵鞭於當路之石共樂通衢獨立危崖九載磨身樂境三天形影療病謨詰稱嘉大悲大願大聖大慈全真洪教玉陽卓舉上仙輔百度物天尊

不二元君孫祖誥

至心皈命禮

青霞繼派巾幗宗工生傳一鶴入抱之祥長遇三髻聚頂之配棄家弗顧不作兒女之悲別洞隻修但篤煙雪之好始得重陽之開示繼從丹陽以琢磨先了證夫吞丹乃超昇乎羽谷何姓為之提攜麻姑與為伯仲大悲大願大聖大慈全真體教清靜慧悟上仙女師傾派元君

道藏輯要

道門功課

三

張集一

宏教真君柳祖誥

至心皈命禮

無上石功玉樞妙果昭靈應於十方蓮慈心於一切開壇啟教賴洪力之護持濟困扶危建殊勳於烜赫受玉清元始之誥命贊九天應元之神功仁風遐暢宇宙誦春日之和祥光遍覆天人瞻慈雪而集道極無為吞通真淵大悲大願至神至仁左輔元化無上極尊天仙二祖玉樞右聖宏教真君

宏濟真君程祖誥

至心皈命禮

道融三教理會百家譽齡篤孝子之誦誠壯歲成忠臣之奇節

艱難跋涉拱衛清靈慷慨都仰摘縛孽虎得神禹之遺法平步
可以凌空授吾祖之心傳飛劍還能蔽日網羅百世大儒者之
宗風表率羣賢闢玄門之要訣雙修道法結小隱於黃山兩現
神功留異形於白嶽利人濟物寶鼎銘金飲酒賦詩珠編眉玉
風流奇士飾義神仙首領南宮協司東岱掌風雷之號令統丁
甲天兵握陰陽之樞機管水火鬼卒大慈大願至聖至仁斗府
總管雷部侍郎玉宸校書少宰丹霄殺判仙卿隆恩宏濟真君
王天君誥

至心皈命禮

先天主將一炁神君都天糾察大靈官三界無私猛烈將金睛

道藏輯要

道門功課

誥

張集一

朱髯號三五火車雷公威靈銀牙統百萬貔貅神將飛騰雲霧
號令雷霆降雨開晴驅邪治病觀過失於一十二年受命玉帝
積功勳於百千萬種哲佐祖師至剛至勇濟死濟生方方開教
處處開壇豁落猛吏三五火車大靈官王天君

馬天君誥

至心皈命禮

仰啟靈官馬元帥天機監簿上生君慈憐人世捉妖精化現法
身施濟度背負火驅威烜赫開金甲勢難義三頭磊落現霞
光九目輝煌騰殺氣霧鎖就身高大翠風飄朱髯散紅霞手執
寶劍氣芒寒坐跨火犀聲咤吼撼動帝鍾天地驚鈴搖玉戟鬼

神慈法印照虛本尊亡神俯射時流星落怒發火犀焚怪廟
飛鐵索縛山魃八王猛將左右隨助道將軍前後衛白蛇威猛
吞魔精考鬼無私行肅然執法將軍從指顧六天火府為噓呵
立聞神雷來降大賜靈威加護護

收讚

諸天列聖普慈雲光照臨下土降嘉祥紫炁祥符范朝禮無忘
心地得清涼

大聖回光普照大天尊

三版

自皈依道當願眾生常侍天尊永脫輪迴

道藏輯要

道門功課

誥

張集一

自皈依經當願眾生生生世世得聞正法
自皈依師當願眾生學最上乘不落邪見

晚壇功課

香讚

深沈宵漏寂靜遙天太清日月慶重圓常住結祥煙回向誠宣

誼道得飛仙

太上無極三寶大天尊 三稱

開經偈

大道洞府虛有念無不契鍊質入仙真遂成金剛體超度三界

離地獄五苦解道誦太上經虔誠稽首禮

十方救苦天尊 三稱

種種無明是苦根

苦根除盡苦根存

道藏輯要

道門功課

張集一

全憑慧劍威神力

跳出輪迴入道門

道以無無得妙身

雙圓性命是修真

心入聖智通明地

方是超昇得道人

十方天尊妙難窮

開化人天度眾生

存亡兩途皆利濟

眾等誦誦晚壇經

一點光明路

沈迷只自看

杏門真妙訣

起死有金丹

存慈咒

寂寂至無宗虛時劫似阿豁落洞石文誰測此幽遐一入大乘

路孰計年劫多不生亦不滅欲生因蓮花超凌三界慈心解

世羅真人無上德世世為仙家

道藏真經

至尊最上

無誦虔誠

功德無量

元始天尊說生天得道真經

開時

元始天尊在大羅天上玉京山中為諸天仙眾說此生天得道

真經告諸仙曰吾今為汝畧啟身心明宜道要十方得道神仙

皆從此經修行而通微奧善男子善女人依憑齋戒作是津梁

一切有為顯諸真路體此法相乃可受持能屏眾緣永除染著

外想不入內想不出於正念中乃得五臟清涼六腑調泰三百

道藏輯要

道門功課

張集一

六十骨節之間有諸滯礙十惡之業百八十煩惱之業眾苦罪

緣悉皆除蕩即引太和真炁注潤身田五臟六腑心目內觀真

炁所有清淨光明虛白朗曜杳杳冥冥內外無事昏昏默默正

覺無為古今常存總持靜念從茲解悟道力資扶法藥相助仍

節飲食驅遣鬼尸安寂六根靜照八識空其五蘊證妙三元得

道成真自然昇度爾時諸天仙眾上白天尊言自從無始以來

至於今日未聞如是大乘經典我等緣茲幸會廣及一切道果

顯明而說偈曰

杳杳冥冥清靜道

昏昏默默太虛蹤

體性湛然無所住

色心都寂一真宗

太上洞玄靈寶救苦妙經

爾時

救苦天尊徧滿十方界常以威神力救拔諸眾生得離於迷塗
眾生不知覺知盲見日月我本太無中拔領無邊際慶雲開生
門祥煙塞死戶初發石元始以通祥威機救一切罪度一切厄
渺渺超仙源蕩蕩自然清皆承大道力以伏諸魔精空中何灼
灼名曰泥丸仙紫雲覆黃老是名三寶君還將上天炁以制九
天魂救苦諸妙神善現救苦時天上混無分天炁歸一身皆成
自然人自然有別體本在空洞中空洞寂非寂遍體皆虛空第
一委炁立第二順炁生第三成萬法第四生光明天上三十六

道藏輯要

道門功課

張集一

地下三十六太玄無邊際妙哉大洞經皈命

太上尊能消一切罪

東方玉皇皇上天尊

南方右真萬福天尊

西方太妙至極天尊

北方右玉宸天尊

東方度仙上聖天尊

東南方好生度命天尊

西南方太靈虛皇天尊

西北方無量太華天尊

上方玉虛明皇天尊

下方真皇洞神天尊

道言十方諸天尊其數如沙塵化形十方界普濟度天人委
聚功德同聲救罪人罪人實可哀我今說妙經念誦無休息歸
身不暫停天堂享大福地獄無苦聲火騎成清界劍樹化為
上登朱陵府下入開光門超度三界難還上元始天於是飛天
神王無較聖眾瞻仰

尊顏而作頌曰

天尊說經教 接引於羣生 勤修學無爲 悟道自成

不迷亦不荒 無我亦無名 明誦罪福句 萬遍心垢清

道藏輯要

道門功課

張集一

爾時飛天神王及諸仙眾說是頌畢稽首

天尊奉辭而退

太上道君說解冤拔罪妙經

爾時

太上道君與諸聖眾在八寶林下七寶臺中羅列威儀敷陳道
要怡神默坐於玉京山放七寶光明照福堂地獄見福堂之內
男女善人快樂無爲逍遙自在復見諸地獄之中餓鬼窮魂以
日繼夜受種種苦惱悉無人形五體壞爛饑食猛火渴飲鋒劍
足履刀山身負鐵杖遍體流血悲號徹天是時會中有一真人
名曰廣信從座而起稽首前進上白

道君曰不審此重窮魂生有何咎而受茲苦

道君曰受諸罪者在世之時不敬三光欺負神理十惡五逆不忠不仁不慈不孝毀傷物命殺害眾生福盡壽終當受斯苦是時廣信員人心生哀憫欲施濟拔幸望妙力威光許令開度伏蒙

道君垂賜金言廣設法要為諸眾生演說是經名曰解冤拔罪流布於世利益存亡若有善男子善女人一心專志入靜持齋焚香行道六時轉念是經吾當隨願保佑其人使宿世冤讎乘福超度幽魂苦爽各獲超昇其人廣信歡喜再拜觀禮勝因而作頌曰

道藏輯要

道門功課

早

張集一

偉哉大道君 常普無量功 舟楫生死海 濟度超羅鄧

罪對不復遇 福報與冥通 威神安可測 讚之焉能窮

是時廣信員人與諸聖眾聞法將畢各各稽首皈依信受奉行

太上玄靈斗姥大聖元君本命延生心經

老君曰斗姥上靈光闔大天寶月中有寶樹色瑩琉璃玉兔長生攝煉大藥凡天地氣運休否日月星辰錯行雨暘晦明不時風寒暑濕不節亢旱水火疫癘凶災至如刀兵蟲蛇妖精鬼怪疾病傷生爭訟橫撓種種不祥悉皆乖氣所致斗姥降以大藥普垂醫治之功變理五行升降二炁解滯去窒破暗除邪愆期者應期失度者得度安全胎育治瘵病痼潤益根莖暢回氣候

生成人物煉度鬼魂散穢百結資補八陽輔正全真召和延祚

位尊斗姥職重天醫生諸天取月之明為北斗眾星之母斗為之魄水為之精主生人身光凝性水取水一月取月一光有情無情均秉靈光道炁一一資其生養獲衛恩深德重皆莫能知是以人生面有七竅內應乎心魄有七真受魄於斗斗姥尊號曰九靈太妙白玉龜臺夜光金精祖母元君又曰中天梵炁斗姥元君紫光明哲慈惠太素元君金真聖德天尊又化號大圓滿月光王又曰東華慈救皇君天醫大聖應號不一主治中天寶閣祖劫在太明真淨天修行玄靈妙道勤奉

道藏輯要

道門功課

早

張集一

統制乾坤願力堅固終始如一因沐浴於九曲華池中湧出白玉龜臺神解寶座斗姥登於寶座之上怡養神真修煉精魄沖然攝炁悉入右玄運合靈風紫虛蔚勃果證玄靈妙道放無極微妙光明洞徹華池化生金蓮九苞經人間七晝夜其華池中光明愈熾愈盛其光一時上騰九華天中化成九所大寶樓閣寶樓閣之中混疑九真梵炁自然成章文曰魁魁魁魁魁魁魁魁魁魁前有天罡光敷秘字文曰魁魁魁魁魁魁魁魁魁魁生神應現九皇道體一曰天皇二曰紫微三曰貪狼四曰巨門五曰祿存六曰文曲七曰廉貞八曰武曲九曰破軍天皇紫微尊帝二星居斗口紫羅上官真光大如車輪得見之者身得長

生位證真仙永不輪轉二星分作餘輝爲左輔右弼爲擎羊陀
羅神化無方總領百黃正炁七元星君幹運陰陽造化功靈三
界德潤羣生其功德力不可思議夫修煉九還七返大丹者持
此頓悟玄關靈光現前三十九節自然生榮了證太玄三一之
道知守本來具足之理堅固真身更能精修大定乃至形神俱
妙與道合真飛昇玉京逍遙自在如此則劫劫生生在祖宗親
皆得解脫同受百恩濟度存亡此爲深妙皈心持奉靜處瑠瑤
內景無漏於六根外景不淪於萬有湛然清淨道在目前頂禮
真形恭敬咒曰

玄靈節榮 永保長生 太玄三一 守其真形

道藏輯要

道門功課

三

張集一

五臟神君 各得安寧

魁炁魁炁魁炁魁炁魁炁如律令

柳祖回向文

伏以

大道開天妙樞啟乾坤之秘玄宗肇始靈機握主宰之元九宸
於以司衡十極因之定位由是而三才立由是而萬法生逮

太上化起平東華爲道門首出之北祖

正陽嗣轉冠八洞之仙班

呂帝垂慈開兩宗之法派南推五祖北有七真稍仙系於寶笈
現面震愚迷以晨鐘暮鼓緬懷崇範敬焚心香伏念 光等 根塵

未解動結惑九聲色甫逢每生貪染脫非三洞之真文何洗多
生之夙垢茲幸棲身常住仰對

至尊悟幻軀之無常急覓真常之路信長生之可學力臻絕學
之奇道誠爲先何堪錯步時光易逝幸早回頭一志常持定言
祥身止止三時朝禮恒晝夜以行行所祈禱礙滌除功修圓滿
真光普照道果速成永守一編允矣天仙秘典留傳萬世慈誡
妙道心鑑爲上良因再申稱念

太乙救苦天尊 八十一聲

純陽妙道天尊 八十一聲

一願風調雨順 二願五穀豐登

道藏輯要

道門功課

三

張集一

三願皇王萬歲 四願國土清平

五願民安物阜 六願福壽康寧

七願災消禍散 八願水火無侵

九願聰明智慧 十願學道成真

十一願諸神擁護 十二願亡者超昇

四生六道 一切含靈

聞經聽法 總得超昇

願滅三障諸煩惱 願得智慧真明了

普願災障悉消除 世世常行無上道

罪從心起將心滅 心若滅時罪亦亡

罪亡心滅兩俱空

是則名為真懺悔

至心皈命禮

太上三寶一切諸天九十九億九萬九千十方國土歷劫度人
清淨真一不二法門大悲大願大聖大慈先天教主元始天尊

至心皈命禮

太上三寶一切諸天九十九億九萬九千十方國土歷劫度人
清淨真一不二法門大悲大願大聖大慈右中教主靈寶天尊

至心皈命禮

太上三寶一切諸天九十九億九萬九千十方國土歷劫度人
清淨真一不二法門大悲大願大聖大慈混元教主道德天尊

道藏輯要

道門功課

因

張集一

收讚

時分一六功滿日中吉祥智果妙飛神秘密在真空古觀高崇

大道合蒼穹

大聖回光普照大天尊

三稱

三皈

自皈依道當願眾生常侍天尊永脫輪迴

自皈依經當願眾生生生世世得聞正法

自皈依師當願眾生學最上乘不落邪見

重刊道藏輯要

太上玄門早壇功課經

太上玄門功課經序

竊以金玉篋為入道之門牆經誦呪乃修仙之徑路得入
道之門可以復元始之性得修仙之路得以曉自然之心是故
道者住叢林焚香火三千日裏勤功十二時中無忘朝夕朝禮
聖容常輪自己之誠殷勤祝釐國祚必獲昇仙之慶且夫功課
者何為者也功課者課功也課自己之功者修自身之道也修
自身之道者賴先聖之典也誦上聖之金書玉誥明自己之本
性真心非科教不能弘揚大道非課誦無以保養元和經之為
經是前聖之心宗呪之為呪乃古仙之妙法誦之誠者則經明
行之篤者則法驗經明則道契於內法驗則術彰於外經明法
驗而兩全內功外行而俱有此是住叢林者之規範昇仙者之
梯蹬非叢林無以陶鎔大眾之德性非梯蹬何以希求出世之
真仙若肯誠心修道二六時中刻刻提撕時時檢點在世端能
出世居塵自可離塵迥出是非之門直達無為之路逍遙宇宙
出入虛無自由自在無滅無生方寸不立一塵妙用直超三際
若此者了自心一念之誠出世上三途之苦履長生之道路脫
苦海之迷津既無前愆之可懺亦無後過之可悔無前愆之可
懺者心正也無後過之可悔者意誠也心正則無惡業意誠則

道藏輯要

玄門功課早壇

壹

二張集一

有災殃無惡業則立到天堂無災殃則出離地獄功高宇宙德契虛皇禳災而災消祈福而福至無求而不應有感必皆通課誦諸品仙經及羣真寶號故淨心淨口淨身而有呪安天安地安神而有章皆有次序更無疏等雖是隨堂之功課實爲祝國祚之大猷朝夕誦念晝夜忘疲直候三千功滿八百行圓方是出家之上事丈夫之道德也蠟燭洞中觀煥燦梓行施布四方使天下之道眾遵依科教信受奉行是爲序

道藏輯要

玄門功課早壇

二

二張集一

先念步虛後誦經呪

太上早壇功課經

大眾登壇分班序立 主經念

琳琅振響十方肅清河海靜默山嶽香烟萬靈振伏招集羣仙

天無氛穢地無妖塵冥慧洞清大量玄玄也

舉大羅三寶天尊

靈音到處滅罪消愆寶號宣時扶危救難將當有開壇演教之

偈仰勞道眾隨聲應和

上壇齊舉步虛聲

祝國迎祥竭寸誠

當日陳情金闕內

今朝香燭玉爐焚

皇圖鞏固山河壯

帝道遐昌日月明

萬民瞻仰堯舜日

歲稔豐登樂太平

常清常淨天尊

主經念

真心清淨道爲宗

借彼中天寶月同

淨掃迷雲無點翳

一輪光滿太虛空

上藥身中神氣精

人人具足匪虧盈

能知混合回風道

金鼎黃芽日日生

道場眾等人各恭敬恭對

帝前誦經如法

主經念

寶經未開先念淨心口神咒眾當持誦

淨心神咒

太上台星應變無停騷邪縛魅保命護身智慧明淨心神安甯

道藏輯要

玄門功課早壇

三

二張集一

三魂永久魄無喪傾急急如律令

淨口神咒

丹朱口神吐穢除氛舌神正倫通命養神羅千齒神卻邪衛真

喉神虎賁氣神引津心神丹元令我通真思神鍊液道炁長存

急急如律令

淨身神咒

靈寶天尊安慰身形弟子魂魄五臟玄冥青龍白虎隊仗紛紜

朱雀玄武侍衛身形急急如律令

安土地神咒

元始安鎮普告萬靈嶽瀆眞官土地祇靈左社右稷不得妄驚

回向正道內外澄清各安方位備守家庭太上有命搜捕邪精
護法神王保衛誦經皈依大道元亨利貞急急如律令

淨天地解穢咒

天地自然穢氣分散洞中之虛見明太元八方威神使我自然
靈寶符命普告九天乾羅香那洞昱大玄斬妖縛邪度人萬千
中山神咒元始玉文吾讀一遍卻病延年按行五嶽八海如聞
魔王束首侍衛我軒山穢消散道炁常存急急如律令

祝香咒

道由心學心假香傳香藉玉爐心存帝前真經下盼仙施臨軒
令臣關告逕達九天

道藏輯要

玄門功課早壇

四

二張集一

金光神咒

天地玄宗萬炁本根廣修萬劫證吾神通三界內外惟道獨尊
體有金光覆映吾身視之不見聽之不聞包羅天地養百靈生
受持萬遍身有光明三界侍衛五帝司迎萬神朝禮役使雷霆
鬼妖喪膽精怪亡形內有霹靂雷神隱名洞慧交徹五炁騰騰
金光速現覆護真人急急如律令

開經玄鑑咒

雲篆太虛浩劫之初乍過乍週或沈或浮五方徘徊一丈之餘
天真真人按筆乃書以演洞章次書靈符元始下降真文誕敷
昭昭其有冥冥其無沈痾能自全應勞滿可扶幽冥將有賴由

是昇仙都

太上老君說常清靜經

老君曰大道無形生育天地大道無情運行日月大道無名長
養萬物吾不知其名強名曰道夫道者有清有濁有動有靜天
清地濁天動地靜男清女濁男動女靜降本流末而生萬物清
者濁之源動者靜之基人能常清靜天地悉皆歸夫人神好清
而心擾之人心好靜而慾牽之常能遣其慾而心自靜澄其心
而神自清自然六慾不生三毒消滅所以不能者爲心未澄慾
未遣也能遣之者內觀其心心無其心外觀其形形無其形遠
觀其物物無其物三者既悟唯見於空觀空亦空空無所空所
道藏輯要

玄門功課早壇

五

二張集一

空既無無亦無無無既無湛然常寂寂無所寂慾豈能生慾
既不生即是眞靜眞常應物眞常得性常應常靜常清靜矣如
此清靜漸入眞道既入眞道名爲得道雖名得道實無所得爲
化眾生名爲得道能悟之者可傳聖道
老君曰上士無爭下士好爭上德不德下德執德執著之者不
名道德眾生所以不得眞道者爲有妄心既有妄心即驚其神
既驚其神即著萬物既著萬物即生貪求既生貪求即是煩惱
煩惱妄想憂苦身心便遭濁辱流浪生死常沈苦海永失眞道
眞常之道悟者自得得悟道者常清靜矣

仙人葛公曰吾得眞道曾誦此經萬遍此經是天人所習不傳

下士吾昔授之於東華帝君東華帝君授之於金闕帝君金闕帝君授之於西王母西王母皆口口相傳不記文字吾今於世書而錄之上士悟之昇為天官中士修之南宮列仙下士得之在世長年游行三界昇入金門左玄真人曰學道之士持誦此經者即得十天善神擁護其身然後玉符保神金液鍊形形神俱妙與道合真

正一真人曰人家有此經悟解之者災障不干眾聖護門神昇上界朝拜

高真功滿德就相感帝君持誦不退身騰紫雲

太上老君說常清靜經

道藏輯要

玄門功課早壇

六

二張集一

太上洞玄靈寶昇玄消災護命妙經

稽首歸依眾妙道 至心恭敬二玄真

今運一心心所議 粗識此經經所因

空色色空無有性 有無無有色空均

慧風出自天尊力 掃除心界不遺塵

唯願神光常擁護 證明今日守心人

今日守心何所證 不失凡身得道身

爾時

元始天尊在七寶林中五明宮內與無極聖眾俱放無極光明照無極世界觀無極眾生受無極苦惱宛轉世間輪迴生死漂

浪愛河流吹悠海沈滯聲色迷惑有無無空有空無色有色無無有無有有無有終始暗昧不能自明畢竟迷惑

天尊告曰汝等眾生從不有中不無中無不色中色不空中空非有為有非無為無非色為色非空為空空即是空空無定空色即是色色無定色即是空即空是色若能知空不空知色不色名為照了始達妙音識無空法洞觀無礙入眾妙門自然解悟離諸疑網不著空見清淨六根斷諸邪障我即為汝說是妙經名為護命濟度眾生傳教世間游迴讀誦即有飛天神王破邪金剛護法靈童救苦真人金精猛獸各百億萬眾俱侍衛是經隨所擁護捍厄扶衰度一切眾生離諸染著爾時

道藏輯要

玄門功課早壇

七

二張集一

天尊即說偈曰

視不見我 聽不得聞 離種種過 名為妙道

太上洞玄靈寶昇玄消災護命妙經

太上靈寶天尊說禳災度厄真經

爾時

天尊在禪黎國土與大道真仙萬萬大千人諸天尊及諸天龍鬼神盡來集會受吾約束世間若有善男子善女人或有年災月厄遊城赤鼠之厄天羅地網之厄命窮算盡之厄疾病纏綿之厄落水波濤之厄虎狼蛇蛇之厄水火盜賊刀兵生產之厄山林樹木社稷之厄土石橋梁之厄毒藥咒詛之厄惟願今對

玉皇天尊大道真聖懺悔解禳度脫身中災厄一一解散勿爲
留難勅諸天神王並降聖力道力承斯經力恩力衛護弟子受
持念誦此經已後解禳陽九百六之災三衰八難九橫五苦之
厄如求如願所履平安出入行藏所求利益所願遂心於是眾
等聞說此經皆大歡喜信受奉行
太上靈寶天尊說禳災度厄真經
無上玉皇心印妙經

上藥三品 神與氣精 恍恍惚惚 杳杳冥冥
存無守有 頃刻而成 迴風混合 百日功靈
默朝上帝 一紀飛昇 知者易悟 昧者難行
道藏輯要 玄門功課早壇 八 二張集一

履踐天光 呼吸育清 出玄入牝 若亡若存
綿綿不絕 固蒂深根 人各有精 精合其神
神合其氣 氣合體真 不得其真 皆是強名
神能入石 神能飛形 入水不溺 入火不焚
神依形生 精依氣盈 不凋不殘 松柏青青
三品一理 妙不可聽 其聚則有 其散則零
七竅相通 竅竅光明 聖日聖月 照耀金庭
一得永得 自然身輕 太和充溢 骨散寒痼
得丹則靈 不得則傾 丹在身中 非白非青
誦持萬遍 妙理自明

無上玉皇心印妙經

玉清詔 志心皈命禮

三界之上梵炁彌羅上極無上天中之天鬱羅蕭臺玉山上京
渺渺金闕森羅淨壇玄元一炁混沌之先寶珠之中玄之又玄
開明三炁化生諸天億萬天眞無缺數周旋斗歷箕回度五常
總統大範萬道之宗大羅玉清虛無自然至眞妙道元始天尊
上清詔 志心皈命禮

居上清境號靈寶君祖劫化生九萬九千餘梵炁赤書煥發六
百六十八眞文因混沌赤文而開九霄紀元洞玉歷而分五劫
天經地緯幾乎造化之宗樞陰機陽皇爾雷霆之祖大悲大願
道藏輯要 玄門功課早壇 九 二張集一

大聖大慈玉宸道君靈寶天尊

泰清詔 志心皈命禮

隨方設教應劫度人爲皇者師帝者師王者師設名易號立天
之道地之道人之道隱聖顯凡總千二百之官君包萬億聖之
梵炁化行今古著道德凡五千言主握陰陽命電運用九五數
大悲大願大聖大慈太上老君道德天尊

彌羅詔 志心皈命禮

太上彌羅無上天妙有玄眞境渺渺紫金闕太微玉清宮無極
無上聖廓落發光明寂寂浩無宗玄範總十方湛寂眞常道恢
漠大神通玉皇大天尊玄穹高上帝

天皇誥 志心皈命禮

紫微宸極勾陳天宮九光寶苑之中五炁玄都之上體元皇而
佐司玄化總兩極而共理三才主持兵革之權衡廣推大德統
御星辰之躔次毋失常經上象巍巍其元恢漠大悲大願大聖
大慈勾陳上宮天皇大帝

星主誥 志心皈命禮

大羅天開紫微星宮尊居北極之高位正中天之上佛號金輪
熾盛道稱玉斗玄尊璇璣玉衡齊七政總天經地緯日月星宿
約四時行黃道紫垣萬象宗師諸天統御大悲大願大聖大慈
萬星教主無極元皇中天紫微北極大帝

道藏輯要

玄門功課早壇

十一 二張集一

后土誥 志心皈命禮

九華玉闕七寶皇居承天寡命之期主陰執陽之柄道推尊而
含弘光大德敷於柔順利貞效法昊天根本育坤元之美流
形品物生成施母道之仁嶽瀝是依山川咸仗大悲大願大聖
大慈承天教法后土皇地祇

神霄誥 志心皈命禮

高上神霄府凝神煥照宮會元始祖炁以分眞應妙道虛無而
開化位乎九霄之上統理諸天總乎十極之中宰制萬化宣金
符而垂光濟苦施惠澤而覆育兆民恩溥乾元仁敷浩劫大悲
大願大聖大慈玉清眞王南極長生大帝統天元聖天尊

北五祖誥 志心皈命禮

大道開先玄元闢化教垂今古詮號東華接漢室之將軍隱終
南而仙契過化每超於劫運示現長在於塵寰啟唐朝之英賢
悟神仙之祕訣飛劍貨藥醫化無方金冠丞相之高標寶印力
辭之勇決霞裾上陟南北統宗天復挺於人豪道遍通於四海
發金蓮之七朵演仙派於十方長生理被於古今玄妙天垂於
率土恢弘至道廣度愚迷慈悲濟苦全眞祖師東華紫府輔元
立極大道帝君正陽開悟傳道垂教帝君純陽演正醫化孚佑
帝君海蟾明悟弘道純佑帝君重陽全眞開化輔極帝君五祖
開道天尊

道藏輯要

玄門功課早壇

十二 二張集一

南五祖誥 志心皈命禮

明眞正道行化南天九皇降跡於天臺一脈潛通於劉祖探瓊
花之仙異著悟眞之丹書遺付杏林不日還元之編集法通雞
足俞璣丹髓之書成眞人挺出惠州信地悟超神俊刀圭入口
神化無方施雷雨於掌中甦生民於世外德彰南海獲瓊玉之
英標道遍遐荒飮法言之靈妙龍虎羅浮之跡武夷玉隆之書
過化多方眞文備著爲神仙之首冠集前代之範模普願弘深
慈悲仁聖祖師悟眞紫陽眞人杏林翠玄眞人道光紫霄眞人
泥丸翠虛眞人瓊瑤紫清眞人五祖薩道天尊

七眞誥 志心皈命禮

道先一炁世顯七眞悟五行不到之言得九轉還丹之訣甘泉
洞物變朽回春金骨仙姿得四言而契道衛州變化坐十載以
成眞壁間墨跡之非凡雪竹月松之姿異三井有多生之記一
時著顯化之功確溪六年龍門七載道功備而名聞時主丹符
錫而掌握神仙石上談玄空中飛蓋元主屢宣而問道甘霖尅
日以濟民早窮易道之言晚造神仙之訣卦圖斯演至道大成
清靜散人探玄得道蓬萊仙路億劫獨持慈悲濟苦全眞祖師
丹陽抱一無爲普化眞君長眞凝神玄靜莊德眞君長生輔化
宗玄明德眞君長春全德神化明應主教眞君玉陽體玄廣慈
普度眞君太古廣甯通玄妙極眞君清靜淵眞玄虛順化元君
道藏輯要 玄門功課早壇 三 二張集一

七眞演化天尊

普化諸 志心皈命禮

九天應元府無上玉清王化行而滿十方談道而跌九鳳三十
六天之上閱寶笈考瑣書千五百劫之先位正眞權大化手舉
金光如意宣說玉樞寶經不順化作微塵發號疾如風火以清
靜心而弘大願以智慧力而伏諸魔總司五雷運心三界羣生
父萬靈師大聖大慈至皇至道九天應元雷聲普化天尊

人心多散亂 一念皆純眞

欲求無上道 大眾轉天尊 大眾轉念

雷聲普化天尊 轉畢 回壇 大眾跪誦

向來誦經 念念存誠 千眞拱聽 萬聖通靈
應元合炁 普化分形 九天有命 三界遵行
消災懺罪 請福延生 功圓行滿 大道證盟
丘祖懺文
經功浩力不思議 回向十方諸聖風
願見眞心求懺悔 河沙罪障悉消除
懺悔我等自從曩劫乃至今生假火風地水以成形戀香味色
聲而觸法貪嗔嫉妬惡口妄言殺盜邪淫恣情縱慾逆辱父母
悖負君師不敬天地神祇呵風罵雨不信罪福因果昧理欺心
遂致報對昇沈輪迴展轉受諸苦惱無有休停皆由一念之差
道藏輯要 玄門功課早壇 三 二張集一
障迷自性妄認六塵之幻沈溺愛河今而既獲人身叨親正教
豈非千生慶幸一旦遭逢自合省心早求度世若夫似前流蕩
必竟迷失本來一墮冥途化爲異類是故思沈淪苦發清淨心
皈奉聖眞特求懺悔丐憐愚昧原赦罪愆解釋報冤消魔障
所親命逢昌運名註丹臺際遇眞師親聞至道精修妙行增長
善芽盡節玄門怡神眞境他日運應滅度自性不致昏迷徑生
十善之家能通宿命還證上乘之道承侍虛皇尚
願國安民豐時和歲稔 願眞風丕闢道化興行
願凶惡化賢邪魔歸正 願兵刑罔措國空閒
願沈滯陞遷冤讎和釋 願參玄學者入道成真

願歷劫種親俱皆超度
願歷世師友同證真常
願所有眷緣增崇福慧
願所傷物命早生人天
願絕食酒葷不相殺害
願持身端正不履邪淫
願悉破慳貪悉除險峻
願言無誑妄行貴真誠
願弱已饒人潛忍忿怒
願慈心下氣恭敬一切
願不墮邊夷不隨邪見
願結交仙友棲集清虛
願智慧開明神通恢廓
願廣行方便普濟羣生
願永斷執迷咸歸至道
塵劫有盡我願無窮重三遍端望

帝真曲垂濟度皈命禮謝

道藏輯要

玄門功課早壇

十四

二張集一

無上虛皇至真三寶

一者一人有慶 二者二景齊明

三者三農樂業 四者四序和平

五者五祠證固 六者六合澄清

七者七星臨照 八者八節安甯

九者九泉開泰 十者十類生成

十一者福留善信 十二者大道興行

一切神光普照 一切眾聖留恩

一切有情賴善 一切正果成真

普天均樂四海同春聞經悟道叨列南宮重三遍

誦經功德不可思議諸天諸地轉靈機皇王壽夭齊大道慈悲萬化樂雍熙

向來禮念諸功德 全賴慈悲為主盟
仰瞻仙仗隱空玄 法部真靈常擁護
每遇朔望入祝壽 文常日只用靈官神呪
仰啟神威豁落將 都天糾罰大靈官
火車三五大雷公 受命三清降鬼祟
手執金鞭巡世界 身披金甲顯威靈
綠靴風帶護身形 雙目火睛耀天地
頃刻三天朝上帝 須臾九地救生民

道藏輯要

玄門功課早壇

十五

二張集一

銀牙鳳嘴將三千 虎首貔貅兵百萬

走火行風前後衛 穿山破石捉邪精

祈晴禱雨濟世間 附體圓光通事意

治病驅邪如電閃 收瘟攝毒伏羣魔

飛騰雲霧遍虛空 號令雷霆轟霹靂

三界大魔皆拱手 十方外道悉皈依

我今啟請望來臨 大賜雷威加擁護

太乙雷聲應化天尊

經壇土地神之最靈升天達地出幽入冥為吾關奏不得留停有功之日名書上清

向來誦經功德上奉

高真下保平安賜福消災同賴善功證

無上道一切信禮志心稱念

常清常靜天尊不可思議功德

太上早壇功課經終

經畢大眾禮三皈依

四恩三宥同歸大藏靈文八難九幽俱入元始淨海願以此功德莊嚴無極界上報四重恩下濟三途苦師資與父母法界同宗親現存增福壽過去早超昇現前清淨眾各用皈命禮

遇朔望禮四恩三宥常日止念志心皈命禮禮小三歸依

道藏輯要

玄門功課早壇

共

二張集一

志心皈命禮太上無量十方諸天九十九億九萬九千十方國土歷劫度人清淨真一不二法門本師教主

十方常住

經
寶
王宸道君
寶珠說法元始天尊
混元皇帝道德

遇朔望祝壽文

伏以高尚碧落綠寶炷以昇聞渺渺大羅俯丹衷而上叩恭炷真香虔誠供養

虛無自然大羅三清三境三寶天尊白玉京中四御四皇上帝高上神霄九宸上帝十方太上靈寶天尊諸天上帝諸后元君南辰北斗河漢羣真三官五老四聖真君扶桑大帝五嶽之神

玄門啟教南宗北派五祖七真名山洞府古今得道仙靈冥府十王真君三界伏魔大帝雲空過往糾察真宰琳庭兵馬助道神員太歲城隍土地等神法筵行威一切威靈悉仗真香普同供養以今奏錄

大清國某省某府某州某縣某廟焚修弟子某恭遇某年某月

某日之辰謹率清醮登臨寶殿誦誦仙經稱揚聖號延奉高真

恭祈景貺上祝

當今皇帝陛下 山呼萬歲 再山呼萬歲 重稱山呼萬萬歲三呼

萬歲齊瞻北極之尊一炷明香永祝南山之壽伏願龍樓鞏固鳳閣常清八方稱有道之君四海樂無虞之化俾兵革之永息

道藏輯要

玄門功課早壇

主

二張集一

庶封疆而鎮靜千祥博照萬民樂業更新本廟香火綿遠教法興隆修真有遇進道無魔伏念弟子某等爰從前世迨及今生或三業以繁縷或六根之沈滯是非海闢人我山高性虧恬淡之純心昧冲和之粹五臘三元莫識懺禮之禮四始十直罔明悔過之儀匪賴恩光之下映曷令魔障之永清與道有緣度人無量滔滔源流於仙派綿綿不墜於真風再願 臣等師資同學父母宗親普天黎庶檀越信民心地虛明性天昭朗劫運可逃而厄難可免安處塵寰而動與吉會再冀刀兵八難無辜殺戮饑饉饑殍餓死離鄉別土殞於道路既往超虛無之境見存享安樂之鄉仰憑道力為上良因志心稱念

玄都萬壽天尊不可思議功德

太上玄門早晚功課經終

道藏輯要

玄門功課早晚

六

二張集一

重刊道藏輯要

太上玄門晚壇功課經

太上玄門功課經

大原登壇分班序立主經舉

大道洞玄虛有念無不契鍊質入仙真遂成金剛體超度三界

難地獄五苦解悉皈太上經靜念稽首禮 主經舉

太乙救苦天尊

靈音到處滅罪消愆寶號宣時扶危救難將常有願經演教之

偈仰勞道眾隨聲應和

救苦天尊妙難求 身披霞衣履劫修

五色祥雲生足下 九頭獅子道前遊

道藏輯要

玄門功課晚壇

壹

三張集一

孟中霄露時常灑 手內楊柳不記秋

千處請師千處降 愛河常作度人舟

誦經功德不可議 孤魂滯魄早超昇

香供養十方救苦天尊

種種無名是苦根 苦根除盡善根存

但憑慧劍威神力 跳出輪迴五苦門

道以無心度有情 一切方便是修真

若皈聖智圓通地 便是生天得道人

道場眾等人各恭敬恭對

道前誦經如法

寶經未開先持玄經伏魔神呪大眾誦當持誦

開經偈

寂寂至無宗 虛時劫仞阿 豁落洞玄文 誰測此幽遐

一入大乘路 孰計年劫多 不生亦不滅 欲生因蓮花

超凌三界遙 慈心解世羅 俱人無上德 世世爲仙家

太上洞玄靈寶救苦妙經

爾時

救苦天尊徧滿十方界常以威神力救拔諸眾生得離於迷塗

眾生不知覺如盲見日月我本太無中拔領無邊際慶雲開生

門祥烟塞死戶初發玄元始以通祥感機救一切罪度一切厄

道藏輯要

玄門功課疏

三張集一

渺渺超仙源萬萬自然清皆承大道力以伏諸魔精空中何灼

灼名曰泥丸仙紫雲覆黃老是名三寶君還將上天然以制九

天魂救苦諸妙神善見救苦時天上混無分天然歸一身皆成

自然人自然有別體本在空洞中空洞跡非跡徧體皆虛空第

一委然立第二順然生第三成萬法第四生光明天上三十六

地下三十六太玄無邊際妙哉大洞經皈命

太上尊能消一切罪

東方玉寶皇上天尊 南方玄真萬福天尊

西方太妙至極天尊 北方玄上玉宸天尊

東北方度仙上聖天尊 東南方好生度命天尊

西南方太靈虛皇天尊 西北方無量太華天尊

上方玉虛明皇天尊 下方真皇洞神天尊

道言十方諸天尊其數如沙塵化行十方界普濟度天人委然

聚功徧同難救罪人罪人實可哀我今說妙經念誦無休息歸

身不暫停天堂享大福地獄無苦難火關成清淨樹化爲壽

上登朱陵府下入開光門超度三惡道元始天尊於是飛天

神王無執教眾隨仰尊顏而作頌曰

天尊說經教 接引於淨生

勤修學無爲 悟真道自成

不迷亦不荒 無我亦無名

道藏輯要

玄門功課疏

三

三張集一

朗誦罪福句 萬福心垢清

爾時飛天神王及諸仙眾說是頌畢稽首天尊奉辭而退

太上洞玄靈寶救苦妙經

元始天尊說生天得道真經

爾時

元始天尊在大羅天上玉京山中爲諸天仙眾說此生天得道

真經告諸仙曰吾今爲汝略啟身心明宜道要十方得道神仙

皆從此經修行而通微奧善男子善女人依憑齋戒作是津梁

一切有爲顯諸眞路體此法相乃可受持能屏眾緣永除染著

外想不入內想不出於正念中乃得五臟清涼六腑調泰三百

六十骨節之間有諸滯礙十惡之業百八十煩惱之業眾苦罪源悉皆除蕩即引太和真炁注潤身田五臟六腑心目內觀真炁所有清淨光明虛白助曜杳杳冥冥內外無事昏昏默默正達無爲古今常存總持靜念從茲解悟道力資扶法藥相助仍節飲食驅遣鬼尸安寂六根靜照入識空其五蘊證妙三元得道成眞自然昇度爾時諸天仙眾上白天尊言自從無始以來至於今日未聞如是大乘經典我等緣茲幸會廣及一切道果圓明而說偈曰

杳杳冥冥清靜道 昏昏默默太虛蹤

體性湛然無所住 色心都寂一眞宗

道藏輯要

立門功課晚壇

四 三張集一

元始天尊說生天得道眞經

太上道君說解冤拔罪妙經

爾時

太上道君與諸聖眾在八寶林下七寶臺中羅列威儀敷陳道要怡神默坐如玉京山放七寶光明照福堂地獄見福堂之內男女善人快樂無爲逍遙自在復見諸地獄之中餓鬼窮魂以日繼夜受種種苦惱悉無人形五體壞爛饑火猛火渴飲鋒銅足履刀山身負鐵柱遍體流血悲號徹天是時會中有一眞人名曰廣信從座而起稽首前進上白
道君曰不審此輩窮魂生有何咎而受茲苦

道君曰受諸罪者在世之時不敬三光欺負神理十惡五逆不忠不仁不慈不孝毀傷物命殺害眾生福盡壽終當受斯苦是時廣信眞人心生哀憫欲其濟拔幸望妙力威光許令開度伏蒙道君垂賜金言廣設法要爲諸眾生演說是經名曰解冤拔罪流布於世利益存亡若有善男子善女人一心專志入靜持齋焚香行道六時轉念是經吾當隨願保佑其人使宿世冤讎乘福超度幽魂苦爽各獲超昇眞人廣信歡喜再拜觀禮勝因而作頌曰

偉哉大道君 常普無量功 舟楫生死海 濟度超羅鄧

罪對不復遇 福報與冥通 用神安可測 讚之焉能窮

道藏輯要

立門功課晚壇

五 三張集一

是時廣信眞人與諸聖眾聞法將畢各各稽首皈依信受奉行太上道君說解冤拔罪妙經

斗母誥 志心皈命禮

西天竺國大智光中眞空妙相法王師無上玄元天母主金光燦爛日月潛輝寶杵旋時鬼神失色顯靈蹤於塵世衛聖駕於閭浮眾生有難若稱名大士尋聲來救苦大悲大願大聖大慈聖德巨光天后摩利支天大聖先天斗母元君

三官誥 志心皈命禮

唯三聖人乃一太極普受浩劫家之命鼎膺無量品之褒紫微清虛洞陰總領功過賜福赦罪解厄溥濟存亡道冠諸天恩覃

三界大慈大願大聖大慈三元三品三官大帝三宮九府應感天尊

玄天誥 志心皈命禮

混元六天傳法教主修真悟道濟度羣迷普爲眾生消除災障八十二化三教祖師大慈大悲救苦救難三元都總管九天遊弈使左天罡北極右垣大將軍鎮天助順眞武靈應福德行慶仁慈正烈協運眞君治世福神玉虛師相玄天上帝金闕化身萬應天尊

天師誥 志心皈命禮

本來南土上派蜀都先獲黃帝九鼎之丹書後事老君兩度於道藏輯要 玄門功課晚壇 六 三張集一

玉局千軸得修行之要一時成吐納之功法錄全成受盟威品而結璘訣正邪兩辨奪福庭治而化鹹泉德就大丹道齊七政大慈大願大聖大慈三天扶教輔元體道大法天師雷霆都省奉玄上相都天大法主正一冲玄神化靜應顯佑眞君六合無窮高明大帝降魔護道天尊

呂祖誥 志心皈命禮

玉清內相金闕選仙化身爲三教之師掌法判五雷之令黃梁夢覺忘世上之功名寶劍光騰掃人間之妖怪四生六道有感必孚三界十方無求不應黃鶴溪頭留聖跡玉清殿內鍊丹砂存道像於山崖顯仙跡於雲洞開法門之香火作玄嗣之梯航

大聖大慈大仁大孝開山啟教靈應祖師天雷上相靈寶真人變元質理純陽眞正變化孚佑帝君興行妙道天尊

薩真君誥 志心皈命禮

派流西地跡顯龍興施財合藥濟羣生積行累功修至道授鐵師之教旨掌玉府之雷書身披百衲伏魔衣手執五明降鬼扇代天宣化呪禁書符運風雷於咫尺之間剪妖魔於斗罡之下道參太極位列先天松筠野鶴任縱橫遐邇孤雲常自在方方闡教爲萬法之宗師處處開壇作後人之模範都天宗主一元無上薩翁眞君

王靈官誥 志心皈命禮

道藏輯要 玄門功課晚壇 七 三張集一

先天主將一炁神君都天糾劄大靈官三界無私猛吏將金睛朱髮號三五火車雷公鳳嘴銀牙統百萬貔貅神將飛騰雲霧號令雷霆降雨開晴驅邪治病觀過錯於一十二年投命

玉帝積功勳於百千萬種善佐祖師至剛至勇濟死濟生方方闡教處處開壇豁落猛吏三五火車大乙雷神應化天尊

救苦誥 志心皈命禮

青華長樂界東極妙嚴宮七寶芳霽林九色蓮花座萬眞環拱內百億瑞光中玉清天寶尊應化玄元始浩劫垂慈濟大千甘露門妙道眞身紫金瑞相隨機赴感普願無邊大聖大慈大悲大願十方化號普度眾生億億劫中度人無量尋聲赴感太乙

救苦天尊青玄上帝

主壇奉

愛河千層浪

苦海萬丈深

欲免輪迴苦

大眾轉天尊

大眾出壇轉念

太乙救苦天尊

轉至孤魂處施食畢回壇跪念

青華妙嚴

慈相億千

身居長樂

尊座金蓮

慧光無礙

照諸幽泉

甘露流潤

徧灑空玄

朽骸枯骨

咸得光鮮

拔度沈溺

不滯寒淵

上請天官解天厄地官解地厄水官解水厄五帝解五方厄四

聖解四時厄南辰解本命厄北斗解一切厄於是七元君大聖

善通靈濟度諸厄難超出苦眾生若有急告者持誦保安平盡

道藏輯要

玄門功課晚壇

八

三張集一

憑生百福成契於五行三魂得安健邪魅不能停五方降真炁

萬福自來駢長生超人難皆由奉七星生生身自在世世保神

清善似光中影應如谷裏聲三元神共護萬聖眼同明無災亦

無障承保道心甯

報恩誥 志心皈命禮

玄元應化五曲分真垂念我等眾生有相脫生父母懷就十月

乳哺三年辛苦百千殷勤寸念憐我父母日漸衰朽我今持念

平等悉滅嶮峻貪嗔禮帝為師祈恩報本願我現在父母福壽

增延過去宗祖早得超昇大聖大慈大仁大孝八十二化報恩

教主佑聖眞武治世福神玉虛師相玄天上帝金闕化身終劫

濟苦天尊

一願風調雨順

二願五穀豐登

三願皇王萬歲

四願國土清平

五願民安物阜

六願福壽康寧

七願災消禍散

八願水火無侵

九願聰明智慧

十願學道成真

十一願諸神擁護

十二願亡者超昇

一切飛禽走獸

一切蠅蟻蛇蟲

一切冤家債主

一切男女孤魂

四生六道一切寒林閭經聽法早得超昇

重三遍

道藏輯要

玄門功課晚壇

九

三張集一

青華教主太乙慈尊玉清應化顯金身大千甘露門接引羣生

永出愛河津接引羣生永出愛河津

願滅三障諸煩惱

願得智慧心明了

普願災障悉消除

世世常行無上道

四恩三有均利益

十洲三島任逍遙

回向四府眾龍神

禮謝道經師三寶

向來誦經福無邊

風調雨順民安樂

願以此功德普及於一切誦經保平安消災增福壽

此間土地神之最靈昇天達地出幽入冥爲吾闔奏不得留停

有功之日名書上清

向來誦經功德上奉

高真下保平安賜福消災同製善功證

無上道一切信禮志心稱念

太乙救苦天尊不可思議功德主經白

既誦經語當解經義各自省心早求度世人身不易得正法最

難遇但念無常苦各發清靜志掃除諸妄念去卻貪嗔癡懺悔

往昔非當求今日是猛勇生精進各用皈命禮

志心皈命禮

青華聖境東極上宮十方化號度羣生百億光中瞻妙相九色

蓮花作慈航之彼岸一枝楊柳開甘露之法門九千九萬億同

道藏輯要

玄門功課晚壇

十 三張集一
川又川

名同號聖幢施寶蓋接引道師大悲大慈尋聲赴感

太乙救苦天尊

十方寶寶天尊

隨願往生天尊 以上各天尊一拜畢再三拜分聖開掛禮畢

晚壇功課經終

隨堂施食一宗 大果念天尊至寒林所分班序立畢主經來

符命與通傳 惠光照九泉 三魂朝上帝 七魄聽靈篇

三途離長夜 五苦盡釋愆 業海皆息浪 開法到人天

太乙救苦天尊

東極青華妙嚴宮

紫霧霞光徹太空

千朵蓮花映寶座

九頭獅子出雲中

南極丹臺開寶笈

北斗玄禁破羅鄺

惟願垂光來救苦

臣等稽首禮慈容

施食功德不思議

孤魂帶魄早起昇

香供儀十方救苦天尊

五訣應化霄露食

普施河沙眾鬼魂

願皆飽滿捨慳貪

脫化人天生淨界

汝等鬼神眾吾今施汝供一粒徧十方河沙鬼神用

常樂天宮不夜春

普施霄露濟羣生

頓息塵埃歸正道

法眾調誦五厨經

道藏輯要

玄門功課晚壇

十一 三張集一
川又川

一炁和太和 得一道皆泰 和乃無一和 玄理通玄際

不以意思意 亦不求無思 意而無有意 是法如是持

莫將心緣心 還莫住絕緣 心在莫存心 真則守真淵

修理志離志 精修不符離 志而不修志 已業無已知

諸食無結系 非諸久定結 系歸諸本炁 隨取當隨洩

奉請變食神王變食小吏變此法食遍滿天地自然天厨食普

及於一切神魂饑渴者盡沾霄露味

奉請東王公西王母太乙天尊降霄露三天無量食充滿法界

中濟汝饑渴者清靜無量身饑虛生飽滿熱惱得清涼一切饑

渴者同登極樂界

救苦誦

青華長樂界東極妙嚴宮七寶芳林九色蓮花座萬真環拱
內百億瑞光中玉清天寶尊應化玄元始浩劫垂慈濟大千
露門妙道眞身紫金瑞相隨機赴感誓願無邊大聖大慈大悲
大願十方化號普度眾生億億劫中度人無量壽壽赴感太乙
救苦天尊青玄上帝

茫茫鄭都中 重重金剛山 靈寶無量光 洞照炎池煩

七祖諸幽魂 身隨香雲騰 定慧生蓮花 上生神永安

往生呪

寒庭多悲苦 回心禮元皇 女青靈寶符 中山青帝書

道藏輯要

玄門功課晚壇

三

三張集一

一念昇太清 默念觀太無 功德九幽下 旋旋生紫虛

童子於寒林前施食畢念

翻翻五帝駕 飄飄玄上門 遊步黃華野 迴鑾騎樂端

採集飛空景 舊爽多不從 太微回黃旗 無英命靈旛

攝召長夜府 開度受生魂

向來誦誦眞經加持呪食皆諸天寶篆玉清祕章恩周三界聲
聞十方變此食爲天廚之味化此水爲甘露之漿食之者解萬
劫之愆飲之者洗多生之垢尙慮汝等性本願木情欲執善道
眞背道迷失性天是以元始法王慈悲教主說此生天得道眞
經頓明心地迂達性根汝等臨壇之魂爽更宜回心而向道積

善者加志前進作惡者速改夙愆誓訣歸于一乘必再生於茲
善以直覺而覺妄推自利而利他然後澤及四恩善資萬策盡
法界有情之類沾聖賢無量之恩仗此法食各生仙界具有財

寶持行化煉

或用寶籙或燒錢經畢又念

元始符命時刻升遷北都紫微部衛形魂制魔保舉度品南宮
死魂受鍊仙化成人人生受度劫劫長存隨劫輪轉與天齊年

永度三途五苦八難超凌仙界逍遙上清

三陽濟煉最上妙錄承斯聖力普濟羣生伏願風雷銅柱變清

涼之淨境冥冷鑊湯化七寶之瑤池羅鄧山下作蓬萊之同苑鐵

圍無間成洞府之仙鄉三途息苦八難超昇先亡祖禰師友宗

道藏輯要

玄門功課晚壇

三

三張集一

親速居快樂之鄉早登人天之路修真霞友聞法善人悟本性
之眞元了玄關之要妙四恩普報三有齊資一切有情同登道

岸志心稱念

太乙救苦天尊

鄭都拔罪天尊

十方無量天尊不可思議功德

救苦天尊普願深 甘露灑開地獄門

若要孤魂昇仙界 大眾回壇念天尊

生天得道天尊 眾念天尊回壇

隨堂施食科終

供養科

功舉 香厨妙供天尊

臣聞酌水獻香花惟一誠而可叩然燈供齋寶奉十獻以爲虔仰瞻大道以起觀俯察精修而致禱鑒茲葵藿納此蘋蘩敬確寅畏之心恪進丹衷之意以今臨拜進獻香饌所迎

鶴取伏願

七寶高眞撫几乘龍駕而下邁九宸上聖登龍控鶴馭以來臨上天星斗羣眞普臨法會三官四聖師眾齊降玄壇法籙諸司天神帥將雲車風馬以浮空監壇護道五嶽聖帝水府眞靈馭氣乘風而地湧翊衛瑤壇后土眞靈駕雲而來十宮聖眾濟濟

道藏輯要

玄門功課晚壇

西 三張集一

迂臨城隍廟貌之諸神英風蒞至太歲眞官之主宰恪謹司存符使功曹祇應等神立壇設像應感眞靈風馬音傳而絡繹義冠博帶以來臨俯鑒齋筵受獻供養法眾運誠玉音讚詠

香清淨道德香上獻虛皇遙瞻法駕降祥光願祝當今明聖主

萬壽無疆

花仙苑百花生捧獻高明嬌紅嫩綠展凡情四季同時來進上

百福崇增

燈銀燈影皎光上映穹蒼輝煌照耀吐銀缸齋主虔誠來點獻

集福迎祥

水酌水獻高眞洗滌塵氛百川萬海自流津沐浴華池能盥漱

福祿齊臻

菓異菓色顏奇上奉神祇裝嚴設供過萍實亘古排筵陳祭事

錫福延禧

茶苗蕊發新茶白雪黃芽應同自古泛靈蘊趙州果老能知味

出自仙家

齋雲厨辦香齋妙用奇哉珍饈百味獻瑤臺然此素盛涓潔供

福自天來

寶萬寶妙莊嚴上奉諸天滋民富庶廣無邊法海靈山光普現

釋罪消愆

帕蜀錦共吳綾邦獻洪名圖花壽字繡回紋豐稔蠶收時和順

道藏輯要

玄門功課晚壇

圭 三張集一

五福聯臻

錢寶奉眞靈誠格天庭謀求遂意永前程作善降祥無吝惜

福壽綿洪

獻供已畢列聖歡欽法眾運誠眞經供養

誦經

靈文已徹請入琅函獻供疏文對聖敷宣

宣疏

向伸疏文宣白云周於就爐前恭行化煉

送化

向來上供功德筵奉高眞賜福消災同賴善功證無上道志心

稱念

香厨妙供天尊不可思議功德

供養呪

一切因緣進供爲先存者快樂已往昇天常來淨土衣食自然
上獻三天教主河漢羣真獻神奉師法界人天普同供養志心
稱念

香厨妙供天尊不可思議功德

又供養呪

供養三天教主清淨法身滿空聖眾無量羣真黍米一粒雲厨
寶鼎烹爲法饌異香滿空廣備十方照臨大風法界人天普同
供養志心稱念

香厨妙供天尊不可思議功德

又齋呪

道藏輯要

玄門功課晚壇

去

三張集一

天靈節榮願保長生太玄之一守其真形五臟神君各保安前
志心稱念

長生保命天尊不可思議功德

又夏齋呪

齋供已畢各發誠心勇猛精進證聖成真志心稱念
願生無量天尊不可思議功德

太上玄門晚壇功課經終

重刊道藏輯要

三寶高靈法懺

下元道士王守上四

開懺香文

臣某頓首子某等誠惶誠恐稽首頓首俯拜恭惟

虛皇上帝三清三境三寶天尊白玉京中四皇上帝神霄玉府
九宸上帝五炁五帝天君三元三品三官大帝乾元赤皇大帝
十方靈寶列聖高真斗府斗聖周御國王天尊斗姥巨光天后
七曜五斗列宿星真五天五嶽聖帝四聖四輔天真三都三省
真君諸天帝釋金仙菩薩南北五祖七真仙聖蓬萊閩府得道
真仙諸天一切聖眾擁護一切天兵城隍司命土地真官社令
道藏輯要 萬靈法懺子上 壹 柳集七

功曹廟神宰凡在所啟諸列神真普望降臨鑒觀懺禱 恭

聞先無形而設象始有志以求真欽聖洪慈宣天巨德何人無
咎須改省以滌衷誰念能清務至誠而體道本乎前劫累以漢
功發未洩之弘音出不聞之與理今承高渺始驗神明千真萬
聖在身心九地三天藏意慮一經懷動輒遍諸靈望列帝之注
目前默眾尊之同座左洋洋在此濯濯非遙有咎過之當竭隨
心悉淨但功懺之可立就懺立新大願皆成不懷克遂仰真俯
叩盡賴神觀運禮諸天回周回懺

讚曰

大章洪韻一動咸聞高天遐地悉通靈意緒盡開清靜機皆息

五蘊無分胸懷雲雨遍清光恍見金庭何來鸞唱誰地龍吟
欣然鼓舞奏歌聲異香散馥薰滿座神真空虛五色新編韻黃
芽注我根烹老鼎撥嫩壑點點是神品海湧紅輪處處見光明
忍心宜肅淨掃汚氛至誠懇篤普同欽此典匪常倫章言縹緲
出顯兩霄恩

三寶誥

志心皈命禮虛皇一炁無極分真列三境之瑤宮侍四皇之寶
座說經飛篆開大道於煉烹執卷拈花洩真詮於清靜作天地
人之宗祖爲聖佛仙之本根有相無聞何空非色大悲大願大
聖大慈無上虛皇至真妙道三清三境三寶天尊

道藏輯要

萬靈法懺子上

二

柳集七

開懺總讚

天高地厚人處中央一原合始豈難詳三寶是其常稟受無疆
成就體精強五雲來漢聚兩儀偶成雙修道應驗在虛皇功程
莫可量一段真光處處現金剛太上虛皇三寶十方三界萬靈
保生治世福顯利幽弭災集慶法懺三清卷一上第一策

偈曰

志心恪禮諸天分

從始圓終不敢輕

凡有希求皆遂願

明心證性步三清

諸天普會第一分

爾時虛皇天尊在香林苑內會三寶高真與玉皇上帝及三皇

大帝九聖五老十極真人四元五嶽七曜五德星真五斗列
星三番四曜三仙五祖嶽府諸司一切列聖同詣法筵見下
方諸男子及諸女人道爲不善罪大孽極以致竟廢不了上帝
垂憐錫以巨靈靈藥成廣弗知追省仍同往古昭垂諸真名號
視若尋恒徒知口誦未實心行迺須至法賜以心訣令其解悟
印心靈通後學不誣欲獲方枘務先神訓於是編問諸天功滿
果圓應數適合當著厥績使世間欽禮改悔夙愆如有傾誠男
子好善女人合諸神懷保厥天理自然得收福果大植良緣勿
自輕棄反墮幽途禮天尊名號如親神尊當此法壇之前或左
右上下之際恍惚依稀天樂響鳴龍盤鳳舞麟戲鸞歌天香繚
繞諸奇寶花零落滿道諸真聖眾各駕雲騎齊聚道前聽聞法
語下至人間受諸香信保庇善信男女俾獲無邊福報驗徵神
功無所爽忒信心運禮各懷恭敬

道藏輯要

萬靈法儀子上

三

楊集七

大悲玉清聖境元始天尊
大悲上清眞境靈寶天尊
大悲太清仙境道德天尊
大悲清靜無極天尊
大悲無量元運天尊
大悲至德高行天尊
大悲品具惠性天尊

大悲德圓四極天尊
大悲恩溥八元天尊
大悲福果妙明天尊
大悲德開後悟性明天尊
大悲廣濟八方天尊
大悲夙果高證天尊
大悲厚植福緣大善無盡天尊
大悲廣成明德不紀功績天尊
大悲聖明遠被天尊
大悲澄淨覺覺天尊

道藏輯要

萬靈法儀子上

四

楊集七

大悲功成遠達天尊
大悲行蓋無涯天尊
大悲盛勳非等稱越諸聖天尊
大悲培元種果濟人濟厄天尊
大悲奉勛行道解脫六惡三苦悉賴天尊
大悲善緣保護天尊
大悲慶喜高扶天尊
大悲正明合德天尊
大悲先天正氣肅肅天尊
大悲心欽元始憐念四生天尊

大悲深淵大本天尊

大悲日月高明天尊

大悲風和利達天尊

大悲率遠懷德類普八風正安力重天尊

大悲日曜幽林天尊

大悲慈林廣蔭天尊

大悲六道盡起天尊

大悲八難淨除恩憫天尊

大悲身超五雲天尊

大悲大度廣念無窮天尊

道藏輯要

萬靈法儀子

五

樓集七

大悲修躬靜覺天尊

大悲須臾入聖天尊

大悲性照源天天尊

大悲神明住性天尊

大悲燭闇照微天尊

大悲香林受法頓超無上天尊

大悲微行默修高凌證覺無邊功積天尊

大悲深入奧密謹默上通天尊

大悲印道神正天尊

大悲修明了悟天尊

悲守性化虛天尊

悲微理修明天尊

悲和元本德天尊

悲利益滿物天尊

悲力弘道大天尊

悲香光普映天尊

悲和座達目天尊

悲致遠索與天尊

悲中懷和物無拘遐邇天尊

悲合一無量天尊

道藏輯要

萬靈法儀子

六

樓集七

大悲列真高仰天尊

大悲包括萬品天尊

大悲承聖降神慧林普識天尊

大悲位居上列南宮錄善天尊

大悲大證慈聖天尊

大悲和明天道萬德無滯通明稱善天尊

大悲至神無礙天尊

大悲鎮居厚德天尊

大悲身居道林天尊

大悲廣聖清修念苦天尊

大悲慈心四暨天尊

大悲夙植不壞經切常存天尊

大悲前根履存正光修淨明極大照天尊

大悲中德無備聖神合道風聲利度天尊

大悲豁落還洞天尊

大悲不棄微下同登上丹天尊

大悲論超列特天尊

大悲旨修深理天尊

大悲妙明無著大善永種天尊

大悲妙禪深入天尊

道藏輯要

萬靈法藏子

七

集七

大悲後達先妙天尊

大悲神靈至德天尊

大悲平等無列天尊

大悲宿緣不損還丹返聖天尊

大悲巨光合聖天尊

大悲元慶一德天尊

大悲恩及細類天尊

大悲細微眾品天尊

大悲善行無邊天尊

大悲天德普照天尊

三寶萬靈法藏

大悲學潤性海天尊

大悲朋修合聖天尊

大悲樂修妙理天尊

大悲慈德廣化天尊

大悲推恩四苦天尊

大悲惟思慈度天尊

大悲護善不失急濟苦海天尊

大悲波恬為念平塗坦道天尊

大悲修性印體天尊

大悲體道合神天尊

道藏輯要

萬靈法藏子

八

集七

大悲我相悉無天尊

大悲無利自體恒分肉濟天尊

大悲劫劫修悟天尊

大悲智根不斷天尊

大悲巨德上妙天尊

大悲安和正恬天尊

大悲高舉朗境天尊

大悲玉明珠瑩天尊

大悲風教徹入天尊

大悲廣正大覺天尊

二九一四八七

大悲普濟萬度世長行天尊

大悲功勳厚大常思德本天尊

大悲六道四生普濟天尊

大悲利大功高天尊

大悲靜極大證天尊

大悲平常入聖天尊

大悲惜珍典訓修已知常天尊

大悲勸飲聖道天尊

大悲太極內涵天尊

大悲元極發越天尊

道藏輯要

萬靈法藏子

九

修集七

大悲林林修人天尊

大悲洪恩利達天尊

大悲遠及廣入天尊

大悲思懷高起天尊

大悲速回正悟天尊

大悲身符丹妙天尊

大悲佑民廣善天尊

大悲先後驗神天尊

大悲順祥顯應天尊

大悲善居大道天尊

大悲超三界無入平等大道越聖功後天尊

大悲聖丹入體自修度世天尊

大悲是非無見天尊

大悲高下渾融天尊

大悲海納百川天尊

大悲植福培本天尊

大悲天渾元合天尊

大悲乾坤德量天尊

大悲元亨利品天尊

大悲正弘明德天尊

道藏輯要

萬靈法藏子

十

修集七

大悲貞元不忒天尊

大悲解悟宿德天尊

大悲得失淨心修入至妙天尊

大悲至大德品天尊

大悲分身率教天尊

大悲顯具正國天尊

大悲雨霖翠微天尊

大悲瑤池上座天尊

大悲宮闈靜密天尊

大悲玉品無瑕天尊

大悲離塵風入天尊

大悲訓常率道天尊

大悲貴高功越天尊

大悲神教服罪天尊

大悲四相悉有天尊

大悲相親異恒天尊

大悲外若常等心虛洞海廣修混源天尊

大悲元炁無失天尊

大悲清虛不替天尊

大悲前炁歸中天尊

道藏輯要

萬靈法微子

十二

集七

大悲正理入天明修已天尊

大悲龍德變化天尊

大悲天人一德天尊

大悲上下六字在身無外天尊

大悲南殿書名天尊

大悲錄功不次天尊

大悲澄心淨念天尊

大悲護關侍列天尊

大悲相妙姿越天尊

大悲梵炁化凡天尊

大悲道源通一天尊

大悲真緣不存一真常在天尊

大悲真正上合天道一體天尊

大悲廣廣慈轉天尊

大悲廣慈雲解天尊

大悲通元足善天尊

大悲通達冥善天尊

大悲登無上際天尊

大悲境明洞上天尊

大悲上高五曜彩照大霞無障天尊

道藏輯要

萬靈法微子

十三

集七

大悲老翁羽杖飛遊無碍天尊

大悲和氣齊谷天尊

大悲照月光風天尊

大悲几筵洞典天尊

大悲廣容嬰體長生不壞天尊

大悲丹妙無窮天尊

大悲妙思大開何際天尊

大悲社流後學傳道深量天尊

大悲福惠流衍天尊

大悲慶幸通天天尊

大悲合聖修妙天尊

大悲符龍和虎降魔天尊

大悲力威五足天尊

大悲掩邪扶正天尊

大悲降妖東降殺誅一切孽種天尊

大悲猛食鬼怪天尊

大悲振退龍恬天尊

大悲道洪德備天尊

大悲辰宿在身天尊

大悲霜雪寒無退天尊

大悲松風竹月天尊

大悲靜動有恒天尊

大悲名姓不存天尊

大悲祿豐在體天尊

大悲注念在世不棄凡苦天尊

大悲誦註善緣天尊

如是天尊名號依式修崇一心通禮受福獲慶無量無邊世上人民各當欽奉至於王臣亦宜敬建必致永運國祚昌綿尊卑協與上下同功無有爽謬福分不差均在康平之際受享各有等分平成德量榮祿非輕天真護善貴賤當修君臣保於兆人

庶族窮於家屬境窮方清土豐物植何所不通何求不益祝儀有獻敬之實之

偈曰

普會諸天降至章

千生萬劫遇緣良

宣大道超凡類

證聖生羣見本鄉

讚曰

行羅列億隊糾紛神擁虛高監五明派演妙靈心道本無情何處不週輪大海皆清赤虬向中烹虎舞龍行隨從列身丁莫作雲雲論網四五行精拈來悉是本元真造聖歸根都來一點

道藏輯要

萬靈法藏子

古

柳集七

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大慈諸天真宰度災濟劫萬真無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮龍明玉關慶普慶真朝儀居次四之班鸞嘉祉遍大千之法界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施仁更廣悲思之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護己身處處蒙恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身真

行萬真妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

備載一自神

非青非白豈成形

皆向先天裏

表見靈光應眾情

虛皇立極第三分

言誠乃一祖之始心為萬化之宗原從何地而來復從奚自
索厥初靈寶有大本弗磨無象無音沉沉漠漠自虛中而
持端未明道之因由先具道之妙體皇極君也由是而建中
性道也由是而含化其初成由於無極以存萬神萬事之宗
山事得而應觀發乎功業見乎身心而萬神在事跡之間人

滅轉要

萬靈法儀子土

主

機集七

能察萬神在應觀之際人自相冥不知往往復復渾渾融融
則盤固漸則洪荒繼則彰著煩則輝華索始者何大主從中
平化大神在內而敦原大主大神不已覺也乃化化不窮生
其體是為三寶以出示於宇宙之外內以作天地之根孰測
皇大道流行洪章之不竭三綱以立五正以從七政以建九
以敷均虛皇大道之立極以提庶物庶事之領綱而况於萬
千萬不能盡以萬相名成其統歸其數繁其繁提其要究竟
其在我我為萬真認我為真真復歸我至誠通思則頃爾神
來格服等善男子善女人無不自召自通人人皆獲利益倘
何德之在身倘有何魔之在念自然羣邪不干諸福咸集焚

香信禮人咸悉敬大悲王清聖境元始天尊

大悲上清真境靈寶天尊

大悲太清仙境道德天尊

大悲元始大梵天尊

大悲善修聖道天尊

大悲根原大化無極得妙天尊

大悲恩流宇宙天尊

大悲分佈神化天尊

大悲大本行天尊

大悲我化靈物天尊

滅轉要

萬靈法儀子土

夫

機集七

大悲淨了不竭天尊

大悲呼雷雨道靈風化化無疆天尊

大悲光輝淨妙天尊

大悲妙真覺天尊

大悲教化天尊

大悲復元正始來氣去神三寶注思天尊

大悲三神一炁天尊

大悲風化天尊

大悲景明天尊

大悲景耀天尊

大悲香十方天尊

大悲泉達無方天尊

大悲真陽天尊

大悲十極來護百神在身拱衛護身天尊

大悲大部立天尊

大悲大慈德天尊

大悲洪慶天尊

大悲和天天尊

大悲保天天尊

大悲立川不匿天尊

道藏輯要

萬靈法像子上

注 柳集七

大悲本善天尊

大悲息大續天尊

大悲吸日呼月聖龍就順化炁天尊

大悲輔宸天尊

大悲爲經提紀大梵天尊

大悲虎居穴不威天尊

大悲和虎天尊

大悲日施陽烈天尊

大悲日開陽添天尊

大悲光明天尊

大悲弘輝感天尊

大悲普德天尊

大悲慈善天尊

大悲功真名天尊

大悲慈隱天尊

大悲幻覺光天尊

大悲普大光天尊

大悲覺無勝天尊

大悲宗元祖淨梵天自在無量壽天尊

大悲梵涅天尊

道藏輯要

萬靈法像子上

六 柳集七

大悲涅槃萬化天尊

大悲大聖化空天尊

大悲洞空無名天尊

大悲無名復顯天尊

大悲幽潛超天尊

大悲拔巨苦天尊

大悲普慈天尊

大悲萬行集天尊

大悲行多勳天尊

大悲聖尊普慈天尊

大悲指羣迷天尊

大悲晦正天尊

大悲正明德天尊

大悲校量功過無私著意隨緣隨應天尊

大悲應正天尊

大悲翺化天尊

大悲真德助世天尊

大悲章元弘炁天尊

大悲赤元天尊

大悲赤丹大克身天尊

道藏輯要

萬靈法懺子上

九

柳集七
十一

大悲身若白水天尊

大悲大烈火金剛天尊

大悲大爐火霹靂金剛身天尊

大悲陽光顯天尊

大悲陰耀采天尊

大悲萬斗身明天尊

大悲水注天尊

大悲復坎天尊

大悲離德光天尊

大悲扶主陽生天尊

大悲三正威靈天尊

大悲虎妙天尊

大悲福正昌紀天尊

大悲遠光通體廣德扶民生化天尊

大悲福化天尊

大悲化正慧天尊

大悲反正元天尊

大悲元梵天尊

大悲網立天尊

大悲名混太元天尊

道藏輯要

萬靈法懺子上

三

柳集七
十八

大悲果圓天尊

大悲龍梵天尊

大悲宴安遊夷天尊

大悲素德天尊

大悲昊素天尊

大悲金正跡天尊

大悲土川天尊

大悲土平流天尊

大悲元土敦化天尊

大悲化配天天尊

大悲襲素天尊

大悲含元襲素天尊

大悲分原部一天尊

大悲洪提天尊

大悲提攝天尊

大悲寶洞天尊

大悲空明著智天尊

大悲注朗天尊

大悲新洪訓天尊

大悲真訓天尊

道藏輯要

萬靈法儀子上

三

柳集七

大悲下福受福希果證果還元體聖天尊

大悲前證天尊

大悲盧毘正天尊

大悲大正毘提攝天尊

大悲威威梵梵威梵辟止天尊

大悲大辟羅行天尊

大悲洪威辟羅天尊

大悲錫里都天尊

大悲豐正豐甯明羅允真都天尊

大悲寶陽和天尊

大悲光斗天尊

大悲昭昭利都天尊

大悲大利都天尊

大悲錫密覺普慧都大神都聖洪都天尊

大悲普都利天尊

大悲混極天尊

大悲元皇渾一天尊

大悲安正天尊

大悲精固天尊

大悲正隆正賦天尊

道藏輯要

萬靈法儀子上

三

柳集七

大悲基本天尊

大悲本有象本無象天尊

大悲應著不著天尊

大悲昏志大照天尊

大悲還本返體天尊

大悲體弗沙際天尊

大悲體弗泉漏天尊

大悲厚形神天尊

大悲寶巨朗天尊

大悲巨川天尊

大悲珠耀身王淨心寶寶弗滅天尊

大悲洞冥天尊

大悲清空元靜天尊

大悲動通思惟天尊

大悲懷無天尊

大悲轉轉天尊

大悲福智極天尊

大悲光賢樂聖天尊

大悲凡不礙聖天尊

大悲越朗昇天尊

道藏輯要

萬靈法儀子上

重

柳集七

大悲四透頂戶天尊

大悲隱戶正朝大開覺門通達天尊

大悲觀光天尊

大悲燈提攝影達攝大提進豐貞提攝大都利天尊

大悲福福天尊

大悲香福天尊

大悲水福天尊

大悲利水德天尊

大悲志悲天尊

大悲志悲無邊天尊

大悲心正摩利天尊

大悲混正元元天尊

大悲廣應靈天尊

大悲深聖天尊

大悲毓道養元天尊

大悲天正如恒天尊

大悲光毓正昭天尊

大悲祿祿天尊

大悲化祿天尊

大悲昌馬坐馬天尊

道藏輯要

萬靈法儀子上

舌

柳集七

大悲身元天尊

大悲升光天尊

大悲仙明聖智天尊

大悲照志追魔邪化滅踪自神天尊

大悲戶經天尊

大悲血部理天尊

大悲氣部理天尊

大悲神明部理天尊

大悲恩聖天尊

大悲聖海天尊

大悲海明天尊

大悲珠智寶光天尊

大悲紅丹白炁天尊

大悲朗潔素元天尊

弟子某等神身命三者皈依心領

諸聖莫不歡喜踴躍讚歎微妙難窮如斯緣愆過隨念消除
早斷魔根卽脫孽種免釋孽網福增齡益無邊功德悉仗諸天
聖眾回念鑒觀無弗信受

偈曰

分明大道在吾身

誰曰真真向外尋

道藏輯要

萬靈法懺子上

三

柳集七

無邊劫化修功妙

始得虛皇一詔升

讚曰

恩頒五采命下三綸呼來天上降神眞排布擁羣丁鼓樂宣鳴
法部列森森俄然頃刻彷彿金庭香光芬馥燦輝明華向座邊
生錦繡紛紛天花墜若雲 太上虛皇三寶十方三界萬靈保
生治世福顯利幽弭災集慶法懺三清卷一上第一策畢

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太
極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天
授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖太

慈諸天真宰度災濟劫萬眞無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮龍叨玉闕慶普慶長朝儀居次四之班翬嘉祉遍
大千之法界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施
仁更廣悲思之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護己身處處蒙
恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身眞
人流衍萬眞妙寶神功顯就應化天尊

道藏輯要

萬靈法懺子上

三

柳集七

重刊道藏輯要

三寶萬靈法懺

下元道士王守上闕

三寶誌

志心皈命禮虛皇一炁無極分真列三境之瑤宮侍四皇之寶座說經飛篆開大道於煉烹執卷拈花洩真詮於清靜作天地人之宗祖爲聖佛仙之本根有相無間何空非色大悲大願大聖大慈無上虛皇至真妙道三清三境三寶天尊
太上虛皇三寶十方三界萬靈保生治世福願利幽弭災集慶法懺三清卷一下第二策

偈曰

道藏輯要

萬靈法懺子下

一

柳集七

物物相生有本源

冥然不覺滿光圓

泥洹淨境江中影

誰叩天邊照大千

萬物資始第三分

道言至哉一德爲物之根其最莫窮總與弘深爲人之體爲事之因天得之健地得之甯三光乃耀五炁乃行九州乃奠八方乃清江河以建山岳以負由何而理從奚而分元亨太極利牝和承柔順相濟剛堅實凝發育罔象混純無形展乎庶品藏乎一身葆乎百骸運乎寸心靈靈一點灼灼萬神紛然不雜繁焉不昏自明自昇若我臨庭濯光依依顯著津津不截厥緒大驗寶微匪倫於幻甚隱於坤大哉斯義萬聖咸聞諸善男子及諸

女人欽謹遵禮恭敬靈真

大悲玉清聖境元始天尊

大悲上清真境靈寶天尊

大悲太清仙境道德天尊

大悲無量清正光德天尊

大悲洪音不振天尊

大悲亨乾和德天尊

大悲坤隱天尊

大悲元昭大道天尊

大悲亨育天尊

道藏輯要

萬靈法懺子下

二

柳集七

大悲聖利天尊

大悲法集無爲大耀淨著光月天尊

大悲至道無爲天尊

大悲無爲無覺渾元天尊

大悲甲乾福一天尊

大悲廣化天尊

大悲千善化耀天尊

大悲吉善天尊

大悲難星合德天尊

大悲化惡脫災天尊

大悲玉相善安天尊

大悲天容通證天尊

大悲國覺上與洞中靈性無思天尊

大悲聖品大利天尊

大悲鳳廣化文天尊

大悲聖安天尊

大悲聖行天尊

大悲敏誠思天尊

大悲安元體天尊

大悲真川天尊

道藏輯要

萬靈法像于下

三

柳集七

大悲南坤天尊

大悲威展猛獸大獅子王天尊

大悲神猛力大岳山王天尊

大悲舉大岳山猛力王天尊

大悲扶天地天尊

大悲佐玉聖天尊

大悲目優容葆元天尊

大悲身元溫天德無量無邊際降魔天尊

大悲崇慶妖化天尊

大悲祿厚健道天尊

大悲川原本達天尊

大悲了謬無功天尊

大悲色濕神寂天尊

大悲香福天尊

大悲梵朗月天尊

大悲梵資生大彭天尊

大悲龍見川天尊

大悲利川天尊

大悲涉川洪濟天尊

大悲如容休休天尊

道藏輯要

萬靈法像于下

四

柳集七

大悲天龍八部利都利天尊

大悲毗咄棒利天尊

大悲普門大利天尊

大悲品行微闢無神斯顯期利達都天尊

大悲分派合原天尊

大悲喝明天尊

大悲照照天尊

大悲遠道利普天尊

大悲保國弘理天尊

大悲保兆天尊

大悲護品天尊

大悲弘護萬品不偃僕不滅息吉臨天尊

大悲嘉植恒德天尊

大悲忱丹不二天尊

大悲緣赤文策天尊

大悲蒼乾古天尊

大悲坤蒼老品悉流利天尊

大悲魁烝大偉天尊

大悲赤道利天尊

大悲黃道亨天尊

道藏輯要

內靈法儀子下

五

細集七

大悲五體一光天尊

大悲一光灼灼萬福綦綦果盛天尊

大悲圓顯明利天尊

大悲益下天尊

大悲損己利眾天尊

大悲志敬天尊

大悲開大化天尊

大悲宣弘教天尊

大悲敷德無窮天尊

大悲祐遐吉善天尊

大悲勇聖王天尊

大悲甲庚大合天尊

大悲星交灼著天尊

大悲嶽國南鎮天尊

大悲梅嶺竹貞天尊

大悲喬喬雙碧天尊

大悲冰立天尊

大悲學力王天尊

大悲智沉沉勇順順懷弘負遠天尊

大悲道普天尊

道藏輯要

萬靈法儀子下

六

細集七

大悲果應天尊

大悲深功微化天尊

大悲分化周理天尊

大悲顯祐靈應無方不匝自普普人天尊

大悲惠貞天尊

大悲龍隱天尊

大悲豹灼天尊

大悲倚中正天尊

大悲淵淵淨淨天尊

大悲包理坤乾天人保德康達洪福天尊

大悲觀世天尊

大悲寶丹發精天尊

大悲上水天尊

大悲晶津大碧天尊

大悲頂面妙慈天尊

大悲碧羅上耀天尊

大悲佑助神教天尊

大悲空空洞洞不滓不著無虛不替大訓天尊

大悲孔虛薄澤天尊

大悲規恢不度天尊

道藏寶典

萬靈法懺下

七

柳集七

大悲豁光天尊

大悲性廣通天尊

大悲性豁靈天尊

大悲性混沌天尊

大悲性顯愚天尊

大悲觀冥冥天尊

大悲聞空空天尊

大悲月潭天尊

大悲月不照性自圓日不光體自息凝子天尊

大悲大窮不窮本元浩浩天尊

大悲泗天天尊

大悲龍圖天尊

大悲冥龍龍天尊

大悲拔眾龍龍天尊

大悲度度天尊

大悲度無量度天尊

大悲諸金神王天尊

大悲步諸金神王天尊

大悲表表天尊

大悲弘碩碩恢恢不著天尊

道藏寶典

萬靈法懺下

八

柳集七

大悲不密利天尊

大悲清皎天尊

大悲淨皎天尊

大悲露澍大甘天尊

大悲應露澍天尊

大悲雲龍雨虎風雷王天尊

大悲雲釋永融不念重愆天尊

大悲消人大惡天尊

大悲不存惡業天尊

大悲永斷罪根天尊

大悲續命天尊

大悲命正天尊

大悲保性正德天尊

大悲信聖果天尊

大悲敬真性不怠天尊

大悲保真靈不壞天尊

大悲情淨絕物天尊

大悲物色全冥天尊

大悲顯德致慶福國天尊

大悲力助神王天尊

道藏輯要

萬靈法懺子下

九

柳集七

大悲仁惠王天尊

大悲哀聖天尊

大悲古有德今有德人天普濟天尊

大悲天輝妙慧天尊

大悲真真葆元天尊

大悲俄頃幻化天尊

大悲現示大相天尊

大悲天勇天尊

大悲地固貞天尊

大悲齧龍戰天尊

大悲皇皇天聖天尊

大悲普慈天尊

大悲窺微察淵符祥來合顯道天尊

大悲肉體成靈天尊

大悲包光永肉天尊

大悲山靈降崇天尊

大悲力真顯大威王天尊

大悲伏萬邪顯光靈祐民福主天尊

大悲恩洪開務天尊

大悲勝大職天尊

道藏輯要

萬靈法懺子下

十

柳集七

大悲服闋天尊

大悲天神闕天尊

大悲珠光王天尊

大悲摩連地真天尊

此上至聖至靈天尊名號可開人之達聰可悟人之心性可助

人之功烈可濟人之危厄一切福祥由斯而致一切災殃由斯

而消志一專誠珍襲以寶

偈曰

萬化歸原止一靈

化生生化豈非神

功成果就天書錄

大矣乾坤作始根

讀曰

功高莫比德大難量天丁神士護靈堂銀鼎噴真香線繞無方
化始化終藏羣羣保處處誰殃梵炁空中有聖王在此好參
詳披指弘綱道妙豈微芒

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太
極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天
授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大
慈諸天真宰度災濟劫萬真無量福護天尊

萬福寶誥

道藏輯要

萬靈法懺子下

土

柳集七

志心皈命禮曜明玉關廣普慶寶朝儀居次四之班贊嘉祉遍
大千之法界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施
仁更廣悲思之德宏萬福乃宏帝福護羣身如護己身處處蒙
恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身真
人流衍萬真妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

上下原來一氣通

無招不至自相融

雖云渾合成真體

兩應携從頃刻中

天人符德第四分

道言默默之中非無主宰冥冥之際原自通流草木至微春一

經而芒忽斯動禽蟲至蠢雷甫作而蟄結斯伸況乎清虛乃其
最灼心照乃其多靈此往而彼來時通而偶洽非有着也非偏
注也一德相承一體相感不呼而應不命而欽自然之道何所
分歧善善惡惡上天之本情好善去惡至人之嘉行天有勸善
人有懽歡上下同懷實相助就至於邪惡羣躬神明昭察而震
驚赫赫迅烈威威昊天疾忌甚加羣刑五體分裂豈天過辜實
人自召書曰天孽自孽可追弗可追此之類也人作良德帝斯
褒嘉匪榮乎已身即償乎子孫報以大齡享以巨爵或有不倫
之事甚賢而不蒙壽甚功而不獲酬又非一例之觀顏子貧而
天柳跡華而終千古萬秋道德冠賊之名誰能解免詩曰永言

道藏輯要

萬靈法懺子下

土

柳集七

配命自來多福正以惡不可作善過後美可不自審自觀天願
人善人願已善不希天知其天自贊天人合德何所逆違如有
爽差非其正矣嗚呼人失自根乃自去天人不求己實遠自福
天不言而人不問人自昧而天復昭明自古迄今放去誰個
自思自摩諸天在目瞻望不違志誠恭禮

大悲玉清聖境元始天尊

大悲上清真境靈寶天尊

大悲太清仙境道德天尊

大悲遼神無量天尊

大悲遍思普暨天尊

大悲無氣不匝天尊

大悲無神不凝天尊

大悲洞濟萬苦天尊

大悲元會大劫普度災厄全人利物天尊

大悲劫淨天尊

大悲長享祿壽天尊

大悲大災退天尊

大悲大亨臨天尊

大悲五聚天尊

大悲采明天尊

道藏輯要

萬靈法懺子下

三

柳集七

大悲祖炁滲元宗炁積元上下流注保物天尊

大悲品德高明天尊

大悲品固天尊

大悲石霞流光天尊

大悲泉注身田福流人字天尊

大悲周合天尊

大悲六耀八朗天尊

大悲紫光天尊

大悲黑赤威王天尊

大悲五內榮輔天尊

大悲聖榮達天尊

大悲神利吉天尊

大悲隆熙靖永天尊

大悲子朱了了天尊

大悲大寶圓圓天尊

大悲功在御體天尊

大悲體通元脉天尊

大悲豐容老悴天尊

大悲充溢體廣天尊

大悲衣赤天尊

道藏輯要

萬靈法懺子下

四

柳集七

大悲采實天尊

大悲精明忍磨天尊

大悲大彰果天尊

大悲曉曉天尊

大悲五大曉光天尊

大悲發微揭奧天尊

大悲愛濟人物天尊

大悲苦大願天尊

大悲莫大仗天尊

大悲倚滅北崇天尊

大悲滿降天尊

大悲稱聖徽號證無窮果天尊

大悲天通地通人通六了四悟一源天尊

大悲青鸞吸空天尊

大悲鳥語怡性天尊

大悲納雲天尊

大悲采火照天尊

大悲紫霄冲超天尊

大悲通種倫天尊

大悲拔大爽天尊

道藏輯要

萬靈法懺下

圭

柳集七

大悲音願保孤梵天尊

大悲燕上羽霄寒強振天尊

大悲自超異天尊

大悲威存天天尊

大悲慈和梵願天尊

大悲妙元天尊

大悲扶大喜天尊

大悲本行越眾天尊

大悲音異天尊

大悲顯敏天尊

大悲英孝達天尊

大悲誠福慈禧兆應天尊

大悲大卜德天尊

大悲享洪基天尊

大悲固基天尊

大悲溫和妙理天尊

大悲風微體元天尊

大悲谷神無息生生不竭五瓊奉聖大道天尊

大悲貞剛天尊

大悲承帝天尊

道藏輯要

萬靈法懺下

圭

柳集七

大悲陽元紫府天尊

大悲功寵天尊

大悲天輝鳳羽天尊

大悲高樹天尊

大悲克冲天尊

大悲礙潔無倚天尊

大悲至和復天尊

大悲中宣天尊

大悲和平利物天尊

大悲救危度溺通生天尊

大悲亡化蒙生天尊

大悲成類玉愛天尊

大悲光珠妙寶意取心携自樂無盡天尊

大悲恩孚天尊

大悲道通至妙天尊

大悲洪通經道天尊

大悲脉政天尊

大悲微彰並濟天尊

大悲錦明亮域天尊

大悲景風和雲天尊

道藏輯要

南極法像子下

七

柳集七

大悲太虛清明天尊

大悲大素樂樂天尊

大悲空裏天尊

大悲無所參觀復歸元炁自衛自輔天尊

大悲天帝來携天尊

大悲升景天尊

大悲身隱黃庭上朝丹御天尊

大悲楓宸宸紫列輔天尊

大悲公卿天御天尊

大悲山嶺五紉天尊

大悲青清天尊

大悲白天天尊

大悲六鼎天尊

大悲舟楫涉川大濟天尊

大悲魔縛不干天德天尊

大悲解智天尊

大悲解空得度天尊

大悲現大將軍天尊

大悲現天章身天尊

大悲現仙女身天尊

道藏輯要

南極法像子下

六

柳集七

大悲現地府羅魔王身天尊

大悲現玉境清淨王身天尊

大悲現大迦維大自在帝釋身天尊

大悲萬靈集身天尊

大悲無等身天尊

大悲無比身天尊

大悲無比安樂身天尊

大悲神曠達尼天尊

大悲摩伽天尊

大悲摩伽尼帝天尊

大悲遮耶利天尊

大悲密羅帝天尊

大悲反山目天尊

大悲巴元天尊

大悲隨醜伯護醜伯天力天尊

大悲誓利天尊

大悲誓大度天尊

大悲誓不敗天尊

大悲道法正眞教法興天固大地盤大地天尊

大悲泐寂天尊

道藏輯要 萬靈法懺子下

九 柳集七

大悲妙微妙濟天尊

大悲振提綱天尊

大悲綱拔天尊

大悲許貞允貞修元復性天尊

大悲一力掌羣天尊

大悲羣敬福眷天尊

大悲利都樂淨天尊

大悲和欽天尊

大悲有恆度有恬度大羅天尊

大悲集利都天尊

大悲三界屬綴天尊

大悲福部熙暉天尊

大悲先王大美天尊

大悲有大美度天尊

大悲遠明天尊

大悲遠至邇不遺細廓元量天尊

大悲曲通引化天尊

大悲太一正訓天尊

大悲慈光耀煥天尊

大悲經祕天尊

道藏輯要 萬靈法懺子下

十 柳集七

大悲普花一本萬葉同枝福利優優天尊

大悲官正元通天尊

大悲天元達祖天尊

大悲昌慶天尊

大悲永逸永泰祉流碧波天尊

大悲常得度天尊

大悲益昌天尊

大悲川原瀨瀨天尊

大悲獨厲天尊

大悲潔舉高神天尊

大悲冤衣雲裳天尊

大悲內冲天尊

大悲體羽天尊

大悲雲著神思天尊

大悲得道身悟道身忘道身一元天尊

大悲扶困道身天尊

大悲退飛高調天尊

若見此天尊府號或聞此天尊府號一一傾心運思感動諸天

歡喜即下至於蓬庭削其罪目紀其勳名福慶何窮劫劫難沒

大恩投懷無諸憐忌至德在於五勝大惠住於三亭存誠內照

道藏輯要

萬靈法懺子下

三

柳集七

候爾通靈諸真列序察我胞衷字字銘心曷容稱擬

偈曰

至德詳明在集章

天人合德妙行藏

有功有過神須檢

念念清虛總不妨

讚曰

天真現體列聖昭形十目十手化羣丁叢叢集我身一味消清

不管甚幽明威靈奕奕志氣澄澄三天門下自安行玉女寶璫

卿拱護仙骨百福定來迎

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始固於虛皇乃化生於太

極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠大授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大慈諸天真宰度災濟劫萬真無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮龍叨玉闕慶普慶宸朝儀居次四之班鸞嘉祉遍大千之法界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施仁更廣悲思之德宏萬福乃宏帝福護羣身如護己身處處蒙恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身真人流演萬真妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

道藏輯要

萬靈法懺子下

三

柳集七

智圓慧就見天心

性中一點至光靈

分明發自前芽葉

種德根深處處生

種智慧根第五分

道言前若寡分定當面以違心宿若多緣自隨機而有遂所以德慧術智存乎疾豈曰先天之妙甯稱本始之元孤孽不見於前亦懷種種靈意活潑圓通無幾不發佛曰寂滅寂滅之中生生廣覺道曰虛湛虛湛之內化化皆靈儒之先聖先賢曰覺知曰赤子皆從此分名而合理也是以聖賢不逐於慾能保其慧釋氏不入於世能培此慧道家不雜於物能通其慧老君曰內觀外觀以及遠觀觀觀俱無有何可空所以老君作太上第

一法門爲超凡拔萃之至理非宿種而今培之不能非今養而宿得之必誠所重葆其丹臺護其嬰本往來不敢虧也功比聖神量侔天地均知謂之大人不知由於赤子慧之本根無恙無荒息息若存孰敢虛張溫之以火洞之以藥勿藥勿燥莫去丹煩最妨嗜好紛我神鄉攝提五嶽動亂河江星辰因演萬類無尤叮囑告誡仙冠登堂我今命汝男子及爾女人檢選至言至理再四反覆以訓之於懺文凡建此功德禮是萬天諸眞聖眾卽宿諸愆一有希求無不克願志一心凝運贈如法

大悲玉清聖境元始天尊

大悲上清真境靈寶天尊

道藏輯要

萬靈法懺子下

三

柳集七

大悲太清仙境道德天尊

大悲和遼天尊

大悲素靈皓老天尊

大悲根固本元天尊

大悲天關保舉一進羣眞玉仙天尊

大悲雲眞天尊

大悲山石卓立片光天尊

大悲片光大滿天尊

大悲潭潭寶瑩天尊

大悲貝葉覆頂天尊

大悲摩陀羅天尊

大悲陀天連利波天尊

大悲密密羅遮婁羅天尊

大悲普陀座右美容天尊

大悲與童子天尊

大悲丹顏少天尊

大悲黃老丹月天尊

大悲髮陀摩天尊

大悲兜天天尊

大悲梵文無著丹文洪演著不應著丹梵天尊

道藏輯要

萬靈法懺子下

三

柳集七

大悲顏澤天尊

大悲華老叟天尊

大悲慶都利天尊

大悲洪慶都都利天尊

大悲普行情拔天尊

大悲藥王力天尊

大悲大藥王右天尊

大悲藥王聖中部天尊

大悲藥王生死部天尊

大悲治病療病天尊

八悲行樂安命天尊

八悲藥續命天尊

八悲藥丹訣天尊

八悲藥與天尊

八悲藥鼎鑄天尊

八悲值杵白濟病天尊

八悲藥物諸化形神天尊

八悲解藥壽天尊

八悲解害人殺人冤壽藥天尊

八悲和利人壽天尊

八悲藥

萬靈法懺子下

聖

柳集七

八悲樂和人壽天尊

八悲大醫和樂天尊

八悲本光天尊

八悲獅子降大毒蟲天尊

八悲多足龍壽解化天尊

八悲解巨蛇狂蟒壽天尊

八悲石磨重壓救翻解脫天尊

八悲行功大救天尊

八悲平等無別體天尊

八悲平量無外度天尊

大悲流光天尊

大悲注持力濟天尊

大悲阿達天尊

大悲阿羅天尊

大悲不阿羅天尊

大悲不阿達天尊

大悲中天朝謁天尊

大悲武門天尊

大悲部武門天尊

大悲泰赤天尊

大悲藥

萬靈法懺子下

天

柳集七

大悲泰丹天尊

大悲克天天尊

大悲配丹天尊

大悲源達利天尊

大悲都部落部天尊

大悲弘章達著天尊

大悲飛升五闕天尊

大悲上理天尊

大悲安理天尊

大悲緯理赤黃天尊

大悲皇皇蓮皇天尊

大悲宣丹天尊

大悲尼陀里達天尊

大悲丹門正道天尊

大悲辟邪丹天尊

大悲斥旁道天尊

大悲萬方遊奕求濟天尊

大悲護德天尊

大悲逢難化難天尊

大悲五星顯天尊

道藏輯要

大悲五星逆天尊

大悲和逆順德化天尊

大悲慈慧照人天尊

大悲光慈普加天尊

大悲惠慶天尊

大悲同品天德天尊

大悲五行在簇天尊

大悲栴檀天尊

大悲徙海移滄天尊

大悲轉天目易天耳天尊

卷七

大悲光日月天尊

大悲担天天尊

大悲負山地天尊

大悲定波息覆天尊

大悲手眼變換天尊

大悲現龍天尊

大悲化斗天尊

大悲捉魔烹魔天尊

大悲鍊三聖體天尊

大悲合收羣宿天尊

道藏輯要

大悲八土南祐天尊

大悲分野樂都天尊

大悲三寶侍御高衛天尊

大悲三境上侍輔座宸贊天尊

大悲無量度人三宸大眾廣運天尊

如此天尊寶號能得之者若冰車琉璃輪不可得遇若鳳羽麟衣不時得觀千萬劫中誰能觀此洪典即偶得見必易視輕觀忽寶珠爲魚目認大珠爲礎碌護罪於天莫可希有甚則更加誚謫迷惑羣心有阻修德不知此典細利一身漸及家歿遠福君國可超宗度野赦愆除凶解厄濟危退疾驅病一切靈毒瘴癘

卷七

悉皆清穩千千有驗萬萬咸通凡叩之者遵依科教虛皇盟證
信受奉行

偈曰

丹壺內裡有丹珠

一顆圓圓走太虛

出入靈臺壺內外

能通天體任吸呼

讚曰

大根元炁先本初來從吾聖體結靈胎色色悉當灰不注塵埃
雲雨步雲階輕宣六律滿布神排拱星擁斗照天懷華潤體成
裁一劫難諸五內滯通開

太上虛皇三寶十方三界萬靈保生治世福顯利幽弭災集慶

道藏輯要

靈寶法懺下

元

柳集七

法懺三清卷一下第二策

總讀

天章一理萬聖同原虛皇三寶總深禪道道合神丹自信此來
元功運吾田不外一胎仙初來無異本行光然修持妙處在恭
虔惟恐怠荒嫌靈擬神聞養就真人遍大千廣被無邊真人到
處豈遮欄透露明宣月朗自週圓水流隨地轉方方但可旋如
珠在滾何所塵牽能修本面有日升天若非障礙把功愆登刻
破情緣我現天淵不是小成譚

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太

極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天
授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大
慈諸天眞宰度災濟劫萬真無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮龍叨玉闕慶普慶寶朝儀居次四之班鸞嘉祉遍
大千之法界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施
仁更廣悲恩之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護己身處處蒙
恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身真
人流演萬真妙寶神功顯號應化天尊

道藏輯要

靈寶法懺下

字

柳集七

西列道藏要

三寶萬法錄

下元道士王守上問

國語

志心皈依佛道是無量壽天有主放六通光於一十七種演五
品法於萬二千言創用靈寶經南極而號天皇解除座獲
刀兵令勾陳上帝帝七政之要極而化凶難居三垣之上
位以錫祥神坤德厚以青華生土量弘而容萬物大悲大願大
聖大慈四皇上帝四大天尊

開懺總訣

帝採大相誰可專言賴此金文表上天錫下保恩全往來濟濟

道藏要

萬法錄卷五上

一 集七

去復旋旋環繞繞遍虛空玉女光明照四攝通花道瑤

池近其邊遙遙環繞明映丹田

太上虛皇三寶十方三界萬靈保生治世福顯利幽弭災集慶

法藏四皇卷二上第三策

偈曰

無名無象豈存心

本來一物自圓明

綿綿不斷真消息

若是多情又少清

道本自然第六分

道言至道不名至德不言至微不知至妙不測至生不始至化
不終所謂天一在貞何有疑取人身合天自足無渝日月在上

下以運行日月不識其所以運行轉者在四時之往來寒暑不
知其往來並天地亦不自識其所以虛所以實也含弘萬品發
榮羣物正在一元之中惟一生二生三以及生萬生億無有窮
際非元炁一理焉能衍化是以元炁真炁乃如是三光繼明五
行傳宣至與微言鳥谷名指月懸於天光映於水一水一月萬
小萬光斗經曰取水一月取月一光實言道妙非指言星世人
不悟獨歸斗光毫釐千里反失虛靈今向法筵當頭一擊令迷
香得悟聖者得應失者得歸散者得集元本還存仍復天理爾
等在兩間之內兩間內居惟思是何乃人處三才可參天地惟
以觀天地自觀人身實堪嗟嘆矣以生扶不知血脈在中能裁
上下可破古今至道至德惟應足幹德道至人心心融道來道
心為一此外非理古帝有言曰人心惟危道心惟微惟精惟一
永執厥中妙在於中中歸何所又有言曰虛其中妙無窮能湛
靜道來躬靜定能靜靜能安慮而即得皆從於知止作基豈容
異議總之中虛萬化無不自然稍不自然即成牽制何以長存
自莫能久而我失也矣以若天地之貞固矣以若四時之永錯
矣以若日月之恒明成萬物之化生而莫盡乎世人宜修自然
之道廣結神丹理性數元自歸上妙如天尊名號下示人間各
印已心復證天道還歸大德功業乃彰人當信禮服各恭敬
大悲高上玉皇天尊

大悲中天星主紫微天尊

大悲南極勾陳天皇天尊

大悲承天效法后土皇天尊

大悲無爲範主天尊

大悲大鏡立化天尊

大悲文謨修明垂教天尊

大悲道行高岸天尊

大悲峻德明覺廣運天尊

大悲克行難擬天尊

大悲丰度飄逸梵正主蒼天尊

道藏輯要

萬應法藏卷上

三 柳集七

大悲吳德合行天尊

大悲禪心覺湛天尊

大悲洪開豁表天尊

大悲宿曜在心運行宇宙無量覺通天尊

大悲列居端靜德冠瓊英天尊

大悲飛度天界天尊

大悲度達廣大天尊

大悲飛天無礙天尊

大悲上羽修明步虛上境遊奕具德無量功純天尊

大悲普度無方天尊

大悲羣神集體自在天尊

大悲寶鼎和樂天尊

大悲經訓備躬天尊

大悲說法立教度世天尊

大悲修已率物天尊

大悲敬明天德勸世廣正天尊

大悲大周成善天尊

大悲喜成羣善不思利身天尊

大悲冰心玉體天尊

大悲丹元內映天尊

道藏輯要

萬應法藏卷上

四 柳集七

大悲壺天出入不測所詣飛空長迹天尊

大悲山林假修托煉復化空虛天尊

大悲誠身備行天尊

大悲有爲無動天尊

大悲教人作修天尊

大悲中藏莫著隱丹立寶天尊

大悲無盡法藏天尊

大悲無滯跡化天尊

大悲實功在世天尊

大悲形端儀楷欽德天尊

大悲明敏好德天尊

大悲寬恩自運天尊

大悲度過羣倫天尊

大悲來根越異不凡天尊

大悲達天盡性參妙天尊

大悲固體無損累劫長在天尊

大悲神林卓越天尊

大悲高大遠魁天尊

大悲堅守丹心變化空虛天尊

大悲瞻仰景行欽古得道天尊

道藏輯要

萬靈法藏卷上

五

柳集七

大悲漠度可憐天尊

大悲香得分帝天尊

大悲端朗光極天尊

大悲元道中黃天尊

大悲頒綸垂詔天尊

大悲朔落廣漠天尊

大悲性湛無滓常覺天尊

大悲聰運天體天尊

大悲四通六本天尊

大悲明照內根天尊

大悲五蘊空寂上照天根不着外物天尊

大悲四德俱隆天尊

大悲道在有常天尊

大悲分定無思惟妙希夷天尊

大悲長住世形飛高自如天尊

大悲老人明慧天尊

大悲獨入天界天尊

大悲斷除內魔天尊

大悲除思恬定天尊

大悲靜功遙達天尊

道藏輯要

萬靈法藏卷上

六

柳集七

大悲無作功相內澄外忘天尊

大悲福果洪登天尊

大悲籍注不朽天尊

大悲執錄書德不遺人善天尊

大悲大魁玉闕天尊

大悲玉清上證天尊

大悲名飛三境天尊

大悲端和瓊羽天尊

大悲達聲鐘應空谷發越天尊

大悲空虛自隱天尊

大悲棲霞遊樂天尊

大悲上登無極映空四遠天尊

大悲六合片頃天尊

大悲壇教設度天尊

大悲凌虛冲舉天尊

大悲神都遊運四週天尊

大悲京名闕著常升在上天尊

大悲至上不等天尊

大悲安恬如如天尊

大悲素德懷念天尊

道藏輯要

萬靈法懺上

柳集七

大悲形容無着天尊

大悲八極逍遙天尊

大悲九老上輔天尊

大悲星辰運內川岳脣體無喻天尊

大悲遷行無度天尊

大悲數不窮竭天尊

大悲川源遠達天尊

大悲海濱靜息救人天尊

大悲五土遊飛任已來去天尊

大悲沙龍飛度天尊

大悲淨天穩地不壞天尊

大悲安常處和天尊

大悲在天不擾自度完軀天尊

大悲無傷一切天尊

大悲人羣超度凡流莫測天尊

大悲水流不滯天尊

大悲還歸本體天尊

大悲和通四度天尊

大悲凡羣感應天尊

大悲感一切類天尊

道藏輯要

萬靈法懺上

柳集七

大悲聖類不煩天尊

大悲鳳羽騰升天尊

大悲秦岱任遊五虛六空不拘不礙自爽快樂天尊

大悲三神七聖往來心體天尊

大悲妙通何識天尊

大悲至道誰窮天尊

大悲三光映體天尊

大悲光明至洞天尊

大悲開悟後人天尊

大悲接引羣迷天尊

大悲惠流無盡天尊

大悲遠通後禪天尊

大悲垂名聖籍天尊

大悲我自忘體不留枯迹天尊

大悲燭徹四隅天尊

大悲光明無私天尊

大悲悉化孽冤天尊

大悲化惡歸善天尊

大悲書紀微勳天尊

大悲不住凡形天尊

道藏輯要

萬靈法懺上

九

柳集七

大悲三台覆頂五花內茂天尊

大悲丹爐化虛心元主映不畏羣邪天尊

大悲保命自度度人天尊

大悲說訓化物天尊

大悲廣恩流惠天尊

大悲正教利世天尊

大悲幽禪盡渾天尊

大悲從心遊意如度天尊

大悲敏精達德天尊

大悲胸襟豁越天尊

大悲提携修學天尊

大悲修天理性天尊

大悲功虛何住天尊

大悲詠諷丰度天尊

大悲落落天空一來一去自在飛步天尊

大悲救人疾厄解人冤苦天尊

大悲憫矜鰥獨無邊聖濟天尊

大悲仁風義達天尊

大悲雙羽如輕天尊

大悲飄飄達度天尊

道藏輯要

萬靈法懺上

十

柳集七

大悲高步天宮無所居礙上清悅喜天尊

大悲超一切俗拔一切羣天尊

大悲上證天級天尊

大悲階岸天飛天尊

大悲妃仙羅虛天尊

大悲主后居明瓊幽靜體天尊

大悲太空不拘天尊

大悲飛達泰境天尊

大悲皇胎帝息綿運天尊

大悲肅清靜逸天尊

大悲兆庶安真天尊

大悲保元蓄和天尊

大悲豐體潤心天尊

大悲澤及八方無所留住天尊

大悲長生天界天尊

大悲累劫修經注善昭勳天尊

大悲來善致德天尊

大悲撫一切苦天尊

大悲上真欽悅天尊

大悲愛人何及天尊

道藏輯要

萬靈法懺正上

十一
柳集七

大悲喜人積功常垂利助天尊

大悲長懷高境天尊

大悲五雲上覆天尊

大悲受詔玉京天尊

大悲寶珍大訓天尊

大悲洪派垂衍天尊

大悲福佑天保天尊

大悲延生葆和天尊

大悲知識解脫天尊

大悲濟物大超天尊

大悲由子賴度天尊

大悲遠資宗禪天尊

大悲上證光霽天尊

大悲神都洞朗天尊

大悲和明得證天尊

大悲實行無名天尊

大悲實信樂道天尊

大悲至公合道正心符天得道利物天尊

大悲終始不壞保天永固天尊

大悲盛德若常不着變化天尊

道藏輯要

萬靈法懺正上

十二
柳集七

大悲人物兩忘不私微量天尊

大悲寬納物品天尊

大悲教淑厭類天尊

大悲風和度達天尊

大悲正功傳垂無極無量廣德天尊

大悲源流一本天尊

大悲萬德大元天尊

大悲亨物利善坤載羣物發榮無盡天尊

大悲上虛徹體天尊

大悲遍虛心境天尊

大悲內光外輝出入明覺無碍自如天尊

大悲懺悔功歸元了達天尊

大悲一塵悉化不存尸解證普淨大覺天尊

如是尊號不可得聞今示下方男女依科運功各自修建不入

邪逕通正得大福果難以紀稱而重之神明來輔自不

失焉

偈曰

功夫自有妙因由

稿木寒灰又幻浮

本是無心藏造化

神明運用自休休

讚曰

道藏輯要

高靈法錄五上

三

集七

天軍四列盡是交關道中妙應自清恬不關甚弄搬何樣丹田

豈如別汞鉛一升一降呼吸非艱青空赤日自然圓功滿定臥

盤大就無愁雲霧證羣仙

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太

極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天

授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大

慈諸天風罕度災濟劫萬真無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮龍叨玉闕慶普座寶朝儀居次四之班翬嘉祉遍

大千之法界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施

仁更廣悲思之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護已身處處蒙

恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身真

人流行萬真妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

一體誠真本自堅

無欺入道有何難

天公原愛脫塵子

上合神明降至丹

志誠動天第七分

道言高遠無窮幽其何際非一念之相通何能感格人神兩際

上下至微彼此無容召命先無機動後身云為止茲一誠運中

道藏輯要

高靈法錄五上

四

集七

其中誠者功之有成而無敗事之有終而不潰人之有善而多

名物之克堅而不毀誠在天地天地可以悠久誠在四時四時

可以運旋誠在人類人類可以恒交誠在鬼神鬼神可以格應

古之中乎可格豚魚至真亦欲草木是無往而不需誠也玉樞

云道誠有法以默以柔惟一無二用之有道惟守其真高者克

通達者克至繁者克簡雜者克一誠之為用至大至神人有不

誠則必虛之自存不誠心必愧之不惟自愧凡有所為卒成屈

具凡在丹修者內一其心外一其行口一其言動一其體亂之

紛之丹即虧壞上真不護自隔於天但一香一水之微務須敬

慎為先即花果交陳珍饈滿列錦品異物進之於前念弗恪專

將之無益又須平昔爲人之篤信眞一孝不誠爲偽名忠不誠爲濟惡凡不本誠皆無所用況於神乎今諸天聖眾凜凜於上依稀几筵自生悔悟猛想改遷志心懺悔各各恭敬

大悲高上玉皇天尊

大悲中天星主紫微天尊

大悲南極勾陳天皇天尊

大悲承天效法后土皇天尊

大悲金闕萬感天尊

大悲黑龍潭廣天尊

大悲如來轉法輪天尊

道藏輯要

五

卷七

大悲大道濟世天尊

大悲福興天尊

大悲隆道天尊

大悲問道經關學苦靜修同天竝地不息天尊

大悲正貞天尊

大悲凝凝天尊

大悲靈虛上妙天尊

大悲林樂普濟天尊

大悲君定天尊

大悲清都天尊

大悲高上玉皇天尊

大悲風神雨神大定天尊

大悲安位家聖不怪淨淨天尊

大悲時陽天尊

大悲至恩神品天尊

大悲會交泰物天尊

大悲通六明天尊

大悲力巨天尊

大悲編光克達天尊

大悲無極候賴天尊

道藏輯要

卷七

六

卷七

大悲聖無天尊

大悲瑞明廣天尊

大悲震山動河復泰常甯大亨大定天尊

大悲龍彩鶴素天尊

大悲瑞池天尊

大悲聖升聖升體便不測淨淨天尊

大悲方宇大貞天尊

大悲丹砂垂濟天尊

大悲疾苦安樂天尊

大悲環碧淨天尊

大悲優優天尊

大悲坦明淨地天尊

大悲器度悔海天尊

大悲六最天尊

大悲八風靈和天尊

大悲神普天尊

大悲秀達天尊

大悲鳳羽映彩天尊

大悲熾然蒸天尊

大悲寸寸天尊

道藏輯要

萬靈法懺五上

七

柳集七

大悲海福大樂天尊

大悲會莊勝廣天尊

大悲慈天敬已不虛三聖性了情達悟悟天尊

大悲江承天尊

大悲剛毅柔正天尊

大悲明貞和樂天尊

大悲聖達天尊

大悲開悟了性天尊

大悲垂經立範訓敬天尊

大悲言立化天尊

大悲默神天尊

大悲忘天天尊

大悲守默守定天尊

大悲愚愚天尊

大悲微微天尊

大悲慈生誠定天尊

大悲專福天尊

大悲慶祿得道天尊

大悲輔道度世福入利物大惠天尊

大悲佑聖提攝都丁護闕正福扶聖天尊

道藏輯要

萬靈法懺五上

大

柳集七

大悲窮滅不祥天尊

大悲阿羅利多法天尊

大悲太靈度光天尊

大悲太靈和光天尊

大悲彩羽和飛天尊

大悲依氣化神天尊

大悲神和天尊

大悲入山石化天尊

大悲火煉神體天尊

大悲泛海化身天尊

大悲潤天天尊

大悲羅天天尊

大悲大海眾化天尊

大悲重石大山王天尊

大悲呼靈王天尊

大悲煥聖天尊

大悲攝攝王天尊

大悲巨略天尊

大悲部攝王天尊

大悲真明羅明天尊

道藏輯要

萬靈法錄五上

九

柳集七

大悲利魔攝王天尊

大悲伏天天王天尊

大悲鎮天天王天尊

大悲安海王天尊

大悲濟人身魔壞王天尊

大悲五存天尊

大悲存惠福世安人綏物護福大法王天尊

大悲常安六字天尊

大悲應動天尊

大悲不應動時時動化動化靜天尊

大悲得失化化天尊

大悲名了天尊

大悲傾災不存福種生生天尊

大悲明了性覺天尊

大悲旦存天尊

大悲夜動旦息週迴化化天尊

大悲日月光化天尊

大悲山川定化天尊

大悲依依作福天尊

大悲舟福天尊

道藏輯要

萬靈法錄五上

九

柳集七

大悲外福內慶天尊

大悲千福集集天尊

大悲鼓神天尊

大悲克附聖懷天尊

大悲體明天尊

大悲空運應天尊

大悲湄明虛天尊

大悲真不滌穢天尊

大悲設度天尊

大悲設律天尊

大悲煉盡天尊

大悲石太摩國天尊

大悲出入虛谷天尊

大悲廣慈普恩佐國輔帝行道法橋天尊

大悲密空天尊

大悲密智天尊

大悲慈心平體天尊

大悲格已天尊

大悲咎雪福石天尊

大悲往復元神天尊

道藏輯要 萬靈法藏卷五上

大悲交陽神天尊

大悲交鬼正天尊

大悲復先天天尊

大悲鬼道正天尊

大悲仙鬼正神清風和氣厚福甯人身神天尊

大悲大羅煉玉天尊

大悲上下和神天尊

大悲御風遙映天尊

大悲蘭林和氣天尊

大悲遙谷空洞天尊

三 柳集七

大悲顯登仙昇天尊

大悲迅成天尊

大悲行海天尊

大悲百神來輔天尊

大悲功能利羣天尊

大悲開淨神虛天尊

大悲天道合體天尊

大悲心與貞體天尊

大悲台星覆頂天尊

大悲變白屋天尊

道藏輯要 萬靈法藏卷五上

大悲靈九頂化六身利神天尊

大悲千體一體天尊

大悲羣羣利益天尊

大悲形住神靈天尊

大悲達耳目通緯庭利百物廣禮天尊

大悲善化天尊

大悲興善天尊

大悲保善護德天尊

大悲普元天尊

大悲種變萬億天尊

三 柳集七

大悲福益天尊

大悲陽元洞達天尊

大悲靈星虛動天尊

大悲青庭廣勝天尊

大悲源和天尊

大悲氣清六合天尊

大悲慈敬羣化天尊

大悲服微天尊

大悲得大道利大眾扶神輔體天尊

大悲天貞人體天尊

道藏輯要

萬靈法藏卷上

三

柳集七

大悲心動應物天尊

大悲觀神天尊

大悲內外觀天尊

大悲不德德天尊

大悲無化化天尊

大悲始一天尊

大悲元一天尊

大悲無極分元天尊

大悲太無後變天尊

大悲初盛天尊

大悲體寶天尊

大悲寶結靈天尊

大悲珠珠結靈天尊

大悲圓圓靈化天尊

大悲靈化天尊

大悲日星光頂天尊

大悲雲八慶天尊

大悲清朗輝景天尊

大悲泰皎泰宮天尊

大悲南林平石化怪淨妖天尊

道藏輯要

萬靈法藏卷上

三

柳集七

大悲老古蒼妖淨鴻天尊

大悲屬族和集天尊

大悲牙證天尊

大悲誕符聖降體奇神異得道利物天尊

大悲聖心奇容天尊

大悲獨神廣照天尊

大悲力天天尊

大悲石水天尊

大悲石飛水天尊

大悲火蓮結天尊

大悲燈光結水光映體洞神虛天尊

大悲戶遍括神天尊

大悲隔隔利照天尊

大悲赤庭遠映天尊

大悲黃府四映天尊

大悲黑宮正明天尊

大悲青林廣茂天尊

大悲素關祕貞天尊

大悲全和利天尊

大悲萬種慈善天尊

道藏輯要

玉

大悲第一慈善天尊

奉此帝科真正無上利益敬禮通禮天尊觀我弟子憐我愚昧
常行偽妄不知愧悔今初自思往過或口道善言心藏惡機交
人接物動如有禮上下相與實同正經暗摩默想何常有真鬼
思怪作狐媚獸很百動千爲種種欺詐甚至自昧自瞞認虛爲
實指妄作真今對道場一一懺雪後日安放從前復舊作爲承
天尊力修行道法護我身心達天知命成就丹功俾我弟子身
不染病心不著魔魔淨病除光明朗現九祖升天外孤超滯利
福無邊受恩來學

偈曰

道本真誠豈妄爲

丹功內外同空體

漢曰

尋真四回五施飄飄彩雲來合映空霄紫炁復相交彼此混淆
人神總內包妙微難盡機趣誰描渾淪個個幾曾拋空自費遊
迷求立動勞仙從往劫道

諸天寶誌

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太
極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天
授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大
慈諸天真宰度災濟劫萬真無量福護天尊

萬福寶誌

志心皈命禮龍叨玉闕慶普慶宸朝儀居太四之班鸞嘉祉遍
大千之法界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施
仁更廣悲思之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護已身處處蒙
恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身真
人流衍萬真妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

廣德弘功利益多
有爲終作無爲念

惟覺意相復存他
施佈繁重識大羅

無怖施功第八分

道言天心有大有細不以大而重之不以細而略之大德大功無意希報報自均之小德小功無意希報報亦均之但無意於大德大功與有意於大德大功又不同也小德小功不必問也大功德之不求報其報非常小功德之不求報其報與報大功德亦不異等大而望之不功不德小而望之亦不功不德作功德相天未嘗需人功德不作功德相天實喜人功德金剛經意云不怖施寶大怖施是也普門品意云以瓔珞分作二分一分奉佛一分奉多寶佛塔是也佛不需佈施況寶佈施乎念念如是便愛佈施凡夫佈施實是無益一者有煩惱心一者有吝慳道藏輯要 萬法藏正上 三 柳集七

大悲高上玉皇天尊

大悲中天星主紫微天尊

大悲南極勾陳天皇天尊

大悲承天效法后土皇天尊

大悲無作相形天尊

大悲無有是非形天尊

大悲無有凡心了道天尊

大悲無有各想證聖天尊

大悲無有身命證大聖天尊

大悲無有福相天尊

大悲無有富榮相證化天尊

大悲大福化天尊

大悲成正了悟天尊

大悲金堅玉貞天尊

道藏輯要 萬法藏正上 三 柳集七

大悲不存塵了萬象大證空果天尊

大悲空寂天尊

大悲統證天尊

大悲澄塵覺天尊

大悲洪達天尊

大悲元洪利天尊

大悲應化天尊

大悲慈真無二化天福世天尊

大悲佛如來覺道果摩羅什天尊

大悲正果行天尊

大悲正慧果天尊

大悲正磨果天尊

大悲四願畢不聞世上取第一等羣和遂利天尊

大悲火水化身天尊

大悲火煉水交天尊

大悲水煉火交天尊

大悲獨水煉天尊

大悲獨火煉天尊

大悲風身天尊

大悲火身天尊

道藏輯要

萬靈法儀卷上

无

柳集七

大悲山水身天尊

大悲通合身天尊

大悲神在身化天尊

大悲身在神化天尊

大悲無往來身天尊

大悲無見聞身天尊

大悲寂空天尊

大悲禮義明正天尊

大悲勇行禮化天尊

大悲剛正柔定天尊

大悲時得化天尊

大悲盡得化天尊

大悲禮淨天尊

大悲天天證聖天尊

大悲了了證聖天尊

大悲阿羅漢大伽利天尊

大悲阿羅漢大阿羅漢天尊

大悲羣度自化天尊

大悲光度天尊

大悲度一度度化不已廣顯天尊

道藏輯要

萬靈法儀卷上

千

柳集七

大悲功普萬劫天尊

大悲同體天尊

大悲混真天尊

大悲真天一天慶福集世天尊

大悲聖元德天尊

大悲聖元功天尊

大悲體圓天尊

大悲空體圓天尊

大悲通谷化天尊

大悲通通天尊

大悲透佈施天尊

大悲悟佈施天尊

大悲廣化善佈施天尊

大悲我了悟人了悟一一了悟大了悟天尊

大悲奏章化天尊

大悲化章成道天尊

大悲道障身魔障道化道化魔兩冥天尊

大悲天化天尊

大悲時運身心天尊

大悲五內自忘天尊

道藏輯要

萬靈法懺上

三

柳集七

大悲分化五景天尊

大悲境外合內天尊

大悲混一天尊

大悲混六部合天尊

大悲鈞重羽微合體天尊

大悲清覺天尊

大悲清化覺天尊

大悲花茂了道果天尊

大悲酒化大悟天尊

大悲醉化證大道天尊

大悲欽德神天尊

大悲敬德身天尊

大悲身明神靜了道天尊

大悲愚化聖天尊

大悲聖愚天尊

大悲基厚神淨天尊

大悲德功堅化天尊

大悲固德存神天尊

大悲草木食化天尊

大悲米粟了道天尊

道藏輯要

萬靈法懺上

三

柳集七

大悲不坐卧不行住空一天尊

大悲默然感應天尊

大悲谷達運天尊

大悲響運化天尊

大悲闕虛天尊

大悲峙阿劫天尊

大悲卜吉吉化天尊

大悲卦證天道天尊

大悲先後天了證天尊

大悲萬化化類天尊

大悲網統領化天尊

大悲深源神爽天尊

大悲土與木石了道天尊

大悲廣勝道助道同升道果天尊

大悲蛇形了無天尊

大悲足步嶺頂天尊

大悲水滋養足天尊

大悲無水滋養空谷運谷達神天尊

大悲招聖大聖天尊

大悲佈身命還身命脫升天尊

道藏輯要

萬靈法錄五上

靈

柳集七

大悲安空天尊

大悲忘慮天尊

大悲逍遙了證天尊

大悲非獨逍遙化運無形羣度天尊

大悲電證天尊

大悲雲證天尊

大悲虎負身天尊

大悲大並體證天尊

大悲慈化天尊

大悲遊行廣度天尊

大悲慈樂境證天尊

大悲童七齡齒天尊

大悲釋化天尊

大悲提功注助天尊

大悲不朽德天尊

大悲應不朽天尊

大悲廣智圓悟天尊

大悲與福常授天尊

大悲不私化普天尊

道藏輯要

萬靈法錄五上

靈

柳集七

大悲真普羣正天尊

大悲明曆天尊

大悲知天證命天尊

大悲金祕闕示天尊

大悲通徹諸根了達一切化生品眾自在天尊

大悲皇道闡光天尊

大悲慈闡天尊

大悲上真列序天尊

大悲遊越天尊

大悲苦功天尊

大悲勳注天室天尊

大悲石天勒續天尊

大悲木石化形天尊

大悲指石石化指草草化天尊

大悲飛神萬出天尊

大悲術飛證正天尊

大悲靖宇甯物天尊

大悲揮羽天尊

大悲曳杖逍遙天尊

道藏輯要 萬靈法懺五上

大悲杖頭靈來靈去天尊

大悲飛毛拔體天尊

大悲利祿證覺天尊

大悲榮光濟神天尊

大悲水淨天碧天尊

大悲潔沖體舉天尊

大悲具神通天尊

大悲具大慧天尊

大悲具大悟天尊

大悲教衍無樂天尊

聖 柳集七

大悲煥輝教化天尊

大悲壽元無量天尊

大悲無量寶藏天尊

大悲大寶施大德施無施寶證施寶天尊

大悲功正大運天尊

大悲利物統運天尊

大悲洪運天尊

大悲無極抱元天尊

無上功德不可思議諸天諸聖矜憫愚頑凡有微功細德不足記書况自心種種不善不畏甚多妄作或教誘他惡根未

道藏輯要 萬靈法懺五上

淨每自稱賢縱稍有怖功輒懷償報惟自吝施又阻他施一一

過咎咸願消除證大智性得大命基其愚無涯盡心懺悔

偈曰

功高德厚尚須忘

似此天章天不吝

讀曰

金章玉字億劫難聞行行句句豈恒倫務必細思尋天不私人

盡揭示何羣堪稱至寶世尊瑤珍從斯造去步神庭洞口起祥

雲緩默款欽定得果圓成 大上虛皇三寶十方三界萬靈保

生治世福顯和幽彌災集慶法懺四皇卷二上第三策畢 諸天

美 柳集七

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大慈諸天真宰度災濟劫萬真無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮龍叨玉闕慶普慶寶朝儀居次四之班鸞鼎祉遍大千之法界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施仁正廣悲思之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護己身處處蒙恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身真人流行萬真妙寶神功顯號應化天尊

道藏輯要

萬靈法懺卷上

三

柳集十

重刊道藏輯要

三寶萬靈法懺

下元道士王守上閱

四帝誥

志心皈命禮萬道無爲諸天有主放六通光於一十七種河五品法於萬二千言節制風雲電雷通南極而號天皇解除疫癘刀兵令勾陳而尊上帝運七政之要樞而化凶難居三垣之上位以錫祥禎坤德厚以育羣生土量弘而容萬物大悲大願大聖大慈四皇上帝四大天尊

太上虛皇三寶十方三界萬靈保生治世福顯利幽弭災集慶

法懺四皇卷二下第四策

道藏輯要

萬靈法懺卷下

偈曰

人生善惡有殊分

明鑑初臨美惡形

但自公然無隱曲

春秋褒貶有何論

無私愛惡第九分

道言天無私庇庇於有德神無偏憎憎其污行若有真誠樂善一心在天理無邪僻者是聖賢中一儔而聖賢與之同等因以與之同情與之同德即欣然好之亦天理中之好善樂賢有何容庇而限於不明如不善之人所言近乎篤實竟念慮不清誠爲邪惡所行類乎正大察其中存穢污苟且皆小人不正之爲竟外飾內浮大傷善道竊取善名君子惡之如臭復何隱匿姑

柳集七

容所以天地包含弘大則有之至於故外不容故滅行私則天地亦小帝王實善惡有善則爵有惡則戮不戮則積斥之不容同於茲國若帝王有意於校短競長則帝王亦小人在兩間自同不肖偏憎曲愛心存黨私苟有合於己則甘如飴蜜不合於己雖高行遐舉亦視若汶荆嗟哉若人誠堪憫痛今授以諸天名號下示人間知所敬奉懺悔當以上天爲心無復徇己所私有礙聖賢大道去來無掛天德高明恭對諸天志心拜禮

大悲高上玉皇天尊

大悲中天星主紫微天尊

大悲南極勾陳天皇天尊

道藏輯要

身法要略卷五下

二

柳集七

大悲承天效法后土皇天尊

大悲萬善金昭天尊

大悲一心敬德天尊

大悲慈昭一理不幽不私大公樂善天尊

大悲至明至達天尊

大悲敬美天尊

大悲光體四達天尊

大悲聖昭無外天尊

大悲深幽達達天尊

大悲設術導賢天尊

大悲宣華訓後天尊

大悲公顯天尊

大悲陽和天尊

大悲事天無忘事親以道兩平不二天尊

大悲正達天尊

大悲風示芳幽天尊

大悲山越倫等天尊

大悲好善喜施無礙天尊

大悲大悟海岸天尊

大悲明心覺岸天尊

道藏輯要

身法要略卷五下

三

柳集七

大悲拜海大智天尊

大悲倫安天尊

大悲宋永拔難永濟天尊

大悲火輪拔苦永救天尊

大悲常清靜天尊

大悲長平溫天尊

大悲應物不窮天尊

大悲動存不擾天尊

大悲潔舉天尊

大悲拱明天尊

大悲柄旋天尊

大悲庚申朝天三尸不寐覺明得證天尊

大悲恩海常清天尊

大悲愛河不入天尊

大悲成眾菩提天尊

大悲人我俱了不私一物大度萬善天尊

大悲悟丹成丹天尊

大悲不丹得丹天尊

大悲得道合丹天尊

大悲即丹即道天尊

道藏輯要

萬善法藏下

四

卷第七

大悲心超天尊

大悲念化天尊

大悲正大念天尊

大悲超無等天尊

大悲正齊念天尊

大悲心無雲碍體現月光清覺大化天尊

大悲光化天尊

大悲華優天尊

大悲深幽妙理天尊

大悲真正訣要天尊

大悲方正倫行天尊

大悲容光普覺天尊

大悲身虛五外天尊

大悲能知均淨天尊

大悲顯藏聖覺天尊

大悲大聖隱天尊

大悲大神藏天尊

大悲精化空天尊

大悲水四滿天尊

大悲火不光水不瀾四週冥運天尊

道藏輯要

萬善法藏下

五

卷第七

大悲充氣五足天尊

大悲八方清樂天尊

大悲忠愛捐身保赤神遊天尊

大悲身遊自樂天尊

大悲普聖大智天尊

大悲化空天尊

大悲空住神天尊

大悲方明直大天尊

大悲剛正果明天尊

大悲斷果天尊

大悲真正光普天尊

大悲濟人九幽天尊

大悲救大苦天尊

大悲正一普度天尊

大悲一法不起天尊

大悲萬法化用天尊

大悲用仁法濟天尊

大悲復明大體天尊

大悲虛憐天尊

大悲空湛然天尊

增補寶要

萬靈法錄卷下

六

續集七

大悲彌勁體天尊

大悲骨仗天尊

大悲豹霧中隱天尊

大悲林虛天尊

大悲至體骨潔明星映覺天尊

大悲剛潔勁骨天尊

大悲道身常在天尊

大悲常存天體天尊

大悲遊虛住頂彩霞飛空神映四光天尊

大悲身正萬品心正一體天度地度天尊

大悲天身天德五足天尊

大悲國情體揚天尊

大悲真幽天尊

大悲大真正天尊

大悲保行正體天尊

大悲平愛慈天尊

大悲喜和天尊

大悲喜和柔天尊

大悲真慈愛天尊

大悲喜平相天尊

增補寶要

萬靈法錄卷下

七

續集七

大悲吉美天尊

大悲脫不礙天尊

大悲歸善性天尊

大悲依善果天尊

大悲仙品天尊

大悲仙不朽天尊

大悲引仙聖天尊

大悲仙施悠揚天尊

大悲靈冲天尊

大悲迴達丹方天尊

大悲金氣潔清天尊

大悲香繞仙方天尊

大悲御香天尊

大悲轉神香界天尊

大悲寶象神達天尊

大悲金書朗琳天尊

大悲玉鳳銜詔天尊

大悲御鸞下駕天尊

大悲寶文度世天尊

大悲說玉法天尊

道藏輯要

萬靈法懺五下

八

佛集七

大悲萬靈先引天尊

大悲導導聖天尊

大悲引旆八顯天尊

大悲羣真樂樂天尊

大悲身如日月天尊

大悲大星化天尊

大悲至體鏘剛天尊

大悲直無不利剛無不和平濟神化天尊

大悲乾德中天尊

大悲離德明天尊

大悲坎德清天尊

大悲坤德和天尊

大悲星宿體天尊

大悲台星駕天尊

大悲鸞羽彩耀天尊

大悲鹿巖素耀天尊

大悲光化正神天尊

大悲鶴素天尊

大悲翔飛百和天尊

大悲身隱幽林天尊

道藏輯要

萬靈法懺五下

九

佛集七

大悲登山度苦天尊

大悲入殿赴苦天尊

大悲下入巖窟尋度天尊

大悲峰巔度危天尊

大悲救虎狼苦天尊

大悲救蛇蟲苦天尊

大悲救大岸大苦天尊

大悲救三大災天尊

大悲救十大難天尊

大悲解咒人冤孽天尊

大悲解自元惡華天尊

一切諸天聖眾聞我弟子見我弟子悲懇道前為求懺悔願弟子某等所作罪愆至如心私意曲不知平等但喜奉已為心不明是非公直以善為惡以媚為賢一雲一障輒碍陽光寸玷寸疵硬汚美玉同於塗炭反曰高情類於狗彘妄誇解脫大拂人情甚非天想如是愆尤遺禍甯小恭對諸天盡神懺雪由此以往安得從明仰干聖府悉願消除

偈曰

天道無私日月光 清清白白是非彰

人心天體都無異 不畏幽具有暗傷

道藏輯要

萬靈法懺正下

十

初集七

讚曰

天光明鑒曆哲昭清超凡入聖有何情止在一心明月照潭深到底不遮陰澄澄徹徹豈有渣塵大道人心自剖分旁論亦公平我若荆榛定是畏神靈

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大慈諸天真宰度災濟劫萬真無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮龍吻玉闕慶普塵寰朝儀居次四之班鸞嘉祉通大千之法界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施仁更廣悲思之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護己身處處蒙恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身真八流演萬真妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

剛很為人白少容 不如和氣未傷中

一心柔理含弘量 但觀兇行必不終

柔和無失第十分

道言不偏不倚中庸之至理為人能以中道制其行事則不過不愆如剛者過之則必招禍而不可測柔者過之則又失於陰忍而不可伸必和之一字一利於身復利於家更利於邦而

道藏輯要

萬靈法懺正下

十

初集七

且心符於丹火之溫溫性情之恬恬遇暴必化值冤必散逢孽必解見怨必休有如冰當陽日雪見煖煖暑遇清涼炎當寒泉不解亦解不化亦化何容凝注而自害自傷乎如以堅御堅必致一損世間多少虧毀之徒非曰自小則曰自弱務至損身敗家甚則亡國而不已奚不自量自思天何悠悠而不與人爭言日月何綿綿而不與人爭明河海何淵淵而不與人爭淺深但觀此類可知人之在世能如此悠悠否能如此綿綿否又能如此其淵淵否必至損身敗家亡國而後已也所以先王曰和為

其理非誣非妄天氣和萬物生家眾和人事理一身和脉絡
順則無災理則無禍生則無傷此和之道大矣哉和非音容
貌之偽兼非類於婦詒之行脅肩爲柔不足言矣柔者濟其
和者變其柔非和則柔無用非柔則剛有折調以濟之其義
無所失此道非獨養我之丹心亦有全乎涉世保身之法今
諸天聖眾猶如聖賢提我之耳面命心言若高臨卑若進聽
安敢忽荒志誠敬禮

悲高上玉皇天尊

悲中天星主紫微天尊

悲南極勾陳天皇天尊

藏輯要

萬靈法懺五下

三

柳集七

悲承天效法后土皇天尊

悲中平簡易天尊

悲調燮陰陽天尊

悲天成品物天尊

悲順承天道天尊

悲坤剖天尊

悲順生物體天尊

悲順濟亨天尊

悲利亨物天尊

悲育量大成天尊

大悲風行草屨柔青無愆天尊

大悲和羣天尊

大悲米體粹精天尊

大悲豐質圓大天尊

大悲身潤美天尊

大悲形符丹爐天尊

大悲調大德天尊

大悲理身脉天尊

大悲日氣育物天尊

大悲雲氣貞體天尊

藏輯要

萬靈法懺五下

三

柳集七

大悲體不愆天尊

大悲身值古天尊

大悲周應類天尊

大悲普天日天尊

大悲大聖仰日眾邪畏日獨陽存體道量無涯天尊

大悲七邪伏天尊

大悲九冥朗天尊

大悲三幽微天尊

大悲太微內幽天尊

大悲頌普照淨天尊

大悲天街萬明天尊

大悲自坐廣明天尊

大悲性沉覺天尊

大悲性動微天尊

大悲應萬變不竭化萬物不窮自優餘量天尊

大悲昭品天尊

大悲孝德昭量天尊

大悲大孝樂德天尊

大悲苦行成聖天尊

道藏輯要 萬靈法錄下

丙 補集七

大悲苦行化眾天尊

大悲龜息萬綿天尊

大悲鶴齡聖益天尊

大悲上週日輪天尊

大悲推運元天尊

大悲轉氣輪天尊

大悲鼎地氣天尊

大悲天柱長立天尊

大悲浪覆崑崙熾熱海足上下復起一光中朗保世天尊

大悲威王天尊

大悲威聖王天尊

大悲調運道氣天尊

大悲眾生得大度天尊

大悲眾生有仰賴天尊

大悲神靈朗眾天尊

大悲江澄海覺天尊

大悲溼蟲化證天尊

大悲魚龍得化均仰神功普度大道天尊

大悲得覺永注天尊

大悲不住人間上通天關天尊

道藏輯要 萬靈法錄下

壬 補集七

大悲領統仙傳天尊

大悲爲仙證虛天尊

大悲證虛丹天尊

大悲化赤龍天尊

大悲白龍化眾天尊

大悲生天救物天尊

大悲詮理淨融天尊

大悲剪誅二孽天尊

大悲殺毒龍天尊

大悲斬惡蟒戮妖禽平治萬物天尊

大悲經理羣品天尊

大悲風氣潔溫天尊

大悲善治惡天尊

大悲毒治惡天尊

大悲人物苦傷神心不置股股信篤天尊

大悲經訓明明天尊

大悲朗垂訓範天尊

大悲香芬天界降引羣真下濟天尊

大悲蓬萊光透天尊

大悲島嶼翠浮天尊

道藏輯要

萬靈法藏卷下

夫

柳集七

大悲空島天尊

大悲高嶼懸照天尊

大悲百神集品天尊

大悲飛岸天尊

大悲飛島天尊

大悲飛身虛島天尊

大悲辟磨天尊

大悲哲明天尊

大悲濟文覺天尊

大悲溫文覺天尊

大悲灼智天尊

大悲復灼智天尊

大悲柱波天尊

大悲支天不敗天尊

大悲巨石支空天尊

大悲道炁溫身元脉養心上天下地空空不息天尊

大悲大不息大不壞億劫永神天尊

大悲永骨存天尊

大悲肉慧天尊

大悲氣溢天體天尊

道藏輯要

萬靈法藏卷下

七

柳集七

大悲寶瑩光覺天尊

大悲瓊神天尊

大悲花潔天尊

大悲花皎皎玉溫溫澤神潤體天尊

大悲彩貌瓊容天尊

大悲天都自升天尊

大悲瓊宴生神天尊

大悲神淨氣冲天尊

大悲地山承虛天尊

大悲虛中山立天尊

大悲劫存天尊

大悲朗映體天尊

大悲三垣輔體天尊

大悲羅運神天尊

大悲運體星天尊

大悲雨注泉天尊

大悲泉亘天尊

大悲玉環不測天尊

大悲連環鎖金身不壞永立山峙天尊

大悲登須彌寶峰飛度天尊

道藏輯要

萬靈法懺五下

太

無集七

大悲真飛寶食天尊

大悲丹石天尊

大悲丹霞石天尊

大悲慈靈石天尊

大悲煉泉天尊

大悲飛丹泉天尊

大悲正文不礙天尊

大悲文德長養天尊

大悲均平六宇天尊

大悲光靈五炁天尊

大悲七齊九治天尊

大悲滿充德天尊

大悲滿照世天尊

大悲足願大道天尊

大悲願世長生天尊

大悲古不壞天尊

大悲世綿天尊

大悲運固天尊

大悲會元運天尊

大悲救世運天尊

道藏輯要

萬靈法懺五下

无

無集七

大悲風教大隨天尊

大悲豐和天尊

大悲和長固天尊

大悲固體充神天尊

大悲教度華和天尊

大悲飲醴和天尊

大悲愜風自化和氣迎人葆元厚世永壽天尊

大悲甯心安體天尊

大悲鼓動靈神天尊

如此天真在御下鑒羣心莫非過剛多暴放恣如焚有同烈火

不急撲滅斯至延原如用清泉即時淨冷可養清德可制淫情
今對諸天發心清淨不敢離馳仰望神威大施慈福

偈曰

光榮清德飲離離 免致災殃敗自身

和氣知人春色滿 萬壽同春遇吉星

讚曰

風生和氣雨長春苗桃開杏笑喜滿佛一生喜樂陶百福來朝
華成豈凶禍用雨太過災患難消無端橫禍豈虛遣定是我無
能若已先過安能有難交

讚天寶誦

道藏寶要

萬壽法儀下

千

萬壽法儀下

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太
極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天
授亦本靈機普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大
慈諸天眞宰度災濟劫萬真無量福護天尊

萬福寶誦

志心皈命禮龍叨玉闕慶普應宸朝儀居次四之班鸞嘉祉遍
大千之法界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施
仁更廣慈悲之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護己身處處蒙
恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身真
人沈演萬壽寶神功顯號應化天尊

偈曰

談法法門爲度人 猶生疑謗亂迷羣

上天不忍逢災劫 化作津橋保眾生

說法度人第十一分

道言通推教應皆羣心自生荆棘往往不能自平自削以至天
道如斯小則人之運數行乎已命之驅垣亦復如是若肯自行
陰德廣植良因不難回凶作福反難爲恩即大運大數之乖有
大任大肩之責者能端身正物敬心恭已飲若昊天率民重道
信善男女依上遵科如是修奉眞一正教修禮諸天聖法運移
滯通安云數不可轉坐視事願若此人心梗化不馴皇風且不
道藏寶要 萬壽法儀下 千 萬壽法儀下

自是自信復慈敗度不忠不孝不義不仁傲上凌下貪財害物
天心何以回挽人事何以安平因斯垂以文言教以善術每同
迷路設以指南每同斷壑設以舟梯俾其得濟倘笑忽焉今對
諸天一心懺禮至誠敬運

大悲高上玉皇天尊

大悲中天星主紫微天尊

大悲南極勾陳天皇天尊

大悲承天效法后土皇天尊

大悲度人迷謬天尊

大悲設樂大度天尊

大悲法演大妙天尊

大悲傳法在世萬古得度長生不朽天尊

大悲過化存濟天尊

大悲幽靈升天尊

大悲開得光天尊

大悲慧炬天尊

大悲大慧光天尊

大悲慧不滅天尊

大悲長生在空一性如住萬品咸賴福永天尊

大悲功大補天尊

道藏輯要

萬靈法藏卷下

圭

集七

大悲德長補物天尊

大悲廣法度眾天尊

大悲能建濟天尊

大悲遠體天尊

大悲不遠體天尊

大悲住法界超法界升空靈越虛境遊飛天尊

大悲飛十二天宮住十二天宮逍遙十二天宮樂遊適性天尊

大悲廣修自如天尊

大悲大修自在天尊

大悲運自然天尊

大悲流性絡運心田通暢天景天尊

大悲八景明光天尊

大悲性情八景天尊

大悲性徧身絡天尊

大悲性無住絡天尊

大悲空空虛虛靈住內覺天尊

大悲搖搖靜靜常住常遊不斷外務自生覺慧天尊

大悲愛淨靜天尊

大悲得大道證平化天尊

大悲弘證化天尊

道藏輯要

萬靈法藏卷下

圭

集七

大悲敏睿天尊

大悲精進猛天尊

大悲循法濟天尊

大悲拔災弭患天尊

大悲濟險難保洪劫聖福天尊

大悲救負天尊

大悲龍會天尊

大悲法力洪大天尊

大悲道化因緣天尊

大悲運海自超天尊

大悲降魔度天尊

大悲難滅度天尊

大悲風輪王天尊

大悲兩力王天尊

大悲早應大滅天尊

大悲翅羽盡滅天尊

大悲諸蟲盡滅天尊

大悲苗茂翠天尊

大悲滋田物品天尊

大悲繁生百物天尊

道藏輯要 萬靈法懺五下

雷 佛集七

大悲思物天尊

大悲普盛天尊

大悲大普德生天尊

大悲生品如川天尊

大悲不息物理天尊

大悲且明如性天尊

大悲求性不性求仙不仙神不可住空不可摩一定有在天尊

大悲神明定定天尊

大悲靈靈飛住天尊

大悲住樂界天尊

大悲法界空天尊

大悲世界普化天尊

大悲普垂利益天尊

大悲法覺天尊

大悲法朗天尊

大悲智大融天尊

大悲朗空照天尊

大悲雲水照天尊

大悲山固形天尊

大悲善住天尊

道藏輯要 萬靈法懺五下

雷 佛集七

大悲樂性住天尊

大悲悅智天

大悲大勇王天尊

大悲大猛身王天尊

大悲神魔不干自靜天尊

大悲縛諸魑魅飛捉羣魑天尊

大悲自收邪鬼不犯慧靈天尊

大悲朝謁天闕天尊

大悲指風呼雨天尊

大悲和霖散物天尊

大悲樹霖天尊

大悲魂度救升天尊

大悲魄煉上宮天尊

大悲五氣度天尊

大悲三元度天尊

大悲來和得寶天尊

大悲風升普和天尊

大悲和風濟稿天尊

大悲體超法界天尊

大悲大德公物天尊

道藏輯要 萬靈法懺下

天

柳集七

大悲功充法界極滿天京上詔寶錄升身神榮天尊

大悲輝耀昇天天尊

大悲輝仙階天尊

大悲列仙序天尊

大悲南宮列次天尊

大悲南班華彩天尊

大悲食天物天尊

大悲濟神果飯瓊漿不竭不朽天尊

大悲王粒天尊

大悲寶璽登天尊

大悲寶爐煖天尊

大悲在神化神天尊

大悲化身聚氣天尊

大悲前引龍駕天尊

大悲彩龍引御天尊

大悲皇極詔上天尊

大悲宗正一天尊

大悲法正一天尊

大悲大正宗天尊

大悲大道宗天尊

道藏輯要 萬靈法懺下

毛

柳集七

大悲雄俊天擢天尊

大悲勇威不怖天尊

大悲不怖際險天尊

大悲幽危不怖天尊

大悲度風雨天尊

大悲證羣化天尊

大悲能空一切天尊

大悲靈神體天尊

大悲神存體天尊

大悲體在神飛天尊

大悲身度神在天尊

大悲萬物盡化天尊

大悲寶光在天尊

大悲寶星覺天尊

大悲不定定常定定自靜天尊

大悲淨喜怒淨行住常一天尊

大悲一德天尊

大悲齊一切物存一念德圓圓天尊

大悲一本生羣天尊

大悲皇緒廣運天尊

道藏輯要

真靈法門五下

天

柳集七

大悲正道法天尊

大悲弘輝法天尊

大悲深明天尊

大悲隱彰天尊

大悲昭密天尊

大悲善微天尊

大悲獨照羣物天尊

大悲愼纖不拘恭謹優游存神住性天尊

大悲靈廣太甯合珠天尊

大悲靈元天尊

大悲淨一體清眾羣百和天尊

大悲濟度大法天尊

大悲法度無邊天尊

大悲無邊濟天尊

大悲功大普天尊

大悲德淨度天尊

大悲全功全度天尊

大悲四尊侍御大眾法王天尊

大悲四尊大座侍仙神眾天尊

大悲諸天菩薩大眾列仙班聯廣列天尊

道藏輯要

真靈法門五下

无

柳集七

如上通心功德拜禮諸天聖號無量無邊弟子等常聞說經

救度乃太上之慈哀憐忤忤聖旨實下愚之迷志有慚萬種無一

堪通雖高渺之垂矜奈小民之造孽感荷皇恩養育叨蒙親德

鞠勞日月照臨師尊訓識諸事兼成就知一答尙惡萌之不第

寡善業之日新有負諸真恒增多咎今賴天恩幸寬悔省

偈曰

福壽皆因自作來 還從提悟仗天懷

無邊說法誰人覺 洗過消愆速猛開

讚曰

苦海波深沒誰救誰幸忽爾撐來妙法船好度此冤纏愁浪願連

驚惶恐墜淵既蒙濟拔莫又相沾一身躍出險濤關再不近波
天可痛堪憐今得上華蓮

太上虛皇三寶十方三界萬靈保生治世福顯利幽弭災集慶
法懺四皇卷二下第四策

總讚

安然自坐現出原真一粒金丹證大神廣遍玉京恩天皇四座
紫帝成坤光透十方地養育萬羣生正一無所礙功德有誰傾
優優自在任我超行上穹覆載廣洪心豈伴小成因惹帶凡塵
又恐阻功程

諸天寶誥

道藏輯要

萬靈法懺五下

手 柳集七

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太
極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天
授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大
慈諸天真宰度災濟劫萬真無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮龍叨玉闕慶普慶宸朝儀居次四之班鸞嘉祉遍
大千之法界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施
仁更廣悲思之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護已身處處蒙
恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身尊
人流衍萬真妙寶神功顯號應化天尊

道藏輯要

三寶萬靈法懺

下元道士王守上聞

九宸誥

志心皈命禮神霄元始弘淨鬱羅慈仁普降於幽沉智府長臨
於品類咸神起稿以能生無微不及聖德惠民而自過何物不
周紫微宮裏顯神通洞淵境內施法力司三界之科曹九天鈴
式主老人之星宿南極崇慶功過在所必察善惡無所容私均
溉洪恩無邊利濟大悲大願大聖大慈 神霄玉府九宸降惠
無量神化天尊

開懺總讚

道藏輯要

萬靈法懺五上

柳集八

霄府神開擁玉陛現靈光九尊顯赫太虛王長生第一當八宸
次序列洞淵察福殃丈人採訪至道最輝煌功通無方神化在
陰陽 太上虛皇三寶十方三界萬靈保生治世福顯利幽弭
災集慶法懺九宸卷三上第五策

偈曰

三寶真機在此闢 有無無有自天然
機經作用成筌腐 我定身心制化間

有無妙化第十二分

曰大本由來至虛大化方成妙用有體有用有靜有機夫跡
有跡不能變也靜而獨靜不能化也變化無端往來不覺大

道微茫杳冥自光有無之際大法著昭有中若無非淪於有無
中若有非落於無有而爲有非其有也無而爲無非其無也無
有兩空何所無有無有悉其何所有無大哉妙乎誰以宣敷人
具五體榮潤百骸似乎重而且濁不識內往外來上接天根下
闢坤戶一去一入泯然不失赤子貯於靈胎聖真現於頂顙透
出光明遙映八遐顯化無方無乎有乎自叩一靜之中自察幾
微之際實存主宰仍無所着所云瞻之在前忽焉在後妙理神
功聖仙一致自性靈明千端一主有神往來厥神匪他自運自
寂渾然大空宣聖談厥鄙夫空空之內竭以兩端微乎淡哉有
無無有妙化成機是以理不必拘道不可盡拘成理碍盡爲窮

道藏輯要

萬靈法藏真上

二八八 柳集八

境求理理隔問道道遙道不遠人人即曰道道與人符非人求
道道自歸也人即是道非道空人人自失也我非自我羣羣之
我人非其人我同人羣能參於中自然不置虛實二端即大道
之本原察本尋原斯稱化品化而非虛虛歸空滅我今說法使
人了透空宗免墜俗流得超業經千劫萬生方問聖理始達禪
關何不解脫長處昏迷既向法壇宜速覺悟如居幽地斯獲高
明出谷遷喬禽蟲猶悅人依味味奚不若禽有如風烈舟遊北
海南漢四邊無岸舟何救傾忽際訓扶斯宜急轉不自求登樂
地愈向顛連不及獲溺必不求止何甚愚乎何不痛乎上直垂
以金章示以尊號若猶了輕自取淪墜三閻五町莫非至謁但

見神文或問聖觀慈慈頂禮隆具香花燈果陳設威儀如來如
觀神聖歡欣受福無量志誠運禮人各恭敬

大悲玉清真王長生永命天尊

大悲尋聲赴感太乙救苦天尊

大悲九天應元雷聲普化天尊

大悲九天雷祖靈天利物天尊

大悲紫微碧玉天尊

大悲九天伏魔應感天尊

大悲九天丈人天尊

大悲九天可韓天尊

道藏輯要

萬靈法藏真上

三 柳集八

大悲九天採訪妙化天尊

大悲除淨魔難天尊

大悲永斷孽根天尊

大悲修除大災無復流難天尊

大悲弘修巨果證超淨域天尊

大悲廣成太極天尊

大悲金闕上證天尊

大悲三境往來天尊

大悲玉皇大容天尊

大悲正肅嚴明聖躬近輔天尊

大悲懷澤利濟天尊

大悲太空遊晏天尊

大悲空靈不礙天尊

大悲神功利世天尊

大悲威猛四服一切皆利天尊

大悲靈烈迴達無向不生天尊

大悲雄生大類天尊

大悲普明大證還歸太虛天尊

大悲普教遠方四歸八衢天尊

大悲授領悅服天尊

道藏輯要 萬靈法懺真上

大悲親悅厭類天尊

大悲朝謁聖境天尊

大悲姿容不倫光嚴表範天尊

大悲高大舉冲天尊

大悲靖恬安和天尊

大悲奉行元皇大道天尊

大悲傳行聖教天尊

大悲拔利無窮永貪羣善修已天尊

大悲培身養道還元立息大丹濟眾天尊

大悲政孚帝道天尊

四 柳集八

大悲主聖冥伏無斯以惠天尊

大悲道本德原天尊

大悲流光發照天尊

大悲普聖遠功天尊

大悲通無盡慧達無窮理天尊

大悲說教通宗天尊

大悲易簡可循無異天尊

大悲化工渾形天尊

大悲天際不涯天尊

大悲窮究陰陽混元大會天尊

道藏輯要 萬靈法懺真上

大悲融魂冥聖至大寶元天尊

大悲澤推萬物天尊

大悲回照大光天尊

大悲恩及蟲物不區大細天尊

大悲正大度法天尊

大悲姿羽卓飛天尊

大悲空高無度天尊

大悲量一切包懷不露發天尊

大悲容貌異形心等平常天尊

大悲江河淮海難擬廣懷天尊

五 柳集八

大悲早登覺域天尊

大悲朝言奏濟上升樂方天尊

大悲明方和樂天尊

大悲和泰在度天尊

大悲難比神化天尊

大悲庭寂爲懺宮虛作度至德廣運天尊

大悲推行日月天尊

大悲四序無踰天尊

大悲修煉尋本天尊

大悲赤丹大就天尊

道藏輯要 萬靈法藏寶上

大悲盈充香味天尊

大悲飲食煙霞備樂天尊

大悲眾願普就天尊

大悲一倫無失風訓萬羣天尊

大悲光普大覺天尊

大悲成功在聖至大無紀天尊

大悲斗在神身不缺天尊

大悲光洞聖域天尊

大悲隅無限量天尊

大悲品峻德道天尊

六 柳集八

大悲道體幽默實妙天尊

大悲參宗卽合天尊

大悲無往不具隨念隨應天尊

大悲大願克濟天尊

大悲上願早登天尊

大悲少齒成功天尊

大悲童嬰冲羽天尊

大悲至老煉功證無上聖天尊

大悲體住無上任虛出入天尊

大悲丰懷達道天尊

道藏輯要 萬靈法藏寶上

大悲益利羣生始周大願天尊

大悲神都頌讚天尊

大悲垂名萬禩天尊

大悲亘古今道天尊

大悲長存住京天尊

大悲清都妙寶自資無盡天尊

大悲神品難識天尊

大悲功著大羅天尊

大悲紫微隱覆神明來體渾合天尊

大悲神卽應往來威感天尊

七 柳集八

大悲震動發育天尊

大悲大妙誰測天尊

大悲祖成聖體發映萬羣天尊

大悲神明呼召天尊

大悲召不容息即往即來迅發威力天尊

大悲龍虛變體天尊

大悲升降莫踪出入無際神化天尊

大悲難議莫思天尊

大悲至廣淵源天尊

大悲系統達天尊

藏要

萬法法儀上

八

柳集八

悲歸曼樂境天尊

悲微明大化天尊

悲法眼遙通天尊

悲道心萃華天尊

悲方便人力作功修果天尊

悲設法說訓教人無方天尊

悲投傾卽化天尊

悲誠道卽合丹功明心了道天尊

悲安然不動心滿天尊

悲恬蕩風神天尊

大悲夷居爲念天尊

大悲天道乎敬天尊

大悲聖王恬鎮雅夷扶化皇極發爲天尊

大悲法淨天尊

大悲處安泊興天尊

大悲維匡神勇天尊

大悲神滿三界天尊

大悲方方立化天尊

大悲淨了天尊

大悲住行自然天尊

藏要

萬法法儀上

九

柳集八

大悲我了人圓天尊

大悲雨潤雲施光明復淨天尊

大悲明臺碧玉天尊

大悲遙傳無二天尊

大悲一心正朗天尊

大悲成大願行普功天尊

大悲奏行大法天尊

大悲通天神力天尊

大悲土恬方雅天尊

大悲丹衷向日天尊

大悲端一天尊

大悲一誠格物天尊

大悲公私兩渾國平福光天尊

大悲廣大平定天尊

大悲神遊光足天尊

大悲是天道體天尊

大悲無去無來天尊

大悲大威德天尊

大悲大法王天尊

大悲大靜藏天尊

道藏輯要 萬靈法寶上

大悲安處無爲天尊

大悲恭居不擾天尊

大悲至猛神天尊

大悲雷滿五和天尊

大悲八方恬逸天尊

大悲卓然在御天尊

大悲至恩流佈無涯無極天尊

大悲燈光發榮天尊

大悲神力週遍天尊

大悲倚御神行天尊

十一 藏集八

大悲玉梵天尊

大悲忘機不失存機消滅自在光天尊

大悲人世流福天尊

大悲大惠天尊

大悲大德光天尊

大悲了明超凡天尊

大悲空明自得天尊

大悲光藏慧掩不爲天尊

大悲作有法藏天尊

大悲風存體和天尊

道藏輯要 萬靈法寶上

大悲來去如空天尊

大悲入深境天尊

大悲復天還聖天尊

大悲如神精往天尊

大悲道功普大天尊

大悲廣力廣惠猛聖天尊

大悲日光透體天尊

大悲星徹五內天尊

大悲水體天尊

大悲日色粹精天尊

十一 藏集八

大悲面光體天尊

大悲紫炁照榮天尊

大悲高迴渺天尊

大悲通光天尊

大悲通闢天尊

大悲通達天尊

大悲達神天尊

大悲達聖門高往天尊

大悲進精天尊

大悲猛虎威力天尊

道藏輯要

萬應出廣上

主

集八

大悲上穹映心天尊

大悲鳳絲滿願無具不光天尊

大悲安恬得道功力大淨天尊

大悲烏林寂寂天尊

大悲穴無遮天尊

大悲止常安天尊

大悲定慮入道在已忘已遇物忘物渾跡天尊

大悲泰交陰陽天尊

大悲身心兩靜一道獨存天尊

大悲豐稔廣修天尊

大悲至混至元體具天尊

大悲平神意悅天心天尊

大悲恩無恩道合道如盡天尊

大悲不覺知天尊

大悲止心天尊

大悲了然一天尊

大悲三元集神天尊

大悲三不竭五不盡九皆盛天尊

大悲皆了不了天尊

大悲至渺天尊

道藏輯要

萬應法儀上

主

集八

大悲皇樞在手天尊

大悲經動機旋天尊

大悲玉詔上登同攜修神天尊

大悲老星不散天尊

大悲徹神天尊

大悲微茫天尊

大悲了了於心子子於體不窮達天尊

大悲悟證一丹天尊

大悲獨明訣廣大慧天尊

如是尊號下示人間男女不詢貴賤依科奉禮神來於庭應

非恒水火二機刀兵不擾疾苦悉安風波盡靜橫亂何起從而
修之或已或眾均蒙洪利不當惑疑致成背殃說法施功眾宜
欽佩珍重如一廣大無邊若加修持斯登上仙

偈曰

大丹有準廣難言

一種神通自己觀

我若形容無可說

一有形容豈自然

讚曰

金鉛火汞虎卧龍眠地坤在上下居乾此種妙因緣好去參觀
便觀其中神大家皆有只欠安然肯將藤繫一除妄自在見空
天堂瑩圓圓丹穩浪誰顛

道藏輯要

萬靈法懺真上

古

柳集八

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太
極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天
授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大
慈諸天真宰度災濟劫萬真無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮龍叨玉闕慶普慶寶朝儀居次四之班繼嘉祉遍
大千之法界慈度羣生而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施
仁更廣慈悲之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護己身處處蒙
恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身真

人流衍萬真妙寶神功顯應化天尊

偈曰

無量開宣濟眾羣

從來多少化身形

但求善信歸三寶

莫慮神明不鑒臨

化身說法第十三分

道言天心之慈悲無盡人念之迷昧亦無盡不知有障即撥隨
暗隨明惟一味昏迷何是了割之期不自回頭豈有常來提救
之人連自猛省真因循延展日度一日年過一年孩少壯老速
於晷刻在人以百載為久在上天謂千秋若泡世事茫茫豈有
定基人情幻幻皆非真局上真至聖見聞不認屢現身形常時
法濟不知者以斯言為妄指然觀古之大士有典有經曾現說
法之身現金剛身現宰官身現長者身現將軍身現天大將軍
身現童男童女身現比丘比丘尼身現優婆塞優婆夷等身化
化無窮不能悉指其名皆為說法即太上道德尊亦化生於八
十餘度說法於萬二千天種種莫悉即儒者孟氏夫子亦化公
劉為貨身化古公為色身化文武為勇身每化古聖賢古帝王
身向人說法代身涉地種種難窮虛實不同其道均一世人不
覺皆目況今對道場一一指開道徑打破神關今向道前從
茲懺悔恭敬遵禮志誠瞻言
大悲玉清真王長生永命天尊

道藏輯要

萬靈法懺真上

五

柳集八

大悲尋聲赴感太乙救苦天尊

大悲九天應元雷聲普化天尊

大悲九天雷祖轟天利物天尊

大悲紫微碧玉天尊

大悲九天伏魔應感天尊

大悲九天丈人天尊

大悲九天可韓天尊

大悲九天採訪妙化天尊

大悲九宸無量神化天尊

大悲九宸府運聖天尊

道藏輯要

萬法歸真上

夫

集八

大悲九宸司掌運天尊

大悲宸府雷運天尊

大悲宸府運化風雲天尊

大悲宸府運制雷電天尊

大悲宸府運化靈雷天尊

大悲雷府掌化功德天尊

大悲雷府制雨霽日旱天尊

大悲雷府掌誅伐惡類天尊

大悲雷府掌甘澍天尊

大悲神霄運日月天尊

大悲神霄掌化運星辰天尊

大悲神霄掌管山石天尊

大悲神霄運化山林樹木禽蟲百獸百物慈愛天尊

大悲雷司運慈孝天尊

大悲雷司制毒惡不仁厲猛天尊

大悲神霄化運天德制雲電燥溼天尊

大悲神霄掌化天月德星天尊

大悲神霄掌化孝德仁德天尊

大悲神霄化民無量天尊

大悲神霄掌化孝義善德天尊

道藏輯要

萬法歸真上

七

集八

大悲神霄運化長壽天尊

大悲神霄運制元化天尊

大悲神霄化現長壽無量天尊

大悲神霄化現雷形普濟天尊

大悲神霄運度稿形天尊

大悲神霄運度死形天尊

大悲神霄運度短札天尊

大悲神霄運度枯朽天尊

大悲神霄運度大隗天尊

大悲神霄運度苦難天尊

大悲神霄運度洞中老枯不升潤光得化天尊

大悲神霄運度經察不赦得生化朽天尊

大悲神霄運度莫朽天尊

大悲神霄運度天魔作害苦惱不升天尊

大悲神霄運度魔在人間行毒枉壞天尊

大悲神霄運度大生天尊

大悲神霄運度察惡得省天尊

大悲神霄運度毒狠猛虎烈噬天尊

大悲神霄運度擊魂誅魄天尊

大悲神霄運度元統長生天尊

道藏輯要

萬靈法懺真上

大
リ
上
八

大悲神霄運度林水死魄天尊

大悲神霄運度玉函遺賤大罪死孽天尊

大悲神霄運度无天開統天尊

大悲神霄運度幽獄天尊

大悲神霄運度長夜不光天尊

大悲神霄運度九冥天尊

大悲神霄運度地司不月天尊

大悲神霄運度不水天尊

大悲神霄運度火熾天尊

大悲神霄運度冰蠶天尊

大悲神霄運度鐵戈天尊

大悲神霄運度鐵圍天尊

大悲神霄運度鬼卒戈戟天尊

大悲神霄運度長暗天尊

大悲神霄化度名號隱曜天尊

大悲神霄化度神靈顯現天尊

大悲神霄化度出現怪形天尊

大悲神霄出現姝美天尊

大悲神霄化顯善良天尊

大悲神霄化顯神通時出天尊

道藏輯要

萬靈法懺真上

九
リ
三
上
八

大悲神霄化顯秋冬不時天尊

大悲神霄化消冬行春夏天尊

大悲神霄化消秋行春時天尊

大悲神霄化消夏雹天尊

大悲神霄化消夏冰天尊

大悲神霄化消秋水天尊

大悲神霄化消春冰天尊

大悲神霄化消夏日寒雪天尊

大悲神霄化消四時失節天尊

大悲神霄化旋風雨不時天尊

大悲神霄化旋日月不時有失晦明天尊

大悲神霄化旋陰陽失蝕天尊

大悲神霄化運乾坤旋斡天尊

大悲神霄化運地震天尊

大悲神霄化安山崩水溢天尊

大悲神霄化安五嶽石裂天尊

大悲神霄化運天星失位天尊

大悲神霄化運天星失垣天尊

大悲神霄化運天星失退天尊

大悲神霄化運天星失進天尊

道藏輯要

萬靈法懺真上

甲
リ
一
柳集八

大悲神霄化運天星失順天尊

大悲神霄化運天星失逆天尊

大悲神霄化運天星失留天尊

大悲神霄化運天星失遲天尊

大悲神霄化運天星失疾天尊

大悲神霄化運諸星混次天尊

大悲神霄幹運諸星朗耀天尊

大悲神霄幹運三光如次天尊

大悲神霄幹運三光復度天尊

大悲神霄幹運五行六度天尊

大悲神霄幹運天道復度天尊

大悲神霄幹運地道位育天尊

大悲神霄幹運三才天尊

大悲神霄幹運三才聖教讚敗天尊

大悲神霄運度三才典成天尊

大悲神霄度化品物天尊

大悲神霄度生短運天尊

大悲神霄度生短景復綿天尊

大悲神霄得度萬化天尊

大悲神霄化生人物不墮天尊

道藏輯要

萬靈法懺真上

三
リ
八
柳集八

大悲神霄赦除不孝天尊

大悲神霄赦除不仁天尊

大悲神霄赦除不敬師長悖逆聖訓天尊

大悲神霄赦除逆惡天尊

大悲神霄赦除狡罔天尊

大悲神霄赦除輕侮神典天尊

大悲神霄赦除踐踏百穀天尊

大悲神霄赦除咒天罵地欺神戲鬼自招苦魔天尊

大悲神霄赦除五逆天尊

大悲神霄赦除十惡天尊

大悲神霄救除三災八難天尊

大悲神霄救除九癰十癰天尊

大悲神霄救除鬼妖惡孽爲害枉死天尊

大悲神霄救除塚訟墓注天尊

大悲神霄救除瘟疫極死天尊

大悲神霄救除惡毒枉死天尊

大悲神霄救除癰瘡作害天尊

大悲神霄救除水亡野死天尊

大悲神霄救除官符刑訟天尊

大悲神霄救除土皇土府害孽天尊

道藏輯要

萬靈法懺真上

三
三
柳集八

大悲神霄救除週限倒逆星辰孤虛天尊

大悲神霄救除一切厄難天尊

大悲神霄管不修功德天尊

大悲神霄管不理善果天尊

大悲神霄管不種良因反助惡孽天尊

大悲神霄管掠奪天尊

大悲神霄管積德天尊

大悲神霄管報應天尊

大悲神霄管幽柱天尊

大悲神霄總四司大夫天尊

大悲神霄總七十二天案天尊

大悲神霄總三十六天案天尊

大悲神霄總司五雷運制天尊

大悲神霄總司三界和案霹靂天尊

大悲神霄總三十六雷功案天尊

大悲神霄總七十二雷功案天尊

大悲神霄總三霄功案天尊

大悲神霄總洞淵宮功案天尊

大悲神霄總碧玉宮功案天尊

大悲神霄總可韓司功案天尊

道藏輯要

萬靈法懺真上

三
三
柳集八

大悲神霄總採訪司功案天尊

大悲神霄總九宸司大功案天尊

大悲神霄總九宸功過司天尊

大悲神霄總九宸司善案天尊

大悲神霄總九宸司過案天尊

大悲神霄總九宸司赦人悔過天尊

大悲神霄總九宸司大赦罪案天尊

大悲神霄總九宸司普赦過咎天尊

大悲神霄總大赦一切天尊

如是請天大聖教導眾生懺悔一切罪目改舊復新雖雷惡之

森肅而至仁至慈望羣生修果種因奈弟子等不務善性
作孽究自造諸惡誰當代替及至天刑悔之何及是以先示照
生教知首雪性惡暗消莫能出脫今向諸天大聖敬謹恪恭一
心皈命咸願消除一切淨蕩長新超離苦岸上親真人

偈曰

雷司懲惡孰輕欺

運念初懷上即知

夜靜捫心將自問

自家不畏少凶危

讚曰

凶災不作福命獲齊皆因自己不相欺念念有神知霹靂無時
應看汝施爲電光閃閃照破心機三更五夜湯推思毫釐我非

道藏輯要

萬靈法儀寶上

西川人柳集八

迷欲保殘希當問五籙難

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太
極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天
授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大
慈諸天眞宰度災濟劫萬眞無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮龍吻玉闕慶普塵寰朝儀居次四之班鸞嘉祉遍
大千之法界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施
仁更廣悲恩之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護已身處處蒙

思人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身眞
人流行萬眞妙寶神功顯應化天尊

偈曰

日月復光豈有虧

清虛妙體自還時

恐妨遠路無相指

願與陰陽共幾

悔過無犯第十四分

道言誰無過咎宜自知而速改不改則長迷改不速則因循而
有失今上聖垂憐設以多方教知雪洗者何若趨暗徑噴噴何
之一經秉燭即知四隅所向若墜深淵一經提拔便知四波有
岸若在荆棘一經剗斬便知四路坦平若有縛拴一經解釋便

道藏輯要

萬靈法儀寶上

西川人柳集八

知四體清熱若困沉疾一經療愈便知安樂無憂若苦惡瘡一
經光淨便知體澤清新種種引喻言指莫悉所以偈云陰陽有
蝕仍自光圓故天有不測之風雲地有震搖之陷缺纔復安淨
復保固安穩之一偈在身何所傷喪一疾在心早尋妙餌定得
愈暢惟患不知猛省久陷醜湯縱逢醒藥難以下口故堯舜猶
病總自兢兢立於平地如上危巔步於坦途如履淵冰終得南
秦豈復墜落人克銘言五冊自然透入三天恭對諸天志心懺
悔

大悲玉清眞王長生永命天尊

大悲尋聲赴感太乙救苦天尊

大悲九天應元雷聲普化天尊

大悲九天雷祖錫天利物天尊

大悲紫微碧玉天尊

大悲九天伏魔應感天尊

大悲九天丈人天尊

大悲九天可韓天尊

大悲九天採訪妙化天尊

大悲五運綱目天尊

大悲八垣移運天尊

大悲九星安止天尊

道藏輯要

萬靈出胎寶上

天

柳集八

大悲難轉化醜天尊

大悲拔九難天尊

大悲超諸難天尊

大悲濟羣苦天尊

大悲顯靈應天尊

大悲顯十方度醜天尊

大悲五土得正天尊

大悲八荒自在天尊

大悲九苦超度天尊

大悲部幽天尊

大悲部刑訟不慈天尊

大悲部天刑解化天尊

大悲風化雲化雷化電化天尊

大悲部水府化醜天尊

大悲部火府化醜天尊

大悲部疫府化醜天尊

大悲部病符化醜天尊

大悲部天府地府大醜天尊

大悲順天化天尊

大悲行善運化惡運天尊

道藏輯要

萬靈出胎寶上

毛

柳集八

大悲香飛天尊

大悲香繞霓彩天尊

大悲香鶴天尊

大悲香龍天尊

大悲虎嘯風生安如天尊

大悲恬適無礙天尊

大悲尸蟲掃淨天尊

大悲體自安適天尊

大悲潛無慾礙天尊

大悲色空兩淨天尊

大悲無住無滅天尊

大悲經了悟天尊

大悲訓明悟天尊

大悲傳典誥度人天尊

大悲天授性指世度禪宗兩不盡竭天尊

大悲淨虛復湛天尊

大悲三宗空了天尊

大悲三宗得道天尊

大悲得宗不帶天尊

大悲指幽經度世天尊

道藏輯要

萬靈法藏卷上

天
一三八
佛集八

大悲立梁津得化天尊

大悲運支干天尊

大悲運星度天尊

大悲星度不擾天尊

大悲運川源不派天尊

大悲運川源復派天尊

大悲大安德天尊

大悲還根復蒂天尊

大悲敦功天尊

大悲培善願植因果經千秋無怠天尊

大悲厚福天尊

大悲和長壽天尊

大悲保壽度世天尊

大悲統分萬支天尊

大悲長保福體天尊

大悲固天德天尊

大悲廣人爵長貴天尊

大悲宮殿茂密天尊

大悲南殿穩固天尊

大悲北徑通體天尊

道藏輯要

萬靈法藏卷上

天
一三八
佛集八

大悲通五體天尊

大悲達明通淨天尊

大悲果花並茂天尊

大悲上部淨天尊

大悲中部通天尊

大悲下部通天尊

大悲四大部通國天尊

大悲六通九通天尊

大悲靈隱雷現天尊

大悲山動一嘯川行一靜百兆得康天尊

大悲元清保赤天尊

大悲元炁出彩天尊

大悲精氣成霞天尊

大悲吐五穢普大齡長固天尊

大悲上通宮府天尊

大悲下通穴關天尊

大悲西南固炁天尊

大悲東南固炁天尊

大悲天信天尊

大悲日月信天尊

道藏輯要

萬靈法懺真上

卷八

集八

大悲四時信天尊

大悲誠通天尊

大悲恭運太元天尊

大悲永固天體永度世運天尊

大悲顯佑兆億天尊

大悲靈光徧照天尊

大悲靈華天尊

大悲靈都天尊

大悲至光德佑天尊

大悲綱統萬相天尊

大悲慈無生動民樂康平內外正天尊

大悲方靖人止天尊

大悲良醫天尊

大悲懷銀坎順天尊

大悲流行時序天尊

大悲瑞獸天尊

大悲靜瑞天尊

大悲慶祥天尊

大悲百亨天尊

大悲洪通利天尊

道藏輯要

萬靈法懺真上

卷八

集八

大悲學真天尊

大悲學元通順天序萬邦適恬安止福齡天尊

大悲道年永綿天尊

大悲世治永化天尊

大悲照靜天尊

大悲正六德天尊

大悲輔三通天尊

大悲聖心特達天尊

大悲神懷大著天尊

大悲照光大普天尊

大悲留光安物天尊

大悲珍物天尊

大悲珍大物貴五瑞精華保壽天尊

大悲聖妙天尊

大悲類特天尊

大悲麟祥天尊

大悲起寶天尊

大悲八遙通頂天尊

大悲萬懷集樂天尊

大悲保土鎮軀天尊

道藏輯要

萬靈法藏卷上

聖

集八

大悲柳陰映道天尊

大悲竹虛天尊

大悲雪淨天尊

大悲體山天尊

大悲火明水淨天尊

大悲心葆元體身葆元天上通內達天尊

大悲地承天天尊

大悲神光遠照天尊

大悲智光普照天尊

大悲圓光八映天尊

大悲證廣天尊

大悲方方闡通天尊

大悲頃化身天尊

大悲風行疾天尊

大悲日月行疾天尊

大悲律體天尊

大悲法意天尊

大悲法化天尊

大悲正七垣天尊

大悲還通移羅天尊

道藏輯要

萬靈法藏卷上

聖

集八

大悲徒隨易簡天尊

大悲決自微文天尊

大悲扶微剛與天尊

大悲章煥天尊

大悲龍沙繞指天尊

大悲明光大衍天尊

大悲錦文放達天尊

弟子某等特轉天尊層號至誠皈命無敢縱馳從前所作皆愚昧妄爲今向道前一一首雪蒙天尊力示以善箴猶如塗炭之中得升淨域幽冥之內得見光天安能復起穢污更入九地自

取腥濁多至替換獲其梯步必向高堂得進金門定升京府不
忘聖恩判無五處

偈曰

得入高堂望進規

莫越下徑自卑微

玉心寶殿休虧損

日月圓明晝夜飛

讚曰

金光灼灼到處清明只因造作有差行得罪在神庭忙收忙更
改再自因循一輪既朗掃淨浮雲顯他聖滿徹乾坤大地盡通
澄潭影峰形四映少遮塵

諸天寶誌

道藏輯要

萬法藏寶上

三言 柳集八

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太
極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天
授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大
慈諸天真宰度災濟劫萬真無量福護天尊

萬福寶誌

志心皈命禮龍叨玉闕慶普慶朝儀居次四之班繼嘉祉遍
大千之法界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施
仁更廣悲思之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護已身處處蒙
恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身
人流衍萬真妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

進道須循次序調

休思速進反能勞

行行止止全無用

幾許精神望驟高

進道宜徐第十五分

道言神思無競驚進必荒然觀日月在天須循四正八坦之位
躁行則錯時序須依生運之準疾則必乖水流盈坎金滯難銘
內外交通緩急適達人身血氣不週行流有塞天道升降不時
運轉斯窮何學道之傳入道之子望之過急求之過專反退步
以無成書語云其進銳者其退速正此類也心雖奢而力有限
意求急而道則進不如體之以實驗之以行吳爲苟且輕進而

道藏輯要

萬法藏寶上

靈

柳集八

有望山徒止之嗟若丹心不隔務火候之綿綿永寶販鉛在行
功之息息不惟大道如斯即造工作力亦非輕速可就箕裘無
次堂構不規終歸無濟何克建功書又云能與規矩不能使巧
亦如斯類古之大聖大賢治平必由格致而始慮得必從知止
而先何所不終不始而妄造乎又云行道自通登高自卑往往
可監事事有箴今人不識大體未諳領綱輕曰道在我行功由
我就有爲者亦若是徒自詡詡矜矜幾從實地踏來至於月久
歲深竟自虛置往功反曰大道若茲之難入也有若登天聖神
何欺我哉吁嗟莫忽莫荒步步升堂如日如月永久一光如春
如夏萬古依常如水之流盈科無傷如花之發如禾之稌循時

而秀及時而香果實自墜乃得成糧學道入聖依此循章必登
妙果得證仙鄉科訓運禮稱揚

大悲王清眞王長生永命天尊

大悲尊嚴赴感太乙救苦天尊

大悲九天應元雷聲普化天尊

大悲九天雷祖轟天利物天尊

大悲紫微碧玉天尊

大悲九天伏魔應感天尊

大悲九天丈人天尊

大悲九天可韓天尊

道藏輯要

廣靈法懺與上

卷二

佛佛八

大悲九天採訪妙化天尊

大悲上護德祐天尊

大悲福天安明天尊

大悲明化丹正天尊

大悲福榮普定天尊

大悲受天興行天尊

大悲風正天尊

大悲聖國天尊

大悲政丹普升樂命佑護自如天尊

大悲身端自聖天尊

大悲鳳華天尊

大悲修名自聖天尊

大悲金安強壯天尊

大悲廣升陽和天尊

大悲廣濟天尊

大悲永澄天尊

大悲丹台上陽天尊

大悲利陽得神天尊

大悲至德妙善天尊

大悲華寶天尊

道藏輯要

廣靈法懺與上

卷二

佛佛八

大悲妙陽天尊

大悲妙正安和天尊

大悲德妙大安天尊

大悲大章天尊

大悲中領天尊

大悲中領寶陽天尊

大悲上朱天尊

大悲上朱紅陽天尊

大悲陽明和升天尊

大悲右寧帝樂天尊

大悲保壽和精奉命神峻升體受丹天尊

大悲廣命安樂精丹保齡詔榮樂過天尊

大悲化身自樂天尊

大悲妙真長壽天尊

大悲通聖無礙天尊

大悲大無礙天尊

大悲大正容天尊

大悲安容樂德天尊

大悲苦愛復命天尊

大悲精益安國天尊

道藏輯要

萬靈法儀上

美

柳集八

大悲盡正天尊

大悲神至逸天尊

大悲扶聖天尊

大悲輔大聖天尊

大悲佑聖德天尊

大悲啟丹明天尊

大悲恩天聖天尊

大悲福天聖天尊

大悲福天聖佑天德崇天政優天壽廣榮來定天尊

大悲淡淡安安天尊

大悲普定羅伽天尊

大悲阿伽伽阿羅伽伽丹伽伽天尊

大悲普陀羅伽天尊

大悲彌羅陀利天尊

大悲正丹利天尊

大悲廣利天尊

大悲丹天利天尊

大悲壽丹葆和天尊

大悲壽益大合天尊

大悲身田永正天尊

道藏輯要

萬靈法儀上

美

柳集八

大悲鎮益天尊

大悲長益和實天尊

大悲泰甯德精天尊

大悲昌隆永和天尊

大悲降壽普固天尊

大悲聖壽大益天尊

大悲壽壽天尊

大悲丹亭朗耀天尊

大悲光天月淨天尊

大悲台星朗淨天尊

大悲福經天尊

大悲福經川會天尊

大悲淨嘉利德天尊

大悲身天合一神命符德永正光性天尊

大悲輝輝天尊

大悲灼定兩曜天尊

大悲陰定天尊

大悲陽安天尊

大悲日月正丹天尊

大悲風日不擾天尊

道藏輯要

萬靈法儀真止

早 柳集八

大悲七安天尊

大悲九固天尊

大悲天樂無礙天尊

大悲重器自御天尊

大悲徵福大崇天尊

大悲遊詔樂升天尊

大悲采羽明升天尊

大悲七明八明天尊

大悲浮紫天尊

大悲羅紫廣浮天尊

大悲悉結寶胤天尊

大悲結紫采天尊

大悲浮靈悉天尊

大悲聖力安泰天尊

大悲鼎身天尊

大悲田和正命天尊

大悲養和天尊

大悲保毓陽元天尊

大悲光陽天尊

大悲正光保陽天尊

道藏輯要

萬靈法儀真止

早 柳集八

大悲晨聚丹府輔神九霄羣真在御天尊

如是天尊羅列於前弟子某等皈依三寶頂禮諸天應當悔雪

前愆奈夙根淺薄至性難通不識造道之淺深因明進修之終

始有辜天訓致咎在躬或譏等而無序或妄想以求真徒苦心

神多參旁學種種自誤兼悞他人若此多愆盡求豁釋可借訓

指漸入仙門

偈曰

大道何曾在別修

妄思急進多無濟

讚曰

當循緩序莫輕求

步步行來得路頭

天傳妙訓自得神機分明指出與丹微細細去推思若透真諦
定得步天輝休生長相真又狐疑望見前山高與低緩緩自輕
移踏到通衢御有上雲梯

太上虛皇三寶十方三界萬靈保生治世福顯利幽弭災集慶
法懺九宸卷三上第五策

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太
極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天
授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大
慈諸天眞宰度濟劫萬眞無量福護天尊

道藏輯要

萬靈法懺真上

聖

柳集八

萬福寶誥

志心皈命禮能叨玉闕慶尊聖寶明儀居次四之班鸞嘉祉遍
大千之法界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施
仁更廣悲思之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護己身處處蒙
恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身眞
人流衍萬眞妙寶神功顯號應化天尊

重刊道藏輯要

三寶萬靈法懺

下元道士王守上聞

九宸誥

志心皈命禮神霄元始弘淨鬱羅慈仁普降於幽沉智度長臨
於品類威神起稱以能生無微不至聖德惠民而自遍何物不
周紫微宮裡顯神通洞淵境內施法力司三界之科曹九天矜
式主老人之星宿南極崇隆功過在所必察善惡無所容私均
灑洪恩無忌利濟大悲大願大聖大慈 神霄玉府九宸降惠
無量神化天尊

太上虛皇三寶十方三界萬靈保生治世福顯利幽弭災集慶

道藏輯要

萬靈法懺真下

柳集八

法懺九宸卷三下第六策

偈曰

目前有道道非道 何用多猜自苦勞

疑乃丹家招障處 光明丁了月天高

疑滅障道第十六分

道言路徑當前分明可見何爲徒自紛紛多生歧別本西達於
淨土反更向於旁途欲東步於生門又別覓其死路自悟不覺
其非自朽不知所悔誰明道在目前而條條井井何其易也淨
土雖西及向西而求之西則遠矣生門雖東及向東而問之東
則遙矣嗟哉不知其徑者何皆緣疑根未淨所以性珠不圓以

致三牽四惹七沾八連荆茨由此而生途路由此而雜馬鹿易辨而亦昏昏無免易別而亦暗暗甚則趨於虎徑走於孽藪而不自識其回頭何爲大迷大謬以致害心害心並害其道害道因害其心不惟害己之心並害其人之心往往相引個個成迷以迷投迷害莫大焉總之疑不斷惑不明爲禍匪輕故玉典云斷障之法第一無起疑惑即宜聖所重在於辨惑學道者奚不自思而自審之今向道前一二返己內叩心如磨鏡何以得清性若凝冰何以得化望懇

諸天反覆加護教訓凡愚至心敬運

大悲玉清真王長生永命天尊

道藏輯要

卷八

二

卷八

大悲尋聲赴感太乙救苦天尊

大悲九天應元雷聲普化天尊

大悲九天雷祖羅天利物天尊

大悲紫微碧玉天尊

大悲九天伏魔應感天尊

大悲九天丈人天尊

大悲九天可轉天尊

大悲九天採訪妙化天尊

大悲遍靈應天尊

大悲度虛舉明天尊

大悲車轉應運天尊

大悲神應若虛天尊

大悲震啟天尊

大悲辰通天尊

大悲風辰雨宿應震達明了如谷虛天尊

大悲達明正肅天尊

大悲陰達陽通天尊

大悲時運天尊

大悲昌應天尊

大悲乘昌天尊

道藏輯要

卷八

三

卷八

大悲緣了達天尊

大悲緣淨了天尊

大悲根固天尊

大悲行通天尊

大悲修明天根天尊

大悲靈心種本天尊

大悲智珠天尊

大悲玉性天尊

大悲諸根通淨萬緣清悉了明無著自無所著空滅行圓天尊

大悲太空朗洞天尊

大悲空虛自然天尊

大悲太素本行天尊

大悲素朗天尊

大悲素朗明天尊

大悲崇空天尊

大悲崇空自在天尊

大悲電灼天尊

大悲光徹心明天尊

大悲大光電天尊

大悲大應光電天尊

道藏輯要 萬靈法懺寅下

四

柳集八

大悲叩內素皓應外黃宗正一無區並珠合光大道天尊

大悲靈皓天尊

大悲普皓天尊

大悲聲月應天尊

大悲觀世菩提心天尊

大悲闍世婆蜜心天尊

大悲阿陀心天尊

大悲阿陀蜜心天尊

大悲大羅頂住天尊

大悲虛羅光化天尊

大悲虛素赤炁天尊

大悲白梵纏赤天尊

大悲赤炁覆身天尊

大悲身住虛天尊

大悲身非住虛心如住虛化虛非住天尊

大悲錦悟天尊

大悲光大定天尊

大悲正大定天尊

大悲聖定神飛天尊

大悲超羅天尊

道藏輯要 萬靈法懺寅下

五

柳集八

大悲三界高凌天尊

大悲八方遙越天尊

大悲十景八光天尊

大悲三悟天尊

大悲五明天尊

大悲九融天尊

大悲十二光天尊

大悲十八朗天尊

大悲二十四錦天尊

大悲常遊常住天尊

大悲自禪一性天尊

大悲不識自性天尊

大悲通無天尊

大悲通密天尊

大悲密性天尊

大悲通悉不遺天尊

大悲視聽通了天尊

大悲體定心運天尊

大悲心住不居身住太虛內外洞明瑩玉常璞天尊

大悲渾樸了明天尊

道藏輯要

萬靈法懺寶下

六

柳集八

大悲清明通哲天尊

大悲智義天尊

大悲睿仁天尊

大悲燦章坎次天尊

大悲灼性離明天尊

大悲希天體天尊

大悲希聖體天尊

大悲忘聖天尊

大悲渾達天尊

大悲任心運體天尊

大悲從天動機天尊

大悲無所動運天尊

大悲次舍依運天尊

大悲空覺融天尊

大悲寂滅生天尊

大悲寂滅不生不生不滅化空空化天尊

大悲深入谷明天尊

大悲通谷如無天尊

大悲登天域天尊

大悲步皇闕天尊

道藏輯要

萬靈法懺寶下

七

柳集八

大悲丹虛天尊

大悲凌輝天尊

大悲華身天尊

大悲瓊水天尊

大悲冰固美玉天尊

大悲雪丹天尊

大悲雨心天尊

大悲采華妙藥天尊

大悲潤華天尊

大悲寶蓮雨潤天尊

大悲風聲谷應天尊

大悲香明天尊

大悲普濟天尊

大悲續綿天尊

大悲氣通天寶天尊

大悲津延萬壽天尊

大悲長存寶海天尊

大悲雲冥落華天尊

大悲華寶墜瓊天尊

大悲守化天尊

道藏新要

萬法法懺真下

八

那東八

大悲長健天體天尊

大悲至誠無壞天尊

大悲微愍天尊

大悲遠真天尊

大悲竹虛松勁天尊

大悲波星天尊

大悲淨寂天尊

大悲坐融天尊

大悲持忘天尊

大悲長忘無擇住空不滅渾身

大悲身虛心融天尊

大悲教虛調化天尊

大悲步空履化天尊

大悲泉本常流天尊

大悲恩廣浩流天尊

大悲德耀天尊

大悲嘉容耀庭天尊

大悲華姿天尊

大悲有相無色天尊

大悲輕容妙盡天尊

道藏新要

萬法法懺真下

九

那東八

大悲得寶受珠天尊

大悲丹鼎來護天尊

大悲手持天柱天尊

大悲天固天尊

大悲天灼天尊

大悲正立天尊

大悲豁然立化天尊

大悲寂苦天尊

大悲詔錫天尊

大悲丹闕來錫天尊

大悲國月天尊

大悲圓通淨月天尊

大悲性劍常輝天尊

大悲丹壺常救天尊

大悲普聖丹天尊

大悲聖丹大濟天尊

大悲丹心大照天尊

弟子某等既已三皈禮無上天尊名號如今所訓斷滅疑根

掃淨或障有若鏡塵一拂斯得光開冰結見陽自得化釋寶相

在圓展之則華耀盈庭大珠在環珠之則光瑩滿轉依此不淪

道藏輯要

萬靈法藏卷下

十

柳集八

不墮背之則長發長沉言念及斯汗然愧覺俯叩曾容仰希天

德錫我洪恩永斷疑障令我一魔不生諸緣皆息從茲了道頓

步天階

偈曰

空明一顆妙圓珠

無滯無渣豈礙途

又似光明真鏡照

掃開塵障萬緣除

讚曰

疑根大礙宜早除 茲休將長大令蔓延不觀淨光天障我心田

那得自幽閒一心明覺有甚相牽悠游自在何清恬泰定福綿

綿知止常安即得證高仙

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠大授亦本聖根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大慈諸天眞宰度災濟劫萬真無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮龍明玉關慶普慶宸朝儀居次四之班鸞嘉祉遍大千之法界慈度壽聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施仁更廣悲思之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護己身處處蒙恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身眞

道藏輯要

萬靈法藏卷下

十一

柳集八

人流演萬真妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

天生人物本同情

原自無差至一心

大道初來棄塵共

後時善惡各相分

無局氣數第十七分

道言氣在人而爲質數在人而爲命質有清濁之分命有通塞之別有清濁則分智與愚有通塞則辨貴與賤但凡毒之與妖聖之與凡皆有氣數之理總在至人之大渾而不言今訓世人不可不知天能以氣數與人不能使人莫更其氣數是外性而言學是外理而言功有學有功天亦不能自主天且喜得其人

所云氣者何若風氣若土氣若俗染氣皆謂之氣我生於斯育於斯壯長於斯不沒於風土不限於俗習出類拔萃雖愚必明雖弱必強何大道之不可進也所云數者何或降衷數或夙稟數或造作數均謂之數獨造作數似乎得權信乎有權並降衷夙稟亦無能主何不取人之作用而觀如今人爲工爲作精學則器精粗學則器粗又如妖毒然稟賦若優自殘自弱自極自傷能無折乎可知天降者有定性無定情人之自全無浮情則有定性性定則情和情和理復理復天見天見性圓有何大道之不能入也今感諸天大聖示以訓方自然歸命頂運若前不害心目恭敬懺禮至誠仰瞻

道藏輯要

萬靈法懺與下

十一

柳集八

大悲玉清真王長生永命天尊

大悲尋聲赴感太乙救苦天尊

大悲九天應元雷聲普化天尊

大悲九天雷祖轟天利物天尊

大悲紫微碧玉天尊

大悲九天伏魔應感天尊

大悲九天丈人天尊

大悲九天可韓天尊

大悲九天採訪妙化天尊

大悲真一無礙天尊

大悲正真通明天尊

大悲公照無滓天尊

大悲廣明正灼天尊

大悲普精天尊

大悲聖通天尊

大悲大耀天尊

大悲至光透天尊

大悲大廣靈天尊

大悲轉轂運心通穴動谷輪天推地普和天尊

大悲洞然內燦天尊

道藏輯要

萬靈法懺與下

三

柳集八

大悲覺洞內融天尊

大悲復膚天尊

大悲福性至達天尊

大悲福根達達天尊

大悲康正天尊

大悲大正康德天尊

大悲崇康德天尊

大悲崇風一天尊

大悲一正齋綱天尊

大悲萬正洪綱天尊

大悲眞明最勝天尊

大悲弘真大度天尊

大悲眞覺天尊

大悲洪峻天尊

大悲深真弘達天尊

大悲高度闢通天尊

大悲握丹度遠神引高顯鸞音靜達天尊

大悲奏天和舞鳳采鸞然塵表通天逸韻天尊

大悲連洞洪錫天尊

大悲洞悠綿覺天尊

道藏輯要

萬靈法藏卷下

古

柳集八

大悲弘平天尊

大悲幽快天尊

大悲清正大俊天尊

大悲能推大惠天尊

大悲錫壇萬福天尊

大悲大前立範天尊

大悲受珍文天尊

大悲垂寶鑑天尊

大悲轉化天尊

大悲隨化天尊

大悲傳度萬法天尊

大悲錫法垂度天尊

大悲教普示天尊

大悲傳大度天尊

大悲示津度天尊

大悲天德足悅天尊

大悲天眞接引天尊

大悲雷引通御天尊

大悲威化慈容天尊

大悲威威化天尊

道藏輯要

萬靈法藏卷下

五

柳集八

大悲慈威化天尊

大悲雷行私觀天尊

大悲微覺明寢天尊

大悲電普天尊

大悲光徹三苦天尊

大悲濟建冥苦天尊

大悲提提命救苦離超幽難除惡報高仁廣福天尊

大悲長生德量天尊

大悲壽命綿壽天尊

大悲無崇障天尊

大悲無難障天尊

大悲無苦障天尊

大悲無運障天尊

大悲斷除障天尊

大悲絕滅微累天尊

大悲明然障遊天尊

大悲伏大祟斷大惡收大毒攝大疫普恩洪濟天尊

大悲遠範弘教天尊

大悲文光不沒天尊

大悲燭遠天照天尊

大悲續續瑞香天尊

大悲香果羅珍天尊

大悲寶具天尊

大悲玉藥天尊

大悲瑤華天尊

大悲嚴莊端明天尊

大悲智增敏達天尊

大悲神造天尊

大悲穆肅天尊

大悲供珍品備天尊

道藏輯要

高麗法藏真下

六

柳集八

大悲潔修品敬天尊

大悲罪根盡淨天尊

大悲福本源源天尊

大悲長通夙性天尊

大悲宿福天尊

大悲多宿福天尊

大悲種善因天尊

大悲化惡因天尊

大悲救世種果天尊

大悲救世修因天尊

大悲植根不朽天尊

大悲弘康福天尊

大悲平世險天尊

大悲垂道天尊

大悲端極天尊

大悲表方度天尊

大悲正弘容天尊

大悲恢恢達度朗朗居心正明高覺遠增福量天尊

大悲傳文素燦天尊

大悲授指無迷天尊

道藏輯要

高麗法藏真下

七

柳集八

大悲巨胡天尊

大悲存修住世天尊

大悲歸息盈煙天尊

大悲絡絡天尊

大悲滿絡絡天尊

大悲龍絡絡天尊

大悲飛行如龍天尊

大悲飛雲速復天尊

大悲林滿雲氣天尊

大悲泉雲天尊

道藏輯要

萬靈法懺下

大

集八

大悲泉雲天尊

大悲所積天形天尊

大悲神滿川達天尊

大悲百匯天尊

大悲百川普濟一物不泮澄性通天了透天尊

大悲懷洞天尊

大悲愛應谷天尊

大悲飲長流天尊

大悲接天天尊

大悲雲羅接天天尊

大悲龍顯妙天尊

大悲命導天尊

大悲命華道天尊

大悲花婆夫人天尊

大悲少壯安澤天尊

大悲碩老豐月天尊

大悲體自在華天尊

大悲心自在華天尊

大悲念自在華天尊

大悲三華偕萃天尊

道藏輯要

萬靈法懺下

大

集八

大悲輝華天尊

大悲素煉天尊

大悲朱煉素丹天尊

大悲妙理弘通天尊

大悲道同希夷天尊

大悲高風天尊

大悲曠度天尊

大悲遇風廟度天尊

大悲助妙天尊

大悲融妙天尊

大悲觀世音天尊

大悲釋天威仰天尊

大悲仁元亨壽天尊

大悲大壽仁天尊

大悲大慈仁天尊

大悲大慈壽天尊

大悲弘祿保年天尊

大悲弘壽保德天尊

大悲神聖天尊

大悲神聖天尊

大悲神聖天尊

大悲清德無涯天尊

大悲壽域無際天尊

大悲運弘壽天尊

大悲星正照天尊

大悲益聖上德天尊

大悲慈浮紫雲天尊

如此諸天尊號其名易觀其旨難窮若克了明斯登至道止因
氣質弗彰難通元性命數不齊致辜緣分惟望天尊開我俗昧
掃我浮塵使我本有教我夢清不使顛倒莫令昏迷除罪蕩愆
光明明見萬福虛花皆成妙寶輒登真境不墜沉塗

手

第八

偈四

一轍千通更不塵

紅開紫落總浮英

等閒得與消恩

復有何來氣數分

偈曰

夫真無幾微離神門說來氣數了然明為何礙緣因透達光清
而自在身靈無礙我命也由人雖然造化鑄成卻也任修
行先有原根未可自區分

諸天贊語

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太
極太極未行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天
尊亦本靈根發普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大
慈諸天眞聖度災濟劫萬真無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮叨玉闕慶普應宸朝儀居次四之班戀嘉祉遍
大千之法界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施
仁更廣慈悲之德弘萬福乃弘帝祿護羣身如護已身處處家
恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身真
人流行萬寶妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

莫爲作因自嘆嗟

皆人夙造定無差

命通命寒成浮影 還是逍遙豈不嘉

窮達齊觀第十八分

道言富貴貧賤皆夙世之因由世人不悟便欲情於富貴厭薄
貧賤愚也然思浮泡易消不及真景堪樂日日貪忙光陰易老
縱高車駟馬鋪繡八珍猶之白雲在天適凝適散水向東流何
所定注而自性之中一種恬恬胸次月映天心風行波面雖目
前華耀囂囂塵井何如虛實之分自我觀來甯無差別但閱往
往諸英雄輩或羨慕於榮名或貪希於上爵今笑一存竟無實
着惟有大聖大賢筆瓢自灑琴瑟咏歌迄今千載以下亘古弗
休而澹泊之致依然在目鏗悅之音宛然來耳校之開闢一時
道藏輯要 萬靈法藏下

三 柳集八

卒成湮沒更孰劣而孰優乎宜齊一而不紛當合此而無別則
性情而情樂不減於義皇以上之人縱不齊觀必強爲而勉作
至於拙容瘁體亦何常如懷遂志以成其業是以我今說法願
爾世人處貧淡境作富足觀處卑下境作高大觀自視軒昂心
居坦率雖有華錦當前我無與焉古之衣敝緇袍捉襟雖決更
何如也今不敢妄求世榮有則甘之無則忘之如此爲心定然
安樂有何過咎費於身心有何牽致碍於性體淨掃浮雲志誠
恭敬

大悲玉清眞王長生永命天尊

大悲尋聲赴感太乙救苦天尊

大悲九天應元雷聲普化天尊

大悲九天雷祖萬天利物天尊

大悲紫微碧玉天尊

大悲九天伏魔應感天尊

大悲九天丈人天尊

大悲九天可轉天尊

大悲九天採訪妙化天尊

大悲濟情通境樂泰天尊

大悲高邁達天天尊

大悲空懷忘體天尊

道藏輯要

萬靈法藏下

三

柳集八

大悲居樂天尊

大悲樂性天尊

大悲上居義世天尊

大悲虛然天際淨清情思樂天達命齊夷希已天尊

大悲坦居上境天尊

大悲清遠無坎天尊

大悲不殊懷德天尊

大悲淨白境天尊

大悲飛赤境天尊

大悲上清樂志天尊

大悲高天得意天尊

大悲好希異悅坦恒自覓天德天尊

大悲人悅已樂天尊

大悲風雨應時天尊

大悲霖達天尊

大悲甘風天尊

大悲和雷天尊

大悲肅命天尊

大悲恬靜天尊

大悲本行常足天尊

道藏輯要

萬靈法藏卷下

云

柳集八

大悲集悅萃心天尊

大悲精明固志天尊

大悲強善天尊

大悲傲樂天尊

大悲敦樂怡雲天尊

大悲白雲合體天尊

大悲清露甘志天尊

大悲帶杖鑄雲天尊

大悲田中妙寶天尊

大悲道立極天尊

大悲人立極天尊

大悲天立極天尊

大悲先後天立極天尊

大悲四序均濟天尊

大悲五運均合天尊

大悲命率天尊

大悲立大法垂大表坦居通世天尊

大悲和序天尊

大悲教貽美調天尊

大悲傳傳風範天尊

道藏輯要

萬靈法藏卷下

金

柳集八

大悲正達天尊

大悲依天立天尊

大悲中天達宿天尊

大悲秀苗盈粹天尊

大悲華正剛居天尊

大悲履統素天尊

大悲担天負地指空種虛凝碩果開奇花自怡天尊

大悲任虛天尊

大悲遊浮天尊

大悲笠雨盈天尊

大悲鉗天禾天尊

大悲牧石犢天尊

大悲鼓石琴天尊

大悲噓石遶天尊

大悲水凝白霜天尊

大悲波浮鐵犢天尊

大悲潭浮巨龍天尊

大悲火蓮天尊

大悲火絃不截天尊

大悲電橫爐馬波身淨性重輕火水上下混一天尊

道藏輯要

萬靈法懺寶下

云

柳集八

大悲手鼓心彈風呼雨萃頂住真人天尊

大悲崑首彌足上升下落魂魄混元天尊

大悲坦命平念天尊

大悲常遊石嶼天尊

大悲服草天尊

大悲吸龍天尊

大悲食五霞天尊

大悲永命安久天尊

大悲長萬丈頂不升自居石室化變不測天尊

大悲石虛天尊

大悲石藏天尊

大悲石藏身體水火運行八方太和正行無合論指章明五通

七啟運化天尊

大悲升太清天尊

大悲朝四景天尊

大悲叩玉池天尊

大悲泉達連環天尊

大悲甘霖石潤天尊

大悲雨霑石禾天尊

大悲烹玉天尊

道藏輯要

萬靈法懺寶下

毛

柳集八

大悲煮霞烹雲天尊

大悲簪纖穿雲天尊

大悲帶笠玉天尊

大悲攜笛珠天尊

大悲捧石蓮天尊

大悲拈鐵花天尊

大悲開錦天尊

大悲迦內錦天尊

大悲五色浮首天尊

大悲九龍駕足天尊

大悲虎隨往來天尊

大悲身蛇天尊

大悲心龍天尊

大悲往來常應天尊

大悲龍化定注天尊

大悲風立天尊

大悲訓廣集世天尊

大悲寒居冰洞天尊

大悲九居高遊侍御九光列聖天尊

大悲九宸度人列霄聖御諸天靈寶十方侍帝天尊

道藏輯要

萬靈法懺真下

天

柳集八

弟子等蒙天尊力得錫尊號請以運瞻本勝欣幸仰荷洪慈

但思我等凡迷不知達性罔測天元惟希世境未理前根慕目

前之浮幻忘命數之遭逢本不可得而必求之本不可取而妄

取之大傷天道多愧已心今向諸天列聖懺悔前愆拜迎後福

未獲不食惟求務義食之以義何忝於天得此以奉聖為寶需

此以樂命為榮煉性和情證真有日不忘大道敬拜天庥

偈曰

一念希求在道心

樂天知命不尤人

常安常足常無辱

窮達齊觀豈是貧

讚曰

神靈在念天理存心幾會憂慮

何等樂清平懷抱無染未有辜

真靜裡知音便是一仙人

太上虛皇三寶十方三界萬靈

法懺九宸卷三下第六策

總讚

雷霆震疊何處非驚掃塵除邪

保我永年壽命物開亨象運底長

上台星獨現大光明

諸天寶誌

道藏輯要

萬靈法懺真

天

柳集八

志心皈命禮十方三界無量諸

極大功大行證道果以升騰至

授亦本靈根啟普濟之無邊豈

慈諸天眞宰度災濟劫萬真無

萬福寶誌

志心皈命禮龍叨玉闕慶普座

大千之法界慈度尋聲而救苦

仁更廣悲恩之德弘再福乃弘

恩人人佩澤大悲大願大聖大

人流演萬真妙寶神功顯號應

以曾貧道德最充盈悅我性情

修功名富貴若浮雲澗泊快吾

生治世福順利幽弭災集慶

轉旋真教寂無地可留停太

妖氛殺斬豈容情延壽長生

始盤固於虛皇乃化生於太

至神現身名而救度是誠天

言之可述大悲大願大聖大

福護天尊

明儀居次四之班鸞嘉祉遍

開利賴之心濟生拔朽以施

福護羣身如護已身處處蒙

聖王經啟教金闕萬福護身真

天尊

天尊

天尊

天尊

天尊

天尊

天尊

重刻道藏輯要

三寶萬靈法懺

下元道士王守上閱

五老誥

志心皈命禮陰陽始祖天地根原受結命於玉皇秉呪章於靈寶彩書錦篆吐五老之精華赤幅丹書發三光之晃耀嘯歌於寒靈殿內飛步於紫微宮中煉度身形鎮壓妖邪大慈大願大聖大慈五靈五老上帝度人護命天尊

開懺總讚

老人稱五炁始祖立天功德開元化肇先同後次四丹籍恬然坐喜雍雍蒼顏皓髮對純容高居玉闕重梵語空空誰參個裏

道藏輯要

萬靈法懺上

標集八

出英雄打透機鋒白首復嬰童太上虛皇三寶十方三界萬靈保生治世福願利幽弭災集慶法懺五老卷四上第七策

偈曰

莫道心機少用時

心機止要用相宜

天寬地闊非無作

生物生人內有持

運心得道第十九分

道言上下有分陰陽既判遠近隔而感召通所以者何謂一心為主而冥相往來無容擬擬於其間一刻動思旋然符應皆緣神靈在已正則正微邪則邪兆正邪固殊由心所造况夫天地之大鬼神之幽何所不通何所不達總之運思之作宰也道即

道藏輯要

萬靈法懺上

標集八

劫難離非入我我脫離化化其難紛不存種子一掃汚粉光瑩國國凡淨窗虛室庭相映快愉人懷曠機高遠即此曲譬可見可知是求世人識道勿昧靈心靈心無幾人禽所介守之則在散之則滅危乎危乎何不欽哉今訓昭立當前急認懺言爲小用之斯弘人當運思各心恭敬

大悲青靈始老蒼帝天尊

大悲丹靈真老赤帝天尊

大悲皓靈皇老白帝天尊

大悲洞靈玄老黑帝天尊

大悲上靈元老黃帝天尊

大悲五天伏魔天尊

大悲除斷邪障天尊

大悲清虛入微天尊

大悲虛深明天尊

大悲大無碍天尊

大悲忘物自在天尊

大悲法除跡天尊

大悲非物非我大行高覺天尊

大悲深海浩浩天尊

大悲芒履徹寰際天尊

道藏輯要

萬靈法藏卷上

三

卷第八

大悲月圓瑩天尊

大悲盤根茂枝果果綴實時食不竭天尊

大悲光滿天尊

大悲體不落天尊

大悲懸心鏡天尊

大悲法王大度天尊

大悲津梁不壞天尊

大悲石光久照天尊

大悲精爽常固天尊

大悲直不委承皇力天尊

大悲王澤廣大天尊

大悲如王澤廣大天尊

大悲天德從法天尊

大悲人世開大法王天尊

大悲地道回龍天尊

大悲山川永靖保固天尊

大悲安位乾坤天尊

大悲和神恬物天尊

大悲和天天尊

大悲天懷長慈天尊

道藏輯要

萬靈法藏卷上

四

卷第八

大悲念丹不捨天尊

大悲煖田度物天尊

大悲恩塗天尊

大悲慈賢天尊

大悲光合兩丸明演諸皇天尊

大悲赤天符體天尊

大悲丹天居樂天尊

大悲大羅任住天尊

大悲風蕩雨落體道遙天尊

大悲聖神合天尊

大悲前種如新天尊

大悲新長滿天尊

大悲不穢髮身天尊

大悲鸞鳴鳳亭乘起朝天天尊

大悲鸞舞戲樂天仙明神靜天尊

大悲修道德從鸞歌得證妙音天尊

大悲舍靈助修天尊

大悲丹明天尊

大悲慈修天尊

大悲大修智根天尊

道藏輯要

萬靈法懺卯上

五

柳集八
1023

大悲波淨淨天尊

大悲台星列體天尊

大悲五色淨天尊

大悲五帝御侍天尊

大悲仙階升降天尊

大悲天眞爲侶天尊

大悲升空入石天尊

大悲精朗天尊

大悲威明自廣天尊

大悲大威靈天尊

大悲大德慈天尊

大悲攝廣惠天尊

大悲神舉天尊

大悲自羽輕飛天尊

大悲石王立天尊

大悲梵王得道天尊

大悲廣自在天尊

大悲飛神升體天尊

大悲非自在天尊

大悲忘即捐飛存存天尊

道藏輯要

萬靈法懺卯上

六

柳集八
1024

大悲梵思天尊

大悲空空忘天尊

大悲子子然天尊

大悲大眾覺天尊

大悲號渾天尊

大悲外內皆存天尊

大悲靈覺無着天尊

大悲不住物天尊

大悲不應住天尊

大悲捨身命天尊

大悲尼陀羅天尊

大悲普光門天尊

大悲出世間天尊

大悲忍行天尊

大悲辱行天尊

大悲喜布施天尊

大悲常歡喜天尊

大悲大羅永逸天尊

大悲大羅永清天尊

大悲逢道敬喜天尊

道藏輯要

萬靈法懺卯上

七

柳集八

大悲善人天尊

大悲善和人世天尊

大悲光大自在不失天尊

大悲遠俗獨處光行潔志天尊

大悲懶性遊逸廣大光輝天尊

大悲自居天宮安靜南部天尊

大悲步天宮天尊

大悲左右玉真天尊

大悲行步就帝天尊

大悲山岳定天尊

大悲固體天尊

大悲保神體天尊

大悲葆元化神天尊

大悲化無窮天尊

大悲相不生天尊

大悲無空色天尊

大悲空存世天尊

大悲空不起天尊

大悲捐非捐天尊

大悲非有天尊

道藏輯要

萬靈法懺卯上

八

柳集八

大悲如如天尊

大悲色色天尊

大悲非色色天尊

大悲禪靜天尊

大悲禪了天尊

大悲大了覺天尊

大悲神神天尊

大悲化化天尊

大悲眾化化天尊

大悲神在虛天尊

大悲神在實天尊

大悲神不虛天尊

大悲神常實天尊

大悲至誠無惑天尊

大悲無礙根天尊

大悲破礙天尊

大悲碎空天尊

大悲落落天尊

大悲老子門天尊

道藏輯要

萬靈法懺則上

九

攝第八

大悲精精天尊

大悲孤了羣了天尊

大悲大願王天尊

大悲大願力天尊

大悲廣推仁愛天尊

大悲果結實天尊

大悲種種天尊

大悲種丹種天尊

大悲飛光明天尊

大悲光明自照兼廣照羣天尊

大悲映廣遠天尊

大悲大福惠大福量廣慈悲廣方便天尊

大悲得聖天尊

大悲大寶天尊

大悲時達天尊

大悲光達天尊

大悲法慈無邊自爲不滿常動若悔證聖天尊

大悲安靜如殆天尊

大悲安靜泰然天尊

大悲大居坦途天尊

道藏輯要

萬靈法懺則上

十

攝第八

大悲不近汚長高明天尊

大悲飛天猛疾天尊

大悲神王在御天尊

大悲御道左天尊

大悲參丹得天尊

大悲田長勝天尊

大悲不濕不燥自煖自潔天尊

大悲乾龍天尊

大悲乾大德天尊

大悲乾大道天尊

大悲淨體天尊

大悲大圓天尊

大悲扶年住世忘年出世天尊

大悲葆天德天尊

大悲葆孩天尊

大悲赤元天尊

大悲赤孩天尊

大悲利大廣天尊

大悲慈得福天尊

大悲慈得天祿天尊

道藏輯要

萬法歸一

七

卷八

大悲貴馬扶身神馬至身天尊

大悲開天天尊

大悲坤純天尊

大悲坤淑淑天尊

大悲坤明明天尊

大悲坤貞貞天尊

大悲大貞大圓不乾是乾天尊

大悲大光藏子天尊

大悲釋出超脫天尊

大悲無比神化天尊

大悲寧寧自樂天尊

大悲慈德潤體天尊

大悲丹光朗天尊

大悲丹不着天尊

大悲丹在內外天尊

大悲不獨丹天尊

大悲苦樂無天尊

大悲無無天尊

大悲神忘天尊

大悲宗宗天尊

道藏輯要

萬法歸一

七

卷八

大悲作大宗天尊

大悲親世不絕天尊

大悲常大救天尊

大悲救大苦惱天尊

大悲救人大災天尊

大悲災變切切天尊

大悲如父母慈天尊

大悲矜矜天尊

大悲誦長新天尊

大悲化人薩種天尊

大悲解大禍厄天尊

大悲化難星天尊

大悲悉化惡根天尊

大悲善解人冤天尊

大悲不使人陷溺預作濟扶天尊

如是大尊名字皆世人不喻乃大修道本大會選仙果劫弗出

成其驚異不惟不信復加誚言非求利取實以愆羣體我大道

爲心恪恭運敬信加信奉卽是妄誣亦宜求參善言良語何不

可從托茲自印因印道原印道印心均不失理一真不失萬真

皆得敬而思之其運無窮

道藏輯要

萬靈法懺上

三

卷八

偈曰

一說神機便豁通

如星如月透圓融

雲行風作週雷雨

雲散風消四匪空

讚曰

非空非象御有權衡虛中一點至靈明週匝少滓塵瑞氣祥雲

都從念裏生水流火熱變理調烹養培灌滋此苗根不久獲真

聖藥爾升騰皇詔謁金門

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太

極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天

授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大慈諸天眞宰度災濟劫萬真無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮龍叨玉闕慶首座宸朝儀居次四之班翊嘉祉遍

大千之法界慈度等聲而救苦益開利賴之心濟生扶朽以施

仁更廣悲思之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護己身處處蒙

恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身真

人流衍萬真妙應神功顯號應化天尊

偈曰

得道必須學道人

還當精進莫紛更

道藏輯要

萬靈法懺上

古

卷八

其間甘苦均同志

終始何嫌破衲情

無分苦樂第二十分

道言人情易變蓋緣所遇之不同求道者以道爲心豈因遇而

分心學道期有所得期必泰必享天下不無通塞雖隆則終

否塞則終通有華有儉有約有繁未可一致而必遂也觀草卉

之紛華當春則茂值秋則落人景亦然何爲獨悅亨時而每厭

薄其塞際乎世人恆因豐美之情輒云道可學也學道誠可樂

也遇美錦之裘衣則不問及其寒煖當食飲之珍充則不問及

於飽餒至於衣不蔽體食不盈腸覆云道難學也學道復何樂

也不知天下求道之子幾曾顧慮於斯恆有被緇袍食草木飲

淵泉卧雲石何不足其優游之趣何不恬其澹澹之風未嘗於
裘繡之山而求仙子於甘旨之內而得祖聖也微祇一領能抵
雪而穿雲破竹之冠可冲天而戴月樂樂陶陶何自如之宣聖
曰蔬食飲水樂在其中豈不信哉今向學道之人指破迷機大
開胸次有包天地之量自無貴於井市之求一蠅之取取之有
限一蠅之貪貪之易足誠管天之光池宅之寶龜蛇之具無足
怪也得近高天蒙披神面有不自喜自欣加誠加敬志心頂禮
拜觀尊容

大悲青靈始老蒼帝天尊

大悲丹靈真老赤帝天尊

道藏輯要

萬靈法懺願上

五

柳集八
川文三

大悲結靈皇老白帝天尊

大悲洞靈玄老黑帝天尊

大悲上靈元老黃帝天尊

大悲五炁充光天尊

大悲元炁正明天尊

大悲葆元大聖天尊

大悲奎光內充天尊

大悲白梵通赤天尊

大悲黑炁通黃天尊

大悲黃炁通白天尊

大悲青梵通赤天尊

大悲光炁混通天尊

大悲混居上妙天尊

大悲主炁天尊

大悲亨炁天尊

大悲貞實天尊

大悲通寶天尊

大悲混元上真五炁內星往復正丹一元大道天尊

大悲淨國天尊

大悲三羅天尊

道藏輯要

萬靈法懺願上

六

柳集八
川文上

大悲南天廣進天尊

大悲天正運天尊

大悲天正會天尊

大悲集羅天尊

大悲紫炁覆容天尊

大悲元正大淨天尊

大悲巨國大聖天尊

大悲重珍天尊

大悲福羅天尊

大悲解世結天尊

大悲開世面天尊

大悲明影不應天尊

大悲著昭大續天尊

大悲封珍天尊

大悲樂珍天尊

大悲鈞天自和天尊

大悲承封不居天尊

大悲德天和天道寶聖寶福元永後天尊

大悲正名洪澤天尊

大悲體被華封天尊

道藏輯要

萬靈法觀上

七

柳集八

大悲神休樂天尊

大悲氣息運天尊

大悲寶三全天尊

大悲血統天元天尊

大悲氣屬地元天尊

大悲部野天尊

大悲開聖天尊

大悲隨道得天運天合道誠明均微天尊

大悲五道成欽天尊

大悲高明至峻天尊

大悲育物森茂天尊

大悲勝國天尊

大悲聖壽大茂天尊

大悲皇道無疆天尊

大悲貞覺天尊

大悲保勇天尊

大悲義聖天尊

大悲固圉天尊

大悲利身元天尊

大悲通寶元天尊

道藏輯要

萬靈法觀上

八

柳集八

大悲感徹無遺天尊

大悲方粹圓精天尊

大悲深明天尊

大悲功學六合天尊

大悲丘園大怡天尊

大悲雲寶天尊

大悲霞景天尊

大悲石天天尊

大悲本天天尊

大悲金石常煥天尊

大悲身升氣結天尊

大悲身坐神騰天尊

大悲飛五嶽天尊

大悲坐十陽天尊

大悲部夢神天尊

大悲遣大藥天尊

大悲部八神天尊

大悲殺九滅三驅七逐五浮遊大千天尊

大悲元命了通天尊

大悲妙道至靈天尊

道藏輯要

萬靈法懺卯上

充

柳集八

大悲花丹妙應天尊

大悲香桂浮空天尊

大悲壁姿天尊

大悲奎列天尊

大悲風徐和身天尊

大悲和德感物天尊

大悲律音和運天尊

大悲八風成天尊

大悲九序均天尊

大悲厚福坤德天尊

大悲納社無患天尊

大悲乾雨天尊

大悲振起德天尊

大悲懷真天尊

大悲應元天尊

大悲呼吸天本天尊

大悲收養萬品天尊

大悲品物在懷天尊

大悲舒納一元天尊

大悲素行無礙天尊

道藏輯要

萬靈法懺卯上

平

柳集八

大悲樂德性天尊

大悲如泉川達山嶽敏速往復天尊

大悲淺觀深味天尊

大悲明觀默取天尊

大悲外內一觀天尊

大悲稱名即應天尊

大悲呼感天尊

大悲取資海寶天尊

大悲用無渾通天尊

大悲正坎天尊

大悲盈神天尊

大悲神浮在面氣通在天我達人求輒來即赴一應萬事天尊

大悲祐申天尊

大悲保重壽天尊

大悲運大慈天尊

大悲容大德天尊

大悲含品量天尊

大悲受帝錫天尊

大悲丹命升天尊

大悲普備樂充天尊

蓮藏輯要

萬靈法懺卯上

三

柳集八

大悲成聖道天尊

大悲大聖修天尊

大悲均眾樂受大品達樂天尊

大悲安居知危樂時識苦人我同體天尊

大悲普恬天尊

大悲普勞得應天尊

大悲羣在利天天尊

大悲親聖德樂天道倍齊大命天尊

大悲烈士天尊

大悲慈行天尊

大悲威德威知天尊

大悲慈慈自恬天尊

大悲通如天尊

大悲慈愍天尊

大悲薄雲軍內天尊

大悲重寶居遐天尊

大悲慈萬物資一元充性天尊

大悲補元益人天尊

大悲修元補世天尊

蓮藏輯要

萬靈法懺卯上

三

柳集八

大悲功德天尊

大悲功世天尊

大悲世賴洪禧天尊

大悲大聖澤體天尊

大悲光充八通天尊

大悲周德天尊

大悲運流天尊

大悲聖功天尊

大悲裕昌天尊

和妙天尊

大悲升應十方天尊

大悲普詣天樂天尊

大悲成弘品天尊

大悲至公無我大道全物正端上教普輝天尊

大悲盛世昌道天尊

大悲興德利物天尊

大悲遍元聚氣天尊

大悲反無天尊

大悲重物天尊

萬靈法懺別上

垂

集八

大悲聖德利華天尊

大悲聖續普世天尊

大悲快達天尊

大悲羅摩天尊

大悲英慈天尊

大悲寶寶內化天尊

大悲化元光天尊

大悲葆聖光天尊

大悲居光景天尊

大悲住明慧天尊

大悲雲碧天尊

大悲紫微滿星天尊

大悲照接內光天尊

大悲照通外白天尊

大悲五蕊來凝天尊

大悲粹聚五曜天尊

大悲淨空來往天尊

大悲際證通神天尊

大悲得川天尊

大悲保德天尊

萬靈法懺別上

垂

集八

大悲除內外障天尊

大悲遠飛達天尊

大悲通光樂天尊

大悲覺混天尊

大悲四提天尊

大悲月明淨住天尊

大悲應達隨體天尊

今奉天尊聖德禮懺天尊聖號如復重寶如親天顏龍化鳳飛
恍乎舒靈寶清照而上清於天燈照庭而四輝於宇但願我德
濟我性長歸傳情迷而心通令人安而物暢我等雖勞亦樂

雖苦亦甘何敢先後異修始終殊致但慮魔祟來干欲私侵害
望聖矜憐早除孽種保我元精全我梵炁前後道志得證天階
世寡崎嶇同登妙境

偈曰

既無甘苦接胸襟

落落疎疎學道人

破納竹冠常有用

可遊六合遍乾坤

讀曰

大羅何限任我遊行惟愁牽致世紛紜便壞自元真認得分明
頃爾步天庭杜機日月我衰乾坤比渠幻境與浮情定是勝千
分隨他苦樂總在我心澄

道藏輯要

萬靈法懺罪上

垂

柳集八

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天如盤罔於虛皇乃化生於太
極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天
授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大
慈諸天尊聖度廣濟劫萬劫無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮叨玉闕慶普座寶朝儀居次四之班懋嘉祉遍
大千之法界慈度壽壽而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施
仁更廣慈悲之德弘萬福乃以帝福護羣身如護己身慈慈家
恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身

人流行萬真寶神功顯就應化天尊

偈曰

自家身命有緣根

安止調和在我行

一天運用無差別

體內週流任性情

安身立命第二十一分

道言身乃萬物之本命為原體之原無謂一身為小一命為輕
我身關乎物身我命係乎眾命匹夫匹婦可以通天一已一心
可以接物誰曰甚哉而藐視乎蓋身之調與不調命之存與不
存皆在自運回行之得失但居何所何方以為綱挈之要當尋
轉樞之地更當求呼吸之機從此克之則得其領矣人體一書

道藏輯要

萬靈法懺罪上

垂

柳集八

一夜亦有其息息之分數上合於天下符於地日月往來均在
息息之間通變週流何分何異呼吸有本接陰續陽如日月之
無停停則有礙日月不傷其和不失其序自然風雨應時暑寒
得時而轉生庶品自遂君者心也君正心安內外一體人身
之陰陽與日月而同行不傷不敗則血氣均調脉經和理疾何
生焉一呼一吸無滯無塞內應於鼎外應於天天鼎兩接長生
不死鼎居內田安於臍部天在周回居無限所惟以我氣通之
我元混之玉皇心印經曰回風混合是也四體百骸皆屬天元
正我身之轉樞即天地之轉樞也不轉樞則天地朽矣身無轉
樞則人身朽矣八品經曰天形何以長門樞何不靈非轉則靈

生靈生斯朽即可知之息在身而身不知息出已而已相忘惟
虛囑德賤之外邪干之物思率之雜紛累之息從此提息在此
傷天與我而有隔身與天而不通命根一斷萬術無補何以安
我身而並我命乎性情息以全心托息以清心性同居化名異
號孟氏曰盡心養性從而知天命之由立妖誘不貳何疑之有
安身立命了了如斯如對流月情緒問風若此妙機誰能大
悟今同尊前冥心默叩安得透達關頭打開礙境惟望諸天曠
棹微喝使我頓了不復重障恭獻微思至誠瞻仰

大悲青靈始老若帝天尊

大悲丹靈真老赤帝天尊

道藏輯要

萬靈法懺卯上

卷

第八

大悲皓靈皇老白帝天尊

大悲洞靈玄老黑帝天尊

大悲止靈元老黃帝天尊

大悲身居五闕天尊

大悲靈闕神機天尊

大悲一天地體天尊

大悲田丹長養天尊

大悲和身葆鼎升沉五炁天尊

大悲道炁存鼎天尊

大悲存炁梵天尊

大悲復梵元天尊

大悲保元靈天尊

大悲守太元天尊

大悲化太元天尊

大悲內無色想天尊

大悲通元天尊

大悲通炁天尊

大悲清炁來接天尊

大悲虛炁續息天尊

大悲息保我元天尊

道藏輯要

萬靈法懺卯上

卷

第八

大悲息寶天尊

大悲息珍天尊

大悲五寶齊聚天尊

大悲大珍在梵天尊

大悲祖元天尊

大悲取元用神用元化神元神一通天尊

大悲均達天尊

大悲冥觀天尊

大悲五官合一天尊

大悲內融觀天尊

大悲滅禪天尊

大悲了滅禪天尊

大悲大威光大聖光大慧光大元光遠徹四了天尊

大悲標建天尊

大悲皇存天尊

大悲靜居融天尊

大悲動無紛天尊

大悲醫貧天尊

大悲透闢天尊

大悲鉛汞均化天尊

道藏輯要

萬靈法儀集上

无

佛集八

大悲在在居體天尊

大悲忘極天尊

大悲徒隨次天尊

大悲存大應天尊

大悲光滅光生慧生慧滅聖光聖慧天尊

大悲聖通神了天尊

大悲還虛心天尊

大悲返無心天尊

大悲太光太虛兩映天尊

大悲無情天尊

大悲不靜天尊

大悲常靜常運天尊

大悲恆流天尊

大悲東土在心天尊

大悲西土存性天尊

大悲阿那達利天尊

大悲摩利天尊

大悲安婆利天尊

大悲甘摩尼天尊

大悲咄咄天尊

道藏輯要

萬靈法儀集上

下

佛集八

大悲大咄咄天尊

大悲薩哆囉摩哆囉娑婆娑囉伽哆耶天尊

大悲阿喇哆都都喇娑羅娑囉娑囉帝耶天尊

大悲安地利天尊

大悲降地利天尊

大悲彌利耶天尊

大悲寶利耶天尊

大悲彌利天尊

大悲臨臨天尊

大悲微都天尊

大悲明太元透太虛飛身虛無天尊

大悲悉存五梵神存八部釋利天尊

大悲帝釋利達天尊

大悲滅性了性天尊

大悲天寂了天尊

大悲大釋悟天尊

大悲正釋覺天尊

大悲赤空天尊

大悲赤賄空天尊

大悲丹赤空天尊

道藏輯要

萬靈法錄卷上

五

加供八

大悲丹息空天尊

大悲安息天尊

大悲容息天尊

大悲慮通天尊

大悲得思天尊

大悲化息運息天尊

大悲身即命天尊

大悲命保身天尊

大悲寧安天尊

大悲泰得天尊

大悲健順天尊

大悲風舍呼吸天尊

大悲印性得性天尊

大悲真影天尊

大悲五藏靈元天尊

大悲靈機立體天尊

大悲休安天尊

大悲遊安天尊

大悲元神來復天尊

大悲公德秘體一身普聖均濟天尊

道藏輯要

萬靈法錄卷上

五

加供八

大悲勇會天尊

大悲勇大體天尊

大悲萬金不珍天尊

大悲一介輕身天尊

大悲飛騰天尊

大悲大聖華嚴天尊

大悲五聖侍拱天尊

大悲五精合一天尊

大悲列拱聖護天尊

弟子某等上叩於天俯問於己自有身而未植自有命而後起

未知身後何始不測命由何來但思未得父母之元而體在何
方未蒙降生之先而命存何地猛思不得又從細參緩悟未通
終歸香昧誰意天真呼我天真喝我天真擊我天真誘我俾我
參思必認安身立命之處方明運命存身之根雖然了了如燭
光之照幽若星明之列次還是迷中未透究竟暗裏尋光望聖
無得始終勿棄先教往罪賜以新機令我弟子活活圓圓無遮
無礙得步神庭偕安世宇必處清平方遂普願共享亨嘉人我
偕慶頌功拜德不負先緣

偈曰

身處何方命有根

不知其故妄求真

道藏輯要

萬靈法儀册上

重

卷八

一往一來皆有本

今朝失卻後難尋

讚曰

天根在已命本存身兩家原是一家人莫又亂追尋立向何因
當思往面與安他當穩立此休紛調調理理自親形種得好培
深基固居亭住體最亨甯

太上虛皇三寶十方三界萬靈保生治世福願利幽再災集慶
法懺五老卷四上第七策

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太
極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天

授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大
慈諸天眞聖度災濟劫萬真無量福護天尊

萬福寶誥

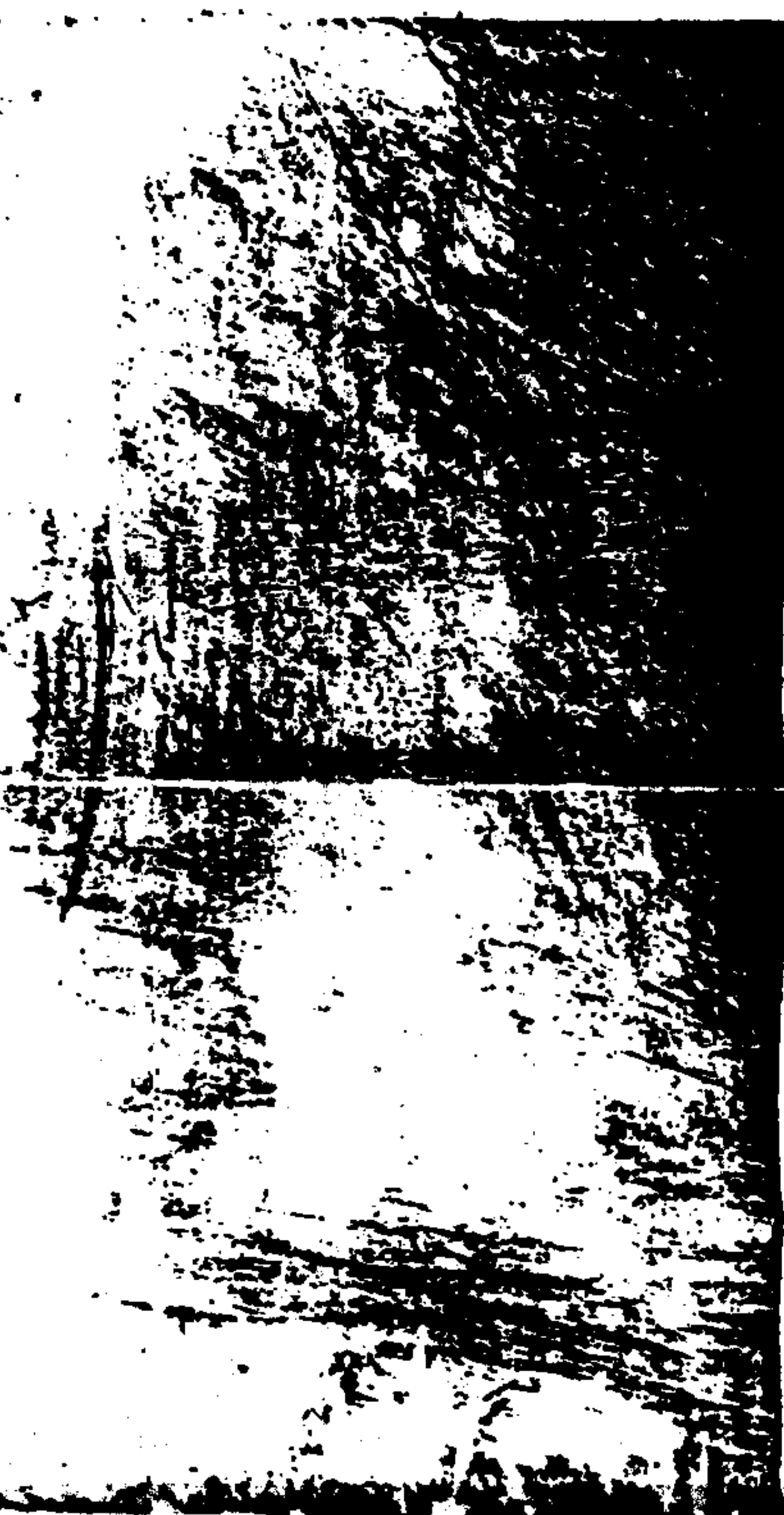
志心皈命禮龍吻玉闕慶普座衰朝儀居次四之班鸞翫祉遍
大千之法界慈度尊慈而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施
仁更廣悲思之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護己身處處蒙
恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經放教金闕萬福護身真
人統衍萬真妙寶神功顯就應化天尊

道藏輯要

萬靈法儀册上

重

卷八

重刻道藏輯要

三寶萬靈法懺

下元道士王守上閱

五老誥

志心皈命禮陰陽始祖天地根原受誥命於玉皇秉呪章於靈寶彩書錦篆吐五炁之精華赤幅丹書發三光之鬼耀嘯歌於寒靈殿內飛步於紫微宮中煉度身形鎮壓妖邪大悲大願大聖大慈五靈五老上帝度人護命天尊

太上虛皇三寶十方三界萬靈保生治世福順利幽弭災集慶法懺五老卷四下第八策

偈曰

道藏輯要

萬靈法懺卞下

一 柳集八

一點塵情總不沾

無滓無染見先天

好將內境來觀察

何等清幽何等閒

清靜爲基第二十二分

道言天體原自光清人心本來淨潔及其外務相縈多情來擾而本體搖搖莫能自主古之修士惟有一念爲定不以世雜相執馬非勒而奔騰意非繩而曠放有意不如無意制心不如忘心所謂心不忘道道可得焉道與心忘心可存焉存忘之關自心知矣內有其心自不知有以心繫境境斯亂心外有其境不知其境境亂吾心心境相逐清靜遠矣先欲入道道在何處宜早斷嗜欲悉捐繁華見物不遷遇事不紛兢兢不移昭昭不昧

冥坐如臨神明幽獨若當指視昏昏者不覺明明者自知是以大道不外乎能清大丹常存乎至靜古經曰人能常清靜天地悉皆歸今對高尊神靈自畏於心思慮常澄於體體澄神現神不在己更何出歟對神清靜不對神而亦清靜神不因我清靜而來我不清靜而神不來則神與我遠我與神睽不知清靜爲道道無往而非神如獨云空守無爲止可畢躬未能治眾天下能清靜則無紛爭之患國能清靜則寒毒暴之憂家能清靜則無擾攘之私一身能清靜則滅累害之虞家人順之一國調之天下定之所謂一人定國天下豐雍和以生祥到處成化非云孤坐一隅衣衾食茹養素爲高置事不理而隳家廢國之云清

道藏輯要

萬靈法懺卞下

二 柳集八

靜也是言清靜之無偏而非獨悟自了之所能耳今向諸天聖眾表彰清靜之理發明迷蔽之由安敢不自惕自儆恭己運心至誠叩禮如觀天容
大悲青靈始老蒼帝天尊
大悲丹靈眞老赤帝天尊
大悲皓靈皇老白帝天尊
大悲洞靈玄老黑帝天尊
大悲上靈元老黃帝天尊
大悲梵顏恆和天尊
大悲梵心不注天尊

大悲梵音常垂天尊

大悲梵妙不隱天尊

大悲恢大法天尊

大悲著天儀天尊

大悲俄然飛體忽謁金庭身泰神遊常樂天尊

大悲呼氣吸神來神往氣日月照海珠珠自壁天尊

大悲風飄花寶天尊

大悲雨潤林英天尊

大悲寶碩天尊

大悲林錦天尊

道藏輯要

萬靈法儀卯下

三

柳集八

大悲運景新天尊

大悲輝昌景天尊

大悲正昇天尊

大悲露達天尊

大悲豐物果實天尊

大悲縷錦天德天尊

大悲赤玉天尊

大悲演赤珠天尊

大悲保泰德天尊

大悲光德遊神上方彩詔天尊

大悲道滿二儀天尊

大悲和神益天天尊

大悲功合日月天尊

大悲偉烈天尊

大悲自畏畏天自敬敬天自靜靜天自樂樂天四真五透天尊

大悲渾和常泰天尊

大悲身居大林天尊

大悲暢穆天尊

大悲淨水天尊

大悲恆淨悅天尊

道藏輯要

萬靈法儀卯下

四

柳集八

大悲恆大樂天尊

大悲照和長存天尊

大悲乾悅天尊

大悲震恬春和天尊

大悲水新光昌天尊

大悲聲達轉土天尊

大悲青林長茂天尊

大悲雨靈天尊

大悲住南靈遊東靈上升五景下達九光普明天尊

大悲身住八林天尊

大悲長天光足天尊

大悲赤體天尊

大悲赤目四照天尊

大悲八目天尊

大悲四目皓翳天尊

大悲壽壽九樂天尊

大悲續續八眉天尊

大悲輝炳靈天尊

大悲丹丹天尊

大悲皓潔天尊

道藏輯要

卷五 法華經下

五

集八

大悲光注上林赤神升達上備九國天尊

大悲公通天尊

大悲國星光充人華廣秀天尊

大悲慈惠南陵天尊

大悲廣通天尊

大悲亮著天尊

大悲曲度天尊

大悲形長足廣委委天尊

大悲背紋山厚天尊

大悲面微水波天尊

大悲混混大度天尊

大悲高居上老天尊

大悲金車玉容天尊

大悲環環寶塔天尊

大悲月宮寶座天尊

大悲長生風殿天尊

大悲容容翳童天尊

大悲長浮住世天尊

大悲敬樂天尊

大悲曠樂天尊

道藏輯要

卷六 法華經下

六

集八

大悲坐樂天尊

大悲臥樂天尊

大悲十方普樂天尊

大悲東遊渤海廣度天尊

大悲上碧天尊

大悲空羅世秀天尊

大悲虛中求丹天尊

大悲苦丹樂道天尊

大悲度國天尊

大悲廣樂國天尊

大悲淨遠度天尊

大悲羣度長生天尊

大悲雷果天尊

大悲佛世超竺天尊

大悲出普林天尊

大悲度普林天尊

大悲漢出傑保赤靈嗣大主敬啓後國天尊

大悲封碧天尊

大悲金丹護體天尊

大悲寶光大普天尊

道藏輯要

萬靈法藏附下

七

御集八

大悲正名如道天尊

大悲度容正重天尊

大悲翁容若飄舉止飛雲天尊

大悲果登十妙化道天尊

大悲功童成果天尊

大悲豐嚴滿注天尊

大悲聖道行仙上證天尊

大悲能修新體大丹天尊

大悲仙入下通天尊

大悲仙飛中入天尊

大悲樂修天尊

大悲樂道大行天尊

大悲貪修樂志天尊

大悲修行老體無苦天尊

大悲慈道天尊

大悲骨存天尊

大悲幼體化親升存天尊

大悲念轉大老天尊

大悲顏容重寶天尊

大悲塵翳飛林成雲天尊

道藏輯要

萬靈法藏附下

八

御集八

大悲淨雲大度天尊

大悲虛容升天天尊

大悲古舍飛筆天尊

大悲舌生化蓮香秀天尊

大悲香舌成煙天尊

大悲妙音天尊

大悲妙韻得果天尊

大悲長手摩地天尊

大悲頰眉證老天尊

大悲長髯若少顏天尊

大悲少谷得丹天尊

大悲少額天尊

大悲羣聖大修天尊

大悲彈古成鋒詠詩無魚得化天尊

大悲成器廣行天尊

大悲大行自如容古天尊

今遵清靜之科歸投上聖諸天無邊功烈普著人間凡我下民
多染凡情多貪世境多迷邪道多迷紛華竟趨地獄不知悔悟
既蒙聖訓猛省回頭猶然適明適昧常新常垢安能入道若自
不恆有辜上天望祈垂憐後當洗滌擗步神台高登聖境修丹

道藏輯要

萬靈法儀下

九

柳集入

有得大表天功

偈曰

觀心觀滅兩都空

丹道何曾留種子

讚曰

心居靜地本不沾連只因外務兩相牽安得討清閒一點當參
不費幾多言神明內覺五慈誰干法門誰許賊親叛紀度自森
嚴光透圓圖畢直上泥丸

請天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太

極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天

授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大

慈諸天真宰度災濟劫萬真無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮龍吻玉闕慶普慶長朝儀居次四之班翬嘉祉遍
大千之法界慈度羣生而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施
仁更廣悲思之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護己身處處蒙
恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身真
人流演萬真妙寶神功顯就應化天尊

偈曰

道藏輯要

萬靈法儀下

十

柳集入

事紛萬變本無拘

來去何常分造化

應事不亂第二十三分

我主常存體自虛

月明照透五空區

道旨渾沌之先何常有物既無其物何常有事當上古之世結
繩以治必樸簡而無為恭已默思所以刑措名馳禮樂不作教
化移如君無威而大治彰民無犯而弘功理父非訓而慈子不
繩而孝上雍下恬八方迺和矣效順也咸因一念無紛渾渾自
忘以致國家泰甯風俗馴雅及其後禮制繁明詩興書啟人心
彌蔽道立仁敦世俗愈頹民不畏法四域皆擾嗚呼事何煩難
而無紀也我以一人之心而理天下之變以天下之變而聽我

一人之心不亦難乎其真不難總之心爲神明千化莫測萬化
真窮品從心心體物物不爲物物由我出入我而我應之
出我而我制之事爲心試試以驗心事以見神神作事主我神
清常若止水我神定常若明鏡人物一來一往因自搖搖水止
鏡明本自如如其定之者心亂之者意意從事擾事擾意紛並
其心亦無主況於神乎神乃心之用也心乃神之居也居之不
常人何以存人賴居身居亂身變其居無人庭虛生塵所以萬
物非外皆吾之靈明所生非靈非明萬事荒淫日往月來天地
何停樞綱一立羣品流行君臣上下合理厥紛風雨順候寒暑
既均春秋乃定二至二分物暢事治庶類遂生稍有弗和矣以

通鑑輯要

萬靈法錄附下

十二

柳集八

恬留乾坤得永元亨利貞是以運禮由乎至誠

大悲青靈始老蒼帝天尊

大悲丹靈眞老赤帝天尊

大悲皓靈皇老白帝天尊

大悲洞靈立老黑帝天尊

大悲上靈元老黃帝天尊

大悲洪文訓世天尊

大悲德化丕昭天尊

大悲功立不朽天尊

大悲正紀無渝天尊

大悲果因長生養立大道日同心體月共神靈素永長命天尊
大悲風行浪逐水定風恬一心不遷四正天尊
大悲日光常凝天尊
大悲動身常轉天尊
大悲聖天治世天尊
大悲盈和天尊
大悲充神天尊
大悲治身順天尊
大悲訓心治天尊
大悲尤神治天尊
大悲雲氣盈神天尊
大悲來神氣天尊
大悲聖廣化天尊
大悲詩尊和天尊
大悲秋風穆如天尊
大悲草結大寶天尊
大悲林身天尊
大悲狼恬天尊
大悲樹丹結天尊
大悲寶結珠林天尊

通鑑輯要

萬靈法錄附下

十三

柳集八

大悲芝靈天尊

大悲香芝結氣天尊

大悲紫煙飛天天尊

大悲霧丹出現天尊

大悲障掃災淨天尊

大悲大掃俗塵天尊

大悲除威天尊

大悲弘威悉和天尊

大悲雅治世天尊

大悲俗根斷天尊

道藏輯要 萬靈法藏卯下

大悲入道出道生神化神靈物光照天尊

大悲治已正物出心入神飛空納虛大治丹法天尊

大悲服悉食神天尊

大悲逐羣魔變眾紛一念歸神天尊

大悲五色不生天尊

大悲五味不著天尊

大悲住冥波天尊

大悲出北靈天尊

大悲靈爽存陽天尊

大悲南天長居天尊

主 柳集八

大悲盛林住生天尊

大悲章道大訓天尊

大悲繡樹天尊

大悲驚樹天尊

大悲寶羽輝煌天尊

大悲上著天尊

大悲明廣訓天尊

大悲古道大作存治羣心天尊

大悲仙風大振天尊

大悲開山正教輔仙逐邪協護太平天尊

道藏輯要 萬靈法藏卯下

大悲功學天德治世廣佑天尊

大悲深教天尊

大悲虛教天尊

大悲空羅天尊

大悲大闢浮屠盛訓天尊

大悲地貞天尊

大悲山大甯天尊

大悲川不溢天尊

大悲教揚德穆穆威和聖濟天尊

大悲廣天保土天尊

古 柳集八

大悲歡喜淨天尊

大悲除穢魔天尊

大悲滿地魔天尊

大悲掃人魔天尊

大悲神心自治天尊

大悲治人物化人物不竭常存天尊

大悲妄意化虛生神廣福天尊

大悲願遂德生天尊

大悲神照天尊

大悲智廣慧林天尊

道藏輯要

萬靈法懺下

圭

卷八

大悲宿世寶慧天尊

大悲先亡咸賴天尊

大悲通人念達神心兩覺天尊

大悲更冠根天尊

大悲大滅寇魔天尊

大悲紛怖天尊

大悲萬變不竭天尊

大悲正果天尊

大悲大正心崇爽天尊

大悲不空响天尊

大悲存空天尊

大悲空住虛存留性化心天變神甯虛虛不定天尊

大悲普濟烝天尊

大悲彰梵教天尊

大悲超拔靈天尊

大悲遍舉系天尊

大悲退心魔天尊

大悲分身化物天尊

大悲化體化物天尊

大悲出幽域體光明利濟天尊

道藏輯要

萬靈法懺下

圭

卷八

大悲情淨性甯天尊

大悲十二神來合體長清不凋天尊

大悲永屹天根天尊

大悲丹闕注名天尊

大悲金庭紀字天尊

大悲東殿主林天尊

大悲祿林得證天尊

大悲具籍天尊

大悲具職具籍天尊

大悲莊嚴天尊

大悲應梵生化天尊

大悲合釋宗天尊

大悲合儒禪天尊

大悲坐齊臥齊天尊

大悲理神性天尊

大悲制忘天尊

大悲羣忘天尊

大悲治體化體天尊

大悲獨坐入道化身現身出入飛鳥天尊

大悲飛神出應天尊

道藏輯要

馬靈法藏部下

七

御集八

大悲甯身心天尊

大悲水心得道天尊

大悲天風存耳天尊

大悲消息竝忘天尊

大悲泰道天尊

大悲大亨道天尊

大悲大貞道天尊

大悲離治天尊

大悲正表體天尊

大悲衛上聖天尊

大悲戈戟消災天尊

大悲火融天尊

大悲赤寶盈身天尊

大悲寶鼎注神天尊

大悲剛鼎天尊

大悲寶法天尊

大悲持法天尊

大悲行盈四角天尊

大悲符定天尊

大悲文虛五炁天尊

道藏輯要

馬靈法藏部下

六

御集八

大悲降靈天尊

大悲降大靈保太宇除孽應化不暴無干正炁天尊

大悲肅穆天尊

大悲馴擾天尊

大悲五大治天尊

大悲坎察天尊

大悲出坎天尊

大悲明化幽彰天尊

大悲合道修天尊

大悲風儒天尊

大悲照冥迷天尊

大悲普修訓典天尊

大悲齊建大訓天尊

皈依諸天上聖遵奉聖訓科儀修我弟子_某等心田妙寶一身

至用安敢違逆奈弟子等一念未專諸紛來集事之未至心早

牽之心之未甯事更叢之有如酒尚未醒而心先醉有如色猶

未染而念先馳雖在夢中初醒猶以爲真雖然夢後何嘗謂爲

幻境一生虛度幾曾不是浮花半世奔忙究竟認爲實果不知

往往成空應歷皆假當存上古之風可復太樸之志人心培固

道藏輯要

萬靈法藏卷下

九

柳集八

本性長靈何慮事來事去誰知神化神存悉望諸天開我迷志

保我道根除我罪障斷我塵情願不來干正相輔佑德明身立

可證高庭

偈曰

一意不生萬事具

性靈灼灼自無紛

光明內外皆須照

應變何常有住停

讀曰

至神變化處處皆身當年玉帝現光明諸天廣聖形奇寶輝莊

隨在有真人瓊瑤雨葉紫炁開珍天花亂落五雲生梵炁聚金

庭五老當欽帝座總皇心

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太

極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天

授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大

慈諸天真宰度災濟劫萬真無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮龍吻玉闕慶普慶宸朝儀居次四之班鸞嘉祉遍

大千之法界慈度尊聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施

仁更廣悲思之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護己身處處蒙

恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身真

道藏輯要

萬靈法藏卷下

十

柳集八

人流衍萬真妙寶神功顯就應化天尊

偈曰

吉凶未兆不由人

原本一心作主根

我不動意身常泰

何處事故亂相侵

禍福不貳第二十四分

道言君子道長小人道消此易之定理蒙曰筮无瀆瀆則不告

謂占而言也人之吉凶小人亂之君子順之非順其吉凶乃守

其吉而退其凶凶不可避吉不可趨君子之行常守厥吉而不

作凶守吉而凶自違作凶而吉不來理也中庸曰居易俟命行

險微倖正謂斯矣書曰惠吉逆凶惟影響亦莫不然世人止知

趨避而不知考其所為雞鳴為善雞鳴為利與蹠分何有差
失當在此開自尋分數修學之子一心在道且不求飽求安謀
道而不謀食憂道而不憂食更何吉凶禍福之容心乎語錄序
云入水不畏風波入林不畏豺虎絕糧不畏饑渴此皆謂修士
學道之心非偏於臨險而不顧思其身惟堅於道而輕其俗之
所累故事未來而我不幸我既宰而事自化諺有云生平無愧
半夜不驚有何禍非之至即其福兆之欣固世人之所樂然亦
未必由己有善有福有惡有凶禍隨我至凶由我來非為求而
可至避而可退也詩書皆有明徵配命多福作孽莫道此亦大
驗何不自思況乎學道之心獨此一念為柄既求避而不得又
道藏輯要 萬靈法儀叩下 圭 柳集八

何為專心求避而反紛紛於胸中而使道與心之相遠是福之
無益於道而作孽之害於身而大有傷於道也今奉弘章斯遵
聖訓不敢干福既不干福禍自遠矣一念善則吉神隨之一念
惡則厲鬼隨之勿問鬼神嘗叩自行但行事無忤於形影不慚
於屋漏幽與明而恆符獨與眾而均一則近乎吉而退乎凶言
及於斯懷類深時當對越恭運誠思

大悲青蓮始老蒼帝天尊
大悲丹靈真老赤帝天尊
大悲皓靈皇老白帝天尊
大悲洞靈玄老黑帝天尊

大悲上靈元老黃帝天尊
大悲廣梵五運天尊
大悲時思坦白天尊
大悲無違倫序天尊
大悲救為大道天尊
大悲正範容天尊
大悲教行正率大聖廣躬化物天正範命常合天尊
大悲風磨四訖天尊
大悲理一庶勸天尊
大悲厲訓天尊
道藏輯要 萬靈法儀叩下 圭 柳集八

大悲審躬無背天尊
大悲先敬念天尊
大悲稱不逸天尊
大悲揚言天尊
大悲連幽天尊
大悲深服大隱天尊
大悲隱明不干天尊
大悲時化天尊
大悲利進於身榮進於天神思弘運天尊
大悲食光避龍天尊

大悲摩訶天尊

大悲藥酒天尊

大悲甘天樂天尊

大悲出迷徑天尊

大悲人希味天尊

大悲性深旨奧天尊

大悲玩斯道妙天尊

大悲悠悠常瞻天尊

大悲行雲鶴天尊

大悲步霞閣天尊

道藏輯要

萬靈法藏下

三

卷八

大悲朝三京天尊

大悲遠塵境居仙宮逍遙六宇天尊

大悲神通達道天尊

大悲普救通微天尊

大悲禪悟天尊

大悲救大難天尊

大悲不拘禪天尊

大悲無言禪天尊

大悲不棒喝不悟參大迦丁明天尊

大悲幽隱宗訓天尊

大悲闡宣正悟天尊

大悲邪不入天尊

大悲學無宗天尊

大悲學在己不干知隱深通帝天尊

大悲武治天尊

大悲武避天尊

大悲出威路入和門異貌神悅丹傳後學天尊

大悲卽證聖果天尊

大悲頓斷天尊

大悲永斷凡思天尊

道藏輯要

萬靈法藏下

三

卷八

大悲凡情悉滅天尊

大悲晝夜輪天尊

大悲寒暑運天尊

大悲分理造化天尊

大悲治鑄大神天尊

大悲風達世俗天尊

大悲仁治天行天尊

大悲信治四時天尊

大悲立正行天尊

大悲敷洪龍天尊

大悲制身龍天尊

大悲龍化赤神天尊

大悲海龍飛身天尊

大悲行雨普治天尊

大悲樹霖永澤天尊

大悲常行雨化天尊

大悲風和濟天尊

大悲聖容著天尊

大悲神默著天尊

大悲紅彩四敷天尊

道藏輯要

萬靈法懺卯下

美

柳集八

大悲演教普度天尊

大悲情化識化天尊

大悲智化天尊

大悲融通三寶天尊

大悲了通四景天尊

大悲遠邈無跡天尊

大悲政教存世天尊

大悲指說無思天尊

大悲來神教達天尊

大悲合訓深洪天尊

大悲飛指天尊

大悲遙飛定體天尊

大悲樓閣五高天尊

大悲震遠普恩聖心八達高返飛體天尊

大悲應變不常天尊

大悲驅魅滅精天尊

大悲丹不染天尊

大悲瑩神天尊

大悲淨體濁天尊

大悲邪不近神性伏大邪化境常現天尊

道藏輯要

萬靈法懺卯下

美

柳集八

大悲雷炁存天尊

大悲電炁升天尊

大悲露林玉天尊

大悲見道明道天尊

大悲顯身教天尊

大悲形常幻神天尊

大悲皎白如月天尊

大悲丹月丹日陰陽治煉天尊

大悲空明體天尊

大悲談宗指祖內外均空天尊

大悲夙本太植天尊

大悲根正密固天尊

大悲司天始生班座天尊

大悲九都仙老泰甯輔上天尊

如此諸天聖號常著天宮未可見聞今得見聞非易遭遇幸慶

逢之亦宜懺已但我弟子所作未善猶多希福天之所窺何常

失謬望祈諸天宥我過咎退我舊災得人神京不虛近侍一切

善本願我常培一切孽根願我早斷由斯以入序列神階

偈曰

人招禍福本無門

善惡從來起自心

道藏輯要

萬靈法懺卯下

毛

柳集八
三二上

夜靜常敲胸臆事

生平不愧慰何尋

讚曰

大福由已造作良因自家心地好耕耘勤苦莫因循當叩冥冥

怕甚法王庭虧人是禍讓渠幾分只願一心修我根莫問世間

情澀淡而行坦白少虛驚

太上虛皇三寶十方三界萬靈

保生治世福顯利幽明災集慶法懺五老卷四下第八策

總讚

五帝古朗始祖根原天文梵字古誰傳一篇至妙淵果是神庭

語不同世上言能參能悟大羅仙莫道細微談老老宗丹柄在

自家田

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太

極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天

授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大

慈諸天真宰度災濟劫萬真無量福祿天尊

萬福寶誥

志心皈命禮龍叨玉闕慶普慶廣朝儀居太四之班靈嘉祉延

大千之法界慈度尊聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施

仁更廣悲思之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護己身處處蒙

恩人人佩憐大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身真

道藏輯要

萬靈法懺卯下

天

柳集八
三二下

人流衍萬真妙寶神功顯號應化天尊

重刊道藏輯要

三寶萬靈法儀

下元道士王守上問

四元誌

志心皈命禮高明峻極博厚無疆汪洋浩渺羣生助耀輝煌
臨眾品崇德清虛而洞陰威或皆屬命於司曹賜福赦罪而解
厄延生慈惠之大德運行於二十四炁道冠於萬億千天大
悲大願大聖大慈天地水火四元四品四官大帝

總讚

元炁分區四光來共一陽無分汝我總在樞綱天覆蔭地開光
發生萬品至精詳水火身中妙非事道福殃能調能運豈成傷

道藏輯要

萬靈法儀辰上

一

柳集九
四六

今對聖叩神堂儼然陞闕任超躋這等光銓安可較尋常

太上虛皇三寶十方三界萬靈保生治世福願利幽弭災集慶

法懺四元卷五上第九策

偈曰

此神何養是我真

元精本可造天嬰

胎從聖體生來有

止愁塵垢礙靈人

生神不朽第二十五分

道言身中有物物乃至靈身中有所無定居在於虛來亦從
虛往往來恬恬不滯不着從已所養無失厥時息意常存存無
乎存神乃何物在於氣充氣與精依則神自豐神似日光無隙

不透神存於虛氣精悉捐還於空湛之中淡乎無爲之際先其
其精旋生其氣不竭而大神出焉人不知妙徒空存思但察
往來之內反求夢寐之間清心淨慮獨守其中我曰有爲人求
何爲實爲而未爲也我曰存物人乃學存實存而莫存也雖云
幻空實出真境雖云真確果復空虛精與氣合相有跡存精與
氣化靈乃現光太陽在天復輪於地不淪不錯四時如常俾其
有作必至無恒所以春秋寒暑毫不差失是也光發於虛妙存
於旋旋者惟何即潑潑地體內有陽同於日體體非血肉神光
具焉慧者生也昏者死也陽竭於身厥思昏昏久昏必濁濁重
必死人身難以自舉皆因重濁古有云人有千鈞之力而不能
自舉其身者云雖有一毛之重若舉則一毛不着詩曰毛猶有
倫神乃不聞不見去則無跡來復奚跡正以此也不可墜墮有
何竊然則善善養此物也保者保此物也恒養恒保在乎存
存心印經云若亡若存綿綿不絕其味淡長一息之中然不可
斷斷續自如與天爲合我去天來天來我接微乎易得旨哉易
形至於能形又非大道孰無所有實自傷虧從何以傷嗜慾所
害浹然其居欲無從起孟語云無爲不爲無欲不欲即此類也
人神重寶實不能擬人神如天天或可學寶貴不越萬金金猶
足得神貴非物可貪須澹乃收澹忘其化豈容貪思我具神物
我忘神物及用其物神斯來應隨往隨行隨收隨住如聲響然

道藏輯要

萬靈法儀辰上

二

柳集九
四六

摩考洪鐘聲鳴應手手住響安知聲奚來去神明不測人人俱得不知所培自絕自滅嗚乎痛歟宜速靜覺勿待其敗如燈盡復燃光非舊照何不思之反自損之如我所示尊文所揭尊號假借茲言茲字爲度身之津梁作升神之路徑寧有害耶實自宜矣懷忱盡敬人各運禮

大悲上元九炁賜福天尊

大悲中元七炁赦罪天尊

大悲下元五炁解厄天尊

大悲就元三炁延壽天尊

大悲統攝大元天尊

道藏輯要

萬靈法懺辰上

三

柳集九

大悲部領綱維天尊

大悲權總神界天尊

大悲大千分部天尊

大悲天中往去天尊

大悲六合週遊天尊

大悲雲臺山運道天尊

大悲正明天尊

大悲大欽元道天尊

大悲敬敷元教天尊

大悲經密理天尊

大悲博宣天尊

大悲宣大惠天尊

大悲濟扶人天尊

大悲應難天尊

大悲智本深厚天尊

大悲隨聲赴急無伺間然天尊

大悲光明一灼疾趨往來天尊

大悲身元普人體中自然感應天尊

大悲元炁應時天尊

大悲修自然天尊

道藏輯要

萬靈法懺辰上

四

柳集九

大悲完元天尊

大悲灼然朗天尊

大悲不損元天尊

大悲大廣修天尊

大悲神在虛空天尊

大悲琉璃體天尊

大悲遍身光照天尊

大悲徹明天尊

大悲廣厚天尊

大悲大潤物天尊

大悲普徹天尊

大悲昭朗天尊

大悲溫和自養能溫人物不居賢所天尊

大悲修道忘道天尊

大悲道眼端具天尊

大悲法朗藏天尊

大悲大男子天尊

大悲英卓天尊

大悲英異敏天尊

大悲廣開教道法無窮盡天尊

道藏輯要

萬靈法懺辰上

五

佛集九

大悲法不具天尊

大悲空然天尊

大悲林空風入天尊

大悲施不足施是大施天尊

大悲何所思識天尊

大悲知定天尊

大悲止在天尊

大悲莫所止天尊

大悲安天地運水火無所侵傷天尊

大悲火災悉除天尊

大悲重絕火天尊

大悲絕大阨天尊

大悲釋羅網脫桎梏天尊

大悲生死除滅天尊

大悲宥人愆目天尊

大悲大寬世網天尊

大悲反覆就人天尊

大悲度人無盡賜人無盡度福廣大天尊

大悲月光照天尊

大悲熾心天尊

道藏輯要

萬靈法懺辰上

六

佛集九

大悲飲元天尊

大悲吞魔內化天尊

大悲淵徹岸天尊

大悲岸坦度天尊

大悲度在手天尊

大悲活靈天尊

大悲鼓舞自神天尊

大悲神動人天尊

大悲生人敬天尊

大悲肅明潔內外不干紛天尊

大悲崇除天尊

大悲遠退魔祟天尊

大悲殺誅惡鬼天尊

大悲遊形天尊

大悲化形遊天尊

大悲跡存跡亡天尊

大悲無定天尊

大悲無定有定頑慶天尊

大悲寶鼎溫洪天尊

大悲不着色物天尊

大悲不着大物天尊

大悲恢漠學德玉體溫潤天尊

大悲水恬微物天尊

大悲迴空天尊

大悲空自如天尊

大悲誠性智繁天尊

大悲傾心仰玉天尊

大悲帝詔升天尊

大悲起飛大羅天尊

大悲太清御座天尊

道藏輯要

萬靈法懺辰上

七 柳集九

大悲坐向寶林天尊

大悲寶具十珍天尊

大悲不凡超聖天尊

大悲大越羣天尊

大悲普救天尊

大悲普濟一切苦天尊

大悲垂念危臨天尊

大悲六道光天尊

大悲四生度天尊

大悲八難除天尊

大悲九幽微天尊

大悲大空微天尊

大悲螢渾忘存天尊

大悲綿綿息天尊

大悲息在一身身週八達天尊

大悲方方救人不忍捨天尊

大悲常應物不竭物自然自在天尊

大悲求道得丹天尊

大悲道存道亡天尊

大悲通心形天尊

道藏輯要

萬靈法懺辰上

八 柳集九

大悲三界通天尊

大悲運行星象天尊

大悲復元無始天尊

大悲始無所始太元一來不存不去天尊

大悲聖相廣大天尊

大悲權合天尊

大悲剛和天尊

大悲天形不住天尊

大悲地形不墮天尊

大悲流行不息天尊

道藏輯要

萬靈法懺反上

九 柳集九

大悲長照不滅天尊

大悲采光生光天尊

大悲華精化化天尊

大悲風雲在體天尊

大悲龍起住天尊

大悲虎縱斂天尊

大悲獸猛烈天尊

大悲威容奕奕天尊

大悲濯潤天尊

大悲大溫容天尊

大悲容海天尊

大悲淵自廣納天尊

大悲分支復合天尊

大悲無邪犯體有光映心自覺微天尊

大悲收魔天尊

大悲收一切魔天尊

大悲多魔無怖天尊

大悲不怖畏天尊

大悲自畏不畏魔天尊

大悲欽天道天尊

道藏輯要

萬靈法懺反上

十 柳集九

大悲福智天尊

大悲壽丹結果天尊

大悲紀不窮絕天尊

大悲南壽攝龍天尊

大悲赤道生黃天尊

大悲經絡混分內外板廓體大無量自恬天尊

大悲丰神自逸天尊

大悲夷坦天尊

大悲遂不怖險天尊

大悲浪不及體天尊

大悲河部在統天尊

大悲四時正運天尊

大悲出入四境天尊

大悲形冥天尊

大悲陰陽無式天尊

大悲時自然天尊

大悲元陽來復天尊

大悲炁炁存身天尊

大悲三五不敗天尊

大悲七九不墮天尊

道藏輯要

萬靈法懺辰上

十一

柳集九

大悲南綿天尊

大悲東北綿南天尊

大悲北不竭天尊

大悲光融內華天尊

大悲榮照天尊

大悲惑不生天尊

大悲廣華天尊

大悲妙華天尊

大悲華華慮慮華息常如天尊

大悲非非天尊

大悲非如如天尊

大悲是來是往一如天尊

大悲加光無外天尊

大悲老能若童天尊

大悲童澤垂老面體光生天尊

大悲雙具赤顏天尊

大悲無色可像異形如龍飛舉無拘天尊

大悲太靈天尊

大悲大光臨天尊

大悲部赤水天尊

道藏輯要

萬靈法懺辰上

十二

柳集九

大悲丹海天尊

大悲長生樂域天尊

大悲天體潤天尊

大悲天大身泰細身無區天尊

大悲太極分合天尊

大悲行藏無住天尊

大悲有形不拘天尊

大悲渾升天尊

大悲升霞舉彩天尊

大悲演霞非嚙天尊

大悲赤光遍體天尊

大悲洞光無覺天尊

大悲自演自寶自烹非火天尊

大悲寶珠光天尊

大悲珍光寶足天尊

大悲止止天尊

大悲知大止天尊

大悲道近在應天尊

大悲感通疾天尊

大悲疾飛來天尊

道藏輯要

萬靈法懺辰上

十三

柳集九

大悲救人困格天尊

大悲不忍人哀天尊

大悲聞悲即赴天尊

大悲救人產厄天尊

大悲保壽齡天尊

大悲除人凶災天尊

大悲除一切災天尊

大悲安體天尊

大悲風波永定天尊

大悲定案常易覺察不誣天尊

大悲解解天尊

大悲解風怨天尊

大悲分理憂冤天尊

大悲常存神念往神濟物天尊

大悲雨中虎威風中蛟作浪息蟲藏威令不怖天尊

大悲怖雷雷息天尊

大悲雷驅電走天尊

大悲霞彩生光天尊

大悲照曜遠天尊

大悲遠飛神天尊

道藏輯要

萬靈法懺辰上

十四

柳集九

大悲察人隱天尊

大悲獨居外遊天尊

大悲神常飄逸天尊

大悲遠行宇宙內外自廣天尊

大悲內光外遍天尊

大悲大週遍天尊

大悲明升陰舉天尊

大悲委與常等天尊

大悲豐月天尊

大悲雅光天尊

大悲情林得道天尊

大悲書誦參與丹訣通融三家一貫天尊

大悲庭虛居度自常天尊

大悲不濁色天尊

大悲常盈精化天尊

大悲豐神足化天尊

大悲成我人天尊

大悲光潔若玉天尊

大悲金剛天尊

大悲大金剛天尊

道藏輯要 萬靈法懺辰上

圭

柳集九

大悲大金剛不始終天尊

大悲相保神天尊

大悲身神俱在天尊

大悲內無增外無損天尊

大悲無起滅天尊

大悲寂虛天尊

大悲非寂虛天尊

大悲不捐身大捐身天尊

大悲不佈捨廣佈捨天尊

大悲金捨不足天尊

大悲廣資空財天尊

大悲守靜守洞天尊

大悲洞明無障天尊

大悲障起旋滅不作障生靜成化化天尊

大悲日光耀內天尊

大悲兩間不容自廣天尊

大悲大寬德體天尊

大悲弘恢天尊

大悲弘道忘身天尊

大悲住無所住渾天大化天尊

道藏輯要 萬靈法懺辰上

圭

柳集九

示以尊號非若尋常尊尊可以印心字字可以達義神明升其

聖位非泛泛所名名以應修修以致名修名之際各印以心各

有各心印之則一人孰無心心孰無理性在中心心存性則各

各修持證聖奚難若云登天階之爲妄雲行雨施月往日來雷

作有主聖體聖身宰之者誰從而參之神在於目幽獨一動靈

聖斯知非神刻縷微芒乃自心早已明覺自能掩之可以掩神

我恐自心終不能掩也敬而聽之斯免乎災守而持之即登上

淨

偈曰

妙妙露機妙妙禪

何如漢祖何如詮

有能雲悟雲堪得

比似開花信手拈

讚曰

青空無脚圓月何繩來來往往不存停止是此生神依準而行
自瑩自光明天無拘我任其週輪有顆靈珠在吐吞未許口相
名時就如摘不費幾工程

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太
極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天
授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大
慈諸天真宰度火濟劫萬真無量福護天尊

道藏經要

萬靈法儀辰上

七

柳集九

萬福寶誥

志心皈命禮龍叨玉闕慶普應寶朝儀居次四之班鸞嘉祉遍
大千之法界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施
仁更廣悲思之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護已身處處蒙
恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身真
人流衍萬真妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

身有元靈共一根

豈分列派各殊名

聚來混合成天祖

莫作尋常一視輕

三物一原第二十六分

道言人有一體體備三般曰性曰命曰道其名有三其理歸一

世人恒謂修性而不修命者又云性命交修者皆不及於道何
也不知性與命而本無分途統以道而貫之性本圓活活旋
旋轉轉之物何所象而何所形無其名而無其色來從於虛用
之乃有去由於化冥之乃無小用小濟大施大成經綸天地機
弘萬品誰非性也厥初皆由命而來命者虛號也幻號也托號
也性非實有所命者聖人無所說而歸之於天天者宰物之名
清虛無爲之氣故從其至大至尊至先至始至潔至清而無加
者以相統屬因以性出於此乃謂之命在人以此理發平日用
尋常君臣父子倫序之間既及庶物散殊之際細而坐拜交接

道藏經要

萬靈法儀辰上

大

柳集九

周旋動容之內皆曰道也隱則忘冥潛漠渾淪靜穆之中亦莫
不存焉莫不著焉亦性命之體用藏而默之行而昭之何其神
歟何其妙歟世人不察多謂性與命異或曰性命二途或曰道
不止於性命又曰性命不足盡道究竟如夢如醒如緇如霧沉
沉昏昏莫知所向性之靈通命之歸本道之統屬均莫白也不
獨不明於性反害於性不獨不知其命反惑於命並昧於道而
終喪其性不保其命可不痛哉今承諸天上聖訓指明明敢不
微覺因無所抒故藉心香特揭膚號以達運誠

大悲上元九炁賜福天尊

大悲中元七炁救苦天尊

大悲下元五炁解脫天尊

大悲乾元三炁延壽天尊

大悲渾元大理天尊

大悲合體聖妙天尊

大悲開正大道天尊

大悲祿正合明天尊

大悲福章元揭天尊

大悲昭神天尊

大悲元音天尊

大悲輔開無正天尊

道藏輯要

萬靈法儀上

九

柳集九

大悲盛文如覺神理妙元真空無上決源達道天尊

大悲教正福果天尊

大悲柔理天尊

大悲身元合上天尊

大悲合天道合地道輔氏長保天尊

大悲各紀上白天尊

大悲妙元天尊

大悲留正炁天尊

大悲存道炁天尊

大悲扶正達原天尊

大悲三聖一炁天尊

大悲開聖明端天尊

大悲肅覺天尊

大悲羅道天尊

大悲譚虛極天尊

大悲說虛法天尊

大悲苦海垂濟天尊

大悲扶海難天尊

大悲濟江麗天尊

大悲救苦提種慈果福量濟劫天尊

道藏輯要

萬靈法儀上

十

柳集九

大悲真身四應天尊

大悲感福緣天尊

大悲誦演天尊

大悲根承天尊

大悲壽果圓明天尊

大悲延妙齡天尊

大悲妙德下海天尊

大悲恩德濟世天尊

大悲湧行天尊

大悲淵覺天尊

大悲證大法天尊

大悲超正法海天尊

大悲上證天際天尊

大悲演天科天尊

大悲福祿齊身三才聚用八品珍著天尊

大悲用川德天尊

大悲施四德天尊

大悲惠慶天尊

大悲分流復衍天尊

大悲真道本天尊

大悲固天身天尊

大悲流火天尊

大悲普光明天尊

大悲振光天尊

大悲緒衍道流法傳萬功福緣三派澤訖九明上祝天尊

大悲開頂面天尊

大悲揭大面天尊

大悲覺了根天尊

大悲悟聖天尊

大悲蓮神祖天尊

道藏輯要 萬靈法儀辰上

三

柳集九
十二文

大悲祖根系天尊

大悲貫元天尊

大悲普元天尊

大悲正扶福濟天尊

大悲湖光鏡淨天尊

大悲米照大貝天尊

大悲葉珍天尊

大悲雲珍天尊

大悲彩霞天尊

大悲真光耀天尊

大悲真大光天尊

大悲神光廣普天尊

大悲沙濟天尊

大悲河沙珍愛天尊

大悲清貞發妙天尊

大悲色體化天相不住相了通凡聖天尊

大悲混凡出越天尊

大悲立皇道皇天道啟佑凡夫天尊

大悲切礪工苦天尊

大悲修大緣結天果年華混茂天尊

道藏輯要 萬靈法儀辰上

三

柳集九
十三文

大悲榮盛四光天尊

大悲則整天尊

大悲潔派天尊

大悲拔災天尊

大悲拔洪厄天尊

大悲救人胎難天尊

大悲救人廣苦天尊

大悲救焚天尊

大悲救陷火天尊

大悲救炎焚天尊

道藏輯要

萬靈法儀辰上

三

柳集九
131

大悲救四火天尊

大悲救八火天尊

大悲救天火天尊

大悲救人火天尊

大悲救無妄火天尊

大悲救縱火天尊

大悲救鬼火天尊

大悲救無根火天尊

大悲救劫火天尊

大悲救兵火天尊

大悲救烽火天尊

大悲救真火天尊

大悲救水火交發天尊

大悲救水火妄生天尊

大悲救流火濟暗火天尊

大悲超孤魄天尊

大悲超羣孤魄天尊

大悲超洪罹天尊

大悲超刑罹天尊

大悲超救罹天尊

道藏輯要

萬靈法儀辰上

四

柳集九
131

大悲解刑網天尊

大悲解天刑網天尊

大悲解地刑網天尊

大悲解神鬼加刑網天尊

大悲解命網天尊

大悲解劫網天尊

大悲解五行網天尊

大悲解六害網天尊

大悲解惡鬼網天尊

大悲解一切惡煞網天尊

大悲退小兒煞天尊

大悲退胎死煞天尊

大悲除大厄化天厄退人厄弭諸厄福盛天尊

大悲神靈妙濟天尊

大悲草木生福天尊

大悲土在濟人天尊

大悲香土濟人天尊

大悲石草天尊

大悲土生化天天尊

大悲伸章天尊

道藏輯要

萬靈法懺辰上

卷

柳集九

大悲達詞天尊

大悲理大章天尊

大悲表績天尊

大悲發榮天尊

大悲力大正天尊

大悲力國政天尊

大悲弘威普施天尊

大悲托石爲功天尊

大悲寶大山天尊

大悲力揭大海天尊

大悲廣開海山天尊

大悲庭幽明正天尊

大悲眞了天尊

大悲上透天尊

大悲四透天尊

大悲十二分野普開弘慶同登樂靜天尊

大悲本靜清虛天尊

大悲身命了圓天尊

大悲性默天尊

大悲性朗天尊

道藏輯要

萬靈法懺辰上

卷

柳集九

大悲性高博天尊

大悲性幽鑑天尊

大悲正達天尊

大悲弘覺正示天尊

大悲通悉萬法天尊

大悲福易天尊

大悲台宿衛光天尊

大悲星斗護光天尊

弟子某等上叩諸眞俯仰庶意皆因俗習繁心前緣疎淺未知天命之由不達性元之理道在於身而身悖道身本合道而道

這於身日用宜循常而多覓異路出入常依理而偏向歧路以致禍滅災生惡盡善敗三翳昧昧九爽沉沉同禮請天普求懺悔但願天緣廣結人事均和世際亨平而洪凶不作運登嘉會而大劫堪避共賞天禧偕歌地利濟進恩源悉沾德滙無邊無量其利何窮

偈曰

大本洪源豈別流

性天命道共源頭

如何分派多名目

一種良田不自收

謝曰

四真扶體實我天元本根培向自家田定得福來綿水火誰干

道藏輯要

萬靈法備辰上

壬

柳集九

更洗一身愆前條悉剪後社多繁丹從精氣透三關培固體無殘這處堪參休尋外理譚

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天授亦本靈相設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願六聖大慈請天眞宰度災濟劫萬真無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮勅玉闕慶普慶寶朝儀居次四之班驚諸祀遍大千之法界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施

仁更廣悲思之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護己身處處蒙恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身真人流衍萬真妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

道炁存存務永綿

身中全在保三田

休將至寶多遭賤

命裏延綿有大關

存養有法第二十七分

道言默而守之謂之存順而溫之謂之養守之不默厥守無益溫之不順厥溫無益老子曰多言害身守中爲用背序厲神溫氣爲要何也人體有田三關居極上透天門下通地穴中藏人命泥丸最高有如蒼空但耳目口鼻皆係焉視之明聽之聰出納營其莫不賴之而泉路下趨血流氣走莫不達之其中終府凡五臟六腑皆串行焉總統於氣絡之間人咸知其一靜而不知其靜之能動咸擾於動而不明其動之亂靜靜須存也存則存其性性以通於天是性是天天性一理宜悟其靜中之妙若夫空則無補謂之枯根務使氣之出入有道不疾不徐不著不忘念念在息而未可苦尋於息意意存息而未可亂神於意若舍若留住我真人於中庭端明恭思篤已無馳古訓丹訣云火燥丹飛火滅丹絕火之爲用所最緊也先勿問水之濟與不濟火候能調水自來交所云火者非烈非焚即吾氣也氣有假道

道藏輯要

萬靈法備辰上

壬

柳集九

邪正之分外謂之假內謂之真紛謂之邪一謂之正能守其一而全其內則未與水符水不待取而自涌涌以潮諸火不必煎而自淨淨以煨更宜循乎所用凡飲食服取之間行居坐臥之際語默出處之中皆有其節如時之有四炁之有十四候之有七十二非順則乖乖則逆逆則傷傷則疾何不明也何自敗也丹在手而無丹之象丹在平清而無丹之色經曰丹在身中非白非青奚有謬歟出納之妙第一當知存存之要亦宜自悟若相着色萬邪皆至仙典曰若視之以眼目是境染於魔精能若斯以守之則守得矣若斯以溫之則溫得矣譬之苗在田三時應序何所不收邪思害氣邪勞害苗一也今我弟子蒙大

道藏輯要

萬靈法藏辰上

三

柳集九

法利益當加省悟勿失源流先緣過愆隨如妙法未見高僧若

存天聖況叩神庭敢生逸豫因斯運禮恭敬儀容

大悲上元九炁賜福天尊

大悲中元七炁赦罪天尊

大悲下元五炁解厄天尊

大悲乾元三炁延壽天尊

大悲無備無畏天尊

大悲混真大會天尊

大悲俯仰得序天尊

大悲四時應炁天尊

大悲大法濟道天尊

大悲真寶流運大炁通天泰身泰國八升六降天尊

大悲上流序天尊

大悲下通天天尊

大悲中貫神天尊

大悲神絡部天尊

大悲氣絡部體天尊

大悲寶形天尊

大悲上際聖天尊

大悲上下隨聖天尊

道藏輯要

萬靈法藏辰上

三

柳集九

大悲六馬在轡天尊

大悲音炁達神天尊

大悲紅聖青碧天尊

大悲白聖赤流天尊

大悲異道齊一無派列分天尊

大悲渾偕天尊

大悲百千赤馬天尊

大悲獨馭一身天尊

大悲護炁天尊

大悲廣洗福至天尊

大悲火氣青天尊

大悲水氣交天尊

大悲淨弘邪天尊

大悲自魁天尊

大悲自居仙品天尊

大悲口耳靈除天尊

大悲大說法王天尊

大悲大立訓王天尊

大悲釋惡本天尊

大悲齊諸法天尊

道藏輯要

萬靈法儀辰上

三

柳集九

大悲接通天品天尊

大悲乾元輔濟天尊

大悲上乾得道天尊

大悲上體能開睿明自葆素素納用天尊

大悲衛衛天尊

大悲扶身得正天尊

大悲闢力天尊

大悲立立天尊

大悲道志廣修天尊

大悲知五立達五用明神德透神法樂通天尊

大悲布羣丁素通天寶天尊

大悲玉溫天尊

大悲順守天尊

大悲應節候統元流天尊

大悲分混天尊

大悲合死通廣天尊

大悲火息水息功力虛化天尊

大悲依振座微天尊

大悲書帝號持帝名時格時應天尊

大悲皇居常定天尊

道藏輯要

萬靈法儀辰上

三

柳集九

大悲真人自正天尊

大悲真人扶正天尊

大悲真人濟難天尊

大悲瘞即寶濟天尊

大悲佩玉持忘天尊

大悲得理序天尊

大悲雷威啟孝天尊

大悲明真達德天尊

大悲與孝天尊

大悲翁孝天尊

大悲正已慈德天尊

大悲忘懷濟世天尊

大悲其慈自素天尊

大悲奉典克欽天尊

大悲神目天尊

大悲神耳天尊

大悲心神懷天念真化灑勢召百慶天尊

大悲水功天尊

大悲利益羣水天尊

大悲慈惠衆天尊

道藏經要 萬靈法藏長上

大悲達大興天尊

大悲無貧珍天尊

大悲氣質保榮天尊

大悲貴德充道天尊

大悲能泥天尊

大悲轉彩龍天尊

大悲來靈轉致九龍刻應天尊

大悲拔土木天尊

大悲濟溺天尊

大悲大慈利天尊

大悲廣納神元天尊

大悲卜充素足天尊

大悲數應禪丹天尊

大悲無丹飛神天尊

大悲胎息臥靜天尊

大悲夜如靈光如月珠心玉神天尊

大悲德齊均治天尊

大悲邪逐自若天尊

大悲敗異魔天尊

大悲殺神崇食虎豺威威上志天尊

道藏經要 萬靈法藏長上

大悲力重天尊

大悲服惡蟲天尊 大悲錫恩天尊

大悲錫恩天尊

大悲滅暴風天尊

大悲滅滅魔精天尊

大悲電逐天尊

大悲風王輔正天尊

大悲雨王大利天尊

大悲雷王派流天尊

大悲忠德天尊

萬靈法藏長上 柳集九

大悲開胎天尊

大悲伏檻苦國天尊

大悲破體街王天尊

大悲存主天尊

大悲保王身天尊

大悲榮高天尊

大悲斷山天尊

大悲恩廣聖庶天尊

大悲德和天尊

大悲聖國上存天尊

道藏輯要

萬靈法懺辰上

云

柳集九

大悲福年百增天尊

諸聖高靈真羅列如此森嚴下皆疎懈特舒寸襟仰達尊庭

無何厭志難清多生紛雜本有昭明之路而故入阱中原著科

訓之條而竟迷俗內人心不一羣念皆昏存養不遵於道溫習

未久於行視若罔聞何曾語想素身如芥輕性爲塵一失其根

萬千誰贖謹對尊前一心愧雪敢希神宥悉賜寬原得仗洪慈

證盟良果

即盟字

性中自具一明珠

智劍誰能親斬祟

止爲身軀障未除

光輝一鑑半塵無

請曰

四元一本萬聖同根人能體會豈殊分個個不凡身寶劍光新
斬滅果無形高尊赫赫羣聖森森鼎中香氣起祥雲何必向天
庭就此神明皆可驗人心

太上虛皇三寶十方三界萬靈保生治世福順利幽弭災集慶
法懺四元卷五上第九策

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太
極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天
授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大

道藏輯要

萬靈法懺辰上

云

柳集九

慈諸天眞宰度災濟劫萬真無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮龍吻玉闕慶普慶寶朝儀居次四之班驚嘉祉遍
大千之法界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施
仁更廣慈悲之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護己身處處蒙
恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身眞
人流衍萬真妙寶神功顯號應化天尊

重刊道藏提要

三寶萬靈法儀

下元道士王守上閱

四元話

志心皈命禮高明峻極博厚無疆汪洋浩渺潤羣生助短輝煌
臨眾品紫微清虛而洞陰陽或暫屬命於司曹賜福赦罪而解
脫延生總慈悲之大德運行於二十四炁道冠於萬億千天大
悲大願大聖大慈

天地水火四元四品四官大帝

太上虛皇三寶十方三界萬靈保生治世福願利幽弘災集慶
法懺四元卷五下第十策

道藏輯要

萬靈法儀辰下

一 柳集九

偈曰

無分凡聖總需身

一滅今軀莫再尋

寶在現前當自惜

休將百體比塵輕

無喪身寶第二十八分

道功不可以妄費力不可以虛加全賴一身以爲宰也勿曰
我身是輕我身即稱大寶神聖由此而立佛祖需此而成非身
無濟非身莫升升者升此身成者成此身利人濟物先用於已
宣聖謂不可以從井何歟誠者自誠而道自道所以萬物皆備
反身大樂均此之賴不言而明人體上戴於天而天借之下履
於地而地托之天地難言而我彰之凡經綸其大經立大本達

大化統大功誰耶無謂聖不可學宣聖不廢力行顏云我亦丈

夫孟氏曰堯舜同人皆此謂也身具四端充之即聖身含萬靈

化之即佛故釋家云人人本有個不無皆無外乎身也循命

則正越理則敗履端不立桎梏不來是重身也內藏明珠珠不

可摹外彰朗日日不可板未象未形其用冥冥若此一身可捐

則古之大聖大賢何以保體如珍臨深履薄戰戰兢兢可不

矣釋之迷愚棄五體而不用廢五官而不修或喪或焚百苦自

殘非也除是大悟內外交通涅槃而進坐脫立亡心與身

融身隨心化亦悉先用乎身以作證功之本如昏昏自墮棄捐

本以體誠如灰性滅如燈風散我性氣盡體亡草木冬凋猶復

道藏輯要

萬靈法儀辰下

二 柳集九

春生人身苦朽一失莫再斗經曰人身難得此也昔賢云一失

人身萬劫難亦類此也所以教人惜身惜身必先惜性惜性必

先我必皆不可缺今對道前一一番悟安敢忽輕特向諸天叩

心禮經

大悲上元九炁賜福天尊

大悲中元七炁赦罪天尊

大悲下元五炁解脫天尊

大悲就元三炁延壽天尊

大悲理元無礙天尊

大悲實理悟真天尊

大悲得悟 卽忘天尊

大悲微理天尊

大悲瓊心天尊

大悲寶山王天尊

大悲重天月天尊

大悲圓滿月天尊

大悲心理天尊

大悲同一理貫天尊

大悲體備玲瓏天尊

大悲光神遍徹一神萬通天尊

道藏輯要 萬靈法懺辰下

三 柳集九

大悲在天悟世天尊

大悲在世達天天尊

大悲贊和天尊

大悲輔位天尊

大悲充珍具天尊

大悲塔旋天尊

大悲齊天政天尊

大悲養天和天尊

大悲備萬物天尊

大悲存天化道養體全神贊物育品百備福利天尊

大悲得經入哲天尊

大悲明保大體天尊

大悲克潛天尊

大悲敷飛天尊

大悲化類天尊

大悲四序育和天尊

大悲位居渺漠天尊

大悲漢流達溟天尊

大悲足寶天尊

大悲身佩重寶天尊

道藏輯要 萬靈法懺辰下

四 柳集九

大悲琳瑯鎖閣天尊

大悲利瑪天尊

大悲庶品成珍芝草綿體萬祉悉萃川源派寶天尊

大悲神敷萬彩天尊

大悲根靈天尊

大悲元聖通天尊

大悲本元光燦天尊

大悲灼目天尊

大悲冥灼目天尊

大悲慧體聖心天地自復陰陽盡運天尊

大悲輪達天尊

大悲腹貝天尊

大悲繡芝體天尊

大悲錦心珍體天尊

大悲香運正元天尊

大悲元朔和景天尊

大悲高森天尊

大悲廣肅天尊

大悲離怡天尊

大悲車鳴鸞悅天尊

道藏輯要

萬靈法藏辰下

五

柳集九

大悲鶴羽素飛雪沉翎白映體淨輕天尊

大悲翔鳴天尊

大悲太素內完天尊

大悲匠心泊運天尊

大悲天魁大治天尊

大悲慈治天尊

大悲南延天尊

大悲東延天尊

大悲苦延天尊

大悲壽元萬寶天尊

大悲流治風天尊

大悲存流入教天尊

大悲法修體存天尊

大悲攻外邪化內祟天尊

大悲照自性明羣心千具萬備不滯元通天尊

大悲爐篆飛羽天尊

大悲丹爐運身天尊

大悲爐在庭臺備頂崑上崑下首足一羽天尊

大悲脫息天尊

大悲不需一息天尊

道藏輯要

萬靈法藏辰下

六

柳集九

大悲頓了猛通天尊

大悲法力法運天尊

大悲風聲訖遍天尊

大悲化珍天尊

大悲度迷孩濟天尊

大悲達變化天尊

大悲統權通天尊

大悲赤運天尊

大悲富充海田貴榮河沙通寶大川秀發天尊

大悲丹芝在頂天尊

大悲履羣天尊

大悲忘脫天尊

大悲玉顏變妙天尊

大悲妙不可量天尊

大悲道原大變天尊

大悲化羽生神天尊

大悲工度天尊

大悲百絡貫元天尊

大悲雪飛成道天尊

大悲瓊寶飛雪天尊

道藏輯要

萬靈法懺辰下

七

柳集九

大悲凝元化元天尊

大悲保身元天尊

大悲透羣理天尊

大悲品貝天尊

大悲洗雪體備天尊

大悲內名淨滅天尊

大悲朗照元體天尊

大悲印天無二天尊

大悲印體合天大本一意天尊

大悲印心太素天尊

大悲心與元合天尊

大悲印性天尊

大悲元明空潔天尊

大悲照照今覺天尊

大悲古明昔慧一體天尊

大悲九正天尊

大悲七一天尊

大悲五正三合天尊

大悲空一天尊

大悲至一天尊

道藏輯要

萬靈法懺辰下

八

柳集九

大悲至虛無滯天尊

大悲習虛天尊

大悲太一習空天尊

大悲習性合天無二天尊

大悲真空合我我合天空至一天尊

大悲神靈空印天尊

大悲神至人符天尊

大悲神人一性天尊

大悲神輕體虛天尊

大悲神易身廣天尊

大悲人體合天元性天尊

大悲上下一體同德天尊

大悲道德印心天尊

大悲遠心近合天尊

大悲兩宜正直天尊

大悲坐坦天尊

大悲坐常平易天尊

大悲卧體天尊

大悲坐與卧符天尊

大悲行坐一常天尊

道藏輯要

萬靈法懺辰下

九

柳集九

大悲行居常在天尊

大悲行坐體虛眞常不離渾合天尊

大悲坎德見天一合天尊

大悲離德徵空太和天尊

大悲大道全卧天尊

大悲至德全空葆體天尊

如是諸天聖號今得拜稱眞宜大慶未可忽輕奈我弟子_某等

素不寶身原多并體飛塵再再而不知掃積障重重而不知揭

滿面昏蒙渾心迷昧成五脆之凡驅作萬魔之聚類何以能謝

終不可驕恐我弟子_某等靈光卒難摹捉珠碎玉灰竟莫得惜

徒嘆虛傷奚以善後望我諸天盡行赦宥倘揭高登想恩會錫
四元聖眾俯降高聰

偈曰

寶相原從不相來

靈身莫作一塵灰

丹居全賴軀爲主

養得完圓證聖胎

讚曰

靈臺有主來去存身放之彌宇歛之心頃爾化無停總聽乎神
性命兩相成一珠休碎美玉莫塵虧玷無光色欠溫皆緣自己
傾剛纔失卻萬劫總難尋

諸天寶誥

道藏輯要

萬靈法懺辰下

十

柳集九

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太
極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天
授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大
慈諸天眞宰度災濟劫萬眞無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮龍叨玉闕慶會應寶朝儀居次四之班翬翬祉遍
大千之法界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施
仁更廣悲思之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護己身處處蒙
恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身眞
人流衍萬眞妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

意念從心不可馳

一馳邪祟便從之

人身那有魔千極

猿馬牢牢緊縛持

愚念伏魔第二十九分

道言身畏災難災不着於至人之體心從邪亂邪不入於君子之衷一念正則萬邪不來一念萌則千思俱集信乎有何魔也信乎魔可斷也天上有魔魔在天而人招之故佛書云心本虛湛萬事成擬不得靜故不復得覺故又云寂滅其心因寂滅其意魔亦隨而寂滅之是誠然也玉典曰持是經人名清淨身是諸惡孽不能侵故持是經人名威德身天魔外道不能攝故功

道藏輯要

萬靈法儀辰下

士

柳集九

德在人心大道亦在人心非功德足以遠魔惟人心足以消魔然止一心何以消之觀古之大人成祖登仙不始從鐵人而壁不能證覺一坐如石一行如石行住坐卧莫不如石屹屹然寂寂然蟲之蟄歟虬之蟠歟禽之抱歟草之蘊歟有若種種不能一升則何物亂我而使搖搖成患攘攘成災體之不甯皆由於已鬼本無形體象面目自我而生鬼本無聲音響笑自我而作昔人有過東山者遙視其樹厥枝長茂昏月之下有若人形首體肢腹逾逾肖之其人以為鬼厲驚而幾死及黎亮卧地起觀樹也乃解其疾嗚呼非疾解是疑解非疑解是心解天下何事不從疑生何疑不從心生何心不生疾何疾不成災是心不

明則思慮重 重事故叠叠以至多魔弗能清淨是有三妄為害

一過去一未來一現在是三種妄心人皆識之既皆識之何不
明之既皆明之何不了之能了則化化則忘忘則滅滅則何魔
從入也是皆吾心作機以致之故曰歛心是道用心亦是道用
正斯正用邪斯邪如拙守而不知用則糊糊灰灰夫復何異於
人靈乎又何貴於神靈乎故今向道場之前演此法文教不羣
生運用妙心勿將邪亂亦勿將枯滅特奉食料默禮天顏有如
親炙恭敬叩 諸魔咸伏

大悲上元九炁賜福天尊

大悲中元七炁赦罪天尊

道藏輯要

萬靈法儀辰下

士

柳集九

大悲下元五炁解厄天尊

大悲乾元三炁延壽天尊

大悲正心冥道天尊

大悲意禪俱寂天尊

大悲我念空寂天尊

大悲正身克私無為恭默大冥聖禪天尊

大悲恭思神智天尊

大悲禪了天尊

大悲明證天尊

大悲空禪天尊

大悲經穆爾深天尊

大悲恩弘除滅天尊

大悲神思大運天尊

大悲深明覺寶天尊

大悲保恩無擾天尊

大悲冥明廣慧正慧升神餘意悠神大覺用升天尊

大悲敬竭寂念無爲天尊

大悲仁恩和豫身心滅淨廣德正天惠慶平恩天尊

大悲甲寂明淨無礙天尊

大悲林深除市天尊

道藏輯要

萬應法儀辰下

三

柳集九

大悲桂清竹結絕意坐深天尊

大悲安救山神天尊

大悲山圖不恩天尊

大悲坐理了無天尊

大悲絕思天尊

大悲位和天尊

大悲聖聖天尊

大悲秀真天尊

大悲普松天尊

大悲靈真演寶天尊

大悲風竹天尊

大悲大麗化水天尊

大悲罪呢頓消天尊

大悲宥消煩苦天尊

大悲過條悉滅慶社全增皇明克命恢弘大道廣福天尊

大悲錫恩無量天尊

大悲賜祉無跡天尊

大悲真福百致天尊

大悲大祥來慶天尊

大悲政齊天尊

道藏輯要

萬應法儀辰下

四

柳集九

大悲明淑大悟天尊

大悲宿根普積天尊

大悲頓覺頓悟天尊

大悲遠照天尊

大悲大源萬德天尊

大悲揚德深明天尊

大悲功固天尊

大悲地潔普普天尊

大悲斂功天尊

大悲率土咸依普天

聖高渺歸一大公覆物天尊

大悲普德天尊

大悲慈功天尊

大悲慈利羣物天尊

大悲正物入德天尊

大悲九物晉世天尊

大悲三生利羣天尊

大悲活物保殘天尊

大悲炎濟寒品天尊

大悲冰炎利物天尊

大悲正天法地天尊

道藏輯要

萬靈法懺辰下

五

柳集九

大悲梁利天尊

大悲道路平濟天尊

大悲聖炎天尊

大悲神智遠運天尊

大悲天開覺達濟世晉救天尊

大悲慈光深照慈潤法施大惠利人頌功勳永天尊

大悲日聖大徹天尊

大悲淵冥天尊

大悲遙光天尊

大悲輝文天尊

大悲赤明映心天尊

大悲廣赤耀天尊

大悲深照虛天尊

大悲孚神德天尊

大悲利凡愚開聖哲洪利允心天尊

大悲應聲廣濟天尊

大悲滌宿垢錫今祉自開大慧真敏奇神人天普德天尊

大悲解悃非凡天尊

大悲浮華頓除天尊

大悲門啟納禪天尊

道藏輯要

萬靈法懺辰下

六

柳集九

大悲立冰宿化天尊

大悲心華大開天尊

大悲轉悟立覺了明天尊

大悲天華墜玉天尊

大悲立消惡孽天尊

大悲滅祟天尊

大悲除患不祟天尊

大悲掃魔正思天尊

大悲不念萬滅天尊

大悲捐位天尊

大悲捐意天尊

大悲意不爾思不爾了身了眾天尊

大悲花啟悟天尊

大悲酒啟悟天尊

大悲死啟悟天尊

大悲生啟悟天尊

大悲永生天尊

大悲永生不悟本覺從始自來自去重現浮空天尊

大悲長大百尺變化屈伸自得天尊

大悲風狂顛柳克雅神致天尊

道藏輯要 萬靈法儀辰下

大悲虛流正空天尊

大悲灰寂天尊

大悲邪渺難捕一心頓化天尊

大悲萬歸大道天尊

大悲百祿來從天尊

大悲福災并判天尊

大悲恍惚神會天尊

大悲靜魁大眾天尊

大悲前業淨今功積五劫開明天尊

大悲八世超凡天尊

七

柳集九

大悲帝修天尊

大悲廣劫多修天尊

大悲月功歲德綿綿不息劫利廣大天尊

大悲柳竹悟道天尊

大悲素名天尊

大悲聖風大訓天尊

大悲金玉身神天尊

大悲液液天尊

大悲符符天尊

大悲上升天果天尊

道藏輯要 萬靈法儀辰下

大悲關丹上詔天尊

大悲寶爐記字天尊

大悲永大壽天尊

大悲延多劫天尊

大悲綿人壽天尊

大悲紀息天尊

大悲養玉苗天尊

大悲教大化天尊

大悲訓神利天尊

大悲風物範俗天尊

六

柳集九

大悲道樹天尊

大悲拔孽樹天尊

大悲存蛇利天尊

大悲存身毒蛇天尊

大悲名空大證天尊

大悲身長大幻天尊

大悲恩廣天尊

大悲德開天尊

大悲神靈覺變天尊

大悲龍甲化身天尊

道藏輯要

萬靈法儀辰下

亢

柳集九

大悲真永天尊

大悲切忌不斷天尊

大悲長超業浪天尊

敬奉前大名號何等尊嚴不敢忽棄但思弟子_某等已身無範

自致愆尤必越思妄想或三種行身未至實跡先設形容或疑

思狐念草立萌芽致邪來干疾多苦作病危殆倘爾難捐幸

離牀得活仍是先行終不解悟必斃乃已望我諸天宥赦前條

風息雲散日晃雪融步步平坦心清靜魔無擾害體有光輝

念道追來除災災退大證仙果弘普恩緣

偈曰

功修身立自無魔

我念光明奈我何

惟把一心休妄想

萬邪千災退散多

讚曰

狐生念慮自致魔來天空雲淨現靈臺自不起塵埃體有兵排
明揭帝庭階廣修聖業境地無災三寶金光照不靈兒朗淨道
堆四部森開一聲霹靂雷

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太
極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天
授亦本靈根設誓濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大
道藏輯要

萬靈法儀辰下

壬

柳集九

慈諸天眞宰度災濟劫萬眞無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮龍吻玉闕慶智慶寶朝儀居次四之班鸞翫祉遍
大千之法界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施
仁更廣慈悲之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護己身處處蒙
恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身眞
人流衍萬眞妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

功修德建廣無邊

天地充盈福壽寬

大命從斯能亘永

何如丹道少陰圓

功德曾施第三十分

道言人能一靜百行可圖非功非德何以能升經曰陰德服鬼
陽德服人二德俱備仙道可升即此可識其義矣夫道至大而
難言卻至近而可得大則謂之淵微近則謂之步趨微以難明
趨以易入功之與德近而易就者也功以小而成大德以細而
能高若語其大則千鈞萬鈞不足以罄之若語其小即一布一
粟亦足以見之或濟乎貧或給乎窘或使言以助善或勸
厥以行施假若石木當途移而便人行路斬荆折茅之類皆可
以表功見德從而廣推亦能大而高矣此種心行何不可以通
天達神而證聖乎真父云欲立立人欲達達人能近取譬爲仁
道藏輯要 萬靈法儀辰下 三 八二八 柳集九

之方是也勿論修丹之子宜然而凡天下之人能如是思能如
是行亦莫非聖賢立意自然神靈書紀聖賢爲心豈曰神記在
天地間當作天地間好事生天地間應作天地間好人吉人天
相古有明言行事天知冥無爽報功非益於天地夫爲德也德
不充於天地未足量也量足功充爲人乃大超凡出羣不期而
濟今向神聖之前發令爲功不敢侈說惟圖心行願我德滿尚望
天持恭謹默思一心朝禮
大悲上元九炁賜福天尊
大悲中元七炁赦罪天尊
大悲下元五炁解厄天尊

大悲乾元三炁延壽天尊

大悲弘濟無邊天尊

大悲功盈六宇天尊

大悲恩洪利濟天尊

大悲政教訖天尊

大悲功利滿天尊

大悲大君需天尊

大悲四方利天尊

大悲樂樂利利五域歌功身立人寰德充天界萬聖咸揚天尊

大悲身心兩具天尊

道藏輯要 萬靈法儀辰下

大悲國教大敷天尊

大悲平聖天尊

大悲成聖天尊

大悲揚烈盛道天尊

大悲陰森神畏天尊

大悲扶政天尊

大悲佑大聖天尊

大悲彰名德天尊

大悲世世不忘功生生不之德累劫修意天尊

大悲仁心推布天尊

三

柳集九

大悲慈布洪施天尊

大悲拔樹修功天尊

大悲建濟海船天尊

大悲樹樹走殺天尊

大悲移巨石折巨木濟海危救烈焰布福天尊

大悲布粟常利天尊

大悲極寒布德天尊

大悲至餒布食天尊

大悲渴濟天尊

大悲災渴累世天尊

道藏輯要

萬靈法懺辰下

三

柳集九

大悲不竭涼藥劫功天尊

大悲布金寶濟天尊

大悲大功圓天尊

大悲大德充天尊

大悲隱德不名天尊

大悲顯顯立功天尊

大悲世世酬物廣推慈愛天尊

大悲殺屠樂天尊

大悲誅誅狐天尊

大悲注雷誅狐天尊

大悲法雷遍裁天尊

大悲法雨暗行天尊

大悲法雷儀照天尊

大悲雨光現身警人利濟天尊

大悲洪雨作福不思世覺天尊

大悲暗布給世生生長保天尊

大悲暗金濟人天尊

大悲書訓益世天尊

大悲留典教天尊

大悲遺神經天尊

道藏輯要

萬靈法懺辰下

三

柳集九

大悲修典大利天尊

大悲揭典開悟天尊

大悲奉與自覺訓修天尊

大悲飽顏天尊

大悲身體古修神思古型表率羣聖天尊

大悲拔古天尊

大悲述訓勸物天尊

大悲助人善天尊

大悲佑聖功天尊

大悲施創殺毒金布四滿天尊

大悲功無巨細天尊

大悲豐德大立天尊

大悲修字天尊

大悲整神字天尊

大悲肅修天尊

大悲彷彿神化天尊

大悲雞鳴常冥叩瞻五天保天永人洪利天尊

大悲五天大嶽功修聖字天尊

大悲力修勉勸天尊

大悲金竭天尊

道藏輯要

萬靈法懺辰下

三

柳集九

大悲無遺金修勉天尊

大悲光德天尊

大悲光先宗拔先祖救累劫苦天尊

大悲消世癘天尊

大悲解世怨天尊

大悲誓侍聖天尊

大悲誓興道天尊

大悲誓利眾天尊

大悲誓救厄天尊

大悲解祟纏天尊

大悲解咒怨天尊

大悲解怨神救災疾天尊

大悲口誑不思報折心惡不念果償一切罪咎惟行勸解天尊

大悲專解世孽天尊

大悲功洪利誓天尊

大悲四侍大曹天尊

大悲四侍大應天尊

如是天尊聖號世所罕聞弘風一智到處皆清大光一照四字

皆輝水之傾流無地不滿草之一春何土不萌天神之仁天神

之和亦若斯速亦若斯速有如疾雷來耳人人知驚灼電入目

道藏輯要

萬靈法懺辰下

三

柳集九

個個知懼但我弟子某等如鯽如盲未能做覺今經提撕方知

悔悟諸天在上實在於心諸天渺渺我思非遙諸天默默我鑑

實明願聖匡扶願天啟引常行功德常立道根使我弟子某等

不退不遷不疑不惑是福求賜是罪求赦是既求解有壽求延

命基德固皆本得堅天下清平國王圖永人民田野和樂雍熙

其際安享偕登道果

偈曰

大道無難止在修

天床莫向天公覓

讚曰

德充功滿賴天庥

惟已心心一念頭

天心不爽我念何差當知頭上是誰家功德自無涯未可吝嗟
神靈備紫車接人登界引以雲霞皆因修行意無渣滓淨豈如
麻韶未日斜登刻步金沙 太上虛皇三寶十方三界萬靈
保生治世福顯利幽弭災集慶法懺四元卷五下第十策

總讚

四元大聖賜福消災能解諸殃禍自同壽命遂心懷地天交泰
水火光開安居無所望有願自能諧滅集祥來但願世無乖

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太
極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天

道藏輯要

萬靈法懺辰下

三七

柳集九

授亦本靈根設寶濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大
慈諸天眞聖度災濟劫萬眞無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮龍叨玉闕慶普慶寶朝儀居次四之班鸞翥祉遍
大千之法界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施
仁更廣悲思之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護已身處處蒙
恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身眞
人流演萬眞妙寶神功顯號應化天尊

重刊道藏輯要

三寶萬靈法懺

下元道士王守上閱

七政誥

志心皈命禮二曜光天五星正位太極發宣於七政鴻圖布列
於元皇日月經綸調水火木金而敦土德陰陽妙用運東西南
北而鎮中央弘化弘災保持大劫大悲大願大聖大慈日宮月
府五方五德統制七政天尊

總讚

政從日月治就五行安能缺一寡通亨將開天地始未透百靈
根早具陰陽一點神頭頭是道口口宗門拈來花朵即禪音况

道藏輯要

萬靈法懺已上

一

柳集九

乎九跳往來循相生還相克又制又相成天道虛盈總在個中
分 太上虛皇三寶十方三界萬靈保生治世福顯利幽弭災
集慶法懺七政卷六上第十二策

偈曰

一位眞人住上宮

不須費力觀光容

自然現出原來象

歸我當初本面同

歸眞返本第三十一分

道言人當未生之先自有元神在恍惚之際來而莫覺具形出
世初接先天一炁往往復復何曾有問肯將此點眞元存而無
去卽是眞人本面無何百事糾纏萬物紛擾便將先來赤子原

本嬰兒冥冥失去不知此赤嬰葆聚於身豈無其道一經嗜慾
嗜慾好也一經煩怒煩怒惡也一經畏懼畏懼驚也一經喜樂
喜樂穢也一經痛傷痛傷哀也此五者謂之五竅最能害性伐
心能塞此竅而不令其通流則葆其真人長住上宮虛空之所
永在不離又當渾渾淪淪若亡若存有無之間回滾於盤久暫
不停何其妙歟如斯一舍在人身中身中無著在人心中心中
難尋在人性中性中不定惟一意念可以見之見而不見實乃
光現聞而不聞正可出神現之能斂其天自顯出之能還其神
乃完此返歸之義理道之宗也既去莫留既來莫失本原之妙
無可測而盡之凡人在世昏昏冥冥出入不知其處往來不記

道藏輯要

萬靈法懺已上

二

柳集九

其庭一遺指人便向前途輒謂此吾宅也歸而返之再臨灼鑑
輒曰此吾面也見而笑之久不識其家素不知其形今得其初
可謂幸矣安得復迷復昧獲步高天毋得再墜於淵獲入明堂
毋得更趨於谷大道一途洞洞明明大道一法井井條條莫尋
異徑莫向別門當即得也古人得手歌曰大道何常有異倫本
來止有一靈明向日枉費多心力為何別向異途門惟是初來
一赤子可為聖祖步天庭只因凡俗來糾結縛住真身喪我根
泰山搖拽難堅穩河海淵源亦涸津待後重培誰復舊何如保
得本來人我今識認先初面大笑呵呵幾又停行行止止休傷
損莫再將渠寶斧斤忘之存之勿用意吐之納之豈留情渾渾

沌沌真元脈在我身中時時新時時新今時時有刻刻守之刻
刻生上下連環上下接通流不住萬川奔說永說鉛都是幻談
龍談虎總非真坎離原來成譬影水火兩途乃根因大丹非着
形物象妙色亦非白與青神家須識連環義可接天庭可透身
潤潤溫溫誠佳酒不昏不醉可長存我今明指生生術再拍吾
掌笑幾聲述此古歌通運禮恍惚之中見至尊

大悲炎光太陽日德耀輪天尊

大悲素靈太陰月德華寶天尊

大悲東方木德翠林天尊

大悲南方火德赤靈天尊

道藏輯要

萬靈法懺已上

三

柳集九

大悲西方金德皓素天尊

大悲北方水德洞幽天尊

大悲中央土德承鎮天尊

大悲太真五全天尊

大悲華府明極天尊

大悲聖際虛天尊

大悲聖空住天尊

大悲聖往復天尊

大悲聖妙寶天尊

大悲聖妙用天尊

大悲皓空天際魂住虛翠保神太明天尊

大悲誠明華白真谷神魄往還宇宙天尊

大悲六合朗霽天尊

大悲紅華至寶天尊

大悲誦奧天尊

大悲沉寂天尊

大悲富華天尊

大悲正誦天尊

大悲青輪百寶天尊

大悲赤丹永流天尊

道藏輯要

萬靈法懺已上

四

柳集九

大悲明上德天尊

大悲新正天尊

大悲止德天尊

大悲善通天尊

大悲定期無爲天尊

大悲分添合天天尊

大悲安魂素天尊

大悲齊太光天尊

大悲治體爲天潤心爲月映素淨影天尊

大悲我淨羣空大林養貞天尊

大悲平靈天尊

大悲均烝天尊

大悲合廣大爲天尊

大悲自證取升天尊

大悲修本返丹天尊

大悲厚體天尊

大悲本無體天尊

大悲克天行天尊

大悲息天氣天尊

大悲峻赤天尊

道藏輯要

萬靈法懺已上

五

柳集九

大悲新日色還月色輪輪可運天尊

大悲極泰住色不存元相空行自旋天尊

大悲相輔兩圓天尊

大悲轉輪仰化天尊

大悲孚東曜天尊

大悲轉南輪天尊

大悲泰覺天尊

大悲始體天尊

大悲遷色天尊

大悲觀我無我天尊

大悲坎輪天尊

大悲節節風輪天尊

大悲濟大曜天尊

大悲夷道平風大化天尊

大悲絕谷生谷天尊

大悲鎮鎮天尊

大悲觀相變洞天尊

大悲變機化天尊

大悲人機悉絕天尊

大悲截色天尊

道藏輯要

萬靈法懺已上

六

柳集九

大悲斷黑祟天尊

大悲斷白妖天尊

大悲斬赤邪天尊

大悲殺青鬼天尊

大悲殺黃邪天尊

大悲五魔杜闕天隙通神輝光往性凝凝默化天尊

大悲魁隙透體天尊

大悲罡鎮百爲天尊

大悲煞鎮天尊

大悲退惡煞扶大宿星神東現天尊

大悲寶天珍地六固天尊

大悲深洞白曜天尊

大悲耀昌天尊

大悲正身映日天尊

大悲華明太光天尊

大悲永耀天尊

大悲永隆天尊

大悲大慶寶天尊

大悲弘盛照注天尊

大悲鼎炁四通天尊

道藏輯要

萬靈法懺已上

七

柳集九

大悲鼎氣升合天尊

大悲降炁至鼎天尊

大悲水淵升天尊

大悲陳新二合天尊

大悲續朗天尊

大悲黑光天尊

大悲下上續元天尊

大悲左右孚元天尊

大悲兩接輔天尊

大悲三來合天尊

大悲五混色天尊

大悲身在洞幽神騰明闕丹圓寶聚上下渾遊天尊

大悲玩覺無礙天尊

大悲遊行大林天尊

大悲凡網不望天尊

大悲風旋天尊

大悲霜解祥氣天尊

大悲雪化洞煙天尊

大悲翠霓化東天尊

大悲西南色住天尊

道藏輯要

萬靈法懺已上

八

柳集九

大悲西北和煙天尊

大悲榮榮天尊

大悲貴虛天尊

大悲徧遊不脚天尊

大悲雲虛虛天尊

大悲雲虛虛月空空飛行大映朗光遍色照物自化天尊

大悲普新天尊

大悲紛解無跡天尊

大悲田寶至翠天尊

大悲田和妙齊天尊

大悲盛新廣和天尊

大悲承齊天尊

大悲欽盛天尊

大悲愛截復明天尊

大悲惡根截天尊

大悲罪根永絕天尊

大悲愆條淨盡天尊

大悲林平無棘天尊

大悲樹光現珍天尊

大悲翠枝出寶天尊

道藏輯要

萬靈法懺已上

九

柳集九

大悲搖曳光晃天尊

大悲風聲和奏天尊

大悲風瑤雨霖天尊

大悲照霞風色無礙自如天尊

大悲光遍炎生天尊

大悲炎輪四週天尊

大悲和炎天尊

大悲溫遠炎氣天尊

大悲斬金天尊

大悲除白氣天尊

大悲斷素惡天尊

大悲戰勝金王天尊

大悲闢過金舉天尊

大悲黑遊氣天尊

大悲黑煞絕氣青靈生神分合五體平正無妖永吉天尊

大悲伸黃丹天尊

大悲化黃丹天尊

大悲殺黃狐天尊

大悲中正立天尊

大悲中邪滅天尊

道藏輯要

萬靈法懺已上

十 柳集九

大悲正扶氣天尊

大悲永輔五正天尊

如是諸尊聖號可退千邪萬魔可集一切福祉止宜齊已心紛
停諸念慮返照靈臺迴光即覺不得以邪識亂我不得以外想
投我不得以物境雜我不得以怠心間我惟望高真默中匡我
惟冀至神往來護我山高孽案從斯崩化海深過源從斯竭絕
一桀妄思悉斷使我魂魄長存神人即現眞體無煩得拜恩麻
羣衆盛際一步天階頓安神意可慶道緣時沾福惠遂心如念
驗廣修功

偈曰

返我家庭認本來

登時識面開新色

讚曰

風清氣霽適我天襟一切諸繁盡掃根永不染凡塵任彼紛紛
自起大覺門洞觀內相又少踪形本然一物幾嘗昏莫令垢來
生國國國豈肯使零分

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太
極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天
授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大
道藏輯要

萬靈法懺已上

十一 柳集九

總諸天真宰度災濟劫萬真無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮龍叨玉闕慶普塵寰朝儀居次四之班鸞嘉祉遍
大千之法界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施
仁更廣悲思之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護已身處處蒙
恩人人佩澤大悲大願大聖大慈王經啟教金闕萬福護身眞
人流行萬眞妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

休譚妙訣有難明

想此眞機無若許

說破復多美幾聲

只觀天地內中根

真炁來續第三十二分

道言世人皆云炁在先天氣屬後天亦無不然口口道是難明而不知其易曉經曰知者易悟昧者難明炁根天地之間猶如瀾漫之水人在一炁之中猶乎魚遊浪水之內魚不知水人不覺然但炁分寒暑溫清可有色乎可有聲乎人自取之天地不虧人不取之天地不盈觀其人身處於其間得其寒暑溫清可識惟憑自採自納總在息息之際我氣有盡元炁無窮一出入大道在斯千語萬言全在一誠誠者無偽無雜無間無離卽羣衆之所譚者止念也靜覺也能譚而不能默能默而不能行我復曰一隻鐵馬疾走高山一個石人旋行險路此非真有皆

道藏輯要

真靈法懺已上

主

柳集九

誑語也此謂化境化境豈鐵石能乎總之一靜斯畢一默斯了如鐵如石不得亂移若枯若槁不得復生道透其中津津發脈息息無停連環二象亦匪其真莫分左右難別腎門腎命二穴言其元精元精既喪二穴卽傾崑崙上口泉津所生金汁玉液往來奔迎不絕不絕如日月行略有間歇疾病百生若不問歇九載真人古書亦悉誰將口云說破此訣不抵一文如何不笑我被天贖古言救粟尋常食吞比來比去欺我愚民如肯下手絕慮真心能此四字口訣分明不能四字又道微淡天其恕之教示迷羣試而行之九載功成拜謁諸天成我丹心敬恭無怠恍惚下庭

大悲炎光太陽日德耀輪天尊

大悲素靈太陰月德華寶天尊

大悲東方木德翠林天尊

大悲南方火德赤靈天尊

大悲西方金德皓素天尊

大悲北方水德洞幽天尊

大悲中央土德永鎮天尊

大悲恩存天本天尊

大悲矜憐迷慧天尊

大悲智覺大原天尊

道藏輯要

真靈法懺已上

主

柳集九

大悲割元復聖天尊

大悲服元不竭天尊

大悲眞天存天尊

大悲元天復天尊

大悲玉液養聖天尊

大悲金青天尊

大悲金非青天尊

大悲金白天尊

大悲金非白天尊

大悲松勁蒼天尊

大悲松實化天尊

大悲枯林茂葉天尊

大悲盛木還經天尊

大悲厥川天尊

大悲三十六絡透川升聖度人廣教復洞天尊

大悲代天示通天尊

大悲饑得充津天尊

大悲金玉飽充天尊

大悲得飽大盈天尊

大悲恭神天尊

大悲端神天尊

大悲服道天尊

大悲大食天炁天尊

大悲不失二炁天尊

大悲元真在目真精注星取服利神氣化天尊

大悲能參脫天尊

大悲能蘇迷天尊

大悲大醒示愚天尊

大悲露林大尊

大悲溫平神氣天尊

道藏輯要

萬靈法懺已上

西

柳集九

大悲清華藏天尊

大悲調鼎丹天尊

大悲金光灼耀天尊

大悲遷真返丹天尊

大悲火潤天尊

大悲赤濟白煉天尊

大悲晃晃來新天尊

大悲普達內庭天尊

大悲音語化天尊

大悲形色忘天尊

大悲濟青靈拔翠魂白黃悉混天尊

大悲丹色無擾天尊

大悲卓然出世天尊

大悲越世網天尊

大悲疾形絕天尊

大悲正代俯神天尊

大悲化天歸人天尊

大悲貞健天尊

大悲息了天尊

大悲花祥根瑞天尊

道藏輯要

萬靈法懺已上

五

大悲盈庭正色天尊

大悲華藏興昌天尊

大悲幢蓋新華天尊

大悲百翠天尊

大悲億劫利利天尊

大悲累生誓度天尊

大悲盈月寶天尊

大悲華月天尊

大悲至平至簡保集神普惠大通天尊

大悲百身億度天尊

道藏輯要

萬靈法懺已上

夫

新集九
一上

大悲萬行無礙天尊

大悲頃忘天尊

大悲千智一渾五靈一覺大混六元天尊

大悲妙典傳示天尊

大悲道通八宗天尊

大悲高妙天尊

大悲淵森無窮天尊

森音涉

大悲洪源達聖天尊

大悲巨林悉寶五體皆珍上成神果無音絕相目現天尊

大悲自體如瑤天尊

大悲骨林冰肌天尊

大悲鹿尾獨虛天尊

大悲白烝浮靈天尊

大悲洞集瑞天尊

大悲洞盈白雲天尊

大悲洞芝百林天尊

大悲紫珍天尊

大悲紫蓋頂黃覆身充天足地天尊

大悲川盈四聚天尊

大悲海兼萬瓊天尊

道藏輯要

萬靈法懺已上

七

新集九
一上

大悲萬源利流天尊

大悲恩流海天尊

大悲惠慶集天尊

大悲願度恩天尊

大悲願度難天尊

大悲願醫迷天尊

大悲願行藥療疾拯世無報長救天尊

大悲超迷天尊

大悲拔天難天尊

大悲拔星曜天尊

大悲度羣疾天尊

大悲長生治世天尊

大悲贊天治人天尊

大悲扶國疾天尊

大悲輔興世天尊

大悲度大厄弭災遷宮徙經遷慶集社天尊

大悲身靖天尊

大悲平彌天尊

大悲永弭災債天尊

大悲宥債天尊

道藏輯要

萬靈法懺已上

六

柳集九

大悲大赦國難天尊

大悲昌國天尊

大悲福國土上真圖永定天尊

大悲宮度無危天尊

大悲十二度永甯天尊

大悲九方度永甯天尊

大悲三十六度永止永平天尊

大悲七十二宮八十一太平甯綿福朗朗慧廣天尊

大悲災星斷滅天尊

大悲災星永寂天尊

大悲專滅機槍天尊

大悲太白正道天尊

大悲太白隱度天尊

大悲應太白靜太白起赤輪運赤輪保土保民弘利天尊

大悲功達天尊

大悲德達萬聖天尊

大悲天功助人天尊

大悲天力廣濟天尊

大悲平天成地天尊

大悲永根和天尊

道藏輯要

萬靈法懺已上

九

柳集九

大悲草木迷天尊

大悲豐能天尊

大悲足智天尊

大悲仁充播天尊

大悲金德盛天尊

大悲土利溥天尊

大悲火光和天尊

大悲五岳平新天尊

大悲五患來集天尊

弟子某等上叩諸天下杼凡志恭望真慈洪施利濟但有紛紜

佑我齊一保我身康修造之功本同拾草而自阻之學丹之易
本若折枝而我難之不思息易斷反日渺渺難聞金書玉篆
字字分明愚昧凡夫誰能覺悟上仙九載十年可以登時決透
下俗萬語千篇安能盡明性情一擊不醒再擊不明千喝百喝
皆迷莫覺一月行之猶難況乎越歲一歲行之更難況乎九載
十年今當視一息如千金視一日如萬寶開得一朝便行一朝
開得一年便持一年漸而行之自容易今日難靜有日永靜
不動今日難聞有日一去長聞一塊泥堆誰開誰撥向天問天
語向神聆神言懼懼兢兢何能違忤惟望慈尊大宥凡夫得沾
聖利共享天成

道藏輯要

萬靈法懺已上

千 柳集九

偈曰

一段神功好去行

莫言難捨看光陰

無分老少均忙速

況到斜陽復墜沉

讚曰

光陰迅速日居月諸看看赤子又衰夫當年事何如夢裏糊塗
幾見出凡都呵呵一笑爾可知乎我今教汝好修圖疾速也曾
無緇續元初莫待氣精枯

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太
極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天

亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大
諸天眞宰度災濟劫萬真無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮叨玉闕慶普慶寶朝儀居次四之班爲嘉祉遍
大千之法界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施
仁更廣慈悲之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護已身處處蒙
恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經教教金闕萬福護身真
人流行萬眞妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

少少忽疎便損傷

高枝只怕斧斤戕

道藏輯要

萬靈法懺已上

三 柳集九

若能早弭休教起

一起炎煙縱莫當

戒小愆忽第三十三分

道言過成於細禍起於微雖一售一瑕足以傷其完體爲人學
道求其爲聖爲賢勿謂聖賢難學簣土無間久而成山把梓常
滋久而爲碩何患不入聖哲賢明稍一點污終歸棄物豈不聞
寸雲亦堪蔽日尺霧亦可障天天日雲霧頓開復還圓虛之體
人若一污千滌萬濯莫復潔清如花頭少損葉葉難觀玉物點
瑕片片成傷器之雖小足譬洪規是過之不能寬強寬之咎之
不能絕勉絕之不可俟也俟改何日不可存也存遷何時縱萌
即滅初動旋消一竅不塞必至流寬一星不滅必至燎原嗚呼

觀古歟易曰履霜堅冰言初防其微也春秋趙盾不討賊書
以弑君許世子不實藥書以弑父可不謹微乎風發於細必及
於狂雷動於初必及猛疾可不識歟君子守身若護寶守心若
護面目之被戕耳之逢刺誰不避之若過咎之叢叢反不知惜
如何也過傷人甚於擊刺略染於身莫可如何終身悔之莫能
矣矣小人放蕩何知明識林毒偏就虎牙明識水惡偏向風淵
何以言之爲其惑爾百過皆萌於貪萬咎皆從於強強飾強裝
必不自責貪利貪色必不自止至於危亡恨之追之猶馬之縱
不可糾繩如川之流不可禦遏我今教羣弟子保身保命則可
以祀帝洗垢洗汚則不難觀天白天可鑒心帝當欽恭而敬之

印斯連體

大悲炎光太陽日德耀輪天尊

大悲素靈太陰月德華寶天尊

大悲東方木德翠林天尊

大悲南方火德赤霧天尊

大悲西方金德皓素天尊

大悲北方水德洞幽天尊

大悲中央土德承鎮天尊

大悲照靈綱體分光太碧天尊

大悲淡清七正天尊

萬靈法懺已上

三 柳集九

大悲大奎明體天尊
大悲神馬五總合行大曜天尊
大悲靈奎真宗景碧天尊
大悲京真明兔循正分應天尊
大悲神德元宗五曜天尊
大悲星明政治天尊
大悲斗輝八方天尊
大悲胃中分布天尊
大悲碧色天尊
大悲井出八土來復天氣天尊

道藏輯要

萬靈法懺已上

三

柳集九

大悲柳色九新能光天尊

大悲分絡天尊

大悲統絡天尊

大悲合經七土天尊

大悲合北方分東西大正南土復定正中天尊

大悲馬中分卯天尊

大悲木正五光天尊

大悲屬林分布天尊

大悲人龍五奎天尊

大悲友正天尊

大悲陽明昌部六正十經分功才定八部新光克復天體天尊

大悲社齡嗣茂慶華老人保永聖祚天尊

大悲耀井天尊

大悲聖著天尊

大悲昭容禮粹天尊

大悲登部聖奎天尊

大悲木直規明天尊

大悲明聖合元天尊

大悲區靈五行天尊

大悲容正合體天尊

道藏輯要

萬靈法懺已上

三

柳集九

大悲禮圓八員天尊

大悲水達土平天尊

大悲靈二和稿天尊

大悲火蛇正空天尊

大悲馬星正靈天尊

大悲卯秀子清天尊

大悲綱振紀清天尊

大悲合大樞天尊

大悲統明林天尊

大悲提大綱天尊

大悲七齋天尊

大悲正十一碧閭天尊

大悲清九苑天尊

大悲正九碧天尊

大悲殿廓宮明坐幽正體靜淵八方部落天尊

大悲分部廣遠天尊

大悲靜遙天尊

大悲定野天尊

大悲十一統元天尊

大悲聖高天尊

道藏輯要

萬靈法懺已上

三

柳集九

大悲聖宗天尊

大悲神廟國體天尊

大悲護天無治恬神自在荒無全我聖天遺休天尊

大悲國明正容天尊

大悲復寶八際天尊

大悲空廓來元天尊

大悲西靈天尊

大悲月復天尊

大悲緯分八部天尊

大悲赤黑平分天尊

大悲赤黃正合天尊

大悲朗烏行精天尊

大悲疾行明神天尊

大悲舒布三垣天尊

大悲泰碧天尊

大悲色身空住天尊

大悲五色身泰朗天尊

大悲八色身空洞天尊

大悲十二寶身靈空天尊

大悲三十六寶身大洞天尊

道藏輯要

萬靈法懺已上

天

柳集九

大悲二十四靈身洞覺天尊

大悲七十二色身大空天尊

大悲露瑤天尊

大悲霞碧五朗天尊

大悲元精正復天尊

大悲太瑤九幻天尊

大悲極虛瑤林天尊

大悲地固寶林天尊

大悲孔虛基天天尊

大悲崇靈無極天尊

大悲方域八正天尊

大悲平天治土天尊

大悲七靈光德天尊

大悲九星綴林天尊

大悲安世甯人無患天尊

大悲泰國天尊

大悲福人天尊

大悲廣福八聚天尊

大悲剖正憑光德欽道伏神畏人思萬羣古仰振臣綱存遺國

緒緒不墜天尊

道藏輯要

萬靈法懺已上

三

柳集九

大悲國平大正天尊

大悲六宇齊輝天尊

大悲克鞏基天尊

大悲大保土天尊

大悲識定智忘天尊

大悲天麻丕降天尊

大悲容昭平土天尊

大悲修明七耀天尊

大悲景光德齊天尊

大悲廣立天尊

大悲平立天尊

大悲箕雨平林天尊

大悲烏畢來合天尊

大悲神烏天尊

大悲兵烏四鳴天尊

大悲功曹大紀天尊

大悲政門恩國天尊

大悲光龍政樂天尊

大悲恬度天尊

大悲康恬大度天尊

道藏輯要

萬靈法懺已上

天

柳集九

大悲日月廣明天尊

大悲木水交明天尊

大悲水木生度天尊

大悲金麗水天尊

大悲土和金天尊

大悲金恬木秀天尊

大悲空空明洞天尊

大悲淵淵會空天尊

大悲達度和容正體天尊

大悲風恬致逸骨立天尊

大悲神思不墜巍巍自達天尊

大悲神靈直達天尊

大悲燭隱內光天尊

大悲神風遙昭天尊

大悲聖芝秀麗天尊

大悲丰骨彩生天尊

大悲香透碧空天尊

大悲磨明生哲天尊

大悲樹達五洞天尊

大悲溪源虎浮天尊

道藏輯要

萬靈法懺已上

天

柳集九

大悲大魯正都天尊

大悲靈都天尊

大悲神都天尊

大悲聖都大光天尊

大悲神京碩奎天尊

弟子某等拜通天都恩符聖體惟恐自心荒怠難覲天容每不

慎於細行常自生其巨患一隙成災起於萌蘗一釀為禍後無

底竟幸沐天扶平康自解非降之孽實已之殃非作之禍實忽

之先今敬請天更肅我志作福隨已召凶在身若慎若恭福來

因散水靜風先定冰消日自融三春壽朗而氣平九夏酷炎而

陽厲身和性凝體泰神調 交與無乖世情無陂戈靖兵消人瘠
物泰大眾咸歌神仙聚集 永清無擾可底神功

偈曰

先將萌孽早消孽

莫待生成不易除

冰厚皆從霜始結

達人慎重審其初

讚曰

禮當敬小功起於微星星 即滅免遺虧達士必先知神聖提撕
警示鑑和龜刀鋒細礪受 害吾軀忙將刀鞞早入之莫教禍從
施我不傷伊自己討便宜

太上虛皇三寶十方三界萬經保生治世福顯利幽弭災集慶

道藏輯要

萬靈法像已上

三

柳集九

法懺七政卷六上第十一策畢

諸天寶誌

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太
極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天
授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大
慈諸天真宰度災濟劫萬真無量福護天尊

萬福寶誌

志心皈命禮龍叨玉闕慶曾塵寶朝儀居次四之班鸞嘉祉遍
大千之法界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施
仁更廣悲思之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護己身處處蒙

思人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身真
人流行萬真妙寶神功顯號應化天尊

道藏輯要

萬靈法像已上

三

柳集九

重刊道藏輯要

三寶萬靈法懺

下元道士王守土閱

七政諒

志心皈命禮二曜光天五星正位太極發宣於七政鴻圖布列於元皇日月經綸調水火木金而敦土德陰陽妙用運東西南北而鎮中央弭化洪災保持大劫大悲大願大聖大慈 日宮月府五方五德統制七政天尊 太上虛皇三寶十方三界萬靈保生治世福顯利幽弭災集慶法懺七政卷六下第十二策

偈曰

道藏輯要

萬靈法懺已下

柳集九

正我身心見泰寧

一已無虧處處平

天地無欺成大造

修功安許有紛紜

務端心行第三十四分

道言身為萬物之表已乃率物之標一心不和羣功賴之一有所偏何事能立君子之用其極皇道之建厥中所以化民而成治也祟之亂心心之作祟均由我之無主我能自主何所擾之故曰萬神護我天地立我羣生依我山川鎮我事之成我體之永我德業修我大功就我歌咏集我皆從一心一行無往而不可以作則無爲而不可以作準一聖在天下仰之匹夫行庸萬世遵之何故是風行草偃水潤物生悉由性之和平作之漸

道而然功不在大由積而成患不驟來隨初而累所以大人之

心大人之行豈倖細夫未輩無關世道人情日月薄蝕下民仰

驚天地震疊萬類撼搖所係匪小所干者弘和氣能祥乖氣能

沴是以災不生於天地生於吾心吾心之災生於不端端以正

其心端以正其行心端行正終躋和平致中與和育乎百物大

哉端心行之爲要也至哉端心行之爲道也其身正不令而行

其身不正雖令不從先聖之言孰云莫遵况乎修士爲天下先

爲萬世傳此心此身甚爲大表大標太陽行天樹以一的一而子

午從而正之未可忽視此一心一行之爲貌也今內觀吾心外

觀吾身細觀吾行達觀庶物事物均符一正然後仰觀諸

道藏輯要

萬靈法懺已下

二

柳集九

天運諸天從運吾心運吾心不悖諸天一仰一俯一叩一瞻上

下相符百祥乃集大哉懺典諸天監臨

大悲炎光太陽日德耀輪天尊

大悲素靈太陰月德華寶天尊

大悲東方木德翠林天尊

大悲南方火德赤霄天尊

大悲西方金德皓素天尊

大悲北方水德洞幽天尊

大悲中央土德永鎮天尊

大悲神合體恩天尊

大悲準極在思天尊

大悲正已觸物天尊

大悲風標灼見天尊

大悲樹大正天尊

大悲形先立天尊

大悲作觀天尊

大悲作大觀天尊

大悲正皇則天尊

大悲建中極天尊

大悲太極廣示天尊

道藏輯要

萬靈法懺已下

三 柳集九

大悲皇建天尊

大悲帝身天尊

大悲極正悅天尊

大悲象先則天尊

大悲作教作化仙標無戾萬聖從思一準天尊

大悲風徹庶應天尊

大悲康啟成政天尊

大悲東從風化天尊

大悲火炎類和天尊

大悲金皓四明天尊

大悲水流體和天尊

大悲日高照品天尊

大悲品照天尊

大悲祥照天尊

大悲靖林天尊

大悲通靖和天尊

大悲達達祉天尊

大悲鳳喜天尊

大悲大樂祥吉天尊

大悲臥麟天尊

道藏輯要

萬靈法懺已下

四 柳集九

大悲起神馬天尊

大悲集祥興祉天尊

大悲仰思天任俯體民瞻痛體疎思不恤民染切惠庶物天尊

大悲功崇大允天尊

大悲神靈丕遐天尊

大悲德修遠被天尊

大悲煙注天尊

大悲合煙采羽天尊

大悲和祉慶集天尊

大悲行清福普天尊

大悲功己能足天尊

大悲大治功天尊

大悲大潤功天尊

大悲大和德天尊

大悲被德無跡天尊

大悲錫慶無名天尊

大悲聖德羽舉天尊

大悲翠東天尊

大悲赤南天尊

大悲黃中和類天尊

道藏輯要

萬靈法懺已下

五

柳集九

大悲素正西林天尊

大悲穆穆浩北天尊

大悲五和在身天尊

大悲父母受慶天尊

大悲功國立人天尊

大悲正則於內施功在國能繁息祉大正內德懿懿廣遐天尊

大悲俯正天尊

大悲內揚外德天尊

大悲行大範天尊

大悲行大則天尊

大悲化身萬行天尊

大悲苦端天尊

大悲修勤端肅天尊

大悲飛行光耀天尊

大悲飛虛際天尊

大悲升明際天尊

大悲洪康天尊

大悲廣正號天尊

大悲素皓無虛天尊

大悲鼎丹內蘊天尊

道藏輯要

萬靈法懺已下

六

柳集九

大悲非空非名四遠天尊

大悲了通世虛隨來隨釋自透天尊

大悲我體全虛天尊

大悲恬熙天尊

大悲豐注林寂天尊

大悲卅子天尊

大悲卅五結天尊

大悲卅臺大禪天尊

大悲神注天尊

大悲不注禪天尊

大悲在禪忘禪天尊

大悲透機絕機天尊

大悲弋忘天尊

大悲飛鳥四通天尊

大悲能道非道天尊

大悲允功天尊

大悲弘勉天尊

大悲立修聖訓天尊

大悲層果天尊

大悲哲修天尊

道藏輯要

萬靈法懺已下

七

柳集九

大悲明建廣白天尊

大悲稱功丕允天尊

大悲洪景天尊

大悲高天大照天尊

大悲明星潔念天尊

大悲高淨天尊

大悲齊德能洪天尊

大悲前著終寂天尊

大悲不希功能惟災迺著苦行樂心寒德萬祀貞動自立天尊

大悲丕德洪行天尊

大悲自深旨味天尊

大悲非跡天尊

大悲全跡天尊

大悲交會日度天尊

大悲交會月度天尊

大悲五德正交天尊

大悲明德正度天尊

大悲光行天尊

大悲光心廣大天尊

大悲行體妙明天尊

道藏輯要

萬靈法懺已下

八

柳集九

大悲妙合乾象天尊

大悲神合乾體天尊

大悲良正天尊

大悲風吉雨祥天尊

大悲震祥離和天尊

大悲琢玉得濟天尊

大悲不琢潤德投體丕著訓主得順自利不利弘動大示天尊

大悲風聲遠和天尊

大悲先後交濟天尊

大悲奉天敬心天尊

大悲祭禱自矢樂天存主利利天尊

大悲我體貞貞天尊

大悲我心永白天尊

大悲芝桂長歌樂樂天尊

大悲詠空天尊

大悲樂志行道天尊

大悲悅鳥天尊

大悲怡度天尊

大悲切身利物天尊

大悲政教四廣天尊

道藏輯要

萬靈法懺已下

九

柳集九

大悲雨施利眾天尊

大悲波驚得度天尊

大悲修度度人天尊

大悲煉通天尊

大悲煉液丹就天尊

大悲金闕上達天尊

大悲玉鼎金就天尊

大悲玉體成天尊

大悲金身就天尊

大悲寶體成功天尊

大悲鼎來符體天尊

大悲五鼎集花天尊

大悲翠寶集葉天尊

大悲赤藥茂天尊

大悲黃華茂天尊

大悲鬼升天尊

大悲祥林生桂天尊

大悲瓊枝大秀天尊

大悲苗新葉景天尊

大悲丹香可養天尊

道藏輯要

萬靈法懺已下

十

柳集九

大悲充養丹結天尊

大悲無餓充泉天尊

大悲丹流廣潤大神集空飛飛止止五運天尊

諸天聖眾十方高真暨我師哀適來歆格宥釋皆災廣錫歲齡
庶俾弟子某等得保洪年方新末德深思寸木可至高林尺土

可漸觀階人乃萬靈何修不足惟恐歲月空延虛生浪沒非攜
無以能升非行何克遠底總之提拔倚天循率由已望天真而
啟我希聖以膺身身永心聰神開慧著德滿行圓功崇丹就
一肯不來百祥堪集細蠅不溜全肌自潔得證道緣皆叨仙福

偈曰

一體能全萬事成

寸雪豈礙日光

但求心緒常清白

不畏嫌疑合我手

讚曰

天心朗明德體明明雲碍空虛枉自紛我念本光清端正無驚
鬼畏與人歛惟愁意邪損已元神君子衣冠未可輕外飾令羣
尊內也無慮何事惹災速

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太
極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天
授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大

道藏輯要

萬靈法懺已下

十一

柳集九

慈諸天眞宰度災濟劫萬民無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮龍叨玉闕慶神慶寶朝儀居次四之班齊嘉祉遍
大千之法界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施
仁更廣悲恩之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護已身處處蒙
恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身眞
人流衍萬民妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

美惡由人自擇分
從來入聖先行善

修心學道務功成
善有三端可勉遵

道先三美第三十五分

道言修學之務素有千端一一不可悉詳宜從其大者而立其
先先端能盡始可由斯而履其極一曰立道器二曰正道範三
曰廣道化此三者修道之基進道之德建道之本也器者何不
能容不足以弘道也天下惟賢納愚惟聖成物聖賢以天爲心
以海作度以日月爲明一經凌犯若渾若昏此上哲之修次則
不校再次則姑受之令其天條之報而我無與於其中然有從
其法者行法之中非徇己私以酬其犯也宣聖之戮少正大舜
之誅四凶爲天下驅惡而非自報也從法以從其天正惡以正
其經皆謂之能容非隱忍而食穢納污蓄人之惡養人之殘終

道藏輯要

萬靈法懺已下

十二

柳集九

以圖報也不如是無以快已思是能容校之不能容其心尤甚
此器之小大公私可明辨也恐學修者藉以爲容而害其本性
又有力不能勝而靡靡以甘又有道不能廣而冥冥以納又有
情不能制而勉勉以解皆不謂之真容故不得謂之大器大器
則容之可教之可殺之可殺亦容教之亦殺之春秋是也得悟
之人如日在天如風行水如雷作威如露作甘何損於體何礙
於靈乎所謂範者何以爲萬物之儀羣人之望正一己而正天
下正一身而立萬世勿云難也孔子匹夫爲天下師爲萬世師
非一身乎豈曰僞作取表亦非沽譽自誣若外粉衣冠作爲道
貌巍巍自崇徒希美名是猶羊裝彩毛而不知早識其賤獸也

有如鄙夫矯立人前內傲而外衣繡飾冠冕被龍袞端坐
優戲之場而自忘其爲戲局也所以範非虛飾古聖賢云動容
貌止顏色三事皆切乎範而爲入道之根基斷不輕忽
其儀容雖寒而赤骨有若冰骨凌風霜枝挺雪獨卓不羣如山
之聳如鐵之堅如火之炎如龍之伸如麟之異不可近也不可
遠也不可犯也不可瀆也所謂溫而厲威而不猛恭而安非難
非易一正斯畢不正外範則內德無觀不真正外範則內德不
足永觀故曰道範不可不立也三曰道化者何化以導其俗化
以普其善化以養其成如修一己謂之自了漢盡一身謂之窮
困夫功從心得亦從人心得又從天下眾心得化非家喻而戶
曉之並非耳提而面命之一身坐於幽庭德運海隅凡在我類
有血氣者莫不從而率之故一人有慶兆民賴之是位貴也若
夫修士處於深谷之間坐煉神功德廣勳高普濟塵紛令其解
脫曰醒月提度人無量此仙化也一師在堂天下羣遵道衍派
流後世仰依無背無逆此聖化也一體自立風韻俗雅可想可
思從式而則象之此賢化也至於立極在上皇華民從茲恭眾
敬政治德敷此王化也皆謂之廣化修士惟能自化乃能化人
化物鵝靈石點豈非驗歟今向道前盡宣大訓則道可期其成
無虛神明接引萬苦千勞誰堪上體敬布我賜特伸瞻運

道藏輯要

黃靈法懺已下

三

柳集九

大悲炎光太陽日德耀輪天尊

大悲素靈大陰月德華寶天尊

大悲東方木德翠林天尊

大悲南方火德赤靈天尊

大悲西方金德皓素天尊

大悲北方水德洞幽天尊

大悲中央土德永鎮天尊

大悲弘敷大道天尊

大悲心正功遠天尊

大悲能行正教天尊

大悲優容廣雅天尊

道藏輯要

黃靈法懺已下

四

柳集九
上上

大悲大羣普納天尊

大悲凝神定想天尊

大悲湛若無爲溥虛天尊

大悲清空自引天尊

大悲潔清己元普濟天尊

大悲德在人心功立一己天尊

大悲竝天齊神天尊

大悲則聖準天功唐德虞自永天尊

大悲我無跡相天尊

大悲大登天界天尊

大悲轉修神力天尊

大悲修大甲天尊

大悲廣天天尊

大悲轉廣後天天尊

大悲洪修兵律天尊

大悲修正立字訓廣教示羣生能作功物誠心無怠自化天尊

大悲非正實正天尊

大悲非功大功天尊

大悲勞德天尊

大悲苦德天尊

道藏輯要

黃靈法懺已下

五

柳集九

大悲大苦行天尊

大悲大神勲天尊

大悲威作範天尊

大悲悅作範天尊

大悲法令和天尊

大悲法令除天尊

大悲虛固天尊

大悲正令天尊

大悲殺邪存正天尊

大悲化邪得正天尊

大悲和貌天尊

大悲肅貌天尊

大悲身容心容天尊

大悲內悅外恬天尊

大悲外肅內恭天尊

大悲孚遠邇天尊

大悲布政和天尊

大悲修政肅天尊

大悲雅意文思天尊

大悲幽索得義天尊

道藏輯要

黃靈法懺已下

六

柳集九

大悲鈎索先天天尊

大悲探本得元天尊

大悲烝修元本天尊

大悲道範得度天尊

大悲準公天尊

大悲率修天尊

大悲度化大公天尊

大悲端身化物天尊

大悲天元一本天尊

大悲神思淵運太元正烝行天靈物普一天尊

大悲修易來光正經和訓大化扶宣天尊

大悲復性養和天尊

大悲先道一體天尊

大悲聖德碩修天尊

大悲木旺金思天尊

大悲經訓功著天尊

大悲豐充道化天尊

大悲中立四正天尊

大悲八正天尊

大悲十二端象天尊

道藏輯要

萬靈法懺已下

七

柳集九
上上上

大悲九則天尊

大悲立內功天尊

大悲立建功天尊

大悲立外功天尊

大悲修碩化天尊

大悲一上下定大倫功績弘正天尊

大悲建化天尊

大悲扶修天尊

大悲鴻修撰記天尊

大悲建訓立則天尊

大悲輔德立勳天尊

大悲經裡如大天尊

大悲普扶大恩天尊

大悲洪正大範天尊

大悲紀振天尊

大悲威修天尊

大悲修立性範天尊

大悲空範天尊

大悲虛靈正範天尊

大悲化從王天尊

道藏輯要

萬靈法懺已下

八

柳集九
上上上

大悲化從聖天尊

大悲化範俗天尊

大悲羽翠神恬風高正雅天尊

大悲密存天尊

大悲默修顯升天尊

大悲通顯天尊

大悲威顯奕奕天尊

大悲剛洪天尊

大悲不結大昭天尊

大悲能冥能著天尊

大悲化著天尊

大悲飛竹走杖天尊

大悲杖作飛龍天尊

大悲行石天尊

大悲功在石室天尊

大悲鼎達石器天尊

大悲器載虛天尊

大悲器覆實天尊

大悲器器化天尊

大悲器器需天尊

道藏輯要

高靈法懺已下

五

柳集九

大悲丹器鼎器天尊

大悲壺器天尊

大悲靈器化物天尊

大悲蛇迴天尊

大悲馬通人物天尊

大悲金石渾融天尊

大悲神石天尊

大悲石蛇化天尊

大悲木龍化天尊

如此諸天皆至神大化莫得測名一得稱揚渾虛幻揣其實儀

容均有大據其字其名何堪思議萬古億秋乃能證位常索天

上會仙神明較量自古及今皆傳有則匪示人間下民烏曉若

是玄誣謂加誹訕天律在列甚肅甚嚴自體不能有容天何容

我自身不能作範天能範我自身不能垂化天奚化我扶我弟

子果等上正於天下正於世皆自取正正化不難佑啟大聰廣

成聖訓俯修神緒得享洪禧

偈曰

天德還從已德修

兩相默契自無憂

器成範作終歸化

化化能生道不浮

讚曰

道藏輯要

高靈法懺已下

五

柳集九

心堪比海量可如天包容無外可誰捐毀譽總無關大道修圓

個個盡成仙風來涼灑雨足和沾萬羣歌我作高賢何等結良

緣非福非愆由已種丹田

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於大

極大功大行設道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天

授亦本露根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大

慈諸天真宰度災濟劫萬福無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮龍叨玉闕慶普塵寰朝儀居次四之班嘉祉遍

大千之注界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施仁更廣悲思之德弘萬福乃弘帝福護身如護已身處處蒙恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身真

偈曰

道有精粗可別分

渾同跡色又難明

宜區美惡尋真寶

定我胸中主宰神

惡中有辨第三十六分

道言修士尋至要者戒須真宜戒不知戒誤我修之門戒中

有不戒犯者不須顧美中匿其惡惡中寓其精當識切關處世

道藏輯要

王 柳集九

士可明聽此曰戒者何是為殺盜淫三者皆喻未知不戒真不戒亦堪取亦曰殺盜淫殺字有妙用真假問其因腹內隱棘焚宣言大慈文口頭善提子心藏戈戟兵茲乃不殺者刀鋒不及禽殺禽及刺獸甚細何干經天地循祭禮敬鬼與享賓郊安皆至意非訓世殺生能戒未為可不殺亦培心但知大要處大殺有大生生殺同天地即知秋與春霜降草木斃春來草木新本元一氣轉死生非由心若明吾心理更有殺生根刀戈本無跡一覺隨處真莫令賊萌起萌起遍地生盈空及夢野障天日月靈最惡此種賊宜殺偏教生若令茲賊絕好使善長伸當殺便盡殺殺淨稱真入方驗金剛手初見鐵石心忍與不忍別忍

成不忍明不忍先宜忍忍乃是慈仁斯為殺戒妙又談盜戒因能盜不能盜宜問偽與真真盜利大任偽盜實細人古曰聖人死大盜止其行大盜盜天地細盜盜珍金天地有至寶往來復我身未及生天地真無自流行一生三才合三才萬物成皆是大元脉充溢運不停未禁吾取用但聽善採摘摘取充其川靈爾結胎嬰亥子末初候微微火運燕龍虎此時關汞鉛此時勻陰陽此時合善芽此時生男女真而山勝負此時爭刻刻真子午時時真水升升降山乎我我知不知音從其天地轉轉轉不離身我為人不識我行眾不明不明與不識是稱大盜名天地且不知何况凡夫羣若是細盜者非惟貪其金貪夫未為盜可

道藏輯要

王 柳集九

防壞世人壞世傾天地亦云喪心羣心被其滅孰測大盜行桓文盜仁義鄉愿盜淑名世皆效若輩更何天地存孔孟討大賊隱彰筆舌明誰容大盜縱萬古聖賢若今行善美咸曰飾其名其心莫可問問則黍稷象舉世被其欺亦同桓文情鄉愿何處之宜區偽與真是盜方稱險設罪人暗行不同盜物實何足云害根盜實犯刑罰盜名隱其名尼父稱其實色厲內荏因譬之以穿窬亦乃戮其心是曰盜之戒不戒先宜明又談淫之故淫亦有妙音世皆知其跡孰能審乎精人體須宜儉奢者敗其根陰勝號淫雨陽亢淫虹生人身意念走淫氣任奔騰凡物失其儉必至淫奢成不儉淫念起淫起害其身凡縱皆淫志

放無不根酒亦有淫賊酒淫最傷人金物從淫至淫則貪大珍
非金淫真濟非寶婦亦貞易有金夫訓秋胡此義明喪貞金夫
取滅節婦以金氣發皆淫起氣淫實惠成訟開作巨禍殺體懼
官刑竊人婦壞國男子命亦傾被害悔無及不傷亦失名女子
如瓦裂男子善基則何爲貪淫縱胡不煉性真大道有陰陽陰
陽實配均乾坤育百物亦關夫婦真人間偶合德足子繼宗祧
孰使縱淫念古人一吉享焚香入帷楊子女遂生成生子無不
淑智慧及聰明免其多不肖殘損有災連淫乃號邪氣淫乃呼
毒根又有不淫者不淫亦可淫嬰兒擇姪女因候相時均豈無
伐柯氏黃婆曰媒冰引導入房室男女剛柔成產出丹珠寶命

道藏輯要

真靈法懺已下

三

柳集九

可得長生切勿淫氣作淫不待交情未交真氣放去我神真
神能馳萬里神能走無停但自縛猿馬神恬體寶亨今辨惡與
善明辨戒言真一一勤自運運志諸天欣

大悲炎光太陽日德耀輪天尊

大悲素靈太陰月德華寶天尊

大悲東方木德翠林天尊

大悲南方火德赤靈天尊

大悲西方金德皓素天尊

大悲北方水德洞幽天尊

大悲中央土德承鍾天尊

大悲大慧天尊

大悲大智天尊

大悲運智慧保真人得濟永貞天尊

大悲心元普生天尊

大悲能保身命不論冥幽天尊

大悲常揭無昧天尊

大悲揚志天尊

大悲舒心天尊

大悲優優得如天尊

大悲悔吝無生大道從明天尊

道藏輯要

真靈法懺已下

四

柳集九

大悲我貞天尊

大悲無戕無伐和保天尊

大悲和氣大殺天尊

大悲能大殺天尊

大悲大殺存生天尊

大悲生生從殺天尊

大悲大生大殺可殺可生生殺即覺天尊

大悲覺刃天尊

大悲覺利刃天尊

大悲覺生刃天尊

大悲覺滅刃天尊

大悲覺化殺天尊

大悲覺即生覺即殺天尊

大悲大覺大生天尊

大悲大覺不生不殺天尊

大悲礙殺不生天尊

大悲礙生先殺天尊

大悲化生早覺天尊

大悲生化殺化兩具天尊

大悲幽刃天尊

道藏輯要

萬靈法懺已下

三

集九

大悲顯刃淨絕天尊

大悲物悅天尊

大悲物遂天尊

大悲萬生不滅天尊

大悲早化速生天尊

大悲竊元天尊

大悲大竊天元天尊

大悲大善竊天尊

大悲大善竊至珍天尊

大悲大竊不竊天尊

大悲竊名淨化天尊

大悲竊天寶成地寶結體寶大美天尊

大悲仁心在生天尊

大悲仁和天尊

大悲義和天尊

大悲理義和天尊

大悲忠德和天尊

大悲孝德和天尊

大悲開赤見天渾名忘分存戚愛國肅仁殃體大著天尊

大悲殺生生國命生主自殺生能生忍殺忠貞大仁天尊

道藏輯要

萬靈法懺已下

三

集九

大悲愛身大存天尊

大悲愛物大存天尊

大悲血不穢土天尊

大悲終不血天尊

大悲元貞天尊

大悲元貞愛貴天尊

大悲貴寶不寶天尊

大悲亨利大利天尊

大悲葆嬰天尊

大悲寶至赤天尊

大悲先天足愛天尊

大悲吉品天尊

大悲至吉大品天尊

大悲光雪得映天尊

大悲冰吉天尊

大悲冰堅至潔天尊

大悲志不淪陸天尊

大悲存元密絜述天道盡人道生物天尊

大悲豐齊從志天尊

大悲忍和天尊

道藏輯要

萬靈法懺已下

三

柳集九
一三六

大悲忍成大寶自利天尊

大悲忍和永息復永萬祀大忍大和天尊

大悲飛鳴大起天尊

大悲相濟成仁天尊

大悲成大品天尊

大悲成大聖品天尊

大悲成神物天尊

大悲成大化神物天尊

大悲仙物生化天尊

大悲烹化天尊

大悲烹物化物天尊

大悲石生石化天尊

大悲東西照林天尊

大悲南北晃明天尊

大悲珠潔天尊

大悲珠潔明天尊

大悲珠在懷運天尊

大悲龍達天尊

大悲虎透天尊

大悲藥龍天尊

道藏輯要

萬靈法懺已下

三

柳集九
一三六

大悲偈虎天尊

大悲虛交龍虎天尊

大悲坎下運上天尊

大悲離上運下天尊

大悲往接天天尊

大悲下接地天尊

大悲交泰天尊

大悲奔復天尊

大悲疾無萌德大亨我體運壽大任在身不沒天尊

大悲長生長寂天尊

大悲寂寂無覺天尊

大悲發生百寶天尊

大悲多利無義天尊

大悲保物作棟天尊

大悲梁石天尊

大悲一石礙天天尊

大悲柱海天尊

大悲接海天尊

大悲濟溟天尊

大悲度天保物天尊

道藏輯要

萬靈法懺已下

无

柳集九

大悲保運全世天尊

大悲元會大初天尊

大悲初元生體天尊

大悲體初天尊

大悲潔初靜本天尊

大悲淨大本天尊

大悲還元復命遂體貞羣古初開味覺智天尊

大悲開天朗日天尊

大悲初揭後天天尊

大悲大發羣迷天尊

大悲闍闍天尊

大悲闍闍天尊

大悲合字光生天尊

大悲生明三智天尊

大悲五覺天尊

大悲八慧天尊

大悲九靈大輝天尊

大悲九空天尊

大悲九空悉寂天尊

大悲空空寂寂常寶自淨天尊

道藏輯要

萬靈法懺已下

辛

柳集九

大悲滅身生身化古天尊

大悲生天朗天自照天尊

大悲初光開曜列班輔照天尊

大悲大聯接座垂恩普慧悉覺天尊

諸天聞是稱已大愉神懷人生不免此三者亦當三者分明無

用而有非資而可資上符天意下合羣情殺乃大戒之先益

爲足戒之要曰淫曰縱皆不可犯犯者有天之威干者有神之

憲然殺不礙於法盜不傷於義淫之爲縱非止行私無損無傷

人倫之首切理可干法之莫及害仁害義顯遜幽詠賞罰在天

自信由我望諸真之佑我正行祈列尊之保我貞守無愆無忘

漸幾妙道復護世平不遭劫會得享大樂同頌清寧後步青雲
亦云不願偕羣緣滿大快修忱

偈曰

三惡中藏妙理演
不逢劫運稱功就

能明能辨號天真
若止譚言豈曰精

讚曰

綿中裏刃茨裏包珍從茲覓著美粗分安得受災侵無患堪生
永保體安寧何妨殺盜大殺大生能自其間這妙音初知潘有
門不透其根必障我虛靈

太上虛皇三寶十方三界萬靈保生治世福顯利幽弭災集慶

道藏輯要

萬靈法懺已下

至

柳集九

法懺七政卷六下第十二策畢

總讚

星同自體德共天心日月光輝到處明虔奉得洪恩金木水火
全土方成保吾身體世安享不辜此五行休言運塞莫慮災延
消祛大難免致禍福錫我生靈萬類皆和合羣靈自茲欲何凶
何阨掃邪誰侵方方平靖劫劫起新脫離苦海見天情清淨養
丹嬰

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始鑒因於虛皇乃化生於大
極大功大行證道果以升騰至聖至現身名而救度是誠天

授亦木靈根設普濟之無邊豈自言之可述大慈大願大聖大
慈諸天真宰度災濟劫萬真無不福護大尊

萬福寶誥

志心皈命禮龍吻玉闕廣濟廣濟廣濟廣濟居太四之班鸞嘉祉遍
大千之法界慈度尋慈救苦益開利賴之心濟生拔朽以施
仁更廣悲思之德弘廣弘乃弘帝福護羣身如護己身處處蒙
恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身真
人流衍萬真妙寶神功顯號應化天尊

道藏輯要

萬靈法懺已下

至

柳集九

重刊道藏輯要

三寶萬靈法懺

下元道士王守上閱

列星誌

志心皈命禮先天盤古周御國王靈光映慈惠之容 滿月現
眞空之相北府延生而解脫南宮削罪以綿齡明明主算於東
躔朗朗記名於西極輝煌四闕燦爛中垣二十八宿之經天萬
二千餘之隱度大悲大願大聖大慈先天斗父斗姥五斗列曜
星君慈光普度妙應天尊

總讚

星辰高列位人體共原由禳災集福此中求明明天上揭朗朗

道藏輯要

萬靈法懺午上

柳集十

寸間收有敘須宣現往來處處周空懸妙象透崑崙流亮海波
頭海中聚宿豈是虛籌又達人身泉湧滙斗天映下世個個有
重樓星集順逆與伏留符津運默授得此環通理自證聖諸侯
豐滿精修不可任虛浮

太上虛皇三寶十方三界萬靈保生治世福顯利幽弭災集

法懺列星卷七上第十三策

偈曰

分明有個妙眞人

藏住身中莫失根

保得眞人身不壞

自然永世遂長生

保護眞人第三十七分

道言身中有原來眞面眞面常存終世不枯不朽能升金闕可

運天門行道之士上香行水一步其虛輒有其威即知身中元

炁之應接也若持之以泛泛徒飾趨附之貌空存吐嚙之文又

無足論至若修士修身道乃已之元炁然即道之本名道與炁

一眞人從生世謂眞人爲妄不識體內之根也又曰眞人乃術

竇失身中之寶也術非道體道亦寶因養道養吾寶修寶修吾

道道寶無他是吾炁也保而無失眞人乃立全而不壞眞人無

礙玉經曰持是經人當自稱爲正一眞人正者正而不邪一者

一而不紛眞者至誠而不雜人者陰陽之有合明是四者道斯

在中不能悟而修之名曰正一眞人實爲魑魅魍魎豈上帝之

道藏輯要

萬靈法懺午上

柳集十

誣以其名而妄加於其僞士乎自誦自稱甚自慚矣即是以觀
可識眞人之體可得眞人之元持此一靈勿敗勿傷一生不遂
其升騰在世亦快其志願志願堅貞猶如樹蒂蒂根盤結枝茂
花繁果自成結必然之理何可多疑今昔有驗賢智難悉今對
諸天自叩叩眞當誠願力望謁如眞無生怠慢一心運禮當同
恭敬

大悲先天盤古周御國王天尊

大悲中天斗姥大聖元明道姥天尊

大悲北斗解脫延生天尊

大悲南斗六司延壽天尊

大悲東斗主尊天尊

大悲西斗紀名天尊

大悲中斗大魁保命天尊

大悲二十八宿通輪天尊

大悲周天眾星合算應福天尊

大悲安身延壽天尊

大悲安命保身天尊

大悲安元全體天尊

大悲保魁天尊

大悲全魁天尊

道藏輯要

萬靈法懺午上

三

柳集十

大悲保命大享天尊

大悲福體大成天尊

大悲亨用天尊

大悲廣亨受祉天尊

大悲流運慶吉天尊

大悲盛福天尊

大悲多集靈芳天尊

大悲煩果天尊

大悲枝農大衍果集根廣盛息不竭天尊

大悲恩廣大德天尊

大悲豐果天尊

大悲得大福齡天尊

大悲豐篤天尊

大悲信深福盛大惠天尊

大悲萬慶自致天尊

大悲級升玉闕天尊

大悲金門自升天尊

大悲拜壇如如天尊

大悲驅次長明天尊

大悲舍燦明天尊

道藏輯要

萬靈法懺午上

四

柳集十

大悲舍常徙天尊

大悲遷吉天尊

大悲悔吝遷福天尊

大悲貞祉永亨天尊

大悲至亨至利得惠永亨天尊

大悲安川東北天尊

大悲安川西南天尊

大悲席山川定分野四感五應偕福天尊

大悲香願典願司慶天尊

大悲嗣息延永達惠達聖天尊

大悲同錫洪惠天尊

大悲普救天尊

大悲慈光大救天尊

大悲妙威妙應天尊

大悲光舍廟天尊

大悲光福廟天尊

大悲爛明四關天尊

大悲照西普濟天尊

大悲映東普救天尊

大悲輝北大福天尊

道藏輯要

萬靈法懺卷上

五

柳集十

大悲朽復續天尊

大悲老人喜慶天尊

大悲南老天尊

大悲東叟天尊

大悲東北老翁天尊

大悲中垣叟天尊

大悲中及北垣老童咸度天尊

大悲豐壽聖祿常綿永衍天尊

大悲祿星在御天尊

大悲馬星來扶天尊

大悲青星濟天尊

大悲祿星接天尊

大悲壽星衍天尊

大悲紀齡大衍天尊

大悲主壽大傳天尊

大悲丹濟東川天尊

大悲捍救東海天尊

大悲救西北海川天尊

大悲度中流溺災天尊

大悲柱立中川四保全時天尊

道藏輯要

萬靈法懺卷上

六

柳集十

大悲風濤望斗天尊

大悲接濟禮斗得福天尊

大悲落濤升救掌祿天尊

大悲陷魄得光天尊

大悲沉魄受光復升大垣天尊

大悲久沉川海永滯河江得光大濟天尊

大悲斗府注生延命天尊

大悲斗府注死上生天尊

大悲陶魂輔濟天尊

大悲鑄魄上相天尊

大悲陰魄生天尊

大悲陽魂升天尊

大悲陰陽復人天尊

大悲空輔天尊

大悲虛扶天尊

大悲德充東次天尊

大悲德解南司天尊

大悲聖曜天尊

大悲神炎天尊

大悲寒火天尊

道藏輯要

萬靈法像卷上

七 集十

大悲涼溫水火天尊

大悲風川大息天尊

大悲恬風斗和天尊

大悲斗司祿天尊

大悲斗司福天尊

大悲斗司童子天尊

大悲斗司大窮天尊

大悲斗司五窮天尊

大悲斗司羣窮天尊

大悲斗司羣童天尊

大悲斗司壯童天尊

大悲斗司嬰天尊

大悲斗司赤生天尊

大悲斗司落生天尊

大悲斗司泣嬰天尊

大悲斗司老眉與齒浮吞天尊

大悲恬怡天尊

大悲斗司速報應天尊

大悲斗司緩報應天尊

大悲斗司善報應天尊

道藏輯要

萬靈法像卷上

八 集十

大悲斗司惡報應天尊

大悲斗司善惡始終悔過報應天尊

大悲斗司世人功德天尊

如是斗府尊神至靈至赫莫不森嚴人皆以爲削死上生而不知其司愆紀過東南獄府聽其算數天曹地府從其檢名詳日

一切諸條因而定案獨爲善者越乎格外而大惡可以回勘在

於復自警悟天地亦無定死之心善者殷勤天愈增其福祿惡

者勉戒天亦加以赦除分明不爽在人自修葺之芝蘭益行培

固木之茨林當勤修治未有一天神敗其具材而扶蔭其惡木者

也况乎各因循之莫不因以錫以災望祈諸天聖恩保體延年

削凶回慶永享清平吉曜高臨令升顯路得最異果可證天班

偈曰

可修可勉壽能綿

莫慮前功未得全

止在恒心無間徒

自然斗府有長年

讚曰

童叟可保况爾翁年長眉斗府保羣延其間幾回還甲子東山
各自出陽天堪能自守豈慮難全神司轉柄更綿綿春秋笑指
譚期願能歡大道有靈丹

諸天寶話

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太

道藏輯要

萬靈法藏卷十上

九 柳集十

極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天
授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大
慈諸天真宰度災濟劫萬真無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮龍叨玉闕慶萬應寶朝儀居次四之班穩嘉祉遍
大千之法界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施
仁更廣悲思之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護己身處處蒙
恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身真
人流衍萬真妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

至道由人不在天

能榮能朽我能延

莫因舉毀生動息

獨自行持豈放寬

道大謗生第三十八分

道言亨吉在我道本吉而無凶自得優游何問人之毀譽君子
惟修己身本之屈直自有繩墨制之已心方圓平直在乎心墨
神定心閒心平人體自周心屈人情可得即人即已已可類推
况大聖大賢成佛成祖安必乎他不可必人何可自必天寶吉
人未惟寶吉我不吉為天亦災我禍來不能自弭獨弭於禍之
未生災不可免無妄則免水就下火炎燥雲龍風虎蓋各從其
類也方國者如川之就於盤即行即止心之源流信卜於我外

道藏輯要

萬靈法藏卷十上

十 柳集十

之人來總無問焉佛氏在坐歌利解體而不自覺則魔王退於
如如之心老子之過東土羣魔攻之而老子自視冥冥觀羣魔
如羣兒作戲魔退天空東土得度從可識矣尼父息憩杏林羣
小攻之所息之地羣小削之杏伐不爾跡削不問桓魋欲殺不
能匡人欲害不敢即東山之遠管蔡難加於姬公宜思我德我
業可如宣父乎可如周公乎可如老子及牟尼乎大道高天魔
及於天大道深淵魔從於淵小人即魔君子正魔我與魔爭我
與魔等魔見正人而正人不避正人見魔而魔終消石之錯玉
玉乃得器詩云他山之石可以為錯者此也雖自修能解自悟
作退譽之非美名盛毀來故大人兢兢望進不希福至惟患禍

生患禍寡禍少卽福謗從何來謗去身安古人曰水平風有
動浪起念無生舟翁常把舵靜已自如行可將是語作我佳談
自在從心無往不得中庸不怨不尤卽我修道之法拈而悟之
須臾可得今向諸天不叩毀由惟循天理禮運心悟羣真在目
彷彿神庭欣欣來格

大悲先天盤古周御國王天尊

大悲中天斗母大聖元明道姥天尊

大悲北斗解脫延生天尊

大悲南斗六司延壽天尊

大悲東斗主算天尊

道藏輯要 萬靈出職午上

大悲西斗紀名天尊

大悲中天大魁保命天尊

大悲二十八宿通輪天尊

大悲周天星宿合算應福天尊

大悲神運天尊

大悲神思不馳天尊

大悲盛名致譽無在不怡天尊

大悲長生神智天尊

大悲智慧悅心圓圓翠珠無敗新美天尊

大悲芽善黃生天尊

土

廣集十

大悲中天大道天尊

大悲先梵從固天尊

大悲盤古得炁天尊

大悲古炁天尊

大悲太古派源天尊

大悲太素根天尊

大悲太極川天尊

大悲太極本天尊

大悲梵炁敷足天尊

道藏輯要 萬靈出職午上

大悲梵炁光天尊

大悲梵炁光天尊

大悲梵炁光天尊

大悲梵炁光天尊

大悲宗大梵天尊

大悲宗元梵天尊

大悲通梵天尊

大悲透梵元得天尊

大悲達元炁得梵炁光光自照天尊

大悲光續光天尊

大悲光通光天尊

土

廣集十

大悲月在梵天尊

大悲月滿梵天尊

大悲星光得達天尊

大悲斗光滿透天尊

大悲南離星北坎星一炁自取天尊

大悲東震西兌炁一星來扶天尊

大悲中用炁黃府自理天尊

大悲黃庭丹用天尊

大悲中庭丹用天尊

大悲五星正照天尊

道藏輯要

萬靈法懺上

三

懺第十

大悲雨氣滅身八正合神日月在心普輝天尊

大悲斗曜徙吉天尊

大悲斗舍在體天尊

大悲嶽星應身天尊

大悲全天普圓天尊

大悲圓大天尊

大悲珠滿天尊

大悲滿月分光天尊

大悲月來在神月去神寂高碧兩映天尊

大悲出世住世留身化身幻虛存存天尊

大悲可月天尊

大悲可星天尊

大悲欽圓來復天尊

大悲陽環天尊

大悲陽玉體陰金體華華流精天尊

大悲妖祟息神天尊

大悲邪畏神天尊

大悲邪難侵入天尊

大悲君體身寂天尊

大悲聖心貞固天尊

道藏輯要

萬靈法懺上

四

懺第十

大悲斜陽寓神天尊

大悲正真東陽出神天尊

大悲桑繼天尊

大悲桑興陽盪天尊

大悲桑盛陽明天尊

大悲輔四正天尊

大悲輔金闕天尊

大悲輔土政天尊

大悲訓中天尊

大悲訓大正天尊

大悲灼然即然生生滅滅續神天尊

大悲闢風雅天尊

大悲足元化炁梵宮四明天尊

大悲成紀天尊

大悲成大記天尊

大悲奎宿中分天尊

大悲魁氣威德天尊

大悲罡斗森肅天尊

大悲坐未指丑坐丑指未十二方中分氣流派自元自化天尊

大悲星貌同變天尊

道藏輯要

萬靈法懺午上

五

柳集十

大悲變威天尊

大悲佈威天尊

大悲得罡天尊

大悲罡煞凌炁天尊

大悲鼎避大罡天尊

大悲指邪邪滅天尊

大悲目邪邪退天尊

大悲大罡能化天尊

大悲風從罡日坐罡雨雷來罡得大濟惠天尊

大悲羣法罡天尊

大悲羣川罡天尊

大悲雲星迴柄天尊

大悲鼎星主柄天尊

大悲受角氣天尊

大悲受房氣天尊

大悲受畢氣天尊

大悲受井氣天尊

大悲受鬼氣天尊

大悲精體還天寒星不滅天尊

大悲害身化身星惡神吉我還元氣天尊

道藏輯要

萬靈法懺午上

六

柳集十

大悲四捷天尊

大悲九圓八方常升陽氣天尊

大悲復大根捷大神來往續續天尊

大悲宣道訓行天尊

大悲敬道天尊

大悲準斗天尊

大悲準合周天天尊

大悲統隱天尊

大悲統寓道名天尊

大悲諱星內明天尊

大悲不露光長葆光一星天尊

大悲斗星明海復耀一星示光永體天尊

大悲斗星穴天尊

大悲綿星明天尊

大悲青星受氣天尊

大悲向星領氣天尊

大悲揮邪來迎指魔去復退進一常如天尊

大悲恒慶天尊

大悲貞旦天尊

大悲一炁在身二十四炁來合五方大宿耀灼天尊

道藏輯要

萬靈法儀卷上

七

標集十
川一六

大悲風水聚星天尊

大悲斗斗得用天尊

大悲一斗復羣天尊

大悲箕不隨運斗不用神我運我神神箕南徙天尊

大悲正正輔政天尊

大悲贊大週天尊

大悲贊大徙天尊

大悲中垣廣蔭天尊

大悲林秀東星天尊

大悲西冲秀達天尊

大悲政治從斗天尊

大悲民康從斗天尊

大悲樂國從斗天尊

大悲大崇斗聖天尊

大悲馬走斗治天尊

大悲祿承斗天尊

大悲福綿斗天尊

大悲壽旦斗天尊

大悲老星在斗赤星在斗中垣伏與西曜存命五舍圓身永永

得度天尊

道藏輯要

萬靈法儀卷上

六

標集十
川百

若此斗光諸聖可消危難可免洪凶勿問於天天何可跡宜叩

諸星星有可象垂象於天道之顯燦日月星辰之朗朗春秋寒

暑之綿綿天非星無以光日月非星無所次山川嶽體非星無

以鎮人身非星無所經故東岱從房西山從昂南嶽從星北恒

從虛中嵩在魁五方均有所係即此以得萬品之所歸即此可

知羣物之所合受斗以生所斗以延運斗則災慢斗則阨可不

敬乎可不慎乎珍是必言自永壽命願首再禮惟欽高天

偈曰

由星不由命與天

天命即歸星斗際

斗不陶魂氣鑄魄

何從覓我命根原

謝曰

羣星在上顯輝明陰陽日月在中行次舍不差輪迴度經災福豈由人大川高嶽俱有歸根人體骨肌並五庭皆繫本元成萬物同羣斗斗受虛靈

諸天寶誌

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠大授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大慈諸天眞宰度災濟劫萬真無量福護天尊

萬福西語

道藏輯要

萬靈法懺午上

左

柳集十

志心皈命禮龍明玉關慶霄靈寶朝儀屆次朝之班鸞嘉祖遍大千之法界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施仁更廣慈悲之德弘萬福乃弘佑福護羣身如護己身處處蒙恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經教教金闕萬福護身眞人流衍萬真妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

一眞專向道宗門

持修不易始終情

堅培本地無虧壞

千萬劫中一色新

志定無迷第三十九分

道言花宮未世之先早滋其本而後燦爛盈圓可人心目未石

不豫培而得其發育者亦未有固其根蒂而沒沒淹淹者即世

人之修業不成動謂寡效不知積不深而功驗薄力不堅而報

償乏理也當年夜光侍於帝前何以如何得證玉女因緣天尊

應曰千萬劫中以清淨願入燃燈門同帝行力因與帝神通智

慧隨顯變化無以異焉使其功力未滿何以得證是玉女身是

功力既篤安得不證是玉女身可識其故而無疑矣人特患不

修不思無成不思無成惟患不始終修者今世學道之子初則

殷殷視天門在足前發大願言不問大願心不問大願力並不

識大願是如何行及其後發若碎瓦朽若亂蓬便同馬劣失轡

紛馳使同騷夫醉若溺昧千種變端莫可指悉謂有如是修而

道藏輯要

萬靈法懺午上

千

柳集十

能培固其前本者乎如是修而能得善其後業者乎今向道前

願以修念發以修心悔以前愆復以今果上叩諸天勸心運禮

萬難消災方徵天德

大悲先天靈古周御國王天尊

大悲中天斗姥大聖元明道姥天尊

大悲北斗解脫延生天尊

大悲南斗六司延壽天尊

大悲東斗主算天尊

大悲西斗紀名天尊

大悲中天大魁保命天尊

大悲二十八宿週輪天尊

大悲周天眾星合真應福天尊

大悲神功玉燭天尊

大悲修功廣業天尊

大悲得大願修天尊

大悲洪深修報天尊

大悲功範德崇天修人丹人修天丹天人一丹光照天尊

大悲勝羣豐果一貞大力天尊

大悲海願洪持天尊

大悲淵深大業天尊

道藏輯要

萬靈法懺午上

三

柳集十

大悲廣力天尊

大悲廣量天尊

大悲廣願天尊

大悲信果自修天尊

大悲心功天尊

大悲志力天尊

大悲敬天念天原根廣業天尊

大悲持丹自發天尊

大悲修業自忘天尊

大悲備丹久持天尊

大悲功高崇天尊

大悲業淵廣天尊

大悲志大勝天尊

大悲力大堅天尊

大悲丹非一矢道在羣生身身劫劫永持天尊

大悲清淨淨修花培果證玉光德顯化永豫天尊

大悲聖聖相符天尊

大悲聖神齊化天尊

大悲齊修大化天尊

大悲報持天尊

道藏輯要

萬靈法懺午上

三

柳集十

大悲長持天尊

大悲長修齋信天尊

大悲功信智業天尊

大悲與天符一天尊

大悲慧心普一天尊

大悲運心運神天尊

大悲一志不遷天尊

大悲上符至公下備至私天人普念天尊

大悲諸德共修天尊

大悲陰備陽修天尊

大悲陰陽同德天尊

大悲智力大普天尊

大悲無毀滅天尊

大悲無染着天尊

大悲永大固天尊

大悲眞空注天尊

大悲神功妙業天尊

大悲燭電香雲天尊

大悲瓊女成持天尊

大悲玉瓊成修天尊

道藏輯要

萬靈法懺午上

三

柳集十

大悲花花證修天尊

大悲玉果天尊

大悲寶花修行天尊

大悲香花得證天尊

大悲香花不毀天尊

大悲瓊香寶花大成天功天尊

大悲仙花拈咏天尊

大悲洞花得證天尊

大悲風花無飄天尊

大悲雨花永香天尊

大悲大證瓊光天尊

大悲香薰天寶永享神功世生天道無虧空劫天尊

大悲上智天尊

大悲上慧天尊

大悲上神功天尊

大悲上聖業天尊

大悲先後大修天尊

大悲終初永寶天尊

大悲能圓永一天尊

大悲大通神教天尊

道藏輯要

萬靈法懺午上

三

柳集十

大悲天功人力天尊

大悲聖功神力天尊

大悲紅藥得證天尊

大悲黃花侍聖天尊

大悲青瓊天尊

大悲素瑤天尊

大悲韻韻天尊

大悲修修天尊

大悲誓化天尊

大悲夜寶天尊

大悲大素夜寶天尊

大悲大空寶證天尊

大悲日月上虛天尊

大悲太陽寶蓋天尊

大悲大陰寶果天尊

大悲北星化花天尊

大悲南垣證果天尊

大悲上南得道天尊

大悲東方得化天尊

大悲朔方得化天尊

道藏輯要

萬靈法儀卷上

卷一 集十

大悲玉光化天尊

大悲玉神化天尊

大悲上光寶燭證聖化神天宮普照群生弘德天尊

大悲正修天尊

大悲無礙持天尊

大悲無礙持天尊

大悲有持化持不持永持持自化天尊

大悲永化能圓天尊

大悲圓通無礙天尊

大悲身飛天林天尊

大悲體證天花天尊

大悲神飛玉林天尊

大悲帝花化天尊

大悲帝功普教天尊

大悲帝訓羣力天尊

大悲真一不失天尊

大悲邪星空滅天尊

大悲真圓證天尊

大悲真化一天尊

大悲無真無妄天尊

道藏輯要

萬靈法儀卷上

卷一 集十

大悲化真天尊

大悲德德修行天尊

大悲眷素空亡天尊

大悲眷寶天尊

大悲四時大寶無殘永榮新新無色空花香惠天尊

大悲普德成花天尊

大悲邪飛迴天尊

大悲正伏邪天尊

大悲一正大魁天尊

大悲大珍證玉天尊

大悲永花化日天尊

大悲天花應天尊

大悲帝闌花映天尊

如是聖神功化德行修持無失厥常永成大果乃應天運得顯人間凡有學道修功之子無問男女普證仙階惟願一真自無爽失慈教弟子其等緣小修疎成眞身分望我諸天扶其恩志救其前愆大廣來修世劫無壞見享安平方修願力後積弘行獲列仙班

偈曰

心心不殺我初根

世劫修來得此因

道藏寶笈

萬靈法懺午上

卷

柳集十

真道夜光花不美

花花果果永長新

續曰

風搖不落兩般相傾枝枝朵朵永香新寶現大光明玉殿功成得侍上皇親夜神靈朗號曰瓊眞丹爐蕩界滿空芬普地盡皆聞六道超騰保汝證弘名

太上虛皇三寶十方三界萬靈保生治世福賴利幽弭災集慶

法敕列星卷七上第十三策畢

諸天寶誌

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天

授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大慈諸天眞聖度災濟劫萬眞無量福護天尊

萬福寶誌

志心皈命禮龍吻玉闕慶普塵寰朝儀居次四之班繼嘉祉遍大千之法界慈度毒蠱而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施仁東廣慈恩之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護已身處處蒙恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身眞人流行萬眞妙寶神功顯號應化天尊

道藏寶笈

萬靈法懺午上

天

柳集十

重刻道藏輯要

三寶萬靈法懺

下元道士王守上聞

列星誌

志心皈命禮先天盤古周御國王靈光映慈惠之容滿月現圓
空之相北府延生而解脫南宮削罪以綸輪明明主算於東
明明記名於西極輝煌四闕燦爛中垣二十八宿之經天萬二
千餘之隱度大悲大願大聖大慈先天斗父斗姥五斗列耀星
君慈光普救妙應天尊太上虛皇三寶十方三界萬靈保生治
世福嗣利濟強後集慶法懺列星卷七下第十四策

偶曰

道藏輯要

萬靈法懺下

一

集十

欲希大聖問天心

天心還問自心明

天道自心無二理

天人一德證修因

學聖觀天第四十分

道言上聖與天同道人聖與天同理惟至公無私可以庶幾而
無異言人之口人之心是傳其已之功修而莫殊也若已之功
修有一未致則不悅於人心則自不快於人口是人之口與心
驗已之修功致與未致可以自暴而莫爽矣不在毀譽之間
而在我之懈怠間矣當年聖人之作用惟終始克持一
心至於後之證修有遲有速皆無間焉我登高山人必仰之我
行遠道人不知之惟涉歷其艱辛者自嘗備悉天靈默契兩相

道藏輯要

萬靈法懺下

二

集十

冥感當叩厥衷天心具焉人念存焉天人在中誰堪顯覽孔氏
嘆其莫我知也端木子猶不能測孔氏之心惟聖下學上達知
我其天之解而端木始得之況眾羣乎孟氏曰君子所為眾人
不能此中隱寓天道之義天道惟何其誠乎其普乎其視物一
體乎我能以身為羣眾身為天下羣眾身為千萬世羣眾身則
非已一人之與實是天身實是天心何以分別天與人也我若
心有差等不合於羣是我之自私自礙自違於人即違於天何
以得道何以稱道身稱天身天之道弘人自小之天之量廣人
自隘之天之德厚人自薄之天之體高人自卑之不知凡聖同
類能修則聖不修則凡聖體明哲人能察物即明即哲聖用廣
貴通表裏精粗無不到全體大用無不明是言人也即言天也
世何以不明而漫云道不可入天不可學聖不可幾歟古聖曰
與天為徒是其類矣今人悟之初識自家面目未別乎天何不
問已性而自迷厥種而淪於幽幽也時觀諸天明心悟性往往
若斯非猶胡蝶一頃之際過此忽荒仍昏其志謹對羣聖念念
如斯刻刻如斯不敢違忘志心懺運

大悲先天盤古周御國王天尊

大悲中天斗姥大聖元明道姥天尊

大悲北斗地曜延生天尊

大悲南斗六司延壽天尊

大悲東斗主算天尊

大悲西斗紀名天尊

大悲中斗大魁保命天尊

大悲二十八宿週輪天尊

大悲周天眾星合算應福天尊

大悲天人一體天尊

大悲聖天一德天尊

大悲凡修永證天尊

大悲哲修天尊

道藏輯要

萬靈法懺下

三

柳集十

大悲廣修天尊

大悲廣修哲慧天尊

大悲弘持廣體天尊

大悲星哲天尊

大悲斗修運志朝天運德大持光明心性如水運心運性協星

普慧天尊

大悲功大合斗天尊

大悲斗慧符體天尊

大悲德哲合星天尊

大悲智篤星禮天尊

大悲部屬斗垣天尊

大悲部屬禮星證壽天尊

大悲部屬禮星福化天尊

大悲部屬禮星證祿天尊

大悲部屬禮星證實貴天尊

大悲部屬禮星證道天尊

大悲天道合修天尊

大悲天道合禮運合斗宮天尊

大悲天道合大聖天尊

大悲天道合大哲天尊

道藏輯要

萬靈法懺下

四

柳集十

大悲天道合大慧天尊

大悲星道合性道天尊

大悲天道星道合文章德性道齊明功化天尊

大悲神靈在性天尊

大悲文章著體天尊

大悲風化由星天尊

大悲雅化從星天尊

大悲合斗天尊

大悲眾星來體天尊

大悲星合自神天尊

大悲普功天尊

大悲大普聖功天尊

大悲召庭注動天尊

大悲量體至洪天尊

大悲精德天尊

大悲致微能察天尊

大悲察微不覺天尊

大悲化覺天尊

大悲能覺能化天尊

大悲兩苗天尊

道藏輯要

萬靈法懺午下

五

懺集五

大悲兩苗苗天尊

大悲兩時天尊

大悲兩不時化能時潤體神普潤物大化大神天尊

大悲風合體神天尊

大悲谷口輪體天尊

大悲風谷來身天尊

大悲谷神天尊

大悲徹天在性天尊

大悲性聖天尊

大悲性通天神天尊

大悲神通大體天尊

大悲愛化天尊

大悲慈愛化聖天尊

大悲愛廣斗慈天尊

大悲慈和天道天尊

大悲天慈天尊

大悲聖和天尊

大悲處世出眾天尊

大悲超世住羣天尊

大悲壽嶽天尊

道藏輯要

萬靈法懺午下

六

懺集十

大悲大壽回嶽天尊

大悲壽根天尊

大悲山地廣容天尊

大悲忘神上遊天尊

大悲虛空超滅天尊

大悲凌空境天尊

大悲升空界天尊

大悲懸虛若斗固體若山空飛來去自如不礙天尊

大悲空飛自樂天尊

大悲世世虛佳天尊

大悲超過諸天尊

大悲顯發天尊

大悲顯超天尊

大悲顯破諸迷天尊

大悲顯破天尊

大悲顯慈天尊

大悲顯幽關天尊

大悲破色境天尊

大悲破迷憊界天尊

大悲破空界天尊

道藏輯要

萬靈法儀午下

七

藏集十

大悲破虛空界天尊

大悲破滯昧天尊

大悲破大迷昧天尊

大悲破羣迷界天尊

大悲破人慾界天尊

大悲破鬼慾界天尊

大悲破天魔慾界天尊

大悲破地魔慾界天尊

大悲破大千世慾界天尊

弟子集等欽仰高尊蓮心勤禮得大悟根悔大愆咎望我諸天

拔我虛界有如幽迷一時頓破有如障礙一時打破有如虛空
一時登破有如積滯一時悟破開心朗性現出原來地獄羣罪
得破以起錢因重重得破以出神聖光明得破以見劫罪世惡
得破以解冤因破以伸孽因破以去化化神神無往不透永樂
優游長活大惠得恬自性共證丹庭

偈曰

問天問聖問吾心

莫道天神非我體

謝曰

天眞非道與我同情原初本面共其根止怕礙凡塵打破冤因

道藏輯要

萬靈法儀午下

八

藏集十

現出此真人聖神無種惟在殷勤詳參個裏妙消音不異古初

新傳授神門豈別臥羣心

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太

極大功大行禮道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天

授亦本靈根救世濟之無邊豈名言之可述大悲八願大聖大慈

諸天寶誥災濟劫萬真無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮龍切玉闕慶普應宸朝儀居次四之班尊嘉祉遍

大千之法界慈度羣生而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施

仁更廣悲思之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護己身處處蒙恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身真

偈曰

身丹妙寶斗居先

顯顯明明透大田

能保吾精無漏洩

何憂足下少雲端

神驗如響第四十一分

道言天無日月何以光明日月無星何以次道故三光配德而濟天也陰陽寒暑以分春夏秋冬以序水火木金土以立東南西北中以位皆星辰之所列以各定之以渾合之以體用之以道藏輯要

萬靈法懺午下

九

柳集十

化生之悉是以成至於人之體神之靈亦是以變何所非星辰而出治也人但知禮斗之文不解拜星辰之妙玉樞曰運心北極卽有真感夫運者何所謂運己之心神上契天心之脈絡揣合高明之德體思光明之精次舍何分宮曜何序奚以爲遲速奚以爲伏留奚以爲進退奚以爲順逆了了於心默默以叩北斗靈章曰如視星辰之象如見天尊之容是也欽天者熟諳天文不復知真感之意不過依次推測依式遡追尙多舛誤況能默契矣乎是以訓世之叩斗者宜知樞紐之關當明轉旋之用諸天眾星其神有九乃眾辰之所繫一星動則萬星皆移一星止則萬星皆停所以北辰居而眾星拱之者此也所云神之有

九者卽貪巨祿文廉武破謂之七大皇也尊帝二星卽天皇紫微合七辰而爲九皇也方以此區日月陰陽之道以此而經經乃日月所歷之道井井然不紊明則然以自初成法界大示規模而人身血氣賴以通流既血氣賴以通流人心神安得不默爲契合所云真感不論而明其感必應其應必效其效必神神驗之理在於身中此章之義表發斗星之微最爲靈妙因以是心上叩諸天如運吾斗不敢怠荒敬恭拜禮

大悲先天盤古周御國王天尊

大悲中天斗姥大聖元明道姥天尊

大悲北斗解脫延生天尊

道藏輯要

萬靈法懺午下

十

柳集十

大悲南斗六司延壽天尊

大悲東斗主算天尊

大悲西斗紀名天尊

大悲中斗大魁保命天尊

大悲二十八宿週輪天尊

大悲周天眾星合算應福天尊

大悲慈悲廣布天尊

大悲仁施普德天尊

大悲發輝覺映天尊

大悲聲明天尊

大悲已隱天尊

大悲欽辰上證霸曜弘著大明九元天尊

大悲恒貞八覺天尊

大悲敷元達智天尊

大悲明敷天尊

大悲金木會局天尊

大悲金月覺化九星復神來體成慧井曜沉朗天尊

大悲布宣大星天尊

大悲皇辰普明天尊

大悲皇圖照神覺運大度天尊

道藏輯要 萬靈法懺午下

十一

柳集十

大悲明分野合星度正意天尊

大悲昭經明緯天尊

大悲照示黃赤天尊

大悲黑道開朗天尊

大悲黑道通黃天尊

大悲赤道通黑天尊

大悲五光透天尊

大悲五色覺天尊

大悲五色化天尊

大悲五光達天尊

大悲五光五色咸達天尊

大悲感應無移天尊

大悲應妙神通天尊

大悲應化至聖天尊

大悲感化達神天尊

大悲至遠通神在性合光字聖天尊

大悲符文通應天尊

大悲符神天尊

大悲符契在心天尊

大悲星心兩應天尊

道藏輯要 萬靈法懺午下

十二

大悲體虛星合天尊

大悲身符斗天尊

大悲斗來體天尊

大悲血斗天尊

大悲氣斗天尊

大悲神斗天尊

大悲三辰聚皇天尊

大悲皇星復元天尊

大悲大運樞天尊

大悲大轉旋天尊

大悲至靈至感妙應在元無區渾合天尊

大悲恩溥神會天尊

大悲仁通大曜天尊

大悲洪恩至溥天尊

大悲功流滿布修心得果天尊

大悲推詳陰陽明決星曜仁功大溥天尊

大悲樓臺彩耀五光德大天尊

大悲靈光正照身田斗彩天尊

大悲鼎宣文德天尊

大悲丹出海鼎天尊

道藏輯要

萬靈法儀下

三

柳集十

大悲霞耀斗罡萬靈威伏天尊

大悲羣妖膽落魁威天尊

大悲不振斗柄天尊

大悲輝臨四壁天尊

大悲伏威天尊

大悲雄鎮天尊

大悲大雄輔績赫濯天尊

大悲政輔洪康天尊

大悲恬康萬樂天尊

大悲慶善天尊

大悲兆成大慶福國天尊

大悲集成天美天尊

大悲細德成山修梁作果廣證福田天尊

大悲聚星五內光彩外昭天尊

大悲斗福益修天尊

大悲沙門衍福天尊

大悲大集法樂天尊

大悲法部龍神昭惠降身天尊

大悲神庥大惠天尊

大悲部禳水阨天尊

道藏輯要

萬靈法儀下

四

柳集十

大悲部禳土阨天尊

大悲部禳金阨天尊

大悲部禳火阨天尊

大悲部禳國阨天尊

大悲部禳家阨天尊

大悲部禳身阨天尊

大悲部禳男阨天尊

大悲部禳女阨天尊

大悲部禳小兒阨天尊

大悲部禳刀兵阨天尊

大悲部藏蟲蛇陀天尊

大悲部藏虎狼陀天尊

大悲部藏一切呢天尊

大悲部藏五方五帝八城八神十洲三島諸邪諸祟降流洪陀

天尊

如是諸聖對越凜然依科修奉正意恭虔洗心懺悔望鑒凡誠垂矜愚昧凡我弟子某某等所犯罪愆久積星辰常慢天文對三光而唾溺向東西而褻簡或冒或瞋指星嬉笑無量無邊若多過咎不知我能視其星辰星辰亦能明和於我我見星象星見我心既能相視罪何以逃罪既難逃災何以免今對諸天一一道藏輯要

萬靈法懺午下

去

柳集十

懺雪惡祈赦宥開以新途往還存樂普惠天人

偈曰

至德流傳法界週

人心妙感天神格

讚曰

應當此疾默默無聲渾然一體在虛霧寸地可通神此念如誠萬聖豈淨情空中懸象實透羣心彰彰布列對吾形頂禮不沾塵冥契相因未止見垂文

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太

極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠大授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大慈諸天眞宰度於濟劫萬民無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮龍明玉闕慶普慶寶朝儀居次四之班變嘉祉遍大千之法界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施仁更廣慈悲之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護己身處處蒙恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經敕教金闕萬福護身眞人流衍萬眞妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

道藏輯要

萬靈法懺午下

去

柳集十

莫道虛空是象形

許多古聖誰知悉

運斗證功第四十二分

誠心一格自功成
盡屬眞忱運斗人

道言斗列天空空含斗象人見其光莫明其理所云人與斗合斗與人應者何自按厥身實有妙理且勿論其百骸諸絡一身血氣週通者盡關斗辰即其所巨者而約言之心爲身主心聽乎南斗以立其綱南斗火生之地故心屬之肝居心之左以爲輔關乎東斗以爲綱東乃木產之鄉故肝屬之肺根金以居心之右以爲弼關乎西斗以屬金作事斷決故肺屬之脾在心之下以屬土正居乎中以受食上應肺之華蓋作事覆庇形脾中

納食恐四口受傷因以肺爲蓋四當其敵若寇來侵需金以抵故是敵之獨腎應北斗以居下屬水坎坎在北方而作樞軸故腎屬之坎爲北斗之所下居而上正應於心心非腎無以交腎非心無以應二脉交復兩悉通穿竅爲主領所謂南斗陶魂北斗鑄魄者也身根坎位德配離宮是北斗作其要而南斗處其君故以火爲先而水居下順乎理也北斗曰腎曰命人身非命莫生非命莫存是以北斗爲要火乃燥物需水以滋以潤骸絡賴之以調經脉賴之以運此北斗在人之身不可不重視以存運之一身之津作丹家之妙餌津由乎腎重乎不重乎古之成眞者莫不運禮乎北通乎丹津不敢忽荒知其斗合丹門始終道藏輯要 萬靈法懺午下 七 柳集十

表裏卽當年眞武大聖運星勤篤證位北方蕩邪之尊又葛祖禮星煉藥祭乎北辰通以運法成其弘功上證左宮輔闕之位古昔運星成聖者縷縷而俗不聞因揭此二聖以示之更言曰月二宮以喻人大腸有太陽陽明少陽之序小腸有太陰厥陰少陰之次太陽曰也太陰月也盈虧在此而分向背在此而詳渾應於臟腑之間往通於三焦之路此大小二腸應乎日月合於五行乃成七政之全理運星之道又重乎不重乎運星非運於斗自運其心也運心得道實成其運斗也相運則生失運則死安敢荒遠自取其殃因向諸天盡誠運禮

大悲先天盤古周御國王天尊

大悲中天斗母大聖元明道姥天尊
大悲北斗解厄延生天尊
大悲南斗六司延壽天尊
大悲東斗主算天尊
大悲西斗紀名天尊
大悲中斗大魁保命天尊
大悲二十八宿週輪天尊
大悲周天眾星合算應福天尊
大悲洪恩廣普天尊
大悲正道大生天尊
道藏輯要 萬靈法懺午下 六 柳集十

大悲仁慈大濟天尊
大悲神修天尊
大悲悉全修理天尊
大悲三炁均合天尊
大悲三光根炁天尊
大悲中達內外天尊
大悲內照外映炁氣關通上朝金闕眞主明明天尊
大悲眞主金月丹由炁煉天尊
大悲帝闕朝宰天尊
大悲玉府流運天尊

大悲闕門內外輔應天尊

大悲宮中主運天尊

大悲中庭靜鎮天尊

大悲絳佐天尊

大悲黃居大佐天尊

大悲赤虎光生天尊

大悲黑煞生光天尊

大悲道左合神天尊

大悲至光顯赫百邪伏奔五天朝聖輔皇正位天尊

大悲大仁光天尊

道藏輯要

萬靈法懺午下

九

柳集十

大悲大義光天尊

大悲大忠光天尊

大悲大孝光天尊

大悲剛調五正天尊

大悲和合正居天尊

大悲恬退無思天尊

大悲恩流遐邇仁普外內居中自若樂悅恬熙四安天尊

大悲眞禪不區正心自冥覺運化眞立道天尊

大悲道光獨照天尊

大悲慧雨天尊

大悲智生雨潤天尊

大悲獨居幽密慧來大雨八方普德天尊

大悲磨生法雨天尊

大悲施澤雨成天尊

大悲斗成運雨天尊

大悲雷表雨天尊

大悲雷應斗星天尊

大悲斗中生電天尊

大悲電星光天尊

大悲日月生電天尊

道藏輯要

萬靈法懺午下

三

柳集十

大悲婦德合天斗應陰生成迎合天帝道弘隆統生原宮天尊

大悲大興道主天尊

大悲廣隆至道天尊

大悲陰陽兩符天尊

大悲眞聖興道天尊

大悲相業興治天尊

大悲洪成天尊

大悲洪電成聖天尊

大悲風雨來合天尊

大悲身應風天尊

大悲身合雨天尊

大悲體神合雨天尊

大悲雷明覺天尊

大悲日月兩覺天尊

大悲正神昇道天尊

大悲勇生天尊

大悲正勇天尊

大悲法生天尊

大悲法生萬物天尊

大悲信篤天尊

道藏輯要

萬靈法懺午下

三

柳集十

大悲簡明密覺天尊

大悲化飛天尊

大悲上證大真天尊

大悲上成無礙天尊

大悲悉淨斗星天尊

大悲悉生日月天尊

大悲吐霞成電天尊

大悲雲生足天尊

大悲雲步神天尊

大悲氣復天體天尊

大悲人道證神神道生人契星冥斗運合成聖天尊

大悲未來若形天尊

大悲問虛天尊

大悲問虛化化天尊

大悲化密成形天尊

大悲色相冥形天尊

大悲忘虛全體天尊

大悲兩冥神氣天尊

大悲大通神脉天尊

大悲空燈虛花天尊

道藏輯要

萬靈法懺午下

三

柳集十

大悲炬生神天尊

大悲炬發聖花天尊

大悲燈焰花成證功花悟天尊

大悲詳花悟道天尊

大悲證禪天尊

大悲宗內禪明天尊

大悲宗遠神悟近禪心性契天正道覺覺天尊

大悲方明大道天尊

大悲素如天尊

大悲惺惺抱宗天尊

大悲祖脉透天尊

大悲宗脉貫天尊

大悲祖道二炁天尊

大悲祖炁全天天尊

大悲全天合人天尊

大悲二理合一天尊

大悲神冥真一天尊

大悲冥契天尊

大悲契天冥體兩正天尊

大悲證體化心天尊

道藏輯要

萬靈法懺午下

三

柳集

大悲化感天尊

大悲感虛至一天尊

大悲化體印潭天尊

大悲空影天尊

大悲虛形上妙天尊

大悲洞明至妙天尊

大悲空洞正化一靈天尊

大悲洞天朗覺天尊

大悲開神天尊

大悲神照大開眞理天尊

大悲正道透空天尊

大悲達理天尊

大悲直大廣利天尊

大悲弘達聖天眞古天尊

大悲身不礙色天尊

大悲色氣無礙身空心了參化天尊

大悲明顯默通天尊

大悲神默天尊

大悲來光天尊

大悲召覺天尊

道藏輯要

萬靈法懺午下

四

柳集

大悲召大明天尊

大悲召大明大覺神來呼應了達正通天尊

大悲召靈精天尊

大悲召五靈天尊

大悲召五虛天尊

大悲召呼身聖天尊

大悲方正成聖天尊

大悲先隍繼眞始證弘功遠邇賴德幽明利濟廣修聖訓大道

普應天尊

大悲內德大修天尊

大悲功證星宮天尊

大悲德廣星府天尊

大悲證斗卿天尊

大悲證斗相天尊

大悲證斗將天尊

大悲證斗府部屬功罪明罰賞天尊

大悲掌斗宿算錄傳送獄官定海天尊

如此斗官諸天大聖皆世人之所不聞今承尊力表表人間弟子某等功不加施咎自知重條條在贖奚所能寬風雷電雹而不知警日月星辰而不知敬累過不改自新無由今蒙諸聖提

道藏輯要 萬靈法懺午下 三 柳集十

濟存亡陰陽俱惠大小咸康遐邇得平人民得樂大有慈過普

福塵區復證仙階均沾洪利

偈曰

通明殿上有靈光

加我身中光慧妙

讚曰

光輝八域徹透千方消災錫慶免洪殃遞劫致諸祥恩受容蒼

廣覆證天堂功從運禮德自隆昌空中合體共陰陽如何不自

詳古聖商量參朝向北方

太上虛皇三寶十方三界萬靈保生治世福顯利幽弭災集慶

法藏列星卷七下第十四策畢

總讚

斗光普應大道同緣先天父母古來原東南西北天五聖根元誰愆至今不改遷二十八宿萬二餘千隱名隱號許多宣周滿大羅邊廣照週圓各各戴恩全

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大慈諸天頂宰度災濟劫萬真無量福護天尊

道藏輯要 萬靈法懺午下 三 柳集十

萬福寶誥

志心皈命禮龍叨玉闕慶普塵寰朝儀居次四之班轉嘉祉遍大千之法界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施仁更廣悲恩德弘萬福乃弘帝福護羣身如護己身處處蒙恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身真人流行萬真妙寶神功顯號應化天尊

重刊道藏輯要

三寶萬靈法懺

下元道士王守上閱

五嶽諸

志心皈命禮五方聖境羣拱奇宮天臺各列於州區聖域聯經
於分野上屬星辰垣宿不越乎電下通湖海江河豈外
乎東南西北魁魍總鎮中土提綱受封神於無疆鑒巡行於亘
古普恩萬物降惠羣生大悲大願大聖大慈五嶽五天聖帝同
昭仁聖天尊

總讚

澄清海浪鎮靜山嶺峻峭嶽嶽復坦寬統繫豈相嫌至善至嚴
道藏輯要 萬靈法懺未上 柳集十

遊良謂山乾吾情吾性何所非占大人外貌與心連內正象儀
觀共此兩同聖德美尼宣通乎五嶽又合星瞻同神案牘更高
懸甯獨聳空懸定有心神細味意中言

太上虛皇三寶十方三界萬靈保生治世福顯利幽弭災集慶
法懺五嶽卷八上第十五策

偈曰

一念仁慈萬事根 心中惻隱愛富真
千神億聖皆從出 何故毒狼作害門

仁以存心第四十三分

道言天地之大方便為心聖神之廣慈悲作德當此劫運求綿

數命求亨正修功立行之時寸有寸償尺有尺報況乎念真意
果其報償之故更有尺寸而得尋丈之理何能限也數短可續
其貂功微可綿其縷安能謂力之弱而自困之神之幻而自負
之然念慮堅貞無所不入無所不精心能慈愛天必推體志能
祥愷聖自諒原見人溺波而不援忍夫也聞人之焚而不救殘
子也此種之惡尙可言乎在聖賢之途徑由佛祖之門牆且不
動厥愷惻之衷又奚責乎他人之剝刻者觀古經言所謂慈悲
觀忍辱觀愛物莫不由心起殺物莫不從意生此類善言縷縷
無絕宣聖曰好仁惡不仁此何說歟孟氏曰以仁存心又何說
歟仁之道大仁之理深仁之體廣仁之用微保之於身全之於

道藏輯要

萬靈法懺未上

二

柳集十

物推之於世進之於古何非仁之一念以爲主樞至於能純能
恒可以造聖可以入神可以化而無跡可以通而竄聞無聲無
臭至矣盡矣何非仁之一意以作領綱豈區區慈愛而斯已乎
今向諸天對越凜凜自體於衷念念無失運我神明運我意念
殷勤頂禮上叩高尊

大悲東嶽齊天大生仁聖天尊

大悲南嶽司天大化昭聖天尊

大悲西嶽經天大利順聖天尊

大悲北嶽安天大貞元聖天尊

大悲中嶽中天大甯崇聖天尊

大悲恩全保物天尊
大悲恩力重廣天尊
大悲普功天尊
大悲續命天尊
大悲保世大享天尊
大悲保壽太和天尊
大悲弘貞利物天尊
大悲葆和大聖天尊
大悲利眾安物德大貞天普濟弘施五方一體天尊
大悲貞仁天尊

道藏輯要

萬靈法懺未上

三

柳集十

大悲義深金剛天尊
大悲金氣尊絕元氣夜祿畏天地懼爾我弘念大德正心遠物
貞志强持天尊

大悲功深來合天尊

大悲正身利眾天尊

大悲德施遐域天尊

大悲固貞天尊

大悲仁達義達天尊

大悲深深天尊

大悲廣精宏體天尊

大悲至仁廣純天尊

大悲仁華遠大天尊

大悲仁蟲類天尊

大悲仁獸物天尊

大悲仁草木天尊

大悲仁動覺天尊

大悲仁蠢類天尊

大悲仁羣靈天尊

大悲仁普大天尊

大悲憐仁天尊

道藏輯要

萬靈法懺未上

四

柳集十

大悲慈靜天尊

大悲慈利難思天尊

大悲慈念莫擬天尊

大悲慈志體天天尊

大悲至慈提救天尊

大悲大慈救天尊

大悲大慈提眾天尊

大悲慈物如身天尊

大悲慈心慈物天尊

大悲愛天愛物愛身愛眾天尊

大悲普天一德天尊

大悲統部嶽府大聖天尊

大悲統部嶽府大卿天尊

大悲統部嶽府勇功天尊

大悲統部嶽府武功天尊

大悲統部嶽府文德天尊

大悲統部嶽府生人天尊

大悲統部嶽府殺物天尊

大悲統部嶽府德生天尊

大悲統部嶽府功案天尊

道藏輯要

萬靈法懺未上

五

柳集十

大悲統部嶽府過案天尊

大悲統部嶽府續命天尊

大悲統部嶽府促命天尊

大悲統部嶽府轉命天尊

大悲統部嶽府轉星天尊

大悲統部嶽府轉案天尊

大悲統部嶽府注文天尊

大悲統部嶽府移文天尊

大悲恩轉天尊

大悲恩大案天尊

大悲恩生案天尊

大悲恩死案天尊

大悲恩斗生斗死天尊

大悲恩善星不遷天尊

大悲恩惡煞連退天尊

大悲恩死者回生天尊

大悲恩活大物天尊

大悲恩朽骸天尊

大悲恩水骨天尊

大悲恩幽魄天尊

道藏輯要

萬靈法懺末上

六

續集十

大悲恩久幽魄天尊

大悲恩道滯天尊

大悲恩僧尸解天尊

大悲恩僧道尼帥尸解天尊

大悲恩四邊尸解無妄喪橫天尊

大悲明功暗功天尊

大悲暗施無報天尊

大悲顯報明報功德無移天尊

大悲施香果報天尊

大悲施食果報天尊

大悲施藥果報天尊

大悲施縷鍼大補綴和羣飽世天尊

大悲行功積利天尊

大悲功利存眾天尊

大悲風和致祥天尊

大悲日和轉生天尊

大悲陽肅風勁寒中和霽天尊

大悲陽和保恩天尊

大悲陽轉天尊

大悲陽柄遷生天尊

道藏輯要

萬靈法懺末上

七

續集十

大悲月柄在心天尊

大悲月移死魄天尊

大悲月和魂生天尊

大悲日月大暹天尊

大悲星日注魄天尊

大悲月斗在心天尊

大悲心不越魄丹不外魂陰靈陽神合日月兩道共一天尊

大悲貞元利身天尊

大悲元丹合日天尊

大悲元炁來斗天尊

大悲元神合東天尊

大悲梵炁合獄天尊

大悲南炁在身天尊

大悲南斗合獄天尊

大悲南星炁天尊

大悲西星炁天尊

大悲西南炁合身心四符天尊

大悲北嶽合梵天尊

大悲西北嶽合丹梵三符一炁天尊

大悲五靈正合天尊

道藏輯要

萬靈法懺未上

八

柳集十

大悲風合天尊

大悲太陽合天尊

大悲太陰合天尊

大悲殺利大生天尊

大悲生利大殺天尊

大悲戒滿天尊

大悲戒行大圓天尊

大悲大戒圓滿天尊

大悲五戒圓天尊

大悲十戒圓天尊

大悲大生大戒天尊

大悲大戒大功天尊

大悲滿十二廣戒天尊

大悲通十二戒大圓天尊

大悲持十二戒無試天尊

大悲十二戒得十二果天尊

大悲十二戒得十二圓天尊

大悲十二戒受十二功天尊

大悲十二戒觀十二化天尊

大悲領戒旋化天尊

道藏輯要

萬靈法懺未上

九

柳集十

大悲受戒如化天尊

大悲自戒天尊

大悲自化戒天尊

大悲自圓戒天尊

大悲戒利化天尊

大悲戒利物天尊

大悲戒利眾羣天尊

大悲紅日葆嬰天尊

大悲丹田化日天尊

大悲丹心合日天尊

大悲輕風和雲天尊

大悲功厚心遠天尊

大悲行功除刑天尊

大悲行畏傷和天尊

大悲行全刑薄天尊

大悲刑寡功深天尊

大悲草刑天尊

大悲功注天獄天尊

大悲德刑普功天尊

弟子某等聞獄府尊聞獄府德見獄府果見獄府報漂漂於心

道藏輯要

萬靈法懺未上

十

柳集十

兢兢於慮不敢違荒惟思精勉又恐力莫能進念復荒馳雖善

道若大路行之更生芒茨靜坐如暗谷心有未了平坦又似針

毬往往如斯自愧自懼命速如梭行若駟馬進之不及催者加

策望我諸天寬綿歲月大赦前愆俾勉行功享以亨世樂其餘

齡先動後果共際天庥

偈曰

慈祥一念葆天和

不慮將來壽不多

綿綿莫斷行功力

自得丹元發妙柯

讚曰

功從積累德由衷生念念長存一個仁片刻意當純造次迴迤

須把此心存大勲務積大果無根種憑虛裏保層層田地要動耕頃爾荒停收結寡豐盈

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太

極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天

授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大

慈諸天眞宰度災濟劫萬眞無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮龍叨玉闕慶普應宸朝儀居次四之班駕嘉祉遇

大千之法界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施

道藏輯要

萬靈法懺未上

十一

柳集十

仁更廣悲思之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護已身處處蒙

恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身眞

人流衍萬眞妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

莫道虛中理不淡

虛心若谷好容人

萬物千般惟讓德

高慢何從得道成

讓以蓄德第四十四分

道言空能納物滿以招損世人不知其然惟思我處於先惟恐人

高於我太上曰不敢爲天下先此何以故爲天下先無不受禍

凡形毀前出以示眾眾得以窺我之形得我之勢乃進而圖我

屬我及其察彼之形之勢求其避之不可得矣先觀後進總在一虛然以此道施之於事用之於兵彙之於學無不得勝奠而繼大功況乎修身煉炁可以過盈而自塞乎有訓已者因滿而去諫已者因滿而默習禮者因滿自疎學工者因滿自拙何往不損何爲得益而又觀其江河淮海惟下爲深污之不棄乃稱谷王山之崇隆以下爲累天之莫量以下爲包人之全體以足爲根況乎萬事萬物安可一旦而成大業一蹴而立弘勳哉總之自下者日見高明自虛者漸成積累宣聖曰虛以下人者何歟世人惟讓爲細行古今要道當以讓居先讓而理國讓治天下皆所不難而治其身則治國以治天下尤爲本領大學曰一

道藏輯要

萬靈法懺末上

三

柳集十

家讓一國與讓乃甚明也丹從下積田鉛炁生天地則否地天則泰卦象卦爻無不從下讓乃大道之原下乃大讓之德讓實不讓小讓小德大讓大德恐世人不讓於師者是也湯武不取其小而退居修仁此王道之讓也勾踐不進吳而退修於困室此霸之讓也小德大德言之莫悉更欲取始與術者之讓假道伐號雜詐之流無足道矣今向高天出以誠懷運以一心頂禮恭敬傾對諸尊默行氣志仰欽聖德如見神容

大悲東嶽齊天大生仁聖天尊

大悲南嶽司天大化昭聖天尊

大悲西嶽經天大利順聖天尊

大悲北嶽安天大貞元聖天尊

大悲中嶽中天大富崇聖天尊

大悲五天體德天尊

大悲恩體大生天尊

大悲洪修至與天尊

大悲廣修緣德天尊

大悲大天利濟恩成仁聖惠運天淵神功妙達天尊

大悲金德大利天尊

大悲真修天尊

大悲仁利天尊

道藏輯要

萬靈法懺末上

三

柳集十

大悲順德垂念天尊

大悲正功利益天尊

大悲震生商品天尊

大悲震離合體東南符神二宮大生大慈造化天尊

大悲天秤來元天尊

大悲宮垣湊符天尊

大悲真人得炁神理妙合修功大滿天尊

大悲淨誠天尊

大悲淨化妙果天尊

大悲成業成行天尊

大悲修功在體天尊

大悲功無華耀天尊

大悲功默天尊

大悲功治自體修裏身和來王詔謝靜居素德名高無諠天尊

大悲太素懷德天尊

大悲積德素行天尊

大悲光德天尊

大悲華素兩合天尊

大悲正一符體天尊

大悲威德大振天尊

道藏輯要

萬靈法懺未上

六

柳集十

大悲顯素天尊

大悲顯文天尊

大悲顯妙正感天尊

大悲顯風化天尊

大悲顯雨化天尊

大悲顯日月化天尊

大悲顯大靈大化天尊

大悲顯雪普大化天尊

大悲顯雲中化天尊

大悲化身四達天尊

大悲服葛來丹天尊

大悲衣丹食丹天尊

大悲教成五方天尊

大悲教成八土天尊

大悲丹在三天復來五體天尊

大悲深功淺煉天尊

大悲自成煉德天尊

大悲普正天尊

大悲大正成物天尊

大悲高妙自賞天尊

道藏輯要

萬靈法懺未上

十五

柳集十

大悲弘體成聖天尊

大悲動忍貞聖天尊

大悲來烝去烝深化天尊

大悲奏天無跡天尊

大悲聖大證天尊

大悲聖默神天尊

大悲聖退跡天尊

大悲聖顯道天尊

大悲聖教大彰天尊

大悲風教盛虛天尊

大悲香隱天尊

大悲雲出接化天尊

大悲雲衣天尊

大悲雲象天尊

大悲叫雲成聖天尊

大悲燈聖天尊

大悲燈光作祖天尊

大悲百世燈續天尊

大悲香生十八劫雲合接體大化天尊

大悲風聲合丹天尊

道藏輯要

萬靈法藏未上

夫

柳集十

大悲成功無意天尊

大悲普示慈心天尊

大悲彰著神妙天尊

大悲禪出自幻天尊

大悲虛實天尊

大悲花虛天尊

大悲花虛得化天尊

大悲空露得禪天尊

大悲慧林天尊

大悲智林圓讓天尊

大悲護物功大天尊

大悲讓大滿天尊

大悲不滿得藥天尊

大悲利護功高天尊

大悲王道在心天尊

大悲大功成道天尊

大悲統屬泰廣慈仁普濟天尊

大悲風施隱顯大恩天尊

大悲施仁利波天尊

大悲希求即應天尊

道藏輯要

萬靈法藏未上

七

柳集十

大悲正心合冥天尊

大悲正身冥將天尊

大悲冥神化天尊

大悲冥大顯天尊

大悲冥深應天尊

大悲冥報音天尊

大悲冥夢符天尊

大悲冥濟體天尊

大悲冥化感天尊

大悲統屬慈仁慈仁大利天尊

大悲得道利天尊

大悲得丹利天尊

大悲得真合天尊

大悲得神開天尊

大悲顯夢大應天尊

大悲文衣備應天尊

大悲武衣威象示顯大功天尊

大悲來成五炁天尊

大悲東南正化五炁合身天尊

大悲廣廣宋帝慈仁五體應天天尊

道藏要

萬靈法藏未上

大

佛集十

大悲兩利大仁天尊

大悲法正合天尊

大悲法神合心天尊

大悲後陽致雨天尊

大悲開花天尊

大悲應化天尊

大悲應化天尊

大悲廣廣五官慈仁普德利幽天尊

大悲聖心合化天尊

大悲身相大光天尊

大悲神功大普天尊

大悲聲應天尊

大悲形應天尊

大悲本德應天尊

大悲火德應天尊

大悲北土成神天尊

大悲神功普示天尊

大悲神門實修天尊

大悲幻證天尊

大悲覺證天尊

道藏要

萬靈法藏未上

九

佛集十

大悲靈氣淨丹天尊

大悲隱丹天尊

大悲顯丹虛象天尊

弟子某等望天尊容聆天尊號默然於心恭聽顯思如出天門

復趨庭左三天在目恍惚九鼎之列於前八垣之注於右丹存

懾府人不知採惟知凜然於湯鑊剗剗之刑森然於刀鋸鐵圍

之苦孰請嶽聖威實存至丹之用有長生宮存彤彩閣又當

備五雲車以候修人常設至妙禮以揖丹容綵女仙妃以待至

人香花絕妙以繞寶筵何常刑苦之加人惡聲嘲吟之入耳惟

望高真提攜開闢上證神宮救拔幽苦出地獄道升天堂門功

在生存利沾冥密得瞻聖化普慈修功

偈曰

波濤淺淺難詳

各自知修各自田

大顯大功非妄報

縱然小小也成圓

讚曰

光輝至德自我能謙心虛受納豈空談必有大功全神聖修圓
定從一讓先古今得失可去恭觀何分王霸與天元總憫詐機
關若冥斯般便入大羅仙

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太

道藏輯要

萬靈法懺未上

三

柳集十

極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而敘度是誠天
授亦本靈根設普濟之無邊曼名言之可述大悲大願大聖大
慈諸天與宰度災濟劫萬真無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮龍明玉闕慶普慶朝儀居次四之班鸞嘉祉遍
大千之法界慈度羣生而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施
仁更廣慈恩之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護已身處處蒙
恩人人佩澤大慈大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身真
人流衍萬真妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

廣大福生往聖言

福懷難與結人緣

有情縱好多交合

頃爾乾懷便作怨

寬以度量第四十五分

道言風氣之衰始於懷淺心神之隘由於量促求壽者先去其
促而後求壽者必培其薄而後固人當察其自心或能納不
能納便知其壽之端也何故不廣其量而自趨淺促之途凡
夫壽聖希神莫不曰我福我壽我壽並不及於量懷而量大得
自處於寬道乃百福之所由生大人居萬羣之上拱聽一人呼
師呼父何以得之孔氏納眾三千佛氏之教恒河太上之化無
邊千萬世之壽壽廟祀不絕享受稱名此何以故寬從享處得
道藏輯要 萬靈法懺未上 三 柳集十
來其用猶易寬從惡裏收來不甚容易總開道德之心道德愈
太而取愈難服高以致憚憚則難親不親必疎疎以招毀道高
德大而受人毀能乎不能乎至於是處而善納不惟善納而且
善化之寬及於此而始滿其量而滿量造乎天地然後云極勿
謂大聖人之謂為不可幾也學不廣大言不至遠不可以立訓
不可以規遠此寬之道也宣聖曰寬則得眾尚書曰有容德乃
大非其微歟寬人者自寬責人者自責自寬之中不可自寬自
責之嚴便無可責聖賢之理至此乃盡對心刻刻常審無容問
隙後成聖賢之量大道如斯祿壽始綿綿而無竭也司祿壽之
神自悅天懷誕降洪庥永享不替今向道前妄行希願望有專

輕詔更許連上拜真聖誠頂諸天

大悲東嶽齊天大生仁聖天尊

大悲南嶽司天大化昭聖天尊

大悲西嶽經天大利順聖天尊

大悲北嶽安天大貞元聖天尊

大悲中嶽中天大衛崇聖天尊

大悲功高開聖天尊

大悲功德注獄天尊

大悲廣修神理天尊

大悲密修天尊

道藏輯要

萬靈法懺末上

三

柳集十

大悲著大修天尊

大悲幽密顯修天尊

大悲真功默著天尊

大悲聖學大達天尊

大悲登無極天尊

大悲入太元天尊

大悲深造化功天尊

大悲統屬廣慈仁廣惠天尊

大悲顯明天尊

大悲華善天尊

大悲精進自證天尊

大悲仁道化物天尊

大悲空明天尊

大悲聖神得聖天尊

大悲普神天尊

大悲普三靈天尊

大悲得濟聖天尊

大悲得大過普大功消廣自神天尊

大悲我心人念合一得化天尊

大悲靈雨大升天尊

道藏輯要

萬靈法懺末上

三

柳集十

大悲升神理天尊

大悲升丹理天尊

大悲升鼎理天尊

大悲功正合天尊

大悲煉丹致聖天尊

大悲煉體合身天尊

大悲感靈敬天尊

大悲煉神領得道天尊

大悲煉刑滅天尊

大悲煉煉破天尊

大悲緣圓解天尊

大悲緣化天尊

大悲緣冰解天尊

大悲緣壽類生智天尊

大悲緣三途生天道天尊

大悲緣眾出大苦天尊

大悲緣羣類見大光天尊

大悲緣大曜見日月光天尊

大悲大日月光度苦天尊

大悲大智慧光普度天尊

道藏輯要

萬靈法懺未上

丙

柳集十

大悲統屬十成慈仁廣度天尊

大悲得光惠天尊

大悲得流恩大普天尊

大悲得慧照天尊

大悲弘利大普天尊

大悲仁量及眾天尊

大悲容天容物一體天尊

大悲洪懷天尊

大悲廣納羣公天尊

大悲田鼎納天天尊

大悲天來我懷天尊

大悲天體在元天尊

大悲元神在體天尊

大悲容已容神神已一化天尊

大悲顯心化天尊

大悲開神化天尊

大悲風香雨融天尊

大悲雲悉弘收天尊

大悲真一來聖天尊

大悲壽命永天尊

道藏輯要

萬靈法懺未上

壬

柳集十

大悲壽命大接天尊

大悲壽命得功天尊

大悲大觀神理天尊

大悲洪波救苦天尊

大悲神功洪拔天尊

大悲來和濟難天尊

大悲顯功濟危天尊

大悲渡靈天尊

大悲離化天尊

大悲輝輝遠普天尊

大悲真一不易天尊

大悲正聖化天神真符炁天尊

大悲靈遠證天尊

大悲幽出拔天尊

大悲幽出超天尊

大悲九冥高光天尊

大悲九幽大照天尊

大悲廣照遠迷天尊

大悲迷徑光天尊

大悲迷路明天尊

道藏輯要

萬靈法懺未上

美

集十

大悲痴徑破天尊

大悲貪徑出天尊

大悲瞋道絕天尊

大悲三徑至苦三塗至幽一道化道道化一苦滅苦苦滅千劫

成功近劫始證天位聖高廣極天尊

大悲天果大成天尊

大悲天德共一天尊

大悲德同至高聖廣救天尊

大悲仰思神理天尊

大悲一道合天尊

大悲一元合天尊

大悲一炁合天尊

大悲真乘出嶽天尊

大悲真乘出嶽天尊

大悲水無侵天尊

大悲火無犯天尊

大悲刀兵無害天尊

大悲洪災可退天尊

大悲洪劫自免天尊

大悲弭災度體天尊

道藏輯要

萬靈法懺未上

主

集十

大悲風火免難天尊

大悲地道成吉天尊

大悲四大成運天尊

大悲正天合道五體運真一來萬集天尊

大悲慶祉天尊

大悲聖福天尊

大悲神吉天尊

大悲迎福集壽天尊

大悲迎大禪蒙天德吉星大合天尊

大悲化婚殺天尊

大悲化惡殺大殺吉福天尊

大悲致諸祥化諸惡合道昌明天尊

大悲三合集體天尊

大悲六合在身天尊

大悲輔道道合天尊

大悲修理理全天尊

大悲神禪天尊

大悲顯禪天尊

大悲默禪天尊

大悲同羣一禪天尊

道藏輯要

萬靈法懺未上

天

柳集十

大悲是禪無禪天尊

大悲道無禪天尊

大悲衆生一禪天尊

大悲靈禪天尊

大悲神然大禪天尊

大悲釋空禪滅天尊

大悲釋不空化神天尊

大悲聖學大空天尊

大悲聖道眞空天尊

大悲僧有礙蒙大度天尊

大悲尼師有礙得大度天尊

大悲眞礙實苦得大度天尊

大悲海覺岸天尊

大悲航慈天尊

大悲筏慈天尊

大悲山水無魔天尊

大悲魔鬼不侵天尊

大悲邪精盡滅天尊

如此天尊聖號爲救人梯免火侵晚如拔人索免墜波苦一切大難悉得安全惟恐自昧自迷不能沾澤幸天開赦示以彰明

道藏輯要

萬靈法懺未上

天

柳集十

訓典在目訓典在心心與目交耳與心合入耳心融自然苦脫脫苦由於解門解脫有不證道獄府不必東山覓至泰巔虛存一象處處有尊念念是獄猶如西淨尋之益遯返之於心動念卽是三元典云救苦地上好修行亦非有眞實地驗於此地便得救苦門庭所言非妄宜驗以眞從此修之休忽懺典若人誹謗自取獄刑後悔何及聽聞勿輕證丹入聖功果非小同登樂境俱享清康

偈曰

洪恩保福在先寬

莫謂寬懷爲小可

養就寬懷體不凡

天心海量豈羣然

讚曰

仙懷本裕聖體原容是污是穢總相從莫分罪與功陰府天聰
自達不差明神靈觀我我合神同胸中廣納萬壑洪誰個有偏風
德朗何窮原存一至公

太上虛皇三寶十方三界萬靈保生治世福願利幽弭災集慶
法懺五嶽卷八上第十五策畢

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太
極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天
授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大
道藏輯要 萬靈法懺未上 三 柳集十

慈諸天真宰度災濟劫萬真無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮龍吟玉闕慶普塵寰朝儀居次四之班鸞嘉祉遍
大千之法界慈度羣生而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施
仁更廣慈悲之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護己身處處蒙
恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身真
人流衍萬真妙寶神功顯號應化天尊

重刊道藏輯要

三寶萬靈法懺

下元道士王守上閱

五嶽誥

志心皈命禮五方聖境羣拱奇宮天臺各列於州區聖域聯經
於分野上屬星辰垣宿不越乎虛昂星房下通湖海江河豈外
乎東南西北魁魁總鎮中土提綱受封禪於無疆鑒巡行於耳
古普恩萬物降惠羣生大悲大願大聖大慈

五嶽五天聖帝同昭仁聖天尊

太上虛皇三寶十方三界萬靈保生治世福願利幽弭災集慶
法懺五嶽卷八下第十六策

道藏輯要

萬靈法懺未下

偈曰

智慧高天萬物弘

若經染着便難容

豫宜掃淨滓渣滯

定得光輝透六通

明以入善第四十六分

道言物慾之蔽本來至瑩至靈亦從而蝕之元善無所虧損惟
世塵最爲巨害所謂明德爲諸書首家作聖經綱典是以古之
聖賢不置大理而先尚明心之學明乃萬機之要明實庶事之
樞若非一明則務有紛紛當前莫辨若水蕩漾而無止若鏡蒙
垢而無光何以映照之不失其美惡乎孔門稱先覺天民亦云
先知先覺佛氏曰圓覺道家曰靜覺皆以明爲本也明能生慧

明能生盾明以造聖明以入神會而通之變變化化莫可云盡
何得謂爲細節已哉且言反乎此者不明則是非莫辨不明則
賢愚不分不明則奸忠莫剖不明則正邪難白眞以涵倡弄如
早歿難于姬公何以明之可寡而不需耶是故修學之子臨向
正宗晰其純雜百家不得亂諸儒不得紊末學不得援外道不
得入是爲大道之門洞洞囑囑堂堂輝輝高臨萬民下映羣生
若日之懸若星之垂若漢之著若霞之彩百瑞堪集千祥並臻
明之爲福亦非淺矣幸我諸天昭以示我願若周行恭對高尊
至誠迴禮

大悲東嶽齊天大生仁聖天尊

道藏輯要

萬靈法儀卷下

二

柳集十
卷下

大悲南嶽司天大化昭聖天尊

大悲西嶽經天大利順聖天尊

大悲北嶽安天大貞元聖天尊

大悲中嶽中天大南崇聖天尊

大悲玉品啟教慈悲度厄眞人廣惠濟羣至德天尊

大悲玉品啟教尋聲救苦眞人廣恩普聖大仁天尊

大悲玉品啟教濟生度死眞人普功垂慈妙慧天尊

大悲功示後宗天尊

大悲巨流無滯天尊

大悲功飛九朗天尊

大悲困蘇九冥天尊

大悲幽朗大照天尊

大悲幽燭天尊

大悲朗燭天尊

大悲廣燭法界天尊

大悲竊幽顯濟天尊

大悲太乙同恩天尊

大悲黎明同普訓章燭幽羣超高朗天尊

大悲規明天尊

大悲大則成濟天尊

道藏輯要

萬靈法儀卷下

三

柳集十
卷下

大悲統攝泰山慈仁弘功拔度天尊

大悲德威禪明天尊

大悲仁靈天尊

大悲德慈天尊

大悲能智大映天尊

大悲昭德慈天尊

大悲昭義慈天尊

大悲昭仁功天尊

大悲大昭朗天尊

大悲大神朗天尊

大悲大神光天尊

大悲總空獄門天尊

大悲總惠獄禁天尊

大悲開獄禁天尊

大悲破大獄禁天尊

大悲大光顯敗無間大禁普仁慈愛天尊

大悲功在幽明合濟天尊

大悲掌屬獄府男女嬰童生死大救天尊

大悲掌屬獄府刀兵水火疫癘惠仁天尊

大悲掌屬獄府夭折大慈天尊

道藏輯要

萬靈法懺未下

四

柳集十

大悲掌屬獄府暴折功過普惠天尊

大悲掌屬獄府餓寒孤獨慈恩大惠天尊

大悲統攝平等慈仁功高至惠天尊

大悲誠神建聖天尊

大悲上吳垂仁天尊

大悲蒼體天尊

大悲蒼心蒼德普昭天尊

大悲掌屬幽冥藏提摩羅候修羅達里天尊

大悲掌屬幽冥藏阿修陀那天尊

大悲掌屬幽冥藏普彌阿修羅達里摩呵天尊

大悲掌屬幽冥藏達修摩羅阿里密哆天尊

大悲掌屬幽冥藏泰都里摩達里多羅里阿修阿羅天尊

大悲泰明大林天尊

大悲泰山太靈普照同濟天尊

大悲泰山得道天尊

大悲恒山修證天尊

大悲南峯修化天尊

大悲華峯正化天尊

大悲華靈得上化道天尊

大悲華靈主天風和天尊

道藏輯要

萬靈法懺未下

五

柳集十

大悲桓靈映空昭上神王天尊

大悲南嶽中嶽合遊得道天尊

大悲華嶽行化天尊

大悲中嶽山行運天尊

大悲東南北嶽山廣布恢化天尊

大悲陀山華明天尊

大悲海中山部落天尊

大悲仁物大和天尊

大悲功續壽齡天尊

大悲功同朋羣天尊

大悲大甯共仁天尊

大悲大化同昭天尊

大悲大利普濟天尊

大悲大興同德天尊

大悲德施無窮天尊

大悲統屬都市慈仁風教普施天尊

大悲正宗弘訓天尊

大悲宗門端則天尊

大悲至端恭天尊

大悲至肅明天尊

道藏輯要

商鑒法懺卷下

六

柳集十

大悲至明正天尊

大悲至光正天尊

大悲地朗星光天輝九地風齊化正雅道新著天尊

大悲明辟遠顯天尊

大悲明昭遠融天尊

大悲融不朽天尊

大悲融常輝天尊

大悲融光大續天尊

大悲融神續命天尊

大悲融明保命天尊

大悲風解甯體天尊

大悲雨澤甯身天尊

大悲泰甯神靜天尊

大悲大亨甯天尊

大悲大康甯天尊

大悲大壽甯天尊

大悲平甯照融普明大惠天尊

大悲和聖天尊

大悲太和大聖天尊

大悲保太和大天尊

道藏輯要

商鑒法懺卷下

七

柳集十

大悲悉升八風天尊

大悲悉同幽嶽神共天階兩照德遠天尊

大悲功司曹府天尊

大悲功注羣曹天尊

大悲鑄身天尊

大悲鑄神天尊

大悲鑄命天尊

大悲治事遠光天尊

大悲根命長固天尊

大悲聖天納眾一德天尊

大悲思齊大聖天尊

大悲思還即請天尊

大悲還方大著天尊

大悲荒治天尊

大悲還荒合治天尊

大悲日星大著天尊

大悲雲景濟光天尊

大悲庶務剖德天尊

大悲德齊庶事天尊

大悲神功得理天尊

道藏輯要

萬靈出像卷下

八

柳集十

大悲化理正齊天尊

大悲身命保神天尊

大悲神光遠映靈光合映身光遠賴命光連運普幽普顯天尊

大悲真功連體天尊

大悲正聖得禪天尊

大悲邪不進魔遠化心神並靜天尊

大悲正合羣和天尊

大悲羣心愉怡天尊

大悲卓映天尊

大悲瞻照大道天尊

大悲忽偶飛空天尊

大悲大展飛天尊

大悲獨卓飛天尊

大悲才舉天尊

大悲才飛舉天尊

大悲才冲神天尊

大悲才高冲神體天尊

大悲正真妙合天尊

大悲真一大合天尊

大悲正神天尊

道藏輯要

萬靈出像卷下

九

柳集十

大悲無願礙天尊

大悲絕邪天尊

大悲戰邪障天尊

大悲斷邪礙天尊

大悲斷欲何渡天河出苦海盡星海化靈天尊

大悲至高靈妙天尊

大悲至上神妙天尊

大悲應思運道天尊

大悲實運天尊

大悲空虛得實天尊

大悲能運虛天尊

大悲能得虛天尊

大悲善虛天尊

大悲功德虛天尊

大悲虛虛化化天尊

大悲神靈應德天尊

大悲靈明大普天尊

如是天尊聖號功德何窮道在高高聞之邇邇若夫目觀之間

恍矣身依之左非忽非渺實見實親憑倚與亦莫敢越書紳

佩帶亦是常存銘之盤盂之內饌之几席之前著於衣履垂於

道藏輯要

萬靈法懺未下

十

柳集十

座戶莫非大訓之文想像傳言之意時時懇懇念契符至於

嶽聖推恩刑庭解橋皆赦詔之所弘頒帝綸之所出格賀大慶

幸命得長延躋平享之世樂有道之春咸歌感靖共入天和

偈曰

得道還從明道來

化心化體化天懷

至光誰許浮情蔽

事事須融莫用猜

讚曰

顏賢大哲伊輔先知一聞得十始終齊天民豈妄施明也無馳

怠滯障禪機輝輝一點有甚蹢躅日月星辰象掛奇來往自相

垂這等光兮個個體皆宜

諸天寶誥

志心敬命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太

極大功大行禮道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天

授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大

慈諸天眞宰度災濟劫萬眞無量福護天尊

萬福寶誥

志心敬命禮龍叨玉闕慶普慶朝儀居次四之班禮嘉祉邇

大千之法界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施

仁更廣悲思之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護已身處處蒙

恩人人佩澤大慈大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身眞

道藏輯要

萬靈法懺未下

十一

柳集十

人施衍萬眞妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

至眞一念感無方

孚應應格穹蒼

神人不別皆騰騰

得道成功有德光

信以成道第四十七分

道言至微者信可以入至愚者信可以格至幽者信可以達至

遠者信可以通乎豚魚感苗民非此而何化頑嚚除暴惡非此

而何君不肖而自解臣不言而自悟父子兄弟不言而自正朋

友羣生不責而自絕上而通之天之無言下而統之地復何言

莫非信之有以相敦篤也人之血脉氣精存乎耳目經骸默相

互達所謂四體不言而喻者心神之自敦自篤有以致之前之仁讓寬明統乎信德不然則慈祥爲僞作慈讓爲虛浮弘納爲姑容顯鑒爲苛察可不信秉於當先以作羣德之始基乎造功入聖名次以信實先以信勉其不能信者務強歸乎一信以漸至於大誠至誠而不可雜是不止朋友之交之說乃經綸之綱庶物之領達神尊之至渺而敢忽生格高天之極遠而敢怠畧經曰孝以信始忠以信先者此也今向諸眞明以信心信於神明神聖本誠亦信於我敬以叩之近心頂禮

大悲東嶽齊天大生仁聖天尊

大悲南嶽司天大化昭聖天尊

道藏輯要

萬靈法懺未下

三

卷第十

大悲西嶽經天大利順聖天尊

大悲北嶽安天大貞元聖天尊

大悲中嶽中天大富崇聖天尊

大悲統屬轉輪慈仁大聖元德天尊

大悲布惠遠誠天尊

大悲日月誠德天尊

大悲光天信羣天尊

大悲部幽大善天尊

大悲度默天尊

大悲度感神容天尊

大悲童葆眞天尊

大悲童全體天尊

大悲童潔神天尊

大悲童續命天尊

大悲上合天尊

大悲迴合天尊

大悲轉車星運天尊

大悲轉雲升氣天尊

大悲轉福駕王天尊

大悲轉鶴天尊

道藏輯要

萬靈法懺未下

三

卷第十

大悲轉轉復駕天尊

大悲轉火輪天尊

大悲轉水輪天尊

大悲轉冰輪天尊

大悲轉天道輪天尊

大悲轉地道輪天尊

大悲轉人道輪天尊

大悲轉魔輪天尊

大悲轉獄輪天尊

大悲轉鬼輪天尊

大悲轉音輪天尊

大悲轉輪普濟同聖天尊

大悲德輪天尊

大悲惠輪天尊

大悲智唐大輪天尊

大悲誠通愚類品通羣品大仁天尊

大悲心默身顯天尊

大悲鼓鑄神功天尊

大悲殿冥幽致天尊

大悲宮住長生一心威聖得道天尊

道藏輯要 萬靈法懺未下

大悲小物無殺大生神品天尊

大悲崇功積聖天尊

大悲滿照天尊

大悲覆載齊德天尊

大悲天輪大慈天尊

大悲貴德天尊

大悲統部南府祿貴天尊

大悲統部南府官祿品秩天尊

大悲統部南府注生男女大德天尊

大悲統部南府衣祿大豐天尊

函 柳集十

大悲統部南府修人道化天尊

大悲統部南府進功進德普濟天尊

大悲統部南府注生壽命天尊

大悲統部南府功案長修天尊

大悲統部南府車馬駕馭僕從擁護天尊

大悲貴司大曹天尊

大悲權司大注天尊

大悲權司五貴天尊

大悲權司九級天尊

大悲權司升請無私至普天尊

道藏輯要 萬靈法懺未下

大悲三聖同糾輔功天尊

大悲修證出儒成道天尊

大悲修證普學天尊

大悲修證大峯五德天尊

大悲修證弱水飛度天尊

大悲修證折枝分部天尊

大悲修證禪峯天尊

大悲修證洛峯同禪天尊

大悲修證與搜道台大崑天尊

大悲峰高大修天尊

圭 柳集十

大悲禪證高峯無量大德天尊

大悲禪宗修峯一神古德天尊

大悲聰哲天尊

大悲古磨天尊

大悲上道雅化天尊

大悲純一無偽天尊

大悲純忠無背天尊

大悲至信復空天尊

大悲空中信天尊

大悲虛中信天尊

道藏輯要

萬靈法懺未下

六

柳集十
一之川

大悲實虛一信天尊

大悲血氣信天尊

大悲經脉神信天尊

大悲化通二豎天尊

大悲功高德化天尊

大悲醫普天尊

大悲醫明丹天尊

大悲醫了道天尊

大悲醫坐宮天尊

大悲醫希扁盧證道天尊

大悲醫體斗刺天尊

大悲醫同日月光津聖學天尊

大悲煉月免成餌濟世天尊

大悲神峰高立天尊

大悲神巔平視天尊

大悲洪文丕顯天尊

大悲深察成信天尊

大悲明信合一天尊

大悲明誠聖德復天天尊

大悲贊神天尊

道藏輯要

萬靈法懺未下

七

柳集十
一之川

大悲宣贊妙理天尊

大悲宣弘太素天尊

大悲素脉天尊

大悲示素脉授大禪天尊

大悲輔神立峯天尊

大悲泰恒轉視天尊

大悲華衡正觀天尊

大悲達透峯景天尊

大悲彩光遙映天尊

大悲神姿豐裕帶履飄飄智神曳秀天尊

大悲充聖天尊

大悲盈精化炁天尊

大悲氣充六達天尊

大悲齒秀果充天尊

大悲食川自充天尊

大悲彩霞下迎天尊

大悲八色聚聖元光妙達天尊

大悲眞信合時天尊

大悲春運烝血生神元達天尊

大悲榮神來合天尊

道藏輯要

萬靈法懺未下

大

柳集十
一五反

大悲福盈六合祥生萬羣大映品生天尊

大悲三德秀滿天尊

大悲九施七救一道天尊

大悲威奕大度天尊

大悲威容大正天尊

大悲威身天尊

大悲威德著身天尊

大悲正威伏鬼大忠大直猛容殺祟輕名利幽天尊

大悲赫正天尊

大悲風聞崇隱天尊

大悲緣欽天尊

大悲獻敬神德天尊

大悲福生萬物天尊

大悲壽永道丹天尊

大悲道福天尊

大悲道壽不朽天尊

大悲道祿不凡天尊

大悲祿越俗塵天尊

大悲官達天尊

大悲冥官利達天尊

道藏輯要

萬靈法懺未下

九

柳集十
一上四

大悲冥官顯察天尊

大悲冥官覺通天尊

大悲冥升天尊

大悲冥提天尊

大悲冥著顯功天尊

大悲冥存洪德天尊

大悲冥利大羣天尊

大悲深冥超天尊

大悲深幽覺天尊

大悲大幽大顯天尊

大悲大神大光天尊

弟子某等天宮就俯帝殿非遙一叩之叩神形兩寂望赦不誠之咎祈寬用詐之愆弟子某等地本坦然無奈胸中坑阱設人雖交集怎如意內棘生功難粹白德有污腥望懇高尊視同平等佑我康甯享其泰樂漸通仙境永證丹功

偈曰

誠衷無偽萬端詳

安敢欺人並誑蒼

天目彰彰垂下照

信心惟合北辰光

讚曰

泰山寶主南聖萌慈三真一德普功施大嶽共相依救苦攝提

道藏輯要

萬靈法懺未下

千

柳集十

未忍滯沉池魂資薦拔魄賴無馳馬走猿驅七並飛可憫甚孤
洒大道籙籙存沒兩攸歸

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大慈諸天真宰度災濟劫萬真無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮龍叨玉闕慶普應宸朝儀居次四之班鸞嘉祉遍大千之法界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施

仁更廣慈悲之德弘萬福乃以帝福護羣身如護己身處處救恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身真

人流行萬真妙寶神功顯號應化天尊

道有成期在發行

神能習往懼荒停

猛心直去前頭路

少有思存便落塵

勇以力行第四十八分

道言法之繩矩雖嚴無容刻限路徑逕香又何可以遲疎而相需以失事機之會凡巨務之合於理即干犯名法之處亦惟顧己而徑行之無問他人之循循規日致誤天道之順適也縱羣

道藏輯要

萬靈法懺未下

主

柳集十

夫誹生大眾疑起我不究於一時惟推原於後日是以當年子
僑氏先訪後謂前云執殺子產吾其與之後日子產既死誰其
嗣之此亦勇不顧人之意即老氏教宣東土羣情異殊孔聖殺
奸門人謂為誅魯文人猶有未服卒解其惑而痛悅焉佛氏垂
坐跌於祇園尚有睨睨而退去者後卒悟其大禪之宗金剛永
冠億劫之傳茲皆弗問且夕而究竟千古也若語其勇又有此
典中之目即本訓所云仁讓寬明信勇呼為六德五者均係於
勇勇則可收其五者之全仁而無勇流於弱讓而無勇陷於虛
寬而無勇失於泛明而無勇喪於昧信而無勇壞於愚是勇之
功最大且包易曰括囊無咎勇不在言禮所貴行故也

誠之道學問思辨俱備篤行未爲全功何事不以勇行爲先
子云先行言從者何歟勇以立身可以治人何以進道可以學
天乃大勇非勇於氣勇於血勇於勢勇於才以致禍愆之說耳
用氣者折用血者危用勢者窮用才者傾無所爲濟何不愼之
何不進之季路一聞未行惟恐有聞可通於神可達於丹廣之
於治家治世莫非茲理豈曰勇之作厲階而不可避法歟在於
用者善行之自大其德自弘其業若遷善改過更需於勇勇於
改過改時卽遷善之時遷善勿留過之心可謂勇也可謂勇之
大也今運是心作悔罪念敬禮羣真至誠思叩

大悲東嶽齊天大生仁聖天尊

道藏輯要

萬靈法懺未下

三

柳集十

大悲南嶽司天大化昭聖天尊

大悲西嶽經天大利順聖天尊

大悲北嶽安天大貞元聖天尊

大悲中嶽中天大信崇聖天尊

大悲五眞復運天尊

大悲九臺上覆天尊

大悲水源通利天尊

大悲密泔水道天尊

大悲開水源天尊

大悲達元樞天尊

大悲通川道天尊

大悲達通福慶天尊

大悲社安天尊

大悲聖定安天尊

大悲神聖定天天尊

大悲大定元綱普垂妙法正眞應道天尊

大悲永元大體天尊

大悲體生聖天尊

大悲體存聖天尊

大悲猛威大聖天尊

道藏輯要

萬靈法懺未下

三

柳集十

大悲猛力大聖天尊

大悲猛勇王天尊

大悲猛善王天尊

大悲大泰山猛力大聖天尊

大悲大衡山猛力輔治天尊

大悲大華山猛力坐神天尊

大悲大霍山猛力輔天尊

大悲大嵩山猛力開聖佐主天尊

大悲威不畏邪天尊

大悲威足伏祟天尊

大悲大聖誅鬼食魅天尊

大悲服降巨力魔軍大猛天尊

大悲恩波蕩四清天尊

大悲大掃清鬼天尊

大悲高山下川誅鬼流福天尊

大悲神品妙應天尊

大悲文勇進功天尊

大悲廣輝勇力天尊

大悲振勇天尊

大悲施大勇力天尊

道藏輯要

萬靈法懺未下

司

柳集十

大悲成德威天尊

大悲成世遠大神威天尊

大悲訓威天尊

大悲教典肅森天尊

大悲言默天尊

大悲靜肅定治天尊

大悲沉流浮蕩福果沾幽天尊

大悲水波遠沒超利天尊

大悲海苦遷升天尊

大悲暗行勇功天尊

大悲顯布房思天尊

大悲神部勇天尊

大悲太元部勇天尊

大悲素元部勇天尊

大悲丹宮部勇天尊

大悲西宮部勇天尊

大悲北殿部勇天尊

大悲中宮正勇天尊

大悲仁義正大勇力天尊

大悲忠正勇力天尊

道藏輯要

萬靈法懺未下

靈

柳集十

大悲密勇天尊

大悲破暗得勇力成幽果正神天尊

大悲土德勇王天尊

大悲金德勇王天尊

大悲木德勇王天尊

大悲水德勇王天尊

大悲火德勇王天尊

大悲登玉階得道化天尊

大悲運心玉府天尊

大悲泰都利魯達帝天尊

大悲密帝波達利集都魯天尊

大悲密都德波利里天尊

大悲納波提蘇利都天尊

大悲大帝波利天尊

大悲納提蘇利達都納波天尊

大悲正弘密梵天尊

大悲大梵提都天尊

大悲洪梵利帝天尊

大悲帝德廣梵天尊

大悲阿提利梵達修帝里弘利蘇波阿達修帝梵化天尊

道藏輯要

萬靈法懺未下

天

柳集十
一

大悲真一無梵天尊

大悲光密正神天尊

大悲神梵廣垂天尊

大悲爐丹注東天尊

大悲爐金得道天尊

大悲鼎金煉神神台元鼎天文合丹天尊

大悲星合鼎承天尊

大悲文星符鼎承天尊

大悲勇星降丹火伏爐火證化大道天尊

大悲運神化功天尊

大悲勇力得全天尊

大悲朝期昏煉天尊

大悲夕氣存覺得道神品天尊

大悲動注變名天尊

大悲煉真存虛天尊

大悲功存天虛天尊

大悲注勇貴天尊

大悲注勇祿天尊

大悲注勇大位神祿廣進天尊

大悲數品成行天尊

道藏輯要

萬靈法懺未下

天

柳集十
一

大悲腰鶴天尊

大悲尾鹿成功大龜全元一息千神息息運化天尊

大悲剖神大文天尊

大悲分神合德一體天尊

大悲神思妙全大聖天尊

大悲全聖推恩廣著天尊

大悲妙思正運天尊

大悲洪功大服天尊

大悲疊威天尊

大悲震文天尊

大悲宮一闕二東南運布天尊

大悲殿生光彩天尊

大悲身入彩神天尊

大悲身息得紫炁天尊

大悲身命葆圓光天尊

大悲體神全息光天尊

大悲心運葆天光天尊

大悲保素聖天尊

大悲全元祖天尊

大悲呼召天身天尊

道藏輯要

萬靈法懺未下

天

柳集十
三又

大悲呼命元將天尊

大悲召命身雷旋復天尊

大悲呼命體神將合德大致祥炁天尊

大悲和體元聖天尊

大悲中和保素天尊

大悲空中和保天尊

大悲道光化天尊

大悲德光化天尊

大悲勇道光化天尊

大悲勇德光化天尊

大悲四勇天尊

大悲八勇天尊

大悲普古能勇莫尙天尊

大悲好生成勇天尊

大悲殺斬戒勇天尊

大悲大殺能生大勇天尊

大悲神生神殺大勇天尊

大悲心生意殺體勇天尊

大悲意生心殺大勇天尊

大悲生時權殺意勇天尊

道藏輯要

萬靈法懺未下

元

柳集十
三

大悲殺時旋生大勇天尊

大悲正生無殺天尊

大悲勇行全力天尊

大悲司命統部天尊

大悲侍獄文司天尊

大悲侍獄武部天尊

大悲司獄曹班掌錄天尊

大悲司獄冥都輔官列眾大仁天尊

如是神居高闕人叩幽庭莫可續連惟需默會上下感通弟子
某等勳無寸積之修過有毀朋之聚明明難望聖哀矜閭谷

遷以神龍險途通以坦道非阻我由實我自述大望諸天開味
普光接度三途於苦浪之中超遷沉魂帶魄遠觀光明近瞻覺
灼攝引旛幢延垂節蓋雲霞綴彩車駕傾輝生存受榮耀之施
沒過得拔超之普功不擇細罪自消魁萬目千條悉洗道前之
列夙生今劫常叨聖祐之中當一香一燭之微寸念寸誠之應
泉清且薄衷悃而忱達於神霄觀乎烝理得躋聖道乃證神功

偈曰

獄府威威至逸幽

全憑六德暗相投

中存缺陷難行去

惟望從寬步步修

讚曰

道藏輯要

萬靈法懺未下

辛

柳集十

旌幡前導車駕隨來五色祥雲起嶽台廣映大瑤階天擁神排
初見聖光開生全道氣沒化丹胎真元大樹仗誰栽總是我滋
培息息通孩莫老自嗟衰

太上虛皇三寶十方三界萬靈保生治世福顯利幽弭災集慶
法懺五嶽卷八下第十六策

總讚

東王座上善惡昭明御前發鼎照年新擁護有天丁左右神羣
列次甚森森南宮主奠更掌修行功力堪參大造能西北共峯
稱中可欽遵四頂俱朝迎常來拱謁體勿相輕各自詳思各自
身皆合五星辰但得調均鎮我寡憂情性通天道山靜空聲響

達虛音應寂靈籙願豈壅停塵淨無紛自在任吾心

諸天寶誌

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太
極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天
授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大
慈諸天真宰度災濟劫萬真無量福護天尊

萬福寶誌

志心皈命禮詔玉闕慶普應寶朝儀居次四之班鸞嘉祉遍
大千之法界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施
仁更廣悲思之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護己身處處蒙
恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身真
人流衍萬真妙智神功顯號應化天尊

道藏輯要

萬靈法懺未下

壬

柳集十

重刊道藏輯要

三寶萬靈法懺

下元道士王守上閱

四聖語

志心皈命禮巍居四聖範率羣真禁鬼錄茲從命威於九炁束妖拷邪昭猛烈於諸侯證上真於千五百劫之先分金闕於八十二身之化至尊統帥四大門王大悲大願大聖大慈

四聖四天上帝除魔濟劫天尊

總讚

政清樸率質素寬容發榮震疊現威洪遠近有勛功萬古皆崇四聖共天宗秀美成雄播頌至巍隆塵埃一起邪祟來叢慧刃

道藏輯要

萬靈法懺中上

一 柳集十二

當前斬魔凶消逕頃無踪瘴瘴刀鋒水火盡融空求男希女智睿明聰仁孝微名得累重顯耀有文風武振時雍天下定充豐大上虛皇三寶十方三界萬靈保生治世福顯利幽弭災集慶法懺四聖卷九上第十七策

偈曰

心本無爲號太元

纔生一念作根盤

惹來後起多端務

究竟終歸幻境談

心動爲意第四十九分

道言空靈至妙何爲故作盤地以起後之紛紛而竟歸烏有者何歟當思本初一點洞洞虛虛從無中而設相便作千頭萬狀

而東見西出左顧右遮百種怪態爲巧奸不顧其名亦忘其實

如花之未生根之先結一團元炁在虛靈之地何等因結自一

有萌芽後之紅紅碧碧彩絢爛彰果之圖與未圖先成一段虛

設光景紛爭人目華飾多端在人世間景象競名趨利功業欺

天子孫登堂車駟交馳何如云爲總之一意所根以至後之作

用皆難我先天之理若能自悟自參有何妨有無自爲無胸中

如顆明珠眼下似同浮翳一機障去萬理齊出慈縱來侵吾從

虛接大哉至哉太冲之道日月爲明乾坤之要往往來來虛中

一竅萬物從生庶民有造命之由天數之至奧出兮入兮身中

自兆吉凶禍福先知所教易在人體伏羲乃肖畫以示人龍馬

道藏輯要

萬靈法懺中上

二

柳集十二

以告此曰先天意從何肇易乎易乎至元至致人心合斯幻中

真妙今向高天運思以報

大悲天蓬大威至道天尊

大悲天猷大猛至仁天尊

大悲翊聖玉清眞王眞明大聖天尊

大悲佑聖眞武仁威上帝金闕天尊

大悲光明大衍天尊

大悲神威聖妙天尊

大悲風雲丕著天尊

大悲仁慈見理深靈至著天尊

大悲和靈天尊

大悲神行無爲天尊

大悲靈氣爽達天尊

大悲鳳彩至靈明德五耀天尊

大悲振耀天尊

大悲威靈九野一元普達正明無極天尊

大悲清正鬼震嗣流無截統數原天名耀慈廣功著文正天尊

大悲雲深隱體天尊

大悲聖嗣天尊

大悲鸞出彩華天尊

道藏輯要

萬靈法藏中上

三

柳集十一

大悲神功無涯天尊

大悲正仁默理大議天尊

大悲恩著上流天尊

大悲威慈天尊

大悲威達天尊

大悲邪怖鬼除無爲天尊

大悲風達仁明天尊

大悲顯思天尊

大悲顯功無思正朗天尊

大悲覺耀天尊

大悲覺聖化思天尊

大悲融光五思正爲大顯天尊

大悲威明天尊

大悲寶恩拔獻五中六位天尊

大悲身居大中天尊

大悲體中大位天尊

大悲心明意默無覺天尊

大悲覺渾思存慈著大道天尊

大悲高靈天尊

大悲正心格辰天尊

道藏輯要

萬靈法藏中上

四

柳集十一

大悲心同虛天尊

大悲意本虛天尊

大悲念淨渾思中默正爲五度天尊

大悲五風八俗正教天尊

大悲正明大德天尊

大悲風爲教化天尊

大悲垂訓大昭天尊

大悲光靈著天尊

大悲光明著天尊

大悲光威著天尊

大悲光德著天尊

大悲應弱天尊

大悲蕩邪無思天尊

大悲除邪大正天尊

大悲功在無思深明天尊

大悲德正思覺天尊

大悲榮華默貫天尊

大悲道正一心元炁九達無爲天尊

大悲正顯道符一德天尊

大悲震深天尊

道藏輯要

萬靈法懺申上

五

柳集十二
白上

大悲離明合德心著大丹天尊

大悲赤丹在田天尊

大悲鼎雲上布天尊

大悲雷部鼎風天尊

大悲五鼎三敬天尊

大悲教思天尊

大悲設思合道天尊

大悲根明正覺天尊

大悲洪靈天尊

大悲顯威光達天尊

大悲理幽正合天尊

大悲風飛五衛天尊

大悲上飛翬著天尊

大悲雲霞彩身天尊

大悲彩著體天尊

大悲霞覆體天尊

大悲雲合體天尊

大悲光著八極天尊

大悲仁合大聖天尊

大悲通融天尊

道藏輯要

萬靈法懺申上

六

柳集十二
白上

大悲德融九極天尊

大悲沙明五道天尊

大悲龍明四著天尊

大悲聲威天尊

大悲覺慈天尊

大悲化身九野天尊

大悲貞著天尊

大悲利幽大仁天尊

大悲貞靈不應聖功四達天尊

大悲仁功天尊

大悲智朗覺物天尊

大悲彌靈天尊

大悲合神正朗天尊

大悲盡心符道一默符元天尊

大悲朗然咏思天尊

大悲幽爲天尊

大悲愼思無覺天尊

大悲博德風教愼爲大雅天尊

大悲聖心道範天尊

大悲爐丹四明天尊

道藏輯要

萬靈法懺中上

七

柳集十一

大悲鼎丹八著天尊

大悲火德猛天尊

大悲金德猛天尊

大悲木聖威天尊

大悲水聖威天尊

大悲正位三天天尊

大悲三聖合道天尊

大悲釋摩天尊

大悲摩羅利天尊

大悲摩羅利釋天尊

大悲羅什利達摩利天尊

大悲和氣利物天尊

大悲聖和天尊

大悲神慈天尊

大悲威仁聖德天尊

大悲仁和神威天尊

大悲部雷威天尊

大悲部雨烈天尊

大悲部風威天尊

大悲部電照天尊

道藏輯要

萬靈法懺中上

八

柳集十一

大悲八部神王天尊

大悲仁覺天尊

大悲仁覺不著天尊

大悲功聖德神天尊

大悲仁威慈達天尊

大悲貞明部王天尊

大悲解王合部天尊

大悲和蕩庶邪天尊

大悲和即大威天尊

大悲和符佑聖威助佑聖成仁成義兩著天尊

大悲神部總無聖和真德北鎮武當靈顯主帥同著大德天尊
大悲四德四天助聖天尊

大悲五靈天尊

大悲九部八帥天尊

弟子某等得沾聖澤觀我天眞拜禮聖名恭思號義誠非妄錫
均有理加但恐弟子未合天道惟止凡心一有所爲無非誣作
慾念若草之蔓生如狐之亂起惑其疑多誘興訕作日蔽雲遮
星來霧掩安得慧風迅掃疾雷巨震令其俗礙頓開慧心即覺
一時回頭大悟入其神門合上聖之肝腸得先天之旨蘊紛紜
歸於至一衆難淨以符眞俾我弟子心同潭月懷若空天大證

道藏輯要

萬靈法懺申上

九

柳集十一

仙階同登妙果

偈曰

念淨無爲理義空

掃開雲障露青穹

分明幻裏藏眞奧

都向虛中得道宗

讚曰

道藏體內意在心生何妨發用表虛靈惟懼亂紛紛若肯從眞
動作盡神人日光朗照萬里無雲蒼天包裹見弘深坤也在中
輪大衆同情總要退紅塵

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太

極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誦天
授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大
慈諸天眞宰度災濟劫萬眞無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮龍吻玉關慶普慶朝儀居次四之班靈昇社通
大千之法界慈度羣生而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施
仁更廣悲恩之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護己身處處蒙
恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身眞
人流衍萬眞妙寶神功顯就應化天尊

偈曰

道藏輯要

萬靈法懺申上

十

柳集十二

萬意千思尙是虛

發見多情亂五居

擾擾行來途徑難

無窮道理任馳驅

意發爲情第五十分

道言主我居者心也亂我居者意也更紛紜我居而起萬端者
情也何謂之情花之有根必有葉有葉則色生焉則相作焉世
之所爲莫非樹景先榮後落一定之理人但觀榮腴之足觀而
不思將來之究竟動名赫赫舉動巍巍可謂盛矣後來名之有
畢利之將窮一段漠然景色冷澹愀然如何自處可以回思天
地萬古不磨至人亦萬古不磨非至人之能侔天地實至道之
能侔天地也至人之能全至道至人之卽爲天地也此情何情

此意何意此心何心非天地心非至道之心乎天地有心而無意天地有意而無情天地有情而能一一以生萬一以生億而烏能盡耶此幻不幻幻中之妙至是乃極今對諸天運思聖號運思我情望懇高真殷殷叩禮

大悲天達大威至道天尊

大悲天猷大猛至仁天尊

大悲翊聖玉清真王貞明大聖天尊

大悲佑聖真武仁威上帝金闕天尊

大悲四聖大輔天尊

大悲六天五衛天尊

道藏輯要 萬靈法懺申上

十一

柳集十二

大悲正明高明天尊

大悲深畏大真天尊

大悲敬能天尊

大悲燭明天尊

大悲幽真九覺光融天尊

大悲神宮內居楓宸丹蒼天尊

大悲彤雲現瑞衍綱著教六經翊訓天尊

大悲扶教正道天尊

大悲六訓大立經教示世天尊

大悲綱明天尊

大悲教立後禪天尊

大悲祠祀宗立天尊

大悲風訓天尊

大悲大傳正教天尊

大悲元烈正作天尊

大悲兆民利賴天尊

大悲元氣注丹丹注天鼎全心合道正一天尊

大悲火德在元天尊

大悲火風注元天尊

大悲豐德茂道天尊

道藏輯要 萬靈法懺申上

三

柳集十二

大悲誠合天尊

大悲威魔天尊

大悲伏威天尊

大悲弘振元體太和能居五正天尊

大悲七極合一天尊

大悲心榮體富天尊

大悲珍花玉蒂天尊

大悲寶注天尊

大悲珍貝盈體天尊

大悲琉璃文心天尊

大悲體光天尊

大悲心照天尊

大悲生明生覺內映天尊

大悲注明內一天尊

大悲聖住三雲天尊

大悲王居無擾天尊

大悲情澤天尊

大悲情注無極天尊

大悲虛靈上照天尊

大悲正靈大映五符六照正空天尊

道藏輯要

萬靈法懺中上

三

柳集十二

大悲無爲八覺天尊

大悲朱衣八映文思普朗皓翁天尊

大悲宸主上宮天尊

大悲霞明燭映天尊

大悲卓立不虛天尊

大悲空真天尊

大悲空德天尊

大悲道明綱訓天尊

大悲正功大作天尊

大悲丹功證合天尊

大悲正道扶世正倫六符天尊

大悲十極合德天尊

大悲十極一道天尊

大悲空空正偏天尊

大悲一道合天天道合身六輔天尊

大悲聖藥天尊

大悲聖茂大功天尊

大悲丹心一德天尊

大悲煙雲四空一體上居風著訓御天尊

大悲福德來集天尊

道藏輯要

萬靈法懺中上

四

柳集十二

大悲萬正天尊

大悲萬道空天尊

大悲萬事虛天尊

大悲萬物忘天尊

大悲丹心鼎一天尊

大悲雲海天尊

大悲海珠明覺天尊

大悲海岸得珠天尊

大悲圓明天尊

大悲轉丹天尊

大悲轉丹大道天尊

大悲傳鼎大示天尊

大悲正光朗聖天尊

大悲調朗風聲天尊

大悲明融十照天尊

大悲極虛太尊

大悲極望天尊

大悲星光在天天光在胸合德天尊

大悲扶正輔善天尊

大悲興道合德天尊

道藏輯要

萬靈法儀中上

圭

柳集十一

大悲訓典大教天尊

大悲香微妙蘊天尊

大悲大透丹林天尊

大悲桂風天尊

大悲神風大遠天尊

大悲老人合體天尊

大悲元風著懷先天一老丹注雲身二道天尊

大悲弘倫不昭天尊

大悲爐香永進天尊

大悲叩鐘明道得悟升天覺化天尊

大悲明心合覺天尊

大悲大化昭聖天尊

大悲大化朗聖天尊

大悲神功大朗天尊

大悲照內丹天尊

大悲覺內丹除外邪扶道正世天尊

大悲教正明宗天尊

大悲除邪道天尊

大道除外道輔大德合天正人天尊

大悲塵澄俗遠南宮高證長生住天座靈普照天尊

道藏輯要

萬靈法儀中上

大

柳集十一

大悲南天上度天尊

大悲延生南度天尊

大悲煉南丹天尊

大悲煉南宮天尊

大悲煉丹南闕天尊

大悲煉丹南府天尊

大悲統屬運尊大德天尊

大悲統屬西帝大威天尊

大悲統屬東震大道真一天尊

大悲統屬北聖明威東妖天尊

大悲部列貞明上位天尊

大悲部列王虛正威天尊

大悲部列丹天猛示天尊

大悲部列蒼天合聖天尊

大悲眞一不雜靈應天尊

大悲眞道至空天尊

大悲道衍古今天尊

大悲道得宗正天尊

大悲中風大立天尊

大悲中道正心天尊

道藏輯要

萬靈法儀中上

七

柳集十

大悲人倫正合天尊

大悲宸居天尊

大悲宸坐中府天尊

大悲宮居高列天尊

大悲紗縹虛覺證悟天尊

大悲空懷天尊

大悲空緒天尊

大悲萬緣無一天尊

大悲除一天尊

大悲萬物慈懷天尊

大悲納萬品除萬情合天合道正覺天尊

大悲深遠廣物天尊

大悲悟德上化天尊

大悲化覺澤覺天尊

大悲無化天尊

大悲大化悉除獨朗均忘正一天尊

大悲一道三符天尊

大悲殺邪用道天尊

大悲殺自邪扶人心合天心誅丹邪歸眞運覺天尊

大悲扶教興世天尊

道藏輯要

萬靈法儀中上

大

柳集十二

大悲輔世太平天尊

大悲正世天尊

大悲正羣邪天尊

大悲輔人扶世天尊

大悲扶庶生天尊

大悲扶物生天尊

大悲扶靈靈四植天尊

大悲合德符炁天尊

如是天尊聖號風教萬世人心正一大道今日授傳乃明至理
丹在何處藏乎一心惟懼心生大丹斯敗心不亂於厥情情仍

歸乎正意情兩用心表經綸乾坤合德日月光明大丹之妙
迄此乃極何損何虧體在靈虛得覺無爲太元不著保我身康
先斷萬邪邪之不侵先除自雜若悟若參務窮此理世上不知
妄云幻語不知道在目前卽其小物一食一用皆藏至義譬之
斯水匪硯何注譬之斯硯匪琢何成可驗人功不末注亦有因
天元人无卽此可觀休云小譬足以大占望我上聖更叩諸天
保其甯泰處世長年得證仙品偕化天丹

偈曰

弘功妙德本真元

風達遐天化大丹

人念若同風四達

何愛情緒起千端

道藏輯要

萬靈法儀中上

九

柳集十二

讚曰

大丹妙理總屬情生若云枯靜是空停釋尼此共門豈曰無因
也有這搬移休言冷坐動裏多興一降一升好用神意正合天
行淨盡無塵未似獨掃清

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太
極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天
授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大
慈諸天眞宰度災濟劫萬眞無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮龍叨玉闕慶普塵寰朝儀居次四之班鸞嘉祉遍
大千之法界慈度尊聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施
仁更廣悲思之德弘萬福乃引帝福護羣身如護己身處處蒙
恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身眞
人流衍萬眞妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

內外相通一體來

情景原爲兩路開

有情便有形名合

專聽作能善美諧

情盛必形第五十一分

道言人之用其心自達於情非止虛虛設情必內立外張發敷

道藏輯要

萬靈法儀中上

三

柳集十二

事物掀掀揭揭而後已若發之善則善應發之惡則惡應未有
相安於默而遂止者昔之聖人言出於口則千里應之千里達
之此古易之垂訓不誣迄今明驗富屋德身心廣體胖是也上
人一德可以爲萬物表可以作萬事綜內外相符究終成幻始
卒爲空識之非幻非空參得是眞是果佛釋所稱因緣法業四
種爲滅卽此義矣今之云形是佛之所謂法也因者卽所云意
也緣者卽所云情也更有後來六章所竟之旨皆因緣法業之
理通而達之匪有異觀何以爲因乃作用之因由非意而何緣
卽情緣乃塵物之牽引非緣而何非情而何後則事起紛紛法
從世故而立其名有法則有業善業惡業均由法生如人作德

德報作因因債後歸於滅是云幻也今明斯義實深眾以持情
勿乘緣而作亂形有美惡法有良莠是在各心之自主無爲外
境之相隨定作津梁後歸真地則成善道不負天言迺向諸天
至誠叩題

大悲天達大威至道天尊

大悲天獻大福至仁天尊

大悲銅鑪玉清眞王貞明大聖天尊

大悲佑聖眞武仁威上帝金闕天尊

大悲通靈上妙天尊

大悲功能四遠天尊

道藏輯要

萬壽法懺申上

三

集十一

大悲緒化天尊

大悲意持大善天尊

大悲心鑑自通天尊

大悲明性了空天尊

大悲達務通神無思內化煉虛正符五通大應天尊

大悲政治功爲天尊

大悲化劫大什天尊

大悲分體示訓天尊

大悲合化天尊

大悲羣功在身天尊

大悲庶物達心天尊

大悲一心符厭天尊

大悲水合德天尊

大悲火合體天尊

大悲金內映天尊

大悲木生體天尊

大悲土鎮表天尊

大悲魁德主體天尊

大悲林空容體天尊

大悲凌虛境天尊

道藏輯要

萬壽法懺申上

三

集十一

大悲冲空府天尊

大悲上超五宮天尊

大悲大虛內朗德照八域正道大度天尊

大悲度人無方天尊

大悲無局設化天尊

大悲施身度世天尊

大悲普度大緣天尊

大悲化情情滅天尊

大悲化萬情生一情一生萬品天尊

大悲功高天德天尊

大悲功休美天尊

大悲德良馴天尊

大悲有合天尊

大悲不合有性天尊

大悲性不合俗心一上天人物在身身心化空天尊

大悲率範天尊

大悲容在天懷天尊

大悲肅渾天尊

大悲相空相住化空性滅大滅不滅生生天尊

大悲我忘性住天尊

道藏輯要

萬靈法懺申上

三

柳集十二

大悲心虛大化天尊

大悲體空不化心容天來兩正一融融了天尊

大悲淡朗內明天尊

大悲靈虛天尊

大悲醴旨天尊

大悲瑞靈不凡天尊

大悲風人大悟天尊

大悲正一合德大了禪學天尊

大悲禪明儒道大悟天尊

大悲世達通禪天尊

大悲大達明悟天尊

大悲教無遐邇天尊

大悲風教五曲天尊

大悲正典訓人無量功德天尊

大悲梵音出世天尊

大悲梵德大示天尊

大悲大梵設訓合羣無跡天尊

大悲水波外品天尊

大悲水波內品天尊

大悲南華得悟飛空大覺虛參魚我合道天尊

道藏輯要

萬靈法懺申上

四

柳集十二

大悲素德成果合覺天尊

大悲燭明成覺天尊

大悲香林上通天尊

大悲秀德天尊

大悲芳名四示天尊

大悲雪空天尊

大悲雪覺天尊

大悲雪明日悟天尊

大悲上聖大脩天尊

大悲功在神天尊

大悲功在聖天尊

大悲功在仙天尊

大悲功環四海天尊

大悲流注大岸天尊

大悲設梯度人天尊

大悲橋梁示訓天尊

大悲普興普示天尊

大悲功德無名天尊

大悲宗遠天尊

大悲旨奧無宗天尊

道藏輯要

萬靈法藏中上

藏

柳集士

大悲難中設濟天尊

大悲設食天尊

大悲設漿天尊

大悲普度多方天尊

大悲設履刳割天尊

大悲設衣路濟度寒天尊

大悲度人遠法天尊

大悲演道無方天尊

大悲普功普法天尊

大悲設法四訓天尊

大悲無德名存空性天體人靈兩合天尊

大悲虛德如水天尊

大悲下讓天尊

大悲谷納大道天尊

大悲下谷悟丹天尊

大悲谷風得證天尊

大悲山林風景參宗得道大化天尊

大悲虎丘證道天尊

大悲風物普明天尊

大悲山火化名卦體得證天尊

道藏輯要

萬靈法藏中上

藏

柳集士

大悲脩體得交天尊

大悲脩易證覺天尊

大悲易注性德天尊

大悲明易悟詩天尊

大悲詩訓得悟參人詳天道證大功天尊

大悲普惠四通天尊

大悲無礙無思情渾意正天尊

大悲朗覺輝淨性瑩情忘月德天尊

大悲星朗月明懸懷正合天尊

大悲湛寬空淨天尊

大悲魔空化性魔來性住魔魔得道無魔無性天尊

大悲澤名化道天尊

大悲恢恢有德天尊

大悲上通天身天尊

大悲天體四圓天尊

大悲教圖法方正道運訓天尊

大悲神聰天尊

大悲神自在光天尊

大悲光目內朗天尊

大悲耳睿內通天尊

道藏輯要

萬靈法儀中上

毛

柳集十二

大悲天法人德上下合道天尊

大悲規矩合天天尊

大悲聖仙一丹神明不顯大彰天尊

大悲紅綵映日大丹致詔天尊

大悲金闕上證天尊

大悲彩靈天尊

大悲羽朗天尊

大悲冲虛八詔天尊

大悲音覺天尊

大悲聞音大救天尊

大悲觀遠接度天尊

大悲拔危隨天尊

大悲濟巨隨天尊

大悲度大苦天尊

大悲濟洪邪天尊

大悲驅大穢天尊

大悲普掃羣氛天尊

大悲大濟元妖天尊

大悲驅除八魔悉化天威溥恩天尊

大悲震疊十方天尊

道藏輯要

萬靈法儀中上

天

柳集十二

大悲威靈彰著天尊

如是天尊聖號弟子等今始得聞有如平昔隘徑今親周行

往日幽林今瞻薄月活潑光輝坦平康直一正羣歸情融性化

身如琉璃之樹心同珠玉之光風不來而根蒂穩堅雨不侵而

果實固結縱風來而雨侵我自靜天其保我我其依天

雨無虛成明昭大訓望有多紛之咎所寬雜緒之愆正一合真

誰空誰幻萬浩千踪還歸實地足無虛履皆實真元在人所行

在神所庇得升聖域敢負天懷

偈曰

引說因緣四字談

皆明心意幾篇言

重刻道藏輯要

三寶萬靈法懺

下元道士王守上闕

四聖誌

志心皈命禮。居四聖範。率羣真。禁鬼錄。姦從命。威於九炁。束妖。撓邪。胎猛烈於諸侯。證上真於千五百劫之先。分金闕於八十二身之化。至尊統帥四大門。王大悲大願大聖大慈。四聖四天上帝。除魔清劫天尊。太上虛皇三寶十方三界萬靈。保生治世。福顯利幽。弭災集慶。法懺四聖卷九下第十八策。

偈曰

道藏輯要

萬靈法懺中下

一 柳集士

名實相符定有因

後來變化豈長存

許多光景鋪張色

到底終歸落幻塵

形必有實第五十二分

道言分數固定於前後來亦有其因。是後因即前因所致。非偶然而成境也。猶之一事成敗。必始於先發之由。一遇一合一遭。一逢配耦。婚媾明結。往交恩義。相孚雉鷩。相構往來。不已世劫。猶還如此等類。種種難悉。小大之事。不同形實之由。恆似世人。不悟常認假為真。視幻作實。凡人間所行。都成外物。經云一切有為。夢幻泡影。露電同觀。諱至於斯實。從何濟世間。皆作此思。自然返元歸本。更觀三十二子。列乎局中。車馬紛紛。砲卒烈烈。

豈不成真。呼呼吸。國竟作暮色。實乎虛乎。又觀彩場。冠衣文武。宴樂成妬。成爭悲歡。離合無限。情形作者相忘。觀者嬉遊。實乎虛乎。世事皆作此觀。豈獨夢泡露電之足嘆。即是類亦堪法也。安可以斯言而為視諱。未嘗歛實虛之說。可以盡矣。今向諸真。回思運想。頂叩高天。如臨如在。

大悲天蓮大威至道天尊

大悲天猷大猛至仁天尊

大悲翊聖玉清真王真明大聖天尊

大悲佑聖真武仁威上帝金闕天尊

大悲名化天尊

道藏輯要

萬靈法懺中下

二

柳集士

大悲形渾名歸天尊

大悲精融跡滅天尊

大悲天聲雷發無外天尊

大悲從虛得神風和氣正天尊

大悲幼曆古神天尊

大悲奇象天尊

大悲古異神歸天尊

大悲金結天尊

大悲金剛寶體天尊

大悲混成樂相不歸成物天尊

大悲萬集淨一天尊

大悲恢恢靡靡姿容飄渺天尊

大悲幽成度宇天尊

大悲器品合道天尊

大悲龍威天幹符氣足神兩合天尊

大悲兩儀全體備神天尊

大悲无用幹盤支天持地源道天尊

大悲扶植四生天尊

大悲無濟成濟大德天尊

大悲古與今融混樂天尊

道藏輯要

萬靈法懺申下

三

加集十二
二四

大悲身合泰山神全北海上行下定兩徑貫經天尊

大悲福壽永固天尊

大悲川竭神濟天尊

大悲奉典勤運斗宮綿壽天尊

大悲燈光耀闕天尊

大悲燈花生耀成福結果天尊

大悲立內光生天尊

大悲懷樂天尊

大悲懷次飛虛朗烈天尊

大悲飛空度世長存剎濟天尊

大悲義名微業擲樂樂國翠青燕天目顯致瑞天尊

大悲古聖觀道天尊

大悲聖心長樂天尊

大悲則古大成天尊

大悲功繞道滿天尊

大悲无秀天尊

大悲色異相輝終化元烈一道天尊

大悲性天恬樂天尊

大悲空世懷天尊

大悲虛道德天尊

道藏輯要

萬靈法懺申下

四

加集十二
二五

大悲樂實名天尊

大悲樂性樂天尊

大悲喜古好善成實天尊

大悲孚物永成天尊

大悲種空天尊

大悲虛名種實德合天尊

大悲福樹天尊

大悲壽相天尊

大悲貴寶得相天尊

大悲容相福齡正善天尊

大悲內經胎訓無象存虛瓊範永秀天尊

大悲后成大訓天尊

大悲后典垂教天尊

大悲飲醴永全大貴者德瓊品常潤子塢大榮天尊

大悲天倫備德天尊

大悲常存天道正人化物天尊

大悲雨成金粟天尊

大悲電光掣朗映禪天尊

大悲林虛煥彩禪潔天尊

大悲住禪覺存天尊

道藏輯要

萬靈法儀中下

五

柳集十二
一一三

大悲有無大生任情忘思渾實天尊

大悲秀古朗白天尊

大悲風色成光天尊

大悲神光外達天尊

大悲遠光偏秀天尊

大悲美秀如苗丹古天尊

大悲鼎風天尊

大悲鼓風炎鼎成禪僧潔天尊

大悲尼潔風鼎天尊

大悲樂成永道天尊

大悲空虛樂景天尊

大悲交泰豐光天尊

大悲合春一道和神成覺天尊

大悲登大界天尊

大悲步虛景天尊

大悲觀法界兼法界連天界得天界度朋濟劫成摩羅證利都

天尊

大悲五內合丹天尊

大悲禪明丹理天尊

大悲外僧內丹天尊

道藏輯要

萬靈法儀中下

六

柳集十二
一二一

大悲外丹內僧潔道三符儒明天尊

大悲明空樂天天尊

大悲果結瑞瓜天尊

大悲小成大結丹妙天尊

大悲笑悟天尊

大悲喝悟天尊

大悲擊禪禪化天尊

大悲龍嘯風歌天尊

大悲駕御五龍天尊

大悲龍足支頂天尊

大德因空載虛天尊

大悲大成虛物合範天尊

大悲弘波涌神天尊

大悲精榮內敷天尊

大悲精氣外豐天尊

大悲五術通道充和天尊

大悲智生八通天尊

大悲和慈天尊

大悲剛智天尊

大悲柔容天尊

道藏輯要

萬靈法寶中下

七

初集十一

大悲柔和剛明大濟天尊

大悲大滿和丹天尊

大悲下元利劫天尊

大悲救緣制劫天尊

大悲制洪災保洪劫下元永壽天尊

大悲長享安樂天尊

大悲福德利物天尊

大悲慈心羣賴天尊

大悲威和天尊

大悲廣和天尊

大悲遍成玉德天尊

大悲無作色和天尊

大悲無爲太虛天尊

大悲太素模相天尊

大悲太空朗色無爲大智天尊

大悲恭默存道利世天尊

大悲足充和氣順瑞備身天尊

大悲寶集五體天尊

大悲玉容珍體華內溫神天尊

大悲三物全道天尊

道藏輯要

萬靈法寶中下

八

初集十二

大悲鳳彩華陽天尊

大悲朝秀暮實刻成大寶天尊

大悲築成廊基象運得輔物賴功高大業天尊

大悲魁文秀武天尊

大悲能成魁廟斗宮得道天尊

大悲洪占天尊

大悲交觀修體天尊

大悲天交人合虎龍成道天尊

大悲形象虛朗天尊

大悲前虛終實天尊

大悲名神非神天尊

大悲大宗品天尊

大悲大道品天尊

大悲大材品天尊

大悲大神品天尊

大悲華明天尊

大悲參理忘理得理空理滅障天尊

大悲清魔退祟安世天尊

大悲康民天尊

大悲濟利康物天尊

道藏輯要

萬靈法寶中下

九

卷十二

大悲澤品賴生天尊

大悲大眾仰依天尊

諸天名號既著人間顯揭如日月之光輝與微比闕宮之有密

得而窺之可以耀目入而探之可以潛神安得粗觀而淺思也

弟子某等獲近真顏永歸實地救我洪災免我苦困踴道道明

運神神交世平人樂德證功成

偈曰

從虛得實實歸虛

渾合無容多著相

讚曰

空色色空兩不居

看來究竟作空區

風來聲作形動影隨風收形退並相違月向碧空移不爽不虧
這般幻妙機五成絕絲趣竟歸虛去來來去雜紛塵光景戲和
若想像依稀修實願相宜

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太
極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天
授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大
慈諸天眞宰度災濟劫萬真無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮龍明玉關慶音塵寶朝儀居次四之班翬嘉祉遍

道藏輯要

萬靈法寶中下

十

卷十二

大千之法界慈度尊聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施
仁更廣悲思之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護己身處處蒙
恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身真
人流行萬真妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

人間萬物總成灰

惟有幻中歸的幻

實終於盡第五十三分

道言身乃萬事之主體爲百用之羅支天持地旋幹營爲何事

不賴何爲不依大而經綸家國細而謀作馳驅皆所存乎其軀

是實還真去復來

安能永保實支臺

以施其用至於眼光一落魂魄縱廢氣歸於空性散於野無定
無踪飄風零葉枯樹根何存枝幹花苗奚影此是何景從斯
以觀人最爲大人且難言矣況於物有物有盡有成有虧人身
亦物庶物爲末巨者猶然細者可知世人迷昧只以空中爲色
不知幻裏尋眞而我觀其大端未離於空空中有體體還於空
色猶有實靈而無靈靈中用存用之有靈靈妙何窮幻之一字
是大禪宗是大妙地是大結果是大享受福從幻生壽由幻綿
至於不盡空幻成實成眞所謂眞聖空空佛禪色色此種微言
奚等步位涅槃坐化起居若常三峯化身幻去人遇眞形在路
歸告其家人啟視其親無軀存履至此幻空仍歸眞所總之性

道藏輯要

萬靈法儀中下

土

集十一

誠頂禮

大悲天蓬大威至道天尊

大悲天猷大猛至仁天尊

大悲翊聖玉清眞王貞明大聖天尊

大悲佑聖眞武仁威上帝金闕天尊

大悲無宗天尊

大悲我等眞我實形得濟天尊

大悲巨星存元天尊

大悲無烈存神天尊

大悲正來護天尊

大悲無來輔天尊

大悲氣交天帝天尊

大悲宰身御衆天尊

大悲星煞四靈天尊

大悲煞飛魔體神絕魔害晨夕清潔天尊

大悲果實秀生天尊

大悲福靈天尊

大悲福生大慧天尊

道藏輯要

萬靈法儀中下

土

集十一

大悲願力深天尊

大悲普願弘天尊

大悲七十二願大就天尊

大悲八十一願大成天尊

大悲八百善行大圓天尊

大悲三千大善滿力天尊

大悲洪景天尊

大悲宜神天尊

大悲神悉全聖天尊

大悲步罡規斗天尊

大悲行斗天尊

大悲煞照正斗天尊

大悲達煞天尊

大悲達照大煞天尊

大悲達歸南火天尊

大悲丹天體達天尊

大悲猷府應聖百煞就治天尊

大悲猷威伏煞化吉天尊

大悲西帝召祥天尊

大悲禎永天尊

道藏輯要

萬靈法懺申下

三

柳集十二

大悲芝香來几天尊

大悲筵盈紫炁天尊

大悲光耀生枝天尊

大悲妙果成香禪花綯色悉治五神天尊

大悲神補國治天尊

大悲氣益月修精完陽治三深八就天尊

大悲袞裳得補天尊

大悲龍體空飛天尊

大悲五鳳七鸞交駕天尊

大悲歡神樂氣充和天尊

大悲兩間全合天尊

大悲塔願寶成天尊

大悲廣脩塔力普圓道梁津度天尊

大悲寶業佈雲天尊

大悲聖朝座座讓恬天尊

大悲功高視卑天尊

大悲讓勳策驅聖牖得道證修劫劫天尊

大悲修鼎大成天尊

大悲苦安適性天尊

大悲恬遠情忘天尊

道藏輯要

萬靈法懺申下

四

柳集十二

大悲懷珍適己天尊

大悲任空天尊

大悲任情泯情兩形化一天尊

大悲普度苦劫不辭勛力救脫天尊

大悲水浪滔體遙垂繩竿神功大濟天尊

大悲拔難望恩下度天尊

大悲苦中修力天尊

大悲無量清苦天尊

大悲金身大全天尊

大悲土身大修天尊

大悲木身普圓天尊

大悲鴻元合己成勳輔北天尊

大悲光明普治羣生得依天尊

大悲利慈天尊

大悲利恩天尊

大悲垂濟龍駕天尊

大悲佈身懸岸天尊

大悲高深大隱全谷神養正氣混合天尊

大悲太元養素天尊

大悲飛翥老弱天尊

道藏輯要 萬靈法懺中下

大悲存神幼就天尊

大悲冲妙靈永天尊

大悲靈谷天尊

大悲聖山天尊

大悲聖林天尊

大悲傳道林谷大證天尊

大悲祥雲合接並度三羣天尊

大悲五穀秀升天尊

大悲真龍合德天尊

大悲交虎成息天尊

大悲氣駕天尊

大悲信正天尊

大悲行義佈仁證化天尊

大悲力拔天根天尊

大悲培元植性天尊

大悲巨力移泰弱波浮石洵性澄天忽猛得證天尊

大悲女整威奕天尊

大悲婦成大業天尊

大悲弘濟世災訓立成願天尊

大悲威赫上靈五正天尊

道藏輯要 萬靈法懺中下

大悲國存業復哀歎鄰族協濟主難天尊

大悲大危護濟天尊

大悲忠貞赫烈天尊

大悲顯光天尊

大悲大光照天垂名貞道天尊

大悲輔邦永治天尊

大悲忠正得升天尊

大悲歡衣天尊

大悲老衣足樂皓翁孩心大永親齡得道天尊

大悲真弘樂普天尊

大悲渡浪長樂天尊

大悲橋梁互結天尊

大悲功成上仙治丹天尊

大悲存丹示胤普訓光天道化天尊

大悲存身貽訣天尊

大悲萬山來拱天尊

大悲正北朝輔天尊

大悲西陵天尊

大悲東峯南崗五頂並拱天尊

大悲體在無中天尊

道藏輯要

萬靈法藏中下

上 柳集十二

大悲定一完體天尊

大悲靜存庶類動察羣情功存無極天尊

大悲洪劫普德天尊

大悲光明遙樹生香育色天尊

大悲體姿香秀天尊

大悲妙明洞幽規合大範一化天尊

大悲歸谷天尊

大悲毓光長華天尊

大悲指日光心天尊

大悲升達天尊

大悲府闕丹光天尊

大悲韶書彩達五雲車就頃步天尊

大悲南宮列宿覆頂環身天尊

大悲北宮蛇化得治天尊

大悲升明入林修學天尊

大悲學淵得淵窺山得山動靜趣洽天尊

大悲福廣天尊

大悲春育天尊

大悲滿懷春和天尊

大悲炎烈和品天尊

道藏輯要

萬靈法藏中下

大 柳集十二

大悲剛利大升柔利大合烹承得息天尊

大悲泰道無吝天尊

大悲謙修天尊

大悲攻孽蟲輔道術證運天尊

大悲遵化治世天尊

大悲來拱元神天尊

大悲如龍如虎大化天尊

大悲烈光萬耀天尊

大悲昆蟲濟道天尊

大悲虎穴育雛淑善天尊

大悲仁懷不著義心引教功歸不功成濟天尊

大悲微應鳥依天尊

大悲龜清德報文照波名劫仁世功天尊

大悲好施受功天尊

大悲多劫長仁天尊

大悲修治功德龜壽天尊

大悲永享修報天尊

大悲真功忘渾大名歸身享受天尊

大悲廣陵得度天尊

大悲諸祥集體天尊

道藏輯要

萬靈法儀中下

九

柳集十二

天真聖號既已宣揚弟子某等謹詳妙義微揣深名古古今今相傳無朽雖昭示其行藏或聆聞於萬一觸類通觀足欽德感恐希超之不迫畏天道之難欺欲學不能棄修不敢若得斯情非虛非幻昔人之一草一蟲一衣一飲垂念濟之卒登天位出是以觀竟成實著受享萬福何嘗窮竭人患無功天愁無力肯用力以勉行不虞功之寡濟今懇諸尊佑啟我之靈懷赦寬我之罪目得漸而修共歸丹路永收洪效綿享康年

偈曰

困裏這通絕又生
身中妙寶終成濟

盡中無盡莫輕身
未似虛華一段新

讚曰

萬思千想何作何爲卧中設象總笑宜不如靜有奇動豈無機活潑最深微枝枝葉葉燦燦光輝終來冷落歎無安究竟枉徒施洞朗禪兮打破不昏迷

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大慈諸天真宰度火濟劫萬真無量福護天尊

萬福寶誥

道藏輯要

萬靈法儀中下

十

柳集十二

志心皈命禮龍吻玉闕慶普慶寶朝儀居次四之班鸞嘉祉遍大千之法界慈度尊尊而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施仁更廣悲思之德弘萬福乃引帝福護羣身如護己身處處蒙恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身真人流行萬真妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

虛中求實總歸無
當年元會從無起

但觀天地始終途
從無得有化歸枯

盡歸於化第五十四分

道言人身萬事皆實至終萬事歸虛虛猶有名存焉盡則名亦

無用必歸於無象無名而渾渾漚漚非枯非幻自存一種靈妙之神在中爲主以作後之生機其先有盡之中必至冥默之極如花落蒂泯根化而不存其餘求根不得求幹不得求莖不得至若月退星藏求影亦不得至此而索其義此種化境是何如想思何如靈妙豈曰化之無生若凡夫凡婦細蟲細物一畢而俱畢乎故世人之意情形實必至於盡盡必歸化乃一畢俱畢之道也吾願世人學道未必無意意必從正情必歸性形必由誠實必終修盡必思果化復能生乃其大願乃其大道非同未修一身而作逐逐之流矣今對高真洪思廣運如親天面敬叩至尊稽首皈依一心朝禮

道藏輯要

萬靈法懺申下

三

柳集十二

大悲天蓬大威至道天尊
大悲天猷大猛至仁天尊
大悲翊聖玉清真王貞明大聖天尊
大悲佑聖真武仁威上帝金闕天尊
大悲歸誠謁聖九頂得道天尊
大悲風神五聚天尊
大悲元神樂空天尊
大悲正炁九歸天尊
大悲禮樂大崇正靈天尊
大悲齊正天尊

大悲齊身天尊

大悲體靈神虛皈碧從幽濟院天尊

大悲真人上度天尊

大悲萬行畢集和靈保物天尊

大悲火正大和天尊

大悲木正和土天尊

大悲木從金德天尊

大悲苦中修樂度身度人天尊

大悲普功普利普聖天尊

大悲三身往濟天尊

道藏輯要

萬靈法懺申下

三

柳集十二

大悲八龍集體天尊

大悲虎交天尊

大悲虎和太陽天尊

大悲霞被空靈聚身上飛天尊

大悲寶品得神同濟升天天尊

大悲天德如寶功滿十界天尊

大悲十空飛體天尊

大悲清行忠德身光大昆天尊

大悲身光純愛清節大濟次昆天尊

大悲功純天尊

大悲德愛廣普天尊

大悲太陽臨飛天尊

大悲太陰聚德天尊

大悲星光臨體五寶廣甯大虛保體天尊

大悲正心大普天尊

大悲洪歸太野棲收元炁一澤萬歸天尊

大悲身明悉朗天尊

大悲氣全龍虎天尊

大悲氣純陰德天尊

大悲龍穴存體天尊

道藏輯要

萬靈法懺中下

三

御集十二

大悲光飛帝德天尊

大悲誅龍從天忠主作繩厲容正氣開基廣相不沒千祿一德

天尊

大悲功受洪將天尊

大悲深德令嚴天尊

大悲令從天道天尊

大悲博令行功天尊

大悲行事常空葆龍天尊

大悲神氣全靈天尊

大悲神德如虎大威天尊

大悲範爾身安合靜大道天

大悲貞永德存天尊

大悲奉教養身九劫無易天尊

大悲風飛空梧天尊

大悲食梧天尊

大悲食竹諸人龍集體天尊

大悲風行大濟天尊

大悲火德化行天尊

大悲土功正利天尊

大悲水德廣修超靈無厭正大神容天尊

道藏輯要

萬靈法懺中下

三

御集十二

大悲虛德靈應天尊

大悲寶物在身甯世天尊

大悲劫運不沒天尊

大悲保世劫天尊

大悲保人劫天尊

大悲保物劫天尊

大悲保劫難天尊

大悲保終劫無終苦全濟天尊

大悲我無我體天尊

大悲天體合我普公大利天尊

大悲嚴明正功天尊

大悲和純溥羣天尊

大悲宏俊天尊

大悲曲樂天尊

大悲修體純潔五全天尊

大悲祿功相準一正天尊

大悲從正大甯開德天尊

大悲功輔來福普昭洪濟天尊

大悲受命植福天尊

大悲豐隆巨密愛身勤勵天尊

道藏輯要

萬靈法懺申下

重
柳集十二

大悲永功葆元天尊

大悲前終一行天尊

大悲貞遠天尊

大悲大德永修能順坤體天尊

大悲真元孕秀天尊

大悲毓綿大寶天尊

大悲珍德天尊

大悲葉豐貝林篇章著功存象自寶天尊

大悲秀體甯天永劫天尊

大悲存人存物和謙天尊

大悲政功存國天尊

大悲坤德合神天尊

大悲皇功助益天尊

大悲寬在婦貞兩善天尊

大悲喜念施功無替初念天尊

大悲修體淨行天尊

大悲曲行施濟保物天尊

大悲修能合眾利正天尊

大悲普化羣善三全天尊

大悲洪利聖修天尊

道藏輯要

萬靈法懺申下

美
柳集十二

大悲備典助教普大利存天尊

大悲婦訓昭德天尊

大悲辨災別福無遺後日兩修天尊

大悲德祥天尊

大悲瑞分雷德天尊

大悲冬雷辨瑞訓主塞阿正厲天尊

大悲奉天道察人道存瑞天尊

大悲飲氣存和天尊

大悲用藥微和葆元寬用正恕天尊

大悲合眾大利天尊

大悲諫上保身天尊

大悲南家存體默道大全天尊

大悲占不失道天尊

大悲福不需卜從占心驗天尊

大悲星辰在占一修身德天尊

大悲功勉乾象政崇巽和天尊

大悲補脩天尊

大悲洪補大政天尊

大悲忠鯁朽諍無直名有直氣聖徵天尊

大悲德表大順天尊

道藏輯要

萬靈法懺申下

毛

柳集十二

大悲大甯大和奉文表儀天尊

大悲朽存和氣如生葆元天尊

大悲元貞洪力天尊

大悲邪無犯神天尊

大悲輔正祛氛遠魔天尊

大悲邪無干體吐納合天脩施天尊

大悲綴天補地全神天尊

大悲沙邪全化天尊

大悲沙鬼化正吐納成聖天尊

大悲神脩蕩妖天尊

大悲劍飛天尊

大悲杖飛殺邪天尊

大悲檀板殺邪聲魔避天尊

大悲魁罡退邪天尊

大悲星斗遠聖能來大祥天尊

大悲遠聖全葆元悉脩神大脩天功和輔天尊

大悲兩合人道天尊

大悲遠聖大脩天尊

大悲寶器自存存物天尊

大悲眞元八助天尊

道藏輯要

萬靈法懺申下

天

柳集十二

大悲顯祥表章天尊

大悲現瑞芝林天尊

大悲風聲和芝生瑞見端天尊

大悲仁禎天尊

大悲禮福天尊

大悲鐘鼓發和天尊

大悲幽鐘升鬼七劫布聲天尊

大悲動作仁物天尊

大悲鳴鳥報功盡愛天尊

大悲聲如雷訓天尊

大悲願聖救世弘道天尊

大悲作訓表功天尊

大悲深脩大體五品普救天尊

大悲廣經佈訓無遺聖語天尊

大悲岳功全佈天尊

大悲八劫備照人體毫不知功施天尊

大悲覺鏡映普行力天尊

大悲追邪南天表脩天尊

大悲上章除魔九劫還天天尊

大悲龍虎山修助道補德天尊

道藏輯要

萬靈法儀中下

元

卷第十一

大悲刀兵身救天尊

大悲火中大護天尊

大悲身禦火災天尊

大悲不沒劫行天尊

大悲大戒孽物葆和天尊

大悲大戒殺刃葆和天尊

大悲大禁生機葆生天尊

大悲大生殺物建照天尊

大悲妖和天尊

大悲妖保天尊

大悲妖報全化天尊

大悲大超化物天尊

大悲靈爽存正天尊

大悲神存劫體洪波壽神天尊

大悲淵隱龍飛無極還入天尊

大悲太皇存德天尊

大悲廣潤施利留體還劫天尊

大悲四極奉訓天尊

大悲香德花利映還天尊

道藏輯要

萬靈法儀中下

辛

卷第十二

大悲元聲正煞天尊

大悲四天上輔威侍門王聖德天尊

大悲普座列真猛御天尊

弟子某等正心存德一意修身憂其無能而無功功力既虧

矣以遠達無謂六者可忘不知愈忘愈起欲拔其根不覺萌之

既發欲斷其花不覺果之已綴若果之美何厭重繁若果之惡

先已生苗苗盛花多果則表立後有旁觀棄取自昧望天憐念

訓我救我保厥天元悉除邪妄意爲萬事之靈化爲萬生之始

其關情無縱犯形範實從盡無窮錫羣見神功世皆幻相我獨

真宗真炁來歸萬靈從一得全大寶永受福康

偈曰

六幻作真空

若主翁持得穩

讀曰

元神來以萬事和從元神無主自西東猿馬各匆匆拿定牢籠
誰敢犯天公雷非亂擊獨掃魔踪四聖都來蕩邪凶得享世康
隆幻不歸空物體自豐榮

太上虛皇三寶十方三界萬靈保生治世福顯利幽弭災集慶
法懺四聖卷九下第十八策畢 總讚

蓬萊大聖猛烈威王聲聞廣遠震無疆慧照豈殊網條貫隄防

道藏輯要

萬靈法懺申下

三

集七

電燭異滅良洪慈大灑愛物霖霽金闕施功化體藏蕩退邪魔
狂自此消殃更在省都彰廣行方便金櫃開闢廣吟詠賦表天
章論說澆滓江濶狹剛腸統屬正明光射來教物影去徬徨視
之不覩聽何嘗風訓四神當善惡柔強空中有主張

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太
極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天
授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大
慈諸天眞宰度災濟劫萬真無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮龍叨玉闕慶普慶寶朝儀居次之班靈壽社退
大千之法界慈度等聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施
仁更廣悲思之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護己身處處蒙
恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身眞
人流衍萬眞妙神功顯號應化天尊

道藏輯要

萬靈法懺申下

三

集七

重刊道藏輯要

三寶萬靈法懺

下元道士王守上開

三省諦

志心皈命禮位都三省威伏羣魔司雷雨之權衡提攝羣靈之部
屬九天遊奕即飛駕於龜蛇六合高明初煉神於龍虎統文章
而專星曜判貴賤以掌兒嗣大惠大慈大仁大孝天都妙省合
濟大運天尊

總讚

書其隱目錄其原陽本先本後察方方到處可洪彰至哲宵蒼
諱過顯慈祥泰山鎮定溟渤波洋好生善喜地天長孝義大文
道藏輯要 萬靈法懺西上 一 柳集士

昌治世福強龍虎號真王

太上虛皇三寶十方三界萬靈保生治世福顯利幽弭災集慶
法懺三省卷十上第十九策

偈曰

人間百物總關天

六者中傳第一端

莫作虛空蒼真色

能參真妙體藏仙

天以成物第五十五分

道言百物皆有天道惟人為物之首得物之靈居物
之要成身物後成萬物所以能參真妙體藏仙無竭是天也初
得元以生繼以元而生人生物故曰乾 產其卦爻大

哉乾元至哉坤元皆此二儀成其四象而出六十四卦變成多
爻而有三百八十四位先以六子而作基六子即坎離震艮巽
兌是也今言天而首及卦象謂易為萬物之至理故聖人韋編
三絕信不誣言特表表以出之人能詳閱易書則識人道之大
則識物理之微體非天無以成體中有氣有精有神三者非天
無以助天欲全人而人不能自全是負天也天不言存聖人以
代言是聖人即天也聖人即天我學聖人我亦天也孰曰天為
渺渺人為末末而兩相大睽不成廣覆巨載乎父母血氣在父
母為父母血氣後天復生先天在子成身屬子之血氣後天復
化先天統出於天故聖人譚運教獨歸天道則止矣有數至
道藏輯要 萬靈法懺西上 二 柳集士

塞而不能通言天則無他求有勢至阻而不能為言天則歸於
已而不他代可不知天道之原而尚有加於天之上者歟人皆
謂道之真體出於大本大根不悟及天之為大本大根所以中
庸之書始於天終於天至於人身皆天所生所成無不為真理
所保人若欺其天則敗棄其天則朽不欺不棄何敗何朽身朽
朽其血氣身敗敗其真元真元葆乎靈物血氣不存真元長在
故云不朽老子傳五千言惟一真道常道真常得道是為真得
大道在人正以存天天無所寶以人為寶人無所見以天為見
我見我天非關色色天雖虛空我以實體天雖空色我以真全
青青在上白白在心無日有異 惚兮冥默默以參我即真人

今對高天明運分明至誠以叩豈敢忽輕

大悲至強護魔玉虛師相金闕天尊

大悲至明降魔六合無窮高明天尊

大悲至孝聖魔寶光大道變化天尊

大悲弘修三輔天尊

大悲道深功重天尊

大悲威明至赫天尊

大悲靈氣四施功業上通天尊

大悲服物道大天尊

大悲一能負嶽氣可吞溟至弘得體天尊

道藏輯要

萬靈法儀卷上

三

藏集十一

大悲運身保衛天尊

大悲大業偉功伏邪天尊

大悲深慈君功保護羣物天尊

大悲邪出北方東炁淨除合威助化天尊

大悲能輔上闕天尊

大悲佐王出治保隆天尊

大悲處處顯威甯世天尊

大悲安土合爰天尊

大悲鎮體化運天尊

大悲化世無法隨體顯身長神自運天尊

大悲廣施訓藏天尊

大悲準典梵宇佈功不替天尊

大悲準咒九劫終化靈身天尊

大悲大梵廣威伏邪護難天尊

大悲持準梵代天運兩儀不替天尊

大悲日月陰陽全赫大畏天尊

大悲阿那伏魔大聖天尊

大悲阿陀倍力威猛天尊

大悲無國出威降邪正物天尊

大悲利多慈陀阿多答那福聖天尊

道藏輯要

萬靈法儀卷上

四

藏集十一

大悲梵王大部修修天尊

大悲利多阿羅準母大部修修天尊

大悲樂體靜神天尊

大悲出入合聖伏邪天尊

大悲正真大訓除邪天尊

大悲廣慈大悲天尊

大悲慈及無涯天尊

大悲仁孝輔聖台德桂林天尊

大悲伏邪大仁天尊

大悲伏邪大孝天尊

大悲孝畏羣邪來魔護體天尊

大悲迎身魔部天尊

大悲普陀修淨孝達天尊

大悲貞靈葆炁天尊

大悲氣通桂香天尊

大悲上達昆秀天尊

大悲孝通孫謀天尊

大悲多福集世三永天尊

大悲永綿嗣壽天尊

大悲鳥飛帶香天尊

道藏輯要

萬靈法懺百上

五
柳集十二

大悲桂林喬秀福枝綴果浪充丹鼎天尊

大悲飽丹得永天尊

大悲退疫天尊

大悲絕疫天尊

大悲逐疫天尊

大悲大聖部下和瘟利物天尊

大悲大聖部下勸解諸瘴退災化厄天尊

大悲大聖部下和瘟輔治祛災天尊

大悲大聖部下和瘟勸散保人眷屬天尊

大悲大聖部下化瘟輔治威力祛災天尊

大悲大聖部下化瘟威聖驅曜集福天尊

大悲主疫專化天尊

大悲主疫化厄天尊

大悲主疫行令垂澤天尊

大悲瘟瘧化福天尊

大悲瘟瘧化善天尊

大悲瘟瘧行德化災作福天尊

大悲瘟瘧春化天尊

大悲瘟瘧夏解天尊

大悲瘟瘧秋驅天尊

道藏輯要

萬靈法懺百上

六
柳集十二

大悲瘟瘧冬淨天尊

大悲瘟瘧四時大化天尊

大悲瘟瘧化解四時祥兆天尊

大悲化散諸疫災天尊

大悲化散諸瘴災天尊

大悲化散諸疾災天尊

大悲化散諸妖災天尊

大悲化散諸氣災天尊

大悲化散諸孽災天尊

大悲化散諸凶曜災天尊

大悲化散諸惡熱災天尊

大悲化散小兒災天尊

大悲化散小兒麻疹災天尊

大悲化散小兒諸痘惡災天尊

大悲化散小兒大毒惡瘡災天尊

大悲化散小兒一切惡毒災天尊

大悲錫子孫保後天尊

大悲錫子孫繁茂大福天尊

大悲錫子孫貴大福天尊

大悲錫子孫爵大福天尊

道藏輯要 萬靈法懺百上

七

柳集十二

大悲保子孫祿大福天尊

大悲威降瘟疫疾天尊

大悲威降惡神大煞綿人嗣後天尊

大悲白鶴輔治保合元氣天尊

大悲白鶴林下修道運嗣天尊

大悲白鶴羽下錫嗣保壽天尊

大悲功修威部天尊

大悲德修大證天尊

大悲運威蕩凶全道天尊

大悲通福保羣全力天尊

大悲大力降妖協治六合天尊

大悲大修功力協治北鎮天尊

大悲蕩魔助北天尊

大悲協水火將出治天尊

大悲協龍虎將出治天尊

大悲大協獅子虬龍出治天尊

大悲降伏惡獸天尊

大悲降伏諸惡孽蟲天尊

大悲降伏一切諸毒獸和化天尊

大悲降伏一切諸水中毒孽天尊

道藏輯要 萬靈法懺百上

八

柳集十二

大悲降伏一切諸火鳥保福天尊

大悲治世退惡運天尊

大悲治世大亨貞天尊

大悲治世大福祥天尊

大悲治世大利果天尊

大悲保無妖天尊

大悲保絕魔天尊

大悲保絕大魔天尊

大悲保永絕魔天尊

大悲保大妖大祟無一近犯天尊

大悲全祿位保貞福全和天尊

大悲廣協三部威福天尊

弟子某等行藏自覺無行無功恐犯天威難逃神咎但願世人蒙福時事和平有刀兵水火之災大求恩赦有蠱毒瘟疫之厄普錫安甯除毒龍孽獸之橫退出入行趨之難有在劫者可免有逢數者能逃普得康亨大叨利益功無缺皆德紀全書仙階有分緣果蒙成

偈曰

萬般物利總求亨

當會天元第一真

不問已身從何得

這點靈機是寶根

道藏輯要

萬靈法懺百上

九 柳集士

讀曰

太元無幾朗朗清清真問虛空是何因總在我身靈寶日來根稟賦屬洪鈞體從此得寶實當欽拋軀不顧棄千珍失後怎能尋這個元音細細好商論

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大慈諸天真宰度災濟劫萬真無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮願叨玉闕厚普聖賢朝儀居次四之班巖嘉社遍大千之法界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施仁更廣悲思之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護已身處處蒙恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身真人流衍萬真妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

體備天行道益尊

人來台道與天輪

天人同轉皆憑德

無德空談道不真

德合天行第五十六分

道言有情與有思宜辨無功與無用須分思者備於德乃以思

道藏輯要

萬靈法懺百上

十 柳集士

而念之用者全於德乃以用而周之德不思而無所着德不用而意屬於浮情亦是偽功亦是虛總之一天作主萬思萬用均發張乎天而道始運行不已惟見其功不見其過惟驗其情並驗其思至此一思一用莫不從天是大公之理不獨歸天至善之心亦可歸人人身有性非學莫明人心有理非體莫徵所謂學而體之正言德也無其實為虛名無其表為偽張是故聖門首重德行神宗先言功德非沽譽以浮傳乃周備於一體一念不真不謂之德一事不誠不謂之德始有終無不謂之德外全內缺亦不謂之德聖賢以德為大佛祖以德為功世間為人莫不以德為稱官上卿閭莫不重乎德夫婦之際家人老幼亦莫

不仰乎德至於大人爲君以治天下尤莫不備乎德以運其經綸
天無微徵於人人無微徵於德德在家則家安德在鄉則鄉和
德在邦則邦甯若德在一身則發於四體表於施爲內充一心
外達旁暢流運周行轉曲通旋萬寶萬足左右逢源大哉天乎
大哉德乎人勿自屑而以爲天不可備人不可自虧而以爲天
不能幾至此思之人卽天道天卽人道德維天人道全至理今
運是思今達是情上通天功上全天用謹瞻聖儀叩禮尊顏稱
念高真下伸情悃

大悲至強蕩魔玉虛師相金闕天尊

大悲至明降魔六合無窮高明天尊

道藏輯要

萬靈法藏西上

土

補集土

大悲至孝驅魔寶光大道變化天尊

大悲都省統御功力大全天尊

大悲都省輔御弘宗德備天尊

大悲都省四輔德周功備天尊

大悲禪道四備天尊

大悲宗門四達天尊

大悲綜理萬善統治天尊

大悲達元天尊

大悲旋元迴轉聖德天尊

大悲矢志行功天尊

大悲四曲功行百全十備天尊

大悲千行大曲天尊

大悲善普天尊

大悲善周八全天尊

大悲八方矢志盡德天尊

大悲完善天尊

大悲圓充洪緒天尊

大悲百川達原一派宗功三合正道五理同孚大神大德天尊

大悲功高志偉天尊

大悲俊傑施功天尊

道藏輯要

萬靈法藏西上

土

補集土

大悲在位忘位在隱忘隱合德天尊

大悲聖道大圓天尊

大悲聖功無跡天尊

大悲聖慧達天天尊

大悲聖智念德天尊

大悲德行著天尊

大悲德行明天尊

大悲德行合天尊

大悲德行普天尊

大悲德行巍天尊

大悲德行全善天尊

大悲德行不張天尊

大悲德行合真天尊

大悲德行無量天尊

大悲斗中全德天尊

大悲屈文備德天尊

大悲五經普德天尊

大悲大斗中國五斗內光德行通辰天尊

大悲通星周德天尊

大悲通斗四德全功天尊

道藏輯要

萬靈法儀四上

吉

柳集士

大悲光德天尊

大悲淨德天尊

大悲光德天尊

大悲華光德天尊

大悲耀彩四被大慈光德天尊

大悲能功德德天道人道合行大備天尊

大悲神光通華天尊

大悲燦爛行普天尊

大悲證功天尊

大悲證功微品一輪百轉統治御省天尊

大悲屬輔大治天尊

大悲捕天魔天尊

大悲化神魔殺鬼魔天尊

大悲補道全人成天工輔帝力六備天尊

大悲成道化功天尊

大悲大功忘體天尊

大悲融融合德天尊

大悲昭明百德天尊

大悲曲誠全天天尊

大悲理彰補治天尊

道藏輯要

萬靈法儀四上

凶

柳集士

大悲太陽和氣天尊

大悲太陰嚴烝八威六轉合運天尊

大悲九曲充功天尊

大悲九道達德天尊

大悲猛龍布雨天尊

大悲炎虎嘯山天尊

大悲龍威九著天尊

大悲龍虎育神全德一緒功高輔省天尊

大悲正明大合天尊

大悲高明輔治天尊

大悲高明輔佐六周天尊

大悲高明部統全合天尊

大悲高明都省治崇天尊

大悲高明上省除邪輔正天尊

大悲高明極御飛劍殺邪天尊

大悲高明聖輔飛龍治魔天尊

大悲高明上御飛虎除妖天尊

大悲高明全輔飛符殺鬼降福天尊

大悲玉虛統治大將軍捕魔降和天尊

大悲玉虛上將猛烈大元帥誅魔蕩鬼錫福天尊

道藏輯要

萬靈法儀百上

五

柳集士

大悲玉虛太極大輔朝治百宗蕩魔錫福天尊

大悲玉虛上宮降福葆和天尊

大悲玉虛中宮太和天尊

大悲玉虛紫霄沖和天尊

大悲玉虛五龍普映瑞麟大祥天尊

大悲玉虛尊輔邪踪鬼跡淨除納福天尊

大悲降龍和虎德充天尊

大悲福備天尊

大悲得裕天尊

大悲福壽合充天尊

大悲老人除祟天尊

大悲皓翁和崇天尊

大悲正眞御道天尊

大悲眞聖弘宗天尊

大悲文章宮輔御天尊

大悲文章宮輔御燮調天尊

大悲文院裁制大章天尊

大悲文院輔治調理大章天尊

大悲文院觀文詳字削正錫福天尊

大悲文院大章出治天尊

道藏輯要

萬靈法儀百上

六

柳集士

大悲文院五章大理錫福天尊

大悲文院全章九體六用普治削正納和天尊

大悲桂院秀香天尊

大悲桂院普香天尊

大悲桂院充貴天尊

大悲桂院充祿馬備爵御大普功顯天尊

大悲桂院綴香寶華天尊

大悲桂院綴晃映祥天尊

大悲掌星院燮治天尊

大悲掌星院除 天尊

大悲掌星院運光天尊

大悲掌星院運凶來吉正化天尊

大悲掌星院普輪星斗大智天尊

大悲掌嗣院錫嗣天尊

大悲掌嗣院續嗣天尊

大悲掌嗣院錫天馬子孫百福天尊

大悲掌嗣院錫寶貴子孫百和天尊

大悲掌嗣院錫龍駕子孫百祥天尊

大悲掌嗣院錫官貴財富子孫大瑞天尊

大悲掌嗣院錫衍續和慶子孫來降聖瑞天尊

道藏輯要

萬靈法懺百上

七

柳集士

大悲神輪天尊

大悲神遷天尊

大悲神運天尊

大悲神運星輪天尊

大悲神運災輪天尊

大悲神運飛輪天尊

大悲神運魔輪天尊

大悲神運鬼輪天尊

大悲神運大福輪天尊

大悲神運大壽輪天尊

大悲神運周輪百備天功大德天尊

大悲德移災星天尊

大悲德轉厄星天尊

大悲德移大災天尊

大悲德化洪災天尊

大悲星降福天尊

大悲德弭災天尊

大悲德神降祥天尊

大悲德神降和天尊

大悲天德宮除妖天尊

道藏輯要

萬靈法懺百上

大

柳集士

大悲天德宮除凶天尊

大悲天德宮輔正天尊

大悲天德宮錫和天尊

大悲月德宮除災天尊

大悲月德宮滅災錫祉天尊

大悲月德宮降大福天尊

大悲月德宮集祥除凶天尊

大悲四德宮統輔除凶天尊

大悲四德宮福星普治天尊

大悲大德淨修天尊

大悲大德能治天尊

大悲大德聖葆元神天尊

大悲大德運用著彰天尊

大悲大德周運出治天尊

大悲大德化治輔省錫福三屬天尊

弟子某等仰賴高尊大全聖德憐矜凡味寬赦愚迷開光結塞

之胸除去邪妖之見飽乎文德而武備休休全其天功而人力

綽綽上下無侵無犯遐邇皆治皆甯通以神能達乎聖學不治

而安無言而信仙神大智可周宗教普傳斯得仰瞻天路達進

丹階不負良緣同沾洪惠

道藏輯要

萬靈法儀百上

九 柳集十二

偈曰

空中譚道總無功

還賴人心作主宗

天道無虛人道實

誰云德行可無充

讀曰

身能全道百節皆靈德合功全大道成丹學此為尊聖與仙門

總屬一家人內堪自問外豈履侵瘟瘧蟲毒畏聰明正直叩吾

心三省都庭萬福降祥麟

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太

極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天

授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大

慈諸天真宰度災濟劫萬真無量福護天尊

志心皈命禮龍吻玉闕慶普應寶朝儀攝太師之推鸞嘉祉遍

大千之法界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟世拔朽以施

仁更廣慈悲之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護己身處處蒙

恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身真

人流衍萬真妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

上文德統天元理

德無實行怎為功

道藏輯要

萬靈法儀百上

十 柳集十二

德全行滿三千界

仙駕升雲步五龍

行著見德第五十七分

道言真元非可浮參真道非可虛冒德在心藏德全物理古人

不從乎名惟循其實先聖曰言行相顧勉以慥慥謂之君子太

上曰無德徒言如馬羈韁孟氏曰徒善不足為政皆此義也人

世均從世法不從世法則從實直總不為道道則法實兼從非

行何以徵實躬行君子誠可味矣行有百端廣則八百其端更

廣則三千其端統以一端而盡是真正之心表以真正之道真

則萬行不越正則萬行不偏一以概萬何事不堅細則一寸一

尺不苟微芥微資亦不妄得大則千金萬珍亦不輕取災遇水

火鍊功難達 朽楊桎梏斷無曲捨富貴之極榮顯之尊祿高貴
重百貝于財 洪無干分以貪必非犯理以求此行何行此德何
德天道昭明行以德主德以行彰德行兩著天追自昌誦對萬
贊從我一貫之叩向尊敬禮懇懇懇觀

大悲至聖滿願玉虛師相金闕天尊

大悲至明降魔六台無窮高明天尊

大悲至孝聖慈寶光大道變化天尊

大悲表治省功天尊

大悲昭明省都廣行天尊

大悲初元一運天尊

道藏輯要 萬靈法儀百上

三

集卷十

大悲元正大運天尊

大悲省爾至德天尊

大悲至公不遷天尊

大悲末路聖貞元功弘顯智能不著天尊

大悲惠全顯顯會台正運天尊

大悲恩佈安達天尊

大悲慈惠通邪天尊

大悲慈惠通五邪天尊

大悲慈化諸邪天尊

大悲補天精除地積存正神大五德合奉天尊

大悲大正大神社經誅邪存正兩神正心願聖恩大出大正

大孝大威天尊

大悲洪恩廣布天尊

大悲從仁布火天尊

大悲從文布火天尊

大悲從武布火天尊

大悲從德孝布火天尊

大悲滅火熾天尊

大悲滅火火天尊

大悲滅木精熾火五威正福天尊

道藏輯要 萬靈法儀百上

三

集卷十

大悲邪惡福生天尊

大悲雷掃水火惡孽降福天尊

大悲聖德合神天尊

大悲長位虛祥天尊

大悲長步星位雷明天尊

大悲雷出瑞瑞天尊

大悲電光劍見利惠天尊

大悲電解旋明天尊

大悲伏魔天尊

大悲福都成集天尊

大悲願省大威天尊

大悲願都神省果證天尊

大悲風雲護體天尊

大悲風草微和天尊

大悲草瑞靈祥表和天尊

大悲隨表天和天尊

大悲醇沾元氣天尊

大悲天道符神天尊

大悲上天果詔天尊

大悲大滿願大充行保國天尊

道藏輯要

萬靈法像百上

大悲能通十二野德著天尊

大悲能達九州國治天尊

大悲倫理著孝天尊

大悲五常敷仁天尊

大悲仁孝通屬輔正降祥天尊

大悲光明佐都天尊

大悲輔初代降護漢祚天尊

大悲輔五代降護祥百全天尊

大悲輔十三代降漢周大祥天尊

大悲輔後代傳宗法大祥天尊

三

集

大悲輔天政祥國政大福天尊

大悲正北方佐治天尊

大悲正東方佐治天尊

大悲東北方佐治天尊

大悲鎮東北方魔氣佐治天尊

大悲鎮正北方黑煞邪氣天尊

大悲蕩末劫妖魔佐治天尊

大悲蕩末劫刀兵魔佐治天尊

大悲蕩末劫水火魔佐治天尊

大悲蕩末劫瘟疫災魔佐治天尊

道藏輯要

萬靈法像百上

大悲蕩末劫諸毒蟲諸妖孽魔佐治天尊

大悲統屬省院輔調天尊

大悲統屬省院正輔天尊

大悲統屬省院大輔天尊

大悲統屬省院中輔天尊

大悲統屬省院三佐天尊

大悲統屬省院大正羣志天尊

大悲統屬省院安靖民土天尊

大悲統屬省院退邪人進正直福國利物天尊

大悲眞聖降和天尊

三

集

大悲真聖錫祥天尊

大悲真聖集嗣天尊

大悲真聖超病化院天尊

大悲真聖寶符退病集福天尊

大悲頒符降瑞天尊

大悲誓大衆保胎息產嗣集命天尊

大悲書赤篆保福天尊

大悲書黑篆保福天尊

大悲書彩篆保福天尊

大悲書劍旗篆保福天尊

道藏輯要

萬靈法懺西上

三

卷十二

大悲帥統天尊

大悲將軍統部天尊

大悲天丁統部天尊

大悲總絲統佐天尊

大悲六丁六甲統佐天尊

大悲卦交報福天尊

大悲卦交報災天尊

大悲卦交全天福天尊

大悲卦交兆五福天尊

大悲卦交育五福生大祥典示天尊

大悲兩星化吉天尊

大悲災難退苦天尊

大悲藥集五福天尊

大悲奉恩全嗣天尊

大悲聯合壽能天尊

大悲族嗣和仁天尊

大悲族壽孝履天尊

大悲集孝嗣天尊

大悲集仁壽福天尊

道藏輯要

萬靈法懺西上

三

卷十二

大悲洪仁普孝天尊

大悲正仁實孝天尊

大悲躬踐孝恩普行天尊

大悲君德正人輔天出治天尊

大悲皇宮仁孝佐主成政天尊

大悲廣恩孝義天尊

大悲祥麟天尊

大悲祥麟具芝藥福大德天尊

大悲恩加五土天尊

大悲澤被九宏天尊

大悲澤及蟲木瑞祺表德天尊

大悲九宏微行孝德天尊

大悲倫修大正天尊

大悲倫從最著天尊

大悲寒孝出最愈普保甯天尊

大悲護廣德充合著天尊

大悲正教彰祠天尊

大悲洪祠表正天尊

大悲彰忠旌孝天尊

大悲普公大行天尊

道藏輯要 萬靈法懺百上

老

柳集士

大悲恩全九族一德天尊

大悲一德遠加洪輔天尊

大悲調鼎用孝天尊

大悲調鼎輔孝天尊

大悲調鼎弘恩天尊

大悲調鼎除雪降福天尊

大悲調鼎保明安民輔世逸勞不作道人懷惠天尊

大悲占凶化煞道通神正天尊

大悲占象得道證果天尊

大悲占象得參合證天尊

大悲占象會禪得證天尊

大悲占象窮參苦化福天尊

大悲超劫省都太和天尊

大悲超難省都廣惠天尊

弟子某等動微德寡身匪能乎不知正典之行罔察羣情之理

人曰我德我即虛矜實是浮張幾當自叩功不足以蓋愆德不

足以償過神明矧尺之高懸已罪丈尋之莫稱輕重有分咎福

誰平自問自知難鳴難掩懇祈海容望求天納懺悔諸條滅消

概目養就丹天超升仙道世平民樂後蔭先登

偈曰

道藏輯要 萬靈法懺百上

天

柳集士

事事須遵向日言

莫將實理作虛談

躬行君子宜門客

踐履清平葆太元

讀曰

太元至理在我三田葆精葆氣葆神全不慮不成丹漸退徐捐

蒼管承護回功夫行足德豈空譚萬番囑咐教塵凡惟恐負神

傳事事能括便可合蒼天

太上虛皇三寶十方三界萬靈保生治世福顯利幽弭災集慶

法懺三省卷十上第十九策

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太

極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大慈諸天眞宰度災濟劫萬真無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮龍叨玉闕慶普慶賽朝儀居次四之班鸞嘉祖混大千之法界慈度事難而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施仁更廣悲思之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護己身處處蒙恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身眞人流衍萬真妙寶神功顯號應化天尊

道藏輯要

萬靈法懺上

无

柳集十二

重刊道藏輯要

三寶萬靈法懺

三省誥

下元道士王守上閱

志心皈命禮位都三省威伏羣魔司雷雨之權衡提瘟疫之部屬九天遊奕即飛鸞於龜蛇六合高明初煉神於龍虎統文章而專畢曜判貴爵以掌兒嗣大惠大慈至仁至孝天都妙省合濟大運天尊

太上虛皇三寶十方三界萬靈保生治世福賴利幽弭災集慶法懺三省卷下第二十策

偈曰

道藏輯要

萬靈法懺下

一

柳集十二

一事不修事事虧

爲人自問莫相違

生平好處蒼天覺

只待功夫定有收

修以成行第五十八分

道言功未全而力不就事有虧而心不樂理也大約反身宜誠叩已當決若生疑貳自念懷坎影衾夢寐之間多覺愧慚而快悵悵鬱反安意以豫吾之神明對天自叩何以徵已之修修者非禪門之獨行凡學士之造詣人生之行徑無不需之大學所云切磋琢磨以驗自修之義豈盡言丹家乎儒通於道道通於釋理非二致可以全統而天人交合無多殊跡分其缺畧反成未流而不得自臻上理皆由於一行之苟則行行皆虧若修亦

難身如木之曲直引繩削墨以就方圓語之不法口不修也
視聽非禮耳目不修也作事非義舉動不修也至於禮貌不正
容儀不修乃動容之節亦闕行止況乎發政施事係於大綱弘
規風俗振綱之所屬歟君子一履一動非猶尋常委委大人舉
止自是繩繩所以書言書事在乎左右不惟因左右書記而乃
謹其言有十手十目以存矜凜之心修至於此尙敢有缺行乎
暫久無分常變不渝一轍始終天人同德是成修也今以眞修
上達高聖運此天懷至誠頂禮

大悲至強攝魔王虛師相金闕天尊

大悲至明降魔六合無窮高明天尊

道藏輯要 萬靈法懺西下

二 攝集十二

大悲至孝驅魔寶光大道覺化天尊

大悲貞恒省約天尊

大悲率躬正道天尊

大悲風範一規天尊

大悲闡庭樹秀苗根果透天尊

大悲達理貞固天尊

大悲離闇八風天尊

大悲五道通正無邪侵干一心固聖天尊

大悲聖天靈達天尊

大悲神文神武外藩中道澤名嗣內上正德儀希仙昌福鎮點

微齡天尊

大悲正文功達天尊

大悲者鳴內積天尊

大悲孝微天尊

大悲孝正天尊

大悲道名覓天規文正己天尊

大悲電照五靈天尊

大悲許千聖國遙遷地廣忘體天尊

大悲忠干遠神天尊

大悲忠遷遷天眷心主聖天尊

道藏輯要 萬靈法懺西下

三 攝集十二

大悲忠播神器存祚綿祚天尊

大悲風尚流雅天尊

大悲風都漢韻安存國福天尊

大悲無儀成聖天尊

大悲無偏成體天尊

大悲公神大直天尊

大悲規秀天尊

大悲成天訓後名榜子女高存香古神節天尊

大悲名秀天尊

大悲範正風滔兩潔天尊

大悲弘儀大正天尊

大悲顯德天尊

大悲微道見功百員一德天尊

大悲洪真天道積赫名顯天尊

大悲通照光賢天尊

大悲無曲存功終達天王道聖天尊

大悲無私正心聖道傳古一風貞恪天尊

大悲無私左右前屈復伸龍化天尊

大悲渾功天尊

大悲通務練德天尊

道藏輯要

萬靈法懺四下

四

柳集十二

大悲審道證德一靈無昧天尊

大悲被淑大貞哀殊晨昏存禮正身慈惠天尊

大悲風聲大赫天尊

大悲廣惠道德訓功天尊

大悲貞聖處濁聖道無容範厲侮羣正儀無忒天尊

大悲色正體直聖神通白天尊

大悲公秉天日天尊

大悲天明星潔天尊

大悲守直弘規勞體正行運力治世天尊

大悲風率五行天尊

大悲教入淵初天尊

大悲善朗功行明輝慈平天尊

大悲平世治身天尊

大悲窮羣同治天尊

大悲正民空利天尊

大悲忘身訓物廣惠天尊

大悲洪正達聖天尊

大悲直口成期保帝利國天尊

大悲弘明朗照電光入體天尊

大悲雷聲廣普徹體天尊

道藏輯要

萬靈法懺四下

五

柳集十二

大悲孝味天德自忘天尊

大悲忘德知親天尊

大悲孝通節勁天尊

大悲孝血滋尊榮胤天尊

大悲下汚神體保清活翁天尊

大悲祕經若廢衰興格物天尊

大悲孝明天道天尊

大悲孝護塚生天尊

大悲孝誠公覺天尊

大悲儒聖超天尊

大悲備聖覺天尊

大悲備聖明天尊

大悲備聖功普天尊

大悲備聖功續天尊

大悲備聖達川天尊

大悲備聖顯雅天尊

大悲備聖花燦天尊

大悲明花透機樂天尊

大悲功佐官罰正刑明爵備覺天尊

大悲禮懺備明備正大覺天尊

大悲禮懺備明備正大覺天尊

大悲光輝四臨五典克著天尊

大悲大朗撥範天尊

大悲師明仁義屈伸得道利民恩普勇護天尊

大悲恢蕩外氛天尊

大悲掃妖平治天尊

大悲遺謫恢懷天度天尊

大悲泊軍如神平康大道天尊

大悲渾天復性平遠正大化融天尊

大悲通道治遷津梁補功天尊

道藏輯要

萬靈法錄西下

六

佛集十二

大悲高朗弘仁天尊

大悲潔淨直行忠貞訓邪率世功真天尊

大悲苦忠天尊

大悲天懷廣聖大觀天尊

大悲弘忠保國帝利天尊

大悲魁聖福民天尊

大悲德厚三生福流百世廣利天尊

大悲天德天道功滿天尊

大悲授正天尊

大悲大授利鼎天尊

大悲大授正官洪福存國天尊

大悲大授貞明陰陽均福伏邪正聖天尊

大悲相國神正天尊

大悲神威均濟天尊

大悲聖德居授輔國濟民天公大惠天尊

大悲利上全下公惠天尊

大悲神功大濟鬼魔殺邪正身東郡存國護聖天尊

大悲西陵正位利物天尊

大悲率諸升雲赤經天尊

大悲朱陵佐威赤炎天尊

道藏輯要

萬靈法錄西下

七

佛集十

大悲赤靈部帥流惠天尊

大悲遠達淨直衍父神廣忠國天尊

大悲流愛布仁成國天尊

大悲至明至愛仁政利物天尊

大悲定民利身均福天尊

大悲錢糧福水大流滂濟天尊

大悲懷善勝算弘仁普利天尊

大悲聖道興古著昭典訓大釋全書福世天尊

大悲振儒天尊

大悲大振末俗利扶生民天尊

道藏輯要

萬靈法懺西下

八

柳集十一

大悲小赤掌疹社惡天尊

大悲小赤掌痘運正天尊

大悲大疹大痘運正天尊

大悲扶疾天尊

大悲修軍正運天尊

大悲修文明天正運天尊

大悲運行天德川原流惠天尊

大悲聲教大善天尊

大悲禱衍嗣孝天尊

大悲範容本修廣孝運恩天尊

道藏輯要

萬靈法懺西下

九

柳集十一

大悲修樹安天風訓天尊

大悲振綱利國孝通天尊

大悲神靈出治天尊

大悲體相若神利福天尊

大悲修德在陰仁功利庶相度正心天尊

大悲廣惠神功天尊

大悲率物普義天尊

大悲義明仁潔貞惠天尊

大悲相親古正福懷天爵天尊

大悲祿貴榮神天尊

大悲德馬扶照天尊

大悲德宮大陽四照天尊

弟子其等常懷執玉之心恒存捧滿之念戰兢不及反自虧損
幸天恩有許我修持更願行常潔素志自堅貞履進退而正來
扶病全消而吉多集得達高朗乃升平治漸登妙果獲步仙瀛

偈曰

作福作功在己身

福功兩集合天心

修持無過稱真地

真地修培可入神

讚曰

淨身潔志便可升神真道修為細等倫光輝照五均慧德通靈
道藏輯要 萬靈法藏西下 十 柳集十二

普天盡喜欣持躬如玉操念苦盈履薄臨深自戰兢此處好留
心執着無存德大見公平

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太
極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天
授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大
慈諸天眞宰度災濟劫萬眞無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮龍叨玉闕慶寶座寶朝儀居次四之班翬嘉祉通
大千之法界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施

仁更廣悲思之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護己身處處
思人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身眞
人流衍萬眞妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

天道修持在滿圓

後途不就反爲愆

始終無異成全果

至此眞眞是大仙

圓滿功成第五十九分

道言行道原以行功功實而道虛也道非功不立功非全不大
吾之一身無不可以利物除是髮膚血肉不可以相捐可捐則
捐之爲利取也先不可捐爲存身以利取也必修必戒百行乃
道藏輯要 萬靈法藏西下 十一 柳集十二

完一行不完存身何利務操修至盡鞠躬瘁志無所缺失諸葛
氏之存心軍國亦修事之一途也凡君子修仁修義修體修神
皆如諸葛氏之修軍修旅修器修謀之密則善其身矣非訓世
之必如諸葛之治武亦取類也君子正心操行合道體天則則
有準無所背違體處華境或值清枯無艷我志無苦我懷樂樂
陶陶隨寓得適所謂素位而行無入不得何其圓也圓之爲名
雖曰充滿亦曰活潑在所不住其所念天並忘其天我與天渾
尙存何所德行修圓兼天爲根當稱至眞之要及後上升乃完
眞果在天則云天眞在人則稱眞德眞行眞修眞圓眞果可謂
全人全天懺功法部近是粗了至於聞厥戒言合天修人之道

無不盡矣今向高真一一運瞻至誠叩禮且深恭敬

大悲至強薄魔王虛師相金闕天尊

大悲至明降魔六合無窮高明天尊

大悲至孝驅魔寶光大道輔化天尊

大悲見天會神結緣接善天尊

大悲慈靈萬體天尊

大悲體善明功普修天尊

大悲圓功天尊

大悲圓功三德天尊

大悲天界同聞天尊

道藏輯要

萬靈法懺四下

三

柳集十二

大悲十方間持五戒圓靈天尊

大悲正靈通曆天尊

大悲聰聖入果天尊

大悲達透天光天尊

大悲顯烈萬羣昭覺天尊

大悲樂行貪善天尊

大悲豐已充神用無枯竭天尊

大悲神明隨照八景玲瓏天尊

大悲圓行功充天尊

大悲珍寶豐盈神修彩華天尊

大悲修慈訓述戒梵天尊

大悲智達萬善立式訓修多那利達天尊

大悲普智訓靈累劫修利修樂德天尊

大悲梵文存體廣惠天尊

大悲修身九圓天尊

大悲修治八寶天尊

大悲修大義戮大姦惠利永世存祚千載無盡天尊

大悲二治南域存靈樹茂福頌天尊

大悲復行大治恩普遍義天尊

大悲雄鎮萬方利普福民天尊

道藏輯要

萬靈法懺四下

三

柳集十二

大悲功高能廣仁恩天尊

大悲博德通天五靈天尊

大悲浩利達天通遠天尊

大悲福功存世天尊

大悲世蒙休澤天尊

大悲大神福正天尊

大悲德約功遍天尊

大悲闕庭拈花詠道天尊

大悲汲寶井味寶泉自聖天尊

大悲火德寶泉天尊

大悲木火交修天尊

大悲通木從金均治天尊

大悲井繫連環天尊

大悲玉連環出寶瓶滋神育慧天尊

大悲鳳鳴崑崙頂天尊

大悲驚鳳出鳴神治九還天尊

大悲蘭林育秀八州均濟天尊

大悲雲苗秀香五結天尊

大悲景雲結花天尊

大悲寶花現雲天尊

道藏輯要

萬靈法懺西下

古

柳集十二

大悲雲耀天尊

大悲雲奔學海天尊

大悲學聖得天天聖全心天尊

大悲學苗治性天尊

大悲苗根上通天尊

大悲三治岐功伐惡綿利興王天尊

大悲隆功大濟天尊

大悲掃除羣邪得聖天尊

大悲聖后足德天尊

大悲聖后毓神出大聖天天尊

大悲聖后助業成帝弘緒天尊

大悲聖后緒綿大生百世天尊

大悲聖后存民陶姚復徵天尊

大悲輔帝廣業天尊

大悲慈靈大照萬妖悉滅天尊

大悲扶正存物天尊

大悲寶章利庶天尊

大悲靈寶稱聖三物一德天尊

大悲南宮上升天尊

大悲北垣同治天尊

道藏輯要

萬靈法懺西下

左

柳集十一

大悲星在鼎五體歸垣天尊

大悲北闕升頂紫炁來身天尊

大悲上坐天垣八宮正位天尊

大悲瓊鼎天尊

大悲修護玉體天尊

大悲修護眞苗身覺天尊

大悲修證靈闕天尊

大悲位南宮天尊

大悲位東座天尊

大悲位西境鎮北境輔治天尊

大悲龍修天尊

大悲虎修天尊

大悲龜蛇修天尊

大悲房修天馬天尊

大悲角修天蛟天尊

大悲箕修天靈天尊

大悲奎修天聖天尊

大悲畢修天潤天尊

大悲鬼修天神天尊

道藏輯要

萬靈法懺西下

六

柳集十二

大悲星修天朗天尊

大悲神修行修密修顯修四覺天尊

大悲功微不著大著天尊

大悲德顯不顯至微天尊

大悲淡功高德天尊

大悲作福難名天尊

大悲作功不議天尊

大悲思德念功天尊

大悲聖心神德忘惠天尊

大悲天量地懷均體天尊

大悲神明幽顯常畏天尊

大悲自畏神忘無音昭聞天尊

大悲月在靈懷天尊

大悲星月交靈證聖東府天尊

大悲太陽坐子常修正德天尊

大悲業名渾覺天尊

大悲修德存儒天尊

大悲存治大儒天尊

大悲功垂萬善儒道大成天尊

大悲雨暘春和葆神天尊

道藏輯要

萬靈法懺西下

七

柳集十二

大悲齡齒九增天尊

大悲大皓佐治俗化天尊

大悲化民無作動符大節天尊

大悲恭容出治天尊

大悲恭接羣物天尊

大悲默敬天尊

大悲密恭存神天尊

大悲暗修廣遠天尊

大悲次皓天鎮雅清無跡天尊

大悲業普八荒天尊

大悲蕩平遙梵天尊

大悲荒鎮天尊

大悲恬緒天尊

大悲懷同八天業治三時懷功萬利天尊

大悲正已通天和性天尊

大悲佐王成訓天尊

大悲三皓化里成風恬治天尊

大悲輔德存民天尊

大悲利眾敷教天尊

大悲弘敷典教利天利民佐帝廣福天尊

道藏輯要

萬靈法懺四下

大

柳集十二

大悲成業五功天尊

大悲刑化天尊

大悲無刑化名天尊

大悲福壽均康升德九就靈化天尊

大悲神存八土飛化天尊

大悲神靈飛著日光來耀天尊

大悲精思神契道化天尊

弟子某等功在當成之際果臨大就之間惟懼末路艱難但恐終途遷易若是天開昧志帝錫洪恩錫事事之圓隆保人人之泰吉功登金府德饒瓊庭民無坎壈之災厥有豐穰之喜金靖

木修土安火謚諸凶咸息萬祉來臻天省昭輝玉都闡納廣惠無邊至恩奚報

偈曰

弘德皆修大行圓

家家同慶福無邊

果成功就惟須詔

金口宣揚帝惠全

讚曰

生平修滿無缺無傷安然穩坐受恬康何必費商量祈削洪殃金氣務消藏三生大幸永不分張圓圓齊集妙經堂展佈我恩光終始宣揚廣播聖文章

諸天寶誥

道藏輯要

萬靈法懺四下

大

柳集十二

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大慈諸天真宰度災濟劫萬真無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮龍叨玉闕慶普慶宸朝儀居次四之班鸞嘉祉遍大千之法界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施仁更廣悲思之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護己身處處蒙恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身真人流衍萬真妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

同修天道見升真

不謬仙階道不成

果報無差皆造作

至誠人是至誠神

證道成真第六十分

道言事不歸國不成妙果何以驗天道之大鈞何以見人爲之大就人非天道則人屬虛形空殼而近於禽獸之非天非人力則天爲虛烝空色而鄰於浮幻無宗之說而二者原以相資不可分也所以誠則明矣明則誠矣言天道人道無二之義也證者非空虛冲達其上而實實修爲於中由中之實而後達乎上帝以下金輪之詔不詔則至人無修事之功不詔無古今作實

道藏輯要

萬靈法懺西下

三

柳集十二

之理古者非古乃昔之今今者非今實異世之古也古今一致今昔一理一致一理總一體也一事一體總一人也是天爲大德以大天行以大德修以大行圓以大修證以大圓非證天無以酬德非行德無以合天非修非圓天無以徵德行豈無以表天工亮天采升天位達天祿也是以證真之不爽矣所以是故達乎上真運以至誠頂其高天叩其諸聖勉乎恭乎其彷彿乎敬以瞻之無爲怠也

大悲至強蕩魔玉虛師相金闕天尊

大悲至明降魔六合無窮高明天尊

大悲至孝驅魔寶光大道變化天尊

大悲普梵通上省達至高福量天尊

大悲恩授天祿天尊

大悲德大天爵天尊

大悲恩聯秩天尊

大悲恩及天高天尊

大悲德超厚載天尊

大悲厚廣天尊

大悲浩報天尊

大悲淵淵大惠天尊

大悲末俗垂中正雅梵型末皓鎮風天尊

道藏輯要

萬靈法懺西下

三

柳集十二

大悲晚風鎮高天尊

大悲卦數衍變覆能興王天尊

大悲中正扶漢天尊

大悲中正祐興緒富末垂天尊

大悲中正輔聖興祚天尊

大悲輔興福後天尊

大悲果昭烈朗防武直候上冲無墜百善易良天尊

大悲果昭烈明禦武上候直冲無墜百良易善天尊

大悲果昭烈燦虎當武特直候上達無墜穴升高良百善難易

祚美天尊

大悲至猛至驗忠直塞容正國神祐福悔善天尊

大悲正忠福善天尊

大悲貞王大禱天尊

大悲貞果聖報天尊

大悲聖酬天尊

大悲貞酬天尊

大悲貞固保祚天尊

大悲祚綿神器永存國福遷祖福庇天尊

大悲同遷祚國天尊

大悲遷祚永國天尊

道藏輯要 萬靈法懺西下

三

柳集十二

大悲傳衍疇機天尊

大悲疇存天道身忘名義教存萬祚天尊

大悲大功勵世天尊

大悲勸兄福成天尊

大悲伯傳大綿天尊

大悲衍世在爻天尊

大悲義文同著衍聖天尊

大悲壽主天尊

大悲表達臣齒尙忠大皓遷福天尊

大悲達傳洪倫天尊

大悲夷傳聖福天尊

大悲聖忠天尊

大悲聖樸天尊

大悲聖樸衍國天尊

大悲大漢永祀天尊

大悲福恩天尊

大悲聖福降恩天尊

大悲同邪異道殺種存國天尊

大悲國難全體天尊

大悲體默天尊

道藏輯要 萬靈法懺西下

重

柳集上

大悲體天無語容世全福天尊

大悲全忠大果天尊

大悲正南輔祖天尊

大悲正南得祖輔教天尊

大悲正南位祖輔福天尊

大悲正南祖達輔祚綿禪大福天尊

大悲恩功南位天尊

大悲宮位南闕正祚天尊

大悲宮位南庭正果天尊

大悲宮存正北祖輔天尊

大悲正北泊輔祖善天尊

大悲正北位闕祖成善果天尊

大悲正北輔祖治善天尊

大悲正北得修祖位天果天尊

大悲北方泊輔伏邪正祖天尊

大悲北方輔位祖果大成天尊

大悲天眞成道天尊

大悲天眞詔果天尊

大悲金詔天尊

大悲玉詔天尊

道藏輯要

萬靈法懺西下

活

柳集十一

大悲玉口綸下天尊

大悲金玉合詔丹化天尊

大悲儒丹證化天尊

大悲儒丹傳教衍福天尊

大悲儒丹成品桂林上證天尊

大悲儒丹成字修文證果天尊

大悲證子果天尊

大悲證傳文字修果得化天尊

大悲修文衍院天尊

大悲傳衍院文天尊

大悲文傳大桂香遠天尊

大悲桂林香院證果天尊

大悲伏魔天位證道天尊

大悲伏魔大德證道天尊

大悲證魔化聖天尊

大悲化魔歸聖天尊

大悲從聖滅魔天尊

大悲致福邪化天尊

大悲邪證蕩北天尊

大悲邪證五龍成果天尊

道藏輯要

萬靈法懺西下

圭

柳集十一

大悲魔證五龍化善天尊

大悲魔修興勝化果成善天尊

大悲魔修龍霄天尊

大悲紫霄證邪天尊

大悲邪魔證善紫霄化聖天尊

大悲五宮證魔成聖天尊

大悲杵地魔化成正天尊

大悲飛魔得道天尊

大悲飛龍得化天尊

大悲飛虎證化得道天尊

大悲證化九宮天尊

大悲證化八宮道衍天尊

大悲傳道七宮天尊

大悲傳衍八宮七觀保善天尊

大悲傳香侍光保善天尊

大悲衍香火正道教證功天尊

大悲香祀天尊

大悲火傳丹爐天尊

大悲丹鉛保善天尊

大悲侍治四翁撥修殘世成道天尊

道藏輯要

萬靈法懺西下

三

柳集十二

大悲撥修邪世成五翁德福永天尊

大悲撥修邪世成治六天大化聖主天尊

大悲撥修八宜成正果化天尊

大悲撥修南宮成正輔正天尊

大悲撥修全治聖皇聖后元母天尊

大悲盛治天果天尊

大悲傳治天道大成天尊

大悲成道證果化福天尊

大悲治世福神輔下成果天尊

大悲治世福神位侍成果天尊

大悲治修香林翁證天尊

大悲治修香院成果天尊

大悲證修福院成果天尊

大悲證修福德果化天尊

大悲化修正道天尊

大悲化修果道成龍天尊

大悲證化修福侍省天尊

大悲侍省成果天尊

大悲侍省納果天尊

大悲侍省全果欣喜道緣天尊

道藏輯要

萬靈法懺西下

三

柳集十二

大悲道眾得緣天尊

大悲得緣侍果證化省府天尊

大悲上省三御輔都天尊

大悲上省統都輔御天尊

大悲上省聖座慈威全聖政教普列天尊

今遵妙懺寶文一一悉衍其章從前普會諸天以至隨章逐緒盡敷妙義由首及終無不合天傳理如叩洪鐘得手斯應如呼大谷得答斯響如身物向光得照斯影如樂品在羣得鳴斯和無不昭昭靡匪躍躍令人手舞足蹈目擊心歡惟恐一障旋生止慮千雲合掩望聖開誠求天數佑得次序以相循無躁率而

素錯纓去幻以尋真必向天而證果不殊普會之初大衍證修之化天下同登於盛世人民共樂以恬風詩書修道田野均丹是儒林有妙證之傳野戶得祖家之理未相無分於朝治終歌有補於皇廷上下同文遐邇均德

偈曰

分明一道化朝廷

滿道無充各戶人

普天同會虛皇始

今向三仙受戒文

讚曰

諸天會畢緒緒成章從中逐末證賢良道果豈虛狂化理精詳位位到天堂升明大爵坐列高揚讚言至此不煩商定見有低

道藏輯要

萬靈法懺西下

天

柳集十二
川三六

昂屈負高強各身自主張

太上虛皇三寶十方三界萬靈保生治世福顯利幽弭災集慶

法懺三省卷十下第二十策畢

總讚

威司神部力普羣生惠能公達甚區分澤潤濁與清變化無停去取量人明光昭邇近德徧勻均淺淺深深有酌斟皆伏至神靈合體偕忱總是我知音特舒幾步又視將行三都何爽斟功能帝念御恩人止畏情崩聖道不狂稱增加眉智悅允詔恒祕藏與道誠

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大慈諸天眞宰度災濟劫萬眞無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮龍叨玉闕慶普慶寰朝儀居次四之班隨嘉祉遍大千之法界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施仁更廣悲思之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護己身處處蒙恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身眞人流衍萬眞妙寶神功顯號應化天尊

道藏輯要

萬靈法懺西下

天

柳集十二
川三六

重刊道藏輯要

三寶萬靈法懺

下元道士王守上閱

三仙詔

志心皈命禮派原一脈道重三仙長生衍圖苑之春聖壽赴蟠
桃之會羣修統領東華立極於丹門後學宗依老祖收緣於末
劫始於口口相傳而不記文字繼以方方顯化而大願圓成至
慈至仁至靈至聖 瑤池聖母東華大道帝君純陽演正真人
三仙合濟天尊

總讀

擇其大美取其高賢佈行廣利用資捐受益未虛還天道酬寬

道藏輯要

萬靈法懺成上

一 柳集主

個裏定知傳清清白白豈屬謠言厚中從薄薄中全各自任良
緣隨力何煩重大在肩擔真身價祿一體相慈皆從口口起初
宣各各得宗綿萬古參禪不越此三仙

太上虛皇三寶十方三界萬靈保生治世福顯利幽弭災集慶
法懺三仙卷十一上第二十一策

偈曰

說文說法說禪機

洩盡天言幾悟時

譚至三仙爲妙理

無過平等戒條詩

慢天三寶第六十一分

道言夫戒者有大有細有本有末有統有目有分有屬總之一

能戒之則十戒百戒千萬細事莫不能純禁其守大約貴乎純
之一字不由初慎非戒也不從學勉非戒也不就理思非戒也
不遵天道非戒也天道至純純而不已乃謂之天人不能純何
謂之戒戒徒止其言徒強其文徒敬其初徒習其跡俱不能久
居乎理必至於後途更還自不覺知謂之犯首謂之誘家何以
云受戒也人世均謂敬天又謂天不可不敬又謂天不必敬而
自敬於天不知天不需敬天無所敬惟借像以立之借像傳天
借像達人借像應感以立教之由也是以中道曰鬼神不遺齋
明盛服如左如右誠不可掩有如斯夫是決言像之立教鬼神
道立而天下服此之謂也鬼神無越三寶之尊三寶者在道曰
道藏輯要 萬靈法懺成上 二 柳集主

道經師也在釋曰佛法僧也歸依三寶非誠三聖不過借三聖
之靈以自竦其體內之大聖大神托剛以敬木謂身之精氣神
以及百骸千絡萬節億毛無不有神焉存之於中所以真武經
曰有三萬六千神悉服衛其身者是也人之敬三寶者曰不瀆
其身後敬三寶之神而三寶乃應之不能敬其身而徒禮於三
寶之神則三寶之神邪目睥睨厭棄人之惡德而終吐之雖沉
檀降速之紛紛饒味惡馨之列列亦無所享易曰蓍莖丘園又
曰二簋用享是謂能敬不徒禮矣神至寶尊且不知敬况於他
聖外神吾聖內神宗祖考妣以及人倫人道君臣父子之間夫
婦邪昵之內兄弟朋友比私立行之際皆不可知矣皆不足問

矣是不論存亡現存過去一切等人一切等神一切等鬼諸屬
俱宜受言凜凜如法持奉條文無生疑貳存可升登亡堪遷化
至信皈依頂瞻訓法

大悲西池聖母元君太后天尊

大悲東華上極大道統宗天尊

大悲老祖純陽演正孚佑真人妙通天尊

大悲公丹一派天尊

大悲至公大道丹派天尊

大悲至公大派演道授丹天尊

大悲丹演仙法天尊

道藏輯要

萬靈法懺成上

三

柳集士

大悲丹傳秘訣天尊

大悲鼎衍虎龍受祥天尊

大悲授傳大道公鼎天尊

大悲道衍宗化天尊

大悲衍中祖天尊

大悲傳後祖天尊

大悲傳宗衍祖受祚天尊

大悲福丹天尊

大悲壽丹天尊

大悲全丹葆神天尊

大悲葆還天元一道衍聖天尊

大悲保元得丹天尊

大悲保神全守天尊

大悲保炁一神天尊

大悲保炁合氣受祥天尊

大悲禪宗阿力王天尊

大悲禪宗波羅天尊

大悲禪宗那利波羅百祥天尊

大悲禪宗利達天尊

大悲禪宗大受阿羅福慶天尊

道藏輯要

萬靈法懺成上

四

柳集士

大悲禪宗達那天尊

大悲禪宗長老羅利天尊

大悲長老智靈大禪公天尊

大悲長老菩提那利達利天尊

大悲長老大公教福天尊

大悲長老次輔訓福公靈天尊

大悲長老菩薩輔公天尊

大悲長老和尚智靈禪治天尊

大悲大公天尊

大悲五老輔公治聖天尊

大悲大聖修戒天尊

大悲大聖得戒敬體天尊

大悲大聖奉文敬天天尊

大悲大聖敬心天尊

大悲大聖信果至靈天尊

大悲大聖敬寶天尊

大悲敬寶得濟天尊

大悲濟不從神先敬一天獲羣利社天尊

大悲大神修天尊

大悲大國修天尊

道藏輯要

萬靈法懺成上

五

柳集士

大悲大聖儒修天尊

大悲大居士修天尊

大悲大修丹學天尊

大悲後修丹法天尊

大悲學近理修天尊

大悲敬天得果受化天尊

大悲祥芝百霧天尊

大悲芝生天尊

大悲瑞應天尊

大悲瑞應果品顯化天尊

大悲瑞應蕉枝天尊

大悲瑞應弱品天尊

大悲瑞應祥物受禮天尊

大悲福綿千世後學得宗一敬萬理天尊

大悲道宗大授天尊

大悲宗門衍聖天尊

大悲傳道大福天尊

大悲一道天尊

大悲理丹天尊

大悲養丹天尊

道藏輯要

萬靈法懺成上

六

柳集士

大悲女丹天尊

大悲婦丹天尊

大悲諧和成丹天尊

大悲諧瑟大化舉敬天儀率道天尊

大悲天道天尊

大悲人道天尊

大悲神道同天天尊

大悲人事修天合道天尊

大悲大瀉成功天尊

大悲琴瑟成化天尊

大悲內德修化天尊

大悲修天化天天倫重化天尊

大悲重倫修天天尊

大悲敬天天尊

大悲重倫修聖天尊

大悲敬六道修天理受化天尊

大悲天寶天尊

大悲地寶天尊

大悲人寶納秀天尊

大悲三寶修身五成天尊

道藏輯要

萬靈法懺成上

柳集上

大悲誠身天重天尊

大悲三重修身天尊

大悲文符天道天尊

大悲書文化聖天尊

大悲大風消熙和利天尊

大悲和氣化聖天尊

大悲清風成神天尊

大悲音類化恬天尊

大悲靈禽得證聖文衍古神化天尊

大悲伏邪成神天尊

大悲邪母歸神正化天尊

大悲親同天德天尊

大悲月德輔聖天尊

大悲月祥成輔至聖大母天尊

大悲慈育多胤愛母成福天尊

大悲赤子得愛證元天尊

大悲府閭稱正先聖後俗終末滌塵證果攝孝誠正同福天尊

大悲福受孝德天尊

大悲孝女成神天尊

大悲壽老百齡攝婦升福天尊

道藏輯要

萬靈法懺成上

八

柳集上

大悲孝翁天尊

大悲姑翁佐聖天尊

大悲成母元君受祚天尊

大悲少衍孝門天尊

大悲忠傳天敬天尊

大悲神靈如天天尊

大悲報敬天尊

大悲答天成福天尊

大悲成聖佐忠天尊

大悲貞介天尊

大悲介直成忠天尊

大悲天敬人道天尊

大悲人道合天敬福天尊

大悲壽元天尊

大悲壽老天尊

大悲福壽得合天尊

大悲大齡和婦無介成貴天道自立壽尊于合永妙天尊

大悲綱通天教天尊

大悲天道聖母一合天尊

大悲福全宗授天尊

道藏輯要

萬靈法懺成上

九
一
二
又
柳集士

大悲居士道果天尊

大悲居一道果化仙天尊

大悲通妙天尊

大悲通佑天尊

大悲通孚天尊

大悲通帝天尊

大悲通孚道天尊

大悲明佐天天尊

大悲明佐相天尊

大悲通經正天尊

大悲通教真天尊

大悲通金闕上相輔治天尊

大悲金闕右相輔治天尊

大悲得訓化福天尊

大悲受教化宗天尊

大悲悟訓證果天尊

大悲悟教證道成仙得道天尊

大悲悟訓得宗化證天尊

弟子某等從受教言自思往昔諒我衷情必招愆孽夫理明明而自心昧昧天道彰彰而自懷暗暗如屋漏光反掩其照謂天

道藏輯要

萬靈法懺成上

十
一
二
柳集士

光之不能射影而不知人情之久已升天不知信此則丘之久

禱屬於妄譚獲罪於天亦非真責於王孫實豈有大聖學天敬

天反以是而誣人乎是以弟子某等罪無可贖不遇自尋投悔

望天赦咎得證功修

偈曰

求天寬赦慢天真

不知三寶即天道

望天大赦前輕怠

若是如常天理忽

讚曰

不遵三寶製其神

輕寶輕神慢自身

從此遵依戒示文

虛空霹靂豈容情

前昭天理後驗明明雷公霹靂作閃聲誰敢不欽遵敬聖從身
當想我來根體有天合血氣相因至元至大至通靈上光透我
神自喪先輕枉禮叩三真

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天如盤固於虛皇乃化生於太
極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天
授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大
慈諸天真宰度災濟劫萬真無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮叩玉闕慶普應寶朝儀居次四之班鸞嘉祉遍
道藏輯要 萬靈法懺成上 十一 柳集三

大千之法界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施
仁更廣悲恩之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護己身處處蒙
恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身真
人流衍萬真妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

寶重人羣在大倫

三者為先君上恩

親師並重安能忽

未許相輕始號人

忽人三重第六十二分

道言承長者莫越於三才之理綿遠者無過於二儀之根所以
支持天地惟人為大而人之中所以支持萬理惟君親師為尊

古云非親莫生非君莫養非師莫成三者缺一無以為人但知
敬天尊地不知人事則二儀不明竟歸虛誕奚以為實是以聖
人學性明教參贊化育致中致和何以故也至誠即至聖至聖
即至人至人即盡君親師之道而不敢輕其君親師之分而自
生其肩越之心所以必罄其孝必罄其忠必罄其敬以完我子
臣弟友之事所以為忠者非徒盡其言以了吾職而已若凡待
眾不誠虛交納驕泛泛相接非忠也徒舉官政了厥守員非忠
也至於造偽滋姦謀逆設誣不謂非忠且獲大罪無以禱天謝
地萬無矣道者也所以謂孝者非徒奉養飲食衣服功勞力役
而已也徒盡為子之分慎容問安謹禮視膳非孝也徒其溫清

道藏輯要

萬靈法懺成上

三

柳集三

有節勞佚適遊非孝也至於弗遵親訓違忤善令而亂交匪侮
不修名行辱身傷親非惟不孝且遭戮誅生不保已後有惡聲
何為子也所以為敬以盡弟者非止酒食師饌同於父兄服勞
盡役同於父兄而後為敬師也凡濫接妄行抗教獨命竟忘親
托卒棄自身不思奉師因以奉親遵師因以遵兄凡待長上均
不同於父兄是皆慢於師也不惟非敬尤加過咎得罪於天得
罪於親大不敬也是以云寶者寶三重也三重既輕二儀必忽
並五重悉忘安存三重今向諸天至誠懺悔禮拜運瞻一心敬
叩
大悲西池聖母元君太后天尊

大悲東華立極大道統宗天尊

大悲老祖純陽演正孚佑真人妙通天尊

大悲三歸統合天尊

大悲歸誠授依天尊

大悲誠敬大倫天尊

大悲女慎修容詞善訓羣化導多廣幽明賴福天尊

大悲女善希乾坤能納物賦章訓教吟咏獲節古今化羣大善天尊

天尊

大悲敬業天尊

大悲忠業天尊

道藏輯要

萬靈出微成上

三

柳集士

大悲洪業天尊

大悲睦宗天尊

大悲孝道廣修天尊

大悲忠教聖行天尊

大悲仙道天尊

大悲仙人學道古聖天尊

大悲風師天尊

大悲雨潤化忠天尊

大悲福忠天尊

大悲忠化天尊

大悲忠理天尊

大悲得福果聖天尊

大悲諫忠化身朽復成生果升天尊

大悲渾德難名神化天尊

大悲大福成德天尊

大悲廣陵修證天尊

大悲訓修毘陵天尊

大悲仙修金陵證果天尊

大悲仙修五陵丹化天尊

大悲石生蓮香女規懿德節正天尊

道藏輯要

萬靈出微成上

古

柳集士

大悲洪矩天尊

大悲不行說法天尊

大悲貞烈天尊

大悲列正貫道天尊

大悲識透天尊

大悲知靈化物天尊

大悲列修古傳一聖天尊

大悲列修七聖天尊

大悲列修序淑天尊

大悲廣行真覺天尊

大悲知化正聖天尊

大悲邪妖見化天尊

大悲魔正天尊

大悲邪化大神天尊

大悲普淨度人天尊

大悲普修度魔廣神天尊

大悲阿羅一先光覺天尊

大悲正升明教天尊

大悲升靈天尊

大悲降世訓淑天尊

道藏輯要

萬靈法懺成上

五

卷三

大悲大羅二變回照成聖天尊

大悲列修十聖天尊

大悲古今得道初靈證聖先榮名終化實成神弗世廣修天尊

大悲先德後名歸天得洞主喜覓跡初升成化大福引進天尊

大悲行圓正果天尊

大悲電朗雷昭天尊

大悲洪聖天尊

大悲障開霧淨道覺天尊

大悲普羅頓覺返照成聖天尊

大悲弘聲說法教世天尊

大悲修羅頓悟大照回顧卽成佛敎廣福天尊

大悲菩提大彌修羅速悟頓覺成善得果天尊

大悲證化廣羅密多頓覺大修天尊

大悲願耶培修緣哀成果婦德證聖弘化天尊

大悲至公大德府隍後真成功因郎廣化天尊

大悲至公毓德裔勳翊典慈濟天尊

大悲列忠成修培聖福女天尊

大悲利多密利廣羅頓轉修真成果天尊

大悲因德皈正速修得化天尊

大悲證福修功天尊

道藏輯要

萬靈法懺成上

六

卷三

大悲帝社天尊

大悲羣歸社利天尊

大悲恩利天尊

大悲流波天尊

大悲派歸天尊

大悲派流正功天尊

大悲大道一流天尊

大悲緒歸大法廣度天尊

大悲修修羅國福洪旋覺天尊

大悲頓歸正道洪羅演密天尊

大悲無異得正密羅弘覺返照天尊

大悲尊慈普覺天尊

大悲佛國羅刹覺轉大正天尊

大悲列修女惠節素天尊

大悲無光九光列廣後訓婦容成潔天尊

大悲洪德廣利福修天尊

大悲福壽修福廣壽天尊

大悲永修大羅頓悟天尊

大悲能德佛慧神羅天尊

大悲智羅天尊

道藏輯要

萬靈法懺成上

七

柳集士

大悲速頓本行回光修羅天尊

大悲雨國大普布錢得羅丈夫修智福妙天尊

大悲上羅修惠悟覺天尊

大悲香傳達天回轉正功天尊

大悲燭光明羅真正頓悟真人天尊

大悲風聖大羅彌陀福利天尊

大悲成神修德累劫佈功天尊

大悲功修大羅旋化天尊

大悲沙羅河多功普天尊

大悲樂利多羅神照天尊

大悲普聖功業大慈合德天尊

大悲列成惠淑大善天尊

大悲婦花成秀香潔天尊

大悲列功證聖金德天尊

大悲土化成功天尊

大悲木化成果天尊

大悲草化神天尊

大悲石化神天尊

大悲金爐成功天尊

大悲燭燄成功天尊

道藏輯要

萬靈法懺成上

六

柳集士

大悲燭跋成効廣化訓福天尊

大悲光明上智天尊

大悲大光廣照天尊

大悲明輝燭復天尊

大悲再光天尊

大悲還明天尊

大悲普光復照天尊

大悲德照如光天尊

大悲大經晝夜普明照耀天尊

天尊名號正誦華倫各歸功業普著人間今既光顯總賴三才

然人並天地還屬弘倫五者之中全資三位二儀為大三重
輕先知寶物隨賴人身弟子某等未知身之所本何察體之由
來君與親同師亦匪末如太上老君之居三而人道獨師之處
後以師為後居之當先成忠成孝子臣最賴三者之中悔之為
一何者是生平之所盡何者是萬事之無虧種種在心緒緒非
了一事不清萬事皆混望天為我容我寬修開懺悔之洪門啟
修為之大路正倫有道邪說無侵丹旨下庭彤雲上達悔文稍
通即歸正理

偈曰

悔我倫中大有虧

自知夙分未多為

道藏輯要

萬法靈儀上

九

柳集三

縱有所為非大道

君親師內自懷欺

非生非養還非教

何以成身達上梯

弟子從今知愧悟

恨我前行事事非

讚曰

望天大赦懇聖弘寬開明顯道任來還真遮我目前揭啟雲簾
青山在眼觀日光月朗清淨高天同君同父共師先一體豈分
三大地循環獨此萬生全

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太
極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天

授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大
慈諸天眞宰度災濟劫萬真無量福護天尊

萬靈寶誥

志心皈命禮隨叩玉闕廣普應哀朝儀居次四之班鸞嘉祉遍
大千之法界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟生救朽以施
仁更廣慈恩之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護己身處處蒙
恩人人無不感大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身真
人流行萬法妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

道高行重性圓通

一戒非修事不融

道藏輯要

萬法靈儀上

三

柳集三

伐性當知休自伐

自然無事不修崇

伐性經第六十三分

道言人生惟性為要不知性是何物自然昧昧不明萬事皆屬
空影猶之不知三寶自不知天地君親不知君親何人況於叔
伯六親以及九族三黨今伐性者何事先則四大寂也四寂者
何酒色財氣是也以靈云者靈之為物雖小而大能食草木能
穿土石能破堅澆能鑽內外漸積成禍而不自覺即酒之為害
縱情橫行損腸敗脾未有不以酒而疾終者若言天之酒星地
之酒泉人之酒仙是好學進才之狂語也究竟太白乘箕而去
非醉漢乎後之得證聖化本屬神星下位既而上升尚存酒量

在乎卽此觀之可以識矣無以蘇翁陶老爲人口實證化不以
此不過托言醉可以化醉可以神言酒之無損於事也不知後
之醉夫尙可以若蘇翁陶老耶知必不能也及色之爲害壞人
之名損人之德虧人之行喪人之修禍不可言至於敗吾身體
貽傳後裔世世不絕何也若不信之何以有靈從孔出在外既
見在內必成色疾爲癆蟲分五種心肝脾肺腎之五內成之豈
不驗乎可以戒矣至於財之鼓禍非細數之有金不避虎狼淵
之有錢不畏風濤火之有物不懼燒焚穴之有資不愁厲鬼惟
知物之爲利不知身之被殃若萬種計算何憂於命何存於數
雖窮智索謀惟意得之誰料氣畢力終而猶不已也如氣之爲

道藏輯要

萬靈法儀成上

三

柳集主

害更不同前二者在修道之士大損丹根呼吸存久一旦捐之
重體之人先何雍雍及於一朝氣發不顧冠裳不裝體統百般
惡態舉足撐拳豈不自褻及於惜貴貴產一文甚抵千金朝忿
夕恨不知自止並及敗厥家囊竭其物用不肯回頭自思惟意
出無得勝甚至亡身殞命害連無辜不了不絕怨冤不止是何
說也胡不先爲之息豫爲之養以四者爲逆用之順則適性未
有弗損逆則止性止則必成吾性而養恬於吾情也能以靈視
之有何能近矣乎人之視靈未有不求遠之未有不求掃之求
遠求掃而不可得尙欲近之適之歟今非窮言累語必欲世人
之遠之掃之不可不自淨盡也特向諸天淡搜已密運達高真

至誠瞻禮悔我愆尤

大悲西池聖母元君太后天尊

大悲東華上柱大道統宗天尊

大悲老君純陽廣正孚佑真人妙通天尊

大悲道寶靜治天尊

大悲求原得道天尊

大悲普求普救後果天尊

大悲厚崇萬理天尊

大悲一修明悟得感天尊

大悲烈貞淨行天尊

道藏輯要

萬靈法儀成上

三

柳集主

大悲高閣煙數智傑天尊

大悲開才大度廣弘天尊

大悲能識才用闡標天尊

大悲正身遠泊天尊

大悲千名潔體大道一德天尊

大悲修開成勳先友終佐能成弘業天尊

大悲和順大功天尊

大悲開表碩能天尊

大悲證闡揚體天尊

大悲房蓄大文德重天尊

大悲大勢成 淨天尊

大悲正道遠 利素相布 備幕修後業天尊

大悲負超治 政化治天尊

大悲書無虛 千天尊

大悲綠色遙 去不干天尊

大悲才名空 素受福天尊

大悲身定天尊

大悲身安天尊

大悲名素無 華天尊

大悲風景彩 成天尊

道藏輯要

萬靈法儀成上

卷

佛集七

大悲掛柳天尊

大悲絮成柳 色化風天尊

大悲成石體 天尊

大悲成硯銷 數天尊

大悲大堅素 志天尊

大悲心無染 著空素至華天尊

大悲性明天尊

大悲情潔天尊

大悲貞堅大 修恒福天尊

大悲修德敦 業天尊

大悲大行大 勇梁傑正 煞始炁能福天尊

大悲中女配 乾傑行五 梁成果天尊

大悲申藏智 寶神淨本 元梁佛天尊

大悲成道貞 剛殺邪果 梁天尊

大悲正直行 天無阿無 曲大果天尊

大悲純學謀 天正梁大 返覺師天尊

大悲洪修大 道扶正社 邪福民天尊

大悲廣潔行 義普善天尊

大悲庫無蓄 貨好善樂 潔九行大梁天尊

大悲岐鳴高 鳳殺邪天尊

道藏輯要

萬靈法儀成上

卷

佛集七

大悲回顧善 修掩先無 惡純福善山天尊

大悲崇高山 頂回顧下 峯證果天尊

大悲洪南大 北修善先 後化祥天尊

大悲未證下 峯成善天尊

大悲未修無 頂後化天尊

大悲聖凡異 修舉止殊 途一善天尊

大悲未修回 聖上果天尊

大悲舉先密 邪山後西 聖修剛治 柔成果天尊

大悲次山覓 峯步正成 道天尊

大悲恩財天尊

大悲化恩無資後非窮竭福修天尊

大悲氣貞無用潛果天尊

大悲靜養性恬天尊

大悲苦樂均渾天尊

大悲舉正行道樂命天尊

大悲勤內有修天尊

大悲功無著名天尊

大悲微職栖遲司夕成果天尊

大悲諫不用職草物潛身養道天尊

大悲農業永恬非聖是聖大田天尊

道藏輯要

萬靈法懺成上

三

柳集十三

大悲永恬農業養素次田天尊

大悲養習嬰體成童倍少高志天尊

大悲好名修名學聖不聖成果得安天尊

大悲證神安身潔已淨志無曠天尊

大悲求聖隱名高潛不著永悅靜身天尊

大悲求和得和忘體正福天尊

大悲少茂修功言行有制和類天尊

大悲求功永正天尊

大悲修正天尊

大悲鳴化天尊

大悲鳴通天尊

大悲鳴再天尊

大悲三鳴天尊

大悲復鳴四正天尊

大悲五正鳴天尊

大悲正鳴卒振天尊

大悲和調絳鳴天尊

大悲聖功得道天尊

大悲大化崇思天尊

大悲咏山咏川普道天尊

道藏輯要

萬靈法懺成上

美

柳集十三

大悲賦仁吟德天尊

大悲頌臣咏友成果天尊

大悲洪鼎修封天尊

大悲拜手揚禧天尊

大悲成功大揚天尊

大悲屈功無修賦德天尊

大悲大治大殘屈陽成陰賦德天尊

大悲成神巷里天尊

大悲歌吟大女善行天尊

大悲善歌貞德天尊

大悲頌化倍功天尊

大悲洪明大道天尊

大悲正行成功天尊

大悲大修天尊

大悲五修天尊

大悲三全德事天尊

大悲功能大全天尊

大悲詩補聖功天尊

天尊名著人業功修何嘗有補於上天實是得罪於高聖求四惡之一改反百咎之多叢難藥成凶翻爲人之善道詭姿有害

道藏輯要

萬靈法懺戊上

三

柳集三

反謂厭之良圖不知刀鋸之來身徒曰恬柔之合體孔方千萬臨行半箇幾相隨舞蹈翻飛當去何曾還動作言念及此何自嗟乎少復衰老人之理也胡不求去於靈我反自招徠於大叢厲禍誰免惟自雪焉望聖赦原廣開善道

偈曰

自悔當初大惡多

一身百節怎能何

伐性傷情知已壞

替天葆聖尙存柯

若肯留神請可養

因斯向善悔生麼

惟求上帝開憐後

安敢從前受邪磨

謝曰

功能小悔恨惟他丹心一種幾翻柯伐盡又傷和體也難磨求天徒舊竊四根本善其奈蟲多從中食到外皮麼尙問體存何真再疑此急早去接尋

太上虛皇三寶十方三界萬靈保生治世福顯利幽弭災集慶法懺三仙卷十一上第二十一策畢

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大慈諸天真宰度災濟劫萬真無量福護天尊

道藏輯要

萬靈法懺戊上

天

柳集三

萬福寶誥

志心皈命禮叨玉闕慶普慶寶朝儀居次四之班轉嘉祉遍大千之法界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施仁更廣悲思之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護已身處處蒙恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身真人流衍萬真妙寶神功顯號應化天尊

重刊道藏輯要

三寶萬靈法藏

下元道士王守上聞

三仙誥

志心皈命禮派原一脈道重三仙長生行開苑之春聖壽赴蟠
桃之會羣修統領東華立極於丹門後學宗依老祖收練於未
劫始於口口相傳而不記文字繼以方方顯化而大願圓成至
慈至仁至靈至聖 瑤池聖母東華大道帝君純陽演正真人
三仙合濟天尊

太上虛皇三寶十方三界萬靈保生治世福願利幽弭災集慶
法懺三仙卷十一下第二十二策

道藏輯要

萬靈法懺戊下

一

柳集士

偈曰

世間不顧命何因

止爲錢財不用人

豈論黃金多與少

貪求窮把命來傾

喪命貪多第六十四分

道言修身之道以命爲根修性之理以命爲要非命則身不固
非命則性無來是以中庸言天爲始言教盡人言命曰性而道
在其中此命不可以未視而忽之也命不立則修身亦虛而無
托性亦空諱而無濟所以借假成真者體也借有歸無者實是
此命在關爲鍵何以擲去而不用乎大聖至賢皆以此命之一
字爲生平通塞之樞作一世行藏之本莫非命也奈何人偏以

爲輕而不自惜不知有命初有物有物賴命以相守呵阿阿人
關失守奈若何止將穀帛爲人用不把身軀作寶柯一顆明珠
懸妙樹晝夜光輝少障塵寰旅經營無歇息更兼盜寇與風波
文武朝門甲冑候執圭秉簡佩鳴珂凡是巧工能技藝何等謀
爲度日過只此錢貨經作濟風霜淪宿受兵磨不問與翁俗翁
論誰識養生衛生歌若肯從斯調養理性全大用受華慶世間
若把榮情少滿前秀麗有山河始見苗滋爲體寶豈似錢資反
害他從斯運禮諸天聖回心向道覓真筌

大悲西池聖母元君太后天尊

大悲東華立極大道統宗天尊

道藏輯要

萬靈法懺戊下

二

柳集士

大悲老祖純陽演正孚佑真人妙通天尊

大悲阿羅問道得聖回引天尊

大悲太平學道得上高林天尊

大悲聖功顯著得緒天尊

大悲覆載功高天尊

大悲福祿廣厚天尊

大悲昭明曩數天尊

大悲龍德秀武天尊

大悲慈心大照扶聖天尊

大悲冤愆陽德中轉天尊

大悲恩福天尊

大悲德載洪主衍功天尊

大悲惠普大德天尊

大悲神主萬存天尊

大悲祀主存後神在天尊

大悲淡恩德素玄聖天尊

大悲麗滔天尊

大悲高素神隱天尊

大悲沒存一體天尊

大悲在前瞻道共日同月天尊

大悲馬健天尊

道藏輯要

萬靈法懺成下

三 柳集三

大悲獬麟體異中輔天尊

大悲孤孤同體子異輔秀天尊

大悲大德流光天尊

大悲洪箕天尊

大悲演派天尊

大悲香潔大花天尊

大悲健體坤重牛象輔就中德光正天尊

大悲社甯天尊

大悲福傳千世不老天尊

大悲度世萬傳天尊

大悲卓冠天尊

大悲風流得道古心天尊

大悲憫情大道天尊

大悲忘心天尊

大悲注念大道非禪大禪天尊

大悲弘恩德著天尊

大悲公道同天天尊

大悲道情忘已神功廣慨天尊

大悲扶恩天尊

大悲輔中日德嵐廣聖大天尊

道藏輯要

萬靈法懺成下

四 柳集三

大悲奉真天尊

大悲奉神無厭天尊

大悲資廣天尊

大悲資利博施天尊

大悲流功萬載天尊

大悲輔中月德藏聖天尊

大悲補元天尊

大悲補元廣麗神隱天尊

大悲寓居乾戶脉火中聖大輔天尊

大悲弘土大正天尊

大悲身留鎮主天尊

大悲體谷百空道應天尊

大悲虛主上升天尊

大悲界中天尊

大悲流光普映天尊

大悲烏德陰照剛中輔聖秀光天尊

大悲靈爽昭揭存光天尊

大悲府主受靈固土保民直中剛毅福德天尊

大悲廉平治眾天尊

大悲功浮大神天尊

道藏輯要

萬靈法懺成下

五

柳集上二

大悲神功不應廣德天尊

大悲續存天尊

大悲儉德天尊

大悲勳昭存集天尊

大悲德高春葉天尊

大悲狼狽仁波大雄中輔秀光福應天尊

大悲功在百兆天尊

大悲虛中受實天尊

大悲空存石體天尊

大悲金德木成天尊

大悲土流浮木修治天尊

大悲春秋化眾先近家治天尊

大悲勳德存世天尊

大悲懷果思親顯機天尊

大悲大恩成德天尊

大悲寡身德光成節天尊

大悲貞體卻惡成聖天尊

大悲享用萬秋天尊

大悲草功濟世天尊

大悲草功大濟活人無量天尊

道藏輯要

萬靈法懺成下

六

柳集上二

大悲功轉羣靈天尊

大悲大大剛中純功中輔光聖得濟天尊

大悲副功同中天尊

大悲得道受勳雄文秀美天尊

大悲洪功參地中輔大得利濟天尊

大悲微隱施功後出牟德鬼神一道中秀光輔天尊

大悲猗舞風動洪德光輔天尊

大悲存軫萬功民安光秀輔德天尊

大悲騰擾龍身中光得業天尊

大悲電麗天尊

大悲春光映道天尊

大悲芳草驗丹大悟天尊

大悲春秋得永天尊

大悲永春應篆天尊

大悲符修天尊

大悲大修功德不一福應天尊

大悲身貴天尊

大悲體重金浮大永天尊

大悲厭道天尊

大悲丹成飽德天尊

道藏輯要

萬靈法懺成下

柳集士

大悲流風賤物聖體天尊

大悲充飲長生天尊

大悲福功貴德天尊

大悲為人榮蔭天尊

大悲丹職天尊

大悲葆秩天尊

大悲存而不久長思寶物天尊

大悲思寶應永得濟天尊

大悲洪流不息權隱天尊

大悲收縱不一得權在身受福天尊

大悲保壽濟體天尊

大悲九應大恩天尊

大悲解應天尊

大悲辭功上謝天尊

大悲尊若保體天尊

大悲同德上妙天尊

大悲一修百全德立無量天尊

大悲雲彤何空孤立同上天尊

大悲子標皇體忠愛國保光明民主均諒無患終全天尊

大悲洪事懷誤致主太勤道內捐資贊輔天尊

道藏輯要

萬靈法懺成下

柳集士

大悲中恩神武天尊

大悲豐稔裕全天尊

大悲清行大化天尊

天尊大聖彰著人間莫不稱揚歡喜同聲讚歎弟子某等今生

有幸得親慈顏奈其身微德薄寡行微功勝會蒙加利心自微

萬萬榮心千千絆體無一日之光明有諸雲之合暗虎豺當道

燕雀安堂噬臍不懼其狼貪焚廷幾於燬於暑熱天監害竟自

輕身望我請天求我上聖普賜赦寬大開諒育得見之容之慈

厚多全相體之堅貞保其餘

偈曰

大恩廣赦下民愆

一旦雲收見日顏

出我迷途光自見

任他暗路幾曾艱

由人在處遊皆坦

不懼纏身著體牽

天道何嘗虧至性

修躬得法有神丹

讚曰

功夫在已總不由人丹法無傳這世塵樊籠絆我身得出飛騰一粒便成眞錢穀多少精氣千金一朝魄散化無形怎不自留存此劫難尋資財值幾文

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太

道藏輯要

萬靈法懺成下

九 柳集主

極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大慈諸天眞宰度災濟劫萬眞無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮龍叨玉闕慶普塵寶朝儀居次四之班變嘉祉遍大千之法界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施仁更廣悲思之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護已身處處蒙恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身眞人流衍萬眞妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

功在全週德在人

不虛今世賦天形

真道已身為寡用

德能廣播久成眞

損德怪與第六十五分

道言心之所受本天之所與爲德以元亨利貞之理賦爲仁義禮智之性廣用以德大德以施何爲慙慙於保已不知懇懇以爲人人多不足我獨有餘安忍坐瞻其窮苦而自處於裕饒之境欲奚用乎又見路之宜修橋梁道里之崩頽神容佛體之敗毀及貧孤子之無立衣食服用之不充一布一粟未肯慨然一勺一文不思樂與至於氣絕目闕何不先行施給藏之鳥用捐則有需備儲積於當塗應饑渴於自取留不處於優優之先道藏輯要 萬靈法懺成下 十 柳集主 而自免於倉皇之際後來受享猶虛當前濟患爲實昔金者盈其囊積善者滿其室厚藏者充其倉義性者多其園何不待夫窘之以餘遺於人之資索者乎譬之積帛藏錦自不著身而甘寒凍自積多倉廩受饑饉不知何所貯歟其道一也操縱在人猶可去存由已爲權至此曲喻多方胡不自家旁引聞君殿上不容情一語當前怎應聲問我有金多與否如何回道是無能有而曰無是欺人也不可以欺天也無而強有是誑世也反可以悅神也此爲積德者言難爲積金者解今領登訓重篇敢不兢兢受愧特對高尊至誠叩運 大悲西池聖母元君太后天尊

大悲東華立極大道統宗天尊

大悲老祖純陽演正孚佑真人妙通天尊

大悲仙真豫德天尊

大悲求丹豫備天尊

大悲仙門求術豫辭神愧終祿天尊

大悲豫作大悲天尊

大悲豫立寶鼎天尊

大悲得道在豫然後獲酬嬰孩得壽保福天尊

大悲洪恩受體天尊

大悲惠生千世劫劫受濟天尊

道藏輯要

萬靈法懺成下

七

柳集上

大悲存因竹發得永天尊

大悲松雲大隱天尊

大悲松雪護身天尊

大悲留體堅剛不壞天尊

大悲金體永固太白一共天尊

大悲輔金星君得道天尊

大悲因緣偶合松應天尊

大悲孤德萬全天尊

大悲木神久住天尊

大悲長生無朽享世天尊

大悲悔生神惠天尊

大悲慧來照體不違神住天尊

大悲祿全天尊

大悲壽綿古世天尊

大悲絲絃咏歌成道誰化天尊

大悲絲桐絕歌雅化聖全大慧天尊

大悲功存神咏天尊

大悲尊和得聖天尊

大悲存樹弗空天尊

大悲鶴存真化椿飛天尊

道藏輯要

萬靈法懺成下

七

柳集上

大悲功流百世大智天尊

大悲德存虛跡碑永天尊

大悲寶存天尊

大悲大德成形復生天尊

大悲履杖均化天尊

大悲本身得化天尊

大悲草化大身天尊

大悲寫書成形天尊

大悲宮祠婦惠貞忠代主綿衍世皇大德天尊

大悲慈篤捐婦割恩忠義萬全國血天尊

大悲成身大烈天尊

大悲功顯天尊

大悲動存高永天尊

大悲顯續天尊

大悲舍取大功天尊

大悲藏功不著保身天尊

大悲成身全義施佈天尊

大悲受福能完圓滿天尊

大悲月光大映天尊

大悲月德施照天尊

道藏輯要

萬靈法懺成下

三

柳集士

大悲大月功天尊

大悲大星照天尊

大悲大榮映天尊

大悲大辰星天尊

大悲大鎮輔天尊

大悲大鎮輔終護民保齡壽完弘節捐身國運天尊

大悲輔全小臣終為大節慧生豫名天尊

大悲完節武部天尊

大悲可信忠德大福天尊

大悲全身無名得壽天尊

大悲部全家領合忠合節升天受福天尊

大悲功全大聖天尊

大悲明司受報天尊

大悲幽關上升天尊

大悲功存天尊

大悲領功天尊

大悲綱修大惠天尊

大悲升公天尊

大悲攝升大業天尊

大悲廣早喜施天尊

道藏輯要

萬靈法懺成下

四

柳集士

大悲發施天尊

大悲弘身九丈天尊

大悲身廣天尊

大悲心樂廣體天尊

大悲洪海濟人天尊

大悲殺寇救人天尊

大悲殺邪救世天尊

大悲道流殺邪濟世天尊

大悲道法雨濟天尊

大悲雨施困通天尊

大悲久旱濟世成功天尊

大悲風聲悟道天尊

大悲雷隱天尊

大悲聞雷生樂大猛天尊

大悲厲名天尊

大悲厲聲天尊

大悲開聲得悟天尊

大悲廣修學道聖門大智天尊

大悲成冥報德天尊

大悲鈍悟成冥天尊

道藏輯要 萬靈法懺成下

大悲隱名不悟頓智天尊

大悲慧劫天尊

大悲成身自覺聖修天尊

大悲殺體成功天尊

大悲殺人救人成果天尊

大悲大殺濟世天尊

大悲醫人無利大享天尊

大悲福利在世自困亨通天尊

大悲利德天尊

大悲利忘大全日體天尊

大悲日光顯體天尊

大悲武功天尊

大悲武功還殺惡主天尊

大悲武雄絕婦成身天尊

大悲武雄滅邪受福天尊

大悲文臣德武天尊

大悲文功報國大部殺身成名無朽天尊

大悲功高德厚洪福天尊

大悲備力成國文士大功天尊

大悲廣修文業法古殺身大濟天尊

道藏輯要 萬靈法懺成下

大悲殺體就忠廣學天尊

大悲文德全廣洪備學弘殺身成福天尊

大悲才資全世天尊

大悲洪能德備天尊

大悲邪去修身天尊

大悲功禪林隱天尊

大悲山居積德大修天尊

大悲丹存儒訓天尊

大悲修丹完學天尊

大悲仙聖普明飛身天尊

大悲雀鵬世德累隱天尊

大悲功存飛蟲報世天尊

大悲修功存穴天尊

大悲痊已存人天尊

大悲報世存地天尊

大悲佈功全穴天尊

大悲捐囊就穴普濟天尊

大悲均功天尊

大悲均濟普人天尊

大悲弗思報德隱升天尊

道藏輯要

萬靈法儀成下

七

集卷七

大悲上通天界能飛上升天尊

大悲三界升聞天尊

大悲名高神部天尊

大悲名飛體上天尊

大悲斧揚鬼怖修德天尊

大悲體殘光隱天尊

大悲身短功長天尊

大悲能開書部大智天尊

大悲聖朋修獨德可舒藏車顯行品天尊

大悲聖門仙道天尊

大悲殺丹得丹天尊

大悲離林大慧普濟天尊

如是天尊名號下示人間普問妙法得步先天弟子某等愧居

蛙井暗處管光未瞻聖殿之容惟觀施園之麗且難捐其金沙

之布地况獨守其奴殺之舊倉近於神顏淡乎俗德一朝猛省

千古稀逢望宵凡蒙大開詔赦獲時升平漸登妙境

偈曰

日日瞻光拜天尊

方初得見至神真

敢將俗地爲凡所

便把蓬瀛作聖淵

好自修行來世用

休完目際處豐亨

道藏輯要

萬靈法儀成下

六

集卷六

魂散魄飛終無濟

存些餘德貯幽冥

讀曰

功夫貧少德業充盈何分窮富論其金多寡怕生順喜悅由心

總憑這一文千裏空貯眼閉何曾當年點化富錢君手執好金

銀目臥虛存竊去不知名

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太

極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天

授亦本靈根設普濟之無礙豈名言之可述大悲大願大聖大

慈諸天真宰度災濟劫萬真無量福護天尊

萬福寶誌

志心皈命禮龍叨玉闕慶普應宸朝儀居次四之班鸞嘉社迺大千之法界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施仁更廣慈悲之德弘茲福乃弘帝福護羣身如護已身處處蒙恩人人佩澤大慈大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身眞人流衍萬眞妙寶神功顯應化天尊

偈曰

功全大德總關言

聖佛從來懼口宣

自古垂文無限量

語多招惹是非端

失言釀禍第六十六分

道藏輯要

萬靈法懺成下

九

佛集三

道言口乃禍福之門榮辱之端大易恒訓世所宜知聖人戒言非少君子慎其言敏於行又曰古者言之不出又曰有德者必有言有言者未必有德太上曰多言不如義素廣論豈若抱元佛以廣長舌命名皆有故也豈不思厭道乎大聖立德立言言不可立不如不言總之一慎爲先慎則從思一思再思思至甚難懼凶畏禍自然寡言歟已歟行亦自不言古訓司馬乃曰爲之難言之得毋訝乎災之將至言之得毋恐乎禍福無門惟人自招專爲言也況於惡毒在語更致咎尤語出報還豈容隨口繁辭曰一言善則千里應之況其過者乎一言不善則千里避之況其過者乎可見言之爲要不可忽也若一語既出如刀如

刺傷人勝割悅人過蜜即善不善之謂也而且六月冰寒三冬日暖莫非善不善之謂也人之以口殺人以言和世皆所不知世之冤結讎糾從旁一解言之所濟一語千金無量無盡學士修人聞我片言心純氣散有如炎火當前問善便冷熱沸流人灌之以水莫不頃釋善亦言也惡亦言也未可專以慎爲辭謝古聖好言不少止須出口有法履歷重多謂之甜飴求樂聖賢誠之捫舌不諱謂之以不言作話亦非大道總之一出一入均合天理更宜先問自心我能則言不能則止空語譚之猶如寒鐘用叩焉能聲鳴以致遙聞歟今對高天默然運聖恍若天開敬誠瞻禮眾莫喧雜

道藏輯要

萬靈法懺成下

十

佛集三

大悲西池聖母元君太后天尊
大悲東華立極大道統宗天尊
大悲老祖純陽演正孚佑真人妙通天尊
大悲洪音自叩天尊
大悲德馨廣播天尊
大悲慈心利物先躬求道天尊
大悲默然寂應聲威天尊
大悲神威應遠天尊
大悲威色口絨天尊
大悲太素應德天尊

大悲威心仁智烈光碎地天眞上照天尊

大悲仁念從公天尊

大悲大道全身天尊

大悲默道全身福後廣祀天尊

大悲成仁災體殺身廣蔭天尊

大悲福傳天尊

大悲香祀天尊

大悲春秋共聖天尊

大悲宇宙修廣天尊

大悲覺智不斷仙爐天尊

道藏輯要

萬靈法懺序下

三

柳榮主

大悲丹門得道大公天尊

大悲至聖賢天尊

大悲至仙天尊

大悲至佛洪威丹心猛勇赤化永照勿利長新慈愛義聖天尊

大悲公道善通天尊

大悲上應天尊

大悲上達天尊

大悲君德賴人天尊

大悲洪功大業天尊

大悲著陽天尊

大悲輔陰天尊

大悲從雷天尊

大悲助雨天尊

大悲大洞應功天尊

大悲廣收功利天尊

大悲施語普善天尊

大悲刊古訓世度人天尊

大悲劫劫生身濟利天尊

大悲功名全業天尊

大悲仙門丹道天尊

道藏輯要

萬靈法懺序下

三

柳榮主

大悲仙門同道天尊

大悲一道應言大訓天尊

大悲古言天尊

大悲古述大訓天尊

大悲誥訓天尊

大悲譏典化度天尊

大悲古典今存得濟天尊

大悲學功濟世大惠天尊

大悲淑姑天尊

大悲默化天尊

大悲善良德默天尊

大悲領誨受化天尊

大悲德業新古天尊

大悲後成太古天尊

大悲太平休則天尊

大悲照替天尊

大悲耀容天尊

大悲光射天尊

大悲華照天尊

大悲彩映紅光天尊

道藏輯要

萬靈法懺成下

卷

集主

大悲赤映上品天尊

大悲度人化已天尊

大悲身從躍躍天尊

大悲水中映漢文芳天尊

大悲雅言天尊

大悲文詞化世天尊

大悲善語天尊

大悲普良解結天尊

大悲冤網解天尊

大悲普網開天尊

大悲刺平天尊

大悲除毒天尊

大悲削惡天尊

大悲除英平人天尊

大悲削罪目天尊

大悲除愆案天尊

大悲赦寬天尊

大悲大有法條天尊

大悲約書天尊

大悲至者災身無形存魄永著大善天尊

道藏輯要

萬靈法懺成下

卷

集主

大悲公德久湮天尊

大悲存波即體流神在宗禪道弘修天尊

大悲功德著存天尊

大悲流水存光天尊

大悲射照長存天尊

大悲廣慈聖子天尊

大悲存後神功天尊

大悲泛舟長存天尊

大悲舟固天尊

大悲地承天尊

大悲長存天德天尊

大悲應體功元天尊

大悲尙德天尊

大悲尙德普功天尊

大悲流波存古天尊

大悲萬秋存照天尊

大悲車輪永轉聖智天尊

大悲輔神天尊

大悲輔天永存天尊

大悲存功天尊

道藏輯要

萬靈出像皮下

玉

柳集士

大悲長存運數天尊

大悲命享長榮天尊

大悲富括言教天尊

大悲掌主仙錄侍列天尊

大悲蓬萊閣苑上列天尊

大悲洞府名山大列得道天尊

如此天尊廣號誰可得聞既已識之莫能釋解弟子某等語若

寶甘未有全身之策言雖利美安能保體之圖鴻飛過於天涯

射影思於懸矢空存得物豈得升天懇我諸真開其大過取微

功而求細德宵小目而廣禪宗普及姻親並同里友凡在愆中

均蒙德內

偈曰

功能小大在人行

虛設欺人由自可

上聖昭昭偏不赦

本來鏡照東王府

何不自理胸中案

讚曰

惡言從口善語非心天公大照在台星但看此形名一潯在下

三點高明如月光輪映其星本體在虛靈塞我斯瓶莫教放聲

道藏輯要

萬靈出像皮下

美 柳集士

傾如囊猶可以棄無情頭頭尾尾謹拴繩休縱一談成信口誰

擒猿馬繫隨人

太上虛皇三寶十方三界萬靈保生治世福顯利幽弭災集慶

法懺三仙卷十一下第二十二策

總讚

丹家妙用三聖全圖得道從來體道難行須索問終始無遷

自養我心田在渠萬頃數畝三椽培培灌灌莫空延久得步高

天功力決全覺霞足步還太虛太一在我根盤男男女女混其

元上下與中連玉鎖金環節節勿鬆寬

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天如盤固於虛皇乃化生於太極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大慈諸天眞宰度災濟劫萬眞無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮龍明玉闕慶普應寶朝儀居次四之班鸞嘉祉遍大千之法界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施仁更廣慈悲之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護己身處處蒙恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身眞人流衍萬眞妙寶神功顯號應化天尊

道藏輯要

萬靈法懺庚下

毛

柳集十二

重刻道藏輯要

三寶萬靈法懺

下元道士王守上閱

虛皇道姥誥

志心皈命禮道從性理靈透天根胎成九九之丹願度千千之劫至尊三寶誰知始自於虛皇皆重羣神莫察先原於道姥索圖書之奇綱窮河洛之陰陽無量度人萬眞化號大悲大願大聖大慈混元道姥無上虛皇大帝福顯利濟保生治世天尊

總讚

光明誠慈運轉陽輝潤滋霖雨混元飛度上紫虛微知達休寢大道隱機推仁寬恭慈襲守神衣修明寶理保前基莫復自頽

道藏輯要

萬靈法懺亥上

一

柳集十二

危密授深批字字豈昏迷問言可學參取能施十方德濟己身宜空中未負伊次等均提同沾聖母慈山高仰止祈泮迴棲賢人無盡最誰齊惟得輔神依除卻塵思快愉帝心機

太上虛皇三寶十方三界萬靈保生治世福顯利幽弭災集慶法懺虛皇卷十二上第二十三策

偈曰

振作爲人有甚私

一心正大白無欺

况懷忿恨成國毒

嫉害賢能是禍基

懷恨嫉妒第六十七分

道言坤之爲量無所不容豈有棄穢厭汚而必吐之弗納則坤

之爲名亦甚屑屑而不尊矣易曰坤之爲道大矣哉君子以
直物乃利貞是以君臣夫婦天地亦然乾道健行坤道順承人
之爲事非順不可逆拂非宜相時應機皆從順理有恆懷定其私
而必先遂己欲乎況懷其所恨而自肆其嫉妒乎是皆婦人女
子之所爲而非大人丈夫之所行也卽賢婦女子猶寬廣仁慈
傾懷容納滋生多類龍種鳳雛繼國祚家綿宗承祀不相間絕
矧於大丈夫行事光明磊落以成國體以立家訓以善民風者
歟尙容私恨於衷小則喪人宗族大則敗人天下以致賢人隱
君子避天不開地不揚萬物不育諸務失理皆從嫉妒所起而
成大否大塞之景象乎是不可以不戒之也今從此懷一化上
道藏輯要 萬靈法懺亥上 二 柳集上

運高天開民愚昧至誠恭禮安敢褻焉

大悲混元道姥無極變化天尊

大悲弘慈應道天尊

大悲神風鼓物天尊

大悲聖哲應道靈體天尊

大悲廣聖利物養和天尊

大悲成仁訓子扶正遠邪剛烈成規女聖大節天尊

大悲神功妙理成烈天尊

大悲風聖雨女大聖天尊

大悲來節天尊

大悲成烈天尊

大悲成大節就大法理大孝成大霖聖功神教天尊

大悲功能大德天尊

大悲聖功力勩無屈武德天尊

大悲洪功殺邪福女天尊

大悲正殺羣惡福德天尊

大悲弘利貞德成烈天尊

大悲天德聖福天尊

大悲哲明知邪訓人避厲救羣廣惠聖智天尊

大悲德惠明世天尊

道藏輯要 萬靈法懺亥上 三 柳集上

大悲淑府天尊

大悲奏聖大哲天尊

大悲廣修外內一體天尊

大悲弘能訓世天尊

大悲內烈天尊

大悲外成四訓天尊

大悲慈福大衍天尊

大悲能淑天尊

大悲正行光烈天尊

大悲伯叔成正天尊

大悲三倫天尊

大悲華倫大修天尊

大悲雷中三和天尊

大悲正經倫順天尊

大悲惠靈天尊

大悲神利天尊

大悲淑慈天尊

大悲奉經成聖天尊

大悲仁孝義倫大全母慈福聖天尊

大悲聖門大節天尊

道藏輯要 萬靈法懺玄上

大悲普仁猛聖天尊

大悲惠淑聖功天尊

大悲聖福貞天尊

大悲聖惠貞天尊

大悲聖德貞天尊

大悲聖幽貞天尊

大悲神靈德勸天尊

大悲神功淑普天尊

大悲先就法成孝道倫惠天成天尊

大悲次就法化窮道成聖弘福天尊

四

柳集十二

大悲懷心大願天尊

大悲應得果天尊

大悲懷天成實天尊

大悲願力大就圓滿成力天尊

大悲洪念孝親德就天尊

大悲列派僑果天尊

大悲八列成願天尊

大悲十二列功天尊

大悲十九大列天尊

大悲二十四列圓行天尊

道藏輯要 萬靈法懺玄上

大悲二十七列成聖大智天尊

大悲三十二列大德願力天尊

大悲三十三列成聖登果天尊

大悲化神木類證列天尊

大悲化形禽品大飛天尊

大悲化形山品大神天尊

大悲化形歌道天尊

大悲化形詩訓大果天尊

大悲化形天訓廣教天尊

大悲化身入木天尊

五

柳集十二

大悲化形降魔聖天尊

大悲成德普濟天尊

大悲入靈化證時出現跡成果天尊

大悲飛身列滿天尊

大悲化證鳥鳴飛接天尊

大悲正訓了悟天尊

大悲知教成道悟明天尊

大悲成佛歸果證悟天尊

大悲答師天尊

大悲明覺證身天尊

道藏輯要

萬靈法懺文上

六

柳集三

大悲變修大化天尊

大悲明經知務天尊

大悲聖心莫白苦孝存國天尊

大悲成國德明自力天尊

大悲神靈歸本天尊

大悲河流得聖天尊

大悲泣哀得威驗義天尊

大悲泣痛驗貞動天朗與天尊

大悲正悟得化天尊

大悲訓烈天尊

大悲教化羣宮內示天尊

大悲德政立宮天尊

大悲廣嗣化成聖理天尊

大悲能育道嗣大報邪賊成祚天尊

大悲方便善果成福天尊

大悲威神大訓天尊

大悲果聖天尊

大悲女善成化天尊

大悲香厚天尊

大悲飛身受玷證果大山天尊

道藏輯要

萬靈法懺文上

七

柳集三

大悲證飛大洞天尊

大悲龍善大嚴天尊

大悲至聖大嚴善女天尊

大悲廣行婦功太和成福天尊

大悲聖婦飛嚴太和天尊

大悲廣行善行入聖天尊

弟子某等善行不如坤道強梁過於乾天中行有損懷念實愆

一有未符輒萌忿恨稍致莫投即加貶刺甚於婦女淫若宮人

見美色而生妬惡觀情思而起損斥有敗國才有傷宗祀大良

之木斧便折之聖美之士口即訕之心事之私甚於利刃懷念

之內過於險谷險夫刻婦天理人情自揣自思莫容其赦望天寬宥俾令釋寬得觀清平便於修治大丹可得聖道當明

偈曰

心懷狠毒自不仁

恨在吾思天理明

大造洪開日月照

緣何渺未大虧真

元神一點多傷損

障礙私衷蔽彼能

將人害拆還來我

利己無情敗在人

誰知一一昭彰報

當念幽冥有聖靈

從斯悔過忙忙徙

掃去淫遮見果成

讚曰

道藏輯要

萬靈法懺亥上

八

柳集上

大公無我有甚私情止因一點障其靈便起此無明掃去渣塵好去自修行人物一體自付良心賢愚與我莫紛爭家國共和平宗祀昌興綿衍庭瓜生

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤回於虛皇乃化生於太極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大慈諸天真宰度災濟劫萬真無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮龍明玉關慶普慶壽劫儀居次四之班翊祐社通

大千之法界慈度尊養而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施仁更廣悲恩之德弘萬福乃以帝福護羣身如護己身處處衆恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身真人流衍萬真妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

大道原來一至誠

因何設出令機生

心多計較成謀詐

遮掩非爲哄自身

巧詐沽名第六十八分

道言大光至明何事不可對人可以對人斯可以對天至誠之道聖賢之大路也亦庶人之大路也于云誰能出不山戶此何

道藏輯要

萬靈法懺亥上

九

柳集上

欺詐之有且聖人恒自揣量且不逆不億惟憑先覺此先覺者固先覺其人之是非亦畏上天之先覺我之是非緣何自礙靈明而多設離離俾人不覺而不知眾皆識之所謂掩其不善而著其善視己者如見肺肝古聖誅惡惟誅巨惡顯於爲兇者人皆防之幽於爲惡者人所不防立竅設機隱中人毒使其不知反以爲良孔聖誅正邪大舜戮兇兇者是也可戒乎不可戒乎所謂巧言令色欺世僞爲害於世道傷於人心敗乎運氣皆由於此是以修道之士以至誠爲先一詐百虛千條萬目皆從此集罪莫可贖上天奚赦特向諸天一心懺悔連瞻如覩莫敢不恭

大悲混元道姥無極變化天尊

大悲植本修因得善積果天尊

大悲神靈彰著天尊

大悲公明聖神天尊

大悲大昭德類天尊

大悲神靈在照天尊

大悲朗修天尊

大悲光鑑聖著天尊

大悲弘昭廣度懷善天尊

大悲能全人善天尊

道藏輯要

萬靈法懺卷上

十

柳集三

大悲善道天尊

大悲道全人我天尊

大悲已包天德天尊

大悲光覺慈容天尊

大悲修善容天尊

大悲修道容天尊

大悲引善天尊

大悲引人修丹天尊

大悲丹在草化天尊

大悲木修道梁天尊

大悲施木成果天尊

大悲願果從善天尊

大悲木梁天尊

大悲碩梁證果天尊

大悲大路破貧不惜得善天尊

大悲半捐天成大果能濟天尊

大悲心專成烈天尊

大悲飛身訓化天尊

大悲化身彩女天尊

大悲飛舉華山彩女證功天尊

道藏輯要

萬靈法懺卷上

十一

柳集三

大悲華女成功修河天尊

大悲沙路成障修果證佛天尊

大悲功果修道華山聖女天尊

大悲佐普陀修海道大勳成行天尊

大悲普修大橋便道千古成聖慈修天尊

大悲封山錫爵天尊

大悲成禪泰山助道天尊

大悲禪寫助果天尊

大悲封禪培林德祀天尊

大悲修道障炎功普天尊

大悲風聲普善天尊

大悲助功彰果天尊

大悲德政成美大果天尊

大悲普善明行天尊

大悲功成大林化朗天尊

大悲防邪遠邪正行普濟天尊

大悲身立大教天尊

大悲洪訓修劫天尊

大悲婦功天尊

大悲婦行大誓天尊

道藏輯要

萬靈法懺亥上

三

柳集三

大悲武功昭婦成節天尊

大悲武婦天尊

大悲武節天尊

大悲大武輝婦正動昭世天尊

大悲大武立功證婦上生德配天尊

大悲普明天尊

大悲普烈天尊

大悲聲名威節天尊

大悲昭貞天尊

大悲備文修武天尊

大悲女功全節成男普典天尊

大悲殺邪證武天尊

大悲威武天尊

大悲洪文大震天尊

大悲武功備修成節普揭天尊

大悲宇宙明聖婦天尊

大悲丕修德潔天尊

大悲治寇波浮天尊

大悲文成洪節闡泰誓經詠波證善大貞天尊

大悲風人得道天尊

道藏輯要

萬靈法懺亥上

三

柳集三

大悲修功成德天尊

大悲大動照數天尊

大悲朗然獨照上清天尊

大悲上白天尊

大悲朗照婦容天尊

大悲裝嚴男體天尊

大悲男功振德天尊

大悲武邪歸功天尊

大悲食果天尊

大悲法食化果天尊

大悲助食濟幽證德天尊

大悲封祿天府天尊

大悲女聖褒錫天尊

大悲成福大酬天尊

大悲男功得助天尊

大悲助成天功爭節天尊

大悲功普大惠天尊

大悲節義助功天尊

大悲助大天成大節名大德尊大聖號大貞稱大惠力婦天尊

大悲成次儒天尊

道藏輯要

萬靈法懺亥上

酉

柳集十三

大悲彰聖功天尊

大悲表次節明次義聖女天尊

大悲德行修普天尊

大悲大功至明天尊

大悲揭著功能天尊

大悲大昭功天尊

大悲大昭貞天尊

大悲大昭德天尊

大悲弘證天尊

大悲陰明天尊

大悲幽昭大示天尊

大悲名在玉版天尊

大悲民籍免過天尊

大悲洪籍超利天尊

大悲利苦自備洗祚天尊

大悲金書著號天尊

大悲正功福果天尊

大悲威名振體末職大功天尊

大悲照明元神天尊

大悲煉體飛聖天尊

道藏輯要

萬靈法懺亥上

亥

柳集十三

大悲太飛助宅成聖天尊

大悲助功修道天尊

大悲助養大道酬宗報德衍天祀存天名普惠天尊

如是天尊聖號默運慈恩有不得聞莫能捐擲弟子某等生生

慶幸劫劫親逢從前如霧縈之掩今日若日月之輝惟恐過斯

復障惟望自此恒昭雖妒心之已絕更誑念之旋消至誠可以

復聖大光可以化神信女善男皆至聖即今證古總還天大道

爲公誠懷真異始終一念初末何遷欺人即人欺我待物先已

侍身古云人情似紙張張薄吾曰世事如雲片片淨何必事事

作真當識情情是假我若先處以誠世必無復用僞聖人之先

豈可完大智之昭明如暗猶有捐私不用安可蓄詐爲奸天必不容予焉能違自身不怨大眾皆知昔言洞開門戶羣見我心望天弘有寬物微思得見平甯始躋盛業方登大道後沐洪庥

偈曰

無論陰陽女合男

剛柔共濟寡猜嫌

光明處處常相接

安敢機謀苦肺肝

天真明鑒難容有

我既深思未自寬

從此洗心無隱曲

不得覆違更惹愆

讚曰

昭昭內明事能明稍有曲私不敢行古念對平人若自無心

道藏輯要

萬靈法懺卷上

六

柳集三

何懼外敲門胸中問已幾是欺羣諸條眾目總猶輕只恐暗中

驚十目相瞋切莫自安甯昔賢恐懼戒慎加深行中履暗對神

靈掩耳去偷鈴未哄他們先討自虛刑

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太

極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天

授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大

慈諸天真宰度災濟劫萬真無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮能明玉闕慶普慶宸朝儀居次四之班禮恭祖遍

大千之法界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施仁更廣悲思之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護己身處處蒙恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身真人流衍萬真妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

無等無邊大業崇

河沙罪障擁成峯

此般惡孽誰當抵

惟有立心作對逢

專力爲惡第六十九分

道言罪之小大在人還在於人之念念之所定天其償之天非

有意因人之意以還人何爲紛紛於不善以自樹其不善之名

道藏輯要

萬靈法懺卷上

七

柳集三

於可改則改之不可改者則次以爲善蓋其所不善可也是必

爲不善而後快於心歟不知上天有恢恢之量尤有伺伺之衷

有過遲之報尤有刻刻之例緣何不自嚴而必令天之嚴我至

於天報之嚴反不自悔而更加勸勉於惡何不勸勉之先而進

之於善迨乎專力爲惡可以盡矣是猶不足也始於小盜而不

更必於大盜而後已先於細奸而不悛必作巨奸而後止猶不

肯止必至敗亡傾喪不獲所終然後卒其所願何也三元典曰

不敬天地日月三光以及其中之不孝父母叔伯六親以至不

正不忠瞞昧欺人蛇牙虎口心如錐刀多計巧言割人利己更

及雷司玉樞所言大惡一十六事是尙不足以盡專力之意也

今當慎立此條以爲千百諸戒之先敢不自心懲創以蹈過而
不改是謂過矣之條特向諸天運斯懺念恭敬拜禮一意投贈

大悲混元道姥無極運化天尊

大悲功高意始天尊

大悲至勛立德天尊

大悲廣大道緣一心體聖天尊

大悲廣行方便殺虫二矢享祚天尊

大悲孝德臨輔天尊

大悲威忠天尊

大悲婦威忠感天尊

道藏輯要

萬靈法懺表上

大

柳集三

大悲婦末大義天尊

大悲洪忠末盡天尊

大悲天都上忠天尊

大悲降衷全節完貞天尊

大悲舉善作準天尊

大悲薦善升位並已推尊讓德天尊

大悲重祿保國天尊

大悲保末命全洪名義大節顯大報正昆先標天尊

大悲弘功濟德天尊

大悲任重孤德天尊

大悲良德天尊

大悲忠盡大功天尊

大悲洪勛表節天尊

大悲節母存天天尊

大悲子母同德一福天尊

大悲正神先德天尊

大悲正名廣厚天尊

大悲碩修德格保全真命洪壽洪嗣始數終廣天尊

大悲廣大孝義天尊

大悲推功得道天尊

道藏輯要

萬靈法懺表上

元

柳集三

大悲人德天事天尊

大悲雨和天尊

大悲全和大化弘福洪嗣天尊

大悲仁義全德天尊

大悲威力成品天尊

大悲洪盡保嗣天尊

大悲功能德顯天尊

大悲神應大德天尊

大悲傳平天尊

大悲傳品評善天尊

大悲品果大威天尊

大悲德聖天尊

大悲藥全大果天尊

大悲立勳冥果天尊

大悲陰府證功天尊

大悲業臺大照天尊

大悲深全天尊

大悲深全人道天尊

大悲地道得仙終通天慧普化歸神丹神廣立天尊

大悲舉頂天尊

道藏輯要

萬靈法懺表上

平

柳集三

大悲山坐得丹天尊

大悲道立成功天尊

大悲修功即丹天尊

大悲風聲掃霧天尊

大悲日波天尊

大悲星辰布德天尊

大悲廣引天尊

大悲訓引天尊

大悲設引天尊

大悲旁引天尊

大悲正道引羣天尊

大悲法引天尊

大悲正身率物天尊

大悲植功能道天尊

大悲碩功備武天尊

大悲丕烈天尊

大悲緒立天尊

大悲廣陵正緒天尊

大悲派緒天尊

大悲流緒天尊

道藏輯要

萬靈法懺表上

三

柳集三

大悲正大緒天尊

大悲光明緒天尊

大悲遠古緒天尊

大悲太古緒天尊

大悲末古緒天尊

大悲后正天尊

大悲后貞天尊

大悲后尊德天尊

大悲后尊土天尊

大悲后留民天尊

大悲后飛聖體天尊

大悲后體仙道天尊

大悲神靈掩體天尊

大悲神靈大體天尊

大悲神飛體天尊

大悲靈化體天尊

大悲治國大壽天尊

大悲飲福天尊

大悲飲天洪祚天尊

大悲領輔明正天尊

道藏輯要

萬靈法懺表上

三

柳集十二
一三八

大悲都福天尊

大悲正福弘教天尊

大悲祚安天尊

大悲都福完節天尊

大悲渾正良輔天尊

大悲股肱正輔天尊

大悲左右大勳弘院正直執節廣教屈神不伸安祚天尊

大悲原治從心天尊

大悲大旨訓羣天尊

大悲正身羣廣納功天尊

大悲準繩利物天尊

大悲作表正物利身天尊

大悲化應天尊

大悲大化靈應天尊

大悲大化都惡治物天尊

大悲惡道歸正天尊

大悲大惡永正天尊

大悲永化洪頑天明復正孝樹上證天尊

大悲廣修孝行本節榮興天尊

大悲福利洪生天尊

道藏輯要

萬靈法懺表上

三

柳集十二
一三八

大悲泉利大生復昌天尊

大悲隆利天尊

大悲普利惠人天尊

今聞天尊廣號耳達心融春震一聲遍方皆活草秀花榮泉通

谷應樹頭經雨偏多色卉上臨風分外輕此景當神無不快悅

但慮心思隔閡意志滯離難鎔冰日之和尙積塵渣之厚安敢

惡生疊疊善怎重重一念專於爲不善千思總是枉虛空施財

不若自施化人不如自化身既難捐資存局用況於作惡更何

所爲天其寬我俾以加修得升洪殿大化隆宮普照光明遍興

道法

偈曰

得人天堂是正人

許多古並今

莫言四處爲難信

但看當年學道羣

仙丹一粒成大聖

修功十載作仙倫

尙有許多做禱子

亦在朝端號治君

豈有惡中加作惡

得免輪迴實不能

讀曰

洪昭報應大顯威靈豈容魑魅滿庭行白日耀光明自問當心何敢肆狐羆惡頭惡面怪跡奇形尙存古貌聖賢誠而今太美情裝點容聲笑虎隱戈兵

道藏輯要

萬靈法懺亥上

三

柳集三

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太極大功大行證道果以升騰至聖至神現身各而救度是誠天授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大慈大願大聖大慈諸天尊寧度災濟劫萬真無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮龍叨玉闕慶普應寶朝儀居次四之班禮嘉祉迴大千之法界慈度尊登而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施仁更廣悲思之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護己身處處蒙恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身真

人流衍萬真妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

立根得道體原身

原身一壞怎能成

自真反假何從濟

垣倒塌崩大柱傾

敗壞本門第七分

道言官牘既立在於人之自培愈加修葺乃成完固若有頹敗自宜培補況益損壞可不招人之侮慢乎況於身爲表觀道立範嚴眾皆起畏如宮殿巍巍過廟者生孝廷宮我我過朝者生敬可以自多褻越而令羣眾之畧忽歟若在儒者衣冠多屑言笑浮輕甚則嬉戲無端更甚則居官不道非正非清此致慢之道藏輯要

萬靈法懺亥上

三

柳集三

由也若釋家之祖義等虛空及後反以爲藏污納穢之區致羣生之弗禮非僧本壞之故實僧僧繼以大壞之根也又道者爲三門之總名乃皈依之大地反自忽輕俾人來訕但觀其容有道貌之森嚴實心存之污垢更有內外無誠莫可詳指惡行惡言百醜千狀無以容寬亦有同類相戕詆詬指斥但宗太上之篇亦足以發況太上非止於篇章且傳心授旨何不參詳而反致其畧缺乎今非人之敗壞於我之門實自敗自壞之故也孟氏云必自侮自毀自伐而後人侮人毀人伐之豈不信乎佛典云不以所住而生其心是何說也況住於非法歟特向諸天至誠運禮容我悔懺赦其愆尤

大悲混元道姥無極運化天尊

大悲志存恭敬天尊

大悲心無屑越天尊

大悲誠敬聖敬天尊

大悲嚴真拱侍戒訓天尊

大悲昭酌天尊

大悲暗視天尊

大悲省察道原天尊

大悲自觀天尊

大悲省心叩志天尊

道藏輯要 萬靈法儀卷上

三

柳集十二

大悲來修天尊

大悲廻來大修天尊

大悲與旨初證金仙大悟天尊

大悲金仙普悟天尊

大悲上乘次仙天尊

大悲仙化三神天尊

大悲至金輔闕得道天尊

大悲洪功大證天尊

大悲備輔天尊

大悲文備闕宮天尊

大悲石宮天尊

大悲石闕天尊

大悲修宮備延五仙天尊

大悲長老六仙天尊

大悲長眉七仙得道天尊

大悲洪化九仙普道天尊

大悲佛修普陀備功天尊

大悲佛修多羅化證天尊

大悲佛修洪多利多天尊

大悲佛修廣利天尊

道藏輯要 萬靈法儀卷上

三

柳集十二

大悲佛修大道阿那天尊

大悲佛修普行天尊

大悲佛修普智多利天尊

大悲佛修大寶多羅天尊

大悲佛修菩提阿羅多那天尊

大悲佛修利多耶若天尊

大悲佛修洪多夜多天尊

大悲道丹佛證大圓天尊

大悲丹修普志天尊

大悲丹修功化天尊

大悲丹修德利天尊

大悲丹修學化天尊

大悲丹修道滿成天尊

大悲丹修慈濟天尊

大悲丹修利施大廣天尊

大悲丹成洪普天尊

大悲丹成性理天尊

大悲丹成道脉天尊

大悲丹成石木天尊

大悲丹成泉石天尊

道藏輯要 萬靈法儀卷上

大悲丹成納主天尊

大悲丹成老納得王天尊

大悲侍宸丹妙天尊

大悲丹普道垣天尊

大悲儒聖丹修嗣派天尊

大悲聖輔丹功天尊

大悲德聖天尊

大悲聖修丹詔天尊

大悲輔聖修功丹詔天尊

大悲咏汨忠丹天尊

天 柳集十二

大悲抱體同椿並化孩孝天尊

大悲同孝天尊

大悲念淨丹志天尊

大悲輔聖成丹天尊

大悲學丹天尊

大悲大學得丹天尊

大悲大丹成業天尊

大悲女丹天尊

大悲忠女合丹天尊

大悲聖信得丹天尊

道藏輯要 萬靈法儀卷上

大悲聖信雞丹得化先朋天尊

大悲聖信赴禽丹證次朋天尊

大悲廣修訓丹天尊

大悲聖修信廣嬰黨成父稱老化德天尊

大悲聖修成師孩丹天尊

大悲大丹赴約鋒佩輕與天尊

大悲恭丹天尊

大悲敬旨聖丹天尊

大悲聖修忠丹天尊

大悲忠聖照丹天尊

元 柳集十二

大悲聖丹驗舌吐赤天

大悲出血露丹天尊

大悲虛丹天尊

大悲虛輕咏詩老丹自化天尊

大悲成果聖丹天尊

大悲紅日咏丹天尊

大悲化景天尊

大悲化丹成景天尊

大悲聖宮得丹天尊

大悲理聖天尊

道藏輯要 萬靈法懺亥上

大悲道聖成學天尊

大悲丹雞素大聖信忠丹天尊

大悲赤聖天尊

大悲素聖浮雲天尊

大悲赤金得道天尊

大悲誨聖天尊

大悲得丹從聖語相天尊

大悲聖宮丹妙天尊

大悲丹學證道天尊

大悲雅化成丹任譏證業天尊

大悲丹修大直果訣成福天尊

大悲聖宮大治天尊

大悲丹藥諸道天尊

大悲待母完丹天尊

如是諸天聖者應運出興世克瞻之當加恭佩若止恒常實虛

出驗況於各有庭垣服皆門徑無論旁正之途均立道宗之戶

若非鄭重必自傾頽且聖人之同佛老本無二心至太上之與

聖空皆同一理後之學士反列多端千里絲毫片微萬隔當前

一隔不見羣峯薄紙相蒙安能朗視矧自家門戶難行況他人

何處從入當修巖岸勿致摧傾大道恐虛大神難掩赦我弟子

道藏輯要 萬靈法懺亥上

之條條皆我諸人之積積非功莫贖是悔宜寬得見平康皆人

緣分

偈曰

各身造作各身當

罪福因由豈泛常

天報冤愆觀眼面

看他受用在邊旁

何曾頽壞能長久

只見修培得固藏

莫將自體招羣侮

立得根基免眾傷

讚曰

體能樹立正大綱常規模洪遠聖門牆得道望汪洋只恐根傷

人人替并狀丹家妙藥豈獨神寶聖儒戶內更收藏學問是誰

當可自慈詳合各立堅剛

太上虛皇三寶十方三界萬靈保生治世福顯利幽弭災集慶

法懺虛皇卷十二上第二十三策

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大慈諸天真宰度災濟劫萬真無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮龍明玉闕慶普慶朝儀居次四之班驚嘉祉遍

道藏輯要

萬靈法懺卷上

三

柳集十三

大千之法界慈度聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施仁更廣悲恩之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護己身處處蒙恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身真人流衍萬真妙寶神功顯號應化天尊

重刊道藏輯要

三寶萬靈法懺

下元道士王守上閱

虛皇道姥誥

志心皈命禮道從性理靈透天根胎成九九之丹願度千千之劫至尊三寶誰知始自於虛皇皆垂羣神莫察先原於道姥索圖書之奇規窮河洛之陰陽無量度人萬真化號大悲大願大聖大慈混元道姥無上虛皇大帝福顯利幽保生治世天尊太上虛皇三寶十方三界萬靈保生治世福顯利幽弭災集慶法懺虛皇卷十二下第二十四策

偈曰

道藏輯要

萬靈法懺卷下

一

柳集十三

一心無二是根原

暑動猜疑志不堅

千門萬戶來相擾

我如磐石豈能遷

信道不專第七十一分

道言道止一念為根狂風巨浪不能動其萬古磯頭任其滿生涌涌去來來旋成旋滅而石盤屹屹不易不搖何其靜也太古迄今自皇而帝帝而王王而霸戰相禪相尋敗興非一而大道彰彰為之筋骨弗能磨沒皆貞定一脈凝固一誠及於古今至堅不移雖有因革損益之不同而本來元理大體根由存運於中不可易也此道何物猶有二三之說歟今人笑以不明或視是道而謂為渺或聞是道而謂為迂甚至見之以為誕妄指

之以爲浮誣自生疑貳更惑他人謗聖譏賢退人善志遷取道
心何以說也大咎大尤實弗能免卽至人善士嘉語良言善談
懿訓有可益人透及峻骨如雨沁枯澀莫不潤滋如砭刺膏口
莫不涼清令人活志開人塞心況於上聖高真憫世愚蒙垂以
至典何多紛紛而弗一其志乎特對諸天志誠投悔懺厥愆尤
恭敬拜禮無敢消輕

大悲無上虛皇無極混元天帝普度超運天尊

大悲混茫無爲天尊

大悲渾元天尊

大悲渾始太初天尊

道藏輯要

萬靈法懺卷下

二

柳集七

大悲復元天尊

大悲復初元運天尊

大悲後符先聖天尊

大悲今古一道天尊

大悲後混元古一德天尊

大悲先元渾後一輪天尊

大悲皇風天尊

大悲貞古天尊

大悲貞固前初存開後祚盛文復運天尊

大悲厚基天尊

大悲存元天尊

大悲葆永升文天尊

大悲弘旨大正天尊

大悲貞古永正天尊

大悲保祚天尊

大悲女葆太元天尊

大悲貞女保國天尊

大悲貞守國運天尊

大悲固貞存列天尊

大悲貞存天尊

道藏輯要

萬靈法懺卷下

三

柳集七

大悲永照王土天尊

大悲全大祚天尊

大悲保大籍天尊

大悲全大業天尊

大悲正主保志盡節歸貞天尊

大悲大存身心天尊

大悲全成自主方域本限完節天尊

大悲貞一無二弗轉弗圓大盡已身立極太古天尊

大悲大孝大本天尊

大悲完古天尊

大悲完太極天尊

大悲全星極天尊

大悲存古皇天尊

大悲葆初極天尊

大悲復至古天尊

大悲完歸天極天尊

大悲教中古復太古立軍立民立身始彰復隱全皇極建天紀

永世天尊

大悲取運正一天尊

大悲運元轉固天尊

道藏輯要

萬靈法懺卷下

四

柳集士

大悲震聲天尊

大悲震方保祚天尊

大悲震合貞運天尊

大悲還古復來一志全始托樹接緣天尊

大悲名渾歸元天尊

大悲太渾太素天尊

大悲無極太樸天尊

大悲無爲有元天尊

大悲根充本固天尊

大悲正一合志天尊

大悲正體大文天尊

大悲心體天尊

大悲廣體天尊

大悲神心天尊

大悲聖公天尊

大悲聖靈朗白天尊

大悲光正天尊

大悲光淨天尊

大悲明淨大體天尊

大悲淨虛大公天尊

道藏輯要

萬靈法懺卷下

五

柳集士

大悲潔心天尊

大悲潔正明肅天尊

大悲貞明正肅天尊

大悲身表正物天尊

大悲覓心天尊

大悲神公太虛天尊

大悲至靈太昭天尊

大悲明體達用天尊

大悲推明元體天尊

大悲神明本耀正意天尊

大悲易見通元天尊

大悲初體派源天尊

大悲洪流達緒真本天尊

大悲母元天尊

大悲老母太元天尊

大悲坤老素真一體天尊

大悲體坤大合天尊

大悲利和天尊

大悲大利符生一用天尊

大悲六合利用天尊

道藏輯要

萬靈法錄卷下

六

續集十二

大悲徵表天尊

大悲徵顯大義天尊

大悲明義天尊

大悲洪旨正覺天尊

大悲覺心正意一德天尊

大悲偕任運均任天同任事協任理合德一道天尊

大悲兩羣天尊

大悲潤禾葆土天尊

大悲葆元蘇苗天尊

大悲溫田葆開天尊

大悲金丹完體天尊

大悲貞田天尊

大悲固田天尊

大悲敦元天尊

大悲敦金天尊

大悲敦國天尊

大悲敦永天尊

大悲復天天尊

大悲復正大克天尊

大悲葆天正志天尊

道藏輯要

萬靈法錄卷下

七

續集十二

大悲完固太一天尊

大悲太素真人天尊

大悲素德真君天尊

大悲大真至妙天尊

大悲弘正一德天尊

大悲旨與天尊

大悲詠妙難明天尊

大悲身中迴顧天尊

大悲自覺大完天尊

大悲貞志凝一天尊

大悲存慈葆田天尊

大悲溫元清和天尊

大悲永命全祚天尊

大悲一道同風上古天尊

大悲一俗和民天尊

大悲全太和天尊

大悲葆元素天尊

大悲固皇元天尊

大悲復帝太古旋全太一天尊

大悲金德受制保道天尊

道藏輯要

萬靈寶下

八

柳集主

大悲故本合古天尊

大悲正心和俗天尊

大悲特在天尊

大悲輔治古名天尊

大悲左右親訓天尊

大悲古民大志天尊

大悲自畏大服天尊

大悲不聞亦懼雷志化丹天尊

大悲化聖雷訓天尊

大悲雷庭顯著弘化天尊

大悲演雷天尊

大悲演法正教天尊

大悲大演法主天尊

古今天聖名號淡淺難明若得推察愈高愈堅不可詳聞如親如炙實太古而近今民是目目前而還古處化號化身渾名渾氏奈我弟子某等恍惚弗專敬歸無確道在邇而求遠事本古而誣迂獲咎高天蒙愆在己望聖赦寬容其改悔後升妙境始驗全功

偈曰

志專意合始成功

莫把初心謂有終

道藏輯要

萬靈寶下

九

柳集主

只恐黃金難淨洗

又防白玉欠磨工

末路休從人語惑

先途何事任再隆

始始終終全一念

自然天聖引旁通

讚曰

天公不爽人事何虧有終有始莫乖違大道自無非月朗星輝舊照入幽微機聞一震大動羣飛獨深自坐不驚迷惺惺問何為無惑無疑磐固比魏磯止防登岸荷懼恢恢空中有網設疎稀幾漏可逃棲志真更移謗訕須煩

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太

極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大悲諸天眞宰度災濟劫萬眞無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮龍明玉闕慶普慶朝儀居次四之班煥嘉祉迥大千之法界慈度群生而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施仁更廣悲思之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護己身處處蒙恩人人佩澤大悲大願大聖大悲王經啟教金闕萬福護身眞人流衍萬眞妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

道藏輯要

萬靈法懺亥下

十

柳集三

靜中有念最難持

莫自紛更立妙基

還復太初歸素古

自然冥默化無爲

心多妄動第七十二分

道言千萬之種紛紜之務靜持則歸於無爲動作則起於有爲總之一心爲主百念爲用止觀乎正邪兩途世運人情聽其機兆而已始所云者諸天普會無過以天爲柄終則防其妄動不遑以心爲樞復還至體以歸於天其間曰性曰命立身保元主事主細其意可推其奧莫測有幻有眞是生是化有有無無變象非一虛眞作用萬兆千端惟其無心心必成體惟其無動動則至妙非若凡夫妄舉輕行運念非爲一毫千里末事成害妄

動於冥冥兆禍於忽忽可不慎歟可不戒歟小人之動動於非至人之動動歸於古以古印今今復爲古以今證古古卽爲今今古衍綿道心合一此大傳者傳其心非傳典也授其典非授文也文以演其典典以彰其心人全於中天備乎內可以妄動而誣我大道乎人心一舉以天爲期以道爲的三皇實我之祖五帝實我之根上古遺風沕穆混沌斯在吾之意中全匿我之志內無謂一室之際誰其見予一座之間誰其察予不聞昔人言云大開洞戶人皆見之敢有私曲孰不覺知宜自立大正自固大離勿俾人之窺我勿令人之瞰我如有人見如有人聞斯可動矣出門見實使民承祭者何歟易曰慢藏誨盜冶容誨淫戒不正也妄動之條戒之爲要今對高天益增凜凜如瞻如仰恭禮運思

道藏輯要

萬靈法懺亥下

十一

柳集三

大悲無上虛皇無極混元天帝普度劫運天尊

大悲神靈廣默天尊

大悲冥瞻如視天尊

大悲潛運神容天尊

大悲淡默天尊

大悲廣照天尊

大悲灼古天尊

大悲普聖大覺天尊

大悲決明大照天尊

大悲古遁天尊

大悲太元天尊

大悲晃覺天尊

大悲八方正智天尊

大悲方方應道無爲天尊

大悲庇化天尊

大悲蔭福天尊

大悲弘庇天尊

大悲大祚成風天尊

道藏輯要

萬靈法儀卷下

三

柳集三

大悲古風八俗天尊

大悲上俗天尊

大悲至上遁俗天尊

大悲高上湧俗天尊

大悲上遠稱古天尊

大悲穆皇天尊

大悲至穆過皇天尊

大悲孝芒無爲天尊

大悲渺化天尊

大悲光道覺先天尊

大悲太皇無象天尊

大悲太虛天尊

大悲太初復無天尊

大悲至初胎元無本天尊

大悲始初原生天尊

大悲天皇渾相天尊

大悲天皇傳緒有力天尊

大悲天皇一派天尊

大悲天皇大廣一志天尊

大悲天皇德正天

道藏輯要

萬靈法儀卷下

三

柳集三

大悲天皇衍派天尊

大悲天皇正初天尊

大悲復皇天尊

大悲歸皇衍極天尊

大悲振皇天尊

大悲提攝天尊

大悲提紀天尊

大悲提攝皇道天尊

大悲地皇正衍天尊

大悲地皇扶正天尊

大悲地皇德輔天尊

大悲地政天尊

大悲地政復皇天尊

大悲地政歸坤天尊

大悲坤德上皇天尊

大悲坤道衍皇正緒天尊

大悲坤德皇后輔天天尊

大悲皇紀天尊

大悲皇寶天尊

大悲皇與天尊

道藏輯要

萬靈法藏卷下

古

柳集士

大悲人皇大道天尊

大悲人皇永壽天尊

大悲人皇衍寶天尊

大悲人皇受子天尊

大悲人皇受子天尊

大悲人皇三總正道天尊

大悲人皇合世天尊

大悲人皇生人得道天尊

大悲人皇輔公天尊

大悲人皇容生天尊

大悲人皇得食天尊

大悲人皇兆字天尊

大悲輔德天尊

大悲靈文天尊

大悲象鳥天尊

大悲象雲天尊

大悲象星天尊

大悲象圖天尊

大悲象大形天尊

大悲象風上天尊

道藏輯要

萬靈法藏卷下

圭

柳集士

大悲象國藝天尊

大悲治大農天尊

大悲治普田天尊

大悲治大象天尊

大悲配陰合陽天尊

大悲義道成丹天尊

大悲治宗天尊

大悲治文祀天尊

大悲普倫普教衍化天尊

大悲昭治天尊

大悲正體天尊

大悲正帝體天尊

大悲正帝容天尊

大悲示大容天尊

大悲普威天尊

大悲彰正法天尊

大悲顯律天尊

大悲昭軍道天尊

大悲昭祖祭天尊

大悲昭軍體天尊

道藏輯要

內聖外王

夫

柳集

大悲顯教天尊

大悲顯法教天尊

大悲顯大法教天尊

大悲顯誅律天尊

大悲彰教傳法天尊

大悲誅邪祛奸天尊

大悲傳醫祖天尊

大悲受札祖天尊

大悲演國政天尊

大悲傳示陰陽天尊

大悲觀章察時天尊

大悲觀章得奸治法天尊

大悲悟正天尊

大悲觀正結天尊

大悲觀天天尊

大悲察四隅明五土正道天尊

大悲欽倫天尊

大悲欽時天尊

大悲欽人力治天尊

大悲洪荒大治天尊

道藏輯要

萬法歸一

七

柳集

大悲野政天尊

大悲野治天尊

大悲耕大作天尊

大悲祛魔正倫天尊

大悲道邪天尊

大悲殺邪安物天尊

大悲扶日天尊

大悲旭陽天尊

大悲化體五陰天尊

大悲托陰城治天尊

大悲大殺四厲成正德天尊

大悲輔孝天尊

大悲正輔大孝天尊

大悲正輔化孝天尊

大悲流化天尊

大悲治滅天尊

大悲廣訓風物天尊

大悲輔化波害天尊

大悲大輔洪災天尊

大悲大輔洪災殺伐成美天尊

道藏輯要

萬靈法懺文下

六

柳集士

大悲焚餓助道天尊

大悲大倫成善天尊

大悲治育養物天尊

大悲洪化普訓天尊

大悲古高天尊

大悲顯古天尊

大悲上帝傳德天尊

大悲帝傳文義天尊

大悲帝命味旨天尊

大悲振風廣化成大善彰至德弘聖天尊

大悲功德天尊

大悲普王天化天尊

大悲衍古主成武功正道天尊

大悲成福聖廣結業普功天尊

大悲聖德衍振天尊

大悲正興作業成帝緒天尊

大悲廣興聖主昭能成治天尊

大悲弘能恩聖天尊

大悲正身勉羣天尊

大悲幽隱復彰彰雲庇體振化興緒天尊

道藏輯要

萬靈法懺文下

五

柳集士

大悲神威正天天尊

大悲幽機衍業天尊

大悲緒憑五輔成帝天尊

大悲大武正吳天尊

大悲大武鎮蜀天尊

大悲振蜀功烈天尊

大悲五正天尊

大悲雄死不老天尊

大悲老烈天尊

大悲緯五少幼天尊

大悲威少最天尊

大悲吳主靖正天尊

大悲祚好天尊

大悲祚大邪天尊

大悲遠大奸天尊

大悲威文天尊

大悲振能輔業天尊

大悲成志天尊

大悲緒成天尊

大悲功雅崇文承業作士天尊

道藏輯要

萬靈法懺支下

千

新集三

大悲義明仁正輔治天尊

大悲三教大聖輔佐天尊

大悲今古大聖列仁天尊

大悲普侍羣真恩班四列天尊

如是古號傳聖彰昭下民未諳當因義思或隱躬於太古之時

或潛名於上世之際或君或相是孝是忠或耕田屠釣之間或

負販築傭之類吟詩歌賦醉叟沽翁婦人女子之僑下里俗風

之輩小臣執節幼寡持衷遠貞近白昔苦今傳借逸野以棲遲

托厭遐而泊處古如昔后侍御羣瑤草率高風瘁勞正志大彌

碩輔遙帝昔王無限弘能許多術數假卦爻之作隱資綸餌之

藏形總未高還安容卒履一一難名條條烏指當聞言而索義

可按字以思名凡典無彰今書乃示無疑無惑大依大化若有

狂言條干妄動一有違念之非尙罹違天之罰況冒誣誅何能

救諸今賴至仁之普庶輕下士之愆得援天例可免民尤幸賜

方方之慶獲沾戶戶之安無虞外患有幸平康年熟人甯風恬

俗靜丹功四普道業長興

偈曰

至道從心萬化根

運爲作用本元真

天心無帶何曾動

一動流敷體確恒

未有遷移與物體

止存太古自堅貞

道藏輯要

萬靈法懺支下

三

新集三

何爲妄起私萌念

反把先天滅作塵

續曰

初真一念半路隨顏無端妄作惹塵飛羣情逐處爲任性多虧

何苦自多非兆生無朕緣我逆違生平正道吉神隨畏甚天窺

先問己心知諸尊同赴至此歡嬉鼓舞歌吟唱鶴歸返駕五雲

霞霞版依共樂普通齊

總讀

正真奇義道標名傳格天顯駕鳳良絲締結植根全深在培先

體保志無遷登仙得路胤廣嗣繁香雲縹緲起初肇定許向龍

顏護叶身丹豈作謠空談珠明一顆滾滾圓圓掌上華來放兩

以少大任選旋離峻高參到底盡觀

總綱

得首皈依大道祖

無上虛皇三寶尊

生天生地成三界

至妙深微莫可名

元始從初傳上寶

說文說法衍神經

古號靈寶稱第一

至高道寶訓宗因

上境靈文靈寶聖

傳法立言原有道

太上至翁稱老祖

白玉局中演妙文

教法多端爲導引

接度羣迷啟妙門

以上法乘稱玉帝

天皇大聖主雷名

道藏輯要

萬靈法儀文下

圭

柳集三

瘟癘胎產驅水火

掌管人間劫劫兵

紫微大帝解凶難

主管天都眾明星

土皇帝德稱后主

坤原容物廣滋生

今賴上真寬下土

赦容一切免災迤

神王主者九宸首

玉清聖帝號長生

此感救人爲太乙

尋聲急難度幽魂

九天應元稱普化

九天雷祖有轟聲

洞空帝主紫宸祖

丈人採訪至靈神

九宸諸位糾人過

宥赦凶災錫泰甯

五老上真先東主

次號丹靈赤帝君

西方皓老稱皇素

北帝幽陰黑炁尊

中央黃帝稱一炁

皇天后土統羣靈

天官大帝爲覆主

賜福多祥化至順

赦罪中元爲虛曜

洞靈清虛第二君

水官解厄稱華座

洞陰宮內釋災名

火官赤帝弭火難

救人急厄解殃星

大赦原來由宿主

日宮月府福星臨

五行四象成祥兆

同頒大赦保黎民

斗父斗母成上座

五斗先元號北尊

解除一切諸大厄

二十四院有星侵

道藏輯要

萬靈法儀文下

圭

柳集三

全賴天尊北闕主

稱元稱聖大元君

南斗延綿多壽算

東垣主簿紀其齡

西斗注紀西陵上

保賜春生大果成

中斗大魁稱保命

二十八宿諸星名

同輝共燦臨星按

普賜福祥保護身

五嶽都天東岱主

管人生死注姓名

長長短短無容意

悉憑造作注其因

惟望聖真寬宥罪

案案條中免孽根

東王既赦凡民罪

南北西中亦釋囚

天蓬帝猷降魔鬼

朔聖佑聖伏邪神

治世驚愚皆猛烈

天都上省稱真武

文昌帝主稱靈佑

掌星掌祿延人壽

仙人坐頂瑤池坐

闕苑洲中成太古

東華大帝都仙領

惟我仙師稱老祖

有緣有分偕登度

混元道姥稱母主

道藏輯要

古來化體非一號

太上虛皇爲世祖

盤古混元居上世

忠臣孝子貞誠一

隱身顯體皆傳號

無邊化號成功利

許多功利稱不盡

懺我凡民無量孽

破開地獄重重鎖

四生五苦皆消滅

賜人福算脫凶囚

六合高明伏邪精

至誠至孝滿家庭

桂香殿內注兒孫

枝枝顆顆實鮮新

諸天仙子喜長生

滿部天真在掌輪

人間開化接羣生

免災免厄免幽沉

專救凡夫保劫湮

三教原來是母身

三皇五帝是元根

化神化帝衍君臣

朝朝野野許多名

度劫超災無量勳

濟顯福幽可大升

無思無議最高乘

赦我冤條比河深

除脫輪迴六道輪

上證天都建玉京

全錫聖朝稱泰謐

前根培固成大道

稽首皈依無上虛皇至真三寶諸天諸聖一切高真赦罪度人

天尊不可思議功德太上虛皇三寶十方三界萬靈保生治世

福顯利幽弭災集慶法懺虛皇卷十二下第二十四策畢

又總偈

一部真傳洗孽根

誰人認取誰人面

佛法付中通鼎戶

義文孔孟全收拾

道藏輯要

又總讀

樂非八韻豈屬絲音亦非草木亦非金石與歌廣說法傳文

大演此天經鸞吟鳳舞彩戲神庭龍翔麟弄隊相鳴未比世凡

形這等奇禽果是異乎羣再觀景致且現祥雲不紅不紫混氣

氤正見典言新未同爐俗香也枝靈陣陣飛來瑞霞凝燭照透

光明徹遍無塵淨去五妖氛仙家果物實獻芬馨未爲蔬品更

凡腥刺虎剖珍麟鳥兔真精擺列甚歡欣皆成嘉美兆我乾坤

大千世界保清平萬姓盡康寧福壽來增永享頌洪恩

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太

ZW

21181888727451

極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大慈諸天眞宰度災濟劫萬眞無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮龍吟玉闕慶普應寶朝儀居次四之班集嘉祉遍大千之法界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施仁更廣悲恩之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護己身處處蒙恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身眞人流衍萬眞妙寶神功顯號應化天尊

道藏輯要

萬福法藏玄下

天

佛集十二

重刊道藏輯要跋

三寶萬靈法懺其典隱秘道藏未洩於世康熙十五年歲次丙辰時值下元有靈寶道士王守上闕藏而得乃治國護世之眞文安天鎮地之至秘三教貫通之理萬眞發洩之源深爲微妙難盡讚揚遂集善士朋舉奇緣古典重刊從斯永傳世劫矣 其懺共計壹拾陸萬肆千壹百叁拾捌字按地支列卷上下二

道藏輯要

藏

卷

佛集十二

十四本按廿四氣數分七十二候總計聖號壹萬零五百廿九位今逢重修道典任照續入以應印造通行

大清光緒二十七年歲次辛丑孟夏月上浣日

督工 弟子 成都二仙菴闕永和謹跋

[G e n e r a l   I n f o r m a t i o n]

书名 = 藏外道书   2 9

作者 =

页数 = 8 4 8

S S 号 = 1 0 4 8 2 2 9 3

出版日期 =